

皈依三寶 自入聖教

了解

大圓滿前行、自入聖教：尽管圣教存住于世，但如果自己没有步入佛门，那么自相续依然不能得受教法和证法，就像太阳虽已高挂空中但对盲人来说无利无害，或者到了海边自己不饮水则无法解渴一样。如果进入佛门是为了今生的消灾去病等，或者是因为害怕来世的恶趣痛苦，那么虽然已经皈依佛门，但法也只能称为救怖之法，人也不可能真正趋入正道。再者，如果单单为了今生的丰衣足食等或者仅仅追求来世的人天乐果，那么即便已经皈入佛门，法也只能称为善愿之法（人也没有真正趣入正道）。只有真正认识到生死轮回皆无实义，为求解脱而趣入佛门，才能称得上是真正的人道者或者说佛教徒。

慧灯之光、入聖教：如果当地有佛教的传承，但自己没有去听、去修，那也不会闻听到佛法。现在有佛法的存在，而且我们不但有习惯，也有机会亲自去听法；當其他的圓滿都有了但自己卻不學習佛法，那麼其他的圓滿有了也沒有用。

前行備忘錄：从他圆满的后两者，入教门和得善知识悲愍摄受来看，在入教门上，皈依、无伪的出离心和菩提心三者是入门标志，现在我有没有入门？如果没入门，那要尽量发展皈依和出离心作为前奏，之后就能入圣教门、入解脱道门，然后还要修菩提心，才能入大乘门。一般来看，马马虎虎好像沾一点边，能相似地修修，但实际远远不够，如果我没有真正入门，那后面就不会出现成就的希望。所以，要注重修好入门的条件，也就是要修皈依、出离心、菩提心，多年在这上努力。这上面一提醒就要开始努力。

大圓滿前行廣釋：佛法已經住世但是自己沒有皈入佛門也無濟於事。佛已經降世說了法，佛法也沒有隱沒，但是如果自己沒有驅入佛法，佛法再如何殊勝也沒有辦法得到救渡，就好比在河邊乾渴而死的人一樣。如今通過各種殊勝的因緣，雖然趣入佛門的因緣不同，最終能懂得佛教意義，我們已經步入了佛門，因而自之緣分圓滿。

那么，它是不是应摄入自圆满呢？并非如此。这主要是从入教讲的，因为佛教存在，自己才能入教，故还是属于他圆满的一种。

如果只是为了救怖、善愿，还不是真实的入圣教。入圣教标准的法相应应该是为了解脱，所以佛教徒的法相一定是为了解脱。我们要通过学习，有善根的道友就会反思做调整，以前的目标和定位错了，现在要调整到追求解脱道上面，这样就会真实地踏上解脱道，这就是第四个他圆满，自入圣教。

前面我们说了佛陀出世，然后佛陀说法、所说的法还住于世间，这三个条件都俱全了。但是这个条件具足之后，自己和圣教之间的缘分还要建立起来、要圆满。为什么自入圣教很重要呢？华智仁波切所说的圣教现在到了三千五百年、接近四千年的时候。虽然世间是在往下行，但是这种圣教还是很圆满的、教法还没有隐没。尽管圣教传住于世，自己还要步入佛门。

“但如果自己没有步入佛门，那么自相续依然不能得受教法和证法”，现在世间很多人还是不能接受佛法。我们反复讲这个问题——地球上七十亿人当中能够接触圣教、进入佛门的非常少，大概三、四亿左右，其中还要排除很多只是挂着名的（即便是挂了名的，只要皈依了也算是进入圣教）。阿底峡尊者也说过：“内外道以皈依别”。皈依了也算是佛弟子，虽然再进一步观察的时候，还要刨掉一大部分。但只要对三宝有信心、做了皈依，这个从最低标准来讲也算是进入佛教了。但是即便进入佛门有五亿，还有六十五亿这么多的人都没有办法接触圣教，这说明接触圣教需要很大的福报、很大的因缘，不是随随便便就可以的。

有些人进来了又出去了，你说有没有因缘呢？有一点因缘，但因缘不够、福报欠缺，所以他没办法在这种能给我们带来最大利益的教法中长时间留存。在这个教法当中留存的越时间长、学习的时间越长，调伏心的力量就越大。有些人有些因缘，但是内心当中的福报还不能支撑他长期的闻思修行。所以有些人皈依了佛门一段时间，因某种因缘就退失了；有些人修行佛法，在学会当中学习一两年就退失了。

但是对我们来讲，尤其是现在一定要学，因为现在我们学这个教法很不容易。比如说我们的福报先天不足，有可能退失、也可能不退失，但是学这个教法之后就知道法这么好、这么重要，通过观修之后就会加深这个观念。我们拼命祈祷、种福报、发愿，善根因缘就会得以稳固。在稳固的过程中就会不断地去修学，然后从后天逐渐培养对佛法的善习气或者福报善根，这就会让我们逐渐不退失。

