

第3期
2014

一乘

一乘显密佛教中心

Ekayana Sutra and Tantra Buddhist Centre

105 Sims Ave #09-04 Chancerlodge Complex Singapore 387429

Tel: (65)67443171 Email: info@estbc.org Website: www.estbc.org

——《华严经·净行品》

自归于佛，当愿众生，绍隆佛种，发无上意。
自归于法，当愿众生，深入经藏，智慧如海。
自归于僧，当愿众生，统理大众，一切无碍。

佛陀教言

《吉祥经》（中巴英文对照版）

先贤足迹

蒋扬钦哲旺波略传

经论闻思

准提法门的弘扬对建设和谐社会的意义

实修引导

禅门要略

劝发菩提心文

佛化生活

素食的意义

Why Vegetarian?（《素食的意义》英文版）

《在家居士修行之道》连载【三】

圆护诸宗

怀业时语——乐空红电灵动自光

《密宗断惑论》连载【三】

05

05

09

09

17

17

37

37

40

45

45

55

71

75

75

77

一乘访谈录

沈炜竣：学佛让我的人生变得吉祥

朝圣之旅

越洋寻访唐宋遗风
——日本京都佛寺参拜之旅

问答录

爱发脾气应该怎么办？

一乘快讯

唐密回传 继往开来·比叡山篇

本中心导师获日本天台宗穴太流
第七十五世阿闍梨位

本中心导师赠送
日本醍醐寺喇荣五明佛学院丛书

醍醐花见

本中心与中国河南大准提寺
联合举办准提共修法会

81

81

84

84

88

88

89

89

92

93

94

95

如是我闻。

Ēvam mē sutam:-

Thus have I heard:

一时，佛住舍卫国祇树给孤独园。

Ēkam samayam Bhagavā Sāvatthiyam viharati Jētavanē Anāthapindikassa ārāmē,

On one occasion the Blessed One was living near Savatthi at Jetavana at Anathapindika's monastery.

时已夜深，有一天神，殊胜光明，遍照园中，来至佛所。

atha kho aññatarā dēvatā abhikkantāya rattiya abhikkanta vannā kēvalakappam Jētavanam ōbhāsetvā, yēna Bhagavā tēnupasamkami.

Now when the night was far advanced, a certain deity, whose surpassing radiance illuminated the whole of Jetavana, approached the Blessed One,

恭敬礼拜，站立一旁。

Upasam kamitvā Bhagavantam abhivādetvā ēkamantam atthāsi. respectfully saluted him, and stood beside him.

以偈白佛言：

Ēkamantam thitā khō sā dēvatā Bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi.

Standing thus, he addressed the Blessed One in verse:

“众天神与人，渴望得利益，思虑求幸福，请示最吉祥。”

Bahū dēvā manussā ca— mangalāni acintayum

Ā kankhamānā sotthānam — brūhi mangala muttamam

1."Many deities and men longing for happiness have pondered on (the question of) blessings. Pray tell me what the highest blessings are.

世尊如是答言：

“远离众愚迷，亲近诸智者，尊敬有德者，是为最吉祥。

Asēvanā ca bālānam — panditānam ca sēvanā

Pūjā ca pūjanīyānam — ētam mangala muttamam

2."Not to associate with the foolish, but to associate with the wise, and to honor those worthy of honor — this is the highest blessing.

居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥。

Patirūpa dēsa vāso ca — pubbē ca kata puññatā

Atta sammā panidhi ca — ētam mangala muttamam

3. "To reside in a suitable locality, to have performed meritorious actions in the past, and to set oneself in the right direction — this is the highest blessing.

多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是为最吉祥。

Bāhu saccam ca sippan ca — vinayo ca susikkhito

Subhāsītā ca yā vācā — ētam mangala muttamam

4. "Vast learning, skill in handicrafts, well grounded in discipline, and pleasant speech — this is the highest blessing.

奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥。

Mātā pitū upatthānam — puttadārassa sangaho

Anākulā ca kammantā — ētam mangala muttamam

5. "To support one's father and mother; to cherish one's wife and children, and to be engaged in peaceful occupations — this is the highest blessing.

如法行布施，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是为最吉祥。

Dānam ca dhamma cariyā ca — ñātakānam ca sangaho

Anavajjāni kammāni — ētam mangala muttamam

6. "Liberality, righteous conduct, rendering assistance to relatives, and performance of blameless deeds — this is the highest blessing.

邪行须禁止，克己不饮酒，于法不放逸，是为最吉祥。

Ārati virati pāpā — majjapānā ca saññāmo

Appamādō ca dhammēsu — ētam mangala muttamam

7. "To cease and abstain from evil, to abstain from intoxicating drinks, and diligent in performing righteous acts — this is the highest blessing.

恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，是为最吉祥。

Gāravō ca nivātō ca — santutthī ca kataññutā

Kālēna dhamma savanam — ētam mangala muttamam

8. "Reverence, humility, contentment, gratitude, and the timely hearing of the Dhamma, the teaching of the Buddha — this is the highest blessing.

忍耐与柔和，得见众沙门，适时论信仰，是为最吉祥。

Khantī ca sōvacassatā — samanānam ca dassanam

Kālēna dhamma sākacchā — ētam mangala muttamam

9. "Patience, obedience, meeting the Samanas (holy men), and timely discussions on the Dhamma — this is the highest blessing.

自制净生活，领悟于圣谛，实证涅槃法，是为最吉祥。

Tapō ca brahma cariyam ca — ariya saccā na dassanam

Nibbāna sacchi kiriyā ca — ētam mangala muttamam

10. "Self-control, chastity, comprehension of the Noble Truths, and the realization of Nibbana — this is the highest blessing.

八风²不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥。

Phutthassa lōka dhammēhi — cittam yassa na kampati

Asōkam virajam khēmam — ētam mangala muttamam

11. "The mind that is not touched by the vicissitudes of life, [2] the mind that is free from sorrow, stainless, and secure — this is the highest blessing.

依此行持者，无往而不胜，一切处得福，是为最吉祥。”

Ētādisāni katvāna — sabbatha maparājita

Sabbhattha sotthim gacchanti tam tēsam mangala muttamanti

12. "Those who have fulfilled the conditions (for such blessings) are victorious everywhere, and attain happiness everywhere — To them these are the highest blessings."

注1：见《小诵经》第5篇及《经集》第46页《吉祥经》。另请参照《本生经》第452篇《大吉祥本生谭》。

1. Khp. No.5; Sn.46 under the title Mangala sutta; cf. Mahamangala Jataka No. 452.

注2：八风分别为利、衰、誉、毁、称、讥、乐、苦。该句偈颂指的是圣者阿罗汉的心识状态。

2. The vicissitudes are eight in number: gain and loss, good-repute and ill-repute, praise and blame, joy and sorrow. This stanza is a reference to the state of mind of an arahant, the Consummate One.

附录：

《吉祥经》英文译者喜见长老简介

喜见长老（1914-1998）是一名伟大的弘法者，他用僧伽罗语和英语弘扬佛法，广受欢迎。喜见长老于1914年7月8日出生在斯里兰卡科伦坡的科塔尼亚，曾就读于科伦坡那烂陀大学，此后在斯里兰卡大学以及哈佛大学世界宗教研究中心担任研究员。喜见长老20岁时出家，并在金刚寺创建人、博学多才的佛教著名权威金刚智大长老（Pelene Siri Vajiragnana Nayaka Thera）座下学习掌握了佛法宗教和哲学，之后在金刚智大长老处受了具足戒。

喜见长老是世界上最杰出的走访世界多国并把佛法知识弘扬到东西方的高僧之一。他的写作风格具有广泛的吸引力。喜见长老去世前曾任金刚寺住持，并担任斯里兰卡佛教出版协会的僧伽罗语编辑。他与向智长老（Ven. Nyanaponika Thera）一道，都是美国著名学者高僧菩提法师（Bhikkhu Bodhi）的主要导师之一。

蒋扬钦哲旺波略传

洛热彭措编撰 / 白马拉姆敬译

本智轮涅大乐明点惟空性
性空不动自明任运无有灭
智力悲悯上师具德赫如嘎
无二等故三世无变常赞美

第一章 外传记

一、降生与闻法

蒋扬钦哲旺波，又名白玛沃萨多昂林巴。正如阿道·梁仁波切、仁钦林巴、多杰林巴、阿里班禅、登顿多杰等大师在许多掘藏文集中授记的那样，钦哲旺波于藏历第十四胜生周铁龙（庚辰）年六月五日，在种种祥瑞征兆的伴随中，诞生在康区德格土司辖区的登龙·帝郭村的夏季牧场边，一座叫“大鹏岩”的山下。父亲是德格土司秘书长，名叫仁钦旺嘉，系年氏种族。母亲是索摩家族的女儿，名叫索朗措。从小，尊者只要在心中想起，智慧怙主六臂玛哈嘎拉与护密艾嘎扎纪（一髻佛母）两位护法就会百般爱护他。年幼时，尊者便开始复苏一位大乘种姓者的智慧，能依稀回想起许多生世以前的事情。他很向往出家生活。无可匹敌的智慧和辩才使他轻而易举地学好藏文读写，九岁就进入宗萨寺，遵守寺规，参加法会，住在祖辈留下的僧舍中。十二岁，被大堪布塔泽·祥坝根嘎丹真认定为埃旺大堪布塔泽囊卡奇美的转世活佛，赐名为“蒋扬钦哲旺波·根嘎丹毕坚赞坝绒波”。从那时候开始，人们便尊称他为“塔泽活佛”或者“夏仲”。

尊者悲心无边，故而变化无限。他回想起自己曾身为古印度的妙吉祥友、毗玛米札（无垢友）、金刚铃尊者、班智达郭塔耶毕洛珠（无量门慧）、班智达瑙吉仁钦（林中宝），西藏的赤松德赞大王、古茹确旺大师、璋·丹巴嘉维炯奈、阿里班禅、热琼多昭、道博坝、杰尊札巴坚赞、大成就者唐东杰布、遍智龙钦巴、五世达赖、持明吉美林巴等许多生世之本生。掘藏法金刚授记清楚地记载了，佛子确珠嘉波的化身仅掘藏大师就有十三代，第一代是松杰喇嘛，第十二代是秋杰林巴，第十三代即是钦哲旺波。广传的“掘藏群臣围绕五大掘藏王”中，第五位掘藏王多昂林巴就是钦哲旺波。详情可见《自传本生愿文》。

尊者十六岁时，一日，在一个岩穴中入睡片刻，突然传来一声巨大的“德”字声，为此他仿佛昏过去一会儿。醒来时，真实见到与文殊菩萨没有分别的妙吉祥友大师，并且获得加持。从此，尊者对于听过或看过的法本，有了过目不忘，精通一切词义的无限智慧。二十岁，他辗转前往藏区西部，下榻俄尔寺塔泽喇嘛府中。二十一岁，从依鄂金敏珠林寺的堪布仁真桑波，取得比丘戒。同时，从依萨迦派多杰仁钦等大师学习了大乘广行派和深观派发心。从依塔泽大堪布求得胜乐和喜金刚法门。从依敏林赤钦·晋美松杰根嘎，求得索派传承的《清净金刚》法门及《持明心滴》。从依协庆·晋美土道朗嘉，求得《幻化文武百尊》灌顶。从而奠定了密宗戒律之根本。

他彻底放下身为活佛的地位、高贵种姓及豪门子弟的骄傲，两次徒步朝圣前后藏圣地。（此尊如此历经艰辛，苦行磨炼的故事有很多。）他以极大的热情和精进，从师前藏、后藏和康区一带的金刚持上师、善知识和精通五明的大学者，共一百五十多名上师，通透学习工艺学、医学、声律学、量理学等五明学科及所属分支学科，娴熟掌握了以《律仪》、《俱舍论》、《中观》、《般若》为代表的逻辑学课程。闻习了宁玛派经藏、新旧噶当、萨迦、俄尔巴、察巴，噶举岗仓派、直贡、道龙、竹巴、觉囊、夏鲁、波董等，依然流传在雪域藏地，具有不败的法脉传承的藏传佛教各教派全部灌顶、传承，以及《幻化网密藏》、《时轮》、《胜乐》、《喜金刚》、《密集金刚》等密续与经典，以及《甘珠尔》、《宁玛续部》和《丹珠尔》中部分有传承的章节。在十三年的学习生涯里，他潜心致学，遍学西藏各教派论典及经传共约七百多卷。（详情可见《大闻法录》。）

他众览经卷，即便有着过目不忘、深通要义的智慧，却从来不会轻视任何一种法门。蒋袞洛珠塔耶曾这样描述他：“所闻之法，他会进一步熟悉和掌握，从不置于闻而不思，思而不修。因此他妙具慧眼，精通各派见、行与教义要点，熟悉各教派纯正的传承风格，详细而又毫不混淆。这是当今世界，无论尊卑贵贱、优劣愚智，任何人都难以媲美特点。”

二、实践佛法

二十四岁时，尊者首先闭关修持了萨迦俄尔巴派传承的

《喜金刚根本念修》、《事续三圣合修》、《行续·毗卢遮那现证佛》、《瑜伽部·金刚界佛》、《瑜伽部同分续·普明》为代表的许多续部法门，并陆续修持了新旧掘藏法中详略寂猛等各种莲花生大师密意成就法，大悲观世音法类，《大集经》，《幻化静猛百佛》，八大法行之十九种法门为代表的宁玛派法门，等等。尊者前后累计闭关十三年之久，严谨修持了新旧续部中的无数本尊。他还前往前藏、后藏和康区各大圣山静地诵修本尊，举行会供，观修本尊成就法中的生起和圆满次第。

四十岁左右，尊者就一直住在寺里，大部分时间用来禁门修持无数的本尊。（详细情况可见《大传记》。）观修道果法、那若空行母圆满次第是尊者每天必修的功课。他闭关三年，逐一修持了以杰尊卓秋的《百种教授》为主的精邃教授，把宁玛派的《三类心识部》、《法界部耳续金刚桥》、《毗玛心滴》、《空行心滴》，掘藏法《龙钦心髓》为主的甚深教授作为修持重点。

在尊者所有闻习过的法门中，没有一种不经过他一次观修的法门。他的觉受与证悟日益增长。以下摘录的故事正好印证了他的成就。

有一次，尊者在卫藏地方嘉桑秋沃山的“寿水谷”修持长寿仪轨，碗中突然降满了长寿甘露水。朝拜雅隆的泽曲本巴时也出现了同样的奇兆。

朝拜五珍宝庄严的拉萨大昭寺释迦牟尼佛像时，有几颗舍利子自然落在尊者手中。

在八邦寺为康珠活佛等人传黑色忿怒空行灌顶时，灌顶所依的颅器烫得无法触摸。

在桑日康玛寺朝拜断行法祖师玛吉拉尊雕像时，玛吉拉尊面露微笑，身体动摇，令在场的人们感觉到地震般的晃动。

巴珠仁波切在扎溪卡的玛摩通平地建成六字真言石刻长墙时，请仁波切开光加持。仁波切说：“那么十五日设好供台吧”。于是在那一日尊者从宗萨寺作意向观修，开光的花如天雨般降落在十万玛尼石墙上，在场许多人看见了，寻得花雨作为信物。

尊者日常保存的长寿甘露酒，不但夏不陈腐，冬不结冰，酒液还会从瓶子的中部向上翻涌。如此这般，显示的种种神通是众所周知的事实。

有善缘的弟子第一次拜见尊者时，看到的却是莲花生、唐东杰布、圣母如意轮即白度母等各种佛相。虽然尊者常说自己没有神通，但是有一次他说寺院下方起火了，叫人去看。寺院下方确实起火了，尊者当时却坐在屋里没有亲眼看见，正是显示了他通透明暗的神通。尊者说过的话都会应验，因此在动乱时期，成为大师、显贵、智者们唯一可

以信任的依怙。

尊者虽然亲自或在梦境、禅定和净相中不断见到本尊真身，却从来不提只字，只有在必要时，为具信可靠的弟子透露些许。其中有一则说，尊者清楚地预见到，获得敏珠林寺传承的金刚萨埵和那若空行母法缘的人，都将会逐步获得加持的征兆。此类故事在《大传记》中很多。下文介绍内、密传记时，也有介绍，所以恐怕文字冗长，故未在此详细记录。

三、利益教众

尊者在俄尔寺创建了一所文化学校，以教学文法为主，遍智博学者班禅·丹毕尼玛赐给他“塔泽大博学家”的称号。从而尊者才有了“德格博学家”和“塔泽博学家”的新别号。

新编《成就法总集》时，尊者进行过三次整理和校对。与此同时，他孜孜不倦地传授自己闻习过的显密论典、灌顶、传承和教授，大部分法门甚至传授过好几遍。除了《甘珠尔》以外，别的法门他至少传授过一次或一次以上。尊者把远离物质的妙法布施赐予众生，满足了从高僧大德到贫民乞丐，所有求法者不同的愿望，培养了一批胸怀坚定的两种菩提心妙宝，对各大教派持有平等净见和恭敬心，远离偏见与邪见的弟子。其中主要有吉祥萨迦教主扎西仁钦及其眷属，俄尔寺大多数堪布，夏鲁活佛，西藏那

烂陀寺的森沃，雅龙宛仁波切，萨迦噶丹上师，昂旺勒珠上师，更庆寺东、西座高僧等萨迦、俄尔巴、察巴派高僧；十四世、十五世大宝法王，十世、十一世大司徒活佛，康珠·蒋袞洛珠塔耶，道龙玛仁波切，类郭齐杰、帕、仲三尊等噶举派高僧；晓绕唐杰钦巴，桑顶多杰帕摩等波东派；峤桑·尼玛曲培等觉囊派；甘秋丹巴绕杰，拉尊敦竹坚赞，扎亚诺弥汗，理塘堪布强巴平措，霍空萨嘉等格鲁派大德；以及当时多昭、敏珠林、巴日、峤桑、噶陀、白玉、协庆、佐钦等几大寺院的大多数大德，掘藏大师秋林，居·米旁，多珠丹毕尼玛等前密宁玛派大德等众多著名高僧，无数善知识、禅林静修者、普通信徒，甚至雍仲苯波教派大德等不计其数的没有教法偏执的弟子。

尊者每天还要为络绎不绝的汉藏各地达官显贵为主的求法者，广施各自所心仪的法门。获得尊者消障、灌顶和加持的信徒更是像芝麻荚中的芝麻一样多。尊者打破了世间八风的桎梏，无论面对尊卑贵贱什么样的人，都没有顾虑，也不顺应情面，完全断除了世间法的繁文缛节，持有一个弃世离俗的王者风采。他胸怀教法恒住的伟大发心，亲自编校了《成就法总集》，同时在蒋袞洛珠塔耶编撰《五藏》时，为其整理和提供《大宝伏藏》和《窍诀藏》目录，查找其他几藏的法脉传承，进行动员和安排，并为收集缺失部分和制作经板方面提供了全部物质顺缘。康珠活佛蒋袞仁波切在自传中这样记述：“我把所闻之法门编撰为文集的主要是《五藏》。一开始我根本没有想过为此

文集冠名‘五藏’。在上师和善知识们的再三敦促下，当我完成了大部分编撰工作时，遍智上师蒋扬钦泽旺波以净相所见，授记我得旨五藏，并赐予我各法门目录。”洛德旺波大师编辑《续部总集》，也是在此尊的帮助下完成的。目录中明确记载了尊者是三名主编之一。在所编辑的这些经卷中收录了尊者的大部分教言文集，而其他零散的著作被刻成经板，共有十三大卷。另有不共受旨七藏在后文中将继续介绍。

四、积造福德资粮

尊者虽从不以应机度化和利益众生为名，入村诵经，聚敛不义信财。却因三耀、三聚之功德自然闪耀在外而财富天成，但他绝不肯浪费丝毫在不合理的地方，而是用这些财富建造三所依。

尊者建造的三所依中，仅镀金红铜制造的佛像就有两千多尊，木刻经板四十多卷，抄写和印刷的经卷有两千多卷，德格更庆伦珠顶寺大佛塔为主的一百多尊佛塔，供奉这些三所依的大小十三座精美佛殿。佛殿中常年设有修供法会。

因为时代的缘故，当时要新建寺院是很困难的事，因此尊者没有主事这方面的建设。但于后来上下部地区发生战乱，许多寺院遭受严重损毁。尊者按寺院大小，给予相应帮助，共三千条茶叶。同时尊者宣说为修复寺院提供顺缘的重要性，动员和敦促汉藏高官、德格土司王臣眷众，从而使受损的寺院得以修缮和重建。尊者本人为各寺院投入法会基金，出谋划策，规划安排，千方百计促进发展，惠恩广泽。他每年还赐给偏远的大小各寺院回向功德金，前后共约四千条茶叶。

第二章 不共传记

雪域西藏的持教大德们，绝大多数精通本派教义，获证成就，演绎精彩人生，弘法利生，可敬可信。然而，全面闻思修持显密教法，弘扬各教派法门，悲悯各教派信众，不存在丝毫偏袒的，却属此尊独特的作风。他怀着无比的恭敬和信心，克服困难，万分精进，从依各派持有清净法脉传承的上师们，依照严格无误的灌顶和讲解次第，圆满闻习了以下法门：

因师君三尊之恩惠得以传承和弘扬，承修八大法行的宁玛派教法；由觉沃杰阿底峡传出，传承出世七法的噶当派教法；源承大成就者毕瓦巴心髓教义，传承道果法的萨迦派教法；由玛尔巴、米拉日巴、道博三尊传出，传承四法旨教诀的噶举派四大八小分派之教法，以及自克珠·琼波大师传出的香巴噶举派教法；传承诸续之王——吉祥时轮金刚圆满次第一一金刚瑜伽之六支法门的觉囊派教法；由大成就者帕当巴桑杰传出的希杰派分派之断行法派教法，以及金刚圣母亲自传授给大成就者邬金巴的三金刚修持仪轨等等传承法脉未断、古训未衰的各派教法。所闻之法，尊者都要经过思考，断除疑点，再加以观修实践。在尊者进行闻思修行的这些阶段，真实、梦境等各种显相中，获得印藏诸多贤成大德、本尊文武百尊、三处空行眷众的三密加持和近传教诀。即便在刹那之间也有无限净相所见，以上只是其中一二。即便如此，尊者却从不公开亲见本尊、先知神通等上人之法。总之，尊者精通八大传承教法的两层次第，辩辩著说无碍，远离误失的染垢，广摄有缘弟子，此中记载仅为点滴。

第三章 秘密传记

殊胜发心与祈愿的种子适时成熟的缘故，尊者成为受旨七藏的拥有者。大成就者唐东杰布授记：“与我无二瑜伽士，具有五种妙相者，自此七百岁年间，多康之间属龙者，涅族种姓噶之子，五行属铁称勇士，莲花王者加持故，得旨七藏多昂林。毗玛米扎加持故，光明幻化金刚名。文殊化身阿道梁，加持名称法之友。化生圣贤如戏法。”

《大圆满三部法授记录》记载：“经经传承未有断，甚深著与密意藏，极密藏与随念藏，净相单独耳传等，七种受旨之水河，流入阿道师徒众，浊世成就教法主，遍照深广阳光泽。”

此尊拥有受旨七藏法，实现了利乐教众之大业，使金刚预言的开示和赞美成为现实。

十六岁时的四月十日黎明中，尊者随净相来到拂尘洲莲花光明刹土。一座雄伟的岩峰处，在一团极其美丽的白云间，尊者看见了莲花生大士被空行眷众围绕的庄严美景。莲花生大士赐给他密意加持、示意灌顶和将要受旨七藏法的安慰。最后定眼看着他说：“不染所执之境，不沾能执之识，安住赤裸明空，此乃诸佛密意。”说完连同眷众融入尊者本人。尊者生起心意相融无二无别的觉受，从此对本来清净的实相自然获得坚固。尊者满心欢喜，专心向莲花生大士祈请。因此助缘，尊者求得著名的新旧显密、经藏灌顶、传承和教授等广大法门，甚至无需勤劳，就能轻易获得稀有法门的传承。他通过对这些法门的实践、讲解和弘扬，重新点燃了教法余火，受旨从金刚持一脉相传而从未间断过的远传佛说经典之法。

一、得近传法门

尊者十五岁时，随清净意相来到印度金刚座的九乘殿塔下，从下往上，逐层攀援，到了第八层时，看见班智达装束的妙吉祥友大师，左右堆放着大量经函。尊者以大恭敬顶礼、祈请。妙吉祥友大师从左边拿过一部经卷给他看，是一卷梵文版的《般若略集》。妙吉祥友把这部经卷放在尊者头顶，交付密意说：“一切法相乘教法之传承圆满矣。”又从右边拿过一部经卷，是大圆满教法《金刚萨埵心镜续》，放在尊者头顶，交付密意说：“密宗金刚乘，尤其大圆满三部法之一切词义加持圆满矣。”另外作过一些开示后，以欢喜之情化为光，融入尊者本人。随着光的融入，尊者一时沉浸在没有分别妄念的等持三摩地。尊者曾记述当时的情景说：“从那个定中苏醒，回返时，情不自禁地走进了门口燃烧着的烈火中，粗糙的身躯被大火化为乌有，重新又变成自觉是毗玛米扎的灿烂光身。”

