复习信佛法&佛陀出世

信佛法。如果不信佛法，在一般情況下就不会去闻法。

信心圆满：

如果对本该诚信的对境——佛法不起信心，那么无论对其他世间大力天龙等或外道教派是何等的虔诚信奉，他们也不能救度你脱离轮回和恶趣的痛苦。只有通过体会到如来教法和证法有理有据的特征而获得解信 之人，才是真正无谬的法器。所以说，信心是五种自圆满的根本。

信心分为四种——清净信、欲乐信、胜解信、不退转信。

清净信：

我们偶尔步入佛殿里，或者听到念佛的声音，不知道什么原因，心里特别欢喜，这就是清净信。有些居士来到这里，听到念诵《大自在祈祷文》、阿弥陀佛名号，他也不知道为什么，一直眼泪汪汪的，其实他正在生起清净信。不过，这种信心很容易退，过段时间听别人说这个不好、不如法，自己马上就会变，因而是不可靠的信心。

欲乐信：

通过听闻上师讲法或自己看书，知道一些功德和过患，进而对三宝生起信心。比如看了一些上师传记，知道这个上师很了不起，弘法利生的事业特别广大、对众生的悲心特别强烈，马上对他起了信心，这就是欲乐信。这种信心比上面的要好，但也会退转。

胜解信：

对三宝、四谛、因果等，通过一段时间的闻思，从心坎深处生起强烈信心，此乃胜解信。这种信心实际上也是一种希求心，如《入行论》云：“佛说一切善，根本为信解。”但它也会退转。

不退转信：

这是最好的一种信心。比如，你闻思十几年、二十几年后，对释迦牟尼佛生起坚定不移、永不退转的信心，并不是听别人说很好，自己就“对对对，我也要去听两三天”；听说一个上师非常了不起，马上人云亦云，到处去宣传，这些信心都是不可靠的。如果你利用二十多年对佛法、佛陀或上师反反复复观察，最终不管别人怎么说，也完全明白这是值得皈依的对境，其功德不可思议，有一种不可动摇的信心，就叫做不退转信。

五种他圆满

外在的圆满，也可以成为修行的条件。这些条件，叫五种他圆满。

（1）如来出世：释迦牟尼佛已经出世了；

佛陀出世，对我们修行佛法来讲，这个条件就圆满了，这是非常殊胜、非常重要的条件。第一个条件有了，才可以谈下面的条件；如果第一个条件都没有，下面就免谈了。这是先决条件、基础条件。真实来讲要引导众生出离轮回，引导者非常殊胜。引导者对我们来讲就是佛——已经现证法界光明，从轮回当中出离的殊胜的导师。

佛陀在世间出世，就是导师殊胜圆满；如果不出世，导师殊胜圆满就不具有。其他的不能作为导师引导我们趋向于解脱。但是佛陀出世了，就是导师殊胜圆满。对我们来讲，修行佛法第一步的暇满人身就已经具有了。

佛已说法&佛法住世

（2）佛已说法：佛虽然已经出世，但是也有不说法的时候。比如，释迦牟尼佛成道后，七七四十九天之内没有说法，没有来得及转法轮，如果一个人在此期间去世了，虽然以后佛陀转了法轮，但是对这个人来说，就等于没转。现在不是这样，佛陀也转了法轮；

佛已说法：

虽然佛陀已出世，但如果恰巧赶上佛没有说法示道而安住在入定境界中，尽管佛陀在世，也不会有佛教正法的光明，如此与佛未出世几乎无有差别。比如，我等大师（释迦牟尼佛）在印度金刚座菩提树下现前圆满正等觉的果位后亲口说道：“深寂离戏光明无为法，吾已获得甘露之妙法，纵于谁说他亦不了知，故当默然安住于林间。”说完在七七四十九日内没有讲法，后来梵天、帝释天祈求世尊转妙法轮。

不仅仅是佛陀，就算是诸位持教大德，如果没有展开正法的讲闻事业，也很难以直接利益众生。举个例子来说：印度的美德嘉那尊者为了救度转生到孤独地狱的母亲而千里迢迢前往西藏。途中，因为译师不幸去世，使得尊者孤身一人漂泊在康区。又由于语言不通，他只好以牧羊为生，以致于未能以正法广利有情，便已示现圆寂。后来阿底峡尊者来到西藏听到此事后，不禁感慨万分道：“呜呼！你们西藏人的福报实在太浅薄了！在我们印度东西两方的班智达中，无有一人能胜过美德嘉那大师。”说到这里，尊者情不自禁地双手合十，流泪满面。

佛教正法圆满：

尽管佛陀已现身于世，但若没有宣讲正法，我们众生也得不到收益。而如今佛陀已循序渐进转了三次法轮[1]——初转四谛法轮、中转般若法轮、后转分别法轮，因此佛教正法圆满。

释迦牟尼佛成道之后，起初也是沉默不语，后经梵天和帝释天祈请，才开始宣讲正法。假如没有广宣佛法，佛不可能像独觉一样，身体示现神变度化众生。要知道，佛陀出世就是以转法轮来利益有情，因而，后代高僧大德也应秉承如此传统。

佩戴，念诵法宝，转经轮也是转法轮

当然，转法轮的方式并非千篇一律，有时候让众生把法宝带在身上或者念诵，也是一种转法轮。比如，我要求大家经常携带《般若摄颂》，事先没有说的话，你们就不懂，认为携带法本不属于转法轮，但我强调了以后，你们就懂了。同样，使用转经轮，很多人都会，但我刚开始若没有讲，你就不一定知道。所以，**开示真正的因果取舍，这是极为切要的**。

