

《事师五十颂》学习

(目录: 可点击跳转)

《事师五十颂》学习	1
--- 《事师五十颂》原文 ---	2
--- 《事师五十颂》科判 ---	5
--- 《事师五十颂释》原文 ---	8
--- 《事师五十颂》略解 ---	27
讲记第 1 课	27
讲记第 2 课	32
讲记第 3 课	38
讲记第 4 课	43
讲记第 5 课	49
讲记第 6 课	52
讲记第 7 课	58
讲记第 8 课	63
--- 《事师五十颂》法师辅导 ---	66
辅导第 1 课笔录	67
辅导第 2 课笔录	87
辅导第 3 课笔录	108
辅导第 4 课笔录	129
辅导第 5 课笔录	146

唤醒迷梦 2022-08-09

(二号字体适合手机、四号字体适合电脑)

事师五十颂

巴布拉尊者·造论

索达吉堪布·翻译

成就具德金刚萨埵因，上师莲足之下敬顶礼。
诸多无垢续中所宣说，略而言之此当敬谛听。

得受殊胜之灌顶，金刚上师之面前，
十方世界中所住，如来三时敬顶礼。
以大信心三时中，手捧具花束曼荼，
合掌供养于上师，恭敬稽首礼其足。
在家抑或新僧侣，为断世间人诽谤，
陈设佛经等之前，持禁戒者意礼师。
供养坐垫身起立，帮助上师做事等，
具禁戒者皆当行，不做顶礼断劣事。
上师以及诸弟子，相同失毁誓言因，
是故勇士先观察，上师弟子之关系。
具慧弟子切莫依，无有悲心憎恨害，
骄傲贪执爱炫耀，不护根门之上师。
稳重平和具智慧，安忍正直无谄诳，
了知密咒续部事，具仁慈心通论典，
了达十种真如义，擅长绘画坛城事，
精通传讲密宗法，极具敬信根调柔。
身为弟子若故意，轻蔑如是之上师，
则已轻侮一切佛，故彼恒时受痛苦。
诽谤上师之弟子，患传染病危害病，
中邪瘟疫染诸毒，大愚之人依此死。
遭受恶王及毒蛇，水火空行与盗贼，
妖魔鬼怪众所杀，堕入无间之地狱。
何时何地永切莫，扰乱金刚上师心，
设若愚者如此作，定于地狱受炖苦。
佛经真实而宣说，诽谤上师之众生，
长久住于无间狱，此等恐怖地狱中。
是故一切精勤者，永远亦莫恶言谤，
智慧高超不炫耀，贤德金刚阿阇黎。
称心如意之供品，恭敬奉献上师尊，
依此今后不遭受，瘟疫病等诸损害。
于自誓言阿阇黎，难施儿子与妻子，
自之生命亦恒献，何况不定之受用？
无数俱胝劫之中，亦难证得佛陀果，
于诸具足精进者，上师即生亦赐予。
恒时护己之誓言，恒时供养诸善逝，
恒时亦供上师尊，上师等同一切佛。
欲求无尽果位者，自之稍许悦意物，

至极珍爱物品间，悉皆供养上师尊，
供养上师即等同，恒时供养一切佛，
供养上师乃福田，积累资粮成佛果。
具有慈悲慷慨施，戒忍功德之弟子，
上师与佛金刚持，切莫观为异体也。
畏惧如毁佛塔罪，师影尚且不应跨，
鞋子坐垫乘骑等，不能跨越何须言？
大智慧者以喜心，听从上师之言教，
合理之事若无力，禀师无能为力也。
由依上师而获得，悉地善趣及安乐，
是故一切精勤者，切莫违背师言教。
上师财物护如命，师爱之人亦如师，
师之眷属如亲友，专心致志恒思维。
坐于高垫与先行，头上带有围巾等，
双足放于坐垫上，双手叉腰皆莫为。
上师如若已起身，切莫躺卧与端坐，
恒时圆满而精通，此等承侍上师事。
随意口吐唾液等，坐垫之上伸双脚，
轻拍缓捶与辩论，上师之前皆莫为。
搓手唱歌与跳舞，弹奏乐器亦莫为。
谈论诸多闲杂语，师闻附近切莫为。
应当恭敬垫上起，以恭敬心而端坐。
夜晚过河恐怖途，得许可后当前行。
上师能见之眼前，具智慧者身扭转，
倚靠柱子不应为，亦莫抻拉手指节。
洗足以及沐浴身，擦拭以及搓揉等，
首先顶礼再为之，最后亦可随意行。
倘若称呼上师名，师名之后加尊者，
为令他人恭敬之，言说尊称之敬语。
请求上师予吩咐，口中当说谨遵命，
双手合十不散乱，洗耳恭听师吩咐。
发笑以及咳嗽等，应当用手捂住口，
事情成办圆满后，当以柔语作陈述。
上师之前调柔住，衣等仪表当整洁，
双膝跪地手合掌，欲闻法等祈三遍。
承侍一切行为中，当无贡高我慢心，
知惭畏惧护根门，当以新媳姿态住。
娇媚姿态等诸行，上师之前当断除，
其余类似之事宜，自己观察当舍弃。
开光灌顶与火施，摄受弟子传佛法，
上师若在彼境内，未经开许前莫为。
作开光等所得物，悉皆供养上师尊，
上师接受供品后，其余随意自享用。

不摄上师之弟子，于上师前当禁止，
自之弟子承侍已，起立顶礼等行为。
供养上师任何物，以及上师赐何物，
具有智慧之弟子，应当顶礼双手接。
不忘正知与正念，自之行为谨慎者，
道友行为越轨时，当以喜心互制止。
病人对于事上师，虽未顶礼求开许，
已做一切遮止行，具善心者无罪过。
于此多言何必要，能令师喜皆当为，
师不喜事悉断除，于此应当尽力行。
所谓悉地随师生，此乃金刚持亲言，
了知此后诸行为，竭尽全力令师喜。
意乐清净之弟子，已于三宝前皈依，
此部事师五十颂，应当施彼读诵也。
传授欲学密咒等，令彼堪为妙法器，
后当读诵与受持，密宗十四根本戒。
为利随学师弟子，造此无垢之论典，
以我所积诸善根，祈愿众生速成佛。

大智者巴布拉上师所造的此《事师五十颂》，印度堪布班玛嘎绕瓦玛与雅钦大译师比丘仁钦桑波将其从梵文译为藏文，并对词义作了详细校正。

《事师五十颂》颂词+科判

巴布拉尊者·造论   索达吉堪布·翻译

甲	乙一、顶礼：				成就具德金刚萨埵因， 上师莲足之下敬顶礼。		
初	乙二、立宗：				诸多无垢续中所宣说， 略而言之此当敬谛听。		
义	丁一 略说依师之方式						
		戊一、恭敬上师之合理性：			得受殊胜之灌顶，金刚上师之面前， 十方世界中所住，如来三时敬顶礼。		
		戊二	己一、总说应敬之方式：			以大信心三时中，手捧具花束曼荼， 合掌供养于上师，恭敬稽首礼其足。	
		做到恭敬之方式					
		己二、特殊应敬之方式：			在家抑或新僧侣，为断世间人诽谤， 陈设佛经等之前，持禁戒者意礼师。 供养坐垫身起立，帮助上师做事等， 具禁戒者皆当行，不做顶礼断劣事。		
		戊三	己一、师徒需要互相观察之原因：			上师以及诸弟子，相同失毁誓言因， 是故勇士先观察，上师弟子之关系。	
		观察恭敬对境所依	己二观察后当取舍之理	庚一、所舍上师之法相：			具慧弟子切莫依，无有悲心憎恨害， 骄傲贪执爱炫耀，不护根门之上师。
				庚二、应依上师之法相：			稳重平和具智慧，安忍正直无谄诳， 了知密咒续部事，具仁慈心通论典， 了达十种真如义，擅长绘画坛城事， 精通传讲密宗法，极具敬信根调柔。
		戊一	己一 杜绝轻蔑诽谤	庚一、总说：			身为弟子若故意，轻蔑如是之上师， 则已轻侮一切佛，故彼恒时受痛苦。
		杜绝不恭敬		庚二、别说：			诽谤上师之弟子，患传染病危害病， 中邪瘟疫染诸毒，大愚之人依此死。 遭受恶王及毒蛇，水火空行与盗贼， 妖魔鬼怪众所杀，堕入无间之地狱。
			己二、杜绝扰乱师心：			何时何地永切莫，扰乱金刚上师心， 设若愚者如此作，定于地狱受炖苦。	
			己三、来世之果报：			佛经真实而宣说，诽谤上师之众生， 长久住于无间狱，此等恐怖地狱中。	
			己四、彼等之摄义：			是故一切精勤者，永远亦莫恶言谤， 智慧高超不炫耀，贤德金刚阿闍黎。	

己一 供养 供品	庚一、为清净不恭敬之过而供养：		称心如意之供品，恭敬奉献上师尊，依此今后不遭受，瘟疫病等诸损害。
	庚二、供养所拥有之一切：		于自誓言阿闍黎，难施儿子与妻子，自之生命亦恒献，何况不定之受用？
	庚三、如是而为之合理性：		无数俱胝劫之中，亦难证得佛陀果，于诸具足精进者，上师即生亦赐予。
	庚四、守护三誓言之方式：		恒时护己之誓言，恒时供养诸善逝，恒时亦供上师尊，上师等同一切佛。欲求无尽果位者，自之稍许悦意物，至极珍爱物品间，悉皆供养上师尊，供养上师即等同，恒时供养一切佛，供养上师乃福田，积累资粮成佛果。
己二 视为 佛陀	庚一、视为佛陀：		具有慈悲慷慨施，戒忍功德之弟子，上师与佛金刚持，切莫观为异体也。
	庚二、于师身影等亦禁止不敬：		畏惧如毁佛塔罪，师影尚且不应跨，鞋子坐垫乘骑等，不能跨越何须言？
己三、依教奉行：			大智慧者以喜心，听从上师之言教，合理之事若无力，禀师无能为力也。由依上师而获得，悉地善趣及安乐，是故一切精勤者，切莫违背师言教。
己四、如何对待上师之物品及眷属：			上师财物护如命，师爱之人亦如师，师之眷属如亲友，专心致志恒思维。
己五 平时之 一切行 为	庚一、 禁止 非理之 行为	辛一、 上师能 见近处 之威仪：	坐于高垫与先行，头上带有围巾等，双足放于坐垫上，双手叉腰皆莫为。上师如若已起身，切莫躺卧与端坐，恒时圆满而精通，此等承侍上师事。随意口吐唾液等，坐垫之上伸双脚，轻拍缓捶与辩论，上师之前皆莫为。搓手唱歌与跳舞，弹奏乐器亦莫为。
		辛二、 上师能 闻近处 之威仪：	谈论诸多闲杂语，师闻附近切莫为。
	庚二、依止合理之行为：		应当恭敬垫上起，以恭敬心而端坐。夜晚过河恐怖途，得许可后当前行。
	庚三、宣说其他所禁止之非理威仪：		上师能见之眼前，具智慧者身扭转，倚靠柱子不应为，亦莫牵拉手指节。
己六 身语 承侍之 差别	庚一、身体承侍之差别：		洗足以及沐浴身，擦拭以及搓揉等，首先顶礼再为之，最后亦可随意行。
	庚二、语言承侍之差别：		倘若称呼上师名，师名之后加尊者，为令他人恭敬之，言说尊称之敬语。

				己七 断除 我慢	庚一、依教奉行时 断除我慢：	请求上师予吩咐，口中当说谨遵命，双手合十不散乱，洗耳恭听师吩咐。发笑以及咳嗽等，应当用手捂住口，事情成办圆满后，当以柔语作陈述。
					庚二、恭听佛法等 时断除我慢：	上师之前调柔住，衣等仪表当整洁，双膝跪地手合掌，欲闻法等祈三遍。
					庚三、平时威仪中 断除我慢：	承侍一切行为中，当无贡高我慢心，知惭愧惧护根门，当以新媳姿态住。娇媚姿态等诸行，上师之前当断除，其余类似之事宜，自己观察当舍弃。
				己八 不能 自作 主张	庚一、饶益他众时 请求开许：	开光灌顶与火施，摄受弟子传佛法，上师若在彼境内，未经开许前莫为。
					庚二、所得供养敬 献上师：	作开光等所得物，悉皆供养上师尊，上师接受供品后，其余随意自享用。
					庚三、于上师前不 允许他人对自己承 侍：	不摄上师之弟子，于上师前当禁止，自之弟子承侍己，起立顶礼等行为。
					庚四、身体威仪毕 恭毕敬：	供养上师任何物，以及上师赐何物，具有智慧之弟子，应当顶礼双手接。
					附加内容：	不忘正知与正念，自之行为谨慎者，道友行为越轨时，当以喜心互制止。
					丙二、特殊依止之方式：	病人对于事上师，虽未顶礼求开许，已做一切遮止行，具善心者无罪过。
					丙三、依止方式之摄义：	于此多言何必要，能令师喜皆当为，师不喜事悉断除，于此应当尽力行。所谓悉地随师生，此乃金刚持亲言，了知此后诸行为，竭尽全力令师喜。
					乙二（依止之时间）	意乐清净之弟子，已于三宝前皈依，此部事师五十颂，应当施彼读诵也。
					乙三（如何堪为法器）	传授欲学密咒等，令彼堪为妙法器，后当读诵与受持，密宗十四根本戒。
					甲三（末义）	为利随学师弟子，造此无垢之论典，以我所积诸善根，祈愿众生速成佛。
大智者巴布拉上师所造的此《事师五十颂》，印度堪布班玛嘎绕瓦玛与雅钦大译师比丘仁钦桑波将其从梵文译为藏文，并对词义作了详细校正。						
唤醒迷梦 - 20220616						

译序

此《事师五十颂释》，是藏地雪域格鲁派的一代宗师、文殊菩萨化身的宗喀巴大师所造，其中对依止上师的方法作了深入浅出的阐述。

凡是入佛门的人，首先就是要寻访一位名师，这说明人们已深刻地认识到：上师对于修学菩提正道的佛教徒来说，是不可或缺的先决条件。能被一位尽善尽美的上师摄受、速得成就，是修行人无不朝思暮想、梦寐以求的心愿。

藏传佛教的各宗各派均十分重视依止上师。按照格鲁派的传统，一般来说，上师在传法灌顶之前要传讲《事师五十颂》，使弟子了解师徒之间的利害关系，以免有后顾之忧。宁玛派及其余宗派，也将依止上师放在首要位置。

依止上师，不止是藏传佛教特有的宗风，对于汉传佛教的学人同样重要。诸多佛经续中口径一致地强调：依止上师是成就的根本。如经云：“当知胜义俱生智，唯一积资净罪障，具证上师之加持，依止他法诚愚痴。”《弥勒请问经》亦云：“弥勒，当知诸声闻、缘觉、无上佛陀之解脱及彻见诸法之智慧，皆来自于依止善知识；弥勒，当知众生之一切利乐，皆源于自之善根，自之善根亦来自善知识。”所以，在依止上师这一点上，无有显密宗派的差别。

在邪师恶师遍满大地的当今时代，许多人冒充善知识、上师来欺骗坑害众生，以至于那些头脑简单、是非不辨的佛教徒上当受骗，真正详细观察上师、如理如法依止上师的人实在少得可怜。由此可见，让更多的人学习掌握此《事师五十颂释》大有必要。此部论典虽然在海内外有许多译本，但是有的词意过古，令人百思不得其解，有的与藏文原意略有出入，故而我今依据甘肃民族出版社出版的《宗喀巴大师文集》中的版本，将此论翻译成汉文。

对于总的佛弟子，尤其是密宗的修行者，首先要观察上师，得法以后应当依照此论中所说的方式，以一颗虔诚清净的信心如理如法恭敬依止，以求上师的无上意传加持融入相续，最终获得虹身成就。

《事师五十颂释》原文

巴布拉尊者 造颂

宗喀巴大师 注释

索达吉堪布 翻译

那莫革热玛则恭卡雅（顶礼上师文殊师利）！

虽成诸佛之父然现菩萨童子身，
虽以爱语安慰有情然令魔众畏，
虽恒住于无上果位然做众生仆，
祈愿文殊菩萨以奇事业恒庇护。

如理依止容易恩赐予，一切圆满功德唯一门，
依师方法事师五十颂，我当尽心尽力而宣说。

如诸续之王《大幻化网》第一品中云：“最初希求成就者，依止上师而获得，倘若无有上师尊，无法获得诸悉地，故当宣说师法相。”因为一切共同、殊胜悉地的根本，即是由如理如法依止殊胜善知识得来，故而以五十首偈颂宣说依止上师方法的《事师五十颂》。

本论分三：一、初义；二、论义；三、末义。

甲一（初义）分二：一、顶礼；二、立宗。

乙一、顶礼：

成就具德金刚萨埵因，上师莲足之下敬顶礼。

对何者顶礼呢？于上师的莲足下顶礼膜拜。这里的“莲足”是指下身，通过如此礼拜来表达极为恭敬之意。

如何进行顶礼呢？依照经典中所说，以三门恭敬如理的方式稽首顶礼上师。

为什么要礼拜上师呢？《喜金刚》第一回第七品中云：“西日无二之智慧。”也就是说，上师是成就具无二智慧的金刚萨埵果位的根本因。关于金刚萨埵，如《宣说金刚顶十六勇士续》中云：“何为金刚萨埵尊，殊胜菩提之智慧，彼者必定称金刚，智慧金刚所产生，彼称金刚萨埵也。”与三菩提真如无二无别的法身智慧即是金刚，由法身中出现的色身是萨埵，金刚萨埵也就是表示三身之义。

乙二、立宗：

诸多无垢续中所宣说，略而言之此当敬谛听。

忠诚劝告诸位听闻者：对于这里所讲述的依止上师的方式，不仅仅是口头上，而是表里如一、以极大的恭敬心来谛听。

接下来，断除他人认为此论是以自己分别念臆造的疑虑。

若有人想：“如果此中所讲的依止上师的方法，是以您个人的分别念所造的话，那有什么可信度呢？您怎么知道应该这样依止上师呢？”实际上，此《事师五十颂》只不过是摄集许多无垢续部中所说的内容在此宣讲而已，因此理应诚信不疑。是哪些续部中说的，在以下行文中有说明。

如果又有人想：“既然如此，那从这些续部中了知就可以，您造论也就没有什么意义了。”其实不然，虽说彼等续中有这方面的内容，可是在续部中极为详细、上下不一、零散存在等，因而在这里归纳汇编而宣说，并非无有意义。这完全是为了遣除某些人认为此《事师五十颂》与诸续部重复而无必要造此论的疑虑。

甲二（论义）分三：一、依师之方式；二、依止之时间；三、如何堪为法器。

乙一（依师之方式）分三：一、总说依止之方式；二、特殊依止之方式；三、依止方式之摄义。

丙一（总说依止之方式）分二：一、略说依师之方式；二、广说依师之方式。

丁一（略说依师之方式）分三：一、恭敬上师之合理性；二、做到恭敬之方式；三、观察恭敬对境与所依。

戊一、恭敬上师之合理性：

得受殊胜之灌顶，金刚上师之面前，
十方世界中所住，如来三时敬顶礼。

虽然灌顶有能成熟之因灌顶、能解脱之道灌顶与解脱之果灌顶三种，但此处指的是得受第一能成熟之因灌顶的上师，为弟子的应敬处。本颂中的“殊胜”是指清净之义，即依照续部中所说而如理进行灌顶。关于授予灌顶的金刚阿阇黎，《窍诀穗·第五穗》中云：“金刚即菩提心，宣说菩提心之自性世间出世间之行者者，乃为金刚阿阇黎，即上师也。”

对于上师，如果安住于东方等十方的一切如来也是于上午、中午、下午三时之座间前来顶礼，那么除此之外的其他诸位弟子应礼上师就更是不言而喻了。这里主要是说明**务必要恭敬上师**的理由。

关于这一点，《吉祥密集续》第十七品中云：“善男子，简而言之，十方世界中住世之所有佛菩萨于三时中莅临，如来于彼阿闍黎前以供品供养后返回各自佛刹，并以金刚语赞道：吾等诸佛之父亲，吾等诸佛之母亲……吾等诸佛之导师。”归纳这其中所说之义，在《大幻化网》第十品中也有如是宣说。月称论师、则乐瓦、贤德巴、无垢藏等许多成就者关于这一内容的注释中（没有了义、不了义的分析，而是）直截了当地作如是解释。他们与《事师五十颂》作者的观点一致，我本人也跟随他们的这一共同观点。之所以说如来尚且恭敬承侍上师，其余的所有弟子就更不用说了，也是为了强调说明特别要恭敬上师的理由。《时轮金刚大疏》中引用了“得受殊胜之灌顶”这一偈颂，其中对此是以了义、不了义两种方式加以阐述的，对“如来”的意义也是以其他方式说明的，虽然同是一个论典，可是由于出处不同而两种说法不尽一致。如前所说，此处是为了阐明初学者对于得受灌顶的上师需要特别恭敬的理由，对此如果按照其他方式解释，就不能成为应恭敬的理由了。一般说来，续部中的每一金刚句都有多种不同说法，其实它们之间互不相违。

在具足法相的上师前，诸佛作礼的观点也并非是不合理的。如《修胜义续》中云：“具功德之菩萨摧轮回，自身显示梵天世间界，彼即具德上师非他者。无量佛陀亦恒供养之，十方佛陀菩萨恒礼之。”《经集论》中引用《宝蕴经》云：“阿难，若有菩萨入于马车内欢喜享受五种欲妙，彼无有余者拉车，阿难，如来亦以头引彼菩萨之马车也。”这里所说的也是相同的道理。

戊二（做到恭敬之方式）分二：一、总说应敬之方式；二、特殊应敬之方式。

己一、总说应敬之方式：

以大信心三时中，手捧具花束曼荼，
合掌供养于上师，恭敬稽首礼其足。

作为弟子，应当于上午等三时中，在为自己开示金刚乘道的上师前，以顶礼膜拜其足的方式恭敬承侍。

若有人想：“那是不是说单单顶礼就可以了呢？”并非如此。事先要供养中间放有花束的曼荼，再双手合十虔诚作礼。依照恰罗扎瓦的译文“供置花曼荼，合掌礼其足，如此敬上师”，则更好理解些。总而言之，要以无比清静的大信心而敬重上师。

己二、特殊应敬之方式：

若有人想：如果自己是一位出家人，而金刚上师是一位在家人；或者自己是一位已经受了近圆戒的僧人，而上师是未受比丘戒的一般新僧人，那么自己也要依照前面所说的方式恭敬上师吗？

在家抑或新僧侣，为断世间人诽谤，
陈设佛经等之前，持禁戒者意礼师。

在自己是一位出家人、上师是一位在家人等情况下，一般而言，在需要顶礼等时，应在面前摆设经书、佛像等，身体直接顶礼三宝所依，而心里观想礼拜上师。因为身体若直接对上师顶礼，有世间人在场的时候容易使他们诽谤教

法，所以这样做就是为了避免这一点。当然，如果无有所避讳的人，也就不应当这么做了。“持禁戒者”是指受持出家学处的沙弥等僧人。

若有人又想：“如果对在家等身份的上师身体不直接顶礼之时，是不是所有的承侍都不应当做呢？”

供养坐垫身起立，帮助上师做事等，
具禁戒者皆当行，不作顶礼断劣事。

如此上师之前，不需做洗脚等的劣事以及五体投地的顶礼，除此之外的所有承侍，具禁戒的弟子都应当尽力而为。

那么，对上师该做什么承侍呢？

上师未来之前敷设坐垫，上师到达之时起立迎接，全力以赴协助上师办事，供养财物等承侍，都是受持戒律的弟子应该做的。《胜乐上释》中云：“上师虽是在家身份或沙弥，然而供养坐垫等承侍需做，顶礼、洗脚等承侍不需为。”佛在续部中说：“所谓的不顶礼上师，也是指除了讲经说法以外的时间，在传法时前面陈设经书等而作顶礼。”《无垢光释》中也对这两部论中的说法进行了阐述，并且《胜乐上释》中也宣说了对于新受戒的比丘金刚持上师同样应当作礼拜等一切恭敬之事。

声闻部对此是这样辩论的：“你们大乘的经典中说出家僧人对某些在家人作礼，本来戒律中说顶礼的对境是本师和那些戒腊高于自己的僧侣，这两种说法显然是相互矛盾的，因此，大乘并非佛语。”

《燃智论》在驳斥此种观点时，旁征博引了许多讲述出家人顶礼在家菩萨的佛经。所以说，在通常情况下，比丘对在家金刚持上师顶礼并非是不合理的。但是，如果任何时候都毫不忌讳地这么做，则会引起某些人的非议，这样一来，对佛教之根本的戒律必然会造成危害，为了避免这一点，而说不要直接对在家上师礼拜。在不产生任何诽谤的某些场合中，持戒的出家人仍然需要对在家上师顶礼。此外，《无垢光释》中说：“如果有比丘金刚持在的时候，不能对在家金刚持上师承侍。”其密意是为了使人们对戒律尤为恭敬，进而令佛法长久住世。

对此，有些金刚大阿阇黎发表看法说：“所谓的在家身份或新出家者，是就他们尚未作金刚上师之前而言的，否则与上面所提到的一切佛陀也顶礼金刚上师的说法已经相违。”这种说法是不合理的。因为上面特殊地说明了为避免别人诽谤，出家僧众不能对在家身份的上师作礼，如果按照你们的观点，顶礼的时间是在当金刚上师之前的话，那么作礼时间就错乱了。

戊三（观察恭敬对境与所依）分二：一、师徒需要互相观察之原因；二、观察后当取舍之理。

己一、师徒需要互相观察之原因：

若有人想：“那么，所恭敬的对境上师与能恭敬的弟子二者在结为师徒关系之前，是否需要相互观察呢？”

上师以及诸弟子，相同失毁誓言因，
是故勇士先观察，上师弟子之关系。

本颂中的“勇士”，是指传授金刚乘教言的上师以及听受的弟子。上师在传授金刚乘教法之前，首先要慎重观察弟子是否堪为法器。同样，弟子在得受教言之前，也需要详细观察上师是否具足法相。通过如是观察，而抉择是否应当结为师徒关系。

如果未经过此种观察，而草率地结成师徒关系，则上师会因为对非法器泄露密法而失毁誓言，弟子也由于不能守护所承诺的所有誓言而破誓言。正是鉴于上师弟子二者同样都会有破誓言的可能性，所以相互观察了解才是有必要的。

在观察时，上师如果发现弟子不能堪为法器，则不可传讲密法。《金刚鬘讲续》中云：“犹如狮子乳，不应置土器，大瑜伽续部，切莫传非器。”见到未经观察而随意灌顶的严重过患后，彼续中又云：“十二年需察。”若不了知可观察更久。

己二（观察后当取舍之理）分二：一、所舍上师之法相；二、应依上师之法相。

庚一、所舍上师之法相：

若想：“如果需要观察所依止的上师是否具备资格，那何种人不具备上师的条件呢？”

具慧弟子切莫依，无有悲心憎恨害，
骄傲贪执爱炫耀，不护根门之上师。

具有智慧的弟子不能依止哪些上师呢？即从“无有悲心”到“爱炫耀”之间的所有过患样样俱全的上师。“无有悲心”是指不愿意救度苦难深重有情的无有悲心者，不能堪任密乘的善知识。“憎恨”是指嗔心十分强烈。“害”指的是言行举止喜欢损害他众或者怀恨在心。“骄傲”指贡高我慢，傲气十足。“贪执”是指爱财如命，死抓不放。“不护根门”即三门放逸，不守诸学处。“爱炫耀”是指自己稍有功德，便向他人夸耀显示。

此外，《金刚空行续》第三十二品中云：“嗔恨具谄诳，语言极粗暴，满足己功德，勿依此上师。”

庚二、应依上师之法相：

若问：“那么，应当依止具备哪些法相的上师呢？”

稳重平和具智慧，安忍正直无谄诳，
了知密咒续部事，具仁慈心通论典，
了达十种真如义，擅长绘画坛城事，
精通传讲密宗法，极具敬信根调柔。

“稳重”是指身体威仪严谨慎重。“平和”指语言温文尔雅。“具智慧”到“无谄诳”之间是指护持意根。根嘎酿波尊者在《大幻化网释》中说：“具智慧”即是妙慧高；“安忍”即是堪忍容纳作害、苦行、深法；“正直”是指以清净心善待关爱一切众生；谄诳是指诸如贪图名利而引发的贪心痴心任何一种皆包括在内，对自己的此等过患，想方设法予以掩盖隐瞒，本来没有功德却装出一副具足功德的模样，“无谄诳”即无有诸如此类的过失。

“了知密咒续部事”：根嘎酿波尊者在《大幻化网释》中特别着重地讲解了“了知密咒续部事”是指能得心应手地运用密咒与妙药遣除魔障。巴瓦巴札在《金刚空行续》第三十二品中解释“了知密咒续部事”时说道：“所谓的密咒是指八句等；续部指所有的妙药；事即是功用之义；了知则为了如指掌。”也就是说，上师对于依靠密咒、圣物各自的作用而息灭魔障等事，均应通达无碍。

“具仁慈心”是希望众生远离痛苦的慈爱怜悯之心十分强烈。关于“通论典”，《金刚帷幕续》中云：“通达一切诸学问。”这里主要讲的是通晓内明中的三藏等经论之义。

“十种真如”：无上瑜伽续《金刚藏庄严续》最后一品中云：“二遮遣仪轨，秘密智慧灌，降伏之仪轨，食子金刚诵，猛修之仪轨，开光修坛城，即内十真如；坛城与等持，手印姿势诵，坐式火施供，加行与收摄，乃外十真如。”这里已经宣说了内十真如与外十真如。两种遮遣是指诸如通过修十忿怒金刚来遣除病魔，以及通过缮写系带而遣除。此续中虽然只讲了秘密与智慧两种灌顶，实际上秘密灌顶已经包括了宝瓶灌顶，第三智慧灌顶中也包括了第四灌顶，这么说来，其实十真如中已经宣说了四种灌顶。

“降伏”是指诛灭大大小小的怨敌及其护佑者。“做食子”指的是善于制作诸如十五护方食子。“金刚诵”是指意与语金刚念诵，此外《十真如》中还讲述了许多增长咒语的念诵方式。“猛修”即是得受灌顶并具备誓言、戒律者由修法而得成就，如果在十八个月期间里修持仍未获得成就，则以猛修法用金刚槩来惩罚本尊。对于“开光”，也就是通常所理解的，大家都比较明白，故不作解释。“修坛城”指的是，观修智慧尊者的坛城并对其供养、赞叹、趋入坛城后接受灌顶、听受开许。关于此等详细内容，当从《十真如》中了解。

外十真如中的“坛城”，是指有色、无色的坛城。“等持”即是指加行等本尊之瑜伽修法。“手印”是指印持本尊的手印等。“姿势”指的是右伸等。“坐式”指金刚跏趺坐等。“加行”是指首先进行准备、迎请等并作供赞。“收摄”指末尾进行祈送智慧尊者。这是让叶西宁阿闍黎在《大幻化网注释》中阐述的。根嘎酿波将加行事解释为依靠四种事业，其余三者的意义与前者相同。“念诵”等剩余三者容易理解，在此不加解释。《大幻化网》最后一品中所宣说的十种真如，也与后面的十类相同。

如果是一位下续部的金刚上师，必须要精通十种外真如；作为一名无上乘的金刚上师，则必须对十种内真如了如指掌。

“擅长绘画坛城”，是指在用线条绘制、用彩粉描画方面极有特长。关于此等内容，《大幻化网》中总结云：“稳固调柔具智慧，忍辱正直无谄诳，精通密咒续部事，擅长绘画诸坛城，十种真如皆当知。于诸有情施无畏，恒时喜爱大乘法，彼即称为阿闍黎。”

“精通传讲密宗法”，按照恰罗扎瓦的译文“精通讲密之上师”来理解比较轻松，意思是对传讲密宗道十分熟练。

“极具敬信”指的是前续中所说的“恒时喜爱大乘法”。对于总的大乘法门、尤其是密乘极为恭敬，具有稳固的信心。“根调柔”是指以正知正念守护根门，杜绝于混乱的外境中散漫放逸的行为。

具有智慧的弟子所应依止的上师，要具备的此等条件，若归纳而言，则可摄为悲心强烈、于大乘具有坚定不移的信心、对共不共乘的经论无所不知、十分精通引导有缘众生的道次第、三门防护恶行诸根调顺五种。《金刚帷幕续》第八品中亦云：“具相金刚上师尊，彼所宣说之密法，行者成就真稀奇。稳重具备甚深法，通晓一切诸学问，了知火施坛城咒，熟练开光做食子，精通十种真如事。护持声闻之行为，恭敬密乘之次第，若见有色则欢喜，擅绘坛城具念诵，摧毁一切根本罪，依靠密咒续部事，赐予世人诸安乐，依止如是真上师，何者亦莫诽谤之。”这其中已对金刚上师的法相作了广说。

尤其值得一提的是，《金刚帷幕续》与《戒源续》中都特别强调地指出，金刚阿闍黎一定不能犯根本戒，这是必不可缺的一个条件。因此，前面所说的三门防护恶行，应当放在首要位置。护持声闻之行为，与《金刚鬘讲续》中所

说的“金刚上师外在言谈举止遵循别解脱的行为，内心喜爱甚深真义”之义相同。所以说，具足别解脱戒的上师中，最殊胜的要属比丘金刚持，沙弥金刚持次之，不具出家戒的密咒师为最下等。《时轮金刚灌顶品释》中引用云：“通达十真如上师，其中比丘最殊胜，中等所谓之沙弥，在家身份最下等。”依此足以说明，如理守护戒律学处并具密乘戒的比丘，是修持密宗最殊胜的所依。

有些人将别解脱戒视为小乘，而认为它与密宗格格不入。我们应当清楚地认识到，这是由于他们对佛陀的经典最基本的道理一无所知所导致的。

如果没有遇到上面所说的法相样样具备、十全十美的上师，那该怎么办呢？

《修胜义续》中云：“浊世上师功过相混杂，无有何时何地无罪者，详细观察何者功德多，诸善男子皆当依止之。”正如这其中所说的那样，倘若没有得到一位具足圆满法相的上师，则当依止功德较多的一位善知识。

金刚上师是一切悉地的根本，因此，诸多续部中讲述了许多上师应具备的法相。所以，想要摄受弟子的人，必须了知身为一名上师所要具备的一切条件，并力求具足这些功德。对诚心想依止上师的弟子来说，也要努力寻找具全此等法相的善知识。即便是未能遇到，也要为将来能被具备圆满法相的上师所摄受，而孜孜不倦地积累资粮、虔诚发愿。由此可见，了知上师的法相至关重要。

同时，也必须知道所摄受的弟子应具备的条件。那么，什么样的弟子是所应摄受的呢？如《大幻化网》第一品中云：“喜爱善法与修行，恒时恭敬上师尊，平时勤供诸本尊，若具此德即弟子。”关于应舍的弟子，如云：“无有悲心怀嗔恨。”作为上师应该明白，具有此等过患以及与前述的功德相反之过患的人，不能摄受为弟子。身为弟子，了知弟子的此等功过后，应当竭力断除过患、具备功德。

