入行论第85课

发了菩提心之后,大家一起学习寂天菩萨所造的《入菩萨行论》。

《入菩萨行论》共分十品,现在我们学习的是第六品。按照华智仁波切的科判,前三品是未生令生;生起之后,怎样让菩提心不退失呢?就要学习第四、五、六品,已生令不退。第四、第五品让我们保持不放逸和正知正念,第六品主要是修持安忍。

修持安忍有耐怨敌忍、耐苦行忍和无生法忍三种。现在我们学习的内容主要是忍耐怨敌或内心的分别念对我们的伤害,它们对我们有什么伤害呢?主要是障碍我们修持菩提道。如果只是对身体和心造成伤害,都不是非常严重的问题。对于修道者来讲,即便是身体和心受到了伤害,也不一定成为退失菩提道的因。但在修菩提心、菩萨道方面,比如说我们产生了嗔恨、贪欲等烦恼,就会对修菩提道产生伤害。由于嗔恚心和利他的菩提心是直接矛盾、直接相违的缘故,对于修菩萨道的大乘菩萨来讲,这种障碍可以说是非常严重。

我们要通过修安忍制止嗔心的方式,让已经获得的功德不退失,让没有生起的功德没有障碍地生起,所以我们必须要修持安忍。第六品在华智仁波切的科判当中,为已生令不退的意义所摄。如果按照六度的意义来观察,第三度就是安忍度,三地菩萨主要修持安忍到彼岸。现在我们可以说是在学习安忍的理念,或者修安忍的方法。在我们平时的生活、学习当中,也可以把安忍的修法运用进去,通过安忍来对治自己相续中的嗔恨烦恼。

现在学习第三个科判:破嗔成办怨敌利养者,我们对于怨敌获得利养会没有办法忍受,本来其他人成办利养与我们无关,如果是自己、亲友或者一个不认识的人获得了利养,我们的反应也许没有这

么强烈。关键问题是怨敌获得了利养,这时,对方被我们贴上了一个怨敌的标签,有这个标签,就是表示他属于和我作对的、我不喜欢的一类人。如果是这类人获得了利养,我们就非常不乐意,乃至于对于他们获得利养,还有供养他们的人等,都很容易产生一种不悦意、乃至嗔恨的情绪,所以我们要破除这一类嗔恨。

癸三(破嗔成办怨敌利养者)分二:一、不应以得利养等之因而嗔他;二、理当以未得之因而嗔己。

怎么破斥呢?从两个方面来展开:第一、不应该以得到了利养等的因而对别人作嗔恨;第二、如果自己没有得到利养,得不到利养的原因,是因为自己没有累积这方面的因缘,如果真正要找一个嗔恨的对象,应该是自己。通过这两个方面的观察,我们就知道,我们不应该嗔恨怨敌成办利养,不应该嗔他而应该嗔自。通过这个方式来止息自己的嗔心,这个过程本身就是安忍。

安忍和止嗔,只不过是同一事物的两个反体,从不同的侧面进行的描绘,安忍好像带着一种功德方面的性质,止嗔好像在遮止一个什么东西,其实止嗔也是安忍,安忍也是止嗔。一个是从正面安立安忍的修法和功德,一个是遮破它的违品,从这两个方面进行了知。

子一(不应以得利养等之因而嗔他)分二:一、因实现自之愿望故不应生嗔:二、因不加害我故不应生嗔。

怎样不嗔他人呢?从两个方面来进行遮止:第一,怨敌得到利养 其实是我的愿望,因为实现了我的愿望的缘故,当然我就不应该生 嗔;第二,因为对方得到利养对我并没有生起什么伤害的缘故,也不 应该生嗔。

丑一、因实现自之愿望故不应生嗔:

此科判有三个颂词, 首先看第一:

初欲令有情,成佛受他供, 今见人获利,何故生嫉恼?

"初欲令有情,成佛受他供",字面意思是:我最初在入菩萨道、发菩提心的时候,曾经愿一切众生都能够成佛,获得三界供养处的身份。那么现在见到别人获得了一点点利益,为什么要生起很大的嫉妒烦恼呢?就是说,不应生起嫉妒这种烦恼,或者生起恼害他人的意乐。

我们分析这个颂词的主要意思是什么?从哪个方面来帮助我们修安忍?学习《入行论》安忍品之后,我们如果细心一点,把修安忍的方法、要素做一个统计,可以发现修安忍有很多不同的侧面,它从方方面面介绍了修安忍的方法。如果我们很笼统地学,会认为似乎没有什么特色,都在讲安忍。如果我们细心一点,会发现每一个颂词或者科判之下,修安忍的侧面都不一样,每个侧面都能很好地阐述出让我们修安忍的根据和理由。为什么我们要对这种情况安忍、对那种情况安忍?或者这种情况出来,我们应该用什么方法来安忍,那种情况出来,我们应该用什么方法来安忍,那种情况出来,我们应该用什么方法来安忍,每一种方法提出的根据都能够有效地说服我们应该进行安忍,或者以佛教的术语来讲,这就是窍诀,是怎么能够有效地止嗔的方法。

科判"实现自之愿望"里包含了一个前提和基础。是什么基础 呢?用这种方法来止嗔,是指对于发了菩提心的菩萨而言。首先我 们是发了菩提心的人,内心还有想要成佛、想继续坚持修菩萨道的 愿望。这种愿望没有退失,如果这种愿望退失了,科判所摄颂词的这 种止嗔的理由就没有了基础,没有基础这个颂词就不具有说服力。 比如随便找一个不学佛法的人、一般的世间人,我们告诉他用这个 方法来止嗔,他看了之后就没有什么感觉,不会认为这个颂词、科 判对他制止嗔心有什么特殊的帮助。这个前提, 就是针对发了菩提心的人、希望能够继续修菩萨道的人, 这种止嗔的方式应该是有效的。

