

思维种种喻义而修习无常

在"一切行无常"的大法则下,细化地解释可以分成九类,这九类主要针对人间,我们身上最近的事来说。 看到生的要死,积的要尽,聚的要散,合的要离,高的要堕等等,就知道无常是决定的法性。如果具体地来 认识这一类一类,那对每一类就都死心了。如果把无常观渗透到每一事、每一法上,那它就会像大铁锤一样, 砸碎我们对现世的各种贪欲、耽著等,有这个必要。

无常9种类别:

- 1. 有生皆归死
- 2. 积集皆消散
- 3. 合会皆别离
- 4. 堆积皆倒塌
- 5. 祟高皆堕落
- 6. 怨亲无常
- 7. 苦乐无常
- 3. 贤劣无常与分别无常

有生皆归死

也就是说,高如天空、威如霹雳、富如龙王、美如天仙、饰如彩虹,无论是谁以及是怎样的,当死猝然降临时,都没有一刹那的自由,而裸体空手放在腋下后,对物(财物)、亲(近亲)、眷(弟子)、部(属民)以及饮食受用这一切,明明不想离开却要遗弃,而如从酥油的中央拔毛一样,离世而走。

"万般将不去,唯有业随身"。现世任何法都无可归依,只有圣法可归依,因此要唯一转向正法,发心"从现在起一定要修一个殊胜的正法",而且要精勤努力。

这段前半句说到死来时无法退却。在生时如果有地位、威势、财富、美貌、妙食等,那可以遮退各种损害.

接着要确立死法的定解,由此会知道,当死来临时无法遮退。由于生的法性就是死,有生就有死,譬如花瓣凋落时无法挽回,灯到油尽时再也不能闪光,无论有多少因素也无法把死法变成不死法

接着对于死时走的状况要从涵义、譬喻、法理三个方面来认定。先讲涵义。当时对于平生最爱重的法恋恋不舍、不想离开,然而却全部要舍弃。平生爱重的法大体包括五类:一、物,包括房子、车子、电器、产业等财物;二、亲,指夫妻、子女等近亲;三、眷,指徒众;四、部,指部下、属民;五、享受,指饮食受用,包括各种色声香味触五欲。因为一生都把这些现世法执为我所,费尽心思去经营、积累、维护,一生上万天几十万个小时都在这里串习,成了坚固的习性,所以死时实在不想离开这些。然而到引业尽时,这一世的相都要隐没,要全部抛舍而进入后世.

这种状况用譬喻来认识。就像在酥油中间拔出一根毛,从此就到另一番境界里去了。"毛"譬喻现世的心识,"酥油"表示围绕在身边、所爱著的一切现世法,"拔"指神识离体,这时就完全从现世法中出来了。现世的一切就像影片谢幕一样完全隐没,进入中阴而冥阳两隔,阳世法没法带到阴界。

纵为数千僧徒首领的上师,也一个僧徒带不走;纵为数万部下的头人,也一个仆人带不走;纵是享有南瞻部洲一切事物的主宰,也一针一线无权带走;甚至自己最爱惜的身体,也要遗弃后而走。

这里讲到,身体、财物、眷属三大类法,死时都要抛舍,不能对自己做利益。也就是,佛 法中的上师有很多出家徒众,走的时候一个徒弟也带不了。世法里的头人或王者,在生时 有几万部下,死的时候一个仆人也带不走.

那时活的时候,身包在上等的绸缎中,口处在饮茶酒的境界中,崇高及庄严如天神般的身体,也成了所谓的尸体,见而生畏,脸色发青,僵僵地歪斜,是变成这么样的。米拉日巴尊者说:见而生畏之尸体,即在现今此身有。彼时用绳捆住,以帘遮蔽,以土石垫住,碗也倒扣枕边,平生怎样爱惜爱重,都作了可怖及发呕之处。现在虽然把羔儿皮衣或者柔软毛皮叠好,作了枕头,也是在上面睡一个时辰,忽然身体不适,就要左右翻身。然而,彼时只是一块石头或者草皮垫在脸下后,头上任沾尘土,不出此状。

死的时候出现大无常,这要与生前的身体状况作对比。人生前对自己的身体相当宝爱,给它做最好的装扮,使得它体面,把身体裹在绸缎中。按今天来说,裹在各种华贵的名服中,很有风度,不能让"我"的形象有一点不好。其次,这张嘴要喝上等的茶酒。像这样,看起来很高贵,有个很了不起的身体,崇高、庄严,像天神一样。今天的男士女士们个个打扮得像天仙,哪个不是让自己高、让自己庄严呢?