丁二（广说依师之方式）分二：一、杜绝不恭敬；二、恭敬之方式。

戊一（杜绝不恭敬）分四：一、杜绝轻蔑诽谤；二、杜绝扰乱师心；三、后世之果报；四、彼等之摄义。

己一（杜绝轻蔑诽谤）分二：一、总说；二、别说。

庚一、总说：

身为弟子若故意，轻蔑如是之上师，
则已轻侮一切佛，故彼恒时受痛苦。

如果蔑视、诽谤具有前述功德的怙主上师，那么此人的下场，必然是常常感受痛苦。

若问：“如何轻蔑上师才会受此报应呢？”故意进行诋毁诽谤之人必将感受苦果。

那么，何人对上师蔑视呢？当然是已经成为对方弟子之人。

轻视诽谤的方式是怎样的呢？《吉祥胜续大疏》中云：“何者亦不应于令入瑜伽坛城之上师前口出不逊说：‘你是破戒之人、你懈怠度日、你是笨蛋。’”正如这其中所言，以说“破戒者”等方式来谩骂侮辱上师。所谓的令入坛城者，其密意是指所有的上师，因为在传讲续部及窍诀之前，要先令弟子趋入坛城，所以并非单单指授予灌顶的阿阇黎。

应当清楚的是，所有的这些过患，是就轻蔑诋毁总的金刚上师而言的。如果对境是自己的金刚上师，无论如何，都必须杜绝不恭敬的态度。诚如贤德巴大师在《四百五十坛城仪轨释》中所说：“所谓不应诽谤，是指即便见到上师破戒等过失，也不应当不恭敬。”

所谓的“轻侮一切佛”，已说明了轻蔑上师而恒时遭受痛苦的原因，其理与供养金刚上师则等同供养一切佛陀相同。

庚二、别说：

若有人问：那么轻毁、诽谤上师到底要感受怎样的痛苦呢？

诽谤上师之弟子，患传染病危害病，
中邪瘟疫染诸毒，大愚之人依此死。
遭受恶王及毒蛇，水火空行与盗贼，
妖魔鬼怪众所杀，堕入无间之地狱。

前四句偈颂，按照恰罗扎瓦的译文“诽谤上师大愚者，患传染病诸害病，中邪瘟疫与毒物，依此外缘而死去”，比较通俗易懂。

诽谤上师之人所要感受的果报，有现世报应与后世报应两种。第一颂与“遭受恶王及毒蛇”至“妖魔鬼怪众所杀”，说的是现世的报应。“堕入无间之地狱”是指后世的报应。

其中“传染病”是指除了瘟疫以外其他无法忍受的传染性疾病。“危害”指的是除了下文中的众生之作害以外，其余的凶残动物的损害。“病”是指除了传染病及瘟疫之外的其他疾患。如《金刚帷幕续》第八品中云：“具有谄诌恶行者，若依利养邪命活，罹患肺血麻风病，死后堕入地狱等。”“中邪”是指中了天魔、龙魔等。“瘟疫”指的是那些甚至一天也不能存活的不治之症。“毒”即是合成毒等。对于弥天大罪的过患懵然不懂而诽谤上师的极为愚蠢之人，依靠这些能致人于死地的外缘而丧命。

此外，也可能遭受恶王的惩罚、被毒蛇所害，以及被食肉空行、土匪盗贼、凶神恶煞所杀，或者惨遭火烧、水淹之非时横死，并且死后也将堕入地狱之中。

关于此等内容，《吉祥胜续》第一品中云：“倘若何者恶诽谤，等同诸佛之上师，彼人已谤诸佛故，恒时遭受诸痛苦。受瘟疫毒合成毒，一切空行所损害，凶神恶煞众所宰，最终堕落无间狱。”

己二、杜绝扰乱师心：

何时何地永切莫，扰乱金刚上师心，
设若愚者如此作，定于地狱受炖苦。

自己的一切所为，任何时候也不能搅扰金刚阿闍黎的心，令其心生厌烦。假设有些愚昧无知的弟子扰乱了上师的心，则将于地狱中被煮、被焚。由于此种业力十分强大，因而确定无疑要感受果报。《般若八千颂大疏》中说：“即使是定业，依靠四种对治力也可得清静。”关于这一点，《菩提道次第广论》中有阐述，诸位可以翻阅了知。此偈是从《月密明点续》中摘录的。

己三、后世之果报：

佛经真实而宣说，诽谤上师之众生，
长久住于无间狱，此等恐怖地狱中。

前文中所提到的堕入无间狱的地狱，经典续部中说是无间地狱等，其中“等”字包括极热地狱等十分可怖、痛苦剧烈的地狱。所有诽谤上师的人，住在那里于漫长岁月中感受痛苦。这是归纳《金刚藏庄严续》第十四品与《大幻化网》第一品而宣说的。

诽谤上师者，所有的护法神不予以庇护。《金刚藏庄严续》中云：“恶劣残暴大愚者，纵然去往四方处，一切智者不护佑，因其造下恶业罪，被利矛等兵刃杀。”《密集续》第五品中亦云：“纵是造无间，此等弥天罪，然入金刚

乘，亦能得成就。存心谤上师，修亦不成就。”而且此续的注释《明灯论》中说：“即使是造了杀父亲、杀母亲、杀罗汉、恶心害佛身以及舍弃正法死后立即堕入地狱的五无间罪以及本颂中‘等’字所包括的近五无间罪和四根本罪的人，但依靠上师的恩德而得受圆满次第深法修持也可成佛。然而，最初恭敬依止承侍上师，通过闻思了达了诸法的深义，之后反以不屑一顾的口吻说‘现在这个人还有什么用呢’以此侮辱上师，对于存心诽谤上师的此类人，甚至与之共处、以财物受用取悦的人，即便修行也不得成就，更何况说其本人呢？”此论中已明显地指出了**诽谤上师的罪业比舍法与无间罪还严重**。因此，续部中**三番五次地强调说**：此等恶行是掠夺一切悉地、令受恶趣可怖的痛苦之根源。对此，我们务必要特别谨慎。

平日里，我们要遵循总的因果规律而奉行，尤其是对于经续中所说的轻侮诋毁上师及扰乱上师心的深重罪业之报应的意义，应当深深思维，从而对诽谤上师、扰乱师心的过患产生毛骨悚然的畏惧感，以及对由因生果的道理获得稳固的定解。如果这两者只是停留在口头上，那么警惕这些恶行的谨慎也就成了空言虚语。**对于轻蔑上师等罪过满不在乎，并将守护戒律抛之一旁，虽然口口声声地说修道，也只能是开启恶趣之门而已。**

值得提醒的是，我们必须要以护持所承诺的誓言与戒律为基础而修道。《金刚藏》第十四品中云：“何人诽谤阿闍黎，彼纵舍弃愤闹眠，千劫之中勤修持，诸续殊胜之修法，亦成修行地狱因。”《胜乐根本续》第一品中亦云：“精进入定修行者，应当恒时护誓言，失毁誓言虽得受，坛城灌顶不成就。”

己四、彼等之摄义：

是故一切精勤者，永远亦莫恶言谤，
智慧高超不炫耀，贤德金刚阿闍黎。

恶心恶语诽谤上师的过患极其严重，因此所有的弟子应当尽心尽力争取做到何时何地永远不诽谤智慧超群、广大贤善功德含而不露的金刚上师。

这是（作者）以大慈大悲心谆谆教诲总的弟子，尤其是一门心思地勤求方方面面的最深法门而不晓依止善知识方式的诸位学人。不仅个人不能诽谤自己的金刚上师，**即使是其他人诽谤时鼎力相助，如前所说，也会成为自己成就的一大障碍**。因此，**随时随地均要断除诽谤上师**。《大幻化网》第一品中云：“诽谤金刚阿闍黎，甚至梦中亦勿见，何人诽谤上师尊，遭受一切邪魔擒，作诸恶劣残暴事，智者应当恒远离。”

戊二（恭敬之方式）分八：一、供养供品；二、视为佛陀；三、依教奉行；四、如何对待上师之物品及眷属；五、平时之一切行为；六、宣说身语承侍之差别；七、断除我慢；八、不能自作主张。

己一（供养供品）分四：一、为清净不恭敬之过而供养；二、供养所拥有之一切；三、如是而为之合理性；四、守护三誓言之方式。

庚一、为清净不恭敬之过而供养：

称心如意之供品，恭敬奉献上师尊，
依此今后不遭受，瘟疫病等诸损害。

假如曾经肆无忌惮地轻辱过上师，则应以万分恭敬之心供养美味神馐，并且将自己最合心意的供品敬献上师。**如是而行，前面所说的瘟疫等一切损害不会再度出现**。《吉祥胜续大疏》以及《四百五十坛城仪轨释》中，对于轻毁上师的恢复方法都有论述。

庚二、供养所拥有之一切：

于自誓言阿阇黎，难施儿子与妻子，
自之生命亦恒献，何况不定之受用？

关于自之誓言上师，有些人说是赐予自己誓言的上师，有些人说是守护自己誓言的对境上师，虽然众说纷纭，莫衷一是，但此处依照《吉祥胜续大疏》中所说：“所谓恒时守护自之誓言，自己之殊胜本尊身语意之金刚即自己之誓言。”贤德巴大师也说是指自己的本尊瑜伽，看作与自己殊胜本尊的身语意无二无别的上师，就是自己的誓言阿阇黎。

为了令上师欢喜，甚至难以施舍的妻子、儿子以及自己的生命也毫不吝惜地供养，更何况说动摇的受用、无常的财产那些身外之物呢？《桑布札续》第二观察品中云：“自之妻子女，仆人及姐妹，顶礼而供养，自之诸财物，智者献上师，今后我甘愿，供您做仆人，如是而呈白。”

庚三、如是而为之合理性：

若想：“那么，包括供养自己做仆人在内，如是令上师欢喜，其原因何在呢？”

无数俱胝劫之中，亦难证得佛陀果，
于诸具足精进者，上师即生亦赐予。

无数俱胝劫中亦难获得的正等正觉果位，金刚乘的上师在即生中就能赐予，因此，有必要令上师心生欢喜。

如是圆满正等觉果位赐予何人呢？赐予那些勇猛精进、极有毅力的殊胜有缘众生。懈怠懒散者未能成就菩提，完全是弟子自身的过患所致。

“亦赐予”中的“亦”是说，既然佛果都能赐予，那么于此生中给予所有共同的悉地更是不言而喻了。

庚四、守护三誓言之方式：

恒时护己之誓言，恒时供养诸善逝，
恒时亦供上师尊，上师等同一切佛，
欲求无尽果位者，自之稍许悦意物，
至极珍爱物品间，悉皆供养上师尊，
供养上师即等同，恒时供养一切佛。
供养上师乃福田，积累资粮成佛果。

自己的殊胜本尊之身语意的瑜伽修法，即是“誓言”，对此应当恒时守护。所谓的“恒时”，贤德巴大师解释为安住于无尽的善法与所护持的戒律中，如如不动。为了圆满资粮，应当恒时于金刚萨埵等一切善逝前供养遍布虚空界琳琅满目的内外供品。同样，也要敬献上师，因为上师是与诸佛相同的福田。“亦供”中的“亦”字是说，凡供养诸如来的供品，同样也要供养上师。概括而言，以如前所说的曼荼罗、内外所有供品以及一切财物，恒常供养上师。《金刚藏庄严续》第四品中亦云：“具慧金刚之弟子，倘若欲求诸安乐，当以信解心供养。若心中想未供养，或已承诺未供养，则定投生饿鬼界，以及地狱毁自己。”

“无尽果位”是指获得如虚空般无有穷尽的法身果位。诚心希求此果位的弟子，从自己稍微合意直至特别珍爱的物品之间尽己所有均供养上师。上师为了断除弟子的贪爱之心，也应当欣然纳受。《桑布札续》第二观察品中云：“尽己所有喜爱物，以无贪求之净心，悉皆供养上师尊。上师亦具大悲心，为遣弟子之贪执，以利彼心而接纳。”

如是而行之功德：恒时供养上师，等同恒时供养一切佛陀，圆满福德资粮，通过不断积累资粮，尚可迅速获得正等觉果位的殊胜悉地，至于其他的成就更不必说了。

当然，修行者所希求获得的成就，从无因以及不符之因中不可能产生，而必须依赖于相同之因。所谓的**相同之因**，即是多积资粮，而资粮也只有依止上师才能轻而易举地圆满。所以说，**金刚上师是积累资粮的殊胜福田**。《**五次第论·加持品**》中云：“舍弃一切供养后，唯一供养上师尊，令彼生喜将获得，遍知殊胜之智慧。供养至高无上者，上师金刚萨埵尊，彼者有何未积福？有何未修之苦行？”

本颂中从“是故一切精勤者”到“积累资粮成佛果”之间，除了第六偈颂以外，均是选自《吉祥胜续》第二品，第一颂与第五颂则出自《金刚帷幕续》第十三品。

己二（视为佛陀）分二：一、视为佛陀；二、于师身影等亦禁止不敬。

庚一、视为佛陀：

具有慈悲慷慨施，戒忍功德之弟子，
上师与佛金刚持，切莫观为异体也。

上师作为积累福德的福田，等同诸佛，因此，所有合格的弟子决不能将金刚上师与金刚持佛观为二体，应当将上师视为金刚持佛。

合格的弟子，即具足下述功德的弟子：具备大乘根本的慈悲心；无有自私自利的执著而将身体、受用以及一切善根回向诸有情，即具慷慨博施的美德；守护自己曾受过的一切清规戒律，纤尘不染；对于众生的邪行以及苦行无有厌烦感，能忍辱负重。

弟子将上师视为佛陀的道理，在诸多续部中均有宣说。《**密集续**》第十七品中说：“于赐予一切出有坏善逝之身语意金刚秘密之密集灌顶的阿阇黎，一切如来与一切菩萨如是看待，善男子，一切善逝与所有菩萨亦当视其为菩提心金刚。何以故？上师与菩提心无二无别。”这里是以密集金刚灌顶为例，实际上，其他续部的灌顶也包括在内。上师方面只是提到了灌顶上师，实际已包括了其他的金刚上师。“菩提心金刚”是金刚持佛的异名。则乐瓦尊者所造的《**密集续释**》中云：“所谓二者无有别，意为菩提心金刚之法身中出现报身，并示现化身相，于肉眼无法见到之时，显现彼之身体而净除他众之业障等。”

诸如在当今时代人们无法直接现见佛陀，此时，诸佛示现为金刚上师的身相而普利无边有情。贤德巴大师在《**密集续注释**》中说：“将上师视为佛陀的目的，即是为了使弟子对上师与金刚持佛生起同样的信心，使自身本为金刚持佛的佛慢坚定不移以及无勤积累资粮从而速得成就。”金刚持佛为了饶益普天下的众生而化现为平凡的身相，即显示上师相。《**金刚帷幕续**》第十五品中云：“所谓金刚萨埵者，示现金刚上师相，念利一切诸众生，现为平凡之身相。”

应当将上师看作五部佛，如此能增上功德智慧，制止审视过患的心理。如果经常从具有何等的功德方面来观察上师，便可成为自己圆满成就之因；倘若总是从微不足道的过失着眼而观察，那无疑会成为成就的一大障碍。《**金刚藏庄严续**》第十四品中云：“恒时敬师之弟子，如此看待上师尊，上师等同一切佛，彼者恒为金刚持，善逝如来宝生佛，彼尊智慧广如海，如摩尼珠施珍宝，受持彼之诸功德，一切过患皆不思，若取功德获悉地，察过失毁悉地因。”《大幻化网》中也有相同的说明。经常如此思维上师的功德，便能有效地制止审察

过患的心念。如果出现观察过患的妄念，则应当忏前戒后。心里反反复复地忆念上师显而易见的功德，这是对上师生起信心最行之有效的甚深方便。

将上师的身体观为具有殊胜功德之自性，《金刚空行续》第三十二品中云：“诸佛自性身，肢体菩萨尊，汗毛阿罗汉，顶上五部佛，坐垫世间众，光夜叉密等，功德自性身，瑜伽者恒观。”《四垫续》之第一密垫品中，也有与之相同的论述。“诸佛”指的是金刚持佛，将上师的身体观为金刚持佛，双目与所有肢体观为地藏王等菩萨，周身的汗毛观为十万俱胝阿罗汉之自性。《四垫续》中云：“顶饰五部佛。”此续的所有注疏中都是这样解释的。因此，所谓的五部佛是顶饰之义。巴瓦巴札尊者在《四垫续释》中如是注释：“梵天、大梵天等世间众生为坐垫，夜叉即是人们共称的夜叉，密是指寻香鬼，‘等’字包括其他的妖魔鬼怪等。”而意西札巴在《四垫续注释》中解释说：“上师之秘密种性，即是罗刹之自性。”但从续部中文字表面来看，似乎是说将上师身体的光芒观为密罗刹等之自性。这是续部中所说的一种特殊的上师瑜伽修法。

庚二、于师身影等亦禁止不敬：

畏惧如毁佛塔罪，师影尚且不应跨，
鞋子坐垫乘骑等，不能跨越何须言？

经中说毁坏佛塔属于近无间罪，践踏上师的身影罪业与之相同。因惧怕这般严重的罪业，尚且不可跨越上师的身影，更何况鞋子等其他的用具呢？

关于跨越上师影子与毁坏佛塔罪业相同这一点，《大幻化网》第一品中云：“不跨上师之身影，经说等同毁佛塔。”《金刚藏庄严续》、《金刚空行续》以及《四垫续》中也有宣说。

关于践踏上师身影等的过患，《金刚帷幕续》第八品中云：“上师伞与影，履垫与枕头，大愚者若跨，彼堕剑叶狱。”《金刚空行续》第三十二品亦云：“上师卧具垫，履伞衣装等，一切所用物，身影皆勿跨。轻侮亦不应，倘若如此为，诸时受痛苦，失义离福德。”

在万不得已、非跨不可的特殊情况下，按照《戒根本论·卧具事》中所说：“为三宝而清扫涂墁，可边诵经堂偈子边跨越佛殿、佛像、佛塔与中柱之影。”依此理可以类推，一边诵咒一边可跨越上师身影等。密宗关于这么做无有过失的道理，将写在《戒说论》中。

己三、依教奉行：

大智慧者以喜心，听从上师之言教，
合理之事若无力，禀师无能为力也。
由依上师而获得，悉地善趣及安乐，
是故一切精勤者，切莫违背师言教。

“大智慧者”即智慧广大的弟子，对于自己上师所吩咐的事，应当悉心毕力依教奉行。如此而为并非是不情愿，而是以极为欢欣喜悦的心情去做。

若想：“那么，是不是上师所吩咐的一切事都要成办呢？”不一定，虽然上师所吩咐的事是合理合法的，但若自己实在无能为力，则将不能做的理由原原本本、清清楚楚地向上师说明，这么一来，虽然未办也无有过失。假设上师所吩咐的是非理非法之事，如前一样，将事情的缘由向上师讲清楚，则不必去做。嘉花札巴在《吉祥密续总仪轨·精华庄严品》中云：“吩咐不善业，陈述而放下。”《戒律根本论》中云：“若说非法当制止。”《宝云经》中亦云：“于善法随从而行，于不善法不随而行。”如果上师强迫性地让你做违背三戒等等

不如法之事，虽说不去执行，但无论如何绝对不能以此为缘由而对上师生邪见以及信口开河指责上师的过失等。

相反，对于上师所吩咐的如理如法之一切事，均不能违越，应当尽己所能、全力以赴地去成办。因为共同、殊胜二悉地、人天善趣以及所需求的安乐等一切的一切，均是由依止上师而得。而上师的言教，是加持弟子必经之路的主要入门法。因此，作为弟子，万万不要违背上师的言教。后面这一偈颂，是选自《月密明点续》。

关于违背教言的过患，《金刚帷幕续》第八品中云：“尔时得受胜灌顶，弟子若违师言教，此世之中亦受苦，后世之中堕地狱。”对于二种悉地依靠上师而得这一点，《金刚帷幕续》第十五品中云：“众生导师阿闍黎，一切佛陀皆赞叹，彼为吾等之父母，心中如是作思维。如此而行何以故？一切善逝佛宣说，金刚心与正等觉，金刚法与威严尊，马头明王之悉地，依靠上师不难。眼药成就与神行，宝剑成就及土行，丸药成就与飞游，隐身以及金丹术，此等共同之成就，依令师喜速获得。是故上师之面前，一切善逝降临礼。”

己四、如何对待上师之物品及眷属：

上师财物护如命，师爱之人亦如师，
师之眷属如亲友，专心致志恒思维。

每个人都十分珍惜爱重自己的宝贵生命，为使其不受衰损而竭力保护，对待上师的财物也应当这样不惜代价予以保护。

不仅对上师要毕恭毕敬，而且上师尤为爱重的儿子、明妃等，也要像对待上师那样恭敬。对上师的侍者等眷属，要像自己怜爱亲友一样慈爱，应当恒常如是一心专注地思维。

己五（平时之一切行为）分三：一、禁止非理之行为；二、依止合理之行为；三、宣说其他所禁止之非理威仪。

庚一（禁止非理之行为）分二：一、上师能见近处之威仪；二、上师能闻近处之威仪。

辛一、上师能见近处之威仪：

坐于高垫与先行，头上带有围巾等，
双足放于坐垫上，双手叉腰皆莫为。
上师如若已起身，切莫躺卧与端坐，
恒时圆满而精通，此等承侍上师事。
随意口吐唾液等，坐垫之上伸双脚，
轻拍缓捶与辩论，上师之前皆莫为。
搓手唱歌与跳舞，弹奏乐器亦莫为。

这里已用三个半偈颂宣说了在上师所见的地方应持的威仪。在上师面前，不能大模大样地坐在高高的坐垫上，只是于一般的垫上安坐并未遮止。行走时，自己不应大摇大摆地走在上师的前面。《金刚藏庄严续》中云：“前行与伸足，正规不应为。”在上师前，也禁止头上系带围巾。《金刚藏庄严续》第十四品中云：“头缠围巾持刃杖，上师之前不应为。”“双足放于坐垫上”是指在铺设坐垫时，上师未坐之前坐在垫子上，或者上师坐在地面上时，自己却无所顾忌地坐在垫子上，这些都是不允许的。双手也不能叉在腰间，依照恰罗扎瓦所译的“双手切莫置腰间”更为简单易懂。这里说的不是揉搓双手的意思，因为这一内容下文有宣说，所以是指在上师前，禁止双手放于腰间肘部朝外。

“上师如若已起身，切莫躺卧与端坐”这两句，恰罗扎瓦译为“上师端坐站起时，切莫睡卧与安坐”。也就是说，上师站起来的时候，自己不能坐着或躺着，上师安坐时，自己不应躺着。恒时应当精通侍奉上师的事宜，做事手脚轻柔等方面也要无不通晓。“吐唾液等”中的“等”字，包括吐痰、擤鼻涕等，以及敷设坐垫时伸脚相互轻拍，以及语言尖锐地辩论，这些在上师面前都不允许做。双手揉搓、轻歌曼舞、弹奏乐器，除了在会供等期间做以外，平时不能在上师面前做。

辛二、上师能闻近处之威仪：

谈论诸多闲杂语，师闻附近切莫为。

一些无稽之谈，在上师能听到的附近地方不能随意言说。从“随意口吐唾液等”至“师闻附近切莫为”之间，大多数在《金刚鬘讲续》中有宣说。《金刚藏庄严续》中亦云：“跳舞贪爱语，闻处切莫为。”

庚二、依止合理之行为：

应当恭敬垫上起，以恭敬心而端坐。

夜晚过河恐怖途，得许可后当前行。

从坐垫上起立以及坐着时，举止都应彬彬有礼，恭恭敬敬。在夜晚、过河以及行于十分恐怖的途中时，得到上师开许后，方可走在前面。这是前面所说的不应前行的一种特殊开许。《金刚藏庄严续》中云：“夜晚与过河，处于险地时，请求师开许，先行无过失。”

庚三、宣说其他所禁止之非理威仪：

上师能见之眼前，具智慧者身扭转，

倚靠柱子不应为，亦莫抻拉手指节。

在上师面前，具有智慧的弟子应当杜绝身体扭来扭去、背靠柱子或墙壁等处以及抻拉指节的举动。《金刚藏庄严续》中云：“按摩关节与伸足。”本颂中是指禁止抻拉、按摩关节之义。有些论典中说：“不应拉直指关节。”此种说法更为恰当。

己六（宣说身语承侍之差别）分二：一、身体承侍之差别；二、语言承侍之差别。

庚一、身体承侍之差别：

洗足以及沐浴身，擦拭以及搓揉等，

首先顶礼再为之，最后亦可随意行。

无论是单单为上师洗脚，还是全身沐浴、擦拭身体以及按摩等，事先要顶礼，承侍完毕后再礼拜，之后可以随意去做自己的事。

庚二、语言承侍之差别：

倘若称呼上师名，师名之后加尊者，

为令他人恭敬之，言说尊称之敬语。

在有必要说上师名字的情况下，应当于其名后加上“尊者”。若想：“仅仅这样称呼就可以了吗？”不是的。为了使他人对上师生起恭敬之心，还应说一些其他敬语。例如，上师的名字叫仁钦多吉，在称呼时，则说“尊敬的仁钦多吉大尊者”。以此为原则，对其他的上师也将恭敬有加。

恰罗扎瓦的译文是这样的：“略说彼名非可取，名尾加上尊者称，为令他众恭敬故，言说尊称之敬语。”从文句来看，前面的译文更好些。

己七（断除我慢）分三：一、依教奉行时断除我慢；二、恭听佛法等时断除我慢；三、平时威仪中断除我慢。

庚一、依教奉行时断除我慢：

请求上师予吩咐，口中当说谨遵命，
双手合十不散乱，洗耳恭听师吩咐。
发笑以及咳嗽等，应当用手捂住口，
事情成办圆满后，当以柔语作陈述。

首先，要在上师前诚心诚意地请求说：“有什么事需要我做的，请上师尽管吩咐。”在上师吩咐说“做这件事、那件事”的过程中，自己要双手合掌、心不外散全神贯注地谛听。待上师吩咐完毕，应当恭敬地说：“谨遵师命。”当上师所吩咐之事已圆满完成时，要以极为温和的语气向上师汇报说“这件事是如何如何办的”，以便让上师了解事情的经过。在恭听吩咐以及其他时候，咳嗽、忍俊不禁，还有“等”字所包括的打哈欠等时，为了避免威仪不庄严，应当用手掩口。

按恰罗扎瓦的译文“设若上师吩咐时，迅速言说遵命也”来理解，虽然在现今的某些地方有这种传统，但感觉前面的译文更为适宜。《金刚藏庄严续》中云：“是故上师之面前，当如新媳般羞涩，咳嗽发笑吐痰等，应当以手捂住口，温文尔雅而言说。”又云：“无论奉行任何事，抑或恭听佛法时，为能牢记而合掌，一直不松站起时，背莫朝师能见处。”离开时，背部不能朝向上师能看见的地方。

庚二、恭听佛法等时断除我慢：

上师之前调柔住，衣等仪表当整洁，
双膝跪地手合掌，欲闻法等祈三遍。

想要听闻佛法的弟子，在求法时要祈求三次。威仪应当是怎样的呢？在上师前应当断除趾高气扬的神态，言谈举止寂静调柔、衣装穿著如理如法等，一切威仪谨小慎微，毫不放肆，双膝著地，合掌祈求。

颂词中的“等”字，包含请求灌顶以及受戒等。因为闻法是为了抉择所有佛法的法相，故而，此处也包括听受灌顶及传戒等。

庚三、平时威仪中断除我慢：

承侍一切行为中，当无贡高我慢心，
知惭愧惧护根门，当以新媳姿态住。
娇媚姿态等诸行，上师之前当断除，
其余类似之事宜，自己观察当舍弃。

以前面所说的威仪为主，在承侍上师的过程中，自己的一切行为都不应杂有我慢的心理。《般若经》中说：“于（上师等）殊胜对境，心生傲慢，罪大恶极。”因此，承侍上师时傲气十足过患极大。我们应当如新媳妇一样以知惭有愧、敬畏上师以及威仪严谨来约束自己。在为自己示道的上师前，弄姿作态等一切行为均应断除。此外，与贡高我慢、卖弄风姿相类似的一切非理威仪，以自己的智慧作详细观察，认为不应为的皆当舍弃。

己八（不能自作主张）分四：一、饶益他众时请求开许；二、所得供养敬献上师；三、于上师前不允许他人对自己承侍；四、身体威仪毕恭毕敬。

庚一、饶益他众时请求开许：

开光灌顶与火施，摄受弟子传佛法，

上师若在彼境内，未经开许前莫为。

进行开光、灌顶、火施以及摄受弟子讲经说法的时候，如果上师住在当地，则要请求开许，如果已得上师的许可，则应实行。在未得到开许之前，不可擅自行持。倘若上师不在当地，则不必请求开许。

庚二、所得供养敬献上师：

作开光等所得物，悉皆供养上师尊，
上师接受供品后，其余随意自享用。

在开光、灌顶等时所得的供养品，全部都应当供养自己的上师。按照恰罗扎瓦的译文“上师接受所需物”来理解，上师从弟子所供养的物品中接纳自己所需要的一部分，剩余的其他供品，弟子可随意享用。

庚三、于上师前不允许他人对自己承侍：

不摄上师之弟子，于上师前当禁止，
自之弟子承侍已，起立顶礼等行为。

上师的弟子，不能摄受为自己的弟子，在上师面前，也不能为自己的弟子传法示道。

鄂·意荡多吉解释说：“对于不能摄受上师的弟子为自己的徒弟这一点，有些大智者若对自己供养承侍而降低对上师的供养承侍，则不可摄受上师的弟子。”然而事实上，依照诸论典中所说：“所谓的不摄上师之弟子，指的是在上师前，不能将上师的弟子摄为自己的徒弟之义。”上师在场时，如果自己的徒弟对自己供养衣物等、从座上起立以及作礼等，则应当制止他们说：“不要这样做！”

庚四、身体威仪毕恭毕敬：

供养上师任何物，以及上师赐何物，
具有智慧之弟子，应当顶礼双手接。

作为一名具有智慧的弟子，无论供养上师任何物品，应当首先恭敬礼拜，再用双手呈献。而且，上师恩赐给自己物品时，也要顶礼，双手承接。按照恰罗扎瓦的译文“具有智慧之弟子，顶礼双手敬献受”，更易理解。《桑布札续》中云：“无论施何物，顶礼而接受。”此中已明确地宣说了接受上师所赐物时要作礼。

附加内容：

不忘正知与正念，自之行为谨慎者，
道友行为越轨时，当以喜心互制止。

不忘失一切誓言、具足正知正念的人，不但自己的行为不违背金刚持佛所制定的戒律，而且当看到同一上师座下的道友有越轨行为时，应尽可能制止，要善言劝告他们不要违背佛制罪。以欢喜之心互助互爱，成为修法的助伴。恰罗扎瓦译为“未曾忘失正念者”，这一偈颂是在阐述如何依止上师的过程中，附带说明如何对待道友的道理。

丙二、特殊依止之方式：

病人对于事上师，虽未顶礼求开许，
已做一切遮止行，具善心者无罪过。

这里宣说了病人无有过失的一些道理。当然，诸如轻辱诽谤上师以及扰乱师心等，以生病为理由永远是没有开许的，如“坐于垫上与先行”仅仅是个别的佛制罪，看待患者则是开许的。身染疾病之人，对于承侍上师的所有事，虽

然心里想顶礼恭敬，怎奈重病在身，无法成办，诸如在上师前坐于垫上等所遮止的一切行为，虽然做了，但对于具有善心者来说是无有罪过的。

若想：“那么，对这些病人来说，是否需要请求上师开许呢？”

生病时，即便未通过开许，也无有罪业。因此，不必请求开许。恰罗扎瓦翻译为：“患病以及事上师，顶礼请示得开许，虽行一切所遮事，具善心者无堕罪。”按此译文解释，对于非病人，在某些特殊情况下，请求上师开许后做遮止之事也无有过失。关于无有过失的详细道理，《金刚藏庄严续》中云：“患病以及被迫者，为利他众有大义，宣说无生具必要，获得能力与开许，依教奉行遇违缘，此等无罪当了知。”

丙三、依止方式之摄义：

于此多言何必要，能令师喜皆当为，
师不喜事悉断除，于此应当尽力行。
所谓悉地随师生，此乃金刚持亲言，
了知此后诸行为，竭尽全力令师喜。

依止上师之时，不必说得太多，应当归纳依止上师的要点来奉行。一言以蔽之，即凡是能令上师欢喜的事弄清楚后，当不惜一切去做，了知什么是上师不欢喜之事后，尽心尽力断除。之所以如此而行，是由于一切悉地皆依靠令上师生喜而得，这是金刚持佛亲口所说的金刚语，了知这一点后，三门一切行为都应当尽可能令金刚上师欢欣喜悦。《金刚藏庄严续》中云：“是故一切诸方便，金刚持师最殊胜，随顺上师令生喜，上师欢喜诸佛喜。”

乙二、依止之时间：

意乐清净之弟子，已于三宝前皈依，
此部事师五十颂，应当施彼读诵也。

这部宣说舍弃我行我素、依止上师方式的《事师五十颂》，可以奉送他人。奉送的目的是为了使人不忘此颂的词句，再三地读诵，进而了达其中的所有意义，并依正知正念而如理取舍。

施与何人呢？施与弟子身份的人。

送给什么样的弟子呢？具备两个条件的弟子：第一、已经皈依了佛法僧三宝，具足不共皈依戒；第二、意乐清净，如理发起愿行菩提心。这部论典应当为那些详细修炼过显密共同道次第者开示传讲。

有关修学皈依、发心方面的所有内容，本人在《菩提道次第广论》中已作了详尽的阐述。

下文中的“传授欲学密咒等，令彼堪为妙法器”，讲的是堪为法器，全面学修依止上师的方式以后，成为密宗法器，先修共同显宗，如果想入密乘，则为他们传讲金刚弟子需要如是依止金刚上师，这正是本论的意旨所在。虽然按照仲莫大师的观点，在预备灌顶阶段皈依、发心，到了第二天，在正式灌顶之前，先传讲《事师五十颂》。但是玛玖译师根据那若巴的观点说：“先修共同道后、尚未结成师徒关系之前，传讲此《事师五十颂》。”此种说法更为恰当。依靠此论引导弟子的次第符合《摄行论》的意义，这一点也是至关重要的。关于此等内容，我（宗喀巴大师）在《菩提道次第论》中已宣说过。

假设有有人说：“在尚未灌顶之前传讲《事师五十颂》是不合理的，因为有泄露秘密的过失。”并没有泄密的过失。因为此部论典中密宗的不共名词术语非常非常少，个别说法也只是略而带过、极不明显。又如，弟子在最初祈求灌

顶时，如果资具没有准备齐全的话，上师为了守护弟子而让他们念修某些本尊，这是在灌顶之前进行的，如此不成泄露秘密。同样的道理，并非随随便便地传给所有的人，而只是为那些修过共同道并想入密宗的佛教徒讲授《事师五十颂》，并不算是泄密。

对于灌顶之前，弟子可观修某些本尊这一点，《金刚空行续》第四十六品中云：“令弟子于足掌上，观想如弓之风轮，脐间观想智火焰，彼之光芒燃心间，火焰遍布而增上。傍字变为丑陋相，罪业由经鼻孔出，尔后观想忿怒尊，彼将一切均食掉。”又云：“观想所修本尊相，当令所护弟子观。”这里的本尊，许多论典中均说是观想普贤王之身相。其中并非是不为弟子讲说而上师自己如是观想的意思。《金刚鬘续·坛城仪轨》中云：“甘露旋咒亦为念诵而赐予弟子。”《十真如》中也说，所诵之咒语亦赐予弟子。因此，上面所指的是上师与弟子均观修之义。

一般说来，无论进入哪一乘，最初了知依止上师的方式都是至关重要的。尤其是，诸多续部中都极为郑重地强调了，金刚乘的所有悉地均由依止上师而成。所以说，诸道的根本即是依止上师的方式。仅仅依靠一次观想上师瑜伽，不可能懂得依止上师的所有学处，因而，应当尽最大努力精通此论的详细内容。

