

《入菩萨行论》第46节课

下面继续学习第三个科判“坚持不懈对治烦恼”：

吾宁被烧杀，或遭断头苦，
然心终不屈，顺就烦恼敌。

“坚持不懈对治烦恼”是一种决心。什么样的决心？就是我宁可被烧杀，被烈火焚身，或遭到砍断头颅的痛苦，但我的心不会屈服、顺从于烦恼怨敌，绝对不可能任其摆布。达到什么程度，心不屈服、不顺从烦恼怨敌？就是说纵然遇到生命危险，而且是极端恐怖的情况出现，我宁可遭受被焚烧而死、遭到断头的痛苦，都不屈服，表现出极其强大的断除烦恼的决心。

试想一下，如果每个修行者都有这种决心，还有什么烦恼不可战胜？平时我们在修持断烦恼之道时，遇到一点违缘就想退失，不想修法。实际上这种违缘远远比不上遭烧杀断头之苦。遇到一点点违缘就屈就于烦恼贼，如果我们用这种软弱的心态修持佛法，怎么能够调伏内心的烦恼？烦恼从无始以来就盘踞在我们的相续中，力量非常强大，对治这么强大的烦恼怨敌，没有坚强的决心，没有坚定的誓愿，根本就无法办到。所以，对于修持对治烦恼、断除烦恼的态度应该是：宁可被烧杀、遭到断头之苦也不屈服。有了这种决心，即使遇到世间的种种违缘，也绝对不可能让我们从修持断烦恼之道中退失。

此处告诉我们，在内心当中要发坚定的誓愿，有了这种誓愿就可以和烦恼作战到底，反之，遇到小小的敌人就已经投降了，那么遇到真正强大的烦恼怨敌时，根本不可能和它做斗争。

历史上有许多不屈烦恼贼，不顺就烦恼贼宁可舍身的修行者。经典中记载：有一位比丘托钵化缘时，不慎进入淫女家中，淫女想方设法引诱比丘，而比丘坚持守持戒律，淫女说：要不然你跳下这个火坑，要不然你就顺从我的心意。比丘为了护持清净戒律，宁可跳下火坑，也没有顺从贪欲。

《贤愚经》中有个著名的公案，在汉地也广泛流传。印度有个小沙弥和师父受一位居士长期供养，居士每天中午把饭、菜送到寺庙。有一天居士受到邀请去做客，因此，居士交代他的女儿负责送中午饭，但他的女儿忘记送午饭的事。到了中午，师父就派沙弥去施主家取午饭，沙弥到施主家后，他的女儿看到沙弥相貌庄严，顿时产生了很大的贪欲心，就用各种语言引诱他，并要求他还俗嫁给他，还说她有很多家产。沙弥想：如果现在转身走开，对方正处于强烈的贪欲烦恼中，假如她追过来大喊大叫，有可能被其他的路人误解，而引发对三宝的不信之心，所以没敢逃跑。此时沙弥急中生智，对她说：“请先进到房子里，我已经考虑是可以的，但我需要做一些事情”。他让这个女人为他找了一

间空房，进去后把门拴上，把袈裟脱下来挂在衣架上，找了一把剃刀。他想：以前也有比丘误入这种淫女的房子，为了不失戒律跳下了火坑；还曾有一船的比丘，在海中因为船只损坏全部落水，当时有位年轻的比丘找到一块船板，另一位出家受戒时间比他长的老比丘告诉他：我出家的年龄比你长，是上座，你应该把船板给我，年少比丘听了之后，毫不犹豫把船板递给上座，自己淹死了；沙弥又想：有一群比丘在旷野中被强盗抓住，强盗把他们的衣服抢走，用草捆住他们的手，他们为了守护戒律根本没有动一下，连草都没有拔出来。他们为了护戒能这样做，难道我不是佛弟子吗？难道我不能守护清净的戒律吗？他想：现在我不舍弃三宝，也不舍弃戒律，为了护戒修行只舍弃生命。想到此，沙弥向佛陀涅槃的方向三顶礼之后，用剃刀割断脖子上的动脉而死。这个女人在外等了很长时间没有动静，过来看时沙弥已经自杀身亡。她一下子清醒过来，贪欲心立刻熄灭，等她父亲回来后，她把整个事情告诉父亲。当时有个规矩，沙门、修行者死在俗人家中要罚款，所以他自己到国王那里交罚款。国王问原因，他就把这件事讲出来。国王很感慨地说：现在这样的时代还有如此护戒的修行者，的确非常稀有。国王表彰了这个清净的沙门，在整个国家里宣传此事，很多人因此入道。当然沙弥并不是把头砍下来，而是自杀身亡。但他的心始终没有屈服烦恼，为了战胜烦恼，他宁可舍弃自己的生命。有这样的决心，还有什么烦恼不能战胜？肯定能战胜。

这些公案都是前辈修行者的真实事迹。我们后学者看到这些公案应该有所震动、有所启发。他们为了护戒、为了对治烦恼不惜献出生命，那么我们现在不能因为小小的痛苦、障碍就舍弃对治烦恼的修行。

颂词主要告诉我们的就是要“坚持不懈对治烦恼”，哪怕遇到生命危险，都不要屈就烦恼贼。

辛三、能断除烦恼而生欢喜；

我们应该知道烦恼是可以被断除的，如果烦恼始终不能断除，我们下很大的工夫，最后还是纹丝不动，那我们精进修持就没有意义了。但可喜的是：烦恼是能够被断除的，它的自性决定了它一定可以被断除。想到烦恼可以通过精进修持而断除，我们就应生起欢喜心，进一步坚定修持断烦恼之道的决心。

常敌受驱逐，仍可据他乡，

力足旋复返，惑贼不如是。

“常敌”就是普通的怨敌。世间普通的怨敌受到强力驱逐出境后，仍然可以盘踞在他乡养精蓄锐，待实力恢复之后就卷土重来对你进行加害，但烦恼怨敌并不是这样，如果一次性地从根本上根除，烦恼不可能再度复返。我们都知道，世上的怨敌有时虽然把他赶走，但他可以在其他地方盘踞、培养势力；有时虽然头目被杀死，但他的部下会在其他地

方重振旗鼓；有时把怨敌家里的大人都杀了，但小孩可以隐藏起来以后再报仇，历史上的《赵氏孤儿》就是个典型实例；有时把本人杀死了，但他的亲友又承担了所谓报仇的责任，所以这种怨敌总是无法彻底消灭。

世间的怨敌如“野火烧不尽，春风吹又生”，反复出现，那烦恼怨敌会不会如此？如果烦恼怨敌也像平常怨敌一样，就会出现这样的结果：虽然我们把烦恼完全断除，但它也可以养精蓄锐、卷土重来。如此一来，我们努力修持“断除烦恼之道”就没有意义了，因为它可以无数次重返而来，把烦恼击败了又产生，这样永远没办法根除烦恼，修道就没有了意义。但寂天菩萨很肯定地告诉我们：“惑贼不如是”，就是说烦恼的怨敌不是这样的。实际情况是怎么样的呢？如果一次性把烦恼完全铲除，它绝对不可能再卷土重来，一灭永灭。

