第六课

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！

好发了菩提心之后呢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，那么大车疏呢分了十三个科判十三品呢仅宣讲从啊凡夫从初学乃至于到成佛之间的一切殊胜的殊胜的这样一种修法和这些关要的窍决，那么在这样一种三十品当中呢如今呢正在讲加行、加行呢主要是宣讲这个四种共同厌世心，那么四种共同厌世心呢主要是要引导我们内心当中对于这个一切而轮回生起一个厌离心，那么对轮回生起厌离心呢是不是足够了呢？实际对轮回生起厌离心呢只是一个方面而已，那么一方面我们轮回生起厌离心一方面呢要对解脱呢生起这个欢喜心，所以说呢实际上呢厌离心他包含了这两个方面，一方面呢是要对这个轮回呢彻底的厌弃，第二方面呢对于解脱道呢哦必须要一种追求，所以说呢在修持厌离心在修持出离心的时候呢我们要知道##？1：13一切世间八法对于轮回的一切琐事呢必须呢要彻底的抛弃然后呢哦用一切的精力呢修持正法，那么这四种修法呢都可以帮助我们内心当中生起这个殊胜的出离心，那么哦对于帮助我们生起出离心没有一个殊胜的引导那么我们内心当中无始以来的这些实执啊还有这些种种这个耽著呢是无法加以遣除的，所以呢必须要通过系统方式来让我们来认识到这样一种实际情况内心当中呢才可以生起殊胜的出离心，那么现在在第一个科判当中呢讲暇满难得，暇满难得实际上一方面让我们知道这个暇满人身呢他必须观待很多的因缘，观待很多的因缘才能成办。所以说这样一种暇满人身呢非常难以获得，那么既然获得了暇满人身这个暇满人身的自性他是可以成办大利的，可以就说引导我们修持这个殊胜的佛法获得殊胜的解脱，因此说呢在这样一种这个哦可以说修法的引导之下哦就可以让我们内心当中对一切 其他的事情呢漠不关心，然后只是对于这个殊胜的正法对于像这样一种实修的窍决呢生起一种定解，哦在哦就说这品当中呢主要是宣讲这样的含义。那么今天讲第七个科判暇满为诸法所依哦之依处，那么就说暇满人身呢是一切这样一种殊胜正法的这个依靠处拥有闲暇之所依之人身解脱之正法也人自然获得，那么如果我们一旦拥有了这个闲暇的所依的人身呢那么一切解脱的正法哦不管是这个 三乘的根性呢都可以获得解脱，所以说一切解脱的正法呢都可以哦是这个在这个暇满人身的所依上面全部获得的，因此说呢应该精进的行持，大乐利乐云聚中所降妙智甘露雨流入人身尽心田，故当喜悦诚行法，那么可以说是大乐利乐云聚呢什么意思？就大乐两个字呢主要是指这个佛陀的殊胜智慧，佛陀的殊胜智慧呢称之为大乐，那么以前呢我们学过宝性论还学过其他的殊胜的了义的这个经论，那么在这些了义的经论当中呢所谓的大乐呢实际上就是这个哦现空无二或者说学空无二啊等等这个义名就是大乐智慧，大乐智慧呢是哦并不是说我们内心当中非常安乐非常高兴的这样一种这个感受，那么不管是苦的感受还是乐的感觉呢都是一种有为法、都是一种这个心心所法了绝对不是一个殊胜的解脱之心，那么所谓的大乐呢是指哦超越了一般哦就说痛苦也超越了所谓快乐感受这样一种殊胜的智慧称之为大乐，那么这种大乐在佛子相续当中呢也部分拥有，那么佛陀相续当中呢圆满拥有这样一种大哦就说大乐的智慧的，这个大乐呢就是指佛智，那么利乐云聚是什么意思呢？佛陀的大乐智慧当中呢是具备哦使一切众生获得利益安乐的殊胜的这样一种这个加持或者殊胜手这样的正法的，因此说把这样一种哦佛陀相续当中哦可以说是能够使众生拥有利乐的这样一种智慧呢比喻成去聚，那么就说很多很多云聚集在一起就表示一个非常众多的意思，那么佛陀相续当中呢就具备能够另一切众生获得殊胜利乐的这样殊胜手加持，所以说在这样一种大乐的云聚当中所降妙之甘露雨，大乐云聚当中呢降下了这样一种这个殊胜智慧哦、善妙智慧这个甘露法雨通过佛陀的智慧和他的这个悲心然后开始对众生宣讲正法，这样一种正法就是一种甘露法雨，因为这样一种这个哦正法呢可以熄灭一切业惑之火的缘故呢所以和甘露和这个大雨呢他有相似之处的，一方面呢甘露呢他有清凉或者甘露他有这样一种这个无死等等自性殊胜的功德，雨呢可以熄灭这样一种这个猛火，所以说把这样一种这个正法呢比喻成这个甘露雨就是这样一种妙智甘露雨，在这样云际中降下来这个殊胜正法的甘露雨流入人身尽心田，那么就说如果自己相续当中哦具备这样一种清净的法器的功德的话那么佛陀所宣讲的一切殊胜正法法语就会流到我们的哦心田当中，就好像就说世间上一个非常整治非常好的良田，那么就是很好的良田那么就说很好的良田整治好之后呢那么天上的这个雨降下来之后呢就可以遍满这个良田当中，那么变成良田之后呢那么所有的庄稼就可以开始这个生根呢发芽最后呢就是开花结果，因此说呢我们相续当中如果已经具备了暇满人身的功德相续当中非常清净的话那么佛陀所宣讲的这些殊胜的哦正法的甘露雨就可以融入我们的相续当中获得加持，故让喜悦成在##？5：58，所以也应该以非常喜悦的心哦真诚行成成正法。那么在这个第三品当中讲到了尽心田哦尽心田是实际上就说明了自己的相续 必须要清净，那么通过什么来清净呢？如果我们相续当中充满了业惑然后最终充满了对世间八法的贪执、充满了对轮回的这样一种这个耽执心的话这个不叫做真正的净心田，所谓的净心田呢必须对于这样一种佛法有信心哦对于轮回有厌离心哦对于这样一种众生有悲心这样殊胜的法器呢称之为净心田，那么如果内心当中如是的清净的话那么佛陀所宣讲的这样一种正法就自然而然可以和自己的心相应否则呢是无法相应的，因此说呢我们就知道在有这样一种修法实际的时候呢应该通过殊胜的作意来遣除相续当中的非理作意，然后呢使自己的心哦堪哦堪能接受、堪能修行现正这样殊胜的法义，所以说在这个时候呢应该哦就说是这个哦就说非常精进的哦使自己圆满这样一种重要条件哦自己圆满这样一种资粮所以说应该精进行法，佛法的甘露雨自然会流入具有暇满人身者的心田中，所以说佛法的这样一种雨呢佛陀的加持以后上师的加持以后那么对于一个支付暇满人身真正的暇满人身的他自然而然对于佛法呢是有这个稀求意啊或者说相续当中有出离心等等才称之为暇满人身的，否则执照《如意宝灯论》当中所讲的这些可也暂生缘的这个八无暇或者说是密解脱道的八无暇等等，这方面呢就不算是一个真正的人身，那么如果对世间八法有这样的希求心啊相续当中这些烦恼很粗重啊这个不叫做真实圆满的暇满人身，那么如果是暇满人身的话必定是对于哦世间呢肯定有厌离对于正法有希求之心的，所以说呢对这些法义呢反观内心我们具不具备这样一种暇满的自性呢？虽然从总的角度十八暇满的角度来讲已经具备但是从细微的角度来讲这方面不具备的话那么不分析的话那么有可能自己不是一个暇满人身，那么最后呢生起这个真实暇满没办法真实修持解脱道的，《华严经》云：谐善男子圆满佛法甘露已流入具暇满人身者心田此外哦人身真无量利益功德那么在《华严经》当中也是这样做教诫的，圆满佛法甘露呢就是大中观也好或者是这些殊胜的菩萨道的修持啊、大圆满的修法也好那么对于具有暇满人身者的这个来讲他可以自然的，还有人身呢他具有无量的利益功德。哦下面就讲第八个科判宣说暇满难得即比喻，那么在很多地方呢都宣讲这样一种这殊胜的比喻的，不单单在《心性休息当中》、《大圆满前行》啊或者还有其他的这些殊胜的经论当中呢也在在宣讲暇满难得的比喻，宣讲这比喻的含义呢他的必要性呢也就是让我们知道这个暇满人身难得到底难得到什么样一种程度？怎么样一种难得呢？这方面就通过比喻呢是让我们知道这个暇满人身呢确确实实非常难得的，而且呢这样一种难得的比喻呢他不是依靠其他的这些这个、不是依靠其他的这个说法而是依靠佛陀的这样一种这个智慧的现量，佛陀就是现量见到哦暇满的人身确实是难得的，那么在宗喀巴大师的《广论》当中呢也是宣讲过，那么因为从这个善趣当中转为善趣哦就说善趣人身死了之后在转为善趣和在恶趣的人身哦恶趣的身体死了之后转成善趣呢转成人身呢都是非常难得的，不管是你的身份是善趣也好还是现在的身份是恶趣的也好反正呢这样一种身份失去之后、死去之后呢要得到下一阶段上人身是非常困难的，从这个方面来就可以宣讲你所通过比喻就可以知道人身呢确确实实非常难得的，暇满难得之理也可以用比喻来说明，人天导师佛陀说犹如盲龟节恰入，漂于海中木轭孔，人身较此更难得，暇满宝身何堪言，是故精勤当精进。人天导师哦殊胜的佛陀在经典当中呢。