尽管佛陀已现身于世，但如果没有宣讲正法，我们众生也得不到受益，而如今佛陀已经循序渐进转了三次法轮，因此佛教正法圆满；

佛陀出世之后如果没有讲法的话，众生也得不到受益。一般来讲佛陀出世一定会讲法的，不会无因无缘出世。如果这个佛陀示现的是八相成道或者十二相成道（在汉地讲是八相成道，藏传佛教来讲是十二相成道），就一定会讲法。因为在八相或十二相当中就有转法轮。

为什么我们要这样分析呢？因为真正的佛，他现身于世有很多种情况。这里所讲的佛陀出现于世，主要是指以圆满的方法证道的佛陀。还有其他的不是以这样八相或十二相成道而出世的佛陀。比如说佛陀有可能化现成一般的人如国王、大臣或者富翁等，通过这些方式来利益众生。这样化现的佛陀是不会讲法、不会示现转法轮的。既然佛陀会降生于世，这是不是就是说佛陀出世呢？我们说在这个意义上分析不行，因为毕竟这种出世的佛陀只显现成一般的人出世，佛陀虽然出世但不会讲法。

所以这里所讲的佛陀出世，一定是指八相或十二成道的佛陀出世。就像二千五百多年前，在印度金刚座出世的释迦牟尼佛一样。即使佛陀出世、证悟成佛了，如果不讲法，众生也没办法得到利益，就和佛不出世一样的。因为佛陀出世对众生最有利的就是讲法：讲解取舍之道、讲解现证法界的因缘，让众生去修行、取舍。这才可以真实地调伏烦恼。所以佛陀如果没讲法，众生也得不到利益。

而如今释迦牟尼佛已经循序渐进地**转了三次法轮**：**在鹿野苑转四谛法轮，在灵鹫山等地转第二相般若法轮，在广严城等地转第三次善分别法轮**。所以说佛陀循序渐进转了三次法轮，对我们修行佛法来讲，佛教正法这个条件已经圆满了。

第一个导师出世这个条件圆满。要修行佛法才叫暇满人身，观待我们来讲，第二个他方的因缘就是佛教正法，这个必须要圆满。如果没有佛教正法那就不是圆满，因为没有正法可修。但是现在佛陀已经三转法轮，说明佛教正法是圆满的。对我们来讲，他方的因缘，就是我们要修的佛法本身，这个条件是具有的，所以叫佛教正法圆满。

佛陀虽已出世，但若恰巧赶上佛没有说法示道，而安住于入定境界中，那尽管佛陀在世，也不会有正法的光明，众生依然不懂取舍之理，如此与佛未出世几乎无有差别。

佛陀安住在鹿野苑林中，七七四十九天没有讲法

有些佛虽然来到人间，但因众生福报不够，佛长时间入于等持，或者暂时没有宣说佛法，在这种情况下，众生就得不到真实利益。比如，我等大师释迦牟尼佛因地时历经三大阿僧祇劫，积累广大的福慧资粮，最后在尼连禅河畔苦行六年之久，方于印度金刚座菩提树下现证菩提。然而，佛陀成道后说：“**深寂离戏光明无为法，吾已获得甘露之妙法，纵于谁说他亦不了知，故当默然安住于林间**。”（此教证在《方广庄严经》，亦即《广大游舞经》中也有。）佛陀证悟的境界具有五种特点：1、甚深：本体无相；2、寂灭：自性无思；3、离戏：远离一切常边；4、光明：远离一切断边；5、无为法：远离一切是非等诸边。佛已获得犹如甘露般的这五种境界，能治疗八万四千烦恼疾病，可由于它太过甚深，对任何众生揭示都难以了知，所以，**佛陀安住在鹿野苑林中，七七四十九天没有讲法**。龙猛菩萨在《宝鬘论》中亦云：“此法甚深故，知众难领悟，故佛成道已，默然不说法。”如果我们恰好转生在那时，即使得了一个短暂的人身，佛陀也已经出世，但佛陀并没有说法，佛法对自己有没有利益呢？并无真正利益。

后来，**大梵天、帝释天依前世的殊胜发愿，前者在佛前供养千辐金轮，后者供养松石曼茶和右旋海螺进行祈请，佛陀才开始给五比丘为主的有缘众生，先后在鹿野苑、灵鹫山、广严城等处转了三次法轮**。因此，**从这个道理可知，纵然佛陀已出世，但若没有说法，众生也难以得到受益**。

无上救护即法宝

我们平时念诵的偈颂中有一句是：“**无上救护即法宝**。”法宝是什么呢？就是救护众生之法。要想救护众生，必须生起佛法的智慧，以此才能遣除无明黑暗，治愈自他的烦恼疾病。而若想生起佛法的智慧，现在务必要修行。当然，修行时不能像有些道场所提倡的，什么前行都不需要，直接就趋入最高修法。比如密法的直断、顿超，在整个修行次第中至高无上，可是自己根基还没成熟的话，上面砌得再高，对你帮助也不大。