此类人一般有两种情况:第一,内心还有继续修菩萨道的愿望; 第二,在修菩萨道过程当中,可能还有一些烦恼。现在抓住这两种 因素来进行观察,对于发了菩提心,修菩萨道的人而言,既然你是想 继续修菩萨道,那么这种见怨敌得利养而生嗔恨的行为,其实和菩 萨道是不相应的、是背道而驰的。如果他不愿意彻底地失去修菩萨 道的机会,就可以反观自己的相续:我生起这种烦恼的确和菩萨道不 相应。不相应应该怎么办?这个时候不是说,既然这样我就放弃菩 萨道了,在多数人不愿意放弃的前提之下,那就放弃什么?放弃烦 恼、放弃嗔恨心。所以,此处引导我们修持忍辱和止嗔,是在发过菩 提心的前提和基础之上,从这个侧面来安立修安忍的理由。

"初欲令有情,成佛受他供"已经提醒了我们,最初我是愿一切有情都能够获得成佛的快乐而发了菩提心的,那时我为了利益一切有情,曾愿包括怨敌在内的一切众生都能够成就无上正等正觉的佛果,成为三界的的应供处。

在上师面前也好,佛面前也好,或者我们自己每天念诵发菩提心仪轨、受菩萨戒的时候,都是在提醒自己:为了一切有情的安乐,为了一切有情成佛受他供,我们要再再地去纠正自己不好的发心,再再地去发起菩提心,每天都在串习这个内容。

"今见人获利,何故生嫉恼",既然最初我们发了愿,愿众生能够得到安乐、能够受三界供养,现在我们看到张三李四或我们的怨敌获得了利益,为何生出嫉妒烦恼呢?

其实他们获得的利益是很少的, 很少可以从几方面来看: 一方面是在现世中可能获得了一点点利益, 如对出家人而言, 可能是获得了一些供养; 对在家人而言, 可能是获得一些收益, 不管是涨工资、发横财, 还是中彩票等等。用世间话来讲, 就是自己不悦意、不喜欢的人, 获得了很多或者部分的收益。其实这些获得的东西是有限的, 就是几百块或者几千块钱, 利益很少, 这是获得微利的一种解释。

还有一个方面,就是和成为三界供养处的利益相比,他们所获得的利益也可以说是微利。成佛所受到的供养如何呢?我们可以从佛经当中看到,在有的大法会上,佛陀讲解了殊胜深奥的大乘佛法之后,菩萨们欲报佛恩而供养佛,有的供养价值三千大千世界的宝珠,有的供献身上的璎珞、宝冠等。菩萨本身福报就很大,他们的饰品、供品,都是价值连城非常昂贵的宝物。其他的供养者,如三界内的龙王、鬼神、大国王等等,供养的东西也都是非常殊妙的。所以说,和自己发愿愿众生成佛之后所受的供养相比,当前怨敌所获得的一点区区小钱,其实微不足道,他真实拥有的利益非常之少。所以"何故生嫉恼"呢?为什么我要生起嫉妒心,然后产生损害他的心呢?其实这种心态是不应该生起的。

颂词也提示了一个在修菩萨道过程中应该注意的地方。什么是应该注意的地方呢?刚开始发心学佛的时候,往往有一种新鲜感,如:我现在皈依了,我现在是一个佛弟子了,现在我入大乘了,我在学《入行论》了,感觉到和以前的生活不一样。一般人对刚接触的东西,一方面是不太理解,一方面比较容易产生一种新鲜感。所以刚开始趋入佛法进行修持的时候,都有一种因为新奇而带来的动力。

随着时间的推移,有些人获得了实际的收益,身心相续改变非常明显,不用提,他们在修持过程中,获得了觉悟和证悟。但是大多

数的人,在度过最初的新奇期之后,好奇心就慢慢趋于平淡了,修学佛法的意乐和动力,也就不像最初那么强烈了。所以在这种情况下,最初的这个发心(在佛教当中叫初心),就没有那么强烈了。没有了最初入佛门的新奇心,以前的这些烦恼就压不住了。压不住之后,以前本有的贪欲、嗔恚、嫉恼等就开始慢慢明显起来,凭他修道的力量,就觉得有点招架不住了,就会继续在烦恼当中迷失。

可以这样观察整个过程:最初的时候,我们是一个彻头彻尾的凡夫众生,相续当中的贪、嗔、痴烦恼很炽盛,中间遇到佛法,就像注入了一股新鲜的力量,对原有的烦恼有所波动和影响,这个最初的影响力逐渐趋于平淡的时候,相续又恢复到以前的状态。所以,我们在趋入想要修道的新鲜观念的时候,其实很需要通过各种方法来加深它的影响。很多人都是在最初和中间的时候,注入了新鲜的观念开始学佛,然后在后期慢慢平淡。之后内心的烦恼就像睡醒了一样,又开始有了。有时我们说,好像刚学佛时烦恼很少,现在多起来了,其实烦恼本身就这么多,只不过在受到佛教思想的影响时,因为我们注意力转移了,以前的东西就可能被忽略,其实它还在,只不过我们没注意到。学佛法的兴致和动力稍微减弱的时候,以前的烦恼又重新炽盛起来了。这种现象其实在每个修道人的相续当中都有可能出现,尤其在我们修道几年之后,慢慢感觉到心态有点麻木和疲弱,好像没有动力了,以前的嗔心等重新抬头,导致了出现颂词中所说的情况。

虽然最初我们发了菩提心, 但在见到怨敌受到利养、供养的时侯, 又开始生嫉妒心、嗔心, 生伤害对方的心。如果不及时纠正, 烦恼就会越来越强势, 最初的菩提心就会被埋没在烦恼的烟尘当中.