如果福报特别大的话也不会退失；如果福报太小的话，再给他怎么讲也会退失。但是处于中间层次的这些人，如果你不讲，他可能会退；你给他讲，他思维、观修了就不会退。我们可能就是这样的人，我们福报不是那么强盛，也不是那么小，但是

通过闻思修的助缘，可以把我们往上拉，再走一步我们就不会退失。如果闻思修这个助缘经常在，经常性地接触道友、闻思观修佛法，这个缘分就逐渐地延续，越学福报越大、信心越深厚，这个时候退失的因缘就越来越少了。而且我们要不断地祈请上师三宝，念莲花生大师祈祷文等等，每次都有发愿。如果我们做了这些，在修行佛法的过程当中就会相对来讲比较顺利。

进入圣教有深浅的层次，如果从他圆满的基本条件来讲，只要进入佛门暇满这个条件基本上就圆满了。但是进入圣教了还有差别，下面是进一步的分析。

进入佛门后是成为真实的佛弟子，还是相似的佛教徒呢？关键是要看你的心态。此处分析的第一种情况就是救怖。进入佛门是为什么呢？是为了今生或为了后世，这个今生、后世都是属于轮回当中的范畴。

第一种进入佛门是为了今生的消灾祛病。比如今年不顺、有很多灾难，想通过皈依三宝的力量把灾祸消掉；或者身体有病，为了遣除疾病皈依佛门、修学佛法；还有的皈依佛门是为了遣除违缘、得到三宝的护佑等等。就是对于灾祸、疾病、违缘等产生了怖畏，进入佛门是为了解除这种怖畏，这是缘今生的救怖之法。

第二是缘后世：进入佛门是因为害怕来世的恶趣痛苦。有些人不一定对今生的灾祸、疾病、违缘等这么在意，主要是担心：“我下世会不会堕恶趣、堕地狱呀！”有时我们皈依佛门是处在不知不觉当中的，如果不学习，到底我们现在学习佛法是什么状态？完全不知道，也根本不了解。觉得自己是一个佛教徒就行了，但这是不行的。法相当于是一面镜子，即法镜，你是什么状态它就会给你指出来；或者法是一张地图，你在哪个位置上？以你的标准就归在了救畏中。如果不学习，根本不会知道到底自己是哪个程度的佛弟子，懵懵懂懂的。

再者，第二种：进入佛门是为了得到安乐。如果单单为了今生的丰衣足食等或者仅仅追求来世的人天乐果，那么即便已经皈入佛门，法也只能称为善愿之法（人也没有真正趣入正道）。

第一就是单单为了今生的丰衣足食等安乐。有些人皈依佛、修学佛法，是为了今生身体健康，父母、家人身体健康；有些为了家庭和睦、平安快乐、升官发财等等，是为了今生的安乐而趋入佛门、皈依三宝、修行佛法的。是为了得到善妙的愿望而趋入佛门，这就叫做善愿之法。第二是仅仅追求来世的人天乐果。有些人通过修行佛法、布施、放生，希望后世能做个大官、转为天人、长得漂亮等。这样只是追求

后世的快乐，并不是真正追求解脱。如果我们只是为了追求今生的或者后世暂时的人天安乐而皈入佛门，这些都属于善愿，是不究竟的，这样是没办法趋入正道的。

下面是对于真正追求解脱的佛弟子来说，在排除两种不究竟或者不应该产生的心态之后，应该具有的心态。只有真正认识到生死轮回皆无实义，为求解脱而趣入佛门，才能称得上是真正的人道者或者说佛教徒。

怎样才是真实的人道者呢？要真正认识到生死轮回无有实意。暂时今生的痛苦遣除也好，安乐得到也罢；或者后世的痛苦遣除也好，安乐得到也罢，如果你没有一个意识想要从整个轮回出离，那么即便是暂时摆脱了轮回中的痛苦，得到一些安乐，这也是没有意义的。

如果为了后世得到快乐去放生、去顶礼，心态是为了后世得到快乐，这个快乐的果必须要用善法来圆满支撑。现在我做了善法，而且愿望也是为了善法成熟以后的快乐，那么因果不虚，如果你这样做了后世一定会成熟这个快乐的果报。但是这种心态本身是相应轮回的，因为它根本没有丝毫伤害轮回流转的因素，流转后世的因缘是圆满的。只不过是后世是恶趣还是善趣、是快乐还是痛苦上面的差别，整体来讲没有差别。救畏的心态也好、善愿的心态也好，这两种心态本身和轮回的模式相应，不管你怎么做，就是在轮回中跳不出去。