在经典当中不止一部经中，很多经中这样宣讲过，犹如盲龟颈恰入，好像是一个盲龟的这样一种，没有眼睛的乌龟的它的这个颈呢，要恰恰要进入漂荡在可以说无边无际大海当中，这个木轭的这个孔隙当中一样。这样一种木轭孔当中一样，那么这个方面是非常难得的，二者之间是非常难以值遇的。

那么即便是说盲龟的颈，能够进入到木轭孔当中，但是人生较此更难得！要从恶趣或者从善趣获得一个人身呢？较可以说是盲龟值木这样的一种机会更小、更加难得的。

“暇满宝身何堪言”，那也就是说人身较此更难得。是指一般的人身，暇满宝身就是指在一般的人身的基础上面，能够堪修殊胜的正法的这样一种暇满宝身。一般的人身都是难得，何况是暇满的这样一种珍宝身，何堪言更加难得了。

“是故今起当精进”，所以说现在我们应该知道，已经获得拥有了这样一种暇满宝身的时候呢？不应该再懈怡，应该在深证上面精进修法，精进修法呢有很多种精进修法的方式，那么针对各自不同的因缘和根性，所修持的法或者说真正实践正道呢，就是有很多不同的。有的时候是通过精进的闻思，有些方面是通过实修，有些时候是通过其它的做很多的福德资粮，或者说是跟上师做事业啊，或者说跟僧众做事业啊等等。实际上这个都是在善用暇满人身，用暇满人身当精进呢？我们不能够狭隘的理解，就是坐在那个地方打坐，才叫做是这个是真正使用的暇满人身，这个只是一个方面。所以实际上的意思呢，真正自己的发心正确，自己就是具有信心、悲心等等，那么不管做什么事情都是善巧使用暇满人身。那么获得殊胜的解位殊胜的方便而已，这个方面就是颂词的意思。

下面我们注释当中讲佛在经中说，譬如海中住有一只乌龟，每一百年浮到海面一次，海面上漂浮着一个有孔的木轭，刹那也不停的随风漂荡。而当然龟颈也可能入于木轭孔中，但这是非常困难的。而从轮回恶趣中得到人身较此更难！那么佛陀在经典当中就是使用了这样一种殊胜的比喻，这个比喻呢就是说非常具有代表性的。这个比喻非常能够说明一种问题，就说是可以说是暇满人身是非常难得的！

那么首先是大海当中，这个大海呢也是无边无际的，在很多地方讲的时候，这个大海并不是说一个湖，或者说是像这样一种太平洋等这样一种大海，实际上这个大海面积相当于整个三千大千世界。整个三千大千世界就是比喻成这个海，那么在这个海中就具有一只乌龟，而且这个乌龟是一只盲龟没有眼睛的乌龟。那么就是说是乌龟它自己没有眼睛，而且在这么大的面积当中，而且它自己呢是每一百年浮到海面一次，那么它不是说每天到海面一次，不是说是它经常在海面上面就是说是漂浮啊，或者在海面上面游荡的不是这样的。一百年从海底上升到海面一次的。海面上漂浮着一个有孔的木轭，那么这个木轭主要是一些耕牛颈上的这样的一个木轭。象这样主要是套住耕牛的这个两只角，然后就开始拉穿上绳子开始耕地的这样一种木轭吧。那么在木轭的中间有一个孔，木枙中间有一个圆孔。那么这样一种木轭呢，也是刹那不停的随风飘荡。我们看哪这样一种，大海这么大也如三千大千世界一样，那么就是海面上的一个木轭它的面积也不大，而且呢它是随风飘荡的一点都不停留的。那么也就是说最后归纳的时候，当然龟颈也可能入于木枙中。也就是说这个盲龟比如说一百年浮到海面上一次的时候，恰巧它的龟头或者它的这样一种龟颈必须要进入到这样一种木轭孔中。二者的比例或者说这样一种机率是非常小的，不是不可能但是是非常困难的，而从轮回恶趣中得到人身比这个还要更困难！我们本来就认为可以说是这样一种乌龟的颈，进入木轭孔当中已经非常困难了，但是如果要和这样一种轮回恶趣，从轮回或者从恶趣的身体当中，获得人身呢比这个还困难。也就是说和这个从恶趣或者其它地方获得人身，和这样一种龟颈比较起来的时候，像这样一种盲龟值木就显得很容易了。那么像这样一种恶趣人身比这个还要困难的，那么通过这个比喻我们就知道它的难得。