被完全障蔽。这个时侯,我们应该持续不断地闻思修行、依止上师善知识、学习大乘佛法、观修、诵咒,哪怕是每天的功课都不应该断。

对有些人而言,每天的念诵好像成为了一种任务,其实如果我们还在坚持念,这对我们有一种纪律性、约束性的作用,一方面是强迫我们忆念:我要发菩提心,我是个修道者等(我们念诵的有这些内容)。如果连念功课也断掉了,学佛就好像没有什么大的收获。有些人感觉念诵就是一个形式而已,可念可不念,但是如果把这个断掉之后,可能连这个提醒的作用都没有了。

按照有些大德的讲法,每天念诵是对我们修法的一种提醒。比如说发菩提心仪轨就是提醒我们:我还是一个菩萨,我应该尽量发菩提心,我要利益有情、利益众生。如果念的是《金刚经》、《心经》,就是提醒我们:色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴、色受想行识,眼耳鼻舌身意等等都是空性的,实相就是这样,我们安住在实相当中,我们本身就是实相,只不过没有认知而已,自己的身心、周遭的世界、所有的显现法其实都是无自性的、空性的。如果我们念密乘仪轨,就是提醒我们一切身体等等都是佛的坛城,都是本来清净的自性。念加行就是提醒我们应该生出离心,提醒我们不忘所修持的佛法,这方面很重要。哪怕我们每天只是在佛堂上供水、供灯、供香等,看似一个小事情,其实也是修行的一部分。我们每天听课、思维,都是强迫我们不要忘记所修的道,不要忘失这种善心。如果把这些都停止了,那么善心就会很快会被相续中的烦恼淹没、泯灭。所以,如果我们经常性地和大家听上师的课,或者大家一起听法、一起讨论、或者在一起念咒等等,这些都是帮助我们维持善心的好方法。

有时我们觉得好像自己一个人修行效果应该更好, 和大家在一起很容易散乱、说闲话等, 有的地方可能有这些小弊端, 但是总的来

讲,和大家一起学习,比较容易保持、激发、维护自己的善心,这方面起的作用非常大。一天两天可能看不出效果,但是几年之后回头看,其实这些过程都是帮助我们继续修道的殊胜措施,非常有用。

为什么我们发了菩提心,中间还会逐渐淡出菩提心的行列呢?就是因为发心的力量慢慢减弱之后,很容易被本来的烦恼所淹没,所以这时我们更加应提起精神,学习佛法、祈祷上师,更加注意融入佛教修行中。

这个颂词其实就是提醒我们,最初我们发了菩提心,中间相续又受到了贪著利养的染污,因为看不习惯其他众生得到利养而生嫉妒心、生嗔心。这时必须重新忆念:我是发了菩提心的人,在最初发心时,我是愿包括怨敌在内的一切众生,都能够成就无上正等正觉的佛果,获得三界应供处的殊胜果位的。我们理应乐于见到别人获利,现在看到别人获利为什么生起"嫉恼"呢?一反观自己:其实我的心已经偏离菩提道太远了,必须及时纠正。这时就是要通过忆念这个颂词,安住于这个颂词,反反复复地去观察这个颂词,然后让自己内心中重新生起利益有情的菩提心,重新回到菩提心的状态。

我们应怎么样修持安忍?比如我学完这个颂词之后,觉得对自己有所触动:的确如此,我是发了菩提心的人,我怎么能产生这种很不好、很狭隘、很不清净的想法呢?这是不应该的。有时我们在听课或者看书的时侯,好像觉得有所触动,但是一把书放下,接触到世间的事物,这种触动很容易退失,马上又回到以前的状态,这就是观修的力量还不够。因此我们就要专门把今天学习的内容反反复复去看,把它背下来,背不下来我就把书放在眼前,闭目思维颂词的内容,反反复复地去观察、思维它的每一个侧面,思维它对自己止嗔所带来启发等等。很熟悉颂词中的理性思维之后,嗔心、嫉恼的非理作意

和分别念就会逐渐减弱,就会被压制了。当我们看到别人今天得了奖金,或发了一笔财,如果产生不合理想法,就再通过颂词带来的智慧,再去反复观修,这是一种一次又一次成功对治烦恼的方法。

以上说了,因为实现了我的愿望的缘故,不应该生嗔,通过这方面来止嗔。

第二个颂词:

所应恩亲养, 当由汝供给, 彼今已自立, 不喜岂反嗔?

颂词的意思和科判相应。"所应恩亲养": 对你有恩德的亲人,本来是你应该亲自来供给他们财物、利养等等。"彼今已自立", 现在他通过自己的力量获得了财物、利养。"不喜岂反嗔"?你不但不欢喜,反而对他自己获得生计产生嗔心。

下面进一步分析里面的含义。"所应恩亲养,当由汝供给"是通过世间的比喻来说明意义。"恩亲"怎么理解?"恩"为恩人,"亲"就是亲人,比如说,谁对我有恩我应该报恩,报恩就通过自己的财富、力量和各种方法来报答对方。还有父母,因为对自己有生养恩德的缘故,我也应该亲自去供给种种所需,恩亲也可以这样讲。"恩亲养",就是我对所有的亲人、恩人,都应该亲养,"亲养"也可以理解成亲自去供养,自己亲自去做的意思。

"彼今已自利",本来这一切都是自己有责任、有义务去做的,但是如果有哪一位亲人恩人,他没有依靠你的能力,通过他自己的努力、福报,已经独自获得了谋生的物资,那么我们应该替他高兴,因为本来是你应该去给予这一切的,在他自己获得的时候,按理说,你应该非常欢喜才对,更说不上生嗔了。现在,本来是你自己应该独自供养、亲自供养的对象,他已经独自获得了利益,你为什么还对他产

