

《剋毒孔雀》筆記 01

日期: 2015.3.7

康薩仁波切 講授

這部修心論典的名稱是《剋毒孔雀》，為什麼取這個名稱呢？誰能夠解這個毒呢？孔雀是可以解這個毒。到底要剋甚麼樣的毒呢？這個毒就是「我執」、「愛我執」，孔雀是誰？我們就是孔雀，我們要好好學習，怎麼去除我執、我愛執。

一般來說，在有毒的森林裡漫步是非常危險的，但是對孔雀而言就不一樣了，毒林對孔雀不會有任何危險，它可以非常悠遊自在的漫步，因為它有力量來剋毒。

敬禮至尊閻魔敵

閻魔敵可以分很多類，大威德金剛也可以稱為閻魔敵。

1. 當如王子度一切，布施子女與國土，將己心愛財眷屬，不惜所有盡施捨。

這是釋迦牟尼佛在因地修行時的一個故事。有一世釋尊身為王子，他能夠將自己的子女、國土、財物都布施出去。他為何能夠做得到這些呢？為什麼我們沒有辦法將所擁有的布施出去呢？這是因為我們有很強烈的愛我執，會認為這是"我的"東西，因為愛我執的關係，就捨不得布施出去。因為有"我的"這種心態，就算小小的東西，也不願意布施出去。「愛我執」的作用很奇怪。舉個例子，仁波切一般所用的東西，價值不會超過十美元。有一回有人買了新的手錶要供養仁波切，他告訴仁波切說，這手錶很便宜，他想將新的手錶給仁波切，並希望仁波切舊的手錶能夠給他用，兩隻手錶大約差了兩塊美金。仁波切要給他舊的，去拿新的過來，這時候仁波切又對舊的手錶捨不得，這時候生起了愛我執。世尊在因地的時候，能夠將他的子女、財富都能夠布施出去，這是因為他沒有愛我執。

2. 當如王子大慈力，己肉餵養母老虎，將己幻身之蘊聚，歡喜佈施眾羅刹。

世尊在因地修行時，有一世投生為大慈力王子，當看到一隻母老虎飢餓到沒辦法活動，他就割自己的肉來餵養這隻母老虎。一般人對於自己的身體是非常珍惜、執著的，但是佛陀願意將自己的身體布施給母老虎，這是他沒有愛我執的緣故。當我們有強烈的「我執」、「愛我執」時，就沒辦法放棄我們的身體。一般人會認為強烈的愛我執是沒有辦法斷除的，但是我們透過這個故事知道，愛我執是可以慢慢的斷除的，只要我們一步步地堅持著去修持，愛我執可以慢慢的斷除的。

今天早上仁波切為大眾傳授如何控制壓力，有人發言說，我們是需要壓力的，有了壓力才會更努力地去完成事情。仁波切告訴大家，沒有甚麼好的壓力、壞的壓力，我們到底需不需要壓力？如果你不要壓力你就照著我的方法去做。愛我執也是一樣，愛我執強烈時，「我」也就越來越強大，這會為我們帶來很多的

不愉快、很多的煩惱。愛我執越強，就會帶來越多的不愉快，所以如果想要愉快的話，那麼就要將強烈的愛我執慢慢減低。愛我執生起時，我們不去看它的過患，而放任讓它生起，那麼愛我執就會越來越強大，當愛我執很強大時，根本不會想到自己以外的事情。愛我執強烈時，無論是家庭的關係，朋友間的關係，人與人之間的關係都會越來越糟糕，這是愛我執所帶來的問題。愛我執一直控制著我們。當我們愛我執很強烈時，想要完成的一些事情，如果沒有辦法做到，這時候內心就開始產生憂鬱，慢慢的累積後，有些人因此而自殺。有另一種人，他完全放棄愛我執，心裡只想到他人，看到他人痛苦時，願意捨棄生命去救渡他人。佛陀完全沒有愛我執的關係，他能夠切割自己的身體餵虎，捨棄自己的生命。一般的世間人，有著強力的愛我執，經常會有這個不如我的意，那個也不如我的意，也會因為這個原因而自殺，捨棄了自己的生命。（佛陀因地時，捨身餵虎的地方是在尼泊爾。）

3. 當如國王慈愛力，以血餵養諸夜叉，將己難割之鮮血，悲憫布施飲血者。

佛陀在因地時，有一世投生為慈愛力國王，有個夜叉吃很多的人，經常傷害很多人，慈愛力國王對夜叉說，你不要再去傷害其他的人了，我願意將自身的血肉餵養你。

現今有很多人願意將自己的腎布施給其他的人。之前報紙上曾經有則報導，有位女性需要有人能捐給她腎臟，有個出家人，他跟這位女性沒有任何的關係，也不認識，他主動到醫院捐出自己的腎臟。又之前在色拉寺有個乞丐，他是個盲人，有個出家人願意將他的一隻眼睛捐獻給這個乞丐，但是他們去到醫院檢驗後，發現血型不合，無法捐獻。有些人的愛我執比較強大，有些人就比較弱，愛我執比較弱的人，他可以做這樣利益他人的事情。