另外，尊者还从依克珠素巴师徒得近传的《幻化密藏》；

从依索·耶喜旺修得到近传的《集经》灌顶、讲解；从依莲花生大士和空行姆益西措加真身，获得全套《空行心滴》；从依遍智龙钦巴大师求得《空行心滴》等大圆满窍诀部近传；从依章丹巴·嘉维炯聂师徒得到噶当派全部经典秘诀近传；从依仲弥大师、当巴·索囊坚赞、多闻陆竹嘉措等上师闻得近传的《喜金刚二品》和《宝帐怙主和古桑续解》；从依大萨迦巴·根嘎宁波得到近传的《清净和金刚概》及部分《金刚概根本续》之讲解；从依洛扎·玛尔巴、欧·秋古多杰闻得玛尔巴注解的《喜金刚根本续》耳传；从依大成就者唐东杰布闻得近传的《成就者密意精髓》、《大手印宝盒》、《尼古六法》；从依克珠·琼波南觉闻得近传的香巴噶举派教法；从依大成就者当巴松杰闻得希杰派教法、耳传法和上师成就法等近传；从依玛吉拉准闻得近传的断行法；从香巴拉传承法胤闻得近传的《时轮六支瑜伽》；从依大宝法王绒祥多杰和大成就者邬金巴闻得近传的诸成就法；从依松杰宋瓦闻得《幻化道次第》；从热达瓦·贤鲁洛珠闻得《中观二谛》；从噶玛拉喜拉大师闻得《中观庄严论本释》；从圣者无著闻得近传的《慈氏五部论》讲解；从大成就者鲁喜巴闻得全套《吉祥法轮胜乐金刚》近传。以上诸多法门如何闻得，何年何月何日闻得等详细情况可见《大传记》和顶果钦哲仁波切撰写的《钦哲受旨法目录·神奇宝鬘》。闻受这些近传法的时候，尊者以觉受道歌形式，摄取精华，再传之法，个别收录在《新编受旨》。所受旨的甚密近传法灌顶和讲解之法脉至今还有保存。

二、得地伏藏法

尊者年幼时，从祖屋附近的一座圣山石崖，取得《三根本如来总集》法类。又在前往桑耶寺时，一位空行种姓的女子献上一截破神像身上的手指，由此获得《大悲心性休息》法类、智美根嘎二次埋藏为极密伏藏的《上师密意集

合》、《大圆满》·《密意三藏》黄纸及二十一位婆罗门灵骨。从宗萨寺附近的绒美噶摩达仓圣山，取得心修金刚猛力佛像。从森欧玉措湖取得装有嘿噜嘎双运像的金匣子，以及《幻化密藏》法类。念青唐古拉山神前来，亲自献上宝藏盒，其中装有珍贵的莲花生大士替身像，以及来自莲花生大士佛牙的舍利子。从阿洛班觉寺背山，取得《三类解脱精髓》和一些《圣地志》。从祖屋附近的琼仓岩上，取得《三根本教集》中的《二十五君臣成就法》。到香桑布隆地方时，看见周围的岩山有度母法类，便有护藏神献上尊贵的度母像。前往觉沃卡绕时，护藏神献上殊胜的金刚橛像。从德龙村白玛协日圣山，取得殊胜的金刚萨埵像和空行所献《三根本总集法》宝篋。从宗雪佛身圣地，取得莲花王身饰如意树果和一根珍贵的天铁金刚杵。（虽然尊者掘藏法物很多，这里只罗列了一些主要的。）在支格（秋吉林巴的家乡附近）洛布青松岩石，尊者敦促秋吉林巴掘藏迎请取得《心修如意宝》和《替身悉地华辉》。《四类上师成就法》、《贝若心滴》、《大圆满三部法》，是此尊与秋吉林巴联手取得的掘藏法。

三、得极密藏法

土羊年，在一次净相中，莲花生大士化现为掘藏大师松杰林巴身相，赐给尊者经卷和加持，即此打开了尊者获得殊胜净相的大门，心中清楚显现出一千多名掘藏大师传记及其全部掘藏法门，并且获得这些法门的受旨开许。这些掘藏法绝大多数属于过去掘藏大师们重新埋为极密伏藏的黄纸，由智慧空行母迎请后献给尊者的。尊者从表示文翻译成藏文，其中部分表示文自然浮现在眼前，有的表示文则是无需思考，自然显现在心中而记下的。那些时日，莲花生大士亲自显身，或化现为各大掘藏师，给尊者传授灌顶与讲解。蒋衮洛珠塔耶曾说：“无论哪里出现一种濒临失传的旧掘藏法，他都会万分惊喜，尽力再三求取。”尊者所得许多极密藏近传法收录在《新编受旨文集》中。

最初，尊者从掘藏大师松杰喇嘛处获得《三根本合修》，然后有护藏空行母所献嘉译师的《上师二法三类》黄纸，刹土空行真智噶所献的智美根嘎的极密藏《大悲莲花王》法类，空行所献的绒桑秋松的《莲花空行作明力》旧本。得到一卷邬金林巴的《教集法海》法类小函，编摄了其精华部分。另有护藏神显示在眼前的觉摩门摩的《空行秘密总集》伏藏法本，阿里·雷登多杰的《无垢俱善仙人成就

法》及其增、息、怀、诛等羯磨集，一髻佛母所献绕摩协门·耶喜绒波的《金刚甘露》法类，护藏空行所献智美根嘎的极密藏《大悲胜海红观音》法类，智慧空行指引和开示的嘉丹·白玛旺修的《上师胜乐法轮》伏藏法本，秋吉林巴掘藏所献拉尊安摩的《能息七部空行窍诀》黄纸，法主空行所献尼泊尔阿吽的《财神》旧本，刹土空行所献法主摩弥齐的《马头天铁火轮》法类旧本，空行真智噶所献姚夏绒安摩的《遍救怖畏度母》黄纸，护藏空行母所献邬茹·释迦沃的《焚火金刚手》黄纸，空行所献桑登林巴的《八法遍伏傲慢》黄纸，智慧空行所献嘎旺·莱绰林巴的《白金刚亥母成就法》黄纸，还有莱绰林巴的《莲花忿怒金刚》，绕喜·白玛仁真的《五鹏》，掘藏大师道摩的侄儿琼陀的《长寿成就法·智慧命要》，道孚·若杰林巴的《长寿成就法·妙密》，掘藏大师梁的《上师海生金刚》法类及《大悲度众》，绕晓的《玛摩酬补》，祥秋林巴的《莲师意修·轮回自解》和《清静·静猛·金刚橛》，吐谷浑·阳旺扎的《马头如来集·遍伏傲慢》，多杰林巴的《上师教集》与《大圆满吽类法》，仁钦林巴的《大圆满断一遍解》，阿里·楚称绒波的《六字大悲》，卓敦·莱绰林巴的《大悲明义灯》，秋登甘博的《对治五尊》，拉尊的《召引寿福》，玫龙多杰的《心髓》法等护藏神所献的旧伏藏法。此等均收录在受旨文集中。掘藏出处及如何求得这些法门近传，详细可见《大传记》与《受旨目录》。另外还获得称果掘藏师喜绕唯色、嘉参宁波、道香·桑登林巴以及梁、谷、祥三尊等大师为代表的许多大掘藏师和小掘藏师的近传极密伏藏。尊者说这些法门都有未曾中断过的远续传承，故而没有编入新整理的受旨文集中。

四、得密意伏藏法

尊者二十九岁，即土蛇年，在前往卫藏途中，恰逢藏北牧区的格嘉寺举行初十会供法会。那时莲花生大士显示真身赐给尊者加持；在桑耶寺供拜掘藏大师梁·措喜多杰替身像时，替身像真实化现为海生金刚赐给他加持和教决，从而心中显现了《上师成就法三类·密修海生心髓》法类。三十五岁，即木虎年十二月中，尊者正在修持无死如意法轮（白度母）定数心咒修持时，真实见到十字声圣母真面，并获得加持。复又获得成就无死之法的阿闍黎上师们的加持，故又意现了《圣度母心髓》法。大成就者唐东杰布显身加持故，受旨获得《成就者密意精髓》、《五类成就法心髓》、《饮血如来集》或名《成就者八法》的法

类。另外还有《三身上师瑜伽》、《三根本光明心髓》等法类，此皆为与续部法没有分别的金刚词偈，是出非凡夫俗子意外的殊胜密意伏藏。

五、得随念藏法

尊者在前往拉萨途中，到达后藏的邬优山岔口处时，回想起过去杰尊大师虹化为光身时的地点和时间，从而定立《杰尊心髓》；回想起身为龙卓甘炯时的宿世，定立了《贝若密意精华》、《白狮面母避谷术》等。

六、得净相藏法

十五岁时，尊者在修持甚深长寿成就法心咒仪轨期间，初十黎明时，净相中出现长寿佛母珍扎勒装束的无死曼达绕瓦佛母，赐予父续法《无量寿佛·唯一吽字》法类及《长寿佛母珍扎勒教诫》。遍智龙钦巴大师摄受故，有了《龙钦心髓的上师成就法·明点封印》。铁马年十一月十五日，尊者在清静意境中，来到极乐世界的遍莲刹土，掘藏大师秋吉林巴显身名称莲花芽的菩萨，从而定立了《莲花芽成就法·三身种集》。以此为代表的法类，还有包含红白长寿佛母内、外、密成就法的《大成就者密扎佐格心髓》，以及帕当巴桑杰的《上师成就法》、赤松德赞的《上师成就法》等。

七、得耳传法

尊者四十八岁，火兔年三月中，住在宗雪如来汇聚官圣地的一天晚上，在行乐聚佛塔前，从依安住在四方八方及中央的显身八姓莲师的八大持明者和总集莲花颇鬘（莲花生）前，分别闻受了《续幻化寂怒》、《八大法行》教诫。莲花生大士还赐给尊者耳传的阿努经传、大圆满阿帝教决，由此定立的有《文殊阎罗密意精髓》、《耳传马头嬉戏心髓》、《耳传清静精髓》、《耳传清静与金刚橛合修精要》、《耳传功德甘露妙华》、《耳传金刚橛要点》、《耳传世间鬼女精要》等法类。

虽然尊者希望并开始结集这七种受旨法，但由于时乱，没能全部完成。此后，重获信教自由的机缘下，在下于藏历第十七胜生周火兔年，前往尼泊尔等地朝圣时，如愿获得金剛持顶果钦哲活佛（绕萨达瓦）所赐的目录。于是我出资，寻找、收集资料和编排，结集了四十卷钦哲文集，并承蒙大恩无比的白雅仁波切（绛阳索朗勒毕旺修）的慈悲

帮助，在中国藏学研究中心大藏经对勘局复制了一百份。

尊者这般神奇殊胜的事迹一时到达究竟，于七十三岁，即水猪年二月六日早晨，撒过花，进行过吉祥赞颂之后，在平等定中，色身庄严收于毗玛拉米扎密意法界中，显示了圆寂。尔后，如授记之意，化身基础在五台山，同时变化出五个化身，行为和正在行为着不可思量的教众事业。

本传记以自传为基础，以蒋衮洛珠塔耶所著《百名掘藏师传记》为主要内容，再以其他可靠资料作为辅助，稍许添减、补充写成。另外还参考了蒋衮洛珠塔耶所写《钦哲传记》、《自传偈句》，以多竹丹毕尼玛，居·米旁仁波切，尊者的大侍僧绛阳勒毕洛珠等分别所著钦哲传记，堪布仁波切贡嘎旺秋所写《确吉罗卓本生传记》，以及《大宝伏藏》、《窍诀藏》目录和师承录，《续部总集》、《成就法总集》目录和师承录，顶果钦哲仁波切所著《受旨目录》，《蒋衮康钦巴》和《掘藏大师秋吉林巴传记》等资料。

如此，暂时担任宗萨寺事务者洛珠彭措，于藏历第十七胜生周铁羊年，写完宗萨寺志后，随即编撰这本涵摄精华而浅显易读的上下钦哲传记。愿此功德成为增上繁荣上师事业之因缘！善哉 善哉 善哉

2008年4月7日星期一 12：13 初稿完成

2008年7月8日星期二 22：48 完成第三次校对

2008年7月12日星期六 12：12 完成第四次校对

2008年8月20日星期三 17：06 完成第五次校对

译者的话

我怀着满心的恭敬和信心，同时怀着深深的不安，从白雅仁波切手中接过了这部《钦哲传记》。我为自己有机会翻译这部传记而感到荣幸，同时怕自己才疏学浅翻译不好这部非同寻常的传记。翻译过程中我遇到了许多问题，承蒙德格更庆寺五明佛学院的首座堪布噶登泽仁仁波切的大力帮助，经过数月，反复校对，方能脱稿。尽管如此，译文中一定还存着许多不如意之处，凭愚女子一片热诚，只愿共享一代伟大宗师的殊胜事迹，共勉人生菩提的份上，诚心敬请诸位阅读者的海涵！

颂祝：

与此《传记》有缘者心田，种得殊胜信心，盛开菩提之花，丰收大乐之果，能解众生饥渴！

准提法门的弘扬 对建设和谐社会的意义

新加坡一乘显密佛教中心终身名誉会长、导师
日本真言宗醍醐寺三宝院流第六十四世阿闍梨
日本天台宗穴太流第七十五世阿闍梨
中国河南省大准提寺显密讲修院院长

智广阿闍梨

【摘要】： 本文从一般佛教思想以及准提法门特殊功效的角度，阐述了在当今时代弘扬准提法门对国家安定、社会和谐的重要作用 and 深远意义。

【关键词】： 准提法门；和谐社会；陀罗尼功德；远景

一、总说：佛教文化特别是准提法门对建设和谐社会的作用和意义

生活在商业文明主导的现代社会，人们物质生活固然充裕，但由于受到某些文化的影响，人的私欲膨胀达到了前所未有的程度，导致当前社会存在多重不和谐，主要可以分为：人与自我的不和谐；人与人及人与社会的不和谐；人与自然的不和谐。

人们都希望有和谐与稳定的生活。其实，“和谐”和“稳定”是两个不同层次的概念，和谐的必定是稳定的，但是，稳定的未必是和谐的。在某个阶段，通过外部的高压手段，也能获得暂时的稳定，但是这样的稳定一般都不会长久。和谐则不然，和谐是建立在个体间良性互动的基础之上，在这种关系中，个体既能充分地发挥自己的创造性，同时又能充分地体验到自由。和谐的社会关系不是通过外部的高压政策来实现的，它虽然离不开外在合理的利益分配制度和法律保障制度，但同时它更强调个体内在道德的自觉自律。和谐的社会关系不仅具有稳定性，同时还具有持久性和创造性。

然而，很多现代人却只是肤浅地把“道德”和“说教”联系起来，并没有予以重视，甚至无视国家法律和制度规定铤而走险，“上有政策，下有对策”、“打擦边球”等现象常有耳闻，究其原因，在于不了解“道德”的真实含义。“道”的本意是指万事万物不变的规律和原则；“德”是指顺应规律、遵循道。如此看来，每个人其实只有顺应规律、符合道德才能真正改变命运，到达和谐、幸福的彼岸。

佛教就是“佛陀的教育”，恰恰揭示了这个“道”——万事万物不变的规律，就是自然界普遍存在的“种瓜得瓜，种豆得豆”的因果规律。民国时期著名高僧大德、大势至菩萨再来的印光大师看到当时民众道德堕落时曾说过，只有佛陀因果的教育才能救整个国家。众所周知，现在整个社会道德堕落、败坏，比民国时期更为严重，更是只有因果教育才能救国家、救世界！

可见，离开了佛陀因果的教育，大家不明白不变的规律——“道”是什么，而只是把道德看作说教，不知道“道德”恰恰是遵循规律，带领我们去向和谐、幸福彼岸的必由之路。如此，人们就不会有足够的内在动力去主动遵循“道德”，甚至由于私欲不断膨胀，还会违背道德、违背规律，乃至违反法律。用错误的方式想要达成幸福的结果，结果当然事与愿违，最终害人害己。

正是通过佛教因果的教育，让每个人都明白因果的规律，都知道幸福之道是什么，包括佛教还倡导的建立在因果基础上的断恶修善、贤良人格、平等、感恩、慈悲、四无量心、四摄、六度、八

正道乃至甚深的无我空性智慧，由上述这些正能量所带来的全然利益众生的慈悲济世、普度众生的精神，才会让大家发自内心地主动修正自己的行为，把遵循道德变为自己自觉自律的行为，最终利人利己，从而也达到家庭和谐、企业和谐、自然环境和谐乃至社会和谐的宏伟目标。

这些年社会上出现诸多违背因果规律的现象、行为，相关的个体乃至社会整体都种下了许多负面的种子，如何更加快速地清除业障、净化戾气和不祥？如何更加快速地种下正面的种子并加速正面种子的成熟，让相关的个体乃至整个社会尽快转变致吉祥、和谐？除了通过因果的教育让广大民众遵循因果来转变自己的行为以外，修持准提法门等诸佛菩萨、古圣先贤传下来的具有殊胜加持力的修法更是具有不共、特殊的意义。修持准提法门可以帮助我们更加快速地清净业障、积累福气、加速正面种子的成熟，并依靠诸佛菩萨特别是准提佛母的加持力让个体和整个社会更加迅速地遇难成祥，对净化人心、和谐社会更是有着特殊的意义！

二、佛教因果思想对建设和谐社会的重要作用和意义——以《了凡四训》为例

明朝袁了凡先生是通过学习佛法和修持准提法门改变命运的一个典型人物，他的著作《了凡四训》也成为中国自明朝以来流传最为广泛的励志书籍，影响了半个亚洲。日本著名企业家稻盛和夫在年轻时，就是因为读了此书而奋发图强并获得成功的。

袁了凡先生是中国明朝时期的真实人物，年轻时因被孔先生算定一生命运，而曾经一度成为宿命论者。后来值遇云谷禅师，通过禅师的开示，袁了凡明白了人的吉凶祸福是由因果规律决定的，并不是一成不变的宿命论，而是“命自我立”，“福自我求”。人能从内心去做努力，力行仁义道德，广种福田，积德行善，自然就能改变自己的命运，得到好的结果。所以命运掌握在自己的手里，是由自己身语意的行为决定的。从此他开始断恶修善，之后的命运得到很大的改观。晚年时他为教育自己的孩子，写下了《了凡四训》作为家训传世。

此外，袁了凡先生之所以能改变命运，除了改过行善以外，最重要的就是他受持准提密法。在《了凡四训》一书中，云谷禅师对准提密法修法专门有一段开示：“还未达到此无心之境的人，只要时时刻刻持念准提咒，念到滚瓜烂熟，有持如无持，无持似有持，连持咒之念头自己都没有感觉，类似画符之时，空灵难言之境，则道必可得，心灵至福至矣。”所以，一定要念到无念而念，这时候，准提咒就会有无穷的妙用。

这一真实历史案例印证了因果不虚的道理，同时也说明准提密法殊胜的加持力。如果我们能通过《了凡四训》等经典的学习坚定对佛教因果规律和准提密法的信心，将对改变我们每个人的命运乃至对家庭和谐、企业和谐、自然环境和谐、社会和谐有特殊作用和重大意义！

下面从三个方面分析深信因果和修持准提密法的重要作用和意义：

1、当我们深信因果时，自然会反省、忏悔过去身语意三方面的负面行为，并积极主动做到“诸恶莫作，众善奉行”；加上修持准提密法、祈祷准提佛母加持，就像袁了凡先生一样，我们的命运自然会越来越好。

2、深信因果，知道真诚利他恰是最终利己，从而我们能更多地拓宽心量、包容分享、慈悲感恩、真诚利他。当我们把更多的心放在别人身上，而不是以自我为中心时，就能获得更多内心的自在、幸福，减少人与自己不能和谐相处以及由此引发的种种心理、精神困境，也能更好地达至自己与他人和谐、与自然环境和谐、与社会和谐。

3、当我们遇到顺境和他人赞美之时，深信因果，我们就会从原本可能会傲慢自大、自以为是错误中走出，进而会感恩众生给我们积累福报的机会，策励自己更好地行善积德，因为知道“享福消福，福尽祸至”，所以惶恐之余更要多多真诚付出；当我们遇到逆境和他人不友善的对待时，深信因果，我们就会从原本可能会充满抱怨、推卸责任、怪罪他人甚至敌对仇恨的情绪中走出，反而会“行有不得，反求诸己”，更深入反省和忏悔自己过去负面的行为，同时策励自己要更好地断恶修善，并且因为了解“吃苦了苦，苦尽甘来”，所以会为自己已经结束的负面种子感到庆幸。如果每个人都能如此，不仅内心会减少许多对他人甚至对社会的嗔恨、抱怨，会减少各种人与人之间的矛盾，而且每个人都不断在内省，在修身，在进步，从而更能达至家庭和谐、企业和谐、自然环境和谐、社会和谐。

由此可见佛教因果思想及准提密法对建设和谐社会的重要作用和意义。如果人们都了知因果规律，遵循因果、断恶修善，并修持准提密法以忏罪积资，依靠准提佛母的加持迅速消除负面种子、遣除障碍和加速正面种子成熟，将对建设和谐社会有着重要作用和意义。

下面再进一步引用教证阐述准提密法对建设和谐社会的特殊作用和重大意义。

三、准提密法对建设和谐社会的特殊作用和重大意义

《显密圆通成佛心要集》云：“此准提咒，一切诸佛菩萨等同说，独部别行，总摄二十五部真言坛法，准梵本有十万偈说文，龙树菩萨以偈赞曰：

准提功德聚，寂静心常诵。

一切诸大难，无能侵是人。

天上及人间，受福如佛等。

遇此如意珠，定获无等等。”

又云：“准提总含一切诸真言故，准提能含诸咒，诸咒不含准提，如大海能摄百川，百川不摄大海(准提总含诸咒，如下所明)。”

又云：“于密部中，虽五部有异，而准提一咒，最灵最胜，是诸佛之母，菩萨之命，具包三密，总含五部。”

又云：“上来供佛利生诸真言等，若不能都各诵持书写得，皆用准提真言亦得，故《持明藏仪轨经》云，此准提咒似如意珠，若有行人，处处用之，皆得成就是也。”

可见准提神咒总含一切诸真言陀罗尼之功德。因为准提神咒总含一切真言陀罗尼的特殊功德，所以，弘扬准提法门对国家、社会、个人都有莫大的利益。

以下根据《显密圆通成佛心要集》，从十个方面来介绍陀罗尼法门，即真言密咒的功德。具体如下：

【第一“护持国王安乐人民门”】

密咒可以护持国家和国土，并使人民得到安乐的生活。

《宝藏陀罗尼经》记载，凡是一切国土中，有陀罗尼流行的地方，可令这一国土的国王常受人民的拥护，国王颁行的政令能顺利施行，国王的王子、妃子、宰相、辅佐百官、将军等同时得到拥护。国土中所有内外仇怨敌人想谋夺国土、奸臣诈骗叛国、疾病灾疫流行、收获不足造成的饥馑灾荒、旱灾、水灾、恶兽、毒龙等不吉祥的事情，都会因陀罗尼的流行而消除。更令国土中财物、五谷丰收满仓，连花果都会长得十分茂盛，人民生活很安乐。具体来说，在护持国土和人民方面，会有十种利益：一，国中无他兵怨贼侵烧；二，国中无诸星宿变怪而起灾患；三，国中无恶鬼神行诸疾疫，善神卫护万民安乐；四，国中无诸风火霜雹等难；五，国中人无怨家得便；六，国中人不为诸魔所逼；七，国中人无诸横死；八，国中五谷成熟，甘果丰足；九，国中善龙入境依时降雨，无有旱涝不调之名；十，国中人不为虎狼野兽、诸恶杂毒损害。

又《七佛神咒经》记载：持诵流行陀罗尼，“若日月失度能使正行，悉能穰灾，风雨失时能使时节，谷米不登能使丰熟，邻国侵境悉能穰却，大臣谋反恶心即灭，疾病劫起悉能穰之，疫鬼入国能驱遣之，刀兵劫起能摧灭之。”又说：“其诸人王及诸行人，欲得现世离众患难，欲护正法欲得安稳，欲得国土无诸灾疫丰实安乐，其王应当勤心读诵，研精修习此陀罗尼，亦当劝励后妃、嫔女、诸王子等勤心修习，昼夜读诵极令通利。”

又《守护国界主菩萨经》记载，陀罗尼偏护国主。如果国主得到安乐，万民就会得到安乐，陀罗尼专门对国王有加持，陀罗尼会专门护持国主。因为国主好，则全国都会好。

《叶衣观自在菩萨经》也记载，陀罗尼能除一切有情灾祸、疾疫、饥俭、劫贼、刀兵、水旱不

调、星宿失度，亦能增长福德，国界丰盛，人民安乐，国王男女皆得长寿。

又《苏婆呼童子经》记载，离开陀罗尼真言密咒外，就没有别的方法能使众生得到安乐。辽代道宗皇帝弘扬佛法，人们都得到佛法的教诲，都持诵密咒，有种种神奇的异象出现，曾有一支稻生出九支稻穗，一株麦长出两个穗子，五谷丰登，国泰民安，万民安乐。这就是陀罗尼的灵验所在。

当今世界上有很多战争和灾难，如果能够推行陀罗尼教法，对国家、对人民都会有非常大的利益，特别是对构建和谐社会，应该会有非常大的帮助。

【第二“能灭罪障远离鬼神门”】

在《菩提场庄严陀罗尼经》、《最胜总持经》、《楼阁陀罗尼经》等二十多本经典中都记载，倘若把陀罗尼咒文写在佛像中、塔中、杵中，或写在幢幡上面、殿堂上面，或写在纸张、帛布、竹片上，或写在桦皮、墙壁、木板等上面，有众生看到，或身体、手触摸到，或从以上各种物件的影中经过，或写有真言的东西上的飞尘飘落在身上，或书写在旗幡上，风吹动旗幡所指到的众生，或书写、刻画在钟、鼓、铃、铎、铎、钹等有声响的东西上面，能听到这些声音的众生，上面所列举的所有这些众生，纵然有犯五种很大的五无间业，不能忏悔净除的业报，都因为陀罗尼的功德而消除，来世都会生在有佛法弘扬的国土，何况自己能够亲自持诵的人呢？

又《末法中一字咒》等诸陀罗尼经记载，持咒的人在他四个方向，五百驿马站的范围之内，诸恶星曜、鬼神天魔等，全都驰散离去，不敢侵犯。倘若有些鬼神发心护持，就不需要离开。执意不离去、想侵犯人的鬼神，因为真言密咒的威力，它的头便破成一百块碎片。由于这样的威神力，持咒的行者没有那些天魔鬼神加害的障碍，能一直达至正觉的道路。

