

无嗔阿闍黎

**论释文字虽广极繁多，于心愚者意室中难入，
义深见派虽用高深语，行浊慧微之人难修持。
由是此论易解摄要义，浅慧如心室中有金精，
劣慧如心暗处有明灯，妙义自显无嗔阿闍黎。**

很多智者的论，解释的文字太广太多，难以入到愚蒙内心的房子里。而且义的关要很深的见解以及宗派很高的言论，当今时代行为染著、智慧小的人就难以修持。而这部前行的论，是用容易理解、全面摄集法义关要的方式来写的。小慧者有了它，就像内心的屋子里有了纯金精妙宝；劣慧者有了它，就像心的暗处有了智慧光明的明灯；它成为能对自己明显显出很多微妙义、何时也没有嗔恚的阿闍黎。

教法要切实地利益到所化众生，就必须契合他的根机。如果教和机不相合，教大机小就入不进去，教深机浅也不得利益，所以，这上要很有尺寸，一有偏差就不得益。

智者们的论释有好多的文字，有多方面的论述，然而今天的人普遍内心愚蒙，这就很难入进去。也就是他的智力浅了，没有很高的敏感度，直接讲下来他领会不到。而且心里装不下很多，连很少的内容都难以吸收，何况很多？这时候就需要一种非常切实，针对当代人心灵的接引。

如果直接讲特别深的见解宗义，今天的人就很难修持。比如禅宗到了末世，说禅者如麻，成道者如麟角凤毛。这是什么原因呢？就是根器差了，心处在混乱、杂染的状态里，慧又很小。不仅如此，还熏成了很重的邪慧，心上有很多问题要处理。如果忽略这些，直接给他讲深义见解，就根本契合不上。

当然，不是说古今的智者在成就上有高下，但就应机来说，菩萨也会一世一世地随愿力而来，针对当代的机写新的论。不这么来接引恐怕非常困难。因此对我们来说，就要选择一种非常应机，能很快发生作用的法。

比如治病要以对症为主，不能死执药方，过去的有些药方未必适合现代人。因为现代人的身心状态恶劣了，完全按过去的方法用药就不一定很灵。这时候就要采取新的措施。

像这样，如果针对当代人的问题直接作疏导，针对他的症结，他的薄弱处，很切实地来开示，效果就来的快。

如果让他直接阅读过去智者的论典，恐怕就非常困难。可能经过好多道程序也领会不到一丝，不知道怎么来解决自身的问题。解决问题必须靠老师教，没有言传身教就很困难。这部论特别容易理解，它针对当代人的心、各种现实状况，举很多特别适合、贴切的例子来给你讲，这样就很直接。

如果真正要走菩提道，那在很多方面都必须有所了解，但要靠自己阅读智者们的论典会很困难。其实一部论学完，总结起来可能只是几个要点。但一部一部地学下来要花很长时间，而且没人指点的话，可能始终不得要领。当年阿底峡尊者初来藏地时，问了大译师仁钦桑波很多问题，他都能一一答出。尊者赞叹说：有你这样的大智者，我都没有必要来藏地了。但问到如何在一座当中摄集来修的时候，他就答不出来。可见，能摄集经论的枢要来作修持非常困难，不是过来人是不清楚的。

这部论摄集了从初步直到成就之间的所有修心的关要，这就非常方便。现代人凭自力难以领会很多，因为心的容量已经很小了，太多的东西装不了，装了也会忘。这时候就要用简便法，把它变得非常简单，而且关要处丝毫不缺。这就成了对当代人的极大救护。所以，遇到这部论，对于当代这些智慧小、杂染多的人来说，确实是一个良机，是学法的极大顺缘，没有比这更幸运的事了。就像一颗小小的丸子，里面摄集了各种精要，而且它很好服用，直接放嘴里就能吞进去，之后很快会发生作用。

从这里就要看出，它是一部百全大法，是在用易解的方式宣说，直截了当。不会遮遮掩掩，不讲修心的要点，也不会注重在研究、辩论上，而是直接传授修心的关要。无量佛法的要义，在这部论里应有尽有。