在佛经及很多论典中，讲到断烦恼的功德，如果修行者获得见道果位，已经把“见所断”断掉之后，见断永远不会再产生；如果到了修道圆满的时候，把“修所断”断掉，“修断”永远不可能再出现。也就是说烦恼断除后绝对不可能再次产生。

在小乘有部的论点中，曾经提到阿罗汉退失的情况，也叫退法阿罗汉。阿罗汉在断除“修断”之后，有可能从阿罗汉的果位退失，也就是说相续中突然产生“修断”，然后就从阿罗汉果位退失。当然，按照小乘自宗的说法，退失的时间很短，因为阿罗汉有基础，所以在很短时间就可以恢复。退到什么程度呢？绝对不可能退到凡夫，最多退到初果就不会再往下退。

小乘有部有时有必要这样讲，但在大乘论典中不承认这种说法，认为这是不了义的说法，既然已经断除了修惑，不可能突然在相续中出现烦恼。因为要获得阿罗汉果位，烦恼障的种子要完全灭尽，已经没有种子了，凭什么重新产生修断呢？它是没有因缘产生的。所以大乘、小乘经部不承认阿罗汉得果后退失的情况。我们中间插述一下，有一些观点是这样认为的，实际上阿罗汉不可能退失。

所以我们一旦把烦恼灭尽，它绝对不可能卷土重来。世间有很多怨敌卷土重来的事例，汉朝时雁门关之外很多游牧民族经常骚扰关内，汉文帝把匈奴打跑后，一段时间它又重新来犯，又开始打，疲于奔命。经常出现这种情况。但是我和烦恼作战，是一胜永胜，如果真的一次性把烦恼铲除了，它绝对不可能有再度复返的机会，这就是“惑贼不如是”。

为什么“常敌”（世间的怨敌）驱逐之后又会“力足旋复返”？而烦恼贼则一断永断，不会再回来的原因何在？我们要知道原因，不知道原因我们的内心中还可能有疑惑。

惑为慧眼断，逐已何所住？

云何返害我，然我乏精进。

烦恼被慧眼所断，从我们相续中驱逐出去后，它住在什么地方呢？没有任何住处，无处可去，所以不能再返回来伤害我。对于可以一断永断，不能再返回来伤害我的烦恼，本来是可以断掉的，但由于我内心怯懦，不具足精进，所以至今为止还没有断除烦恼。相反，如果我具足精进断除了烦恼，那烦恼绝对不可能在我的相续中反复生起，想到这里就觉得是一件很愉快的事情。

如果一个怨敌永远灭不掉，总在威胁你，并一而再、再而三地骚扰你，试想烦不烦？肯定寝食难安。现在对于烦恼怨敌，只要我们具足精进，就一断永断，不会反复出现骚扰的情况，就会永远得到安宁和自在，想到这就会很愉快。但现在面对这样的好事，我们居然没有去做，因为内心怯懦、缺乏精进而不去做断除烦恼的修行，的确很不应该。

“惑为慧眼断，逐已何所住？”为什么世间的怨敌可以反复回来，而烦恼断除之后就不会产生？我们可以分析：因为世间人相续中暂时有一个让怨敌返回来的基础，这个基础就是我执、烦恼。只要受害者相续中有我执，心中就会有和他作对的怨敌的概念，对他而言，怨敌会再再回来，或者他会再再树敌。对对方来讲，相续中也有我执，我执未断，他就会想到还有怨敌要灭，只要有就会想方设法地伤害他，直到把他消灭。暂时来讲，因为怨敌的双方都会有这种共同基础——我执存在，那就会在此基础上发展。

为什么烦恼一断就不会再回来？因为烦恼本身就是我执，从根本上来讲，它没有一个实在的本体，是染污性的。从另外一个角度来讲，它是一种假象，好像黄昏时我们把绳子错看为蛇一样，当我们没有认清它的本质时，似乎是一条恐怖的蛇，在我们认为它是蛇时，自始至终这条蛇的本体是虚幻的，它从未出现过。烦恼、我执的本体就和这条蛇一样，暂时看起来很强大，盘踞在我们的心中，使我们产生很多烦恼痛苦。从世俗角度来观察，它的确存在，但是从究竟角度观察，烦恼、我执就像黄昏绳上的蛇一样，不管我们从世俗的角度认为它多可怕、多厉害，但实际情况是：它从来就没有产生过，我执是颠倒的、本来不存在的自性，本体的虚假决定了它不可能真实存在。

“慧眼”是什么？慧眼就是了知烦恼本质的智慧，用慧眼已经把烦恼我执看穿，认清了本来面目。烦恼是染污性的，无明的自性，而慧眼是殊胜的智慧，二者是正对治。当我们处在我执、烦恼的状态中时，是没有慧眼，没有清净智慧的。一旦有了清净的智慧，看穿了它的本质之后，烦恼就会随之消失。因为烦恼、我执本身并不是一个实实在在的东西，只要慧眼一看清它的本质，不需要驱逐，它就会自然消亡。就好像绳上的蛇，绳上的蛇在我们没看清楚时，我们认定它是一条蛇，从头到尾怎么看都像蛇，如果我们把电灯一拉开，在强烈的灯光照射之下，我们发现它的本质就是绳子，当我们看清楚它是绳子时，这条蛇到哪里去了？当下消失！当下消失是把它赶出去了吗？不是。因为它本来就是一个假相。所以不需要把它赶走，本来不存在，只需要认清它的本质就足够了。

所以，烦恼、我执的虚伪本性，就注定了它断掉之后永远不可能返回的结局。因为我们已经彻底认清它的本性，所以不会再受它的迷惑，慧眼一旦产生，它就一直保留在我们的相续中一直观照。通过不断修行，把烦恼存在的基础、烦恼的种子断掉之后，它绝不可能再出现、返回来，所以说“惑为慧眼断”。至于前面所说世间怨敌暂时的基础——烦恼，因为那时没有断除烦恼的对治，所以众生相续当中一直存在烦恼，它就有重新返回的基础。而此时，烦恼并没有真实、坚实的基础，看起来很强大，其实只是一个假象，就像这条蛇一样，看起来很强大、很恐怖，没有发现它的本质之前，的的确确在伤害我们，让我们感受恐怖。但实际上，它的本体就决定了它不是真实的东西，当我们用灯光一照，恐怖当下就消失。