生这么强烈的嗔心呢?其实产生这么强烈的嗔心是不对的, 完全是非理作意, 这是它的比喻。

实际的意义怎么理解呢?怎么对照呢?就是说:一切众生. 就是 我们所应"恩亲养"的对境。从哪个方面来体现?第一个恩人, 就是说 我们要对一切众生修大恩, 无始以来, 众生对我都有很大的恩德, 尤 其是要和母亲联系在一起, 思维念母。在七重因果教授中就有这种 观察的次第,第一个修法是念母,然后是念恩、报恩。我们首先要把 一切众生观想成对自己很有恩德的亲人, 尤其是母亲。这当然有很 大的必要, 因为我们的心有一个特点, 修菩提心就是抓住、利用了这 个心的特点, 引导我们修菩提心。这个特点是什么?对于自己亲近 的人, 我们就很自然地愿意对方获得快乐, 离开痛苦, 哪怕是成佛的 果,我们也很愿意让我喜欢的人、亲近的人获得。不是亲近的人,可 能我就不愿意他们获得。利用这种心态,我们把所有的众生观想成 我们的母亲。这样观想并不是毫无根据, 因为无始以来因果关系错 综复杂, 所有的人都曾经做过我的母亲, 都对我有恩德。我就利用这 一点开始观修一切众生都曾经做过我的母亲, 他们在做我母亲的时 候,就像现世的母亲对我一样,如是地疼爱和抚养。以现世的母亲为 比量, 无始以来的众生在做我母亲的时候, 都是如此。当然个别情况 除外, 绝大多数母亲对自己的子女都是非常疼爱的。

我们通过观修,首先建立一层这种关系,通过长时间观修之后,我们认同了一切众生是我母亲,也认同了他们对我有恩德的这个事实。观修要达到什么程度?就是要达到——我对现世母亲的这种感情,对一切众生也要培养出来。培养出这种感情之后,我们就修持悦意慈心,因为他是我的亲人了,所以就很容易对对方修持悦意慈心。看到众生的时候就很欢喜、很高兴,很愿意他获得安乐,很愿意他离

开痛苦。七重因果教授修到第六重的时候叫做殊胜作意, 殊胜的作意是什么?就是修到认为一切众生都是我的父母, 我要愿一切众生能够离开痛苦, 愿一切众生能够获得快乐之后, 接着发愿: 一切众生、一切老母有情离苦得乐的事情, 由我一个人成办, 我要亲自挑起这个重担, 这就是殊胜作意, 发起了救度众生的责任感、利他心。再进一步修到第七重教授时发愿: 为了利益众生的缘故我要成佛, 这时发愿成佛的心态, 是真正以利他为前提的、很真实的菩提心。修菩提心的过程就是这样的。

之所以说"所应恩亲养, 当由汝供给", 是因为我们发菩提心、修菩提心的体系就有这种特点, 要对一切众生观悦意慈, 对一切众生要了知他们是我们的恩人、亲人, 我应该给他们提供离苦得乐或者成佛的利益, 我应该一个人来成办, 有这种殊胜的观想, 恩亲可以从这个方面了知、体现。发菩提心的时候, 一切众生我一个人来承担, 殊胜作意中就有这么一条。

严格来讲,我发了菩提心,一切众生的利养都应该由我一个人来供给。比如说,其中一个很具体的众生——当前我面前这个所谓的怨敌,他已经自利了,通过自己的福报获得了利养、财富,我们发菩提心的时候并没有把这个怨敌排除在外,所以其实当前假立的怨敌他不需要你的帮助,自己已经获得了自利,获得了利养,那么按理来说我应该高兴,为什么"不喜岂反嗔呢"?不但不高兴,反而还嗔恨,这就不应该了。所以说我们就应该反过头来观察,其实我是不应该这样做的。尤其是当我们生起很大嗔心的时候,通过这个方法的简单思维就可以强制性地压制嗔心,就是说:其实我是不对的,我是发了菩提心的人,我怎么生起这么强烈的嗔恼心呢?我愿对方痛苦,不愿对方获得利益的心态不对。这时就可以压制住烦恼,一次、两

次成功压制,就可以让修安忍的心逐渐生起并强烈起来,这个方面 其实是非常重要的。

在修菩萨道的过程当中,我不愿意我的怨敌受到恭敬和利养的实际原因是什么呢?有时就是被概念害的,什么概念呢?就是这个怨敌的概念。为什么说怨敌是个概念呢?同一个人,我对他的看法好,他就变成我的朋友,看法不好,他就变成我的怨敌。其实怨敌本身是个内心安立的概念而已,在佛法的很多理论和观想中,就说怨敌真正伤害你可能就只有一次——某次因缘他可能骂过你、打过你或者伤害过你,就一次而已,在一生的绝大多数时间当中,他其实并没有对你作伤害,他还要睡觉,还要做很多事情,很多时间中你们根本碰不到面。如果我们把这些客观的因素加进去观察,其实这个所谓的怨敌对我们作的伤害是很少的。但是因为我们抛不开这个怨敌概念的缘故,一辈子都受它所困,一辈子都觉得这个人是我的怨敌,想起来就气,其实很多问题是自己给自己造成的。如果把这个所谓怨敌的标签、概念抛弃之后,并没有一个实实在在的怨敌存在。

所以说,这个所谓的、我们不高兴的怨敌或在修菩萨道的过程当中迈不过去的坎,就是个概念而已。此处我们只是用怨敌的概念来说明问题,还有很多其他所谓的概念,我们生活在概念当中,如"亲人",或者"我"等等,其实一个个观察下来都没有实质,全都是自己的概念,自己活在概念当中,被很多概念所困扰。我们要通过学习佛法来打破这些固有的概念和执著。当然最细微的概念是用空性、无二慧、无二取的智慧打破的,一切起心动念都是分别念而已,全都是无自性的,安住在空性当中,一切概念自然就化解了,我们就现前了实相的证悟。

下面我们继续分析颂词。

不愿人获利,岂愿彼证觉? 妒憎富贵者,岂有菩提心?

