Contents

[大圆满前行之暂生缘和断缘心八无暇 1](#_Toc498982244)

[益西彭措上师 - 系列二.大圆满龙钦宁体前行实修引导讲记1-暇满难得 10](#_Toc498982245)

[益西彭措上师 - 前行系列三·大圆满龙钦宁体前行引导文普贤上师言教讲记二-暇满难得 19](#_Toc498982246)

[劣业海涌 29](#_Toc498982247)

[·他力控制 31](#_Toc498982248)

[·消灾求福 32](#_Toc498982249)

[·如法伪装 35](#_Toc498982250)

[益西彭措上师 - 祖师心髓5•大圆满龙钦宁提前行引导文备忘录•暇满难得讲记 99](#_Toc498982251)

[索达吉上师前行广释第22课 100](#_Toc498982252)

[生西法师 - 《前行广释》第22课辅导 103](#_Toc498982253)

大圆满前行之暂生缘和断缘心八无暇

此外，全知法王（无垢光尊者 ）在《如意宝藏论》中还讲述了暂生缘八无暇及断缘心八无暇，不被这些逆缘所转也同样至关重要。《如意宝藏论》云：“五毒愚痴魔所持，懈怠恶业如海涌，随他救怖伪法相，暂生缘之八无暇。”又云：“紧缚现行极下劣，不厌轮回无少信，行持恶业心离法，失坏律仪三昧耶，断缘心之八无暇。”

暂生缘八无暇：

一、五毒粗重：对怨敌恨之入骨、对亲友爱恋贪执等五毒烦恼十分粗重的人们，虽然偶尔会生起修持正法的念头，但大多数时间都是被自相续中力量强大的五毒烦恼所控制而不能修成正法。

二、愚昧无知：毫无慧光、极其愚痴的人们虽然已经步入佛门，但对正法的句义一点一滴也不能领悟，根本没有闻思修行的缘分。

三、被魔所持：如果被宣扬颠倒见行的魔知识所摄受，那么自心将转入邪道而违背正法。

四、懈怠懒惰：尽管自己渴望学修正法，但是丝毫也不精进，这样懒惰的人一味懈怠、一拖再拖而绝不可能实现修法的心愿。

五、恶业涌现：罪障深重之人恶业的大海波涛汹涌澎湃，即使兢兢业业地修法，可是自相续却生不起功德，他本人不知这是自己所造恶业的果报，反而对正法心灰意冷、大失所望。

六、为他所转：身不由己被他人奴役的人们，虽然有修法的愿望，但由于受到他人控制而得不到修法的机会。

七、求乐救怖：为了今生的温饱或者因为害怕其他灾难临头而步入佛门的人，由于对正法没有深信不移的定解，一旦旧习复苏、故态复萌，又会重操旧业，行持非法。

八、伪装修法：贪求资具、名闻利养等道貌岸然的那些行人，虽然在他人面前装腔作势地摆出一副修行人的模样，可是自己心里所追求的目标就是今生今世的利益，而距解脱正道却有千里之遥。

上述八种人也无有修持正法的机会。

断缘心八无暇：

一、为今束缚：被今世的财产受用、子女亲属等紧紧束缚，只是为了他们的利益辛勤劳作而散乱度日，荒废光阴，而没有时间去修法。

二、人格恶劣：性情恶劣之人，连芝麻许的善良人格也不具备，所作所为始终无有长进。正如古大德的教典中所说：“弟子学识诚可改，秉性下劣实难移。”这种人即便遇到了真正的善知识，也很难转向正道。

三、无出离心：对于所讲述的恶趣等轮回过患，或者今生的何等痛苦，如果内心生不起一丝一毫的畏惧感，那么根本不会生起作为趋入佛法之因的出离心。

四、无有正信：如果对真实正法与上师连一丝一毫的信心也没有，那显然已经封闭了佛法的入门，这样一来，也就不可能踏上解脱正道。

五、喜爱恶行：喜好不善恶行之人三门桀骜不驯，远离殊胜功德，拒正法于千里之外。

六、心离正法：对于不具备善法功德与正法光明的人来说，就像在狗面前放青草一样对正法毫无兴趣，结果自相续也就不会生起功德。

七、毁坏律仪：如果进入了共同乘后退失发心、失毁律仪，那么只会堕入恶趣而别无出路，脱离不了无暇之处。

八、失毁誓言：如果进入密乘后以上师和金刚道友为对境而破三昧耶戒，那么不仅自食恶果而且也殃及他众，当然也就断绝了成就的缘分。

上述八种无暇远离妙法，称为解脱灯灭。

如果没有善加观察这十六种无暇，那么在当今乌烟瘴气的浊世，有些人表面上看起来暇满无不齐全，也持有修行人的外相，然而，包括高高座上的大法王、精美伞下的大上师、久居深山的苦行者、云游四海的舍事者这些自我感觉良好的人在内，如果已经落入了这些无暇 之因的控制中，那么尽管矫揉造作地修法，但终究不能迈入正道。

因此，我们绝不能匆匆忙忙、草草率率提前进入形象上的修法，而首先必须要仔仔细细观察自相续，看自己到底具不具足这三十四种（藏文原文中为二十四种，请作观察）暇满的自性。如果的的确确已经具足，那实在是值得高兴的事，并且诚心诚意反反复复地想：如今我已获得如此难得的暇满人身，一定不能白白空耗，而必须要尽心尽力修持正法。假设这些暇满还没有完全具备，就应该想方设法全力以赴使自己具备。随时随地都务必集中精力来观察自相续是否具足此等暇满的功德。如果没有经过这样一番详细观察，那么就算是这些暇满功德中只有一种不齐全，也不具备真正修行妙法的缘分。

甚至成办俗世中眼前的一件平常小事也需要许许多多因缘、缘起聚合，而作为长远目标的修行正法，又怎么会不需要众多因缘、缘起聚合呢？打个比方来说：一个人在途中烧茶，也需要具备烧茶的茶器、水、火等许多因缘。其中单单生火也是一样，必须具足火燧、火石、火绒等许多因缘，如果其中仅仅火绒不具备，就算是其余用品样样俱全也无济于事，只好从根本上放弃烧茶。同样的道理，假如这些暇满的功德中仅有一种不具足，也根本不具备真正修法的机缘。

所以说，如果详详细细地观察自相续，那么单单具足十八暇满也必定有相当大的困难。即使获得了闲暇，但是十圆满完整无缺具足的人恐怕还是寥寥无几。尽管已经得到了人身，并且诸根完好无损，也有幸生在了中土，但是如果入于业际颠倒的邪道，不信仰佛教，那就只具备三圆满。如果后两者其中之一不具足，就只具足四圆满。尤其是做到业际无倒非常困难，如果三门造恶业，一切所作就是为了今生的目标，虽然被人们共称为贤者或智者，但实际上也是属于业际颠倒之人。

五种他圆满中，虽然佛已出世并传讲妙法，佛法也住留于世，但如果自己没有进入佛门，那就只具足三种圆满。尽管皈入了佛门，但只是表面上求点法或得点法的人也算不上是真正的佛教徒。

作为真正趋入解脱道者，必须要了知轮回一切的一切无有任何实义而生起无伪的出离心。而身为步入大乘道的行者，还必须在相续中生起无伪的菩提心，至少也要对三宝有“纵遇命难也不退转”这样坚定不移的诚信，如果没有这种决心，那么仅仅是装腔作势地诵读经文、身上穿着僧衣等等也不一定就是真正的佛教徒。因此，如理如实正确无误地了知、观察暇满之自性至关重要。

益西彭措上师 - 系列二.大圆满龙钦宁体前行实修引导讲记1-暇满难得

顺带也对由缘品骤然生八无暇、心品断种性八无暇，虚耗或者失坏自相续的情形，要在审细观察后揭露自身的过失，因为这样做有大意义。

连带地或者更为深细地，是需要观察骤然生八无暇和断种性八无暇是如何虚耗甚至是失坏了自己的相续。“审细”就是从多方面的内外缘上观察，自己是如何落入无暇，或者如何断绝法缘、丢失了修法机会等等，从而揭露出自身的过失。人身的关键是心，心随业缘行于非法路线必将带来极大过患。透过十六个无暇去观察，更微细地把握自相续，在缘起上严密地观察是否已落入无暇当中，如此观修有大意义。

相比而言，上述八暇尚属粗分，此处的离十六种无暇属于细分观察。我们应当微密观照，时时把握自心不落在无暇当中，以防一旦断失学法的缘分后再难获得，后果非常可怕。因此，对于自身的前途、因缘等须以慎重心来把握。

“品”是种类之意。“缘品”，指在内外缘方面（有很多骤然发生）的修法违缘。有些是受外在负面力量的牵制，有些是受内在烦恼邪行等的牵制，使种性不能苏醒，也不能滋润增长，无法住于稳定的修法因缘中。

所谓“心品”，是指种性。譬如少欲知足种性、菩提心种性、出离心种性、信心种性等，一旦遭到破坏，内在的机制也就残缺而无法萌生、增上三菩提的苗芽，最终导致造成断绝解脱种性。如同种子被烧焦，或者处在干枯、受封闭、被毒化状态，在很长时间当中都没办法起现功能。

就着重点来看，前者重在说缘，后者重在讲因。因是内在的种性因素，缘是助发因素，必须因缘配合才能处于修法状态，或者出现修法的缘起。因上出现违碍，当然处在无暇状态，不可能出现修法功德；缘上出现问题也同样不妙，此二者分别是心品和缘品八无暇。

缘品用“骤然生”来描述，透露出累世的因缘非常复杂，内心所建立的等流也是各种各样，外在的恩恩怨怨也非常纠结，还有各种业力的牵制。这些忽然间就会冒出来，使得内心被牵制到无暇当中，所以叫做“骤然生八无暇”。

此处“种性”是指习所成的种性。由于自身不断串习的缘故，形成一种坚固秉性。如果这种秉性落于邪谬而未能及时调整，一直被习气控制的缘故，即使外在如何加用强力也无法使正面的修法得以增上。譬如优良的种子，遇上适宜的环境、水土等等，能够茁壮生长；假使种子本身发生问题，对它再如何浇水、光照，也不会发芽。同样，内在种性出现邪谬，暂时来说，上师也没办法，佛也没办法，给他传多少法也没办法。

可见关键在于，因缘如果出现问题，就不会有修法的果。不必说后继的地道果位，即使现前五分钟安住于修法状态也不可得。我们应当如是了知两品八无暇的涵义。

《如意宝藏论》云：“五毒扰及愚痴魔所持，懈怠懒散恶业大海涌，他制救畏按法而伪装，缘品骤生无暇有八种。”

此“缘”，是指突然降临的内外种种缘。譬如外被魔知识钳制，内起猛利的五毒，或者泛起业力等等，使得内心无法修持正法。处在不能修法的这些状态，都叫做骤然生的八无暇。

“五毒扰”，指贪、嗔、痴、慢、嫉五毒烦恼格外炽盛。虽然偶尔生起想要修法的心，但是内在五毒的力量特别强大，多数都处在深重的烦恼状态，一直被烦恼的力量牵引，无法趣入修行。

“愚痴”，指心中丝毫不现智慧之光，处在浓重的愚蒙状态，无论善知识如何教导，都无法认识佛法的少许句义。其实就是属于弱智或者愚蒙、盖障太厚，没有闻思修的缘分。

“魔所持”，指被颠倒见行的魔知识控制，随其所转，内心入于邪道，所作所行与法违背。譬如有些人虽然想要学佛，却皈依不清净处，受外道师或世间学者的影响，见解和行为越来越歪曲，难以调整，从而无法趣入正道。

“懈怠懒散”，指处于懈怠中，内心一直被懈怠和拖延的习气所钳制。严重的习气使自己无论做什么都拖拖拉拉，对法终究修炼不成。即使想学法，也以懈怠障碍使自己提不起精进，发不起心力。

“恶业大海涌”，指宿世造业不善，有很多罪障，由于恶业大海势力的涌动，即使精进修法，也难以生起功德。以至于人们往往以为是所修法无效，殊不知完全是自身所造恶业的结果，他们反而以此对法绝望。

“他制”，由于受到强势人物的控制，不被允许修法，结果也就难以修成。

“救畏”，指学法的动机只是害怕生病、穷苦，或者害怕受刑罚，为了免除此等怖畏，在佛法当中寻找方法。对于正法并没有发起由衷的定解，反而由于内心的宿世业习根深蒂固，以业习的控制会不由自主地行于非法。为求消灾免难时，尚能精进地修修法；等到疾病痊愈、升官发财时，便不禁得意忘形。他只想在佛法里捞些好处，或者找到免除祸难、疾病等的方法；或者祈求佛陀、祈求菩萨、祈求上师，都只是为了发财等。宿世的习气力一旦涌动，他的心思马上完全转入其他非法。

“按法而伪装”，是指心里唯一希求现世名利，为了得到名利、物质，假装依法修行，行持各种行为。然而由于他的状况只是希求现世，不免跟解脱道背道而驰，根本不可能有真正修法的机缘。

如上所述，无论现起哪种骤发的内外违缘，他的身心马上就会被掌控而处于修法的因缘之外。人心处于修法空白状态当中，下至一秒钟安住正法的机缘也没有，其实这种状态非常可怕。

很多人自身上都会出现这些因缘，因为人心复杂、五毒强盛，一旦出现贪心、嗔心、慢心等，马上就被烦恼控制、与法脱节，无法修行，导致半天、一天，甚至三天、五天，都完全处在烦恼状态，处在无空闲修法的状态中。

或者，行人常常遇到大大小小的魔知识。比如当今媒体传播的各种颠倒见行，只要有所沾染，马上受那种思想的熏陶，以为理应如此，实际这时就已经背离法道，无法趣入修法。哪怕仅是对于现世一种享乐或者一种世间论调等着迷、执持，自心都会朝往那一方向，导致根本不能深入正法。颠倒见行占据内心的空间，并且不断地搅动、积聚、坚固，等它坚固成形时，自己的内心早就远离三宝，发不起善根、发不起修法的心力，完全被魔知识或者魔的言论所腐蚀，被负面的病毒侵入，尽管看上去多么像个修行人，实际内在都已经是处于无暇状态。

骤发性的这些因缘，往往是突然之间遇逢一些事物，于是受到染污而开始患“病”。经过长期熏习，甚至会积结成一些见解、习气的肿瘤。内在装满邪恶的见行，无法修法，完全处在无暇状态，成为地地道道的严重病患，或者说已经成了废人。

还有很多人以极重的懈怠心，一直不能振作，对于份内应做之事也是一拖再拖，这种恶习使其终究无法趣入法道。因为人生短暂、机缘难得，一旦脱开法缘就马上会被其他因缘牵引，导致离正法越来越远。

或者由于业力强大，久修不成，对业果也不能生信。这时他不但不着力起惭愧心、认识生死的可怕，并发起皈依等等，反而出现负面的怨尤，甚至灰心失望，整个人都变得灰冷冷的，连法都不肯趋近。更可怕的是，心的沉陷导致一蹶不振、堕落沉沦。

要么就是特别希求现世，譬如名利等。这些用佛法释放心情、用佛法求得名利或积累知识的目的，都会障蔽自心趣入正道。他实际上是变相地求名利、地位，求自我展示等，其实一直在世间道上行进，只是把佛法当作伪装自己的一种外衣而已。或许他还自以为在修无上大法，大乘法或者禅宗等等，实际内心根深蒂固的只是求名利，求自我表现，求佛教界的名位等。这种披着佛法外衣的世间法，早就与解脱道脱离，或者说根本没有趣入真实的修心之道，这就是无暇。也就是当诸多突发性的外缘与宿世因缘相合时，外在形相也许还在修法，心却朝往无暇方向发展，不但始终无法趣入修法正轨，他的内心一路都在奔驰于世间道甚至是恶趣险道。

当稍不注意时，方方面面的内外缘突发，心就被带入于非法当中。强大的钳制力，使内心很难扭转回来，而一直处在修法无空间、无闲暇的状态中，这类便是骤然生八无暇。无论哪一方面现前，重则完全被剥夺修法的机缘，轻则可能两三年的时光被白白浪费过去，最轻的，也是十天八天甚至一两个月根本不能进入修法状态。

我们内在其实有很多颠倒心。譬如一旦到城市当中接触声色五欲，几个月都在起烦恼、造恶业，无法进行任何修法。美其名曰休息、调心，实际完全是在荒废人身，甚至失坏相续。我们只要仔细审察，就不难发现，很多很多时间都是被这些突发性的内外缘——忽然之间出现的境风、烦恼风给卷走了，这就是骤然生八无暇。“骤然生”即猝不及防、意想不到之意，它们往往忽然就会现前。

我们应当审细观察自己的内外因缘，并认清行于非法的过失。如此观察有大意义，能真正把自己从颠倒缘起当中挽救回来。毕竟颠倒习气都是深深隐藏，外在极少有人能用最精细的显微镜观察我们的相续，并揭露出过失，所以我们必须审细观察自相续，否则“暇满”二字在自身上也许只是徒有虚名。

益西彭措上师 - 前行系列三·大圆满龙钦宁体前行引导文普贤上师言教讲记二-暇满难得

●简介相关法轨内容

然而，还有如遍智法王在《如意宝藏论》中所说，缘品骤然生的八无暇和心品断种性的八无暇，

心要提示：

1、修法是缘起事件，有障缘则不起，坏种性则不生。

2、骤然生八无暇须从内外障缘处观察，每一处又须由因相认识各是何种“障缘”，以及以怎样的方式作障碍。

3、断种性八无暇须从内心菩提道种性处观察，认定它们分别是断坏了哪种种性，又是如何使修道无暇。方法也是由因相认定。

在缘品骤然生八无暇和心品断种性八无暇中，首先要了解共相的涵义。

所谓“无暇”，就是在因缘缺失时，无法现起修行的机会或状况而落于无暇。“缘品”是指机缘方面，包括内外缘。“骤然”，是指因缘难测，说不定什么时候就会发动、生起，是突然性、预料不到的缘故，叫做“骤然生”。往往是突然遇到，就马上被卷入于非法中。

