目 录

第一课 **3**
甲一（初义） **10**
乙一、论名 10
乙二、顶礼本尊 13
甲二（论义） **18**
乙一、总说行者修心法 18
第二课 **37**
乙二（别说如何修心） 64
丙一、略说 64
第三课 **72**
丙二（广说） 72
丁一（根除自私珍爱执我） 72
戊一、以温和教诲业力之轮摧毁自他 73
第四课 **99**
第五课 **124**
第六课 **162**
第七课 **196**
第八课 **236**
第九课 **266**
第十课 **310**
戊二（以粗暴教训威猛之利刃降伏我执） .. 338
己一、以认清我敌承接 338
己二、略说打动能毁无我怒尊之心相续及降

伏方式 340
第十一课..... 347
己三、广说宣告所毁我执魔过且降伏 ... 347
第十二课..... 383
第十三课..... 416
第十四课..... 459
第十五课..... 492
第十六课..... 533
第十七课..... 577
己四、以将我执摧毁无遗而摄义 593
第十八课..... 611
丁二（行持两种他利菩提心） 611
戊一、修世俗菩提心..... 612
第十九课..... 649
戊二（修胜义菩提心）..... 650
己一、略说连接文 650
己二（以观察修广说） 652
庚一、抉择实相空性无我 652
庚二、实修现相无欺缘起 677
第二十课..... 687
庚三、宣说甚深现空无别 707
己三、以安住修摄义 713
戊三、修果回向成办二利..... 721
甲三、末义..... 722

《修心利刃轮》讲记

达玛绕杰达尊者 著
索达吉堪布 译
圆函堪姆 讲授

顶礼本师释迦牟尼佛！
顶礼文殊智慧勇士！
顶礼传承大恩诸上师！

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，
我今见闻得受持，愿解如来真实意。

为度化一切天边无际的有情而发无上殊胜的菩提心。

第一课

这个《修心利刃轮》是一部特别殊胜的法，整部法从它的作者乃至于这一部论典当中所讲到的内容，不单单涉及到了名言的因果，也涉及到大乘的利他，显宗的胜义空性，还有密宗实际修法的内容，所以很殊胜。

这次我们能够学到这样的论典，心里面应该感到极其幸运，要有这样的一种意乐心，否则学法无益。“又开始学一部论了，反正就这样学下去。”这样可能这部法学到最后对你的相续也起不到什么加持的作用。

首先大概了知一下《修心利刃轮》的功德性是很有必要的。

◎ 本论作者

这部论的作者达玛绕杰达尊者，是阿底峡尊者一位殊胜的上师。这位尊者的公案大家最熟悉的可能是在他显现上是一个凡夫小乘的上师时，他的大悲心非常强烈，为了治邻居的病割自己的身肉，之后通过晚上观音菩萨的加持，相续当中流露出空性智慧。

这一堂课上师在后面会提到，作为大乘菩萨如果他具有两种法，那么他不会被任何的魔障所损恼：第一、能够有空性无我的智慧；第二、能够有真正的不损害众生的利他心。如果有这两种条件中的任何一个，修行不会出现违缘，而且必定能够得到成就。

其实从达玛绕杰达尊者的公案就显现出了这一点。当时他从显现上是一个凡夫，还没有达到圣者的果位。按照一般情况来讲，六度是要遮止做极大布施的，但是因为尊者相续当中的悲心极为殷重，他做了极大布施，并且相续中没有生起丝毫的后悔心，以此因缘使得他现证了空性的实相。

从这一点也是我们可以了知，如果我们自相续当中真正的串习世俗菩提心，能够有真实的觉受，相续中的悲心殷重，那么会越来越靠近空性的实相。

因为这个因缘，尊者对“中观六论”所有的内容都能够倒背如流，而且相续中已经产生了大乘的菩提心。显像上虽然是一位小乘的上师，但是开始弘扬大乘佛法。这是一个特别殊胜的公案。

从这个公案一方面我们要了知：不能随便对任何一位小乘上师生起轻视心，总觉得对方是自我解脱的发心。其实有的时候很多善知识只不过是显现为小乘上师，相续中的悲心也是我们作为一个名相上的大乘行人远远都没有办法触及的。我们也要了知，本论作者是达玛绕杰达尊者，但是在藏地弘扬的主要是阿底峡尊者。

达玛绕杰达尊者，汉译法护论师，显现上他是一位小乘上座部的三藏法师。阿底峡尊者依止他十二年。

关于阿底峡尊者，相信学过《大圆满前行》的老班道友都知道在《前行》中引用了阿底峡尊者很多的殊胜的窍诀、教言，非常的殊胜，也知道阿底峡尊者来到藏地主要弘扬的就是皈依、菩提心，所以也被称之为叫“皈依上师”。他相续中的悲心无与伦比，非常殊胜。

大家都会觉得像尊者这种类型的人应该都属于是上根利智者，相续中具有圣者的功德，跟我们一般的末法时期的凡夫人是无法相比较的，但是换一个角度，我们从他依师的过程来看，他单单是依止一位小乘的上师，都依止了十二年。之后又前往金洲上师那里又依止了十二年学习菩提心。回来之后又继续一直达玛绕杰达上师。整个依师的过程就有二十多年的时间。

从这些公案里面应该能够吸取到一些精华，作为我们末法时期的凡夫修行人，如果你的心很清净，依止多位上师是没问题的，也是一个很好的因缘；如果自己的心不是特别的清净，分别念比较多的话，那么依止上师不建议过多。但是依止要有长期稳定性。上师不像个衣服经常换来换去，或者说就像吃快餐面的方式，我依

止一段时间就可以了，这些其实都是使得我们没办法成就的一些因素，也是自相续当中可以感觉显现出来自己不稳重，没有一个长期的心。

阿底峡尊者的根性，我们自己扪心自问都觉得自己没有像尊者一样这么好的根基和意乐，更谈不上尊者的这些成就果法。单单从根基、意乐的角度也不敢去相比较。但尊者依师整整依止了将近半辈子。

作为我们末法时期的一个凡夫人，在依止上师过程中不要太操之过急，要有一个长久心。依师之道今天不作为广讲的内容。《前行》当中也说过很多依止上师的具体细化的内容还是要注意。

虽然居士承侍上师或者说以财供养的方式供养上师是很重要的，但是跟上师之间建立师徒关系主要是法。你跟上师有这样的一种法缘，已经形成了师徒之间的关系，在这个过程中要好好的、扎扎实实的、老老实实的长期依止，才有可能使得自己相续中完全融入上师相续中的功德，这一点是非常重要的。

这是我们针对于上师之前的讲到尊者的一些公案方面的几个环节跟大家再做一些提醒。

达玛绕杰达尊者通过他无与伦比的大悲心而布施身肉，使得最后相续中产生了真实的空性智慧。不过我提醒道友一下，有些道友很想找一个捷径，然后想想自己也忍痛，我也割一块身肉，以此让我突然之间能够现前胜义空性。这可就不一定，回头说不定这块身肉是白割的。所以大家要懂得它里面真实的含义而不止是在一个外相上去学习。以前我们常说，没有真正的正见去摄持，只是学一个外相的话，那叫外道的修法，这一点

也希望道友们要把握一个分寸。

但是我们从这些公案中确实可以了知大乘的修行有两种，以空入悲、以悲入空。达玛绕杰达尊者以不可思议的大悲心的力量使得他现见到了胜义空性的实相，这一点确实是很殊胜的。

当他弘扬大乘佛法之后，他造了两部很特别的论典，一个就是我们现在要学习的《修心利刃轮》，一个就是叫《孔雀灭毒论》。《孔雀灭毒论》我也是特别希望上师仁波切能慈悲地给我们宣讲。虽然上师说可能说还没有翻译过来，但是发过愿，能给大家把这两部论典能讲一下，现在已经实行了一半了。也希望道友们能够有这种意乐心，但愿以后上师还能够给我们宣讲这个《孔雀灭毒论》的内容。

在阿底峡尊者准备到藏地来弘扬佛法的时候，达玛绕杰达尊者特意将《修心利刃轮》交给阿底峡尊者，把它带到了藏地。并且说依靠《修心利刃轮》的殊胜教义，肯定能够对藏地的这些野蛮众生起到一定的作用，一方面是以菩提心教化，一方面将佛法传授给他们。所以这部法从传承的角度或者是从缘起的角度来讲，非常的殊胜难得。

所以上师在讲这部法之前，大家可能也看了讲记里面了，提到老人家心态有两种，看起来比较相违，但是从不同的角度确实有这个想法，希望听的人越多越好；另外一种想法就只是希望极个别有缘的人听，这种表达方式确确实实体现出上师尤为殷重的一种悲心。

题目的意思是法像利刃一样，能够真正对我们的相续起到一种修心增上道力的作用，乃至于最后获得

解脱。

本论是一部很完整的修心法门，而且是一种窍诀性的讲法，不是传统的像理论、经教的讲法，通过这样的一种表达方式，可以使我们心相续当中遣除很多修道过程中的障碍、违品，乃至于自己执著放不下的东西，等等。在未来的二十堂课学习过程中，我相信道友肯定会感知到这一方面，它的加持力非常不可思议。能够学习这样的法是一个大福报，从这个角度当然学的人越多越好。

但是另外一个方面就是讲到我们要反观一下自心，为什么上师说只是希望给个别有缘的人去听闻呢？因为很多人不把这个法当作很珍贵、稀有难得、也没有觉得怎么样，那么跟他去宣讲这个法太可惜了。就好像你拿的如意宝，但是对方认为它只不过是一块普通的石头一样，这样没有必要非要把这个宝贝塞给他，这实际上也确实就失去它的意义了。我们也不是求着人来听法，求着人来学这一部论典，没必要。因为这个法本身稀有难得，对这个法有强烈的意乐心，觉得这是一个很珍惜难得的机会的人面前宣讲是比较合理的。

那至于说人听的多听的少不是一个问题，因为本身没有这种意乐，听了也得不到什么功德，也没有什么起到真正能够改变自相续的收获，反而降低了法的珍贵难得性。

《修心利刃轮》用利刃来去形容很合适，它就像一把很锋利的宝剑，随便就可以隔断我们相续中粗大乃至于细微的执著。为什么要分这两层？是因为观待我们自心的相续。作为初学者来讲，就可以断除很多粗大

方面的执著；对于有些修行相对来说比较稳固、修行的层次在提高的这些修行人来说，同样有很殊胜的引导作用，可以断除他更细一层的执著。

今天这一堂课的开始也提醒道友们归摄自己的发心。这一点是我们在《前行》中反复提醒过的，作为一个闻法者要具足四想来闻法——首先意识到自己是一个烦恼病很重的人，把这个法当做真正的良药而不是为了完成一个任务在这里听闻，这样大可不必，有一点浪费了这样的因缘。好好的归摄自己的发心，觉得它特别的稀有难得，以这样的心态来听受，那么必定二十堂课学过之后，在我们的相续当中会起到一种很大的改变的作用。

每个人都有希望自己的心能得到一种真正的道位上的调整，能够向这个解脱更靠近一步，力争在临命终时能够得到往生极乐世界的愿望如何实现呢？其实现在学这个论典的因缘还是非常好的，本身它的传承和加持力非常大，很殊胜。我们借用这种内外的因缘，内在是从自己的信心、恭敬心、清净心来讲；外在是从本身这个法的传承和它的加持力，以及它这种窍诀的力量的角度上来说，内因外缘具足必定会对自己的相续有一个很大的好处的。

整个这部论典后面还涉及到了密法乃至于甚深空性方面的一些教言。我觉得给老班道友讲确实是好一点。初学佛的人过多耽执的可能还是他的家庭、生活、工作、幸福等。从这个角度来说，可能有点不对口。为什么呢？《修心利刃轮》直指的是观待于我们心相续断除执著，它有最大的两个科判，一个就是断除我执，一

个就是利他，这是两个大的一个框架。对于目前暂时还是在求一些人天福报的这种初发心者或者初学者来讲，可能就不是很对味道。但是对于有一些修行或者说闻思已经有一些定量的、心相续中很清楚自己的目标和方向的修行人来说，可能这部论典学了之后心里面会产生一种大的欢喜。

此论分三：一、初义；二、论义；三、末义。

甲一（初义）分二：一、论名；二、顶礼本尊。

乙一、论名：

击敌要害利刃轮

能够击中敌人要害的利刃之轮。“轮”有连续不断的意思。“利刃”指很坚韧的利器或者宝剑。“敌人”主要指的是烦恼和我执，从显宗的角度主要指的就是烦恼和我执。

从论名就应该能大体地知道整部论典的核心，它是一个修心法门，整部论典最主要的目的就是针对我执我爱执，它像一个利刃轮一样的利器，能够在我们相续当中起到斩断的作用，使相续当中自身的或者本具的智慧逐渐显露出来。

上师仁波切依靠《大乘理趣六波罗蜜多经》的教证：“以智慧剑，斩烦恼贼，破生死军，摧伏魔怨。”通过宝剑的作用，它在意义上面能够破除生死的军队，摧毁一切魔障（主要指我执）。

从它的论名上面来学习就要明白，本论的核心不是在外面去找一些什么其他的因缘等这些修法，主要

是在我执烦恼上面做一种直接的对治。一旦我们的烦恼和我执得到遣除或者得到压制的话，修行会非常的自在，相续中的痛苦当下会减轻，修法是充满顺缘的。这是很殊胜，也是我们特别渴求的因缘。通过学习这一部论典的题目就应该能够知道，本论的侧重所要讲的内容是哪一方面。

上师这里还是讲了一些很殊胜的教言。老人家这几年跟道友们交流的很多都是一些特别实用的实修法。通过这些修行的方便来真正使得自己在解脱的路上能够更进一步。所以后面这一段仁波切就提到了闻思修相结合的问题。

学会的道友，一方面要有广闻博学的因缘，上师借用菩提学会的这个平台也给大家创造了这个因缘；另外一个方面还是要注意，单纯只是学习一些佛教的理论而没有真正的在修行上面去用功的话，最终只会有几个结果：落到法油子的状态，上不上下不下，什么法都了知而且辩才无碍，但是自己的相续当中丝毫的烦恼都没办法调整；越闻思越傲慢，傲慢心如同山王一般，变成一种骑虎难下的状态。

所以我们要了知闻思和修不能够偏堕，要结合在一起。闻思的目的是为了实修的，所以法义上的交流都属于闻思教义的内容。但是闻思过之后，关键的是看自己能不能实际操作、串习，这个很重要。光是了知是没办法减轻自己丝毫的痛苦和烦恼的，所以闻思修要结合。

另外一个角度也要遮止有些人过度侧重于实修，对闻思起到轻视心。换一个角度来讲，一个真正实修好

的人，是不会诽谤闻思或者轻视闻思。这两者如同人的双足一样，不能够有任何一种偏堕。以前的时候我们经常说，闻思如眼，修行如足。我们不能够偏向任何一方。

针对在外面有一些发心比较繁忙的道友来讲，也就是要有一定的闻思。闻思虽然不会像学院这边这么系统广泛，时间上没有办法，但是你对你自己所修之法，也一定要有一个比较到位地了知，也就是你最起码知道你所修的法的顺缘是什么，歧途是什么，什么才是这个修法的真实正见而自己有一种确定性，没有偏激。在正见不错的基础之上，把修行融入到自己的发心过程当中去。这一点在后面《修心利刃轮》里面会提到很多，大家学起来应该是比较开心的。这是我们按照上师的教言再一次对闻思修方面做一个强调，也希望道友们能珍惜这一次共同学习《修心利刃轮》的机会。

以后我们这辈子有没有机会再以这种方式学习我觉得是很难说的，因为毕竟暇满难得、人身无常，人身说无常也真的是很无常，说不定下口气上不来也就没的了。谁也不能够把握说我一定会怎么样，我的未来一定是怎么样，佛来了都没办法给你这个承诺。所以我们抓住当下的因缘，现在有这个好的缘起能够一起交流这些方面的法义，不要空耗，不要总是说“我现在没有时间好好学，我以后好好学”，那些的话其实都是一种障碍，就是修这部法或者学这部法本身的障碍已经起现了，只是自己没有意识到而已。现在正在学的时候你没有机会，以后你自己学更是没有机会，这是肯定的。这一点跟大家再一次的强调一下，要对这部论有一个重视之心，否则学法无益。

乙二、顶礼本尊：

顶礼忿怒大威德！

“忿怒大威德”指的是文殊菩萨的忿怒相。

任何一位菩萨都有寂忿两方面的形象。寂静相的话是以一种寂静调柔温和的方式来度化众生。但有一些众生以寂静相是没办法调伏的，《前行》讲到师君三人的时候曾经提到静命论师显现寂静相来调伏藏地的有情，莲师显现的忿怒相来调伏藏地的这些鬼神，使得佛法兴盛。因此，有的众生需要以寂静的形象来调伏，他就会显现寂静相；有些众生以寂静相怎么样都没法调伏的话，他会显现忿怒相来调伏他，最终也会将他步入到解脱道当中。

文殊菩萨同样也有寂忿两方面。寂静文殊你们去五台山看一下都知道，一般讲五方文殊。忿怒文殊相也叫做大威德。从作者角度来讲应该是噶当派的传承传给阿底峡尊者，作者的本尊是大威德。格鲁派也有很多大威德的修法，但是不管是什么样情况，各宗各派的传承、修法、伏藏都有很多这些方面的修行仪轨，这一点不是我们这里主要所宣讲的。

作者因为直接顶礼的是忿怒大威德，可知他的本尊就是大威德本尊，就是忿怒的文殊菩萨。

这里面很有意思的公案，详细的我不广说，因为讲记里面讲的都很清楚，非常精彩。

当时他依靠身上带的大威德本尊的唐卡，在恒河边降伏了很多外道。他是以一种忿怒相来降伏，直接依靠大威德本尊显现的神变将外道直接就扔到恒河里，超度了他们，使得佛法重新兴盛。

这个公案今天不广说，只不过遗憾的是，这幅唐卡阿底峡尊者把它带到了藏地，但是现在好像已经消于法界了吧，找不着了。时过境迁，中间也度过了一些比较艰难的时期，现在这些都没有留下来。据说当时作者再再祈祷大威德本尊，好像没有出现什么样的验相，最后作者自己也显现出忿怒相，在大威德的唐卡上拍巴掌。那个巴掌的痕迹还留在唐卡上，之后大威德本尊显现出神变降伏了外道。

从这个公案当中我们也可以看到，名言中是要讲缘起的。所谓名言中的业因果实际上就是一种缘起法则。这些护持佛法的，不管是护法也好，本尊空行也好，你需要去祈祷，另外一个方面就需要有一种特别恳切的祈求，他自然就会相应于你的愿望。你不求就不得。以前道友们学习过《入行论》都知道如意宝珠，虽然说摩尼宝珠可以给两千由旬乃至于八千由旬的有情带来满足一切所欲的功德，但是也需要把它放在尊胜幢上，以虔诚的信心焚香沐浴虔诚地祈祷，最终才能够显现出它的作用。这是名言中的一种因缘法。我们在名言当中不求，它是不会有功德的。

所以，在自己平时修行、生活过程中遇到一些违缘，祈祷三宝、祈祷护法、祈祷自己的本尊很重要。你不去求，显现不出来什么功德。但实际上他就像如意宝，只要你去恳求或者你去祈求或者去祈祷的话，他就会起到满足你任何所欲的力量。力量本身是有的，但需要名言当中的一种因缘才能够显出力量来。

◎ 本论脉络

最开始的初义讲到顶礼、论名等等，末义是起到结尾，整个论的精华部分是在论义这部分。

“总说行者修心法”是我们今天要学习的一部分内容，还没有讲完，下一堂课还会涉及到一些。从别说的角度分的比较细。

我之前给道友们辅导过净土，也辅导过前行的后半部分，从依止善知识这一部分也讲了，都是一种长行文的形式，所以在科判上面强调的不多，全部都是大段大段的长行文，没有什么科判、颂词。但《修心利刃轮》主要是科判和颂词，但是科判不多，不像《入行论》里几乎每个颂词都有一个科判。一个科判当中含摄了好几十个颂词。

你们对于这种算得上是一个不广不略的法门，最开始先要理清它的思路。这是在研讨班里面跟大家教的一些学习方法里面都讲过。先要理清整个这一部论典的脉络，要搞清楚它里面主要讲了几个大的方面，讲了是哪些侧重点，然后学起来思路会很清晰。

在整个论义当中，主要的内容在论义别说的广说里。广说里面就分了两大块：一、讲到了根除自私珍爱执我这一方面，这是特别重要的。只要是跟解脱挂钩，必须要涉及到遣除我执。任何的修法你修得再殊胜，或者出现的验相再殊胜，但是它没有遣除我执，这些统统都可以称之为叫外道之修法，和内道的解脱是不挂钩的，甚至可以说它会离整个内道的解脱越来越遥远，背道而驰。以后我们还会详细的再跟大家交流。第二大内容是行持两种他利菩提心，一个是世俗方面，一个是胜

义方面。

“根除自私珍爱执我”分了两个方面：第一、“以温和教诲业力之轮摧毁自他”，以温和教诫的方式来告诉我们现在所感召的种种痛苦不幸全部源于自己往昔所造作的业力所感召的。看起来好像在讲一些因果的问题，但他的讲法非常具有善巧性，而且里面有很多的窍诀含摄于其中，使得我们可以借用自己这一生……本身末法时期的众生都是善恶参半的，善业应该也是不错的，否则也学不了佛，但是恶业也很严重，烦恼分别念也比较粗重，这样的状态里面人会感召很多的苦受，乐果和苦果参杂在一块的状况，人总会觉得有很多是不能够让自己达到称心如意，圆满的相很难在一个人的身上圆满具足。在这种苦乐参半的过程当中，借用我们所感受的痛苦，让我们能够明白，主要是由于前世的这个业力所导致。

我以前经常跟大家提过这个问题，我说一个真正能够诚信业因果的人，他不会再怨天尤人。为什么？他真的相信业果了。不是说口头上“我知道业果，我当然相信三世因果了，我是学佛的。”不是这么简单，你心里面接纳业果的时候，完全能够把自己的心收回来，不会再去埋怨他人，不会觉得好像多么的委屈什么的。

借用这种觉知可以使得自己起到一种修行的道用的作用，让你的修力增上，乃至于让你有勇气面对你以前所不敢面对的各种问题。这里面含有很多的窍诀性的。

第二个大的科判是“以粗暴教训威猛之利刃降伏我执”，这里面涉及到了密法的内容，所以到时候也只

能是上师怎么讲我就怎么讲，本身讲密法的资格是没有的。上师这次很慈悲，虽然这第一堂课说看看到时候讲密法是不是要稍微限制一下，但是最后老人家基本上以不广不略的方式还是给我们都宣说了，那我还是以重复的方式跟大家可以交流一下。涉及到密宗方面的有四个科判，最开始是有一个承上启下的承接，中间是以略说——尤其略说里面的话，密宗的比较明显。后面以广说的方式来进行宣讲，最后一个方面是摄义。这是以粗暴的方式来断除我执。

这是它第一大块的科判，主要就讲到了根除我执的方法。这个整体来讲，以世俗的方便，依靠这个业因果方面的世俗的这些方便方法来根除我执；另外一个方面就是从密宗的一些窍诀来断除我执，它的力量非常强大。

《修心利刃轮》大家都知道是一个大乘的宝典，不是单单从自我解脱的角度来讲，所以第二个大的科判就涉及到行持两种利他的修行，主要是讲到了世俗菩提心和胜义菩提心，最后有一个回向。

世俗菩提心这一个科判我们学习起来可能比较熟悉；胜义菩提心里面讲得极为殊胜。一般情况下上师这几年讲的修心法门里面，世俗菩提心强调的多，包括《大圆满前行》，不共加行提到了愿行菩提心，侧重的是世俗菩提心，在行菩提心里面讲到六度，在讲到智度的时候是涉及到一些胜义空性的这方面，但是都不算是特别广泛的宣说，是以一种窍诀性的角度来进行宣讲的。实际上的话，它的侧重点还是世俗菩提心上面。而在这一部论典当中胜义的菩提心部分讲的比较殊胜.

“修胜义菩提心”分：略说连接文，以观察修广说，这一块又分了三大科判。这段内容讲的是很实际的，其中讲到抉择实相空性无我，以及实修现相无欺缘起——实修的过程当中现相如何启用它它，并且将它转为修行之道用的教言。最后以安住修摄义。

这是整部论典的框架。

学院其实有很多比较好的学习方法。我们平时都喜欢自己做科判，自己在一张大纸上用手做。尤其像这种论典，只有二十堂课，是比较好做的，很方便。直接用一张 A3 的纸，立体地把它做一张连科判带颂词列下来。以后每学到哪一点，这个颂词包括了哪几个重要的部分，它是从哪些角度讲的，上师讲的哪些教言，这里面含摄了哪些问题，都在这个颂词边上标几个骨头列在那里，回头自己复习的时候会一目了然，是很方便。这些我是想这次借着讲这部论典慢慢的教你们一下，因为正好学习的是颂词和科判的论典，也比较好讲。比长行文复习起来是比较方便，脉络很清晰。碰到别的论典也可以用这个方法来学习，对你们闻思来说会起到一定好的作用。

甲二（论义）分二：一、总说行者修心法；二、别说如何修心。

乙一、总说行者修心法：

这里面全部是讲到一些修心的要诀。首先讲比喻：

如孔雀游乌毒林，虽有药圃善严饰，

孔雀群会不喜彼，依乌毒精自生存。

孔雀最喜欢待在毒林当中。“乌毒林”指的是在这个树林里面有很多的毒素。

“虽有药圃善严饰”，其实很多森林是有鲜花、妙药严饰的。按照一般人的思维，人比较喜欢待在有鲜花有妙药的地方，对人起到滋养作用的。

但是孔雀群反而不喜欢有鲜花有妙药的地方，它喜欢一些带毒的森林当中，它依靠毒素的精华而使得自己生存，而且这种生存是给它起到一种增上的力量的。

在这里讲到对应的意义的时候，三乘对治烦恼都有不同的方法。其中像孔雀的这个比喻对应显宗以及密宗将自己的生活或者违缘转为道用的一种方便方法，但是最像的还是密宗当中的一些断法。

这个比喻跟小乘的见修行果不相合，为什么呢？小乘是视烦恼为烦恼的。烦恼就是不清净的，它没有大乘里面所讲的说名言现相中虽然是一种如梦如幻不清净的显现，但本自都是清净的。这些教言在小乘当中是没有的。从小乘的四谛来讲，它本身对轮回安立的就是苦谛，然后讲到轮回的因——集谛，然后讲到如何去断它的方便——道谛，以及最后现前了这个灭谛。当然这个四谛也可以套在大乘上去用，但是在见解上有天壤之别。所以小乘的见解是视烦恼纯粹就是烦恼，所以它的断法就是远离烦恼，相当于这个垃圾就是垃圾，绝对不能用，一定要远离的。它的一些暂时的修行方便就是远离对境，这在小乘的《俱舍论》当中有些涉及。

例如，不让你接触异性或者特别爱执的亲友——断贪；远离一些容易让你生起嗔恨心的怨敌——断嗔，

它全部是依靠远离对境的方法，所以小乘的行为是行持十二头陀行，全部是在深山老林当中、在寂静处、在无人的地方，自己只能够持三衣一钵的这个方式，也不持金银，把你自身的这些受用在外缘上全部砍断，对你的对境方面也在外缘上全部砍断，用这个方式使得自己的心得到一种调整，最终通过修法的力量直接现见了阿罗汉果。

一旦上升到了大乘的角度，显宗和密宗都属于是大乘的法义，在断烦恼的层面上有一个很大的转变，或者见解上面天壤之别。大乘知道这个烦恼虽然在名言当中它显现一种烦恼相，或者从器世界角度来讲显现不清净的相，但是实际上它的本性是本自清净的，所以大乘不需要像小乘那种砍烦恼，就像扔垃圾一样扔掉它，而是借用一些善巧方便起一种道用。

显宗和密宗角度来讲还有一些区别。显宗所抉择的法性、如来藏光明、佛性跟密宗没有任何区别，但是从有境心、修行人趋入实相的角度来讲，确实不如密宗的窍诀那么直接。

如果道友暂时无法理解或者不能接受，也不用生起一些逆反心，以后慢慢交流。我说这个其实没有自赞毁他的意思，还是比较实在的。当然密宗也不是所有的都了义，也有一些不了义的修法。

大乘显密两个方面都可以用孔雀的喜欢趋入到在毒林当中生存的这个例子来做比喻。

一个大乘有菩提心的人，面临的违缘或者当它自相续当中所起现烦恼的时候，他有一点随缘的态度，他不去求它，但是也不会去躲它。他会用一种大乘的方便

方法不让它变成自己修行过程中的障碍。

其实这一点老班的道友都有这个体会，整个《前行》辅导过程当中讲了最多的就是如何将自己的实际生活转为修行的方便，这是我们提的最多的内容。这其实都是在大乘显宗当中可以去起用的。其实有一些时候我们借助上师的教言讲的都是密宗的一些善巧方便，但这里就不用分那么细。

显宗的特色，不会刻意地寻烦恼，也不会刻意地躲开烦恼，只是一种比较随缘的状态。他没有一来烦恼就痛苦不堪，然后开始去祈祷佛菩萨，唯一为了让自己遣除违缘，这种心态相对来讲还是心不是特别堪能的一个阶段。虽然从暂时初学者的角度来讲这是好事，但是想要自己的修行继续增上，你必须要提高自己的心力，不能总是借助他缘、借助于上师的加持，或者通过一些灌顶，或者请僧众念念经。总是依靠这些外缘来遣除自己各种各样的麻烦，而自己的心一直特别脆弱，碰到点儿违缘就不行了，碰到一点事情就受不了了。

人总得自己要成熟，你不能总是扶着别人走一辈子，这是不现实的事情。如果想让道理提高，这个方面还需要换个角度去看。大乘里面还有更多的教言是主要依靠我们自己去消化烦恼转变烦恼，这才是大乘里面讲的最多的。这一点现在的人看用的不多，因为心不堪能的缘故，他总是想借助于一些外在的因缘来遣除这个遣除那个，都是心不成熟的相。

其实大乘里面讲的最多的是自己怎么样去消化这些烦恼的问题，但这种消化的方法他确实有的时候还是拐了一些弯。

从世俗的角度讲，像《入行论》前八品里面所讲的一些窍诀，就是遇到烦恼怎么样去观想，断除自己各种各样的贪嗔痴慢疑等等这些，都属于显宗的一些方便法。只不过仁波切有的时候会把密宗的一些窍诀结合起来跟大家讲，关键就是让大家觉得特别实用。

从胜义的角度依靠空性来断除自身的烦恼，比如说观察它的来、住、去等等实修的方法。如同像孔雀不怕待在毒林当中，毒林会成为它生活的助缘，使得它的羽毛更加绚丽多彩。

其实这个孔雀的比喻最像密宗。密宗从来不刻意的遮止自己的烦恼，当他起现烦恼的时候他是直接安住在烦恼的本性当中。当然我说这句话容易，实际上如何安住在烦恼的本性当中是有窍诀的。这属于密宗的内容，我没办法跟大家交流。其实刚才说那个方法也属于密宗内容，讲起来总是心里面不是特别踏实。甚至有一些密宗的修法到了一定层次，修量相当稳固，离圣者果位的境界不远的时候，相续就像棉花一样调柔。一般比较粗大的，比如随便损恼他一下，骂他一下，说一些诽谤，对他的心已经构不成任何的障碍，心里连一个波动都不会起了。但是这个时候是不是说已经修成就了呢？还没有。他需要有更深一层次的去断除自己更细的执著。那个时候他故意去找一些烦恼出来，故意挑出一些东西让他的烦恼起现，当下起现当下安住，那个成为他修行的一个顺缘，这是很快增上修力的一个因缘，最终使得他很快的时间得到一个圣者之果。

在密宗从这个角度跟这个比喻特别相合，孔雀它不喜欢待在那个有鲜花有妙树的森林里，它反而喜欢

跑到毒的森林当中去。这就有点像密宗当中有一些修行成熟的修行人，他不喜欢呆在舒适的环境或者说顺缘的环境，他要自己故意去找一些违品起现的，然后在那个时候观察他的修力是否增上，起现各种心念的时候他能否安住。起现一个分别念其实就是安住的一个觉性。这就叫做孔雀食毒的意思。

下面是比喻对应的意义：

勇士入于轮回林，安乐福苑虽严饰，

诸位勇士不贪执，苦林菩萨自生存。

这句让人能感觉到这个修行人的心是非常非常勇猛的。没有大心力的人哪敢去找烦恼，或者不断烦恼，烦恼来了没关系，哪怕从显宗角度来讲，谁有这样的一种修行的坚韧力呢？在末法时期的修行人当中看起来也是凤毛麟角。

很多人都是有一点点烦恼还能够稍微的自己提起正知正念过一下，烦恼再大一点的时候不行了，马上要找上师去打卦、念经，心里已经过不去了，这个比较多的。真正心力到底有多么堪能呢？

勇士入于轮回的森林当中，虽然有安乐福苑可以严饰，他在轮回当中虽然可以享受种种的名声、地位、财富等等这些有漏的福乐，但是他不会耽执轮回当中这些暂时的福报和美好。

在轮回痛苦的森林当中安住的这些菩萨，自在生存。这句话与前面的比喻一模一样。越是在这种逆境当中，他越能够起现弘法利生的事业等等这些殊胜的相。所以这个比喻和意义扣得是很紧的。

为什么用“勇士”这个词呢？上师说，真正具有大悲、智慧心识的人才叫做勇士。《入行论》当中也用那个战场上的勇士和修行上的勇士。勇士有智悲两个方面，从智慧的角度来讲，他自己虽然处在烦恼当中，但是不会被烦恼所摧伏，轮回的痛苦和烦恼他都是不害怕的，所以叫勇士；另外一个角度是因为他有让一般凡夫人无法比拟的不可思议的大悲心，这种大悲心导致于他在这么复杂污秽的环境当中乃至于轮回未空他不远离，他恒时在轮回当中，不管众生再怎么样邪行，再怎么样刚强难化，有些一阐提十恶不赦无法度化，但是他没有舍弃的心，始终愿意一直陪着他等着他，一点一点度化他，帮助他走出这个轮回。

没有这种勇猛的悲心堪忍众生的种种邪行、轮回的种种痛苦，没有让人愿意这样做。尤其体现出菩萨的大悲。

大悲我觉得比较好表达，因为空性是特别甚深细微的法，我们自己相续当中没有修行境界的话，你去描述他相当困难，你体会不到那种智慧的力量。

上师这种解释方法已经算是最通俗的了，你相续中能够不被烦恼摧伏，这种心态凡夫人很难具足的，在我们没有修力的人的观念当中只是一个总相概念而已。

另外一个方面比较好理解是因为毕竟道友们都串习过四无量心、菩提心。以前我曾经也是用一些比较通俗的比喻跟大家交流过三种发心——国王式发心、舟子式发心、牧童式发心。

国王式的发心，不是为了自己的解脱，而是因为不忍看到众生的痛苦而自己现在又没有度化众生的能力，

所以特别强烈地希望自己能够成佛，依靠自己成佛之后就能够真正对众生起到饶益作。他这个落脚点完全是处在利他的发心上面，而不是说自己先得到解脱就OK了，然后我再利众也很方便。很多道友理解国王式的发心其实都有很多自利的目的在当中，这不是真正国王式的发心，它的落脚点都在利他上。无法堪忍众生的苦受，激发出他勇猛的修道心。

我们是不是因为把众生的苦乐视为像自己的苦乐一样才能激发自己勇猛修行？没有。做起来相当困难。乃至于光从小乘自己的解脱还没那么精进，不要说把别人的苦乐系念在自己的自心。

这才是第一种发心，钝根者、下根者的发心。

所以大乘的菩提心这一个词，像金子一样非常纯净的心态，绝对称得上“勇”。这么强烈的这种悲心，所以他显现出像一个勇士一样，“轮回不空，誓不成佛”，绝对值得赞叹，光是这颗发心都够让人顶礼了。

舟子的发心，你把众生看的跟你的生命一样重要。他不从轮回中走，我也不愿意走，我跟他一起解脱，跟他一起成佛的心态。比较好做比喻的如同像自己的孩子、自己的父母。你如果真是个孝子，你心里面就觉得把他丢下了我是怎么样都活不下去的，我受不了，要不就是我们俩一块，否则我不愿意把他丢在这里，自己去享受。如果我要解脱，我一定要带着他走，我要跟他一起。跟众生同解脱才有点像舟子式的发心，

到了牧童式的发心，星宿婆罗门看到喜欢他的女子，他心无法堪能，他说：我能够忍受地狱的痛苦，但是我无法忍受这个女子因为我而产生欲望得不到满足

的苦受。你想这个悲心到了一个什么程度？我们在心里面感受一下会觉得这个人的悲心是不可思议的，心非常非常的柔软，他的悲心极其的广大。在那个心态之下舍弃自己的梵行。他知道舍弃自己的梵行要堕地狱，他能忍受地狱的痛苦，但是忍受不了女子受苦的那份悲心的力量，所以与女子结婚，最终圆满了四万大劫的资粮。

资粮不是那么轻易能够圆满的，你的悲心达到这种状态了吗？我们想想我们能忍受地狱的痛苦不？如果做不到的话，牧童式的发心就提不上了。众生先我而成佛的那种伟大的心态，需要强大的修力才能够有的，不是我们口头上的。当然口头上愿是要发，但是真的不是我们随随便便发了愿就有这个力量的。

为什么我在这里强调发心呢？世俗菩提心的三种状态都像黄金一样纯净。一个凡夫人的心相续当中如果有这么一个心态，这个人真的是个大修行人，是个很好的修行人。为了众生的苦乐，自己开始发起这个勇猛精进的心态，好好的修行办道，这是一个大修行，能叫做勇士。

这个勇士可以从智悲两方面来讲，从智慧来讲，它侧重不被烦恼以及轮回痛苦所屈服、所摧伏、所摧毁的角度来说；如果从悲心的角度，菩萨相续中强烈的大悲心而勇猛地在轮回当中立誓度众的状态。他因为有这个悲心的基础，才能够使得他在轮回当中恒时利益众生，所以称得为叫勇士。

心识是很勇猛的，全部放在利他的层面上，悲心尤为殷重。

我们再分析颂词本身。作为菩萨勇士，入于轮回的森林当中，对于轮回的有漏安乐、名闻利养，世间的各种的福报快乐都不在乎，就好像孔雀不喜欢妙花的树林一样。他反而喜欢在轮回痛苦的这些环境当中安住。

这也是可以分别从显密两个方面来讲。按照显宗的角度来讲，上师引用《经观庄严论》（又叫《大乘庄严经论》，弥勒五论之一）的教证："观法如知幻，观生如入苑，若成若不成，惑苦皆无怖。"作为地上的菩萨，能观一切诸法都是如梦如幻的相，所以他不会缘这些如梦如幻的法生起烦恼的。

举一个通俗的例子，猴子为什么捞月呢？它认为水中的月亮是真实存在的。所以猴子一个拉着一个的尾巴吊下捞啊捞。捞不上来它们也很痛苦，特别发愁，月亮碎了，它特别痛苦。但是作为人来说，看到水里清清静静的一汪明月，也是圆圆满满的，还能起到一定照明作用。我投个石子进去把水月打成残破的相，会不会哭呢？没有人会哭吧？因为知道水月本来不存在的缘故。

菩萨了知一切万法如梦如幻，当这些法产生种种的起起伏伏的变化相的时候，不会缘它生烦恼。像我们人看水月，不认为这个水月是真实存在的，有的时候觉得挺漂亮，但是它残破不全的时候，也不会为它痛哭流涕，本来水月就是不存在的。他就像看游戏一样，好也好不好也好，对他的心不会起到束缚的作用。菩萨对一切万法都现证到如梦如幻的缘故，对一切万法的好坏的变化相不会产生实执心，以此就不会产生烦恼，这就叫"观法如知幻"。

“观生如入苑”指菩萨为了度化有情自己会投生到轮回当中，就如同趋入到花园当中一样。我们凡夫人从来不用“苑”来形容，而是用苦海来形容，轮回像苦海，我们自己是依靠这个业力不自在的，不想投却又不由自主地投，而且在轮回的苦海当中上上下下流转苦不堪言。但是菩萨趋入到轮回如同趋入到花园当中一样，为什么他能够趋入花园呢？就是因为了达诸法如幻，了达投生的本身也是一种如梦如幻的相。

“若成若不成，惑苦皆无怖”，按照以前《经观庄严论》的学习，其实可以分为若成惑皆无怖，若不成苦皆无怖。

比如一般的修行人，当他人天安乐自在圆满的时候就担心自己会陷入到五欲妙当中，五欲妙实际上就像绳索一样会系缚自己的心，被贪等所束缚。而菩萨哪怕成就了世间当中再好的欲妙，广大福报、受用、名声、地位、掌声、鲜花等等，他得到轮回有漏福报圆满的这一部分，他都不会惧怕为贪等所束缚，这就叫“若成惑无怖”。

“若不成则苦无怖”，菩萨有的时候受生到轮回当中显现上面什么都没有，世间的名闻利养、福报、受用、地位这些都是没有，甚至于他有可能会遭受一些短命的横难，种种痛苦的际遇，这叫“若不成”。通俗一点就是他在轮回中过得很失败。“苦无怖”，但是给他带来的身心两方面的痛苦他也不会有任何的怖畏。

我们要了知，真正的菩萨在轮回当中遭遇任何的苦乐都不会使他退失菩萨道。这是颂词的含义。这个颂词比较相符于大乘显宗的意思。

对应上面的颂词，菩萨勇士在轮回当中活得滋润自在也好，活得特别痛苦也好，有财富也好，没财富也好，失败也好，成功也好，对他来讲都像游戏一样，他不会缘起而产生种种贪执，也不会缘于他的不成功而产生种种的痛苦。在这种状态自在生存，确实就像入于花园一般心非常自在。

米拉日巴尊者在山洞里修行的时候，那些猎人、乃至于妹妹看到他的状态都觉得特别可怜，把尊者当做一个可悲悯的对境，其实在尊者自身的境界当中，谁都没有办法体会到大自在、大快乐。有时候我们作为凡夫人去看菩萨，说不定也把菩萨当做一个可悲悯的对境。因为凡夫人的知见和跟修行者有天壤之别。这里面主要能够体现出菩萨入于轮回的“勇”。

菩萨因为有智慧和悲心的摄持，在轮回当中不受任何苦乐所左右，这才叫大自在。我们是要往这个方向去走的。

上师在这里引用一些前辈高僧大德的教言说：人快乐不一定好，因为快乐舍尽福德；痛苦不一定不好，因为痛苦本身可以净除罪障。我觉得上师的讲法特别善巧，尤其针对汉人。汉人避苦求乐的心要更强烈一些，执著也更大一点，担忧也多一些。可能跟我们自己本身整个生活的环境有关系，所以汉人的忧虑心要强，恐惧心要多，担忧的这份情绪要重一点，总是有很多的后顾之忧。我接触到的出家在家人，经常会感受到这一方面。

上师这一段的教言我们要知道，你所感召的快乐确实需要福报撑着，包括名声也需要福报来做一个铺垫。名等同于福，没有福德名声起不来，如果说名声过

大而你自己的福德跟不上，就会出现横祸。

反过来说你感召的痛苦确实能够消除自身的业障。即便你没有用菩提心摄持，或者一些上师教的修法来摄持，这个痛苦本身它就在消业障，这是名言中的这个因果法则。

当然讲这一段，你们不要又偏激，故意不要快乐，让自己生活在痛苦当中，故意去找痛苦。显宗里面没有这种说法，显宗里面是随缘；如果你是密宗的大成就者，到了找痛苦或者找麻烦的境地，我也就不说了，但是单单为了护住我的福报、省吃俭穿、每天愁眉苦脸，把我的福报要护住，这又是另外一种极端。

这里面上师讲的意思是因为汉人特别怕苦，想留住福报，拐弯抹角还是回到这点，说明你是个更怕苦的人。这跟大乘的法又差了老远，所以要圆融去理解法义。有一个比较正确的心放松，合理的正常的认知，不要偏激，人为的刻意的去搞一些违缘，没有必要。

汉人担忧心多一点，都希望能够有财富、漂亮、远离生老病死、获得成功、家庭幸福、事业顺利，心里面对这方面的渴求很强烈。所以上师用这种表达方式，让我们逐渐断除自己这个方面的担忧之心，因为这跟大乘的道还是有一定的差距，如果你的心里面始终在这个方面有一个过分的耽执，那么你皈投三宝也是落在这个角度上。《前行》里面讲，带着善愿心和救畏心来学，还不算是真正的佛教徒。

所以上师仁波切用这种表达方式我觉得特别好，过度的避苦求乐会起到障道的作用，对待苦乐要平等一点。有时候想一想，过多地求快乐不一定是好事，快

乐舍福；痛苦真正遇到时，自己苦不堪言，不知不觉埋怨到上师，埋怨到三宝没加持。反过来想想，看一下痛苦或者去接受一点痛苦没有什么问题，为什么呢？痛苦可以消我们的业障。

当然讲的更实际一点就是我在上师瑜伽的部分跟大家交流过的。当你实在过不去了，那你祈祷度母、莲师、请僧众念经都可以，种种方法遣除自己能够去掉这个违缘，目的是能够护持自己的心，还能够坚持一个道心增长。不要变成让心过不去、疲软，生了一个大邪见，彻底就不修了，这种恶性循环。你要有一个善加护持的善巧方便，把握一个分寸。但是不能一出点点问题赶紧找上师打卦念经，这就有点粗大了，为什么呢？我们要学会细细品味痛苦。你去体察一下，品尝一下痛苦的本身。在这种苦受过程当中，心还是不堪能，或者心还是很痛苦的话，那个时候对轮回能够产生一种真正的厌离，生起想远离轮回的真实心态，那就成为修行的动力了。

另外一个方面，这种苦受如果加上大乘的一些善巧方便，不管是修自他相换，还是对因果增上信心，它都能起到很好的作用。上师不是说“苦才是人生”吗？其实它是一个很好的善知识，就看我们会不会用得到。用不到，借助外缘遣除它，让自己的心能够护持到善念当中；用得到的话，把它转为道用，那才是真正修行增上的机会，否则光是把三宝像一个保护伞一样把自己裹起来，从自己的角度来讲真的就变成像温室里面养出来的花，心是很脆弱的。从直接解脱的角度来说，不一定是好事情。

只不过三宝是一种满愿的形式，只要你的一些因缘具足，他会满你的心愿，但是对我们直接修行道力增上的角度来说，不是从头到尾都是这样的一个状态的。这一点跟大家稍微的分析一下，有一个正确的认知。

当然从密宗的层面来说，这个颂词更加直接了，轮回当中种种显现、五欲诱惑相、种种痛苦，当下就能够将它直接变成一种智慧力或者现前觉性力。上师没有广说，我们这里就提一句。

上师仁波切引用《万善同归集》讲的话很重要，它涉及到整部论典：菩萨成就两种法，魔就不会害他，一种能观诸法空性，这是从有境智慧来讲，相续当中确实能够现证到万法空性的空性慧；另外一种不舍一切众生，实际上指菩提心。谁有证悟空性的智慧，有不舍众生的大悲心或者菩提心，不会被魔所转。其实我们整部论典就讲了这两大问题。

证悟空性慧直接对治我执的，包括了人我执和法我执，直接对治我执。广说当中的两个大科判一个就是根除我执，另外一个就是行持两种利他菩提心。上师在讲这个教证的时候，实际上已经归摄了论典全部核心问题。佛教八万四千法门修行最精华的就是空性慧和菩提心。大乘的基，乃至于道，乃至于最后成就的果，都是靠这两者成就色法二身。

今天只是笼统地讲，细的分析以后在广说中再慢慢交流。

欣受快乐之懦夫，是以怯懦感痛苦，

欣受痛苦彼菩萨，是以勇力恒安乐。

这段颂词对我们的修行还是有很多的指导力。懦夫很喜欢快乐，但是自己的心特别脆弱、怯懦，所以他反而经常感受到痛苦。一个心羸弱的人叫懦夫，他喜欢乐而怕痛苦。

很多修行人都有一些。我以前提过，有一些借用佛教出世间解脱的修道方便方法，仅仅是解决自己怕苦、挫折、不幸，让自己的心堪能一点的层面上，就像自我安慰一样让自己能够变得开朗一些，快乐一些，在生活当中稍微过的自在一点就以此为满足。

修行如果只落在这一点，就是用解脱法求到了人天安乐，是很可惜的。假如说这个心能够再勇猛一点，避开了这一层，对痛苦有一个正确的认知。最起码不像以前唯一就是想避苦求乐，这个心态过头了，真的是一个修行的违缘。

我们可以稍微的自己可以观察一下，对于有一些不是你自己找来的，但正儿八经却是因为名言中的各种因缘显现，到了自己面前的一些痛苦，你慢慢试着去面对它，不要着急去遣除，看看你能把它用得上多少，你才能发现平时上师交给我的教言我学会了几个，我用上了几个。这是修行增上的好机会。我们已经是老班的道友了，从学会建立到现在都学了这么多年，应该要从这个方面多去考虑了，不能再像一个初学者那种的心态，这其实是不合理的。

光是避苦求乐，光是心里面希望自己能够得到快乐幸福、得到万人的赞扬、得到富裕的生活等等这些方面其实是因为心怯懦。而这种人恰恰容易感召痛苦。不是说是因为心怯懦所以他的痛苦来得多，其实来的是

一样的，只不过在他的感知上面他的痛苦大，因为他的心太羸弱的缘故，小小的一点事情就让他苦不堪言，甚至去自杀。

“欣受痛苦彼菩萨，是以勇力恒安乐”，我很喜欢这个颂词。真正的菩萨不是说他的痛苦来得少，而是因为他的心很勇猛，他能够有一种欣乐接受痛苦的力量，堪忍的心识。源于他的勇力使得他没有什么苦受，恒常都是快乐的。

怎么样得到恒常快乐在后面广说具体讲到一个一个颂词的时候再跟大家交流。后面的颂词很多都是“恶业利刃轮自己，今当……”，“恶业利刃轮自己，今当摈弃……”，好像是一个因果法则，但是另外一个方面通过这种修法自己当下的苦受就会消失，这就是增强心力的一个方便。所以这个论典还是很殊胜的。

今天这里的总说讲到它有一些总的道理，很重要。修行人要学会改变自己的心念，改变以前轮回的习气。以前的那种习惯性的想法就是让自己的心脆弱的。总是怨天尤人、总是不现实的妄想都是落在这个方面。

其实人的心，现相上是一个有为法，实相上面它就是如来藏的本性，就是佛性，它的功德是很大的。有为法必定是变化的，只要你去在因缘上改变，它就会改变。它是可以改变的，就是怕自己不去改，始终去放纵它的这份懦弱、脆弱，那就变成一个越来越脆弱的人，学佛学出一个亚健康可划不来。

心的力量特别的强大，就看我们会不会去用。首先要在知见上面要去明白一个问题，就像这个颂词里面说的，我们要有一个勇猛的心识。其实这个苦乐只是自

己的一个感觉而已，假如说这个心有一种智慧上面的勇敢、悲心上的勇敢、利他上的勇敢，那其实我们的苦受是特别鲜少的。如果你这个心越发的脆弱，那你这个苦受就会越强烈。正好相合于像我们汉人的特征，本身比较执著避苦求乐的心态，如果你想要自己达到避苦求乐的结果，不是在外境上远离，或者也不是说在外境的拥有上面去远离，“我也必须要拥有多少钱，拥有多少名，多少房子多少车，我才能够远离痛苦”，现在连世间人已经意识到了这走法是有问题的。不光说学佛的人。我们学佛者更是如此，应该要明白这种想法其实是一个妄执，它不能够真实解决我们的痛苦，而真正能够让我们心相续感受的苦受鲜少，唯一是靠自己的心力的增强，总体来讲就是智上面和悲上面的一种增强，就能够使得自己活得自在。

这是从比较简单的或者说笼统的角度先跟大家交流这些。等到后面具体学的一些颂词的时候，我们还可以具体细化交流法义。

最后这部分上师也强调修行人跟不修行人有区别。修行实际上就是一个串习的问题，这一点我也确实很想在后面具体颂词讲到哪个位置上的时候，跟道友们好好地细细地分析一下这个问题。这其实不是观待很多什么根性的问题，只要我们实际去操作，每个人都能做得到。只要你长期去串习，不管你看起来好像是不是有智慧，是不是懂得闻思，这些都是不观待，修心的法门就是这种缘起——不看闻思得好不好，考试成绩好不好，就是看你实际去操作的怎么样，真正的观察自己的心，在心上面实际去调整的怎么样，最终自己就会有

所得。

整体来讲，这部论典主要讲到：一、以空性对治我执，包括用名言的善巧方便来对治我执；二、菩提心。这是第一堂课就需要明白的内容。

最后上师倡导念“怀业祈祷文”，我今天这里就不多的广说，已经过了将近一年的时间，大家实际上到现在已经快念圆满了。但是念“大自在祈祷文”确实可以使我们生生世世得到修行自在，生生世世不离上师，和上师一起弘法利生等缘起可以创造。我也相信道友们在念的过程中已经有很多的验相和感受，今天这里不多提。

这一期的念完之后，上师还有后面又要念一批，一点一点念下去，对我们未来的弘法利生，乃至于修行都会创造一个很好的因缘。

第二课

首先上师仁波切在这堂课最开始跟大家强调，《修心利刃轮》主要是通过大乘佛教的一些修心方法来调伏自心，是这样的一个窍诀。

这个其实是很重要的。作为一个佛教徒，跟非佛教徒不是在外面形象上面区别，也不是从放生、到寺庙拜佛来区分的，佛教徒和非佛教徒或者修行人跟非修行人最主要的区别是在于相续的改变。如果自心相续连一个普通的世间人都不如的话，那么即便是有皈依证，有一个佛教徒的名称，依止了上师，还不敢称为佛教的修行者，为什么呢？不调心的缘故。

从真实的意义上来说的话，修行人最大的区别就是相续跟凡夫俗子有区别。虽然自己也是一个凡夫人，没有超凡入圣，但是相续的调整上和懂得对治这个角度，以及碰到烦恼怎么去面对的问题上，跟一般的世间人要有很大的区别，才能称为自己是修行人，乃至于说自己是一个大乘的修行人。这也是前行老班还有净土老班在这里学习修心法门一个很主要的原因。

换句话来讲，修行人应该要一日三省的方式常常去反问自己：我为什么要学佛？我怎么样去学佛？我到底想要得到一个什么？这些问题要搞清楚，自己修行的方向才会明确。否则，把大圆满、大中观离二取的实相挂在嘴边也是没有太大意义的。

调伏烦恼也需要有一些善巧方便，通过上师教授的这些窍诀，有一种灵巧的调整方法。作为大乘修行人，

尤其是通过大乘的各种窍诀来调整自相续，使得相续中不被烦恼所转的这一点上也是《修心利刃轮》里面讲的是比较多的；另外一个方面在借用这个烦恼的调整的过程当中还能把它变成一个增上功德，乃至于利众的方便，这一点也是大乘行人一定要懂得的。

大乘跟小乘的修法有很大的区别。小乘行者很精进，缘于对因果的正见和对四谛完全诚信以后，对轮回有一种深刻的厌离和出离，所以一点都不会留念，如同箭一般的，如同美女救头燃一般的极速想获得一种出离，所以他修行非常精进；而大乘的修行精进的落脚点是在利他上。大乘在面对这些烦恼时，一方面有安忍心，这在颂词中会体会到，我们要运用这样一种修心窍诀来调整自心，首先需要心堪能一点。

尤其是都已经学了六七年老班的道友，再不能够稍微碰到一点点事情就暴跳如雷；别人稍微损恼自己或者说不赞叹自己，甚至于说一些讥讽诽谤的话之后，马上就受不了了，开始显出种种的情绪，还有反击的相，这说明《修心利刃轮》学的还有点早。因为这里面所有的这些修法的窍诀和要点都在于面对烦恼的时候始终如同孔雀嗜毒的菩萨。

当我们讲到颂词会感觉那个境界很高，但是我们会联系自己实际的生活去交流一些比较实用的，我们在现实生活中能用得到的对治法，但它同样有一个共同的特征，首先这一位修行人他自己的心要比较堪能才可以。

在自心堪能的基础之上才能够谈得上去调整，这种调整就跟小乘的那个调整方法就有很大区别，有很

灵活的一个善巧运用性。一方面可以非常灵巧增上自己的福慧资粮，另外一个方面还能起到利众的作用。

假如说自己学佛很长时间了，但是整个人的心态还如同就像《前行》里面说像新长出来的新肌，手轻轻触碰都会有刺痛的感觉，或者像水晶玻璃，一碰就碎的话，别人跟你打交道都会累的要死，更不要说去度别人、自己调心，自己面对烦恼说起来转为道用好听得很，但是自己的心如此不堪能又何谈调心呢？

我们这里要明白大乘的修法起点是很高的。最起码这个修行人的心胸要特别宽广，特别博大，而且有一种坚韧力，心比较堪能。在这个情况下才可能运用大乘的一些殊胜的窍诀，以四两拨千斤的方式将所有的违缘转为修行之方便，增上功德，利益他众。

不管怎么讲来讲去，总是这样一个道理。所以我们有时候在基础法上面要打一些比较扎实的、比较稳固的基础很重要。首先自己要调整到在碰到各种各样的事情、违缘的时候，真的不能够太脆弱了。动不动就不干了，动不动就哭，动不动就生邪见，这样何谈调心，说起来就离的有点远。这就只能说，现在看起来非福还没有遣除得掉，心相续还不稳定，心还不堪能，像一个幼儿园的孩子一样，大乘的修法说起来就有点早了。所以我们针对老班的道友学习这一部法，它的这些窍诀是很殊胜的。道友们自己学这些颂词也不会觉得颂词难懂，关键就是看自己到底实际操作的时候能不能用得上。

上师在课前的开示还有一点就是在听课的时候要专注。我曾经也强调过几次，不会对讲法者过度挑剔。

从法的本身，真正闻法的功德之所以产生，是你真实听取的每一段教义你会往自己的心里面去运用，而不是观待它是谁讲出来的，谁的表达方式怎么样。

当然我们一分两面为说：如果讲者表达方式比较好、比较灵活，对听者来讲还是有一定收获的；或一个角度，如果讲者的心相续调整的是有一种功德相的话，对闻者来讲，那更是收获颇多，这个我不否认。单从闻者的角度来说，自己摆正一个闻法的态度，这是自己获得法义的功德大小的一个最根本的因。

佛陀针对于提婆达多和善星比丘也讲了这么多年的法。佛陀相续中从讲法方式上面也是最圆满的，从心相续功德角度来讲也是最圆满的，不是还是度化不了某一些不具信心的人嘛？所以这个关系我们要观待来看。对于闻法的这个侧面来说，心要专注，一堂课当中不要太散乱了，心专注在所听闻的法义上，然后往自己的心相续当中去印持，不管讲者是谁或者讲的怎么样。这样即便是讲者不具功德，你也能得到这种真正的法的收获。这一条今天这里不广说，但是仁波切提到的话，我们也从辅导的角度稍微提两句。

上师在这堂课之前又提到一个问题，就是说修行人应该要有一个感恩的心。为什么仁波切在这里又是经常去提到这种感恩呢？上师是从暇满的角度也提了，比如说我们六根具足，尤其是意根具足，能够真正理解佛法，能够吸收佛法。实际上真正的修行好的人他有一种相，就是他感恩心具足。他对自己的周遭每一个跟自己有关系的任何的一个生命，他都会有一种感恩心。这种心态会使得他很平静，并且是非常的快乐。这可能都

是涉及到一些实修的经验方面的一种感受，仁波切在讲的过程当中直接表述出来，这就需要道友们自己慢慢去品味了。

有一些初学者可能不一定能够真正理解他这里面的真实含义。我以前曾经我记得好像是讲过，如果一个修行人他还没有感恩心的话，那么谈修行还早了一点，他想修也修不上去。如果他不是自己造作的，真正发自内心意识到了周遭的人对自己的这份恩德、父母的恩德、亲人的恩德、道友的恩德，尤其是上师赐予自己法的恩德，他真的发自内心的有一种感恩的那个心态产生的时候，而不是故意想要把它弄出来，真的发自内心发现“原来他们对我恩德都如是的广大。”心里面尤为感恩的时候，说明你这个人的心相续基本上就比较靠近于一个修行人的素质，你修什么法还会有成功的机会。如果这种心态目前还找不着，觉得“我自己是凭自己的精进努力，我怎么样……”

我说的这些其实都比较粗大了，道友们要学会自己冷静下来比较细的一种方式去观察自心：我到底是一种什么样的心情。这个时候有一种反观力。如果说自相续当中觉得好像是这种我觉得自己是一直都是自己挺努力，其他的人都欠我的，我从来没欠别人的，还有什么感恩不感恩呢？还是有一些修行的方法可以去调整的。因为你这个感恩心调整不出来，修行是没有办法增上的。首先先按照课前的开示跟大家交流的一点。

最后还是要提一下，上师引用全知无垢光尊者的教言，真正修学归纳窍诀来讲，串习最重要的修行精髓，临死的时候才会不后悔。这段教言其实是很重要的。我

们上师仁波切也是借用很多高僧大德的教言经常讲到，闻思的时候要广闻博学，修行的时候要抓住自宗的最精要的修法，终其一生、专精一门来修。作为我们宁玛派的弟子来说，肯定实修精进修行那是侧重于宁玛自宗的大圆满。因为这个殊胜的法，它含摄了八万四千法门的所有的精华要义，而切入到胜义实相的精华全是是在这一个修法当中圆满具足，所以要修就要修这样的法。

在前位打基础是必不可少的，我们这是从总体角度来讲。闻思也有一个广泛闻思的，就是不分宗派、广闻博学的态度，这个是很重要的。

现在因为《修心利刃轮》侧重的是讲到实修法门，它里面讲的很多都是我们在道位的时候怎么样将生活或者自己面前所显现的种种际遇转为修行之道用的那个方法，很重要，特别实用。所以我们自己在闻思修行过程当中要学会把它运用起来，最终到临死的时候可能会有一种把握，在临死所碰到种种违缘的面前，你可能就会有一种把握。

颂词还是在“总说行者修心法”的这一部分。

今贪欲如乌毒林，勇如孔雀能调解，

懦如乌鸦命葬送，自私焉能调此毒？

这段颂词也是以喻义对应的方式，实际上人们相续当中的贪欲就如同具有乌毒的树林。乌毒是一种剧毒，对生命是起到损害作用的。《入行论》讲：把我们一次又一次抛到地狱当中去就是由于贪欲等烦恼所感召的业力，一次一次的把我们抛向地狱，在地狱当中长

久的感受种种痛苦。

“勇如孔雀能调解”，作为大乘菩萨来讲，他的勇猛的心识就像孔雀能调解乌毒林当中的毒药。这个孔雀偏偏就喜欢生活在毒林当中，依靠毒林的毒药，不但不会损害它的生命，反而使它的羽毛变得更加的艳丽多彩，它的生命更加的旺盛。它具有这种能力。这是从菩萨的角度来讲。

不能将如同乌毒林般的贪欲烦恼转为修行之道用的生命其实就如同像乌鸦。当它没有这种调节能力的时候，不远离这个乌毒林必定会命葬送。

“自私焉能调此毒”，最后一句话讲的是非常让人感慨的。作为一个相续当中具有严重的自私自利的一个凡夫人，又怎么能够调整烦恼之毒呢？只有勇如孔雀一般的菩萨才能调整。

对于这个颂词最关键的一个环节就是大乘的调心方法——将烦恼转为修行方便。其实这个道理我以前在跟道友们辅导《前行》的时候讲的还是不少的，但是这个颂词直接的意义如果宣讲起来，讲起来那个境界比较高。我先按照颂词本身的意思跟大家做一种法义上的交流，后面再观待于我们自己实际的修行能力，讲一些尽量的能够将生活中的点点滴滴转为修行之方便的一些方法，给道友们做一个借鉴，这样我们自己能用得上。以后未来的修行方向当然是比较严格的角度来讲，是按照这个颂词当中所讲的教言，我们应该要这样去修的。这里上师仁波切举了菩萨的例子，《慧上菩萨问大善权经》当中的焰光菩萨，已经修行清净的梵行420万年，后来遇到一个婆罗门女对他生起贪心。最后

菩萨以悲心摄受她，在十二年当中与她在一起过生活。这个行为不但没有增上罪业，反而积累了他很多的资粮。

《前行》老班道友都会感觉说："这个跟《前行》里面讲的星宿婆罗门的例子非常像。"确确实实它意义上是比较相像的，但是我们要明白，从按照显宗的这个角度上来讲，菩萨看起来好像是毁坏了梵行，他相续当中是因为以无与伦比的大悲心来摄持的，并且他行持非梵行的时候他没有被贪欲所损害自相续，没有被真正的这种欲染心损恼自相续，一定要有这个条件。一、没有自私自利的发心，完全是以悲心利众的这种发心；二、他自己不被烦恼所染。他要有这样的条件，他可以去行持他才能够调解。

另外一个比喻是乌鸦，代指相续当中悲心没有达到如是纯净的阶段，又没有智慧力能够摄持自相续，你没有这样的一种能力，如果去品尝或者接触烦恼，那么就叫"命葬送"。对于自相续当中具有严重的自私自利的凡人来说，又怎么能够去调伏这样的烦恼之毒呢？你是没有这样的消化能力的，毕竟你不是孔雀。

上师在这段讲记的后面提到末法时期一个不太好的现象：有一些修行人借用一些密宗当中非常殊胜的一些修法来满足自己的私欲。这一点要讲起来特别不如法。

我们退一万步来讲，如果你自己真的是烦恼深重，你确实没办法克制自己的烦恼，那么把持不住清净的戒律的话，那么也就是你自己的问题，这对于末法时期五毒粗重的众生来说也还算正常。毕竟不是每一个人

的相续都是如是清净，有修行成功的就有修行不成功的。

但是如果说你自己本身断不掉贪欲，自己烦恼深重，没有办法护得住清净的戒体，但反而还引用佛教一些特别殊胜的教义来掩盖自己的烦恼，美其名曰说这是一种什么殊胜的修行，自己还是一个殊胜的上师乃至于是成就者等等，这就起到了破坏佛法的作用，这个就大不应该了，变成了罪上加罪，是非常麻烦的。

这个问题跟这个颂词结合得非常紧密的，如果你要想去品尝毒，你一定要有孔雀的那个能力；如果你要没有孔雀的这个能力，你就不要去品尝毒。

这段颂词其实对我们末法时期所碰到的各种各样的现象来讲，其实还是很实用的。为什么这样说呢？因为很多人分不清这个层次。

后面的颂词上师主要提到清净观的问题，我还会再提一些。我们不要去观别人的过失，但是我们自己可以把握一个很好的分寸。你自己思维一下，你自己是不是具有能够品毒的能力——以完全纯净的大悲摄持，自相续绝对不会被烦恼所染。如果具足，你可以去品毒，并且它可以变成你修行增上的因缘；如果不具足，你就不能品毒，只有毒死的份儿。

我们先不观察他相续，我们先观察自相续。不管有一些善知识显现的是什么样子，但是我们自己能够保证，我自己的相续现在没有这个能力的话，那我还是像乌鸦一样，最好到一些妙林当中去，不要到毒林当中去，最起码能够善护自心。

虽然这里按照《修心利刃轮》的角度，把它比喻成

是一个懦夫一样，但是现在没有达到这么勇猛的心识的一个状态，终归是勉强不来的，这是我们首先要懂得的一个层面，要学会善护自心。

尤其上师这里借用敦珠法王传承弟子的公案已经说明这个问题了。这个过程就不用再重复了，你们自己讲记上都看得到。关键这个意义就是什么呢？敦珠法王确实摄受空行母，但是大家都知道他是一个大成就者，他是一个如同孔雀一般的修行人，他能够善调诸毒。他有享用的能力，并且成为自度以及度他的一个方便的，但是他的后传弟子却没有一个摄受空行母，为什么呢？因为没有办法像自己的上师能够做到像孔雀一般调毒。不是说我的上师这样做，我也可以应该这样做，我的上师这样做，我为什么不要随学呢？不是说随学上师就是叫“善巧模仿即意行”吗？用这样堂而皇之的甚至拿佛教经典里面的一些话来类比，这是非常不合理的。

借用上师讲的几个角度，其实就已经很清楚了。有一些虽然自己的上师他行持这种行为，并不代表弟子就能行持。为什么呢？我们装相装相并不是说光装一个外相。上师相续中的功德、智悲力才是我们要获得的。如果你真的能拥有善知识的功德力，那么你去摄受没有关系；如果你不拥有这些，不具足这些功德，那就是毒死的份儿了。

这一段里面还需要再强调一点，很多人不是很清楚到底这个密宗为什么要行持有一些比较殊胜的或者说特殊的修法。其实这个以前我在老班辅导过程中，跟道友已经借用《三戒论》的一些教言。你们有可能明年

就会涉及到相关于五论的这个内容，慢慢慢慢就会学到这些法，那个时候学了以后肯定会打开自己心里的很多疑惑，是很殊胜的。

在密乘戒当中，这些内容其实都讲得非常清晰。我就从几个大概的思路上面，就只能说是简单的这样去提一下几个关键的要点。

什么样的密宗修行人需要去行持一些不可思议的禁行或者是用殊胜的一些方便道？他修行到了一定境界的时候，他需要再增上的阶位，那个时候他的相续非常成熟了。确实就像这里所讲的，当他起现烦恼的时候，他不会被这个烦恼所染的阶段，他又需要增上自身的功德，所以他需要借助一些特殊的对境来让自己修行道力增上。

什么样的修行人不需要通过这种方便道来行持呢？一个是密宗的初学者，一个已经现前了修行功德，修行已经成功了，这样的修行人他也不需要了。

他在行持这个行为的过程当中，和小乘的别解脱戒以及显宗大乘的菩萨戒，会不会有互相矛盾的地方呢？比如说小乘的别解脱戒需要断淫，而密乘戒当中它有个别的特殊的殊胜的一些行为里面它又有这个，杀盗淫妄都是以此类推的。那它到底跟小乘的戒律会不会有相违的地方？根本就不会。

这只能说是给你们大概的简单的提一下，详细的学习以后道友们，尤其我觉得像年轻人还有些中年人如果有闻思能力的话，还是考虑好好的学习一些五论相关的内容。全部学要求可能是不是高了点，但是其中有所选择的学一部分还是非常重要的。对你们外面的

居士来讲可能也不是很容易的一件事情，因为闻思起来总归是要花相当的精力。但是对自己的正见，尤其对佛教里面的正见的产生，产生这种不退的信心；通过闻思打破自己所有的怀疑、邪见，成为一个修行特别好的很扎实的基础，真正了解佛法的圆融和殊胜性，是起的功德是特别特别大的。这一世如果创造了一个好的因缘，后世生生世世都不会成为愚昧无知的人，所以它功德还是很殊胜的。

以别解脱四他胜罪的非梵行为例，密宗摄受空行母会不会违犯小乘别解脱戒的非梵行这一根本戒呢？不会违犯。为什么？

别解脱戒的四根本每一条都有四个条件，如果四个条件全部具足，它就会犯，用杀生举例，首先需要一个基——对境，他所杀的对境是以人或人胎；他需要有发心，心里面是一种无误想断对方的命根；他需要有加行，就是这种动作，比如说他开始去行持要杀他的一些准备，拿刀子拿枪拿什么；最终这个人的命根断掉。

堕胎的问题，这里借用这次提到这个这方面的道理的话，还是要强调，如果说你是一个守持了五戒的居士，这个地方就要注意一点，否则这一条是会破掉的，有破戒的过患，真的要小心一点。

基、发心、加行和究竟四个条件具足犯一个根本罪，不是说杀个蚊子，根本罪犯了。对境是人和人胎，其他的有杀业的罪，但都属于是支分罪，不破自己的真实戒体的，但是要忏悔。

非梵行也是要有基、发心、加行和究竟。从密宗的角度来讲，实际上它最初是不是显现上面好像是不是

在行持一种非梵行，其实他并没有把这个对境看作是一个女性，依靠她得到乐受的想法。就首先第一个基的这个条件他没有。

第二、他没有发心想得到欲乐的愿望，他一点都没有。其实密宗修行人要行持这些的特殊的方便道，他的修行是相当相当稳固的，不是我们想的那么简单，一个初学者就可以去做了，这就是自己去吃毒一样的，绝对没有希望，只有一个命葬送的结果之外没第二条路可选。

第三、整个加行的过程实际上他是通过风脉明点的运行而去行持，有一种特殊的善巧方便去摄持，所以他不具足真正的加行支。

第四、乃至到最后的究竟，他是不会泄露自己的明点的，连芝麻许的明点都不会泄露，直接是安住在大乐智慧当中的。贪欲的欲乐已经依靠他的修道力而转变为大乐智慧，所以他最终的究竟支根本就不具足。所以他犯戒了吗？没有。

能做到的人凤毛麟角。道理上都好懂，觉得这个邪见遣除的话，我明白了其实密宗的这些行为不像我想当然的像以前不理解，很困惑，觉得为什么非要有这些东西呢？其实它是一些很殊胜的方便道用。

就像那个孔雀，你明明看它吃的是毒，但是实际上变成滋养它生命的一个养分，它不会对自己身体产生任何的损害作用，反而可以让自己的身体更加的强壮。修行人不是享用贪欲，而是借用这种方便使得已经变成福慧的资粮，增上自己的地道功德，依此可以使得他自利和利他的能力更加的增胜，道理是同等理来推。但

我还是那句话，能行持者凤毛麟角，不要想的这么容易。

跟大家交流这段法义的总体的原则，我们不要老去看别人，不要因为这些道理明白之后，对其他的一些我们面前所显现的各种各样的相状产生种种的分别甚至于是不清净的分别念。

我以前经常喜欢说这句话，我们的暇满人身其实是很短暂的，来不及想，来不及去分别，你哪那么多时间去分别别人，你不累吗？您自己修行都修行不过来，你自己都已经忙得没时间了，还有那么多精力老去分别别人的对错没有必要。抓紧暇满在自心上面好好对治。我们讲了这么多道理，自己观察自己的心态，目前勇猛的孔雀条件有点高，咱们还够不上，只是一个比较懦弱的乌鸦的状态，就用一些名言暂时的方便方法去调整烦恼。

刚才跟大家是侧重从颂词本身自然就会涉及到密宗一些殊胜的修行，跟大家遣除一些疑惑，在见解上面做了一个简单的交流。焰光菩萨、星宿婆罗门从显宗的角度来说，也有好像是舍弃梵行行持非梵行的一种染污行为，但是实际上他增上了他的资粮。密宗也是这个道理，刚才我是从是否真正违犯别解脱戒根本罪的角度跟大家做了一个不算是很详细的分析，但是要点上面跟大家做了一个简单的交流，让道友们能明白：其实不是我们心里面这么不清净的分别心想当然的认为“一到到了密宗比较方便，什么都可以做。”那个想法真的太愚痴了，这是不合理的，这是对密宗一个莫大的诽谤。

上师仁波切说这样能行持的人在藏地都是非常少

的，不是那么简单的事情。你真的能够将贪欲直接转为道用，直接安住在它的大乐智慧本性当中，这不是那么容易的事情。这是修行非常稳固的大修行者才能够去行持的，不要想当然地考虑，或者说特别轻视的随便的一个方式去行持完全不合理。

这个思路是不是我们就没机会用上了呢？不是。我们在《前行》跟大家一起辅导交流的时候，常常提到将生活的点点滴滴转为修行之方便，其实就是这套思路。

我刚才在这堂课最开始的时候跟道友们也说了一点，心要堪能一点。别看是老班的道友，那脆弱的就如同新长出来的肌肤一样；暴躁的就如同藏地的厉鬼一样，这样的一种心态的话，先不要学这部论，你就先种个善根吧。谈起调心真的还有点早，不是在那么一个心态下就能做调整的，差的有点远了。首先我们自己的心要比较堪能一些，你才能谈得上调整。我们不要过度地躲。很多人一碰到违缘了，赶紧打电话问活佛、问上师、问师父，“赶快给我念经呀，我出问题了。”这种情况很多。

一方面也有可赞叹的地方，他第一个念头就想到三宝了，他这个皈依戒还是守的比较好。我现在要靠上师和僧众来替我遣除违缘，但是另外一个方面如果是从老道友的角度来讲，老是这样子的话，还是有些不圆满的地方。前面闻思了相当一段时间，还是有一些基础在，尤其都是在修心法门上，不断去串习的，从这个角度上了讲，你对于这个违品的认知，就要换一个层面去认识它了。当违缘来的时候，自己有一个比较稳定的心

态，先自己去对治。人家在损恼你，让你的心特别的难受、特别憋屈，产生种种的分别、嗔恨、委屈、愤怒，种种的情绪。就像湖里面扔进一块石头一样，一下子激起各种各样的波澜，情绪就开始浮动。这个时候你先去观察，你看你用多长时间能把它调整过来，这需要一些自力上面的修力。它的前提的基础就是你要忍得住那种痛苦，要有一些安忍的。

大乘的心其实是要比较坚韧一点，不是特别脆弱的。你心里面要能接受这个苦受，你能够承受这个苦受。在这个承受过程中，他跟凡夫不一样的地方在哪里？凡夫他就是无可奈何的痛苦万分地去承受，而我们的承受逐渐去品味苦受的同时，开始尝试自己以前所学的这些所有修心的教言，怎么样去对治它，怎么样去断除它。

我以前举的这个例子：真的单位里面碰到一个恶人给你穿小鞋，后面给你捣来捣去的，捣的你升官也没升成，福利也得不到，该你得到好像都因为他后面这种做的这个手脚，吃了好大一亏。你当时心里面就觉得特别的委屈，你又不愿意像他的那个方式去跟他去明争暗斗，你觉得这样子的话我跟他就是同类人，但是心里面也不是特别平衡，就觉得世界上的恶人很多。其实按照以前像《入行论》里的一些窍诀讲的时候，他可以让你对轮回生起一种厌离和出离，学会如理作意，遮止非理作意，我们要会去观想。你不要想到别的地方去了，越想就像火上浇油一样，自己的嗔火越来越旺，这就彻底以失败告终。

你心里面那种厌烦和痛苦可以导致你对轮回有一

种厌离和出离。而且这个事情出现的时候，你第一个念头，这是你前世的业报，你别觉得委屈。如果我们标准说的高一点、严格一点，就是这么一回事。

因果串习到修行的验相出现，他就不会再怨天尤人。你就能接受这肯定是前世有这个根本的业因在，依靠这一世的缘，它才会起现。如果你根本的因没有，他这一世他真的想在背后损恼你，他成功不了的。无因不生果，这个果不是白白的就能产生出来的，我们大部分看的都是缘的方面，有阳光水土这类型的，好像是我们依靠五根和分别念能认知的。因看不到，因为因在前世种下的，我们已经不认识或者说不记得了。这个苦因是自己往昔已经造作下来，在阿赖耶识里面留下的种子，这一世依靠这种外缘的催熟力，使得它已经成熟了，就是这么一个关系，你真的信了吗？很简单，问一下，你说你诚信因果，你真的信了吗？你心里面再不埋怨了吗？真的把这件事情能客观地认知说：这是我往昔的业缘所导致的果报而无怨无悔吗？能做得到吗？不容易。能做到这样的人还是属于少数的。

如果说我们在这一方面能在正的思维上面常常去串习，一次一次一次你慢慢真的就能放下了，慢慢的就能做到不怨恨了，这就是一个修行的过程。而且依靠这个，加上自己的一些比较善巧的观想力，比如你这个事情出来之后你心里面有一份惭愧心，并且有一份真正的慈悲心去摄持的话，那这个业就消的要快得多。一次的苦受实际上消了你无量劫的业障，功德是很大的，要感恩！这个人不给你来这么一下，你这个业消不掉，你的修行增上不了，它就是这么一个关系。我们在这些点

上是不是真的能够把自己平时的所学用上了呢？用上了没有？

《入行论》里面还有讲的，这个时候你能生起慈悯心。为什么呢？因为你体会到了别人损恼你的这个痛苦，你心里面就会知道其实他的心里面一直不是在计较，用各种各样非理作意、狡诈的手段来损恼你，其实他的心是很痛苦的，他的心一直处在那种担忧、患得患失、烦恼的那种苦恼当中。这一点其实我们以一种将心比心或者说自己的感受可以推知他人的痛苦。尤其作为大乘行人，慢慢慢慢他会对对方反而产生一种悲悯。

这些都是一些名言的方便的对治法。跟颂词直接把这个毒转为功德也能沾到一点边，但是不是最究竟的。如果说的究竟一点，你也可以去尝试直接安住在它的本性当中这一类型的窍诀修法，那就真的是比较符合这个颂词本身所讲的意义。

再退一万步的角度来讲，我这次过的不好，没遮止住嗔心，最后还是委屈了，还是心里面产生了很重的那种情绪，然后跟他大吵了一架，一塌糊涂收场了。如果是实在过不去的话，或者说你在感受这种苦受的时候，你心里面的这个痛苦没办法依靠刚才的这些观想让心平静下来，觉得心里面这个情绪还是很猛厉，那个阶段可以尝试这去修一个自他相换，这是我们今天最后一个颂词会提到的。反正受苦了，你现在这个苦受你又除不掉，那个因缘显现的，你又没办法把它变成乐受，那不如就所有众生的这种痛苦我来代受好了，把我的安乐赐予他人。你这样观想，你这个苦受全部成为一种功德，它就是转变成功德。这都是大乘一些暂时的世俗名

言当中的善巧方便。

最后阶位，彻底连观想也观想不起来。上师后面不是开玩笑嘛，有居士给上师打电话说特别痛苦，然后上师说你修一个自他相换嘛。结果他想到：我都已经够苦的了，我还把别人的苦往我自己身上加吗？这是一般的初学者经常会有的心态。都是因为心不堪能，所以他根本无法去理解这个修法。

当然我觉得我们在这里主要是跟老班的道友交流的话，这就比较方便一点。因为都能意识到这个问题，也知道自他相换的重要性。其实你真的修自他相换的话，你的痛苦依此马上就会减轻的。

如果说连这一点都做不到，自己实在是观不起来。观业因果，修慈悲心，修一个自他相换，这些都很困难，彻底就跌落在这个情绪当中。事后还有一个机会，事后平静下来还可以忏悔。

这些都是正能量，要学会用正能量来充实自己，而不要用一些负面的东西，越想越委屈，越想越觉得自己是没错的，对方是错的，完全落在那个现相的是非当中。自己开始忿忿不平，开始打电话，后面怎么去捣腾他呀，这叫做浪费暇满，你彻底在浪费时间。你早就忘了自己平时学的这个，共修的时候讲的是挺好的。正儿八经遇到事情的时候，修行很差。

其实在我们现实生活当中有很多是可以用得上的，就看自己能不能够逐渐的去用。有可能这个烦恼产生了一百次，好不容易只有一次终于感觉心态把握的不错，真的把一些修法的这个要诀用上了，而且我发现我的心依靠这些要诀我还真的是有一种改变，说明你这

一次调整的还不错，这就是一个好的起点。一百次烦恼起现对治了一次，以后就有机会对治第二次、第三次，乃至于烦恼出现的越多，你对治的就越强的这种结果终归会出现的，就是怕自己事先不做。

有很多修心教言，全知无垢光尊者的《窍诀宝藏论》当中有一些很殊胜的教言，修行必须需要的几个要点，其中有一个就是精进。精进说的简单一点，你能够恒常地在你自己所能运用的某一个修行上面去用它，不断不断地去串习，恒时有一个坚忍心，以稳固的心态常常去串习，不可能修行不成功，就这么简单。不观待你人聪不聪明，你是不是能够懂得千经万论，你这个表达能力好不好，只要你自己在心上面长期的、比较稳定的去下功夫，去调。别人在外在上面可能都看到的还是这个人烦恼挺重的，一会儿就不高兴了，一会儿生烦恼了。但是你心里面生起的时候，你开始在第一时间或者在你能做到的最短的时间当中开始想着去调整它，不断地开始去克制、调整、调整、调整，你是一个很好的修行人。

心真的不能够太脆弱了，不能太脆弱了，坚强一点。不要刻意躲避自己的生活、工作当中所面临的种种不顺心的际遇，你要把它观想成：这是我修行的一个养分，又给我送了一堆肥料，来滋养我花园里面的花。你给这个花园里的花施了很好的养分，它长的旺。我们碰到的这些违缘如果多，你真的能够把握住，开始学会去调整的时候，那你的修行长得快。

外面很多的学佛者天天守着电话，一出现一点问题马上就开始给上师、活佛打电话，打卦，交钱念经，

整天处在一种比较紧张的状态。其实这个我们要一分为二的，这些全部是理论上面学习的，按理说不是错，要不然上师也不需要给我们教这种莲师的修法、度母的修法，也没必要。但是这个用在我们实际的操作过程当中，要有一个灵活致用。

比如碰到这件事情，作为老道友来讲，刚开始遇到的时候，你可能第一个想法是要先去调整自心的，而不是先去找活佛打卦的问题。在整个调整过程当中如果你觉得确确实实已经没办法能够过得去了，自己心无法承受，到达了自己所能承受的，超出这个范围的时候，还是要考虑到：我要交钱给僧众念经，我自己要念经忏悔，我要做一些善行来，回向针对自己的这个违缘，供供护法等等，各种各样的法行，用这个方法来遣除违缘。目的还是在护持自己的心。不能像初学者那样动不动就开始去求活佛打卦。从初学者角度来讲，我们是不遮止的。但是如果修行到了一定的阶段，心逐渐的稳定下来的时候，你要学会自己去运用所学的内容，把它用活了，用到自己的心相续当中去。

有的时候这个违缘也就消失了，你会觉得很快乐：这次真的体会到修行的滋味了，我知道怎么修心，我知道该怎么去观照自己的心、去调整自己的心。你会觉得很开心的。但是有些违缘，你发现不是这么简单，它好像越来越严重，甚至你觉得心态已经无法承受，还是需要借助上师、度母、莲师，以及请僧众念经，自己精进忏悔。借用这些外缘的方便方法来消除它，目的让你的心不退失。因为这个违缘再大，你就退道心，你就走向负面，你就抗不过去的时候，还是要用这些方法，所以

我们自己要学会灵活运用。

具体每个人的整个修行过程当中都是坎坎坷坷的，不会一帆风顺，那个绝对修不出来一个好修行的果来。所以每个人的修行路上都不容易，每个人碰到的实际问题不容易，我这里只能说跟你们交流一些思路上面的，这个道是怎么样走。具体你们碰到实际情况的时候还需要自己有一个比较灵活的、比较中道的一种把握的分寸，要慢慢去体会，越运用它就会越熟练，你自己的这个分寸会把握的越好，这样修行不会出偏，这个是很重要的。

上师借用这个颂词讲到的末法时期的一些实际的情况以及它的道理，以及自己实际生活当中如何借用这里的思路或窍诀去实际去修行等一些问题，讲得比较细。下面这一段就简单讲。

其余烦恼此类推，如鸦者丧解脱命，
故如孔雀诸菩萨，于如毒林众烦恼，
转醍醐入轮回林，欣受摧毁此毒物。

刚才是从贪欲为例，其他的嗔心、痴心、傲慢、怀疑等这些五毒烦恼可以以此类推。如同乌鸦身份的人遇到这些烦恼，会丧失解脱命根；但是如同像孔雀一般的菩萨处在像毒林一样的众多烦恼当中，他会转为醍醐，转成他修行的资粮，增上他功德乃至于利众的一种资粮。所以他会再再趋入到轮回的毒林当中，欣然领受，并且摧毁此毒物。这个毒物对他一点毒的作用都起不到，丧失了毒的这种能力了。他能够摧毁毒物，并且把

它变成一种养分。颂词字面上还是很好懂的，它的思路是以此类推的。

我这里还需要再讲的一点，如乌鸦一般的修行人是不是就没有希望了呢？其实不是这样。只不过就它那个方法就不像孔雀修行者那么方便。

我说的实际一些，我自己就是一个如鸦者的修行人，没有这么强的那种修力，我还是要躲烦恼。当然我们在学院是个很清净的道场，比较方便，我还是要守持清净的戒律。我们这边正在受戒的人非常多，因为大家对这种清净戒体有一个强烈的希求心，它是出家人的庄严。世间人是以这个美容、装饰品、特别漂亮的衣服来庄严自己，出家人唯一是以清净的戒体来庄严自己的。确实像上师说的非常壮观。

作为一个还不能够很自在的将修行转为像孔雀一样将毒物转为道用、资粮的能力的时候，我要考虑我要怎么样去守护自相续的清净状态。最好的办法还是远离对境的。你们外面的居士相对来说确实就比较困难一些，你不是说想远离就远离，不是像我们在山上的道友这么方便，自然就会在遮止自己生贪、生嗔的很多对境。

在实际跟道友打交道的过程中、发心的过程当中，确实要考虑这个问题。你真的产生一些很强烈的烦恼，你又不能够将烦恼转为道用的话，那就要保持一种敬而远之的距离，或者自己要想其他的一些方法遮止自己生烦恼，这一点是要用得到的。另外一个方面就要多去串习，在自身的修力上面就要下功夫。如果自己确实还是处在如鸦者的状态，先不要过早的去谈利众，要在

自己的修力上面多去串习，你就好好的在出离心上、菩提心上面下一点功夫。你的修力越强，心就越堪能；心也堪能，你转变烦恼的能力自然就会增强，而且你度众的能力自然就会起现。它都是成正比的。

当我们还没有达到那种自在相的时候，侧重自相续的调整上，这一点是特别重要的。不要还没有学会走就要开始想着跑，开始想着飞，这不是很现实的，要观待自己的相续。

从这些颂词我们能够体会到大乘修行的殊胜性，大乘修行人的心到底是一个什么状态。不会像以前想的：大乘法跟小乘法感觉不出来有多么大的区别，大乘法的行人感觉也跟一般的世间人没有什么区别。那只能说是人没有真正相合大乘法义。真正的相合于大乘的教法的修行人，他的那颗心绝对足够我们去做一个顶礼恭敬的顶礼对境。那个心不得了，是非常博大的一种状态。

我们有没有达到这个层次呢？现在是不是敢拍着胸脯很自豪的说：我是一个真正的大乘行人呢？还是有点心虚，心太羸弱了，怕苦怕的要死。不要说是修行怎么样增上，再提到说是度众。美其名曰说是为了度化众生来修行，这个名称其实是好大的。仔细去思维，在自己的心里面去品味它的意义的时候，觉得那个心好伟大的。我们连自利都精进不起来，更何谈是利他的精进呢？差的好些距离。

如果是处在这个状态当中，那么自身的修行就要抓紧。你先不要说的那么好听，说的那么广大。当然愿是要发的，“哦，那我就不发心了。”不是这个意思。平

时你就不要老去把眼睛朝别人去看，你要关注自己的内心，着重调整自己的心。就像刚才第一个颂词讲的，在生活、工作点点滴滴当中学会去调整自己的心，这个是很重要。

上师讲记里面提到嗔心。前两堂课有位道友给我提问题，“我能不能用忿怒相来调整道友的烦恼。”我当时回答说，这种行持一般都是有修证的人的操作，因为他能够遮止自相的嗔心产生，凡夫人就比较困难。而且凡夫人还不能够掌控的一点，他不知道他有忿怒的方式去呵责别人到底会不会起到好效果，有的时候会发现适得其反，这人越发的生嗔恨心了，越发的开始跟他较起劲儿来了。你越这样说我越不做，反而使得这个情况变得更加的糟糕、尴尬，你就达不到最初的效果。

所以原则上来讲，凡夫修行人不能够用这样的一种猛厉的方式来去说调整别人，确实过早了，我们现在没这个能力。因为你的自相的嗔心控制不住，你不能把它安住在本性那一面的时候，你去用它，实际上你自己又自相的生嗔心，别人还起逆反情绪。

◎ 清净观

这段内容上师从另外一个角度，涉及到我们要观清净心的问题。上师说世间当中有很多是我们没办法认知的大菩萨们，他们用各种各样的一些形象在度众。有一些形象我们看起来觉得这人的烦恼粗重，但有可能他真的是一地菩萨甚至是一个很殊胜的修行人，这个是有可能的。这个问题涉及到清净观。第一个颂词也涉及到一些清净观的内容没有广讲。在这里跟大家再

分析一下，上师不是举了他老人家自己去五台山的那个例子吗？在意义上面跟大家沟通一下。

以前跟大家交流过清净观的问题，我再次重复。我清净观有两层，一层是特别了义的，如密宗大幻化网，大清净见比较了义的知见，一切万法本自清净、本自圆满。这个在这里是不做多提的。我们现在是处在一个凡夫分别心的状态，因为自己的心识没有办法安住在那个智慧的境界当中，所以你的等净的见解不好去树。以后涉及到密宗的一些修行的话，它有一些窍诀的修法让我们果转为道用的修法的话，不是我们要交流的内容。

从世俗名言的角度的清净观，以前我曾经提过这个问题：观了清净观，是不是不需要观察善知识了？不需要观察恶道友了？不需要有取和舍了？取是因为它合理而取，舍肯定是因为非理而舍，对吧？既然都是清净的，有什么取有什么可舍呢？都是对的没错的。有一些修行人因为闻思不到位，对真正的见解不了知，他出现一些偏差，最后自己搞了一个是非不分的恶劣之人，自己也特别的痛苦。实际上就是觉得它是不合理的，还硬是将臭牛粪观成黄金一样的，观的自己也很痛苦很郁闷，这就出问题了。

从名言层的清净观来讲，就举上师在这一堂讲记里面所提到的这个例子。这个清净观的落脚点是要遮止自相续过度的贪嗔之心——觉得这个合理而贪、觉得那个不合理那种过度的贪嗔之心，但是取舍之心是不舍弃的。我们不是以贪心而取以嗔心而舍，而是以合理而取以非理而舍，这个清净观是护持我们自心、保持

住善念的状态。

举一个实例，比如说我看到一个人嗔恨心很重。这个时候我就说，这个人肯定修行不好，嗔心这么大还能谈得上什么修行呢？那回头再一想想，也不一定哦，他有可能是一个菩萨，他显现的是这种状态。那是不是我就要开始去随顺他的嗔心呢？当然不是。

而且我以前还跟道友们分析过，我说概率真的是要占到百分之五十。你凭什么就说他不清净？他还有百分之五十的概率可能真的是清净的。那么如果是这种情况，我这样去观想说：有可能他是个菩萨！就是为了遮止我心里面源于他的那个不如法对他生起的一种轻视心，对他生起的这种分别。特别过度的让自己产生的实际上都是恶念，会遮障自己相续的一些烦恼，它就会遮止这个东西。但是我是不是随学这个人的嗔心吗？不随学。我还是保持我如理而取非理而舍的如理如法的取舍状态。善知识的对境也是这样，道友的对境也是这样。

有时候道友跟道友之间更加不客气，反而说金刚道友的矛盾深似海、仇如山的这种情况我看也不少。三昧耶戒护持的也是很麻烦的，何谈成就呢？就控制不了自己的情绪。比如说你跟这个道友之间打交道，最后面厌烦得不行了。你要心里面要想，他有可能是一位菩萨。即便是这个都不愿意观想，那么他终归他是未来佛。要遮止自己对他自相的厌烦和嗔恨。有可能这个道友的行为真的很让人挺生厌烦，人也特别傲慢、张扬，行为也不是很如法等等，我这样观想了我是不是就得认同他这个过失？不是。你还是保持你如理而取、非理而

舍的如理如法的取舍，这是我们学出来的智慧，名言中的智慧不能丢。只不过我对这个人我不会过度的生起嗔恨之心和厌烦之心，这个清净观是起到护持自相续的作用的。

你们学到这一点，自己再平时生活当中要去用，要学会去用。真正产生一些过度分别，就要学会从好的方面去想对方，来遮止自己的那种猛厉的贪嗔之心。不能一棒子打死他，仇深似海的那种方式，在道友之间产生的话，不要谈修行，不要学《修心利刃轮》了，这话说出来就很惭愧了。我们要把握的一个分寸。其实聪明的人要懂得护持自己的心，这是护心的一个很好的方便方法。等到以后修行的境界提高了，慢慢的心相续成熟了，你就堪能了。你会有另外一个眼光再去看待你周围的这些好像不如法、不公平、不合理，那么多的“不”字的东西。

乙二（别说如何修心）分二：一、略说；二、广说。

丙一、略说：

“别说”的内容是最广的一部分，“略说”这一部分有两个半颂词。

今无自由流转者，执著为我此魔使，

当离自私求快乐，欣受利他之苦行。

这个颂词特别有意思。道友们事先应该都是听过光盘、看过书了。我的建议是你们最好在听我辅导之前预习一下，那个效果会吸收的好很多，事半功倍。但是

这个要求能不能做得到，哪怕是粗粗的能看个两遍，比较好的，这样在听起来会消化得比较快一些。

这个颂词大家都知道，主要是讲到我执的问题。字面上的意思也很好懂。

“今无自由流转者”，“今”字表示我们目前的这个状态。我们现今在世间当中所有的这些没有自由的、不由自主的、被迫的、迫不得已的被流转在轮回当中的这可怜的众生，主要的原因就是执著为我。执著为我和我所的魔众，“此魔使”，这样的魔来驱使、使得我们在轮回当中无有自由的一直在流转。

“当离自私求快乐，欣受利他之苦行”，我们应该要远离以自私自利的发心希求自己快乐，而要欣然去接受利他的苦行。

其实这个表达的方法是很具有善巧性的，“当离自私求快乐”。作为初学者，学佛的目的都是为了快乐，对吧？很多人都是这个想法，他学佛的目的他是希望自己能够离苦得乐，能够得到真正的安乐，所以对快乐的渴求是很强烈的。这个地方说“离自私求快乐”，实际上在我们真正的心相续当中是舍不得的。因为快乐的吸引力太强大了，希望能够得到快乐，所以这个快乐其实在这个地方是打引号的。“欣受利他之苦行”，这个“苦行”是我们直接看到字面上面本能就想排斥的东西——痛苦、苦受、心苦，但是实际上这个苦行也是打引号的。

整个这一段上师仁波切的解释，上师抓的这个也是特别的精准的。老人家提的最多的就是说现在的人他的痛苦主要的来源就是这个我执，他所有的痛苦都

是因为执著一个“我”，所以“我”生病了、“我”痛苦了、“我”跟亲爱的人分离了、“我”怎么样怎么样，他痛苦全部是源于这个原因出来的。所以哪有什么说是“自私求快乐”？他求得到吗？为什么我说这个快乐是打引号的呢？你有自私的这个心，你的我执越强，你的痛苦就越大，你的快乐就越鲜少。

如果你有利他的这个发心，表面上用了一个“苦行”这个词，实际上他修行的快乐会越来越增上，痛苦会越来越鲜少，所以这个苦行实际上是打引号的。

昨天上师那堂课开了个玩笑说：世间人看米拉日巴尊者和米拉日巴尊者看世间人，各自都觉得对方痛苦。修行人的境界他是跟世间人完全是两个世界。米拉日巴尊者依靠自己的修行力看世间人觉得特别的可怜特别的可悲悯；世间人看到米拉日巴尊者的这种外相，觉得修行人做到这个份儿上真是可怜。他根本没办法去体会到尊者相续中修行的大自在、大安乐，他是一点点都品尝不到的。他只是看到外相上觉得他破衣烂衫，衣服都没有的那种可怜相。其实我执越强，你想求快乐都是背道而驰的，越强越求不到，就好像东西在西山，你跑到东山去求一样。

我们要远离以自私自利的这个心相求快乐的这种心态，其实它是一个背道而驰的量。体现出佛教的任何一个教义其实不是在勉强修行人硬要做什么，而是给你讲出了是一个真理。远离这个，你才能得到真实的安乐。

“欣受利他之苦行”的话，这种“苦行”其实不是真正意义上的苦行。最麻烦的是没入道之前，包括《前

行》里面讲很多说修行人上半生是这样，下半生是那样，那种状态其实都是因为自己的修行不稳固，所以才会出现的一种无常相。但是一旦入资粮道之后，修行逐渐趋于稳定的时候，充分品尝到了修行的法味、品尝到修行的快乐、品尝到打开层层包裹的我执之心的那种释然、放松，把心敞开体会到修力的时候，他快乐无比。他整个这条路上都是一种良性循环。更不要说地上菩萨。从我们旁观者的角度说：还要布施头目脑髓，还要行持两个无量劫的这个六度万行，好苦好漫长。这都属于像世间人看米拉日巴尊者的感觉，没办法去体会一地菩萨以上乃至于说相合于这个像资粮、加行道，相似的去行持六度万行的那一份无比的快乐，他是一点点都体会不到的。

修行苦吗？真正尝到法味的修行人他快乐无比，他一点都不痛苦。如果这个道理能够理解，更容易放得下。《入行论》当中讲到很多说，所有的世间的灾难、恐怖、痛苦“悉由我执生，此魔我何用”的真实意义。其实所有痛苦的根源是来源于自私自利的我执，而所有快乐的源泉是源于你开始放下我执的那个时刻起，你的快乐开始越来越增多，上玄月一般增上的相我们是不是真的能接受它，而能够在这个关键点上去落实到实修当中去呢？如果是你真的心里面希望得到安乐的话，你就去走这一条路试一下。其实这个利他的这条路是极其快乐的一条修行之道。

◎ 自他相换

我前面说到了一个人的心态如果特别羸弱的话，

自他相换是不可能的，他想想就痛苦，他自己都苦恼的要死了，怎么还会想要别人的痛苦呢？

《前行》“愿菩提心”那一章节里面讲到了自他平等、自他相换和自轻他重，这段内容道友们也学过了。但是今天这里再次提这个问题，要有一个柔软的心，真正的心里面有一个很慈悲的力量，愿意把他人的痛苦让自己来代受，希望别人能够得到快乐。

那个心态实际上就是他人快乐我才觉得快乐，别人痛苦我何乐而有呢？特别柔软特别慈悲的心量，才能够真实的把自他相换修起来，这个修法的功德可是不可思议。你要是修了个形象，口头上说一说，稍微总相上想一想，实际上自私得要死，压根不管别人的痛苦怎么样，那也就是修了个形象。不敢说一点功德没有，反正种下善根种子。但是这个修法真的出功德的地方是在于你的那颗心，特别清净的、特别慈悲善良的那颗心，在这个地方才产生功德。我们以后修心，都在这个落脚点上面去串习，你的功德自然会圆满。

业力牵引习烦恼，同类众生诸痛苦，

当堆欲乐我之上，

所有世间当中被业力所牵引不断串习烦恼的同类众生，“同类”指的不光是人类众生，涵括所有六道众生，六道众生都是这个特点。他们的一切的痛苦“当堆欲乐我之上”，这种表达方式真的很精准，每一个词、每一个字都有一个含义。所有众生都是依靠业力的牵引不由自主串习烦恼，处在苦因苦果的相当中，这些众生的痛苦全部堆在“我”的上面。

恋私欲时摧毁彼，自之安乐施众生。

当我们贪恋自己的私欲的时候，当下要摧毁它，把自己的安乐施予众生。

为什么强调“欲乐我”呢？因为这个“我”的特点就有一个欲乐。因为有了我执，才会产生那种自己希望得到快乐希望远离痛苦的这种心态，这是根源上是源于我执而产生的。如果真的达到了无我的状态，这种心态自然就会消失。名言的一些修法，出离心、菩提心都是压制我执的。这种心态过度了，人的心就特别羸弱，稍稍有点问题，就开始想去自杀，想不开；如果这个心态保持比较平和，那么他这个人就比较正常，算是一个正常的状态。修行人借用这个心态运用它，使得自己能够有一个出离轮回的机会。心的状态的根源是源于我执，所以我们把这个东西是借用来作为修道者的方便。

整个大科判是断我执，所以它是借用自他相换的修法把痛苦堆积在欲乐的“我”上面。本身这个“我”想求乐，现在我这个修法是把痛苦往自己身上引，正好起到一种反的作用。怎么样我能够心甘情愿的把痛苦往想求乐的“我”上面去引呢？需要实际的一个修法。实际去串修四无量心，实际去串修慈悲菩提心的过程当中，你的那个意乐会越来越强，你会对众生的痛苦不堪能，而对自己的痛苦会越来越堪能，然后你就有强烈的欲望，愿意把众生痛苦落在自身本性上“欲乐我”的上面，然后把自己的安乐施予所有的众生。从这个角度来看，大乘菩萨的心是很坚强的，而且很博大的心态。这都是要脚踏实地一点一点修出来的。

这个颂词也是讲的不是很广，也简单的提一下。实际上作为初学者来讲，最主要修自他相换起的作用是对治我执。因为他不能够像成就者那样真实换过来。你消不了别人的业，你替不了别人的真实的痛苦，但是从自己这颗纯净的发心，发自内心的愿意将痛苦自己接受，安乐施予别人的这个发心，可以使得自己减轻我执，道力增上。

这些修行都特别实在，修行人不能够有狡诈心态，我再提醒。如果你想借用这个修法让自己功德圆满，反正这个是换不过来的。一旦这个心态谄曲了，功德就以此而消失了。你要正儿八经地实修，实修最起码的特质，老老实实的、扎扎实实的修行的心态。不欺骗自己，尤其是不欺骗自己，不掩盖自己的过失，扎扎实实一步一个脚印。你的心是什么样的就是什么样的，你有这样的一个本质，修行能够增上。

其实自他相换的心态是非常慈悲、非常清静的一个状态。真心实意愿意将众生的痛苦我来代受，我的安乐让他来接受。

老道友不能再往街上去看了吧？应该要看自己的对手、跟自己竞争力很强的这些一起的同参道友、发心的道友，你开始眼光往他们身上看。你看你是不是那么心甘情愿的我希望他能够比我更加殊胜，他快乐我就快乐，我还要把自己的快乐也送给他。想到一个真实的对境，你看你心里愿不愿意，发自内心的能不能接受这一点。如果能接受，又怎么会有矛盾呢？

其实修行讲起来是蛮好讲，这些道理其实说出来不是特别费劲，但是做起来你会觉得那个心真的是一

种被磨练的过程。但是好处在哪里呢？你真的走过去了，你会发现柳暗花明又一村，那个时候你对周围的人真的能生起感恩，你会感恩你周围所有的道友，感恩上师给我们传授的这些殊胜的法，尤其感恩自己能够值遇三宝修行。

真正的在法上面体会到了一些力量的时候，你心里就会有一种很踏实的感受。再不会有一种很虚，说学了好像也学了，说把握好像也说不上把握，说真正得到了什么自己也觉得模模糊糊，就不会是这个状态了。

修行很重要，真正在这个上面下功夫，生生世世都是受用无穷的。就怕进不到那个状态里面去，始终在周围打圈圈，始终没有跨进去，真正去品尝修行的状态。

现在试着去对自己跟自己心相续有些摩擦的、有些不太很舒服的，甚至有些竞争的对境，你甘愿把地位等让他获得。对方快乐我快乐，我把这个快乐给他、把痛苦给我，高位给他、低位给我，荣誉给他、非荣誉的给我，愿意吗？找一个实际的以前跟你真的不可开交的对境，你跟他这样去观想一下，你觉得你的心是不是能够发自内心的愿意这样去做。这一点上修出一点功德，哪还能说有什么矛盾啊、借用佛教的团体争强好胜了等等？一旦修行，可以解决很多问题的。

不能够只是落在表面层面上的一个闻思，或者说一个修五加行的数量，要在实际的心相续当中。利刃轮是在心上面起作用，我们要再讲的实在一点，这个上面上多下一些功夫，其实对自己生生世世的修行确实是功不可没，就看道友愿意做。

第三课

在这一堂课之前，上师讲到了这部修心法门的殊胜性。字面上道友们可能会觉得没有什么不懂的，但是如果真正在实际生活当中、修行过程当中去运用，有一定的难度，但是一旦运作起来，它是非常殊胜的。直接针对自己种种的习气烦恼的一个很殊胜的修心法门。

上师强调以一种欢喜心来听。生而为人，能有多少听闻佛法的机会谁都不好说。现在看起来好像每星期一堂课已经坚持了几年了，尤其是老班的道友，好像没有法难得的感觉，但跟自己的一生，或者跟自己生生世世比较起来，像这次得到佛法的机会并不是很多的。

最好从这些方面尽量的去思维，心里面要对这个闻法有一种欢喜心，这是很重要的。不管讲者讲的怎么样，但作为闻者来讲，调整好心态，你就能够得到全部法的加持，跟讲者其实没有太大的关系。所以我们自身的心态首先要调整好。

丙二（广说）分二：一、根除自私珍爱执我；二、行持两种他利菩提心。

即：断除我执与修菩提心。

丁一（根除自私珍爱执我）分二：一、以温和教诲业力之轮摧毁自他；二、以粗暴教训威猛之利刃降伏我执。

后面这部分会涉及到一些密法的内容，基本上从

字面上可以简单跟大家交流；前面的这一部分以温和的方式来教诲业力之轮摧毁自他，依靠业力会摧毁自他的相续，身和心两方面都会有所描述。

其实这一段的教言加持力非常大，一个方面可以使得自己对因果生起一种诚信、正见。相续中生起对因果诚信的正见，这一生的修行也就无憾了，正见这个基础打好了，以后的修行不会出问题，就像地基打好了，往上建高楼就非常方便。另外一方面，显现上看起来好像是业因果的规律、关系，这个道理明白了之后，会引发出一些对治的方便。前世的这些业因感召这一世的果报是很难调整的，只能借用自己的业缘或者说感受的这种果报来调整自心，但是也会警醒我们从现在开始再往后，应该要关注的或者能做不能做的一些方面，对自己都会有一个很好的促进作用，这也是修行人必须要做到的。

如果天天说自己修的是密法，修的是中观，修的是很实相了义的一些窍诀，讲的是高高在上，但是在行为取舍上面都还没有警惕性，乃至于碰到任何事情你总是埋怨在外境上面，连一种反观自心的能力都还不具足的话，那你说要修这些高深的大法、要成就，这个缘分也是不具足的，因为解脱的机会非常渺茫。

戊一、以温和教诲业力之轮摧毁自他：

◎ 眷属邪行

眷属于己邪行时，心想是自散乱致。

我们周围跟我们有关系的都可以叫眷属。亲人、朋友、同事、道友，还有自己的家人、孩子、爱人，这个都属于是眷属的范围，它是很广的。有一些在工作环境当中，你是领导，你的属下；你是老师，你的学生；你是医生的话，你能管辖范围之内的这些工作人员，都属于是眷属的范围，实际上它涉及的面就非常广。

颂词当中的你的眷属跟你不相合，“于己邪行”，你让他东，他就往西。或上师这里所讲的，对他们像亲人一样关爱、照顾、慈爱，他们不但不报恩，反而经常会做一些让你特别生厌烦心背道而驰的行为，甚至于直接跟你对抗。

有些可能觉得我的家庭是这样，有些觉得我孩子是这样，有些说我手下的人就是这个味道，还有一些觉得我的亲朋好友就是有点这种风格的……你对他们很慈爱很关怀很呵护，按理说你是没有错的，已经做到仁至义尽了，但是对方对你却不知恩报恩，不但不报恩，不求报恩，但求无过也做不到，他还对你行持一些非理邪行。如果找原因，只能怪在外境上，我遇到的都是恶友，遇到的眷属不好，可能评判这个人的品格问题、素质问题。但是为什么你就碰到这样的眷属？

世界上还是有好眷属的，有些人他自己的孩子就让他一点也不操心，而且他孩子的一生都过得非常的顺利，也很争气，也很孝顺。实际上你说完全是归于家庭教育吗？家庭教育确实很重要，但还是有特例，自己也不是特别能够懂得家教技巧，就这么把他拉扯大了，跟一般人没什么区别，但是孩子的天性就很孝顺。相反，还有很多在老师的家庭当中，他的孩子就是管不好。这

个原因就需要值得考虑了，这真的不是我们人为所能控制的。

当然我也不否认家教对于孩子的身心健康起到很大的影响，但这些是外缘，它还有根本因在里面。

“心想是自散乱致”,“散乱”不是字面上的“我太散乱了，我太放逸了”，上师解释得很清楚，是自己的前世行为不如法，没有以一种慈悲心来维护自己的眷属，或者说自己在对待眷属的问题上面比较苛责、比较苛刻，让别人心里头特别难受，有一种比较粗暴的行为，对他们损害过，让他们身心受到痛苦的话，实际上你这一世感召的眷属就老是跟你对着来，这是最根本的因缘。

这里也有两种情况：上师讲，如果你对他很慈爱，但是他依然跟你背道而驰，那么可能真的是由于前世的业缘在。但是有一些违缘是我们自己人为造成的，就是你自己的行为特别不如法，本身说话做事就不是特别合适，是你先触恼到别人，对方才显出来对你的一种叛逆、反抗。自己从来不考虑调整自身是否有问题，只是一味地归到业力上。这样也行，自己就这么承受着。但是通过改变你的处事方式、态度、沟通方式，很有可能是可以调整过来的。

我们看不清事情本身到底是外因还是内缘造成的，所以两方面都要考虑。如果你能肯定确实不是自身的问题，那么就只能说是一种业缘的问题。通过佛教其他方面的一些观想，或者说修行的方便，可以来调整自己的心。这些颂词它最基本要做到一点——不怨天尤人。

上师在全知无垢光尊者的《窍诀宝藏论》当中也讲

过一个例子，修行人中，智者就像狮子，愚者就像狗。打狗狗会去追石头，意思是追不到点子上；你要去打狮子，狮子绝对不会去追那颗石头，它直接会冲着打它的人冲过来了。意思是，当碰到违缘的时候，智者直接根源；而愚者，就会去找这个怨敌，是这个人损恼我了，是他不好，他是某某原因不好，把他视为冤敌跟他对抗。

《修心利刃轮》每一句颂词都讲到一个自心的问题，全部是涉及到自心。因为眷属的范围很广，讲得再细一点，你自己的家人，丈夫或妻子跟你特别不合和，就像冤仇一样的，《前行》业因果部分说：这是跟前世自己造过邪淫罪业有关系，但是总体的角度也是因为自己的行为不如法，跟颂词基本的思路是完全相合的。

自己前世的行为不如法，或者前世你让他特别的痛苦，这一世结为夫妻之后，他就让你特别的痛苦、特别不舒服，度日如年，在很灰心很绝望的一个状态当中，这是很有可能的。以前你怎么样去损害过他，他这一世就会把这个业报会回到你身上。以前你对他不忠，这一世他就对你不忠。这是夫妻之间。孩子也是如此，孩子不孝跟我们前世对自己父母不孝，都是有关系的。你所管辖的人不听你的话，也跟自己前世对自己的手下没有以慈悲心来维护、经常对他们做损害。“损害”的意义可能有很多，不一定是打骂，在心态上面对他们产生让他们特别不悦意的心态，使得这一世他怎么就不听你的，会出现很多这种情况。这里都是从根本的业因上面来说。

首先需要明白，我的家庭不和，我的工作的不顺心，我的朋友跟我都不是一条心，是我前世自己造的业，这

一世这种因果的利刃落到我自己的头上了，让我去感受这个痛苦。这一点明白之后，接下来才能谈到调整自心。

说到这里对修行人来讲还是很难的。有多少人能够心甘情愿地接受眷属对自己的不忠、不好、不贴心、总是违背自己的意愿？心里面苦受其实是很痛苦的。我们尽量还是要考虑一下是不是自己在现世当中处事方法、对人对事的方法还是有一点问题的，让人家对你总是产生逆反心，不愿意随顺你，这一定要调整自己的状态。

另外一个方面，需要有一些外力作为助缘，比如常忏悔，然后将这个功德发自内心地诚心诚意回向给对方来化解往昔所结下的冤仇，它是一种无形的力量，这还是很重要的。当你这方面的罪业减轻，在你身上所体现出来不顺的相状就会减轻甚至于消失于无。当你自己真心实意的把这个功德回向给对方、发自内心的希望对方好的愿望来行持一些善法，对方的那种怨恨……

怨恨有的时候源于自己的问题，最主要的还是源于前世的业因。所以他一看你就愤怒满腔。

如果真的从严格的意义上来说，大乘修行人碰到这些问题的时候，不是说先用一些外缘来遣除违缘，用一些世间的手段来缓和关系，这些外缘当然也是一个因素，不能忽视的，但他直接可以将这个问题……他们的心很堪能。

上师举的例子：一个渔夫跑到寺庙当中，在僧众的储蓄饮用水池里面洗他的手。一位沙弥在寺庙干活，看

到这个情况很不高兴，去遮止他。两个人争吵起来，结果沙弥失手把这个渔夫给打死了。沙弥犯了根本戒跑到深山老林，但是他没有还俗，还是以出家的身份精进修习，最后证悟了。

有一天他跟他的徒众说：今天不管发生什么事情你们都不要插手，我要了一段业缘。

一个将军带了一些士兵过来，其中就有一个士兵看到老和尚就怒发冲冠。拿起箭就想射这个老和尚。老和尚巍然不动，士兵反而很奇怪，问老和尚，老和尚说："你是两世人，我是一世人，所以你不记得了，但是我还记得……"这个士兵刚 20 岁，正是老和尚 20 年前打死的那个人。所以他一见到老和尚就莫名其妙地愤怒。

你用世间这一层的规律就解释不清了，没有理由。你根本没有任何理由去承许士兵的合理性，但是他前世的业因摆在那儿又觉得很公平。所以因果规律特别特别公平，只是在现世会感觉很不公平。

我讲这个意思是，这个颂词不是这么简单就能做到的，尤其是眷属于己邪行时，这一点是让我们最难克服的一个问题。老和尚因为他一方面有证悟，一个方面他是一世人，很清楚这一重的因果，所以他能站在那儿坦然接受。我们现在是以比量的方式，从闻思经教的角度来串习因果，真正相续中对因果生起正见的时候，虽然你看不到，但是你能做到。我们能做到这一点，就已经很不错了。

自己要意识得到他跟自己前世的业因，而且还有一层就是有可能跟自己平时的行为不善巧不如法有关系。如果人在这些问题出现的时候自己能坦然安住，真

是个好修行人。

《前行》讲到往生法时上师讲了一则公案，一生修善的居士，他在临命终时反而看到地狱的景象。当时他当下产生了一念，我一辈子行持善法，怎么会出现地狱的景象？他一生行善是扎扎实实的，不是形象上的行善，所以他的心非常坦然。老老实实行持善法度过一生的人，他心里面是不会有恐慌感的，自然那种善根的力量就会摄持他的心相续。所以当他的疑障生起的时候，他没有埋怨三宝没有用，行持善法不得善果，没有恐慌，没有埋怨，没有邪见的生起，他的第二念非常到位——肯定是我前世重罪轻报，这一世才显现地狱的相。他依靠这个因缘没有堕落。这对我们临终往生是特别重要，我们临终就是靠这个念头成就。

要想自己不生起一些不好的念头不是说我不会生起就不生的，没有这么容易。确实是通过平时长期的串习，以及对因果的真正的诚信才能遮止你相续中生起这些非理作意。在临终的时候没有机会锻炼了，你的疑念生起，你就是往下走了；你要是正念生起，你就是往上走了，不再给你第二次的机会让“我想的不对，我再重来一下。”有机会是什么时候呢？现在。

我们现在有机会串习调整，这次没想好，或者说“这次没把握好我又生气了，这次的心态把握的不是很好，挺糟糕的，我下次我一定要注意，我还要再来，再去重新的用正念去对治。”这样的机会只能在醒觉位有，到了临终的时候就是那一次，你要不就上去了，要不就下去了。我们现在环境很好，有自由自在修行的因缘的时候，这一方面一定要注意。

这部论典很殊胜的地方也就是在这里，让我们能够变成像狮子一样的修行人，能够抓住关键，而不会去抓找不着重点的石头。

碰到问题第一个能想到这是我自身的业力问题，承认这个不是让自己自卑，“我自己是个业力深重的人”，自己越想越郁闷。你能接受的话，你对这件事情就心里坦然了，不会像以前那样怨天尤人，心里面充满了愤恨。那个心态确确实实很麻烦。但是如果你能够在最快的时间当中把它调整过来或者意识到：不好，又发火了。这就是一个修行的过程。

所以，在我们真正的遇到这些实际问题的时候，若能想这件事情肯定跟我前世的业力也有关系，跟我这一世的行为可能有关系，我先调整一下自己的心态、自己的行为，然后再坦然地去接受它。心如果能达到这种状态，你才有可能修一个自他相换、修一下心的安住，用大乘的一些善巧方便再把它转成一种资粮，不是白白的受罪，说“消业消业”其实也有点无可奈何的味道在里面，“我不消业不行，它已经现前了，你说能怎么办呢？能躲吗？能逃吗？”终归是逃避不是解决问题的方法。消业之余，“既然我正在承受这些痛苦，不如让天下同样业力的痛苦都让我一个人来代受。希望他们能够眷属合和，享受暂时的天伦之乐。”发自内心的观想，不是为了让自己这个业赶快消掉，为了让自己的病赶快好。人痛苦的时候，遏制不住就想办法解决自己的痛苦，但是如果我们前面能够有个坦然安住或者坦然接受的心量，心就堪能了，就可以真实运用到大乘的善巧方便。

孔雀能吃毒，首先毒吃进去它是能够消化得了的，它这个状态能够接受它的，那个情况之下，它能把毒变成一个养分。如果自己的心态越来越羸弱，最终目的就是为了你自己，那这个修法的功德就显不出来。但是通过多次磨练之后，心比较堪能宽广时，大乘的这些善巧方便用起来就是比较到位的。这颗纯善的发心而会起现广大功德的量。

因果的正见一定要竖起来。另外一方面也讲到一些对治，至于心安住，你们自己学过一些比较了义的实修窍诀，也可以去尝试着用，在这里就不交流了。

◎ 身现病痛

身现难忍病痛时，是害众生之身体，
恶业利刃轮自己，今自取受诸病痛。

这也是末法时期经常会出现的，只要去医院看一眼就知道了，排队排得好像都没有希望的感觉，医生再多都不够用。而且到医院里面去看病的人开始年轻化，这个趋势已经势不可当。世界普查也发现，很多老年病也开始年轻化，在二三十岁的时候甚至于十几岁的时候就开始出现这些问题。

这是什么原因导致的呢？从现象来讲，现代社会的饮食问题、生活规律、压力所导致的，这种评判是不错的。我用一个最通俗的比喻，种一粒种子，种子因为埋在土里面看不到，但是周围的人能看到只要给它有养分的土、浇水、一定的阳光温度，它就能冒出芽来。同样，压力、情绪、生活不规律、饮食有毒，还有一些

不如法的行为，导致种种疾病的产生。这些都是科学家发现的，都是在这些外缘上分析，而且分析的是很到位。

但是主要的是我们前世造的业因，不是我们现在用肉眼能够见得到，也不是我们现世的分别心能够回忆的起来的，所以就成了一个未知的东西。未知不被大多数人了知，所以人们就不愿意相信它。如果没有这个根本的业因，你的身体哪怕是老了、环境不好，也不会得病。

《百业经》里面有一个公案，那个人转到那个大臣家里头，想出家出不了，他就想死嘛，另外投一个中等人家好出家。他自己找了很多的死法，跳水也死不了，跳崖也死不了，在火堆里也烧不死。他实在没办法他就想馊主意，跑去偷王妃的衣服，想着这回国王肯定把我处死，结果国王冲他射箭射了三次也射不死他。

什么原因呢？先不分析他前世救人的因缘，按理说要跳崖早就死掉了，射箭肯定是要射死的，但这些外缘它就起不到作用了。就好像是一个充满了阳光水土的好环境，但是因为种子不存在的缘故就生不出芽来。这个比喻就比较好理解，就是这个业因果的关系的问题。

换一个角度，光有种子没有阳光水土，它也发不出芽来，因此根本因和它的助缘两个都不能忽视。所以我们佛教徒不遮止看病。有一些佛教徒在这个问题上还是有点偏激，一学佛了，我就祈祷三宝就好了，不看病。有一些外缘就可以遏制你的病，如果你真的是一个大修行人，你能将你的病痛完全转为道用，那我们也不多说什么。但是从我们佛教的传统来讲，佛陀生病了也会

治病，我们的本师都是这样子的，你又何必非要自己去克制阻挡这一层呢？

所以我们知见上面要把握一个中道。平时自己如果得病了，首先就要想到我往昔伤害众生的身体这个恶业的利刃已经轮到自己头上了，所以今天我应该要坦然取受诸病痛。这又体现到一个修行人心堪能的问题。

很多人都是为了祛病消灾、家庭平安幸福来学佛的。他就觉得我求你了，你就该保护着我。佛菩萨真的很慈悲，他也会满足这种暂时的愿，但是有一些业缘确实不是说祈祷佛菩萨就能够改变名言的法尔。比如说你的这个业力已经成熟果报，它的因也在，阳光水土也在，然后它已经长芽了，就已经生出这个果法。你单靠一个给三宝烧烧香拜拜佛、跪两下、求一求、拜一拜，他就能把这个芽又给退回到种子的状态，或者直接就没有了。什么样的原因让它没有的？这个因还没有的话，这就变成了无因生果的一个现象，连佛来了都很难做到的。

说的再实在一点，表面上看起来人到中年、老年开始得病了，有的时候是说这个人的生活不规律开始病的，他找这个原因是一点儿没错的。当他生活开始恢复到规律的时候，他发现他的身体就是在恢复。这是在外缘。我们作为佛教徒，不能把所有的因缘全部只是局限在外缘上。我只要生活规律了，我只要按时吃药了，我的病就应该好，这个想法也有点儿偏激。你的业因还没有消尽的时候，它还是会以另外的一种方式或者以另外一种情况，它还是会有一种存在的可能性。

我再举个例子，普遍到山上来的道友，尤其是汉族道友的话，就显现的身体都不怎么好，不太适应这种高寒地区。因为不是生在这儿、长在这儿的，一到下头，身体就恢复了。他到了山上身体不好，根本的原因是在于曾经做的业缘上面。外缘就是我们说的离开了汉地这个比较舒适的环境，到了一个高寒地区，觉得身体不太适应了，这个毛病那个毛病就出来了。其实它也是一个内因外缘具足的一个合和相。

我光是忏悔，解除它的根本业因，那这个外缘有也没关系。这话是没错，但是在我们自己还没有这种修力能真实的忏尽自己的罪业之前，我依靠外缘来遏制这个因的生长，是有必要的。如果人身体实在是不好了，在山上都呆不成了，你还修什么呀？在这里闻思的机会都没有了，那还说什么呢？这要考虑。业因消尽哪有那么容易，你有多大的忏悔力能保证把你往昔无量劫的罪业全部消尽？所以在这个问题没解决之前，就要去考虑业缘。我们就要注意一些饮食、保暖等等的这些问题。

所以，个别的佛教徒拒绝看病也没有太大的必要。除非不影响别人，家人能接受你周围的环境能接受，你的心也能堪能，直接把它转为修行的资粮，哪怕是病死了，你也能保证绝对不会下堕。

佛教的因果规律其实从来没有去克制让我们不做什么，它只是说让我们去符合名言的规律去做，是非常温和的理念。随顺名言的规律和法尔，你自己做起来也很自然，而且它不会起到任何负面的效果。

《前行》因果不虚讲到，即世感受到多病短命，都

是因为前世杀生过重，伤害众生。当然有一些病还会跟自己本身的行为不如法。其实业因果非常复杂，只能说是一个大概笼统的归摄方法，这一点要了知。

很多人很喜欢怪别人，就是因为什么什么导致我落的一身病。可能从现象来讲他说的也没错，但是没有意义。虽然你说的也没错，也没起到什么好作用，也就是埋怨了一下，发泄了你心里的愤恨和病痛所感受的那种委屈。如果说心里嗔火大的话，那你还损功德。而是用这个道理把问题归摄到自心的状态：肯定是我往昔的业障现前了。

甚至应该产生欢喜心，为什么呢？上师讲这两个公案真的很殊胜。戒贤论师的公案，跛子孩童的公案我很喜欢。即便你这一世已经成了德高望重的高僧大德，也要感召业，而且这个业让高僧大德很痛苦。修行人本身的修力使得他堪忍力强，但是他都没办法堪忍那份痛苦，从他见到玄奘大师流着眼泪叙说这个事情上我们已经能感受到他的痛苦真的是生不如死。三大菩萨都呈现在他面前来安慰他的话，他不可能说是没有一点修行力的人，他已经可以说是现前本尊的这么一个大修行者，在这种情况他都无法堪忍的话，那是什么样的一种痛苦？何况我们一个业障满身的凡夫呢？我们曾经做过国王，做过将军，杀过人……无始劫轮回当中什么角色都扮演过，六道当中哪儿都去过，哪儿都呆过，坏事做尽。杀盗淫妄的十不善业，你敢说哪一个你没沾过呢？只不过现在显现的业力没成熟，都已经很温和了。

这个问题上我觉得对于我们来讲就是一个警醒。

你不要觉得学佛这么久，怎么三宝的加持力还是没有呢？如果是作为一个初学者，也只能说：你诚心吧，心诚则灵，佛菩萨会加持你的。但是真正步入佛门，要想走解脱道，你首先要明白三宝到底是什么作用。他不是说是光是保佑我们身心健康、家庭幸福。行持善法行持多了还会重罪轻报，第二世你还要承受、第三世还要承受的一些业力会集中到这一世先成熟，用一种身心痛苦的方式给你消掉了。这还是属于是我们人类能够承受的痛苦，要是一份地狱的痛苦你根本承受不了。所以我们真正要懂的佛教的正理。

戒贤论师，那个残疾的孩童，都是一个重罪轻报的例子。残疾的孩童在他身上写了“宁行恶，勿行善”，当时引起的反响还是很大的。当地的人都觉得他好心没好报，这个现量的感受太明显了，而且让人认定无疑。

从这个角度来看，要联系到我们自身。现实社会当中好人没好报，不公平的现象比比皆是，但是这些现象是不是说因果不是真实不虚的，或者它不是很公正的呢？不能这么讲。

一般的世间人，他基本就是一辈子就按照自己往昔的业缘就这么过了一生了。但是修行人，不管是出家在家的学佛者，他就会有一种变化相，他行持善法断除恶业，把后世堕入恶趣的这些严重的业力忏悔掉，它就变成了一种人类痛苦的轻报相。本来你后世要堕到地狱感受痛苦，这一世让你身心很痛苦的方式煎熬过去，后世就可以转人了。

实际上《修心利刃轮》的这些颂词非常的殊胜，如果我们能在实际生活中运用起来，肯定是一个很好的

一个修行人。而且心里面很踏实，不会怀疑或者说似信非信，然后有很多的疑虑，又不敢跟别人讲。别一讲出来，人家说：你这人到底信不信因果，你是不是有邪见呐？不说的话，其实一直藏在心里面很难受，又发不起那种纯净的诚信。其实学习这部论典的话，很多的疑虑会给我们打消掉的，我相信应该是能够生起一个正见，所以很殊胜。

这个孩童的公案，上师说他从小有一个特别善良的心。这里我还是要提一句，在学佛过程当中千万不要落到形象的闻思、形象的行善。

外在行善，在磕头、念经等，但是心没有喜于这个善法上；闻法的时候身子看起来好像一尊佛一样坐在闻法的场合，但是心却没有专注在法义上，也叫形象性的闻法。三过、六垢、五不持都属于是形象闻法的范围，不光是没有功德，还造恶业；外在对众生有饶益的事情，但是心里面上是带有自己的目的，这些都叫做形象的行善。好不容易有机会做这些善法，但是心的状态没有调整好，那个善法的功德损的也几乎就是种下一个善根而已，这是特别可惜的，很遗憾。

修行人一定要老实，有这样的一个基础，才能谈得你修得出去。如果修行还是浮在一个表面，有很多虚的东西，那么解脱还是很遥远的。

这个残疾孩子前世造了很多恶业。公案里面那个官员能看得到这小孩前世造的业还是很重的，一世要残疾来消，一世要用盲人消，一世要雷劈死。尤其这个雷劈死，其实让人心里很难过的。他行持善法，最终结果让雷劈死的，让人家就是有一种不得好死的那种感

觉，才会让当时的人都生起善没有善报的感觉。这个公案是很具有典型性的。

他前世是一个造作恶业很严重的人，但是后世他会变成一个心地很善良的人，所以从这个角度来看，一世一世转生之后起现的习气是不可思议的。不知道他哪一世的习气复苏的时候，他那个心态会变，这也体现出心相续的一种有为法的相。

如果在自相续当中多种一些善的习气，那以后我们可能真的得到殊胜的功德或者是成就的，这个是特别重要的。本来他下一世要做瞎子，再下一世还要被雷劈死，他为什么会转了他的命运，而下一世直接转成太子了呢？因为他那颗善良的心，发起了一颗善心想造桥。虽然眼睛砸瞎了，还让雷给劈死了，但是实际上他消了很多的业障。

我想强调的是作为佛教徒不要光是看表面上做了多少善法，而是要看自己的心有多少善念能够生起。尤其是作为老道友，不能再落到那种表面上行持了多少数量、念了多少咒子，还是给自己这么一个标准，可能就不是很足够了，应该要多去观察自心的状态：我在做这件事情的时候我是不是真的发心利他了，我这个心有没有发出来？在这种心态的摄持之下你去做，那你每做一件善事真的是圆满自己功德的一个因缘，这个是特别重要的。

公案里面点点滴滴其实都是蛮殊胜的。造桥也不算是一个特别广大的善法，但是他依靠造桥，源于他那颗纯善的心态，做了这一件善事之后，不光是消了他显现上是三世的那个业给消掉了，而且还让他增长了功

德的这一份，能转为太子是大福报者，他的功德也增长。所以消业和增上功德是一体两面。

做事情的时候假如说你发心不正确，那违缘是你自己找来的，这就不是单纯是前世业的问题。人家都感觉到你发心不正确了，你还说这是我前世消业，说明我的修行增上了。你要这么想的话，耽误自己了。

这种情况我说的都比较笼统，实际上都是有引子的。你自己的行为不如法了，你让你家人反对你学佛，单位反对你学佛，你还觉得：这是我前世的业力现前。这样讲是不行的，这样讲没有什么太大的用，就这个意思。你只要自己的行为调整一下，你这些违缘就会消失的，这纯粹是依靠外缘，纯粹是因为外缘而感召的，而且是自己没做好感召的一些问题。

为什么家人对你那么反对呢？你的行为让人家接受不了了呀。然后学佛之后让人家感觉你不管是说话、做事什么的，都已经不像一个正常的该做的那个行为。人家觉得在对你修安忍呢，很多时候是这样的。我碰到好多佛教徒真的分析起来，讲到最后我很感慨，你家里不学佛的那个老公其实他安忍修得很好。你的这个行为的话，你落到哪个家庭里谁能受得了？他已经非常宽容你了。

我们一定要考虑，大乘佛教徒他是以慈悲为本的，你最起码要照顾到别人的情绪、照顾到他人，这是最基本的，否则怎么去修这个大乘法？

在单位也是如此，亲朋好友也是如此。你的行为本身如果就不合适，你让别人对你产生一些违缘，你就怪不到别人。

我们该看病还是要看病，该注意饮食要注意饮食，符合养生起居的你还是要注意的。另外，忏悔消业。再积极一点，在心堪忍的情况之下试着去修一修自他相换、心安住，用这些方法来把它变成一个修行的养分。就像孔雀服了毒之后会滋养身体一样。

◎ **心生苦楚**

自心出现苦楚时，定是扰他心相续，
恶业利刃轮自己，今自取受诸苦厄。

星期六辅导了一堂暇满的问题，其中就涉及到现在社会中出现的自杀、亚健康，跟这个颂词有一定关系，实际上是体现的心苦。心的痛苦比身的痛苦更加难受，而且还是有苦说不出。心里面的这份烦恼、郁闷、焦虑，种种的负面情绪充满自心，摆也摆脱不了，这是特别痛苦的一个状态。你还没办法吃药能够解决的了，等于是无药可救的。这种心态实际上原因是“定扰他相续”，我们自己往昔扰乱别人的相续，你让别人的心痛苦了。

其实这个颂词应该是很重要很重要的一个方面，对于修行人来说，特别要注意，你不要让别人的心特别难受。有些道友图一时之快，用一种比较过激的方法，他自己心里面倒是舒畅了，让别人特别难受，这是有果报的。到了后世，人家就会让你的心特别难受特别尴尬特别痛苦，有苦说不出。负责人或者做管理人员，真的要小心这一方面，把别人的心折磨得不行是有果报的。

肯定是扰乱他人的心相续，最后这个恶业的利刃现在轮到自己头上了。

“今自取受诸苦厄”，都是坦然接受。这是因果正见的一个验相，因果正见生起来，这个人就不会再怨天尤人，他会坦然接受他所面临的一切的显现上的不公平。这个就是你往昔造的业所感的果。只不过我们在接受的同时，还要想办法增上它的功德，不要去光是那个好像去一比一的比例，能搞成一比二的比例是最划算的。有一些大乘的方便，就如同像孔雀服毒一般的那种窍诀，再运用上去，它就变成一个资粮、功德。

你们可能看到这段讲记上师主要讲的是附体的问题。附体不是身体的痛苦，但是他的心一直被其他的神识干扰，自己也清楚心不由自己掌控的那份痛苦一直在承受。这可能是因为当时的一些因缘，上师仁波切是去年讲的这个法，在那个过程当中，当时在上师面前出现了一些因缘，所以上师可能心相续当中就体会到了有一些被附体的这些众生的痛苦，就借用这个附体来说心苦。而不是代表说当我们说到自心痛苦的时候，就是指的附体。你们千万不要这样去理解。

而且可能上师真正面对这些有附体的众生，可能还是老人家有很多感触，尤为的悲悯，所以在这一段发挥得广了一些。但是不能理解，这个颂词就是从附体角度来讲的。

它可以涉及的很多，就是说，自心产生各种各样的痛苦的时候，都是由于曾经扰乱过别人的心。我记得经教里面讲过，精神疯狂者的因有可能是他曾经惊吓过别人。包括放生的过程当中，放鱼的时候，你把它甩到海里，它当时在空中被抛起然后掉下去的整个过程它惊恐万分，它实际上感受的是就像我们从悬崖上掉下

去的那个感觉；或者你前世喜欢故意吓别人，在背后突然大喊一声，或者在背后突然猛地拍别人一下，或者在背后弄出鬼相喊别人一声，把别人吓得魂飞魄散的。这样的果报就会导致后世精神疯狂，这是其中的一种可能。

现在心理疾病也是越来越多了，各种各样的名词，我们以前从来没有听过：强迫症、自闭症、忧郁症。都是很正常的心理状态，就这么从小长到大就过来了。但是现在社会上发现很多心理问题，一种是这个环境、压力、这个人太执著导致的，有时候会落到他特别好强、好胜、心很狭窄不宽容、想不开，我们有很多的东西来解释负面情绪的问题。但是根本的因是在于他前世损恼别人的心导致的。

有一些道友，心比较清净、健康，用世间的话就是比较阳光一点，本身这个心态上的善良、清净、健康它就是一种福报相，而这种心态又容易留得住福报。我们说这个修行人他的根基好，这个根基好是从哪些角度讲的呢？跟他的清净贤善是有关系的。

有些道友属于忧郁型，他经常容易伤心，老想不开，什么事情他老往坏处想。假如说你经常容易想一些负面的、老是把别人想的特别坏，或者是总是观不起清净心，那你要知道，这肯定跟自己前世扰乱别人的心有一定的关系。

我们自己要学会去调整心态。《前行》和《入行论》当中讲的最多，上师讲了很多调心的方便法，是非常殊胜的。我们要换一个角度去看问题，要去看它积极向上的那一面，把自己的心也要学会去调整。即便你在违缘

当中、你在痛苦当中，也要去改变自己的那种，调整成一个积极向上的心态，这是很重要的。

身体的痛苦对治的方法还多一点，还有药可以对治，但是心的痛苦有的时候别人都介入不进来，这是很麻烦的。如果是在这个角度品尝过之后，就应该要下定一个决心，自己以后不管怎么样不要伤害他心，是很重要的。这就提到了人格贤善的问题。

◎ 莫扰他心

不管怎么样，不要去损害别人的心，这是很不好的。而且有的时候尤其是说话做事，其实这一点我觉得我自己做的也不好。有时候说话比较直，考虑的不是很周到，话出去还是有一点伤人。道理上一定要考虑到别人的感受，“己所不欲勿施于人”。有时候自己说出去的话反过来想想，如果别人跟我说这个话，我肯定会心里觉得很难受。

我这个例子其实是很多的：你根本不愿意听别人说你一句不好的，那么你就不要说别人一句不好的。因为这个理是相通的，你自己不愿意接受的，你就不要让别人去接受；你自己愿意接受的，那么你也要考虑别人能不能接受。

在日后的修行过程当中，特别要注意的一个环节就是呵护他心。法王如意宝在临圆寂前，给所有的后学弟子的两句教诫：不要丧失修行人的本分，不要扰乱别人的心。这两句话把握住了，这一辈子绝对是好修行人，而且是大乘的一个好修行人，它是跟大乘的核心是相联系的。这两句话非常的殊胜、非常精要，是成就者的

这些金刚语。

我们现在既然已经明白了其实自己心里的种种心苦都是源于前世损恼他心所导致的，那么这一世无论如何最起码也要保证到不要伤害他心。

你如果要保证不伤害别人的心，你首先自己的心态要状态比较好。嗔心满腔的一个人能保证不伤害别人吗？一个自己特别忧郁的人，能做到不伤害他人吗？如果你真的要想做到说我不伤害别人，自己的心态要比较清净、健康、贤善，最起码能够呵护到他人、照顾到别人的情绪。一个心堪能的人才会能去照顾别人的情绪。自己已经不堪能了，自己都一塌糊涂了，就谈不上去照顾别人的情绪。自利和利他一向是这个关系。自利的这个方面能力强了，利他的能力就会强；那么自利的这个方面特别弱，利他的能力也会显得弱；自己如果是烦恼的一塌糊涂，你就不要谈利他，你不损害别人就已经阿弥陀佛了。这个关系是成正比的。