“逐已何所住”？：它绝对不可能住在什么地方，因为它的本体就是虚妄的，如果本体是实有的，把它驱逐后，就会有其他安住的地方。但是它的的确确没有本体，没有一个去的地方，这样“云何返害我”，它在哪个地方养精蓄锐再返回来伤害我？这是绝对不可能的事情。这个道理已经很清楚，就需要我们做一次灭烦恼的修行，只要把烦恼断除了，就是一胜永胜，一断永断，烦恼不可能反反复复折磨我们。所以无始以来折磨我们烦恼，通过精进修行把它断掉之后，就会获得彻底胜利，这样我们想起来就会生起欢喜心。烦恼本身实际上是虚假不存在的，怎样观察它的虚伪自性呢？下面颂词就教我们如何观察它的本体不存在。

惑非住外境，非住根身间，
亦非其他处，云何害众生？

烦恼不是住在外境上，外境是指色法，不是住在色等外境当中；也不是住在我们的根和身体当中；也不是住在外境和根身中间；除了外境、根身和根身中间之外，其他地方也不可能安住，它怎么害众生？不可能害众生。

烦恼不可能住在外境当中，不可能住在诸根和身体当中。为什么不能住在外境当中呢？因为有时虽然境存在，但不一定有烦恼。从某些方面来讲，烦恼是住在我们身体当中，它不可能住外境。为什么不住在根和身当中呢？表面上看它是住在我们的身体当中，但实际真正观察时，它不会住在根身里，因为有时尽管根身存在，却不一定有烦恼。比如阿罗汉证得有余涅槃时，烦恼已经不存在，但身体、诸根还在；菩萨在入定时，根身也在，但烦恼不存在。所以我们可以说，烦恼并不是住在根身中，如果住在根身中，只要有根身，就会有烦恼。所以烦恼并不是真实地存在于根身中。

烦恼是不是存在于根身之间？外境和根身之间是一片虚空，虚空不会有任何法存在的基础，所以烦恼不会存在于此。按前面分析，如果要住，也是住在众生的相续当中，而不会住在其他地方。

那么除了外境、根身和根身中间之外，其他地方会不会存在？不可能存在的。因为除了外境、根身，其他地方还有什么可以存在的呢？物质都不存在，根本没有存在的东西，不存在的东西是无法害众生的。

此颂词如果我们没有分析清楚、弄清本意，只看字面意思会认为，“惑非住外境”，似乎告诉我们烦恼是存在的，只不过它没有住处而已，没办法住外境，没办法住根身……但实际上并不是表达这个含义。为什么此处说“住”呢？因为有为法都有三个或四个特征：生住灭或者是生住异灭。此处就是从它没有住于外境的住，再观察烦恼本身没有住，没有住就不可能有生和灭。所以非住外境、非住根身间、不住于其他地方，配合前面颂词来讲，就是“云何反害我”，没办法反过来害我。它在其他地方找不到住处的原因是其本性不存在，如果烦恼是个真实存在的本体，怎么可能没有住处？它不住外境，也不住根身，什么都不住，说明它的本性是不存在的，它没个本体，尽管显现是显现，但根本没有实实在在的自性。我们不观察时，说烦恼好厉害，经常伤害我们，在此阶段可以说烦恼住在我们的相续中。但真正观察时，它没有本体，不可能住于任何地方。没有住就不可能有生灭，因为生住灭相互观待，如果本体有生，就有烦恼，烦恼有真实的生，就会有真实的住，有了真实的住，就可能有真实的灭。但是烦恼本身观察起来，是因缘和合的假象，所以没有真实的生，不可能有真实的住，也不可能真实的灭。如果没有生住灭，它就不可能是有为法。那么，它是不是无为法呢？无为法根本不存在。

烦恼不存在有为法的自性，没有它的法相，所以根本不存在它的本体自性。这里主要是为了说明：烦恼没有自性、没有本体。从胜义的角度观察时，烦恼本身就是不存在的。如果它不存在，怎么伤害我呢？如果是在世俗谛中，烦恼可以存在，可以伤害众生。但到了胜义谛的层面，到了胜义谛的本体中时，真正观察找不到它的本体，不管是从生的角度，从住的角度，还是从灭的角度来讲，都找不到它的本体，所以，我们可以下结论：烦恼是不存在的，它是一种假相。

假相说明它不是真实存在的，就像绳子上的蛇一样。它从哪里生的？没有生。它住在哪里？没有住。从哪里灭？没有。它都是不存在的，只不过是一个假象而已。说它不存在，可当我眼睛看花了的时候，它似乎存在；要说存在，当我们定睛一看时，它又没有。这就叫世俗和胜义的关系。

烦恼也是一样，如果我们在世俗当中不认真观察时，似乎存在，我们可以修持断烦恼之道把它断掉。但是真正在观察时，它是假的。假相有什么可断，有什么可离开的？它本来就不存在。所以在胜义当中无所修、无所断。但世俗中，毕竟有它存在的显现，所以有让它断除的修法，它也可以真实地被断掉，这就是世俗和胜义的道理。

此颂词主要是从胜义谛去分析，烦恼本身不存在。一个本身不存在的烦恼，云何害

众生？一个不存在的烦恼，怎么害不存在的众生？根本不可能。烦恼被认知其自性空的智慧眼断掉之后，它就一灭永灭，不可能再存在。

下面就从世俗的角度讲，我们不应该恐怖这样的烦恼。

惑幻心莫惧，为智应精进。

何苦于地狱，无义受伤害？

从世俗的角度来讲，烦恼是幻化的。它虽然存在，但必定是幻化的自性、假相。对于假象性质的烦恼，我们的心就不会恐怖；如果烦恼不是虚幻的，真实的存在于我们的相续中，存在于我们本体自性中，那我们就应该害怕，因为我们无论如何也断不掉。

但现在我们知道烦恼本身是假相，假相的本质就决定可以被断掉。所以了知它的本性之后，我们就没有必要惧怕了。我们平时惧怕它是因为烦恼的力量好大，把它执为实有。我们认为它是真实存在的，所以对它心生恐惧。

通过前面胜义谛的分析，我们知道烦恼实际上是不存在的，是假相。我们回到世俗中也要了知：烦恼的确存在显现，也有作用，但它的本体就是虚幻的自性，对于虚幻自性的烦恼“心莫惧”。为了生起看破假相烦恼的智慧，我们应该精进地修持断烦恼之道。假如有了这种智慧，我们就不可能因为烦恼的伤害，让我们再生烦恼，遭受堕地狱等无意义的伤害。以前受到这些伤害，都是因为没有精进、没有产生智慧。现在我们了知真相后，就应该精进修持断烦恼之道，以后绝对不可能再堕地狱。