或者有人问：“听说持咒的人会惹来魔障，现在却说持陀罗尼咒能使魔障远离消除，是否不可信？”需知此是无稽之谈。佛法从来没有说过修密咒会招来魔障，恰恰相反，陀罗尼咒能够远离魔障。在《妙法莲华经》中也是这样记载的：恐怕有人修学《法华经》有魔障干扰，佛陀特地讲了《陀罗尼品》来远离魔障。经中说到：“若不顺我咒，恼乱说法者，头破作七分，如阿梨树枝。”在《释摩诃衍论》中记载，教习坐禅的一定要诵持咒语来除魔。《止观记》记载：倘若诸魔障恼乱坐禅的人，如果持诵诸神咒，就可以消除魔障。《金光明经》中说，十地果位的菩萨尚且以咒语护持，不用说普通凡夫。《首楞严经》中说，倘若不持咒而坐道场，想使身心远离魔障，是不可能的。又说，末世众生，喜欢修三昧禅定，恐怕堕入邪魔外道，应当持诵我佛神咒。哪怕不能诵咒，也应该把咒语写在禅堂上，或戴在身上，则不被一切诸魔所能动摇。

【第三“除身心病增长福慧门”】

在《圣六字陀罗尼经》、《普贤陀罗尼经》、《文殊一字咒》等十五本经典中记载，持诵真言修行的人能够除去身心种种的病苦，包括一切的热病、冷病、风病、虐病、眼病、耳病、鼻病、舌病、口病、齿病、唇病、喉病、面病、头病、颈病、胸病、胁病、腹病、手病、背病、腰痛、脐病、髀病、膝病、脚病、痔病、痢病、痰病、气病、麻病、疔病、肿病、斑病、疖病、癰病、痒病、疮病、狂病、癲病、鬼魅病，所有这些病，不管是因为四大不调产生的，鬼神招来的，还是过去的业力产生的病，百千种病，以神咒不可思议威力，全部能够消除治愈。《持句神咒经》、《大悲心陀罗尼经》中记载，陀罗尼咒能令干枯的树木复活、开花、结果，何况是有情众生的病，怎么不能消除呢？

在《白伞盖陀罗尼经》中记载，倘若有宿业带来的一些贪嗔痴，一时无法消除，应当一心持诵我佛神咒。摩登伽女引诱阿难尊者，后来因为佛陀以首楞严神咒加持，消除了淫欲，消除了贪心。《大悲心陀罗尼经》中也说，如果贪嗔痴炽盛，念诵大悲心陀罗尼就可以消除。

《如意轮陀罗尼经》中记载，持诵真言的修行人，能够现世增长一切福慧，凡说出来的话，人们都会相信而听受，所需要的衣食财宝等，从心所欲，不缺少。能够令五百由旬内的人天鬼神都来归顺敬仰。自然通达一切经律论。世出世间所有的知识全部都会记住，会得到总持陀罗尼，记忆力会越来越好。《大佛顶经》里面也记载，如果持诵陀罗尼，纵然不作福业，十方如来所有功德全部送给他。又记载，修行人如果不能够精进，更应该多持诵陀罗尼咒，就可以精进。没有智慧的人，持诵咒语就会增长智慧。

《不空罽索神咒心经》中记载，倘若有出家在家四众弟子守持斋戒，专心持诵神咒七遍，不杂一语，这个人在现世当中一定会得到二十种殊胜利益：“一者，身无众病，安稳快乐。二者，由先业力，虽有病生而速除愈。三者，身体细软，皮肤光泽，面目鲜明。四者，众人爱敬。五者，密护诸根。六者，多获财宝，随意受用。七者，所得财宝王贼、水火不能侵损。八者，所作事业皆善成办。九者，所有种植不畏恶龙、霜雹、风雨。十者，若有稼穡灾横所侵，以此咒心咒灰或水经七遍已，于其田中八方结界上下散洒，灾横尔时皆即除灭。十一者，不为一切暴恶、鬼神、罗刹斯等吸夺精气。十二者，一切有情见闻欢喜、爱乐尊重、常无厌足。十三者，常不怖畏一切怨仇。十四者，设有怨仇，速自消灭。十五者，人非人等不能侵害。十六者，厌魅、咒诅、蛊道不着。十七者，烦恼缠垢无数现行。十八者，刀毒水火不能伤害。十九者，诸天善神常随卫护。二十者，生生不离慈悲喜舍。”

又《十一面观世音神咒经》中记载，若有净信善男子善女人等，诵持神咒者，现身获得十种胜利：“一者，身常无病。二者，恒为十方诸佛忆念。三者，一切财物、衣服、饮食，自然充足，恒无乏少。四者，能破一切怨敌。五者，能使一切众生皆生慈心。六者，一切蛊毒、一切热病无

能侵害。七者，一切刀杖不能为害。八者，一切水难不能漂溺。九者，一切火难不能焚烧。十者，不受一切横死。”

【第四“凡所求事皆不思議門”】

在《观自在仪轨经》、《文殊师利仪轨经》、《一字顶轮经》等十多本密宗的经典里面记载，真言行者，如果好好修行，一切的成就都可以得到。上品可“寿命一劫，获初地百法明门。得一切咒神常来拥护，八部之众皆常恭敬，一切神咒用之皆得最胜灵验。”中品可“得诸仙中为王，住寿万万岁。随所去处而无障难，所求遂心。”下品可“得一切人天敬爱，所求如意。”在《大教王陀罗尼经》中记载，真言行者甚至可以追求龙女为妻子，可以降伏药叉作奴仆，有如是不可思议的利益。

若人疑惑：诸佛本来是要人断除贪嗔痴的，为什么又叫人起贪心，求这些世间的种种事业、名利等呢？应知诸佛有不可思议度化众生的方便法门，对于暂时不肯直求菩提正觉的众生，暂时随顺所爱乐的事情，令他持咒求之，由神咒不可思议力，所求之事，全得随心所欲而称心，一切罪业也能消灭，自然超凡入圣渐渐成就。就像小孩子有病，不肯服药，聪明的医生便告诉母亲，将药涂在乳头上面，小孩子在吸取母乳的时候，同时就吃了这个药。这就是《维摩诘经》中所说的“先以欲勾牵，后令入佛智”。众生因为能够实现自己的心愿，所以就对佛法能生起信心，最后就能够趋入究竟的解脱。

【第五“利乐有情救脱幽灵門”】

在《大宝楼阁经》、《大悲心陀罗尼经》等十五本经典中都记载，若有众生，看见持咒的人，听闻他的声音，被他的影子在身上掠过，就可以灭尽十恶业、五逆罪，来世可以转生到佛的净土。持咒的人，眼睛所看到的、身体所触摸到的所有众生，都可以灭一切罪，来世生在佛的净土。又持咒人在路上行走，有风吹过他的身体，传到众生身上，这些众生就可以得到解脱。他在江河湖海里面洗澡，水中众生就可以得到解脱。天下大雨的时候，行者对雨持咒，雨下到的众生都可以得到解脱。在山顶上诵咒，视线中的所有众生都可以得到解脱。在《无垢净光经》、《不空罽索经》、《佛顶尊胜经》、《随求经》中记载，有人生前广造恶业，死后下三恶道，真言行者若称亡者名字，专心持咒，亡者即时脱离恶趣，生到天上或生到佛的净土。以真言咒语加持土沙或者莲花，洒到亡者的墓上、亡者的尸体上，亡者即得往生诸佛的净土。又亡人衣物或身分骨肉被持咒人影映盖到，亡者亦得往生净土。又书写陀罗尼放在人的骨头上面、尸体上面，亡者即得往生天上或者净土。

在《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼经》中记载，持诵大悲咒的人不会遭受十五种凶恶的横

死：第一，不令其饥饿困苦死。第二，不为枷禁杖楚死。第三，不为怨家仇对死。第四，不为军阵相杀死。第五，不为豺狼恶兽残害死。第六，不为毒蛇虻蝎所中死。第七，不为水火焚漂死。第八，不为毒药所中死。第九，不为蛊毒害死。第十，不为狂乱失念死。第十一，不为山树崖岸坠落死。第十二，不为恶人厌魅死。第十三，不为邪神恶鬼得便死。第十四，不为恶病缠身死。第十五，不为非分自害死。

又《不空罽索神咒心经》中记载，诵咒的人临命终的时候，可获得八种殊胜：一、临命终时，见观世音菩萨作比丘形相，现在其前，欢喜慰喻。二、安稳命终，无诸苦痛。三、将舍命时，眼不反戴，口无欠呿，手绝纷扰，足离舒卷，不泄便利，无颠坠床。四、将舍命时，住正忆念，意无乱想。五、当命终时，不覆面死。六、将舍命时，得无尽辩。七、既舍命已，随愿往生诸佛净国。八、常与善友不相舍离。又《十一面观音神咒经》中记载，诵咒的人有四种果报：第一，临命终时得见十方无量诸佛。第二，永不堕地狱。第三，不为一切禽兽所害。第四，得生极乐世界。

【第六“是诸佛母教行本源门”】

一切诸佛都是靠诸佛真言密咒而修行成就的。一切诸佛都是靠密法而成就，并非依靠显宗而成佛，这是在金刚乘经典中所记载的。理论上，显宗亦可成佛，但实际修行中，因为速度太慢，没有人会仅仅修持显宗，肯定是进一步修行密法而成佛。《楼阁经》中记载，真言是诸佛之母、成佛种子。若无真言，终不能成无上正觉。

又三藏教尽从陀罗尼所出。《最上大乘宝王经》中记载，修持有四乘：声闻乘、缘觉乘、方广大乘以及最上金刚乘。最上金刚乘，就是陀罗尼藏乘，一切教法都是从金刚乘陀罗尼当中流演出来的。《神变钞》中记载，千流万河，都源起自昆仑积石之山；经分十二部，全由能总持的秘密藏出生。又说万行总从陀罗尼所流，真言中每一个字全是无相法界，万行无不从法界所流出。所以《持明藏仪轨经》说，“嗡”字即是无相法界。《神变疏》说，无相法界全是真言，真言全是无相法界。

又真言也叫做三藏，持咒行者都可称为三藏法师，因为真言就是三藏，三藏就是真言，故持诵真言的人就已经总持三藏了。因为真言中每一字都含有戒定慧三无漏学的功效，万行不出于六度，六度不离开戒定慧三学，既然真言就是三藏，那就是说真言总含万行，真言是为总行，其余法门都是支流的行门。

在《白伞盖陀罗尼颂》中记载，真言“开无相门圆寂宗，字字观照金刚定。瑜伽妙旨传心印，摩诃衍行总持门。”如印度的龙树菩萨，既是禅宗第十四代祖师，也是显教中观、三论宗的传承祖师，但同时修持大手印和唐密的修法，分别是印度大手印八十四大成就者之一和唐密的祖师。可

见，历代祖师们均是显密双修。今人障重福薄，毁谤密法，罪过不小。在《佛顶无垢光明陀罗尼经》中记载，从前，无垢婆罗门为人宣说秘密神咒。有一位叫光明的长者，看到有许多人仰赖无垢婆罗门，恐怕自己利益被他取走，便生起恶念，恶心一起，身体便得了癫病，一生受到很大的苦恼，一直到命终后，堕落到无间大地狱中，受苦报一劫之久，再堕于旁生道受苦报一劫，又到地狱中受苦一劫，然后才生为人，出生时双目失明。由于宿世因缘，再次遇到无垢婆罗门，这时无垢婆罗门为佛教僧团中的一位大比丘，宣扬密法，这一世的光明长者又在无垢比丘面前听闻佛法，欢喜奉行，死后生到天上。这个公案，说明诽谤持咒的人暂时会堕入恶趣，但终究还是会因为真言乘的密法而得到解脱。这是密咒不可思议的加持，即便诽谤，最后也会因此解脱。

【第七“四众易修金刚守护门”】

凡是佛弟子，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，只要是很有信心地诵持真言，便是真言的修行者，这样就可以除烦恼、得安乐，最终获得成就。好比病人得到好药，就可以吃，不一定要学医学。所以陀罗尼就像《般若经》中所说：“总持犹妙药。亦如天甘露。能疗众惑病。服者常安乐。”

《佛顶陀罗尼疏》中亦云：“斋戒不禀而自备，果证不远而可得。”持咒可以消灭灾难获得利益，也可以很方便地度化众生。修行人到江河湖海里边洗澡边持咒，水中众生就会解脱；用咒语加持雨水，淋到雨水的众生就会解脱；持咒时眼睛看到的众生都会解脱；持咒人站在上风头，风吹过他的身体，吹到众生身上，这些众生都会解脱。

《曼荼罗疏》云：“念如来之神咒。心心暗契如来心。讽菩萨之密言。愿愿冥符菩萨愿。何生死而不逃。何涅槃而不得。”如果依靠密宗以外的方法修行，一定要广明圣教，明悟真心，然后修行，才能正确地修行；如果未能明悟真心，便不是修行。就像世间的病人，须要自己广学医术、研熟药性而治病的，一万个人里面也难得一个。出世间的修行解脱也是同样的道理，只要得到好药，并不一定要知道医学的道理，直接吃药就可以治疗疾病。真言密咒乘就像很好的药一样，修行方法很简单，成效却非常大。密咒能使所有的佛弟子很快地获得菩提正果，故义净三藏大师说：“利生之道，唯咒是亲。”

有人可能会有疑问，如果学习显教，闻思教理，产生信心，获得理解，之后再去修行，修行以后获得果证，这样的道路清晰明了；但是密宗的神咒，无需明理，只要持诵，便可以成就道果。这与常规相违背，如何令人生信？其实，正如世间人虽然不懂药方，但如果遇到非常好的药直接服用，就可以消除疾病的道理一样，虽然不懂道理，但以信心持诵密咒，一样可以获得圣果。世间的药尚且能够治病，何况是诸佛菩萨不可思议的密咒呢？在《起信钞》中记载，只要相信神咒的效力而持诵，马上就会有效用；但是如果没有信心的话，就不会有作用。《大悲心陀罗尼经》中说，诵持咒者，一切所求都能够圆满，唯除于咒生疑。不过，于咒生疑者持咒，虽然不会马上有

效果，但是也可以成为菩提远因，未来也可以获得成就。

在诸经中记载，真言行者，行住坐卧中，有无量的护法龙天常相卫护。《广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中说，诵持陀罗尼者是无畏藏，一切善神、龙王、金刚密迹常随身护卫，日夜都不离开，就像保护自己的生命、保护自己的眼睛一样；在空山旷野中独自过夜，善神就会轮流守护，使其免遭灾害；在深山中迷路了，善神龙王就会来给他引路；碰到盗贼，护法神就会来保护他；缺少水火，就会化出水火。所谓：“龙天众圣同慈护，百千三昧顿熏修。”在《大佛顶陀罗尼经》中也记载，即使众生以散乱心持咒，仍有八万四千无量无边的金刚藏王菩萨和金刚藏王诸圣众日夜卫护，一切的魔王、小鬼神都不能来恼害。所谓：“八万四千金刚众，行住坐卧每随身。”

【第八“令凡同佛如来皈命门”】

持诵密咒，如果佛经里面记载的数字圆满了，那么身口意的三业清净，所作善恶之业都成为无漏功德法门。在《白伞盖颂》中记载：“念满一万八千遍。遍遍入于无相定。号称坚固金刚幢。自在得名人中佛。纵使骂詈不为过。诸天常闻梵语声。”在《大悲心陀罗尼经》中记载，诵持陀罗尼的行者，口中所说的话，不管是善是恶，一切天龙闻见，都成为清净法音。

又偈云：“譬如灵丹药，点铁成金宝，诵持陀罗尼，变凡作贤圣。”在《神变疏》中记载，真言行者，能令身口意三业清净，如同本尊的三密，得到诸佛的皈命。《佛顶偈》云：“十方世界诸如来，护念皈命受持者。”

【第九“具自他力现成菩提门”】

显教中有自力、他力两种法门，小乘和大乘显宗的一般修法都是自力法门，大乘显宗的净土法门被称为他力法门，而金刚乘的修法包含自他二力。在《大乘宝王经》中记载：真言行者，“日日得具六波罗密多，圆满功德。”《佛顶颂》中说：“不持斋者是持斋，不持戒者名持戒。”“僧破二百五十戒，比丘尼犯八波罗，闻念佛顶陀罗尼，便得具足声闻戒。”菩萨行门随行而具足，今不行而具足，是因为神咒之力能具足万行。真言的每一个字都是诸佛全身，佛在《末法一字咒经》中说：“吾灭度之后，变身作此咒。”

又诸经说，真言行者现世能成就无上菩提正果。《楼阁经》中记载，佛陀于无量俱胝百千劫，虽行苦行，仍不能成菩提，但才闻陀罗尼的缘故，便与加行相应成就正觉。藏传佛教的听闻解脱，就是这个道理。又《五字陀罗尼颂》记载：“诸佛本誓力，以相应法印，现成诸圣身。即于一坐中，便成最正觉。”又《陀罗尼序》中记载，若是把咒语持蕴在心中，即便是凡夫，身口意三门都能成为功德聚，此生便得菩提。又《神变疏》把陀罗尼判定为“大不思议成佛神通乘”，是说

其他的法门成佛就像牛羊行千里路程，经过很久才能到；依陀罗尼门成佛，就像乘神通，千里路一想便到。所到的地方虽然一样，但是所乘用不同，则快慢不同。又其余法门成佛，就像磨黄石想得到如意宝；而依真言乘成佛，就像以神通力取如意宝一样，非常容易。又如同菩萨为求菩提，虽经难行苦行，急如头上燃火般，经无量劫尚且不能得如是成就；而真言行者只要此生便得菩提正果。所以《神变钞》说，顿超地位譬如赖以神通，顿超五道十地，直接成佛。《大教王经》中记载，修行佛法，若不依秘密课诵修行，终不成于无上菩提。

【第十“诸佛如来尚乃求学门”】

在《大乘庄严宝王经》中记载，连诸佛都求密法，何况是凡夫，怎能不持诵呢？经中说，观世音菩萨一毛孔中有无量国土，有无量诸佛菩萨，普贤菩萨入观音一毛孔中，经十二年都无法算清楚。观音菩萨有六字大明陀罗尼，一切如来都不知道何处得来，因位菩萨哪里可以得知呢？又说，莲华上佛已经成佛了，尚且历经诸佛土求此六字大明咒。

有人问，既然佛具备一切智，岂有不知陀罗尼的呢？需知此中有三个含义：第一个表示陀罗尼是最胜最深的，为了令人生深尊重，故说诸佛要去求陀罗尼；第二个表示权教中佛，不知道圆宗密咒，就像小乘的极果无法知道大乘的深法；第三个表示密宗的神咒即体是圆圆果海，连佛都是不得知的。《释大乘论》云，圆圆果海，佛亦不得。现在弘扬的六字大明咒、准提神咒，即体就是圆圆果海，当显教中果海。显宗的最终结果就是密宗的神咒。准提神咒独出五部，若非圆圆果海，又是何种法呢？若问真言既然是能詮言教，以音声句文为体，何能判为圆圆果海？如是作问，便是不知密教的宗旨了，这样问只是小乘人的见解罢了。因为小乘教能詮言教，多以声名句文为体；大乘始教，或以声名句文为体，或以唯识为体；大乘终教以无性真如为体；大乘顿教以绝待真如为体；大乘圆教或以十玄为体，或海印三昧为体。显教中能詮之言尚且即是绝待真如、十玄门等，何况是密宗的神咒呢？《释摩诃衍论》说，据生灭门中能詮之教，会相归性以真如为体。或以一心为体，真如门中即绝待真如为体。又《甚深玄理论》、《不动本源论》二论中广略解说不二果海，这二论中能詮之言以何为体？以理推想，即知以不二果海为体。何况六字大明咒、准提神咒义？

又自古诸师都说，秘密神咒是诸佛心印，唯佛得知，非因位行者所能了解。故此，《大乘庄严宝王经》中才说，佛也不能够知晓此神咒，若非圆圆果海那是什么法呢？若再问，为什么圆圆果海诸佛都不得呢？需知所谓圆圆果海，是本性成就之法，本非诸佛经修因断障所得，超出因果之外，所以诸佛不得而自求之，据实而论诸佛皆知得也。

若又问，六字大明咒、准提神咒，即是圆圆果海，即是佛境界，何以凡夫而得持诵？应知今密教中所说，以真言不思议力，令凡夫三业顿同如来三业而得持诵。又密宗神咒，若据所知所解，即

唯是诸佛境界。今因位凡夫，虽不能知解，但应当持诵神咒，自然罪障消灭，成就超凡入圣的功德。所以，修行金刚密乘的话，以如来果地直接转为道用，以佛的果位转为道用，所以修行就非常地殊胜，跟因乘的修法是完全不一样的。

以上简单讲述了陀罗尼神咒的十种功德，而准提法门即是诸多陀罗尼法门中极为殊胜的一部，望有缘者对金刚乘密法、准提神咒生起信心。

在诸多经典中记载，准提密咒是释迦牟尼佛特别悯念末法时代薄福恶业众生所传授的。相关经典有《佛说七俱胝佛母心大准提陀罗尼经》、《七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法》、《七俱胝独部法》、《佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经》等很多经典。

这些经典中记载，持诵准提咒有不可思议的功德。比如：灭除十恶五逆一切重罪，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷诵此陀罗尼，一切的罪业都可以灭除，具体数字各经典记载略有不同，有说八十万，有说九十万，有些没有说具体的数字；未来所生之处，常遇诸佛菩萨；所生之处财富丰饶；要想出家，就有出家的福报；具足戒律，迅速获得证悟；不转此生获得菩提，有大功力；现世所求世出世间悉地全部现前，圆满速证无上正等菩提，等等。

在家菩萨修行准提陀罗尼，可以成为国王、王子；若无福之人，想要做官，却得不到升迁，十斋日中常诵此咒，就可以现世得转轮王位，所求官位无不称遂；得到众生的爱敬；家里人经常吵架，念准提咒，家庭就会和谐；持咒人外出办事，人们都会对他生起欢喜心；能消除一切的灾难；在路上念准提咒，不会碰到盗贼、恶兽；渡过江河湖海，不会碰到水难；如果陷于王难，念准提陀罗尼，马上就解脱；被蛇咬了，念准提咒，就不会中毒；念诵准提神咒，还可以增加寿命、消除疾病；念诵一百零八遍，可以让短命的众生增加寿命，很严重的病都可以治好；念诵陀罗尼咒的人与别人打官司，一定获胜；没有衣服的人念诵准提神咒，就会得到衣服；意中所求，念诵即可心想事成，想求什么就会来什么。

如果念满二十万遍，或者四十万遍，或者六十万遍，世出世法无不称遂。世间求财求官，求妻求子，出世间要获得证悟，初果、二果、三果、四果，初地到十地，乃至成佛，都可以实现。薄福众生，没有善根的众生，没有根器的众生，听到这个陀罗尼法，速疾证得阿耨多罗三藐三菩提。

在家人即使饮酒吃肉，有妻子，修准提法，也无不成就。有些人不能断饮酒吃肉，又想成就，就需要修持准提法了。依法修行，不转肉身，转生十方净土。还可以出现神通，消除妖魔鬼怪的恼害。有些孩子晚上一直哭，可以让童女搓线，念二十一遍准提咒加持，再把绳子戴在孩子脖子上，晚上就不会哭了。

佛陀说：“此准提大陀罗尼大明咒法，过去一切诸佛已说，现在一切诸佛今说，未来一切诸佛当说，我今亦如是说，为利益一切众生故，令得无上菩提故。”这是一切诸佛都非常注重的一个非常殊胜的密法。又说：“此尊那大明，乃是一切如来及诸菩萨同所宣说，能与众生作大利益，乃至获得无上正等正觉。”

一切的密法，可以分成五部，每部又分成五部，一共有二十五部。准提密法是总持二十五部的。就是说，修诵准提密法，所有的密法就全部都修了。佛言此陀罗尼有大势力，至心诵持，必当自证。

四、弘扬准提法门的远景

在这个时代，修行和弘扬准提法对整个世界、国家、社会和个人都有非常大的利益。在汉传佛教中，准提佛母被认为是所有的诸佛菩萨中感应最为迅速、加持力最为巨大的一位本尊，和汉地众生特别有因缘。

笔者认为，准提法未来的远景是非常光明的。

其一，准提法和末法时代的众生有非常殊胜的因缘，佛陀在《准提陀罗尼经》中也说，为末法无福的众生才宣讲准提法。可见是和当今时代的众生非常相应的。当今时代的众生都是业障深重、福报浅薄，恰好符合准提法度化的条件，所以笔者认为，准提密法应该会在现代得到广泛的弘扬。

其二，汉地众生和准提法有大因缘，对准提法有大信心。很多人虽然没有准提法的传承，但是都非常热忱地修持准提咒。

其三，现今时代，灾难频频，众生的身心都经常陷于强烈的痛苦之中，是一个更需要真言陀罗尼的时代。如果准提陀罗尼密法能够广泛弘扬，下可以达成个人身心的安乐，比如消除疾病、家庭和谐、寿命增长、财富增长等；上可以达成国土安乐、社会和谐、天下太平、世界和平。

总之，现今时代非常有因缘，也非常有必要来弘扬准提密法，准提法的远景一定是非常好的。

参考资料：

《显密圆通成佛心要集》

《文殊师利宝藏陀罗尼经》

《七佛神咒经》

《菩提场庄严陀罗尼经》

《最胜总持经》

《楼阁陀罗尼经》

禅门要略

天台大师 出

夫人修禅。学慧法门。先明方便。后明正观。方便者凡有五种。初具五缘。一者衣食具足。二者持戒清淨。三者闲居静处。四者息诸缘务。五者亲近善知识。五缘若阙。则妨安心。若无善知识。则不知遮障。为此义故。须具五缘也。

二呵五欲者。谓色。声。香。味。触也。此五种能生行人欲乐之心。贪爱无足。若不呵却则妨正业。故须呵却。

三弃五盖。此五盖者。一贪欲盖。二瞋恚盖。三睡眠盖。四掉悔盖。五疑盖。此五若弃舍。心则得安也。此五在心则缠覆不明。

四调五事者。一调食不饥不饱。二调眼令不节不恣。此二就定外调之。三调身。四调息。五调心。此三就定内调之。调身者。令不宽不急是调身相。次调息者。令息出入绵静细。如有如无。资神安禅。守之心易得定。举要言之。不涩不滑是调息相。次调心者。若多觉观浮动。须系念在齐中。制诸乱想。若心沉昏。头低睡熟无记者。当系鼻端。令心在缘无分散意。举要言之。不沉不浮是调心相。次复正于坐中。若觉身息心三事不调者。即须用前法调之。三事若调。禅定可获。次欲出定时。应前放心异缘。次开口放气。想从百脉随意有散。次微微动身。次动肩脾手头颈等。次动两足膝等。次以手遍摩诸毛孔。次按两掌令暖掩两眼。然后开眼。待身汗燥方可随意。若不尔者。令人作病。

