Contents

[大圆满前行之暂生缘和断缘心八无暇 2](#_Toc499930429)

[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 4](#_Toc499930430)

[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 6](#_Toc499930431)

[·具紧系缚 9](#_Toc499930432)

[·行为恶劣 9](#_Toc499930433)

[·不厌轮回 11](#_Toc499930434)

[·毫无信心 11](#_Toc499930435)

[死尽偷心 20](#_Toc499930436)

[1、金刚句的流露 21](#_Toc499930437)

[2、倚天长剑 21](#_Toc499930438)

[3、不善观十六无暇就全错了 21](#_Toc499930439)

[4、内魔头和外伪善 23](#_Toc499930440)

[5、依缘起律认定 25](#_Toc499930441)

[6、难具暇满 28](#_Toc499930442)

[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 36](#_Toc499930443)

[索达吉上师前行广释第23课 38](#_Toc499930444)

[为今束缚： 39](#_Toc499930445)

[人格恶劣： 40](#_Toc499930446)

[无出离心： 40](#_Toc499930447)

[无有正信： 41](#_Toc499930448)

[生西法师 - 《前行广释》第23课辅导 42](#_Toc499930449)

[一、为今束缚： 45](#_Toc499930450)

[二、人格恶劣： 47](#_Toc499930451)

[三、无出离心： 50](#_Toc499930452)

[四、无有正信： 52](#_Toc499930453)

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

接下来观察断种性八无暇的状况。种性好比种子或者根本，种子受损就生长不出绿芽，或者已经长出绿芽也会很快枯萎。同样，内心出现损伤种性的情况时，就失去了修法的机缘，这就是断种性的无暇状态。

又云：“具紧系缚行为极劣相，不厌轮回丝毫无信心，作不善罪于法离思念，违犯律仪及破三昧耶，是即心品断种八无暇。”

“具紧系缚”，即被俗事缠绕，处在被系缚的状态，一直为世间事努力勤作，心思都散乱在世间法上，没有闲暇修法。包括发财、享受、养儿女等经营世间事业，以及亲戚来往、应酬等，这些世间琐事牢牢系缚自己，成了世间法的牛马，天天为声色、名利、享受而奔忙，导致失坏圣种性。圣种性最基本的是少欲知足，只有少欲知足才能趣入圣道。否则，人生的时间几乎全部消耗在世间事务上，忙忙碌碌、心思散乱，如何能够修行呢？

现代几乎多数都是无暇之人，一年365天都在营营逐逐之中，连安心30分钟的福分都没有。有的经商、经营世间事业，整天被缠绕其中；更有甚者，很多出家人，本来应当有时间修法，但是在网上散乱多了，被网上的声色所迷诱、缠绕，也丧失圣者种性，因此不能萌生三菩提的苗芽，这些都属于第一种断种性的无暇状态。

“行为极劣相”，指品行极其下劣、缺乏基本人品。由于秉性恶劣，无论怎样“修学”，行为都不会有所长进，即使遇到了不起的善知识，自己也无法转入正法。原因是秉性恶劣，导致丧失如理修行的圣种性。

譬如很多人长期学法都是为了积累知识，自己的人品却是一点长进也没有，完全都是自私自利的心态。所谓学佛法，不过想要追求一种名誉、地位，或者能够显示自我。下至以人天道行来观察，几十年当中也根本没有长进。傲慢、贪欲、散乱等反而不断增强，极其自私，不肯吃一点亏。任何事都要以满足自我为前提，其实这种心态很难接受教育。然而学修圣教正是要调伏自心，摧毁过去的烦恼、恶习；如果不能受教，就已经处在修法的无暇状态，无论积累多少知识都是白搭。

“不厌轮回”，指不具有出离心，处在一种僵化状态，欠缺圣者种性。说到恶趣苦、轮回苦或者现世苦，他都丝毫不生畏惧心，似乎是天不怕，地不怕，这就是刚强难化。并不证明他有什么勇气，而是缺乏善根。趣入三乘佛法的基础——出离心，他根本生不起，只是整天围绕享乐主义转，认为人生不过是为享受，毫不畏惧因果、轮回。对于他来说，再如何学法也都是无暇，不会出现解脱道的机缘。因为内在完全被乐执、常执、自以为是等这些恶习封闭，萌生不出菩提苗芽的缘故，叫做断种性无暇。

“丝毫无信心”，指佛法原本重视尊师重道，如果对于真实的法道和传法上师毫无信心，就绝对无法入门。无论折腾多少年也不过是在门外，一步都无法踏进，在缘起上未能建立起来的缘故，好比在世间如果不孝敬父母，无论再如何努力奋斗，基本都不会有出息。同样在佛法方面，自以为很聪明，能自学成才，然而如果没有对佛法的真实信心，只是处于知识研究的层面；同时对于师父也没有信心，那就绝对没办法入门，也没有谁能栽培他。如此一来，解脱的种子得不到滋润，甚至失坏种性，导致三乘菩提的功德丝毫无法产生。

所以，我们理当首先发起对法、对师的信心。如果对法有信心，自然对传法师也容易生起信心和恭敬；反之，如果对传法师没信心，其实对法也不会有真实信心。“信为道源功德母”，信心失坏等于种子烧焦，不可能长出功德的苗芽。如此一来，一生无数个刹那，都只是在无意义的状态当中空过。

种子的成长需要一块沃土，需要阳光的照耀、水的浇灌等。我们如果没有信心的种子，或者不接受法雨浇灌，不能够顺法顺师而行，那就只是如同无边的荒漠，长不出任何善法的苗芽。尤其当今自由主义泛滥，过分张扬自我、强调个性，人们往往处于一种断种性无暇当中。对法不起信心，对上师也没有接近而生起信心的因缘，自私心却一直非常强盛，他不可能入于解脱道。

“作不善罪”，是指对造恶非常有热情，肆意生起各种贪嗔痴或者忙于营造自我、张扬自我等等。三门极不寂静的缘故，远离圣贤功德，只是在正法的门外颠倒行持，却无法趣入法道。由于内在的机制不能顺应法道，也就无法得到真正的培植和成长，于是总也生不起三乘功德。

“于法离思念”，指从来不去思维正法，内在缺少善根，没有一种缘于佛法的智慧光明。跟他讲法，如同在狗前放青草，它根本没有一种欣求心一般，这种人从来不会去思维任何一分佛法，只会思念非法，譬如吃喝玩乐、标新立异、实现自我等。由于对法缺乏欣求心的缘故，无论如何都不能出现修法状态，也不能增长功德，这就是虚耗自相续。整天混日子、虚度光阴，其实如是一直混到死，也不可能出现少许的修法功德。但是这种状况目前很普遍。

“违犯律仪”，是指趣入共同乘之后又失坏发心和律仪。譬如善法的种子被烧焦，或者好比被割截下肢一般，这种人将长时处于无暇修法的苦境之中，难以脱离。罪业深重的缘故，来世除了恶趣以外没有其它去处，而一旦堕落又难以爬出。

“破三昧耶”，指入金刚乘后，破坏与上师和金刚兄弟的誓戒，断绝了自己成就的缘分。

以上八种称为“断种性八无暇”，是自心方面出现严重问题，导致远离修法机缘。

此二类八无暇极易现起故，若不对此等谨慎取舍，则虽已得暇之体分，然在正法的作业上将堕入无暇之处，是故须知，此是人身于懈怠中老去的平庸之暇的体性。

要知道，修法作为果，需要因缘积聚才会出现。因是自身的圣种性，缘属于内外的辅助缘，有促成的作用。如果因上失坏，或者出现辅助缘方面的干扰，由于因缘不聚的缘故，仍然不会出现修法的机缘。机缘尚且不出现，当然更不会有成就。

两类八无暇是进一步在得人身的状况上考究，是否有修法的机缘。如果没有善加培植种性、守护种性，并妥善处理自己的内外助缘，就仍然不会出现修法的状况。如是虽然获得人身，看起来也远离了体性上的八无暇，似乎得到暇的体分，自己也口称“我已得闲暇”，不管是大人物、小人物，座上的尊主、伞下的上师，或者住在静处的闭关者、修法者，乃至到处云游经营各种事业的人，他们从外表看起来也许非常体面，其实真正去探测内心，就修法的因缘来衡量的话，很多都是此处所说两类八无暇的状况。尤其当前更不乐观，按照嘉维尼固尊者所说，很多我们认为是占据优势的情况，其实都已被这些无暇的因素控制——表面在修法，内在并没有行于真实的法道。

如果没有在这些方面取舍，也没有在因缘上调正，这两类八无暇就特别容易生起，时时都有可能现前。应当承认自己是个凡夫，累世所造的因缘里有非常多的杂染业、破坏法的业、邪行的业等，它们时时都会现起。这些业风一旦吹起心就不自在，或者因缘出现身心就不由自主。再者，对于内心的很多恶性势力，也同样不能掉以轻心，它们一旦出现，自己就会被卷入无暇状态。虽然生为人身，而不是恶趣的众生，也不是长寿天，也不是边地和暗劫的有情，或者残疾者、具大邪见者等等，但实际上内在因缘不具足的时候，在正法的作业上还是会堕在法难当中。对这种状态如果没有加以调整，即使得到人身，也仍然是在懈怠中老去的平庸之暇的体性。“懈怠”是指在修法上起不到推进作用，无论口里喊什么口号，因缘不具的缘故，无法起现修法的机缘。

进入法道的第一个关键是认识暇满。在了解体性的八闲暇以后，进一步必须了解如何远离两类八无暇。否则，所谓即生成就，也只能成为一种美丽的想象。这些都是非常严峻的问题，我们必须客观、冷静地观察因缘、取舍因缘，来决定自身的修行道路。

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。

心品的断种性八无暇者：

·具紧系缚

一、被此生的财物、受用、子女、牲畜、亲属等坚固紧缚而受束缚的缘故，为办此等事，以励力的精勤而散乱，故修法无有闲暇。

观察：缺乏少欲种性，心被世间琐事紧缚，以勤作而散乱，无从修法。

断坏少欲知足种性的人，在修法上同样无有闲暇。少欲知足是圣种性，以此能将大量精力投入到修法当中；缺少圣种性，内心始终只为努力成办现世法，就会导致没有时间修行，是非常严重的缺陷。