虽然此生有闲暇修法，但这种情况也未必恒常，一旦内外缘当中骤然现起遮止修法的违缘因素，我们仍然难以修法。随着这些违缘因素钳制的时间和轻重程度，会出现一段一段无暇的状态，即是“缘品骤然生的无暇”。“骤然生”，即会突然冒出来。由于前世积累了各种杂染的心态、因缘、习气等，常常会在不同的时间点上出现内缘、外缘方面的障碍。

譬如，突然内心极其烦燥，出现贪、嗔、慢、嫉等而无法修行下去。或者突然陷入深度愚痴，也根本无法运转。或者在外缘方面被各种魔友、魔知识摄持，受到他们颠倒见行的影响而落于邪道、无法修法。或者在内缘上忽然陷入懈怠当中，懒懒散散、拖延、睡懒觉等，很长时间都无法振作。或者业力现前，相续当中恶业现行的力量搅动自心，没办法出现修证的影相，从而对法绝望。或者以突发性的外缘，被其他力量控制，失去修法的自在。或者内缘上出现希求救离怖畏的心态。或者被希求财富，乃至为儿女、为世间事业等现世的想法所转，多少年中都不能真正趋入修法。或者被虚荣心所转，假装一种行法的外相，实际是想窃取名利等。诸如此类，很容易使人马上转入于非法之道，这些叫做“缘品骤然生八无暇”。

观察自身状态就不难看出，一般人的修行并不稳定。因缘状况常常出现变化而将人们带入于非法中。只要业风、缘风一吹动，马上开始散乱。心态一塌糊涂，陷在烦恼当中痛苦不堪，要么心灰意冷；或者内心不断对师、对法生起怨尤；或者懒散、懈怠，沉溺于享受；或者在佛教界求名求利，表面看上去如法，实际根本没有入于法道等等。这一类都是被内外业缘的风吹动而趋入非法之道，失去了修法的状态，是“缘品骤然生八无暇”。

更严重的是“心品断种性八无暇”。修法需要因缘和合才能现起，在因方面，自身需要以种性为根本，再配合机缘，就会在修法上逐步成长。譬如，树种完好，再具足水土等，就可以不断地生长、成熟，开出繁花硕果。但若伤及根本，外界再好的水土等条件，即使园丁精心栽培，都无法使之生长。

种性或根本有八个方面，损坏任何一者，都将成为修法残废而陷入无药可救、难以挽回的状况，相当可怕。譬如，断坏了少欲知足的种性，一味去求取世间八法，就完全被现世法上的勤作、散乱所卷走，无法运作正法的修行。或者由于禀性恶劣，完全没有人品，善知识也无法对其栽培。如学生禀性极差，老师无计可施；儿女禀性差，父母也没办法。这类人不肯听从他人教导，只是一味按照自己的恶劣想法胡来。他的恶劣禀性不断强化，变得非常刚硬、无法逆转时，无异于修法残废。或者没有出离心，对恶趣苦、轮回苦丝毫不畏惧，也没办法踏上解脱道一步。或者对上师和法没有信心，也根本没办法修法，因为不肯信受奉行。无论传多少法、教导多少，也与彼心相续毫无关系的缘故，他根本不可能入门。或者特别喜欢造恶的人，内心混乱得难以调整，同样不能修习无上道。或者对于法没有乐欲之心、希求之心，以及入共同乘后失坏根本戒、入金刚乘后破誓戒的人，也没办法挽回。

诸如此类的情况都属于断坏种性，暂时无暇修法，甚至百千万劫中都不能趋入圣教，这叫做“心品断种性无暇”。其中“心品”是指内心方面，“断种性”表明是出现在种性上、根本上，一旦损坏，必定非常难以回转。

在不成被此等所转上面，也须要珍重。

“此等”就是指缘品骤然生八无暇和心品断种性八无暇这十六种无暇。在破坏或丧失法缘的因素上要格外小心，毕竟这些情况很容易生起，“暇”不是常法，情况时时都在变动。如果没有谨慎取舍、防护，即使目前获得少许闲暇，一旦被彼等所转，又会落入无暇。

在上文说到总体情况后，以下开始详细分析。虽然就总体而言，以前世积资净障、发愿持戒的善因，今生得到修法的闲暇，值得庆幸，但万不可认为一切都稳定不变。修行人有各种情况，比如，上半生是修行人，后半生退失；或者最初有一定的机缘，后来机缘消失等。他们要么自甘堕落；要么受恶友、恶环境的感染，导致迅速毁坏自相续；要么顿然失去诸多顺缘；要么是心态、戒律上出现各种障难或危险状况等等，这些都是由于自己没有及时做好积资净障等。因此，如果目前有一定的修法因缘，就需要特别珍惜。

如何珍惜这一世的修法因缘呢？需要在十六种无暇方面时时小心提防，观察自己是不是落在其中。闲暇人身极其宝贵，在不经意中，将大把大把的时间浪费过去，就会导致人身完全空耗，对此，我们一定要珍重。

如《如意宝藏论》云：“五毒扰及愚痴魔所持，懈怠懒散恶业大海涌，他制救畏按法而伪装，缘品骤生无暇有八种。”

缘品骤然生八无暇是指在内外缘上突发性的障碍。在缘起上，需要主因和助缘和合才能出现果的修法事件。如果出现违缘，也就是内外各种障碍，将会阻止修法的运作。修法是内心上的运行和推进，如果各方面助缘充足，起到推动的作用，它就能够逐渐发展；如果出现各种障缘，甚至往相反方向拖曳，就会使修法处在瘫痪状态，这叫做“无暇”。

内外缘障碍都有哪些情况？应当观察到，这类情况一旦出现，就与修法心态相违，或受他力钳制而无法安住，导致失坏修法等。对此，我们要细心地了解相关情况，以通达缘起的智慧处理好各方面的因缘，从而达到有效避免。

譬如，开车的主因是司机和所驾之车，但同时还要观察外界的路况如何、车里的油够不够，以及机器是否正常运行等等。如果主因具足，起到资助作用的助缘也丝毫不缺，那么车就可以一路奔驰，处在高效的运作中。同样，我们驾驭着暇满的车，如果内因外缘具足，就能以修法的满状态，昼夜不断在法道上行进，在菩提道上长驱直入。

如果机车出现故障，就没办法前进；若被交警或怨敌控制，也没办法开行；或者突然偏离正道，堕入深坑、险崖等，也会导致翻车；或者不遵守交通规则，比如酒后昏蒙驾车，出现车祸；或者忽然遇到泥石流、狂风暴雨，也无法继续行进等等。同样，在开着暇满之车在菩提道上行驶的过程中，会出现一些突发性的障碍，称为骤然生八无暇。

通过多生累世积累功德的款项，我们今生终于换来一辆“奔驰牌”的暇满宝车，成为一名法道上的司机，在法道上欢喜地驾驶着，有希望驶向安乐的光明宝洲。但是，在此期间可能会出现各种骤然生的瘫痪状态，促使自己偏离目标、离开修法的正轨。

具体是怎样的状况呢？龙钦巴大师举出八种：

一、五毒扰。处在烦恼极重的状态，犹如车子正在行驶时，突然变得很不稳定，开始左右晃动、完全失控，于是司机根本无法把握方向盘，无法正常驾驶。

二、愚痴。起烦恼、造恶、破戒，甚至造五逆等的人处在严重的愚蒙当中，丧失了方向感和灵敏度，内心无法运转。如同喝醉酒后，人被深度的愚蒙所笼罩，丧失神智，处于酣睡或颠倒状态而无法开车。

三、魔所持。我们正在法道上安稳地运行着暇满机车的时候，半路被被持有颠倒见行的魔党劫持，往往会突然偏离轨道、驶入邪道，冲向深谷悬崖般的罗刹洲或者三恶趣，非常危险。如同被黑手党绑架或劫车后，他们命令往悬崖开，自己就不得不乖乖地往悬崖开，他们摆出一副凶恶面孔逼人就范，或者表现出温柔的样子进行诱骗，使人去往其他方向。

四、懈怠懒散。懒惰的司机常常会说：好累，我不开了，算了吧！于是把车子扔在一边去睡懒觉，这条万里长路也就没办法完成。

五、恶业大海涌。车开到中途出现业力发动事件，爆胎了。其实都是蓄积已久的问题，是车的潜在毛病发作，在因缘聚合下突然爆发，导致汽车抛锚。此时，只要去检查车辆，妥善修理以后再发动就可以，但他反而对法道失去信心，抱怨说：不开了，这种道路如何开得过去？于是终止了法道上的行进。

六、他制。突然被他人控制，不允许我们驾驶，于是只能无可奈何地停车，为人家放羊或者打工、帮人带孩子，或者被某个老板管制，暂时没有开车的机会，车就放在原处不移不动。然而，“暇满”汽车的使用期只有三年，在空耗的同时，经过风吹雨打，车很快变坏，破旧不堪，无法开动。结果，光明大道的风光，一步也没能领略，连最近路程的目的地也都没有达到，就在这样的状态当中耗尽一生。

七、救畏。本来是要去向宝洲，但他开着开着就开小差了：我用这辆车去贩一些蔬菜、水果或者服装吧！于是驾驭这辆车天天贩运，买进卖出，以此赚得一笔钱，讨了个老婆，盖了幢洋房，还当上县长、市长等等。但没想到很快就翻车了，或者出差错被警察抓去，入狱判刑若干年。

我们开着暇满的汽车，如果不入菩提正道，反而只想救怖求福，跑到狭小危险的世间道中求名求利，结果成为庸俗者，无法开到如来三身的宝洲。然而，世间险道只可能是越走越黑暗，越走越狭窄，越走越多虎狼猛兽。

暇满的车子跑在康庄大道上，忽然之间他贪恋世法，不再寻求遥远的三身宝洲，认为眼前的俊男靓女、高品质生活，又有麦当劳、肯德基、漂亮的骨感小姐、香车美人、豪宅别墅、万贯家财、影视大片、娱乐八卦……该是多么美的现世享受！他忘记了高远的目标，脱轨跑入非法道中，之后堕入恶趣监狱，在“铁窗”里度过余生时才不由得哀叹：早知今日，悔不当初。为何我被现实主义、娱乐外道诓骗，竟走上这条路，丧失了大好前程？如果按照师父的教导，不被魔党蛊惑，认准菩提大道，早就已经开到解脱宝洲，得到永恒胜利的三身果位。如今，以蝇头小利被现世法的魔王俘虏，落在恶趣监狱里，每天被狱卒鞭打着去服刑，这种无暇状态，根本无法行持法道，多么悲惨可怜！

八、按法而伪装。在驾驭暇满宝车行驶时，突然发现旁边有好多诱人的名利，于是想：如果我表现成一名非常出色的菩提道司机，周围的人会给我很多鲜花、掌声，从此登上佛教荣誉的宝洲，该有多么体面风光！于是每天的开车都变成了不走正路、在别人面前表演佛教戏的戏子。

别人问：你为什么演佛教戏？

他说：演这种戏很赚钱的。

又问：你演菩萨就成菩萨了吗？

他说：哪会真成菩萨？脱掉戏装就不是菩萨，我是明星！

又问：你这么做是为了什么？

他说：明星的出场费很高啊，演一场戏挣好多钱。

然而，这种伪装修法的伎俩再高超，也终究不是菩提道的行者，他怎么可能凭着演戏到达三身的宝洲呢？反而由于造下了贩卖佛法的劣事，被法界法庭判处重刑，在三恶趣的监狱里失去了修法的因缘。

如上所述，一名菩提道行者经过累世的积资，得到一辆“奔驰牌”功能完备的暇满小车，正准备在菩提大道上长驱直入时，突发性的内外缘障碍了行进，将他甩入歧途。

劣业海涌

五、精进地修法，自相续中却不生功德的罪障者，劣业的大海涌动，不知是自作的业果，而对法生绝望。

观察：因罪缘障碍，虽勤修却不生功德，不知是自作业果，于法绝望故，中断修法。

有一类人虽然精进修法，但始终生不起功德，久修多年也无所长进。实际上是往昔所造恶业深重，修法时恶业不断发动、现起障碍，诸如修行不得力、始终受困扰，常常是修着修着就心烦意乱，或者家庭、自身出现一些灾难等。他不知道是自己果报现前，结果冲动之下对修法产生绝望而放弃，由此失去大利，落在无暇中。

其实，精进修法不生功德就已经暗示了罪障深重。直至忏悔得力之前都不容易出现修行的证量、觉受，即使是实质性的进步都很困难，这就是被罪业所障。何况有的人是一边修法、一边造业，情况就更糟，不但修不成法、又添新业，由此面临考验、最终丧失信心也是很自然的事。尤其起初没学透业果，做人不知惭愧、不懂反省、不肯改过，就非常容易现行业障，有些甚至到了无可救药的地步。

·他力控制

六、自无自在、为他奴役的人，虽有修法，然成了为他所制，不许修行。

观察：为他控制而不许修行，自己就无从修法。

自己没有自在，被他人奴役、控制，即使有一点修法，也很快被他所转。很多人处在业缘的钳制下，骤然间被某种事务、俗缘，或者欠债等牵绊，于是身不由己，失去了修法的时间、机缘与闲暇。

这种状况无论在世法或佛法当中都不乏实例。譬如，在一家公司谋生，就不得不在公司制度的掌控之下听命老板的吩咐，完成一定的任务；或者在家中又被家人的力量控制；或者处在特殊政治情形下被关入监狱，也没办法修法。又如，在寺院中受方丈、住持等控制而无法修法。这些都是以突发性的因缘，将自己卷入其中，以他力的控制不允许自己修法，从而落入无暇。

在过去的非常年代里，很多人被迫住在监狱、家庭，甚至连一个修行之地都找不到，每天都受到严重迫害而无法修行。当今时代虽说宽松得多，但是处在某种业缘中，作为凡夫还不可能超越，于是仍然会被控制，各方面都身不由己，导致没有自在运作的可能。还有一些人是不小心将自己卷入办公司、投股等的忙碌中，内心马上被他力钳制而不允许修行，虽然不是被别人拿枪逼迫，而是种种事务缠身，或负债累累，或业务上的大起大落等都会导致心陷其中、无法自拔。以沾染各种因缘被卷进事务当中，就不得不推出各种应对措施，来处理突如其来的种种状况。这一类都是被他钳制而无法修行的状况。

·消灾求福

七、畏惧此生的衣食或者其他损害后，为此入于法门，然而由于没有对法的由衷的定解，故由往昔的旧习而仍行于非法。

观察：为消灾求福趋入佛门，内在没有对正法的由衷定解，所以把握不住自心，一遇境界就跟随习气行持非法，修法只能是零。

想求取今生的衣食，或者想避免各种损害而在佛教中寻求解决办法。比如祈求佛菩萨保佑、念念经咒、做做法事等。但由于自相续并没有对法产生由衷定解的缘故，他没有一生行法的誓愿力，一旦灾难过去，或者在衣食等方面得到满足，就得意忘形地依然跟随旧日习气、行持杀盗淫等非法之事，由此断绝法缘，落在无暇之处。

暇满的关键在于对法产生由衷的定解。深知世上只有这一条能实现暂时与究竟利益的正路，除此之外无有可依，才能一生一世献身于法道。一心依法的誓愿生起，才能够摄持自心坚稳地行进于法道；否则，连正法是什么尚且不知不解，只为求今世福报、救眼前怖畏而入法，就根本不可靠或不得利益。

一般人想求财利，求金钱多、生活好、有洋房小车；或者想求名位，得到一官半职；或者想求男女，找个好对象，生个好儿子；或者想求身体健康、家庭美满、事业顺利等等，这些都是求现世福报的心。另外一类，害怕下岗、穷困、生病、被怨敌伤害、碰到麻烦事吃官司坐牢等等，想祈求一种力量使他脱免，由此入于佛法。这些对法没有由衷的定解的缘故，并不算真实入门。一旦满足目的，就不再忆念什么佛菩萨，不再念经、修法，而是随着往昔的习气继续行持非法，这也是无暇状态。

还有一种感觉派，实际也是希求此世的乐受，混入佛教当中找找感觉、参与一些活动、希求心情快乐等等。其实这些并不可靠，因为他对正法没有任何由衷的定解，也没有一生一世矢志不渝实行佛法的誓愿。学法毕竟不是一种泡沫式的感觉，而是长期以来的成长，需要在内心产生深忍信。真正信受法道以后，才能处于顺境或逆境当中都坚定不移地行持下去。

感觉派追求的既然只是一种暂时性的感受，他们还不如去唱歌来得更直接。流行歌曲层出不穷，比诵经念咒刺激多了，而且更有新鲜感。佛法并不像世间娱乐般讲求刺激。感觉派们不肯经历闻思过程中的一番苦受来取得真实的定解、真实的利益，而是觉得在看电视当中更能找到新鲜、刺激。他们往往随着过去的习气，在忽然遇缘时陷入非法、陷入轮回现世法的险道中。或者把暇满用于看电视、上网、聊世间话题等，或者关心军事、政治、娱乐、体育、各种有趣事件等，这些丝毫没有法的内涵，难道不是行于非法吗？

法道最起码是要成办后世义利，就本法的严格要求来说，是生起出离心而入圣教门，是一心力求解脱，而感觉派们在佛法中无论如何都不是行持真实的法行。《萨迦教言》中也说“贪著现世非行者”，他们并不算是佛教徒。如是处处落在非法当中，就叫做“骤然生无暇”。