第五行五法者。谓欲。精进。念。巧慧。一心是也。释云。欲者。欲离世间一切妄想颠倒。欲得一切禅定智慧诸法门也。精进者。持戒清淨。初中后夜。专精进修习无上道法也。念者。念世间法。治生产业。一色一香无非佛法也。巧慧者。思惟世间阴界入等。一一皆入如实。令魔界即佛界。为佛事。如萨陀波伦也。一心者。既知世法即是出世法。应当专修定慧二法。令与法性相应。心如金刚无能坏者。故名一心也。此上并是坐禅。约出入略示此法。夫欲发心学道。先须问路。路有通塞。法有是非。心有邪正。今且约坐禅示其相。余则可解。塞路者。苦集为塞。道灭为通。无明十二因缘为塞。无明灭为通。六蔽为塞。六度为通。若有三塞。破之令通也。

次简邪正者。一若为利养破戒等事发心学禅者。此发泥梨心。行地狱道。二若求名闻。望他称誉而学禅者。是发谄曲心。行鬼道。三若为眷属徒众多檀越等。是发飞走心。行畜生道。四若为胜他妒忌者。是发丑陋心。行修罗道。五若为此生谢后。恐失未来人身。兼持戒而发心学禅者。是发欲界下心。行人道。六若为求今世后世自然果报。兼修十善。是发欲界上心。行天道。七若为捍伏于他。复层自举。狼踞唐视令物归仰者。是发魔罗心。行第六天道。八若为求今世后世禅定静乐者。是发梵心。行色天道。九若为求世智辨聪无事不知者。为此学禅者。是发外道心。行无想行天道。十若为思惟世间生死牢狱甚可厌患。出世涅槃清淨寂灭甚可欣乐。为此发心欲速出三界者。是发无漏心。行二乘道。非心无量。略示十种非心耳。前九是世间心。是生死心。后一是出世心。是涅槃心。是圣人心。是解脱心行者。汝学修道应善识邪正。莫浪发心。二乘出世间尚简是非。况前诸心安谓为是。若欲与理相应者。但首作人事。莫强知他事。即是更相憎恨世世相憎。非但此生无道无果。累及后生。能闭口合掌。塞耳端坐修心者。是出世圣人。若不尔者。饿鬼畜生之道难得免离也。

次明修止观者。先约坐中修者。行人于坐中为乱想觉观修三止。一名系缘止止者。谓系心鼻端隔齐间等处。系缘守境。令念心不散。二名制心止止者。随心不起。即须制之不驰散也。此二是事止耳。三体真止止者。随心所念。一切诸法即须体之。知悉从缘生。从缘生之法无有自性。既知无性。即不取着。以不取故。妄念心息。是名为止。止心不动。名为无为。无为者。即诸法本源。若能安本源。则一切妄想。生死业行。即皆空寂。即泥洹道。真法实也。略明三止竟。

次作观者。谓正观中道。诸法实相智慧也。行者于坐禅中。随心所缘一切诸法。若善法。若恶法。若无记法等。随所缘念念不住。虽如上体真而不止者。即当反观所起之心。从何处生。从过去生耶。现耶。未来耶。若从过去生者。过去已灭云何能生。若从现在生者。现在念念不住云何能生。若从未来生者。未来未至云何能生。三世求生。毕竟不可得。当知此心。但有名字。名字之法。本自无生。无生故。无灭故。无灭即是中道第一义谛观也。又捡此心为有无。若心无者。云何有念。心若有者。应当自有。何须缘发始有心生。当知此心非有非无。即是中道正观也。

复次。于禅中沉昏睡熟。头低无记者。即须修观。分别法相。对治沉病。若于坐禅中。心散动越逸。攀缘万境。即须用止除乱想。一心念之。若修止时心安快乐。即应修止。又修止时能破睡散。即应修止。又修止时豁豁。欲想清淨。即应修止。又修观时心地静乐。即宜修观。又修观时道心郁起。即宜修观。又修观时能破烦恼恶见。即宜修观。观若有益。即常修观。止若有盖【注：《续藏经》原文为“盖”，按上下文之意可能为“益”】即常修。行者善须斟酌。巧用止观调心。令妄念不起。即是善能用心。有少道理也。

次明历缘对境修止观者。历缘有六。谓行。住。坐。卧。言语。作务也。对境亦有六。谓六根对六尘也。缘与境合有十

劝发菩提心文

清·省庵大师

不肖愚下凡夫僧实贤，泣血稽颡，哀告现前大众，及当世净信男女等，惟愿慈悲，少加听察。

尝闻入道要门，发心为首；修行急务，立愿居先。愿立则众生可度，心发则佛道堪成。苟不发广大心，立坚固愿，则纵经尘劫，依然还在轮回；虽有修行，总是徒劳辛苦。故《华严经》云：“忘失菩提心，修诸善法，是名魔业。”忘失尚尔，况未发乎？故知欲学如来乘，必先具发菩萨愿，不可缓也。然心愿差别，其相乃多，若不指陈，如何趋向？今为大众，略而言之。相有其八，所谓邪、正、真、伪、大、小、偏、圆是也。云何名为邪、正、真、伪、大、小、偏、圆耶？

世有行人，一向修行，不究自心，但知外务。或求利养，或好名闻，或贪现世欲乐，或望未来果报。如是发心，名之为邪。

既不求利养名闻，又不贪欲乐果报，唯为生死，为菩提。如是发心，名之为正。

念念上求佛道，心心下化众生。闻佛道长远，不生退怯。观众生难度，不生厌倦。如登万仞之山，必穷其顶。如上九层之塔，必造其颠。如是发心，名之为真。

有罪不忏，有过不除，内浊外清，始勤终怠。虽有好心，多为名利之所夹杂。虽有善法，复为罪业之所染污。如是发心，名之为伪。

次于礼佛中修一心三观者。观一念礼佛之心。即空即假即中。观心即空是礼报佛。观心即假是礼应佛。观心即中是礼法佛。一礼即三礼。一佛即三佛。虽三而一。即一而三。是名圆礼。亦名不思议礼佛。又诵经旋绕。历缘对境。与心动念。皆例如此用三观也。问。一心三观有何功用。答。即空观破四住惑。即假观破尘沙惑。即中观破无明惑。一心三观。三谛圆破五住。五住烦恼破即三身显。四住破即报身显。尘沙破即应身显。无明破即法身显。又三观成故即三德满。中观成即法身满。假观成般若满。空观成即解脱满。三德满故名秘密藏。佛及众生悉入其中。毕竟无所有。永寂如虚空。若然者。云何复言有一切法。佛以假名字。引导诸众生。复次泥洹真法实。众生从种种门入。令粗依一理。略出此法。示初心行人。不可执此为是。余者为非。若得此意者。则千车同辙。万流咸会也。一切诸法体性平等。众生身内法身佛。尽虚空遍法界。一切行人常念。观四大五阴空无所有。名为道。

禅门要略(终)

注：本文依《续藏经》中之版本输入校对

众生界尽，我愿方尽。菩提道成，我愿方成。如是发心，名之为大。

观三界如牢狱，视生死如怨家，但期自度，不欲度人。如是发心，名之为小。

若于心外见有众生，及以佛道，愿度愿成。功勋不忘，知见不泯。如是发心，名之为偏。

若知自性是众生，故愿度脱；自性是佛道，故愿成就。不见一法，离心别有。以虚空之心，发虚空之愿，行虚空之行，证虚空之果，亦无虚空之相可得。如是发心，名之为圆。

知此八种差别，则知审察。知审察，则知去取。知去取，则可发心。

云何审察？谓我所发心，于此八中，为邪为正？为真为伪？为大为小？为偏为圆？

云何去取？所谓去邪去伪，去小去偏，取正取真，取大取圆。如此发心，方得名为真正发菩提心也。

此菩提心，诸善中王。必有因缘，方得发起。今言因缘，略有十种。何等为十？一者念佛重恩故，二者念父母恩故，三者念师长恩故，四者念施主恩故，五者念众生恩故，六者念生死苦故，七者尊重己灵故，八者忏悔业障故，九者求生净土故，十者为令正法得久住故。

云何念佛重恩？谓我释迦如来，最初发心，为我等故，行菩萨道，经无量劫，备受诸苦。我造业时，佛则哀怜，方便教化，而我愚痴，不知信受。我堕地狱，佛复悲痛，欲代我苦，而我业重，不能救拔。我生人道，佛以方便，令种善根，世世生生，随逐于我，心无暂舍。佛初出世，我尚沉沦。今得人身，佛已灭度。何罪而生末法？何福而预出家？何障而不见金身？何幸而躬逢舍利？如是思惟，向使不种善根，何以得闻佛法？不闻佛法，焉知常受佛恩？此恩此德，丘山难喻。自非发广大心，行菩萨道，建立佛法，救度众生。纵使粉身碎骨，岂能酬答？是为发菩提心第一因缘也。

云何念父母恩？哀哀父母，生我劬劳，十月三年，怀胎乳哺，推干去湿，咽苦吐甘。才得成人。指望绍继门风，供奉祭祀。今我等既已出家，滥称释子，忝号沙门。甘旨不供，祭扫不给。生不能养其口体，死不能导其神灵。于世间则为大损，于出世又无实益。两途既失，重罪难逃。如是思惟，唯有百劫千生，常行佛道；十方三世，普度众生。则不唯一生父母，生生父母，俱蒙拔济。不唯一人父母，人人父母，尽可超升。是为发菩提心第二因缘也。

云何念师长恩？父母虽能生育我身，若无世间师长，则不知礼义。若无出世师长，则不

解佛法。不知礼义，则同于异类。不解佛法，则何异俗人？今我等粗知礼义，略解佛法，袈裟被体，戒品沾身。此之重恩，从师长得。若求小果，仅能自利。今为大乘，普愿利人，则世出世间二种师长，俱蒙利益。是为发菩提心第三因缘也。

云何念施主恩？谓我等今者，日用所资，并非己有。三时粥饭，四季衣裳，疾病所需，身口所费，此皆出自他力，将为我用。彼则竭力躬耕，尚难糊口。我则安坐受食，犹不称心。彼则纺织不已，犹自艰难。我则安服有余，宁知爱惜。彼则革门蓬户，扰攘终身。我则广宇闲庭，悠游卒岁。以彼劳而供我逸，于心安乎？将他利而润己身，于理顺乎？自非悲智双运，福慧二严，檀信沾恩，众生受赐。则粒米寸丝，酬偿有分，恶报难逃。是为发菩提心第四因缘也。

云何念众生恩？谓我与众生，从旷劫来，世世生生，互为父母，彼此有恩。今虽隔世昏迷，互不相识，以理推之，岂无报效？今之披毛带角，安知非昔为其子乎？今之蠕动蜎飞，安知不曾为我父乎？每见幼离父母，长而容貌都忘。何况宿世亲缘，今则张王难记。彼其号呼于地狱之下，宛转于饿鬼之中，苦痛谁知，饥虚安诉？我虽不见不闻，彼必求拯求济。非经不能陈此事，非佛不能道此言。彼邪见人，何足以知此！是故菩萨观于蝼蚁，皆是过去父母、未来诸佛，常思利益，念报其恩。是为发菩提心第五因缘也。

云何念生死苦？谓我与众生，从旷劫来，常在生死，未得解脱。人间天上，此界他方，出没万端，升沉片刻。俄焉而天，俄焉而人，俄焉而地狱、畜生、饿鬼。黑门朝出而暮还，铁窟暂离而又入。登刀山也，则举体无完肤。攀剑树也，则方寸皆割裂。热铁不除饥，吞之则肝肠尽烂。洋铜难疗渴，饮之则骨肉都糜。利锯解之，则断而复续。巧风吹之，则死已还生。猛火城中，忍听叫噪之惨。煎熬盘里，但闻苦痛之声。冰冻始凝，则状似青莲蕊结。血肉既裂，则身如红藕华开。一夜死生，地下每经万遍。一朝苦痛，人间已过百年。频频狱卒疲劳，谁信阎翁教诫。受时知苦，虽悔恨以何追？脱已还忘，其作业也如故。鞭驴出血，谁知吾母之悲？牵豕就屠，焉识乃翁之痛？食其子而不知，文王尚尔。啖其亲而未识，凡类皆然。当年恩爱，今作怨家。昔日寇仇，今成骨肉。昔为母而今为妇，旧是翁而新作夫。宿命知之，则可羞可耻。天眼视之，则可笑可怜。糞秽丛中，十月包藏难过。脓血道里，一时倒下可怜。少也何知，东西莫辨。长而有识，贪欲便生。须臾而老病相寻，迅速而无常又至。风火交煎，神识于中溃乱。精血既竭，皮肉自外干枯。无一毛而不被针钻，有一窍而皆从刀割。龟之将烹，其脱壳也犹易。神之欲谢，其去体也倍难。心无常主，类商贾而处处奔驰。身无定形，似房屋而频频迁徙。大千尘点，难穷往返之身。四海波涛，孰计别离之泪？峨峨积骨，过彼崇山。莽莽横尸，多于大地。向使不闻佛语，此事谁见谁闻？未睹佛经，此理焉知焉觉？其或依前贪恋，仍旧痴迷，只恐万劫千生，一错百错。人身难得而易失，良时易往而难追，道路冥冥，别离长久，三途恶报，还自受之，痛不可言，谁当相代？兴言及此，能不寒心！是故宜应断生死流，出爱欲海，自他兼济，彼岸同登。旷

劫殊勋，在此一举。是为发菩提心第六因缘也。

云何尊重己灵？谓我现前一心，直下与释迦如来无二无别。云何世尊无量劫来早成正觉，而我等昏迷颠倒，尚做凡夫？又佛世尊则具有无量神通智慧、功德庄严，而我等则但有无量业系烦恼、生死缠缚。心性是一，迷悟天渊，静言思之，岂不可耻？譬如无价宝珠，没在淤泥，视同瓦砾，不加爱重。是故宜应以无量善法，对治烦恼。修德有功，则性德方显。如珠被濯，悬在高幢，洞达光明，映蔽一切。可谓不辜佛化，不负己灵。是为发菩提心第七因缘也。

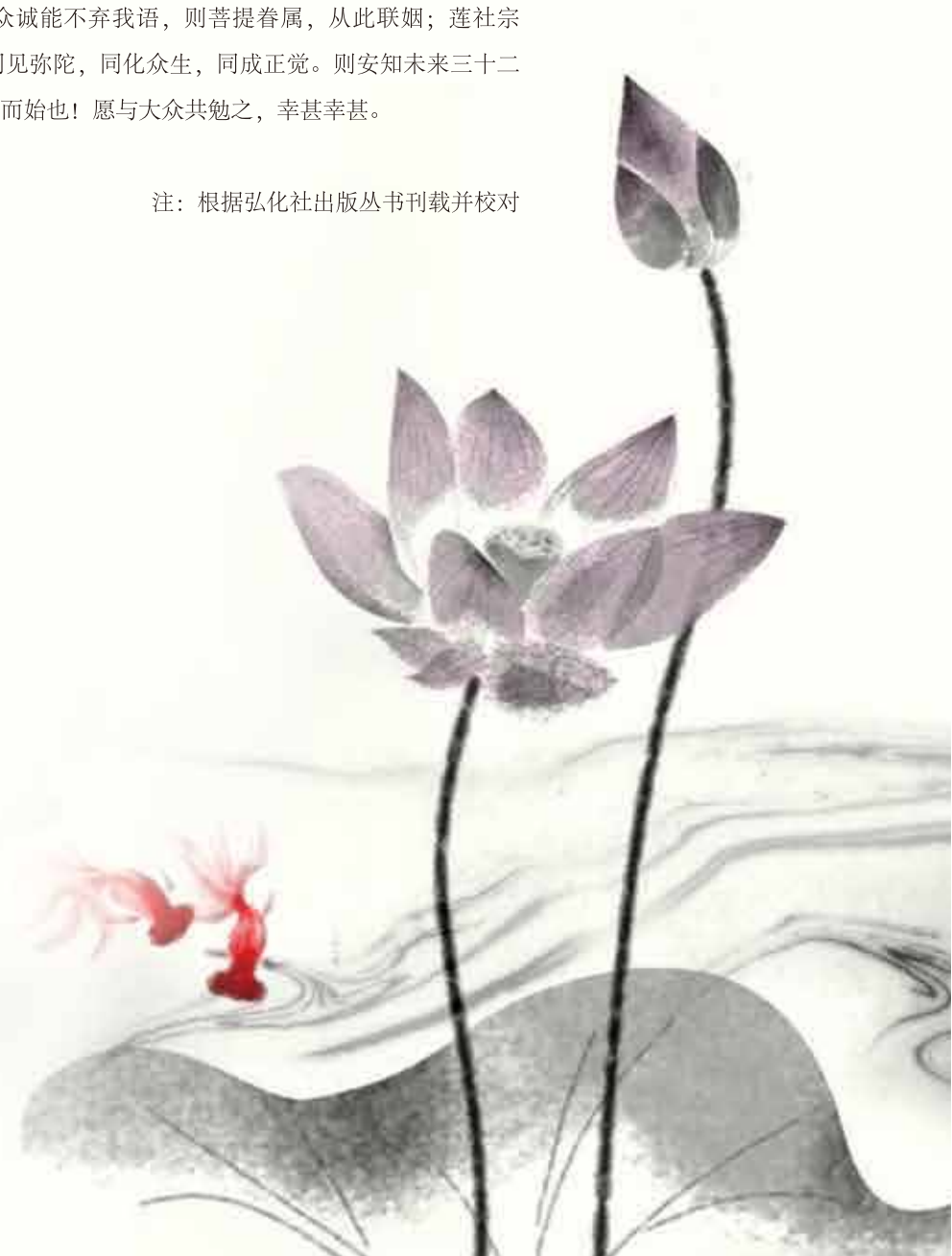
云何忏悔业障？经言：“犯一吉罗，如四天王寿五百岁堕泥犁中。”吉罗小罪，尚获此报，何况重罪，其报难言。今我等日用之中，一举一动，恒违戒律。一餐一水，频犯尸罗。一日所犯，亦应无量。何况终身历劫，所起之罪，更不可言矣。且以五戒言之，十人九犯，少露多藏。五戒名为优婆塞戒，尚不具足。何况沙弥、比丘、菩萨等戒，又不必言矣。问其名，则曰我比丘也。问其实，则尚不足为优婆塞也。岂不可愧哉？当知佛戒不受则已，受则不可毁犯。不犯则已，犯则终必堕落。若非自愍愍他，自伤伤他，身口并切，声泪俱下，普与众生，求哀忏悔，则千生万劫，恶报难逃。是为发菩提心第八因缘也。

云何求生净土？谓在此土修行，其进道也难。彼土往生，其成佛也易。易故一生可致，难故累劫未成。是以往圣前贤，人人趣向。千经万论，处处指归。末世修行，无越于此。然经称少善不生，多福乃致。言多福，则莫若执持名号。言多善，则莫若发广大心。是以暂持圣号，胜于布施百年。一发大心，超过修行历劫。盖念佛本期作佛，大心不发，则虽念奚为？发心原为修行，净土不生，则虽发易退。是则下菩提种，耕以念佛之犁，道果自然增长。乘大愿船，入于净土之海，西方决定往生。是为发菩提心第九因缘也。

云何令正法久住？谓我世尊无量劫来，为我等故，修菩提道。难行能行，难忍能忍，因因果满，遂致成佛。既成佛已，化缘周讫，入于涅槃。正法、像法，皆已灭尽，仅存末法，有教无人。邪正不分，是非莫辨，竞争人我，尽逐利名，举目滔滔，天下皆是。不知佛是何人，法是何义，僧是何名。衰残至此，殆不忍言，每一思及，不觉泪下。我为佛子，不能报恩，内无益于己，外无益于人，生无益于时，死无益于后。天虽高，不能覆我。地虽厚，不能载我。极重罪人，非我而谁？由是痛不可忍，计无所出，顿忘鄙陋，忽发大心。虽不能挽回末运于此时，决当图护持正法于来世。是故偕诸善友，同到道场，述为忏摩，建兹法会。发四十八之大愿，愿愿度生。期百千劫之深心，心心作佛。从于今日，尽未来际，毕此一形，誓归安养。既登九品，回入娑婆，俾得佛日重辉，法门再阐。僧海澄清于此界，人民被化于东方。劫运为之更延，正法得以久住。此则区区真实苦心，是为发菩提心第十因缘也。

如是十缘备识，八法周知，则趣向有门，开发有地。相与得此人身，居于华夏，六根无恙，四大轻安，具有信心，幸无魔障。况今我等又得出家，又受具戒，又遇道场，又闻佛法，又瞻舍利，又修忏法，又值善友，又具胜缘。不于今日发此大心，更待何日？惟愿大众，愍我愚诚，怜我苦志，同立此愿，同发是心。未发者今发，已发者增长，已增长者今令相续。勿畏难而退怯，勿视易而轻浮；勿欲速而不久长，勿懈怠而无勇猛。勿委靡而不振起，勿因循而更期待。勿因愚钝而一向无心，勿以根浅而自鄙无分。譬诸种树，种久则根浅而日深。又如磨刀，磨久则刀钝而成利。岂可因浅勿种，任其自枯；因钝弗磨，置之无用。又若以修行为苦，则不知懈怠尤苦。修行则勤劳暂时，安乐永劫。懈怠则偷安一世，受苦多生。况乎以净土为舟航，则何愁退转。又得无生为忍力，则何虑艰难。当知地狱罪人，尚发菩提于往劫。岂可人伦佛子，不立大愿于今生？无始昏迷，往者既不可谏，而今觉悟，将来犹尚可追。然迷而未悟，固可哀怜，苟知而不行，尤为痛惜。若惧地狱之苦，则精进自生。若念无常之速，则懈怠不起。又须以佛法为鞭策，善友为提携，造次弗离，终身依赖，则无退失之虞矣。勿言一念轻微，勿谓虚愿无益。心真则事实，愿广则行深。虚空非大，心王为大。金刚非坚，愿力最坚。大众诚能不弃我语，则菩提眷属，从此联姻；莲社宗盟，自今缔好。所愿同生净土，同见弥陀，同化众生，同成正觉。则安知未来三十二相、百福庄严，不从今日发心立愿而始也！愿与大众共勉之，幸甚幸甚。

注：根据弘化社出版丛书刊载并校对

素食的意义

慈诚罗珠堪布

我曾专门著书讨论过吃素的功德和吃肉的过失，下面为大家简单地介绍一下此书中的部分内容。

书中谈到佛教如何看待吃肉吃素时讲到：

小乘佛教认为，三净肉能食，非三净肉不能食。在泰国等地，僧众至今还是这样行持的。他们认为，如果所有的肉都不吃，是提婆达多的仪表。其根据是小乘的戒律，释迦牟尼佛在小乘律经中就是这样宣讲的。

在大乘佛教中，汉传佛教有着吃素的优良传统，目前，吃素之人还是比较多。他们主要是依《楞伽经》和《涅槃经》这两部大乘经典而行的，这也是大乘佛教慈悲精神的具体再现。

对此问题，人们对藏传佛教有诸多误解。虽然并无依据，但很多人以为藏传佛教是允许吃肉的。现在很多学显宗的出家人、在家人，也毫无根据地认为学密者可以吃肉。他们认为，密宗最兴盛的地方是西藏，而西藏的僧俗弟子多数是吃肉的（其实并非如此，后文中将提到），于是便草率地下了结论。

密宗分前译和后译。前译指宁玛巴，其最高法要是《大圆满》，而《大圆满》的续部（密宗的经典叫《续部》）中明确讲到不允许吃肉。后译指格鲁巴、嘎举巴、萨迦巴等除了宁玛巴以外的西藏密宗教派。后译《续部》中最重要和关键的是《时轮金刚》，而《时轮金刚》的续部和解释也讲得很清楚：不允许吃肉。由上可知，凡是大乘佛教，无论显宗、密宗，都是反对吃肉的。

为什么在密宗的会供中，会有酒有肉呢？其实，这与平时的吃肉喝酒是截然不同的。对此，下面再作分析。

既然凡是大乘佛教都反对吃肉，那么西藏的修行人中为什么有人吃肉呢？这并非经典开许，而是另有其因。众所周知，西藏高原上大多数地方都不适合生长蔬菜和大米。即使在可以生长的地方，其产量也很少。加之交通不方便，和外界的接触相当少。特别在牧区，如果不吃肉就只有糌粑，没有太多选择。以前，牧区受限于交通不便的限制，几乎无法和其他地方联系，即使西藏内部，相互间的往来也比较少。例如，青海的有些牧区和农区之间，相隔几百公里，相互往来只能凭借马和牦牛，路途十分艰险，想平安返回都无法保证。所以，在很多牧区只有吃肉，这是环境决定的。虽然在大乘经典中严格要求素食，西藏的修行者也知道肉食不符合大乘佛教的教义、是不对的，可是他们却因环境因素而不能吃素，所以只有吃三净肉，但绝不吃非三净肉。

可是，这不能代表密宗，不能代表藏传佛教，也不能代表西藏的僧团。事实上，在西藏的修行人中，有很多素食者。如写《大鹏展翅大圆满》的夏嘎巴，是一位非常了不起的成就者；还有新龙的白玛登德活佛，他已是证得虹身的大成就者，那不是一般的成就，而是真正在圆寂后连肉体都没有留下。虽然他们起初也吃肉，但后来却发誓断绝肉食。又如华智仁波切的上师，即智悲光尊者的弟子，也是非常了不起的成就者；还有法王如意宝的上师托嘎仁波切，他们也发誓吃素。当然，还有很多很多的高僧大德都是这样。所以，虽然西藏有些修行人吃肉，但是，这不代表所有的人，也不代表经典。大乘经典和密乘《续部》中都没讲可以吃肉。