很多人都被今生琐事缠绕、束缚，为了财物、享受、儿女而奔波。在农业社会是为了牲畜，在当代则是为了各种产业、亲属等，他的心一直要忙东忙西，好像有千百根绳子缠绕、牵扯，几乎使自己成为一头忙碌现世法的牛马。今天求一笔财，明天做另一笔生意，后天又要营办种种饮食、娱乐、影视等。单是看一部片子、忙一顿饭食，都要花上好多时间，何况还要为子女的读书、就业、结婚等，去打理一大堆的事情。或者那些有众多亲友的人，今天被一家请去帮忙，明天被另一家叫去解难，一旦被缠上，以后他们家的种种事就都要找上门来请求帮忙。或者平常有很多应酬的人，今天你请我吃一顿，明天我请你吃一餐，在很多红白喜事上互相往来，被这些人际关系紧紧束缚。

谈到享受，当今有很多人都是在网上享受，天天离不开上网，在网上耗费最大的精力，导致内心散乱不堪，没有丝毫修法的闲暇。我们不妨去检点自身，每一天到底有几分钟能修行？如果连三分钟的清净时光都没有，难道还不算是可怜的无暇者吗？凭借这些还想即身成就，恐怕是世上最大的幻想了。

·行为恶劣

二、自相续恶劣的缘故，无有芝麻许的人品，而于一切行为无长进的话，则如同先德的教典中所说：“知改学徒功德，不知如何改人禀性”，如此虽遇善知识也难转入圣道。

观察：禀性恶劣，行为无长进，即使值遇良师也难以入道，修法是零。

自身禀性太差，没有少许做人的品德，也会导致不堪栽培，行为上难有长进。

好比一块璞玉，通过雕琢可以让它成为精美的玉器；如果是块破铜烂铁，就没办法雕琢成器。同样的道理，人如果有好的人品——心地贤善、有信心、有恭敬、精进、能依教奉行，便很容易被善知识培养、雕琢成器。如果弟子内心忤逆不孝、禀性恶劣、顽固不改，无论他有多么聪明、善知识费尽心血都难以使他长进。因为内心刚硬、不听教化，善知识的教导如同在石头上灌水，无论说多少都不起作用。

学法是要处处改正自己的心念和行为。如果人的禀性贤良，他就堪能听受教导并逐渐转变。尽管起点低，也能以他的信心而迅速转变、进步。禀性刚强、充满邪性的人则会完全相反。

古大德曾说：我知道如何修改弟子的功德（使之增进），却不知道如何修改人的禀性。也就是说，“江山易改，禀性难移”，禀性好的学生肯听从教导，能顺着良师教导的方法依法教而行，就能改善自己的功德，由过去的微少变为很多。例如，闻思修三慧、善心以及各种愿力、行为等，在师长的教导下都可以进行发展、开发。他能诚心受教，能谦卑、恭敬，纳受教言的缘故，容易被雕琢成材。但是，邪慧强大、禀性刚强，或者是当面说得好听、背后做出很多邪恶行为的弟子，他很容易舍弃教言而不肯随教修心。如此一来，即使是具德上师降临，也无法了知该如何纠正他。这是过去师长们的经验话。

在当今时代，自我主义、自私主义等特别严重的人，常常以自己的一套为主，置师长教导于不顾而落在无暇中，我们应当时常以此反省自身。

这类种性上的缺乏，也就是指“材料”质地太差、没有好的人品，即使遇到善知识也难以转入圣道。例如，善星比丘虽然聪明，能宣讲三藏，但是内心邪恶，生不起信心和恭敬的缘故，仍然堕落恶趣。又如，在世间教育中，有些学生虽然智力不高、能力不强，但心地贤善的缘故，老师就有可教之方；对聪明而邪悖的学生，则根本无法教导，或者教导也不起作用。

“断种性”者不接受教化、不得善知识摄持，在自缘和他缘的配合上没办法成功，从而无法踏上成佛之道，或者说修法上处于无暇状态。

当今这种自我感太强、刚硬难化的人，在家庭、学校、社会方方面面都不难看到。因此，我们要深刻反省自身是不是具有这种极大的学法障碍。比如，很多人在家里不听父母的话，就是因为个性太强，父母无论在他耳边说多少，都丝毫起不到作用。做人如果连这种孝顺的德相都没有，就不可能被纳入法道。相反，如果能把母亲好心的教导记在心里、不忍违背，以此孝心可以预见，他入佛门后也不会违背师长的教授，他能依教奉行，他很容易具足弟子的德相。这一点大家千万要注意。

·不厌轮回

三、讲了恶趣和轮回的过患以及今生的苦如何，也毕竟不生惧怕之心的话，入法之因的出离心根本就不生起。

观察：于轮回苦毫不畏惧、不生出离心的缘故，没有入法的因，修法只能是零。

讲说恶趣苦、轮回苦以及今生的苦难如何，无非是要让众生认清轮回。处境恶劣如火宅，时时刻刻被三苦所烧，未来还会有无数的苦，了知这些以后才会一心想要从中脱出，想要踏上解脱之道。

对于不具有基本出离种性的人，无论为他宣说多少地狱苦、饿鬼苦、旁生苦，无论宣说多少轮回中的三苦六苦，以及人间的八苦等，他心里都丝毫不生畏惧。他认为待在这里很舒服，不愿考虑后世的前途，也不感觉自身的处境有多么危险。

上文讲过，本法的真实基础入门是出离心。看到轮回毫无实义，一心希求出离，才是抓住了道的开端。如果缺少了最初的缘起点，就是失去了趣入的因缘，整个法道也就由此告缺，解脱道的修持只能打上零分。严格来说，在此无暇者的内心当中不可能出现任何一种解脱道的道法，他将完全被乐著轮回之心锁定在生死当中，无法出现任何修习出世法的机，这就是断坏出离心种性的无暇状况。

·毫无信心

四、对于真实的法和上师无丝毫信心的话，则断绝了圣教的入门，而不能入解脱之道。

观察：于师于法毫无信心，不能入于法道，修法是零。

信心也是一种种性，所谓“信为道源功德母，长养一切诸善法”，就讲到信心为根、信心如首、具信才能踏上法道。相反，对于真实的法教和上师缺乏信心，就不可能入门。

也就是说，信得过这条路、信得过上师的教导，才肯迈入圣教之门，才肯顺随法教而转，并在经过指授教导后去实行此解脱道法；完全没有信心的人，当然就是断绝了入法之门。如上文所述，在四信当中应当持有对法、对师的不退信，才能持续地行进在法道上。

譬如，由从此地去往拉萨朝圣，有一条路和一位合格的向导，我们必须相信这两者——路能到达拉萨，向导指示的路线正确。在向导的一步步教导下，我们逐步踏上正道；同样，按照法教来一节一节地修法，自身上就会出现一分一分解脱道的功德，就是在真实的解脱道上步步前进。如果不相信路，就不肯出发；如果不相信向导，也不可能上路。

就本法来说，“前进”是从暇满开始，步步修心、在法道上行进，直至最终到达彻见本性之位。如果不相信法道，也不相信祖师的指示，哪怕经过无量百千亿年，也不可能移动、前进一步，由此将彻底落在无暇当中。这叫做缺失信心种性的无暇。

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

断种性者：自相续与解脱、一切种智之道别别分离故，绝断种性，或者此八随一产生的话，解脱三菩提之绿芽成为干枯后，绝离解脱种性故，称为断种性。

断种性的八无暇中，首先解释“断种性”的涵义。具体而言，就是如下所说的“厌患小”等八种，无论产生任何一种，都会由于丧失生长、发展的力量而使解脱（包括声闻、缘觉、佛陀三种菩提）的绿芽迅速干枯。这就叫做断绝种性，处在丧失修出世道机缘的状况中。相对而言，上述“缘品”是从内外缘发生修法的障难而处在无暇中；而此“心品”则是内在自相续跟解脱和一切种智之道背离，以此断绝了出世道的种性。

厌患小之对治者，了知三有三界之过患后，发起出离之心。

如果厌患三有过患之心稍有薄弱，就很难发起希求解脱的心力，每一次修法都不具解脱和成佛之等起的缘故，修再多的法也只是落于成办轮回安乐，根本无法达到出世道的层面，因而成为无暇状态。

那么，如何来对治断绝解脱种性的贪染世间之心呢？这就必须了解欲、色、无色三有或三界充满过患，唯一是苦的自性，如同三苦炽然的火宅般，应当一心希求从中出离。出离包括小出离、大出离等，分别是指从三界中出离以及帮一切众生从轮涅两边中出离，以此心摄持，每一种法行都能落在解脱和成佛之道中，从而拥有修法的闲暇、充足的缘起。这一切都来自于励力观修轮回过患而发起出离心。

无信之对治者，于法及上师思维功德而持不退转之信心。

信心是出世道的源头，没有信心就无法趣入修持。尤其是对法和上师，假使不具信心，就必然不会依师教授或修持所传授的法，又怎么能有修法的机缘呢？自相续与道的根源背离的缘故，必将导致三菩提的绿芽萎蔫干枯。

对治方法是思维法和上师的功德，执持不退转的信心，以信心为根本。只有生起深忍信，每传一法都能依师教而修，才是具有了修法的机缘。否则，任由你听过多少，只要不具信心，都会成为虚假而无用，不会在内心中真正出生菩提的根芽。

无信是由于不见功德而见过失，阻绝了修法之道。反之，作清净观，对法和上师唯一观德不观过，依靠反复思维功德和恩德生起信心和敬重，才能有修法成就的机会，这是极大的关键。

贪爱之对治者，须忆念无常四边所摄的过患。

对世间的强烈贪爱，会阻断修出世解脱道的机缘，更不必说修持迅速成佛之道。这是由于一种“近视”，误以为世间有许多快乐，因而贪染、爱著、不肯舍离，将自心完全粘附在世间法中，从而失去了修出世大义之道的机会。世间有无数蛊惑人的欲爱、情爱，对名誉、地位、团圆、财富等的贪爱，这些使内心根本没有修法的空间。我们必须首先对治这种严重障碍，才能避免断绝解脱的种性。