·如法伪装

八、改造成法后，成办资具、恭敬、名闻的法的影像者，在他人面前按法那样造作，然而内心仅仅励力求此生的缘故，与解脱道分离。

观察：追求名利、诈现修法，以此颠倒等起还是在非法的道上走，修法是零。

法的影像或影子，就好比人的影子丝毫不具有人的内涵，因而并不是真人。即使它有头有躯干四肢，也会显示种种动作，也只不过是影像而已。

法与法的影像有什么关系呢？真正的法是内心有如是心态、见解乃至证量等。法的影像只是以身语假装的威仪、行为，包括言说如理的法语、名相，或者结跏趺坐、垂视鼻端，或者表现一种证悟的潇洒、解脱，或者表现出特别慈悲、特别关心等等。这些就如同宾馆里服务员、飞机上空姐的职业笑容、职业语言一般，未必是由衷而发，内在也未必如此美好，这些法的伪装只是形相者的一种表现。

譬如，当比丘是如何、当法师是如何，乃至当菩萨、当金刚上师是如何等等，他都可以假装出来。世上偏偏有如此种类繁多的假冒产品，以至于内心只求今生名利的人都可以表现得如理如法。然而因果无欺，他的相续必定与解脱道分离、完全落在无暇当中，后世果报就更是堪忧。

法道是以内心而论，唯一希求名利的人不是一心想从轮回中脱出，不是为断自他烦恼。无论外在假装出何种假相，都是直接行于非法道上；无论表现得多么出色，都不会出现任何修法的机会，只能叫做“无暇”。

如果不是依照规矩在心上层层修出法道内涵，就特别容易出现这类问题。譬如，当今时代有各种表演、脱口秀，什么都可以模仿、炒作，很容易使人产生错觉：我只要模仿明星、高层人物的表情、语言、姿态，而且想方设法吸引眼球、吸引人心、博得人们的好感，就能够得到荣耀、地位。以此影响，即使在佛门中，这种情况也出现得越来越多，他们披着佛法外衣，实际却处在可怕的非法无暇中。

譬如，无论出家在家，只要善于辞令表达、做出各种吸引人或者煽动人心的手势、眼神、表情、行为等，就能成为一名“佛教”明星。还有的人以迎合大众所好的方式制造一些活动，使自身变得非常荣耀，同时猎取到某些佛教地位。或者以惯用的世间法套路，在佛门中打理好上上下下的关系，乃至以拉帮结派的方式来达到自己的目的。

如此种种，只要有记忆力、表达能力，只要有足够的胆量来表演各种行为，就可以假装成佛教大德，实际却是佛教界的骗子、江洋大盗。内心求现世名利，想要得到佛教界的地位、荣誉、称呼、知名度，或者想招揽大批徒众，得到大量供养等等，这些都是按法而伪装。在他内在的缘起路上，根本不是走解脱道，而是直接往恶趣走，只是将佛法作为求名利的工具，实在非常可怕。

此八者也是于修法之处无闲暇。

【思考题】

1. 懈怠推延的状况如何？为什么修不成法？自身是否有此无暇？
2. 劣业海涌中，无暇修法的原因是什么？自身是否有此无暇？
3. 他力控制的状况如何？为什么修不成法？自身是否有此无暇？
4. 什么是“对法由衷的定解”？为什么以消灾求福的等起趋入法门，以没有对法由衷的定解的缘故，便无暇修法？感觉派的状况如何？自身是否有此无暇？
5. 什么是“法的影像”？如法伪装的状况如何？为什么求名利而诈现修法与解脱道分离？自身是否有此无暇？

所谓“诸烦恼现行，落于无暇”，例如现在大多数人打开手机马上习惯性地看，不停地滑动，就是已经被卷入烦恼了。只是很多人不认识随烦恼的体性，也就不明白自己究竟是处在怎样的糟糕状态中。其实，他当时至少已经现起四种烦恼心所：一、失念，沉浸在媒体带来的讯息中，已经不记得法句或法义；二、不正知，意识不到自己的身心状况；三、放逸，随意放纵妄心不断运转于其中，根本没有修法的状态；四、散乱，随逐外境无法收拾。再怎样观察都是四种烦恼强烈现行，人已是身不由己。

即使还没有现起粗的贪嗔等，也是处在强烈的随烦恼当中。自从买来手机，每天都在串习，每次进入也都没有以忆念、正知和不放逸来掌控。其实，只要不是高位修行人，也根本无法掌控，手一拨动马上起心，全是烦恼或随烦恼在现行。如果被卷进去，面对生贪、生嗔等的境，还会顿时起贪、嗔、痴等各种根本烦恼。手机尚且如此，何况其他？由此可知，当代人是如何陷入烦恼而修不成正法。

没有深厚定力的人，绝对不可能在打开手机上网时，还能平静地把持自心，这就跟怀抱美女却不为所动一样地困难。

有人会说：这不见得，怀抱美女时会生起很强的贪心，但我上网没起贪心。

回答：只是从随烦恼现行的程度很快很强这一点来比喻。就抱美女而言，由于长期的生死习气，对异性有俱生的贪心，接触对境就会猛厉现行，除了真正有道力的人才能不动心以外，其他都只是说大话。同样，在玩电子产品或上网时，一开始出现的是失念、不正知和放逸，后来出现的可能就是大散乱甚至大烦恼。说它跟抱美女不动心一样难以做到，意为没有深厚定力者根本把持不住。当在手机面前手眼滑动、心亦失念时，丝毫不可能明记法义，就是第一个烦恼——失念现行；而且很快不到两秒就糊里糊涂地，根本不能审视、正知自身的状态；之后就这样任随自心放逸下去。由于对境闪现的频率太快、所缘太多，自心很容易溜出去并紧紧地亲附境缘，不由自主地按照自己的习气现行，消不了多久就散乱动荡得厉害，根本没办法把持。

也就是说，打开手机等基本全军覆没，按照当代修行人的状况来看，说不影响只是自欺而已。一碰到这类东西，心马上迷乱，由于烦恼已经被串习过千千万万次，所以等流的心所在这种情况下很快现行，被卷入无暇的状况中。一般人不认识烦恼，连前三个烦恼是如何出现都不清楚，又怎能进行防范呢？

在这种问题上只有两类做法：要么你承认自己道力差，不轻易沾染它，除非不得已；要么让失念、不正知和放逸不现行，一开始就提起正念、正知和不放逸，截断可能出现的随烦恼，并保持这种状态。或者你有高深定力，摸到它时虽然在操作，但内心明明了了，根本不被它所转，其实这一点很难做到。

有人会想：我们整天已经习惯于用手机等上网，这应该是正常的。

回答：整天或习惯不一定就是正常。譬如，在城市里的人，整天处在空气污染、水污染、噪音污染等当中，只是久而不知其病，却并不代表正常。因为若干年后，他总会发现由污染所造成的严重身心疾病。同样，无论是自己整天进行着烦恼性的造作，还是整个世界处在高强度烦恼的状况中，其实都不代表正常。每一个理智的修行人，应当无误了知在名言中的利、害之别。任何对修行有损害的事，会让人退步或下降，甚至丧失修法机会，都需要及时截断，而绝不可甘心沉沦。

如是十六种无暇之处，若不善观察，于当今五浊之世，虽具足暇满和有行法的影子，然而座上的尊主、伞下的上师、静处的修法者、游方的舍世者，自以为好的，全部也被此等无暇的因控制，似乎是在行法，却并未走在真实的法道上，由产生这样的情形，是故在草率地入于法的影像之前，首先对于自己具不具足此等三十四种暇满的自性善为观察。若具足则修欢喜，认为这次得到这么难得的暇满，无论如何不应使它虚度，而需要修真实的法，由衷地数数思维；若不具足，则以种种方便门，对于具足的方便无论如何都需要精勤，一切时处中，在对于“自己满不满足此等暇满的功德”作观察上，须要策励而精勤。

如果未作如是观察，此等暇满功德中，仅缺一个，也没有修真实法的缘分。下至对于世间暂时要做的些许之事，尚且需要积聚众多因缘缘起，而对于长久大计的修持圣法，为什么不需要积聚众多因缘缘起呢？譬如一个行路者，连烧个热茶，也需要积聚所用的茶叶、器具、水、火、柴等的众多因缘，而其中之一的火，也是若不具足火燧、火石、火绒、手等众多因缘也不会生起。在这一切中，缺一个火绒的话，纵具其余一切，也丝毫无义，烧茶之事根本需要放弃。同样，此等暇满功德中，仅一个不具足，也从根本上没有了修真实法的缘分。

是故善观自相续的话，仅十八暇满也定难具足。纵有八暇，也难具足十满。具体说仅仅得到人身、诸根具足、生于中土是有可能，但是入于业颠倒之路，并且不信如来圣教的话，就只有前三者。后二者中随一不具，也只有四者。其中业不颠倒极难，三门做不善业，所作成为今生活计的话，此生虽称为贤者、智者等，但实际上业行颠倒了。五种他圆满中，虽然佛已出世说法，圣教也住世，但自己未入圣教之门，也就只有三法。入圣教之门，也以看似的请法、闻法，不属于入圣教之门。要掌握解脱道的开端，了知轮回一切全无实义无伪的出离心，需要在心中生起；欲入大乘，无伪的菩提心需要在心中生起。下至对三宝胜解的信心，纵遇命难也不退失。若缺此，仅仅看似的诵经，及著僧衣，不决定是入圣教之门。因此，正确了知此等暇满自性之后，勤作观察极为重要。

心要提示：

1、思维“入法前须观察自己是否具足暇满”的重要性，要看到不进行观察的严重后果，从而提起观察之心。

2、观察后，具足暇满则修欢喜、珍惜之心，发起取心要欲；不具足则勤修具足的方便。一切时处都要策励观察是否具足暇满。

3、若未作如是观察，按缘起律而言，暇满中少一个都无修法缘分。

4、注意这三段全篇都是围绕一个中心在宣说，要一气贯之，争取发生定解。

在佛教队伍里自以为特别良好——地位高、事业大、修行好、很清净的人，全部被无暇的因牢牢控制，看起来好像在修法，实际并没有走在真实的法道上。

这是很大的讽刺。不少佛教高层人物，教导他人的师长、避世的游方者，或者在静处闭关修行、过着闲云野鹤般生活的人，他们由于没学好暇满，不认识三十四种暇满或者修法的基本条件，更没有反观自身进行检查，虽然看上去有个修法的样子，实际却都在忙着现世法，连念及来世的都很少，导致根本不是行于法道。说起来真是莫大的遗憾，佛教团体中非常体面的他们竟然被一种愚痴性一网打尽，也就是由于不了解修法因缘，导致对暇满的愚蒙、对缘起的愚昧。

本部法传承的殊胜性在于，把“暇满”直接指示为修法的条件。暇满观教导的是自身上客观的因缘观，检查暇满是修法前的必备工作。如果没有检查，只是凭着一股冲动做很多事，实际也有可能都落在非法中。譬如，想做佛教事业、想学佛教知识，或者想争取佛教界的名声、地位、学位等等而生起冲动，即使看起来在佛门中开展了很大的事业，却未必在法道上有所进步。没观察自心的缘故，不免入于非法道中，热闹几十年，死时只是一场空。

或者有人想：我要去静处居住、修行等等。其实内在并没有真正生起无伪的出离心，只想当一个佛教享受者，去风景优美、山清水秀的地方，悠游自在、清闲安逸、无拘无束地住着，该是多么好的清福！然而，所求的现世清净快乐毕竟是轮回，再优美的风景区也是苦的本性，我们一定要从中出离，否则岂不是骗自己一世吗？

如果没有在因缘上透过三十四暇满中的每一个细致地确定体相，并且对应自身完全得定解，就绝对是十个有五双都会被自己盲目的冲动所欺骗，导致误入非法道中。不懂得检查因缘的人，以缘起观的愚蒙，就这样凭着一股任性、一股自以为是，把人身的机车开进歧途、开入轮回、开到恶趣，还自以为是正在驶向解脱圣地。

“草率地入于法的影像”，是指不肯检查自相续内涵，只是大概学个样子，像鹦鹉学舌、狗熊模仿人一样，内涵空虚。即使外在的影像再金光灿灿，又有何可贵？我们何必非要冲动地效仿一些假相呢？只有因缘聚合时，内心才可能出生和增进正法，并真正到达可贵之处，盲动地东施效颦没有任何用处。因此，祖师教导我们，不要草率地趋入法的影像，而是先要观察自相续是否具足三十四种暇满的自性，其中有些是必须要以断除的方式，有些是必须要以获得的方式具足，我们有没有做到呢？

如果这一切极难得的因缘都一一具足，就应该修欢喜。好比米、水、火、锅等齐全时，自己心想：因缘难得，我一定要好好做一顿饭，用这些因缘来摄取饭食的果。同样，无比难得的三十四个暇满条件具备时，无论如何也不能白白空过、失去机会，一定要用这些来摄取真实利益的果法。

善观缘起的智者，既不会在不具因缘时盲目修炼，也不会在缘起聚合时让它白白空过，成为一名可怜的空耗者。譬如，当商机出现时，聪明的商人马上抓住机遇，赚取更大的财富。同样，法道上的缘起智者一旦观察到因缘积聚，就深知要善加运用它来摄取大义。由于对缘起的判定准确，理智的念头强大，他马上就能转入于修法当中。毕竟非法事相对于法道而言全是零值、负值，只会增长轮回因、恶趣因；唯有缘正法所作的法行才能增进法道，对此明辨利害后，果断地在具缘时马上投入修法，不做其他。

我们不仅要如是变动自心、策励自心，而且还要转化成自心真实的想法、真实修法的欲。不只是表面谈论，而是要时时检查、数数思维：我现在得到如此难得的修法机缘，内外因缘条件齐备，无论如何也不能让它虚度，一定要修真实的法道。即使只是一两个小时白白浪费过去也太可惜，时间是有为法，一旦过去就不会再出现，所以我们要在有限的时间当中摄取真实的法。

“真实法”是区别于法的影像或者虚伪的法。外在可以做出修持人天善法乃至成佛最圆顿的法之间所有法的影像，但并非真实。“真实”是指心，就三士道而言，最低也要具备希求来世为重的心；但是就本法而言，外前行的四部退心法就要求从耽著此生来世一切世间的心中全部退出，由此一心趣向解脱，才能进入内前行来修持出世道的“真实法”，在此之前统统不免虚假。

为什么呢？虽然求来世者比庸俗的现世主义者目标更为高远，他不是在现世的名利场上拼搏、竞逐，而是想要得到来世圆满。然而，纵使来世得到了人天福报，也超不出乐受、舍受。其中，得到的乐受是坏苦，得到的舍受是行苦，只要轮回的病症尚未消除，之后就还会进一步被卷入苦轮，发展出更多的苦。所以，求来世福并不是彻底离苦得乐的真实法，从长远的意义来看仍属欺诳性。如《四百论》所说，智者看待升天与堕恶趣无异[[1]](#footnote-1)，人天果报也不是真实安乐的自性。因此，就本部法的严格要求而言，真实法是指出世法，是能超出轮回、成办解脱的法。

如是理解后，以对缘起的观照、对大义的认识，更容易发起摄取大义的修法欲，这一点正是我们所需要的。以修法欲才能驾驭自心直接行于法道，所谓“诸法为缘性，枢要在欲心”，也说到菩提道上最初需要具备的是欲，由此才可能开始精进，否则必定是寸步难行。欲一旦强化坚固，就能成为修法之人，从此除了修法，绝不做第二种选择，致使宝贵的暇满人身投入于非法中。

暇满修行到量，会使后后的一路都进展良好。从此，我们将全身心投入法道，尽形寿都分分秒秒在法道上进取。如同商人求财、恋人求色、学生求知，欲乐一旦生起，就能使他几十年都朝向自己希求的目标昼夜精勤、奋进不已；我们一旦生起修法欲乐，就会驱使内心直到生命最后一口气为止，全部投入于法道，成为一名长年修法的行者。

如果不具足三十四种条件，就需要尽快准备，需要在因缘上想方设法，而不是去忙碌于所谓的果法。譬如，米、水、火、锅等因缘和合才能生饭。当没有生火的因缘时，就要去准备火，去努力找到煤气、煤气灶、火柴等。要透过对缘起的观照，看到得果必须首先积聚因，无因不生果的缘故，应该忙于准备因，此因又是由它的前因所产生，因此需要准备其前因。如是了解后，作为一名理智的行者，就不必空想什么，必须积极创造才可能实现。

我们的愚昧之处在于，因缘不具还硬要求高法、大法，要把它修出来等等。结果由于没有因缘，再如何努力都修不成，甚至连法道是什么，自心应该行于哪条道上都搞不懂，不免自欺。譬如，检查发现自己没有出离心，就应当思维：我现在还没有入门，五他圆满中的自缘圆满不具足。如何生起出离心呢？这就要修它的因——四部退心法，即暇满、无常、业果、苦谛。

有人会说：我不要修苦谛。

回答：不修苦谛就无法生起出离心。

他说：我要修最高、最快乐的法。

回答：我们如果分析这种想法，就不难了知它完全是愚痴所致。得到果法的关键是在引生它的方便上努力争取。只有经过不断努力，才会逐步出生条件，使自己成为法器、具缘者，之后再去修法才能有成果。譬如，米、水、火、锅等样样俱全时，只要点火、经过一定时间就能煮成饭。相反，挤牛角不可能出奶，蒸沙也不可能出饭，因缘不具足的情况下，再如何努力都空无果利。

一切时处都要策励自心昼夜勤加观察是否具足暇满的功德：我具足暇满吗？现在还不具足。怎么办呢？应当去准备它的因。如果具足，就是已经出现了修法的商机，应当拿它去赚一笔法财，应当立即投入到修法当中。因缘一旦错过，就不再属于自己，只能空留遗憾：当时为何没抓住商机，如果把握商机、投资一笔，就有可能成为亿万富翁。我们应当如是时时善观缘起，注意把握心的方向。