还有一些地方具体做解释的时候，那么大海三千大千世界，大海比喻成这样一种无边的轮回。然后呢就是说乌龟盲龟就比喻成没有取舍之眼的众生，比如说很多众生没有取舍的智慧眼，把这个就比喻成一个盲龟，这个盲龟就是一个有情它没有取舍一样。那么就是说是一百年浮到海面一次，意思就是说它在绝大多数的时间当中都是处于恶趣的。因为海面呢就比喻成这样一种善趣，海底呢就比喻成恶趣。那么就是说众生要从恶趣到善趣，就好像一百年浮到海面上一次极为难得的。那么当你从恶趣到善趣的时候，就不一定能值遇到这样一种有孔的木轭，所以说浮到海面上一次也不代表你获得人身的。那么就是这样一种可以说是如果说是这样一种海龟，经常在这个海面上飘游，或者说是木轭停止一处不动，这个海龟呢就是说是也可能比较容易的值遇。但是呢实际上值遇是很困难的，说明呢如果这个众生哪，一般的众生经常就是说在善趣转生善趣的话，那么得到人身也比较容易的。但是这个众生呢不是经常得到善趣的，得到善趣只是一百年当中有一次，或者说在很多很多几百世几百个劫当中，才可能获得一次善趣的身份。所以说呢既然善身份都很少的话，又怎么说能够真正的可以说是获得暇满人身呢。所以从这个方面观察的时候呢，就是说是这个乌龟的头能够进入到木轭孔当中，说明就获得了人身了。获得人身这个方面是非常难得的，所以说从这个方面讲的时候，从轮回恶趣当中获得人身比这还困难。

《亲友书》云：“大海飘浮木轭孔，与龟相遇极难得，旁生转人较此难，故王修法得圣果。”龙树菩萨在亲友书当中也是讲过，大海当中飘浮一个木轭孔，然后呢具孔的木轭，然后呢这样一种木轭孔和乌龟的颈啊相遇是非常难得的。那么要从旁生转到人呢比这个还要困难，这个方面从颂词当中讲旁生转人就没有讲饿鬼啊，或者说地狱转这个方面，旁生也可以理解成一个例子。所以说恶趣的旁生，要转成人生也比这个困难。所以说王因为亲友书是对乐行行王的一个教诫，所以说呢龙树菩萨在教诫这个国王现在应该修持圣法，而尽量呢就是说通过修持圣法而获得圣果，因为现在已经有了暇满人身的缘故不应该空耗。

《入行论》云：“是故佛陀说，如海中盲龟，颈入木轭孔，人身更难得。”也是引用佛经宣讲海中盲龟，就是说它这个颈入木轭孔呢是非常困难！那么获得一个暇满的人身比这个还要困难。

《花从经》中说：“诸佛出有坏，出世亦难得，转成暇满人身极难得！故当以比喻详说此有。那么真正在整个事件当中呢，诸佛出有坏呢就是佛陀的意名，那么在有些地方解释的时候。出呢？就是讲出离这样一种课程呢或者说出离三界轮回叫出。有呢？主要是讲具有这些殊胜的功德，具有这样一种殊胜的智慧啊，或者无量无边的功德法叫有。坏呢？就是毁坏伺魔，那么像这样佛陀就具备这样一种出有坏的功德。所以说很多地方将世尊将佛陀自然称之为出有坏。那么这样一种佛陀出世是非常难得的，那么就是说是这个转成暇满人身极难得。一方面佛陀出世都很难得，那么就是说我们的暇满人身一个条件呢，必须要观待佛陀已经出世过。那么所以说我们真正要获得暇满人身，是极为难得的，故当以比喻详说此理。舍利子譬如一大海里比如一大海里有一具孔木轭，为了与盲龟木轭随风飘于海面上，盲龟每一百年方浮到海面一次，此盲龟颈入于快速飘荡的木轭孔中，而从恶趣再次转生为人并非如是。堕入恶趣者转生为人是极其困难的。那么这个比喻和前面讲的是一个意思。那么就是说这样一种木轭呢，浮在海面上是非常快速的飘荡的，并不是说停留在一个地方，或者说缓慢的移动，因为波浪大波浪的起的时候呢，上面这些木轭它会非常快速的飘动，所以说恰巧要遇到这个盲龟呢在一百年满之后，刚刚浮到海面上一次的时候，这个头必须要入于木轭孔当中，这个是非常的难得的！我们就是说佛陀说要从恶趣再次转生为人，并不是这么简单的。真的比较这个来讲的话，那么就是说乌龟就成了很容易了，然后呢从恶趣转人就非常困难！所以说已经堕入恶趣者，转生为人是极其困难的，我们现在要观想，如果真正的现在不精进，堕入恶趣了这该，堕入了恶趣这样一种事情成为事实，而且在自己身上成为事实的时候，那个方面就是非常困难，按照佛陀的这个智慧眼，通过这样一种殊胜的比喻和意义关照对照的时候呢，我们就知道真正堕入恶趣的时候。