这是有极高证量的上师的口授，完全是彻证后的流露。在作指点时又非常契合当代，距离现在才大约两百年。而且都是在关要处指点，其他的糠秕都不要，直接就把要点指示出来。这是世界上绝无仅有的好书，再也找不到这么契机，

能一下子打开我们心灵的法了。它在无量法义内涵一点不缺失的基础上，用极巧妙的方式，全部放入了我们内心的小小房子里。

小慧者原来说：“这么多的经论？要学《俱舍》《中观》《唯识》……又这么难，到哪一年我才能修啊？”三年三年加上说的话，可能二十多年都还学不完。像现在的很多人三十多岁才来学佛，等头发都白了可能还不知道怎么修。这就不如直接透入，直接按这个来修。这里面内涵极其丰富，没什么缺的，它把圆满的法藏摄集成一个小的甘露丸子，直接让你饮服，无不具备。真正能滋养你的法身慧命，各方面都能逐渐成熟起来。

所以，我们只要跟着嘉维尼固上师的足迹走，从最初的闻法开始，它就在教你该怎么做，而且一说就能理解，多想一想就会做。这样就不怕，自己心里定下来，我就靠这一个。它的内涵丝毫不缺，对自心又极其适合，而且非常容易理解，一下子就能入。不然的话，学了一大堆，但都没消化就很麻烦，根本没装入心里，可能学了几十年都还不知道整个菩提道该怎么走。

这部论会给行人带来救命的生机。对小慧者来说，学了这部论后，内心的房子里就有了黄金精妙宝。这些品质优越，极其精深微妙的法宝，很快在心里充满了。就好像嘉维尼固大圣者在给我们的心开刀一样。比如观音菩萨作加被的时候，可以把人的内脏打开来换一个心。对于大圣者来说，做这些就像游戏一样，他是安住在本性里说的，再没有比这更灵妙的事了。而且它非常契机，这就来得很快，小慧者、劣慧者都能很快转换。意思是，虽然现在是小慧、劣慧的人，但一遇到这部论，就已经不一样了。

小慧者心中会像拥有了纯金的精妙宝一样。“金”，是指它的品质永远不变。只要得了这部法，就像金刚印已经印在心里一样。每个法都是真理，都是在修行道路最切要处作指点，从来不会改变。不像其他学术，今天立的观点明天就推翻，它是永远不变的。所以，我们年轻的时候学到了它，一直到老都可以用，不必另外找一套新花样。

“精”，是说它极其精妙，没有任何粗鄙。这不是凡夫造的论，凡夫的心不可靠，他自己左思右想，搞出一套修法，但到底有没有效，有多少实效，这些都不好说。所以，我们选择的时候一定要选大圣者的论，一般人写的书很难说，或许看了会不适合，耽误自己的前程等等。

劣慧者就像心里有了明灯一样。他本来智慧很低，怎么都出不来法的光明。再怎么跟他讲，他的心也不能一下子发悟，一下子明了，这就是他的慧根劣，拣择力很差。但是不要紧，只要学到了这部法，由于它的加被力极大，能够很快让我们得智慧。因此，我们一定要有百倍的信心和恭敬去学习它。它的力量一加在心上，就好像黑暗里出现了明灯，心里一下子有了智慧光明。一步一步地学下去，会发现自己对人生的道路越来越清楚，对于修法的事，一指点就很快明白。这个金刚句的加持极大，在其他方面可能学了很多也不明白，这里一句话就把要点点完了。这才知道，虽然自己是一个劣慧者，但不要紧，现在遇到了这部普贤上师亲口讲授的法句，受了加被以后，马上就会明白。所以，想开智慧就学这部论，它有很直接的功效。

“妙义自显无瞋阿闍黎”，这部论里记录的是嘉维尼固大祖师的心，就像母亲写给孩子的信里写满了母亲的心。这就很奇特，大圣者的心就在这上面，他给我们的指示已经变成了文字，那里本然地记录了当时他住的境界。每一句都是切实的教导，都是直接指示的话语，这就成了我们的阿闍黎。