颂词的意思是讲,如果我们不愿别人获得微少利益的话,怎么可能愿他获得殊胜的觉悟呢?如果嫉妒、憎恨富贵者,那么这种相续是没有菩提心的。有时我们自诩是菩萨、是修菩提心的人,但是我们要看一看,在修菩提心的过程中,是不是真正和菩提心相应?作为一个初学者,每个起心动念都和菩提心相应,这也是做不到的事情。在生了嗔恨心和不好的作意之后,至少我们要反观我这个心态是不是正确?如果不正确,我就要补救、忏悔。如果认识到这个问题是不对的,下一次这种心态再产生的时候,就不会像完全没有对治时肆无忌惮地产生了。所以说,只要我们认识这是不对的、错误的,那么第二次再生起嗔心的时候,这种善心一定会带进去,然后慢慢在这个过程中去接受实相。所以我们需要长时间来习惯很多的修法,让自己的心和修法相融合。

对修行者来讲,在修行佛法的过程当中,有一点比较重要,我们可以探讨这个问题,哪一点比较重要呢?就是时间,时间很重要。我们在和修道的人互相接触的时候,或者有些道友在提问题的时候,都会有一个相同的问题,什么问题呢?就是觉得我学了这个修法之后好象用不上,或者有时能用上,很多时候用不上,有点着急。其实这个问题本身并不是修法的问题,有时候就是时间的问题,时间太短了,没有足够的时间让我们去消化,去认同修法。很多时候我们想在很短的时间当中,马上就能收获奇效。其实并不是我们本身有什么问题,真正有问题的就是我们太着急,太着急本身是一个问题。

很多教义需要我们再再地学习, 用很长时间去反复串习, 在短期看来, 它的功效和作用并没有办法很快显露。如果我们反复修学

这个法, 反复去融于自心, 再过几年或十几年的时候, 它的效果就显现出来了, 我们慢慢接受了这种说法, 内心接受了这种教义。内心一旦接受之后, 我们处理事情的方法就不一样了。

有时我们刚刚学了几个月或几年的教法,觉得虽然学了这么多,好象没有产生实际的功效。当然一方面我们以前也讲过,马上要产生功效,这是有困难的,因为无始以来实执的力量的确太强了,而现在我们修行的力量太弱,有时我们就反复强调这个方面。但是我们今天再从另外一个角度来看这个问题。其实,就是我们的时间不够,时间太短了,如果时间长一点,我们再再串习这个修法,到了一定的量之后,我们的心就发生改变。比如我们刚开始学空性的教法时,觉得特别抽象:明明我是看到这个东西,明明我能摸到这个东西,但它就是空性的、无自性的。我们觉得这两个概念难以融合,太难理解了。但是如果把空性的教法慢慢学下去,学很长时间之后,过几年再来看我们的相续,就会发现我的内心深处,其实对空性的观点已经接受了。我再来看这个物体,就觉得它显现的当下就是空性的,任何问题都没有,我就很自然地已经接受它了。这个变化是从哪里来的呢?一方面当然与我们持续不断地学习有关,一方面还是时间问题,需要时间来消化、接受它。

如果时间够长,我们的相续一定能够被佛法所影响,因为佛法所开显的就是我们心的本来状态,就是心的实相。安忍也好、发菩提心也好、空性也好,内心本身的状态就是这样的,随着我们修行的时间长了之后,慢慢我们就开始接受它了,最后还能够在我们的相续中发挥至关重要的作用。利他的思想也一样,刚开始总是受到自私自利心的影响,佛经论典中总是说利他、放弃一切自利,但我自己好象怎么也放不下。不过不要紧,我们只要学下去,慢慢学下去。最后就

发现,利他的思想在我们的实践中生起来了,站住脚了。之后虽然可能还会产生自利心,但是已经不强了,总有一种对治。内心产生自利的时候,总是隐约觉得不对,一观察,就是利他的思想已经在起作用了。所以,利他思想越来越强大,自利心就越来越弱了。刚开始时,要让我们放弃自己的一切利益去利他,这是根本不可思议、不能接受的,但最后过了十几二十年再看,很自然就能接受这个观念了。

我们再探讨这个问题。有些人刚刚学了几个月、两三年,就觉得学了佛法对相续没有改变,或者还会再再产生烦恼,其实不要那么着急,初学的一般凡夫,出现这种状况是正常的反应,不是什么反常的问题,因为佛法是慢慢影响我们的。以前我们没分析过这个问题,他认为我学了这个教法,至少应该有一个预期,但为什么不出现呢?其实这种想法能够产生,也是我们修学佛法的结果。只要我们不放弃,慢慢再学下去,虽然不会有一种翻天覆地的转变,但是转变是一定会有的。就好象冬天地底下的竹笋,我们在地面看不到它的生长,看不到不等于没有,它在慢慢地长,到一定的时候就一下破土而出,我们说竹笋在这呢,它已经长出来了。很多改变是悄悄进行的,所以在修法过程中不要过于着急。

当然,不着急不是让我们去懒散,完全没有这个意思。有时我们自己太过于着急的缘故,往往就会错掉很多最宝贵的经验、很多好东西。我盼着发生奇迹,马上发生一个惊天动地的转变,出现翻天覆地的变化,今天学到佛法,明天就想成佛,其实这种想法本身就是一个我执的体现。如果不着急,慢慢学下去,因为学习佛法也是消亡我执的过程,如果感应迟迟不发生,我希望的东西不出现,就是在打磨我执、打击我执。对我们来讲,不学习佛法或者学习佛法不顺利,就感觉很挫折,很失败。其实我们换个角度看问题:这个失败是谁在

失败?是我执本身在感到失败,这是个好事,是好现象,这个我执受到打击了。如果我们能够正视这个问题,经过一次次打击之后,我执心就慢慢平复了,就能更加清楚、冷静地看待问题。所以我们在修法的过程中不要太冒进,实际上很多问题都是因冒进而来。