虽然你修的是善法，但你的心态这个因缘本身，没有一点点和轮回相背，是完全和轮回相应的。你想要解除怖畏，这样做可以，因为你今生、后世救怖的因缘也有了，你这样去做了，肯定能在今生、后世得到救畏。但是你总的心态没有一点离开轮回的因缘，怎么可能离开呢？不可能。善愿也是如此。希望今生、后世得到快乐，你种了这个因，一定会得到果，在今生、后世肯定是可以得到快乐的。但这种心态也一点没有解脱轮回的因素，无因生果是不可能的。所以你再怎么去努力、去挣扎，就是在轮回中没办法解脱。

为了求解脱而趋入佛门，才可以真正称为人道者或者佛弟子。学习佛法不是为了快乐，是为了觉悟的。解脱觉悟是要把苦和乐都超越的，而不是离开苦得到乐。只是离开苦得到乐的话，肯定不是真正的佛道。真正的佛道一定要超越苦也要超越乐。比如善趣的乐、恶趣的苦，这两个都要超越，才是超越轮回，真正的觉悟是超越苦乐的。所以从这个方面安立的时候，我们很多人不注意，都是想方设法地避免痛苦，要得到快乐。

这也不是说，佛教徒就不必追求快乐了，要避免痛苦，绝对不会这样，暂时你会离苦得乐，究竟要成佛，所以主和次要分清楚。有些道友不学习不注意，把次要的当主要——主要的圆圆满满，次要的解脱成佛想得很少。今生当中要怎么样发财、怎么样家庭快乐，想得很多，天天回向的内容很多，发愿力也是大部分回向家庭，回向自己今生的快乐，然后就附带提一下解脱成佛，这个就是颠倒，力量不会大。如果强烈地为了解脱、为了众生的利益，再附带提一下世间的快乐，这是真正可以做的。

對比

前行系列圆满和缺失: 此处圆满和缺失的比较，着重在于“真实入门”这一点。假使能够看到轮回无实义而希求解脱，那么对于老师教授的三乘解脱法，他都会乐意修习、乐意随教而转。他能认识到自己是轮回中的严重病患，因而自然具有一种主动力量。老师也认可他的条件圆满而甘愿投入各种师资力量。由此，他缘方面都能够圆满地运转，原因就是具备了最初的信与欲。

假使没有真实入门，没有主动踏上道的起点，那的确是很大的缺失。看起来好像在学修种种善法，实际多数是满足虚荣心，想用一种名声来装饰自己；或者想得到地位、供养的财利等，这些人的内心统统尚未入门。说起来好像在学九乘教法，实际内心求的全是消灾免难、除现世灾障，或者求现世和来世的人天福报、名利双全等，这些人再如何学修，也只不过是实现离怖畏和求名利的结果。原因就在于，他的心没有调顺，没有发展出信与欲，不肯随教而转，或者说不入教门。老师也不难发现，他不愿意随修教导。比如，外前行中的少欲知足，并不是修大圆满的行者就不需要，但他不肯修，反而是心里铁定了要寻求现世享乐、来世享乐。再如何教导放下、一心修道、不为自己等等，他都丝毫不认同、不串习。这是一种很大的缺失，往后听闻再多的法，也都跟内心了无关系，最多如龙多上师所说，来到法堂里能种下一些善种子而已。

总之，只要自方的欲乐没有生起、不肯配合，他方的因缘就完全起不到作用。欲乐是非常重要的，一旦缺失就无法开展出后后的一切修行。譬如，老师或是父母教导孩子，只要孩子肯做，他就能完全学到所教课程，非常圆满。同样，自方具足欲乐，就能够马上随着他方师长的因缘而修习、运作，能够开展法道上的各种进程、实现法道上的各种功德利益。相反，如果连欲乐都没有，根本不愿意跟随法师

的教导而放弃名利、放弃现世八法、放弃享受、放弃自我，他岂能踏上真正的法道？所有出世法道都是在求解脱的前提下才可能出现，如果自己不肯入门、不肯踏入，老师说“你应当出离”的时候，自己马上拒绝，当然门内的一切都跟你绝缘。何时愿意入门，这一切才属于你。

珍惜

大圆满前行广释：我们的心是有为法，它是受因缘影响的，关键就是用什么样的因缘去影响它，它就会变成什么样子。如果用佛法的因缘去影响它，它就会变成佛法的样子；如果我们用世间法的因缘去影响它，它就会变成世间法的样子，它是可以改变的。所以我们现在要多思维所学的法义，让思维闲暇圆满的因缘来改变我们的心，朝解脱方面去行进。

这里面所说的四转心法或者四厌世心，就是让我们通过思维暇满难得之后，对于世间法不再有兴趣。我们对于修行佛法的确有兴趣，知道这个因缘很难得，时不我待。现在得到机缘之后就要把握住，因为很多事情的机会都是稍纵即逝的。在世间中会说商机稍纵即逝，如果抓不住的话有可能就怎么样。修行佛法也是这样，虽然看起来我们的人身好像有个几十年，但是把这几十年放在无始无终的轮回长河中看，甚至比一滴水还要小。所以如果我们一旦放纵，把机会放过去之后，什么时候才能重新得到这个机会，真的不好讲。在《开显解脱道》当中就讲到，暇满人身犹如优昙花，得到之后超胜如意宝，获得暇满人身仅此一回。所以我们应该好好抓住机会，利用暇满人身熏习佛法。这就是在转变我们的心，让我们知道现在是修学佛法的最好的机会，得到人身之后就不应该去放纵，应该好好地抓住这个机会。通过再再思维暇满难得，就越来越发现人身这么珍贵，应该用来修学佛法、不应该放在世间法方面去，这样的话我们的心就逐渐转变了。