我们就知道真正堕入恶趣的时候再转为人确确实实非常困难的，因为在恶趣当中呢，它一般来讲这些地狱啊或者说饿鬼啊或者旁生啊它的报障，或者像它们这样一种心识非常愚昧，非常愚昧的缘故呢很难得修善法，如果很难得能够修善法的话，凭什么因缘说你能够从恶趣的身份快速的获得这种人身呢？实际上是非常不可能的事情，因此说呢我们现在自由自在的时候呢，就是说必须要精进修法，上等者在今生就能够获得佛果，中等者呢在今生当中也争取往生到极乐世界去，就说在死亡的时候往生到极乐世界，下等者怎么样也不能够使下一世获得恶趣的身份，一定要获得善趣的暇满人身的身份，反正这三种果位呢都不是通过造恶业获得的，全部都是通过精进修善法而获得的，所以说我们就知道现在我们没有退路的，现在没有其它选择的，现在就只有精进修善法，除了精进修善法之外，就是根本不允许你造一点点恶业的，所以说我们相续当中恶业已经非常多了，像这样修善法的习气就非常薄弱，因此像这样就必须如佛陀在很多经典当中……（21：18） 反正就是说修持解脱道好像就是一个人与万人战一样，那么一个人要和一万个人打仗的话，这个方面必须要花很大的精力，反正不注意被别人杀死了，必须要就是说以最大的精进来进行就说修持，否则稍一松懈的话，那么很快就会堕落的，还有一些大德做比喻以前我们经常引用过，像这样修持佛法就好像一个人推一个大铁球上山一样，那么我们就观想从佛学院的山沟推一个大铁球到南山顶，那么推一个铁球到山顶的话，必须要一直不间断的使劲，一直不间断的精进，这个时候才有可能慢慢把这个铁球推到山顶，那么往下走很容易，只要你把手一松，这个铁球马上滚到山底，所以说我们就知道如果要上善趣呢或者说你的心要堪能修正法呢就必须要像这样一种精进心，一点都不能够懈怠，一点都不能够松懈的，那么如果一旦松懈了，就像那个铁球一样，一下子就是说滚到沟底，或者就是说我们真的要上升到善趣真的要费很大的劲，但是要堕恶趣的话，要堕地狱要堕无间地狱，根本不需要任何功用，非常容易就可以转身了，从这个方面我们就要好好的思考，那么还有很多地方讲了，就像逆水行舟，不进则退一样，所以现在我们就是在逆水行舟，如果你不进的话就是退，就是这样，所以说根本没有其它的选择，只有引发内心当中最大的精进，然后使用这些最殊胜的教言来鞭策自己修法那么才是一个殊胜的真正的修行者这样一种应该作意的方面，还有其它地方也讲了很多比喻，因为在大圆满心性休息这个地方是讲的盲龟zhi木的这样一种比喻，其它的还有很多很多殊胜的比喻，比如前面我们引用过的讲过的这样一种可以说从里比如说从里 野马，还有 藏语（23：10） 这个方面也是布多瓦格西所作的殊胜比喻，除了这些比喻之外呢，布多瓦格西还做了其它的比喻，比如他作了一个比喻叫做屋上草，就是说一个草房上的草以这个做比喻，他的意思是什么呢？他的意思是说呢没有获得暇满人身呢就像外面的野草一样，就比如我们看到山上的草，看到草原上的草，看到其他地方的野草呢是非常非常多的，获得了人身就像屋上草一样，获得人身者就像草房屋顶上的草这么少，就有点像这个佛陀在有些比喻当中讲，就是说是获得恶趣众生呢犹如大地尘，然后善趣人身犹如掌爪上尘，就像手指上面的灰尘一样，从这个方面作比喻的，还有呢打比喻的时候就好像在光滑的墙壁上撒一把豌豆，然后就是说要想使这个豌豆在墙壁上粘着不掉下来是非常困难的，我们就开始观想，实际上我们的房子很光滑一个墙壁，然后我们抓一把豌豆然后往墙上撒，有没有可能豌豆粘在墙上不掉下来，也有可能，但是这个机率是非常非常小的，虽然能够粘住，但是获得人身比这个还要困难的，还有地方讲在针尖上叠豆子一样，那么要在针尖上把豆子一颗颗叠起来，这个是非常困难的，所以说获得人身比这个还要困难，这些比喻充分说明了暇满人身确确实实很难得的，那么为什么从这个比喻来讲呢，有时候我们众生的这样一种想法，或者说众生的意乐呢会处在一种麻木的状态，就会认为这个人身呢应该不是很难得，你看一看这个人身有多少，像这样整个世界有几十亿人，那么还能说他难得吗？一方面就是讲世界上确确实实有几十亿人，而且这个还是一个世界，只是一个南赡部州有几十亿人，那么如果再推知其它的世界呢应该有很多的，但是呢我们不要说其它的世界，我们就单单按照南赡部州来进行观察这个地球来进行观察的时候，那么这个人类比例到底有多少？人类比例是非常非常少的，首先我们不比其它的，就按照旁生的数量来看一下，那么热天的时候这些蚊子啊这些苍蝇啊或者这些蚂蚁啊或者这些草丛当中各种各样的小虫子啊！这些方面的数量根本和人来讲的话，不成比例的，它就是几十万倍超过人的数量，单单是一个旁边就是这样，何况是说这些其它的这个可以说是饿鬼啊或者地狱这样一种众生的数量就更加多了，而且在所有的几十亿当中呢真正的就是说能够获得暇满人身的到底有多少呢？在几十亿当中真正获得暇满人身的有没有到1亿没有，肯定没有1亿人，可能只有几十万或者几百万人， 那么在几十亿当中只有这么一点点人才可以说获得了暇满人身，我们就知道这个暇满人身真正是不好获得的，不好获得的原因，前面我们再再的反复讲过，就是因为他的因呢太难以具足了，因太难以具足的话，因缘太难以具足的缘故，所以这个人身极为难得，所以我们在已经获得这个人身的时候应该好好精进，否则的话，下世不一定能获得这样暇满人身的，仅仅获得人身尚且如此困难，更何况说行持正法的暇满人身呢？《入行论》云：“如值佛出世，为人信佛法，修善宜稀有，何日复得此。”那么入菩萨行论当中呢也是对这个进行了宣讲，那么就是说值遇佛出世是非常困难的，何况为人而且能够信仰佛法，那么应该修善这是很稀有的，修善宜稀有，应该好好修善法是一个很稀有的事情，何日复得此，什么时候我们才可以再获得这样一个又遇到佛出世，又成为人，然后呢我们又信仰佛法，又可以修善法的，这么稀有的事情什么时候才遇得到呢？实际上呢就是说非常困难，很难才能遇得到的，以前呢我们自己也许获得过人身，但是呢这个人身是不是有意义的，以前获得人身的时候是不是已经虚耗了，那么从现在的情况就可以推知呢以前肯定没有过精进的，如果真正以前我们获得暇满人身的时候，获得人身的时候真正精进过的话，那么肯定不会像现在这个样子，有的时候我们抱怨自己相继当中的烦恼太重了，像这样业力太重了，智慧太浅薄了，这个抱怨有什么用呢，这个抱怨实际上就是来自于以前根本没有精进过，那么再反观，现在如果不精进，那么以后还是这个样子，也许比这个还要差的，所以说呢与其坐在那个地方抱怨，还不如现在就开始精进，现在就为了获得暇满人身来努力呢这个方面才是一个智者的行为，所以说呢佛陀在很多经典当中讲得很清楚，要想知道以前做什么，就看现在的身体，那么想知道以后是做什么，就看看现在的行为，从这个方面我们知道呢就是说以后想获得解脱，以后想获得善趣的人身呢，现在不去守持清净的戒律，现在不去修布施，持戒，安忍，现在不去发愿修持殊胜正法的话，以后想要获得人身这是没有希望的，所以说我们就知道每个人发愿要成佛，每个人发愿度化众生，但是再看自己的状况呢，连后世获得善趣的这样一种机会都没有绝对的把握，没有一个绝对的把握说我下世能够获得善趣，那么这个时候就该为自己的后世考虑考虑，不要再多考虑今生当中的一些世间八法，《顶宝龙王请问经》云：“亲睹导师极难得，闻说寂法亦极难，转人获暇满极难，具戒信亦恒难得。”《顶宝龙王请问经》当中是这样讲的，如果真正能够亲暏导师呢这个非常困难的，没有一定的福报因缘是根本不能见到导师的形象的，那么闻说寂法这个寂法就是寂灭法的意思，就是能够将众生的一切烦恼业惑寂灭的这样一种殊胜的佛法叫寂法，那么在佛面前听闻或者在佛的传承弟子下面呢听闻这种寂静的正法也是极为困难的，那么转人，而且是获得暇满的人身呢更加是极难，那么在获得暇满人身的时候呢具有戒律具有信心亦是恒难得的，这个方面都是非常困难的，所以有的时候想修法，但是呢相续当中烦恼太重，没办法守持清净戒律，有的时候知道邪见的过患，但是就是生不起清净的信心，这方面都是来自缩世的恶业，所以一方面我们要了知这些道理，恒时精时，一方面要猛烈的忏悔以前的缩业，那么双管齐下的话，才可以真正的获得修法的机会，下面讲第二个大科判，**认识暇满之自性。分二：一、总说；二、别说。首先讲第一个总说就是认识暇满之自性，那么就是说这个暇满人身的自性到底是怎么样的呢？首先总说我们知道科判讲的大概内容了，如是人分相似身，中等身及珍宝身。也就是说所谓的人呢？他分**