如果没有进行观察便盲目修行，暇满的条件中只要缺一个，其实就根本没有修真实法的因缘，表面上再如何忙碌也不可能修出成果。所以每次修法前都要善观缘起，看是否具足暇满。譬如，每一次开车启动前都要检查车身，只有一切正常，才能马上开车。如果条件有缺，就必须去修理、加油等，做些整顿。司机都有理智，不会在缺失条件的情况下还去开车，否则中途爆胎、熄火，就无法到达目的地。又如，每一次开飞机前也都要进行周密地检查，重要部件一定不能出问题。否则，等飞到空中才出现种种状况，后果将不堪设想。同样，我们走一条修法的万里征途，如果事先没有充足准备条件就冲动地说：我要赶紧跑向目的地。结果中途很可能败退下来，迷路、瘫痪或者寸步不行等等，出现很多不良后果。

以缘起的道理，就能冷静地理解为什么一切时处都必须观察：我具足修法条件吗？我是在真实的道上行进吗？如同那些佛教团体里看起来荣耀、高大、清净、精进的人，他们不检查暇满便凭着冲动去忙碌许多，结果却只是被无暇的因控制，根本没有走在真实的法道上，如此将错过一生。我们如果也没有观察，便冲动地想：我要参与这种佛教活动，做那种人间善法等等。然而，表面上的献身、卖命，并不能掩盖求现世法的内涵，结果导致一辈子被卷入其中，丝毫谈不上修法。

外四前行修行到量，就只可能有一个选择——我要做修法人，其他都不想做。因为在缘起上已经确定，缘现世法所做的努力根本没出路，全是浪费人身、落在无暇中，而我不是傻子，也不愿做轮回中的庸俗者，为什么要走那条路呢？我要通过缘起上足够精确的判定、足够强大的胜解发起欲乐，从而将自心百分之百地投入法道，完全从求现世法中退出。

我们一定要用心观察这三十四个因缘，观察的前因就是详细抉择每一者。因此，如果对前文内容还没学透，就要趁早赶紧学，以免空过一世。连三十四个在讲什么都不清楚，怎么能检查？不检查就盲目冲进忙碌之中，不论看起来是高高大大还是清清净净，几十年过去，也都是毫无意义地落在假相中。可怜的是，上上下下的人们都在自欺，实际上修法的第一步都还没有过关。

也就是说，不但世间人盲动，学佛的人很多也都处在盲动之中。盲动的原因便是缘起愚，不去审视缘起，甚至连审视的观念都没有，只是凭感觉、自由、任性，想怎样就怎样。然而，实际上凡夫都是痴呆汉，在源头上没受到培训，导致所有人都犯下最低级的错误。此处文中，嘉维尼固祖师一针见血、毫不留情地揭露了上上下下伪修法人士的面目，其实也是揭露我们自身的面目。我们应当去理解话中深义，并通过善加审查，在自己的人生道路上发生全面的转变，最终实现学法的利益。

缘起的道理是：任何果法都要由所需的因缘和合才能成办，缺一不可。譬如，最普通不过的烧茶小事也需茶叶、茶器、水、火、柴等诸多因缘聚拢，缺少其中任何一者都无法成办。没有水烧不成茶，没有茶叶也不行，没有火烧不热，没有容器也没办法盛，在因缘上必须一一具足才能产生果法。即使在其中一个因素——火上观察，也是需要火燧、火石、火绒、手等好多因缘积聚。没有手不可能生火，没有火石也不出火，没有火绒也不行。缺少其中任何一个因缘都无法生火，而没有火就烧不成茶。由此可见，成办一种修法之果，一路都需要由因缘和合来生起暇满的支分条件，又由各个支分和合出现相应的暇满，三十四个暇满只要一者不具，就从根本上断绝了修行真实法的缘分。

既然任何一件事都缺不得因缘，我们就应当在做事之前，首先检查因缘是否已经齐备。如果齐备，当然可以用此等因缘去摄取果法；如果不具备，就应当马上努力修集因缘做准备，使它们无缺具足，之后才可能出现果法。如此理智的方式才是办理事情应有的态度。

乃至世间的烧茶小事都需要积聚众多缘起，何况是长远大计的修持圣法——从凡夫走向成佛，当然更需要一路积聚因缘。当它们积聚时会出现修法的心，所以在修法前最重要的是去检验：修法条件具足吗？三十四个暇满都有吗？如果具足，当下便堪能修法；如果不具足，再如何修行也是徒劳无益的缘故，必须马上努力准备因缘，使之具足。出现修法之果是非常现实的事，不是仅凭空想就能出现，在缘起上善加把握才能行于法道、不断前进。同时，只有懂得缘起，才会消除无意义的幻想。

因此，为了避免徒劳无益的修法，理应对自相续做检查。也许检查下来会发现，不必说三十四个，即使是基本的十八暇满也很难具足，或者即使具足八暇也难具足十满。祖师教导我们仔细观察自身上的欠缺，然后才可能了知如何补救。否则，犹如开车前不做检查，不知道是油少了，还是发动机有问题，或者是哪个零件坏损，不去提前保养、修理，做好准备工作就仓促地开车，结果到中途开不动，甚至出现车祸等麻烦。所以，理智者首先检查，并以缘起的方式考虑自己的未来：我不具足入门的条件，如果马上去忙于修法，岂不是竹篮打水一场空吗？

祖师说到，自以为好的，座上的尊主、伞下的上师、静处的修持者、游方的舍世者，经过实际检查也会发现，竟都被无暇的因素控制了，并没有行持真实的法道，有如此大的后患。就像一般的学生对学业没意乐，缺少进步的条件，他自己不检查，家长也不懂得检查，结果让他读书十年二十年，仍然是一无所成。其实自己根本没有走在学业的正道上，只是成天在学校里混日子、打架，或者谈恋爱等等，能有什么成果呢？同样的道理，内在的素质、外在的福缘方方面面集聚才能修法；如果没有具足还偏要冒充去干，在法道上必定是一步都不可能前进。

从目前看来，很多人长时间甚至几十年在法道上寸步不前，就是因为基本条件不具足。不具德相，又不曾检查过暇满，或努力地充实因缘，结果普遍出现修法零状态的现象。因此，对于大多数人而言，当务之急是基础工作。我们今天听到这种话，也许是像被泼了一盆冷水般难受，但实际上我们都要真正地践行这条法道，就需要对自身有一种客观的分析。

比如，五自圆满中，得人身、诸根健全、生中土，这三者有可能具足，但后两者就比较困难。假使自己入于业颠倒之道，而且对佛的圣教不生信心，如此一来就只具三个。由于缺少两个，当然根本无法在修法上启动。即使看起来是一辆多么良好的修法轿车，但以内在方向盘或者发动机的问题，也没办法开动，只是一种摆设而已。假使后两个中只少一个，那也只有四个，一样没办法启动。譬如，水、米、火、锅等当中，缺少火缘便无法做成米饭，这就是缘起之理，应当要产生定解。而且以具有缘起定解的缘故，缺少“火缘”时，我们暂且不必忙其他，不是拼命用妄想去“做饭”，而是需要去寻找“火”，为了得到“火”，又需要了知能生火的因缘在何处，从而在因缘上积极准备。如是，为得果法需要准备因缘，因缘不具足果法也难以出生，光凭想象没有用处。

五自圆满中，业不颠倒很难做到，只要身口意稍做不善业，或所作是为求现世活计，那么虽然外在被称为贤者、智者等，无论有多少称号，实际也全是业行颠倒的状况。他不是在修真实法，而是搞世间法、做生意、做明星，走在求现世法的轨道上，内心毫无正法，岂不就是无暇吗？心里的机制是求现世法，外面如何装模作样地修法，也没有一点利益。为了赢得修法的宝贵机缘，一定要及时破除求现世的心，否则没必要来修法，而且无论如何都不可能搞出名堂。到时候不必埋怨说：我怎么修法不出成果？因为内心求的是世间法，世间法都放不下，哪里可能会有佛法成就。

再者，五他圆满中的佛出世、佛说法、圣教住世即使都具足，如果自己不入圣教门，未被善知识摄持，也就只有三个。由于因缘欠缺，在法道上必定一无所得。这并不意味着简单的数学运算，以三比五得出百分之六十的成果，而是五种因缘中缺少两个就毫无结果。缘起的铁律便是如此，我们不可抱有任何幻想。

不妨观察：自己真的入门了吗？对于此处的入门，普贤上师举出三种标准来说明。

首先，看到轮回全无实义，出现不虚伪的出离心，才是真正入于解脱道，出现了解脱道的内涵。如果没有出离心，再忙也算不上是出世法，只能说尽是轮回因。如阿底峡尊者所说，即使身住三律仪，如果心不从轮回出离，也仍然是积累轮回之因。

如果没有冷静地审视自身的缘起，人往往在自欺中，说上很多漂亮话包装自己，内在却没有少许法的内涵。譬如，缘起上缺失了水或者米，能做出饭吗？即使有一个特大高压锅，或者煤气也特别充足，但有什么用呢？同样，即使说得一口流利的佛教高级理论，跟无数个大德合过影，拥有各种佛教界的光荣称号，然而内在缺乏出离心的话，又能对自己修真实法起到什么作用？因缘欠缺的缘故，尚且没有入门，是属于圣教门外的人，他却以为自己是个高级成就者。现代的这种人太多了。

其次，入大乘门，必须要有不虚伪的菩提心。否则，再如何忙也都是在大乘以外，根本谈不上什么达到即生成佛。毕竟，凭着空想不可能成办佛果。

还有，自己对三宝有无法夺转的胜解信，唯一以三宝为依。佛是无上导师，法是无上救护，僧是无上助伴，一心皈依、遇到命难也不退失，这才是入于佛教门、成为名副其实的佛教徒。如果没有信心，表面上如何讲经说法、身著法衣、做佛教事业等等，也不一定是已入圣教之门。连门都没入，忙其他会有结果吗？

由此可见：对于暇满原来需要如是详加观察。从前都是想当然地以为天生就具足暇满，现在看来，能在暇满上打几分呢？如果观察到有欠缺，就说明修法的条件不足，既然没有条件，为什么还要盲目修行？好像完全不修还不情愿，一定要像模像样地干一番，最后却只能发现一无所获。

因此，首先如实、客观、无谬地了解三十四暇满每一者的体性，之后检查自己是具足何者，缺失何者。如果完全具足，就要赶紧以修法来摄取菩提、取坚实义。如同水、米、火、柴、锅等聚合时，就可以以此因缘摄取果法的饭食。如果欠缺因缘，就不必盲目冲动地天天希求高法大法，或者内心不平衡地抱怨：别人能得到，我为什么得不到？我要跟他一样拼命修大法。然而，我们应当了知，正法岂是外在能拿到的东西？它是因缘聚合后才在相续中现前。为此，我们需要冷静客观地分析自己，并积极地弥补自身缺失，将修法的因——暇满准备齐全。

由从以上的学习很容易认识到，之前我们尽犯些低级错误，因都不具足还要忙碌、折腾。第六意识任性、自由、充满想象，不顺合正理，往往是要按照自己的一套来干，或者与别人在外相上攀比，别人怎样我也可以怎样等等，然而这些并不理智。下至做饭、开车等小事，修行人也应该要非常理智地观察、处理，何况是走菩提道的大事呢？尚未开启缘起的智慧，就不知道该如何处理，也不知道该如何用功。其实，每个人情况不同，有的缺信心，有的缺出离，有的业行颠倒等等，我们不应当盲目地东施效颦，而应当在自身上一一纠正，在欠缺上一一补足，这些才是有意义地忙碌。

【思考题】

1. 观察自己用手机上网时，烦恼是怎样猛利现行的？如何避免此种无暇？
2. 观察暇满：
	1. 什么是“入于法的影像”？
	2. 为什么入法前须观察自己是否具足三十四暇满功德？
	3. 观察后，具足应如何？不具足应如何？
	4. 结合烧茶喻思维：为什么仅缺一个暇满功德，也从根本上没有修真实法的缘分？
	5. 为什么自身难以具足十满？
	6. 如何观察自己是否具足暇满？

死尽偷心

“偷心”一词，在古德教言里经常出现，按现代用语，就是投机取巧的心理，或者不想经由正当途径，却只想占便宜、走捷径、空怀幻想等的心理。既然是用“偷”字，我们应当感受到它的严重性和警发性。

毕竟，偷是不光彩的。它向我们表达了一种内涵：人应该以正当的行业进行清净的谋生并获取报酬。然而偏偏有人想要不必劳作就大发横财，这种企图不劳而获、非分获取的投机心理即是“偷心”。为什么要批判它呢？偷心是第六意识的伎俩，它和天理不符，和因果律不符，是自作聪明、自以为是的表现，是业果愚的表现。不符合真理的缘故，结果只是造下恶业，让自己堕落而已。因不具足的缘故，犹如蒸沙煮饭般永远不可能出现果法。也就是说，除了积下一身罪业，不可能实现他不合实际的发财美梦，也不可能依靠捷径突然得到什么。

1、金刚句的流露

普贤上师不可能随便说话，他不是凡人，这一点从他境界中流露的诸多金刚语就不难有所认知。他断定地看到事实、看到真理、看到缘起的走向，所以说出来的话决定不同。它金刚一般的语言的力量、摄持度能将偷心顿时绞死，同时把行人推入正道。因此，我们要视他的语言为真佛传教，殷重地受持这一部法海中的奇珍。

2、倚天长剑

祖师的金刚句犹如倚天长剑，让偷心、机心、自以为是等恶心逃窜无地。尺度最高、长到天际的倚天长剑一旦飞下，能遍及所有范围，将所有不为人知的情况一网打尽，以铁定的缘起律，让我们没办法偷出去、逃出去、躲过去等等，这些都不可能，所以叫做“逃窜无地”，它能使行人生起深刻的定解，能够顿然摄持我们的心，并将其安置于真实的修道当中。学习这部法后，行人们会开始歇下偷心等，逐渐老实地听受祖师教导，成为一名真正的修行人，这就是它的力量。

3、不善观十六无暇就全错了

祖师首先要把我们安置在善加观察十六种无暇上面。凡夫的心很顽固、任性、难调，不但其他人不易摄持，即使是自己都无法控制。无始以来的各种偷心、邪性、任性、自我主张非常强盛，成为我们内心王国中的最坏分子，而且随时准备溜走，丝毫也不肯肩负责任，常常是马上抗拒或者抵赖、躲闪、溜之大吉，这就是我们狡诈的心态。然而，祖师的倚天长剑飞来时它们一个也躲不过去。具体是怎样的呢？因为他的剑飞上去时飞到最高，飞下去时达到最低，上下范围全部周遍，让人无可逃逸、无所遁形。假使还有一分公正，肯服从道理的，就应当即刻投降，否则，斩魔剑挥下时无疑将碎尸万段。

祖师的剑时而飞到最高处：虽然你有暇满和行法的影子，但是连座上的尊主、伞下的上师、静处的修法者、游方的舍世者，自以为很不错的他们，也全部被无暇的因素所控制而落于虚假当中，并不是行在真实的法道上。长剑从上飞下，令人无有可逃之地。任何人再也不可能自以为是地说：我是尊主、是上师、是修法人、是舍世者。不必心存侥幸，因为这些也未必有暇。如果我们连这些都不是，就更不用心存侥幸。我们由此可以确定：在最初修法之前，不去观察十六种无暇之处就根本行不通。凡是自以为是、自我感觉良好、自我评价很高的人，只要没有善加观察十六种无暇之处，就全部落在盲昧当中，非常可笑。

“尊主”是指地位高、拥有权力，是作为统管者、领导者的一类，他们如果没观察十六无暇之处，连什么叫无暇都不了知，对于时时落在无暇当中就更不可能自知。此时，即使外在做种种事，但由于没有细致观察内在的等起、缘起，没有观察心的走向是否符合法道，这样也都是入于非法道。

或者，处在师位的人传讲过很多教法，如果没有检点自心，也往往落在名闻利养的耽著当中，落在希求恭敬、驰骋辩才、制造说法等种种自欺当中，很难走在真实的法道上。

或者，静处的修法者们即使如《前行备忘录》中所说，用泥封门闭九年关，即使专修高法大法，或对自我的评价特别高，妄想也大，认为自己闭关九年就可以飞出来，或者得到怎样的成就等等，然而心里想的是能得多少名利恭敬，也都没有丝毫意义。多少人都因为没有打下前行的基础，无法改变内在根深蒂固的习性，所谓“江山易改，禀性难移”，结果根本不堪能修法，发现很多情况并不是自己能够把握。

人的妄想跟现实之间差距特别大。心如果没经过前行的调整，没经过一路的闻思修来开发定解，也没有寻找到问题的根源和对治的方法，却随意逾越基础法，仅凭自我感觉来修炼高法，认为自己如何如何。然而，文中“静处的修法者”结果如何呢？运气好的，九年后出关不出问题。但不免仍是保持世间心、老样子，只不过名气更大而已。人家也羡慕地说：那是闭了九年关的人！头发都那么长！同时，自己也放不下闭关静修者的美名，到处装出修法者的样子，便是被名所误。

再说，游方的舍世者也容易有伪装。内心毕竟没经过前行的整治，连暇满都没认识到，更没有使心入于道，但他可以美化外相，装得清净离欲、不接受供养。他还会以宿世的禀性，表现得不穿华衣、不进美食、不贪好房、不住家乡——我要四处游方。他执持一种游方舍世者的见解：我是闲云野鹤、行云流水，“一钵千家饭，孤身万里游”。其实是认为可以无忧无虑地到处化缘，不必料理种种事务，还可以到处旅游观光、过上悠闲自在的好日子，多么潇洒啊！如此一来，其实也很虚假，没有意义。