思考题：

- 1.为什么说自己趋入佛门非常重要？趋入佛门分为几种？你是哪一种？
- 2.什么样才是真正的佛教徒？扪心自问，你自己是不是？假如你身边有许多相似的佛教徒，你打算如何正确引导他们？
- 3.真实入门与未真实入门，在修法因缘上有什么差别？

善知识摄受

慧灯之光

善知识的摄受：自己看法本往往不能了解其中的真正含义，只能了解一些字面上的意思。如果前面四个条件都存在，但善知识却没有给我们传法、灌顶，不摄受我们，我们也没有办法真正去修行。

大圆满前行

虽然已经皈依了佛门，但如果善知识没有摄受我们，也得不到什么收益。如《般若摄颂》云：“佛法皆依善知识，功德胜主佛所说。”因为佛经浩瀚无垠、圣教多之又多、所知无穷无尽，假设没有依靠上师的窍诀，就不会懂得总结诸法的要领而加以修行。

从前，阿底峡尊者来西藏时，库鄂种三人曾经向尊者请教道：“一个修行人要获得解脱或遍知果位，经论教典与上师的窍诀二者哪一个重要呢？”

尊者不假思索地说：“当然是上师的窍诀重要。”

三人又问：“这是为什么呢？”

尊者答道：“即使对读诵传讲三藏无所不知，对诸法的法相无所不晓，但如果实地修行时不具备上师指点的实修口诀，就会造成正法和行人互相脱离的结局。”

三同门继续请教道：“如果完整地归纳上师口诀的修法，能否概括为净持三种律仪与三门勤奋行善呢？”

尊者回答说：“这样概括还不足够。”

三同门问：“这又是为什么呢？”

尊者答言：“即便三戒守护得清清楚楚，但如果对三界轮回没有心生厌离，仍然是轮回之因。即使是三门日日夜夜勤勤恳恳地奉行善法，但如果不懂得将善根回向圆满菩提，那么善法也会被颠倒分别念一扫而光。纵然具备智慧超群、戒律清净、讲经说法、观修境界等一系列功德，但如果没有舍弃世间八法，一切所为也只能成为现世的生计，而不可能获得来世之道。”

所以说，得到上师善知识的摄受是非常非常的重要。我们要认认真真观察自相续，如果八闲暇十圆满这十八种暇满已完整无缺地具足，那么自己的这个身体就称为具备十八暇满的人身。

前行广释19课+辅导

即便已具足前四种因缘，但若仅是形象上的皈依，没有被善知识所摄受，那对正法的真理也将一无所知。有些人出家二十几年了，连基本的戒律都不懂；有些人皈依好多年，可是皈依、发菩提心、修人身难得也不太会，由于没有遇到具有修证、精通佛法的善知识，即使具足前面的因缘也没有用。而今我们已承蒙善知识慈悲摄受，所以为殊胜悲心圆满，也叫殊胜善知识摄受。

过去也有，现在也有，未来还会有这样的人，对佛法有兴趣，皈依的仪式也参加过，也取了法名，但是只是顶顶礼、供养一下、朝拜一下寺院、做一点义工、做一点事情等等，仅此而已。不知道佛法中讲的内容，不知道自己所皈依的三宝是怎么回事，不知道自己皈依佛门到底是要干什么，佛法所讲的主要的核心思想是什么都不知道。这样即使皈依之后也没办法得到殊胜的利益和受用，所以这个条件其实是不圆满的。虽然他已经进入佛门，但是真正来讲要用佛法调服相续，要有完全的、圆满的机会修学佛法，这个条件其实并不圆满，这个“暇满人身”还有缺陷。

依止上师是不是一定要二十四小时或者长期跟随上师身边？这个不确定。很多上师都讲了这个问题，现在是网络时代，通过网络完全可以依止上师。很多时候上师讲法、在摄受弟子的时候，不一定要在每一个弟子身边说说话、吃吃饭、聊聊天。但有些人很喜欢这样的，这可能是根基还没有完全成熟吧。有的人还是觉得依止上师就应该热热闹闹地和上师一起说话、聊天，上师显现上很关心自己等等。当然这也是依止上师的一种行为，但真实来讲主要是应该依止上师所传的法，而且要依教奉行去改正、调整自己的行为，改正自己错误的观念。所以说如果能够做到这一点，即便是长时间没有见到上师又怎么样呢？其实你的相续在进步、内心在调整，这个就是依止上师、善知识摄受之后的必然现象。否则的话即使经常能够见到上师，但上师让你修这个不修，上师让你听法不听，对自己解脱有意义的事啥都不做，这对自己解脱不是直接的因，这方面我们要分清楚。