对治方法是：原先基于盲目、受引诱的状态，看不清事实真相，现在需要回转过来，认清世间所谓美好境、快乐境的本相。如何认清呢？纠正短视的毛病，看到它背后长远的巨大祸害，需要思维“快乐”无常四边所摄的过患。所谓“快乐”，是我们总认为有崇高、具地位等的乐，有会合团聚、与所喜爱的人和事相会的快乐，有聚集财富、名誉等的快乐，有生时的青春、健壮可以任意纵欲、驰骋的快乐等等，然而，当“快乐”走到尽头，其实是非常深重的苦难。“无常四边”即高际必堕、合际必离、聚际必散、生际必死。“际”意为行到边际，完全都是坏灭的苦。譬如，之前耽著于“生”，后来就必定遭受巨大的灭亡之苦。不断享乐，实际只是提供了苦的燃料，而且，耽著越深，后面的坏灭之苦也会越大。

诸如此类，我们要思维一切世间无常。任何有为法都只是欺诳性的假相，是因缘幻生的虚影，一旦破灭，内心又何必自讨苦吃、为此苦不堪言？当初又何必对这些苦性的世间认作快乐呢？如是，应当觉察整个轮回的无常苦性，断除对世间假法的贪染。

行为劣者，无有对治。

最可怕的是心死，或者秉性刚强，就没有接受教导的可能性。资质上的事可以日积月累而改变，但是秉性难以迁移，最可怕的是它没有任何对治。因为内心不肯接受对治，自暴自弃，以致于任何人的教导都不起作用，所以说“无有对治”。“劣”表现为刚强难化、邪性强大，无法扭转。

行为或秉性恶劣，或者说刚强、傲慢的人，听不进任何人的劝导，使法教也失去作用力，甚至放弃改善自己心意和行为的可能性，就绝对没有任何成就的机缘。而且这种情况没有任何对治，因为心硬如石，邪性强化，根本不肯认错或接受转化，也就不会有对治的机会，这就非常可怕。

失坏律仪之对治者，真实了知引起堕罪的四因后，别解脱四根本中失坏一者，须守护其余三者，四者失坏则须如理忏悔。如云：“较于具戒骄慢大，坏者多追悔为胜。”是故，最初受律仪后不失坏，则是建立佛教胜幢者，也是摧伏魔幢者。倘若失坏而如法忏悔，亦是建立圣教胜幢者、摧伏魔幢者，因此不要无所谓而放置，须行忏悔。由衷忏前护后，及对其他具律仪者供养随喜，则自己将成具律仪。

失坏律仪无法上升人天而必堕恶趣，由此断绝修法机缘，因此必须加以对治。在真实了解引起堕罪的四因——无知、放逸、不恭敬和烦恼炽盛之后，观察自己，如果别解脱的四根本中已经毁坏一者，就要守护其余三者，如果四个都已经毁坏，就需要如法忏悔。如教言所说：相比具戒骄慢大的情况，坏戒者能多起追悔心较为殊胜。“人非圣贤，孰能无过”，出现坏戒的情形就应当及时忏悔。因此，有两种人是树立胜幢者：一、受戒后不失坏当然最好，这是树立佛的教法胜幢，摧灭魔的法幢；二、万一失坏，若能如法忏悔，也是树立佛的教法胜幢，摧灭魔的法幢。因此，不要无所谓而放肆，需要尽早作忏悔。

再者，有两个因素可以使自己成为具戒者：一、以由衷的忏罪心和防护心来忏悔以往的罪过，并护持将来不再造作；二、对于其他具律仪者供养随喜，也会成为具律仪。所谓“供养随喜”，指所供养的是随喜，就是对具戒者供养自心的随喜，对具戒者口中赞叹、真实作随喜等。

菩萨的愿行二者随有失坏，于座之六分未过一分之前忏悔，不成根本堕罪，故须不过座之六分（中的一分）而忏悔。

菩萨戒的愿行两者若有失坏，要在一天分成六座的时间中，不超过一分之前进行忏悔，就不成根本堕罪。也就是说，一天分成六座，白天三座、晚上三座，总共六分。如果在某一分当中造下堕罪，到了第二个六分当中就成了堕罪，所以，需要在没有过一分之前进行忏悔。

若失坏誓戒，需要如菩萨戒那样及时对治。密咒一切律仪摄于身语意誓戒中故，身之誓戒，摄于不侵辱上师及金刚兄弟的身体。语之誓戒，摄于不违背上师及金刚兄弟的语言。修念本尊咒者，上品如瀑布流，中品六斋日念，下品每月中念，更下品每季度中念，极下品于新年神变月念，应不间断而精勤。意之誓戒，摄于守护十秘密及不打扰上师、金刚兄弟之心。

如果密乘戒有失坏，也需要如护菩萨戒般，在不超过四小时内及时对治。归纳而言，密咒一切律仪摄于身语意三类誓戒中，而每一类又摄在上师和金刚兄弟的有关方面。身的誓戒，不能侵辱上师和金刚兄弟的身体；语的誓戒，不违背上师和金刚兄弟的语言，再加上应当修念本尊咒而不间断；意的誓戒摄在守护十秘密中，比如，对密宗的十种甚深见解和行为不向智慧不够的人宣说，再者，对上师及道友交待保密的事不能泄露，以及不打扰上师和金刚兄弟的心。对于这些应当严格守护。

索达吉上师前行广释第23课

断缘心八无暇

作为修行人，一旦有了断缘心八无暇的任何一个，那就断了修行的因缘，三菩提的苗芽就会凋谢，以至于离开解脱种性，为此叫做“断缘”。从某种程度来讲，它比暂生缘更可怕，暂生缘只是偶尔影响修行，断缘心却能让你从此无法修行，从解脱道路上完全退失。所以，我们一定要观察，看自己有没有这些违缘，有的话，应立即依靠对治来断除，同时祈祷上师三宝：以后千万不要遇到，一旦遇到了，也不要让它留存很长时间。

有些人极其可怜，虽然很想修法，自己也舍弃家庭而出了家，可是因为业力现前，或者烦恼非常深重，违缘出现时，自己没办法面对，最后又被卷入红尘俗世中。所以，学佛过程中，要经常祈祷上师三宝，这一点至关重要。因为上师三宝的威力和加持不可思议，人没办法解决的问题，上师三宝确实有力量。因此，无论你在哪个道场，行住坐卧都要不离上师三宝的光明，这是真正修行人的行为，大家一定要切记！

下面一一阐述断缘心八无暇：

为今束缚：

被今世的财产受用、子女亲属等紧紧束缚，为了他们的利益精勤劳作而散乱度日，荒废光阴，没有时间去修法。即使偶尔有修法的念头，也很快被种种外境所转，不可能付诸于行动。

许多人从孩提一直到老年，根本没有修行的自由。诚如麦彭仁波切所言：“孩提时随父母转，韶华时随朋友转，年迈时随子女转，愚者恒时无自由。”我非常喜欢这个颂词。现在人的确是这样：孩童时，父母天天都管着，自己也耽著一些玩具，把假象执著为实有，没有修法的空闲；年轻时，始终被亲眷好友捆缚着，修行的时间一刹那也难以空出来；老年时，只有随着子女转，对他们言听计从，更没机会去修法。总之，自己一辈子都在他人控制下，没有修行的真实机缘。所以，前辈的高僧大德舍弃今生，将这一切全部抛之脑后，原因是什么呢？就是他们深深地认识到：今生若一直被这些所转，自己的修行绝对无法成就。

现在大城市里的人，尤其对感情、美色特别执著，以至于带来的损害层出不穷，更不要说能去如理修行了。唐代诗人温庭筠说过：“王孙莫学多情客，自古多情损少年。”然而很多人不明白这个道理，有时看到他们的荒唐之举，大悲心不禁油然而生：“这些人对无实的虚假幻象，竟然耽著得如是强烈，实在可怜！”

若对今世的一切贪执不舍，这个人肯定没有时间修行，甚至还会为了微薄利益而丧命。正所谓“人为财死、鸟为食亡”，有些人为了一点蝇头小利，不惜与人勾心斗角、大打出手；鸟儿为了一个小虫尸体，也会互相啄得头破血流、你死我活。在我们眼里，这些众生所追求的，实在是利益微薄、不值一提。可是也没办法，“旁观者清，当局者迷”，他们由于执实不悟，只能沉溺在痛苦的漩涡中无力自拔。

对治：我们作为修行人，首先要观察自己有没有看破今世。《开启修心门扉》为主的修心窍诀中，都强调第一要看破今世，原因就是：如果对今生的一切能看破，无论居士还是出家人，修行必定会成功；反之，假如对现世的名利十分耽著，即使你表面上修行特别好，也不一定有很大收获。因此，每个修行人务必要了解轮回的过患，真正生起出离心。

人格恶劣：

性情恶劣之人，连芝麻许的善良人格也不具备，言行举止没有丝毫可信度，所作所为始终不会有长进。这种人从头到脚没一点好的，就像人们所说：头顶长疮，脚底流脓——坏透了！

学佛先要做好人，在好人的基础上，才能变成好修行人。如果人品下劣、恶行昭著，却妄图在佛教中做出一番大事业，这是不现实的。一个人倘若修行好，则一定是好人，因为佛法融入内心之后，与坏人会有很大差别。反过来说，假如坏人的行为一点都不舍弃，那他会不会变成大成就者呢？恐怕很困难的。

古大德在教典中也说：“弟子学识诚可改，秉性下劣实难移。”弟子没有智慧、比较愚笨，倒不要紧，在老师的督促下，只要他肯学，慢慢也会变成智者。但如果他人格特别下劣，那就无药可救了，一两天中你对他教育，可能稍微好一点，但“江山易改，本性难移”，过段时间他又会故态复萌。

以前，博朵瓦格西对前来依止的人，首先要观察他人格如何：人格不好的，就算智慧出类拔萃，他也不会接纳；如果人格很不错，但智慧有点欠缺，他还是会摄受的。我们上师如意宝的很多教言，比如《胜利道歌》、《教诲甘露明点》等中，也经常提到人格的重要性。我们平时跟众人接触的过程中，确实对法王和古大德的这些教言深信不疑。正如《格言宝藏论》所言：“劣者无论再改造，性情不会变贤善，煤炭无论再改造，其色无法变雪白。”人格低劣之人，即便遇到佛陀般具有德相、有无限大悲和智慧的善知识，也难以获得上师一点一滴的意传加持，反而会与正法背道而驰。所以，这种人没有修行的机会，可称之为转生于无暇处。