有一种情况实在令人担忧：一些在内地原本吃素的修行人，在入藏修学密宗后，没有学到藏传佛教的精髓，却将吃肉的恶习继承得青出于蓝而胜于蓝。他们认为这就是真正的密宗，作为密宗的瑜伽行者，吃肉是理所当然之事。有些汉僧从藏地回到内地后，披个袈裟自称是学密者，会供时买一大堆酒肉，对着酒肉念个仪轨就开始吃肉喝酒，自认为这就是会供。很多无知的居士也这样认为：酒是甘露，吃肉也没有问题。学显宗的仍在坚持素食，很多学密的人还看不起他们。其实这些都是不对的，应该纠正这些错误观点。

当然，即使要纠正，也需要有依据。下面就讲三个方面的根据：第一是小乘的；第二是大乘显宗的；第三是密宗的。让我们来看看这三个宗派是如何看待吃肉的。

一、小乘的观点

小乘的律经里讲，释迦牟尼佛住世时，有一在家人是个村长，他的手下有很多猎人。在他没有证悟时，猎人们靠打猎供养他很多的肉吃。后来，释迦牟尼佛给他传法，他证悟了小乘的见道，从此就不吃肉了。手下的猎人依旧打猎供养，当有出家人来化缘时，他就把肉供养给他们。出家人吃了这肉，外道就开始诽谤说：“那些肉在家人都不吃，释迦牟尼佛的弟子却吃，太不像话了。”这话传到释迦牟尼佛那里，有些比丘就请示佛陀：“现在我们吃肉，外面有这样的说法，我们应该怎么办？”从那时起，释迦牟尼佛就规定三净肉可以吃，除此之外的肉都不能吃。在三净肉里面也有一些特殊规定，即蛇、狗、马、黄牛的肉不能吃。因为在佛住世时的印度，人们认为蛇、狗、马、黄牛的肉和人肉一样是非常不干净的，所以佛就规定这些肉即使是三净肉也不能吃。至今，南传佛教还是坚持吃三净肉。

如果我们只学小乘而不学大乘显密教法，则吃三净肉也不违背佛最早所说的教义。

什么是三净肉？这里的三净是指：第一，没有亲眼看到为我而杀；第二，没有听到我信任的人说这是专门为我而杀的；第三，自己没有怀疑这不是专门为我而杀的。比如，市场上的肉是为了提供给所有吃肉的人，不是专门为我杀的，所以是三净肉。又

如，到藏族人家里做客，他们会特意宰杀绵羊款待客人，汉族人就专门爱为客人杀鸡、鱼、兔等，这些都不是三净肉。小乘就是这样要求：三清净的肉可以吃，非三清净的不可以吃。

二、大乘的观点

这也是此处要着重强调的。大乘佛教认为：所有的肉都不能吃，不但非三净肉不可以吃，即使是因病而死，不是为食肉而被杀死的牛、羊等等也不能吃。

大乘佛教的哪些经典里是这样讲的呢？主要是《楞伽经》和《涅槃经》，其他的经典也有一些记载，但以这两部经的讲述最为清楚、详尽。

《楞伽经》中讲了很多食肉的过失，但这里只讲最重要的三个。

第一个原因是，所有的众生从无始以来彼此都做过父母，如我们吃的猪、牛、羊等动物，以前肯定也做过我们的父母，如果吃它们的肉，就等于是吃自己父母或子女的肉。所以，不要说从出世间，就是从世间的角度来看，吃肉也是很不对的。

第二个原因是，动物看见吃肉的人时，会感到非常恐惧。我们也知道，很多动物的感官比人类的要敏感得多，它们能知道这是吃肉的人，也闻得出肉食者的味道和素食者完全不同。佛说，当肉食者接近动物，特别是小生命时，他们会非常害怕和恐惧，甚至怕到要昏过去的程度，就如同人看到罗刹（一种吃人的非人）时的感觉一样。所以，自称是菩萨、受菩萨戒、修慈悲心的人肯定也不应该吃肉，这是从利益其他众生的角度讲的。

第三是从自利利他的角度来讲的，这点特别重要。吃肉的人在转世的时候，如果堕于旁生道就绝对会做肉食动物。因为他这一世对肉食非常喜爱，在阿赖耶识上就会留下很浓厚的习气。当投生到另一个身体时，肉体虽然换了，但习气依旧存留在阿赖耶识上。正如我们所看到的，习气成熟时，有些肉食动物在出生后几小时，不用谁教，自己就会去捕食其他小动物来吃。这就是因为他们从前是吃肉的，习气很浓，现在做畜生又不知取舍，这时肯定就会杀生。这一点可以说是最可怕的。

平时，我们都自认为是修行人，那就要往里观察一下：现在我们修到了什么程度？大乘里面讲五道十地，我们如今是在哪一个层次上呢？

五道中的加行道和资粮道，虽然都是凡夫道，但也有很大的功德。资粮道有上、中、下三种分别。且不论中和下，就是修上资粮道的人，也有可能做旁生。因为他有可能犯菩萨戒和密乘根本戒，既然因果不虚，那么他肯定就要堕落到三恶道。如果堕落为

饿鬼或旁生，那时他肯定就是食肉的众生了。

再看加行道。在凡夫道里，这已经是修得非常不错的了。从密宗的角度看，他的生起次第已经修到可以非常清楚地观想本尊，不但是心里观想得清楚，而且可以亲眼目睹，无论是忿怒本尊还是寂静本尊，都已经修到这种程度；在圆满次第方面，他已经修到气脉明点完全通畅无阻；在证悟空性方面，他已经证悟到非常不错的境界，只是对大光明还没有现量证悟，即没有证得一地、没有见道而已。尽管如此，经书上讲得很清楚：他如果犯密乘根本戒而不忏悔，就一定会堕落。

我们很多人，包括我自己在内，是资粮道？加行道？还是根本就没有入门呢？加行道最低的层次，是从不造作的菩提心开始。当一心一意想要利益众生，有了为众生而成佛的决心以后，才会有不造作的菩提心，这是加行道的第一步。现在我们有这样的菩提心呢？如果没有，我们就根本没有入门，还在大乘佛教的门外，是凡夫中的凡夫，在轮回中肯定要做成千上万次的旁生，而且还是食肉的旁生。

我们现在是人，有取舍和选择的能力，而且明明知道肉食不好，也有条件不吃肉（特别在内地，条件很好）。在这样的情况下，我们却不知取舍和选择，那么等到投生做旁生时就必然会：第一，再好吃的瓜果蔬菜，也不愿意吃，只知道吃肉；第二，不知道吃肉的过失；第三，没有抉择的能力。所以，那时肯定会吃肉。我们生而为人，在知道取舍时都要选择吃肉，那么做旁生时吃肉也就很正常了。

佛很清楚地告诉我们，吃肉的人下一世会变成狮子、老虎、豹子等肉食动物。用逻辑推理这个说法也能成立。假如堕落为旁生，食物只有两大类：肉类和蔬果类。那时，因为我们浓厚的吃肉习气（习气是非常厉害的），就会做肉食动物，就会为了填饱自己的肚子去杀害生命。《俱舍论》里讲，杀生有三种：贪心杀生、痴心杀生和嗔心杀生。这样的杀生叫做以贪心杀生。

在《动物世界》里我们都看过，肉食动物在二十四小时里要吃掉多少生命！如蓝鲸，它是目前世界上发现的最大动物，它吃的是很小的磷虾。一头蓝鲸一个晚上可以吃掉四吨磷虾，就是八千斤，这只是它一天的食物。每吃掉一条生命都是杀生，都有杀生的罪过，而且这个罪过是非常完整的。在它的一生中不会念一句佛号，也不会起一个善念，如果它活一百岁，则在一百年中都是这样造业，那它的下一世会是怎样的呢？佛在律经里面告诉我们，生命有四种：从光明走向光明、从黑暗走向光明、从光明走向黑暗、从黑暗走向黑暗。如果继续吃肉，就是从光明走向黑暗。当然，能通过修行而有办法不堕落，倒也无所谓。但是，请仔细地想一想，我们是否有这样的把握呢？

我们都认为自己是学佛的人，却连这一点也不愿牺牲，那叫什么学佛？叫什么大乘

佛法？又是怎样取舍的呢？我们现在所谓的学佛，是在自己不用作任何牺牲，在自己的名声、财产各方面都没有损失的情况下去学佛，但这并不叫学佛。吃素有什么损失呢？就是不能吃肉了。如果我们认为这就是损失的话，以后还会有更大的损失。现在有那么多的蔬菜、水果和粮食，我们为什么还要去吃其他生命的肉呢？

另外，一些人会想：有些高僧大德也在吃肉啊！我们为什么不可以吃呢？但是，我们能和他们比吗？我们有没有他们那样的修证？有没有他们那样的能力呢？如果有，你当然可以吃肉；如果没有，自己考虑该怎样做。

这些高僧大德度化众生的方法是不可思议的。《普贤上师言教》里讲过，那洛巴去找帝诺巴上师的时候，帝诺巴不是在看书，也不是在打坐，他在吃鱼！他烧了很大一堆火，旁边放了一盆活鱼，抓一条到火里，烧熟了就吃。但人家是在度，不是在吃；而我们只是在吃，不是在度啊！这完全不一样！

再说，其他人吃肉或吃素，他们堕落到地狱时我们也不会去地狱，他们往生净土时和我们也没有关系。所以，每个人都是自作自受，自己行善得善报、造恶得恶果。

总之，其他人吃肉也好，不吃也好，我们只要看自己有没有这样的能力，不要去和别人比，比是没有用的。

第三点是最可怕的，也是我吃素的主要原因。我以前是吃肉的，但我只是一个凡夫中的凡夫，资粮道都不是。我学了那么多佛法，也很清楚这样的人要在六道里流转，哪一道都要去，旁生道肯定也要去，那时一定会吃肉，会杀生。一天中要杀掉那么多生命，堕落下去长劫难复。现在我们认为不吃肉是损失，而实际上并没有什么损失。补身体还有许多其他的办法，满足口腹之欲也很好解决。当时我就是这样想的，不是不想吃肉，而是不敢吃肉。对于这个问题，每个人都应该认真想一想。

如果能够终生吃素是最好的。暂时做不到，能坚持多久就坚持多久，一年、二年、三年……如果实在做不到，就在一年中的神变月（藏历一月一日至十五日）、藏历四月（藏历四月初八是释迦牟尼佛的誕生日）、藏历六月（藏历六月四日是释迦牟尼佛转法轮的日子）和藏历九月（藏历九月二十二是释迦牟尼佛天降的节日）这四个月内吃素。如果连这一点也做不到，那么也可以在每月的初十、十五、二十九、三十这四天不吃肉。一定要发愿：“我现在因为种种原因不能吃长素，但我在这四天（或四个月）里不吃肉，以此四天（或四个月）吃素的功德，愿我以后生生世世不再吃肉！”。

现在很多人以为吃肉是理所当然的，但是，从长远来看，吃肉的问题比其他任何问题都重要，因为它涉及到一个非常严重的后果，就是要做肉食动物，而那时就别无选择

地要杀生。在内地吃素毫无问题，有许多蔬菜和营养品。现在不要说佛教徒，就是不学佛的人也在推广素食，那么我们为什么不推广呢？而且，汉传佛教吃素的优良传统，也需要我们来继承和发扬。

以前我吃肉的时候，到内地就不想吃了，因为有许许多多的蔬菜，吃那些就够了，根本没有必要吃肉。如果说营养不够，也有办法弥补。希望大家以后都能吃素，并尽量动员他人吃素。

我们学佛就是要一步一步地做。既然现在是一个凡夫，不可能在一刹那或一小时内把资粮道全部修完，那就应该逐步去做，一步一步脚踏实地地去走，这样就有办法得到解脱。

以上是《楞伽经》里讲的几个理由。那么，在《涅槃经》里又是怎样讲这个问题的呢？

佛涅槃时，制定了另外一条戒律。佛说：转小乘法轮时开许吃三净肉，而从现在开始，无论大小乘，一律不能吃肉。由此，小乘的比丘（尼）也不允许吃三净肉。当然，这也是有开许的。如果生病时，医生吩咐一定要吃肉，不吃就有可能死亡，而这人的死亡会对众生和佛法有很大的损失，如无人转法轮、无人引导众生等，在这种情况下，可以开许把肉作为药物食用（这时，肉不是食物）。

所以，在大乘里，不但非三净肉，而且所有的肉，如为了肉食而杀的，或者自然死亡的，一律都不能吃。《涅槃经》中就是这样讲的。那时佛的弟子也问过，为什么一转法轮时开许吃三净肉，现在又不开许了呢？佛就说：戒律像楼梯，是一层层向上而去的。当时有些人有善根和机会进入佛门，如果那时就要求不吃任何肉，他们却做不到，这就会成为他们修法的障碍。所以佛慈悲开许他们吃三净肉，然后通过慢慢地引导，最后是所有的肉都不能吃。

三、密宗的观点

在密宗，特别是《时轮金刚》的颂词里说，吃肉有很大的过失，许多人吃一个动物的罪过很大，而一个人吃很多生命的罪过更大。现在的火腿肠、午餐肉之类的食品，是很多动物的肉混合制成的。所以，吃这样的肉罪过非常大，有吃掉很多生命的罪过。密宗里也讲到，凡是修大乘法的人，所有的肉都不能吃。

许多人会有这样一个疑问：虽说不能吃肉喝酒，但密宗不是要求要把酒肉看作甘露，作为誓言物来接受吗？当然是要接受的，但关键是怎么接受。比如：有一种剧毒的药物，普通人吃下去肯定要死，而修行人不靠其他的方法只通过修行的能力，吃了不但不死，而且不受任何影响。如果修行有这样的能力，则任何的酒、肉、茶对他都是一

样的，而一般是绝不允许这样做的。在密宗里，普通人可以用观想的方法接受誓言物，不能真正地吃肉喝酒。

会供时不是有酒有肉吗？这时该怎么做呢？

如果这时我们完全拒绝，当然会犯根本戒。但是，我们可以只吃像苍蝇腿那么大的一点点肉。从世俗来说，这根本不叫吃肉；从密宗来讲，这不是拒绝誓言物。而对于酒，只需用无名指沾一点涂到唇边就可以了。这样做，一不犯密乘戒，二不犯菩萨戒和别解脱戒，三个戒都不犯。

如果会供时给你一大块肉，那么你只要苍蝇腿那么大的一点，其他的还回去；如果在手里倒了很多酒（当然首先告诉他们不要倒那么多），只用手指头沾一点点涂到唇边，其他自行处理。绝对不允许一块块地吃肉，一口口地喝酒。

另外，在大圆满里讲得也很清楚，会供时根本不能用市场上杀生得来的肉，那是不清净的，而要用因疾病、火灾、地震、雷击等自然原因死亡的肉，这才是清净的，才可以用来会供。在大乘佛教里，清净和不清净的分别是：凡是为了人要吃而杀的都是不清净的，只有因自然原因而死亡的那些动物的肉才是清净的；但也不允许吃，这是大乘显宗和密宗共同的观点。会供时需要的就是这种清净的肉，这样才如法，我们一定要注意取舍。

密宗里面还讲到：屠夫和付钱买肉的人有同样的罪过。就像我们拿钱请工人去修塔，会认为功德是我们的，因为钱是我们的一样，虽然我们没有亲自去杀生，而是屠夫杀的，但却是我们给钱让他杀的。虽然有人会说，我们事前也没有让他去杀啊！可是，如果没有人付钱，他也不会杀生。因为，他和动物之间并没有仇恨，而且动物也没有伤害他或做犯法之事。他唯一的目的，就是为了钱，而钱是我们给的，实际上就等于是我们在让他杀生。所以，如果付钱给工人修塔有功德，那么付钱让人杀生也同样有罪过。密乘里就是这样讲的，即使从普通人的角度来看，这也很有道理。

现在这种现象更为厉害。因为交通和运输工具已经十分发达，每天世界上有很多的屠宰场都在出口肉类。比如：从海里捕捞的很多鱼类，马上就可以用飞机运走。现在有些屠宰场的鱼、肉已经不是为一个村庄、一个城市或一个国家提供的了，而是为世界各地吃肉的人提供，是为了所有吃肉的人而杀生。这不像以前，一个村庄里如果有屠宰场，其买主也就是这个村子里的人。

在这个世界上，每天为了吃肉的人杀掉了无以计数的生命，而谁是吃肉的人呢？要知道，我们就是他们中的一员！也就是说，今天，世界很多国家的屠宰场为我们杀掉了

成千上万的生命，这一点是很可怕的，在经典里面也讲到了。

所以，在不考虑的时候，觉得吃肉没有什么，但仔细想一想、了解一下，才知道吃肉伤害了别生命，也伤害了自己。我们一定要在这个问题上作取舍。

密宗里面还讲到：五肉五甘露虽然是学密人要接受的，但对于初学的人来说，则根本不能接触这些东西，而是要用观想或一些药物代替。如果不这样，而是去吃啊、喝啊，这实际上是修法上一个很大的魔障。什么叫魔障？一提到这个词，很多人就认为是有眼睛、耳朵、很多头和手的人或非人，其实这只是小小的魔。魔王是什么？障碍修行的没有其他什么魔王，说到底，吃肉就是魔障。这些就是密宗里讲的，所以，密宗哪里开许吃肉了？！

根据我们现在的能力和条件，就应当吃素。但我们吃素不能像其他不学佛的人那样，只是考虑自己的健康，没有考虑来世，没有考虑慈悲。我们吃素时，一定要发愿不再吃肉，时间长短由自己定，越长越好，不发愿就不能成为善事。还要这样发愿：我们现在吃素，以此功德愿我们以后生生世世不要吃肉。如果我做了动物，也要做一个草食动物，不要做肉食动物。这样即使下一世堕落为旁生，也不会吃肉，既不会伤害他人，也不会伤害自己。

汉地从古至今，大多数出家人都吃素，对此，我们也非常地随喜和赞叹。所以，内地学密的居士和出家人应该继续吃素，这是很好的。

注：此文乃慈诚罗珠堪布亲自授权刊登。

Why Vegetarian?

Khenpo Tsültrim Lodrö

Years ago, I wrote a book about the merit of being vegetarian and the faults of eating meat or being non-vegetarian. Our talk today is based on part of that book. With regard to the Buddhist views on being vegetarian and non-vegetarian, here is what the book said:

According to the Hinayana tradition, one is allowed to eat only the ‘three kinds of clean flesh.’ Other kinds of meat are strictly forbidden. Now in Thailand and other Southeast Asian countries, the Sangha still upholds this practice. They think that not eating meat at all is to follow the decree of Devadatta.¹ And the practice of eating the three kinds of clean flesh is rather in keeping with the precepts taught by the Buddha in the Theravadin Vinaya.

Within Mahayana, Chinese Buddhism has long maintained the fine tradition of vegetarianism. At present, the majority of Chinese Buddhists is vegetarian. They mainly abide by the teachings in two Mahayana sutras: the ***Lankavatara Sutra*** and the ***Nirvana Sutra***. In a way, being vegetarian also exemplifies the Mahayana spirit of compassion.

However, there has been much misunderstanding about Tibetan Buddhism on this subject. Although it is groundless, many people think that meat eating is condoned by Tibetan Buddhism. These days even the monastics and lay followers of the exoteric schools also presume that Vajrayana practitioners can eat meat. This conclusion has been drawn based on the simple observation that in Tibet, where Vajrayana Buddhism thrives, most of the ordained and the lay followers do eat meat. (It is not really so, which will be discussed later.)

Vajrayana Buddhism was developed in two stages: the First and the Second Propagation period. The period of the First Propagation refers to Nyingmapa whose central teaching is ***Dzogchen***, or ***Great Perfection***. The tantras of ***Great Perfection*** specify clearly that no meat eating be allowed. The period of the Second Propagation refers to Gelugpa, Kagyupa, Sakyapa and all the other schools of Vajrayana Buddhism in Tibet except Nyingmapa. Of all the tantras of this period, the most important and pivotal is the ***Kalachakra Tantra***. Both the ***Tantra*** and its annotations specify very clearly that meat eating is not allowed. All these point to the fact that Mahayana Buddhism, be it exoteric or esoteric, is against eating meat.

In that case, why are meat and alcohol present in ganachakra?² Actually, ganachakra is not at

all like the ordinary eating and drinking spree. Following is further explanation on this.

If Mahayana Buddhism is against eating meat, why do some of the Tibetan practitioners eat meat? It is not because the scriptures gave them permission to do so, but for other reasons. As you all know, most of the Tibetan Plateau is unsuitable for growing vegetables and rice. In the area where it is possible to grow crops, the yield is very low. And lacking sufficient transport facilities makes it difficult to have contact with the outside world. Especially in the pastoral areas, there is only tsampa (roasted ground barley) if people do not eat meat. In earlier times, due to the scarce availability of transportation, it was almost impossible for nomads to have contact with people outside of Tibet. Even within Tibet, people kept rather infrequent contact with one another. For example, some pastoral and agricultural areas in Qinghai were hundreds of miles apart. People there could only rely on horses and yaks to reach one another. The journey was treacherous and offered no guarantee of a safe return. Therefore, those in the pastoral areas had no choice but to eat meat because of the environment they were in. Although Mahayana teachings strictly prescribe vegetarianism and Tibetan practitioners also knew that eating meat is wrong and not in accord with the doctrine of Mahayana Buddhism, they still could not be vegetarian for the reasons described above. So they ended up eating meat, but only the three kinds of clean meat, never the unclean ones.

Nevertheless, those people do not represent Vajrayana, Tibetan Buddhism, or the Tibetan Sangha. As a matter of fact, there are quite a few vegetarians among practitioners in Tibet. One example is Shargapa, author of ***Dzogchen—The Fluttering Great Hawk***, also a great practitioner. Another is Tulku

Pema Dunde of Xinlong, a realized master who had attained the rainbow body. His was no ordinary attainment as no trace of his physical body was found after he passed away. These masters used to eat meat as well, but they later vowed to stop forever. Other examples include Toga Rinpoche who was the master of H.H. Jigme Phuntsok Rinpoche, and Patrul Rinpoche’s guru who was a disciple of Rigdzin Jigme Lingpa. These and many other eminent practitioners all pledged to be vegetarian. While it is a fact that some practitioners in Tibet eat meat, it does not mean that all Tibetan practitioners do or that the scriptures condone this behavior. One cannot find anywhere in either the Mahayana sutras or the Vajrayana tantras that deem meat eating acceptable.

One thing does worry me though. Some practitioners from China who used to be vegetarian went to Tibet to study Vajrayana. Instead of learning the essence of Tibetan Buddhism, they adopted the bad habit of consuming meat, even to the point of being excessive sometimes. They believe this is the way of real Vajrayana, and that as a yogi of Vajrayana, eating meat is only right and natural. There are some Chinese monastics who claim

to be Vajrayana practitioners after returning to China from Tibet. Clad in the monastic robes, they buy lots of meat and alcohol for the ganachakra. After reading the relevant text for the occasion, they start to feast on the food and the alcohol. This is their idea of a ganachakra. Many ill-informed lay Buddhists also think that alcohol is nectar of the gods, and that eating meat is not a problem. They even look down on those of the exoteric schools who still remain vegetarian. All of these views and attitudes are wrong and must be corrected.

But we still need valid proof to support the call for corrections. This we will discuss from the perspectives of the three vehicles: Hinayana, the exoteric school of Mahayana and Vajrayana. Let us see how they treat the subject of meat eating.

The Hinayana Standpoint

According to the Theravadin Vinaya, during the time of the Buddha, there was a layperson, a village head, who had many hunters working as his subordinates. Before he was enlightened, the hunters used to offer him large amount of meat from their hunt. After receiving some teachings from Shakyamuni Buddha, he eventually attained realization of the Hinayana path of seeing and stopped eating meat. However, his subordinates continued to hunt and offer him meat. He would instead offer the meat to the monastics whenever they came begging for alms. Once the monastics ate the offered meat, some non-Buddhists then began to attack them by saying, “Laypersons would not eat that meat, but the disciples of Shakyamuni Buddha would. This is outrageous!” On hearing this, some bhikshus, seeking the Buddha’s advice,

asked, “What should we do about these comments from others now that we are eating meat?” The Buddha then set the rule of eating only the three kinds of clean flesh of which some special requirements were also laid down. That is, the meat of snake, dog, horse and ox were not to be eaten even if they had met the standards of the three kinds of clean meat. Because Indians, during the time of the Buddha, considered the meat of these animals unclean like human’s. To date, the Southern Buddhist tradition still upholds this rule.

If one was to practice only Hinayana and none of the exoteric or esoteric practices of Mahayana, eating the three kinds of clean flesh would not have violated the earliest teachings of the Buddha.

What are the definitions of the three kinds of clean meat? First, I did not see with my own eyes that the animal was killed for me; second, I did not hear from someone I trust that it was killed specifically for me; third, I myself have no doubt that it was not killed specially for me. For example, the meat sold at the market is for all meat eaters, not for me alone, so it is to be deemed clean meat. Or, when being a guest of a Tibetan house, the hosts would usually kill a sheep to honor their guest. The Chinese would more likely want to kill chickens, fish, rabbits and the likes for the same occasion. These are not clean meat. The rule of Hinayana stipulates that only the three kinds of clean flesh are permitted for consumption; others are not.

The Mahayana Standpoint

The Mahayana point of view is what we particularly want to focus on. Mahayana

Buddhism does not tolerate the consumption of any kind of meat. Not only those that do not qualify as being clean but also meat from the animals that died of illness.

Where can we find proof of this view in the Mahayana canon? Mainly the *Lankavatara Sutra* and the *Nirvana Sutra*. There are others, but these two provide the most explicit explanation.

The *Lankavatara Sutra* has expounded the many faults of eating meat. We will only discuss the three major ones here.

The first is that all sentient beings have been parents to one another since beginningless time. As such, the animals that we eat today surely have once been our parents too. Eating these meat will be like eating the flesh of our own parents or children. It is therefore a wrong thing to do even from the mundane perspective, let alone the supramundane point of view.