总之，有的人想当官、坐高位，于是成为座上的尊主。内在的名利心并没有转化，尊主的官位却可以变得越来越大，在佛教里的地位越来越高，做到佛教领袖、佛教主席等等。还有一类人想要做师父、做老师。然而，即使马上成为师父，内在的修行也没有任何进展，反而是名利心越来越强。还有的人说：我要闭关，崇尚修行。那么他也可以闭关，把自己关进黑屋子，但是心又何尝改变呢？没经过前行的洗练，没经过转心的串习，其实非常危险，因为他想伪装得更了不起。还有的人说：我什么都不要，我是舍弃世间的人，我不要权，不要地位，不要当师父等等。其实也有很多都是虚假，是图清闲，图自身不必负责任、不必担忧什么，可以到处潇洒走一回，想吃就吃，想睡就睡，愿留就留，愿走就走，此地住一住，彼地玩一玩等等，在别人面前显示自己是与众不同的舍世者。

由此可见，名利之心无孔不入，外在伪装种种假相，内心却从来不肯转变，就如普贤上师所说：“全部也被此等无暇的因控制，似乎是在行法，却并未走在真实的法道上”，结果当然是寸步不前。

祖师的“倚天长剑”已经飞到最高处，我们就没什么理由拒不接受，因为无论自身如何，全部都可以被包括在其中。之后的结论就是：“在草率地入于法的影像之前，首先对于自己具不具足此等三十四种暇满的自性善为观察”。不观察就会落得这种结果，连自己的状态都不清不楚，不会理智地分析该如何调整、如何操作，虚假的忙碌到头来都没有任何意义，为什么还不断尽自己的偷心呢？

4、内魔头和外伪善

“自以为好的”是表示自欺的心态或者过高的自我评价与观感，这一点应当注意把握。为什么说自欺呢？因为他以为好的，其实是不好。如果能如实看出不好，也许还会改正；以为是好，就会依然我行我素地伸张自己的想法。然而，自以为好的与实际却有一定的距离。实际当中都是按“缘起铁律”办事：有道上的因，便有道上的功德；没有道上的因，便没有道上的收获。

症结出在“自以为”，它只是我们内心的一种看法。我们的心如果没迷乱，当然是能无误照见万法；我们的心如果有迷乱，就不能正确照见，这便是最大的症结所在。自以为好的，比如觉得：“我非常擅长管理大众，我是个尊主”、“我在勤勤恳恳地传法，我是一位上师”、“我在兢兢业业地修持，我是个修法者”、“我什么也不要，我是个舍世者”等等，乃至人人都是这样以为。然而，实际情况并不是凭表面假相论断，而是关键要看内心。此处普贤上师以恶辣的钳锤一直指向你内心的最深处，要把症结绞尽杀绝。

内心世界非常隐微，自己常常难以认清，难以掌握，这就是症结所在。没有经过前行一段一段地对于因果、对于缘起、对于苦乐、对于利害等进行清明地审视，人们的心没有不错乱的，否则也不叫做众生的颠倒心了。外前行可以横扫一切求世间的颠倒心，所以称为“四部退心法”，不但退出贪著今世的心，还能断尽贪著来世的心。

一切对世间的贪求全部是行于邪道，不是去往恶趣，就是去往生死，毫无出世法的内涵，这都是由于缘起尚未调正的缘故。等起不正确，做法不符合法道，就全部是非法，是走在虚假的道上。但是，有的人换汤不换药。“药”比喻那些深藏的心态，而“汤”比喻外在的包装、形式、做法。他可以表现为无上大法的形态，表现得清净、友善，或者纯一在修行等。实际上，扒开内心隐微的世界，就会发现大不相同。

不论是高层人士、清净人士，还是实修人士等，只要在前行的法道上没过关，一晃而过，忽略而过，或者藐视不顾，或者随便处理，就没有不自欺的。为什么呢？这不是凭假想就能跨越的事，颠倒心占据重要的位置，无数劫来的串习能那么简单就很快投降，并离开它心国中垄断的位置吗？不可能。实际上，从无始以来一直都是它在掌控。

可怕的是，它可以让人的外在表现出任何修法的样子，内里却是这种颠倒心在掌控，就如同手段厉害的掌权者，会把其他人推到前台，自己在幕后实际操作。看起来好像没有他的位置，似乎已经消失于政坛之外，但实际上外头出场的人只是他的傀儡。同样，外在表现出非常好的尊主、上师、闭关者、舍世者等行为，内心却是烦恼贼子在当权、在操纵，岂不是很危险吗？而且成为“似乎是在行法，却并未走在真实的法道上”。再者，以此颠倒心幕后操纵，所产生的必定都是落在非法里的无暇因素。我们应当如是理解金刚句每个字的深刻涵义。

心国里既然是颠倒心掌权，就不是凭着粗略的幻想、投机心理，或者随意逾越的任性状态就能解决的，此时必须通过前行法。如果仍然自以为是，就表示着不愿意改，这种旧习其实正中颠倒心的心意，它当然最为欢喜：反正可以蒙混过去，再多搞些外头的花样也没问题，去修什么高法、大法，做各种清净行为、高大表现都可以，我就在幕后操纵。

如果没有粉碎内在掌权的颠倒心，就绝对是随波逐流地虚度一生，不断地欺骗自己而已。祖师说，“在草率地入于法的影像之前，首先对于自己具不具足此等三十四种暇满的自性善为观察”，观察自己是否具足三十四种暇满自性，观察内在的缘起到底受谁掌控？如果是无暇因素掌控，就必定是无论如何都修不成，因缘不具的缘故。因此，我们一直在强调善观缘起的重要性。

何谓“法的影像”？其实是表示它不是真实的法，只是装样子、做表演，表现出如何如何而已。龙多上师教诫我们调整等起时曾说：狗沿着人的脚印走，但也不是人走的。任何一个法都可以伪装，没有出离心可以伪装有出离心的样子，没有菩提心可以伪装有菩提心的样子。口里可以诵念，表情可以伪装，但内里压根没有，甚至舍己利人的善心都丝毫也发不出。别人稍微碰一碰，他马上表现出非常大的自我保护，绝对不肯吃亏。同时也是一毛不拔，凡是损害自我利益的绝对不干，其实内心哪有什么舍己利人、为众生服务？何其狂妄，何其自欺。法的影像可以伪装，发心的偈颂可以诵念，但是祖师一语痛陈：等起没修到量，念十万遍都没用，因为发不起相应的善心。外在也可以装出皈依的样子，然而实际根本不敬三宝。

现代人的表演技巧更熟练，社会风气经常教导人如何伪装。所谓的服务、微笑、恭敬、谦卑、少欲、修行、清净、超越……什么都可以装样子。参加各种大型活动、大型修法、密宗仪式，穿怎样的服饰，拿怎样的法器，口中念诵什么，只要有些模仿能力就可以全部做出来，但是内心毫无改变，还是一样的自私、任性、自由主义、自我表现、自以为是，或者成天混日子、搞名利而已。

外在极其贤善清净的这些伪装，是受着谁的掌控？我们一定要找出这一点。如果没有把后台老大拿下，没有把昏君、暴君般的自私、残忍、狡诈心拿下，心国如何能够太平？如何能走上正道？我们只有通过前行的步步修持改造自心。所以说，在草率地入于法的影像以前，要善观自身具不具足暇满的自性；这又必须提前仔细了解、认识什么是三十四种暇满的自性。

很多人活在自欺当中，听说《前行》要学修好几年，就浮躁不愿意，甚至有的法师也认为讲得太广，是不是应该忽略过去。然而，如果不进行如此细致的观察，我们扪心自问，有几个人认识三十四种暇满？几乎都活在自欺中，活在烟雾弹中，活在假想泡沫或者混混而过的状态，巴不得赶紧讲过去，或自己不用去听。但是盲修瞎炼能成就吗？只是说一些狂想、不理智的话有什么意义呢？除了真学、真改，其他根本不可能。在铁定的缘起律面前，不必以为还有什么占便宜的门道，或者能让自我驰骋意识、自由任性的门道。因此，祖师才要用倚天长剑把行者心中任何打小主意、搞小动作等的机巧心全部荡除。

5、依缘起律认定

普贤上师还要我们对于“此等暇满功德中，仅缺一个，也没有修真实法的缘分”这一点发起定解。他的倚天长剑忽而飞到最低处、最细处，让我们看到绝对没有什么能够逃出缘起律的罗网，从而断绝我们的偷心。在缘起铁律的罗网下，毫无情面可讲，具理性者如果看出这一点，也就不难发现偷心派不上真实用场，从此甘愿歇下偷心，老实修前行。

祖师的倚天长剑是如何飞到最低处、最细处呢？首先是挥到最低，让我们认识到，即使是世间暂时要做的做饭、烧茶、开车等小事，是不是要积聚众多因缘缘起才能成办呢？是不是缺少其中的一点点就根本没办法做下去？比如划火柴点火的小事，缺少磷片能行吗？缺少火柴头能行吗？缺少手能行吗？缺一个也不可能出火。

最低是如此，最高处如何呢？长久大计的修持圣法，要从菩提道最初一步步走到成佛，如此长远的大事全部都要依靠暇满的功德或者条件来完成，缺少了根本条件能行吗？好比飞机要飞到千万里之外，缺少它最重要的部件能飞吗？中途能不出问题吗？能顺利飞到千万里之外的远方吗？不可能。我们内心一定要对此确定，之后死尽占便宜的偷心，或者歇下逾越次第、任性而为、随意创造，或者按妄想来办事的种种颠倒机制和心理。这才是目前最重要的着手点。

再从最低来说，对于一位行路者，烧热茶当然是件小事，但是茶叶、器具、水、火、柴等因缘中只要有一个没有积聚，也没办法做成。缺火能烧茶吗？没有柴行吗？都不行。没有器具也同样不成。我们对此进行观察之后，不需要别人强迫，就能理智地发现，因缘不具不必忙，没有火时也不必拼命妄想：热茶快快烧出来啊，为什么两个小时过去了，火还没有燃起？为什么两天过去还没燃起？不是说十分钟就能烧成吗？为什么还不出现热茶？于是失望、绝望，怪你、怪他。正确的步骤是提前检查因缘，此外的徒然幻想、到处抱怨根本起不到作用，没必要蛮不讲理地说：我柴架得这么多，水这么干净，器具也不错，为什么不出现热茶？原因在于，即使只缺一种因缘，其他因缘积聚再多也不可能出现任何果法。

有人会说：我花了五十年工夫精进修行，为什么还没有出现成果？

回答：五十年都是处在缘起愚的状态，以愚痴的缘故，必定毫无效益。愚痴只会让人苦干无数生世也丝毫不出成果。这时不能怪别人，只能怪自己愚痴，不明缘起律。盲目任性地随意操作，再精勤长久又有何用？只有冷静下来，遵从缘起律、天理、内心法则，而不是自以为是地幻想或者天天抱怨、跨越次第。很多现代人看起来是在修祖师的法，实际却成为修自我的法，他编出一套适合自己口味与喜好的所谓修法，甚至随顺一时的心情来修，怎么可能修行成就呢？

在成办烧茶这件事上，也是要具足各分因缘，比如，没有火的缘故，烧不成茶。其中的每一分因缘又是由很多因缘积聚，一分不具都不成。假使没有火绒，如何能燃烧？于是，也不妨以相反的次第来说：火绒不具足，因缘不具足故，火不燃烧；火不燃烧，因缘不具足故，热茶不会出现。

哪怕是烧茶小事，都能促使我们从细到更细微地一路观察下去。因为万法都是因缘生，一切都处在缘起律的支配与控制下。如果违背这一法则，只想凭着自我意识修行，到头来终会发现根本行不通。

总之，随顺法道，唯一按照法的规律去做，才是理性的顺法者、修法者；在第六意识编造、设计、创新、随意组织的路线上，只要不符合法道、不符合缘起律，所做的一切都是徒劳无益。我们应当如是确定地认知这一点。

祖师说“纵具其余一切，也丝毫无义”，少一种因缘，再如何忙都毫无意义，由因缘不具故。如果对此仍不冷静，不肯回头，就注定还要盲干无数世。同时，这句话也表达了在缘起上是一分一分地积聚而出现一部分因缘，之后又积聚，于是再出现一部分因缘，是如此逐次地出现。

要想走上解脱道的心路历程就必须修持前行。对于其中三十四个暇满的自性，每一个都要观察。如果不懂八无暇，如何了知自己脱离无暇？又如何修持欢喜心？对于差别的十种圆满——五自满、五他满，也都要一条一条地透过理由认定，否则如何能确定自己具或不具？也就是说，文中的“故”字很重要，差别相很重要，否则我们难以进行观察。例如，没有“故”，如何知道具不具？没有差别相，又如何知道是哪方面的条件？每一个细分都没有显现，圆满的总相又怎么可能显现？圆满、缺陷二者又该如何区分？

十六无暇如果不是一分一分地辨别，如何能了知缘品和心品？如何能了知骤然生、断种性？如果不是一分一分地用理路去指定，去反观内心，去看到每一条修法是零状态的机制，又如何了知自己是否落入无暇？也许还盲目得意：我肯定具足暇满。其实，有的人是获得暇满一分，有的是获得完整，也有暂时得与暂时失去等等，存在诸多变动因素，我们岂能盲目乐观？如果不观察，就很容易如祖师所说，自以为好的尚且如此等等。可见，在缘起律面前不得不理性、冷静。

如此看来，没有前前的步骤、因缘条件，如何出现对暇满的认识？没有对暇满的认识，如何进行观修？如果没有观修，如何进行反省？如果没有反省，如何进行调整？如果没有调整，怎么可能不盲目？怎么可能不出现上述自以为好的现象呢？很多人外现修法，内心却走在非法道上，暇满尚且没修行到量，之后的无常修法又岂能出现？暇满、无常尚未出现，如何扫净、退出耽著今世的心？不但不肯退出，而且当谁用强力命令我们退减世心时，内心还会马上反抗；即使表面装着不反抗，内在也不肯臣服：我绝对不退！这才是我们的心里话。

每当说到要舍弃现世，或舍弃享受、名誉、穿戴、打扮、交际、应酬、网络、影视、体育、文艺、闲逛、逐名、培养自我感觉、表现自我伟大、征服一切，或者狂乱、任性、胡为、不守规律、随意浪费、贩卖佛法等等时，谁肯放下？谁又能放下？内心连耽著现世都放不下，能扩展自心考虑到未来无数世吗？不可能。成千上万的修行人有几个考虑过后世？既不曾考虑，难道会为后世作准备？更何况连耽著后世的心也须要放下呢？往往是谈到因果，不肯接受！谈到苦谛，不想听闻！如此自欺，还要拿高法、大法来掩饰自己，罪过岂不是更加严重？因为自己简直是在以身谤法。高法本身当然是甚深、微妙、不可思议，然而自己心地下劣，还要试图用大法来伪装，岂不就是以自己的表现来毁谤佛法？惹得世人也不尊敬佛法，认为佛教徒不过如此，佛法不过如此。自己除了一种伪善、一副黑心肠之外，没有任何佛法内涵，难道不就是以身谤法？

进一步来说，耽著后世轮回之心如果不肯舍弃，怎么可能一心希求解脱？没有求解脱心，怎么可能完全成为献身法道的人？怎么可能成为在法道上昼夜努力摄取、随顺法道的修行人？后后的皈依、发心又怎么可能不落空？怎么可能不成为影像？怎么可能不伪装呢？可见祖师所说丝毫不差。

暇满是最初条件，它必定是具足三十四种内涵而不是无因生。如果凭着空想说：我已经得到暇满了。口里念叨两句，就能真正具足暇满吗？能生起珍惜暇满的心吗？能生起殷重的取心要欲吗？不可能，因缘不具的缘故。暇满没有修到量，能退掉求现世的心吗？不可能。如同火燧、火石、火绒、手等当中，火石不具便不能出火；火不具足，即使有其他各种条件，也烧不出热茶。同样，一小分因缘缺失，一小分的条件便不会显现；一小分条件不显现，果法的修行便需要从根本上放弃，以缘起上未能通过的缘故。

很多人出现的病状是，一开始抱有狂热的妄想，希望超越次第、逾越基础，他们不甘心地马上想要抓住一种无上大法，最后却不得不说：修法这件事，我们从根本上需要放弃。因为他一直修不成，狂热的劲头也就不可能保持很久，最终元气大伤，沮丧不已。他要凭着一股劲头才能往前冲，冲刺一次后，下一次还可以试一试，但是冲过几十次都毫无结果，人就变得灰心丧气。这时候，一个个变得很冷漠，很没劲，一谈到修法就不愿提起：“不提这事了”。那他怎么过呢？“混呗！能住下来就算好了”，或者说“我就这样一天天过呗！还能怎么想”，或者说“有吃有喝就很好了”。无论是哪种层次的人，多数都很容易出现这些心态，高层人士、低层人士、狂想主义者、任性主义者、自以为是者、自由主义者、自我设计者等等，他们都有很多妄想因素，由此导致不良结局。

世上所谓的聪明人，也无非是无明加上邪慧，两种力量炽盛的缘故，有得劲头可冲，有得邪能力可伸张，衍生出好多好多杂事。但他本身毫不自知，也不懂得用佛法来纠正。他可以做成奸臣贼子，也可以做成伪装家，也可以做成权势主义者、表演者等等。世上的奸臣不都是邪慧强大所导致的结果吗？所有自杀、崩溃、心理症或者悲惨死去的，不也都是分别念的邪慧更大些吗？邪慧小的未必做得出！他们狂妄、任性，凭着妄心胡作非为，丝毫不肯遵守缘起规律，最终惨遭败绩，甚至堕入恶趣。这些都应当引起我们的深思与反省，从而抉择自己的路该怎样走。