但是死的时候,身体变成什么状况呢?脸色发青,全身僵硬,歪斜地躺着。别人一见就害怕: "那是死人!" 离得远远的。变成这样了。庄严在哪里呢?最可怕的就是这个身体。崇高在哪里呢?人们只想赶紧处理掉, 再过三天就烂了,苍蝇在上面嗡嗡飞,发出阵阵尸臭,谁愿意看到?赶紧处理掉!哪里还有所谓的高贵呢?

所以米拉日巴尊者说:那个见到就害怕的尸体,就在现在你这个身体上有的。这个"有"是相连的意思,指死生相连、生是死法,在活体上就有尸体。这句话怎么理解呢?它不是同体的在,而是指法性的缘故,生的后边际就是死。身体里有很多脉,运行的时候就是活着的身体,到了最后就是尸体,所以说在它上面有尸体。好比说在喜庆中有悲哀,在团聚中有分离,在崇高中有堕落等,都是从有为法的法性而言。在任何一个生法里面就有死,在任何一个活着的身体里面就有尸体,它的法性是如此,最终决定出现这样的现象。就像《涅槃经》说的,功德天与黑暗女形影不离一样。

有生皆归死

现在像我们的一家之主或家庭主力认为:我自己没有的话,剩下的人就只有饿死、冻死了,或者被怨敌杀死、被水冲走,现在这些人的受用、喜乐等,有这个,有那个,一切都唯一是我的恩德。但是死的时候,家人也是把他的尸体烧在火里,或者投在水里,或者扔在尸陀林中,处理到没有了之后,住在心乐的状态中,此外什么也没有。

我们在生时最执著家人了。作为一家之主或者家庭的主力,比如父母或长兄大姐等,会认为: "家里不能没有我,他们全靠我,我走了他们只有饿死、冻死了,或者遭到意外等,我实在不放心。因为我,他们才得到各种受用,才活得幸福快乐。由于这种我所执,就给儿女等作牛马。觉得这是一定要做的,不做不行,放心不下,他们都是我的骨肉,我没完成这件心事还不能修法。其他的事不要紧,但这件事一定要考虑,我儿子、女儿还没结婚、出嫁,还没读完大学,还没找到工作。他们现在生活没着落,没房没车,还需要几百万块钱。我虽然五六十岁了,但我还是要去外面干一些活等等。"像这样,他心里一直记挂孩子们,觉得孩子们是自己一手带大的,那当然要负责到底,特别有一种执著。孩子都三四十岁了,还是放不下。

但实际上,自己死的时候,子女们会怎样呢?老爸老妈去世了,不能在家里放太久,赶紧拉到殡仪馆,三天后烧了,处理掉就好了,之后放进骨灰盒,什么时候放进塔里或撒进江里就安心,没有心事了。好一点的可能在几个月或半年里心情不太好,差一点的可能过了一个礼拜就想不起这事了,之后还是心情快乐、尽情享受,此外什么也没有了。这样看来,子女等真能利益自己吗?你再怎么一辈子为他们好、作牛马,到最后好的还记得一点,不好的老早就忘光了。

有生皆归死

死时是需要唯一自己在中阴的处中无伴一个人漂泊,彼时唯一圣法成为归处故,心想:从现在起能否修成一个圣的天法?无论如何也需要精勤。数数地思维。

通过以上的观察,看到生的结局就是死,而死时一定要舍掉所有现世法,最爱执的身体、眷属和财富一点利益也没有,唯一是自己在中阴处里飘泊,别人帮不到。这时就发现,唯一圣法成为归依处,唯一圣法可靠。当看到死亡这个点时,就发现一切都要舍掉,一切都靠不上,只有圣法是归处。

积集皆消散

- 如是一切积集皆是尽法。也就是说,像主宰南瞻部洲的大王,也有终成乞丐的时候;许多上半生受用圆满的人,下半生财食、受用一切穷尽,饥饿而死;以及去年拥有几百匹牛马的人,也以雪灾或疾病等耗亡后,今年成了乞丐;又有昨天权财兼具的富贵人,也被敌人摧毁后,今天作了乞丐等。许多是我们现见的事。既然如此,受用、财物无法恒常拥有之故,心作是念:我需要修布施的路粮!数数思维。
- "一切积集皆是尽法",具体谈到积集这一类有为法的法性,凡是积集都是无常性,无一例外。这种无常性表现为穷尽,所以说"皆是尽法",它的法性就是穷尽。因此,世间任何的积集都要消散掉,没有一个能逃出无常法则。这是总说。
- 接着用例子来体会这一点。从大到小、从远到近逐渐去看,发现主宰南瞻部洲的大王也是一时福德力的显现,曾经拥有很多财富,但最终全部没有了,沦为乞丐。就像世尊在《阿含经》里讲的那样,做了多少世转轮王,过后也穷尽了,一下子消散掉了。当时出现了各种受用、财富,包括那么多的马宝、象宝、玉女宝、宫殿等,到最后一时间全部消散。有的几世以后沦落下界,再转生就不是转轮王,而变成乞丐了。这就可以看到,它是由因缘力支持的,而这股力量有限,当它耗尽时,各种受用等当即穷尽,丝毫不剩。

