

丁二、皈依之分类：

◎ 皈依分小、中、大三种

具有如此信心的皈依，根据动机的不同也分为三种。这一点大家务必要清楚。在座不管是出家人、在家人，自以为早已皈依佛门，但你到底属于哪一种皈依，小士道、中士道还是大士道？这个一定要观察好。

一、小士道皈依：畏惧地狱、饿鬼、旁生三恶趣的痛苦，希求天界、人间的善趣安乐，为了得到快乐、避免痛苦而皈依三宝。

现在这样的人比较多。我看到有些佛教徒比这还差，他们对下一世不重视，只求这辈子远离灾祸，生意兴隆、家庭平安、升官发财等，以这样的目标而皈依，甚至连小士道都不如。所以，有些寺院平日里人山人海，不少人喜欢办皈依证，但这些人只求今生离苦得乐的话，基本不能列为真正的皈依。

你们以后若给人讲三皈五戒，这些道理一定要弄明白。同时还应观察：“我最初皈依是怎么样的发心？现在处于什么样的状态？”每个人应常常扪心自问。

二、中士道皈依：通过闻思修行，认识到无论生在轮回的善趣、恶趣，都不离痛苦的本性，三界之中无有快乐，犹如不净室中没有妙香。为了摆脱轮回的一切痛苦、获得寂静涅槃的果位，而皈依三宝。

就像有些人，想到清净刹土的殊胜功德，就发愿往生极乐世界。但这样的发心，只是为了自己获得解脱，不愿自己感受痛苦，故叫做中士道，不是最上等的皈依。

三、大士道皈依：见沉溺在无边轮回大苦海中的所有众生，遭受无法想象的深重苦难，故不能只想自己一人解脱，要将他们安置于无上佛果而皈依三宝——我们需要的就是这种皈依。

◎ 选择大士道皈依的原因

当然，不管是哪一种皈依，功德都非常大，诚如《本事经》所言：“最胜有三种，所谓佛法僧，依生净信心，能见最胜法。”意思是说，最殊胜的是佛法僧三宝，若能对此生起清净的信心，就能现见无与伦比的甚深之法。所以，皈依三宝是最荣幸的事情，也是我们来到世间最大的获得。

不过，在这三种发心中，最好是为了利益一切众生而皈依，不能只求下辈子的人天安乐，或者只想自己独自解脱。《华严经》亦云：“除灭一切诸心毒，思惟修习最上智，不为自己求安乐，但愿众生得离苦。”

因为善趣的人天安乐，暂时看似快乐，实际上也超不出痛苦的范畴，有朝一日善趣乐果耗尽后，又会再度堕入恶趣。《杂譬喻经》中就讲了一则公案：从前，印度有个修行之处，那里有十万沙门。其中五万人已证得阿罗汉果，断除烦恼，具足六通；剩下的五万人，或得少果，或未得果。一位长者对他们生起信心，为求人天福乐而作了供养。在最后回向时，僧众中地位最高的长老却说：“今天你作供养，实际上造了大罪业。”

未得果的沙门不理解，以为他年纪太大，有点老糊涂了。长老解释道：“这位施主是为了人天安乐而供养。将来获得这种快乐时，他会滋生骄慢，不求解脱，对三宝没有恭敬心，最终福报享尽，必定堕入恶趣。”¹

由此可见，我们无论做任何善事，都不能追求瞬间的善趣安乐，或者独自一人得到寂静的声闻缘觉果位。如果是这种发心，不去饶益无始以来曾当过父母、现今沉沦在轮回苦海中的无边众生，那实在不合情理。所以，我们理当修行无量福德的大士道皈依，为一切众生获得佛果而皈依三宝。

若能如此，龙猛菩萨在《中观宝鬘论》中说：“有情界无量，利彼亦复然。”因为众生是无量无边的，故想利益他们而发心行持六度万行，福德也是无量无边的。为什么？因为所缘对境是无量的，故缘此只是发心的话，功德也是无量的。

---

¹ 《杂譬喻经》中，上座答曰：“汝等识其一，未识其二。此人种福复受人天中乐，于受乐中大生骄慢，自谓为足，不求解脱，睹佛不奉，见经不读，见沙门无虔敬之心，放逸自恣，食福既尽，当堕恶道无量阿僧祇劫，罪毕乃出。所以得种大罪者，因受世俗大报故也。若拟心圣道而为此福者，后受报时终无此报也。”

修皈依的时候，大家一定要知道大士道的功德。如果不懂这一点，只为了暂时的利益而皈依，不但没有大的功德，反而会像那个施主那样，造下堕入三恶趣的因。《四童子三昧经》中也说：“三界何有乐，数数流转生，死已复更生，增长相续苦。”众生流转轮回、死而复生，如此不断地增上痛苦，毫无实义。因此，我们要为了他们斩断轮回根本、发无上菩提心而皈依。

总之，作为大乘佛教徒，无论在任何场合，利益众生都不能忘。这一点，这次修五十万加行，务必要贯彻始终。无论是哪一个修法，在最初时都要想到：“修它不是为了我获得解脱，是为了利益无边众生。”而千万不要认为“修加行是为了能听密法，不修完，就没有资格得到密法传承”，若是这样一个目的，那你的方向就搞错了！

《前行广释》辅导第 86 课

丁二、皈依的分类：

既然我们皈依，必须把皈依的分类讲清楚。因为我们学的的时间不长，对皈依的自性了知得不够透彻，在皈依的过程中非常有可能受到相续当中习气的影响，而把皈依这一伟大的修法搞成一个很低下的皈依。很有可能被我们的思想、分别念、习气所影响，而变成不是殊胜的皈依。

所以必须要把皈依的分类讲清楚，让我们看通过发心而导致的三种皈依是什么情况，我们要选什么样的皈依，从而做出辨别、取舍。如果我们不知道、不学习，以为自己皈依了，像很多不学习教法的人认为自己是佛教徒、已经皈依了，“我若干年前已经在谁那皈依了”，非常自信地认为自己是一个佛弟子，但是真正来讲，这是什么样的皈依呢？就不好讲了。

为了避免我们在修学佛法过程中落入到那种自以为是的状态，所以要学习辨别的方法，必须要学习，如果不学习我们走错了都不知道。这也是给我们讲学习的重要性，你不学习的话修错了都不知道，我们走在错误的道路上，却自以为走在正确的道路上，时间也花费了，也浪费了很多善妙的机缘。学得越早，越清楚分辨的方式，就可以对照自己的相续及时修正，这是非常重要的。修正得越早越好、越快越好，因为我们的时间是有限的。我们明明可以提前、以尽量早的方式趋入正确的道路，为什么不做呢？

做的方式也必须要学习，而且学完之后要思维，以修正自己不正确的思

想，因为这些心态也并不是学了、知道了就可以改的。为什么我们选择下士的皈依，为什么选择中士的皈依？是因为我们内心当中的习气在起主导作用。

只是知道是不行的，我虽然知道大士好，但我就是不愿意改变，就是喜欢这种。所以必须要反复观修，听闻之后要思维、观修，只有这样才能把不好的心态扭转过来，就像我们扭转那些不好的习气一样。我们世间当中也有很多不好的习惯，老师、父母给你讲了，你可能也知道不对，但就是改不过来，因为这种习惯性不太容易改。所以，首先我们要了知、思维、确定下来，然后去观修，通过观修的力量来做调整。

具如此信心的皈依根据动机的不同也分为三种：

具有上述信心的皈依，根据自己动机的不同，可以分为三类。

其一、如果是因为畏惧地狱、饿鬼、旁生三恶趣的痛苦，希求善趣人天安乐而皈依，称为小士道皈依；

有些地方也称为下士道，和小士道是一个意思。这种皈依主要是因为畏惧三恶趣，通过学习之后，知道地狱、饿鬼、旁生特别痛苦，因为特别不愿意感受这个痛苦，又听说如果皈依三宝，通过三宝的威神力，可以让我们不堕恶趣。既然这样，我一定要皈依三宝。因为自己害怕堕恶趣，而希求善趣人天安乐而皈依就称之为小士道。

小士道（下士道）分为两种，一种叫做唯下士道，还有一种叫共下士道。什么叫唯下士（唯小士）道呢？即只是追求后世的善趣。唯下士也分为两种，一种是追求后世的安乐，还有一种就是只追求今生的快乐，连后世都不希求。所以唯下士分了下劣的和稍微善妙的，稍微善妙的是为了后世的安乐去皈依——今生中的可以舍弃，但是为了后世的安乐，为了后世不堕恶趣。

还有一种是没想到下一世的安乐、堕不堕恶趣，皈依是为了今生身体健康、一切顺利；为了家人能够圆满、和合幸福等，这种皈依就是纯下士中比较恶劣的、一般般的皈依。而希求善趣比这个要好一点，这叫做唯下士（唯小士）的皈依。

还有一个叫共下士，什么叫共下士呢？我们皈依三宝是为了后世得到善趣，这个也是皈依的目的之一。为什么这样呢？因为我们修行佛法，不能保证今生修成。所以，要让我的修行有连续性，修行最好的就是善趣。为了能够修行佛法而追求善趣安乐，就叫做共下士道。既可以成为一般的世间人的皈依，也可以成为修行人的基础，这个叫作“共同”。因为我们只有得到善趣中的人身，在下一世、再下一世的修行才有连续性，这个就叫做共同的。

其二、如果是因为认识到无论生在轮回的善趣恶趣都离不开痛苦的本性，为了摆脱轮回的一切痛苦，获得寂静涅槃的果位而皈依三宝，称为中士道的皈依。

中士道比下士道（小士道）的皈依，发心、动机要好，为什么呢？因为前面提到的皈依，只是为了离开六道当中的恶趣，对善趣的安乐还是很有兴趣的，是不想出轮回的。

而中士道想出轮回。为什么呢？因为通过进一步的观修，或者自己善根、智慧成熟的缘故，知道了不管是恶趣还是善趣都不可靠，都是痛苦的自性，只要没有离开轮回，即便暂时到了善趣，也终究离不开痛苦的自性。恶趣中有痛苦，善趣中也有痛苦，而且得到了善趣之后，还会重新回到恶趣中，了知这个之后，对整个轮回生起很强烈的厌离心。为了让自己离开六道轮回的痛苦、获得离开轮回之后的寂静涅槃的果位，为了这个目标而皈依三宝。是为了解脱，不是为了后世的安乐，这种皈依称为中士道。中士道比下士道要好，但是不如上士道。

中士道也有两种，一个是唯中士，一个是共中士。唯中士是声闻种姓的修行者，以自己获得解脱涅槃为究竟，但往上面就没有了。他唯一追求的就是中士道的解脱，他的皈依也唯一是中士道的。

还有一个叫共中士，共中士是大乘的修行者以依靠自己获得解脱为基础，进一步发菩提心，叫做共同的。“共同”就是大乘、小乘的都可以，尤其是大乘的修行者，可以在这个基础上，首先只有我们自己知道解脱的利益之后，才愿意众生获得解脱。如果我们都不想解脱，却说愿众生解脱，那很多事情就变成一个口号了。因为我们自己都不知道解脱、出离轮回是怎么回事，怎么可能真心地愿众生解脱，或者去做修行来帮助众生解脱？这个也做不到。

所以，只有在我们自己首先生起想要解脱的心之后，既然我想解脱，得到善妙的解脱果位，那么我也愿众生解脱。这个时候有了菩提心或者慈悲心，在自己感同身受的基础上，再愿其他的众生解脱，这叫共中士。下面我们看，

其三、如果是因为现见沉溺在茫茫无边的轮回大苦海中的所有众生遭受无法想象的各种深重苦难逼迫，为了将他们安置于遍知无上真实圆满正等觉的果位而皈依，就叫做大士道的皈依。

大士道（上士道）的皈依，是最圆满、最殊胜的。因为他并不希求下士的善趣，知道这个不究竟；也不希求一个人解脱，觉得这个也没有意义。他唯一希求的是什么呢？他了知所有的众生沉迷在茫茫无边的轮回大苦海当中，遭受无法想象的苦难所逼迫，根本不忍心看到众生一直这样流转，所以他就想改变这种情况，之后他就想：我现在是为了要救度众生、有情而皈依三宝，这种心态、动机触动下的皈依叫上士道（大士道）的皈依。

第一个皈依是“怖畏恶趣”而皈依的，第二种是“怖畏轮回”而皈依的，第三种皈依，无垢光尊者《心性休息》中讲是“怖畏自我寂灭”。因为害怕自我寂灭的缘故，发起利益一切众生的心；因为要利益一切众生，发了菩提

心，就不喜欢、也不愿意安住在自我寂灭的境界当中，是这样一种自性。这是皈依的三种分类，从最初级到最圆满的皈依都已经讲到了。

下面我们讲的金刚乘的皈依，也是包含在上士道（大士道）的皈依中的。这三种皈依里面我们讲了不同的动机，一个动机比较小，他不希求解脱，他可能是不知道，或者因为习气的缘故，不希求解脱道，只是愿后世不生恶趣就够了。但众生的潜力、心的力量是很大的，明明我们可以发起更圆满的心，而发不起来的话，有些时候上师们就会给我们讲：你不应该发这种心，应该发另外一种心——解脱的心或者成佛的心等等。

当然每个众生都有佛性、如来藏，但是因缘不一样的缘故，也许他在今生中，你无论给他怎么讲，他都没办法发起解脱心，此时只有让他通过下士道的皈依，这也是一种善巧方便。还有一种是小乘众生的根基，你怎么跟他讲，他也不愿意发起菩提心，一点兴趣也没有，怎么给他讲也不行，佛陀讲也不行，这个时候就让他做中士的皈依。

有些人有潜力的，给他讲三种，他马上就选大士道的皈依；有些可能刚开始的时候选错了，觉得要度化一切众生可能做不到，是不是能选中间的，或者先选下士，然后慢慢改变。上师说不行，这样有什么什么过患，给他讲完之后，鼓励他生大乘的皈依；或者给他讲，这个没什么困难的。鼓励完之后，他就可以下决心了，这样的也有很多，所以这个是有必要的。

尤其是具有大乘种姓的，很多地方比如汉地、藏地，都是大乘佛法教化的地方，所以这些佛弟子都有大乘种姓，只要把这些讲清楚，99%的人都会选上士道。一方面，上士道的功德大，有的人“好大喜功”，就选择功德大的，这也是一种方便。他想既然功德大，我就不能选功德小的，虽然并不知道怎么回事，但有时候上师也会用这样的方式告诉他，哪个功德大，哪个功德小，他就会选上士，主要还是因为他内心中有大乘种姓。

通过不断地学习，他就转变过来，不是纯粹为了追求功德了，功德是附带产生的。大乘的皈依的精神、核心，就是让我们的心量直接和成佛之道相应，不用转弯了。你只要去落实，把大士的皈依修好、完完全全修清净就可以了，不用修完了再转变。比如说小乘的中士修究竟的时候，佛陀告诉他，你以前的涅槃还不究竟，所以你现在要发菩提心，这样的路走到尽头之后，还必须要调换一个轨道才行。

对于大士（上士）道的皈依来讲，可能刚开始选择上士道的皈依，内心中还是夹杂了很多东西，但这个不可怕。比如说我们发菩提心，现在选择大乘的皈依，但每天夹杂自私自利的想法，怎么办？其实这个一点都不可怕，你只需要通过修行把这些杂质挑出来就行了，你的方向是对的。但是如果选择的是中士，那就没办法，即便你把杂质挑出来最后还是那条路。所以方向、

目标是很重要的。

现在我们选的大乘道，虽然可能修行起来很费劲，或者修不动，或者每天很自责、很沮丧——大乘的标准一个都做不到，每天都生起自私自利的心、生烦恼。这个根本不可怕，只要我们的方式、途径选对了之后，跟随上师的教言，或者一些法修下去的话，这就是让我们所发的菩提心清净的过程。

我们所学修的课程就有这个功能，可以在学修过程中把自私自利的心一点点地剔出去，一点点地把它清净、澄清。最后当我们学修大乘道十几、二十几年之后，我们的心基本上就定型了，很稳固、很清净，就真实符合了大乘的标准，是这样一种自性。

以上讲到了三种皈依，下面我们再分析：

在这三种发心当中，我们必须具有希望将无边众生安置于圆满正等觉果位的大士道发心而皈依。

此处是在《前行》中所讲的，华智仁波切在造这个论典的时候，他的受众都是大乘种姓的，我们现在也是大乘种姓，所以这个地方讲“必须具有”，没有告诉我们可以先选中士或其它。如果是针对全世界的人来讲，那就不一定了，因为受众太多了，三个都可以选，可以选下士，也可以选中士。

如果是针对全世界的人，那就不一定了。因为人太多了，所以三个都可以选，可以选下士道或中士道。但是因为鉴于当时他讲的这些弟众都是属于密乘行者，或者具有大乘种姓的人，所以他语气就很肯定，没有其他选项，必须要选这个，这是我们唯一的选项。

虽然讲了三种，目的是让我们从前两种走出来，选最后一种。这是唯一的答案，没有其他的，是单选题。

我们必须具有希望将无边众生安置于圆满正等觉果位的大士道皈依而发心，为什么必须选这个呢？

善趣的人天安乐暂时好像是快乐的，但实际上也超不出痛苦的范畴，有朝一日善趣乐果耗尽以后又会再度堕入恶趣之中。

不能选下士道的原因是，即便通过下士道的皈依得到了善趣的人天安乐或暂时的快乐，但是实际上也超不出痛苦的范畴。第一，快乐本身是变苦，属于坏苦的范畴。第二，（快乐）有朝一日也会耗尽，因为自己的发心不大，想要出离轮回的心本来就不强烈，当通过善心皈依的力量用完之后，又会再度回到恶趣中。从这个方面来讲，下士道完全是不究竟的，是一个错误的选择。

就好像选择了掺杂了毒药的美食一样。如果这个食物吃下去 24 小时之后发作，我们在吃下去时是很快乐的，但是时间到了，一旦毒性发作就会感受这种痛苦的本体。所以下士道的皈依并不值得选，虽然暂时可以得到

一些利益，但这个利益本身不可靠，终归会舍弃的。

第二个不能选的原因：

我们绝不能追求瞬间的善趣安乐。

这是前面的总结：我们绝对不能追求瞬间的善趣安乐。

如果只是为了独自一人得到寂静、安乐涅槃的声闻缘觉果位，而不去饶益无始以来曾经当过自己父母、现今沉沦在轮回苦海中的无边众生，实在不合情理。

我们不能选中士道皈依的原因何在？只是为了自己一个人得到寂静安乐涅槃的声闻缘觉果位。因为中士道的无学果，究竟的目标并没有想到要利益无量无边的众生，主要只是自己一个人获得解脱，或者独自得到寂静涅槃的果位。没有入灭之前，还会去做一些饶益众生的事业，但是一旦入了无余涅槃，就什么也不管，独自安住在寂静安乐的果位中，不去饶益众生。

安住在涅槃的果位而不去饶益众生不合理，为什么不合理呢？因为按照佛的智慧观察，一切众生无始以来都做过自己的父母，给过我们很大的慈爱。现在自己有了解脱道，一个人去解脱，而把所有曾经饶益过我们的有情抛弃在轮回苦海中，任其自生自灭，这是不合理的。

就好像一家人都关在监狱里，自己通过一种方式出狱了，买好吃的、好穿的、买大房子住，而在监狱里的家人却一点都不管。那别人会说：“你这个不合理，自己是出来了，也要想办法去营救家人。如果暂时营救不了，给他们多送点好吃的；如果能够营救，就救出来。现在完全不闻不问，这是不合理的。”世间中也是如此。

从佛法的角度来讲，这么多众生都曾经饶益过我们，对我们有很大恩德，现在我自己找到了解脱道，出了轮回，然后就把所有的曾经给自己很大恩德的众生，抛弃在轮回中，这实在是不合情理。

所以，我们要舍弃自私自利的心，且发起自我解脱的心，能够得到的利益也很有限，即便是获得了阿罗汉果位。既然讲了三乘，讲了究竟的涅槃，会提到暂时的罗汉果位也不究竟，总有一天还要重新发菩提心。也就是说获得了无余涅槃的果位，安住在这种禅定中一万劫，一万劫之后会重新出定，还是要发菩提心。

这是没必要走的弯路。如果要发心，一次性到位就好了。发心的过程中，看起来好像是先得到一个自我解脱，再追求大乘道是很好的，但其实不是这样。在修行的过程中，发心、动机、思维稍微错一点点，差别就大了。

如释迦牟尼佛很早以前在因地时，和另外两个小孩子在路边玩耍，这

时来了佛陀和他的两个弟子，他们都生起了欢喜心。两个玩伴分别对两个弟子生起了信心，就把他们的珍宝供养给弟子，一个说：“以后我要变成智慧第一的弟子”，另一个说：“以后我要变成神通第一的弟子”。释迦牟尼佛，因地时的小孩，把珠宝供养了佛，说：“以后我要成佛。”当时是一起发愿的，但因为愿力的不同，最后释迦牟尼佛成佛了，还要把他们度化成阿罗汉，成为声闻神通第一和智慧第一的弟子。

结果差的太远了。同时发心，动机错一点点，三个无数劫过去，佛都成佛了，他们还需要佛陀来点化，从凡夫的自性到见道，再到阿罗汉。《法华经》中佛陀给他们授记，若干年之后，修大乘道成佛。

这是走了很大的弯路，不是说赶快求一个解脱道，就得一个阿罗汉，并不是这样。很多时候我们自己想的和佛陀智慧观察的，真的不一样。就像在高速路上的一个岔道，一下去就不知道走哪去了。就差这么一点点，路走对了就到目的地；岔道下错了，那就到其他地方去了，就是这么一点的问题。都是路，但是关键两条岔路怎样去选？所以在发心时，都是求道、解脱，但小小的一个不同的发心，最后的差距是越拉越大，不是一点点了。

有时会想他也是解脱道，和佛之间好像差别不大。刚刚讲了，我们以为不重要，但是佛陀的遍智观察完之后所安立的，对我们来讲是很重要的，是真正具有参考价值的。如果现在发起自我解脱的心，天天串习，这个心就越来越重，离利益众生的大乘的心就越来越远。

通过这种发心集资净障，得到小乘的见道或阿罗汉，再进入大乘，这个过程本来就很漫长，要在一万劫中入定，出定之后才开始发菩提心。因为以前自利的心串习得很深，尤其是得到见道需要很强的厌离轮回的心。由于已经把厌世心串习地炉火纯清，这时一发菩提心，以前那种心一下子断不了，需要很长时间去断掉那种再再想要回到涅槃状态的心，所以要花费很多资粮，而这时别人早就走到前面去了。

我们要知道，看起来好像差别不大，但是真正分析起来，差别可大了。所以大乘的善知识、经论，再再地引导我们不要发小乘心，一定要发大乘心，刚开始就要选大乘。看起来好像很可怕，或者很漫长，其实一点也不漫长。很多经典中也是这样讲，阿罗汉出定之后和一个大乘的小资粮道从同一起跑线上出发。大乘小资粮道还是凡夫人，是五道中的第一个。阿罗汉和资粮道中的小资粮一起修，最后阿罗汉成佛的时间要比他慢 49 个劫。

有时觉得好像应该不是这样的，但是我们一点都没有修道的经验，尤其我们不是遍智，我们以为的这些没有丝毫可以参考的价值。如果经常性地信受，或者相信自己的分别念或感觉，只能离道越来越远。不可能离道越来越近，因为我们的分别心和道不相应。只有佛陀或上师的教言离解脱

道很近，我们要依靠这些圣教、圣言，而不要依靠自己的分别念，不要依靠似是而非的感觉、言论，这也是学教的必要性。

希望一切众生能获得佛的果位而皈依三宝是大士道无量福德的津梁，所以我们理所应当修行大士道的皈依。

希望一切众生都能够成佛而现在我皈依三宝，是大士道无量福德的津梁。就是说现在皈依三宝是为了救度一切众生。我们在受皈依的时候，都是说“从现在乃至于菩提之间，为了度化一切众生”，这时就已经开始进入大士道的皈依。

我们皈依三宝不是为了自己获得善趣，或者自我获得解脱，而是为了利益一切众生。从出发点就是对的，中间不要舍弃，要再再地反复地去坚固这种皈依。我们通过十万次的串习来坚固这种誓愿。十万次完成，如果不行，再来一轮十万次。每天也要经常性地去忆念三宝，皈依三宝。在早上对三宝顶礼，在佛像面前供养或者念诵皈依等，都是在坚固或者不断地串习这种皈依的善习气，让这种皈依三宝的心变得非常纯熟。

因为它是“无量福德的津梁”，即是获得无量福德的根本，所以理所应当修行大士道的皈依。如果现在我们的还处于下士或者中士，就要通过反复思维这些教义来扭转。

《宝鬘论》中说：“众生界无量，利彼亦如此。”

因为众生是无量无边的，如果发起利益无量无边的众生之心，所获得的福德也是无量无边的，因为他的所缘境。如果只考虑自己，比如这个东西只我自己吃，不会产生福德。如果把这个东西给了另外一个人，就有了布施，虽然只是利益了一个人，也能产生福德。如果我能够把这个东西给十个人、一百个人、一千个人、一万个人，所给的对境越多，由于反作用力，自己所获得的福德就越大，这是肯定的。

