第五课

诸法等性本基法界中，自现圆满三身游舞力，

离障本来怙主龙钦巴，祈请无垢光尊常护我。

为度化一切众生，请大家发无上的菩提心！

现在我们继续宣讲全知无垢光尊者所造的《大圆满心性休息大车疏》那么在这三大休息当中呢心性休息大车疏呢是比较圆满的喧讲了哦从这个凡夫人的初修法暇满难得乃至于大圆满之间的这样一种殊胜的修法，发那么像这个可以说是这个禅定休息呢主要是喧讲三种这个##？00：38无念这个正行修法，那么修完休息呢主要通过纪化八欲的方式来抉择这个世间共称的一切万法如梦如幻和这个胜义谛当中的一切万法这个大圆满的道理，那么可以说是很圆满喧讲道次第呢从这个从这个暇满难得开始调心乃至于生起菩提心、乃至于生起这个生缘次第的大圆满的境界呢就是这部论点当中的喧讲的非常圆满的，那么就说以前过去在喧讲这个大车疏的时候呢也是在在的这个可以说教诫就说座下的这些弟子呢对于大圆满心性休息哦可以说必须要生起这个非常强烈的信心，而且呢如果要真正要实修的话必须要按照大圆满心性休息这个三处三善引导文里面四十一个引导哦像这样的话就说逐渐的这个修习逐渐的调伏，最忌讳就说是这个盲修瞎练，那么在这个三处三善引导文当中呢也喧讲了就说是这个初善中善后善的哦一步一步的这个引导的方式，那么如果从广大的理论呢必须要从大车疏当中来了解，那么如果要说真正要闭关实修的话就按照三处三善引导文的方式来进行这个修持，这个方面呢是这个非常有必要的，而且上师就呢就是这个三处三善引导文从最初的这样一种老人家翻译和喧讲的缘起和他的加持力来讲的话都和其他的法都绝对不共同，所以这个也是哦就说上师的亲口的教言，所以说我们应该知道这个三处三善引导文这样一种实修法对我们来讲是非常有缘份的、非常有加持力的，那么如果一个真正要实修的话就按照这样一种修法来哦可以说次第的抉择和修持，那么在这个哦这部论点当中呢，分了十三个科判那么现在正在讲第一个科判，暇满难得、暇满难得呢也是共同乘的修法，也就是说哦不管是任何乘的众生只要是想要获得解脱的不修持暇满难得是绝对不可能的事情，所谓的共同乘呢就是小乘的这些修法哦小乘的修行者如果要真正获得解脱道的话必须要修持暇满难得，那么就说修菩萨乘的人有必要修持暇满难得，修密乘的人呢也必须要修持暇满难得，那么这个暇满难得乃至于因果这样一种##？2：46厌世心呢就是一切欲解脱者的哦必修之道，这就是说除了你自己前世因缘成熟相续当中已经具备了圆满的出离心或者说是他的种子，通过其他因缘一触即发的这个厌离心的话那么这个就不必谈了，那么如果说不具备这样一种利根不具备这样特殊的因缘,一般人众生呢是必定要通过哦这个暇满难得这业因果的方式逐渐调心的，那么我们说这个佛法就是调心的法，那么除了佛法这样调心外其他的法都是外观的法所以说呢内道外道的区别就来自于内观的法就称之为内道的法，外观的法就称之为外道的法，所以说我们就知道呢哦就真正有佛法才是内观才是真实调心的方式，我们在修法的时候呢在听闻的时候呢也应该知道暇满难得等的这些教授呢都是为了我们调伏内心而进行安置、进行喧讲的，所以说呢我们在听闻的时候、思考的时候、修行的时候都应该将这样的一种法义哦往自己的相续当中去这个观察，这个时候呢才可以真正获得佛法的殊胜的意义否则的话自己好高骛远一下子说我要修持大圆满啊、或者要修持大中观，但是如果下面的这些这个调心的基础都没有，没有生起一个非常坚固哦就说是这个强烈的厌离心、出离心的话，那么上面的这些中观大圆满的修法修持一段时间之后呢哦他绝对会从这个根本失败的，所以说在很多修行教言中呢对于这些哦看破今生啊，哦或者对于这些哦厌世心对于这个出离心的教授呢在在一而再、再而三的方式呢就说进行这个教诫，就生怕我们把这样一种基础的法就说是错过了哦小看了，然后呢开始修上面的法这样的话反而呢就说是这个欲速而不达最后还是哦这个修法一无所成，所以说我们在听闻了很多教言之后呢，哦大家都几乎知道了这样一种加行法出离心啊看破今生的这些修法的哦重要性，所以说我们在学习哦重新在学习这些教法的时候呢应该有一种这个很殷重的心呢来进行观察学习的，那么如今呢我们在喧讲这样一种这个广说暇满难得的当中那么以上呢讲了科判，今天讲第三个科判：劝勉勤于修正法。劝勉勤于正法就是已经获得哦暇满人身或者自在的时候呢应该哦以最大的精进来修持正法，今生若未修持正法则有很难有从深不见底的轮回中得解脱之时机，因此劝勉诸位诚心精勤修持正法，这些都是全知无垢光尊者脏腑之言，实际意义上呢如果全知无垢光尊者如今座在法座上给我们喧讲这个心性休息了除了这些教授之外呢也法有其他的教授了，所以说呢我们可以说是无垢光尊者的内心当中的这些这个想法啊、意趣啊或者说对后世弟子们劝诫呢全部是写在他老人家的论点当中，所以说我们看到这些文字的时候呢就相当于看到无垢光尊者正坐在法座上给我们喧讲这样殊胜的教言一样应该生起这个殷重之心，所以说哦这个仁波切也讲过对无垢光尊者这些这个教言一个字一个词句都不要就说轻舍，以前我也看过墩珠法王的这个佛教史，墩珠法王佛教史呢就说对无垢光尊者、全知荣素班智达这个论著呢就说非常的赞叹的，就说尤其对全知无垢光尊者的这个教法来讲呢哦就说无垢光尊者的四句话哦就说一个颂词都不能够隐没的，因为就说这些这个颂词啊或者说这样一种这个教言啊全部都是从这样一种殊胜智慧当中流露具有无比加持力的这样一种金刚句，所以说我们就知道呢乃至于一个颂词自己能够像这样一种学习乃至于说能够将无垢光尊者的这部论点啊就说能够背诵的话哦就说颂词方面能够背诵的话绝对可以得到无垢光尊者的加持、哦绝对呢和无垢光尊者结为最殊胜的缘份，所以说发心背诵的这些道友们应该知道这些殊胜的功德，那么应该精进的去背诵，那么在讲的时候呢今生当中我没有修持正法的话就以后很难从深不见底的轮回当中有解脱的时机了，因为这是正是修法的时机如果现在今生当中我们放逸了、今生当中我们散乱了虽然在放逸散乱过程当中呢当然自己的身体很舒服的、自己的心呢也是很舒服的，必定呢随顺了贪嗔痴、随顺我们内心当中固有的习气呢这个不是一个费尽的事情这个早就已经习惯了，所以说我们在随顺贪、嗔、痴随顺散乱的时候呢大家都有认为很舒服，但是呢就是今生当中短暂的舒服过后呢那么后世是什么呢？后世呢就是等待我们深不见底的轮回。那么如果今生当中没有吃苦去修法的话那么无垢光尊者说很难从深不见底的轮回当中有解脱的时机了，因此呢在如今有机会的时候劝勉诸位哦那就是后学弟子对他来讲有信心的这些这个传承的弟子呢应该诚心精进修持正法，固今具有自在史已随善道之缘起，当依无尽善而知超越三有之诚意，哦固今呢就是现在主要是对现在我们在座的人来讲，而不是说对于已经堕入地狱的人、已经堕在恶鬼道旁生道的众生给他们喧讲的不是给他们喧讲的，他们已经失去了修法的机缘了，那么就是对在座的所有的道友那么现在呢我们是具有哦拥有暇满人身现在呢是具有自在那么自在呢有两种身心两种自在，那么虽然彻底的身心自在呢那是圣者的境界但是观待于恶趣的众生，观待于世间上这些无暇的众生来讲呢我们的身体确实是自由自在的，每一个座在这个道场当中座于经堂当中的道友呢身体绝对都是自在的，没有任何哦逼迫你哦没有任何人让你不要修法不要听闻了等等，所以身体方面哦是绝对自在的，心方面也是自在的我们在这个地方不需要思考其他的事情，世间的这个琐事啊、争名夺利的这些哦无有意义的这样的想法全部都已经抛弃了，所以我们的心呢能够缘佛法自在而转哦一方面就说我们的心呢能够缘佛法自在而转，一方面呢还有很多外在的顺缘。像这样的话上师在讲解安排这些辅导员啊在这辅导而且在安排这些讨论、背诵啊或者说是这个演讨啊反正呢就说我们的心能够自由自在趋入佛法的机会呢就是现在，所以说呢现在我们身心都是自由自在的，尤其是对佛法方面呢有极大的自在，在具有自在的时候呢已随哦善道哦应该跟随善道的缘起，这个善道的缘起呢就说哦可以从两个方面去理解，第一个方面所谓的善道的缘起就是说我们要修学这个佛法善道他必须要具备因缘。那么我们是不是具备因缘呢？我们说绝对具备因缘，一个方面呢就是说内在的因缘哦苏醒了这个欲解脱的种姓，就说想要解脱呢这个方面就是内在的因缘已经具备了，对法义呢有追求之心，哦可以说是从这个角度来讲呢就是有了一种这个内的缘起，外的缘起呢哦这么殊胜的道场还呢就殊胜的善知识、善友经常的这个鞭策、经常的鼓励这个方面就是外的因缘已具备了，那么如果说内外的因缘具备之后呢应该随顺就不要抛弃不要背弃这样一种缘起了，就应该呢随顺这样一种修持善道的缘起而精进，这个方面就是第一种那么第二种所谓的善道缘起是什么意思呢？那么在这个世间的规律当中呢。