當我們愛我執生起時，如果就這麼放任不去對治，愛我執就會越來越強。愛我執越強大時，煩惱就越多，這樣一來修學佛法就沒有意義了。修學佛法的目的是為了將煩惱減低。然而，煩惱是來自於愛我執，因為愛我執而生起貪、猜疑、忌妒等煩惱，當我們將愛我執降低，煩惱也就自然地降低了。

4. 當如商賈兒流水，誦如來名引渡魚，一切離法之眾生，神聖佛法盡施捨。

佛陀在因地時，曾經投生為商人，他放生了很多的魚，救渡了很多的魚。所有的眾生對於自己的生命是非常重視的，在人的生命與其他眾生的生命來做比較，我們會認為人的生命是比較重要的；我的生命與他人的生命來做比較時，我們又會認為自己的生命比他人的生命更重要。佛陀在因地時做了很多魚的放生，這代表魚的生命也是很重要的，魚的生命跟人的生命是一樣的，都應該受到重視。為什麼我們沒辦法重視其他眾生的生命呢？因為我們對人有強烈的貪著，因此就沒辦法對其他眾生生起珍愛的心。當我們將自己的欲求和他人的欲求放在一起時，我們會將自己的欲求看得比較重，這時候就會跟他人生起很多的爭辯。當我們對自己的欲求很貪著時，他人也覺得自己的想法才是正確的，兩者在一起就

很容易產生爭辯。

佛陀在因地時，除了做放生，救渡魚的生命外，還對魚說法。除了魚以外，沒有聽聞過佛法的所有眾生，佛陀都盡量地將殊勝的佛法布施給他們。這裡所講的佛法，指的是善良的建言，希望他們能夠改變。布施有很多種，這裡的布施是法的布施，法布施比起其他的布施更殊勝。法布施是指以純淨的意樂，將善的建言傳授給他們，使他們能夠改變行善。

往昔佛陀所做的種種布施，都是為了利益眾生而做。現今有些法的布施，慢慢演變成，像是要用金錢去買這些法，這已經是有問題了。今天早上仁波切為大眾開示「如何控制壓力」，場地安排在一間飯店的會議廳裡，會議廳只能容納大約兩百人，必須要先登記才能進入會場。有些人想要參加，就問舉辦單位，如果參加的話需要付多少錢？仁波切告訴他們，在二十一世紀甚麼東西都要金錢去買，即使喝一瓶水都要付錢去買，但是有兩樣東西是免費的，一樣是空氣，無論在世界各地，呼吸空氣都是免費的；另一樣就是，康薩仁波切說的法，大家是免費聽得到的。法布施是為了利益他人，我們要經常的做法的布施。

「透過佛法可以改變我們的人生，使得我們的人生更有意義。」

Q1：我執和愛我執一樣嗎？

A1：我執和愛我執是有一點點差別，二者的關係就像雞與雞蛋的關係一樣，是互相依賴的關係。因為有愛我執，而會有我執產生；因為有我執，而會有愛我執產生。愛我執有兩種，一個是好的一面，一個是不好的一面。有時候為了利益自己，而去做布施、善行，這是好的愛我執。如果是為了利益自己、保護自己，而去做傷害他人的事情，這是不好的愛我執，目前我們生起的大部分都是不好的愛我執。

Q2：有很多人去買魚啊、牛啊！去做放生，這樣做有意義嗎？

A2：這有兩種看待的方式。第一、我們買了多少數量的魚，這並不重要，如果真的是發自於內心想要去救渡它們，這真的是無價之寶了。現在很多人做放生，並沒有生起悲心的心態，有人買了五條去放生，我也買五條，都是在計算數量，完全沒有發自於悲心，這樣意義就不大了。有意義的放生，要發自內心想要拔除它們的痛苦，而去做放生。第二、做放生到底對我們有甚麼利益呢？將魚放生，魚的壽命可以變得更長。當我們殺一條魚，這條魚的壽命馬上變短，這是一個動作，因為這動作而產生了一個業。在科學上，有作用與反作用的理論，每一個作用都有它一個反作用。當我們將魚的壽命結束時，它的壽命變短，這是一個作用，它也會有一個反作用，就是我們造作了這個業，將來我們壽命也會變短。相對的，我們做放生，可以使魚的壽命延長，這也是一個作用，因為這個作用，也會產生一個反作用，造作了這一個業，這個業也可以使我們長壽。