已经对依止上师的道理一清二楚以后，还必须依正知正念而精勤守护金刚持佛所制定的誓言，这么一来，一切罪过便会越来越减少，对于违越佛制罪的过失也会生起后悔之心，而渴望改邪归正。这样，在今生或不久的他世中，必将会像善财童子与常啼菩萨那样，不仅对依止善知识的道理无所不知、无所不晓，而且能够付诸实践、身体力行。如果对此等道理一无所知，或者虽然了知、却仍未披上守护的盔甲，那么就会经常沾染这些极易出现、数量众多的过失，甚至多生累世中也学不到此等佛制罪。因此，诸位有智慧的人，应当了达此论之上师瑜伽的殊胜教言。

乙三、如何堪为法器：

传授欲学密咒等，令彼堪为妙法器，
后当读诵与受持，密宗十四根本戒。

修持过共同道次第，并学修了依止上师的方式之后，应当使这样的弟子堪为法器。

若想：“堪为什么法器呢？”堪为妙法器。“妙”是指诸佛，“法”是指佛陀详细演说的能说诸珍宝续部以及所说之道次第等。也就是说，应当成为听闻、修行此等妙法的法器。

又想：“那么通过什么方便而成为法器呢？”通过传授密咒等，《诸誓言仪轨集》中云：“后依赐予密咒语。”所谓的“密”，是指依靠保密而得以成就，并不是非法器的对境。“咒语”，梵文为曼札拉，其中曼是意识之义，札拉是救护之义，咒语即是救护意识的意思。《密集续》第十八品中云：“一切根与诸对境，以此缘生一切意，所谓之意称为曼，札者即是能救义。”救护意识虽然有许多方法，但此处需要以灌顶来救护意识。因此，是以赐予灌顶的方式令弟子堪为法器的。

从何处护意呢？按照贤德巴大师所说，从恶趣、三有痛苦与小乘中救护意识。

若问：“如是已经堪为法器后，首先要做什么呢？”首先要做的即是不失毁灌顶时所得受的誓言与戒律，这一点十分关键。如果失去戒律，那么就会断

绝获得悉地的根本。从此以后，修道以及讲闻续部等就像无有地基妄想建楼一样。所以，接受灌顶以后，立即需要守护堕罪与非堕罪的界限。

上师宣讲密宗戒的所有学处后，弟子必须一清二楚，因为在尚未灌顶之前，不允许完整地听闻密宗学处。虽然密乘戒有许多，但是与其他不同的有十四条根本戒，应当经常读诵这些戒的词句，并将其意义铭记于心，尽可能做到不染堕罪。如《入菩萨行论》中云：“首当先阅览，尊圣虚空藏。”因为《虚空藏经》中宣说了所有的根本堕罪，所以，受了菩萨戒之人首先需要阅读此经。

应当清楚的是，这里的意思并不是说其他的学处不需要学修。同样，诚心学修无上金刚乘的人得受灌顶后，最先没有了解十四条根本戒等的守护界限而不护持，只是表面上说修道、讲闻续部，这与金刚乘的法理已经背道而驰。因此，为自己着想的人，接受灌顶后应当以守护誓言戒律为基础，再进一步闻思修行密宗法门。

甲三、未义：

为利随学师弟子，造此无垢之论典，
以我所积诸善根，祈愿众生速成佛。

此《事师五十颂》，是为了利益无边的有情、缘无边的菩提而造的。以巴布拉我著此论所积的无边善根，愿一切众生迅速获得佛果。作者为使辛辛苦苦造论所生的福德永不穷尽并蒸蒸日上而作回向。

那么，这部《事师五十颂》到底是一部什么样的论典呢？是能令如前所说的那些舍弃我行我素而随顺上师的弟子暂时长远获利，并无有未说、邪说、赘述过患的一部论典。（印度土增珠杰所著赞颂世尊的）《殊胜赞》中云：“所积福德之资粮，悉皆回向诸有情，除世尊您所说外，其余论中未宣说。”正如这其中所说那样，造论等善根回向一切众生的道理，在其他外道中无有，这是佛教特有的一种广大善巧方便。

三界导师佛陀善说中，如理撷取事师五十颂，
满足恭敬弟子之心愿，如此殊胜论典此注释，
阅读诸多甚深之续部，久修得果成就者论著，
经诸大德诚挚而劝请，尔后极为明了谨宣说。
为令不晓依止上师法，以及虽然略知其一二，
然未勇猛精进而实修，三门放逸无度随境转，
我与如我之人内心中，修习如此妙道而撰写。
以此所生无量之善根，回向无边有情生存因，
愿彼成为饶益胜福田。依于诸善知识所造业，
无始以来所造与正造，以及随喜他人所造罪，
此人所积一切之罪业，祈愿悉皆疾速清净后，
意志坚强如理依上师，犹如常啼菩萨与善财。

大智者巴布拉上师所造的此《事师五十颂》，印度堪布班玛嘎绕瓦玛与雅钦大译师比丘仁钦桑波将其从梵文译为藏文，并对词义作了详细校正。

以讲闻抉择之此《事师五十颂释·满弟子心愿》，是经渴望学修依止善知识方法之诸多修行者，以及人们共称为世间怙主法王哲贡巴之后裔、无量众生之导师革西日钦波敦哲嘉波瓦与精通密宗的大金刚持上师札西仁钦诚意劝请，后来，圆满精通一切显密教法要点、唯一珍爱佛教如意宝之大智者长老嘉秋华桑波再次请求，鉴于本论印度梵文无有注释，故比丘金刚持罗桑札巴（宗喀巴）

主要依据《密集续》、《金刚鬘续》、《金刚藏庄严续》、《大幻化网》、《桑布札续》、《金刚帷幕续》、《金刚空行续》、《吉祥胜续》以及密宗之其他论典，于热振寂静圣地如狮形之岩石处撰著成文，由通达内明三藏、尤为擅长因明辩才无碍、精进持戒之达玛仁钦记录。依此愿佛法如意宝广泛弘扬。

萨瓦芒嘎朗！

二零零二年十一月一日

译于色达喇荣圣地

---《事师五十颂》略解---

讲记第1课

巴布拉尊者 造颂

宗喀巴大师 注疏

索达吉堪布 译讲

思考题

1、我们为何要礼拜上师？应如何顶礼？在本论开篇，为何说要顶礼成就金刚萨埵因的上师莲花足，而非成就文殊菩萨因或其它诸佛菩萨因。有何必要？

2、本论由马鸣菩萨摄集诸多经典、续部教证而成，为何凭此即可断除此论为分别臆造的疑虑？是否所有人都可摄集诸经典籍而造论？

3、请解释何为“灌顶”？其有哪些分类？何为“授予灌顶的金刚上师”？恭敬灌顶上师的理由有哪些？若仅因十方如来都前来顶礼而恭敬，是否有人云亦云的迷信之嫌？请详述其理由。

4、十方诸佛菩萨能否顶礼具相上师？二者相较，何者更尊贵？

5、我们应如何恭敬上师？佛法本为心法，形式与信心相比，何者更重要？

《事师五十颂》的作者巴布拉尊者，公认为是马鸣论师【1】。

他原本是一名外道，在佛涅槃后600年出世，生于婆罗门家，对婆罗门教和外道论典了如指掌，智慧超群，在外道中无人能及，每次辩论均可胜伏对方，于是自认为“天下第一”。当时那烂陀寺的佛法非常兴盛，经常受到外道攻击，于是最厉害的班智达守护东南西北四门，以接受外道的挑战。马鸣前去辩论时，诸班智达与他累日论战，竟无一人能胜，他生起极大的傲慢心，宣称失败者要跳入恒河（不同历史中，说法也略有出入）。后来圣天论师【2】奉师命去与他辩论，彻底取得了胜利。马鸣决定履行承诺跳河自尽，当时很多班智达劝阻他，并把他留在那烂陀寺里。他在寺中空闲之余翻阅了《大藏经》，被佛陀的智慧深深折服，明白自己智慧十分浅陋，实无法与释迦牟尼佛相较。他还在一本佛经中看到，佛陀早已作过预言，说未来有一个叫马鸣的人与佛教辩论，最终会失败。见此预言后，他对佛陀佩服得五体投地，终于醒悟并皈入佛教。

圣天论师告诉他，若想忏净曾经对佛法的毁谤，就要造一部积聚诸续部教义的论典，还要造一部赞颂释迦牟尼佛的论典。马鸣论师遵照嘱咐，后来撰著了《事师五十颂》与《三十四本生传》。他的诗学造诣非常高，

唱颂时连马都听得懂，故称之为“马鸣”论师。尤其是他赞叹佛陀的《三十四本生传》（又名《百传》），收录了佛陀因地时 108 则公案，用一棵树的 108 个枝叶来作比喻，这在历史上非常有名。你们有些人未学佛之前，也学过外道、诽谤过佛教，但学佛以后，通过造论、传法来忏悔也未尝不可，马鸣论师就是典型的例子。

这次学习《事师五十颂》，我们依照宗喀巴大师的《事师五十颂释·满弟子心愿》来讲解，其中不乏密续教证的大量引用，对法义的深入了解极有帮助，大家在学习过程中即能体会。宗喀巴大师的传记，每一个佛教徒都耳熟能详，故在此不作赘述。

那莫革热玛则恭卡雅

（顶礼上师文殊师利）！

虽成诸佛之父然现菩萨童子身，
虽以爱语安慰有情然令魔众畏，
虽恒住于无上果位然作众生仆，
祈愿文殊菩萨以奇事业恒庇护。

此处是赞叹文殊菩萨。传记中讲，释迦牟尼佛、阿弥陀佛等诸佛，均曾在文殊菩萨面前发过菩提心。文殊菩萨虽是一切诸佛之父，但在众生面前仍显现菩萨相；虽以爱语安慰所有有情，但在魔众面前也会现忿怒相【3】；虽住于至高无上的境界，甚至佛经中说他早已成佛，却甘心做众生的奴仆。祈愿文殊菩萨以稀有的事业、奇妙的功德力恒常护佑我，加持我！

如理依止容易恩赐予，一切圆满功德唯一门，
依师方法事师五十颂，我当尽心尽力而宣说。

对于如理依止赐予一切圆满功德的唯一门——《事师五十颂》，我在此尽心尽力而宣说。

“尽心尽力”有甚深的意义：其一，间接表明本论的含义非常深广，涵摄显密所有经续；其二，这是一种谦虚语，意即自己也未通达本论的真正教义，但会尽一切力量注释和宣说。我们作为后学者，不要认为《事师五十颂》只有五十个颂词就特别简单，务必要重视其深奥内涵。

有关依止上师的教言，无垢光尊者的《大圆满心性休息大车疏》和《如意宝藏论》、华智仁波切的《大圆满前行》、智慧光尊者的《功德藏》等中均有详细宣说。诸续之王《大幻化网》中亦云：“最初希求成就者，依止上师而获得，倘若无有上师尊，无法获得诸悉地，故当宣说师法相。”

一切共同和不共悉地的根本，即是由如理如法依止殊胜的善知识，没有上师就不会获得殊胜悉地，因此，最初要宣说上师的法相。我们无论学习显宗还是密宗，一定要如理依止上师，这是一切入门的津梁，因此，弄清楚依止上师的方法势在必行。很多人不懂得依止上师的道理，在上师面前言行举止不如法，与经论的要求背道而驰，这对自他都无利益。所以，藏地的很多高僧大德未与弟子结上法缘之前，首先要讲依师之理，这个问题相当重要！

本论分三：一、初义；二、论义；三、末义。

甲一（初义）分二：一、顶礼；二、立宗。

乙一、顶礼：

成就具德金刚萨埵因，上师莲足之下敬顶礼。

在成就金刚萨埵因的上师之莲足下，毕恭毕敬顶礼膜拜。

作者**对何者顶礼呢？**在上师的莲足下虔诚顶礼。这里的“莲足”是指下身，不一定就是上师的脚，如此顶礼来表达极为恭敬之意。

我们**如何进行顶礼呢？**依照经典中所说，以三门恭敬如理的方式顶礼上师。

为什么要礼拜上师呢？《喜金刚》云：“西日无二之智慧。”上师是成就具无二智慧的金刚萨埵果位的根本因，我们要想获得金刚萨埵的果位，必须要恭敬上师。

什么叫做金刚萨埵呢？金刚萨埵就是殊胜的智慧，它从菩提正觉中产生，永无迁变、不可摧毁。《宣说金刚顶十六勇士续》云：“何为金刚萨埵尊，殊胜菩提之智慧，彼者必定称金刚，智慧金刚所产生，彼称金刚萨埵也。”与三菩提真如无别的法身智慧，即是“金刚”；由法身中出现的色身，即是“萨埵”，金刚萨埵也表示三身之义。

或者说，**金刚萨埵是一尊佛**，他因地时为遣除众生的恶业而发愿，现在愿力成熟而获得了佛果，他有时也显现菩萨的形象来度化众生。**麦彭仁波切说**，金刚萨埵与时轮金刚、密集金刚、秽迹金刚等主尊无二无别，我们修一位本尊，实际上就是修一切本尊，这也是密宗的不共特点。

对上师要这样恭敬，对三宝所依也要恭敬。**有些刚来的居士不懂佛法的基本规矩**，参加一些灌顶时，为了抢夺加持物，就在出家人的衣服上、经书上跨来跨去，这样有很严重的过失！出家人的披单、裙子属于三宝当中，对此只能用头来顶礼，而不能用脚来踩。在世间上，奴仆用脚踩国王的头合不合理，大家也应该心里有数。既然对三宝要有恭敬心，就不可随便在僧众身上“飞来飞去”，这是最起码的一种礼仪。**按照《大圆满前行》的观点**，我们不仅要**对僧众顶礼**，甚至**对僧衣的红黄补丁以上**，也**应生起真实僧宝之想**，恭敬供养、顶戴，不能随便践踏。虽然有些人情有可原，他们在什么样的教育环境中长大，大家也心知肚明，但若没有一点佛法的概念，实际行动中不可能如理如法，所以，**希望大家对这些基本常识应该了解。**

乙二、立宗：

诸多无垢续中所宣说，略而言之此当敬谛听。

无垢续部中已经宣说了依止上师的方法，此处仅以简单的语言说明，希望诸位恭敬听受。

这里断除认为此论是分别臆造的疑虑。

有人认为：“本论中依止上师的方法，是作者以分别念所造，没有任何可信度，凭什么说要这样依止上师、依止上师胜过依止诸佛呢？”若有这类怀疑，我们可以略作解释：《事师五十颂》有一定的可信度，为什么呢？因为它摄集了诸多经典和续部的教证，并非作者个人臆造，所以对此理应诚信不疑。至于这些教证是哪些续部中所说，下文自然会说明，在此暂时不提。

有人又想：“既然如此，那我们直接从经续中学习如何依止上师就可以了，有什么必要造这部论典呢？”经续中虽有这方面的内容，但其分布得上下不一、零散存在，没什么条理性。如果作者没有造论，我们一一查

找经续的内容，以了解如何依止上师，这是相当繁琐的工程。现在的人特别忙，出家人不爱闻思，在寺院里卖门票、搞旅游，在家人整天为金钱而奔波，看过一部经典的人少之又少。再加上，很多经续的颂词非常难懂，查讲义的话，页数又特别多，谁有那么多时间去翻阅？因此，将经续的关键要义撮于一处而造此《事师五十颂》，并非毫无意义。造论不可能超出经典的范畴，故根据所化众生的意乐，将教典中的如海内容以窍诀方式归纳起来，还是非常有必要的！

概而言之，颂词中“诸多无垢续中所宣说”，是讲作者造论的依据；“略而言之”讲如何造此论；“此当敬谛听”是提醒大家听受时的心态。

甲二（论义）分三：一、依师之方式；二、依止之时间；三、如何堪为法器。

乙一（依师之方式）分三：一、总说依止之方式；二、特殊依止之方式；三、依止方式之摄义。

丙一（总说依止之方式）分二：一、略说依师之方式；二、广说依师之方式。

丁一（略说依师之方式）分三：一、恭敬上师之合理性；二、做到恭敬之方式；三、观察恭敬对境与所依。

戊一、恭敬上师之合理性：

有些老板和领导虽没有世出世间的功德，但因为福报现前，属下不得不对他恭恭敬敬。而依止上师并不是这样，诸佛菩萨对上师都十分恭敬，我们有什么理由不恭敬呢？

得受殊胜之灌顶，金刚上师之面前，
十方世界中所住，如来三时敬顶礼。

在得过灌顶的金刚上师面前，十方如来尚且于三时前来顶礼膜拜，何况是我们具有烦恼业力的凡夫了？

诸多经论皆言，上师的本身就是佛菩萨。乔美仁波切在《山法》中说：“即便上师是凡夫人，他讲经和灌顶的时候，十方诸佛也会融入他的心，其间一直与他无二无别，此时对他恭敬的功德相当大。待传法灌顶完毕后，诸佛菩萨才返回各自刹土。”所以，对于灌顶的上师，十方诸佛菩萨也很恭敬。

灌顶，有能成熟之因灌顶、能解脱之道灌顶与解脱之果灌顶三种。开法会时我们灌的金刚萨埵顶，就是能成熟之“因灌顶”；修上师瑜伽时，观上师三处发光融入自己身体，此不观待他缘而得受的灌顶，叫做“道灌顶”；十地末尾之际，十方诸佛心间发光融入你心间，断除最细微的所知障，称为“果灌顶”。此处是指授予“因灌顶”的上师，理当成为弟子的应敬处。

颂中“殊胜”有清净之义，即依照续部所说而如理进行灌顶。现在大城市里不如理灌顶的人，就应该不是灌顶上师，虽然他灌顶时有宝瓶和水晶，然由于没有清净传承，目的也不纯，在国内为了人民币而灌顶，在国外为了美金而灌顶，因而不是如理的灌顶。不如理灌顶的上师，诸佛菩萨不要说对他顶礼，肯定非常不满。所以，续部中的灌顶必须要符合要求，所有的念咒、观想全部要圆满。

关于授予灌顶的金刚阿阇黎，《窍诀穗》云：“**金刚即菩提心，宣说菩提心之自性世间出世间之行为者，乃为金刚阿阇黎，即上师也。**”“**金刚**”就是菩提心【4】，菩提心可从两方面来解释：密宗中，本来觉性叫菩提心；显宗中，为利益众生所发之心也叫菩提心。**宣说显宗和密宗菩提心的上师，就叫做金刚上师。**在显宗中，“金刚上师”的称呼比较少，但一个能让你生起菩提心的上师，或让你证悟密宗无二智慧的上师，就是你的**金刚上师**。无论你是否见过他，只要依靠他的法本或意传加持，你真正生起了菩提心或者大圆满境界，他就是你的金刚阿阇黎【5】，也可以叫根本上师。

对于金刚上师，**十方如来**都会在上师、中午、下午三时之座间前来顶礼，弟子应礼上师就更不用说了。（在印度，上师每当传授佛法时，弟子必须先进行顶礼。）此处主要说明务必要恭敬上师的理由。关于这一点，《吉祥密集续》中云：“善男子，简而言之，十方世界中住世之所有佛菩萨于三时中莅临，如来于彼阿阇黎前以供品供养后返回各自佛刹，并以金刚语赞道：吾等诸佛之父亲，吾等诸佛之母亲……吾等诸佛之导师。”归纳这其中所说之义，在《大幻化网》中也有如是宣说。

那么，**十方诸佛为何顶礼金刚上师呢？**因为在末法时代，诸佛菩萨不可能亲自利益众生，但可化现为善知识的形象说法利众。《无垢虚空经》中云：“阿难，诸如来非于一切众生前显现，而尽现为善知识宣说佛法，令播下解脱种子，故善知识胜于一切如来，当铭记此理。”因此，哪里有利益众生的善知识，哪里就有诸佛菩萨去顶礼。

关于佛陀顶礼金刚上师这一说法，月称论师、则乐瓦、夏德巴、无垢藏、宗喀巴等许多成就者，并没有了义或不了义、密意或意趣的区分，而是与作者观点一致，不折不扣地承认上师值得诸佛菩萨顶礼。既然宗喀巴大师、月称论师都这样承认，**你没必要以邪分别念认为：“这是不了义的！十方诸佛怎么会给上师顶礼？我觉得完全不可能。”**之所以说“如来恭敬承侍上师，弟子就更不用说了”，也是为了强调特别要恭敬上师的理由。

不过，《时轮金刚大疏》曾引用“得受殊胜之灌顶”这一偈，对此以了义、不了义两种方式分别阐述，对如来的意义也以其他方式解释。虽然此教证出自《事师五十颂》同一论典，但由于场合不同，所以两种说法不尽一致。

然而，这里不用分了义、不了义，可直接理解为：**十方诸佛菩萨尚且在上师面前顶礼，何况是其他人了。**以此阐明**初学者对灌顶上师需要特别恭敬**的理由。否则，若按照《时轮金刚大疏》的解释，此理由就无法成立了。当然，《时轮金刚大疏》有其他解释方式也不矛盾，因为续部的每一句金刚语都有多种解释方法，所以它们之间并不相违。

其实，**在具法相的上师前诸佛作礼的观点**，并非是不合理的。《修胜义续》云：“具功德之菩萨摧轮回，自身显示梵天世间界，彼即具德上师非他者。无量佛陀亦恒供养之，十方佛陀菩萨恒礼之。”意即具有摧毁轮回能力的菩萨，虽显现为梵天等世间相，但其实就是具德上师，在他面前，十方诸佛菩萨皆应恭敬顶礼、供养。《经集论》【6】引用《宝蕴经》亦云：“阿难，若有菩萨入于马车内欢喜享受五种欲妙，彼无有余者拉车，阿难，如来亦以头引彼菩萨之马车也。”此处“菩萨”指善知识，假如善知识坐

在马车里享受五欲，却没有人驾车，佛陀以最尊贵的头为他“开车”也值得。这里所说的也是相同的道理。

戊二（做到恭敬之方式）分二：一、总说应敬之方式；二、特殊应敬之方式。

己一、总说应敬之方式：

以大信心三时中，手捧具花束曼荼，
合掌供养于上师，恭敬稽首礼其足。

弟子当以大信心，于三时中手捧具有花束的曼荼供养上师，并合掌恭敬顶礼其足。

作为弟子，应该于一日三时中，在为自己开示金刚乘道的上师前，以顶礼膜拜其足的方式恭敬承侍。

若有人想：“是不是单单顶礼就可以了呢？”并非如此。事先要供养中间放有花束的曼荼，然后再双手合十虔诚作礼。

恰罗匝瓦将此颂翻译为：“供置花曼荼，合掌礼其足，如此敬上师。

【讲记脚注】

1、**马鸣论师**：《大正藏·史传部》有“马鸣菩萨传”一卷。他是迦腻色迦王时代人，传说生于中印，本学婆罗门外道，长于音乐及诗歌，声誉著卓，后为内道所破而皈依佛教。与佛护论师、清辩论师，并称为龙猛菩萨之三大弟子。马鸣论师的著作很多，现存于藏经中的有《大乘起信论》、《事师法五十颂》等。

2、**圣天论师**：《中观四百论》的作者。他辩论取胜的精彩经历，详见《中观四百论广释》。

3、**大威德金刚**，就是文殊菩萨的忿怒相

4、**对于菩提心**，任何烦恼和障碍都不能摧毁，与金刚无别。

5、“**阿阇黎**”是梵语，意即上师。

6、**《经集论》**：龙树菩萨所著的一部主要讲述菩萨行的论著。

讲记第2课

思考题

1、为何出家人不能对在家上师顶礼？是否何时均不可？如此又应如何恭敬承侍上师？

2、请分析上师与弟子间需要相互观察的原因有哪些？上师在摄受弟子时若要再三观察方可决定，是否有未观众生平等、失毁菩提心之嫌？若弟子再三观察上师才决定依止，是否有对上师三宝不恭敬的过失？请详述其中原由。

3、马尔巴译师在摄受米拉日巴尊者时，总是恶骂不断、拳脚相加，非常符合所舍上师的法相，为何最终米拉日巴尊者仍能获得成就？对此应如何看待？

4、所舍上师之法相有哪些，分别适用于何种情况？其中弟子因无他心通，无法了知上师内相续的功德，故而上师以悲心趋使，向他人介绍自己功德，有何不可？

5、应依上师的法相有哪些？是否上师一定要能“降妖除魔”、具足神通才能依止？我们平时应如何观察上师、依止何种上师才比较如法？

己二、特殊应敬之方式：

若有人想：“我是一位出家人，而金刚上师是一位在家人；或者我是一位受了近圆戒的僧人，而上师是未受比丘戒的新僧人，那么也要依照前面所说的方式恭敬上师吗？”

在家抑或新僧侣，为断世间人诽谤，
陈设佛经等之前，持禁戒者意礼师。

如果自己是一位出家人，而上师是一位在家人，或上师的戒腊短于自己，在这种情况下，为了避免世人诽谤，在顶礼上师时，应于其前摆设经书、佛像等。

当然，**这个行为应由上师做**，但有些在家上师不一定懂。我经常看到十几个出家人给在家上师恭敬顶礼，而在家上师自以为是他坐在上面，这是不应理的。对于出家人的顶礼，甚至出家上师有时候也不敢接受。以前有出家人顶礼帝察活佛时，他马上放一个法本在自己前面。我开玩笑说：“你老人家是不是变成在家人了？”帝察活佛说：“我虽然是形象出家人，但是福报很浅薄，别人给我顶礼时太害怕了！太害怕了！身上有《系解脱》好一点，但前面还是放一本经书比较保险。”有些严格要求自己的出家上师也会这样，害怕在顶礼者中有大菩萨。而一般在家上师的话，出家人给自己顶礼时，最好在面前放一些经书、佛像。弟子给上师顶礼时，放一本经书在上师面前很不方便，所以理应上师去做。弟子进行顶礼的时候，身体直接顶礼三宝所依，而心里观想礼拜上师。

尤其学密宗的人更要注意。有些世间人本来对密宗就“恨之入骨”，一看到学密宗的人特别讨厌，假如在家上师直接接受许多出家人顶礼，认为这是理所当然的事情，那很容易引发他们的强烈诽谤：“戒律里明明规定：出家人不能礼在家人。你看这些密宗上师，什么规矩都不懂，这么多出家人在下面顶礼，他还觉得受之无愧。”为了避免这一点，在家上师应当注意。当然，如果无有所避讳的人，那就不必这么做了。

若有人又想：如果对在家上师不能直接顶礼，是不是所有的承侍都不应当做呢？”

供养坐垫身起立，帮助上师做事等，
具禁戒者皆当行，不做顶礼断劣事。

对在家上师供养坐垫，见到上师来了马上起立，帮助上师做事情等，是出家弟子应当做的，而顶礼、洗脚等劣事则不应做。

在别人看得见的地方，出家人给在家上师洗脚，及五体投地作顶礼，这很容易招致诽谤，但除此之外的其他承侍，具禁戒的弟子都应当尽力而为。

那么，对上师该做什么承侍呢？

上师没有来之前敷设坐垫，上师到达之时起立迎接，全力以赴协助上师办事，供养财物等承侍，都是弟子应该做的。《胜乐上释》云：“上师虽是在家身份或沙弥，然而，供养坐垫等承侍需做，顶礼、洗脚等承侍不需为。”佛在续部中说：“所谓的不顶礼上师，也是指除了讲经说法以外的时间，在传法时前面陈设经书等而作顶礼。”《无垢光释》也对这两部

论典的说法进行了阐述。甚至《胜乐上释》中特别强调，对于新受戒的金刚上师，同样应做礼拜等一切恭敬之事。

声闻部本来对大乘就不承认，故而对此辩论道：“你们大乘经典中说，出家僧人可以对在家上师作礼。但佛陀在经中明明规定了，顶礼的对境是佛陀、佛像、佛经和那些戒腊高于自己的僧侣，不能顶礼戒腊低的人。这两种说法显然相互矛盾，因此大乘不是佛法。”

《燃智论》【8】在驳斥这种观点时，旁征博引了许多佛经和公案说明出家人可顶礼在家菩萨，所以在通常情况下，比丘对在家金刚上师顶礼并非不合理。但若任何时候都毫不忌讳地这么做，则会引起某些人的非议，这样一来，对佛教之根本的戒律必然造成危害。为了避免这一点，作者才说不要直接对在家上师礼拜。

密宗《时轮金刚》中也承认比丘、沙弥、在家人这样的顺序，但如果在家人真是证悟者，沙弥和比丘对他恭敬顶礼是合理的。显宗也如此承许，《百业经》中有很多公案均可证明凡夫比丘对阿罗汉居士或阿罗汉沙弥可以顶礼。因此，在不产生任何诽谤的场合中，持戒出家人仍需对在家上师顶礼。

此外，《无垢光释》中说：“有出家金刚上师在的时候，不能对在家金刚上师承侍。”因为二者毕竟在戒律上有差别，其密意是为了使人们对戒律尤为恭敬，进而令佛法长久住世。

有些大德发表看法说：“对在家身份或新出家者不能顶礼，是就他们没做金刚上师之前而言的。因为对金刚上师，连十方诸佛也要在三时中顶礼，如果说出家人不能对他顶礼，就与此种说法相违了。”

但宗喀巴大师不承认他们的观点。因为上面已经特殊说明了，出家人给在家上师顶礼要分场合，为了避免世人诽谤，若有其他在家人看，顶礼时要在前面放置经书。然若按照他们的观点，顶礼时间是在当金刚上师之前，那么要不要对他顶礼？要不要给他洗脚？这里根本没有作分析。此处阐明的是顶礼要分场合，并不是说不能顶礼。倘若在家上师真正具有法相，不仅仅是比丘，连十方诸佛菩萨都可以顶礼。但若容易让别人产生诽谤，则最好不要直接作礼。

戊三（观察恭敬对境与所依）分二：一、师徒需要互相观察之原因；二、观察后当取舍之理。

己一、师徒需要互相观察之原因：

那么，所恭敬的上师与能恭敬的弟子二者在结为师徒关系之前，是否需要相互观察呢？

现在大多数人都都不观察，今天刚来一个上师要灌顶，很多人就趋之若鹜，根本不打听这个上师到底怎么样。这可能是末法时代的一个标志吧。法王如意宝也说：“在末法时代，弟子依止一个上师，就像饿狗遇到肉块般饥不择食，不管它的味道如何。结上法缘之后，又开始观察上师的过失，品头论足，甚至诽谤攻击。”尤其是汉族人，科技方面的智慧极其敏锐，令人叹服，但依止上师方面特别特别笨，实在不敢恭维。也许我的直言不讳会令许多人心生不悦，但事实就是如此。印度人、藏族人都知道依止上师是特别重要的事情，一定要经过长期观察，对其来历知之甚详后才作决定，不可能刚来一个人就马上去依止，这种规矩是史无前例的！

上师以及诸弟子，相同失毁誓言因，
是故勇士先观察，上师弟子之关系。

上师在传授金刚乘教法之前，先要慎重观察弟子是否堪为法器。同样，弟子在得受教言之前，也要再三观察上师是否具足法相。如是观察而抉择是否结为师徒关系。

现在藏传佛教的有些上师比较愚蠢，弟子连加行都没修过，就随随便便给他灌顶传密法，这是非常不合理的。除非你是真正的大成就者，乔美仁波切说，即使弟子破誓言，对你也没有任何染污。就像莲花生大士、法王如意宝那样，不论弟子是否堪为法器，在他的境界中无有分别，灌顶对大家都有利益。但你如果是凡夫人，那必须要对弟子详加观察。

假如未经观察而草率结为师徒关系，由于上师对非法器泄露密法，弟子也不能守护所承诺的誓言，二者都有破誓言的可能性，所以相互观察是有必要的。在观察的过程中，上师若发现弟子不堪为法器，则不可传讲密法。《金刚鬘讲续》云：“犹如狮子乳，不应置土器，大瑜伽续部，切莫传非器。”雪山狮子的乳汁不能盛在土器中，否则会使土器裂开。同样，密法的殊胜教言不能传给根基低劣的众生，否则一旦他对密法生起邪见，就会毁坏他的相续。

见到未经观察而随意灌顶的严重过患后，彼续中又云：“十二年需察。”上师和弟子之间需用十二年来互相观察，倘若仍不了知，观察的时间可以更久。大家应当牢记这个教言。以前有个人给我打电话说：“今天来了某某上师，您认不认识啊？”我说：“你慢慢观察一下吧。”“没时间啦！上师马上要灌顶，我正在外面打电话，别人都已经进去了，再观察的话，顶就要灌完啦——”这样依止上师，肯定是不保险的！

己二（观察后当取舍之理）分二：一、所舍上师之法相；二、应依上师之法相。

庚一、所舍上师之法相：

若想：“依止上师之前要观察他是否具备资格，那什么样的上师不能依止呢？”下面讲述应舍弃的上师之法相：

具慧弟子切莫依，无有悲心憎恨害，
骄傲贪执爱炫耀，不护根门之上师。

具有智慧的弟子不能依止哪些上师呢？即从“无有悲心”到“爱炫耀”之间所有过患样样俱全的上师。

与上师结上法缘前，有智慧的弟子应先观察一年半载，对上师的人格、功德进行了解。华智仁波切在《大圆满前行》中说，观察上师的时候，主要看他具不具足菩提心。但这一点比较抽象，以下的方法较容易观察，如果上师全部具足，则绝对不可依止。

一、“无有悲心”：指不愿救度苦难有情。无有悲心者，不堪为密宗的善知识，这是最关键的，所以放在首位。对此，华智仁波切在《前行》中一再强调，尤其是大乘上师，无论显宗还是密宗，他的相续中一定要有无我利他、远离自私的悲心。

二、“憎恨”：指嗔心十分强烈。稍有一点不满意，就对弟子恶骂不断，拳脚相加。

三、“害”：指言行举止损害他众，比如杀生、害众生，这种人肯定

不具足上师法相。真正有慈悲心的人，甚至心癫狂的时候，也不会伤害众生。以前红原有一个疯子，他的神智完全失常，平时的行为特别可怕——到处捡众人的粪便装在口袋里，用来在帐篷外面围院子，自己也睡在装满干粪便的口袋上。家人怎么样阻止不了，只好给他单独搭一个帐篷，每天按时给他送饭。这个人即使疯疯癫癫，但有一个很好的习惯：走路的时候，若看到地上有小虫，就一个个捡到路边，不让别人踩死。不知道这是他往昔什么的习气，但有时候看来，有些精神正常的人还不如一个疯子。

四、“骄傲”：指贡高我慢，傲气十足。

五、“贪执”：指爱财如命，一毛不拔。

六、“不护根门”：指三门放逸，不守诸学处。

七、“爱炫耀”：指稍有功德，便向他人自吹自擂，讲自己如何如何了不起。

以上七种过患，都是所舍上师之法相。此外，《金刚空行次第》中也说：“嗔恨具谄诳，语言极粗暴，满足己功德，勿依此上师。”

庚二、应依上师之法相：

那么，什么样的上师应当依止呢？

稳重平和具智慧，安忍正直无谄诳，
了知密咒续部事，具仁慈心通论典，
了达十种真如义，擅长绘画坛城事，
精通传讲密宗法，极具敬信根调柔。

对于具足“稳重”至“根调柔”等诸般功德的上师，我们理应恭敬依止。

关于所应依止的上师之法相，《上师心滴》、《大圆满心性休息》中也引用大量教证和理证讲得很清楚。

从身语意三方面进行观察：

“稳重”，是指身体威仪严谨。

“平和”，是指语言温文尔雅。

“具智慧”到“无谄诳”之间，是指护持意根。根嘎酿波尊者在《大幻化网释》中说：“具智慧”指妙慧高；“安忍”指能堪忍他人的加害、修行中的苦行、甚深法理；“正直”指以清净心关爱一切众生；谄诳指对贪图名利而引发的贪嗔等过患，想方设法予以隐瞒，本来没有功德却装出一副功德具足的样子，“无谄诳”即无有诸如此类的过失（但现在有些上师为了各种目的，谄诳的行为比较多）。