如果能够缘无边的众生，愿他们获得无上的佛果，那么所缘的众生是无量的。通过刚才所讲的原理，所缘的众生即所缘境越多，自己能够得到的利益就越大。反过来，造罪业也是同样，恨一切人比恨自己或一个人过失要大的多。要利益一切人比要利益某个人或少部分人的功德要大。所缘境越大，利益就越大。

第二，所给予的东西是“无上佛果”。这时的心量大，所承诺的给予众生的安乐也是真正的无上佛果，那在这个过程中就会获得无量的福德。这种无量福德用来干什么？为了让自己能够最终成办愿望的资粮。凭什么能够达到这个目标？必须要通过福德的累积。“圆满福德、功德大”，对于有情来讲好

像功德就是换算成钱或等于什么东西。但是在大乘中，功德不等于钱，功德等于资粮或能够成佛的资本。

说“功德大”，没有什么害羞的，就是要求功德、功德大的事就是要做。为什么要求功德呢？求这个功德是来干什么？为了更快成佛的。如果没有功德，根本没办法获得解脱，没办法获得成佛的果位。所以，必须要积大功德。什么样的福德最大，我就要去做这个。

佛陀是积聚了无量的福德而成佛的。如果凭我现在这么一点点小福德，根本就成不了佛。所以，必须要以最快的速度、或依靠最能够积攒福德的方法，这时我们就要通过学习。哪些方法最好呢？第一个是发菩提心。因为它的所缘很大，是无量无边的，没有定性，即没有说到底是十亿还是二十亿？没有数字。不是十亿、二十亿，是根本没有办法衡量，因为众生是无边的。

如果能够接受这个，心量就大了。因为我们接受的是要去度化无量无边众生的事实，这时的心量非常大，且所缘大，每一个众生都愿他们获得成佛的安乐，这个就是最快积聚福德的方法。

佛陀的功德到底有多大？真的没办法想。我们的小脑袋根本想不了，为什么呢？因为很多地方讲：缘无量的众生、发一念菩提心的功德无量无边。那么，这种心要落实到三个无数劫中（按照大乘的共同说法）念念就积资净障了。而且越往后修菩提心越强烈，积累功德、资粮的速度越快。即便这样都要很长时间积累，最后圆满了才能成佛。

到底佛的功德有多大？我们真的没办法了解，所以千万不要以为：现在修了几年、也发了菩提心、功德是不是已经够了？有些时候会觉得已经那么长时间，是不是功德已经很大了或怎样？肯定是很大的。但其实，如果要论成佛、或以这点功德要想成菩萨还不行，可能还要持续性地修行。所以，对积资净障是绝对不能够满足的。什么都没有捞到，为什么满足？现在菩萨果

位还没有得到，满足啥呀？像这样什么都没有得到，就说明根本不够。什么时候够呢？就是在修的过程中可能有些时候佛给你授记：哦！你还有三个月、或者还有三年；有时候不一定给你授记；有的时候可能到量之后，功德就生起来了，自己就知道“哦！现在我这个阶段的功德圆满了。”

因此，对积资净障方面自己一定要好好地去修，这个就是“利弊亦如此”，而发起了“利益一切众生”所获得的福德也如此。要把这种“相似的利他心”，通过修炼转变成“真实的利他心”，而且真实的利他心要再再念念地生起来。怎么样才能再再念念地生起来？如果菩提心有间断怎么办？就把它修成生命的一部分、变成我们的思维，这样就可以了。通过修菩提心把我们的心变成菩提心，这时自然而然的，每一念就都能相应，不用操心刚才忘记发菩提心了。虽然它的本体不会间断，但是如果在那个时候是被自私自利的心占据，那么对功德的增长是会有迟缓的作用。

只有当我们再再地串习，把菩提心修持成心的自性、把心变成菩提心，就不怕了。如果我们在在处处、起心动念都能够和菩提心相应，那就走上快车道了。

第三个问题，前面讲了“分类”，主要是让我们做选择。而且，华智仁波切建议的是选第三个选项“大士道的皈依”。

《前行广释》第 87 课

丁四（**皈依之学处**）分三：一、三种所断；二、三种所修；三、三种同分。

戊一、三种所断：

皈依以后，就应该有皈依戒。下面先讲讲必须要断除的三种戒律：

一、皈依佛之后，不能再顶礼世间天神，也就是说，不能把那些还没摆脱轮回痛苦的自在天、遍入天、上帝等外道天尊，以及地方神、土地神等世间大力鬼神，作为后世的皈依处，对他们顶礼、供养等。

当然，从广义上讲，各大宗教应和睦共处，可以不称他们是外道；但从狭义而言，我们皈依佛之后，不能再把鬼神、天尊当作解脱的究竟依处。

有些人认为这只是藏传佛教的说法，实际上，汉传佛教中也有这样的理念。《大般涅槃经》第8卷中就说：“归依于佛者，真名优婆塞，终不更归依，其余诸天神。”可见，这并不是藏传佛教的一家之言。我们作为佛教徒，皈依了佛陀的话，就不能再皈依天神、土地神等等。

有些地方供养土地神、世间护法、龙王、狐仙，这虽是当地的一种习俗，但你不能永远皈依他们，而应把他们当成自己成佛的助伴，以成办利益众生的事业。莲花生大士的很多仪轨中，也有供养鬼神、天龙八部的。不过，这些众生不像智慧护法神、业成护法神那样已获得了出世间成就，只不过是莲师等大成就者面前作过皈依，承诺要护持我们的修行，故不是究竟皈依的对境。所以，皈依跟供养还是有一定差别，在这些问题上，希望很多人应该要懂得。

现在有些人一听这样说，就觉得是种执著，如今网上有不少人，经常对佛教的内容断章取义。像我昨天发了条微博，讲了《前行》的三种皈依，马上就有人评论：“佛教不是讲平等吗，为什么有皈依、有高贱的差别？”其实，如果什么都要平等的话，世上怎么会有男女的差别？怎么会有富人和穷人、领导者和被领导者？你不能因为提倡男女平等，就要求所有男女的个子都一样，权利也是平等的。

现在很多人佛教水平特别低，看到一个词就依文解义，用自己的分别念去理解。这样的话，不要说佛教的甚深道理，就连世间的法则也很难成立。所以，有时候看到这些人的问题，真的不想回答，只有一笑了之。

二、皈依法以后，必须断除恼害众生之事，尽己所能防微杜渐，努力做到连梦中也不损害众生。

汉地有些人明明已皈依了三宝，但还在杀鸡、杀虫、杀蚊子蟑螂，甚至有些法师也开许这么做。但佛陀明确告诉我们，这样做是不合理的，正如

《涅槃经》所云：“归依于法者，则离于杀害。”《涅槃经》说的是“杀害”，《前行》说的是“伤害”，也就是连轻微地害众生都不行，更何况是杀他们了？

所以，佛教徒一定要杜绝杀生。否则，你把皈依证揣在包里，然后开始杀害众生，此举就已经破了皈依戒，已经不是佛教徒了。

三、皈依僧之后，不可与外道为友，也就是不能与不信仰佛教及导师佛陀的外道交往。

当然，有时候跟不信佛的人说个话、吃个饭，这也是很难免的，但你的见解千万不能与之同流合污。在我们藏地，虽然没有真正的外道，但侮辱上师、诋毁正法，及诽谤密宗甚深法门的人，也与外道基本上相同，故绝不能和他们亲密接触，友好往来。

我们常说“远离恶友佛子行”，对上师、佛法不恭敬的人，跟他交往久了以后，自己的善根就会全部毁坏，故《涅槃经》中云：“归依圣僧者，不求于外道，如是归三宝，则得无所畏。”皈依僧众之后，不要与外道交往，这样的皈依，可令你获得无所畏惧的境界。其他佛经也说：“若尊重三宝，当得三菩提，远离三种见，则不生诸苦。”倘若尊重、恭敬三宝，就能证得三种菩提，远离障碍解脱的三种邪见，断绝一切痛苦的产生。

因此，我们一定要懂得皈依的这些道理！

《前行广释》第 88 课

戊二、三种所修：

所修，就是皈依三宝后应该做的。它也有三条：

一、皈依佛以后，对佛宝的身像，乃至零碎片段以上，也要恭敬供养，以头顶戴，放在清净的地方。对它起真实佛宝想，生起信心并观清净心。

佛陀虽然已示现了涅槃，但很多经典里也讲了，佛陀幻化的形象就是佛像。故《亲友书》中说²，作为智者，即使看到木雕的佛像，也会恭敬顶礼。

---

² 《亲友书》云：“佛像纵然以木雕，无论如何智者供。”

我们作为皈依佛门的人，不要说对佛菩萨的画像、塑像顶礼膜拜，就算是佛像的碎片、唐卡的一角，也应当恭敬顶礼，放在清净之处，不能任人践踏。在末法时代，佛陀会显现为佛像来度化众生，故要把这看作是真正的佛陀，对它生起欢喜心、恭敬心。而千万不能轻蔑佛像，甚至见到时连帽子都不摘，以不恭敬的态度来对待。

二、皈依法后，不要说对显宗的《大藏经》、论著，密宗的续部、经典要有恭敬心，甚至是只言片语，乃至一字一句，也要顶戴供养，生起真实法宝想。

佛陀曾在经中说：末法浊世时，我会以文字相来利益众生。因此，我们不仅要恭敬佛经论典的文字，从广义上讲，世间的杂志报纸由于能指导人们取舍，故也应该值得恭敬。

然而，听说有些寺院的佛教徒，在跟别人辩论时，手里拿着《释量论》的法本，说它只不过是文字而已，对它恭敬没什么意义，然后就放在屁股下面。这种行为特别可怕！持此邪见的人，表面上是佛教徒，实际上根本不是。当然，他也是因为愚痴所致，不知道佛经的价值，所以非常可怜。

我们作为佛教徒，皈依了法宝之后，不能把经典放在不净的地方，或者地上，而一定要放在高处。有些人把法宝、佛像塞在床底下，甚至坐火车时把有经书的行李放在下层，这真的很不合理。一般来讲，有智慧的人，绝不可能将法宝放在身体下面，这样对三宝连基本的恭敬都没有。

“文革”期间，藏地有些人被红卫兵逼迫必须坐在转经轮上、经函上，他们宁死也不坐，不愿意舍弃三宝。还有个地方的红卫兵，把经函、玻璃碎片分别摊在路上，让一个誓言特别坚定的人，要么光脚踩玻璃碎片，要么就去踩经书。后来那人选择了玻璃碎片，而不愿意踩在经书上。所以，我们一定要对所有的佛经有恭敬心，因为你已经皈依了法宝。

三、皈依僧³以后，对僧宝所依、乃至僧衣的红黄补丁以上，也应当生

---

³ 在小乘中，四位比丘以上称为僧众；在大乘中，得地的菩萨称为僧众。

起真实僧宝想，恭恭敬敬顶戴供养，将它放在干净的地方，生起信心并观清净心。

僧众的僧衣，我们千万不能踩，如果在上面跨来跨去，过失也相当大。为什么呢？因为有关经典中说，出家人的红黄僧衣，实际上是过去、现在、未来诸佛成佛时的装束，天龙八部、人与非人都会恭敬顶戴。还有些经典里说，大鹏每天捉龙而食，龙王向佛陀求救，佛以僧衣赠与龙王，教其及眷属各分一缕，系在龙角上，就能避免大鹏捉食之难。

所以，出家僧衣加持极大，我们穿上之后，除非是前世杀生等异熟果报现前，否则，一般的世间鬼神无法加害。

现在有些在家人，邪见特别重，对出家人很看不惯，看到谁都觉得是坏人。有这种心态的话，造的业会非常大。阿底峡尊者说过：“四个僧人中，一定会有一位圣者。”只不过我们的心不清净，看不到而已。因此，能穿上这样的红黄僧衣非常不容易，大家理应观清净心，否则，一不小心就会破皈依戒。

戊三、三种同分：

一、对为自己开示取舍道理的上师，不管他的身相如何、地位怎么样，我们都应把他看作真正的佛宝。甚至连其身影也不能随意践踏，而要精勤承侍、供养。

当然，将上师视为与佛无异，并不只是藏传佛教的说法，汉传佛教个别人对此颇有微词，这也是他孤陋寡闻而已。其实，汉地有一部经典叫《最上根本大乐金刚不空三昧大教王经》，里面就说：“当于阿闍梨，起大信重心，其阿闍梨者，诸佛等无异。”所以，我们对上师像佛陀那样承侍恭敬，是非常合理的，如果没有这样，则得不到佛法的悉地和加持。

二、对上师所赐的任何教言，都应当作真正法宝想。如果你天天吹毛求疵，觉得上师讲的这个不对、那个不对，那绝得不到真实的利益。所以，我们应当依教奉行，对上师要有恭敬心，对上师的教言要有欢喜心，哪怕仅仅是一言一句，也不能置之不理。

现在有些人认为：“对上师要有恭敬心，这是一种过时的传统思想。现在已进入 21 世纪了，人人都是平等的，上师和弟子也不例外。”

如果你这样想，那不要说佛教中，连世间上也说不过去。试想，假如学校的老师和学生都平起平坐，学生可以随意反抗老师，他们不愿意坐在下面，就可以跟老师一样坐在讲台上，如此没有尊重心的话，学生永远也学不到任何知识。所以，现在这个时代特别可怕，好多人都特别愚痴，将很多传统理念弃之不顾，反而去推崇一些似是而非的道理。

另外，对于上师的眷属、弟子，及与自己共同持梵净行的道友，也要作真正僧宝想。身语意恭敬依止，一刹那也不做令他们不欢喜的事。

包括为上师发心的人，你也不能看作敌人，背后遇到谁都讲他的过失，甚至觉得上师如何如何偏袒。就像藏地的一句谚语：“看到骑马的人，在他面前站着说；看到走路的人，在他面前坐着说。”其实，就算是当年释迦牟尼佛身边，也有好人和坏人，但这并不是佛陀的过失。不过，嘴巴长在自己身上，你想给别人说是上师的过失，说是上师身边发心人员的过失，不把他们当僧宝想的话，想怎么说都可以。如果上师的眷属不欢喜，实际上也跟间接危害上师没什么差别。

当然，假如上师的眷属、弟子，行为确实说不过去，那也不一定非要维护。包括上师若不是真正的善知识，所作所为完全违背正理，佛教中也并不是强迫你一听说是上师，就必须无条件服从，上师什么都可以随心所欲，什么坏事都可以干。

不过，上师若是真正的善知识，就必须要以恭敬心来依止。尤其在密宗金刚乘中，皈依境的主尊就是上师。我们务必要清楚地认识到，上师的身为僧众，他代表了十方诸佛，在末法众生面前示现为善知识的形象；语为妙法，以讲辩著的方法，为众生开示取舍，广转法轮；意为佛陀，他已证得一切万法的实相，跟佛陀的密意无二无别。故上师是三宝总集的本体，对于上师的所作所为，我们都要看作是正确、善妙的，诚信不疑地精进依止，时时刻

刻虔诚祈祷。

假若自己三门的行为，让上师生起厌烦心、生起不欢喜心，那就完全舍弃了一切皈依境。这样的话，再祈祷诸佛菩萨赐予悉地，也没有一点用处。因此，我们应随时随地以坚定不移的毅力和决心，想方设法让上师欢喜。

然而现在末法时代，好多弟子不在乎这一点。包括不少听过密法的人，觉得上师就像亲友一样，不高兴也无所谓，从来没想到自己触怒上师的话，不能过夜就要忏悔。有些人可能是不懂这个道理，有些虽然懂一些，但不把它当回事，如此一来，他们一切悉地都得不到。

以前我看到《蓝色手册》里说：“一切大乘之教规，令师欢喜最重要，上师极为喜悦故，一切所为具大义。”只有让上师心生欢喜，一切所作所为才有了实义。因此，令师生喜在修行中特别重要，我们应当以三种欢喜来依止上师。

◎ 一切都是佛陀的加持

总而言之，在生活中，不论痛苦也好、快乐也好，吉祥也好、不幸也好，疼痛也好、哀伤也好，我们都应一心一意依赖上师三宝。如果幸福快乐，也知道这是三宝的悲悯所致。诚如佛在经中所说：此世间的安乐与善事，乃至烈日炎炎时，有习习微风吹到脸上，都是佛陀的悲悯与加持。

《福盖正行所集经》亦云：“若佛不兴世，三界何有乐？由佛出现故，我等获安乐。”佛陀出世，不仅能开示正法，引导我们懂得取舍，获得解脱的安乐。甚至在夏天特别热时，吹来一丝凉风；冬天特别寒冷时，出现一缕阳光，也都是佛陀的加持。

记得《中观庄严论释》里还说，对出家人而言，包括刀能剃发、衣能着色，也完全源于佛陀的加持，只不过人们不知道而已。到了末法五百年的形象期时，释迦牟尼佛的度生事业在娑婆世界已经圆满，此时人们很难获得佛陀的加持。很多出家人虽想剃头发，但剃发工具无法使用，只能把牛皮覆在头上，装成光头的形象；想把法衣染成红黄色，颜色也没办法染在衣服上，

只好将牛皮反过来，当成袈裟穿。

对此，或许有人不一定相信。但不管怎么样，大家应该知道，世间上的一分快乐、一分开心、一分祥和，全部是佛的加持。很多老修行人就有这样的心态，自己如果特别快乐，或是喝了一杯茶，特别香，马上就会说：“这是佛陀的加持！这是上师的加持！”

同样，哪怕你生起一刹那的善分别念，比如想修行、想出家、想放生、想发菩提心等，也是佛陀不可思议的加持力带来的。就像《入行论》中所言：“犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，如是因佛威德力，世人暂萌修福意。”在这样的末法时代，我们生起如闪电般短暂的学佛意乐，或者对佛陀生起信心、对众生生起悲心，是特别特别不容易的，因此，这一切均为佛陀的加持。

倘若没有这种加持，我们会永远沉溺在苦海中，感受极大的痛苦，所以一定要时时感恩佛陀。《胜天王般若波罗蜜经》也说：“若佛如来不出世，一切众生受大苦，无复善道唯恶趣，但闻三涂苦恼声。”《方广总持经》还说⁴：佛陀灭度之后，若有法师为人说法，令众生趋入大乘之道，假如他们生起一丝欢喜心，乃至掉下一滴眼泪，这也是佛的威神力所致。

就像我们跟别人交流佛法时，有些人对佛陀生起欢喜心和信心，听着听着就感动地流泪，这都是佛陀的加持，是很不容易的。对一般世间人而言，哭的话，多是为了自己的感情、自己的家庭，这时候他流的眼泪比长江黄河还长，但这种眼泪没有任何价值。

以前我在一所医院住院，有个护士对我很不好。有一天，我看她在流泪，就问：“你是不是为我哭的？”她恶狠狠地回答：“我才不会为你哭呢！”（众笑）法王讲《释尊广传》时说，对众生因悲心而流泪，或者对三宝因信心而流泪，这种泪水有很大功德。但如果只为了自己而哭，那没有什么意义可言。

也许有人会问：“如果三宝有这么厉害，那天天祈祷三宝就可以了，我生

---

⁴ 《方广总持经》云：“佛灭度后，若有法师，善随乐欲为人说法，能令菩萨学大乘者，及诸大众有发一毛欢喜之心，乃至暂下一滴泪者，当知皆是佛之神力。”

病是不是就不用看病吃药了？”

并不是这样。假如出现病痛、苦痛、魔障等磨难，首先你要祈祷三宝，除此之外，若是需要采取医疗术、禳解术⁵等行之有效的方法，也要明白这些都是三宝的事业，然后再接受治疗等，而不要认为“祈祷三宝起不到什么作用，我看了医生以后才好”。其实你到医院去，不管是医生诊断还是开药，全是三宝的威神力在作饶益。所以，我们要把这些理念搞清楚，对“一切显现都是三宝的游舞”要深信不疑，并且观清净心。

如果为了办事等目的，我们要前往异地他乡，也应先顶礼所去方向的如来或三宝，然后再开始动身。比如，要去东方的话，就观想东方如来，并作顶礼、祈祷；去西方的话，就向西方如来顶礼和祈祷。或者，可以念些《八吉祥颂》，对三宝始终有一种恭敬心。若能如此，则会成就一切顺缘。《佛说灌顶经》亦云：“礼拜向三宝，供养散花香，释梵相拥护，万事皆吉祥。”

我们藏地就有这种习惯：出门之前先去寺院供养僧众，请他们念经，然后自己进行祈祷，向所去地方的佛陀顶礼，这样的话，一切所愿就很容易成办。

《三戒论》中也讲过，阿底峡尊者规定，皈依后有五个共同学处：“不为命奖舍三宝，何等要事不寻他，常供令自他皈依，顶礼所去之方佛。”

意思就是，第一、皈依以后，就算遇到生命危险，或者得到再大的奖赏，也不能舍弃三宝。

第二、不管发生怎样重大的事，也不能认为三宝不能救护，而去另寻其他的世间办法。

第三、行住坐卧中恒时忆念三宝功德，不间断供养。

第四、了知功德后，令自他虔诚地皈依三宝。有些人出去时，坐车也看看有没有容易调伏的对象，如果有人看起来不错，就马上坐到他跟前，笑眯

---

⁵ 禳解术：禳解灾难的法术。

眯地问：“你皈依过没有啊？”结果别人不但不领情，反而一直抽烟，最后把他给熏跑了。

第五、无论去往何方，要对那方的佛陀进行顶礼。

◎ 日常生活中如何祈祷三宝

一切时处，都应念修宁提派仪轨的皈依偈“真实三宝善逝三根本，风脉明点自性菩提心，本体自性大悲坛城中，直至菩提果间永皈依”⁶，或者共同乘的皈依偈“皈依师、皈依佛、皈依法、皈依僧”——在藏地，几乎人人都会念。那天我去一个学校，问了很多小学生，他们大多数都会。不过，现在藏地很多知识分子不像以前了，因为新文化的冲击特别大，他们对三宝的信心日益退化，这种现状不容乐观。

念诵三皈依，其实功德非常大，《圣解脱经》中说，若能在临死的旁生耳边，念“南无布达雅，南无达玛雅，南无桑嘎雅”，它来世就会摆脱恶趣之苦。而四皈依，是在三皈依的基础上加了“皈依师”，因为上师是三宝的总集。所以，我们要经常念修四皈依，在他人面前也不时赞叹三宝的功德，令其皈依，并使他们明白：自他所有众生今生来世的依赖处就是三宝，故要精勤念修皈依。

不过现在末法时代，有些人真的特别过分，常说佛经的这个道理不对、那个道理不对，出家人如何如何不好……这些人口口声声说这是事实，但实际上并非如此。他们只看到过失的一面，却从不看功德的一面，因为自己心不清净，故根本看不到皈依三宝的功德。

其实，就所有众生而言，对今生来世最有利的，即是皈依三宝。如经云：“唯有诸世尊，能加施无畏，当至归命佛，及法与圣众。”唯有世尊可以赐予无畏的境界，故我们应以诚挚的信心，皈依佛陀、法宝和僧众，只有这样，今生来世才会得到快乐。

真正懂得皈依功德的人，不管到哪里去，哪怕路上见到一个人，没有皈依过的话，他也肯定要讲皈依的功德。或者他在旅馆里住一晚上，旁边的人

---

⁶ 也可以念《开显解脱道》中的皈依偈。

若不信佛教，他就慢慢慢慢讲，到了第二天分开时，那人已经皈依佛门了。

不过，有些人特别刚强难化，你讲了半天也没有用，这样的话，你就给他念些皈依偈或佛陀名号，这对他也是有利的，因为在暗劫中，连三宝的名号也听不到。所以，遇到实在听不进去的人，你可以在他耳边突然念“佛、法、僧”；或者走路、坐电梯时，突然念“释迦牟尼佛”、“南无阿弥陀佛”……在别人看来，你可能有点问题，但实际上，这对他们利益非常大。只要能在众生阿赖耶上种下善根，这也是一种弘扬佛法。毕竟你即生中想找一批眷属，专门给他们讲经说法，机缘不一定很成熟。但在走路的时候，可以把路人当成你的得力弟子——呵呵，是不是啊？

在日常的行住坐卧中，也要观想忆念三宝。

睡觉：晚上就寝时，要像前面所说那样，将皈依境的尊众观想在自己心间，心专注于皈依境而入睡；倘若你没有生起次第、圆满次第的境界，实在不会观想，那也要在心里意念：“上师三宝此时就安住在我的枕头上，以慈悲的目光垂视我，怜悯地关照我、加持我。”若能在这种境界中入眠，自己迷乱的梦就会变成光明梦。所以，睡觉前应当这样观修，尽量不要有贪嗔痴的心态，而应在不离随念三宝的状态中入睡。

吃饭：享用饮食的时候，就像平时会供一样，将三宝的坛城观于自己喉间，以饮食的美味作供养。不过，有实执的人因为没有生圆次第的境界，就会产生很多不必要的念头：“具体是在喉间的哪里呢？三宝会不会有这么小？”其实，在观想时，我们的身体并不像现在这样，而是全部显而无自性的，一尘上有无数刹土和世界。说喉间，只是一个方向而已，在那里有无量无边的如来坛城，你也变成无量无边的幻化身作供养。