那么在这个世间的规律当中呢？那么就是说恶业有它的这个恶道的缘起，那么就是善道有善道的缘起，如果说随顺于恶道的缘起随顺于庸俗的缘起，那么我们就会堕恶趣或者说是在轮回当中无法解脱的。那么随顺于善道的缘起，那么善道的缘起从解脱道的方式来讲可以分为二种，第一个方面呢随顺于这样一种大悲，第二是随顺于这样一种智慧，那么如果说是

随顺于这样一种大悲呢经常修持这样的大悲心，大悲心圆满的时候它的缘起是什么呢？它就

可以获得佛陀的色身，那么如果随顺于这样一种正道当中空性智慧的话可以获得佛陀的法身，这个方面善道当中绝对不空耗的，绝对不虚耗的一种正因和正果之间的关系。所以说我们应该随顺善道的缘起，这个方面就是教导我们如何去在正道方面去正做意，怎么样去修持一切佛法当中的精华大悲心和这样一种智慧。当然这个就是从究竟的侧面来讲的，如果不是从究竟的侧面来讲的话，那么善道的缘起当中有随解脱分的有随福德分的，有这样一种随小乘做意的，有随声闻啊随缘觉啊有随这些做意的，反正呢你跟随什么样的缘起就会得到什么样的一种果位。

那么如今呢我们要随顺什么样的缘起呢？“当依无尽善二资”就要随顺这样的一种缘起，应该依靠无尽的善二资粮，善呢就减低。二资粮呢就是指福德资和智慧两种资粮的。那么无有穷尽的善法当中呢，这样两种资粮应该依靠。那么在这个地方呢无垢光尊者也是教导我们，对于两种资粮不可偏费，不可偏费不可以堕于一边，那么有很多的修行者或者说没有善知识引导的修行者，往往会堕于一边当中，或者就是堕于智慧方面，对于空性啊对于大圆满哪一些非常高深的教法经常愿意修持，而对于世俗的这些布施、持戒、安忍或者说是念咒、礼佛、转绕这个方面的福德资粮不是很注视的。这个方面就是说是从显现上面来讲的话就是堕于一边的。第二个方面有些人呢就是对于布施、持戒、安忍或者说是顶礼等等这个方面福德资粮比较着重，但是对于闻思修对于这些个中观或者大圆满这些殊胜的智慧他就没有兴趣或者就是说没办法双运。那么做为可以说是做为法王如意宝道场的修行人绝对是不会有堕于二边的机会的，只要你是一个比较正常的修行人，我们说的是比较正常的修行人的话，真正比较一般的就是没有出大问题的修行者，在这个道场当中绝对都是福德和智慧两种资粮双运而修。

这个方面就来自于法王如意宝的传统，法王如意宝呢在教导弟子可以说是菩提道的修法的时候，都是强调二资双运而修持，一方面就是说对于听闻、思考、修行、辩论、打坐、修空性等等这方面智慧的资粮也是再再的提倡的。法王如意宝呢就是从建立佛学院到最后示现涅槃，这个期间一直在讲经说法，一直将智慧安置在弟子的相续当中，这个方面是有目共睹的。那么在这样一种同时呢法王也非常注重福德的资粮，比如说念咒、念咒语或者比如说法王提倡用转经轮哪，或者就是说提倡供灯、供水然后做很多福报的资粮啊，这个方面呢我们大家都知道是再再的提倡的，就是说而且法王如意宝呢自己出钱然后每天也有很多，几千几千这样一种供品开始供养，这个方面都是有目共睹的。所以说法王如意宝是这样传统，堪布仁波切是这样传统，然后教导我们我们相续当中呢，几乎都知道福德和智慧两种资粮是不可偏费的，意思说很多道友在闻思修的同时，也做很多很多的福德资粮念咒啊转经轮等等。这个方面如果真正能够二资双运而修持的话，那么就可以很迅速的时间当中圆满二种资粮。

“超越三有之城邑”，无垢光尊者的意思也是要依靠无尽，无尽两个字也是很有必在性的很关健的，那么无尽不要意味我们现在修法已经够了，实际上就是菩萨果、佛果它都是一切佛德智慧的大保障，那么如果说是福德和智慧两种资粮薄弱了，是根本不堪忍生起这样一种果位的，所以说必须要依靠无尽的二资，无尽的二资呢就是教导我们一方面在心量上面我们要发起积累无量无尽的二资，无尽的二资教导我们一方面在心量上面要发起积累无量无尽的资粮的这样一种决心，还有呢就是说在平时有机会的时候，一个小善法都不要放弃，这个方面也要尽量去做，还有呢就是要积累无尽的二资粮，也必须有一种善巧方便，善巧方便呢就是菩提心摄受啊，或者就是说通过《普贤行愿品》当中所说的观想方式去实行啊，或者说通过三种起步的方法来摄受等等。这方面都是能够在短时间当中圆满无尽资粮的殊胜方便。