“了知密咒续部事”，根嘎酿波尊者在《大幻化网释》中说，是指能得心应手地运用密咒与妙药，以遣除魔障。巴瓦巴札在《金刚空行续》解释说：“所谓的密咒，是指八句等；续部，指所有的妙药；事，即是功用之义；了知，则为了如指掌。”这并非要求上师会打针开药，其密意是能依靠密咒和圣物等，将息增怀诛的密宗事业运用自如。

“具仁慈心”，是希望众生远离痛苦的慈爱之心十分强烈。

“通论典”，诚如《金刚帷幕续》中言：“通达一切诸学问。”上师要对世间法与出世间法精通无碍，尤其是为了摄受各种根基的弟子，也应当懂得世间法，假如对世间法一窍不通，则无法调伏世间习气重的弟子，如果上师在世间法方面有一定的威望，那弟子也不得不恭敬。但这里主要

讲的是通晓内明，即上师对三藏等经论务必要通达，倘若只懂一点点，要想教导弟子也比较困难。

“了达十种真如”：上师要通达十种真如，按照《金刚藏庄严续》的观点——“二遮遣仪轨，秘密智慧灌，降伏之仪轨，食子金刚诵，猛修之仪轨，开光修坛城，即内十真如；坛城与等持，手印姿势诵，坐式火施供，加行与收摄，乃外十真如。”

十种真如有外十真如、内十真如两种。

（一）、内十真如：

1、**修法遮遣**：是指如修持十忿怒金刚来遣除魔障【10】。

2、**佩戴遮遣**：通过缮写护轮，并佩戴在身上而遣除魔障。

这也是上师要精通的。不然现今末法时代，各种违缘层出不穷，假如弟子一个个着魔了，上师却无能为力、束手无策，只念观音心咒远远不够，而应当掌握遣魔的方法，令弟子不遭受违缘。在这方面，法王如意宝特别善巧，学院建立这么多年，经历了无数风风雨雨，但这么多的弟子仍能顺利地修持正法，若不具足善巧方便，肯定无法成办。放眼整个世界，很多人都想创办大型佛学院，但有时候违缘出现时，自己实在无计可施，最终只能半途而废。

3、4、**秘密灌顶与智慧灌顶**：虽然此处只提到了这两种，但实际上，秘密灌顶包括宝瓶灌顶，智慧灌顶包括第四灌顶，因此，十真如中已经宣说了四种灌顶。

5、**降伏**：指诛灭大大小小的怨敌及其护法。

6、**做食子**：指善于制作十五护方食子等食子【11】。

7、**金刚诵**：指意金刚诵（意念诵）与语金刚诵（出声念）。此外，《十真如》中还讲述了许多增长咒语的念诵方式。

8、**猛修**：指得受灌顶的修行人，若具备清净的誓言与戒律，由修法应该能得到成就，若经过18个月修持仍未成就，则可依猛修法用金刚槌来惩罚本尊。但一般不能用此法，这是特殊密意的说法，我们不能直接理解其意义。

9、**开光**：也就是通常所理解的意思，大家都比较明白，故不作解释。

10、**修坛城**：指观修智慧尊者的坛城，并对其供养、赞叹，趋入坛城后接受灌顶、听受开许。

这以上是内真如。关于此等详细内容，当从《十真如》中了解。

（二）、外十真如：

1、**坛城**：指有色、无色的坛城。有色坛城指外在的彩画坛城建筑，无色坛城是内心的观想境界，这在《大幻化网》中也有讲。

2、**等持**：指具有加行等本尊之瑜伽修法。

3、**手印**：是指印持本尊的手印等。

4、**姿势**：指诸本尊的足右伸等身形姿势。

5、**坐势**：指金刚跏趺坐等。

6、**加行**：指首先进行准备、迎请等，并作供赞。根嘎酿波解释为，依靠息增怀诛四种事业。

7、**摄收**：指末尾进行祈送智慧尊者。

在《金刚藏庄严续》的教证中，十种外真如只讲了七个，还有8、念

诵，9、火施，10、供养，这三者意义与前面相同，容易理解，在此不加解释。

如果是下续部的金刚上师，必须要精通十种外真如；若是无上乘的金刚上师，则必须对十种内真如了如指掌。

【讲记脚注】

7、持禁戒者：是指受持出家学处的沙弥等僧人。

8、《燃智论》：又名《掌中论》，清辩论师撰著，法尊法师翻译。《菩提道次第广论》中常引用此论。

9、勇士：是指传授金刚乘教言的上师以及听受的弟子。

10、十忿怒金刚：《心性休息大车疏》中说：“上方是吽嘎日阿佛，东方是尊胜佛，东南方是持蓝棍佛，南方是大威德佛，西南方是不动佛，西方是马头明王，西北方是胜他佛，北方是甘露旋佛，东北方是三界尊胜佛，下方是大威力佛。”

11、念《系解脱》或《大幻化网》中的大修仪轨时，需要专门做十五护方 本尊之食子。

讲记第3课

思考题

1、诽谤上师有何过失？会感召何等痛苦？对于上师的过失，看到了是否要指出？

2、若听到有人恶言诽谤上师，我们应怎么做？若进行观察，是否有观上师过失，对上师不恭敬的过失？

3、扰乱上师心的范围有哪些。有何过失？为何不能扰乱上师心？扰乱上师心与扰乱众生心相比，那个过失更严重？是否说明上师比众生更加脆弱？

4、身为密宗行者，我们应以何种心态对待小乘戒律及行者？

5、总结上师及具相弟子的法相有哪些，反观自己是否能做到？若上师破戒了，是否还具足上师的法相，我们应以何心态对待？

“擅长绘画坛城事”，是指对绘制彩粉图或彩线图极为擅长。密宗金刚上师应掌握这些技巧，因为制作坛城是密宗中不可缺少的一环，灌顶、火供等时常需要做一些坛城。

“精通传讲密宗法”，恰罗匝瓦译为“精通讲密之上师”，这种译法好理解，意即对传讲密宗道十分熟练。作为密宗的金刚上师，不管是哪一个续部的教义、窍诀、修法，自己都要精通，否则，没办法遣除弟子心中的黑暗。

“极具敬信”，是指恒时喜爱大乘法。对于大乘法门，尤其是密乘，极为恭敬，具有稳固的信心、甚深的信解。

“根调柔”，是指以正知正念守护根门，杜绝散漫放逸的行为。有些上师在大城市中，最初的行为显得调柔如法，但因无法摆脱尘世的诱惑，

逐渐与世人同流合污，使无数人对密宗生起邪见，最终对密宗上师的形象也造成了极坏的影响。

综上所述，具有智慧的弟子，所应依止的上师要具备此等条件。假如不经观察就随便依止，过几天又开始诽谤，这是愚者的一种行为。

不过，如前诸续中的上师法相比较复杂，很难以逐一观察，因此，**宗喀巴大师**又将所有的法相归摄为五条：

1、具有强烈的悲心。假如整天自私自利，对众生的痛苦置若罔闻，则**不具上师的法相**。然而，真正生起悲心比较难。**阿底峡尊者**在藏地时，有一在家弟子问尊者：“到底怎样才叫悲心强烈？”尊者答：“就像你对待儿子特雷果那样对待亲怨不等的**所有众生**，此即为悲心强烈。”

很多人都以为自己**有悲心**，这完全是一种增上慢，其实你对待其他众生的态度与你对待父母、子女相比，简直相差甚远。**《释量论》**中说，**悲心成熟的界限是**：一边有人用兵器砍割你的身体，一边有人用檀香供养你，你应该对两边的人一视同仁。而**作为凡夫人**，肯定有**恨之入骨和恭敬有加的差别**，这就是**悲心没有成熟的标志**。因此，用大乘教言衡量时，我们的悲心微乎其微，不足挂齿。

2、于大乘有坚定的信心。这种信心不是一两天的冲动，而是**恒常稳固的信心**。

3、对大小乘的经论无所不知。因为弟子的根基千差万别，分别念也不尽相同，所以，上师对一切显密教法及世出世间法都应通晓。

4、精通引导众生的道次第。对有缘众生进行引导时，**具足很多善巧方便**，可显现各种相来度化他们。

5、三门防护恶行、诸根调顺。身口意时时以正知正念摄持，理应与普通凡夫人有所不同。

希望大家把这些教言铭记于心，如果学完本论之后脑袋中空空如也，那就太可惜了。我们**即便不能精通全论**，**至少也要掌握重点**，尽量将这些教义融会于心。现在很多人依止上师方面令人不太满意，依据经教来衡量，他们的行为与佛法教义大相径庭，这样一来，虽然花费了大量财力精力，但所依止的上师不如法，自己的行为也不如法，最终竹篮打水一场空，非常可惜。

尤其值得一提的是，**《金刚帷幕续》与《戒源续》中都特别强调**：**金刚上师一定不能犯根本戒**。比如传小乘别解脱戒的阿阇黎，他的**别解脱戒**必须要清净；传大乘菩萨戒的阿阇黎，不能犯**菩萨戒**的根本戒。同样，传密乘戒的阿阇黎，也千万不能破**根本誓言**，这是必不可缺的条件。因此，前面所说的“三门防护恶行”，应当放在首要位置。

除此之外，**金刚上师应当护持声闻之行为**。**《金刚鬘讲续》**中也说：“**金刚上师外在言谈举止遵循别解脱的行为，内心喜爱甚深真义。**”意即金刚上师的外在行为，理当遵循小乘别解脱戒，以免他人对佛法生起邪见，但内心的境界，应通达离戏大空性，不可耽执于别解脱戒的法相。现在有些佛学院天天学戒律，行为上非常如理如法，但内心中若没有通达缘起法，没有大悲心，没有无上密法的修持，仅仅在行为上约束是远远不够的。或者，有些密宗行人明明没有达到一定的境界，行为上却冒充大成就者，肆意行持降伏、双运，这也是不合理的。

作为一名金刚上师，外在的行为务必要以小乘为主，而内心必须要有无上密法的证悟。其实在密宗中，也承许具比丘戒的上师最殊胜，具沙弥戒的上师次之，不具出家戒的密咒师为最下等。如《时轮金刚本续》云：“通达十真如上师，其中比丘最殊胜，中等所谓之沙弥，在家身份最下等。”依此足以说明，守护别解脱学处并具密乘戒的比丘，是修持密法最殊胜的所依。

现在有些密宗行人，认为学了密宗以后，完全舍弃“低劣”的小乘，一见到小乘行人就特别讨厌，用另一种眼光看待他们，这是不应理的。实际上在密宗中，比丘也是最殊胜的，其次是沙弥，再次是在家居士。当然，证悟空性者就另当别论了，但若没有证悟空性，则应依此顺序排列。认为别解脱戒与密宗格格不入的人，是因为对佛经最基本的道理一无所知所致。我们也不难看出，这种人在末法时代比比皆是。

假如没有遇到上述法相样样具备的上师，那我们该怎么办呢？《修胜义续》云：“浊世上师功过相混杂，无有何时何地无罪者，仔细观察何者功德多，诸善男子皆当依止之。”在五浊恶世中，上师的功德与过失相互混杂，选出一位功德全部圆满、过失全部断除的善知识，恐怕比登天还难。但智悲光尊者在《功德藏》中说，我们通过观察之后，纵然没有找到十全十美的上师，也应当依止功德多一点、过失少一点的善知识。

金刚上师是一切悉地的根本，诸续部中讲述了上师应具备的许多法相。因此，想要摄受弟子的人，必须了知身为上师所应具备的条件，并力求具足这些功德。而对想依止上师的弟子而言，也要努力寻找具全此等法相的善知识。即便自己现在没有遇到，也要为将来能遇到而积累资粮，做七支供等等，并虔诚发愿生生世世值遇具有法相的善知识。

修行也是同样如此，比如出离心、菩提心、空性慧等境界，我们若于即生中无法现前，也要尽量积累资粮，以令其在来世生起。格鲁派拉卜楞寺的蒋阳夏巴上师（贡唐仓仁波切上一世），每天上午都供曼茶、修七支供而积累资粮，下午看一些因明辩论方面的书。有天来了一位格西问：“像您这样的修行人，干嘛还要整天供曼茶？”他回答：“我特别笨，即使今生中不能开智慧，也要为来世多做准备。”这位格西听后如梦初醒，喃喃地说：“我也很笨，看来只看书是不够的，我也应该积累资粮。”后来他在传记中说，当时这一句话深深打动了，改变了他的一生。以前他总是耽著词句方面的辩论，除了辩论和看书以外，平时什么都不做，但看到蒋阳夏巴上师的行为，才意识到积累资粮的重要性。

总而言之，我们了知上师的法相至关重要，同时，也要知道弟子所应具备的条件。那什么样的弟子值得摄受呢？《大幻化网》中云：“喜爱善法与修行，恒时恭敬上师尊，平时勤供诸本尊，若具此德即弟子。”真正的好弟子应该喜爱善法，对上师恒时恭敬，平常勤修本尊。

尤其是恭敬上师十分重要。从前阿底峡尊者的一个弟子，一边敲门一边直呼尊者的名字：“觉沃杰【12】，觉沃杰，给我传一个窍诀！”阿底峡尊者似乎没听到，并没有给他开门。他又大喊一遍，屋里仍没有反应。直到他喊第三遍时，尊者面现不悦地开门说：“窍诀不是用大声叫喊换取的，唯有以恭敬才能得到，我不给你传！”噶当派很多教言中经常引用这个公案。所以，弟子要懂得对上师怀有恭敬。

关于应舍的弟子，如云：“无有悲心怀嗔恨。”身为上师理应明白，具有此等过患之人，以及与前述功德相反之人，都不能摄受为弟子，不可以人情来摄受，或者盲目地认为：“这个人也有如来藏，应该摄受。”只有具备条件的弟子，才有资格得受显密佛法，所以按规矩办事相当重要。而作为弟子，了解到弟子的上述功过后，也当竭力断除过患、具备功德。

丁二（广说依师之方式）分二：一、杜绝不恭敬；二、恭敬之方式。

戊一（杜绝不恭敬）分四：一、杜绝轻蔑诽谤；二、杜绝扰乱师心；三、来世之果报；四、彼等之摄义。

己一（杜绝轻蔑诽谤）分二：一、总说；二、别说。

己一、总说：

身为弟子若故意，轻蔑如是之上师，
则已轻侮一切佛，故彼恒时受痛苦。

作为弟子，如果故意蔑视和诽谤具足法相、对自己有法恩的上师，则与轻毁十方三世诸佛无异，此人的下场必定是堕入地狱，恒时感受痛苦。

若问：怎么样轻蔑上师才会遭致恶报呢？故意诽谤上师之人，必将感受苦果。当然，若是无意中对上师不敬，说了带有诽谤性的语言，并没有那么大的过失。颂中也明显提到了“故意”二字。

那何人对上师诽谤有如是过失呢？当然是已经成为弟子之人。假如没有接受过法恩，尽管毁谤高僧大德也有重过，但并没有诽谤上师的过失大。

诽谤的方式是怎样的呢？《吉祥胜续大疏》中言，假如于上师面前口出不逊，说“你是破戒者”、“你整天懈怠度日”、“你特别特别笨”等等，要么当面侮辱，要么是背后谩骂，这些过失都相当大，与诽谤诸佛菩萨等同。

当然，这里的上师，并不仅仅指灌顶上师，其密意是指所有的上师，包括传授密法、传授窍诀、传授忏悔法等上师，对他们也要恭敬有加。如果对境是自己的上师，无论如何都要杜绝不恭敬的态度，诚如贤德巴大师在《四百五十坛城仪轨释》中云：“所谓不应诽谤，是指即便见到上师破戒等过失，也不应当不恭敬。”

即使上师破了戒，小乘别解脱戒中说，弟子也应于上师前以身作礼；密宗中说，对上师也应当恭敬。那天有一个人问：“我的上师已经还俗了，今后我见到他该怎么称呼啊？”我跟他开玩笑说：“那你称呼为‘老朋友’吧！”有些人对佛法一窍不通，见到上师破戒后，不要说恭敬了，就连打招呼都不敢。

不过，现在社会非常复杂，有些上师根本没破戒，只是对有些弟子过于慈悲、过于关心，有些人就编造各种谣言——“上师与某某人如何暧昧，上师又对我做过什么”，然后一传十，十传百，结果在很多人的心目中，认定这个上师是破戒者。这种现象当今非常多，而我们学院中，男女众之间的纪律比较严格，相对而言，谣言稍微少一点。但在外面大城市里，许多人对佛法的道理不太懂，认为“若声称上师与我有关系，那我的名声自然会水涨船高”，于是以种种目的为出发点，到处宣扬上师与自己的关系非同小可。

我们作为修行人，听到这些谣言时，最好不要随声附和、人云亦云。无垢光尊者在教言中说，有些人恶言诽谤上师时，应当想方设法加以制止，

倘若无有能力制止，则一边思维上师的功德，一边用手捂住耳朵，不要听他胡言乱语，切莫与此人亲密交往、畅所欲言。

尤其是个别女众，平时没什么有意义的话题讲，两个人只要聚在一起，就口无遮拦地吹嘘自己：“听说某某上师是格鲁派的，特别特别了不起，他曾对我如何如何好……”本来，那位上师弘法利生的事业非常广大，但很多人听受谣言的影响，从此以后就认为：“这个上师浪得虚名，实际上道貌岸然，与女众的关系不清不楚。”如是凭空捏造、无端诽谤，对那位上师的事业很不利，对你自己来讲，也是堕入金刚地狱的因，与轻侮一切佛无有差别。

己二、别说：

那么，诽谤上师究竟会感召何等痛苦呢？

诽谤上师之弟子，患传染病危害病，
中邪瘟疫染诸毒，大愚之人依此死【13】。
遭受恶王及毒蛇，水火空行与盗贼，
妖魔鬼怪众所杀，堕入无间之地狱。

诽谤上师之人，今生将感召传染病、危害、恶疾、中邪、瘟疫、中毒等痛苦，依靠这些致人于死地的外缘而丧命。此外，还会遭受恶王的惩罚、被毒蛇所害，以及被食肉空行、土匪盗贼、凶神恶煞所杀，或者惨遭火烧、水淹之非时横死，并且来世也将堕入地狱。

诽谤上师所感受的痛苦，分为现世报应、后世报应两种。“患传染病危害病”至“妖魔鬼怪众所杀”，是指现世报应；“堕入无间之地狱”，是指后世报应。

对于这些痛苦，宗喀巴大师一一解释为，

“传染病”：指除了瘟疫以外，其他无法忍受的传染性疾病。

“危害”：指除了下文中的众生作害以外，其余凶残动物的损害。

“病”：指除了传染病及瘟疫之外的其他疾患。

“中邪”：指中了天魔、龙魔等。

“瘟疫”：指甚至一天也不能存活的不治之症。（非典好像也没有这么严重。）

“毒”：即是合成毒等。

轻毁上师的愚蠢之人，因其滔天业力所感，经常不由自主地遭遇上述苦缘。此外，还常常遭受暴君刑罚、毒蛇噬咬、鬼魔作祟、盗贼抢掠等痛苦，以及横死于水灾、火灾等中。现世感受种种报应，来世也要堕入地狱受苦。

关于此等内容，《吉祥胜续》中也说：“倘若何者恶诽谤，等同诸佛之上师，彼人已谤诸佛故，恒时遭受诸痛苦。受瘟疫毒合成毒，一切空行所损害，凶神恶煞众所宰，最终堕落无间狱。”

庚二、杜绝扰乱师心：

何时何地永切莫，扰乱金刚上师心，
设若愚者如此作，定于地狱受炖苦。

自己的一切所为，任何时候也不能搅扰金刚上师的心，而令其心生厌烦。假设有些愚昧无知的弟子扰乱了上师的心，则将于地狱中被煮、被焚。

我们平时的有些行为，稍微令上师不高兴，那不算是真正的扰乱，通过忏悔可得以清净。但如果让上师心生厌离，从此以后与弟子恩断义绝、一刀两断，这才是扰乱上师的心。其界限应当如此界定。

无垢光尊者在《七宝藏》中说，与上师有极大矛盾的弟子，必定会招感地狱之苦，怎么忏悔也无济于事。夏东上师【14】曾说，在“文革”期间，尤其是1958年、1959年，有些弟子不要说扰乱上师的心，甚至打上师、骂上师的现象也非常严重，想起来特别可怕。在这种恶劣环境中，假如上师生起厌离心，舍弃那些弟子，这就属于扰乱上师的心。

由于此业力十分强大，因而必然要感受果报。《般若八千颂大疏》【15】说：“即使是定业，依靠四种对治力也可得清净。”但若与金刚上师有特别严重的矛盾，尤其是过了三年仍未忏悔，那么，念四十万遍金刚萨埵心咒也难以还净。在一切密宗誓言中，上师与弟子的关系最为重要，这方面大家务必要注意！

【讲记脚注】

12、“觉沃杰”意即阿底峡，直接意思是：“阿底峡，阿底峡，给我传一个窍诀！”

13、前四句偈颂，恰罗匝瓦译为：“诽谤上师大愚者，患传染病诸害病，中邪瘟疫与毒物，依此外缘而死去。”这种译法比较通俗易懂。

14、夏东上师：是一位很了不起的善知识，现已圆寂。生前曾应北京高级佛学院之邀，前去传讲宗喀巴大师的《事师五十颂释》。

15、《般若八千颂大疏》：又名《现观庄严论疏》，狮子贤论师造。

讲记第4课

思考题

1、若诽谤上师不得护法神的庇护、无法解脱，而犯舍法罪或五无间罪，都不如诽谤上师的过失大，是否说明犯下舍法罪或五无间罪仍可以得护法神庇护，得到解脱？

2、《金刚藏》中说，诽谤上师，纵使精进修持密法，不但不得成就，反而成就地狱之因。如此说法是否有错乱因果之嫌？难道上师可以主宰因果吗？

3、若仅仅将合意的东西供养上师就可以忏悔曾经轻辱、诽谤上师的过失，是否与根本戒中，忏悔诽谤上师之过仅有三年期限的说法相矛盾？

4、若布施妻儿乃至自己的生命，可令上师生欢喜，是否说明上师希求这些？此举连菩提心都不具足，其是否还符合上师的法相？若不符合，则说明其不是上师，也不用供养了。

5、请分析我们应以何种心态供养上师？若仅以此行为就可忏悔罪业、圆满佛果，是否如同与上师做金钱交易？如此学佛修行是否也会充满铜臭味？

庚三、后世之果报：

佛经真实而宣说，诽谤上师之众生，

长久住于无间狱，此等恐怖地狱中。

佛陀在经续中真实宣说了，凡是诽谤上师的人，都将堕入无间地狱等恐怖地狱，于未来漫长岁月中饱尝剧烈的痛苦。

《三戒论》中也引用教证说，诽谤上师将堕入金刚地狱。金刚地狱与无间地狱略有不同，无间地狱可称之为金刚地狱，但金刚地狱不能叫做无间地狱。无间地狱归摄于显宗的十八地狱中，而金刚地狱，则是密宗的特殊说法。

诽谤上师者，护法神不予以庇护，定然会在地狱中长劫受苦。《金刚藏庄严续》云：“恶劣残暴大愚者，纵然去往四方处，一切智者不护佑，因其造下恶业罪，被利矛等兵刃杀。”《密集续》中亦云：“纵是造无间，此等弥天罪，然入金刚乘，亦能得成就。存心谤上师，修亦不成就。”意思是，纵然造了显宗中最可怕的罪业——五无间罪，但若入于金刚乘，被上师摄受且授予灌顶后，也能清净此罪而获得成就，然而若是存心诽谤上师，怎么样忏悔都无法清净，今生必定不得成就。这个教证相当重要，希望你们背下来。刚学佛的时候，最好能懂得此中利害，不然学了一辈子佛，却一直诽谤上师，到晚年想忏悔也来不及了。在闻思修任何法门之前，很多大德首先让弟子学《事师五十颂》，其原因也在这里。

《明灯论》【17】中说：“即使一个人造了杀父、杀母、杀罗汉、恶心出佛身血等五无间罪，以及近五无间罪【18】、四根本罪，还有舍弃正法等罪，死后会立即堕入地狱，但依靠上师的恩德，得受圆满次第深法而修持，也可成佛。可是，若最初恭敬依止上师，通过闻思了达诸法深义，之后反以不屑一顾的口吻说：‘现在这个人还有什么用呢？’以此侮辱上师。此类诽谤上师的人，甚至与之共处，修行也不得成就，更何况是其本人了。”

这段话有两处要点：一、倘若证悟空性之后诽谤上师，境界定会退失，最终无法解脱，没有证悟的人就更不用说了。二、对于诽谤上师者，无论是谁与之共住、受用财物，都不能成就，他自己的下场就更不言而喻了。去年有位金刚道友，看到一个人很可怜，就让他住在自己家里。没想到，那人天天诽谤这个上师，诽谤那个上师，后来他就害怕了，有一天晚上说：“好，你现在就离开吧，我不敢留你一起住！”然后半夜三更把他撵出去了。但这也情有可原，诽谤上师的人确实比较可怕，所以，对上师一定要观清净心。

以前法王如意宝整顿佛教时，有人就提出非议：“密宗有十四条根本戒，还有不计其数的那么多誓言，为什么偏偏重视上师与弟子之间的戒律？”法王在课堂上引用《密集金刚》的教证说：“密宗虽有千千万万的誓言，还有十四条根本戒，但诸续部中都强调了诽谤上师的过患极大，其他任何一种罪业皆无法与之相提并论。因此，务必要重视此戒！”

大家都知道，舍法罪和五无间罪极其可怕，二者是往生极乐的障碍，然诽谤上师的罪业，比舍法罪、五无间罪还严重。因此，续部中三番五次地强调：此等恶行，是掠夺一切悉地、令受恶趣痛苦之根源。对此，我们一定要特别谨慎。平日里，遵循因果规律而奉行，尤其是对诽谤上师、扰乱师心的重罪之报应，应当深深思维，进而产生毛骨悚然的畏惧感，深知如是因定感如是果，对因果规律生起稳固的定解。米拉日巴尊者临圆寂

时，给众生留下的遗言就是：“诚信因果，乃佛法之根本”。像他这样超离轮回的大成就者，尚且不会轻视因果，我们凡夫人就更要谨慎了。

当然，因果的境界并非凡夫人所能通达的。正如《释量论》所言，超越我们境界以外的法，必须要以教证来证明其无欺存在。毕竟在我们的无明分别念面前，很多真理皆无法显现，但因果规律是佛陀智慧的境界，我们没有理由不相信。若对不能诽谤、扰乱上师之理只停留在口头上，那么警惕这些恶行的谨慎，也就成了空言虚语。有些人对轻蔑上师满不在乎，将守护戒律也抛置一旁，纵然口口声声说修道，也只能是开启恶趣之门而已。

所以，我们学院有一条原则：不管是哪位上师舍弃的弟子，学院都不会收留。因为对这种人，哪怕给他传大圆满的最深窍诀，他就像没有瓶底的瓶子一样，倒入任何甘露都不会驻留半滴。有些人与一位上师出现矛盾又不愿忏悔，即使跑到另外上师前寻求庇护，自己的修行也没有希望了。按照世间的规矩，若不愿意跟随一个人，可以舍弃他而跟另一个人，但这在佛法中无法成立。因此，大家在依止上师之前，必须要先详细观察，一旦已经依止了，就绝对不可以诽谤上师、扰乱上师。

值得提醒的是，我们若想修道成就，必须以清净的誓言与戒律为基础。《金刚藏》中云：“何人诽谤阿闍黎，彼纵舍弃愤闹眠，千劫之中勤修持，诸续殊胜之修法，亦成修行地狱因。”诽谤上师的人，就算远离一切愤闹与睡眠，前往寂静的地方，于一千劫中精进修持殊胜密法，其结果不仅无法成就佛果，反而统统成为地狱之因。《胜乐根本续》亦云：“精进入定修行者，应当恒时护誓言，失毁誓言虽得受，坛城灌顶不成就。”舍弃誓言而诽谤上师的人，即使于其他上师面前得受灌顶，但也根本不可能成就。

在藏地也有这种情况：有些僧人与金刚上师有明显矛盾，被寺院开除之后，到一个陌生的地方，以财物供养另一位上师，并得到上师摄受。他认为从此可以高枕而卧了，却不知，即便大家不清楚，因果也不会放过他。还有些人明明是破誓言者，在“文革”期间对自己的根本上师，不仅骂过、诽谤过，还用石头打过，甚至特别丧心病狂，拿自己的不净粪喂上师吃。后来佛教政策恢复了，别的道场不肯收留他，他就到很远的地方去依止其他上师，并认为自己有成就的余地。其实此举只不过是自欺欺人，因果是不会逃脱的。因此，大家在依止上师的过程中，领悟取舍要点非常重要！

庚四、彼等之摄义：

是故一切精勤者，永远亦莫恶言谤，
智慧高超不炫耀，贤德金刚阿闍黎。

恶语诽谤上师的过患极其严重，因此，有智慧的弟子永远也不要诽谤智慧超群、功德含而不露的金刚上师。

有些弟子不敢当面诽谤，但经常在背后说：“喻班扎尔萨唾吽，这个上师如何如何坏……喻班扎尔萨唾吽。”好像“喻班扎尔萨唾吽”是诽谤上师的前行一样。既然你知道念“喻班扎尔萨唾吽”，那又何必这样说呢？

有些人很想变成一位好修行人，一门心思地勤求最深法门，但行为上根本不会依止善知识。因此，作者以慈悲心谆谆教诲大家：何时何地也不能诽谤自己的金刚上师。

不仅自己不能诽谤金刚上师，纵然是其他人诽谤时鼎力相助，或者与其深交、共住，如前所说，也会成为自己成就的一大障碍。别人诽谤上师的时候，有能力则应当尽量制止，如果没有能力，也不要与他吵架打架。在我们学院中，有些道友人格不好、喜欢诽谤上师，很多金刚道友都比较怕他，不敢与之接触。这种人的嘴巴很造业，在他口里没有一个是好人，他从来不说轮回不好，而只说上师不好，他对轮回的厌离心是没有的，对上师的厌离心却很强烈。《大幻化网》中云：“诽谤金刚阿阇黎，甚至梦中亦勿见，何人诽谤上师尊，遭受一切邪魔擒，作诸恶劣残暴事，智者应当恒远离。”对这种诽谤上师的人，我们不要说白天，就连梦中也不想见到。

戊二（恭敬之方式）分八：一、供养供品；二、视为佛陀；三、依教奉行；四、如何对待上师之物品及眷属；五、平时之一切行为；六、身语承侍之差别；七、断除我慢；八、不能自作主张。

庚一（供养供品）分四：一、为清净不恭敬之过而供养；二、供养所拥有之一切；三、如是而为之合理性；四、守护三誓言之方式。

辛一、为清净不恭敬之过而供养：

称心如意之供品，恭敬奉献上师尊，
依此今后不遭受，瘟疫病等诸损害。

以称心如意之供品恭敬呈献上师，这样一来，以后不会因曾诽谤上师而遭受诸多损害。

假如自己肆无忌惮地轻辱过上师，上师仍健在时，为了忏悔罪障，则应将最合心意的东西敬献上师，如此一来，前面所说的瘟疫等损害就不会出现。《吉祥胜续大疏》及《四百五十坛城仪轨释》中，对轻毁上师的恢复方法都有论述。

以前我一讲到这里，下完课以后，很多道友就把自己最喜欢的念珠、衣服、碗都拿来了，每次讲这些内容，很多人好像突然醒过来一样，赶紧把家里的东西统统搬到面前。今天你们不要这样，我不接受什么供品，而且我也不算什么上师，假如你们真想忏悔，那可以到金刚萨埵面前忏悔。若实在想对我作供养，那我要你们的法供养，把《俱舍论》或者《入行论》背下来，可以算是你的忏悔，这是我最喜欢的供品。

昔日世亲菩萨诽谤过无著菩萨，当他醒悟之后，决定割下自己的舌头作忏悔，无著菩萨制止道：“你割掉舌头也没有用，要想忏悔清净，理当造一部弘扬大乘的论典。”同样，你们想忏悔的话，也应当用法供养作为供品。有些人曾经诽谤过上师，听完《事师五十颂》之后，马上跑到上师面前：“啊！我完蛋了，上师您老人家一定要接受我的供养，我过去说过您的坏话，所以，今天我要把最好的裤子供养给您！”这样的话，上师也不一定用得上。所以，你们无论想对哪一位上师忏悔，最好是用闻思修行作供品，法供养是三种供养中最殊胜的供养——我先在这里提醒一下，不然的话，害怕你们又……

辛二、供养所拥有之一切：

于自誓言阿阇黎，难施儿子与妻子，
自之生命亦恒献，何况不定之受用？

为令上师欢喜，甚至难以施舍的妻子、儿子以及自己的生命，也可毫不吝惜地供养，何况是无常不定的受用、财产那些身外之物了。

关于“自誓言阿阇黎”，有人说是赐予自己誓言的上师，有人说是守护自己誓言的对境上师【19】，虽然众说纷纭、莫衷一是，但此处依照《吉祥胜续大疏》中言：“所谓恒时守护自之誓言，自己之殊胜本尊身语意之金刚，即自己之誓言。”“自之誓言”即指自己的本尊瑜伽，与殊胜本尊的身语意无二无别的上师就是自己的誓言阿阇黎。

如果弟子是在家人，为了取悦上师，即使是一般人难以割舍的妻子儿女，甚至自己的生命，也应该供养上师，何况是无常变动的财物了。《桑布札续》亦云：“自之妻子女，仆人及姐妹，顶礼而供养，自之诸财物，智者献上师，今后我甘愿，供您做仆人，如是而呈白。”当然，诽谤上师若没有超过三年，依此方式也可忏悔清净，但过了三年，想忏净是非常困难的。

辛三、如是而为之合理性：

无数俱胝劫之中，亦难证得佛陀果，
于诸具足精进者，上师即生亦赐予。

无量俱胝劫亦难获得的正等觉佛果，金刚上师在即生中就能赐予，因此，有必要令上师心生欢喜。

为什么要对上师不顾一切地供养呢？因为在千百万劫中也难以得到的佛果，金刚上师即生中就能赐予，因此，作为希求佛果的修行人，为什么不恭敬供养上师呢？米拉日巴等很多大德也是以这种方式依止上师，最终获得了佛果。

那么，如是圆满佛果赐予何人呢？赐予那些特别精进、极有毅力、对上师具信心的有缘弟子，不可能人人都得到。懈怠懒散者不能成就菩提，也完全是自身的过患所致。

“亦赐予”中的“亦”是说，既然佛果都能赐予，那么给予所有的共同悉地，更是不言而喻了。

辛四、守护三誓言之方式：

恒时护己之誓言，恒时供养诸善逝，
恒时亦供上师尊，上师等同一切佛。
欲求无尽果位者，自之稍许悦意物，
至极珍爱物品间，悉皆供养上师尊，
供养上师即等同，恒时供养一切佛。
供养上师乃福田，积累资粮成佛果。

自己本尊之身语意的瑜伽修法，对此应当恒时守护。为了圆满资粮，理应恒时于一切善逝前，供养遍布虚空界的内外供品。同样，也要敬献上师，因为上师是与诸佛相同的福田。若欲希求虚空般无有穷尽的法身果位，则应以自己稍合心意直至特别珍爱的物品供养上师。如是恒时供养上师，等同于恒时供养一切佛，依此不断积累资粮，可迅速获得佛果的殊胜悉地。