Second, when animals see meat-eating people, they may seem a little scared. We know that animals in some ways are much more sensitive than humans. They know who are meat eaters and can differentiate the smell between a meat eater and a vegetarian. The Buddha said that when meat eaters approach animals, especially small animals, they may terrify the animals so much as to make them almost feel faint. It is the same as how a human would feel when seeing a Rakshasa, a demon also called man-eater. Consequently, from the perspective of benefiting sentient beings, those who claim to be bodhisattvas, who have taken the bodhisattva vows and are cultivating compassion definitely should not eat meat either.

The third is from the perspective of benefiting both self and others, an especially important point to note. If meat-eaters should be reborn in the animal realm, they would be carnivores for sure. It is because their predilection for meat in this life has left a strong habitual tendency of craving for meat in their alaya consciousness. When they take rebirth, the body may have changed, but the habitual tendencies still remain in

the alaya consciousness. We can see that when this tendency is in force, some carnivores, just a few hours after being born, would hunt other small animals for food without ever being taught how to. Because they were meat-eaters in the past, the tendency to eat meat is very strong. Coupled with the fact that being animals now makes them unable to choose right from wrong, they cannot help killing for food again this time around. This is the most terrifying aspect.

As we all prefer to think of ourselves as dharma practitioners, perhaps we should just check how we have done so far with our own practice. Mahayana Buddhism has named five paths and ten bhumis (grounds). Where do we stand now?

Among the five paths, the paths of joining and of accumulation are practices for ordinary people. Even so, the two paths can gather significant merit already. The path of accumulation has three levels: superior, average and inferior. Not to mention the average and the inferior levels, even those practicing at the superior level may descend to the animal realm. It is because at this stage they are still susceptible to breaking the bodhisattva vows and the root precepts of Vajrayana. And when they do, they will definitely reincarnate in the three lower realms as karma never fails. If meat eaters were to end up in the hungry ghost or animal realm, they would most certainly be carnivores.

As for the path of joining, it is already quite an accomplishment for ordinary people to reach this stage in their spiritual practice. From the standpoint of Vajrayana, it means that one's practice of the development stage has reached a point where one can vividly visualize yidam, the meditational deity, not just in mind but also in reality that is visible to the eyes. This applies

to both the wrathful and the peaceful deities. And one's practice of the completion stage has unblocked all the inner channels and the flow of energies. In terms of realization of emptiness, one has attained quite an advanced state that is only short of having actualized Great Clear Light, that is, one has not yet arrived at the first bodhisattva bhumi, or the path of seeing. Even so, it is stated very clearly in the scriptures that if such practitioner should violate the Vajrayana root precepts without repentance, he or she would still be reborn in the lower realms.

Are we now, including myself, on the path of accumulation, the path of joining, or not even on the path at all? The lowest level, or the first step, of the path of joining begins with uncontrived bodhicitta, which arises only after we have the conviction to attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Do we have uncontrived bodhicitta now? If not, we cannot be deemed having entered the gate of Mahayana Buddhism. In fact, we are no better than the rest of the ordinary people, and are more than likely to cycle through the animal realm time and again, most possibly as carnivores.

Being humans now, we have the ability to discriminate right from wrong and to make choices. We are well aware of the faults related to eating meat and can also afford not to eat meat. Yet we do not or are unwilling to make the right choice. If and when we do take rebirth as animals, we will: 1) want to eat meat and meat alone, regardless of how delicious fruit and vegetables may taste; 2) not know the faults of eating meat; 3) not have the ability to choose. There will be no way we can avoid being carnivores by then. If we choose to be meat eaters when we can be otherwise, being carnivores in the animal realm would just be a natural outcome.

The Buddha clearly told us that meat eaters would become carnivores such as lion, tiger, and leopard if they were to descend to the animal realm. This can be inferred through logic as well. In the animal realm, there are only two categories of food: meat or non-meat (vegetables, fruits and nuts). At that point, because of the deeply ingrained tendency to eat meat (habitual tendencies can wield great power), meat eaters will become carnivores who can only kill to survive. It is stated in the *Abhidharma-kosha-shastra* that there are three types of killing—killing born of greed, ignorance and anger. To kill for food is one born of greed.

We have all watched on *Animal World* (film series) how many lives some carnivores need to eat within a 24-hour period. For example, the Blue Whale, the largest known animal species in the world, can eat up to four tons of krill each day during the feeding season. And these are just one day’s provisions. A life eaten is a life taken and a negative karma fully committed. In its entire life, the Blue Whale never once would chant the Buddha’s name or practice virtue. If it lives to be a hundred, it will have committed such negative karma for one hundred years. Can you imagine what will happen to it in its next life? The Buddha told us in the *Vinaya* that life proceeds in four separate directions: from light to light, from light to darkness, from darkness to light, and from darkness to darkness. If keeping on eating meat, one’s life will be going from light to darkness. Of course, if one can avoid darkness through the practice of the Dharma, it will not be a cause for concern. But how sure are we of our practice?

We consider ourselves Buddhist practitioners, but to stop eating meat already seems to us too big a sacrifice to make. Is this how we mean by practicing Buddhism or being Mahayana

practitioners? Do we really know how to choose right from wrong? Often enough our so-called Buddhist practice is being taken up under the condition that we make no sacrifices and suffer no loss to either our reputation or material possessions. However, this is not how we should follow the Buddha. What loss is there being vegetarian? Just cannot eat meat, that’s all. If we consider this a loss, even greater losses will be awaiting us in the future. Already we have a great variety of vegetables, fruits and grains readily available for our consumption. Why do we still need to eat the flesh of other beings?

Some people may think, “Even those accomplished practitioners eat meat too. Why can’t we?” But should we compare ourselves with them? Have we attained comparable realization or capabilities? If the answer is yes, then go ahead to eat meat; if not, reconsider your action.

The ways those accomplished practitioners had used to deliver sentient beings from samsara are sometimes beyond imagination. It was described in *The Words of My Perfect Teacher* that when Naropa found Tilopa,³ Tilopa was neither reading nor meditating, but eating fish. He had built a big fire and put a bucket of live fish beside it. He roasted and ate the fish one by one. For someone like Tilopa, the appearance of eating fish was in essence an act of delivering the fish from cyclic suffering. Eating, in Tilopa’s case, should not be interpreted purely in the literal sense of the word; whereas in our case, eating would simply be eating, not delivering anyone from any suffering. The two are completely different.

Moreover, whether a meat eater or a vegetarian will be reborn in the hell realm or in the Pure Land really does not concern us at all as we will not be reborn with them. One only reaps

what one sows. Sowing the seeds of virtue begets virtuous fruit, while the seeds of nonvirtue produce the bitter fruit of suffering. In general, no matter what other practitioners want to eat, meat or no meat, we should just check ourselves if we have attained the same accomplishment as those respectable masters. Comparison with others is really nothing but a futile exercise.

The third fault related to meat eating is the most dreadful and also the reason why I became vegetarian. I used to eat meat. My thinking went like this: I am an ordinary person who has not even started the path of accumulation, but have received many Buddhist teachings and am fully aware that meat eaters will cycle through the six realms. Surely, the animal realm will be unavoidable. At that point, eating meat and taking lives will invariably be the norm. Consequently, many lives may be taken in just one day resulting in continuous rebirth in the lower realms for eons to come. Now one may consider not eating meat a kind of sacrifice when in fact it constitutes not one bit of sacrifice at all. If the aim is to strengthen the body, many things will suffice other than eating meat; the palate too can be easily taken care of. What I thought then was not that I did not like to, but dared not, eat meat. Hopefully, everyone would give some serious thought to this reasoning.

It would be best if one can be vegetarian for life. If it is too difficult to do now, try for as long as you can, say, one, two, three years or longer. If that is also not possible, one can set aside certain time to be vegetarian, such as during the following four months of the Tibetan calendar:

January 1 – 15 (the most auspicious time of the year)

April (Note: April 8, the birthday of

Shakyamuni Buddha)

June (Note: June 4, Buddha’s turning the wheel of the Dharma)

September (Note: September 22, Buddha’s return from Land of Thirty-three Heavens after teaching his mother and other gods there)

If it still is not doable, just make the 10th, 15th, 29th and 30th of each month the days to be vegetarian. No matter how one chooses to do, the most important is to pledge as follows: “Due to various reasons, I am not able to remain vegetarian for long, but I will hold firmly my promise to be vegetarian in these four days (or four months). May the merit of this promise help me refrain from eating any meat in all future lives.”

Nowadays, many people think that eating meat is man’s right and thus justified. But from a long-term perspective, the problem of meat eating is much more serious than others as it concerns matters of grave consequences, i.e. the possibility of being reborn as a carnivore. By then, one will have no choice but to take other beings’ lives. Being vegetarian in most parts of the world is really quite easy as vegetables and other nutritious foods are in abundance. Today, even non-Buddhists are promoting vegetarianism. Why don’t we Buddhists do the same? Besides, the Chinese Buddhists’ fine tradition of upholding vegetarianism can also be preserved and advanced with our help.

At the time when I was still eating meat, I would stop whenever I went to the Han Chinese regions because of the easy access to abundance of vegetables there. I found no reason to eat meat at all. If there is concern for insufficient nutrition, dietary supplements are always available. Therefore, I hope everyone will make an effort to be vegetarian whenever possible.

Buddhist practice is something that should be undertaken step by step. As ordinary people, we cannot hope to reach certain stage in our practice, say, accomplishing the path of accumulation, in an instant or an hour. So, the right thing to do is to proceed step by step such that liberation may eventually be attained.

Above are some of the reasons stated in the *Lankavatara Sutra*. How does the *Nirvana Sutra* deal with this subject?

As the Buddha was entering nirvana, he laid down another precept. He said, “When I was propagating the teachings of *Sravakayana* (early school of Buddhism), eating the three kinds of clean flesh was allowed. But from now

on, eating meat of any kind should be banned for practitioners of all schools.” Since then, bhikshus and bhikshunis of Hinayana tradition have not been allowed to eat the three kinds of clean flesh either. Notwithstanding, exception is allowed. If someone is gravely ill and, by doctor’s order, he or she must eat meat or else may die. And if this person’s death will cost the benefits to sentient beings and the spreading of the Dharma because no other person can give the same teachings, provide guidance and so on, then the patient is allowed to take meat as medicine. At this point, meat is no longer deemed ordinary food.

Clearly, Mahayana disallows meat eating. Not only the three kinds of clean flesh but also all other kinds of meat are forbidden as well, including those from animals that have been killed for human consumption and those died of natural causes. This is the view of the *Nirvana Sutra*.

A disciple also asked the Buddha, “How come the three kinds of clean flesh was allowed to eat during the first turning of the wheel of Dharma, but not now?” The Buddha replied, “Precepts are like stairs going up one step at a time. During that time, some people who had the chance and the capacity to learn Buddhism came for the teaching. Asking them not to eat any meat right away, which they were unable to comply, would have created obstacles to their practice.” So, out of compassion, the Buddha initially permitted them to eat the three kinds of clean flesh. Afterwards, through gradual guidance, they were led to quit meat altogether.

The Vajrayana Standpoint

In Vajrayana, especially stated in the stanzas of the *Kalachakra Tantra*, it is very wrong to eat meat. Karma of many people sharing the meat of one animal is grave enough. Karma of one person consuming many small animals is much, much worse. For example, processed meats like sausage, hot dogs, luncheon meat, etc. are very often made from the meat and organs of various animals. Eating these kinds of meat would produce tremendous negative karma, tantamount to the one committed by eating many lives. It is Vajrayana’s view that all Mahayana practitioners must refrain from eating any kind of meat.

Many people have questioned, “According to the Buddhist doctrine, it is wrong to eat meat and drink alcohol. But isn’t it true that Vajrayana practitioners have been taught to regard and accept alcohol and meat as the sacramental substances⁴ of samaya?” In that context, of course one should accept them, but the key is how to accept them. Suppose there is a strong poison that can easily kill any ordinary people who have taken it. However, a practitioner who, through nothing but the power of practice, not only survives the poison but also sustains no residual effect. In this case, if one’s practice has afforded oneself this level of capabilities, taking alcohol, meat, or tea would not make any difference. But for us ordinary people, it does make a difference and thus we are advised against taking meat and alcohol. In Vajrayana, the proper way for ordinary people to accept the sacramental substances of samaya is through visualization practice, not to actually eat meat or drink alcohol.

What then should we do about the meat and alcohol offered in the ganachakra? If we refuse totally, we will break the vows associated with the 14 Root Downfalls of Vajrayana. Instead, we can partake of a tiny bit of meat, the size of a fly’s leg. This way, it neither means eating meat in the conventional sense nor rejecting the sacramental substance of samaya from the perspective of Vajrayana. As for alcohol, we can just dab a little with the ring finger on the lips. Acting this way will prevent us from breaking the samaya of Vajrayana or the vows of bodhisattva and pratimoksha; all three will be kept intact.

If you are given a big piece of meat during the ganachakra, just take a piece no larger than the size of a fly’s leg and give

the rest back. If too much alcohol is poured into your palm (of course, tell them beforehand not to pour so much), just dab a little on your lips with a finger and dispose of the rest. Never allow yourself to freely chow down on chunks of meat or gulp down alcohol.

Furthermore, it is stated very clearly in the Great Perfection that the meat to be offered for the ganachakra cannot be from animals that were killed and sold in the market for human consumption as those are considered unclean. Instead, one should use the meat of animals that have died of natural causes like disease, fire, earthquake, lightening strike, etc. Only these kinds of meat are deemed clean and suitable for the ganachakra. According to the Mahayana teachings, the distinction between clean and unclean meat is this: the meat of animals killed for human consumption is unclean; those from animals died of natural causes are clean. Still, partaking of “clean” meat is not allowed. This is the view commonly held by both exoteric and esoteric Buddhism. And we should always be mindful of the proper way to prepare for the ganachakra by using only the clean meat.

Vajrayana also holds that the butcher and the person buying the meat are equally guilty of killing lives. It is the same logic as paying the workers to repair a stupa whereby in our minds we would gather all the merit since the money is from us. Likewise, the animals are not killed by us personally but the butchers. Nevertheless, it is primarily due to our need to consume meat that drives the butchers to kill. In other words, we pay the butchers to kill. One may argue, “We never asked them to kill.” But will the butchers kill if they do not expect to be paid? Normally, the relationship between the butchers and the animals is not one of hate.

The animals have never hurt these people nor broken any law. Money is no doubt the ultimate motive, and it comes from us. We can be said the instigators of the killing. If there is merit to be had in paying workers to repair a stupa, by the same token there are faults in paying others to kill. This is the view of Vajrayana, but it also makes a lot of sense even from an ordinary person’s point of view.

The situation has now gone from bad to worse thanks to the highly developed transportation system which has enabled many slaughterhouses to export all kinds of meat everyday. For example, fish caught at the sea can be transported by plane to almost any destination right away. Nowadays, some of the slaughterhouses do not just cater to one village, one city or one country, but to all meat eaters all over the world. In other words, they kill for the sake of meat eaters worldwide. It is no longer like the old days when the only buyers of a village slaughterhouse were the village people.

In our world today, innumerable lives are being killed everyday for the meat eaters. Who are the meat eaters? We should know that some of us belong to that group. This means slaughterhouses in many countries are presently killing tens of thousands of animals for our sake. It is a terrifying spectacle indeed, so said in the scriptures as well.

On the surface, it seems that eating meat should not cause much concern. But that is not the case after careful consideration. It in fact hurts oneself as well as other beings. With this in mind, we must resolve to do right for all concerned.

Although Vajrayana requires its practitioners to accept five meats and five nectars as part of the practice, beginners must stay away from them

and use instead visualization or some herbal medicine as substitutes. If not, plainly eating meat and drinking alcohol will create huge demonic obstacles to one’s practice. What does it mean by demonic obstacle? On hearing this term, many people instantly picture a human or non-human being with eyes, ears, multiple heads and hands. These actually are just petty demons. The king of demons that would obstruct our practice is none other than the habit of eating meat. Such is the view of Vajrayana. So who says that eating meat is permissible with Vajrayana?

Depending on each person’s own condition and capacity, all of us should at least try to be vegetarian from now on. The length of time to stay vegetarian is a personal decision, but the longer the better. Our motivation though should be different from that of the non-Buddhists whose primary concerns are mostly health related rather than considerations for the future lives or compassion for other sentient beings. We will not only stop eating meat but should also vow not to eat meat ever again. Absent the vow, simply stop eating meat would not be deemed a virtuous deed on its own. The vow should go like this, “By the merit of quitting meat now, may I never eat meat again in all future lives. If I were to be reborn as an animal, I would hope to be a herbivore, never a carnivore.” With this, even if we should end up in the animal realm, we would not eat meat and not hurt any beings, including ourselves.

Most of the monastics in China have kept the long tradition of being vegetarian. We rejoice in their virtue and praise their upholding the tradition. Hopefully, both the lay and the ordained practitioners of Vajrayana will also carry on this good practice.

1. A Buddhist monk and the cousin of Shakyamuni Buddha who was said to be jealous of the Buddha’s greatness and wisdom and want to become a leader himself.

2. Tantic feast offered as part of a spiritual practice

3. Born in the 10th century, he is regarded as the founder of Kagyu lineage of Tibetan Buddhism, who developed the Mahamudra method.

4. Refer to five nectars and five meats in the tantric practice.

Note: The above passage has been personally authorized by Khenpo Tsültrim Lodrö for publication.

《在家居士修行之道》 连载【三二】

智广阿阇梨

今天我们继续来学习印光大师的教言。

【原文】

夫孝子之于亲，宜先乎本而次乎末，养其体而导其神。倘唯知服劳奉养以安之，立身行道以荣之，而不知以常住无生之道，念佛往生之法，谕令修持。使其生念佛号，死生佛国。辞生死之幻苦，享常住之真乐。承事弥陀，参随海众。闻圆音而三惑净尽，睹妙境而四智圆明。不违安养，遍入十方。上求下化，广作佛事。彻证即心本具之佛性，普作苦海度人之慈航。是所谓见小而忘大，得近而遗远。乃中人之局见，非达士之大观也。若能令慈亲与己，并及家眷，同出娑婆，同生安养，同证无量光寿，同享寂灭法乐，同作弥陀法王子，同为人天大导师。方可尽其孝慈之心，与夫教育之谊。其所谓孝慈教育，非世之所谓孝慈教育也。

这一段，印祖提出了出世间也有孝慈教育。一般人总以为孝养父母、慈爱家人是世间人的行为，和出世间的佛法无关。殊不知，世间的孝慈只可谓小孝小慈；而出世间的佛法才能圆满大孝大慈。

夫孝子之于亲，宜先乎本而次乎末，养其体而导其神。

“夫孝子之于亲，宜先乎本而次乎末”，孝养父母，有本有末，最重要的是什么？是“养其体而导其神”，不但要奉养父母亲的身体，让他们身心安乐，而且要引导父母亲的精神，让他们能够听闻佛法，能够求生净土。

倘唯知服劳奉养以安之，立身行道以荣之，而不知以常住无生之道，念佛往生之法，谕令修持。

“倘唯知服劳奉养以安之，立身行道以荣之”，这是《孝经》里面讲的世间之孝。“不知以常住无生之道，念佛往生之法，谕令修持”，就是我们不仅仅要让父母亲“服劳奉养以安之，立身行道以荣之”，而且还要让父母亲“常住无生之道”，这就是空性的智慧了。“念佛往生之法”，就是求生净土的方法，以此来劝谕父母。如果父母亲根器非常利，我们自己也有一定的能力，就可以用《金刚经》的智慧，让父母亲了悟无生的空性，即生当中就可以了脱生死；如果父母亲的根器和自己的能力都不够，用念佛往生之法肯定是没问题的。只要具足信愿求生净土，没有人不能往生的。这是我们对父母亲要做的大孝，不是小孝。

使其生念佛号，死生佛国。

“使其生念佛号，死生佛国”，让他在生前念诵弥陀的万德名号——“南无阿弥陀佛”，这句名号具足了阿弥陀佛一切的功德，所以叫做万德名号。我们在念这句佛号的时候，也可以具足阿弥陀佛的所有功德。因为佛的名号具足了佛陀全部的功德，所以我们在念佛的名号时就具足了佛陀全部的功德，就像是阿弥陀佛已经把苹果树种好了，我们只要摘下苹果来吃即可。

名号的功德是不可思议的。比如我们叫某一个人的名字，这个人就会过来。又比如，我们跟别人讲“我要吃苹果”，苹果就会被拿过来。“苹果”两个字虽然不是苹果本身，但是因为这个名号就可以拿到实实在在的苹果。而我们念诵“南无阿弥陀佛”的万德名号的时候也是一样，阿弥陀佛的功德就会进入到我们的生命当中。我们不要小看“南无阿弥陀佛”这六字“万德洪名”，如果我们至诚恳切地念诵，功德就会非常巨大。到临命终时，就可以借由自己的信心和愿力以及阿弥陀佛四十八愿的愿力，往生极乐净土。

辞生死之幻苦，享常住之真乐。承事弥陀，参随海众。

“辞生死之幻苦，享常住之真乐”，如此，则六道轮回虚幻的痛苦就可以消除，我们可以永远享受西方极乐世界的“常住之真乐”。西方极乐世界中的快乐跟我们娑婆世界不一样，娑婆世界所谓的快乐，其实都是三种苦里的“变苦”或者叫做“坏苦”而已，并不是真正的快乐；到了极乐世界以后所得到的快乐才是真正的“常住之真乐”。到了极乐世界，我们就可以“承事弥陀，参随海众”，亲自在阿弥陀佛面前学习，跟着清静的大海众菩萨一起修行。

闻圆音而三惑净尽，睹妙境而四智圆明。

“闻圆音而三惑净尽，睹妙境而四智圆明。”为什么叫“闻圆音”？我们没有到阿弥陀佛面前，不一定能听到圆满的教法。到了阿弥陀佛面前，就可以听到圆满的教法。“而三惑净尽”，从而使“三惑”——见思惑、尘沙惑、无明惑全部都可以消除了。

我们为什么不能成佛？就是因为三种惑：见思惑让我们轮回；尘沙惑让我们没有能力度化众生；无明惑让我们不能够成佛。如果破除了见思惑，我们就可以出离轮回，证得阿罗汉的果位；如果破除了尘沙惑，我们就可以像菩萨一样广度众生；如果破除了无明惑，我们就可以究竟证悟佛性，成就无上菩提。

我们到了极乐世界，就可以“闻圆音而三惑净尽，睹妙境而四智圆明”。“妙境”可以说是极乐世界，也可以说是天台宗“一心三观”里讲的“对境”，就是“一境三谛”。具足真谛、俗谛和中道第一义谛的对境，这叫一心三观，观一境三谛，就是妙观、妙境。“而四智圆明”指的是什么？就是成佛以后，凡夫的八识就变成了佛的四种智慧：即大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智。

不违安养，遍入十方。上求下化，广作佛事。

“不违安养，遍入十方”，就是虽然分身无数亿，但是我们本身还在极乐世界。你一边可以在极乐世界享受“常住之真乐”，一边可以分身千百亿去度化无量的众生。我们现在在娑婆世界是没有自由的，做了这件事情就不能做那件事情，受苦的时候就不能享受，享受的时候就不能受苦。到了极乐世界我们就有自由了，可以一边在极乐世界享受“常住之真乐”，一边分身无数亿，“遍入十方”去“上求下化，广作佛事”——上求佛道，下化众生，广行弘法利生的事业。

彻证即心本具之佛性，普作苦海度人之慈航。

“彻证即心本具之佛性，普作苦海度人之慈航。”在极乐世界，我们可以彻底地证悟佛性——成佛。虽然我们在娑婆世界也是有可能证悟的，但是要获得彻底的证悟还是有点难度的。而如果我们能往生净土，则不管我们之前有没有证悟，在极乐世界就一定可以获得彻底的证悟，这就是往生净土的最大好处。

古代的高僧大德说：“但得见弥陀，何愁不开悟。”虽然我们现在没有开悟，但是只要念佛求生净土，到了极乐世界，就必然开悟。因为你会亲自面见阿弥陀佛，就一定会开悟的。不管我们这辈子修行得好不好，有没有开悟，这个其实都还是次要的，最重要的就是一定要念

佛求生净土。如果我们这辈子开悟了，那就更好，往生西方极乐世界之后，品位就非常高，成佛就非常快；如果这辈子没开悟，也没有关系，只要往生西方极乐世界，就一定可以开悟，一定可以成佛。获得彻底证悟之后，就可以“普作苦海度人之慈航”，我们就可以分身千百亿，像阿弥陀佛、观音菩萨一样，到十方世界度化众生。

是所谓见小而忘大，得近而遗远。乃中人之局见，非达士之大观也。

“是所谓见小而忘大，得近而遗远。乃中人之局见，非达士之大观也。”如果我们不能以上述的方法来承事父母亲，而仅仅关注父母亲现世的利益，那就是“见小忘大”了。一般的人鼠目寸光，“见小而忘大”：只看见小的利益，忘了大的利益；“得近而遗远”：只看到眼前的利益、现世的利益，没有看到父母亲未来生生世世的利益，这都是有局限性的。这样孝养父母，并不是真正的大智慧和大孝。

若能令慈亲与己，并及家眷，同出娑婆，同生安养，同证无量光寿，同享寂灭法乐，同作弥陀法王子，同为人天大导师。方可尽其孝慈之心，与夫教育之谊。

“若能令慈亲与己，并及家眷，同出娑婆，同生安养，同证无量光寿，同享寂灭法乐，同作弥陀法王子，同为人天大导师，方可尽其孝慈之心，与夫教育之谊。”“慈亲与己”，就是父母亲和自己。“并及家眷”，即妻子儿女。“同出娑婆，同生安养”，即一起求生净土，未来都往生西方极乐世界，都脱离轮回。“同证无量光寿”，每个人都证得无量光、无量寿。“同享寂灭法乐”，所有的烦恼都寂灭了，都得到无比的大乐。“同作弥陀法王子，同为人天大导师”，往生到西方极乐世界时，都成了阿弥陀佛的法王子，以后都可以成为人天大导师，成就阿弥陀佛的果位。如果能做到上述种种，“方可尽其孝慈之心，与夫教育之谊”。我们才能够对上尽到孝慈之心，对下尽到教育之谊。