那么从这个角度呢，就是说是无尽啊善二资啊都要了解。通过这些方面可以超越三有之城邑，三有之城邑呢是整个轮回的大城，把它踏平把它超越了，超越之后呢才可以真正获得这个解脱的，所以无垢光尊者在教导我们在具有自在的时候尽快修持，尽快的获得解脱。反方面来讲如果我们在具有自在的时候没有修持，一旦堕落恶趣的时候就没办法像前面颂词所讲的一样，根本无有任何修法的机会了，所以说在现在有机会的时候应该努力修持。

“未被老衰死亡缚 ”所作所为自由自在之时应当趋入解脱道，那么就是说我们还没有被老衰死亡所束缚，那么有些呢示现上有一点衰老了，或者说是有一点靠近老年人的行列了，有些人呢就是说稍显衰败，但是呢不管怎么样呢还没有被死亡所束缚，在坐的任何一个人也许就是很年轻，也许就是已经说有点老，也许呢也就是说在事业啊钱财啊这些方面有点衰败，但是没有一个人说已经被死亡所缚，当在没有被老衰死亡所缚的时候，所作所为自由自在的时候，那么我们一切的这样一种闻思修都有自由自在的机会，应当驱入解脱道，应当在这样一种黄金时期当中最好的求解脱的时机当中驱入解脱道的，那么就是说通过闻思修的次第来进入解脱道的修持，如果尽可能行善则必定能摆脱轮回，那么这个就是一种无期的缘起规律，那么如果你行恶呢肯定是入轮回，如果尽可能的行善，而且尤其是按照佛法当中这些个殊胜的窍诀，去行持的这样一种随解脱分的善法的话是必定会摆脱轮回的，因为从暇满难得开始它就开始教导我们生起出离心，教导我们通过出离心摄受而行善法，所以如果能够通过出离心的方式来摄受行持善法的话，最后的结果是必定摆脱轮回的。

《广大游舞经》云：“诸比丘，无老衰死、生活安乐、自由自在时，欲解脱者当勤积福慧资粮，汝等将弃离三有城，阻断恶趣门，登上善趣阶梯获得解脱果位。”佛陀在经典当中呢也是对诸比丘这样教导，那么在老衰死无现前的时候，一切的生活比较安乐的时候，自由自在的时候，那么这个时候欲解脱的人应该精进的积累福德和智慧两种

资粮，经观察的时候我们这些条件都具备，就是无老衰死这个条件，生活安乐也是同样的，我们不需要说

就是通过自立的方式去种田啊，或者去寻找这些修法的资具。现在呢是上师的恩德还有这些

僧众的恩德，现在我们可以无勤的获得这些生活的资具，而且是自由自在的生活，那么这些方面想要解脱的人就应该抓紧这样一种机会勤起福慧资粮。

那么在这个时间当中呢如果说是开始造很多恶业的话，就是浪费了暇满人生了。那么从

这样修持一切众生或者比丘将弃离三有的城邑阻断恶趣门，就是根本不可能堕于恶趣当中。凳上善趣的阶梯最终呢获得解脱果位，那么通过自己的根性、种姓、意乐、发心可以获得小乘的然后就是大乘的殊胜的果位。这个是

要劝戒我们精进修法，第四呢今当精进之理，那么现在呢应该好好的精进，拥有修持利乐之法的人生，并且也承蒙善知识摄受，此时应当度过茫茫无边恐怖可怕轮回大海，那么我们现在拥有了能够修持利乐之法的暇满人生，人生呢已经获得了，而且就是说在外面呢善知识呢在摄受，而且善知识通过无比强烈的悲心，就是说是强行想要将我们安置在解脱界。那么如是说是这样善知识强行想要将我们安置在解脱界，现在我们实在是发不起精进心啊或者有的时候抵触啊，有的时候生起所谓的逆反心情，这个方面都是不如理的做意，如果就是说我们内心当中生起这些抵触生起这些不好的心情的时候应该知道这个就是内魔现前的一个症召，

，就是说是魔障碍你对善知识这样一种悲心智慧不接受，开始往轮回往恶趣方向去开始去前进的话，这个绝对是是着魔的一个现象。所以我们应当知道善知识已经摄受，这个时候应当通过一切方便渡过茫茫无边的而且恐怖可怕的轮回大海，那么这个轮回大海到底是不是茫茫无边，到底是不是恐怖可怕呢？我们知道绝对是这样的，只不过呢在此处我们不广讲，在讲第三品的时候我们就可以详细的认识到整个的轮回啊，确实是茫茫无边的，确实就是恐怖可怕的。

确实是恐怖可怕的，确实就是应该在轮回当中脱离的这样一个自性，从这个方面呢做教戒，**获宝舟时若未渡，无边轮回此大海，永久于惑苦涛中，受逼迫时我何行？获宝舟呢就说是这个好像打个比喻呢就像在大海当中如果已经遇到了一个可以渡过痛苦大海的轮船宝舟的时候呢？这个时候应该坐上宝舟然后呢就是直达彼岸的，那么如果说这个时候呢拒绝或者说有这样机会的时候呢错过了，这个时候就没办法再有这个救渡的机会了，同样的道理，现在我们的暇满人身就是能够渡过无边轮回大海的殊胜的宝舟，那么在这样一种已经拥有了这样一种暇满人身而且不做梦不是想像，而是真实现在我们已经拥有了这个暇满人身的时候呢，就应该善巧的使用这个宝舟，那么如果说是获得宝舟的时候没有渡过无边轮回的大海，那么最后就永久迷惑苦涛中，那么以后就永久的或者长时间的在惑苦，那么惑和苦呢？惑呢主要是生起苦的因，苦呢像这样惑它的最后的果，所以说呢不管是从因和果的两个方面来讲的时候呢都没办法摆脱轮回的大海波涛当中呢都是永久沉没的，那么如果被这样一种业惑或者痛苦逼迫的时候呢我何行？那么这个时候应该怎么办呢？那个时候就没办法了，因此说呢虽然以前我们讲过，这样暇满难得呢你再说难得但是我们已经得到了，你宣讲有什么用呢？有的时候有些人就会这样想，你再反正你宣讲暇满难得或者不难得，已经我得到了，得到又怎么样，实际上无垢光尊者或者这些大德要提醒我们，暇满人身呢你虽然得到了，但是要使用，得到之后呢你如果说是错过了，或者使用了寿命无常马上就现前了，无常马上就来了，来了之后呢你获得这样人身呢就没有用到实际处的话就是完全空耗，所以说再再提醒我们，现在你已经有了人身了，现在一定要精进，现在一定要善巧的使用这样的机会来渡过轮回的大海，主要是通过反复的教言提醒我们，把这样一种理念呢把这样一种修法，深深的扎在我们心坎深处去，就是在我们心中扎根呢？我们内心当中才会真正生起一个想修法的念头，现在我们真正想修法的念头呢有的时候有一点有的时候没有，这个方面就说明想修法的念头根本不强，如果学样不强的话是很危险的一种状态，如果自己对于正法没有意乐呢？那么肯定对世间法的意乐就较强了，如果这样的话，就是非常危险的一种状态了，所以说呢这些大德再再教导我们其实我们处在什么样的状态当中，是处在一种非常危险的状态当中，所以说要再再的发起求道的意乐，再再的坚固自己的道心，例如在大海上，自己拥有顺缘的大船**时必须渡过大海。同样，我们应当依靠所得的人身宝舟越过无边无际、恐怖难忍的轮回大海。那么在大海当中如果已经遇到顺缘的大船的时候应该及时而渡过的，同样的道理呢我们如果已经获得了真实的暇满人身的时候呢，就应该善巧使用这个人身呢精进修法，以期渡过轮回大海。因为长久沉溺在生老病死的漩涡中无有堪忍的时机。那么如果不渡过的话，就会长久沉溺在生老病死漩涡当中呢根本没有堪忍没有解脱的时机了。