- 更近的是昨天和今天。昨天还有权有财的人,今天一下子被政治怨敌推下去,两手拷着镣铐,警察在后面押着,被推入牢狱里了。过去他仗着福业力作威作福,受众人拥戴,花天酒地,突然间一个政变或者突发事件,曾经的一切顿时都没有了。
- 这样就看到,财富是无法恒常拥有的,只不过在手上过一过而已,缘一尽当即消散。这就可以断定,有为法的财富是穷尽的法性,靠不住,唯一要把它转为法才有意义。怎么转呢?全部修成布施的路粮,它就转成法的内涵了,可以资助我的解脱之路。有了福德的光明照亮前程,我就会在道上逐渐增进。因此,一方面要看到有为法的财富是坏灭性,不可依靠;另一方面要看到,如果转成布施,那它就成了生死路上的资粮。这样以后就想:对于以后的财富,我都尽量拿去作布施,摄取道的资粮!这样断定,并数数思维来决定如是行持法道。

合会皆别离

- 一切聚会终究也无常分离,犹如国土各大市场道场中,来自异地的数千数万人聚会,此等一切最终也散归各自之地,现在我等师徒、主仆、福田施主及道友、兄弟、夫妻等,慈爱共住,也终究无法不分离。如果猛利死缘或骤发缘忽然发生的话,就连现在不分离的决定也无有。是故,现在聚会在一起的道友、夫妻等,也是会骤然骤然就分离的,故不作嗔恚、斗争、恶语争吵及打架等。而无长期相处的决定故,心作是念:仅仅瞬间的显现中,须慈悯相处而护他。如是思维。帕当巴云:"家人无常犹如集市客,不作恶语诤斗当热瓦。"
- 法则是聚会法终别离,或者聚会是别离的法,别离是聚会的法性,任何聚会的法最终都要别离。举例说,在各地的大道场、大市场中,忽然因缘聚合,来自各地的成千上万的人聚会在一起,但过不了多久,因缘一散都各自回到当地。像这样缘聚缘散,在一切聚会当中都有别离,因为是由因缘力在显现,因缘消散当即分手,不以人的意志为转移。由此能够推断,像我们师徒、主仆、福田施主、道友、兄弟、夫妻等世间和佛法上的关系,平时相处得很好,彼此慈爱对待,心里没有隔阂矛盾,但尽管如此,最终也无法不分离。为什么呢?因为它是法性的缘故,任何聚会法必然分离,没有反例,也不可能有方便使得别离性的法变成不别离。这样就从总体上得到了决定。

- 再要认定,这种别离骤然就会发生。也就是,所谓别离的因缘,包括死缘、骤发因缘。如果忽然发生猛利的因缘,那当即就要分离,所以连现在分不分离的决定都没有。这样就知道,道友、夫妻等现在在一起聚会,也是骤然骤然就会分离的。譬如,我们俩现在在这里,今天是否决定不分离呢?说不定。我们相处得很好,就觉得肯定不会分手,而且我们有愿要长期在一起。但要知道,这并不是凭自己的心愿来定的,而是由因缘在支持,它是有为法的法则。如果以宿世的因缘只能聚会两天,那到了第三天,突然之间就要分手。譬如一个人忽然生病倒地,被送到其他地方,或者忽然遭遇死缘就分手了,或者突然发生争吵,再也不合会了。像这样,一切都是由因缘力在显现,以这个缘故,在一起的时间不会太长,最终必定分手。这就要想到,目前有这份缘要好好珍惜,在一起时不要嗔恚、斗争、恶语争吵以及打架等。
- 另外要知道,大家不决定能长期相处,很可能突然间就要分手,没几天能待在一起,所以,在暂时这一段缘里,要好好地对待对方,用慈心来关怀、护念。思维无常后要引发这种观念,一想到很快就要分手,何必计较一点小事,互不相让,恶语争吵呢?就像帕当巴尊者所说:家人无常就像集市客,暂时聚会在一处共同生活,缘一散,连最亲的儿女都要飞到别的地方,从此再也见不到,只是偶尔打个电话而已。可见不会待太久,在暂时相聚时不要恶语诤斗。再说人生不过百年,若干年后都要死,各奔他处。要像这样发起惜缘的心。