大乘的殊胜之处就在于它直指显现的本性。如果通过其它的方式，我们首先会认为烦恼是真实存在的，应该产生实有的智慧，把烦恼真实的灭掉，我们认为它是真实的，就会产生一种真实的恐怖。我们修道时，因为受到实执的影响，不能从方方面面入手，所以花了很大的力气但收效甚微。现在我们通过大乘的加持，了知烦恼本身是幻化的，没有自性可言，虽然还没有真实的断掉烦恼，但是通过学习，已经生起了烦恼是幻化的正见，内心中的恐惧就少了一大半，当如梦如幻的真实智慧产生的当下，虚幻的烦恼立刻消失。到底怎样消失的？消失后去了哪里？不需要问，因为它的本性本体不存在，没有真实的生，没有真实的住，灭了之后也不去向哪一个地方。所以只要产生了这种大乘的智慧之后，通过这个方式就能断除烦恼。

所以，我们一定要认认真真把大乘直指物质本身的教言，学习得非常透彻，只有这样才可以通过大乘的智慧观察人生，观察所执著的事物。把自他从妄执中解脱出来。为什么叫大乘？就因为具足这种殊胜的善巧方便。它的修行大、所缘大、精进大、方便大等等七大，称之为大乘。这种大智慧、大悲心，如果在修行者的相续中产生，这个人就会契合于大乘。

所以，作为修行大乘教言的追随者，进入大乘第一个要素——大悲菩提心，必须要

认真修；第二个直接看破万法本体的大智慧——般若的智慧一定要生起。有了这些要素，我们就可以说是修大乘的人。

己三、摄义：

思已当尽力，圆满诸学处，
若不遵医嘱，病患何能愈？

思维了前面所讲到的不放逸的内容之后，就应该尽力圆满经论中所讲到的菩萨学处。就好像一个病人，有了药方，如果不遵医嘱，病就没办法痊愈。

我们学习、思维前面的内容，就是为了让我们的尽力实践菩萨行、圆满学处而服务的。所以我们学习完之后，就应该尽量奉行菩萨学处、圆满菩萨学处，这样学法才有意义。如果我们只是满足于表面上看看颂词、听听，大概了知意思和其中一些修行的道理，没有认认真真去实践，那学这部论典的意义不大。学论典的意义并不是就这么一点点，比如我们看一部小说，把故事情节看清楚了就好，它没有额外衍生的意义，没有更深的意义。但佛典的意义很深，关键在于我们只看不行，还要去实践，学就是为了实践而服务的，实践才能够调伏我们的烦恼。所以我们学完之后，必须要尽力的去圆满学处。

最后此处打了一个很形象的比喻：一个病人，因为病得很重去看医生，医生给他找出了病根所在，也给他开了药、抓了药。如果病人认认真真照医嘱服药，病患就可以逐渐痊愈。如果不遵医嘱，按自己的想法来，病患就没有痊愈的希望。

修行佛理和去找医生看病是一样的道理。比如佛陀在经典中，或者祖师在论典中已告诉我们如何修行，首先怎样闻思，闻思之后怎样去修行。犹如医生一样的上师、善知识告诉了我们修行的方法，我们听到之后就要去实践，这样我们内心中的烦恼、我执等过患就会慢慢消尽，逐渐获得殊胜的果位。

寂天菩萨在《入行论》中已经把道理教导我们了，下一步就看自己怎么做了。佛陀大悲心的体现，就是给我们宣讲了解脱法，让我们知道解脱是依赖于自己的，讲了法之后要去修行，这样就能解脱，不修行就不能解脱。

《入行论》在在处处也告诉我们这些道理，如果觉得应该真实修行的话，就好好修行；觉得不应该修行，虽然对寂天菩萨、对《入行论》没什么损害，但对自己应该是个最大的伤害。就如去看了医生，医生给了你药方，把药开给你，你根本不当回事，不去服用你的病只能越来越重。所以这种殊胜的对治法，如果我们学了之后不重视，仍然我行我素的按照按照轮回众生的惯有思想面对轮回的事情，那么我们在轮回中的病就会越来越深，毫无痊愈的希望。

“摄义”告诉我们应该怎样努力去修持。

以上谨慎取舍的不放逸品就学习完了。

第四品 思考题答案

(注：问题中若提到写出自己的感想、打算等，均请自己发挥。)

第36节课

329、什么叫做不放逸？它的本体和作用分别是什么？你做到了多少？

答：所谓不放逸，就是对三门小心翼翼、谨慎取舍。《学集论》中云：“所谓不放逸，即是无贪、无嗔、无痴而精进行持善法，在内心防护有漏法，它是一切世间和出世间福德的根本。”

不放逸的本体，就是行持一切善法的精进。不放逸的作用，就是受持世间和出世间一切功德。

330、我们平时怎样做才能不放逸？

答：在说话时，看看有些话能不能说；在做事时，看看有些事能不能做；在想事情时，看看有些事情能不能想。平时自己监督自己，言行举止要特别注意、谨慎取舍，随时以正知正念来摄持。

331、《菩萨地论》中将不放逸分为哪五种？请具体解释。

答：第一种叫前际不放逸，即是对往昔所造的罪业心生追悔，发誓再也不造而如理忏悔；第二种是后际不放逸，就是改过自新之后，今后的行为如理如法，不做任何坏事；第三种是中际不放逸，是指当下所做的事情如理如法，不背离一切善法规则；第四种是前行不放逸，即以后的一切行为不作恶法；第五种是现行不放逸，指现在的一切行为不作恶法。后两种与前际不放逸、中际不放逸稍微有点差别，后者是从行持善法的角度而言的，前者则是从不作恶法的角度来讲的，反体方面有所不同。

332、有些人受了菩萨戒以后，看到某众生特别恶劣就生起厌离心，发誓今后决不度这个众生，这属于什么样的发心？其后果如何？为什么？

答：这属于舍弃愿菩提心，违犯了菩萨的根本学处。其后果必将堕入恶趣。

佛经中说，如果一个人在心里想过布施一些微少而平常的东西，但因悭吝而没有施舍，这种人将会堕落为饿鬼。更何况在三宝前发菩提心，发誓令众生得到暂时与究竟的一切安乐，后来却出尔反尔欺骗了佛菩萨和众生，因烦恼不如是行持，这种人怎能超越

因果规律而投生到善趣呢？

第37节课

333、论中说舍弃菩提心必定会堕入恶趣，那么舍利子尊者因地时舍弃了菩提心，为什么没有堕落，反而获得了阿罗汉果？请引用各大论师的观点具体分析。

答：这是特殊的因果业报现象，不是我们一般人所能思议，只有一切智智的佛陀才可现量知道。这并不是推诿，因为佛陀宣说过：众生的业力不可思议。一般众生造某种因，定会有某种果报，但是有些特殊业力关系，不一定会如此，这是极为微妙、深密的道理，并非一般人所能了知。《入中论》也说：“由说诸法依缘生，非诸分别能观察”，“无善善恶得解脱，亦遮思维诸业果”。佛陀超离一切善恶分别的究竟智慧，方能观察微妙的因果缘起，其他有情去观察，只能是盲人摸象，根本得不出完整、正确的答案。