寂天菩萨于《入行论》中说：“依此人身筏，能渡大苦海，此筏难复得，愚者勿贪眠。”寂天菩萨在殊胜的修菩提心的教授《入行论》当中也是这样讲过：依靠这样一种暇满人身的宝船，那么就能够渡过轮回的大苦海，那么这样一种宝船呢这样一种宝筏呢如果失去之后呢以后是难以再次得到的，所以说呢就是说是这个愚者啊像这样的话，应该知道这具道理，现在不要再贪睡了，因为就是说贪睡也好或者说是这个忙于世间琐事也好，这个都是以后得不到暇满人身的一种机缘，那么就是很多时间就是在贪睡啊贪眠哪或者说是贪世间八法当中贪欲乐当中渡过了我们的大部分的光阴，如果通过这样浪费的话就说是没办法再获得人身，所以说呢有智慧的人呢应该精进的修持，没有智慧的人比如现在我们还在经常喜欢贪睡的话，就应该多思考暇满难得的道理，然后呢尽量的开始精进起来。

第五个问题呢？暇满难得之理，**故速披上精进甲，为除心与心所染，**
踏上净智光明道，菩提道中不间断。那么像这样一种暇满是非常难得的，那么得到之后呢就应该迅速的修法，在菩提道当中呢应该不间断，故速披上精进甲，因为暇满难得的缘故呢，故速那么现在我们应该最迅速的可以说最短暂的时间当中呢披上精进的铠甲，像这样的话就是说精进甲是一种比喻，好像我们披上了这样一种铠甲之后呢就不会畏惧其他的这些刀剑一样，所以说我们开始发起精进之后呢就不再会惧怕其它一些痛苦啊或者懈怠啊这方面违品就不会去再害怕了，所以说呢一切的修行人必须要精进如果不精进的话，根本没办法获得功德，精进的话则可以获得功德的，那么为了消除心与心所的染污是什么意思呢？实际上一切轮回就包含在心心所当中，如果我们内心当中有心和心所的染污呢就没办法获得解脱，如果说是去掉了心心所，也就是说去掉了二取的染污呢就可以获得这样一种解脱道，所以说心和心所从它自己的特性来讲，心和心所它是无明的自性，它是染污的自性，所以说如果说是没有将心心所证悟空性，没有证悟殊胜心性的这样一种殊胜空性的话那么就是说没有办法真正打破无明，要打破无明的必须要证明心心所无自性，必须要遣除心心所和它的垢染，那么这个地方心心所就是代表轮回，踏上净智光明道，菩提道中不间断，那么就是说一方面我们要清除心和心所的垢染，一方面要踏上净智光明道，那么清净智慧所摄的光明的这个菩提道，那么心心所和净智二者是相违的，如果有精进的智慧不会有心心所，有心心所不会有清净智慧，那么像这样的话，就是一方面我们要去除心心所，一方面要生起清净的智慧，那么如果生起了清净的智慧，这个就是光明的佛法之道，菩提道中不间断，那么从这个时候开始呢在整个成佛的道当中就不间断，这个方面还是让我们或者教戒我们慢慢的通过暇满难得去具足这样一种染污获得解脱，何时尽除了心与心所之污秽，内心便会现出心性光明智慧，如是串习而行持即是所谓的菩提道。那么什么时候呢我们通过殊胜的修法，就是说已经遣除了心和心所的污秽，那么内心当中就会现出心性光明智，那么这个心心所是不是一概讲它就是一种恶法呢？心心所不能一概讲它是一种来恶法，心心所它可以说是一种无明的状态，那么这个无明的状态和真正的等觉和真正的法性呢其实是矛盾的，只不过对于初学者来讲，对于初学者来讲的话，就是说心心所它有一种恶的心心所，有一种善的心心所，就平时我们讲的非理作意和如理作意，那么当我们还没有办法真正的将心心所融入法界，没办法真正将它净除的时候呢就要使用一切的善巧方便，内心当中呢将心心所转为善性，就说将心心所的恶性呢逐渐遣除，也就是经常的生起如理作意，经常的去除非理作意，经常的发起信心悲心啊经常发起这样出离心，这样一种善的心心所，那么经常的去除这样一种贪嗔痴嫉妒骄傲啊，或者说是邪见哪或者说是耽著轮回、世间八法这些恶劣的心心所，所以说必须要通过善心所对治恶劣的心心所，那么从究竟的角度来讲不管你的信心悲心或者这方面的如理作意也好，还是说是其它的反方面的非理作意，实际上都不是法义本性，实际上都不是心的本性，所以说如果说呢要证悟殊胜的法界的话，必须将善的心心所和恶的心心所同等的去除，同等的去除之后呢才可以真实的得到解脱的果位的，这个方面就是入道的时候是怎么样，究竟的时候是怎么样，这个地方主要是从究竟的地方讲的心心所是一种污秽法，是一种客尘法，是一种无明的这种自性，所以说如果真正的去除心心所之后呢内心就会现出心性光明智慧，那么像这样串习呢就是不断的串习修持就是所谓的修持菩提道。

我们应当夜以继日毫不间断地精进实修，舍弃睡眠懈怠。那么就是说无垢光尊者教导我们应该夜以继日，像这样的话毫不间断的精进修持，那么对于现在我们来讲的话，刚初学的时候，说想要夜以继日，想要毫不间断的多数是做不到的，那么这个时候怎么办呢？这个时候是不是就违背了无垢光尊者的教戒呢？无垢光尊者他老人家这个地方所讲的主要是从高标准，最高的标准是这样的，但是对于初学者来讲的话，夜以继日，或者说是没有办法毫不间断的话必须呢也是要尽量的精进，内心当中发起尽量的精进，然后呢就是说以自己最大的心力和这样一种精进呢开始修持佛法，舍弃睡眠懈怠呢？那么照明修持最精进的时候呢，这些睡眠也好懈怠也好这些方面这些大修行者都是彻底舍弃的，那么对于初学者来讲的话要舍弃这些多余的睡眠还有呢就是尽量的减少睡眠或者懈怠的这样一种时机，经常这样精进的修法，否则的话如果看到无垢光尊者的教言，

