死尽偷心

“偷心”一词，在古德教言里经常出现，按现在话说，就是投机取巧的心理，或者不由正当途径，想占便宜、走捷径、空怀幻想等的心理。这里用词非常重，用一个“偷”字来警发我们。

我们都知道，偷是不光彩的。它表达了什么呢？譬如人要以正当行业来获取报酬，以求清净的谋生。然而有人想：我不必劳作，只要通过偷，就能一下子发财。这种投机、占便宜、想非分获取的心叫做“偷心”。偷心为什么不对呢？偷心是第六意识的伎俩，它和天理不符，和因果律不符，所以是业果愚的表现，是自作聪明、自以为是的表现。由于偷不符合真理，所以结果只是造下恶业，让自己堕落，不可能像梦想的那样，以机巧心发大财，走捷径一下子得到什么。实际他什么也得不到，只是积下一身罪业，以偷的缘故只会堕落，不会实现正确的东西。因不具的缘故，永远不可能出现果，就像蒸沙煮饭一样。

1、金刚句的流露

不能理解普贤上师随便说话，他不是凡人，关键要看到他安住的境界是什么。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。它的力量、摄持度能一下子把偷心绞死，把行人推到正道上去，这就出现了金刚一般的语言的力量。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奇珍。

2、倚天长剑

祖师的金刚句就像倚天长剑，让偷心、机心、自以为是等的恶心逃窜无地。倚天长剑已经长到天际了，能跑到那里去？它一飞下来所有范围全部飞到，没地方逃。它的尺度到了最高，把所有情况一网打尽，在缘起律上是铁定的，让你没办法想法子偷出去、逃出去、躲过去，这是躲不过去的，叫做“逃窜无地”，这样让行人生起深刻的定解。它能够一下子抓住你的心，把你放在真实的修道当中。所以学了这部法后，人就开始老实了，好好地听祖师的话，会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

譬如祖师要把你安置在好好观察十六种无暇上面。凡夫的心很顽固、很任性、很难抓，不但别人抓不了，连自己都抓不了。无始以来的各种偷心、邪性、任性、自我主张非常强，这些心就是我们心国里最坏的国王，他是马上要溜走、不肯干的，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一来就躲不过去了。怎么讲呢？因为他的剑飞上去时飞到最高，飞下去时达到最低，上下范围全周遍了，让你没办法逃出。假使还有一分公正的心，肯服理的话，就应当投降了，否则斩魔剑一飞下去绝对碎尸万段。

祖师的剑一飞，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，自以为很好的这些，全部被无暇的因素控制了，都是做假的，没在真实的道上走。这就从上方一下子飞到底，让你没办法逃，再也不可能自以为是说：我是尊主、是上师、是修法人、是舍世者。不要这么想了。如果你连这些都不是，那更不用提了。这就一下子给你肯定，在一开始修法前，不去观察十六种无暇之处是不行的。凡是自以为是、自我感觉良好、自我评价很高的人，全部一网打尽，没有好好观察十六种无暇之处，全部落在盲昧中，非常可笑。

尊主就是地位高，拥有权力，作为统管者、领导者这一类，如果没观察十六无暇之处，连什么叫无暇都不知道，那自己时时落在无暇的因里都毫不自知，已经出现修法的违缘，落在非法道上了。这样，外面可以做各种事，但没有细致观察里面的等起、缘起，心的走向是否符合法道的话，一下子就入到非法道里了。

或者处在师位的人，传了很多，讲了很多，如果没有检点自心，实际已经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，或者处在自欺当中，这个心也没在真实的法道上走，所以还是很难。

或者静处的修法者。就像《前行备忘录》所说的，用泥封门闭九年关，心里想的是我能得到多少名利恭敬，这样一点意义也没有。多少人前行没修好，内在根深蒂固的习性根本变不了，所谓“江山易改，禀性难移”，哪里是自己想怎样就怎样，那都是颠倒的妄想。这种人修高法大法，对自我的评价特别高，妄想也大，认为我闭关九年，最后可以飞出来，得到怎样的成就等等。