通过这一次的学习意识到我的心态还是有很多心苦的地方，经常会处在强烈的负面情绪当中。多祈祷，多忏悔是很重要的。

这个颂词非常殊胜，今天只是讲了一个大概，把这个重点讲出来也应该是很好的了。道友们可以有很多空间可以自己去好好的在这方面有所体会，调整自己。

◎ 饥渴交迫

自为严重饥渴逼，是欺盗夺行吝啬，

恶业利刃轮自己，今自取受诸饥渴。

当自己受到严重的饥寒交迫，实际上是属于往昔偷盗、强抢、吝啬导致的，恶业利刃轮到自己的头上。“今自取受”，我们要取受它。明白这个道理之后，你就再不要怪到别人头上了，要坦然去接受这个事实，实际上这是自己往昔造作恶业的原因所导致的，问题在自身上，不在别人身上。

要没有这个心力，这部法也就是种一个善根而已，直接打破执著是相当苦难的。上师在前两堂课就说，有一些跟这个论典有缘分的修行人，依靠这部论点可以破我执。我们不敢这么高的要求，但是最起码能损伤我执，这个效果也要达得到。

我们要有一个坦然能取受的诸饥渴，不要埋怨自己的家人，埋怨这个社会，甚至埋怨整个国家的制度，你都怨到天边去了，就是不怪自己。实际上从修行人角度来讲，你前世没有培那个福，而且你前世做的都是欺骗别人、抢夺别人东西、偷别人东西，悭贪之心所导致的，自作自受，还有什么可埋怨的呢？

因为有一些心态特别羸弱的人，又开始自虐了，这个也不可取。关键是让我们的心态不要去抱怨外境，另外一个方面坦然地接受下来。既然说这是往昔造作的业，事情都发生过了，你想挽回也不可能，你想抹掉也不可能，阿赖耶识里面都种了种子了。我现在面对这个事情，首先是用一个平和的心态把它接纳下来，下面的问题就想着我怎么去对治，然后我怎么样在取受这种痛苦的过程当中再能够把它转为修行的功德，在这方面多费点儿心思就可以了。

以前《入行论》里面不是经常讲这个方法，如果这

个事情可以解决，那么你就解决它好了，不用焦虑；如果这个事情真的没办法解决，那你焦虑也没有用，也不用焦虑。《入行论》里面有好多窍诀是特别殊胜的，我们要懂得调护自己的心，这就叫善护自心，你要懂得去保护自己的心态。

有的时候自己心里面确实会产生烦恼，碰到外境，自己就开始产生各种各样气愤的情绪。等过去了，回头想想，又不好意思，一直落到那种懊恼当中，又成障碍了。要想以后提醒自己以后一定要在这方面小心一点。可能第二次又犯了一次，想：说话没算数，这次又出这个毛病……你心里要常惦记的话，终有一天你慢慢会对治过来，习气是需要长期串习慢慢去调整。也不能说是到时候无惭无愧，也要对治；也不能惭愧过头，这也是修行的障碍，我们也要走一个中道的路。

上师这里提到了资助一些贫困大学生，而且提到了特蕾莎修女的经历。上师说到，碰到特别遭受那种严重饥渴逼迫的这些众生的时候，作为一个大乘的行人，不能够每天只是口头上说我要发菩提心。我们可以感觉到，其实上师是要我们对于一些世间当中那些生活贫困、穷苦的对境的话，应该要有一个实际的行为去操作。其实这就讲到了一些对治的问题。

自身感受饥寒交迫，我相信在座的佛教徒可能没有。尤其从汉地的这个物质条件来看，这种情况还是很少见的，最起码的温饱能解决。从这个业缘的角度来讲，自己往昔世间有漏受用的福报还是培得不错。但还有一种可能性，有的时候恶业如果太严重，它也会有一种力量使得他后世享用的福德提前到这一世受用。这样

他反而显现的福报比较好。但是他后世本来还有一世两世甚至于多世可以在人天享受福报的机会就没有了。这也有一种可能性，所以业缘很复杂。

其实我们相续当中这种欺盗夺行悭贪的这个习气肯定是有的，只不过现在这种业它以一种种子的方式存在，没有成熟。也不代表说我这一世有吃有穿，那我就保证我生生世世都一定是有吃有穿的，这个可能也不敢肯定。所以我们还是需要用一些对治方法来断除自己内相续当中的业缘。

另外，欺盗夺最关键是源于内相续当中的悭吝心。这一段要想从根本上断除遭受饥渴的逼迫的恶果，根本上就是断除相续的悭贪。比如说你要想做布施的时候，是一种清净的善心来布施，而不是为了求得回报来布施。就像特蕾莎修女，她精彩的一生，她因为完全就是付出，没有想求回报的这种心念，尤为感人。任何一个描述她的那些传记和公案，看了以后都让人觉得太感人了，这真是标准的菩萨行为。

纯善的施心，可以遣除自相续的悭贪的业，以及可以增上自身的功德。

◎ 不由自主

不由自主他使时，是嗔下者且奴役，
恶业利刃轮自己，今以身命事他利。

现实社会当中可能还是有吧。大部分是领导和下属的关系，其实这种关系如果你用不好了，也会感召这一方面的业力。你把别人使唤来使唤去，没有那种恭敬

心的，让别人给你做很多的私事，鞍前马后的跑来跑去的，这个恶业现在轮到自己头上。所以你现在就出现了不由自主被别人使唤的情况。

有一些道友可能觉得：哎呀，我在单位的话就是一个被奴役的感觉，天天领导把我使唤来使唤去，为了那么点儿工资，觉得可不划算了。有的时候想一想，这也可能是跟自己前世的业缘有关系。

“今以身命事他利”，我们不但要对这件事情接受下来，而且要付诸于利他的行为，自己作为众生的仆人，投入到这种事业当中去。这就体现出大乘的这种对治力，实际上它也是一个孔雀服毒的关系。

一方面肯定是自己这方面的业缘，；另外一个方面把它转为大乘之道用的、大乘之方便的修法，也是增上自己的修力。

有的时候要体会一下，你被别人使唤的时候，你心里不是不舒服吗？心里觉得没有得到那种尊重，没有得到别人的恭敬，那个感觉特别难受。在这个情况之下的话，心里面就要有一种，从这个角度能够调整它，能够把它转为一个修行的方便。体会到了这一点之后，以后自己要以一种平等的心态对待别人特别重要。

假如你现在是领导，那你对你的下属就不要老那种居高临下的方式吆喝别人，应该要有平等的，像对待朋友一样，一种平等的心态来跟他共处。虽然说在决策权上面肯定是你做主，但是在方式上面对下者也需要要有一个恭敬心，就不会感召这个业。

第四课

广说分了两大科判，我们在第一“根除自私珍爱执我”的以温和的方式依靠业力之轮摧毁自他这个科判当中。

上师课前的这段教言道友们自己好好看一下。老人家讲到我们学院内部有一种非常好的闻思方式，一方面自己对法的意乐很重要，你对这一部修行法门是不是真的有信心；另外一方面，在听法的过程当中随堂做笔记，这也非常重要。

现在一个方面上师仁波切给很多道友提供了一些便于你们学习的方便：有光盘、讲记，都已经现成的。但是实际上最好你们在看视频的过程当中，手里拿着这个法本，然后在现场记一下上师当时以他的那个口气以及当时的这种状态所讲出来一些特别精要的修行教言，不要在字上面涂，在它的旁边稍微做一些笔记。一堂课当中你能够吸收百分之三十还是百分之六十的法义是非常重要的。希望道友们以后养成这个习惯。

不能够呆呆地坐在那里，看着上师的视频听了一个小时就结束了，结束以后问你这堂课主要讲了哪个内容，根本说不出来。不是说你没有接到传承，传承是接到了，只要你中间不犯困，没有迷糊过去，耳根没断，都能接到传承。但是从这一堂课起对你的相续起到的效果的角度来讲，就比较差。

有时候上师教的一些道理自己实际去运用的话，会发现它对我们自己的闻思以及理解法义会起到很好

的帮助作用。而且如果说你专注听上师的讲法，相应记一点笔记的话，一堂课百分之八十的分别念的专注力都是在法义上面的，它会起到一种摄心的作用，还是效果非常好。

如果说什么也不记，光坐在哪儿听，实际上有时候你自己已经打分别念都打了好久了，你自己都没有反应过来。等到你反应过来，20 分钟的内容都快讲过去了，你根本不知道，虽然经过了耳根，但是你相续里面根本就一点概念都没有。

随堂做笔记的习惯能避免我们的心过度于外散。希望道友们在闻法的时候要调整一下。如果说保持这种随堂做笔记的习惯，当然长久去保持它；如果说还没有养成这个习惯，自己要学会一种调整，这是很重要的。

◎ 归纳本课内容

《修心利刃轮》每一段都告诉了我们名言当中因果的道理，另外我们明白了恶业利刃轮自己的那种不悦意状态，其实在我们每个人的身上都会有所发生。了知这个道理之后，学会去接纳，其实它前三句都是要我们了知不能怪别人，都是自己往昔所造的恶业。或者是因为今生的一些因缘的缘故所导致的，自己心里坦然接受，而不要再怨天尤人。

第二个层面，你既然已经明白刺耳语、圣者不喜、他人的无因诽谤是比较难受的，在心里面是特别不悦意的一种苦受，接下来就是要断除它们的过失，不要再造作。

上师仁波切昨天在网上讲《六祖坛经》正好讲到忏

悔的内容，上师也按照《六祖坛经》的一些教言跟大家强调的，往昔所造诸恶业要想忏净，立誓不再造是特别重要的。如果你有这种立誓不造的心，往昔无量劫的罪业都可以清净的。

自己的苦受必定要感受，在这个过程当中尽量要像这部论的核心，如同孔雀服毒一般，自己能够有一个转为修行之方便的修力，以后要断绝这些恶业，在相续当中有一个对治和调整，这是非常重要。如果能这样做下去，肯定会成为一个很好的修行人。

◎ 闻刺耳词

若闻一切刺耳词，是两舌等语之罪，
恶业利刃轮自己，今当摈弃语过失。

平时在日常生活过程当中，经常会听到一些刺耳的语言，别人跟你说的话不是很恭敬的。

在《前行》“因果不虚”中讲到了十不善业的问题，其中就有语言方面。恶语不光指张口带脏字的语言，它的范围非常广，它也包括你说的是文明语，没有带一个脏字，但是说出的话特别刺伤别人，让别人特别的尴尬或者心里面觉得特别难受。用那种优越的语言来冷嘲热讽，同样还是属于在粗语的范围当中，这些都属于刺耳语的范围。你在接收到对方让你特别不舒服的语言的时候，你心里肯定是特别难受的。

“是两舌等语之罪”，为什么我会碰到别人跟我说这么难听的语言，让我心里面这么尴尬，很难受，憋屈在那里委屈的各种情绪？要思维这不是无因无缘的。

不是这个人的人格不好，他嘴特别不好，这是个事实，但是为什么偏让你挨着了，偏偏对你说特别让你经常难受的话呢？还有一个根本的因就是我们往昔的两舌，“等”字里面还包括其他的恶语、离间语、绮语。这四种语言的过失都在这个颂词的范围之内。

造了语言的罪业才使得这个恶业的利刃轮到自己头上，使得自己即生经常会听到一些不悦耳的语言，或者被别人离间，或者别人给你打妄语、骗你；绮语算不上刺耳，但是从修行人的角度来看，没有任何实义，完全浪费时间。

“今当摈弃语过失”，这个关系明白了以后，从今之后一定要注意自己的语言，尽量断除四种语言方面的过失。

这堂课总共有五个颂词，大部分的起因都是语言。所以说一个修行人如果能管得住自己这张口，那这个修行也就成功一半了，最起码他造业的机会就降低了百分之五十。

作为佛教徒，有多少身体上的行为不如法？身体上也就是杀盗淫这三者，这样的行为从一个佛教徒的身份来讲，几乎都能断掉。但是语言方面的这个恶业，完全断掉可能还是有一点困难。有些比较细微，比如说在道友和道友之间，你没有真正公平的心，缘于你自己的分别心对某些人有好感或者有恶感。

上师也提到，语气变一下，就会变成另外的一个味道。比如我评价这个人：“这个人真不错。”我的这句肯定的语言对方知道这是她在肯定这个人；如果我一个字都不变，我说：“这个人真不错？”我这么一反问，

人家心里面就知道这是否定他的。所以语言有很大的灵活性。它通过一种只需要你的语气、眼神，甚至稍微调整一个字，意思就会改变。

所以我们在表达的时候都会把自己的喜好、情绪带出来，如果话不公正，它就会成为一种业。

佛教徒内部一定要注意，尤其是你在上师面前说道友，千万不要太过多带着自己的喜好。本身他还是有可取之处的，但是在你的表达方式上，就只让别人感觉到对方的过失这一面，或者只是让别人只是觉到了他有这个方面过失，而其他功德避而不谈，或者被压伏，这个其实都会产生语言的罪业。

你们在自己的小组共修、发心，都需要有语言的沟通，很有可能会涉及到这方面的问题，如果把握不好，或者平时有对别人挑刺的习惯，比较苛刻，实际上你在语言上面会造罪业呢，为什么呢？因为你所讲出来的不是特别公正。

上师说："一切众生，祸从口出"，特别有道理。我们待会儿再过后面几个颂词大家可以感觉到我们大部分的罪业其实都是依靠口来造的，乃至于贤劫千佛都没办法度化你的，是很严重的。

口舌者如同凿身之斧、灭身之祸，一点儿都不夸张。

日常生活当中经常出现别人对自己说一些刺耳语，应该要知道，肯定是自己往昔所造的果报而导致的。换一个角度，如果一个人语业清净，口诵金刚萨埵就起到一个清净语障的作用，但它主要起到的作用是清净身语意三门罪业。语业清净的人说出来的话别人容易接受，别人容易诚信 。有些人他表达能力特别好、口才也

特别好，但他说出来的教言人家就是不重视、也不相信，那就说明他有一定的语业没有清净而导致的。

从弘法利生的角度来讲，口业清净是一个特别重要的环节。你的口业不清净，或者你讲不清楚，或者你讲出来的没有威力。比如仁波切说出一句话起到的作用，跟我们说出同样的话起到的作用天壤之别。

上师在这段颂词里面提到六十位比丘，出家之后每天处在散乱当中的公案。每一个修行人都希望自己即生当中修行不散乱，希望依靠这一世暇满难得的因缘，修行的境界有所增上，这是我们每个人特别希求的。但是他们不管怎么样精进，都对法生不起信心，主要的原因是什么呢？前世诽谤讲法师戒律不清净。他们对两位讲法师做了诽谤之后，使得很多信众对这两位法师也生了邪见，从而远离了两位法师，实际上这是折损了他们的慧命，导致这六十位比丘这一世的慧命无法增上，对法生不起来信心，对法的修行境界一直退减，这是他的果报。

而且这只是最后的余报了，正报是先堕落到阿鼻地狱（无间地狱）当中，然后又到复合地狱、黑绳地狱，每个地狱都游了一遍，然后又转成盲人。为什么会感召这个盲人呢？因为他遮障了人家的慧目，所以在外相上面他感召的五百世当盲人，处在一片黑暗当中。好不容易终于又值遇佛陀出家修行，还是处在每天散乱无法对法生起真实的信心。他们主要还是由于嫉妒两位法师具有众多的眷属，当时图一时口快故意诽谤别人，但是后面无法忍受。

从这个公案我们要好好思维，我们自己的身上都

有这些影子。

咱们换个角度想，自己的暇满人身已经很难得很难得了。得到这个暇满，我们自己掰着手指头算算，还有多长的修行时间？我就拿一个二十岁的年轻人做比喻，到八十岁的角度，还有六十年。一天你有多少时间要用在睡眠上？有多长时间用在吃饭上？有多长时间用在工作上？还有多长时间你要用在你平常的一些必须要行持的？我还不说散乱。即便一天能修八个小时，六十年实际上已经去掉了三分之二的时间，只剩下三分之一，二十岁的人也只有二十年的修行时间。

作为在家人每天能空出八小时的时间修行还是很困难的，如果有四个小时，那就等于又除掉一半，二十岁的人也只有十年的修行时间。这四个小时你是每一念每一念都落在善法上了吗？我们平时连听法都妄想纷飞，你一个小时的听法你有没有专注半个小时这都是个问号。算下来连十年都不到。这还是从二十岁的角度来讲的，你能保证这么算起来不到十年或者说只有一两年的机遇能修成就吗？

修行的时间其实是非常紧张的，哪还有那么多时间去看别人的过失？来不及看。光是说从考虑自身解脱的问题来讲，来不及看别人的过失，来不及诽谤别人。先把自己的解脱解决了，这是很重要的，这才是聪明人。

老人家讲的那一段我觉得非常殊胜：有些佛教徒口口声声总说别人过失，好像觉得自己十全十美，经常说这个不对那个不好……有时候你要是公平一点，你末法时期的人哪个还没有过失的？缺点上面是比较多的，善根的习气比较微弱，这是末法时期众生的一个共

同特点。因为有这种特征我们就不修了吗？当然不行。正是因为是这种状态，更要修，更要努力精进。

你不要用那么高的标准去要求别人：他怎么能这样呢？这句话其实说出去就是错的。他为什么不能这样呢？末法时期的众生习气很重的，他往昔无量劫串习过来的，为什么就不允许他有这种习气呢？你需要有一个比较宽容的心。

而且有的时候我们经常会过高的要求别人，实际上自己也做不到。你自己同样也在犯这个毛病，但是你却不允许别人犯这个毛病。这就是经常处在那种过高标准的要求别人，然后最后自己痛苦万分，觉得“没有一个好的。没有一个好修行人。在我的眼里真的，除了上师之外，看不到一个好修行人。”成了这种状态，还认为自己修行好。这种想法离修行人的心态和离修行人的一种状态差的实在是太远了。

你经常收到别人对你的刺耳语，这个时候不能怪说：“这个人品质不好，那个人人格有问题。”你应该想到这肯定是我往昔造作了很多这个罪业，所以现在这个报全都回到我的身上。你那个时候还不反省，就已经丧失了一个修行人的本分了，还在那里怨天尤人，还在那里觉得其他人都不好，就是我还不错的这种想法，这种想法其实都比较幼稚，说起来就是相续没有成熟，对闻法的这些道理其实都不是特别懂，才会有这一些的心念。

总体的角度来说，我们方方面面去分析，不应该对别人产生这种过度的不清净的一些分别，没有必要。真的这样去做，那个果报你自己又承受不了，你就是邪见

上面加邪见，何苦呢？

其实修行人的心要非常勇猛、坚忍的。你要真的想从现在开始改变自己的习气，就得要学着接受经教里面所学的道理。这种接受过程刚开始的时候人特别不舒服。不能埋怨别人，然后都得怪到自己身上，还不觉得自己有这个问题，就怪的特委屈。

整个修行过程当中，心要慢慢稳下来，尝试着去接纳他人，尝试着去看别人优长的那一方面，这个很重要。我们一定要养成这种习惯：你针对哪个对境，不管是对你亲近的也好，还是不亲近的甚至于你比较讨厌的，你要学会就是今天你要给自己一个任务：我要在他身上找出十个优点来。你看你能找得到吗？心清净的人就容易找得到，心里有慈悲的人他就能够容易发现别人的优点。

前段时间看了一个高僧大德的一段教言，我觉得讲的也非常的精准，“什么叫忏悔？常观自己过失。什么叫积福？常观他人功德。”它有修行能够体会的意义在里面。什么时候能够学会注意到别人的优点，学会发自内心去随喜赞叹他人的这个优长之处，就说明你的修行开始起步了。这一点还没有养成习惯，修行可能跟你还是有一定的距离，还得要继续努力。其实都是要在自己心上逐渐调整。

◎ 生不净处

若生不净外境中，是恒常习不净相，

恶业利刃轮自己，今当唯修清净观。

这里又是讲到清净观的问题，它的侧重点主要是自己转生的外在环境，有点像《前行》“因果不虚”里面讲到的增上果，但是稍微有一点不同。《前行》是从贪嗔、邪见等恶业所感召转生在穷山恶水、干旱地带、戈壁荒滩、战争地方、污秽肮脏的地方；这个颂词侧重点是因为他往昔经常串习不清净相。跟前面的颂词有点相似，他老是觉得这不对那不对，没有一个好的，习气越串习越不清净，只看到坏的看不到好的。有的时候业缘说不清楚，自己住的环境旁边就有什么垃圾场，旁边就有厕所，这其实跟前世串习那个不净相的果报确实有一定关系。

从正面来说，《前行》里面闻法方式，一个方面是显宗发菩提心的摄持，另外一个就要有密宗的清净观，以这种五圆满的方式来摄持。在讲闻佛法的状态当中，需要观自己所处的环境是清净刹土，所住的房子是无量宫殿，所听的法是大乘究竟的法义，讲者观为清净的佛尊等等，它是直接站在果位上面以大清净观来摄持，强制性地断除我们相续中轮回的习气。这是按照密宗的观想方法，平时如果养成这种习惯是很好的。

从显宗的角度上来，上师后面引用《维摩诘经》，还有以前上师曾经在在大学演讲的时候讲过“心净则国土净”的内容。

其实我们心不清净的缘故，所导致的所见不清净，就好像我们的眼睛上面戴了一个有色眼镜，所以你到外面的世界是另外的一种颜色。外面世界本身不是这种颜色的。我们现在看到的这个世界越污浊，就说明我们自相续的这个业障越深厚。由于这种障碍的遮障，导

致于自己所见都是不清净的：人也不清净，世界也不清净，所处的环境到处都是具有邪见者、具有贪嗔者、具有破戒者，没有一个好的。最根本的原因是在于自己的心上面，所以这个颂词是抓住根本的。

现在如果感觉到自己周围的环境也好、人也好，你觉得没有一个清净的，一方面说明了自己的清净观还是不到位；另外一个方面你处的环境比较肮脏，就应该意识到，这是自己往昔恶业果报之轮轮到自己所感召的一种增上果，在外境上面成熟的一个不净相。

“今当唯修清净观”，后面又讲到这种对治的问题。我们从现在开始的话，应该要串习清净观。

其实真实的净土在哪里呢？是在自心上。当我们的心清净，净土则现前。这个道理相信以学净土为主的道友道理上都是懂的，虽然说我们在念阿弥陀佛的话，实际上最终主要的落脚点是念到自心清净，对不对？否则“喊破喉咙亦枉然”，很多的净土祖师在这方面的精要都已经保留下来，我们现在作为末法时期的众生来讲，在这些道理上面其实是了知的。

分层次来讲清净观的问题。最粗大的一层清净观要学会经常去看对方的优长之处，不是口头上说一下就过去了，“法师今天又强调清净观，我当然知道，反正就是不要看别人不好的看别人好。”你真正审视自己，比如说我今天针对某一个对境我要实实在在把他想出十条优点来，你要实际去操作它才会起作用。你泛泛地说“我不要想他不好，我想他好。”你能想得出来吗？你光用这句话忽悠自己。一定我们要学会换一个角度去看问题，这是一种福报。

以前上师在《般若摄颂》里面讲过，有些外道看到佛陀确实具有九种丑相，这就是他的业障。佛陀本来是紫金色，非常庄严，但是他们看到的是土色，最后他们在佛陀面前也是痛哭流涕的忏悔。佛陀说他们前世的因缘，也是因为不清净的缘故所导致的，只能说是自己的心不清净。这一点有很多经教可依的。

一个人如果有所短，则他必定有所长，这是名言的法尔。没有一个人说是他只有所短没有所长，这种人是不存在的。我们自己要学会去调整，习惯的去看别人优长的地方，避免或者减轻自己习惯性看别人缺失的地方，这是很重要的。这是我们讲的最粗大的一层清净观。

即便你看到对方确实是不如法，也要想到他有百分之五十的几率有可能是菩萨化现。菩萨化现是从反的方面告诫我不要这样去做，而心里面能够遮止对他产生自相的厌离、嗔恨心态。这是护心用的，并不是说我们没有取舍了，只是不要以贪心而取，以嗔心而舍。这又是一层。

再最了义的一层就是密宗的清净观，它是一种大清净观，直接是站在万法本性的，以一种清净观的方式安住在本性当中。一切万法其实本来是清净刹土，一切的众生本来是清净佛尊，其实见解是非常高的。有的时候道友们在这方面去做会感觉到很勉强，主要的原因是知见上面达不到那个。了知是了知，但是自己的见解安住不在那个层次上面，观起来就比较费劲。

不同的层次都是针对于自相续得到一个调整，你就看哪一个方面自己好用，你就要学会用这样的一个方法去对治。

如果经常感觉到周围不清净的相，你就应该意识到你已经受到果报了，前世没有好好观清净心。你这一世如果再不好好的观清净心，后世可能你处的环境更糟糕。你到哪里，哪里的环境就会不清净。因为这个业是随着你本人走的。你往昔这个因没有种下，哪里有一个清静的环境？

以前上师也经常讲，到山上来，有些道友就觉得这里特别好，什么都很清净，虽然这个地方是凡圣同居的，鱼龙混杂，有凡夫的习气，也有殊胜的圣者，但是整体上感觉这个环境像极乐世界一样；有些人最开始特别向往这个环境，来了以后带了一肚子的邪见回去了。什么原因呢？只能说这人的习气比较弱，业障现前。

我的意思有两层，一方面是我们所处的环境不清净，不要想着躲开这个环境，换一个清静的环境。其实你的自心不清净，你到哪儿去你都会发现不清净。就像刚才我说的，跑到学院这种清净的道场来，你也会生邪见的。这真是没办法的事情。如果你自心有这种清净观，其实任何一个环境对你来讲它都是比较清净的，还是不错的，这是很重要的。

而且你如果有一个比较随缘的心态，其实任何环境你都会把它转为一个修行的方便。全知无垢光尊者在《窍诀宝藏论》里面讲过这一点，有眷属也是很好的，说明自己的慈心布施起到效果了；没有眷属也是很好的，说明自己修法增上的因缘已经现前了。一个人可以好好地自自在在地闭关实修，没有人打扰你，多么殊胜的事情！有钱财是很好的，断除了贪心感召了福报圆满；没有财富受用也是很好的，正好我可以过一个清贫乐

道的生活。其实它里面有很多这方面的教言，都告诉你修行人的一种特色：这样也可以那样也可以，心始终是很自在的。不会改变了的环境，或者不像他所想象的环境他就已经不行了，过不下去了，换一个环境。其实这个就已经体现出修行不稳固受境所束缚。

上师就是在《入行论》里面引用苏东坡不可救药的乐观者的那一段，印象很深刻，我觉得确确实实修行人需要有这样的一种能力，不管到了什么环境，都能够在这个环境当中发现好的。他被贬官，最后贬到岭南，也作出“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的名句。有些人用他自己的标准，“我必须要拥有……才叫快乐”。但是从修行人修心的角度来讲，他处在任何一个环境都可以调整自己的心，我们要显出一份自在，这很重要的。如果你太过于受自己分别心的局限，要想观清净心非常困难。从我们的心态上要调整，至于以前已经造过的这些恶业，要好好忏悔，这是很重要的。

◎ 挚友别离

别离饶益挚友时，是自招引他眷属，

恶业利刃轮自己，今莫分离他眷属。

这个颂词表面上看起来好像道友们觉得这个应该是属于善知识的事情了吧？应该不是我的问题了。但是实际上跟我们也有一定的关系，我们的好友自己留不住，你很喜欢的善道友总是想离开你。原因也有两层：一、现世的行为不如法，实际上这些善道友把你视为恶道友要远离；二、往昔自己借用各种各样的方便，甚至

用挑拨离间的方法来招引别人的眷属到自己的跟前，也会感召你的亲人远离你，你的好友远离你，让你特别痛苦，感觉到亲朋好友跟自己不亲。

一些善知识的眷属远离自己，不愿意被善知识所摄受，尤其一些好的弟子走了，上师会觉得非常可惜。这样的情况主要是由于往昔自己招引他眷属的恶业利刃轮到自己的头上，所以“今莫分离他眷属”，我们现在不要随便去抢别人的眷属。

上师说，每个人都有自己的缘分，曾经自己也依止过的善知识，也接引自己入佛门，接引自己的皈依，变成一个佛教徒，都是有法恩，也是有很殊胜的功德的。所以我们不去硬要把别人的弟子非要弄到这边来。你觉得你在尽心尽力的帮上师拉人、摄受眷属，但是实际上起到的作用就是“自招引他眷属”，最终导致的是上师的眷属会远离他，而且味道特别不好。从人格的角度来讲是不如法的。大家保持一个中道。

如果想要来闻思，那么就好好在这里学，你应该对这个团队有一个感恩心。我们每个人都有自己的上师，这是不遮止的，但是你在这个团队当中你所学到的知识你不能够反而像恩将仇报一样，跑到这儿来我就是要来拉人的，我把人挖走了，然后弄到我上师那边，那你何苦当初到这儿来？你已经这样的这种心态你觉得你能修成就吗？我们的修行的方向一定要明确，你要知道自己在做什么，你走的是解脱道吗？不是说我们心量不广，在责怪什么人，但是从做人的角度来讲都是不过关的，何况是成佛。成佛是什么样的心态？我们从最初发菩提心的心态是什么样的心态？你现在的行为

又是一个什么样的行为？你觉得你还能够成就吗？这个是有相当大的差距的。

有的时候需要反思一下，看看自己的行为如不如法，你是不是真正的对自己的上师起到好作用了呢？这个要考虑清楚。如果对自对他都无利，又何必这样去做呢？

修行人要老实，尤其涉及到修行的问题，他一定要实在的，这心是不能够自欺，更不能欺人，这个东西只会耽误自己，你修不上去。你如果真的要想即生得到解脱，你不用这个方式同样得到解脱。做人的原则也应该是这样子的。人做不好，佛成不了，这是很简单的问题。

后面上师提到《百业经》里面有这样一个公案，饥荒的时期佛闭关三个月，提婆达多挑拨离间，结果有五百比丘被离间走了，这也是缘于佛陀因地的时候曾经抢了提婆达多五百个眷属的果报。从名言现象来看，佛陀也是离不开业因果的这一层报应。说“报应”这个词可能大家觉得不是特别舒服，但是我们说这样的业因果的规律谁都是逃不脱的，乃至于佛陀在显现上面同样需要承受这样的一个业报。所以我们不要觉得好像因果现在没有这个果报，没落到自己的头上，只是做起来好像满足了自己的一些欲望、目的，你觉得特别好。有因则有缘，你造了因必定会有后面的果，不要太过于忽视。未来乃至于我们成佛，在示现上面我们同样会受往昔因地的时候行为不如法的业报，这一点应该要了知。

如果从我们自身的角度来讲，心还是要自在一点。有也是好的，没有也是好的；生病也是好事情，不生病

也是好事情；有钱也是好事情，没钱也是好事情。不要太过于执著我非得要怎么样，其实不一定是一个好的修行状态。我们有眷属当然也是很好的，这说明你这方面的业力清净，这是一个很好的事情，但是如果说真的是碰到这个颂词所讲的，你比较执著的很好的诚挚的朋友、良师益友、很好的亲人都纷纷离开自己的话，一方面要知道这有可能是前世的业报；另外一方面，既然已经是这种状况的话，改变这个习气，随缘即好。剩下我一个人也挺好的，独自修行的机会好不容易来了，这个机会从在家人的角度来讲也是挺难得的。

总之，所有的事情都可以转为修行的方便。

◎ 圣贤不喜

若诸圣贤不喜自，是舍圣贤依劣眷，
恶业利刃轮自己，今当弃离诸恶友。

这个颂词也是非常殊胜的，可能也是很多道友他最执著的一点，在善知识的问题上。我们在座的每位道友都有自己的上师，有相当一部分道友也是以仁波切作为自己的根本上师，信心都在上师这里。在这个问题上，如果说你的这些善知识显现上就是不怎么喜欢你。

“是舍圣贤依劣眷”，往昔自己舍弃真正的善知识、善道友，而依止一些恶知识和恶劣的眷属所导致的。

上师仁波切在讲《现观庄严论》，其中外摄持时，讲到若要断除外摄持的违品，要远离恶知识，上师还讲了很多非常精要的要诀。

我们依止一位具相的善知识，自己的修行几乎就

成功一半了；如果说依止一位恶劣眷属，那么这个修行折损了一半。依止善知识的作用非常大。

我们要知道我们相续当中的智慧和悲心的内善知识的起现，是源于外善知识。你没有外善知识的因缘，你相续中的智慧和悲心根本就不了知，也更不要提产生的机会。而且我们最后现证到实相的时候，是依靠祈祷善知识的这个因缘而获得的。

◎ 依师之道

末法时期的修行人，依止善知识有很多偏差，上师要对我好，我什么时候打电话，上师都能接；我求他打卦，他要给我打卦；我跟他算命，他要给我算命；我要跟他有一些麻烦的时候去找他的话，他要安慰我；什么时候去了以后他都慈颜悦目地跟我唠家常，显得就像一家人一样亲近。这样的上师才叫我的根本上师，我绝对好好依止。这个标准是从哪里来的？任何一个经教都没有把善知识的标准安立在这个层面上。

《现观庄严论》讲外摄持的善知识的标准，就是给我们宣讲无生之道，让我们相续中能产生大悲菩提心理念，这样的才是外善知识的法相。这是最基本的。超离这个范围，只是我们自己的分别念安立了一个善知识的一个标准。

我们跟上师之间的关系是建立在法上面的，这个法是大乘的法，不离智慧和悲心这两点。如果我们能够明白作为弟子的身份怎么样好好依止上师，反过来我觉得应该去学一下《弟子规》。《弟子规》看起来好像是一个最基础的，属于儒家里面所讲到的做人的标准。比

如父母喜欢你，你孝顺父母，这不叫真正的孝；而是父母不喜欢你，你孝顺父母，这才叫真正的孝。同样弟子在依止上师的过程当中，也是这样子的，不管上师显现的喜欢你不喜欢你，都要如理如法去依止善知识。

怎么变成善知识得跟在我们屁股后面哄着我们求着我们学法，天天拿着东西就像对小孩一样的哄一哄，这样离成就有多远的距离呢？还很遥远的。弟子的法相不具足，心没有安立在弟子应该放的法相上。

当你感觉到上师好像不怎么搭理我，也看不惯我，经常呵责我，其实有好多观想的方法，一方面像《修心利刃轮》这里讲的，要知道是自己往昔的恶业成熟，你应该要心甘情愿地接受，而不是拍拍屁股扭头就走了，这种想法其实早就不符合一个弟子的身份。

另外一层面，按照《前行》里面的教言，你还算是一个有根性的人，上师会用愤怒的方式来调化你，说明你的心比较堪能，还经得起，这是个好事情，其实也是个好事情。关键是你意识不到这一点，那就不好说了。

当我们遇到这种情况，我也接受了的时候，我怎么去对待这个问题？不管上师喜欢你不喜欢你，都应该以如理如法的方式依止，这是弟子的一个本分。我们的要求其实不过分的。

上师仁波切提到一个公案，我觉得这个公案对我来讲非常有感触，岛上的五百个女人，最后终于得到圣果了。我也是觉得，怎么这些人运气那么好，连佛都不知道是佛，也不想供养佛，想供养的梵天，结果后面就这么就成就了，太容易了。我们心里面心心念念惦记的怎么解脱，解脱不了，他们的因缘就是跟自己往昔的愿

有关系。

作为凡夫修行人初学者的状态，其实平时跟善知识的缘分，尤其作为你们在家居士可能会感觉：我们跟上师离得很远，上师在山上，我们在汉地。我没有见过一面，光是在视频上见过老人家，在网上见过，总觉得有一点遗憾。但是其实我们大部分时候，尤其作为初学者，跟善知识之间的因缘很多是以一种愿力去摄持，这个很重要。

依教奉行其实是最如法的一种依师，你不管跟上师的色身相隔多远，但是只要你能够依教奉行，按照上师给我们教授的教言去做，实际上是上师最喜欢的弟子。这一点大家都明白。

另外一个方面就是我们常常发愿，它起到的作用就是直接能将我们带入解脱。因为这五百女人她前世在迦叶佛面前发过愿说：生生世世不要依止恶友恶知识，而要依止善知识。所以到后面那一世成熟果报的时候，乃至于在她还不知道佛是什么的时候就得到佛度化她们的利益，这是我们很向往的。

《普贤行愿品》里面有很多类似的愿，“即常远离恶知识，永离一切诸恶道”，“所有益我善知识，为我显示普贤行，常愿与我同集会，与我常生欢喜心。”像这种愿力我们要经常去发，经常去作意。造作任何善根的时候，都可以在这个方面，所有能够饶益我的善知识，常常为我显示普贤大愿，普贤行为，常常能够跟我同集会，我能够跟上师生生世世在一起，并且善知识以一种很欢喜的方式摄受我。说明这个弟子是非常相合上师心意的，是一个特别好的弟子，所以上师以欢喜心来摄

受他。这种愿力我们经常发，那么以后这样的愿成熟的时候，我们会依靠这个愿力直接得到解脱的。就像这个公案里面所讲的一样，这是特别重要的。

其实在《普贤行愿品》里面还有一个颂词是讲到那个道友，“所有与我同行者，与一切处同集会，身口意业皆同等，一切行愿同修学。”这是善道友的一个愿。所有跟我见修行果相同的道友，属于我的助伴，不管我转生在哪里，都能够聚会在一起，我们的身口意这三门全部都是一样的。同参同学，见修行果都是相合的。这样的善道友，一切的行愿我们一起来修学，这就属于助伴非常殊胜的愿力。

《普贤行愿品》里的这些偈颂，自己要常常去忆念，经常去发愿，一方面可以断除自己往昔造作舍弃贤善依止劣眷的恶业，一方面可以使得自己未来世生生世世值遇真实的具相的善知识而永不离开，然后依靠善知识以及善道友得到真正的解脱，这是特别重要的。

◎ 增损他责

遭受增损他责时，是自诽谤众圣贤，
恶业利刃轮自己，今莫增损诋毁他。

我们在世间当中经常受到别人的责难，有些是属于增益方面的，有些是属于损减方面。本来我没有这个过失，他说我有这个过失，叫增益；本身我有这方面的一些功德，但是在他的语言当中把我这些功德全部都给覆盖了，把我说的一无是处，叫损减。我们应该要了知，这主要的原因是因为自己往昔诽谤圣贤的恶业所

导致的。现在这个恶业的利刃已经轮到自己头上，所以感召特别痛苦的果报。

这跟第一个颂词有一些相合之处。第一像上师举的那个例子，说讲法师的过失。这里的圣贤包括有修行成就的高僧大德，也有讲法师。如果自己再再去做诽谤的话，也会有这一方面的过失，比如别人回头会诽谤你，有一种增损的诽谤，是有这方面的过患的。

上师这里讲到语言，一点点勾画就可以发生变化的。所以我们平时讲话的时候一定要公正，是什么样的就是什么样的。如果觉得你的评价只是你个人的认识，那你就说这只是我个人的一种看法，可能这个看法是不准确的，不代表他本人真实的状态，但是我对他的看法目前是……你这样说也行，用一种比较客观的、公平的语言去评价任何一件事、人、物，这是对自对他负责任的态度。不要随便的依靠自己的情感和情绪，添油加醋的方式：他就是这样的，他就是那样的。这样讲很不负责任，自己的话无意当中造作了恶业，你这些业力的话回头都要轮到你自己头上，回头人家就这么说你。

所以如果说自己不愿意承受这种恶果，那么就不要去把这个事情去落到别人头上。

上师后面举的公案（上师这几个颂词里面讲到的这些公案大家一定要好好思维），是佛陀本身因地的一个历程，属于一个负面的例子。佛陀自己的行为不如法，以弟弟的身份诽谤阿罗汉哥哥戒律不清净，结果乃至他成佛也是受到女人的诽谤：“我跟你有孩子了”，然后搞个盆塞到肚子里面来欺骗其他的人，其他人对佛陀生起种种的分别。虽然说佛陀业已经消尽了，佛陀相续

中是没有这个业报可受的。但是在示现上面依然去受这种果报，讲到一个因果不虚的问题。我们自己往昔曾经做过的任何一个行为，后面都需要自己去感召它的果。

上师后面说得比较严厉，不光针对你们在家人来讲，包括我们出家人，也不能够随便对另外的修行人、出家人乃至于上师善知识说一些模棱两可的、有一点点有所指的，说戒律不清净、摄受女性等等，拐弯抹角，但是实际上让别人心里面产生这种想法的，其实这都属于是这个问题。你给别人暗指也是不行的。

我们的语言一定要注意，还是因为自己的心里面已经落在那个角度上，所以你的语言表达出来就是落在那个角上的。然后人家听懂了你的意思，他也产生了这种分别，这个是有很严重过患的。这种过患真的很容易导致于自己生生世世断绝了跟善知识和法的缘分，然后自己也要遭到别人的诽谤。本身这个人如果戒律清净的话，你说他戒律不清净，直接堕落到三恶趣当中感受苦报的一些过患。

假如不光是你个人对他诽谤，甚至于影响到周围的人对他的信心的话，那就跟第一个颂词所讲的公案没有什么区别，直接是在三恶趣当中长劫感受地狱的苦报，然后转生成人还变成盲人。

这一堂课的这几个颂词都跟我们的口业有关系，都是这张嘴，随便讲，讲这个讲那个，随着你的性子怎么讲。你的嘴是长在你的身上，你可以怎么讲都是你自己说，但是这个果报到底你能不能承受呢？一点儿火星挨到自己皮肤上你都受不了那个痛苦，你能真的感

受地狱的痛苦，你想过这个问题了吗？当时也是一位高僧大德他讲的这个教言，我觉得非常殊胜。我们好好的能够体会到三恶趣的痛苦的话，那么这个造业方面自己就会谨小慎微。

常观清净心，不要随便看别人的过失，然后看到了以后张口就说出来，也没有观察过，也没有反观一下说：我现在想的这个想法是不是有点不是很清净？然后还给别人去讲，让别人也生起了一大堆的分别念。你这样的讲法其实它的果报是特别麻烦的，自己也承受不了业报，又何必去说它呢？

我们要换一个角度去思维，你要学会看到别人的优长之处，这个是特别重要的。另外一点，我们在修行过程当中会遇到种种的不悦意，这些情况出现的时候，我们一定要意识到，这是往昔的恶业成熟感召到自身，不能把所有的原因全部怪罪在外在上面，你全部怪在别人的身上的话，你的修行真的差到极点了。

要明白这个道理需要一种心量，在接受这个事实的时候，学会去反观自心；接纳它的同时，要逐渐学会去不要过多的怨天尤人，这一点是非常重要的。借用自己痛苦的苦受，深深的意识到这个轮回的业，给自己带来的这种痛苦是不愿意承受，那么就能够遏制住自己以后造作恶业，以后你就会断除两舌的这个罪业，断除经常去串习不净观的罪业，断除自己去挖别人或者说是用离间的语言去勾招人家眷属的，断除恶友，断除自己诽谤随便张口就说对方的过失，也是造成那种就是增损别人的一些诽谤之语的罪业。你这个苦受到一定量的时候，或者你真正品味到它你心里头不悦意想远

离，发自内心的产生厌离，你就能够做到最后面的那句话。

另外一个方面也不需要自卑，这种苦受你品尝到，你心里面真的非常厌离，很难受的时候，你就能够下定决心，我以后再不造作，这是一种如理作意的思维，这个思路是非常正确的。

如果能按照这样的一种修行的方便去调整自己的心态，串习个一年半载，你就会成为一个非常好的修行人，时常都会反观内心，就会改变自己以前很多的习气。

你能够有一种如理作意，学会去运用你的这种苦受的话，它能够带你生起一种真正的对业果的认知，让你诚信因果的这种修行力会增上，厌离轮回的修行力会增上，它就成了修行增上的功德了。

这两个侧重点我们在《修心利刃轮》的这些颂词的表达方式上面自己能起用，在现实生活当中自己去串习的话，坚持一段时间，你会发现你的心态都会有所调整，它会起到很大的改变作用，这是对治我执特别好的方便方法。

第五课

这课的内容还是属于在以寂静温和的方式，通过业因果的规律来教诫断除我执的内容。

《修心利刃轮》每一个颂词都非常的殊胜，如果我们能够在这些方面好好对治自己的相续，肯定对我执会有一个很大的打击。

◎ 唐捐用品

唐捐必需用品时，是蔑他人之所需，

恶业利刃轮自己，今当成办他之需。

不管是从法的方面来讲也好，还是从生活的一些所需用品的角度来讲，自己需要的因为各种各样的原因或丢失了或者被别人夺走了，终归自己用不上，心里面有一种不舒服的感觉。你心里头很想用这个东西，并且感觉这个东西是属于你自己的，但是后面因为种种的原因自己终归是没有用得上，甚至于有些情况它是无缘无故就坏掉了。

有的时候是因为自己使用不当，或者说自己没有把它保护好，别人偷去了，也有可能有一些现世的外缘所导致的。还有一个根本的，即前世的业缘。

“是蔑他人之所需”，对于别人所需要的物品你心里面有一种藐视心。这样就会导致于恶业的利刃轮到自己的头上，到最后想用的东西用不到。钱、房屋、法本等等被损耗掉。有点像《藏传净土法》当中讲到的损

耗鬼一样，不知不觉就被损耗掉了，丢失了，然后你自己就用不成了。在生活中会感觉到一定的不便，而且自己也不知道是什么原因，总觉得这个钱好像是花出去之后自己也没有享用到。这种情况实际上跟自己往昔的蔑他人之所需的业力有关。

“今当成办他之需”，这一点完全相合于大乘修行的理念。我们作为大乘的行人，应该要自己尽自己的能力成办他人之所需，这是作为菩萨的一个最基本的原则。从发心的角度来说，自己曾经在上师三宝以及众生面前发了菩提心的，那么在实际的行为当中你要实际去操作，对众生有暂时乃至于究竟的饶益的事情，就可以对治前面的这些违品。

前世所造的恶业今生当中有一种因缘成熟的相会让你有点恼火。明白这个道理之后，不要太过多把责任推在别人身，“就是你抢走了我的财产……”当然我们并不是说不允许采用现在社会的手段，比如你通过法律的手段、通过交谈的因缘能够把你的东西追回来，也可以去操作，并不是说我们学佛了之后这些全部都丢掉不用。但是如果说你已经按照正当的途径确实还是没有办法收回来，那个时候你就应该放开一点，把握一个中道的原则。也不能够让世间的人觉得学佛的人特别傻，或者说学佛了之后人显得很愚笨。其实这样别人对佛教就不生信心，这方面我们要把握分寸，有一个好一点的比较客观的认知。

最关键的一点就是你自己心里面要明白，不是无缘无故自然而产生的，肯定跟前世的业有关系。这个时候自己不要太过于怨天尤人，明白自己实际上是在消

往昔曾经轻蔑他人所需的业缘，产生一种欢喜心，随缘最好。

接下来，后面这半句强调，即生当中一定要做到“今当成办他之需”。

上师在这里讲到自己曾经也是在十年到二十年之间的时间背诵、闻思、辩论，觉得这个很重要，但是如果因为闻思放弃了很多利益众生的机会，本身按照你的能力可以帮助别人，但是你放弃了，那么这就成了上师这里说的闻思过程当中最大的错误。

我们每一个修行人需要有一定闻思基础，否则很难在相续中树立佛法的正见。但是在闻思过程中不要忘记了，闻思的目的是为了利众。我为什么要闻思呢？是为了利众而闻思。真正如果碰到一些需要你帮助的因缘的话，实在是不能够舍弃。

尤其上师仁波切在这两年当中给发心人员强调一些道理也会经常提到这个问题，有时候看起来发心好像对闻思是起到一定影响作用，但是影响不大。我们可以选择边闻思边发心的修学方式，有的时候感觉时间确实因为被发心挤掉了很多，自己学的不是特别的到位，不是很精专，但是它不会直接障碍我们的解脱。也可能在表达的方式上、讲法的能力上面稍微要显得差一点或者显得弱一点，确实没有花那么多的时间去学，把很多的时间用在发心这个因缘上，但是它不起到以后完全无法讲经说法、没办法成就的遮障作用。反而因为我们在发心过程当中，真的能够发自内心的想尽量的去帮助别人、饶益他人，那么你自身的资粮逐渐得以圆满，而罪障逐渐得以清净。

上师引用《入菩萨行论》的教证[1]还是很殊胜的，说明作为大乘修行人，要知道自己的目标是唯一为了利他，为利诸有情而回向大菩提的发心意乐，千万不要忘掉了。

在生活、工作的各种环节当中，虽然没有跟别人直接宣讲佛法，但是你做事情的原则，第一、不损害他人；第二、对他人有所饶益；最终希望他究竟能得到成佛解脱，工作、生活其实都是一种修行的内容，这一点相当的重要。关键就是看自己是不是能够产生这样一个比较良善的心态，是不是真的发自内心愿意去饶益别人或者帮助别人。

只是用一种世间的方式来帮助，不一定跟别人明显地宣讲佛法，因为毕竟现在这个社会上有很多人直接跟他讲不一定能接受，但是你对他能够有所饶益的这一点的话，实际上本身走的还是一条菩提的路。看起来好像像世间的一个善法，但是只要自己的发心的方向明确，十善业也可以被解脱道所摄持。

我上一次提出来的，你们闻思的时候最好养成这个习惯，提前预习一下，或者自己提前首先能听一遍光盘，有一个温习再听辅导会起到一个事半功倍的作用。

上师为什么在这里引用《杂宝藏经》的公案[2]呢？

---

[1] 《入行论》所云："直接或间接，所行唯利他，为利诸有情，回向大菩提。"

[2] 《杂宝藏经》有一则公案：往昔有夫妇二人非常贫穷。有一次，丈夫看到很多长者都去寺院供养僧众，心里特别羡慕。回到家后，他哭着对妻子说：我前世没有修福，感得今生贫穷；如果今生再不修福，后世会更加贫穷。而那些长者，前世修福，今生富贵；今世修福，来世会更加富贵。妻子说：光哭也没有用，你把我卖了，所得的钱就可以供养僧众。丈夫哭得更加厉害，说：没有你，我怎么能活得下去？妻子很有智慧，说：不如我们一起卖给他人做佣人，这样既不分开，还可供养僧众。后来他们一起到一富贵人家卖身，主人说：钱先给你们，若七天之内还不

源于《入行论》的颂词，就是上师在后面总结的说：如果说我们的心真的很善的话，即生当中很多果报自然会现前的。整个这个公案大家觉得是比较感动的。这两对老夫妻宁可一辈子做别人的仆人，而希望能够供养僧众。

这种发心确实是非常殊胜，从他们本身所供养的这个物品来说，其实按照我们现在来看，世间上稍微有一点福报的人可能都能够做得到。在一天当中用最丰美的饮食来供养僧众，要是从这个角度来讲的话，那我们在座的道友大部分都是有这个财力的，有这种能力的。我就供养这一天的因缘还是没有大的问题。但是最难得的是他们的代价是倾其所有。因为夫妻俩很贫穷，最后就以卖身的方式，换得一天当中尽心尽力以最丰盛的饮食供养佛与僧众。他那颗发心就非常非常令人随喜了，所以国王也被他们所感动。看起来好像是因为国王感动给的他们很多的财富，并且还给了他们一些官，就是属于权位，也让他们掌管村落等等。一辈子当中后面就变成了有财有权的身份。实际上这是他们当时发心极为清静的善心直接在即生当中所现前的一个果报。

这个公案有我们很多可以借鉴的地方。我们在即

上，就当奴婢。

得到钱后，他们日夜不停地做准备。到第六天，国王也准备第二日供僧，但僧众没有同意，说已答应穷人。国王很不高兴，三次派人前往商量，他们夫妇都不应允。国王感到奇怪，便亲自前往。他们告诉国王：明天一过，我们就没有自由了，因为为了修福，已经卖身于人，明日是最后的期限，故只好冒死相争。国王被他们深深感动，不但随喜他们的行为，还将自己和夫人所穿的衣服和璎珞赠给他们，同时还封赠给他们十个村落。从此，他们就变成了有权有财的人。

生当中不要说是用自己卖身的代价来换取供养僧众，这个先不提。你在实际的生活过程当中是不是能够发自内心的去饶益别人？对别人能真正的起到一些好的作用？这是我们每一个修行人要考虑的。作为一个大乘修行人总不能总是口头上说发起菩提心，实际上检查自己的行为，寸分寸土都不可以让的，我的利益绝对是不能够丧失的，另外又特别的优越感，就像新长出来的新肌一样的，碰也碰不得动也动不得，相当的不调柔，脾气暴躁。又怎么敢说“我有一颗想利益众生的心”呢？说出来会觉得比较羞愧。

第一个颂词这个内容，落脚点是两个：不管自己碰到什么样的际遇，不要老是把责任怪到他人身上，怨天尤人，这是真的没有必要的；另外一个方面，碰到这些的因缘给自己一个警醒。前面一点做到的话，后面这句话才能做得到。你前面这一点都不愿意接受，后面按照你以前的习气还是很难做得到的。如果说前面我们能够接受自己碰到种种的不顺、违品、不欢喜，还有别人的损恼、诬陷、诽谤、讥讽等等，对你做了很多的不如法的行为，感觉是对方是很不好的，或者说行为特别不如法，对自己做了很多恼害，但是实际意义上要了知，这是自己往昔的业力所致。我们真的能够承认这一点，那我确实可以竖起大拇指说：“你是一个真正诚信因果的人。”

一个诚信因果的人，在日常中的行为非常寂静调柔，不会怨天尤人，也不会轻易造作恶业。因为他已经品尝到了恶业在他身上所体现出来的痛苦，不管是身苦还是心苦，对恶业会谨慎。

以前上师举过类似的例子，比如小孩不知道生炉子的火很烫。第一次叫初生牛犊不怕虎，他没有感触过火的灼伤的力量，他就敢去摸。一旦他被灼伤过一次了以后，那你再让他去碰的话，他是打死也不会碰的。

人其实都是这样。我们说诚信因果诚信因果，这句话其实也不是很容易在每一个修行人的相续当中安立的一种特征。在自己的行为上面不规范其实就说明他对因果还没有一个诚信心，对轮回的痛苦他没有一个深刻的认知。他对于自己所感召的种种不悦意和痛苦，还没有意识到是自己的业力所导致，而把很多的原因是怪责于他人，所以才会继续违犯。他在这个方面并不谨慎，甚至于做一些不是特别如法的事情。

这一次学习《修心利刃轮》，一定要在这个方面好好的去思维。你心里面真的逐渐生起一种定解的话，一方面你就能做到它前三点所体现出来的相，你再碰到一些违缘的时候，你不会再去责怪别人，而会反观内心，这肯定是跟我自己的业缘有关系。当然在世间的这一层面该怎么处理你可以正当的去做，这是不遮止的。起到效果了当然是很好；起不到效果的话也随缘，也明白这是自己的定业不可转，估计这件事情也就没有希望了，自己的所需也就丧失了，这种情况是很可能有的。而不要用怨恨的方式、狡诈的方式做一些非法行大可不必了，这样就属于是恶性循环。

最后一点，意识到从今以后要改变自己的心态。往昔的恶业是源于自己相续当中的烦恼所导致的，已经让我现在感受的苦果非常的痛苦。从今之后，我应该从因上面去改变。你能够让自己的心里面调整出一个发

自内心的希望别人得到快乐、安乐的善心，心真的是很善良，或者产生这样一个良好的念头，那么你的行为就会尽量的去饶益他人。

我们先不说求今生会得到什么样好的善果，但是你的未来必定是很光明的。从后面《杂宝藏经》的公案也可以看出来。这夫妻俩的行为最难得也最珍贵的地方就在于他们那种纯净的心态，而且真正诚信因果。做事情必定要考虑值不值得，所以这夫妻俩绝对诚信因果，他相信依靠这种广大的方式，或者很丰厚的方式去做上供下施，或者供养僧团和佛陀，必定会给自己后世带来圆满的福报。他对这一点是诚信无误的，所以以破釜沉舟的方式宁可一辈子做别人的奴仆，也愿意交换一天当中去供养佛与僧众的行为。他如果相续当中有一点点怀疑，“我这样做到底值不值得？如果这样做得不到那么大的福报，我这辈子后半生都要给别人做仆人，这样划不划算呢？”他没有这方面的一些疑虑，他真的做到了。

说到跟做到是两层概念，区别是非常大的。说起来容易，你真的做起来的时候，倾家荡产，自己卖身的方式来供养僧众，你确实相信用这样的方式可以给你带来后世广大的福德吗？这个“信”字真的不容易。实际去操作的时候会发现自己的相续当中离信心的距离相当的远。也是源于他们确确实实相续中产生诚信的缘故，以这样一种清净的发心而使得他的果报即生当中就成熟，更不要说后世的善果。所以这个公案特别殊胜的点也是在这里，也是很值得我们修行人随喜。

从你们在家的角度来讲，当然是以财供养或者财

施为主。但是另外一个角度，按照我们上师仁波切的风格，上师特别喜欢的还是属于法供养。道友们能够精进的去随学上师所教授的这些法，我们能够确确实实在相续中产生因果的正见，能够法融入于心的话，这是令上师最欢喜的。到底自己的信心有多大，对因果的正见是不是能树立起来，就看每个人自身的缘分了。但是这个《修心利刃轮》起到的作用还是非常广大的。

◎ 不明不喜

心不明了不喜时，是于他众积累罪，
恶业利刃轮自己，今当断除他罪缘。

这个颂词我觉得是特别殊胜的一个，尤其对于大部分的汉地众生来讲，心里经常会处在一种不明了、不喜的状态。这一点现在越来越感受强烈了，我们的物质生活非常好，但是心相续中的快乐越来越鲜少。而且现在这个社会上的忧郁症、亚健康、自闭、强迫症越来越多了，跟以前真的不一样，以前从来没有听过这些名词。当然不是说以前的一点问题都没有，因为它不会成为一个社会问题，它是很极少数的。而现在变成了一个公开的、作为社会所关注的一个焦点在谈论或者在解决，怎么样去改善这个教育的体系，在这个方面开始去考虑。那就说明这一批的人群在社会上起到的负面影响力越来越大。

现在社会上流传比较广的就是大家之间互相在发正能量。所谓的正能量也就是心情的一种愉悦、健康、快乐等等，用一些比较激励的教言来鼓励自己，很好的

去面对各式各样的人生。不管你的人生际遇是怎么样的，你都要有一种欢喜心去面对它，因为这是你的人生。你要走好每一步，你不能就这么把它荒废了，或者说在一种特别郁闷特别忧郁的那种不健康的情绪当中度过了自己的人生，太可惜了。

世间很多人还是属于无神论——我就这辈子，不能太划不来，如果一辈子都是在郁闷当中度过的，那这一生是很亏。从我们学佛的角度来讲，我不光是这一生一世的问题，我有生生世世的问题。尤其是这一世能够值遇佛法，自由自在修行的机会，我不能让自己在痛苦当中度过一生。

好朋友之间经常会互相发一些正能量的一些语言。包括借用一些高僧大德心灵鸡汤的教言来激励自己，让自己面对生活中的痛苦、不悦意、不顺心的际遇。现在社会上的人在这方面很讲究，也特别注重。物质生活达到一定的程度，你再享用也就是这样子了，你说你能吃多少能喝多少能享用多少？他心里面开始去偏向于精神上的追求，因为他发现他不快乐。

从颂词本身来讲，它是有前生的业缘。我们跟古时候的人比较起来，其实快乐鲜少，焦虑特别多，这就已经体现出我们自身的福报不够的问题。

“是于他众积累罪”，源于他众积累了贪嗔痴种种的罪业，伤害到他人。这种罪业积累了之后就会感召到后世你这个人是个比较郁闷的人，心态就不是特别的阳光。

“心不明了”，指心不明清，智慧不明了，每天迷迷糊糊的，不知道自己在干什么，干了什么。用佛教专

用的词句，这个人的明清分不是很好，稀里糊涂，心不在焉，经常会把事情做糟糕。

“不喜”，没有人惹他自己就会不高兴、忧郁、不喜悦。莫名其妙的他就不高兴了，一会儿又不高兴了。他的朋友跟他在一块儿接触也都心惊胆战的，觉得这个人动不动就会不高兴，非常的紧张。原因在哪里呢？其实跟前世的业缘有关系。

上师讲的比较有意思，夫妻之间无缘无故就把对方恨得要死，互相吵，并且还喜欢摔东西，家里的锅锅瓢瓢天天都是心惊胆战的，还是比较吓人的。

人的阳光这一面比较强的快乐，是一种福报。如果这个方面稍微有缺失，那我们要明白，跟自己往昔源于他众而造作罪业有关系。造作罪业的根源都是由于贪嗔痴。

上师在这一段讲到非常殊胜的教言，说到出家的问题。很多人不知道为什么现在很多年轻人特别想出家。其实出家并不是一种消极避世，而是按照《杂阿含经》当中的这个公案[3]。阿难说：为了断恶行善而出家。其实出家走的是一个大丈夫的路，我真正的看清了这

[3] 《杂阿含经》里面讲：有一位叫闻陀的婆罗门问阿难尊者：你出家的目的是什么？阿难回答得很好，他说：我出家的目的是为了断恶生善。（所以，并不是为了生活过得快乐，怕梳理头发麻烦等而出家。）婆罗门又问：断何等恶？阿难尊者回答：断贪嗔痴。婆罗门问：为什么要断贪嗔痴呢？阿难尊者说：不管是贪财、贪人，还是贪著其他事物，都会对自己和他人带来痛苦。而产生嗔恨心，不但毁坏自己的一切善根，还伤害他人。（大家都清楚，社会不安定的因就是嗔恨心。若人与人、家与家、国与国之间没有嗔恨心，特别是所有国家领导都获得阿罗汉果位，就不会天天在新闻中互相说坏话，世界也就和平了。而有了嗔恨心，特别是国家领导有嗔恨心，就会不断爆发战争。）而痴心，就是对人和事物的真相不明白、不明了，这是一切罪业之源。因此要断除三毒。

个社会的本质之后，我力争要走一条断恶行善的修行之路，所以说剃发出家了。

为什么一定要断恶行善呢？“恶”包括了贪嗔痴三者。上师分析得很细致，这个贪心会给自己和他人带来很多痛苦。在《前行》当中所学的求不得苦、爱别离苦、怨憎会苦这些都是从爱执的正面或者反面，相续中有了爱执，你就感召求不得、爱别离、怨憎会、不欲临的痛苦。针对于他人来讲，对他人产生执著，对方就会有一种被束缚的感觉。家庭的纷争、不合主要的原因都是源于这个爱执，把他摄为我所之后，强制性的要求别人符合自己的想法，还觉得自己在为对方好。这就是由于贪心给自他带来的这种痛苦。

嗔心更好懂，一个人一旦发嗔心，对别人是肯定有损害的。乃至于扩大到了国与国之间的战争等等全部是源于这种嗔恨，贪执对方或者别的国家的资源等等原因、目的而起现的，这也是一种自害害他。

痴心侧重于对事物本身不明了、不清明的状态，不懂得真正的取舍。这些法其实一方面是自己真正的堕入轮回的根本因，另外一个方面缘于他人散发贪嗔痴三毒的话，损恼他人而会感召种种的罪业，所以就使得自己这一世心不快乐，无缘无故心里不欢喜。确实是用药都没有办法治疗。

我们明白这个道理之后，同时又讲到了对治法：“今当断除他罪缘”。我为什么要学佛呢？因为我要断恶行善。作为一个修行人来讲，一定要把这个时间拉长了来看，从宏观的角度看自己整体的轮回，自己在这一世好不容易值遇佛法，如同盲龟值轭，非常稀有难得。

这一期生命跟整个轮回比较，其实就像一瞬间一样，像闪电一样，一瞬即过。我们在这么短暂的一个人生际遇当中，还是要很好的把握自己该干什么不该干什么，一定要把握好，不要在浑浑噩噩当中浪费了人身。甚至于有一些佛友学出一个自闭，学出一个忧郁来，太可惜了。

如果说你是个不学佛的世间人，有情可原，因为现在社会的压力会给人很多一些外缘导致于人的心情不愉悦，加上自己不会调整，和前世的业缘产生了很多亚健康的人群，这个我觉得有一些客观的理由是可以原谅的。但是如果是从佛教徒的角度，你越学越自私，你越学越格格不入，越学越变成了特别死板连笑都不会笑的人，我就想问：为什么还要学佛呢？如果学出一种痛苦和郁闷，那我就不要学了嘛。人都是要求快乐的，哪怕是世间人求暂时轮回的快乐，我们是求解脱的这种快乐，总是要有一个所求的，你的这个所求达不到目标，为什么要学它呢？

其实不是说佛法本身有问题，还是我们自己没有把握好。我们自己不会把握自身修行的状况，或者自己的心态。

一方面要精进忏悔，另外一个方面就是从今天开始我不再去以贪嗔痴的罪业去扰乱他人，以及损害自身，也就是讲到了要断除贪嗔痴，这点是特别重要。而且上师说要发心，从出家人的角度来讲，真正出家的职业就是利益众生，不光是断除自身的三毒，还要断除所有众生的三毒，这是我们的愿；作为在家人，都发了大乘菩提心的佛子，其实是一样的。在家的居士也同样是以这个目标，我学佛的目的是为了断除自相续的烦恼，

并且还要断除一切众生的烦恼，不是一种消极避世。

另外一点，我们要学会换一个眼光去看问题，要学会用一种乐观的心态去面对自己生活的际遇。其实这个方面感觉像心灵鸡汤，去应付世间种种不如意、不顺心、痛苦、烦恼、家庭的矛盾，但是也不能说是它跟我们的修行一点关系都没有。如果你的方向明确的话，那么它本来就是我们修行的一部分。这跟世间只是希求心灵鸡汤不学佛的世间人是有所区别的。

我们这样做的最终的目标很明确，但是你不这样去做的话，学佛的基础都没有。连自己的家人都不能够呵护好，连跟自己的家人都不知道如何去沟通，都不能够去维护他们的心，你如何去救度别人？你自己的家人你都摆不平，你怎么去摆平别人？你自己最亲的人你的都把他搞不定的话，你说我救度天下无边的众生，那不是空喊口号吗？其实自己都觉得心里发怵。

理是想通的。同样的道理，自己的心态如果不健康、不阳光，你就没办法给别人带来幸福快乐。我记得以前有一位道友跟我交流的时候，那段时间状态不是特别好，他自己也是感觉比较糟糕的一种状态，他说：不管我怎么样烦恼，我反正不影响别人。因为跟他比较熟，所以说话就很直接，我当时也没护他的面子，但是实际上也开玩笑的方式说：如果你自己的心态始终调整不好，你不可能不去烦恼别人。你自己的心态处在那种贪嗔痴的状态当中，光那个眼神就足够有杀伤力了。人家在你跟前就心惊胆战的，你还说你不是损恼别人，其实这是很不实际的一种说法。因为当时他周围的好友已经被他的情绪影响，跟他相处起来都是小心翼翼的。他

的话我不否认是真心，他很不想去扰乱别人，每个人的初发心都是很良善的。但是实际上他没有机会做到这一点，因为他自己烦恼的缘故。你自己烦恼，你就会损伤别人，这是一个定律。

所以一个修行人假如你有一个很善良的心态，你想不要去损害别人，那你就要让自己的心态健康，这是必须的。两个是有紧密关联的，你不承认也不行。如果你自己的心态特别糟糕，你就会不由自主的会伤害到他人。

作为大乘行人要学会去对治。不管自己的状态现在是怎么样，你要学会换一个角度去看问题。每次碰到一些违缘的时候，要学会站在好的那一面。借用上师在《入行论》当中讲过的半杯水，你看到优良的一面，你换一个角度去分析，要学会健康的理念来调整自己一个比较阳光的心态。你有这种心态，才会让别人有一种安全感，才会不伤害到他人。碰到问题的时候最起码你还有一定的理智，在烦恼起现的时候，你还能有一定的克制。如果自己的心已经烦恼得一塌糊涂，特别羸弱的话，稍稍刺激你一下你就蹦起来了，已经暴跳如雷的话，你还说怎么样去救度别人呢？

严格意义上来说，作为大乘修行人，相续中应该是要修大悲菩提心，修空性见来断除我执。以这样的一种心量去饶益他人，或者在众生当中起到利益的作用，这个标准就要高得多。

最起码你自己能把自己护持在一个比较好的情绪上面，这个应该能做得到吧？这个已经是低的不能再低，世间人现在都讲究正能量，讲究调整自己的心。

菩提心的标准，以前在给你们讲《前行》的时候，我描述过很多菩提心的相状，不是我们口上发心就解决问题的。它是一颗特别包容的、特别柔软的、特别博大的一颗如同黄金一般那种纯善的心态，这个要求都很高，我们能达到这种阶位吗？说起来说自己是个大乘修行人，可能实际相续的状态，连世间的良好素质都达不到的话，佛是修不成的，差得太远了。

◎ 不能成事

不能成事心乱时，是于胜事造违缘，
恶业利刃轮自己，今当断除诸阻碍。

这个颂词也非常的重要，比如说你自己想成办一个特别想成办的事情，而且它不是个坏事情。对你的生活、工作、家庭，只要是以正当的方式去求取，它都是比较重要的。但是“事不成”。你怎么样都没有办成，让你的心里面处于那种心烦意乱、失落，所求不得的那种痛苦，也就属于是一种求不得苦。

你非常渴求这件事情能够成功，但是它始终成不了，让你没有办法如愿以偿。因缘方面你也考虑到了，该走的关系也都走了，该打点的也都打点了，好多方面自己该照顾到的这些因因缘缘你全部都已经考虑周到，但事情还是不成功。最终这个事情还是没办法，无回旋之力。什么原因呢？

“是于胜事造违缘”，往昔你对于别人要做的一些比较盛大的、比较殊胜的事情制造违缘。你因为嫉妒心或者说不屑一顾不给他提供顺缘，甚至于造违缘，使得

你自己以后做什么都成不了。

曾经在学习《前行》的过程当中，有道友在网上提问:“什么叫‘常以因缘艰难斋会’”？好像不同的道友在不同的法师面前、论坛上面、现场答疑上面问。也可能是这个我们答过好多次，他有些地方没有听到。其实“常以因缘艰难斋会”的意思你常常制造一些因缘，让斋会举行得特别艰难，其实就是说给斋会做违缘。斋会是一个方面，它体现的是上供下施，比如说给寺院、僧众做上供下施、造佛塔、造佛像时，你阻挠，让这件事最终做不成。上师举纪晓岚说过的那个秀才的公案[4]，如果你跟一个人说:“这个寺庙里的僧人都是不清净的、行为不如法的，你去供养，钱肯定打水漂了。对没有功德的人有什么可供养的？”那人打消了想供养的心，包括他给这个寺庙造佛塔、造佛像的想法。这个罪过是非常大的。

曾经有道友问过这个问题，他说：我亲眼看到那个寺庙里的僧人确实行为不如法，属于形象僧人。这句话我不否认，他可能确实是了解这个情况，而且他说的是比较中肯的，也不一定是夸张的语言。就权当是这样子。

[4] 纪晓岚描述过这样一个人：在清朝时，有一位秀才很有智慧，但他有一个毛病，经常对好人好事挑剔。有一次，一位老师死了，学生们纷纷捐钱操办后事，事事办得周全妥贴。但他说：世间哪有这样好心的人，分明是沽名钓誉，将来好攀附钻营。

有一位贫民，其母病饿交加，死于路旁。他跪在母亲的遗体旁，向路人乞钱买棺，以安葬母亲。他面容憔悴，形体枯槁，声音酸楚悲哀。很多人为之泪下，纷纷施舍。但这位秀才却说：这人是借死尸发洋财！那躺在地上的，是不是他母亲还不知道！什么大孝子？骗得了别人，可骗不了我！

有一次，他路经一座表彰节妇的牌坊，看了一阵碑文后，嘲笑说：她家里奴仆众多，谁知道她到底是不是真正的节妇。因为尖酸刻薄，他一辈子一无所成，最后穷困潦倒而死。

但是他因为看到这个寺院的僧人不如法，他就阻止其他的人为这个寺院造塔，这样对不对？我说："你这样做肯定是不合适的。你可能只是看到一面，或者退一万步来说，假设说都不如法，但是造佛塔的功德不会损耗。"造佛塔的功德来源于佛塔本身属于三宝所依的殊胜对境，和他自己清净的信心。他自己的清净信心是最主要的，佛像、佛塔、佛经都属于很殊胜的对境，这两个因缘起现，使得他的功德达到圆满，产生很深厚的福德力。不能够因为其它的一些因缘而阻止别人去造佛塔的，这个角度上来讲，他真的是罪业很大。

我的意思就是我们不要太粗大的分析，就好像我们所有佛教徒都这么恶，看到别人做好事马上就跟那个纪晓岚说的那个秀才一样的：你不要做这个好事……现在很多道友不会这种情况，尤其是老班的道友，心比较稳定，而且对于善法会有比较客观的认知。

包括"你不要给这个乞丐布施，他们都是假的，他们银行里的钱比你还多。"以前我分析过这个问题，假如说这个乞丐银行里的钱真的比我多，他现在以乞丐的形象来乞讨的话，我是不是就绝对不应该给他？其实也是两种，也可以给，也可以不给。你觉得他并不缺钱，不给也行，不至于饿死的。我觉得也没有什么，不需要遮止也不需要呵责。但是不是绝对就不能给呢？不一定，还是可以给，因为他毕竟是以一种乞丐的身份，遭别人白眼的那种方式，他接受的全是嗟来之食。大部分的人是不愿意用这种方式来存活的，所以他这种存活还是属于低劣种性的方式在存活着。从你自己的悲心的角度来讲，不管他有没有钱，你如果对他真的有一

种悲心，你觉得他这种生存的方式还是比较让人觉得怜悯的话，你给他有什么错呢？

而且我曾经跟道友们也交流过，我们自己的发愿是什么呢？把我自己闻思修所有的善行功德回向于对方，愿对方先我而成佛。现在对方只不过银行里比你多了点钱，还没成佛呢，一地的功德都还没现前呢，你就不干了？钱都不给了，功德更不想回向。

我们要学会分析自己的心态，你跟你自己的初发心是不是在相符呢？所以给他了没有什么关系。一般撑死给个十块五块，有这十块五块不能解决我什么问题，丢了这十块五块也不能解决我什么问题。其实我们换一个角度思考这个问题，你会发现心会打开的，不会钻到牛角尖里面。因为那一点点想法我就把自己障在那里，无论如何都不敢给或者也不想给。不给吧，又怕自己是不是舍了菩萨戒了呢？是不是丢了菩提心呢？一直在那里纠结，在组里面讨论了半天，不知道该怎么做。其实这个问题很好理解，换一个想法去看这个事情，给也是可以的，不给也是可以的。上师说：如果你自己不想给那是你自己的事情，但是你没有必要劝别人不要给，这是有过失的。毕竟它是一种布施。

佛陀因地很多布施的公案，婆罗门真的需要佛的头颅吗？这个婆罗门真的需要佛的眼睛吗？他不是真的需要，但他就去求了，佛陀就是给了。属于极大布施的行为。“这个乞丐的银行里的钱比你要多得多，你还给他，你傻呀？”这是世间人的想法。难道敢说佛陀傻吗？为什么佛陀这样做了？他不是观待对方需要不需要，只要对方求施他就给。好好要想一想，初学者这方

面没必要讨论得太细，只要让他增上信心，上供下施来培福、遮止非福就很好了。但是作为老道友来说，我们需要细细分析，你要把自己放在佛陀的状态当中感受一下佛陀是一颗什么样的心。要去思维真正大乘的这颗发心到底是一个什么样的状态，你要心细一点，要学会去思维这个问题。要肉给肉，要血给血，要骨髓给骨髓，要眼球给眼球，何况自己的妻子儿女，什么都给尽了，为什么要这样子？

单单是用理论讲是有点困难。佛陀清净的菩提心对于对方是一种什么样的认知，我们可以相似地去体会一下。这才叫做大乘六度之一的施度。先不从三轮体空的角度来讲。名言当中以菩提心摄持做不求回报的布施。大家再去考虑一下什么是布施的体相？舍心，而不是观待对方有钱了我不给，没钱了要给，不是从这个角度来安立自己的布施度的。

其实很多地方我们都学过，在实际去运用的时候我们用这些法义来去调整自己的心或者去观察自己的心态，是属于以前轮回的习气呢？还是说属于你真正的用法来摄持自己的心相续而去操作这件事情？学会这个方面慢慢去思维，其实是很好理解的。

这件事情我们把握一个中道的原则，不要去限制别人做或者不做，这就是你没事儿干了，还是闲得慌。你把你自己的心控制好，你觉得该给你就给，你觉得不必要给你可以不给。高僧大德也讲过这个问题，你真的觉得你是没必要给他，你确实是知道实际上他是假乞丐如何，你不想给你就可以不给。如果你换一个角度还是很想给他，那你就去给。没有必要限制说是一定要求

别人，这一点我们把握一个好的分寸。

以前确实听过很多抢上师的问题，非得拉着上师要到自己家里住，要到自己家里吃饭。结果上师到其他居士家里去了，他一个 110 打过去告状去了。上师没到自己家里开法会，在其他的哪个居士家里面讲了一堂课， 110 又打过去，警察找上门去了。是不是我们自己做的？我不敢说在座的道友，但是我们自己内部的佛教徒经常做这种事情的，这么愚痴的这种行为，连世间人都觉得不耻的行为，我们做得很多。

你自己无意当中是在做，“是于胜事造违缘”，并没有丝毫体现出你对上师的信心来，你感觉你对上师挺有执著挺有信心的，实际上你的行为是对上师弘法利生的胜事在造违缘。以后你就会导致你生生世世什么事情都不成功。你觉得你聪明吗？你对上师真的有信心吗？然后你对道友有最起码的慈爱之心，你对佛教是否负了一点点责任呢？哪方面都够不上。以前是不懂佛理，没有闻思过，凭着自己的那种感情和执著，做了很多不理智的事情。但是现在基本上这样的行为我感觉是好像听到的也比较少了，最起码人都显得比较温和一点。

但是，另外的一些，不至于做特别过分的行为，但是背地里面上师不来自己这边，后面开始对这个道友开始给他穿小鞋，开始排挤他，挑拨离间的方式让道友去疏远他，让他势单力薄孤立无援，还是很多的。这个都是佛教徒内部的一些行为。虽然有时候这些话说出来不是特别悦耳，但是我觉得要谈一下。我们是学佛的人，我们是想走解脱道的。你要想一下大乘行人的这颗

慈悲菩提心的力量和真正到达一地的心态，和自己现在这种心态相差何其遥远，连世间的人还没有做好的话，何谈成佛？不谈这个问题的话，始终就是这样纵容、包容没有什么太大的好处。只不过有的时候觉得从凡夫人的角度，因为说话不好听，可能会使一些道友心情不是特别愉悦。这一点我忏悔。

但是，我确实觉得只要是闻思过的修行人一定要遮止这种特别愚笨的行为。你根本没有观察自己的心到底是个什么状态，嫉妒、不容忍的我执强烈到这个程度上，哪敢还提说自己修行好，这个话说出来真的打脸了，怎么会做出这种行为呢？你真的明白信心的含义吗？没有办法接受。我刚才举的实际的一些例子。以后再不要表面上说“我护持上师的佛法，我是上师的大护法，上师的佛法主要是靠我来护持的”，然后什么都得随着自己。只要上师不到自己家来住，这就砸锅了，开始做很多反面的。法本也不给上师印了，你就是在做“是于胜事造违缘”的事情。以后所导致的就是你生生世世做什么事情都是不会成功的。你想过这个后果吗？而且你当初想过你的行为只不过是因为上师没随顺你，实际上你自己失落了，没有满足你这种缘于傲慢而起现的自我满足的心态所导致的这个心还不自知。自己都感觉不出来，也不知道问题在哪里，这样去做，不愚痴吗？还认为自己修行特别好，还认为自己是上师的心子。多不好意思，其实一分析，一张纸一样，一捅就破。大家都能看出来你的那个心是什么样的状态，特别不堪能的一种，特别傲慢的、特别嫉妒的一种心态自己还不觉得。

首先要善于发现自心的状态是不是对头，否则这一世的修行就是泛泛做了一些善法，泛泛的闻思了一下，泛泛修了一些加行，过去了。有点遗憾，首先着重要强调的一个问题。

另外一个就是在发心过程当中，不随顺、不听自己的，发心的时候意见相左了，就开始闹了，回头就以不发心为要挟的那种方式：我不干了。或者你要是这样子的话我就不做这个什么事情，我就不联系……也叫做“是于胜事造违缘”。不要觉得这跟自己不沾边，你那句话说出去要负责任的。我刚才提到的是发心，都是属于跟弘法利生的事业挂钩的这个事情，不要这么意气用事，不要这么小孩子气，或者心量那么狭小，动不动就开始跳起来了，这个方式其实还是属于相续不是很成熟。

如果人家带一颗清净的心，“我想给这座寺庙造一座佛塔，这样子多好。”你不要随便遮止别人。可能就是断了人家的善根，这个佛塔在这里耸立一百年，多少人去转绕它，多少人去顶礼它，多少人源于眼睛看到这个佛塔他就能种下解脱的善根，你把这么多人的慧命给折损掉了，你意识到这个问题了吗？

我们语言上一定要谨慎，不要随便的劝别人这样劝别人那样，这些都是不好的。上堂课也是讲到一个问题，我们一方面也不随便的去拉别人，不随便的拒绝别人；另外一个方面也是保持不让别人好像到自己的道场当中随便的来拉人，随便的讲一些不该说的话。保持这个原则就可以了，至于说取和舍，大家各人修各人的，自己有自身的理解，每个人修行到一定的层次或者一

定的阶位，不同的时间他对这个意义会有一种不同的理解，他到了后面可能就会推翻前面的一些认知，人的修行路上都是这样走过来的。所以没有必要现在强制别人应该这样、不应该那样。原则告诉他，你自己看想怎么做，只要是行为如法的都是可以的。

学会一种温和一点的引导方式。再提醒一下，佛教是非常圆融的，没有一种强制性的必须要这样、不能够那样的那种很生硬的方式。以后跟新学员交流，他们可能会有很多实际生活的问题，有些问题可能都上不到我们法师这边来。很多都顺便问老道友，同参的学员帮助解决，出个主意。我们就是在法上面跟他们有一个交流，只要你按照你觉得这样比较合适、这样的方式如法，你就可以这样去做，不一定非要别人硬要这样那样，最后弄得大家做起来都很辛苦，有的时候做的也特别勉强自己。心里面达不到这种状态，觉得我学佛了一定要这样子，特别痛苦。你也没有引导好，让别人学佛成了一种负担，这是有过失的，这是不太合适的。要学会一种中道方式。

现在网上的一群人，上至国家领导、社会结构，下至老百姓身上的一点点生活细节，没有一个不评论的，而且评论的全部是讽刺的语言，一句温和语说不出来。从他的语言上面就能感觉到这个人的心态实际上是很不健康的，他的心相续当中没有一丝的善念。良好的、鼓励的、赞赏的、能护持别人心的念头一点点都没有，这样的人怎么可能留得住福报？太过于锋芒毕露、太过于尖酸刻薄的话会消损自己所有的福报。

所以我们说话做事一定要注意，尤其是佛教徒，经

常要说一些温和语、爱语，你说出这话最起码能护持别人的心，不要让别人太过于尴尬，或者是让别人产生严重的嗔怒，这种语言都属于是刺耳语的范围，是不可取的。即便是你觉得你再有理、你说的再对，还是要考虑，不能够说语言刺伤他人。

我们要反观自心，这方面的习气尽量要断掉，否则自己一事无成，真的会像那个秀才一样最后饿死的份儿。所以修行人的一张口要守得好，口守不好，很难成功的；如果这张口要守得好，修行成功了一半。

我以前曾经在交流佛法的时候，我是希望能这样实际去操作一下，对班里的要求也是这样的，自己先找一个你的家人，你拿一个笔记本，你把你家人名字放在这个你的对境上面你要好好考虑，我今天要想出他十条功德来，你能想的出来吗？要是让你写十条过失，说不定不到半小时早就写完了，说不定能写出二十条来。写出十条功德来。乃至于慢慢慢慢的到达你要找一个你最讨厌的人，你要在他的身上找出他十个优点来。有这个本事吗？找出来了，我算你是行的。这叫实际操作哦！不能够说我们今天这个法讲完了之后，大家讲完了，哦，这堂课上完了。回头以后该怎么样还怎么样，然后一到分别过失的时候思维敏捷，一到开始想功德的时候，看半天想不出对方一个功德来，怎么看都是过失，这是不合理。

我们修行人就是要用这些方法来去对治自己的习气，否则怎么修呢？你说你是一个大乘修行人，你自己相续中的不清净都没有断的掉，看别人过失的这种能力你都没有改变，你说去度化他人，还是很困难的。不

要空口言谈，做一些实在的东西。真正的这样去分析、去思维，看看能不能发现别人的优长之处。

比如说今天这个新闻上面看到一个什么事情，你对这个事情你觉得特别不能接受，然后做种种的评价。到后面你把这个事情摆在你的面前你好好的思维，既然它发生了，那么必定会有它的因和缘，我怎么样去客观的去认知这件事情：它为什么会存在？它的原因是什么？不是只是落到最后的一个好像愤世嫉俗的状态，让自己产生很多的负面情绪：觉得社会不公平，或者只是泛泛的讲到众生的共业。光是用这些东西没有办法调整自己心的那份良善。你要换一个角度，真的发自内心的你能理解吗？它为什么会出现？

比如你看到一个新闻或者听到一件事情，某一个人做了特别不如法的事情的时候，你能够从那个人的角度体会他的痛苦吗？相续当中对他产生了一点悲悯？慢慢用这种方式来改变自己的习气。

对自己的道友要尽量的宽容一点，不要太苛责。有时候我会接触一些居士，他就对他自己环境周围的这些道友简直是无法忍受，周围好像都是恶人一样的感觉。到了僧团见到上师见到僧众稍微好一点，但是我知道，我心里很清楚，他是因为不在这里常住，他要在这里常住，他又是一个满眼邪见的，对哪一个道友估计都是很难生信心，更痛苦，因为全是出家人。他还不敢去分别别人，但是心里面还生不起清净，这样的人的话在学院不待也挺好的。为什么呢？没有清净心。

清净心不是找一个清净的环境才能产生一个清净心，你就在你自己当下的环境，你能够发现你的周遭的

美好吗？这要实际去串习，不要光是一个泛泛学一遍就拉倒了。自己起到作用了，你会发现这个法对自己的相续起到一个很大的改变作用，你的福德会依此而逐渐圆满。不是想修吗？不是想增上福慧吗？这些是实际操作的办法，要学会真实的去调整。

◎ 令师不喜

如何亦令师不喜，是于妙法有表里，
恶业利刃轮自己，今当于法表里一。

这也是最重要的，怎么去做上师都不欢喜，这一点是最让人恼火的。要知道，能够让上师生欢喜心是我们成就的或者得到加持的特别大的一个因缘。

《课诵集》的“六愿王”——“愿我能令上师生欢喜，日日夜夜之中行正法”，上师生欢喜是上师的加持力融入自心特别重要的一个环节。虽然上师怎么样都不会舍弃你，但是从以上师生欢喜的方式来摄受自己和让上师以生厌烦心的方式摄受自己，有很大区别的。我们相续中的功德是依靠上师的加持和对我们的欢喜而得到的，所以它是特别重要的一个修行环节。

如果说我们感觉自己不管怎么做好像上师仁波切都不喜欢自己，对自己的做法都是不满意或者说是觉得不高兴等等，这是什么道理呢？

“是于妙法有表里，恶业利刃轮自己，今当于法表里一”，主要的原因是源于自己往昔对待上师的时候表里不一致。这一世的果报使他如何做都让上师不欢喜，很容易导致于他对上师又生起邪见。他心里面对上师

不生信心，但是表面上又说：上师是佛，上师是多么慈悲啊！上师呕心沥血。讲得特别好，实际上心里面已经开始生嗔心：“上师怎么样都看不上我，我不管做了多少事情，老人家就当我是空气一样的，而且经常跟我挑三拣四的，对我不满意。”又是表里不一的恶性循环。

它的根源是在于前世你对上师表里不一，这一世千万不能够再恶性循环，这真的就是解脱无望了。提婆达多就是这样子的，佛陀在他对佛陀特别恭敬，然后再再的赞叹佛陀，但是佛陀一走，他就开始在僧团里说佛陀的坏话。

道友们不一定那么明显，但是心里面对上师的信心并不是真实具足，甚至于因为一些因缘，对上师会有一些怀疑，觉得上师好像显现上不是很公正，有点儿偏心，上师做事情不是很圆满，不是特别善巧……有一些属于那些特别庸俗的、不起信心的心态。一层因一层果，它会导致的果就是不管你做什么事情，善知识对你就是不是很生欢喜心。

在这个问题上，我在《前行》里面在讲上师瑜伽部分还有依止上师也是提到过一些依师之道。依师之道其实是特别讲究，尤其是老道友，要慢慢断除那种在上师面前过分的表现。如果你在上师面前只是想表现自己特别的优秀，把自己最好的那一面表现出来，光是这一颗心特别的强烈的话，你发现你跟上师的心很难相应的。当然这需要大家慢慢去体会。对于大部分道友来讲，对上师的信心还是很好的，只要能够依教奉行地去做，你实际上的话对仁波切是怎么认知的，那就是怎么样的，把握表里如一的风格，这是老实修行人。修行人

一定要老实，虚了就害自己。

仁波切也是说，他还是比较喜欢那种虽然说有时候表面上他说话不是特别的客气，但是表里如一的人；有些人表面上甜言蜜语，把仁波切捧得跟佛一样的，到了后面说很多不清净的语言，那还不如不要好一点。

我们弟子当中不是完全没有的。我的意思是我们平时要实在一些。你对这个上师的看法是怎么样的就是怎么样的，不需要夸大其词。你在口头上评判的时候，你也是把握的这么一个原则，不需要很多虚谈。你心里面的信心越来越纯厚、越来越稳固，当然自然它也会反应在语言上，这些都是可以的。没有必要表里不一的方式，背后净搞一些拉人、拆台、说过失，让别人丧失对上师的信心，完全是没有必要的。最后你不管生生世世依止哪一位上师，包括你自己的善知识，你自己有信心的善知识，他对你都是不喜欢，就会感召这样的一种恶果。这也是我们需要注意的一个环节。

一旦涉及到修行的问题，涉及到你要想通过哪一个修法，依靠这个修法一辈子好好精进修成就，最起码要护持一个清静的誓言——一定要把握好跟上师的因缘。你在这个因缘上稍有差池，你的解脱就没有希望了，就是这种关系。我们一方面也不要感情用事，理智一点；另外，慢慢慢慢培养自己的信心。不要随便口无遮拦，一兴奋了就说好，一不高兴了又说坏。人虽然看起来成人了，但是心相续却像一个小孩子一样，一点都不稳重，这是不合理的。其实对待自己的师长也都有一份起码的恭敬心，从他给自己曾经有过教授世间学问的层面上来讲，对他有一分恭敬。那又何况是学佛的环境当中

的这些善知识，有些善知识是给我们授皈依的，有些给我们授戒的，有些给我们传授教言的，有些给我们传授密宗窍诀的，有些是给我们灌顶的，哪一个善知识对自己都是有法恩的。从一个最基本的做人的素质角度来讲，难道我们不该感恩吗？这份恭敬心很自然就会产生，不需要有表里不一的情况。把握这样一个分寸是最好的，这一点要注意。

◎ 群齐反驳

众人群齐反驳时，是轻有惭及有愧，
恶业利刃轮自己，今当警惕不防护。

比如到哪个人群当中，人家经常会反驳你的观点，或者对你的说法怎么都不满意。你一张口人家就开始群起而攻之，不爱听你说的，也不说你的好话，感觉上好像人家都对你挺不喜欢的，不满意。什么原因呢？

“这些人都嫉妒我。”这个想法可能有点自大，是要不得的。难道所有的人都不合理，就你一个人如法？我们要客观一点去分析，一、可能你说话确实不是很合适引起大家的反感，所以大家群起而攻之，这是语言方面的一个问题；如果也不存在这方面的问题，那么二、可能就跟前世的业缘有关系。

你曾经轻视有惭有愧的人。世间当中有惭有愧的人的行为是很如法的，他如果知道惭愧，不会做那些无惭无愧的事情。行为如法的人不自觉会得罪一些无惭无愧的人，所以这些人反过来会冷嘲热讽他、或者反驳他、或者轻蔑他，或者让他处在那种尴尬的：你多清高，

我们哪儿能跟你比！用特别让人不悦意的语言来讽刺他。其实对方的行为并没有什么过失，他就是从知惭有愧的角度来归摄自己的如法行为的。而你自己是因为行为放逸，然后跟他一比较，比较出你的放逸，而你心里面还不能接受，又不能够堪能，反过来开始去欺蔑对方，“是轻有惭及有愧”的缘故。这种恶业的利刃轮向自己，导致于自己在现实生活当中不管说什么话人家都不欢喜，遭到别人的反驳、不满、群起而攻之、排斥，让自己特别痛苦。

“今当警惕不防护”，“不”和“防护”上师解释得很圆满，分开来说，“不”是不放逸，“防护”自己的三门，叫“不防护”。

我们现世要谨慎，不要再像以前那样特别放逸。一般放逸的人才会讽刺知惭有愧者。还有要防护自己的三门，要守护正知正念。修行人需要有一种惭愧心。如果你没有知惭有愧，你有可能后世修了一个旁生或者三恶趣的众生，因为无惭无愧者是无法走到善趣当中来的。假如说自己有一个惭愧心，最起码可以克制自己的行为基本上是比较如法。那种真正的无惭无愧的行为你不会去做。这一点是作为修行人的一个基本，也是需要我们自己要考虑。

其实今天这堂课的几个颂词都涉及到这个问题，我们要学会不嫉妒别人，常常要这样用这个方法去观修。现在有时候想想《前行》四无量心的修法真的很重要。我们要学会看到对方幸福、春风得意、特别精进，你不要有羡慕之后自己又有一点点失落等，其实这些都是嫉妒的表现，只是表现得比较温和一点。

你发自内心地替他高兴，而又不轻自己。其实人的心态要学会保持的比较平和的状态。看到其他的佛友在佛学的这个方面有一些进步，甚至有一些开始有功德相产生，有些的名声显得开始起现。在这个过程当中，你学会能够接受对方的这种情况，而自己又不轻视自己。这是非常平和的状态，属于是喜心。

每个人的风格不一样。他依靠他的因缘和他的福德，体现在人缘特别好。而我可能不会体现在人缘好上面，但是只要我与人为善，那我就没有什么过失，我不一定非要得到人缘好。

你要想对治，要学会接纳他的智慧超胜于你，表达能力超胜于你，成绩比你好，发心比你能力强等等的对境。发自内心去随喜他，甚至于心里面由衷地希望他能够好上加好，这是颗多么博大的心呢！这个才是真正修行。

实际去串修喜心，不是口头上“随喜你，随喜你！”心里面还酸酸的，那个对我们来讲已经不实用了。这不是说我们以前不懂随喜，现在教随喜的一个过程，而是你实际要想通过随喜的力量对治自己的嫉妒心，你要真正去体会什么是随喜的概念。随着他人的善根而心里发自内心的欢喜，而不是嫉妒或者压制或者竞争那种心态，这是一种喜心的相。

“我一定是上师弘法利生事业的一个最大的助缘，其他人都不可以。”这种想法我们很容易出现，尤其是有能力的不由自主会有这种心态。这就是嫉妒心，还有很重的傲慢在里面的。

当你真正开始品尝修行的味道去调心的时候，你

会发现海阔天空，那是另外的一个世界。你会发自内心的希望上师的怀业自在，再勾招一批有能力的人来，让上师的事业如日中天，这是最好的了。你欢喜无比，而不会在乎说：我是不是被冷落了，我是不是已经被这些群星压下去我已经一点光彩都没有了。不会考虑这个问题，这是真正修行人的心。

学了这么多实修的法，明白这些要诀，自己相续当中实际要去调整，这才叫修行。否则只是形象的说法，终归是没有用的。

◎ 集聚即嗔

眷属集聚即嗔时，是劣秉性蔓诸方，
恶业利刃轮自己，今当处处人格妙。

假如说你的亲朋好友或者是道友在一起就容易生起嗔恨心，而且他们经常诽谤自己说自己的过失。道友可能觉得太多了，背后里面都是你说我、我说你，这样的这种情况比较频繁。在汉人的团体当中，这种情况还是挺突出的。不说他人的过失、表里如一等是今天的核心问题。

自己也愿意说别人过失，别人也经常说自己的过失。中间都是表面上笑眯眯的，背地里语言如同刀子一般的从来不客气，说别人过失说得很厉害。这种情况从自身的角度来讲，还是属于自己往昔的时候秉性恶劣，这种行为蔓延到恶业利刃轮自己。秉性恶劣肯定损伤到别人，毁坏了很多人、影响了很多人，所以说导致于这一世你的眷属到哪儿都诽谤你，说你过失，甚至当面

跟你吵、跟你不和合，你始终处在水深火热之中。家里老婆孩子跟着自己吵，父母不赞成自己学佛，举步维艰；单位的同事跟自己勾心斗角，当面吵、背后说自己的坏话，到领导面前告黑状等等的情况；好不容易学佛了，道友的团体当中也是面合心不合；终于想着跟上师发点儿心，参加这种发心的环节之后，发心和发心的这个道友之间吵架跟吃饭一样，你不随顺我我不随顺你，焦头烂额。哪里是净土？一片混乱，哪个环境都让自己特别不悦意。

这种情况的话还是跟自己往昔的业力有很大的关系，大家共同处在这种环境当中，都觉得不舒服、都觉得不悦意，心里面始终处在忧恼当中。这还是要好好的忏悔，肯定是自己往昔的行为很恶劣导致损伤过很多人，现在人家损恼你。

我们不能够再背道而驰了，自己心里面生起一个邪见：世界上没有好人，全部都是恶人。这些人的相续别看说是修行人，那个相续的话比世间人还不调柔。如果是这样去想，就会让你的邪分别越来越重。《修心利刃轮》为什么说它是一个调心的利刃呢？它把我们拉回来的，你不要在你的邪分别状态当中恶性循环，而是应该反过来。我告诉你真正的原因是因为你以前自己的行为特别恶劣，损害了很多人所导致的。现在就是你到哪个环境人家都损恼你，你就要反观自身，好好去忏悔。

“今当处处人格妙”，你从现在开始一定要去遮止自己再去损恼别人，一定要改成一种贤善的人格。

今天最后这个颂词我尤其想要强调，做人做不好，

学佛是学不好的。上师讲到《法句经》当中独生子的故事[5]，尤其对于你们在家人来讲，一定要好好反省。佛陀告诉这个独生子就是说什么呢？你回去以后好好孝养父母、尊重长辈，去讽诵世间的论典、论理，精勤的做一些家务。如果你做人做的非常的合格，家人都能够接受你，那么我可以考虑你来学佛。这对他的触动很大。

学佛的很多人是拿佛法做幌子，佛法讲的要远离世间；佛法讲的要断除亲友的耽执，这是道障；佛法当中要讲到断除一切爱恋……以前跟一些道友交流，他们家人对他的反驳我觉得真的是像善知识一样一针见血，说得很到位："你这种学佛学得好自私！""如果是佛教真的是这样子，那佛教没有什么好学的。学的像一个木头疙瘩，或者变成冷血。谁能够忍受呢？"本身是一个家庭，突然值遇佛法，按理说对家庭来讲是一个特别好的事情，自己也是这样认为的，想尽一切办法想拉他。结果自己的行为不如法，让对方觉得你的行为太过分了，还想拉我进来，更是反抗的厉害，然后还不让你学。这样的情况在很多的佛教家庭里面是特别特别多的。主要的原因是连人都没做好。

我以前尤其强调过这个问题，佛教里面所谓断除

[5] 《法句譬喻经》中讲：有一家人有一独生子，在上学时，他骄横不驯，不敬师长，不学知识，以致学无所成。后来父母让他回家操持家业，他好吃懒做，言行极不检点，所有人都看不起他。但他从不反省，整天埋怨他人。

在走投无路时，他往见佛陀，欲求出家为僧。佛陀说：你不具备世间的功德，出家的因缘、条件不成熟。你应该回家孝养父母、尊敬师长、诵习经论、精勤做务、改正恶习，在做人合格时，再考虑出家。佛陀的语言对他触动很大，回家后他就变了一个人，在三年中上敬下爱、勤劳持家、精进修学，所有人都赞叹他。三年后，他又到佛陀面前祈求出家，佛陀就欢喜地摄受了他，并说：你有世间的人格基础，出家有机会成就。后来他精勤修行，获得了阿罗汉果。

对亲友的贪执，是指的是断除对他的那种执持不舍的爱执，但是断除爱执之后，平等的慈悲会流露出来。所以作为一个世间人来说，不会变成了对家人的冷血，看到家人生病，或者出现需要人帮助的时候，为了不让自己产生说：我要断除情执。不理不顾特别幼稚的行为，自己都觉得做起来很艰难，还硬要这样去做，认为自己是在断情执。这些其实都只能说不是很明白佛理，相续不成熟，做的不是很圆融的一种初学者的阶段吧。也不能完全苛责说你错了，做得很不好，不敢这样讲，但是确实对佛法起到一个很负面的影响。

我反复强调佛法是非常圆融的。我们大乘还尤其讲究慈悲的理念，你对自己的亲人如果没有一个慈悲的心态，发自内心对他们有一种爱护、呵护的心念的话，你如何对天下众生有慈悲心产生呢？对自己的家人如同像冷血一般的、像怨敌一样的去对待，一点耐心都没有，一点慈悲的理念都没有的话，如何去救度别的众生呢？

有些修行人他自己也觉得特别颠倒，他说：“我对别人都有慈悲心，我对旁生也特别有慈悲心，放生啊什么的从来都是积极参加。但一旦对待自己的家人，耐心没有了，就觉得很厌烦，心里就想什么时候能脱离这个环境，像牢狱一样的，一心一意想着能出离。”其实这个是要调整的，你先不要想着能出离，因为你还没有解决好这个问题，你这块儿没修过去。

其他的人不是实际上牵扯你的心的，跟你没有实际的亲缘关系，也没有千丝万缕的因缘，对方好也好、不好也好，对你来讲不痛不痒。你对对方施予一点饶益，

你还觉得挺高兴的，觉得自己做了一个善法。放生也是这样，一个生命放掉了，觉得今天做了一个特比好的事情，很高兴。但是家人跟自己有千丝万缕的联系，而且自己曾经希求跟他结为夫妻，娶妻生子之后组建了一个家庭，他是最能够触发“我执”的部分。他是特别能够引发真实本性的那一面，像上师说的你在外面如同金灿灿的一尊佛，到家里人本性无余显露。他就是你的大善知识，可以把你自己真实的一面表露出来。好好面对他，什么时候你缘他修好了，真的能够打动他，让他真的发自内心地承认，学佛真的是挺好的话，那时我会竖起大拇指。

光是想着逃，想着出家，想着脱离这个环境，要再考虑考虑。作为在家居士本身自己处在这个环境，借用这个环境好好反思一下自己的修行。我如何去面对自己的亲人？我怎么样去用一种比较好的方式逐渐引导他们，最好引导他们学佛。即便是这点做不到，哪怕是佛教的一些思想能够灌输给他。最起码你能做一个正直的人、善良的人，不要做亏心事，自利的时候不损他。你自利是可以求的，自己挣钱、发财、高官你都可以求，但是尽量不要去损害别人、去损害别人的情况之下得到自利。一些最基本的做人的道理能够传递给他让他接受，也是我们的修行。想尽一切办法，想尽用这些善巧方便，这些其实都体现出自己的修行。

而不是特别粗猛的这个方式，极其简单地认为我断除情执了，感觉自己的修行高高在上，这是出大问题的。佛法是特别圆融的法门，在这个方面要把握好分寸。

出世间要求素质更高，具有智慧、悲心、戒律清净。

如果说世间的人格上都做得特别恶劣，那么学佛是根本没有希望得到解脱的，只能说是种下一个解脱的善根种子。

今天这几个颂词还是很重要的。在我们实际生活当中还是发现很多类似的问题，希望道友们这堂课的内容好好的自己去思维、去消化一下，然后真实能规正自己的心相续。要明白修行的方向，尤其我前面提到的那些源于对上师的信心做的特别愚笨可笑的行为，要小心一点。一个稍微有素质一点的人都不会做。我们学佛人要理智，一定要理智一些，要聪明。你要明白你自己为什么学佛，不能够像小孩一样的做事不顾后果，想做什么就做什么，这是不太合理的。

第六课

今天所学的内容还是在用寂静的调伏方法来调整我们心的状态。在这一堂课的最开始，上师仁波切也着重强调作为一个修行人首先要有一个贤善的人格。如果人格不具足，那么你再怎么样去修，都是没有办法真正的走解脱道。

◎ 背叛亲离

凡亲皆成怨敌时，是内存有歹毒心，
恶业利刃轮自己，今当时时无谄诳。

此颂跟前颂“眷属集聚即嗔时”的侧重点不一样，前颂指跟亲朋好友聚合在一起不和睦，此颂更加严重一点，亲人如同自己怨恨的敌人一样，完全背道而驰。这一点上师说，一方面可能是你今生的行为导致于别人对你不满，你自己做事情不是特别的圆融，说话做事会引起别人的嗔恨心；另外一个方面最主要的就是颂词当中所讲到的“是内存有歹毒心”，在往昔有一个特别歹毒的心态来对他们。这是不可取的，世间人也说：“防人之心不可无，但害人之心不可有。”

前世用很狠毒的心态来对待他们，就会感召这一世看起来是亲友，其实实际上都像自己的怨敌一样。就像“冤家聚头”，转生自己的孩子，或者跟自己结为夫妻结果变成了怨偶等等。这个跟前世有很大的关系，前世有可能他就是你的怨敌或者是你曾经损害过的人，

这一世转到自己的一家来讨债。终归说起来，你怪不到别人，主要是自己前世损害过他人，所以这一世恶业的利刃轮到自己的头上。

“今当时时无谄诳”，我们在这一世做人，不要有谄诳和虚伪的行为，这一点非常的重要。

上师在这一堂课还讲到，佛教徒应该要老实、真实，用现代的语言来讲，要有这样的素质。谄诳或者谄曲之心与佛道完全是相违的，上师引用《佛遗教经》云：“谄曲之心与道相违，是故宜应质直其心”。如果自心比较谄曲的话，与佛法的道直接相违，想要实修是非常困难的。本身实修也需要有一个扎实的心态来面对自己还存在的问题，不隐瞒不欺诳，包括依止上师的问题，在上师面前表里不如一，就是在上师面前表现的特别特别好，又勤劳、又有信心、又肯吃苦、又愿意帮助别人，等到上师不在的时候，一丝一念帮助他人的意乐和行为都找不到了，这样也是一种表里不如一。实际上你在上师面前乍现威仪，只是为了上师面前有一个表现，实际上自己心里面并没有贤善的人格，这都是我们在修行过程中要断除的。

老老实实对待他人，不要太过顾虑：老实吃亏。大乘的法有很多善巧方便，你可以用善巧方便来自保，但是你不能用谄曲之心来对待别人。自己当时可能图一时之快，或者说觉得自己的方法别人不觉察，实际上达到了一些个人的目的，但是你的发心有损害别人的心态在当中，这一点极其不可取。

《四百论》云：“质直慧求义”，讲到了品性正直，具有智慧，有希求法义的心，修行人这三个标准。比如

说跟道友打交道，哪怕你特别不喜欢这个人，这个人他的品行也不怎么样，做事能力也不行，甚至他还损害过你，但是一旦涉及到公事，或者大家一起共同参与发心的时候，我们不能够故意给别人穿小鞋，故意拆别人的台。你明明知道该怎么样能够帮得到他，但是你就不吭不哈，看着他在那里把事情搞砸。这样的心已经属于害心的范围。表面上看起来你什么也没做，但是实际上你看到对方需要帮助的时候，你也有能力，但是你就是不帮。

本身佛教已经很衰败了，佛教徒应该抱团，才能够使得佛法兴盛。但是内部之间的心态有时候感觉确实有点狠，世间人的素质都谈不上，巴不得道友倒霉。幸灾乐祸的心态真的很要不得。有的时候会从不同的途径还是听到这方面佛教徒内部不团结的，然后做起来行为上特别愚痴的一些行为，让人听了以后生起很强烈的厌烦心，觉得这样的人没有必要跟他讲法。这些道理只有在清净的相续当中才能留存的，跟那种性格恶劣的人有什么可谈的呢？不想讲，也没什么可再交谈的了。

不是夸赞外道，但是我说的公平一点，有时候我看看基督教徒、伊斯兰教徒，他们内部之间真的很团结。大部分没有互相内斗，你拆我的台我拆你的台，他对外面的人有时候我觉得他们可能也没有体现出他们经教里面所谓的悲心，也是有所局限性的，甚至于有时候就影响到他们自宗利益的时候，明显是一种我执摄持的行为。但是我们佛教现在也存在一个问题，上师课上也点出来：佛教内部不团结；外部开始诽谤佛教的时候，

他倒表现无取无舍的，大圆满的境界就出来了，安住在这种如如不动的法性觉性当中，也不在乎。

都要把握一个分寸。我们对于这些自己一起学佛的佛教徒，尽量的还是要心里面要宽容一点，最起码你要想到他是你的兄弟，我跟他都是本师释迦牟尼佛的弟子，从这个角度上面也应该要留一份余地，你应该要把他像一个亲兄弟一样的，即便做不到亲兄弟，也像表兄弟一样护持，这个是合理的，这是应该的。

对外，如果诽谤是针对个人，那你要修安忍也可以，但是如果针对整个佛教，最起码你应该澄清，这是有必要的，因为涉及到弘法利生、众生慧命的问题，我们不能够安住在无取无舍的境界，这是很不合理的。

越往后可能你们也感觉我说话比较尖锐一点，要求比较严一点，我觉得这是应该的。总不能学了六七年佛了之后，还是一个小孩子一样的状态，行为特别冲动，做事方法一点不善巧。

看到别人过失，感觉好像世界末日要到了一样：他怎么能这样呢？他绝对不能这样，我无论如何我一定要转变他。这种想法其实都不是很切合实际的。不是说我们大乘行人不愿意度众，而是说你需要一种善巧方便。你们自己看一下上师仁波切在平时在跟我们这些弟子交流的时候，实际上是真正的一种师徒的关系，上师都不会用这么样的一种方式来让弟子改变自己的心，都是很圆融很善巧，而且会护持对方的心念，一点一点调整的。

老实做人，到哪里都是聚集福报的。我们不要光看的眼前的那一点点，就觉得我吃亏了，或者担心自己会

有所失，这种患得患失的心态太多了也没有必要。你真正的自己做一个正直的人，对己对他都能做到不欺诳。其实对己做到不欺诳才是最难的，对别人做到不欺诳也能自己调整心态，慢慢的是可以做到的。但是对自己要想做到不欺诳有的时候自己都认清不了。

其实自己一直是一个很狡诈的方式在掩藏自己的一些过失，还意识不到，还改不了。这个改只能是通过你自身去改，这方面其实有时候显得还是更加困难一点，但是今天侧重点不在这个方面讲。

主要的话就是我们如果要想实修，一定要有一个比较正直的心，就是我们很实在，人很老实。对自己的修行也很老实，不要经常出现那种高举，希望自己已经达到什么样的功德或者是上师的心子等这些想法。这些想法的念头一旦冒出来，就是一种高举的心态，那你就没办法实在去面对自己。其实这个时候你已经无法老实地去面对你自身的状态了。然后对他人也是要讲究这个原则，否则以后招来的眷属全部都像冤仇一样，是特别让人觉得痛苦的就是，天天就跟怨敌打交道一样的感觉，但是又分不开。

往昔所做的恶业一定要用金刚萨埵法门好好忏悔。今生要做到事事无有谄诳，用一种老实心态去对待自己和对待任何一个人，尤其是对待自己的善知识，这一点非常的重要。

上师引用阿修罗王的这个公案[6]，佛陀说：天界也

[6] 佛陀在《杂阿含经》中讲：在过去世，有一次阿修罗王病得非常严重，他去求帝释天，希望能治好他的病，让身体恢复健康。当时帝释天要求：你要将幻术传授给我，我才治好你的病。阿修罗王说：我要跟阿修罗众商量，他们同意，我才传

是为了不堕入恶趣，不愿意在行为当中有虚伪的行为。我们作为一个出世间的学佛的，走的路是超越世间的，那么应该要超越天人才对。天界的人宁可他不要阿修罗王的那种幻化术，不愿意去行持而最终感召堕落地狱的一个因缘。天人他对因果的诚信可能比我们更真切一点，他真正相信因果不虚，他知道依靠这个谄诳绝对会堕入地狱的，所以他就宁可舍弃这件好事，他不愿意去成办。

我们很多的佛教徒虽然口头上都说诚信因果，也知道虚伪、谄诳、狡诈之心是要堕落三恶趣的，但是不是自己就不去这样去操作了？甚至碰到一个得失利害的时候，自己心里面能放下这种利益而去取一个正直呢？能做到的人还是少数。

不要小看天人。虽然我们走的是出世间道，但是天人的那颗善心也可能是我们目前修行的状态都不能够达到的，那又如何谈得到出世间的解脱果位呢？

这个公案的意义很甚深，仔细去思维过之后，心里面会有一种很惭愧的想法。这辈子我宁可一无所有，但是我做一个老老实实、实实在在的修行人，我觉得这是很殊胜的，也是特别难得稀有的一生的行为。临死自己都不会后悔，会坦然面对死亡，这又是什么东西能换得来的呢？

你。但商量时，有一诈伪阿修罗对他说：帝释天质直好信不虚伪，你对他说，若学阿修罗幻法，会堕入地狱，于无量百千岁中感受痛苦，帝释天就会放弃这个打算，并治好你的病。于是阿修罗王告诉帝释天：阿修罗幻术皆虚诳之法，学之会堕入地狱，于无量百千岁中受苦。帝释天说：我不需要这样的幻术，你回去吧！我想办法把你的病治好。佛陀讲了这个公案后，告诉比丘：出家学道之人，亦应不幻不伪、贤善质直。

别人对你的几句赞叹，别人恭敬你为一个负责人，别人把你捧到你能享受到名闻利养又能怎么样？临终的时候谁走谁不走才是最主要的，我们不走，后面的轮回就是遥遥无期的；临终能往生才是最到位的，再来就是大菩萨。我们到底该怎么样去取舍呢？最终的方向一定要明确。在实际的行为当中，哪怕是有一些暂时的利益，如果当中涉及到一些谄诳狡诈的行为的话，还是要舍弃的。宁可放弃这种利益，也不要去获取谄诳的行为导致于后世无始无终的轮回，遥遥无期的方式还要感受自己往昔的一些恶果，这是特别不好的。

上师这里也是特别强调，我们行持的过程当中，要有一种真实、没有谄诳的行为特别重要。否则，生生世世自己的生活修行都不会快乐的，也没有办法从轮回当中获得解脱。

◎ **病入膏肓**

自患痼瘤水肿时，是无戒肆耗信财，

恶业利刃轮自己，今当断夺信财等。

有些人患了肿瘤、水肿等，这也要从外因和内缘两个角度讲。真正的外缘就是自己的饮食、生活习惯等等的一些原因所造成的，所以身体四大不调，就长了肿瘤。因为藏地属于高寒地区，卫生条件相对也要差一点，藏区的女性得妇科病、身上长瘤还是会有，但是这些人这一世不一定享用信财而得的果报。

大家都知道其实在藏地，在家信士的行为很如法，在寺院绝对不会吃斋饭的。汉地的一些道友、一些居士

到学院来一起跟僧人享用出家人的饮食，这也曾经是法王如意宝开许过的，因为从汉地过来的话，他没有办法自己带一些饮食过来，生活上很不方便，那么暂时享用出家人的饮食来开个法会等。但是藏地在家的居士是一口僧众的饮食都不吃的。所以从这方面看起来好像没有无有戒律肆意耗费信财的过失，但是身上也会有这样的一个问题。一个方面跟他前世的业力有关系，再一个方面跟今世的生活的条件也有一定的关系。

在外缘上面还是要注重的，不能够说一点点都不考虑，这也是不合理的，比如饮食习惯、卫生条件稍微注意一点的话，那么身体健康的因素就多一些。

最主要的一条还是这个颂词本身所讲的意思，自己患了这种肿瘤病、水肿、浮肿是因为往昔“无戒”，也就是该守持的清净戒律没有守持。如果你是一个居士，你没有守持清净的五戒，或者自己当时受了五戒之后或者受了多分戒，乃至于一分戒之后没有好好守持，毁犯掉了，这都属于无戒的范围；出家众本来应该好好守持清净的出家戒律，但是自己也没有好好的守持。这是没有清净戒律的一方面。

“肆耗信财”，“肆”是无所顾忌的意思，肆意地耗费信士供养你的财物。这主要是从出家人的角度来讲的，出家人不能挣工资，那么他所享用的这个东西全部都属于是信财。有一些出家人可能以前在家的时候，家里面底子比较好，所以他也不取受僧众发的钱，他一直是用自己家里的钱。但是寺庙的殿堂、经堂就是信士供养的，不可能是他自己用家里的钱造的，这些环境包括寺庙当中马路、厕所这些全部都是信财做的，你只要用

了，你就是享用信财。

有些出家人觉得:“我从来没有接受过其他信士的供养，不会存在这个问题。”其实这个话讲得是比较粗大的，只要你待在僧团，不可能不享用信财。包括现在用的电脑、桌子哪一份没有信财含在里面呢？全部都是信士供养的途经得来的，不属于自己挣工资得来的。对于这些方面没有小心谨慎，肆意地耗费，但是自己却没有闻思修行，也没有守持一个清净的戒律，他就会有这方面的过失。

享用信财随意浪费，这种情况也还是有点严重的。自己不挣工资，钱都是靠人家的信心供养得来的。这个钱花的很容易，稍微不相中了就随便就扔掉了，不用了。这些情况其实都比较舍福，属于肆意浪费的那种情况，有时候看起来有一些出家人生活过得不懂得节俭，比在家人还要过分。

按照颂词本身这样讲，但是我还是提醒你们作为在家居士，不能看出家人的过失的。如果你真的要想自己走解脱，要想护持自己的善根不流失，不要随便去看出家人的过失。出家人有一些行为上面不如法，也要观想成他有可能是菩萨化现，告诫我作为一个修行人不能用这样的行为来行持，要自己串习一个清净心。

包括我们自己出家人，有的时候看到一些不如法的行为，假如我是管家的身份，我该劝诫就要劝诫，但是我也不敢对这个出家人生起完全“他就是个什么什么”的心态，万一他是个菩萨呢？对在家居士也一样，有些在家居士不是很懂规矩，说话也有点肆无忌惮，行为上面也不是特别恭敬，一方面心里面就觉得不是很

舒服，能遮止就遮止，能劝诫就劝诫，但另外一个方面心里有时候也想：万一他是个菩萨化现呢？不敢对他生起那种轻视或者说嗔恨心。万一是个菩萨，那我多少辈子培来的福这一念就给我消没了。因为对境殊胜，我真的是耗不起这种福德的。

你们作为在家人，对出家人乃至于对在家人都要观清净心，行为再不如法，该说就是说，只是要劝诫他做如法行为，因为毕竟我们在名言当中是有一个善恶取舍的标准的。但是心里面不能够对他产生藐视、轻视或者背后还在别人面前说那个人如何如何如何，甚至夸大其词，心里面认定他是一个不好的想法的话，就有点儿危险。如果他真的内相续当中有功德，而他的一些其他的习气外露，让我们看到一些不如法的地方，那并不代表他的修行不到位，并不代表他临终不解脱，并不代表他绝对就不会是菩萨。这个亏真的吃不起，多少世辛辛苦苦修习善法培来的福德，一瞬间就消失无余了，这是很麻烦的事情。而且自己还要去感召诽谤圣者的三恶趣的果报，你不得不去受。你真的怕地狱吗？怕地狱你就小心一点。

说起来佛教徒都说诚信因果，但是真正诚信因果的人少得很。光看他那口无遮拦我就不认为他诚信因果。你真的如果诚信因果，你说话就一定要小心一些，常观清净心对自己终归是没有坏处的。你观别人好一点，你自己心里也快乐，会觉得这个世界很美好，那又有什么不好的呢？本身我们处的这种环境，五浊恶世的环境就够复杂的了，心里面够苦的了，何必给自己再加上一些过多的分别，自己火上浇油去生嗔心又何必

呢？就算是我戴了一个好看的变色眼镜一样，我刻意的把他观的美好一点，这样会使我自心安乐，何乐而不为？而且它随顺法性，是成为我们解脱的顺缘，成为最终我们得到这个真正相合于大清净见。它不是背道而驰的一种走法，我为什么不去靠向它去尽量观清净呢？这种观法从暂时来讲功德也大，从究竟来讲符合实相，有什么不对的呢？

我就把牛粪看成黄金，我也不愿意把黄金看成牛粪。我觉得从暂时的角度来讲，这种做法是聪明人的做法。

享用信财主要是针对出家人比较容易犯的一个问题。出家人如果说，上师按照《大宝积经》的教证，什么样的修行人能享用信财呢？第一、守持净戒；第二、得解脱者，最起码就是得到小乘阿罗汉或者说是预流果、一来果等圣果以上的，乃至于大乘一地菩萨以上的这些圣者，才能够享用信财。这个要求就比较严格了，从我们自身角度来讲是差得好远的。那么只有说是能守持一个清净戒律，如理如法地好好闻思修行，守护自己清净的出家戒体，我们佛教里面有五净观等观想，带着感恩心去享用，并且自己不能够随意浪费。

尤其在出家人的团体当中很少有浪费饮食的，哪怕有的时候稍微时间长了一点，有一点酸臭大部分出家人都会想办法把它吃掉。为什么要这样？不是说是出家人可怜，穷酸相，不是这样的。因为这些都是信财而来的，他不敢扔。扔的话很舍福。在家人其实扔这个食物也特别舍福，但是相比较来讲，毕竟是自己辛勤劳动得来的。

出家修行不能总是进进退退，好不容易培积一些福德，就舍掉了，总是“登地久蹉跎”，在原地踏步，这是很麻烦的。大部分的出家人对饮食还是相当注意的，一般情况下都不会扔，吃了饭之后顺带着倒一点开水就一口就喝了，像涮碗一样的。它里面的那些油渍基本上都消化掉了。

但是你们在家居士还是要把握一个分寸，你不能在你家人不理解，然后你单位同事跟你一块儿去吃饭的话，回头看到你在那儿刷盘子，把汤喝了，他们简直无法理解，那就不好了。你们自己不要引起别人对佛教的非议。现在的在家人也比较讲究，他就觉得无论如何做不到这一点，因为做不到这一点，不想学佛。这样你折损别人的善根，损害别人的慧命。包括自己的家人也是如此。

如果说你家人不接受，最起码不要扔粮食就可以了，只能做到这一点，那个菜汤你就别考虑了。不要吃一顿饭总是要有三分之一或者再少一点就倒到垃圾桶里。我自己的家里人也有这些习惯，尽量劝他们不要这样去做。但是他们自己还觉得自己很节约，“我跟谁比起来我已经很好啦！”我们把握分寸，你尽量的不要让他们这样去做。做饭的时候就把握适量，不要做得过多，正好大家能吃完是最好的。尤其在汉地吃的饮食很丰富，宁可少做一点，不要做多。其实这些在课上不讲也是可以的，因为讲的太细了就有的时候你们自己家里做饭的话，假如说你学佛，你家人都不学佛，你怎么跟他们说不要浪费，他们都当耳旁风一样，是不听的，那你就少做一些。让他们稍微欠一点的话，用其他的一些

东西补一补。你不能强迫别人要像你这样去做，我还是强调这一点。

我们佛教徒有的时候这方面是很死板的，自己这样去做了以后，他非得让他家人这样去做，搞得家人痛苦万分。我以前经常说，实际上你家人一直在对你修安忍，你还自己觉得你修得很好。因为他毕竟不学佛，你不能用我们的心态去要求别人，这真的是不好的，你要给别人一个空间，只不过你自己懂得一些善巧方便。因为你自己属于家庭的一份子，你要想做到惜福，你用你的善巧方便，让他们能接受的这个情况下不浪费。或者用一些善巧方便，一个月吃一次素，从美容、减肥，你不管用什么样的语言，或者从营养，这种营养汤又能营养又能减肥又能不发胖，但是你不能够强迫别人，这是特别不好的一个方法，这个特别不好。你让你家人特别痛苦，他顾及你是他的亲人，他一直在随顺你，这样子是不太好的。

学佛者侧重点在修心，不要过度的在外相上面不能抽烟、不能吃肉，不能这个不能那个，强迫你的家里人，感觉你的家里就像变成一个寺庙一样，那个让家人很痛苦。家人一直在对你修安忍，他一直在宽容，就是说他在随顺你，他一直随顺，他这个不学佛的人比你要好得多。我们不能在外相上面太过于耽著外相，实际上你自己的心里面对他一点点宽容都没有，只觉得他影响自己的修行的那颗心挺恶的。

你要换一个角度，如果你是个不学佛的人，你自己的亲人这样去做的话，你觉得合不合适嘛？你跟人打交道的时候，你用这种方式去强制别人吗？好像不太

合理吧？你有什么资格强迫别人必须要这样必须要那样？他又不是你所属的一个什么东西，实际上是你不尊重别人。

关键学佛的这个过程是调心的一个过程，你说你外相上面你不吃肉了，你不抽烟了，你不喝酒了，你的心调的怎么样？这个是很重要的。你那个心还是特别的狭窄，只是担心家人是你的魔障，对你的修行起障碍的那种想法，那我不敢说你修行好。

出家人他不存在这个问题，因为毕竟已经离家了，整个寺庙的生活就是这样一种风格，那么他不会存在这个问题，大家就很自然就这样做就完了。但是作为在家人的话，你们不能把自己的家搞得跟个庙一样的，让家人特别痛苦。夫妻不像夫妻，在家不像在家、出家也不像出家，实际上就让家人也觉得特别无奈。说离又不好离的，毕竟是自己结发的夫妻。要说在一起又不像个夫妻，这是很麻烦的。其实我们很多道友在这些方面还是不懂得把握一个好的分寸。心要放松一些，要真正懂的学佛，你开始规正你自己的贪嗔痴慢疑，以及这个心特别狭窄、我执特别重的，那个才是重点。在那个上面我们自己慢慢去调整，慢慢去调心，在外相上一些行为，我该怎么做的这个，就是我不能吃这个，我不能那样子，家里不能有烟味，这些东西是次要的。

如果家人家庭的环境都学佛，特别宽松，那你把家里搞得庙一样的，我也不说什么了，如果不是这样的情况你要随顺别人，你不能老强迫别人随顺你，不得不让家人觉得特别无可奈何：我自己的家现在感觉不像个家，就像个寺庙一样。有些生起排斥心，开始强制性的

开始跟你干，不让你学了；有些温和一点，无可奈何的随顺你，但是心里面感觉很不舒服。这样你修行的功德从哪里长的上去呢？你让别人那么难受，你功德从哪里长呢？这还是个问题。

你们自己要好好守护你们的居士五戒，一旦自己守了这个居士戒之后，不能因为种种的理由而违犯这个居士戒，它也会感召自己患肿瘤等类似的病。

另外一个方面就是“肆耗信财”，年初的时候提倡所谓的“光盘”行动，其实很多人的意识还是比较落后，认为把菜吃光感觉好像饿死鬼一样，觉得没面子，一定要剩一点，不能够吃完。现在国外很多国家都不是这样的，他们以吃不完为耻，以吃完节约资源的方式作为一种修养。你们在家人如果有能力，要宣传这种理念。

中国的这个浪费非常的可怕，光是看一下那些报道就是这样的，白白的米饭还有这些鸡鸭鱼肉动了一筷子之后，别说三分之一了，连十分之一都没有吃掉，然后全部就扔掉的话，想想这些都是以生命为代价换来的，这些都是他们的命根。命根断掉了，自己的身肉摆在桌子上，然后尝都不尝一下，或者尝一口就扔掉的话，怎么说的过去呢？

舍利子以前四十劫走的是大乘菩萨道，有一次就碰到一个对境问他要眼球。他把眼球给他了以后，结果那个人就旁边就踩掉了，直接说：“你眼球这么臭！”一脚就踩碎了。当时他心里面就觉得这个众生的心真的是很难以满足的，就生起那种厌离心。我们大家看到这个公案的时候都觉得无法忍受，作为一个即便是行持菩萨道的菩萨来讲，他可以把自己的身肉割舍。但如果

真的对这个众生有所饶益，我把命给你都可以，慈悲心修到量的时候，宁可舍弃自己的生命，他愿意众生得安乐，就像以前佛陀因地太子饲虎的公案。但是现在这个问题是你根本就不需要，你随便就要我的这个身肉的话，有什么大的意义呢？他根本就不需要，那么他把我的眼球要走了，要走了就把它当泡踩，这个感觉我相信每个道友都有，我们要将心比心。

我假如说就比如说从这桌菜上那只鸡来讲，杀了一只鸡杀了一只鱼或者杀了一头猪等等这样子做成一桌菜。那从这个鸡的角度来说，如果说我真的……假如说这只鸡是个菩萨，舍弃自己的生命来滋养你的肉身，来让你得到一种口欲的满足，你还觉得挺幸福、挺开心，吃的挺高兴，那也行，这最起码起到一种功用。他不是为了口腹之欲，他就是作为一种摆设，尝了一筷子，甚至尝都不尝，回头就扔了。这种生命的付出真的是特别没有意义。而且这样的一种生命付出很痛苦，它被屠宰或者被煎、被煮、被蒸、被油锅炸，那种跟地狱的痛苦没什么两样，这样的一种痛苦我们没有珍惜，没有好好去品尝，特别特别舍福报。

尤其像城市里面的这些工种都不需要自己亲自去劳作，他吃的都是白米饭是农民种出来的。你用钱买这个东西，你把它浪费了，属于耗信财的过失，因为它不是你自己辛苦劳作得来的。

有些人可能会说：我的工作是我的一份劳作。有多少人在工作的过程当中该做的没有做。有一些拿着公款去请客、喝酒，随便浪费。因为是公款点的又多，又吃不了那么多，就倒掉了。最后开一张发票，报销就完

事儿了，这种都会感召上面的果报，属于是肆耗信财，这个信财是针对在家人的角度说的。

不管你这个吃公家的也好，吃自己的也好，只要你浪费饮食财产，就舍福报。轻的堕饿鬼道，你现在在饮食上面特别浪费的话，回头你就吃不着东西，堕饿鬼道，万劫吃不着东西，再严重的可能地狱也会再溜达一圈。

我们的观念要变，钱是自己的，资源是全球的。对于整个地球所有的生命负责任的角度，比如上街去自己带筷子，不用一次性的木筷节约资源。以前我听他们说过，我说那我也参加，这个还是很好的。虽然说我们这儿没什么街可上，但是去色达的时候，记得自己带双筷子，就感觉自己参与其中，就会有种欢喜心。虽然是从出家人，按理说是个不闻世事的，跟社会没有什么太大的关联，但是在现在的这种社会的环境，我确实觉得我们每个人都有这个责任，我尽量节约一份资源。因为出家人也得活在这个地球上，从我自身做起，节约水、电，还有其他任何的一种资源，这是应该的。因为现在的整个生态已经出了很大的问题了，如果不节约，好像每个人都顾着自己的话，不是说我一个人节约资源就能解决全球问题了。但是每个人都从自身的能够考虑这个问题，那这个力量是不可思议的。

我们为了整个全球的生态平衡，国泰民安、风调雨顺的角度去想，功德不可思议。我上街带着一双自己的备用的筷子，你这一个小小的举动功德不可思议。不要小看它，其实有时候行持善法还有培积福德就是这样培来的，不要觉得它无所谓或者说：“这个东西的话，你太有点吹毛求疵了，太夸张了点。这有什么关系呢？

光我一个人又不会把地球吃穷。”每个人都这样想的话，地球就穷了，地球就会吃空了，回头是我们自己没东西。

从佛教的因果规律的角度来说，节约、惜福对你自己的解脱有功德的。因为浪费粮食感召饿鬼的果报。不要想的说以后不会有这种结果。堂堂一个国王，当时他在位的时候春风得意，谁又能想到他死的时候是饿死的？

在座道友如果有些能力，善巧方便，借用网络多宣传一些理念。我餐桌上的东西我不浪费，这是一种修养，高素质的修养。这个方面多强调一点，人的观念要变才行。你们在家人做这些就很方便，在这方面要动脑筋，多想一些好的方法，说不定就能够推广一片。我们先不敢说推广全中国，能够推广一方的话，这个功德是非常大的。

最好用各种各样的方式还是提倡吃一些素食，确实很重要。现在伤害物命的角度来讲实在是太严重了。杀生严重未来感召战争，谁都没办法承受的，非常可怕。我们每个人自己能起多大的作用就起多大的作用，能出一分力就出一分力，这个福德以此而圆满了。

有一个小孩冒出想法，对别人做三个善事。他每做一件善事就劝对方说：你如果很感恩我，你要是能答应我也是对别人做三件好事就足够了。那个小孩好像自己也没有想到，他这个事情就推广开来。这说明其实有的时候他们的那种社会氛围对这个方面还是非常提倡的，人对这方面也很有兴趣。就有一种发自内心的那种良善启发出来的话，人会觉得很美好。

人帮助人都是因为一些偶然的因缘，帮助的时候

顺便就说：希望你能够对别人做三件善事，就这么传传传，就传得非常广。最后这些人都很感恩那个孩子，他们都受到帮助，然后也帮助了别人，从这个当中都感觉到了一种幸福和快乐。

这方面的提倡一提出来可能已经被网上批驳得体无完肤了，现在有些人的语言还是很可怕的，但是我觉得还是要去做，要尽量多想一些方法，多有一些发动，我总觉得比不这样引导要好，总比放置在那里要好。

从节约粮食开始，乃至于提倡素食开始，真正的实际去操作一些事情。哪怕你能够劝动你的家人，能够让你家人不知不觉当中，哪怕一个月能吃一次素食，这一餐饭当中桌上一点肉都没有的。可能很多道友这个方面做的已经很方便了，但是如果说你自身已经做得很圆满了，你们家彻底就已经断荤，就要看你周围的邻居，有没有办法让他们在一个月当中或者是一个星期两个星期当中吃一顿素餐。从养生的角度去告诉他，从美容的角度去告诉他，试着让他们去接受。也可以找一些这方面的资料，印成漂亮的一些图片，养生的这些方面。或者说就是我们各个途径有这种途径的，就是他们本身有现成的，我觉得可以在这个方面起点儿作用。

不伤害物命一个是对整个世界的和平会起到一种无形的作用。我们自己的发心我们自己很清楚，行为上相应的去做一点还是很好的，总是比不做好。哪怕一百个人做，最后发现只有几十个人受到了一些影响，起到了一些作用，那也是值得的。

另外从我们佛教内道来说，自己要发愿：愿自己生生世世我生生世世都要做一个不伤害物命的、非常清

静的一个众生，哪怕是转为旁生，都要做吃草的旁生，不要成为伤害他命的。再有一个，自身能够做到惜福，不随便的浪费粮食、浪费财产之外，能够对这个社会起到一个什么样的好的作用。我觉得我们佛教徒还是应该要考虑这个问题。

◎ **病骤萦身**

传染病骤萦身时，是做失毁誓言事，

恶业利刃轮自己，今当断众不善业。

我们有的时候会得一些肝炎、肺结核等传染病，实际上是自己往昔失毁誓言。上师在这里说：一方面也可能跟即生生活条件、不良行为有关系，跟肿瘤一样，这是它的外缘；另外一方面，也就是它的根本原因还是即生当中即便没有，但是往昔有可能是自己曾经失毁誓言的缘故。失毁誓言还有一种果报，如《事师五十颂》说容易受到猛兽的危害，被老虎吃掉等，这也是挺吓人的，以及受到世间各种诽谤。

果报有好多种，这里《修心利刃轮》里主要从得传染病的角度上来讲的。我们要知道还可能受到其他方面的危害，自己要谨慎取舍誓言。

《事师五十颂》讲到，失毁誓言最主要的行为就是金刚道友之间不尊重，互相争吵，明争暗斗，誓言早就破完了。团结和合是讲心上面的，不是外界上面口笑心不笑，口是心非，这个方面你肯定守不住。

对自己的上师以及佛法没有恭敬心，还有对佛法生起邪见等等，都属于是密宗失毁誓言的范围。《大幻

化网》的五种根本誓言之义是不对密法生邪见。对法、对上师、对道友这三条在密宗十四根本戒里面也是列为前三条，最容易犯也是最重的三条。我们不要说往昔，这一世多多少少还是有所违犯的，得传染病，或者受到猛兽危害，或者受到各种诽谤，非常痛苦。

当然我们佛教徒生病以后还是要看病的，这个是《毗奈耶经》当中有道理可依的。上师讲到了碗筷要消毒啦、要讲究卫生啦，有病了要去看病，按照医生的教言按时吃药，这些要有。

有些佛教徒一点不注意，“我是佛教徒，我是受佛菩萨保护的，没有问题！” 还有一些说：“只要有度母加持，没问题。”像这种想法都是很愚痴的，我碰到这种说法的人就狠狠地骂一顿，“你自己把手放到火里面求度母加持，你就放到火上烧！”我们佛教里面讲究因缘的问题，你有什么功德、你有什么资格让三宝因为你而破坏名言的缘起，让三宝把水变成热性的、把火变成湿性的？你又不是一个特殊的善根利智者，你凭什么要让三宝对你这么爱护有加，甚至于名言的这种法尔都要违背？你有什么样的资本让三宝为你这样做？或者说再换一句话来讲的话，上师三宝的加持也不可能去违背名言的缘起。

名言中的这种法尔规律就是缘起，它本性是空，缘起性空或者显空双运是万法的实相。我们证达的是这个东西，而不是说是通过三宝去违背。难道学佛就是为了违背因果的吗？掉到火里烧不死，掉到水里淹不死，这就体现出三宝的加持力？这种想法都属于初学者有的。

很多佛教徒在这个方面还是挺迷茫的，皈投了三宝，我的不幸、我的痛苦照样会发生，这一点无法认知的，他不能接受，他总是希望三宝给他带来快乐。善愿心和救畏心这两种心态根本没有远离，《前行》讲暇满难得的时候就提到这个问题了。你如果带着善愿心和救畏心来学佛，还不叫做真正的佛教徒。以前我们学的这部分，上师详细讲了什么叫真正的佛教徒。但是真的自己内心当中能够接受，能够相合于三宝真实意义的这个角度上来学佛的还是属于少数。骨子里面其实还是落在学了佛以后依靠三宝加持，我这个方方面面不要出大问题，我不要出现这些痛苦……他这个想法还是比较根深蒂固，没有学到精华，没有真正的接纳佛法的真实要义。

佛陀反过来从来没有给我们承诺说学了三宝之后你什么问题都不会出了，而是佛陀让我们学佛者第一个就初转法轮就让我们明白轮回是苦的，轮回是无常的，它的因是集谛，以及告诉灭除的道谛和最终现前的灭谛。

一个方面外缘要注意，这些外缘也起作用。根本上的内因就是自己对于誓言方面要加以守护，都是问题呀。同时，如果你自己有传染病、肿瘤方面的病因，多忏悔。

最后一句话就是“今当断众不善业”，自己做到，你跟道友能不能和睦相处？对上师不会随便不恭敬、生起邪见等，依师方面要小心谨慎，放下自己的这种傲慢、高举的心态，好好依弟子的身份去依止善知识。

◎ 愚昧懵懂

于诸所知蒙慧时，是行本应放置法，
恶业利刃轮自己，今当串修闻等慧。

“所知”指轮涅一切万法。“蒙慧”，蒙蔽你的智慧。在你碰到一切所知时，你的智慧被蒙蔽，怎么学都不懂。从我们佛教徒闻思修行的角度，本来闻思修行的过程就是一个了达一切所知的过程。当你完全通达一切所知的时候，你就成就了。一切所知可以包括二谛。对于世俗谛这些法，我们要了知因缘聚合而且起现的缘起法则，就叫缘起性空，通达了它，就成佛了。初地的来讲，就成就了。

世俗法也是通过闻思修行来通达，因为我们以前把世俗法认为是常乐我净，现在通过佛教的闻思，真正了解名言的实相——无常、苦、空、无我，以及四谛的真相。而名言的本性是本体自空的，这些道理是通过佛教内道的一种闻思来了达的。

我们想要了达世俗和胜义的一切所知的时候，自己的智慧就被蒙蔽。有些道友觉得自己不笨，还是挺聪明的，但是一旦学佛就感觉被打了一闷棍，怎么学都搞不清楚，像看天书一般，兴趣也提不起来打瞌睡，这到底是什么原因呢？

“是行本应放置法”，往昔行持本应该要放下的法。不如法的行为、放逸的、贪嗔痴这些，尤其是佛教当中要求，哪怕是作为在家人，从居士的角度来讲，应该要放弃的一些不如法的行为，你反而还再再地行持，属于明知故犯。这样你这一世感召的智慧就上不去。可能在