这部论时时都在指导着我们。稀奇的是，我们每看一次，它都会明显地显出很多微妙义。每看一次就受教一次，不断地看，就不断地有启发、有加持、有领会。它时时处处都在作指点，不断地规范你的道路，指示你该怎么做。所以，我们一生的修行都要靠它。尤其今天的人根器更差，必须时刻不离，就按这个一步一步来做，几十年下去就会发生很大的功效。

我们今天学法很不容易，要千里迢迢地依止上师，就要花很多时间，还不一定能长期住在善知识身边，很多方面基

本都要靠自己。有了这本书，它叫做“无嗔阿阇黎”，意思是这方便极了，当你想得到佛法上的教授时，只要把书翻开来，用非常宁静的心去和大圣者的教诲相应，它时时都在指点着你。

传记里讲到，晋美朗巴尊者是真佛再来，无边的句义像大海一样涌现，完全像模子里印出来一样，清清楚楚。我们不要认为靠自己能怎么样，那是错误的选择。我们应该把心交出来，交给真佛祖师们就对了，他给我们的指示一定不会错。而且，华智仁波切在最后的结文里说到：“未来的人遇到了这本书，要知道它完全是上师无谬的口传，应该生起这是真佛的胜解和恭敬。”这一点非常重要。法在于心，心能够领到，就无异于上师在给你亲传。圣者的心没有任何时空的界限，你有足够的胜解和恭敬按照它来做，那它就是你的阿阇黎。

而且它没有任何嗔恚。其他的上师，讲三遍五遍还可以，如果要讲几十遍，显现上恐怕也不可能。但是，这部论我们看一亿遍都可以，而且它随时都在给你显示妙义，这就非常方便。也因此，我们一生都不能离开这部法，一生都要奉行，每天都要按这个来修。

对于这部法，我们不能认为学一次就可以，像看新颖事一样，满足一下对新鲜事物的好奇心，这样没有大的意义。应该把它镌刻在自己的心板上，一生奉行不渝。真正的具慧者、具根器者，给他传一次就可以了。之后一辈子就奉行这个，关键是自己要不断地在这上面实修。

总的来说，我们一方面有很大的愿望想学法，想得到佛法里甚深的见解、宗义，但是也有实际困难，心里整天愚痴迷蒙，行为上有很多的染污，智慧力也小。那么针对时代和自身的情况，受持这部论就很合适，它能解决我们的实际问题。

它直接用一种全面透视的大眼光，针对现在的情况，用最适合的方式，而且完全摄集了法义的扼要，这样我们就方便多了。学一部论等于学无数部论；依止一本书，等于时时

依止着一位无嗔阿闍黎。它就是圣者晋美朗巴和嘉维尼固的代表，也是莲师前行法的代表。我们应该时时不离，这对于每个人来说都极其重要。

注入修行的生命力

**释说爱著言辞善巧者，论义未现教授诸大师，
饮此圣师口诀精华时，修持要诀体力何不增。**

那些喜欢解释谈说，爱著言辞，得到善巧智者地位的人，以及一切佛语圣言没有现为教授，但也被一致公认的诸大师们，当他们饮服了这部圣上师的口诀精华时，也会因此而增长具足整全实修要诀的身体的力量。

这是讲本论对于那些学者、大师们的帮助。有一类人特别喜欢口头谈说，作很多文字修饰，觉得自己口才好，能说会道。别人也认为他是一位非常善巧的智者，他也会因此拥有很高的身价，跻身于智者的行列。这类人有一种习气——喜欢推敲词句，语言表达得很优雅，不断地在文字上做来去做，实际根本不了解怎么修持。

还有一类人，对于各类佛法的经论教典都会讲。他们了解很多经论，这个也看过，那个也讲过。学过很多教典，也讲过很多论。而且达到了大师级别，人们都一致称他为大师。但是一切佛的圣言并没有在他心中现为修心的教授。