人的妄想跟现实之间差距特别大。他的心没有经过前行的调整，一路的闻思修没有，定解没开发，自身的问题没找到，对治的方法没寻求，然后随意逾越，凭自我感觉来修法，认为我怎么怎么样，结果静处的修法者修成了那个样子。搞得好的，九年后出来没出什么问题，但还是一个世间心、老样子，恐怕只是名变得更大了。认为我是闭了九年关的人，头发长长的。人家也说：那是闭了九年关的人！自己也放不下这个名，到哪里不装样子啊？被名所误。

再说游方的舍世者，这也容易伪装。内心毕竟没经过前行的整治，连暇满都没认识到，心没有转，但他可以搞外相，装得清净离欲，什么也不要。但他还有宿世的禀性：这个我不要穿，那个我不要吃，这个好的房子我不要住，这地方我不能留，我要四处游方。他持了一个游方舍世者的见解：我是闲云野鹤，行云流水，“一钵千家饭，孤身万里游”，这叫游方到处转。其实这也很假，为什么假呢？他认为这边也可以吃，那边也可以睡，无忧无虑，事情不要沾我身，我可以到处旅游观光，过好日子，这样活得多潇洒啊！很多人持这种态度。

有的人想当官、坐高位，他就变成座上的尊主。由于心没变的缘故，尊主可以变得越来越大，在佛教里的地位可以越来越高，做到佛教领袖、佛教主席，什么都可以做，但是名利心没有死。有一类人想：我要做师父、做老师。那也可以马上做老师，然而你的心变了吗？还是名利心。有的人说：我要闭关，崇尚修行。那也可以闭关，把自己关进黑屋子里，但是心没有变。没经过前行的洗练，心没转过就危险得很，装的样子更大。还有人说：我什么都不要，我是舍世的人，我不要权，不要地位，不要当师父等等。其实这种很多也是假的。他是图清闲，图身上没责任不必担忧。由于舍世了，就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，在别人面前也显示自己是舍世者。

这就看到，名利之心无孔不入，外面再怎么装，里面的东西没变的话，就像普贤上师所说：“**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**”。外面是这么干的，实际是装出来的假相、影子，里面的心没动，所以在真实的道上一步也没有走，会导致这样的结果。

像这样，倚天长剑已经飞到最高处，那我们没什么理由了，因为无论自身怎么样全部被管住了。然后就给你下结论：“**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**”。不观察就是这个结果，连自己的状态都不清楚，该怎么调整、怎么干都没有理智地分析，这样忙什么都是假的。这就堵住偷心了。

4、内魔头和外伪善

“**自以为好的**”五个字要抓住，这表示自欺的心态或者过高的自我评价和观感。为什么说自欺呢？因为他骗了自己，以为好的实际不好。如果看到它不好就会改正，以为是好的就依然我行我素，按自己的想法来。要看到，自以为好的和实际是有距离的。实际是按缘起律在办事，有道上的因，有道上的功德；无道上的因，无道上的收获，这就叫“缘起铁律”。

“自以为”三个字很有问题，它是我们内心的一种看法。我们的心如果没问题，看什么都应该正确；我们的心有问题，结果看什么都不正确，这就是最大的问题所在。自以为好的，比如觉得：“我在很好地管理大众，我是个尊主”“我在勤勤恳恳地传法，我是一个上师”“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”人人都这么认为。然而这不是凭表面假相来论断的，关键要看内心。这里普贤上师恶辣的钳锤一直抓到你内心最深处，要把它绞绝掉。

内心世界是很隐微的，自己会抓不住，看法会不准确，这就是问题所在了。没有经过前行对于因果、对于缘起、对于苦乐、对于利害等一段一段清明地审视，人的心没有不错的，否则不叫颠倒心。外前行要扫掉一切求世间的颠倒心，这些心都有问题，所以叫“四部退心法”，不但退掉贪著今世的心，还要断掉贪著来世的心。