世间上面还好，但是一涉及到佛法方面就特别笨，字面上懂也不会去用。

现在我们有很多学佛者都是这样子的，字面上懂了以后，操作起来那个笨呀，还不如不学好一点。他不学还挺圆融精明的，越学越笨。学的到最后自己也特别痛苦，因为他哪儿都转不开了。他用他所理解的那个佛法的意义在社会上面根本是行不通的，根本没法走下去，哪里能吃得开。

这其实跟以前行持本该舍弃的世间法或者名闻利养、贪嗔痴之后障了自己真实的智慧。我在跟你们辅导《前行》的整个过程当中，经常提醒就是说学佛要圆融，学佛要有智慧，要会学佛。《前行》的法本多简单呐，字面上没有谁不懂的，但不是说法本交给你你就懂。自己看法本就能懂的人前世肯定没有行持本应放置法的，他学起来特别到位，而且在世间操作的时候绝对不会让别人难以接受的。

我们很多人学佛以后行为变得奇奇怪怪的，等于是没有真正了解佛法，实际上就等于不会学佛，他就学不懂。学出来的都是怪怪的，要不然变得冷酷无情，要不然变得死死板板，要不然变得行为上特别的过激，让旁边的人都觉得“这人学佛学出毛病来了，这佛教不能学，很可怕的”。不光是自害，还害别人，折损别人的慧命，其实都属于是蒙慧。真正佛教所讲的二谛的这个所知你没有真的懂得，操作全是错的，行为上面是特别不善巧。

大家不要觉得“我没有看不懂佛法”，没那么简单，佛法能在世间上面学运用，很多人做的不好。反正有时

候问题解答起来特别的费劲。跟他这么讲，偏到那头去了，跟他那么讲，偏到那头去了，他就始终就是不知道去灵活的去运用它，跟自己世间的那个聪明相差的太远了。在世间上面还是老板，在世间上特别吃得开的这样的，然后一学佛了以后就彻底找不着感觉了。其实还是有沾染这方面的业障的，学佛的话不相容，没有真正的跟佛法的真实意义相容，所以要忏悔。按照《六祖坛经》里面所讲的“忏其前愆，悔其后过”，往昔所造的这些罪业好好用金刚萨埵的忏悔法门好好忏悔。

“今当串修闻等慧”，今世要注意串习一些闻思修方面，对于那种要舍弃的，像名闻利养、贪嗔痴这些尽量地舍弃。

萨迦班智达在《格言》当中也说过，因为往昔没有好好闻思，即生当中才变得像老牛一样愚笨。如果说即生当中再不好好闻思，来世变得比牛还笨了。

其实这里面还有一个：要懂得闻思，会闻思，要学得到自己的手里头，要学得灵巧一点。其实佛法本身是非常圆融的，这一点反复强调。

那么这个问题我觉得对于我们现在末法时期的修行人来说，还是很重要的。我们在开启智慧方面还是比较费劲的，所以要长期的闻思，长期的忏悔，你在这个方面的智慧才能慢慢打开。长年累月待在学院闻思修的道友就有很明显的感觉。以前光是从一个什么笔考成绩、讲考好不好，一年两年表达能力好一点，脑子记性好一点，他的考试成绩不会差，但是这个不代表他会学佛了，真正的能够把这个佛法融入到自心，能够真正灵活的运用，摄持自己平时的行为，比较中道的力量，

时间就要比较长了。需要长年累月的积累，好好精进忏悔，这方面的业障清净了，那么他对佛法的理解就会越来越圆融。再讲得细一点，还涉及到他自己的发心清净等方方面面，他的这个智慧就能够开显。

上师在这里提到了群体的氛围很重要，所以在这一点我是想强调一下，佛教群体共修的氛围还是很重要的，在座道友们尽量不要脱离开共修的氛围，否则你自己学是相当困难的。依靠那个氛围的话，自然而然就会起到归摄的作用，促进我们这一世精进闻思修的力量。

另外，上师也讲到依止善知识的问题。以前无垢光尊者、全知麦彭仁波切、宗喀巴大师、法王如意宝，他们显现色身已经融入法界了，但是为什么他的后学弟子相续当中就融入了智慧的阳光？传承祖师所传承下来的这些后学弟子，他们的智慧还有度众的能力都非常的广大，原因就是什么呢？因为这些高僧大德在世的时候把培养人才放在首位。佛教像学校，上师的身份确实就很像世间的老师，主要的目的就是培养佛教人才，真正行为能够如理如法的，对佛教会起到一种弘扬和支持的这种作用，其他的不是最主要的。其他光是摸个顶，承侍一下，不是最主要的。

我们关键的精力还是要落在闻思修上面，这是特别重要的。

一个佛教的团体没有以闻思修作为核心，这个佛教团体是虚设的。所以最主要的目标就在闻思修上面，这一点是特别重要。我们要创造这样的氛围，这样增长很多人的善根，你自己的慧命会因此而得到增长，福慧

资粮会得到圆满。

这个方向要明确，要明白佛法的核心问题，也是从这个颂词上师引申出来讲到的一些非常殊胜的教言，我们把这些道理牢牢记住，以后不管有环境还是没有环境，我们的方向都是这样子的，这是不能有偏堕的。

如果说哪一天佛教只是剩下烧香拜佛，摸顶加持，少了最核心的闻思修行，那么就彻底完蛋了。现在这个弘法利生的责任，我们不能总是依赖在上师一个人头上，我们自身每个人都有责任，尽自己的能力按照这个方向去做。

◎ 瞌睡压逼

行法睡眠压逼时，是积障碍微妙法，

恶业利刃轮自己，今当为法而苦行。

前面说你在听闻佛法，你怎么学你都懵懵登登的，就是不懂。碰到佛学上面的知识你就云里雾里，不知道是什么意思。理解的意思不全面，使得自己的行为特别偏激，自己也特别痛苦，就觉得怎么学佛学成这个样子。

另外在听法、修法过程当中经常昏沉。这主要是侧重内收方面的一段教言。不管是闻法还是修法，经常会受到睡眠的压迫，一听课就打瞌睡。

我记得刚来学院闻思的过程当中，第三年的时候出现了这个问题，熬了半年多才熬过去。那会儿几乎每堂课都跪在那里听，因为困，不再动就睡过去了。耳朵里还能听到上师的那个声音，但是几乎脑子都已经转不动了，就不知道上师在讲什么。每次都是第二天自己

再听录音、再重新做笔记的时候，才知道昨天上师这堂课讲了哪些重点。就是经常会处在那种程度上，我觉得当时周围的道友对我修了很多的安忍心。因为自己坐在那里老是动来动去，最后实在受不了，就跪起来听，就影响前面后面左面右面的道友，一直在那里晃。真是没办法，实在是克制不住。有时候针也带去了，实在不行了扎上一下，也不起作用。能好一点点，过一会儿还是困，很严重的情况。

这是往昔积累了障碍微妙法的恶业利刃轮到自己，所以“今当为法而苦行”。这个话我觉得确实还是很有感触的，当时确实想了很多很多办法，自己也特别恼火。当时对这些法门都很有信心，听这些课很欢喜但是那个状态一塌糊涂的，特别的痛苦。自己有时候也惩罚，想了很多的办法，熬了半年多，过去了。过去就好了，甚至有的时候人很疲倦，但是听法就精神，不会在课上再打一丝一毫的瞌睡。

我记得以前在答疑的时候好像有很多道友问过，说一听课就睡觉，他觉得特别的痛苦，是什么原因？上师讲的很圆融的，一方面确实是自己晚上没睡好，或者白天真的是上班、工作还要照顾这个家庭，一天下来筋疲力尽了，确实也容易睡觉。如果是这样情况的话，你就休息一下，或者让自己睡上一阵儿，再起来调整一个比较好的精神状态去闻法好一点。如果说不是自己的四大的身体过度疲劳，一点都不疲倦，也不缺觉，也不辛苦，但一闻法就睡觉，主要是这里的这个原因。那就要忏悔了，多忏悔，多发愿，自己以后生生世世守持佛法，生生世世绝对不做障碍微妙法。

什么叫障碍微妙法呢？别人行持善法给他制造违缘。与“于诸胜事造违缘”有关系。上师举了秀才和布施乞丐的例子，这叫做别人行持正法的时候对他制造违缘。有些道友可能想的好冤，他说我知道这个人他肯定是个假乞丐，但是你可以自己不布施，你不要劝别人不布施。真的要注意的。因为他正在行持六度当中的施度，不管那个人有钱没钱，但他心里面还是有悲悯心。或者他是为了护持自己的菩萨戒，人家求施我不施，这对菩萨戒有违犯的。反正也就那么一两块钱，我也不是缺的穷到那个份儿上。他想布施，你就不能阻止他。你可以自己觉得这个是个假乞丐，没信心，你就不布施就可以了，不会有什么问题。但是你不能跟别人说不让做六度当中任何一种善行，这是不合理的。

“这个寺庙里的僧人都不如法，不要在那个寺庙里面建佛像、造佛塔”。这都属于“是积障碍微妙法”的，也有这个方面的过失。

还有对佛法不恭敬。这次我们开普贤云供法会。大家也借着这次普贤云供法会好好共修，它是属于息增怀诛当中的增业。我们学院四大法会里面，持明法会是怀业，金刚萨埵法会是息业，普贤云供法会是增业，没有哪个道场共修诛业。极乐法会就是往生极乐净土，很圆满的。增业是增上世间的福德，我的资财受用、我的种姓、相貌，包括权势、高贵，这些方面起到一种增业的作用。

对世间的这些东西你们在家人有时候还是要求一些，总不能过得太过于拘谨，穷困潦倒的。生活都没有保障的话，还是有后顾之忧。不像出家人饿不死，你钱

再多你这身袈裟也不能换别的颜色，你这个光头也不能留头发做什么发型，没什么可求的这些方面，整个外缘上就断掉了。但是在家人讲世间的福报通过这种增业的修法可以起到勾招的作用。确实共修的力量是完全不一样的，跟自己念多少万遍都不一样的。

另外这不是光是一个求世间福报，它最主要的是求出世间的解脱财、信财、施财、戒财、知惭有愧财、智慧财，乃至于获得成就的解脱功德，成为三世之主尊的财，全部会勾招过来。针对弘法利生事业能成为顺缘的名声广大等等以财富拟人化的方式去勾招。我们相续中智悲力这些功德方面的力量会增上，起到增业的作用。

仪轨里面说，八天法会念 108 遍招财仪轨，你们自己按照座念困难，因为都有家庭、工作，那么自己私下里面好好发菩提心，不是说光是求世间福报，这个是为辅的，求不求都可以，主要是求出世间的解脱财，这个是我们很希求。以后你们想供僧，还有布施，上施，供养上师，希望我生生世世都能够具足圣者七财。不要老是想着供养上师之后，愿我生生世世福报圆满，生生世世不愁喝不愁吃，生生世世变成亿万富翁，实在是有点亏了。其实对这种僧宝和像佛宝一般的上师这种对境，你要发好愿，要发的更加精致广大一点，这个很重要。所以不要光发一些世间有漏财富，享受三辈子就没得了，那个不划算。主要是圣者七财具足的话，你世间的福报也不会缺的。

现在有很多道友还在做“障碍微妙法”的事情，还不自知。比如说我上次举的例子，你抢上师，上师到别

人家去开了个法会，或者给这些弟子开示的时候，你报警去了，就属于障碍微妙法。凡是对于传法、讲法、修法、做六度方面的，供僧、供斋、造佛像、造佛塔、印佛经等等类似的佛事、善事，你给起障碍的作用，这是一方面。

另外一方面就是不恭敬，听法的时候自己开小差。你们在外面的居士这一点还是很麻烦的。你在旁边忙其他的琐事，跟道友打电话打得兴高采烈的，你说你没有对法不恭敬吗？包括对传承上师不恭敬。

还有一方面相关于佛法的毁坏，比如烧了经书等等。很多道友毁坏的佛像，不用的资料和破烂的经书想处理掉。你要我们法师非得跟你说你把它放到哪里哪里，这个是很难讲的。你这样去讲，外面一大片这样去做的话，我就有毁坏佛像、毁坏佛经的过失，真的是不好讲。最好的办法就是自己存起来，然后自己以后要在得到的时候你就谨慎一点，不要随便的一下拿拿拿好多，回头又到处送，送不出去随便丢在哪个山上，这是不合理的。烧掉也有点不是很牢靠，因为毕竟是经文。还有一些资料的话，它里面引用很多佛经的教证，这些都含有经在里面。烧的心里面不是很踏实的。我的建议就是不要处理好一点，你就把它保存起来好一点，否则的话不敢说没有毁坏的过失。

有一次法王如意宝有一次他在课上提到一个事情。因为法王如意宝的名声很广嘛，全世界各地都有很多的信徒。曾经国外的一些信徒给法王供养白檀香。白檀香做成佛像的形象，当时法王特别喜欢。但是点了一次，就再不敢点了。香灰也是佛像的形象。但是你把这个香

炉晃荡晃荡，佛像也就消失了。法王觉得从这个角度上有毁佛的过失。白檀香很昂贵，从这个居士发心供养的角度，以及他做成的是佛像的形象没有哪里不好的。但是法王是从这个角度上考虑，就把那个白檀香供在佛台上，不敢再点了。

像这么细微的一些小节，已经十年过去了，我的印象很深刻。我觉得这些高僧大德的行为在因果的取舍上很谨小慎微。

很多这个外面的居士到学院来开法会经常跨僧包。我觉得上师在课上讲了很多，但估计因为毕竟佛友多，到处都有的话，有一些不一定是系统听过上师课的，可能刚进门。总归是反正总是有这样的一些，他就不懂。经堂里坐的人又多、又挤，大家那个经包放在自己腿边上，他走的时候他就不知道小心一点。上师以前呵责的你们经常在出家人的裙子上和经包上飞来飞去。

这些道理懂得以后，你还是要忏悔的。无意造的这些罪业要忏悔，否则也会起到一种障碍自己智慧的那种过患。

“今当为法而苦行”，现世应当为法而苦行，尤其《前行》闻法方式上面，还有《藏传净土法》开始的那一段闻法方式上，在听闻佛法的过程中要如法。你们一个星期也只听一次法，其实是要把它当作好像我一个星期就吃一顿饭一样，要珍惜一点。尤其上师视频是一个接传承的过程，那个过程是很重要的。你在这个过程当中你要如理如法的，你要找自己能空下来的时间。然后中间真的是因为确实有事耽搁了，你摁暂停了或者你就停到这里下次再从这个地方往后听，把它分成两

段听，我觉得这个都是可以允许的。但问题是在哪里呢？你不能够在听的过程当中嗑瓜子、吃东西、打电话、发信息、上网、聊天、躺着听，跟旁边的人说着话，然后这边上师的声音放在那里听那个耳音，那个是不行的，你骗人骗不了己。你这种行为在因果面前自然就会有这样的一个业报在。你想这样子怎么可能再增长自己的智慧呢？你不障碍智慧就阿弥陀佛了。而且按照《藏传净土法》里面的说法，包括听法的时候跟别人交头接耳，影响别人听法，这些堕入单耳狗，堕入旁生道的一些果报，都是因为闻法的时候行为不如法。主要是源于他的心，实际上对法没有真正恭敬，不如法的闻法方式而得到的果。

你真的信因果吗？真的信因果你就不会这么做。所以我们要学会为法苦行，听法的时间长一点不要不耐烦。人挂在网上，自己就跑掉了，管它传承不传承，反正人不听了。这些问题很多居士会犯的一些毛病，你们这个都是耽误自己的。

你为了生活，你能付出那么多，津津乐道，乐此不疲的。但是为了闻法，稍微要付出一点。闻法也要吃苦的，包括有的时候是心理上的磨炼这种苦，有时候会觉得疲惫，有的时候会觉得厌烦。这时你要想想法的重要性、法的功德和法的恩德，只有法才能够带我出解脱，这些功德方面你就要多思维，克制自己。最开始是以正知正念压制，最后你慢慢你就对听法就有很大的兴趣，是发自内心的兴趣就会起现。这是我们说的对治的方面，要为法要多付出一些，否则没有这种辛勤，哪里来的殊胜的果呢？这个解脱果不是那么容易得来的，哪

一个人都是经过千锤百炼才能够获得解脱的，在这方面你要是磨叽，那你就是耽误自己的修行，你就晚成就；你要是精进，那你就早成就，终归也都是自己得的一些利益。实际上我们真正自己有功德有能力的时候，才能考虑到什么度化众生、对别人起饶益。

这个问题大家要好好思维。当然上师在最后面就讲到了，主要是睡眠的问题。我比较随喜外面的居士，睡觉不多，大部分都是睡四五个小时，有一些就是五六个小时，比较适中的一种方式。为了保证白天精神，然后抽空学法的时候不打瞌睡，就是一般六个小时左右的睡眠，像睡七个小时的居士好像都不多。我觉得这一点还是很随喜。因为道友们自己会觉得时间比较紧，所以别的时间都没法抽出来，只能够压缩自己睡眠的时间，这一点我发自内心的随喜你们。学佛是要这样子的，我们的修行时间不长，我们的寿命也不长，一天当中是要花出将近三分之一的时间来睡觉。确实只有把这段时间挤出来，精进的闻思、修行、念咒、念佛、求往生等等才有机会解脱。

第七课

现在所讲到的这个部分还是属于在“以温和教诲业力之轮摧毁自他”的科判当中，这个科判的颂词很多，一直要到第十课才能够全部讲完，中间没有什么其他的科判。但它总体是从显宗的角度以温和的方式来教诫诚信因果，还有讲到业缘关系的一些道理，让我们自身能够在修行方面有一个合理的取舍。

◎ 严重散乱

喜惑严重散乱时，未修无常轮回过，

恶业利刃轮自己，今当极度厌生死。

假如在修行过程当中，还是比较喜欢一些烦恼方面的。什么样的人会喜欢烦恼呢？当然从某一个角度来讲的话，修行人不可能会喜欢烦恼，但实际上是不由自主在这个方面的习气比较重，对于贪嗔痴所摄的所缘对境……尤其现在末法时期，从一个角度来讲信息发达也是很好的，但另外一个方面确实也很容易沾染一些不清净的这些所缘境。这些都属于自己也比较在这个方面可能习气也比较重一点，这就叫“喜惑”。

“严重散乱”，在善法方面兴趣不是特别好，在放逸散乱的方面习气也比较重，也比较喜欢散乱的行为或者生活方式。即便是学佛，学佛的力度不够，对学佛的这种发自内心的欢喜心不够，这都属于实际上是我们这一世感召的果报。

这个原因是“未修无常轮回过”，这个实际上是很重要的。因为自己往昔观修万法无常、轮回过患这方面的力度不够，没有好好修，或者修也只是形象上做了一个样子，没有真正去修行，这一方面就会产生这个问题。这样的恶业利刃轮到自己的头上，所以我们今天开始，从现在开始应该要极度厌离生死。

对于这个问题在《大圆满前行》当中讲过很多四种共同加行的重要性，今天对这个问题还是需要再反复强调一下。

如果我们这一生还在经常串习很多有漏安乐或者贪嗔痴烦恼，对轮回没有产生一个真实意义上的厌离，那么就保证不了即生获得解脱或对生死有一个把握，这就意味着你后世还是比较困难；如果说你即生对善法的兴趣有一种增上，对于轮回的习气开始慢慢断除的话，那么你来世的那个果就有可能变成一种良性的循环。

有很多修行人由于“喜惑”，散乱比较严重，经常会有种想法：“我培了很多的福，也值遇了三宝，造了一些善根，在三宝面前也发了一些殊胜的愿。我就依靠我这种善根的福德力，但愿我来世能够解脱。”来世就指的是未来，不一定是下一世。你的愿望是很美好，但实际上来讲，这个想法不是非常合理。为什么呢？

因为你这一世不能够对治你的这种“喜惑”或者散乱的状态，那就意味着你下一世还是这个习气。这不管是《中观四百论》还是在其他的很多论典当中都讲到了一个等流果的问题。

等流果有一种情况属于是习气方面的，比如前世

的贪心重，那么这一世贪心也重；前世嗔心重，这一世嗔心也重。哪怕转成旁生，也是转成一个嗔心很重的蛇或者贪心很重的鸽子等，有这么一种连续性。

我们不要指望自己凭着遇到殊胜的善知识种了善根发了一个好愿，就觉得好像不依靠自己的自力，以后等到我这个愿力成熟的时候，我自然就能够变成一个马上就能够解脱的善根利智者。其实这一点还是要具体去分析，不是说这个愿没有用。但是我们佛教里面，尤其这次讲《修心利刃轮》，反复跟道友们强调一个因果的问题，佛教当中尤其讲究因果。因包括因和缘两方面，有因还有缘的聚合才能够产生真正的果法。我们前面发的这个愿是种的一个种子，但如果没有你自己精进的缘去浇灌它，它是很难发芽的。

比如说我们这一世发的愿在某一世能成熟，是观待你在它成熟期间你的修力是怎么样的。假如两个修行人发同样的愿，他们修行的素质，天生的条件——信心、智慧都差不多，都没有什么不相同。但是他们最终成的这个果不一样，一个修行人有可能成就很快，在下一世或者是在下下世，不久的将来他就成为素质非常高，即生当中就像最后有者一样，肯定能得解脱；另外一个修行人有可能变成千万劫之后才成熟。为什么会有区别？就在于他中间的这个阶段是否精进的问题。

佛教的因果道理是特别特别公平的，我反复强调修行人不能有侥幸心理，不能有这种狡猾的心态，最终全部是掩耳盗铃，全是骗自己的，耽误自己。

要知道发的愿力是特别殊胜的。但是如果你要想让这个愿力尽快成熟，必须要有一个良好的环境、温度、

水，常常的去呵护浇灌它，它就能很快发芽，然后最终成果。

不管是出家修行人还是在家修行人，自己相续当中比较喜欢轮回方面的有漏安乐。作为在家居士来说，有相当一部分道友，我前面几堂课也曾经说过，非常的随喜，感觉好像比出家人还精进。虽然在这种比较繁杂的、愦闹的环境当中，在城市里面，但是自己过得很清静的生活，基本上比较染污的外缘自己主动都断掉了，实际上这种情况是很让人随喜的。但是也有相当一部分的修行人，在这个方面显得力度就比较弱一点，而且经常会受外境的诱惑。

不过我觉得把握一个中道，有的时候世间也有一些很好的内容，比如说正能量这方面的一些，不管是文字上的报道也好，影片也好，不是说是我们一点都不接触。尤其我们现在也感觉到上师仁波切的风格，融入到这个世界当中，融入到这个社会当中，走在社会的前面，能够知道现在社会新的动向，这从整个佛教团体的角度来讲，也需要的，否则确实有被淘汰的危险。我们把握它的一个很好的分寸，所以有一些正能量的这方面的这种影响，或者是自己去传播也好，或者是通过传播影响自身也好，对修行不会起到遮障的作用，这个不是完全说我们要杜绝，不去接触。

但这里的“喜惑严重散乱时”是侧重已经对我们修行起到道障的作用，从这个角度上来讲要尽量断除。

有一些人很懈怠，心里面总是想：“我这辈子修行真的是很差的，愿我下辈子成一个很好的修行人。”实际上有点不是很实际，不是特别现实。你如果这一世没

有精进，你下一世就没有精进的习气。按照经教里的说法，人的习气是有串习的。这一世贪心比较重，说明你前世串习贪心方面的习气是比较重；你这一世嗔心比较严重，说明你前一世在嗔心上面也是有所串习。一世一世依靠心相续流转过来，到了第二世他同样是这样的习惯。

同样的道理说明，这一世如果我们不精进，就会导致下一世你即便是遇到了真正的善知识、真正的佛法，你还是会散乱。然后到了那个时候你可能还是会想：我这辈子不精进，愿我下辈子成为很好的修行人。他就会有这样一个恶性循环，又把自己好不容易遇到的修行机缘丧失了。

上师在这一段里面引用《四百论》说："未来无有际，常时为异生，如汝过去世，理应勿复尔。"这个教证就非常精炼地说明这个问题：我们的未来还要无有边际常时作异生凡夫，主要的原因就是因为我们在过去世没有精进，没有串习精进的习气，没有真正在善法上面作意或者发自内心喜欢善法，所以导致这个习气还会流转到下一世，它同样会障碍你，让你精进不起来，让你喜欢散乱，喜欢轮回这些形形色色具有诱惑力的五尘六欲，这些东西还会影响你。不管你转生到哪一世，只要你在那一世当中你不发起精进，你不去改变这个习气就会一直这么流转下去，使得"登地久蹉跎"，始终会以凡夫的方式一直在未来劫以一种无际的方式轮回。所以我们理应不再重复往昔的无数次流转生死。

你这一世如果说是很散乱，起不到作用，那就意味着你下世还是会这样子的。这是很麻烦的。我们要抓住

当下。很多人是寄托在后一世的，觉得我以后会应该要好好修学，实际上我们没有这个机会。而且你这一世如果没有发起精进，这一世没有改变你这种贪嗔痴的习气，这一世没有真正修习无常和轮回的过患，你下一世就还是如此。你这一世如果把握不住，下一世你就把握不住。所以我们能把握住的只有当下的机会。

你现在已经具有暇满难得的人身，而且值遇了殊胜的善知识，值遇了佛法，乃至于甚深的密法。在这样的当下，有这个机缘的时候都把握不住，就已经意味着你的后世你同样是把握不住的。比如说你在这一世，你当下你什么时候能够克制住你散乱的习气，克制住你往昔的贪嗔痴的烦恼，你能够抓住当下精进了，那你后世就会变成一个能抓住当下精进的人。什么时候开始断的时候，才能说你的解脱开始有一个有际的可能性了。如果你现在没有这样的心力，那就意味着你后世也没有这样的心力。

所以我反复强调这个问题不是我自己的分别心，这是有经教可依的。所以不要把自己的解脱的希望老是寄托在未来。这话要分清楚，跟解脱显宗讲三个阿僧祇劫是两码事。

后世是不是再有这么好的因缘又遇到这样具相的善知识和殊胜的正法，我们在看一下前面暇满难得的部分，《前行》第一个引导“暇满难得”的部分。如果了知人身如此难得，你后世的机缘就很渺茫，大部分的时间都是在六道当中，不同的道里面一直流转，好不容易得到一次人身，还是这一世的习气，你还是这一世的习气，你又是在正法值遇的过程当中还是这样散散乱

乱，又过去了。

这个颂词其实很重要，告诫我们现在就一定要去好好的修习寿命无常和轮回过患的这些道理。你如果没有通过这些修法来断除自己的这种散乱，或者这种贪嗔痴的习气，你的未来就是无期的，没有解脱，可以这么说。

如果你这一世能够通过修习寿命无常、轮回过患，能让自己的心精进起来了，开始对治轮回的习气，这一世能不能解脱不敢说，但是我敢肯定，下一世再往后你就有解脱的机会。因为它是一种良性循环，你后世有这方面的精进力，它就变成一种增上的相。

有一些佛教里面佛陀讲法有针对具贪大者讲的、针对嗔大者讲的、针对痴心大的人讲。这个贪大、嗔大、痴大从何而来呢？就是一世一世的习气串习到现在，他产生了一个大贪、大嗔和大痴。“大”字都是由每一世不断的串习力构成的。善法的力量也一样，我们在开始发起精进的那一刻，良性循环就会产生，最后就变成一个大精进者，也可能像米拉日巴尊者那样即生获得佛果，这是因果规律。

所以这个颂词告诉的不是我们很粗大的那个方式就是说“我知道了，这个颂词讲的我们不能喜惑，不能严重散乱。”所谓的“喜惑”和“严重散乱”最主要的侧重点还是在于自己的心态上面对于善法是否发自内心的欢喜，是否发自内心的喜欢源于善法去串习，而只求这个因、先不去求它的果到底是什么，但是对于善法本身有一个强大的兴趣。

怎么样才能够产生这个兴趣呢？就是通过修习寿

命无常、轮回过患等等这四种共同前行来作基础。所以说，《大圆满前行》当中的四种共同加行是非常非常重要的。

“今当极度厌离生死”，有一种极度厌离的相。心里面对轮回没有丝毫的贪求，没有一点点依恋了。当然这是最高的标准，我们在这方面有可能不是一世完成的，但是需要在这上面有一个增上的开始。如果这个开始都没有，你的解脱是永远无期的。如果说你有一个增上相，那一世一世积累，越来越精进越来越精进，到最后面就有解脱的机会。

基础法打好了，成佛很快，或者成就很容易。基础法打不好，你修再好的法、再甚深的法，都是不一定能保得住的，也不一定能够给我们带来解脱，这也是这个颂词要强调的一个很关键的问题。

上师在这里引用《佛说解忧经》里面的经教[7]，让我们对轮回产生一种畏惧心。在平时修轮回过患的时候，再再思维意念轮回痛苦。我记得以前看过一个高僧大德的教言，你如果连自己身上沾了一点点火星你都觉得无法忍受，那怎么样去忍受地狱的苦？你要是连冬天光着膀子到外面待个半小时都无法忍受，如何去忍受寒地狱的苦？如果饿你三天你根本觉得无法忍受的话，你又去如何忍受饿鬼的痛苦？给你肩上扛个两

[7] 佛陀在《佛说解忧经》中，讲了很多轮回的痛苦，仅仅听闻也不寒而栗，比如：“又彼有情，无始轮回，入地狱中，所饮铜汁，过大海水；如彼猪狗，食不净物，如妙高山。又彼有情，生死别离，爱恋泣泪，亦如海水。又彼有情，更相杀害，积聚彼头，过梵天界；虫食脓血，亦如海水。”因此，从现在开始，一定要对生死轮回极度厌离，再也不能拖延闻思修行正法的时间。

百斤的东西让你驮来驮去坚持一天都很困难，那你又如何去忍受旁生被奴役的痛苦？

轮回真实的本性是很恐惧的，就像教证里面所说的，我们在地狱当中被迫饮下的燃烧的铜水、铁水比海洋都还多，我们每个人都是这样的。我们每个人都在六道当中都待遍了，而且大部分时间都在三恶趣当中，当人的机会要少，这是因果的法则，不是说针对某个人，所有的，包括我在内，只要是凡夫人，所有的人都是这样的一个特性。我们都在恶趣的时间多，善趣的时间是极鲜少的，善趣人身难得。其实我们做猪狗牛这样的机会多得不计其数。我们当过蚂蚁的尸体已经比须弥山王还要高，每个人都是如此，没有一个例外。

所以不管你现在觉得多么春风得意、受用圆满、具有名声、地位、财富、种姓、容貌、一种好的环境等等，但实际上不长久。这一世过了以后，你根本没办法抓得住它，有可能会因为你这一世或者往昔世一个小小的恶业成熟，马上就堕到三恶趣当中长劫去感受痛苦。有些也可能想旁生好一点，做牛也只不过几十年的生命。但是牛转牛，经教里面蚂蚁七佛出世还没脱离蚁身，还有目犍连以神通观察鸽子曾经已经做了八万劫的鸽身，往后观察它还要做八万劫的鸽身，这个时间比较长了。

一世旁生的生命是很短的，还没有人长，但是它摆脱不了恶趣的身份，跟地狱的时间没什么两样，也是很漫长的。所以三恶趣的这种环境一旦进去了，很难爬得出来。而且那个时候不能说是靠自力，我怎样发愿、祈祷。我们没有机会啦。跟暇满难得部分结合起来，这些部分都是有关联的。

思维轮回的痛苦之后，就会认识到生死的过患，而产生一种极度的厌离。不管我现在再好，这些东西是我抓不住的。就像手中的流沙一样，抓的越紧，流的越多，终究是保不住的。只能说是自己身上所带的善恶业力如影随形，从来不会远离你。

再再思维了以后，在心里面一定要有一种意识：不管怎么样，我这一世好不容易遇到佛法了，好好地就拼一次，好好用功。带着破釜沉舟的想法，先不说像上根者即生获得成就，任运自在，也不说中根者临终有把握，我哪怕做一个下根者，临终时虽然修行还没把握，但是没有什么遗憾和后悔，因为一生当中该努力的该精进的该修的都做了。只不过是因为自身的福报和业障等等因缘，他还是没有做到即生能够得到修行自在的量，他还需要再努力。但是他没有懈怠、懒惰、违背上师教言，该修的时候不修，该闻思的时候不闻思，他没有这些可后悔的事情，所以临终他会坦然面对生死。下根者临终做到不后悔。能做到这一点是很好的。有可能是因为这样的一种平淡的心态，一念佛就能走了，有可能是这样。

通过修法产生真实的厌离。一座一座去观修，思维这些道理，心里面真实产生一种感触能支撑着你在善法上面以一生的时间去研习，对善法产生一种欢喜心。

上师提到了忧呼的公案[8]。以前于丹教授讲过一个

[8] 以前，佛陀前往鹿野苑转四谛法轮，在路上遇到了一位叫忧呼的求道者，他被佛陀的相好庄严所吸引，惊奇地问：您这么庄严，是依止哪一位师父修出来的？佛陀说：我没有上师，是独自悟道的。忧呼问：您去哪里？佛陀说：我前往舍卫国转无上Ｆ轮。他说：我也愿意听闻，以后再去依止您。说完就走了。但不久他就离

寓言故事。机缘前面长头发，后面长脸，当它迎面跟你走过来的时候，你就不知道是什么，一犹豫就与你擦肩而过了。意思是说机会来的时候把握住当下，不要老是说以后再怎么样，当你一想到以后，有可能你就跟它再没有这个缘分了。

像我们出家人，上师在的时候，法也在的时候不好好修，等到有一天这种特别好的环境已经没有了，才特别懊悔，那个时候再以个人的力量去修就更加困难了，这一辈子也就这么碌碌无为过去了，尤其作为出家人来讲，这是更不合理。

你们在家人很多都是生活忙、工作忙、家庭忙，也不能不负责任。我平时讲课的时候要求在家居士要负责任，不能够不负自己在家庭、工作和你在社会上的这份责任，这是不合理的。但是不是以这个作为理由而自己不去学法，我们要把它搭配好。而是尤其我们在前面在学《前行》的时候讲过很多很多在生活当中如何运用修行的那些道理，适合你们在家居士的特别好用的一些方法。一方面我们又能承担得起家庭和社会的责任，一方面在承担的过程当中你已经在修行了，不是说一分为二的，而是说合二为一的。

关键是你不能完全投入到家庭、事业当中，把学佛作为最次要的，只有在你闲的不能再闲的时候你才去考虑到我看看书、打打坐，让自己的心静一静，这样子是没有办法解脱的，这就叫做“喜惑严重散乱”的状态。

开了人间。佛陀以道眼照见后，非常感叹他的可悲。本来他对佛陀有信心和欢喜心，但因觉得未来还有时间，致使痛失解脱良机。因此，在值遇解脱道时，一定要抓住机遇，否则会为失之交臂而扼腕叹息。

你到底是不是因为确实忙的连一点闻思的机会都没有呢？好好地问自己就可以了。

尤其针对在家人的本身环境显得更加散乱一点。在这个问题上自己有一个把握的分寸，最好就是自己明白这个道理之后，还是要在修习无常和轮回过患上面多下一点功夫。不要去留恋轮回的有漏安乐，有漏的一些名闻利养，自己放不下的一些东西，。

最后运作的时候，就是我们前面经常跟大家交流的，把生活转为修行方便的一些教言，是要实际去操作的。但这种操作必须要能够有个前提，你要对法本身有这个意乐，你才会时时刻刻惦记着这样去操作它，真的再碰到违缘的时候你会用一个修行人的眼光去面对这个事情。从那个角度来讲，真的在家居士机会要多得多，你们加入说能把握得住，修起来是很快的，不会说是说没有时间、以后再修。

这个道理我们分析了之后，首先明白了以后，平时自己还是尽量的多去思维一些尤其作为在家居士，在愦闹的环境里面多去思维一些这个道理，轮回过患的问题，对自己的修行会有很大的帮助。但是我还是强调，有一些修行人不要修的一个郁闷或者忧郁症出来了，你们要会修，心要健康一点。我们修轮回的痛苦是为了让自己产生一种正能量的，强烈的这种出离，而且是一种带着所有众生一起远离这个轮回的那种慈悲力量的出离，是要产生这种强大的堪忍心，而不是越修越郁闷。修错了就赶紧停下来。

◎ 三门下堕

如何皆现下堕时，是曾轻视业因果，
恶业利刃轮自己，今当精勤积福德。

我不管怎么样去修或者怎么样去做，修行过程中好像自己身语意的三门行为没进步，反而下堕，还不如以前。自己可能在一个环境里面，跟大家都是一样的，该守戒守戒，好像也没有跟别人有什么太大的区别。但是按照现代人的话来讲：状态不好，一塌糊涂。身体上面的、语言上面的、心态上面的，都还不如以前，没有以前那么清净，没有以前那么精进，也没有以前每天最起码还有克制自己的正知正念，语言讲温和语、念经、诵咒、身体上顶礼、转绕、有克制力对治自己的贪嗔痴，经常产生善念。

某一个阶段可能会出现一些反复，那这种反复为什么会起现的原因，它还是有业缘，“是曾轻视业因果”。这样的恶业利刃轮到自己头上，所以“今当精勤积福德”。

往昔轻视业因果的果报还是很麻烦的。自己这一世修行上不去，刚才讲的修行状态不好，身语意老是处在一种十不善业的状态中，自己也觉得很恼火。说修行人不像修行人，说不是修行人又是一个修了好多年学了好多年的一个佛教徒。上不去下不来的感觉。

这种情况它也是因为前世的业因，对善有善报恶有恶报可能你口头上承认，但是你心里不重视，没有小心谨慎地取舍因果，这造成后世你的身语意的行为就是一个下坡的方式，越来越不如之前，那种状态不太好

的，处于一种烦恼的状态当中度过修行，很痛苦。

估计有一些道友会感觉：我现在是不是自己就觉得我现在是处在这种状态。跟以前比，信心也不能跟以前比，也没那么精进。精进也不行了，好像都成了法油子了。道理倒是懂了一堆，但是好像不是特别跟法相应的那种。法喜什么的也没有。听的法倒是挺好的，懂道理懂的也很多，但是自己实际上并不精进。很多这个情况，还是有一点原因，有可能跟往昔轻视业因果的关系。

这个轻视业因果分粗大和细微这些方面，不是很粗大地说，我就像世间人一样，不信业因果，所以我这次修行感召这个果报。它也可以属于其中的范围之一。从前世讲，也可能自己本来也是修行人的身份，但是对业因果并没有很注意。你口头上说是善有善报恶有恶报，但是你没重视它，甚至出现邪见，毁谤、轻视。轻视的话就比如说：没关系，我犯了再忏悔。或者自己忏了又犯、犯了又忏。其实这些都属于是一个对业因果不诚信的这个原因所导致的。你在做那个业因的时候，“善有善报，恶有恶报”的力量没有办法摄持你，让你不去做那件不如法的事情，这个都是对业因果不诚信角度。

但作为凡夫人来讲，这还是一个过程。只要他没有明显地轻视，“那个有什么呢？说的太夸张了吧！”这样一种轻视的语言就很麻烦了。有的时候就是因为我们自己修力弱，习气比较重，所以就会出现明知故犯。我以前在答疑的时候也有很多道友开诚布公地说：“忏悔的时候自己觉得很难过，忏了以后又犯，而且心里面忏的时候就觉得自己其实有可能还会犯”，做不到立誓不

再造，下不了这个誓，因为控制不住。

其实不光是你们，我个人也是这样的感觉，这是实话。做不到的确实做不到，有的时候自己还会违犯，就觉得那我这样的忏悔是不是没有用，我是不是口是心非了呢？我是不是成了佛菩萨特别厌离的对境了呢？如果说它真的只是你自己的习气很严重，你确实没法克制，那是修力的问题，常忏悔就好了，只要你心里面是有这份惭愧心。

比如说我这次参加金刚萨埵法会，里面讲了多少罪业，从五无间罪一直到最细微的支分罪全部都包括在其中，一并忏净。忏净之后我就能一并不犯吗？我也想，我不犯我这辈子肯定能解脱了，但是很困难的，很多事情做不到。这是另外一回事，就是这实际上是我们修力不够的话，你肯定会有所违犯。

一地菩萨依靠他一地的智慧力能够断除一地的障碍，二地的障碍还断不掉，他要上升到二地的时候才能断除二地本地的障碍，他也是有两个阿僧祇劫的过程。所以修力逐渐增上不是问题。我们有一个惭愧心，常常忏悔就很好。但是这里是你随意轻视因果：“那个有什么了不起的？做一点有什么关系？我不相信它有什么什么的。太夸张了吧？说得别吓人。”

你故意的轻视它、藐视它，无所谓，这种就属于是轻视业因果的问题。哪个人敢无所谓？其实针对业因果的这个业报，业网是很恐惧的。你真的相信的话你就不敢说是无所谓，你确实心里面有一种比较担忧的，会紧张、会害怕、会畏惧，三恶道的痛苦谁都无法承受。

这个道理懂得之后，我就明白了，我现在身语意三

门修行不增上反而退步，有可能跟前世轻视业因果有关系，在这一世当中就应该精勤积福德。

可能有些道友想：为什么这里不说这一世应该精勤重视业因果，而是说精勤积福呢？其实它是一个含义，能精勤积福的人肯定诚信业因果。你既然积福你就会止恶，不止恶你怎么积福呢？积福是要在身三语四和意三方面就开始在善法上去行持。这说明你对善法已经起到了一种归摄的作用，而可以遮止自己的身语意三门不造作恶业。其实它只是另外的一种表达方式。

精进积累福德，人的相续其实是容易改变的。一个人如果他确实福报好的话，他的心容易产生善念，容易跟法相应，修行容易出现验相。

昨天普贤云供法会刚结束，普贤云供法会是增业，增长福慧资粮的一种修法，共修的这个方法很殊胜。也就是说，我们的福德增上了，自己的修力自然就会增上，心念也会有一种改善，会自然缘于善法的那种改变。

假如说我们现在状态感觉不太好，有退步的情况，要忏悔的话，上师引用《观普贤菩萨行法经》这里面讲了三点[9]：第一、礼佛，第二、诵大乘的经典，第三、观空性。依靠这三个方便，百千万亿劫的罪业都得以清净。以前轻视业因果或者诽谤因果，其实我们以前可能都有些这上面的罪业，学的是无神论的内容，无形当中这方面的习气是比较重的。当你这种习气留存的时候，它本性即是罪业。所以，要忏悔，否则这个习气以后还会

[9] 佛陀在《佛说观普贤菩萨行法经》中讲：“其有众生，昼夜六时礼十方佛、诵大乘经、思第一义甚深空法，一弹指顷，除去百万亿亿阿僧祇劫生死之罪。”

延续。

忏悔的时候像上师介绍的这三种方法，我们说观空性的话，自己尽量去观。但前两种，诵大乘经典也好，礼佛也好，是我们平常经常缘的一些法缘。念的功课里面，或者说平常常常顶礼，你可以专门在这个方面做一种忏悔也很好。忏悔自己前面的这个业缘，然后从今天开始，从现在开始精勤的积累福德，在后面断绝它继续延伸，到了未来肯定会成为一个很好的取舍因果的修行人。

◎ 佛事逆反

凡作佛事逆反时，是曾指望邪恶方，
恶业利刃轮自己，今当退离邪恶方。

这个颂词和后面的“祈祷三宝不灵时，是于佛教不诚信，恶业利刃轮自己，今当唯依三宝尊。”这两段颂词都是讲三宝加持的问题。

你感觉到在你那个生活、工作不顺的时候，你开始做一些佛事祈祷三宝，结果“逆反”，这不祈祷还好，越祈祷越糟糕，好像感觉起到反作用。一般的情况下，大部分道友做了佛事以后事情马上就顺利一些，违缘轻描淡写就过去了，我也听过不少。但是有一些正好反着来，他没做佛事他有一些出现一些违缘，越做佛事越重，这种情况也可能有。这种情况出现的时候，原因“是曾指望邪恶方”，这样的恶业利刃轮于自己，所以“今当退离邪恶方”。

什么叫“是曾指望邪恶方”？实际上这跟依止一些

恶知识有一些关系，在前世你依止的这种邪恶的鬼神，比如说希求血肉供养的呀，还有依止一些魔众。好像跳大仙，我也想不出别的好例子，肯定有其他这些情况。你依投于他，依靠他暂时的鬼通、神通给你提供一点帮助，让你得到别人的恭敬、敬仰，认为你特别有本事。实际上它都属于名闻利养的范围。还有就是依止一些邪师，对众生有危害的方面。

八十年代特别流行的气功，算是这个范围，但这个也只能说是举个例子，它范围很广。印度有三百六十种外道，再分细一点有七百二十种外道。按照不相合于解脱角度来讲，都可以叫邪师。但是另外一个角度，虽然没有解脱道，但是符合世间的良善的这一面，你还不能随便给它加“邪”字。

但是我是觉得道友们在这个问题上一定要把握一个好的分寸，尤其现在信息发达的一个社会，它不讲究排斥他宗、排斥任何观点。以前上师说过只要存在就是合理的。我们在经教上面不能随便换讲法，但是在实际操作的时候一定要灵活运用，不要学了之后，“你们都是邪宗邪派”。一句话说出去对佛教的打击也很大。对佛教不起到任何好的作用，那你这个过失就比较严重了，所以就没必要。我们跟各宗派交往的时候，要保持一个团结和合。

但是这里说的因果的问题，确实还是源于自己曾经实际上没有真正的值遇到正法、正知识、正确的宗派的缘故，所以才会导致现在的这个结果。做佛事的时候反而好像违缘越来越大，身体也不好，事情也不能成办等等，各种各样的情况会出现。

“凡做佛事逆反时”，很多人在这个地方都有坎坷的。所以不要认为我们相续中现在就没有邪见了，这个不一定。“是曾指望邪恶方”包括邪知邪见的问题。学佛确实是需要长年累月串习的，这一点我是越来越有感触，急不来，它需要年头的。

但是很多的学佛者还是会处在一种什么情况呢？“我学佛了我为什么还得病呢？学佛了为什么家里还不顺？学佛了为什么我孩子还去世了，我这白发人送黑发人，我特别痛苦。”佛陀在哪个教证里面跟你保证说你学佛了之后我保证你不会白发人送黑发人呢？佛的教言没有在这个方面给我们做承诺，而是反而告诉我们，轮回当中的痛苦就有可能会有白发人送黑发人的爱别离苦，就有可能是我们的身体本身佛教里告诉的是身体是一个有漏的本性、不净的本性，它会死的会坏的会病的，而不是告诉你万年永恒，就好像长生不老一样的，永远不病永远不死永远健康，这才是佛教里告诉。

我们自己有一种特别美好的愿望，总觉得三宝的力量不可思议，当然从这个角度来讲，他有一种特别大的信心在，但是他希望三宝给他带来的永远是身体健康、家庭幸福、快快乐乐，不要让我去面临老病死的痛苦。但是其实佛教反而让我们认识，轮回它就是有老病死的痛苦，让我们去舍离它、远离它，而不是去躲避它。是让我们去接受这种事实，而不是去躲避这个事实，这个是道理。

连世间人都能知道，人终有生老病死，再好的伴侣、再亲的亲人，总有一天要分离的。只不过世间人痛哭流

涕接受了分离，他也得接受。他反而不会像学佛的人想的“我都学佛了我为什么还白发人送黑发人？为什么我还会碰到不幸？”为什么我们佛教徒就不会面临呢？

讲的实在一点，很多人在这个方面是有疙瘩的。如果说你做了佛事，这个事情解决了，或者你身体健康了，那你就兴高采烈，再跟人家宣传，佛法了不起，佛法真的很灵，只要你一祈祷，马上病就好了，癌症都能好。这个我听的也是耳朵都起茧子了快，很多很多人用这个方面宣传来让别人学佛。一旦起到反作用的时候，什么话也没有，换过来自己产生一大堆一大堆的疑惑。甚至有时候就会想到其他的乱七八糟的东西，是不是我哪个地方做的不好了，就感觉这好像是不是一种惩罚。或者说是不是我怎么样怎么样怎么样了，他东想西想，是不是我供护法的时候我没供对呀？是不是我烧焦烟的时候反过来这些非人找我了呀？各种各样奇形怪状的想法，听了以后我就觉得应接不暇，没法跟他解释。

他主要一个原因，左绕右绕，他就是不愿意接受万法无常、轮回痛苦。这些事情本来不是谁造成的，而是它是名言中的一个本性，学不会去接受它，左拐右拐的想很多很多的理由。即便是你学佛二十年的一个人，你修行很好的一个人，当你家里突然出现变故的时候，当你亲人突然出现一些横难，你觉得不是是属于这种生老病死正常死亡的时候，你也应该要意识到，“我在轮回当中碰到各种业缘聚合在一起，让我这一世白发人送黑发人，或者我的亲人走了，这是很正常的。”这是名言中的自然的一个本性，就像水的湿性一样，你就去接受它。痛苦是必然的，它本来就是一种苦嘛，在这个

苦当中你去体味轮回的本性，在这个当中你去体会自己强烈的想希求出离的那颗心。这叫做正能量，而不是怎么去躲避它。

有一些信的不是很深的，信的特别肤浅的，又一点闻思都没有的，就开始说“还是不学佛了。我以前学佛生意也好得很，我家里人也挺顺的。你看我现在学佛的话，家里人也死了一个，生意也做得不像以前那么好了，这个问题那个问题，我现在好像已经现在的资财没有以前那么雄厚了，不学了。”我这样的人也碰到过，很可惜，这些都是邪见。这种想法就纯粹是属于对三宝没有信心，有些有可能他就学其他，学基督去了，用一些其他的什么方法开始养生了，皈投他处，皈依戒早就破完了。不是说我们把那个皈依证的本本撕掉了，才叫破了皈依戒，你心里面的皈投早就没有了。

“是曾指望邪恶方”这个原因导致自己做佛事的话反而出现一些逆反的情况。是不是还要继续做呢？要做。这个颂词的本身就是告诉我们，不能够对佛法生邪见，不能够对三宝生邪见。一般做佛事都是源于三宝做，有的时候是源于众生在做布施，对吧？这都属于是佛事的范围。但是我们不能够因为出现了违缘，出现了那种反而逆反，就是更加严重的情况，而对佛教生起邪见，这个是最划不来的。而且我可以说，这是一个最大的魔障。人过不去这个坎，他进不了佛门，他就会因为这个原因就退掉了，很可惜。跟佛法擦肩而过，遇到了，但是没有抓住它，还是一个门外汉。

在《前行》的因果不虚最后两堂课里面讲到泥洪国家降土雨的一个公案，讲到因果不虚的一个问题，今天

这个颂词借用上下这两个颂词还是要跟大家再沟通一下，什么叫所谓三宝的加持，三宝的加持到底体现在哪里。

比如说我这世学佛，我越发的精进，结果后面就出现很多不顺利的事情。《金刚经》，里面就讲到实际上是因为我们前世造作严重的罪业，这一世就以一种受到别人的轻视、受到别人的讥毁，用这样的一个重罪轻报的方式在身心上感召一些痛苦而使得后世自己堕落恶趣的果就消失了。所以有些人就会觉得，越学佛，他不顺的事情就越多。

当然我要再简别一下，有些完全就是因为自己学佛没学好，做人不如法，越学越怪，我前面老呵责的那种，越学越怪，越学越死板，越学越让人觉得不可理喻的这样的人，其实佛教徒里面还是蛮多的。学得很死，人家根本没感觉学佛哪点儿好，巴不得不学，就觉得学佛太可怕了。你不会给别人展现出一点有魅力的地方吗？这个魅力在佛教徒这里用没什么过错的，没有过失。

最早的时候我曾经特别强调，佛教徒里面的女性就打扮得漂漂亮亮没有关系，这又不障碍解脱；佛教徒里面的男性打扮得潇洒没关系，不障碍解脱。为什么呢？这不是重点，而是先从遮止非福开始，你让你自己的心变得良善、变得健康、变得阳光、变得能愿意去为别人付出，而不是在外相上面全部去学济公和尚。尤其现在这个社会，佛教已经不是深山老林里面生存的一个方式了，要融入社会更要显出我们自身的一种优越。从外相上面你要做的得体，从内心上面比世间人更加优越。

因为你有佛法摄持，你比别人优越得多。能让别人体会到你的这份优越，那就在方方面面感觉到你这个人的豁达，你这个人的慈悲、善良、睿智。不要让别人感觉到冷酷无情、怪怪兮兮的，这儿也不行，那儿也不行，特别紧张。人家就觉得这个人学佛真的学的很麻烦，那是很不好的。

言归正传，在学佛的过程当中，不要老觉得自己像进了保险箱一样，不应该遇到痛苦、不应该遇到身体不好、不应该遇到家庭有厄难，不应该工作不顺利，这种想法真的不对。从某一个角度，如果你往昔有这个因缘，通过佛菩萨的祈祷你就求这个，确实也能给你满愿。从下士道的皈依来讲，佛可以给你带来人天福德。如果这一世的因缘不成熟，就会感召下一世；如果这一世的因缘成熟，马上就能灵验，这个原因我们就不具体分析了。所以也就出现有些人祈祷的时候好像有些是灵验的，有些是没有这个感应，它跟自己的业缘有些关系。还包括你自己求的是不是诚心的一些问题，方方面面的很复杂的业缘涉及其中，所以就会出现比较多的说法，有些说祈祷三宝灵，有些说祈祷三宝不灵，自己感受上也是如此，这些都是特别正常的。从业因果全部能找到它的规律，也能够说出它的道道来。

我们现在走的是出世间解脱道，如果只是把学佛的这个理念系念在方方面面都应该顺利的话，你这个学佛只落到下士道，你想到中士道都没有，更不要说上士道了。

我想跟大家交流的一个最主要的问题，三宝加持是不虚的，“凡做佛事逆反时”也同样是可以证明三宝

加持是不虚的。刚才举的是重罪轻报的问题，这已经体现出三宝的加持不虚，因为依靠三宝的力量使得你后世的恶业以重罪轻报的方式今世成熟，你后世就是一个光明的未来，三宝加持绝对不虚耗。

还有一种情况在《藏传净土法》里面讲到过，人的业有定业和不定业，就像苹果已经成熟了，你要想把它让它不出现或者让它不成这个果非常困难；但是如果这个苹果还处在是个种子的时候，我就比较好操作，我只要不给它阳光水土，只要把它放在铁箱子里，或者直接把它扔到火里烧了，它就不会产生这个果法。

同样，我们自身的业因果也是这样的。现在所面临的一些违缘有一些属于是前世的定业已经成熟为异熟果报的情况。比如前世杀生造成今世多病短命。当这个业缘没有消尽的时候，哪怕药师佛来了，也只能活到四十岁，很难延寿。即便是长期放生，有可能这一世还是短命，有可能会体现在后世你成了一个健康长寿的人，所以放生不是不起作用。有些人说:“他放了那么多生，结果他四十岁就死了。到底放生起不起到这个作用？”起这个作用。但是因为他这一世的这个定业已经不可转了，他必须承受。比如他后世还是四十岁短命的人，依靠这一世大量的放生，他后世就可以增长到八十岁乃至一百岁。这一世提前承受他后世短命的报。所以并不是说放生人更短命，这是不可能的，因果的规律佛来了都无法违背的。这一点我们是不是真的能起诚信呢？因为我们看不到它的前因后果，只能看到这一世的一些现象而已。而这种现象它实际上有各自的因和各自的果，不一定是它们是一对因果。就好像说这一世的放

生和这一世的短命，它们两个不一定是一对因果。但是它们各自的因果绝对是不虚耗的。而且我们只要缘三宝开始在好的方面串习，它绝对是不虚耗的。

再有一种是不定业。暂时的违缘，一些非人的损恼、魔障的损恼，确实可以通过祈祷三宝的力量当下就可以化于无，所以一祈祷三宝、一请僧众念经就病好了。这种就是属于一些暂时的非人干扰或者暂时的业缘。

业缘是不是因果规律呢？当然也是。就好像遇到违品了，火起来了，给它泼了一瓢水，它就灭掉了，这也是一层因果。有因有缘则有果，无因无缘则无果。它碰到一种违缘的时候，它的果法就消失了，同样是含摄在因果规律里的。

业果是特别复杂的事情，有的时候道友们感觉祈祷三宝特别管用，有些地方祈祷三宝没那么管用，但是即便你现在不管用，未来也会起到作用。举个例子，刚才我说的祈祷三宝，它是定业不可转，这一世的定业他实在没办法转，但是有可能他这个定业本身后世五百世还要连续去感受，但是依靠三宝，这一世大量做佛事做善事的力量，供养三宝的力量，他后世的恶业因为是处于种子状态还没有成熟，还没有现形，全部都可以化为无、压制掉或者直接就消掉了，这种情况是决定的。所以，三宝的加持永远存在。只不过是我们有的时候是在这一世感受到，有的时候会在下一世感受到。而下一世感受到，你都不知道是因为你前世做的佛事把它消掉的。

那么还有一些就是说起到好一点的作用，但是没有彻底。上师以前也举过例子，比如病人得的绝症确实

是无药可救了，一般的医生能维持他还有三个月的生命，但是良医他想尽一切办法维持了他六个月的生命，你能说良医没有作用吗？跟这个道理一样。我们从三宝的角度也一样，有的时候感觉事情好了一点，但是没有完全，最终还是不行。但它中间好像曲曲折折稍微改善了一点或者没有那么严重后果，但是最终还是整体是属于一种违缘。能说三宝不起作用吗？不能这么讲。

这件事情我做了佛事，我稍微好了一点，但最终还是以失败告终，那么即便是这样，并不是三宝无加持，而是你这个事情只能达到这个情况。而三宝的作用就像良医一样，他已经把他从三个月的生命挽回到六个月，你不能说他不是良医，他是一个最好的医生。所以三宝还是同样具有最好的加持。

而且可能已经这一世的定业就已经给你转变到这里就没办法再改了，但是后世的业缘却给你消掉了，消化于无形，这是决定有的，三宝的加持力绝对不虚耗。

修行过程当中遇到违缘，说明自己的修行增上，说明自己修行的机会又有了。最早的时候上师讲《快乐之歌》，病也是好的，因为我可以修自他相换；健康也是好的，因为我用健康的身体可以去修行；早死也挺好的，就可以直接往生于清净刹土；长寿也挺好的，我就可以在这个世间直接去利益众生。怎么样都没有错的，这个其实是在《前行》里面讲的最多的一部分。

没有一件事情是绝对的好或绝对的不好，我们碰到的顺缘和违缘都应该去感恩。碰到顺缘应该要去感恩三宝的加持，碰到违缘同样要感恩，这就是三宝的加持。没有不好的事情，修行人的心怎么能那么脆弱？碰

到一点点小事情，哎呀，不行了！那怎么去修大乘啊？说出来都很可笑的。你自己这么对三宝的见解和信心都还没有完全具足，皈投的心都不稳固，如何去度化别人？那个话就太大太大了，要改变这个心态。

其实我们以前在学习皈依的时候，上师不是举例子嘛，学佛二十年，没有一点点验相，感觉不到三宝的加持所在，但是对三宝的信心丝毫不退，按照乔美仁波切的观点，这就是皈依的验相、皈依的界限。有这种皈投心，这个人肯定会成就。

更深层次的去理解佛教，更加去靠近佛教的精华的时候，你就不能够老是想着工作顺利、家庭幸福的问题，你要换一个层面。这个时候要明白，我们碰到的一切的一切不是偶然发生的，它全部在三宝的加持和呵护之下产生，没有偶然的事情，只是看我们自己会不会把握的问题、

这些道理懂了以后，我们先有一个接纳的心，这是第一步。第二步要学会转为修行方便。碰到不好的事情，不一定是不好的，说不定因祸得福。如《入行论》里面不是说，缘于这些违缘，让自己对轮回生起厌离，产生慈悲心，明白这是业因果的规律，对因果生起诚信。有很多正能量产生，就看我们自己会不会去运用的问题。没有不好的事儿，都是好事儿。

虽然有时候是很痛苦，按照《修心利刃轮》角度来讲，身体如果得了瘤、癌，那有可能是自己信财方面的问题，从在家人的角度来讲，有可能前世用了不正当的手段得了一些不义之财或者自己浪费、奢侈等。假如这个事情真的发生了，一方面当然也是觉得挺惭愧的，肯

定是我往昔这方面做的不如法；另外一方面就应该自卑吗？当然不需要。你这个事情已经面对了，那么你要知道该做佛事的要做，该治病的要治。治病的时候观想这是药师佛的加持；该做佛事的时候要观想这是三宝的一种加持，能够净化我的罪业。净化罪业是我们的目的，但是我这一世是不是这个癌症就好了？我不期许这个。而是我始终是投靠三宝的。我因为有这个业缘，我求三宝是为了消我这个业，至于我这一世有可能癌症已经是定业了，不可转了，我还是得死，坦然去面对。这是修行人的一种心态。

而且这种心态，你不管碰到什么事情，你的心都是依于在三宝上面的。如果越做佛事越严重，那你心里就要有一个很欢喜的心。有可能后世还是得癌症死的，不定到恶趣当中去，依靠我这一世重罪轻报全部把它消尽，所以显现的病更加重、更加痛，我要承受这份业力，它已经消了我无量的罪业。要感恩，心里面欢喜，这是一件好事情，我该承受的我一定承受。

然后再修个自他相换，多少福报依你这颗贤善的心而能够产生呢？所以，所有的福德是依靠一个善良的、贤善的心而出现的。福报全部是在心上安立的，这个是佛教里面正确的修法。而不是一味地去逃避去责怪去躲避，那是怎么修都修不出来的，不要想成就了。

◎ 祈祷不灵

祈祷三宝不灵时，是于佛教不诚信，

恶业利刃轮自己，今当唯依三宝尊。

我们在祈祷三宝不灵跟“凡做佛事逆反”比较相似，没什么感应，甚至有逆反的情况。有些人就会怀疑说：“是不是祈祷三宝不灵验？”以前上师呵责：“你们一会儿学这个法，一会儿学那个法，这个法修两三年不修了，那个法又修一两年又扔掉了。”为什么会出现这个情况？他没有感应。

比如这个法就是通过祈祷本尊，他修修修没有什么感应，本尊也没有什么指示，连一个好梦都没有，“哎呀，我跟这个本尊没缘”，直接说跟这个本尊没缘，不修了。他不找自己的问题。

问题是什么呢？“是于佛教不诚信”，他的诚信不够。很多高僧大德一祈祷本尊，真的本尊就出来了。就像神话故事一样，其实不是神话的问题，是因为心诚则灵。作者达玛绕杰达尊者，他当时在恒河边上拍打佛像，忿怒本尊大威德直接现前把外道扔到河里面超度他们。这个情况叫本尊灵验，那种信心已经达到至诚的状态。《前行》的往生法里面讲到小孩把度母当妈妈的公案，这些都比较类似于信心的问题，这是非常重要的一个方面。

大部分人祈祷三宝没有什么灵验，事情也没有出现好转，有一个方面的原因还是自己的信心的问题，信心不够，达不到那个程度。但这个确实也不是求来的，真的自己发自内心的产生诚信，真起作用，求雨得雨。

古代看到好多传记，包括虚云老和尚做过一次祈雨法会，祈雨真的灵验。但有的时候不一定我就渴望渴望就有了，不是那么简单。他有一个对三宝特别坚定的诚信心作为基奠，那么他几乎就有点能达到起到谛实

语的作用。

《高僧传》里当地出现瘟疫了，寺庙里面的老和尚发心要做一口大钟。老和尚的心很诚，最后钟做成了之后，当钟敲起的时候，当地的瘟疫确实就慢慢消失了。这也是讲到心诚则灵的一个问题。今天不广说。

这里主要讲祈祷三宝不灵是于佛教不诚信的恶业利刃轮自己，体现在当时的心没有诚信，还有一种情况就是前世对于佛法没有诚信心，所以也会感召这个果报，它有今世和前世的一些问题。

“今当唯依三宝尊”，今世不管三宝在你面前有没有灵验的相，甚至于出现逆反的现象，但是你唯依三宝尊。这两个颂词连在一起讲，特别重要的一点就是皈投的问题。

还有一方面，祈祷三宝不灵有可能是业障太重。你的心已经很诚了，但还是没有灵验，就是因为你的业障还没有消尽，那个事情一直没有动一样，没有起到好作用。但是实际上通过你的诚心的祈祷，三宝已经消了你很多很多的业了，但因为你的业力实在是太严重，所以还起现的好像事情没有好转一样，这种情况很可能有。

业因果是特别复杂的。作为一个佛教徒，不是因为我身体好了而学佛，不是因为我家庭顺利了而学佛，不是因为感觉梦到了本尊而学佛，不是因为什么感觉灵验了而学佛，百求百应而学佛，就是因为三宝能带给我走向解脱，我是因为这个目的来学佛，你们把这个抓准了，才是真正的佛教徒。要不然就是落在救畏心当中，要不然就是落到善愿心当中，那个不叫真正的佛教徒，你只得人天福报。

这个一定要想透，否则真正佛教徒的门的坎儿还不算真正跨过去。我们学佛的目的搞清楚了没有？就是为了平安幸福吗？这个目的一定要搞清楚，真正三宝的加持是在哪里？我们依靠三宝是为了得到什么？这个目的一定要清楚。这个目的清楚的话，那么不管是有灵验也好、有梦兆也好、得加持没有，在你心里面对三宝的信心是不会退的，这个还是最主要的一点。而且这个颂词我就讲关键点，其他的不多说。

另一个方面，上师说三宝加持的种子成熟在善良的心地上，这是很重要的。什么情况下祈祷三宝必定灵验呢？是在自己良善的心态当中对佛法有一个极其的诚信的心态，表里如一，心里面发自内心的至诚，佛法绝对灵验，三宝的加持绝对灵验，祈祷三宝肯定会起到作用。而这种良善的心，按照大乘的意义上来讲，都是系念在利他上的。虚云老和尚祈雨也是为了百姓，他完全是在一种纯善的心态之下，三宝的加持无所不在。

学院的一些发心道友有的时候会感觉到，做发心的事情祈祷三宝事情会很顺利；如果是为了个人的事情，好像就没有那么灵验。这个原因确实是在这里。以前上师开玩笑，也是依靠经教说：为了满足你个人的欲求让三宝加持，就好像把国王从宝座上拉下来让他做扫地的事情一样的。三宝不是干这个用的，说句实在话。换句话来讲，我们的佛经里面也没承诺我天天就给你做这个的，他是告诉我们解脱的。反过来，我们如果认定这条路，那其他的像依靠三宝违缘多了、身体不好了，甚至于好像没有什么感应，都不是问题。你心里面对三宝的信心一点都不会退，因为你方向很明确的。而且尤

其是我们学了以后，业果的规律大概知道了之后，你就不会疑惑，对三宝的信心就会坚定。以后不管碰到好事儿坏事儿，你都知道这是三宝的加持又来了，又给了我一次修行的机会。

后面上师讲到未生怨王的公案，其实他之所以后面发自内心皈投三宝，还是依靠亲眼见到了地狱的景象，这也是依靠佛的加持力。他自此发自内心皈依三宝，单单依靠这种皈投的力量，还有他心里面确实有这种忏悔心，即便感召堕落无间地狱，但是就像拍球一样，下去就出来了。

这个公案跟这个颂词什么关系呢？有些道友有的时候在课后会问这些问题，我顺便讲一讲。它里面其实就讲到了一个三宝加持不虚的问题。所以这个公案你可以用在前面，三宝的加持绝对不虚耗。这个人再怎么忏悔，他是不是还堕地狱？是堕地狱了。有人问："他发自内心去忏悔，怎么还不能避免感召堕地狱的果报呢？"那是他的定业，他必定要堕。无间罪是最重的，往生都不能往生，为什么不堕地狱呢？定业不可转。但是他堕入地狱的时间、痛苦等等转变了，就变成了像拍球地狱一样，这就叫祈祷三宝或者忏悔的力量，所以我们不能忽视这些。

我们即生当中生活、际遇非常坎坷，但不一定是坏事。你一辈子当中缘于三宝如理如法的修行，你知道你消了多少业吗？你这一点曲折坎坷算得了什么？比得上你后世长劫在恶趣当中感受那份痛苦，它又能算得了什么呢？我们要明白三宝给我们的承诺在哪里。

我们学佛了以后，同样会遇到各种各样的问题，每

个人的修行都不会一帆风顺，会遇到很多不顺利的事情，也会遇到很多顺利的事情，让你直接感受到三宝的加持，这些都有可能。碰到顺缘了，感恩三宝，这是感觉到三宝的加持；碰到逆缘了，同样感恩三宝，说明我这个事情的业障或者这种业缘是很重的，这一世只是以重罪轻报的方式让我稍稍承受一下。我在这种承受过程当中，体会了轮回的痛苦，生起了厌离；体会了众生的痛苦，生起了大悲，对吧？自己真正产生了出离心。借用这个因缘在积极一点修一些自他相换，培积了圆满的资粮，全部是依靠违缘得到了。

全知无垢光尊者在《窍诀宝藏论》里面讲的敌恩大、怨恩大、魔恩大。为什么呢？人在违缘当中，人才能够警醒。顺缘容易放逸、违缘才容易警醒，自己才能够低头，才能够谨慎，才能够以正知正念去摄持自心，容易成就。这个违缘给了你多少的好处？为什么不感恩呢？

上师说：其实没有感应也不是什么不好的事情，我觉得这个道理真的要提一下。我们修行没有感应不是什么坏事情。一旦有感应，你要没有一些空性的力量，你把握不住，马上就起魔障，很麻烦的。现在多少末法时期的修行人耽误在这里，自己变得自高自大。人家都感觉到他那个傲慢，他自己不觉得他傲慢，他自己觉得他修行特别好，觉得别人嫉妒他。

但是华智仁波切讲到看看这个人的慈悲菩提心是不是增上，他对别人是不是能堪忍，是不是特别的柔软等等，这些方面如果说他有，那么他这个是真验相；如果这个方面没有，绝对是魔障。怎么会着魔呢？耽著感应。所以作为一个没有修力的人来讲，你要不就有菩提

心摄持，又不然就有一些空性慧的力量能摄持自心，直接是在我执上面起到直接的一种对治力。一个人没有我执，真的是别人把你踩到脚底下你都像棉花一样，你不会反抗的。你不会性格特别硬，特别有个性，老是让别人让着你，你是别人安忍的对境，那不叫修行好，知道吧？

在我们没有什么修行基础、没有什么修行经验的时候，不起感应是好事情，否则自己把握不住，直接修行就夭折了，还不如没感应呢。有些人做了一个好梦，执著多长时间，十年之后还谈呢，这个能叫修行好吗？你的修行状态离真正的空性慧、菩提心的摄持那种状态还差的十万八千里呢，还不自知，有什么好处？那个会耽误自己的修行。除非你真的是有一些空性慧摄持的话，那这个感应不感应对你来讲不起到明显的厉害作用，那就无所谓了。

佛法求的不是感应，不是感受。以前看一些高僧大德讲一些修禅的问题，我们坐禅不是为了修一些感觉来坐禅，不是为了感受一个什么东西去坐禅，不是为了得到一个什么东西去坐禅，去修禅的。它的法性就是无所得，走的是相反的。你越执著，你越想去感受什么禅味，去感受那种殊妙轻安的感觉，你越是背道而驰，这个真的是要小心一点。从这个角度来说，闻思很保险，修行不容易，修行很难的，不要在这方面太执著了。兴奋无比，千里迢迢跑到山上来就是为了问上师看那个梦如何如何，这些都是相续不成熟的。

《前行》里面讲的是非常到位的，你哪怕有宿命通、他心通，能在天上飞、能在水里游、能在石头上摁脚印，

这个不是真正的验相，这些感应不重要，主要是什么呢？看你的慈悲菩提心是不是增上，那叫真感应，那个感应是最重要的。

这方面不要太过于希求，这也是因为上师在讲记里提到，我觉得也是很有必要提一下的，我们在修行过程当中注意这一点。

这个颂词里面老人家举了一个很殊胜的比喻：一个小小的铁球直接扔到海里，马上就沉下去了；但是一大块铁球如果你把它放到船里面，它也不会沉下去。忏悔的力量就是如此。为什么有一些十恶不赦的人，当下忏悔还能立地成佛或者立地往生呢？就是因为这个原因。有些学佛一生了，将要临终的时候那一念把握不好就不能往生，就是他没有一个善巧方便去载着他，小小的恶业就像一个小铁球，扔到水里就沉下去了。

业因果是很奇妙的，所以道友们要有信心，主要在自己的心上下功夫。尤其自己经常把握住当下的时刻，你没有密宗的那个境界，当下把贪嗔之心转为道用的话，你就还是用显宗的方法，要遮止贪心、嗔心。

常常让自己生起善念，生起良善的心态，生起随喜的心态，生起慈心爱意。你在这样的善念当中走，那个时候念佛，很容易往生的。

◎ 妄等魔起

妄念晦气魔起时，是于本尊咒积罪，

恶业利刃轮自己，今当催诸恶分别。

修心过程当中一直妄念纷飞。“晦气”，三乘戒律—

—别解脱戒、菩萨戒、密乘戒有失毁的部分。尤其密乘戒的根本戒失毁晦气很重，真的是不能清净的，这一点在《前行》讲过的。“魔起时”出现一些魔障的干扰。

“是于本尊咒积罪”，因为往昔对于本尊或者是咒语的力量不起恭敬心，起到一些毁谤积累罪业的情况。“这个本尊没有加持力，这个咒语没有哪个哪个咒语有加持力”，你怎么敢这么讲？你敢说任何一个观音菩萨的心咒、文殊菩萨的心咒哪个加持力大，谁敢这么讲？这些心咒跟佛的力量没有什么区别。依靠本尊因地发的愿，所以侧重点不相同，只能是这样说。

我们分开名言的现相和实相来讲，这些话一定要小心一点，说的时候不要动不动“没有加持，没有什么殊胜功德”。你这样讲确实是很麻烦。

上师说，对密宗的法、上师等产生邪见，这些都会感召这一世一直妄念纷飞，三乘戒律守护不清净，出现种种的魔障。其实这些情况现在在这个社会中还是很多的，比如说现在人诽谤双运相。在汉传佛教的《大藏经》当中其实都它的来源，而且里面也有密宗的仪轨，密宗的双运的画像。《乾隆大藏经》当中都有，只不过我们汉地现在自己也不阅藏，不清楚而已，不代表它不存在。主要是指的是往昔的罪业或者即生当中你要是有这些罪业，你毁谤过正法，显宗或者密宗的法，诽谤过上师，诽谤过道友，对密宗的各种本尊不理解而随意的说一些轻蔑、污蔑之词，这些其实都有这个问题。

“今当催诸恶分别”，我们要摧毁各种恶分别。真正具体要想摧毁恶分别，首先要懂得道理。密宗的双运相到底是什么含义，密宗的降伏是什么样的意义。降伏

在《前行》当中具体解释了十大应诛的含义，什么情况应做，什么情况是不应做，这个讲得已经比较细了。

双运实际上代表智与悲，如同当鸠摩罗什大师显现上皇帝逼他娶妻，但是他是不是就失毁自己的修行了呢？不是。当时有一些人去学，他直接吞了一碗针："你有这个本事你也可以娶亲。"这里面的意思都有这个含义。显宗里面也有星宿婆罗门娶婆罗门女而圆满四万劫的公案。他是说宁可自己堪忍地狱的痛苦，不能堪忍女子痛苦的悲心摄持之下失毁梵行，反而圆满四万劫的资粮。

密宗中的双运当然不可能是男女贪爱，而是一种智和悲的表现。极特殊的修行人通过这种极特殊的方便道而可以迅速得到成就的一个方便法。大部分的修行人都是走解脱道，为什么呢？不是说法不好，而是说自己根性不够。你没有鸠摩罗什大师的那个吞针的本事，你就不能做，这是一样的道理。

上师举了赵国的君主石虎的公案[10]。他的国家遭到威胁，经济、军事出现违缘，他就觉得"我是信仰佛教的，把佛图澄大师视为国师，为什么还会出现军事上的失败……"他就产生了邪见。其实是不是没护持呢？已经护持了，如果没护持肯定更麻烦。但是他感觉到还是出现一种衰落的这个相，他就觉得不满意。这都是因为

[10] 在西晋末五胡十六国的后赵时期，赵国君主石虎特别尊崇佛图澄大师，以致全国上下所有人都恭敬、依止、承事他。后来赵国受到晋国军队的威胁，石虎便对三宝产生了邪见。佛图澄开导他：今生你能当国王，是你前世供养一座寺院的僧众（其中有六十位圣者）的福德所致。而国家受到外敌入侵，此乃常事，又何苦怨谤三宝呢！石虎很有智慧，听后便深信不疑，跪拜称谢。

没有真正懂得因果。

出现类似于一种违缘的情况的时候，你要明白，他有他的这个业因缘在，所以不能够对三宝生起邪见，我们自己应当要摧毁对三宝生起恶念、没有信心或者生起邪见，或者甚至诽谤轻视的这些邪见恶分别应该要断掉，不要恶性循环生起恶念，更加麻烦。

石虎能做国王，是前世对有六十位圣者的寺院做供养的福报现前，而军事或者经济出现一些违品又是另外的一些因缘而出现的违品，你要是再去诋毁会更麻烦。恭敬三宝的果肯定是好的，你的果不好是另外的因缘造成的，一码是一码。因为它跨度三世，是我们的眼根没办法看到的问题。

莲花色比丘尼的故事大家自己去看《百业经》和《贤愚经》的例子。还有《六度集经》里面讲到被扔来扔去的菩萨[11]，一会儿把他扔出去，一会儿又捡回来，

[11] 往昔，菩萨（佛陀因地）出生在一个特别贫穷的人家，家人不愿意养他，将他放在十字路口，希望好心人捡走。当天是整个国家的吉祥日，到处都举行巨大的盛会。在当地的盛会中，一位有德之士讲：今天出生的男孩和女孩都贵而贤。一户姓四的人家苦于没有孩子，听说后非常高兴，便四处寻找他人遗弃的孩子。在一位独身女人处，他们以财宝换得菩萨，将之抱回家中喂养。

几个月后，家中妇人怀孕，认为再也没有必要养他姓之子，便把他扔了出去。随后，一位牧羊人将他捡回家中抚养。后来四姓人家产生悔意，可能是怕生下女孩，又把他抱回家中养了几个月。在妇人生下男孩后，又把他扔了出去。一队商人将他抱上车，中途就送给了一位前来索要他的独身女人。养了没有多久，四姓人家良心顿发，又以财宝将他换回家中，两个孩子平等抚养。

几年后，养父嫉妒菩萨比自己的亲生儿子长得好看，有智慧，就把他扔到了山林中。一个樵夫发现后，便抱回家中养育。不久四姓人家良心发现，又以财宝将他换回家中。但他无论是学习知识，还是其他任何方面，都超胜亲子，因此养父产生了极大的恶心，设计杀之而后快。但事与愿违，不但没有杀掉他，反而将自己的亲生子杀死。接着，养父又设计杀害他，但也没有成功，反而让他娶了一位好妻子。很快，养父就在嫉妒的烈火中死去。

一会儿又扔出去，反反复复。我们感觉这个菩萨的遭遇是这么坎坷，比一般的世间人还要坎坷得多。

今天这堂课主要所讲到的三宝的加持到底体现在哪里。当我们出现前面说的修行总是下堕、祈祷三宝不灵、祈祷佛法反而出现逆反、修行时经常出现晦气妄念魔起，这些情况都有各自的因缘。有些就是源于对三宝的不恭敬而出现的一些业缘，所以我们这一世应该要对三宝生起一些诚信心。真正道理上明白了，并且要生起一个坚定的，不管是现在目前来看有没有什么灵验有没有什么感觉、感受，都能有一种恭敬心的话，这个是特别重要的，这才能体现出一个最基础的佛教徒，你对三宝是否真的诚信呢？很重要。

《贤愚经》的微妙比丘尼公案是很殊胜，她成就之前特别坎坷。那个女子相貌很庄严，但是丈夫让蛇咬死了，一个小孩让水冲走了，一个小孩让狼吃掉了，自己又被活埋了，家里也着火了。从一个女子的角度来讲，整个世界上所有的不幸的事情都落在她头上。她就讲了她自己往昔造的那个业因。

如是因感召如是的果，包括成就者也是如此，包括很好的修行人，白马邓灯尊者的传记里面就感觉整个一生就像乞丐，但是他的成就不可思议，那些公案让人非常有感触。还有前段时间上师讲《现观庄严论》的贝若扎那的公案，到印度求得最无上的密法回来之后还被流放，就是因为大臣和王妃挑拨离间。

一个修行人修行过程是很曲折的，作为我们一个凡夫修行人，自己的业障还没消的情况，自己的信心又没有这么大的情况下，更不要去太过于奢望说学了佛

之后什么都要平平安安，这个想法其实就不是特别的适合一个修行人的那种状态。修行的整个的过程主要是从我们的违缘、顺缘、喜怒哀乐、痛苦快乐当中去体会修行的一种觉受，将自己的生活变成一种修行的状态，然后最终自己从中就像火中莲花一样能够超离出来、解脱出来，这是很重要的。在这个当中去真正明白佛陀给我们教诫的解脱的真实含义，它的方向是什么样的，怎么去走这个解脱路，这是重点。而不是只是祈求一个像放进保险箱里面的一个安全，那都是我执摄持下的一厢情愿而已。真正从一个大乘佛教徒的基点上去真实面对自己的修行，应该是把握一种什么样的状态很重要。

第八课

今天我们所学的还是在以寂静温和的方式来调伏自相续的内容。

◎ 漂泊山野

如熊漂泊山野时，是将师等摈出境，

恶业利刃轮自己，今莫将谁驱逐境。

这个颂词有很多很殊胜的公案，字面的意思很简单。

其实总体来讲，出家人经常会有居无定所的情况。这本来就是出家人的一种方式，很多修行人是以这样的一种方式来修行的。云游僧他在整个云游的过程中，他会使他的修力增上的。这里不是从这个角度来讲的，而是“如熊漂泊山野时”的果报是因为随业力所转，没有一个固定的住处，对自己的修行起的是负面的影响。

这通用于在家和出家，出家跟刚才所说的云游僧要简别一样；在家人是一种不幸福的，没有一个固定的家、没有一个固定的环境，就像没有根一样的，到处漂泊，不由自主的，属于世间的可怜之人。如同像仆人、乞丐那种形式到处漂泊。从在家来讲，到处找工作，找活计；出家人的角度来讲，有一些修行人修行不成功，最终也没有一个固定的地方，一会儿到这儿一会儿到那儿，以到处游走的方式来度过自己一生的修行，到临终的时候其实修行一点都不成功。

这个原因就是因为前世自己将上师等这些殊胜的对境驱逐出境，这样的恶业利刃轮到自己头上。

对治是今天不要轻易将任何一个对境驱逐出境。

“今莫将谁驱逐境”会有一个一分为二的中道的一种分析方法。从出家人的角度来说，比如僧团里面，这个人如果真的戒律不清净，不符合僧团的规定，那么确实是应该开除的。这是佛陀制戒里面就是这样子要求的，你不能在僧团里面共住。并不是说佛陀制的戒不慈悲，因为失毁了戒律，没有权利再享用僧团当中常住的信财，但是只要他待在僧团里面必定会享用。所以对他自己来讲，今生来世都没有什么好的利益，也会染污僧团。出于这两个原因，破戒者还有造五无间罪的人不能够在僧团里面共住。

这段内容后面讲的梅志巴上师的公案[12]，他其实跟

[12] 在《密宗大成就者奇传》里面，有一位梅志巴上师，他在布扎马西拉寺见解上有非常大的突破后，就开始行持双运等密宗行为。有一次，他跟一个女人一起喝酒，一个沙弥看见后，马上告诉了僧众的管家。管家来到时，女人已经不见了，酒瓶也没有了。后来他显神通，从自己口里吐出乳汁，而沙弥却吐出酒来，这件事情就这样平息了。

过一段时间，一位管家（阿底峡尊者）亲自发现他跟女人一起在宿舍饮酒，便找来几位管家准备开除他。但他通过念诵咒语等，使女人变成了金刚铃，而酒瓶里全是乳汁。管家等人不服，便每天跟踪他，监视他的所作所为。有一天，当他们突然出现在他面前时，梅志巴尊者没来得及通过咒语变化，就被僧众开除了。

他离开寺院后，在恒河上铺了一张牛皮坐垫，就像达摩祖师乘芦苇渡江一样，直接渡过了恒河。阿底峡尊者看到后非常后悔，因为开除了成就者。后来尊者一直在烈日炎炎的气候下四处寻找，找到后尊者向他忏悔，并问如何才能忏净罪业。他说：第一，你要去藏地雪域弘扬佛法；第二，你每天都要做小泥塔。

在《阿底峡尊者传记》中则讲：他们去开除他时，梅志巴上师穿过墙就走了。后来尊者问度母：我怎么忏悔呢？度母告诉他：若想忏悔清净，则应到藏地去弘扬佛法，还要每天做七七四十九个擦擦像（即小泥塔）。

虽然说法不同，但都共同认为阿底峡尊者并未认出梅志巴上师是一位大成就者（当然，他当时并没有获得最高的境界，后来才圆满证悟），而且当时他也是显现神

阿底峡尊者的传记有关系。包括曲恰堪布的公案[13]，还有迦叶尊者开除文殊菩萨的公案[14]。我们也可以感觉到当初显现上面，好像也是感觉梅志巴尊者不如法，他又喝酒，身边又有女人陪伴；文殊菩萨显现上跑到妓院里面去，跑到皇宫的王妃那里去；曲恰堪布说的感觉上确实是这个人的戒律不清净，说起来是不开除上师开除女人，但实际上确确实实有可能不一定真是这种情况。

阿底峡尊者一生当中一个方面去藏地弘法，一个方面每天都要做擦擦像忏悔自己当初开除了一位圣者的这样的一个罪业。

变离开的。因为这个原因，阿底峡尊者到藏地后，有时外出弘扬佛法，在马背上都要做擦擦像。

[13] 以前，曲恰堪布也讲过一个摈除上师的公案：一座寺院有一位上师，后来这位上师戒律不清净，有了女人。僧众知晓后，私下商量：上师戒律不清净是因为有了女人，我们明天早上把这个女人开除就可以了，上师不能开除。第二天一大早，僧众就集聚在一起。上师问：你们想干什么？他们说：我们要把那个女人开除。上师说：既然你们要开除她，那我也走了。然后上师就离开了这座寺院。当时曲恰堪布说：他们很笨！开除女人，上师肯定会走。

[14] 据《大方广宝篋经》中记载：于一年三个月安居期间，文殊菩萨已经发愿安居，但中间一直不知去向，在最后一天自恣日才露面。当时迦叶尊者是管家，就问文殊菩萨：你这三个月跑到哪里去了？文殊菩萨回答：第一个月我在皇宫，和王妃们在一起；第二个月我在童子学堂；第三个月我在妓院和妓女一起生活。迦叶尊者特别不满，马上击犍椎集合僧众，准备开除文殊菩萨。

佛陀告诉文殊菩萨：你一定要对这些声闻比丘大显神通，让他们对大乘佛法生起信心。于是文殊菩萨安住等持，迦叶尊者一看，十方无量无边刹土，都有迦叶在击犍椎，而这一切地方都见到文殊菩萨坐在释迦牟尼佛前。于是佛陀问迦叶尊者：你想开除哪一位文殊菩萨？迦叶尊者当即知罪，并在佛前忏悔。佛陀告诉他：在这三个月中，文殊菩萨令皇宫五百女人，皆不退转阿耨多罗三藐三菩提，令五百童子和五百妓女皆不退转无上正道；同时，他还度化了无数人和非人，让他们各自获得不同境界。

迦叶尊者很惊讶，问：文殊菩萨说什么法，能教化这么多众生？佛陀说：你问文殊菩萨，他会回答你的提问。于是迦叶尊者问文殊菩萨：您以什么方法度化这么多众生？文殊菩萨回答：除了说法之外，还用贪求、现大庄严以及威猛的行为等来度化众生。

从出家人的僧团这个角度来讲，有时候确实不是很好把握。从他外相的显现上面，他确实行为不如法，按照佛制戒是应该开除的。但是如果说明明白白的这确实是一位圣者的话，这样开除可能还是有一些过失。所以我们这里把握一个分寸，只能说在名言现相上面详细去观察，他在显现上确确实实违犯了戒律的话，那么就让他离开这个僧团。这一点如果是从一个寺院的执事或者管家的角度来讲是有必要这样去做的。但是是不是这么运气不好，就开除了一位大成就者，谁都不敢讲，要尽量的谨小慎微。

从在家居士的方面来讲，其实上师这里也提到，像有一些在企业当中领导或者是有些有权利有地位的人，一句话就能改变别人的一生，一句话就把他生活的生计全部中断了，让他的生活举步维艰。这些方面可能要注意一些，它是相合于这个意义。虽然因为他开除的对境不是高僧大德，不是上师和师父身份的，但是有相合的地方，让对方处在一种很痛苦、很艰难的境地，不敢说是不是一点罪业都没有。所以我们在世俗当中尽量把握一个比较好的分寸，温和一点。

当然企业有优胜劣汰，现在这个社会本来就是这样，人口多，工作并不好找。佛教徒也好、非佛教徒也好，还是要择优录取，在这些过程当中，只能是自己尽量把握一个合适的分寸，把善后做的到位一点。主要是控制自己的发心，不要有恶心，因为烦恼心故意把别人开除，把别人给挤下去，让对方生活非常艰辛，不要出现这样的恶心所导致的后果。能把握住这个环节，在力所能及的情况下尽量照顾到对方。这是没问题的。名言

的这一层本来就是如此。

从我们佛教徒内部角度来讲，汉地有些寺庙实际上是居士说了算。因为他对这个寺院做了很多的供养，包括寺院的殿堂、经堂都是他建的。有的时候在这些方面他会显得比较傲慢一些，由他来主控谁能住在这儿谁不能住在这儿，稍微不顺自己的心，他就把他赶走了，这种情况都会有一点问题。从在家居士的角度来讲，所有的出家人都叫“师”。你不是因为正当的原因或者客观原因，只是因为个人对他看不惯，或者说个人的喜好、个人烦恼所导致随随便便就把别人摈除出去，这些行为实际上是不太如法的，还是有一些罪过的。

所以，我们对这个颂词要把握一个原则。“今莫将谁驱逐境”，也不能够直接字面上单纯地理解，以后谁都不能驱逐出境，出家人明明知道他破戒了，也不驱逐出境。实际上从自身执事的角度来讲，他就会有过失。你知道了，不把他处理，跟他一样会有覆藏罪业的过失。作为在家的工作环境当中，你是一个负责人，不管这个人合不合适，甚至于公司实际上已经没有办法去承担，已经不能正常运作了，你也不在这个方面去考虑的话，也不合适，这样也违背了世间的一种缘起法则。

主要是我们学这个颂词之后要明白，不管是从在家角度来讲，还是从我们出家的团体来说，如果真的是要摈除一个对境，要通过一些智慧详细来观察，要谨小慎微。有一些确实没办法，他一旦犯了这一条就必须得走；有一些可以给他留一些余地，警告、惩罚，多给他几次机会，尽量让他自身能够调整自己的心相续，做到一种比较收敛的情况，有这样的余地就要考虑这种余

地。尽量不要给别人造成一种太大的负面的影响，这个是比较重要的，把握一个比较中道的原则。

看到这些公案之后，我还是觉得道友们尽量学会修一个清净心。最难抉择的主要是出家僧团开除某个对境。当然开除上师没有这样一种情况，但是对于僧众里面的一些处理问题的事件是我们自身要注意的。对于你们在家居士并不存在明显相合于这个颂词意义的问题，只是有一些比较相似的情况我刚才已经讲了很多的一些原则，大家尽量把握一个中道的原则，也能够维持单位或者公司的正常运作。另外一个方面，尽量给别人一些包容和宽容，主要是心里面没有恶心、烦恼心所所摄持的随便借用自己的职权和势力将别人排挤出去、开除掉，给别人带来很大的生活和心态上的负面影响，这样就不会有这种恶业的。

◎ 霜等不幸

遭霜雹等不幸时，是未如理受戒誓，
恶业利刃轮自己，今当清净誓言等。

即使你是城市里的人，不需要自己去亲手劳作种田，但是你所处的地区周边遭到冰雹、霜、干旱、洪水、地震、水灾、火灾，使得当地的庄稼不能够丰收，全部都已经淹没了，这跟这个地区的共业是有关系的。

我们不要说这个不是我的事情，而是说我处在这个地区，这个地区受到这种灾难，我个人的因缘上面肯定是有这方面的业力的，否则我所处的环境就不应该感受到遭受冰雹等不幸的事情。虽然你不会饿着，也不

会被冰雹打着，也不会受到拿工资经济上的损失，但是你是有这个业的。

那我们需要反观自己以前没有如理如法地守持清净的戒律、誓言，才会导致这一生自己所处的环境四大不调，要有一个惭愧心，自相续当中要在这个方面多去忏悔、多去回向。

现在几乎每天的报道上面都会有一些天灾人祸，好像每有哪一天的新闻报道上面都是平平淡淡的。车祸、水灾、火灾，夏天就是洪灾，到处都是由这样的一种情况。我们在这个问题出现的时候，自己心里面不要老觉得是人家可怜的很，“那个地方肯定人业力比较重”。要从自身的角度要去观修，我们自己处在这样的一个环境当中，实际上跟所有众生的共业是有关系。每个众生都有相似的这种业力，才会共同感召四大的不调和。跟现在的人行持十不善业特别严重也是有相当大的关系的，所以自身要有一个惭愧心。一方面好好地忏悔，这肯定跟我自己往昔没有完全的守好清净的戒律和誓言有一定的关系。另外一方面，从自身摄持的角度来讲，我这一世无论如何都要守持清净的戒律，要守持清净的誓言。

我再讲一遍“守持清净誓言”一般这个词都是用在密宗当中。最主要的几条誓言，一个就是给你传密续的上师，一个就是同一上师面前灌顶的密宗道友，再一个就是密法。对这三个不能够生邪见，要有一种纯净的信心，这样密宗的誓言才能守得清净。密宗有很多很多的誓言，但是归摄起来，最主要的这三点一定要把握得住。当然我们再细分有十四根本戒，还有其他更多的戒律，

这里先不讲。

但是关键的一个是对上师，一个是对道友，一个是对密法。这三方面如果你有些邪见，或者跟金刚道友本来已经是金刚道友的关系，跟他特别不合和，心里面发自内心的不对付、嗔恨等等，相续当中的罪业还是相当相当严重，是很麻烦的，这些都属于是誓言不清净。

这种恶业利刃轮到自己头上，所以自己这一世要反复的去观想，我的暇满难得的人身其实不是很长的。再把自己平时吃喝拉撒、散乱的时间去掉，我能够用于修行的暇满人身更是少的可怜。我不要再把这些少的可怜的这么一点点时间再用到一些无意义的事情上面，对别人生嗔恨心，看不惯别人的烦恼、看不惯别人的过失，缘别人的烦恼、过失来惩罚自己，来让自己生烦恼。这种行为是特别不如法的，其实很没有必要，也很可惜。你把时间都浪费在观察别人过失上了，那对你自己的修行到底有多大的提高？到底起到什么一丝一毫的好的作用呢？一点都没有。

所以我们这些问题反复的思维之后，从对治力的角度上来讲，就像上师后面提到的一个藏族老乡的公案[15]，真的很随喜。他能够发这种愿，这颗心是非常非常清净的。他显得微不足道，他甚至也不是一个出家人，更不是什么法师，也没有什么优秀的、优长的地方，就是一个放牧的藏族人。但是他心里面的那颗良善的心

[15] 在上课前，一位藏族老乡到我家中说："现在环境太恶劣了，您一定要加持我，让我在临死之前千万不要杀害任何众生。若我道心毁坏、危害生命，那就让我提前离开世间。我四十六岁，人也老了。"我说："你还比较年轻，如此发愿非常善妙！"

愿，确确实实让人觉得很随喜。

我们为什么又讲到这里呢？上师在前面不是也引用《百喻经》的公案[16]提到，在末法时期你说所有的人能够把清净的誓言守的很圆满是相当困难的。包括阿底峡尊者也说，自从趋入到密乘之后，犯的支分的罪业就像雨点一样。很多情况下是不太好守的，越往密乘戒走，见解越了义，要求越严格。不是以前很多修行人想当然的觉得密法好守，别解脱戒不好守，其实是相反的。密乘戒是最难守的，它的见解太了义了。所以你要站在那么高的见解之上来护持，很多时候你是护持不住的。你自己的心一旦落入到庸俗的分别念当中去的时候，有一些方面的戒律其实就等于已经是守不住的。

这些地方以后老班道友明年之后慢慢学到《三戒论》等等的这些殊胜的教言的时候，你们会相对来讲比较详细的会了解一些这方面的内容。但是上师这里用的《百喻经》的公案以及阿底峡尊者的例子来说明，我们作为一个末法时期的修行人可能自相续烦恼很粗重。有些不是说从愿望上来讲特别渴望能够把这些毛病习气都断掉，但是并不是说说断就能断掉的。通过长期的修行，也只能得到一些压制的作用，有些甚至还觉得反反复复，这种情况都是特别普遍，而且可以说是很正常的一种情况。在这样的情况下，是不是我就不守了呢？

[16] 《百喻经》中讲：以前有一个人，有 250 头牛，他每天都精心饲养它们。后来不幸，有一头牛被老虎吃了。但他愚痴地认为：既然已经死了一头，那就不全了，要其他牛也没有用。于是便将其他 249 头牛全部赶到坑里杀了。同样，若 250 条比丘戒有一条毁犯，就认为已经不具足比丘戒，而不守持其他 249 条戒律，那就与这个愚人的行为没有任何差别。

还是要坚持守。比如有一百分，但是我只能守得到一分、两分，我也不能放弃，我能守一分就是一分。

《前行》里面有一个公案讲到猎人在嘎达亚那尊者面前发了这种誓愿，像斋戒一样的半日戒，他白天必须要依靠杀生来维持生计，他发愿晚上不杀生。后面他的果报就是白天感受地狱的果报，晚上感受天人的果报。这就是说明我也比不守好。

晚上睡眠其实人处在一种昏死一样的不省人事的状态，也谈不上什么善法、恶法。但是他守了就跟不守不一样，他后面的果报虽然并不好，并不是很圆满的，但毕竟他有半天的时间是享受到天人的幸福安乐。

这种情况什么意思呢？其实有很多道友心还是非常清净的，他学会之后，总觉得很多时候做不到。前面我们也提过，像忏悔的时候，很多道友很郁闷，就觉得我忏悔了，但是我不能做到立誓不再造，他知道有些情况他时守不住的，自己的环境也不允许，自己的心实际上也控制不住。但是我们是不是就放弃呢？也不能够放弃。我能守到一点就守一点，能守一分则守一分，这一点就是叫“今当清净誓言”，要好好地守持。

假如说从出家人的角度来讲，真的是没有守得住，烦恼没有克制得住，破戒了，还俗了。即便变成一个在家人，还是要做一个如理如法的在家佛教徒，我要保持得住。不能够破罐子破摔的方式，反正守不住了，最后自己整个变成一个什么都敢干，无恶不作，甚至于特别不重视因果，什么都能做的那种。反正我已经这个样子了，这种心态是要不得的。

末法时期修行人修行不容易，外境的环境也复杂，

自心的烦恼也特别重，业障也特别重。但是在这样的情况，能够守得到一分也是好的。能守一分则守一分，不要轻视它，不要忽视。因为其他的守不住，我这一分就守不住，就像是说一头牛丢了，那二百四十九头牛我全部不要了，这种想法是不合理的。这是我们要注意的一个，就是比较实际的一个问题，今当清净守护誓言，不是特别容易能做到的。

那么，假如说自己现在感觉到周遭的四大不调和，自己也受到一些这个方面的影响，那就说明我们在往昔世还是造过相似的这种业。那么造过这个业，现在感受到这个苦果，心里不悦意，不能够接受的话，要下定一个誓言：我在我短暂的人生当中，这一辈子很快就过去了，我们每个人什么时候面临死亡，谁也说不清，说不定很快的时间就会死去的。在这么短暂的时间当中，尽量的去断恶行善，守持一个清净的戒律、清净的誓言，不要随便违犯誓言，太可惜了。

◎ 欲大财乏

欲望极大财乏时，是未布施供三宝，
恶业利刃轮自己，今当精进作供施。

有些人欲望很大，其实就跟《前行》里面讲到那个人类八苦的求不得苦比较相似。执著特别大，但是始终得不到。求财没有财，求人没有人，求名声、地位也得不着，光是眼巴巴的看着人家能够得到这种福报，特别嫉妒、愤恨。

现在网上面有很多的评论，什么话都敢说，看起来

其实也是蛮吓人的，肆无忌惮随便想怎么讲就怎么讲。有些人以前还说“我的父亲为什么不是总统”等类似的这些语言，我没看到过，但是我听过，上师也讲过。这些其实我们是不能够埋怨别人的，好多人都会怨天尤人，怨这个社会的制度不公平、怨自己的父母没本事、怨自己的环境特别的糟糕，全部都责怪别人。其实我们学佛了之后就会明白，你处在这种环境里面，不是无因无果的，你投生在这样的环境里面，跟你自己的业力有关系。

我们学了《修心利刃轮》之后再不要把眼睛往别的地方去看了，谁都怪不到，只能怪自己。根本因就在于你前世所造作的恶业上，如果前世的恶因不存在，光有缘是不会有果的，就如同没有种子光有阳光水土再怎么浇灌，它不会结果的。所以最终的落脚点还是在于自身的恶业上面。

所以学了《修心利刃轮》之后我反复强调，修行人一定要把自己的心修得坚韧一点，对待这些问题的时候要有一种接纳的堪忍力，再不要去埋怨自己的父母为什么没有给自己多挣一点钱、多存一点钱，为什么父母没有职没有权，自己找工作的时候因为没有后台，怎么也找不着一个好的工作。你埋怨别人是更加恶上加恶，对父母没有一个最起码的感恩心，反而去责怪他们的话，这是绝对不如法的。你为什么不怪你自己的业力，不怪你往昔没有培积福报，不怪你往昔没有好好的行持十善业？

这不是因为社会的原因，也不是因为父母的原因，也不是因为你所处的那个环境，执事的人不好，主要是

因为“是未布施供三宝”，往昔乃至于今生你没有好好地供养三宝，布施可怜的众生。

布施直接的果报就是受用圆满，你在这个方面没有去串习，即便是单坚护法本尊修出悉地来了，可以跟本尊对话了，但是因为往昔没有福的缘故，最多给他碗里那块油脂而已。“巧妇难为无米之炊”一样，她再巧，再有能力，她也做不出没有米的那个饭来。同样的道理，我们再求本尊的加持，再求三宝的加持，你没有培福的这个基奠，那你也得不来自己欲望所想得到的那个受用。

为什么天人他想要什么就有什么，而且他是以一种幻化的方式马上他就能得到，他自己的欲望全部能得到满足？这就是靠福报撑着。很多人欲望很多，但是十个可能有一两个都不能满足。而且即便是得到的，都是不太圆满的，不是他特别满意的，就说明他在福报上面还是比较匮乏。这个恶业利刃已经轮到自己头上。

作为修行人，我们自身碰到这个情况的时候，第一杜绝自己继续怨天尤人。不管你身体好不好，钱多不多，有没有名声地位，家庭幸不幸福，你不要再去怪别人了，再去怪这个对境，再去怪你的丈夫、妻子、单位的领导乃至于社会，不要去责怪他们，没有意义。你要知道这个跟自己往昔的业力有直接的关系，学会接纳，心要堪忍一点。首先接受这个事实，这肯定跟我自身的业力有关系。

从名言的层面上，尽量进取、努力，这些方面绝对不遮止的，不是说学佛了以后就像个木头一样傻傻的待在那儿，反正天上掉馅饼，不是我的馅饼也掉不来，

是我的馅饼就能我得到，那个想法是不对的。因缘的法则一定要有。每个人的业因很复杂，但是它受缘的控制也很厉害，缘给的好，它就能长得茁壮；缘给的不好，它就能枯萎。

所以我们在恶业这些方面要杜绝它的缘，包括杜绝一些外境形形色色的诱惑，自己在行为上面如法。这些其实都是缘的作用，那它就能够阻碍我们相续中十不善业力量的增上；在善缘上面，就要刻意给它浇水、施肥，用阳光去温暖它，这些助缘要给它，它才能长出最优秀的良种来。这一层佛教从来不否认，而且这个就是佛教里面所讲的因果法则。

所以，名言现相当中该努力进取的，该行为如法的，家庭里面该怎么样就怎么样的你自己本职的那份责任，你该做的要做。在这个基础之上如果还是出现种种的违缘，你要知道这肯定跟自己前世的一些业力是有关系的，坦然去接受。

第二步，要学会将它转为修行的方便，你要在这种复杂的环境里面调整自己的心，借用这些本身是损恼你的一些环境让自己的心逐渐的融入到法当中去，这个就叫做转为修行之方便了，它就成为一种资粮。这样你碰到这个事情就不是坏事。

尤其作为大乘佛教徒，并不是说“我什么时候才能不碰到这些违品？三宝什么时候才加持我？”不是这样的想法，而是碰到这些事情是因为我们前世的业未断。乃至于到了一地以上这种业都不一定断的尽，我们不可能说在一个凡夫阶位就特别苛求我没有业了，我修一次金刚萨埵我的业就全部都没有了，这不是很成

熟的想法。无始劫以来的业力谁能保证说你现在的这个业力就完全尽了？真正的业尽只有佛，断证功德圆满，所有的业障都已经清净干净了。

我们在凡夫阶位，这些业力是有的。这些业力如果存在，就意味着你必定要感受它的果。当然忏悔是一个很好的方法，我们也在忏悔。但是自己往昔的业感召的果法是我们很难阻止的，一旦变成定业，定业不可转的那种情况，很难阻止。断是不可能在这里断，特别费劲。而是要在它感果的这个情况之下把它转为修行的方便，这是大乘里面窍诀上用的最多的地方，我们要在这个地方用功。所以就不要再怨天尤人、患得患失，一会儿又产生各种的分别：三宝怎么没加持？这些想法都是浪费时间。你唯一想的就应该是我怎么样在我现在所处的这个复杂的业网当中能够调整自己的心，那个才是重点，这是最实在的。

这个颂词还有一个对治的地方，“今当精进做供施”，从现在开始要尽量做上供下施。做供施的时候，上师讲作为在家人，布施也要适量。自己的资具或者工资要把握一个好的分寸，这实际上在佛经里面也有。我们财产当中四分之一自己可以做一种享用，四分之一来做上供下施，四分之二作为运转，要把自己的财产做一个比较好的搭配。

现代的社会当中，有可能支出会更加复杂一些，你自己留一部分要存在银行里，作为以后生病等应急用，一部分生活用，一部分做一些功德。平时还是尽量的要做一些上供下施。当然从我们佛教徒的角度来讲，缘三宝做供养比较多。对一些贫穷的人做布施方面我们出

家人因为没有来源，不是源于这个方式培福报，主要是在闻思修方面下的功夫多，但是作为在家人，考虑对社会的贡献，慈善方面也需要做，功德是非常大，因为那个是真正能够帮助到一些贫穷困苦、真实需要帮助的人，不要小看这一层。

“我给上师做供养肯定要超胜于它那个福报”，这还是有许多细的地方要再分析。我不是否认上师的对境，三宝的对境是最殊胜的，但是从其他的一些侧面来分析的时候，你对他起到的饶益作用越大，功德越不可思议。

平时慈善方面我觉得还是需要一些新的理念，生活中的资具或者财富要分出来一部分做一些慈善，然后发自内心的希望那些需要帮助的贫穷的人、残疾人、可怜人、孤寡的老人能够真正得到一份温暖，能够帮助他们，让他们有一个好的生活的条件乃至于好的未来，要去创造这些，这是比较重要的。

如果能够这样行持，生生世世都不会受用贫乏，这是肯定的。所有的受用全部是源于舍心而得到的，全部是源于往昔的布施来得的。如果我们这一世能够有这种心量，你的心能够打得开，你的良性循环就开始，你的悭贪之心、堕入饿鬼的果报就会断除，这特别的重要。主要是从改变自己的心相续开始。

我不希望道友们再是那种为了怕自己没钱、怕自己缺吃少穿、怕自己堕饿鬼，赶紧布施，应该可以稍微转一点了吧？发自内心的，发出一点良善的那个心态，愿意去帮助别人，而不是为了求某一种回报而去帮助别人。良善的心态，愿意去饶益他人，暂时乃至于究竟

的。

并且在这个时候要学会发愿，就像佛陀在因地的发愿:“我现在是以血肉布施你们，以后我成佛的时候，我要用妙法来滋养你们的慧命，让你们得到解脱。”我们自己在做财布施、饮食的布施等这些过程中，也要学会发那个愿。

前段时间我跟你们讲了上供三宝的时候，供僧众、供养上师用钱财、饮食、物品供养，要学会自己要获得圣者七财的功德，这些都要跟解脱挂钩，去发愿，那这个人他生生世世是不会贫穷的。而且他的习气就是喜欢布施，不管后世变成一个什么样的，有可能还没有机会能缘得到佛法的时候，他都是一个很爱布施的人，愿意帮助别人的人。

我们的落脚点是要落在这个心相续的调整上，而不是一直停留怕自己以后没钱，变成一个穷光蛋，然后我赶紧布施——这种想法其实是断不掉悭贪之心的。你到了后世一迷，不定又变成一个特别吝啬的人，所以要从心上面去改变，这是最核心的。

真正的布施度是从世俗的角度来讲是不求而施，这才是符合大乘之布施。锻炼自己一颗慈悲菩提心的力量，并且在布施的过程当中学会发跟解脱相挂钩的愿力去摄持。

◎ 丑陋眷凌

相貌丑陋眷凌时，未造佛像嗔焚烧，

恶业利刃轮自己，今当造像性宽容。

有的人相貌特别丑陋，并且眷属经常欺凌自己。这样的情况主要是因为是自己往昔没有造过佛像，并且嗔恨心很严重，以嗔心的力量来焚烧自己，所以才会导致的这个结果。这个恶业利刃现在轮到自己头上，我们现在应该如何去对治呢？我应该要经常去造佛像乃至于不要常常生起嗔恨心，自己的性格要学会包容别人。

天人是长得最庄严的，人长得有庄严的有不庄严的。从某一个角度上来讲，长得庄严的一些人确确实实跟往昔造作佛像、修安忍都有关系。其实一个人他要是修布施，或者修持戒也能感得相貌庄严。从一度当中含摄六度的角度来讲，他能感得相貌庄严的。但是一个人他倒是爱布施，但是他老喜欢生嗔心，那就有可能变成一个相貌丑陋的富人。

总体的角度来讲，“相貌丑陋眷凌”的原因，一个是往昔从来都没有造佛像、佛塔、佛经，还有一种情况就是往昔造的佛像不符合尺寸的标准。《佛说量度经》，以前上师还引用过这部经里的教证，我以前看过一次，经中关于佛陀的眼睛、鼻子、眉毛、嘴、脸尺寸，以及佛陀身体上的部分，坐像、站像，都有非常严格的比例，所以做出来就符合三十二种相好的特别庄严的像，让人看而生喜、看而生信。但是造的佛像不庄严，那么就会有这个过失。

《百业经》《藏传净土法》《贤愚经》里面都有一些公案，口中评价佛像，“这个佛像造的这么难看。”“这个佛像真不好看。”“这个像做的显得度母比较胖，脸显得有点……”你这样随便去说，以后自己肯定就是个大胖子或者就是一种很不庄严的相，口业也会感召，一个

是自己没造，一个是自己造的不庄严，一个你评价佛像不庄严。

上师以前讲过这个问题，如果这个像确实造的不太好，你只能说这个技工的手艺不是特别精湛，但是不能直接说佛像不好看。这样以后自己肯定长的很丑陋。

还有一个方面就是故意毁坏佛像。文革时期砸佛像，把佛像弄得残缺不全，缺胳膊少腿，剩下半个头等等，以后自己的果报就很麻烦了。这些都是属于往昔的业力所导致今生自己相貌丑陋甚至也变成残疾人，残缺不全的，眷属欺凌于你，都跟自己的这个业力是有关系的。

还有一个相貌丑陋的原因就是嗔恨心。大家都知道安忍感得相貌庄严，嗔恨感得相貌丑陋。再漂亮的人生嗔心都很难看，都感觉是面目狰狞的，让人很生厌烦的这种感觉，那么未来你的相貌就不可能长得庄严。

现今的对治法，在一些正当的途径，大家要把这个途径要搞清楚。现在每个道友自己去用手工去做佛像的机会几乎是没有的，就算有，大部分人也是不会造的，不太会做，都是用一些模子。像藏地的擦擦像，但是在城市里面找泥巴，找那种黏性很大的黄土，都不一定好找。很多条件是不具足的，都是在网上，在自己知道的一些途径当中去随喜钱来造佛像、造佛塔、印佛经。只要你自己把这个途径搞清楚，而且这个途径是真正的前世能用在造佛像上面，正确的、正当的，不是骗人的那种，那么把钱随喜过去，主要自己要好好地发心和发愿， 为了天下一切众生能成就最终佛果，我造作这个佛像。或者就是其他的一些暂时的愿力也可以，只要你

有所求，你可以这样去想。“缘于我造佛像的功德，希望……”，例如愿我以后生生世世相貌端严；或者跟解脱挂钩，愿我能够早日得到解脱，实现自利利他的愿望；或者说我能够得到像佛陀一样的这种智慧。这些情况你可以相似去发，不要带着无记的心态，光是把钱往那儿一扔，就想着自己有福报了，这种粗大的想法是很可惜的。

你发什么样的愿就能够得到什么样的果法，像上师在上一个颂词讲到微妙比丘尼，我上一堂课也提到过。这个微妙比丘尼她就是自己曾经发了那些恶愿，后世这些果报一个一个都感召到她的身上。你发如是愿就感召如是果。同样，我们发如是的善愿也会感召如是的善果。

恶业一旦成熟，你就会变成一个诸根不具的人、相貌特别丑陋的人、智慧特别愚钝的人，而且自己的眷属都不和睦，等等这些特别麻烦的情况就会感召到自身上，要注意。

当然想让自己相貌庄严不丑陋，最重要的一点就是“性宽容”，它是核心。假如说我们往昔确实没有造作过造佛像的善根，但是如果能修安忍，一样能感召到相貌庄严。为什么？因为它涉及到心性的问题。只要调心，外相上从里到外都会有改观，他的所有的福报也是源于这颗心而起现的。

当然，这个安忍还是《入行论》里面所讲到的，不是憋在心里面使劲儿忍，而是你心里面真的能够宽容对方、包容对方，不再生气。这个要求当然很高，我们讲起来容易，真正实际操作起来不是特别好做的。碰到

一些对境的时候，很多时候不一定能够把握得住。但是自己尽量包容一点，不要因为一点点小事就随便去发脾气。心量稍微大一点，稍微宽一点，每天多笑一笑，乐呵一点，这样子其实都能够感召到后世相貌圆满。

◎ 做皆贪争

如何做皆贪争时，是入刚强劣相续，

恶业利刃轮自己，今当根除我与你。

这个颂词要分析的时候，后面这两个颂词实际上就涉及到了《修心利刃轮》一个最核心的问题——我执，很重要。第一个大的科判不管是用温和的方式还是用那种猛厉的方式，主要是根除我执；第二个大的科判是谈到利他的问题。

你不管做什么事情、怎么做，又会有贪心，又会有争执、嗔心，好像总处在水深火热当中离不开这些恩怨一样。贪的方面就像烈火，嗔的方面又像沸水，到了愦闹的城市也是如此，跑到寺院的寂静处也是如此，贪嗔之心非常强烈。

这是什么原因呢？因为往昔“是入刚强劣相续”。当然上师也说，一方面自己今生没修行，才会显得性格特别粗暴；另外一个方面往昔已经属于刚强难化的人，即使因为往昔的因缘这一世又缘了佛法，就好像水泡石头千年万年石头也不软，相续特别的刚强难化。

别人觉得这个环境很好，在这个环境感觉加持力特别大，在这个里面修行的顺缘具足，自己的修行的状态与日俱增，就像上弦月一样一天比一天的增上。但是

你到这个环境去，好像就感觉处在地狱里那种水深火热的状态里面一样，天天不断的生贪心生嗔心，周围各种各样的恩恩怨怨从来都没有停过，不觉得这是一个特别好的环境。

其实有的时候人在这个时候还会抱怨外境，抱怨这个环境的人怎么这么恶劣，他会埋怨很多。其实我们在这个颂词上就知道，你不要埋怨别人，最终的问题还是因为自己，还是因为自身往昔的业力所导致的，你才处在这样的一种水深火热的一个状态当中。

这些痛苦的根源实际上就源于我执上。现在我们怎么去面对它呢？

“今当根除我与你”。这里没有直接用胜义空性去解释，因为胜义空性是《修心利刃轮》后面会讲到的。如果用胜义空性的角度去解释，本来没有一个我的存在，自然就没有一个我所观待的他，就没有你。没有我就没有他，我不存在的话，那么与我观待的这个你、他就不存在；如果我存在，那么我之外的他必定会存在。

这里的对治法是从世俗的角度解释，即自他相换的菩提心的修法。上师用了很多像《入行论》中的“若人欲速疾，救护自与他，当修自他换，胜妙秘密诀”，包括朗日塘巴尊者的教证[17]。道友们回去再温习一下《前行》里面菩提心那一章节的自他平等、自他相换、自轻他重。自轻他重要做到已经很难了，一般都是属于相当有修力的，甚至于是地上菩萨能做到自轻他重。

[17] 以前朗日塘巴尊者说过，利己是一切痛苦的根源，利他是一切快乐的源泉。若没有利他心，修持正法尤其是大乘佛法，则不可能有机会。

但是自他平等和自他相换是很好的对治方法。自他平等即“己所不欲勿施于人”，上师以前举的是最简单的那个例子：你自己不想面临的，你就不要施加在别人的身上。比如我不想面临别人骂我，我不愿意；别人损恼我，我不愿意；别人在我面前说特别难听的诽谤的语言，我也不愿意。自己不愿意面临的，你就不要给别人去施加这种压力，给别人去说这样的语言。哪怕是说“我是为了他好”，大部分都是找理由而已，就是你自己给自己找了个理由。作为一个相续比较成熟一点的人，他不会用这种方式，除非真的对他起到好作用，他才会采用。否则你光口头上一个为他好，实际上让对方更加暴跳如雷，你这是为他好了吗？你让他生起嗔心了，你为他好了吗？你自己不愿意面临的，你就不要强加给别人；你自己不喜欢什么，你不要强加给别人，这个是很重要的。

自他相换常常修习就可以断除你我。自己得到的愿意让别人获得。这是在自他平等上面又进了一步。这种心量真的是修出来的。相续中的菩提心更加的殷重才能做得到，否则光是想一想，其实是比较虚的，达到那个程度相当相当困难。他那个心量非常的宽广、非常的慈悲，才能愿意自他相换，把别人的痛苦我来接受，我的快乐别人接受，发自内心的希望对方好。这很不容易，真正那个心态是特别广博而且特别伟大的一种心。希望他人得到暂时和究竟的快乐，不停的修自他相换。

而且他的心极其堪忍，越希望别人能够幸福快乐的人，他的心越堪忍。世间话说比较阳光，实际上超出了这个范围。心非常的堪忍，他就能够有能力去接受人

家的这份痛苦来自己承担，这是我们发心的状态。当然作为凡夫人，实际做到自他相换相当困难。你没有那种修行力，你也换不来，我们都知道。但是这颗心是要往那个方面靠近，不要老是想着说反正换不来，我就这样修。那个想法都比较自私，而且是比较糊弄的，实际上最终是糊弄了自己、欺骗了自己。

碰到对境或者你修自他相换的时候，反复去感觉你的心是不是真的想让别人好，真的希望别人好，心甘情愿的希望别人好。那个时候才能谈得上说我愿意把自己的快乐回向于他，让他得到快乐；把他的痛苦我来代受，把对方的痛苦自己代受是多么博大的一颗心。

如果真的能代受过来我们敢吗？自己要假想一下。假如说我真的修自他相换，别人的痛苦我真的能代受过来的时候，你还敢不敢？没有真的修出相似出离菩提心的人，哪里敢这么修哦？真的能代受过来，你就承受不了了。各种各样的痛苦你来承受的时候，你能承受得住吗？那是不开玩笑的。

这种修法完全就会把我执的力量大幅度减弱，马上质量上面特别不一样的状态会出现。

当然上师这里讲的都是比较基础的，比如说我们反复思维我执是痛苦的根源，利他才是安乐的根源。如果我们要想让自己得到安乐和他人都能够得到安乐，那么修自他相换是一个最胜的妙诀。

实际上“我”被放掉的时候会有一种什么都抓不住的感觉，非常的恐惧。在这个过程中你慢慢慢慢放下才会懂得佛教内道的修行就是这样的，很殊胜。

后面这两个颂词直接相合于佛教内道智悲的修力，

极其的殊胜。那颗心也确实很伟大，不是随便的分别心想一想就觉得自己就可以了，没有那么容易。实际上面扎扎实实去串修很重要。

上师讲到了我们慢慢去做，修行会逐渐稳固，就如同最开始像瀑布，到后面像平原的水，到后面像海水，到后面像须弥山一样，会有一个由前面的不好掌控到后面慢慢趋于稳固的菩提心的状态，这是很重要的。而这个状态需要一个漫长的过程。

所以上师才提到，有一些修行人他的因缘福报不错，加上即生的努力，他最终按照这个次第慢慢修下去修成功；有些人试一试就放弃了，三天打鱼两天晒网的，这种情况实际上就是跟前世的福报和即生的努力不够，因缘不聚合所导致的他的修行最终什么效果都没有，还是以一种特别普通的凡夫人的那种方式在特别恐惧、后悔当中死去，很可惜。一个人一旦涉及到修行，但是没修出一个结果，死的时候还像跟凡夫人一样，没有任何区别的方式死去很遗憾，枉费了自己接触过善知识、接触过正法而修习了一生。

上师又讲到稳重的问题，以一种比较稳重的、稳定的心态好好地去修行、好好地去串习。一旦遇到真正的善知识和真正的法不要老是跑来跑去的，应该有十年、二十年的时间去修行。你要把你的人生先定位，你确定你自己的修行目标，这都是要通过闻思得来的。那么确定了修行目标之后，剩下的问题就是扎扎实实去修，不要像蜻蜓点水一样这个弄个两三年、那个又弄两三年，两三年、两三年，回头自己快死的时候，发现你哪个法都没有真正修出来，那是最遗憾的一件事情。

所以，修行人的心要稳重，只要你稳重，任何一个简单的法串习个二十年你都能够成功的。不是说法的问题，就是自己是不是能够抓得精、抓得住要点，这个是大问题。不要老是有一种患得患失的想法，“这是不是最好的呀？我是不是跟这个相应呀？”其实这些不是我们考虑的。你一旦遇到这个修法、遇到这个教言，你只要在这个简单的修法上能串习二十年不动摇，串习到自己能熟练运作，你临终的时候绝对有把握，它是这样的一个关系。

所以我们对这些道理明白以后，以一种很稳定的心态长期去串习最好。串习的内容《入行论》、《前行》有好多好多的窍诀，今天不广说。

◎ 修不切要

修行皆不切要时，是劣见解入心中，
恶业利刃轮自己，今当所做悉利他。

修什么都修不成功、抓不住重点，观不起来，让你观出离心，你也觉得座上修不起来；让你观菩提心，你也观不好，没什么感觉；让你念阿弥陀佛往生，你也修不出信心来，你也念不出信心来；让你修密宗的觉性大圆满，你也感觉不出觉性是什么样的，你也修不出来。反正是基础的也好、甚深的也好，都修不好。

上师说以前的高僧大德修个金刚亥母，七天修成功了；修文殊菩萨，七天见到文殊本尊了；修观音菩萨，七天见到观音菩萨了。他修的好像特别的容易，我们看这些高僧大德的传记特别的羡慕，做梦的梦境也觉得

这种梦境肯定是成就者才能做的吧？他们修一个法就出验相，本论的作者祈祷忿怒本尊不起作用，去打那个唐卡的时候，本尊正儿八经现前了。这样的一种现象在很多大德的传记里面都能看得到，但是在我们身上是一次都没有灵验过的，好像始终是离那个很遥远，这个原因就是“劣见解入心中”。

当然这个颂词主要讲的意思是修行不切要的主要原因是因为我执太重。它的对治是什么呢？“今当所做悉利他”，用利他的窍诀方便来对治我执。

这个颂词殊胜是因为它讲到了我们轮回的根，以及大乘所讲的解脱的真正的根本，讲的最核心的问题。我们平时的修行都要跟这个去缘，不要偏离这方面。如果你的修行没有在我执上面能起到一定的作用，那就说明你修的是不对的。最起码从佛教内道的角度严格的意义上来讲，你修的不是佛教内道的法。表面上看起来还是显宗的一些什么法、密宗的什么法，实际上如果没有起到对治我执的作用，那你修的这个其实不是佛教内道的法，相似于外道。如果你修的法就是在我执上面真的起到断除的作用、压制的作用，使得你的菩提心越来越增上的话，你这个修法绝对是正确的。这一点也是在《前行》里面讲得也比较多。

“劣见解入心中”。当然这个细的讲起来就是你修什么法都没有感应、没有验相，出离心也生不起来，菩提心也生不起来，是因为一些恶劣的见解——邪见、断见、怀疑等等。上师说：尤其是自私自利的见解入于自相续，这就是涉及到我执。其实刚才所说的邪见、断见，根源都在我执上。

我执还体现的一个方面就是大乘最大的违品，就是自私心。所有修法的基，如果就是为了自己能够找一种觉受，修禅的时候就想找轻安的感觉，感觉好像怎么我感觉不到我的身体了，感觉我的人都快飘起来了，我一下坐两个小时我竟然一个分别心都没有起。这样的其实是最大的魔障。

我们说的高层次一点，真正的相合于空性的修法，就是要放掉这个东西。修行不是为了找一种新奇、找一种觉受、找一种轻安，而是反过来要放下这些东西的时候他的法性会现前。因为这种所求就是因为欲求，是我执的根本，是我执的一种相（体现）。在这种情况下就会遮止法性，你什么时候这个东西断掉了，比如说你修的无上大圆满等这些殊胜的教言的时候，你才能够显现法性。因为你的违品已经断掉了，法性才能在你的心真正的安静下来。静下来的这个过程当中，自然法性就显露。

总体的角度来讲，修行不切要，主要原因就是我执太重。怎么样去对治呢？用利他的发心来对治。

上师在平时讲课老是会提醒，好多佛教徒说起来是学禅宗、密宗、净土，这几个都是即生成佛的法门，但是如果他们最主要的目标就是为了自己得到安乐、自己不痛苦，那么那种人是根本得不到大乘佛果的。

《前行》里面华智仁波切在菩提心的章节讲这一段也是非常殊胜，真正抓住修法的关要，这些都是实修的窍诀，不是理论上的一种说法。我们整个修行过程当中，确实要时时刻刻去串习，一个是出离心一个是菩提心，非常重要，这两个心态缺一不可。

如果说你缺少了利他的发心，你的修法你不知道会把它引到哪里去。尤其像我们末法时期这么重的烦恼、这么重的业障，这么深厚的一种我执心，你要是不修利他，很难出得去，甚至于连阿罗汉都得不到了，光是一个求人天福报的自己快乐自己幸福，然后自己还生起一种增上慢，觉得自己修行特别好。

其实修行没有特别好，觉得自己修行特别好，一个强烈的增上慢会在相续中产生，骗了自己一辈子。临终的时候发现自己什么都把握不住，那个是很可怕的。

所以我们讲到一切修行的核心要围绕利他来做，最初的发心、中间的所缘，当然不管是缘正行的觉性还是怎么样，但实际上你要明白你所修的一切的一起目的是为了利他。所以最开始这个菩提心的基础一定要打好，否则你后面的修法是很难成功的。如果说菩提心修的好，你后面的这个修法成不成功都没有问题，是这样的一个关系，成不成功都没有问题。即便是不成功，你也会成为一个真心真意想饶益他人的人。这样的一种人跟恶趣是没有缘分的，未来肯定会变成一个利益众生的人。所以成不成功都没有大问题了，只要你菩提心修的到位。而且它直接可以起到对治我执的作用。

再反复提一下，菩提心不是那么容易能产生的，不是我们现在课前发了一个“为了利益一切众生我们现在发殊胜的菩提心”，没有这么简单说我相续中就生起一个明显的“生心”。真正菩提心在相续中产生的时候，这个人对众生的那一份慈悲，跟任何一个普通的不学佛的凡夫人会有很大的差距，他相续当中对一切众生的那种执著是很强烈的。“众生快乐我快乐，众生痛苦

我痛苦”，他把众生看的像宝贝一样的，就像母亲对孩子的那种心态。我们这种心态真的有了吗？你要说一切众生了，你找几个你不喜欢的人你去感觉一下，你真的有了吗？当别人超胜你的时候，你真的发自内心的欢喜，“他已经越来越优秀了”，发自内心的欢喜心能生出来都跟菩提心有关系。如果是相续中有菩提心的人，他就能有；如果相续中说自己有菩提心，但是他看到别人特别优秀，他心里面有那种酸酸的感觉或是失落的感觉的时候，他的心没有修出来，这是骗不了人的。

所以我们讲到菩提心的这种修行力，是要靠一座一座地串习，慢慢慢慢自己的心能够有一种慈悲增上的力量。如果有了这一点，那么所有的修行都会成功，所谓的“劣见解”是不会入于自心当中的。而且你所有的这个修行在你菩提心的摄持之下绝对不会出偏差。

并且从果的角度来讲，其实任何一个大乘佛教内道的修法，最明显的验相就是菩提心的增上。你说你修这个法修的好不好，就看你相续中的慈悲菩提心有没有明显的增上的验相，这是最标准的验相，也是最牢靠的，不会出偏的验相。

这一段就是讲到修行不切要，主要是我执重。怎么样去断除我执，好好地去修行利他。

第九课

今天我们继续学习的《修心利刃轮》，还是属于根除“自私真爱执我”两个科判中的第一个“以温和教诫业力之轮来摧毁自他”当中。

在这段内容里，大篇幅讲到了我们前世是缘于什么样的原因而感召这一世遭受的果报。这一世的果报不一定跟我们这一世的行为有关系。

世间人不太懂得佛教里面所讲的善有善报恶有恶报的道理，在他现量所见到的事实当中好像不完全符合这个规律。其实佛教里的善恶之报是跨三世的，这一世所感的果是前世的因造成，而不是这一世的一些行为造成的，所以有些就会出现这一世的行为不如法，但是感的果很好；有些是这一世行为如法，但是感的果并不好，实际上因缘这个法尔规律是谁都无法违背的，乃至于佛陀都没有办法违背。

我们今天所学习的这几个颂词还是在讲在修行过程当中出现一些违缘或者是出现的现象是什么原因导致的。讲了这重因果之后，还讲到了对治法。

◎ 自心不调

行善自心不调时，是图即生大富贵，

恶业利刃轮自己，今当策励求解脱。

不管在闻思修行、弘扬佛法、发心的过程当中，发现自己的心相续没有得到调伏。这样的情况其实在末

法时期还是比较多的，发现自己的心刚强难化很难调伏。有的时候就像上师这里说的，感觉还不如以前好，甚至于还没有学佛前好。学佛前人显得还比较调柔一点，遇到事情也不会特别容易的生起嗔恨心，不会跟别人过多的计较，总体还是显得比较豁达的。但是学佛之后反而自己的烦恼变得越来越增上，相续没有以前堪能。

这个时候其实并不是说我们所学的法不好，或者我们的上师没有调伏弟子的能力，主要是因为前世学佛的目标并不是为了想得到来世解脱或者是利他，而是贪图即生的荣华富贵。

这里的侧重点不是从世间人的角度上讲的，世间人贪图即生的名声财富权势地位没错，因为这是他唯一的目标，他没有什么别的可以寻求的。这里主要是从学佛者的角度来讲，本应该行持解脱之法，但是相续当中没有这个意乐，使得解脱之道成为一种形象，而本该舍弃的名闻利养、荣华富贵等过度贪执，实际上就是以解脱道贪求世间法，这样的恶业利刃轮于自己。

闻思修行、念经诵咒、顶礼转绕、忏悔这些都是有大功德的，但是他的发心就是为了能得到一个安乐，得到名声、财富、地位、美貌等这些有漏的福报，他的果会成熟在这些方面，但最多三生受用之后就会消尽福德而堕落。

这里还有一层因果，贪图世间的富贵修行会导致后世步入解脱门但修不出去，越修自相续越不调整；越修，贪嗔之心反而越猛厉。

对治就是“今当策励求解脱”，主要在四种共同前

行上面下功夫，反复去思维自己学佛到底为了什么。心里面要有一种殷重心，依靠四种共同加行对轮回产生一种强烈的厌离和出离，精进地走解脱道，这是很重要的。

我们从这个颂词当中应当了知自己的抉择，假如说发现自己的相续越来越刚强难化，自心并不调伏，那么一方面不要怨天尤人，不要老是觉得上师没带好我，这个法跟我不相应，后悔自己以前所做的善根等等，这些是很麻烦的，后面第二个颂词还会讲到。当然一般修行人碰到这种情况心里也会比较焦虑，但是了知了《修心利刃轮》里面讲的这个道理之后应该要明白，其实这个主要问题并不在于外境上、法上、上师上或者旁边的道友上，主要是自己往昔学佛的时候没有真正的出离心和菩提心来摄持。

“今当策励求解脱”也是让我们在基础法上面打好基础。我们前世就是基础没打好，修行全部落在世法当中贪求名闻利养、财富地位容貌权势，最终不能解脱，而且会导致下一世无论怎么修相续都无法得到调整，这也是很多末法时期的修行人产生的疑惑。

当然若分析得比较全面，不单单是这个原因。有可能自己对上师、三宝、法的信心并不够，有可能自己本来就是三心二意、喜新厌旧，隔段时间换一个上师，隔段时间换一个法，动不动就觉得这个上师跟我不相应，那个上师不是我的根本上师，我的根本上师我还在寻觅，见到他应该有一种特殊的感受……有很多的理由来做一种搪塞，自己没有一个稳定的心。还有闻思只是局限在一种了知的层面，没有用佛法的力量来对治自

相续，都会导致于修行过程当中心无法得到调整。所以光闻思是不是就能解决所有的问题，这是很难讲的。

今天这个颂词主要是从一个侧重点来说明，行持善法但是自心不能调整是因为前世发心的问题，没有出离心和菩提心摄持，修法全部变成了一种世间的状态当中，这是很可惜的。比如说我们今天学这一堂课交流佛法，交流佛法的目的是什么？如果自相续没有真正的发心来摄持，就会不由自主流入到世间八法当中的范围里面，就会成为这个颂词所说的一种情况，这是它的前因，导致于以后自己在行持善法的时候心态很难调整过来。

分析了这个问题，可能有很多道友说，“哎呀，我是不是这个样子呀？我就觉得我学佛时间也不短了，但是自相续还是越来越坚硬。”确实有时候有些道友觉得，以前不学佛的时候人还显得比较温和比较随顺，不会那么容易轻易的去发脾气等等。假如说有这样的情况，“今当策励求解脱”。这一世的方法没有别的，就是好好的在四种共同前行上面打基础。我们先不说不共前行，共同前行是最主要的。共同前行学好了，不共前行自然能学好。不共前行能学好，真正大圆满的正见自然就能够在相续中获得，只要你懂得窍诀，加上守护清净的三昧耶戒和对上师纯净无比的信心，肯定是能够有所成就的。

对治法就是一个问题——策励求解脱的精进。前面的因是自己耽著于今生的大富贵，属于一种人天福报的发心。要想断掉这个，只有依靠四种共同前行来断，再没有别的方法了。你好好思维自己暇满的难得、寿命

的无常，乃至于轮回痛苦和因果不虚的道理，依靠这四种对治力，让自相续当中对轮回产生真实的厌离和出离，那个时候你就可以断除世法。

◎ 愿望不等于实现

世法的力量其实很强大的，不是我们想当然地说："我心里面的意乐非常想断"，这代表你断掉了。很多道友说："我心心念念就想断除世间八法。"这个不代表你已经断掉了，这只能说是你心里的一种愿望。有一些是口说，心里压根儿没想断，那就更粗大了，就不提了；还有一种心里面发自内心的想断，也在上师三宝面前祈求："我一定不要沾染世间八法。"你心里面发愿的这"一定"就代表你心里面没有了吗？不能够这么说，还差得好远。

一个世间八法断掉的修行人，我们可以竖起大拇指说他是非常好的一个大修行者。不为世间八法所动，从修行的角度来讲，没有为任何的名闻利养所动，不是那么简单的。"我没有去求什么洋房、洋车"这些就不要提了，太粗大了。从闻思方面，自己的好胜、好强，实际上是负面的情绪。不是说我们不要精进，一点都不执著，考零分也无所谓，而是说你那种过度的好胜、好强、不愿输给别人的心态其实都跟"名"有关系。修行过程当中不愿意别人说自己不好，或者说自己修行不好，或者自己不愿意在别人面前显露出自己薄弱的那一面等等。这一部分以前在《前行》还有《净土》的时候，跟大家曾经比较详细的分析过一些自己有时候意识不到的心态。我们最起码应该有智慧意识到自己的

心是不是真实远离了世法。

很多时候人是认不清自己的，觉得心里面特别渴望，还再再在三宝面前祈求，很渴望自己远离世法，实际上是因为被你心里面的那种愿望迷惑了。你是这样做的，但是并不代表你心里已经远离了。就像我很渴望去拉萨，而且我也做了很多准备，和我真正到达拉萨，还是有相当大的距离的。这一点希望道友们能够学会反观自心，好好地去思维，然后意识到，反正你有这些心态的时候，你的这些嫉妒、傲慢、竞争，经常会让你产生不舒服的感觉，始终消失不掉。如果你真的修得比较好，去掉了很多的话，那你真正相应自心的善心、随喜、愿别人快乐等的力量就会越来越明显。这就凭道友们自己心里去体会，要学会意识到自心的一种真实状态，而不要有一些掩盖的虚假，这个特别重要。

这一世的对治法就是依靠四种共同前行，好好在相续当中彻底远离世法而希求解脱道，这要通过实修的力量才能够得到。

另外一方面，从我们能境相续当中，就是一个词——策励。要精勤，要励力地去学，不能够懈怠。上师在这个地方讲的公案[18]非常殊胜，需要跟大家交流一下。

这对老夫妻一生自己没有努力，所以最终变成穷

[18] 在《杂阿含经》中，有这样一则公案：有一天早晨，佛陀和阿难尊者从给孤独园外出化缘，看到很远的地方有一对像乞丐一样的年老夫妻，他们身体战栗，非常可怜！佛陀问阿难尊者：你看到这一对可怜的夫妻没有？阿难回答：看到了。佛陀说：这两个人在少年时，若非常努力地勤求财物，则会成为舍卫城第一大富翁；若出家学道，则会获得阿罗汉果位。若在壮年时努力地勤求财物，则会成为舍卫城第二大富翁；若出家学道，则会获得阿那含果位。若在中年时努力勤求财物，则会成为舍卫城第三大富翁；若出家修道，则会获得斯陀含果位。可惜，他们在世间法和出世间法方面都没有努力，今天落到这种惨状。

困潦倒的乞丐相。我们要了知佛教的因果规律到底是怎样。《前行》的因果不虚部分有一段章节，虽然说文字不多，但是讲到了佛教的因果观点并不是一种宿命论。它到底是什么呢？实际上佛教就是讲缘起法则。

从粗大的角度上种瓜得瓜种豆得豆，感觉好像是定业不可转的一个相，但是在细微的角度上来看，它的这个因缘取决于什么呢？豆种是一个很好的种子，可以算得上是所有豆种当中的一种良种。我种下去，按理说种豆得豆，这个总体的相是不会变，但是区别在于，如果我好好呵护它，精心给它施肥、浇水，给它阳光、给它养分、水分、温度、湿度，后面会得到非常好的果实。但是如果我没有给它一个很好的因缘，后面长出的果实是干瘪的，甚至于都没办法吃，甚至于长不出来，都有可能。这就是一种更加细微的因缘，我们佛教在这个方面强调的是很多的。

佛教为什么不是单纯的宿命论呢？因为它的变数很大，而且变数全部是因为内因和外缘的种种聚合之后而产生的变化相，这是佛教特别强调的。所以佛教不是完全去承认一个宿命，宿命只是强调一个“宿”字，我前世造的业会在这一世感召这个果。如果说这一世的果已经成熟，即使因缘发生一些变化，变化也会显得比较慢；但是如果果还没有成熟，依靠我这一世的去促使它，就像我给它很好的阳光水土一样，使得果法就会出现变化；恶业方面我遏制它的一些外缘，那就使得这个果法就变得微小，甚至于不产生，还是以一种种子的方式来存在。当我们相续当中现证了空性慧，种子就可以像被直接扔到火里烧掉一样，从根本上可以断除的。

佛教里面为什么强调精进？一个精进的人，实际上就是在给自己的良种浇灌好的化肥、水、阳光等，让它能够长得旺盛而早一天获得丰硕的果实；一个不精进的人，对他这一片田彻底放弃在那里，让它自生自灭，这就有点像宿命的意思。道友都知道了凡先生的公案。袁了凡前面就是一种自生自灭随缘的相，真叫随缘，三天不起一个妄念，随着自己的命走，一分不差，因为前世有因，后世有这个果。自从他从云谷禅师那里了知了真正佛教的一些正见，改变了自己的想法，而开始去积极行善的时候，他的命就是在即生当中发生了一次又一次地改变。乃至于对于后人的良善影响，后世的果报肯定是非常好的。

