

三（能断之对治）分二：一、对治之功德；二、未对治之过患。

一、对治之功德：

求财少欲最，人天师盛陈，

若能修少欲，虽贫是富人。

世人为了生活，希求财物，但求财之中少欲是最殊胜的，什么叫做少欲呢？即对未得之物不起过分贪心，简而言之，善妙的物品自己虽然没有得到，但不会伤心，不去强求，始终泰然自若。的确，少欲之人内心无牵无挂，没有很多的痛苦。释迦牟尼佛在经中告诉我们，少欲者最殊胜，有无量功德。

《佛遗教经》云：“少欲之人，无求无欲，则无此患。直尔少欲，尚宜修习，何况少欲能生诸功德。少欲之人，则无谄曲以求人意。亦复不为诸根所牵，行少欲者，心则坦然，无所忧畏。触事有余，常无不足。有少欲者，则有涅槃。是名少欲。”

修行之人，应常修少欲。少欲者知足，有一些财物就满足了，内心常安乐。

《佛遗教经》中又说：

“知足之人，虽卧地上，犹为安乐；不知足者，虽处天堂，亦不称意。”

“不知足者，虽富而贫；知足之人，虽贫而富。”

“不知足者，常为五欲所牵，为知足者之所怜悯，是名知足。”

知足者，虽然贫穷，但与世间上富裕者是无有差别的，少欲者与拥有三千大千世界的财富无有差别，是真正的富人！

《诸法集要经·治心品》云：

是心唯无厌，知足索能缚，

善治彼心者，为世间智人。

《法句经——乐品》云：

无病最上利，知足最上财，
信赖最上亲，涅槃最上乐。

《法集要颂经——圆寂品》云：

无病第一利，知足第一富，
知亲第一友，圆寂第一乐。

《劝发诸王要偈》云：

知足为大财，世尊所称说，
若能修知足，虽贫贱大富。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

知足第一胜诸财，如此之言世尊说，
知足虽贫可名富，有财多欲是名贫。

《亲友书》

佛说一切财产中，知足乃为最殊胜，
是故应当常知足，知足无财真富翁。

人天导师佛陀在大小乘经典中再三强调：所有的财产当中，知足少欲最为殊胜。前面也讲了，之所以命名为“财富”，是因为它能让人得以满足，不管精神财富还是物质财富，都会带来一种满足感。但如果你精神上非常空虚，物质上再怎么富裕，内心也无法满足，装多少财富也没办法填满。

现代跟古代大不相同，古人没有现在这样的资源条件，一个国家的消息基本上都是封闭的，村落与村落之间由于交通不便，信息交流也少得可怜，这样一来，人们看得不多，

听得不多，知道得也不多，所以贪婪不是很强烈。就像我们藏地，世世代代都住在山沟里，对外面世界一无所知，很多人都有满足感。可是现在并非如此，这个人买了摩托车，那个人就羡慕得不得了：“为什么我没有啊？我有该多好啊！它的性能如何如何……”贪欲会无法抑制地生起来。其实如果知道满足，即使没有那么多财产，也堪为一个真正的富翁，因为“财富”就是令人得以满足。

所以，佛陀在大小乘经典中说，知足少欲是所有财产中无与伦比的，它所带来的快乐，连天王也很难以享受。

《入行论——静虑品》云：

空舍岩洞树，随时任意住，
尽舍护持苦，无忌恣意行。
离贪自在行，谁亦不相干，
王侯亦难享，知足闲居欢。

修行人在寂静地方自由自在地修行，跟谁都没有牵连纠缠，这样的生活不要说人间，帝释天也很难享受（因为他没有离贪）。

不管是出家人、在家人，要通过佛法修持自己的心，如果想用物质来满足自己，的確是很困难的。现在很多富翁无论有多少钱，都无法填补内心的空虚，所以知足才是最大的财富，有一间简单的屋子住就可以了，若有一种满足感，就不会再想修三四层楼；修了三四层楼还不够，又修二十几层楼；修了二十几层楼还不行，要换到大城市里去修……最后你在很多地方修了无数房子，但仍然无法满足。这光是对房子的贪执，还有对人的贪执、对财物的贪执，一直不能达到满足，痛苦也随之不断增上。

《八大人觉经》云：“多欲为苦，生死疲劳，从贪欲起。少欲无为，身心自在。”因此，大乘和小乘都提倡知足少欲，倘若没有知足，《俱舍论》中说，根本不堪为出离心的法器。

《诸法集要经·教诫比丘品》云：

弃背于五欲，知足无希求，

常生寂静心，趣菩提不远。

现在的社会需要知足，有吃有穿有住就行了，没有必要跟别人攀比竞争，这对你没有任何意义。如果能真正做到知足，纵然你没有金银等财富，也是世间上最大的富翁。

我以前讲过一个富翁，他有很多房子和钱财，可是他一点都不开心，每天寝食难安，愁眉不展。而他隔壁有一对穷夫妇，靠卖豆腐维生，尽管家境贫寒，但夫妇俩从早到晚有说有笑。富翁觉得特别奇怪：“为什么我如此不快乐，他们却这么快乐？”有一个人对他说：“你不必多想，隔壁扔几锭银子过去，便会知道了。”于是他趁夜黑无人，将五十两银子扔进了隔壁的豆腐店。拾到这笔从天而降的财富，夫妇俩欣喜若狂，忙着埋藏银子，又要考虑怎么花，又要担心别人偷……弄得吃不下饭、睡不着觉，再也听不到往日的笑声了。富翁这才恍然大悟：“原来我不快活的原因，就是这些银子啊！”