前行广释21课

故《般若摄颂》中云：“佛法皆依善知识，功德胜主佛所说。”一切佛法依靠善知识而得，这不是凡夫信口所说，而是圆满一切功德、大慈大悲的释迦牟尼佛亲口所言。《般若八千颂》亦云：“若菩萨摩訶萨欲得无上正等正觉，必先于善知识恭敬承事而依止之。”还有《华严经》中言：“佛法无人说，虽慧莫能了。”佛法要是没有善知识讲解，世间再聪明、再有智慧的人，凭借自力也不能通达。为什么呢？因为佛经浩瀚无垠、圣教多之又多、所知无穷无尽，假设没有上师的窍诀，就不会懂得总结诸法的要领而加以修行。

各地的佛教大书店里各种佛教书籍琳琅满目，还有《大藏经》也是那么多册，这么多的法本，初学者乍看会云里雾里，不知道该如何取舍：到底是一转法轮好，还是二转法轮好，或是三转法轮好？南传佛教好，北传佛教好，还是藏传佛教好？但如果有了上师教言，这一切经论和教典的内容，都可通过上师的窍诀来领受，即先要有出离心，在此基础上有菩提心，然后以无二慧来抉择空性。（无二慧在显宗中是中观，在密宗中是证悟自知自明的心识本体。）归根结底，就是以出离心和菩提心为基础，破一切人我相、法我相。大概这么几句话，就把所有经教的内容都概括了，如此修持也会非常圆满。

要知道，上师的窍诀确实很重要，假如没有上师的窍诀，就不会懂得将经论要点与自心融为一体而修行。因此，有了佛法也不行，自己皈依了也不行，还必须有善知识摄受。

戒律中规定，如果弟子没有通达三藏，十年中要依止上师。十年以后，假如你学得可以，则可离开上师，出外弘法利生；假如学得不好，还要继续依止。但现在人可不是这样，只要上师给你剃了头，第二天就无影无踪了，只是把这当作一个形式而已。其实，依止善知识务必要长期。我们不仅需要佛法的基础教育，更重要的是不能离开上师。以前的布玛莫扎和嘉纳思扎，历史中记载，曾五百世转世为班智达，纵然如此，他们也分别于 21 年、9 年中承侍上师。圣者尚且如是显现，我们业障深重的凡夫俗子，可能刚从地狱、饿鬼中爬出来，好不容易有了依止善知识的机会，就更应值得珍惜了。虽然依止的过程中，也许有点辛苦、有点累，此时必须要有耐心。

阿底峡尊者与库鄂仲三弟子的问答说明上师的教言与摄受尤为重要：

大家理论上虽然要精通，但这些理论若要结合自己的相续，必须依靠上师窍诀。否则，佛教经论多得不可胜数，在短暂的一生中全部都修，恐怕不太现实。倘若没有上师的实修口诀，就会导致法是法、人是人，人与法根本无法相融。但如果有了上师指点，法融入了心，就像《前行》这部法，最初怎么样发心、中间怎么样入定、最后怎么样回向，必定会了了分明。所以说，上师的窍诀很关键。

有些人身体天天在佛堂磕头、打坐；口中不断地念诵佛号、观音心咒、《金刚经》；心里也不生贪嗔痴，尽量地行持善法。或者来学院开法会，闭关一个月念百万佛号，非常非常精进。但他坐车回去的路上，生起一个大嗔心，跟金刚道友打架、吵架，结果辛辛苦苦一个月的善根，都会被一扫而空。现在很多人不知道回向，不懂以菩提心来摄持，纵然精进地闭关、禅修、苦行，可是分别念一生起，以前的善根还没来得及保存，一下子就全都没了。不但没了，还可能造下很多罪业。

但若有了上师的窍诀，做任何善法结束时都会回向，以菩提心摄持此善根。就像你好不容易赚了一笔钱，出门时要把它锁在保险柜里，或者存在银行里。同样，你所积累的一切善根，如果以回向来摄持，乃至菩提果之间也不会空耗。这一点特别重要，可惜很多人都不知道。

总之，得到上师的摄受非常非常重要。如果没有上师窍诀，则生不起出离心，即使清净三种戒律也没用；如果没有上师窍诀，不懂善根以菩提心来摄持，三门日夜精进也收效甚微；如果没有上师窍诀，不知看破一切而以解脱为目的，纵然戒律、智慧无与伦比，也只能成为人天福报之因。