如果我们踏踏实实慢慢去学、去修炼,虽然不会一下子发生很大的转变,但关键是心相续会逐渐逐渐地改变。佛法肯定是有利益的,不管我们是在闻思还是打坐,它肯定会发生。就像打坐的人,坐了一百天,可能九十九天都没有任何的动静。比如无著菩萨在鸡足山观修弥勒菩萨十二年,一点反应都没有,连个善梦都没有做过,但是最后,他还是亲见了弥勒菩萨尊颜。其实他的改变在第一次观修的时候就开始了,但只不过这个改变比较微小,是次第发生的。最后当他看到老母狗时,十二年当中累积起来的资粮一下子爆发了,他对母狗产生了不可抑制的大悲心。大乘菩萨最需要的是什么?就是大悲心。依靠这种大悲心不可抑制的爆发,之后就发生了弥勒菩萨的显现。虽然十二年观修,没有一次善梦,但是依靠这十二年的累积最后才出现这个善果。

对我们而言也一样。我们修佛法时,如果几个月没有出现什么感应,我们就好灰心,其实以无著菩萨这么利的根基,他是佛授记的人,也曾经十二年没有生起一个善梦。这对我们来讲是一种启示:第一,我们是什么根基?第二,我们积累了多少资粮?我们在十二年当中是不是精进地修习?都要观察。所以我们几年、几个月没有反应非常正常,还要继续学习。

有个大德在讲到这个问题时说:如果你在几个月、几年当中没有任何改变,这不是因果错乱,而是因果不虚的表现。为什么不会出现感应?就因为因果的资粮还没有达到。它因缘没有聚集,所以不

会发生显现。什么时候出现了果,说明因缘到了,在因缘没有到之前,都要努力修行。该闻思要闻思,该修行要修行。今天累积,明天累积,不断地累积下去,就如世间有言"不问收获,只问耕耘",只要耕耘了,你不想,收获都会来;每天想收获,想得太多了,反而忘记了种因——耕耘的事不做,每天只是空想我怎样才能马上收获,空想今天证悟、明天证悟,把时间花在这上面,忽略了因缘的累积,其实没有意义,果是不会发生的,没有理由发生。所以,我们在学习佛法的过程当中,要经过很多的磨炼、挫折,这对修法来讲是有意义的。

只要我们累积,变化就会发生。每一句佛号、所听闻的每一个字、每一句的佛法,其实都在引发我们相续的转变,只不过每次的转变很微小,我们一下子感觉不到。但只要它仍然不断地在转变,大的转变总有一天会到来。我们想想无著菩萨的公案,对我们非常有激励。虽然我们发了菩提心,现在好象感觉没有力量,不要紧,只要我们修下去、学下去,这种转变绝对会发生。我们自已也是这样的,每天学习好像看不出转变,但是过几年回头一看,才发现几年当中又成熟了不少,我的承受力、安忍力,对佛法的认知等都进步了许多。所以我们在学习的时候,要真正正视时间的问题。如果我们有足够的耐心去承受,总会给我们带来好的收获和回报。

在修行过程当中,如果有人在旁边催促你应该找一个更快的道路,你照着走一段时间,回过头来看,其实还在原地踏步,浪费很多机缘和时间,现在不应该太冒进。有些人认为:我现在已经多少岁了,很着急。其实越这样,越是不能着急,越应该把修习的路看清楚再走。如果自己没有正知正见,有可能走得越快偏离正道越多。这里稍微发挥探讨了一下这个问题,和修法、颂词还是有一点关系,没有离题太远。

颂词中说,如果不愿让人获得利益的话,当然就更不愿意让人获得觉悟,因为这点利益和觉悟的利益相比较,根本不算什么。觉悟是非常大的一种利益,不单是获得财富的问题。比获得财富更重要的是本来的佛性已经觉醒了。对一切众生来讲,最殊胜的财富就在我们内心当中。如果我们愿意众生显现内心的佛性,对众生获得利益就应该更加愿意。如果我们能够容忍别人获得一百斤黄金,按理来说,更能容忍他获得一钱黄金,大的方面都能容忍,为什么小的方面不能容忍?我愿意对方获得正等正觉的觉悟,我为什么不能愿意对方获得一点点世间的利益呢?其实应该愿意才对。

所以这里讲,"妒憎富贵者"——对富贵者产生嫉妒、嗔恨,"岂有菩提心",难道真的有菩提心吗?不可能有菩提心。有时我们想,我是愿意对方成佛的,但我不愿意他获得钱财,就是说容忍他获得觉悟,但不能容忍他获得眼前的一点收益,这是错误的想法。

这个问题前面分析过,上师在讲记中也讲过这个问题。愿意一切众生成佛,是一种总相的发愿,对自己没有利害关系。而当前我的怨敌、竞争对手,他获得了钱而我没有获得,这时就容易产生不悦意的想法,因为和自己的利益得失直接挂钩了。一方面,我们要总的发心、广大地发心,要让一切众生获得觉悟,同时也要把着眼点放在当前的、比较具体的小事情上面。比如说愿对方获得利益,愿对方离开痛苦,愿对方获得财富,愿对方获得心灵的安乐等等。只有从这方面去观修,当别人真正获得的时候,我们内心中就会非常愿意了。

但是,如果只是把注意力放在愿对方获得一点点钱财上,比如 说我们通过观修,愿一切众生、乞丐每天都能够获得一百元的收入, 愿穷人、自己身边的人都能够看得起医生,穷孩子都能够上得起学, 穷人都能够获得好的工作等等,假如每天我们只是在这些细节方面 观修而忽略了大的方面,那我们的发心也是有局限性的。只有把两个方面都结合起来,一方面从总体、全面来观修,愿一切众生获得觉悟,这方面是大的一种发心,然后在这个大的发心里面,再愿单个的众生获得暂时的利益和究竟的快乐,这种心态才是比较圆满的。

如果把重点放在只是愿一切众生都获得觉悟上,这很容易沦为一种高谈阔论,只是愿总相的众生获得快乐和成佛,但是当前的众生获得快乐你就忍受不了,可能出现这种过失。同样,如果把注意力只是放到细节方面,忽略了大的、总的、全盘的众生成佛的利益,发心就有局限性。只有一方面愿总相的众生获得觉悟,另一方面也愿单个的众生、每一个众生都能获得眼前的利益,两方面结合起来就好了,这样不管是从局部、从全局,还是从战略、从战术哪个方面观察,都是一个比较完整的发心和修行的方式了。

丑二、因不加害我故而不应生嗔。

若已从他得,或利在施家,

二俱非汝有,施否何相干?