上师在这里还引用了米拉日巴尊者的话，“你们以我为金刚持，当然会得到加持，可是你们以为我是化身，这对于我固然是净信，然而对于法却成了无比的大邪见！这是因为你们对于佛法的伟大果利不了解的缘故。”就是因为在我们的心里面认为普通的凡夫修行人一世修行时不可能得解脱的，凡是即生得到解脱的都是佛菩萨的化现，只是一种示现而已，实际上就间接否认了法的力量，作为佛法它没有力量让一个人即生获得成就。

道友们要明白要精进。精进一分，自己就耕耘一分，你得到的这个果就会殊胜一分；自己不精进，自己的未来就是空劳无果，因为你没有曾经的付出，你就没有后来的收获，这一点其实没有违背佛教的观点。

有一些闻思过的道友就会想，佛教里面不是也是讲：有些人精进，但是也得不到那个果。那是因为他曾经没有造因的缘故。而我们希求的解脱的因已经有了，

就是在我们的发愿，剩下的问题就是自己精进。如果你精进，那么你缘三宝的这些功德就会早日成熟，甚至于早日将你带入解脱，因为你的发愿力摄持。

一个因一个缘，但是这两者没有丝毫相违的地方。我们在分析一个事物的时候，因缘两方面都要去分析，尤其佛教当中讲起来，变数强调得多。而佛教里面所有的一些修法和这种善巧方便的力量，这种窍诀修法的力量，全部是体现在它的变数上面。如果是定数，善不善巧就无所谓了，有那个因就会得到这个果，我怎么用功，也就是这个果。但是佛教对这一方面不否认，但是它特别强调改变它的因缘而使这个果相应的发生变化，就像我刚才举的良种的例子一样，这个是佛教修法核心的部分。

很多道友喜欢问："我曾经……会不会感召果报？"这是没有办法给你一个定论，即便是一个大成就者，也没有办法百分之百说"你以后不会感果"、"你以后会感果"、"你以后会感什么果"。他不是在这个方面来给你一个教诫，因为这个已经没意义了。我们曾经无量劫造的恶因善因谁数得清，都是无量的种子。不是有限的庞大数目的无量，而是真是无限的无量，实际上我们都已经搞不清楚了。

我怎么能确定说我相续中的业障全部都清净呢？全部清净业障的人，至少也是到了一地乃至于七地以上的菩萨。所以说，我们再去分析这个问题，没有太大的意义，但是我们能够掌控的，就是现在用上师教授的修法、窍诀。

在果法现前的时候，第一、不要怨天尤人了，不要

去埋怨外境，不要去埋怨是上师不好，不要去埋怨是法不好，觉得自己怎么修都没办法调整自心，而是把这个事情接受下来；第二、通过《修心利刃轮》的道理能够意识到，这是我前世发心不正确的原因导致的，我前世没有有出离心、菩提心摄持去修行，而实际上是以一种贪执人天福报的、即生大富贵的心态来修法的。我这一世精进地去修行来断除它。

尤其是上师讲到的这对老夫妻的公案，确实给人一种很深的影响——我只要精进，必定会得到殊胜之果。但是遗憾的是圣者果位让自己的不精进而最终丧失了，落到一种乞丐的身份，看起来是非常遗憾的。

大家不要有太过高举的愿望：我一定要在三个月或者三年或者三十年当中得到某某果位。这些想法其实都是不太切合实际，也不是我们该想的。因为它不是由你来掌控的，你不知道自己到底什么时候能得成就，这一点不是我们能够预算得到的。所以你这样去预期的话，就跟月称的父亲没有任何区别，我们前面呵责了，这属于是一种散乱的因。

现在最好就是火来水挡的方式。现在身边出现什么因缘了，你就在你当下的这个情况之下好好地调整自心，好好运用上师教的教言。如果出现自己修行不调整的相的时候，你就应该意识到，我要在出离心和菩提心的这个修法上好好去下功夫来调整自己的发心。当自己的一念发心得到改变了，那么自己修行的状态就会发生改变，当下心不调柔的相就会发生改变。这个才是我们要修的重点。

◎ 思择后悔

诵经思择后悔时，无愧喜新好高攀，

恶业利刃轮自己，今当交往悉谨慎。

在念诵经典、思维法义时，对自己的善根有后悔之心。我们在学净土最开始就讲过了失毁善根的四种因——后悔、宣扬、不回向、颠倒回向，这四种因可以使得自己的善根彻底丧失。现在颠倒回向和不回向偶尔会犯，大部分是不会存在这个问题。现在通过上师这么多年对外弘扬佛法，很多道友都懂得回向的重要性，所以平时做善根都会用三殊胜来摄持它。颠倒回向也很难，“我希望我用善根回向的人下地狱。”我们这边有一位法师，回家乡的时候亲耳听到的，他当时就感觉自己的眼睛都快瞪出来了。他做了很好的善根、很大的善根，结果他发愿回向说：“我希望我特别讨厌的那个对手下地狱。”当时很震惊，在学院这样长年累月熏陶佛法之后，好像这样的一个念头都没有。

《前行》里面还有大力女鬼的公案，大力女鬼她当时想供养尊者的时候，她的丈夫、儿子、仆人都欺惑他，结果她就发了恶愿说：“我要转生到能够亲眼看到你们堕落的地方。”结果她自己也变成饿鬼类。那个就是一种颠倒回向。这种公案让人看了以后是很痛心的。缘三宝培积福德多么不容易的一件事情，但是因为自己的回向不到位甚至于颠倒回向、以恶心回向，结果就导致于这种后果。

如果我们站在大乘的基点之上，为了自私自利，光是说是希望我自己能得到解脱。希望自己能够得到即

生获得大富贵，人天福报的回向，按照大乘标准来讲，也算是颠倒回向了，不过这种要稍微好一点。一层一层剖析开来要更加细，就可以分成这三层来讲。这种颠倒回向是我们现在不是很容易行持的。

不回向，可能有些外面的居士有时候做善法的时候可能会忘。平时听课的时候因为后面都有回向，不容易忘失。但是做其他的一些小小的善法，如果一着急，丢下以后就赶紧去做事了，中间念的咒子念了一段时间，甚至哪怕十分钟二十分钟的咒语也没有回向就过去了，这种就属于不回向，善根会失毁的。

入了佛门有修行经验的修行人最容易犯的是后悔和宣扬这两种。宣扬是最难对治的，忍不住说自己的功德，这些福报就会舍掉，它会失毁善根。我们这里讲到的就是后悔，你以前做了什么善法，后面生后悔心。这个其实是很容易产生的。外面有很多居士发心，发心过程当中碰到了一些违缘，甚至于包括上师也把你狠狠的训斥了一顿，然后跟道友之间、跟上师之间发生了一些小的摩擦、误会、矛盾，上师显现上面特别不欢喜你，道友也给你制造了很多的违缘。你就觉得："我为什么当初要发这个心？真是浪费我的时间。我付出这么多彻底都浪费了，没有任何意义。我真的很愚蠢。"这就是后悔心。你利益众生所付出的这些努力全部付之东流，是很可惜的。

所以不要以为说后悔不容易犯，我怎么会对善根后悔呢？但是我们在实际操作的时候对善根就是会有后悔，而且很容易会有后悔。当你心不堪能的时候就会有后悔，你开始怨三怨四，但是不责怪自己心不堪能、

自己的心过不去。你总是觉得你没错，都是对方的行为不如法，对方在跟你勾心斗角，对方在嫉妒你，对方太过傲慢等等。你这个想法出现的时候，你那个后悔是不由自主会产生的，就会生起厌离。

诵经、念咒也是，自己以前做的一些法行，后面由于种种原因觉得我念的这些可能都是没用的。有一些居士没有系统闻思，后面遇到一些高深的大法以后说："我前面做的那些真的是没有什么用，好浪费时间。我花了那么多年，把它作为一种功课，天天念、天天念，每天都费很长的时间，结果现在从实相的角度来讲，都是徒劳无益啊！"有些拿着禅宗《六祖坛经》中有祖师说梁武帝建造寺庙、佛塔、佛像这些没功德。那些道理如果没有精通闻思或者不懂的世俗、胜义或者说钝根、利根的这种分类，你不了解，不知道自己如何去理解的时候，就很容易对以前的善根：我以前做了那么多的什么什么事情，这样看起来真的是没有什么功德，好可惜哦！后悔自己做那些也容易产生。

还有一些在闻思修行上，以前的闻思花了很多功夫，后来自己把自己这种闻思的功德否认。为什么会否认呢？接触了实修的法，然后说："其实我以前走的都是弯路，真的就像浪费时间，我要直接这样去修就好了。"这些想法都要不得。不是说法不好，不是说上师不好，不是说这个实修窍诀不好。但是你接受了这个，也就是你的因缘到了这里了，然后你遇到了这个法，你要真有信心你就可以依靠这个法去修，但你没必要否认自己曾经所做过的那些善根。你要有这个信念，曾经做过的那些善根全都已经损耗了，很可惜。那些善根的

福报不可思议，就是有可能是因为那些善根的促使，促进的因缘使得你的种子成熟，才使得你现在遇到实修的法，遇到非常殊胜的上师。你怎么知道就跟你前面的修学一点关系都没有了呢？

所以我们不要用自己的分别心想当然地随便地抱怨，抱怨的心态是很麻烦的。为什么我前面反复讲，一个诚信因果的人不会抱怨，他的验相就是不再怨天尤人，这才说明你对因果真的懂了。

上师在讲耆婆医师的公案[19]。耆婆生生世世都没有平等观，在这种情况下很容易产生后悔心态，得此失彼。我们一定要了知，即生当中自己遇到什么样的因缘，其实跟自己往昔的业都是有关系的。

“我为什么现在才遇到佛法，我要早一点遇到多

[19] 在《出曜经》中，有这样一则公案：当年，耆婆医师迎请佛陀和僧众到家中应供，除周利槃特之外。当他向佛陀供养净水时，佛陀不接受，并说：还缺周利槃特比丘，他没有到，我不接受供养。耆婆说：他在四个月中连一个偈颂都记不住，而牧人都比他强，这么笨的一个人，请来有什么必要呢？佛陀说：若不请来周利槃特，我不接受净水。（其实，当时周利槃特已经获得圣果，但耆婆根本不知道。）于是他勉强把周利槃特请来。佛陀告诉阿难：你将我的钵盂给周利槃特。佛陀等周利槃特得到钵盂后，又让周利槃特将钵遥递给他。于是周利槃特示现神变，将钵盂递到佛陀的手中。耆婆医师见后，非常惭愧，并马上作了忏悔，觉得毁辱了圣者。但他对其他比丘又退失了恭敬心。

当时佛陀广说前世因缘：以前，耆婆医师是一位卖马的商人。有一次，他将一千匹马吆到邻国去卖，途中一匹母马产了一匹小马，他觉得带着它耽误时间，就送给了他人。邻国国王特别擅长看马，当听到那匹母马的鸣叫声时，就断言它生下来的小马，与一千匹马的价值相等，并说：若没有得到它生下来的小马，就不买这一千匹，若得到这匹小马，这一千匹全都可以买下来。后来商人不得不返回寻找。但小马提前就以人的语言对新主人说：若旧主人来找我，你就说需要以五百匹马来换。商人到后，新主人就提出了这个条件。商人只好以五百匹马来交换这匹小马。

佛陀告诉耆婆：当时的小马就是周利槃特，而商人则是你。以前，你先轻贱小马而看重五百匹大马，后来你看重小马而以五百匹大马交换。而今日，你也先轻贱周利槃特而重视五百比丘，后来又重视周利槃特而轻贱五百比丘。

好啊！”这个想法倒是没有什么错，但是不要因为这个原因埋怨到别的地方去。“就是因为……要不然我早就能遇到佛法了。当初就是因为谁，我还是跟这个擦肩而过，最后还是没学进来。如果不是我的家人我就不会……”怪别人是不需要的，因为这就是你的因缘，是你自己福报的问题，你怎么不说一句说“我的福报不够”呢？

一个真正懂因果的人，绝对不会去埋怨别人，为什么？因为他知道，只要落到自己头上就是自己的业因感召的果报，跟别人没关系。这一点要产生一个定解，《修心利刃轮》已经讲了九堂课了，要有一个定解产生，不能够光是嘴皮子上这样划来划去的。

我倒不是说要求大家特别会讲，我是觉得我们学一次，在心里面留下一些烙印。以后你能够养成这种习惯，按照《修心利刃轮》的教言，自己不会再去怨天尤人了，不会再去责怪别人了，包括自己的修行不成功，你不会再去埋怨所谓的法不好、上师不好、道场不好、周围的道友不好、自己的环境不好、家人太恶劣、这个社会如何如何，你不再去责怪别人了，那就说明你这次学《修心利刃轮》真的得到加持了，你的修行在增上，这就叫修。你不会起情绪，不会再像一个小孩子一样的不成熟，那才能说自己的修行力增上了。

“无愧喜新好高攀”，自身如果说出现了这种后悔心态，按照《修心利刃轮》的教言是由三个原因导致。当然这个我们还是要分场合讲，不代表诵经思择产生后悔心只有这三个因缘，不能这么肯定的。这一部论是侧重从哪些方面来宣讲它的业因果的，学佛要圆融一

点，不要绝对，绝对本身就是错的。因为这个世界就是一个相对的法，所以你的那个绝对只是自己一个分别念的偏激而已。

从本论的角度是从哪三个因缘构成的？

一、无惭愧，在修心过程中或者在前世，自己在众人面前无惭无愧。上师侧重的是从不讲因果的角度来讲，说明相续当中对因果不诚信。我觉得这个很切合。当你有这些恶业的时候，就肯定说明你对前世的因果是没有诚信心，才会导致这一世有这个恶业的。

二、喜新厌旧，这个喜新厌旧还是很麻烦的，一个方面是对道友，一个方面是对上师。对道友或者朋友的角度来讲，今天交一个、明天交一个，没有一个是你能够保持“君子之交淡如水”，但是却能够给你雪中送炭的这种人，你没一个这样的朋友。交的这些朋友，隔两年换一批，隔两年换一批，没有一个是真正的能够比较长久的好友，跟走马观花的方式，换一个又一个，道友也是这种情况。换上师也跟换衣服一样，一会儿换一个一会儿换一个。“这个上师跟我不相应，那个上师我都没感觉，肯定不是我的根本上师。我在那个上师座下学了三年，一点都没有调伏自己的心，那个上师肯定不是我的生生世世大恩根本上师，我还要去找。”又换一个又换一个，换到最后等你临命终时，你的根本上师都没确定到底是谁。这种情况其实都属于在喜新厌旧的范围当中。

三、好高攀。这也是末法时期很容易犯的一个问题，对于基础的法不愿意修。“怎么老修前行呢？光是修这个轮回痛苦、寿命无常，修的哪辈子才算头？”自己修

了一遍加行之后，“我加行已经修过了。”再不想去考虑，再不想去串习，唯一求高法。“我加行早就已经修完了，我现在主要就是修大圆满。”当然不是让道友不修大圆满，包括我们现在这些颂词里面讲到的心不调柔、烦恼粗重等这些问题，我们是可以用大圆满的窍诀直接来对治，当下将烦恼转为道用的智慧力来对治。这我是绝对不遮止的，能用上就用上。我们以前也分析过，如果说你真的能用上这些窍诀，那你当下就去用，哪怕是你烦恼很重，你当下可以用密法的窍诀对治，没问题。但是他不会对低法起轻视，在基础法上没有放松，意识到基础法的重要性，反复在基础法上面再去打基础，再去扎实，再去稳固，这样的心态是不会错的。

这里讲的是好高骛远，轻视低法，认为因果、培福或者次第的闻思，先遮止非福，再遮止我，这些都是见次根性，跟大圆满的见解相违，唯修大圆满，对基础法轻视。为什么会产生轻视呢？实际上他的心里面已经有问题了。他轻视低法，自己心里面有了取舍，最后会导致那个果。

有可能是因为这三个原因而最终导致恶业利刃轮到自己头上，动不动就会后悔自己以前做的善根，动不动就觉得自己以前做的没意义，发心发完了以后也开始后悔；依止这个上师之后，也开始后悔，这样的情况出现是很麻烦的，善根就因为后悔的因缘而失毁掉了。

对治法是“今当交往悉谨慎”。我们要仔细分析，它跟我们自相续当中产生后悔有什么关系呢？从自身交往他人的角度来讲要注意前面的那三条情况：不要经常无惭无愧、不重视因果；不要喜新厌旧；不要只想

求高法，对低法特别藐视。这些情况要杜绝，就是从自身的角度来讲，其实是最核心的。

从所交的对境角度也可以解释：什么会导致于你无愧、喜新厌旧和好高攀呢？恶友和恶知识才会使你产生这个心态，我们在择友方面应该要选择真正的善友和善知识。当然从外缘的角度，我相信现在在座的道友通过这么多年的闻思，在择友方面，在选择上师方面已经非常非常谨慎了，以及讲考过程中有的时候给你们提问题，我就明显的能够感觉到这一点。道友们在抉择上师的时候非常的谨慎，不像以前那么盲目了，这是个很好的现象。剩下的问题，当我们确定了自己选择的道友是善道友，所依止的上师是真正的善知识，这个前提之下，自身的方面在交往悉谨慎的道理上注意，自己尽量的要避免刚才说的那三个因缘。你自己不要有那种不稳定的心，经常换来换去，或者经常好高骛远的方式只是求高法而轻视低法，这些会有一种果报存在的。

上师在这个问题上还是讲的比较多，讲的挺广的，尤其是老人家也提到汉地心不稳定这种情况相对来说比较严重。上师也分析一方面整体佛教徒的综合水平还是比较低，另外一个方面跟前世的业力有关系。

上师说：这些原因不是佛教本身导致的，而是佛教徒自身的一些问题。所以我们要有一种比较负责任的状态，哪怕是对自己也应该要负一些责任，一定要稳重一点。另外，从弘法利生的角度来说，自己也应该把佛法真正的教义告诉给周围有缘的众生，不要让他们迷着信佛法，这个是很麻烦的。对佛法的一种特别不正确的认知，现在末法时期还是很多的。这些邪见不打破，

很容易对佛法产生各种各样的邪见、怀疑，认为它本身是迷信，这都是很麻烦的。

上师讲：观察上师的时候不好好观察，像饿狗遇到精肉一样饥不择食地依止，依止完了之后就开始诽谤，这全部都属于是后悔的范围。换一个角度说，这属于是诽谤上师的过失，但是从这个颂词也相合，你就是对你以前的师、友、善行生后悔心了。

前面一段时间我曾经给你们举过一个例子，我说这是我真实碰到过这个问题。有些人给寺庙里供养了造佛塔、佛像，结果后面发现寺庙的僧人不如法，他特别后悔给那个寺庙做供养，其实这就叫做后悔，就是失毁善根的一个因缘。为什么说不要后悔呢？你当时就是因为这个因缘，那肯定你的因缘碰的不圆满。从客观的角度来讲，确实跟自己前世依止善知识方面有些关系，所以这一世从现象上来讲，可能你没有找到一个很殊胜的对境来做供养，但是你已经供养了，不管怎么样他披着一身袈裟，从这个角度上来讲，他还是属于僧。从这个方面，我供养的就是僧宝。你如果能够保持一颗清净的心，功德就在增上。

所以，修行人要懂得善护自心，不要说那么高高在上的，“我要度化众生！”不要高喊口号，你能做到善护自心吗？自己的心护好了，你就能度化众生了。你就有资格，而且有能力、有力量给别人起到饶益作用。你自己都处在一种烦恼的状态，人那么不成熟，那么幼稚，自己都把佛教认为的是装到一个保险箱里面，只要学佛了什么都好。这么粗大的一种分别，这么粗浅的一种认识，稍微动不动心就动摇了，稍微一点点事情出现就

对三宝的信心出现动摇，稍微一点点事情出现，自己都无法理解，“我学佛为什么会这样呢？”这么多的问题都没有解决，因果的正见都不具足，何谈利众呢？

所以每天的这种发心度化众生，那个口号真的很高的。我们自己如果没有一点底子或者肚子里没有装一点东西的话，你这口号喊起来脸都红。修行人尤其是佛教徒不能太幼稚了。学佛要真正懂得佛法告诉的是什么，你要接受它，你不能一厢情愿的一味地想着“佛陀就是要保护我的，要不然怎么叫三宝呢？我学佛了以后就不应该碰到这个那个、那个这个。”只是你的一厢情愿而已。你把自己的心静下来，你要看一看佛是怎么讲的。佛陀告诉我的不是说学了佛之后什么都好了，而是本身就告诉我们轮回是苦的，轮回是无常的，每个人的修行都是坎坷的，在修行的顺缘、逆缘当中去锻炼自己，佛陀告诉我们很多调心的方便。

你真的愿意发自内心接受这样的一个教法吗？先把这个问题考虑清楚。这个问题没想透，回头顺缘具足的时候还挺好说的，高高兴兴弘扬佛法，“学佛可好了！”一旦自己出现违缘的时候你就不吭气了，那个时候自己的皈依戒能不能保得住都是个大问题。

自己修行不上进是不是佛法和上师的问题呢？不是，还是跟自己以前的业缘有关系。怎么样对治呢？“交往悉谨慎。”对境的角度好杜绝，自身的角度需要注意，三方面的因缘要再再调整，不能够再随着自己往昔的喜新厌旧、好高攀、无惭无愧的习气走，否则你后世就是一个恶性循环，你还是怎么修都不成功，怎么修都调伏不了自相续，还是这个结果。

◎ 狡诈欺己

他之狡诈欺己时，是自私慢贪念大，
恶业利刃轮自己，今当于物悉寡欲。

我们在即生当中经常会遇到别人以狡诈虚伪的手段来骗自己。人受骗还是很痛苦的，对方这个人怎么这么谄诳，这个事情我们碰到，一般人说："我怎么这么倒霉呢？我就碰到这么一个人格不好的人。"尤其你们在家居士碰到这个因缘就更多一些，假如说自己的生活际遇在丰富一点再复杂一点，交往的圈子再广一点，遇到的外缘再多一点，不像一辈子也就是两点一线，按部就班的，自己在某一个办公室里面一工作四十年，好，退休了。当然是遇到的外缘少、碰到的际遇少的话，可能这方面不是特别的明显，偶尔可能有那么一两个。

假如说我们在整个修行的际遇当中，不管出家在家，经常会碰到他人以一种谄诳狡诈的方式来欺骗自己，一般人第一个反应就觉得：这个人人格太差了，他不会想着说自身有什么问题，因为不是我的错，我在这里好好的，我如理如法的，我断除十恶行持十善，我做一个好人，你来招惹我，跟我有什么关系呢？但是只要这件事情发生在你身上就跟你有关系。

他以谄诳虚伪狡诈的骗自己、欺诳自己，跟自己往昔自私、慢、贪念大有关系。如果没有前面学过《入行论》、《净土》、《前行》的基础，很多初学者看到这个《修心利刃轮》，他会觉得特别郁闷。什么事情都怪不了别人，都怪到我头上，学的好辛苦。所以初学者先不看这个也挺好，他有的时候心很脆弱的时候，他是接受不了。

但是老道友学这个会有一种感触，他会体会到那种能调整自心的力量，他会喜欢这个。当他再不去到外面攀缘的时候，他会发现自己真的学会调心了，他会很高兴的。

所以我们还是分层次比较好一点，一般老道友听这个听的比较开心一点。新来的道友有时候从提问题的角度都能看出来，觉得听的挺郁闷的。“啥也怪不到别人，我遇到委屈了，我碰到这样的事情，我自己行为很如法，这回头还得怪自己前世自私自利、贡高傲慢、贪欲极强，听着就很郁闷。”其实道理就是这样，属于恶业利刃轮到自己头上，你会碰到以虚伪狡诈的手段骗你的人。

我们真的想修行还是需要有一些闻思的底子、有一些福报，修行有一些沉淀之后，你真的想发自内心开始调整自己的心态，这个时候就要想想这些事情碰到确实不是偶然的。我需要明白，之所以这一世总是以一种虚伪狡诈的方式来骗自己、欺诳自己，跟我自己往昔自私自利的心很强、贡高我慢的心很强、对人对事贪执极大的心很强。这种心态下肯定会有一种虚伪狡诈的方式去损恼别人，所以说才会导致于人家以虚伪狡诈的方式来骗自己。有这样心态的人，已经落到行为上面，他相续中的那种自私自利的贪欲的心态、我执都是很强的。

懂得这个业因果的规律之后，怎么去断除它，怎么去对治呢？“今当于物悉寡欲”，我们这个对治都不是说我怎么去跟他对抗，我怎么跟他对斗智，没用的。当然我们还是分层次，比如说我是一个世间工作单位的

人，我为了让自己最起码自保……我还是要提醒一下，咱们学佛的人也不能太软了，你就让他欺负吧，就让他欺骗吧，回头把自己整得下岗了。我也不是很赞同的，你要学会自保。你不要去跟他用贪嗔之心跟他去斗，但是你也要有这份聪明，你不能把你的饭碗丢了，这不是很合理的。当然如果我们用正当的手段真的到最后还是保不住的话，也是一重因果也不好说，但是不要觉得特别的笨。你打吧，就像个木桩子一样。那样的话，你不是一个特别修行到位的人，这种相就显得有点儿愚痴，学佛学的不聪明了。所以你们把握一个比较中道的分寸，人还是要聪明。这个聪明跟狡诈不是完全划等号的，修行人不代表他不聪明，傻乎乎地让别人去打。你不是真正的发自嗔心，但是你可以露一点龇牙咧嘴的，这也是不遮止的。

因为你们会有一些实际操作的问题，会涉及到实际的。不像我们这边僧团里面相对来讲确实很清净，你说这一辈子修行，在寺庙里面待着能碰到几个特别用虚伪狡诈的手段来骗自己的？好像这种对境也挺难遇到的。但是你们在家修行人这样的环境相对要复杂的多，如果真的遇到，最起码你自己能够有个自保的力量，碰到这种事情不要去怨天尤人。

什么叫调心呢？你碰到这种事情的时候你不要跟他起冲突，或者说以一种贪嗔之心跟他去斗智斗勇，自己也陷进去。你在这方面，在贪嗔方面就串习这个习气，不是就变成轮回的因了吗？我们要遮止这个。但是不代表自己就傻不愣登的挨着别人的骗，一点儿能力都没有。

自己要把握这个分寸，就是遮止自己的烦恼，起到这个方面的作用，有一个合适的分寸，在这个上面去断。为什么强调说这是前世的因，是因为你自己自私你自己傲慢你自己贪念大，让我们把这个心收回来，不要去责怪别人，不要怨天尤人，不要把所有的过失全怪到别人头上。用这个方式来收摄自心，明白这跟自己往昔的业缘有关系，然后让心里面产生正能量。

你也别光傻乎乎的受着别人的骗。要产生正能量，心里面对轮回要去串习厌、悲悯，心里面要感恩对方对自己损恼的话，可以消除无量的罪业。至于名言当中你该怎么样去遮止，或者你用什么善巧方便能够防止他不损恼自己的这些功用，该做的还是要做的。如果说你尽了全力都做了还是没有起到效果，真的把你整下去了，那也就随缘了。你不能什么都不动弹，什么准备都没有，也是不行的，这是我们不赞同的。

修法的目的都是为了调整自己的贪嗔之念。比如说我前面经常提到清净心的问题，清净观不是为了让人变成一个好坏不分的像木头疙瘩一样的身份，这样子学佛谁还学呀？去掉自己的贪嗔之心之后，以如理而取、以非法而舍，这个取舍还是有的，只不过我不带着贪嗔之念去操作这件事情。

说的通俗一点，我在单位遇到这么一个欺诈自己的人，想把自己整下去的。那我不跟他同样用贪嗔之心，但是我需要用一种我的这种智慧和善巧方便如理如法的取和舍，我也不会让他把我这么容易的就给弄进去了。你这些动作还是要有的，一般情况来讲，把握一个中道的分寸，否则人家就觉得学佛很笨，这也不好的。

当然如果再换一个层面，如果真的有一些修行人，修行境界很高，他一点都不执著，随着对方整，下去就下去了，那是一种自然的修力增上，自然的自在力，他在修他的行，真的不是我们说是你这样做不对，那是没资格评判的。大部分的修行人有那份自在吗？是很难的。有那份修行力吗？凤毛麟角，不是那么容易的。

所以你们在名言的现相当中该取舍、该抉择、该防微杜渐的，该怎么做就怎么做。只是用这些修法去思维了之后，遮止自己以贪嗔之心去取舍，把烦恼遮止掉就OK了。

因是自私自利贪念大，对治就是“于物悉寡欲”，就是要有一个知足少欲的功德。知足少欲是一种满足感。其实有知足少欲的人，就能生感恩。最后一个颂词是谈到感恩的问题，当你心里头不知足的时候，他体现的两点：一个对他人不知足，一个对自己不知足。不知足产生不出来感恩心，总是埋怨，或者总是埋怨自身：我怎么这么差呢？我怎么这么少福报呢？表面上看起来好像这人挺精进的、挺谦卑的，有时候会跟精进、谦卑、低调会混在一起，你都感觉不出来，其实是你自己心里不满足的一个心态，自己还意识不到，这都是需要自己去分析的。

要有一个知足少欲的心态，对你目前所得到的，你很高兴，你觉得够了，这样就可以了。说的很通俗，就是这样的状态。你目前所拥有的一切的一切，包括你的生活、你的家庭、你的爱人、你的工作、你的事业、你的钱财、你的权势，乃至于你的修行，你所获得的一切，你现在所依止的上师和现在跟你相处的道友，你都觉

得很满足，能做到吗？这才叫知足。我们有多少时候都是不满足的？“我们组的道友不怎么样，我们组的组长不怎么样，我们组的闻思的气氛不怎么样。”这些方方面面都有一些情况，自己要好好去体会什么是一种知足的心态。如果说心里面有这个知足的心态，人是很快乐的，而且他对于周围的欲望就会减少。

欲望减少不是那么粗大的，尤其在家的佛教徒就觉得我也没有贪求高官厚禄，就是这样平平淡淡过一生就好。粗大的想法是不能够确定自己就是知足的，还要再细分，你还会发现你有很多很多的执著。当你对你自己家庭的环境不满足的时候，当你对你的孩子、对你的爱人不满足，他们不学佛，他们要是学佛多好呢！这个知足其实有的时候需要我们换一个角度去看问题，他不学佛，那你能在他的身上发现他的优长之处，你能去珍惜他吗？那是一个知足的相。在这个知足的相上面容易产生慈悲心，容易产生随喜心，你心里发自内心会有一种安乐，你会觉得“其实我很感恩三宝，我现在的这种修行的状态，我还有因缘能够让我值遇正法。”

以前一对年轻的夫妇，女子得了重病，她在医院九年，他们为了治病家徒四壁，但是他们两个很开心。为什么在这种情况下还能开心？几乎就是为了这个女子的病，就等于是夫妻俩都耗在这个上头了，几乎九年当中都是在医院当中度过的，家里的底子也全部耗尽了。让他们开心的地方、很满足的地方就是“因为我已经值遇正法了，我值遇到真正的上师，我这一生能有个暇满难得能修行，非常的满足。”

我们把自己放在那个环境里面去体会一下，可以

意识到自己还有多少的渴求在？在自己比他们好很多的情况之下，对人、对事、对物、对财、对环境，有多少不满足的渴求呢！还敢不敢说自己具有知足少欲的功德呢？还要再考虑一下。这是简单的提一下“于物悉寡欲”，要有知足少欲的一颗心，很重要。

后面上师强调修行不是一两天的问题，上师为什么又讲到这个地方去呢？因为谈到了要做到对物悉寡欲需要长期修行,因为修行需要长期努力，就讲到了一个三世因果。很多人觉得“我已经念了三个月佛了，我怎么没感觉呢？我已经修了三个月的黄财神了，我怎么没发财呀？我这次专门到学院来修普贤云供法会，这个就是增长福报的，我回去我的生意还是赔了，怎么回事儿呢？”我们对修行真的不能像吃快餐面那种想法，太简单了。以前上师经常说：连一个世间的博士都要通过十几年、二十年的学习才能产生一个博士，正儿八经质量过关的博士，何况是学佛？学佛不是一蹴而就的，我们通过这一世短暂的这么几十年或者说你现在只学了几年，十年都不到的时间，你要断除你无始劫来的习气，不应该太夸张地觉得三个月就要解决问题。

你要想一下你现在正在断的是什么，不是说是断的一两顿饭，或者说很简单的一个问题，它又不是个东西，说去就去掉了。包括我们有的时候说，衣服上面如果是长年累月，很长时间的污垢，有一些就是让油给侵染了，你要想真正把油渍全部洗的干干净净，用各种各样的去油污的东西，还要先泡两天，然后再用刷子使劲儿刷，是不是还有印子在呢？都不好说油完全就能去掉，可能还有一个印子在上面。

衣服都是如此，何况自己相续当中无量劫串习过的贪嗔痴的习气，你现在要断的是这个东西，这个不开玩笑的，就想三个月就解决问题，三年就解决问题，你这三年有多长时间还落在修行上？你是一天二十四小时都闭关实修了吗？你自己算一下你有多大的修力，你就不能够奢望太高，那是无法实现的一些奢求。就还是体现出像小孩子一样心不成熟，不是很切合实际。这不是说法没有力量，而是你的奢望已经高如天王了，这就叫高举的心态，也属于好高骛远。心太高举了，苛求太过，哪里能有这么便宜的事情呢？

修行急不来，因为它对治的东西太深厚了，一个是你所对治的是无量劫的习气，一个是你在一辈子当中你就把它解决掉了，这个还不能够体现出修行的功德力吗？已经完全体现出法和上师的功德力了，我们再不能过高要求了，而且自己又不是个善根利智者，对吧？所以要有一个次第性。

《阿含经》里面提到庄稼的问题[20]，你们自己好好的看公案。我们修行的果报有可能会成熟在后世乃至后后世，所以这一世我们不要过度地说："我怎么修这么长时间没感觉？怎么修这么长时间一点反应都没有？"不要去想这个问题，你只要种下这个因，它有可能是在你临终的时候、中阴的时候、后世的时候，有可

[20] 佛陀在《杂阿含经》中告诉弟子：农民在耕地、灌溉、播种之后，不会想今天、明天、后天收获果实，他会想：我现在播种之后，随着时间的推移，在因缘成熟时，就会有收获。同样，作为修行人，在修学戒定慧三学之后，也不应想今天、明天、后天得到成果，随着时间的流逝，在因缘成熟时，修学戒定慧的善果，就会在自相续中成熟。

能是在后后世的时候会起到效果，这就叫做三世因果。

我们以前经常串习顺世外道还是比较深厚，就想现世做现世果，否则我就不做，没效果。现在世间人都是比较实际，我学佛能给我带来什么呀？真的给他带来什么他就肯学，给他感觉不到，他就不学，这个都是属于是顺世外道的习气。所以现在很多高僧大德也无可奈何的讲一些心灵鸡汤之类的浅显的教言，让他当下感觉到心好像打开了一点，放下了一点执著，清凉了一点，高高兴兴地学，“我觉得上师挺好的，我觉得法挺好的。”

传统佛教上正确的因果观应该是什么样的，我们要懂得。

假如说这一世如理如法地守持清净的戒律、禅定、智慧，你后世会成为一个非常好的大修行者。相续当中善根充满。你曾经发愿说获得圣者七财、得到解脱的功德等等这些愿力在哪一天成熟的时候，你就会变成一个具有慈悲的人、具有智慧的人，能够度众生的人，而且即生能够得到解脱。你真的承认三世，你就得接受这个事实。

上师说，农民都没有指望种下种子第二天结果。修行人也一样，既然明白因果是跨度前世、后世和现世的问题，你就不应该渴求非要是这一世修这一世就一定要得果，否则就是没作用的。这种想法是很愚笨的。你不懂因果，你才会有这样的一种奢求。

我们对治的都是无始劫以来的习气，没那么容易。一张黑纸上面画一道横线，就想覆盖所有的黑纸。那一道横线确确实实是你发自内心干干净净的一道横线，

就好像说我们发自内心的三清净摄持做的好好的一个善法，你就想覆盖所有黑纸的这个黑色吗？也没有那么容易。一个是无量劫的习气罪障，一个是我这一世短暂的善行。虽然法的力量已经不可思议的，但确实不能够太过于奢求快餐面的方式，三个月想解决问题，三年想解决问题，我这一辈子解决问题。还要观待自己的修力、信心、福报等因缘，都具足才有可能达到这个果法。

我们在这个方面就不要过度苛求，而是在老老实实、踏踏实实在因上去串习这一点要去苛求一下，这个是很重要的。

◎ 反增贪嗔

讲闻反增贪嗔时，是未深思魔过患，
恶业利刃轮自己，今当思择断违缘。

我们平时讲经说法、闻思修行，按理说是能够压制自己的贪嗔之心的（直接断除不敢说，断除一定是相续中有空性慧）。但是结果反增贪嗔，发现自己的贪嗔之心越来越重。

这在前面的《前行》里面讲的比较多。《前行》里面说像卫藏的厉鬼，像新长出来的新肌——皮肤破了，长出来的新嫩的那个肌肤，那个肌肤你用手轻轻去摸，它都有一种刺痛感。有些道友比如说烫伤长出新皮肤的时候，就很明显那个感觉。新长出来的皮肤根本不能碰，碰一下就有一种又麻又痛的感觉，很难受。

尤其是一些闻思修行的，精通三藏了，闻思非常优异，会讲经说法，什么都能讲，这个时候人心的傲慢就

生起来。其实这就是一种变相的增长贪嗔，为什么说增长贪嗔了呢？当别人胜不过他的时候，他有特别优越感；当别人胜伏他的时候，他特别的无法忍耐，他就想尽一切办法要压过别人，我就是不服输。

有些人把这个当精进，其实我说的实在一点，那是一种嫉妒心参杂在里面的那种竞争的状态，根本不是精进。但是这话不好说，看到这个情况只是觉得很无奈。有一些就是不服气，我一定要超过他，这种想法有的时候你真正观察自相续，发现自己的心不善良的时候，算不上善心的时候，这肯定是烦恼。这玩意儿还是断掉好一点，你即便说是因为这个原因我更加努力了，我更加精进了，我每天只睡四个小时，我天天记呀背呀，虽然是个在家居士，跟僧团没有什么区别，讲闻辩著全部都在用功。我觉得很可惜。

你会发现一个什么问题呢？没人胜过你还好，因为你这样用功，闻思的力量会增上，智慧也会增上。但是会出现一个问题，只要人家稍微超胜于你，你的心就特别的无法忍耐，很难受还说不出来。口头上可能说个“随喜，随喜”，但是心里面是很不服气的。这就是这里所谓的贪嗔，有些还意识不到，一直这种状态好多年。

五部大论都学了，作为一个在家居士能学多不容易。觉得自己二转、三转的道理全都能懂，全都能讲，全都能精通。但是唯一烦恼特别减轻的那一方面你不太敢提。因为你没有明显的感觉，而且你经常能感觉到自己不舒服，只要别人优胜于你，只要别人赞叹他人、不赞叹你，或者把你说的稍微平淡一点的话，你心里就有一种很难受的感觉，还说不出口。这种情况下谁敢说

自己的修行到位了呢？你就会有一种疑惑。

问题在哪里？那个时候你已经落到了讲闻反增贪嗔这个状态了。有一些比较夸张的，我确实听过了有一些考试了以后他拿上奖、他没拿上奖，平时他觉得自己根本没有输过那个人，不愿意了，甚至吵到教务处。我听了以后也只能觉得“相续还不成熟！”从他比较配合考试，对考试的兴趣如此浓厚的这个角度来讲，随喜他，但是其他的一点都不敢随喜。为什么呢？没修行。成绩再好有什么用呢？你争那个一两分，你非要争一个第一名，我更觉得丢人。你这样争来恰恰说明你的修行不到位。从实修的角度就是这样讲的，说起来不太好意思，但是不承认不行。你不承认，修行上不去。

什么叫讲闻反增贪嗔？包括我们出家的团体也是如此。年轻人比较心气好胜一点，你争我、我争你，我要比你讲得好……但是修心就不敢提。有一些闻思到位，懂得把法融入自心，那么他的相续会有一种调柔相。很多人不懂得把闻思调整自心，越闻思越傲慢。三藏法师最大的违品就是傲慢心，而且他很难断得掉。他自己意识不到的，他觉得自己很精进，觉得自己也没有去沾染世间八法，也不跟外缘接触，精进的相也具足，断除琐事的相也具足，他也觉得智慧确实有一定的增长，但就唯独发现自己调整心态的方面不是特别好。只要遇到了外缘，他就发现自己会有分别心起动。甚至于有一些是自己的好朋友，都不能够容忍他超胜于自己，这个傲慢心其实已经很严重了。其实心里头是特别难受的一种状态。

闻思最大的弊端就是会落到这个情况下。要学会

调整，反复要思维我闻思的目的是为了什么，考试的目的是为了什么，不是为了去争那个成绩，不是为了去争那一尊佛像，而是为了让自己的心相续真正的有所获。有多少参加考试的人能把握住这个心态呢？实修是很实在的事情，不要虚，不要找很多理由，那就是骗自己了，又在掩耳盗铃，你就光耽误自己的时间，没用的。

讲的实在一点，这就叫讲闻反增贪嗔，这个很多人容易犯这个毛病。你在没有讲法的时候你不懂，你没意识到。讲的时候你就深深的体会到，原来其实对于名誉的贪执还是很强烈的。有了这个东西不要紧，就是你能意识到是个好事情。剩下的问题逐渐去断它，这是关键，这才是最重点的。前面我经常说，意都意识不到的话，何谈断？你要意识到的话，不要紧，不要自己特别郁闷，发现“我的这种执著心其实挺强的。”没关系，你只要意识到了，剩下的问题去调整，这是我们整个大乘佛法的核心，就是在不断地调整、调整、调整。哪一天你终于这个东西放淡了，你的修行就增上了。这就是修行的过程，要不然你们想怎么修呢？天天坐在家里面念咒、磕头、顶礼，这就叫修吗？远远不够，调心才是最主要的。而调心的过程就是首先发现自己的问题在哪里，开始去调，这是重点。

所以发现问题不要紧。首先怕是发现不了，发现了以后其实会感觉到“我心里面乱七八糟的东西还是挺多的。”没关系，要不怎么叫凡夫？既然是凡夫，你就得承认自己心里面的脏东西还是比较多，沉淀的比较多，无始劫来的习气，各种各样的东西都有。现在最主要的落脚点是我们是否能够学会用上师传授给我们的

这些教言调整自己的心态，那才是最管用的东西。

自己的讲闻反增贪嗔，是因为什么原因造成的呢？“是未深思魔过患”，就是我们自己以前修行没有深思魔障的过患。

你们自己有时间自学看一下《般若摄颂》第五品前面它有一段讲的魔障，《现观庄严论》讲了四十六种魔障。范围很广，相关于禅定的，相关于闻思的，源于般若的，听闻方面的，名字方面的，声音方面的，还有一些色相方面的，上师还举了一些很殊胜的公案，你们稍微看一下。

有些道友走马观花的看没什么感觉，要学会好好的思维，我只是能给你们提醒。比如说看到这个公案，把自己放入其中的时候，你会意识到，为什么上师在这一段颂词里面就讲到：其实我们修行，有时候违缘是成为一种顺缘，而顺缘成为一个违缘。全知麦彭仁波切在他的一些窍诀书里面也专门讲这个问题。我们有的时候觉得是违缘，人家觉得你的戒定慧越来越增上，开始赞叹你，开始拥护你为负责人，开始拥护你为住持，就从出家人角度来讲，他这个人是绝对有资格当住持的。然后给你一个道场、给你一个寺庙、给你很多的名誉地位等等，看起来是顺缘，自己也觉得可能是我修行的福报真的增上了，我修行一定是功德增上了才能有这些外相，还有一些度化众生的因缘也出现了，是不是我现在正在走上师的路，我现在已经开始起现弘法利生。

我们在修行过程当中对这个就要小心了，一定要小心的。为什么这样说呢？如果说你在整个这个过程当中你的出离菩提心无与伦比地一直在增上，那就说

明它是真道相。如果说这个东西没有，刚开始的时候感觉好像自己也有悲心，那我这样我要好好住持这个道场好好的利益众生。说的很好听，过一段时间你发现你自己受他们所转。你在那个环境当中骑虎难下，并且产生了很多的贪嗔烦恼，随着所化众生转，你被众生度掉了。实际上最开始显现缘形象的事情，本身就是魔王波旬的违品。

《般若摄颂》里面讲了很多。上师尤其是讲了一个公案，当时那个修行人修行快成就的时候出现了魔障。什么魔障呢？他看到那个金光灿灿的佛。他当时就觉得自己修行已经快成就了，当时这个佛尊就给他授记，你现在可以行持任何一种行为。因为我们学过《中观》的都知道，到了究竟位的时候，善恶取舍、二取的分别都要打破的时候，有一些这些方面的实相义，显现的佛陀也给他是这样说的，你可以现在不用刻意地去行善断恶，你什么都可以做，不用顾忌。然后他就杀盗淫妄什么都做。但是他的上师知道他着魔了，然后他的上师就劝他，但是那个时候他就起现分别心。

我们不要小看这个修行人，他当时起现的分别心就觉得上师的修行其实不如我，上师可能嫉妒我了吧？我这句话讲出来的时候，可能所有道友都觉得“他怎么能这么想呢？太不合理了。”我们不要小瞧他，等到自己到了那个位置上的时候，你说不定比他想得还过分。你自己如果真的在修行境界当中能看到金光灿灿的佛，能给你做授记，而且这种授记就有点相合于实相方面的指导的时候，你能够把握得住，你说这个是不对的吗？你怎么去简别？我们不要小瞧当时的这个修行人，觉

得他不应该，我们是没资格说这个话的。

平时我们做一个好梦，自己都能执著两年，两年当中不停地问活佛问上师“啥意思呀？上师，这啥意思呀？这是代表的什么寓意呀？”巴不得上师说自己快得果了。何况你亲眼看到金光灿灿的佛，更不要说自己的心都飞到哪里去了。不开玩笑，碰不到自己身上，站着说话不腰疼。

修行其实是很难的。真正所谓佛教中说你要用空性的智慧来摄持自相续的这种修行很重要，我们根本没有体会到那个味道是什么。自己平时执著这么大，就已经说明自己的我执很强很强了，连个梦都执著成这个样子，那已经是很强的执著了，更不要谈什么修行高深，离得好远。

当时这个修行人产生了不正确的分别念，他的上师的话他就挺不进去了。上师最后换方法了，不告诫他了。换了一种方法说：“我的修行也不如你，你都能见到佛尊了，我还见不到。你能不能带我去引荐一下？”有时候我觉得那个公案对我来讲，我是感触很深的。上师为了度化弟子，什么都能低头，什么都愿意付出。

这个弟子说：“那我去问问。”那个魔王肯定知道他上师的功德，他就说：“你上师的境界太差了，我不见，还没有资格见我。”结果这弟子还如实的反应给上师了，最后上师想想，也没办法，就又想了一个方法。自己加持过的一颗珠子，说：“我没有缘分见的话，实在是很遗憾。这颗珠子就算是代表我吧，你带着这颗珠子礼佛三拜总是可以吧？”弟子觉得从法恩的角度来讲如论如何这个是应该能做到的，然后就戴着上师的珠子去

拜魔王。结果这个魔王受不了那颗珠子的加持力，当下就现了原形了，那个时候弟子才意识到自己着魔了。然后在上师面前重新忏悔，重新开始修行。

这个公案其实是很有说服力的。你们要去看一下这里面所谓的魔障。上师在这个颂词里面讲到那个比丘尼禅定的那个公案[21]。我们讲这些问题的时候，我们的闻思修行如果说越闻思反而增长了贪嗔之心的话，实际上是有受魔干扰的作用在里面的，有这样一个因缘在里面，这个恶业利刃轮到自己头上。

“今当思择断违缘”，怎么样思择断违缘？上师在这里就用了《诸法集要经》里面讲的教证[22]，然后上师直接就说：诚心祈祷三宝，诚心产生出离心，即生当中好好地修行善法，不远离善知识。这几个条件如果具足，魔王无法损恼你。这一点我不广讲了，就简单过一下，你们自己好好去思维这几点，很重要。而且是要往自己心上面真实去用的，不是泛泛地说我没有远离善知识，我还是算是依教奉行，我已经差不多有出离心了。这样粗大的讲法再不能糊弄自己了，心要细一点，扎扎实实去串习就会起作用，就是你很难再有魔障的干扰。

而且如果从这个颂词本身，因为我前面不是提到了按照《前行》里面的那些教言，尤其是讲法师，精通

[21] 佛经中说：有一位比丘尼禅定非常好，除了早上外出化缘之外，其他时间都在林中入定。魔王波旬发现后，特别不高兴，便想毁坏她的禅定。它变成一位庄严的男子，到她面前说：你住在这里有什么目的？是不是失去了亲人？……用一些漂亮的语言来引诱她。这位比丘尼说：你到底是人还是魔？我在禅定中如如不动，你不可能毁坏我的境界。然后魔王波旬就离开了。在佛经中，诸如此类的公案非常多，但要获胜一定要有修行。

[22] 《诸法集要经》中云：“智者善调伏，心种种过患，则超出魔网，得渡于彼岸。”

三藏者、闻思者，越闻思越容易产生傲慢的那一部分，曾经还是给你们提到了一个是怎么样去发现，一个是怎么样自己去对治的一些道理，今天这里也是不方便广的再去发挥，你们自己温习一下以前学过的那些内容，好好的去在心上面经常一日三省的方式要问自己，我到底为什么学佛，搞清楚还是很重要的。

◎ 妙行变劣

一切妙行变劣时，是曾恩将以仇报，
恶业利刃轮自己，今当顶戴大恩人。

这就讲到一个报恩的问题，今天的这几个颂词确实很殊胜，是我们修行过程当中特别重要的一些环节，我们经常会犯的。末法时期的修行人比比皆是，出现的这些违缘，都是有前因在的。懂得了以后，自己要学会对治。对治的过程不容易，但是最起码碰到任何事情的时候你不再埋怨别人，或者总是认为是别的原因给自己导致的。你要是能通过这五个月的时间学了这一遍法，你真的能克制住自己，碰到任何事情能说“这个事情可能是我前世的业缘所导致，我该碰到它。”你最起码前面这一部分能做到，我就觉得这个加持力已经不可思议了。一个修行人能做到这一点，就说明他对因果的正见真的是已经开始冒芽了，就是这一部论的一种功德和加持力。然后在这个基础之上，再去学会用上师的窍诀对治、调整，将它转为修行的方便。那就更好了，这就真的像修行人了，我们修行都是这样子来走的。

所以，不是在别的方面再去灌个顶、再去求个修法、

再去装模作样的念一些咒。那些东西不是去遮止它或者说不好，但是主要的地方我们先要学会调心，怎么去调心？怎么去发现自己心的问题？你碰到这些各种各样顺缘、不顺缘的机遇的时候，你如何去面对？你先把这个搞明白了。对自己的修行会起到一个很大的促进作用的，特别重要的。

我们本来好的行为后来都变成恶劣的。上师说有些人刚开始想闻思修行，结果到了最后就没有成功；有些人想好好的发心，有一些人想做一件善事，最后的结果都是变得那种特别恶劣，就是不好。上师说有一些出家人刚开始出家想一辈子变成一个很清净的出家人，结果最后自己没有如愿以偿，甚至于破戒还俗了。

这些是有原因的，你不要太埋怨就是因为什么什么，所以我的发心没究竟；就是因为我碰到一个特别恶劣的人，彻底把我发心的积极性给打破了，所以我现在不发心了，全部都是他的过错。这样去讲是不合适的。原因是在自己曾经恩将以仇报的恶业利刃轮到自己头上，才会使得你当初最开始的善妙之事没有得到圆满。

十法行当中的任何一件善事，讲究一个初善、中善、后善，对不对？从初发心是特别好的，到后面也是善始善终，这是一件很好的事情。从初到中到后，非常的圆满，以三殊胜摄持，你会培积无量的功德。但是有时候我们做善事经常出现最开始的发心很好，结果最后的结果是自己事与愿违，自己也觉得很难受，事情也没有做的成功，然后也不像自己想象那么好的结果，对自身对他人都没有起到好作用。这是什么原因呢？因为这个结果让人太不悦意了，谁都不愿意承认这是自己的

事情、自己的原因导致的。他就会找一些现象上的原因，就是因为什么什么，谁谁谁不对，所以最终我这个事情做的一塌糊涂，这个比较愿意接受的。

凡夫人、不学佛的一般人是这样的。我们学佛了，就不能用这个角度去看待问题，应该要像现在这个《修心利刃轮》里面所讲的道理，要明白它有一个前因在。为什么你就碰到那个恶人了？为什么你就碰到这种种的因缘使得你最后的事情不成功呢？你怎么不去想这个问题？怎么就让你碰到了呢？是因为自己前世恩将仇报的这个恶业所导致的。显现上面是外面别人在损恼你，最终你的事情不成功。

从缘的角度你怪他，我承认，这是没错的。但是从内因的角度，你只能怪你自己曾经没有做到报恩而是恩将仇报，是这样的一个缘故的恶业轮到你自己头上，否则你不会碰到这个事情的。这是这个颂词的一个道理。

对治是“今当顶戴大恩人”，强调我们要报恩的。作为一个想要实修实证的人，当他的感恩心没有产生出来之前，谈修行还太早。一定要了知，如果我们真的要想修行真相，要报恩。这个报恩范围非常广，从广的角度，你的家人给你做顿饭，你应该要感恩他，不是理所当然，不要认为所有的事情是理所当然的。乃至夏天感受一丝凉风、冬天感受一丝温暖都要去感恩三宝的功德，这就是讲到修行人的一种心态。

感恩跟知足也有一定的关系的。你相续当中不再觉得不满足的时候，你的感恩心也容易产生的。比如说对自己的家人，你不要老看他不学佛的那一面。一个不

学佛的人能对他有多高的要求？你能要求他断除十不善业吗？你这个要求就不合适了，他的前提是他不学佛，你不允许他抽烟、喝酒等等，你这个要求就过分了。实际上是我们自己没有把握好分寸，而且你还不是用你自己本身能做到的标准，你是用整个佛经里面的高标准，上等修行人的标准去要求你一个在家人的妻子、丈夫，那是不合适的。

我们一定要懂得，修行人的状态，你自己要收控你的心，你不是去改变别人、控制别人，那个本身就是一种执著，你还说我对家人不执著了，其实你执著的很厉害的。要学会放松一点，然后在这个修行过程当中，就像我刚才说的，你要懂得你家人对你自己的恩德，你能意识到吗？上师讲从小老师对自己的恩德，父母对自己的恩德，这是我们常讲的。现在大家都特别执著的是上师对自己的恩德，这一点道友们都有一种感恩心，我特别随喜。我有时候还是非常感慨，我觉得外面的在家居士的这种信心不比我们出家人少一分一毫，对上师清净的信心是非常让人感动，确实是很随喜的。有这份清净的信心，什么功德都能圆满。

因为这个对境殊胜，而且很明显你感觉到你在走解脱道了，你会有一种很欣慰的心态，就会尤为的感恩。但我们光是局限在这一段还不足够。一旦涉及到道友，甚至涉及到跟你有摩擦的道友的时候，你的感恩心很难找出来。但是我们实际要修的时候，就是要在这些对境上面要去修。

当然要是对上师都没有感恩心的话，我觉得就不属于我今天所讲的范围了，我讲都不想讲了，没什么意

思。自己在这里得到的法恩，然后对这个上师当老师看，没什么感恩心，我觉得我压根在这里不值得我提。我们讲的再高层次一点的，我不讲那么粗大的地方。那个人如果能够自我反省，我都觉得他已经很不错了，这样的人是不符合修行的基本的素质和条件的。今天说话不好听，但是这个道理上，我觉得从我的角度该讲白一点就讲白一点。当然如果真正是伤了道友的心，我在这里跟你们忏悔。实在是不如法，那是不合适的。

哪怕是有一点点恩德，给你讲过四句偈子的，给你交流过法义，让你明白这个道理的同参道友等身份，我们也要记得他的恩德，这个才叫做佛教的一种报恩。就是作为修行人应该具足的报恩不是那么粗大的。“滴水之恩当涌泉相报”，你有这样的人格吗？有这个东西，好修行；这个东西没有，想要修出功德，不太容易。所以我们要懂得，其实这个感恩之心跟知足是有很紧密的关系。不是一味地“上师为什么不给我这个，上师为什么不那个什么”，不满足才会索取，知足他就不会索取，然后他的感恩自然就会产生。

我们要善于发现自己周遭别人对自己好的那一面，善于要明白别人对自己付出的那一面。哪怕是为了你的情绪而随顺你，给你一丝的微笑，给你做一顿饭。为了让你高兴一点，不按照他的习惯而为你的那种付出，你感觉到了没有？感觉到了，你应该要感恩对方。你的涌泉相报是怎么个报法，我们要去把握一个好的分寸。当然细分析起来是有很多内容，不过我就讲一个骨头，道友们慢慢的自己去体会。

修行人是很有情有义的，不是冷血，该做到的就要

做到，不能够用一个断执来遮止一切别人的真心的付出或者这些都可以忽略不计，可能还是很麻烦的。

当然这里面讲到的还有一部分属于情执的问题，但是我觉得针对你们在家人，目前属于在家的修行方式，这方面还是尽量注意一点。因为出家直接断掉这个东西以后，他的报恩就比较简单，报众生的恩、信士的恩、上师的恩等，孝养父母方面的这种报恩也是变了一种方式，因为已经是出家身份，没有办法在父母的身边去承侍，他只能用自己的修行力回向父母，想尽办法让父母直接解脱的方式来报恩。

但是在家人风格上面是有点不同的，因为我们毕竟是一种在家的身份，你就需要自己去承担承侍父母、孝养父母，对自己的子女有一份责任的，对自己的亲人你也有一份责任。他为你的付出，你不能够好像丝毫都可以不顾及，因为我要断情执之故，是有偏差的，这是不合理的。包括单位也是如此，这些点点滴滴，只要自己的心态有一种知足的心，你会发现你心里面自然会感恩对方为你点滴的付出和哪怕是带着情执的这种爱心。你会把握一个比较中道的取舍，而不要让家人觉得学佛的人怎么会这么自私。

另外一方面，尤其是对自己有法恩的善知识的角度，我们的报恩实际上不是光是上师求你的钱或者你的承侍。主要是在自己精进的闻思修行佛法上面来回报上师的恩德，在度化众生的方面、利益众生这一方面来回报上师的恩德，是最能让上师生欢喜的。以后自己的一切的妙行，你的修行，你想行持的善法，你想做的发心，都能够善始善终，不会到了后面变成一种让你不

太欢喜的结果。这只能是大概的粗大的方式这样讲一下。

第十课

前面这部分还是属于在以温和教诫教诲业力之轮摧毁自他。其实也是讲到一些因果的问题，这个很重要。

很多佛教徒在表面上说自己诚信因果，其实相续当中真正具足因果的正见还是不容易的。尤其在自己碰到各种违缘，修行中遇到种种不顺的时候，是不是还能够诚信业果不虚的道理，明白善有善报恶有恶报的这些道理的话，这一点相当的难得。在末法时期，假如说闻思也不是特别全面的话，能够对这个道理完全接纳的人是属于少部分。

但这次我们依靠《修心利刃轮》这部论典的学习，前面讲了九堂课都是讲到自己现世当中遇到一切的不顺利、痛苦、不幸，全部是跟自己前世所造的恶业有关系。因为前世的这个恶业的利刃轮到自己头上，才会导致即生当中虽然精进的努力学佛，但还是有可能会遇到种种不幸。

第十堂课有三个颂词相当于一个总结归摄，然后下面也会提到一些以粗暴教训威猛之利刃降伏我执的方法，当然后面这部分讲的就比较简单一点，上师怎么讲，我也就复述一下，再进一步的发挥是没有的。一方面真正的大威德实修窍诀我也没有得过；另外一个，像真要讲到一些忿怒本尊的修行需要灌顶。在座道友有一些是得过了殊胜的灌顶，有一些没有得过。只不过从我个人的角度，即便是你们都得到灌顶，我自己这个窍诀也没有真正得到，再一个方面讲密法的资格也是绝

对没有的，只能是上师在字面上怎么解释我们就怎么解释。

不过学了这部分内容之后，这个大威德的心咒平时还是可以念的。你们觉得有信心，能相应的自己念一些大威德的心咒，讲记当中都已经用小字附在下面。上师在视频里面也跟大家念了，跟上师的那个音调念很顺口，自己有信心也可以这样去缘取。其他的这种怎么去实修的这种仪轨还有这样的忿怒本尊的修法，今天也是没有办法，也不可能在这里交流了

前段时候有道友问这堂课怎么辅导或者说怎么讨论，以忿怒的方式来教诫没有什么可讨论的，也不适合讨论。只是道理上明白，比如说忿怒本尊的像代表的意义，这样可以遣除自相续的邪见。我们懂了之后，给对密宗的忿怒相、双运相不是很了解的一些人解释，感觉好像是特别凶狠的表情代表什么样的意义，那个里面还是可以讨论。

后面上师说：有些居士或者有些佛教徒没有懂得降伏的真实含义，到上师那里去求：“上师您修个降伏法，谁谁谁对我特别不好。谁谁谁他是弘法利生的障碍，一定要把他降伏掉。”其实这种说法是特别有问题的。真正降伏的对境是自己的我执，这个核心的意义能够掌握，这些道理能懂得的话，就已经很好了。

这是今天主要讲的两大部分内容。那首先我们来看第一部分。

◎ 不幸临头

总之不幸临头时，如铁匠由自剑伤，

是恶业刃轮自己，今当于罪不放逸。

这三个颂词还是非常殊胜的，为什么呢？它这里就像一个总结一样。因为前面我们再再讲到，自己的相貌丑陋，所做皆由贪嗔，修行也不切要，行善的时候自心却不能够调伏，闻思修行过程当中常常产生后悔，经常遇到一些狡诈之人欺骗自己等等，很多的这些情况都是跟自己往昔的业力有关系，再加上这一世的缘，缘也具足、因也具足，因缘聚合就会显现一种承受痛苦的果报相。

我们了解前面九堂课所讲的种种这些教义之后，就要明白："总之"是一种像总结一样，凡是我们在平时生活当中遇到的种种不幸、痛苦、不顺利、各种各样的违缘、违品，经常处在一种贪嗔痴的状态当中，有的时候觉得自己的命运非常的坎坷，而且越学佛越坎坷，这时要明白原因是恶业的利刃轮到自己的身上，才会导致于这样的现象出现。

对治法是，"今当于罪不放逸"，再不要轻视因果，十不善业方面一定要断绝，加上平时的忏悔，自然就可以不感召恶业的痛苦。

"如铁匠由自剑伤"是一个比喻。有一些铁匠他不是造作弓箭、宝剑这些利刃的东西，他在造作的过程当中有时候会不小心伤到自己。对应的意义是，我们前世所造作的恶业它都会像这个铁剑自剑伤一样，你自己造作的恶业会落到自身的头上，不会由别人来去承担。

如果是一个真正的修行人，他相续相对来讲已经比较稳定比较成熟，他应该要明白，自己现世当中必定不会是一帆风顺。因为我们所处的环境毕竟是娑婆世界，它是一个五浊恶世，中间会有种种的人和事的不如意的相，这是肯定有的。所以不要觉得好像一旦学佛了之后，就不应该碰到各种各样的事情，不应该有违缘，这个想法都比较幼稚。

当然也不是说所有的人一旦学了佛之后，就会一下子碰到很多违缘。我前面讲了，每个人的业因非常的复杂，是不一定的。有些人学佛就一直很顺利，有些人学佛中间出现各种坎坷。但是也不能因为这个顺利不顺利就能说明说这个人学佛就比较好，那个人学佛不好，这是不准确的。我们在各自的环境当中要学会把自己所遇到的种种的际遇转为修行的方便，这才是佛教的重点。

在这个问题上，上师举的无著菩萨的传记，这个无著菩萨应该指的是藏地的这个无著菩萨，就是《入菩萨行论·善说海》的作者以及《佛子行》的作者，他是一位相当了不起的高僧大德，但是他三岁丧母、五岁丧父，奶奶抚养他到九岁也去世了。他的童年遭遇的不幸确实是一般的人无法承受的，但是后来他却有如是高的成就。

包括前面上师讲的一位菩萨老是被他的养父扔来扔去的，一会儿扔出去一会儿又捡回来，然后又扔出去又捡回来，他一生的经历非常悲惨。那能不能从表面上的情况就说他的福报欠缺，往昔的恶业成熟，布施少，他的修行不好呢？不能够。

好多高僧大德显现上都有特别坎坷、贫穷，甚至于以乞丐为生的生活方式也度过一段时间，这种都会有的。但是他即生能够获得解脱，他就相当于是小乘当中所讲的最后有者，就说明他的福慧二种资粮几乎都已经培积圆满了，就差那么一点点。显现上他依止善知识，然后依靠善知识的教授获得成就，那我们又怎么敢说他的福报很浅薄才会当乞丐？能不能这样讲呢？就不能这样讲了。

所以每个人的业因最终导致的这个果是很复杂的一个现象。这里上师也强调的，作为一个修行人会造一些杂业——善业恶业混杂在一起。以前我讲过一个问题，就是善恶不相抵。一般的情况来讲，善业是善业，它会产生善果；恶业是恶业，会产生恶果，善恶是不相抵的方式在阿赖耶识当中存在的。所以一个造了广大善法的人，有可能他恶业成熟的当下，他会显现的有很多违缘，甚至于显现的特别的贫穷，甚至于显现的种种的不顺利，并不能说明他就没有善业。因为他这个阶段是他的恶业成熟的一种情况，他恶业显现出来的，已经形成一个异熟果报，所以感觉他好像过得很悲惨。但是他相续中的善业可能是我们再积累多生累劫都没有办法跟他相比的，他那个善业功德几乎已经达到圆满了。

所以这个善恶业的不相混杂互不抵消的这个道理应该要懂得。在我们的眼里，觉得尤其是作为修行人，在评判对方是好是坏的那个眼光上面来看，一定要有一个比较客观的、比较圆融的认知。而且以前我们不是讲过，这个福德力它会体现在方方面面，圣者七财也属于一种福德力。世间的财富是一种福德，出世间跟上师

的因缘是一种福报的相，自己闻思修行是不是具足顺缘也是一个福报相，能不能出家修行同样是福报相，这个福报是体现在方方面面的。他即便是说这一世显得很贫穷，有可能布施的这一份福德他往昔没有着重的去培积，但是他对三宝的信心、修法的力量、他现证法性的那份福德力，他已经几乎圆满了。我们如何去评判呢？不能够单纯地说这个人所有的福德都是不够的，这一种评判肯定是不合理的。

还需要一个明白的问题，尤其是我们在现世当中，遇到的比如说自己精进的闻思修行也好、祈祷三宝也好，但是总是感觉没有得到相应的应该得到的那份幸福和安乐。这就是上师在讲记里面尤其强调的一个。比如说你现在造作了很多的善法，而且这些善法全部是以真正大乘的一种菩提心摄持的。你做得非常的如法，以三殊胜，初善、中善、后善，精进闻思修行，精进培积福德，上供三宝下施众生，造佛塔、印佛经、造佛像，顶礼、转绕、忏悔，什么都做了，做得非常到位。但是在你的生活中还是经常发生一些感觉好像产生疾病、家人去世、工作生活种种的不顺利。

这不是因为三宝没有加持力，不是因为三宝不保佑你，而是因为你的这个业不是你现在做的善根的那个果。它们两个不是一对因果。我们现在感召的那个痛苦是前世往昔所造恶业感召的一种果报。现在所造的种种善业乃至于说我学佛二十年了，我从一学佛开始一直精进行善，这二十年当中的善业它的果还没有当下成熟。这个道理很多的佛教徒其实是不懂的。他只是依靠自己的现量见，为什么我做了善事没有得到善果？

这个善果不是说没得到，因果绝对不会虚耗。这种善法它实际上是在中阴、后世、后世的后世会成熟这个果报，而且那个果报一旦成熟的时候就能够给你带来无量的幸福安乐。

假如一个修行人他不是特别了解前世、后世与今世的关系，他就会有很多的迷惑。尤其碰到这种情况的时候会产生退心，对三宝会生起怀疑、邪见，甚至于怀疑经教中所讲的道理到底是不是真实存在，到底是不是不虚耗，三宝真正的功德是不是有这么大，他会产生很多的疑虑。

我们今天这个问题一定要把它想透了。如果这一方面还有疑惑，只能说是你是不是真的对前后世的三世因果有一种信心，这一方面可能需要自己再反观一下。

后面上师提到《法句譬喻经》的这个故事[23]，这个故事很殊胜。道友们可能问：故事到底想从哪个角度来宣讲呢？一般按照印度的习惯，信士想供养佛陀和眷属，佛陀首先会赞叹供养的功德，让对方生起更大的信

[23] 《法句譬喻经》中，有这样一则公案：佛陀的功德极其超胜，经常受到人们的赞叹。五百婆罗门妒火中烧，经常寻找佛陀的过失，欲诽谤之。他们想出办法，让屠夫杀生请佛及僧应供。若佛赞叹屠夫的功德，则说：你不是说杀生有很大罪过吗，为什么还要赞叹呢？若佛没有赞叹，则说：你不是说供养有很大功德吗，为什么不认可呢？商量好后，就让屠夫迎请佛陀及其眷属前来应供。

佛陀知道度化他们的因缘成熟，于应供时示现种种神变后，对他们宣讲了有关因果的道理："如真人教，以道活身，愚者嫉之，见而为恶。行恶得恶，如种苦种。恶自受罪，善自受福，亦各须熟，彼不相代。习善得善，亦如种甜。"他们心开意解，便跟随佛陀出家学道。

所以，就像种瓜得瓜、种豆得豆一样，种善因就会得到善果、种恶因就会得到恶果，两者不能混淆，也不能错乱。否则，就变成了种瓜得豆、种豆得瓜，在世间这也是讲不通的。当然，通过忏悔，就像火烧坏种子一样，恶业也可以摧毁。

心和欢喜心。僧众如理如法的接受供养，在后面还会给他做回向，这样使得这个信士会得到他这次供养的最大的福德力。这是一种很如法的接纳供养的方式。

婆罗门想法很简单，因为佛陀每次在应供前都要赞叹供者他应供的功德，他们认为说如果佛陀赞叹屠夫，那就等于是接纳屠夫杀生的恶业，而你们佛教徒里面不是再再讲，说不能杀生，它是一种自性罪恶。就好像形成了一个自相矛盾的；如果说佛陀不赞叹，也是不合理的，不管正着说还是反着说，好像都有一点矛盾之处。婆罗门想了这个办法之后还觉着很兴奋，觉得这次就可以为难佛陀，因为佛陀的名誉太大了。他的名声还有度众的能力非常的广大，可能是影响到他们的这个婆罗门教派，所以他会产生这样的一个赞自嗔他的心态，就想了这么一个主意来刁难佛陀和他的眷属。

最后佛陀跟他们讲，实际上这批人被度化的因缘起现。佛陀也是以示现神变的方式摄受他们并且讲道理说“行恶得恶，行善得善”。佛陀和眷属去应供的时候，他赞叹屠夫应供的功德，并不是认同屠夫杀生的功德。此是此、彼是彼，善是善、恶是恶。

屠夫请佛陀应供的角度来讲他确实是培到福德的。这一点作为如法的一个应供者来讲，他应该是赞叹，而且再再地给屠夫宣讲供养的功德，让他生起欢喜心，如理如法的以三善的方式来供养佛及僧众。但是并不代表认同杀业的功德。善法是善法，恶法是恶法，要分开来说，而且这二者不会存在一个矛盾之处。

以前我们在《前行》轮回痛苦里面曾经就讲过一些花业的问题。昼星吉尊者看到一些晚上是天子天女享

乐的一种景象，白天四个天女就变成了铁狗，一直啃食自己的身体，实际上就是一种地狱的业报。就是因为这个人他生前就是屠夫，他当时发愿我白天杀生，晚上守持不杀戒，就是实际上就相当于斋戒，守持的半日戒。他发了这种誓，说晚上我不杀生，白天他是靠杀业屠夫的那种职业来生存的。结果后面他的果报也是，善法是善法，就是他依靠守持不杀业戒的本身他就感召天人的果报，依靠他白天杀生的果报他感召地狱的果报，同时在他身上发生，反正半天安乐半天痛苦。

这里讲到所谓善恶不相抵的道理。我们相续当中会种下无量善的种子和恶的种子，都需感受它的善恶之果。

第一个颂词我们需要了知一个什么道理呢？要明白善是善、恶是恶的这种因缘。比如我现在感召的种种的痛苦快乐是因为前世宿业所导致今世的果，这就是所谓的宿命论。佛教承认这一点，但是佛教不完全是宿命论。它承认的仅仅就是说我今世享受的种种痛苦快乐都跟前世的业因有关，前世造了如是因，后世感召如是果。这个果法已经成为一种异熟果报或者等流果等等，它已经现前的时候就很难改变。就像苹果树的苹果已经长出来了，你要想再把它再缩回去，让这个苹果不产生，就有点困难。怎么样办法才好让这个苹果不产生呢？在还没有长出苹果果子的时候，你不给这棵树浇水、施肥、阳光，或者直接把树根拔出来，它是不是就不长苹果了？这个其实就符合一种因果的规律。

我们一定要懂得这个因缘的问题。因缘有种子的阶位，有成熟的果的阶位。而且因和果之间的关系光有

因没有缘，光有种子没有阳光水土，它也是暂时遏制不发芽的；光有缘没有因，光有阳光水土没有种子，更不会发芽的。

上师提到忏悔的问题。一个层面的忏悔就是说遮止它的外缘的这种方式，自己心里发自内心的忏悔再立誓不造。即便是偶尔时候碰到一些外境，碰到一些不如法的对境的时候，你没有贪嗔痴的心态或者心里面还想去造作这个事情的这种心态作为引发的话，你那个恶果就很难再去现前。

还有一种情况，忏悔的力量直接把种子丢到火里烧掉的力量。以前不是有道友就问：如果忏悔可以使得以后的业报不现前，自己不用再去感召那个果，它是不是违背因果呢？其实它恰恰不违背因果，恰恰说明它是随顺因果的。因果的关系粗大的角度说是如是因感召如是果，但是细微的方面，你在这个因缘上面有了折损，这个果就会有折损，它全部是成正比的。这正好说明因果规律的性质。

如果你把因直接装进铁箱子里面，它就不感果，这就是一种压伏的方法；如果你把这个种子直接扔到火里烧没了，彻底就给它烧掉的话，那它更是不可能感果，因为因不存在果就不存在的缘故。什么叫把种子放到火里烧？我们现在所说的那种忏悔。当然这个忏悔的力度一定要到位，才有可能真实从根本上把种子焚烧掉。我们自己是不是有这个把握是另外一说了。这是讲到忏悔问题，今天不广提。

关键的一点就是这个关系要了知，为什么说佛教不是纯粹的宿命论呢？虽然我前世的因感召这一世的

果，使我这一世产生种种种种顺和不顺的、如意的不如意的那种相，这一点我没法改变，因为前世业因造成的。这个我没法改变，它已经成熟果了。但是它的一个修法，我现在产生这个果我要用佛教里面的窍诀，将我所感受的这个苦报直接转为修行的道用，这方面是特别特别多的。这是我们平时《入行论》《前行》《修心利刃轮》讲的也是最多的一部分。

我们现在要接受事实，这也是前面九堂课着重强调。前面九堂课如果学的好，自己思维到位，你会有一种释然的：我现在碰到的一切的一切都不是偶然发生的。既然说前因感召这个后果，这一点是谁都没办法避免的，没有成熟的我现在好好的忏悔我还有机会让它不成熟，一旦成熟你就别埋怨了。一旦成熟成果，你必须要去承受的，这一点佛教是很认账的。

我们前面的九堂课学好了，你现在身体上或者心态上，你的周遭发生的任何的一件事情，你要知道，这跟自己前世的根本业因是有很大关系的，再不要去埋怨别人了。你根本的业因不存在，你遇到再多的外缘，人家都不会损恼你的。就这么一回事。所以根本的原因还是在自己以前所造的恶业上，这一点首先我们要能接纳下来。

接纳完了之后，佛教并不是特别讲究你就得这么干巴巴的白白的受苦，特别消极。佛教告诉你接受这个痛苦之果的同时，用各种各样修法的窍诀——小乘的、大乘显宗的乃至于密宗的修法窍诀直接将这种痛苦和违缘、不顺把它转变成道用。所以才会出现自他相换的修法，皈依里面讲到的敌恩大、魔恩大、怨恩大，这些

从哪儿来呢？都是因为自己往昔的业因感召种种不顺利的果，借用这个果成为自己修行的助伴，全是从这里来，佛教的大部分对治窍诀都是在这个基点上讲的。

再往后还有可能自己再新造恶业，还有一种情况就是再往后我还要感召我前世还没有成熟的一些恶业，它会不断地成熟不断地成熟，就好像这个果是今天成熟，还有果明天成熟，还有果后天成熟，然后还有下辈子成熟的，它排着队地走。在我们的含藏识里面像海一样的善恶业的种子已经积累留在那里，这个无量的一个数，它会一个一个排着队，中间没有空隙的方式，一会儿成熟这个果一会儿成熟那个果，全是跟自己往昔造的善恶业因有关系。

我们在没有成熟的果的情况下就有机会，主要的对治力就是忏悔。忏悔主要忏的是哪里呢？还没有成熟的果法就很好忏，已经成熟的果法忏起来就相当困难，但是还没有显现出来的没有变成异熟果的这种果法，它就比较好忏。平时忏悔你自己感觉好像没有什么感觉，而且你还会感觉到自己受到一些身心的违缘、痛苦。这个违缘、痛苦从哪儿来？跟你这个忏悔不是一对因果。它这种违缘和痛苦主要是源于前世的业因成熟的，你来不及忏了，它已经成熟成果报，所以你还会感召痛苦。你现在所忏悔的这些所有的恶业，这些全部是属于什么呢，在它这个果报还没有成熟之前，你就无形当中把它的种子，或者是一种忏悔的力量起到的是压制的作用，就像放到铁箱子里面一样，它不生芽了；或者就是忏悔力度大的话，以空性见去摄持或者以纯净的菩提发心去摄持，它真正具足四对治力的时候，它有

可能是从根本上断，就好像把这个种子直接扔进火里烧尽了，它就再不会发芽了。

你现在忏悔的果报在什么时候成熟呢？未来世。未来世你不会再堕落到三恶趣当中，你不会再遇到前面九堂课我们讲的种种种种的不悦意，你的未来就是一个光明的未来。但是你现在忏罪的当下，你能感受到未来的那个果吗？暂时还感受不到。

这里讲了这几层。第一步就要接纳它；第二步要学会在这个违缘当中如何去调整自己的心转为道用；第三步，为了让以后自己不再感受这个痛苦，当下积极的忏悔。“我忏悔了这么多，我年年都到学院来参加金刚萨埵法会，我已经念了好几个四十万遍了，怎么还没清净呢？”我们考虑的不是这个问题，而是考虑到，我只要有生之年我就不能够放弃忏悔。尽量地去忏悔，因为你不知道你的业因到底有没有清净，这一点除非一些特殊的情况，很多人是没办法有这个决定性的。你去考虑那个不是浪费时间吗？浪费你的脑细胞，猜的都是不正确的。心里面实际上可能就懒了吧？就不想再念了，这种其实都已经说明你的忏悔没到位。

真正忏悔到位的人，他对忏悔是永不厌足的。只要是尽力去忏悔，这个罪业肯定会在一定的程度上会有减轻。即便是我说我压制都没有压制的到，它也有减轻的机会。那个减轻的机会用什么来比喻好一点呢？它也不是烧到火里，也不是放到铁箱里，但是它就是说遮挡了它其他的一些因缘，让它长得不壮实。

比如无间地狱的业力一般是很难忏的。造五无间罪才会堕到阿鼻地狱，这种罪业特别的重，非常的难忏。

即便是你没有把它从根本上断掉，但是也可以做到什么呢？你即便是堕到地狱当中去了，可以有这种苦轻、时短、速出、迟入。本来你下辈子要堕的，然后通过你忏悔的力量它拖延了三生乃至于三十生，说不定你在这三十生中成就了。速出就像拍球一样，本来这个无间地狱的时间是长达一劫乃至于多劫的那个时间，非常漫长，好像永无出期一样。但通过你忏悔的力量，可能最终你没有把它忏干净，你还是要堕，直接不经中阴直接堕到阿鼻，但是它的那个时间可以缩短到你能所缩短的最短的程度，最短就是拍球地狱，你当下掉下去就出来了，就像拍了球，落了地就弹起来，掉下去就出来了。这也很好，你这个无间地狱的果报就算是已经受完了，就等于是受完了，你后面就是一个光明的未来。肯定有大意义。

因果的问题很深细，不是凡夫人的智慧能了知，乃至于十地菩萨都不能完全彻知。非得要找一个法师或一个上师，上师你看我的业障到底清净了没有，这个话问出来的话真的是没办法跟你回答。但是我们要懂得，只要自己能发自内心的去求忏悔，即生当中好好忏悔，有可能你的业是根本上断掉的，有可能你的业就压伏了。加上你的愿力摄持，乃至于我到见地之前，这些恶业不成熟，就能达到这个效果。在你获得见地果位之前，你的恶业是不会成熟，那你一直可以转生在人天善趣当中，始终修行，乃至到你获得一地果位的这个阶位为止。一旦他到了一地的话，那些恶业全部会变成菩提的资粮，怎么去显现都没关系，全部会变成菩提的资粮和度化众生的一种方便，就无所谓了。

还有一种情况就像我刚才说的，即便你忏不干净，也没有压伏的住，你还是要堕落，但是它就会有推迟堕落或者迅速出离。

无间地狱的痛苦本来是最严重的，它会使你感召的无间地狱的痛苦就比较轻，相对来讲比较轻，就叫苦轻。这些功德都是通过忏悔的力量可以有的，我们不要小看这个忏悔。

以后能忏悔多少就忏悔多少，让恶业成熟的几率达到最小，这是佛教的修法当中着重强调的。所以佛教的修法是很积极的，佛教的观点、思路，它的这种思想，根本跟消极是搭不上边的。它的这个思路是非常积极的一个教派，所以使得修行人会特别健康、特别积极、特别勇猛的心识。尤其站在大乘的高度上来讲，我们身上还背负着度化众生的责任在，他那个心识是相当相当勇猛的。跟消极啦、避世啦、颓废啦这些词根本就没关系啦，只不过是一些不懂得佛教的。包括有一些内道的佛教徒因为它具有皈依戒，也能算得上是内道，自己没有懂得佛教的真实教义，修出一个自闭来，自己特别郁闷，就是因为想消极避世，躲到佛教团体里面避难，所以才会产生了人家对佛教的一些误解。

从这个角度来讲，我们自身作为一个佛弟子，作为一个真正的上师的弟子来说，要自己学会护持自心。虽然不敢说什么广大弘法利生的事业等，这个先不敢谈，但最起码你自己要把自己管好，不要让别人缘你生起很多的邪见，对佛教产生很多负面的一种评判，这个真的有很大罪过的。我们自己行为要如法，自己的心态要健康，这个很重要。

因果正见具足的人，心态很健康的，而且很阳光的。绝对不会说是，因果是束缚，恶有恶报，我就这么受着吧，特别的颓废特别的郁闷。那都是因为不懂得佛理才会有这样的一种想法，心特别羸弱，特别的脆弱。真正明白佛理的佛教徒，他会很勇猛，因为他知道对治的方法了。我现在越感受这个苦果，那么我越会一种发自内心的强烈的愿望，我一定要忏悔以后即将要成熟的这些业报，他的忏悔力就会增上。而且这个基础之上，他会代所有众生来忏悔。大悲菩提心摄持之下，那个发的愿更勇猛。修行人是非常精进的。

所以修行是很快乐的，而且修行是非常积极。一个人修行好了，还不要说出世间的成就，就是跟世间的那种不健康的心态，第一步他就可以跟它远离，根本就不会再沾边的。很阳光很健康很勇敢的很坚忍的很慈悲的一种理念会充实自己的心相续。

我们学佛要圆融，做人不能够偏激，学佛也不能够偏激。有时候这个偏激很多时候都是为了自己，让家人觉得你又自私又极端。

在座的道友可能未来有一些会出家学佛，有一些就是以在家的身份在学佛，希望你们每一个家庭最起码你不应该让你的家人感觉你学了佛以后怪怪的，学了佛之后特别冷血特别自私，特别就是从自己的角度考虑，一点不考虑家人。人家说那个话不是你的魔障，那是善知识指点你，你实际上修的就是有点问题，还是我们尽量的要把握好这个分寸。自己度不了，最起码不要损恼别人，不让别人源于自身的一些形象、一些行为语言，身语的行为和自己发心的不正确而对佛教产生

种种的误解乃至于邪见和诽谤，你根本修不出去的，而且功德都会折损掉。我们要独善自身的，这一点最基本的要点应该要懂得。因果正见到底是怎么样的一个概念应该要明白。

再讲粗浅一点，从世间的层面上，前两堂课不是上师有一个公案说那对像乞丐一样的老夫妻如果是年轻的时候他们精进，可以成为当时的是舍卫城是什么王舍城的首富乃至于获得阿罗汉果。如果青年的时候精进，他最起码也能获得第二大首富还能获得第三果。这些道理也是佛教里面一个很重要的信息，如果用在我们世间的层面，我们不要老是想到天上掉馅饼的事情。

世间的任何的行业、工作，我们在座有些年轻的道友可能是学生，正在求学，你要付出努力的。佛教里面讲究的是这个变数，你付出了这份努力，如果你的前因在，就假如说付出这种努力最终不成功，那可能是你前面的这个因做得不好，所以你现在缘具足，它现在果实长的还是不太好。但是如果说你自己付出这个努力，你前面又有这个因，就是缘三宝有这个智慧之因有这个福报能够考入名牌大学等等这些，你只要这一世付出努力，就会考。不是说光依靠祈祷三宝，我不去背书我不去复习，我就坐那儿天上掉馅饼就来一个名牌大学砸到我头上。这不合理的。你不给它阳光水土你就让种子自己发芽，然后天天跪在那儿求三宝：三宝加持吧，种子发芽吧。不浇水不施肥不除草，你就让种子长成良果，那农民都会笑话你“这人特迷信”，我也觉得你很迷信。

佛家里讲的是因果法则，因缘的这个道理要符合

它，再加上三宝的这种加被力，遣除当中的一些不必要的违缘，你这个事情就顺利了。你自己要动，天上没有掉馅饼的事情，这在佛教里同样是这个道理，不精进佛果始终不成。其实你只要精进你就能得佛果，但是你不精进的话，你再怎么祈祷三宝，佛果也始终来不到你的身上，一样的道理。所以在世间，刚才举的是考学的例子。我们每一个人的生活工作过程当中，该付出自己的努力要付出，没有不劳而获的事情，佛教对这一点是承认的。

只不过现在社会上没法解释的，有一些人很怨天尤人、很郁闷，“我辛勤劳作了我也没有得到。”他就觉得这个劳作好像是得不到什么，他就想你看有一些坑蒙拐骗的他还反而得到钱，那我也要学他。他们学的都是反的。

这一点在佛教里面是有很多道理可说，有一些他劳作了也得不到，是因为前世没有造这个因。所以你这一世的缘虽然具足，虽然辛勤劳作，你也得不到；有些人他劳作了就能得到。这就特别符合佛教因果的观点，前世他也造了善因，这一世他还要通过缘，他如果不动，那个善因就不结果。等于是那个种子一直放在那儿，又不给它培上土，又不给它养分，不给它水和温度、阳光，你就巴巴的看着种子：你怎么不长芽咧？你把种子放桌子你觉得它能发芽吗？你没有付出一种缘的努力。有这个前面的因，还需要这一世辛勤劳作的缘，它就能够长出良果来，这是佛教讲的所谓因缘的规则，也是因果法则，就叫名言的法尔理。

学佛之后不能说是“善有善报，恶有恶报，我就等

着天上掉馅饼就好了，反正没造那个因这个好事儿也落不到我头上，造了那个因的话我不做好事儿也落到我头上。”虽然一个层面来说他没错，但这种说法太粗大。你自己没有给助缘的话，那种子是一个善因，它在这一世就是不发芽。所以我们要懂得这个道理。

然后还有一种，有些人是属于是那个自己的父母给他创造了很好的先天的条件，他这辈子他根本不需要再什么工作、辛勤努力，他再吃七辈子他都吃不完的这个财富具足。它的因已经成熟成果了，还是一个因果规律。不是说他就不需要这一世的劳作来催它成熟，因为它已经显现为果法，所以就产生了好多人说：那还是有些人不劳而获。他这个不劳而获是这样的来的，他那个因已经成熟为果法，还是符合的是因果规律。看起来好像他不劳而获的，吃的父母给的钱，怎么享用都享用不尽，怎么享用都是随他自己精勤的花，他根本不需要考虑什么再去挣再去怎么辛苦，他这辈子充分享受五欲而过去的。这是因为他的果已经成熟了，所以那个时候他不需要那种劳作的缘。只是我们外相上看起来这个人好像是不劳而获的。

每一件事情都没有超越因果规律的，这一点一定要懂得，我们心里头要能接纳它。所以看到其他的人不管外相上显现的是什么样的，各种各样的因缘，我们要知道，只要这件事情发生，就有它的合理性；只要这件事情产生、出现，它就有它自己的那个因果的规律在支配着它，会出现相应的果、相应的种种的现象。没有任何一个跟因没有关系的，没有任何一个无因而生的法，也没有任何一个我们所谓的不公平和委屈，因为因果

的这个秤杆是特别特别公平的。这一点是名言的法尔，连佛来了都没有办法转变的一种自然的因果法则，谁都没办法超离，是非常非常公平的，所以别抱怨。

落到自己身上也好，不落自己头上，看到别人的种种这些现象也好，你都知道，只要它显现了，就是合理的；只要它存在了，其实就是合理的。要懂得，产生定解，不能光是口头上这样说一下，心里面要能够接纳它，以后的修行就非常方便了。

◎ 恶道受苦

于恶道中受苦时，如箭者由自箭伤，
是恶业刃轮自己，今当于罪不放逸。

我们在恶道当中感召种种的痛苦的时候，这个跟前面那个颂词一样，实际上它也是恶业利刃轮自己，中间是个比喻，这种恶业利刃轮自己就好像箭者由自己所造的箭伤了自己一样的，所以今当于罪再不放逸，于罪不放逸是对治力。

我们越受苦，就会越发的让你产生一种想忏悔、想远离罪业，其实是好事。心相续是一种苦受的感受的时候，很想远离它。凡夫人他不知道这个路该怎么走，但是修行人好的一点就是通过善知识的教授，知道是通过忏悔，通过自己积极的学佛、闻思修行就可以清净这个业障的话，他就会在这方面去用功了。

这种苦受换一个角度，是我们成就的因，是具有大恩德的。所以不要怨恨这些现象的发生，不要埋怨。它是促进我们更加勇猛修行的最好的动力。

这个颂词本身的思路跟前面是一样的，它这里主要强调的是恶道当中受苦。四种共同加行里面那个轮回痛苦的观修，三恶趣的痛苦是为主，当然人类也有他的痛苦，但这里侧重的是从三恶道的角度来说。三恶道的痛苦在感召的同时要知道他们的这种痛苦不是无缘无故的。

有时候我们到了屠宰场，到了菜市场，看到杀动物的那一块儿，肉食的那一块儿的时候，有时候会觉得特别的愤恨，觉得这个太过分了，而且残害动物的手段比较残忍。放生的时候这些老板一听是放生的，就抬高价钱，让人很无奈。这种情绪也是一种不接纳因果的一个原因造成，别看他好像显得贤善一点，感觉好像是自己的慈悲心所导致的。但是慈悲心不会导致负面情绪。凡是起现负面情绪，都跟自己的我执和参杂的烦恼有关系。即便是缘善法，我们精进闻思修行乃至于自己修行出现一些境界还会生傲慢呢，不是说所有的善法就没有这个负面的效果，就看你的心怎么去把握。

同样的道理，我们是源于慈悲心去参加放生，但是放生过程当中，你对菜场的老板或者屠夫特别的愤恨，那你是造罪业的。假如说我们看到他故意抬高价钱，甚至于我们好不容易用高价买下来放到河里面，转眼间又给捞起来了。不是很多道友现在就出现这个情况，这边在放生，那边那个渔夫都已经找到这个规律了，一看有人放生他就在不远处拿着网在那里又开始收，他就是渔翁得利。我们就觉得：怎么这么过分呢？这个人怎么怎么怎么样。这是现象的缘。为什么这个生命它会碰到这种情况呢？实际上跟它真正的业因有关系。

对于这件事情我们尽量避免。在我们能力范围之内，比如说尽量的找到没有渔夫在旁边窥探的地方，避开他们。尽可能解救它们，我们只能做到这一点。但是对他人产生种种的嗔恨、愤恨，你还是造作罪业的，你还是没有真正的接纳因果的道理。它为什么会碰到这个事情？同样不是偶然的，跟它自己的业有关系。有一些放了又被逮起来，最后还是上了餐桌，那真是它自己的业因有关系。

当然我刚才那个是讲到一个小的环节，道友们在观修这些问题，尤其地狱和饿鬼的痛苦是我们现量不能见的，那个主要是靠相续当中一种总相的观想让自己心里面产生一个修法的正量。而旁生的痛苦实际上是自己能够现量见到的，感触就更明显一点。有时候看到有些旁生真的是极其可怜极其可怜，当然一方面这跟人类的贪欲以及他的恶心有关系，这个我不否认，这个是缘。但是之所以它能感召的直接活生生的在油锅里被煎、在蒸锅里头被蒸死，是地狱痛苦的一种相，这跟它造的业的因缘有关系。

上师举的蔼益大师讲淞江姓朱的人听到猪说话的公案[24]。明天屠夫要杀这头猪，屠夫是不是有杀生的过失呢？有。反过来这头猪被杀完全是由于这个屠夫的原因吗？不完全。是它跟自己的业因有关系，它明天就

[24] 蔼益大师讲过这样一个公案：淞江有一位姓朱的人，以杀猪卖肉为业。有一晚半夜他去方便，听到有人说话，觉得可能是来了盗贼，便拿着棍棒悄悄逼近。最后发现，是猪圈里两头猪在用人语对话。一头猪说：可怜啊！我明天就要被宰杀了。另一头猪说：你一共要做七次猪，这是第六次，很快就会脱离痛苦了！我要五次做猪，现在是第一次，这才是真正的痛苦！这位屠夫听到它们这样说，从此之后就断除了杀生等恶业。

是挨宰，它有它自己的因在。因果是相当相当复杂的。

我就举外障饿鬼一个例子，它首先还能看到绿油油的草、清清的水、长满果实的树，让它更加渴望。因我们自己把自己饿三天，你可能什么修法都想不起来，你满脑子就想着三天之后我一定要做什么什么吃。你们试一下，真的这种感受很强烈的，饿惨的时候满脑子就想着我想吃什么我想吃那个吃那个吃那个，我三天之后就可以吃了。但是饿鬼长劫他吃不到东西的话，他心里面对那个食物的渴望达到一个什么程度我们只能相似地了解。

然后这个时候他又能看到绿油油的、草清清的水，全部是他很渴望的，到了跟前的时候全部都没有了。有一种强烈的希望给你，然后最终又让你失望，那种心上的折磨还不如不看到好呢，对不对？大家都知道这个道理。那还不如当初不看到，它就彻底在它的环境里看不到丝毫饮食听不到丝毫的水声也就算了，偏偏让他看到了得不到，那个痛苦是更加强烈的。为什么非要弄成这么纠结？

像内障饿鬼，即便是喉咙细如马尾，还是在往里面塞东西，因为饿，因为渴，塞到肚子里又燃烧又更加痛苦。这种苦受很纠结，让人觉得更加的难受。为什么会出现这种情况？是因为佛陀不慈悲了吗？还是因为地狱的狱卒实在心太恶？心太狠？是因为这个原因吗？不是，是因为它前世的业因所导致。

旁生也是如此，有的时候我们人类杀害旁生的手段很残忍，间接觉得这个人的残忍有点像狱卒一样，没什么区别。他以残忍的方法去伤害他物，是需要他自己

感召果报的。但是从生命自身的业因来讲，它被以这种方式杀，跟它自己的业缘有关系。

懂得这个之后，不要跟屠夫比较起来觉得自己比较慈悲，屠夫是比较凶残的，实际上是五十步笑一百步。你不能因为自己比别人好一点，然后就对别人产生愤恨心，那个屠夫很过分，特别的黑心，故意的抬高价钱。只要你产生负面情绪，你就是不对的，你就是已经有贪嗔之心来摄持这件善法，是要折损功德的。

我们要明白业因果的道理之后，行动上面当然尽量跟别人沟通，尽量劝别人行善：尤其是放生的，你不要抬高。你用你无量的善巧方便你怎么讲都可以你怎么努力都可以，这是不遮止的。但是就是不要在相续当中产生那种负面的情绪，还是贪嗔之心，这个就是造业的，这就成了轮回之因。

因果正见能够对相续起到对治的力量是在哪个方面起现，这一点要了知，并不遮止我们名言当中的努力和付出、自己的精勤，而且恰恰越懂因果的人他越会付出精勤。他知道依靠精勤可以改变很多东西，因为它是因缘法则。越深信因果，越会付出精勤。

公案和后面杀羊的例子今天因为时间关系这里不多讲，跟前面的思路一样。今天将近五十分钟的时间讲的第一个颂词，主要就是树立一个因果正见，因果的正见是怎么建立的讲得比较细，道友们好好的回去思维一下。

◎ 家庭苦临

家庭痛苦临头时，如养子孙杀父母，

是恶业刃轮自己，今当恒常生出离。

“家庭”，上师说有的版本是“未来”，但是还是选择“家庭”。

当这个家庭总总的不悦意，就好像养了子孙杀父母。你辛辛苦苦把子孙养大，结果这个子孙是不孝顺的，反过来杀害父母、伤害父母，让父母悲痛欲绝，特别的伤心，这是一种不孝的比喻，就形容是家庭痛苦。

按理说亲友之间的关系是互相帮助的，家里哪个亲朋好友出现问题了出现违缘了，家里人都会支持他帮他。你让别人给你拿出钱不如像自己家里人比较利索，这是正常的情况。但是偏偏你所碰到的家人根本不像家人，全部像怨敌一样。这是什么原因？也是有他前世的业因在，由于这个业因使得这一世的恶业利刃轮到自己头上，感召在家庭里面始终就像战场一样，水深火热之中，非常的痛苦，所以我们今当恒常生出离。

这个对治法就是缘于你对家庭所感受的总苦相，在相续当中真正产生一种出离心。这个出离心按理就好像一个果，不像一个对治法，因为对家庭彻底失望，我生起出离心出家修行；还有一种你还是以在家的身份，但是家庭的不和合会导致于你真实意义上产生出离。真的要讲到对治，前面的忏悔还是很重要的，多去忏悔化解这种冤仇，自己的环境就会越来越好。

上师讲了《贤愚经》的公案[25]。上师在每一堂课里面提到的一些经教，你们还是能找原文，最好能自己看一下。公案很精彩，上师讲得还是比较详细，基本上把里面的内容用很简练的话都描述出来了。

我要是真的我的家庭碰到像这个老婆罗门这种环境的话，真的不如没有好一点。老婆，还有七个孩子，七个女婿全部都是那种让他特别生厌烦心的，没有一个好的，还是很痛苦的。

我还是分两层讲，有些是因为自己行为不如法导致的家庭关系不和，那是自己要忏悔自己要调整的；有一些的话就是说不是自己的行为的问题，确确实实家人比较恶劣，感觉好像性格不好人品不好，性情特别粗暴的，你要明白跟自己的前世的业因有关系，所以这一世你感召的眷属都是不孝的、跟你不合和的，让你觉得特别痛苦的，这个家庭有什么可维系的必要呢？这种心情容易生起出离。

作为一个在家人假如说真的对自己的家庭产生了这样一种厌离和真正的出离心生起，走出家这条路没问题，而且出家的功德是非常大的。上师在《心地观经》当中说："若能发心求出家，厌离世间修佛道，十方魔宫皆震动，是人速证法王身。"这个教证很殊胜，就是

[25] 《贤愚经》中讲：有一贫穷婆罗门，妻子长得特别丑陋，脾气又不好，家庭经常吵吵闹闹，极其痛苦。他们生了七个女儿，每个脾气都不好，长相也很难看，她们所嫁之夫又穷又丑，性格都很恶劣。但他们时常回家，不但增加父母的辛劳，家中仅有的一点财产也要强行要走。有一次，婆罗门为了收割庄稼，向隔壁邻居借了一头牛，但牛却在田垄间丢失。他伤心至极！偶到林中，远远看见佛陀在参禅，心中非常欢喜。心想：他是最快乐的人，没有恶妇骂詈斗诤，没有诸女懊恼，没有贫女婿烦损，也没有庄稼要收割，和丢失他人牛的痛苦等。佛陀知晓他的心意，欢喜摄受他出家，并为之宣说佛法，当即他就证得了阿罗汉果。

如果一个人是真正的产生出离心，发心出家修行，发心出家修道，那么当你出家修道的时候，这个魔宫都会震动。为什么呢？多了一个佛子，少了一个魔子，是这样子的。魔王非常恼火，他会经常造一些违缘，尤其初出家的时候或者初发心出家，想要出家他会有一些违缘出现，就把你磨损掉，让你出家的因缘就丧失掉了，这种情况是比比皆是。刚刚出家的人违缘也多，由家人阻碍他出现一些违品，就没有办法实现这个愿望。

《窍诀宝藏论》讲到“观察极易错乱之六法”，即修行人很容易混淆的六种法，其中有一个法就是说是“内心断绝亲友之牵连，彼与薄情寡义易错乱”，也就是你内心相续当中真正断绝了对亲友的牵连的这份出离心，和有些人实际上是人格不好、人薄情寡义，这两个修行人很容易搞错乱。如果你是以后面的那种情况出家的话，这是绝对不可取的，从佛教的角度来讲，他根本就不会收这种人。

我前面经常说你们有些佛教徒修修修，修了个冷血一样，对家人不管不顾的，换句话来讲其实就是薄情寡义。真正的验相，你相续中真正断执的出离心，实际上跟薄情寡义天壤之别。

怎么样去鉴别呢？你真正的断除了对亲友的耽执，不管出家，还是维持一种在家的身份，你对亲友你是无所需的，你不会在他的身上再去耽求钱等。但是对有一些薄情寡义的情况，实际上是自己不负责任，不知足的心态，就觉得自己的丈夫妻子不好，就觉得自己的孩子不好，就觉得自己的公公婆婆爸妈不好，有很多的抱怨。对亲人的这种不满足暂时产生了一种“我要修行去了，

我要远离你们，我要舍弃。佛教里面说的要断除情执，我要断除对亲人的执著。”暂时远离的相倒是有，但是自己生活周济不过来了的时候，又倒回去求家人给你帮忙，这是不合理的。

当然这只能说是从一个方面来区别，我是给你们提醒一下，我们自己到底是不是真实的断除了对亲友的执著，和还是说自己实际上是一种不负责任的薄情寡义而远离的亲友，自己要分清楚。如果说你没有搞清，你的修行根本是很难成功的。假如偏向于后者，那你在佛教里的修行也无法成功，而且对父母身上是欠了一大堆的账，根本还都还不清，出家修行也很难成就，那是很麻烦的一件事情，这个一定要把它区分开来。

在座道友大部分出家还是相当困难的，很多道友是以在家的方式来生活。如果说家庭非常的不顺利，而且你细细观察，不是因为自己平时行为不如法，那么要明白这是往昔的业力。至于说自己以后到底是走出家在家的路，这是随你们自己因缘，可以自己去把握。但是我还是觉得不管是在家男女众，任何的一种身份，那么要走这条路的话，一定要深思熟虑之后再走好，要走就走好，不要一兴奋：我要出家了。有的很多事情不一定是你们想象的那么简单，一定要深思熟虑考虑好。

大部分还是以一种在家的方式生活，通过这个因缘也是相续当中缘于这种违品真正断除对亲友的贪执，而不要落到那种薄情寡义的层次上。真正的对亲友断除一种贪执，产生一个出离心，那么你的亲友是你一个最好的善知识。我们平时座上修法修来修去修不出出离心来，你家人对你的这种折腾或者这种损恼，让你真

真正正相续中产生一种彻底的出离心，你要感恩他们。然后在这样的环境当中护持自己的这份出离好好的修行，这个就比较艰难一点，在这个基础之上好好的忏悔，慢慢慢慢的自己的环境就会有所调整，环境会有所改善。

戊二（以粗暴教训威猛之利刃降伏我执）分四：一、以认清我敌承接；二、略说打动能毁无我怒尊之心相续及降伏方式；三、广说宣告所毁我执魔过且降伏；四、以将我执摧毁无遗而摄义。

己一、以认清我敌承接：

如是我已认清敌，我识暗窃之盗匪，

装己欺骗伪君子，奇哉无疑是我执。

这个颂词有点拟人化，如是我现在已经完全认清了这个敌人，这个敌人是谁呢？“我”。我完全认识了“我”就是让我无始劫以来遭罪、无始劫以来堕落、无始劫以来一直在轮回的一个最根本的因缘。

实际上即生当中所有的痛苦不是别人造成的，而是都是自己害自己的。最严重的、最具有杀伤力的坏人就是我或者“识”。“我”的概念实际上包括了五蕴，包括了我的身与我的心，就是指的是我的这个心识。因为心识安住在我执的状态当中，这就是罪祸的根源。它就像一个暗地偷窃的盗贼一样的，把我的功德把我的重重的这种出世间的解脱的这些功德全部都已经偷跑了。这个东西不打败，我是永远要受它、为它所害的。

它是一个具有伪装性的具有欺骗性的伪君子。“奇

哉”，真是很稀有。如果是按照中观的角度来讲，是非常殊胜的。

三百六十种外道，有些讲七百二十种外道，这些本师不是没有精进力，不是不想解脱，他们有解脱的概念。但是他们找来找去找不到根本我执的因，所以他找错了。有些对治法是特别到位的，能够对治他所认定的那个因，但是因为他直接的方向性是找错的缘故，怎么修都没有脱离轮回，因为我执没打破，他不知道这个轮回的根源是在我执上。这个在中观里面是讲的很精彩的，但今天这里只能跟你们先简单提一下。

“奇哉”在这里用很合适，因为这种真正了达轮回根本因是无疑是我执的道理，只有佛陀才能彻知，也只有佛陀给我们传下来。而这种道理让我们自力去分析自力去发现几乎是没有希望的。“奇哉”是一种感叹词，感叹很奇妙，终于我认识到，通过善知识的教授，通过步入到佛门当中以正法来滋润，才完全明白了原来无始劫以来装这种窃贼的，把自己的善法和财产善法资财全部都偷走，让自己一次一次在轮回当中痛苦流转的根本原因还就是我自己，怪不得别人，就我自个儿。发现根本的问题是在自己身上的。从这个角度就开始，我明白这个道理之后，再不姑息了，再不拖延了，再再的开始对治我执，整个的思路是这样的。

《入行论》云：“如是汝屡屡，弃我令久苦”，如是你一次一次害我，把我拖到地狱当中，让我长久受苦。“你”是别人吗？不是别人，还就是我自己。原来是我自己把我自己长久的耽搁在轮回当中一直在受苦，不断地欺骗我害了我无数次的人不是别人就是“我”。所

以“今忆宿怨敌，摧汝自利心”，今天我再再的思维这个我宿世的怨敌，开始摧毁这颗自私自利的心。“我执”有的时候也会用自私自利的心来代指，断掉我执才能够真正获得解脱。

当然这个是一个承上启下的这种文字，但是如果用中观的角度上来宣讲，还是非常殊胜的。这个我今天就不光说了吧，还是不广说了。中观里面对这个我执的问题上分析的非常的详细，以后如果你们有机会，尤其是以年轻人为主，还是不要偷懒。五部大论没有全部学到，先不说，这个有点困难，但最起码像中观多学两部还是很有必要的。

己二、略说打动能毁无我怒尊之心相续及降伏方式：

这段就比较简单，它里面涉及大威德的修法。上师第一堂课就讲到达玛绕杰达尊者的本尊就是大威德。下面这段颂词就是依靠猛咒的方式来摧毁我执。

我们现今属于是忿怒的方式，息增怀诛当中应该是属于诛业的。降伏、断法都属于是诛业的修法。用这样的修法来对治，对治不是说对治外面的敌人，不是降伏外在的敌人，而是降伏我执。我执一旦降伏了，外在没有敌人，确实是这样的。

能把握住的就是平时你如果有信心，你就念念那个心咒就好了。不要过多的要求高，尤其也没有什么灌顶。有时候会有三分钟的热度，拼命的找到上师灌了顶，非要找上师那里求了图片，到处去寻摸，寻摸完了之后修一段时间也没有什么感觉就过去了，新鲜感过去了

也就不找了。

在出离心和菩提心上面多下点功夫最好了。如果说顺其自然的，真有这个因缘，或者说你确实对这部法真有那么大的信心，你去求我也不需要怎么遮止，你这辈子就好好修这个法，你花这个精力当然是好的。所以道友们把握一个中道的一种心态。

这次学这个颂词我们最多也是只能说是念一下，念念这个大威德本尊的心咒，除此之外其他的这种真正它的仪轨、修行的要点这些确实也没办法，我也不知道，我也没得到，也没办法跟你们交流。我也不知道大威德本尊的像具体的细节，不方便讨论。你们在私下里面组里共修什么的，不要自己又有那种张扬的心，自己知道大威德本尊是什么样的，不管道友们有没有灌顶、能不能接受，拿到组里面跟大家看，指手画脚的跟大家说这是什么意思那是什么意思，我觉得也没有太大的必要，把握一个中道的分寸。

这些不是重点，现在对我们来讲这个不是重点。你有信心你就念点儿大威德本尊的心咒，以祈祷为主就可以了。以后有因缘真正得到这个修法，密宗的修法是要保密来修的，也不需要你到组里面、在网络上面共修的时候大肆张扬的讲这个讲那个，对自己的修行一点好处都没有。你真的要修这个法，更不能说，一点好处都没有。要讨论就讨论前面的这些因果问题。虽然九课还有第十课前三个颂词学过去了，但是对这个因果正见上面，好好思维、反复思维，相续当中力争产生正见。

现今业刃挥头上，怒姿头上旋三匝，

一般用兵器来降伏之前，大威德都会在头上绕匝三圈，这个意思其实就是说，上师说，他的兵器代表诛业，降伏的事业，挥舞三匝是通过世俗菩提心、胜义菩提心，还有就是胜义和世俗菩提心相融，融为一体的这三种方式来断掉我执。

这三者所断的那个层次也是稍稍有所不同，一个是对我的珍爱的执著，一个是对我的执著。这两个可能大家觉得好像没什么区别，有一点点那个侧重点。以我为主，最爱惜的就是自己的那个东西依靠世俗菩提心能够得到遣除，这是特别相合的。胜义菩提心直接就是观我为空性，就直接断除根本我执，它有点像差别基和差别法的关系，稍稍有一点点侧面的不相同。最终二者相融是对我和我所执，包括我所执在内全部得以斩断。实际上这个侧重点有所不同，真正来讲的话，我执断掉了，我所执自然也就断了，它只不过是从不同的侧面来这样分析而已。

张二谛足方智目，露四力牙压仇怨，
亦是对敌明咒王。

“双足”代表胜义谛空性和世俗谛的如幻显像。“方目”比喻方便和智慧这二者。“露四力牙”，大威德本尊显现的獠牙毕露的相，代表的佛陀的四无畏的力量，他就完全没有怖畏了，完全可以胜伏。从了义的角度来讲，只有我执中断了，他才能够达到无畏；只要有我执，就会有怖畏，是这样子的。

“压冤”仇不是压伏外在的冤仇，这里的冤仇就是指的我执。“怨敌”还是指的我执，对治怨敌的最殊胜

的一种明咒王。

上师强调降伏法，以前在《前行》讲得比较多，一定要有大悲力摄持，一定要有超度众生能力，而且他降伏事业过程当中必须是要有度众的必要，真正有弘扬佛法利益众生的必要性才能够行持。另外一个方面，真正降伏的意义，尤其断法里面讲的比较明显，它不是说对外的，它主要是从降伏我执上面来讲。要了知这一点，那么你要有一种悲心的摄持力，否则带着嗔恨心修降伏的话，最终自己肯定是转到魔道当中的，转到那种恶鬼类的，是厉鬼，恶鬼类的那种魔众，会转到那里，只要你有嗔心，就会转到那里去。而且你的发心就是为了损恼别人，那个人对我特别不好，或者有些人说那个人对上师的事业很不好。显现上面好像说你是维持上师事业，但是这个从一个凡夫人的分别心角度是很难断定的。

随随便便就这样修诛业，对自己的修行有很大的折损，不能够随便修。修诛业的修行人都是大瑜伽士，普通的凡夫人遮止修行诛业，只能修这种像怀业、增业、息业，息除自己的障碍，增上自己的福德，修一些利益众生，未来能成熟的这个广度众生的怀业的事业，这些可以修。诛业轻易是不修的，因为修不好，自己就会受到严重的损恼，而且未来世会堕到鬼道当中去，所以不要随便的去做。

这么多修行人可能也没有谁好像有那种不共戴天的仇敌好像要修。为了弘法利生修诛业是很少的，所以一般情况下诛业不要随便的去启用。

大家可以念念大威德心咒，大威德本尊的心咒主

要的目的就是为了减轻我执，不是为了降伏别人，是为了减轻我执。因为我们修行的主要目标是为了对治我执嘛。假如说自己觉得：我觉得学了那么长时间佛了，我还是感觉自己蛮自私的，我执也很重。那你念念这个心咒，然后祈祷发愿大威德本尊能够在我执上面给我一个斩断，我一定要把这个我灭除掉。用这种信心和祈祷的方式来念，会对我执有所减轻，无形的这种力量会产生，这样是可以的。

持业兵刃能击入，轮回无有自在处，

我执厉鬼极凶残，失自他妙当勾招。

“持业兵器”是从众生相续中的业力的角度来说的。持这种兵器能够击入在轮回当中一直没有自在的漂流的根本——非常凶残的我执厉鬼。

“失自他妙”，我执的缘故失毁了自己以及他人的善妙。怎么样才能成为善妙呢？只有脱离了我执获得了解脱才是真正的善妙。如果有这个我执，在轮回中也无有自在之处，自他都谈不上一个善妙的问题。

“当勾招”，我执勾招过来之后，用刚才大威德本尊的兵器直接就把消灭掉。这是比较拟人化的一种表达方式。

看起来怎么佛教里面还有打打杀杀，其实它主要的针对的对境就是在我执上面。只是用一些感觉比较威猛的词句来形容，我要杀掉你，我要打死你，我要把你消灭掉。但实际上都是在断除我执上面在用功。

祈大威德予勾招，打打击中我敌心，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

祈祷忿怒大威德打击、击中我执的敌人的这个心相续。践踏祸根的根源——“妄念头”。“妄念头”就是我执的代名词，有的时候源于这个我执才会产生妄念。其实用中观讲比较好懂一点。妄念的本身就是一种迷乱，迷乱的根源源自我执，有了这个我执开始有了二取，有这个二取，妄念就出现了。

只要有妄念，就没有脱离二取，永远无法靠近法性。大乘经常讲的就是“虚妄分别”，《金刚经》也这样说。这种种的虚妄分别你不认识它就是轮回的根本；你认识它，就是解脱的根本。讲的比较了义了。

刺中我执的敌人，直接刺入它的心脏当中让它再没有办法恢复。意思就是把我执完全摧毁消灭，再不能够让它有起现的机会。

吽吽圣尊显神变，　匝匝紧捉此仇怨，

啪达啪达救脱诸束缚，卸卸斩断执著结。

这四种不同的咒语。“吽吽”是一种迎请，迎请大威德本尊的意思，迎请您显现各种各样的神变。“匝匝”是迎请之后就融入，融入我紧紧地抓住怨敌——我执。

“啪达啪达”，融入之后用智悲双运的“啪达”字把它超度掉。我们念破瓦的时候经常是“啪达啪达”超度。在这里显现就好像把我执抓住以后直接就把它超度掉了，就是降伏法一样。

其实这个我执好像是一个生命体一样，它就是一种形容词，一种拟人化的一种说法。用这个超度的话就

直接把它从轮回当中弄到解脱的阶位。实际上我执代表的就是轮回，如果把它超度掉，放置解脱的境地彼岸的话，意思就是指的解脱了我执，无有我执就是涅槃。

“卸卸”，所有的我执全部断掉，断除所有执著的含义。

迎请大威德本尊显现神变融入我心，抓住我执，将它超度掉，实际上就是把这个我执解脱出来，成了无我，完全达到涅槃彼岸了。

迅降怒尊大威德，陷轮回业淤泥中，
业惑五毒臭皮囊，祈求当下速撕破。

我们祈求大威德本尊能够迅速降临。对于现在我们这些深陷于轮回业力当中具有业惑的五毒烦恼的臭皮囊，所有的被我执束缚的众生，把我执从根本上毁坏。

祈祷这个大威德本尊，将源于我执而陷入到轮回淤泥当中的所有的有情的我执全部都能够摧毁掉。当然相续中一旦现前无我的时候，就已经是解脱了，已经是一种解脱的本性。

上师说法王如意宝以前也曾经教过大威德的一些修法。但是现在我反正是没有得到的，也就不知道怎么去修。不过上师还是很慈悲，把这个心咒念出来。你们有兴趣经常念一念，起到大威德本尊能够融入到自己断除我执，摧毁自相续的执著，自己以后必定会现前解脱的果位。

第十一课

上一堂课宣讲了，大威德本尊以忿怒的方式降伏自相续我执的道理，我们能够做到的也就是平时经常念一些大威德本尊的心咒，从这个角度也宣讲了一部分内容。

己三、广说宣告所毁我执魔过且降伏

广泛地宣讲所要摧毁的我执魔王的过患，并且真实地降伏。当然这个降伏还是以大威德的威力来降伏。

如果道友们得过这些方面的修法，可以具体去修；如果没有这些修法的仪轨，就可以念诵大威德本尊的心咒。但是这里讲的道理还是很殊胜的，光是靠念咒就想完全达到我执遣除可能也不一定很圆满，在这个过程中还是有一部分需要依靠自己的修力，以及对这些我执的过患明确了知之后在相续当中产生一种殷重的断除之心，这一方面在后面这几堂课会讲的比较多。

这个科判上来讲是都是以一种忿怒威猛的大威德本尊的力量来践踏所有轮回的祸根——妄念，实际上也是指我执。我执属于所毁之法，“能毁”是智慧 或者指大威德本尊的降伏力量。我执魔众的过患一方面要广泛地了知，了知之后还要做降伏。

◎ 不畏业苦，造作恶因

三恶趣中虽受苦，不知畏惧造作因，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

“头”指头颅，用一种拟人化的手法，“我执”比喻成一个人，我们要把他的头颅砍断。刺中我执这个敌人凶手的心脏把他杀死。词句上面显现的威猛一点，但其实并没有针对任何一个众生做伤害，主要是在我执上产生一个摧毁的力量。我执是所有轮回的根本，这也是佛教内道修行的核心，所有的对治力全部是在针对人我执和法我执来做修行，一旦二我执遣除，二无我的智慧现前，那么就可以超凡入圣，获得圣者的果位和境界。思路上都很好懂。

具体看这个颂词，前面上师讲，这里属于般若法门的断法，也是以一种忿怒的方式来施身的修法来摧毁我执，在《前行》古萨里的那一章节上师也讲的比较细一点，还有以大圆满的本来清净的方式来摧毁我执，再有就是让我执融入光明法界当中。

当然这样的道理只能是上师怎么讲我就提一下，真正密法的宣讲我本人是绝对没有资格的，以后你们有因缘，在这一学期学完了之后，有机会能值遇到上师密法的教言，再聆听上师关于大圆满本来清净，乃至于顿超方面的教授。

并且在玛哈约嘎和阿努约嘎，讲到了《大幻化网》和《集密意续》这些续部当中以生圆次第的修法来断除我执，具体的这些内容也属于密法的内容，在这里是没办法交流的，这些修法其实都是特别接近于无上密法的修法的方便，依靠这种方式摧毁我执，它的作用力是非常强大的。

依靠密宗的窍诀断除我执有一种极其殊胜的善巧方便，我还是觉得如果道友们有这方面的因缘，能够值遇到殊胜密法，好好的在即生当中，不要给自己要求太高，一定要在多短的时间当中得成就，这种其实不是心态很稳定的，要保持一种缘于密法的修行对它有一种纯净的信心，不管我修的成修不成，我对密宗信心不倒的这种心态下来修习密法、串习密法，效果非常好。而且在很大程度上确实对我执会有一种损伤的作用。这是我们先前面讲到一些，因为涉及到一些忿怒本尊的修行，都是跟密宗相观待，有关系的，在这里稍微提一下。

宁玛派有一些大威德简修的传承，格鲁派也有很多，我们就看自己的因缘，大威德修法的仪轨都可以起到这方面的作用，倒是不局限于必须是哪宗哪派的仪轨。如果暂时没有得到这个窍诀，就以念大威德本尊的心咒，也可以对我执起到遣除的作用。

这个颂词的本身讲到：每一个众生在无始劫以来沉溺在轮回当中，虽然感受无量的痛苦，但是还不知道畏惧，肆无忌惮地造作堕入三恶趣的因。

这两句还是让人很感慨的，我们在轮回当中已经待了无量世了，尤其在三恶趣当中待的时间长，在善趣中待的时间短，但每一次转世之后就忘得一干二净。自己处在一个人类的环境，尤其自己的生活方方面面还是比较舒服、舒适、春风得意的状态，自己很难感受到轮回整个痛苦的本性。曾经自己抛弃过的尸体已经超过了须弥山王一般高，曾经自己流过的眼泪已经超越了四大海洋的量，曾经自己感受的种种痛苦不计其数。

在轮回当中在三恶趣当中被别人烧杀砍割，堕入到各种各样痛苦的环境中感受痛苦的相其实已经无量无边了，没有一样是我们真正能承受得了，但是也是不由自主地在承受。这些已经回忆不起来了。

现在为什么反复强调要修行共同前行部分，轮回痛苦、因果不虚这些道理？就是通过一种座上观修的力量，让我们对轮回的痛苦产生一个相似地领受，这样的觉受出现的时候，你心里自然会对轮回产生一种厌离或者说出离而不会流连忘返在。其实我们现在转生在人天善趣的环境，其实它只是一个特别短暂的有漏安乐，就好像一个人长期在痛苦的环境，然后有那么一刹那或者有那么一天安住在人天善趣，这不足以让我们留恋轮回，但是有多少人能做到这一点？说起来都好说，讲起来很容易，每个道友都会讲。主要的原因就是后面这两句话。

在前两句上面要去反复地思维，反复思维三恶趣当中我受了多少苦，我能计算得清吗？能回忆起来吗？只有比较明确地感受到在人类这些点点滴滴的酸甜苦辣，这不算什么太苦。再有一点就是像旁生的一些痛苦是我们现量能见到的，可能稍微对自己会有一些触动。除此之外，饿鬼的痛苦、地狱的痛苦谁能够真实地去体会它呢？作为一个人类众生来讲是很难的。

《中观四百论》中，圣天菩萨说：假如一个人类能够感受、回忆起地狱的种种痛苦，他的身心会被摧毁。他的身心根本无法堪能地狱痛苦的相，但实际上我们每个人都在里面待过很长的时间，而且未来如果我们不解脱，还是有可能会在三恶趣中待很长时间，这个谁

都没办法挡得住。这方面反复的思维，也就是看我们平时轮回痛苦的修法是不是修的到位。如果真正地对轮回痛苦有一种比较深刻的感受的话，那么就不会产生不知畏惧造作因的后果。这当然是从一种名言的现象角度进行分析。

在这个颂词中抓住的根本主要就是妄念，也就是我执。缘于我执的原因才会产生轮回，大家都知道轮回的根本因是我执，有了这个对我的认知是一个根本的无明，认为有我执后产生了执著，有了我执就会有我所执，有了我所执就会起惑造业，有了业就会有轮回，然后就会有我们一世一世的投生，永无出期。

好像一棵毒树要想真正断根，一定要从树根上去断，不可能从树的花叶枝果上去断。如果能够连根拔起，它的所有花叶枝果全部会被摧毁，再不会生长。

直接分析起来感召轮回的因是业，业从哪儿来呢？惑。惑从哪儿来呢？我执和我所执。我执和我所执缘于根本就是有一个认为我存在的颠倒见。如果我执没有断除，轮回的根没有断除，即便是在枝叶花果上砍断它，有一些压伏和牵制的作用，但是始终没办法从根本上能够解决问题。

所以我们依靠密宗的威猛的修法来摧毁我执，整个三恶趣中感受的痛苦就永远再不会产生了。虽然说自己无量劫在三恶趣感受种种痛苦，但是还是以不知畏惧的方式造作业因的，这样一种很麻烦的现象自然也就会消失。这都是从根本上断除的很殊胜的一些教言。

上师还讲了一些道用方面比较殊胜的教言，就是

我们每个人在修行过程当中，虽然现在直接说依靠大威德的修法就把我执断掉了，还没有；依靠空性慧的力量将我执斩断了，还没有，但是我们要常常有一种与世间人不相同的心态，相对来讲要减轻执著，对于五欲妙的受用、世间八法、名闻利养、生活的境遇等这些方面要有一个知足少欲的心。

这里上师引用帕单巴尊者的弟子单巴根噶在尊者面前求五种悉地：

一、加持我成为没有故乡没有家室的人。

二、加持我成为没有啖食和嚼食[26]的人，意思是吃得非常简单，像藏地这边有很多实修闭关的修行人，三年闭关除了身边有糌粑、酥油、茶之外再没有其他，不需要吃水果、肉类、蔬菜、米、面。

三、加持成为没有挚友、没有祜主的人，这和我们平常说的以挚友为道伴不相违的，因为这是上等修行人的一种标准，他已经完全可以自己独立地完成修行，就像野兽一样在深山老林修行。显现上好像他这一世的修行好像没有什么道伴，其实从整体的轮回乃至解脱的过程当中，修行人的道伴的力量确实是不可忽视的，这两个倒是没有什么相违之处。一般的修行人要想达到是相当相当困难的。

四、加持成为其他人无论如何也看不到，成为一个不被他人关注的人。不需要名、不需要利、不需要声名远扬，死了活了都不被他人所知，自己一个人独自地精

[26] 啖食和嚼食各有五种。五啖食者：一饭，二麦，三麦豆饭，四肉，五饼。五嚼食者：一根，二茎，三花，四叶，五果。

进修行。

五、加持自己不要生起芝麻许的福报。福报不体现在生活受用上面，而是完全体现在他的修行的增上相上面，这种修行是非常非常殊胜的，是上等修行者的一个标准。

其实要做到这一点，作为在家修行人大部分来讲还是相当困难的，有很多人不一定能接受这样的一种愿力。自己丝毫福报都没有，没有吃没有穿没有喝，然后就像野兽一样在森林当中在寂静处修行的这种形式，作为在家修行人其实是很难发这方面的愿。而且我们也能感觉到其实现在末法时期现在很多佛教徒其实还是很希求世间福报的，希望自己衣食不愁、工作顺利、家庭幸福，在希求出世间解脱道的同时也很希求世间的福德，这跟每个人的心境是有关系的。

我们学佛一定要中道，不敢说大家的根性不好，有些修行人比较极端，强制性地要求自己必须要做到上等修行人的标准。上等修行人相续中的那份强烈的出离、强烈的悲心、菩提心，真正的缘于空性的见解的安住的力量、他对上师的信心以及他对轮回解脱的大勇猛心我们万分之一都不及，所以你光是去学他一个外相，把钱扔掉，自己跑到一个深山老林里，不洗澡、不吃好的、不穿好的，像野兽一样待在那里，不一定能修的出来。外相是缘于他内心发自内心的对解脱道的渴求，当他的因缘具足的时候他能够以这样一种舍世者的身份来修行，确实不是每个修行人随随便便就能效仿的。光是效仿一个外形，那跟外道的苦行又有什么区别呢？

他们在这种环境中是时时刻刻法喜充满的，根本不觉得苦，就像米拉日巴尊者一样，旁人感觉他特别可怜，甚至那些姑娘看到他后发愿“愿我生生世世不要变成这样的人，太可怜了。”但是在米拉日巴尊者的境界当中他一直享受的是真正大无为法的安乐，他自己自现的境界其实跟极乐世界没有任何的区别。只是学他外相上的一个艰苦是绝对不足够的，跟外道修法没有任何区别。相续中达到了他那种修行境界，自然他的修行状态、修行的环境会有所改变，所以这个方面不要过多贪求，尤其像作为在家修行人来讲。

前面像这堂课上师也举到了庞蕴居士的公案[27]，庞蕴居士也没有以出家人的形象，安住在世间他也是一个成就者。我们自己要把握一个中道，不要太过于极端。当然不是让你们不精进，我是怕有些道友太过于极端，尤其从汉族人的角度来讲这方面做得不是很合适，反而给佛教带来很多负面的影响和违缘，这一点确实也是不太必要的。

话说回来，如果你们中间确实有人真的是这样一种上等修行者的身份，真正地舍俗出家，舍弃一切到深山老林里修行，那我也随喜。

[27] 唐代庞蕴居士，依靠禅师认识心的本性后，经常喜爱布施，毫无吝啬之心。后来有两个人想做生意，却苦于没有资本，就找他借一千两银子，庞公欣然答应。他们又说，经商需要驴马载运，庞公就将驴马给了他们。两人拿着银子、吆着驴马，走了三十里路，在树下歇息。他们谈论说：庞公这个人很不错！今天我们借了这么多钱，他都没让我们写借条，我们以后也不用还了。此时，旁边的驴子用人语说：我可以离开你了，前世我向你借了三升粮食暗昧未还，今世为驴为你驮行李三十里，已经还清债务，我要回庞公处了。他们听到这话，非常害怕，立即返回将银子还给庞公，并说：我们产生不还钱的想法时，驴子就讲了它转驴还债的经过，我们害怕来世如此，就赶紧将银子归还。

上师为什么在这里就引用了这五种发愿的方式呢？实际上从总体角度告诫我们作为修行人应该要有一个，即便是现在还没有完全断除我执，没有依靠修力真正能斩断我执，也要尽量保持一个知足少欲的心态。

知足少欲的心也不在于外在的钱多钱少上，主要是在于自己的心态上。你的钱多不要紧，你对这些钱没有执著，而且自己能有这种知足少欲的心态就很好了；钱少也不要紧，只要你断除执著断除对身外受用的执著心就很好了。在这个基础之上，再再地能够了解三恶趣的这些种种痛苦，真实地在自相续中发起对轮回的这种厌离心而精进地修行。当然这精进地修行的核心全部是落在对治我执上，这是非常殊胜的。

◎ **欲重懒惰，志薄贪婪**

缘于我执会感召的第二个过患：

求乐强烈不积因，耐苦薄弱贪婪重，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

世间有这样一些人特别希求世间的安乐，但是却不去积累这个因，这种情况在末法时期修行人当中还是很多的。只希求希望能得到这种殊胜的果，希望得到快乐，而且世间人希望得到快乐的基点全部是以为只要有钱、有房子、有富裕的生活就能快乐。从佛教角度来讲走一个比较中道，如果你一点钱一点生活来源都没有，那个人确实也会痛苦的，除非真的相续当中确确实实有一种豁达的、看破的相，乞丐也很自在，我们不要说那么高了吧，不为五斗米折腰的人还是凤毛麟角

的。我们说的比较中道一点，人没钱也确实不行，一点钱没有也不行，但是快乐绝对不是完全建立在钱上面，这一点我相信道友们看了上师的《苦才是人生》《做才是得到》等等这些殊胜的教言，心里都有感触，人的幸福感确实不是完全或者绝对取决于钱的多少，而是取决于人相续当中对于自己自身以及身外的身财受用的看法，你的看法是怎样的，你的心态就会随之而改变。我们修行人要学会换位思考，换一个角度去思维，换一个角度去看待这个问题，你的心态会随之发生一种变化。

现在社会当中有很多人追求心很强烈，主要目标就是在求财上，他认为只有这个才能给自己带来快乐，但是他却不去积累真正能产生财富的因。而且耐苦薄弱，主要是体现在积累善根方面、造作善法上面。在行持善法的过程当中，对于需要忍耐的痛苦特别薄弱，就是吃不了苦，反过来贪婪又很重，反而再再地希望自己能够有巨大的财富、巨大的受用，欲望无止境。

你自己求乐的愿望强烈你又不积因，你自己行善过程当中忍受的痛苦的力量薄弱，但是贪婪心又很重，如此这种情况怎么可能得到自己想要得到的福报乃至于想要得到安乐的结果呢？这成了一种矛盾体。这样的一种矛盾体主要的根源就在于妄念上，所以后面同样，依靠大威德的殊胜力量，践踏真正这些灾祸的根源——妄念，也就是我执的头颅，刺中敌人的心脏，将它彻底地消灭。如果说能够彻底断除我执，那么这一切的像这些求乐强烈不及因的情况依此也会消失。

上师解释了贪婪的因是非理作意。所谓的非理作

意是一种不合理的作意。他最根本的非理作意就是认为“我”存在，认为我需要这些东西才能够得到幸福，但是一错再错，本来认为“我”存在就已经不对了，然后又认为我必须要拥有财富、受用、名声、地位，我才能得到快乐，这个想法又错了。在这种基础之上，人的心相续越来越贪婪。认为外在的这些受用是真实存在的，我是真实存在的，有了这种实执心才会产生强烈的贪婪。贪婪的本性其实就是一种罪业，它的果就不会有快乐的。人的贪婪心越重，他的痛苦越强烈；贪心越轻，痛苦越轻；欲望越重，他感召的痛苦就会越重，所以包括对外在财富上的贪婪，越重越得不到财富，因为它跟得财富的因正好是相反的。越贪的人越吝啬，如果他不那么贪他就不会那么吝啬，所以这都是有挂钩的。只有他真正地断除了贪婪，他才能真正得到福德之因，乃至于财富之果。

其实这个颂词也是上师以前经常讲过的，以前我们《前行》里面讲到的八支分苦里面为什么会有求不得苦？为什么会有不欲临苦？求而不得，你希望得到的却始终得不到；不欲临，你不希望面临的不希望得到的却始终得的到，主要的原因就是我们的所求和我们的行为总是背道而驰，求的是幸福，但是做的全是产生痛苦的因。求的是快乐求的是福报，但是行持上增上业障而消损福报的事情却数不胜数，结果最后就是自己想得的得不到，不想得的全部来了。根本的因缘就在于我执的问题上，所以作为一个修行人最主要的还是要断除我执。

兄弟两人的公案[28]与这个颂词相合的意义大概跟大家交流一下。弟弟扎扎实实地种田来得到自己的果实，而哥哥不想付出这份辛劳，只是想通过祈祷来获得果实。这个公案用在这个颂词上是体现在有些人求乐强烈不积因，耐苦薄弱贪婪却重。你行善的忍耐力特别薄弱，但是你的贪心却特别大，希望得到善果的愿望很强；你祈求快乐的愿望特别强，但是你从来不造作不积累善业的因，那么这种安乐的果法如何能够在自相续中起现呢？这就体现出一种不劳而获高举之心，不想付出却想得到，不想积因却想得果。就像哥哥一样，不想自己付出但是却想得到殊胜的果。结果最后他的祈祷起作用了，真正将本尊祈祷来了，但是本尊发现他没有积累一丝一毫的福报，没有办法能够赐予他这种殊胜的果。

根本的对治力是要对治我执，我们引用大威德的修法直接在我执上面遣除它，真正地断掉它，刺中它的心脏，这是这个颂词的核心。

出家和在家的生活方式不一样，出家人是绝对要遮止出外挣钱，主要依靠信财维持自己的生命而自己

[28] 《大庄严论经》中，有一则公案：有两兄弟特别贫穷，哥哥想求天尊发财，把家中的事全部托付给弟弟，比如耕种等，自己天天都以大量鲜花等供养天尊，祈求天尊降下财富，或赐予发财的机会。经过祈祷，天尊开始关注，并观察他有没有福报，若没有福报则无法帮助。（世间也是如此，即使关系再好，若自己没有智慧和知识，也爱莫能助。）

天尊通过详细观察，发现这个人没有一点一滴福报，不要说发财，连给他一点财富的因都没有。但直接说怕他接受不了，便变作弟弟的形象来到他面前。他问："你为什么不在家种地，来这里干什么？"弟弟回答："我不愿意种庄稼，想直接收获果实。"他责备说："不下种却想收获无有是处！"并说偈："四海大地内，及以一切处，何有不下种，而获果实者。"天尊当即现出原形说：既然你承认，没有种子就不会产生果，你以前没有种过布施的因，现在求我发财也不可能……

的本职是精进地闻思修行弘法利生。在家人需要依靠自己的精勤劳动来获得财富，以布施、持戒、安忍这三种法行作为自己的主要修法。

作为大部分的在家修行人，不求财不是很现实的事情，现在就把自己手头上的所有财富全部扔掉，除非你像庞蕴居士那样的大成就者，真正的相续中具足这种功德，他把钱扔到河里面我们绝对不会说他的做法不对，他真的已经达到了一个上等修行人的标准。但作为一般的，尤其作为在家修行人来讲，相应的情况下去求财，并且将这个财尽量地上供下施用于利益众生，不是不可以求的。

并且我以前跟大家交流过的，我们在求财的过程当中，愿力勾招圣者七财，世出世间的财富都得到圆满的方式来希求财富。怕道友们太过激，学了今天这堂课之后直接冲到河边把钱全扔了。这种行为我们也不敢说完全不对，你要真的达到这种殊胜的境界，我们诚心随喜你有这样的境界。但是一般的情况下，把握一个中道好一点。钱是可以求的，并不是非要把钱扔到河里才是好修行人。

颂词里面不是说他求安乐求的很厉害但是他不造因，他这个贪欲很大贪婪心很大但是他不行善，假如说我希望得到丰厚的世出世间财富，那你就去求好了，只要你求的方法对是没关系的，自己相续中不要过度地耽执是没有问题的，这是讲的修行到位的角度。如果你非要把自己安立在以一种几乎是成就者的标准来要求自己，或者是真正的上等修行人的标准来要求自己，那我觉得最起码应该是先要在心里面达到这个状态，然

后再在外相上面去随学，不要心里面达不到这个状态，外相上去随学，佛教的经教里面就叫做“疯狂的修行者”——你心里面没那个见解，但是你外在上却显现的好像高超的、很了义的、很殊胜的上等修行人的行为，是受到呵责的。其实换句话来讲，心太高举了，希望依靠外相，希望别人能够赞叹自己是一个殊胜修行者的心非常地强烈，换句话就是求名求的太厉害才会有这种行为出现，这都是相续不成熟的相，也没必要。当然我也不是否认，你们真的达到那个境界我也诚心地随喜。

话说回来，求财是没问题的，要想求财那就求好了，只要求的方法正当，不要像这个颂词里面，他实际上是因为我执过重的缘故而导致的相反的现象，作为我们修行人起码应该要断的掉。

求财有道修行人是可以行持的，不是完全遮止，尤其作为在家人，不要过度地避免这一方面。在提问的过程当中能感觉到，学佛了以后生意也不怎么做了，这些方面我感觉还是稍稍有点偏差的，从某个角度来讲是没错，但是从我们自身目前的修行状态来说，也不一定就是一件好事情，你该做生意该怎么做就怎么做，你为当中付出了一定的精力，不代表它完全就会遮障自己的修行。刻意去躲避、调换目前的环境不一定是一个真正好修行人的状态，还是随缘好一点。你就在你的环境当中你该干什么还干什么，不要变。在这个该做什么还做什么的过程当中去磨练自己的心性，让自己的心逐渐地转为修行的方便，让自己在实际的生活过程当中能够真正体会到名言现象的一些意义，乃至于名言实相的本性义，就看你自己的修力，而不是一味地去调整

环境躲环境，该挣钱的不挣钱了，该做的事情也不做了，打乱了正常的生活规律，其实我们佛教没有要求这个样子，也没有说必须是这样才是一个好修行者，没有安立这样一个标准，所以希望大家把握一个中道。

求财有道具体用什么样的方式呢？上师明确地归摄为两点：一、内因，自己曾经培过福；二、外缘，祈祷。祈祷黄财神、本尊，莲师、度母、护法等等。内因外缘一定要具足才能够现前这种果报，如果其中任何一种不具足就很难现前。所以说，道理上面我们懂得了以后，一方面我们平时在实际行持过程当中要注意培福，上供下施，自己要做这些善法，相续当中要积累福德。如果要想这个福德成熟起来，还需要一个力量就是祈祷，催熟它，相当于现在的化肥一样，能够让这个种子得到成熟成为果实。如果你不用祈祷，那么福德就得自然熟，不知道过了千百万年像阳光水土一样的外缘促发成熟，你就成了一个大福报者。在它没成熟之前你还是显现的非常贫穷，衣食缺失。有些人不懂道理，自己上供下施为什么还这么穷。这是因为你现在上供下施的果还没有成熟的缘故，而你现在的贫穷是缘于你以前没有上供下施的业因，它所产生的果法还没消尽，所以感觉你不停地上供下施但是并没有遣除自己的贫穷，因果跨度三世的缘故，这一点我们首先要了知。

上师所总结的这两个方面一定要有一种坚定的信心，我们要想得到圆满财富乃至于出世间的福德，首先要积福。简单来讲是上供下施，就好像供养钱供养物一样，还有法财方面就涉及到自己的闻思修行，培积出世间的福德。不管是造像、造塔、造经、上供下施的这些