然而，一般人对此根本不明白，他们一生中皓首穷经，翻阅了无数佛经论著，最终仍然茫然迷惑。例如，鲁迅先生读了佛经之后，知道极个别经典很殊胜，于是开始捐钱刻印，但遗憾的是，他缺少真正的窍诀，否则，像他这么聪明的人，肯定能达到更高的境界。我还写过一些文学巨匠和明星的佛教情结，很多人因为没有上师窍诀，结果只是与佛教结个善缘、种个善根。要知道，佛教甚深窍诀的钥匙，唯一在上师手中，上师若没有为你打开宝藏之门，你在门外只是走马观花而已，内在精华并不能得到。故《真实论》中云：“欲成一切智，即依善知识，仅凭自精进，无能成圣佛。盲人依自身，不能攀高峰。”世间上虽然也有自学成才的现象，但在佛教当中，上师的窍诀不可或缺，不然，仅凭自己的精进，想获得成就难如登天。

前行广释21课辅导

有些人皈依佛门之后的修行很顺利，有些人皈依佛门之后还是很迷惑，很烦恼，没有什么进步。这里的因素有很多，但最关键的助缘是什么？善知识没有摄受。如果皈依佛门之后遇到很好的善知识摄受，这是修行佛法方面最大的助缘。修行的主因是众所周知的我们的佛性如来藏，最大的助缘一定是善知识。如果善知识没有摄受我们，在佛门当中就不能受益。佛陀和阿难尊者有下面的对话：阿难尊者说：“我通过观察之后，修行佛法过程当中，大部分是依靠善知识的帮助。”佛陀说：“不是大部分，是全部依靠大善知识。”这就说明了善知识非常重要。

当然这里的“全部”依靠善知识的意思是从“助缘”的侧面来讲，善知识是最主要的。修行佛法的主因还是我们自己。如果我们自己想解脱，这个助缘就可以帮助我们解脱。如果我们自己不想解脱，或者没有佛性及如来藏，那么善知识再怎么努力也没办法利益我们。这里有个“因缘和合”，主要的因还是我们自己，最大的助缘就是善知识。

在修行佛法的过程中能不能值遇善知识是很重要的，但是“值遇善知识”也是需要很多的福德才能得到，因为它是最重要的助缘，遇到善知识不是靠运气，不是偶然的。为什么我们在学法的时候，在无数的祈祷、发愿和回向当中总是有一个“生生世世不离师”的发愿？因为如果没有去回向和发愿的话，我们就不可能随随便便遇到善知识。这不是偶然性的，他是通过我们的愿力成熟才遇见。首先我和善知识之间有因缘，然后我通过善根回向，生生世世当中都能够值遇善知识，并且在值遇善知识的时候生生世世如理如法地依止，这个是很重要的。

有福报、有善根的人就能够遇到一个真实的善知识。如果是福报欠缺的人，他总是遇到些假的，甚至把他往邪路上带的也有。福报大的人很小就遇到了善知识，遇到之后生起信心，愿意依教奉行。这就是善根深厚的表现。如果善根不深厚可能遇不到或者遇到之后没有信心，或者有时候有信心，有时候又产生邪见。如果你虽然不生邪见，但不愿意跟随他学法，比如我对上师是有信心，但是上师让我做的这些我不做，就是没办法被调伏。虽然你觉得他是一个很好的善知识，但是关键问题是你还要去依教奉行。因为要调伏你的心，必须依法来调伏。

上师的窍诀很重要。上师告诉我们先学《大圆满前行》。《前行》是祖师们对佛经学习的心得，是留下来的引导。从所有佛经中归纳出的第一步就是要生起出离心。对一个佛教徒来讲，要成佛的第一步就是出离心。出离心怎么修？上师告诉我们有四种修法——暇满难得、寿命无常可以打破对今生的执著；轮回痛苦、业因果可以打破对后世的执著。这时会生起“我要解脱”的心，然后开始修皈依、发心，慢慢地一步一步成熟。

如果没有上师的窍诀，即便把《前行》的法本告诉我们，学了之后次第也很清楚，但我们自己也看不出到底是怎样做。上师会告诉我们，这个意思是对照什么，那个意思是对照什么；怎样去观想，怎样去作意。在给我们传讲的时候，上师会把他的经验告诉我们，直接把修法的方式教给我们。不用自己去摸索，上师直接把自己的智慧总结出来的经验告诉我们。比如在看这本书时，应该这样去理解，应该这样去做，这样我们就可以了解这本书的正确观点，知道它所表达的正确意义。

前行系列 3 益西彭措堪布

佛法是通过一代一代圆满、无谬、清净的传承才流传下来，而善知识领受了佛的心意，以具足德相的条件代表世尊来引导学徒进入法道。换言之，离开了善知识就没办法上道。这是佛陀亲口所说。离开了善知识的教授，我们无法把握修持的要点，也无法在菩提道上实质性地踏进一步。对此我们可以通过“量、时、自力”四字诀来通达。