耕耘自己的心田——对基本道理再再修持，直至得到感觉为止

所以，对于《前行》的每个道理，大家应该反复思维。例如，佛未出世对众生无有利益，字面上看似简单，实际上真正生起这样的定解，是极为困难的。若能对此有深刻的认识，自相续就会慢慢调柔。**好比春天种庄稼一样，只有把地耕耘好了，种下青稞或麦子，很快的时间才会成熟；反之，假如地既没有平好，也没有开垦，又没有洒水，就算把最好的种子播下去，也不可能发出苗芽**。**我们修行也是如此，必须先耕耘自己的心田——对基本道理再再修持，直至得到感觉为止**。至于入无想定、观风脉明点，或观修精脉、血脉、中脉是什么颜色、粗细如何，我们还没有达到这个境界，可先暂时不谈。暂时要谈的是什么？就是最基本的人身难得。自己要真正懂得：“无常的到来那么快，人身又是如此难得，因此一定要修行！”这并不是别人说的，而要发自内心时时有这种理念，只有这样，一辈子的修行才会成功。

持教大德，如果没有展开正法的讲闻事业，也很难以直接利益众生

不仅佛陀不传法对众生无有利益，就算是诸位持教大德，如果没有展开正法的讲闻事业，也很难以直接利益众生。因此，若要帮助众生、利益众生，就一定要讲经说法。我经常想：与法王如意宝同一时代的很多大德，藏地也好、汉地也好，其内在证悟非常了不起。但这些境界相当高的人之中，有些不知道是什么缘起，一生中几乎没有广传佛法，也没有广摄弟众。尽管这么了不起的开悟者哪怕住世一天，对全世界也能带来和谐快乐，对众生也有无比利益，但从直接利益他众的角度看，每天跟在他旁边的有些人，好像并没有通达他的境界，基本上没有真实证悟。所以，作为高僧大德，没有以佛法饶益众生的话，就跟佛陀没有说法无有差别了。

如今，佛陀的教法虽未隐没，但若缺少善知识的传授与引导，对许多道理，我们不一定会懂。就如同教育厅允许在各地办一些学校，可一个老师都没有的话，乡村里的孩子就算有这么好的机遇，也依然难逃文盲的命运。为什么呢？因为没有老师来讲课，孩子们不可能无师自通。且不说佛法这么深奥的内容，就算是开车、画画，没有老师带着的话，恐怕也很难自学成才。因此，现在各大寺院、佛教团体中，一定要请利他心强的人来传法，如果没有这样，对众生的利益将微乎其微。

阿底峡尊者的上师美德嘉那尊者来藏地救母但却没有大范围地广利有情

举个例子来说：美德嘉那尊者，是印度极为著名的大班智达。他有一次经由神通得知，自己过世的母亲已投生为青蛙，被困在藏地一户人家的灶石中，正感受着无量痛苦。（孤独地狱的众生因业力不同，受苦方式也不相同。像悬崖或海里的石头中，就有许多有情转生其中。）于是为了救度母亲，他不顾年纪老迈，且需由翻译伴随，翻山越岭千辛万苦地从印度赶到西藏。当时随同前往的，还有另一位班智达——察那忍摩。

荣索班智达的前世察那忍摩尊者

正当他们越过尼泊尔和西藏的分界线时，不幸的是，他的翻译竟患急症死了（也有说拉肚子而去世）。他们两位班智达都是印度人，一点藏语都不懂，察那忍摩只好修夺舍法，转生为藏地的荣索班智达；而美德嘉那尊者，则孤身从西藏漂泊到康区，最后终于找到了那户人家。

在那间房子里，住了一个老妇人。**由于语言不通，他只好在那家打杂当仆人，没有人知道他是印度最博学的班智达。老妇人让他天天放羊，担负着最艰辛的杂役，甚至坐在他身上挤牛奶，以代替坐垫。这样过了很长时间。**

那个老妇人信仰佛教，经常外出寻找上师。美德嘉那尊者就在她家提了一些诗，其中一首的大意是：“天空皎洁的月亮在某人家中，但某人却不知，反在他处寻找水月。”意即像他这样明月般的印度大班智达，正好住在她家里，她却根本不知道，还整天到处找水月般的相似善知识。（记得《藏文文法》中有这首诗。）

关于尊者的后来，历史上有两种说法：

一、他为了救度母亲而忍受了一切苦难，最终成功地超度了母亲。要离开的时候，他通过神通发现，当地的山马上要崩塌，于是用蹩脚的藏语警告老妇人和邻居们尽快离开。

老妇人早就觉得他的行为超越一般人，绝不是普通的流浪汉，于是听从他的劝告，把家当都驮在牛背上，跟他一起离开了村子。但其他人都想：“那么高的一座山，怎么可能塌下来？那人连藏语都不会讲，一定在胡说！”没想到第二天，果如尊者所言，整座山塌了下来，将村子埋在了下面。据说在石渠滇阔附近，山崩塌的裂缝至今仍清晰可见。

二、尊者的一位弟子恰罗扎瓦，得知尊者在那里，就迎请他到寺院作了小范围的讲法，之后尊者便示现圆寂。

美德嘉那尊者生于藏地前弘期与后弘期的交界之时，在当时非常著名。他不但是阿底峡尊者的上师，据历史记载，格萨尔王也依止过他。他来到藏地以后，好像宣讲过《俱舍论》，后来藏文学得不错，还写了一些藏文文法方面的书，这些法的手抄本至今仍流传在那一带。但**纵然是这么了不起的大成就者，没有传法的话，不要说整个藏地没有得利益，甚至是他朝夕相处的那户人家，也没有得到什么法益**。