行为要学会以发愿摄持。我们前面学过最好是能够发世间的福报圆满、出世间的福报也能够圆满的像圣者七财的愿。你的福德也做了，愿也发了，它通过祈祷可以得到成熟。祈祷到底什么时候成熟，确实是没有一个定论的，三个月成熟、三年之内成熟，没有任何人能够给你做保证，关键就是要看因缘，对于因缘这个无形的东西我们不能不信。

反过来说自己虽然有福报，但是没有祈祷，可能也很难很快地成熟。所以说祈祷本身特别有作用。上师在这里也讲的很殊胜，就像一个慈悲的主人，假如说可怜的乞丐来乞求，他一定会给的，他一定会满足你。但是如果你没有求，他就不一定给你，不一定满足你，因为你没有求他。所以祈祷的关系也是这样，我们平时祈祷上师三宝、本尊空行护法实际上是特别重要的。常常祈祷打动他的心，自然就能够得到加持，当然作为修行人，我相信大多数道友祈祷上师、本尊、空行、护法多数不是光为了求钱，而对于初学者来讲，这方面的兴趣比较浓厚一些，不管我们求的是什么，祈祷很重要。祈祷不起作用还有一方面的原因就是我们在这方面善根成熟的因不存在，没有造作这方面的善根。

兄弟俩这个公案还强调一个角度就是佛教里面尤其讲究的精进，你要在因上面精进，你的果自然就丰厚，你要是光求果，不去创造安乐的因，再怎么求也只是一个空愿而已。空愿就是无法实现的。

上师在微访谈回答问题[29]我稍微提几句，因为很多

[29] 现在有些人疑问很多，经常在“微访谈”时向我提出问题，比如：如果说有

道友会问不知道上师为什么会在这里讲这个。

这个体现在与前面的祈祷有一定的关系，加持属于一种无形的力量，我们对于佛教中所讲的这些教言毕竟不像自己的眼根现量见、耳根现量听，但是能不能因为这个原因就否认它呢？不能完全否认它，因为它真的是完全存在的。

极乐世界是有的，而《金刚经》中说万法是虚幻是无有的，这是实相现象分不清楚。它要分清佛教中所讲的显和空的真实含义，空不是我们字面上理解的空空如也的空，显现不是我们所理解的实有的显现，它是一种如梦如幻的现等等这些殊胜的教言，以这个角度来说明佛教的教义非常的深奥，稀有难得很殊胜。同样的道理，祈祷本尊得到本尊的加持的这一方面，虽然不是我们眼根现量能够见到的，但是它这种加持力是真实不虚的，而且绝对是产生果法的必要因缘，我们最终要生起诚信，这一点是相当重要的。

◎ 急功求成，虎头蛇尾

急于求成不勤修，行事繁多悉不竟，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

极乐世界，那与《金刚经》讲一切相皆是虚妄矛不矛盾呢？其实，这是未分清实相和现相、空性和显现导致的。因此，作为佛教徒，一定要系统闻思显宗和密宗的教法，若只了解几个佛教的专用名词，或个别经论的表面意思，则会认为极乐世界有阿弥陀佛与万法皆空互相矛盾。若真正通达佛陀三转法轮所讲的道理，就不会有这样的疑惑，也不会想：释迦牟尼佛连大学教授都不如，因为他的教言中有自相矛盾的错误等。

这个颂词也是极其殊胜的，跟前面有相合的地方，他急于求成，很想在很短的时间当中得到特别殊胜的果，然后他又不精勤。这种现在在末法时期比比皆是，修行人显得特别没有耐性，吃快餐面的方式一泡就能吃，修行就想一修就能成，修了三个月没有什么结果没有什么感觉就不干了，“这个不行，我要换一个，这个跟我不相应。”他各种分别就出来了。

何止三个月，修三年修三十年没有什么特别明显的效果都是很正常的。为什么呢？修行是个很长期的过程，不能局限在一生一定要如何，我们有没有那么高的根性的问题。在显宗讲到三个阿僧祇劫成佛，我们是不是成佛的要求太过于高了？有几个人能做到像米拉日巴尊者这样即生成佛的修量？有几个人能做到像米拉日巴尊者那样的大信心、大坚忍、大精进力去修行？如果自己做不到却要求要像米拉日巴尊者那样的果法，就像这个颂词里面所讲的不是很切合实际。高标准要求自己是没错，过高地要求自己实际上就是自不量力了。

“行事繁多悉不竟”，这个也做那个也做，做的事情特别多，但是每件事情都没有全身心地投入，每件事情都没有做到究竟。什么叫做到究竟呢？善始善终把它做好，不要虎头蛇尾。每个事情你都没有真正地负到责，这种其实都是人格的问题，还是属于做人不踏实、不稳重，太浮，心太高举了，贪多，急于求成，却没有耐心脚踏实地地去做，这样的人在世间当中都不会成功的，出世间的学佛更是如此。

原因主要是由于我执造成的，依靠忿怒大威德本

尊的修法践踏祸患根源的我执，它的头颅刺中我执凶手的心脏。

这段内容主要讲到修行人应该要稳重，以前很多道友说:“啊？要闻思五年啊？”现在好像终于反应过来，闻思的话五年也不算多。活多久学多久，闻多久修多久，心慢慢地平稳下来。但是这句话如果说给刚入门的初学者，他可能就打退堂鼓了，他确实不打算好像在这个方面投入这么多，因为他不了解学佛，不了解什么叫修行。他觉得稍微修一修稍微调整一下自己的心态应该就可以了吧？然后把修行和解脱想的很容易，我念念佛了为什么不解脱呢？我祈祷菩萨了祈祷上师了为什么我不消业障呢？想的非常地轻松。

换句话来说，曾经对众生造过那么多的伤害，曾经严重地损害过众生的业障哪是轻描淡写地念两句金刚萨垛“嗡班匝儿萨埵吽”或者祈祷两句上师就全部清净光了，欠的钱那么容易还吗？从正比的角度来讲其实也是很困难的。发自内心的那种痛悔没有产生，立誓不再造作的决心没有产生，你的业障如何清净？从法理的角度来讲老天也不容，你曾经害别人把别人害的那么惨，现在你轻描淡写地就不想去还这个报或者说就不想去承受这个果，谁允许呢？名言的法尔都说不过去，自己的内心还没有真正产生立誓不再造的痛悔的时候，这个业障如何能够清的净？这一点其实都是我们应该细微考虑的。

修行不容易，修行人的心是非常扎实非常踏实非常低调的，而且是很有韧性的。常年如一日地串习，不厌烦，能有一种坚忍心坚持修下去，才有可能说多少年

之后我们的相续得到一种改变。这样泛泛而学，泛泛而修，急于求成地想速战速决的，没有一个修行能成功的。这种心态你已经不属于一个好修行人的基本素质，又何谈说修行增上呢？没有希望的。

所以我们修行不能够急于求成，灌顶也着急，闻思也着急，修行也着急，就想得到果，你着急又得不到真正的果，又何必急呢？还不如把它当作自己平常吃喝拉撒一个正常的事情，每天都必须去缘它，当成自己生命当中的一部分，不求果，不要操之过急的有一种稳重的心态，不断地不断地去下功夫，不要中断，长期这样串习，三十年后肯定是有非常殊胜的效果的。

说不定就是因为你这种坚忍心，你不管修哪一个法，临命终时会依靠它而获得成就。所以像这种急于求成又不勤修的，每一件事情又做不究竟的人，在世间也成功不了，在出世间的学佛更成功不了。根本的原因实际上是源于我执造成的，所以要断除我执。

反过来看看你为什么要学佛，你到底学佛是为了来玩一玩呢？为了暂时得到一些安全感，或者说得到一些佛菩萨的加持满足你的某些愿望，其实不是真正想要成办自利利他的解脱大业，那么这个快餐面的方式沾点光就完事儿了，这样的心态也就能得到这些东西。如果你真的要想成办解脱的道业，真的不是这么容易的。无始劫以来的习气和烦恼要断掉，无始劫以来的业障要消除，让你临命终时能够自由自在地往生极乐世界，那是一种多大的福报？

轻描淡写地修行，泛泛而谈地闻思，随便把修行当作茶余饭后的消遣，又怎么可能获得这么殊胜的果呢？

不成正比，也不该你得到。我修成这样还能得到，那真的是太不好意思了，是不是？我们没有付出，为什么要强求自己获得？没有付出精勤，又怎么敢去希求那么高的果法？这是不合理的。

上师举那个公主的例子[30]，侧重点是这个国王的愚笨，国王看起来好像被骗了，其实十二年之后公主自然也就长大了，但是国王还是觉得满心欢喜。其实这个主要体现出作为修行人不想在因上下功夫，不把这个事情通过精勤来努力完成，只是希望一个圆满的果。它光是心里这样想，肯定是得不到很好的果法的。

修行人不精勤努力，光是发好的愿，那会成为空愿的。光是天天发好愿，这没问题，你发的愿特别清净、特别殊胜、特别符合《普贤行愿品》的十大愿王，全部都是自利利他的殊胜愿力，光是这样就够了吗？是不足够的。你没有东西成熟它，就是空愿。所以积资净障很重要，这需要自己去努力，一点一点培积。否则再好的十大愿王到了你的相续当中变成了一个空愿。什么叫空愿呢？永远没有办法实现的空愿。十大愿王为什么没有办法实现？因为没有福德去撑着它去实现，所有的愿望的实现是要福德力的，是要积资的。我们不积资光发愿，不是变成了一个空愿吗？不修行光是想着

[30] 《百喻经》中讲：有一位特别愚笨的国王，十分喜欢刚降生的小公主，他将所有大臣召集起来问：在这个世界上，有没有办法让我的公主快快长大成人？谁有办法我赐给他财富。有一位聪明的大臣说：我有办法让您的公主在很快的时间中长大，但现在没有药，需要到远方去采集。不过在公主未服药之前，你不能看她。国王同意后，大臣就外出采药。十二年后，他返回宫中，叫公主服下他采的药，便带去见国王。国王特别欢喜，说：在这么短的时间中，真的让公主长大了！他觉得这件事非常有意义。其实，任何事情都不可能一蹴而就，必须经过渐进积累的过程。

往极乐世界去，不精进光想着获得大圆满的解脱，自己不努力就想得到精通三藏的智慧、得到修法的智慧，那不就是等着天上掉馅饼，属于妄想了。这种愿力成了一种闻思当中六垢当中外散方面，只是一个妄念而已。这也是作为修行人的一个大忌。

现在很多修行人天天白日做梦，话虽不好听，但有点儿像这个味道，天天想着好事但是他不付出，就像《入行论》云:“不勤而冀得，娇弱频造罪”，这个颂词寂天菩萨这一段真的是很淋漓尽致地表达出自己不想勤奋却想得到特别好的果，自己的忍耐力特别地脆弱特别地薄弱，还频频地造作罪业，乃至已经快到临命终时，明明已经被死主抓住了，还想像天人一样长久住世，还希望自己能够长久地安住在世间，享受天人般的幸福安乐，这种人真的是是“呜呼定受苦”，你肯定只有落到三恶趣当中感受痛苦的份。

这个颂词从世间和出世间两个方面来讲，从出世间的修行来说，指我们在闻思修行乃至发心过程当中要精勤，不要光靠一个发愿说我的心是好的，不动弹，那是没用的，培不到福的，而且得到一种表里不一的欺惑的过患。你发愿发的那么好，我要度化众生，我要利益有情，我要生生世世不离上师。如何如何讲的那么好，然后私下里根本不去利益一个众生根本不去修一个悲心根本不去做依教奉行的事情，你如何以后生生世世地值遇上师？如何以后具足度化众生的能力？光靠这个愿力就能够成熟了吗？你的善根怎么样去成熟这个愿力？这个愿力如何得到成熟？没有善根去培积它的话怎么得到成熟？你没有实际去操作、串习这方面的

善愿力的话如何得到成熟？就好像你有一个愿的种子，始终不给它阳光水土，怎么能够得到花开结果的这样一种现象呢？永远没机会的。最终也只能堕落而已。

你发了利益众生的愿，但是你不做利益众生的事儿，你就欺骗了别人还造业，还起到造业的作用。所以这些我们一定要知道光是发佛教里面清净的愿力是远远不够的，自己要精勤地去闻去思去修去发心以十种法性去培积种种的福德非常重要，要实际去操作。

精勤才能得到果，佛教尤其讲究这个。佛教不特别强调宿命的，因为那是以前的事情，我现在感召的这一切是我以前的宿业，这是我无法改变的。但是它特别强调的是通过精勤创造未来的光明、未来的果、未来的幸福、未来的解脱，这一点是佛教尤其强调的。所有的修法、所有的对治全部是在这个基点上来安立。

已经造了这个因，那么自作自受嘛，必须要感受这个果，这个怎么逃得掉呢？佛也逃不掉。这不是佛教的重头，而重点在于我现在碰到的果怎么转为道用，我以后如何去创造一个光明的未来，如何去修治，这个方面佛教有很精彩的内容。所以说起来这种教法是特别积极的。

从世间的角度也是如此，我发现没有真正闻思过的佛教徒就犯这个毛病。他以前还是按照世间正常的，他也知道付出一份工作的辛劳他能够得到一份报酬，但是学佛了之后他就开始偷懒了，他就依靠祈祷三宝就想坐享其成，依靠三宝的加持我这件事情就顺了，依靠三宝的加持病就好了，依靠三宝的加持我就来钱了。全部就三宝你来解决吧，我光求你就可以了。话虽这样

说，这个一方面我随喜他的信心，另一方面你没有创造因的时候天上也掉不下来馅饼，在三宝以慈悲的眼睛关注你时时刻刻不远离你的当下，你还是会饿死的，为什么？你没有那个福德。光是得到了三宝的悉地，但是悉地却没有福报的话，同样还是会被饿死。

世间任何一种成果都是需要精勤的付出才能得到它相应的果，凡是不愿意从基层干起不愿意付出自己的精勤不愿意脚踏实地去干的，以后他事业的成就是相当困难的。除非前世培积了大福报，这一世他好像没有像其他人那么精勤他也挺来钱的，这个我们不能够不平衡，他前世的因造的好，这一世的果即将成熟，只要有一点点勤作的外缘他就能够成熟。有一些人他的果也特别好，我们看他的奋斗史也特别感动，这种契而不舍的精神用在学佛上，八辈子都成就了，这样就是他因的造作还没有成熟的那么快，他需要付出更大的努力才能让他前世积累的善根得以成熟，所以显现上他的付出就要多一些。所以因果是相当复杂的，但它终归有一个共同的规律，不付出、不精勤，这个果法很难成熟，就像世间的农民种庄稼一模一样，这是法尔理。

出家人不存在在世间奋斗，也不能够去挣钱。但是作为在家人，不能够因为学佛之后就把不大部分的生活幸福、家庭平安、工作顺利全部寄托到三宝上，光求三宝自己不付出，自己对家人没有一点点的付出你何来家庭幸福？你不为家庭付出，家人为什么为你付出？你不为工作付出，为什么高官厚禄落到你的头上？你要得到家庭的安乐你首先要维护家庭、维系家庭，你自己首先要为家庭人员付出，关爱他们，慈爱他们，把他

们放在心里面，你才能得到他们的关爱，你才能体会到家庭的温暖，对不对？自己如果不想付出，光是坐那儿拼命地磕头求三宝给我一个幸福的家庭吧，能来吗？这是不可能的。

所以很多没有闻思过的佛教徒在这方面做的不到位，很偏激，其实就是自己懒惰，不愿意付出，然后就把希望求到三宝上面，这种结果其实不是特别好。他又开始埋怨三宝的加持力不够，然后他又不想解决问题，甚至于逃避的方式跑去出家、逃避的方式开始去躲等等，还给自己很多的美名：我有出离心了，我厌离这个世间了，我断除亲执了，附了很多佛教的美名，这些人是应该要打的。这就是败坏佛教的一种情况。

我们这次学《修心利刃轮》的颂词非常地殊胜，学完之后千万不要忘记了，该好好做人就要做，该付出努力的要付出，否则你没有那个资本得到这些果法，得了也觉得受之有愧。扎扎实实做人才能好好学佛，人都做不好学佛肯定是没希望。

没有做人完善的基础，学佛就是一个空架子。你怎么去修，怎么去学，怎么去祈祷，你发现你的修行很难增上，甚至连周围人理解你都很难做得到，你又何谈大乘更高深的一些见解，更高深的一些修法，以及利益众生等等这些都谈不成，就是自己做人还没做到位，说这些太早了，修行的起步还没有。

所以这些佛学的道理它就是在世间当中见的，不是超离世间的，我们要学会去用在生活里面，不要老是感觉僧不僧俗不俗的，老是处在这个脚踩两只船的状态，不稳当，其实这个是不对的。

我再明确说一下，其实在家人有在家人的生活方式；出家人有出家人的生活方式。如果你没有出家，你就老老实实按照出家人的生活方式去走这不会影响自身的修行，你们自己修行的环境就是这样子的。如果你出家了，那又是另外一回事，它是按照出家人的生活方式在走，你心里断不断你外相上也要断掉这些东西，它是另外一种形式。

如果你的环境不受限制，就是一个纯粹的佛教家庭，那你把自己的家搞成一个经堂我们也不管，家里人都接受，也觉得这样也挺好，你天天在家里弄成一个经堂，自己基本上跟出家人没有什么区别，我们是不遮止的。但是如果你没有这种环境，一定要按照在家人的生活方式去行持，该照顾的、该负责的、该注意的，哪一个都不能落掉，否则是不合理的。

这方面针对外面的居士再强调一下。

喜新厌旧，贪婪盗夺

喜新无愧无长情，奢想盗夺勤奔波，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

这里讲得更麻烦一点，喜新厌旧、无惭无愧、没有长久情谊。

情谊不长久其实是人格不好的一个相，千万再不要拿佛教断除情执来作幌子，佛教背的黑锅已经很多了。大情大义者好成佛，修行好的人是不忘恩德的，别人对他有一丝一毫的恩德他一辈子都不会忘记，他不会轻易舍弃自己的好友，不会轻易断除朋友间的情分，

尤其是道友。

世间朋友的角度我就不多讲了，因为按照我们的标准，如果世间的朋友真的人格也很差，天天带着你吃喝拉撒贪嗔烦恼，那你敬而远之稍微淡一点我也没有什么太大的意见。但是现在确实有些世间的人做的是相当不错的好友，不能因为我学佛了，他不学佛就刻意远离他。有些朋友值得交，不能够只因为他不学佛就随意远离，你会落到人格不贤善的过失当中去，你的情谊不长久，你不珍惜对方。他有值得你珍惜的地方但是你却不珍惜，这是一个过失。

我主要讲到的还是道友之间，道友和道友之间情谊不长久本身就是做人做得不好，你没有意识到他跟你的这种缘分，同样学佛，同样依止一位上师，同样在上师面前灌顶，同样跟你在见修行果相同的道伴上的这个角度，你顾及不到他的那份情谊，不能够有一种相互关爱珍惜呵护之心，这就属于是人格不健全。不要说自己修行好，很惭愧的。

还有就是奢望高，奢求名、财、利、物等，并且经常因为这些奢求而奔波、窃夺，有一种过度的贪求而强取的方式方法。当然不是说我们学佛的人抢人家的，它是在其他的方面，比如在工作当中显得强势，在做生意的过程当中显现接近于掠夺的求财方法等等。

我们在反观我们自己的心态上面，是有这些心的执著的，这种执著主要的原因也是缘于这种我执分别念，一定要践踏这样的分别念，根除我执的敌人，刺中他的心脏来毁坏它。这是这个颂词的含义。

我们对于这部分内容要了知，上师在讲这些颂词

都非常具有善巧，一个是相合于颂词本身，全部是用大威德本尊的力量而修法遣除我执，这是真正本尊的含义。但是因为确确实实我们也意识到末法时期的修行人断除我执不是那么容易的事情所以上师讲了很多世俗方面暂时对治的方便法，每个颂词都在这个方面讲的多一些，这一点你们要分清楚层次。平时理解的时候要知道颂词的核心，依靠忿怒本尊的修法直接针对我执来修，能断除前面的种种过患，这是它的颂词核心。同时因为我们的心相续达不到这样的一个阶位，所以上师针对很多世俗名言的方便方法来调整自相续，起到了压伏的作用。要了知仁波切有时候为什么要引用这个公案，为什么要用《入行论》当中的一些教言，以及一些对治方法，讲的是非常中道。尤其针对外面在家居士适合一种什么样的方式方法，告诉我们一种因果的正见，我们能够走得比较稳当，能够就手就能够用得起来，上师在这方面的窍诀还是讲的非常地丰富。你们应该有一种感恩心。

如果按照真正的标准，每一个我们都做不到，直接刺中我敌的凶手的这种力量我们谁现在当下就能安住来断我执呢？其实就有点好像觉得无从下手是不是？但是上师讲的教言，注释里面的窍诀还是非常非常好用的，平时生活当中就可以采用得起来。

我们作为修行人，不能喜新厌旧，今天依止一个明天依止一个，在一个道场始终待不了很长时间，听人家说这好那好，心里面就开始动心了。修法也是这样子，修一个法修一段时间就开始修不下去了，又听说这个修法很殊胜，那个修法很殊胜，又开始去追寻，又换一

个修法，一辈子过去了他没有一个法能修的世间长久的，结果没有一个法修成功的，这就是喜新厌旧的过失。这对于修行人来讲是特别麻烦的。

◎ 闻思广闻博学，修行精专一门

我们修行不用高举，不用老是觉得自己得的不是最好的，你应该反过来想你要有一个坚信心认定现在自己得的就是最好的，有这样一个心态你不需要过多的法。

闻思是广闻博学，修行是精专一门。上师在《窍诀宝藏论》的教言，精专的这一门必须要涵括八万四千法门的精华要义，要有清净的传承的源流，乃至于这个修法一定要靠近修行实相义的，这种修法作为我们终生守持的修法的核心，然后你要修就修一辈子，这样你修哪个法都能够成功。

我们的心态一定要转过来，再不要像以前一样跑来跑去，一会儿求这个一会儿求那个，一辈子的时间都花在这上面。本来一辈子的修行时间就够少的，已经就有点儿晚了，然后你再光是在表面上的摸顶、加持、得一个传承、开一个法会，得受一个灌顶，这样是不行的。一定程度上得一部分以后你就应该停下来，你就在你所得的这个法里面选择一个你最喜欢的和你最有信心的，一门精专地在这上面去下它二十年的功夫你就能成就了。否则你反而解脱不了。

求完了就把它束之高阁，把它作为炫耀的自己的资本，又能怎么样呢？能让我们成就吗？还是不行，为什么呢？没修，修才是重点，求是前面的一个基础而已，

求完了，后面的主要部分和侧重点应该是自己精进去修上，不是始终去求求求，求了没有一个吃得进去的，你求了一大堆美食，没有一个享受得到，你回头不是还得饿死。

这里讲这个问题，自己要好好思维，给周围的道友一定要把这个道理好好地讲清楚，给新学的道友也一定要给他们一个正确的引导。

没有见解的修行人不知道自己所修的法是不是包括了八万四千法门的精华要义，不知道你要修的这个法的传承是否清净加持力是否殊胜，是不是还带着空行暖气未消散的近传加持；你不知道你修的这个法是不是真正贴合实相，你对它没信心才会换来换去，有信心的话谁会换呢？他肯定会一修到底，他的信心大，他认定这个法绝对会使自己带到解脱，他怎么会轻易换掉它呢？这些都是因为自己修行没见解才会换来换去，修了一辈子没有结果。

修行好的人不会把自己的修法往外泄漏，一泄漏就修不成功，怎么还会去炫耀呢？我们说的数不胜数其实都是修行不成就的情况，在我们佛教徒的团体当中相当多的。自己最起码要认知，心稳定下来、沉静下来，好好地把它作为一个自然的事情，自己理所当然就应该是这样的，心安定下来如理如法地去修行、默默无闻地去用功，这个是最好成就的，不要炫耀也不要喜新厌旧，不要患得患失，真正选择一门好的修法，然后一修到底，这样好成就。

后面上师提到的这个庞蕴居士的公案，与颂词里面所讲的奢想盗夺有关系。当时那个商人跟庞蕴居士

开口说是借银子，后面他觉得庞居士特别大方而且不贪执财物，他就又想占为己有。我们有时候心也会变的，觉得人家不执著的话就干脆我拿了算了不给别人了反正他不执著。那是人家不执著，我们当初说借那就是借，说要那就是要，你中间自己变了它是有因果的，除非你再自己去跟人家说清楚。驴说人语，其实旁生能说人语说明它的福报是相当大的了，人在初劫的时候动物能说人语，那个整体的福报比较深厚才会有这种现象，现在一般情况是没有什么希望。但是这个公案侧重点就是讲到了奢想掠夺的这种相，人的相续当中贪欲心大，如果你有这种念头说不定下辈子就是做牛做马来还，从这个方面做了一个跟这个颂词相合的意义。

上师说不要极端，见解上面不能够随顺外道，但是另外一个方面，过于保守封闭对整个佛教或者自身的修行来说不一定是特别好的事情，所以把持中道的角度确实是很重要。上师仁波切在讲法的过程中经常讲到一种中道，修行不能极端做人不能极端，这一点反复反复地强调，修行要圆融一点。

比如听到三皈五戒的要求，听到这些要求之后他就死在那里了，卡的特别死，不会灵活去运用不会懂得怎么真正去运作它，这是我们修行人经常会犯的一些毛病，学得太死了。真正意义上懂得之后你要抓住修行的核心，在你自己调心的过程当中外在的行为要随顺世间灵活运用，它跟世间本来是不相违，这个很重要。

上等修行者躲在深山老林里修，这是他的修行环境，这是最好成就的。上师又说我们佛教也要与时俱进，是不是就跟我们传统的说法相违了呢？不相违，为什

么呢？我们在佛法的知见上面，真正传统修行的要点见修行果上面没有偏差，而你外在的形式就可以多样化，因为它不倒自己的修行，这叫灵活运用。

以后我们经常要学会这种思维方式，自己在做，认定一件事情决定一件事情之后，三思而后行，要做得圆融一些。尤其特别害怕修行人在世间做法上面特别不圆融，特别死板特别坚硬，让别人老是觉得学佛人是特别奇怪的，那个不好的，对佛教不起好作用，把握一个好的中道。上师讲到传统文化的问题，它在真正归摄人的价值观理念方面是真的起好作用，但是又如何把传统文化跟现代社会去相适应，这就叫一种中道，我们不偏堕于任何一方，这是很重要的。

作为现代社会的佛教徒，尤其你们在家居士不能够跟社会脱节，不能学了佛以后让人家觉得冒出一个古人再来。我们要有一种现代人学佛的思路，但是我佛教传统的见解不倒，我修行走向解脱一点点不能动，但是我要适应现代社会的风格、现代社会的语言让大家去接受佛教。我用一个现代人的身份来跟大家展现佛教。不要让别人觉得这个人从兵马俑冒出来的一个古人一样。

出家人这个不是特别大的问题，因为在别人的眼光里出家人就应该在深山老林里、寂静的地方、寺院里，行为上就应该威仪如法，他们已经认知了这种相，那么我们随顺世间人的这种眼光，我们自己自然要做到行为如法、寂静调柔，就如理如法修行，保持修行的本分，这是没有问题的。

但是现在目前的角度来讲，也发生了一些相应的

变化，就像我们现在上师的这种风格，他开始走入社会，让人们开始去理解出家人到底是什么样的生活方式，他们到底在干什么，他们天天在寺院里待着到底在做什么，这些让人理解的话能够从依靠现代人的思路来接纳出家的修行方式，这对整个佛教的弘扬起到非常好的作用。上师就会在这个方面去下涉猎。我们在上师身上明显地看到这样的情况，那么作为我们后学弟子做人要圆融、学佛要圆融，你自己所处的环境你要学会圆融，不能闭着耳朵自己修，闭着耳朵自己在这里闻思，闭着眼自己闻思，让所有人无法接受你是有过失的。而且何况我们站在是大乘的基点还不是小乘的基点。这一点要学会灵活运用。这是按照上师讲记里面所涉及的内容再次强调一下。

◎ **邪命欲强，积财吝啬**

擅长邪命欲望强，苦积有财为吝缚，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

很多人特别擅长邪命养活，他的欲望很强烈，他苦苦地积累财富，但是却又很吝啬，这就是世间所谓的阿巴公、铁公鸡，这是绝对堕入饿鬼的因。这种现象什么原因产生的呢？其实就是我执产生的。我们直接依靠大威德本尊的修法来刺中我敌的凶手，可以断除这方面的过患。

从现象的角度来讲，最方便的方法就是修行人要有一个知足少欲的心，这段颂词整个内容来讲比较相合于出家修行的生活方式，但其实在家修行同样也能

做到对财产不耽执，处在一种知足少欲的状态，那你钱多钱少就没有大的问题。

在家人没有在工作上付出挣得这份报酬就属于不劳而获，这就有一定的过失。但是这个颂词里面上师侧重也是讲了出家人的身份，容易出现一种邪命养活，实际上还是耽著于世间八法了，对五欲妙的受用方面比较贪执。虽然是修行人，但是苦苦地积累财富，又吝啬地一毛不拔，这样的情况它肯定是堕落的因缘，没有别的出路。

《出曜经》当中吝啬的富贵人的公案[31]，这个人也真是挺吝啬的，富成那样，最坏的东西也都舍不得。幸好是佛陀的这种大的威德力，最终好不容易把自己最好的东西供养佛陀了。这个人的心相续是一种有为法，以前可能一直串习的悭吝心，但是他还是会有机会，只要你反方面尝试地去串习。《入行论》里面讲到，最开始的话如果说吝啬心很重，你就把蔬菜从左手布施给右手，从右手布施给左手，左右手自己给自己布施来练习观想把这把蔬菜供养给别人了，用这种方式来串习，它自然就能够逐渐地改变自己悭吝的习气。

[31] 《出曜经》中讲：有一富贵人，特别吝啬。阿难尊者先给他讲布施的功德，他生不起信心，还说：快到中午了，你去乞食吧！就把阿难尊者打发走了。后来，阿那律、大迦叶、目犍连、舍利子等佛陀的大弟子前往劝说，让其布施，也不见效。舍利子对佛陀说：我们都没办法，应该您去。佛陀当即示现神变，刹那间就到了他的家中，为他宣说五戒。因为佛陀的智慧、威力极其超胜，他不仅全盘接受了佛陀的教诲，还决定马上供养佛陀一件供品。

但在仓库选供品时，每拿到质量好的他都舍不得，而差的又找不到，所以悭吝心和布施心斗争极其强烈。（有时我本想处理茶叶，但一看觉得都很不错，又全部堆在那里。后来我让他人处理，自己不看，就处理掉了。）此时佛陀宣说了这样一个偈颂："施与斗共集，此业智不处，施时非斗时，速施何为疑？"他听到后，觉得自己吝啬心太强，实在不应理，就供养了一件质量上乘的。佛陀终于破除了他的悭贪。

这个颂词本身没有打算广讲，一方面侧重点是针对一些出家人讲得比较重一些，另外一个方面对于财富的欲望，我觉得针对在家居士来说是注意一点，但是我觉得大部分居士还是处在又能够上供下施但是对财富还是蛮耽著的，希望自己财越多越好，可能是这样一种心态。那我们走一个中道，你想求财也没关系，但是求财的同时，尽量用你求来的财的四分之一或者五分之一上供下施。布施就是能够让我们再进一步获得更大福报的因，再加上自己的缘具足的时候，它就像利滚利一样，有舍才有得。

虽然我们说大乘当中真正的布施的意义是为舍而舍，但是修行人暂时为得而舍也是可以的。我们看得什么了，你的愿力发的比较巧的话，那得的果报真的是舍一得万报。

《前行》里面最后章节讲的，某位比丘尼和佛陀因地的时候做国王供养当时的佛七万年、供养他的舍利塔七万年的那个公案，最后得出结论：平时做任何一个上供下施，发出一个世出世间财富圆满的愿，不光世间财富圆满，最终还能得到出世间解脱。我们这两个都求也可以，关键一点就是要断除悭贪，一定要知道，当你心里面能把这个财富舍出去的时候，你的悭贪的饿鬼的因就断掉了，然后悭贪得不到财富的这个因缘就断掉了。反而因为你相续中能够断掉悭贪，能够有一种舍心，能够愿意把自己的福报让别人去享用的这颗善心，使得你感召了更大的福德力，你生生世世受用不缺。达到生生世世受用不缺的原因是在于你心相续舍心具足的缘故，这才是真正的关键。

所以要舍，不光是一个外在的舍钱，道友们不要觉得我已经供养了多少多少多少万了，不能这么算。在自己心相续是不是有这样一种舍心，是不是带着一种慈悲心的舍心，有这样一种力量你这个人生生世世不会贫穷，而且这种良性循环的习气就会越来越大。

说的实在一点，有些有钱的富豪做人的风格还是有一定品质的，你能够看到他上供下施的习气非常重。他不是学佛的，自然就有这种理念，就觉得反正自己的钱花不完，就去帮别人。不是每个人都有这种想法或者自然会产生这种想法，就说明前世的串习力所导致。我们平时要在这个上面去串习，那么生生世世的福报不会缺失，这是从一种名言现象的角度来讲，但是根源上今天所讲的，从今天往下后面这好几堂课都是讲到直接对治我执。其实如果真正讲到对治力的话就是断除我执，这些什么擅长邪命欲望强等等这些全部可以从根本上得到遣除。

第十二课

“以粗暴教训威猛之利刃降伏我执”现在宣讲的是第三个科判“广说宣告所毁我执魔过且降伏”。这段内容从十一课到十七课之间，内容非常殊胜。这个科判当中讲到的缘于众生长久劫来的我执所导致的缘故，人有很多行为显得非常不如法，乃至于心里面虽然渴求得到善果，但是实际上所作所为经常背道而驰的一些结果，主要的原因都是由于我执存在的缘故。

今天上师前面这段教言我不打算广讲了，总体归摄两个点：一、修行人修行过程中经常会出现一些违缘出现一些不顺利的事情，从某一个角度来讲，福报是一个问题；另外一个方面我们碰到这些事情躲也躲不了，跟自己前世的业缘有关系，一定要好好地忏悔，发愿以后再不造作。这个在我们整个《修心利刃轮》学习过程当中，其实这一点是很重要的。既然在我们身边发生种种不悦意的事情，就已经说明自己的业障的问题，福报不圆满的问题。直接就体现在自己的修力很弱，想修又修不上去，想让自己法融入于心，但实际操作起来又非常困难。这一点平时要多忏悔，并且要积累福德。

另外一个方面，上师也强调，修行人最大的一个违品就是心不安定、不稳重、比较浮躁。昨天上师讲课还是讲到怀疑是不是与我们现在不健康的饮食有关系，可能确实有一定的关系。里面乱七八糟的东西太多，导致人的身心都不是很健康的状态。

其实任何一个修行人不需要强调他的智慧或者先

天性的条件有多好，只要他有一颗稳重的心，只要在某一个很有信心的修法上长年累月地几十年如一日地坚持修下去，再笨的修行人也会有成就的机会。在依师方面，在对待法的方面，在对待自己修行的方面，平时自己所修行的法行，不要三心二意，今天换这个，明天换那个，后天又换一种修法。如果这方面有个很稳定的心态，修 20 年怎么都可以修出去，在我们临终的时候很容易变成我们解脱的因。这是上师重点提的。

◎ 行少虚多，无德声大

于众行少吹嘘大，自无功德声势大，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

颂词讲到在修行过程当中出现的两种情况：第一、于众行少但是吹嘘大。实际上你基本上没做什么，不管是闻思修行，还是弘法利生，佛教的善事没有做多少，但是却吹嘘自己做了多少的功德、多么广大的善法、多大的贡献。第二、自己其实没有什么功德，但是声势很大，别人几乎就要把你赞叹成佛陀再来的大善知识，甚至于说你能在天上飞水里游，各种各样的功德全部加在你身上，多么了不起的大成就者乃至于好修行人。这样的主要原因在于祸根的根本就是我们的妄念我执。我们现在依靠强有力的对治力来践踏妄念，刺中我执敌人的凶手之心，彻底打败它。

对于这段教言在末法时期是很平凡的。自己行持的特别少但是却抢功，也属于这个范围当中。吹嘘自己有功德的人实际上恰恰体现出他没有功德的情况。就

像我们说满瓶的水没声音的，只要半瓶子水才会经常发出声响。

以前在《格言宝藏论》或《萨迦班智达》里讲到：河水稀里哗啦的声音，大海是很宁静的。这说明相续当中真实充满佛法意义的修行人反而不会特别喧嚣。相续中本身就没有什么功德，反而经常在别人面前显露出来自己多么了不起，这都是修行不到位的相。有这种体现的人其实就表明他的相续其实是相当不成熟的，他克制不住想把自己本来不存在的功德也想往自己身上搬，并且想表露出来。

上师这段时间上课经常开玩笑说：凡夫人只要在一块儿唠就喜欢说自己，明显隐含的方式就会说到自己有什么功德、自己多了不起、自己有什么故事，这是一种不自觉的习惯。这个习惯是什么原因呢？核心就是我执。换句话来讲，这样的人不是很成熟，因为他需要依靠别人的承认和赞叹才能肯定自己。

什么叫做一个修行人的独立性呢？不需要依靠别人的承认、赞叹，你自己就能肯定自己。不是说因为别人的赞叹你才有自信，也不会因为别人的否认你就有自卑，那样修行就比较独立了。但是有几个能超出这一境界呢？很多人其实还是活在被人的唾沫里面。我们要认识到在修行的道路上如果真的想断除我执，真的想在修行道路上走的比较成熟比较稳当，你要想明白自己修行怎么增上，前面这两点如果自己不能够杜绝，不能够从调心的角度能超离出去，修行是很高的境界还太早了一点。

尤其好的修行人会经常隐藏功德。那些在表面上

看不出来的内力菩萨，外相上显得让别人不生信心。其实如果一个人相续中如果有了这份功德，他很想让别人知道自己有这份能力，自己有这个功德，很希望得到人家的肯定，这在世间是无可厚非，但是对修行人来说是相续不成熟的一个相。

我们拥有功德的目的不是让别人肯定的，是为了把它用在利众上。至于别人能接受或者不接受，能知道或者不知道，这对我们的心相续无利无害。但是说出来容易，真正能做到这一点的又有几个呢？

如果你学会反观，你能发现你跟别人一谈话不由自主就会转到自身上，我怎么样怎么样了，我如何如何了，我如何如何辛苦了，我发信克服多少困难了，我有多少个上师来摄受我，我是多么跟人家与众不同等等等等。这是不自觉的一种流露，心里面渴望别人的认同、别人的赞扬，非常渴望这一点，以此来增上自己的信心。这是说的比较好听，但是说句实在话一个心相续比较成熟的修行人他不受这个掌控。他不需要别人肯定自己来确定自己修行的好坏，他很清楚自己的修行状态，好与不好不是别人说的。而且他人讲的经常是不准的，真正自己的优长之处常常不被别人所知道，别人大部分都赞叹不到点子上。这一点是经常会出现，所以我们也不要太过于相信凡夫人的眼光。

上师还讲到的世间的一些情况，比如说自己没有做这个事情但是抢功，这个在出世间学佛的团体当中也会有这个情况，发心过程中、闻思修行过程中、为僧众服务的时候都会出现类似的情况。自己默默无闻地做了特别多，最后这个功劳让别人抢去了，上师以为是

某某做的；或者世间的领导以为是你做的，或者以为别人做的，你的功劳全部被别人占去，这样的现象是很多的。我们要换一个角度，如果你抢了人家的功德，应该要产生自我惭愧心，那个果报还是很严重的，这是不太如法的。不要为了在自己所执著的人面前非要表现出自己最优长的一面，其实那也是我执的一个特征。包括我们在上师面前也是如此，不是你的功劳不要去占，是你的功劳你就老老实实承认是就可以了。不需要去把别人的辛苦占为己有，从学佛的角度来说真的是修行越来越差，说不过去的。

当然人还是要聪明一点，你们在世间工作生活当中也不需要笨的被别人抢去功德。你真的是个大修行者，你说你无所谓你修安忍，功德心甘情愿地被别人去抢我也不说什么。但是如果你自己心里面也过不去的话，你还是要有一些防护措施。害人之心不可有，防人之心不可无。这不是佛教徒完全遮止的，所以我们还是要把握一个中道。

另外也要明白，碰到这个事情是正好断除我执的一个最好的方便，最殊胜的机会。如果在这件事情上能够以一种如理如法的心态去面对，那么我执就会减轻，这也是很殊胜的。

该说明的不说明，让上师有一种误会以为这个事情完全是你做的。其实人的心思是很复杂的，语言表达的方式很巧妙，有意无意地隐藏了几句话，意思就变掉了，你间接就造了抢别人功德的罪业。不要因为一时之快，不要因为一时上师对你大加赞叹，满足了你，就为了这么一点点所谓小的欢喜而在相续中沾染了罪业，

做这个发心事情其实也就是过大于功，没有太大的意义。

还有一些更过分的，也是在末法时期经常出现的：在佛教团体当中喜欢说神通说功德。我是明明白白地感受到我们学会这边因为长年闻思，现在道友们在这个问题上还是把握得比较好的，轻易不会再那么想当然地随便说自己的梦如何，说自己见到什么，甚至于各种拐弯抹角的说法想表达自己有神通、有智慧，与别人如何不一样。这是修行的好现象。

现在末法时期很多人喜欢谈功德，主要是源于佛教内道的环境，老是觉得出修行的力量就应该在这个方面有所体现——见到本尊、见到西方三圣、见到菩萨。如果说你本来就没有但是却这样说，根本戒都破掉了，犯上人法妄语。如果确实出现了，带着增上慢的方式来说，也就是犯了增上慢的罪业。如果真的出现这种境界，按照真正修法的要诀来说，这是要隐藏的，因为一说就很难再得到这样的一种境界。从哪个方面来说，真的境界也好假的境界也好都不适合说，说了以后会很麻烦。尤其是有一些明明自己还没有这个功德，其实自己达不到那个程度，但是真是想功德想疯了，在别人面前说一些夸张的语言，你自己的居士戒都护不住了，上人法妄语的这条根本戒就犯掉了，特别不划算的。只是起到了一时短暂的心相续的满足和虚荣感之外，没有任何其他功德可言，但是所感召的果报却是生生世世需要去承受的，这可划不来。

所以我们一定要明白，作为一个相续比较成熟的修行人来讲，不会再去贪恋别人口头上对你的赞叹、别

人眼睛对你的羡慕，别人口头上吹捧你——你修行真好啊！你修行很清净啊！如空谷回音一样。我们说了多少遍，其实语音的好与坏就像空谷回音一样无自性的一个本体，按《俱舍》的讲法就是个无情法，声尘而已，对我们修行的好与坏是无利无害的。我们缘于这么一个无自性的、虚幻的、缥缈的，根本抓不住实质的东西又何苦损耗了自身的功德而增上罪业呢？这是最划不来的事情。

所以只要是心相续稍微成熟一些的修行人他不会太在乎这个，他会在乎实际的——我实际能够占到多少功德，我实际有没有修行的把握，我实际临终会不会往生极乐世界，这才是是他最看重的，那才是最实在的东西。所以修行不能够虚，越虚越麻烦，越虚自己越吃亏。

我们平时在任何一个佛教修行的团体，乃至于和外道打交道，不要轻易说一些神通鬼通之类的。现代的人对这方面第一个念头就觉得像迷信，因为现在人太实际了，反而我们学佛人有的时候显得不那么实际，连自己实际真正要的东西都给放掉了，只求一些虚名，真的是学的一塌糊涂。我们也要点实际的，就是真实的解脱力量是不是具足，这才是最实在的，其他的虚名有也行没有也行。你说这辈子还能活多少年呢？你担这个虚名能给你留多少年？到临命中时什么都抓不住，你要它干什么呢？没有什么太大的意义，人要实在一点。我觉得现在世间人太实际的话也让人觉得挺受不了的，但是一点儿不实际也是有点儿虚无缥缈，这个人有点儿幻想过头，只求一些虚的东西也不是很好，我们要走

一个中道。

刚才分别从自利的角度、从利他的方面仔细分析，随便夸张地宣讲自己具有什么功德，怎么讲都是不合适的，真的假的也不合适，从自利利众角度讲也不合适，从哪些方面看都是不能够随便宣说。以后要谈论，就是在经教上面、在闻思的见解上面、在修行的境界上如何调整自己的相续、调整自己的烦恼，这个方面多去讨论倒是没问题，至于像神通神变这些确实没有必要讲的太多。

《水木格言》里面的教证都非常经典，里面的比喻特别地贴切，“劣人做事虽小，表功之声灌耳，湿柴燃火极弱，黑烟弥漫房室”，湿的柴火燃不着，而且黑烟滚滚，就代表人实际上没有多少功德，但是吹嘘得特别厉害。我们在末法时期尽量调整自己的相续，低调一点，不要在别人面前在任何一个环境里面总想表现自己修行殊胜，总想把自己的功德显露给大众，本身这一点就已经损耗功德了。你把你的功德让别人知道，就已经损耗功德。失毁善根的四个法：不回向、颠倒回向、后悔、宣扬。一旦宣扬，功德就会损耗，划不来的。培起来不容易、修行赠上不容易，你又说给别人的话，马上修行就会出问题，在这一点上应该有一个比较低调稳重的心态。当然颂词里面直接的对治力就是通过断除我执、减轻我执的对治力可以断掉这样一种不如法的行为。

至于上师后面提到的《百喻经》的公案[32]也是说明

[32] 《百喻经•口诵乘船法而不解用喻》中讲：有一富贵人家的儿子，与一群商人入大海采宝。他特别会讲驾驶船只的方法，比如：在海中遇到漩涡、洄流等时，应如何驾船躲避等。船只行驶一段时间后，船师突然生病离开世间，众人都让他驾

说得多不如做得多，说到做不到是没意义的。

说不到做到也可以。千经万论也不会讲，连一个菩提心也讲不出来，不净观也讲不清楚没关系，只要心里面有这个东西就可以，这才是最主要的。

《修心利刃轮》是一个修行的法门，多说无益，主要是你在相续当中能行持多少、能在相续当中调整多少，这才是最实际的。

辅导过程当中有一些没有提到的、有些方面没涉及到的，你们自己在复习的时候要学会全面地看。上师在哪些角度提到哪些问题，我希望你们能够学会做笔记，学会把每个颂词从哪个角度分析的思路都能够有所记录，以便于自己学习和温习，这个习惯要养成，这是很好的，对自己负责，同时也能够对别人负责。

学法的时候要扎实一点，不要只是泛泛地在字面上划拉一下就过去了。《修心利刃轮》第一堂课就讲到说渡有缘者，老人家又觉得人少好一点、又觉得人多好一点，都有侧重点。我们说对本论真实有信心的、有意乐的的有缘众生自然在这个法上收获会大一些。所以我们不能局限听了一遍得了传承、大概知道讲了什么就可以了，要求对自己来说可能太低了一些。上师对每一个颂词都解释得非常殊胜，是从哪些角度来解释、不同的层面、不同的剖析方法、这个公案用在这里想要说明哪个问题……

船。不久，船就遇到了巨大的漩涡，一直出不去。因为他只会说不会做，最后所有人都淹死在海中。凡夫人也是如此，虽然口头上会说：应怎么参禅，应怎样调整呼吸，应如何修不净观等，但在实际行动中却观修得很少，甚至不解其义，那也不可能让自他脱离业和烦恼的束缚。

借着这个辅导我再跟大家说明一下：讲考或者学习，不是为了只是让你把公案的内容记下来就完事了，你要理解这个公案放在这里是起什么作用，是想说明什么问题，是从哪个方面体现出相关于颂词哪方面的意义的。不能光是记到一个公案就结，这一点学习都不到位。要学会去思维它的意义。这个东西学多了最终会起到一种压制自相续的作用、烦恼的作用。

如果你光是泛泛地字面上这样学一下，知道上师讲了这个知道上师讲了那个，没有去思维为什么这样讲为什么那样讲，这样讲是从什么角度说明什么问题，那样讲是从什么角度说明什么问题，学的再多调整自相续还是相当困难的。

◎ 师多誓少，徒多益少

师多担负誓言少，徒多饶益护持少，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

在末法时期还是比较多的一种现象。“师多担负誓言少”是从弟子的角度来说；“徒多饶益护持少”是从上师的角度来讲。

有些弟子依止的上师特别多，但是他光去依止，在上师面前得这个法得那个法，但是几乎没有一个修的。这是我们现在末法时期常会出现的一种情况，所以我反复地强调一定要调整。

分层次来讲，作为一个初学者，你到上师那里去接受灌顶也好、接受加持也好、接受一个法的传承也好，这个是没问题的。但是从一个老道友的角度，我们现在

学佛这么多年、闻思已经有一定的基础了，我们得的法并不少，实际上这些法都得了但就是没修。而且自己考虑到人身短暂以及难得，应该意识到自己修行的时间其实并不是很充足了，那么在你已经能够得到法的真实意义、已经知道佛法正见的前提之下，如果还是局限在像一个跑跑居士一样，这个道场待一段那个道场待一段，这个上师那儿听两句那个上师那儿听两句，这个灌顶求一个那个灌顶求一个，还是局限在这个层面的话，我可以很肯定地讲，这就不合理了。

你现在需要把握的并不是再跑到哪里去得个灌顶，我们得的灌顶有多少？其实你们外面有很多居士得的灌顶相当多。我不是否定灌顶本身功德的殊胜性，它是成熟相续的一个作用，但是其实真正灌顶的意义是通过灌顶的授权，就有权利去修这个法。它最主要的落脚点是你有资格去修那个跟灌顶相应的密法，然后依靠这个窍诀而得到解脱，这才是重点。但是我们现在大部分人都停留在灌顶的层面上，连灌顶怎么回事也说不清楚，而灌顶里面的内容也听不懂，是不是真的灌到也不知道，反正就是来一个灌一个来一个灌一个，绝对是照单全收一个多不落的。也不观察善知识到底是不是合格的善知识，反正灌就对了。

光是灌顶不修，永远是得不到解脱的，只是种下一个善根而已。我们要知道灌顶的主要目的不是在灌顶本身而是要去修灌顶相应的法，依靠这种殊胜的窍诀你可以获得解脱，这才是重点。

跟这个颂词相合的地方，我们有很多佛教徒其实得的法特别多，现在末法时期法并不少，这是最幸运的

一点，其实我们有很多选择，但是实际几乎没有行持。其实上师善知识给我们传这个法的目的并不是只是让我们得一个法就够了，而是希望我们能够实际去修持。灌一个顶应该是要去守护誓言并且去修灌顶相应的法，不修。上师说哪怕念一个五加行的传承本来也是要求去修五加行的，不修，只是得一个传承，得一次又一次。这样你得了法之后没有任何的承诺。

藏地有一些习惯，比如在上师面前得一个法，会在上师面前承诺念多少遍与这个法相应的心咒，或者为了得到善知识和活佛的加持，包括上师有的时候送给信士佛像、一张唐卡，发愿：我一定要在今年放一头牦牛、放十头牦牛，放多少生、念多少咒、准备在这一年当中吃素，都会有一些承诺。这个习惯其实是相当好的。

对于我们来说，光是学了法，但是没有真正去修持，再说的严重一点你对上师的恭敬心要打一个问号，对于法的信心也要打问号。既然你不想去修，你何必一个劲儿去求呢？在汉族人的团体当中这个问题是特别特别多的。到了上师那里拼命地求、死皮赖脸地求，一定要上师求个法，求完了之后拍拍屁股这辈子再不会去碰一下。这样的情况在学院也看到很多，很多去求见上师求见活佛的居士，赖在上师家里不走，非要求一个法，求完之后再也不管它了。心满意足地到处跟别人宣扬，我在哪个活佛那里求了一个什么什么，那个什么什么很殊胜。倒是说的很殊胜，说得人家心痒地不行，但是自己从来没去修过。这也是比较稀有的。

我们要了知，这种依止方式是不合理的，也不遵循依师之道。再怎么对上师痛哭流涕眼泪流了一大筐，我

也不敢说你是一个如法依师的弟子。为什么这样讲呢？因为你把上师给你的法束之高阁。到底这个法在你心目当中是多大的份量？你在上师面前求法的目的又是什么？会让人打问号的。

就像家当越多越好，往自己的库房里存了一大堆柴油米面酱油醋瓶子罐子，攒了一大堆的东西就为了给自己一个安心，实际上他这一辈子都没有用得上。这种心态是特别强烈的不安全感，这在修行过程当中要学会断除的。

假如你对目前所得到的法有清净的信心，长年累月如一日地用下去，很有可能因为你二十年的习惯就有可能在临命中时或中阴的阶段得到解脱。

以前我经常说的所谓条条大路通罗马，不是说我们需要把十条路全走遍了才能到达罗马，而是选择其中一条路走就能到达罗马。我走这条路是不是就排斥其他九条呢？没必要。因为你很清楚其他九条也是通往罗马的。跟你的根性最相应的这一条一走到底是绝对能够到达目的地的，而且不会比别人慢。我们要把这个道理分析清楚，尤其针对老道友来说比较相应一点，我们该把心定下来了，整个八万四千法门修行的核心就在于人格贤善、出离心、菩提心和无二智慧，在你一座的修法当中如果能含摄这些要点，那你修的就是一个最殊胜的道，而且这个道是可以直接将你带到解脱的，有了这个就 OK 了，就够了，一辈子去串习就可以了。不要再患得患失再担忧，总觉得自己得的不是最圆满的，实际上自己东找西找东求西求，学到最后还是一无所获，反而把自己修行的时间耽误，真的是不必要的。

“徒多饶益护持少”是从上师的角度来讲，我觉得仁波切能讲，仁波切引用的无垢光尊者《大圆满心性休息》当中的“如不净堆之上师”讲起来大家都好懂，但是从我属于是一个依止上师的小僧人的角度、一个普通凡夫修行人的角度，讲起来我总觉得很别扭，好像我一个弟子的身份在讲属于善知识阶位过失，讲起来心里面总是感觉有一点障碍。就简单地讲。

上师真正对弟子的关系是建立在佛法上的，对弟子的饶益不是给他钱、简单的关爱、打个电话聊聊天安慰一下他的心，这都是感情的联系，这种执著是很麻烦的。师徒之间最好不要有这样一种太重的情感成分，那个是很麻烦的。而是应该以佛法来建立。

这一点不属于真实饶益，直接的饶益就是以佛法来利益你。上师对弟子的饶益是呵护他的相续呵护他相续中的善根，乃至于让善根增上修行增上，这是上师真正的对弟子起的作用。如果说一个善知识对弟子起不到这样的作用，不能够称之为是上师。如果上师显现上跟你从来没有见过面，但是对你相续中的改变起到了很大的调整作用的话，他就是你的上师，你承认也得承认不承认也得承认。

作为上师的本分就应该饶益护持弟子的相续，方法是用佛法来护持，而不是用情感来护持。如果上师在上师的身份上对弟子起不到这种作用的话，估计可能就是被落入到全知无垢光尊者“如不净堆之上师”被挨骂的份儿上去了。

从弟子的身份上来说，最开始已经善巧观察师了，在中间依止过程当中跟上师要保持的是一种法的因缘

而不是情感的因缘，把握这个关系，你能够得到上师所有的加持，绝对不会少一分。见没看过都不要紧。

这两段如果把它综合起来讲，这就讲到了弟子的本分和上师的本分，也可以这么说。

作为一个弟子不能东依止西依止、得一个法又一个法却从来不修，对上师也像得过就丢掉那样，也没有什么感恩的心、也没有什么觉得珍贵难得的，反正我在这个上师这儿得过一个这个，在那个上师这儿得过一个那个，他光是沾沾自喜自己所得的，觉得自己跟别人不相同，觉得自己缘分特别好，觉得自己在每个上师眼里都特别……这个心态确实是一种很强烈的我执。他从来没有想过上师的恩德，对所有上师没有一点点恭敬心，光跟别人炫耀自己的了多少东西，其实这个人心相续当中的依师之道不由自主会沾染“颠倒四依”的过患。

每个人都不承认“我什么时候把上师当獐子想了呀？”“我什么时候把法当麝香想了？”但是你的心态会不由自主地落入到那种情况当中去而且不自知。当你对善知识产生不了恭敬心的时候、你对法产生不了良药想的那种敬信——得了以后束之高阁，就像我刚才说我们自己都解释不清楚我们到底是什么心态，拼命地求，求完了从来不修，我自己也搞不清楚我到底是咋想的，说不清楚没法解释。其实法在你心目当中变成了一个让你炫耀的因，难道还不是一个麝香吗？这个关系真的逃不出去的。

别人没有这样，你跟别人比起来你当然显得优越，那么你跟别人再再地宣扬这些，希望别人能够认知你

的缘分比别人要深厚、你的缘分比别人好的时候，是不是得到名了？已经落入到强烈的名当中，那这个法就被你——因为你的那种发心和高举的心态直接就落入到“颠倒四想”的状态当中去，不承认也不行的。法已经成为非法之因，法本身的作用丝毫没有体现出来，很遗憾的，这是我们末法时期很多修行者的一个现象。

佛教团体有的时候确确实实需要我们反观，我们的团结力特别弱，甚至内斗，弘法利生的力量也特别弱，就想到自己解脱，就想依靠佛法让自己身体好、生活好、家庭好、工作好，太自私。上师有时候也说：比起基督徒弘法忘我的精神，真的自愧不如。我们佛教的教义我从来没有看轻过，但是修行人素质上面的问题还是有相当相当差距的，学得太自私。

好好的看一下你今天一天真的发自内心地生起多少感恩心来，有没有感恩别人对你的付出？就像上师前段时间讲，你走在马路上要感恩修路的工人，没有他们的辛勤付出你哪有这么平坦的路走；吃这一口粮食是多少农民的付出才能够种出这一粒一粒庄稼的果实，有感恩的心态吗？尤其讲到依师之道的时候，要学会感恩，哪怕就是一个普通的道友，在给你解决了一个疑问以后你也应该对他有个感恩心，他帮你解惑了，这份恩德你如何能回报呢？不能不但不回报反而回过头去踩别人，甚至挤压别人，这种就不要谈修行了，差的好远呢。人做不好何谈修行？

恭敬心根本不会失去你任何的威仪，不会失去你的优越感，不会让你觉得低人一等。高于别人，马上优越感出来了；低于别人，马上自卑心出来了，全部是我

执在作怪，这是很麻烦的。相当相当讨厌的一个让人的心一直处在贪嗔痴慢疑当中无法解脱，很痛苦。所以要去断除，要知道它的根本是源于我执，我们要把它断掉。减轻我执之后这些过失自然就会减轻。

上师还提到的麦彭仁波切的弟子[33]，我还没有提，你们自己回去好好去看一下，还是提到依师之道的问题，讲到一个弟子老实本分、扎扎实实地去依止上师，他不是因为上师对自己多瞄了一眼、多关爱了一点，我就依止他；上师把握当空气眼睛从来没瞅过我我就不依止他，都不是在这个基点上。他是带着那种清净的感恩之心，善知识是一个真正具法相的善知识，从法上面跟上师建立了深厚的缘分，长期这样依止之后自然会得到上师圆满无比的加持。这个缘起在讲上师瑜伽的时候我们以前都分析过，我们要好好把握。

好多道友的情执还是很重的，一定要上师隔几天给自己打个电话、一定要安慰我、一定要给我打卦，变成自己的私人产品一样，我什么时候求上师，上师要百求百应，这样我才能与上师建立缘分，否则就不行，我跟这个上师没缘分，说的理直气壮的。你跟上师有没有缘分不是我们来定的，你在上师面前得到了法义，你跟上师的缘分就具足，剩下的就是感恩的份儿、是报恩的份儿、是恭敬的份儿，其他是没有选择的。我们这个方面有的时候太想当然的话也是一个障碍，直接障碍自己的解脱还不自知，还觉得可选择性很大，还觉得有很

[33] 以前，麦彭仁波切的侍者哦色，一生承事上师，并将上师的教言记录下来。上师圆寂后，还经常以光明身来摄受他，最后他的修行达到了大圆满的最高境界。所以，很多人在依止上师的过程中，都需要如理如法。

多优越感，这种想法就叫做“超慢”了。特别不知道怎么回事的、不知道如何去把握分寸的才会出现这个情况，这可能也跟以前的教育有关系，底子没打好，所以做人的分寸把握不好，在修行上还是会出现很多违缘的。这一点作为道友要好好去调整，很重要。

一个感恩的心都不具足的修行人他怎么修都修不上去，永远没有希望。高高在上的修行人其实要修起来相当困难。我们要懂得修行的基础，这个东西都抓不住，光是想依靠大圆满成就就变成空愿了，几乎是没有机会实现的。这些道理经常跟道友们分享，还是会起到很好的作用。

◎ 不守诺言，表里不一

承诺繁多利行少，名大观察鬼神耻，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

今天这些颂词还是让人觉得很感慨的。这段颂词里面，上师又提到了《君规教言论》[34]，其实都是做人方面的问题。

前面答应的豪情壮志，后面十件事情只完成了一件还不圆满。这种情况我遇到过，最后真的是无法再相信他了，他答应的事情我要再三地叮嘱而且我自己还

[34] 麦彭仁波切在《君主法规论》中所讲的这句格言：“承诺无能为力事，不察人云自亦云，信口胡说未知义，此等即是愚者相。”承诺自己根本办不到的事情，比如：你们放心好了，这样的事情我以前做得特别多，按我的智慧、能力等资源，肯定没有问题。不经详细观察人云亦云，就是别人说什么，自己也随着他马上去说。根本不知未知的意义而信口胡说，比如：不知空性的意义，或别人的情况，却说这件事情如何如何等。诸如此类都是愚者的相。

要私下做准备，就是担心他答应了做不到。这是让人很痛苦的一件事情，跟他打交道特别累。委托他的事情相当于你自己在做，当初还不如不委托好一些。他答应的事情没有一个做完的、没有一个圆满的，这样会对他失去信心。

《二规教言论》里面讲“誓言坚定”是很重要的。《亲友书》里面也有讲，在承诺事情之前，不要百求百应却做不到，最后让别人觉得你说话不算话，人格有问题。

所以在承诺事情之前先观察，你要想清楚自己到底能不能做到，做不到不要勉强。不要只是空空地说：“我发心很好，我最初的发心很清净，心善地道亦贤善嘛，我绝对没有糊弄你的意思，但这个事情我确实完不成。”这都是理由。我有什么过失？我当时听到这种解释哭笑不得，我说你发心再清净，要做得到才行，否则你就别答应，这样的答应就成了一个狡诈行为。光是口头说发心清净有什么意义呢？发心清净让人很值得怀疑。如果一个人发心清净又怎么会不完成呢？既然说当初是一个善行，为什么不能善始善终地去做完？不能以忙为理由认为做不完就做不完，这是让人对你丧失信心的一个因缘。

按照《亲友书》和《二规教言论》中一些教证的观点，在承诺之前反复观察，一定要考虑好，你觉得这个事情有百分之八十的把握，你可以答应，而且说的时候要说清楚：这个事情我会尽量完成，有一定的把握，但是没办法打百分之百的保票。或者你有把握就跟别人保证我一定做到，说到做到。

上师以前提到过，当初做这件事情是有把握的，结果中间出现了一些意想不到的违缘是他最开始没有计划得到，你也要尽你所有的力量乃至于舍弃生命不舍弃自己当初的誓言。这一点在藏族人的团体当中做的特别好，尤其是在三宝面前承诺过的事情乃至舍弃生命都不会违背，有这样一种习惯。我们要做到这一点，如果答应别人了就要完成，不管最后出现什么违缘，不管后面遇到多大的困难是你之前没预料到的，意想不到的，答应了就要做得到，不要做这种“承诺繁多利行少”的事情。

“名大观察鬼神耻”，这个也让人觉得很麻烦。意思就是说，名声特别广大，人家甚至都把你说成是善知识说成是成就者那样的身份，但是实际上一观察，不要说是“人不耻”，连比我们底下的鬼神都看不起你。他真实的所作所为特别丑陋特别低劣特别让人不耻，根本不属于值得赞叹的类型，这种情况出现的主要原因还是“我执”。用这样殊胜的大威德的修法对治力来践踏，刺中我执凶手、敌人的心。

首先要调整自心完善人格，出去的话泼出去的水，说到要做到。如果说做不到，说话就要讲究方式方法，“这个事情我只能承诺尽量地去做，要是做不圆满或者不成功，请你见谅，我没办法保证做到位。”你要是没把握这样说也可以，让别人有个思想准备，或者让别人知道你会尽量帮他，但是具体能不能成功还要看因缘，没办法做保证。如果有把握这个事情保证能做到，那么就去保证，让别人心里觉得这个人答应了就一定能做到。

以前上师讲，跟人家约好时间就不要迟到，明知道跟人家约这个时间，磨磨蹭蹭非让别人等十五二十分钟，这样的习惯是很不好的。

我们要说得再广大一点，我们对三宝的承诺对众生的承诺都要尽量地去实行。口头上天天承诺要利益众生，实际上从来都不做。有些在家居士承诺给学会发心，发心过程中碰到一个烦恼不干了；发心带组里的辅导，稍微受到一点违缘、大家对你有一些评价或者刺激你一点的时候，不做了。有些道友还说得好听一点，“我实在是没这个能力，不要耽误大家”，这是说的好听的。但是有些情况还要具体再分析，背后隐藏的是自己誓言不坚定的问题，你们不要想的太简单了。

当初你答应做了，答应做了就尽量带好。每个辅导员不可能十全十美，总有人说好说不好，乃至于佛陀都有人说好说不好，我们怎么就这么不接受呢？前面不是讲了，对别人说好说不好不要太受他的影响，你真的自己做到位，尽心尽力地去带，而且从公平的角度来讲，你不是那种说话都磕磕巴巴的吧？不是每堂课光给大家念课文把讲记念一下一点儿都没有引导的作用提醒大家思路的作用，那你又何必把自己看得那么低说自己没能力辅导？不要用一个“为大家着想”的美丽的谎言盖在上面自己就心安理得地退下来觉得一点儿没过失，不一定是这样。

上师仁波切很看重誓言坚定，年初承诺在哪个部门发心一年，哪怕遇到生命违缘，上师也是比较喜欢这一年你能坚持到底的。你要想换也要到年底结束了以后调整，中间如论如何不退，中间半道退的，上师显现

上都是很不欢喜的，觉得这个人誓言不坚定。前两天有些道友一起在网上听课，能听到上师说在学院内部属于汉僧讲考班、菩提高级班，参加讲考班一般都是发愿三年，你光是上半学期在这儿，下半学期就没影了，一年都不到，可能在上师心目中也是留下一个不好的印象，只不过上师不甘心，总是想拿着棒子到家里面去找。

这种情况都体现出来一个问题，可能你讲得不好，可能你确实觉得压力很大，可能你觉得我在这批讲考人员里面我讲的真的是倒数第几的那种程度，但是你承诺了要参加参与，尽量地要坚持到底，这是自己对他人负责，这就叫誓言。

再换一句话来讲，针对在家居士，跟出家人的生活方式是不相同，你们每个人身上是有自己的职责的，你对你的家人应该付出应有的那份关爱和关怀、对家人的责任，这个其实也是自己的承诺。当结为一个家庭的时候，当你们结为夫妻的时候，你对他（她）是有责任有承诺的；当你们有孩子的时候，你对这个孩子是有责任有承诺的，只是无形当中自然产生的，这是我们身上丢不掉的责任；当你成人的那一天，你对父母是有责任的，不能够因为“我要闻思，我要修行，我要解脱”，随随便便盖上一个很漂亮的说法就认为自己可以放弃这个责任。

出家就是另外一说，但是作为在家人该负的责任要负起来，不能马马虎虎或者对家人冷若冰霜。这个问题还是比较严重，很多在家居士把握不好这个关系。但是我在这里提醒大家把握一个中道，我们一个方面尽量断除对家人的爱执。这个爱执包括出家修行人都不

是说断就能断的，不好修的，那是需要真正的修力才能起作用，不是说我一个分别心一讲，不是说外相上对家人不理了、对他们冷冰冰的就说明断除爱执了，正好是走反了，而且起的作用是尤其地差。自己对他人起不到好作用、对佛法起不到好作用，也不表明你修上去了。谁说佛教要修一个冷酷无情呢？

我还是在反复强调这个问题，道友们一定要把握一个中道的分寸，换一个温和的方式慢慢地去断除自己的贪执。世间人也讲爱情没有办法长久，从现在科学研究身体因素都有这种说法，两个人有情感，一旦结婚生子之后，大部分是依靠责任心来维护家庭，依靠爱情来维护家庭是很难的。到了后面，家庭组建的时间长了，还有没有像年轻时候的浪漫感情呢？很少了。完全是依靠对家庭要负一份责任，对我的孩子对我的爱人对父母对公婆要承担养护他们的责任，依靠这个还维系家庭，那不是一样的吗？

其实我们断情执不是通过对家人冷若冰霜的方式来断，而是心里慢慢能够放下对他们的耽著的、爱执的这一部分，但同时对家人的责任该负还是要负的。

要懂得你周围的人都是被呵护的一个对境，都是我们修行的一种环境，走的温和一些，不会障碍自己的修行的。这还是多提醒几次希望道友们把握一个中道的分寸。

“名大观察鬼神耻”，我们真正表里如一，换句话来讲如果自己名声特别好，但是实际上修行没那么好，这是让人很郁闷的一件事情。自己就不要再沾沾自喜了，其实应该特惭愧。人家把你评价得很好，实际上你

知道你心里面贪嗔分别还是很重，内心里面的感觉真是不是滋味，不是很舒服的。一观察之后“鬼神也耻”，自己也觉得自己不耻，很难过，有一种惭愧心，觉得心相续一点都不调柔的话。还是要尽量地能做到表里如一，尽量地调整自相续还是很重要。

◎ 孤陋寡闻，空口大话

寡闻空口说大话，乏少教理多分别，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

“寡闻空口说大话”这个在末法时期也很多。《修心利刃轮》里面所讲的教言真的是一针见血，把我们很多修行人的状态全部都表达地淋漓尽致，一点不留情。“寡闻”指自己没有精通三藏、广闻博学的智慧，但是空口说大话，“自己证悟了”、“精通显密”、“精通弥勒五论”、“精通五部大论”、“精通大圆满”，“我在大圆满修行已经得到相当有觉受了”这样的话也敢讲。真的要达到这样量的人反而不说了，就是没有达到量的人反而胡言乱语。

在末法时期没有闻思就会犯这个毛病，闻思了的人就低调一点。因为闻思多了就不好意思说这个话，因为知道跟这个境界还是有相当的差距。本身大圆满的觉受如果从教理上闻思过，他都知道如果要说这个境界还是差的有点远，不会那么想当然的。光是觉得自己禅定过程中有一点轻安的感觉、一坐能坐好几个小时，马上就飘飘然了——“我大圆满的觉受相当不错！”就敢讲这个话，其实他是没有鉴别力，说句实在话这些都

跟“寡闻”有关系。

我们要想杜绝这方面也需要广闻博学，最起码扎扎实实好好学。

考察很多道友，有一部分我确实觉得还是没下功夫学，一听他的思辨能力、理解能力，问的问题，一听就是没复习好，书没看到位。一方面确实作为在家人工作非常辛苦也很忙，还有自己的家庭，但是想一想毕竟佛法难闻，如果我们稍微断除一些其他方面的散乱，能够在佛法上哪怕一个星期能多抽出一两个小时多去看一遍多去思维，也不至于讲的这样全军覆没，一塌糊涂，让人觉得很无奈。

佛法不是那么容易值遇的，我强调你们要走中道，但这个中道也不是希望你们偏到那一边，把佛法排在最末，一个星期一堂课都消化不进去、一个颂词或者一段教言都讲的不清楚，上师讲记里那么明白、讲的那么殊胜的而且还不是属于中观这么难懂的推证，怎么一星期当中还没有消化得了呢？我也觉得难以接受，到底把佛法看在一个什么样的位置上呢？最起码每个星期稍微要缘一些佛法的教义，就算是修行上面不敢说自己证悟了、见到本尊见到阿弥陀佛，但是佛法教理上面也要稍微缘一些，否则这一星期不是又浪费过去了吗？很可惜的。

有一些道友闻思修的搭配上，我知道有一些道友经咒念得多，而闻思彻底放掉，这也需要有一定调整。就是说如果你只有这么多时间，最起码还是需要挤出一半的时间来闻思佛法，不解经而光念经，喊破喉咙亦枉然，事倍功半。但是闻思不一样，闻思的人一旦懂理，

直接起的作用就是摄持自相续，我们最终的目标不是要摄持自心吗？我当然只是泛泛而谈，你们要把握一个中道的分寸。我并不是否认念经念咒的功德，但是你要根据自己的实际情况要有一个搭配和比例，不能够顾此失彼也不能够顾彼失此，始终要把握一个中道，稳步去学，还是会有机会学得到东西。不是说一点空都没有，说出来我愿意也相信，但是你扪心自问真的一点空都找不出来？一个星期周一到周天之间哪怕找出三个小时，零零碎碎地分别找出三个小时一段一段地把一课的内容啃下去的几率都没有吗？这一点再考虑一下，要用功的。

“寡闻”的过患很多，这里是空口说大话的情况，自己闻思根本不到位胆子却特别大，什么都敢讲什么都敢说，也是打上人法妄语，甚至说出来特别幼稚特别可笑的一些。

“乏少教理多分别”，在闻思上，经教的系统闻思很欠缺。“多分别”，想当然地认为……有些人真敢讲，一听就属于丈二摸不着头脑，这些都是过失。把法说错了，按照分别心去理解就起到谤法的作用。再跟别人胡吹，影响别人的相续，还造作了让别人谤法舍法的作用，这是开不得玩笑的。

佛法一定要谨慎，还是我以前讲的，懂就是懂不懂就是不懂，说话就尽量圆融一点，“我现在的理解是什么样什么样”，你这样讲也行，不要“这个意思就是这样子的”特别肯定，你怎么那么确定呢？你怎么知道后面再闻思下去不会发现自己现在所讲的是错的呢？我们从辅导的法师的角度来说，我都不敢下这个结论。有

的时候在讲的时候也只能说“这是我目前的理解，我目前认识到这一点，可能是不圆满的。”只能这样子讲，否则还是很麻烦的。

他们为什么会出现这种情况呢？还是在于根本的我执的缘故，由我执的原因导致后面的过患，过患还是很严重的。所以上师从正面的角度就提到了闻思的重要性，借用全知无垢光尊者《句义宝藏论》的教言，“真正大圆满住于信解地”，意思是依靠信心直接得到成就的修行人特别少。现在是通过一种渐次的方式，首先闻思究竟，然后才容易通达大圆满的甚深窍诀。体现从正面上面讲到闻思初、中、后三个阶位其实都是很重要的，我们不要太轻视于它。

◎ 闻思究竟的二种解读

闻思究竟到底是什么概念？是不是说把所有的五论全部学圆满才叫闻思究竟？全部精通才叫闻思究竟？这倒不一定。对我们末法时期的众生包括现在我们学院常住的一天到晚闻思五论、修行、弥勒五论，也不敢说自己精通五论，还有很多疑惑没有解答，还有很多也只是字面上的了知，精通真的是谈不上。

是不是说这辈子就没有希望？作为在家人是不是闻思究竟更没希望？后面修行是不是就没希望？所以闻思究竟要分层来讲。

当然最标准的真的是叫精通三藏，千经万论完全了熟于胸，再没有疑惑了，再没有问题了。在末法时期说的不客气一点几乎真的找不到一个出来，很难。

还有一层的闻思究竟，我们现在所学的《前行》能

够真正的没有疑惑，对所修的共同前行以及不共前行的修法和意义方面，相续中能够有一种定解、纯熟力，这也可以算。

假如一个人专修净土，其他的什么都不学，就是以念佛为主，那么念佛法门的关要——信愿等这些最关键的核心，他一定要懂得。怎么懂得的呢？还是通过闻思懂得。对于自己所修的法最起码没有疑惑，通过闻思打破了邪见、怀疑，这个也叫做一个层面上的闻思究竟。

懂得这一点之后，对闻思不要太轻视了。因为还是经常会听到有些道友说，“天天这样闻思、天天这样讲考辩论有什么意义呢？”不是没有意义的，它可以打破我们的很多邪见，而且在这个过程当中并不是说一点相续调伏不了。你光是在家里面简单地念个佛打打坐就调伏相续了吗？我也打问号。你是不闻思了，光选择念经咒、念佛、顶礼、磕头。一般情况我们讲顶礼是遣除傲慢的，有些人顶了五十万大头的时候他傲慢如山王一般高，怎么来的呢？他闻思究竟了吗？他光是做顶礼就真的能断除烦恼了吗？他所谓的修行断了烦恼了吗？要再分析。

我不偏堕任何一方，闻思和修就像一个人的两个拐杖一样缺一不可，不要非要扔掉一个，要不选这个要不选那个否则我就不干，其实这种人不聪明。与其非要扔掉一个不如两个都拿，把它结合起来，闻思和修本来就是结合在一起的，一起并用最牢靠，这样走的最稳，不容易出现偏差——只修不闻的偏差或只闻不修的偏差都能避免，何乐而不为呢？所以我们还要把握一个中道。修行人的中道真的很有讲究的，方方面面都体现

出来。

◎ 眷多无继，主多无依

眷多无有荷担者，主多远离可依怙，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

有些人培养眷属培养的很多但是却没有真正能够荷担如来家业的；有些弟子虽然依止了很多上师，但是最终还是没有可依怙的，没有一个真正可靠得住的。主要的原因是“践踏祸根妄念头”。

“眷多无有荷担者”一般在一些真正具相的善知识身上很难发现，真实具有度化众生能力的善知识，他的弟子众人才辈出，人才济济，能够承担起上师弘法利生的事业。因为上师弘法利生事业完全靠上师一个人是很困难的，需要很多眷属众来支持他的事业，这几乎所有具相善知识的眷属当中都能感觉到这种风格——眷属众的大批有能力的有才华的，对上师有信心、对弘法利生有信心、有菩提心的眷属把上师的事业一起扶起来、支撑起来，上师的事业如日中天。这在善知识的范围当中看到的非常多。我们的仁波切就是这样一个典型的例子。

从一般的法师，一些摄受眷属的，有可能会出现这种情况。出现这种情况的根本原因不在于眷属不好，而是在于自己。一方面是没智慧，老人家举了一个法师在寺院里待了十二年，结果一个有能力的人也没有培养

出来，他是有问题[35]。这体现出来是智慧不够，我执太重，光是自保，没原则去随顺住持，这肯定培养不出真正有能力的人的；另外一个方面善巧方便不够，在弘法利生过程当中说要培养人才，人才出来了又嫉妒别人。

我们把这个范围缩小一点，我们在辅导组里面自己是组长是辅导员，哪天真的自己组里的道友脱颖而出的时候，你又开始去压他，你的组里出不来人，人都跑没了。你说你在这个部门里是发心负责人，回头人家真的发心能力超过你，他的智慧、能力全部凸显出来的时候，你又开始生嫉妒又开始压他又开始抢他的功。人家一看这种情况，能力就不显现出来就显得平庸显得不抢功显得特别平淡，你这里面就出不来人，这个还是与我们有很多关系。

在修行过程当中要意识到，当负责人要有一种心量，要能够接纳低下的人超胜于自己，这个接纳不是很好接纳的，说起来容易，真正做起来心里面会挺难受的，有一种失落感，甚至于如果名利心重一点他就会有担忧，紧接着下意识地就会去解决这个问题或者压制这个问题。各个地区的总负责人也好、分负责人也好、组长也好，各个环节发心部门的所谓的负责人都要考虑这个颂词所讲的问题——“眷多无有荷担者”。这个不是说跟自己没关系，因为我刚才说了，真正的善知识不

[35] 我认识一位佛学院的法师，十二年过去了，连一个辅导员都没有培养出来。他人很好，但没有管理能力，不过寺院的住持对他特别满意，因为能管得住他。其实，法师和管家不应排斥有能力、有智慧的人。虽然他们有傲慢等不良习气，但在工作效益和工作技术上还很不错，所以要欢喜接受。否则，就像刚才这位法师和住持一样，虽然他随顺住持，听住持的话，住持很满意，但结果却培养不出人才。因此，有时我们也需要学习世间的管理。

存在这个问题，那么存在的还是我们凡夫、我们修行人。

什么叫“眷多”呢？组织这几个人在发心的这个环节当中，就形成这个关系，意义上面其实跟这个道理是相合的——你拉得住人，你培养得出人才。如果自己的组里出现了超胜于自己的优秀人才的时候，应该有一份诚心诚意的随喜。人只有在这样的情况下，你发现你的心终于修出来了，才会体尝到修行的味道。那个感觉真的很奇妙的，放不下的时候极其痛苦，放下的时候海阔天空。

好好地去思维，你要碰到实际问题的时候去体察这颗心才管用，不是为了教你们怎么在组里去夸夸其谈，而是碰到实际问题的时候看你什么时候能放得淡，什么时候能够心甘情愿地把好的人才能够推引出来，能够更加地去扶持他，能够让他更加地茁壮成长能够给他更大的能够把他的才能发挥出来的空间，你有这样的心量吗？有这样心量的人，修行修出来了；这种心量放不开的人，他一直在“我执”和“无我”的拉锯战中。

修行就像战场一样的，不是你死就是我活，反正你要是过不去你就被烦恼打败，你后面的表现就会不自觉地压制，因为你受不了，必定会压制他，或者发心团队就开始出问题，就出现各种各样别扭的情况。如果真的克服了我执和自私自利的心、贪求名誉的心，那个时候你发现你的修行有增上，“哦，原来修行是这个意思！”再看书上上师讲的还是这句话，但是你修过了你体会到的那个味道那才叫真正的体会，“哦，原来断除执著是这个样子的。原来断除执著之后的修行人并不一定

永远是高高在上的，比人对他的评价并不一定是特别高的，但是他明白自己心里面去掉了一个很大的包袱。”。

有些地方其实我讲起来还是有一定压力的，有些感受的问题，不是属于真正的经教的讲法，上师也没有在文字上面这样提，但是只能说是我从某个层面或者从我个人的角度给你们讲一些修行方面的这些内容，算是一种交流，不是一个标准，不是固定的。有闻思基础的老道友试着从这个方面去学会反观自心，学会真正地通过经教学习这些颂词之后能够付诸于行动，我怎样能够断除我自己的我执？怎样能够真正做到断除“眷多无有荷担”。它是有原因的，根本是在我执上。

想断除我执乃至于减轻它，要从反方面去思维，无非就是“亏损失败自取受，胜利利益奉献他”。一句话说出来多简单呀，实际操作的时候是一个磨心的过程，但是既然我们这种情况常常会出现，有很多机会，抓得住机会去串习，你就会觉得修行会有增上的相。

修行还是很有趣的，不停地去体会，一次一次地去锻炼，总有一天你发现你不像以前那么执著了、终于不像以前那么较真、那么耽执于别人对你的看法，那么怕失去自己在组里面的地位和威望，你就不会特别去担忧这个，这个就叫做修行的过程。不是说光坐在家里打坐就能解决一切问题的。

“主多远离可依怙”，这个问题实际上对我们修行人来说其实上师在这里也提到了，作为修行人不能完全总是依靠他力，其实这个自力和他力是一个很紧密的关系，但是我们不能够完全靠在上师、本尊。虽然有

时候从皈投的角度讲我们知道三宝是我们永远的依怙，这个是无可厚非的，但是一方面也要有一定的独立性。

心里面不要总是依投于上师依投于法师，上师法师一不在的话就彻底完蛋了。只要我自己不缺吃不缺穿就可以了，弘法利生等等这些想都不想考虑都不考虑，“我怎么能实现呢？”，这种情况还是有问题的。这也是上师特别呵责的，就是修行人的心太羸弱。

我们虽然是一个小小的凡夫，但是尽自己的能力度化众生弘扬佛法，给众生种下乃至一个善根，都要有愿力，而且要付诸于行动， 只要有机会就要真实去做得到，这个是上师比较赞叹的一种方式。

当没有道场的环境，当没有上师再再地在耳旁谆谆教导，当跟你互助互伴的善道友开始远离，你的修行就彻底抽空了，一点自力都没有，那是很麻烦的。我们明白这个道理之后，也要有一个自力的能力，平时要时时刻刻祈祷三宝，依靠自力他力的因缘修行才容易成功。

第十三课

我们讲到依靠大威德的力量来断除我执，主要说如果我们修行人相续当中不能根除我执乃至于不能压伏它，做不到调整自心会有哪些方面的过患。

◎ 位高功少，情绪暴躁

位高功德比鬼少，师大贪嗔较魔暴，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

地位比较高，但相续中的功德或者说世间的学问、世间的德行连三恶道的鬼神都无法相比；第二种，显现上他是大师级的人物，别人叫他上师、师长，受大众恭敬，但是他的贪嗔心比魔众还要严重，这些情况都是因为我执所导致的。所以我们要依靠这些殊胜的修法来践踏祸患的根源，也就是妄念的头颅——我执，刺中我执敌人的凶手之心。

其实鬼神还是有很多功德的，他很守信用，承诺的事情一般情况下不会违背。并且有一些鬼神会护持佛教团体一些如理如法的修行人，他对善法有一种恭敬心，他也知道好坏取舍。

有一些领导地位比较高，地位高应该有相应的德行才对，行为上应该要比别人更加有正知正念摄持更加如法更加优秀才是合理的。但实际上他们真正心相续的功德、德行连鬼神都不如。这个也是比较颠倒的一种相。

上师、法师、负责人、组长、辅导员，还有在寺院当中是主持、执事更应该自律，站在这个位置上，自相续当中要有相应的功德才对，否则天天跟别人讲经说法但是自相续的功德鲜少，天天跟别人讲佛教的道理但是自己的行为特别不如法，这一点都是让人惭愧之处，这是特别不如法的。表面上天天讲佛教中的断贪断嗔断痴，但是相续中的贪嗔痴特别猛烈，甚至比在家人还要粗猛。或者从在家佛教徒的角度，自己是佛教徒的身份，按理说在调伏烦恼上面这是佛教的核心，在这个方面要有正知正念让自己行持十善断除十恶，这是最起码的标准，但是反而心相续或者外在的行为还不如世间当中具有贤善人格的不学佛的人。这样的情况现在在末法时期也是非常多的。

学佛不是光是自己有一个佛教徒的名称，自己皈依了三宝有个皈依证，自己念了多少经咒，顶了多少礼，闻思了多少经教，就说我超胜世间人。这是不一定的。这是一个很重要的因素，我绝对不是否认念经诵咒顶礼闻思的功德，而是你如果说自己是一个佛教徒，看你自相续当中到底调整了多少。你的心相续减轻了烦恼，那么你可以说你超胜世间人，可以配得上称为佛教徒。但是如果外相上面虽然看起来比在家人要好很多，但是自相续的功德、自相续调整烦恼的力量反而不如在家人豁达、宽容。有的时候佛教徒脾气也是很大的，稍稍有一点不如意就不高兴了，稍稍别人否认他一点或者跟他说一些什么或者显现上没有随顺，他马上就不舒服，甚至于开始以明显或者隐藏的方式打击报复。这种行为其实都是“位高功德比鬼少”。

按理说学佛的身份要高贵，但是很多佛教徒自相续当中的功德却跟他的身份不相符，名称上是一个佛教徒，但是他自身的功德、素养、素质方面连一个世间不学佛的都比不上，这是出问题的。最大的原因就是我执。

这段颂词还有一个角度，我们有时候学佛越学越自私，你还不如你的家人对你的宽容和包容，这个主要就是我执在起作用——我想解脱，我想成就，我要修行，我的家人是障碍，我的家人是修行的道障，他们是阻碍我的魔。这些想法都是我执摄持，一个好的修行人不会这样去想自己的家里人的，不会想自己的亲友是这样一种身份，他会有一种感恩心，但是这种感恩心不会遮止他的出离或者遮止断除对亲友的贪执。

只不过我们没有修行，在分别念的面前总觉得这是一个相违的情况，觉得要想断除贪执，对家人不负责任、冷漠如冰，出现种种的弊端，其实都是自己没做好。我们为什么有的时候说佛教徒太自私呢？就是我执的缘故。自己想解脱，自己认为自己在走的是一条解脱的路，实际上佛教真正断爱执的知见也不具足，不知道什么是真正的断除爱执，自己也没有真正实际去修习过，没有在实修的力量上去减轻我执，实际上还是被我执所转。

表面上都是因为我要精进学佛，因为我要断除修行的道障，不能对家人太执著；因为我要好好地学习修行佛法，所以抛弃了社会上工作上的一些责任，全部是用佛教上的一些理由来支撑自己认为自己做这个没错。其实刚才所讲的这几句话本身没有什么太大的错误，

但是你自己没有用对，它就是一个错误的，而且还把这个帽子扣在佛教的头上。最终让别人觉得学佛的人尤为自私、学佛的人都特别地冷漠，连最起码的做人的原则都没有把握好，那人家对佛教更是不生信心的。

这一点在末法时期佛教徒的团体当中还是比较多的，所以我们要冷静，不要太操之过急，人的心要平稳一点，慢慢地去思维这些。毕竟作为在家人的身份，在家人的身份学佛跟出家是不相同的，在自己的环境当中要能做到游刃有余，要做到能把自己周围的环境都打点好，这也是一种学佛的智慧。在这个基础之上，我们并不是贪恋的好像轮回当中自己能够游刃有余，而是心相续当中有一种趋于解脱的目标，否则对自己的修行也会生障碍，对佛教本身也会起到一些负面的作用。

“师大贪嗔较魔暴”，有一些所谓的“善知识”相续当中的贪嗔之心非常非常粗猛，但是我们对这个问题还是提醒一下，上师这里讲到了说一般他显现上贪嗔之心很粗猛，但是上师这里说的“显现”是世俗谛，“谛”也有“谛实”的意思，名言当中他真的显现的形象或者行为是不对的，名言中是一种谛实，他确实好就是好，不好就是不好。这样去讲，当然作为我们现在交流的这个身份来说，去过多地评判善知识的对与错不是很方便。

密宗弟子依止上师要求真的非常严格，之前的观察要有六年，这个依师的标准就比较高了。而且一旦真正地上升到密宗师徒之间的缘分，确实上师在外相上显现的贪心你要视为是贪金刚、嗔心视为嗔金刚、痴心

视为痴金刚，真的是很严格的标准。因为密宗的知见特别高，它的前提是在我们前面已经如理如法地观察了他是一位具相的善知识，所以才会一心一意地依止、一味观清净。

现在我们大部分的道友是达不到这个标准的，现在很多具相的善知识也知道我们自心的分别心特别重、业障特别重，容易产生邪分别念，很如法都会产生一些不好的分别念，更不要说上师在你面前示现一些贪嗔痴的表现，是很难生信心的。所以现在大部分的具相善知识不用那种方法，他没有办法直接上升到密宗的高度来调整的话，就按照显宗的标准，以一种如法清净比丘相的形象显现，如理如法地给弟子宣讲佛法，然后弟子缘于法而获得成就，走的是这样一个比较稳妥的路。

很多道友以前也问过，密宗里面不是说："一味观清净心，上师无论显现什么样的形象其实都是一种幻化游舞？"这话说出来是没有错的，而且这个见解特别地高，我们说是能说，但自己心相续是不是能做到这一点？而且之前的观察到不到位？真的简别出他是一位具相的善知识还是形象性的善知识？你有一个断定吗？如果前面的这些观察确确实实是非常标准的，你决定能够决断他是一位具相的密宗善知识的话，那么他在你面前显现什么样你都是要观清净心，那是这个标准。

但是现在对于我们大部分的修行人来说，上师也不太用这种方式来调伏，因为弟子的根性不够、信心不够、福报不够，基本上都是用显宗这种比较温和的方式来对待弟子众，自己的行为也特别如法，以言传身教的方式教导弟子断恶行善，所以我们自己要把握好。

光是像辩论一样，有一些密宗的讲法如何如何来评判这里的这种说法没有意义。我们如果要学这些实修法门，那就根据自相续，你看你自己的心到底能达到什么程度，如果想要按照密宗的标准来要求自己，之前的这些观察到不到位，是不是有决断力能够决断自己所依止的这位大恩上师是真正具相的一位密宗上师。如果这些标准都具足，那就按照密宗的大清净见，因为密宗的三昧耶见全部是建立在大清净见的基础之上的，能够时时刻刻安住在那样的知见当中不落入到庸俗的分别念当中来依止上师，那上师显现一种什么样的相的话对你都是一种特别殊胜的调伏方便，它是一次一次可以打破自己的二取分别的，这我们绝对不否认。

但是我们不要光把密宗中的一些话拿到这里来分析，而是自己要跟自相续去观待——你能不能达到这个标准？如果达不到这个标准，那么还是以比较温和的方式，按照显宗的依师之道比较稳妥一点，比较相合于我们的根性。前面的观察是非常重要的，到后面如果你确确实实觉得相续中接受不了上师显现的这些贪嗔痴行为，可以采取敬而远之的方式——对他要保持一份恭敬和尊敬，不要生邪见，但是行为上面不去随顺。达到这样的一个原则可以不失毁自相续。否则会生邪见，又做不到真正密宗弟子的方式去依师，自己纠结在那里，最后缘善知识生一个大邪见，那是对自己不负责任的行为。

所以学佛的人一定要聪明一点。不要光是傻乎乎的“经教这么说经教那么说，怎么办呀？我已经搞混了，我不知道怎么取舍……”跟自己的相续实际联系起来

去分析，佛经教证里面讲了很多的教言都是分层次分场合的，看看自己现在处在一个什么样的层次和场合当中，什么样的修行状况当中，你就按照什么标准来要求自己，不要过分勉强。很多人其实根本没有那么强烈的信心，口头上光说“我对上师信心大得很，上师让我跳楼我就跳楼，上师让我跳河我就跳河”，说的倒是很好听。这不开玩笑，信心的量是修出来的，是真正长年累月依止善知识逐渐修出来的。

以前《前行》里面讲过，一个修行人如果真的有了上师是佛的信心，他离成就已经很近很近了，很快就能获得成就。我们有没有这种真实正信心的相出现呢？还是只是一种热情、感情、想当然的分别？如果自己都区别不出来，不要太多地光用密宗一些高高在上的境界来要求自己，让别人觉得你像疯子一样，让别人觉得这个人学佛学的好幼稚。其实一个相续成熟的修行人不会给别人这种感觉的，但是他相续中的信心真的是谁都望尘莫及，信心很坚固。不是我们感情用事，自己实际上没信心但是光是挂在口上，让别人听了以后反而不生信心，总让别人觉得这个佛教徒真的挺迷信的，太夸张了。

我还是再再地强调我们自己修行的状态、自己的感受这些方面，如果真的有很相合的道友，组里大家畅所欲言，确实觉得对大家会有所帮助而不是炫耀，那么稍稍讲讲是没有问题的。但是如果不分场合，尤其是在不学佛的团体当中表现出过分的比较夸张的无与伦比的信心相，让别人特别不能接受的话，这就叫适得其反。这个也体现出修行人还是像小孩子一样特别幼稚，时

时刻刻都想表现自己，时时刻刻就像在别人面前表演一样的感觉，这不是特别如法的。

我们学佛一定要自然一点，把它当成自己生活当中吃喝拉撒一件很正常的事情，该怎么做就怎么做，不要夸张、不要做作，自己一点一点默默无闻去调心是最好的。不要随便地把属于你认为的功德分随便地显露出来。假如说真的是功德分，通过你一宣扬，也就没有功德了，这个我们上一堂课已经讲过了失毁善根的几个因缘，所以要低调一些，不要随便地动不动就说自己如何如何，动不动就讲自己什么什么怎么样，只能说初学佛者比较容易激动一些。

硬性地去遮止也不太可能，但是我希望尤其作为老班道友心已经慢慢沉静下来了，我们并不会因为在别人面前特别激昂的方式说自己如何有信心、说自己跟上师的缘分怎样好而满足，喜欢的是实在一点的。我们现在老道友都是在考虑我能不能解脱、我临终的时候能不能走、我的修行功德到底上了没有、我减轻了多少烦恼，那是最实际的。调整自己相续中的烦恼，让自己的心跟法相合，在不久的将来真的要死的时候应该怎么办，这个是要抓实在的，这是最聪明的人。

其他外相上的人家说有说没有无所谓，因为他知道那个东西是不起真实解脱作用的。你要外相上让人有信心你掉两滴眼泪，觉得你没信心你没掉眼泪，这些都不是重点也不能代表什么，什么都不能代表，最关键的就是明白自己心里的状态，我自己很清楚我到底对上师有多大的信心，我到底对上师这个信心的程度会缘于上师的教言在我心中目占了多大的份量，我会依

靠上师的教言改变自己多少，那就会体现出你对上师的信心到底有多大，这个是最实际的。

希望在座的道友修行过程当中一定要稳重，不要太夸张，不要把所有的东西都显在外面，就是普普通通的一个凡夫人，普普通通的一个生活在世间的平凡者，但是在相续当中融入于法的那一分会体现在外相上的一种慈悲、睿智、能够很稳妥很稳重地处理自己周遭环境的，处理过程当中处处体现出你对佛教的正见、佛教的慈悲和智慧的理念。这样的学佛者是真的让人很赞叹的，他自身不但能够融入到佛法的意义，而且对于他人会起到一个特别闪亮的一种作用，让别人觉得就像吸铁石一样，特别地吸引人。这也就成了一种自利利他的方便。

光是在外相上面表现出来让人一看这肯定是迷信，学佛原来是这么激昂的，特别夸张的形式。我们现代这个社会有点不太信这个了，人都比较理智而且人比较现实。所以有时候学佛者需要调整一下，在外相上只是显现出来你良好的素质，这也是很重要的。

当然跟这个颂词本身讲，可能稍微偏题了一点，这里讲到是“师大贪嗔较魔暴”，但是我刚才也说了从上师的角度我们过度地去评判也不一定恰当，善知识可以做一种比较尖锐的评判。我给你们提醒了在我们依师的时候观察还是不观察的一个问题。

另外一个方面佛教徒还是有一个比较稳重的心。尤其是这里面涉及到的一些名声很大功德鲜少的问题，自己平时做人的过程中还是要低调一点，否则真的就像《水木格言》中说的“劣者纵登王位，亦随卑鄙行为，

芭蕉树虽上长，树叶始终下垂”，你相续当中的功德如果不具足，你再怎么样讲得好，别人再怎么样认为你好，都是没有的，而且反而成为自己特别惭愧之处。这一点一定要去思维。

上师讲到有一些名声广大但是德行不好的原因，这跟往昔的因缘肯定也有关系，但是加上这一世因缘具足的时候就能够得到高位。从他能够得到这个地位的角度来讲，他是有一定福报的，但是从他相续当中不具相合于他这个地位的功德的角度来说，他实际上很造业。我们按照阿底峡尊者的教言，佛法中最最重要的一个验相就是减轻烦恼，如果在减轻烦恼上确确实实起不到一定作用，有再高的地位也不太好。

另外一个角度以前我跟大家分析过关于“名等同于福”的问题，我们得到多大的名声需要相应的福报来做陪衬，所以名声越大越消福，名声越淡越能够存得住福。

通过真正大乘的无生空性的摄持以及具有真实大悲菩提心的力量，名声再大福报也消不掉。为什么消不掉呢？因为他借用这个名声成为积累资粮的大好方便。但是我们一个我执心特别重的凡夫修行人来讲，这一点不一定能把握地好，尤其是有了名声地位的时候，相应带来的不是功德而是自己的傲慢、自己的骄矜、上不去下不来的慢心，这个东西还是非常麻烦的。随之而来别人超胜于自己的时候就开始有嫉妒，别人跟自己不相上下的时候就开始出现竞争。我们有多少烦恼心是因为名声地位而来的呢？数不胜数。

外面在家居士的团体里面这种情况也特别多，为

了跟人家争一口气，为了跟人家争我的能力大、我的摄受眷属的能力比你们强、我承侍上师是最好的。真的有时候特别过分，前面有几堂课我也提到一些行为非常不如法的现象。我听到这些事情的时候尤其觉得很可怜，就觉得一个词——可悲，真的是愚痴，又愚痴又可悲，不知道自己在做什么，从哪里来的呢？无非就是有了一定的名声地位，成了负责人了、成了地区的管理人员、成了这一片地区居士头头，就会出现这样的一些情况。其实到底给自己带来什么样的功德？丝毫没有，直接堕落。

上师在这堂课也是举了一个例子：我是一个堪布，有一些修行人只是在家的老乡，给僧众打扫卫生给僧众扫地，底谁先解脱呢？这还不好说。到底有没有名声地位主要是看你怎么样去用，关键看自己的心念、行为以及所得到的结果，这个来决定。这个是特别重要的。我们不否认的是，一方面作为善知识这样的身份，依靠名声地位可以行持广大的利众事业，那么他的心念行为所得的果全部是初善、中善、后善的力量，那么有名声是好事情，而且不会损福，通过名声又培积了更加广大的福德。但是作为一个普通的修行人最好不要有太多的名声，这个也不是刻意的，不是说今天讲了这堂课所有的负责人全部辞职，全部不管了，当底下的普通道友好一点，这又走的太过极端了。

所以有时候给你们讲课的时候我就是这也考虑那也考虑，生怕哪一句话讲的不对的话，这边过重强调了一下又倒到那一边去，那边过重强调一下又倒到这一边去，我也有很多过失。我的意思是比如现在你已经是

负责人、比较重要的环节的管理人员，那么就随这个因缘尽量断除对名誉的贪执。如果说自己是一个普通的学佛者，不需要为了得到名声地位绞尽脑汁乃至于有一些狡诈之心去求取，随缘最好。得到就好好借用自己的这个职位为本地区的佛友的学习服务，只要你能够把握住自己一个清净的心念，那个福德真的是要来的快得多，功德大。因为你一动作或者一有什么样的举措，就能影响本地区整个地区的闻思修行的状况，这个功德是非常非常广大的。所以我们也不排斥也不去求取，以一种比较中道的心随缘最好了。但是心相续当中要明白不要去贪求于过高的名声地位而使得自己的修行终归落到世法当中的话，这一点是相当可惜的。

要明白“功德比鬼少，贪嗔较魔暴”主要原因就是我执太重了，所以才会出现这样一种特别麻烦的现象。我们修行的对治力还是要在我执上下功夫。

◎ 见高行劣，无少功德

见高行为比犬劣，德多基本吹风中，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

见解特别高，不是真的见解特别高，很多修行人都自己认为自己修法的见解相当地高，口头上也是天天不讲世俗的出离心、菩提心，动不动就谈一些高高的大圆满的见解、大中观的见解、离戏的见解、本性的见解、远离四边八戏、空也遣除。

就像昨天上师讲的《六祖坛经》永嘉大师参话头的那个，谁想的这个谁也没有，用什么义来分别，义也是

不存在的……说得非常非常了义。但是永嘉大师是达到那样一个境界，直接是讲述自相续当中所现证的那份功德。我们光剩下一个口说，实际上自己连非福德都没有遮遣掉，不要说是出世间的修行功德，连人都没有做得好，然后就借用这种高高的见解——善也空，恶也空，金链和银链都是束缚的因，乌云和白云全是遮障太阳的因、遮障虚空的因。说是说的很了义，话本身没有错，这是从所抉择的万法实相的所知对境的角度来抉择万法本性，讲一点儿都没有错。

善法不做了，但是心里面产生各种贪嗔这些分别却一点都没有断掉，行为比家犬还低劣，什么坏事都做，没有一点束缚，这是在经教里面尤其呵责的一种情况。自认为自己的见解特别了义特别高，但是行为上面却十恶不赦，胆大无比，“三宝不存在，因果不存在”，这个“不存在”一个是断见者说的不存在，一个是大中观当中抉择究竟实相义、站在法性角度上来讲是这样抉择。但是我们心相续是安住在法性当中还是安住在类似于顺世外道的断见当中？

你自己不承认，但实际上你的分别心已经落入到断见。我们自己看一下自身的贪嗔起现的时候当下能不能安住法性，若不能安住，那贪嗔痴你不想执著你也很执著的。

以前上师经常开玩笑地说：有个最好的鉴别方法就是在你这种所谓安住实相的境界当中，吃饭与不吃饭都是平等无二的，那你就十天不要吃饭试试。既然说吃也是执著，那么不吃也是同样的。假如说真的还是能够运用自如，那我相信你确实是有一定功德的。

祸患的根源就在我执头上，所以刺中我敌凶手心。

上师经常说：见解比虚空高，取舍因果要比粉末细。为什么反复强调这个问题呢？我们在这里再稍微分析一下。见解那么高为什么行为要像取舍因果般细呢？因为这二者是一体两面。这个我们就讲到了所谓缘起性空这个意思，虽然说《修心利刃轮》最后面几课会涉及到缘起性空，到时候我们看它相合的内容再跟大家稍微介绍一下，一些中观方面最精华要义的部分就是缘起性空，也叫显空双运到底是一个什么样的概念，它分了几个层次，它如何在我们的实际生活当中去运用。

这里的“见解高”、“行为比犬劣”问题出在哪里呢？就是因为他不懂得真正显空双运的意义，他的“见解高”其实落到断空当中，所以他遮止了名言当中的缘起显现而使得自己的行为比犬劣，只有断见派的人就会有这样一个行为出现。这还是要好好分析。

现在末法时期很多修行人还没有真正达到那种高高的境界，过早地就开始遮止自己有相的、有执的、有漏的一些善法，包括顶礼、转绕、念经、诵咒、闻思等等这些法行过早地断掉，认为在高高见解的情况下这些全部都是障碍、迷乱。

我们在分析这个问题的时候要分层次，首先你的知见是不是能够立得住，为什么不能够有行为上的偏失，行为还要取舍因果呢？因为“性空”跟“缘起”二者是一体两面。他的知见没有真正结合对，所以才出现偏堕。麦彭仁波切经常说空的不能显、显的不能空，这样的空和这样的显实际上不是真正的显空双运，是把黑绳子和白绳子搓在一起。空法不是显法，显法不是空

法，显有显的体，空有空的体。其实显的体就是空的体、空的体就是显的体，这才是真正的显空双运的意思。“双”字不是“两个”，含义就是指的无二无别的意思，但是很多人不懂，总是觉得显是显空是空，显空一定要凑在一起，就变成了黑白绳子搓在一块儿的概念。这种修法本身就是知见上的错误，不符合佛教内道缘起性空的教义，你修的就是外道之法。

我们再分析一下为什么我们见解高但是取舍行为要细呢？性空的见解非常殊胜，远离四边戏论、一切万法没有真正的实质存在，没有真实本体，这是性空见。那么与性空见无二无别的同一体性就是它的缘起，就叫性空缘起、缘起性空。“缘起”依靠因缘聚合而起现果法，换一个名词就是“因果”。实际上性空和缘起的因果是同一体性的，所以当你越发证达性空见的时候，你名言中的缘起规律就会越发通达，因为缘起的法则就是在性空的基础之上而有一种如梦如幻的相。

我们现在受缘起法的束缚，因为即便是如梦如幻对我们也会起到一种功用力，起到一种作害的力量——行善就得善果、行恶就得恶果。本体是如梦如幻的，但是这个作用力我们会在相续当中感受相应的苦受和乐受，这一点消不掉。苦受乐受也是如梦如幻的，但是在我们自相续当中同样会感受这样的觉受，这是没有办法遣除的，不是因为如幻就没有感受了。就像我们说梦里面梦见自己被火烧，当时这种灼伤的痛苦也是非常明显。

以前上师在《入行论》里面讲过黄粱美梦等公案的时候，不会因为梦境的缘故在梦里就没有苦受。其实我

们每个人都是在轮回的大梦当中，虽然学了《中观》知道是如梦如幻的，知道火是如梦如幻的，现在把你的手放在煤气灶上烧一烧试试看你的手起不起泡，我敢保证肯定起泡，还会烧糊的。

有一些初学佛者由于闻思不究竟，没有系统地闻思，就很想当然的“既然一切都是梦境，一切都是唯心所现，何必那么执著呢？”心相续何必那么执著实际上是不由自主地落入到断见当中去。其实他很多地方还是要执著的，不吃饭也不行的，放到火上烧也受不了，放到水里淹照样会淹死。

你相续中没有现证这个境界的时候，光拿这个来遮止自己的一些该舍的行为，对你来讲这个就成了一个似是而非的话，自己的行为迷迷糊糊的，该取的不取该舍的不舍，变成一个连是非取舍都不懂得的恶劣众生，这个就叫做“行为比犬劣”，这是有问题的。

全知麦彭仁波切的《定解宝灯论》里面也说过，相续没办法安住在见解当中，那行为上面却经常行持一些特别不可思议的如同疯狂之行为，就被麦彭仁波切呵责为疯子，这个人是特别不合理的，属于连鬼神都会舍弃的恶劣众生的行为，以前很严重地呵责过。

上师引用《中论》的“虽空亦不断，虽有而不常，业果报不失，是名佛所说。”这个教证非常殊胜。万法是空性，一般人会落入断边的，但是《中论》当中龙猛菩萨的教言：虽然万法是空性的，但是它不落入断边，恰恰是以空来遣除断边。为什么这个空性本来就是一个断无的概念，为什么它恰恰可以遣除断边呢？因为这个空不是断空，它是有显存在的。

《三主要道论》宗喀巴大师最了义的抉择：依靠空来遣除断，依靠有来遣除常。名言中有各种缘起显现，有各种各样因果的规律，我们眼睛看到的所有器情世界的这些万法的显现虽然是存在的，但是亦不常。我们平时执著的存在之法实际上是落到常执当中，但是它恰恰是依靠“有”的显现来遣除“常”。为什么？因为这个“有”不是实有，是一种如梦如幻的“有”，所以不会落入到常边当中。所以这两句话很殊胜，特别地了义。

“依靠空性断除常边、依靠显现断除断边”，这是比较常见的一种讲法，但是直接是讲到最了义的一种，恰恰真实地抉择到显空双运的本体。我的认知上面认为有个“显”有个“空”是我的两种分别，但是对我所认知的这个对境的角度上来讲，“显”和“空”就是一个法，才叫做双运。“双运”就是无二无别的含义，没有两个，没有一双，是一体的。

越是对空性的见解有一种现证的力量、有一种智慧的证达，对因果的取舍就会越细微。所以莲华生大师的这句话不是一种强制性的要求，是一种相续中真正通达缘起性空的一个量，而且这是随顺于发性的一种量，不是我们强加上去的。

当然今天这堂课毕竟不是讲《中观》，给大家把关键的这几个问题强调一下。我们要懂得佛教里面讲万法空性不会落到特别庸俗的断见当中。

以前佛陀讲般若的时候，甚至给自己要讲法的法座顶礼，告诫阿难：“你什么法都能丢，但是我所讲的般若的一字一句你都不要忘失。”世间上断见的人比比

皆是，为什么还要学佛呢？他不可能落入到一种断空“无”的境界当中。

真实显空双运的含义，这个“空”是指抉择他体相不是真实的，水月的本体不存在的角度叫空；它本体不存在的当下又无欺地显现，这个显现是需要因缘的，需要天月，需要天空中没有乌云，需要水池中的水清净，那么水月会无欺而现。这种显分是依靠因缘聚合而起现的果法，这一点是名言中真实不虚的一个法，名言当中的一种谛实。不会因为它是空性的缘故而打破它的谛实，恰恰是因为它是空性的缘故才会成立它的这种谛实的意义。

密宗有一些特别接近于实相的实修法，但是这种修法一般都会在荒无人烟的、别人不所知的、保密的方式精进去修习，在这里不过多地去分析。但是一般的情况下，在大部分人口头上说的高高了义的见解，但是连名言中的因果都还没有取舍谨慎，就说明你的空性见是有问题的。

《前行》当中看一个人空性法门修得好不好，就看他名言中取舍因果是不是特别地谨慎如法。如果他的空性法门串习得很好，那他打破我执方面就会起到作用，他名言中取舍因果就会越加地谨小慎微而且任运自如、非常地自然，不会再觉得因果是束缚，而且做的越来越如法，这是他的一个标准和验相。

而不是说证空了就会排斥因果，有了因果就排斥空性。我们的分别念当中一个是有一个是无，空性是“无”、显现是“有”，然后觉得“有”和“无”像水火一样打架，像黑绳子和白绳子硬是勉强地把它搓在一

起，心里面一直像水火不相容一样是排斥的。那只是你自己的知见问题，你的“空”是落在杯子里没有水的断空，你的“显”是实有的显，所以实有和断空当然是“有”就不是“无”、“ 无”就不是“有”，肯定会打架的。但是其实你根本没有了解佛教中真正缘起性空的含义，差得老远了，还说自己已经证空了，那就更夸张。如果故意的话就犯了上人法妄语，根本戒就破完了，不故意的话自认为自己有那么高的境界，一个大大的增上慢的过患在相续中会出现。什么功德都不会沾染上还沾沾自喜，这种修行真的是让人很感慨的，这辈子的修行也就依次而空耗过去，没什么大意义。

今天这堂课“见高行为比犬劣”的问题，借这个机会跟大家把中观一些核心的道理分析一下也够用了。真的了知什么是显空双运这个道理，一切显现即是空，一切空性即是显，而不是说显现不能空，一切空性不能显。这个道理如果真正自相续当中能够有一个比较正确的知见能够立得住，取舍因果都不会出现偏差的。佛教的一些精华要义还是要懂得的。

《金刚经》说一切万法空，《业报差别经》说一切万法有，佛陀自己说的话是不是有自己相违的过失呢？没有这个过失。刚才解释显空双运的意义的时候跟大家说了。《金刚经》所说的是抉择它的本性的实相义；《业报差别经》讲到虽然是本性实相空性，但是名言会有一种显现——善有善报恶有恶报的规律，这两者丝毫没有相违，而恰恰是因为空才会有这样的因缘显现，因为有因缘显现所以必定是空，两者缺一不可，因为本来就是一体两面的缘故，这是从分别心的角度安立的

两面，不是它本性上是一体两面，它自己的本性就是一个本体。

我们末法时期修行人的状况表现得淋漓尽致。尤其很多人越是这么表现，闻思过的人越是觉得“这肯定是没好好闻思的”，他还觉得好像就用这种方式才能在别人面前证成我修行特别殊胜，真的很颠倒的，我看了以后只能哭笑不得，只能自己偷偷地笑，实在无可奈何地随喜一声而已，也不好去揭穿。但是他那种表现恰恰让人感觉他修行真是不到位，差得好远。所以以后再不要有这样一种愚痴的相，低调一点比较好，越低调人家还觉得你的修行有一个稳重可得，否则的话确实是挺不好意思的。

有些人自认为自己见解高而且愿意说“我见到本尊了，我见到什么啦，我梦见什么什么，我游到清净刹土去了”，说法可多了。光是我们这种比较闭塞的一种环境里面都听到不老少，这种情况上师强调：就算你真的看到听到你也不能讲的。何况说很有可能是你一种夸张的讲法，更是不合理。故意讲直接上人法妄语就犯完了，要不故意就是一个增上慢。什么佛教把上人法妄语置为是四根本戒之一？从这个方面可以体现出佛陀对这个是严厉遮止，它属于根本戒。一旦破掉就像断头罪一样的，这就说明在佛陀的意乐当中是严厉要遮止不管是出家在家的修行人随便地口无遮拦地去讲、真的假的随便讲是遮止，但是我们现在末法时期好多人就爱讲这个。他别的不喜欢讲，你真正跟他探讨一些闻思的修行断烦恼的内容他没兴趣，他就喜欢说他的梦、喜欢说他的境界、看到什么了见到什么了，这个东西谈

个一两天他都不带厌烦的，这个还是很麻烦的。

有的时候你要是聊得过分一点，根本戒就破完了，不知不觉当中已经破戒了。不要小看这一点，上人法妄语的界限是说自己未见而见，还不是光指胜义空性实相，包括未见到本尊而说见本尊，乃至于未见鬼神而说见鬼神。当别人听懂你话的意思的时候，接收到你话真实是什么含义的时候，戒就已经破掉了。

所以上师说，像这种说自己修行境界的问题，只有一种特殊的情况下特殊的必要可以开许，一定是对所化众生有所饶益的情况下，这就需要智慧力，甚至需要一些他心通神通的功德，你知道怎么去调伏对方。

我们凡夫人有这个能力吗？很难的。我自己的感觉我觉得这样讲是挺好的，但是人家听了不一定正好对口，不一定对别人的相续起到调整作用，说不定让他生起一种嫉妒心、不耐烦心。这就是凡夫跟真正的具相善知识调众的一种区别，你知道自己这种说法对对方绝对有饶益；第二是真正能够起到利益众生的作用的、对弘法利生真正起作用的。这真的是只有一些高僧大德大成就者才能够做得到的，我们作为凡夫人很难做到，因为相续当中一旦有炫耀的心态就出问题，就不会有相应之功德。所以从我们自身的角度来讲不宣扬。就像我刚才说的，哪怕是你真的有这些功德也不能说，何况你还是没有这个真实功德，有很多都是自己分别心夸张出来的话更是不能讲。

修行人要稳重一些，平稳一点低调一点，我们在实际上面到底断了多少烦恼到底临死的时候有没有把握，在实际的这些问题上多下点功夫。至于这些虚的东西

说无非就是让别人赞叹你呗，无非就是让别人羡慕，无非就是显得自己修行好，说的白一点这不就是名吗？人在世上就是这么几十年，说没也就没了，我求这些虚的东西它又不给我真实的解脱，我干嘛还得冒着犯上人法妄语的危险去说它呢？划不来。还是自己悄没声息好好修，抓点儿实际的东西是最好的，这是最实在的讲法。从对自己有好处的角度，先不要说高高在上的利众这些话，从自身的功德增上、自己能不能彻底解脱轮回、是不是真的可以远离轮回这些痛苦的角度来说也会有一个比较正确的评判。

“德多基本吹风中”，表面上觉得这个人知识很不错也很会说，有德行，温文尔雅，考试考了 120 分，讲经说法讲的天花乱坠，一听特别好，外相上很精进，念了多少万遍甚至上亿的心咒，顶礼了几十万的大头，做了多少上供下施的善法，好像觉得这个人功德很大。但是实际上他内相续当中连最基本的清净戒律都没有守得住，功德基本上被风吹了。

这个人特别郁闷，真的是会得二元分裂的。外相上人家觉得他是个很好的修行人，内相续当中自己知道连最基本的清净戒律的功德还不具足，最基本的完善人格的功德也没有，不难受吗？你心里面肯定是很难受的，就觉得很颠倒，觉得自己外相上的这份功德评判始终不能够跟自己对号入座，因为你相续中没有。稍稍有道心的人绝对是很难接受自己处在这样一种情况或者这种表里不如一的状态。宁可别人不要赞叹自己，因为自相续德鲜少，甚至清净戒律都守不住，那还有什么可说的？外在的讲的好有什么用？念的多有什么用？

顶礼顶的多有什么用？因为你自相续戒定慧的功德一分都不具足，全被风吹跑了，守不住。这就是法没有融入于心的一种状态，很麻烦的。

末法时期好多人处在这种状况当中，自己很痛苦，说又没法说出去，最后有些道心不强的人就入到一种名相性的功德上面，求着人家保自己外在的名声，就变成乍现威仪了。表面上护持自己的功德，让别人再再地赞叹。这就是修行落入世法当中，虽然口头上天天讲不为世间八法所动，但是不由自主地落进去，这真的是叫起魔障了，你会不由自主地护名，变成了一个形象上的修行人，临终绝对是堕落的。

除非你能够法融入于心地去调整，那就是外相上别人对你的评价可能还是有一点夸张，但是你内相续当中有一些最起码的贤善人格、最起码的戒定慧的一些功德，那你就不会出现这个问题了。修行还是可以转为道用的。

不是每个修行人好像自己主动的我就是想贪求世间八法，没有人这样会想，但是很多人都会落在这种状态当中，所以说修行难。

我有时候讲得比较尖锐一点、比较白，但我希望道友们听了这个辅导以后不要把眼睛全看在外在，我已经在你们提问的过程中有好多次有这个感觉了，不舒服，在哪里呢？你们学了这个以后把眼睛看到外头，谁谁谁就是这个样子，拐弯抹角地问法师。没有谁愿意主动落到世间八法当中，但是修行法没有融入心的时候他会不由自主地往这个方面靠。我应该对对方生起一种悲悯心。

只要能够听懂话的、只要明白解脱功德的修行人哪个不想获得解脱？没有人本意上面想往三恶趣走。但是为什么他的行为还是不如法？是因为我执的缘故，因为这些习气断不掉的缘故，他不由自主地就会追那个，他放不下。一旦他有名了，他放不下这个东西，他所有的修行和行为就会护持他的名，为了这个去走就落入到世法当中，是很无奈的。这就是修行不增上法不融入于心的不可避免自然而然落入到那个境地。

你明白了这些道理的时候，你对有这种过患的道友会尤为生悲悯，这是一种如法的量，就说明你对这段教义是真的有所体会的。如果还是去刺别人，我只能说你对这段教义只是大概听着好，实际上你心里面没有感受的，没有对治自相续你才会去刺别人。

◎ 所愿归己，亏损推他

《修心八颂》里讲的“亏损失败自取受，利益胜利奉献他”是我们作为大乘行人一辈子要修的，但是现在末法时期……

一切所愿终归己，亏损无端推于他，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

《修心利刃轮》真的很好，它里面讲的每一个都像尖刀一样一句话切中要点，每次看到这些觉得自己哪一个好像都沾一点边，真的是直接刺中我执的核心。

只有我执重的人会希望好的事情自己得到，坏的事情推给别人。我们在哪里都能碰到这个影子，世间的团体当中，出世间的学佛的团体当中，太多太多数都数

不完。比如碰到有功德的事情，自己总想沾一分；稍微如果这个事情出问题的话，自己怎么样也想撇清，讲很多很多的理由，很多很多的理由无非就是想洗清自己的过失，这方面大力地费口舌，比讲经说法还要流利，还是很明显的。

尤其是针对像面对上师的这个问题上：上师交代给底下的弟子做什么事情，这个事情一旦好了，虽然当初自己并不是出全力的，但是在给上师表述的时候，有意无意地把这个功德往自己身上揽一点。汉语是特别复杂的一种语言，它的表达方式很奇妙的，稍稍语气变一下它味道都会变。怎么样讲功德都会往自己身上流一点。一旦这个事情砸锅了或者上师显现也特别不高兴，怎么讲怎么讲都要把自己的过失撇得清一点。在发心部门里面团体里也是这个味道，跟道友之间真的有交往的时候出现一些过失的时候跟道友说话的时候也会是这个味道。

一旦有功了，不由自主地就会有一点邀功的味道，有过失的话就开始躲，怎么样解释反正自己的过失要减轻一点，不要所有的过患都是要自己去承担，谁都不愿意，这种其实就是我执的显现。

为什么说这些颂词殊胜呢？一个方面它直接切中要害，另外一个方面就告诉我们另外一点：其实有很多时候我们自己一直在做这个事情，但是意识不到自己有问题，还觉得这个很正常，还觉得自己处理事情的方法很善巧，其实是一种我执摄持下的一种投射，但是意识不到。

现在学《修心利刃轮》的好处在哪里呢？通过这些

颂词的学习，你再出现这个问题你发现你再把好处往自己身上揽，不好的事情总是想推出去或者总是自己撇清一点。它不会那么明显，道友们不要太粗大了，“我从来没有把过失嫁祸于别人”，不要说“嫁祸”这个词，太严重了，世间人都一般不会老做这个，除非有一些真的人品不太好的、特别狡诈的，那标准太低了。但是会有一些比较细微的，在佛教团体里面真的很多的，比比皆是，哪儿都能看得到。你要自己去反观自己的心态，如果有这个的话这就是一种我执的体现。

当然我这里讲还是走一个中道，我们现在并不是说学了这个颂词以后马上就能够改得掉、马上就能做得到，不要特别强硬的。尤其是我是觉得汉族这个角度学佛，好多道友比较偏激，你给他这么讲他就一下走那边去，他硬硬的，跟断钢板一样硬断，修心不是这么个调法。《前行》里面不是讲到调心的方便——不松不紧、温和的方式。大乘里面讲的都是四两拨千斤的调伏方法，密法当中更加具有窍诀，有时候就讲的随顺这颗心的状态，随顺的那种方式、轻描淡写地把它调整过来，不是硬生生地把这颗心好像挤得要出血了，那种硬断、硬砍的方式，硬是对治硬是克制，回头没克制好自己憋出内伤，甚至于崩溃地走向反面，调心不是那么笨的硬邦邦的。佛教里面的方法是很善巧的。

不要在外相上面“以后的话一切所愿终归他，所有的失败我应要拿回来，人家愿不愿意我也要拿回来”，这个就有点过度夸张了。就像以前我记得看过一个文章：有一个年轻人日行一善，看到一个老太太在路边上，他非得扶着老太太过马路，结果老太太无可奈何地就

随顺他为了让他做好事就过马路。老太太实际上不想过马路。我们还是把握一个中道，有些道友学了这个颂词以后，所有的所愿硬是推给别人。自然一点，如果别人真的把好事儿给你，换一个角度，人家发自于诚心而且这个事情顺理成章的话你就接受就好了；所有亏损失败我全都揽过来，人家得好，人家心里也不舒服。公平就好，这是我们正常的，就属于正常的情况下大家都公平。如果说真的事情做错了，每个人都忏悔，他也愿意你也愿意，那就是这样子了。

不要过分地反而特别地拗着、特别地僵硬的方式揽，反而让别人特别难受。你倒是想修“亏损失败我取受，利益胜利奉献他”，你就非得让我当提婆达多的角色的话，你也挺菩提心发的好的，变成这个味道的话也不好。我们要自然一点、正常一点，不要僵硬，刚才我举的那个例子，人家没想过路你非得把人家扶过马路的话，实际上这老太太是对你修安忍，你真有这功德吗？没有。

不要过分地去强制性地怎么样，主要是你的心是不是有这方面的一种执著。佛教徒最执著的是谁呢？就是上师级的人物，越是执著的人尤其愿意在上师面前表现自己的好、隐藏自己的过失。

还有一些在发心过程当中，自己功德特别大，付出很多辛苦，自己有时候会在这方面有所表现，有时候会夸张地显现自己的功德，跟这个都有关系。如果我们从宣扬功德角度来说，上一个颂词讲的宣扬自己的功德如何如何，如果是从这个角度来讲，那还是希望好事情欢喜的事情让别人值得赞叹的事情归于自己，这属于

是名上面的问题、成功上面的问题。其实都是一体几面，人的心思是很复杂的。

主要的目标不是说现在在外相上面做什么事情“这个功德全部给你们，过失都是我的，没关系，到时候要是负责人问起来都是我的问题”，显得那么大气。你不需要在语言上这么夸张地讲，在你的心态上面真实地从内心相续断掉，语言上不表露没关系。如果这个事情真的是自然而然地就形成了这么一种情况，自然而然地让人家以为你是有过失的你没有什么功德你在这里面没有什么付出，你默默地接受就好了，那我相信你真的是在我执上有所减轻的。不在外相上去表现而是在心上面的一种调整。

所以有时候跟你们讲，反面上也要提一提，否则害怕 有些道友行为过激反而让周围的人很不舒服。前面本身是强调“亏损失败自取受，利益胜利奉献他”，反过来现在不敢讲了，又出了另外一个偏激的状况让人哭笑不得。所以做法要圆融一些。要明白这些颂词是要断我执的，真正自己在我执的问题上面、在很多这种特别自私的想法上面是不是能够压伏。在外相上面可能你的环境没有这么激烈，大家都愿意承担过失，大家都愿意分享功德，那么就随顺大家一起。只是在自相续当中慢慢地去断除这种我执很重要。

这一段颂词非常殊胜，还有其他的例子其实上师举的是比较多的。有些自私心强的人，好的地方自己占好的菜自己吃好的环境自己要，反正到了哪里第一个想到就是自己要挑最好的。

但是我又有点担心，有一些佛教徒，比如说到一个

餐厅里面去，位子很多都是空的，他不去占那个好的。其实我觉得这个把握一个中道，如果没有人跟你抢，比如说世间人他到了里面他第一个就想抢在前面、第一个就想占靠窗的位子，如果说没有人跟你抢，你自然选择一个环境很优美的靠窗的位置吃一餐饭，这个不是过失。要做的圆融，否则人家都会觉得佛教徒很奇怪的，你还不一定断了自相续的我执。

要做的自然一点，你真正碰到那种利害冲突你能让得到别人就很好啦，人家就跟你抢这个，那你把好的给他就给他了，这样就很好啦。而不是说太刻意太夸张的方式，你们自己在外面实际的工作生活操作当中要去体会。有的时候自己不会把握中道，那回头反而还被别人所害，那个时候你心里痛苦不堪过不去，回头人家借用你的这些学佛理念，看你自己做的也不是特别如法，让人家一看“这一傻帽”，然后直接给你背后做个什么手脚，弄的你甚至于工作也出问题，最后自己也过不去，你说这个修法到底修出什么效果？这是要打问号的。

修法本身有问题吗？不是。是我们的行为我们见解上没有圆融，它不是这个意思来讲的，是真正针对于我执方面来调整的意思。但是这个我执的调整在世间当中并不是说会跟世间人格格不入，不能够融入这个世间。把握一个中道，碰到好人还算好啦，人家还会觉得你这个人心挺善的，碰到坏人的话到时候弄的你自己很麻烦的时候，我就担心道友们这个心能不能过得去。你在社会上都无法生存，如何去学佛？学佛让一个人在社会上无法生存的话，有怎么能叫做殊胜的佛教？

这一点要学会琢磨，真正去懂得这句话的真实要义，而且要学会实际去用。我们在现实的生活当中怎么样去运用它，不要过激，不要偏于两方，这是很重要的。

这需要你们自己去体会，实际的生活工作过程当中去体会它，一个方面要懂得保护自己，因为毕竟我们现在还是我执在，要懂得保护自己是为了护自己的心能够有个正面的还能够堪忍修行的力量。另外一个方面，串习减轻我执修法的力量。其实减轻我执会让人的心更加地宽博更加地勇猛，不会受伤害。

而且在这个世间当中，在自利上面在自己把握自己的工作生活的种种当中，乃至于在利他方面都会起到正面的好作用，不会弄得自己最后一塌糊涂，搞的自己反而特别地尴尬，最后自己也怀疑“亏损失败自取受”到底是怎么做的呀？怎么越做我的生活的空间越狭小，越做越好像吃不开的一样的，反而人家还不理解我，做的很难受。那是自己又偏激了，你还是我执，为什么呢？想尽快地得到功德的这种我执所摄的一种心态，又出问题了，还是被我执利用了。

我刚才呵责的意思是我们过早地在外相上面去学，但是在我执上面没有真正去对治，你的我执反而是变相地增强了，有什么用呢？《修心利刃轮》主要断的是我执而不是断其他，你没有抓住重点，还是没有闻思到位。要去分析，其实每个颂词里面的意思都很甚深，好好地去琢磨，对我们的工作生活会起到好的作用，并且在这个环境当中会起到真正断除我执的修力，是很好的。所以有环境有有环境的好处，没有环境的话有的时候反而意识不到自己的问题。

◎ 不求三宝，威仪同魔

身著袈裟求救鬼，受戒威仪随同魔，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

“身著袈裟”主要侧重从出家人的角度来讲，已经在佛陀的教法下剃发出家的。按理说出家之前守持的三皈五戒，出家以后直接就上升到出家戒。剃度出家就已经皈投于三宝，但是在遇到违缘、病魔、磨难的时候，没有把三宝作为自己真实的皈投处，而去求救于其他的一些天神等。

可能有一些初学者会觉得“怎么会这样呢？我皈投三宝肯定是对三宝信心最大。”有些是自己意识不到的，我跟你们讲一些实际的例子可能就比较好理解，以前我碰到过这种情况：

出家人身体病重，依靠请僧众念经、念《药师经》、祈祷三宝，怎么样病都遣除不了。最后人家教给他偏方，就是用道家的符咒、桃木剑摆在自己的门口摆在自己的床边，甚至于喝符咒，发现真管用了，他也挺高兴的，实际上自己没意识到自己皈依戒已经破完了。在自己遇到磨难的时候没有真正地相信三宝而是皈投于外道。

从现在各宗各派和睦相处的角度来说，这个话就属于我们佛教内道，你们不要跑到一个道士那里去讲，这是愚笨的行为，应该老班的道友不会这么做了。我也不是否认说道家一点力量都没有，但是有些是依靠这种方式。还有一种情况就是有些出家人自己没修好，甚至于痛苦无法遣除，结果在基督教那里得到安慰了，这

种情况也有。还有一些也是因为身体、心相续出现一些违缘，甚至有些觉得自己附体了，然后找东北跳大仙的给他捉鬼，遣除他的附体，感觉起作用，他还很高兴。这些都属于这样的情况。这个不是有意的想舍三宝，但是在你的心念当中你投靠了其他皈依处。

这个问题可能有些道友问：我们生病吃药投靠西医和中医是不是合理呢？以前在《前行》的皈依里面讲过这个问题，假如你真的生病了，确实要投靠西医做手术、西医的治疗方法、中医的治疗方法都可以用。但是心里面要有这样的知见：要观想所治疗你的医师或者这些药实际上是佛菩萨的一种化现，是佛菩萨加持我的一个力量，这样不会丧失皈依戒。

这个问题现在在末法时期还是比较多的，甚至有一些再明显的就是直接舍弃出家的身份、佛教的团体而直接皈投基督教、皈投到道教里，彻底走向反面的情况就是“身著袈裟求救鬼”。

“身著袈裟”实际的意思是指剃发出家的出家人，但是间接的意思是指皈投三宝者，那么你们在家人也属于这个范围当中。凡是皈投于三宝，自己是不是碰到磨难的时候去求救鬼，同样会舍弃自己的皈依戒。那么三皈没有的话，五戒更谈不上了。

主要原因也是在我执上面，因为我们没有真正地明白三宝的力量，没有真正明白依靠三宝的力量才能通达解脱道的教义，还是在于我执。为什么？可能有些道友这反应不过来，怎么说直接跟我执挂钩呢？因为你心里面担忧你自己的病痛、担忧你的违缘，你在遣除不掉的时候、“我执”严重的时候，你特别怕自己有病

痛和违缘的时候，你就会饥不择食投靠他处。所以我执越强的人真的皈依戒不好保得住的。

“受戒威仪随同魔”，已经在阿阇梨面前受了别解脱戒、菩萨戒、密乘戒的三乘戒律，但是威仪却如同邪魔外道。邪魔外道上师解释：行为天天贪执于五欲，五欲确实是魔制造的魔相。如果说你缘于五欲而不耽执在五欲当中，这就属于能够观它如梦如幻，若有修力，五欲可以转为道用，那么五欲本身就不是魔众，给我们的一种示现。但是如果你受五欲所转，受五欲的诱惑而自己心识散乱使得障道的话，它确实是一种魔的表现。

《扎嘎山法》《开启修心门扉》《窍诀宝藏论》等很多修心法门经常讲作为修行人最好安住在远离五欲的境地。为什么常这样说？因为作为大部分初学者修行人来说，先在外相上断这个东西，对自己修行不起道障，否则控制不住自己的心念，习气太重。

“威仪随同魔”就是外相上守持三乘清净戒律，但是内相续却散于五欲六尘当中，随着轮回的习气而转，这个真的是被魔所转，就是“如同魔”。那根本的原因还是在我执上，因为我执重的人放不掉五欲，他希望自己得到受用，因为他感受到这个乐受是“我”感受到这个乐受，他贪执，就断不掉了，根本原因还是因为我执导致的。

前面那个皈依我觉得有些没有闻思过的道友可能都没有意识到这个问题。“我去求求符有什么关系？”你心里面对三宝到底有多大的信心是需要问自己的，作为一个佛教徒自己当初的那个承诺——你知不知道步入佛教的意义是什么？你知道从今以后你的皈投的

方向你是唯一把三宝作为依怙处，你曾经自己起过这样的愿，你有没有意识到自己曾经发了一个什么样的愿？他都没意识。

其实好多现在世间的佛教徒都处在这个状态，不就是烧香拜佛求平安，有什么呢？哪有这么高的要求？或者也可能当初他皈依戒都不具足，但是也是把三宝当作能够保障他生活平安家庭幸福的一个因缘，去求一求拜一拜去恳求一下。因为三宝慈悲，凡是去祈求，千处祈求千处应——你求我，自然会给你一定的加持。如果这个人福报够，那么他的违缘可以遣除，他可以心想事成，三宝会给他加持的，但是不代表他真的有皈依戒。

所以如果连皈依戒都没有，也谈不上破的问题。但是有一些真正地自己曾经郑重发愿皈投于三宝者的话，那么这种行为确确实实皈依戒是有点儿麻烦的，所以我们以后要注意。《前行》里面讲过的另外一些修法：时时刻刻忆念三宝。后面这个颂词还会提到，哪怕是一丝凉风能够意识到是三宝的恩赐，冬天里的一丝阳光能够意识到是三宝的恩赐，你所享用到的饮食、受用其实都是三宝加被所得、三宝赐予你的安乐。我们看病的时候意识到实际上这是三宝的加持。自己的方方面面如果有这样的意识，不会破了皈依戒的。

以前在“皈依”那一部分里面讲得比较广一些。今天给你们提一下，剩下的问题就是自己要好好去思维的，在实际生活当中要懂得运用，否则自己在稀里糊涂的状态当中皈依戒都破完了都不知道，居士五戒都破了好几个还不清楚，这还是很麻烦的。

作为佛教徒这方面要有一些串习，学院这边没有安排这个课程，从来也不去看，最起码自己守的三皈五戒是什么道理，能做哪些不能做哪些注意哪些，应该要懂，这些方面的书籍还是很多的。从在家居士的角度除了三皈五戒、八关斋戒，没有别的戒体可言，这些道理还是要懂得，是对自己负责。上师后面举的《毗奈耶经》说的例子，只给他受戒不给他讲戒，就像把刀交给屠夫让他去杀人一样。我们学院这边毕竟课程比较紧，有一些安排不一定能够方方面面全部都能够包揽起来，有一些最起码你们所受的三皈五戒是什么含义，大概也要懂得。根本的不要破掉了，不要在不知道的情况下无意当中已经犯完了，那个还是很可惜。犯了就是犯了，破掉了就是破掉了，这点要注意。

上师提到一点，有些出家人，尤其是女众还有一些爱打扮的习气。但是作为在家居士，比如说到了共修道场还是随缘吧，有些道友可能下了班就往道场冲，时间上是非常紧张的，那就不用刻意把自己打扮的朴素一点再去道场，不要特别苛求了。但是原则上面如果说时间够用，自己的时间能够搭配好，比如说到了共修的道场、去开法会，尤其是去见善知识不要打扮得特别妖艳。经教里面从依师之道这个角度确实是有这方面的讲究的，但是也不要弄得像济公和尚一样邋邋遢遢的，头发也不梳乱糟糟地窝成一团，从一个城市人变成一个农夫就跑来也没有必要。相对来讲干净整洁朴素一点就完事了，看着朴素大方就很好了。面对对方听法者的时候，赏心悦目也是挺好的，不一定我们佛教徒非要搞得让人看着特别惨不忍睹的那种情况，没有必要。

出家人本来就头发也没有了，没什么可梳的，脸上更不可能化妆抹粉什么的，那是更不可能的事情，全部都已经断完了，只是我们自己调整自己爱美的习气。但是作为在家人，相合于自己的身份和场合很重要。

不要在穿衣戴帽打扮上花费太多的时间就可以，但是一定要得体，要适合自己的身份，适合自己所在单位的场合，不要让人家觉得你是个另类，“这个人怎么了？一旦学佛了之后感觉好像是济公第二一样。”什么也不收拾了，甚至感觉有点邋遢的感觉，那谁还学佛？吓都吓死了。现在的人特别执著于自己表皮的这一方面，佛教徒稍微要融入这个环境，要把握一个中道的分寸。

以前我还跟你们说过，有的时候我倒是希望佛教徒不管是男性女性，打扮的稍微让人看着很有精神、很阳光的，魅力四射一点没问题的。人家会很羡慕。觉得这人从里到外气色也好精神也好，那个是因为佛教的支撑它的理念的支撑；外相上也给人感觉眼睛一亮，“学佛也挺好的，你看这人从里到外都透着光一样。”也想去打探或者接触。

因为人求美好的这一方面，这是要随顺他们的习气。如果一旦有一天你们到了学院这个环境来，确实也不需要这一方面。上师有时候在讲课的时候也是希望在学院的这些在家居士不管男女最起码要大方得体，上师有时候也会强调这个问题。不同的场合里面有一种不同的分寸，我们主要把握的是自相续当中不要对自己表皮的这个方面过度地执著，这个方面把握一个中道，尽量不要太贪执。

佛经教证里面说一定要剥夺他把自己打扮的漂亮一点的经教我还没有查得到，作为一个在家修行人，尤其我从刚才那个角度讲，我们稍微收拾的好一点，让别人感觉学佛之后这个人的心里也美外相也美气色也美，让人觉得有一种吸引力的话，那你的弘法利生起到一种饶益别人的作用，吸引别人学习佛法，对佛法有另外一种新的认知，也是有功德的。这个还是把握一个中等，但也不是说依靠这个理由而变成一个光是执著外相的因，或者掩盖它变成了变相的专门执著外境那也大可不必。反正作为在家人在这个方面把持一个中道还是好一些。

◎ 不供三宝，欺诳三宝

佛赐安乐供厉鬼，正法引导欺三宝，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

世间大大小小的安乐，哪怕是酷热当中的一丝凉风、严寒当中的一丝温暖全部都是依靠佛乃至于三宝的加持所赐的。这个道理今天因为时间关系就不广讲了，它实际上是依靠教理可得到的。这里面还是有一些可以探讨的问题，但是今天就不广说了，反正实修的道友以信心为主，对这个教言相续能够产生诚信就达到目标了。但是实际上它本身确实还是有很多教理可以来推证的问题。