若实在不能这样观想，则可诚心意念：一切所饮所食的献新⁷部分，首先供养三宝。藏地很多老修行人就是这样，平时哪怕喝一瓶饮料，也是一打

---

⁷ 献新：新鲜饮食等未用之前，首先用指拈少许，向空弹撒三次敬献三宝。

开就先沾少许，向空中弹三下。假如你不方便这样做，也可以在心里念一遍供养三宝的偈颂，然后再自己享用。

这方面，学院大多数道友做得不错，不管是男众、女众，平时吃饭的时候，把饭盛到碗里后，先合十念供养偈，然后才开始吃。这也是一种修行，这种习惯要慢慢养成。我们每个人世间习气很重，不好的念头和行为经常出现，好的行为学起来非常艰难，所以，大家应该经常这样串习。

穿衣：当你准备换上一件崭新的衣服时，还没有穿之前，应先观想供养三宝，向空中甩动一下，然后意念三宝赐给了自己，再穿上。

当然，不仅仅是新衣服，任何一种你特别喜欢的对境，比如新房子、新道场，都可以先供养三宝，之后观想三宝赐给自己，这样是非常有功德的。听说有个道友天天在佛前供水果，完了以后，就跟佛说：“释迦牟尼佛啊，您把最好的苹果给我吃哦！”呵呵，这样也可以。

同样，遇到悦意的外境，如美丽的花园、清澈的河流、美妙的宫殿、悦意的树林、广大的财产、富饶的受用、佩带装饰的俊男美女等，也应先供养三宝。（你在路上看到一个特别好看的人，可以马上想：“供养三宝！供养三宝！”）无论看见任何喜爱或贪执的事物，都要诚心意念供养三宝。

打水时，也应将献新供养三宝之后，再把水装入自己的水器。不过，现在城市里有自来水，不一定有条件这样做。在以前，人们去泉边、井边打水时，都会先沾取水瓢里的一点点，向空中洒三下，然后再装入自己的水桶。

古人的这些行为，如今不少人觉得是一种多余，这是因为他们不了解此举的功德。其实，除了我们眼睛看见的以外，还有无形的三宝加持，不管你承不承认，只要供养了三宝，就算财物不是很多，也可以积累许许多多功德。《大庄严论经》云：“虽无诸珍宝，及以资生具，能信三宝者，是名第一富。”因此，我们看见一个美妙的对境时，随时随地都要供养三宝。

此外，自己获得现世的幸福美满、安居乐业、名声远扬等任何称心如意

的事情，也要想到这完全来自于三宝的大悲，首先供养三宝，生起恭敬心，并观清净心。

自己顶礼供养、观修本尊、念诵咒语等一切善根，也应当供养三宝，然后回向众生。我们平时念的放生仪轨中，就有专门供养三宝的偈颂，有些人看后觉得：“我自己放生就可以了，还供养三宝干嘛？没有必要。”其实不是这样的，无论你做任何一件善事，将善根先供养三宝，后回向众生，如此既有供养的功德，也有布施的功德。比如，你今天听课、念《普贤行愿品》、修加行的善根，首先观想供养三宝，然后回向给天下无边的众生。表面上看这是一种耽著，但实际上，这种耽著可令我们积累很大的菩提资粮。

尤其在藏历每月十五、三十的昼夜六时中，一定要尽可能供养三宝。或者每月的初八、初十、二十五、二十九⁸，以及汉地的佛陀成道日、观音菩萨誕生日等吉日中，也要尽量作供养。并且，平时也不间断供养三宝。

我在小的时候，常听父母、附近修行人说：“今天是初十，一定要行持善法。”“今天是初八，所有孩童都要行善。”从小就有这样的传统。但现在藏地的一些地方，这种习惯还是有点改变。我常常会想：“可能是与前世的福德有关吧，我从小不管读小学、中学，还是在家里放牦牛，总能遇到非常好的善知识，一直不让我学得特别坏。一个人在年龄没有成熟时，很容易随外境而转变，此时周围如果有好的观念和行为，就会影响他一辈子。”所以，现在的父母特别需要在孩子耳边、孩子眼前，作正面的引导。我们也应通过各种方法，给这些新一代的孩子灌输佛教的理念和教育。

总之，大家随时随地切切不要忘记：无论是苦是乐，唯一要皈依三宝。若能做到这一点，那在梦中心里害怕、恐惧万分时，也能够皈依，这样一来，在中阴界时也能做到。在没有达到这样的境界之前，务必要努力念修皈依。

---

⁸ 无垢光尊者在《心性休息大车疏》中说，在此等吉祥日，外空行与内风脉聚集，故称为近聚日。尤其是在上旬的初十白日及下旬的二十五夜晚，空行圣众纷纷聚集在修行者的住处，由此可成办任何事，故应精进于依修四支，作会供及酬补忏悔，依此可恢复此月中所失毁的一切誓言，迅速成就共同、殊胜悉地。

◎ 宁死也不舍弃三宝

归根到底一句话：一心一意依托三宝之后，纵遇命难，也绝不能舍弃三宝。

《六度集经》中说，从前有一位国王，以佛法来治理国家。为了推行佛法，他诏令天下：凡是肯受持戒律、身心清净者，即可免除一切赋役。

有些人为了免税，表面上信奉三宝，背地里却为非作歹。国王发觉这种情况后，决定重重惩治这些人。为了分辨出哪些人是伪善之徒，国王想出一条计策：

他命人在全国各地贴出告示，上面写着：“凡是信奉佛法者，都要处以死刑！”结果，那些伪善之徒一看告示，纷纷舍弃佛法，露出本性，毫无顾忌地作奸犯科。

当时有一位年老的修行人，看到国王的禁令，心里非常悲哀。他想：“佛经中记载，三宝的功德非常大。我今以宿世功德，才能信奉三宝，如果要我舍弃正道，即使可贵为帝王，我也不会去做。若能亲近三宝，就算牺牲性命，我也在所不惜。”于是，他对佛教依然笃信不已，并劝儿子千万不能舍弃三宝。

国王得知后非常高兴，派人请他到王宫来，任命他为宰相，并待以厚礼。至于那些舍弃佛教的伪善之徒，皆被课以重税和劳役。从此以后，国内就再无伪善的行为了。

其实，我们对三宝若有这样虔诚的信心，三宝的加持自会时时入于心。假如纵然遇到生命危险也永远不舍弃三宝，有如此坚定信念的话，才是名副其实的佛教徒。

从前，印度的一位居士，被外道徒抓住了。他们威胁：“如果舍弃皈依三宝，就放你一条生路；如果不舍弃，就杀掉你。”这位居士回答：“仅仅口头上说一句也可以，但我内心绝不可能舍弃。”最后，他被外道徒杀害了。我们也务必要竭尽全力，使自己拥有这样的境界。

尤其是这次大家共修皈依，一定要反反复复地思维。虽然你现在没有遇

到那么大的违缘，但可能你家里不信佛教的人，经常对你百般威胁，在这种情况下，万万不能舍弃三宝，这种誓言一定要坚定。（口头上也不能舍弃，否则也有一定的过失。）

在“文革”期间，藏地也好、汉地也好，这方面可歌可泣的故事相当多。那个时候，谁是真正的佛教徒，谁是虚伪的佛教徒，一下子就可以看得出来。而我们没有遭受这种逆境时，理应多多串习，修满十万遍皈依。其实，每个人的心是可以转变的，以前对三宝的信心马马虎虎，后来通过不断修持，必定能产生坚定不移的信心。否则，只是名相上的佛教徒，对解脱没有多大意义。

这些内容，大家必须要先了解好，之后再慢慢串习，串习到了究竟时，才算是有了修行境界。加行中虽要求我们念十万遍皈依，但这个数字只不过是最低界限。你念完之后可以扪心自问，如果有人逼你舍弃三宝，不然就会杀死你，此时你会怎么做？倘若你有可能舍弃，那说明修行还不到量，还要继续念，二十万遍、三十万遍都可以。

总之，皈依不是口头上的，大家一定要从内心中，对三宝生起稳固的信心。假如你在皈依境面前，已经发了十万遍誓言，再变心的话，就太坏了。世间人说一句海誓山盟，永远都会刻在心底，将来变了要受到惩罚。那我们在三宝面前，一心一意地发了十万遍誓，就更不能轻易改变了！

《前行广释》第 89 课

前面也说了，我们既然已皈依了三宝，遇到生命危险也不能改变。一旦放弃了皈依三宝，那么即使修持再高深莫测的大法，也不能列入佛教徒的行列中。如阿底峡尊者云：“内外道以皈依别。”

阿底峡尊者，是当年印度东西方无与伦比的大班智达，他被迎请至藏地之后，主要强调了两个问题：因果与皈依。尤其在皈依中，他说外道和内道的区别，不是看身上的穿着、守持的戒律，而是有没有皈依三宝。

其实在外道中，也有断除恶业、行持善法、观修本尊、修持风脉的，并

能依此获得共同成就。以前为迎请阿底峡尊者进藏，藏地先后派了很多入，藏王智光也付出了生命代价。在尊者入藏前的很长时间，去印度迎请他的译师，一直形影不离地跟着他。一次在恒河旁边，尊者和译师看见一个老婆罗门，背着一个小孩的尸体。到了河边，老婆罗门放下尸体，先在恒河里洗干净，放在自己身边，然后就开始坐禅。过了一会儿，只见小孩复活过来，老婆罗门却断气身亡。之后，小孩把老婆罗门的尸体扔到恒河里，大摇大摆地扬长而去。藏地的译师见此深感稀有，问阿底峡尊者是怎么回事。尊者告诉他，这是外道的一种借尸还魂法。

（类似的修法，在藏传佛教中也有，名为迁识夺舍法。以前玛尔巴的儿子不慎落马身亡，之后就把自己的心识迁移到一个尸体中，从而得到了重生。当然，被迁移的身体必须完好无损，不能受伤或者残疾。）

从这个故事也可以看出，外道不光是只会念咒语、持戒律、行善法，甚至有些出乎意料的境界，比如在水里像鱼一样畅游，在空中像飞禽一样飞翔，在山岩中无碍地穿来穿去，他们也都具有。但因为不知皈依三宝，他们与解脱道就有千里之遥，永远不能从轮回中解脱出来。

现在世间上有很多人，一生都在追求名声、地位、财富，其实，今生短暂的快乐并不重要，最关键的是什么？就是要永远脱离三界轮回。若想达到这一点，首先必须要皈依三宝。汉地的《庐山莲宗宝鉴》说：“佛言一切众生，若不归依三宝，永劫堕三恶道。”《大乘理趣六波罗蜜多经》里也有相似的教证：“归依佛法僧宝，脱苦方便。若不归依，后悔何及？”所以，脱离轮回的最好方法，就是皈依佛、皈依法、皈依僧。

在我们藏地，大大小小、男女老少都特别重视皈依，他们从小就对三宝有非常虔诚的心，皈依偈也念得特别多。前两天，我们学院刚圆寂了一位老喇嘛，他念了很多皈依偈，具体数目我不是很清楚，只知道他还念了六亿遍观音心咒，十万遍《三十五佛忏悔文》，一百万遍《普贤行愿品》。他叫丹珠喇嘛，学院许多人都认识他，我刚来学院时，他就已经在了。前不久他圆寂

时，好像是去往另一个地方一样，没有任何恐惧心，非常自在洒脱的感觉。他一辈子都在行持善法，去世时是 84 岁。希曷荣博堪布的传记中说，第一次到学院时，自己就是跟他一起上来的。据他隔壁的有些法师讲，丹珠喇嘛在闻思上不是很聪明，但在念诵、观修方面，还是很下功夫，白天晚上非常精进，晚上睡眠也比较少。其实我们来到这个世界，每个人都是一样的，但离开这个世界时，有些人是满载而归，有些人却两手空空。

话说回来，我们若想从轮回中解脱，没有皈依三宝的话，是根本不可能的。阿底峡尊者是藏地后弘时期著名的大德，他在朗达玛灭佛后一百多年，即公元 1040 年 59 岁时来到藏地，从阿里开始弘扬正法，后渐扩展至整个藏区。他对浩瀚如海的显密正法，无所不知、无所不晓，对个别有缘者也传过密宗的灌顶、窍诀，但考虑到皈依对初学者来说是重中之重，于是在所有的法会中，着重弘扬皈依和业因果，由此被人们称为“皈依班智达”、“业果班智达”。

有些弟子曾问阿底峡尊者：“您是印度那么出名的大班智达，结果来到藏地之后，却被称为‘皈依班智达’。这对您来讲是一种侮辱吧？因为皈依是特别简单的法。”尊者回答：“显密所有教法的根本，就是皈依。人们给我这个称呼，是对我的莫大赞叹，我今后还要不断弘扬皈依。”

由此，皈依的重要性可见一斑。大家在修行的过程中，一定要打好这个基础。否则，光是身上穿着红色僧衣，头发剃得光光的，对三宝连尊重心、欢喜心都没有，那怎么称得上是出家人呢？倘若连皈依的基本要求都做不到，这是特别可笑、可耻的。

因此，作为已迈入解脱道的佛教徒，从今往后，即使遇到生命危险，也绝不可舍弃皈依及皈依戒，这一点必须要付诸于实际行动中。正如经中所说：“何人皈依佛，彼为真居士，何时亦不能，皈依其他尊；皈依于正法，远离恼害心；皈依圣僧众，不应交外道……”

这个教证，与我前面引用的《涅槃经》⁹意思一致，只不过译法不同。意

---

⁹ 《涅槃经》云：“归依于佛者，真名优婆塞，终不更归依，其余诸天神；归依于法者，则离于杀害；归依圣僧者，不求于外道。”

思是说，皈依佛陀之后，你就成了真正的居士，何时也不能皈依帝释、梵天等外道天尊。常有人说：“我只想皈依三宝，居士戒不想受。”其实你皈依了三宝的话，就已经成了居士了。

皈依正法之后，千万不能损害任何众生。当然，你无意中因嗔心控制不住，可能会直接或间接伤害众生，但做了以后要马上忏悔，而且不能杀害众生。

皈依僧众之后，与外道徒、无信仰者，乃至詈骂上师或褻渎正法之人，绝对不能交往。否则，“近朱者赤，近墨者黑”，慢慢受到他们的影响，自己的见行也会同流合污，结果与正法背道而驰。

若能虔诚地皈依三宝，佛陀是绝不会欺惑我们的，始终会赐予加持和悉地，让我们真正得到快乐。诚如《妙法莲华经》所言：“若人信归佛，如来不欺诳。”所以，佛陀、佛法、僧众这三者，是一切功德之海，我们理应恭恭敬敬、欢欢喜喜地皈依，经常观想和祈祷，《华严经》中也说：“一切诸导师，正法菩萨众，圣僧功德海，皆悉应恭敬。”

◎ 杜绝对三宝所依的不敬

如今有些人，表面上是佛教徒、出家人，自以为是三宝的随行者，可对佛经、佛塔、佛像等三宝所依，没有一丝一毫的恭敬心，甚至把这些只看成是普通的财物，进行买卖或作为抵押品……这就是所谓的“享用三宝身财”，罪过极其严重。

《观佛三昧海经》里有一位优填王，他因思念去忉利天为母说法的佛陀，就特意造了一尊释迦牟尼佛的金像，天天顶礼供养。后来佛陀从忉利天回到人间，他用大象载金像去迎接。金像见到佛陀之后，从象背上下来向佛陀顶礼。佛陀也合掌向金像顶礼，虚空中百千化佛也向金像合掌长跪。佛陀对金像授记：“我灭度之后，我的弟子就托付给你了……¹⁰”从那时起，世间上就有了佛像。即使佛陀后来示现了涅槃，但众生仍有礼拜、供养的对境。

---

¹⁰ 《观佛三昧海经》云：尔时世尊而语像言：“汝于来世大作佛事。我灭度后。我诸弟子以付嘱汝。”

这样的三宝所依，我们若为养活自己而当成买卖品，是非常不合理的。我以前也讲过，智悲光尊者在《功德藏》及其自释中说：“如果买卖或毁坏佛像、佛经、佛塔，依靠三宝而造罪，这叫做无与伦比的罪业¹¹。应当怎么弥补呢？应按照两倍以上作修复，再在三宝面前忏悔。”比如，以前你毁过 100 块钱的佛像，就要造一尊 200 块钱的佛像；你毁过 100 块钱的经书，就要印 200 块钱的经书，然后再进行忏悔，如此方能得以清净。

在座的道友也不妨想想，你曾毁坏过佛像、佛塔没有？如果有，临死前就要赶紧忏悔，否则，这种罪业不但影响来世，甚至现世中也会感受报应。

《安士全书》中记载：康熙初年，檀香的价格相当昂贵。有个开香铺的人，过去以三金买了一尊檀香的观音像，此时这些檀香已升至十六金，于是他想把观音像毁掉，变成檀香条去卖。他家佣人怕造罪，极力劝阻，但因身份卑微而没有人听。后来他们把观音像给毁了，不到一天，整个香铺突然起火，所有人都葬身火海。只有那个佣人，因去别的香铺帮工而逃过一劫。

可见，以三宝所依为对境造罪，过失非常严重。在我的人生中，也见过有些人故意烧经堂、毁佛像，最后他们在今生中成熟的果报极其惨烈。还有，在《目连问戒律中五百轻重事》中¹²，有人问：“买卖佛像有怎样的过失？”答：“罪同买卖父母。”所以，这方面务必要注意！

此外，除非是绘画、雕刻佛像时需要测量尺度，不得不评价佛头的大小、佛身的高矮，否则，对佛像指手画脚，妄加评论这里不庄严、那里不美观，过失也相当严重。

《极乐愿文大疏》中讲过，从前有个人对着一尊断了手指的佛像，说“断指佛”。话音刚落，他自己的手指就断了。

现在汉地有些人，根本不懂这个道理，经常说：“这是胖胖的佛、瘦瘦的佛、高高的佛……”这是不允许的。我们对人尚且不能如此不敬，更何况是佛

---

¹¹ 因为造五无间罪等，可以依靠三宝忏悔。而依靠三宝造的罪业，无有忏悔之所依。

¹² 《目连问戒律中五百轻重事》云：问：“比丘卖佛像有何罪？”答：“罪同卖父母。”

像等三宝所依了？常有人评论：“这个莲花生大士很难看！”这个释迦牟尼佛不庄严！哪有这样的？释迦牟尼佛、莲花生大士等诸佛菩萨，全是相好圆满，我们千万不能对如此严厉的对境，乱造口业。

倘若你对有些佛像的工艺不满意，那不能说佛像不庄严，而应该说造佛像者的技术不好，不能像有些人动不动就：“哇，这么难看的观音菩萨！”这方面一定要注意，不然的话，轻易就会造很大恶业。

另外，也不允许将经函等直接放在地上¹³，从经书上跨来跨去，或者翻页时手指蘸唾液等。所有这些不恭敬的行为，罪过都特别严重。

以前法王去美国时，有一次给大家传《文殊大圆满》。中间灌顶的时候，有些人把法本放在圆圆的坐垫下，用坐垫压着法本，然后上去接受灌顶加持物。我们看了觉得特别可怕，赶紧提醒他们不能这样做。但个别人听了不以为然，连声说：“没事，没事。”

那么，这样做为什么会有过失呢？佛陀在经中亲口讲过：“末世五百年，我现文字相，作意彼为我，尔时当恭敬。”《大般若经》中也说：“法是佛身，若供养法即供养佛。”还有《大方便佛报恩经》说：“佛以法为师，佛从法生，法是佛母。”《历代三宝记》亦云：“法是佛母，佛从法生，三世如来皆供养法。”其实经函等文字就是佛法，能够出生三世一切佛，因而我们务必要恭敬。

如今，佛陀虽然已涅槃 2500 多年了，但佛教中慈悲喜舍的智慧，出离心、菩提心等教义，仍然保留完好，令我们相续中产生各种功德。这一切也来源于法。

前段时间，我跟一位法师聊天时说：“一个人来到这个世间，贡献最大的，就是写些好书。”如果写了不好的书，可能毁坏整个世界，但若是好书的话，对人类的贡献真的非常大，其价值远远胜过一些建筑。像无垢光尊者、宗喀巴大师、麦彭仁波切，正是当年留下了大量珍贵法宝，我们现在才能“前人种

---

¹³ 假如如不得不放在地上，经函下面也要垫一块干净的布。

树，后人乘凉”，快乐地享受这些法义。

经书既然如此殊胜，世间也有这样的俗话：“佛经上不能放佛像。”我们在摆设佛堂时，应该把经书摆上面，佛像摆下面。因为在所有佛像、经典、佛塔中，佛经具有开示取舍道理、延续佛法慧命等作用，与真佛没有一点一滴差别，甚至与佛陀相比，可以说有过之而无不及。所以，从这个角度而言，经书比佛像更为重要。

《地藏十轮经》也说：“如遇得贤瓶，除贫获富乐，如是遇佛法，灭惑证菩提。”穷人若遇到珍宝如意瓶，就能遣除贫困，获得富裕之乐。同样，我们遇到佛法之后，能成为精神上的富翁，就算有漏财产不多，也会过得非常快乐。

所以，佛法特别重要。我们皈依了佛法后，对一字一句以上的法宝，乃至佛经的一点点碎片，也务必要恭敬供养。

尤为值得一提的是，在藏地，很多修行人去一些乡村念经时，虽知道金刚铃杵是不可缺少的，但多数人只将它当作平平常常的用品，而不认为是三宝所依。

实际上，金刚杵表示佛陀的五种意智慧。金刚铃也同样具有本尊面相，下续部¹⁴中说这代表毗卢遮那佛，上续部¹⁵中说表示金刚界自在母，因此，它具有佛陀的身相；再者，金刚铃上的莲花中有八个文字，是八大佛母¹⁶真实的种子字；它清脆的响声，代表佛陀说法的妙音。可见，金刚铃已完全具备佛陀身语意三所依的象征。尤其是密宗的文武百尊坛城轮，在它上面象征性地全部具足，并且它也

¹⁴ 下续部：事部、行部、瑜伽部。

¹⁵ 上续部：玛哈约嘎、阿努约嘎、阿底约嘎。

¹⁶ 八大佛母：四空行与财神四母。

是不共誓言的标志。

在密宗中，凡是得过灌顶的人，都要护持密咒和手印不间断的誓言，铃杵不能离身。当然，如果金刚铃杵太大，你到处带着不方便，则可在念珠上系个小铃杵，作为象征和标志，如此不会毁坏誓言，对法器也能保持恭敬。反之，假如对这些轻视，就会有严重的罪过。因此，我们必须常常恭敬供养。

《前行广释》辅导第 87 课

丁四（皈依之学处）分三：一、三种所断；二、三种所修；三、三种同分。

皈依的学处就是皈依的戒律，皈依有皈依的戒律，一方面，我们皈依后有很大的福利、功德，但也相对有很多责任。就像在这个城市、国家中，享受了很多福利，同时也要承担相应的责任。另一方面，皈依的戒律是保护我们皈依不失坏的一种方法。

皈依的学处、戒律也是让我们进一步接近皈依的境界、皈依的本性的一种方法。平时我们忆念、守持皈依戒，守护的越好，皈依戒就越好，皈依修行越好，离证悟就越近，障碍、违缘就越少。皈依有根本的戒律、也有分支的戒律。如果我们把根本的戒律和分支的戒律，从浅层次、深层次都能做到很好，这个修行者就能无限地接近证悟、觉性。因为所皈依的本体本来就是觉悟的本体，我们能皈依、忆念他，那我们也是无限地接近觉悟的本体了。

戊一、三种所断：

我们皈依后不能做的、要断除的，有三种所断。三种所断分别针对皈依佛、皈依法、皈依僧后的所断。

一、皈依佛之后，就不能再顶礼所谓轮回中的世间天神，

“皈依佛之后，就不能再顶礼轮回中的世间天神。”不能顶礼的意思，

上师在讲记中讲了，世间的天神，如果有必要礼拜，问题也不大。但是不能把他当成解脱的皈依处、究竟的皈依处去礼拜、供养，这是不行的。没有把他当作皈依处、究竟解脱的依靠处，比如去拜父母、拜祖先，这些问题也不大。

世间天神道理也差不多，我没把他当皈依处礼拜，而是某种需要、某种目的，大家都来拜，我不拜不太好，考虑到这方面，或者有时得到暂时的利益，拜拜问题也不大。不能顶礼的意思，是不能把他当成究竟的皈依处去顶礼。

也就是说，不能把那些自己还没有摆脱轮回痛苦的自在天、遍入天等外道天尊，以及地方神、土地神等世间大力鬼神作为后世的皈依处，而对他们顶礼供养等。

这里解释了，世间还没有解脱的，自己还有很多痛苦、烦恼、无明的自在天神也好，遍入天也好，这些印度比较多的，还有当地的土地神、地方神等地方特色的天神。不管怎么样，自己没有解脱的世间鬼神，不能把他们当成后世的皈依处，对他们顶礼供养。如果有些必要性，或为了成就事业、供养世间神，也不是不可以。上师在讲记中也讲了，犯不犯皈依戒关键是你顶礼、供养时，有没有把他当成像三宝一样，能引导自己获得究竟解脱的皈依处。如果没有把他当作皈依处去顶礼、供养，问题不大。但能避免就避免，不能避免的话，如果没有皈依心，应该问题不大。

二、皈依法以后，必须断除恼害众生之事，尽己所能防微杜渐，努力做到连梦中也不损害众生。

皈依法后，不害众生。最好的是连伤害众生的心也没有。皈依法后，务必要尽量断除杀害、伤害众生，“尽己所能防微杜渐，努力做到梦中也不损害。”梦中也不害众生，这标准还是很高的。