一切对世间的贪求全部在邪道上走，不是往恶趣走就是往生死走，没有一点出世法的内涵。缘起没调正，等起不正确，做法不符合法道，就全部是非法，全部往虚假的道上走。但是，这里面可以换汤不换药，药是那些深藏的心态，而汤或者外面的包装、形式、做法，可以表现为无上大法的形态，表现得清净、友善，或者纯一在修法。但实际上，隐微的世界扒开来看，就不是这样了。

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，藐视不要它，或者随便处理的话，那没有不自欺的，都落在这上面。什么原因？这不是凭假想就能跨越的，颠倒心占很重的位置，无数劫来的串习能那么简单就投降，就离开它心国中的掌控位置吗？不可能，实际就是它在掌控。

更可怕的是，它可以让你表现出任何法的样子，但里面还是它在掌握。就像厉害的掌权者，他把其他人推到前台，实际幕后掌控者就是他。人们看到好像没了他的位置，消失于政坛之外，实际外面出场的人是他的傀儡。同样，外在表现出非常好的尊主、上师、闭关者、舍世者等的样子，实际内心就是烦恼贼子在当权、在操纵，这不就更危险了吗？里面一直是那个东西在操纵，所以说“**似乎是在行法，却并未走在真实的法道上**”。这些无暇之因又可以说是颠倒心当权做主，它发出来的都是落在非法里的无暇因素，它就是幕后操纵者。要像这样理解金刚句每个字的深刻涵义。

现在要看到，我们心国里掌权的是颠倒心，这不是凭着粗略的幻想、投机心理，或者想随意逾越的任性状态就能解决掉的，必须通过前行法来解决。自以为是是它最欢喜的，自以为是就表示不愿意改，它就最欢喜：那就这样吧，可以混过去的，再搞点什么也行。这正中了它的心意。它想：这样就好，你在外面随便搞，修什么高法、大法，做什么样的清净行为、高大表现，都可以去干，我就在幕后操纵。如果没有粉碎掉里面掌权的因素，那就一点办法没有，绝对虚过一生，只是在不断地骗自己而已。

因此祖师说，**“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”，**一定要看里面怎样，看自己具不具足三十四种暇满自性，我内在的缘起到底受谁掌控？如果受无暇因素掌控，那再怎么也修不成，因缘不具的缘故。所以一直强调，一定要善观缘起。

“法的影像”是什么呢？那不是真实的法，而是装样子、做表演，表现出什么样来。龙多上师让我们调整等起时就说了：狗沿着人的脚印走，不是人走的。任何一个法都可以装样子，没有出离心可以装出离心的样子，没有菩提心可以装菩提心的样子。口里可以念，眼睛可以看，表情可以装，但心里压根没菩提心，一点舍己利人的善心都发不出。稍微碰一碰，马上表现出非常大的自我保护，自我不愿吃亏。内心一毛不拔，凡是损害自我利益的绝对不干，哪有什么舍己利人，一心为众生服务？何其大狂，何其大骗！法的影像是可以装的，发心的偈颂可以念很多，但是祖师一语痛陈：前面没修好，念十万遍是没有用的，因为心没出来。皈依也可以装样子，然而实际根本不敬三宝。

现代人表演技巧更大，社会风气也教导人怎么装样子。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。大活动、大修法也可以装，各种密宗仪式也可以做，穿什么服饰，拿什么法器，口里念什么，只要有模仿能力全部可以做。但是做这些的时候，心实在是没有变，还是一样的自私任性、自由主义、自我表现、自以为是，成天混日子、搞名利等等，内在一点不动。

像这样，外面可以装成极其贤善清净等等，然而里面是谁在掌控？要看到这一点。如果没有把后台老板拿掉，没有把昏君暴君——自私、残忍、狡诈的心拿掉，这心国能太平吗？能走上正道吗？不可能，后面就是这个东西。要通过前行一步一步地修持把心改好，否则没办法。所以说，在草率地入法的影像以前，要善观自身具不具足暇满的自性。善观的时候，必须了解什么是三十四种暇满的自性，这又要通过仔仔细细地了解、认识、反观，才真正明白。