首先，“量”是指佛语经教的量非常多。佛说法是针对整个教法期所有有缘众生的诸多根性，而不是只为一个人着想，因此，按照众生的情况要建立起完备的小、大、密三乘一贯体系的教法种类。例如，《阿含经》等归属小乘，《般若经》、《六度经》等归属大乘，其中的《如来藏经》等直接指示了心性，在此之上又有事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部等各类密续，如此贯穿计算，经教之量的确非常大，即“量多”。

留下小、大、密三乘完整的教法是完成导师佛应世的愿力。其中，随应各式各样的根机宣说相应的法门、制定各种戒律、标明各种地道，以及宣说胜义实相、世俗现相等等无量无边的所知，又以各种阿毗达磨等的论述使他们通达。在一尊圆满佛的应世中，以他无上正觉的智悲力量，将这一切全部建立为完备的教法体系。他是随应千秋万世具缘者的机缘而宣演，有对当代说，有对后代说，有对末代说；有对人

天说，对出世说；有对小乘根机说，对大乘根机说；有对显乘机说，密乘机说等等。佛语广大、经教量多，可见一斑。

第二是了解“时”。我等众生是生在娑婆世界，五浊恶世，寿命不会超过一百岁，而且前减、后减，中间没剩多少学修时间。也就是说，就目前大多数人的情形来看，前三十年基本已经浪费，没有培植出什么善根，反而熏习了一大堆邪悖的观念、意乐、行为等。最后时光也是只能现出衰残老病相，例如六十岁以后光景无多，已经被老病衰苦的魔鬼攫住，导致身心不得自在、学法能力有限。假使患上个一灾两病，很可能就躺在床上了此残生。在中间三十年中又要饮食、睡眠、工作，又有各种人际应酬、俗务应付等等，将这些减下来，真正能修法的时间基本不会超过两年，所以是非常有限。

再看，对于极其深广的教法大海，在我们短暂的一生当中，有没有穷尽边际之时？能不能把小、大、密的无数教法全部读透、通达、贯穿，乃至彻底明了修法之道呢？以我们的智慧，连其中一小分的人天乘道要点，都不可能把握，更何况自身习性非常错乱、任性、没有纪律性，如果无人指点，哪里能随便读一读就轻易通达？可以推测，我们以此世有限的因缘、极差的能力，绝对没有穷尽教法边际之时。或许是尚未阅读几部，便呜呼哀哉、与世长辞。到了来世，先前所读也被忘得一干二净。以上是对第二“时间”上的认定。

第三是“自力”上的认定。我有多少能力？是佛菩萨再来吗？或者如晋美朗巴尊者般，不须人教、见而通达？或者是宿世的无量智慧突然间全部暴发，一切经教义在心中显现，自己有这样的能力吗？并非如此。仅仅一句佛法，如果没有别人的解释，自己都不懂，再加上相续中的诸多偏执、曲解、暗钝等，常常以邪慧、偏取、自以为是而错会法义，如此考察下来，我哪有这等能力？

应当承认，就连最简单的加法，老师不教也没办法掌握，数学书汗牛充栋，凭自己能通达吗？自己能不能透过小、大、密三乘教法，以把握要害与径捷的方式转入于甚深法道，从而使自己迅速成就菩提？这些梦也梦不到的事，都必须依靠过来人，在他们的指导下才能进行。善知识摄集小、大、密三乘一贯体系，并结合自心学修，逐步在缘起上集聚起证道的因缘，从而实证到自心本性的路途，这样的人才能为我们指授正道。

祖师针对未能生在佛世而得佛亲自指点的当代根机，也完全指出该如何摄集要点而学修。佛在世时，对当时的每一类所化都有一种观机之后的无误传授，于是出现了各种教法。历代菩萨为了兴盛圣教，也以种种必要撰造了诸多论著。然而，到了当代，并不是缘起上仍旧一模一样，也不代表所有人都要依循老路。毕竟，不能将现在与过去简单地画上等号。假使没有如此伟大的上师出世，并传承清净的法流，针对当代众生的因缘、根机，衔接当代人的心态、症结而给予最适合的引导，我们必定不知该如何踏上此殊胜法道。