历史上还说，当他接近离开时，因为做了很久的仆人，那家准备给他付“工资”，结果他什么都不要，只要那个灶石——那家肯定高兴坏了，一块石头就把他打发了。他把灶石带到别处去，给它沐浴、供灯、念诵，最后不但是转生为青蛙的母亲，还有跟青蛙一起的无数小虫，也都超度到清净刹土去了。**他来藏地救母的任务倒是完成了，但除此之外，并没有大范围地广利有情**。

后来阿底峡尊者来到西藏，正好路经那一户人家，发现那家有梵文写的诗，其文笔跟印度美德嘉那上师的非常相似。于是他到处打听，得知他上师曾来过这里，但整日被人役使放牧，未能以正法广利有情。听到此事后，尊者不禁感慨万分地说：“呜呼，你们西藏人的福报实在太浅薄了！在我们印度东西两方如群星般的班智达中，无有一人能胜过美德嘉那大师。”（这样的一位班智达，竟被当作挤牛奶的坐垫！）说到这里，他情不自禁地双手合十，流泪满面。

据说，阿底峡尊者准备示现圆寂时，说道：“你们藏地人福报浅薄，我如果在这里圆寂，可能藏地的大地承受不了，我还是回印度去。”他身边有些人说：“应该承受得了。像无与伦比的菩提萨埵尊者，就是在藏地圆寂的。”尊者答言：“菩提萨埵虽然戒律清净，但他智慧不如我，所以他跟我不相同。”有些人说：“应该可以吧。无与伦比的莲花生大士也是在藏地示现消失，前往邬金刹土的。”尊者还是摇头道：“莲花生大士的成就虽了不起，但智慧也肯定比不上我，还是不行。”又有些人说：“应该没问题。像美德嘉那那样的大德，都是在藏地圆寂的。”尊者思索片刻说：“嗯，他还是很了不起。既然这样，我就留在这里吧。”

总而言之，佛已说法非常重要。如今释迦牟尼佛依次转了四谛法轮、无相法轮、分别法轮，应机示现不可思议的身相，以九乘次第[2]法成熟解脱所化众生。不但佛已说法，善知识也已说法，故第二个条件完全具足，大家应当生起欢喜心。

前行广释 20 课辅导

己二、佛已说法：

佛陀出世之后要宣讲正法，我们才能够值遇正法，所以这个是第二个条件。

虽然佛陀已出世，但如果恰巧赶上佛没有说法示道而安住在入定境界中，尽管佛陀在世，也不会有佛教正法的光明，如此与佛未出世几乎无有差别。

示现导师形象、示现十二相成道、三十二相八十随行好的这个佛出世后一定要讲法的。刚刚讲了为什么其它的时间佛陀不出世，而单单这个时候佛陀出世。这种意义上的佛陀出世一定能够给众生宣讲解脱的法门，可以传法这是非常重要的，所以佛陀才出世。因此也可以知道，为什么大恩上师这么重视法的传播？作为修学佛法的人来讲，为什么要重视对法的闻思和修行？把这个和佛陀为什么会出现殊胜的化身的必要性联系起来看的时候，就知道了法对众生的意义实在是非常大。

所以**我们作为佛弟子，最关键的就是要学习、要听闻佛法**，为什么要这样讲？因为有一些佛弟子只是皈了依，有一个皈依的名称；有些佛弟子在依止上师善知识的时候，只是跟上师结个缘，有时做一些供养，有时跟上师朝神山、朝圣地，有时说说话做点事情。其实**依止上师最关键的还是要修持佛法**。**因为佛陀是为了讲法才出世的，如果没有讲法的因缘不会出世**。给众生宣讲佛法的机缘成熟了，佛陀才会示现殊胜的化身。其它的时间佛陀会示现，但是不会示现传法，因为所调化众生的根基、福缘还不具足。

像现在虽然很多上师都在讲法，但是我们作为佛弟子应该以怎样的态度来依止上师善知识呢？当然福缘深厚的人就会知道,上师出世主要是弘扬正法,是给谁弘扬的呢？有的时候看起来，上师在世间弘扬正法、到处都在讲法，好像和自己没关系一样，其实不是这样的。和我们最有关系的就是法可以调伏自相续，上师出世是为了传法，用很多方式来让我们听闻、思维、修行，只有凭借对法的闻思修才能够调伏我们相续中的烦恼。

法当中说此应做此不应做，很多取舍的道理都在其中，如果我们对法了解的越多，那么我们对取舍的道理就了解的越多。当我们在做取舍的时候，该不该做的事情我们也能真实地去实践、去安住。如果我们该做的做了，不该做的不做，这就是走在了正确的道路上面。这些法的力量可以让我们很炽热的相续能够清凉，很多错误的思想、行为、追求，通过听闻和修行佛法的缘故都得以修正，这个方面对我们来讲是最大的意义。当然我们和上师、佛陀结缘也是有必要的，但是从真实的修学佛法来讲最关键的还是法。

佛陀最殊胜的事业就是传讲佛陀所证悟的法，以及在证悟之前所修的法

大恩上师、法王如意宝也经常讲，**佛陀的事业有很多种示现：放光、给众生加持、回向或者示现神通的方式来度化众生。最殊胜的事业就是传讲佛陀所证悟的法，以及在证悟之前所修的法**。佛陀自己修行成佛了，他的法不单对佛有作用，对其他的众生也是有作用的。所以说佛陀给众生留下来的最宝贵的遗产，就是这个殊胜的法要。如果对于这么好的遗产我们不知道、不用，而去追求其它的，那就太可惜。