对治：要想对治人格恶劣，有些大德在教言中说，有一定的困难。不过，极个别人由于善根、种姓比较不错，刚开始时虽然为人很坏，但后来依靠上师的教言和道友的劝导，也能变成善良之人，这种现象偶尔会有。

因此，我们要好好观察，看自己究竟是不是个好人。凡夫人都有这样的毛病：每个人相信自己是好人，就算是最坏的人，也认为自己很了不起。其实假如人人都觉得你很坏，你可能真的是坏人；但若大多数人觉得你不错，那也许只是有些人看不惯你的行为而已。总之，大家不要对自己太相信了，不要认为“在这个世间上，我跟文殊菩萨没有差别，只不过个别人嫉妒我罢了，实际上我是个大好人”，也不能这么想。每个人在所难免都有毛病，故于求法过程中，在上师和道友面前，一定要改正自己的过失。智者常会观察自己的不足，而愚者只看别人的缺点，所以要想真正变成修行人，必须要有完善的人格，摄受弟子时如是，自己修行时亦如是。

无出离心：

对于地狱、饿鬼、旁生三恶趣的剧烈痛苦，或者人间的生老病死、天人的死堕、非天的战争之苦，或者生存于世所饱受的种种身心痛苦，如果生不起一丝一毫的畏惧感，还觉得这个世界多么美好幸福，那根本无法产生作为趋入佛法之因的出离心。

我原来也讲过吧，美国一个道友曾给我打电话说：“我们这里特别快乐！美国旧金山多么美丽，波士顿如何如何壮观……”当时我就开玩笑：“你不要天天贪著这些啊，不然，你一刹那的出离心也生不起来。”

的确，现在有些人身体没有病，地位、事业、家庭各方面不错时，觉得这个世间还是很美好，却不知一切有为法皆为痛苦的道理。这些人看三界轮回不像火宅，反而像天堂，由于缺少出离心，根本没有趋入佛法的机会。尤其是缺乏因果观念的人，一讲起地狱、饿鬼、旁生的痛苦，内心一点感觉都没有，就像无垢光尊者所批评的，这种人的心真如铁球，或像石头一样没有心 ，已经断了解脱的因缘。

假如没有出离心，我们是否会生起更高的境界呢？这很难说。有些人声称：“出离心是小乘法，我修的是大乘密法，绝不用靠下乘的出离心。”这也有点言过其实了。为什么呢？因为没有基础的话，你的高楼大厦不会很稳固。佛陀在《地藏十轮经》里也说：“无力饮池河，讵能吞大海？不习二乘法，何能学大乘？”意思就是，若没有能力饮用池水、河水，又岂能吞下整个大海？同样，假如不修习小乘法，又岂能学习大乘法呢？

现在很多人看不起小乘的出离心、比丘戒、居士戒，一提起这些就头痛，不愿意听，自认为是大瑜伽士，安住于自然本智中，什么都不执著。但这些人就像电影里的坏人一样，对善法不执著，对恶法却执著得很，由于自己还要干坏事，因而对法律一概排斥。其实这是不合理的，以别解脱戒或出离心为基础，真的很重要。修行人也应该观察自己，看愿不愿意从轮回中脱离出来，若连这种心都没有，那你学法的方向并没有搞定。

不过，现在大城市里的人，耽著今生的比比皆是，不说无上密法和大圆满的境界，甚至一讲起出离心，许多人也不能接受。所以，凡夫人最好不要高谈阔论、自以为是，平时听到简单的教言若都接受不了，那么更高的见修行果，对你来说更会遥之千里。

华智仁波切的每一句话，希望大家务必要记住。那天学院个别人已发愿背诵《大圆满前行引导文》，希望你们一定要善始善终，如果真能背下来，我敢保证你会变成很好的修行人。其实能背诵这个的话，里面所有教言都记得住；如果不能背，光是在书上走马观花、囫囵吞枣，其中很深的教言无法深入体会。我经常想：“这每一句所讲的，要是能永远记在心里多好啊！”二十年前我刚听这部法时，就这样认为，现在仍有这种感觉，这里面的金刚语，跟世间的任何语言都不相同。

前不久我看了一本书，是个很有学问的人写的，里面说每天至少要看十分钟的书，让自己的智慧充充电，否则，你的思想会停滞不前。既然世间人都这么认为，希望大家也对出世间这么好的法——《大圆满前行》，每天能看一点、记一点，这样久而久之、长期下来，脑海中就会有非常深的印象。所谓修行，并不是一步登天，而需要长期的熏习，这一点，从那些修行非常成功的老修行人身上，也可以看得出来。

无有正信：

如果对佛陀的教法、证法，还有给我们传讲真实不虚教言的上师，连一丝一毫的信心都没有——比如说，《大圆满前行》的法本来了，你觉得跟一张报纸没什么两样；给你传讲最甚深法要的上师来了，你就随便应付一下：“噢，您来了，要不要吃点东西？好，拜拜！”那显然已封闭了佛法的入门，这样一来，也就不能踏上解脱正道。

在修行的过程中，信心和智慧相当重要。若没有智慧，不可能通达一切万法的实相；若没有信心，则无法趋入这样的法门。正如龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中所言：“具信故依法，具慧故知真，此二主为慧，前行即信心。”有了信心以后，我们才会希求佛法；有了智慧以后，才能通达人无我、法无我，或是佛教中四法印的道理等。而在智慧和信心这二者中，智慧是占主要地位的，因为依此可通达万法世俗谛和胜义谛的真相。但要入于这样的境界，必须依靠信心来推动，就像《宝性论》中所说，殊胜的胜义空性也要依靠信心方可证悟 。如果你点滴信心也没有，绝不可能入于佛法之门；假如你信心很不错，像有些老修行人、老居士一样，那即使不具足通达万法的智慧，也永远不会在佛法的光明中退转。

一个人若对上师有信心，五年前在上师身边，十年后还会在上师身边，纵然有时受赞叹、有时挨批评，经历了各种风风雨雨，但怎么样都能挺过去。假如你没有信心的话，今天上师说你的饭做得不好——“哼，不好？那你就找个做得好的人吧！”马上背着包就走了。其实，依止上师也好、为众生发心也好，心眼不要太小了，稍微说一点点，立即就离开，这样不是很好。我们所住的娑婆世界，又名具诤世界，在这个世界中充满各种争论、你争我夺，不比极乐世界每天都是散鲜花赞扬，故要学会修安忍。有些人忍耐力特别弱，别人稍稍说一点，从此再也不理他了，更有甚者，再也不去那个道场了。有些发心人员也如此，别人说他这样做不好，他马上甩手不干了，把工作交待一下就离开。这种人真的很可怜！

要知道，发心或修行十分圆满的人，肯定会遇到很多很多违缘、障碍，最后之所以他能成功，就是因为忍得下来。像法王如意宝，不管是摄受弟子、建立道场、弘法利生，都曾遇到很多人不理解，甚至无端诽谤、说种种过失，但上师只要觉得自己的原则和方向没有错，就不在乎这些。所以，大家今后学习也好、弘扬佛法也罢，有坚强的忍耐心非常非常重要，这也是信心的一种标志。看过《中观宝鬘论释》的人都知道，里面讲了智慧的标志和信心的标志，其中，不会离开法、不会离开上师，就是具足信心的标志。

因此，有信心的人最好不要离开上师，也不要离开法。倘若你今天学这个，明天信心就退了，把法本寄回去，又跑到另一个道场去，如此反反复复、来来去去，终将一无所获，没有多大意义，故还是要长期依止，一门深入。所谓一门深入，并不是只看一部《阿弥陀经》，此外什么都不能看，而是对所依止的法门和宗派不要换来换去。不然的话，你依止一位上师，他的仪轨好不容易学下来了，结果又看见更胖一点的上师——“这个上师多庄严、多可爱啊！我闭着眼睛，对他都有无比的信心。今天一定要在他面前，五体投地皈依、祈祷，他是我永远的怙主！”可一两年以后，这个怙主又变了，这样不好。

生西法师 - 《前行广释》第23课辅导

《前行引导文》是引导凡夫的心从庸俗的状态，趋向于解脱道的殊胜窍诀，或者说是让凡夫的心趋向于圣者、趋向于成佛、趋向于觉悟的殊胜引导。众生能够解脱的原理，按照了义的观点来看，是因为每一个众生本具佛功德、佛种姓。但是因为很多业惑及无明障蔽的缘故，佛功德无法显示。修行首先是让我们苏醒想要解脱的意乐。我们就会知道有解脱道和解脱的功德等等。通过很多的引导，来让我们对于修道本身产生兴趣。

我们平常说你学佛了吗？修行佛法没有？或者信佛没有？信佛也好、修行也好，都是让我们苏醒种姓的不同阶段。如果我们的种姓苏醒了，想要求解脱道或者对佛法有兴趣了，这是趋入佛法的第一步。因为我们本身具有佛性。

通过一系列的闻思修行，让我们对于成佛、解脱或者信佛等有一些兴趣，或者有一种趋入。首先有很多修法来进行引导，随着我们善根福德、意乐的不断增上，修行的方式也越来越直接、不断地深入。我们刚开始的时候没办法了解最甚深的佛法意义，佛陀、传承上师们会给我们讲一些外围的、能够引起我们兴趣的修法，这都是一种方便。当我们生起出离心，或者说想要解脱之后，这个时候的修法就比较直接了，开始逐渐地引导趋向于解脱道。

所以这里就会讲出离心、菩提心、一切万法无自性，或者说无自性的同时有光明佛性等等的教义。修行的方式也可以从共同的加行到不共的加行，再到殊胜的空性等的正行，还有到了密法等等的修行。越往上走的修行越简单越直接。这个简单的、直接的法刚开始不跟我们讲的必要，是因为我们的根基还没有成熟，讲了也没办法理解。