堆积皆倒塌

一切堆积的石堡也都终成倒塌,也就是昔日兴旺的城市及寺院的空虚之处,于此等起先也是有个好的主人,而现在阶段已成了禽鸟的窝巢。例如在天子赤松德赞时期,由幻化的工人建造,并且由邬金第二佛作过开光的桑耶三层宝顶,也突遭火灾而一日灭尽;法王松赞干布时代,红山宫殿有能堪比胜利妙宫那样,也是现在连基石亦不存的话,我等城中的屋宅及寺院如虫穴一般,对此作爱惜有何用呢?

一切堆积的建筑终究都会倒塌,这是无常性决定的,无一例外。从前在我们这国土里,曾经出现过无数城市、寺院等。以汉地来说,有五千年以上的历史,在那么辽阔的大地上,多少城市、多少建筑、多少亭台楼阁、街道、平民宅区、王宫王府等,到今天除了极少数的历史古迹外一点也找不到了。

在这些大大小小的建筑里,都曾有过很好的主人,他们以我所执都特别爱惜自己的家宅。认为这是我的家,那当然费尽心思去经营,哪怕对一砖一瓦、一桌一凳、一墙一壁等都费尽心血,但到了今天一个也不剩。

譬如天子赤松德赞期间。当时要建桑耶寺,有鬼神作乱,请来了莲师。他们被降伏后,晚上八部鬼神现成人相来建造,这叫"幻化的工匠",白天由人来建造,出现了非常雄伟的规模。而且邬金第二佛亲自作开光,就像前面讲《莲师传》所说的那样。但是,一天突发火灾,桑耶三层宝顶毁于一旦了。像这样,因缘一到一点也存不了,它是有为法,哪里有坚实的自性?只是由暂时的因缘力出现的假相,一旦因缘破灭,遭受违缘,当下就没有了。再者,像法王松赞干布时期,红山宫殿建得像天上的胜利宫,但到了今天,连一块地基的石头也没有了。那么雄伟、壮观、不可思议的建筑全都没有了。

这里要看到一个藏人的心态。在他面前,桑耶寺和红山宫殿都是高大无比的殊胜庄严,而自己的屋子就是一个小虫洞。桑耶寺和红山宫殿尚且坏灭无余,我的虫洞还能保持吗?这时他心里有个觉悟。通过高下对比,看到最高的都丝毫不剩,是灭的法,就知道我这个低的更是微不足道,是灭的法,爱重这个灭法有什么用呢?这时心里就能舍开:我不再求灭的法了,不再把人生精力都用在这上面。再怎么维持、经营、打造,也不过是一个小虫洞、是坏灭的法。这时他就能开始舍下,之后追随噶举先德的足迹,要入山住洞修持圣法了。

家的表征就是屋宅。所谓世间的家、佛法的家,无非就是房子和寺院两大类。人们不愿出离,就是因为陷在这两个法里。譬如地震来临时,震区大大小小、豪华简陋的所有屋子,一时间全部倒塌,那时人们都回到了无家状态,才知道家是保不住的。像这样,如果把破灭的一刻移到眼前,看到堆积的法——人心最爱恋、看重的屋宅,一刹那间全部破灭了,那时就会惊醒:这毕竟是保不住的,我经营它干什么呢?我竭力地想保持它、装修它、爱惜它,都是干什么呢?它是要破的法,搞那么辛苦最终还是塌掉,得不到任何东西,干什么呢?要这样问自己。这一问才知道毫无意义,这时就会毅然绝然地舍家出家:我要寻求坚实义,除了法道,再没有第二条路了.

堆积皆倒塌

由此心作是念:我要像噶举先德的传记那样,舍离家乡、取住异地、洞穴为居、野兽为友,损减衣、食、名誉三者后,对心依于法、法依于贫、贫依于死、死依于干涸之壑的觉沃噶当四依法,需要做个彻底的。从内心里思维.