对此，各大论师亦有不同的解释，《普明论》和《释论》中说：“某人舍弃了菩提心，后来也能得以解脱，这说明业力不是凡人可思维的，唯一是佛陀才能了知的行境。”《入菩萨行论广释》中说：“舍利子虽然舍弃了菩提心，但他没有舍弃出离心，所以没有堕落。”善天论师回答说：“虽然舍弃了方便的菩提心，但他后来再三地受持，所以没有破菩萨戒。”布布达论师则认为：“舍利子舍弃了世俗菩提心，但没有舍弃胜义菩提心——无我的空性智慧，所以他没有堕落。”对布布达论师的观点，无著菩萨在《善说海》中也是非常赞同。但上师如意宝说：“不管怎么说，这些只能是一种代表个人的想法而已，真正的微细因果只有佛智才可了达！”

334、有人认为：“如果杀生、邪淫破了根本戒，这一辈子就完了。但我想舍弃大乘改学小乘，这应该没有什么关系，反正都是佛法嘛！”对此你是怎么看待的？

答：这种想法不对。虽然守持清净的别解脱戒功德很大，但入了大乘后又舍弃菩提心，这种罪过远远超过了前者，如《般若摄颂》云：“纵然在千百俱胝劫中行持十善，但若最后发了欲求缘觉阿罗汉的小乘心，这种罪业远远胜过破小乘别解脱戒的根本罪。”《佛说大方广善巧方便经》云：“善男子，菩提萨埵安住声闻与独觉乘，自求寂灭，是为菩萨之深重根本罪。”

有些释论中说，即使犯了小乘的根本戒，但若没有舍弃菩提心，照样能够饶益众生，做无量的功德事业。但若舍弃菩提心，不仅自己失去了解脱的机会，无边有情也因此得

不到救度，失去获究竟安乐之机会。所以我们应当时时提醒自己，有生之年千万不能放弃菩提心。

335、请引用教证、理证分别说明：舍弃菩提心具有严重的过患。

答：教证：《寂灭决定神变经》中云：“何者抢夺南赡部洲一切众生之财，断一切众生之命，何者对菩萨甚至布施旁生一食团之善行作障，则罪过较前者严重无量倍，因为对获得佛果之善业作障故。”《善巧方便经》云：“所有的堕罪中，舍弃愿菩提心的罪业最严重。”

理证：哪怕只是毁坏一位众生的安乐，尚且要自食其果遭受损失，如果舍弃菩提心，结果将毁坏天边无际所有众生的安乐，果报堕入恶趣这一点就更不必说了。

336、障碍高僧大德的利生事业会有什么果报？为什么？

答：无数劫中在恶趣里感受难忍的痛苦。

因为高僧大德的善行事业对众生有极大利益，如果此事业遭到一些人扰乱、障碍，令利益众生之事业不能顺利进行，扰乱者就是间接损害了众生。简言之：谁障碍菩萨的善行，也就等于损害众生利益，那么他一定会因此恶行而感受无边恶趣痛苦。

337、菩萨在布施时，有人若去乞求他施身体，菩萨失去了身体、生命就无法利生了，这些乞者是不是造了严重恶业呢？对此你如何看待？

答：不一定，这要视他的发心而定，不能一概而论。

布敦大师就此曾作过回答：“对菩萨来说，给别人布施身体，不会障碍其修行事业，因菩萨布施身体，在短时间即积累起多劫才能圆满的资粮。其他人向菩萨乞求身体，实际上是菩萨修道中的助道因缘，故无有障碍菩萨善法的罪过。”

338、有些人认为：“菩萨戒不同于别解脱戒，即使犯了根本戒也可以重受，所以犯了也不要紧，忏悔再受就行了。”这种想法对吗？为什么？

答：不对。因为这样去做，守持菩提心功德与舍戒堕罪相互间杂抵制。每一次犯戒的堕罪力牵引着你堕入恶趣，每一次受戒的功德牵引你上升善趣，两种力量轮流牵引，要在生死轮回中辗转很长时间。就像两个人拉同一辆车，一个往东拉，一个往西拉，争扯不休，谁也到达不了目的。舍戒与守戒也是在菩提道上朝两个相反方向的力量，使自己不能很快地成就。不仅自己得在轮回里拖很长时间受苦，对他人也不能作很大的利益

事业。若坚持守护菩萨戒而不杂有堕罪的垢染，就像一直朝一个方向前进一样，善根会日日增长，很快就会获得成就而利益无量众生。

第38节课

339、有些人想：“虽然我因放逸等过错会堕落，但没什么大问题，诸佛菩萨和上师会救护我的，上师会加持勾召我，让我转生到净土，所以我现在好好地享受享受，用不着那么苦修。”对此你是如何看待的？

答：不可以这样，放逸者佛菩萨也没办法度化！

想一想往昔无量劫中，已经有无数的佛出兴于世度化众生，可是我们放逸造罪，至今都没有得到诸佛的教导，未度脱轮回。这不能说佛菩萨没有大智慧、大方便，而是因为我们往昔不精进修善业，反而终日放纵身心，恣意造罪，以恶业为障，纵使佛菩萨的慈悲心再怎么强烈，也没办法让我们解脱。佛经云：“犹如太阳升，成熟莲花后，如是佛出世，唯度有缘众。”《现观庄严论》中说：“如天虽降雨，种坏不发芽，诸佛虽出世，无根不获善。”所以要想解脱轮回痛苦，必须要自己努力精进。如果自己放逸造罪，虽然诸佛出世，自己仍“无根不获善”，只有漂泊在六道中遭受痛苦。

340、有人认为：“现在的诸佛不能度化我，但未来的佛陀可能会度我吧，所以继续造罪没关系。”这种想法对吗？为什么？

答：不对。如果我们今后依然明知故犯，放逸行事，那么就会重蹈“不得佛化育”的命运，下场必将是反反复复地堕入恶趣，苦不堪言。纵然侥幸获得了善趣，也是感受一些刑罚、遭受病魔缠身、受到束缚、被兵器砍剖身体等苦痛。

341、释迦牟尼佛在《趣入慈氏经》中讲过哪四种难得？这些是“偶尔”获得的吗？你是怎样认为的？

答：“获得人身极为难得，值遇佛法极为难得，对佛教生起信心极为难得，自相续生起菩提心极为难得。”这并不是偶尔获得，而是自己千百万劫积累的善根成熟所致。因为“诸法因缘生，缘去法还灭”，世间上任何事物的产生、发展都有其特定因缘，绝非偶然现象。这种微妙因果关系我们凡夫虽然无法现量见到，但以因明来推测，也能得出此道理。

342、什么才是真正的聪明？你具有吗？

答：有些人认为电脑用得特别好，数学算得特别好，这些表面的能力就叫做聪明。其

实也不一定，有时候旁生也可以做到。真正聪明的人，能真正将佛法融入自心，并以佛法甘露来利益他人，他们承认前世后世、因果不虚，明白自己终究要死，今生的一切显现无有任何意义，最有意义的就是以难得的人身来行持善法，对来世做一点准备，不依靠它造恶业害国家、害社会、害众生，这样的人才是聪明人。