所以我们要知道佛陀的悲心体现在什么地方？**佛陀的悲心最圆满的就是证悟了这样的法,然后要把这个证悟的方法再告诉其他的人**。作为佛弟子来讲，我们要知道佛陀为什么这样做？就是我们经常讲的一个问题——度化众生是两方面的事情。尽管佛陀的热情很高，我们根本不搭理、不去配合，那就不行；虽然我们的兴致很高，但如果对方没有这个能力、没有这种悲心，或者说时间不对、生不逢时，这个也不行。所以说度化众生需要很多因缘聚集，这不是偶然的。就是说有了这样一种善因，善缘必然会出现。因缘一旦错过，就不一定在短短的时间当中再一次聚集。因此我们要知道这个法对我们的重要性是非常大的。

所以说依止上师最关键的还是听法，我们要想方设法把所学习的法融入到相续当中。我们自己实践、也告诉别人来实践这样的法。因为只有法才可以调伏相续，如果只是通过神通调伏相续，那么佛陀什么都不用讲，天天示现神通好了。**佛陀是有这个能力的——放光、摸顶、示现神变、治病等这些都能做，但是这个不是根本的解决问题之道**。

众生的生死大事、众生的解脱与否还要靠众生自己，佛陀只能够作为一种助缘。佛陀示现神通、放光，或者托钵化缘也是让众生种福田。但这些都不是直接的解脱因。虽然有功德、有利益，但是佛陀的最大利益不是这些，在这么多的利益当中法的利益是最明显、最关键、最根本。很多大德们想方设法要把法保存下来、弘扬出来。大恩上师老人家一直讲法，而且翻译出很多殊胜的法宝，让我们学习并调伏相续。

我们要了解为什么佛出世、佛说法非常关键，作为佛弟子要知道这些道理。我们对于法本身要恭敬，要知道学习佛法的机缘是很珍贵的。这个法对佛弟子来讲，就是**导师佛陀留下来的最珍贵、最有用的遗产，其它方面只是间接的助缘而已**。比如佛像，加持力的确很大，但这不是主要的，真正来讲它是一种助缘，最关键的是这个珍贵的法。佛像在世间你可以供养、可以结缘，就像佛陀托钵去村子里面去化缘，你可以遇到佛、可以供养，但这个是间接的缘、间接的解脱因。真正直接的就是缘法修行，用法来调伏相续。

众生之所以流转轮回，主要是有烦恼障和所知障。烦恼障的因是什么？人我执。人我执通过什么调伏？人无我空性，这个就是法。所知障的因是法我执，调伏的方便是什么？就是法无我空性。还有嗔心怎么调伏？大悲菩提心来调伏等等。象这样因为法的缘故我们才可以压制、调伏烦恼，或者说从轮回模式当中走出去。

发愿生生世世修行佛法、生生世世弘扬佛法

法对我们来讲是最重要、最关键的，我们在闻法、思维法、修法的时候，应该知道一个佛弟子做的最正确的事情，就是学习和弘扬佛法。以前法王如意宝也讲过，有一种说法是龙树菩萨归纳的。象普贤的无量佛子的无量愿、十万大愿或者说普贤菩萨的十大愿王等等有很多的愿。这么多愿当中如果其它的愿发不了，**我们就发愿生生世世修行佛法、生生世世弘扬佛法。这样自利、他利都圆满了**，自利的愿也有——生生世世修行佛法，他利的愿也有——生生世世弘扬佛法。弘扬佛法的方式有很多，我们可以配合别人弘扬，可以给别人学习佛法提供助缘、赞叹、随喜，这些方面都是属于弘扬佛法。然后我们自己有能力的时候，就可以给别人去解释佛法当中所讲的意义等等。

因为法很重要，所以我们自己要保护它。通过传承上师们的恩德，法没有中断传到我们的手上。我们可以接触它、去修行它，从这个法当中得到利益。不能说得到利益就不管了，法就在我们手上灭掉，那不行，我们也有责任把它传下去。大恩上师经常讲，不要想这些弘法利生、保护佛法好像就是上师们的事情，和我没有关系，其实每一个佛弟子都有保护正法的责任。

保护正法有很多种，如果能力大就做大一点的事情，能力小就做小一点的事情，至少要有这个心念。如果你认为这个和我无关的话那就不对了。这个和我有关系，只不过现在我的能力还不够，为了要努力去保护法，我要精进。如果有机缘的时候，我一定要挺身而出保护法脉、保护正法。

其实佛陀出世一定要讲法的，前面我们延伸开来主要讲了这个方面的事情。但是法本这里讲了虽然佛出世不讲法的特殊情况。虽然佛陀出世了，但恰巧赶上佛没有说法示道，而是安住在入定境界中。以释迦牟尼佛为例，刚刚成佛的四十九天中佛陀没有讲法，这种情况基本上和佛没出世并无差别。尽管佛陀在世，但如果佛陀安住在入定境界中，就不会有正法的光明，那时的佛陀虽然成佛了但不能称作为导师，因为还没有引导众生。佛陀虽然具有导师的资格，但是从引导众生的这个侧面来讲，只有一步一步地引导众生趋向于解脱，真实意义的导师才具有了，名和义完全相顺，才是真正具有导师的称号。