由这种对为了修法,一定要有环境的保护,切断过去的染污缘,投入到新的因缘当中。这就要过山洞的生活,它是最彻底的,也是获得成就最开始最重要的条件。到这里就远离了染污的红尘,各种杂染的眷属、发生贪嗔等的根源——网络、手机、电视等全部远离,在衣、食、名三方面全部减到最低。这时的心就叫做"断后继念",再不想什么了,一心修法。然后实践噶当四依,把生命全部投入到法上,坚守法道的原则。而且在这上面要做一个彻底的,这就是我们修心的方向。这个心一定要发展出来,而且要修到非常淳厚,这样就有了出离行,法道才可能贯彻在分分秒秒当中。之后才谈得到修法成就,否则连一分成就也得不到。

无常的审视、认定,得了胜解后,就会发生心态上的转变,由此就有转心的做法.

祟高皆堕落

崇高之位、勇猛之势亦是无常的,例如顶生王是主宰四大部洲的金轮王,而且发展到统御三十三天天界,与天王帝释同坐一垫,战阿修罗,力能退却,也终堕地上,诸欲未得满足而死。现在我等所见的法中,亦是国王、政教共主的仲科及地方官等,凡具威权及名利者,常住彼状况的一个也没有。去年给别人判刑的法官们,也多见今年要睡在监狱里,因此以无常之权势有何用?是故心作是念:恒无衰坏天地众生普应供养的无上正等觉位,我唯修此。如是思维。

崇高的地位和勇猛的势力也是因缘所现,福德丧失时就会坏灭一空,堕落下来,变得非常可怜,所以是不可靠的。首先,要从远到近去认定这个问题,看到真相;其次,知道世人羡慕的地位、权力等不可靠后,一心求无上正等觉果位。

举一个例子。从远古说起,当时顶生王有很大的福德力,能自在地驾驭四大部洲,成了金轮王。所谓的"普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣",就是描述他的地位和力量。然而他的心不满足,一直上到三十三天,把天界都怀摄过来,和帝释天王分坐一个座位。他跟阿修罗打仗时,能打退修罗。但最终掉到地上,在各种欲望没得到满足中死去了.

当我们看到自我的那股劲时,我们开始明白"崇高必堕落"的涵义。实在太悲剧了,轮回里的人没有一个例外,都会这样死掉、这样堕下去。譬如,当感觉自我需要做这件事,认定为好的时候,就有一股源源不断的劲头,一直往那里使,但这是不理智的,发自自我的私欲。就像我们要干一件事时会使劲干,因为喜欢、需要。吃个东西、上个网、看部小说、看个电影等,都会进入疯狂状态,会发现那股劲非常执拗、非常坚持。从那里我就感觉真是可怜,没有一个人例外。

在轮回竞争圈里,过去行善的福德力会把你托到一个地位,但很快又没有了,因为不是纯善的、无我的。圣人们没有自我,所以能留万古之名。所谓的"霸王"只是一时逞能,过后都像流星一样没有了。

观察我们能见闻到的事,坐到很高的官位,有权有势、有名有利等的这些,会发现常常在那个状态里安住的一个也没有,总是过后就退掉、降下去了。当今时代非常明显,譬如几年选举一次,一个班子过几年就淘汰出局,没有权势了。或者各种高层人物,几年以后就退下去等等。可见,这都是由因缘力暂时一现,不要迷恋。由这个观察会发现,心里使劲抓坏灭性的权势有什么用呢?这是一种痴心,所以要放下。

是故心作是念: 恒无衰坏天地众生普应供养的无上正等觉位, 我唯修此。

接着要想到:我现在要在法上取一个常时没有衰损和失坏,成为包括诸天人在内,一切众生应供处的无上圆满正等觉果位,我要修的是这样一个无上之位。

首先要认识到,无上正等觉位跟世间地位的差别。只有认清了这是真实、殊胜的地位,才会把原来那股劲全部移到求佛果上来,发展出道心。人都有一股能量,过去跟无明结合,就使劲地求世间高位。现在反过来见到真实义后,就一心勇求佛法上的真实位。这是解的转移,从邪解变成法上的胜解;又是欲的转移,从邪欲变成善法欲;又是勤的转移,从邪勤变成正勤。这样,心的能量就开发了,开始转入法道中。因此,进而要了解我们要求的是什么。