“恒时护己之誓言”：我们应当恒时守护誓言——本尊身语意的瑜伽修法。所谓的“恒时”，贤德巴大师解释为：安住于无尽善法与所护戒律中，如如不动。

昨天有一个居士出家了，他可能八十多岁，自 1988 年起，学院每一次开法会他都来参加，基本上没有间断过。他对行持善法的这种恒心，的确令人佩服。希望大家尤其是年轻人，不要今天想这个、明天想那个，今天拜这个上师、明天朝那个寺院，心不定的话，一直随着外境转，修行难以得到成就。

“恒时供养诸善逝”：为了圆满自己的资粮，我们要恒时于金刚萨埵等一切佛陀前，供养遍满虚空、琳琅满目的供品，这对修行人来讲不可缺少。

“恒时亦供上师尊，上师等同一切佛”：同样，也要对上师恒时作种种供养，因为供养上师与供养十方诸佛等同。因此，凡供养诸如来的供品，同样也要供养上师，概括而言，如前所说的曼荼、内外所有供品及一切财物，要恒常供养上师。

为了获得今生来世的安乐，具慧弟子一定要供养上师，倘若已承诺供养而未供养，此过失则相当大，定会堕落于饿鬼、地狱。《金刚藏》云：“具慧金刚之弟子，倘若欲求诸安乐，当以信解心供养。若心中想未供养，或已承诺未供养，则定投生饿鬼界，以及地狱毁自己。”

前段时间，有人供养我一对女人戴的耳环，我也没有办法用，就想供养门措空行母。后来想她也用不上，干脆送给喜欢打扮的在家人吧。但那耳环价值昂贵，好像又舍不得给人。想来想去，猛然忆起这个教证——已承诺供养的东西，若食言则过患极大。于是不管怎么样，昨天还是供养了门措上师。我想她也不一定欢喜，但东西比较昂贵，我舍不得给在家人。别人以信心供养的，又不能随便浪费了，把它砸碎为佛像装藏的话，也不知道装什么佛像。实在没办法处理，就供养给上师了，上师肯定有办法。

假如你想供养上师，就一定不能食言而肥。有些人本想供养一百块钱，后来有点舍不得，就供养了五十块钱，如此过失比较大。所以，你要供养的话，数目最好先别决定，到时候再说。否则，人的分别念变来变去，今天想供养最好的东西，明天可能又舍不得了。

原来有一个北京的大施主，他发愿每年供养学院 15 万元开“持明法会”。但供养两年之后，净土宗的几个法师劝他说：“你这样太浪费钱了，藏传佛教不如法，他们喜欢吃肉，跟豺狼没有差别……”他觉得似乎言之有理，信心就开始动摇了——“对！我以后再也不供养了！”但近年来，他对学院又重拾信心，前不久给我打电话问：“我原来承诺的供养还要不要做？”我说：“学院开法会肯定不缺钱，但既然你承诺过，还是尽量供养吧，这样对你好一点。”（以前学院刚建立时，开法会能喝一碗稀饭，大家觉得很幸福。但现在每次开法会，稀饭多得不得了，大家也不像以前那样爱喝了，昨天都剩下一半锅，我们到处求人买，但不要说买，白送的话，好多人也不要。）他说：“那我算一算，这几年我迷糊了。从 1998 年算起，每年 15 万的话，现在已经 105 万了！”不知道他还会不会供养。其实钱倒不重要，最重要的是在短暂人生中，能与三宝结上善缘，净除自己的罪障，进而生起菩提心。

“欲求无尽果位者，自之稍许悦意物，至极珍爱物品间，悉皆供养上师尊”：若想获得具无尽功德的法身果位，则要把凡是自己喜爱的东西，从小到大，全部供养上师。上师为了断除弟子的贪爱之心，也应当欣然纳

受。弟子拿一条哈达时，上师不要吓得到处跑，为了断除他们的贪心，接受又怕什么呢？有些弟子对钱特别喜欢，供养上师时在哈达里包100元钱，一直提醒上师：“钱、钱、钱！钱在哈达里面！”其实上师不一定执著钱，毕竟钱是身外之物。有些上师见到钱怕得不得了，有些贪得不得了，其实随缘比较好，为了断除弟子的贪爱之心，不管他们供养黄金、钱财还是哈达，都可以一一接受。

《桑布札续》中云：“尽己所有喜爱物，以无贪求之净心，悉皆供养上师尊。上师亦具大悲心，为遣弟子之贪执，以利彼心而接纳。”此中说，上师不能不接受供养，但也不能特别贪执供养。有些人观察上师时，主要看他接不接受供养，认为不接受供养的肯定是好上师，但若特别喜欢钱财、黄金，那绝不是好仁波切。美国和台湾很多信徒都这样认为。其实，好上师对接不接受供养不一定很执著。只不过有些弟子特别执著，有时为了一点供养而争执不休，这也没有必要。

你们对我个人，希望不要有任何供养，否则我也没办法处理。我在课堂上说过很多次了，不管是钱还是其他物品，大家都不要拿来。我屋子里若什么都没有，过一个比较清净的生活，确实很舒服。否则，下课接待的时候，为了这一点供养而推来推去，也是很麻烦的事情。你们要想供养我的话，法供养是最好的，这点务必要切记。

【讲记脚注】

16、这里是指除了依靠上师所造罪业以外的其余恶业。

17、《明灯论》：月称论师所著的《密集金刚》之注释。

18、近五无间罪：《俱舍论》中说，1)以邪淫侮辱既是母亲又是无学尼者；2)杀住定菩萨；3)杀害有学圣者；4)夺僧和合食；5)以嗔心毁坏佛像、佛经、佛塔。

19、因为依靠上师而守护誓言，所以对境是上师。

讲记第5课

思考题

1、已承诺恒时供养并确实已供养多年，但中间间断了一次；与从未承诺过，多年来仅供养过一次。此二种情况进行对比，何者过失大？若行持供养反而成为堕入恶趣之因，是否有错乱因果的过失？

2、修行者若仅依相同之因积累资粮就可获得成就，是否与“修福不修慧，大象披瓔珞”的说法相矛盾？请详述其理。

3、为何说即使没有供养其他对境，也唯一要供养上师？如此只恭敬上师而不敬三宝，是否有失毁皈依戒且盲目个人崇拜之嫌？

4、合格弟子应具备的功德有哪些？请反观你自己是否符合上述条件？日后应如何行持？

5、情景假设：若上师将自己的坐垫赐予你，应如何安置？若自己坐，是否有对上师不恭敬之嫌？但若供在佛台，是否又有对三宝不敬之嫌？若过高处不能放，又不能放在过低处，是否索性当初就不要接受更好？

以前印度和藏地的高僧大德，对供养的态度各不相同：有些上师对弟子分文不取；而有些要供养黄金才肯传法，从大德传记中也可以看出，藏地很多人要准备足够的黄金，才前往印度拜师求学。当然，这也是上师调化弟子的善巧方便，故不能一概而论。

“供养上师即等同，恒时供养一切佛，供养上师乃福田，积累资粮成佛果”：恒时供养上师，等同恒时供养一切佛陀。上师是积累资粮最殊胜的福田，依此可轻而易举地圆满资粮，迅速获证佛果的殊胜悉地，那么其他成就更不必说了。为什么上师是积累资粮最殊胜的福田？因为修行者所希求获得的成就，**从无因及不符之因中不可能产生**，而必须依赖于相同之因。所谓的相同之因即是多积资粮，而资粮也只有如理如法地依止上师才能轻而易举地圆满。

我们就算没有供养其他一切对境，也要唯一供养诸佛之总集——上师，只要能令上师欢喜，即可迅疾圆满资粮而成佛。龙猛菩萨在《五次第论》中也说：“舍弃一切供养后，唯一供养上师尊，令彼生喜将获得，遍知殊胜之智慧。供养至高无上者，上师金刚萨埵尊，彼者有何未积福？有何未修之苦行？”

己二（视为佛陀）分二：一、视为佛陀；二、于师身影等亦禁止不敬。
庚一、视为佛陀：

具有慈悲慷慨施，戒忍功德之弟子，
上师与佛金刚持，切莫观为异体也。

上师作为积累福德的福田，等同于诸佛。因此，合格弟子决不能将金刚上师与金刚持佛观为异体，而应将上师视为金刚持佛。

金刚持佛，就是报身佛——法身佛是普贤王如来，报身佛是金刚持佛，化身佛是喜金刚。或者说，金刚持佛是普贤王如来的异名。对上师有信心合格弟子，应把上师看作金刚持佛。我以前也讲过，**堪布阿琼的很多传承弟子**，从来不直呼上师的名字，而是称上师为“阿琼多杰羌【20】”，把上师视为金刚持佛。而且一提起上师，他们就开始合掌。若对上师有这么大的信心，那上师所传的教言对自相续必定有利。

所谓的“合格弟子”，要具足下述功德：1、有大乘根本的慈悲心；2、慷慨博施，没有自私自利的执著，能将身体、受用及一切善根回向众生；3、守护清净戒律，纤尘不染；4、能忍辱负重，对众生的邪行、修行中的苦行无有厌烦。

合格弟子理当将上师视为佛陀，这在诸续部中均有宣说。《密集续》云：“《密集金刚》之灌顶，是赐予一切佛陀身语意之灌顶，授予此灌顶的金刚上师，诸佛菩萨当视其为菩提心金刚（金刚持佛）。为什么呢？因为上师与菩提心无二无别。”这里是以密集金刚灌顶为例，实际上，其他续部的灌顶——金刚萨埵、时轮金刚、大圆满等等，也包括在内。**灌这些顶的上师都是金刚持佛的化身。**

至于上师方面，只提到了灌顶上师，其实也包括传授续部、传授窍诀等金刚上师。《大幻化网》在最后教诫守护时说，谁能无误传授《大幻化网》，谁就是真正的普贤王如来，如云：“若以通达此理，无误宣说于他众，彼乃与吾普贤如来无有分别。”以《大幻化网》为例，**其实传授任何密法的上师，都跟佛陀没有差别。**

当今时代，众生无法直接现见佛陀，于是诸佛现为金刚上师而普利无边有情。夏东上师讲《事师五十颂释》时也说，由于众生福报非常浅薄、业力非常深重，即使诸佛菩萨来到面前，也是相逢不相识，就像无著菩萨业力未尽之前，把弥勒菩萨看成母狗一样。

我们闻思修行时，应该懂得一点历史。有些人说：“只要懂因明、俱舍或者密法就可以了，有关的历史不太重要！”但我认为，不管你学显宗还是密宗，理应多看高僧大德的传记，因为传记中有许多世间和出世间的教言，以及当时的社会状况、生活习俗、历史背景等。所以，我喜欢翻译一些传记，让大家懂一点历史。尤其是我翻译、撰著的法本前面，一般都附有对作者的介绍，让大家了解作者的殊胜功德，从而对法本生起信心。可惜的是，现在很多人看书根本不观察作者，只是一个劲儿说：“这本书很好看、很好看！让我受益匪浅。”结果连作者是谁也搞不清楚。

我平时很喜欢看历史书，《青史》、《印度佛教史》、《布敦佛教史》现在都有汉译本，你们若能经常翻阅，对藏传佛教的来源清净会生起极大的信心，这样一来，自己的定解不容易退转。如果你什么历史都不懂，对很多深法就会生不起诚信，《日月吻合续》中云：“若未宣说历史义，于此大密了义教，将有不诚信之过。”因此，了解佛法与高僧大德的历史相当重要。

承接前文，贤德巴大师在《密集续注释》中说：“将上师视为佛陀的目的，是为令弟子对上师与金刚持佛生起同等信心，使自身本为金刚持佛的佛慢坚定不移，以及无勤积累资粮，从而速得成就。”所谓的金刚上师，是金刚持佛为了饶益天下众生，而化现的平凡身相，《金刚帷幕续》云：“所谓金刚萨埵者，示现金刚上师相，念利一切诸众生，现为平凡之身相。”所以，我们应当将上师看作五部佛，如此可增上功德智慧，杜绝审视过患的心理。

我们若经常观察上师的功德，就能断除对上师的邪见，依此而成为自己成就之因；假如时时着眼于上师微不足道的过失，无疑会成为成就的一大障碍。如果我们想观察上师的过失，则要当下制止，并励力精进忏悔，反反复复忆念上师的功德，如是久而久之，便可对上师生起稳固的信心，这是行之有效的一种甚深方便。

庚二、于师身影等亦禁止不敬：

畏惧如毁佛塔罪，师影尚且不应跨，
鞋子坐垫乘骑等，不能跨越何须言？

经中说，毁坏佛塔属于近无间罪，践踏上师影子的罪业与之相同。因惧怕这般严重的罪业，上师的身影尚不可跨越，更何况是鞋子、衣服、碗等其他用具了。

不过，现在很多人不懂佛法，且不说上师的影子，就连上师的法本也一点都不在乎，自己上面跨来跨去、跳来跳去。以前法王去新加坡时，有几个居士说：“我们要给上师按摩。”就在上师的衣服上踩来踩去。索敦管家见到后，很不满地说：“这些人像牦牛一样特别笨，怎么敢踩上师的衣服？”据说现在还有些人踩上师的身体，说是：“我用脚压着您的身体，是最好不过的按摩疗法。”然后一直站在上师的身上。

其实，跨越上师影子与毁坏佛塔罪业相同，《大幻化网》中说：“不

跨上师之身影，经说等同毁佛塔。”关于践踏上师影子等的过患，《金刚帷幕续》云：“上师伞与影，履垫与枕头，大愚者若跨，彼堕剑叶狱。”

《金刚空行续》亦云：“上师卧具垫，履伞衣装等，一切所用物，身影皆勿跨。轻侮亦不应，倘若如此为，诸时受痛苦，失义离福德。”

但在情非得已、非跨不可的特殊情况下，功德光在《戒根本论·卧具事》中说：“为三宝而清扫涂墁，可边诵经堂偈子，边跨越佛殿、佛像、佛塔与中柱之影。”比如你在打扫经堂时，为了清除佛像等影子下的灰尘，可念诵偈子：“一切有为法，如星翳灯幻，露泡梦电云，应作如是观【21】。”然后，跨越影子也是允许的。依此类推，在万不得已的情况下，也可一边诵咒，一边跨越上师的影子等。但是无垢光尊者在《如意宝藏论》中说：若不得不跨越上师的影子、坐垫、乘骑等，则必须先经上师开许，才不会有任何过失。

对这个道理，有些佛教徒根本不懂，或者即使懂也不在乎，反而有些非佛教徒比较重视。大概在十几年前，有一次法王参加色达县政协会议，法王是政协副主席，他老人家讲完话后，下一位是戈洛局长（现已退休）发言，他上去以后，刻意将上师的椅子放在一旁，自己坐在另一把椅子上，以示对上师的恭敬。当时我们在下面看到后，内心很有感触：“这个在家人在政协会议上尚能如是取舍，而有些自称佛教徒的人，真的远远不如他！”在显宗中，一边念偈子一边跨越是有开许的。而密宗中，关于这么做无有过失的道理，宗喀巴大师在《戒说论》中有叙述，希望大家有时间多参阅一下。

【讲记脚注】

20、多杰羌：藏语，意为金刚持。

21、摘自元魏天竺三藏菩提流支所译之《金刚经》，即鸠摩罗什所译《金刚经》中“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”一偈。但前者的译文与藏文版本更接近。

讲记第6课

思考题

1、依教奉行的界限是什么？对于上师所吩咐的事，能否用分别心揣测观察，如何区分其是否如法？

2、如何判断上师所要求之事是对弟子的特殊加持还是非法之事？若没有行持，是否有违背上师教言的过失？

3、弟子是否应将上师的喜恶作为自己的喜恶？若上师自身都不耽著财物与眷属，弟子还需要护之如命吗？

4、在上师面前应保持哪些威仪？在上师看不见的地方呢？若两种情况下所为不同，是否有表里不一之嫌？

5、在上师面前应注意哪些语言方面的威仪？情景假设：如果遇到一位经常开玩笑、幽默风趣的上师，能否随上师所说而大笑或说绮语？若随顺，是否有在上师前非威仪之过？若不随顺，是否会使场面尴尬？

己三、依教奉行：

大智慧者以喜心，听从上师之言教，
合理之事若无力，禀师无能为力也。
由依上师而获得，悉地善趣及安乐，
是故一切精勤者，切莫违背师言教。

智慧广大的弟子，对于上师所吩咐的事，当以极大欢喜心依教奉行。对合理合法的事情，自己若实在无能为力，则应清清楚楚向上师说明。上师的言教，是加持弟子获得人天善趣与解脱安乐的必经之路。因此，作为精进的弟子，万万不可违背上师的言教。

有智慧的弟子，对上师吩咐的事情，应当竭尽全力依教奉行。这样做并非是心不甘、情不愿，而是以极为喜悦的心情去做。

那么，是不是上师吩咐的一切事都要去做呢？不一定。对合理合法的事情，虽然上师已经吩咐了，但由于自己身体不好、能力不够，实在是无能为力，则应把情况原原本本跟上师讲清楚，这么一来，不去做也无有过失。

这一点可能很多人不知道，他们认为上师吩咐什么，自己就要完全照办，即便是不如法的事情，让我杀生也要杀生，让我偷盗也要偷盗，根本没有观察过。其实，假设上师所吩咐的是非法之事，与如来圣教相违，那应该将缘由向上师讲清楚，自己不必去做。萨迦班智达说：“若与佛教不相合，上师之语亦放弃。”嘉花札巴在《吉祥密续总仪轨》中云：“吩咐不善业，陈述而放下。”《戒律根本论》中云：“若说非法当制止。”《宝云经》中亦云：“于善法随从而行，于不善法不随而行。”

上师若让你做一件非法事，你可以跟上师说：“您老人家虽然这样吩咐，但我看到戒律中对此严厉遮止，《宝云经》、《百业经》中也是同样，所以不应该这样做吧！”跟上师讲清楚之后，自己不做也没有过失。但现在人对上师说的事该不该做，根本搞不清楚，有些人认为：“因为是上师要求做的，明明知道造恶业，但也不敢违背上师言教。”尤其在大城市里，很多人依止上师懵懵懂懂、一片迷茫，想依止上师而成就，却又不了解依止方法。所以，你们有条件的话，应该把《事师五十颂》大量翻印、广泛流通，发给刚学佛的人和学佛多年的人，让他们在依止上师的过程中，真正懂得如何取舍。

值得一提的是，假如上师强迫你做违背三戒【22】的事情，比如，本来你受居士戒，但上师让你杀生破戒；本来你是吃素的，但上师逼你非吃肉不可；本来你是清净的出家人，但上师让你做不如法的事情……虽说你不会去行持，可无论如何不能以此为理由，对上师生起邪见，甚至信口开河指责上师的过失。当然，做弟子的一定要有智慧，必须看清上师的要求究竟是否如法，如果你认为不如法、而实际上很如法，这也是不应理的。

概而言之，按照《事师五十颂》的观点，上师若让你做非法事，你可以理直气壮地回绝。但我在《旅途脚印》中也提到了其他公案，说个别大成就者让弟子做一些非法事，依此弟子可迅速消除业障，获得无上成就，这种情况也是有的。不过，当今很多假活佛均以此为理由欺骗信众，以上师名义强迫弟子做各种非法事，让十几年吃素的弟子“开荤”，说不吃肉就破戒了，这些现象比较可怕，完全是毁坏自他之因。

但不管怎么样，对上师吩咐的如法之事，弟子均不能违越，应当全力以赴地去做，不要以种种借口推辞。因为人天善趣及解脱安乐等一切的一切，均是由依止上师而获得的。而上师的言教，是加持弟子的主要入门法。因此，作为弟子，千万不要违背上师的言教。关于违背教言的过患，《金刚帷幕续》中云：“尔时得受胜灌顶，弟子若违师言教，此世之中亦受苦，后世之中堕地狱。”

《金刚帷幕续》云：“众生导师阿阇黎，一切佛陀皆赞叹，彼为吾等之父母，心中如是作思维。如此而行何以故？一切善逝佛宣说，金刚心与正等觉，金刚法与威严尊，马头明王之悉地，依靠上师不难。眼药成就与神行，宝剑成就及土行，丸药成就与飞游，隐身以及金丹术，此等共同之成就，依令师喜速获得。是故上师之面前，一切善逝降临礼。”纵然是三界中至高无上的佛陀，也会在上师面前顶礼。因此，修行人要想成就共同悉地、殊胜悉地，必须依靠上师而获得。

己四、如何对待上师之物品与眷属：

上师财物护如命，师爱之人亦如师，
师之眷属如亲友，专心致志恒思维。

对上师的财物，理当如生命般保护；对上师的明妃、子女，应等同上师般恭敬；对上师的侍者等眷属，则当视如亲友般爱护。于此要恒常专注一心地思维。

对待上师的财物，我们应像爱重自己的宝贵生命那样，不惜代价予以保护。作为凡夫，每个人都十分珍爱自己的生命，除了菩萨愿意付出生命去利益众生外，其他众生为了保护自己的生命，宁可付出一切财产、地位、权利，乃至蚂蚁以上皆是如此。

但非常遗憾的是，现在很多人不了解生命的可贵，经常杀生害命，肆意践踏他众的生命。因此，从生命可贵的角度来讲，我们要大力提倡放生，哪怕一个月中从砧板上救下一条鱼，或者从罗网中放飞一只鸟，此功德也是无量的。其实放生并不难，只不过很多人因从小的教育所致，对这个问题并没有引起足够重视，不懂此举对前世后世的意義所在，因此，大家首先要对前后世有一定了解。

以前我讲过《前世今生论》，不知道你们学得怎么样，但我们这里附近的有些领导，从这本书中获得了很大利益，我去办事情的时候，常在他们办公室看到这本书和《佛教科学论》。与他们相比，有些佛教徒对此却心存疑惑，根本不相信前世后世存在。因此，大家应该多看这方面的论典，对业因果的关系尽量搞懂，这样才能对生命的可贵生起定解，进而明白放生的重要性。

此处的意思是，弟子对上师的财物理应护之如命。如果上师是在家人，对上师爱重的儿子、明妃等，也要像对待上师那样恭敬。不过，上师若是在家身份，则很容易遭人议论诽谤。很多人对出家上师非常恭敬，但如果上师是在家身份，即使行为十分如法，部分弟子也不一定起信心。因此，希望我们学院培养出来的人，以后都是出家身份的金刚上师。法王如意宝之所以在末法时代以出家相来度化众生，从传记中也看得出来，是因为以此形象来利益众生，对佛教的弘扬会起到很大作用。

此外，对上师的侍者等眷属，也要像对待亲友一样慈爱。对这些道理，弟子理当恒常专注地思维。

己五（平时之一切行为）分三：一、禁止非理之行为；二、依止合理之行为；三、宣说其他所禁止之非理威仪。

庚一（禁止非理之行为）分二：一、上师能见近处之威仪；二、上师能闻近处之威仪。

下面所讲的威仪非常重要。一个人是否依止过上师，从他的言谈举止中可一目了然。没有依止过上师的人，连基本的规矩都不懂，就像没有上过学的文盲一样。因此，有智慧的弟子理应懂得依止上师之法。

辛一、上师能见近处之威仪：

坐于高垫与先行，头上带有围巾等，
双足放于坐垫上，双手叉腰皆莫为。
上师如若已起身，切莫躺卧与端坐，
恒时圆满而精通，此等承侍上师事。
随意口吐唾液等，坐垫之上伸双脚，
轻拍缓捶与辩论，上师之前皆莫为。
搓手唱歌与跳舞，弹奏乐器亦莫为。

在上师面前，弟子不能坐在高高的坐垫上，不能走在上师前面，也不能戴帽、缠头等。上师未上座前不应先坐，上师席地而坐时自己不应坐于垫子上。在上师前，手不能叉在腰间。上师站起来时，自己不能坐着或躺着。应恒时精通侍奉上师的事宜。面对上师时不能吐唾沫等，坐着时不能伸足、相互捶打，也不能与人激烈辩论。双手揉搓、唱歌跳舞、弹奏乐器，平时不能在上师面前做。

以上宣说了在上师所见地方应持的威仪。具体而言，

1、在上师面前，不能大模大样地坐在高高的坐垫上，但坐于一般坐垫上并未遮止。

2、行走时，不应大摇大摆地走在上师前面。《金刚藏庄严续》中云：“前行与伸足，正规不应为。”《大圆满前行》中又说：“如果走在上师的前面，后背就会对着上师；倘若走在上师的后面，也会有踩上师脚印的可能性；假设走在上师的右侧，又会处在首席之位。因此，应当在上师左侧稍后的位路恭敬随行。”

3、在上师前，也禁止缠头、戴帽子。《金刚藏庄严续》云：“头缠围巾持刃杖，上师之前不应为。”有些佛教徒不懂此理，见到上师、听闻佛法时，帽子一直戴在头上，这是不如法的现象。但若上师开许或者是病人则可以。

4、“双足放于坐垫上”，是指在铺设坐垫时，上师未坐之前，自己就坐在垫子上；或者上师坐在地上，自己无所顾忌地坐在垫子上，这些都是不允许的。

5、双手也不能叉在腰间。恰罗匝瓦译为“双手切莫谿腰间”，更为简单易懂。即在上师前，禁止双手放于腰间，肘部朝外。

6、“上师如若已起身，切莫躺卧与端坐”这两句，恰罗匝瓦译为“上师端坐站起时，切莫睡卧与安坐”。也就是说，上师站起来时，自己不能坐着或躺着；上师安坐时，自己不应躺着。当然，上师开许是可以的。

总之，恒时应当精通侍奉上师的事宜，做事时要轻手轻脚。

7、吐唾液等中的“等”字，包括吐痰、擤鼻涕，以及敷设坐垫时伸脚、相互轻拍、语言尖锐地辩论，这些在上师面前都不允许做。

8、双手揉搓、轻歌曼舞、弹奏乐器，除非是会供等期间经过特殊开许，否则，平时不能在上师面前做。

以上是上师能见之处的威仪。最近正在讲《事师五十颂》，大家对我也太恭敬了，路上只要看见我，就算地上是烂泥巴，也马上扑下去磕大头，好像我是暴君一样，这样没有必要。你们应依上师的意乐来行事，我非常讨厌别人给我磕头，如果你会背《入行论》，那我会很高兴！

辛二、上师能闻近处之威仪：

谈论诸多闲杂语，师闻附近切莫为。

在上师能听到的附近，不要高谈阔论、相互嬉笑，说一些无意义之绮语。

有些人在上师能听闻处，说一些闲言碎语、无稽之谈，这些行为都需要制止。《金刚藏庄严续》亦云：“跳舞贪爱语，闻处切莫为。”

庚二、依止合理之行为：

应当恭敬垫上起，以恭敬心而端坐。

夜晚过河恐怖途，得许可后当前行。

在上师前或端坐或起座，都应恭恭敬敬，动作如仪。在夜行、过河或行险道时，为防有意外发生，得到上师开许后，应走在前面引路。

在上师前，从坐垫上起立以及坐着时，举止都应心存恭敬，彬彬有礼。

在夜晚、渡河、行于恐怖的途中时，应请求走在师前，待开许后，方可走在前面。这是前面所说“不应前行”的一种特殊开许。

《金刚藏庄严续》中云：“夜晚与过河，处于险地时，请求师开许，先行无过失。”

庚三、宣说其他所禁止之非理威仪：

上师能见之眼前，具智慧者身扭转，

倚靠柱子不应为，亦莫抻拉手指节。

在上师能见之处，具慧弟子不要身体扭来扭去、背倚墙柱，也不要拽拉指节。

在上师面前，具有智慧的弟子不要弄姿作态、背靠柱子或墙壁等处，也要杜绝抻拉指节，使之发出声响的举动。《金刚藏庄严续》中云：“按摩关节与伸足。”本颂中指禁止抻拉、按摩关节，而有些论典中说：“不应拉直指关节。”此表达方式更为恰当。

己六（宣说身语承侍之差别）分二：一、身体承侍之差别；二、语言承侍之差别。

庚一、身体承侍之差别：

洗足以及沐浴身，擦拭以及搓揉等，

首先顶礼再为之，最后亦可随意行。

为上师洗足、沐浴、擦身、按摩等时，弟子应先顶礼，再以至诚心承侍，做完之后再次顶礼上师。

无论单单为上师洗脚，还是全身沐浴、擦拭身体以及按摩等，事先都要顶礼，承侍完毕后再礼拜，之后再随意去做自己的事。

很多人说：“汉传佛教临走时可以顶礼，然而，藏传佛教临走前不能顶礼，否则会破坏缘起，以后再也见不到上师了。”不知道这种说法出自哪一部经论？但马鸣论师在这里说，给上师做事情之前要先顶礼，做完之后再顶礼，如是才可以离开。

庚二、语言承侍之差别：

倘若称呼上师名，师名之后加尊者，
为令他人恭敬之，言说尊称之敬语。

若须称上师之名，则应在名后加“尊者”等敬词。又为了让他人也生起恭敬心，故还应在上师名前加殊胜赞词。

弟子有必要说上师名字的情况下，当于师名后加上“尊者”。那么，仅仅这样称呼就可以了吗？不是。为了使他人对上师生起恭敬之心，还应说一些其他敬语。

举例说，上师的名字叫“仁钦多吉”，在称呼时，应说“尊贵的仁钦多吉大尊者”。以此为原则，对其他上师也要恭敬有加。

己七（断除我慢）分三：一、依教奉行时断除我慢；二、恭听佛法等时断除我慢；三、平时威仪中断除我慢。

庚一、依教奉行时断除我慢：

请求上师予吩咐，口中当说谨遵命，
双手合十不散乱，洗耳恭听师吩咐。
发笑以及咳嗽等，应当用手捂住口，
事情成办圆满后，当以柔语作陈述。

向上师请示时，应双手合掌，心神专注，上师不论有什么吩咐，自己应当恭敬地说：“谨遵师命。”办理完毕后，也应以柔顺语禀白。自己在吐痰、咳嗽、发笑、打呵欠等时，应当掩口。

身为弟子，应在上师前诚心诚意地请求：“有什么事需要我做？请上师尽管吩咐。”上师吩咐做这件事、那件事时，自己要双手合掌、全神贯注地谛听。待上师吩咐完毕，应当恭敬地说：“谨遵师命！”事情圆满完成之后，要以极为温和的语气向上师汇报，以便让上师了解事情的经过。

在恭听吩咐或其他时候，如果咳嗽、想笑，还有‘等’字包括的打哈欠等，为了避免威仪不庄严，应当用手捂口。《金刚藏庄严续》中云：“是故上师之面前，当如新媳般羞涩，咳嗽发笑吐痰等，应当以手捂住口，温文尔雅而言说。”刚嫁过门的新媳妇，在婆家做什么都很注意，言行举止不敢太放肆，同样，弟子在上师面前时，行为也要谨慎小心，咳嗽、发笑、吐痰等时要掩口，说话也要柔声细语。

又云：“无论奉行任何事，抑或恭听佛法时，为能牢记而合掌，一直不松站起时，背莫朝师能见处。”弟子离开的时候，背部不能朝向上师。很多人离开时一直往后退退退，可是还没有退到门口，自己就倒下去了---

【讲记脚注】

22、三戒：别解脱戒、菩萨戒、密乘戒。

讲记第7课

思考题

1、行持灌顶等饶益他众之事时，为何要请示上师？难道上师会阻止利益众生的行为吗？如此，上师岂不是连菩提心都失毁了吗？

2、将依靠开光或灌顶等法事所得到的供养敬献上师，是否有错乱因果之嫌？应随施主意愿分配还是全部供养上师？

3、金刚持佛亲口教示：一切悉地，均由随顺上师、令上师欢悦而得。请解释其中因果关系。是否说明只要能令上师欢喜，一切行为无论是否如法，均无有过失？

4、在上师的上师处遇见上师，应如何行持？若不顶礼上师，是否会有不恭敬上师之嫌？此时在因依教奉行而不顶礼与因恭敬上师而顶礼二种行为中，应如何进行取舍？

5、弟子在生病时是否仍旧需要承侍上师？若需要，应如何承侍；若不需要，请说明理由。

6、情景假设：作为一名“耿直 boy”，见道友行为不如法时，本来好心提醒，但总会令双方不欢而散。如此，为了避免双方都生烦恼，是否可以考虑在一旁观望而不提醒？

庚二、恭听佛法等时断除我慢：

上师之前调柔住，衣等仪表当整洁，
双膝跪地手合掌，欲闻法等祈三遍。

弟子向上师求法、求戒、求灌顶时，应双膝跪地，合掌于师前请求三次，并且语言调顺温和，衣著端正整洁，一切行为如法如仪。

想听闻佛法的弟子在求法时，要向上师祈求三次。威仪是怎样的呢？在上师面前，应当断除趾高气扬的神态，言谈举止寂静调柔、衣著如理如法等，一切威仪谨小慎微，毫不放肆，双膝著地，合掌祈求。

颂词中的“等”字，还包含请求灌顶、受戒等。

庚三、平时威仪中断除我慢：

承侍一切行为中，当无贡高我慢心，
知惭愧惧护根门，当以新媳姿态住。
娇媚姿态等诸行，上师之前当断除，
其余类似之事宜，自己观察当舍弃。

在承侍上师的过程中，当杜绝一切贡高我慢的心理，应该像新媳妇一样，以知惭有愧、敬畏上师、谨护根门来约束自己。在上师前，搔首弄姿等行为均应断除。此外，与贡高我慢、卖弄风姿相类似的一切非理威仪，以智慧详加观察后皆当舍弃。

以前面所述的威仪为主，我们承侍上师时，不应杂有我慢的心理。具有我慢的人，相续中得不到任何功德。往昔的很多高僧大德，虽然具有超胜的智慧、清净的戒律等无边功德，但在善知识前听受佛法时，显得非常平凡普通，从来不会在上师面前傲气十足。

《般若经》中说：“于殊胜对境，心生傲慢，罪大恶极。”于上师等对境生傲慢过患极大，因此，我们应当如新媳妇一样，以惭愧心、敬畏心、谨慎心来约束自己。无垢光尊者在《心性休息》中还说：“犹如新媳之姿态，

师前三门极寂静。”在为自己示道的上师前，应当断除一切轻佻之行为。此外，与我慢、轻佻相似的非理威仪，也应当统统舍弃。

有些人最初依止上师时，就像新媳妇或新比丘一样寂静调柔，可是依止的时间久了，就变成老媳妇和老比丘了，行为越来越放逸，做什么都无所谓。听上师在课堂上讲的教言，也认为都是给新人说的，与自己无关，慢慢地，自己邪见越来越多，傲慢越来越增上。对于这种弟子，上师说什么也起不到作用，于是上师会生起厌离心，进而示现圆寂或远离此地。

所以，很多人依止上师时，刚开始不必太过恭敬了，不管在哪里看到上师，马上趴在泥水里磕大头，这样没有必要，内心恭敬就可以；而时间久了也不要变成法油子，就像智悲光尊者所说，把上师视为一般世间人，这也需要值得忏悔。

己八（不能自作主张）分四：一、饶益他众时请求开许；二、所得供养敬献上师；三、于上师前不允许他人对自己承侍；四、身体威仪毕恭毕敬。

庚一、饶益他众时请求开许：

开光灌顶与火施，摄受弟子传佛法，
上师若在彼境内，未经开许前莫为。

准备为人开光、灌顶、火施，或者摄受弟子传法时，若与师共住一处，应先请求上师，上师开许则可行持，不开许则不可。假如当时未与师同住，那可以自己做主。

进行开光、灌顶、火施，以及摄受弟子讲经说法时，倘若上师住在当地，则要请求开许。若已得上师的许可，则可以实行；在未得到开许之前，不可擅自行持。如果上师不在当地或已圆寂，则不必请求开许。