否则的话，如果看到无垢光尊者的教言，看到之后也不看自己是不是修佛法者，也不观察自己是不是初学者，一看到无垢光尊者说要夜以继日，然后要舍弃睡眠的话，然后从现在开始晚上就不睡觉了，饭也不吃了，但是像这样观察的时候两三天之后马上就不行了，马上就恢复了以前的状态，而且对于菩提道、修佛法都有可能产生一种厌烦心，这个方面是不合理的修法，所以说对于初学者他有初学者引导的次第，对于修习有道的或者说是修习有成的这些修行者来讲，他有一种标准的，这方面也是必须要辨别，否则有的时候初学者的心他有时候变化得快，不精进的时候好几天或者都根本不念一句心咒，一精进的时候就三天三夜不睡觉的，这都是两个极端，两个极端必须要抛弃的，必须要安住于中道而修持才有可能真正获得功德。

《五次第论》中云： “息灭心心所，一切戏论时，无念光明智，无中边显现。

这个教证主要是讲前面，如果把心心所去掉之后会显现心性光明这个含义的，《五次第论》应该是无著菩萨造的一个论典，息灭心心所之后呢，将一切心和心所，息灭之后，就息灭心心所一切戏论的时候，那么什么时候心心所息灭，什么时候无念光明智就会显现，这个时候无中边，无中边三个字主要是对无念光明智而讲的，那么无念光明智是无中无边，因为中也好边也好都是两种戏论，有的时候我们认为把边执去掉之后应该取中道，那么应该取中道只不过也是一种讲法而已，词句上的讲法，实际上如果边执没有的话，它的中道也不可能说是让你去执取的，如果说是你打破了边执而执着中道的话，这个也是佛陀所呵斥的，也没办法真正离开这个戏论之作，所以说无中无边这个才是真正的无念光明智。

此处所说的心是指存在于三界所依身体上的增益分别，心所是随后之伺察，它们是障蔽真如的垢染，因此彻底净除心与心所后便会现前无分别智慧。

下面无垢光尊者对于心心所二者之间的差别给我们做个介绍，所谓的心是什么呢？就是存在于三界所依的身体上面，现在就是说是欲界，我们是属于欲界的身体，还有是属于色界无色界的这个向上所依上面的一种增益分别就叫作心。心所就是随后之伺察，那么就是说是随后的伺察，下面还要进一步地分析粗细等等这方面的关系，所以首先让我们了解所谓的心就是一种增益分别，所谓的心所就是在生起了增益分别之后的一种伺察念，一种伺察的这种心所，有的时候讲经是指心王，心所，像这样的话就是心和心王相对的就是心所，一个是国王一样的，一个是眷属一样的，心王生起心所就绝对跟随而生起的，所以说心心所二者之间是这样一种关系，那么这样一种心心所是障蔽真如的垢染，为什么是障蔽真如的垢染呢？它必定是一个增益分别的自性，一个是随后的伺察念的自性，而无分别智慧真如它是绝对要离开真如分别，也必须要离开伺察的，因为这样一种伺察和增益分别它就是这样一种戏论的境界，一种戏论的境界用无明的状态，所以说如果你处在这样一种心心所的状态当中是无法现前无分别智慧的，那么净除心心所之后呢才是真正的真如无分别的智慧，所以平时我们修法的时候认为我在修无分别智慧，但实际上有一个能缘所缘、能观所观，它还是一种世俗的修法，还是一种心心所的修法而已，但只不过通过这些殊胜的修法逐渐寂灭自己内心当中初大的分别念，最终可以随顺这样一种sili而现证无分别的智慧。

《二谛论》中云： “心与心所乃三界，增益分别伺察意。 ”

引用中观《二谛论》，中观《二谛论》当中是这样讲的，心和心所是什么？首先把心和心所的名称列出来，乃三界增益分别，乃三界增益分别和乃三界伺察意这个是连在一起看的，连在一起读，那么什么是心呢？就是三界的增益分别，就是说增益分别伺察意当中的增益分别这四个字呢就是讲心，三界的增益分别就是心（心王），然后三界的伺察意就是指它的心所，所以增益分别是心王，然后伺察意是心所，也就是说，下面就开始解释心王和心所二者之间的这样一种具体的差别。

也就是说，最初见到外境时所说的“这个”现见缘总相的分别念是心。

像这样的话什么是心呢？最初我们见到外境的时候认定这个就是一种瓶子，认定了一种瓶子，现见了缘总相的这个分别念，内心当中生起了这个是瓶子的概念的时候，对整个瓶子他生起一个这个是瓶子这样的一种分别心就是指心王，就是指心。

如第一刹以心了知而说这是“青莲花”

这个地方讲第一刹那了知的这个是“青莲花”而说这个是“青莲花”，这个是心的状态

尔后缘事物别相是心所之伺察

然后缘了这个整体的青莲花之后呢，再开始缘事物的（青莲花）它的别相，在缘它的别相的时候就成心所了，就成了一种伺察了，打比喻讲：

如分辨青莲花的蓝色、圆形、花心、花蕊等。

那么就是说，在这个可以说是首先知道这个是青莲花的时候，这个就是一种心王，这个就是一种心，然后再开始分别这个青莲花它是蓝色的，而且它是一种圆形的，这个是它的花心，这个是它的花蕊，它的花瓣有多少瓣？它的花蕊是这样一种形状，然后就是缘它别相的时候就成了一种心所了，所以说有的时候我们在打比喻讲，比方看一个红柱子，看一个红柱子，当我们对这个红柱子的整体一再观察了别的时候，这个就是心的状态，然后我们再进一步观察这个柱子上有条裂纹，在我们观察柱子上这条裂纹的时候就成为一种心所了，因为这个裂纹就是柱子当中的一种别相，一种差别的思维，所以说我们要辨别它就是它中间的柱子或者每一个事物它的别相的时候就成了一个这样一种心所，我们缘这个整个人，认为这个是张三，像这样的话这个就是心，然后他是什么样的形状的，他是个皮肤白色的，然后眼睛怎么样，这个方面就成了心所，反正总的来讲缘总相就是心，缘别相就是心所。

《辨中边论》中云：

这个辨中边论的辨字应该是辨别的辨，好像是辩论的辩，实际上就是在古文当中，辩论的辩和辨别的辨都是一个意思，但是在现在通用的字当中，辩论的辩和辨别的辨二者是两个字，所以说辨中边论的辨字应该是辨别的辨，而不是辩论。

《辨中边论》中云：“见总义为心，比差别心所。 ”

那么在《辨中边论》当中，弥勒菩萨也是定义见总义的就是心，然后差别相就是心所。

又如《俱舍论》云： “分别伺察粗细性。 ”

那么分别伺察粗细性，分别伺察就讲到了心和心所，分别这两个字呢就是长这个增益分别，就是指心，伺察这两个字就是指心所。那么这二者之间是什么样的自性呢？粗细性，也就是说增益分别这个心是粗相的，然后伺察是细相的，所以说增益分别伺察粗细性呢在《俱舍论》当中这样作得定义的，我们就知道缘粗相的总体就是心，然后缘它的细性差别别相就是心所。