怨亲无常

如是怨亲也是无常,往昔圣者嘎达雅那前去乞食,见到某家有个主人怀里抱着一个儿子,吃一鱼肉,样子像吃得很香,一条母狗在啮嚼鱼骨,他用石头打狗。尊者神通观察,见到那鱼是他这世父亲转的,而那狗则是这世母亲转的,前世杀害自己的怨家因为有命债而转为儿子。尊者见而说偈:"边啖老父肉,边打亲生母,怀中抱杀敌,妻子啮夫骨,欲笑轮回法,(亲怨妄假立。)"在现生中也多有杀生仇家,后来作了和合的朋友,结成亲家,比其他朋友还好;又见到虽然是父母兄弟,但为了一点微薄的财物和受用而怀恨之后,一者对另一者作尽损害;以及虽是一家人或亲戚,但以少许骤生缘而成为怨敌,以一杀一。因此,任何怨亲都无有常,由此心作是念:我要以慈悲之心护一切有情。数数思维。

首先要看到怨没有常性、亲也没有常性,怨亲唯一是随自心假立而现的,这又要透过从远到近的观察来确认。确认以后,就要发展出对众生平等慈悲的心。

观察分两大部分。首先结合公案看前世今生间的怨亲不定,前世是怨,今生成亲,前世是亲,今生成怨,这是隔世观察;接着是一世观察,在一世的显现里就有亲变怨、怨变亲的情况,从中发现怨亲都是假的。然后就要纠正自己的心态,转到法道上。

怨从亲起

我看这"夙孽记"有一个体会,就是怨从亲起,两者相连,非常可怕。知道后就不想再立什么亲,不然必定有怨出来。

我们要深深地思维,看破亲怨的伎俩,看到这完全是私我的分别在无理取闹、随便安立。而且,这个心像精神病患者,它一旦立了亲,凡是跟这个亲有所违的都立为怨。这就是"情生智隔",这个妄情会夺掉智慧,让人陷在烦恼态里,造下罪业,结果就要受惩罚。

由恨生爱

讲到这里我想,不单单是怨从亲起,还有亲从怨起。反方面有点难理解,我们换个词就会摸到相反的缘起规则,叫做"爱从恨生""由恨生爱"。

譬如大孩子又丑又笨,父亲不喜欢,后来又生了一个孩子,聪明可爱,结果父亲就偏心,更喜欢第二个孩子, 心马上不平等了。又好比婚外情、第三者插足等也是如此。由亲转怨、由恨生爱的事情比比皆是。

人都有喜新厌旧的本能,再一看到豆腐就狼吞虎咽一番。这就表现了我们轮回的心理机制。

举一个事例。杜顺和尚是文殊师利菩萨的化现,华严宗初祖。有一次乞讨到施主家,施主抱着孩子求和尚消灾延寿。和尚久久看着,说:"这是你的怨家,要给他忏悔。"斋饭完毕让施主把孩子抱到河边。当时和尚把孩子抛进水里,夫妇捶胸嚎叫。和尚说:"你儿还在。"用手指指着,孩子就变成了身高六尺的成年男子身,站在水波间嗔责地说:"你前世取我的金帛,把我推到水里溺死,若不是菩萨给我解怨,誓不饶你!"夫妇才默然信服。

从这里要看到人心的虚假。前世为了金帛的利益,把对方推入水中杀死。这一世对方讨债转为儿子,只认为他是我生的养的,视为宝贝,爱著不已,当和尚把孩子扔到水里时痛不欲生。之后忽尔间现出前世怨家的相我饶不过你!"当时他的心就歇下了。生死剧就是如此,亲变怨,怨变亲,或者亲变成中庸的普通关系,又由普通关系转成亲,再由亲转成怨等等。像这样,看到前后世业的变现,就知道并没有固定的亲怨关系。

具慧者知道后,终究不要起贪,对亲人止息爱分别。

转心的时候,一方面要看到过去由于执亲怨有常,对亲好,对怨不好,这是常的非理作意引出的颠倒心。现在看到亲怨只是业的一时表现,是分别心的假立,拉长来看没有什么常,亲变怨、怨变亲,就知道没必要对一者好、对一者不好,偏执是错误的。另一方面要看到,轮回里的众生都是惑业力的幻化,都没有乐、具足苦,所以,应该平等地以慈悲心对待,对每个众生都要起拔苦予乐的心,这就是如理的心态。也就是要再再反省错误的根源所在,发现从前到后都是颠倒系统后,就要把它拔掉,换成如法的系统。看到亲怨无常后,对一切人都要予乐拔苦,发善心对待。

苦乐无常

苦乐的阶段亦是无常的,譬如很多人上半生富裕安乐,下半生却贫乏困苦;又有很多人上半生苦,下半生却很安乐;还多有上半生作乞丐,下半生却成了国王.