上师在讲记中也讲了，如果我们皈依后做不到不害众生，有时连皈依的戒律都会破。这个问题，我也观察、看过一些别的教言，无垢光尊者还有其他地方讲，如果直接解释，别说是杀众生，连伤害众生都要破皈依戒，甚至比居士戒还严格，居士不杀人就不犯居士根本戒。这里皈依的戒律中，皈依法后不害众生，连伤害众生都不允许，连梦中都不允许，像这样不仅不能杀害人，连有情都不能伤害，这个标准相对来讲就过于严格了。

皈依戒有根本和分支。皈依戒的根本戒就是不舍三宝，我们皈依完之后，无论如何，宁舍生命不舍三宝。如果这个根本的戒律在，还有皈依戒。这里讲不伤害众生，属于分支戒——皈依戒律有一些损伤，而不是根本上就没有了。大恩上师从比较严格的角度讲，如果你伤害了众生，皈依戒也没有了。

如果我们能做到这些完整的皈依戒，就是高标准的皈依戒圆满了。伤害众生就毁坏皈依戒，指的是什么呢？是指损伤了一部分就不是严格意义上圆满皈依戒了。从这方面观察，皈依戒的确比居士戒要严格。反过来讲，如果我们皈依戒破掉后，都没办法受居士戒了，因为居士戒必须在皈依戒的基础上，皈依戒破完了，再去受居士戒，根本得不到戒体，因为皈依戒的基础都没有。

所以解释的时候，如果根本戒律不舍三宝，根本戒律的戒体就还在。分支你做不到、做不圆满，对皈依的戒体是有损伤的。有损伤和破根本是不一样的，就像你脑袋掉了和掉块皮，或者身体受伤是不一样的。身体受点伤，你人还活着，命还在，但如果命掉了，那就没有了。

皈依戒根本是不舍三宝。比如很多地方的修行人，南传、藏传、汉传、泰国等，他们也打鱼、杀生，也有很多这种情况，但他们仍然可以做居士、修行者，汉地有，藏地也有。根本戒体受点损失、受点伤害就不圆满了，分支和根本上有损害，这两者之间还是有差别的。这里主要讲了如果做不到，

分支戒肯定破了，但是根本戒不一定破，它应该还在。

从严格的侧面讲，尽量地生起饶益众生的心，不要伤害众生，不要生起伤害众生的心。如果生起了、做了，就精进地忏悔。逐渐生起饶益众生的心，把我们的修得非常柔软、慈悲，这时我们的皈依戒不管根本上的，还是分支上的都圆满了。这个圆满要连梦中都做到，是二地菩萨才能达到的标准，二地菩萨皈依戒才圆满。

这样真实圆满、达到高标准是我们的目标，但是现在对我们而言，根本一定要保住，分支逐渐去完善，平时有违犯就忏悔。尤其是皈依佛后，不皈依天神，对我们来讲容易，皈依僧众后，不与外道为友也容易。但不伤害众生就太困难了。所以我们先把别的守好，然后逐渐去完善，这样比较好。

三、皈依僧之后，不可以与外道为友，也就是不能与不信仰佛教及导师佛陀的外道种姓共同交往。

共同的交往并不是不能说话，不能一起工作、吃饭，是说见解上不能一样。和外道交往是说见解、行为和他们相同，这是不行的。

如果一家人里有外道，一家人不信佛法，或者更明显地皈依其他宗教，这是不是就破了皈依戒呢？不是。一方面不是看你的行为，主要看你的心，虽然一起起居、一起工作、一起干事情，但是我没有认可他的见解，没有被他的见解所染污，这就相当于没有与外道共同交往。

在藏地虽然没有真正的外道，但侮辱詈骂上师、诋毁亵渎正法，以及诽谤密宗甚深法门的人也与外道相同，绝不能和他们亲密接触，友好往来。

藏地的佛法很兴盛，没有真正的外道。但是相似的外道也需要避免，比如“侮辱、詈骂自己上师”的不能交往；“诋毁亵渎正法”，也许不会对所有正法亵渎，但可能对某些法进行诽谤，还有诽谤密宗甚深法门的，和外道相同；“绝对不能和他们亲密接触、友好往来”，认同他的见解、行为，这

肯定不行，也是会有危险。

这是皈依境中的第一类，我们皈依之后尽量断除的，就是这三种所断。今天的课程就讲到这里。

《前行广释》第 88 课辅导

《前行引导文》包括共同外加行，主要是教我们怎样产生出离心，了知了现在的轮回本性之后，发起想要出离的意乐，这是修行的第一步。

众生在轮回中有痛苦，只有觉悟之后才能够彻底地离开痛苦。所以，首先要了知轮回不可以执著、贪恋、停驻，要生起出离心，之后重新设立一个目标，这就是解脱道或者涅槃。

没有生起出离心之前，我们所有的思想和目标都是轮回中的法。无始以来，在轮回中漂流了那么长时间，没什么真实的意义，通过佛陀的智慧引导，重新定位自己的目标。以前都是在追求轮回中的目标，知道没有意义、生起出离心之后，就开始追求解脱道。

解脱的自性已简单地介绍过，声闻乘、缘觉乘和菩萨乘的解脱都是寂静（寂灭）清凉的，但大乘种姓的修行者追求的是佛果，要得到佛果、获得解脱道必须要依止一位有经验的上师善知识。紧接着第六品讲依止善知识，包括“怎么样依止？什么是善知识？具有怎样法器的人才可以依止？如何善巧依止及依止的利益和必要。”我们必须依止有经验的善知识，才能够真实获得解脱。

依止完之后共同加行就结束了，但学完了不一定就修圆满了。不管是共同四加行还是解脱道，或者是依止上师，都是一辈子要修行的。虽然第一次学了、了知了，但内容却需要我们一辈子去品味。通过努力观修，该生起来的境界一定要生起来，该抛弃的抛弃，这才是学习共同加行的必要性，而不

是学完一次了知了，考试也得了一百分或优秀就可以了。

是不是很优秀呢？从某些方面讲的确不错，但是内心一定要和法相应，这才是另一种真实的考试，并不是文字的考试，是内心和法义相应的考试。这种考试每天都有，或者说一年考一次，在年底的时候考，反观一下内心是不是与前行的法义相应了。或者半年考一次，为什么呢？佛陀或者祖师们的教义中讲：上等修行者每天都有进步，中等者一个月，下等者一年。通过一年或者半年考一次，可以反观自己内心有没有改变？该生起的境界有没有生起？该断掉的是否断掉？

内心和法义相应的这种考试，能不能考到九十、一百分是很重要的。文字考试当然也重要，因为考试才会去通过复习的方式把法义烙在心中，进而在这个基础上观修，所以说文字考试也需要。但更重要的是第二个大考——内心要和法义相应，自己考自己，对照法本反观自心，看看自己是否已经做到了。

有时候，一些证悟的人需要在上师面前印证自己的境界，因为这些觉悟还不确定或者需要改正。还有一些成就者的印证，并不是说他还不知道自己是否证悟，需要上师盖章，而是他修行圆满、证悟之后，为了让众生对他生起信心，由大家共同承许的、具有更高证悟或者名望的上师为他印证或认可。这种情况，并不是说他的证悟还需要认可，而是对于他要调化的弟子，这位上师得到首肯对弟子很重要。

方方面面的考试我们都要一次次地经历，从文字上的到内心是否和法相应的考试。有些考试是反观自心是否生起和法本对应的境界；还有的是遇到事情时——比如没事时大家修行都很好，一旦遇到违缘或突发事件，这时就面临考试；或者每天遇到具体的人或事情，能不能还是按照法本上的法义去观照、调伏，并去做？像这样其实每天都在面对各式各样的考试。

面对这些考试，是考零蛋或者不及格还是考得很好呢？考得好必须要不离法义，如果忘失法义，凭自己的习气分别念是考不及格的。这些考试每天都有，我们不能认为考试结束就万事大吉了。考试虽然结束了，但是每天生活中的考试源源不断，每天都在迎接考试，三分钟一小考，五分钟一大考。

前行的法义是引导我们的心走向解脱，所以要不断地观修法义，有时就忆念法义。在遇到事情的时候通过法义来面对，逐渐有了理性的思维和解决方案，慢慢就会和法相应。

考试也是一种训练，是让心成熟的方法。凡夫人可能会屡战屡败，但还是要屡败屡战。通过这样的意志力和决心，终有一天会调伏自己的烦恼，法义在相续中完全地浮现出来，让法入于心，心入于法，完全无二。如果坚持不懈地闻思修，这种状态和境界一定可以生起来。

共同加行学完了，现在学习不共加行。

不共加行首先要修皈依，在内心中生起皈依。皈依的因是信心，皈依三宝就要对三宝产生信心，信心有多大、多深、多强烈，皈依的状态就有多大、多清净、多强烈。

对三宝的认知越清楚，皈依的心也越清楚、越强烈。对于三宝有时我们只是泛泛地大概认知，但是具体好在哪里并不知道。所以必须要学习各种各样经论、戒律，比如讲解三宝自性的《宝性论》、《随念三宝经》，还有《成量品》，通过推理的方式建立三宝自性等等。还有一些通过公案，也是以简单易懂的方式讲解三宝自性。

对于三宝具有的特性，了知得越深皈依的心就越强烈。通过了义的讲法，如果完全知道了每个有情众生本具三宝自性，那么皈依的心就不会舍弃了。因为三宝已不是外在的某个对境，而是自己本来具备三宝的本体，只不过现

在还有疑惑，或还有障碍没去掉，所以皈依外在的三宝是为了现前内在的三宝。

对于三宝的自性了知得越深刻，皈依的心就越清净，了知之后不容易退失。这时再去皈依，它的来源很稳定、很强大，皈依的心也会非常稳定、强盛，所以说皈依的因是信心。皈依的本体对我们而言是一种立誓或誓言：皈依三宝之后宁舍生命不舍三宝，这就是誓言。

前面学习了皈依的本体和皈依境，现在学习皈依的学处。学处就是戒律的意思，有时是指需要修学之处，都称之为学处。菩萨学处指整个菩萨行，有时是指戒律，学处有广义和狭义两种。

这里皈依的学处主要是狭义的，就是戒律。皈依的戒律最根本的就是不舍三宝，无论如何不舍弃对三宝的信心。除了这个根本的学处之外，具体的该做、该断的等等，就是现在所要学习的内容。

前面讲了三种所断，皈依三宝的戒律。修行者有时不愿意守戒律，因为多数人相续中认为戒律等于条款款，等于绳子或者束缚，有了戒律就不自在，被捆起来了，相当于教条。其实这不是戒律的精神！表面上看似乎有一条一条的条款把我们捆住了，但真实意义上讲，戒律的精神是通过这样的方式断恶行善，这是一般戒律的意思。

如果我们守持皈依戒里的戒律、行持学处，可以让皈依的本体更清净。它的精神就是让皈依的本体更清净，即该做的做，不该做的不要做。这样以来皈依的本体越清净，就越易于趋入三宝自性以及所修的法，也更容易获得断证功德，这就叫修道。

皈依是趋入修学的第一步，必须通过守护皈依的戒律和学处的方式，让皈依非常清净，不受染污。否则在修学的过程中就会出现障碍。

多数情况下，戒律其实就是强制性的保护措施。对凡夫人来讲，自觉地

去做是很困难的，没有这么高的素质怎么办？那就需要有强制性的措施让我们去做，让我们发誓。比如受戒时，就要在佛面前发誓不杀生、不偷盗。发完誓之后，虽然心中还想但不敢做了，这样就强制性地把我们保护起来了。如果没有戒律，就会想“我就做一次，以后再改”，其实根本就管不住自己。

这也是佛陀的善巧，用这种措施强制性地把我们保护起来，在这个保护的范围内断恶行善。

前面讲了，如果往生到了极乐世界，是不会有戒律的，因为那里的修行者，不管是圣者还是凡夫都是高素质的，没必要去了第一步就要受戒，不再需要戒律去约束了。然而娑婆世界里的众生没有这么高的素质，非常自觉的方式是做不到的。即便世界上有些国家所谓的国民素质特别高，但还是有法律、或很多条条款款来约束，没有这些就不行。

对于刚刚修学的人，很自觉地修道、断恶行善是肯定做不到的，也需要强制性的保护措施，通过这样的方式安住在修行状态中。等修行相应之后，自然也会守戒，通过完全随顺因果规律的方式去守护戒律就很自然、很快乐。

但现在守戒还有些痛苦，为什么呢？因为和内心中喜欢的有抵触，有抵触当然就会有痛苦，但这个痛苦是值得的。在凡夫位还具有强盛的烦恼，那些使我们很欢喜、顺心愿的，很多都是非法的。为什么这样？因为我们内心中贪嗔痴是自在的，所以那些顺心意的、令我们高高兴兴的，毫无疑问是和贪嗔痴相应的，这样就没办法真实修学。

刚开始有点抵触、痛苦、挣扎是好的，说明在和轮回的习气背道而驰、针锋相对。比如我们生了病去按摩或针灸，有些地方特别痛，那这个地方肯定有病，碰到痛点就找到了病源，再通过一些治疗，疼痛慢慢消失之后就好了，所以这是个好事情。

在修道的过程中，有时候会有挣扎或抵触，因为解脱道和轮回之道本来

就不相应。佛陀告诉我们的比如出离心、菩提心、空性等，哪一个和我们以前的思想是不抵触的？

比如出离心，我们在轮回中认为很快乐，只不过不完美而已，只要努力就可以让它完美，但全都是一中错觉。而出离心告诉我们要看破轮回、要放下，可以去做这些事情，但没什么可耽著的，因为这些是无常的等等，这些和我们固有的思想是抵触的。

菩提心也是抵触的，为什么呢？我们现在的思想是一切以自我为中心，而菩提心不是，反而让我们放下自我，去管我们根本不认识的人，而且多得无边无际，都要去帮助他们解脱。我们会想：凭什么呀？我又不认识你！为什么修菩提心那么困难？就是因为我们的习气和这个修法抵触的关系。

空性就更抵触了。空性说一切万法都是无自性的、空性的。我们觉得怎么会呢？明明看得到、摸得到，都是实实在在存在的。两者完全不一样。

我们修的时候都会有抵触，其实这很正常。因为我们生活在虚妄中，不知道实际情况，当指出实际情况或实相的时候，一直活在虚假妄想中的我们就会感觉很震惊，怎么会是这样呢？佛菩萨根本不会觉得震惊，本来就是这样的，有什么好震惊的？在接触这些修行方式、修行理念，尤其越来越深入实相的时候会非常震惊，因为这些以前根本没有接触过。震惊也好，之后就要慢慢去发现实相。

有时候说修行就在生活中，有时候又说修行、解脱是翻天覆地的改变，这是从不同的侧面来说明，随着对佛法深入地学习，都可以逐渐去通达。

我们不要把学处当成一个负担，或者觉得很困难、很恐怖。应该高兴，通过这样的方式让修行稳步前行，把我们置于保护中是好事情。否则就如同世间没有法律、不遵守条条款款一般，每个人都随着自己的性子去做，整个世界就乱成一锅粥了，自己也绝对得不到任何保障。如果自己不愿意守持，

那别人也肯定不愿意守持，这样就可能没有丝毫的安全。如果守护了这些戒律，在保护自己的同时，也保护别人。如果大家都能守护戒律，就是互相保护、自利利他，所以皈依的学处就是让皈依的修法更加清净，越清净则越相应于觉悟之道。

前面讲了三种所断，今天要学第二个科判，是三种所修，所修是需要行持的，需要做的。

戊二、三种所修：

皈念佛以后，对佛宝的身像，乃至零碎片段以上也要恭敬供养，以头顶戴，放在清净的地方，对它生起真实佛宝想，生起信心并观清净心；

当我们皈依三宝，比如皈念佛之后，要恭敬所有的佛像。佛像是不是“皈念佛”的本身呢？不是这个意思，佛像是佛宝的所依。真实的佛宝的自性是具有法报化三身的，尤其法身是最究竟的皈依处。

为什么法身是最究竟的呢？因为化身是看待不清净的众生示现的，由于众生有缺陷，所以化身佛在某种意义上讲也不完美。比如说释迦牟尼佛，他有降生、住胎，显现上也有生老病死等等，这些方面不是究竟的。因为他是看待众生示现的影像，从这个侧面来讲，他并不完美。

报身佛比化身佛要清净完美，是针对一到十地菩萨而示现的，也要看待所化而示现。而菩萨内心中，还残留一些烦恼障或者所知障，从这个侧面来讲，菩萨作为所化的弟子也还没有达到完美。针对这类弟子所示现的报身佛，相对于化身已经很完美了，没有生老病死。但从某个侧面来讲，有微细的变化，因为他是看待所化弟子而示现的，所以报身也不是很完美的。

真正圆满的是法身佛，不需要看待所化的弟子，是每个方面都圆满清净的。有些弟子在称呼上师如无垢光尊者时，就会称法身无垢光尊者或者法身龙钦饶降。为什么通过法身来称呼呢？因为化身和报身所针对的受众，有特

别不清净的，或者是部分清静、部分不清净的，针对这些所示现出来的人，其实都有看待，还不是最圆满的；而法身不需要看待众生，是佛陀自己安住的境界，所有的断证都是圆满的，没有丝毫缺陷。在修上师瑜伽的时候，也需要安住在上师为法身的状态中去祈祷、去观修、去相应，有些地方是这样讲的。

真实的佛宝是法身自性，是最圆满的。这不是发明创造，这些观点都出自于《宝性论》。真实皈依的佛宝，最究竟、最圆满的，就是具有灭谛自性的佛陀法身，这个是最圆满的佛宝自性。这种佛宝自性我们看不到，因为这是佛自己的境界，我们是没办法了知的。

报身对我们来讲，也只能通过法本或者一些画像去了知，其实这也不是真实的报身。化身对我们而言，释迦牟尼佛入灭了。在世间中，佛陀以善巧方便加持佛像，所以佛像是佛陀的所依和代表。我们要恭敬顶礼一切佛像，不管是木雕的、瓷的、铜的，还是画的唐卡等，都是佛宝的代表和所依。虽然不是真实的佛宝，但是他是我们能够见到的并通过这种像产生信心的对境。虽然没有佛像也可以在虚空中观想，但对我们而言，眼前经常有这个像就容易产生信心。

通过这样的对境就容易对佛陀产生信心、恭敬心、供养和礼拜的心。这对我们内心中福智的增长，或者相应于法界的自性来讲，很有必要。

如果条件允许，尽量在房子里面多挂佛像，每个方向都挂，自己在哪都可以看到。我们眼根能够看到佛像、经书，在这个过程中也能够增长我们的种姓或解脱的习气。

任何种类的佛像都要恭敬，把它当成真正的佛宝。为什么是“当成真正的佛宝”？就说明佛像不是真实的佛宝。真正的佛宝，前面讲了佛的法身就是佛宝。不管是铜制的、木制的或泥塑的，这些其实是代表。但是我们要把

这些当成真正的佛宝去恭敬，不要想这只是一张画、一张纸或一堆泥巴等等。如果这样想，就没有产生应该有的缘佛陀的恭敬心，对我们的修行也是一种障碍。所以，对佛宝的身像要非常恭敬，把他当成真实的佛宝来面对。

不单单对很圆满、很庄严、做工很精致的佛像，乃至对佛像的碎片、零碎片段以上的，也要恭敬供养。有些佛像由于一些因缘可能破碎了，存留了碎片，从世间层面来讲，这尊佛像已经残缺不全了，只剩头部或者一只手或脚等等。看到碎片的时候，不要想：完了，这个没法处理了，把他当成垃圾来对待，这不行。即便是破碎的佛像，首先要想到他还是佛宝，佛像的碎片也是佛宝。“零碎片段以上也要恭敬供养”，其实是在培养我们对佛宝的恭敬心。

我们对佛宝应该有这种恭敬心，不单单对真实的佛，对佛陀的代表，哪怕是破碎之后的碎片，也应该有这种很殷重的心。如果连破碎的像都有恭敬心，那么对完整的像，乃至对真实的佛宝，就更加容易产生恭敬、殷重的心。如果对很精美的佛像产生恭敬心，而对一些不那么精美的或者破碎的碎片不恭敬，看起来信心是有的，但是细节方面若没落实，在修行的过程中，还是没办法真实地和圆满的三宝自性相应。只有把根本和细节都落实好了，修行才是全方位的，这样就可以把修行落实到位。所以我们应对破碎片段以上的佛像，都需要非常恭敬，当成真实的佛宝来供养，以头顶戴。

我们看到之后，要把他当成真正的佛、佛宝一样，用头顶戴，放在踩不到的、很干净、清净的地方，不要把他扔在垃圾桶里面或当成别的随随便便处理。虽然可能没办法再供养，但是要当成真正的佛宝一样，恭敬顶礼供养之后放在一个清净的地方。这时候就可以生起真实佛宝想，生起信心并观清净心。这是第一个在皈依佛宝之后需要做的。

第二个是：

皈依法后，对只言片语乃至一字一句的佛经也要生起恭敬心，顶戴供养，生起真实法宝想。

对于所有的经书和论典，不管是大乘、小乘和密乘的，都需要当成佛宝来恭敬。平时供台上面各式各样的佛经、论典，要当成真实的法宝，经常顶礼、供养。即便是佛经的碎片，或时间长了有破损，也要当成真实的法宝恭敬顶礼，并放在清净的地方。

为什么皈依法之后对于佛经、论典和法本，生起真实的法宝想？不单是指对碎片生起真实的法宝想，还有一层意思是说，对经书也要生起真实的法宝想。这是什么意思呢？经书难道不是法宝吗？这个我们再再讲过了，在三宝自性中，法宝是道谛和灭谛。道谛是圣僧相续中证悟的境界，灭谛是佛陀相续中证悟的境界，这才是真实的法宝。

而且在道谛和灭谛中，灭谛是最究竟的。为什么呢？因为道谛还有增上的，还是变化无常的。它不可能往下变，但可以越来越增上。一地菩萨和二地菩萨相续中的道谛自性就有变化，菩萨从一地到二地，相续中的道谛也是无常的，会变得越来越圆满。

这就是所谓的法宝，是道灭二谛。道谛和灭谛是真实的法宝，这是《宝性论》中弥勒菩萨讲的。真实的法宝——道谛和灭谛中，再观察会发现灭谛是究竟的。因为道谛有变化，是无常的自性。真实的、最究竟的法宝皈依处应该是灭谛自性，佛陀相续中的灭谛是最究竟圆满的。

而经书、法本是属于证悟了道谛和灭谛的等流，这是两方面的等流：一方面是佛陀证悟了灭谛之后，从佛陀证悟的相续中，流现出来的文字，这个文字是佛陀宣讲“我的证悟”和“证悟的方法”，是以佛陀为源头，他讲的这个文字是随顺他的证悟，这个叫等流。

还有一种等流是以经书作为源头，如果缘经书中的文字，了知意义，就可以在相续中生起经书中所描述的证悟境界，这也是一种等流。这个文字就相当于指月亮的手指，它是不是真实的法宝呢？手指不是月亮，但它是方便；文字不是法宝，但是它属于法宝的等流。如果依靠这些语言文字，就可以趋向于其中的意义，可以生起道谛和灭谛。从这个侧面来讲，把经书安立成法宝。但真实意义来讲，不是真法宝，是法宝的一种等流。

因为经书、文字，讲的是“道、灭”的道理，所以，也可以把讲道灭的这个法，叫法宝。经书文字就是我们能够看到的，因为道灭二谛对我们而言，并没有生起来，但是法宝经书可以帮助我们达到道灭二谛的境界，所以需要恭敬。

如果对法本不恭敬，那么对法本中所讲的意义就不重视，也就没办法生起境界。我们现在都知道月亮在哪里，假如根本不知道月亮在哪里，会不会重视这个手指呢？肯定会，但是手指不是月亮。如果不重视手指，就没办法通过手指指出月亮在哪里，是这个道理。所以我们对于经书也需要像法宝一样恭敬。

没有讲真正的法宝时，在我们的概念中，经书就是法宝。但是如果要再进一步分析，经书是法宝的等流。真实的法宝所传递出来的等流的意义，就是道谛和灭谛，这就是真实的法宝自性。所以对于经书，哪怕是一字一句，也要作真实的法宝想，生起像法宝一样的恭敬心。

如果对于经书、论典很恭敬，会因为这种恭敬心和殷重心，逐渐得到法义，从而能通达、生起定解。通过法宝加持，也可以生起证悟。当登初地的时候，相续中首先能生起道谛功德，再经由修道之后，相续中生起灭谛功德。这时，我们相续中法宝就圆满了。所以，法宝真实来讲应该是在修行者相续中，尤其是圣僧和佛陀相续的自性。

这种法宝自性，从究竟了义的侧面来讲，每个众生相续中是本具的，即灭谛这个本体是本具的。比如说自性三宝，就是每个有情相续中，佛功德、法功德，还有僧功德，都是具足的。我们必须首先皈依外在的三宝，逐渐了知或现证自相续中自性的三宝，这是我们对于文字、经书非常恭敬的一个缘起。