刚开始时候的修法，显现上理论比较多，体系比较复杂，其实是针对众生复杂的分别心专门设计的。直接的修法和窍诀虽然很直接，但是对我们来讲，反而没办法相信太直接太简单的法。只有当见解达到了某个高度的时候，才可以告诉我们一切万法无自性，什么都不用思维等等。或者说一切万法的佛性的现前之道，这就是密法、大圆满等等当中修行的方式。通过我们根基的不断成熟，教义、法义会越来越直接、越来越深入、越来越殊胜。不管后面的法怎么直接怎么殊胜，但是当前对我们来讲，这些基础的法必须要了解，必须要修持。

刚刚我们讲了解脱的原理，一方面是因为我们自己是具有佛性的，障蔽佛性的障垢是可以通过修行，还有上师三宝的加持被清净掉的。这些障垢如果清净了，佛性就会现前。清净道障的过程也就是现前佛性的过程。当我们的道障逐渐遣除，功德就逐渐地呈现。其实呈现的功德都是本具的佛性里面本来的功德，只不过在清障的过程当中，随着所清的障碍不断地消除，佛性的功德有时候就会显现一部分，有时候就会逐渐彻底地显现出来，这就是成佛的过程。

我们现在产生的这些功德法，不管是出离心也好，菩提心也好，空性慧也好等等，还是乃至于最后的大圆满，其实这些所有的功德法，在我们的佛性当中都是本具的。在我们的佛性当中本来有，我们要通过和它相应的修法引它出来。比如说观修出离的必要性、观修菩提心、观修空性等等。其实这些都是分别心，但是通过这样的分别心逐渐地和佛性当中类似的功德相应，就可以比较迅速地显现。这个方面也是具有它的原理的。所以并不是说，我们现在所学所修的和究竟成佛，或者究竟的功德没有关联，并不是这样的。 每个现前的功德在佛性当中都有，而过患在我们佛性当中都是没有的。

在修道过程当中，耽著轮回或者我执是要去掉的过患。在轮回当中最根本的一个问题就是“我执”，因为“我执”引发了一切轮回的现象。轮回当中一切的现象都是假的，都是不存在的。它的根源是什么呢？它的因就是假的。这个因是什么？就是“我执”，认为有“我”存在这一点。这个错得离谱，因为这种根源就是一种颠倒的迷乱。

所有的过患对于佛性来讲，都是不存在的。所有的修道都是为了现前佛性而去除障碍，或者说去除障碍也是为了现前佛性，这二者之间都是有一定联系的。随着修行逐渐深入，慢慢地会发现这之间的关联、修道的殊胜性，或者一定能够成佛的信心，这些可以通过不断地深入学习而建立起来。

既然要趋入于解脱、趋入于觉悟之道，要觉醒我们的佛性，这一系列的修法必不可少。现在闻思修行就是初级的基础修法。通过观修四种厌世心来引发出离心。要解脱轮回，对于当前这种轮回的状态我们要认知，要认识到这是必须要出离的，我们要追求解脱道。

四厌世心当中第一个厌世心是思维暇满难得，可以消灭对于今生的耽著。思维人身是很难得的，如果不思维的话我们不会珍惜现在修行佛法的机缘。如果学习并思维了，就会倍加珍惜当前已经拥有的这种身份。这种身份是非常稀有的。尤其是对于解脱、对于修学佛法来讲，这种所依非常的难得，而且作用非常之大。虽然我们拥有了，但是如果没有刻意地去再再观修的话，也许这样一种机缘会被无始以来相续当中存在的轮回的习气重新障蔽，而让我们失去这种因缘。所以我们要认真地观修。不能认为反观与不观都已经得到了，不是这样的。

刚刚讲的必要性，为什么要去学，为什么要去反复观修呢？就是要通过不断深入闻思和修行来深化这种暇满的难得，而且要珍惜这种难得的机缘。这种机缘对修行佛法是最有帮助的。如果不用这个人身去修行佛法，而去专注于世间法，那就是浪费最好的时机。所以想得越多，对这个问题就认识得越深刻；就越不会忘记这个暇满人身的殊胜功德。不但不忘记，平时会使用这个暇满人身去做最有意义的事情。

在所有有为法当中，什么才是最有意义的事情？当然是修解脱道，用这个人身去积资净障、去修持自他二利、修持最殊胜的法义，这就是最殊胜的。所以把思维暇满难得的人身和佛法结合起来，我们就知道为什么要反复去观察、去思维暇满难得，其必要性到底是怎么样的。

不用人身修行佛法而专注于世间法，就是浪费最好的时机。我们想的越多，对这个问题就认识得越深刻，就越不会忘记暇满人身的殊胜功德，平时就会使用暇满人身去做最有意义的事情。在所有的所做法中，什么才是最有意义的？当然是修解脱道。用人身积资净障，修持自他二利和最殊胜的法义，这就是最殊胜的。

如果把思维暇满难得的人身和佛法结合起来，就知道为什么要反复观察、思维暇满难得。其必要性就是要时时刻刻警醒我们：人身不是这么容易得的，一旦失去了，重新再找回来非常困难。佛经中常讲：“一失人身，万劫难复。”一旦失去了人身，一万劫中都很难重新找回来。现在既然已经拥有，就应该好好珍惜。珍惜的意思并不是说要好吃好喝。当然身体如果没有适当的衣食来维护，也不可能真实的保持，所以有人会说人身难得，赶快找一些好吃好穿的来享受一下。其实我们所讲的珍惜暇满是次要的，主要是用它来做最有意义的事情，就是修行佛法。当认识到这一点后，心自然就转到修行佛法上面了。

前面讲了十八暇满，现在学习的是全知无垢光尊者在《如意宝藏论》中讲到的暂生缘八无暇和断缘心八无暇。暂生缘八无暇是突然、偶尔生起的一种无暇，如果没有对治，有可能就让我们丧失掉暇满人身，没有机会修法。

今天要讲的是第二种。

断缘心八无暇：

“断缘”就是断绝了修行的法缘或机缘，相当于解脱灯已经被吹灭的状态。断缘心八无暇也必须了解，然后尽量对治。其中的任何一种，如果真实生起来了，基本上就没有解脱的希望，已经断绝了解脱的机缘。

在学的过程中我们会感觉不是一条两条，而是几乎八条都占全了。那到底能不能解脱呢？这个要看。为什么此处说断缘心，是从哪个侧面来讲？有的说是可以调整改变的，那在什么情况下可以调整改变？虽然只要生起其中一种就无法解脱，但对照我们的相续和上师们的教言，似乎也可以对治。那究竟能不能够对治？什么情况下可以，什么情况下不能？

这里讲到的是完全相当于病入膏肓的一种状态，八种无暇中任何一种生起来，肯定是不行了，没办法修解脱道了。但是如果程度没有那么严重，有些时候还可以对治。尤其是现在我们学完后，尽量去对治。虽然这八条当中多多少少我们具有一些，但还不至于那么严重，不要让它发展到不可救药的阶段再去对治，那肯定连对治的心都不可能再产生了。现在还有对治的心，说明还可以改，还没那么严重，如果已经到了严重的状态，再讲也没什么用了。

我们凡夫人多少都会违犯一些，但是否就成了纯粹的断缘心？还不是。如果现在开始注意，谨慎修行，可能不会发展到这里讲到的这么严重的状态。但如果不注意、不调整，就有可能发展到这个状态。一旦发展到这种状态，那就真是断缘了、解脱灯灭。

下面分析断缘心八无暇。

一、为今束缚：

为今束缚就是被今世的受用等紧紧束缚而导致自己没有办法修解脱道。

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。

这是第一条，就是被今生所束缚。一般的人智慧不到，愚痴心很重，只知道有今世，不知道有前世，也不知道有后世。如果没有慧根，就只看到今世，不会为了后世的安乐和解脱去奋发。还有些人虽然可能知道有后世，但对今世的执著过于严重，他会想：后世应该是有的，先把当前的生活搞好一点，以后的事情以后再说。有时抱侥幸心理，有时根本故意忽略后世。

大恩上师经常在教诲中讲，一生的时间是非常短暂的，即便活满了，也就是七、八十岁，还有很多夭折和横死的情况。所以今世是很短暂的，而后世很长的。所以，不要为了今世的受用而牺牲掉后世或长远的安乐。在有些教诲当中，比如《开启修心门扉》也经常讲到这些问题，就是让我们看破今世，不要所有的时间、精力全为了今世而转。

当然，活在现世中完全不管吃穿，尤其在城市里修行的道友们，为了修法什么都不管，家庭也不管，工作也不管，这也是不现实的。如果这样做，可能自己也没有修行的机会。把家庭搞得很糟，作为一个凡夫人，自己的心态也会受到影响，那时自己也没有很好的、平静的心情修行。

大恩上师说今生的生活还是要照顾，但照顾的方式和心态是什么？能不能把所有的时间精力全部砸在这上面，而完全忽略后世的安乐和解脱？这肯定是不行的。今世中该做的事情还是要做，该担的责任还是要担，但心态要慢慢转变，知道今世是短暂的，来世是很长的，今生的安乐和后世长远的安乐，或者今生轮回的安乐和后世解脱的安乐比较起来，今世的确太过短暂了。不能只把眼光盯在今生，为了今世的财产、受用等荒废了自己的修行，这是不行的。

今生很短暂，来世很漫长，有智慧的人就应该思维，到底怎样分配时间？以怎样的观念来对待当前生活和修行中的问题？到底应当怎样观待、协调？这都是需要考虑的。

这里讲“为今束缚”，有些人被今世的财产受用所束缚，非常耽著今世的财产、地位、受用，对今世的子女、亲属等过于执著，被他们紧紧束缚住了。为了得到财产和受用，把自己的时间、精力全部用在这上面；为了子女和亲属，也把自己的时间、精力全部放在上面。

此处“只是为了他们的利益”中“他们的利益”就是财产、受用、子女、亲属等，为了这些利益“辛勤劳作而散乱度日”。看起来很勤奋，每天非常忙碌，觉得很充实，但其实为后世的利益，或者为子女、亲属们后世和解脱的利益方面根本不考虑，这叫典型的短视。

如果把这问题放在不相信前后世的人面前，以他们的眼光看，当然应该这样做。如果你不为财产、受用、子女、亲属去奋斗，那该干什么？难道游手好闲？从世间标准来看，这样的做法应该是对的。但咱们在这主要讲解脱，它的层次要比世间的层次高，所以我们就不能够只想到今生的利益或者子女的受用，为了这些辛勤劳作、散乱度日，这样是不行的。