佛法重在实践，没有真修实证就不能给人指点。如果光靠自己阅读或者做一些知识研究，那连一些初步的修行要诀都无法掌握。因此，修行一定要有善知识的直传，这非常关键。这两类人必须学好本论，不然只会洋洋自得一辈子，实际却在空虚中度过一生。

当今时代，有很多佛教学者、佛教智者，还有很多喜欢讲经说法，擅长写书、做理论体系，自以为了不得的人，实际对于修行一窍不通。过去有一个人禅诗写得非常好。一个居士向他请教，他说：“我老实跟你说，我根本不懂禅。”这就说明很有问题。这些人文章写得好，只是他过去世有很深的文字习气，并不代表真正懂佛法。

这里要严加辨别，说者和行者是两回事。有的人在很多

方面都说得头头是道，其实他一点实证经验也没有，根本不可能指点人怎么入道、修心，因为他自己从没修过。有的人一辈子都钻在教典里。譬如一些搞法相的学者，他们认为只有读破了《大藏经》才能思和修。此前连思的资格都没有，更不用说修。这就落入了颠倒见。这类人一辈子都在搞学术研究，但也被封为大师。

这部论是真正能给他们注入修行生命力的最精华的一部口诀书，它是实证经验的直接传授。其实，谈到实证的经验，那确实不复杂。无论哪行哪业，真正得精髓的时候只是几个要点。譬如学医，只是自己在图书馆里看医书，或者到处听一些学者的演讲，几十年下来，可能一点真传也得不到。虽然可以写很厚的书，话可以说得很漂亮、很诱人，不知就里的人误以为他是行家，其实他一点也没有把握到精髓。这是为什么呢？因为他没得到师父的指点。如果师父的造诣很高，有实修的证量，就能直接把住它的命要。

师父传的时候会直接用口诀传，至于弟子能不能意会，就要观待自己的信心、恭敬、福慧资粮等方方面面的条件。所以，真正得是很简单的，按那个原则进行就可以。不然真正到了实修的地步，还要把汗牛充栋的书拿来不断地翻才知道怎么做的话，那就很荒唐。就好比养孩子，搞育儿教育的人虽然写了很厚的书，但他没养过孩子，写了很多复杂的理论，一点也没说到关键。其实只是几句话，母女之间传一下就可以，传了她就会养。

所以，不要再走这些歧途了，不要一味地耽著言说，根本没得到实修的精要味，只是在表面言说上做各种修饰、装潢，或者做一些学术讨论。整天就在知识、名相、各种观点的罗列中钻来钻去，丧失了修行的生命力。

如果能去饮服这部圣者上师口诀的精华，那就像饮用精华的口服液一样，一喝进去，马上感到增长了力量。因为它有速效，能直接充实你的机体，激活你内在的能量，让各方面的运行更加顺畅。同样，修行也有一个身体，内在安置了一个最好的修行身体，就是指具足整全实修关要的身体。在心里安插了修行的程序就是这个道理，也就是新造出了

一个修道的身。内在已经注入了一整套实修的心要，它的力量就会不断地增长。这就要非常用心地，把这一部要诀精要一分一分地持在心里。肯这样去受用它，就好像塑造了一个新的修法的机体。这样一旦吸收了以后，整个人就变得非常充实。这就像唐朝力士的雕塑，它有一种爆发的生命力，非常雄健。

如果没有饮服这个口诀的精华液，就好像宋朝的雕塑，没有一种力量。看起来很壮硕，实际只是虚胖，根本不经打，要上场的时候一点也用不上。那么同样，如果没有口诀的指点，光是死读书，读来读去，读到头发白了也一点修不起来。

所以奉劝大家，应该把这部法看成重中之重。不要只对学知识感兴趣，却把这么宝贵的实修法甩在一边。既不思惟反省，也不实际修持，甚至连讨论都没有，这就本末倒置了，是极大的颠倒。所以，我们要把重点放在前行的实修法上。这样就能很快充实自己内在修道的机体，从此成为一名娴熟修心的人。内在开始变得非常充实，能够把握到整个修道的实修要点，这种力量会逐渐地随着你的修学而增长。