也就是说所谓的人他分为三等，第一个下等就是相似身，相似的就是讲相似的人身而已，中等身就是稍许超过这些恶趣的众生，他能够有一点机会听闻佛法这样的一种中等身，珍宝身就是上等的人身，就是真正的珍宝暇满人身，所以说我们可以从三个方面来认识暇满的自性，真正的暇满自性不是指相似的人身，也不是中等的人身，而是指最后的珍宝人身，最后的珍宝人才是真正的暇满自性，这个就是总说。

下面就是开始别说，别说分六，一、宣说相似人身；二、宣说中等人身；三、宣说珍宝人身；四、当思正法之理由；五、如是思维之功德；六、于业地修法具大义。

所谓的业地就是指业力之地，就是南瞻部洲现在我们这个地球，南瞻部洲就是业力之地，业力之地就是造业是极容易成熟的，造善业也容易成熟，造恶业也容易成熟，所以称之为业地，现在我们转生业地，修善法也非常容易成就他的大果位的，所以说在业地的时候应该修持法具有大义。

下面就对于这三种人身详加分点，第一个是宣说相似人身

不知善恶行非法，根虽具足相似身，

纵然转生于中土，亦为边鄙野蛮性。

所谓的相似人身是指什么？具备什么样的条件？具备什么样的法相呢？首先就是指不知善恶，不知善恶就是相续当中对于因果对于善恶的界限非常地愚昧，非常地迷茫，根本不知道什么是善法？什么是恶法？善法能够引发什么样的一种安乐？恶法应该什么样的痛苦？对这一切全部茫然所知，茫无所作像这样就叫作不知善恶。

行非法，因为他不知善恶的缘故就恒时行持非法，虽然非法的种类有无量无边，但是佛经论典当中将一切非法归摄于十不善道，身体方面杀生偷盗邪淫，语言方面妄语恶口，还有就是两舌和绮语，意方面贪心害心和邪见，这样十种业道，十种恶业道可以包含一切的非法种类，一切比较重要的比较初大的都包含在十不善道当中，真正的相似人身他对行持非法是肆不忌惮的，所以像这样经常世间的杀生偷盗邪淫，尤其是在如今的五浊恶世，五浊非常兴盛的时候一切的恶业遍布于整个大地上面，所以说我们就知道行非法从这个角度来，主要是来源于不知善恶。

根虽具足相似身，根虽具足就是虽然具足五根，或者说虽然具足六根，根虽具足但是也是一种相似的人身，那么这个相似的人身从哪个方面讲的呢？主要就是从你能不能够如理地取舍善恶？能不能够止恶行善？如果说是不能够做的话，虽然具足这样一种五根，也许也长得很端正，也许具有sili等等，但是按照佛法的侧面来讲都是相似的人身。

纵然转生于中土，这类人有可能转入中土当中，但是也和边鄙有联系，在佛法的中土，有很多地方称作之为佛法的中土，比如说在汉地，或者说是在西藏，还有说在讲斯里兰卡或者泰国，这些方面都有四众弟子游行，所以称之为中土，纵然转生在中土当中，因为他不知善恶，恒常行持非法的缘故，所以也是边鄙性，也是一种野蛮性，根本不是一个殊胜的人身，如果把这个问题知道得很清楚，非常形象地了解的话，我们看一看在佛学院打工的这些工人，在佛学院打工的这些工人他是不是转在中土当中，确确实实佛学院的佛法这么兴盛，像这样的话，教法也好，证法也好，非常非常兴盛的，但是他们在这么兴盛的地方，有没有一个念头说想要去修持一个正法呢？有没有一个念头想要知道善恶取舍或者说是行持正法，去除非法呢？根本没有过，这个方面就是非常典型的相似人身的这样一种例子，还有其他的这些地方，处在名山脚下的这些恶人或者就是说寺院旁边的这些人，很多时候一看一观察全部都是纵然转身于中土，也是边鄙野蛮性，这个方面就是知道这个是相似的人身，根本不是暇满人身，以前米拉日巴尊者传记当中不是也讲过一个猎人，他叫怙主金刚嘛，一个猎人叫怙主金刚，他经常打猎，打猎的时候，当他的猎狗和他猎狗所追的动物在米拉日巴尊者旁边被调伏的时候他很不高兴，然后米拉日巴尊者就教诫（教训）他，佛陀说人身是很难得，但是看了你这种人身根本没有什么可以稀贵的，没有什么难得的，所以说这样种人身纵然转入中土也是变比野蛮性，恒时不知善恶，恒时行持非法义一个点赞，只不过后面怙主金刚猎人他是彻底被米拉日巴尊者感化了，彻底地调化了，所以他最后舍弃一切非法，入于正道当中精进修持获得大成就的，就是说有这样一种情况的，所以我们就知道转身于中土当中也不一定殊胜的人身，现在我们不好好修法的话，以后即便说是你不堕入恶趣，非常侥幸地没堕入恶趣，即便是你再转身为人，但是都有可能再转成一个相似的人身，转身一个相似的人身，根本就不知善恶，根本就是行非法的，所以说从这个方面讲，也是应该注意此处。

《虚空宝经》中云： “以昔善业之因，既生于人间亦具足诸根，虽转生于恒行正法之境，却不知业与业之异熟，常步入不善道中造恶业，彼等虽名为人，实乃庸俗之辈，因为死后将堕入无边恶趣之故。 ”