其所谓孝慈教育，非世之所谓孝慈教育也。

“其所谓孝慈教育，非世之所谓孝慈教育也。”孝慈分很多层次，印祖上述的开示，就是真正的大孝大慈，我们每个人都应该好好地学习并力行这段教言。如果我们能够按照印祖的教言去做，不但能够圆满世间的孝慈之道，而且能够圆满出世间的孝慈之道。如果我们不按照这样去做，最多变成一个世间的孝子慈父，但是意义并不大。为什么？因为世间的孝慈最多能让父母家人今生得到世间的安乐，而未来大家继续轮回、同受痛苦，这样的孝慈又有多大意义？明白这个道理是非常重要的。很多人学习儒家的孝慈之道以后，世间的孝慈都做得很好，但是这还不够。我们今天要通过印祖的这些教言，来圆满世出世间的大孝大慈，这就比原来儒家的孝慈之道更进一步了。

怀业时语

——乐空红电灵动自光

法王如意宝晋美彭措 著

益西彭措堪布 译

心间不坏明点虹宫中，安住本智明空之文殊，
加持甘露雨流利乐宴，愿多注入众生吉祥海。

三学如意树藤顶开敷，三信百叶妙花善缘友，
请听净心乳海所流出，年迈大恩老父此心语。

以善业愿长歌所招引，我等聚会清凉雪山地，
欲常不离同趣佛子行，实行积资净障我心语。

于各宗法莫作偏颇执，毁灭自他之业即舍法，
有缘本尊法门当执持，他宗普现清净我心语。

三界众生皆为大恩母，当以大慈大悲平等护，
莫执自族亲方他敌方，成苦众生商主我心语。

正法心要即是此善心，世法根本依赖利他行，
无耻谄诤恶行如毒断，护持圣贤法道我心语。

今起我等师徒诸会众，依止无量事业之总持，
稀有自在心境巧方便，令众往生乐国我心语。

此善汇合三世诸善聚，祈愿彼果成熟于众生，
满足断证功德大宝海，无为而成无边有情利。

十七胜生铁龙年五月初八上午座间，轮涅自在（即法王尊名）顿然显现而述，随即由戒行清净、受持三藏之堪布南震与齐美仁真写成文字。愿增吉祥！
注：根据显密佛教交流中心所出之《法王著作译传》刊载

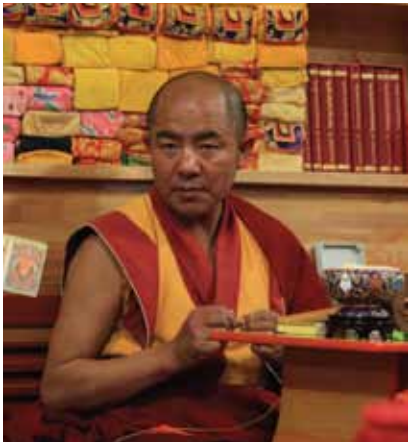

《密宗断惑论》

连载【三】

索达吉堪布

【信心与成就】

有些人说：“呀！无上密法是上等根基人的境界，是像往昔莲花生大师和密勒日巴等高僧大德才能证悟的深法，如今像我们这样的凡夫劣根人怎么可能依其证悟呢？”这句话的前一段是正确的，后一段则完全错误。请问这有什么教证根据？我们应该站在公正的立场上，依据教理进行详细的观察和思维，而不能随意便下结论。以为密法的成就者只有莲师、密勒日巴等少数几位的人只是一知半解，可能他们仅仅读过莲师、密勒日巴传记的汉文译本的缘故。就像一位只读过印光大师传记的人，说净土宗只是以前的印光、弘一等大师所修的法，现在的人不能依此修行成就一样荒唐可笑。

一般的凡夫只要具有信心，也照样能证悟本性。密宗所要求的上根利器，不一定是早已经成为成就者的先天慧根，而是佛教中共同的涅槃五根（信、精进、念、定、慧），而其中又以信根为主。尤其密宗的即生成就，对上师的信心极为重要。《时轮金刚》云：“三时多劫中，供养诸三宝，放生百万众，即生不成佛。若于恩师前，起信令欢喜，即生定获得，共不共成就。”《大威德续》第三品云：“或是愚笨坚信者，彼修近得诸成就。”及“上师隐密深窍诀，弟子若无犹豫心，敬称师之胜窍诀，珍爱修持定成就。”又云：“信心佛宝信法宝，信心僧宝信心田，信心上师信心父，信心大道信心舟，信心即是如意宝，信心密咒之悉地，信心福德之圣财，是故修持密咒者，是为自心起信心，应当诚心敬他众。”莲花生大士云：“汝意清净得加持，心若离疑所思成。”萨迦班智达云：“数劫苦修般若

行，施舍身首手足等，师道刹那皆圆满，故应乐修事师法。”果仓巴大师云：“一生成佛道，不在法殊胜，在于虔诚信。”《般若经》中云：“舍利子，言胜义者，唯是正信之所证得。”若具有上品正信，则得上品加持和证悟，诸佛菩萨恒时不离而加被。如颂云：“谁深信作意，如来住彼前，灌顶垂加持。”帝洛巴云：“若欲今生获得金刚持，究竟之道即为上师道，究竟恭敬乃为敬上师。”密宗大师蒋扬钦哲旺波经常说：“修密法的上根，是指信根上等，也就是对佛法和上师有坚定不移的信心的人。”《杰珍大圆满》、《空行心滴引导文》和《文殊大圆满发愿文》中也有同样的论述。而《大圆满心性休息》、《句义宝藏论》等密宗论著中则强调以精进根为主。如果自己信心具足，纵然是充满了烦恼的凡夫俗子，也能以上师和密法的不可思议加持力和自己信心增上力的因缘聚合，而即刻证悟一切诸法的本来自性。因缘聚合，必然产生其果，这样的因果规律，谁也无法驳斥。

不仅修密法的人需要上等信根，修显宗净土宗也同样需要这种上等根基的条件。虽然修净土宗是“万修万人去”，但是若信根不具足，则往生西方极乐净土的最起码条件已经失去，依然生西无门。藕益大师云：“往生与否，全凭信愿之有无；品位高低，乃依念佛之深浅。”因此无论修显或学密，只要是具备上等信心，凡夫俗子同样能够成就。若自己无有正信，那任修何法都不会成就，如同种子为火烧焦，再不能生长绿芽。佛经云：“诸无信心人，白法不生起，种子为火烧，绿芽如何生？”此人纵遇真佛也无多大利益，就像善星比丘、提婆达多等，以及现代有些对上师、佛法毫无正信，而依然欲求得正果的人一样。若具正信，则证悟极易，如汉地智者大师对《法华经》起信而顿悟；六祖惠能大师以对五祖弘忍与《金刚经》的极大信心而证悟无相法门，并得到了五祖弘忍的衣钵，他的弟子法海又以无比的信心而将他的事迹法语集成了《六祖坛经》；法王如意宝在15岁时，以对上师与大圆满极大的信心而在读《直指心性》时开悟，并作了《大圆满直指心性注疏》；宁玛派祖师华智仁波切也对《胜乘宝藏论》生起信心而开悟，并因此造了《七宝藏赞》的赞诵偈。

学密成就并非只是一种古代的传说或是现代人的吹嘘标榜，而是确凿有据的事实。有关印度、藏地密宗行人成就的实例在《西藏佛教史》等典籍中有详细记述，本人也专门编撰了《密宗虹身成就略记》，相信阅读之后，自然能坚定对密宗的信心。

【密宗与显宗】

又有些人认为，藏传佛教纯粹是密宗，与汉传、南传佛教完全不同。此言实属荒唐，他们未曾看过一本正规的藏传佛教的书籍，也未实地调查一番，便作此断语，与事实完全相悖，根本不值一驳。其实稍具常识的人，便知道藏地的宁玛、格鲁、噶举等各家宗派，都是显密并弘，显宗的典籍，其丰富程度实不亚于汉传与南传佛教。藏地在莲花生大师入藏前，便已迎请了那烂陀寺的显宗大师静命菩萨，从那时起，以因明、戒律、俱舍、中观、般若五大部为主的大小乘显宗的弘传便长盛不衰。五明佛学院九个大班中，有五个便是学习上述五部的显宗班，平时也经常念诵显宗的《普贤行愿品》、《随念三宝经》、《心经》、《金刚经》、《药师经》等经典。此外，藏地大成就者如麦彭仁波切、宗喀巴大师等著述了大量显宗论著，如《澄清宝珠论》、《菩提道次第广论》等等。又如无垢光尊者的《大圆满心性休息》中从小乘的出离心到大乘的菩提心，直至密乘的大圆满，都有极为详尽的修法引导。能海上师云：“显是密之显，密是显之密。有则双存，无则并遣。若不知显，则不了密之性相；若不知密，则不知显之作用。”因此学习藏传佛教也就意味着同时学习了汉传与南传的佛教，如此将各宗各派摄为一体而普皆弘扬，无疑是藏传佛教最鲜明的特色之一。

现在世界各地以一己之见诽谤他宗的现象屡见不鲜。泰国、斯里兰卡等地的有宗不承认大乘经典是佛所说，徒造无边罪业。中国汉地的有些学佛人不承认密宗，也有诽谤、轻慢小乘教法的。甚至在国外有些人妄说《阿弥陀经》等是伪经，似乎他们智慧超群，玄奘法师、鸠摩罗什法师等先贤反倒辨别不出佛经的真伪。造这些深重罪业的人，应

该虔诚忏悔，多念“嗡班则尔萨埵吽”。他们虽然得到了极其珍贵的人身，又遇上了万劫难遇的佛法，却因一时的愚昧无知，不但得不到佛法的利益，反而造下弥天大罪，实在可悲可叹！

但又有人走向了一个极端，认为只有显宗修学圆满后才能修学密乘，殊不知显宗修学圆满即已经究竟成佛，与修密宗所证得之佛无二无别，已无需要再借助于密宗的方便。又比如证悟必须建立在清净戒律的基础上，但并不意味着只有戒律完全清净后才有机会证悟，因为实际上只有证到大乘二地菩萨时持戒度才得以圆满。若依前说，则有第三地以下无有证悟的过失。经论都有外、内、密意，也有一般与特殊的用法，总说和别说等等的差别，而不能仅仅从字面上去判断，死在句下。

类似这些言论都是闻思不够、见识不广所致。《华严经》云：“牛饮水成乳，蛇饮水成毒，智学成菩提，愚学为生死，如是不了知，斯由少学过。”佛对我们指出的修行道路是闻思修，因为既然是众生，内心充满的只能是迷乱的区别念，而佛经记录的是佛陀的智慧，犹如暗夜的明灯，能照亮我们成佛的路程。现在有人提倡似是而非的“专修”，即只用研读单一的某部经论，不必广学多闻，这实在非明智之举。弥勒菩萨指出，如果不需要广泛的闻思，佛陀就没必要广转法轮。《格言宝藏论》云：“浅学寡闻愚者云，修习不需广学法，若无闻法仅修习，再勤亦成旁生因。”如果只局限在某部经论中，人们就缺少圣言量的指导，这时出现这种臆测杜撰的现象也就不足为奇了，同时许多蛊惑人心的外道邪说也就因此乘虚而入。社会上只念佛不学教理的人大量地转向“法轮功”、“清海无上师”等已很好地说明了这个问题，为我们敲响了警钟。这种专学单一经论的做法，对有的人适合，对另一部分人则不一定有利。

【密咒功德】

又“密宗里面的咒多半是鬼神的名号，所以念密咒，常常把些鬼神都招来，我们中国俗话说：‘请神容易送神难’，你把鬼神都招来了，你再没有本事把他送走，这以后就很

麻烦，所以学密的人着魔的机会多。”

说出这番话的人实在缺乏密宗的基本知识。《大幻化网总说光明藏论》中解释密咒时云：“梵语曼达，译为救识或救意之义，立名密咒，即是识为智慧，救为方便故，此二双运者，或此安乐速时能救护意识者，总之是一种殊胜方便名为密咒。”密咒祈祷的大部分是佛菩萨，也有的是已皈依了三宝的世间善神，他们的时时随身护持正是自己迅速证悟的保证，岂还有因害怕而躲避的道理？至于一般的狐仙之类，与密法无任何瓜葛，且正好可以用密宗的方便进行对治。还有一类咒语则是事业咒语，如迎请咒、缘起咒、灌顶咒等，因此不知“学密人着魔的机会多”这一结论有什么事实根据。其实不论学密学净，参禅学教，只要修学的人见地不到，执着深重，都会使魔得便，产生着魔的机会，而不在所学的是哪一种佛法。而且恰恰相反的是，修学密宗着魔的机会更少，因为密宗里有着许多降魔的殊胜方便法。各个仪轨中都有不同的降魔咒、驱魔咒、止魔咒等，密法中还有诸佛菩萨变化成金刚橛、马头金刚、大威德金刚等忿怒本尊护持行者。即使没有很高的等持，仅仅是作观想、念心咒，依凭心咒的巨大加持力也能遣除邪魔的扰乱。当年静命大师建桑耶寺受到外魔的阻挠，以寂静方法无法调伏时，也是迎请密咒大师莲花生大师入藏后才将外魔收服。密宗的这些方便，就像一个安全装置，把修法者很好地保护了起来。只要行者真有正规师承，又如理如法地修习，即使即生不证悟，也能增加许多世出世间的共功德。

我们在解释甚深的显密经论以及评判别的宗派时必须要有教证与理证的根据，以及掌握因明、中观的基本推理方法，而不能以有些无信仰人的民间说法破斥佛语，否则民间中有把念佛参禅说为“迷信无智”的，是否也应该承认呢？这样就真的很麻烦了。萨迦班智达曾说：“没有教理而喜欢辩论，就像没有双手的人欢喜打架，最终还得失败。”在此我恭敬合掌，衷心希望诸位千万不要师心自用，依据自己的感觉而评判这些佛法中的事，不但自己造业，也会使许多不明教理的无辜信众误入舍法谤法的歧途。

佛在显宗中也讲述了密咒不可思议的功德。《首楞严经》云：“若不持咒而坐道场，令其身心，远诸魔事，无有是处。”又云：“若未能诵，写于禅堂或带身上，一切诸魔所不能动。”因此欲成就者，持咒无疑十分重要。《观音密藏经》云：“若有受持神咒者，凡有所作，必得成就，唯必深信，不得生疑。”《金光明经》云：“十地菩萨，尚以咒护持，何况凡夫？”佛在《小般若经》中介绍释迦牟尼佛心咒“达雅塔，嗡牟尼牟尼 玛哈牟尼耶索哈”时说：“依此咒之力，释尊得成佛，观世音证为菩萨，仅闻此咒，亦得无量福德，并除一切业障。”又在其他经中说：“此咒诵一遍，能除八万俱胝所造之恶业”等。各个密咒的殊胜功德，麦彭仁波切在《咒藏》的著作中作了广说，然于此不便公开，灌过顶的人，可详加研习。对具如此殊胜功德的密咒，不欲承认，则我不知其是否已是着了魔了。

还有些人自作聪明，把《心经》里的密咒等意译出来。如果密咒能翻译，玄奘法师等早就已经翻译了，不会拖到现在。而且如果密咒意译出来后，其意义则已挂一漏万了，失去了原有的加持。《大幻化网总说光明藏论》中介绍了密咒具有四种成立的特点，即法界本性、有法自性、如来加持、无欺无碍之能力，故不能意译，无垢光尊者也说密咒不能翻译。《心经》的密咒翻译后，那经文里的“是无上咒，是无等等咒”又将如何解释？密咒的功德与加持不可思议，如《佛说大乘庄严宝王经》中，佛对除盖障菩萨说，当时佛为求得“嘛呢巴美吽”六字真言，在无量世间中，供养万千俱胝如来，尚未求得，后来承事供养胜莲如来后，方才得到，而胜莲如来也是承事供养了无量如来后才得到。持诵六字真言有消除恶业、究竟六度等无量的功德。

【密宗与净土】

又有人认为密宗与净土宗如同水火，互不相容，若选学一种则必须舍弃另一种。

须知其实密宗中也同样包含了净土宗，在法王如意宝的《文殊大圆满》、无垢光尊者的《四心滴》等众多大圆满法中，都有具体的往生极乐世界的修法。密宗中还有破瓦

捷径往生法。伏藏大师列绕朗巴等大成就者的著作中就有许多不同种类的净土灌顶与修法仪轨，噶举派的乔美仁波切等许多密宗行者临终时也都往生极乐净土，宁玛派大祖师麦彭仁波切专门造了《净土教言》来论述极乐的殊胜，劝导世人往生极乐。宗喀巴大师、乔美仁波切以及麦彭仁波切都造了《极乐愿文》。如今法王如意宝晋美彭措显密并弘，平时一再强调弟子们应发愿往生西方极乐世界，并以自己发愿往生而为表率。法王指出修密法者必须同时兼修净土，修大圆满的人应在大圆满的基础上往生西方，既可确保往生，了生脱死，同时又可获得极高品位，并倡导每位弟子念满100万阿弥陀佛名号及30万阿弥陀佛心咒，对圆满这两个数目的弟子，法王以其加持力保证他们即生往生到西方极乐世界。在每年秋季五明佛学院都要举行“极乐大法会”，促成广大众生的往生顺缘。如果我们各宗各派的弘法大德，都能这样显密圆融，不取此舍彼，那该有多好！往昔大德如诺那上师说：“修任何本尊，皆必须兼修西方净土。”贡噶呼图克图也说过：“往生极乐世界即是密宗的即身成佛。”此句的密意为宣说显宗的往生净土与密宗的即身成佛互不相违之义。《净土资粮》云：“净土宗及密宗均为果教，从果起修，故称易行道。”及“就我所见，两者咸为无上殊胜究竟方便妙法，行者只需发菩提心，随修一门，皆有所成。”圆瑛老法师云：“密净兼修好，万修万人去。”

有人在弘扬净土宗的同时，对密宗多有轻毁，甚至说有多少愚昧的人被密宗骗了。此非诽谤，还有什么能算是诽谤？此不但诽谤了宣说密法的佛陀与无量的密续，也诽谤了从极喜金刚到莲花生大师、密勒日巴、宗喀巴大师等所有大成就者。《无量寿经》指出，往生极乐的条件中，“唯除五逆，诽谤正法”，诽谤正法之人无缘往生极乐，如此弘扬佛法，是将人引向净土还是引向地狱？诚请三思。

（未完待续）

沈炜竣:学佛让我的人生变得吉祥

若水

沈炜竣，新加坡知名艺人，2014年荣获由国际青年商会颁发的“世界十大杰出青年”奖（JCI Ten Outstanding Young Persons of the World Award）。

2014年新加坡“世界十大杰出青年奖之文化成就荣誉奖”得主；2014年新加坡行善大使；新加坡青年大使；一乘显密佛教中心理事。

1999年《才华横溢出新秀》狮城之星（新加坡最具权威的区域性演艺新人选拔赛）男子组冠军；1999年《红星大奖》（新加坡主要传媒机构“新传媒”每年主办之颁奖礼）最受欢迎新人奖；2001至2009年《红星大奖》最佳男配角被4次提名；2012年代表新加坡参加上海国际艺术节表演。曾为多位政要主持与表演，例如新加坡国父李光耀先生、总统陈庆炎先生、前总统纳丹先生、总理李显龙先生、内阁资政吴作栋先生、副总理张志贤先生……

沈炜竣荣获2014年度“JCI世界十大杰出青年”奖

在遇到上师（智广阿闍梨）之前我学习佛法已有十二年左右的时间了，去过南传的道场，也跟过藏传的仁波切，跟

随上师后才开始对佛法进行深入系统地学习。上师的教授方式很善巧，我们刚开始只是学习一些与培养贤良人格有关的课程，我那时还不明白这些与佛法有关，慢慢才意识到原来这就是佛法所说的因果，而且因为自己听了课，所以在不知不觉中已经在力行了，就觉得很有信心，于是常常亲近上师，希望能更多地提升自己的智慧。

我很喜欢上师的教法，很现代，也很适合在家居士。

记得最初的时候，有一位同修送了我一本《一生吉祥的三十八个秘诀》（智广阿闍梨的《吉祥经》讲记），我很认真地读完了。事实上，我从一开始接触佛教就是从《吉祥经》开始，也在一些师父面前听闻过此经，往往是内心感到莫名欢喜，但实际上教理却未入心。看完上师的这本讲记，才清楚地了解了《吉祥经》的内涵。佛陀在此经中开示了一生吉祥如意的三十八种方法，如果能按此力行，一定可以获得快乐吉祥的人生。学习后，我与父亲的关系更好了，父亲也感到我更孝顺了。在日常生活中，我也开始很注意因果的取舍，尽力断恶行善，更多地与他人分享，更多地与人方便。

最近，我还被邀请到新加坡佛教总会青年营分享佛法，起初也不知该分享什么，后来就想到了《一生吉祥的三十八个秘诀》，我把里面的一些内容做成视频资料，与年轻人一起学习，大家也学得津津有味。

刚开始闻思修行时，因为上师安排的闻思修功课对我来说有点多，觉得压力颇大，甚至曾动过“不要再这样精进修学了”的念头，幸好身边一直有同修们的提携鼓励。如是坚持了两年多，不管是家庭、事业，还是自己的内心都发生了巨大的正面转变，佛法所揭示的道理果然真实不虚！

例如，我的父亲，他本来对佛法无半点兴趣。以前，听佛

法的课程、念经、抄经对他而言是根本不可能的事情。现在，他自己想来听我们“一乘”的佛法课程，并且还把《一乘》的杂志看了很多遍，看完后他还告诉我内容很棒。我父亲过去读的是英校，华文不好，但他老人家竟然能在近一年的时间中抄写完成5部《妙法莲花经》（每部经书字数为6万多字），现在已经开始抄写第六部。真是不可思议！

而我自己，在2014年荣获了新加坡“世界十大杰出青年奖之文化成就荣誉奖”。父亲听说我得奖后很开心，笑言这一定与我念佛修行有关。特别是在被评选为2014年度“JCI世界十大杰出青年”的整个过程中，父亲老人家亲自陪伴我经历了层层选拔，从两百多位新加坡选手到最后十位、一位……直到今年8月在我跟随上师去藏地朝圣的旅途中获悉自己已最终当选为“世界十大杰出青年”时，马上禀告父亲，父亲和我都感觉这完全是一个不可思议的奇迹，比我优秀的青年很多，而最终给予我如此殊荣，这一定是上师三宝的加持！今年11月，当我代表新加坡到德国领取由国际青年商会颁发的“世界十大杰出青年”奖时，心中不禁忆念起大恩上师，是上师鼓励我将推广传统戏曲和华族文化的事业坚持下去，是上师传授我获得事业成功和人生幸福的智慧，是上师的慈爱加持一直陪伴着我。手捧奖杯，忆念恩师，感恩无尽……

除此之外，新加坡国家图书馆主导拍摄了一部纪念新加坡建国五十周年的纪录片《真心英雄》，他们在新加坡选出了五位当地人作为纪录片的拍摄对象，我很荣幸地被选为其一。当我怀着无比感恩的心情向上师汇报这些依师修行后获得的世间成就时，上师高兴地对我竖起了大拇指。

于我而言，其实最重要的成长是这两年来内心的变化。现在，心中比较踏实，更有自信，对生活的态度更积极，对佛法更有信心。以前是喜欢佛法，但是学得不明不白。知道念经很好，但是非常懈怠懒惰。这两年多，是我学佛十

多年以来听课、念经、修法最多的时间段。

在这两年中，有一段特别的经历值得一提。记得2012年的国庆日（8月9日），我邀请上师共进晚餐。席间，我向上师请教了当时困扰我很长时间的一个问题，就是是否应该放弃演艺事业。当时上师给了我一段开示，大意是只要这个工作是有意义的，就应该坚持做下去。令我印象深刻的是其中的一句话：“演艺工作亦可转为道用，亦可通过它更深入地领悟佛法。”当时我不太明白，也不敢问。大半年后，在参加一乘显密佛教中心一年一度的“净障积资万供法会”时，我突然接到了来自佛教慈济慈善事业基金会（新加坡）的电话，邀请我出演2013年年底《法譬如水·经藏演绎》中的悟达国师。经过深思熟虑，我接下这个角色。角色的挑战很大，慈济人做事非常严谨认真，不管是新加坡还是台湾的导演，对我的要求都很高，因为他们认为这并不是表演，而是在向大众传达正法。排演的那段日子压力很大，我从未有过悟达国师开悟的境界或闭关的经验，如何能深入了解，相似地贴近国师的境界？我日思夜想，有时想想上师平日里的开示与教导，有时想想曾经闻思修学过的佛法……

沈炜竣在2013年《法譬如水·经藏演绎》中饰演悟达国师
照片由佛教慈济慈善事业基金会（新加坡）提供

越洋寻访唐宋遗风

——日本京都佛寺参拜之旅

作者：钱力豪
摄影：钱力豪 刘珈吟

过去不管我演任何角色，都会提醒自己，一旦演完就要从中抽离，不能把那个角色的情感带入日常生活中，但悟达国师这个角色，我却从未想过要抽离，很享受这个过程。也因为不断揣摩这个角色，内心中发生了很多正面的改变。真的很感恩慈济给了我这个殊胜的机会，参与《法譬如水·经藏演绎》是我从事演艺工作以来最珍惜的记忆。后来又听说有很多人因为慈济的《法譬如水》皈依了佛门，走上了修行的道路，我忽然对上师2012年的那句话有所领悟：“演艺工作亦可转为道用，亦可通过它更深入地领悟佛法”。过去从未觉得自己的工作有意义，通过这次演出，我发现演艺工作也可以自利利人。最近，也有越来越多的缘份接到与传播正能量有关的工作，这一定是上师三宝的加持，让我有机会在工作中践行佛法！