如是分别心与伺察之心所的一切名言习气于佛地将灭尽无余。

那么进一步宣讲在这样的分别心和粗大的分别也好，细微的伺察心所也好，像这样一切名言的习气在成佛的时候将灭尽无余，那么在成佛的时候灭尽无余和前面讲生起无分别智的时候没有这样一种心心所是不是矛盾的呢？实际上也不矛盾，因为就是我们知道，在初地的时候，在入定位它就已经可以现前无分别智，而在这个地方说在佛地的时候才将心心所彻底灭尽，这二者之间我们应该了知差别，也就是说一地以上的菩萨，一地到十地之间在入定位的时候是绝对现前无分别智，在现前无分别智的时候呢，心心所是绝对不显现的，从一个侧面来讲比如说是灭尽，但是在出定位的时候呢，它就是说没办法安住法界的本性，没办法安住正如状态的缘故呢，在出定位仍然会现前心心所，所以说从这个角度来讲，一方面可以说，菩萨它可以灭尽心心所而现前无分别智 ，一方面说在佛地的时候才灭尽将一切心心所灭尽，二者之间完全不矛盾的，完全是无碍的，所以彻底灭尽一切心心所不分入定出定，彻底灭尽就是佛地，在菩萨地的时候入定才灭尽，出定还现前，所以说前面讲的是可以现前真如，后面讲是佛地的境界。

《入中论》中云： “尽焚所知如干薪，诸佛法身最寂灭，尔时不生亦不灭，由心灭故唯身证。 ”

《入中论》在讲佛地的时候也是这样讲，“尽焚所知”将一切的这样一种所知的自性心心所全部灭尽犹如烧干柴一样，将一切的干柴由烈火来焚尽的。“诸佛法身最寂灭”，那么这个时候就获得了法身，诸佛的法身在灭尽一切二取的时候，灭尽一切所知能知的时候，这个时候就现前了佛的法身，这样诸佛法身是最为寂灭的，那么在法身寂灭当中不生不灭，没有所证悟的没有什么所现前，没有什么所灭掉的，那么这个法性界当中是这样的，那么在名言谛当中呢，“由心灭故唯身证”，那么我们怎么知道佛陀获得了这个灭尽一切戏论的法身呢？“由心灭故”，那么在法身的时候，心心所已经彻底灭尽的缘故，“唯身证”这个身就是报身，就可以从他的报身或者色身。。。。。。

我们怎么知道佛陀获得了灭尽一切戏论的法性呢？由心灭故。在法身的时候，心心所依，彻底灭尽的缘故。“唯身证”，这个身就是报身。

就可以从他的这个报身或者色身上面来安立它，佛陀已经现证了法身，佛陀已经真正获得了法身的这样一种佛果，这样一种境界或者智慧。“唯身证”，这个证就是证明的意思，证知的意思。

那么谁知道他灭尽呢？主要是从这个色身或者从报身和化身两个侧面来证知这个法身最寂灭的状态。也就是说从法身的侧面来讲，没有什么，根本没办法知道已经灭掉了什么障碍，已经现证了什么样的佛果，已经现前了什么智慧，因为他的法身当中，一切不生不灭的缘故。所以无法了知。要了知或者要安立名言，唯身，那么只有色身当中去安立它已经证悟了殊胜的法身境界，就这个意思。所以无垢光尊者引用这个教证主要是说“由心灭故”。从这方面讲，心已经灭掉了。

【也就是说，以迷乱二取为因，自证智慧被烦恼网所遮时称为心，分别伺察是不善地所摄之故。】

以这样一种二取为因的这样一种殊胜智慧这方面灭掉它的这样的二取。自证智慧就是二取为因。自证智慧被烦恼网所遮的时候称之为心，也就是按照了义的观点观察的时候，每一个众生相续当中都有一种自证智慧，个别自证智慧。那么这样一种智慧存在于一切众生的相续当中，只不过被烦恼网遮蔽的时候，这个时候就是现相，或者说这个时候自证智慧被烦恼网遮蔽的时候称之为心。意思就是说自证智慧和所谓的心心所就是一种有法和法性之间的关系。是一个现相和实相的关系，二者不是别别的法。而且不是完全的他体的法。

当然我们分别有法法性的时候，前面讲遍法法性的时候，是非一非异的关系。非一非异的关系，就是说被烦恼遮蔽的时候这种状态，比如现在我们起心动念，这样一种功用就称之为心或者心所。然后这种心和心所它的本体就是一种个别自证的智慧。所以只要是把这样一种心心所灭尽，这个别自证的智慧就现前。而且要使这样一种心灭尽，就是要严格自证的智慧。这方面就是很稀有的一种缘起，也是很稀有的一种心法。也就是说心和心所是这样一种关系，那么把心心所灭尽，就现前自证智慧。要灭尽心心所，必须要缘胜义谛。这个胜义谛就是个别自证智。也就是说直接要缘它的真如，直接缘他的心性。缘他的实相心性智慧，恒时安住在中观，或者恒时安住在大手印大圆满的境界当中，实际上就是在缘他的个别自证的种相。越缘这样一种个别自证，他的心的分别力就越弱，最后就可以通过缘个别自证的智慧这样一种修法，而将心心所彻底灭尽。

如果没有从这个方面去缘，去修其他的布施持戒，不是它直接进取心，所以真正要修它的正行，还是要缘个别自证的智慧，大中观抉择的空性也好，如来藏光明也好，大圆满正见也好。这方面都是缘个别自证的智慧而修持的方便。

【分别伺察是不善地所摄之故】

一切心心所至于分别伺察是不善地所摄的缘故，像这样的话就是不善地所摄，所以说如果有心心所的时候，不现前个别自证。像这样的话，灭尽心心所就可以现前。这个不善地是一个广义的不善地，不是狭义的不善地。如果是狭义的话就是指这样一种恶的这种琐事，广义的不善是针对于大善，可以说真正地针对于纯善的这样一种法界个别自证智慧，从这个侧面安立成不善地。所以我们应该知道这个是狭义当中广义的不善地。

【一旦从彼中解脱便称为佛，虽然了知外境却无有贪执分别伺察的能取所取之故。】

一旦从这样一种，彼中就是讲心心所当中，一旦从这样一种争议分别当中解脱的时候就称之为佛。这个方面主要是讲彻底解脱。虽然了知外境却无有贪执分别伺察，因为他的心心所已经彻底灭尽了。所以贪执分别伺察的这个能取所取已经没有了。这个时候佛陀以他的净所有智可以了知外境，那么这个了知是不是一种能知所知的一种了知呢？这个单单是从名言谛当中安立，说佛可以了知外境，也不能说因为佛陀有可以了知外境的缘故，所以肯定有能知。有能知所知肯定没有离二取，这个不是一个真正的推理。

我们就是说佛陀可以了知外境，这个是种名言的说法。是为了让后续的凡夫弟子知道佛的一种智慧和他的境界。所以说佛可以了知外境。但是根本不是通过能知所知的方式而了知，是通过泯灭了能知所知的这样一种智慧，如是如是来了知的。

【《赞心金刚经》云：“若为惑网掩，则称之为心；若离诸烦恼，则称为佛陀。”】

如果被惑网心心所所掩盖的时候，就称之为这样一种心。如果离开了一切烦恼的时候，就称之为佛陀。

【现观庄严论》云：“胜诸有情心。”此中所说的佛地具有大心是指大智慧。】

在《现观庄严论》中讲了，胜诸有情心。就是说佛心是超胜一切有情的这样一种大心。虽然在词句当中讲佛具有心，但是这种心实义上是指大智慧。我们开始讲这样一种心性的时候也是这样讲过的。实际上有的时候，这样一种佛陀的智慧也称之为心。也称之为心，但是它只不过名称上面称之为心而已，实际意义上它是指大智慧。所以无垢光尊者这方面为了让我们知道佛地是没有心的，所以就首先引用《现观庄严论》中讲佛具有大心，然后解释说佛所谓的大心是指大智慧而言，根本不是说无明状态这个心心所，根本不是说不善地所摄这样一种烦恼法，而是指真正的大智慧，称之为心。