所以，那时的佛还不是导师——法也没有，通过什么来调伏众生呢？虽然佛陀的慈悲心永无间断，但众生还不能得到直接的受用，也不会有修行法的僧宝，这个时候是没有佛教光明的。当然佛宝是有的，但是世间当中还未出现三宝的真实名称，或者皈依佛、皈依法、皈依僧还不会有。这样的情况，与佛未出世几乎无有差别。从没有利益有情、没有通过法来度化众生的侧面来讲，佛陀这种出世和佛未出世没有差别。为什么？因为佛出世最大的必要性，就是要讲法、要以法来利益众生。佛法兴盛、佛法住世的因缘，就是法一定要弘扬开、法一定要在佛弟子心相续当中，能够让佛弟子了知佛法修学的内容。如此了解后，我们才可告诉别人什么是佛法，他人才能在佛法当中得到真实的利益。

作为一个佛弟子，不知道佛法是什么，那这是什么佛弟子呢？不能只有佛弟子名称，而不具备真实的意义。作为佛弟子，多多少少的还是要对佛法本身产生真实的兴趣，如果对法都没有兴趣了，那还算什么佛弟子？这就比如给狗起了个狮子的名称，它也不是狮子还是条狗而已。所以，佛弟子主要是修学佛法，对于佛法方面我们还是要了解（不论是从佛教是佛法的教育这个侧面，还是从佛法的法这个侧面来看）。我们是佛教徒，是修学佛陀教育的弟子，这都和佛法有关。

所以最关键的是佛法，寺庙是弘扬佛法的道场，是修道的场所。所修的道是什么？就是佛法。不管是道场还是寺庙都和真实的法有关，最关键的还是法，法是最殊胜的、是调伏众生相续的。听闻的时候是闻法；思维的时候是思维法；修的时候是修法；证悟的时候是证悟法性；最后传讲的还是法。修寺院是为了弘法，发心也是为了法能够弘扬。

不要把弘法过程中的发心、修学以及一点点辛苦视为负担，应该把它当成一种庄严

在这个过程当中我们自己会从法宝中受益，也能够意识到法弘扬下去有很大的必要性。因为整个世间法轮还在常转，在法轮常转的过程当中，我们能够出一份力是很欢喜的事情。就像很多人讲的，**不要把弘法过程中的发心、修学以及一点点辛苦视为负担，应该把它当成一种庄严，这是非常欢喜非常自豪的事情**。如果我们在学习佛法过程中觉得压力大、能躲就躲，能不做就不做，我们自己都不做，还指望世间人、指望外道帮我们做弘法利生的事情？那是不可能的。你对自己的事情都不关心，别人就更不会关心了。从这方面讲，法对我们的利益是非常深远的。

所以佛陀在世不传法的话，就和佛未出世基本没有差别。这方面我们一定要以很深的方式去体会、去理解。现在我们修学佛法，将来如果有机缘的话，我们要去创造弘法的缘起，或者能够给别人辅导法、宣讲法，这是非常有意义的。

佛法住世

佛的三藏十二部能不能代表佛法的存在

（3）佛法住世：佛法也有灭亡的时候。如果佛已出世，也转了法轮，但佛法的传承、修法都已经不存在了，则那时候的人还是没有修行的机会。什麽叫佛法住世？佛的三藏十二部能不能代表佛法的存在？不能代表。为什麽呢？因为，即使这些经典的法本存在，假设没有人懂得它的内涵和修法，即法的传承已经间断了，那也是没有用的。

很多修法，特别是密法，非常讲究传承。传承的意思，是指从佛转法轮开始，一代一代传下来的一个一个法流，也称为法脉。传承是不能间断的，如果间断了，佛法的很多加持力就无法继续。所以，虽然经书还在，但若没有口传、没有窍诀及传承，也就等于佛法不存在了。现在却不是这样，不但有这些法本，而且包括修法的传承、诀窍都还保存得比较完整，所以，这个条件也有了；

虽然佛出世说法，但假设圣教住世期已圆满、正法已湮没，那么就与暗劫没有两样了。前一佛陀的圣教已经结束到后一佛陀的圣教尚未出现之间称为圣教空世。在此期间除了具有因缘的福德刹土中有独觉出世以外，根本就不存在讲闻修行。就拿当今释迦牟尼佛的圣教来说，普贤密意的圣教期或果期为一千五百年，修期为一千五百年，教期为一千五百年，唯持形象期为五百年，总共有五千年。现在已经到了三千五百年或者近四千年之际，尽管眼下正值时世、众生、寿命、见解及烦恼五浊炽盛的时候，但教法与证法还没有真正隐没，依然存在于世，这说明圣教正法圆满也已具足。

（三）时间圆满：

虽然佛陀转了三次法轮，但佛法如果已经隐没，果期、教期、形象期全部圆满了，对众生也起不到什么作用，就像学校虽然摄受学生，但若学校已经关闭，孩子也得不到任何利益。而今佛法住世期尚未完结，所以时间圆满，或叫佛法住世。

虽然佛陀出世，已经转了三次法轮，但是如果佛法隐没，那对众生也没办法起到作用。对我们现在的众生而言，现在佛法还在住世，还有高僧大德在不断地出世，在住持、宣讲佛法，众生也有想要修行佛法的心态。这说明佛法的住世期还没有隐没，还没有圆满，佛法还在住世期间。所以说时间对我们来讲也是很重要的。虽然佛陀已经出世过、也讲过法，但是如果时间过了，也就是说如果我们没有生在佛法住世的时间，那对我们而言和没有佛法是一样的。我们现在出世的时间，佛法还没有隐没、还在世间。虽然有些地方佛法兴盛，有些地方佛法衰败，但总体来说，这个时间还没有过去。所以时间对我们来讲也是圆满的。