第39节课

343、有些人认为：“我现在身体健康、丰衣足食，生活顺缘圆满具足，所以放逸一点无所谓，以后再精进也不迟，反正自己无病无灾，时间还长着呢！”这种想法对吗？为什么？

答：不对。这种想法只不过是自欺欺人而已。

因为我们的生命是无常的，就像过山的瀑布水一样，一刹那也不会停留，从我们出生时起，即使没有遇到违缘，它也在日缩月减，不停地向死亡奔去。不仅如此，我们的身体也是暂时的借用品，是死主暂时借给我们的宅舍，主人什么时候要收回去，谁都无法决定。我们只不过是一个房客，死主随时都有可能通知自己从身体这个房间里搬走。所以即使自己无病无灾，也不能认为自己不会马上就死，而应当抓紧时间精进修行。

344、为什么说我们的身体只是一种借用品？对此你能产生定解吗？

答：因为自己对它没有主宰权，死主一旦要收回去时，我们无法多留住一分钟。我们就像一个房客，死主随时都有可能通知自己从身体这个房间里搬走，所以自己应随时随地做好准备，不然到时惊慌失措，唯有随业风飘荡受苦。

345、如果我们没有利用人身好好修行，成天都是造恶业，来世会有什么样的下场？你真的相信吗？

答：来世不要说获得三解脱的果位，就连善趣的人身也没有把握。倘若堕入恶趣，不管是哪一个恶趣都非常痛苦，那时因受苦而不断产生恶心，恶业继续增多，受苦的时间、程度也就越增加。

346、请仔细观察你周围的旁生，它们有机会行持善法吗？平时是怎样造恶业的？如果我们是它们的话，会怎么样？

答：请自己发挥。

347、有些人想：“佛经中说获得人身犹如盲龟值轭一样困难，但现在世界上人口

这么多，国家还要实行计划生育，怎么可能难得呢？”对此你是怎样认为的？

答：这种想法不正确。佛经里的比喻，主要是针对行持佛法的珍宝人身而言的。要知道，与旁生、饿鬼、地狱的众生相比起来，人类确实为数不多。一个蚂蚁窝里的蚂蚁也比一个大城市里的人多出无数倍，尤其能行持善法的人身就更为难得了。区区几亿人当中，日夜行持善法、向往解脱的到底有多少？大家也心知肚明。所以佛陀在经中的比喻，是说真正修持善法、了知今生来世的人身相当难得。

第40节课

348、对上师等严厉对境生起多少刹那的恶心，就要堕入地狱多少大劫，此中所说的“刹那”是指时际刹那还是成事刹那？请说明二者的差别。

答：指时际刹那。正常男士弹指间为一时际刹那，而从头到尾完成一件事情所需要的时间叫做成事刹那。

349、有些人认为：“若对上师三宝生起一刹那的恶心，就要堕入地狱一个大劫，那等一个大劫过后，我还可以重获人身，那时再修持也来得及。”这种观点对吗？为什么？

答：不对。因为在受苦的同时，又为烦恼推动造更多罪业，罪上加罪，每种罪业又有无量的苦报，所以如果堕落的话，则很难摆脱恶趣之身，更不要说获得人身重新修持了。

350、名词解释：顺现法受业 顺后受业 顺次生受业

答：顺现法受业：今生造的罪业，今生就要感受果报。

顺后受业：今生造业，很多世或很多劫以后才成熟果报。

顺次生受业：今生造业，下一辈子必定成熟果报。

351、众生堕入恶趣后，由于不断因烦恼造业，势必愈陷愈深，永无解脱的希望。这样一来，是否与佛经中所说的“一切众生皆能成佛”相违？为什么？

答：不相违。因为根据《俱舍论》等经论的观点，众生受业报有顺现受业、顺后受业。恶趣众生在恶道中造的恶业，不一定都会顺现受业，如果都是顺现受业，那它们肯定是永无“刑满释放”之日。但恶趣众生也有顺后受业的机会，即它们以前造的业会成熟感果，如果是感受善果，即会从恶趣中上生善道。比如一个有情造一杀生恶业，因此而堕入地狱一个中劫，此报受圆满后，它感受自己在堕地狱以前造的某种善业，即顺后受业，

而生于善趣。众生从无始轮回以来，积累着种种业，不同时间成熟不同的业，以何业为主则显现何种果报，因此，说恶趣众生在恶趣中造恶业，一直陷入恶趣永远不得解脱，这并不能成立。

352、现在许多人认为因果不存在，理由就是：有些坏人造恶业，但他们的生活却越来越好；有些好人造善业，但工作家庭等越来越糟糕。对此你是怎么看待的？

答：这种观点不正确。

知道了顺现受业、顺后受业的道理后，自然就能明白：有些坏人生活越来越好，这是他们以前的善业现在成熟了，而即生的恶业尚未成熟；而有些好人工作家庭等越来越糟糕，则是因为他们以前的恶业现在成熟了，而即生的善业尚未成熟。正如龙猛菩萨所说，所谓的业力，并不是像用刀子砍身体即刻就出血那样立即感受果报，但是在因缘聚合时，往昔所造的罪业之果必定会丝毫不爽地现前。所以因果绝对是公平的。

353、自己对自己最大的欺惑是什么？请结合你的亲身经历说明这个问题。

答：我们千百万劫中努力积聚资粮，今生才得到了闲暇人身，如果明明知道这些道理，但却不去修持善法，放逸造恶，似乎忘了轮回之苦，如入宝洲空手而归一样，白白浪费了极为难得的机会，这就是最大的自欺之举，也是最愚痴的行为。

第41节课

354、有些人明明知道贪心、嗔心不好，但遇到对境时仍然无法克制，这是什么原因造成的？怎样才能对治？

答：是由于烦恼在作怪。

不管用显宗还是密宗的智慧来进行观察，烦恼实际上没有颜色、没有形状、没有来去住等等，它的本体就像虚空中的阳焰一样，完全是一种虚伪不实的法。显宗中有一些如梦如幻的观修方法，生起烦恼的时候，可以用这种方式来对治；而密宗大圆满的本来清净中，可以用虚空般的见解来摄持，以此断除自相续的恶分别念，令所有的烦恼消于虚空，一点一滴也找不到了。因此作为一个修行人，我们应经常观察自相续中的烦恼，尽量做到不放逸。

355、我们修忍辱的时候，什么是该忍的，什么千万不能忍？为什么？平时你做到了吗？

答：众生对自己的损害、修行过程中的苦行都是该忍的，而相续中的烦恼怨敌是千万不能忍的。

因为烦恼一直隐住在我们心中，恣意以各种痛苦来伤害我们，如果我们看清了这个仇敌后，还要一声不响甘心忍受，不对它发奋斗争，这种态度不会给任何人带来丝毫利益，反而让烦恼凶敌更加得意猖狂，这种忍受是可耻的懦弱！