如果恭敬了之后，第一生起无量福德，灭掉很多的罪业。还有就是恭敬法宝，我们也容易在相续中生起经书文字中所指点出来的意义。这样就可以和法相应，真实地生起道灭二谛的功德。我们应该做的就是所修，虽然不是真实意义上的证悟的因，但是对于皈依法宝来讲是需要的行为。因为对于它的所依很恭敬，就更容易接近真实的法宝自性。

第三个是

皈依僧之后，对僧宝所依乃至（僧衣上的）红黄补丁以上也应生起真实僧宝想，恭恭敬敬顶戴供养，将它放在干净的地方，生起信心并观清净心。

真实的僧宝是什么呢？《宝性论》中讲的是一地以上的菩萨；大乘来讲，一地以上的圣者，叫做僧宝。为什么叫僧宝呢？因为他相续中生起证悟，有了道谛功德之后，就叫做僧宝了，僧宝的究竟就是佛宝。僧宝是从一地到二地乃至十地，十地究竟之后，有没有之外的佛宝？没有了。所谓的佛宝就是僧宝的究竟，道谛转为灭谛，这个时候就成佛了。法宝是僧宝和佛宝所修的或者所证的。所以三宝自性就是这样，并没有别别分开。

对于我们来讲，三宝就是三个。但是所谓的僧宝就是修行者登地后，圣僧相续中现前道谛。然后僧宝和道谛同时走，僧宝圆满成佛后就是佛宝。严格意义来讲，没有三个。但是在学习的时候会分开说明佛宝、法宝、僧宝。

一个人的相续中是这样的，但是会不会又有僧宝又有佛宝？当然有了，因为这么多修行者，有些已经成佛了，有些还在道上，有些还在圣者位。这

这个时候，僧宝和佛宝可以同时存在，不同的相续中都存在的，但是法宝没有，离开了僧宝的道谛是没有的。没有佛宝的灭谛也是没有的，所以道、灭二谛一定是在相续中的，要么在圣僧相续中，要么在佛陀的相续中，真实的法宝绝对不可能是在单独的一个地方存在的，是这样的自性。

在成就圣僧之前就是修行者，也可以叫做僧宝，如果是一种僧宝，从凡夫身的侧面来讲，就是前面讲的真实的僧宝。如果是相似的僧宝，凡夫的相续中就是四位比丘以上的出家人的僧团，称之为僧宝或僧宝自性。

一个僧人不能叫僧宝，圣僧一个就可以是僧宝——一个初地菩萨就是一个僧宝。但是凡夫必须要四位比丘以上的僧团，才可以称之为僧宝，可以做很多弘法利生的事业。在无垢光尊者的《心性休息》中讲，居士团体也可以叫小僧众、小僧团。

此处主要是从出家的身份讲，因为出家身份有守持戒律，佛陀的戒律是由僧人来传递。此外修行正法、住持寺庙等等，都是出家人。所以此处是以僧宝所依——出家人的僧衣必须要当成真实的僧宝来想。这个地方也是这个意思，为什么把它当成真实的僧宝来想？真实的僧宝一定是圣僧，凡夫身不能叫真实的僧宝。这方面也需要了解，在《宝性论》中弥勒菩萨讲得非常清楚。

不单是整件僧衣，哪怕有些僧衣的碎片，或就是僧衣上面的红黄补丁以上都应该当成真实的僧宝来想，把出家人或同行的道友都当成僧宝来想。因为真实的僧宝相续中有灭谛的功德，但是现在的出家人相续当中有戒体，也有一些佛法的功德。这些居士、修行者也有戒体，不管是什么戒体，一戒或两戒，也是戒体，相续中也有一部分的正法功德。

比如说生起些信心、出离心，其实都是随顺于道谛的（还不是道谛，但是随顺），如果这样修下去一定会生起道谛功德，这是道谛的因。凡夫的出

家人、居士，是圣僧的因；圣僧相续中现前的是道谛。现在凡夫的僧人、居士相续中的这些教证、戒律，学习的教法、信心，都是道谛的因，所以对他们也要恭敬。要当成真实的僧宝来看，就可以对于皈依僧宝做得更圆满。

但是在家人的衣服我们会不会把它也当成僧宝？这个没有讲，因为从世间的缘起来讲，它并不像出家的僧衣一样，僧人的袈裟是有佛陀专门加持过的。佛陀没有把白衣加持成福田，但是把出家人的僧衣加持成福田了。虽然也是同样的面料，可能也是一般的面料，剪几下就成袈裟了，和我们的衣服差不多，只不过样式不同。其实不一样，因为佛陀用智慧加持过，这种样式就成为福田。

而在家居士衣服没这种说法。虽然在家的居士也是圣僧的因，修到后面也会登地，但是凡夫僧人的衣服、袈裟是佛陀以不可思议的智慧、善巧方便专门加持过的，可以作为福田。而在家人的衣服样式再好、再新潮，都没办法成为福田，这就是世间的缘起。所以应该把僧人的衣服乃至补丁以上，都当成真实的僧宝想，恭恭敬敬地顶戴供养。如果在路上看到，顶戴供养之后把它放在干净的地方，生起信心并观清净心。

三种所修是从这些方面讲的。下面我们看第三个科判：

戊三、三种同分：

这个科判主要讲把与上师三宝有关的，做相似的恭敬。

对现在为自己开示取舍道理的上师、善知识，我们一定要看作真正佛宝，甚至连上师的身影也不能随意践踏，而要精勤承侍、供养；

这里的上师和第六品讲的一样，不是只有一个上师的名称，应该是具有法相的，给自己开示取舍道理的。作为一个修行者，明了取舍的道理很重要，因为所有心的调伏，都是从取舍之道而来。如果我们没有按照取舍

之道去行持，内心就没办法断掉障碍、生起功德。所有我们内心当中的转变——以前没有的功德生起，以前有的过失消失，这一切都来自于对道理的取舍，这是善知识、上师给我们开示的。我们的进步或者断证功德的来源，就是上师和善知识，所以给自己开示取舍道理的上师、善知识也作为佛宝想。因为从某个侧面讲，他们做的是和佛陀一样的事情。

佛陀出现在我们面前，也是告诉我们取舍之道。正如前面讲的，所有的事业中佛陀的语事业最清净、最圆满、最超胜，佛陀在我们面前也是给我们讲法。当然佛陀还会放光，或者根本不需要坐车来，从空中就过来了也有可能。但不管从什么地方来（从空中来还是突然从法座上面出现都有可能，佛陀肯定有这个功德），关键是要让我们的心调伏。

善知识走过来我们可能不会太激动，佛陀飞过来我们会很激动，这个一般的凡夫都会，但是激动之后还会归于平静，烦恼还是有，功德还是没有生起来。所以关键是来了之后佛陀会做什么事情。佛陀会放光，会摸顶把你的病消除，但是烦恼不可能被摸顶摸掉。最关键的是要调伏你的心，还是要讲法，还是要讲取舍之道：怎样守戒，怎样生出离心、菩提心，怎样修空性。佛陀讲方法，然后你按照这个去做，才能把心调伏，别的都是铺垫。

佛陀的显现是次要的事业，主要的事业还是给众生讲解取舍之道。可能这位上师的断证和佛的断证是没法比，但是善知识做的事情和佛做的事情相似，从这个根据来讲，可以把上师、善知识当成真正的佛宝、佛陀一样来看待。

“甚至连上师的身影也不能随意践踏，而要精勤承侍”，这主要是让我们生起恭敬心，不能随便，哪怕对上师的身影也是。因为加持、利益都自于恭敬，越恭敬越能得加持。如果没有信心或者很随便（随便的行为主要

还是来自于随便的心态)，没有恭敬心，肯定也得不到真实的法。

当心态是随便的、或者不恭敬的、傲慢的、烦恼的，那就生不起清淨的功德。清淨的功德只能从清淨的心态中生起来。信心、恭敬心、谦卑心，都是属于比较清淨的心。有了清淨心的因，就会有清淨心的果；如果内心没有清淨心的因，就不可能生起清淨心的果。乃至在细节上面也要注意，连“身影也不能够随意践踏，而要精勤承侍、供养”，这就是同分，即相同的部分。不是完全等同于佛陀，是有相同、相似的一部分，我们也应该把它当成佛陀一样来恭敬、供养。

对于殊胜上师所赐的任何教言都应当作为真正法宝想，依教奉行，哪怕仅仅是一言一句也不能置之不理；

上师的语言和法宝相同、相似，这个作为同分。上师的语言和法宝自性还是有差别的，但是有相同的部分（同分的意思就是有相同的部分），就把它等同于法宝来恭敬。对我们凡夫人的分别心来讲，如果是法宝，我们就会特别恭敬；如果是上师或某个高僧大德讲的，我们内心就不一定那么恭敬、那么重视。

所以把上师的语言上升到法宝高度，给我们的建议、教言，我们就会殷重对待，就可以因为行持了这样殊胜教言的缘故，对相续起到调伏的作用。“对上师所赐的任何教言应该当成法宝想”，所有的教言都应该当成法宝的自性。这里的上师是具有法相的上师，如果是没有法相的上师，就不一定有这样的作用了。

“依教奉行，哪怕仅仅是一言一句也不能够置之不理”。做得到做不到再看，但内心不能够置之不理。做不到的要忏悔“这个我做不到”，没有置之不理，还是很认真对待这个教言。所对待的教言分两种，一种能够做到就去做；一种做不到，那也不会置之不理，而是内心生起惭愧心。比如对

所有佛陀的教言，有些做的到就去做；有些现在做不到，发愿以后一定要做到或者忏悔。

这代表我们对法宝的尊重。对上师的教言也是一样，能够做到的就去做，做不到的就生起惭愧心来忏悔。如果能够生起惭愧心来忏悔，说明我是尊重这个教言的，只不过能力有限，现在做不到。哪怕是一言一句也不能随便：“可能没有什么价值，根本不用管。”这种心态是对自己深入法义、得到加持的障碍，需要断掉。

这是上师的语言和法宝的同分。然后讲僧宝同分：

对于上师的眷属、弟子及与自己共同持梵净行的道友们，要作真正僧宝想，身语意恭敬依止，一刹那也不做令他们不欢喜的事。

如果这些都能做到，就是一个很标准的修行者。不单单是对上师本人，而且对上师的眷属、弟子，还有和自己共同守持梵净行、守持戒律的道友们，都要当作真正的僧宝想。

比如说一地菩萨、二地菩萨，我们对这样的大菩萨都会非常恭敬，说话会很小心，生怕生起一个不好的心，造了罪业。如果我们能够对于同行的道友、上师的眷属、弟子，尤其是同行道友都生起真正的僧宝想，我们的内心就会得到最大的调伏，邪分别念、烦恼就不会再生起来了。

我们觉得对上师可以恭敬，但是对弟子不用，都是差不多的，平起平坐。刚刚在上师那都很恭敬，说话也很小心，一退出来嗓门也大了，说话开始随便了，因为觉得我们都差不多。慢慢就不恭敬了，烦恼、思想开始随便了，说话、行为也开始随便了。这种行为本身是我们证悟实相的障碍，而且过程当中有可能通过语言产生一些过失、罪业，也会成为障碍。要求我们这样做的原因就是尽可能地减少我们的障碍，让我们和法相应。

如果我们能够做到，相续就很调柔，就更容易和正法相应。这就是修

行。其实并不容易做，但修行就是这样，做得到的反复去串习，做不到的力争做到，改正不足。这个戒律同分的要求，也是一种修行。

做不到怎么办？我们就想道理：为什么让我们这样做？现在做不到怎么办？做不到就要去忏悔，通过修正自己的发心和行为，把道友、上师的眷属都当成真正的僧宝，身语意恭敬地依止。真实的僧宝是圣僧，我们把道友当成真正的僧宝想，身边都是僧宝，都是圣僧，这样身体就很恭敬，说话也很小心，尤其是内心中经常生起恭敬心，就好像汉地的大德一样，所有的人都是菩萨，就我是一个是凡夫。

如果能够做到，就会非常小心谨慎，这种殷重心对我们烦恼的调伏，尤其是傲慢心的调伏，是很有利的武器。所以力争做到一刹那也不令他们不欢喜，一刹那也不做令他们不高兴的事情，这就是同分。

所有的道友，不管是上师的眷属还是弟子，在上师这儿多多少少得过法，相续中是有法的。同行的道友也是，要不就是守了戒律，要不就是内心中有一些信心、出离心、菩提心。这些修行者的相续中缘正法在修，而缘正法在修的人都是僧宝的补处，或者都是预备位的准菩萨、准僧宝，只不过有些修得快点，有些修得慢点。但只要和法结缘，只要正在修法，最终都会成为僧宝的自性。

所以我们对佛陀、对僧宝要恭敬，对修行法义的人、终将成圣僧、佛陀的人也应该恭敬。所有的佛都是从这儿上去的，所有的僧宝都是从这儿上去的，恭敬他们就相当于尊重自己。我也是修行正法的人，我最后也会成圣僧，也会成佛陀。

如果我现在没有这么高的觉悟，那么成为圣僧、成佛的速度会很缓慢。因为在对待别人的态度和行为上面，如果做得细节不完美，在短时间当中很难让自己成为圣僧，这方面还需要修学。

如果我们能够对所有的修行者都生起恭敬心，在这个细节上做得比较好，我们达到圣僧的阶段就会很快。这些都是要成为圣僧的必然的修行方式。既然要成就菩萨的修养，就要调整改变自己。没有一个烦恼很强劲的人突然一下子就成为圣僧的，都是慢慢地、通过对法义逐渐的认识而去改变。

比如我们觉得自己修得不错，但是这个道理也许不知道、也许根本没有想过，也谈不上去调整，自己觉得对上师那么恭敬应该是很好了，但对别的道友太差的话，上师看在眼里也不会高兴。态度起伏这么大，有这么大的偏袒心，上师是不愿意见到这种行为的。上师乐于见到弟子方方面面很调柔、非常谦卑，能够对所有道友都生起恭敬心，这是很好的弟子，上师会欢喜。

如果只是对上师本人很恭敬，对别的道友根本不恭敬，说明他修行还差得很远，上师肯定会看得很清楚。我们认为自己做得不错，上师会欢喜自己，可能不是这么回事儿。我们必须在大的根本问题和微细的支分问题——尤其是微细的方面，都做得很完美，因为从初地菩萨直至佛陀，他们相续当中都是很完美的。菩萨的相续完美是因为他在因地修行的法很完美，方方面面的细节都修得很到位，这样才可以成为菩萨。细节不到位是因上面有欠缺，果位就生不起来。

所以我们对上师的眷属，乃至于是不管是显宗还是别的教派、其他上师传承，或者南传，对所有这些修行正法的修行者，都应该生起僧宝想，因为他们就是预备位。学了自己的传承之后对别的显宗师父、修行者不愿意接近甚至看不起是不对的。我们对所有修行正法者都应该当成僧宝来看待。只皈依某个地方的僧宝，别的不皈依——这种事情是没有的。有这样的心态上师们肯定会批评我们（僧宝会批评我们）。

皈依僧宝是皈依所有的僧宝，所有僧宝的预备位也都应该恭敬，把他们当成真实的僧宝一样去看待。就像前面我们学习皈依法宝，所有的法，不管是小乘、大乘还是密乘的法都要同等恭敬，所有僧宝和所有相应于僧宝的修行者也同样要恭敬。

这样做别人理不理解是他的事情，但对我们心的修行非常有益，这是落实到细节上的、真实的修行。如果做不到，比如观念转不过来，或者还没有认识到自己的不足，不愿意去改正，可能还是需要继续集资净障，几年之后也许就知道这里讲的意思了。

我们对共同前行也是在学习了若干年之后才发现的确应该重视，因为它对我们心的调伏是非常有意义的。也许我们刚开始是奔着大圆满去的，学了之后就会发现其实前行很重要。所以在修行密法的同时返过来修共同加行的多得很。

这其实是好事情，说明我们资粮可能圆满一部分了，发现一些比较关键的问题了。当我们修行到一定程度时，就会开始重视细节。什么时候我们开始重视细节，就说明资粮已经圆满到一定程度，罪障可能也清净了一部分，否则对很多细节会觉得是小事情。

发菩提心时特别大：一切众生我都要救度，但是下座之后对身边的人根本生不起任何利益的心。要救度一切众生，但对身边的人或者对某个人不重视，肯定不是真实的菩提心。真实的菩提心遇到任何人都是愿他得利益，愿他成佛。对任何人都能这样，那么他的菩提心就是非常圆满的。

如果只是很虚地以总相的方式“要利益一切众生”，好像没有问题，在座上修得很好，下座之后遇到人却没有想到要让他得益，这就还需要进一步的修行。很多时候都是小事情做圆满了，大的事情就圆满了。没有一个很大的修行去修了之后就圆满，而是把每一个小事情做好了，你菩萨就做成了。

每个人都用菩提心、菩萨行去对待，就容易修成菩萨行。小的方面做好了大的就做成了，小的做不好大的方面也没有办法。

这就是三种同分：把同行道友、上师的眷属等同于僧众去对待；对上师的语言等同于法宝去对待；上师等同于佛去对待。

尤其是密宗金刚乘中皈依境的主尊就是上师，所以我们务必清楚地认识到，上师的身为僧众，语为妙法，意为佛陀，是三宝总集的本体。

“尤其在密宗金刚乘当中皈依境的主尊就是上师”，所有的本尊空行的主尊都是上师。这是已经进入了金刚乘，如果没有进，这个标准不一定对每个宗派都适合。进入了金刚乘之后，要知道金刚乘皈依境的主尊就是上师，所以务必清楚地认识到上师的身体就是僧众（僧宝），语言就是妙法（法宝），意就是佛陀（佛宝），上师就是三宝总集的本体。所以皈依上师就已经皈依三宝了。

之后，上师的所作所为都要看作是**正确的、善妙的**，诚信不疑地精进依止，时时刻刻虔诚祈祷。

因为已经认识到，或者发自内心地能够安住上师就是三宝总集的本体，当然上师的所作所为都是正确善妙的，因为佛陀的自性是现前灭谛的，三宝的自性是现前道谛的，这时候不会有烦恼、过患。

尤其是三宝自性的上师相当于和佛陀一样的自性，不可能有不正确或者是不善妙。应该看作虽然上师在我们面前示现的可能还是有缺陷，但是我们见解和清净心上面应该知道、也应该把上师看成三宝的自性、上师的所作所为看作是正确善妙的，诚信不移地精进依止，时时刻刻地虔诚祈祷。

假若自己三门的行为令上师生起厌烦心，就完全舍弃了一切皈依境，因此应当随时随地以坚定不移的毅力和决心，想方设法让上师欢喜。

假如我们身语意三门的行为让上师生起厌烦心，就是舍弃了皈依境，就没有办法获得加持和证悟。所以作为金刚弟子应该随时随地通过坚定不移的信心、决心和毅力，想方设法让上师欢喜。真实地让上师欢喜就是三门完全相应于正法，努力做到发心、语言和行为都和正法相应。

我们一再讲，上师是世间出现的真实三宝总集或者佛陀菩萨的化现，他在世间出现唯一的事情就是引导有缘弟子趋向觉悟。什么行为才能让他欢喜呢？当然就是你能够精进闻思修行佛法，要不就是调伏了相续，所作所为都和正法相应。因为这些善妙的发心和行为是相应于证悟的，是获得证悟的因，而上师出世是引导弟子趋向于证悟的，你现在做的正是配合上师的教化。

调伏烦恼也好，集资净障也好，闻思修行也好，这些事情和证悟相应，所以能让上师欢喜，别的行为不一定。要让上师欢喜最圆满最究竟的还是精勤于正法的修行、法的调伏。当然暂时的欢喜行为也有，但是究竟的行为应该是在法上面非常勤奋。有过失也不要紧，就忏悔，努力去改正过失。这就是令上师欢喜的行为。

我们说上师、佛陀欢喜之道，有时是般若波罗蜜多，有时是精进修行，因为只有通过这样的方式才能够解脱，而他们唯一的心愿不是别的，就是让弟子和法相应。所以弟子过得很好，没有违缘、身体健康、家庭和睦……这些是不是令上师真实欢喜的呢？不一定。

当然作为菩萨肯定是愿众生都没有痛苦，但关键是他出世是要引导众生趋向于解脱的。他的弟子或其他的有情，如果为了修法，别的方面不是那么圆满、遇到了违缘，但信心能够很坚固，能够相应于正法而行，这个是上师高兴的。即便是别的方面很失败、有违缘也没什么，因为只要心在趣向于正法修行就是最好的了。

上师、佛陀来到世间的任务并不是为了把所有弟子的违缘都消掉，让他们过上非常幸福的生活，他们的目的是引导弟子的心和法相应，和正道相应。于法相应之后，至于他是幸福还是痛苦，其实不是主要的。以上讲了想方设法让上师欢喜。

总而言之，不论苦也好乐也好、吉祥也好不幸也好、疼痛也好哀伤也好，无论如何，唯有一心一意依赖上师三宝。

总而言之，我们在修法的过程当中痛苦也好、快乐也好，都要一心一意地依止上师三宝。痛苦的时候心也不变化，还是一心一意依止三宝而行，因为三宝代表了导师、正道、助伴。一心一意依止三宝就是心永远都在正道上，永远都和解脱道相关联。

痛苦的时候不舍弃道心，对上师三宝不产生邪见。安乐的时候也不得意忘形，因为苦乐都容易让一般的修行者的心离开解脱道。有的时候太苦了，违缘很多，可能就有很多想法，对上师三宝的信心可能会退失。太快乐的时候会因为快乐驾驭不住，思想就从解脱道当中移出去了。太多快乐的事情出现之后，心就会被这些影响，可能就想不起来修法，对祈祷、闻思等方面就没有心思了。

一般人今天突然中了大乐透之后，特别高兴，听课的时候都在想这些东西，根本听不进去，打坐时也全都在想怎么分配使用。所以一般人驾驭不了，太苦、太乐都容易让他的心飘离。这时我们就应该用教言，不能在遇到事情的时候让心飘离，而要把心稳定下来，因为这些暂时的苦乐在整个轮回过程中太多了，不要让其中的一段苦乐影响总的规划和目标。

只有能够驾驭这种情况的人最后才可以成功。如果驾驭不住，在一个小的痛苦、快乐出现的时候马上停顿的话，这个人肯定在世间也成不了什么大

事。修行佛法也一样，我们在轮回过程中大起大落的事情难道还少吗？太多了！只不过我们想不起来了而已。

我们连帝释天那么高的位置都做过，现在还不是下来了，还是老老实实地打工？很低的位置也去过，在无间地狱也呆过不短的时间，去过不少次，但是又怎样呢？这些轮回过程当中起起落落的事情太多了，所以不要让这些东西成为我们修行的障碍，我们通过学法了知这点后，要有一个平稳的修行心态。

即便是再好的事情出现，我们也应该祈祷上师三宝。通过忆念法义，认识到没什么大不了的，因为这些也会过去的；痛苦来临的时候也没什么大不了的，这些也会过去的。如果有这种比较冷静的平稳心态，这些因素也影响不了自己，该做什么就做，该修行就修行。随着心越来越调伏，就更加影响不了，走向良性循环。如果这样走下去，慢慢会发现，整个轮回的思想和行为没有办法再影响自己，很迅速地靠近解脱道。

所以，不管是痛苦也好快乐也好，一心一意地依赖上师三宝。吉祥也好，不幸也好，这些都是在世间当中短暂出现的。这段时间很吉祥，那段时间又不善妙，乃至天天做好梦或噩梦，不管是怎样的梦境，或者是白天吉祥不吉祥，这也没有什么，只不过是我们在一段旅途中的插曲而已。如果有这种心态，这些就不会影响。

因此，修行者应该有大格局，总目标不管怎样，不要被暂时出现的好和坏的因素影响。当然并不是说就不该快乐、痛苦，这些都可以有，关键是不要让它影响你，不要被它控制，这是修行者应该做的事情和生起的心态。不能说吉祥的事情来了故意把它搞成不吉祥，这也没有必要，应顺其自然。吉祥的时候不要被它控制，不幸的事情来了也不要理它。你也改变不了什么，都会过去的，没有什么大不了的。

很多不幸的事情刚发生的时候，我们觉得过不去，但时间长了之后慢慢也就过去了。想想看，无间地狱的痛苦我们都熬过来了，这些算什么？无间地狱的痛苦那么严重，你刚堕落的时候觉得“完了！”，结果还不是那么长时间也过来了？所以轮回中的这些痛苦不算什么。

如果有这种心态，也就没什么了。富裕的时候，像以前当帝释天时财富那么多，现在也没有了，轮回中的事情都是这样无常。现在既然选择了解脱道，就要把解脱定下来。这些苦乐在解脱的过程中肯定还会不间断地出现，但是自己现在要变成一个不受影响的人，尽量不要受影响，即便受影响也很快恢复。中了大乐透之后定个时间，高兴五分钟后就恢复正常。这样慢慢地控制自己，心态越来越平静了，在解脱道方面就会很平稳，最后没什么因素可影响的了。所以疼痛也好、哀伤也好，无论如何唯有一心一意地依赖上师三宝。

如果幸福快乐，也知道这是三宝的悲悯所致，如佛在经中所说：此世间的安乐与善事，乃至于是烈日炎炎时的习习微风吹到脸上，都是佛陀的悲悯与加持。

这主要是强化我们的信心。佛经中讲，我们在世间遇到幸福快乐的时候，要想到这是三宝的悲悯心加持所致。世间的安乐与善事，乃至于是很热的时候，一阵风吹过来让我们感觉到短暂的凉爽，要想到这是佛陀的悲心与加持导致的。