很多人活在自欺里，一听说前行要讲这么广，就浑身不愿意，甚至有的法师也认为讲得太广，要忽略过去。这肯定有问题，为什么呢？如果不这样细致观察，扪心自问，有几个人认识三十四个暇满？都活在自欺里，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，不要听。但是不要听就修不成，只是说一些狂想、不理智的话有什么意思呢？所以一定要真学、真改，否则没办法。不要以为还有什么占便宜的门道，还有能让你驰骋自我意识、自我自由的门道，缘起律是铁定的，祖师要用倚天长剑把你心中任何想搞小动作、想找机巧的心全部扫掉。

5、依缘起律认定

接着普贤上师要我们对于“**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。他的倚天长剑一飞飞到最低处、最细处，让我们看到绝对没有逃出缘起律罗网之地。这是进一步用缘起律绞绝你的偷心，它是铁律，毫无情面可讲，具理性者一看到这一点，偷心就会歇下来，会发现这么干肯定不行，这样才肯老实修前行。

祖师的倚天长剑怎么飞到最低处、最细处呢？他的大长拳一打出来，首先滑到最低的地方让我们看到，连世间暂时要做的一点小事，做饭、烧茶、开车等等，是不是要积聚众多因缘缘起才能成办？是不是少其中一点点就根本没办法做？那么好了，最低是如此，最高处如何？那是长久大计的修持圣法，要从菩提道最初一步走到成佛，这么长远的大事全部要靠暇满的功德或者条件来完成，这里的根本条件缺少了能行吗？就好比飞机要飞到千万里之外，飞机缺少最重要的部件能飞吗？中间不出问题吗？能顺利飞到千万里之外的远方去朝圣吗？这是不可能的。一件小事情，比如划火柴点火，缺了磷片行吗？缺了火柴头行吗？缺了手行吗？缺一个也不可能出火。我们心里一定要确定，定了以后才能死掉占便宜的偷心，或者逾越次第、任性而为、随意创造，按妄想来办事的颠倒机制和心理。这是目前最重要的地方。

再回到最低的地方。好比一个行路的人，烧个热茶是小事吧？但是茶叶、器具、水、火、柴等的因缘一定要积聚，缺一个都不行。比如缺火能烧起吗？根本烧不起。没有柴行吗？也不行。没有器具也不行。必须自心观察之后肯定，不是别人强迫你。理智地观察会发现，因缘不具不必忙，不能没有火还使劲妄想：热茶快烧起啊，怎么两小时还没烧起？怎么两天还没烧起？不是说十分钟就能烧起吗？为什么还不出热茶？结果失望绝望，怪这怪那。你得检查因缘，只是徒然幻想、怨这怨那根本没用，没有火肯定不会成功。

你说：我柴架得这么多，水搞得这么好，器具也不错，为什么不出热茶？你真是蛮不讲理，缺一个因缘，其他因缘再多也不会起。你说：我花了五十年的工夫，怎么还没起？你那五十年都是在缘起愚的状态上做的，愚痴就是无效益，愚痴只会让你苦干无数世也丝毫不出成果。这时不能怪别人，要怪自己愚痴，在这种小事上都不知道缘起律。像这样不懂缘起律盲目任性地操作，有什么用呢？你应该冷静下来，要遵守缘起律、天理、内心法则，而不是自以为是地幻想，天天抱怨，也不是盲动、随意操作、越次第、任性而修。现在很多人变成自我的修法，看起来是修祖师的法，实际是在修自己的法。他编了一套修法在那儿干。按照自己的口味、适合度、喜好或者一时的心情随便修，这怎么能修成？

有的人说：我搞了几十年，怎么一点不出来？

他搞了几十年也很勤苦，也很想要，但由于对缘起律愚昧，就是烧不成茶，没有火的缘故。

那好了，在成办烧茶这件事上，各分因缘要具足，而这里的每一分因缘又是很多因缘积聚的。比如火，又要火燧、火石、火绒、手等很多因缘积聚才能出来，一分不具都不行。假使没有火绒，那怎么去烧？所以又要从下往上推，火绒不具足，因缘不具足故，火出不来；火不具足，因缘不具足故，热茶出不来。