现在，每天清晨睁开双眼，我都会很兴奋地去面对我的工作、生活；晚上睡前我也会很感恩，这一切都来源于上师的教导。前段时间，无意中听到一首《忆师恩》的歌，觉得它很能代表我对上师的感恩之情，于是去录音棚录了这首歌供养大恩上师。

学佛让我的人生变得吉祥，也让我对解脱成佛充满了信心。希望我的经历能够鼓励更多的同修精进闻思修行，唯有佛法才能让我们获得暂时与究竟的利益。

2014年4月23日至28日，我与18位同修参加了由一乘显密佛教中心举办的日本京都佛寺参拜活动。

此次朝圣之旅让我有机会亲身体验到日本及其佛教文化的特色。公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里，日本为了学习中国的先进技术与文化，先后向中国派出十几次遣唐使团。中国唐宋时期的文化、技术、以及佛教传承因此传入日本，对其本土造成巨大影响。由于日本的地理特性及民族特点，虽经历了1200多年风霜洗礼，今天的它依然比较完好地保留了唐宋时期的佛教传承、文化、建筑等，当然，因为时代的变迁，还融入了一些现代元素，常常令人耳目一新。

就某种层面而言，中国人对日本的误解与日本人对中国的误解一样严重。其实，在抗日影剧、媒体报道以及村上春树、宫崎骏所构建的日本印象之外，还存在着另外一个日本，而这个日本有助于您放下仇恨与偏见。

日本京都的街道干净整洁，有条不紊。每一辆车，包括垃圾车与水泥车都异常干净，连轮胎也被擦得锃亮。路上几乎没有垃圾桶，也没有人乱扔垃圾，人们会很自觉地把垃圾带回家，分类处理后丢弃；路上也几乎没有警察，但没

有人或车乱闯红灯。

听说90%以上的日本人都信仰佛教和本土原始宗教“神道教”。（在佛教传入日本后，为了在广大日本民众中弘扬佛教，日本的高僧大德提出了“神佛合一”的口号，所以大多数日本人同时信仰这两个宗教。）我想，正是因为佛教的普及，使得因果理念深入人心，所以不需要依靠太多的“管理”，一个国家文明与发达的根源还是来自于人心。

信步于清水寺门前的购物街上，随处可见各类卡通版佛菩萨形象的海报，让人倍感欢喜亲切。仿照清水寺“卡哇伊”（音译词，日语写法:かわいい，可爱之意）的大黑天（佛教护法，藏传佛教称其为玛哈嘎拉）形象而制成的手机吊坠、贴纸、冰箱贴等各类纪念品，成为很多年轻人争相购买的对象。我感到佛教元素已深深融入日本人生活的方方面面，轻松而有趣。

如果您想要进一步深入了解佛教的教义，各大书店都可以买到相关的佛教书籍，从如何帮助亲人往生、各宗派介绍、佛法入门书籍到高僧大德的各种纂著……林林总总。书籍大多配以精美的漫画和照片，更适合现代人的阅读习惯与高节奏的生活。可以说，在佛教弘扬和现代接轨的探

清水寺大黑天像纪念品

索上，日本比较领先。

与此同时，若您进入日本的寺院，一切又是极其地庄严与肃穆，异常地整洁与优雅。您也会和我一样惊讶，讶异于其对文化保护所做的卓绝努力！信步于日本的古寺，我油然而产生一种错觉：仿佛回到了唐代的中国。

日本很多寺院与佛像都有上千年的历史，延续着唐宋时期汉地寺院的风格，很多精舍也全部由木制而成。虽然年代久远，却得到了精心的保护。日本古建筑的修缮技术是世界一流的，一般每过二十年就会大修一次，在每次大修中都会把该建筑中腐坏的木头换成新的。但修缮的原则是“修旧如旧”，所以修完后，和原貌几乎一样。这真是一个奇迹，今天的梁柱与千年前的那一根，竟相差无几。

日本寺院的另一个特色是庭院精致错落，一步一景，令人流连忘返。寺院的房间几乎都是清一色的传统榻榻米房，物品全部收纳在拉门后的壁橱内，偌大的房间空无一物，坐在当中，看着满庭的旖旎春色，喝喝茶、抄抄经、望望天空，心立刻就安定下来了，恨不得住上个十日八日以解心头之“痒”。修行原来可以如此舒服、有品味！同行的道友们都纷纷掏出各种拍照神器大拍特拍，想把此刻的美好定格下来。

我想末法时代的众生早已没有“斯是陋室，惟吾德馨”的境界了，可能更容易在这样的地方安住下来吧。也许这也是为什么很多日本人愿意在节假日到寺院小住的原因。

日本寺院常见的传统和室

寺院的素食料理，吃素也可以如此精致。

日本有各式佛教参拜路线，如：“十二药师灵场”巡礼、“三十三观音灵场”巡礼等各种路线。每一条路线都配有详细的路线图、寺院介绍手册及“签到手札”等配套用品。特别值得一提的是“参拜手札”，每个参拜点都设有签到处，每到一处，参拜者都可以花上200日元在“手札”上留下该处工作人员用毛笔写的咒文、种子字，并且盖上特殊的印章，当完成整条参拜线路时，根据不同的线路，参拜者将会获得一本完整的签到记录和完成证明——一本类似护照一样的纪念品，令人很有成就感。

如果是专业“修行人”，则可以穿上专门的参拜服，戴上斗笠，手握金刚杖，穿上木屐，在经过隆重的仪式后开始“遍路”参拜。在这样的条件下，参拜的要求也会变得相当严苛，而参拜也成为了一种特殊的修行方式。

此次，圆满完成京都十二个药师佛寺院的参拜后，我也如愿获得了一本盖满印章的“参拜手札”。

唐宋文化在当代中国逐渐衰微，日本却默默地继承了华夏文化中非常珍贵的这一粒种子，而且生根开花，散发出历久弥新的光芒与活力，真是令人感慨万千啊！

出来走走才见海阔天空，四处看看方知夜郎自大。日本朝圣之旅不仅打开了我们的眼界和心量，更让我们体会到了恩师智广阿闍梨为唐密复兴以及唐宋优秀文化回传而不懈努力的深刻意义。

寺院里悬挂的许愿牌

寺院工作人员在“参拜手札”上
书写咒文、种子字及盖章

爱发脾气应该怎么办？

问：作为佛弟子，我明白发脾气会“火烧功德林”，但这种习气在我身上很严重，一再地发生。我很努力地念修准提神咒及金刚萨埵心咒，一直在忏悔这方面的业力，可是每过一段时间还是会再犯。应该怎么办呢？

答。首先，我们应该明白每个人在未成佛之前都会有缺点，嗔恨心也是常见的缺点之一，对于自己的各种缺点，我们应该发长远心去对治。我们有可能每天都在忏悔，但每天仍然重复同样的错误，所谓“屡忏屡犯”。要把不好的脾气改掉不是一两天就能办到的，因为无始以来我们一直在串习嗔恨心，它是有惯性的。虽然明明知道不对，但是遇到不愉快的事情还是会发脾气，这是过去的习气。不要认为“我忏悔了又犯了，忏悔没用”，通过忏悔，假以时日，正确的习气就会变得越来越强大，嗔恨心的习气就会越来越弱。

其次，再来看我们应该如何对治嗔恨心。第一、要了解嗔恨心的过患。嗔恨的恶业非常严重，大乘佛法认为所有恶业中最严重的就是嗔恨心，因为嗔恨心与慈悲心相反，会伤害到其他众生。第二、用善巧的方法对治嗔恨心。对治嗔恨心的方法很多，在这里，我只介绍一种简

单但强有力的方法：当我们对某人产生嗔恨心的时候，通常是因为对方做了伤害我们的事情或错误的事情，这是凡夫的条件反射。但佛菩萨的反应与凡夫则完全不同，不但不会嗔恨反而会悲悯，因为犯错误的人其实是很可怜的，他不懂得道理，不懂得控制自己的心，种下痛苦的因，未来必定会感受到百千万倍的恶报。因此，他不仅不应该被嗔恨，反而值得我们去怜悯。这是一种把嗔恨心转为慈悲心的方法。当然，一开始不一定马上能做到，但只要不断串习，到后来你看到别人犯错误时就会自然产生怜悯之心。

最后，如果我们在修行之后进行如理如法的回向，那么积累的功德就会被保存起来，即使之后没有控制住自己而产生了嗔恨心，之前所积累的功德也不会被摧毁。

智广阿闍梨解答

唐密回传继往开来·比叡山篇

智广阿闍梨比叡山行院修习纪实

特约通讯员：慧智 慧华 默雷

2014年4月25至6月23日，智广阿闍梨(以下简称“阿闍梨”)在日本比叡山行院进行了为期两个月的闭关修习。陪同阿闍梨一同修习的还有助手慧智及日语翻译慧华。此次的行院修习，是阿闍梨继2013年10月15日在比叡山得度成为日本天台宗僧侣之后的进阶修习，也是整个“唐密回传”事业的重要里程碑之一，两位陪同阿闍梨学习的同修，很有幸共同见证了这段具有历史意义的历程。

一、比叡山、行院及开院式

日本赫赫有名的比叡山风景秀美，历来被视为日本佛教的母亲之山，自从1200多年前日本最澄大师入唐求法归国驻锡以来，培养出无数人才乃至开宗立派的祖师，例如：慈觉大师圆仁、智证大师圆珍、建立大师相应、慈惠大师良源、惠心僧都源信以及日本净土宗祖师法然上人源空、日本净土真宗祖师见真大师亲鸾、日本临济祖师千光国师荣西、曹洞宗祖师承阳大师道元等，都是比叡山培养出来的。能有如此成效，跟在比叡山开创日本天台宗的传教大师¹秉持中国天台宗“教观双美”的优良传统，以理论和实践并举的方式培养人才是分不开的，他在《山家学生式》中写道：“国宝何物？宝道

智广阿闍梨在比叡山行院门前

心也。有道心人名为国宝。故古人言：径寸十枚非是国宝，照于一隅此为国宝。古哲又云：能言不能行，国之师也；能行不能言，国之用也，能行能言，国之宝也。”这种培养“国宝”型人才的优良传统至今仍然保留着。这在阿闍梨于比叡山行院修习的过程中可见一斑。

时任延历寺执行的武觉超大僧
正在行院开院式上开示

比叡山行院被誉为日本最严酷的修行道场，修行非常艰苦，一旦迈入行院大门，就要严格遵守统一的修习安排，直至修满60天终了。期间不允许擅自下山，如果途中下山，就只能等以后有机会时从头开始重新修行。据说几乎每一期行院的学生中，都有因无法堪受行院的严酷、艰苦而中途退出的。而在日本天台宗的传统中，要担任日本天台宗寺院的住持及住持以上职位，或想进行深入的灌顶、修行，都需要行院两个月修习满行后才有资格。

据时任比叡山延历寺执行的武觉超大僧正说，智广阿闍梨是一千二百多年以来首位在比叡山得度，以及在比叡山行院修习的中国大陆人士。

在行院开院式上，武觉超大僧正在发表讲话时向所有在场人员特别介绍了智广阿闍梨，肯定和赞扬了阿闍梨“唐密回传中国乃至弘扬到全世界”的心愿和决心。整个仪式的庄严、肃穆和隆重，让笔者深深感受到了阿闍梨此行的深远意义及良苦用心。一千二百多年前，传教大师等日本的高僧们历经千难万险，把佛法带回了日本。在而后的一千二百多年中，日本人用他们特有的严谨，把前辈祖师们在大唐求取的佛法几乎完整地保留下来。如今，阿闍梨东渡来此求法，实现“为往圣继绝学，为万世开太平”的宏愿，不禁令人唏嘘。

开院式的前一日，阿闍梨在为我们的开示中谈到，佛陀所

有的教法都是无比珍贵的，我们作为佛弟子，有责任将每一种珍贵的教法继承下来。末法时代的众生痛苦太多，需要用不同的佛法“良药”方能医治。作为末法时代的佛法学习和弘扬者，也需要学习不同的法门，不是为了自己，而是为了能有更多的“药方”利益到更多人。阿闍梨还说到，密教在日本非常盛行，一千多年来利益了无量的众生，而如此殊胜的教法传承自中国的唐密，是中华优秀传统文化的一部份，但现在华人世界的唐密教法却非常衰微，很多对唐密有信心的众生很难学习到清静、纯正传承的唐密教法，所以阿闍梨发心要让唐密教法重新回传至华人地区乃至全世界，让更多和唐密有因缘的众生得到佛法的殊胜利益。

阿闍梨的悲心令随行的弟子们都深受感动。也正是阿闍梨有如此广大圆满的发心，才能够排除万难圆满这两个月堪称“炼狱”的苦行。

二、比叡山行院修学介绍

在比叡山行院的修行一般一年有春、夏、秋三期，每期为60天，分为前后两个半期。前半期每天从早晨五点起床至夜里十点熄灯，期间，清晨打扫卫生、整理内务，早晚的勤行²练习台宗课诵日常功课作法，还要学习天台宗的教义、佛教史、传教大师发愿文、山家学生式、御遗诫等以及常用法仪、法式作法、法华三昧忏法等。还配合学习读经、抄经作法、坐禅止观作法、食事作法、声明、詠讚道等实习，日程编排得非常紧凑。两个月学习的开始和结束时还各安排了一次类似“千日回峰行”的三塔巡拜。

在修学的间歇，还常常安排砍护摩木（为四度加行中的护摩供做准备）、擦拭法器、打扫行院内外的卫生、整理庭院、拔草等劳作，所以每一天到就寝为止身心皆处于高度紧张的状态中。

吃饭也是行院修行中重要的一环。饭前饭后都要念食事作法仪轨，辅导员还要训话。开始吃饭时，要等两边的院长、监院、辅导员和助手们先吃，中间坐着的学员们才能动筷子吃饭。不仅要吃得非常快，还不能发出一丁点声音，边吃边要观察两边的尊长们，必须在他们吃完之前先要吃完自己所有的饭菜。一顿饭往往只有5分钟吃饭时间，而且一旦喝汤、放筷子等发出声音，马上就会被大声痛骂，所以

本中心导师获日本天台宗穴太流第七十五世阿闍梨位

若水

本中心导师智广阿闍梨于2014年9月10日在日本天台宗总本山比叡山延历寺总持坊道场，从日本天台宗穴太流总持坊灌室教授大阿闍梨光贤长老处得受传法灌顶，获得日本天台宗穴太流第七十五世阿闍梨位。

光贤大阿闍梨（左）与智广阿闍梨（右）

比叡山延历寺总持坊传法次第

比叡山延历寺总持坊道场大灌顶印证

心情极为紧张。翻译慧华每每回忆起这两个月的吃饭时都心有余悸：“没有一顿饭不是跑着去的，没有一顿饭不被噎着的，没有一顿饭不听呵斥的。”比叡山行院前院长横山照泰阿闍梨在他所著的《比叡山延历寺最初的佛道修行》一书中如是记载：“在这修行中，负担最大的实际上是吃饭。虽说是早、午、晚三餐，但因为必须要遵从严格的作法与内容来用餐，对于尚未习惯者来说如同经受地狱之苦。”

智广阿闍梨在行院开院式上与行院同学一同诵经

在前半课程期间，每个科目都要进行考试，一旦某一科考试不合格就要终止学习下山。就连学习唱诵歌曲的詠讚道也要严格考试，詠讚道考试时不少同学也显得颇为紧张，唱诵的声音都在发抖，因为考试不通过也意味着要下山。

前半期和后半期之间特别安排三千佛礼拜行。所谓三千佛礼拜行是礼拜过去、现在、未来各一千佛。期间，需要一边念诵每一位佛的名号一边五体投地顶礼，每天完成一千拜，三天圆满。

礼佛三千要求声嘶力竭地大声喊诸佛名号、伴随敲磬统一礼拜，旁边有老师监督每个礼拜是否都重重地把头磕下去以示恭敬，第三天不少行院生额头都磕破皮出血。

后半期的修行内容是以密教作法³为中心的四度加行，分别是十八道加行和正行、胎藏界、金刚界、护摩供，期间还配合取水、沐浴、如厕等诸多生活中的修法。在后半期修习过程中，需要不断的手结印、口诵真言、心里观想，以三密相应，达致即身成就。

四度加行的日程是，凌晨一点多起床，两点开始用冰冷刺骨的冷水沐浴净身，然后黑灯瞎火打着手电排队去山中取水。每天需要修三座修法，时间分别是凌晨二点至早上六

点、上午八点至中午十二点、下午一点至五点。下座后往往还要继续上课学习新的内容，时间安排得相当紧凑，基本没有片刻的休息时间，由此可见，在行院学习有着非同寻常的修行压力。

翻译慧华曾问智广阿闍梨为什么要花如此大的代价、承受如此的辛苦，来行院修习，智广阿闍梨说：“佛陀的每一句教法都是弥足珍贵的，为了求取珍贵的佛法，无论付出多么大的艰辛都是值得的。”

作为此次“唐密回传”事业的一位见证者，笔者除了记录下一些事件的过程和感悟外，并不能更多地做些什么。我想唯有自己更好、更快地成长，才是对阿闍梨及所有传承祖师、诸佛菩萨以及诸多良师益友最好的感恩和回报吧！愿殊胜的唐密教法能早日完成回传、重兴并广弘于世，利益一切有缘众生！

附注：惭愧弟子智慧浅陋，仓促成文，若有错谬之处诚向三宝忏悔！并恳请阿闍梨及良师益友多多批评指正！若有少分功德，回向一切众生离苦得乐、解脱成佛！

搁笔之时，恰阅楞严偈颂（节录）：
愿今得果成宝王，还度如是恒沙众。
将此深心奉尘刹，是则名为报佛恩。
伏请世尊为证明，五浊恶世誓先入。
如一众生未成佛，终不于此取泥洹。

录之自勉之！！

注1：即最澄大师。
注2：即一起诵经等做早晚功课。
注3：即密教手结印、口诵真言、心里观想等实修的方法。

比叡山行院满行后的合影
(从左至右依次为日语翻译慧华、
智广阿闍梨、助手慧智)

本中心导师赠送 日本醍醐寺 喇荣五明佛学院丛书

守愚

为了促进日本真言密教与藏传密教之间的交流，增进双方相互间的了解，2014年3月31日下午，本中心导师智广阿闍梨在日本醍醐寺金堂向醍醐寺赠送了中国喇荣五明佛学院系列丛书三百余册及视频光碟等，醍醐寺第103世座主仲田顺和大僧正猊下向智广阿闍梨表达了衷心的感谢。

仲田顺和大僧正猊下（右立）与智广阿闍梨（左立）

仲田顺和大僧正猊下（前排中）
与授课老师植木庸甫先生（前排右三）及学员合影

3月29日，醍醐寺樱花最美的时候，一乘显密佛教中心的11名道友在日本京都千年古刹醍醐寺开始了为期5天的花道、茶道学习。本期学员将在3年的时间里深入学习日本传统的花道和茶道。

日本佛教认为，花道与茶道本身就是一种修行的方式，并非只是陶冶情操。譬如，修行人可以从日本茶道提倡的“和、敬、清、寂”等境界中得到修行的启发；又如著名的“赵州茶”，就是一段余味无穷的公案，多少人于此当中豁然大悟！

此次在醍醐寺的学习内容，其花道传承为“醍醐未生流”；茶道的传承源流则是日本三千家之一的“里千家”。在花道、茶道班的同修们开始学习之前，花道醍醐未生流家元¹、醍醐寺103世座主仲田顺和大僧正猊下与智广阿闍梨分别作了简短的开示。仲

田座主告诫大家：花道、茶道虽然有很多外在的方法与技术需要学习，但最重要的还是要有内在的修行。在醍醐寺一千余年的历史中，花道与茶道是重要的修行方法之一，很多传承祖师皆以这些方法来自利利他。而智广阿闍梨则提醒大家：首先要把学习花道、茶道作为一种获得证悟的途径，要和自己的修行相结合；其次，学习时要观察老师们的待人处事之道，体会花道、茶道的精髓如何在日常生活中落实力行；最后，花道、茶道源自优秀的中华文化，希望大家要好好学习，并把它们回传至华夏。

带着座主与阿闍梨的谆谆教诲，本中心的道友开始了这种全新的修行。经过5天的学习之后，大家对于修行和处事都有了更深的认识，都很赞叹这样的修行方式。

注1：“家元”指的是一个流派的主导者、掌门人。

本中心与中国河南大准提寺 联合举办准提共修法会

守愚

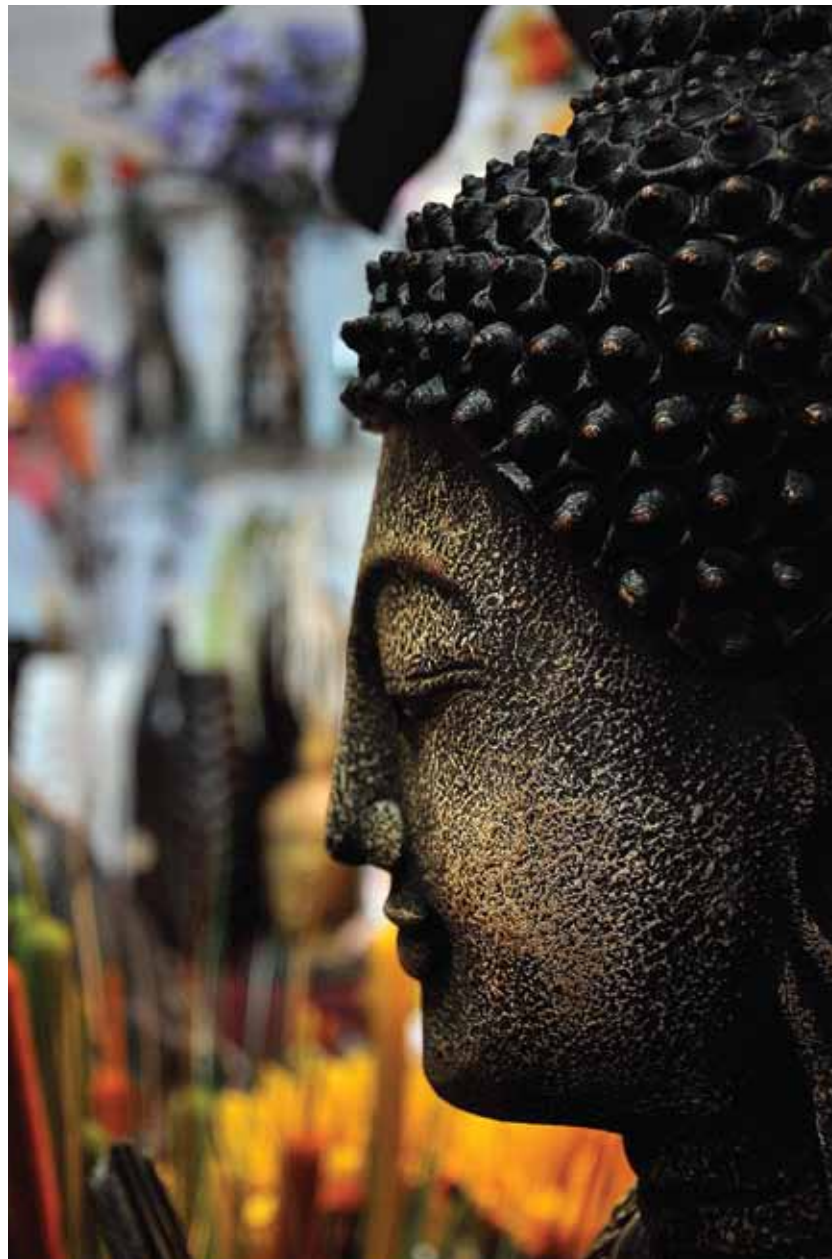
2014年4月15日既是藏历二月十五阿弥陀佛节日，又是农历三月十六日准提佛母圣诞，作何善恶成百万倍。同时当日又恰逢月全食，13时58分开始，15时46分食甚，17时33分复圆。

《时轮金刚》中说，在出现日食或月食的日子里，无论作任何善行，功德均会亿倍增长。为什么逢日月食是极为重要的修法时机呢？《时轮金刚》认为，外在的日、月是人体内在气脉明点的一种投影。我们每个人每天的呼吸次数是21600次，其中绝大多数是业气，智慧气的比例很少。但在这些特殊的日子，多数业气就变成了智慧气，气脉明点运行处于特殊阶段，在这时候精进修持，其效果会非比寻常！此时修持善法，功德将呈七千万倍增长。汉传《苏悉地经》亦云：“于月蚀时，成就最上之物。”又据经书记载，出现月食时念咒、行善、顶礼、供养、持戒，其功德都会呈十亿倍地增长。仅仅念诵一遍咒语，就能得到念诵十亿遍的功德，当然，作何恶业也同样放大十亿倍。因此殊胜日中食素、戒杀、放生等等，是十分重要的。

《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》中说：“受持读诵此陀罗尼满九十万遍，无量劫来五无间等一切诸罪悉灭无余。所在生处皆得值遇诸佛菩萨，所有资具随意充足，无量百生常得出家。若是在家菩萨修持戒行坚固不退，速得成就无上菩提。”又说：“若有薄福众生无有少善根者、无有根器之者、无有菩提分者，是人若得闻此准提大明陀罗尼，若读一遍即得菩提分根器芽生，何况诵持常不懈废，由此善根速成佛种，无量功德皆悉成就，无量众生远离尘垢，决定成就阿耨菩提。”

另据《七佛俱胝佛母心大准提陀罗尼法》记载，此咒印能灭除十恶五逆一切重罪，成就一切白法(善业)，具戒清洁，速得菩提。若在家人，纵然不断酒肉、妻子，但依法修持，无不成就。

为了祈祷世界和平、国泰民安、佛法兴盛、众生早成佛道，本中心与中国河南大准提寺显密讲修院于2014年4月15日至17日联合举办“祈祷世界和平护国息灾准提共修法会”。法会在线上线下同时举行，在河南封丘大准提寺，与会法师和信众共襄盛大的准提法会；在网络“一乘显密讲修院”的教室里，全球道友共修准提佛母修法。三天法会结束后，与会道友都深感法喜充满、深获法益。

夏卫娟 王净 胡玉英 党育科 郑舒文 阮翠玲

此置經抄中 可天誤闕之罪