比如一个人从前没学好《普贤上师口授》，他在修道就非常幼稚，甚至根本不了解。就像有些人跟我反映：我过去不知道暇满，后来学了一些经论，会数八暇十满是什么了。但具体怎么修？不知道！怎么运用？不知道！到底有什么作用？不知道！这就说明他还在门外。真正学好了这部法会发现，自己这两三年完全不一样了，明白了该怎么修行，每天的生活就是实修。无论遇到什么、做什么，都开始能运用法了。而且，学法一旦进入良性循环，把握的力量会越来越来大。

这并不是片断、局部的法。因为传授者的证量极高，他不可能像一般的人搞了一辈子，还只是在一个小的领域，一个小片段里转来转去，稍微有一点点经验，这样就没办法教这么全面的法，只能教一点点，除此之外就不知道了。但这个法一来了以后，从外前行、内前行一路修上去，确实能把

握整个道的关要，这就节省了我们的时间。

所以，大家不要一辈子钻故纸堆，好像不需要老师，自己这儿学学那儿看看。你应该先得到这个口诀，再去看就对了。那时候就知道它的要点在哪里，怎么用来修心，一切圣言会现为教授。这要经过一番指导，才有这种能力。

真正学透了一部论而且用在心上，我觉得这非常困难。像有些人的学法，很多年能不能钻透一部论都值得怀疑。比如学一部论，一周学一次，这跟过去连续学习的状态相比，连十分之一的效率都没有。这周刚学完，下一周就全忘光了。可能一年学下来，一问就只记得几个名词。即使全部记得，但真正修得起来吗？我们是很低的凡夫，那是很深广的道相，相差太远，不通过前行的指导，一般人怎么能修得起来？严格来说，这也是一种学法的歧途。

因此，一开始就要直接入一个具足高证量圣者上师口诀心要的引导法。它已经完全透彻了在修道上，针对一个地球的凡夫，需要具足哪些要点，以及该怎么来开启它，而且都是直接的传授。

金针治心疾

**观空暗中投石大修士，泛泛行善炫耀大行者，
不知己量冒滥伪证士，见此道如金针治心疾。**

这里说到三种人：一、观空像在黑暗里投石一样（没有脱离分别念，在寻思分别的状况中观空），还自诩为大修者；二、不断地泛泛行善，做了很多加行正行结行没有以三殊胜摄持的善法，却自以为了不起，特意在别人面前显示自己是个大善人、大菩萨；三、不知自己到了哪层修量的伪成就者，一切行为装成已经达到了特别高的成就。这三类伪装者，见到了这集聚耳传之道以后，才达到了扼要处的缘故，这部论成了入到他心中治疗的金针。

下面解释“**金针治心疾**”这个譬喻所表达的涵义。这是指心脏外皮里有积水，要用金子做的细针，扎准了部位，放出积水，心脏病就会好，但这需要有极高的医术。

以前听上师讲过，五世观音上师晚年得了这个病，当时

安排了高明的医生来治疗。要治这个病，在扎金针的时候必须非常谨慎。而且病人不能入定，也不能突然恐慌。因为入定的时候，人很放松，心脏就会舒展，针一扎，就会扎到外皮里面的心，就会导致死亡。人恐惧的时候，心会动，会导致针一下子扎歪，也会死去。但在治疗的时候，大悲怙主住在本性当中，而且世俗的缘起也很奇异，扎针的人一下闪失，导致他圆寂了。

从这个典故就知道，一般水平的医生根本治不了这个病，因为很难下手。这个病就在心脏里，不在别的地方，只有医术精湛的神医，巧用金针，扎中要害，才能把积水放出而治好病。所以，到了这个地步群医束手，认为没办法治了。

像这样，刚才讲的三种在见修行上入了伪修状态，那是病入膏肓的状况，一般人根本没办法治。这是什么原因呢？因为这三种人对自我的估价很高，特别自以为是，这就非常难治。这是指一类大圆满、大手印、禅宗等的伪修者。