庚二、所得供养敬献上师：

作开光等所得物，悉皆供养上师尊，
上师接受供品后，其余随意自享用。

开光、灌顶、传法等所得的供养，均应敬献上师，待上师纳受所需供品后，剩余的方可随意享用。

在开光、灌顶等时所得之供养品，全部应当供养自己的上师。按恰罗匝瓦的译文“上师接受所需物”来理解，等上师从供物中纳受所需之后，剩余的供品弟子可随意享用。

庚三、于上师前不允许他人对自己承侍：

不摄上师之弟子，于上师前当禁止，
自之弟子承侍己，起立顶礼等行为。

上师的弟子，不可收为自己的弟子。即使是自己的弟子，也不能当着上师面为其说法。在上师前，不可接受弟子对自己起立、顶礼等承侍。

上师的弟子不能摄受为自己的徒弟，在上师面前，也不能为自己的徒弟传法示道。

不能摄受上师的弟子这一点，鄂·意荡多吉【23】解释为：上师的弟子若对自己供养承侍，则会降低对上师的供养承侍，故不可摄受上师的弟子。然而事实上，依照诸论典中所言，所谓的不摄上师之弟子，指的是在上师面前，不能将上师的弟子摄为自己的徒弟。

上师在场时，假如自己的徒弟对自己供养衣物、从座上起立作礼等，也应当制止他们：“不要这样做！”

庚四、身体威仪毕恭毕敬：

供养上师任何物，以及上师赐何物，
具有智慧之弟子，应当顶礼双手接。

作为一名具有智慧的弟子，在供养上师时，以及上师有所赐予时，自己都应先恭敬顶礼，再双手呈献或承接。

无论供养上师任何物品，首先要恭敬礼拜，然后以谦卑柔顺之态用双手呈献。有些人供养上师时，在很远的地方扯着嗓子喊：“喂！你传个法吧，这个送给你！”这并不是恭敬的表现。

而且，上师恩赐给自己物品时，也要顶礼，双手承接，不要说：“不用、不用，我受不起！”马上就跑得无影无踪。上师对这件事不一定特别重视，但有些弟子对这个道理不太懂。《桑布札续》中云：“无论施何物，顶礼而接受。”此中已明确地宣说了接受上师所赐物时要作礼。

为什么要如此恭敬呢？如果你能视上师为真佛，你的行为自然会恭敬，那上师所传的法对你肯定有加持，因为上师与佛没有差别。但如果你认为自己跟上师平起平坐，甚至自己的智慧完全超越上师，那你肯定得不到任何加持。我以前也遇到过这样的人，我跟他说：“你平时还是念一点释迦佛仪轨吧。”他回答：“上师老人家，你不要这样说，我的境界已经高于你了！”这样的话，他觉得自己的境界那么高，而上师的境界那么低，他绝不会想从上师那里得到加持。

佛法中特别强调恭敬上师，其实这是合理的。有些人将上师看作一般的老师或讲师，这是世间法，而不是佛法，因为佛法中不管显宗还是密宗，处处提到了恭敬上师的必要性，除非你不承认佛法，若是承认的话，就要认识到恭敬上师的意义所在。以前观音上师去一些国家弘法时，有位博士提出一个问题：“你们佛教中为什么对上师如此恭敬呢？”当时观音上师的回答一针见血又浅显易懂，他说：“学生对老师特别恭敬的话，就会得到老师的智慧，假如把老师看作是一般的学生，那在老师面前根本得不到任何知识……”当然，对这个道理，有些人不懂，信心还没有成熟，而有些人虽然懂，但信心已经过期了——过期的信心是不能用的，不然可能会拉肚子！

附加内容：

不忘正知与正念，自之行为谨慎者，
道友行为越轨时，当以喜心互制止。

在修行的过程中，不仅自己要不忘正知正念、行事谨慎，而且假若金刚道友的行为有所违越，也应和颜悦色地加以劝阻。

这一偈颂，是在阐述如何依止上师的过程中，附带说明如何对待道友的道理。具足正知正念的人，自己的行为不会违背戒律，同时，看到同门道友有越轨行为时，也应尽可能地制止，善言劝他们不要违背戒律。以欢喜之心互助互爱，彼此成为修法的同伴。

这一点每个修行人都有责任。看到道友违背戒律、行为不如法时，应该好心好意提醒他，不要在一旁幸灾乐祸。当然，接不接受是他的事，但

如果你明明看见他不如法，却故意视而不见，没有及时告之，这就是你的不对了。

前不久，我们这里有一个“半途出家”的女众，天天抱着自己的孩子，趾高气扬在路上走来走去。很多道友都看不惯，但没有去制止她。我听说以后，找人去跟她谈了一下。其实她只是不太懂，好好说一下，以后应该会“改邪归正”。学院个别女众经常走极端，要么觉得带着孩子很光荣，一直在别人面前晃来晃去；要么一点慈悲心也没有，把孩子一扔，自己就出家了，以后再也不管他。这些行为都不可取，道友见到以后，应该提醒、劝诫，即使对方不高兴，但自己也问心无愧。

有些道友事不关己、高高挂起，只要自己不做坏事就可以，对别人根本不关心，躲在旁边看笑话。其实无论是出家人、在家人，刚开始不懂的地方肯定很多，尤其是刚来学院的人，在经堂里整天戴着帽子，在僧众的经书上跨来跨去，你们见到后应该说一下：“不要这样，否则有过失！”听不听是他的事情，但还是要提醒他。有些人做错事并不是故意的，他们只是不懂，需要我们的帮助。我自己刚学佛的时候，也有很多规矩不懂，现在回想起来，忍不住都不好意思。你们很多人也是这样，诚如麦彭仁波切在《二规教言论》中所言：“或由年龄未成熟，或是孤陋寡闻者，自己往昔所做事，亦有众多自所笑。”所以，我们应该体谅别人、帮助别人，这样学法才有意义，否则，一切都成了纸上谈兵。

丙二、特殊依止之方式：

病人对于事上师，虽未顶礼求开许，
已做一切遮止行，具善心者无罪过。

倘若自己疾病缠身，对承侍上师的所有事，心有余而力不足，此时虽未顶礼上师请求开许，但对心存恭敬者而言，也不会构成堕罪。

此颂宣说病人无有过失的一些道理。当然，若以生病为理由，轻辱诽谤上师、扰乱上师心，永远也没有开许，除非你心识错乱、精神癫狂。但，坐于垫上与先行等个别佛制罪，观待病患而言，则是开许的。

有些身染疾病的人，见到上师来的时候，虽然心里想顶礼恭敬，但无奈重病在身，卧床不起，无法如理如实地做到，对此戒律和密法中均有开许，他做不到也没有罪过。《金刚藏庄严续》云：“患病以及被迫者，为利他众有大义，宣说无生具必要，获得能力与开许，依教奉行遇违缘，此等无罪当了知。”

那么，对这些病人来说，是否需要请求上师开许呢？未经开许也可以，上师会知晓病人的情况，更会懂得戒律和密宗续部的道理，因此，不必请求开许。

恰罗匝瓦翻译为：“患病以及事上师，顶礼请示得开许，虽行一切所遮事，具善心者无堕罪。”按此译文解释，对于不是病人的弟子，在某些特殊情况下，经过上师开许后，做遮止之事也没有过失。

明白这一点后，也许有人会说：“我已经吃素很多年了，但我上师喜欢吃肉，现在上师来了，我请上师开许一下，我也可以跟上师一起吃肉。”这种说法是不合理的。对众生无害的佛制罪可以开许，但像吃肉等对众生有害的事，上师们最好不要开许。那天我写《藏密素食观》时，语气可能重了一点，不过看到当前有些上师的行为确实不太如法，不管他们高不高

兴，自己还是说了很多。有些上师声称只要吹一口气，就可以让弟子随便开荤，如今不如法的现象不胜枚举。作为藏传佛教的修行人，没必要弘扬吃肉、化缘，要弘扬的应该是真正的佛法，否则，藏传佛教在人们心中将会变成什么样？确实前景堪忧。

有些信徒想帮助上师，虽然这也很有必要，但若令大家对佛法的利益一无所获，而仅仅是耽著于搜刮钱财，则很容易误导别人。再加上，汉传佛教本具吃素的优良传统，假如受到损害，很多汉地大德不一定承认藏传佛教见修行果的清净性与正确性。我们身为佛教徒，不能仅仅考虑自己的利益，而应时时为佛法和众生着想。尤其是大乘修行人，若整天只为了“我”解脱、“我”快乐，“我”的弟子，那真是徒有虚名了。完全以自我为中心，不要说大乘佛教徒，就算是一个世间领导，也肯定不是好人。倘若不具有名声和地位并不重要，只要对众生、对佛法有一点利益，再苦再累自己也心甘情愿，这才是名副其实的大乘行人。

丙三、依止方式之摄义：

于此多言何必要，能令师喜皆当为，
师不喜事悉断除，于此应当尽力行。
所谓悉地随师生，此乃金刚持亲言，
了知此后诸行为，竭尽全力令师喜。

总之在依止上师时，凡是令上师欢喜之事，都要尽力去承办，而上师不喜之事皆应远离。因为金刚持佛亲口教示：一切悉地，均由随顺上师、令上师欢悦而得。明白此因果关系之后，我们应尽一切努力令上师欢喜。

依止上师的方式，不必说得太多，归纳其要点即：凡是能令上师欢喜的事，弄清楚后当不惜一切去做；凡是令上师不悦之事，了知后要尽心尽力断除。

之所以如此行持，是因为一切悉地皆依靠令师生喜而得，这是金刚持佛亲口所言。了知这一点后，我们三门的一切行为，应当尽可能令金刚上师欢欣喜悦。《金刚藏庄严续》中云：“是故一切诸方便，金刚持师最殊胜，随顺上师令生喜，上师欢喜诸佛喜。”

乙二、依止之时间：

意乐清净之弟子，已于三宝前皈依，
此部事师五十颂，应当施彼读诵也。

对于意乐清净、皈依三宝的弟子，这部《事师五十颂》应当赠予彼读诵。

这部宣说依止上师方式的《事师五十颂》，可以奉送给他人。奉送的目的，是为了使别人不遗忘本论的词句，再三地读诵，进而领会其中所有意义，并依正知正念而如理取舍。

施与何人呢？施与弟子身份的人。

送给什么样的弟子呢？条件有二：一、已经皈依佛法僧三宝，具足不共皈依戒；二、意乐清净，发了愿菩提心与行菩提心。这部《事师五十颂》，应该送给皈依三宝、发菩提心的弟子。有关皈依、发心的内容，宗喀巴大师在《菩提道次第广论》中有详尽阐述，有兴趣者可以翻阅。

弟子皈依、发菩提心之后，先要修共同显宗，如果想入密乘，通过学习《事师五十颂》，可全面掌握依止上师的方式，之后成为密宗法器，这正是本论的意旨所在。

虽然按照仲莫大师【24】的观点，在预备灌顶阶段皈依、发心，到了第二天在正式灌顶之前，先传讲《事师五十颂》。但玛玖译师根据那若巴的观点说：“先修共同道后、尚未结成师徒关系之前，传讲此《事师五十颂》。”这种说法更为恰当。在《大圆满前行》和《心性休息大车疏》中，也是先修人身难得、寿命无常等共同道，然后再了解依止善知识的关要，与那若巴的方式基本相同。依靠此论引导弟子的次第，也符合圣天论师在《摄行论》中的意义——对一般根基而言，先要把显宗基础打好，然后再趋入密宗，并不是不依止上师，也不修加行，直接就修持大圆满。

【讲记脚注】

23、鄂·意荡多吉：鄂是一个姓氏或地名；意荡多吉意为嗔心金刚，即能摧毁嗔恨心之金刚。

24、仲莫大师：是萨迦派的一位大德，又名释迦智慧。

讲记第8课

思考题

- 1、何者属于本论的所化根基，马鸣菩萨对于后学者有何期望及要求？
- 2、在灌顶前应如何观修本尊？
- 3、密宗需要保密的原因是什么？何时针对何人需要保密？
- 4、请解释何为妙法器？成为妙法器的前行方便有哪些？以及有哪些需要注意的后行作持？
- 5、请总结归纳本论的主要宗旨及大意，并尝试分析其与上师瑜伽之间的内在关联。

若有人说：“灌顶之前传讲《事师五十颂》是不合理的，因为论中牵涉了密宗的誓言、法义，对未受灌顶的人讲说，会有泄密的过失。”

其实没有这种过失。因为论中的密宗术语非常非常少，个别说法也只是略而带过、极不明显，所以，在灌顶之前宣讲没什么不合理。又如，弟子在最初祈求灌顶时，灌顶资具、护轮尚未准备齐全的话，上师为了守护弟子，在没有灌顶之前，可特意给他们传授一些密宗的忿怒本尊的修法，这在密宗中也是有开许的，如此不成为泄露秘密。同样，并非随随便便地传给所有人，而只是为那些修过共同道并想入密宗的佛教徒讲授《事师五十颂》，并不算是泄密。其实，对皈依佛门、发菩提心的人来讲，学习《事师五十颂》极有必要。现在很多人想依止善知识，但依止善知识的方法根本不懂，所以不管是哪一个宗派，懂得如何依止上师都相当关键。

关于灌顶前弟子可观修某些本尊的道理，《金刚空行续》中云：“令弟子于足掌上，观想如弓之风轮，脐间观想智火焰，彼之光芒燃心间，火焰遍布而增上。傍字变为丑陋相，罪业由经鼻孔出，尔后观想忿怒尊，彼将一切均食掉。”弟子在脚掌上观想一个弓状的风轮，脐间观想智慧火，此时身口意的所有罪业变成“傍”字，“傍”字又化为极其丑陋的昆虫形

象，从鼻孔中全部飞出来，忿怒尊将这些昆虫统统吃掉。本来这种观修属于生起次第，按理来讲，对未得灌顶者不能传讲，但在特殊开许的情况下，灌顶之前也可以修。

又云：“观想所修本尊相，当令所护弟子观。”这里的“本尊”，许多论典中说是观想普贤王之身相，这并不是上师为弟子讲说时，上师自己如是观想，弟子却不必观想，而是指上师与弟子一起观想。《金刚鬘续坛城仪轨》云：“甘露旋咒亦为念诵而赐予弟子。”《十真如》中也说：“所诵之咒语亦赐予弟子。”因此，上面所指的是上师与弟子共同观修，而不是弟子未得灌顶前不能修。有些密宗的特殊修法和特殊誓言，可以提前让弟子知晓。

一般说来，无论进入大乘还是小乘，最初了知依师方式都至关重要。尤其是，诸多续部中都郑重强调了：金刚乘的所有悉地，均由依止上师而成。所以，诸道的根本即是依止上师的方式。依止上师的过程中，如果方法不对，常令上师不悦烦恼，这样对自己也不好。就我个人而言，近二十年依止上师的过程中，不敢说如理如法，丝毫不触恼上师，但可以说是尽心尽力，在此过程中，依靠依止上师的方式，克服了自身的很多违缘。所以，华智仁波切在《大圆满前行》中说，掌握依止上师的方式非常重要。

当然，仅仅观想一次上师瑜伽，不可能懂得依止上师的所有学处。因而，作为初学者，应尽最大努力精通此论内容。不像是看《红楼梦》、《水浒传》，看一遍就没有必要再看了，我们对于一部好的论典，要反反复复经常看，每年都要看一遍，每天都要串习，如此一来，相续中才会得到最大的利益。

我们对依止上师的道理清楚以后，还必须依正知正念而精勤守护誓言。这么一来，一切罪过会越来越来少，对违越佛制罪的过失也会生起后悔心，从而渴望改邪归正。这样，在今生或来世中，必将会像《华严经》中的善财童子、《般若八千颂》中的常啼菩萨那样，不仅对依止善知识的道理无所不知、无所不晓，而且能够付诸实践、身体力行。当然，这种功德也并非立竿见影，马上就能得到，但时间久了以后，行为会越来越如法，见解也会越来越稳固，所以，依止上师的时间越长，对善法的串习越不容易退转。就像世间人读书一样，从小学、中学、大学依次读完后，智慧自然得以增长，素质也与从前迥然不同。

假如对这些道理一无所知，或者虽然了知却未披上守护的盔甲，没有如理如法地依止善知识，就会经常沾染各种极易出现的过失，甚至多生累劫中也学不到这些道理。因而，有智慧的人应了达《事师五十颂》是最好的上师瑜伽。我们修上师瑜伽时，虽然天天观想很重要，但从道理上了知依止善知识的重要性与方式，这一点更为重要。因此，一定要将此论看作是最殊胜的上师瑜伽之教言。

乙三、如何堪为法器：

传授欲学密咒等，令彼堪为妙法器，
后当读诵与受持，密宗十四根本戒。

了解依止上师的方式之后，应当通过传授密咒等，使此等弟子堪为妙法器。堪为法器后，首先要读诵与受持密宗十四根本戒。

修持过共同道次第、并学修了依止上师的方式之后，应当使这样的弟子堪为法器。

堪为什么法器呢？堪为妙法器。“妙”是指诸佛，“法”是指佛陀开演的能说诸珍宝续部、所说之道次第。也就是说，应成为听闻、修行此等妙法的法器。

通过什么方便而成为法器呢？通过传授密咒等，《诸誓言仪轨集》中云：“**后依赐予密咒语。**”所谓的“密”，是指依靠保密而得以成就，并不是非法器的对境。有些学显宗的人经常问：**学习密宗为什么需要灌顶？为什么要保密呢？**其实不仅是密宗，显宗的羯磨仪轨也需要保密，除了比丘等出家人外，在家人根本不允许看。此外，世间人也有党籍的秘密、家庭的秘密……既然如此，最甚深的法对非法器者为什么不能保密呢？

“咒”语，梵文为曼札拉，曼是意识之义，札拉是救护之义，咒语的意思即救护意识。《密集续》中云：“**一切根与诸对境，以此缘生一切意，所谓之意称为曼，札者即是能救义。**”救护意识虽有许多方法，但此处以灌顶来救护意识，将意识从轮回深渊中救护出来。因此，密法中令弟子堪为法器，是从赐予灌顶开始的。

从何处救护意识呢？按照贤德巴大师所说，从恶趣、三有痛苦、小乘中救护意识（毕竟对无上密法来讲，小乘也是一种歧途）。

若问：“已堪为法器后，首先要做什么呢？”

首先要做的是，不失毁灌顶时所受的誓言与戒律。失去戒律则会断绝获得悉地的根本，从此，修道、讲闻续部等，就像没有地基的高楼一样。所以，接受灌顶之后，立即要守护堕罪与非堕罪的界限。其实不管小乘戒还是密乘戒，守护戒律都相当重要。很多人对守戒一点都不重视，这样的话，释迦牟尼佛的佛法不可能长久住世。

现在很多人灌过顶，却不知道灌顶后必须守护誓言。藏传佛法在汉地的弘扬，虽然表面上很兴盛，但实际上比较衰败。为什么呢？因为大多数人根本不懂密宗次第。按照正常次序，想修学密宗的行人，首先要修五十万加行，加行圆满才能得受灌顶，灌顶以后，没离开上师之前最起码要懂十四条根本戒。但现在很多情况都不是这样，上师给弟子灌顶之后，对守护誓言只字不提，这是非常不如法的。

当然，在尚未灌顶之前，弟子不允许完整听闻密宗学处，但灌完顶之后，上师必须要仔细宣讲，弟子也要听得一清二楚。密乘戒虽然比较多，但主要有十四条根本戒【25】，对此应当经常读诵，并将其意义铭记于心，尽量做到不染堕罪。

应当清楚的是，这里的意思并不是说其他学处不必学修了，而是说想学修密法的人得受灌顶后，若对誓言极其轻视，不先了解十四条根本戒等，只是表面上说修道、讲闻续部，这与密法的法理背道而驰，对自己不会有真实利益。因此，为自己着想的人，接受灌顶后先应守护誓言，在此基础上，再进一步闻思修行密宗法门。

甲三、末义：

为利随学师弟子，造此无垢之论典，
以我所积诸善根，祈愿众生速成佛。

此《事师五十颂》，是为了利益无边有情、缘无上菩提而造，作者以著论所积的无边善根，愿一切众生迅速获得佛果。

作者撰著这部论典的最后，并没有以自私自利之心回向给自己，而是回向给一切众生成就佛果。所以，我们做任何善事也应该回向给天边无际的众生。否则，口头上说学大乘佛法，却不做大乘的行为，这不是名副其实的修行人。

《事师五十颂》虽然只有短短 50 个颂词，但在藏传佛教中影响特别大，它到底是一部什么样的论典呢？简而言之，它是一部极具精要的论典，能令舍弃我行我素而随顺上师的弟子获得暂时与究竟的利益，并无有未说、邪说、赘述等过患。

《殊胜赞》【26】中云：“所积福德之资粮，悉皆回向诸有情，除世尊您所说外，其余论中未宣说。”正如这其中所说，造论等善根回向一切众生的道理，在其他外道中绝对没有，这是佛教特有的一种广大善巧方便。

总而言之，凡入佛门的人，首先就是要寻访一位名师。对修学菩提道的佛教徒来说，上师是不可或缺的先决条件。能被一位尽善尽美的上师摄受并速得成就，是无数修行人梦寐以求的心愿。

藏传佛教各宗各派均十分重视依止上师。按格鲁派的传统，一般来说，上师在传法灌顶之前要传讲《事师五十颂》，使弟子了解师徒之间的利害关系，以免有后顾之忧。宁玛派及其余宗派，也将依止上师放在首要位路。

依止上师，不止是藏传佛教的特有宗风，对汉传佛教的学人也同样重要。诸多经续中一致强调：依止上师是成就的根本。如经云：“当知胜义俱生智，唯一积资净罪障，具证上师之加持，依止他法诚愚痴。”《弥勒请问经》亦云：“弥勒，当知诸声闻、缘觉、无上佛陀之解脱及彻见诸法之智慧，皆来自于依止善知识；弥勒，当知众生之一切利乐，皆源于自之善根，自之善根亦来自善知识。”所以，在依止上师这一点上，显密宗派并无差别。

当今时代，邪师恶师遍满大地，很多人冒充善知识来欺骗众生，以至于那些头脑简单、是非不辨的佛教徒上当受骗，仔细观察上师、如理依止上师的人少得可怜。因此，让更多人学习、掌握此《事师五十颂》大有必要。对于总的佛弟子，尤其是密宗行人而言，首先必须要观察上师，得法之后当依论中所说的方式，以虔诚清净的信心恭敬依止，以求上师的无上意传加持融入自相续，最终获得虹身成就！

【讲记脚注】

25、十四条根本戒，在《显密宝库 15—戒律辑要》之《三戒论·密乘戒》中有详尽阐述。

26、《殊胜赞》：印度脱准珠杰所著，是最殊胜的释迦牟尼佛赞颂文，在印藏两地影响力极大。虽然文字不多，但其加持力不可思议。

辅导第1课笔录

(仅供参考)

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。

一心一意而祈祷，遍智文殊金刚尊，
赐与殊胜之加持，智慧融入吾相续。

为度化一切众生请大家发无上的菩提心！

发了菩提心之后，今天我们一起学习一下《事师五十颂》。

《事师五十颂》就是承侍上师、依止上师的殊胜方法。在经典当中，有佛陀和阿难尊者的一段对白。**阿难尊者说**：“经过多年的学习，我终于知道了大部分功德都是依靠善知识而产生的。”善知识和上师是一个意思，**佛陀说**：“你错了，不是大部分的功德通过上师产生，而是所有的功德都是依靠上师而产生的。”

对于我们这些在轮回中轮转了这么长时间的凡夫人来讲，想通过自己的能力获得解脱几乎是不可能的。以前我看过冈波巴大师造的《胜道宝鬘论》，其中也有一组问答。**众生依靠自己的能力能够从无始的轮回当中解脱吗？**回答是：**无始轮回**几个字恰恰能够说明，众生没办法依靠自己的能力解脱，也就是说如果众生能够以自己的能力解脱，就不可能产生无始的轮回，或者不会在这么长的轮回中继续流转了。

凡夫人靠自己的力量无法解脱，原因一方面是众生不了知法界实相，没办法认知相续中殊胜的佛性如来藏，也没办法认知流转的因是无明，对于遣除无明的修行方式也没办法通过自己的力量了达。

我们必须依止获得殊胜成就的**佛陀**或者佛陀示灭之后的**菩萨们**，还有佛、菩萨的化身，比如我们的大恩上师们等等，因为他们在相续中获得了殊胜的功德，了知实相的究竟意义，也知道如何通过修行而获得解脱，依止如是的上师善知识可以帮助我们确立正见和修行的方法，引导我们获得殊胜的解脱。

这样殊胜的上师就是引导我们趣向解脱的引导者，如同向导一样，以前在很多其他的依止法中也提到过，我们现在的**整个轮回**就像一个**战场**一样，**殊胜的上师就是引导者**。我们处于战场的混乱环境中，怎样才能从中逃脱？要有一个非常有经验的引导者或者战士，引导我们应该怎样走，慢慢我们就可以从混乱的环境中出离。

整个轮回我们自己来讲非常混乱，在如是混乱的烦恼、业，还有很多痛苦交杂的环境中，想要获得解脱，没有一个引导者是绝对做不到的。在《大圆满前行》中讲过，**不依止上师而成就的人一个也找不到**，根本没有听过不依止上师就可以解脱成就的例子，因此我们一定要依止殊胜的上师善知识。即便是世间的事情，如果没有依靠上师善知识，也很难通过自己的力量去通达。

世间的事情都是比较简单的，虽然我们眼睛能够看到，心识能够思维，但是很多事情，如果没有师父去教，我们都不知道怎么做。何况说从轮回当中获得解脱？没有上师的引导，这是绝对不可能做到的。在很多密续当中讲，如果我们想要希求殊胜的解脱，一定需要依止上师而产生的。

如果没有依靠上师善知识的引导我们无法获得一切的悉地，上师既要引导我们，同时也具有能够加持我们的力量。因此一方面我们自己要不断地修持，一方面也需要一个证悟者不可思议的力量。就是我们自己努力，上师也在加持我们。两方面的力量一融合起来之后，我们比较容易获得证悟。在修行佛法的时候，如果没有上师的引导，没有依止上师的话，很难获得解脱。

我们依止上师也应该有一个如理如法的依止方法。现在我们就要学习依止上师的正确方法。是不是我们自己想应该这样做、那样做就可以了？这不行，自己分别心的想法不能作为正量，这种方法到底适不适合自己，这样依止上师到底如理不如理，我们确定不了。我们必须依靠经典和续部，或者殊胜的大德所造的论典阐释的内容。今天我们就开始学习《事师五十颂》。

《事师五十颂》的“事”是承侍或者依止的意思，承侍上师或者依止上师善知识的方法有五十个颂词。在经论中取名字的方法有很多，其中一种是用数字来取名，比如《事师五十颂》是以颂词的数量命名的，还有《般若十万颂》《般若三百颂》《七十空性论》《唯识二十论》等等，都是以数字来取名的。

《事师五十颂》的作者是巴布拉大师，有些地方叫巴布瓦大师，这位阿闍黎，有些地方说就是马鸣菩萨，上师讲的时候，没有说他就是马鸣菩萨。有些地方说是马鸣菩萨造的《事师五十颂》，实际上巴布拉阿闍黎造的《事师五十颂》。

我们首先简单介绍一下他的生平。巴布拉大师是印度的大班智达，在很小的时候学习了很多知识，出家之后精通了显密教法。因为他的因缘，当地的国王并不支持他弘法利生，国王不支持他的事业的缘故，他不愿意呆在当地，想去朝拜一个著名的度母像，于是就乘船出海，想通过坐船的方式去朝拜度母像。在海里遇到了罗刹、非人等等很多的刁难，他就没办法到达目的地。他的船最后被困到了一个海岛上，出不来了，他就一直祈祷度母，祈祷了很长时间，在他的祈祷力因缘成熟的时候，缘起具足了。

有一天，他梦到了度母。度母说，如果要去你想去的地方，今天晚上睡觉的时候，你的头就要朝方向睡觉就行了。当天晚上，他把头朝着印度大陆的方向睡觉，醒来之后已经回到了印度。

回到寺院之后，他发现已经过了很长时间，年长的班智达已经去世了，年轻的班智达不支持他弘法利生的事业，不认可他，他由此产生了很大的烦恼。

他说，之所以现在我的弘法利生的事业展不开，完全是因为这些非人造成的，如果不是这些非人把我扣在海岛上，让我出不来，可能就不会是这样。他就对这些非人产生了嗔恨心，在显现上可能没有证悟，然后他念了很多的猛咒，通过忿怒的修法把整个岛屿摧毁了，杀死了很多非人，做了很多伤害。

他做了这些事情之后，有一天度母现身告诉他，你做的事情，造了很重的罪业，小乘的戒律违犯了，大乘的菩萨戒违犯了，密乘的戒律也违犯了，如果不忏悔，死后就会堕恶趣。他听了很害怕，想要忏悔，就

去朝拜五台山。五台山不仅非常出名，也是佛亲自授记的文殊菩萨居住的地方。

在整个南瞻部洲有五大圣地，有两个地方是我们人可以去的，不用通过神通，一个是印度金刚座，另一个是五台山，其他的地方都要通过神通才能去。他想去朝拜五台山，度母说，虽然朝拜五台山可以净除一部分的罪业，但是这个罪业是净除不了的。他问，该怎么办？度母说，你必须造一部论典，对那些刚刚开始学习密法，或者想要趣入密法的人，教导他们怎样善巧地依止上师，如果造了这部论典，就可以清净罪业。

第二天他就依靠续部，造了《事师五十颂》。造完之后，因为加持力非常大，所以从造论开始到现在，印度藏地的修行人一直都在学习。

《事师五十颂》成了想要依止上师学习佛法的人的指南，一部标准的教科书。如果我们想知道怎样依止上师，学习这部《事师五十颂》就可以了。

这就是造者的一些事迹，也许就是一种示现吧。有的时候我们说：他既然产生了这么大的嗔恨心，那他写的论典到底有没有可靠性？其实一方面他是依靠度母授记，度母加持的，一方面是依靠续部而造的。而且很有可能是一种示现，示现造罪，示现忏悔造论典。就好像我们知道的世亲论师，无著菩萨的弟弟，他显现上也是佛陀授记的大家公认的大菩萨。

当年他也是因为诽谤了大乘教法，自己想用刀子把自己的舌头割掉来忏悔。他哥哥说，你割掉舌头也忏悔不了诽谤大乘的罪业，但是，如果你造很多宣讲大乘的论著就可以清净。这些菩萨们是这样示现的，我们可以理解他是一种示现。这是作者。

下面我们主要依靠颂词来讲解。另外有一个宗喀巴大师造的注释，颂词和注释都是大恩上师翻译的。

好像是在前几年，上师准备翻译宗喀巴大师的注释，上师说，宗喀巴大师的注释他没有传承，想求传承。但是找不到，在佛学院的大堪布、活佛他们显现上也没有传承。上师就去找齐美仁真堪布，让他在班里面宣布，看谁有法的传承，最后一个很普通的喇嘛，他说他有完整的传承。确定完之后，上师说，我要在他的面前求传承。当时把这个喇嘛吓坏了，佛学院的大堪布在他面前求传承，他死活不干。但是上师说，这非常重要，如果有传承，宣讲很方便。因为齐美仁真堪布是他的上师，给他施加压力，必须要传，最后他在恐怖当中给上师传了法，念了传承。

后来上师把传承给我们了。宗喀巴大师《事师五十颂》注释的传承过程很有趣的，当时上师给我们讲了。

这次我们不讲注释，讲颂词。

本论分三：一、初义；二、论义；三、末义。

甲一（初义）分二：一、顶礼；二、立宗。

乙一、顶礼：

正规的论典都有顶礼句、立宗句。做顶礼是显示自己身份的，他如果向上师三宝顶礼，就显示他是佛弟子的身份，所以首先有顶礼。顶礼的必要性：让大家产生信心；自己在造论之前顶礼，也为了让造论过程当中不出任何的违缘障碍；然后也是忆念恩德而顶礼。

成就具德金刚萨埵因，
上师莲足之下敬顶礼。

成就具德金刚萨埵的正因就是殊胜的上师，现在我是在获得金刚萨埵佛果位的来源——殊胜上师的莲足之下，恭恭敬敬地顶礼。

为什么顶礼上师？因为上师是我自己成就具德金刚萨埵的因缘的缘故，所以对于这种来源，对于恩德巨大的上师必须要做顶礼。

“具德金刚萨埵”，在上师的讲义还有宗喀巴大师注释当中，也提到具德的意思，当然字面上的意思就是具有功德，它的隐义，具德就是无二无别的意思。“金刚萨埵”，我们比较熟悉的金刚萨埵，是平时我们念百字明，念金刚萨埵心咒的主尊。这里讲的金刚萨埵是不是那个金刚萨埵？也可以是，但是这里面的意义表现出来的不是指某一尊佛。

因为解释金刚的意思——其实是和真正的大菩提真如无二无别的法身，无二无别的法身就叫做金刚。萨埵就是勇识，勇士，勇猛心识。这个地方萨埵是通过法身所显现出来的报身和化身，所以，这里的金刚萨埵就是法报化三身的意义，不一定是平时我们念修的那尊金刚萨埵，而是指三身无别的佛果。既然是三身无别的佛果，具德是无二的意思，即无二的法身和色身。

我们就直接这样理解，我自己通过修行成就无二佛果的因是什么呢？就是殊胜的上师善知识。所以，对于这样殊胜的上师善知识，我要对他顶礼。

莲足，在佛法当中，把上师的足比喻成莲花一样，很清净。莲花是清净的代表，很多时候说佛足就叫莲足，好像莲花一样清净。虽然显现上好像是一个普通的凡夫善知识一样，但是他的本性是非常清净的。莲足就代表上师的脚。

为什么要在上师脚下顶礼呢？就是代表特别地恭敬，用我自己最尊贵的头，顶礼上师身体中最下面的脚。在印度有一种礼节，叫接足礼，就是用头面礼足，用自己的头去顶礼自己所尊贵的，有信心的佛、菩萨或者自己上师的脚，表示非常尊敬的意思。

为什么要这样表示尊敬？因为上师是我们获得无二佛果的因，他不是给我们找个工作，或者说给我们一点钱财，让我们能够在世间当中生活地更好。整个轮回你生活地再好，其实也是痛苦的因。所以出离轮回获得无二的佛果，意义是非常重大的，最为重大的意义就是修持佛法而获得成佛的果位。所以对于能够帮助我们获得佛陀果位的殊胜上师，当然要表示最大的恭敬。

恭敬代表内心当中没有傲慢，当我们自己很傲慢的时候，我们愿不愿意去低头表示恭敬呢？绝对不可能的。我们看傲慢的人，他的腰很直，他的头也是昂得很高的，他不可能把头低下来。他如果能够把头低下来，就说明他有一定的恭敬，他稍微点一下头就说明他他的傲慢折服一点点了，他如果能够弯腰、能够顶礼，就说明他内心当中是有某种恭敬的。

此处用最恭敬的方式来顶礼上师的莲足。因为如果内心当中有傲慢心，上师给你教导什么，你根本就听不进去的。如果我们自己傲慢的话，别人给你指点：你这个人要干什么，你应该要这样做那样做。我就会想：你凭什么给我这样讲，你有什么资格给我这样讲！所以，如果有傲慢心，

别人讲的东西可能听不进去的。如果我们内心当中有傲慢，上师告诉我们，应该这样修法那样修法，我们就听不进去，内心有傲慢就不会听上师的教言，上师的教言也融不到我的心中去。