祖师说“此等暇满功德中，仅一个不具足，也从根本上没有了修真实法的缘分”，此中“根本”两字大有深义，值得我们反复咬嚼、品味。因为祖师不是随便说话，任何词都是智慧照见后，根据行人需要所作的指点。譬如，“从根本上没有”就是没门的意思，“根本不行”就是断定的意思等等，以此对治无因求果、投机取巧、找便宜的非分妄想心，使得偷心死尽，之后我们才可能变得理性。在成办事务时，不积聚它的因缘，随意跨越次第，非分妄想，其实就得不到任何实义，这些不过是第六意识的愚痴处。只有通过对治消除它，我们才肯从起步开始，一步一步地认真修行。

世人总是太任性，太自以为是，总是随随便便按照自己的心意进行种种设计。尤其现代人，受到自我营造、自我设计观念的熏染，以为就可以凭自己的一种思路、一种方法跨越种种基础法。或者既然自己修不成这些法，乃至自己不太感兴趣，就随意舍弃，另换一个。这些做法其实并不理智，因为在缘起律上没有过关，所以用“根本”来说，意为没门、断定、没什么可说。

即使是一件烧茶小事，如果因缘不具足，也需要从根本上放弃，因为不可能凭着妄想出现任何结果。“需要放弃”意为内心断定不必做。事实上，我们的心往往是“老不死”。明明口说应该放弃，因为尚未具备火石般的暇满等条件，但有的人偏偏说：我不听你的，没有火石我也能擦出火，然后以火烧出茶。这显然是一种任性、愚昧性，竟然敢跟因果律对抗。可是没有火石，如何能擦出火呢？再如何死不放弃地执着或强行去做，也没有任何用处。

我们内心的毛病往往是：自以为是地想跟因果律对抗，以为前行可以舍弃，可以抛开，道前的基础不想修，道中间的正行是不是可以省略，或者打乱顺序也没问题等等。即使知道应该先行积聚修法之因——前行的各个条件，但有的人还是不肯放弃，偏偏要按照自己的观点胡乱来做。如此不讲道理地蛮干，其他人也没办法，但是，铁定的因果律是：因缘缺乏不可能生果。

因此，我们应当观察思维普贤上师的教导，由此产生定解后，放下自己的执拗性，放下固执、蛮不讲理的习性，踏踏实实在自身上积聚各种道分因缘，为后后的修法做准备。

6、难具暇满

普贤上师的倚天长剑不仅斩断偷心，而且还会斩尽我们盲目乐观的幻想心。他说：“善观自相续的话，仅十八暇满也定难具足。纵有八暇，也难具足十满。”观察自相续，仅仅十八暇满也必定难以具足，何况三十四？纵然有八暇也难以具足十满，普贤上师是如此不留情面地打破人们的妄想，促使他们一定要在积聚前行的因素上用功。也就是说，外前行十分重要，没有经过外前行的思维、训练、转心，标准的暇满就不会出现。无数邪思妄想、追求世间的心念，怎么可能停息下来？其中任何一者发作都会使人落在非法因缘中，和邪师、邪友、邪法、邪舆论、邪享乐粘合在一起，导致损失与堕落。

这种观察是对自我非常微细的一种疗治，如同打蛇就要打七寸，一旦打中，它必死无疑。同样，我们也要通过观察对治来“死尽偷心”，这就是观察的厉害之处。而且，真正看到事实，看到缘起律。看到自身的状况时，人就会自然冷静下来。既然是“定难具足”，我们也不例外，还何必要嚣张或乱来呢？

这种说法并不是贬低人、侮辱人，而是事实。接下来继续说到，具体观察可见，只是得人身、具诸根、生在中土也许还容易具足，但不要以为自己不是“残疾”，或经常听到佛法，就已经获得暇满，以为自己是多么幸福的人。如果不审视自心，看不到自身缺陷，就不了知如何励力改过，只能活在自欺里，到头来终究是虚度一生。

普贤上师不会随便饶过谁，我们分别心的小伎俩他能看得清清楚楚，他甚至针锋相对地直接揪出问题来当面对质，让人无话可说。比如：五自圆满中前三个不谈，只观察业不颠倒和信佛圣教具不具足。假使并不怎么相信佛的圣教，认为佛说的那一套都是神话，是虚无主义、遁世主义，或者认为不必修什么出离，或者认为佛说的东西不符合现代等等，就是不具足最后一条。再说，自心在业颠倒的路上一直奔驰，不肯回头，哪里算是有法缘呢？况且，一旦怀着贪心追求现世，那些竞争、博斗、骄慢、失落、发狂、任性等的烦恼性恶习就都要冒出来，以此多半是造下非福业，堕入三恶趣。但是很多人仍然是十分顽固地坚守自己的阵地，不肯放下恶劣的行为习性。

后两者当中任一不具，就只有四个自圆满。然而，如果缺失因缘，如何修法？如何能具有修出世法的缘分？内心完全颠倒，根本不曾踏入正法道一步，岂能在修行正法上有所进展？缘起律是铁律，自心明明在非法的高速公路上，为什么还要幻想在正法上一日千里或有所收益？不可能，因为缘起上早已颠倒。

再者，纠正缘起的颠倒有那么容易吗？此处直接指出，业不颠倒极难。潜台词即是：只有励力地修习外前行，将自心纠正、扭转。最初通过观察一分分地看到自身的缺点、颠倒，继而发起由衷的惭愧、忏悔才可能回头，可我们的内心是如此顽劣、禀性邪恶，在非法路上一奔到底，有什么理由得到顿然成就？经过人生几十年的社会熏染，内在的见解、习性非常强盛，它绝不肯轻易投降。如果没在前行上步步开展，没有普贤上师的金刚犁去耕翻心底深处，自己的心地如何能变得柔软？如何能随顺法道？如何能依教奉行？如果没有依教奉行，怎么可能有所改正？怎么可能去扭转业的颠倒？前文曾经指出，业颠倒即是行为习性颠倒、行为机制颠倒，改正它等于粉碎自己、放弃自己，然而人们大都护痛，不愿修改自己，即使口头上说说都很困难，何况真正去改？

如果没有经过外前行的修持，当然就没有离世的心或出离心，也不肯放弃追求世间。我们不妨反问自己：我在做什么？心中的等起是什么？缘起的走向是什么？结果发现，唯一或者绝大多数心力，都是在追求今生的享受和快乐。

“所作成为今生活计”这句话有些古气，很多人认为没有说到自己，其实，很好的感觉，很舒服，就叫“活”，也是指现世法。我们往往是把它包装得很漂亮，说：我要提高生活的质量，我作为一个人，需要享受现世的美好；我要拥有名誉、爱情、事业、价值；我要实现自我、紧跟潮流、与时俱进等等，一通的理由。如今把这些放在真理的审判台上检验，叫不叫今生的活计？每个人都应当扪心自问。

这些的确是现世法，再看佛菩萨祖师们如何说？现世的法空无实义。现世法包括哪些？不必回避，其实就是现前大多数人以为好的快乐、乐受。什么是所谓的快乐？无非是饮食男女、声色名利，各种现代化的享受。什么是乐受？无非是所谓的灯红酒绿、男男女女、娱乐刺激、影视大片、感官盛宴、潇洒自在等等。活在感觉的泡沫里，或者想要此种彼种享受，不全是今生的活计吗？

“活”就是平常所说要活得快乐，谁也不想活得痛苦。“计”，是指心里盘算种种办法，认为我可以如此营办、如此得到等。衣服都要频频更换，吃一顿饭都是飞禽游鱼、生猛海鲜，什么都想要享受，这不就是“活计”吗？或者“计”是整天打妄想，很有门路、很有招数、很有方法、很会营造、很会表演，也很能够搞出一些花样，或者很会包装自我，很会寻找种种感觉，什么东西都想占有。总是一副我是第一、我是最大的样子，认为现世法才最好，我什么都需要享受，我最有能力，我什么都做得出来，以及我很潇洒浪漫，我很有现代品味、情趣，很会享受生活等等，这一系列的“很会”，不就叫“活计”吗？你想得出来、做得出来，而且很快能做到这些，不就是要表示很有能力吗？人身的能力放在这方面，前途堪忧！也就是说，不随顺缘起正道，不是励力修善，不是为着长远目标或出离、成佛，而仅仅是为了自我，为了现前极短浅的娱乐享受去动脑筋、花招数，做各种营造、设计、实现，这一切全部叫做“今生活计”。

再者，我要创办好大的事业，要有很高的学历，要表现出现代高层人士的面目，或者我要当老大等，就是迷恋权、名、利，以及受尊重的程度。何谓名？不外是诸多的赞誉、表扬。常常想要自己的形象光芒四射，名声传到极广大范围，即是求名的心态。何谓权？是想要有自主支配的力量，在世出世间的领域里成为强人、老大。所谓实现自我，就是在现世的舞台上尽情表演，想要掌控，想要拥有，想要运用任何手段、捷径，恨不得自我掌有通天大术，无所不能。如此看来，一切都是为了自我，难道不是今世活计吗？外相上道貌岸然，很容易吸引并欺骗一大批愚者，但更多的其实是时时都在欺骗自己。尽管被称为贤者、智者、好修行人、好师父、好居士等等，也都不过是假名。

此处非常严厉地一再说到，被称为贤者、智者等的人也都需要一并打倒。为什么要打击他们？因为是假的，实际上是业行颠倒。如上所述，只要瞄准他们内心的动机、走向，或者说真正的心理目标、心理活动，就能看得清清楚楚，无非都是业行颠倒。业是运行、造作之意，之前讲解等起时也明确说过，在希求今世法的路上走，就是根本性的业行颠倒，也是最粗的业行颠倒。等起既已颠倒，无论从细、从广、从各方面去观察修行与结果，也必定都是颠倒得一塌糊涂。但人们往往都活在自欺当中，沉浸在被称为贤者、智者等的虚假荣誉中。

我们不妨观察，这一项容易具足吗？没有经过外前行到量的修习，谁能退掉现世心？谁又能退掉来世心？如果没有放下世间，岂能算是真正入于出世间法道？不能。心的野马一直在名利两条道上驰骋，这样的业行难道不颠倒吗？ 最初的等起未调正，难道凭着外在的包装、表演，各种形式上的做法，就能转变心续、解决内在的症结吗？外在的包装可以有一百层、一千层、一万层，或者不断地变换，如同《聊斋志异》中的画皮一样，可以画成绝世美女，但里面却是个厉鬼。他的包装能改变内心吗？能换掉自心吗？不行。因此，我们首先要以修炼前行来转换自心，否则，再如何精勤也都只是自欺。有理智的人会甘愿一直被蒙骗到底、蒙骗到死、蒙骗到恶趣吗？想必不会。现在正是应当猛醒、回头的时刻，是应当了知前行的重要与修心重要性的时刻了。

我们再来跟随普贤上师的指引，看一看自身是否已经具足五他圆满？这需要客观地观察，不能仅凭假想。人们了解缘起律后，就应当冷静地反观自己。虽然佛陀已经出世、说法，圣教也住世，前三个圆满具足，但要知道，自己如果未入圣教之门，也就只有这三个，岂能修得成法？何谓入圣教之门？我是否已入圣教之门？此处一语指出，“以看似的请法、闻法，不属于入圣教之门。”很多人认为自己已入佛门，修为非常不错，不但已入佛门，而且已经趋入甚深大法。但是，表面上的一切都不算数，表面上的请法、闻法，不是入圣教之门的标志。

是否已入圣教之门关键在于内心有没有出离心，有没有菩提心，有没有坚定的皈依誓愿。如果三个都没有，那么表面上的诵经或者穿着僧衣，忙碌种种事务，念修种种仪轨也不一定是入圣教之门。也就是说，判断标准只是这三者，其他并不是决定性的因素。换言之，有出离心、菩提心、皈依的誓愿等，那么诵经、着僧衣等是入圣教之门；没有出离心、菩提心、皈依的誓愿等，即使诵经、着僧衣，并且行持相关的一切活动，也不是入圣教之门。

由此看来，我们有什么理由不修好前行呢？外前行没修好，就没有出离心；内前行的皈依和菩提心没修好，也就无法具备后两种标准。即使外在看起来是多么威仪如法，也都无法充数。以外在的表现能开发真实的缘起吗？肯定不能。理智的人都知道，伪装毕竟不是真实。譬如，过去温州人卖的皮鞋是纸做的，不是真皮鞋，但是看起来很像，一般人发觉不出来，直到穿了几个月，它才露馅。同样，外相上有许多看起来很像的样子，只能叫做影像，可以特别像，但是内在没有真实的内涵。缘起是观待于假还是真呢？当然是观待真实的内心。因此，进入教门尚且如此不易。

在前行的第一个引导中，普贤上师就为我们指出真实入道的标准，否则如何才能完成即生成就之道？只可能成为空想，因为不具有缘起的起点。阿底峡尊者明确指出，即使是库、鄂、种三位高手都尚未摸清此中关要。他们认为：上师的教授很重要，是不是应该归纳在住三律仪和三门精勤为善呢？一般人也会认为肯定如此，但是缺少了缘起的起点，这一切都毫无作用、利益。缘起的铁律告诉我们：如果因缘缺失，果法就不会产生；没有起点，就不会有过程，结果当然也就无法出现。因此，如果内心没有从世间八法中退出，纵然有智、尊、讲、修，也只是实现今世，此外的来世之道丝毫也不会出现；假使心不从轮回中出离，即使身住三律仪，也仍然是积下轮回之因；没有回向菩提，三门为善也会以某些颠倒分别而消尽。尊者如是一语点中缘起的要害，指出没有等起就没有后后的一切。譬如，只要尚未打开灯的开关，暗室之中岂能出现一丝亮光？同样，在不具如法等起的状态下，忙碌种种事务都仅仅如同黑暗中的摸索。

上文讲述他圆满的入教门时，直接辨别什么是外围的，什么是真实的。求世间就是外围，包括救怖畏法和求福报法，当代学佛的大多数人落在其中，这一点无可否认。为什么会是如此呢？毕竟没有修过前行，不曾在心上经历过逐步的成长，岂能出现拔苗助长，或者凭着想象逾越次第的状况？毕竟不曾一分一分地积聚因缘或一步一步地发展，不曾明确真相道路，也不曾转变心态，岂会无因无缘变成高尚的修行人？从前都是吃喝玩乐、追名逐利、任性妄为，岂会忽然变成一个少欲知足、不羡轮回、念念求解脱的人？出离心能从天而降吗？不可能！难道可以忽略过去十年、二十年或者十生、一百生乃至无始以来的习气，在自相续中突然产生一种出离心吗？这类无因现果的事可能出现吗？所以前行是躲不过去、避不过去的必经之路，是使心灵得到成长的必经之路。

再譬如，一个人从小到大都没受过良好的教育，难道他到五十岁就忽然懂事了吗？不可能。而且，他还会如生牛皮般，习性越来越坚固，不肯屈服、难以调化。同样，由于缺乏在法道上的成长，活得再久、做得再多也都是不改老习气、颠倒心或肆意妄为，即使是世间的善心都难以生起，何况是深远的出世间求解脱心？即使是稍微长远的现世事都不去考虑，何况是辨别真正的大义，或者念念希求解脱，或者为别人考虑？这些都是需要经过长期思维才能突破，经过长期修心才能开展，需要转变观念以后才可能在心态和行为上有一些变化。所以，不经过前行就妄想逾越是极大的错误。所有貌似的、表面化的、伪装的都不算是入于圣教之门。很多人自以为不错的缘分，其实也只是一些表面上的缘分，并不是内在真正入圣教之门的缘分

我们不妨以普贤上师所说的三个标准来检查自己：首先，真正掌握解脱道的开端，是了解轮回中一切全无实义的无伪出离心。

轮回是一种无量无边的范围。如果仅把轮回缩小到地球，缩小到缤纷多彩、辉煌耀眼的现世舞台，我们会认为这上面的一切全无实义吗？会认为现代的思想、享乐、成功全无实义吗？如果这一点都想不到，又如何能看破轮回中的一切？如果认识到没有实义，还愿意去苦干、去争取吗？例如，了解面前的午餐是虚假、欺诳的，自己还会希求并且吃下它吗？或者忙于一项工作，最后得到的收获是零，还愿意去做吗？任何有智慧者都必定会放下，不会再做无意义的事。或者进一步认识到，它不但没利益，反而有损害，如同面前色香味俱全的美餐，让人一看就垂涎三尺、蠢蠢欲动，但其中含有剧毒，我们还会吃吗？会贪恋不舍吗？再如，面前有一个娇娆妩媚的画皮美女，内里是厉鬼，我们还会抱她吗？还想拥有她吗？有智者当然不会。

生起出离心的因是了解一切轮回法全无实义。如果没有透过对佛的经教一步步地观察、认识，如何能够顿然了解？我们能以洞悉一切的天眼来了解吗？或者，如难陀被佛带入地狱般现量见到轮回苦？如果不是以现量见到而毛骨悚然、心惊胆战，就一定要通过学习经教才能生起出离心。如果没有层层观察，没有审慎地抉择未来的前途，那么观念、心态、走向就不可能发生根本性的转变，继而放下无始以来极浓厚的追求心。以头发为例，每天都要花上好几个小时染色或梳成某种发式。再说，自己的衣服、吃穿、享受、感情、财富、名誉、地位、竞争，乃至看电视、上网等，这些又何尝放下？营造氛围、制造活动等等，现世法的花样一个也放不下。它们是根深蒂固的妄想情丝缠绵处，是绞尽心汁经营的幻梦所在处。何时能放下这些，才意味着粉碎一切现世法，打碎过去的“我”。