在殊胜经典当中，《虚空宝经》当中讲，依靠以前善业的因缘，现在生于人间而且诸根具足，虽然转生于恒行正法之境，旁边的很多人很多的其他道友都在行持殊胜的正法，转于这样一种环境当中，但是自己根本不知道什么是业？根本不知道什么是业的异熟？经常步入不善业道当中造恶业，像这样的人虽然是名称叫作人，但是实乃庸俗之辈，因为在死后将堕入无边恶趣的缘故，不是一个殊胜的人身，所以说现在我们要注意，虽然有的时候我们也说在修点正法，但是如果真正地不好好观察自己的相续，最后自己变成一个法油子的时候就像这样的，那么转生在修习正法的境界当中，然后通过正法造恶业，然后也不管根本不在乎什么是业？什么是以后的这样一种业的异熟果？然后经常为了这些名闻利养开始步入这些欺骗信众啊或者杀生偷盗邪淫等等不善恶道当中造恶业，这方面名称上叫作人，名称上叫修行人，实际上就是庸俗之辈的人，死后必定要堕入无边恶趣当中，这方面就是一种比较典型的根本不信仰佛法的，我们在讲的时候虽然加入了自己方面的有修法身份有听法，但是前面这样一种真正它的科判和颂词是讲根本一点不行持善法的人，那么和中等人身还是有差别的。

第二、宣说中等人身：

中等人身和下劣的人身二者之间的差距，中等人身他也有的时候也听一点法，也修一点点善法，但是多数的时间都是在行恶业的，从这个角度来讲，因为听法修善法的缘故，以后在很远很远以后可以被佛菩萨所调化，但是因为今生当中努力地修持很多恶业的缘故，在死了之后会堕入恶趣的，所以说从这个方面比较起来和前面的这样一种相似人身是有差距的。

佛说未入正法道，颠倒善恶贪今生，

散于愦闹外境中，蛮横放荡弃后世，

不求解脱虽闻法，非殊胜身中等性，

佛说没有真正地进入到正法道当中。

颠倒善恶贪今生，很多人将该行持的善业，该放弃的恶业进行颠倒，恒时造很多恶业，而且不修善法，贪今生，就是对今生当中的一切名闻利养，对于很多这样一种五种妙欲恒时贪着，贪恋今生的一切享受。

散于愦闹外境中，自己的五根自己的六根经常散于愦闹外境，愦闹外境比如说现在很多娱乐场所、大城市或者这些酒吧等等都叫做愦闹的外境，那么自己的身体也散于愦闹外境当中，乃至于自己的意根都恒时耽着于这样一种愦闹外境当中。

蛮横放荡弃后世，他这样一种心态是非常蛮横的，而且这样一种放荡的状态当中抛弃了后世，就是说他对今生的一切法非常耽着的缘故，根本没想过怎么样才能够为后世积累资粮呢，没想到为后世的善趣啊后世的安乐积累资粮，就想到今生当中这么好的环境应该拼命地享受，所以说不择手段去散于这样一种外境当中，最后抛弃了后世的解脱。

不求解脱虽闻法，非殊胜身中等性，有一类众生他内心当中没有求解脱的心，也就是没有厌离心，没有求解脱的心，这样一种状态当中虽然听闻了佛法，但是非殊胜身是中等性，不是一个最殊胜的暇满人身

有一类众生，他内心当中没有求解脱的心，也就是没有厌离心，没有求解脱的心。这样一种状态当中，虽然听闻了佛法，虽然听闻了佛法，但是非殊胜身中等性。

不是一个最殊胜的暇满人身，而是一个中等的自性。也不像前面这样很下劣的人身，相似人身，一点都没有听正法，一点都不修法。也不像珍宝人身，恒时修法。就是“非殊胜身中等性”。

“不求解脱虽闻法”，现在有很多这样的情况。比如说他内心当中没有一个出离心，没有一个求解脱心。别人听法我也去听，然后有的时候听法只是为了得到一些好处。比如说哪个地方在灌顶。灌顶有什么好处？反正你灌了顶就好。这个方面别人就是这样讲的。那么他自己没有想到，灌顶或者我听了正法，到底有什么样一种殊胜利益。反正如果对自己好，对自己家庭好，那就去听吧。这样一种发心去听。还有一些就通过贪欲心、嗔恨心去听闻正法。所以以这样一种心态听法，就是一种中等性。

【偶尔心向微善法，多时罪蒙慧眼故，持相自他有何利？彼等在家或出家，稍许胜过恶趣众，是故称为中等身。】

在一个人的一辈子当中，他真正的心向善法只是偶尔的。偶尔他的心才对善法生起一点点信心，生起一点点希求心。然后就是偶尔去寺庙里面上上香，磕磕头。这个方面就是偶尔心向。微善法就是微小的善法。但是其他绝大多数“多时罪蒙慧眼故”。在一辈子当中，绝大多数的时间当中，都是被罪业蒙蔽了自己的慧眼。所以“持相自他有何利”呢？就是守持一个修法的形象，守持一个闻法的形象，对自己对他人到底有什么利益？根本没有利益的。“彼等在家或出家”，就是守持这个听闻佛法、修持佛法形象的这些在家人或者出家人，“稍许胜过恶趣众”，因为他必定有的时候会对正法生一点信心，有的时候会去听闻一点，会行持一点。所以通过这样一种方式和正法结缘，以后会有解脱的机会的。但是因为恒时修持罪业的缘故，最终堕地地狱的。“稍许胜过恶趣众，是故称为中等身”。中等身的这个定义和它的这些条件通过这些颂词可以清楚地了解。

【《虚空宝经》中云：“于众生界中，未入正法或虽入正法，然因善恶混杂而行并沉于散漫中而使身语意蛮横放荡，勤造堕恶趣之罪业将堕入三恶趣之此等众生，亦蒙受佛大悲日光普照而具足久远后解脱之种子，故称为中等人身。”】

无垢光尊者引用这样一种教证宣讲，在一切众生界当中，有些是没有入正法，或者已经入了正法，就是受了皈依或者受了出家的戒律等等，那么虽然“然因善恶混杂”，没有入正法的人，有的时候也是善恶混杂，入了正法的人，有的时候也是善恶混杂。那么因为善恶混杂而行，沉于散漫的状态当中，导致自己一直没有聚足正知正念而修法，勤造了很多堕恶趣的罪业，最终肯定会堕入到三恶趣的这些众生。因为今生当中造了很多罪业，所以在死了之后或者在下世当中，或者再下世当中，都会在恶趣当中感受痛苦。但是因为他必定修持一定的善法，必定是善恶混杂的缘故，他和佛法结缘，蒙受了佛大悲日光普照，那么具足了久远之后，恒远之后，慢慢慢慢和佛结缘，和正法结缘这样一种习气，这样一种种子才开始苏醒，才开始生根发芽，最后开花结果。久远之后才有解脱种子，所以称之为中等人身。