科判的意思是,因为对方得到利益并不加害我,对我没有什么伤害,所以我不应该生嗔。颂词的意思是,如果怨敌已经从施主方面已经得到了受用,或者这个利养还仍然在施主家里,没有布施出去,在这两种情况之下,"二俱非汝有",财物都不会到你手上,"施否何相干?"那么它布施怨敌也好,不布施怨敌也好,和你有什么关系呢?和你根本没有丝毫关系,对你来讲无利无害,为什么要生嗔呢?既然无利无害,"二俱非汝有,施否何相干?"不管你的怨敌得到也好,没有得到也好,这两种情况和你都是没有什么关系的,为什么要生起嗔心呢?但是他就是生起了嗔心。

具体是在那方面生嗔心呢?我们分析"若已从他得"、"或利在施家"这两种情况:第一种情况是"已从他得",就是怨敌已经从施主那里得到了财富,第二种情况是利养还在施主家,没有给他。这两种情况我都相当于一个局外人,和我没有关系,财富第一刹那在施主手上,第二刹那给了怨敌,财富只是在他们两个手上转让,我是第三方,其实与我没有什么关系,虽然和我没有关系,但是我的心里就发生了微妙的变化。如果第一刹那利养在施主家,没有给我,也没有给怨敌,我就能够接受。第二刹那,财富还是不在我手上,但从施主家转到了怨敌手上,这个时候我的心态就变化了,注意!这时心态就变化了。虽然我仍然没有得到,但是财富一到了怨敌手上,马上我就生起嗔心了,总科判就是看到我的怨敌成办利养我就不高兴,我就嗔恨。那么要找到生嗔的关键是在哪?就是第一句"若已从他得",怨敌从施主手上得到了财富,然后我就开始生嗔。其实真正分析,财富不管是在施主手上,还是在怨敌手上,和我都没有关系,但在施主手上我就不生嗔,在怨敌手上我就生嗔,就觉得不舒服了。

下面再与科判因不加害我故而不应生嗔对照分析, 财富从施主手上转到怨敌手上我就生嗔, 生嗔的前提是什么?就是他对我有伤害我才生嗔, 如果对我无害我就不生嗔。我们观察: 财富从施主手上转到怨敌手上, 是不是对我有伤害呢?对我没有任何的伤害。没有伤害我为什么要生嗔呢?我不应该生嗔。那么嗔心生起是什么原因?就只有一个结论: 非理作意。产生这个嗔心其实毫无理由, 就是一种非理作意, 一个妄执而已。

现在我们分析, 财富从施主转到了怨敌手上, 这个过程本身有没有实质性伤害呢?如果财富从施主手上到怨敌手上的过程本身是有实质性伤害的(假如不是我妄执, 而是因为实质的变化), 我生嗔

的原因就是因为这个过程本身具有实质性伤害。那么我们再举个例子设想这种情况:在我不知情、根本不知道的情况下,财富从施主手上转给了怨敌,如果说这个过程本身有伤害的话,那么即便是我不知情,我也会突然感觉到胸口被重击一下或者我就昏倒在地了,之后我观察是什么原因?哦,原来是因为财富转移给怨敌导致的,其实这种情况不会出现。在不知情的情况下,不管如何财富转移,我根本不会有任何反应,对不对?只不过我知道施主把财富给了怨敌,于是我就不高兴了。分析下来,这个生嗔就是一种非理作意。为什么我要生嗔呢?因为我们的心识有非理作意,其实他并没有对我造成任何伤害,我生嗔没有任何根据,不应该生嗔才对。

为什么这么强调非理作意呢?世间人也有正常的思维。我们做任何一个事情,都应该有一个目的或理由,为什么这样做、是什么理由、什么根据,世间人也有是非判断的标准。如果我生嗔的确能够找到理由,那也没什么可指责的,因为毕竟有理由啊。但是现在经过我们分析,怨敌得到施主的财富对我什么伤害都没有,而我生起了嗔心,这就是我的非理作意,没有根据没有理由。这样的人所做的事情,怎么可能被认同呢?应该不会被认同。否则我就是个疯子,疯子做事就没有任何逻辑和理由,做了就是做了,问他为什么说不出任何根据。如果我还是愿意这样去生嗔,我是愿意成为一个疯子?还是愿意做一个有理性的人?现在我是一个修道的人、一个有理性的人,如果是一个有理性的人,还是应该会承认根据的。那么我在分析过程中,发现了我的嗔心是非理作意的话,就比较容易让我们回归理性,让我们止息嗔心。我们越分析、越观察,越显现出非理作意是嗔心的本质。如果不观察颂词发现它的本质,我就不会发现生嗔是个非理作意,也许我第一次生嗔心,第二次还会这样生嗔心,第三次还

是照旧。如果有一次我发现:其实我生嗔心是个非理作意,不对!我就可以有效地制止它。比如缘这个颂词我再再观察,第一次观察、第二次观察、观察了十次,观察了一百次,每一次观察都得到了一个同样的结论,什么结论呢?都得到同样一个"非理作意"的结论:我这个想法是错的;我这个想法是错的。观察一次,就加强一次,每一次观察,就再加强一次。最后我再产生这种心态的时候,我就自然而然知道我这是非理作意,就告诉自己:放弃吧!观察很多次之后,效果就会显示出来,如果只是粗略看一下,只是观察一两次,也许体会不到它的真实含义。只要反复观察,"我生嗔是非理作意"这个核心就会慢慢浮现,越来越明显。最后把颂词的意义完全吃透,完全融入到我内心的时候,再看到怨敌从施主家得到供养,我就不会产生非理作意的嗔心了。

子二、理当以未得之因而嗔己:

何故弃福善,信心与已德?不守己得财,何不自嗔责?