可是，人们不愿意放弃这些，总是死死抓牢，内心的执拗性难以化解。依于内在如此顽固的颠倒机制，人们时时按照它的指令行事，岂能不走在非法的路上？难道不是业行颠倒吗？又怎么可能凭着妄想就出现真实的果利或大义？结果，当然会在临终之际感到自欺、荒唐、颠倒一世，会受到良心的谴责而悔恨不已。

再者，尚且没有出离心，无伪的菩提心难道会突然从天而降或者从内心无因而生吗？不通过修心，世人能在刹那间摇身一变成为菩萨吗？凭着表面的伪装，就能真正打开大乘之门，超越声闻、缘觉吗？难道能通过一条捷径念诵几句经文就成为菩萨，以一刹那就超胜声缘百千万劫的修炼吗？当然真正的菩萨确实能够如此，但内心有无数颠倒机制的初学者，毕竟是“江山易改，禀性难移”，还不都是自私自利、一毛不拔、不愿吃亏、不愿服务、只顾自己吗？从始至终，内心只有自己，对身边需要关怀、帮助的亲人都不肯付出一分，会突然出现广大利他心的情怀？会像阿底峡尊者那样将三界六道所有众生都看成母亲吗？菩萨的情怀是需要通过修心才能逐步打破自我的执著，破除狭隘自私的心理，从而在念念之中容纳、利益一切众生。这些都不是依靠表面化的吹嘘、伪饰就能够实现的。如果没有无伪的出离心，没有无伪的菩提心，怎能算是入于大乘之门？

再降到最低标准，反观我们对三宝的胜解信有吗？纵遇命难也不退失的誓愿有吗？如果皈依都没有，就根本不算入于圣教门。阿底峡尊者曾经一语道破：内外道的区分在于皈依。即使参加过皈依仪式，光凭简单地说两句就已经皈依了吗？光凭一本皈依证就算是皈依了吗？不通过前行中部分正法的修炼，不是真正对于法道生信、对于导师生信、对于僧侣生信，皈依的誓愿将很难出现。因为，皈依与现代自我主义的不甘臣服、不愿崇尚真实法道之心完全相反。

而且，我们从小只相信自己，接受太多所谓的科学主义，不相信一种救护力量，对于“救世主”充满怀疑。自我膨胀，难以放下，既然放不下，就发不出全分的心力、誓愿力，不肯一心跟三宝走。再者，佛是什么，法是什么，僧是什么，法道是什么？十分陌生。内心熟悉的只是原子、分子、量子场，熟悉的是各种哲学家、政治家、思想家、影视明星，崇尚的是现代主义。

因此，经过自由、尊我、科学等现代观念熏习、洗脑的人，并不容易真正转入皈依。只有虚心接受佛陀教化，经过长期努力、仔细思维，发现自我的颠倒，才有可能趋入皈依。

法道要求的全心皈依是不言其余而皈依，是内心确定唯一的誓愿，并且一直跟到底。可想而知，是要瓦解多少跟皈依相反的现代观念系统、崇拜系统、运行系统？皈依是一个断然决然的原则，凡是跟法道相违的通通放下，从此唯一以圣法为道路。

以前，我们通常是贬低圣法，尊崇世间学说，认为圣法落伍、古板、不适合现代潮流；我们宁可舍弃法道也要追求现代邪道，对于现代的思想权威、学术领袖、新奇学说等惊羡而崇拜，对于诸佛的圣教却并不觉得有多么珍贵，这就是严重的熏染所导致。在这种状况下，难道我们愿意突然放弃自己的一套，跟随导师走到底吗？难道愿意念念依法而行，真的如噶当行者般心依于法、法依于贫吗？很难。

所以，一定要透过前行的逐步教育，就像母亲教导顽劣幼稚的孩童般，先让他接受，再让他一点一点地去纠正、转变、转换自己的观念、想法。只有摧毁邪悖的一面，真正的心力才能逐渐薄发，最终发展出坚定的誓愿去转入法道。此前，仅仅凭着表面的诵经、穿着僧衣等都不算是进入圣教门。普贤上师固然是针对当时说法对象的出家众，而就当今来说，可以更广阔地包括居士在内。对于居士，就不能仅仅以表面的念经、修法、做事，或者穿居士服装，拿皈依证件，拥有某种荣誉等等，来决定是否入圣教之门。总之，外表不算数，唯一看内心，内心才是决定性的因素。内心如果有三种标准之一，哪怕外表没有任何迹象，也是入圣教之门；内心如果没有，无论外表上如何伪装有，也不是入圣教之门。

我们如是了解而证成之后，就需要观察，自己是不是具足暇满或者修法条件？在开入真理的大道，开入出世间的法道之前，自心的机车该如何组装、如何把握方向？如果并没有走在法道上，而是盲目行驶，岂不是越驶越远、越行越邪吗？如果在上道之前发现缺少重要零件，就应当想方设法准备并装配上去，侥幸偷巧地上路是非常盲目、危险的行为，即使能够行驶一段路，往往中途就会崩溃，导致抛锚甚至车毁人亡。所以普贤上师首先如是强调，以免我们盲目冲动、按照自己假想的一套胡来，最终导致修行失败。同时应当了知，既然在五他圆满中，入圣教之门也打上了问号，当然就需要我们再再修炼前行四退心法。

有些人说：这不是乱来吗？我们现在修第一步暇满，怎么涨到四个外前行修法？

回答：本部法是一种综合性的教法。通过外前行四部退心法一步步修行，整个前行或者暇满都会逐渐增上。我们不能简单地直线式理解，而要尽量努力地扩展而修，懂一分就转一分、变一分才是最主要的，其他的争论没有多大必要。犹如有病就要赶紧吃药，这时的重点不在其他地方。

按照普贤上师的引导，我们还要把握住最后一句话，“正确了知此等暇满自性之后，勤作观察极为重要。”首先如实无误地了解三十四种暇满的自性，有了认知，才知道勤作观察的地方；否则，不知道观察何种对境，如何能进行观察呢？普贤上师为我们方方面面广阔指明、点透，我们才有观察的空间。对于最近所讲的暇满，真心听受的人都会有很不一样的感受，他会发现观察面很大，有很多需要关注、需要检点的地方。其实也只有如此，才能开始具有观察的机缘。

我们要如实无误地了解暇满自性，了解此处所说都是无误的事实，并不是随便恐吓人、贬低人，而且一路都是通过正理的推证。如果是以某名人、某种舆论，或者人多势众、强行镇压等的方式让人屈服，我们当然可以不服气，但此处是普贤上师依据道理进行公平、正确的宣说，每一次都是以正理为能立，得出“故”、“故”、“故”之后的所立，我们对此应当相信，并且产生无误的认识。

之后，我们就要反观自己。只有经过观察才知道该如何行进，知道自己是哪方面有缺陷，该怎样进行补足，怎样逐步趣入等，所以，观察极为重要。如果没有养成随顺法道、具足种种德相的正直心，那么对于后后的修法也将难以开展。因为处处都是要粉碎自我，而自我极其自尊，它不可能随随便便听从他人、放弃自己。

7、当前要做什么

在草率入法的影像以前，必须先对自己具不具足三十四个暇满自性好好地观察。观察之后，要做的只有两点：一方面，如果具足就修欢喜心，并且发起珍惜心，思维今生得到如此难得的暇满，无论如何不能让它空过，一定要修一分真实的法。如是不断思维，使自心唯一趋入法道，而不是在竞逐名利的路上耗失暇满。另一个方面，假使不具足，是不是就应该失望、放弃呢？不是，作为理智的人，应当想方设法对于具足的方便发起精进力，无论如何要使它生起，使它具足，使自己有希望趋入真正的修法。

总之，一切时处都要提起心力，精勤地观察是否具足暇满，以及怎样推动自心入于如理的法道，这一点对于我们而言十分重要。

【思考题】

1. 什么是“偷心”？为什么偷心是错的？自己在修法上的偷心是什么？
2. 为什么说普贤上师的金刚句是“倚天长剑”？
3. 为什么修法前不善观十六无暇会误入非法道？
4. 我们内心的掌权者是什么？什么最随顺它？它掌权的结果如何？怎样才能摧毁它？
5. 以缘起律观察：仅仅缺少一个暇满功德，也决定无有修持真实法的缘分，认定后断绝偷心。
6. 什么是“今生活计”？如理地观察自己是否业行颠倒。
7. 怎样判断自己是否入圣教门？为什么真实入门极其困难？
8. 我们当前要如何做？

益西彭措上师 - 祖师心髓5•大圆满龙钦宁提前行引导文备忘录•暇满难得讲记

为他自在之对治者：对于为他所自在的上师和富人的仆人而言，需要觅一良策，精勤设法从中脱离。

“为他自在”，指被佛法或世法的权势者所掌控，没有修法的机会。此处所说的“上师”，藏文音称“喇嘛”，有佛门中的权势人物之意，包括在家、出家的各种掌权人物。“富人”指世间的老板或权势者。如果成为他们的仆人，自身就会失去自在，即使有心修法，也没有时间、因缘、自由度等。

所以，为了修法就要想出一个好办法，努力从中脱离、获得闲暇才好。暇满是因缘事件，需要自己精勤设法争取修法因缘。

其中，不应该理解成如理承事上师是修法的障碍，从古至今修法的论述中没有这一条。当前很多人都有各方面的发心承事，对此不必产生误解。

救怖畏之对治者：需要以清净的出离心、菩提心摄持而作。

“救怖畏”指学法的等起没调正，只想救离现世疾病、贫困、灾障等怖畏，没有一心求取后世乃至菩提的等起。以此无论学修多少法，除了成办现世以外，不会得到任何正法的利益，它成为一种隐藏的无暇状态。

一般人会以为：我学佛很有效果，家庭幸福了、子女听话了、身体健康了等等。他沾沾自喜地向别人吹嘘，实际上，内在并没有少许佛法的内涵。从严格来说，生起以后世为重的等起，才算具有下士道的内涵。以现世为重的人，其实是处于无暇状态，不会遇到成办后世大义以上的机缘。由于被骤然所生的现世为重之心所障蔽，阻绝了深远意义的法道，乃至内心尚未改良之前，都不会出现具义的缘起。

因此，认识到“救怖畏”的过患后，就需要时时以清净的出离心和菩提心来摄持一切念修等各种法行，为了出离三界六道的苦处、得到解脱而做，进而为让一切有情远离苦因苦果、得到无上正等正觉果位来做。具备如是等起，才能从缘起上成办趣向后世解脱、成佛的法道，从此，以修习殊胜出世法的因缘，在心中开创暇满，并逐渐得到法的利益。

依法伪装之对治者：需要了知成办世间此世的意乐和行为的过患，随后予以断除。

“依法伪装”，指装模作样地按照法的形相来做，进行诵经、讲法、修法等各种佛事活动，在表面伪装掩盖下的内心，实际是想得名利，想做佛教大人物，拥有地位、头衔、恭敬、利养等等。然而，以法作贩卖品，求取现世的名利享乐，这些无疑都成为断绝正法、堕入恶趣的因，如同《三殊胜》中所说般，做的越多就越可怕。

该如何对治呢？首先，必须观察成办现世八法的意乐和行为有何等过患，之后对它深恶痛绝，加以断除。如法王的《此世现相厌患歌》中所讲，如果生起要成办此世的心念、行为，其实不但得不到任何利益，反而会遭受诸多过患。一定要从无义和有极大损害两方面去思维，了知此等意乐、行为是拿佛法的如意宝去换取地狱的刑罚，后果可畏。

如是深知以后，就要真正断除希求现世八法的意乐和行为。其实这些在很多人身上都有或多或少的具体表现。人们对近在眼前的此世法最易生起贪著，佛法尚未入心时，往往盘算的都是我该如何依靠佛法来获得地位、荣誉、恭敬、资具等等，以此动机在信众面前假装修法、说法等来骗取利养。这种动机非常微细，在凡夫人身上隐藏极深、时时显现，对此我们必须励力对治，以免完全陷入罪业中，带来沉重的负担重压、形成粗大的无暇状态而修法不成。

索达吉上师前行广释第22课

全知无垢光尊者在《七宝藏》之《如意宝藏论》中，还讲述了暂生缘八无暇和断缘心八无暇。这十六种无暇虽不常见于经传，不像前面讲的十八种无暇，是一般经典和论典公认的，但却是无垢光尊者智慧与悲心的流露。一个人真正要修行佛法，不被这些逆缘所转也同样至关重要。

懂得前面的十八种暇满后，我们要详细观察自己具不具足，被违缘控制了没有？假如被违缘 控制了，也就失去了暇满。阿琼堪布在《前行备忘录》里有个比喻：十八暇满就好比有十八只羊，一旦被豺狼吃掉一只，那就剩下十七只；又被吃掉一只，只剩十六只了……全部吃掉的话，也就没有羊了。同样，即使你十八种暇满已经具足，但出现一个违缘的话，十八暇满中的一个就退没了，再出现一个的话，一个因缘又不存在了。因此，大家要分析这十八种修法条件是否真实具足。假如一个不具足，表面上问题不大，但它很重要的话，也会让其他条件全都失去意义。例如，倘若你没有趋入佛门，就算其他条件都具足，也没办法修行。

若不明白这些道理，纵然你自认为修行很了不起，是从极乐世界或莲花刹土派下来的，相续中有不可一世的增上慢，恐怕你也只是形象上的佛教徒而已。所以，学习佛法、修行佛法，最重要的就是要懂得次第，而不是奢望一步登天。

那么，对于十六种违缘，《如意宝藏论》是怎样讲的呢？如颂云：“五毒愚痴魔所持，懈怠恶业如海涌，随他救怖伪法相，暂生缘之八无暇。”这是暂生缘八无暇。又云：“紧缚现行极下劣，不厌轮回无少信，行持恶业心离法，失坏律仪三昧耶，断缘心之八无暇。”这是断缘心八无暇。下面我们一一讲述，在此过程中要弄清楚：什么是暂生缘、断缘心？哪些是暂生缘八无暇、断缘心八无暇？怎么样对治？主要从这三个方面了解。

一、暂生缘八无暇

什么是暂生缘呢？指在修行过程中，暂时或偶尔、时时或经常 出现的修法违缘。这样的违缘，尽管今天在自相续中不存在，但明天很容易出现；即使今年没有，明年也可能会有；就算这几年没有，但过几年或许会遇到。时间短一点来说，在上午没有，可是下午又易产生；修法入座时没有，出座时还是容易冒出来……总之，它随时随地找你麻烦，断除你的修法因缘，所以很可怕。

现在许多修行人，包括经堂里在座的道友，每个人都想成为好修行人，甚至认为自己的心比较堪能，对治烦恼没有问题。虽然你有这样的信心，但过一段时间，各种违缘出现时，你能不能还呆在佛教团体中也很难说，毕竟有些违缘不是像你想得那么简单，所以，我们要周密地观察自相续，依靠对治来遣除一切违缘。就像你有一个如意宝，为了防止被人抢走、偷走，始终都要时时保护。同样，我们这样的暇满人身，为避免遭受违缘的伤损，断了修行的善根，也要懂得下面所讲的道理，尽量采取种种防护措施，不要被那些违缘控制。

以前的修行人，完全了解哪些是违缘、哪些是顺缘，一直用正知正念守护根门，所以修法无论遇到什么障碍，始终不会被束缚，而能做到善始善终。我们今后也要如此，不但对违缘要学会分析，更要时时保持警惕。

无垢光尊者的智慧真的非常高深，道理上的点点滴滴开显得明明白白，只要是有心之人，肯定会关心这些问题。以后一旦遇到违缘，便会立即认识到，并想方设法遣除所有违品。其实暂生缘的对治方法，在《前行备忘录》中也有，希望大家抽时间看一下。

下面详细解释暂生缘八无暇：

5、恶业涌现[[2]](#footnote-2)：罪障深重之人，恶业的大海波涛汹涌澎湃，即使兢兢业业地修法，可是自相续却生不起功德。他本人不知这是自己所造恶业的果报，反而对上师和正法心灰意冷、大失所望。

对治：学法一定要有恒心。像无著菩萨那样的圣者，在鸡足山修学时，六年、九年乃至十二年中，连一个好梦都没出现，最后万念俱灰地下山时，因生起悲心才见到弥勒菩萨。我们业力深重的凡夫人，更不用说了。一旦在修行过程中生病了、出违缘了，绝不能认为自己修不成，或对三宝起怨恨之心，而要知道：“正是佛法的殊胜加持，使我来世的恶报在今生成熟了。”诚如《金刚经》所云：“是人先世罪业，应堕恶道，以今世人轻贱故，先世罪业则为消灭。[[3]](#footnote-3)”

所以，我们修行遇到大违缘、大障碍时，不要怨天尤人，应当想到这是在消业，务必对因果不虚生起坚信，进而对以往的恶业进行忏悔。只有这样，最终才能认识心的本性。千万不要像有些人那样，修了很长很长时间，但因业力深重，没有出现任何境界，就离开道场而断了法缘。

6、为他所转：有些人非常可怜，父母不让学佛，子女不让学佛，家属不让学佛，领导不让学佛，甚至佛堂也不能摆。（我们藏地不同，只要学佛法，家人会尽量支持，如果不支持，别人还会说他、笑他。所以，家人即使不情愿，为了面子，表面上还是会赞叹学佛。）这些身不由己被奴役之人，虽有修法的愿望，但由于受到他人控制，而得不到修法的机会。

对治：对被他所转、无有自由的人而言，必须要找一个良策，力求摆脱这种处境。汉地曾有位法师说：“只要想学佛，办法总是有的。”确实如此，只要自己有这颗心，平时可偷着学，实在不行，也可以离开那个环境。父母若天天控制你，到一定时候，你就跟他说清楚：“你们这样逼我，不要后悔啊！你们的恩德，我只有来世再报了。学佛并不是忘恩负义，我会好好地回向给你们。”个别出家人走投无路时，只有用这个方法，给家人默默地回向。许多经论中也说：实在不行的话，就只好离家出走了，去过自由自在的修行生活。