这就让你从细到更细一路看下去，万法都是因缘生，一切都在缘起律的支配下，这是法则。如果违背它，凭着自我意识去做那是根本不行的。现在要知道，一条路是随顺法道，唯一按照法的规律去做，这叫做顺法的人、修法的人，他是理性的；另一条路是第六意识编造、设计、创新、随意组织的，只要不符合法道、不符合缘起律，所做的一切都徒劳无益，要像这样坚决地认定它。

祖师说“**纵具其余一切，也丝毫无义”**，少一个因缘，怎么忙都无意义，因缘不具故。现在还不冷静吗？再不冷静、不回头，还要盲干无数世。这也表达了缘起上要一分一分积聚，出现一部分；又积聚，再出现一部分，是这样来的。

走解脱的心路历程必须修好前行。譬如修暇满，三十四个暇满的自性，一条一条都要出来。如果不懂八无暇，怎么知道自己脱离无暇？又怎么修欢喜？对于差别上的十圆满——五自满、五他满，一条一条都要透过理由认定，不然怎么知道自己具不具？所以“故”字很重要，差别相很重要，否则如何观察？“故”字没有如何知道具不具呢？差别没有如何知道是哪方面的条件呢？每一个细分没出来，圆满的总相怎么出来呢？什么叫做圆满、缺陷，一切不都落空了吗？

十六无暇不是一分一分地说，怎么知道缘品和心品？什么叫骤然生、断种性？不是一分一分地用理路去指定，反观内心，看到每一条为什么修法是零，怎么知道自己落入了无暇？还盲目得意：我肯定得了暇满。要知道，在暇满上有得一分，有得完整，有暂时得，有暂时失去等等，有好多变动因素，哪里能盲目乐观？如果不观察，那就像祖师说的，这上自以为好的全部是一样的，所以这是非常理性的、冷静的。

这样的话，没有前面的步骤、因缘条件，怎么出现对暇满的认识？认识都没有，怎么观修？观修都没有，怎么反省？反省都没有，怎么调整？调整都没有，怎么不盲目？怎么不外现修法、内心在非法道上走呢？这么一看，暇满没出来，后面无常怎么出？暇满、无常没出来，怎么扫净耽著今世的心？怎么退掉它？我们是不肯退的。谁用强力控制你退，你心中马上反抗，可以表面装，但内心不臣服：我是绝对不退的！这就是我们内在的心里话。

每当说到要舍弃现世，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、搞自我感觉、搞自我伟大、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，这些谁肯放、谁能放？心连耽著现世都放不了，能一下子扩大到想到未来无数世吗？一个念头起不了。成千上万的修行人有几个想过后世？连想都不想，哪里会为后世作准备？更何况连耽著后世的心都要拿掉呢？结果一谈到因果，不要！一谈到苦谛，不想听！这样自欺，还用很高的法来掩饰自己，罪过不就更大了？因为自己是在以身谤法。本来越高的法越深、越好、越不可思议，然而自己的心这么下劣，还用大法来伪装，这不就是以自己的表现谤了佛法吗？惹得世人也不尊敬佛法，认为佛教徒就是这样，佛法就是这样。一个伪善、一个黑心肠，其他什么都没有，这不就是以身谤法吗？

后面耽著后世轮回的心不舍掉的话，怎么一心求解脱？唯一求解脱的心都没有，怎么算是全身心奉献法道的人？真正在法道上昼夜努力摄取、随顺法道的修行人哪里会出现？后面的皈依、发心怎么不落空？怎么不影像？怎么不装样子呢？的确是如此。

暇满是最初条件，它也不是无因生的，缘不具不会出来。凭着空想说：我已经得暇满了。口里念叨两句，就算真正出了珍惜暇满的心吗？出了殷重的取心要欲吗？这些是没有的，因缘不具的缘故。暇满没有的话，能退掉求现世的心吗？根本不可能。比如火燧、火石、火绒、手等当中，火石不具能出火吗？火没有，即使有其他各种条件，能烧热茶吗？就像这样，一小分因缘没有，一小分条件不会出来；一小分条件不出来，一个大的事件不会出来。就像这样，缘起上通不过，所以烧茶之事根本上要放弃。