就像食物如果过期变质了，我们就没办法吃。如果佛法隐没了，我们就没办法接触，也没办法闻思、修行。

如果说佛法已经隐没了，对我们来讲，时间这个条件就不圆满了。怎么样体现圆满？就是作为我们要修行佛法的机缘，时间的圆满也是很重要的，这个时间还没有过期，对我们来讲还可以受用。**就像食物如果过期变质了，我们就没办法吃。如果佛法隐没了，我们就没办法接触，也没办法闻思、修行**。只要佛法隐没了，居士、出家人、上师、经典所有的都会没有了。那个时候哪里去找佛法？根本找不到。从这方面讲，佛法住世的时间还没有过去，所以说时间是圆满的。

前行广释 20课

己三、佛法住世：

尽管佛陀出世说法，但佛法住世很短暂，假设住世期已圆满，教法、证法已湮没，那么就与暗劫没有两样了。比如释迦牟尼佛的教法，再过几千年便会消失，而弥勒佛还没有出世，在这么长的时间里，前一佛陀的圣教已经结束，后一佛陀的圣教尚未出现，这期间就称为圣教空世。众生若转生于此，虽然出生在贤劫，但依然得不到佛法的利益。

大家一定要再三思维，今生得个人身并不容易，看到街上熙熙攘攘的人群中，大多数都不行持善法，真的对他们生起大悲心。这次我们有这么好的机会，佛法大门一直长期敞开，有缘者随时可以进入，假如没有好好修学，一旦错过了，以后就会很难以复得。

要知道，倘若生于圣教空世，除了具有因缘的福德刹土中，偶尔有独觉出世以外，根本不存在讲闻修行。

有时候看看，佛法的住世期其实很短，中间又有那么多暗劫，假如在那时转生，就连三宝的名号也听不到。从道理上再再思维之后，每个人应产生这样的定解：“今生的机会确实很难得，所以我必须要修行！”这就是修行的一种境界。

一般而言，世界上公认的是《俱舍论》的观点，也就是说，佛法住世总共五千年。按世界佛教联合会的推算，今年是佛历 2553 年，这是小乘上座部的观点，与《俱舍论》也非常相合。

释迦牟尼佛的教法，其实又叫普贤密意圣教。为什么呢？因为普贤如来的报身雪海大日如来（毗卢遮那佛），手中持的宝瓶中有一棵菩提树，树有二十五层叶子，第十三层——释迦牟尼佛的娑婆世界，刚好对准普贤如来幻化的毗卢遮那佛之心间。故而，释迦牟尼佛的教法因此得名。

果期/修期/教期/形象期

按照藏传佛教的观点，普贤密意圣教也是住世五千年。具体而言，

1、果期：一千五百年。其中，第一个五百年得阿罗汉果的最多；第二个五百年得不来果的最多；第三个五百年得预流果的最多。

2、修期：一千五百年。其中，第一个五百年修戒学的最多；第二个五百年修定学的最多；第三个五百年修慧学的最多。

3、教期：一千五百年。其中，第一个五百年学经藏的最多；第二个五百年学律藏的最多；第三个五百年学论藏的最多。

4、形象期：五百年。只有出家人的形象，没有清净戒律，也没有实修者。甚至到了最后，这种形象也难以维持。因为众生福报已尽，出家人剃头时，刀没办法刮下头发；袈裟染色时，染料也无法把衣服染成红黄色。（有些法师认为现在已过了形象期，这种观点不太合理。依照我们的分析，还是《俱舍论》的说法比较对。）

在最初的果期，也就是佛陀在世时，以及佛涅槃后不久，得果的人比比皆是。看过《百业经》、《贤愚经》就会明白，那时听法后获得圣果特别快，马上就能得预流果、阿罗汉果。前不久有一位道友说：“那个时候证果这么快，好羡慕啊！我也想马上得阿罗汉果，您可不可以给我传四谛法门？”我说：“现在肯定不行，因为不是果期。”

过了一千五百年之后，就是修期，主要以修戒定慧为主。翻开那时的历史，汉地禅宗、净土宗中，大成就者特别特别多；藏地宁玛巴等各大教派中，虹身成就、飞往清净刹土的也不胜枚举。而如今越是接近形象期，成就的人就越少得可怜。尽管现在不是真正的形象期，毕竟还有教法存在，人们受持经律论的教理，相续中可以生起悲心、菩提心，但跟佛陀时代众生的根基比起来，还是很差劲的。

现在正处于教期中

佛法住世期共有五千年，按普巴派推算，现在已过了三千五百年，或者近四千年之际，也就是说，正处于教期中。如果再过五百年，佛教恐怕就不是这样的了。大家在漫长的轮回流转中，今生有幸遇到佛法，这是相当不容易的。尽管眼下正值五浊恶世，但教法与证法仍存在于世，这说明圣教正法圆满也已具足。

五浊恶世

那么，何为五浊恶世呢？

1、时劫浊：指时代遭逢恶运，灾难频生。就拿财富而言，一会儿是世界经济危机，一会儿是金融风暴，每天不是“刮狂风”，就是“下暴雨”，人们犹如水泡般的财富极不稳定，今天富可敌国，明天就可能一贫如洗。

2、众生浊：指众生资质低劣，福报日减，苦多乐少。佛陀时代或在此之前，人们的身高、体力都非常殊妙，而现在，一年比一年不行了。有些道友以往在学院过冬，没有任何问题，可如今走几步路就喘得厉害，冬天一到就忙不迭地要下山，这也说明越来越浊世了。