7、求乐救怖：有些人最初步入佛门，是为了今生的温饱，或者害怕灾难临头，这种人虽然学佛了，但由于对正法没有深信不移的定解，一旦旧习复苏、故态复萌，又会重操旧业，行持非法。

有些人出家是因为自己出违缘，暂时生起了出离心，但因为对佛法教义没有深入领会，后来遇到了以前的恋人，便毫不犹豫地破戒或舍戒，又回到了原来状态。这就是佛法没有融入心的表现。其实，佛法融入心非常重要，倘若没有感受到它的美味，你做再多形象上的善法，到了一定的时候，违缘一出现，你还是没办法面对。

对治：要对治求乐救怖，就应想尽一切办法生起出离心和菩提心。

8、伪装修法：贪求资具、名闻利养的人，虽在他人面前诈现威仪、道貌岸然，装腔作势地摆出一副修行人的模样，可是自心所追求的目标唯是今生今世的利益，而距解脱正道有千里之遥。

对治：要对治伪装修法，必须认识到谋求现世利益的过患，进而予以断除。

上述这八种人，无有修行正法的机会。

生西法师 - 《前行广释》第22课辅导

今天我们要学的是比较严格的一种无暇，下面我们看原文中怎么讲的：

此外，全知法王无垢光尊者在《如意宝藏论》中还讲述了暂生缘八无暇及断缘心八无暇，不被这些逆缘所转也同样至关重要。

此外的意思就是说在前面所讲的十八种暇满人身之外，更严格的标准是全知法王无垢光尊者提出的。无垢光尊者大家比较熟悉，是宁玛派的一代中兴的祖师。宁玛派是以大圆满法为主。在无垢光尊者之前，大圆满法还是比较零散的，但是无垢光尊者之后就有系统的整理。这相当于分界点，有些说法是在无垢光尊者之前，在修这些大圆满的时候，都不需要修本来清净，直接修托嘎都可以。但无垢光尊者之后，先要修本来清净，然后再是任运自成的修法。

无垢光尊者之前的修行者根基比较好，一些零散的窍诀就可以让他们解脱。无垢光尊者就开始把这些零散的窍诀整理、归纳成体系。所以说他老人家的著作非常多：《七宝藏》、《四心滴》、《三休息》、《三解脱》等等，这一系列的修法都是经他很系统 地整理之后流传到现在。如果没有无垢光尊者整理中兴的话，后代的修学者学习大圆满，或者证悟法性，就会有障碍了。

关于无垢光尊者的功德，大恩上师翻译过的尊者的传记里也记载了很多他老人家以前怎样苦行、学习、修行、成就、度化众生、写书等等的故事，看了之后一定会生起信心。还有大恩上师翻译的《藏密佛教史》当中，无垢光尊者的传记也是最广的。

我们应该了解这些祖师们是怎样修行的。其实这些祖师们的传记不单只是一个故事，这是后代的修学者们可以参照的很多示现。祖师们的传记都是活生生的教材，这个殊胜的教法怎么样去实践？怎么样去体验？怎么样通过闻思修的次第去做？这里面就有活生生的例子示现。所以我们在学了大圆满等论典后，再看传记中这些祖师们是怎么实践佛法的，对我们也是有很多的启示。当我们懈怠的时候，看看尊者们的苦行；当我们不知道怎么修行的时候看尊者们是通过什么样的方式达到这样一种成就，就会有很大的领悟。

无垢光尊者在《七宝藏》之一的《如意宝藏论》中，讲到了十六种无暇。十六种无暇分别为暂生缘的八无暇和断缘心的八无暇。 我们了解这十六种无暇，不被这十六种逆缘所转也同样至关重要。具体来讲这十六种无暇是什么呢？

《如意宝藏论》云：“五毒愚痴魔所持，懈怠恶业如海涌，随他救怖伪法相，暂生缘之八无暇。 ”又云：“紧缚现行极下劣，不厌轮回无少信，行持恶业心离法，失坏律仪三昧耶，断缘心之八无暇。”

这里面就讲到了十六种无暇，后面对于这十六种，一个一个都要单独地讲。所以咱们在颂词上面就不用再解释了。这个十六种无暇的出处，就是无垢光尊者的《如意宝藏论》。

五、恶业涌现：

恶业涌现是指前世的罪障很深重。

罪障深重之人恶业的大海波涛汹涌澎湃，即使兢兢业业地修法，可是自相续却生不起功德，他本人不知这是自

己所造恶业的果报，反而对正法心灰意冷、大失所望。

这个情况很普遍，有些人不深入学习教法，即便进入佛门，这个情况一旦出现，根本不知道应该怎么办。首先

讲罪业深重是前世造了很重的罪业，这个罪业在今生当中开始发挥作用， “罪障深重之人恶业的大海波涛汹涌”，就是

罪业非常大，内心当中的业已经在成熟了，即便显现上面短期兢兢业业地、很认真、很精进地修法。但是无论怎么观

修，内心当中就是没有办法产生佛经当中描绘的这些种种的改变、种种的功德。如实地描绘这个状态（很多修行者都

是这种状态），后面这个问题就开始发生了不同的转变——懂得道理的人，对这个问题会有一种正确的观待；如果不

懂这个道理的人，就会“本人不知这是自己所造恶业的果报，反而对正法心灰意冷大失所望 ”。他根本不了解，自己修

行正法生不起功德，应该是自己以前所造的罪业导致的障碍，反而就觉得法没有加持力，佛菩萨没有加持力，然后开

始心灰意冷大失所望。法是正确的，但是只不过自己相续当中罪业过于深厚，所以导致正法的状态无法生起。

第二个暂生缘，愚昧无知这一条当中讲了三点，就是忏悔、文殊菩萨修法和今生要精进。“愚昧无知”主要是听

不懂法义，“恶业涌现”是生不起功德，侧面还是有一点不一样的。如果罪业很重，虽然也做了很多投入、很多修行，

但在短时间当中生不起想要的状态，如果在这个时候学到了恶业涌现这一点，就知道不是法不对自己的根基，而是因

为内心当中积累了很多的负面的东西，不扫除之前法的功德显现不出来。

所以他就开始努力地忏悔、继续精进、累积突破障碍的因素。如果这样去观待，就不会退失，就会继续精进下

去。但是如果不知道这一点，就会出现刚刚我们法本当中讲的这样，怪罪到其他的人、道友、道场、修法、佛菩萨等

等，然后开始心灰意冷大失所望，乃至于开始诽谤、做很多恶业。每个众生相续当中都有各式各样恶业存在的状态，

关键就是我们怎么样去看待这个问题。

所以大恩上师在这里面也例举了无著菩萨在修行当中的一个示现，为什么做这个示现呢？一方面来讲，对当时

的众生，必须要精进修行才能够成就，还有一个问题，他把示现留下来之后，对我们后代的众生的启发性也是很大的。

为什么这样讲？因为我们大家都很熟悉无著菩萨的公案，在后面讲菩提心的时候也会讲无著菩萨的故事。

他在鸡足山观修十二年，刚开始六年很精进地修行。不像我们这种精进，他是在山洞里面专修，什么事情都不

做，一心一意地修法。但是没有做过一个好梦，没有一点点反应，六年修完他有一点灰心了，认为自己是不是修不成

了？就准备要下山。

下山过程当中遇到一个人，在路边磨一根大铁棒，他说:“你在做什么？”他说:“我没有针，我要把这个铁棒磨成

针”。他当时就想，这个人年龄本来就这么大了，要把这么大的铁棒磨成针，要花多长时间 啊？即便磨成针对他的利

益有多大呢？世间人对这些很小利益的事情都这么投入、这么精进的话，我是为了弘扬大乘佛法、利益众生做这么有

益的事情，不能够轻易放弃，看到这个情况，自己就返回去了，又修了三年，还是没有反应。然后他就觉得没有希望

了，他就又下山了。

下山之后又看到路边上有一个人。在一个很大的岩石上面用鸽子的毛蘸水去刷岩石。无著菩萨问他在干什么？

他说：“我的房子在岩石的那边，太阳出来的时候我晒不到太阳，我要把这个岩石刷掉。 ”无著菩萨又产生类似的感觉

——花这么大的时间，要把这个岩石刷掉，他的寿命有多长他也没想过，而且即便刷掉，他能够享受多长时间的安乐

吗？而且利益太小了。他就想世间人为了没有利益的事情都这么精进，那么我为了佛法更应该精进，于是回去又修了

三年，还是没有任何动静。最后下山的时候，就在村庄里面遇到了一条母狗，下身腐烂了很痒，他生起很大的悲心，就想怎么样去帮助这

个狗。生起很强的悲心的时候，他的业障就消尽了，就看到弥勒菩萨现身了。

这个公案给我们示现，无著菩萨这样利的根基，最后那一念大悲心也是通过十二年的累积，看起来好像一个善

梦都没有，但是他每一天的修行都没有空耗过。他的能量也是累积到一定量的时候，一个突破口一突破，他所有的障

碍就消失了。

修行也是这样的，好像一个月、一年甚至三年都看不到进步，一直停留在原地，但

是你只要持续修下去，能量就会不断地累积，只不过现在内心当中的障碍比较大，无法

把善根显露出来。当我们持续修行，障碍就会越来越少，善根也会越来越多。刚开始时，

内心当中的障碍深、福报少，善根被障碍彻底地包裹住，无法显现。

比如说，无著菩萨持续投入善法的修行，他内心当中的善根越来越多，包住善根的

障碍越来越少、越来越薄，最后一旦突破，所有的障碍就消除了，善根全部爆发出来，

就显现出真正光明的境界。如果没有十二年的苦修，也不会有最后一刹那的证悟，正因

为前期不断地累积准备，最后才得以爆发。修行也是同样道理，我们不如无著菩萨的根

基利。我们现在的修行——听课、念咒、拜佛，也许短时间内不会出明显的效果，但是

只要持续地投入，障碍就会逐渐减少，功德会越来越增长，到了一定时间就会显现出它

的果。

大恩上师讲恶业涌现这方面的问题，对我们是一个启发，对治方法就是持之以恒，

坚持很重要。阿琼堪布说：首先找到一个善知识，然后持续地闻思修行。罪业涌现的再厉害，只要不间断地修行，不终止修行的脚步，总有一天会突破的。当我们修不动法、

不想学的时候，往往就想停止，这时千万要坚持，不管有没有感觉，只要继续修下去，

毫无疑问一定会有突破的。

六、为他所转：身不由己被他人奴役的人们，虽然有修法的愿望，但由于受到他人

控制而得不到修法的机会。

这种障碍是身不由己地被他人奴役。古代是地主和仆人，奴隶主和奴隶等；现在受

制于上级、工作的环境、家庭成员。有些人想修学佛法，但是受到控制，无法修行，这

也是一种违缘障碍。有些人遇到违缘就想放弃，但不是所有人都存在这种情况。自己有

修法的愿望，但“身不由己”，没有人身权利。古代奴隶全部属于他的主人，主人对他们

有生杀大权，奴隶若想走、想换个工作，是没有可能的，可以从喂马换成喂牛，但是没

有办法脱离主人的控制，毫无自由可言。

但现在很少有那种情况，有的可能是被生活所迫没有自由，要花大量时间在工作上，

被环境所迫没办法修法，或由于家庭成员所迫，被控制住不能去修学佛法。本人有修学

善法的意愿，但家人不了解修善法对自他的好处，或者自身的障碍使对方没办法了解和

接受，因而控制你无法自由地修行。

要找出对治的良策去改变这种现状，如果能够就换一个环境。有些道友、居士家里面不让修行，不能看到一本佛经论典，不能有佛像、佛堂、念珠之类。在这种情况下，

内心当中要不舍弃，一心地修行。比如去道场听法，知道修行的方式，回来后在心中默

默观想，当然这个对初学者来讲很困难。因为视野范围内可以看到佛像，或家里有佛堂，

可以阅读经书，对善心的提升有一定的辅助作用。但如果整个环境当中什么都看不到，

初学者的信心会受一些影响，这种要求比较高，但如果实在不行这也是一种方法。

外在不显现任何一种修行状态，内心却不丢失修行善法的意愿。《西藏生死书》中

也提到有一位库努喇嘛当年在西藏求法，之后回印度寺院修行，看上去与印度教修行人

无异，没人知道他是一个佛教的证悟者，后来有了机缘才慢慢显示真实身份。这是一个

修行很高的例子，也是一种榜样、一种方式。在修行佛法的时候不露声色，显现上没有

念珠、佛像，但内心当中在不断地祈祷，他人无法管你内心的想法，这也是可以对治的

方法，但需要很强的意乐。

七、求乐救怖：为了今生的温饱或者因为害怕其他灾难临头而步入佛门的人，由于

对正法没有深信不移的的定解，一旦旧习复苏、故态复萌又会重操旧业，行持非法。

有些人学习佛法是为了今生的温饱、工作，或者害怕灾难临头而进入佛门 ；有些人

皈依是为了发财，求一生健康；还有的是害怕堕恶趣等等，主要是求乐和救怖，为了解

救自己的怖畏，追求今生的快乐而进入佛门。这个心态不端正，不是一个真正佛法修行者应该有的心态。最初的发心不是那么清净，对于正法没有深信不疑的定解，以这种心

态进入佛门也没什么不可以，但关键是进入之后要通过不断地学习，纠正以前不好的心

态。如果开始发心不正，也不通过学习对正法产生深信不疑的定解，不知道学习佛法的

真正目标，一旦旧习复苏，就会重操旧业行持非法。

真实来讲，修学大乘佛法的目标就是为了利他，为了觉悟而学习佛法，不是为了得

到暂时的快乐，或者远离痛苦。当然，如果我们认真学习佛法，离苦得乐可以附带获得，

为了利益众生在追求觉悟的过程中顺便获得。假若我们一心追求今生温饱，为了得到世

间的快乐，离开痛苦去学习佛法，这种不究竟的心态很容易退失。如果退失了怎么办呢？

要生起出离心和菩提心，要知道为什么进入佛门，第一个是为了觉悟，究竟来讲是为了

利益众生而追求佛果。

当相续中产生强烈的出离心，就不会为了今生的温饱、后世的人天快乐，或者后世

不堕恶趣而修行佛法。如果目标端正了，之后为了解脱逐步奋发，这种求乐怖畏的违缘

就会遣除掉，它的对治方法就是观修出离心和菩提心。

八、伪装修法：贪求资具、名闻利养等道貌岸然的那些行人，虽然在他人面前装腔

作势地摆出一副修行人的模样，可是自己心里所追求的目标就是今生今世的利益，而距

解脱正道却有千里之遥。最后一条是伪装修法，有些修行者内心当中对于资具（财产）、名声、利养、恭敬

等等非常贪求，外表上看起来是道貌岸然的修行者，在他人面前装腔作势，摆出一副真

修行人的样子，内心当中却追求今生今世的目标和利益，这种修行者距解脱正道会有千

里之遥，这种心态和行为是无法获得解脱的，也不是一个真正佛弟子所为。真实的佛弟

子应该有颗纯然的利他心，以及实践佛法的决心和行为，而不是用修行人的外表欺骗他

人，这完全离开了正道，不是佛陀所讲的真实正道，如果可能的话，这种心态要尽早纠

正，否则对自他都有伤害。

作为一个标准的修行者，刚开始时不一定能够做到标准，但是应该有一个目标逐渐

去达成、去靠近，调整好心态为了利他而求解脱道。

这种情况也是一种违缘，如果有违缘就丧失了修法的机会，该如何对治呢？就是看

破今生。追求今生对修行佛法来讲毫无利益，今生只是一世而已，轮回是生生世世的，

解脱比轮回利益大得多。用今生修行的机缘去换取今生利益，相当于捡了芝麻丢了西瓜，

轻重不分，不知道自己应该追求什么。今生的利益就在眼前，马上可以得到、可以受用，

所以对大多数人来讲诱惑力很大。而所谓的后世利益对大家来讲比较远，没办法亲自体

会，所以在内心习气的干扰下，大部分人很自然地花时间去追求今生的事物，对后世的

解脱却不上心。

只有不断地学习、观修，对比之后才会知道今生与生生世世、轮回与究竟解脱之间

的利益是没有可比性的。真正了解之后，我们就会为了觉悟他人、利益众生以及为了自

己获得觉悟真实地去修行，不是自欺欺他——伪装成修行人假装利益他人，而是真实地

利他。这才和佛法相应，才是真实的修行者应该有的样子。

上述八种人也无有修持正法的机会。

讲完了八种无暇之后，上述的这八种人也没有修持正法的机会，就是没有闲暇的人

身（有机会修行佛法的暇满人身叫闲暇人身）。这里所指的没有机会修行正法，换成术

语就是无暇，无有机会就是没有闲暇。上述八种人也没有修行正法的机会，它是暂生缘，

就是突然性地产生，如果不发现不纠正，那么这种违缘会对我们修行正法造成障碍，违

缘生起时，当下就失去了修行正法的机会。我们要及时发现并改正，因为基本的因素—

—十八种暇满已经具备，要做的就是及时发现暂生缘八无暇和断缘心八无暇，及时发现

当下对治，就可以让暇满人身继续行持殊胜的正法。

1. 《四百论》云：智者畏天趣，亦等同地狱，彼等于三有，难得不生畏。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 这就是所谓的业力深重。业力深重和烦恼深重还是有差别：烦恼深重，指贪嗔痴粗大；业力深重，指往昔造业严重，即使今生中没有造重罪，前世也是在所难免。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 藏文的《金刚经》是：“行持波罗蜜多之菩萨，受到损恼或受极大损恼，此乃未来所受之苦业，于此世成熟。” [↑](#footnote-ref-3)