这就导致很多人出现病状。一开始抱有狂热的妄想，希望超越、逾越、不甘心，马上要抓一个无上大法，最后发现很多人说：修法这事，我们根本上需要放弃。为什么呢？他一直修不成，那种狂热的劲头不可能保持很久，最终元气大伤，必然沮丧。他也要凭一股劲才能冲，但是没冲好，冲一下子下一次还可以试一试，但是冲过几十次都毫无结果，人就灰心丧气了。这时候一个个变得很冷、很没劲，一谈到修法就不愿意提，“不提这事了”，那怎么过？“混呗！能住下来就算好。”或者说“我就这样一天天过呗！还能怎么想？”或者“我就混呗！有吃有喝就很好了。”无论哪个层次的人，很多都会出现这种心态，高的、低的、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，有很多妄想因素。

世上所谓的聪明人，不过是一个无明加上一个邪慧，两种力量炽盛的缘故，有的劲头可搞了，有的邪能力可伸张了，好多好多事。但他自己不认为，没有用佛法纠正的确很可怜。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大导致的吗？所有自杀、崩溃、心理症或者死的很惨的，不都是因为邪慧大一些吗？能力小的还不这么干呢！都是由于狂妄、任性，凭着妄心随便干，一点不遵守缘起律，最终惨遭败绩，严重的都要堕恶趣的。这一点希望引起大家的深思、反省，知道自己该怎么走。

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**”，这里用“根本”两字特别有深义，要咬嚼一番。前面说了，祖师不是随便说话，任何词都是智慧照见后，根据行人的需要，为了指点他直接说出来的。譬如说，“根本不给你”，就是没门的意思，“根本不行”，就是断定的意思。用这个词就是要死尽我们的偷心，对治掉无因求果，因不具还妄想果，投机取巧、找便宜、非分妄想的心理，这个心一死，人就变得理性了。在成办事务时，一定要积聚它的因缘，不要越次第，非分妄想，做很多无意义的事，这都是第六意识的愚痴处。只有对治掉它，我们才肯从起步开始，一步一步地认真修行。

世人太任性、太自以为是了，随随便便按照自己的心来做、来设计。尤其现代人，受了自我营造、自我设计观念的熏染，以为可以凭自己的一种思路、一种方法跨越这些。既然这些我搞不成，或者我不舒服、不愿意，那我就不要它，再找一个。这都是不理智的，缘起律上通不过，所以用“根本”来说，就是没门、断定了，没什么可说的。

就像烧茶，如果因缘不具足，那就从根本上需要放弃。再怎么搞都是零，不可能凭着妄想出现任何一点结果。“需要放弃”的意思是，心里断定了，不必做了。但是我们的心老不死，明明说了应该放掉，因为没有火石。但一个人说：没有火石我也能弄出火来，以火能烧出茶来。这是一种任性，跟因果律对抗，也是一种愚昧性。他说：我不听你的，我一样可以搞出来。可是没有火石，怎么能搞出火来呢？然而他还是强行去做，他不放弃，还死死地抓着。

已经说了，没有具备前行的各个条件，就不要去搞什么高法，应该好好地在前面积聚它的因。但是他说：我不放弃，我就要按照我的观点去做。那就没办法了，因为你不讲道理地蛮干。但是，在因果律上因缘缺乏不可能生果，你应当放掉自己的执拗性，放掉固执、不讲理，好好地在自身上积聚各种道分因缘，这样的话能修上去。我们非常强词夺理，非常想跟因果律对抗，非常自以为是。一直说：前行可以不要、扔掉，道前面的都不要，道中间的也不要，顺序也不要等等。这就是我们内心的毛病。这里说，“根本需要放弃”，就是给你一个缘起律上的定解，没什么非分可想的。

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走在非法道上？

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？怎样摧毁它？

5、以缘起律观察：仅仅缺一个暇满功德，也决定无修真实法的缘分，认定后断绝偷心。