【《功德庄严经》云：“众生之心乃分别，佛陀之心大智慧，犹如纯金之山坡，说此净不净之理。”】

就是说众生的心就是一种分别念，佛陀的心是大智慧。虽然都用了心的名字，众生的心也用了心的名字，佛陀的心也用了心的名字，但是它的意义上面就是，众生的心是一种分别的状态，佛陀的心是一智慧的状态。就是众生的心这种分别念是没有现前智慧的这样一种分别念，佛陀的智慧是已泯灭了分别的大智慧，二者完全不相同。

“犹如纯金之山坡，说此净不净之理”。犹如纯金之山坡，这句话可以和下面对照起来，比较容易了解。

【密乘中说大心与大烦恼均为智慧性即是此理。】

“犹如纯金之山坡”我们可以这样理解，这是一座金山，但是金山外面它是一种土石，或者说这样一些土石或者草皮所覆盖的。那么实际意义上，这个草山或者石山它的本体还是一种纯金的自性。在外面看到时候是一种土石的这样不清净的现象，它实际上里面是一种纯金的自性。所以说此净不净之理也是这样的。众生的心的分别它是一种不清净的状态，佛陀的大智慧是一种清净的状态，可以说只不过是被不清净的状态覆盖的时候称之为众生。如果将这样一种不清净的状态去掉之后，就是佛的智慧。所以通过这样一种比喻，说此净不净之理。

“密乘中说大心与大烦恼均为智慧性即是此理”，大心就是指他已经现前了这样一种智慧的本体而讲的。大烦恼是从他自己的实相的侧面来讲的。不管是大心也好，大烦恼也好，它们的本体都是一个智慧的本体，就是这个道理。

【被无知白翳所遮的人认为成佛时心不灭，这实属愚痴之论调。】

被无知或白翳所遮障的人，就是不了知究竟观点的人，认为成佛的时候佛陀还具备心，佛陀还能够分别，佛陀还有心心所。像这样的话就是属于一种愚痴的论调，没有了解真正的了义的这样一种所感。

【入定时根识前虽然显现外境，但分别伺察意已经灭尽。】

如果从佛地的侧面来讲，佛陀能不能够显现外境呢？从他的智慧的侧面来讲可以显现。但是他一切的显现外境的时候，会不会因为显现的外境去分别伺察呢？是根本不可能的事情。因为一切的分别伺察意已经灭尽了，在很多三转法轮当中的经典当中，论典当中也是这样经常的宣讲，实义上就是在一地乃至于十地之间，众生的八种识次第要转移的，次第要转移，全部要舍弃这样无明的状态而转成这样一种五智或者四种智慧的这个自性。所以在佛地的时候根本没有这样一种心心所的显现。

【《毗奈耶经》云：“比丘，入定时起心动念虽灭，然根识前并非不现外境。】

就是对比丘讲，在入定的时候，对于这个小乘，小乘入定的时候，虽然这个起心动念已经灭掉了，真正去分别他的粗相的执著、细相的执著，这个方面起心动念虽然已经灭了，但是在根识前并非是不现外境。也就是说根识前虽然现外境，但是根本没有执著的意识。和前面的意识了解的时候，把这个颠倒理解的时候就很清楚的。

【护境眷，此即犹如平静池中显现影像也。”】

好像是这个平静的水池当中没有，平静的水池的意思就是根本没有波浪，微风也不吹动的时候，整个水池非常平静，然后在平静水池当中可以显现影像。就是说平静的水池就代表我们没有这样一种二取的这样一种波浪。然后就是在平静的水池当中可以显现影像，虽然没有起心动念，虽然没有这样一种起心动念的分别，但是在根识面前可以显现不灭的外境。

【《定量论》云：】

《定量论》也是七部因明当中的一部论典。《释量论》、《定量论》、《正理滴论》这方面都是

月称菩萨七部因明当中的一部论典。这个就是引用一个因明的论典作教证的。

也是七部因明当中的一部论典，《释量论》、《定量论》、《理地论》这方面都是月称菩萨七部因明当中的一部论典，这是一个引用一个因明的论典作教证的。《定量论》云：内识不动住，眼见诸色法，彼时即根生。内识不动而安住，眼见诸色法，眼见就是讲眼根的意思，像这样内识不动住，他的眼根或者眼识可以取截色法，彼时即根生，像这样一种眼见的这样识即根生，即根生上师说这样一种识就叫做根生，或就这样识就从根而生，从根而生也可以理解的。诸根前显现外境识是无有分别念的，那么在诸根面前所显现的外境无有分别念，诸根或者说诸根识吧，有的时候是从两个方面都可以理解的。或是说从根面前显现的，或是说从根识面前显现的，都是没有分别念。《定量论》云：一切诸根识无有分别念。在用教证的时候就讲一些诸根识，那么在一切诸根识面前，尤其是五根识面前，这些所显现的这些都是远离分别念的一种自性。

总之,以二取为因生起取境分别伺察即是所谓的心与心所，而灭尽能取所取而了知外境即是智慧。那么总而言之归摄的时候，通过二取为因，能取所取为因，生起取境的分别这个是心伺察就是心所，那么像这样归摄起来的时候我们就是所谓的心与心所。如果能够灭尽能取所取，也就是说能够灭尽心与与所的话，如果了知外境就是通过这个智慧，一方面能够灭尽心所，一方面能够了知外境完全就是一种智慧的自性。如《吉祥鬘经》云，《吉祥鬘经》上师说就是圣鬘经，圣鬘经的三个法门有非常了义这样一种，圣鬘，圣鬘天女嘛，有的时候翻译成圣鬘夫人，像这样的话就是《吉祥鬘经》云：若以能取所取为因，于外境所起之分别念乃轮回之心，无能取所取而了知外境是解脱之智。那么如果说是能取所取引发了知外境就是所谓的分别念，这个是轮回的心。那么什么是泯灭了心、心所？什么是泯灭了能取所取，能够了知外境呢？这个是称之为一种解脱的智慧。这个方面就是对于心心所它二者之间定义佛地的这样一种智慧啊等等，这方面都做了个介绍，做介绍实际上他不单单是无垢光尊者是引用很多教证，然后开始说什么是心心所，这个好像是和我们的修行无关，但是无垢光尊者论典当中和修行无关的一个字都找不到的。那么到底什么样叫宣讲心心所呢？实际上要宣讲归摄一个就是说这样一个含义的话，就是必须要灭尽心心所，灭尽心心所就是修持佛法，灭尽心心所就是修持佛法之道，所以现在我们的心心所是往外在分别，对善性、对恶性、对轮回、对涅槃都是一种分别心。那么如果是一种分别心，没办法获得究竟解脱，所以说无垢光尊者有的时候他在讲暇满难得的时候，讲的非常的高，很多是讲到了无分别的状态了，讲到了引用三转法界了义经当中的抉择了。所以像这样我们讲的时候这个就是一些宁玛派大德造论的一种特色吧，有的时候我们去看《前行》的时候，在学习《前行》、讲《前行》的时候，有的时候很难讲，为什么很难讲？就是因为里面讲了很多这些很殊胜的密法，讲了很多这些很高超的正见，所以说就不是纯粹的一个《前行》。那么当然一方面也是讲到这样一种让我们精进，一方面在讲精进的时候劝勉的时候，也必定是宁玛派他的正见、修行都是特别超胜的，所以在讲这些暇满难得自性的时候，都讲到这些佛的时候如何是灭掉二取，灭掉心心所的状态，怎么样灭掉心心所才能够真实的修持解脱道的方式，这个方面我们就知道绝对是有大必要的。