"苦乐的阶段亦是无常的",指由因缘幻现的苦乐是阶段性的,不会一直那样,一段时间有福就乐,一段时间没福又落入苦中。善恶业力不断地在表演苦乐,因此不要把苦乐看成永久的。接着要以事例认识到,的确有这样的情形,这是事实。而且并非偶然,它是普遍的状况。

譬如很多人上半生富裕快乐,但若干年后命运大变,下半生却贫乏困苦。很多王公贵族花天酒地,后来一个政变就成了乞丐或者被关进监狱等,这非常常见。

像很多人越洋过海到异国去淘金,在一段时间里特别有钱,但若干年后,那里就变得很穷了,只好飞回家乡。

又如男女间的爱恋情感,这里面的苦乐变得太大了。一下子觉得很甜蜜,一下子又觉得很痛苦,常常如此, 在看似幸福的状态中埋藏了很大的悲苦。

昨天还是总统,今天就被逮捕成为阶下囚,太快了!像现在的总统竞选,只上任几年,过后新的总统一上任就要查老账,害怕得自杀或者变得非常困苦。人事的遭遇风云万变,不要执定有常存的苦乐

祸福瞬息万变,根本保不住。我们对无常的苦乐不要作得失的缠缚,得了一点苦就认为命好苦,整天阴雨绵绵,什么时候能放晴?要知道苦是暂时的,过后又会转变,交上好运,自身、家庭、事业等都变好了。但过后又不景气,大起大落的也有很多,小起小落的更是不计其数。对于乐也不要执为常,现在乐的时候要防住后面的苦,因为乐的后面就是苦,"乐极生悲"是不变的名言,常常这样变换轮转。

只要还在轮回,再怎么都要走到苦里去。

贤劣无常与分别无常

贤劣也是无常的,从世间方面来讲,有功名利禄、能言识广、为人信重、勇健机智的一些人也是到了衰败之时,先所积集的福德已尽,此时一切心思皆起颠倒、一切所作皆不顺遂,被人讥笑、自生懊丧、受人轻贱,唯成这样。以前有的那些少分功德好像成了穷尽后什么也没有了。有很多人是这样。很多以前被称为无见识、无头脑或奸诈、妄语的人,后来反而得到受用及财富,如所说"欺诈老了成主翁"一样成为他心信托之处,算是有贤德、思虑的人也屡见不鲜。

首先要得到"在获得圣者地以前,自己的心贤劣无常"的胜解,由此看到,在我心上有由贤到劣和由劣变贤两种走法。又要明白怎样是由贤到劣的走法,看到自身的危险性。再要思维,我要怎样调控好自心的缘起,让它保证由劣到贤呢?由此就精确地认定,在缘起上每天不可缺少外前行的修心。这样得解后就要下决心:我一定要按这样做,效仿米拉日巴尊者。

首先由贤到劣。有些人过去是人中的佼佼者,又有功名又有利养,做什么事都很顺利,被人们恭敬服侍,顺缘围绕在身边。自己口才也好、能言善辩,说起话来滔滔不绝,又有大的见识、广阔的视野。又为人们所信重。"信重"指大家都信奉他的言教,认为他不会欺骗我们,很可靠,堪为委信之处,要评判什么都以他为量,要做什么都找他商量。像这样,他说的话大家都不违背而能信任采用。再者勇健机智,做事很有力量,很强悍,而且心思灵活,遇到事情都能灵活处理。

这样的人中强者,当他从前积集的福德已尽时,就出现极大的转变,太无常了。以前那么聪明能干,样样事都能处理,现在变得心思都颠倒了。以前特别顺,做什么事都很容易成功,现在做什么都不能随心满愿、很倒霉。从前人们都赏识他、敬重他,认为他的话特别有份量,现在人人都嘲笑他,自己也整天失魂落魄的,到了日暮途穷之地,别人都轻贱他、小看他,变化非常大。

再看从劣变贤的情况。年轻时很差,没见识、没头脑,心还很不好,特别狡诈奸滑、尽说妄语,后来却得到了财富和受用。正如俗话所说,"奸诈者年老成了主翁",成了大众当中的主要人物,大家好和坏的事都问他,成了众人的信托之处,大家觉得他特别可靠,算是有贤德、思虑的人。这就看到变化很大。从前狡滑,动坏心思,说话不诚实,没人信任他,后来却变得很好。经历了人生中的很多风雨变迁,他的善根发动,开始学好。而且一改过去幼稚无知的状况,办大的事业,领导很多人,有深谋远虑,成为众人中的主轴。大家考虑不来、没法判别的很多事,他却有抉择力,能见到这里的利害关系、看清前途方向以及为众人判决,成了很优秀的人。这样的例子也特别多。

