无出离心

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

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

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

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

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

人格贤善是世间和佛法二者共同的基础，出离心是佛法不共的基础

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

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

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

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

真正的出离心并不是对当前的状态了知无意义，而是要对整个轮回知道无意义，不单单是偶尔性的，而是要长期性的知道这个没有任何意义。所以说出离心的修行的方式，尤其是对于修学者来讲，是在最初的时候必须要生起的，不可或缺的求解脱的清净的心或者善心。

我们要非常认真地对待这种出离心的修法，如果没有生起，就必须要通过各种方式来生起；如果已经生起来了，还要不断地观修来保持这种状态，让它越来越强烈、越来越清净。基于这种根据，所以我们对四种共同的前行必须要认真地学习、思维和观修，内心中要生起觉受。

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

四种前行中现在我们学的是暇满难得，主要是对于修行的所依——暇满人身的本体做观察和抉择。此处讲的是闲暇和圆满非常难得，难得本身就说明需要具备很多的因缘，珍贵主要是针对我们修学佛法的角度来讲，没有任何其它所依能够超过暇满的人身。

暇满的人身很难得，得到之后第一要欢喜，第二要珍惜

所以我们一方面要知道这个暇满的人身很难得，得到之后第一要欢喜，第二要珍惜，珍惜暇满最好的方式就是要善巧的使用，即修学佛法，而且是通过非常勇猛、正确、清净的心态来修学佛法。通过这样思维观察之后，我们就可以知道，有了暇满人身必须要修解脱道，从这个侧面安立出离心的分支的修法。

作为能够引发出离心的修法，暇满人身的作用和方向从这个方面我们可以理解。前面我们学了闲暇的本体以及特法的圆满。全知无垢光尊者在《如意宝藏论》中也是分别提到了暂生缘的八无暇和断缘心的八无暇，这些无暇如果不注意的话，很容易在我们修行者的相续中生起，一旦生起来，我们这个暇满的人身就不圆满了，或者就会失去暇满的机缘。

无垢光尊者告诉我们这些条件，华智仁波切也告诫我们要注意观察，如果产生了类似的想法或者状态就要精进、努力地予以遣除。要真正地获得可以修学佛法的，而且可以在今生中获证殊胜功德的条件，的确不是那么容易，这个人身也是由非常多的善缘，还有巨大的善根形成的，绝对不是随便可以获得的。我们千万不要认为现在修学佛法的机缘是随随便便可以获得的，就像世间的土石、瓦块、白菜等很随便可以获得，所以得到之后也不会珍惜，烂了就扔掉了，没觉得很心痛，也没认为它可贵。如果我们对于暇满人身也是同样的思想，觉得没有什么难得的，如果有这种心态，我们就会随随便便地去损害或者闲置。没有觉得暇满人身是怎么特殊的，用这种人身去追求世间八法或今生的快乐，这就是浪费了暇满人身。

所以我们要经常去了解，大德们提醒我们要认真观察，这个人身是大福德形成的，如果我们要后世继续获得，还是要继续地修持、积累大福德。在此过程中，一方面在积累大福德的同时，获得下一世继续得暇满人身的条件，在此基础上我们修法会增上。如果修法有了出离心、菩提心摄持，在暇满人身的基础上所修持的善根也会逐渐地引领我们脱离轮回、趋向于殊胜的解脱。

华智仁波切通过烧茶的比喻告诉我们，这些因缘中有一个不具足的话，就会从根本上放弃烧茶。同样的道理，我们在修学佛法过程中，如果有些因缘不具足，就没办法成为真正修法的机缘。

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

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

暂时的因缘引发的而不是从内心通过观修等正因引发的出离心不可靠

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

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

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

真正的出离心并不是对当前的状态了知无意义，而是要对整个轮回知道无意义，不单单是偶尔性的，而是要长期性的知道这个没有任何意义。所以说出离心的修行的方式，尤其是对于修学者来讲，是在最初的时候必须要生起的，不可或缺的求解脱的清净的心或者善心。

我们要非常认真地对待这种出离心的修法，如果没有生起，就必须要通过各种方式来生起；如果已经生起来了，还要不断地观修来保持这种状态，让它越来越强烈、越来越清净。基于这种根据，所以我们对四种共同的前行必须要认真地学习、思维和观修，内心中要生起觉受。

无有正信

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

信为道源功德母，长养一切诸善根

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

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

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

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

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

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

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

现在很多道友也有视师如佛的信心。听起来这些人的信心好像很强烈，但要看后面你还是不是这样讲的。你再过几年还是这样讲的，就说明你的信心还行。如果过几年没有这样持续，就说明以前的像佛一样的信心，退到像菩萨一样的信心，退到了一个好人的信心，最后退到一个可能还不如一个好人的状态。一般的人如果没有准备，他的信心很容易退转。

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

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

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

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

如果不相信路，就不肯出发；如果不相信向导，也不可能上路

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

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

一个人若对上师有信心，五年前在上师身边，十年后还会在上师身边

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

有坚强的忍耐心非常非常重要，这也是信心的一种标志

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

一门深入–对所依止的法门和宗派不要换来换去

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

怎么样去对治–要好好地、长时间地闻思

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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