【若善恶混杂而行，仅仅以精勤听闻词句则不能摆脱恶趣。】

下面对我们教诫，千万不要满足于善恶混杂，千万不要满足于中等的状态。为什么无垢光尊者要做这样一种教诫呢？有的时候观察我们自己的相续，确确实实相似人身也不算，珍宝人身也算不上，最多就是一个中等人身。如果自己是一个中等人身，如果自己处于善恶混杂的这样一种状态的话，那么怎么样呢？“仅仅以精勤听闻词句则不能摆脱恶趣”。就是说每天很精进地听法，每天听这些经论这方面的讲解，仅仅以精勤听闻词句，是不能够摆脱恶趣的。这个力量没办法遮止你堕入恶趣当中。听闻正法有他听闻正法的功德利益，以后会因为听闻正法而解脱。但是在今生在后世当中，单单说你很精进地听法，没有说是听闻正法之后去守戒律，没有说听闻正法之后去精进地去修持这样一种殊胜的菩提心或者出离心等等，那么单单听闻正法是没办法使你摆脱恶趣的。

下面引用教证

【《三摩地王经》云：“失毁戒律堕恶趣，彼以多闻不能救。”】

如果一个出家人或一个居士，在修法过程当中对于这个学处，对于这个戒律没有严加守护。如果真正失毁根本戒的话，那么通过失毁戒律的这样一种罪业，最终堕恶趣当中，以多闻是不能救的。你说你在世的时候听闻了很多正法，这个方面是没有办法求助你的。

【《涅槃经》中云：“迦叶且看，比丘提婆达多虽听闻受持经部如护地大象所负之担，却因不善业而堕于恶趣。”】

在《涅槃经》当中，佛陀讲比丘提婆达多，提婆达多以前就是佛陀的弟弟，像提婆达多就是听闻了很多三藏，然后受持的经部如护地大象所负之担。护地大象主要是指像三十三天、帝释天这样的大象，就是天人天界的大象，护地大象，比一般人间的大象大得多。护地大象它能够负担很多很多重担，就是指提婆达多他自己所听闻的，能够受持的经部，佛法的法义多得就像护地大象所负之担一样。

“却因不善业而堕于恶趣”，但是提婆达多听闻了很多，没有真正地调伏内心，相续当中具备这样一种我慢，具备这样一种嫉妒心的缘故，所以像这样的话，就出佛身血，杀阿罗汉，破和合僧，通过这样三种无间业，最终是堕于地狱当中。所以像这样虽然你多闻，但是你不好好地守护自己的相续，还是要堕恶趣的。

【《双部经》云：“药部，任何众生临终时虽出哀号之声，然而除所造善业之异熟果外，无有其他能救之法。”】

在《双部经》当中所引用这样一种教证是说明什么问题呢？就是说如果众生你善恶夹杂的话，善恶夹杂，那么不知道你死的时候是善业成熟还是恶业成熟。如果善恶夹杂，你的善业多恶业少，那么有的时候不一定真正能够堕落。但是恶业多善业少，还有前一段时间学《广论》的时候，这些善恶业哪个先成熟，就是哪个业重哪个先成熟，哪个串习得多哪个先成熟。所以从这个方面讲，如果你在世的时候，串习得很多很多恶业，而且对某种恶业再再串习的话，有可能在临死的时候，这个就是最先现前。这个一现前的时候，那就只有引导你堕入恶趣当中去了。

所以任何众生临终的时候，虽然因为害怕堕入恶趣或者在临终的时候四大分解的痛苦而发出其哀号之声，但是这个发出哀号之声与痛哭流涕，那个时候有没有办法救助你？没办法救助你的。所以很多时候都是这样的。恶趣的众生或者临死的这些众生，大恶业的众生在佛面前非常痛苦地哀号，佛陀就呵斥他：“愚痴的人，以前造恶业的时候，为什么没有这么痛苦呢？造恶业的时候快快乐乐，为什么在受业的时候这么痛苦这么哀号呢？没有用的。”为什么？并不是说佛陀没有大悲心，而是他的异熟果已经成熟了。他的异熟果成熟的时候，佛的慈悲是没办法遮止的。佛没办法救度的。像这样只有感受这个异熟果。当然你这个异熟果感受穷尽之后，那么会获得佛陀的救度。

所以临终的时候，你虽然发出极大的哀号声，但是但个时候能够救度你的是什么？除了所造的善业异熟果之外，没有其他能够救度你的。所以我们就讲，在临死的时候，或者在后世当中，只有善业才是最可靠的。其他的现在我们所耽执的这个衣服啊，房子啊，或者这些有情啊，或者其他的这样一种钱财、名声、地位，这方面都没有一个能够救度你的。能够救度你的就是善法。

那么善法不可能无因无缘来，这个善法就是在在世的时候，身语意对这个善法非常的有兴趣，然后用一切的精力和一切的时间去造了积了这个善法。所以在这个需要最关键的时候，最关键的时候就是临终的时候，要堕地狱的时候，要转生轮回的时候，这个方面就是最关键的时候。最关键的时候只有善业才能够救度你。所以现在你造的善业越多，制止的恶业越多的话，那么在死的时候你才会越快乐，后世的时候才会越快乐。