为什么我要抛弃福善、信心和自己的功德呢?我不去守"己得财","己"是自己的己,不是已。我们不去守护自己应该获得的财富,为什么不自己嗔责自己?应该自己嗔责自己。颂词里面有"福善、信心与己德"三个词,是什么意思呢?其实就是获得利养的三个要素。如果对方具足这三个要素,他就能获得利养,如果我没有具足这三个要素,我就没办法获得利养。如果我想获得利养,我就不应该抛弃这个三个要素。现在我们没有获得利养,肯定是因为这个三个要素不具足,为什么我要抛弃它们呢?既然我们想要获得利养,应该想方设法去累积这三个因缘,如果这些因缘是被我自己抛弃的,那么应该嗔责自己才对。我没有守护以前应该得到的财富如:福德、福

善、功德等等,这是获得利养的直接因。我没有去守护这个财富,把这个财富自己抛弃掉了,如果要找一个嗔恨的对象,应该嗔恨自己,不应该嗔恨对方,怎么不应该嗔恨对方呢?你嗔恨对方不对,你嗔恨怨敌也不对,你不能说怨敌不应该获得财富;也不应该嗔恨施主:你为什么要给我的怨敌钱和利养呢?这样嗔恨是不对的。我们没有获得财富是嗔谁?不应该嗔恨怨敌,也不应该嗔恨施主,应该嗔恨自己。

我们分析获得财富的因是什么?第一句、第二句颂词中已经讲 很清楚:福善、信心、己德。福善可以说是前世的因. 前世我做了很多 布施等福德、善法. 我上供三宝、下施有情. 供养曼扎、供养僧众等 等. 这是前世的因. 我们称之为远因。第二个是己德, 可以理解成近 因, 近因就是今生做的功德, 比如说持戒, 多闻或者行为如法等等。 第三个是缘, 缘是什么呢?就是信心, 谁的信心?施主的信心。这个 地方我们分析的是什么?就是获得利养的三个要素。获得利养第一 个必须要有远因, 就是前世所作的福德善根。第二个是今生中要具 有功德, 这个"己德"是直接引发施主信心的原因, 施主为什么对你生 起信心?是因为施主看到你是一个修行者,比如你有戒律、有功德 等等。或者这个信心也可以来自于世间, 领导对你很信任, 或者其他 人对你很信任, 他为什么给你钱?因为你做得好, 你遵守纪律, 一心 一意为公司着想, 你的业绩很突出, 这些都是今世你受到信任的因, 或者信心的因。有了第一个前世的福德, 第二个现在做得好的己德, 第三个对方因你做得好生起信心. 所以他就把财富给你. 或者给你 发奖金, 或者给你利养。这些方面其实就是三个要素, 第一个要前世 的福德, 第二个要己德, 己德就是今世暂时的、比较明显的布施、持 戒、闻思修等功德. 第三个就是对方对你的信任。有了这些因就可以

获得利养、获得财富。怨敌因为具足了这三个因, 所以他获得了, 然后自己呢?我没有获得。

颂词主要是讲"理当以未得之因而嗔己"。就福善、己德、信心三者而言,我前世没做福善,今生当中我的行为也不如法,别人没对我生信心。"何故弃"就是说你为什么要抛弃呢?我如果想要获得利养,为什么要把这些因缘抛弃掉?"不守己得财",不守的意思一方面可以理解为你已经获得了,你不守;另外一种理解是:不守就是你根本就没有,你没有做这些因,不具足这些因,你没有守护、具足这些可以获得利养的财富,福善、己德等等因,"何不自嗔责"?就应该自己嗔责自己,不应该去嗔恨别人。这样我们就知道了,如果自己没有获得利养,一定是自己的问题,而不是怨敌的问题,也不是施主的问题。

学习佛法分析的时候,就是要做一个理性的分析和理性的思维。没有学习这个颂词之前,我们的思维基本上比较混乱,把很多因果搅在一起,分不清楚到底是我的过失,还是别人的过失。比如说这个颂词里面的问题,当施主给了怨敌财富时,我生起了嗔心。在我们不分析的时候,思路是很混乱的,我也许觉得我不对,但是不对在哪个地方不清楚。我们就分析,我在这儿生嗔心,我没得到这笔钱,是因为怨敌的问题吗?不对,不是怨敌的问题。是因为施主的问题?也不是施主的问题,是不是我的问题?一分析,就是我的问题。这里找到了:没有得到利养,其实是你自己没有具足福善的远因,也不具足己德的近因,然后没有得到别人的信任,像这样自己没办法获得利养,至少是这笔钱自己没有具足这个因,当然其他的也许具足。在这个事件当中,自己的福德、己德和别人的信心都不具足,不具足怨不得别人,只能怨自己。所以真正分析下来,我不得财富,是因为自己不具足功德,要嗔责就嗔责自己。我既不能嗔责怨敌,也

不能嗔责施主,我通过这种思维有效地制止了对怨敌和施主的嗔恨。这个时候并不是真正要去对自己发起一个很大的嗔心,主要是通过这样的方式,止息自己对怨敌和对施主的嗔恨心,安住在安忍的状态中。

本课就讲到这里。