第六，今若不勤则受轮回之苦：以往昔善业力而获得人身之士，若不精勤修法，则将流转于轮回中受苦。那么现在我们的暇满人身是往昔行持善业力而获得的，那么现在的这样一种人身他是一种果报，他是一种异熟果，那么如果已经有了这个果报的时候不精勤修法，这样一种异熟果他不可能说通过异熟果方面，我们这个身体上面再再去成熟一个暇满人身，这个是不可能的事情。所以说我们就知道了，如果说是以前的业力尽了之后，如果再没有善业的话，我们的异熟果就会彻底的失毁，失毁之后就没有修正法缘故，将流转轮回当中受大痛苦。

今得圆满法根本，无垢珍宝之法器，不容清凉法甘霖，受轮回苦毁自己。今天如今已经拥有了圆满，修持圆满正法的根本，那么就是说修持圆满正法根本的所依就是这个殊胜暇满的人身，那么这样一种修持圆满正法的根本，就是无垢珍宝的法器，暇满的人身是无有垢染、清净的，而且是珍贵的一种法器，那么这样一种法器获得之后，不容清凉法甘霖的话，那么最后受轮回苦毁自己。也就是说如果你已经降下法雨的时候，你必须要用法器去盛纳，如果就是说你没有用法器去容纳的话，最终就会失毁这样一种人身而已。所以说如果已经获得无垢珍宝法器的时候，不容就没有去容纳清凉的正法甘露雨的话，最后绝对会失毁自己的人身的。拥有人身珍宝器，正值降下法雨时，如果不用法器来接纳，则唯有被轮回痛苦折磨。那么如今已经拥有了珍宝的人身，而且善知识上师正在降下法雨的时候，如果就是说正在降下法雨的时候，自己只是满足于听闻听闻，就是说没有想怎么样将法雨容纳到自己的相续当中，当然听闻是有功德的，就是这些正法的话一利耳根永为道种。但不管怎么样，我们现在获得暇满人身的时候，不能满足于只是种下一个解脱的善根而已，实际上我们现在的这个人身是绝对有可能通过修持而依胜正道的，所以说本身我们这个人身可以依胜正道，但是最后只是用这个暇满人身去种了一个种子，而且很有可能种了种子下世还要去受就堕到地狱当中还要受轮回的痛苦，这方面就是一个不合适的行为。比如说无著菩萨《亲友书》当中引用这样一个比喻，犹如金宝盘除粪视为是大智一样。就是说一个人获得金宝盘，或者一个黄金的盘子，珍宝的盘子，但是你把这个黄金的盘子用去装粪，用去扫除粪便，这个方面就是一个大愚痴。所以金宝般它有很多很多的作用的，像这样的话可以卖掉之后，可以说是自己过上富裕的生活，但是这个方面根本没有用上，最后只是用盘子装了一点水果，或者是用这个盘子去扫除粪便，金宝盘的价值完全没有体现出来。同样的道理，现在我们这个暇满人身他如果要体现价值的时候，精进的话，一生可以取证普贤如来的果位的。或是通过这样暇满的人身精进的话，在临终的时候可以面见阿弥陀佛往生极乐世界，像这样的话可以永远从轮回当中出离的，但是现在我们只是满足于一个听闻正法，只满足于一个在内心当中种下一个习气、善根，这个就是一个非常不合适的一种作意和行为。因此这个方面再再教导我们有了这个暇满人身的时候，尽量的精进，尽量的就是要修持这样一种殊胜的正法，殊胜的大法，否则的话就是会后悔。《铁室传》中云：“虽已获得暇满器，然未接取法甘霖，彼为难忍狱火焚，长期为业所逼迫。”《铁室传》上师说就是一个小乘经典的名字，好像是一个传记，但实际上就是一个小乘的经典，小乘经典名字叫《铁室传》。那么这个地方讲的话就是说虽然你获得了暇满的法器，但是没有用这个法器去接纳甘露法雨，最后就会被难忍的地狱火所焚烧，长期被恶业所逼迫而没有自在的。因此已经有了暇满人身的时候一定要好好的去修持，一定要把这个法义容纳到相续当中去。所以我自己在学的时候，在讲的时候我就说一再强调大家，一定要把这个法义，暇满难得这个意义内心当中去体会，如果不体会就会认为这样一种暇满难得意义不用讲我都懂，看都看得懂。一方面就肯定不讲都看得懂，但是这个意义你不融，不和自己的相续去融合的话，最后自己变成个法油子。像这样的话，认为这个暇满人身的修法懂了，寿命无常的修法懂了，业因果也懂，但是一个都没有做。一个都没有做的时候，最后自己的相续越来越坚硬，越来越难以调化，最后听到这些上师教言，什么样的一种教言都听不进去了，一方面听了很多教言，一方面内心当中绝对没办法被正法所融化。像这样的话，学习佛法就没有体现它的殊胜的作用，所以说一方面我们要好好听闻它的道理，一方面就是说必须要再再的去看，再再的将法义往自己内心当中和自己的心去融合。一旦自己的心对暇满人身的修法或这样一种法义有所体会的时候，你就会认为这个修法是非常深的，因为它就可以直接对治自己的烦恼。现在我对轮回很贪著，现在我对世间八法很贪著，但是一旦暇满难得的修法内心当中生起的时候，就会认为一切的世间八法没有意义，现在我必须要修持出离心，必须要修持解脱道，必须要用暇满人身去可以说是追求解脱，而不是用暇满人身去造罪，而不是用暇满人身去享受，去感受这个五悦等等。这个方面就知道实际上以前无法对治的烦恼，暇满人身的修法一生起之后，粗大的烦恼、作意，就是说粗大的这些贪、嗔、痴啊，或耽著世间八法的念头绝对刹那之间很快就会被彻底消亡的。那个时候自己就成为名副其实的出家人，名副其实的修行人，或者说真正能够接纳佛法法义这样一种殊胜的补特伽罗了。所以说像这样的话每一个正法都很深，如果以前的这些大德，噶当派的大德也讲过嘛，如果你没有去修持的话，大圆满的法都不高的，密集的正法都是不殊胜的，因为你根本没有融入相续，大圆满的正法没有融入相续，密集金刚的法没有融入相续。这些大法对你来说都是不深的法，那么如果真正能够修行的话，就是说连皈依的法都是很殊胜的，连这些无常啊，暇满难得的修法都是很殊胜的，因为真正融入相续当中、相续之后这些法就能够调伏你的烦恼，就能够软化你的相续而使你真正成为修行人，所以说反复观修反复去感受这个修法是极为重要的。今天就讲到这个地方。

所南德义檀嘉热巴涅 此福已得一切智

托内尼波札南潘协将 摧伏一切过患敌
 杰嘎纳其瓦隆彻巴耶 生老病死犹波涛
哲波措利卓瓦卓瓦效 愿度有海诸有情