然而，现在很多人不懂这个道理，心里没有满足感，拼命去追求，最后根本得不到快乐。有时候我们能明显感觉到，山里的一些修行人，住处也简单，吃穿也简单，可他们有无比的欢喜心，没有任何忧虑，死的时候也很快乐。我们学院以前有些出家人，生前对财富没有耽著，死的时候非常安详，有些是狮子卧，有些是跏趺坐。而有财富的人死时却很痛苦，记得好像1996年，当时在女众医务室，有一个师父死了，在场的很多医生告诉我：她临死时一直捂着一个红包，死的样子很惨。后来，大家打开那个红包，发现里面有

1万块钱，每个人都害怕，立即把钱拿去给她念经了。所以，对财产贪著不舍的话，死时恐怕也不会很安详。

二、未对治之过患：

若人广求诸事者，还被尔许苦来加，

智者若不修少欲，受恼还如众首蛇。

如果有人贪求世间事物，不知满足，则会因此而感受众多痛苦。世间之物永远不会使你得到满足，只会更加增上你的贪心。

诚如《佛子行三十七颂》云：

一切妙欲如盐水，愈享受之愈增贪，

令生贪恋诸事物，即刻放弃佛子行。

多求之愚人，因不知足而生很多烦恼，《佛遗教经》中亦说：“当知多欲之人，多求利故，苦恼亦多。”比如富人，虽然富可敌国，但不知足少欲，为如何搜集更多财物而痛苦，甚至夜间仍在苦思冥想，另一方面，因财物太多，又对如何保护财产而苦恼，这是对一般世间人而言，如果修行者贪著欲妙利养，损害之大简直无可言说，吾等大师释迦牟尼佛曾在舍卫国附近一名为“无贪庄严”（指舍弃贪欲，庄严净德）的树林中，为一万二千名比丘痛陈利养的危害。

佛说：“利养之害，破皮、破肉、破骨、破髓。云何破？破持戒之皮、禅定之肉、智慧之骨、微妙善心之髓。”

总之，广求世欲只会带来痛苦，远离安乐，所以应修少欲。如果智者不修少欲，则会如“众首蛇”一样感受痛苦。此处蛇即指龙王，龙王有二种：一者法行龙王，一者非法行龙王。非法龙王龙王一般有四种痛苦：一者被大鹏金翅鸟所吞噬之苦；二者交尾变形为

蛇之苦；三者小虫叮咬身躯之苦；四者热沙汤身之苦。非法行龙王经常感受天降热沙于身上的痛苦，头上有两个蛇首的龙王，它的痛苦不是很大；如果有三个头，则痛苦要大一些，头越来越多，感受热沙的痛苦也越来越大。或者论义可解释为，龙王头上都有诸种稀世之宝为饰，头越多的龙王就有如数守护头饰珠宝之苦及被沉重宝物压迫之痛。同样，我们财富越来越多，则痛苦亦越来越大。

《法句经——喜爱品》云：

从贪欲生忧，从贪欲生怖；

离贪欲无忧，何处有恐怖？

从欲乐生忧，从欲乐生怖；

离欲乐无忧，何处有恐怖？

从爱欲生忧，从爱欲生怖；

离爱欲无忧，何处有恐怖？

《法句经——双品》云：

如盖屋不密，必为雨漏浸，

如是不修心，贪欲必漏入。

如善密盖屋，不为雨漏浸，

如是善修心，贪欲不漏入。

《劝发诸王要偈》云：

贪金滋众苦，少欲非若是，（补译）

譬如多头龙，多头则多苦。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

世夫广求并珍财，还被尔许苦来侵，（补译）

若丰财业增诸苦，如龙多首益酸毒。

《亲友书》

智者痛苦如财多，少欲之人非如是，

一切龙王头数目，所生痛苦如是多。

乐行王的相续寂静调柔，对世出世间的道理极其精通，因而龙猛菩萨称其为“智者”，此处是阐明痛苦随财产增长的道理。此处的“智者”也可解释为，对世出世间法有所了解的一切智者们。

华智仁波切说过：“有一条茶叶，就有一条茶叶的痛苦；有一匹马，就有一匹马的痛苦。财富越多，痛苦越大。”

可是，人们对财富的追求从来不会满足，《因缘品》云：“虽降珍宝雨，贪者不满足。”他们最羡慕的就是有钱人，却不了解有钱人的内心痛苦有多大，生活压力有多重。一个人有 100 万的房子，里面装修必须与这个价位相配，物业管理也随之水涨船高，但这些钱不可能无缘无故得来，对财富最初积累、中间守护、最后担心毁尽，也要历经同样多的辛酸。但你的房子若只有几千块，就不必遭受这么多的折磨了。