在这种情况之下，“荒废光阴而没有时间修法”。没有时间指一方面没有意乐，一方面也没有时间。当我们的心耽著在今世的受用、子女、亲属中，是不会想修法的。“时间”也就是机缘，没有这样的缘分、空闲去修行佛法。既然没有空闲修法就叫无暇。所有的心思、时间、精力全部都被财产、今生的事务团团束缚住了，哪里还有修法的想法呢？没有了。这会导致有些人对心灵的修行根本没有兴趣。上师们或者法师们在讲法，没有兴趣；提到心灵修行，也没有兴趣。觉得心灵上面的东西和今世的财产、受用等永远比不了，所以他没兴趣；有时候不但没兴趣，还会对传播、实践修行法门的人冷嘲热讽，觉得没脑子等等，会说很多诽谤，这是一种情况。

还有一种情况：他大概知道今生和后世的概念，但因为过于耽著今世的受用等等，虽然偶尔觉得应该去听听法，但是这种念头一闪而过，很快就被世间的思想覆盖，好像乌云中的太阳露一下脸，马上就进去了一样，这种想法几乎不起作用。

当然，对我们来讲还是可以选择的，并不是已经到了那么严重的程度。我们应该好好观察耽著今世给我们带来的过患，或者今世和后世的比较、暂时安乐和究竟解脱安乐的比较等。通过一系列的引导，让我们看破今世。主要要知道这些财产受用的不可靠、无常，如果耽著了，有可能为了得到这些而铤而走险或者不择手段。为了得到短暂的财富，造下很多的罪业，不值得。通过一系列的比喻、教证、理证，让我们看破今生，知道今生是短暂的，到死的时候都要放弃的。

有的时候都等不到死就生离了——刚刚讲的是死别，还有很多生离的时候：突如其来的灾祸，不得不分离，那时候是被动分离。因为我们长时间耽著在上面，想法是永远不离开，根本没有做任何准备。当突然的生离死别到来，面对这些违缘就不知所措，除了嚎啕大哭、怨天尤人之外，没有正面的东西去对治，这就是被动放弃的过患。

而修行者是主动地放弃。放弃是指内心去了知它的本质，放松对它的执著。当放松对它的执著时，就已经准备好了：如果哪一天这个事情发生了，我可以接受。他提前训练如何应对这种突发情况。如果内心中早已经准备接受了，或已经通过很多的修行准备好了，情况发生的时候，他虽然是个凡夫人，还会有想法、情绪、执著，但不会那么严重，不会不知所措、不知道怎么办。

所以说主动放弃有很多好处。当我还拥有的时候就想:这些都是无常的、不可靠的，终有一天它一定会离我而去——现在我花这么多时间、精力去营造最终要放弃的东西，没什么必要，这时知足少欲的心态就容易产生。为了后世的利益，我要花些时间、精力去做准备的心态也会有，慢慢对今生的执著、束缚就会放松。这样被捆得没那么紧了，就有一点活动余地了。在这基础上，可以慢慢在后世的解脱方面着手，他就有机会去修法了。

所以在我们的心还没有被今世的财产、受用捆缚得那么不可救药之前，还是可以通过一系列的修行法门（前行当中也有很多），让我们对今生的执著看破、放下。我们再再讲看破、放下，就怕初学的道友们误会：是不是全部要舍弃、是不是要出家啊？不是这个意思。看破、放下是放松对它的执著。以前对它特别地执著，现在知道这都是无常的，不是可以永远保持的，这是内心在做准备。是内心放下，不是行为放下，这方面我们要了解。

二、人格恶劣：

人格恶劣的人也没办法修行佛法。为什么？因为佛法是非常清净的善法的自性，它的基础不可能是恶心或者是恶劣的人格。

一个善法要修成，必须有贤善的人格做基础。因为修行的是什么呢？是人身，修行者的品行恶劣还是贤善，和他所修的法成功与否有直接关系。你要成就的是善果，要把善法修成善果，基础很重要。如果基础是恶劣的人格，那么再好的善法放在这上面都没有办法相应。前面讲闻法方式时讲到，如果装汁液的容器有毒、很脏，在里面倒再好的牛奶、饮料，都会被容器染污。同样的道理，我们修行佛法的所依、基础，就是贤善的人格，如果人格太恶劣了，再好再高的法（哪怕是大圆满），在相续中都会被恶劣的人格所染污，没办法发挥善法的作用。

人格贤善很重要，这是修行清净善法（也就是佛法）的基础。因此很多成就者——佛陀也好、菩萨们也好，都非常强调首先要做个好人、善良的人。法王如意宝、大恩上师经常在传法时告诉我们人格要贤善。法王如意宝在《胜利道歌》中有四大教言：大圆满密法、大乘菩提心、小乘的出离心和戒律，第四个就是贤善人格。它是从上往下的，最基础的就是贤善人格。如果有了贤善人格，就可以修行上面的法，如果没有，上面的法就没办法修行。

为了让我们人格贤善，大恩上师还翻译了很多这方面的格言，比如《二规教言论》，里面让我们要做一个好人、贤善的人。还有《格言宝藏论》、《君规教言论》、《水木格言》等等，都是让我们做一个好人的教言。当然里面也不纯粹是做人的方式，也有很多佛法的内容。

这些都表达了一种信息：就是在学习佛法的过程当中，首先我们要反观在人格上哪些方面需要改正。对照之后发现不对的地方，就要发个誓愿或通过努力改变它。现在修行佛法的人，不是每个人都非常贤善，也不是完全恶劣。如果非常贤善，修行会非常好；如果极其恶劣，改变的可能性也不大；而一般的修行人的自相续是善恶交织的，那就要看他受什么影响。既然对修行佛法能产生一定兴趣，就不是完全恶劣的状态，但也不是完全善的。如果受到好的影响，有好的善知识、道友、道场、道风、好的法等等，人格会越来越贤善；如果遇到邪知识、不好的环境，或者很多恶友等等，人格可能会变得很恶劣。所以这方面认真观察，努力对治非常重要。

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。

这里的“人格恶劣”就是性情非常恶劣。“性情恶劣之人，连芝麻许的善良人格也不具备”，所以他的所作所为，在世间法和学习佛法方面始终没有长进，让他学习佛法很困难，基本上到了无暇的状态。他虽然是人，但是不具有修学佛法的机缘，所以叫做无暇。人格恶劣的表现有很多：心胸很狭隘，或者不知恩、不念恩、不报恩，无惭无愧、不稳重，或者喜欢调拨离间、观别人过失等等。

有时我们具足一些贤善人格，有时不太具足，所以要观察自己。如果平常对知恩、念恩、报恩方面做得差，我们就要刻意去想，“生存在世间，其实每个人对我都有恩德。我们走的路，吃的用的东西，如果没有人去创造，我也没办法用。”看上去我花了钱了，其实有钱但没有人做这些事情的话，也是没用的。平常就要观察自己对这个问题是怎么看的。如果是一个知恩的人，就会感恩一切：都是因为别人的帮助，我才有现在的事情可做，或这些安乐可得，我要知恩、念恩、有时要报恩。

如果人格恶劣，就根本不去观察别人的恩德，对自己恩德再大他也无所谓，认为和伤害自己的人没什么差别。上师说，谁对你很好也不知道，对你很差也不知道，就像一个木头人，这不是境界很高，是人格很恶劣！谁对你好、谁对你差，要很清楚。对你差的人不能去抱怨，但内心当中要知道；对你好的人一定要去报答，要知恩、报恩，这是人格贤善的基础。

还有知惭有愧也是人格贤善。如果没有惭愧心就会乱说话、乱做事情等等。不是说舆论的主流如此，但是在网络上，很多做出来的事情已经差不多到了无惭无愧的状态。很多人还在喝采，觉得这是有性格、有自信，其实很多是没有惭愧心的表现，人格比较恶劣。当然不管在哪个地方这种情况都有，但是不要让自己也变成这样的人。无惭无愧、不知羞耻，还有不稳重、飘来飘去，都是属于人格恶劣的表现，这些方面我们要了知。《二规教言论》学了之后要反复看，去思维人格贤善应该是怎么样的？我有没有做到？有没有改变？如果没做到要去改正等等。当然我们还没有到达不可救药的阶段，如果到了那个阶段，的确是很困难的。

法本此处讲到的是很严重的、人格非常恶劣的人，在《格言宝藏论》当中也提到了这两种：一种本性就像炭一样怎么洗都洗不白，习气很严重，已经不可改变，谁去教诲他都不行，连佛陀给他说教言都可能没办法改变的。还有一种就像一个玻璃杯本来是白色的，但是外面看起来很脏很黑，如果去洗是可以洗掉的。他的本性还不至于那么恶劣，只不过是暂时的因缘，或者受一些恶友、恶环境的影响，学坏了或者沾染了不好的习气而已。这时如果有好的人、好的教言、好的环境去影响他，或者和很多好人在一起，他是可以逐渐变好的。

在很多学佛团体当中，会经常发生这些事情。有些人在学习佛法之前人格很下劣，自己也觉得很差，但是和这些有正知正见的道友在一起之后，就慢慢转变了。佛学院里上师也经常讲，某某修行人，或者某某法师刚来的时候很恶劣，后来因为上师们的恩德加上自己的努力，慢慢变得很贤善了。这种情况上师在讲课时经常提到。这就属于本性不坏，如果有好的因缘影响他，他是可以贤善的；有不好的因缘影响他，他可能还会继续恶劣下去。

这里面讲的“弟子学识诚可改，秉性下劣实难移”，是什么意思呢？是说弟子的学识、智慧很差是可以改的，可以通过精进生起智慧，但是一个人秉性很下劣的话，“实难移”，是很难改变的。噶当派的公案当中讲，博朵瓦尊者还是哪位尊者，很多人去拜见他，想留下来学习。尊者就问这个人的人格怎么样？人格不怎么样，但有智慧，比较聪明，尊者就说让他到其它地方去学吧，没办法收；如果人格好但是很笨，那可以留下来。人格好，慢慢学是可以改变的，智慧是可以增上的。只要人格贤善就会很稳重，稳重就可以一直学，不会随便变化，今天在这儿、明天在那儿飘来飘去。只要有稳重的人格，只要学下去，智慧是可以提升的。