第42节课

356、在讲课之前，上师强调了哪两件事情？你做到没有？如果没有的话，你今后打算怎么办？

答：第一件事情，现在这部论典的前几品已经讲完了，还有相当一部分内容没有讲，在这个过程中，希望大家不要中途放松下去。

第二件事情，现在这种听法的机会来之不易，需要借助很多人的帮助，一方面要感谢他们的支持，同时要将自己听闻的一切善根回向给众生。另外，大家在学习辅导的过程中，一定要认真，最好能通过考试、辩论、研讨、辅导等各种方式来深入法义。

357、有些人认为非典、禽流感非常可怕，有些人认为恐怖分子非常可怕，烦恼对我们的损害是否与之相同？为什么？请从危害程度和危害时间方面具体分析。

答：不相同。1)从危害程度而言：非典、禽流感或恐怖分子的危害，最多是夺取我们今生的生命，除此以外也不可能将我们投入地狱等三恶趣中，生生世世都感受痛苦。而烦恼的危害与之不同，烦恼一旦发作起来，在一刹那间便可造下重罪，如杀人、五无间罪、诽谤密乘金刚上师等，导致无数劫地狱之苦，而地狱中最轻微的痛苦，也是人间难以想象的。

2)从危害时间而言：非典、禽流感或恐怖分子的危害，时间并不长，最多只是一生一世。而烦恼对我们的危害，并不是一天两天、一年两年，或者一生一世，从无始以来到现在，它始终都在害我们，它不仅无始以来一直害我们，现在也是正在害，如果现在害了，过段时间不害也不要紧，但是在未来漫长的轮回时日中，只要没有斩草除根，它就会不断地挥舞魔爪，将我们一次次推入恶趣的深渊。

由此可见，烦恼对我们的危害是超胜一切的。

358、有些初学者听说大圆满、大手印非常殊胜，就马上依止一位上师，要求给自己传这些无上密法，自己要迅速获得成就。请谈谈你对这种现象的看法。

答：这种现象正说明了此人对佛法的孤陋寡闻。要知道，假如小学、中学、高中都没有读，一开始就要得大学文凭，要当一个大学教授，恐怕除了非常利根的人以外，这是根本不现实的。学佛应该一步一步来，尽管大圆满、大手印非常殊胜，但如果没有坚实的基础，那就会像空中楼阁一样，不可能在相续中生起这些功德。

359、随顺敌人我们最终都可能获得利益，那为什么不能随顺烦恼呢？

答：烦恼这个凶险恶毒的敌人，与世间怨敌还有点不同。人世间的仇敌，即使双方有血海深仇，世代为敌，只要我们对他说言听是从，用各种方法来取悦他，对方毕竟是人，很有可能改变心态，从此不但不害我，反而为我带来各种利益和安乐。但烦恼绝对不会这样，如果我们随顺它，任其摆布，它也不会对我们有丝毫友善，反而会给我们带来更多伤害。烦恼就像毒蛇一样，越接近它、越依止它，自己的处境就越危险，它没有任何慈悲可言，不管你怎么承侍它，它都会突然咬你一口，让你中毒身亡。

第43节课

360、有些人坐的是高级轿车，住的是星级宾馆，吃的是人间美味；而有些人幕天席地，以山洞为家，以山泉野果为食，天天修持佛法精要，这两种生活哪种快乐？为什么？

答：后一种快乐。虽然表面上看来，前一种人享受的生活非常美好，几乎跟天人没有差别，但如果真正去亲近他、了解他，就会发现他的内心十分空虚无奈，贪欲随外境而不断增长，整天考虑的就是感情、工作、生意，在他们的烦恼病没有消除之前，始终都得不到真实的快乐。而住在山间的修行人，尽管吃穿非常简朴，但他们天天与甘露妙法为伴，相续中的烦恼日趋减少，这种内心的快乐，远远超过了世间上的富贵人。

361、地狱中的阎罗狱卒以及各种刑具、动物等都是真实存在的吗？为什么？

答：这些并不是真实存在的。地狱里各种各样的显现，其实都是我们心不清净的自现形象，是烦恼的一种显相，如果因烦恼深重而堕入地狱，自相续中的烦恼就变成各种形象的地狱狱卒，拿着非常可怖的兵器，以各种刑罚来折磨我们。

362、什么才是真正顶天立地的大丈夫？请说明你的理由。

答：对无始来严重残害自己的烦恼敌，报仇雪耻、彻底铲除，这样的人才是真正的大丈夫。

因为无始以来到现在，不管是时间上也好，范围上也好，烦恼一直不断地加害我们，

它的危害程度是世间敌人远远所不及的。世间人对自己作伤害，即使这种伤害不是那么严重，自己也会生起极大嗔恨心，千方百计地去报复铲除对方，那么真正有智慧、有志气的人，面对烦恼这一不共戴天之仇人，面对它无始以来恣肆残害自己之耻辱，必须要将其彻底消灭，洗清耻辱。

第44节课

363、在这节课当中，寂天菩萨怎样运用战争的比喻，从哪几个方面说明我们应当不懈怠地对治烦恼？

答：1)将士们列阵在战场上激烈地交锋，奋力地想消灭他们的敌人，然而这些敌人最终都要自然死亡，并且他们还被各种业力烦恼所逼迫，没有自主、极其可怜。尽管如此，将士们毫不顾虑被敌军箭矛所中伤身体之苦，未达到胜利目的之前，绝不向后逃跑。

何况我现在决志要精进地去消灭无始以来一切痛苦的制造者——恒常与我为仇的烦恼怨敌，这些敌人若没有努力消灭，是不会自然离去灭尽的。所以虽然遭到百般违缘痛苦，但无论如何都不应该丧失斗志，懒散懈怠。

2)世人为了微小的利益，与敌作战而在身上留下了创伤，战后他们以此当作勋章而炫耀。

现在我为究竟成佛的大利而精勤修行，就算修行过程中遇到挫折、痛苦，这也是修行人的庄严。

364、如果在求法修行的过程中，你没有吃的穿的，处处遭人歧视诽谤，做任何事情都不顺利，这时候你会怎样对待？

答：既然世人为了微小的利益，都将痛苦当作最光荣的事情来炫耀，那我们现在为了利益一切众生而精修佛法，暂时遇到一点点困难痛苦，又有什么不能忍受的呢？在与烦恼作战的过程中，假如缺衣少食，三餐不济，或者遇到挫折违缘，这就是真正英雄的标志。