我们所获得的一切的一切安乐都是依靠三宝的加持所致，但是这一点你不知道，该供养的三宝不供养，反而供一些世间的厉鬼、五角鬼。为什么会供厉鬼呢？

认为可以给自己带来福报、给自己保佑平安，其实这个真的是本末倒置了。

你的安乐是谁赐给你的？实际上是三宝赐予的，但是你不供养三宝去供养一个没有赐予你真正今生来世安乐的或者你现在正在享受的安乐全是源于三宝的加持，但是你不去做供养反而去供养现在没有赐予你安乐的对境，这个是不是有点颠倒？不对口。主要原因是我们不自知，我们不了知所有安乐都是源于三宝加持所致，这也算是属于一种愚痴心。

“正法引导欺三宝”，佛教当中的正法可以引导我们三界轮回的所有众生引导我们获得暂时究竟的安乐。但是有些人不知道三宝的功德力反而开始欺诳或者诽谤三宝：这里不对那里不对，藏传佛教如何汉传佛教，如何南传佛教如何，这个高僧大德怎么样怎么样……现在网上口无遮拦说些特别吓人的舆论等等。这种其实主要原因也是源于我执。

这个人的我执过分强烈，想当然的妄念和分别，对特别清净的三宝不生信心。妄加地评判，也没有自己观察过，也没有真正地学一部论典，没有真正地涉入到三宝的团体当中了解一下到底佛教是一个什么样的内涵，没了知的情况下就开始这评判那评判，不都是源于我执吗？自己只是图一时口快而已，只是想当然地觉得自己说的没错，其实都是很麻烦。根源上都是源于我执而来的。

第一句话就讲到一个报恩的问题，上师后面说我们经常对上师、对佛陀有一颗报恩心、恭敬心和欢喜心，那么你的修行会很顺利，三宝自然也会护持，这个真的

是很重要的。

我们修行人要学会调整自心，它可以遣除很多的烦恼。有些修行人总觉得不圆满觉得不够甚至于觉得修行不够，其实这些方面都要换一个角度去思维，我们不要老是从我们还没有得到的那一部分过多地去强求，过多地去评判，而是先从我们已经获得的这一部分先去修感恩很重要，这个是修行人特别重要的环节。修行人要有这个素质，好修行。

比如说有些人得到的从来没觉得满足，也没有一种知恩报恩的心。其实我们应该换一个想法，我从这里已经得到的这些教言千载难逢，是累生累世培积福德才得到的果，这一世我终于得到，要有一种感恩心。如果说能够对上师有一种感恩心的话，修法是很容易增上的。

对你自己目前的环境不要老抱怨，比如对你现在所处的组，不要觉得就我们组如何如何，其他的组都挺好，老是觉得自己的这个不满意。你换一个角度想想跟自己组里的道友哪怕在一天当中或者一点点时间当中切磋法义，哪怕是你组里的道友给过你一点点在你闻思修行上曾经帮助过一分的关怀或者引导，你也应该有一个感恩心。相续中能常修感恩，能够意识到自己所处环境的好，自己所依止的上师的好，在自己跟前的道友的好处，乃至于的亲人实际上对你有很多的恩德在。你能够意识到他们的好，说明你的修法开始上进了，这是一个好的基础。修行人修行开始增上的量要在这样一个贤善的心态下才能够起现。

以前我常举上师曾经在《入行论》举过那个例子：

半杯水是不圆满的是事实，但是就会出现乐观和悲观两种情况。悲观的说“哎呀，只剩半杯水了，怎么办？”乐观的人就很高兴“还有半杯水，多好哇！”不是在外境上面去改变别人，而是在内心上面去改变自己。串习自己感恩的心，这是特别重要的，如果有这个基础的话，修行很容易增上。

◎ **身心散乱，耽著打卦**

常居静处散乱转，求妙法典护苯卜，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

身居静处但是身心散乱，这是修行人比较容易犯的，尤其像我们住在寂静地的出家人，这个问题也是比较麻烦的。为什么说身心两方面都散乱呢？你的身体整体在一个寂静的阿兰若当中（具有加持力的圣地当中），但是经常看一些乱七八糟的东西，或者经常跟人家说一些绮语，聊天、闲话，或者身体东转西转，今天跑到这家聊天明天跑到那家聊天，天天都能够在商店在马路上在各种各样的环境中看到他，就是看不到他在家里，这还属于“身居静处散乱转”的情况。

如果说针对你们在家居士的话，这一点要做起来相当困难，因为“身居静处”也谈不上，本身确实是处在一个散乱的环境，那只能说是在一个散乱的环境尽量地让自己的心归摄在正念当中，在散乱的环境里面护持自己的善念，这就叫“不随散乱转”。所以这个颂词要归于自己在家人为主的方式去用，那就是这个方面去考虑。心如果真的慢慢能够达到这个状态的话，你

的正知正念的力量会增强，很多修法的功德都会起现，福报也会圆满，这还是很殊胜的。

“求妙法典护苯卜”，有些人实际上已经求了殊胜的大乘妙法，但是把自己的心思却全部放在打卦、算命上，甚至找外道苯教的打卦。有些老去找活佛问未来怎么样，我以后的修行怎么样。我觉得这问的都是废话。如果活佛说你未来很好的，你现在不修你未来就能很好吗？那是打疑问的；如果活佛说你未来不好的话，你现在怎么修你未来也不好吗？你自己能不能接受？其实问过之后自己实际上还是发现我还是需要脚踏实地地抓住当下老老实实去修是最保险的，是让自己最心安的。

一个修行人让自己的心不动摇，甚至于能够达到不慌乱不后悔的方式去面对临终，就看你自己平时在当下是不是抓得住，你平时自己在当下是不是把握得住自己的心念，是不是自己在善法上缘的多。靠一个打卦就能解决问题吗？

活佛给你这个承诺真的那么牢靠，杀盗淫妄都做的时候你还那么安心吗？心里是不安的。安心不是靠别人的语言或者打卦出来算命出来的一个预言来让你安心，主要是靠你自己的修力让自己安心，靠你自己调整烦恼的程度让你自己安心，你是不是真的法融入于心了，那才是最安心的。如果真正法融入于心，你心里是很踏实的，非常踏实的，这才是重点。

这是从佛教内道的角度，还没有提到苯卜。苯卜是外道的打卦算命。你已经手上拿到了大乘殊胜的妙法，但是你还是靠打卦算命来算我以后能不能解脱我以后

修行好不好等等，这说明这个人的修行方向一点都没有，闻思的程度上特别地弱，不知道正法给自己会带来什么，所以靠别人靠其他的途径甚至于靠外道的一些方法，当然是要不得的。从皈投三宝的角度还是有点危险的，所以直接对治的话就是在法上扎扎实实的。

别的什么都不重要，这辈子能不能出神通能不能有什么其他的都不重要，只是这辈子能够抓住闻思修行好好地去走一条真正地在佛教的道路上去行持，这是最重要的。最终不管是闻思修还是发心，所有的目标全部落在法是否能够融入于心，是否能够调整自己的烦恼，这是最重要的，只要有了这个，什么都有了。

你的心也会很安定，不会再去畏惧自己临命中时的那一刻，到底该怎么去面对它；你不会畏惧你面前出现的种种的违缘、怨敌，都不会再怕了，心是非常有一种安全感的。抓外道的算命打卦的方法，抓外道的厉鬼作为自己的应供处，抓其他的“身著袈裟求救鬼”的方式等等，抓的再多，你的心还是不安全的。因为你心里没东西。

讲一千道一万，最终的目的就是调伏自身，这个是最保险的，只要能够调伏自身，什么都好说，而且确确实实可以达到解脱现前的功德，这是相当重要的。

如果说具有这个情况，抓到根源，还是在我执上，身处静处为什么会散乱？我执所导致的，由我执所引发的贪嗔习气所导致的。身处静处还会沾染贪嗔的分别，根本的原因是在我执上，由这个根本的我执而产生分别，分别产生的贪嗔之心而造业，由造业而轮回，所以主要的原因还是在根本我执上面。第二个问题，真正

的殊胜妙法没有自己实际去修，却把重点落在打卦算命上面，无非也是我执的缘故。

我们通过正道的方法，在我执上面得以压制和遣除，那么所有《修心利刃轮》里面所讲的过患一并可以得到减轻和遣除。

第十四课

今天所讲的几个颂词看起来比较适合出家人，但是在家修行人从其他的侧面来理解也有一定的引导作用。

◎ 舍戒解脱，退继家业

舍解道戒继家业，乐付东流追逐苦，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

有些人实际上已经值遇了解脱道，而且也守持了获得解脱道的根本——清净戒律，但是最终还是舍弃了解脱道的所依而继承家业。从出家人的角度来说，有些人已经舍俗出家并且自己守持了三乘清净戒律，相续中本身是具有出家戒体，但是最终还是由于自己的烦恼没有办法对治，还俗过在家的生活。

把快乐付之东流反而追逐痛苦。从每个人的意乐上来讲，不会有人“乐付东流追逐苦”，但是因为我执的缘故，反而行持了那种背道而驰的行为。

世间人不学佛，没有指路明灯，没有依止大乘殊胜的善知识，没有人告诉他什么才是真正的安乐，他走这条路还是比较容易理解，但是如果已经是修行人，包括在家的居士，已经守持了三皈五戒，有些也守持了八关斋戒，而且已经明白了佛教或者佛法到底是什么，最终又走到这条道上，主要是由于我执没有减轻，没有调伏自相续的烦恼的缘故而导致的。

上师在《法句譬喻经》中所讲的公案[36]中，精进修行什么感应都没有这个问题还是比较重要的。当然出家最终舍戒还俗或者破戒还俗有很多因缘，从这个公案本身来说就是他修不出功德来，自己怎么修也没有产生功德，自己也没有什么验相，动力和精进力就越来越退失。

《前行》“闻法方式”当中“内收” 那一章节讲到二十亿耳的公案，佛陀教他的修行方式要不紧不松、持之以恒，这是最好的修行状态。

二十亿耳刚开始因为太紧，一直修不出去，也产生不了功德。他自己在家的生活非常丰厚，他觉得十二头陀行这条路这么苦，我也修不出来，在家的生活我也不能享用，最终就有了想放弃出家恢复到在家的念头。佛陀这个时候知道他的心念，通过这种善巧方便度化了他。

---

[36] 《法句譬喻经》中讲：有一个人舍弃自己的财产、家庭，前往佛陀处请求出家，佛陀当即答应他的请求，让他作了沙门。之后便让他选择自己所喜欢的寂静地去修行正法。三年后，他修行境界一无所获，心灰意冷地想：我在三年中如此勤苦地修行，却没有一点感应，还不如回家见自己的妻儿。于是踏上了归家的路途。可能就像无著菩萨在鸡足山闭关，没有得到感应，便下山一样。

此时，佛陀以神通知晓度化他的因缘已经成熟，就化作一位沙门，在路上与他迎面相见。化沙门问：你从什么地方来？这个地方很平坦，我们坐下来聊一聊。坐下后，比丘说：我在此山修行了三年，一点道相都没有得到，想回家与家人享受天伦之乐。

此时，他们正好看见一只久已离开密林的猕猴（应该是佛陀化现的）在旷野游逛。化沙门问：它来到平地干什么？比丘说：有可能它不堪重负，为了逃避身体的痛苦而来此地；有可能它为了自己吃饱、吃好而来此地。他们的话刚刚说完，猕猴便返回森林爬上树木。比丘又说：这只猕猴真可怜，它返回森林跟自己的眷属在一起，又会非常痛苦。化沙门说：你与它一样，舍弃寂静地返回世俗，又会重复以前的痛苦生活。说完，化沙门就显现出佛的身相。比丘惭愧无比，在佛前发露忏悔后，安住正念就获得了圣果。

其实一个修行人修三年修出什么感觉来有两方面原因：一、并不是说他修法有问题而是他业障还没有清净，所以在他身上显现不出来外相的功德。就像无著菩萨在鸡足山十二年修行，是不是没有用呢？如果没有他十二年的苦修，他最终也没办法见到弥勒本尊，而且也可能达不到舔母狗身上的脏东西那样的大悲心。其实他这十二年的修行奠定了一个基础，只是非常辛苦，一点儿感觉不到修行的觉受、验相，一点都没有，那个还是很可惜的。

所以，修行这条路其实不好走，有很多修行人在修行过程当中缘于三宝，有时候还是会在修行上出现一些种种的磨难、违缘，自己也觉得调心不是一件很容易的事情。经教里面讲起来特别殊胜，一听好像自己的烦恼马上可以解决掉了一样，但实际在具体操作的时候就会觉得还是不太容易的，这个习气真的没有那么容易改变。修行这条路其实也不是那么好走的，也比较艰辛，再有其他外缘显现、有一些其他因缘出现的话，说不定就退失了。

这位比丘跟无著菩萨还不一样。无著菩萨在鸡足山修十二年没有验相不一定是修的窍决不对，或者说善知识给他引导的方法不对，就是没到火候，他只要再努力地坚持下去，最终就修出来了。这个比丘还有一种可能性，他自己没有把握住修行的关要，最终心灰意冷就想再恢复到以前在家的生活。

我们不要轻视这些想法，当你真正自己面临到那个际遇，你感觉你的修行无望、走投无路的时候甚至于人的一些业力现前的时候，很有可能会动这种凡俗的

心念，觉得其实在家生活也不错，在家里条件又很优厚，我作为一个在家居士也挺好的。他有可能就会想出这个念头来，并且自己就会付诸于行动。其实这种行为也是不太合理。而且真正从出家功德方方面面分析起来，非常非常可惜。

但是今天主要针对你们大部分是属于在家居士，针对出家人讲的这种情况我就不再多说，我就侧重从居士的身份。

“舍解道戒”指居士五戒都不能够守护得好。以在家的身份怎么守护好清净的戒律这一点应该要了知，你们最起码应该要知道自己守护的戒什么叫破掉了什么叫没有破。以前在网上有道友提问：“师父，我杀了个苍蝇，是不是我的杀戒就犯完了呢？”作为一个佛教徒按理来讲，最基本的居士五戒的界限是什么情况应该要清楚才行，否则你是无法守的。

违犯的原因这里说主要是我执，但是我们分析起来主要就是直接上来讲自己的贪嗔烦恼严重，所以护不住戒律。贪嗔烦恼的根源是哪里呢？我执。我执心越重，他的贪嗔之心越重；我执心轻，贪嗔等烦恼就会相应减轻，它是一个成正比的关系。这是我们在颂词里面要讲到的。

“乐付东流追逐苦”，上师仁波切在这里讲的这个思路其实也是可以侧重从戒律上来说。

你们有机会还是查一下居士五戒在家篇的受持别解脱戒，里面有一些守戒的功德破戒的祸患，看到那个功德部分还是让人很生信心的，不管是在家修行人还是出家修行人，只要守持清净戒律，它的福报功德非常

广大，而且可以使相续中获得清凉，具有种种殊胜的利益。

守持清净戒律是快乐的源泉，三乘的修法都是建立在戒的基础之上的，戒为大地之根本，一切功德之所依。如果没有戒，功德无法增上，没有功德哪来的安乐？我们所有的快乐都要靠功德或者福报来撑着，如果没有一个清净戒律的所依就谈不上安乐可言，因为安乐的所依就已经丧失了，它无从依。没有一个所依，你怎么样行持都留不住福德。

现在末法时期有一些还有这种话："我不愿意守别解脱戒，我只愿意守密乘戒，因为密乘戒很方便，不像别解脱戒这也不能做那也不能做。"其实这就说明这个人别解脱戒、菩萨戒、密乘戒都没学好。为什么呢？其实密乘戒不好守，别解脱戒好守一点，真正的密乘戒是很难守清净的。一旦违犯，光是忏悔都忏悔不赢。但是密乘戒有一个好处，它有很多窍诀，只要在规定的时间当中能够发自内心忏悔就有恢复的机会。但是小乘的别解脱戒因为属于小乘的范围，以小乘的见修行果来安立的时候，一旦破了根本，尤其是杀盗淫妄四根本，就没有再恢复的机会，主要是这一点上，返还的力量上面、戒律能不能恢复的问题上，四根本戒是不太容易恢复的。戒体再恢复的话是有点儿困难，但是犯戒的业障通过大乘显宗的一些窍诀或者密宗的窍诀，有机会得以清净，我们这些道理要懂得。

《前行》里讲过，世间有两种人最殊胜：一种是从来不造作恶业的，一种是造作了恶业能勇猛忏悔的，这两种人都是勇士，很殊胜的。虽然这么讲，但我们尽量

还是做到能不造作就不造作，实在是由于种种的因缘自己造作了恶业，尽量忏悔。其实忏悔罪业能不能清净需要很多的因缘，只是念了多少万遍，甚至念了上亿的金刚萨埵，你的业障是不是完全清净还要观察修法的量有没有到达，修法的窍诀有没有把握住。不光是多少的数字就能说业障就已经清净。

我们了知这些道理之后，一个修行人不管在家出家都应该知道守持清净戒律是一件特别重要的事情。假如家里的环境允许，在初八、十五、二十五等等这些比较殊胜的日子，汉地《地藏经》里面也说过一些比较殊胜的日子，哪怕一个月守一次清净的八关斋戒也可以。如果说你的环境不允许，家里人根本不接受并且你的环境没有条件做这样的功德，不勉强，你就守清净的三皈五戒，甚至于哪怕是一分、二分的居士戒都是要守的，守戒跟不守戒的功德差距很大。

假如有些道友连居士五戒都很困难，他也可以发愿：不杀老虎、不杀狮子……这些你根本杀不到的。这样的愿力能发则发，能行持一条就行持一条。其实我觉得五戒终归是能行持到一两条的。像不邪淫，与自己正当夫妻之外的这些对境不淫欲，一般佛教徒都可以做得到。妄语从支分的角度不说谎话都属于妄语，但是最起码能够不说上人法妄语，这属于四根本的范围——自己未证说自己证了，没有神通说自己有神通，没有的功德说自己有功德，这就是上人法妄语的一个界限，你能够做到这一条也是很好的。能守持一分则守持一分，这个功德非常大。

假如说我们本身已经守持了清净的三皈五戒乃至

于那些出家的戒律，但是最终还是舍戒还俗，甚至于违犯清净戒律只是维护自己的家业，舍弃了安乐（戒律是安乐的来源），反而去追逐痛苦——世间琐事，真的像舍弃了如意宝而追逐一个石头一样，这种情况主要是我执所导致的。

上师借用这个公案还分析了一些其他方面。我们修行过程当中会经常被魔王波旬干扰，也会出现这些违品。这个沙门就属于是刚刚出家可能觉得挺新鲜的，但是时间长了之后就退失了新鲜感，使得他最终走不下去。我们作为在家修行人还是要在这方面注意一点，

有些在家修行人还有一些其他方面的原因使得自己包括戒律就一起失毁的。什么原因呢？他当初学佛的时候目的只是为了得一些人天福报，所以他的信心不稳固。等到自己的一些定业现前，他发现祈祷三宝还是没办法给他解决他的生活快乐、违缘遣除。（大家学了因果都懂得定业不可转的问题，你那个时候哪怕是药师佛到你面前也不一定能够完全解决你的病痛。这不是说三宝没有功德没有力量，而是你这个业已经成为异熟就很难再改变。）当他得不到心里头所希求的愿望时他就会动摇，他会觉得三宝是不是没加持呢？

我们在世间上也看到有一些佛教徒学学学，后来他觉得好像求三宝不管用，求基督挺管用的，然后学基督教去了，这个时候三皈五戒自然也就没有了，这是源于见解而失去的，都很可惜。根源上面都是源于我执，你是带着一种我执心来学佛，在一种我执摄持之上希望通过学佛给我带来一些安乐，这就属于佛教里面所说的下士道的发心。但一旦不能够满他所愿的时候，他

就会动摇他就会生邪见生怀疑乃至于另求皈投处。我求这个，在三宝的场合里面得不到，那我就要另外再找一个投靠之处，他就会变。

总之，无论如何一定要护持好自己清净的戒体，乃至于发愿守持生生世世都要护持清净的戒律。有一种如法的修行方式来修行，这一点是特别重要的。

从对治力的角度来讲，即便是现在可能道友们觉得用大威德来断除我执是有一点困难，但是只要我们相续中能够真正修出一个清净的出离心，它对我执的压伏都会起到一个特别强大的作用。相续中有出离心的人，不可能去走那条舍弃清净戒律，把心思全部落在世间的琐事，继承家业这些方面。

我还是提醒在家道友，你们一个方面不能舍家业，一个方面也不能舍菩提心出离心，用一种在家的生活方式去修行，知道自己修行的目标，这点很重要。有的时候因为处在世间很多时候需要随顺世间，这一点是没办法的，但是在随顺的过程当中不要丧失了自己的见解，这个很重要。有时候该护持的地方是一定要护持的；有的时候有一些善巧方便能够在世间当中灵活运用，使得你修行空间也比较广大，也不会丧失你修行的原则，这些善巧方便有多去用一点。

作为在家居士这些方面要多注意一些，毕竟不在僧团里面，毕竟不是出家的身份，就不能行为太过激，保持一个中道很好。但是整体在这个行持环境里面，像自己根本的戒律无论如何是不能够随便地一个“我没办法”轻易地就丧失了，再怎么说也说不过去的。所以把持一个中道的行为或是一种心态，以在家身份修持

佛法，这一点相当的重要。

◎ **遮止闻思，妄造恶业**

弃解脱道游边地，得人身宝造狱因，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

真正解脱道的根本其实是修行，但是有一些修行人包括出家在家都是有可能会违犯的，弃解脱道。

什么叫弃解脱道？修行人没有谁那么轻易就舍弃解脱道。“游边地”，上师还讲到了说像四大名山、印度金刚座，怎么能说是一种边地呢？这个颂词的理解方式要观待的来分析，不能从字面上说“《修心利刃轮》里面上师解释的‘游边地’，‘边地’就是印度金刚座。”这样讲别的佛教徒听到是肯定要反驳你的，本身这个讲法确实是错的。

那么在这个颂词里面它的意义是什么呢？如果是一个初学佛者，或者说你是一个对佛教比较感兴趣的人，你说你天天去游一些佛教的圣地，这种是增上善根的，谈不上说是所谓的“游边地”、“弃解脱道”，没什么过失。但是如果说是针对一个你真正想在即生当中成办解脱道业、想通过一生的努力解决生死大事的这么一个修行人的话，那么把你的修行时间大部分都是耗费在今天到这个名山，改天到那个圣地，一年有很多的时候都是跑到去朝山去游圣地，今天跑这儿明天跑那儿。你的这种走动实际上影响了自己真实的佛教根本的闻思修行，从这个角度上安立为成了“边地”。

其实上师讲记里面讲的很明显，有些人去了除了

知道拿照相机照来照去，连一个愿都不会发，连一个功德都不会培积，他不知道到了圣地该做什么。你最起码发一些清净的愿、祈祷、做一些善根，这些都没有。

印度金刚座、峨眉山当然不属于边地，但是从我们心相续当中到了那里去连结上一个善缘、种下一个善根的愿力都没有修过的角度来讲，就是到边地去了。你到这种环境没有增上你的善根不就是边地吗？实际上你没有缘于三宝去缘取，那不就是边地吗？其实是起这样一个作用。

真正佛教根本的闻思修行这个功德是不可思议的，修行人心态全是在通过闻思修行的力量才能发生根本上的改变，否则解脱道跟自己是遥遥无期的。从这个方面比较起来，你那个“游于边地”实际上遮止了自己闻思修行的力量，一天到晚总是跑来跑去的。

我没有到大城市里面不该去的地方到处乱逛，我全部跑的是圣地。但是从实修的角度来讲，长年累月总是这个样子，真的是叫做“游于边地”。我们不是最初学佛的那种状态，那个时候你东拜个上师、西拜个上师、多种点儿善根、多培点儿福没什么错。但是一个真正想稳定下来实修的人，需要保持一种安静的环境，或者扎扎实实地跟着一位上师一学十年，这是最基本的一个底线，最少最少十年。如果说因缘还在，一直跟下去，你容易学成就。在某一个寂静地，只要是真正具有加持力的任何一个寂静地都可以，在那里一待十年，你就容易修出去，能够增上善根。

而不是说这个道场待一段时间那个道场待一段时间，跑啊跑啊。人家一问你，觉得你缘分不错哦，什么

道场都去过。但是其实这种方式对一个实修者来讲特别好吗？修行人的心要稳定，对这个状态来说就不是特别顺缘具足，反而成了弃解脱道这么一种相，在意义上面反而成了一个解脱道的违品，从这个角度上安立为边地的意思。

不能光是依文解义，否则三世佛冤。达玛绕杰达尊者到时候会觉得很冤枉："我讲这么殊胜的《修心利刃轮》，人家这样去理解，是折损我的智慧。"曲解密义还是有问题的。

我们学习这些颂词要知道它主要的核心问题在哪里，长期修行一定要稳重，不要总是跑来跑去，这里待一待那里待一待。看起来好像这里灌了个顶，那里得到一个加持，但是时间长了还是处在这种情况下就成为一个违缘了。应该要安定下来扎扎实实在佛教的教理上面、法理上面要去懂得，然后实际去串习它，实际将这个法融入自心，应该是这样的一种修行方式，这个很重要。

"得人身宝造狱因"，这也是末法时期的修行人比较容易违犯的问题。其实从我们现在的身份来看，都是得到了暇满难得的珍宝人身，但是却造了很多堕落地狱的因。

这个颂词特别广泛的，如果细细分析起来含摄了好多好多的内容，我们今天这里不是那么细地说。我们得到了一个暇满难得的人身没有真正地创造获得解脱的安乐之因，而缘于这个暇满难得的人身该修的不修，不该修的或者说不该执著的执著，该去掉的贪嗔痴都没有断掉，不该去掉的闻思修行的功德却全部都已经

去的差不多了。相续当中贪嗔充满，嫉妒心傲慢心越来越严重。甚至于在佛教内部勾心斗角、排挤对方、明争暗斗、嫉妒猜疑等这些东西都没有修掉，怎么敢说自己得到这个暇满难得的人身我没有浪费它呢？

实际上我要说的再细一点，我们生起一个贪念、嗔念就是在浪费暇满，要懂得抓住当下的意义。当你的心态没有安住在善所缘的时候，都叫做浪费暇满。

以前我在《前行》里面跟大家辅导的时候，这个问题还是讲得比较多的，你把你的心思全都落在埋怨别人、怨天尤人，我说你浪费时间浪费暇满。你想来想去只是让你增长了点儿罪业啥用也不起还不解决问题，你说你还在那儿纠结什么呢？一纠结一星期，天天心心念念地想着人家怎么不公平自己了，这些其实就是在浪费时间，浪费时间就是浪费你的暇满。平时不知道将你当下的心念转为一种善念，经常处在无计状态、散乱状态，甚至于贪嗔嫉妒心的状态，生起各种的负面情绪，你都是在浪费暇满。

所谓的珍惜暇满不是说从此以后把门一关窝在家里天天打坐看书，其实不完全是这样，这个太粗大了，主要是自己的这个心念。针对你们在家人来说，得到了暇满难得人身，有这个机会值遇上师、值遇佛法，也有一定的机会修行，然后平时在实际生活中去锻炼自己的心态，尝试看看自己的心到底有多大的对治力。在你工作生活必须要做的同时，你要记得抓住自己当下的心念，经常将它转在一种善所缘的状态当中你就是珍惜暇满了。

我以前举过好多你们在家人实际生活会遇到的例

子。比如说作为一个家庭主妇，必须要带孩子、烧饭、打扫卫生。家庭里上有老下有小，你自己还要上班，其实责任负担是很重的，时间也会用进去很多，因为你的责任是在这上面，你自己的身份是需要负起这个责任。其实大乘的修法里面，比如说洗衣服、打扫卫生、洗碗，你都可以观想是清净自他一切众生的业障，洗得干干净净。

其实我们佛教徒要学会做什么事情认认真真地去做，这是很重要的，不要敷衍了事，不要觉得我敷衍了事是因为我觉得它没意义，在法上好好修。大乘的修法我们经常讲它有善巧性，善巧在哪里呢？你做这件事情认认真真去做，你把大乘的这些窍诀运用到当中的话，你所做的这个事情本身变成一种菩提的资粮，这是善巧。它又能帮你完成世间你应该尽的那份责任，又帮你增上了你的修行，我们最好要的是这个方法。

否则你们在家人在很多地方上会觉得很纠结，觉得自己在家的生活过的确实有点在家不像在家出家不像出家，心里面一直处在心安定不下来的状态，又觉得我现在是不是又在浪费时间，我在过在家生活，一会儿又觉得不行也过不去，自己一直在那里跟自己拔河一样拉锯战一样，很痛苦。

其实大乘里面有些方法还是很善巧的，我们可以将它转变一下。既然现在还没有出家的因缘，作为一个在家人你就好好地生活，同时将它变成一种修行的资粮，你要会用。你该做什么还是做什么，不管是生活上工作上做的每一件事情，照顾你的孩子、孝养自己的父母这些方面你都要认认真真地去做，这样子才容易修

的出去。在家人是需要这样的环节。在家人心态上没有把握好，过早地甩手，有可能后面给你带来的负面作用是你意想不到的，也有可能反而成了修行的违品。所以我们把这个把握好、把握清楚。

当然如果你真实的出离心产生了，放弃在家的身份出家，就是另外一回事了，我也特别随喜。但毕竟每个人都出家也不可能，你与其天天纠结在那里，患得患失，觉得这样也不对那样也不对，你不如放下心来把你身边现前的每一件事情做好，只是做的当下学会用大乘的一些修法将它转为资粮，这还来的实际一点。

我们有的时候修行要讲究一个善巧方便，自己的心首先要安定下来，就像我刚才举的那个小小的例子，在其他的环节里面都要学会转为道用。以前在《前行》里面还是讲过很多，在工作的环境里面凡是你面前看到的好的、在上班下班的路上看到好的你可以忆念供养三宝，你可以抓紧课余的时间自己精进地念一些心咒，可以把自己整个生活的点点滴滴都能够跟佛教或者佛法的这些理念联系起来，或者供养或者忏悔或者修自他相换或者观清净业障，或者看到四季变化的时候自己身上和你周围的环境出现变化的时候你就观无常来增上自己的出离心。怎么都可以修，怎么样都可以修，不一定光是说我需要一大块时间，光是求这个，其实你自己那一大块时间空出来的时候你不知道自己要做什么。

我们一定要学会用在自己的生活当中，其实生活的点点滴滴都包括了佛教的修行在里面，就看你能不能发现得到。你要能发现，你要学会把握，你时时刻刻

都在修行，这就叫做珍惜暇满了。这是我们从平时日常生活的角度来讲，毕竟你们很多是在家人的身份。如果你们心里面特别着急，真的不想浪费自己的暇满人身，你就好好地把握住当下。你当下起了多少贪嗔念头你能意识到吗？你当下怎么样把你的贪嗔心念或者无记的心态转成一种善良的心态、转为一种善所缘，你能把握的住吗？这就叫做珍惜暇满。你已经在修行上一直在努力一直在努力，你没有浪费时间，这一点是非常重要的。

反过来说，即便是到了这个清净环境，环境是很安静的、很清净的，可以说是全世界最殊胜的一个道场了，但是你没有把握住时间，天天心散乱，不愿意缘在所缘上，也没有把握住当下的善念。甚至于在山上还出现其他各种各样散乱的事情，那我觉得这也叫浪费暇满。虽然你不需要再去承担世间的工作、再去辛苦地挣钱、再去养老人和孩子，但是你有没有珍惜到暇满呢？同样没有，所以最主要的问题应该是在心上的问题。

我们在学习这个颂词，大家都知道得了这个如意宝一般的人身不能再造作堕落地狱的因，我相信这一点每个道友都是这个渴望，但是实际我们怎么去操作呢？并不是说远离这个环境，跑到另外一个环境才能解决这个问题，而是在你目前环境的当下你能够把握住你这颗贤善的心，你能够学会用大乘的这些方法上师所教授的这些要诀能够调整自己的心态、压伏自己的烦恼，时时刻刻都有机会的。在你平时的日常生活当中随手拈来就能把它转为修行的方便，碰到的任何的一种现象都能够了解佛教里面所讲的真实不虚。为什

么我这样说呢？

这两天正好我们内部在学习《窍诀宝藏论》，里面讲到实际观修有一种体会的六法，四季的迁变要如何去观，轮回中所有的有为法都是有一种迁流变化的相，我们只要睁眼就能看得到。它那里面的教证就是你看到这些相的时候你学会去观无常而不是去躲避它，能够接受无常的本性的时候增上自己的厌离和出离。当你看到你自身出现一些顺缘的时候你要怎么样去观，你出现违缘的时候你要怎么样去观，讲得非常地全面。其实这就表明我们在任何一个环境当中都会碰到这样那样的顺缘违缘，每一个其实都含摄佛教的道理在里面。

这些都是书本上学的，你现在就是要懂得如何把书本上学的知识在你实际的生活当中去体验它去体会它。现代社会人的生活节奏有时候太快了，快到忽略了身体周围好多的变化好多可以让我们有些体会的东西，其实佛教徒可以把脚步、把心放的慢一点，不要着急。吃饭也是急急忙忙，挣钱也是急急忙忙，走路也是急急忙忙，只要到大城市当中就看吧，红绿灯面前更是显得人的急躁不安，只要想着自己能提前一秒过马路，他也是要想尽办法穿插抢道等等，每个人的心都特别焦躁特别着急。

其实我们学佛要学会把自己的心稍微地调整一下，平稳一点，步伐慢一点，时时刻刻去体会自己周遭出现的这些情况。或者看到美好的，或者修一些随喜、供养、功德回向，或者是发愿，这些美好的事情也能有很多的发心可以缘得到。如果看到一些违缘痛苦磨难，修厌离

心、出离、悲悯心，乃至于修自他相换，发自内心的把对方的痛苦自己来接受。这些其实都属于我们所处的环境，不管是在家出家的环境，你自己周围的这种显现都可以把它拿来转为修行的方便而不是去漠视它。

以前一些高僧大德经常说：现代科学的便利是很好，但是便利过头又会失去很多东西。现在的人几乎分不出春夏秋冬，为什么呢？夏天有用空调的凉风，冬天用暖气，已经感受不到四季的美好，体会不到春夏秋冬炎热、寒冷。但是我们修行人是需要这种体验的。

修行人要在这些方面要心细一点，能够抓住自己生活周遭一些细微的变化，看似好像普通无常的这些现象其实它里面就含摄了某一种佛教的道理，看你能不能有所体会。你如果时时刻刻心心念念都能够这样如理作意地思维。比如说人家冤枉你，你能够如理作意不？这时候你第一念是以前我冤枉过别人，这个业报看样子就现前了，在这个基础之上还是通过修法的力量断除自己开始生起嗔心、开始想报复、生委屈这些负面情绪和烦恼要通过修力尽量断除。另外一个在处理的方面，你还是该取就取该舍就舍，该远离就远离，该自护就自护，如理如法的方式最起码有一个自保的能力，该怎么做还怎么做，但这件事情其实你是在修法上面不会再像以前一样“我怎么这么倒霉碰到这个事情！”或者“三宝怎么没有加持我让我碰到这个事情？”对三宝生起了隐隐含含的邪见，这就叫非理作意。佛教的知见你立不起来，原因是在这里。

每个人都不想依靠暇满难得的人身来去造作地狱的业因。但是如何能够抓住暇满？如何能够在比较散

乱愦闹的大城市当中珍惜自己的暇满？其实是有机会的，就看我们平时学法扎不扎实，能不能用得上。每天你都可以在佛法上有很多的串习，有的时候好像正常的好像工作生活很普通，但是毕竟有的时候还是会出现一些让你产生一些情绪，或者突然让你感觉有一些体会，甚至看到他人的一些悲欢离合，听到别人说的一些悲欢离合，一方面我们佛教徒觉得我不应该参与这些绮语，他们讲的全部是自己家里的这个事儿那个事儿没什么意义，但有的时候你也可以从中体会一些“其实做人确实也没有什么太大的意思，终归是这个样子的，怎么想也远离不了三苦和八苦。”你可以自己去思维一些如理作意的方法将它变为一种修行的资粮。

我们要学会把“粪便”变成有用的东西，它可以浇花、施肥，让花长得很茁壮，就看你自己能不能用得起来，这一点在《入行论》《前行》的教典里面其实是讲的非常广泛。

我主要是从对治力的角度跟大家再再地去交流一下这方面的道理，我们学会在自己生活的当下来珍惜自己的暇满。抓住你当下的心态，抓住在你周围显现的每一个幻现，将它变为修行的方便，护持住自己的那颗善心、正知正念的心、希求解脱的心，这个实际上已经是珍惜暇满了，这就叫不浪费暇满。

这段颂词也很重要，反过来上师说你依靠暇满难得的人身去造作罪业，像《亲友书》里面讲的金子做的容器去装不净粪一样很可惜，所以我们暇满难得的人身要好好利用。至于利用的方法是我刚才广讲的这一部分，看你们自己每个人怎么去把握，而不是总想着我

要换一个环境我要到别的地方去才能够珍惜到暇满。只要你自己能够抓得住当下还是可以做得到的。

当然根本上想解决这些问题，在我执的断除上下功夫。一个修行人修行好不好不要看其他：考了多少分，闻思多精进，念了多少咒。我执有没有减轻，在做任何事情，包括修行上的问题，是不是总是以“我”为中心，“我”不能够受损害？如果心细一点，自己是能感觉到的。如果你修来修去我执心还是特别重，只要“我”损失了一点点，我的修行损失一点，我的这个损失一点，那个损失一点，那你的修法还不到位。但是如果说修行过程中你的“我执”越来越轻，就说明你的修行是有增上的。修行方向要明确，断的法要明确。

◎ 置法牟利，置师散乱

置法殊胜牟商利，置师经院逛城区，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

末法时期还是有这两种情况在：把殊胜的妙法搁置一旁。殊胜妙法包括了出离心、菩提心等所有四万八千法门这些殊胜的教言、修法的窍诀等等搁置一旁，然后自己开始去经商。

从出家人的身份也有好多可讲的。虽然有些道友可能觉得出家人又不经商，这个颂词能针对吗？也有。另外的一种心态，这里就不提了，毕竟不是针对出家人说。

“牟商利”代指所有三百六十行，不光指的是商人，凡是在家人需要有的工作其实都可以放在“牟商利”的

范围里面。我们是不是有一个过度贪执，只是耽著于自己的挣钱？如果你要是把殊胜的法丢在一旁而唯一想去挣钱的话，就成为这里的呵责之处。

但是在家人正常的牟利是正常的。现在末法时期好多佛教徒把握不好，为什么我之前一直在说你不要变得出家不像出家在家不像在家，反复强调这个问题的原因是一种泛泛而谈，但实际的例子太多太多了。该工作的不好好工作，该挣钱的不好好挣钱，该进取的也不好好进取，该维护的家庭正常生活也不过了，该照顾的子女也不管了，“儿孙自有儿孙福”，把佛教的一些专用术语往那儿一摆，该照顾的子女不管了，该赡养的老人也不照顾了。“亲友都是障道的因”，说一句话好像就解决了问题一样。这是出问题的，这种人修不出去。不要说修行了，落到一种恶劣的人格上面，还认为自己修的挺好，还认为自己精进。这些都是歧途还意识不到。

最后弄得家人反对得特别强烈，自己也觉得很痛苦。其实你自己心里面都不安，你自己都会觉得“我有时候挺自私的。”为了自己修行什么都没有管，形象上没舍弃实际上已经舍弃了一样。你自己本性的那种正常的心态已经露出来觉得这么做不对劲了，反过来“反正是世间的一种贪执，不应该再执著了。”用一些分别念又把它压下去。你已经做得过分了，家人一直在缘你修安忍，一直在包容你，还不自知，还认为自己修，还认为自己这样做是对的。一直坚持下去，哪一天家人忍不了的时候就开始跟你反抗了，撕你的书烧你的佛像，这些是谁造成的呢？你自己行为不如法造成的。

我侧重从在家人的身份讲，把握一个中道。我们有

的时候做得过激在哪里呢？倒是不把佛法搁置一旁，但是你又没有出家，你在家的生活又没有把握一个中道，最后就变成一个和尚不像和尚在家不像在家，自己碰到了很多很多的麻烦事。

“置法殊胜牟商利”分两个角度讲：一方面，颂词本身的意义，真的不能够把殊胜的佛法放在最末尾搁置一旁，心里面不把它当回事儿，就像舍弃了一样，然后专门一门心思去牟求商利，这当然从一个学佛者一个修行者的角度是不合理的。另外一个方面，在家修行人不能够把牟商利完全舍弃，你自己正当的工作生活全部都舍弃，然后捧着佛法。除非你的环境允许，一家子都是佛教徒，大家都乐意这样去做，就没问题了。大家都喜欢，只要找出时间不停地记呀背呀闻思呀修行呀，每个人都津津乐道觉得这样最好，那我们就没什么话说。但是如果说不是这样的一个环境，你就要把握一个中道。

在社会中的工作，我前面第一个颂词我反复强调该认认真真地去生活去工作，这是修行人的基础。在家修行人要做到这一点，你要认认真真去工作，这个就是牟商利。而不是把佛法扔掉了去牟商利，那个我们要断除，但是你又不要走到另外一个极端——我把佛法抱住了我把工作扔掉了。

我们走一个中道，正当的争取努力进取没有问题，该做什么就做什么，该努力就努力，该取争取你应该得到的那么就争取；如果争取了也得不来那就说明你真的不该得，你就不用用那种狡诈的，甚至于欺诳，甚至于踩着别人勾心斗角的方式去求，那就大可不必了。毕

竟佛教徒还是讲的一个随缘的问题，但是这个随缘不要随的太过头了，把握一个中道的意思。

以前上师解释随缘，该尽力的要尽力，但是能不能得到只能说是“得之我幸，失之我命”。上师在《苦才是人生》讲随缘讲得非常精辟。我们在实际生活当中是不是用到这一点，自己口头上说随缘实际上你连努力都没努力过，你那个叫懈怠不叫随缘，这个一定要分清楚。

一个认认真真生活认认真真工作你把你的生活质量工作质量要搞好，你是一个活的很真实的人，这才像修行人，在家修行人就是这样子的。出家人是出家人的一个修行状态，我这里不跟你们提。但是在家人不能什么环境都是迷迷糊糊的，什么环境人家都觉得这个人不清不楚，好也说不上坏也说不上，包括他的见解上面，好也不好坏也不好，做事情上面也是迷糊不清，说努力也谈不上努力还挂在那里，总是感觉一个不清不楚的那种情况。他自己变成这种他也觉得很郁闷，总觉得是哪一点不对劲，但是学佛学成这个样子的。难道你还能怪别人说对佛法生邪见，你能怪别人吗？那不是自己造成的自己给别人这种感觉？自己给别人“学佛不能学，一学佛这人真是特别不对劲的，什么想法都觉得特别怪。”学佛怎么会让别人觉得想法怪呢？是不是自身出的问题？这些都要思考。

我这个问题是讲得比较多的，只要涉及到我老会提，我希望道友们聪明一点，做人要做的很真实、很实在，扎扎实实地做人。不要虚，一旦学佛了好像整个人跟社会整个脱离了一样的感觉，不是特别合适的。你就

做一个很真实的一个人，然后把你周遭的这些环境现象用佛法的道理去调整自己的心，不断地去调伏自己的各种烦恼就很好了，这就是很好的修行人了。这一点一定要把握住。

“置师经院逛城区”，把上师、寺庙、学院、道场这样殊胜的环境放置一旁，而天天晃在大城市里面，这直接意义上是呵责出家人的。出家人本来是不应该远离上师远离寂静的道场阿兰若，但是反而老是在大城市里面看到出家修行人在那里晃来晃去，这是遭人讥嫌，也是呵责之处。原因在哪里呢？也是源于根本的我执的缘故，在这一点上要做一个对治。

从在家修行人的角度讲，平时自己空闲的时候尽量的把自己的课余时间用在修行上。但是我觉得确实现在汉地的很多佛教徒已经做得很好了，甚至有时候觉得是不是做的有点过头了，也要把握中道，比如说有的时候陪家人不得不去游山玩水去逛街，那就随顺一点。

从你们自身的环境来说，我确实觉得不是说每个人都有这个问题，但有相当一部分人我担心反而做的不是很圆融太硬了。以前有一个在家居士就跟我感叹，“我真觉得谁都好度，就自己家人最难度。”为什么会这样呢？其实有的时候我们首先的那个随顺没有做到位，以自己的心态一厢情愿的就想让对方跟着自己学佛，方法没做好，“怎么就我家人这么刚强难化！怎么都沟通不了。”我刚才举例子只说了一半，这种玩法是一种散乱的相，但是如果说这个因缘不具足，你不得不付出这一部分的时间去陪你的家人，到了这些场合你

要么自己默默地修一些供养三宝，一切的显现都可以把它拈手用来成为一种修行的方便。随顺家人的目的是因为让他体会到你修行的改变，让他慢慢地接受你，然后最终让他慢慢地通过你来学佛，接受你的思想和理念。

你首先要给他做一个引导，吸引他的榜样，觉得好像自己的家人学佛之后真的变得比以前更加的温和、更加的体贴、更加的替别人想，这方面你要能够体现得出来才行，你才能吸引他，有一种引导的过程。那你这个行为就不算是完全的散乱，因为你的目的是为了利益他，变成一个利众的一个因缘。你在做的事情过程当中你的心没有散乱，你没有完全浪费了这个时间还修了一些善法，你还做了一些功德，你在这个过程当中你还思维了一些法义，那么就不算是完全浪费时间。

每个人实际碰到的情况都不相同，你们要实际去运用操作的时候你看你最适合你的用到哪一点。但是还是那句话，不要偏激。

终归的一条，尽量不舍弃上师。所谓的不舍弃经院，对你们在家修行人来说，不要舍弃共修的机会，这个就算是不舍经院了。有机会可以到清净的寺庙或者佛学院做朝圣，增上自己的信心，来到这里加加油，只能是这样的一种方式来理解。

因为上师针对学院大部分的出家人，又要针对你们外面的在家道友，所以在家出家都讲。但是我给你们辅导，出家这部分我就提的不多。有的时候像老道友都没有问题了，但是像有些初学者讲多了反而对出家人生起一些分别念肯定不是特别好，所以我这方面就提

的不多，主要是针对在家的形式跟大家在颂词上做一些交流。

我尤为希望道友们把握一个中道，先尝试这去随顺一下自己的家人，好好地跟他们一起生活。然后在他们能够接受你，发现你这个人真的发生一些改变的前提之下，可能你再引导他学佛会容易一些。

◎ 抢夺僧财，盗取他财

置自生计夺僧财，置自父业盗他财，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

出家人不能工作挣钱，就是自己精进地闻思修行弘扬佛法，他是依靠信士的护持来滋养身命，必须走这条路，出家人再去挣钱就不合适，又称为讥闲之处，而且是有过失的。在家人不一样，一定要自己去通过精勤来养活自己。你要放弃了这个东西让别人养着你，又成过失了。该做的不做，反而去抢夺僧财。

可能有些在家人觉得夺僧财的机会特别少。确实我觉得汉地这种机会少，因为僧团比较弱一点，不像藏地这边寺院僧团很兴盛，走到哪儿都能看到出家人。而在汉地周游全国不一定能碰到一个出家人，真是没福报的。

但是这里面可以从其他的一些方面来理解，上师举的例子都比较实用。只能说是一种相合的情况，但是跟“置自生计”又有点联系不上。上师举的是出家人的

一个公案[37]，但是在家人同样也要注意这方面。一位沙弥从一个角度可能也是对自己的师父比较贪恋，有一点信心，为了让师父生欢喜，给僧众分食物的时候多给他师父分了七颗豌豆，最终自己感召饿鬼果报。关键是这个例子告诉我们一个我们在供僧的时候要注意的一些问题。

我要分两种情况分开来说。学了这个公案以后有些道友担心："我掏一笔钱买些东西，我想给主持、方丈、和尚、自己的师父丰厚一点，给其他的僧众相对少一点是不是不行呢？"这个没关系，不会有刚才那个公案所讲的过失。

这个公案所讲的过失是从什么角度呢？僧团分饮食是平等，一人一份。比如说今天在僧团当中每个人领一桶油，如果说你借用你自己僧值的力量或者你是分发东西的，你故意给你关系比较好的多分，那就会有这个果报。但如果说从你们在家居士到了僧团里面帮助给僧众分发东西，那就要分公平，因为这个东西不是你自己一个人所有的。而且你要分出去的时候你要发愿：普供，所有的僧众一人一份。如果有多又少，就会有这个方面的过失，我们在这方面要注意一些。

按照经教来讲，作为信士，在供养的时候尽量的要

[37] 佛经中有这样一则公案：有一次，目犍连跟弟子们一起外出，途中他看着虚空高兴地笑了起来。弟子们问：您这是为什么？目犍连说：我现在不说，到佛陀身边你们问的时候，我再告诉你们。到了佛陀身边，弟子们问：您刚才看着虚空为什么会有如此表情？目犍连说：我看到一个身体特别高大的饿鬼，口中吞下七颗燃烧的铁丸后从下而出，还从口入，整个身体燃火，痛苦无比，所以就笑了起来。弟子们问：这是什么业报现前呢？目犍连说：你们应该问佛陀。弟子们请问佛陀后，佛陀说：以前，这个饿鬼是一位沙弥，在为僧众发放食物的过程中，多给了自己上师七颗豆子，以此果报，现在感受这样的痛苦。

注意，比如说你在供养一个僧团，你不能只给一部分供，另外一部分不供，这个就容易引起僧团内部有矛盾，怎么你有我没有？供了东院的不供西院为什么？圣者肯定不会有这样的心态，但是凡夫僧东院和西院的僧人互相之间就会产生排挤不高兴。供养者间接使得僧众不合和，虽然供养是个好事情。

夺僧财还谈不上，但是间接来讲，就出现一些这些方面自己意想不到的问题。所以我们在上供下施的时候，如果讲的细一点，属于盗戒的范围。如果学过的，就会在这方面把握的比较好。比如说到了僧团当中去吃寺院的饮食或者吃僧团里面的饮食，这些方面就要注意一点。如果你把握不好，有可能会出这个问题。

还有就是挪用的问题。别人交待你能不能帮我把这笔钱去供养僧众，我想供斋。你到了山上来之后，或者你到了寺院里面，正好因为各种因缘而发现那里正在建佛像，大家都在随喜钱。你一高兴觉得这个也是很大的功德，造佛的功德很大，你直接没有经过对方的同意，直接就把这笔供僧的钱放进去变成塑佛像去了，实际上这就犯了夺僧财的过失。

出家戒这个方面讲的很细，有一条三宝财物不能互用：供僧的不能供佛、不能供法，同样供法的不能供僧供佛，供佛的不能供法供僧。“反正都是三宝的，用在哪儿都可以”的讲法不是很合适。包括出家的僧团，如果说这笔钱就是印经书的，谁都不敢去吃它，那就等于像吃经书一样的，谁敢去动那笔钱呢？他就不能再转过来供僧，它只能去印佛经、印经书、印法本。你要是这方面混淆，僧人就变相变成一个吃经书的过失，这

个过失是很可怕的。

尤其在僧团里面的管理人员、执事等，这要特别注意，否则容易犯这方面的一些过患，而且这个罪业都很重很难忏悔。作为在家人，假如说你们涉及到像刚才上师所举的这个几个例子，就小心一点。

供僧的饮食是当日吃的，就吃一顿。你如果是一个比较能吃的人，给你吃十碗都没关系，只要你一顿能吃饱吃完，但是最好不留。所以你先打你自己觉得能吃的进去的，如果不够的话你可以再打，但是不要剩，尤其是不要剩到第二天，真的有过失。这方面有些基本的道理如果懂得，一般情况不会出现这个问题。

还有有些道友可能问，佛台上供养的水果、饮食供完了以后能不能享用。以前上师也说过，藏传佛教里讲是不享用的，直接施给飞禽。但是在汉传佛教有供养三宝的东西是得到加持的说法，观想三宝赐予自己之后吃这个加持品，不是以贪心缘，没有太大的过失。所以我们这个方面自己把握一个分寸，尤其是缘于三宝财产上面尽量的小心一点。

还有分发法本其实都不是你个人的，但是如果你要是做的不公平，太过马虎或者故意把它当人情，还会出现这些问题。其实我觉得你宁可多贴进去，相当于自己买下来一样，保险一点。但是尤其不要用这些东西去维护自己的一些人际关系，这样去做其实挺危险的，很划不来。维护了一个人情面子但是自己的果报是你生生世世无法承受的，这些因缘都要把握好。有些道友会涉及到一些财产：放生款，其他的一些财物，这些方面尽量注意一些就好了。

“置自父业盗他财”，古时候没有“工作”现代词，那时候按照印度人的习俗子承父业。这要换到我们现代人的语言上面，就是一份工作，跟刚才那个“生计”是一样的。放弃了自己子承父业的这份事业。因为在印度是子承父业，不能改变种性，你的父亲是做什么你就必须做什么。《前行》里面的匝哦之女公案里，他不是这个行业的，这个行业的人们就说他：“父亲不是做这个的。”赶他，他也觉得“我父亲不做这个我就不能做这个。”他们很自然地养成了一种传统。

换做现代就是，你自己的那份工作你不好好做，你反而敲诈勒索、抢夺财物。“抢夺”有很多，用一些狡诈的手段得到钱。作为佛教徒应该要注意。我希望你们能看一下居士五戒当中的不与取的部分。

益西上师也曾经讲过《别解脱戒在家篇》，而且上师讲得比较细致。不过上师是按照一切有部藏传佛教的分析方法来讲。汉传这边是以《四分律》为主，在盗戒上面有些地方不是很相同的。但是有一些该注意的，我们有的时候是无意犯盗，那些情况很多地方翻译成汉文上师解释过的，道友们可以有参考的机会可以多看一看。后面有《三戒论》的学习，也会有居士戒的不与取的这个根本戒要应该如何去防护。但如果讲到细的那种，盗戒会无意当中违犯的，所以我希望你们有时间好好参阅一下。大体的大概的重点的环节看一下。

先大概把居士五戒是哪些因缘会违犯到根本的前提搞清楚，否则连居士戒都不懂，你自己犯了都不知道自己犯了，根本戒都破完了，是很不合理的。

◎ 修行微弱，要求高举

呜呼修弱神通锐，未踏入道神足行，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

这其实讲一个修行人高举的心态，自己的修行力其实特别弱，修力很差，但是要求特别高，希望自己能够得到神通神变。

连五道都没入——“五道”最低的一个就是资粮道，我们现在很多修行人，包括我在内，资粮道都还没进得去，不够那个标准。资粮道最起码会有真实的出离心、菩提心、相似的无二慧见在相续中都能起现。我们现在连相似的出离心有的时候都觉得好像还是没有生起来，真正菩提心的法相在心相续当中确实是差了一大截子，发心是有的，生心还是没有。资粮道还没有进入。而且按照经教的讲法，一旦趋入到小资粮道，就会有一种功德相出现。到了大资粮道有四神足的功德，已经出神通了。这才是入到五道当中最低的资粮道的那个阶位。我们现在根本还没进得去呢，更不要说再步入到加行道、见道、修道乃至最后的无学道了。

你还没进入道，却希望自己能够有神足行，这就是对修行太过于高举，而且自己心里面唯一渴求的就是神通神变，特别不合理的。主要原因就是我执所导致的。你修行的目的实际上是为了出神通、出神变、出神足，这个修行彻彻底底被世法所摄，你连出离心的量可能都没有。这全部是“我执”惹的祸，希望自己修行能增长功德能让自己出现一些超凡入圣的功德，满足我执的虚荣心。

大家都是刚学完《前行》，都知道《前行》里面前前后后反反复复主要讲的就是神通不重要，修行最重要。你哪怕能在天上飞在水里游在石头上摁脚印，这不重要，最主要是你相续中出现出离心和菩提心，这才是真验相。《前行》菩提心有两堂课讲得非常精彩的。华智仁波切反复说：如果说你出了神通，你的出离心菩提心却没增上，你绝对是被魔所转了。

我们对这个问题要了知，这一个方面是体现的修行人的心特别地高举，而且自己修行的方向是有问题的，他不是真正地求解脱，他就是求功德。求功德的修行人特别多，希望自己的修行出一些超凡入圣、神通神变、很新奇的东西，为了这个而学佛而精进而坐禅而忏悔而修法，这样的人还是很多的，直接修行的意义已经变了，这个实际上就是被我执所转。

你修这个法实际上是为了让你得到一些让你觉得特别自豪的与众不同的，那不是被我执所转吗？我执才会产生这种欲求心。而一个真正实修的，相续中产生出离心的人就能够超离这个，因为出离心直接对我执产生一个压伏的作用，他就不会在这方面出问题了。

上师讲的那个公案特别有意思[38]，出家人被僧众开

[38] 《杂譬喻经》中，有这样一则公案：有一位出家人被僧众开除后，非常痛苦，一直边走边哭。在路途中，他碰到一个触犯法律，而被毗沙门天王开除的鬼。鬼问他：你为什么哭？他说：我被僧团开除后，不但得不到任何供养，还恶名远扬，所以很伤心。鬼说：没事，我帮助你，只不过你在得到供养后要先给我。你可立在我的左肩上，我担负你在虚空中行走，因为人们看不到我的身体，就会认为你有神变，而供养你。比丘欢喜地答应了。

于是比丘立在鬼的肩上，鬼担负着他在人群中行走，人们认为比丘有神通，可以在空中飞，就供养了他特别多的财物。后来，鬼遇到了毗沙门天王及其眷属，生起了极大的恐怖心，便舍弃比丘奔命逃窜，比丘当即摔死在地。这个比喻说明，修

除的，跟鬼合作欺骗信众得到很多的供养、恭敬，最终直接也是现世现报的恶报相。一个修行人没意识到轮回的一切的一切其实都是没有安乐的，真正要寻求解脱寻找无我之道，在我执上面做一个断除，那么所有修行都会随之而丧失，最终是没有什么好的结果的，反而是缘于显现的暂时的神变造作严重的罪业，恶上加恶，最终越来越麻烦。本身被僧团开除肯定是行为不如法，现在更加做了一些用神通神变欺骗他众的不如法行为，最终结果只有堕落的份儿。

大家看了以后觉得这个人真不好，但是有的时候我们自己一旦碰到自己身上的时候可不好说。没出功德的时候你不会想，你只是一个渴望。但是一旦出功德，假如说你的发心没有正确，你平时基础的修法没打好，这个神通就很容易被我执所转。你就会借用你的神通让别人恭敬你，你会故意在别人面前露一点儿露一点儿，让别人赞叹你，“这个人修行是有功德的，已经修出神通来了。”自己也特别执著这一点，那后面就一塌糊涂，修行彻底失毁了。

本身出神通是一个功德相，修行人会出这些东西的，但是你要是把握不好，就成为你修行的违品，就成为魔障。原因是什么呢？落在我执上，我执心去不掉，有这样的一种执著，魔就会钻空子。你要是不被我执所转，那么你这个神通功德会成为功德相，不会对自己的修行有损害的。

行人应为了解脱而努力修行，不应依仗权势，否则权势一旦倾覆，就与这个比丘的下场没有两样。

上师最后面说，前面讲的种种情况每个修行人都是不愿意面临的，为了让自己的修行真正的能入道，能够如法能够善始善终，经常祈祷护法祈祷上师、本尊，祈祷自己最有信心的佛菩萨是特别重要的。他们在无形当中就能归摄自己的修行不出偏，不会在这些问题上栽跟头，所以修行人的祈祷是特别重要的。时时刻刻祈祷上师三宝，祈祷自己有信心的本尊，每天都不要忘，这一点非常的关键。

第十五课

今天讲的还是以忿怒方式教诫摧毁分别妄念的方面。今天讲的这六个颂词比较像做人方面的、人格世规方面的道理。所以我这堂课大概跟大家分析一下，我希望在座道友如果时间允许，有这个兴趣，我希望你们能够参考一下《二规教言论》《格言宝藏论》。其实《格言宝藏论》里面有很多很殊胜的教言，教给我们如何做人的道理、如何处事等等。告诉我们该取该舍该做什么不该做什么，这个方面的教言讲的非常的殊胜。

祝你们教师节快乐，今天是个好日子，我很喜欢教师的这种职业，不过没想到自己会变成老师。今天这样的日子再讲一堂课也是很好的。

◎ **以德报怨，以怨报德**

利教嗔心执怨敌，受欺无智报恩德，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

这里提到善知识教授的问题。有些人已经得到了上师善知识、善道友今生来世有益的教言，自己相续当中不但不感激反而生起嗔恨心而且视为怨敌来看待。这里也有一些因为会有嫉妒、傲慢种种原因。从这个颂词里面侧重点应该是“无智”的角度，没有智慧，得到善知识的教授接受不了。

“忠言逆耳”，有些人很喜欢听好听的。其实这个问题我们还是要好好地思维一下，现在末法时期能够

有一种理智的心态接受他人的一些比较直白的教言告诉你哪个地方不对哪个地方不足的人越来越少了。

《前行》里讲:“殊胜的窍诀是揭露过失”。这个道理说起来容易，但是能虚心接纳揭露过失的人是非常少见的。按照这段教言来说，其实主要是因为我执很重。

我执越重的人，越没办法接受他人的教诲；我执轻一点，他就会很随顺，而且学会反观自己到底是不是有问题。我执强、傲慢心重的人，别人说一句都能够很刺激他，一点都接受不了而且心里面会特别不舒服，对方看到他这种情况也就再不敢说什么。

我们能够得到旁边一些善道友善知识的告诫其实很难得的。因为很多人也会感觉得到其实这种话说出去 99%的人都很难接受，1%的人跟他讲这些教言他能够接纳一些，那是属于特别少数。所以平时在说话的时候也尽量不说别人过失，或者即便是以一种清净的心态，很多时候也不方便直接当着他的面很难说出口。有时候不是说完全为了自保，而是对方也很难接受，那么说出来以后对自他也没有好处，那也就没有必要说。因缘不到，你就没办法讲。

我们其实以前在《前行》《入行论》里面讲过一些对治力，比如说将所有的音声观为咒音，在上师瑜伽的部分也是，还有《窍诀宝藏论》也是有这样一段教言：把所有音声观为上师的窍诀。这其实在一定程度上能够打压自己对于语言好坏的计较，这实际上是一种断我执的方法。

“践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心”，虽然是从《修心利刃轮》角度来讲直接是依靠大威德的修法来

断除我执，依次就可以断除前面这两种过患，但是从我们平时所学到的一些教言、道理来看，你如果能够观对方给你的忠告、对你的赞叹、诽谤等等这些语言观为上师的窍诀或者观为都是密咒之音，一定的程度上可以断除我们对于音声好坏、赞谤过度的执著。

我希望道友们能尝试着去用一下，因为这里毕竟是针对老班的道友在讲《修心利刃轮》。作为一个老班道友已经学了这么多年了，按理来讲心相续要比新来的道友成熟得多。这个时候碰到一些语言方面的问题，好的不好的这些语言，应该最起码有一定的控制的能力，不会特别随缘而转，也就是不随境转，稍微有这样控制的能力，这是很有必要的。

“受欺无智报恩德”，对于真正利益你的教言你用嗔恨心来面对，把它执为敌人；对于欺惑你的，你实际上是受到欺骗的，但是因为自己没有智慧的缘故反而认为对方对自己特别好然后去报答他的恩德。这种是什么原因呢？

有些人他性格上就比较喜欢听好听的语言，喜欢别人花言巧语地哄着自己、捧着自己，这个其实是最吃亏的。如果有这样的习惯，其实有一些虽然性格比较直，给他说一些忠言逆耳，他就很生气他根本不会顾及到也不会去考虑对方是不是真的为我好。

其实有的时候我们仔细去分析的话，尤其是别人当着你的面说一些你的过失，或者指出你的一些不太如法的地方的时候，对方的发心一般不会坏到哪里去。为什么这样讲呢？因为他也知道这种话说出去是得罪人的。我们要能够反观或者推己及人，如果你站在他的

角度你会考虑到如果我说这句话会不会对方不高兴，会不会把对方惹着了。但是为什么还要说呢？是因为心里面确确实实是想希望你能够纠正这种过失，不因为你的过失给发心乃至于自己的闻思修行带来一些负面的影响，所以他才会顶着得罪人的危险把这个说出去。当然有一些也完全是出于自身的烦恼，口不择言地说一些有过失的话。我觉得作为一个正常的有智慧的人能简别开。

关键一点就是我们自身角度，尽量地能够区别或者尽量能够客观地对待他人乃至于哪怕有些人是以嗔恨心对你做一些指责，你能够客观地去分析，你不受他嗔心的影响，单单从他说这件事情的本身你好好地去思维，看我是不是真的有这方面的问题，或者他说虽然有一些可能言辞上过激了一些，夸大了一些，但是我是不是还是有这方面的影子，还是有这方面的一些毛病？这其实是自己反观的最好的机会。

有一些人特别喜欢听好听的语言，有一些随他的口味经常用拍马屁，说特别好听的让他听得特别舒服，但是实际上他自相续当中没有这个功德，而且说的这个人他心里面也不认为对方真的有这个功德。

我觉得作为修行人也不用太过于用过高的语言去夸赞他人，做过头了反而人家觉得你这个人有点虚伪。反正好听的话砸不死人，反正好听的话说出去人家总是会对你暖三分，也不管实不实在。平时经教里面上师经常说：乃至于对你自己的上师也不能够用夸张的语言来赞叹。除非你的上师真正的有这种功德，你说的是事实，那你怎么夸赞都是没问题。但是如果你的上师不

具备这个功德，你用这样的语言去夸赞也是不合理的。更可况对于我们一般的具有这么多的烦恼习气、修行还不到量的一个凡夫人，过高的语言去夸赞反而会让人心里觉得这个人的语言不是很牢靠。

正常的人听的时候都会觉得这个人说得夸张了点，可能也就是想着取悦别人吧，把人赞的已经完全超出了他自己本身具有的功德。其实我们讲人和人之间在打交道的时候，虽然在《亲友书》里面赞叹应该说悦耳语，这个悦耳语是不要用特别过激的、刺伤别人的语言来沟通，而是用这样温文尔雅的、听了以后让别人感觉到很温暖的，但是并没有说要夸张，也没有说悦耳语就是一种不切实际的夸赞。

修行人在语言方面还是把握一个中道的分寸。颂词里面这个人完全没有什么智慧，对于别人的忠言他怎么听都不舒服，并视为冤仇；对那些阿谀奉承的天天拿一堆好话来糊弄他的、诱惑他的人，背地里面不一定真正对他有那么大的信心，甚至于用一种欺惑的方式来对待他反而害他。但是没有智慧的人反而觉得这种人是他的大恩人，再再地去报恩。

这种特别颠倒的心态主要原因还是我执起作用。为什么这里分析到我执呢？我这样讲好懂一点：一个人受不了别人忠言的原因刚才我不是说，主要就是他的我执，还有他的傲慢。一个有傲慢的人，他是经不得别人说他一句否认，他很难受。我执越重越接受不了别人对他负面的教诫等等。他就希望顺着他，因为顺着他的话心里舒服，这个是随顺我执，他的我执会得到一种暂时的满足。

真正的修行好的人我执减轻会体现在哪些相呢？别人说他好、别人给他做的忠告，甚至于人家对他的诽谤对他的污蔑，他不会特别地去感觉好像挖了自己的心一样的怎么都没办法接受。

你在一个陌生人面前，人家当着陌生人的面把你指责一顿你可能还能过得去，反正陌生人也不认识我，对方可能是觉得我这个人怎么不好，反正我们两个也没什么交集，这个也还算能过得去。但是如果对一个你比较执著的人，在他的面前如果说有人来直接指责你的话，那就不太舒服了。更进一步，假如说别人是在你最执著的上师面前给你来这么一下，你肯定会跳起来的，你无论如何也要跟上师去澄清。

为什么他就控制不住自己的这个心念他一定想把这个事实澄清呢？主要的原因就是触动他那个执著点，他特别希望在上师面前表现出自己最好的一面、最优长的一面。或者在你执著的道友也好法师也好其他的这些人面前，你不愿意让这个人误认为你是不太好的或者像污蔑之词那样的话，其实这种行为他正好是触动自身的我执。我执越强，他在这方面的反应就会越激烈。甚至于哪怕是一种上师或者善知识的身份、法师的身份跟他谈话的时候当面说他一些过失指出一些错误的时候，他心里都无法接受，因为面子很难堪，他就觉得丢面子了，自己是一个有过失是一个不完美的人。在这一点上，我执越强的人他越受不了这个，我执越轻的人，他在这方面就会显现一种比较有智慧的豁达的心态。这个真的是跟我执有关系的。

哪天如果真的有个人诽谤你，真有人在背后说你

的时候，你那个时候用一下我们曾经《入行论》《前行》里面所学到的这些教言，你看你能不能试着把它当作一个良言，试着在心里面不再去耽著他对你说的种种这些污蔑之词。这一点其实是修行特别好的方便。

更何况在这个颂词里面进一步说有些人是真实的忠告，在这种情况我们应该要能够尽量地在心里面去接受他，无非在别人面前承认自己不圆满。以前我也在这个问题上交流过，其实都是我们自己的心太过高举。轮回中众生谁能达到十全十美？如果你是十全十美你就不是轮回中的众生了，轮回中的众生都有习气在那么必定不完美。最完美的就是佛。

我们每个人都会出现这个问题，这才是属于众生的一种形式。但是有了这样一个现象，是不是别人指责自己的过失人就该自卑呢？并不是这样的。首先自己对自己的认识应该要客观一点：我不是一个完人。极乐世界有完人，清净刹土有最完美的人，但是在娑婆世界每个人都有他相应的习气在。再好的人、再有能力的、再有智慧的，他都有他不同的习气在。所以首先我们对自身的认知上面应该有一个比较客观，对你自己的评判不要过高，你作为一个人来讲，你希望你在别人心目当中的位置，或者说形象不要期望太高，因为毕竟是属于凡夫人。

这都是我们从名言现象来讲，也没有涉及到一些甚深的胜义空性的教言。如果我们能客观认识到这一点的话，那人家说你过失也是很正常的，因为我本来就不是一个很完美的人。这件事情可能真的是我有问题或者我的做事方法、人格上面不是特别的完整，才会导

致于目前这个情况，接纳就好了。其实接纳过失的同时也不会让自己自卑。

所以有一些越是傲慢的人越是我执强的人，其实这段颂词包括后面这几个它殊胜在哪里呢？真的这种现象根源上都是源于我执，我执越强的人他越接受不了。我执很强的人会走两个极端：要不然就特别的自傲，身上标了好多的标签，用这些来承认自己的优越性，别人跟他说什么忠言逆耳的话他是压根是无法接受；有些我执强的人又显得特别自卑。其实这两个极端都是我们修行人要修掉的。

别人讲了我一百个过失我就应该自卑吗？没必要。我听到这种过失尽我的能力去改就好了，因为我是轮回中的一个老众生，我什么样的习气都有，我以前杀盗淫妄什么都做过，在我相续中留存了很多不好的、好的习气，那么我这些不好的恶习气显露出来确实自害害他了，这是事实。有没有必要不承认？那么承认了我就一无是处了吗？没有。其实这是一个修行人很好的心态和应该要有的素质，不管是在世间的工作也好还是在出世间学佛的团体都需要有这样。

在僧团的戒律里面专门揭露过失。有一些教授阿阇梨，平时教导我们一些威仪、该做不该做的等等，会很直接地说你哪里哪里不好了，你这件事情怎么怎么你心态怎么不好了。一定要接受。你要习惯人家对你的负面评价，其实有的时候这些评价即便是从一个有嗔恨心的人的口里说出来，他也是事出有因的。你仔细去分析他给你讲的这些道理，有些我们抛开他词面上的夸张之词之后你会发现里面自己真的还是有些这方面

的影子在，并不是说你完全一点这方面的过失都没有。

如果能够细心观察自身的问题，这就叫修行。你学不会反观自己，修行没法上进。如果说我们平时在修行过程当中在我执上面能够有一定的压制力，那么这个人的心态就会非常平稳。他不会随便的因为外在的这种赞谤的音声或表面的形象轻易地改变自己的心态，这就叫做不随境转。

最起码尽量地能够虚心接纳他人的教诲，其实这种教诲能说出来相当难得，说明那个人跟你的缘分是不错的，如果是泛泛而交，谁愿意得罪人呢？我们想遇到这种对境也很困难。所以我们换一个角度来思维，要知道别人如果愿意对你说这些话的时候其实是把你当作真正的道友，或者真的心里面比较执著你，希望你能够远离这方面的过失，才愿意冒着得罪人的危险来讲这个忠言逆耳的语言。我们自身应该尽量的能够用一种温和的方式去接纳，即便是刚开始可能有点难受，但是后面也不要随着习气变成恶性循环。反复静下心来想一想，其实他说的还是有几分道理的。自己真的有这方面的问题也应该自己要虚心地接受，尽量地去调整，这个是一种相续成熟的表现。

乃至于上师级的这些善知识们来批评他，他都耿耿于怀，特别不满怎么都过不去的话，那上师也说：这实际上是自己相续不成熟的一个表现。这种人很容易被骗的。为什么？只要你跟他说好听话他就上钩了，然后哄的一团转他还觉得你是好人，回头把他卖了都不知道。自相续不太成熟就会有这样的相。

尤其是年轻人稍微学历好一点、相貌庄严一点、自

己的家族也比较富裕、自己在受用上面方方面面都显得比较优越比较圆满的时候，那个傲慢心也比较严重。这样的人一般都得哄着来，听不得别人说他一句不好。其实这个人的心还是很痛苦的，一直要保持着他那种优越感，别人稍微地“你这儿不行，你这个最好调整一下”，心里面就好像特别地难受。包括在为人处世上面都跟人家有点儿别别扭扭的。为什么会导致这个情况呢？换句话来讲还是我执太重的缘故。他那个“我”很脆弱，受不得一点风吹草动，经不得别人弄一下。这个我执就像新长的肌肤一样的，别人碰一下就能刺激到他，那就是我执重的一种表现。

中年人毕竟阅历多，对于别人的一些指责有时候也不是特别在意，但是像年轻人显得更加敏感，也是相续还不是很成熟的一种表现。但是作为修行人就不能够用年龄来限制，“等到我老了就好了”，那是不行的。我们通过这种修行的方法，通过这种直接的教授的教言，因为世间人是得不到这些教言的，我们现在的教育上面也没有这些教言可学，但是通过佛教的这些道理学习了之后，年轻年老都不是问题，关键是自己的修心是不是能够在我执上起到一种减轻或者压服的作用。这是作为修行人还是要有的一种品质，否则修行增上相当相当的困难。

上师讲到作为一些辅导员，包括法师等等要善加引导。其实我在这里就顺便提一下，因为上师讲到这一点，我也是希望我们在座的道友虽然不是每个人都是组里的辅导员，但是如果说有一些是作为辅导员而且对组里有一定影响，那么你组里的人有些是属于相续

没成熟的、有些是属于相续比较成熟的人，层次不一样。有一些是经不起说的，有一些你怎么说他都觉得无所谓，他不会跟你真的闹翻或者说脸上挂不住了开始跟你反目成仇。相应不同人的根基要有一种相应的引导，可以别别的一个对一个。

有一些相续比较成熟，确实心比较堪能，你可以直接给他指出来他一些问题；有一些如果相续不太成熟的话，那就需要多一些善巧方便，就不能太直接了，否则换一句话来讲，虽然是这个颂词要呵责的，对这种利教反而生起嗔心视为怨敌，但是实际在处理过程当中你不能因为《修心利刃轮》的这句话你以后再不管别人能不能接受说出去，是不合理的。

对方毕竟不是佛像，你把鞋垫放他头上他都不会生气，只要你发心清净就可以，但是对方是个人，他接受不接受就很重要。你要想办法采取让他接受的方式；他不接受让他生起嗔心，他以后再不来了，你是有过失的。这就讲到了大乘善巧的问题。所以上师说要善加引导周围的道友。不同的层次不同的接受能力你都要有一个善巧的方便逐渐让他们相续成熟，而且自己心相续要更加地堪忍一点，因为一旦是做辅导员，或者组长的身份，就意味着他需要有更多的包容心、更多的宽容、更多的安忍，否则是做不好这个职位的，做不好这件事情，这是必然的。

换句话来说有所付出必有所获得，这是相对的。如果做这样一种职责，包括在发心部门有些负责或者有一定的承担，相对来说这些人的相续确实会成熟得快一些，因为他锻炼的机会多。

在自己工作生活的过程中，还是有很多可以借用它来调整自心的。所以我觉得我们先不要急急忙忙就把自己的工作单位的同事，尤其是自己的家人视为怨敌一样，“这是我修行的道障，这是我的情执”，先不要考虑这个。在你跟家人交集的过程当中，有很多时候可能需要锻炼。我们应该随顺他们，在这种习气、矛盾过程当中去调柔自己的心，家人实际上是我们很好的一个修行环境，看你能不能把握得住。

上师说：我们每个人的一生不仅一条路。由于受现代电影电视的影响，人的思想特别偏激，动不动就想不通，动不动愤世嫉俗，好像全天下的人都已经有负于他一样。佛教的团体当中人很少有这种想法，他很灵活的。我们每个人的人生之路都像在一个十字路口的街头一样，你这条路走不通你就走那条路。十字路口有四个方向，你这条路再走不通你还有第三个方向你还有第四个方向可走。你哪怕四个方向如果都没地方可走，那你就在那儿不走。我说这个道理不要被自己过度分别念束缚，自生烦恼。“天下本无事，庸人自扰之”，其实很多时候我们的烦恼都是这样出来的。我们换一个思维换一个思路，这一点尤其在《入行论》和《前行》当中讲过很多殊胜的教言，换一个角度去看待这个问题。

抛开这个颂词，刚才上师提到我们善加引导的问题，包括自己的心也要善于去疏导它。

我以前举过这个例子，假如说走在路上一不小心让别人泼了一盆脏水，估计在汉地没机会，在我们山上这个机会还是比较大的。一不小心人家一盆脏水泼出来染了你的衣服。有些道友会想：我怎么这么倒霉，本

来在这个地方洗衣服也不是很方便，比较辛苦，一盆脏水泼到我的衣服上太晦气了。但是你换个想法想想，也还好啦，毕竟没泼一盆尿，那已经是很不错了。

我们要学会去调节自己的心，你要换一种思维方式，你的心就能打开。因为我的最终目的不是让我生嗔心。你要越想自己倒霉，越想我今天可能没祈祷三宝，所以挨了这么一盆脏水泼得我从头到尾淋了个透，越这么想你越会觉得气，甚至觉得真是我福报不够，走到哪里还碰到这种事情，在这么清净的山上还碰到这样的事情。这其实就是你自己在往你的烦恼上面使劲儿浇油，让它烧得越来越旺，下次再碰到这个泼水的人无论如何也不愿意原谅对方，觉得对方怎么不长眼睛，就会想各种各样想法出来。

其实如果我们换一个角度去思维，你的心可能还是会恢复于平静的，甚至于你想想“今天洒甘露了”，这都是靠自己怎么去转变自己的念头。其实这个调心说容易也容易说难也难，就看你怎么去运用它的问题。但超出这个颂词本身的范围，我觉得作为修行人，因为今天这堂课可能很多都是讲到一个做人的、人格贤善的问题，我们有的时候要换一个角度去思维。

回到这个颂词本身，比如说别人对你说一些特别直接揭露过失的语言，哪怕是别人带着嗔心说的，你也想想“我今天得到一个殊胜的窍诀就是被别人狠狠地给骂了一顿，说了我好多过失”，你要稍微地学会自己去调节。虽然可能心里面不舒服，但是我觉得总是比不调解要好。总是比你耿耿于怀“君子报仇十年不晚，你就等着吧，看我下次怎么整你”那种想法要好。这就是

修行人应该要有的，有可能过几天之后你发现当初他对你口不择言的这些——有些是发自内心的教诲，有些可能是带着嗔心把你骂了一顿。不管怎么样，他所说的这个话里面可能你会发现原来我还真的有这些问题”，最起码自己能够意识到自己有哪些过失也是好事情哦”。

《入行论》也讲过，人家对你的詈骂，按照《前行》因果不虚的道理来说，它都是有业缘的，它有前世的业因在。如果自己怎么想也觉得自己没这个问题，那就当它是一个消业的过程。让自己的心能够坦然接受，不沮丧、不嗔恨、不愤恨，不把这种利教执为怨敌而去嗔恨，这样的一种心态最起码要有，这些都是属于调心的方法。如果学会这个调心，在我执上面就会有所减轻。你会发现你越来越堪能，你不会特别受外界环境的影响，而且你很容易能够掌控外境变成你修行的顺缘，就在这个点上。这是很重要的，而且很实用。

再说一些对治，《前行》里面也提过，把语言观为空谷回音、观为咒音，心里面是比较好接受的。接受之后再去思维他讲的这些话是不是对我还是有一些道理，他是不是真的指出我一些过失和问题，我确实是有一些这方面的问题的。你再去吸收它，比较好接受了。

这是讲的一些实用的，操作过程当中的一些方法。

换另外一个角度，你说别人，原则上尽量还是用一种别人能接受的温和的语言去做一个告诫，点到为止。如果对方不以为然不太接受，你觉得有机会经常去提醒它，那你就提醒；你要觉得这样就可以了，再说的话可能作用就不好了，反而对方开始起到负面的那种情

绪，比较明显，那就点到为止就可以。这些都需要我们自己去把握，每个人的情况不一样，自己好好地去把握。

◎ 心语告敌，揭露秘密

己人心语告敌人，挚交无耻窃肺腑，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

表面上看起来好像是对方的过失，比如我们有的时候把这个人当成自己的人，会把自己特别隐私的秘密的事情告诉给对方，结果相当于告诉给了敌人一样，为什么用“敌人”这个词呢？他回头给你捅出去了，搞得沸沸扬扬。

我说的不客气一点，尤其是女众这方面显得比较明显一点，越是想隐藏的话越传得快，越是想宣扬的话反而没人传了。你求着他去弘扬求着他去宣扬的话没人说，你越是跟他说你要保密，不要两小时全世界都知道了一样的感觉。我这个表达可能是夸张了一点，但是确确实实是有这个影子的，这就是属于人的一种习气。

这个颂词好像看起来是说对方，是不是我就没问题了呢？不一定。我的问题在哪里呢？压根不该把自己的秘密告诉别人。我们作为修行人学会要隐藏秘密，确实不是什么都跟人家讲，这在华智仁波切的《自我教言》里面还是有这方面的教言。我记得里面有一段教言：假如说你跟这个人接触，你接触三天你就能把他摸的透透的。这种按照华智仁波切老人家的观点不是很赞同这种风格或者这种性格的人，他太容易被别人了解了。别人跟他接触两天他从小到大的什么事情全都让

他掌握的清清楚楚，谁讲的呢？自个儿讲的，一点儿秘密都隐藏不了。

从修行人的素质角度来讲，这不是个好事情。人与人之间的关系把握一个中道，好友之间其实也要保留一定的空间。有的时候世间人会把这个作为你是不是我的知心朋友的一个简别，“你的秘密不告诉我，对我有所保留，那你心里面就不把我当做好朋友。”他们有的时候用这个来激别人。在我执和情执的摄持之下他有这种要求，好像自己把对方执著为我所。但是作为修行人这方面一般都是比较清淡的，所谓“君子之交淡如水”。

我以前跟你们分析过一次，为什么一个家庭因为小小的原因就会出现不合和，就是对方之间的贪执太过于强烈。刚开始是两厢情悦的这种方式结为一个家庭，结为家庭的话你把我执为“我所”，我把你执为“我所”，那么执为“我所”就是“为我所用”、“随我所用”，我希望你怎么样你就要怎么样，这就是“我所”的一种概念，他是附属于我。

在佛教里面所谓情爱方面的理念对于在家修行人并不完全遮止，只不过在情爱这方面你要有一个比较清醒的认识，过度的执著也就是我执的一种相而已，就是爱执和我执的相。执著越深，受到的伤害相应越大。他随顺你的时候当然两个就很好，互相之间就觉得特别的好，但是一旦他不随顺的时候，你那个“我执”就好像说属于我的东西但是天天不听我的话会很生气，老是强迫对方随顺自己就会发生一些矛盾、争执、口角乃至于离婚了。这样的情况很多。

世间人说：到底感情在婚姻里面起多大的作用？其实有时候我们确实觉得，比如说一个婚姻没有感情是不好的，但是感情过重也会产生烦恼，互相之间都觉得特别累。

作为一个在家人虽然说这个方面并不是完全断除，但是相对来讲会很温和。他在维系一个家庭、朋友之间的关系会比较理智。

肺腑之言是不是有必要要告诉对方？有没有这个必要性？对我会不会起到一种修行增上的作用？对他会不会起到负面的影响？这些方面都会有所考虑的话，他会有一个把握的分寸。

在道友真的需要帮助的时候，尤其是在他的道伴上面在修行过程当中出现违缘出现困难真的需要帮忙的时候，什么叫好的善道友？宁可自己受到损失也要去帮他，会去付诸行动帮他而不只是口头上说一个好话而已。真正在我们修行的路上，在我们修行迷茫的时候他会帮你一把扶你一把，这是佛教里面真实的善道友。道友之间的感情并不是建立在“他是我最好的朋友，我对他不能够有所隐藏，我什么样的秘密我都要告诉他我才对得起他”这个讲法不是很承认的。

如果确确实实利益众生方面起很大的作用，那你把你的秘密告诉他有必要；如果这方面没有什么太大的意义的话，为什么非要把自己的秘密告诉别人呢？学会隐藏还是很好的。

修行人自己是要保留空间的，自己的修行有些本身是不可告人，无法让别人知道的，本来就需要保密的；有一些对自己的善知识、自己的上师才能够宣讲，其他

的人不能够了知。自己本身即便是不属于修行方面的，只是平时的一些秘密一些不是很方便让多数人知道的话，你最好自己不要告诉别人，你都把握不住告诉别人的话，你凭什么锁住别人的口？这是以前上师讲的。这也是人格的问题。

换一个层面，假如别人很信任你，他把他很隐私的一些秘密告诉你，你千万不要把别人的秘密张扬出去。

所以在语言方面要把握一个分寸，尤其从女性的角度，有的时候通过语言来发泄自己的郁闷，但是一个好的修行人不是那么嘴碎的。

以前我们做游戏，十个人第一个人跟第二个人说了一句什么话，然后重复，等到传到第十个人说出来，跟第一个人所说的话已经有天壤之别了，而且是屡试不爽，为什么会这样呢？人在说的时候会夹杂自己的分别念，有些是听不清楚，有些是加了自己的理解、理解错了，等到讲到后面的时候就已经全部变得面目全非。上师在这里举海明威的这句话[39]我觉得还是很有道理的。学会语言两年就学会了，两岁的小孩学语言两年就会说了，但是要学会闭嘴，六十岁的老人都不一定能闭得到嘴。

修行人以正知正念护持三门，不该说的不要说，不该讲的不适合的场合不要多讲，道听途说的话不要多说。有的时候无意说出去，负面的效应很大，是有严重罪业的。

[39] 以前海明威说过："我们花了两年学会说话，却要花上六十年来学会闭嘴！"

◎ 喜怒无常，秉性恶劣

易怒妄念分别重，难以相处秉性恶，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

往昔自己的习气导致的，有些人生活当中有一点喜怒无常，他特别容易暴怒。大家有的时候随便开个玩笑，都觉得没什么，结果他就不高兴了。一个小小的原因开始大发雷霆，一个小小的原因又开始笑逐颜开，喜怒无常，这是不好的。

修行人喜怒不言于色是比较好的。以前我们的儒家文化也很讲究这一方面，这是一个好的素质。不要让别人完全就能够了解你心里面，一看这人的脸马上就知道心里面的状态，那个也不太好。

可能道友们想：今天法师讲的这堂课是不是城府有点儿太深了？什么都不言于色，秘密也不宣告于他人，喜怒也不言于色，看不出这个人他心里面的动念。

不是说城府深，但是一般情况下不要把自己所有的情绪什么都露在外面，从大乘的一种利他发心的角度来说也说有必要的。站在大乘慈悲心的角度，自己的这种分别、自己相续中产生的种种的情绪尽量不影响到他人，尽量在外在上面有一个比较温和的、平和的态度还是比较好的，这就叫喜怒不言于色。最起码保证这一点，用这个发心调整也不算是一种城府深，或者说是怎么有心计。

“妄念分别重”，分别心也特别重。这样的人跟他说话特别累。大家都很正常地说一句话，他马上对这句话就猜疑“这个人是不是觉得我怎么样怎么样了”。我

真的是碰到过这种人，你跟他讲话好累。你就千小心万小心的还是有些话把他得罪了，他会把人往坏里想。比如说这件事情是这样的大家都觉得挺正常，按照正常人的思维应该是这样。但是他就会想“他是不是专门针对我所以才这个样子的”，他心里特别不高兴。大家都在一起互相开开玩笑说一些很轻松的话，他就觉得“这个人说这个玩笑是不是就针对我的，是不是故意就指我，觉得我有哪些哪些方面的毛病。”最后少接触好一点。

他为什么会有这些负面的想法呢？我执太重，加上他平时的习气。按照《前行》因果那一章节里面，这应该属于害心的果报。“常为一切求其长短”，对一切事情都容易计较，别人说的一句话他都会计较，会在心里头分别“他说这话什么意思呀？他是不是在说我什么什么呀？”猜疑心特别的重。这种人也是有前因的，这一世的易怒也不是平白无故出来的，跟他前世的害心都有一定的因缘，所以导致这一世还有这样的一些等流习气在，所以就会产生又易怒又有各种妄念，总会产生源于种种的现象——人家的语言、肢体动作、表情、外在显现的各种事情都会有一种分别心，而且这个分别心属于是邪分别比较重。他不往好里想他老往坏里想。好多的修行人还是有这方面的一些习气的。

还有一种情况，可能跟这个颂词远一点，但是我觉得还是提醒。老人的身上可能比较重一点，容易担忧。自己的孩子不按照平时下班的时间回来，他就说“是不是在路上出车祸了”，净想那不好的，你就不能想一点点好的？我这里谈的是修行人，顺带的用这个方式来

告诫修行人我们要学会如理思维，学会遮止自己不好的念头，这对我们临命终时是很起作用的。多少万个念头里面他挑一个最不好的念头，让自己担心一下午，最后莫名其妙地开始大发雷霆，等到这个事情化解开了之后发现对方还都不知道他怎么生气了。这实际上跟往昔的那种业因有关系，现在既然修行了，一个方面好好地忏悔，另外一个方面佛教里面讲了好多的那种修行的方便，学会去调整很重要。

上师在后面的颂词里说：作为修行人，心不能够越来越狭窄，自我保护意识很强，心里面总是有一种我执很强的相。

我们有的时候换一个角度去思维，作为一个修行人，他的心态最起码应该是比较阳光的、健康的，凡事学会往好里去想，我觉得也是修行人的一个素质。最起码让自己的心里面要充满一种信心、快乐感，不要天天让自己的分别心都快把自己给折磨死了，每天都处在忧恼当中。

修行方面也是这样，很多修行人老往坏里想，“我怎么办，我的修行如何如何。”虽然一方面我觉得好的一点他有惭愧心有正知正念，发现自己有各种烦恼习气，是不错。但是这个东西过头了，我就感觉有些修行人修的好痛苦，每天看不到他的一个笑脸。虽然说起来我们也有朗日塘巴尊者做榜样，但是你有没有朗日塘巴尊者相续中真正的那个境界？修行人的心态反而修得很紧张，甚至于感觉世界末日快到了，这个是不是修行人的验相，让人很打问号的。

所以我们整个修行的过程既然是断我执的过程，

我执断掉了，修行人是相当相当自在的。我们最起码在你的身上体现出一份修行的自在、修行的快乐，心的一份自在和心的开放，这应该要有的吧？

“难以相处秉性恶”，有些人为什么难以相处？上师这里强调，修行人应该要有一个包容的、宽广的心，包容的过程当中要含得下很多的委屈，含委屈的同时你并不是觉得自己特别的委屈。心很宽广，心能够吞得下一些不公平、吞得下世间一些种种好的不好的事情。在跟别人打交道的过程当中你才能学会去随顺他人，去包容别人的这种习气和过患。怎么跟别人打好交道？怎么样才能说是你在任何的一个团体环境当中，你能够跟别人容易相处，就是一个词“随顺”，就这么简单。

有些人包括跟自己的家人也难以相处，天天跟这个家人跟战场一样的。其实如果你学会随顺、学会包容家人的那些过失，你就发现好相处了。

颂词本身是讲的这个人的人格问题，难以相处秉性恶。这一点我相信不需要过多强调，道友们都知道它的含义。但是我还要强调一点，是我们有些佛教徒学佛了之后变得难以相处。秉性恶倒是不敢说，但是真的难以相处。你还是把家人执为我所，然后你自己心里面觉得“我是为家人好，我一心一意希望他们好，我希望他们能学佛走解脱这条路不是以后生生世世就不用轮回了，多好？我对家人也是有这份心的。你怎么能说我无情呢？”但是这个用法是有问题的。

很多佛教徒用佛教的标准要求不学佛的家人，这是做不到的。因为有些佛教徒学佛了开始受三皈五戒了，他要求家人不能吃肉了，不能喝酒抽烟，甚至于夫

妻之间也要行持梵净行。因为很多道友反应这些问题的时候，我是很清楚你们的心态，我很了解，而且我也觉得这种发心很好。但是你在跟你家人打交道的时候是不是就应该用一个三皈五戒的标准去要求一个不学佛的人？你自己觉得行得通吗？明明知道行不通，但是强迫对方这样去要求，对方在很大的程度上其实一直在忍耐你。但是忍不住的时候对方脾气不好的时候，家庭战争就开始了。

还有管自己的孩子也是这样的。现在年轻的小孩喜欢网络。年轻人青春期到了，他很正常的。你用一种禁欲的方式去要求他，方式方法又不善巧又没有一种疏导，光是强制性的“你不能这样你不能那样”，你觉得当家长那么好当啊？他那个年龄段正是血气方刚的时候，你这不就跟生生地不让芽长一样、不让树长芽？它那个因缘具足的时候芽就往外冒，你怎么遮止的了呢？“你不许”，一句话就能解决问题吗？这是没希望的。

而且有的时候我们是不是太过高的去要求自己的家人？你是佛教徒，你有一个很高的标准来要求，确实能够行持十善断除十恶。但是现在在这个末法时期的环境当中，你的家人不学佛，是不是就能够接受这样的一种行为？有时候还是比较困难的。所以说其实我觉得这个“随顺”的问题，佛教徒都知道，也都觉得自己随顺众生，觉得自己有随顺。但是“随顺”里面很多讲究，碰到实际问题上面的时候你觉得你能不能随顺的来？这个也是一种修行。

其实佛教内部也有些不团结的，大部分都是看不

惯对方，“他是佛教徒他怎么能这样啊？”很多人纠结的都在这些问题上。每个人都有习气和毛病，你不知道在你这样去想对方的时候对方还在随顺你，对方还在包容你的一些习气和毛病，他也同样在付出，只是你感觉不到而已。所以我们互相之间都要有一个宽广的心量。

你首先不要给对方定的标准太高，有时候我们对法师的时候也觉得“法师应该是这样子那样子，法师怎么能这样和那样呢？”对我们要求很高的。“出家人怎么能这样那样呢？”他对出家人的标准要求的非常高。

如果说所有的事情都按照你的那个高标准的话，你不需要修宽容了，他本来就坐到那个位置上，还有什么宽容不宽容？他本来就该那个样子，你心里面也能接纳他，还有什么宽容不宽容的问题？这个宽容都是体现在什么呢？能够接纳别人，从你的心态上面来讲你觉得他不应该这样的种种的烦恼、习气、毛病、他的喜怒哀乐，你要学会能接纳。虽然你自己不去随同他，但是你能够接纳人家的习气毛病，这才是一种随顺的相。如果有这样的一种心量，能够容忍他人不好的习惯、各种各样的习气烦恼，那么就好相处了。并且在这个过程当中你能够秉持自身做人的一些原则。

所以它体现在方方面面，你们在家里的环境、工作的环境、道友和道友共修组里的环境、发心人员之间的这种环境和关系全部都是，这些法好多好修的，你就在里面好好去磨练吧。其实如果懂得修行的人，在这些环境里面慢慢慢慢地去磨练自身，经常学会去反观自己，他走的是很快的。发心发个一两年，家庭的环境磨合个

一两年，他相续就成熟了，很睿智的一个人。他又能够包容自己的家人能够把持一个家庭比较平和的比较中道的一种分寸和空间，然后自己的相续会越来越成熟，看待事物会越来越客观，不会过激，不会偏激，不会特别地幼稚。

有些道友觉得看书的时候怎么看都觉得好，一出去做事哪里都觉得自己做人不完美。为什么会这样呢？就还是相续不成熟的问题。所学的知识不能够在实际生活中去运用，就会出这些问题。

“易怒妄念分别重，难以相处秉性恶”，这种人真的是恶友了，一定要远离。但是具体怎么远离？其实就是在我们平时的日常生活当中你一点一点地去调整自己，学会有一个包容宽容的心，学会在碰到任何事情的时候不是那种喜形于色的，不要把所有的喜怒哀乐全部留在脸上，总是用自己的情绪影响别人。你只要能做到几个基本的，这些其实都是做人的道理，能够做到这些基本的原则，已经是一个修行很好的基础了。

上师引用曾国藩的花：“二十年来治一怒字，尚未清磨得尽。”二十年的时间来，把这个“怒”字来修，还没有完全能够清干净。所以作为我们修行人来说，这始终是自己对治的一种重要的环节。

你要学会怎么样去做人、做事。然后你学会让别人快乐。上师讲这个位置已经很高了，你首先要自己能快乐你才能让别人快乐。我不相信一个相续中充满着烦恼、充满着愤怒的人能让别人快乐，那是没戏的。所以说你先要让自己快乐，你才能够带给别人快乐，而且让别人能产生快乐。怎么样能够与他人和睦相处？这些

都是我们佛教徒需要有的。

有一些佛教徒以前在家的时候在工作单位人缘很好，家里面也是比较和睦的。反而学了佛之后，人缘不好了。你对佛教的一些知见没有把握到中道的时候，过高地去要求别人，反而不知道该怎么样跟人家打交道了。学佛不可能学成这样。学佛的效果真的学出来或者自己法融入于心的状态不可能周围的环境成那个样子，好好地反省自己。

今天这六个颂词其实要广讲起来很难讲得完。每一个颂词都有好多方面，要是能把《格言宝藏论》《二规教言论》一些道理引用进去，很丰富。于世法当中怎么做人、怎么与人打交道、怎么说话、怎么做事，里面讲了很多，还是我们要学的，尤其你们在家居士。

我现在越来越发现，一个方面能值遇佛法是很好，但是在家居士好多不懂得把握。因为佛经里面有好多针对出家人的这种修行的方式，在家人去随学方方面面都显得与世间格格不入，所以反而导致自己的修行空间很狭窄。希望你们学会一些为人处事的一个中道，自己精进学佛，但是你在世间去生活去工作的时候要学会随顺他人，这样子才有可能去引导别人入佛门。

毕竟我们是大乘，通过你的言传身教通过你的行为让别人觉得佛法是很吸引人的，你怎么能做得到一个人格的完善，通过你人格的魅力去吸引别人，这很重要。我们出家人都要做这一点。出家人先不要说其他的这种高高的修行境界先不谈，做人最起码能做到好，做人最起码能立得住，你这个人才能有最基本的德行在，出家的团体里面这些师父才能信服你，你才能够作为

在家人的人天师表，你才能够领众，他也要有一个德行，这都属于做人方面要完善的。很讲究的，而且相当相当地讲究。誓言坚定，说出去的话泼出去的水，说到怎么样做到怎么样，人格的贤善，人格的宽容、包容和随顺，这方面的素质全部都要具足，这个人在出家僧团里面才能够领众，才能统领一方，才能真正地对别人有所饶益。

修证的力量是后面的一步，度化众生是真起到真实作用的。你即便这方面没有，你的这个做人也要完善，而且守持清净的戒律，就能够统领一方，这些都很讲究。不是说学佛之后这些全部抛开什么都不要了，那个也不是佛陀教导的，所以平时要注意。

推荐你们有时间去看一下《格言宝藏论》，哪怕看其中的一品两品，对自己会有很大的收获，那个教言是很殊胜的，你们在网上都可以掉下电子版，有空自己看一点，看一点看一点总是对自己平时的生活工作应该怎么样摆正，怎么样去跟人打交道，很多的教授非常重要。

◎ 不听忠言，忘恩负义

嘱咐不听暗加害，礼来不往远怀争，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

善友善知识再再地嘱咐你哪些事能做哪些事不能做，不但不听反而暗自加害他们。

“礼来不往”，有时候我们可能断的太快了，把情执也断了，礼尚往来也断了，人际关系也断了，好多佛

教徒在这方面人际关系也不走了，最后自己的生意也没得做，这个不能怪佛教，还是我们自身把握的一个问题，这个问题还是很麻烦的。还有一些道友是不敢去走人际关系，觉得这是搞世间八法，但是你看《修心利刃轮》里面讲的这些有些做人的基本原则还是要有的，人和人之间是有一种感情的联系和牵盼的，正常的交往不是完全要断掉的，你们一定要把握中道的分寸。

不要佛还没学成，自己的六亲外缘全部断净了，你又不走出家的这条路。其实出家的这个团体当中礼尚往来很讲究的，里面还涉及到了一种——用世俗的话你说是人情吧，但是我们不是特别有所图的缘故，所以又不是特别像人情，因为人情都是建立在一些利害关系上，有一种利益的问题，但是除了这个之外，修行人也有一种礼尚往来，还是在世间的名言现象的层面上不完全抛开。

像咱们的上师仁波切做事的风格，你们也能感觉的到，其实他在这方面相当讲究的。所以作为在家人的话更不能放掉这个，你们本来在世间生活，每个人都有自己的人际关系层，属于亲友方面的属于世间工作方面的，自己跟自己的事业有关系的这些关系层也不能完全（放弃）。因为一旦学佛之后再不去护持再不去维护，在世间里面做事真的是有点困难的，确实是很困难。回头自己的饭碗丢了，要是修行的修力达不到那个程度，包括自己的家人也特别不能接受等等这些负面的影响还是要考虑。

我们直接从我们学佛的角度说，善知识善道友对你的法恩，属于是“嘱咐”的范围，他对你有恩德，对

你再再地赐予法恩。有一些善知识把他视为是自己好的弟子，把殊胜的教言等等告诫给他，结果回头的话他忘恩负义，根本就不理睬，没有一点点知恩报恩的心念。像这样的人想修出去是很困难的。有点像颠倒四想，从法恩的角度上来说，这种行为是特别不耻的。

另外一种，别人对你有所饶益了，不管是因为工作的关系家庭的关系生活上的便利，你不能不知恩报恩。这种情况也还是挺麻烦的。比如说上师赞助的一些大学生，本身是依靠这种赞助才有求学的机会，但是到了后面连招呼都不打，甚至于在路上看到感觉都好像是不认识一样，这都是做人相当差劲。我们在世间的角度上，你哪怕以后得了博士也要恭敬你小学的老师，这是最起码的师恩。

今天正好是教师节，上师的歌词也写得特别殊胜、很美。这些都是讲到做人的一些基本原则，它会含摄到我们出世间学佛，也要把握这个原则。

道友和道友之间，有些道友对自己曾经的闻思确实有过饶益，比如说他帮你解过疑惑，他帮你解决过以前有一些法义方面的疑难，他不管是帮你解决多少，哪怕是对你某个方面有一点点提醒，也应该要感恩他的功德。哪怕是他有再多的其他的习气，再有其他的毛病，甚至于到后面你觉得他的修力也不如你好，但是从他当初对你有法恩的角度，你不能够以后把这个人当空气，甚至于就再也瞧不起他，甚至于把他贬得很低，甚至于就踩在他的头上，自己特别得意觉得自己超胜对方，这些都属于是人格不贤善的问题。修行的境界就不要谈了，在这样人的相续当中是留不住功德的水的。

以前高僧大德说“人成则佛成”，做人做不圆满，做人人格不贤善，成佛压根如同“旱地行舟”一样，就是你在干地上面驶船寸步难行，只有做人做的比较圆满，一个方面随顺温和而且要圆融，做人一定要圆融，里面有很多智慧和善巧方便含摄其中。作为一个佛教徒怎么样去行持礼尚往来，作为一个佛教徒怎么样去面对自己的家人种种工作环境，能够随顺他们，能够让他们接纳你。你佛教徒别人不接受你，你觉得你学的好吗？那个是很困难的，我们不要太过早地就用一些上等修行人，那都是舍世者的修行方法直接就一辈子钻到深山老林里的方法来要求自己，在世间行不通。本身你的环境就不是这样的，外在上去学了，但是心态上不一定能够达到这样一种相状。

我觉得我们有些修行人智慧非常不错，他很清楚自己该取什么该舍什么，他不随大流。有的时候修行的团体在环境里面有时候有的人讲得很过激，大家就随着他特别地激动然后随着他转。大家都没有好好去思考一下他说的这个话到底适不适合，到底在社会中是不是有点极端了，只是一味地要求“要断执著，要断除贪执，断除对财物的耽执”。

我们作为修行人根本上确确实实要断这个，但是我们如何去行持呢？怎么去操作是一片空白。所以才会导致好多的学佛者在操作起来特别的幼稚，而且甚至于显得可笑，让旁边一种正常思维的人都觉得不可理喻。那已经说明我们的行为有点偏激了，这不是很合理的。你不能让别人觉得你特别怪，这样子学佛是有问题的。放松一点，然后先学会做一个完善的人格，这些

都不遮止我们修行的境界。你心里面逐渐逐渐断除了对财产、亲友的耽执，不一定在你外相上表现出多么过激的行为，你同样以一种温和的方式可以跟他们打交道。

我们心里面断除了那份爱执，但是道友之间的那个情分是很浓厚的，平时也不是天天黏在一起，但是真的在道伴上面起到一种很好的作用。要稳一点，不要过激，行为不要过激，语言不要过激，心里面你怎么样用功是你心里面的问题。现在很多人其实心里面还没有达到那个状态，在语言和行为上面已经早就表现出自己像个舍世者一样的，而且还是一种在家人的身份，我觉得这个是有点问题的，这个很难操作。

我说的如果不客气一点，这是我执的另外一种表现，过激地表现自己修行的增上。当然我不敢说一棒子打死，所有人都是这样，但是我觉得有一些修行人过激的行为真的是我指的另外一种淋漓的体现，我执很会钻空子，但他自己都没意识到，只是别人觉得“他是不是有点太那个了”，真的是我执的一种作用力，这不一定是修行好的一种方式。

“远怀争”，远远地怀着憎恨，“远”字代表一种远离他。别人对他有一种恩德，对他有一种礼遇，但是他不回馈别人而且还远离别人，甚至于心里还怀着一种憎恨和蔑视，忘恩负义的人都是这样的。

从出世间的角度要报法恩，乃至于给过我们一句教授的普通的道友，你也应该要报答他的恩德，要感恩他的发心，他最起码以前给你解过惑。从世间的角度我们也应该要心怀感恩。

前段时间上师在《现观庄严论》里讲到，你走到马路上你也应该要感恩修路的工人，没有他们的辛勤付出你没有这么平坦的马路走。你吃一顿饭喝一杯饮料，你应该要感恩种菜种粮食的农民，感恩这些制造饮料付出人。没有他们的辛勤付出你哪有东西吃呢？换个心态去思维，而不要过早地就说“佛教徒不能接触这个，佛教徒不能弄那个”，那个想法的话真的有点偏激了。换一个思维方式，其实我们在世间当中是能够游刃有余，能够生活得很好，而且不会遮止自己的修行。

前一段时间又听到了一些相关于这个问题，是有实例的。我觉得这还是属于在家修行人没有把握好分寸所以不懂得礼尚往来的一些基本的做人原则，认为学佛以后就不应该再要这个了，都是学佛导致的觉得自己不能再做，最后导致自己的生活空间产生了种种麻烦，家人也不理解，他自己的工作也已经快完蛋了。你们根据这些道理要学会思维，不能光是在字面上这么讲来讲去。你们自己在实际生活当中学会去操作，最起码能做一个圆融的人。出家人都特别讲究礼尚往来的道理，在出家的僧团当中很讲究这一点，不是有别的那种，出家人跟出家人有谁有别的目的呢？你图我什么呢？我图你什么呢？大家都是一不挣钱，二不比容貌，已经都是一个出家光头和尚的形象了，图什么呢？但是有一种做人的原则在当中的。

人和人之间不是一种无情法对无情法，修行人断了情执就无情了吗？它不是这样的。它里面自然有另外的一份有情，还有一份道友之情，还有一份人的那种人伦关系的礼遇在当中，这个东西是要有的，佛教又不

是要把这些玩意儿全部修掉，没有哪个经教里面这样讲。所以要把握一个中道。

你们在社会当中还是需要有自己的社会圈子，还是需要有自己的人际交往，这个人际交往你用你一颗诚心，用你一颗真诚的善心去跟别人打交道绝对不会遮止自己的修行。断除了那种狡诈的心态，还有一份真诚的情感在，所以在人世间我觉得作为在家修行人不是要完全断这种法。

以前我看过一些杂志报道之类的，有点像陈坤的《行走》一样的，他自己背着干粮、水瓶走藏地，走的过程当中人很辛苦，在他饥渴难耐的时候，他会细细地去品尝他的那块面包，细细地去品尝那杯水带给他解渴的那种快乐。当他细细地去品尝的时候，他当下就能尤为感恩农民的付出，就因为他自己品尝到了这份吃着一口面包品尝这一口水的幸福感，他特别感恩能得到这个水的来源。他为什么故意这样去做，他走这趟的目的就为了找这个感觉。

我们佛教徒不是完全排斥这个，我们心相续要修出这个东西来，有时候是要相合于它而不是排斥它。所以作为在家修行人不是完全没有情感，反而很细腻，有一种正能量。他全部是在一种信心、良善的状态、感恩的状态去感恩自己周围一切的一切，这难道说他不是好修行吗？只不过主要是我们不要留恋在轮回当中的那种只是图一个人天福报，你相续当中解脱的目标很明确的话，这些东西是我们修行的助缘不是一种障碍，不是完全修行人要断掉的。你们好好地去体会。其实人在生活当中，可以生活的有滋有味。他生活的有滋有味

你看怎么去理解，怎么去品味它，去体会人身，也同样是佛教徒需要把握的一个环节。在品味的过程当中能悟出很多的佛理来，而不是过早地把这个东西排开，“我不要了，我躲避”，这一点的话不敢说就是一个最好的修行。

本身《修心利刃轮》里面这些教言，讲的这些道理真的值得我们好好的思维。我们不是一个完全没有感情的佛教徒，修行不是修成这个样子的，实际上里面有很多细腻的感情在里面，细腻的一些东西在里面，我们是有情识的人，我们不是无情法。

◎ 心量狭窄，性如厉鬼

不乐从谏恒难处，冒犯频繁常记仇，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

有些人很不喜欢听别人的劝谏，特别不容易相处，特别容易被冒犯。你不小心中无意说的哪句话他已经不高兴了。其实你这个话一点不过分，你放在哪个环境别人都不会觉得你说这话好像是针对他或者指责的语言，但他已经不舒服了，这就是常常容易被冒犯。

有时候我们要反观自己看看自己是不是这种情况的。你要感觉一下别人跟你打交道是不是特别小心翼翼。为什么呢？就怕惹翻了你。因为你特别容易被冒犯，一个不小心、哪句话不对劲，你就会特别不高兴，而且还常记仇。

常记仇是最麻烦的，他要是被冒犯了事后就忘了还好，他要常记仇的话人家更难跟他打交道，跟他在一

起如履薄冰。佛教徒倒不像这个颂词讲的这么恐怖，但是也不是说完全没有的。在我们自身佛教的团体我虽然对僧众还有对整个佛教团体，不管在家出家人，我是有很大的信心。但是实际的每个人的烦恼习气也不能完全睁着眼睛说瞎话说“绝对不可能有”，这一点也不能这样讲。

这种人的心态很脆弱。所以上师为什么在这里提到女众呢？女众有的时候这方面会显得比较明显一点。别人说两句就开始哭哭啼啼不干了、闹情绪了，非得让哄着。女孩子经常得让别人哄着才行，说不好听的是接受不了的，都有一点这个问题，这个总体来讲就是心太羸弱、烦恼比较重一些，心比较脆弱，不堪能。你说她一句其实是劝谏的语言，其实对她是有好处的，她基本很难接受的，心太脆弱。总是要说一些好听的话、要哄着一点，她才能够安静才能够支持下来。这样的一种情况在女众身上确实显得比较明显一点。

作为修行人的话，不能完全考虑男女的问题，尽量地在自相续当中，作为女性修行者来讲，尽量要调整，心要堪忍，尤其大乘行者的心一定要堪忍。大乘行者的心不堪忍，修行很难上进，菩提心都发不出来。菩提心多么包容，像大海一样的，很宽容的，什么都能够容纳。所以这个心如果太脆弱，连别人一句说不对的话都接受不了，天天得让人家哄着自己的话，你的菩提心哪辈子才能生起来？所以心要坚忍一点再坚忍一点，能够面对任何的际遇。上师开玩笑，不要老做一个像一个小女孩，这个还是有点问题，大乘的修行上面来讲这个还是不是特别方便的。

这个颂词上师讲得很广，上师讲的一些教言非常殊胜，是特别好的一些教授，你如果能学会用起来，那你的生活质量是很好的。心不能太狭窄，自我保护的意识强就是一种我执强的相。这颂词本身就是一个我执强的相。我执越强，越会有“谁要是冒犯了我”或者谁稍微不顺自己的心，马上就开始心里面有一种反抗，就像刺猬一样刺就冒出来了，有一种自护甚至于记仇，这都是一种我执强的表现。所以大乘的修行要修掉这个东西，大乘的修行是反过来走的。

有些人是用分别心去想放下我执，然后说我执不存在，什么都不在乎。经常有些人会落入到一种没有智慧摄持的放下我执，都是分别心想出来的，根本不是修出来的。真正放下我执的修行人多么大的包容心，多大的一份自在！

《修心利刃轮》最殊胜的地方就是每一个颂词的这种表达方式来说明它的根源在我执上。反过来说如果我执减轻，这个科判的种种过患不需要你怎么去调整，自然就会减轻。你不需要刻意地去调整，对治自己，“我不能易怒，我不能妄念分别重，我不能做到‘难以相处秉性恶’”，你不用刻意对治，只要我执减轻，这些毛病自然就会减轻，那才叫真正的修行。扎扎实实地在基础法上好好地去打一些基础，然后平时菩提心多修、多去串习，非常的殊胜。

仁波切举的孔子弟子的例子，这个公案可能很多道友有很多其他的一些感受或者对这个公案的理解，我就跟你们讲一点：孔子的这位弟子实际上是一个很睿智的人，等他最后长到五十岁的时候，他说“我四十

九岁之前所做的事情都是错误的”，他对他自己的人生经历做了这么一个总结。我们对这件事情有时候需要一个客观的分析，有时候我们不要把自己定位定得太高，你要求自己像十全十美一样，你也要求别人认为你十全十美。好多人就为了这个拼命地努力、拼命地进取，其实这都是被“我执”所摄的。

要知道人生的相续成熟、智慧成熟，他随着年龄的增长、阅历的增长，他做事情错误就会越来越少。我发现现在包括四五十岁、六十岁的人也不一定有这种睿智的智慧，反而越活越糊涂，心态很幼稚。为了一口气争来争去的行为就像年轻人不懂事的小孩一样的，这个我们就不提了。按道理讲，年龄的成熟人会显得越来越成熟，而且智慧上面他的阅历丰富，他就不会像年轻人那么冲动、那么幼稚、那么偏激，这些东西其实相对来讲都会能有一个对治的。

我们有的时候需要客观地去审视自己：我现在虽然是尽了最大的努力在修行了，但是我很多的修行和行为都是不到位，甚至不如法，有些烦恼还断不掉。可能自己感觉自己特别好的阶段，等你再过了明年、再过了后年，你再回过头来看你自己两年前的修行状态或者想法，你会觉得你以前的想法好争强好胜。当时你可不觉得你争强好胜，当时你觉得你好低调，很多时候会有这样的一些感触，这个就叫修行。

在意识到这个问题后不要懊悔，因为这是我们修行路上一个必定的里程。我们每一个修行人也会觉得“我今年看看我去年的修行我觉得它是不对的”，等明年看今年的修行又觉得“我当时各种心态都是不到位

的。”总觉得不圆满，这一点是正常的。这就是一个修行的过程，修行的道路。人一点一点地成熟，一点一点地成长起来的，修行的路上也是如此。

我们把自己当下的那一刻要抓紧，在你当下能把握的最好的那个程度你把它把握了，虽然它不是最好的，可能你到了明年你看你之前的修行状态你觉得你很多时候都没把握好，但是你当下你能够把握住的那一分你尽量把握，不要去放逸，这就已经是很好的修行状态，不要太过高地要求自己，也不要太过高地给自己设一个坎儿，从实修者的角度来说可能反而会成为障碍也不好说。这一点你们作为尤其是修行班的老道友应该自己慢慢地去体会。上师这里面举的有些公案和教证很殊胜，细细地去品味它，它对我们的修行是有帮助的。

◎ 嫉妒心盛，贪欲强烈

过分压制圣执敌，贪欲强烈纳少年，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

有些人过分“压制圣”，然后执著他是敌人。“圣”直接的意义上是高僧大德，广泛的意义上讲代指所有有智慧有德行的人。这肯定是自己心里面的傲慢和嫉妒起作用。傲慢和嫉妒的根本原因就是我执太重，我执越重的人嫉妒心越重，别人超胜于他他受不了，别人不如他的话他轻视对方；别人跟他不相上下的时候，他跟人家竞争特别地激烈，稍稍别人在哪些方面胜服他：智慧方面、弘法利生的事业方面、别人的好评上面、才能

上面、长相上面，他心里面的嫉妒心就产生就开始刻意地去压制别人。

我说这个话其实是有所指的，我以前说的很不客气，你是组长你是辅导员，他是一个组员，但是会超胜你，你不要去压制，你应该能够推荐这种贤善的人才，把别人推启出来，这个真的是体现一个人的修行，这个做起来还真的是挺难，讲起来容易。人的心真的碰到那个时候的话，少有几个人能够心甘情愿、心服口服的自己也不自卑而且能够特别服气的，这样的人真的是很难找的。心里头有点酸溜溜的，有点失落，有点不甘，有点情绪，这些其实都是属于我执的力量在起作用。只不过不强烈不会影响损伤到他人，你还是能识大体，还是能推举别人、举荐他人，外相上面不会对别人造损害，但是你心里那个心态自己要能够意识到，当你产生这种想法的时候你就应该说："我的嫉妒心又开始在起现了。"那个时候你学会去调整，这件事情就变成你修行的资粮了。

现代的人其实很奇怪，有些连好朋友都嫉妒好朋友。好友到底建立在什么基础之上呢？现在人的基本道德的水准和概念都有点发生变化了，已经说不清楚了，没办法跟他用很高的标准来讲。末法时期人的烦恼是越来越炽盛，道德水准已经低的快没有底线了，乃至于都变成人家稍微做好事就开始报纸大肆宣扬。

做人是有底线是有标准的，最基本的这种良善的行为被别人开始用一种媒体的方式去弘扬、宣扬，就说明整个社会的道德已经低得找不到底线了，这不是个好事情。但是却无奈的现在社会上真的已经出现了，甚

至于有一些人的良善的行为出现还被别人诽谤。

从修行人的标准来讲，生生世世菩提道伴的道友，互相助伴走这条菩提路非常重要。在走这条路的过程当中，你的道伴超胜于你，从大乘行人菩提心的这颗善心来讲，从随喜心的良善的心态来讲，由衷地为他人高兴。

发了菩提心的人，有些希望别人能早成佛，有些实际一点的希望自他一起成佛，但是现在的话，对方只是得到暂时的一些功德的时候为什么心这么脆弱而无法接受，甚至于压制对方？我们即便不压制，心里面的那份不甘、不平、不接纳别人的功德的心态从哪里来呢？其实这种心态一起现，当下就能意识到你的嫉妒心、傲慢心又开始起作用了，你的我执在背后又开始捣乱了。你要有一种反观力，然后再去修行就很好修，再去重新用上师教过的这些修法去调整自己的心态，一次一次去调整，就慢慢断掉。一个没有傲慢嫉妒心的人看到别人具有殊胜功德会由衷地随喜而自己也不会自卑，不会觉得我的自己的不足、不强，自己自爱自恋的心态都不会有，他的心态非常良善，而且这样的心态很博大的，他能够存载外境给他的影响力，有一种堪忍力，非常的殊胜。这一点以前在《前行》菩提心中慈悲喜舍四无量心中都谈到过，今天这里再次地强调，也是希望道友们碰到实际问题的时候不要把这些教言都丢到脑后去了。

“贪欲强烈纳少年”，“纳”是“领纳、接受”的意思，“少年”代表青春、相貌圆满的异性。实际上就属于是我们欲界当中的对异性的那种贪染心、纳受之心、执著心。作为年轻人，情爱这方面会显得强烈一点，因

为属于血气方刚，正到了这个年纪。他对于异性之间的贪求很好奇而且吸引力比较大。

从在家人的角度上，我觉得把握一个中道。包括我们有一些在家修行人对自己的孩子，你站在他的角度去想问题。你不能用你佛教的标准你非要让你的孩子像一个禁欲的和尚一样，你自己做一个禁欲的和尚那就罢了，你不能随便要求别人这样。因为毕竟你不是他，你不能代他修行，你不能要求他这样子那样子，这个其实是不太合理的。

尤其上师在前段时间讲那个《残酷才是青春》也讲到了站在佛教的角度去分析情为何物，这个道理其实我们每个人看了也都知道。情爱确确实实不像我们世间人想象的那么美好、那么纯净，但是在实际操作过程当中，尤其你又不是个出家人，你作为在家人的这种身份来讲，需要把握一个中道。对于你的周围的这些亲人或者我讲的对境就是年轻人，你还想谈恋爱，还想结婚生子，把握一个中道就行。在家人不是完全遮止这个，就是不要过度执著。为什么呢？过度执著会很痛苦。过度执著会导致于痛苦不堪，你要把它看得开一点，反而有可能你能得到你的幸福，你还能得到你自己喜欢的人，也能跟他有一种幸福的生活。你把他放的松一点，反而你也可能得到这个幸福。作为出家人的话就是另外的讲法，很直接了。

第十六课

今天所涉及到的这些颂词也是很殊胜的。

◎ 喜新厌旧，甜言蜜语

无情抛弃昔交友，极度喜新说甜言，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

对于这段颂词也是讲到我们交友的问题。前面我记得前两堂上师在《现观庄严论》里面也是讲到大乘修道的违品，从总的违品和别的违品里面，其中别的违品里面从初中后三个方面进行宣说。初中后的这三个方面来宣讲的话，后行的部分就是说依止恶友是一种修行的违缘。

这个颂词讲到有一些修行人自身行为不是特别如法，没有情谊，随意抛弃往昔所结交的好友，而且喜新厌旧，这属于人格不完善，会影响出世间学佛的氛围。因为你在世间交友没有一个稳重的心，喜新厌旧换来换去，对于以前曾经帮助过自己的好友或者有恩德的人不报恩德，随便地抛弃，那么在出世间学佛当中不管是依止上师也好依止道友也好，都会出问题，相续当中很难生起真正的感恩心，想在修行的环境里面成就相当困难。

有些人无情地抛弃往昔所交的朋友，并且极度喜欢喜新厌旧，说一些甜言蜜语。其实这些种种的现象主要的原因还是由于祸患的根源——妄念，也就是说的

我执。所以要践踏分别妄念的头，刺中我执怨敌凶手的心。

这一段从世规的角度分析，其实人和人之间交往确实是有一定规则。道友们都知道这个颂词是讲的不能够喜新厌旧，不能够换朋友就跟换衣服一样，旧了话不高兴不喜欢要了就随手扔掉了，朋友之间的情谊是不能这样的。上师后面还提到了有些人借用佛教的“一切都不执著”，“全部都放下了”，把亲友的情感全部放弃。其实你的心如果没有真正安住在修行意义上，这种情况反而没有功德，变成了《二规教言论》中所说的“利己人前不报恩”，被诸天护法所耻笑，如同尸体一样，是让人呵责之处。

有好多修行人其实在这个问题上是有偏激的，就觉得好像世间的情感都是没有什么意义的。对于曾经对自己有恩德、饶益过自己帮助过自己的善道友、好友，世间的这些好友乃至于父母，随随便便地舍弃，随随便便地就说好像我跟你没关系了。其实我们口头上说一个没关系就真的能没关系吗？他曾经对自己的这种饶益，帮助过自己利益过自己的这些，你就能因为你自己的一句话说“我要断除情执”就能抹灭的吗？这个情执不是断这个的。当然这些上师在这段都有所提及，我可以再提一下。

朋友之间应该是要保持一个长久心，你不能够把他像换衣服一样换来换去、喜新厌旧。一旦交上了这个朋友，应该要有一个稳重心。不是因为他是恶友，你要跟他离得远一点不随顺他之外，不能够随便地过段时间对他没感觉了就换一个又换一个，这个肯定是很不

合理的。这本来就是做人做的不圆满的一种特征。另外一方面，异性朋友之间的世间人伦规则也要懂得。

有些佛教徒一旦学佛之后就借用佛教的一些道理对出世间的道友倒是亲近了，世间的朋友基本上都舍完了，其实这也不是很合理的。如果这个朋友不是真正的恶友，那你随便抛弃这是做人的问题。人家会觉得这个人学佛之后在人格上有问题，我们也不赞同。所以在这两方面都要分析。

但是如果要说朋友的话，应该越长久越好，你应该把持这份情分，不能够随随便便地抛弃。它有一个前提，就是朋友首先要有一个观察，就像佛教里面说我所依止的上师首先要观察好才能作为我这辈子，乃至于生生世世依止的上师。即便不从道友的角度，只是从世间的亲朋好友的关系来讲，也需要有一个观察。这种观察不是以自己的喜好来做一个评判的标准，刚开始见到对方以后其实没有很多的理由光是觉得喜欢他，也不去观察这个人的行为、人格、素质等方方面面是不是值得交，只是一个单纯的喜欢，或者只是为了某一些目的来做交友，不是我们这里所说的范围。本身你在交友的时候你最开始建立的基础就是特别感性的，心里面很喜欢就交了，交了以后再过一段时间发现他人格上有问题、素质有问题，甚至于欺骗你等等，发现不是那么回事儿就开始舍弃。其实这一点就属于交友上面的一些过失。

我上一堂课也提醒道友们尽量地去看一下《格言宝藏轮》，它里面就讲到了很多这方面的道理，如何交真正的朋友，交友之道乃至于简别何为正士何为愚者

何为智者，里面有好多的标准，讲的通俗易懂，颂词看的很精彩。所以我还是希望道友们有机会还是去看一下。

我们在交一个朋友之前也需要有一定的观察，观察的标准还是要依靠世规。你要把他作为一个知心朋友的话，他最起码也要有一些秉性正直、忠诚，人格比较贤善。“宁得罪君子不得罪小人”，以前好像上师在《弟子规》里面也曾经引用过《论语》里面讲到了善友三者和恶友三者的相，性格特别暴戾的是恶友，很狡诈，表里不如一，两面三刀，特别懦弱无主见的。我们可以用这个来做标准。

尤其从小到大跟自己一起上学，跟自己一起成长的朋友，不该轻易舍弃。毕竟这是我们的一个缘分。

有的时候佛教徒会用一种特别高的标准，我学佛了对方又不学佛，他是我以前的好朋友，我用我学佛的标准去看他这儿不好那儿不好，这是不太合理的。你应该站在他的那个角度，从他一个不学佛的侧面来看，他有他优良的道德和素质的地方，那么他是一个好友。

当然有很多在家佛教徒，慢慢地生活圈子佛教徒多了一些，这里面也同样需要选择好友的话，就是要先观察。虽然从统称的角度来讲都是佛教徒，我们都是兄弟，但是习气上还是不相同。你不打算跟他接触得过度亲密，也不能够有舍弃的心态。作为佛教徒内部来讲应该把握这个原则，更何况现在有一些道友就属于是金刚道友的关系，因为已经在一位金刚上师面前得过了灌顶，乃至于窍诀，形成了金刚道友的关系，真的是生生世世你们俩分不开。我们把话说得白一点，考虑到我

后辈子，后后辈子，后后后辈子还得要跟他在一块儿，那么现在就跟他关系处的好一点，造一个好一点的因，别以后老是跟他见了面就像怨敌一样的，你还跟他分不开，多痛苦？所以金刚道友之间的关系一定要融洽，尤其因为这里我辅导老班，有一部分道友现在正在网上可以听上师的密法，昨天上师仁波切也强调了团结的问题。如果说你们真的对仁波切有一份感恩的心，你毕竟在这一位仁波切面前得过了这么殊胜的法义，能翻译过来翻译成汉文，让我们汉人能够充分了解它的含义的这份恩德真的是没有办法磨灭的。从法恩的角度来讲，希望金刚道友之间一定要和合，千万不能够有互相之间特别厌烦对方，互相之间不说话，甚至于背地里头互相地排挤、打压，这就更过分了。在心里面都不要有跟对方连说话都没办法说的这么强烈的一种排斥心，真的是有违密乘的誓言。如果这样的情况，一方面你听了对上师的寿命特别地不好；另外一个方面对你自己也特别不好。你还不如不听，对你自己没有损害。如果你听了，你又受密乘的这些戒律，尤其我觉得因为道友们对上师这一方面没有太大的邪见，有清净心，但是在道友和道友之间就会显得比较麻烦一点。

以前我在讲菩提心的时候也经常讲这个问题，退一万步来说，对方起码也不是个十恶不赦的人，只不过他自己有一点点小小的习气、小小的毛病，每个人都有。我们实际上老是觉得对方这不好那不好，你无非也就是五十步笑一百步而已，因为你自己也是轮回中的一个众生，也有很多习气。所以你经常觉得你在容忍别人，你在修安忍的同时，其实站在别人的角度一直在对你

修安忍。我们一定要学会这种反观，每一个凡夫人相续中都有烦恼，这一点肯定是有的。但是确实可以通过修行的力量将烦恼压制在最低的层次。

你即便是不接受他，但是不至于相续中嗔恨到连话都不想跟他说的地步，这点应该要能做到。你就算是不喜欢他，但是正常跟他沟通，你最起码知道他是你的金刚道友，这个底线应该要保得住。要不然修行真的是没法说，连世间上说是一个素质比较高的人那种风格都算不上，怎么去修大乘法乃至于去听闻密法？不要听好一点，对自他没有害。否则对上师也不好对你自己也不好，因为你自己违背金刚誓言。

有一些道友没有机会听，以后注意这个问题。如果自己想要做一个即生当中有希望解脱的修行人，这个坎一定要过。如果你连在你本地区对你周围的这个道友，不管是不是金刚道友，对他都无法容忍，你别谈成就，离的太远了，修行已经差的找不到边了，就不要认为自己修行多好。

我们想一想，在你相续当中如果你想这辈子成就一个圣者的境界，怎么可能还能够不原谅某一个人？或者不能够宽容某一个人？或者跟某个人说话都困难？这样的相续跟圣者的相续差的何其遥远？不是说是万里之遥了，十万里之遥都有了。不是根性。

大家换一个角度好好地思维一下，不管怎么样他也不是个十恶不赦的人。我们从大乘佛教的角度，十恶不赦的人都要原谅，何况他还没达到那个坏透了的十恶不赦的那种情况。认为这个人坏透了一无是处，那是你自己的分别心有点儿太重了。但实际上佛教徒里面

这个团体也没有说是达到那么恶劣的情况，那有什么不能原谅的呢？其实这个事情你再过后几十年你再回想一下当初跟他的计较，你就觉得特别没意思，自己的心量很狭小，抠在那个位置上，压在那里转不过弯来，其实是很没有必要的。

因为最近传密法的问题，我就稍微的在道友之间的和合问题上讲一下。而且《前行》里面讲菩提心的那一章节我常常说，我们每天发的愿就是希望一切众生能先我而成佛，这是我们自己的承诺。一个是针对于上师三宝你发了这个庄重的誓言，一个是你对所有众生的一个承诺。但是现在你不要说是先对方成佛了，你恨不得把对方打压的连话都不想跟他说，如何度众？及时跟你自己最初的发心已经离的何其遥远？不管这个原因是什么造成的，不管你有多有理，你觉得自己对对方错、对方就是行为不如法。但是你的立誓上面是度一切众，这一切众生是凡夫人，圣者也不需要我们去度，圣者当然相续很调柔了，没有一个坏人。凡夫就是有种种不如法的地方，有种种的习气、毛病，还有一些恶心在。这一点大乘行人应该早就意识到这个问题，你要考虑好了你才发的这个心。你当初没考虑好你干嘛要发心呢？你已经考虑到众生确实难度，每一个都是刚强难化的，但是你已经发了这个愿了。现在却已经背道而驰，连话都不愿意跟对方讲，这样的一种现象跟你最初的发心又是怎样的一种解释呢？

一日三省，想一想自己为什么学佛，为什么走这条路，为什么发大乘心，我要怎么走这条路。你跟你的初发心早就已经背道而驰地找不着边了，还认为自己挺

有理的。那这个能说修行好吗？不能说。要意识到这些问题。

今天算是大道理讲了一番，唯一的目的希望道友们之间不管是现在听密法的，还是以后未来可能会听的，乃至于不听密法的，都应该保持道友之间的团结和合，这是最起码最起码做到的。这一点做不到的话，你不是说你是佛教徒好一点，怪丢人，多不好意思！

不要全部都落入到自己的那一点点情绪上。其实我们个人的问题很小，你看看自己的这颗心转不过来对不对得起三宝，对不对得起教我们的上师。你在这个环境里面闻思修了这么长时间，你对不起这些法。讲的这些法我们自己扛都扛不动了，法本一本一本的出，但是相续还是像石头一样刚强难化，连道友之间都不能够彼此包容一点、宽容一点。这番话我讲的是有点太难听了，因为金刚上师传密法，底下的弟子不如法真的会影响上师的寿命，这是很麻烦的事情，我们最珍惜或者最执著的点也是在善知识上。另外一个方面的话对道友自身不成功德反成损害，那又何必呢？击破了头想去听，拼命地学完加行想来听，最后相续中反而没有功德，沾了一大堆的过失，又何必听呢？源于这些目的的话，借用这个颂词间接的跟道友有关系，跟大家稍微的提一下。

其实想一想也没什么事情，都是成人了，什么事情不能化解呢？尽早地互相之间把话说开，忏悔一下，自己心里面确实不能够再有那种记恨，“我绝对跟他老死不相往来，他绝对不要惹我……”千万不要再有那种特别愤恨的想法，如果这样我觉得你就不要听密法了，退

出好一些。否则你听了也没有功德，对你自己没功德反而对上师还会有负面的影响，过失非常的严重。如果确实有这种情况，你最好跟你有一些过患的或者有疙瘩的这些道友尽早的把话说开，大家之间开诚布公地互相忏悔，化解愤恨很重要。

如果保持朋友之间的情分，首先是要有个观察。一旦观察过之后，那么跟道友之间的情分是应该要长久的。麦彭仁波切在一些教言当中也说：刚开始接触亲密的就像跟肠子连在一起，天天黏在一起特别亲密，相当的执著。这不一定是一种好的现象，到了后面就越来越不好了，甚至于到了后面互相之间开始嗔恨，然后就分道扬镳了。这其实就是不稳重。

你最开始先慢慢地跟他交往，慢慢地观察这个人到底是一种什么样的性格，什么样的人格、素质，方方面面观察，细细地去跟他交往了以后真的了解了他是这样一种情况之后，你觉得这个人还是值得交，那么这个关系越来越好、时间越长，情分越来越重，这样形成一种好的缘分。这种长时间也不会改变，不会隔一段世间就像扔衣服一样，衣服穿旧了再不想穿了随便就把它扔掉。

上师举了薛仁贵的公案[40]，源他才出来了这句“君

[40] 在历史上，有很多君子之交。唐朝贞观年间，薛仁贵落难，全靠王茂生夫妇接济。后来，薛仁贵在平辽过程中，战功显赫、功勋卓著，受到唐王李世民重用，御封为“平辽王”。一登龙门，身价百倍，很多人都前来祝贺。但薛仁贵一概拒收贺礼，只收下了王茂生送来的两坛美酒。启封的执事官打开一看，没有美酒只有清水，他生气地说：此人以清水冒充美酒，戏弄王爷，应该重重惩罚！薛仁贵说：我贫穷落魄时，若没有王茂生的帮助，就不可能有今天的荣华富贵。他贫寒，送清水也是一番美意，这叫“君子之交淡如水”！后来，“君子之交淡如水”的佳话，就一直广为流传。所以，交友贵在德行，重在知心！

子之交淡如水”流芳百世。佛教不遮止对父母的慈爱、孝顺，乃至于对朋友之间的友情，而是遮止过度耽执情执，它确实是障道之因，这是要远离的。

人毕竟说是没有情感的，断除了情执之后就像一个无情法一样。其实我们好多佛教徒都在这上面有歧途，我们自己对佛教的教理上面不了解，用分别心这样去想就这样去做了，回头自己也觉得很难受。其实你自己也发现你觉得这种行为跟冷酷无情没有什么区别。你在人群当中生活，怎么可能没有一个这种人际之间的联系呢？人家帮助你，你那份感恩难道不叫情吗？我们对上师的这份感恩你就敢说它就不是一个情感吗？人的心相续是由这个东西组成的，只是说我们断除它的那种耽恋不舍、贪执，源于这个贪执当对方不如自己意的时候，马上生嗔心；当对方如自己意的时候，马上生起执取为我所的心。这个东西真的是造业，要断掉的。但是人与人之间，对父母的慈孝之心，对孩子的养护之心，对亲朋好友的友爱、呵护、珍惜之情，不可能没有。我们又不是个木头，又不是修成无情。而且运用大乘的善巧方便的修法，它是生起我们慈悲心的因，这一点一定要懂得。

这段颂词的后面有“不经求学轻博大，不依上师谤圣教”，“不讲法藏自妄造，不修净观讥诮他”，“乏教悉皆生邪见”等等有一部分其实就涉及到是我们佛教徒自己用分别心没有真正好好地闻思经教，不懂得佛教里面到底讲的是什么样的道理，而想当然地认为佛教是这样佛教是那样。虽然你自己没有在口头上诽谤佛教，你没说佛教不好，你还大加赞叹佛教好，但是你的

言行上面是一种间接的谤法。为什么这样讲呢？你的言行偏激，你又说这是佛教里面教你的行为，你不叫间接谤法吗？你不叫间接诽谤佛教吗？你就是给佛教扣了这个屎盆子的。所以平时心不要太过于紧，放松，然后走一个中道。

我们有的时候学的经教有些是针对出家众来讲，有些是针对上等修行的这种舍世者的方式来进行宣说的。但是对于我们在家修行人，你要根据你自己的环境、身份，适当地把握中道才是真正对佛法有饶益的一种相，否则适得其反，我们要懂得这个道理。

刚开始贪的不行，后面又随随便便喜新厌旧地远离，这种贪嗔之心就是一种我执所摄。我们在佛教徒的环境里面也有可能这样，说是是道友的身份也是属于是亲兄弟，但是你有可能喜新厌旧，今天喜欢跟这个在一块儿了明天又喜欢跟那个在一块儿。你同样会引申到佛教团体，今天依止这个上师，明天又依止那个上师，然后又看到一个新的上师又贪得不行，泪流满面的五体投地地扑上去，最后又远离了。有时候觉得这个人的感情实在太丰富了点儿，见到谁都是一种充满感情的状态，走过去了。过了一段时间感情退的也有点儿让人接受不了，好像水火之间连一个过渡的温度都没有，当下就从 100 度一下降到零下 100 度，那个感觉让人是很不舒服的。其实这一点就已经说明这个人在世间做人的时候感情不专一，不是个好事情。

不光说异性朋友之间，包括平时正常的交往，你跟这个同事、跟以前的朋友，你这样一点点走过来之后，这是在我们生命当中留下的痕迹，你怎么能够随随便

便就抹杀掉了？什么都没有了，对方对自己曾经有过的帮助、支持、呵护，他对你的那份珍惜你可以什么都不看，好像没感觉。这样的做人怎么能做的好呢？这种人从对方的角度来讲你是一个该舍弃的恶友，成了这样的一个关系，这是不合理的。

佛教徒在世间做人如果能够把握一个很好的、很稳定的、很专一的原则，那么在出世间学佛里面才容易成就。他在依止道友方面，在依止上师方面，就会如理如法，不会出现像现在这里所呵责的喜新厌旧的那种情况。从世间人道的角度都讲到说“贫贱之交不可忘、糟糠之妻不下堂”，更何况出世间的法规？这个世间的规则不是我们学佛要丢掉的东西。有些道友没把握好的话，还认为自己安住在空性，万法唯心，认为自己断除情执，实际上你连做人基本的原则都丢光了。