但是如果人品下劣、不稳重，怎么样也是学不好的，即便以前有一些智慧，但是随着时间的推移也会越来越钝，最后就没有了。因此以前这些大德们在挑弟子的时候，都是首先观察人格。如果人格贤善就愿意培养，反之则不愿意培养。

刚刚讲的情况中还会有一种可能性，即这个人暂时来讲，在别人面前显现的是一个世界上坏事做绝的大恶人，但是他一旦改变之后，学习的动力也很大，这个情况也有。如奔公甲格西以前就是个大强盗，伤害了很多人，但他一旦痛改前飞之后，变成一个很贤善的修行者。有些人内心当中心力很大，比如说大善人、大恶人的力量都是很大的，因为恶人如果造恶的时候有能力，那么一旦改变后造善的能力也很大，有些时候是这些大德们给我们做的示现。

若以我们现在没有神通的人来观察，基本上要去看这个人的品性，实在一眼看不出来就留下来观察一下，让他做一些事情看他的言行。也许刚一开始一两天还看不出来，但时间长了就会看出他的秉性到底如何，如果不好的话就想个办法让他走就行了。

因此就有“秉性下劣实难移”这样的说法，“这种人即便遇到了真正的善知识，也很难转向正道”，意思是一个人格下劣的人，即便遇到佛陀或具有学识的善知识也没办法转变。所以说如果一个人的人格严重恶劣，那么他基本就是属于一种无暇。

如果是像我们中的有些人，可能有一些人格不好的方面（因为自己的人格缺陷等等），那怎么办？可以看一些教言或好的事例，参照中国有的一些贤善的人的故事。看了之后见贤思齐，发愿要像这些贤善人格的人们所表现的一样，做个好人或贤善的人等等，这样做也可以。佛法当中有很多这些高僧大德的传记和教言，我们都要去看。看了之后努力地去改正，而且改正的时候不是单单是为了自己集资净障，这个方法在佛法当中就有很多。

刚刚那种人格恶劣的人可能内心当中想改变的心都没有，谁讲给他听都没有用。然而像我们这种人即使有些地方人格不好，却有一种想要改的心。虽然有的时候由于以前的习气比较重，改起来有些困难，但是内心当中从来没有放弃过上进的心。我们首先要去学习这方面的教言，学了之后要努力去改变，修正自己不好的心态。还有一种方法就是佛法当中的积资净障，为了让自己越来越贤善，积累资粮清净自己的罪业，然后祈祷上师三宝加持，发愿回向或者请上师道友们给我加持一下，如果经常这样去做，慢慢的也可以改变很好。

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。

出离心是修行佛法的基础，一个真正想出离解脱的标准佛弟子的基础就是出离心。人格贤善当然也可以作为基础，你可以在世间当中做个好人，因此人格贤善是世间和佛法二者共同的基础。如果只是止于人格贤善而不再进修佛法，那么你在世间是一个好人。

虽说出离心和人格贤善都是佛法的基础，但二者之间是不一样的。因为出离心只能作为佛法的基础，而不是世间的基础，从这方面讲是不共的。刚刚那种贤善的人格是共同的基础，无论你在世间做一个好人，还是要修行佛法都必须有贤善的人格，而出离心仅作为佛法的基础，是不共的。

我们如果有了出离心，从这个时候开始就是一个标准的佛弟子，就有了佛教徒的法相，如果没有出离心就是还没有佛弟子的法相。所以，拥有出离心是迈入真实解脱的第一步。如果没有出离心当然就是无暇。因为我们的“暇满人身”就是这样具有修行佛法机会的的所依，没有了出离心当然就根本上失坏了“暇满人身”而变得无暇。

“对于所讲述的恶趣等轮回过患”，就是说地狱、旁生还有恶鬼等诸恶趣的过患，它们分别是什么样的痛苦。还有善趣的痛苦，即作为人、阿修罗和天人的痛苦等整个轮回的过患。对于佛经论典和《前行》当中所讲到的轮回过患，或者今生中的痛苦如生老病死、爱别离、怨憎会等等所有这些痛苦，内心当中没有生起一丝一毫的畏惧感。

因为出离心需要对轮回畏惧或厌离，这样才愿意出离。如果对这些都没有畏惧感，比如说有些人觉得是神话，或者说不存在恶趣的痛苦。有时候你说人道的一切都是痛苦，他觉得没有这么严重和恐怖，认为自己现在就是很安乐愉悦的状态，还有某某人也很快乐，所谓的一切人都是苦，一切轮回都是苦，他觉得都不周遍。这就是对轮回没有产生畏惧感。

佛法当中所讲的痛苦是从“三苦”来表述的，即苦苦、变苦、行苦。这些苦是周遍的，如果我们不去思维就会觉得，轮回当中还是有可贪念的或者不畏惧的东西，因此内心当中产生不了畏惧感。如果没有畏惧感就不想出离，根本不会生起趋入佛法之因的出离心。

有些世间上的人觉得自己也是非常的厌离世间，比如说有些抑郁症或者那种愤世嫉俗的人或者有些厌世心很强的人，他们也说很厌世，但这种厌世心不是出离心。首先他的厌离的范围只是当前的一种状态，如他当前很痛苦的身心状态或者经济等等，他对这个方面很厌离。由于也没想到办法解决，为了赶快解决掉这一切，他就想到自杀等等，所以有的时候厌世心重了就容易走向极端。

在佛法当中一方面是厌世心，一方面是出离心。其实厌世心和出离心在某些方面有相似的地方，也有两种不同的侧面。有的时候出离心就是厌世心，比方说“四厌世心”，就是让我们对于整个轮回要厌离，那么厌离之后怎么样？世间一般的人没有认为有解脱，厌离后找不到解决的方法只有自杀，他觉得通过自杀之后所有的痛苦就摆脱了。

佛教当中的厌离心与之不同，第五品讲解脱利益，就是引导你趋向于解脱。虽然厌离轮回，但是心向解脱道，如果有这种心就叫出离心——出离轮回且想要求解脱的心。

第一个对于轮回，这里讲的没有厌离，没有丝毫的恐惧感、厌倦心，对佛法和佛法能够达到的目标没有兴趣。为什么？因为有苦所以我们要解脱。要怎样才能解脱？修行佛法才可以解脱。但是你现在对轮回没有畏惧，你怎么会觉得佛法是必须要依止、必须要修学的离苦之因呢？不会的。没有出离心我们就必须要好好去观修。因为现在我们是有点出离心的，但是不稳固、不广大，或者对出离心的认识很模糊。

大恩上师经常讲法，知道了出离心、菩提心都是很熟悉的词汇。我们对出离心的认知还是比较模糊的，到底出离是什么、从哪里出离？很模糊。认知的程度很浮浅，甚至还有错误的解读。到底什么是出离心？真正对治出离心，就必须要好好地去闻思出离心方面的教授，知道出离心是什么状态。

比如我们现在所学的共同前行的部分，主要是讲出离心。当我们把法义好好地、认真地学圆满就知道，应该这样准确地来认知出离心。当然知道还不够，只是从观念知道。我们内心耽执轮回的习气无比强大，单单知道出离心是不够的、対治不了。

有些道友经常有困惑，我学这么多出离心为什么还耽著轮回？这个耽著轮回的心是已经习惯养成了，已经很稳固地在我们内心任运而转，势力很强大。现在学了两三年的佛法，我们对治不了、压伏不了烦恼也很正常。为什么呢？我们现在只是学习阶段，只是了知、大概修了一些。还没有通过非常精进的方式，长时间地去观修出离心。当我们的出离心观修好了，对于轮回自然看破、自然放下执着，粗重的烦恼自然就被压制。

出离心真实是趋向于佛法之因的一种要素。有了出离心我们就愿意认真地修行，成为一个真实的、标准的佛弟子。如果没有出离心，是什么阶段？可能是一个准备进入佛法的人，或者是一个佛法的爱好者，还不算是真正的佛弟子。真正的佛弟子标准相应该是有出离心。

佛法是让我们解脱、觉悟的。有些人皈依只是为了找心里的安慰。皈依或者学习佛法只是救畏、善愿，严格意义上讲不能叫真正的佛弟子，他的法相不具足。真正的佛法是什么？并不是在世间当中给我们带来安慰，并不是心灵的鸡汤，是要解脱、觉悟的。

对于轮回觉得还挺好的，只不过有些地方不圆满，只不过做事比较焦虑、比较烦燥。只要把焦虑、烦燥的情绪处理好，我就会更快乐。这个对不对？佛法有这个功效，但是它绝对不是这个功效。只是附带的、表层的一些功效而已。真正的强大的功效不在这。真正强大的功效就是真的要觉悟无我，获得真实的从整个轮回当中解脱的状态。

出离心可以通过修学《心性休息》、《前行》、《广论》等，都有很多专门讲出离心的修法。如果我们现在出离心不稳固，就要好好学、好好去修四加行。为了生起这样状态，也是要积资净障、祈祷上师加持、发愿回向。这样长期的修行，内心当中的出离心会全方位地、很稳固很清晰地、非常合格地生起来。

有的时候出离心是阶段性的，身体不好、比较挫折的时候，觉得还是解脱、往生极乐世界好。过段时间改变了，身体好了、事业开始顺了、家庭的问题解决了，这个出离心就没有了。这方面的出离心是阶段性的、依缘而生的，不是从内心通过观修等正因引发的。只是通过一些助缘、偶尔暂时的因缘引发的出离心不可靠。不要嘴上说我已经有了出离心，过段时间又产生耽着轮回的心，那就会非常不好意思了。

华智仁波切在《莲苑歌舞》中也讲，暂时的因缘引发的出离心不可靠，不要被它所欺骗。在《自我教言》中也是“不宣偶尔出离心”，我们的出离心还是不太稳。我们很想解脱的时候，对轮回当中的很多人、很多事、很多东西是放不下的。你想解脱，这些东西对你来讲没有什么很重要的，得到也没什么，失去也没什么。不会对亲友过多的贪念、对怨敌有过多的嗔恨，但也不是木头人的状态，因为你知道这些东西的确实对解脱没有用。心是在求解脱道上面，这些东西有也可以、没有也可以，这是正确的状态，但是想出离的心非常强烈。