佛法方面也如所谓的"道人老年学求知,廉者老年勤积蓄,导师老年成家长",上半生是舍尽俗事的舍事者,也于下半生勤积财物;上半生为人说法的阿阇黎,也在下半生做了猎人、行盗抢劫;上半生持戒的堪布,却在下半生做了很多孩子的父亲等等。又有上半生唯行罪业,下半生唯修圣法而得成就;或者即使未得成就,然于临终时已得入道,成了来世增上等,也多有此事。

佛法上也有由贤变劣、由劣变贤两种情况。首先讲第一种。就像俗话所说,过去有一点实修证德的人,譬如修白骨观能修起,修过出离心、菩提心等,很崇尚实修实证。但到了老年反而去求知识,说要学这个学那个,跑到为学日益的路上去了,尽在积知识中度日,性情发生了很大变化。再者,年轻时对财产五欲很生厌离,弃之如唾液,到老来却一针一线都积蓄,特别贪财。再说,年轻时成为大众的导师,引导大家修行,老来却成了一家之长,儿女成群。所以,佛法上的事很难说,众生的心时时都在变,一下子落下去身份就变了。也有可能反过来。譬如从前是黑社会老大,或者尽做一些贪赃枉法的事,是个浪荡子等等,后来出家成了佛法上的人才,这也有很多。

所以,在当前刹那性的贤劣显现中,连一个常、坚的也没有。

观察了世法和佛法上贤劣显现的变迁,可以得出结论:我们当前见到的刹那性的贤劣显现,没有一个是常住和坚固的。"连一个也没有"就是讲"诸行无常",一切贤劣显现的运行都像放电影一样不断地在变。

如此在尚未获得将我执逐出境外、现起无我空慧的圣者地前,贤劣之现相全无常性之故。

"如此",是说由前面举的例子引到对总体状况的了解。先前说到贤劣无常的阶段,特别指出在此期间自己随时可能变坏,而且可能坏得很厉害。分界点在哪里呢?内在最大的魔头——我执没有驱除、生起无我空慧,达到圣者地以前。这期间当然有我执,它是根本力量,无始以来的所有烦恼恶业都是由它作为指使者而发生的。在此期间,一遇缘就可能滋长,缘着顺境起贪、逆境起嗔、高境起骄慢等,各种烦恼都会发展。

需要恒时修死无常,以及常观己过,常处低位,常发求解脱心厌离心,常学调柔不放逸,常时思维有为皆无常及轮回之苦后,于忧患、伤感及心如死灰上学。

这里讲到,为了避免自己变坏,每天都要做修心功课。一、修死无常,让心转入法道中。一想到死无常就知道世间法毫无意义,只有圣法可依靠,由此一心修法,当下就要修法,这是转心入法的关键。

二、防止变坏的关键是在以我执缘功德起骄慢等上做防护。这就要常常思维,分辨自身上的种种过失。看到过失就不会起骄,而是起谦下心。而且,无论心态还是行为上都要取低位。以这两条来防止念自身功德而发起骄慢,从而避免达到特别高傲而忘乎所以的发狂状态。

三、常常起求解脱心和厌离心。让心一直求解脱、一直厌世间,而不是在反方面增长贪。不然心就会奔驰于五欲、名利、声色等,之后一发不可收拾,觉得什么都可以享受、放纵,然后就陷在贪婪中,一下子变坏。

四、调柔和不放逸。"调柔"就是不让我执强盛。所谓的个性、我如何如何等,一种刚强地护持"我"的错乱习性,这些都要压伏。学调柔,就是把"我"的刚强、棱角、个性、固执等全部拿掉。"不放逸"就是学一个"不敢",知道这很危险,一旦放逸到五欲等中,那准保要变坏。

五、对待有为法的世界、轮回的世界,感觉一点意义也没有,觉得这里特别可怕。这样思维后,让心去学一种相反的佛法心态。不是像世人那样激动兴奋、有无穷无尽的幻想,而是想到轮回这么苦,自身很伤感,感觉落入这种状况特别可悲。之后要发展到极点的状态,那就是对轮回心如死灰,彻底死了心,没有丝毫求取的心。这样就能保护好自心一直在法道上增进而不堕落。

总之,这些教授是针对我们念头上的很多问题,直接来做纠正,不让心往非法方向走。这样就能变成真正的好修行人,能真正有道心。不是外皮用佛教来包装,内在演我执、狂妄、放逸等的魔剧,内心演魔剧就必然做魔,必然变坏。

*随便简单分享一下自己阅读后的感受?