学佛又怎么样？学佛又不是说与世隔绝。你在世间要活的更加圆融，你要懂得跟你的家人怎么去打交道，让他们依靠你的学佛的力量，让家庭的环境处在慈祥温暖的环境。对你的父母，孝养他的身、孝养他的心，乃至于最终引导他学佛；对自己的子女你要给这个家庭环境创造一种温暖的环境，让子女在爱当中成长、成人，那么他的心相续就会健康阳光，他会懂得去爱别人。你们作为在家人是有这个责任的，不能够随便就把它扔掉了。对待自己的工作单位，对上恭敬，对平等的人和睦相处，对自己的下属要有这个慈悲心来呵护，这个不是我们佛教讲的理念吗？做人同样如此，不光是说“哦，这只是针对佛教徒，对世间人何必要这个样子？”不是这个道理。你对谁都应该要保持这样的一个原则，

而且别人只要对你有所饶益的，只要是曾经帮过我们的，我们都应该有一份感恩的心。

所以我希望每一个佛教徒一定要有智慧，做事不偏激，做事要有情分在，最起码你有你的有情有义。有恩者要报恩，你要知恩图报，你要知道是非取舍，别人对你有过饶益的你不能漠视。

另外一点，异性情感的问题。换朋友跟换衣服差不多，离婚率也很高。佛教徒不会像世间人做的那么随便，结婚跟穿衣服离婚跟脱衣服一样，随随便便换一次换一次又换一次，这就有点麻烦。

其实也是涉及到一个长久的问题。夫妻的缘分也是很甚深的，你跟他如果缘分不深不会结为夫妻的关系。到了末法时期人相续中恶业多善业少，所以每一个家庭几乎都有一些口角、吵吵闹闹、情投意合的味道到了结婚之后可能也就消失殆尽了吧，这种感觉还是很多家庭都有。这没有办法，这跟我们往昔造作邪淫等等的业有一定的关系，业力成熟确实很难转，这是没办法了。但是并不代表男女异性朋友之间就可以随随便便的，不舒服就拉到，不舒服了就离婚，这其实真的是很不合理的。

人要有一个做人的底线和原则，我们自己为这个家庭又付出过多少？你为你的爱人又谦让过多少呢？《前行》我给你们引用过以前阿姜布拉姆曾经讲过的一个故事书。一对夫妻在森林里散步，当时就听到“嘎嘎嘎”的声音，男的就认为肯定是鸭子叫，女的就争着说这是鸡叫，然后这个男的觉得这个女的耳朵肯定出问题了，明显的这种“嘎嘎嘎”的声音怎么可能是鸡的

声音，差距很远。两个人就因为这个一直争，争到最后的话，女的已经委屈的就开始掉眼泪了。当男方看到女方眼睛里的这个泪珠马上就掉下来的时候，他突然想起来他们两个曾经结为夫妻立下的誓言。生活当中你说你这一声到底是鸭子叫呢还是鸡叫呢并不重要，重要的是夫妻之间的和合。

舌头和牙齿还打架，何况人和人之间他的习气不一样、习惯不一样、喜好不一样，从一个在家人的角度来讲的话，这个是很正常的。你不能够因为觉得他稍稍的这方面不如意，那方面不顺我的心，我学佛他不学佛，就因为这些原因，“拜拜吧，算了吧”。这其实不是特别合理。

出家人完全不考虑这回事，但是作为在家人不能因为这些小小的因缘非要争一个你对我错，觉得我的婚姻要不要继续，我的朋友要不要谈。这一点其实不是特别的合理的。我觉得里面还存在人和人之间交友都要存在一个互相包容。

我认为好多佛教徒倒是不会轻易地像世间上的现在已经没有道德底线的一些人，结婚就跟吃饭一样，结了离离了结的，然后留下好多单亲的小孩，很可怜。他们心理的成长就会出现一些问题，人都显得比较孤僻、极端、脆弱，实际上是因为缺爱的缘故，父母的爱没有落在孩子的身上，没有在爱中成长，所以他长大之后他就愤世嫉俗，特别的偏激，特别的我执重，而且他不懂得如何去爱别人，这是很麻烦的事情，父母是有很大责任的。

佛教徒在这一点上可能要好很多，不会轻轻易易

的随便张口就喊离婚。但是婚姻的维持，也不能够让家里面好像整个家庭就像个电冰箱一样的，没有人愿意回到这样的家里面，感觉不到一丝一毫的人的温暖，这也是有问题的。

在家修行人有自己的家庭、工作，你有你的一份责任，最初你自己要考虑到你给这个家庭付出什么，你要怎么样去维护家庭的温暖，不能单单说“佛教要断除贪执”，就把它抛掉。这些问题希望道友们再好好地思考一下。

◎ 上人法妄，舍弃他人

无有神通妄取过，无悲伤害依人心，
践踏祸根妄念头，刺中我执凶手心。

世间人不会说神通什么，他都不承认前后世，不承认有神通，但是佛教内道徒，好多人在这个问题上还是有一定的麻烦的。主要还是我执比较重，主要是我执强烈的缘故，他特别想维护自己的名，希望能够得到别人的认同，希望别人能赞叹自己具有功德等，没有神通但是却欺骗别人说自己得到神通，间接的直接的说“我有神通”，上师这里说然后导致于别人的诽谤、诋毁、各种流言蜚语。

上师举的《百喻经》的例子[41]，《四百论》里面也有

[41] 《百喻经》中讲：有一婆罗门很想发财，他带着自己的儿子到其他地方，抱着儿子大声地哭了起来。人们问：你为什么这样哭呢？他说：我的孩子只有七天寿命，所以特别伤心。很多人都不相信，认为他所说的并不一定真实。但他说：纵然日月暗淡、星宿坠落，我所说的话也不会有错。到了第七天，为了取得别人信任，他就残忍地杀害了自己的孩子。之后，人们认为他真有本事，名声和财富也自然获

一个相似的例子，很引人深思。

婆罗门教里面有好多打卦算命、预测未来。其实佛教里面也有，只不过真正的修行人不是特别的过度的强调，因为它属于是一种附属产品，因为我们最终的目的是求解脱，所以说对这些方面就比较隐含而且不着重强调，甚至有一些即便精通这一门也不外露，因为这个东西跟修行直接的解脱道来讲没什么太大的关系。

这个人想依靠这个方式发财或者说得到名利，结果他就以他的孩子作为代价。首先跟别人预测孩子显现是在那里大哭，孩子马上就死，到了后面七天之后就故意把孩子杀掉了，然后让别人认为他真的预测力很准，得到他自己预期的名利。这一部分不会导致于别人的诽谤、讥讽或者说流言蜚语，但是他没有神通却是故意在别人面前显现出他有神通，自己不得不取受这些过失，这个结果是很麻烦的，肯定是在三恶趣当中感受痛苦。

我们看到这个行为觉得好愚痴，为了自己得到一点名利，宁可丧失自己孩子生命的这个行为，这个人的心求名求利已经求疯了，真的太愚痴了。名利就像空谷回音、水中月、如梦如幻的相。一个人受用再多也只能是暂时满足自己的五欲，除此之外对解脱的功德以及自己生生世世的安乐得不到任何的饶益作用，没有任何饶益作用。为了这个，宁可行持杀子的行为，太太愚痴了，到了后世决定在三恶趣当中。

得。作为修行人，若为了达到自己的目的，而不顾因果，其结局就很悲惨，就像这位杀子惑众的人一样。

他以后一直给别人这样打卦算命，不一定能说的那么准，他这个名誉又从何而来呢？确实觉得这个人的行为好愚痴。主要是我执太重，刺中我执敌人的凶手之心，一定要把它消尽，然后才能够断除那种过失。

而且从我们佛教徒的角度来讲，这个“无有神通妄取过”就涉及到是一个说上人法妄语的问题。说上人法妄语实际上是我们的四根本戒之一。妄语有好多种，有上人法妄语还有大妄语中妄语和小妄语，有好几种类型。上人法妄语直接是破掉根本的。如果你没有神通而说自己有神通，你没有功德让别人认为有功德，全部都会犯上人法妄语的这种罪业。根本戒都破没了，更何谈于解脱呢？

现在末法时期还是有很多人，我只能说是大概举一些例子。经教里面就说连着七次梦到什么梦境，这个人就是断贪的阿罗汉，然后他跟人家说他连着七次梦到这个梦。他倒不跟人家直接讲自己是什么圣者，自己是加行道的菩萨，他只说“我连着七次怎么样了。”人家又知道了实际上连着七次如果有这种现象应该是什么什么功德。

还有一些间接的说法，比如说：“这个经堂里面有一个阿罗汉。”经堂里只有两个人，对方知道自己不是阿罗汉，那么剩下的阿罗汉只有他了。只要对方听懂这个话的话，他会犯这个罪业。“我听说有些经教里面说几地几地的菩萨，或者说资粮道加行道的菩萨有什么什么功德。我在修梦光明到了某个清净刹土。”间接让别人认同，应该达到了资粮道菩萨的境界或者是加行道菩萨的境界。这都属于这个范围。

有些道友忍不住喜欢说自己的好梦，忍不住喜欢说梦里面上师怎么加持我，我好兴奋哦！可高兴了。梦见上师怎么给我灌顶。为什么一定要讲出来？希求获得别人的赞叹和认同，最起码最近是不错的，有一定的功德产生了。我们好多人的嘴怎么都封不住，怎么就想讲。为什么有那种强烈的欲望，希望能够在各种场合里面找到机会了就想跟别人说呢？就是自己贪求名利的心。

老班的道友相续相对来讲确实要成熟一些，闻思的经教也多，闻思的年头也长了，很多道理是比较能够把握得住，不像新学员处在新奇的心，激动、热情，很单纯的心态，跟他讲他也不一定能很好地吸收，反而不知道会不会有别的想法也不好说。

其实有时候有些出家人也喜欢谈自己，不自然地就会谈到自己的历程、修行的过程。人喜欢说自己是因为渴求名利的心态。道友们可以好好地去体会，我们有的时候在必要的情况下为了让对方能够明白某一种法理，为了能够让对方产生信心，你可以谈一下自己的经历，你遇到什么上师他是如何的功德等等，那都没有关系。但是如果没有这个目的，纯粹就是很想渴求在别人面前说自己的一些功德，可能你相续当中那种渴求名利的心态又在抬头了。这个出现没关系，很多道友不要太硬了，从此之后就差了在胸前摆一个止语牌，再不讲话了。

有时候我就是讲课的时候很担心的，有些人做事情过激。其实我说句实在话，你尤其不想在别人面前显现出你求名利的心，也是一种名利。能听懂吗？希望别

人认为你的修行特别好。

我们慢慢地去调整自己的心态，有这种心态就是等着发现，发现了自己开始去调整，不断地调整不断地调整。其实在别人的眼里面人家可能感觉“你看，这个人求名利了吧？这个人又开始表现自我了吧？”没关系，让人家去说。关键的最大的问题是什么，我们自己能不能意识到。等到我意识到了可能我已经在别人面前表现了好久了我才发现，“我这个心有点强，好像是在求名利的一个心。”我现在开始慢慢去对治它，开始去调整它，就这样走过来，有一个中道的温和的一种调心的方法就可以了。不要刻意的去压制，为了在别人面前表现没有这个反而刻意地表现出一种什么什么的相，其实你那种心就是一个求名利的心，自己意识不到而已。

做事不偏激，凡夫修行人求名利的心是很重的，你说讲一堂课就断掉了，我讲者也断不掉，我也觉得一般修行人普通修行人想断掉不是说断就断的。但是道理是这么讲，也有很多时候自己意识不到，其实旁观者的话已经感觉出来了，“看看这个人又开始显摆。”等到意识到的时候“我觉得有问题”，我就去调整就好了。慢慢慢慢你这种自我反省的能力、智慧就会越来越增上，你这方面断的力度就会越来越大，就是这个过程。至于别人在旁边笑话你，“你看你自己讲的这么好，讲的天花乱坠的，其实你也挺求名利的，你在什么什么时候你特别爱表现”。那就让别人去说，因为我就是有这个东西，不是说口说就能够排斥的掉或者我只要讲了我就没有。这本来就是一个正常的过程，关键就是自己学会

去能够反观意识到这些问题，一点点断除它，走一个中道不要偏激。

还有第二个《杂譬喻经》里面这个例子[42]，这个例子我也很喜欢。上师说他很喜欢这个公案，我真的很喜欢这个，就觉得那个小孩子太聪明了。末法时期的众生有的时候是有这个毛病的，人家一听、一说他是什么什么的转世，听说他有什么什么的功德，马上就相信了。我有的时候觉得人好好骗！怎么那么容易就能相信呢？对方说一句话他就信。比如我们说听说哪个哪个产品特别好，现在因为产品多了，广告也多，所以人看的多了之后都会有分别心——是不是像你说的那么好？你先买一个用用看，如果真的好，它都挺实用的，你用的真的好，那我就买一个，你用的不好用，我也不买了。都挺实在的，还知道能有个实验或者说稍微地分析一下。一到了佛教里面，还都是那种看不到摸不着的，说

[42] 鸠摩罗什翻译的《众经撰杂譬喻》中讲：有一位居士，其妻怀孕。迎请佛陀到家供养后，问佛陀：我妻子怀的孩子，是男的还是女的？佛陀授记说：是男的，以后长相非常庄严，会获得圣果。

居士信心不够，又迎请外道六师供养，并问：佛陀说我妻子会生男孩，是真的吗？六师特别嫉恨释迦牟尼佛，故意从反方面说：不是男的，是女的。后来他们商量，万一真是男的，他就会舍弃我们而供养佛陀。于是欺骗他说：你的妻子会生男孩，但生后会有大灾祸，所以我们才说生女。居士听后，心生恐怖，不知如何办好。六师说：欲得吉利，最好除掉这个孩子。于是六师为居士妇人按腹，但没有伤到孩子，反而让妇人丧命。在火化过程中，佛陀发现孩子在莲花中端坐，就让弟子将之从火中救出，交给他的父亲抚养。

孩子十六岁时，他们家请外道六师应供。入座不久，六师破颜微笑。他们问：为何而笑？六师答言：离此五万里有一座山，山下有水，有一猕猴落入水中，所以微笑。这位孩子很聪明，知道六师在说谎。在为六师盛饭时，故意把菜放在下面，不让看见，而其他人的菜全部放在饭上。吃饭时，其他人都在吃饭，唯独六师心生嗔恨不吃。他们问：你们为何不吃饭？六师回答：菜都没有，怎么吃呢？这位孩子说：你们连五万里外的猕猴掉在河里都看得见，为什么看不见饭下的菜呢？六师就非常生气地离开了。从此他们一心皈依三宝，听佛说法后，都获得了道果。

是什么多少世的转世，你凭什么说他就是多少世的转世？你看到啦？你听到啦？眼见耳闻就是真的吗？那你为什么不相信广告上面都已经画面都出来了你也不相信？子虚乌有的东西，你看也看不到前世的几世转世，你一下就能相信，很奇怪。有些我们佛教徒这方面真的是需要再考虑一下。

你在没依止之前真的要观察一下。虽然一个角度我们确实也不敢说，尤其是像这些善知识这个如法那个不如法，绝对是不敢讲，道友之间也是尽量地观清净心，刚开始上课才提到这个问题，要观清净心要和合，不要老看别人过失。但是最起码你能自保，你不要受骗，这点总是能做到吧？害人之心没有，防人之心总是要有一点。闻思过的道友真的好一点，没有闻思过的这些佛教徒看他们一个个都是成人了，但是对佛教里面的这种认知和相续就跟幼儿园的小孩没多大区别，可好骗了，说一个就信，还传给别人，越传越玄乎，还特别兴奋，结果完全走样了，根本就不是那么回事儿的，传的沸沸扬扬的。这说明相续相当地不成熟，最起码修行的相续相当地不成熟。

上师说：“你连你自己的念珠丢哪儿了你都找不着，你怎么就能找得到你的前世，或者你能分析你的前世是怎么样怎么样，你跟这个人过去的缘分是怎么样怎么样，你是我前世的什么什么弟子，我是你前世的什么什么师父，你是我生生世世的怎么样怎么样的……”上师这里讲了一个原则，即便是自己真的有功德，少说神通，你做了一些特殊的梦你有一些特殊的感觉，你好像能感觉出对方的什么什么想法，不要随便讲，让别人以

为你有他心通，这是有过失的。即便你真的有这种超胜功德，确定无疑，也不能随便说，除非有一些特殊的度众的必要或者是上师开许，否则不能讲。以保密的方式继续去修行，是要把握这个原则的。不要张扬，这也属于失毁功德的因。宣扬的原因都是因为名利，逃不开这个的，否则你为什么想说？反问一下，怎么分析都逃不出这个东西。

一旦以那个心态真的张扬出去，功德就很快消失了。修行人的素质一定稳重，低调，而且不受名利的控制，这方面相当相当重要，否则我们修行的功德很难增上。闻思、了知一下佛教的道理、念念咒这些都是没问题，真正自己相续当中修证的功德一定要隐藏，一说出去就已经没有了。

尤其是学《现观》，可能有些道友跟着学一点，自己再思维，能意识到，其实我们现在暂时出的那些一点点的有漏的神通、做的好梦、得到的加持，离成就还差得相当相当遥远，这些根本就不算什么。有可能你有这些感觉，你资粮道都还没入，更不要说达到圣者的果位，那更差的好远，差得很遥远的。不要太想当然，觉得修行就是这样，有一点感受就觉得自己马上已经如何如何了，那个想法就是高举心已经相当高。但是因为你没有比较的缘故，因为以前没得的你得到，所以你特别兴奋。但是未来的圣果到底是一个什么样的状态、什么样的概念、什么样的功德，在我们心里面是未知数的缘故，所以就像井底之蛙一样，觉得特别了不起了，其实离圣者果位还相差的相当遥远。所以，从经教的角度上闻思了以后，最起码能让自己的心不是特别高举最起码，这

是闻思的好处。

懂得圣者果位的境界和自己暂时出现了一些小小的功德比较起来，就像一滴水跟大海之间的差距一样的。所以不要因为暂时出现的这种功德相而有一种沾沾自喜的状态。假如说有真功德你都是不能够这样去讲的，何况你还没有神通、没有功德，用一种说上人法妄语的方式来取受过失，真的是没有必要的。

“无悲伤害依人心”，这主要是从大乘的菩提心。其实我有的时候觉得越往大乘走越困难。大乘的发心是非常非常清净的。

有些人依投于你，但是你对他却没有悲心地去呵护，去保护，去爱护他。这应该是从善知识的角度来讲的吧？其实我们每个人已经是发了大乘菩提心的修行人来讲，每个人都是他人的依怙，可以这样讲。你们在家的居士也同样如此，都是他的依怙。对于那些依靠你的人，不能够随便地舍弃他们伤害他们。比如说我带一个组，可以说组里的人依靠我带领他们一起共修，算是一种依怙。当然我们大家每个道友都不认为自己是一种依怙的身份，觉得没有资格，我也是这样想，但是实际的道理上确实有这个关系在。虽然我们每个人依止的都是上师，认为上师是我的依怙，但是在这种小的团体当中，确实你在带这个组的时候，组里所有的道友就是通过你的组织能力、你的共修的方式方法，让他们觉得这一场共修有没有收获，有没有感触，觉得这场共修的内容收获非常大，很高兴，下次还想来，这都是要靠你的，这个实际上自然形成的一种关系。

其实你作为一家之主的时候，你是家里的依怙。当

父母已经老朽，自己生活不能自理，你就是他们的依怙，他们是要养儿防老的。这些全部都有，不能够随便舍弃。

该负的责任要负，该修出的慈悲心要修，情执是要断情执，但是慈悲心跟情执不是互相遮止的作用。你断掉了情执，你以慈悲心摄持的方式来呵护周围依靠你的人，这一点是很有用的。

按理说我们每个人都是发了大乘菩提心的，那么所有的众生其实都是把自己作为依投处的，所有的众生是被度的对境。以前上师曾经举过相似的例子，比如说我现在想从学院走到县城的色达，路上有盗匪，有强盗，我就不敢去。这个时候有个人承诺，跟我说："我保护你去。"那我在这一条路上的话，我紧巴巴地跟着他，为什么呢？他承诺了他作我的保护者，我依投于他，我依靠他的力量我在路上不受损害地直接达到目的地。你在众生面前已经承诺：我一定要把你们度出轮回，最终要让你们成就最究竟的佛果。众生自己在轮回当中出不去，他没有力量，他自己不知道怎么走解脱道，他出不了轮回，他一直感受痛苦，所以他这个时候会把你当做他的依怙处。其实我们的愿真的发的很大。

相续当中有真实大乘无伪菩提心的人，他修行一定是相当如法精进的。为什么？他自己承诺了那件事情，他不可能再懈怠了。他心里面真的把众生像宝贝一样地放在自己的心相续里面视为珍宝一般的，想把他度出轮回的话，他急着去修法的。因为他看众生看得很重，他忍受不了众生在轮回当中感受的痛苦。我这样去形容，可能大家就觉得"这个菩提心是很伟大的。真的不像我们课前课后发心这么简单。"有了那颗心的修行

人你知道他的心多么堪能吗？你知道他对众生的感觉就像看自己的独子一样的那么疼爱，他会原谅众生所有的过患，而且他还能够原谅众生对他的所有非理行为，一心一意就想着“众生不管再怎么样负我，我也要把他度出轮回”。

你对于这些有邪行的众生你都能付出这份心，又怎么说你不能够容忍道友的一些过失和缺失呢？他的习气毛病和不如法，为什么你就不能够宽容呢？这说明自己没有菩提心，很简单啦，我说的比较直白，还是挺难听的。毕竟经教里面说到菩提心的相状就是这么一种心态，你也不能把它降低标准，它就是这样的。那只能说我们自己心相续当中只是有一个发心，根本没有产生菩提心来。

总体来讲，作为一个发了大乘菩提心的一个修行人，对所有众生都应该作为他们的依怙，不管在家出家，都是他们把我们作为依怙的。你要呵护他们，你不能无有悲心的方式随便地伤害他们舍弃他们。我们是平等对于一切人都应该慈悲呵护的。

很多佛教徒走得比较偏激，他把他认识的人全部都舍完了。你认识的人你都舍弃了，你不认识的人还能在乎吗？你这个菩提心对谁发呢？其实你发的就是个空心，根本是没有意义的，所以这一点要懂得。

先不要看那么远，最起码我们对周围的人应该要有一个慈悲之心，不要伤害他人，不管他是学佛的不学佛的你都应该要随顺他呵护他心，相当重要。这是我们修慈悲心很好的一个途径。

“无悲伤害依人心”的主要原因也还是我执，我执

重的人悲心出不来，我执重的人是唯我独尊的，他是不能损害自己的，所以他就会在这个方面经常打架，一旦涉及到他个人利益，他悲心马上就会受折损，然后他自然就会伤害别人、加害别人、舍弃别人，就会出现这个问题，以我为主。

现在好多的大乘佛教徒为什么修行中有好多家庭中家人都说“你这个人修得好自私。”他想自己成就、想自己解脱、想自己修法，认为家人是障碍等等那个心思强烈，你有这个心态人家就能够感觉到你这种心态，所以别人说你特别自私。

我们有些道友可能纠结在这里，“我如果随顺家人，那我的修行真的要放掉。本来生活工作就很紧张，我没有时间看书没有时间念咒没有时间修法。”其实这个我们慢慢要调整，你缘他们发悲心缘他们产生一种以慈悲心摄持的心态，并不是在外相上。其实我说的这个意思都是在我们心相续的一个调整上——当然我说的这个过程对老班道友好讲一点，如果是初学者的话，这个方法没法交流，还是有点麻烦的。在自己心相续的调整，你不会再觉得对方跟你的这种不合、对方跟你的不配合、不支持你学佛，或者说对方老是挑你的毛病损恼你，而是你会在碰到这些事情的过程当中你有一种慈悲的心态，学会去宽容对方，学会去接纳这样一个不圆满的家庭成员的习气、毛病。就像我们平时说的，你要宽容道友的习气、毛病是一个道理。

至于平时生活工作的安排还是尽量地在自己工作生活之余抽出一些时间自己来闻思，尽量地把它搭配好。其实确实我也知道这个话说出来容易，你们实际操

作起来相当地困难，因为一天只有二十四个小时。但是这一方面我确实也没有别的什么好的方法，但是我能够跟你们交流的方法就是把以前的那种偏执还是要调整过来的。以一种慈悲心去摄持，然后学会跟你的家人去沟通，学会跟你工作单位的人去沟通，这是一个修行的过程，很重要。

其实有的时候我们会感觉到，其实这就是自己心态上面一个慢慢的调整慢慢的一种归正，让自己自性本性善的那一面开始慢慢往外流露的一个过程，并不代表你外相上面好像需要花出多大的改变。其实当你的心真的开始对你的家人有一种你想呵护他们，想从感恩的角度上面来报答他们对你的这份付出、对你的这份恩德的时候。你的心态一变，你的行为上自然就会有所调整，那么你家人会感觉到你心的那份变化，说不定你家人的环境慢慢地就会发生一种改变，全部是在心上的问题。这是我所强调的一个点。

我刚才交流的这个问题是我们在知见上面的一些偏差，那么无论如何先要调整过来，否则越修越偏激，而且越修越自私，那还是很麻烦的。这样的前提下，你即便是空出很多时间来修行，你修不出去，那不就叫浪费时间了。

上师还举了好多很殊胜的公案，根登群佩大师[43]，还有那个外国人能记得十年里面生活的点点滴滴[44]，这

[43] 以前根登群佩很风趣地说过：在藏地，人们认为某位女人是度母的化身，但她却不知道度母是什么样的。如果她真是度母的化身，至少她会知道，自己是绿度母还是白度母或其他度母，但她却不知道，所以是根本不可能的事。

[44] 据新闻报道，英国有一位二十岁的男子，十年之内的所有事情，比如接触过

些你们自己好好看。

◎ 寡闻谤法，妄生邪见

寡闻普皆作揣测，乏教悉皆生邪见，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

这个颂词也很重要。有一些人没有广闻博学的智慧，没有圆融地完整地去学习，自己做揣测，认为这个对那个不对，妄加定论。这很麻烦的事情。现在末法时期的人，他随便地找一本佛书，只看了其中的一两页然后就发表一大堆的评论的情况还是很多的。

还有一些佛教徒内部平时不爱闻思，只是随便地看一些教理，随便地开始评判，“这种圣者的境界是很不合理的，这个法这种说法是有问题的，他这个行为是不对的……”，真的是很危险。这种人特别麻烦，因为他涉及到的是舍法谤法的罪业。自己对经教的理解对经教的了知听闻特别地缺乏，相续当中还没有福报。有福报的人即便是没有闻思经教的基础，但他很不容易生邪见。

老年人我不强求，你如果能够听闻到密法，真的是很有福报的，把住密法、阿弥陀佛或者前行好好地实修，很重要。对于年轻人，我确实觉得学一些五论是很有必要的，你要懂得。

什么样的人，吃过什么样的饭，说过什么样的话等，都记得清清楚楚。医学界认为，他患有超忆症。若这样断定，那佛陀及其弟子所拥有的过目不忘、洞达三世的功德，就属于“超超忆症”了。实际上，这就是世间的无知。不过，若没有功德却说有功德，就是真正的病态。因此，为了维护佛教及个人的形象，所有佛教徒都不应该说妄语。

我这里举一些例子，都是我们平时闻思的时候经常会涉及到讨论的问题，我今天没办法一堂课给你们讲，我只是提出这些问题，如果没有闻思五论，我相信在座的很多道友是没法解释的清楚的。比如说佛陀有些经教里面说“有我”，而且直接宣讲蕴是怎么存在，处是怎么存在，界是怎么存在。《现观庄严论》中蕴界处大概都做了一个解释，我就不重复了。

一会儿又说蕴界处存在，“我”存在，“我”是前世的造作者，今世的受报者等等；一会儿经教里面又说没有“我”存在。有些经教里面说万法是无常的，这是它的法性；有些经教，如《如来藏狮吼论》，又说单单听到“常住”二字都有如何如何的功德，都讲法性如来藏常恒不变的。我们在中观二转里面又一直在破常，运用共同的五因、不共的四因，各种各样的理证、教证、推理的方式逻辑思维，跟世间的逻辑学很像，用逻辑思维的这种方式一直在推证一切万法决定空性，没有一个万法是常有的；到了三转的时候反复强调如来藏是常住的，是光明的，是无伪的，是恒常的，就是大常有的。这些讲法如何去圆融？

《前行》讲闻法方式的时候讲到依意不依句等，提到“依文取义三世佛冤”，曾经举“父母为所杀，国王二所净”这个教证在经教里面出现的时候我们是不是能够真正地了达？怎么样让你心相续不生邪见很重要。有一些看到佛法随便地就认为佛陀说因果空性，佛陀在讲到般若里面讲到因果是不存在的、因果是空性的，然后后学的菩萨、高僧大德用各种理证来著书，抉择出万法是空性的、因果的是空性的。他认为因果是空性的

他就说“因果是空性的，那就说明因不存在果也不存在。”用在名言当中，结果自己落在一个断见里面，这种情况也有。

还有些认为从显宗来说如来藏光明，密宗来讲明空无二的心性的本性，讲它的心性光明，自己认为就是一个明亮亮的东西等等。这种讲法其实都是有问题的。昨天有一些道友听到了上师讲的密法的部分，密宗里面有这种降伏、双运的，他就直接认为降伏是跟别解脱戒的杀生相违的，双运是跟别解脱戒当中所讲的邪淫相违的，他就会认为很多是有相违之处，它是不能够合二为一。杀盗淫妄四根本戒无法去开源，但是在密宗当中它有这方面的一种方便。这两个圆融的到底在哪里？如何去圆融？为什么说行持密宗的降伏双运不会违背别解脱戒的原因在哪里？我们是不是自己很清晰。你说你对佛陀的三乘法门有信心，你要把信心的道理讲出来，这个很重要。

还有以前百丈禅师遇到野狐，他就问禅师当初他是作为一个讲法师，别人问他“大成就者落不落因果？”他说不落因果，结果他堕入野狐身。为什么？我们从实相义的角度来说，确实因果是本性空性的，没有因果的存在，为什么他这种讲法还会落到野狐身？在实相义当中，所谓“因果”这个词已经不存在了。为什么只能说“不昧因果”？还是有原因的。

这个问题应该是十七课往后，十八课的时候还有十九课都会涉及到一些世俗菩提心乃至于胜义菩提心，讲到的一些缘起性空的道理，我会跟大家基本上把这个重点跟大家交流一下，这是很重要的。

以前学习五论的时候有好多这方面的辩论，实相当中到底有没有一个单空的所缘，你口头上怎么样说离戏，实际上你心相续当中只是落在一个无边，你还认为是一个法界的本性就是这样，也给别人宣说，这个都属于邪见。原因是什么呢？都是这里所说的“寡闻”、“乏教”，也就是说你闻思的太少了。你没有真正地精通佛教的二转乃至三转的教义，你缺乏佛教的这种言教的了解。昨天上师也讲的，有些人说“密宗实际上是一种性欲派”，意思说它里面还讲了一些男女双运，他就开始生邪见。这个原因是哪里呢？你在没有真正了解佛教教义的时候你随便这样去评判是没有资格的。以前上师举的例子，你是个小学生的水平，你去评判大学教授所教授的知识的对错，你觉得你有资格吗？没有资格。你连这本书都没有完全地看完整，你怎么就能妄加断定它合理和不合理呢？

这些道理在末法时期特别多，而且有些网上的话真敢讲。其实还有好多例子。我希望年轻人，前行的基础打好了，得到密法，自己平时在修行上在这方面好好串习，另外一方面要花出一部分精力去闻思五论，很重要的。你最起码应该要知道你自己把自己的生生世世都皈投到佛教里面，你要懂得佛教的教法到底是怎么讲的，最起码道理上你要明白，这是每个佛教徒最基本的。学佛是无期的，不要老想着学多久学多久，我们学佛是没有期限的，没成就之前你一直要学。前段时间上师讲《现观》讲到一至十地的修治的时候，乃至于到八地菩萨还要精进地依止善知识闻思、听闻教法、听闻法义，何况我们连资粮道都还没入呢？早早地就想什么

时候学完。你这种想法就是一种吃快餐面的想法，就是你的相续中可能就计划的三五年成就，这是不可能的。

三五年能把佛法学精通的都属于是善根利智者，你对佛法没有怀疑了没有邪见了见解立起来了，那是个上根者，那不得了。还不要再说是修出去，那个很早，所以我们对这些问题有个客观的认知。

现在因缘很好，我们现在还有学的机会，以后没有这个因缘想学也没有办法学。没有人教没有人讲，自己自学是相当困难能学懂的。法本翻译给你或者上师的解释给你，你完全自己学是很困难。这一点是很重要的，否则很容易落到这个地方说的“寡闻”，然后对于佛经教证里面所讲的各种道理你有好多揣测，你觉得这个也说不过去那个也说不过去，缘法、人、佛教的行为，乃至于缘圣者的境界生起种种的分别和怀疑、邪见的话，这个过患非常严重。

以前我记得经里面说，如果有人认为此法非佛所说，此法非正法，此法不应理，此法不能调伏相续，认为佛陀所说的都是不合理的，或者说这个肯定不是佛所说的法。佛陀说：“此人非我弟子，我连见都不愿意见他，而且他会在生生世世当中堕入三恶趣当中感受痛苦，从此地狱转生他地狱。”这个地狱已经成住坏空四个大劫都完事儿了，全部地狱都要空了，然后你又被转到其他地狱继续感受痛苦。那个地狱也是成住坏空的这个过程走完了，它已经要处在毁灭的时候，你又被转到别的地狱当中，反复地辗转反侧感受痛苦。即便是终于从地狱当中解脱出来，会变成那种盲者、瞎者、聋者，残缺不全的低劣种性的值遇不到佛法的人，一直处

在这种身份，极其的痛苦。

这都是经教里面直接讲到了，对法因为没有一个正确的认知，有偏激有邪见，误认为此说不合理彼说不合理等等这些观点而最终导致的，实际上就属于是谤法舍法的过患。佛陀那里面还有一句话，“五无间罪都可以清净，但是谤法舍法者的罪业无法清净。”因为五无间罪可以通过法来对治，但是如果你谤法舍法了，就无有对治，只能够在三恶趣当中感受痛苦，这是很严重的。

即便我们现在先不谈学五论，这个有点儿远，很多道友目前还没有走到这一块儿。把握一个只要是佛经里面的教证，不管是小乘、还是大乘的显宗和密宗，平等以一种恭敬心来去对待。即便是有些说法你说我也不知道是什么意思，我也不会解释，有些人就说“那里那样说，这里这样说，怎么去圆融？”你说我也不太懂，只能说是目前我的智慧达不到这个程度，我不懂。但是对这个佛法的恭敬心，因为它是佛所说，我们都是依投于佛者，我们是释迦佛子。对于自己如同父亲一般的佛陀所说的教言，只能说我现在智慧不够我不能完全通达，以一种恭敬心去对待它。曾经麦彭仁波切讲过这个话，你哪怕说是你实在没有信心的话，你处在一种等舍的状态也行——我不说它好，我也不说它坏，不做评判，这个也是自护的最低的底线。最起码应该要保持到这一点，不要随便地张口说，“这个可能不对吧？”对人不敢讲，对法更不敢讲。

前一次有一次我有点不高兴，你们在争议这个大德是不是大德，我说你们吃饱了没事儿干，自己的修行

解脱的问题还没解决好，然后去评判人家高僧大德是不是如法的。那个的话最好遮止，再不要说这样的话了。“这个法这样讲是不对的吧？”不能这样说，只能说“这样讲法的话我第一次听，我现在还不是很理解。”一定要会说话，不要随便的对不对，怎么从你的嘴里面评判对不对呢？你怎么就能认定对和不对？

我有时候在给你们研讨班讲考提问题的时候，也已经感觉到有些道友，不是说他故意想谤法，但是他说话不圆融。我们语言方面要圆融一些，不要直接地去做决断，“这个问题我目前是这样理解的，对于这种说法可能也是其他人的一种理解。”暂时有所保留。还有你们在组里讨论的时候，有的时候争论某一个问题，这个说应该是这样那个说应该是那样，到最后经常道友们争的脸红脖子粗，开始不高兴了甚至于又互相不理对方了。这都不必要，我们就是要点到为止保留空间。

比如争争争大家都谁也不服谁，你就说：“我还是想保留我目前的这个看法，也可能过一段时间我会觉得这种说法更合适。”要会讲话，给对方给自己都留有一定的空间和余地，这是聪明人。佛法无边，它有各个层面各个不同的角度，针对不同的所化众生针对不同的场合所以有不同的讲法，我们如果要想圆融通达的话，自己相续就应该圆融。你应该要在这个道理上有一个空间，然后有一种客观的认知，不要一棒子打死。其实这个地方认为说要不就是这样，要不就是那样，这种智慧是特别粗大的智慧，相续不成熟。智慧分很多，很甚细的还有很广大的，没那么简单的，你自己的智慧那么浅薄，你也认为佛法是这样，其实不合理。

一旦缘法生邪见，随心所欲缘法用分别心妄加揣测，妄加定论的结果是特别可怕的。所以我们平时要会学佛，然后缘于佛教的佛法僧三宝的方方面面一定要有一种圆融的认知。在讲话的过程当中也要学会怎么样去表达自己目前的一种看法，其实也是这样子的。比如我去年的一些想法和见解，我到今年我再回顾，我就觉得我去年讲的有很多东西有点偏激，不是很到位的，讲得不全面。我经常会有这个感觉，但是当时我就是觉得是这样子，我就这么讲。我现在回过头来是不是觉得它不是很圆满，这个是相续成熟的一个过程。

我们当下在讨论的时候，就给大家相互之间保留一点余地好一点，只是给大家做一个参考，到底是不是这样我也不敢断定。你们也不要觉得好像“你这个辅导员这样说，那我们是不是都得承认你这种说法”不需要非是这种定论。这个就是一个学佛过程，越来越相续成熟，越来越学的多了学的圆融了，你对这些看法你就知道其实曾经有些这些知见，都不能说它错，它就是从某个侧面它应该是这样理解，某个侧面它是从那个角度来理解，很多地方都是这样的一个问题。并不是简单地说这个对，那个就是错，那个对，这个就是错的，不是这种理解方法，我们还是要圆融。

◎ 串习五毒，增损他人

串习贪嗔诋毁他，串习嫉妒增损他，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

以前有净土的老道友听过我讲的那个嫉妒的问题。

《净土》里面积资净障不是用七支供来积资净障，我其中特别强调了傲慢、嫉妒。

有一些人无始劫以来由于贪嗔之心串习得很严重，所以他经常贪执自方诋毁他人，他一诋毁就是造恶业。说出的话就是排斥别人、说恶语、贬低对方、诬陷对方、恶骂对方等等这些过患，源于这些贪嗔之心依此而产生。

还有一种就是长期串习嫉妒心而增损他。增益别人的过失，别人本来没有这个过失，但是他却添枝加叶地或者说拐弯抹角或者间接地就说人家有这个过失，让别人以为这个人有这个过失；别人本来是有这个功德的，他把别人贬的一无是处，好像他相许中这人就感觉好像一点儿功德都没有一样，这种情况都是源于嫉妒而来的。

我以前曾经分析过，我们有的时候不情不愿不愿意赞叹别人。其实反过来讲自己的嫉妒心虽然不明显，但是酸溜溜地你怎么样都无法发自内心地去随喜他人。以前讲《前行》上师瑜伽的七支供里面为什么讲随喜能对治嫉妒？当你能发自内心地欢喜别人功德的时候，你肯定没嫉妒。你如果有嫉妒的话，你就是怎么样你也不愿意，口是心非你都不愿意承认别人的功德，说起来别人功德就轻描淡写，怎么就说不出口。根源上还是嫉妒心，有的时候我们自己意识不到，还觉得“我哪里有嫉妒啦？我从来没说别人过失，我从来没有否认他。”但有的时候说别人的功德的时候说的都有点儿酸，其实这个情况也只能自己知道，就是自己去反观，我这样去讲也只是泛泛地谈一下。

但是如果说你相续中没嫉妒心，你会发自内心地去欢喜别人的功德。很多道友光是口头上口说“我随喜你”。你心里头发自内心的特别欢喜别人有这个功德，那就骗不了人。别人产生的功德，别人受到赏识的青睐，别人越来越优秀，越来越显出他智慧的高超、信心，还有能力的强盛，你发自内心特别高兴，那是装不出来的。你心里高不高兴你很清楚，所以到底有没有嫉妒或者你的随喜心有没有修的出来，这里面有好多讲究。

以前我在讲“四无量心”也提到过，讲后面的七支供应该也涉及到这些问题，有贪嗔之心、有嫉妒心，主要的原因就是我执。大乘的修法真的是对治我执的，我执重的人悲心出不来，菩提心生不出来；反过来，如果说你真的通过修法，你的慈悲喜舍、大悲菩提心能够增上的话，你的我执肯定减轻，不减轻都不可能。因为这个心态一旦出现，它就把众生看的越来越重。看到别人的功德增上他好高兴。看到别人受到上师青睐，发自内心地希望他能够生生世世上师都能够以一种欢喜心摄受他。

你有这份心量吗？很难！尤其是自己的心很紧的时候，还比较狭小的时候，没有修力，只是一个分别心摄持，那怎么可能说心里头不嫉妒心、不失落呢？你觉得心里空落落的，凭什么比不上他，甚至于觉得“我怎么这么差呀”，就开始自卑了，都是嫉妒心的反射。这些东西什么时候能填平？

真正的慈悲心不会自卑、失落、埋怨，而且会发自内心地希望别人永远不丧失这个功德。那个心态如同大海一般地具有包容力，自己心里面装了满满的慈悲，

你才能发得出来。说起来容易，做起来真的是相当不容易。

修法很重要，关键就是法融入到相续里面真的很重要。法有了，心相续有了，心里就不空落落了。然后心里面有了东西，你才有资本开始去饶益他人、关怀他人，随喜他人。

跟你们这样讲，主要也是想体现其实我们修行的重要性，扎扎实实地去实修，扎扎实实地在心里面去相似地感受这种慈悲菩提心的力量。然后你心里面的力量越强，你的那种自然流露的贤善心就会越强，不需要刻意地别的再怎么去造作。修法重要，《前行》的这些共同不共同加行，扎扎实实地反复去修，即便是老班的道友基本上都修完了，还是希望在这一辈子里面多修几次。多是多少次不敢说，毕竟人都比较忙，但是尽量地能够多修几次，它总是一遍比一遍好，这个很重要。

◎ 不经求学，不依上师

不经求学轻博大，不依上师谤圣教，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

这段也是跟前面有相合的地方，但是有不一样的。有些人不想经过苦行求学正法，其实我们说正法是需要苦行来求得。正法确实是需要一些苦行来证得，“法本无主人，谁勤谁得大”，但是有些人不仅自己不学，他还看不得别人学，他也不愿意赞叹别人的广闻博学，他还轻视。这个真的有点像世间所说的“吃不到葡萄说葡萄酸”吧。

你自己不学倒也罢了，没有这个精进力倒算了，“那个道场只有闻思也没有修行，有什么用呢？”其实他自己不爱闻思，其实真正有修行的人反而不说这个话了。真正有闻思修行的人他知道闻思的重要性，他就不会这么去说了。“那个人就喜欢做事，他就喜欢在别人面前显露。”他自己不愿意发心他还去损别人。就是类似这样的，我只能是间接地举例子就不再举了，这种情况真的很恶劣。

如果你自己真的懈怠了，你真的烦恼比较深重，达不到精进的状态，不愿意闻思了，也不发心，那就算了嘛，自我惭愧好了，还打击别人，人家发心好像都有别的目的的，只要是发心他目的肯定不纯净，“他想得名，他想当负责人”……我讲的这个例子可能道友们觉得周围都有这个现象出现。其实我觉得这个是大可不必的。

退一万步来讲，哪怕他是求名求利，你也没有资格去损他，为什么？你自己没做。你没做是你自己懈怠，你没有资格去损别人。人家即便是发心不清净，人家的行为对外面就是有利的。你有什么话说呢？你还不自我惭愧，你还去贬低别人，这已经是人格很差了，这种是不合理的。

“不依上师谤圣教”，自己不好好依止上师，有些人都已经学佛二三十年了，从来没有在一个上师跟前好好地待十年五年的。以前上师经常讲，只要是具相的善知识，依止谁都可以，但是不管是哪个具相的善知识，你要想依止他出现功德，最少在他跟前老老实实地待十年。按照出家的戒律上面也是这样要求，比如说沙弥，

最少在十年当中是不能够离开师父，行住坐卧、自己修什么、念什么、每天干什么，时时刻刻都要请教师父。

我们要有长年累月地在上师跟前依教奉行。你要是老在上师跟前不依教奉行，那只不过多出来一个提婆达多或者善星比丘而已，有什么用呢？这两个环节要把握住，就会断绝“不依上师谤圣教”的过患。

有些是有上师但是不好好依止；有些就是说上师太多了，今天换这个明天换那个，二三十年过去了，换上师换了有上百个，没有一个能好好依止的，这也叫不依上师。你有那么多上师有什么用呢？你从跟上师结缘的角度是功德很大，但是你没有通过一个上师能直接把你带到解脱，因为你没有那个耐心。哪一个上师说“你依止我三个月我就让你成就了。”所以这些就存在一个长期依师的问题，还有一个环节是如理如法依师的问题。这要这两点能把握住，根本不会出现诽谤圣教的情况。

“诽谤圣教”，在前面的那个颂词我引用佛陀的那个经教，谤法的过失如何如何的。过患很大，而且生生世世愚痴，很严重。所以我们要遮止这种过患，不要说没有好好地依止上师，自己根本不懂得佛经的精华要义，最终出现一个诽谤圣教的过患很划不来。这是要注意。

有些人自己不经求学却轻博大，自己不好好依止上师还谤圣教，主要原因也是源于我执太重的缘故。自以为是，自以为中心，所以他根本低不下头来好好依止善知识，好好地去闻思修行法本。

◎ 妄自造论，讥讽他人

不讲法藏自妄造，不修净观讥讽他，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

这个颂词跟前面的角度又有区别。第三个颂词应该是属于寡闻、乏教而导致对佛法的分别念，妄加定论和揣测以及生起邪见；倒数第二个颂词是说他自己不愿意学习正道、不愿意修学佛法而轻薄他人，然后不好好依止上师而导致的诽谤圣教；最后这个是自己没有精通经藏，随便地以分别心造论。这三个侧重点都不相同，但是都有谤法的过患。

怎么样“讲法藏”呢？最起码精通五部大论、三藏十二部经教，或者末法时期的修行人因为根性低劣，三藏十二部经教全部精通很难找到，那我起码对于其中的某一种，中观、因明、现观某一个专科有所精通。你在这个范围之内如理如法地宣讲些教义也可以。

说他“不讲法藏”的含义不是说他不讲佛法，而是指他没有精通真正的法藏。所以他讲出来的东西他自认为是法藏，还觉得特别了不起，还造论。但实际上他讲的不是法藏，自己妄造一些论典。

传统的佛教里面，造论者需要有上中下三种条件[45]，第一、登地菩萨，一定是圣者才能够造论的。佛经是佛陀亲口宣说或者加持菩萨宣说等的经典；解释佛经的密义是论典。我们平时学的五论、《修心利刃轮》等都

[45] 比如造论，应具备三种条件：登地菩萨，已现见本尊并亲得本尊摄受，精通五明。上等造论者应圆具这三种条件；中等造论者已得本尊摄受并精通五明；下等造论者必须通达五明。

属于论典。以前古印度对造论是相当苛刻严格的，真正的高僧大德、大班智达、大堪布一起来审核，国王做见证人。如果说这部论典它有违于佛经，这个论典绑在狗尾巴上面用火烧掉，并且造论者会摈除出境，这辈子都不能够再返回自己的境地。要求是相当相当苛刻，这种论典烧掉以后，烟都是晦气，不敢闻。上等的造论者的条件就是圣者，做凡夫就没有希望了。第二、现见本尊或者亲得本尊的摄受；第三、精通五明。这是上等修行人。

如果达不到上等造论者的标准，中等修行人达到了本尊的摄受以及精通五明——内明、因明、医方明、工巧明、声明。下等的造论者没有达到本尊摄受的境地，最起码精通五明才能够造作论典。

不要说精通五明，连一个的内明都没有精通。不要说内明，内明里面有八万四千法门。内明当中你连一个中观你都没精通，万法之一都还没精通，有些人就开始去造论，而且想当然地认为这样好那样好。以前不是上师仁波切碰到这种道友，说上师我造了一个回向句，我觉得我这个回向句特别地精要，把所有的内容都放在里面。还给上师看，建议上师以后我们念这个吧。这是不合理的。如果特别自大，自认为自己的智慧特别高，这样去造论，那个论典还是早早不要看好一点。

有些道友怀疑假论、假经，自己已经请回来了，问我怎么处理。你们认为是假经的原因是什么你一定要搞清楚。我自己确实也不敢随便去断定说这个写的是假的那个写的就是真的，我们现在可能也没有这个能力。但不管怎么样退一万步来说，假如说真的肯定是假

经，但是这个经里面必定引用了一些佛经的教证，从这个角度上来说，你不能够随便的就说“我把它扔到厕所扔到垃圾堆”，那个是不合理的。你把它收起来不要流传就完事儿了。做事情一定要合适。

“不修净观讥讽他”，清净心我跟你们讲的是比较多的，尤其作为在家人常观清净心很重要。对于在家的僧团、僧人，对于法宝、佛宝、上师都要观清净心，非常的重要。不要随便地对哪儿都生邪见，然后分别心这样看那样看真的不合理。

前段时间这边戒律班的法师给我们讲课，讲到个小公案。佛陀时候的一个居士供养一位师父。这个师父已经成就阿罗汉果位了。当时这个居士请师父去家里应供，师父走前面居士走后面。居士心里面还想：“待会儿我供养师父供养完斋饭以后，我要给师父供养一匹好料子的布做僧衣用。”路上碰到一个小沟，师父在前面“嘣”的一下就跳过去。居士心里“咯噔”一下，“师父怎么这样呢？”本来出家人应该是注重威仪，心里头有一点分别心就出现了，想：“待会儿给师父供养普通的布料就可以了。”结果走走走又碰到第二个小沟，师父“嘣”的一下又蹦过去了，他实在是觉得不威仪，就想着“待会儿就给师父供养一顿饭就可以了。”结果到了第三个沟，比前两个沟都宽，但是师父如理如法地很威仪地走过去了。居士好奇怪地问：“师父，你怎么不跳了？”师父说：“再跳我饭都没得吃了。”

其实在名言现相当中我们可能会看到好多就感觉不太如法不合理等等，但是我以前跟你们讲过，在名言现相里你觉得不如法你可以敬而远之不取受，但是你

不要下那种绝定的邪见，或者分别心，甚至于还跟别人到处宣扬怎么怎么不好啦，这些要遮止个。不要讲密宗的那种大清净见，那个境界真的太高了。我们连普通的清净心都没有，密宗的大清净见你根本安住不到那个境界当中，不要这种太夸口地去谈说我安住密宗的大清净见、等空无二的清净见解。那个真的见解很高，那个相续是非常清静的。我们只有名言世俗这一层，我以该取则取该舍则舍，不遮止，但是你如理而取，非法而舍，而不要用贪嗔之心用不清净的心而妄自诽谤他人、讥讽他人甚至生邪见，一定要用清净观给它遮止住，这一点很重要。

主要是没有清净心，不讲法藏妄自造这些也是因为我执太重的缘故所导致的，所以要针对这个我执来做一种断除的对境。这段时间学的这么多，每一个过失或者末法时期出现的这些问题，都可以因我执减轻之后而得到减轻，得到遮止和中断。

第十七课

十七课的前三个颂词仍然在“广说宣告所毁我执魔过且降伏”的科判中，后面讲到“以将我执摧毁无遗而摄义”的一部分内容。下一堂课会涉及到“行持两种他利菩提心”，讲到了世俗菩提心的修法，乃至于胜义菩提心缘起性空的道理，很殊胜。

《修心利刃轮》讲到十七课已经快结束了，基本上大家也能够对于整部论典有一个大概的了解。前面从因果的角度来归摄，以及我们现在所学的整个科判内容，后面从菩提心的角度断除我执，乃至于强调了缘起性空一些万法究竟实相义的道理，都是很了义的。直接断除我执的方法不是世俗的菩提心，应该是空性慧。空性慧又不是一种单空或者断空，大乘的空慧是与世俗菩提心——大悲方便无二无别智悲双运的方式摄持，可以真实地遣除我们无始劫以来很严重的我执的力量。这是我们在后面几堂课也会逐渐涉及到的。

这部论典大概了解一下抉择实相空性无我，以及实相空性无我的前提之下现相无欺的缘起性空的道理。我相信凡是大乘根性的人听后都会生起欢喜心。

◎ 非法不责，善说反驳

于非法事不谴责，于诸善说百般驳，
践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

对于一些非法事不谴责，对于善说百般驳斥。世间

人现在这样的情况是比较多。

没有信仰的补特伽罗经常觉得非法事（有罪业的事）没什么大不了，而且现在到末法时期大家都做不如法的事情。你要是不做，人家还觉得你很奇怪，思想有问题。在这种环境当中保持正直善良还是蛮困难的。甚至现在把贪嗔之心、嫉妒傲慢、诽谤陷害美化成艺术，这种现象还是非常多的。

很多道友也觉得要过比较清静的生活方式真是不容易，因为其他人的阻力相当相当的大。但是我们在我们能够行持的范围之内的话，还是尽量地保持自己一种贤善正直的人格。

上师今天发的微博里看到上师说王菲讲的这些话都很到位。她属于专业佛教徒的水平，最终她得出因果不虚，我觉得这真的是很实在的一种说法。作为佛教徒，平时尽量地随顺，但是真正碰到一些非法的事情确实没法随顺，那么这就不能两全了，我们只能够保护住自己的相续。

因果不是因为当时迫不得已这些理由而不感召业果。我感觉如果真实地认识到因果不虚这个道理，那么他宁可舍弃生命都不会违背业因果的规律而去行持一些非法行的。这一点要把握住，否则因果面前没办法原谅你，这就是名言的一种法尔。水毕竟是湿性，有火肯定是热性的，有恶业肯定感召恶果，有善业肯定感召善果。

上师在《残酷才是青春》里面举的例子，我很喜欢，已经用过几次了。造作恶业祈求神灵、三宝能不能不感召恶报呢？你把石头扔到水里，你祈求三宝，它会不会

浮上来呢？答案肯定是不会。你把油扔到水里，然后祈求三宝，油会不会沉下去呢？同样不会。同样的道理，真正造作恶业了，我光是说“我祈祷一下三宝我就不用消这个业，我就不用受这个罪”，能不能达到这样的一个目的呢？不能。为什么呢？因果是自作自受，你自己造作了你自己必定感受。

《残酷才是青春》里有一组问答，有一个人说他因为工作的原因必须给领导点杀。上师当时回答，要不然你一直点杀下去造罪业，要不然你只能换工作了，没有别的路可选择。即便是具相的善知识，他也没有办法违背因果的规律。

《前行》业因果这一章节分析了，佛陀也逃不出因果，罗汉也逃不出因果，龙猛菩萨这样的一地菩萨也逃不出因果，都要受到因果这样的业报。也就说明造作如是因肯定要感召如是果，这一点是没有办法的。了知这个道理之后，要避免一种歧途，总觉得自己造作恶业只要祈祷上师就可以了。从四对治力的角度来说就是一种歧途，你造了又犯犯了又造，忏悔了又重复造的话，其实你相续当中没有真正的悔心在，这个罪业很难得以清净。你有这个业在果报还是需要自己来承受的，这个是没有办法的。

我们在社会当中，不管怎么样要保持住底线。以前上师在讲《胜利道歌》的“言行恒时随顺友”时，讲不是说连非法都要随顺。

对这些非法事，首先自己要遮止，然后对于这种善业一定要行持。第十九堂课重点讲一下缘起性空如何理解。很多人在学习性空见的时候他就总觉得万法不

存在。其实在你心相续当中认为万法不存在的话基本上都是落在一个断见当中。虽然你口头不承认，“我不是这个意思。我知道佛教的空性是跟缘起相合的。”实际上你的分别心只可能落在一个“无”的那一边上。

是不是说我们以后就不能修了？不是。意思懂得以后，为了避免有一些修行人的歧途，名言中有如梦如幻、毛发、二月等很多比喻来说明。但是有些人对于善法的执著过早地放下，对恶念的执著其实没有完全放掉。过早地依靠这种想法认为名言中的善和恶都不用太过于执著的就会出问题，“于非法事不谴责，于诸善说百般驳斥”，他就会落到这两个偏堕的状况当中去。你饿他三天他也不愿意，三天之后就是想吃东西，那个时候想吃的念头怎么也空不了。一个人有修力和没修力不是用分别心想都是空性的，那个想的太粗大了，根本不懂得修行。

对于善事他又开始说“这只是个有漏的善法，对于法性来讲也是一种遮障、执著，是有阻力的”。说出来倒是很好听，但是自己在如梦如幻的轮回当中不依靠这些善法你就是走不出轮回。我们对这些道理一定要有一种比较圆融的理解，借用宗派这种见解不了义的话，反而导致“于非法事不谴责，于诸善事百般驳”，当然不是说所有的佛教徒都有这个问题，但是毕竟在末法时期还是有。

还有一些借用密宗的一些方便，行持双运、降伏是一种最高了义的见解。对于别解脱戒的戒杀、戒盗、戒淫、戒妄、戒酒这些清净的行为他开始百般驳斥，“你那个是不了义的，你那个是最低劣的，你那个是小乘的

见解。你这种见解是没办法成就佛果的。”这个话讲出来是有很大很大的漏洞，是很麻烦的。现在在末法时期有一些极个别的修行人什么话都敢讲，随便的诽谤正法随便的诽谤善说，我们作为佛教徒的角度来说要注意的一方面。

上师引用比丘为了不中断自己的供养，为了自己能够一直有供养可得，不告诉供养他的父子二人杀生的行为是不合理的[46]。结果到了最后，父亲死后变成水鬼，开始阻拦他。结果比丘承诺善根回向才平息了这件事情的。这个公案说明，作为修行人还是应该针对一些有缘人要给他们讲最基本的善事。

上师最近发的这些微博预计 2020 年全世界有百分之九十的人会有信仰。在我们的国度里面很多人还是觉得有信仰是个特别不好意思的特别不光彩的。受过打击的才会学佛，那种想法维持了太多太多年了。现在通过具相善知识弘法利生的力量，应该稍稍有一些转变。这种想法好愚痴。没有信仰的人才是最可怜的，有信仰的人其实是比较完美的人生。

虽然我们现在的环境不是特别乐观，但我们尽量用一些比较善巧方便的方式跟人家沟通一下，不要过早地把佛教的“你是会受报应的。”其实蛮难听的。不要让别人感觉到佛教里面有一种打击报复，那个讲法

[46] 佛经中讲：有一位比丘了知业因果的道理。他在一位屠夫家住了很长时间，心中很想制止他们杀生，但害怕他们不接受，断了对自己的供养，就没有制止杀生的行为。后来他们家的父亲死了，变成一个水鬼。在这位沙门过河时，这个水鬼就阻拦、危害他。他问：你这是为什么？水鬼说：你明明知道杀生有这么大的过失，却不给我们讲，今天我不放过你。后来这位沙门承诺，对水鬼回向善根等，才放了他。

其实让人更加起到一种反感。

我们要懂得语言沟通的善巧方便。其实劝人家行持十善可以用一些中国传统文化，如“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”，谁都希望自己能获得幸福快乐，以及希望自己的子孙能够幸福快乐。你抓住他的执著点，从“宁可信其有，不可信其无”的角度，他也会相应地做一点，比不做好。

其实人天性本善，做善事终归觉得是好的；做不好的事情终归不敢公开于众，他也会觉得是比较惭愧的比较见不得人的。

现代社会的年轻人不是很喜欢那种很古老的讲法，他们的这种语言、风格都在变。但是我们用一种善巧方便适应他们的语言，稍微提醒他们能够做一些善事，可以给自己增上福德的方便，可以让自己心想事成，想求什么必须要做一些善事才能求得来。用好的语言能够让对方能够有一个沟通的、接纳的，最起码先让他行持一些最基本的十善业，尽量制止明显的恶业。

◎ 于惭不惭，无惭反惭

于惭愧处不惭愧，于无惭事反执惭，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

很多世间人们在惭愧之处没有惭愧，对于没有惭愧的事情反而觉得很惭愧。主要的原因也全部源于我执分别念所导致的。了知了这个道理之后，应该要明白我们要去践踏祸患的根源妄念之头来刺中我执的敌人凶手的心。

末法时期这种情况真的很多。本身应生惭愧的喝酒、点杀活物、邪淫等，他没有觉得很惭愧，他就觉得“我活了一辈子我不享受不是亏了吗？”世间人很多喜欢这么讲。“我挣了这么多钱，我不把它好好挥霍好好地享受我干嘛赚它呀？我挣了钱就随着我用。”包括有一些浪费粮食什么的。

有一个世间的一个报道。一顿饭扔掉了几十万的菜，有些压根连筷子都没有动，有些也就是品尝品尝。实际上就是为了显示出大款的资财雄厚。我倒是不心疼那个钱，但这桌饭里面涉及到好多众生的生命，真是花得冤枉。对于这些地方现在世间人不觉得惭愧。

现在世间人觉得吃饭一定要留一口，要剩在那儿要倒掉是一种素质的行为。你全部吃光光人家就会觉得“这人不是饿死鬼投胎？是我点的不够量吗？”他非要点的吃不完了剩在那里要倒掉才能算是这顿饭请好了。像这些观点我觉得全部是思想有问题的，这种观念不是很有素质的一种想法。

有一些像上师这里也提的，有一些裸体，衣服越穿越少，觉得特别有魅力，不管男的女的现在都是这样子，反而不觉得惭愧。衣服穿得很保守、很整齐，“哪里的古董出来的？”跟不上形势，跟不上时代的潮流，觉得很羞愧，连门都不敢出。

世间人婚外恋也多，自己有一个恋情两个恋情说明自己有吸引力。从一而终的方式，守护自己的家庭，守护自己的婚姻，做自己的妻子或者丈夫该有的本分的时候，人家对你很不耻，觉得你这个人活得很没意思。当然这个还是要分年代的，估计现在的年轻人这方面

的趋向也是有种挡不住的架势，也是比较严重的。稍微年纪偏到中年以上的，稍微的比起年轻人要好一点，但是确实也是一辈不如一辈。

现在社会上这种情况很普遍，完全是一种颠倒的。真正需要惭愧的地方他一点儿都不惭愧，不需要惭愧的地方他特别惭愧。他要真是日行一善，人家都像看怪物一样，“雷锋再世。”用那种嘲讽讥笑的语言来对待他。对于行持善法的人，人们会觉得他是不是有别的目的，他是不是想炒作，为了出名……各种各样的说法。杀盗淫妄酒全部做遍了，他觉得这是不需要惭愧的；戒除杀盗淫妄酒的行为很让人羞耻惭愧的。

现在末法时期已经是成了这种情况，但是不能够影响佛教徒，我们还是要保持一种贤善的行为，真的很重要。在家居士本来就没有别的戒律了，只有一个三皈五戒。哪怕五分戒全部守不到，最起码也应该守护一分、两分的戒律，真的不能够再破掉了，否则做人都没有底线了。三皈五戒最起码的一分二分戒你都守不住，如何说解脱？天天闻思，讲到大乘的菩提心，乃至讲到即生当中说想解脱呢？压根是没有希望的，一点希望都没有。

有些居士是属于不懂得戒，受戒的时候也是稀里糊涂受的，破了以后也是稀里糊涂破的，都不知道自己已经破完了。还天天谈一些中观、有无是非、二俱、平等、离戏一些高高在上的言辞，又有什么用呢？你根本就没有希望。连最根本的戒都没有，一切功德的所有都已经丧失完了，只有堕落三恶趣的份儿，还谈什么解脱，这就比较麻烦的事情。

今天这个颂词跟上一堂课颂词比较相合的地方都是从世俗当中一个最起码做人的原则，在《二规教言论》里面就讲到稳重讲到知惭有愧，全部都是里面最重要的部分，非常非常的重要。在稳重的章节里面，上师也说，修行人只要有稳重，其他的功德都不具足没有关系，都有成就的机会。但是稳重没有、知惭有愧没有，那做人就已经丧失了底线，三善趣你都去不了更别说解脱。我们要想真的把佛学好的话，首先要把人做好，这些要素就一定要考虑的。

上师在这一段里面引用《阿育王经》当中的公案[47]。惭愧有口说和觉知两种。口说惭愧不重要，心说惭愧最重要，心里面真正生起惭愧心是最主要的。光是一个口说不能制止恶性，但是你心里面产生了惭愧你就能够制止自己不如法的行为。针对外面的在家居士修行团体，把持最底线的原则——我尽量地恒顺众生，这是我们大乘的一个原则，但是在恒顺的过程当中自己要具足不违背，杀盗淫妄不能够随顺。你对于自己所行持的不善业或者不如法的行为应该要有一个惭愧心才行。

末法时期的众生就算没有外面的压力你所有的行

[47] 《阿育王经》中讲：有一长者的儿子，依止优波笈多出家后，天天在树下坐禅修行。在禅修过程中，他经常忆念妻子的形象，修行一直不太好。但他不知道，反而认为自己修行很不错。

后来，智慧、神通广大无边的优波笈多，化成他妻子的形象来到他面前。这位出家人问：你怎么出现在这里呢？她说：你不是喊我来吗？他说：我没有叫你来，我一句话都没有说过。她说：虽然你没有开口，但你的心在呼唤我，所以我才来到你面前。并说偈："惭愧有二种，谓口及与心，于此二种中，心惭愧为最，若无有心觉，则无口言说。"意思是，惭愧分为两种，一是口头上的惭愧，二是心中的惭愧。这两种惭愧，心惭愧最为重要！一旦心中生起惭愧心，很多恶行都会制止。若光是口头上说我很惭愧，就不一定能制止恶行。后来优波笈多恢复本身，再为他宣说教言。当时他就生起了惭愧心，重新调整相续后，不久就获得了阿罗汉果。

为都能如法吗？我也觉得不敢保证，因为凡夫是有烦恼和习气的，他的行为不能完全像圣者一样全部都是清净无染，对一个凡夫来讲是有点过高了。不要说是在汉地的城市里，在寂静的山林里面的凡夫修行人也不一定心相续就能够达到这么清净，这一点确实是不太现实的。

但是在这个基础之上如果说自己还能有一个惭愧，经常能够反观自己的心念，观察自己哪个是如法哪个是不如法，常常去反问自身去反观自己，发现了问题之后尽量用上师所教的这些教言去对治，就是个很好的修行人，就是说你有一个知惭有愧的功德在。你最起码认识到自己身语意三门某种行为不如法，你会有个羞愧心，有一种羞愧感，有了这个羞愧心就好修习。

换句话来讲，修行人的智慧、能力都不是重点，关键能知惭有愧，他的修行肯定能成功。他羞愧自己所做的恶事，他就有调整自己恶习气的机会。如果对于自己所做的坏事没什么感觉，“反正就这么一点点事情，我念金刚萨埵都忏悔。”“大家都这样，我比他们比上不足比下有余，我还算是中上的就可以了。”这种想法在知惭有愧的这个法相上面可能还是有一点差距的，不完美，也没有达到真正的标准，那你的修行也就是一个比上不足比下有余，上不上下不下。

我记得以前好像上师讲的公案，本来佛教徒应该要做饭前供养，结果有一次吃饭因为什么事情，禅师忘了供养佛菩萨之后再吃。他回头很呵责自己，“我怎么这样呢？”他就生起大惭愧心，然后惩罚自己。从那以后他后面这一辈子再没有忘失过。修行人真的有这种

知惭有愧的功德在，他什么修法都好修，什么毛病都能够有机会改得掉。就怕的就是无所谓，尤其是学佛时间比较长，是不是有点麻木，那就有点危险了，有点往法油子那个方向飘的危险性。

《前行》里面的奔公甲尊者，他的公案，除了上师讲的一些，其他的也不是很了解。但就从他这几个特别精彩的公案里面看，你能感觉出来他是一个知惭有愧者，他发自内心的知惭有愧。发现自己贪酸奶，“你这个比丘，对解脱没那么大信心，对酸奶倒是信心很大。”他心里面那种力量导致他当下开始对治。如果你不觉得这是什么，当然你也不会想去对治。你要是有这种惭愧心，心达到量的时候当下的对治力也非常强。包括后面习惯性的去抓茶叶，后面发现自己怎么还在做这种盗匪干的事情，他就开始惩罚自己。那个实际上都是有一个惭愧的基础在。你要对这件事情你觉得无所谓觉得没什么，甚至于觉得“我把手伸回来就可以了，我最起码还是对治了自己的烦恼就可以了”，那也就是这个样子了。

我们可以看到很多好修行人、善知识他们曾经的修行里程，知惭有愧是一个特别特别重要的环节。如果人没有这份惭愧心，真的到后面会逐渐的变得麻木不仁，就开始往法油子那个方向走了，很难控制。作为修行人要有这样一种知道惭愧的，尤其在独处的时候也要有了知惭愧的品德或者世间的人格在，那么好修行，否则是相当困难的。

借这个问题提一下上师提到我们有些人认为自己的修行已经到了一定的境界了，最终不知惭愧。行持的

邪淫说是双运，行持打击别人叫降伏，享用酒等说是会供，说的都是很好听的。我们以前学中观，尤其是像《定解宝灯论》这种有点显密结合的实修性的窍诀中讲得比较多。

真正成就者的无取无舍不是不知惭不知愧，这两个天壤之别。但是现在的世间人有时候学佛学得境界有点太高了，到最后整个一个无惭无愧，就像裸体人在街上跑一样，真的很恐惧。不学佛还算好，学佛了以后真的能把人吓死，世间人也没有这么夸张。虽然现在人确实提倡衣服穿得越来越少很好看，但是也没有这么夸张，那个行为真的是很吓人的。这才叫真实的不知惭不知愧的一种状况，跟真正的修行境界绝对是没有什么关系的。

修行的好与坏的一个标准，不是那种无惭无愧方式的不执著。心里面没有一丝毫羞耻之心而善恶不取舍的，这怎么可能是一种成就者的境界呢？真的是对于法对于圣者最大的诽谤，这是绝对要不得的。

真正的成就者他相续中的境界再高，他在世俗名言当中非常圆融。说这些纯理论的话可能道友们听起来觉得比较枯燥，没啥意思。我们就看一下这些具相的善知识有一个算一个，他们修行的境界高深莫测，不管是你们自己依止的哪一位具相的善知识，只要是具相的，都在他们身上可以找到这个特点。他们相续中的境界真的是很高深的，但是他们在人际关系的把握分寸上、如何去呵护众生上面、如何去随顺众生上面、如何借用世间的方便来弘法利生上面，游刃有余，而且非常圆融，怎么可能变得没有羞耻感的疯狂行为？

好像学了佛不分场合的什么都敢做，那又何必学佛呢？还不如不学好一点。

你没有智慧的话，你就不要轻易做出一些让人特别惊叹的行为。那天上师说，没有智慧的人最好连自己的上师也别赞叹，赞叹就跟诽谤是一样的，还不如不赞叹好一点。你觉得在赞叹上师，实际上起到诽谤。同样的道理，自己觉得自己在显示自己的修行境界特别高超，实际上都已经把自己的脸打的找不着边了。

我觉得真的不要在别人面前主动说双运，是不是空行母，是不是活佛转世等等。有境界的人他不会这种提法，有智慧者他会选择真正的一种智慧的行径，不会让人有这样的反感，不会让人瞠目结舌，不会让人觉得哭笑不得，太荒唐。

没有智慧的人胆子比较大的什么都敢说什么都敢做的话，真的叫无惭无愧。这就是一种无惭无愧的行为。以后的行为如法最好，正常最好，不要太夸张了。

上师在这个地方举到米拉日巴尊者苦修，别人认为特别羞愧，他的妹妹都觉得好像很丢人，显得他哥哥没有福报一样的，修得这么穷，修得这么苦，什么受用都没有。我们因为一些修行人，不管是在家出家的，外在上面显现的不丰厚就确定他没有福报，不能这么讲的。福报体现在方方面面，受用的福报只是我们福报当中的一小部分。

你对上师三宝能起信心是一种福报相；你能修成功也是一种福报相；临终你能往生这就是一个大福报相；你能值遇三宝就是大福报相；你能值遇密法大大的福报相；你能产生智慧是福报相；修行具足顺缘，然后

违品不能战胜，这就是福报相。这个福报的范围是相当相当广泛，难道只有一个有钱没钱有受用没受用就能确定福报吗？

你其他方面的福报全部把它转成了或者说全部在钱上面的话，那你修行就上不去了、信心上不去了、修法的因缘不具足了、暇满已经丢掉了。不管在家修行人还是出家修行人表面上好像受用上不是特别丰厚，但实际上他修行的资粮特别的圆满，那才是真正的大福报，这个我们也要懂得。

我们惭愧是惭愧在哪里呢？不是惭愧在自己受用上够不够用，而是惭愧在自己修行能不能上进，修行不上进这才是值得惭愧处。但是现在有多少修行人看重这个？现在很多修行人看重的是我学佛之后我能来多少钱，我能得多少福，我能够受用怎么圆满，并且有些考虑的自己下世的时候圆满，这一世倒是做很多功德。只是求这个，其实是让人很惭愧的，因为你求的没求到点子上，你只求了一个世间福报，你不惭愧吗？你已经是在上师面前发了菩提心的人，还求的是一个世间福报，这个其实是让人惭愧。

真正的一个大修行人在这里精进地缘于法性的实相苦修，一分钱都没有，这样的一种生活方式本来是值得让人特别羡慕的，但是没有几个人能羡慕他。当时看到他这个修行状态没有几个人羡慕他，这就叫做颠倒。于惭愧处不惭愧，不于惭愧处的地方反知惭，真的是这种行为。

简单提一句汉地的这个出家的问题。一旦出家了，家里也特别不好意思，生怕别人知道自己家里有个孩

子出家了，不出家他觉得特别春风得意的。这些也只能说是一种风俗习惯，这个环境所养成的一种颠倒，也不是特别的合理的。

作为佛教徒，你应该很自豪，“我是一个学佛者，我是一个学大乘佛教的人，我学的佛教里面主要讲的就是一种慈悲的理念”，你要很自豪地跟别人去沟通，你要有那个气势在，人家才会受你的影响。

有的时候我觉得我们自己的心态首先要调整好，首先调整好了。不会觉得“我一说了人家会觉得我怪怪的”，其实你自己的气势已经倒了一半下去了，那个时候别人再强势一点，理论上面你又说不清楚，一问三不知，人家一看这种佛教徒谁愿意学佛？肯定觉得“你是一个弱势群体，所以才会跑到学佛里面去。”然后把你当做一个被可怜的对境，处处安慰你，你说这个多郁闷？世间人来安慰佛教徒，那个感觉是特别郁闷的。

出家或者说学佛不是一个丢人的事情，是一种特别好的一种最圆满对生生世世来说都是最圆满的一种选择。“我愿意生生世世走这条路”，你自己应该有一份自信出来，你要坚信你的这种路是没有错的。你在跟别人交流的时候你才能够影响到他人，让别人会感觉到你的这份自信，你的这份肯定，你选择的这种决断力和它的正确性。

你有这个感觉吗？有这种感觉，你说出来的话影响力是绝对不相同的。

◎ 应行不行，非理皆行

可行一事亦不行，非理之事皆行持，

践踏祸根妄念头，刺中我敌凶手心。

有一些世间人或者说修行人可以行持的一件都不做，不可以行持的非理之事件件去行持，这也是比较麻烦颠倒的。吃肉喝酒抽烟打麻将，各种各样的杀盗淫妄的行为他全部做遍了，而且还觉得这个是特别应该行持的。他还觉得没什么，他觉得这个都应该做。

如果你跟人家说:“我今天资助了什么什么”或者“我今天去布施乞丐了”，人家大眼瞪小眼地说:“你钱多了是吧？你钱多了不会给我呀？”有时候我觉得跟世风日下确实有一点关系，十恶业的环境特别圆满，十善业的氛围显得极其的弱，人和人之间都显得比较自私。

其实刚才这三个颂词如果合起来分析，人为什么会出现这种情况呢？我执太重了。作为佛教徒来说，真正能行持的我们去行持，不能行持确实是要遮止的。自己用各种各样的善巧方便来护持自己的身语意三门相当的重要。

多说无益，《法句譬喻经》里面讲的“学不必多，行之为上”。学不用学那么多，当然这是从某个角度上来说，关键是只要你能做到，这是最为上的。经论学的也多，年头也比较长了，什么都懂了，但是“行之为上”这一方面就比较弱，自己就要去考虑“我不要贪那么多，但是我学到一点的话我能自己尽量当下行持到一点”，这绝对是好修行人。

可行之事与非理之事该如何取舍我们还是要有一个正确的理念，还是涉及到一个因果正见的问题。如果你真的畏惧恶趣的痛苦，而不是只是口头上说或者只是心里这样想，那么你的行为一定会如法。对于有功德的善法你肯定会积极的去行持，对于无功德并且造恶业的这些恶性你肯定会想办法遮止，因为你会知道它会给你带来苦果不是你所能承受的。它给我们带来的三恶趣哪一趣的苦果都不是我们任何一个人能承受的。把这个道理如果你能完全接纳，你就在行为上面会有所摄持，会有一种规束的力量。

己四、以将我执摧毁无遗而摄义：

总体来说，这里把前面这一个科判做一个摄义。但是摄义的方法，这几个颂词有的是讲到用大威德忿怒本尊的修法来对治，有的讲到自他相换的菩提心来对治，都很殊胜。

真正的忿怒大威德金刚的实修仪轨我们并没有得到，就以前面我们学过的大威德本尊的心咒，以虔诚祈祷的方式常常去念咒语，虔诚祈祷是重点。借用咒语的力量可以在我执上面对起到一定遏制的作用，这肯定是有这个功德的。

奇哉能摧我见鬼，善逝法身威力尊，

持执无我业刃杖，无疑头上旋三匝。

“奇哉”是很稀有的意思。能够摧毁我见鬼魔的与“善逝法身”（佛陀的法身）功德无二无别的大威德本尊，执持空性无我的兵器，能够特别果断、没有怀疑

地、很决断地在头上绕三匝。“绕三匝”的含义上师也是解释了，以无我智慧三番五次地观察，依靠这种方法来摧毁自相续的我执。

观察有显宗的观察方法，也有密宗的观察方法。密宗的不是我能交流的。显宗是依靠空慧——因为我执的直接对治法就是空性慧，像水火不相容一样，有空慧在相续当中留存，我执当下就会消失；如果有我执，说明相续中还没有真正空慧的力量。

这里讲到的大威德本尊把他的利刃兵器在头顶上绕三匝，实际上是一种表法，兵器代表无我空性的力量，“绕三匝”代表再三观察以后可以摧毁相续中我执的意义。

我们的身心两方面的种种痛苦全部是我执产生的。我们现在如果要想不在轮回当中继续感受这种无法堪忍的苦受，最好的办法就是对治我执分别念。对治我执分别念最好的方法就是祈祷大威德本尊的加持力，依靠忿怒金刚大威德的修法可以断除它。但是我们现在还没有具足这个因缘，就以祈祷和念他的心咒为主，肯定也能起到相应的作用。大威德本尊的身相是一种表法，真正的意义就是我们要懂得用空性慧去断除我执，这就是最根本的断除。

《中观四百论》讲空无我妙理才是诸佛的真境界，“能坏众恶见，涅槃不二门”，唯一的一个途径就是能够用空无我妙理来坏众恶见，我执范围所摄的这些恶见，坏掉它，就能够得到诸佛的真实境界，就能够得到涅槃了。这是获得涅槃的唯一的一个途径，再没有第二个途径可得。

了知这个道理以后，我们要知道空慧的作用力是非常殊胜的。在平时的生活过程当中，当然一方面世俗菩提心是不能够丧失，否则最终修成一个小乘的人我空的果，这个很有可能。以大乘的发心摄持修持空慧的力量，最终当你的我执减轻或者乃至于真正的断除，再也不会感受三界轮回当中的任何一种痛苦了。

上师后面讲到了幸福与财富和欲望的关系的时候，我觉得社会上的人真的需要了解一些佛教的这些道理。因为天底下所有的人都有一种希求心，希望自己能够获得幸福，得到满足，得到一种快乐，现在所有的人都希望自己有一种幸福快乐的生活。那么幸福快乐到底怎么样才得到呢？大部分人认为必须要获得大量的资财，然后满足自己的欲望就可以得到幸福了。但是佛教是反过来，它不是通过满足我执的欲望来获得幸福，而是以舍弃我执来获得真正的幸福。

这一条老班的道友都懂，你们听了不老少，分别心都能接受。但是在自己心里面真实去尝试，你发现没有一个“我”的依托，其实是一个很恐惧的感觉。在我们长久以来已经习惯有“我”之存在了，一直在自己身边待了无量劫的一个阶段了，你真的要把它放下你会有一种惊恐感。在你还没有体会出空慧的时候，你真正把这个“我”要去掉，不是那么容易的一件事情，不是我们想想的问题。

你尝试着去舍弃“我”的时候，你就发现你开始有一种找到幸福的那个感觉会出现了。当你真正舍弃“我”的时候，你发现你相续当中真实充满了幸福感，你真正的意识到原来幸福已经走到我的手里了，我已经追求

到它了，就是这么一个关系。但是能放下我执的人凤毛麟角。一个方面是有些不懂方法而放不下；有些是懂得方法而没有修上去；有些懂得方法，能够去实修，还需要很多的福德和因缘。

在实际操作的时候先相似的用一些你能够用得到的，空慧也好，菩提心也好，能够用这些方法尝试着去减轻“我”，或者尝试着去舍弃“我”，尝试着不看重“我”。你去试的时候会发现你的幸福感会一点一点在增强。但这个真的是要有一些修力才行，你光用分别心想一想，“我要减轻我执，我不要看重自己，我以后要以别人为重。”你是感觉不到那份幸福的。等到这个事情一出现了，你的“我执”受到刺激了，比如说你被冤枉了，被委屈了，被别人诽谤了，让你痛苦不堪的时候，你会说“什么把痛苦我来承受，快乐他来接受，我已经苦的不行了，我一点都没感觉到幸福感在哪里。”这就叫做以分别心在修法。很多道友感觉不到幸福感的原因，是因为没实修，只是以分别心他有个愿望，愿意这样去考虑愿意这样去尝试，但是你的那个“愿意”毕竟还是没有达到真正的标准，这份幸福可能也还没有办法品尝得到。

只有通过实修，真实的心里面开始转变了，“我”开始淡了。别人再诽谤所谓的“我”的时候，我不那么计较了；别人再超胜我的时候，我不那么嫉妒了；别人开始跟我竞争的时候，我不那么争强好胜了。在自己心里面把别人的苦乐看到要比以前重要的多，看到别人快乐你会觉得很快乐，看到别人痛苦你会觉得很痛苦的时候，真正的在心里面自然地产生这样一个修量的

时候，你会有一种幸福感，你那个感受是很明确的。

不要以分别心去修法。以分别心在作意，你认为这个就是自己实修出来的东西，这个中间是有天壤之别的。举一个例子，比如说我现在不舒服，我心脏痛或者是背痛，疼得要死，坐立难安。这个时候我心里光是想着说“不痛不痛不痛，都是空性的，都是如梦如幻的”，你不痛了吗？你试一试，照样痛！一点用没有。这就叫以分别心想的，自己以分别心想着这是如梦如幻的，分别心想着说这是不存在的，这能解决问题了吗？解决不了的。这不叫做真正的实修。

真实的实修，比如说用显宗的方法观这个痛，到底谁在痛，它的来源是什么、住处在哪里，当下去感知它的住处在哪个地方；消失的时候，它到哪里去了，当下去安住在本性当中。这些实修的力量是需要有善知识的引导，真正实修过，真正体会过，串习过，这才属于我们自身的修行。

否则，光是一个想，解决不了问题，它不是实修到量。你拼命的想“我”不存在，你想的头都痛了，回头我给你一个巴掌过去，你还是会很生气。这不是开玩笑的。

我主要是想区别一个道理，自己分别心想的和你自己有了实修的境界是有天壤之别的。我分别心天天作意“万法如梦如幻，如梦如幻”，我一直这么想这就叫修行了吗？把佛法的修行也看得太粗浅了点。我只是说道理上跟你们交流一下，至于说谁有实修的功夫，真的要靠自己了。保持一个正常的心，保持一个不高举的心，你最起码应该要知道你自己的修行是怎么回事。

为什么又讲到这里呢？断除我执才能获得幸福，断除我执的方法毕竟不是说特别容易的。这个颂词当然提到一点：多祈祷忿怒本尊。其实要知道，在《前行》里面在百字明还有上师瑜伽都讲过，你在祈祷任何一位本尊，本体是不离自己根本大恩上师的本体的，如果这点抓不到，根本不叫宁玛的修法。我想提醒也是多余的，按理说道友们应该心里很清楚，以前讲《前行》的时候这个嘴皮都快讲烂了，这一部分。

我们懂得这个道理以后，自己常常去祈祷，常年如一日的去积累。不要又是一种快餐面的方式，我都修了三五个月了没感觉。三五个月算什么呢？你在轮回当中待了多久了？三五个月连一瞬间的时间都没有一样的。常年如一日地，以一种稳固的信心去串习。你明白你的方向是在断除我执，而且你需要有这个智慧力知道如何去断，修二十年就出效果了。

祈祷大勇降此敌，祈祷大智毁恶念，
祈祷大悲救护业，祈祷粉碎决定我。

这个颂词赞叹大威德忿怒本尊具有无与伦比的大勇猛力、无与伦比的大智慧力和无与伦比的大悲力，我祈祷这样的具足大勇大智大悲的殊胜本尊来摧毁我执分别执著的这样的魔王。这也是标准的祈祷句，边祈祷边赞叹大威德本尊的功德，在他面前恭恭敬敬祈祷，以这种诚挚的信心来缘取，最终可以使得自相续的我执减轻乃至于到将来直接断除。

“大勇降此敌”，“此敌”当然还是指的我执；“大智摧毁恶念”，“恶念”主要是源于我执的念头而引申出

来的种种的分别妄念；“大悲”侧重是从救护所有无始劫以来沉溺在轮回业和烦恼当中的众生的角度来安立的。大勇、大智和大悲分别有不同的特色。

对于智、悲、勇全部都圆满具足的大威德本尊，我恭恭敬敬的祈祷您，希望依靠您的力量能够粉碎我相续当中的我执的力量。

祈祷也是一种很重要的修行，尤其作为初学者，祈祷非常重要。因为自力修行很弱，所以完全是靠祈祷来归摄自心。对一个修行比较成熟的人，祈祷同样很重要。虽然他自己的自力修行越来越增上，有一种堪忍相，但是他的修行要想再往上走，要想真正超凡入圣，祈祷绝对不能少，否则修行很难成功。

现在这个颂词主要是从祈祷的角度来帮助自己消灭我执，而且心里头要有一种正量：这个我执再不能够太姑息它了，我尽量要在即生当中解决，哪怕没有完全消的掉，那也像上师说的“最起码让我执从冬天的寒风变成春天的暖风一样”，不是很影响了，最起码能达到这样一个修行状态，也是个很好的修行人。

我执轻的人很难生烦恼，很难因为自私自利的发心而从大乘转到小乘，很难因为损伤了自己的缘故反而伤害别人。主要是我执减轻，修行的顺缘是绝对具足的，而且人会非常的快乐自在。真正的我执断掉了之后，所有的功德自然具足。

我讲的也只是我执断掉的一些凤毛麟角的功德，其实我执断掉的功德是非常广大的，很殊胜。只要我执断掉，修行不成问题，成佛不成问题，你想获得的那份快乐自在不成问题，你遇到的种种违缘不会再让你那

么痛苦难受。所以对于大乘的行者来讲，断除我执相当重要。最终利益众生这个目标的实现也是要靠断除我执才能实现的，我执重的人无法利益众生，只有我执减轻，他才能够真实行持利益众生的行为。

凡流转者所有苦，决定堆于此我执，

凡是所有五毒惑，决定堆于此同类。

这个颂词直接也讲到了一个很好的对治力。第一个颂词讲到了大威德本尊本身的一种断除我执的方法，依靠转绕三匝的方式来以无我智慧再三观察；第二个颂词侧重修行人祈祷具有智悲力的大威德本尊，以此方便可以减轻断除我执；第三个方式是告诫修行人，如果要想断除我执，要修自他相换的修法。

观想把所有轮回中众生的一切的痛苦——三大根本苦、八大支分苦等，这一切的痛苦决定推于我执上面，观想所有众生的五毒烦恼全部归集于我执上面。这是一种自他交换的修法。

其实自他相换的修法以前我们在讲《前行》的时候跟道友也交流过，它是心相当堪能的一种相。我执严重的人根本不愿意这样去想，“我就已经够苦的啦，我现在一心琢磨着怎么让我幸福，还要把众生的苦往我身上堆，想都不要想，等我成就了再说吧。”有些觉得这个想法是大乘发心，其实我很肯定地说你这个就是小乘发心。你说等你成就了再把众生的苦堆上去，压根儿是没法实现，那是纯纯粹粹的一个小乘发心，还自己认为“那不对吧，最起码我是一个国王式的发心。”国王式的发心都不是这样子的，你们再好好的分析一下，就

是说什么叫国王式的发心。我以前分析过，国王式的发心是心里面装满了众生，他是为了众生而去成佛的。我们是说“先把我解决了，然后我就再度众吧。”那个想法只有落到小乘的份儿了，根本没有办法走入大乘的。

我们要懂得大乘菩提心的含义，先不要说那个高高的牧童式的发心，更伟大了，一般只有在一地菩萨的相续当中才真实具有。最基础的国王式发心，是在心相续当中充满着对众生的真爱，充满着渴求让众生得成佛的愿望的情况之下，而力求自己一定要成就佛果先成菩提的。这个心态很伟大的，不是我们想的先把自己解决好了再度别人的想法能跟国王式的发心打等号，我觉得这是一种对法的污蔑，对法的一种折损，这是不合理的。

提到自他相换，肯定要涉及到发心的问题。大乘的发心真的是很实在的，光口说没有用，行是最主要的。大乘菩萨叫“菩萨勇识”，勇猛的一颗心识。你没有这勇猛的心，你是发不起大乘心的。你的心特别的羸弱，你还怎么有敢去承受别人的痛苦的勇气？把他们带入成佛的阶位？别人说一句不好听的话，批评你一句你就不舒服。就这样的一个心态下面，你说你的菩提心有多少分量呢？

发心还是要发，我们的方向还是要这样走，但是能客观冷静知道自己目前的这个状态还是很重要的。不要过早地想当然的认为我已经修行到什么样的情况。虽然说有的时候自己看自己的心态觉得有点沮丧，“我的心还是这个样子，说起来学佛都好多年了，怪不好意思的。”但从另外一个角度我们能够真正认识到大乘的

殊胜到底在哪里，不是一个口说的殊胜，不是光是天天说“大乘是很好的，大乘有七大，大乘是最伟大的。”说得倒是好听，但心里面到底有没有这个概念，知不知道大乘的心是一种什么样的相状，有没有一个相似的了解还是很重要的。

你要想在这条道上走，你就要懂得这个“道”到底是指的什么样的意义，你真的能够明白它，那么你在这条道上会走得比较稳。否则我们很多时候都是分别心以为自己在实修，分别心因为自己已经修的有境界了，分别心以为自己能够安住在空性的境界当中，分别心以为自己已经发起了大乘心走了大乘道了，实际上连大乘的门都没入。所以要清楚，有一个正知的力量反观自心的力量，你要明白自己心的状态非常的重要。

《入行论》第八品讲到的这一部分真的是很殊胜的。多考虑他人，多修自他相换，多去成办别人，你去圆满别人的欲求，而不是时时刻刻就想圆满自己的欲求、自己的愿望、自己的功德、自己的成就、自己的修行。你要是愿意去调整，你发现终于你的修行柳暗花明又一村。而且还不能拐弯，“我为了别人就是为了最终自己，我给别人帮忙目的就是为了自己最终如何如何”，拐着弯的我执再不要被它骗了。

以前我讲菩提心，我说我们没有把菩提心作为自己最终的目标，而是把它作为一个圆满自利的一个途径，那就是一个小乘的发心。现在人都很聪明啦，真的很聪明。学了《入行论》之后，看到《入行论》讲菩提心那么多的功德，“我要发菩提心，因为发了菩提心，刹那能毁诸众罪”，好像是进了保险箱一样的，功德永

远不会失毁。实际上发心的主要目的就是为了护住自己的功德，让自己早日解脱。你不是还是个小乘发心，我们说来说去，幌子打的再漂亮，心是骗不了的。你到底是利他的发心还是自利的发心要考虑清楚。

其实人在放下我执的过程当中他是有恐慌感的，他怎么样都觉得紧张，他不敢放，放了他觉得很恐惧，他就觉得自己一下失去了好多，他又没有一种保证。这就是因为无始劫以来所形成的一种习气所造成的，我们如果哪一天真的肯稍微的破釜沉舟一下，我松松手，我试着去送一下手，送一下抓着“我执”的手，把它放的松一点。你开始去放淡它，然后按照上师说的话，我开始学会去考虑别人的苦乐，开始学会去考虑别人的喜怒哀乐，愿意把别人的事情在自己的心里面多装一点，自己的事情可以往第二位再排一排。先不敢说放下，但是你可以往后拖一拖。逐渐逐渐一点一点这样去串习，你才会发现终于明白了佛教里面什么叫做“柳暗花明又一村”。

当你学会去舍——往下放我执的时候，你发现你的修行开始增上了，你的境界开始出现了。而且你在放下“我执”的过程当中，心终于成熟了，你不再会像以前源于我执争强好胜，源于我执嫉妒傲慢，源于我执想在上师面前得一个头彩，在上师面前表现出自己的完美，想在修行人的团体当中表现出自己的优越、表现出自己的修力。那些想法平时怎么压也压不下去，明知道说“好像我这种表现欲还是挺强的”，想在别人面前表现出自己世间的这种人格的完善优雅、出世间学佛的精进，那种渴求心怎么样都是很强烈的，压也压不住。

但是你实修了，就不一样了。先不说前面讲的那个空慧，你单单是实修了菩提心就不一样了。你发现你会有另外的一种感受，你会希望周围的环境和合，你希望周围的道友每个人都能开心，希望每个人发心闻思都能究竟。它就是一种质的改变。这个改变不容易，我们修行人修一辈子，就冲这个目标在努力。真的能改变过来，我真是很随喜的，我觉得你真的是个好修行人。

菩提心的修法上师有好多好多的窍诀，看一遍不一样，看一遍又不一样，是很殊胜的。

上师在这一段里面虽然讲的不广，一个就是讲到实际的。我们如果说真的能有这样的堪忍力，勇敢去承受别人的痛苦，哪怕自己痛苦但是别人的痛苦能远离。其实“哪怕自己痛苦”这句话我说出来我心里都是有种颤抖感的，不容易，真的很难。我能做到什么呢？我乐大家也乐，我就觉得我倒是蛮高兴的。能做到自己宁可痛苦让别人快乐，那是多么伟大的一颗心？你实际去操作的时候会发现自己的心量达不到那个阶段，这个才是真正自他交换的一个心态。这才做到自他交换，自轻他重还没讲呢。菩提心是特别特别纯净而且是很勇猛的一种心识。

后面上师讲到一个愿，我觉得这个针对于尤其作为在家学佛者也是很重要的，比较好用。平时自己如果想要在我执上对治，增上自己的菩提心，可以像当时佛陀因地所发的愿：不管是对我生贪心、生嗔心，乃至对我赞叹、对我诋毁、饶益我，以及危害我，凡是见到我的人，或者听到我的名字，或者把我恨得牙痒痒，或者想到我哪一点好处的，不管是好的坏的，都能够很快的

得到解脱。我们要学会这个发愿，这个发愿是大乘里面很殊胜的一种窍诀。

虽然说自己是一个很庸俗的凡夫，其实没有任何的功德，但是这个愿力不可思议。为什么这个愿力就能起到对众生饶益或者起到利益众生的作用呢？就是因为你的愿相合了大乘的发心，所以佛菩萨的加持就会融入到其中，对众生真的有饶益。

比如说我现在是一个烦恼充满的凡夫人，人家见我到底有什么功德呀？人家听到我的名字这又不是佛的名号，一听到佛的名号的话一下消八十劫的罪业，我的名号有什么功德呢？没什么功德。我们只要稍微忆念一下本师释迦牟尼佛，我们只要忆念一下上师仁波切，都有功德。忆念一个普通凡夫人有什么功德？没有功德。但是为什么它就能够起到利益众生的作用呢？这种愿力就会得到佛菩萨的加持，依靠佛菩萨的加持力就能够对众生起到饶益。而又源于你中间起到这个缘起，你在中间做了这么一个连接，你发了这样一个真正的清净的愿的缘故，所以你的功德是得到圆满的。

这个愿我记得我最早学佛的时候曾经就有一位师父教过。当时我也觉得，师父发还挺好的，我发是不是有点太自不量力了？后来自己出家慢慢慢慢懂了以后，当时教的这一点真的是很好的。我不是说自己特别傲慢，或者自己觉得自己了不起，但是发了这个愿，当你跟任何一个众生结缘的时候，你心里自然会有一种渴求，“这个人见到我，虽然我现在直接度化他的能力是一点都不具足的，但他以后肯定是依靠佛菩萨的加持力绝对是有解脱的机会。看到我就等于种下了解脱的

种子。”我们实际上间接成了见解脱了，这个还是很好的。虽然如来藏上的功德是有的，还没显露出来，但是真的起这个作用。心里会很开心，你在世间走一圈，凡是见到你的人种下一个解脱的种子，不好吗？当然好。上师在这里讲了一个窍诀，平时好好地用。

如此无余过根本，无疑由智而认清，
若仍袒此作狡辩，祈祷摧彼执著者。

通过上面的这些道理再再分析，了知过患的根本就是我执，再找不到第二个。反复反复去思维观察，终于发现了罪魁祸首就是我执。

这个颂词里面两个关键词：“无余”和“无疑”。没有其余的，就是这个我执，首先确定对境；没有任何疑惑的，就是它，绝对没错。要有一个定解。

了知之后呢，“由智而认清”，“智”指的善知识的智慧。认清我执的原因是因为善知识的开示，善知识的教授。否则我们个人的智慧是找不出来的。

印度细分有 720 种外道，略一点 360 种外道，见解归摄起来不是常见就是断见。为什么把他们叫“外”不叫“内”呢？其实不是说我们轻视别人藐视别人，真正的标准就在于他们找不到真实的解脱道。有的时候我们看到那些外道，也行持十善，行持得非常圆满，而有一些外道的禅定能修到三界的最高顶。这种禅定如果有空慧摄持，他马上就能出世间。他就是差了这一点。为什么呢？在他的见解里面他没有找到根源“无我”——万法的本性是没有我的，这一点他没找到。

我们以前学一些中观经常会讲到数论、胜论、裸体、

密行外道各种各样。《中观庄严论释》讲到外道五大宗的一些观点，有的认为虚空是大我；有的认为山峰是我的头发、手、腿；有些跟唯识很像，所有一切万法都是虚幻的，但是只有心识是一个“我”。他跟唯识宗的区别，一个承许是常我，一个承许是刹那的。

外道唯一的缺失就是在于见解上面。本来就是没有人我，本来是没有法我的，而且是本来就没有。不管我们现在是做众生还是未来成佛，其实过去现在未来一直是不存在“我”的，一直也不存在法执的，只是我们自己的一个错误的执著。这个道理在我们这期教法下，只有本师释迦牟尼佛才宣说出来。为什么那些外道修的那么辛苦，我们很多大部分的佛教徒比也比不上，但他们修不出三界的原因就在这里。

善知识教授我们，让我们认清轮回的根本不在其他的地方，不在别的地方，只是在“我执”上面，这是一个大福报。先不要修，我们明白这个道理应该尤为的感恩善知识，否则你这个人真的是没良心的。从古到今多少的智者寻求这个解脱之路找不到，没有遇到具相的善知识修了一辈子修不出去，为什么呢？就是没有善知识引导说“我”是不存在的，他不懂得这一点，所以他再怎么修也修不出三界。已经修到三界的最高顶了，他还是出不了轮回。所以明白“无我”是最殊胜的福报。

“若仍袒此作狡辩，祈祷摧彼执著者”，如果我们明白了这个道理，还再再以自己的习气去偏袒它而为它说话，这个原因也是源于我执本身而造成的。所以我们一定要祈祷大威德本尊直接摧毁我执，彻底降伏这

个罪根祸首。

“我执”确实是比较狡猾的，它拐弯抹角把你糊弄过去，自己能够保留下来。如果一生的修行都在对治我执上下功夫的话，你的实修之路就没走错，你这个修行肯定就是有上进的机会。

有一些修行人越修我执越重，而且有些修大中观、修大圆满的，越修我执越重，那就是被我执利用了一种修法。它会让你感觉到一种验相，觉得自己好像始终能安住在空空如也殊妙境界，这时候我执就会起作用。本身我们的修法对治力是以我执为目标，本来是想把它打破的，结果在修行过程当中我执时时刻刻都会起作用，你要把握不好，你要起到随顺它的习惯，觉得“自己修行应该不错吧，自己应该了不起”，很容易出问题。不知不觉当中被我执所转，但是你还意识不到，还认为自己正在断我执呢。

以前《前行》全知华智仁波切讲的一个实修的验相，最精炼的就是一个人实修到底好不好，你看他相续调不调柔，是不是像棉花一样，出离心和菩提心是不是增上。这个标准没有，那他的修行肯定是被我执所转了。被我执所转也叫被魔所转。这些需要好好去思维的，尤其实修的过程当中很多时候我们自己是意识不到的。

以前上师讲过好多例子，有的修行人一直修莲师，后面感觉本尊出现，给他授记说“你现在可以摄受空行母”。他听了这话从这个僧团退出去，娶妻生子之后他所有的境界都消失。为什么会出现这个情况？当时他自己的执著被我执利用了，才会出现这样的一个后果。如果是一个真正修无我的人，他的那种傲慢、嫉妒这些

以我为中心的相会大幅度减轻。人家把他踩到脚底下都像棉花一样柔软，因为没有“我”的概念，他不会说是感觉到人家伤害了“我”，让他痛苦不堪、痛不欲生，再没有这个感觉，那是真正断我执的相。

其实我们用分别心的语言表述相当困难，只是相似的说一说，大家稍微依靠这个文句去感觉感觉，真正要想实修完全另外一回事。不是用分别心想着去修，这一点的话我们首先能明白。最起码有个自知之明。自己的我执其实挺重的，你自己觉得自己修行好，或者一旦是自己有一种比较重要的职位、身份的时候，别人说一句你就已经很难受的话，那就已经说明我执特别重了。就不要说二话了，虚不得的，不用这个理由那个理由，“其实我没有这样，我没有那样”，再说有什么用呢？实修就是要实在一点，是就是，不是就是不是。

平时的修行过程当中能够有一个清醒的认知。我们修行的方向，是通过菩提心的修法也好，空性慧的力量，依靠大威德本尊的修力，通过祈祷的方式，再再断除我执。

《入中论》云：“慧见烦恼诸过患，皆从萨迦耶见生，由了知我是彼境，故瑜伽师先破我。”“萨迦耶见”指我执，我们以智慧照见一切烦恼的诸多过患全部是由我执中产生的。要由了知“我是彼境”，即“我”是我执的对境。首先我们认为在我们的五蕴身心上面有一个“我”存在。

比如我手上拿的这本《修心利刃轮》，你们都不会执著它是你们的，为什么我对这本书有执著呢？首先，我先有一个整体书的一个概念，我认为它是一本书。这

个前提之下我才会以此而产生属于我的执著。同样，我们首先缘五蕴有了一个“我”的概念，有了“我”的概念之后才会产生一个对我的执著，我执就出现。我执出现就会有惑（烦恼），有了烦恼就会有业，有了业就会有流转的轮回，停不下来了。

为什么说只有佛教内道有解脱，其他的外道无解脱呢？只有佛教的本师，以及内道的瑜伽师们明白此理之后，他首先第一个就开始破“我”在不在。《亲友书》《中观》都是在分析“我”与“蕴”是一体他体、能依所依、五相推理、七相推理。为什么要这样分析呢？首先先打破“我”，打破“我”我执就不存在了。你没有对身心有一个“我”的概念，那么“我执”自然也就土崩瓦解了，就像没有墙，墙上的花纹也就没有了。

色蕴是看得到摸得着的，识蕴是我们当下一念一念起的分别，全部是属于有为法。“我”跟五蕴到底是一个什么关系？同体还是他体？一分析发现“我”找不到。这就说明五蕴除了一个聚合体之外，根本没有一个“我”的存在，“我”不存在“我执”就不存在，以此来打破。这是我口说不存在，不是我说不存在了这个“我执”就真的消掉了，还要靠实修的。

“我执”不存在的话就不会起惑，不会起惑就不会造业，不造业不会流转轮回，轮回依此就会打破，它这从根本上断无明而可以斩破轮回的。这是最根本的修法，也是大乘的空慧，说它力量殊胜的原因也是在这里。借用《入中论》讲到了萨迦耶见的问题，稍稍提起来断我执的这个空慧的方法，给你们简单的介绍一下。

第十八课

今天的内容讲到行持两种他利菩提心。这部分非常的殊胜，不管是从世俗菩提心的角度来讲，还是从修胜义菩提心的角度来说，是特别重要的两个部分。修行两种利他的菩提心从根本上可以遣除我执。

丁二（行持两种他利菩提心）分三：一、修世俗菩提心；二、修胜义菩提心；三、修果回向成办二利。

在讲这段内容之前，上师仁波切在这里也是强调了一些菩提心修法的重要性。其实大家对菩提心修法应该是比较熟悉的。以前我们在《前行》当中是通过四无量心的观修，最终在自相续当中生起菩提心。还有很多道友也知道讲到七个次第的修法：知母、念恩、报恩、修大悲、大慈，乃至于修作意，最终可以产生菩提心的次第。

《修心利刃轮》这段内容跟其他的一切修菩提心的修法有一定的区别，它的境界、层次是比较高的。现在作为一个暂时的初学者来说，可能达到这样一个效果还是有一些困难，但是以发愿的方式守持功德也非常的广大。

上师尤其强调作为修行人要经常串习，把它作为自己生活中的一部分，每天至少能够观修上哪怕是十分钟。作为在家居士要长年累月这样观下去，肯定观与不观是不一样的。平时学理论，大家都知道菩提心的法相是什么分类是什么，它的道理也都清楚，但是修跟不

修是完全不相同的。如果你真的要想在自相续当中将法融入于心，必须要实际去串修，否则你就算闻个二十年，你相续中的发心也不一定能真实生起。

首先先看一下今天所要讲的这几个颂词它的含义是什么，剩下的问题就是靠大家自己好好的去努力，正儿八经的去修持它。修持当然需要有理论的基础，这个理论我们通过今天所学的颂词让道友们能够了解到菩提心的殊胜性，真正作为一个大乘行人他应该要秉持一个什么样的方式，或者是一个什么样的心态来守持自己的这颗发心。观察自己现在的心态，可能觉得差的特别的远，但是我们平时要往这个方面去靠拢，就是常常这样去思维，常常以佛陀因地的一些殊胜的公案来鞭策自己。每天坚持不断地去串修菩提心，逐渐逐渐的会在相续当中能够真实生起菩提心的意乐，这是绝对有希望的。

戊一、修世俗菩提心：

一切过咎归一己，于众生观具大恩，
他所不欲自心取，我之善根回向众。

这段颂词就相当于观世俗菩提心当中讲到的自他相换的修法。这个自他相换的修法也是非常重要的。

想修自他相换的人他的心很堪能，如果一个人的心态太羸弱，你连自身的痛苦都没办法忍受的话，你是根本没有那个愿望、压根儿就不想把别人的痛苦自己代受，然后自己的快乐赐予他人。心态上面非常坚强的状态之下才有可能有这样的力量能够去修持自他相换。

它与有些道友心里面想“为了让自己的身体早一点好而修自他相换”完全是两个概念，那个心态纯纯粹粹就是希望别人能得到快乐和幸福，宁可自己感召痛苦也希望别人能得到快乐的一种慈悲的力量。

如果你真的要想走大乘道，慢慢去串习这方面的内容。当然修自他相换之前有一些前行，也就是好好的观修众生曾经做过自己的父母。你把众生看的越来越重，你的自他相换的修法就会越来越到位。哪怕是一念间这样去作意，它的功德也是不可思议的，确实如此。

颂词本身字面上当然很好懂，将一切世间的不好、过错全部归集在自己的身上，而对众生观为具有大恩德的人。别人所不欲面临的这一切我自心来取受，而我将我的善根回向给一切的众生。这是一个很明显的自他相换的一个修法。

“一切过咎归一己”并不是没有什么理由，反正就是要这样去观。其实佛教里每一段的教义都有它的理由在。一切过咎归自身也涉及到一些业因果的问题。为什么当我们出现了世间上一些过错、不好的事情、各种各样的违品，我们不责怪别人不怨天尤人？因为我们之前也讲过的，凡是在你身边发生过的这一切的事情它不可能是无因出现的。如果你认为这些因缘对你不公平，已经说明你在那个当下丧失了因果的正见。具有因果正见的人，他会明白：只要在我身上发生的任何一件事情它都有它的前因，有它的缘，否则无因则不现。不做不受，做则决定受，这是因果规律。

在这一世表面现象上看起来好像这个事情你没有错，不是你的过咎，完全是别人的行为不如法而对你做

的损恼导致的。但实际上是我们前世已经种下了一个恶果。如果你不能够承认这一点，那我只能很遗憾的说你目前的因果正见还没有具足。了知了这一点，会心甘情愿的将一切过咎归结在自己身上。

所以每句话都不是无缘无故，它都有它的一些甚深的含义在。

如果你要想寻找过错，就要在我执上面。所有的过错都是因为我执，或者是因为自己前世所造的恶业才会导致这一切过咎出现在自己的身上。现在也就心甘情愿的接受好了，你怪不得别人。这是我们首先要了知的。

当然上师仁波切在这里讲到《修心七要》:“罪满情器时，恶缘成觉道”，它是将恶缘转为道用的一个特别好的方法。在罪业充满的器情世界当中，我们应该要将种种的恶缘转为一种菩提的道用修行的道用。“报应皆归一”，一切的报应实际上唯一就归在一点——我执。“于众修大恩”，只有放下我执才有可能对众生修习大恩心，真正感恩众生。

上师引用的这个教证在这里非常合适。我们要明白，在末法时期，在这种罪业充满的器情世界的五浊恶世的环境当中，我们没办法再去躲避，躲是不解决问题的，到处是充满的不悦意、勾心斗角，你根本就躲不开的。我们只能选择在这样的环境里面将自己所碰到的种种的违缘转为修行的方便。为什么我们身上会出现这种种的所谓的不悦意的现象出现呢？主要的原因是因为根本的我执。上师在讲记里面讲到了还有一个前世的业。其实这个前世的业的根源还不是源于我执而

产生的吗？

所以，我们真正的要对这个我执或者前世的罪业做一种对治力，而且自己应该心甘情愿地承受。就好像说你曾经犯了罪，把你关到监狱里面感召很多的痛苦。你是不该埋怨的，因为你自己造了罪业，你就应该要感召这种痛苦，应该受到惩罚。如果你觉得关在监狱里面特别痛苦，那反过来就要想我以后绝对不能够再造作这样的罪业。

“于众生观具大恩”，我们要将众生观作对自己具有大恩德的人。它并不是从众生曾经是自己的父母的角度上来说的，而是根据前面这句“一切过咎归自己”。在世间当中我们受到种种的损恼，谁损恼自己呢？众生。众生在损恼自己的时候，我们反过来要观众生是对自己具大恩德的人，为什么呢？因为依靠损恼我们的众生才最终成就了我们的六波罗蜜多，或者十波罗蜜多，乃至于最终才圆满了我们的资粮而成就佛果。这个角度实际上很重要的。

有些道友真正串习过，尝试过这些修法。当你真的用这些对治力尝试过，你过去了以后，会尤为感恩当时给你制造违缘的那个人。你对他一点恨意都没有，为什么呢？他让你的心更加靠近了法，更加的贴近了你的修行。依靠这些外缘更加成熟，让它有一种增上的相，依靠你身心两方面的折磨，遣除了你的业障。你再回头想想自己得到的这些是梦寐以求的，平时怎么样座上座下修法都修不出来的一个结果，但通过这种怨敌的违缘而获得，你心里面对他是尤为的感恩，而且绝对不会再生气嗔恨心。

我们看到以前很多的公案。当他生起了厌离，通过精进的修行最终获得圣果之后，第一个来度化的就是曾经损恼他的对境。为什么？他知道就是源于这个人使他脱离了轮回。

其实在讲这一段的时候，尤其待会儿我们再涉及到后面这个颂词，大家可能会觉得境界相当的高。尤其是自己直接发愿到地狱当中去度众，这个愿真的是不好发的。没有那样的修行境界，就像我们以前说的，你不能够忍受一点点火星，怎么能说自己能忍受地狱的痛苦？又何谈说到地狱当中去度众呢？需要多么大的修行力，才能够实现这样的愿望。对于我们现在一个烦恼充满的凡夫人来讲是相当相当困难的。但是我们作为凡夫人可以以发愿来守持，实际的行持上面还是相当困难。

能感觉到作者在修世俗菩提心的这部分讲的境界很高了，他发的愿都有点像佛陀因地的时候发的五百大愿一样。佛陀因地所发的那种愿全部都是一种完全放下我执，唯一利他的那种心态，跟我们现在的心态比较起来相差的非常的远。境界比较高，讲起来的时候还是有点困难，离自己的心态上面差距还是比较大的。第一个颂词我觉得跟后面的比较起来，算是最好学的一个了，最起码还能沾点儿边，老道友在这个方面是有一些串习的。很多道友碰到一些违缘真正能按照上师的教言如理如法地过去，虽然这个过程当中身心两方面都感觉到痛苦，但是他最终还是克服过去，他梦里面就会发现清业障的一些吉祥梦相就会出现。他之后想一想还是一件好事情，对这个人也不觉得那么讨厌，会有

一个欢喜心去接纳这件事情。

按照《前行》的讲法，你的舍无量心修的不圆满，后面的大慈和大悲就很难产生出来，他就是有偏激的。现在很多的修行人对于上师善知识特别恭敬，但是对于众生或者对一些普通人心里面无法重视。作为一个大乘修行人的话，在某个程度上众生与佛是平等的。为什么是平等的？佛陀在引导自己走解脱路上面起到一个特别大的作用；众生作为我们修行六度的对境，让我们尽早的能够清净业障积累资粮起到非常大的作用，所以没有什么区别。上师用《入行论》的“修法所依缘，有情等诸佛，敬佛不敬众，岂有此道理？”这句话说的非常到位。我们从修法所依的因缘方面来讲，有情众生和佛陀是平等的，缺了哪一个都不行。

在《白莲花论》本师释迦牟尼佛的因地的传记里面，我们可以看到，提婆达多之前发过这样的愿，“我愿作为你六度的对境。作为你布施的对境，我求你的妻子儿女，求你的王位、国王、宫殿，求你的头目脑髓；我愿做你持戒、安忍等等这些对境，让你早日成就六波罗蜜多。”这个因缘也成熟了，到后面佛陀在整个行持六度万行的时候，一世一世提婆达多都作为他行持修六度的对境，使得佛陀早九十一劫成佛，这一点是没办法忽视的。

有的时候违缘很重要。出现违缘的时候能够让自己的心变得警醒、谨慎，能够让自己更加努力的修行，而且在违缘当中能够有一种成熟相续和提高相续的机会。所以从修法所依的因缘角度来讲，众生与佛完全是平等的，我们只是尊敬佛而不恭敬众生是没有道理的。

所以心里面要有这样的平等心你才能够真正修得起来自他相换，很重要。

“他所不欲自心取，我之善根回向众”，对于其他众生所不欲面临的这些痛苦，我自心来取受，而我一切的善妙功德全部无余地回向给一切众生，这是真回向。其实道友们有的时候在观想自他想换的时候，总是觉得凡夫人是换不来的。确实，我们在学经教的时候也说凡夫人想换也换不来，所以敢想。假如说你真的能够把对方的痛苦自己取受的时候，你愿不愿意？可能很多人会考虑这个问题。你马上就能感觉到自己的那个心到底在哪个位置上了。不要觉得自己好像菩提心发的特别好，自他相换修的特别好。当你真正的这是实际的作一个观想，你真的能够把别人的痛苦取过来自己受的时候，你愿意心甘情愿的受吗？你真的把你自己辛辛苦苦积累的善根确实无误给别人，而且你自己没有，全部给完了你舍得吗？你感受一下自己的那个心态，你就应该很清楚你的发心在哪个位置上。我们很多人是做不到的，心里面是有退缩的。你真的要是这样子，假如说真的是这样的话，很多道友就不敢这样去做了。我辛辛苦苦培积的福德我全部给别人，我就没有了。比如说我手上一百万全部给别人了，一分钱我都没有剩，有这么容易做到吗？这才是实在的。

我们需要检验自己的心，不是说泛泛发一个菩提心就可以了。如果有这种心量的人，又怎么可能因为别人暂时的一些安乐、超胜于你的功德，你心里那么难受失落呢？你的心不堪能，你怎么敢替别人受痛苦？

为什么我们看到这些善知识、这些大上师们、这些

殊胜的大成就者们，他们功德培积得那么快，他们做一点点小的善事功德几乎都圆满了，为什么呢？他真的给。这就是我们凡夫跟上师的区别。

如果这个方面再不考虑，自己从来不想，你发了二十年的心，你还在原地踏步，没有用的。比如我们今天讲闻的功德很大，你心里面在三宝面前发这么一个愿：我今天这堂课的功德我一分都不要了，我全部给别人。最好能找一个具体的对境，不要说是泛泛的众生，有时候人是没感觉的。你要找一个具体的对境，我希望他比我好。心甘情愿的给出去，给一次给两次给三次。最开始的话找一些你觉得能给的人，然后最后再找一些你最讨厌的人，在三宝面前发一个这个誓。我觉得你这个地方你要是修过去了，我才相信你的发心是有进步的。

等到有一天你愿意心甘情愿的送给一个你特别讨厌的那个人，你心里发自内心地说：“以我讲闻的这种清净的功德，希望这个人暂时能够得到他的快乐幸福，能够获得他的所欲。他现在想求什么让他满足他的什么愿望，究竟让他成佛。这个功德我一点都不要了，全部给他。”如果你愿意心甘情愿这样去做，你会发现你自己的嫉妒心早就已经没有了，大乘的发心你会体会到它到底是个什么概念。以后每次在做功德回向的时候，你会发自内心的希望别人好。这是要实在一点的，不能再是那样泛泛地发心，泛泛地回向，心里面总是有一个保底，“我知道我的功德会圆满，我依靠这种发心反而我的功德会圆满，我依靠这种发心反而我的功德会得到究竟”。你要是老是有这个保留是打不开自己的。所以我们换一种方式尝试一下，就好像你真的把手里

面一百块钱两百块钱甚至于一万块钱彻底给别人了，给别人，你手上是没有钱了。以这种方式你试一下你自己是不是心甘情愿地回向，大乘的回向心是在这个基点上的，大乘的自他相换是在这个基点之上的。我们所谓的“他所不欲自心取”“我之善根回向众”是真实的给真实的取，懂了吧？

不要老是觉得“我功德不会丧失，所以我使劲儿给吧。我给的越多我功德越满。”那是修不出去的。你真实是把功德就是给别人了，你尝试一下你愿不愿意，你心里头是不是觉得舍不得？或者觉得“我自己功德都没圆满呢，我怎么真的给别人呢？”你心里头是不是舍不得？我觉得每个人需要这样去观修一下。心甘情愿的付出而且丝毫不后悔，觉得这是应该这样的、有这个必要的。

如果我们串习的心量能够逐渐往这个方面去靠拢，那你自他相换的修法是比较真实的。如果说还是属于那种“反正我的功德不会丢，那我自他想换我修就修吧！依靠这种修法我还能功德圆满。”你要老是这么想，你发现你的自私自利我执心很长时间还是哪个样子，不会怎么去的。

“为利诸有情，回向大菩提”不是虚假的一种，我纯纯粹粹是为了利益一切有情而回向菩提，绝对没有丝毫的水分在。我就是为了利益众生，把功德回向给他们，愿他们成佛的。

根据后面的一些颂词看一下本师释迦牟尼佛曾经因地发的大愿。《白莲花论》最开始有海尘婆罗门发的五百大愿，我希望道友们有空的时候看一两个愿，确实

会有一种洗刷相续的作用。我觉得老道友比较方便，对于初学者的话他可能会觉得很难受，刚刚进到三宝的佛门里面，他特别渴求“依靠三宝给我一点幸福吧，给我一点快乐吧，让我的心自在一点吧。”你这会儿就让他相换的话，他就觉得苦不堪言，他心里是不堪能的。老道友就不一样了，我觉得像佛陀讲的一些大愿很适合。我们有的时候是稍微的要去品味一下，非常的重要。

如是他众之三门，所造三毒我取受，
犹如孔雀毒增艳，愿烦恼成菩提伴。

从这个颂词往下我就觉得真的是越来越高，他这个要求真的越来越高，这是标准的大乘行人的勇猛心识才能够考虑的。像我们这样心态太羸弱的人都不好意思了，差的有点太远了点儿。

三界轮回当中所有的众生身口意所造的三毒我来取受。这已经讲到大乘的窍诀了，我不是白白取受，就像孔雀吃毒一样，我能够增上我的修行力，将烦恼变成一种菩提的道伴。他有这种能力，所以他当然想把众生的三毒全部归为自己。

这种修力真的很高了，他的心非常的堪能，所有的痛苦、所有的违缘、所有的烦恼全部都可以转为道用，他乐着吃烦恼。在我们凡夫人眼睛里看的像垃圾一样的烦恼他吃进去就变成养分了，那他当然多多益善，吃的越多越好，他的功德越长越快。但是如何把它变成养分？这种对治方法不可能留存在一个心态特别羸弱的一个相续当中。心态太弱经受不起各种各样的损恼的人，大乘的这些窍诀虽然特别殊胜，但是你也难以用得

上。违缘严重了，你就开始走向反面，开始生邪见、嗔心、抱怨、后悔，苦不堪言的时候他会埋怨到道友身上、上师身上、法身上，种种的邪念就会出来。

这个颂词的境界非常高，我必须按照颂词本身的教义为你们辅导，这一点的目标是绝对不会变的。但是要知道在实际操作的过程当中还是要观待自己心相续的堪忍能力。当你能堪忍的时候，这样去观修真的是非常殊胜的，轻而易举的就能培积到圆满的资粮。但是如果说你心不堪能，那么还是要祈祷三宝、请僧众念经，用各种方法来遣除违缘，乃至于自己有的时候也需要远离这些违品。用这个方法来护持自心，不至于走向反面，道友们要学会灵活运用。

所有众生三门所造的一切三毒我来取受，我取受之后将它直接转为修行的道用，就好像孔雀毒增艳一样——孔雀吃了毒它羽毛的会更加艳丽，愿烦恼都能够成为菩提的道伴。

修行人很多，但是能够达到“烦恼即菩提”的人不多。但是我们可以用发愿的方式来摄持自己的心。造作善根的时候，愿我以后所有的烦恼都能够成为菩提的道伴，而不是变成单纯的烦恼。

以前我曾经讲过好多次这个内容，我说修法最精彩的时候就是在违缘出现的时候。我们自己安安静静坐在家里，摆着本佛书，泡着杯清茶，听着一段佛乐，自己手上拿着念珠念念咒语，看两眼法本，那会生烦恼吗？谁都不会生烦恼。这个时候就代表烦恼去掉了吗？一点儿都不能代表，还在那儿，依然如故地安住在你的相续当中。什么时候才能说自己烦恼去掉呢？走出门

碰到事儿了，别人损恼你了，给你制造各种违缘的时候，你的心还能够处在安乐当中，而不随着这些违品产生各种贪嗔痴慢疑的种种烦恼，那我能说你的烦恼修的真是不错的。

为什么说违品出现的时候才是修法最精彩的时候呢？因为只有违品才能激发你的烦恼。而我们对治烦恼肯定是在烦恼起现的时候对治，烦恼没起现的时候你用什么去对治呢？为什么说清净刹土的菩萨都想到娑婆世界来修行呢？因为在清净刹土他想找一个布施的对境都找不到，想找一个安忍的对境更找不到，谁都那么好，谁都修安忍修的特别到位的，他不需要再修安忍，他没有对境。但是在娑婆世界对境多的不得了，所以他们喜欢到娑婆世界来修行，修行就走的特别快，这是好修行人的一种象征。

尤其你们作为在家人在外面的工作生活环境当中经常会生烦恼，各种各样意想不到的、突发的事件都会牵扯你的心。就算我们经常被烦恼打败，上了一百次战场出现一百次烦恼的话，我好不容易有一次我过的还算不错吧，九十九次我都是跟着外境转，发火生气不高兴又吵又闹等等。但是最起码我们心里面有一个数，不像以前那样。以前那种纯粹就是“他不对，我没错”。“一切过咎归自己”，在我身上发生的事情不可能是无因无缘的。以前上师曾经在课上讲过，“只要这个事情发生了，它就是合理的。”没有因缘出现不了，否则无因生果，只要在你身上产生了这个事情，它一定是合理的，因为它跟你前世的业力有关系。

最起码我们在这个知见上要立得住，否则这个学

佛的坎我觉得都还没进得来呢。按照上士道、中士道、小士道来说，人天乘最起码的见解是诚信因果，行持十善最终可以得到十善业果的果报，到了人天善趣嘛。这是最低的标准。

包括我自己在内我也觉得说起来容易，真正违品出现的时候，那个急躁、烦恼、嗔心，什么都会冒出来的。说控制我也想控制，不是那么容易的事情。但最起码事后反思或者心里面有个提醒。出现就是合理的，它跟业因果是有紧密的关系。这个东西我们是没法掌控的。我能掌控的是什么呢？在它出现的过程当中，如何将烦恼转为道用。最起码这一点知见上面要立得住，然后剩下的问题就看自己用功了。

以前我也说过，头一年生起一百个烦恼你终于能对治一两个，第二年有可能出现一百个烦恼你能有二三十次用法对治，不再像以前那样喜欢发火了，心比较平静了，后面开始一半一半了。再这样对治下去，你发现你大部分的时间你都不会再生气了，一小部分的时候可能还是会发火，还是会心里有一种飘动，气愤等等这些烦恼的飘动。它的感觉就越来越像春风一样弱了，不像以前的这种冬风那么寒冷。我们就是要这样走下去的。

就像上师在这堂课最开始就说串习菩提心，每天十分钟也可以，但是长年累月的坚持修下去。上师提到，法王如意宝以前讲大圆满法以后希望听法弟子们每天至少能够修个把钟头等。上师很感慨地说：如果从那个时候起我每天真的能够这样不间断地修大圆满的话，那么现在境界肯定……当然这是上师的自谦之辞。但

对我们凡夫修行人来讲，我真的是有这种感受。

上师2006年传《入行论》的时候第一次对外。那时候给我们学院内部道友是一样的上，上师希望我们每天能修半小时菩提心。我现在想想“我不是个好修行人。现在已经是2013年了，我如果从那个时候到现在能坚持，有七年的时间，我修得再不好，菩提心也肯定不会像现在这样了。”说是这么说还是没做到哦。这就讲到一个串习的问题。

道友们不要把修行想的太容易，老是想一蹴而就。道友问怎么样断除烦恼，如何断除烦恼。像这种问题其实是最难回答的。因为断除烦恼是一个长年累月闻思修行的积累，长年累月在佛法中串习逐渐相续成熟的一个过程。真的不是说一学佛就能有一个方法像砍树一样就没有了。以前好像看了这个问题还好答，现在看了这个问题反而越觉得难答了，因为它不是一下子就解决的。

我不能高高在上给你们说一两句泛泛而谈的话，“你要如何如何就能断除烦恼”。我自己都已经学佛这么久了，我对这个断除烦恼还是如临大敌一般。这个话更难觉得讲出口，因为它真的不是一蹴而就的。但是，它真的有方法。也就是如果有一个恒常心，有一个持久心。你只要用一个你平时最用的惯的，最得心应手，能跟你很相应的，你一修能修得起来的这么个窍诀，用它十年二十年，绝对断烦恼。说简单也简单，说不简单就是没有几个人能做到二十年如一日去修，这样的人太少了。但是其实方法不是很难的。

如同孔雀服毒增艳，将烦恼转为菩提道用是我们

每个人的向往，要达到那样的状态需要一个强大的心力，那个是要实修的。没有实修，所有的全是空话。你就算精通三藏十二部经教，没有用，起不到把烦恼转为菩提道伴，必须要实修。实修其实不复杂，就是常年如一日去串。长年累月串习下去，你逐渐你的心相续就能堪能了。

这样漫长的路现代人不是特别喜欢，因为现代人太实际了。他喜欢速战速决当下就能够显出一个效果来。就像现在的企业，竞争的各个的公司部门，当下让我看到成果我就相信你聘用你，但是这些烦恼的对治实际上需要一个时间段的。就如同在世间当中你必须得要有个十几二十多年才能培养出一个博士生。

针对这个颂词本身的意义，讲的高一点就是“烦恼即菩提”。“烦恼即菩提”的见解在显宗密宗都有，但是通过什么样的方式使得烦恼当下现为菩提，实修的窍诀，赤裸裸的指点的仪轨、窍诀，修法的次第，在密宗当中确确实实很多的，而且很明显。你就直接按照它的那个要求去修，效果特别圆满。我们要知道密宗的殊胜性。

禅宗里面讲到“前念迷即凡夫，后念悟即佛”我就不多说了，这里面讲到轮回始终的问题，其实也是比较甚深的。密宗里面也有特别殊胜的讲法，但是不是我这里能够跟大家交流的。现在有一部分已经开许听上师的《大幻化网》，已经听到了密宗的一些见解，不知道你们好好地复习了没有。在学院里面的道友还是很珍惜它的，很多的班级都在下面好好学。不知道你们是不是得了以后像宝贝一样多去看两遍多去学两遍，而不

是光是得了一遍就把它放在那里，真的很可惜。好好的在下面去看，因为不适合广范跟大家交流，这是不合理的。所以自己得到了以后多花一点功夫，应该要比《前行》花的功夫多才对。好好地去多思维思维，多去看几遍，你要从当中能够体会到显密的区别，你对密宗会生起一个尤为不共的信心。

无上瑜伽都是可以即生成就，最晚的事续也是在十六世当中得到相应的解脱，功德不可思议。得到这些密法是特别殊胜的。我们在知见上面具足，它就是一个闻解脱，就是一个见解脱，就是一个系解脱。了知这些道理的话，不要随随便便觉得好像没什么。这种想法那我觉得还是不听好一点。

为什么密宗当中有降伏、双运这些内容？

很多世间人他就看到外在所谓降伏、双运，觉得一个是嗔心一个是贪心。上师今年所讲的《幻化网》里面有一堂课专门跟大家解释了双运和降伏的一些道理，上师讲得也非常广。见解这么了义的、能够即生成佛的密宗，不可能跟世间的贪嗔之心划一个等号。它是借用贪嗔烦恼转为智慧的一种方便方法，至于说怎么转，那就是密宗的窍诀。这个真的是要通过密宗上师的指导。

而且所谓的双运，实际上是一种智慧和方便无二无别的意思。在不了解密宗、对密宗不生信心的前提下，放舍也可以，不要自己随便诽谤。如果说对密宗有信心，尤其我觉得像老道友，能接受《前行》的学习，对密法应该是有一定信心的。我还是希望你们好好的把加行修完，最好是能够听闻上师用汉文给我们详详细细的解释密宗的一些见修行果到底是怎么回事。我们需要

先了解，了解了之后，我相信每个人都会真正知道密宗的殊胜性，不会再生起邪见，这些邪见都是因为不了知而产生的。如果你懂得了密宗的这些见解、修法，不可能生邪见。因为找不到任何生邪见的理由，太殊胜了。而且跟别解脱戒没有丝毫相违之处。这些我们真的心里头无误了知吗？心里头没有任何疑惑吗？你自己能够自圆其说吗？全是问题。这些需要通过善知识的教授才能够知道，才能够了达。

上师讲到了“烦恼即菩提”是现相和实相的关系。老道友以前一次学了好多门，我当时觉得是不是学的太多了，有点杂，学得也不精。但是现在我感觉老道友的知识面确实广一点，但是精华的部分大概都了知。有些道友跟着也学了一些中观、因明，有些就知道所谓现相和实相是什么意思，本质和形象是什么意思。

就好像水和冰、海和波浪一样的关系。所谓的烦恼和菩提、众生和佛就是这样的关系。在密宗里面经常用水和冰的比喻。当水温度太低结成冰的时候，冰的状态跟水的状态不一样，甚至于冰还是有杀伤力的，锋利的冰还能砸死人，而且它是坚固的，是特别刺骨的特别寒冷的。但是冰的成分除了水之外还有没有别的呢？没有，它就是水。同样，众生犹如冰，佛犹如水，我们修道的过程如同化冰的过程。其实冰本身除了水之外什么都没有，它本来就是水。这就叫做“烦恼即菩提”的见解，相似地理解。

烦恼显现上面好像是一种贪嗔痴，特别麻烦，但实际上它除了菩提的自性再没有其他。

这里面的一些教证也很好，《大庄严法门经》云：

“烦恼如电，一念不住；烦恼如风，体性不生。”这些教证非常殊胜，道友们好好看一下。

我希望道友们可以静下心来好好的观观自己的心，发自内心的去想想我刚才设想的问题。你假如说你把你今天好不容易造作的某种善根真心地给一个人。你不要先说一切众生了，你选择一个人看你愿不愿意。一切众生很笼统，有的时候有些道友们一切众生愿意给，但是我给你指出一个你特别不喜欢的人以后，你会发现你不愿意给。那么这个一切众生就是个虚的幌子了。先愿意给一个你喜欢的，还有一个你没感觉的，再找一个你讨厌的，你真的愿意给出去，然后再往外扩展，最后是缘于一切众生。

在《前行》里面修法上师都这样讲过的。所以我们要让自己的心要有一种感觉，今天我就在三宝面前发誓了，我就是把这个东西给别人。现在我给你们这样讲，那我待会儿我自己也这样观想。我在三宝面前，我把我今天讲课的这堂功德我要给某个人，给一个让我最犹豫的那个人。我看我能不能把它发自内心的我就给他，我希望他能够得到他想得到的那个所欲，希望他能够快乐幸福希望他能够更加飞黄腾达。我要这样去尝试，是不是心甘情愿。你要去观察自己体察自己的那颗心，你是不是心甘情愿。

以后你在这个方面做得纯熟了，你心甘情愿了，那你见到他你还会觉得别扭吗？你见到他你还会觉得“他又开始损恼我，他又在背后说我坏话了。”你还会气得要死吗？我们这个心态一定要自己去琢磨，然后自己去体会。你要是这一步走出去了，我相信你每一次

说我愿意把功德给一切众生愿他们能够幸福安乐愿他们能够快乐，愿他们也能够值遇大乘佛法，最终能够获得解脱。我相信你那是发自内心的，而且你是不考虑自己的。

我们有的时候烦恼特别重，但是在座的道友因缘都很好，还有培积福德的机会，还有随顺上师弘法利生事业发心的机会，这就是一种善恶参半的状态。我们有时候说这颗发心比较清静，而且你常常这样去串习，你的心力比较大的时候，即便是有烦恼的情况下你会有那种意乐，“我现在自己的修行状态其实并不是特别好，但是我希望借着我参与进来这件善法的力量，我希望其他的人能够好一点，希望他们能够快乐幸福。那我觉得即便是我现在心的状态还是有很多烦恼，我有这么一个愿力真正的能够发出去，我这辈子也不是虚耗的。”这就体现出真正的一些菩提心的修法，它很实在，它是一个脚踏实地的东西。

我以前真的碰到这种事情的时候，心里面还是有点儿犹豫的：“我是不是回向所有众生好一点呢？一个众生有利终归不如所有众生有利。”给自己很多的理由。其实根本的点子上还是在于看这件事情我亏不亏。因为功德要给出去了，那我当然想要得到一种最大的收获，我看我自己亏不亏。实际上自己反复反复想，才知道原来我的落脚点还是在那个地方。如果说这个人我比较喜欢，说不定给就给出去了。这已经体现出其实我们自己的发心其实是打了很多很多折扣的。

我之善根施众生，如鸦食毒以药复，

我三世所造的善根全部施予众生。过去世的已经造的，现在正在造的和未来将要造的，我全部都已经提前把它舍出来了，我把它给一切众生，我不要了。这种想法我们愿意吗？相续中有菩提心的人就愿意。

上师说他坐了十多个小时的车到藏地的某个地方讲了两堂课，然后又开了十多个小时的车回来，半路上车还抛锚了。上师跟司机又在半路上面折腾了半天，终于筋疲力尽的回来了，回来以后还给我们坚持讲了一堂课。路上加起来将近有三十个小时颠簸就为了他们能够承诺说不杀生。我们虽然知道这件事情很好，但是如果落到自己头上，自己已经忙得一塌糊涂了，已经很辛苦了，然后为了一堂课两个小时，路上费三十个小时付出，有多少人能够经常这样去做？但上师老这么做。而且上师说：一想到他们承诺不杀生，一想到那些放掉的牦牛，上师觉得再苦再累甘之如饴，他就觉得很幸福。他为什么会产生出这种幸福感我们老道友一定要把自己好好的去放在里面观修一下，很重要。

我自己的感觉是什么呢？我也想发心，我也想协助上师的这种弘法利生的事业，但是我在发心过程当中如果我太忙了，累过头的时候，我就会抱怨。可能你们听的我的声音比较调柔，实际上我有的时候脾气还是挺大的。一急的时候事情一多我累的时候，这事情中间再出点儿差错，不按照我的思路去走的时候，嗓门就开始大了，就开始急了，也不管得不得罪人就冲出去了。它是自然的一个反应，累过头就开始想打退堂鼓，而且

有很多很多的理由。为什么我就没有那种特别快乐的感觉？原因在哪里？我的那个心没有那么慈悲，就是这么一个原因。虽然我做的这件事情我也知道对众生有利益，有很多的功德在，我很清楚，但是我还是会发脾气，我还是会打一些退堂鼓。尤其是碰到一些违缘让自己再憋点儿气儿的时候，得找个地方出出气，有的时候要想点儿别的办法把自己的心调整调整，然后再出门再去面对这些事情。这是什么原因呢？悲心不够的缘故。

你觉得上师浪费时间了吗？在上师的那个心态之下真的不叫浪费时间。虽然在路上用了三十个小时就为了两小时的课，而且还有点危险，路上还车抛锚。有的时候我们还会想别的呢，上师这么大福报者，然后上师的心态这么清净，完全是纯粹的利益众生的一种发心。他已经说是只要众生能够有一丝安乐他什么都可以付出，做到这个份儿上怎么还会车抛锚呢？有些人也会这么去想，对因果的问题还是有些疑惑在。我以前经常说道友们老是觉得我精进修法啦，我天天祈祷护法啦，我供养三宝啦，我做了好多佛事啦，为什么我还会遇不幸呢？一个道理。

这些道理我们说出来简单，但是自己把自己放在其中你会感觉到那个心的差距，你会感觉到上师的悲心的力量特别重。只有在这种情况下，他只要看到众生快乐他自己付出多少，自己哪怕是受冻了哪怕是辛苦的要死，回来以后看着眼睛也肿脸也肿，然后还坚持着要讲课，讲考还要坚持到底的。上师怎么能够坚持下去？为什么常年如一日坚持，什么力量支撑着他呢？因为

上师悲心重的缘故，所以他做这件事情他会觉得尤为的快乐。看到众生幸福的时候，看到众生依靠他的方便能够止恶行善的时候，他那份快乐远远胜过了他的疲倦，远远胜过了他的这种奔波，所以他能够一次又一次的去做。要我们做个一次，我下次再不干了。这就是一个心力的问题，而这颗菩提心或者这颗慈悲的心是我们正儿八经要实修修出来的东西。

“我之善根施众生”不是那么一件容易的事情。我们愿意把自己的善根全部施给众生吗？看到众生依靠我们的善根得到安乐的时候，你的那份幸福感超胜了你心里我执的恐惧，有没有达到那个量？这是要靠实修的。光是一个口头的发心是得不来的，这两个差距很大。

我把善根施给众生让他们能够得到幸福和真实的利益，如同“鸦食毒以药复”，乌鸦食了毒本来是要丧命的嘛，乌鸦没有像孔雀的能力能够消化毒药。但后面我们又通过药物解除了毒药让它恢复。这实际上指，我刚才把善根回向给众生的力量，让痛苦的众生恢复过来一样。众生老是行持一些贪嗔痴慢疑的种种烦恼，会造恶业，通过我们的善根回向就可以消除他的恶业，可以让他暂时得到快乐。

大乘的基点是再不会考虑自己的得失了，大乘的基点真的很高，他那颗心特别的柔软、特别的坚忍、特别的慈悲，这是大乘菩提心的相。唯一关注众生借用我善根能够得到暂时的顺利、平安、快乐、幸福，究竟成就佛果，这是一个发心人的真实心态，他的心全部是系念在众生上。

我换一句话来讲，你要知道这个人心里面把众生看的多么重要。以前《前行》里面讲菩提心的时候，我说相续当中有菩提心的人把每一个众生看的像宝贝一样的。他是因为珍惜，所以才会放弃自己而去爱别人。我们那个心达不到这个量，所以感觉不到菩提心到底是一个什么样的状态，才会有这种说我发心多年感觉好像没什么变化一样的。那是因为我们没实修，这个菩提心是要修出来的。