这个方面就是教导我们，尽量要修持纯净的善法，尽量不要善恶夹杂，尤其不要恶多善少。如果善恶夹杂当中，恶业很多善业很少的话，这个时候后世就非常危险的。

【又如颂云：“虽见佛出世，已闻犍槌声，亦闻寂灭法，然自未修持。】

这个方面讲虽然是见到了佛陀出世，或者是在佛陀的教法当中出家了。听闻了僧众当中所打的这些敲的一些犍槌，或者说是敲锣吹海螺，做羯磨的这样一种声音，

或者是已经参加过僧众的羯磨，“亦闻寂灭法”，也听闻了这样一种寂灭的佛法，但是自己没有修持，这个方面就是描述在末法时代，在佛法当中，

亦闻寂灭法，那么也听闻了这样一种寂灭的佛法，但是自己没有修持。这个方面就是描述在末法时代，在佛法当中一部分的修行人，一部分的出家人的状况。然后就是说彼人复言说，彼人复言说看后面来讲应该是在临终的时候，在临终的时候他一种后悔的言辞，非常后悔的言辞，像这样彼人复言说，我心诚愚痴，随诸恶友转，以贪迷惑心，造作诸罪业。那么我的心确确实实是非常愚痴的，随诸恶友转，那么在自由自在的时候，在没有死之前，听从了这些恶知识，听从了这些恶友的引诱，然后跟随这些恶友而转，有的时候是自己和这些恶友的兴趣相投，比如说恶友说这种享受很好，如果你去寻找钱财，或者得到很多这样享受非常自在。因为自己内心当中也有这样一种想法，所以被恶友劝诫的时候马上就跟随恶友而转了，通过贪心迷惑自心而造作了很多罪业。“我曾依贪欲，杀害有情众，唐捐诸僧财，感受难忍苦。”那么就在回忆自己在世的时候曾经依靠贪欲心杀害了很多有情，然后通过这样一种愚痴或者贪欲心，无所谓的心态，“唐捐诸僧财”，对于僧众的财物，浪费、没有好好管理，浪费或者擅自的使用、偷盗，这方面就叫做唐捐，“诸僧财”，因为僧众的财物是一个非常严厉的对境，在佛、法、僧三宝的财物当中，僧宝的财物是非常广大。因为僧众是十方僧众，如果你唐捐僧物，你偷盗僧物实际上与十方僧众一一结罪的，像这样的话十方的僧众无量无边，所以想从这样的罪业当中解脱实在是非常困难的。所以像这样唐捐诸僧财，感受难忍苦，那么现在导致感受难忍苦，有的时候我们就知道，很多时候造恶心就是内心当中一个贪执，内心当中的贪心很重的时候，他就会造恶业，如果内心当中将贪欲心薄弱了，然后将世间八法看淡了，真正生起了舍弃今世心的话，敢保证绝对不可能是因为贪恋财物而去偷东西，而去占僧众的便宜，占常住的便宜，绝不可能这样想法的。因为他会知道，因为这些财物实际上是没有任何实义的，我贪恋这个财物到底有什么用处？他内心当中如果真正已经生起了看破今生的或者说殊胜的出离心的话，绝不可能为了一点点的财物去犯根本戒。尤其是针对很多道友来讲的话，进入佛门这么长时间，上师、这些道友再再的讲解、帮助，像这样的话已经知道人身很难得，而解脱才是最殊胜的，很多因果取舍的道理都知道之后，不可能在已经成熟的心相续上面，已经成熟的身体上面再去犯一个根本戒，故意的去造一个偷东西啊，或说是邪淫啊等等的根本戒，很多时候可以说是很多学习了佛法的人和不学习佛法的人就有这样的差别。但只不过现在我们学了之后，还要把这个教言再再和自己的心再再去交融，再再去观察，这个时候才可以防止说当自己不注意的时候，当自己失念的时候，当自己犯了很？的时候，去犯一个戒律，杀害众生或者说是偷盗，一些损害僧众的财物啊，而最后感受难忍痛苦，这个是不可能的事情。所以说我们就知道真正的要从这些烦恼当中或者非常非常难忍的、非常严厉的罪业当中解脱的话，好好的修持四厌世心，真正自己内心当中生起了出离心，真正的看破今生之后，不可能说是通过贪欲心去造一个这样一种罪业的。“我以损害心，毁坏诸佛塔，亦言诸恶语，殴打自母亲。”然后开始讲我通过这个损害的心，将这个佛陀，代表佛陀记功德的，代表佛陀智慧的这样一种佛塔，像这样的话毁坏的，然后“亦言诸恶语”，然后对这些殊胜的僧众、佛塔、三宝这样说了很多很多难听的语言，“殴打自母亲”，然后母亲、父亲等等这方面都是很严厉的对境，尤其是很多讲，比如《俱舍论》当中，母亲这个对境比父亲还要严厉。所以说像这样观待的时候，如果说对自己的母亲恶心，甚至于出手殴打母亲的话，都是极其难忍的一种非常严重的罪业，最后要感受极其难忍的痛苦。“我今知以身，所造诸罪业，已睹生难忍，大号叫地狱”，那么我今天才知道了，以这样一种身体所造的恶业，他会感受果报，而且在临终的时候虽然还没有舍弃今生的身份，虽然还是没有彻底的断气，但是已经通过很严重的罪业，已经在临死的时候在没有断气的时候，已经亲自目睹了将生于、将转生在难忍大嚎叫地狱。所以有些很多罪业极其严重的人，他在临死的时候，就亲睹自己转生到地狱，亲睹阎罗王来索命啊，或亲睹其他很多的阎罗狱卒啊，这方面也是会亲睹的。还有反过来讲，有很多造了很殊胜善业的人，也会亲睹这些阿弥陀佛等圣众来迎接啊，还有亲睹自己以前的根本上师给自己做加持，做引导，这方面都会亲睹。而且有时候亲睹自己将往生的刹土生起欢喜，这方面都会有的，所以说极大的恶业和极大的善业在临终的时候，虽然还没有舍弃今生的身份，但是都会看到这些来世当中将转生之处，或者说将要感受的痛苦和安住的状况等。这个方面就是说实际上我们学习颂词非常关键，我们千万不要认为这个颂词在讲某某比丘、某某居士他在临终时候的这样痛苦的境界，实际上我们就要想，如果我们现在没有好好修法，那么我们有可能最后就是我们自己躺在床上，然后开始一个一个后悔，那么虽然我在佛陀教法当中出家或者已经皈依了这个佛门成为居士了，或已经听了妙法了，已经加入了很多僧众的节目，但是没有修持，最后一个一个开始后悔，实际上有可能自己在临终的时候将目睹将转生的大嚎叫地狱的这样恐怕的状态当中。从这个方面讲，虽然很多地方也讲过，像这样佛陀在《毗奈耶经》中讲如果一个比丘或者其他的一个人，在世的时候犯了这些罪业，但是在临死的时候如果能够知道这个罪业开始后悔，然后开始发露忏悔，他在发誓，像这样一种罪业我以后绝对不再造，如果有这样一种心念的话，他不会堕恶趣的，他有这样一种想法。但是从另外一个侧面来讲的时候，如果你的罪业很重，这样一种想法估计生不起来的，就说这样一种想法，非常的后悔，然后发誓再也不造这样的罪业，通过就是死的时候唯一能救度你的方法，都会因为你相续当中的恶业过于严重，而没办法忆念，没办法，连自己堕恶趣的想法都不会有的。所以说你临终的时候你生善念，临终的时候生恶念，还是来自于你在生的时候，你在没有死的时候你怎么去串习，你串习了多少，多寡的程度这方面还要观待的。所以说在生的时候，努力的去修持善法，再再的如理作意，即便是说我们在今生当中没有获得任何果位，但是在临终的时候因为巨大的串习善业的力度的缘故，该作意的就能够生起来，有的时候助念的因缘能够具备，就说发愿往生的心这方面都可能具备，那么如果今生当中再再串习恶业，杀生、偷盗、邪淫，很多很多恶业，临终的时候你的心智极其的愚昧，极其的昏昧。所以说想要找个助念的人，根本找不到的，有的时候突然生命就转到其他地方、医院去，然后死的时候身边一个道友都没有，一个助念的都没有，这个方面就是你的恶业现前的时候连这样一种助念的环境都找不到，然后你的心根本忆念不了什么发露忏悔，就是说发誓不造恶业，往生极乐世界的心啊，一点都生不起来的，所以就在这样一种非常愚昧的状态当中恶业现前，最终堕落的。所以我们就知道现在我们串习善业越多，那么在临死的时候对于后世越有帮助，现在串习的恶业越多，临死的时候越容易堕落，这个方面是一种联系，所以说好好应该观想。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