恭敬是接受教言得到加持的来源，如果我有恭敬心，就表示愿意受教，愿意接受你的加持，愿意接受你的帮助，愿意接受你的教诲。所以佛法当中讲，佛法从恭敬中来，上等的恭敬得到上等的成就，中等的恭敬得到中等的成就，下等的恭敬当然只能得到下等的成就，没有恭敬就没有成就。

这虽然只是一种外表的形式，但是表示我们内心当中对于给自己传授最殊胜密法的殊胜上师有很大的恭敬，因为有这种恭敬的缘故，我们内心当中就可以获得殊胜的加持。恭敬心是一种谦下、谦卑的状态，如果自己很谦卑，就没有什么抵触，没有什么觉得自己了不起。特别是在修学佛法上面，我们要依靠殊胜的上师指引才能够成就的缘故，所以，非常有必要在殊胜上师面前这样恭恭敬敬地顶礼。

平时，我们对于殊胜的大恩上师也要顶礼，上师的相片，佛的相片要经常顶礼，来折服自己傲慢心。经常这样做顶礼的话，我们的傲慢心就越来越少，恭敬心越来越强，最后我们就可以成为一个得受正法的法器。成为法器很重要。

乙二、立宗：

立宗有的时候叫立誓。我要发誓造论，还有为什么要造论的必要性，我发誓一定要把这部论造完利益众生等等，这叫做立宗。

诸多无垢续中所宣说，
略而言之此当敬谛听。

无垢即很清净。事师法是佛陀在很多清净的续部当中亲口宣讲的，所以非常可靠，对于广大的续部当中的意义略而言之，我把很多复杂的内容，以比较简单的方式归摄在里面，所以有缘者应该恭恭敬敬地谛听。有缘者应该好好地来听，好好思考，用这个法来实行、实践。

为什么要这样立宗？因为有些人会想：你这个《事师五十颂》，到底是你自己想出来的，还是有什么来源？如果是你自己想出来的，写出来的东西就不成为真正可靠的地方，它有没有清净的来源？所以第一句就讲，《事师五十颂》其实是有清净的来源的。

“诸多无垢续”，像《幻化网续》《大威德续》还有《喜金刚续》等很多很多续部。佛陀讲的显宗的法门叫做经，讲的密宗就叫做续。实际上续部也是经，也是佛陀亲口讲的，只不过所宣讲的内容是密法的缘故，在翻译的时候，把讲密法的内容都叫做续，讲显宗的，像《金刚经》《心经》，这都叫做经。一般来讲，如果是经，就是宣讲显宗的内容；如果是续，就是宣讲密宗的内容。

依止法是在无垢续中宣讲，在显宗的经典当中有没有依止法？也有，《华严经》等很多经典当中也讲了怎么样依止上师的方法。

因为这里面是讲怎么样依止金刚上师的缘故，引用了无垢续部当中的内容，所以来源是很清净的，绝对是可以依靠的。而且，这里面所讲到的颂词，在续部的原文当中都能找得到。

别人会想：既然你讲的内容在续部当中都找得到，那就没必要造论了，找原文就可以看了。回答：“略而言之”。略而言之其实就是讲必要性，为什么要造论？因为众生的智慧有限，时间精力有限，如果让众生自己去翻续部的话，他不一定能够找得到到底哪个地方讲的，这条是哪个地方？那条是哪个地方？众生没有时间去找。

所以，精通续部的上师们，就凭自己的智慧把续部当中的内容拣出来，排次第，然后以很简略的方式归摄，就归摄成了五十个颂词。五十个颂词很短的时间就可以学习，马上就知道应该怎么样依止上师了。如果让我们去翻续部，可能不一定翻得到那么详细的解释，这些内容在续部当中虽然是有宣讲，但是还是有必要造论。略而言之，就讲了为什么要造论的必要性。

“当谛听”，既然它是来源清净的，是归摄成窍诀的方式，所以，遇到这个法的有缘者，应该认认真真来听受事师法。

这里面所讲到的事师法，主要是讲怎么样依止金刚上师的。因为我们学密法要依止金刚上师，对于给我们灌顶、传窍诀、传续部的金刚上师到底怎么样恭敬才非常合适呢？在座的道友，有些是已经得过灌顶，入了密乘，已经在学密法的人；还有一些道友虽然现在还没有入密宗，可能以后准备入密宗的。但不管怎么样，都要学习师事法，学习依止上师的方法，只有比较如法的方式来依止上师，才能够顺利地获得加持。

如果我们依止上师的过程当中不如法，就有可能造下比较大的罪业。密宗成就很快，但是如果我们在学习密法的过程当中，尤其是对于最殊胜所依的上师，不知道以怎么样合适的心态、行为去依止，就非常可能在这个过程中造下罪业。

很多论典都讲了事师法，《大圆满前行》共同前行当中第六个科判就是依止善知识，讲了依止上师的方法，宗喀巴大师的《广论》当中也有，还有《心性休息》的颂词和注释当中也有。但《事师五十颂》是通过颂词，窍诀的方式做归摄。

如果以前学习过《前行》《事师五十颂》的道友，可以温习一下，学习教法经常温习是很重要的，时间长了如果不温习就会忘掉。没有学习过的道友，通过短暂的时间学习一下就知道应该怎么样去善巧地依止上师。

甲二（论义）分三：一、依师之方式；二、依止之时间；三、如何堪为法器。

依师之方式，依师的方式这里讲得最多，怎么样依止上师、承侍上师（才）是合适的心态和行为。

依止之时间，依止的时间并不是说在什么时间去依止上师。在本论最后几个颂词讲了依止之时间的意思：在什么时候应该讲《事师五十颂》，在准备得灌顶之前。比如说，我已经选择好了上师，准备依止他灌顶，如果准备依止他灌顶的话，提前就要学完《事师五十颂》，了知怎么样依止上师，然后得灌顶，得完灌顶之后再去学密乘戒律，应该有这样的次第。所以，依止的时间应该是说什么时候学习《事师五十颂》是最好的。

如何堪为法器，是什么样的弟子才成为法器。

乙一（依师之方式）分三：一、总说依止之方式；二、特殊依止之方式；三、依止方式之摄义。

总说依止之方式：总的宣讲怎么样依止上师。特殊依止之方式：特殊依止是在一些特殊情况之下你怎么依止上师，比如说，你生病的时候，在正常情况下你要做的事情能不能做，如果不做的话有没有过失？就是特殊情况怎么样依止上师。

丙一（总说依止之方式）分二：一、略说依师之方式；二、广说依师之方式。

丁一（略说依师之方式）分三：一、恭敬上师之合理性；二、做到恭敬之方式；三、观察恭敬对境与所依。

第一，恭敬上师是非常合理的；第二，做到恭敬的方法；第三，观察恭敬的对境和恭敬的所依、能恭敬的人等等，就是上师和弟子二者之间必须要做的事情。

戊一、恭敬上师之合理性：

如果认为，上师显现上像凡夫人，好像只是和我们一样的人，我们有必要这样去恭敬他吗？这里面就讲到了恭敬上师的合理性。恭敬上师的合理性也不是谁臆造通过分别念想出来的，而是续部里面讲的。颂词当中这样讲：

得受殊胜之灌顶，金刚上师之面前，
十方世界中所住，如来三时敬顶礼。

在得受清净殊胜灌顶的金刚上师面前，在十方世界当中安住的佛，都会在三个时间当中来向上师顶礼。如果十方的佛陀三时当中都要对金刚上师进行顶礼的话，那么我们就更加应该恭敬上师了。主要是讲恭敬上师的合理性，从哪个地方讲合理性的？佛都对金刚上师顶礼，何况是我们呢？大概是这个意思。

再详细地解释一下。“得受殊胜之灌顶”，殊胜就是清净灌顶的意思，按照续部、仪轨当中所宣讲的灌顶的方法，灌顶的次第，如理如法进行的灌顶，就叫**清净的灌顶**。这种清净的灌顶当然是很殊胜的灌顶了。

大家都知道，佛法有共同乘的小乘，有大乘，这是显宗的教法；还有最殊胜的密乘的教法。密乘的教法，在很多地方讲，加持力很迅猛，在直指心性或者说让我们很快速的成就佛果方面力量非常大。我们要**进密乘，真正要获得学习密乘的资格，必须要首先得灌顶**。赐予灌顶的是谁？赐予灌顶的就是金刚上师，我们在能够得受殊胜灌顶的金刚上师面前得到灌顶。

对于金刚上师，应不应该恭敬呢？应该恭敬。**为什么应该恭敬？**下面就引用续部当中的教证讲，“十方世界中所住”，十方就是东、南、西、北、东南、东北、西南、西北，再加上、下。“如来三时敬顶礼”，安住十方刹土当中的如来，即已经获得无学道的佛陀在三个时间当中，从各自的刹土到金刚上师面前对上师顶礼。三时：有些地方讲是上午、中午和下午。

为什么要这样做呢？因为**上师是一切加持的来源，所有的佛陀都是依止上师而成就的**。所以佛陀也会赞叹上师是佛陀的父亲，上师是佛陀的母亲，上师是佛陀的导师等等。

佛陀也是以凡夫人修成佛的，他以凡夫人修道的时候，他是依止什么？他是依止上师而成道的。对我们来讲也是，我们现在是凡夫人，我们想要成佛也是要依止上师才能够修行，才能成佛。从某些角度来讲，上师就是一切三世诸佛之师，他也是佛陀的上师，所以，佛陀成佛之后也要对金刚上师做顶礼。

对于后学者来讲，也是做一个表率，连佛陀在金刚上师面前都要做顶礼，做供养，然后返回各自的刹土当中去。佛陀都要在三时当中顶礼，何况是我们？从这方面讲也需要顶礼。

显宗方面也有一些教证，记得在讲《入行论》的时候，提到过这个问题。小乘阿罗汉虽然已经获得了无学道的果位，但是因为他的发心不大的缘故，所以经典当中有这样的讲法：如果是阿罗汉坐在一辆马车当中，佛陀用脚趾碰一下拉车的绳子，都是不合理的；但是如果是一个菩萨坐在马车里面，佛陀用头去牵引车都可以。

为什么这样？佛陀对于成佛的因非常非常重视。佛陀的因是什么？成佛的因是菩萨，因为首先成菩萨再成佛，菩萨是佛的因的缘故，所以佛陀对因很重视。

还有种说法，菩萨是最早劝佛发心的，比如文殊师利菩萨，他是劝佛最初发菩提心，发了菩提心之后逐渐成佛的。为了显示因的殊胜，佛陀对于最初发菩提心的菩萨都是非常赞叹，非常恭敬。《入中论》的颂词、注释最初也是礼赞大悲心。就因为佛陀这么重视因，这么重视菩萨，这么重视菩提心，我们才愿意去发菩提心。

这里也是一样的，金刚上师是佛陀的导师，佛陀是依靠金刚上师而成就的，佛陀都这样敬重金刚上师，那么我们也应该敬重金刚上师。这方面就是讲恭敬上师之合理性。

下面讲第二个科判做到恭敬之方式，即怎么样做到恭敬的方法。

戊二（做到恭敬之方式）分二：一、总说应敬之方式；二、特殊应敬之方式。

第一，总的来讲应该怎样恭敬上师，第二，特殊应该恭敬上师的方式。

己一、总说应敬之方式：

以大信心三时中，手捧具花束曼荼，
合掌供养于上师，恭敬稽首礼其足。

我们应该以很大的信心，在上午、中午、下午三时当中，手捧具花的曼荼罗，合掌恭敬的方式供养给上师。曼荼罗就是供盘。然后在上师面前很恭敬地稽首顶礼上师的莲足。

总的来讲，应该怎么样恭敬呢？这是基本的，总的恭敬的方式，这里就讲到了要顶礼，要供养，包括了这两个含义。

恭敬顶礼和供养的心态是怎么样的？以大信心来进行顶礼和供养，我们对上师应该产生很大的信心。当然对上师产生很大的信心，也不是说一下就能够产生的，或者愿意生就能产生的。一方面需要具有一定的福德善根，一方面也需要一定的善巧方便，通过观察、修持逐渐可以生起很大的信心。

我们以前也提到过，**如果要产生信心：一、对于上师的生平，他的传记，他的一些特殊的事迹我们要了解。**因为知道了功德我们才能生信心，就像我们对佛生信心。我们对佛生信心是来源于什么？当然是佛陀的功德，我们对于佛陀身体的功德、语言的功德、智慧的功德、弘法利生的功德了知之后，自然而然就产生了信心了。

就好像我们对于一个产品产生信心，我要买这个东西，这个产品到底是什么样的功能我要了解，了解到这个东西的确好，就愿意花钱去买。我们要依止上师，对上师生信心，也必须要知道上师具有什么样的功德，所以对他的生平必须要了解。

二、我们要对上师生信心，就要经常性的闻思佛法。因为闻思佛法之后生起了智慧，有了智慧之后就可以通过智慧的方式去观察，产生信心。**三、还要经常接触一些有信心的道友，如果经常接触有信心的道友，信心就能够增长，如果经常接触没有信心的道友，信心就会衰减。**这方面也是受环境的影响，凡夫人的心受环境的影响。**四、平时要多祈祷上师，多修上师瑜伽。**像这样的话，信心就可以不断地增长。

我们对于上师要以很大的信心恭敬顶礼和供养，**心态是以大信心，时间是三时中。**按理来讲，**三时是应该在上午一次、中午一次、下午一次。**但是如果我们和上师距离比较远，可能做不到，要依靠情况而定。虽然离上师很近，但上师说你不需要来这么勤，一次就够了，或者说不用做，如果上师这样讲，你不做也可以。这方面按理来讲，是应该这样做的，时间是三时当中，一天的三个时间段当中都应该这样做。

供品是“手捧具花束曼茶”。它是一个曼茶，但是**曼茶里面放鲜花，具有花束花鬘。**在印度鲜花很多，一年四季都有鲜花，找鲜花比较容易。有的时候是花朵，有的时候是花鬘、花束，把花束放在曼茶当中，然后供养给上师。

供养方式是怎么样的？合掌，合掌表示很恭敬的方式。合掌供养上师：首先合掌再供养，或者先供养之后再对上师合掌。

“手捧具花束曼茶，合掌供养于上师”，也可以理解成鲜花本身代表曼茶，然后用合掌的方式，把花供养给上师。

供养完之后要顶礼，恭恭敬敬、如理如法地顶礼。作为一个学习佛法的人来讲，怎么样**按照自己的传统来顶礼**也是很重要的。当然，汉地有汉地顶礼的方式，藏地有藏传佛教顶礼的方式。藏传佛教当中，有噶举派的顶礼方式，还有其他的顶礼方式，基本上差不多，但是有些不一样的地方。

以前在佛学院学法，佛学院有各个地方不同教派的人来学法，在大经堂听课，常常看到来一群修行者对法王顶礼，经常看到不同的顶礼方法。有的顶礼的时候把披单放下来，顶一下放上去，反正很多种顶礼方式。

华智仁波切讲，其实**顶礼是表示一种恭敬，每个地方的传统，稍微不一样也不要紧。**但是**基本的恭敬的心态必须要有，然后按照你自己的传统，自己的传承**是怎么样教你的，你就这样去顶礼。

你自己千万不要想：我觉得这样顶礼好，我的手翻几个花可能漂亮吧！然后自己做一个动作。其实这些没有传统的动作就不要去想了，你

虽然这样去做了，不一定有很大的功德。因为很多顶礼方式，或者是佛传下来的，或者是大恩上师们传下来的，都有一定的必要，都有一定的密意的。

我们按照传统去顶礼就非常好，功德也大，也是合理合法的顶礼。我看到有些道友顶礼，他是汉传和藏传结合起来的，顶礼的时候，首先是藏传佛教那样顶礼，然后下去的时候翻掌。其实翻掌在汉地的顶礼方式是有的，但是在藏传佛教当中不需要翻掌，不知道是不是他自己想的，觉得两个结合起来是不是好。也许好，也许不一定好。

自己的分别念不可靠，按照传统是最好的，上师给你传的顶礼方式是什么样的，你就按照这样的方式去顶礼。《前行》当中讲，米拉日巴尊者去顶礼俄巴上师的时候，他说：这个人顶礼的方式是我们上师的传统，缘起很好。他的顶礼很规范，也是有比较好的缘起。

所以我们自己顶礼的时候不要自己想一套，反正按照上师教的方式顶礼就好。

“稽首礼其足”，是恭恭敬敬的顶礼方式。恭敬、顶礼和做供养是总说应敬。

己二、特殊应敬之方式：

特殊应敬是指特殊情况应该怎么样去做。什么特殊情况？比如说，自己是一个出家人，自己的上师是一个在家人，这就是特殊情况。因为按照佛教的一般传统，是在家人顶礼出家人，出家人是福田，他有出家的功德，有守持的戒律，所以是在家人顶礼出家者。

但是在金刚乘当中，一般来讲，谁具有证悟的功德，具有做金刚上师资格的时候，他就可以传灌顶，传密法。但是他不能传小乘戒律，别解脱戒、出家戒不能传，金刚乘的灌顶，金刚乘的窍诀他是可以传的。他具有这样的资格可以传密法，他就可以作为金刚上师。如果一个出家人他是凡夫，他想学密乘必须要依止上师，或者和上师有缘，他的上师有可能是个在家者。

如果自己是一个出家人，自己的上师是一个在家人，像这样怎么办？或者自己是一个比丘，自己的上师是一个沙弥，怎么办？或者自己出家受戒的时间特别长，已经二十年、三十年，但是自己的上师是刚刚受比丘戒的人，他受戒的戒腊没有自己长，怎么办？在遇到这种情况的时候，就是特殊应恭敬，特殊情况我们应该怎么样去处理。

这些细节，我们可能会遇到的，但是如果自己本身是一个居士，是一个在家的，你的上师是出家人也无所谓，是在家人也可以，这方面就没大问题。但是如果自己是一个出家者，自己的上师是一个在家人，就要应该按照这里面来实行。

其实上师是在家者的情况在以前的印度特别多，我们看八十四大成就者的传记里面，成就者、上师是在家的也很多。西藏也有很多上师是在家人的情况，汉地不是特别多，但是也有。

如果遇到这样情况，怎么去做？当然前提是，法王如意宝以前讲了，在家的金刚上师最起码要有居士五戒才可以，如果连五戒都没有，那就没有资格做金刚上师了。所以一定是在有五戒的基础上，然后可以是沙

弥，可以是比丘。在很多教法当中说，**金刚上师叫金刚持**，比丘，就叫**比丘金刚持**，沙弥叫**沙弥金刚持**，然后居士叫**居士金刚持**，有这样讲的。

在《时轮金刚》当中佛陀也是这样讲的，虽然同样都是金刚持，都是金刚上师，都是具有证悟的，但是因为比丘相续当中的戒律比较多，比较圆满，所以排位的时候，一般来讲，**比丘金刚持是第一**，**沙弥金刚持是第二**，**居士金刚持是第三**。有这样的传统。

不管怎么样，我们到底怎么样去依止呢？颂词当中是这样讲的：

**在家抑或新僧侣，为断世间人诽谤，
陈设佛经等之前，持禁戒者意礼师。**

如果自己的上师是一个在家者，抑或是刚出家的新的僧侣，为了断除世间人对教法诽谤的缘故，首先在上师面前陈设佛经、佛像，然后持禁戒者比丘就在上师面前做顶礼，直接是顶礼佛像，自己心中想顶礼的是上师。就可以通过这样的方式处理这个问题。

再进一步宣讲。因为前面我们已经介绍了，金刚上师可以是在家的金刚上师，也可以是新僧侣（新僧侣是刚刚出家不久的沙弥），或者刚刚受比丘戒的比丘，如果自己是一个比丘的话，怎么办？或者自己是一个出家人，自己的上师是一个在家人；自己是一个比丘，自己的上师是一个沙弥，如果是这样情况怎么办呢？

“为断世间人诽谤”，**因为世间人，尤其是在佛法比较兴盛的地方，世间人就觉得，出家人向在家人顶礼这是不好的。为了断除世间人诽谤的缘故，所以要做一些特殊的事情，要做什么特殊的事情？**

比如说，上师在法座上面，我是一个出家人，我是一个比丘，我要向自己的上师顶礼的话，如果是在大庭广众之中，我要给上师顶礼怎么办呢？**首先在前面放佛像，放经书，然后，我就在经书面前顶礼，我的心里就想，给上师顶礼。**

一般的世间人看不到他人的心，他诽谤主要是诽谤行为和语言，如果你顶礼的时候是朝着佛像、经书在顶礼，你的心说：我向我的上师顶礼。如果是这样就可以。这里面讲得很清楚，**为断世间人的诽谤的必要**，为什么要这样做？是它的必要，为了断除世间人诽谤的缘故。他的做法，善巧方便就是陈设佛经等，佛经、佛像放在上师面前，然后自己向佛经顶礼。

“持禁戒者”，就是讲出家人或者比丘。“意礼师”，我在顶礼的时候心中想：**我向我的上师顶礼，我实际顶礼的是我的上师。其他人看起来好像是在顶礼佛像、佛经，其实我自己心中想我是在顶礼我的上师。这就是持禁戒者意礼师。**

如果没有很多人在场，比如说都是上师的弟子，都是有信心的人，或者只有你和上师在一起，那就不要紧，**直接顶礼上师就可以了**，因为不会引起其他人的诽谤等等。所以直接向自己的上师顶礼，就不会有任何问题。

**供养座垫身起立，帮助上师作事等，
具禁戒者皆当行，不作顶礼断劣事。**

前面说了，如果在大众当中，自己是出家身份，对上师不能做直接顶礼，是不是其他所有的承侍，对上师所做的所有事情，都不能做了呢？这个颂词当中就分辨差别，也不是完全是这样的。

颂词当中讲“供养坐垫身起立”，我们对自己的上师供养坐垫，上师来的时候自己站起来，或者帮助上师做一些事情等。具戒者就是出家人，“皆当行”，这些事情是可以做的。

“不做顶礼断劣事”，但是不要做顶礼，断除下劣的事情。不做顶礼，前面已经讲了，大众当中不能够顶礼。什么叫劣事呢？所谓的劣事，在很多注释当中讲，比如给上师洗脚就是劣事，因为我们觉得洗脚是下劣的事情。

我们知道热带像泰国、印度，很多时候是赤脚，尤其是古代，出门的时候赤脚，然后回来进门之后要在门口洗脚的。他们有一个专门的供品——供洗脚水，在八供当中有洗脚水。

以前宗萨仁波切也是讲过，现在很多人都不知道为什么要供洗脚水，其实供洗脚水就是延续了印度的风俗下来的，他们有洗脚的习惯。以前不知道有没有拖鞋，现在拖鞋很多，过去可能拖鞋不多，赤脚在外面走，路也是黄泥巴土路，走一圈回来，肯定就是很脏了。要进房间肯定要洗脚，所以回来之后，主人就端来水，在门口请大家洗脚。这就是供养洗脚水的来源。

不做顶礼断劣事，如果在这样情况下，一个出家人用水给上师洗脚的话，别人可能会生起讥嫌，诽谤，或者产生一些分别念，所以顶礼的事情不要做，洗脚的事情不要做。除此之外其他共同的事情都要做，比如说上师要讲法了，我去供养坐垫，铺坐垫，摆法座等等，上师来的时候自己表示恭敬站起来，这些都要做。

有些地方讲，上师是法的代表，所以不管是金刚上师，还是一般的法师讲法，来的时候大家都要站起来，有这样的传统。上师以前给我们讲过，上师很谦虚，他说：其实并不是我们讲法者有什么功德，而是代表法的，是讲法的，其实应该是对法恭敬，表示对法恭敬的缘故，所以讲法者来的时候都要站起来，主要是这样的原因。

法座坐得高也是一样的。当然具有像佛一样的功德，证悟的金刚上师，坐得很高也无所谓，但是一般的像我们这样的凡夫人坐得很高，比较容易产生傲慢心。但是不坐高也不行，因为你代表的是法，如果你坐得很低，很多人觉得你的法没什么价值，你坐得很高，来的时候大家都来迎接，供养，其他人就觉得法可能是好东西，是很珍贵的。

当年佛陀在证道之后不讲法，并不是佛不能讲法，或者观察不了众生根基，他就是要表示法很尊贵。所以需要反复劝请佛陀转法轮，首先是梵天来请，佛没有表示什么，他就回去了。然后又来请，佛稍稍答应了，佛答应了他就放松了，开始嘻嘻哈哈回去了。然后，佛陀又不说法了，佛又不说法了怎么办？他不但自己来了，而且把帝释天也请来了。为什么要这样？印度当年最尊崇的就是梵天和帝释天。后来，梵天和帝释天，一个拿法轮，一个拿海螺请佛转法轮，那个时候佛才答应了。

三次请佛转法轮，而且是梵天和帝释天来请的。大家就认为请佛陀转法轮请了三次，而且是梵天、帝释这么尊贵的天尊请佛转法，所以法

肯定是很尊贵。请转法轮是为了表示法的尊贵，如果大家知道法的尊贵就愿意去学习，愿意去修持。

上师也经常批评我们，现在讲法太容易了，好像把法送到我们的身边来了，就觉得法不尊贵，觉得没什么珍惜的。但是如果上师说：我不传法了，现在不给你们讲法。那就马上开始急着拿法轮，拿海螺请法，又在上师面前哭：一定要传法，一定要传法……。上师才答应再讲法。有的时候上师也是会做这样事情的。

不劝请，佛陀也会讲法，佛陀出世就是为了讲法的。但是讲法太多了，大家不珍惜的时候，上师也是会示现一下。我在佛学院也遇到几次，我都哭过一两次，当时真的很害怕上师不传法。后来想上师不可能不传法，这是马后炮了。当时的确是非常害怕，所以也是祈请上师，在上师面前祈祷，发誓愿承诺，后来上师答应可以再传法。益西上师面前有过，上师仁波切面前也有。

起立或者供品、顶礼这些都是表法特别尊贵。上师来的时候我们站起来起立，也是对法的尊重。

“帮助上师做事等”，上师吩咐你帮助做什么事情。虽然是在家的上师吩咐你去做，也可以去做，这方面没什么问题。上师的事情应该全力以赴去办，供养财物、承侍这些也应该去做的。

具禁戒者：具禁戒者就是出家人，他因为有出家的戒律。“具禁戒者皆当行”，这些都可以做，除了大庭广众当中顶礼、洗脚不能做之外，其他的事情都可以做。以此类推，如果不会产生讥嫌，顶礼、洗脚也可以做，但是如果上师说不需要做，你就不要做了。有的时候具有证悟的上师为了让弟子很快时间当中能够圆满资粮就会让弟子做很多事情。

在依止的时候，在《前行》当中讲，三种供养当中，法供养最殊胜，如果你如理如法地修持，以法供养是最殊胜的，然后是身语承侍的供养，给上师做事情，第三个是财物供养，财物供养是最下等的。但不管怎么样，以三种方式让上师欢喜。

普遍来讲是法供养最好，但是有些时候也有特殊情况，给上师作侍者成就快，这种讲法也有。以前看仲敦巴尊者的传记，他有几个弟子，一个弟子专门讲法的，一个弟子专门修禅的，一个弟子专门给上师做事的，天天给上师做饭烧火的。讲法的人认为肯定是我得到的上师的加持大，上师肯定最喜欢我，因为我天天讲法；一个人讲可能是我，我每天在禅修，在实践佛法，可能是我得到的加持大，成就大；后来是做饭的人成就最大，因为他直接通过承侍的缘故，得到了上师的意传加持，这种情况也有。

当然，在这种场合当中，是讲给上师做事情的人他有成就；如果在另外的场合当中，说修禅修的人，他在一心一意的实践佛法，他肯定应该成就；然后，如果不断地讲法，他也是有很大的利益。所以，我们要看什么样的场合，如果要鼓励承侍，我们可以讲这个公案，如果要鼓励禅修、鼓励讲法，就讲别的公案。其实这些都是一样的，说明每个人的根基不一样，意乐不一样，并不是说佛法成就的方式一成不变的，每个人都能找到合适的方法，去承侍去让上师欢喜。反正不用勉强。

最早的时候我很想承侍上师。因为以前看能海上师的传记，能海上师在拉萨依止康萨仁波切的时候，给上师背水。我看了觉得很好，应该给上师背水，我买个桶去背水。大恩上师的水井的水不好，水很浑，龙泉水的水很清静，我想背好水上去给上师供养。背了一桶水，好像是三、四十斤，背上去了，上师说：“干什么？”我说：“给上师背水。”“回去看书，背什么水！”当时上师这样讲我也不敢说什么。上师说背都背来了，就装吧，上师的桶还有锅，全部装满了。上师又说：以后好好看书，不用做这些事情。所以我当侍者没有这个福分，没有这个因缘，每次上师都说：回去看书！回去看书！

当时在依止的时候，想做这些事情，后来发现自己这方面肯定不行，没这个素质，承侍上师方面，需要很清晰的头脑，很机灵的反应，我没有。但是有的时候想做点笨事情，做点力气活是可以的，但是上师的意思是还是回去看书。

在佛学院有些时候我们转转经筒，碰到上师，上师说：“干什么？”我们说：“转经。”觉得上师应该夸我们几句，因为自己很精进，但是上师说：“回去看书，干什么这些，要回去看书！”

有一次，好像是佛学院修一个车库，大家都去帮忙劳动，上师也去了，我们也去了，上师说：“干什么？”我们说：“劳动，有功德。”“回去看书！”意思是其他人做就可以，你回去看书。当时真的很不理解，我们在做功德，应该夸我们才对，但是上师好像经常不高兴。

后来知道，真正来讲见解非常重要，如果经常去看书闻思佛法，你的见解起来之后，你所有的修行就带动起来了，但是如果你把精力放在做事情上面，可能就忽略了闻思，做事情是有一定的功德利益，但是，你如果把时间用在了这上面，闻思方面就出现了大的损失。

虽然想做承侍，但是一方面自己的素质也不行，一方面也是因缘吧，给上师只背了一次水，之后就没背了，桶我自己用了。

所以这也是需要一定的因缘，有些道友有因缘，有些道友没有因缘，没有因缘就好好的闻思修行，有因缘就做一些事情，这都可以，其实真正来讲，给自己的金刚上师做些承侍，做些事情，功德非常大，自己有因缘的时候，应该以清净心去做，这也是三种欢喜之一，很重要。

戊三（观察恭敬对境与所依）分二：一、师徒需要互相观察之原因；二、观察后当取舍之理。

恭敬的对境有所依和能依，能依当然就是弟子，所依是依止的上师、恭敬的对境等等。

己一、师徒需要互相观察之原因：

这是非常重要的。我们在依止金刚上师之前，应该首先观察这位上师，他是不是一个合格的金刚上师。传密法的上师叫金刚上师，对境很严厉。一般来讲，传显宗的法也叫上师，大恩上师前段时间讲《幻化网》六种上师之一，讲显宗教法也是上师，但是他不是金刚上师。金刚上师传密宗的，给你灌顶，讲续部，讲窍诀的，比如说给你讲《大圆满》窍诀等等，恩德非常重，非常大，对境很严厉。你一旦在他面前得了灌顶，得了密法，他就成为你金刚上师了，成了金刚上师之后就要非常谨慎小心。

但是如果是传显宗的，像我给大家传一些显宗的法，就没有那么严格。也分两种情况：第一种，我给大家传法，这些听众当中，如果没有进入密乘的，他不是密宗弟子，他还是需要把我当作一个高的位置来看待，因为毕竟是上师善知识。

第二种，如果听法的人是得过灌顶的，我也得到灌顶，我们相当于是金刚道友的身份，我给你传法，就不需要守额外的戒律，守金刚道友的戒律就够了。以前法王如意宝也是这样讲的。

为什么？因为传显宗的法，在金刚道友的戒律之外，不需要有单独的戒律。金刚道友互相之间不能诽谤，不能打架，不能争吵。如果我给你传法，我们是金刚道友，如果我诽谤你、我嗔恨你，那么金刚道友的戒律密乘戒我是犯了的，你对我来讲，其实也是密乘戒。

以前法王如意宝讲，在佛学院大家都是金刚道友，内部传法，守金刚道友之间的戒律就够了。但是，如果是给你灌顶的，那就不一样了，那就不是金刚道友之间的戒律了，你还要守一个金刚上师的戒律，这方面是有一点差别，是不一样的。

金刚上师对境很严厉，如果你对他恭敬、供养、祈祷，他的加持很迅猛，利益很大。但是你如果生邪见或者是诽谤，乃至打击，过失是非常严重。所以，你要和他结成金刚上师和金刚弟子的关系，必须要非常非常审慎地观察，不能随便地马上依止一位金刚上师。

现在有一种趋势，大家好像是在赶时髦一样——你都有金刚上师了，我也应该有一个。如果我没有就好像是低人一等，觉得不如你，有的时候会有一些不平衡。但是这不是世间赶时髦的事情。

我们那批皈依的时候，很多人都是赶时髦，大家都皈依了，我也去皈依。我皈依之后慢慢开始学佛法，学佛法之后就知道一点佛法的道理，然后慢慢走到现在。现在我的这些朋友当中，因为赶时髦皈依的那些人，现在都没怎么学习，他们还是停留在当时的那种状态。

总之，我们在依止上师之前需要观察，尤其是金刚上师、金刚弟子之间。

**上师以及诸弟子，相同失毁誓言因，
是故勇士先观察，上师弟子之关系。**

观察有常规的观察和非常规的观察。常规的观察就像这里面讲的一样，要长时间的互相观察，上师要观察你，你要观察上师。但是比较可靠的、公认的上师不观察也可以。以前大恩上师经常讲，像法王如意宝，你观不观察绝对没问题的，如果出问题肯定是你自己的问题，法王如意宝不会出任何问题，因为整个藏地、印度的大德，都奉为上师的这样一位大德，你再去反复观察他到底有没有功德就没必要了，就不用花很长时间去观察。

还有法王如意宝认可的一些大弟子，也不需要观察的，像大恩上师，像前段时间给很多道友灌顶的丹增活佛。我们这里讲要观察，有的道友想：完了，我没有观察丹增活佛！这其实就不需要，法王在世的时候，丹增活佛他老人家的功德就非常非常殊胜。我们在佛学院虽然接触的时间不多，不像与大恩上师接触的时间长，但是也知道，他老人家的证悟、

行为都是公认的，没有任何怀疑的，他行为特别调柔，而且大家公认证悟很高的，所以说没有问题。

但是如果是其他人，不是公认的大德，而是随随便便一个人介绍的，据说很厉害，或者什么人写个传记，你看了马上去皈依，这有危险的。皈依还没有大的问题，不要很随便去听灌顶，听续部，听一些共同的法问题还不大，但是如果要是听金刚乘的密法，就要非常地慎重。

公认的大德，没有观察很长时间也可以，如果不是公认的大德，观察时间要长一点，对自己有好处。

“上师以及诸弟子，相同失毁誓言因，”如果不先观察，金刚上师和弟子都有可能在相同的情况下失坏誓言，失坏密乘的戒律。

“是故勇士先观察，上师弟子之关系。”勇士就是上师和弟子，应该先观察上师弟子的关系。比如说我要去听金刚乘，去听灌顶，听密法，我首先要观察一下，这位上师到底具不具备灌顶的资格，他有没有传甚深佛法的资格。观察一两天不行，观察一两次也不行，“我都看了一两次了，放生的时候看了一两次，看来还可以，应该没问题。”这不行，这样远距离的观察一两次远远不够。因为短时间当中，距离又比较远，互相之间没什么交流，一般来讲是观察不出来的，你必须很长时间观察。

续部当中讲要互相观察六年时间，你要观察上师六年，他要观察你六年，有的时候观察十二年的也有。因为这是很大的事情，不是随随便便的事情，你必须观察很长时间，如果一个人伪装，不可能伪装这么长时间。他如果专门为了你伪装，为了欺骗你一个人伪装六年，甚至伪装十二年，他能这样伪装也是很了不起的，很厉害的。