有人会问：“观空性、修染净平等、处处行菩萨道，修这么高的法，肯定有很殊胜的功德，一下子就能成就，哪里是病入膏肓呢？”

法就像药一样，但没学好也会成为非常难治的病。自我定位低的人容易谦卑，愿意接受教导。但如果他修的法越来越高，人的状态越来越不对，还自以为非常了不起，我慢特别高，那完了，谁都治不了。一般人怎么去治？他会说：你这种人还治我？他连话也不会听的，这种人就非常麻烦。这就是见修行入了严重的歧途，已经到了病入膏肓的地步。

第一种人天天修空，其实问题很大。为什么呢？因为他没有脱离分别念，是在寻思分别的状态里观空，还自以为是大修者。就像在黑暗中，根本没见到眼前的靶子，这样只是盲目地扔石头，哪里真的打中了靶心？这无非是他一个小脑瓜里出来一点虚妄分别，然后说：空、空、空。这叫什么大修？其实，他是在一种瞎眼的状态里，根本没见到空性。一直处在妄分别的状况，还自以为是在观空的大修士，还把自己

定位得很高，对于别人修因果、出离心等等，根本看不起。这种人最麻烦，简直不可救药。

第二种人是伪善。他其实处在好名的心态里，但自己发现不了。到处做这个善法、那个善法，做了很多，自以为很有功德，喜欢在别人面前炫耀。其实任何一个善法都没有以三殊胜摄持，加行、正行、结行都没有入于大乘道。这种人往往自恃很高。像现在“菩萨”的名称满天飞，人们都说：“你是大菩萨”，“某某菩萨”等等，他自己也以为我是大菩萨。

其实，这就是在骗自己。特意显示自己如何如何了不起，做了一点功德就格外有一种姿态。功德做得大，成了功德主，自己有了一些名誉，就表现得特别不一样。他已经坐到了那么高地位，谁还能劝动他？整天活在自我陶醉里，给自己制造了一个所谓的“菩萨”形象，把好名的心塞在里面，成了一个自欺的人。这种人也特别不可救药。

第三种人是没有自知自明，根本不清楚自心到了什么修量，却去行持一些超越的行为。根本没达到那种修量，却任意地行持双运、降伏、喝酒、杀生等等。什么戒也不持，什么规则也不守，整天胡说八道、疯疯傻傻。这就非常可怕，基本没办法治。

如果能见到这部法，这里每一句都是耳传的极切要的修心之道，那么这三类人就会转变，修持会达到扼要处。不会整天盲目地在寻思分别里观空，也不会为了求名、炫耀自己而行善，也不可能未达到修量，却冒充成就者的行为。他会变成一名在自心上切实修持的人，知道每一步怎么来达到扼要，怎么依次地进行。前面那些虚伪的见修行的状况都会远离。

这三种人都是在见修行上要求高、要求大、要求深，然而却步入了歧途。就好像在心脏里有了积水，不是在其他次要的内脏里出问题。由于是在核心上出了问题，不是特别有力，能真正破掉邪执的话，就没办法救他。如果心里的毛病瓦解不了，这种状态延续下去就会断掉命根。

思考题

最近这几堂课的内容至关重要。为了大家心中引生终生修学这部前行引导的观念，我出了一些思考题，大家要重点思维、研讨。

一、思维本论的内容，掌握其纲要。

二、为何说本论是“总集窍诀的大宝藏”？

三、思维本论如同善加烹煮的美餐。

四、本论是如何善巧整治学人心地的？

五、思维本前行的修心次第和修后的成果。

六、本论是如何如贤美乳母般对我们作切身的关怀？

七、为何说本论是加持如意宝？

八、思维本论以俗语作教诫的殊胜性。

九、观察时代的现状，思维广的释论、很深的见解难以利益现在行浊慧微的众生，由此体会到本论容易理解而且全摄要义的殊胜性。

十、思维本论有注入修行生命力的殊胜。

十一、修行入于歧途、病入膏肓的有哪三种人？