同样，自心生起一刹那的善分别念也是佛陀不可思议的加持力带来的，有时内心突然生起一个善念：想要修行的心或对轮回的众生产生一丝慈悲心，要想到这是三宝不可思议的加持力，让我们生起这样的善心。

如《入行论》中说：“犹如乌云暗夜中，刹那闪电极明亮，如是因佛威德力，世人暂萌修福意。”

《入行论》中讲：就像在很黑的暗夜中，突然出现刹那闪电，一下子把所有的大地照亮了。如是，通过佛陀的威德力，在我们非常黑暗、充满烦恼的众生心相续中，突然萌生了一念修行福德的心意，这也是佛陀的加持。佛陀威德力让我们生起这一丝一毫的修行福德之心，我们要知道这一切都是佛陀的慈悲和加持力所导致的。

虽然有些地方说这些也有可能是其它因素比如善业形成的（所有的安乐是善业形成的），这与我们说这一切是三宝的加持，其实不矛盾。一方面，安乐来自于善业，善业来自于了知一切因果取舍的佛陀教言。善业变成了微风、加持，也可以这样安立，有时讲是三宝的加持力，出现在不同的地方有不同的解释，其意义是相通的。

在讲业因果、善业作用的时候，会说这些安乐是由于自己行持了善法所致。在讲皈依的时候，可以说这是三宝的加持，这样观想可以强化我们对三宝的信心，其实这种信心可以帮助我们得到佛陀的加持。证悟之后，就可以真实地利益众生。智慧增上之后，对这些道理、是什么因素引起的，用智慧去观察。所以法义怎么讲都可以，说是善业形成的也可以，说是佛陀威德力或加持、悲心也可以。出现在不同的场合都可以这样去解读，能让我们的心安住在正道上面的话，佛陀的善巧方便还是特别多的。

因此我们要明确一点，那就是不管拥有什么利乐之事都来源于佛陀的大悲，无论出现病痛、苦痛、魔障等任何挫折磨难，除了祈祷三宝之外，不依靠其他解除病痛魔障的措施，假如需要采取医疗术、禳解术等行之有效的方法，也要明白这些都是三宝的事业，然后再接受治疗等，对一切显现都是三宝的游舞这一点，我们要深信不疑，并且观清净心。

这些教言告诉我们平时在生活当中遇到安乐、悲伤、痛苦、违缘的时候，作为佛弟子应怎样如理地观想、作意。要明确，不管拥有什么样的利乐之事，

都来自于佛陀的大悲心。出现任何病痛、魔障，当然，出现这些违缘，有时是属于我们以前所造的恶业，在修道的过程中这些恶业成熟，变成违缘的方式出现。还有一些教言说：有些修行者出现痛苦、违缘，也是三宝的加持。因为如果在修法过程中没有遇到障碍违缘，可能对轮回生不起出离心，觉得这个轮回不错，可以生生世世为之奋斗。

学习佛法的时候，三宝的这些“违缘”加持让我们觉悟，知道轮回是痛苦的本性，没有真实的快乐。尤其是正在学教法的时候，如果辅以教法的思维，就可以彻底看穿轮回的虚假，没有什么真实安乐可言，所以一定要生起修行的意乐，加紧修行，出离轮回。

否则，可能前段时间很快乐，现在突然又痛苦了。当我们快乐时，就觉得轮回可以留恋。但痛苦之后就会发现轮回其实是欺骗的自性，没有真实的可靠性，如果不出离，这种变化一而再、再而三地接连不断出现。这只是其中的一小段而已，只要我们还在轮回中流转，各式各样的痛苦就会层出不穷，没办法避免。

如果现在不修行，还有更大的痛苦在等着：地狱中的痛苦、饿鬼道的痛苦、旁生道的痛苦、人道的痛苦……从新闻中看到的一些现在不属于我们的痛苦，都有可能出现在我们身上。现在这个阶段碰到的痛苦只是很少的一段，是个小意思而已，如果不真正解脱，后面的痛苦会排着队来。所以我们应该清醒，通过这样的方式让我们觉悟，没有什么可留恋的。虽然在修行过程中也会有痛苦，但这种痛苦是有期限的，我们开始修行的时候，不管怎样算是已经看到轮回的边了，要是不修行，轮回是无边无际的，根本看不到痛苦的尽头。

修行人会有痛苦，米拉日巴尊者修行也有很多痛苦，很多大修行人也会有痛苦。如果在这个过程中不放弃自己的修行，总有一天会觉悟法性，相续

中就不会再出现痛苦，自己的智慧完全可以化解掉这些。所以不管出现什么病痛、苦痛，都可以把它观想成三宝的加持。就像前面讲的，可以说这是以前恶业的成熟，也可以把它当成是三宝的加持，让我们在轮回中清醒，更有想要出离的意乐。所以我们在遇到这些的时候，就想是三宝的加持，让我们对于轮回的自性、轮回的本体产生更加清醒的认知。

此处顺着法义讲，除了祈祷三宝之外，不依靠其他解除病痛魔障的措施。我们在遇到疼痛、魔障的时候，除了三宝的加持之外，不依靠其他的办法。假如需要采取医疗术、禳解术等行之有效的方法，也要明白这些都是三宝的事业。

当然，依靠三宝的加持有很多种，一种是可以直接祈祷、修某个仪轨，或者念经、诵咒；还有一种，如果需要进医院看病、吃药、动手术也可以，需要禳解术（一种解脱魔障的方法，有违缘的时候修禳解术可以把冤结解开，化解掉很多障碍）等等也可以，但是做的时候你不要想这是三宝以外的，要想这是三宝的事业。医生、药、医院都是三宝事业的化现，如果你有这样的心去做，虽然在接受医疗，但对三宝的信心、忆念没有离开，对皈依境本身也没有离开。

三宝会化现。比如对我而言，现在我要利益众生，就会这样想：只要对众生有利的我都要去做，如果有能力我可以化现一切利益众生。医生对众生有利，假如有一天我修行成就了，有能力了，我一定化现医生去做。看起来这是个医生，其实是我化现的，就没有离开三宝的自性。如果说药对众生有利，我就化现药，也没有离开过三宝的自性。

其实不是很牵强地祈祷上师三宝，不起作用了就进医院，为了说明什么就想这是三宝的化现，并不是这样。因为通过自己的观想、作意，还有佛陀告诉我们的思想，如《入菩萨行论》第三品就有很多这样的观想：变成船、

桥、药、医生等等。

所以在发心的时候，只要对众生有利的，我们都要去做，只不过现在还没有能力。一旦有能力了，一定会做的，因为现在我最迫切的就是利益众生。除了化现一位法师讲法之外，肯定还会化现很多，这是一种能利益众生的方法，一定是这样的。

我现在修法的时候，如观修菩提心时，就在不断地发愿回向：一旦我有这个能力了，一定会这样做。只要对众生有利的，所有的一切都要化现。化现凉风也可以，这是我的愿力之一，只是现在没有能力而已，如果有能力，加上当时众生也有一点善根，和合起来就可以出现这个情况。所以即便我们做这个事业，也是三宝的事业，这并不是很牵强的解释，的确通过这方面了知，都是真实不虚的。

然后再接受治疗，对一切都是三宝的游舞（游舞就是幻化、变化的意思）、幻化，我们要深信不疑，并且观清净心，在遇到好的和不好的等一切事情时，都要坚固自己的信心，现在对我们来讲，这是很重要的。

当自己为了办事等某些目的需要前往异地他乡时，也应该先顶礼所去方向的如来或顶礼三宝后，再开始动身。

还有些细节，比如出门办事，去另外一个城市或国家，在异地他乡也不要忘记三宝。具体而言，首先顶礼所去方向的三宝、所去方向的佛。一方面是祈祷加持的意思，另一方面是忆念，没有忘记三宝的自性。顶礼、祈祷之后再开始动身。这一切都是把修行和生活完全融合在一起，所思所想和皈依三宝的修法完全挂钩。

阿底峡尊者的《三戒论》里皈依学处有五条，其中最后一条就是‘顶礼所去之方佛。’这在学处中也有，五条叙述当中第一条是“不为命奖舍三宝。”如果别人威胁“不舍弃三宝，就要杀死你”，这个时候不为自己活命而舍弃

三宝。“不为奖励”，如果舍弃三宝奖励你一百万或十万块钱，即便给你很大的奖励，也不舍弃三宝。第二条是“何等要事不寻他”，任何重要的事情除了三宝以外，不询问其他任何人。第三条是“常供令自他皈依”，意思是经常早晚供养、顶礼三宝，这也是一个学处；“令自他皈依”，经常在自己念仪轨的时候皈依，也能劝别人皈依。第五条就是“顶礼所去之方佛”，顶礼所去方向的佛，这也是一个学处。

其实这些学处都是让自己不忘三宝，经常忆念三宝，经常和三宝自性相应。相应越多，自己本性的三宝就会越迅速地显现。串习的越多，显现越快，也有这样的目的。

一切时处应当念修宁提派仪轨的皈依偈“真实善逝三宝三根本，风脉明点自性菩提心，体性自性大悲坛城中，乃至菩提果间永皈依”，

这是我们前面学过的皈依偈，是宁提派的皈依。正在修皈依的时候，要经常座上、座下念这个皈依偈，提醒自己不要忘记三宝自性。

或者共同乘的皈依偈“皈依师、皈依佛、皈依法、皈依僧”。

这是共同乘的。上师是三宝的自性，皈依师和皈依三宝并没有分开，上师就是三宝自性。或者念皈依师、皈依佛、皈依法、皈依僧也可以。

经常发誓念修共称的四皈依颂。在他人面前也不时赞叹皈依的功德，让他们皈依，（并使他们明白）自他所有的众生今生来世的依赖处就是三宝，并精勤念修皈依。

除了自己经常修皈依之外，还要赞叹，劝别人皈依。在别人面前经常赞叹三宝功德，赞叹皈依的功德和利益，让其他人皈依。让这些人明白自他所有众生今生来世的依赖处就是三宝，并且精勤地念诵皈依。要经常忆念，让自他安住在皈依的自性，平时也要专注这样的行为。

（在日常生活的行住坐卧过程中也要观想忆念：）晚上就寝的时候，要像

前面所说那样将皈依境的尊众观想在自己的心间，自心专注于皈依境而入睡；

在睡觉的时候，就把皈依境观在自己的心间，专注在皈依境中慢慢地入睡。如果整个皈依境观不了，观中央的主尊莲花生大士也行，能够观全的就观整个皈依境。

即使做不到这样，也要在心里意念：上师三宝此时就安住在我的枕头上正慈悲、怜悯地关照垂念于我。自己生起诚信并观清净心，在不离随念三宝的状态中入睡。

如果在心中观想皈依境做不到，或者不习惯这个修法，因为很多众生的根基意乐不一样，有时他觉得这么大的皈依境怎么观呢？这个皈依境在我心中是横着还是躺着？有时会想很多。不确定、不习惯。那就换一种，忆念三宝在我的前面——枕头上面，正慈悲看着我、怜悯地关照着我，在这种信心中入睡也可以。

在享用饮食的时候，也是同样，将三宝观想于自己的喉间，以饮食的美味作供养；

在享用饮食的时候，就像前面提的，把皈依境、三宝观想在自己的喉间，以饮食的美味做供养。喉间在密法中属于受用轮，如果要让三宝受用，可以在受用轮上观想。虽然受用有很多解释的方法，有很深刻的和浅层的解释，但受用轮就是喉间，就把三宝观想在喉间，饮食观想供养三宝。荟供的时候，受用轮上供养食品、甘露，进食之后就开始供养三宝自性。

如果实在不能这样观想，就诚心意念一切所饮所食的献新部分首先供养三宝。

如果觉得这样不习惯，观在喉间感觉很不舒服，到底怎么吃呢？以前道友问是不是上师就在喉间嘴张开，这样的话饮食进来了正好落到上师的嘴里？我说这个我还不清楚。刚开始各式各样的想法都有，觉得很习惯那就

换别的方法。众生的分别念特别多，观起来就很不舒服，就换一种方法，把上师观在虚空当中，吃饭前念供养偈，上师三宝在虚空中接受我们的供养。

有的时候献新(献新就是在吃饭之前首先供养三宝)，专门有个供养杯，像护法杯那种，没吃之前，把新鲜的饭菜弄一点放在杯子里，然后放在佛堂上，我们在这吃，三宝在那吃，觉得这样合适也可以。有时候用手指沾一点弹到虚空，如饮料，就沾一点向虚空弹洒，一边弹洒一边观想供养三宝，有些老修行者有这样的习惯。有时不方便，可以把饮食本身，比如饮料，作意供养上师三宝后再赐给自己喝，这也是一种献新。内心当中有这个意乐很重要，这是属于饮食方面的。

当自己准备换上一件崭新的衣服时，在还没有穿之前先观想供养三宝，向空中甩动一下后，然后意念三宝赐给了自己，再穿上。

换新衣服也是这样，在穿新衣服之前把衣服一边抖动一边内心观想，如果不方便说，就内心观想供养上师三宝，然后赐给自己。如果方便说的话也没啥，大家都是金刚道友，或者很方便时，就说“供养三宝”，然后“赐给我”，也可以

这样也是一种习惯。随便就可以积累资粮，东西还是你的，资粮积累了，你还可以穿，因为三宝没有什么执著的。要么是圣僧的自性，要么是佛的自性，不要执著。所以供养完再观想赐给自己，这方面就没有过失。

供品也是一样的，撤下之后观想佛陀赐给我们，也是可以的，这个道理是一样的。衣服方面忆念三宝赐给自己再穿上，老修行人都有这个习惯。有时我们穿上衣服，才想起忘了观想，再脱下来甩又不好意思，因为穿了之后感觉已经不是献新了，有的就发愿下次一定要注意，这是修行不到量的时候经常会出现的情况。

同样，遇到悦意的外境也应供养三宝，如美丽的花园、清澈的河流、美

妙的宫殿、悦意的树林、广大的财产、富饶的受用、佩带装饰品的俊男美女等等。

只要是美好的东西都可以供养。搬新房子了，在住之前先观想供养三宝，再赐给自己。或者不是你的房子也可以，看到好的东西都可以观想供养三宝。第一个是培养修行的意乐、习惯，第二也是通过这种方式来积累资粮。

虽然这里的钱不是自己的，但可以通过意缘取供养，但真实的钱没有拿走，这样不算偷盗。供养的部分只是自己眼睛看到的部分，是属于自己的。虽然花是别人的，但我并没有拿走，只是眼睛看到这个部分供养了，这是自己的眼识，没事。观想这里所有银行的钱都供养，这是心中意念的部分是可以供养的，并不是犯什么大的盗窃。

所有的精品店里的奢侈品也都可以供养。因为这些是自己的眼识看到的，可以供养。好听的音乐也是耳识听到的可以供养，我的意识方面也可以供养，因为这是我的。并不是别的东西我伸手拿了之后现在属于我了，我再拿去供养。这属于偷盗是不合适的，但是我眼睛看到的这一部分是我的，可以拿来供养，这是没有问题的。

这里讲的悦意外境，美丽的花园。大家现在有钱的时候会到处游玩，看到美好的东西都可以供养，要养成这种习惯。美丽的花园可以观想供养三宝。看到清澈的河流感到很悦意，就可以观想把整个清澈的河流供养三宝。不管是以前还是现在修的，只要是美妙的豪华的让人悦意的宫殿都可以供养三宝。特别悦意的森林或树林，还有广大的财产（别人的财产，亿万富翁的财产，各大银行的财产），以及富饶的受用，对你来讲都可以观想供养三宝。乃至长得很好看的俊男美女都可以供养三宝。

这样供养完之后还有一种意思就是放弃。认为这是我的，我要得到，这是一种贪欲。在供养中，除了积资净障之外，还有一种意思是把这种东西布

施掉了，这也是一种放弃。所以当我对很好的东西，对男人或女人很贪著的时候，索性供养了，供养完之后就放下了，这也是一种修行。这比你想要牢牢地抓住要好的多。

内心当中供养完了可能还会贪著，但训练了一次放弃。虽然效果不明显，暂时来讲还没有那么大的成效，不像初地菩萨一样真的把所有东西都放弃了。但是供养一次就放弃一次，虽然供养完之后还会生起贪著，但肯定比没有供养要好的多。这其实是在训练我们修行的习气，训练很长时间后，对这些就没有兴趣了。因为知道已经供养了，想也没有什么用，而且有时会生起障碍和烦恼，所以这种训练也是一种放舍。布施和供养的核心就是放舍。

菩萨布施身体就把所有的身体都放弃了，他不再执著之后就相应于正道，这对证悟实相来讲是非常迅速的途径，所以以上这些方面都要供养。有时对于我们看到的这些很喜欢得到，很贪著的对境，就用来供养三宝，同时在想，我已经供养三宝了，不是我的了，我应该把他放弃掉，这样的训练对我们来讲还是很好的。

佛陀老人家在《百业经》当中有个“我不要”的公案。有一个人很吝啬，有次一位施主用钱买了甘美的食物供养佛陀，那个很吝啬的人就说：“你把它给我”。佛陀说：“不给，你说一句‘我不要’，就奖励给你”。那人这样的情况下说了一次我不要，佛陀说，因为那人说了这一次“我不要”，就已经种下了很深厚的解脱的习气。他以前全都是我要，我要，但是他从来不说我不要，佛陀通过这个善巧方便让他说了一次“我不要”，心里放弃了一次，这个时候其实就种下了解脱的善根。

为什么我们在这个地方讲呢？我们供养完之后可能还在继续贪著，但其实是在训练自己放弃，这样修的话慢慢习气就会很强烈，就和正道相应。除了这样的修行，还有很多别的和解脱道相应的修行一起多管齐下，逐渐我们

就可以获得证悟。

无论看见任何自己喜爱或贪执的事物，都要诚心意念供养三宝。

这是一举多得，看到任何喜欢的书，人物等生贪执的，都要诚心意念，供养三宝。我们要安住在刚刚讲的修道的意乐和原理当中去诚心诚意地供养三宝。

打水时也应当将献新供养三宝之后，再将水装入自己的水器。

这是从以前藏区修行来说的，因为藏区都是在泉水中打水。以前我们背着桶去打水的时候，那时在学《前行》，我们就用勺子把水舀起来之后往天上洒，漏在自己头上很多次，洒了之后再把水舀到桶里面。有些修行人是舀满了，再从桶里面去供养的。我们习惯了在打水之前首先用勺子舀了然后洒在虚空当中，观想三宝在天空当中接受供养。上师说现在很多城市里面都是自来水，这样的话不一定适合。

自己获得现世的幸福美满、安居乐业、名声远扬等等任何称心如意的事情，都要想到这完全来自于三宝的大悲，首先供养三宝，生起恭敬心，并观清净心。

我们现世的幸福美满、安居乐业、名声远扬等等称心如意的事情都是三宝大悲加持的，是因为三宝的事业。直接三宝的加持也好，还是通过三宝示现的教言，我们取舍之后通过善根呈现出来的幸福美满，直接或者间接都来自于三宝的大悲。

我们为了感恩，首先要供养三宝，生起恭敬心并观清净心，或者供养后观想和三宝相应。相应的方法很多，以前也讲过顶礼，供养都是可以和三宝相应的。

如果我们能够再进一步，供养完之后要观想通过这个善法我要和三宝相应，这就会成为和三宝相应的因。或者供养完之后观想所供养的三宝也是我

的自性，这其实也是相应了一次让你自己本性苏醒的因。或者观想三轮体空就和空性相应一次，这些都是可以的。观想为了利益众生就和菩提心相应一次，这一个供养可以和很多你需要的修行相应。

自己顶礼供养、观修本尊、念诵咒语等一切善根也应当供养三宝，回向众生。

除了这些之外，善根也可以供养。比如我们修行完，讲经说法完之后也可以首先把这个善根供养三宝之后再回向，或者把善根供养上师三宝，请上师三宝回向。这是很好的观想作意的方法。这里是说善根也可以供养，下面讲了在一些比较吉祥的日子当中尤其应该供养。

在藏历每月的十五、三十日的六时中一定要尽可能供养三宝，平时也不间断供养三宝。

这些吉祥日子，当然汉地吉祥日子就是初一、十五，进庙烧香等比较好。在藏地十五、三十日是比较吉祥的日子。有些时候初十，二十五，空行、空行母聚集的时间，那时作供养的功德也是特别大。还有一些八戒六斋日，佛菩萨生日作供养都是非常好的。是不是只有在这些日子供养呢？也不是。这些尤其应该着重供养（今天我看了藏历是三十，农历也是三十），应该殷重地作些供养，不管是法供养还是财供养都是非常好的。

随时随地都切切不要忘记：无论是苦是乐，唯一皈依三宝。

所以我们平时不要忘记无论是苦是乐，唯一皈依处就是三宝。

如果能够做到这样的话，那么在梦中心里害怕、恐惧万分的时候也能够皈依，

这时如果养成习惯，不管遇到任何的突发情况还是比较平和的时候也都能忆念三宝。如果非常习惯了之后，即使做恶梦很害怕、恐惧万分之时就能够想到皈依三宝，这时梦中也可以训练。

这样一来在中阴界也能做到，

如果梦中能够做到的话，中阴时也能做到，在中能够做到的话就会很容易通过忆念三宝的方式获得解脱。

在没有达到这样的境界之前，一定要努力念修皈依。

我们在没有达到这种境界之前，就要通过前面的方式来训练，把这个修炼得习惯成自然，这时候就随时随地都不忘记忆念祈祷三宝，这样在我们中阴的时候就很容易解脱。

因为中阴的时候很恐怖，中阴时有特别恐怖的声音和景象都会出现。如果没有训练过就会惊慌失措，如果惊慌失措能起作用的话，那我们就惊慌失措好了，但关键是惊慌失措除了让自己痛苦之外，没有办法起作用。

在白天无论何时都经常训练，晚上做恶梦的时候就容易忆念三宝。如果在梦中习惯了，中阴恐怖出现的时候就会忆念三宝，那个时候就会获得解脱。这样以来消除怖畏获得解脱，往生净土这些都是可以承办的，所以在达到这个境界之前一定要训练。

皈依不是一个仪式，是修行更深远皈依的开始，比如说今天我所讲的都是属于皈依的修法，第一次的皈依仪式只是刚刚进入更深修法的第一步，在我们皈依修法没有达到这个境界之前，一定要努力念修皈依。

归根到底一句话，一心一意依托三宝之后，纵遇命难也绝不能舍弃三宝。

把所有的意义归纳到一起，我们一心一意地皈依三宝之后即使是遇到生命危险也不能够舍弃三宝。因为皈依三宝是我们今生后世所有快乐的源泉，这个是绝对不能舍弃的。

生命舍弃了下一次还会轮回，因为我们下次所有轮回的因都已经齐全了，不管什么时候死都会有下一世的，这个生命死了之后还会有第二次的生命。但舍弃了皈依就把今生后世所有快乐的因缘舍弃了。所以纵遇命难，可以舍

弃生命也不能舍弃三宝的原因就是这样的。

从前，印度的一位居士被外道徒抓住，他们说：“如果你舍弃皈依三宝，就不杀你，如果不舍弃就杀掉你。”

很多地方把这个居士的行为当成修皈依圆满的标志。现在我们观想的时候，很容易发起这种愿望，真实遇到这种情况时，我们也应该有非常坚定的信心。所以外道徒说“如果舍弃三宝，就不杀你，如果不舍弃就杀掉你。”

他回答：“我仅仅在口头上可以舍弃皈依三宝，但内心绝不可能舍弃。”

当 he 从嘴里说出来的时候，他连口里面也没有舍弃，所以说内心绝对不会舍弃的。

最后，这位居士被外道徒杀害了。最后这个居士就被外道徒杀死，我们务必竭尽全力使自己拥有这样的境界。

华智仁波切说这就是一个标准，真是一个修皈依的不管是出家人还是居士，其实应该在内心当中达到这个标准。不要说出现别的违缘，即便是真出现生命危险的时候，我可以舍弃生命但不可以舍弃三宝。当然我们必须通过前面的修学对三宝的自性有深入的了知，对三宝的信心非常的坚固，才能够这样做取舍，否则的话很难这样作取舍。

尤其当我们最珍爱的生命遇到危险时，为了保全自己生命而不舍弃三宝是很难做到的。必须平时多去闻思修行、多了解三宝的功德，只有多训练、多了知之后信念才能够逐渐地生起和坚定。当然我们不一定能遇到这样的违缘，但是以这样的心态对我们下面修学菩提心，修学金刚萨埵等修行是一个很坚实的基础。

《前行引导文》主要宣讲如何通过修行前行让我们的相续得以成熟。或者说为了修持究竟大圆满正法，怎样让我们成为法器。

每一个次第都可以让我们的相续成为一种法器。比如说，外加行可以让我们的相续堪能修持解脱道。以前我们耽著于轮回，基本上是轮回的法器，只能装一些轮回的法；修完四加行，修完解脱利益、依止善知识的引导后，我们的相续就成熟到了一定的阶段，这个时候就可以装正法的甘露，成为修持正法的法器。