《入行论——静虑品》云：

积护耗尽苦，应知财多祸，

贪金涣散人，脱苦遥无期。

贪欲生众苦，害多福利少，

如彼拖车牲，唯得数口草。

现在人一味地认为，经济条件越好，生活档次越高，从中得到的快乐肯定越大。其实这是一种错觉，到了那个时候，你的竞争、压力越来越可怕，迟早会变成金钱的奴隶。有些人想买 100 万的房子，把一辈子的储蓄、精力都付出去，结果还不够，不但得不到快乐，反而晚上睡也睡不着。当然，假如你自己福报现前，无勤中得到大量财富，戒律中也开许接受，但若非要靠勤作来追求，这将会是痛苦的来源。所以，无著菩萨说：“知足具慧最富裕，不贪一切最快乐。”

此处用了一个比喻说明这个道理：譬如，龙王由于业力不同，有的有三个蛇头，有的有十个蛇头，有的很多很多蛇头……蛇头上面有宝珠，因此，蛇头越多，说明这个龙王越富裕。可是龙王因恶业所感，大鹏每天给它们降下热沙，又烫又痛难以忍受。热沙往往是降临到头上，若只有一个头，那保护一个头就可以了。若是有 100 个头，每一个头上都降下热沙，它的痛苦可想而知。

《正法念处经·畜生品》云：“龙所住城，名曰戏乐，其城纵广三千由旬，龙王满中。有二种龙王：一者法行，二者非法行。一护世界，二坏世间。于其城中法行龙王所住之处，不雨热沙；非法龙王所住之处，常雨热沙。若热沙着顶，热如炽火，焚烧宫殿，及其眷属，皆悉磨灭，灭已复生……前世时以火烧人村落僧房，以是因缘受畜生身，热沙所烧。”

现在人的财产越来越多，痛苦也是越来越增加。表面上看，你在香港有一个公司，深圳、北京、山西等地有好几个分公司，自己还有好几套别墅、好几辆轿车，似乎很成功、很不错。但我们南瞻部洲的福报，毕竟不像北俱卢洲和三十三天一样什么都是自然现前，每一笔财富都需要你费心经营，在这个过程中，经常与各种人发生冲突，还有许许多多的矛盾和困难，就像龙王的头遭受热沙袭击一样，非常的痛苦。

因此，大家应仔细揣摩佛法所讲的比喻，这些在世间学校里根本听不到。只有依靠释迦牟尼佛的教言，我们才懂得怎么样生活，才会真正获得快乐。反之，若凭自己的分别念和世间愚者的传统，全力追求金钱财富，最后不但得不到快乐，反而招感无量无边的痛苦，获得人身也没有多大意义。我们修行人应该对钱财学会取舍。当然，倘若你的财富用来弘法利生，且能将之观为如幻如梦，那不管别人有没有看法，你拥有财富也不会对自己造成障碍。藏地著名的大成就者蒋扬钦则旺波，他的财产非常富裕，跟当地的国王没有差别，房间富丽堂皇，宛如宫殿，但他对所有金银财宝的执著，远远不如华智仁波切对自己木碗的执著。通过一番对话，使华智仁波切心中豁然开朗，显现上也受到了甚深的教诲。

当年蒋扬钦则仁波切在德格的时候，华智仁波切正以乞讨的方式四处云游。他有一个木碗，伴随他同甘共苦，浪迹天涯，走遍了多康的山山水水，因此，华智仁波切也十分喜爱它。当他去拜见钦则仁波切时，见到上师的周围眷属云集，房间富丽堂皇，宛如宫殿，里面装满了各种金银财宝，心里想着：原来上师也很喜欢财物，这满屋的珍宝他也一定很执著吧！钦则仁波切以神通照见了他的心思，便一语中的地高喝道：“华智，你不要想得太多！我对这室内室外财宝的执著，远远不如你对你那木碗的执著！”一句话使华智仁波切心中豁然开朗，他恍然大悟：修行人并不一定要过苦行僧般的生活，最重要的是要放下执著。

《法集要颂经——贪品》云：

伐树不伐根，虽伐犹增长，

拔贪不尽根，虽拔还复生。

贪欲如种田，耕之去杂秽，

爱苗若不耘，善果不坚贞。

假如你有钦则仁波切这样的境界，那倒是可以，否则，对有漏财产非常执著，死的时候也会念念不忘。原来有一个人，吃野菜时没注意，稍微有点中毒，吐字不太清楚，一直不断地说：“我的存款单！我的存款单！”其实这是临终最大的违缘。我们平时要通达财富如梦幻泡影，独自享受也没什么意义，只有用来利益众生，去帮助一些痛苦的人、可怜的人，它才具有真正的价值。

所以诸位仁者行人应该精进力断对五欲六尘的耽溺，而潇洒自在地过一个离欲知足能利益无边有情众生的快乐人生。