3、寿命浊：指众生因恶业受报，寿命短促。佛陀在世时，人寿百岁并不稀奇，而今若有人活一百岁，好多新闻记者就扛着照相机、摄像机，“嚓嚓嚓”地使劲拍，觉得这是一个怪物。人们活到五六十岁，就认为自己该“圆寂”了，赶紧要做好准备。昔日人寿可达二万岁、八万岁，但好景不长，现在已成了寿命浊。

4、见解浊：指出家人善心越来越失坏。在过去，出家人自觉护持戒律，始终不离戒定慧三学。而现今，诚如佛在《像法决疑经》[[6]]\中言：“我灭度已千年后，恶法渐兴。”经中还说，譬如有些出家人没有参禅，反而自称禅定功夫不错，在众人面前宣扬；有些不解佛意，却执己所见宣说十二部经，还认为讲得很精彩；有些不修道德，专求财物，整日忙于做生意等，致使俗人皆轻贱三宝……这些都属于见解浊。

5、烦恼浊：指在家人行持善法日渐退失。

（当然，见解浊与烦恼浊，还有不同解释方法，但此处暂以出家和在家进行区分、讲解。）

佛法住世这个他圆满也是很重要：

虽然佛出世说法，但假设圣教住世期已圆满、正法已湮没，那么就与暗劫没有两样了。

虽然佛陀出世也三转法轮了，但是假设圣教住世期已圆满，佛法住不住世，就像佛陀出世或涅槃一样，跟随众生的福德。佛陀就像火、众生就像柴，如果有柴就会有火，柴很多火就大，柴越来越少，火就越来越微弱；最后没有柴了，火就灭了。佛陀最后入灭，因为他直接调化的已调化完了，不是说真正的所有众生都调化完了。能够以导师佛陀身相直接救度的众生已经完全救度完了。剩下的是间接的，他的事业的延续。他直接度化众生的因缘没有了，佛陀就会入灭。

圣教住世也是一样的，如果众生的福德还很深厚、对法的希求心大，佛法就会相应于众生的福德而在世间安住、弘扬。在这个过程当中也会有很多大德为了弘扬佛法而出世。但如果众生的福德越来越弱、烦恼越来强盛、罪障越来越深重，圣教就会越来越衰败，那么出世的这些有力量的大德显现上就越来越少。最后佛法就隐没了，显现成善知识的大德不会再出世了。

所以圣教住世也是和众生的因缘有关，从这个侧面来讲的话，整个佛法在世间当中是走向衰败的。但现在我们还是应该在世间当中认真学习、保护经典，让佛法尽量延续、利益更多的人，这是很必要的。

修行的末班车–要更加精进

在释迦牟尼佛的佛法当中我们基本上类似于搭上了末班车，不是说有大把的时间让我们去消耗的。如果现在不好好修行，一个闪失一下子栽到恶趣当中，再出来的时候可能弥勒佛已经入灭了。所以说我们不要觉得还有很多时间，现在我们在释迦牟尼佛的教法当中，趁佛法还住世的时候，应该好好精进。我们在这个时间当中还没有解脱，从某个角度来讲就说明我们的根基的确不利。但也因为我们的根基不利，就更加要精进。我们这一世遇到佛法，下一世还能不能顺利遇到佛法？这是打问号的地方。就是因为我们根基不利，现在还在流转、还没办法产生强烈的修道的心，就是因为我们差，才是要更加地精进。

萨迦班智达在《格言宝藏论》当中讲了，就是因为前世没有学习，所以今生我们很笨。如果今生再不学习，后世我们就成了一个更愚笨的人。就是因为看到前世没有学习的缘故，今生当中我才要更加精进地学习；就是因为我们的根基差——为什么根基差？因为前世没有好好修，所以今生差。今生当中再不好好修，怎么指望后一世呢？所以只有现在更加精进、更加努力。该放掉的时候就放掉，该精进的就一定要精进起来。

佛法住世五千年，现在已经到三千五百年到四千年的时间了，要产生危机感。

大恩上师在讲记中讲了很多种算法，其中一种是普巴派的算法：现在已经到了三千五百年，接近四千年的时候，如果从这个算法来讲，还有一千五百多年，再去掉后面的五百年，没有讲闻的形象期不能计算入内，从显现上看起来好像还有一千年，时间真的不多。我们浪费了几个一千年？不能说以后还有时间。**过了之后，要等弥勒佛出世还要很长时间，弥勒佛出世也不见得可以遇到，大家要有危机意识**。看上去的确是五千年，但是已经到了后期。

现在使用的算法是佛历两千五百年，稍微有点安慰感，虽然看似还有这么多时间，却不能确定一定能修成，关键是自己能不能把握机会。现在基本上已经到了末班车的时候，如果坐不上就还要等，我们未必等得起。**这个阶段还有佛法，我们依然被环境、烦恼、各种邪说、其它事物不断地诱惑，这个时候都有点把持不住，越往后走就越难调服**。好调服的在果期就成就了。现在已经到了这个阶段，没有资本再耗下去，在学教法时不要认为这只是单独的分析，科判中佛法住世的时间是圆满的。但是从另一个角度来讲，时间的确不是很多，而且到了三千五百年将近四千年的时候，果期和修期都已经过了，现在是教期了，教期还有讲闻佛法，还有修行的时间段，所以应该更加地精进才对。

思考题：

1.为什么佛出世而不说法与佛未出世无有差别？

2.什么是“圣教空世”？当时的情形如何？