通过修出离心、闻思出离心的方式，内心当中生起出离心。如果一个人完全没有出离心，谁跟他讲都没有办法产生，这个人就是无暇，就是这个地方所讲断缘心的其中一种情况。

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。

佛法正道信心是很重要的，对上师和对佛法的信心是非常关键的，“信为道源功德母，长养一切诸善根”。信心是修道之源、功德之母，可以长养一切的诸善根——善根可以生起、可以增长。所有解脱的善根，都是依靠信心而有的。乃至于最后证悟实相，很多了义的大圆满、密宗续部的修法、《宝性论》、《摄颂》等等都是讲了，真要趋入胜义谛的话，信心是非常关键的。

信心以前我们讲过，有很多层次。能够让我们证悟实相的信心极其清净、极其猛烈。有些人是根随自己的善根、智慧、见解形成的高级的信心。有些人没有这么高级的信心，是相应他自己状态的一种信心，这样的信心可以帮助证悟实相。

信心是很清净的心。为什么说信心很清净？为什么信心能够证悟实相？就是对某一个对境、某一个法有信心，信心是对对方清净的功德如实的认可、相信。为什么这种比较高层次的信心可以证悟实相呢？对于上师、一切万法、三宝的本性的了解越深，疑惑就越少。这种没有疑惑的状态，比如对上师的信心就像佛一样。佛是什么状态？佛是完全没有过患、没有烦恼障、没有所知障，是纯粹觉悟、一切遍知的、很多智慧的状态。

对于上师、佛陀的功德，方方面面了解很深入，心就很清净。能够达到这种深度的相信，内心当中清净的心和法界本身就已经相应了，这种状态当中容易证悟实相。为什么容易证悟实相？你这种清净心已经和上师本具的清净的状态相应了，差不多在一个高度上。当你全然相信的时候，你的心这么清净，实相这么清净，因和缘具有，清净的证悟很自然就会发生。

清净的信心本身的状态，和你所相信的对境的状态是相应的，信心越好越容易证悟。这种高层次的信心，有时是通过前世的因缘，不一定要学很多；有些时候可能是通过深度的闻思、一系列的观修达到这种状态。完完全全对法身的上师没有丝毫怀疑，安住在这个状态当中去祈祷、去相应。长时间修这种清净的心，就可以和上师清净的本性通过这样的方式连接。

信心和证悟之间为什么有这样的联系呢？因为他的心本身已经清净到一个程度，信心就是一种清净心。对于对境的功德没有怀疑，如是的安住了，中间没有障碍。什么是障碍？怀疑就是障碍。为什么怀疑？不了知或者无明。中间挡住的障碍物，都被他产生境界的时候移离了、消亡了。为什么不相应、不发生证悟呢？一定会发生的。

作为一个标准的、高层次的弟子，全然的信心很重要。如果有了前世的善根或者很好的闻思的基础，信心是比较可靠的。如果没有这些的话，有些人的信心可能显现上很疯狂，但是来得快退的也快。因为既没有前世的善根、也没有今世的闻思作支撑，所以是一种短时间的信心。就像涨潮一样‘哗’的一下涨起来了，“哗”的一下退的也快。

大恩上师这几年也经常讲信心，尤其是我们初学的时候，我自己或者现在很多道友也有视师如佛的信心。听起来这些人的信心很强烈，但上师讲，刚开始你这样说也行，要看后面你还是不是这样讲的。你再过几年还是这样讲的，就说明你的信心还行。如果过几年没有这样持续，就说明以前的像佛一样的信心，退到像菩萨一样的信心，退到了一个好人的信心，最后退到一个可能还不如一个好人的状态。一般的人如果没有准备，他的信心很容易退转。

通过一种持续的、不间断的闻思修行。培养起一种胜解信、一种不退转信、一种和法界和上师相应、六个月之内即生成佛的那种信心。有了这种基础就可以现前。他的准备工作做好了就可以现前。这样的信心力量很大，可以直接的感召到一种殊胜的证悟。没有这些信心的话，那就很困难。 有了这种基础，准备工作也做好了，它就可以现前。所以，这样的信心的力量很大，可以直接地感召到殊胜的证悟。

如果没有这些信心的话，那就很困难。此处讲的“如果对于真实正法一丝一毫的信心也没有；对于上师一丝一毫的信心也没有，那么显然已经封闭了佛法的入门”，他没办法入门了，没有信心。

也许你对词句方面有些了解，有些学者可能对经典、论典、词句也研究过，但是他不信、也不修。道理、词句上搞懂了，但是有没有相信呢？不相信。修不修呢？当然也不修。也不会觉得自己要去达到这样的状态。所以如果没有信心，虽然你可能对于词句方面有些了解，但还是入不了门。因为没有信心，就已经自然地封闭了佛法的入门了。虽然很多经典、论典摆在这你可以看，但是真正要入门的话，这个是自然封闭的。

如果你没有信心是这样，你有信心就自然打开了。所以唯信心才能够进入到佛法的大门，只有信心才可以真实地获得佛法的收益、才可以真实地觉悟。因为很多的基础、功德都是依靠信心来感召的。所以说这样的信心是很关键的。

“那么这样一来也就不可能踏上解脱正道”，没有信心的人，这方面叫无暇，因为不可能踏上解脱之道，佛法的大门已经封闭了，所以这些人当然就是没有机缘的。即便是你可能学过几年，或者即便你对这个词句能够背诵，或者能够怎么样，但是仍然算是无瑕的人身。

所以怎么样去对治呢？我们要好好地、长时间地闻思，对于自己没办法了解的方面，首先不要去排斥，对它的功德能够产生一些信仰或者一种感动，这方面就可以。

生信心的方式我们以前讲过很多次：第一个对于佛法当中的经论认真地、系统地闻思。当然这里面也应该有一个基础的信心去闻思。或者刚开始可能是不了解，没有信心。而深入地了解之后，信心就慢慢增长了。

就像对一个陌生人，他到底是一个好人还是一个坏人呢？刚开始的时候没办法建立信任感，因为我不了解他，但是随着接触的深入，觉得这是个好人，他的说话、做事、发心都值得信赖。这个时候随着对他的了解，信任心逐渐就培养起来了，这个可能性也是有的。所以有些人以前对佛法没有信心，那是因为没有学过，他学了之后，知道是怎么回事了，信心就培养起来了，这个情况也是有。

所以对我们来讲，法王如意宝、大恩上师为什么非常重视闻思呢？因为闻思和信心的建立之间有一种因果关系，有方便和方便生的关系。有了闻思的方便，就可以产生方便生的信心。这个方面很重要，所以我们要不间断地、深入地、长期地闻思。只有这样，我们内心当中的很多疑惑才可以被打消。因为随着闻思的深入、就会逐渐地培养信心的深度、广度。

当你的信心到达了一定的程度的时候，基本上就不会再受外缘的干扰了，也不会再受你内心当中的邪见的干扰。那个时候可能会冒出邪见来，但是已经不足以伤害你了，为什么？因为你内心当中已经知道怎么对治这些邪见了。所以像这样讲，当邪见生起来的时候，你就安住在学过的法义当中去化解它，消化掉了之后，你对正法、对上师的怀疑就会打消。

后面我们在学依止善知识的时候，弟子的法相其中一个就是要具有智慧。具有智慧是什么意思呢？就是对于上师的所作所为有智慧去消化。你知道上师的所谓的过失是怎么样的——是自己的眼不清净、心不清净，或者说上师是为了调化众生的一种不同的示现。因为上师、佛陀所调化的各式各样的弟子都有，有些人喜欢这个，有些人喜欢那个。所以上师在调化这么多人的时候，可能示现一些相应于这个弟子的方法。但是因为你和这个弟子的想法不一样，所以就觉得上师为什么这样做呢？觉得难以接受。难以接受是什么呢？有的时候就是和自己的想法、和自己的习惯相左。

因为我和其他众生的想法、习气和喜好是不一样的，所以上师要调化的时候，如果要相应你，那么另外一个人就不接受；如果另外一个人接受了，你就不接受。因为什么呢？因为你的想法和他的想法，有的时候是恰恰相反。所以你接受了，等于对方不接受；对方接受了，等于你不接受，这个时候怎么办？这个时候你就要有一种智慧，要知道是上师在调化弟子的一种方便。这个不是他有这个过失，只是他调化众生的一个方便而已。如果有了这样一种智慧，你可以消化掉，你内心当中不会产生这种怀疑，信心就保持住了，就不会因为这个方面产生一些烦恼，退失自己的道心。

所以对于正法、上师等等，你要有智慧。有了智慧，你去正确地解读正法，是这样理解的，它是没有矛盾的。因为没有智慧的时候，觉得二转法轮和三转法轮或者初转法轮和二转法轮之间，有很多自相矛盾的地方，其实没有什么自相矛盾的地方，有了智慧你就知道了。或者上师的所作所为，你觉得是不是违背正法了、是不是有烦恼了等等。这方面其实是没有的，为了度化众生方便的缘故，有的时候也会有这种示现。

所以这方面我们要通过闻思，有的时候要祈祷上师给自己帮助，让自己保持住这种信心等等。有些时候也要接触有信心的道友，环境很重要。如果这个道场当中对上师、对正法的信心都很好，那么我们在这个环境当中，自然而然接受到很多这方面的信息。自己听到的、看到的、交谈的、想到的，都是会影响到自己的，自己的信心也容易保持。除非是那种因缘特别不好的，那就没办法说百分之百的可以影响到。但如果一般的情况来说，都是会影响到的。所以一个好的环境、一些对上师有信心的道友，经常和他们交往的话，自己的信心容易保证、容易增长，这方面也是很关键的。

所以像这样的话，前面我们讲要了解上师、胜法的功德，去闻思、去了解、去祈祷、集资净障等等。通过这样的方式，可以让自己的信心生起来，稳固、加强，最后达到究竟。从这个角度对我们来讲，有些可以改变的地方。但是如果一个人完完全全产生不了信心的话，那么这个就是无暇了。

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)