如果我们没有修持外加行，没有真正生起出离心，在这种相续中不管听受什么或者修什么法，即便这个法是佛陀所宣讲的，是不可能变成非法的，但是可能会被我们相续中的邪分别或者轮回的思想所染污，因此就没办法成为解脱道的法。所以我们如果想要修持解脱道的法，就必须先把自己的心相续通过某种善巧方便予以调整、引导，然后在这种清净状态下再来修持佛陀或者菩萨宣讲的法，这个时候法就可以成为真实的解脱道的法。

共同外加行就是让我们的心清净到一定的程度，或者把耽著轮回的思想通过引导的方式予以清净，这个时候我们就可以真实地修持解脱道的法了。通过不共加行，我们的相续又可以成熟到一定的高度，就可以修持真实的密宗，比如得灌顶或修持密法。在这种相续中就可以真实地去学、去修、去相应，生起那种觉受。所以，前行引导文次第地把我们的相续逐渐提升。它不是要求一下子提升到很高的高度，这对末法时代的众生、对于像我们这些福德比较浅薄、罪障比较深厚的众生来讲是做不到的。佛菩萨不会引导我们做那些没有意义的事情。

法是很高，大圆满法或生圆次第的法非常殊胜。这么殊胜的法必须对应相应的法器。如果法器很低法很高，这就叫做不相应。在低劣的相续中，高深的法也起不了作用。因为高法会被恶劣相续中的分别念所转或者所染污，

变成追求世间八法的工具，法的加持力就显不出来。从某个侧面来讲就叫让法隐没，隐没在这些不清净的相续中。

所以真实的修行者要按照佛菩萨的智慧和引导，把共同加行、不共加行认认真真地去落实。这样我们的心就会被法像水洗瓶子一样，洗得干干净净。这个时候再去装各式各样美味的饮料、甘露，就变得非常善妙了。如果我们的相续有染污，有世间八法的毒，就修不了出世间道；如果我们相续中有自利的毒，就修不了大乘道。每一阶段的修行都是要把我们的相续净治到一定程度，不是一下子就彻底净治到完全清净的标准，因为对我们来讲一步登天或一蹴而就的方式很难。

彻底、阶段性的清净对我们来讲特别重要。因为我们必然要走到最后一步，但是从第一步到最后一步之间的跨度又太大。怎么办呢？佛菩萨就安立了一个次第，让我们能够循序渐进。从一楼到二楼、二楼到三楼，这样逐渐就可以到一百楼。如果没有中间的次第，我们在最下面，目标在最上面，这样对我们来讲就很困难。

大法、高法或者快速的法，这些是每一个众生、每一个修道者都希求的。如果告诉他这法不高、不大、不究竟、不了义，他就不愿意学不愿意修。即便是学小乘的修行者，他的导师也会告诉他这个法是究竟的、很高深的；对学习唯识宗的人，也告诉他唯识宗的法是最究竟的；如果是学净土的人，就告诉他净土是最究竟的；如果是学密宗的，也告诉他密宗是最究竟的。为什么要这样讲？因为众生的心就是喜欢大的不喜欢小的。如果告诉或暗示他这个法不究竟、不了义或者很小，他就不愿意去修。

通过引导文的教义，我们的心相续逐渐被调伏、被引导，次第性地成熟，最后可以到达最高的目标，或者达到一个可以直接接受上师直指心性的高度。所以很多时候，上师通过灌顶的方式直指的时候，很多人现场就证悟了；也

有很多人在上师传窍诀、直指心性的时候，在传法的当下就证悟了。为什么呢？因为他自己的相续已经成熟到那种高度了，他可以接受那种直指。

如果我们的相续、根基没达到那个高度，要想一下子产生很大、很明显的效果是不现实的。对我们修行者来讲，第一步一定要真实地认识到前行法的重要性。不是口头上讲前行法很重要，而是从内心深入地认识到这一点。不是只学一次、考试考到 100 分以上，也不是讨论的时候有一些新颖的观点。最重要的是要在内心生起这里所讲的主要境界，这对我们来讲非常关键。

前行引导文到底要把我们的心引导趋向于何处呢？究竟来讲就是引导趋向于实相，趋向于心的本性。究竟的心性就是佛性如来藏，就是和佛陀无二无别的功德。必须要将我们的心引导到真实的佛性现前。这就必须要有善巧方便。

有些学佛的道友会说业障很重，或者有时候会说修不动、害怕等等。每一个众生相续中都如佛一样，功德完全具足。有些人不相信。为什么不相信？不敢相信——凭什么说我这么下劣的相续，与佛无二无别、平起平坐功德等同呢？不敢相信，还是因为缺少闻思的智慧，或者缺少善根福德。所以这就有必要逐渐地来引导。

大恩上师讲《法华经》的时候也是讲到了，法要次第地讲。否则对于劣根者、下根者，如果一下子讲佛性如来藏，他们就会非常恐怖，根本没办法接受。如果直接讲，也没办法达到最究竟目标，他根本不愿意入道、不敢入道。但是如果有个善巧方便，通过讲一些他当前能够接受的法，逐渐就可以把他的心量、胆量、见识都提升了。所以长者在引导他失散多年的儿子时也是这样的。首先让他干很脏很累的活，逐渐提升他的地位。在这个过程中他的见识、智力和心量逐渐开放，之后再告诉他真实的实相：你是大富豪的继承者。那个时候他就可以接受了。

那么大的一笔遗产——我们是佛，和释迦牟尼佛无二无别。这样一种消息，根基不够的话根本接受不了，会觉得肯定是大妄语。佛陀为了让我们真实地最后成就，或者悟入与佛陀无二无别的智慧境地，也是运用了很多善巧方便。

现在我们通过学习前行中的共同加行，抛弃对轮回的耽著，生起解脱的意乐，这个就是第一步。生起解脱的意乐是什么的第一步？是现前佛性如来藏，现前究竟实相的第一步。只有我们想要解脱，才能逐渐现前佛性如来藏。

所以首先要把共同加行修好。修好之后善巧地依止善知识，然后在上师的加持指引之下修持皈依、发心等不共内加行，这样我们的相续就逐渐成熟。我们的承受力和智慧越来越深厚，这样再来修殊胜的法义就比较容易相应，生起殊胜的觉受。

我们要祈祷上师三宝，在我学习这个论典、修持这个法的时候，时时刻刻地观照、加持我们，一定要让我的心和法相应，这个法一定要入于我的心。通过佛陀的加持打消随便学一学，或学的时候不认真、不严格的想法，或者修加行的时候直奔着数字而去的想法。把这些想法慢慢去掉，心真正地和法本里面的法义相应，得到这里面的实惠，真实生起觉受。

另一方面我们在修行的时候善根也要这样回向发愿，修之前我们要殷重地、很认真地上师三宝祈祷、呼唤，加持我法和心一定要真实地相应。这样每一次都很认真，就说明我们对这个法很重视，而不是随随便便像小孩子玩耍一样学一学、听一听。所以如果我们对法越恭敬、越殷重，法义就会越容易入于我们的相续，这也是缘起。

现在我们学的是不共加行，有皈依、菩提心、金刚萨埵忏罪和积累资粮供曼扎，以及上师瑜伽的修法。每一个加行都要修十万遍以上，在前行的教义中，最后一个上师瑜伽的莲师心咒要一千万以上，其它的都是十万遍以上。

现在我们学的是第一个皈依，皈依安立为入门的基础，是进入佛法的基础，是真实趣入内道的修行方式。当然，大圆满前行的皈依高度很高，不单是对于外在佛、法、僧三宝的皈依，其实已经深入到大圆满层次的皈依。它既有共同乘的皈依、共同密乘的皈依，也有相应于不共密乘的内续部的皈依，还有相应最究竟大圆满的皈依，其缘起就是这样。如果能够这样皈依，在念诵皈依偈的过程中就自动契合或相应了不同乘的、殊胜的皈依。

这次修皈依，大恩上师以智慧观察要求以开显解脱道的偈颂来念。当然，我们也可以在平时念诵原文里的皈依偈，两个仪轨都可以。

前面讲过，皈依的因是信心，就是要在了知共同三宝佛、法、僧的自性之后生起信心。因为信心越大越不愿意舍弃，如果没有了解、没有信心，那这样的法说舍弃就舍弃了，有时会想舍弃了也没什么大不了。如果我们深入、完全地了解了所皈依三宝的自性非常珍贵，我们在成佛前生生世世的所有功德利益都来自于皈依三宝，这样认识到它的重要性后就不会去舍弃，认识得越深刻信心就越坚定，信解和道心就越强。

一方面而言对佛法僧三宝的了解越深入，信心就越稳固。对于密乘皈依的上师、本尊、空行也必须要了解，如上师的自性是所有加持的来源；本尊的自性是所有悉地、成就的来源；空行的自性是遣除违缘或成就事业的来源等等。这样了知后对上师、本尊、空行三根本的皈依也会非常稳固。

然后了知风脉明点的自性菩提心，风脉明点的本性其实是法、报、化三身的本体，这是已经相应于实相的正见。了知这个清净的自性之后会生起信心，也不会舍弃。还有对于究竟佛性如来藏中本性空、自性明、大悲周遍也完全信解，对自己本具佛性完全信受，永远不舍弃。也舍弃不了，因为他就是我们的本性怎么舍弃？

不仅无法舍弃，而且它作为一个无为法一直跟随我们。以前没有认识到

这一点，我们错过了很多解脱的机会。现在意识到了，就把它开显出来，这时就能真正离开所有摇摆的自性或者六道轮回所有的痛苦，而且可以通过这样的方式去觉悟一切有情。这种对于实相的认知并且完全信受之后就是一种接受，一种皈依。这样由外而内的皈依，其实是显示我们的见解，对修行的认知，对道的觉悟是由浅入深、自外而内的。

我们刚开始时对外在三宝皈依，尤其是刚刚学佛时，佛宝是什么？就是佛像。法宝是什么？就是经书。僧宝是什么？就是寺院里的僧人。这些是我们可以接受的代表。

再进一步学习佛法僧三宝自性时，佛陀是什么自性呢？是如所有智、尽所有智圆满的，或者如《宝性论》所讲具有八种功德、智悲力圆满的法报化三身的自性，这是佛宝。法宝就是道谛和灭谛。僧宝就是圣僧的自性等等。这样了解之后对三宝的认知开始由所依这些外在的表示转变为三宝究竟的自性，然后将三宝的自性由外入内，其实我们本具这样三宝的功德。

这样的皈依其实是认可自己具有三宝的自性等等。这就成为了一种见解，一种深刻的认知，不可能再丢失，再舍弃。因而，外在三宝的显现主要是引导我们去认知和发现内在三宝，否则无始以来虽然都具有自性三宝，但如果没有外在三宝，谁告诉我们这个秘密呢？谁告诉我们是这么富裕的富翁呢？没有人。

外在三宝出现的意义就是告诉我们本具佛性。当我们在佛堂磕头时，在佛堂里供水、供曼扎时，对境就是这些身语意的所依，或者说三宝所依。这时候就通过外在的显现再再提醒我们：我就是这样具有佛性的。一次次把这种认知加固，一次次的训练，最后特别纯熟，时时刻刻都不忘记，这样就离现前实相迈进一大步了。

所以反复修，反复念皈依偈的原因何在呢？就是再再地提醒，看我们有

什么见解。如果有自性三宝的见解，有本具佛性的见解，念的时候就提醒我们相应于自己的佛性，相当于试着苏醒一次。如果只有外在三宝的见解，那就只能提醒我们不能舍弃信仰，或者不能生起邪见等等。

皈依修法的本身，可以浅，也可以深。很深时，完全能通过皈依现证自己的本性。现在而言，很多道友都是刚刚学习佛法，在学习皈依的过程中，会逐渐接触到这些由浅至深的教义。

对于刚学习的道友来说，要了知三宝具有殊胜的功德，并要依止它。从皈依三宝开始，就趋入了修行佛法的行列，正式进入了觉悟之道。佛道是觉悟之道，是内在觉醒之道，或者是自觉觉他之道。

自觉觉他之道，就是从皈依开始。如果没有皈依，就没有入道。如果已经承诺、皈依，那从这一刻开始，形式上已经趋入了觉悟之道。趋入大门之后，精神上觉悟的旅程，从这里开始要慢慢走。这只是开启了门，入门后要逐渐开显里面的大宝藏，所以皈依的利益和功德，下面还要慢慢地学习。

之前讲到“纵遇生命危险，也不舍弃三宝”，应该有这样的誓言，有这样的信心或决心。皈依的因是信心，本体就是誓言。

前面讲到一位居士被外道抓住后，没有舍弃三宝而被外道杀害。华智仁波切鼓励我们应向这位居士学习，我们也务必竭尽全力使自己拥有这样的境界。这里只是举了一个例子，实际上在修学佛法、弘扬佛法的过程中，出现了许多这样的居士还有出家人，他们在受到威胁时，都宁舍生命，不舍三宝。像那烂陀寺被外道灭的时候，僧人们都没有舍弃三宝，最后被杀害。有很多这样的事例。

那么这个是我们前辈的事迹，我们应该随学这样的行为，心中要发誓愿。每次都要这样想，就相当于训练一样。如果平时练的多了，在最紧急的时刻、最重要的关头，就可以生起这样的决心。

反之，如果平常没有这样想，没有多次串习，遇到这样的情况很容易就被危险吓住，或者被各种威逼利诱震慑住，这样就很有可能舍弃三宝。一旦舍弃了三宝，今生后世所有的安乐，也一起舍弃掉了。

一旦放弃了皈依三宝，那么即使修持何等高深莫测的大法也不能列入佛教徒的行列中，

一旦放弃皈依三宝，即便形象上修再多高深莫测的大法，如生起次第、圆满次第，或者修持明心见性也好，修持大圆满也好，大威德、金刚橛等等，都不能列入佛教徒的行列了。因为所修的法是什么？高深莫测的大法，其实就是三宝自性中法宝的自性。

如果把三宝都舍弃了，再修这些法，就跟三宝、真正的解脱之道不沾边了，再怎么修也没法成就。为什么？因为已经舍弃了根本，要通过这法获得证悟、利益，因缘不具足。

不皈依三宝能不能觉悟？不能。为什么？这是缘起。任何果法的获得，内因外缘缺一不可。要获得觉悟，对三宝的皈依是很重要的因缘。如果因缘不具足，虽然在做很多礼拜等行为，并不是真实的修持，和修持觉悟之道没关系。

对觉悟道根本舍弃，外表上参加法会等和觉悟之道是不沾边的。觉悟之道，不是在行为上，而是在内心中是否相应于道行持。道是在心中、境界中、觉悟见解中出现。有这种见解，就是道；把这种见解延续下去，就叫修道。

没有这种认知、见解，道显示不出来。没有外在的、像高速公路的道——一误打误撞上了高速，不知道的情况下到了目的。而觉悟之道没有外在的道，它只是让我们了知的比喻。道是精神的延续，殊胜的见解、殊胜行为的延续，称之为道。舍弃了三宝，任何高深莫测的大法都没办法相应，即便修行也不能列入佛教徒的行列，不是佛弟子。

如阿底峡尊者说：“内外道以皈依别。”

内道、外道怎么区别？区别的方式有两种：一是内外道以皈依别。内道和外道最大的差别，在于是否皈依三宝。皈依三宝的称为内道，不承诺皈依三宝的叫做外道。内和外是从皈不皈依三宝来讲。

前面学到内道主要是向内调心、寻找佛性的过程，不是往外部环境、身语方面去找“道”。所以观心、调心、让心性现前的称之为内道；除此之外的称之为外道。

“内外道以皈依别”，是阿底峡尊者著名的教言。平时我们也经常说内外道以皈依别；大小乘以发心别（大乘和小乘是以是否发菩提心来作区别）；显密宗是通过是否有等净无二的清净见作区别。这是第一种内外道差别的方式，主要以皈依作区别。

另一种差别，是否承许三法印或四法印。这是从见解上来区别。即承不承认诸行无常、有漏皆苦、诸法无我、涅槃寂静。承许四法印的就是内道，不承许就是外道。

在印度有个正量部（独子部），是个很特殊的佛教宗派。为什么？因为从戒律、皈依的侧面讲，独子部皈依三宝、以佛陀为导师、以法为道、守持佛陀传下来的戒律，是内道。

但见解是什么呢？独子部的见解承许有个不可思议的“我”，是“有我”宗。佛教中的“诸法无我”，是明确作为内外道的差别的。这很特殊：在仪式上承许三宝，是佛弟子；但见解上不是，是外道见。但从服饰、皈依三宝的侧面讲，是内道。

两种区别方式，一，以是否皈依来区别是不是内外道：承诺皈依三宝，都可以叫佛弟子；第二种就比较严格。当然皈依本身也很深，也可以包含四法印。如果要把阿底峡尊者的“内外道以皈依别”展开，这里面就很多了。

比如说“皈依法”，难道不包括四法印吗？肯定包括。真实的、比较深的皈依，对于法的自性了解之后，真正地相信，则见解上也皈依了。但一些刚刚学习佛法的人，还不知道什么是四法印，认为就是法宝不舍弃，承诺皈依法宝。是笼统地、总向地皈依三宝，也可以称为佛弟子。但这是刚刚入门的佛弟子。但这之后，要进入佛陀教理的学修。要学习诸行无常、有漏皆苦、诸法无我、涅槃寂静。通过学习四法印之后，法印就像盖章一样，相当于认可了。

四法印的含义，一方面是指世俗道理和胜义道理，都能用四法印来验证，是真实不虚的，像四谛一样，盖章盖住；另一方面是指内心中有四法印的见解，就是佛教徒，盖章你是佛弟子。既要皈依三宝，也要精进地学习佛理，佛留下了这么多宣讲世俗谛、胜义谛的名言和法义，作为佛弟子应该学习，努力提升对于教义的认知和修行的层次。

内外道以皈依别，这是阿底峡尊者讲的。所以真实地进入佛教徒的行列，修持佛教的第一步，一定是皈依。

尽管在外道中也有依靠禁忌恶业、观修本尊、修持风脉等而获得共同成就的，但是因为他们不知道皈依三宝，结果与解脱道也就有千里之遥，致使永远不能从轮回中解脱出来。

这是举例说明，如果没有皈依，即便有些类似于佛教的修行，但也没有解脱道。原因何在？外道中也有禁忌恶业。有些外道的戒律比佛教徒的五戒还严格。很多印度的外道戒律特别严，禁忌恶业非常严格。

甚至有些外道徒怕杀生，在脚上捆铃铛，一走路，小铃铛发出叮叮当当的响，虫子听到铃铛声就走掉了，不会踩到它们。他们在这方面非常注意，从不杀生。有些国家严格禁止饮酒，比如说穆斯林国家，特别反对邪淫、饮酒，相当严格。

行为上不造恶业，是不是佛弟子最不共的地方？不是，这是共同的行为。在戒律上、禁止恶业方面，是共同的。不共的是什么？就是诸行无常、有漏皆苦、尤其是诸法无我，是不共的。只有不共见解摄持的行为才能相应解脱道。

只是凭行为方面是不行的。有些佛弟子很注重身语的行为、苦行。但苦行本身是不是解脱道？他觉得是。为什么？因为佛陀苦行过，某某苦行过。但只看到佛陀做苦行的样子，佛陀内心的认知见解，发现了吗？米拉日巴尊者在修苦行的时候，他内心中对大手印见解的安住，有没有发现？内心中对实相的认知，是非常稳固的。

如果不学习，就会像外道一样。有些外道终身金鸡独立，一辈子所修习的法就是学牛叫，学狗叫。为什么？因为他们的祖师通过有漏的神通，发现鹤死后升天了，就觉得学鹤站着可以升天，内心中根本没有一点见解，觉得只要模仿这种行为就是升天的方法。有些观察到牛死后升天。牛是干什么的？牛一辈子趴着走路、吃草。就开始模仿这个行为，这是没有用的。只看到牛死后升天，没有看到牛以前造了升天的善业，就以为这是解脱道。

作为佛弟子，也很有可能模仿修行的外表，而根本没有模仿修行的内心。佛陀告诉我们，最主要的还是内在的正见，至于外在的相对次要。像人之所以能称之为人类，不是因为有外表，而是因为有灵魂、有命根。有灵魂在，就是活生生的人；如果没有灵魂，外表再像人，也只是像而已。作为佛弟子，我们要摆脱去像一个修行者，而是要做一个真实的修行者。因此，内在的修行，心上的见解是很重要的。外在的行为则是辅助的、次要的。

阿罗汉的戒律非常精严。但他们获得解脱不单凭戒律，单凭戒律可以升天。佛陀说“布施得财富，持戒得升天”，解脱主要靠“无我正见”。内心“人无我”的正见非常重要，外在通过戒律来约束自己的身语，不造恶业。主因和次因都具足后，就有解脱道。尤其是佛弟子，内在修解脱的见解很重

要，不能凭想象，必须要学习佛经、论典，这些真实具有指导意义的圣言量，这是非常关键的。

外道也有很多禁忌恶业的修行，而且非常严。经常从树上跳到荆棘丛中来折磨自己的身体。他们觉得可以通过折磨自己的身体来清净罪业。佛弟子不能学这个，佛陀说要行于中道。在行为、见解上、生活上都要行于中道，不能走极端。怎样才能行于中道呢？要具有正见。有正见就自然而然行于中道。如果没有正见就很容易偏堕于两边，这是很危险的。得到了暇满人身，对佛法产生了信心，但是最后通过相似的修行浪费自己的人身太可惜了。

有些外道也观修本尊。外道有外道的本尊。在外境上虚空中观想本尊、把自己观想成圣尊、观想他们的天神等。也有通过观想本尊得到加持、生起神通的，得到超胜能力的也有很多，但这不是解脱道。

还有一些外道修持风脉明点。修持风脉明点佛法中有，外道中也有。比如瑜伽，现在的瑜伽是一个体系。很多人练的瑜伽其实是模仿外在的样子，最多有一些比较浅的理念。真正外道的瑜伽是一个宗派，后面还有很多高级别的修行。外道也有像瑜伽、风脉明点的修行，也可以修出腾空而起、在虚空当中盘腿而坐、驭空飞行，这些共同成就都可以得到。

这些腾空飞行、修禅定的人可以密封在水缸里，好几个月不呼吸也不会死。只要共同成就的因缘具足了，就可以得到这个果，通过调气脉的方式获得、开发一些神通，就像把火点着后，水、米放在锅里能煮熟饭一样，因缘具足就可以得到。

这些不是解脱道，是共同成就。共同的成就没有不共成就的因素。在修行的范围内可以获得一些共同的成就，这个内外道都可以得到。比如说五神通内外道都可以得到。禅定，一禅到四禅乃至四无色定，这是共同的，内外道都可以获得。

想要获得圣者果位、完全超出三界，必须要有皈依三宝这个不共的因缘。懂得修但不皈依三宝，也没办法获得不共的成就，没办法获得出离轮回的解脱。

大恩上师在讲记中也讲到了：译师在印度求法，亲眼看到外道修夺舍法的一个老人，风脉明点已经衰败了。如果等他死了之后重新投胎很麻烦，入胎后要在胎里住十个月，然后要出胎，要从小孩子慢慢长大。他觉得很麻烦就找一个完整的小孩的尸体，把他洗干净后放在旁边，自己修夺舍法。这个老人的神识出来之后，直接进入小孩的尸体里，这时他就相当于获得了一个新的身体就不用再重新投生了。他没有经过死亡、中阴、住胎，智慧、记忆力都是完整的。

佛教中也有夺舍法。马尔巴尊者的儿子达玛多德也修了夺舍法。这方

面稀不稀有呢？对我们来讲的确稀有。但是这个和解脱不一定有关系，就像神通一样，显现神通的人不一定修了解脱，这是共同的成就。

因为他们不知道皈依三宝，也不了解，所以和解脱道也就有千里之遥。皈依三宝中，佛陀是导师。为什么呢？因为佛陀传讲了成就觉悟之法。那怎么验证呢？佛陀所讲的法宝——道谛和灭谛，完全可以印证佛陀所讲的真实的解脱道。

法宝的自性是道灭二谛。不管是暂时的智慧、究竟的智慧、寂灭的果位都可以在这里得到印证。修行的助伴是僧宝，如果不皈依道谛和灭谛，怎能获得寂灭烦恼呢？所以不皈依三宝就没有解脱道。不是佛教徒很狭隘必须要走形式，当然形式也需要，关键是所皈依的三宝，里面就有要解脱的要素。

佛陀是导师，我们必须依止他。佛陀宣讲的法是解脱之道，完全可以通过道谛、灭谛中所包含的意义去观察、印证、对治。比如说道谛中的无我对治的是我执。而我执是所有轮回痛苦的根本。我执存在，解脱道就没办法现前。因为有我就有我所，有了我所之后，就会生起喜欢的、不喜欢，开始生烦恼、造罪、造业之后就随业流转了。轮回的模式这里都有。

道谛和灭谛中有直接对治我执、烦恼、业障的。从外在的修正你的行为，教你不能做这个可以做那个；对治业障：忏悔罪业、修善业；对治烦恼：无贪、无嗔、无痴；对治我执：无我空性见。这些全都有。

从初层次到深层次所有的对治法，在法宝中都具足了。要获得解脱只有依止它，不依止它无法解脱。如果我们没有深入学习这些，就不会了知获得解脱道的根本是皈依三宝。这里已经讲的很清楚：导师的自性、所修的法中的道灭二谛，就是对治烦恼获得解脱的，所有的因素都在里面。僧宝已经现前了法的道谛，已经获得解脱了。佛陀为什么是导师？因为他通过这个法现前了灭谛，僧宝走到究竟了。这就是一个完整的解脱道。