我以前是这么解释过一次，我说为什么我们每个道友都喜欢跟上师在一起？都喜欢靠近善知识？因为你跟上师在一起的时候你能够尤为的感觉到上师对你的那份尊重、重视、真爱、呵护、关怀。作为弟子的身份来讲，只要跟上师接触，他每个人都会有这个感觉，他觉得自己在上师的心里面是与众不同的。为什么我们每个人都有这个感觉呢？因为在上师的心里面看众生看的重要。所以在上师平时的说话、语言、行为、微笑，流露出来的给别人的感受就是这样的感觉。所以每个众生都会有一种被重视的感觉，所以咱们喜欢黏上师，喜欢跟上师在一起，觉得很幸福。

我们给人家的感觉，人家巴不得躲得我远一点，为什么呢？因为我心里面这个东西实在是太少了，谁看了我就觉得有点儿害怕。只有是在上师那颗柔软的心里面他把众生看的如此重要，所以上师能做到。我们听上师表达出来当时他跑在路上奔波了三十多个小时这个事情在放到上师身上觉得自然流露的一个心。而且他那个小小的事情很能打动人，给很多在场能听到的道友就会有一种感触在，你自然就能感觉出自己的心

跟上师的心差距太遥远了。我们做起来为什么这么艰难呢？因为心里面首先这种慈悲的力量没修出来，在我们的心里面众生并没有放的那么重要。众生像宝贝一样吗？没有。我说的不客气一点，我们自己像宝贝，我的解脱、我的幸福、我的快乐、我的成就、我的功德增上，我最重要！在上师面前咱们凡夫人也经常喜欢表现自己，原因在哪里呢？因为我重要。

什么时候能修过去？靠实修，靠这种扎扎实实的这样一种实际的串习力自己去体会。当你的菩提心逐渐产生的时候，你发现你的心已经开始成熟了。所以这个菩提心是很重要很重要的。

希望是通过这种表达方式能让你们有相似的一种感受，以后再对菩提心这个问题上面你会有一个深刻的认识，你才发现原来这颗心是如此的美妙，如此这样不可思议的一种境界，不是我们想当然的“为利众生而成佛”，一个概念出去了，“我发了菩提心了！”实际上自己其实根本还没有感觉到菩提心到底是怎么回事，其实我们很多人是很茫然的。脚踏实地的去修很重要哦！

作为具有菩提心的大乘行人，他是有这样的一种愿望的，他希望通过他三世一切善根的回向，回向给众生，希望依次能够解除众生相续中的五毒，然后暂时让他们得到一些安乐。就像已经服毒的乌鸦以这个药物恢复一样的，接触他们的五毒带来的痛苦。

“掌握有情解脱命”，并且掌控所有有情众生解脱的命根。“愿速获得善逝果”，愿他们决定迅速获得善逝果。所以他的心思完完全全落在众生暂时和究竟的安

乐上面，不会主要考虑到自己。

我觉得还是落在实处。你再碰到具体的事情的时候，逐渐以他人为重，然后自己怎么样都可以，或者说看轻一点。包括在跟他人交流的时候，以他人为中心，而不是老是希望别人来听自己的故事。方方面面都可以来锻炼，习惯性地看轻或者忽视这个“我”，然后去注重别人。我自己还是蛮惭愧，我这个方面做得并不好，我只是挺会讲的。如果说有道友真正的能在这个方面实际去串习，我也觉得我是有功德的。虽然我自己做也没做到这一方面，但道理上确实如此。大乘的菩提心非常殊胜，我们只要去实修，你去体尝到它的那个味道的时候，你觉得这个心真是太幸福、太圆满了。

上师仁波切在《入行论》《前行》里面说：“只要我相续当中有一个真实的菩提心，只要我能够生生世世的利益众生，我成就不成就都没有关系。”我看了这句话我就停在那儿我就想，“上师这样说为什么呢？我成就了多好哇？我成就了就 OK 了嘛。我自己解脱了我怎么度众都方便。”让我心里面犹豫了很长时间，不敢发这种愿。我觉得成不成就对我来讲有很大区别的，我也想利益众生，但是我觉得成就了以后利益众生是最保险的。这就是因为心量的问题，这是自然的。你的那个心没有修出来这份慈悲的力量的时候，你就会很恐慌。你看到这个词句你都觉得很恐慌，你觉得很不牢靠，有种不安全感。但是当你的慈悲的力量修到那个份儿上的时候，当你把众生看的越来越重的时候，上师讲的这句话是特别特别精准的。真正的这种相续中有菩提心的人，他就是这个想法。

只要我能够对众生有饶益就可以，我成不成就没有关系。这不是虚的东西，你实际修出来你才会有那种实际的感受。我们是讲是能讲出这些道理，方向的话是朝那个方向去努力，但是没有修出来，这也是骗不了人的。

终究我与父母众，未于密严证觉前，
以业漂泊六道中，愿彼此间怀同心。

我和一切有情在没有最终获得密严清净刹土已经圆满正等觉果位之前，愿以业漂泊于轮回当中的这些众生彼此之间全部都能够怀有一种同等的心。

“密严”是我们提到的密严刹土，“密严刹土”的概念听了这次《幻化网》密法的道友应该都知道了都懂得那个意思。我们在《前行》里面其实也讲过，所谓密严刹土没有一个具体的地方，而就是指在你获得成就的当下就是密严刹土。密宗的五圆满[48]都特别了义，它都没有具体形象、时间，其中处圆满就讲到密严刹土，它是一种最了义的自性刹土。其实显宗了义的经教也有这个讲法，你在成就的当下就是你自己的清净刹土，这个就是所谓我们先理解的一个简单的“密严刹土”的含义。

其实在密宗的五圆满当中还有一些更甚深的意义，这里就不说，以后你们好好修完加行之后，有机会听闻肯定会惊叹密宗的殊胜性，它讲的真的是很究竟的。这个密严刹土在我刚才解释的层面上面就可以了。

[48] 五圆满，即本师圆满、眷属圆满、时间圆满、处圆满、法圆满。

“怀同心”，跟我一样的发心。我的发心是什么呢？我希望在我生生世世当中不舍弃菩提心，真正的具足菩提心。希望与我一起的众生都全部都怀有一样的这颗心，是愿真实具有菩提心。

“漂泊于六道”，我确实觉得针对老道友讲还是比较方便的，对于刚学佛的道友讲会给他们带来一种恐慌感。是什么呢？我学佛了之后我有可能还会在六道当中流转，在地狱、饿鬼、旁生、人、阿修罗和天人的这个六道当中继续流转。很多人一听这个就慌神了，因为他祈祷三宝唯一就想着自己不堕落，享受人天的安乐。所以你跟他这样讲的时候，他觉得佛法特别不牢靠，第一个印象他就觉得想打退堂鼓，他想找别的出路去了。对初学者讲这些颂词感觉真的有点太高了，他们无法接受，他们心态还落在那个人天乘的境界当中的时候，他根本没有办法接受这些颂词，他心里就不自主的就开始排斥。

但是作为已经学了很长时间的老道友来讲，如果说通过精进如理如法的学佛之后，我还会漂泊于六道，还学不学？这首先是一个问题，你要能不能接受的问题，想清楚。

提前预习过的道友都知道这个颂词很殊胜，因为上师里面举了一个特别精彩的不变金刚的公案[49]，这位

[49] 最近我在看，藏地非常了不起的大德——天法派祖师不变金刚多生累世的传记。乔美仁波切是他的亲戚，从小由他养大，所以他回忆前世的文字由乔美仁波切记录。虽然他离开世间很早，但留下了许许多多伏藏品。他回忆了自己的前两百世，比如：有一世变为人，在佛陀面前听闻佛法；有一世变为羊，经常以慈悲心为同伴宣说佛法，后来在过河时，被牧羊人用石头打死；有一世他和乔美仁波切都变为马，在几百匹马中它最优秀，后来主人骑着它赶路，因受惊吓把主人摔在地上，

尊者能回忆他两百世的转世。而且他变成马的时候他还能禅修，他变成羊的时候他是被当场打死的，他变成一些虫子的时候他还能回忆起他虫子的形状是什么样的，他还回忆起他以前变成飞禽，飞禽的形状是什么样的。他全部都写下来了。他变成马的时候他都能够带着其他的马禅修的那种情况，就说明他变成旁生的时候他没有忘失自己的修心。这样的力量为什么还能导致于他变旁生呢？业力不可思议。

这位尊者是乔美仁波切的一个亲戚，当时他变马的时候乔美仁波切也是其中的一匹马，而他是最好的一匹，结果就还是让主人给打死的。这种痛苦我们想一想都觉得无法承受。后面他变成羊的时候，其实乔美仁波切也是变成了其中的一只羊。

内容我们要去理解它，我们走这个大乘的修道，佛菩萨给我们的承诺不是保证往生人天善趣，而是承诺让我们走解脱道。六道轮回走上走下，流转到哪里是名言中的法尔，轮回的苦性是名言的法尔，轮回的无常也是名言的法尔，不是因为学佛了以后这些法尔都打破了，而是反过来佛陀告诉你法尔如是，让你去接受它而不是让我们去躲避它。不能正视这个问题就入不了大乘的门。

我们的愿望觉得三恶道跟自己就没缘分了，轮回跟自己没有缘分了，直接到清净刹土到极乐世界就 OK 了。假如我这辈子精进的修行，我后世还是会依靠业力

主人当即就气急败坏地用刀子杀死了它。还有转为虫和飞禽的记录，形状等都描绘得惟妙惟肖。

《二百世的回忆》伏藏大师门吉多杰口述 乔美仁波切笔录 索达吉堪布翻译

转生到地狱、饿鬼、旁生乃至于三善趣当中，我能否接受？你心里能否接受？这个问题自己好好的想一想。然后自己用发愿去摄持，哪怕是我落到饿鬼、旁生、地狱当中，我也能够真实生起菩提心，这个愿力要去摄持。

我比较喜欢跟你们讲的我们这一世努力修行能够往生极乐世界，到了极乐世界必定成为不退转的菩萨，再回来肯定是菩萨的身份来度化众生，就没有问题了。

以前法王如意宝曾经说过，你们不要轻易发愿到三恶趣去度化众生。前段时间一位大德说过：如果你连身上点了一个火星你都忍不住，你不要说你能忍受地狱痛苦；如果饿个三天你都受不了，你不要说你能忍受饿鬼的痛苦。其实这个颂词的境界已经有点像地藏菩萨的那种境界了。

不变金刚怎么能够做到在旁生阶位的时候还能够有禅修的那种意识呢？一般的旁生没有这样的力量。这都是我们在本师释迦牟尼佛的因地的公案当中看到的。佛陀变成青蛙的时候，它睡着的时候被蚊子吸血。一个庞大的海龟救了几百个商人，把他们驮上岸后筋疲力尽在岸边休息时，有八万的蚊子来吸食海龟的血。当时海龟醒来的时候发现自己身上密密麻麻布满了八万蚊虫。他本来是想爬到海里去，但是他一想，“我一旦爬到海里去，这个蚊子就会死掉。”它就忍在那里直接就把自己布施了，然后就圆寂了。为什么到了旁生阶位他还有那一颗清净的善心呢？有这么一颗清净的纯净的菩提心？一般这个都是一些地上菩萨的境界，所以他们流转在这个六道当中他不会忘失他的那颗发心。

但是作为我们凡夫修行人从我们自身的修力来说，

其实这个是很难保证的。所以我们发愿求生净土这条路没错，但是在座的道友当中有一部分菩提心修的相当纯熟的时候，你自己的愿望和业力还有你的因缘它可以随你的愿力会有一种变化。如果你发自内心再不去希求极乐世界，你是一心一意就想希望自己能够一世一世的在轮回当中利众，这一点的境界相当相当的高。

颂词本身的意义是这样，上师在这里的讲记又讲的如是的精彩。我给你们稍微念几段佛陀因地海尘婆罗门时候的公案。上师也说，在佛陀变成了各种各样恶趣众生的时候，始终没有忘记他那些清净的愿，这是特别殊胜的。

佛陀曾经发的五百大愿里面有一个："为了播植善根于一个众生心相续当中，我愿意在十大劫中以欢喜心感受无间地狱的痛苦。"这是佛陀发的五百大愿中的一个。这种愿力从我们凡夫人的角度去看的时候，觉得不可思议。佛陀在他的心里面把众生看的何其重要，他才愿意发这个愿。如果把众生看的无所谓，谁愿意做这种事情啊？

"为了播植善根于一众生心相续中，我愿于旁生、饿鬼、贫穷夜叉、困苦众人中感受各种痛苦。"这个愿力就跟我们这个颂词很相合了。不变金刚一会儿转马，一会儿转羊，一会儿转虫子，一会儿转飞禽，怎么全转的是旁生？业力不可思议，这个是很难思维的，但是另外一个方面跟他的愿真的有直接的关系。

对于我们现在的凡夫修行人来讲，是很困难。我们发这个愿其实不是特别的轻而易举就能够达到这种效

果。等到我们真的跑到三恶趣当中已经早迷乱的找不到边儿了，不一定是这么一个效果。你变成一匹马你还能去禅修，肯定是没有这样的一种力量了。但是大乘的那种发心能够达到这么一个状态，这是我们最终会达到的目标。所以要知道那种菩提心的力量，它在无我空性的摄持下是不可思议的。大乘的底线我们首先要了知一些，境界、状态、度众的心态我们作为初学者一定要去学习。否则，自己还觉得自己挺不错，我挺慈悲的，我还经常帮助别人，这些跟佛陀的发心你觉得能比吗？我们要明白，然后以愿力去摄持它，现在随学。

我以前对这个几个愿印象特别深刻，当时看了以后觉得不可思议。我刚学佛第二年，在学院上师让法师们开讲《白莲花论》，当时学完了之后好多地方我都觉得不可思议，对我的概念里面很有冲击性的，真的很有冲击性的。当时我的心态也比较小乘心，自私自利心很重，我觉得每一篇每一堂课对我都是一种冲击。但是那种愿力会让人有一种感动，所以印象比较深。这次再去看又有一种体会。我觉得有机会的话你们有空稍微看两个愿，然后有一点时间看上几个愿，经常去看一看佛陀发过的这些愿力。

佛陀当时是通过这种愿力的受持，履行了自己的这个愿力而现在成佛的。我们应该如何去走这条路呢？很重要。如果你要是这一条学这段内容还觉得无所谓，好像心里没什么感觉，我也没什么话说了，这个可能也就不好讲，不好说什么了。

尔时为利一众生，我亦普入三恶趣，

不失伟大菩萨行，愿恶道苦我灭除。

这其实和在无间地狱感受十劫痛苦是一样的。我愿意能够堕落到三恶趣当中，只要能够利益一个众生我愿意这样去交换。愿恶道的痛苦我能够灭掉。

其实这个修力就很强大的，其实我们现在经常被烦恼的痛苦所缚，更不要说我反过来去灭恶道的痛苦。这是大乘菩萨那种伟大的愿力。我们现在的心态上或者现在的修力虽然达不到这个程度，但是对这些颂词在守持的时候都是以愿力去守持它。我未来我一定要做到这个。

我们现在做不到，但是最起码对自己周围的身边的人，能够尽所能力的尽自己的能力尽量的去饶益他们、去关怀他们，为了他们的幸福安乐愿意自己去付出一分辛苦是可以的吧？否则我们天天发心发心发心，回头一碰到事情我为老大、我最重要，我的事情先解决了，其他的再考虑。这个大乘道是永远修不出去的。

你跟菩萨的真实行为你跟这些大愿去比较一下，你就会感觉到差距真的好远，然后你会心里面有一种用愿力去守持，平时自己在实际操作过程当中最起码我对我周围这些人我能够尽量去帮助。在力所能及的范围内，付出自己的辛苦，把他的这个事情成办了他很开心，那我今天这一天活得还是很有意义的。

在藏地，这种理念还是很深的，你有时候在一些老百姓的身上都能看到。我有一次在车上就碰到一个司机，他很开心，他看到旁边一头牦牛把另外一头牦牛顶进坑去了。顶进去之后这个牦牛还是比较凶，它就想去

用脚踩。这个司机赶紧停车下去，把坑边的那头牦牛它扳倒，然后把掉到坑里的牛弄上来。他就觉得做了一件好事，很开心。我们在这个地区会经常看到这种现象，而且他们会觉得理所当然。

一个已经发了大乘菩提心的修行人，要尝试在这个方面去转变自己的心态。你今天最高兴的不是说你今天得到了什么，而是说你今天为众生做了一件什么事情，解决了别人的一个什么麻烦，你帮助了别人，让别人感受到哪怕是短暂一天的快乐。这种心态逐渐串习的话，菩提心逐渐逐渐会生起来的。

在经教里面有个公案，佛陀把小小的微尘放在指甲上，问身边的弟子：大地微尘多还是指甲微尘多。修慈悲菩提心的人像指甲上的微尘，而不修菩提心的人、造作恶业的人像大地的微尘。现在确实是这样，虽然现在大乘佛法很兴盛，尤其藏传、北传，但是真正心相续当中去实修慈悲菩提心的人特别少。上师广弘了《入行论》之后，很多道友明白应该发菩提心，但是真实心里面去实修上去串习它，而且在心里面真实有感受还是不多。我们要学以致用，实实在在的脚踏实地的去用，很重要。

即刻所有地狱卒，于我生起上师想，
兵刃悉皆成花雨，愿无损害增寂乐。

这里一个比一个高了，对于地狱卒对我生起上师之想。我们有的时候想都不敢想，但是这些颂词都可以以愿力摄持，跟《入行论》的回向品很像。

地狱当中的刀兵、利器变成花雨，对这些众生不再

损害，而且让这些众生心里面都能够产生一种真实的寂静和安乐，如《入行论》云：“岩浆石兵器，悉成散花雨，刀兵相砍杀，化为互投花”。可以像《入行论》回向品那种把功德回向在这个方面，这是起作用的。

比如我今天这堂课回向给地狱的众生，愿兵器全部成为花雨，愿他们心相续当中都能够得到寂静安乐，愿他们心里面能够产生一种喜乐心态。你的这个愿望发出去，它就能够起到这样的作用。

以前我跟你们教过，你们要学会发愿，比如见到我的、不管你见到照片，还是看到我的身相，愿这些人都能够种下解脱的善根。其实有的时候这个愿在出家人的身上更好发，因为出家人的这身衣服本来就是福田格。他只要看着这身袈裟这身福田格他就能够种下解脱的善根。你们在家居士，也要这样子去发，因为你毕竟是佛教徒，你相续中是大乘种性已经苏醒的一个大乘行人，不管怎么样是发了菩提心的人。虽然显现上面是一个普通在家人的形象，但是你要有这个愿力摄持。凡是见到我的人愿他们都能够种下解脱的种子，或者凡是见到我的人愿他们都能够对佛法生起信心。

我们还需要一些外缘，比如自己的行为调柔、如法、具有一些善巧，不要让别人一看到你对佛法就不生信心了。虽然自心有很多烦恼，并不像观音菩萨那种具相的相续，但是通过这个愿力守持你就是能起到这个作用。愿力摄持非常重要。

另外的一个方面，不要认为这些旁生就是特别低劣的，地狱、饿鬼众生就是更加可怜的，旁生界、地狱、饿鬼界当中也有很多的圣者在。他们转化成这样的一

种形象来度众，所以看到一些老鼠、蟑螂、蚊子等等这些让人生厌烦的对境，尽量观一个清净心比较好一点。

我们山上几乎家家都有老鼠，只不过要是房子修的稍微密封一点，老鼠在楼上我们在楼下。装修板和房顶的梁之间是它安住的地方，它也认为是它家。我们在它底下，经常晚上它在上面跳舞。它在房顶上跑来跑去，有的时候像打雷，有的时候像小鸟啄，有的时候像舞蹈，各种各样的音声都能够发出来。有些道友就有点烦了，尤其自己禅修的时候会觉得受影响。但是实际上换一个角度，上师说，可能它在忙着传法，你烦什么烦呢？有时候哪个地方封不严它还会冒出来跟你同住一室，也有这样的机会，就看你怎么去看待。

愿恶趣众得总持，受人天身发觉心，
我以正法报恩德，视我为师而依止。

看这些颂词还是蛮惭愧的。愿恶趣的众生能够得到总持（不忘陀罗尼的功德力），全部能够转成人天善趣并且最终能够发起无上菩提心。我以正法来报答他们的恩德。

为什么要谈到报恩呢？因为这些恶趣所有的众生一个方面都曾经做过自己的大恩父母；一个方面你这一世能够修行正法修行成就就是靠这些众生。所有由于这个原因，我唯一需要报恩。用什么去报恩呢？钱财都是没有用的，最好的报恩是以佛法、正法来报答恩德。希望你们能够视我为上师好好依止我，我用正法来报答你们的恩德。因为你们曾经是我菩提的道伴，是我成就菩提的因缘，是我的大恩父母。

我现在以一种正法来报答你们，然后愿你们能够得到总持，得受人天身，发起菩提心，你们要视我为师，好好的依止我。

说到这一点心里确实有点惭愧。按理说，发了大乘心的人应该是以这种身份来摄受众生的。但是我们自己的状态实在不堪为人天师表，还大言不惭说“视我为师而依止”，自己的行为上面自己都觉得有点儿羞愧。

既然说是这辈子已经修行了，值遇了正法，依靠暇满难得的人身有机会修行，还是尽量如理如法的好好的去修持，那么也能堪称为人天师表。不管是在家出家，这个愿都可以这样去发。在家人也是一样的，你们只要是如理如法的修行，如理如法的走这条大乘的道，就是这样子的。我的这个愿力就能实现，我可以依靠我这种发了菩提心的善根功德，愿恶趣众得总持，得受人天身，发起菩提心，我可以以正法来回报他们的恩德。你们应该要视我为师，好好的如理如法的依止，最终决定能够成就究竟佛果。

这也是对自己的一种鞭策吧，我们好好的闻思修行，如理如法的走这条大乘的道，发起这个菩提心，最后决定是对所有的众生都有大饶益。

愿尔时诸善趣众，同我修习无我已，
三有寂灭无分别，平等性中识本面。

愿这个时候一切的诸有情都能够获得善趣，同我一样来修习无我。或者从前面的颂词连下来理解也可以，前面是“愿恶趣众得总持，受人天身发觉心”，得到善趣。得到善趣再愿这些得到善趣的这些人天众生

和我一样一起修行无我空性。

“同我”上师说有两种解释：一、像达玛绕杰达我一样来修习无我；二、所有众生跟自己一样修持空性法门。对三有的轮回边和寂灭的涅槃之边没有任何分别，实际上就讲到的这个平等性，从二转的角度也有解释，从三转角度也有解释。

“平等性中识本面”，在平等性中能够认识自己的本面，这是最究竟的一个回向。

第十九课

《修心利刃轮》前面从因果的角度来分析，我们这些种种的痛苦、不悦意的际遇全是源于我执而导致的；后面讲到了用忿怒本尊的威猛教言来摧毁自相续当中的妄念分别，其中讲到的像一些大威德本尊的修法和心咒。真正的修法上师仁波切这次没有传，但是如果道友们真的有信心，以念诵本尊心咒的方式也会很大程度上来摧毁妄念分别。

再往后讲到了两种利他心，世俗菩提心和胜义菩提心。上一堂课讲到的世俗菩提心提到了自他相换的修法——舍弃自我而奉献他人，这些道理对治我执是一个特别好的、也是我们现在就能够用得到的世俗方便。虽然从一般情况讲，我执的直接的对治违品是无我空性，这也是今天会涉及到的一些内容，但是当你的心相续当中没有产生空性智的时候，道理上虽然明白，但不一定能够马上断得掉我执，但它功德确实很大。

平时在相续还没有达到智慧成熟的境界的时候，世俗菩提心的发心是相当相当重要的。不管是善根利智者还是钝根者，只要你能够串习，全部都有机会在相续中生起哪怕是相似的菩提心，它在相当程度上可以断除我执，具有很大的功德。

这次课的内容主要是宣讲到了行持两种他利菩提心当中的修胜义菩提心。这一部分的内容非常殊胜，也是佛法的精华，它主要讲到了缘起性空的问题。

戊二（修胜义菩提心）分三：一、略说连接文；二、以观察修广说；三、以安住修摄义。

己一、略说连接文：

如是而行败此敌，如是而行败妄念，

串习无我无念智，色身因果岂不得？

这是一个承上启下的连接文。上一堂课主要讲到了世俗菩提心的内容，通过世俗菩提心可以在我执上面有一种很大的压制的作用。

“如是而行”指前面不管是寂静方面、忿怒方面，还是菩提心方面，如是而行则能够打败我执的敌人，如是而行可以败除分别妄念。

“串习无我无念智”，上师这里讲了串习非常重要。我们得到这些大乘的教言如果不修，光从理论上知道是决定不足够的，它没有一点力量能够断除自己的烦恼。可能有些道友闻思过程中也有感受说：“我觉得还是断除了一些烦恼，我的烦恼比以前减轻了。”这是一种闻思的力量，我承认，但是如果要想解决根本的问题，还是相差很远。必须要实修。

所谓的修行，说的通俗一点，就是长年累月地串习。修行是急不得的，它不是一蹴而就的，不是像吃快餐面或者闻思熬个三天三夜我也能考个七八十分。修行你熬个三天三夜想修行有什么成果是相当困难的。它需要一个就像《前行》当中所讲的“不紧不松”的方式长期稳固地串习。

以前上师仁波切在讲课的时候经常会提这一点：修法其实不需要特别复杂，修法的内容也不是说需要

面面俱到什么都要有，特别多。本尊心咒我要有智慧本尊方面的，还要有大悲本尊观音菩萨的，还要具足佛陀的力量再修一个大势至菩萨，我还要遣除违缘所以我一定要修莲师和度母，我还要增上顺缘，还有福的也是不可缺少的，地藏王菩萨也要经常祈祷……修行它不是这个道理。把所有的修法专一。

真正的修行不需要很多很复杂，你自己对哪一种法特别有信心，或者对某一个本尊特别有信心，那你就抓住这个修法一辈子不变，就 OK 了。甚至哪怕是简单的、习惯性早晚念二十一遍百字明，习惯性的晚上在临睡前、早晨清醒的时候你能够忆念得起上师修一点点忆念上师，或者是祈祷上师，或者是上师瑜伽，或者是早晚能够习惯性的必定会磕三个头。就是这么简单的修行你要是能坚持一生，说不定临命终时靠这种简单的因缘会有解脱的机会。

每个人对修法的信心暂时会有，对某一种修法能够坚持一个月两个月或者三年五载，大部分人能做到，但是选中对一部法一辈子不变，心非常稳定像磐石一样，不会退，不会变，不会倒，不会被违缘所摧毁，不管自己的环境是顺缘，还有有多么大的违品，一直行持，这种修行是最好的状态。修行特别讲究这一点，你只要在这一方面能够把握住，有机会获得解脱。

这个串习很有讲究，里面也有一些窍诀。串习大家都知道就是反复反复，但是里面的一些要点我们要把握住，串习出来这个结果是非常好的。

串习什么呢？“无我无念智”，“无我”当然也就指的是空性智慧，“无念智”主要侧重从大悲方便来说，

实际上也就是指的大乘智悲双运的修法。在一种大乘的智悲双运的境界当中不断地去串习，最终必定能够现前果位。

“色身因果岂不得”，获得色身必定是现前佛果的境界，空悲双运去修行绝对能得到佛的法身。以前在一些经教里面讲：或者以空性作因大悲作缘，或者是以大悲作因空性作缘，根据众生根基不相同会有几种不同的引导次第。不管是哪一种，大悲方便最终得到佛陀色身之果——报化二身，空慧最终会得到佛陀的法身。依靠这种因缘怎么会得不到呢？如果说我们的修法是围绕这空悲二者，能够圆满地去修习，决定能够得到佛的三身果位，而不会得到暂时的果位。

这一段实际上是一个承上启下。前面这两句简单讲到我们通过前面我们已经学过的十八节课的所有内容决定能够“败此敌”、“败妄念”。后面又提到了如果说能够修行大悲空性双运真正大乘道的核心，那么决定能得到三身之果位。这个道理就已经过渡到了后面所强调的胜义空性方面的教言。

己二（以观察修广说）分三：一、抉择实相空性无我；二、实修现相无欺缘起；三、宣说甚深现空无别。

庚一、抉择实相空性无我：

侧重从空慧胜义菩提心的角度来讲。上师仁波切在这里说：这段颂词里面所抉择的实相空性无我是从后得位的角度来抉择的。它没有抉择入定明空双运离戏大空的境界，是不是不是最了义？我们不能这样理

解。因为《修心利刃轮》是一个实修的窍诀，它观待有情的相续来讲，后得位如梦如幻的缘起性空的道理对我们更加实用。

真现前入根本慧定的境界只有一地菩萨以上，一地菩萨以上入根本慧定境界照见的是什么呢？万法明空双运的本体。一切的万法器情世界全部包括在其中，乃至于涅槃之法也全部包括在其中，全部是明空双运的本性。

“双运”不是指的两个，所谓双运的意思就是无离无合。什么样的情况有合有离呢？两个法。如果有两个法，那么我们说它合在一起了或者说它离开了。为什么叫无离无合呢？因为它本来就不是两个。现在好多人一看到“双运”这个词有一种不清净的染心在，好像是属于世间的一种贪染一样。其实他们不了解佛教里面讲到显空双运、明空双运、乐空双运、觉空双运等等。“双运”的概念在我们佛教专用的术语里面是指无离无合，没有两个就是一个，它本体就是一个的意思。从来不会远离也不会有什么合，因为一个法不存在什么合不合的问题，所以就不可能有合和离。只有两个法才会存在一个合起来或者是把它分离的概念，它代表着二者无二无别的含义。

入定位的入根本慧定的境界有的时候叫明空双运，有的时候也会叫显空双运，所有不清净的显法全部隐没，显现的是它本性的明分。

我们如果从三转的一些好懂的比喻来解释比如说有眼翳的人把白海螺看成黄螺，当他眼翳病好了以后，他就看到了原来白螺的相。黄螺如同像我们现在所见

到的不清净的器情世界，它是一种虚妄假法；白螺实际上是它的实相。白螺黄螺是不是两个法呢？不是。又能不能说一个法呢？从现象上不能这么讲，也不能说黄色就是白色，对不对？它二者就是有法和法性的关系，不可能分离。因为除了那个白色之外找不到一个单独的黄色，是我们自己的眼识的问题错看它。黄螺是本无而有的，它是在白螺基上面才会有。如果白螺这个东西本来不存在，我们也看不到黄色。

入定位的明分跟不清净的显分的区别就是在这里。实际上这些不清净的器情世界的显现，它的本性是本自清净的。当然引用密宗的一些大清净的观点更加殊胜，但是我们这里毕竟不是交流这个方面的内容，按照显宗《宝性论》里面的一些观点，其实已经讲得比较了义了。

懂得这一点之后，在入定阶位所有的虚妄假法全部隐没，见到的就是法性。法性是什么呢？明空双运。空分不只是遣除有边的单空，而是指远离四边八戏的大空性。它跟明分是无二无别一个本体，本性就是一个大无为法，这是入定所照见的。

一地菩萨断除了二障的遍计分，乃至于到十地之间才能够所有的障碍全部断尽。一地到七地之间会显现一些跟我们现在所看到的这个娑婆世界比较污浊的相。到了八地以上因为烦恼障断尽的缘故，他见到的都是一些清净习气分。但是这还不属于万法的实相，但是相观待八地以下，他所见的全部是清净的，越靠近佛地，越靠近实相，所见越清净。

地上菩萨出定位的时候还会见到不清净的显法，

但是因为他入定的时候已经完全知道了这些显法实际上是一个本无而有的法，完全现量证知、现量了达。就好像在《入行论·智慧品》里面曾经举过的幻化师，他自己幻化出来的马象，他会不会有我想把马象买下来把它养起来为我挣钱为我福利的感觉？不会。因为他知道这实际上是暂时的虚幻相，它就是一个石头，一个石子，通过咒语的加持力它变成一种相，看起来是很漂亮，但实际上它是不存在的，这个幻化师本人很清楚。

地上菩萨的修行也是这样，入定位现量见到万法的本性，出定位又显现跟万法本性不相符的虚妄假法时他不会耽执，他知道它的本性不是这个样子的，但只不过他现在的这些障碍和习气没有断尽，才有这个显现，所以他当下就能够安住在那个如梦如幻的境界当中。

我们凡夫人是从理论上面抉择如梦如幻，但是心里面的实执心是断不掉的。我说我现在抉择法也空、我也空，现在谁给我来一巴掌我还是很不高兴的，打得很痛，虽然由血肉组成的这张脸也是如梦如幻的，但打起来痛感还在。虽然痛也是如梦如幻，但在梦里还是很疼。理论的了知和修证是有天壤之别的。在没有这种实修力的时候，虽然你怎么抉择都知道万法是如梦如幻的，你往墙上撞一下你还是头上撞个包，墙是如梦如幻的你还是穿不过去。

性空方面讲完之后会讲到缘起。缘起的本性其实就是虚妄假法，是不可能真实存在的，但是对我们的影响力却是无欺的，因为我们自己在这种如梦如幻的缘起中。

大家在知见上面一定要竖起来。有很多学空性的道友到后面善恶不分走歧途了，或者口头上说自己安住在离戏空性，实际上他心里面一直落的是一个“无”的见解不自知，最后变成一个相似于断见派的观点，都很可惜。空性见殊胜是殊胜，但是你的见解如果没有抉择到位，它会起一些障碍，在自己修行的知见上面会出偏差，还不如好好去修持因果好一点。

《修心利刃轮》说抉择实相空性无我不是从入定位的离戏大空来抉择的，而是从出定位暂时的缘起性空的角度来抉择。一般出定位的境界都喜欢用幻化八喻来去形容，这些显法它还在起现，而且它的起现还不是无规律的，它有一种因果的规律在摄持它。虽然是如幻但它有规律，不是说随随便便空中出个鲜花，石头里冒出个孩子，它还有它的缘起规律，它还有它的因缘法则，这就叫做名言的缘起。

缘起的当下产生，它的规律的形成，或者它规律的作用力，并不会遮止它本性的空，反之，空性的本体不会遮障名言的因缘法则，这就是佛教里面所讲的缘起性空的奇妙性，是很稀奇的。道友们好好思维这些道理，会觉得缘起性空的道理是非常非常奇妙的。空性当中显现有，显现当中本体空，但是这个空性中显现有却不会随便而现，它还有它的因缘法则。

作为没有修证的人会被控制在这个因缘法则当中。乃至于地上菩萨都会受这个因缘法则的限制。虽然证达它本体空，同样要符合因缘法则的规律。《前行》里问这些大成就者：“证悟空性的人造罪业会不会堕落呀？”“证空的人他根本不会造罪业。”为什么这样说呢？

证空的人更加能够知道缘起的作用，并不是说我证悟空性了我遮障缘起。

空性不是起遮障缘起的作用的，空性是利缘起，因为二者是一个本体。承认缘起并不是遮障空性的，正是因为承认万法缘起所以它必定本空。这个道理道友们好好思维，知见上面绝对不会错。不会因为学了一些大中观、大空性、万法本性的等这些显宗密宗的观点而忽视名言中的因果规律，学的好的人绝对不会这样的。因为他的知见立得很正，他知道这二者是什么关系，不是一者破一者，而是一者立一者。而且显和空这二者其实不是两个，就是一个法。怎么可能把它掰开呢？就好像我们徒劳地想掰开火和火的热性，那是绝对没希望的。有火决定有火的热性，有空决定有显；有火的热性肯定有火，则有显决定是空。这是没法分开的。

有好多末法时期的修行人，一个方面遇到般若法门是特别好的，但是如果他的知见不正，经常会落到自己口头上说我安住在离戏大空的境界，但是他落到那种断空当中。

《修心利刃轮》的“抉择实相空性无我”是侧重从后得位来讲，更加让我们了解什么叫做缘起性空。“缘起”就是依靠因缘聚合而起现，有缘起则它必定是自性本空的。如果它自性本空，则它毕竟有它的缘起显现。这个道理在我们学中观树立正见上面起到很好的作用。

这部论典殊胜在特别实用，包括前面学了那么多堂课，乃至于现在讲的胜义菩提心的部分，我都觉得很实用。它不是说光是讲到一种特别了义的见解，但是它让修行人不会偏堕，学性空之后对因果不虚更加谨慎。

莲花生大士说“见解如虚空般高，行为如粉末般细”的原因也是在这里。你真正能够把握住这个原则，那么这个大乘道的核心你已经把握住了。你按照这个原则去修行肯定不会出偏，这个道理特别殊胜。

假如以前中观相关的论典没有涉及过，单单依靠这部论典这一堂课的这几个颂词也能够了解到大中观的一些核心问题，够用就很好了。

你明白了佛教里面所谓的“空性”、所谓的“不存在”、所谓的“没有”到底是个什么含义，是不是就是杯子里没有水不存在或者是没有。你把这个东西弄懂了，我们以后不管碰到什么样的论典或者阅藏，你看到其他经教的内容，你就知道佛陀真正讲的含义是什么样。出定位的观点懂了之后，入定位的明空双运的实相其实就很好理解。

而且从实修的角度，如果我们出定位的这个如梦如幻的境界具足，那么入定位的实相境界就很好切入。它是它的一个基础，就像台阶一样。所以不管是从闻法树立见解也好，还是从修行的方面，出定位的如梦如幻的缘起性空的道理都是相当重要的。所以我说这个论典真的很实用的，特别实在。

学过之后，心相续还是发生了一些改变，不会再像以前那样碰到事情总是怪外境、抱怨，知道其实都是跟自己的业缘有关，跟自己的我执有关，你真的怪不得别人。现在通过世俗乃至于胜义菩提心的修法来对治我执，你只要把这个对治了，所有的问题都可以解决。整个论典环环相扣，让人觉得特别赞叹，非常非常殊胜，而且很精华。

我相信有缘分的道友学了这部论典都会觉得抓住关要而且很实用，平时在生活当中都能用得起来。而且在相当程度上面能起到一种调整自心的作用，不会像以前那么纠结，不会像以前那么痛苦。你以前的想法本来就有错误，你现在已经意识到问题的根源在哪里，直接在根源上面对治，马上就能够断除根本，使得自己修行境界可以增长。

我提醒大家，并不是每一部论典的“抉择实相空性”就是指离戏大空性的观点。《修心利刃轮》这部论典当中，它的科判是说抉择实相空性，但实际上它主要抉择的是出定位的如梦如幻的见解，所以要分清场合来理解是很重要。

诸位一切是缘起，缘起观待无独立，
转来变去妄相幻，如旋火轮是显像。

“诸位”是呼唤词，让大家注意，诸位，你们听我说，一切万法都是缘起性空的。“缘”即因缘，“起”即“起现”，依靠因缘聚合而起现诸法，就叫“缘起”，换句话来讲就是因果。依靠因缘聚合而出现了果法，叫缘起。所谓的“性空缘起”中的“缘起”就是指名言中的这些如梦如幻的显现，依靠因缘而起现的，也是我们所谓的因果法则。如果万法是缘起法，那么它毕竟是互相观待的而无独立。这句话其实抓住了所有中观的根本精华要义。

只要万法是依靠因缘聚合而起现的果法，它就不可能是独立的。在中观的法门里面，破斥缘起的这些显现法是实执存在的破法可以讲一年，但是今天只是这

一句话跟大家简单提，你们可以去思维一下。

世界上确实没有一个独一无二的，因为世界上的万法都是因缘聚合起现的。有大则有小，有左则有右，有高有低、有贤有劣、有好有坏、有善有恶，只要你能找出一个法来，就有非它的那一负面。这个就是分别心的特征，也是缘起法则的特征，也是因果法则的特征。只要这个世界上产生一个东西，那么就有一个非它的或者对立面的法存在，所以它都是观待而出现的。

比如我说这个法它很高很好，那是因为有不好的法存在，你有比较了之后才能观待不好而安立它是好。换句话来讲，假如说我现在手上有三根铅笔，三根铅笔高度不相同，有一个最高的，有一个最矮的，还有一个中间的。中间的这一根铅笔跟矮的相比较，它属于高的；跟高的相比较，这根铅笔属于矮的。如果是观待的话，则它不决定。中间这根铅笔到底属于高还是属于矮呢？大家都知道要观待来说。那么在它的自性上面有没有一个自性的高和矮存在呢？没有。因为你就看它观待哪一种啦。观待矮的它是高的，观待高的它是矮的，那么它的这个高矮的自性不在它的本体上存在，这也就是因缘的特征。凡是因果的法都是一种观待而立的法，没有自己一个独立自主的自性，叫做“缘起观待无独立”。

大概的精华给你们讲到这里，这是它的核心。以此类推大家可以去分析，去找，它必定是观待才能安立它的某一些特性，没有观待没办法建立。所有的法给它起的名称、法相都是在分别心的情况下抉择，分别心的特征就是有观待的，这是逃不出去的。这是名言现象当中

的一个法尔。

“转来变去妄相幻”指它有一种迁变性。凡是因果所产生的法都不是常有的，不是安住不动的，这一点可能很多道友通过《前行》的“寿命无常”器情世界无常也会有体会。名言当中显现出来的任何一个法，哪怕是代表天长地久的钻石最终还是会毁灭的。到了坏劫，整个器情世界全部会被焚毁。按照《俱舍》火水风的次第会毁得干干净净，什么都留不下来。所以名言中的只要是因缘所起现的法，都是一种转来变去的“妄相幻”——它本来不存在，但是却显现出来一种显相。用名言中的比喻，二月、毛发、阳焰水，这些都是很好的比喻。后面会提到一些阳焰、芭蕉树、如云如雾、如梦、旋火轮。它本来不存在，但是却产生了一种相状。

“如旋火轮是显像”，旋火轮这个比喻很形象。我现在手上假如说有一个火点，然后用一个绳子牵着这个火点。我迅速地转它，旁边的人或者自己在看的时候，它就不是一个点了，面前会出现一个火圈。这个圆圈实际上是怎么产生的呢？是我飞速旋绕绳子它会出现一个圈的相，这叫做旋火轮的意思。火圈到底存不存在呢？大家都知道不存在。为什么呢？我只要不转它了，会发现我只有一个火点。我们的眼识会出现一种错觉就是这是一个火圈存在，火圈到底有没有？实际上没有。

所以，一切万法是“妄相幻”的原因，就是它本来并不存在，但是它却有一种显现出现，让人们以为火圈真的有。名言中一切轮涅所摄的诸法都是这种特征。虽然大家现在可能觉得“我现在坐在凳子上听法师讲法，我面前有台电脑。法师面前肯定有台电脑，还有个麦克

风，还有书、法本。什么都是真真实实存在的。我坐在凳子上我也没陷下去吧？也没像坐在水月一样的沉下去。为什么说它是不存在的呢？”我们待会儿在讲到这个“现相无欺缘起”的时候，第一个颂词 “此虽如是无自性”的颂词非常精准，用梦境、人发烧做迷乱的梦等等的比喻，再跟大家详细分析。

旋火轮的本体不存在，就是讲到空分，但是它不存在的当下却有一个旋火轮的显相，所以把它叫做“妄相”。

空性的概念我比较喜欢用水月来比喻，是最精准的。水月有明郎朗的显，但是它显的当下却丝毫没有。我们捞不出水月就是指它本体不存在，本体不存在并没有遮止它明郎朗的显。同时，因为它本体不存在所以才会有明郎朗的显，这是佛教里面所讲的空。跟所谓的杯子里没有水，没有的不存在相差很远的。佛教中所讲的离戏大空性肯定有明分存在，它不是一个不存在的空，这才叫离戏空。出定位所讲的空性肯定有显分存在，不管是清净显还是不清净显。如果没有清净不清净的显分存在，那这种空性实际根本不是佛教任何观点当中所讲的那个空性。佛教空性的概念不是没有的意思，一定要懂得这一点，这是站在二转的角度上。

如果站在三转的角度，客尘空就是什么都没有了，正儿八经就是没有的意思。但是二转当中所提到的空性，是指的是与显分无二无别的那份儿空。不管是入定位出定位，都是如此。所以跟杯子里没水的空是有很大的区别。杯子里没有水的空性我们一般叫做断空，“断”字就是彻底没有了。我们在抉择显空双运，不管是入定

出定位，都没有从断空的角度来解释，因为断空是没有显分的，无法安立。

在佛教当中讲到缘起性空的见解，通过这堂课希望你们大概能有一个思路，想一想这个旋火轮的意义，是很明显的。

再比如毛发相，我以前认识一位老道友，他的眼睛真出过这种病。他当时讲我们都觉得不可思议，虽然在经教里面经常学水月、毛发、二月，都比喻的是本无而有的这种虚幻相。但是他说病没有好之前，还是会影响他，他会在水杯里面看到一根根人的长头发，他吃的米饭里菜里面也纠缠着头发，他还能把它捡出来，用筷子捡呀捡呀捡，老吃不到口里。刚开始他以为是不是真的菜没洗干净，后来他发现真的得到像佛经里面所说的那个眼病了，能看到不存在的毛发了。但那个毛发对他起到很大的影响，那段时间真叫吃不进饭喝不进水，他都要自己要控制，反复想它是没有的，然后把那个水能喝掉，把菜能吃掉。他就感觉自己吃进去很难受，就好像嘴里面觉得都有头发参杂在里面一样。这会儿才真正相信在名言当中我们看到的这些山河大地那么的真实，就好像头发一样，让我心里面起到排斥、厌恶的作用。但实际上我心里很清楚它没有。后来他的病好了之后，全部都消失了。

现在道友们会觉得“我面前的桌子凳子电脑都是真真实实存在的。”但实际上它的本性跟毛发跟二月跟水月一模一样。是有它的显现，然后还会对你起到一种影响力，而且它的显现还不是无缘无故现的，它是依靠一种规律的因缘聚合而起现的。但是它本体就是不存

在的。在它本体不存在的当下，因缘不断，它的显现就不会断。万事万物都是如此，如果大家对这一点生起定解，那么你对万法的执著就会减轻，从根本上断人我执和法我执最好的方法，就是空慧。

我给你们讲的比较实在的这种，没有单纯从理论上面怎么再去剖析，用不共的四因共同的五因再去理论上推破。但是举一些实例比喻帮助大家好理解，真正的佛教里面所讲的缘起性空到底是一个什么概念。

继续做比喻。

如芭蕉树无实质，如晨霭观非可怖，

如阳焰水远美妙，如镜中影似真实。

后面还有这个“如云如雾似停住”。每个比喻的侧重点也确实不太相同。

◎ 如芭蕉树

芭蕉树有个什么特征呢？它看起来是个特别结实的一棵很粗壮的树，但是你发现你把它外面的这个皮一层一层剥开以后，居然连一个实心都没有，找不到一点点实心。任何一颗树哪怕树皮再多，里面还是有一个树芯在，那是它的实质。但是芭蕉树它真的是由一层一层裹起来它中间没有实质。

上师也引用现代物理学，把物体分成分子、原子。佛教里面小乘有部经观点也是这种分法。比如我现在面前的这本书，我可以把它一分为二，然后再一分为二再一分为二在一分为二，一直这样分下去，最后我的手上都抓不住了，连纸片都没有。我们现在是用分别心去

思维，再分下去变成微尘了。再这么分下去，用现代科学来说它变成分子、原子了，还可以再分下去。

科学要有一种现量的作为基础，能够用仪器观察得到，以这个为原则。但是实际上我们要知道，这个理论再推下去，它还可以再分。分到最后就会涉及到无分微尘。

这个无分微尘它到底存不存在呢？真正的去观察，它小到什么程度呢？小到没有方分，小到那个程度的时候，我能不能把这个微尘放在我的桌子上方呢？放不到了，为什么放不到呢？因为它在桌子的上方的缘故，而它上方的方向已经不存在了。这种分析方法好理解一点。我能不能把它放在我的右手边？不能，为什么呢？一旦能放在这个方向，那就说明它还有这个方向。有右手的一个方向它必定有它相观待的左手那个方向。既然有左右之分，或者是东西之分，或者是南北之分，我还可以把它劈一半。

可能以前没有学过的道友会觉得有一点点倒不过来，不过如果你们觉得不好理解那这一块儿你们就不用管了。反正上师也没有讲，有时候给你们稍稍的涉猎一点的话，大家稍微了解一下。其实佛教里面有些这个思想，有一些这种理论的分析，那个智慧是特别敏锐的，你不由自主赞叹它。佛学博大精深，这些圣者菩萨的智慧绝对不得了的，很细微。

分到最小的时候我们发现，这个无分微尘无法安立，无法安立就能抉择其实它本体是不存在的。最终可以抉择：虽然按照现在物理或者化学的观点，大的东西是由小的物体组成的，就好像一袋米是由一颗一颗米

把它包裹在一个布袋里面组成的。这是我们眼睛看得到摸得着有重量有分量的一个东西，但它实际上是由一小一小粒的米组成的。

同样，衣服是由一根一根的线组成的。线还可以把它切成一小截一小截或者更小更小，一直小下去，它总是有一个基在那里。无数小分子组成了一块布，组成了一个大的物体，这个道理是每个人都要承认的，现在的科学也是这样承认的，小乘的有部经观点也是这样承认的。

我们分到最小的时候发现如果它不存在的话，就出问题。我不用分析这一百颗米怎么样，我只要分析一颗米，最小的单位是空性，无法安立的时候，那么这颗米最小的单位是不是无？如果是无的话，每一个都是无，那么无数的这个无聚集起来应该还是无才对，但是为什么它会出现这些显现法？从哪儿来的呢？空性当中来的。所以大乘里面它最终抉择到这一点，让人觉得很稀有。

我们所有人的观点都是建立在什么，它应该有一个最小的单位，然后无数的这个最小单位组成组成了这种大大小小我们眼睛看得到摸得着的物体。如果我们把它还原回去，发现最小的单位居然根本没办法在世间安住，没法存在的话，它是一个空性的本体的时候，那么由无数个空性的不存在的这个小单位怎么能够显现出万法呢？因为它还是不存在才对。就像两个零加一起还是零，一百个零加一起还应该等于零，不应该等于一。从这个角度大家就可以理解：原来万法没有一个真正的固体的或者说不空的那个基存在，而是万法实

际上空性当中来的。这是一种推敲方法，很有意思。

中观里面有好多这种破法，有的时候是从因果之间的关系上面来分析，从声音的角度分析它到底是怎么产生的。最后发现怎么分析都不对，因和果接触也不对，不接触也不对，它怎么产生出这个果法呢？只能解释它是自性本空的，空性当中现缘起。非常奇妙！

空性当中就是能够显现这些缘起，而这些缘起法则就是跟水月一样，其实它没有一个真正固体的或者一个实体存在，它是一个如梦幻的一个东西，本无当中出现的一个幻相。就像幻化的马、幻化的美女、水月、二月等，它就是这样的一个本性，你不想承认都不行。这就是大乘中观，让人觉得特别有意思，而且觉得很稀奇，学了这些道理，心里头会很欢喜，很稀奇。

一丝一毫的实质，哪怕小到显微镜才能够去观察的那种实质都不存在，它就是从空性中来的。这个比喻很恰当，真正去分析这个比喻其实中观有很多的理论可以推证，但我们今天就说了一个最简单的。比较直观的方式去思维，不是从泛泛而学。你真正再去思维的时候，它能在一定程度上打破自己的执著，因为毕竟在我们面前这些桌子、凳子、电脑多真实呀？这很真实啊，这是还有一定的价格要买回来的，要花钱的，但是这个东西居然它就是不存在的。好好去思维这些道理，你会觉得很稀有。

中观里面还有好多其他的很精彩的推理，以后老班道友到了明年开始逐渐学五论。我还是希望有精力、年轻一点，有精力有时间的，还是接触一下。不要说学的有多么精，但是你们学一遍，肯定对佛教的这个正见

是不一样的。《前行》、净土这些修心法门我们不要放，《入行论》这种调心的窍诀不能够断，常常去串习它去忆念。但是在佛教的知见上面，二转三转博大精深的这些法门你要是不涉猎一下很可惜的。能学则学，我是觉得是非常有必要的。

◎ 如晨霭

晨霭是早晨像雾一样的现象，“非可怖”。看起来像乌云漫布一样遮障物体什么都看不清，其实它没有什么可恐怖的，因为它的本性它根本就不存在。它本来就不存在，又何谈去破呢？你说有个东西在那里，我拿个东西把它打破了。但实际上它本来东西都没有，你那个锤子打谁呢？无的放矢。

如果讲的深一点，它里面的那些道理非常的殊胜。如果安住在像一些中观的知见当中，与轮回无缚无解等这些道理都很相合，思路是很相通的。

名言中的这些法会让人产生喜悦、恐怖、畏惧、欢乐，这些实际上是因为在我们把它认为是真实存在的基础之上才会有的体会。如果现在它本来就不存在，你缘谁喜悦？缘谁恐怖呢？你就没有一个根基，没有一个所缘来让你恐惧让你欢喜。这每一个角度都特别的精彩。

以后我们在自己的实际生活当中，稍微可以尝试去用。比如这件事情你特别的执著的时候，你想一想，实际上它就像尘埃一样，实际上它就像芭蕉树一样，它就像一个水月一样。虽然我也知道它这个因缘的规律还是不会消失，但是毕竟它的本体是一种无自性的，我

还是需要去符合它的因缘规律，但是我可以不去执著它。不执著和遵循它的因缘规律这两者是可以相融的，不是相违的。我不执著，因缘规律也不管了，我造恶业造善业都无所谓了，不是这个意思。我一个方面去符合如梦如幻的因缘规律，通过行善的力量让我出离轮回；如果我造恶，我还是会堕入如梦如幻的地狱，所以我还要遵循它，但是我可以不去缘它的显现，把它认为真实的，自己特别的痛苦，特别的郁闷。

有空性力量的修行人又遵循它的因果规律，又能够断除认为它常有存在的执著。他对于这些外境没有执著常有，没有执著实有，如果这一点能打破，不会痛苦了，不会缘于外境从好变坏，从有变无，从他喜欢的状态变成不喜欢而痛苦不堪。为什么呢？因为对它的执断掉了，这是相当重要的。如果空慧见解产生不起来，光是一个了知的层面，执著断不掉，所以还会痛苦。不是说空慧没力量，是要靠实修力的。

◎ 如阳焰水

“如阳焰水远美妙”，远看特别美妙，实际上不存在。阳焰水一般出现在草原、沙漠，照相机还能拍出来。不是我们眼睛出问题，真的是属于现量见到的景象。因缘条件具足的时候，它就出现波光灿灿，而且你从远处看还冒着水汽，泛着太阳反射的银光，天空映下来以后它还冒着这种淡蓝，远远的看起来真真实实有清澈的湖水在。这种阳焰水能够瞒过獐子、鹿子的眼睛。佛经里面有这个比喻，獐子追逐阳焰水最后渴死。阳焰水一直离它那么远的距离，甚至到后面因缘消失了，阳焰水

当下就没了。结果发现自己在那种旷无人烟的沙漠地带一分水都没有，它都不知道自己跑到哪里去了。阳焰水没有了，连回来的路都找不到，然后就白白的渴死在那里。

佛经这个比喻是特别精准的。轮回中的所有众生都像被迷惑的鹿子、獐子一样。我们在轮回当中执著财、执著名、执著利、执著五欲妙的受用。所有这一切的一切就像那个阳焰水一样，你看起来特别真实，还给你带来幸福感，波光灿灿，感觉它是能给你解渴的。但是你拼命追逐，追逐到最后追死了你也追不到。因为它其实压根就不存在，它只是像水，但它不是水。但它那个显现跟水的特征一模一样的，但它却没有真实的水在。

“远美妙”，远看特别美妙，实际上你近观察的时候发现它丝毫本体都不存在。轮回当中所有众生的那种追逐、贪执，其实就像追阳焰一样的。这些万事万物远看很美妙，看到人家得到的名誉，得到的掌声和鲜花，得到的种种五欲妙的受用，得到的丰厚的财富，你觉得特别的羡慕，它是真实存在。但是按照佛教中观和空性的理论去推证，发现丝毫的本质都没有，就像阳焰一样，它有水的形象却没有水的实质，它实际上根本连一分水都没有，连一个水分子都不存在。我去追它干什么呢？我只是看到一个外在的形象欺惑了我的眼睛而已。

这个道理就是说，轮回中的所有众生全是这样的一个特色。他在追逐这些五欲就像追阳焰一样，追到最后一无所获。可能有些道友说：“我们通过追逐也可以得到五欲的受用。”但是他源于这种受用五欲，中间产生的种种贪嗔烦恼、造作恶业，在轮回当中感受痛苦，

就类似于那个獐子被渴死的状态一样。其实他得不到它真实的实质，反而其实他最终造作很多恶业，在如梦幻的轮回里面再再地感受这种三恶趣的痛苦，好划不来哦！醒不过来，不能够真正的超离于它。

为什么说一个证悟空性的人，他的大悲心会不由自主的产生？当他发现这些不存在，而所有的人却像疯子一样去追逐的时候，他不生悲心都不可能。你有空性的见解或者说智慧产生，你不可能不生大悲心，决定会生大悲心。所以空悲二者必定是双运的，他一定是会起现的。还有一种途径是依靠悲而产生空慧的力量，它是有两种途径。今天不广讲。

阳焰能够比喻轮回中所有众生的一种状态。你真正的仔细看一下就觉得好可怜，他终归追了一个虚无缥缈的东西，然后自己无意义地在轮回当中受苦。其实他想抓住的那个东西压根就不存在，说的通俗一点真的有点儿亏。为了不存在的东西造作了这么多的恶业，生贪心生嗔心生嫉妒，虚伪狡诈，用尽各种各样的手段想去把那个不存在的东西自己拥有，最后一场空。还一堆的业力自己攒在身上，就在那儿受苦去吧。

真正现证到这种智慧力量的修行人，不管众生再怎么愚痴、非理邪行、刚强难化，不会舍弃他，为什么？尤为悲悯。众生愚痴，一直陷在里面拔不出来，如果他能够醒来多好，看到原来万法并不是这样子，我面前所显现的这些是虚妄假法，我这样去追求真的是很可笑的。当他明白了，他就不会再有这种动作；他不明白的时候旁边明白的人看他，谁又会去怪他呢？善知识反复劝我们说放下执著放下执著，我们控制不了自己，上

师会对我们生气吗？不会，只会尤为悲悯。被遮障了之后的人真的是好可怜哦！就像在虚空当中想抓住一个什么东西。清醒的人一看到就知道他一直在抓一个没有的东西，还拼命的抓，怎么劝他他都放不下手。

所以学中观还是很殊胜的。我们在理论上知道了之后，在心上面还是会有一种感触，只不过实修差一点。你要是修证上面这方面要是有上进，你整个人的修行状态都是处在良性循环，心就跟棉花一样调柔，绝对是这样。

◎ 如镜中影

“如镜中影似真实”，就像镜中的影像，看的真真实实，你的脸上有一个小雀斑它都给你照得清清楚楚，没有这种模模糊糊，没有打折扣，特别真实，跟你一模一样的。但是我们都知道镜中的那个人不是真人。

好多修行人虽然学佛，知道佛教里面所讲到的，尤其大乘里面讲到大空性的道理，但是他摸大地如此的坚固，看我周围的苦乐、喜怒哀乐全部是真真实实的存在，如何说它是如梦如幻呢？

其实这个比喻特别形象，你看镜中的影子一样，真真实实存在，但是它只能说是“似真实”，它不是真实的。其实这些配套上中观的一些推理的方法，以后你们学到中观，逻辑性比较强的那种推证是很有意思的，确实很有意思。我相信年轻人都会喜欢，它那种推证的话心会比较细一点，你真的去思维进去的时候，你会发现这些佛菩萨的智慧真不得了，让你觉得心服口服，一点破绽都找不到，只能够承认万法是不存在的。你不想承

认都得承认，你找不出来一个反驳的理由。不管是从推证上来讲也好，还是比喻上来说，都是这样子的。

老年人不做这个要求，毕竟时间不长，我们还是以修加行念佛为主。年轻人，包括中年人，思维还是可以跟得上的话，我希望你们能够过一遍五论，非常的殊胜。

如云如雾似停住，此敌凶手我亦尔，

似有毕竟永非有，似真悉皆不曾真。

似现超离增损境，彼者有何业之轮？

云和雾，看天空的时候发现云一直呆在天上。过个十分钟再去看，它肯定是有变化的。但是你看着它的时候你觉得它没有动。起雾了，你看着雾没有什么动静，没有让你明显感觉到它在动。但是实际上它是丝毫都没有安住过，它一直在动，只是我们自己的眼识没有看清。用这个比喻来表示一切万法好像是存在的，你感觉它好像是存在的，但实际上它没有。

如云如雾来表示什么呢？“此敌凶手我亦尔”，怨敌一般的凶手“我”、“我执”或者分别妄念，跟如云如雾的比喻是一样的，看起来好像存在，实际上它没有。我们有时候觉得那这个“我”存在，我现在我拍怕我的胸膛，我能够摸到我的骨、我的血、我的肉，我还能体察到我的体温，能感觉到我的心跳，这一个组成就是一个“我”，为什么说它没有呢？它好像真的是存在的，但实际上没有一个“我”的存在。

破“我”的观点，《亲友书》第十一课涉及到一个破“我”的理论。通过“我”与五蕴不是一体不是他体，

没有能依所依的关系，简单破过。破人无我还有一在《入行论》第九品，这两部分当中破人我的那个思路上面算是讲得比较细。

比如我认为我有我的思想，还有我的身体，有手有脚有头的身体整个形成一个我，如果这个是一个“我”的话，那我发现我的这个血肉、骨骼等等这些就属于色蕴的范围，我的心识是属于受想行识这四蕴里的一个范畴。

《入行论》用六界来分析，肉、骨头属于地大的范围；身体里的水分和血液、唾液属于水大的部分；身体里的体温属于火大的部分；胸腔、鼻腔、腹腔里面还有空气，这个部分就属于空大；风大是呼吸；另外再加上心识，整个人无非就是由这些东西组成的，

我们就一个一个分析，“我”是不是这些东西的组合品，“我”是不是其中的某一种，“我”到底是什么样的，然后必须组成这样一个人的，有两只手两只脚，脚在下面，手在上面，头在最上面，有这样一个形状才能叫人，你没有这个形状就不能叫人，是由形状来构成的是一个“我”呢？《中观》里面有好多好多那个破法，有很多破法，一个一个给你破掉。人的执著不一样，它分别从方方面面给你很系统的给你一个一个分析，你发现你之后真的你无可奈何的会承认说我真的找不着“我”到底在哪里。组合起来也没有一个“我”。

五论每个都特别好，哪个都舍不得，你们有机会还是花一点时间，按照教务处这边次第的安排，你就跟着那个次第按部就班地去学，然后平时你自己得到的加行、密法，该修你就修，没问题，不冲突的。

你把你自己观在中间，你按照中观上面的破人我的破法，一个一个往自己身上套，是很有感觉的，非常的好。你会发现这个“我”真的是找不着，你确实没法在哪个部分或者哪个整体上面安立一个“我”存在，你真的是找不着。你知道原来这是我分别心妄加上去的，硬是给它加了这么一个概念，没有一个真实我的本体，就能得出这个结论。那个印象是特别深刻。

但是可能第一次学陌生，不一定有这么深刻的那种感觉，但是学一遍跟不学确实不一样，最起码在知见上面你明白，“我”怎么去分析不存在。以前的善根利智者，如陈那论师，因明的鼻祖，最开始开悟的时候就是依靠小乘抉择人无我的见解，自己到家里面把自己全身脱的赤身裸体，然后在前面后面左面右面全部放好灯，反反复复地观察，反反复复地找，最后发现他确确实实怎么也样都找不到一个“我”的本体存在。

我们目前只能说是一种理论上的了知，但是这个道理你如果是静下心来反复去思维的时候，还是有相当的加持力。般若空性的力量不可思议，你们有机会的话我希望你们，最起码居士戒、菩萨戒、密乘戒应该要懂。中观方面哪怕是一部论典，其实就可以把其他论典的精华其实都可以含摄其中。我们懂得一部中观的论典，基本上中观的道理精华上你就了解。俱舍的话，特别重点的部分我们能够了解就可以了。虽然说精通三藏十二部经教现在我们出家人专门在这里闻思修行的也达不到这个标准，但是最起码你能够了解一部，也总比一点都不知道一部都没学过要好得多。

学这些五论的话它有它的乐趣在，充分的能够发

挥出你的智慧力，你只要有智慧，决定是够用你的智慧的，你就在里面去遨游吧，你很开心的。五论当中每一部论里面我们学一部，能够过一遍，相当的好。以后自己相续慢慢成熟了，修力增上的话，你发现以前学五论的这些基础它都会在你心相续会起一种摄持的作用，还是很重要的。

“此敌凶手我亦尔”，好像存在，但是实际上是没有的。

“似有毕竟永非有，似真悉皆不曾真，似现超离增损境”，这几句话我觉得很精彩。好像它是有的，实际上我们怎么去观察，最后发现毕竟它是真的是没有的，它从来就没有过，找不到它一丝一毫的可能性。“似真”，感觉它好像是真实的存在。我现在把我的肉掐一下我也很痛，这不是我自己在感觉痛吗？别人骂我了以后我也挺郁闷的，我的心不是在痛苦吗？碰到快乐的事情，上师夸赞我了，吃了好东西了，我也特别的幸福特别的开心，这不是我的感受吗？看起来好像真实存在，其实是“悉皆不曾真”，从来没有真实存在过，因为它压根儿就可能存在，所以它不会有一种真实存在的情况。里面的推证的话在五论当中是特别丰富的，你们如果是能学一遍的话，肯定会很欢喜。

感觉上好像它真的是有显现，它的显现也特别真实，但是它的本性“超离增损境”。本来没有而认为它有，就叫增益；本来它有而你认为它没有，就叫损减。本来“我”是不存在的，而我们却认为它存在，这就叫做增益；“我”实际上是不存在，它的本性是什么呢？本性是一种明空双运的本体，它是一种空性的本体。这

个本来是具足的，但是我们却从来不认为它是这样子的，这就是损减。

显现上好像“我”存在，实际上它的本体是远离这种增损的，它本性安住在自己的本性当中，就是一种明空双运的本性。“似现”要不是增益现，要不就是损减现，其实它是不合理的。了知这个道理之后，明白其实这个“我”有一种欺诳性或者虚幻性。

“彼者有何业之轮”，虽然“我”只有一个名言中的名称，它的本体实际上是并不存在的，但是它的“业之轮”——名言中的如同梦幻一般的显现还要遵循业果规律的，就用一个“轮”来形容。如是的业而产生如是的果，现象上面还是不会消失，它还是如此的。这方面又过渡到“现相无欺缘起”的内容。

庚二、实修现相无欺缘起：

第一个颂词特别重要，后面的颂词全部都是来说明第一个颂词用的种种比喻。包括我们下一堂课才会讲到的一些“唱起乐师伴奏歌”等等这些全部都是在宣讲第一段颂词。

此虽如是无自性，然一碗水显月影，

业果虚妄多鲜明，显现许中当取舍！

这个道理是特别重要的，是今天的一个核心的问题。虽然前面那个“实相空性无我”非常重要，我讲了一些重点。但是一堂课确实讲不了好多，我只是大概的跟你们讲了一下。我现在要跟你们交流的这个颂词道友们一定要好好思维分析它，非常的重要。

“此虽如是无自性”，跟刚才那个颂词结合起来，似有毕竟非有、似真毕竟非真、似现毕竟超离增损，然后为什么它会有增损的显现，或者说有名言的规律？它并不会因为它是万法本来空性，它就没有这个显，它还有一些业缘的显现。

虽然我们显现的这些业果之法是无自性的，但是就像一碗水中显月影了了分明。《前行》里面修共同四加行业果的部分其中有一个修法，讲到了业果广大增上的特征，业影随行的特征，造善业的善果造恶业的恶果黑白分明，还有一个就是如是因感召如是果了了分明绝对不会混杂，也是业的一种特征。如是因感召如是果了了分明不混杂这一点决定不会虚耗。

最后达玛绕杰达尊者告诫“显现许中当取舍”，虽然这种显现是如梦如幻的，但是应该要善加取舍。即便它是如梦的如幻的，是本无而有的，是不存在的，本来是不存在是虚妄的一个假象。但是还是要遵循它的取舍之道，否则自己就会被它所束缚。

所以这个颂词特别的重要，讲得很直接。

“此虽如是无自性，然一碗水显月影”，在一碗水中要显现月影，不是随随便便现的。如果碗里没有水，月影显不到；特别肮脏的泥巴水也很难把月亮的明朗朗黄灿灿的颜色能够显进来；天上的月亮被乌云遮障，水里面的水再清也显现不到；水一直在晃动，那么水中是一个残破的月亮，它不是圆圆满满的明月。水中的月亮也起到一点点照明的作用，它有它的颜色、形状，还有它的功用力，这个名言中的一切法都是这样。

即便这个水月是显而无自性，它本性不存在，但是

它要具足众多因缘才能够无误显现，这就叫因果法则。虽然因果是无自性的，它是空性的，但是还是需要有它的因和缘聚合。就像农民种庄稼还是要有种子、有阳光和水土它才能发芽。天上没有乌云遮障，水中的水是清澈的，水里的水没有被晃动，在这些因素全部具足之下，天月会无误圆满地在水碗当中显现它的月影。这是不是因缘的作用？

“业果虚妄”，我们真正用空性的这些道理去观察的时候，业果是虚妄的，没有真实存在。你真正去分析业果的时候你发现空性当中显现出来的，它本体压根不存在，跟水月一模一样。但是即便是业果虚妄，但它是了了分明的。虚妄当中它还有一个“无欺”，“无欺”跟“实质”两个词不是划等号的。因果规律无欺存在并不代表它实有，它在虚幻当中它还有一种无欺性。如梦如幻的因感召如梦如幻的果，它不会错乱。即便是佛来了，它也不会错乱。

上师在《残酷才是青春》里面用的比喻非常好。有人说：“我造了恶业，我祈祷佛菩萨我能不能不感受恶果？”上师当时说：“如果你把一个石头丢到河里面去，你祈祷佛菩萨它是不是会浮上水面？如果你把一桶油倒到水里面，你祈祷佛菩萨，这个油会不会沉下去？”

业果规律的法尔原则，佛来了都是没法违背的。所以佛陀在两千五百年前现世的时候他还是显现的很多因缘：佛陀头痛，佛陀的脚被刺扎，佛陀的家族被灭掉，甚至于后面像目犍连、舍利子这些神通第一的大阿罗汉把这些释迦族的人装到自己的钵里藏起来不让琉璃王灭，最后这些人自然地化成脓血了。业不可挡！你别

看它是虚妄的，别看它是本无而存在的，不要看它说是在本性当中它根本没有，但是因缘规律却无欺显现，乃至于佛都没办法抗拒。这才是佛教里面所谓的缘起性空的真实含义，否则怎么说这两者双运呢？否则怎么能说这个缘起就是性空、性空就是缘起呢？

我们很多人理解是“有”不是“无”，是“无”就不是“有”，我一说业果真实不虚就感觉好像承许它实有一样，我一说业果实际上是空性的，实际上就落到一个空空无有。现在好多人学般若，没有真正的善知识引导，没有分开二谛的善巧的说法，很多人都落到断见当中。既然说业果没有、业果不存在，善有善报恶有恶报都是空性的，他就开始在名言当中胡作非为。般若里面佛陀亲口说这是空性的。他所理解的空那就是纯粹的杯子里没有水的空。你连那个非福都没遮止得了，你只有堕地狱的份儿。

我们在讲依止善知识的时候，讲到善知识的法相，其中就有一个善巧方便说法的作用力。善知识因为有巧说的功德，所以弟子们才见解不会偏，不会堕到有边也不会堕到无边。在了知万法空性的前提之下他还能够谨慎的取舍名言中的业果，他走的特别正。这是需要善知识来引导的，否则自学经常会出问题。你自己落到断空里面都不清楚自己落到哪里，还觉得自己天天在行持般若，比较可惜。

有些道友一说如梦如幻，问：“师父，听多了好像说一切万法如梦如幻，乃至于密宗里面还用那个幻化八喻来抉择，既然一切如梦如幻我何必那么执著呢？好像变得什么都有点懒洋洋的，善法也不用这么执著

吧？干嘛精进地磕头、背书。早晨四五点爬起来背书，冬天也比较冷。为什么这么费劲呢？”他是学进去了，然后自己心里面去品味，他就有这种感觉。他说反而没有以前的信心和动力了呢？

这是一个过程，这方面要注意。与其让你有这个过程，干脆直接给你把这个疑虑打消，一次性到位，不要走这种过程比较好一点，否则耽误时间。你要知道，虽然它本性无自性，但是它的因缘显现的话“多鲜明”。

最终尊者告诫我们：“显现许中当取舍”虽然它这个显现是一种如幻的显现，本性根本不存在，就像水月一样，但是我们还是要取舍。所以我越是明白了这个缘起性空的道理，我越是更加要奋发图强精进的去行持跟解脱挂钩的善法，才能够尽早地从迷梦当中醒来。

这个道理后面的两个颂词用比喻来说明，很精彩。

梦境劫火盛燃时，虽无自性热恐怖，
地狱等虽无自性，炖烧等俱故当弃。

这两段结合上面就非常精准地说明为什么我要在如梦如幻本来不存在的显现许当中，还要谨慎取舍，要精进地去行持所有能跟解脱挂钩的善法，尽量地去遮止十不善业的这些恶行。学了空性学了如梦如幻，知道它是如梦的如幻的，反而更加努力。原因在哪里呢？两个比喻来说明这个问题。

一个人做梦梦见末劫火出现了。天上天下整个大地全部起火。2012 年拍了世界末日的那个影片，你根本无处藏无处躲。你在梦里如果梦到自己处在这种环境你当然很恐怖，那跟地狱没什么区别了。到处都是火，

然后你躲都没处躲，逃都没处逃，整个就陷在其中，陷在火海当中。这样的情况你肯定心里面非常的恐怖。

我们从醒觉位的角度来讲，这个人踏踏实实在床上睡觉，正在做梦呢，好好的在睡在床上，末劫火其实不存在——无自性。但是在梦中他受到火烧的灼热的恐怖是不是还在感受？真的被烧得很痛苦，窒息的感觉真真实实存在。有些道友梦里面吃好东西，到醒来的时候好像嘴巴里还有菜香味儿。梦里吃的特别饱，觉得胃已经全部充满了那种幸福感，在醒来的时候他还能体会到，我们做梦有时候做的真实梦就是这个感觉。

偶尔是因为身体的原因在做梦里发火，以前平时从小长这么大从来没有那么生气过，怒发冲冠，怒火中烧的。醒来的时候你还会感觉自己全身发热，它对你的身体真的有影响。但是你真正观察说我刚才没有任何理由在发火，没有对境，没有这颗心，在做梦，但是它起的作用是很真实的让你真真切切感受到几年了都忘不了当时的那种感觉。

梦的特征特别好形容的就是，他真实的感受当下它确实不存在，它是无自性的。所有轮回中的现象都是这个特征。大乘佛教里面用的这些比喻特别精准，你要是把自己放入其中仔细去想仔细去分析的时候，你会有一种特别深的感受，觉得万法真的是如此，经教里面讲的这些道理非常非常具有加持力。

“地狱等虽无自性”，就是还有一个的话，有些人做梦梦到自己堕地狱了。堕到地狱里面那个恐怖真的是很恐怖的。我以前碰到一些认识的老道友，交流一些法义的时候偶尔谈过，我自己是没有亲自梦到，但是我

听了以后真的会有感触。他就梦到自己到了地狱，但他像一个旁观者一样，一个外国人被狱卒追，狱卒用三尖矛带着火的铁叉，从他的两腿和肛门叉入，然后从他的头顶和两肩穿过去，真的像烤鱼一模一样。火红的铁丝把你绑在那个三尖矛上面固定好，放在火上来回地烤。他在梦里的时候他没觉得恐惧，像一个旁观者在看这个景象一样。醒来的时候他差点没犯心脏病，他觉得可能是有一些因缘，念了整整一天的经给他回向。这就叫现量见，他的印象太深刻了，醒来之后毛骨悚然。

虽然醒来的时候知道地狱也只是梦中的一个妄想，只是分别心识的作用力，迷乱相的一个现前，根本没有真实的存在，但是你的那种被烧煮、烧炖的恐惧心是不是在？这种显现是灭不掉的。这种显现我是要想办法来舍弃它，对不对？

比喻说完了，我们说意义。在整个轮回当中见闻觉知的一切的一切大家都觉得相当的真实，而且很多人是为了这个目标在进取在努力。但是实际上，它是无自性的。即便知道它无自性，是不是不理不睬就可以了？不是。你还要去遵循这方面的规律。

我从两层讲：第一层、按照我们佛教徒真正修行的角度来说，对万法名言中的显现知道它是无自性的，但是你要遵循它的规律，要去行持十善断除十恶，去追寻去行持所有跟解脱挂钩的善法，精进努力地修行。你才能真的从噩梦当中醒过来。以如梦如幻的善法力量断除如梦如幻的恶业，依靠这个方便能走出如梦如幻的轮回，获得如梦如幻的解脱，最后还要度化如梦如幻的众生，《入行论》里面专门有个颂词是这样讲的。

第二层、道友们学了空性和缘起的这个观点之后，不要随便舍弃自己名言当中该负起的责任。你不能因为学了空性之后，借用这个作为理由实际上你自己开始不负责任，该管的不管。照顾自己的妻儿或者说赡养自己的父母，全部都放下叫做不负责任，这不叫如梦如幻。佛教里面的那个自在、放下、看破绝对跟无所谓是不挂钩的，我先把这一点说清楚。

如果你们真的对空性有所体会，你在现象当中你的工作你要如理如法行持，否则它也有业的存在；你对你自己的家人该管的不管，该照顾不照顾，该负起责任的不负起责任，也有它的业存在，你还要去感受那一份的业。这跟我们学佛是不冲突的，跟我们学佛是一点都不冲突，你们一定要把握好，不要偏激。学中观这一方面早早强调，不会走弯路。

越是学空性，越诚信因果。一个懂空性的人，他反过来他是很有生活情趣的人。其实他不会变成那种好像什么都是冷冷淡淡的，什么都是好像无所谓，就这样吧，就那样吧，好像什么都可以。这不一定是真正的自在相修出来，不一定说是你相续中有空性慧在摄持。越懂空性的人，更加会小心翼翼地过自己的生活，怎么去行持自己的事业，怎么学会去跟自己的家人打交道。因为缘于你一个因缘，他就会变。你的一个因缘掌控不好，你家里就会出问题，你工作就会出问题。“我祈祷佛菩萨吧”，你一个祈祷就解决问题了？你就等着天上掉馅饼呀？那是没希望的。

懂得修行，懂得佛教真正大乘所谓缘起性空的知见，知见上比较圆满的修行人，他在名言中的任何一个

行为，不管跟佛法有没有关系，他正常的吃喝拉撒工作生活，都会如理如法的该取则取该舍则舍，他会遵循名言中的规律。他不会去打破它，不会用一种无所谓来摄持它的。

希望道友们能够有个很好的把握。我们要做一个真实的人，还要做一个真实的修行人。做一个真实的人，在世间当中有情有义很重要，佛学里面反而很讲究这个，否则我们修行也修不出去。做一个真实的修行人，在修行的当中，以正知正念摄持，以善知识的教授来归摄自己，一点一点踏踏实实地去学习、去修行。你世间也是成功的，出世间也是成功的，作为在家人这方面一定要了知。

如烧迷时虽无暗，深长洞中游弥漫，

无明等虽无自性，当以三慧除迷乱。

如同有些人发烧神志不清，他就梦见自己好像处在一种特别黑暗的那个又长又深的洞里面云游，迷路了一样走不出去，到处都是漆黑一片，特别的恐惧，很害怕。同样的道理，那个洞存不存在？不存在。他的恐惧其实根本是没有必要的，全部都是不存在的，应该是根本就没有这回事，但是他那个感受是很真实。

同样的道理，“无明等虽无自性”，是要了知，我们的这个根本无明其实就跟我们梦见的黑洞一样，其实它本来是没有的。显宗有显宗的抉择方法，密宗还有它特别殊胜的抉择方法。

其实我们的无明本来也是无自性的，因为它本来都不存在，何谈一个断呢？如果站在实相角度就是这

样。本来其实这个无明本来就没有，我又何必去用智慧断无明呢？但是在名言的现象当中它那种如梦如幻的显现还是存在，所以你如果没有用闻思修的这三慧去遣除迷乱，它一直会在你的相续当中以一种迷乱的方式显现，它还断不了。

中观里面有一个道理，虽然我们通过中观的分析方法已经很清楚的知道了万法是如梦如幻的，万法是不存在的，但是如果你放置不管，它的那个作用力还是给你带来恐惧了，给你带来恐怖、伤心、惊恐，甚至于发狂。从实相上来讲的话，没有一个束缚哪来得解脱呢？所以实相当中会抉择的轮回无缚无解的一些殊胜道理。这个抉择方法显宗有显宗的，密宗还有更殊胜的一些窍诀的抉择方法。但是在现象当中它本无自性的这个无明还会给我们起到让我们在轮回当中永久地待在里面出不去的一个作用力。所以你要是不以闻思修三慧去断除它，你就永远会被它控制。

我觉得对于初学者特别的实用。我们先不要去讲那个入定位的远离四边八戏的、有无是非、二俱、非二俱，一和异、来和去、常和断、生和灭，所有的八边戏论全部断尽，这些是讲的它的实相。但是我在现象当中我脱离不了它的时候，很需要去明白出定位的缘起性空的意义。今天这些颂词里面其实讲的过程当中已经告诉我们了，我们了知了缘起性空见解之后，还需要谨慎地取舍因果。然后在这个过程当中需要用一种名言当中如幻的对治力来去对治这种本来不存在的迷梦，你才有可能从迷梦当中苏醒过来，真正达到所谓的涅槃的彼岸。

第二十课

我今天看到了第二十课思考题，出了两道比较灵活的思考题，借着这个方便，再看一下《修心利刃轮》的它整体的这个框架结构。

初义讲到论名、顶礼；论义讲了两方面，“总说行者修心法”和“别说如何修心”，其中“总说行者修心法”用了孔雀食毒比喻对应的意义宣讲到大乘的核心，能够将烦恼转成修行之方便的一些殊胜的教言。这里大乘它包括了显宗和密宗，我们用显宗的方法还有乃至于用密宗的方法直接讲烦恼转为道用。尤其在密宗当中这方面的一些窍诀非常非常的殊胜。

“别说如何修心”有略说、广说。广说里面主要是讲的两个科判，即“根除自私珍爱执我”、“行持两种他利菩提心”。首先依靠温和以及粗暴训诫的两种方式来调伏我执，之后才有可能行持两种利他的发心。

我们现在所讲到的是在“行持两种他利菩提心”的范围。第十八堂课主要讲的是修世俗菩提心，不完全光是一种理论的讲法，要观修众生对自己的恩德，思维以后修习自他相换菩提心，最后跟《入行论》的回向品比较相似，直接将所有的功德回向于恶趣众生、善趣的众生等等，做了一系列的回向，非常殊胜。这是世俗菩提心的修行的方便，直接是讲到一些修行的方法，而不是从理论上去讲菩提心是怎么样的，分类是怎么样的，不是那种教言性的讲法。

从十九堂课开始讲到修胜义菩提心，分为“连接

文”，“以观察修广说”和“以安住修摄义”。观察修和安住修上师在这堂课也稍微的提到了一些。《定解宝灯论》里面就提到了观察修、安住修的问题。所谓观察修是在数数观察的前提之下，反复依靠中观的理论观察，发现一切万法丝毫的本质都不可能存在，完全是空性的；当你通过这种数数观察得出这个结论之后，你的心一直安住在这样的见解当中不动摇，这就是安住修的一种状态。

通过观察修、安住修的方式宣讲了胜义菩提心缘起性空的教义，这是佛法的核心。为什么呢？单单修一个出离心，单单修一个世俗菩提心不能够直接获得圣者果位的，比如我除了修出离心再没有其他，或者我除了修世俗菩提心没有丝毫的空性慧来摄持，也没有产生空性慧的智慧，单独的出离心和菩提心确实没有办法直接获得一地菩萨的果位。它是成就一地菩萨的圣道之因，但是直接要想达到一地的境界，一定要有空慧摄持。

但实际上这种假想是不太可能的，当你们了知这一点，不要对世俗菩提心有一种轻视心。那我发发心就可以了，我主要在胜义空性上缘，其实道理不是这个意思。假设只是有一个名言中的出离心和世俗菩提心的话，没有办法直接成就圣道。但是实际上我们实修的时候会不会出现这个问题呢？不可能。为什么平时上师强调发世俗菩提心呢？相续当中真正的产生了世俗菩提心（而不光是一个“发心”）的相的时候，你的空慧就会增长。缘于你相续中产生真实的世俗菩提心的时候，你对空性的一种总相的修行境界就会在相续中起

现。因为这两个法本来在它的本性当中就是一体两面，分不开。实际操作的过程当中，你修空也会趋入到悲，修悲就会趋入到空，它实际修持的时候是很难分开的。大乘从“基”的阶位到“道”的阶位乃至到“果”的阶位，全部都是智悲双运的修法。

懂得这个道理之后，前面讲到了第一个科判“抉择实相空性无我”以及第二个科判“实修现相无欺缘起”，这两个是非常重要的。上堂课几乎用了两个小时的时间算是不广不略的方式大概讲了一下缘起性空是什么含义。我们要避免认为万法真实存在，同时也要更加要避免认为万法就像杯子里没水一样的空空如也的那种断空。“有”和“无”两个法像黑白绳子搓在一起的这个双运是不合理的，知见上本来就有错误的。因为分别心全部是落到有无两边，所以我们只能用一种名言的表达方式让大家知道真正的缘起性空是无二无别，有即是无、无即是有的这样的一个道理，而不是我们认为的这个“无”始终觉得它没有的概念，这一点是需要了知的一个很重要的一个部分。

“实修现相无欺缘起”这个章节还没有学完。今天还是涉及到两个很殊胜的比喻。

唱起乐师伴奏歌，观察声音无自性，
未察聚合出悦音，驱除人心之忧恼。

一个乐师通过乐器的伴奏唱起很美妙的歌声。歌声是从乐师伴奏的乐器当中出来的呢？还是在乐师的弹动的这个手指上面出来的？从乐器的音声这个角度来分析的话，不在手指上不在乐器本身上，也不在听者

的耳朵里，也不在乐器发出的声响和听者耳朵之间的这个空间当中。从里到外仔仔细细去观察，发现你找不到声音的一个实质存在，它的自性丝毫都没有。

中观、密宗比较喜欢空谷回音。到那种连绵不断的山群当中，你喊一声，一声一声连接不断地传下去，那个声音从哪里来呢？你找不到它的根源。你的嗓音当中也没有，某一个山谷的地方也没有，是在哪一段的虚空当中从住呢？也找不到。这就代表的是什么呢？它有一个显现的相，而且这个显现是一种无欺的相，了了分明。你喊出一个女声它没有变成男声，你是一个成人的声音，它不会变成一个小孩子的声音。它没有任何的变化，它是了了分明的，但是却找不到丝毫的自性。那它到底从哪里来呢？

所谓空性和显现的关系就像这个一样。因为在我们分别心的理解的过程当中，显的时候是空不了的，空的时候是显不出来的。分别心的状态决定是这样子的，所以他只能够轮番去修，一会儿修空一会儿修显，然后知道显现没有自性，只能是以这样一种轮番的方式在相似修行。

中观的这些教言我们要是花点功夫好好的学是能够学得懂的，但是要自相续现前不是特别容易的事情。就像菩提心，道理上好懂，但你要想自相续现前，你必须要去串习要去修，你能修出那个验相。相对于空性来讲，它需要的智慧更加细微敏锐，福报要具足，他才可能有一种修行上的体悟。这是不容易的，不是说法师讲了，然后我自己也学过中观我真的懂了。真的懂了我承认，但是相续中现前的话这是要靠修力的，没有那么简

单的事情。懂得和你相续中有修证，中间隔着万里之遥，这不是一回事，这一点一定要清楚。

首先唱起乐师伴奏歌的时候，观察声音是没有自性的。

“未察聚合出悦音”，声音不在乐器上，也不在乐师的手指上，也不在听者的耳朵里，也不在乐师和听者的空间当中，里里外外怎么找也找不到。可是在因缘聚合的时候乐师手上他会弹奏，乐师手上有乐器，听者的耳根没有坏，那么这个声音它就能传到你耳朵里，你就能够听到这种乐音。这就叫做因缘聚合。但是每一个环节去寻找，发现丝毫找不到它一个声音到底存在哪里。也没藏在这里也没藏在那里，为什么最后我就能听到这个声音呢？这就叫空性当中而起现的。

中观的法门细细去思维的时候觉得真的是很奇妙。为什么这些高僧大德每次在赞叹般若的时候都说“奇哉”呀，“稀奇又稀奇”，“稀有又稀有”，经常喜欢用这些词句？真正的是你去体证，或者你去觉察显空双运的道理你会觉得非常的奇妙，居然在本无当中它会显现这种，而且显现的这个它还有一种缘起规律性——如是因感召如是果，业果广大，它有一种规律可循，不是说随便现。而且因缘聚合必定显现的本体它就是一个空性，它连一个最细微的无分微尘无分刹那的实质都不存在，就是从空性当中来的，这是一种特别奇妙的性空缘起的相。

这样一种深奥之法只有我们本师佛陀才说出来的。为什么我们很肯定地说外道没有解脱道？因为在他们的教派里面没有证达人无我和法无我，也不懂得是这

个道理。他一直认为有一个我的存在或者有一个法的存在，然后他在这个基础之上去寻求一种解脱是不可能的，所以称之为叫外道的原因。

从古到今这么多的智者这么多的教派，只有佛陀说出了一切万法实际上是人我不存在的、法我不存在的，并且讲到了如何能够在我们现在迷乱的状态当中去证达它不存在的本性。这些道理全部都宣讲了，就靠修行人自己去实修，最终你就可以达到这个真实的涅槃解脱的彼岸。而在外道的教派里面这种真实的解脱道的的确确是不存在，这是事实。

“驱除人心之忧恼”，这种美妙的乐音可以遣除人们相续当中的忧恼痛苦。人一般听了音乐之后会舒畅自己的心情。

它里面有几个侧重点。第一、有乐师、乐器、会弹的技术等聚合起来之后，就会出现一种歌声或者一种音乐；第二、我们观察发现它没有自性；第三、虽然说它的自性丝毫都不存在，但是在没观察的时候，只要因缘聚合它就会出现声音，特别的奇妙。

它有一个显现，它本性又是空性，在这种奇特的状态当下，它还能有一种遣除人心就是忧恼的作用。我们以前经常说是如梦如幻、如同梦境，但是我们要知道即便是如梦如幻，它还会有它的功用力存在，它就能够遣除人的忧恼。

上师以前经常爱强调，在名言当中积极的培积善法积极的修行是一定要有的。虽然它本性如梦如幻，但是它却有它的一个功用力可以遣除人相续中的烦恼。你借用这样一个如梦如幻的因缘，最终就能得到一个

如幻的佛果，这是真实不虚的。不会因为它是空性而遮止它的这种缘起显现，不会因为它有这种缘起的显现就会遮止它本性的空性，这两者因为本体就是一个法，是这样的道理。

业与因果详分析，虽无一异之自性，
然显现法能生灭，似有苦乐受种种，
显现许中当取舍！

跟比喻相对应，我们在分析意义的时候就要了知：详细观察的时候发现，善恶的因和果没有一体和他体的自性。什么叫没有一体和他体的自性呢？比如一个恶业产生一个痛苦的恶果。因和果之间到底是一体呢？还是他体呢？如果因果是一体，那我们在造因的同时就会感果了，就不存在一个三世因果的问题。这一世造了一个堕落地狱的因，我这个人的寿命享用尽了，我下一世就感召一个堕落地狱的果。但如果因果是同体的话，就不存在这个问题。而且因果同体在名言当中也很难安立。《入行论》第九品说，你吃饭就跟吃不净粪一样，或者穿棉花种子就等于是穿棉袄了，父亲就等于是儿子，世间人都不会这样接受的，所以因果不可能是一体。

可能很多人说：因果他体合理吧？父亲不是儿子，种子不是棉袄香喷喷的饭不是大便。但是我们说，什么情况下能建立一个他体的关系呢？这两个法都存在的时候，瓶子不是柱子、柱子不是瓶子。但是现在我们发现因存在的时候果没有，果存在的时候因已经灭完了。

如同法师你跟虚空到底是一体和他体呢？在因明里面两个有实法之间互相来评判它是一体他体是可以这样分析的。但是不能用一体和他体来抉择有实法和无实法的关系，因为无实法的本体本来就不存在，你跟一个不存在的法去分析什么一体他体的话，这是很可笑的事情。

所以我们真正分析的时候，发现因果不可能并存，二者也没办法安立一个他体的关系。这是用一体他体来分，因为颂词上面体现出这句话，所以“无一异之自性”，就是它没有一体，也不是他体。虽然没有一体和他体的自性，“然显现法能生灭”，但是在我们面前所显现的一切的这些因果之法它却能够有一种生灭的显现。

“似有苦乐受种种”，似乎显现出来的种种的痛苦和快乐。在显现当中它有种种的相，所以作者就告诫我们“显现许中当取舍”，在显现许中一定要谨慎取舍。

虽然它的本体是如梦如幻的，它的本体连真实的一分的乃至于一个微尘的自性都找不到，但是让你痛苦让你快乐，让你解脱让你轮回的作用真实无欺地存在。不会因为它自性本空而消融了它的力量，并且恰恰是因为它自性本空，更加无欺地显现，这才叫做缘起性空的一个道理。

这是音乐的例子完全是相合的。我在这里稍微再说一点，跟一体他体非常相似，因果之间接触还是不接触。可能有的道友说：因灭的时候无间生果。“无间”字面意思是无有间隔，因灭果生的当下的刹那是不是有个接触呢？如果有一个接触的话，我是不是就能安立这个因果的一个真实本体的存在呢？如果说在因灭

果生的那一个瞬间，因和果是碰了面的，因还在，果也产生了，实际上它就是一体的。跟一体他体的分析方法一模一样。可能有些道友的执著或者他的疑惑在这里。

如果不接触，还是用他体的方法来分析，那么因存在的时候果没有，果存在的时候因已经灭完了。只有一个法，没有办法分析为他体，所以没办法安立因和果一个真实本体的存在。推法是同样的。

我们懂得了这个道理以后，要明白：名言中的万事万物全部是包括在因果的范围当中的。要了知这个因果的关系，它本体自性本空。以前有些道友学过这个《中观根本慧论》，因果本空的道理有几品都会涉及到。虽然说因果本空，但是名言中“虽复经百劫，而业常不失，得因缘和合，尔时果报熟”，绝对不会因为它空性的缘故而起到任何遮障的作用。这是最最重要的，这也是名言和胜义的法尔的一种关系，谁都没有办法遮止的。

虽然经过百千万劫，但他所造的业不会丧失，它一直会在人的相续当中留存，等到因缘聚合的时候，它这个果报就会成熟，这就是一种法尔规律。不会因为它是空性的就不会显现这一点了，不会因为好像说经过百千劫我这个人早就已经死完了，为什么在无量劫之后我还会感召我无量劫之前造作的一个善业和恶业呢？它为什么就不丧失呢？它难道是常法吗？不是。它不是常法，它的本性是空性的，而且它是个生灭之法。名言中这些所有因果所起现的法，决定是观待的，它决定是有生灭相的，它决定是无常的，不可能是常的。这就是名言的一种法尔，只要是因果所生的法没有一个是

常法的，没有一个是不观待的，没有一个是没有生、住、灭的。即便生而即灭，它怎么就留存那么久，它不会丧失呢？这是名言中的一种法尔规律。你真正要想再去探究的话，就好像说为什么水一定是湿性的呢？再没有什么理论或者解释，它就是指的名言的一种法性，归到这个法尔理。

上师这里提到有一些密宗的修行人在修行过程中，或者他一行持善法就会出现一些违缘和不幸。这是什么原因呢？上师分析就是有两方面的原因。

一、重罪轻报，这是个好事情。

我涉及到的发心人员比较多。他说起来还是挺好听的，说我没这个能力，我让贤。但是我说的不客气一点就是你自己不堪能。因缘到你这儿了，你就好好干，这就是一种因缘。我们从来都不敢保证说自己是做的所有人当中最好的，你要是这么高标准要求，那就太苛刻了。我只能说是在我自己能力范围当中我能够把它做的最好，这是我能做到的最好的情况了。

整个大乘的修行过程中，有很多环节是一个重罪轻报。显现上面的话让你身体痛苦，让你出现一些家庭的违缘，让你在发心过程当中出现种种矛盾，然后修行的时候也出现这种障碍，通过这种相消了无量劫的罪业。你如果能通过这个当中如理如法坚持走下来，那么这个业障就消除了，你的修行就会更增进一步，你自己都会发现自己的相续会成熟起来，智慧也会增长，信心也会变得稳固，资粮也会圆满，然后做事情会有另外的一种特色。

还有一种原因是什么呢？自身修行的问题，你自

己没有守好密宗的三昧耶戒，得到了密宗的灌顶，但是却没有守持密宗的戒律，在这个上师这儿得到灌顶了，回头就开始诽谤，回头就开始在后面开始分别说这个上师这儿不如法那儿不如法。

我们在精神癫狂者面前是不敢给这种利器的，他不光是伤别人他还会伤自己。密乘的戒律是通过灌顶来获得，就好像显宗的三坛大戒，通过这种仪轨就受的了沙弥尼戒、比丘尼戒等等。你已经灌了顶了，得受了戒体了，回头就破了，就等于是给一个疯狂者给了一把锋利的刀子，他不光是能自杀他还能杀别人，很恐惧，造作无量的罪业。

这一点也是一种可能性，在修行过程当中经常出现违缘出现不幸，有可能是因为你自己在这个方面或者是非取舍做了很不如法的事情。或者就是自己的别解脱戒、密乘戒、三昧耶戒守的不清净，它就会出现种种违缘。为什么会出现违缘呢？上师也说，密宗的护法神把密宗的这些教言如同像心血一般护持，所以谁在密宗的团体当中行为不如法，不如理如法的依教奉行，做很多诽谤密宗诽谤上师的情况，肯定会遭到护法神的惩罚。当然大部分都属于是世间护法神的一种惩罚，出世间的护法神他没有像我们凡夫的贪嗔分别、嫉妒、傲慢，但是世间的鬼神也属于护法类，他曾经被这些大成就者摄受了，承诺在佛法住世期间一直护持佛法。这样的护法神能够看到修行人如法不如法，他是有神通的。他看到了之后，这个人光是口头上在上师面前东承诺西承诺，但是实际上他根本私下里头没有如理如法的去行持，净做一些不如法的事情，就会给他们制造一

些违缘，也算是一种提醒和惩罚。但是这种惩罚不会说像世间人那么恶，我要把你打倒，我要把你消灭掉，他就很幸灾乐祸，肯定不会是这样子的。他就是用这种告诫的方式来提醒你，你最好如法一点，你看你现在已经出现违缘了，这肯定你要自己反思。如果自己真正的去思维，发现自己确实没有做什么不如法的地方，那倒也罢了，那就是一种重罪轻受，你就好好承受，在这个违缘的过程当中学会转为道用的一些窍诀去修行，反而成为修行的增上力就可以了。如果自己反思，自己也清楚我确实是哪个方面出问题了，现在真的这个果报现前了，他的这种惩罚实际是一种类似于提醒一样。

上师后面讲，上师很慈悲，但是上师身边的侍者为了护持上师身体……为什么这样讲？密宗的上师只要见到弟子他就会自然给弟子代业，他是一种愿力所摄，而且他自然就会修自他相换。所以有时一些高僧大德身体特别不好就不要多见人，他见的人越多病越多，因为他代众生受业。

以前法王如意宝也是这样的。亚青的阿秋喇嘛晚年身体特别不好的时候，尽量不见人。侍者也会护持，会把见的人挡掉，为了保住上师的身体健康、法体安康，结果就得罪了很多想求见上师的人。法王如意宝的管家、眷属里面也有这样的情况。

上师还举了《大智度论》里面的公案[50]，为什么河

[50] 《大智度论》中，有这样一则公案：一位修行人，在莲花池旁经行，闻到莲花的香味后，产生了很大的执著。池神现前责备他：你怎么舍弃林下禅净坐处而偷我的香呢？这对修行是很不利的。话刚说完，一个人就入莲花池采摘了许多莲花，拔出了很多根茎，弄得一片狼藉，而池神并没有管他。

神对修行人这么苛刻？我觉得这个比喻非常形象，就好像一匹白布有一个黑点，很多人都能发现，但是如果说这个布已经全部被染成黑色了，你再多一个好像也没有什么，也就没法管它。不学佛的人和学佛的人真的是不一样的。世间人吃肉、喝酒，大家都觉得很正常，但如果你要看到一个出家人在那里大口的吃肉喝酒，那这个就成了天大的新闻了，它就不允许它的行为上面有这样的一种偏失，这个是实际上标准不一样要求不一样。

同样的道理，为什么他会受到护法的惩罚？你如法的话他就会高高兴兴护持你，但是如果说你用这种各种狡诈的方式，然后又不如理如法，并且出现了那种损害佛教、诽谤佛法、诽谤上师的一些不如法的行为，他也会生嗔心，然后会给你一种惩罚来提醒。

因果的本性是性空的，但是在性空的自性上面也有它无欺显现的因果法则的道理。讲完之后，告诉我们，不要因为学了大中观般若的一些见解之后，就轻视世俗的名言因果。说明你没有真正懂得佛教里面所讲的性空，在你的相续当中只不过是安住在断空的一个见解当中，这是特别不合理的，要懂得这一点。

而且我还想再提醒一句，有一些上师身边的侍者有在家和出家两种。有一些人故意拉关系，你跟我关系

这位修行人很诧异，就问：为什么我闻一闻莲花香，你却说我偷香，而别人把池子弄成这样，你却不说他呢？池神说：你跟他不同，你是修行人，修行人执著这些，对修行有很大障碍，所以我才提醒你。而世间恶人就像不净粪中的虫一样，什么恶业都造，所以没有必要管他。这就像在白色的布匹上，有一个黑点众人都能看见；而在黑色的布匹上，沾染很多黑点他人也发觉不了一样。

好我让你见上师，你跟我关系不好我不让你见上师。这要避免一下。有些在家居士如果是待在上师身边做承侍要遮止这一点。不要以自己的贪嗔、嫉妒心和傲慢心，故意的挡在外面不让别人亲近上师，那个过患很重，相似于是挑拨上师与弟子关系。一个方面折损了上师弘法利生的事业，另一个方面折损别人的善根，果报很严重的。如果在座道友真的有这种因缘，承侍某一位善知识，千千万万要把握住好分寸。

业果是真正很公平的，谁的发心善，谁的做法如法，它绝对不会虚耗你；谁的发心恶，谁的做法不如法，你外面上再说多少好听的话，再用多少的善行来掩盖它，它这个业果的果报还是会落到你头上，谁都是虚耗不了。在业果面前人人平等，上至法王，下至一个可怜的旁生，在业果面前都是公平的。所以要自己护持自己那颗心，相当相当的重要。

我们这个部分讲到胜义空性道理，希望道友们能够把握住大乘的核心，要走一个中道。哪一个中道呢？不要只偏堕于世俗的善行而对胜义空性不重视，这样是没有办法从根本上断除二障的。我特别重视世俗当中的慈善、日行一善、念经诵咒、顶礼转绕，但是对空性一点都不了解一点也不去串习，不用空性慧去摄持你世间的这种慈善等等的善行，那么你这种是没有直接的解脱道的，只能是培积十善，可以得到丰厚的广大人天果报的因缘，但是直接断除二障的解脱道还没有直接去挂上钩的。这就是偏堕于世俗一方。

有些人又偏堕于空方，又太过分了，善法也不需要，恶法也不需要，他倒是全部都扔的干干净净，所谓的说

只要安住就可以。实际上他充其量就安住于一个像类似于昏睡一样的境界当中，也没见他怎么安住到不可思议的法性境界里面。这又偏堕于无的空的一边，这个也很麻烦。

《中观根本慧论》里面就讲到，我偏于显法我还能积极地行善，偏于空法善恶全部丢，而且你耽著一个空性，它就没有一个对治力能遣除你的这份耽著。因为本身空性是断除耽著的，但是现在你反过来耽著空性，那么它的对治力已经丧失，就没有东西能够对治。这就叫做千年不悟。

我记得《中观根本慧论》有一句话叫做诸佛所不化。三世一切诸佛来到你面前都度化不了你。暂时的单空作为自己的一个道用来遣除实执，它是特别殊胜的，但是如果你认为究竟的实相就是这么一个单空，你一直偏执在一个单空上面，就会成为修行的障碍，根本就没有办法直接获得见道位，乃至于就是你有可能连世间的善法都会远离。真正耽误自己了，这是特别可怕的一种邪见吧，三世诸佛来了都没办法度化你。

这两种极端都要远离，否则修行无法成功。所以要显和空要双融是很重要的。知道一切万法空性的同时显现不灭，我在安住万法空性的同时善恶取舍不灭。

今天这两堂课我们学了以后，我相信在座很多道友大概的能够明白为什么莲华生大士经常说“见解如虚空般高，取舍如粉末般细”的原因。他的见解全是大空离戏的见解，但是他取舍因果为什么不会丧失呢？就是因为这二者本来不是两个。越是证空的人，他越能够懂得名言中的缘起的显现绝对灭不了，所以他越会

遵循名言的缘起显现，他会在因上面特别注重，他不会依靠空性去遮止因。这种都是邪见，有空性了你还这么执著行善干什么？这种说法有一个算一个全部都是断见和邪见。

犹如水滴满瓶器，第一滴水非满瓶，

非由末等一一滴，缘起聚合盈瓶器，

这段也是非常精彩，用一个水滴的比喻。一个瓶子里装满了水，那么这个瓶子里的水它是由一滴一滴的水聚集起来的。这一满瓶水是怎么样出现的？它的产生是由第一滴水造成的呢？不是。第二滴水造成的呢？也不是。也不是由单单的第三滴水产生了一个装满水器的满瓶。是不是由最后一滴水把它满了这个瓶子呢？也不是。

如果我们发现每一滴每一滴水都没有办法装满水器，那就应该得出一个结论，这个水器是无法装满的。但是我们却发现它最后的话，所有的水聚集起来它就出现一个满瓶的水，那么就叫“缘起聚合盈瓶器”。在缘起聚合的时候，那么所有的水滴聚集在一起这个水瓶就装满了。

可能大家觉得这个是个什么推理呀？一滴一滴水加进去的话它自然就满了。我跟你们再举一个比较好懂的例子，这也是以前中观当中经常举的。一粒沙子当中不能挤出油，两粒沙子里面也不能挤出油，那我现在把一百粒沙子聚集在一起我能不能榨出油来呢？榨不出来吧？一百粒一千粒一万粒你也榨不出一滴油来。

刚开始学中观的道友可能就有点反应不过来，我

一滴水一滴水不能够使得这个瓶满，我一百滴水或者一千滴水聚集起来当然瓶是满的，为什么这个变成了一个不对的？或者用这种方法来分析可以破掉满瓶的这种实执性，怎么能破掉的呢？其实和沙子里无油是一个道理。一滴水它不能满瓶，第二滴水也不能满瓶，一千滴水中每一滴水都不能满瓶，聚集起来也不应该满瓶，但是我们发现它在缘起聚合的时候却盈满瓶。

这个道理讲到在观察的时候发现它不合理，不观察的前提下在缘起聚集的时候它就出现了这么一种缘起聚合的相，非常的稀有。这个比喻懂得了以后，在意义上面我们要明白什么呢？

谁受未受苦乐果，非由第一刹那因，

非由最末刹那等，缘起聚合感苦乐，

将要感受的苦乐之果，就叫“未受苦乐果”，比如说以前造过放生，或者他以前杀生、偷盗，做过很多恶事，他将要感受的这些善恶业所要感召的苦乐之果是由哪个因产生的呢？

比如说，我就举一个杀生的例子。比如说一个屠夫，首先他有一个杀人的意乐，从他有杀人意乐开始，他杀生的业就开始有了，对不对？他就开始聚集了嘛。他有第一个念头想明确无误想去杀那头牛的意乐，然后他就有了动作，他拿了一把利刀就开始拿着刀就往牛那儿走。后面他真的开始动手杀牛，这是他加行。然后最后把这个牛的命根直接就断完了，这牛彻底死掉了。那么他这个杀生就究竟了。

从他开始产生了想杀牛的意乐，乃至于最后把牛

杀究竟，他中间是不是过了好多好多个刹那？假如说过了一千个刹那。苦果和乐果是存在在第一刹那发起意乐的那个因上呢？还是存在在第二刹那那个因上？还是存在在最后结束那个因上？你每一个刹那每一个刹那去分析的时候，都不是由某一个刹那所导致的。你没办法安立就它那一个因产生它后面的这个果。单独的这一个因你是没有办法抉择说由这一个因感召了后面果法的产生。

既然说从这一千个刹那当中每一个刹那每一个刹那分析，都不是由这某一个刹那所导致的。但是在缘起聚合的时候，却就是显现出了一个杀生的果。这一千个刹那的因全部圆满了，然后就缘起聚合，在某一个时间就感召了后面这一个杀业的果报，这种苦果就会出现。这就是很稀有。每一个刹那都没有果法的产生的一个力量，但是它聚合起来之后就会产生这个果法。为什么呢？这就叫缘起的道理，很稀有。

缘起聚合就会感召苦乐。我仔细分析它不是由第一刹那因感召的这个苦乐，也不是由最后那个刹那的因感召的苦乐，但是当这些刹那全部缘起聚合起来就能够感召苦乐。

显现许中当取舍！

这句话是很有讲究的，特别殊胜。我们名言当中的一切的万法只有一个显现，就像梦境，就像电影。屏幕上面其实大家都知道里面的人不是真人，它就是一个显现，实际上就是一个画，或者幻化师幻化的象马，或者是水月，它有一个月亮的显现，但是丝毫月亮的实质

都没有。

但是在这种情况下，还要有一个取舍。如果你没有这种取舍，那么这种如梦如幻的没有丝毫实质的显现也会给你带来堕落恶趣的显现，让你苦不堪言，这一点是真实不虚的。

所以我们把因果叫真实不虚，跟因果本性的空性一点儿都不相违。“真实”不是指的自性实有的意思，而是指它的取舍了了分明，不会在它这个空性的力量下它就会消失，这个角度来安立真实、无欺、不虚，而不是指的它自性实有。

很多人说，如果你说因果空性，就不能说因果真实。那个是在字面上抠来抠去。你在文字上跟我们辩论的话没什么意思，你真正的道理要明白我这里所说的因果真实是从什么角度来讲。它如梦如幻的当下它还需要遵守这个取舍，它还有它的业果规律而且它还对人有一种束缚的力量，这难道不叫真实吗？但是它的本体是空性的。所以真实和空性两个可以在一起用，没有什么相违的地方。我们要承许它是一种自性实有不空的一个法，但是在它空性的当下，它却是真实不虚而存在着的。

一定要明白万法性空的本体就是缘起，缘起的本体就是性空，是无离无合的。作为一个佛教徒，如果你不是局限烧香拜佛的层面上，这些道理一定要懂。

我觉得佛教的精华我们没有涉及到，只要是有一点精力的，一定要学一下戒律。我发现外面很多的道友很多的学员，不要说密乘戒，自己的居士戒都已经破完了。你都不知道什么叫做不杀、不盗、不淫、不妄的界

限你搞不清楚。早就已经居士戒都破完了，还受什么密乘戒呢？在前面的别解脱戒的基础之上才会有菩萨戒和密乘戒的守持。如果你别解脱戒都破完的话，你后面这两乘戒是无法守圆满的，根本就没有根基了。就好像没有墙哪来的花纹一样的。

五论的课程最起码戒律，今天上师这堂课后面颂词里面上师举了藏传佛教后弘期的叫卓弥·释迦益西尊者，上师告诉他去印度求法一定要学戒律，是一个佛法的根本，要学；般若是佛法的核心，要学；密法是佛法的精髓，要学。

你们自己最起码学一下戒律，要有必要的。第二个要学般若，最起码选择一个中观也行，原则上面五论全学一遍功德非常大。《俱舍》是基础，《俱舍》学过了，你再学中观很好懂，它里面会涉及到五蕴、十二处、十八界、识、根，有些是从对境来讲，有些从有境来讲，还讲到业果方面的道理，讲的很细，学一遍以后你就很清楚业的各种特征。还有随眠烦恼、根本烦恼，我们自己必须要清楚自己心的状态，都很重要。

如果想有所选择，那么最起码戒律要学，中观能够学是最好的。学了中观学密法就特别方便，你对密法的大等净的见解就很清楚了，心里面就不会觉得好像上师怎么讲一片茫然的感觉，最后落脚在密法上，以自己特别有信心的一部密法作为终生修持的方法，那就很圆满了。

我们不是年年都有这么好的机会给你开这些五论，这个真的要看因缘，因缘过去了就过去了，不一定能够长久能保持，谁都不好说。所以你们有机会学的时候，

我希望可以涉猎一些。假如说全部都不能面面俱到，那么就最起码有选择性的要涉猎一点，要了解一些，哪怕是以兼学的方式，你要了解一点，总比自己一无所知好，很重要。

你不是想成就吗？你怎么去体会到密宗的那些直断的窍诀？我们毕竟也不像恩扎布德尊者那样的上根利智者，这种人凤毛麟角。理论方面学一些中观，对于以后自己学密法会打下一个很好的基础。

庚三、宣说甚深现空无别：

讲到了显现空性这二者实际上是无二无别的，这是甚深奇妙的法。

奇哉未择似欢喜，此种显现无实质，
然而显现似存在，此法甚深劣难见。

“奇哉”是一种感叹句，“非常稀有”。为什么说稀有呢？在我们还没有去抉择观察的时候，一切万法似乎欢喜而存在。

前两年专门给大家辅导过《中观庄严论》，真的是很精华的一部论典。它把大乘小乘，包括中观、唯识结合起来，唯识讲到名言的实相，中观讲到胜义的实相，然后第三大车轨的方式圆融起来宣讲，很精彩的一部论典。上师在这里引用的“未察一似喜，生灭之有法，一切具功用，自性知为俗”，这些颂词里面就讲到“似乎欢喜而存在”。“似乎欢喜而存在”不是说单纯理解为这些显现法就很高兴它存在，而是看起来在我没有抉择它，没有观察它的时候，感觉它是真实存在的。这种

真实存在人们好像觉得能抓得住，能有一个所依或可取的法，感觉是这样子的。但是我们稍微用智慧一观察，就好像芭蕉树觉得它特别结实，很粗壮的一棵树，中间连一点点树心都没有。

同样的道理，一切万法显现上面感觉好像真实存在。我现在巴巴实实地坐在法座上，趴在桌子上面，也没有从法座上面空下。我也不像坐到水月上一样一下就掉下去了。我喝如梦如幻的水也能解渴，我吃如梦如幻的饭的话也不饿肚子。它会起到一种很真实的作用，但是并不能因为它这种功用力而否认它的自性本空。

这些显现法还有它的功用力，还有它自己的特征——水是湿性的，火是热性的，柱子能撑梁，但是这些不能够说明它真实存在，它还是一个无自性，它就是空性的。就像幻化师幻化的象马一样，它就是自性本空的，很稀奇！

整个世界就像一种幻化的世界一样。如梦如幻、如乾达婆城一样的比喻来说明也是非常殊胜的。多去思维你就能安住在一切万法感觉好像是不真实的，处在一种梦幻的世界当中一样。但是真正有中观正见的人，在这个境界当中他还会如理如法地去行持，因为他知道这种如梦如幻的境界在没有远离之前，他会受他的束缚。他不会是因为万法如梦如幻的，不知道该取该舍，好坏不分，其实不会这样。他明白名言的取舍他断不掉，但是确实能够相似地安住在做梦一样。如果能安住在这个层面上，他不会过度地生起嗔心、贪心，完全钻在里面，“你为什么说我坏话？你为什么诽谤我？你还敢在上师面前诽谤我！”这也像噩梦一样。

它能够遣除或者遮止人的实执，实执如果减轻，性格就会调柔下来，不会生起过度强烈的贪嗔之心、愤恨之心、嫉妒、傲慢。这都是空性般若的力量！非常不可思议。

此种显现稍经观察，发现它无有丝毫实质，“然而显现似存在”，但是这些显现在无有实质的当下，却是真实存在的。我怎么样我都抵不过墙，我一头撞过去的话，我头上起个大泡，我也无法穿墙而过。此法甚深啊！

好多大德都会在顶礼句，或者在最后结尾赞叹：稀奇又稀奇，稀有又稀有，如是缘起性空的法甚深难测，这是最奇妙的，只有我们的本师佛陀才能够宣讲出来的这样的万法的实相等等，用各种各样的美妙的赞叹词来赞叹缘起性空的道理。

“劣难见”，劣根者、钝根者、没有福报的邪见深厚的人无法领受。或者有些说显现上接受了，但是接受的自相续当中全是邪见；有的就落到断空当中去了，有些就执著法性也是一个单空；有些就落到显现实执当中，不愿承认空性。劣根者无法真正的能够领纳缘起性空的这种教义。

上师后面讲到，根识非常有限这一段也需要跟道友们稍微交流一下。从因明的角度上来讲，眼睛没有眼病、没有受损伤，叫“无患根识”。无患根识所见所闻都属于是现量，现量是正量，比量也是正量，比量是源于现量而来的。但是到了中观这个阶位，我们眼睛看到这个电脑是不是真实的？我手上摁着这个桌子是不是真实存在的？硬梆梆的，它有质感，它能撑着我的身体，它不会把我掉下去。但是我是不是就因为我的眼睛所

见、我的分别心所感，而它的本性就是真实呢？不一定。根识的现量比量是正确的是有一定范围的，在名言的世俗量当中，它是正量。但是一旦上升到净见量的范围，五根所照见的对境全部就成为非量。以前在《三摩地王经》里面的教证说："眼耳鼻非量，舌身意亦非，若诸根为量，圣道复益谁。"眼耳鼻是非量的，舌身意也是非量的，如果这些诸根所见的是正量，那么一地菩萨以上的圣者所见到的量又能够帮助谁呢？又能够饶益谁呢？假如说我们凡夫人的五根所照见的对境是真实的，那么圣者所照见的反而就成了非量了，就成为不真实、成为虚假的了。

那么圣者见到的是什么？入定位直接见到的是离戏大空、明空双运的本性、大法性，出定位见到的一切万法如梦如幻的自性，就像水月。难道说圣者菩萨所见的反而是虚妄的吗？只能说我们凡夫人认为万法是真实存在的，常有安住的等观点是非量。

这说明根识摄持下的现量、比量是有一定范围的，它在名言的范围当中可以把它安立为正量，但是一旦上升到圣者的净见量（也叫瑜伽现量），我们眼耳鼻所见的这种正量就被打破，它观待于圣者所见的就成了非量了。

道友们学了这段不要变成那种好像每天有点迷迷瞪瞪，"一切如梦如幻，感觉好像真是这样耶。虽然我看的是真实的，但我一直是在一个梦境里面，一直没醒来。"但是千万不要在这个当中误了取舍，你该取还是要取，该舍还是要舍。修法还是不能耽误，念咒不能耽误，精进不能耽误，该干嘛还干嘛，这一点跟你平时没

有什么区别。

我们这次讲缘起性空的这些教言，有些道友会有些感受有些体会，都是好事情。这个力量只是遮止自己缘于外境过度的那种贪嗔分别，但是名言的法尔是不遮破的。上师讲这些颂词的时候在世俗当中强调得多，我们虽然知道它性空的那个道理，虽然知道这些法都是如梦如幻的，但是你更加要注重名言中的取舍，你精进你就成就的快；你在名言当中你能把握住人际关系的这个原则，你就能够游刃有余；你对家人付出的多，那么你就能得到的回报多，这个道理是真实不虚的。

我曾经听说有一些学习般若的道友，在自己的楼上，直接从自己的阳台上面把自己家里的家具什么的都扔出去摔了，让人很难理解。他这个行为折损了一大批人的正见，对佛法的兴趣，他这个过患是很严重的。不要因为学习了般若空性的行为偏激，行为特别像疯子一样，说出的话也是地动山摇的一样，人家听了以后都觉得很惊叹。

一个修行人显得平凡一点是最稳妥的，你就是默默无闻的一个修行人。至于你心里面发生一种什么样的变化，你断除了自己的实执，那是你心的一种改变。不要在外面让人家显得骇世愤俗或者特别惊骇的那种行为，一听了以后我就头疼。为什么他非要在外面表现出这样的呢？无非在别人面前表现出自己断除执著。

修行人放松一点，不要紧张。学了这些殊胜的见解之后兴奋的激动的不得了，行为特别的过激。家里人越发的不高兴，“你还是别学佛了，你怎么越学越变得这样子的。刚开始不近人情，现在变得疯疯癫癫的，你说

你学佛有什么好？”我特别担心给外面的有些不学佛的人给这种印象，这是我们自己的过失。你折损了别人的善根。人家说不定本来是通过你的因缘能进入佛门的，就因为你的这些特别特殊的一些身语的行为和你的那种过激的想法，人家不学了。过失是特别严重的，要有一个中道。

我们反复强调空性不遮止缘起，你在名言中的行为要如理如法，要懂得善巧方便，要学会如何跟人打交道的原则。这些东西都不遮止，同时它自性是本空的。在缘起不丧失的前提下了知它自性本空，才可以很大的程度上面断除自己的执著。

而且自己对空性见的这个认知到底是不是正确的，我真的觉得这是个福报的问题。《中观根本慧论》云：“世尊知是法，甚深微妙相，非钝根所及，是故不欲说。”只有有福报的人才能真正品尝到它的味道。他的行为调柔的前提之下，他名言的取舍从来不丧失，他不会有行为过激。

“非钝根所及”，对于这种甚深微妙的相在他相续中无法真实了知，所以才会有这些偏激的行为出现。所以学佛不能偏激，佛法就融在我们生活当中，给我们讲的是生活的规律和本性——名言的本性和胜义的本性。我们只要随顺它，我们就能得到解脱和快乐。

大部分的老道友以后肯定是要承担自己的环境当中各类的发心的任务，带辅导。新学员看这个人在这里学了几年了，他肯定有些问题会请教，能够给新学员一些指导的时候，咱们自己的正见应该要先树得起来才行。你自己的正见都不具足，自己的想法很偏激，还要

给讲得特别高兴，让别人也产生了“原来佛教里面讲的是这个样子的呀？”那是大过失啊，以盲引盲。

所以我们自己在学般若空性的时候一定要把这个正见树准确，一定要立好。然后自己实际上有一些修行的那种串修，有一种感受，是最好的啦！

己三、以安住修摄义：

这是我们今天最后一部分。这个颂词字面上不是特别好解释，但是讲记做得很精准，把每一句话都解释得非常到位。首先字面上要清楚它是什么含义，能够把这个颂词字面上能够抠过去，然后再去了解它这个意义很殊胜。

今若入定于此中，定显现许亦有何？

前面通过观察的方式已经抉择到一切万法在显现无欺的当下其实它是一种连微尘许都不存在的实质的这样的一个特性，它是自性本空的。它这种显现其实只是如同梦幻一般的一种现象。但是虽然是一个梦幻的现象，它的缘起的规律以及它在名言中起到的作用力是不会丧失的。

“今若入定于此中，定显现许亦有何？”真正入到离戏大空或者入根本慧定的境界当中，决定这些显现许它是不会有的。

我需要给你们分以下入定和出定的两种情况。上师在那里面提到了说我们这个地方讲到实相空性是侧重从出定位来讲的，我简单给你们提了一个入定和出定的那个区别，不知道大家还有没有印象。

今天这个颂词实际上涉及到入定的状态，入定的根本的那个离戏大空性的那个状态。名言中就像我面前的电脑、麦克风、书本等这些显现许都决定不会有。这个不会有不是显而无自性的不会有，而是直接电脑的名言的显现就不会有了。这是彻底的没有，会隐没。它显现许的本性——明分会显露出来。

这个颂词讲的还是比较深，关键的教义是三转有法和法性的关系，我记得当时给你们讲过一个黄螺白螺的关系。黄螺的颜色是因为我们眼翳的障碍，所以将白螺看成黄螺，实际上黄螺本来不存在。当你见到白螺自性的时候，黄螺的颜色是不是就消失了？

同样的道理，如果入定于般若，我们能够现见离戏大空的般若自性的时候，名言中的这些清净不清净的显现许它就会消失。因为你看到的是它显现许的本来的那一面，光明的那一分。黄螺会消失，而你看到的是它本来白螺的那一面。知见上面很重要。密宗的很多的修法窍诀都是在这个知见上面来抉择，显宗中观，包括相合于三转的一些道理你们学一遍是很好的。

我们前面侧重的是出定位的如梦如幻的道理，如果说到入定般若离戏大空面前，这些名言的显现许确实是不存在的，它连显现都没有了。之前我们说它的显现不虚，显现是在的，但是到了入定位的时候，它连这些显现都会消失。但显现消失了以后是不是就说它就变成了光是一个单单的空性呢？不是。显现消失是指的它的有法的虚妄相消失了，而它本性的法性会显露出来，就是它的光明分。

所谓的如来藏大光明跟我们现在所见到的不清净

世界的显现是不是丝毫没关系？在我们的印象里面一个是垃圾，一个是如意宝，能不能这样理解呢？还不能。实际上它的关系就像海和波浪一样，和火和火的热性一样的。你要是这个显现没有，同样如来藏光明也是没有的。我再说的究竟一点，显现其实它就是如来藏光明的一种明分，只是我们错看了。这个见解就比较了义了，有时候再讲就是密宗很赤裸的方式就给你抉择出来。

这个道理明白了以后，要明白在真正入定的般若境界当中，显现绝对不会有。不清净分别心所摄下的妄念妄相的显现会隐没。眼耳鼻舌身意面前根识面前梦幻般的显现，在入定阶位全部消融于法界了。

有何有复有何无？承许是非悉何有？

“有何有”，“复”，“有何无”，什么意思呢？所谓有的法又怎么会存在呢？如果有的法不存在的话，又有什么无的法存在呢？有和无这两者全都了不可得，灭除了边戏的戏论。

“承许是非悉何有”，入于离戏大空的大般若境界当中的时候，显现许会消失，有的法和无的法都会不存在，有无是观待法，全部都会隐没。智慧是要取的，或者是“是”，邪慧或者邪见是“非”，是不合理的等，凡是这些观待的法又怎么会存在呢？不会有。在离戏大空的境界法性当中统统隐没。

无境有境之法性，离诸取舍离戏论，
本来性中无智慧，坦然安住成大士。

“无”是“没有”的意思，“境”是“对境”的意

思。“有境”指的是能境智慧方面。没有境和有境这两种区别，境也不存在了，有境也不存在了，这样的一种法性，它是远离所有一切取舍的，远离一切戏论的。戏论一般讲四边八戏，所谓的四边是有、无、二俱、非二俱；八戏像《中论》里面所讲的一和亦、生和灭、来和去、常和断，也全部都远离。

“本来性中无智慧”，在万法的本性当中，也没有一个什么智慧可得。我们在名言当中说我证悟万法实相我得到了证悟万法的智慧，属于圣者的智慧，在名言中讲是可以这样讲。但是一旦到了入定实相义的时候，没有所谓的智慧，也没有所谓智慧所断除的障碍，就是这个所谓的能断之智和所断之障，其实在本来性当中都是不存在的。但这个不存在你们不要理解成是空空如也的无，别又落到什么都没有的感觉里面，好像说是非也没有，好像境与有境也没有，智慧和障碍也没有，变成虚空一样。我们分别心面前去缘取就落到了断无边。

我们讲的离戏大空，只能用否定词来相似形容，它没有一个所谓的能境之智、所断之障，没有一个对境和有境，没有是非取舍，没有有也没有无，没有这个不清净的显现。用这种否定词只是来形容它远离一切的分别戏论，远离一切寻伺所得到的那些有取舍有二取的法，它全部远离。名言所有的话都是在分别心所摄的范围之内的，都是以分别所摄，所以表达起来很困难。你只要正面的说出来都不是法性，所以只能用这种否定的语言相似表达，代表它离戏论的特征。但是我们要知道，这个离戏大空它的本性上面有它的光明在，明和空

是一个法。

这些离戏大空有它不可思议的如来藏的明分在，佛陀的所有的十力、四无畏、十八不共法的功德都是从明分的角度来体现的。它不是一个像虚空一样，“那怎么感觉，法师，好像我看了这个颂词我稍微一去思维它的意义，我感觉我好像什么都没有了，什么都缘不上了，什么都没有了。”这个的没有只是我们分别心落到一个无的里面，不是这个不是那个，好像你什么都缘不成了，只是一个无的当中。

其实真正的实修过程中，用一种上师所指引的窍诀去体察的时候，它明分的力量会显现出来。无的当下，它有它的明分在。我们用名言的角度给它分了一个空分、分了一个明分，但是在它自己的本体当中，这两个就是一个法。所以你能够坦然安住在这样的入定的大般若的境界当中，这就是修行的大士，你这个人就成就了。如果能够安住在这样的话，绝对是一地菩萨的境界。

所以上师也说，这种境界不是凡夫人可能获得的。真正达到这种境界绝对是证悟了法身，也就是最低是一地菩萨的果位。我们现在是从凡夫位以寻伺的方式，以这种分别心以理论的方式来相似去学。

它通过前面的理论抉择，能够树立起中观的这种见解，然后在入定离戏空性，以安住的方式坦然安住在这个当中。中观里面常说就像哑巴品糖一样，他亲自品尝到法性的甜味了，但是他却口中说不出来。他只要说出来的，都跟法性不相符合。

因为人类的语言全部都是分别心安立的语言。我们以前学因明都知道，我们这种言辞什么全部是在分

别心的摄持之下安立的，把这个能够联网的能够显现屏幕的这个叫电脑，把能够传音的叫话筒，把上面能够印这种文字相的这个白纸的东西我们叫纸张，合起来叫书。全是我们加上去的一种名言概念，全部是分别心的作用。所以你用一种分别心摄持下的这个词句想去表达离分别的法性就很困难，没有任何一个语言能够直接表达出法性的自相来或者表达出法性的真实本性来。所以我们只能用一些相似的否定词，它不是这个不是那个，没有有也没有无，没有是没有非，没有二取没有境和有境，没有智慧和障碍等等，所有的这个戏论的边戏全部隐没，只能是相似形容，这跟真正的法性的本性其实相差的还是很远的。

那到底法性是什么呢？好好修行，自己去体会。出定位讲到如同水月一般的缘起性空的境界多讲一点是好的，因为作为初学的修学者来讲，那个方面用的比较多，而且他直接可以断除的是我们强大的实执。但是到了入定阶位，用过多的语言再去讲，都是一种寻伺分别。光是在语言上面去抠，说你这样讲对你那样讲不对。从修行教言的角度上来讲，说多无益，只是自己亲自去体察。

“愚者口说，智者心行”，六祖大师连字都不认识，他直接证悟了，就 OK 了。你的语言上再讲得漂亮，没有去体证，都是空的。从修行的教言上就要这么讲，不是一种理论的闻思，那我们就是自己要去相似的可以去安住，或者相似的去串修。主要是以出定位的如梦如幻的境界来摄持自相续，断除自己的实执，相当的重要。要讲的实在一些，道友们自己把握一个好的分寸。

但这段的颂词特别的殊胜，主要是讲到入定的那个实相义的大般若的那种境界，是这样的境界。如果你能坦然安住在其中，成为真正解脱的大士了，就是真正的大成就者了。

在这个基础之上，上师引用的《入行论》的“若实无实法，悉不住心前”这些教证我就不用多说。龙猛菩萨所说的“若从内心悟，本无生法性，于溺轮回众，自然生悲心”，如果说我们能够证悟这种显空无二的大般若空性，你的悲心自然而然就会生起。为什么呢？当一个证悟的人能够明白这些世间上所有的一切一切的显现其实都是一个本无而现的妄相，那么看到无量的众生不明白它是一个虚幻的假法，而认为它是真实存在的，用尽自己的时间精力，所有的一切奋斗努力去拼命的希求。如同獐子看到一波阳焰水，拼命想到那里去解渴一样，越看越悲悯，觉得獐子好可怜，你不要跑了，那个是空的，水根本就没有，是个假，是骗了你的，骗了你的眼识。不想让它跑，不想让它白白的渴死，但是众生就是不听。

一个证悟者他为什么悲心那么殷重，而且他是自然生悲，他根本不是造作的？他只要证悟空性的当下，他自然就会对六道众生生起无与伦比的大悲心。众生不听话也好、刚强难化也好，成就者为什么不会远离不会舍离呢？因为他大悲心源于空性的力量非常的殷重。他就像好像看着小孩子闹脾气，不懂事，迷在那里。就好像说你要是把那个孩子做的那个沙屋给他弄倒了，他会跟你闹。实际上在大人的眼里说你求这个有什么用呢？不能真正的住，没有真正的价值。其实成就者看

着这些轮回中的众生的感受就是这样的。

看着这些虽然有时候我们说众生怎么这么刚强难化，虽然我们词面上也知道万法是如梦如幻的，但是好像实执心也断不掉。为什么这些上师还是义无反顾的要一而再再而三的摄受，这辈子没有解脱下辈子还会带着你走解脱，为什么会这样呢？就是因为在他们的眼里他知道众生迷在那里，看不清真相的时候他就是认定这个东西是真实存在，因为在他的感觉里面太真实了，所以他放不下放不掉，他就会不听话。成就者会跟他计较吗？不会计较。他知道他心里面的执著没有去掉才会出现这种狂乱的相。他会一直摄受他乃至于到他解脱，乃至于他从这个迷梦当中醒来的那一天为止。

我们要明白上师的悲心，要自己尤为的感恩这些生生世世摄受我们的善知识，他们的这种大悲心是不可思议的。我们作为弟子的话要保持一个弟子的身份，很重要。

从自身的角度来说，如果有一天能够尽早的现前般若智慧，我们就能够尽早的从迷梦当中醒过来，非常重要。

刚才因为提到了我是借用五论的角度，我跟你们提了最起码要懂戒律、懂般若，还有懂得密法是佛法的精髓。这些内容因为时间关系我们就不再重复了，但是它是在这个颂词的讲记里面有所涉及，希望道友们记住它。不要光是一个词面上的了知，自己以后修行的方向要守持一个清净的戒律，能够真正明白般若的真实含义，抓住密法好好修行，必定是有解脱的机会的。因

为你已经抓住了佛法的根本、核心和精髓。

戊三、修果回向成办二利：

祈愿如是祈世俗，以及胜义菩提心，

二资无碍至究竟，获得圆满二利益。

《修心利刃轮》学完之后，作为一个大乘的修行人，都会将自己造论的功德回向于一切众生，所以他祈愿：如是我通过宣讲，分析了如何修习世俗菩提心以及修行摄义菩提心。世俗菩提心的修法前面我跟你们大概讲了一下，胜义菩提心分了观察修和安住修两方面。通过所积累的福慧两种资粮，愿所有的众生能够没有任何障碍的直接达到究竟圆满正等觉的果位，而获得圆满的二利益，即自利和他利的这两种利益。这是果的回向。

同样道理我们学这个颂词，大家应该知道自己怎么发愿了吧？用了五个月的时间，今天终于算是《修心利刃轮》讲圆满了。

这部论学完以后，我们把讲闻的功德，希望所有的众生都能够没有任何障碍的达到究竟佛果的这种果位，并且能够圆满获得自他二利。希望在座的道友们也真心实意的去发愿。

因为《修心利刃轮》是一部特别殊胜的法门，我们有因缘学这个实修法是很不容易的，是无量劫积累的福报所导致。所以我希望在座道友以后有机会有时间重复的反复去看一下，经常用这里面的教言去调整自心，非常难得。名称上面讲的“修心利刃”，希望依靠

这种利刃的宝剑轮，能够割断自己相续当中顽固的、强烈的我执，并且能够依靠这种功德回向的力量，愿天下所有的众生都能断除我执。

刚才我们讲缘起性空道理的道理一样，其实它只是一个妄执，它是一个本无而有的法，希望我们能够通过这种法的力量能遣除自相续当中这样坚固的我执，以及所有众生的我执，依靠我功德的回向力都能够得以断除。你们的发心越清净，它的功德就讲越圆满，力量越大。

甲三、末义：

击敌要害利刃轮，于种种恐怖猛兽出没之林间，具教理、证悟之大瑜伽士达玛绕卡达依殊胜上师之言教汇编后于浊世有畏惧之深林中实修，彼恩授阿底峡，阿底峡也为调伏芸芸难化众生，无偏实修，生起证语而说此偈：

“击敌要害利刃轮”是论名。“于种种恐怖猛兽出没之林间”是所造论的环境。“具教理、证悟之大瑜伽士达玛绕杰达”是讲殊胜的造论者。“于殊胜上师之言教汇编后”，这是造论的方法。“于浊世有畏惧之深林中实修”，作者自己首先为了利益众生已经修持过的，是他自己实修的经验，将它彼恩授予阿底峡尊者，将它赐予自己的心子，以一种慈悲心恩授予阿底峡尊者。

阿底峡尊者也为调伏芸芸难化众生无偏实修，你看这里都讲到，作为阿底峡尊者他自己发心是为了度化一切众生，调伏众生刚强难化的心相续。然后他自己首先要有一种实修力，实修了这个法之后，生起了证悟

以后而说此偈。

所以，我们学了以后要落在实际行动上面，尽量的去串习它。要去串习它之后，你心里面对它有所体悟，那么你跟别人去交流这些教言或者以后给别人去讲这些教言的时候，对别人会起到真实饶益的作用，这一点是很重要的。如果自己不实修，光是口说，那个是没用的。其实对自利来讲也没有真实的利益，然后对他利来说也只是让别人了知了一种概念而已，真是没有真实饶益作用的，这一点一定要记住。

我们在修行的法门里面重点是修行，而不是重理论。理论的道理明白了，剩下的就是付诸于行动去落实它，这一点是特别重要的。

阿底峡尊者讲：

我舍国政苦行时，积累福德谒师尊，
得此甘露法灌顶，今能对治续法脉。

阿底峡尊者是孟加拉国的二王子，他实际上是王子，本来是可以继承王位的。他说，舍弃了自己的国政而出家精进苦行，积累了种种的福德，最终依靠积累的福德而遇到了大恩上师，得以拜见他的恩师达玛绕杰达尊者，并且在上师面前得到了这样的甘露妙法以及甚深的灌顶。通过他自己的实际修持，现在完全能够对治自相续种种的烦恼以及分别妄念，或者直接说就是我执。并且“续法脉”，并且我依靠这种力量可以继承延续上师的法脉。

所以这段颂词很重要的一点，我们在座的道友其实不管是出家人还是在家人都可以继承上师的法脉。

怎么样的一个继承方法？

能够值遇三宝，能够值遇正法修行，能够值遇具相的善知识，这已经是往昔积累福德资粮所得到的一个善缘之果。得到了上师善知识摄受之后，得到了上师给我们传的这个妙法以后，最主要的一点就是自己要去修。自己如果认真修行能够对治自相续的烦恼妄念之后，就等于你已经继承和延续了上师的法脉，这个是相当重要的。

否则上师的法其实没有传到我们手里。虽然我们手上现在拿的法本，耳朵听的上师的讲法，如果你自己没有实际去串修，这个法不属于你的，是这样的道理。如何去继承上师法脉的问题，我希望在座的道友都能够铭记于心。

我于宗派无偏颇，展露智慧博学时，
虽见无量稀奇相，觉此法方利浊世。

我对所有的宗派其实都有一个清净观，没有贪此嗔彼的偏颇之心。在展露我自己的智慧以及广闻博学的过程当中，虽然我见到了无量的稀奇相（阿底峡尊者各宗各派无不涉猎，智慧非常深邃，而且对于大乘小乘经论的内容，他都有一种平等的清净观），但是他还是觉得《修心利刃轮》能够利益末法时期的浊世众生，《修心利刃轮》在众多法门当中的更加殊胜的特征，它对浊世众生会起到很大调伏的作用。

倒不是说贬低其他的法门不好，但是从某一个侧面来讲，《修心利刃轮》对我们末法时期刚强难化的众生在调心上面会起到相当强大的一个作用，这是尊者

的一个教言。

其后，阿底峡为印藏不可思议弟子中由佛母度母等无量本尊授记堪为法器之高足俄巴色嘎(即仲敦巴)恩赐调伏藏土刚强所化之法，本论译师与班智达也是由他们师徒担任。

上师讲，这是由阿底峡尊者作为班智达，仲敦巴尊者当译师，然后师徒两人将这部论翻译出来给后代人留下了无尽的恩泽。

2012 年 7 月 23 日（藏历六月初四）

自寿五十岁生日于五台山那罗延窟译毕。

上师译的地点特别的殊胜，正好是在老人家生日的那一天，在法王如意宝造文殊大圆满的五台山那罗延窟把它翻译圆满了。我们能够有幸学到这样的论典，自己心里面应该有一种感恩心。

下面把今天闻思的善根以及三世一切凡圣所造的清净善根全部随喜而普皆回向，愿自他一切有情都能够成就究竟的解脱果位。

所南得义檀加热巴涅，托内尼波札南潘协将，
杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶，哲波措利卓瓦卓瓦效。

文殊师利勇猛智，普贤慧行亦复然，
我今回向诸善根，随彼一切常修学。
三世诸佛所称叹，如是最胜诸大愿，
我今回向诸善根，为得普贤殊胜行。

生生世世不离师，恒时享用圣法乐，
圆满地道功德已，唯愿速得金刚持！