或者思维恶趣之苦，要比如今修行之苦剧烈无数倍，并且忍受修行的苦是离苦的方便，此苦是有限期的。

或者思维此乃自己往昔造恶业的果报，从而对因果生起诚信，极力修善断恶。

总之，根据个人的根基和意乐，选择适合自己的法门，精进修持对治法。

第45节课

365、和世间人相比，作为发了大乘菩提心的人为什么需要忍耐和精进呢？你平时是怎么做的？

答：渔夫、屠户及农牧等各行各业的劳动者，仅仅是为了维持自己的生计，尚且能忍受寒热疲困等诸般艰苦。那么为了成办一切有情的安乐，我们发了大乘菩提心的人更应该忍受修行中的苦难了。

366、自己若未断除烦恼，是否能真正帮助别人？请以教证、理证具体分析。

答：不能。1)教证：佛经中说：“己未度脱，岂能度众。自如盲人，岂能带路。”律藏当中也说：“自己未能调化，而去度化众生，无有是处。”龙树菩萨说：“如果自己没有得到解脱，而去度化众生，这是一种自相矛盾的行为。要真实地度化众生，先必须精进地调伏自己的烦恼。”

2)理证：要成办自他二利事业，得有一定程序。这个步骤，首先是自己从烦恼迷惑中解脱出来，如果自己不去勤求解除烦恼束缚，这样的行为既不能成全他利，亦不能圆满自利。自己尚未解脱烦恼束缚，随着烦恼无有自在，还说要去解除别人的烦恼，完全是狂妄之语。

367、有些人说：“当初我不知道守持菩提心这么难，戒条又有这么多，前段时间我错了，我现在不发心了。”对此你是如何看待的？请从两方面分析。

答：假如你现在要退，一方面生生世世中都得不到善趣的快乐，这个道理前面也讲过。另一方面，你没有必要退，前辈的高僧大德都是依靠菩提心而成就的。虽然表面上看来度无量众生确实困难，但这种发心的力量非常强大。释迦牟尼佛在因地时发愿：“地狱没有空的话，我的发心不退失，我要度尽一切浊世众生。”但这些众生还没有度完的时候，佛陀早已经成就了，这就是由于发心的力量非常强大。无垢光尊者在有些教言中也说：“大乘显宗中虽然说要三大阿僧祇劫积累资粮和行持菩萨道，但对发心力量强大的人而言，一瞬间便能积累无量劫的资粮，故不需要那么漫长的时日。”有了这样强大的发愿力，在短暂的时间中即可圆满资粮。因此为了灭除烦恼，我们应当持之以恒，不能退失菩提心。

368、经论中云：嗔恨心一刹那能毁坏百千劫的福德资粮。那对烦恼生嗔恨心不也是一样吗？为什么对这种烦恼就可以网开一面，不会使我们堕入地狱？

答：不一样。因为“似嗔此道心，唯能灭烦恼”。对付烦恼敌的嗔恨心，表面上看与自相嗔心烦恼相似。但实际上，我们对烦恼生嗔恨心，不会成为堕入恶趣之因，反而是趣入

安乐之因。我们对众生起嗔心，这种烦恼是堕入恶趣之正因，二者表面相似，实质上完全不同。这种对烦恼敌的嗔心是相似烦恼，是自相烦恼的有效对治。如同《圆觉经》中所言：“以橛出橛”、“两木相因”，以相似烦恼对治自相烦恼，二者暂时为能断所断，最后都消融于法界。所以我们对治烦恼敌的这种相似烦恼，是断除轮回的殊胜智慧与方便。

第46节课

369、有些人说大乘菩萨要证到第八地才是不动地，七地以下都有退转的危险。你认为这种说法正确吗？为什么？

答：不正确。因为大乘行人证悟胜义登初地后，便“灭彼一切恶趣道，此异生地悉永尽”，彻断恶趣因果，永除堕入凡夫的业缘；而且“生于如来家族中，永断一切三种结”，此时佛子已经断除了我见、疑见，戒禁取见及三见引发的微细烦恼，所证境与佛所证境相似，已成不退转的真佛子。

370、为什么说烦恼一断永断，不会卷土重来？请以教证、理证加以分析。

答：1)教证：法称论师在《释量论》中说：“犹如植物的种子在火里烧焦后不会发芽一样，自相续中的烦恼种子断完以后，就再也不会产生了。”

2)理证：因为烦恼是颠倒因生，是我们的颠倒认识，如果用空性智慧的火眼金睛将烦恼识破后，它也就连根断除，消融于法界了，再也没有可以生起的机缘。此处，我们也可用事实来说明这点。本师释迦牟尼佛证道时，断除了一切无明烦恼，佛陀在此之后，是否还有生过烦恼的经历呢？这是谁都知道的事实，世尊不会有烦恼；还有舍利弗、大迦叶尊者，他们断除人我执烦恼，证得阿罗汉果后，再也没有生起过人我执烦恼；同样，佛教史上众多已稳固断证功德的高僧大德，有没有“旧病复发”，重新受到烦恼系缚呢？这是没有过的事。我们对烦恼的战斗，可以“毕其功于一役”，一次性将它收拾干净后，它绝不会再纠缠不休，重新反攻。我们也就可以获得永恒的安乐，无需再担心烦恼迫害、缠缚。

371、怎样以胜义谛、世俗谛分别观察烦恼的本体不存在？

答：1)胜义谛：烦恼不是住在外境上，也不是住在根身里，也非住在外境与根身的中间，除此以外的地方也没有，所以它根本不存在，不可能真正伤害众生。

2)世俗谛：虽然在世俗中烦恼还会显现，而且由于无始串习，我们仍会对它的出现生执著、畏惧。但烦恼显现也只是如梦如幻的虚妄相，根本不用对它起执著，生起畏惧之心。《金刚经》中说：“凡所有相，皆是虚妄”，“一切有为法，如梦幻泡影”。

372、前几天说烦恼无始以来住在我们的心里，现在又说烦恼里里外外都不存在，这两句话会不会自相矛盾？请说明理由。

答：不矛盾。前面是从世俗的角度而言，能害的烦恼也有，所害的我也有，烦恼作害的对境也有，世俗谛当中全部都有。而通过胜义谛的智慧进行观察时，一切决定是没有的，《入中论》云：“乃至未觉三皆有，如已觉后三非有。”在没有觉悟之前，作者、对境和所做的事这三者全部都有，而觉悟证得佛果以后，三者都是不存在的。所以现在我们正在做梦，在梦中三者都是存在的，而醒了以后一切的一切均不存在。

373、诸法胜义中不存在、世俗中存在，这是由什么引起的？应该如何对治？

答：是由我执而引起的。我执的本体虽然像云雾一样不存在，但在没有认识到心的本性之前，它在众生面前是无欺显现且一直不灭的。

应当努力闻思中观方面的经论，为证悟空性智慧而勤奋精进，尽量认识到心的本性，否则即使精通三藏十二部也没有多大意义，五祖说：“不识心性，学法无益。”

374、学习了这品以后，你最深刻的体会是什么？

答：请自己发挥。