上座的三个阶段

一，了知

1. 虽然已经皈依了佛门（若仅是形象上的皈依），没有被善知识所摄受，那对正法的真理也将一无所知，也得不到什么收益。有些人出家二十几年了，连基本的戒律都不懂；有些人皈依好多年，可是皈依、发菩提心、修人身难得也不太会，由于没有遇到具有修证、精通佛法的善知识，即使具足前面的因缘也没有用。真正要用佛法调服相续，要有完全的、圆满的机会修学佛法，没有善知识摄受的话，那这个条件其实并不圆满。
  1. 《华严经》中言：“佛法无人说，虽慧莫能了。佛法要是没有善知识讲解，世间再聪明、再有智慧的人，凭借自力也不能通达。因为佛经浩瀚无垠、圣教多之又多、所知无穷无尽，假设没有依靠上师的窍诀，就不会懂得总结诸法的要领而加以修行。
  2. 如果善知识没有给我们传法、灌顶，我们也没有办法真正去修行。佛法皆依善知识，功德胜主佛所说。佛法是通过一代一代圆满、无谬、清净的传承才流传下来，而善知识领受了佛的心意，以具足德相的条件代表世尊来引导学徒进入法道。换言之，离开了善知识就没办法上道。这是佛陀亲口所说。对此我们可以通过“量、时、自力”四字诀来通达。
  3. 依止善知识务必要长期。我们不仅需要佛法的基础教育，更重要的是不能离开上师。现在人不是这样，只要上师给你剃了头，第二天就无影无踪了，只是把这当作一个形式而已。
2. 阿底峡尊者与库鄂仲三弟子（三怙主——文殊菩萨、金刚手菩萨、观世音菩萨的化现）的问答说明上师的教言与摄受尤为重要。倘若没有上师的实修口

诀，不懂得结合心相续，就会导致法是法、人是人，人与法根本无法相融，即使他们一生中皓首穷经，翻阅了无数佛经论著，最终仍然茫然迷惑。

1. 如果没有上师窍诀，则生不起出离心，即使清净三种戒律也没用；
2. 如果没有上师窍诀，如果不懂得将善根回向圆满菩提，那善根会空耗，善法也会被颠倒分别念一扫而光，三门日夜精进也收效甚微；
3. 如果没有上师窍诀，如果没有舍弃世间八法，不知看破一切而以解脱为目的，纵然戒律、智慧无与伦比，也只能成为人天福报之因。

二，对比

1. 我们已经得到善知识摄受。依止上师是不是一定要二十四小时或者长期跟随上师身边？这个不确定。很多上师都讲了这个问题，现在是网络时代，通过网络完全可以依止上师。
  1. 应该依止上师所传的法，而且要依教奉行去改正、调整自己的行为，改正自己错误的观念。所以说如果能够做到这一点，即便是长时间没有见到上师又怎么样呢？其实你的相续在进步、内心在调整，这个就是依止上师、善知识摄受之后的必然现象。
2. 皈入佛门之后遇到很好的善知识摄受，这是修行佛法方面最大的助缘。主因是众所周知的我们的佛性如来藏，最大的助缘一定是善知识，除了这个没有再大的助缘了。
  1. “值遇善知识”也是需要很多的福德才能得到，因为它是最重要的助缘，遇到善知识不是靠运气，不是偶然的。是通过回向和发愿（“生生世世不离师”等），愿力成熟了才能遇到善知识。
  2. 有福报、有善根的人就能够遇到一个真实的善知识。福报大的人很小就遇到了善知识，遇到之后生起信心，愿意依教奉行，要听教言，然后要调伏自心，慢慢成为合格的法器。如果是福报欠缺的人，他总是遇到些假的，甚至把他往邪路上带的也有。
3. 如果有了上师教言，这一切经论和教典的内容，都可通过上师的窍诀来领受，即先要有出离心，在此基础上有菩提心，然后以无二慧来抉择空性。（无二慧在显宗中是中观，在密宗中是证悟自知自明的心识本体。）归根结底，就是以出离心和菩提心为基础，破一切人我相、法我相。大概这么几句话，就把所有经教的内容都概括了，如此修持也会非常圆满。

三，珍惜

“值遇善知识”其实不容易，这里每个条件我们泛泛看的时候好像都很容易，但真正观察的时候发现每一个都不容易。现在我们要观察，上师摄受我了，这个很不容易，所以我要很谨慎地，认认真真地去把自己的毛病调伏掉，要对上师生信心，经常去祈祷、发愿回向，集资净障，为了让我在依止上师的过程中都能够如理如法。依止上师的时候要有种很殷重的心、敬畏的心，这样就可以从上师这得到很多的利益。

很多人雖然具足了這些條件，卻在不知不覺當中虛度了一生，把自己所有的生命、所有的閒暇和圓滿都投入到追求金錢、地位上面，為了這些外在的名利，而浪費了可貴的人身。如果能早知道它是那麼難得，很多人就不會如此白白地度過一生。若能明白依靠人身能做很多事情——可以解脫，可以從輪回中找到出路，就會清楚地意識到，把這樣的珍寶人身全部投入在物質生活上，是多麼的不值得。接下來，他就會發揮人類獨具的一種特殊能力——修行，找尋解脫的出路。

思考題：

1. 修学佛法的过程中，为什么善知识的摄受相当关键？你对此有哪些体会？
2. 怎样依止善知识才如理如法？你以前是怎么做的？今后有何打算？
3. 为什么精通佛法的人，修持时未能践行上师教授，将成人法脱离？什么才是真正的依师学法？
4. 尊者为什么说住三律仪和三门精勤行善没有少许利益？
5. 学习阿底峡尊者与库鄂仲三人之间的问答，你有哪些收获？其中哪一段最触动你？为什么？