不依靠三宝无法解脱，原因是根本没有对治我执之道。我执、实执、无明都不对治，烦恼会接连不断地生起来。烦恼压不住或暂时压住但不连根拔出来，它还会一而再、再而三地生起，业就会出现，使得轮回根本寂灭不了，这样就和解脱道千里之遥，致使永远不能从轮回中解脱出来。所以皈依三宝是和解脱道直接挂钩的，它是获得解脱的三个要素。

现在道友开始修皈依了。修皈依时我们应该忆念这些道理：一边忆念一边念诵皈依偈。要念的有质量、相应于解脱道。既然皈依三宝是相应于解脱道的，那么我们在念的时候就要有意识地把心安住在皈依三宝的自性中。这样就可以开发内心中的如来藏、佛性的自性。

阿底峡尊者对于浩瀚如海的显密正法无所不知、无所不见，可是他老

人家考虑到对于初学者来说首先必须将重点放在皈依上，

阿底峡尊者当然是一个大成就者、大智者。莲师也授记阿底峡尊者是莲花生大士的化身。阿底峡尊者是班智达、博学的美名早就传遍了整个印度，他对于浩瀚如海的显宗、密宗的证法无所不知无所不晓。“他老人家考虑到对初学者来说首先必须将重点放在皈依上”，不能认为刚刚皈依的、刚刚入学会的是初学者，也不是皈依了十几年、出家几十年就不是初学者。初学者的定义是：内心还没有入道、相续没调伏之前全都是初学者。

所以说，在这之前必须要用法来调伏——让我们的相续成熟。什么时候入道了或者现前了“圣谛”，就不算初学者了。对于初学者来讲，首先重点就放在皈依上面。因为皈依是趋入觉悟的第一种修行，入圣道之门就是皈依。所以，重点必须放在皈依上面。

于是在所有的法会当中，唯一宣讲皈依，

“唯一”就是讲了很多的意思，并不是真正在所有的法会中，阿底峡尊者全部都讲皈依，别的没讲，不是这个意思。“唯一宣讲皈依”是指讲得特别多，很着重的意思。

由此而被人们称为“皈依班智达”。

因为经常讲皈依的缘故，所以大家给他取个名字叫“皈依班智达”。似乎他每个法会都讲皈依，有些人就想：是不是只会讲皈依啊？根本不是。因为在讲记里面讲他对于浩瀚如海的显密正法无所不知、无所不见。他对密法、因明等所有的法都是通达无疑的。

但他为什么唯一讲皈依呢？因为很重要。而且有些时候，修行者对于皈依等所谓的基础法很容易轻视，觉得：我已经修完了，或者皈依我懂，我已经皈依三宝了，仪式已经参加过了，是不是和我就没有关系了？我是不是应该修一些更大的、更深的法呢？

所以，为了让我们不轻视，反复讲皈依。我可以想象当年老人家在讲皈依的时候，可能有时候讲得特别深；有时候又讲得特别的详尽；对于皈依的一些必要性、修法，方方面面地予以阐释。就像全知麦彭仁波切，他要么不讲、讲的话可能不管讲什么都是击中要点的，而且最主要的都会讲出来。

阿底峡尊者当年讲皈依的时候，可能也是把皈依的方方面面都讲得特别清楚，谁只要能够参加法会听这个皈依，谁就能够产生信心。就好像无垢光尊者他老人家，在拉萨的时候讲业因果，当时有很多老格西就看不起，觉得：业因果没什么讲的，我们这些老格西可能早就通达了！有的时候他

们就抱着“看热闹”的心态去听一下到底讲什么、有没有漏洞之类的。但听完之后就开顶礼，老人家直接就把所有有关业因果的要点都讲了，老格西不由自主地就顶礼了，然后开始老老实实在行列当中，听接下来的法要。

很多大德在讲的时候，我们有时会觉得：我也能讲啊！这个没啥嘛！我也可以当个皈依班智达！当然不是这样的。虽说都在讲这个，那些大德或者真正有修证的人讲出来的法完全不相同。

他的有些弟子觉得：是不是老人家应该讲点深的法，你看现在别人都开始叫你“皈依班智达了”。他说：很好啊！皈依是趋入正法的要点，是“正道之门”，这个称呼其实是对我、对宣讲正道的认可。他还有一个名称叫做“业果班智达”（也叫“业果喇嘛”），因为他业因果也讲了很多。

我们从噶当派的教言当中也可知道，对于“修心法要”比如放下今生、看破轮回方面的教言也有很大加持力，对菩提心的修行也别注重。所以说，噶当派对于我们调心方面的教言、窍诀有非常多。此处是出现在皈依的篇幅当中，所以称之为“皈依班智达”。

阿底峡尊者是那么大的班智达，对于皈依还反复讲。关键就是我们对皈依太过于轻视、不要觉得很简单，其实皈依的修法还是很深刻的。有时候，或许在词句上面容易通达，但真正来讲，我们反观自己：是不是生起了对三宝完全清净的信心？不退的皈依心我们生起来没有？当遇到违缘的时候，我们想没想到皈依？是不是第一个想到皈依三宝或者忆念三宝加持？

若遇到违缘的时候，认为三宝是不是没有加持力？我既然皈依了，为什么还出现这些违缘、障碍？如果出现这种心态，就说明皈依的修法还远没有修好，我们的信心都还没有坚固。在我们皈依的相续当中，出现这么多的杂念，你还说我们的皈依修好了吗？如果皈依修好的人，那绝对不可能出现杂念的。就像医生拿着听筒去听你的心脏，出现了杂音就说明你心脏不好了。

如果当我们在遇到这些问题、出现分别念、杂音的时候，就说明我们皈依的心脏里可能不健康（没有很清静）。所以，这个不是很简单。其实真正来讲，我们坐下来反观自己心的时候，有没有很清静的皈依心呢？有的时候该打一个大的问号。但是不管怎么样，问号可以打，关键我们要努力。

我们知道做的不够，就不要放弃，要更加精进地把它生起来，这就是勇士应有的心态。勇士和懦夫之间差别就是：懦夫发现自己不足的时候，认为不行就算了、就放下了，不会去争取。而勇士不是这样的！当他发现

不足时，就决心一定要去完善、一定让它圆满，如果皈依没学好，就一定要把它修好。像这样的话，勇士最后能够成为勇士、懦夫成为懦夫。区别不在外表长得凶不凶，主要是看他的心量大不大、心态勇不勇悍，素质就从这方面来体现的。

菩萨是什么呢？菩萨的心识很勇猛，既然要修菩萨道，我们的心识就不能够怯懦。否则成不了菩萨、也没办法在觉悟之道上成为勇士。

我们可以被烦恼打败，但是不可能永远被打败，要有这样一颗不屈的心，其实在修道过程当中是很重要的。在世间做任何事情，不屈服的心很重要。尤其是在修道当中，调伏烦恼、和烦恼作战的过程，不屈服的心是非常重要的。

因此，作为已经迈入解脱道的佛教徒，从今往后即使遇到生命危险也绝不可舍弃皈依及皈依戒，这一点必须要付诸于实际行动中。

因此说，我们在仪式上面皈依过了、已经是迈入解脱道的佛教徒。从现在开始乃至菩提果之间，当然我们可能还会在今生或来世遇到生命危险。不管怎么样，对于此后的事情，我们都不可预料、不可预见。但是，我们要在这儿发个愿：不管以后再怎么样，即便遇到生命危险，也不舍弃皈依和皈依戒。

如果连生命危险都不舍弃的话，那么在我们遇到违缘的时候，当然也肯定是不舍的。因为在所有我们执著的东西当中，对生命的执著是最严重的。所以，如果我们遇到生命危险也不舍弃三宝的话，其他的违缘就更不用讲了。

但是，有些时候我们不注意（皈依心如果不稳固）的话，当我们在生活中遇到一点不顺的时候，就开始想：三宝是不是有能力啊？像我每天都在念、都在祈祷，怎么没有能力遣除我的这个违缘呢？

有时候就开始在小小的事情上面，经常性地出现一些邪见。因此第一，我们要经常忏悔；第二，真正有必要反复地学。因为反复学完之后，我们智慧增上了，生起邪见的可能性就越低。只要邪见一生起来，就被你的智慧化解掉了，哪里还有让它做大的可能性呢？就是因为没有智慧，就只能看着它做大而却对治不了，有的时候暂时压得住、长期也压不住的。尤其在旁边再遇到一个煽风点火的人，那就更惨了。

我们还是要以闻思修行来得到一个比较自主的定解，这是很重要的。不管上师、道友在不在跟前；不管自己是在恶劣的还是好的环境当中，内心有殊胜的正见，那是谁都夺不走的。你即便是在最危险的地方也是安全的，为什么呢？因为最保险的东西在你的心里面，谁都拿不走、抢不走。这个时候的你不会受到别人的言论和自己邪知邪见的影响。

所以，纵遇生命危险也不舍弃皈依处。一方面我们的确要再再发愿。但有时，我们没有遇到这个环境的时候，怎么样都好说。我们在座上打坐的时候，一想到三宝的功德，痛哭流涕的可能性也有，这个时候容易发起这种愿，因为我们还没有遇到真实的环境。最害怕是什么？遇到这个环境的时候自己的心就随环境而变，信心慢慢也就没有了，开始舍弃三宝的心就有可能升起来。所以，一方面“发坚定的誓愿”的确很重要，这也是一个缘起。

第二个方面，要想方设法地来让自己，在真实遇到这个环境的时候的确也不动摇。这就必须要通过修行、训练才能达成。就像一个人在没有上战场之前，怎么样喊都行，你可以把手指头咬出血，写很多篇血书。但是，真正到了战场上那就是另外一回事儿了。如果你平时没有训练的话，脚跟都软了，根本连爬都爬不动，那个时候就非常危险。但是怎么样才能做到？就是平时在没遇到这些之前，非常严格认真地去训练，训练就相当于模拟，训练好了，到了这个环境当中就可以了。

平时我们就要训练，要多缘着甚深的法义认真地闻思修行，让内心升起智慧，再再地训练，慢慢我们的邪知邪见越来越少，最后就生不起来了。即便是突然生起来一个或者说听到些言论的时候，也绝对不会受到它的影响。不断地训练是非常重要的。所以，这一点我们必须付诸于实际行动。

有的时候，很深的见解生不起来的话，我们要想到：皈依三宝是今世后世的唯一的福祉，无论如何不能舍弃，从大的方面能够忆念的话，在有些比较严峻的时刻，不舍弃三宝的情况也是能够有的。

正如经中说：“何人皈依佛，彼为真居士，何时亦不能，皈依其他尊；皈依于正法，远离恼害心；皈依圣僧众，不应交外道……”

“何人皈依佛，彼为真居士，”就是任何一个人皈依佛之后就是真实的居士。严格来讲，受了居士戒的一戒居士、二戒居士或者圆戒居士可以称为居士，而皈依三宝之后也可以称为居士，这种居士叫皈依（戒）居士。有些地方也有八戒居士的，一辈子守持斋戒的叫八戒居士。居士有很多种类，皈依之后叫居士；受了戒之后从另外一层意思叫居士；此处皈依佛之后都可以称之为真实的居士。

“何时亦不能，皈依其他尊；”这个时候他已经成为了皈依佛陀的修行居士，之后何时也不能皈依其它宗教的外道，不能够把其它的外道天神当成真正的导师来进行皈依。

“皈依于正法，远离恼害心；”当我们皈依正法之后，尽量要远离恼害之心——伤害众生的心。因为正法是帮助我们调伏烦恼、远离恶业的，修行

正法可以让我们真实趋于实相。所以，正法的自性与轮回的自性、伤害众生使之痛苦的自性是背道而驰的。正法帮助我们离开痛苦，而恼害心让我们获得痛苦；正法让我们获得安乐，而恼害心让我们丢失安乐；正法是让我们获得觉悟，而恼害众生的心是相应轮回的。皈依正法就要想方设法地远离恼害心，但这也有很多标准，不是刚开始就有的，而是要我们首先发一个誓愿，或者把皈依正法之后远离恼害心当成一个目标慢慢地接近，通过训练后连伤害众生的心都不生起，心变得特别慈悲善良。

现在很多人刚刚从经常伤害众生的心态中皈依，要他马上丢弃这种心态可能还有困难。所以我们先要在行为上停止伤害众生，语言上不伤害众生，然后逐渐地在内心当中停止。因为心很难调伏，相对来讲身、语是比较容易的，把你的身体管住不杀生不伤害，另外不用语言伤害众生相对来讲容易多了，但是最难的是心上面的控制和调伏。远离恼害心是一个高标准，对我们来讲可以把它当成一个目标，其它的行为方面我们能做的尽量去做，如果做不到对所有的众生避免伤害，那我们先发愿不伤害一部分众生，然后逐渐地靠近乃至不产生伤害众生的心，这的确非常困难。

“皈依圣僧众，不应交外道……”皈依圣僧众之后，我们就不应该交外道了。交外道的意思就是不把他们当成修道的伴侣，见解和修行不跟他们相应，并不是不和外道说话。很多道友的家人也有不信佛的，或者皈依其他外道的。这个“交”的意思是见解不跟他们相应、行为方面不相应、不把他们当成修道的伴侣。

如今我们这些人自以为是三宝的随行者，可是竟然对佛经、佛塔、佛像等没有一丝一毫的恭敬心，居然把这些看成是普通的财物而进行买卖或作为抵押品……这就是所谓的享用三宝身财，罪过极其严重。

现在很多佛弟子自认为是三宝的随行者，但对于三宝所依、佛陀身语意的所依，比如说佛经、佛塔、佛像毫无恭敬心。佛经是法宝的代表或者佛陀语言的所依；佛塔是佛陀的智慧，佛心的所依是佛塔，佛塔代表佛智。我们看到佛塔就应该知道这是佛陀的智慧，它通过色法的自性安住在这儿，佛塔不是一个旅游景点也不是一个装饰品，它就代表佛智，与佛陀的智慧无二无别。真正的佛塔应该是要装藏的，有佛舍利等等，装藏后就代表佛塔，如果没有装藏就不一定那么严格。

佛像是佛身的所依，有时候佛弟子对于佛陀身口意的所依没有一丝一毫的恭敬心，把这些当成普通的财物进行买卖或作为抵押品，尤其是把这种身语意的所依用来敛财，通过贩卖佛经、佛塔、佛像来赚钱，让自己过上幸福美满的生活，这个罪过是很大的。

或许有人会问，如果不买卖怎么请得到？难道让我们自己去学铁匠、去铸造吗？这是不可能的事情，肯定是有买卖的。佛经——三宝所依，或者佛陀身语意的所依，这在佛法当中可作流通，流通的意思并不是把卖改一个名字叫流通就可以了。以前这个佛像卖两千赚一千五，现在变个名字叫流通后，还是赚一千五就没有过失了，不是这个意思。流通的意思就是说，在成本价的基础上再加上一些必要的费用，以稍微高一点点的价格来流通卖给别人。我们买了之后可以拿来供养，这样流通是可以的。如果是为了牟取暴利，用这个钱去过奢侈的生活那是绝对不行的。

我们也不用担心，现在很多寺院都有流通处，真实意义上的流通就是在成本上加一点点钱，方便大家请回去之后读诵或者供奉。而不是把佛经、佛像当成商品来买卖赚钱，或是欠了钱把佛像用来抵押。因为这是三宝所依、是佛陀的身语意，作为一个佛弟子这样做很可耻，所以不能把这些作为买卖品。

有些居士、修行者开佛具店，用此来维持生活。上师以前讲过，如果佛具店里卖一些其它的东西，比如水杯、念珠、木鱼，或者卖些供灯的油，这些都是可以赚钱的。但是佛像、佛经、佛塔是不能赚钱的，如果有些人通过佛具店一串念珠卖两万，有人买都可以。但是三宝所依就不行，这些一定要注意。

通过买卖赚很多钱，就是所谓的享用三宝身财，相当于用三宝的身体来赚钱，罪过是很严重的。

此外，除非是在绘画、雕刻佛像等情况下需要测量尺度方可进行制作，在其他时间里对佛像指手画脚、妄加评论这里不庄严那里不美观，过失也相当严重，因此我们千万不要对这些佛像吹毛求疵。

除非在绘画佛像的时候测量尺寸、高矮等，或者雕刻的时候必须打磨，而观察尺度是不是合适。严格来说制作佛像是有限度的，专门有一本《度量经》，造佛像有一定的标准，佛的头和身体的比例、佛塔比例都有严格的要求。如果我们造佛像必须要进行测量观察，这方面是可以的，但对佛像指手画脚、妄加评论，这样过失是很严重的。我们在见佛像时，就应如同见到真实的佛陀一样，不能随便说美不美观等等。

阿底峡尊者在世时，有个弟子拿了一尊文殊菩萨像请他老人家开光，开光的时候弟子就随口问了一句这个佛像好不好、庄不庄严？阿底峡尊者在细节上面很通达这些，他就是说文殊菩萨哪有不好的，只是工艺稍微粗糙了一些。

有的时候我们也可能说这个佛像不庄严，其实想说的是制造工艺或者不符合我们的审美观，但是不能直接说这个佛像庄严与否，如果只是表达画工

差一些、工艺粗糙一些这个可以讲，而不能直接说佛像不庄严、不好，因为这也是代表内心当中的一种恭敬，从小的地方培养我们的恭敬心，从微细的地方培养我们的修行。

有人或许会说你太执相了，说两句又怎么样？因果是很微细的，分别心又太粗大，我们觉得无所谓往往就是有所谓，我们觉得没有事，而往往就是有事儿。凡夫人的分别心都不可靠，所以佛菩萨告诉我们应该怎么做，应该认真地去学并牢记在心，从细微的地方注重因果取舍，这样大的地方肯定能抓得住。如果大的方面抓得住而小的方面抓不住，可能是根基不够，那我们就让他把大的方面抓住了。对自己来讲，要尽量地往微细的方面去靠，修行才能越来越扎实。

即便可以说工艺如何，但是我们也千万不要说佛像不庄严、不好看，这方面过失是很大的。我们的分别心太粗大了，因果很微细，我们觉得无所谓往往就会有所谓，觉得没有事往往就是有事。凡夫人的分别心都不可靠，所以佛菩萨告诉我们怎么做，我们应该认真学并记在心中。细微的地方注重因果的取舍，这样大的方面肯定抓得住。有些人根基不够，大的方面抓住一些也可以的。但是我们自己尽量往微细靠，修行才会越来越扎实。

我们可以说工艺不好，但是千万不要说佛像不庄严、不好看，这方面的过失很大。

也不允许将佛经文字的书函等直接放在地上、从经书上跨越或者翻页时手指蘸唾液等等，所有这些不恭敬的行为，罪过特别严重。

经书、论典，修行的窍诀书等佛经论典不能直接放地上。因为地上显现是我们直接踩来踩去，坐垫上也不能放，不能把法本放在不干净的地方。如果没有地方，放在香袋上或者垫个东西；用盒放在地上，再把书放在盒子上；垫一块布或者一张纸，不能直接放，没有办法情况下，可以放在包包上面。

我们尽量要注意，经书直接跨越、翻书时用手指蘸口水也是不行的，所有这些不恭敬的行为罪过都特别严重。在汉地佛教中这些方面是很注重的，看经书、念经的时候要洗手、焚香，很恭敬，这就做得很好。

我们自己要注意，不恭敬法本的行为都要制止，否则会得很多的过失。而有过失后，如果不忏悔要受果报，忏悔也会浪费很多时间。如果不造这个

罪业所做的忏悔也只是更早以前的罪业。但因为现在不注意造下的罪业，必须要通过新的忏悔来对治掉，修行就慢下来了，如果我们更注意一点是可以避免的。

世尊说：“末世五百年，我现文字相，作意彼为我，尔时当恭敬。”

佛陀在世时直接宣讲取舍之道。佛陀入灭后，就以化身或者通过文字讲法。佛陀在末法五百年的时候显文字相，因为那时大德已经越来越少了，能够直接讲解的也不多，能够教众生取舍的就是文字、佛经论典。“作意彼为我”，我们应该把文字作意就是佛陀，“尔时当恭敬。”应把经书、文字，当成佛陀一样去恭敬。

就是在世间中也有这样的俗话：“佛经上面不能放佛像。”

藏地的俗语，民间说法是佛经上不要放佛像，虽然佛像确实很珍贵。这里是体现经书的珍贵。必要性是什么？下面会讲：

在所有佛像、经典、佛塔当中，佛经具有开示取舍道理、延续佛法慧命等作用，与真佛没有一点一滴的差别，甚至与佛陀相比，也可以说是有过之而无不及。

佛像、经典和佛塔中，佛经是直接具有取舍道理、延续佛法慧命的。打开佛经，如果懂文字，里面讲应做不应做，或者怎么发心、取舍正见，就好像佛陀在世宣讲一样。

虽然佛陀入灭了，但经书的作用是直接可以开示取舍道理的。而佛像显现上就不行，佛像供在佛堂上，可以带来整个区域的吉祥，给我们增福、增慧，佛塔也可以代表佛智。但是直接宣讲取舍道理，佛像和佛塔二者没有这个作用。而佛经可以直接告诉我们怎样取舍，佛陀在世也是宣讲这些道理，所以和真佛没有差别，甚至和佛陀相比有过之而不及。

经书难道超过真佛？这是从某个侧面来讲。哪个侧面呢？因为佛陀有时

也显现不讲法，这时就没办法讲取舍之道。而经书不一样，只要一打开，就一直在讲取舍道理。从某些侧面来讲，佛陀也有休息的时候，佛陀也有走路、化缘、不说法的时候，但是经书随时打开，随时都在开示取舍的道理。单单从这个侧面来讲，可以安立为有过之而无不及。

这方面告诉我们要尊重法宝，藏地所有正规的佛堂，全都是经书在上面，佛像在下面。说明经书比佛像还要珍贵，如果佛像没有了，可能会有损失，但是经书没有了，就没有真实的标准了。作为修行者，谁来指引修行？因为直接开示取舍之道的缘故，经书的珍贵性从这方面就可以体现。

更为值得一提的是，

对于密乘行者而言，让我们了解金刚铃杵的重要性。前行中告诉我们很多，让一个完全不懂佛法的人，逐渐懂得取舍之法。把初学者培养成为一个修行有素的、知道很多佛法见解、很多佛理的人。作为高素质的修行者，我们要好好地学习前行当中的内容。

现在多数人将金刚铃杵当作平平常常的用品而不认为是三宝的所依。

金刚铃杵其实是三宝的所依，现在比较多的是五股杵，不管是五股金刚杵，还是九股杵，它不是平常的用品，是完全是代表三宝的。

但实际上，金刚杵表示佛陀五种意智慧，

五股杵看起来好像是一个用具，有些地方把它当工具。但铃杵当中的杵有五股，是代表佛陀的五智，把五股杵拿到手里的时候，马上反观佛陀五智和自己本具五智等。这就是时刻提醒自己的一个法器，它其实也是佛陀智慧的代表，是属于五种意智慧。

金刚铃也同样具有本尊面相，

金刚铃也有本尊面相，金刚杵的中间、外面都有本尊的面相。

下续部中说这一面相代表毗卢遮那佛，

下续部是指：事部、行部、瑜伽部。在下续部中，这个面相代表是毗卢遮那佛，也是一位佛陀。

上续部中说它表示金刚界自在母，因此它具有身相；

在上续部过程中，这代表金刚界自在母，即佛母的自性，也是佛陀无二无别的自性。金刚铃的身和意都有了——杵是代表意、面相代表身。

再者，金刚铃上有八大佛母真实种子字的经文相；

金刚铃有外侧内侧等，莲花瓣上就有八大佛母真实种子字的经文相，身语意的身相还有语言——佛的身语意所依都是具足的，或者说三宝所依也是具足的，因为法宝存在于僧宝和佛宝的相续中，佛宝又是僧宝的究竟，佛宝已经包含了僧宝的自性。这就是经文相。

此外，它的清脆响声代表佛陀说法的妙音；

在摇铃的时候它会发出很清脆的声音，相当于种子字里发出的，相当于佛陀说法的声音，所以它也是代表佛陀说法的妙音。

可见，金刚铃已完全具备了身语意三所依的象征。

金刚铃杵是身语意三所依的象征，所以它不是一般的用具，是整个三宝的所依。

尤其是密宗金刚乘的全部坛城轮在它上面样样齐全、完整无缺，并且也是不共誓言的标志，如果对此轻视，当然会有严重的罪过，因此我们必须常常恭敬供养。

密宗金刚乘的全部坛城轮，很齐全地在金刚铃杵上面呈现。“并且也是不共誓言的标志”，什么是不共誓言的标志？灌了顶之后，就应该不离开铃杵，在家时铃杵在我们的身边，出门的时候也要带着铃杵。

大恩上师讲，如果铃杵太大不方便带，在我们念珠上，把计数器做成铃杵的样子，带在自己的身上。很多珠上都是铃杵代表的，这时其实也是不共誓言的标志——没有舍弃誓言物、没有舍弃三宝。

佛堂上也应该有铃杵的供养，也是三宝的所依、誓言的标志。这种自性如果轻视，罪过是很严重的。这也是纠正一些人认为铃杵就是简单用具的想法，我们知道它是三宝所依的自性。