刚开始观察，我们觉得可以，对他有信心，但是时间长了之后，通过跟他说话，跟他接触，做事情，观察他的菩提心怎么样，他对法义的理解怎么样，他与其他人接触的时候是怎么样，像这样慢慢去接触，长时间观察之后，这么长时间他都是很稳重的，而且他方方面面都可以，就可以去拜师，这是可以的。

上师也要观察弟子这么长时间。大恩上师也讲过忽必烈和八思巴尊者，他们也是互相观察的，忽必烈说：观察了你六年，觉得你可以作为上师。但是八思巴尊者说：你观察我六年，我再观察你六年。后面是不是观察这么长时间，我也不知道，反正是有这样的一段对话。意思就是说要很慎重，弟子要观察上师够不够资格给我传法，上师要观察弟子够不够资格被我传法。

为什么要这样？因为这里面是有一个誓言，有个戒律，如果上师在不观察的情况下，把密法传给了一个非法器，对方破了誓言之后，上师就会有泄漏密法的罪业，泄露密法的誓言他会破掉；如果弟子没观察上师，诽谤上师，他就会破坏掉十四条根本戒，或者说在五条根本戒当中诽谤金刚上师的过失也非常严重，所以，如果不观察的话，上师和弟子会相同的失毁誓言的因，上师也会失毁密乘戒，弟子也会失毁密乘戒，是非常危险的。

《大圆满前行》当中引用**莲花生大士的教言**：“**不察上师如饮毒，不察弟子如跳崖。**”如果你不观察上师，就像喝毒药一样，有这个危险性；如果上师不观察弟子，好像跳悬崖自杀一样的感觉。

如果不出问题还好，比如说你运气好，你前世的福报，没有观察就依止一位上师，但是这位上师恰恰就是真正的证悟者，很贤善的上师，这样就没任何问题。但是**如果你刚开始不观察，后面开始诽谤，生起邪见，就是危险的事情。**所以，与其后面发生这些事情不如刚开始的时候多打听，多观察。**如果一点都不观察，不打听，只是听别人说，哪个师父在灌顶，马上就接受，一点都不观察，这样是对自己不负责任，对教法不负责任，对上师不负责任。**

真正观察六年的人，现在时代估计找不到，但是六个月你都不观察也不行。反正不管怎么样，多方打听他的表现怎么样，他的寺院情况怎么样，一段时间观察之后，再决定是不是要接受他的密法。这方面需要非常谨慎。

现在汉地这方面出现很多问题，主要也是因为刚开始的时候没有观察的缘故。没有观察上师，只是听一个人说很殊胜，怎么怎么样，然后就去灌顶，灌完顶之后就发现好像有过失，没有说得那么厉害，慢慢就开始生邪见，然后远离，诽谤，自己造下很大的罪业。其实没有必要这样。

上师经常讲，要学佛法，一定要学佛法。为什么一定要学佛法？因为佛法当中讲了很多你必须要注意的，必须要做的，如果你不学习，什么都不懂的话就会做很多错事，最后就会后悔。但是如果学了之后，你内心当中就知道，在《前行》《事师五十颂》当中是怎么讲的，必须要谨慎观察，慢慢去接触，观察完之后，才可以去依止。

“勇士”是什么意思？**“勇士”是指双方面，一个是传授密法的金刚上师叫勇士，然后听密法的弟子也叫“勇士”，**这个地方勇士是说上师和弟子。勇士上师、勇士弟子先要观察，上师和弟子之间能不能够结为师徒的关系，尤其是要结为金刚上师之间的关系。

一般普通的上师当然也不允许去诽谤，但是对境没有像金刚上师那么严重。《前行》中的金刚萨埵修法当中讲：**金刚萨埵百字明你念十万遍，一切罪业可以清净。**大恩上师讲，一切罪业是什么意思？一切罪业就是指可以忏悔的罪业，**但是如果你诽谤金刚上师，想清净罪业是很困难的，不能通过这个修法忏悔，你必须要通过地狱当中受痛苦的方式才能把罪业消尽。**当年也是这样讲的，所以过失是非常严重的，我们要特别谨慎。

如果已经依止了，之后发现有什么过失，我们要把它观成清净的功德：他也许是给我们示现的，也是为了调伏我。像**这样对自己没有害，距离上面你可以远一点，但你的心中不要生邪见。心中要尽量保持清净观，**虽然他表面上可能有些过失，但是我们想也许是调伏我。

因为有先例可寻，在**印度的八十四成就者，**很多外表的行为都是很不如法的，但是内心当中安住像佛一样的功德。我们就把这些作为例子：以前那些成就者，他虽然外表上显现不如法，但是他的内心当中是很清净的，**我的这位上师**可能也是和这些成就者一样的，虽然表面上看起来

不怎么让我生信心，显现上可能做了一些违背佛法的事情，但是，他肯定是证悟者，是为了调伏我的意趣。如果这样去想，自己就不会产生很强烈的邪见，或者去诽谤，至少可以保护自己。

所以上师经常讲，如果已经依止了，就要经常对自己的上师观清净心，如果没有依止，就尽量多接触多观察，这方面很重要。

己二（观察后当取舍之理）分二：一、所舍上师之法相；二、应依上师之法相。

观察完之后，该取的取，该舍的舍，取就是依止，舍就是不要依止。

庚一、所舍上师之法相：

什么样的上师不能够依止，要舍弃的？上师里面有很多冒牌的，所以我们也知道，不是他穿什么衣服他就一定是一个好的上师，不一定是这样的。这里面分具有功德的、不具有功德的；具有条件的、不具有条件。必须要去观察了解，什么是需要舍弃的。

具慧弟子切莫依，无有悲心憎恨害，
骄傲贪执爱炫耀，不护根门之上师。

具有智慧的修行者、弟子，千万不要依止：没有悲心的修行者，憎恨心很强烈的修行者或者上师，还有经常害别人的上师，内心当中傲慢很强烈的、贪欲心很强烈的、很喜欢炫耀自己功德的，还有不守护自己根门的上师。这些都要舍弃。

这些上师我们不能依止，因为依止这些上师对我们修法没有任何利益，没有任何帮助。最好的结果就是自己的功德不增长，差的不但功德不增长，而且让自己连续不断地产生很多很多的过失，最后堕入恶趣当中，非常可怕的。

所以，具慧的弟子千万不要依止以下种类的上师：

1、无有悲心。因为作为一个上师，最起码的条件就需要悲心，一个上师有了悲心，他才可以考虑弟子的福祉，才可以考虑弟子的修行问题，怎么样让弟子解脱，怎么样让弟子获得利益。如果没有悲心，他是不会考虑这些事情的。

如果你依止的上师没有悲心，他怎么会考虑你的修行？他怎么会考虑你的解脱问题呢？他不会考虑，所以没有悲心的上师不能够依止的。

2、憎恨。如果嗔恨心很大，很强烈，内心当中不可能有很高的证悟。这方面也是需要注意的。

当然，有些时候表面上显现嗔恨心大的，不一定嗔恨心大。比如米拉日巴尊者的上师玛尔巴尊者，他老人家显现上是脾气很暴躁的一个人，但是一方面，米拉日巴尊者与玛尔巴尊者两者之间是有宿缘的，他不会生邪见的。他显现上脾气很暴，经常打米拉日巴尊者，经常让他去干事情，几次把他从听法的行列当中撵出去，按照现在的话讲，就是做了很多次让米拉日巴尊者很没面子的事情。

像这样脾气很暴躁的一个上师，表面上显现很暴躁，但是实际上他是为了调化米拉日巴尊者。他后来讲：我所做的一切事情，都是为了调伏他，为了让他清净罪业。如果有这样圆满的上师，他显现上脾气很暴躁也不要紧。但是如果他真的不是这样的情况，如果他的嗔恨心真的很大，绝对不能依止的。

3、害。害是什么？经常喜欢害人，伤害别人的。如果伤害别人，连基本善良的品质都没有，怎么可能作为金刚上师呢？不可能，所以，经常喜欢害人的，有害心的，就不能够依止。

4、骄傲。骄傲就是很傲慢，上师很傲慢，傲慢的相续当中不会留存功德之水。所以，一个人很傲慢的话，怎么可能生起殊胜的功德呢？自己的心很谦下的时候，能够产生功德，如果一个人的心很傲慢，就注定没有功德，傲慢的人和有功德的人，完完全全是相反的。

以前我们也分析过这个问题，有功德的人，他内心当中么没有丝毫傲慢。佛陀功德最圆满的，没有一点傲慢的，菩萨的功德很圆满，没有傲慢，他们有资格傲慢，有傲慢的资本，没有傲慢心。但是，傲慢的人是没有傲慢的资本，反而非常傲慢，他觉得自己了不起，其实一无是处。你说他和佛能比吗？和菩萨能比吗？和这些修行人能比吗？都没办法比，但是他反而很傲慢。

佛菩萨有功德不傲慢，为什么？因为有傲慢就成不了佛，有傲慢就成不了菩萨，你必须要把傲慢调伏了，你才能够成就圣果。所以，傲慢的人肯定是没有圣果的，没有这种功德的；如果没有傲慢的人，他肯定内心当中有殊胜的功德。所以骄傲心强的人就不能够依止。

5、贪执。贪执心很强烈的人，贪欲心很大，也不能够依止，因为对财富、名声非常贪执的话，他内心当中证悟的功德无法生起来。

6、炫耀。炫耀自己的功德，有一点点也要炫耀，没有也要编出来炫耀，像这样心术不正的上师不能依止。

7、不护根门。根门就是自己的六根，不守护自己的六根，六根非常散乱。比如说自己的身体经常到处晃来晃去，或者自己的眼根不经常去观修，而是去看其他散乱的因。像这样不护根门的上师也不能依止。

但是，按照前行的观点，有些时候事情很难观察的，虽然这里面讲了，你这些要注意不能依止，要抛弃那些，要依止这些，但是，真正的菩萨都喜欢隐藏自己的功德，而凡夫人喜欢伪装功德。以前大恩上师也讲过，菩萨喜欢装成凡夫，凡夫喜欢装成菩萨，以前是这样，现在也是这样。

我们看的菩萨可能是凡夫装的，我们看的凡夫可能是菩萨装的，到底怎么办呢？我们就不好去区别。所以，遇到一位很有宿缘的上师是很重要的，你和他有前世的因缘，就可以依止。

但是如果如果没有遇到，还是需要观察。不管怎么样，虽然可能是假装的，但是假装的总会有一点点被你发现的，他装凡夫装得再像，可能也会表现出他不不一样的地方，他的慈悲心，他的智慧等等。比如说，大恩上师经常说他是一个凡夫人，但是我们看他的事业，他的智慧，他的慈悲心，再怎么说是我是凡夫，也肯定是……，我们都看出来！（众笑）

虽然大恩上师经常讲我是一个凡夫人，他不说我是什么菩萨，不说自己修证很高，但是我们跟上师接触，上师和弟子之间交流的时候，很多很多小的事情，越接触越观察，他的智慧，尤其是悲心，每个人都知道他悲心非常非常强烈，根本就没办法掩藏住他的悲心，而且是持续性的。所以有些时候想，像上师这样的善知识，他虽然经常说自己是一个

凡夫人，但是很多功德自然而然就显露出来了，只要我们去观察，其实很多功德明摆在这儿了。

很多道友让我说一说上师的功德，我说，我知道的你们都知道。的确是这样，自己去观察嘛，上师的智慧是怎么样的，上师的悲心是怎么样的，你从这些方面去生信心，那生起来的信心是很难退的。

如果你只是看表面上的一些东西，虽然当时信心生起来了，但是可能很容易退失。但是这些功德就在这儿，你随时去观察，他的悲心就在这儿，他的智慧就在这儿。所以，只要留心去观察的话，没有不生起信心的。

只要我们长时间去观察，还是可以找得到上师。凡夫人装菩萨再装得像，刚开始你装得像，但是不一定一直装得像。不管怎么样，如果遇到自己具缘的上师最好，没有遇到的话还是要观察。通过这里面所讲的这些，比如脾气大，不管你是不是装的，首先看你脾气大，我就留一个心眼，我先不依止，先观察一段时间再说，如果你是装的或者大家都说他是装的，后面的事情观察之后再说。

刚开始的时候，如果观察到了的确贪欲心大，脾气大，我首先就不依止，这样对我自己没什么伤害，我也不依止你，但是我也不会不诽谤你。但是后面慢慢去观察的时候，这些可能都不是他自己真正的过失，而是调伏众生。

作为一位上师，他要调伏不同的众生，他要调伏贪心重的众生，有的时候自己必须要显现有贪欲心的样子；有的时候调伏嗔心大的众生，自己必须要显现有嗔心的样子。所以，如果完完全全没有一点过失的，就像神一样的，虽然我们可能看得很完美，但是，不能作为我们依止的地方。我们就没办法依止他：怎么依止他？他已经是这样了，这么高高在上了，我怎么跟他学！如果他有点过失，我们说：你看他也是从凡夫慢慢学习，慢慢修行，慢慢成就的，那我也可以。

为什么佛陀有的时候也显现与一般人一样，有些时候也生点小病，如果他太完美了，我们说：你这么高，你已经是佛了，我怎么跟你学！所以，这些上师，佛菩萨显现世间当中，虽然功德很圆满，但是他的任务不是为了显示自己的圆满，不是为了展示自己的功德，而是为了度化众生的。

而众生的根基意乐都是不一样，所以，如果你显得太完美了，我们就直接失望了，我没办法跟你学，你一上来已经是佛了，怎么跟你学！但是如果他显现和我们一样，有的时候有点小脾气，有的时候有点小贪心，有的时候有一些小动作，我们感觉有亲近感，有一点亲近感我们就愿意跟他学，慢慢就这样引导的时候，逐渐他就开始学习佛法，开始修行。最后就达到一定高度的时候就知道，上师他是这样的，悲心很强烈，为了引导我们才故意装的这样。

有的时候看有些父母，年龄都很大了，然后装成小孩子一样，跟小孩子玩。他为什么那样？他其实没那个兴趣的，但小孩子喜欢他这样，所以，他喜欢就需要这样去做，有一定的必要、有一定的利益。

有的上师显现也是这样的，我们看好像有过失，但有的过失不是真过失，有些过失是真过失，这方面我们需要长时间去观察、去思维，自

己的智慧增长了之后，慢慢对这些就会有一些了解。我们在学的时候，观察的时候，多看一些，多了解一些，对我们依止上师帮助很大。

本来要把下面应该依止上师的法相讲完的，要依止一位具相的上师。

这是学上师的，**上师说找一个好的地方结尾**，刚才停了一些，**结束的地方是所舍上师的法相**，我们要找一个好的话题来做结束。上师经常是这样，可能是给我们示现吧，要让我们学的，有些时候我们也学一下。今天的课就讲到这里。

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
杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶 生老病死犹波涛
哲波措利卓瓦卓瓦效 愿度如海诸有情

辅导第2课笔录

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。
一心一意而祈祷，遍智文殊金刚尊，
赐与殊胜之加持，智慧融入吾相续。

为度化一切众生请大家发无上的菩提心！

发了菩提心之后，今天我们一起学习一下《事师五十颂》。

庚二、应依上师之法相：

我们要依止上师，应该依止具有什么样功德的，具有什么样法相的上师呢？因为**密乘是可以让修行者快速圆满资粮，快速成佛的殊胜方便**，能够指导我们修持密乘教法的上师、善知识，他也绝对是需要具有一定的殊胜功德和法相。

当然，**最圆满的金刚上师肯定是佛陀**。如果没有成就佛果，那么**具有殊胜证悟的菩萨**，也是具有殊胜的功德；还有，虽然不是圣者，但是也具有殊胜的功德，**具有这里所讲法相的凡夫**，比如加行道的菩萨，或者是具有功德的修行者，也可以作为金刚上师。

下面所讲的法相当中，其实并没有直接讲必须要是圣者才具有金刚上师资格，所以，如果具足这里面的条件、法相，是可以作为金刚上师的。但是作为引导者的金刚上师，要做殊胜的灌顶、殊胜的引导，当然需要具备一定的殊胜功德和法相。以前**大恩上师经常讲，金刚上师不一定是圣者，但最好是圣者**，如果具有这些功德也可以作为金刚上师。

下面我们看上师应具足的法相：

稳重平和具智慧，安忍正直无谄诳，
了知密咒续部事，具仁慈心通论典，
了达十种真如义，擅长绘画坛城事，
精通传讲密宗法，极具敬信根调柔。

这里面讲到了上师应具的法相。**上师需要稳重、平和、具有智慧、具有安忍的能力，心地非常正直，没有谄诳心，而且了知密咒和续部当中所讲的功用，内心当中具有慈悲众生的仁慈心，精通论典，了达续部**

当中所讲的十种真如意义，并且擅长绘画或者建造坛城，而且精通传讲密宗法，对于大乘的教法、密乘的教法具有非常虔诚的信心，六根调柔。这是字面上的意义。

进一步宣讲上师的法相。

一、“**稳重**”，稳重是指上师的身体威仪非常严谨，慎重。他的身体不是经常这个地方跑那个地方跑，身体非常稳重。当然并不是说，金刚上师不能够走动，但是，因为他内心当中具有功德的缘故，他的身体也是处于很稳重的状态，或者说行走、做其他事情的时候，身体不像心没有调伏的人、没有修行过的人那样非常地轻佻。

二、“**平和**”，平和就是指语言的功德，前面是身体，这里是语言。上师的语言具有平和的功德，语言温文尔雅，他讲话的时候很容易让别人内心当中产生感动，温暖。当然，要调化众生，上师的语言不一定恒时都是温文尔雅的，有的时候可以用寂静的语言调伏，有必要的时候也可以用愤怒的语言调伏，哪怕是责骂弟子，或者用粗暴的语言直接揭露过失，都是有必要的。

一般情况下，上师的语言是比较平和的，温文尔雅的。像我们依止的大恩上师，还有慈城罗珠堪布，丹增活佛等等，他们的语言都是很明显的具有温文尔雅的功德。

三、“**具智慧**”，具智慧和安忍、正直、无谄诤是属于身语意当中的意功德。稳重是身，平和是语，具智慧到无谄诤之间是意功德。

具智慧当然是具有种种的妙慧，他的智慧不是那么低劣，具有崇高的智慧，他对于世间一般事情的领悟，对于佛法、论典的领悟都具有高超智慧，这方面叫具智慧。

四、“**安忍**”，具有三种安忍。在《入行论》当中讲：1、**耐怨害忍**，即对怨害的安忍，怨敌或者说仇人、其他的野蛮众生，如果对自己伤害，内心不产生嗔恨心。内心中不产生嗔恨而以仁慈心对待，这叫做耐怨害忍。2、**耐苦行忍**，在修持佛法的时候要经历苦行，比如说我们听闻佛法时间很长，或者听闻佛法的时候听不懂，或者修曼扎、顶礼等等。在修持佛法的过程当中需要一定的苦行，对于苦行能够安忍，就是第二种忍。3、**谛察法忍**，对于很甚深的空性，或者很甚深的密乘的见解，内心当中不生邪见，能够接受，这叫做谛察法忍。

以上就是具有安忍的功德。

五、“**正直**”，具有正直的功德，就是通过清净心、无偏袒的心，平等地对待一切众生。并不是说这是我的熟人，我的标准就放宽一点，那个是我不认识的人，或者经常和我作对的人，我的标准就严格一点，这是没有的，他内心当中对一切众生，都是非常平等的，这方面叫做正直。

六、“**无谄诤**”，什么叫谄诤呢？谄诤其实是众生具有的一种毛病，一种过失。一般的众生，如果自己有某种过患，就刻意地掩藏，经常掩藏自己的过失不要让别人发现，然后自己的功德经常显露，或者说即便自己没有功德，也要装出有功德的样子。对于功德方面很想让别人知道，对于过失尽量地掩盖，这叫做谄诤。

作为一位金刚上师，他不会有谄诤，所以叫无谄诤。

七、“了知密咒续部事”，了知密咒和续部的事。事就是讲事宜，或者有些注释当中讲叫功用、作用。密咒和续部怎么理解？在注释当中讲，密咒主要是说上师很精通通过念某些密咒、咒语来遣除魔障。比如说弟子有魔障了，上师就很精通应该念什么咒语，或者上师自己念咒语，或者告诉弟子念什么密咒，像这样能够通过念诵密咒的方式来遣除弟子的魔障。

我们修行密乘，修行佛法，因为无始以来在我们相续当中累积了很多障碍，如果障碍魔障不遣除，对我们修行佛法，修行密乘会有很大的障碍。所以，我们在修密乘的过程当中，也必须要懂得使用密咒，金刚上师对于密咒的运用，密咒的功用是非常熟悉的。这叫做密咒。

“续部”，佛陀所讲密宗的法要叫续部，但这个地方的续部，在很多注释当中直接解释成妙药。妙药就是平常我们讲的甘露丸、加持丸等等。比如，如果要修智慧法，上师必须要配制智慧丸，然后你一边修法，一边服用智慧丸，智慧就会增长。

记得九一年的时候大恩上师去朝拜五台山，回来之后，他就做了很多智慧丸，我们也是分到了几颗吃掉了。有些道友说不应该吃，应该留到以后，但是当时确实已经吃了。上师也是做甘露丸的，全知麦彭仁波切在他造的很多仪轨当中说要做甘露丸，还有乔美仁波切的文殊师利菩萨的修法当中，也是说羯磨的仪轨，智慧丸我已经做过了。这些药丸的加持力是非常非常稀有的，如果你一边在修文殊法，一边在吃甘露丸，智慧就有不同的增长，有很大的辅助作用。

但这个地方讲，续部是遣除魔障的甘露丸、加持丸等妙药。配制的妙药，一般是由药物加上成就者的加持品，就成为很稀有的缘起物，再通过念经、修法，妙药就具足了遣除魔障的功用。

平常应该经常服用甘露丸、妙药，如果自己拥有的数量够多的话，每天服一颗、服几颗都可以；如果数量不够多，用瓶子泡水，每天喝水也可以。

有些讲法的大德、证悟很高的大德，每天起床第一件事情就是吃甘露丸。有些道友学习佛法一段时间之后，就觉得甘露丸太多了，好像都不想要了。其实不是这样的。

有些药丸是伏藏品，莲花生大师伏藏的，由伏藏师取出，以前龙多活佛那里有很多列绕朗巴尊者取的甘露丸，以前去朝拜都会给。取出来的药、甘露丸、加持丸对我们修行、延长寿命，调化我们的气脉，遣除疾病，遣除障碍，力量是非常大的。

我们放生的时候放药丸，其实通过药丸的加持力，也能够让水里面的众生得到不可思议的不共的加持力。

所以，必须要精通妙药的功用。这个地方主要是讲，通过妙药来遣除魔障。事，就是功用的意思，精通密咒和通过妙药来遣除魔障的功用。

八、“具仁慈心”，作为一位金刚上师来讲，他肯定要有希望众生，尤其是希望弟子能够远离痛苦的仁慈心，慈爱之心。

当然，从某个角度来讲，绝对是有仁慈心的。但是，如果一个弟子在依止上师的时候比较善巧的话，这位上师会对弟子表现得尤为慈爱。以前，大恩上师在讲密乘的时候也讲过。

我记得大恩上师在讲《虚幻休息》的时候讲过：真正的比较深层次得到上师摄受是什么标准？上师经常想：我这个弟子，他如果赶快解脱就好了，希望他很快很快解脱。经常这样作意就说明上师真正地摄受了。

有些时候，你去拜见上师的时候，请上师摄受，上师说：好，摄受你！这也算是一种摄受，这是共同摄受。但是，还有不共摄受，就是很迫切地希望这个弟子很快得到解脱。

其实，这和弟子的努力分不开的，是一种因果的关系。为什么上师会这样想？这位上师是不是不平等，是不是有偏袒？这个弟子对你的信心大，你就对他好一点。为什么上师会这样表现？其实这里面有一个因果的关系，弟子相续当中的功德达到某种程度的时候，这种因具足了，上师的表现也会相应，就对弟子特别慈爱，经常性地给予摄受、加持，讲一些也许别人听不到的教言。并不是真正的不平等，而是其他的弟子还没达到这种层次，即便给他讲了，或者表现出来很摄受他，很慈爱他，但他有可能生起傲慢，产生其他的副作用。

所以，有些时候上师会对信心特别大的弟子，或者内心当中对佛法的信心、修行比较认真的弟子，他会有特殊的不同的态度，这也是会有的。

作为一个金刚上师来讲，仁慈心肯定必须要有。

九、“通论典”，总的来讲，是精通一切的论典，世间的论典也好，或者佛教的论典也好都要精通。但这里的论典，主要是对于三藏，对于佛法的论典必须非常精通，因为要调伏弟子的话，必须要了达三藏当中经律论所讲的含义。

有些上师虽然他的修行很好，但是显现上对论典不是特别精通，这些上师在调化弟子的时候，有些时候就不如又有证悟、又精通论典的殊胜的金刚上师。

比如说像法王如意宝，他的证悟毫无疑问，藏地、印度都是公认的，是证悟圆满的大圣者，对于论典的精通方面也是公认的。一方面法王如意宝是一位大成就者，一方面也是大智者，论典非常精通。就是因为法王如意宝特别精通论典的缘故，他培养出来的弟子，像大恩上师、慈城罗珠堪布等等，全部都是有成就有智慧的，对于经典、论典非常非常精通的。因为他们很精通的缘故，他们培养出来的弟子也是这样有智慧的佛教人才。

当然显现不一样，有些上师的修行很好，证悟可能很高，但是显现上面没有学很多论典，他在弘法利生的时候，显现上面就没有像法王如意宝那样以特别通达的方式来摄受弟子。这方面也是有的。

这里讲也需要通论典。

十、“了达十种真如义”，续部当中有十种真如，在《金刚藏庄严续》当中就讲了十种真如，必须要通达十种真如义。哪十种真如呢？

十种真如有外十真如、内十真如两种。

（一）、内十真如：

1、修法遮遣，必须要精通忿怒法，通过修持十种忿怒明王的方式，来遣除弟子的病障。他很通达忿怒金刚的修法，有的时候他自己修，有的时候叫弟子修。

在密法当中，有寂静的修法和忿怒的修法。一般来讲，如果修行者的相续诸根很调柔，业障很轻微，福报比较多，直接通过修寂静法就可以了。比如我们平时看到的四臂观音的修法、文殊菩萨的修法，都是属于寂静的修法。修寂静的修法比较容易成就。但是有些修行者内心当中的障碍、罪障、执著、习气很重，如果单单修寂静法可能作用不明显，就必须修忿怒法。

忿怒法是佛、菩萨显现的忿怒相，平常我们经常看到忿怒的坛城、忿怒本尊的唐卡等等就是显现的忿怒相。忿怒相显现得很忿怒，如果你能够了知含义，经常去观修、念诵咒语的话，很快就能把你相续当中的罪障、执著清净掉。以前你怎么样观修，都好像是稳坐钓鱼台的那种罪障、执著，很快的时间当中就清净掉了。

就好像父母、老师，如果对听话的孩子，他就不用发脾气，单单讲，你好好听话，你该怎么做，听话的孩子自然而然就去做了；但是对于特别调皮的孩子就不行，就必须要打，必须要骂。忿怒修法也是这样的，如果我们修很长时间，内心当中的障碍还遣除不了，就必须修持忿怒法。所以，佛陀传了很多忿怒法。

有些地方讲**秽迹金刚**是佛陀的忿怒显现；观世音菩萨的忿怒身是**马头金刚**，我们都知道的；还有文殊菩萨的忿怒金刚是**大威德金刚**，有很多很多忿怒的金刚。

有些道友对寂静法非常有信心，有些道友对忿怒法非常有因缘有信心。对修行者来讲，要遣除障碍用忿怒法非常快。

但是，**修忿怒法必须要有慈悲心摄受**，如果你没有慈悲心，用嗔恨心修忿怒法的话，那就是摧毁自他相续的一个因。因为忿怒法的咒语非常灵验，有些时候一念忿怒法，对方就会有很大损失伤害，有的时候，念忿怒咒语直接可以把人杀掉。如果你没有慈悲心，没有超度能力，念忿怒咒语就相当于用咒语来杀生，既摧毁了对方又摧毁了自己。所以，大恩上师讲，**如果你没有慈悲心，不能修金刚橛、大威德等等忿怒金刚**。

但是，很多时候我们修忿怒金刚，并不是针对外面的怨敌。**真正的怨敌是我们内心当中的执著、我执**，修忿怒法的真正对境，全都是对着自心稳固的、很难调伏的我执，很深厚的罪障等等，通过忿怒的咒语调伏非常顽固的我执。当然，这里面还有很深的见解在里面，有些道友在学大恩上师讲的《幻化网》，有些道友可能以后会学《幻化网》，那里面就讲了很多这方面的道理。

这方面就是通过忿怒金刚方式来遣除病魔。这是第一个。

2、佩戴遮遣，遣除病魔的第二种方式，是通过绘画护轮。在密法当中有护轮，就是通过某些仪轨，然后写些咒语，画一些护轮，比如说金刚杵，火焰等等，画了之后对它做加持，加持之后就相当于是一个保护的护轮一样。什么意思呢？就好像在我们四周有一圈金刚把我们护住了，障碍、魔障根本就进不来。

密法当中专门有一种护轮的修法，就是**上师精通制作、绘画、缮写护轮**，加持完之后，交给弟子，弟子佩戴之后，就可以自动遣除很多的障碍。有的时候我们身上戴**金刚结、金刚带**，也相当于是一种护轮。大恩上师以前介绍过：上师自己念本尊心咒，念相应的时候，他就会加持

金刚绳，之后打个结，把加持力吹到里面，结里面就具有上师的咒力。所以，戴金刚结就可以保护修行者不受伤害。

大恩上师打的金刚结，可能很多弟子有因缘。以前听说，尤其是阿坝有个地方，对大恩上师打的金刚结特别有信心。原因是什么呢？有一个藏族老乡，大恩上师给他打了一个金刚结，之后，他有一次被雷劈了，整个衣服都被烧毁了，但是他自己一点事情都没有。所以金刚结力量是非常大的。

有一种说法，金刚结不能够随便离身。以前我也听到一些这样的事例，有一个普通的老百姓，他身上有金刚结，有一个魔鬼想害他，但是因为他身上有金刚结的缘故，害不了。害不了怎么办？这个魔鬼用他的能力，让他的金刚绳上面长了小虱子，他看到上面有小虱子，就取下来清理，清理之后放到一边，就忘记戴回去，非人就趁机把他伤害了。

护轮金刚结对于弟子的保护，作用是非常大的。我们刚开始进入密法学习的时候，对金刚绳、加持品特别重视，时间长了之后，慢慢就一个一个减少，最后什么都没有了。大恩上师经常讲：有些大德，像顶果钦哲仁波切身上的嘎乌盒，法王如意宝的嘎乌盒都是一直不离身。上师老人家也经常戴着嘎乌盒，以前也给我们加持过，嘎乌里面装的是迦叶佛的舍利子，还有法王如意宝的指甲等等。有很多这样的加持品。

作为一个弟子来讲，缘起物还是非常稀有的，戴身上遣除违缘，加持力很大。通过缮写、系戴遣除病障的很多方法，作为金刚上师来讲也必须要精通。

3、4，得到秘密灌顶和得到智慧灌顶。上师要具有四灌顶才能够给弟子灌四灌顶。秘密灌顶包括了前面的宝瓶灌顶，智慧灌顶包括了句义灌顶，其实意思是上师必须要圆满四灌顶。

5、降伏，上师要精通降伏的仪轨，对佛法造障碍的，或者对修法造障碍的，他很精通如何降伏，降伏怨敌，降伏他的保护者，他很精通降伏法。

降伏法当然可以包括在前面的忿怒修法当中，它的发心、仪轨，前面大概我们介绍过了，他肯定必须要使用慈悲心去做降伏，而且做降伏的时候，所降伏的对象，或者他的发心、意乐都要非常严格才行。这是对降伏的仪轨很精通。

6、做食子，上师很精通做食子，因为修密法的时候，修仪轨需要很多供品很多食子，有的叫垛玛。就是很精通各种各样做食子的方法，因为也是一种缘起，供护法、修某种大修的时候，食子是必不可少的。

食子，有些地方叫做神馐。神馐的意思，直接来讲就是供养天神的、供养本尊的食物、食品。它有某种特定的颜色、形状、做法，还有里面的装饰，仪轨当中都有比较严格的要求，上师也必须要很精通做食子。

7、金刚诵，就是念诵的方法，念咒语的时候，什么时候出声念？怎么念？不出声念是怎么念？各种各样念诵的方式他也非常精通。

8、猛修，他也很精通猛修仪轨。猛修仪轨和前面的降伏仪轨不一样，猛修仪轨有一种特别的作用。当时我们听的时候，也是觉得很不可思议的一种降伏仪轨。

为什么很不可思议？当一个修行者、瑜伽士或者一个修密法的人，他得了灌顶，也守护了誓言，然后修持了十八个月之后，如果还没有得到成就，这个时候，修行者就会用金刚橛去降伏本尊，要把自己所修的本尊降伏。他要精通这种猛修的仪轨。

当时我们听大恩上师讲的时候，不明白怎么会把本尊降伏，上师必须要精通这个。后来我想，可能就是**让本尊赶快赐悉地：现在我都修了十八个月，而且我的誓言全部都是非常清净的，我如理如法在修，已经修了这么长时间了，你必须给我赐成就，如果不赐予就要开始降伏了。**这就是很强烈的祈求悉地的方法。

以前益西上师讲金刚萨埵修法，也是这样讲的，**对金刚萨埵祈祷的时候：我最后一次祈祷你了，你如果再不给我赐予悉地的话，我再不祈祷你了。**相当于这种方式一样。他精通在什么时间，内心的状态是怎么样，当他内心很迫切很迫切，已经激发到这种信心的时候，不成就几乎都不可能，肯定是会成就的。

所以不是真正要把本尊降伏了，不是这个意思，我估计就是一种强迫性的，或者说是强烈的想得到本尊加持摄受给予悉地的一种方便。这是猛修仪轨。

9、开光，上师要精通开光。我们觉得好像念一些咒语，撒些米就是开光。但大恩上师以前讲过，**一个上师要开光的话，其实要求是很高的，必须要具有某种禅定的能力，安住的能力，然后要迎请真正的智慧尊者，融入到佛像当中，最后开过光之后，佛菩萨就安住在佛像里面了，就是和真正的佛一模一样。**

这个能力一般人没有，不是随便念几句，撒个米然后就可以了，这只是一个外在的形式。但是，如果找不到有能力开光的上师，自己也可以念，通过信心去祈祷，这样也有利益。但是**真正的开光和灌顶一样，不是那么简单的，看起来灌顶就是拿个宝瓶灌下水，开光也是念一下撒个米，好像我们都可以做，但是需要一定的境界。**如果没有境界，就没办法开光，你可以做开光的样子，但是开不了光，没办法迎请佛菩萨到佛像里面安住。

唐卡或者佛像开光，首先要装藏，装藏之后要迎请佛菩萨进去，迎请有很多很多仪式。有些大的开光要一两天，一直念很多很多咒语。但是有能力的上师他只要一观想一作意，就把佛菩萨迎请进去，他不撒米也可以，然后佛像就具有真佛一样的殊胜的功德。

10、修坛城，就是**观修本尊坛城**，观修坛城之后，自己要在坛城里面供养、顶礼、得灌顶，得到坛城本尊的摄受，要有观修的能力。

以上称之为十种内真如。

（二）、外十真如：

还要精通十种外真如，十种外真如和十种内真如有点差别。

1、坛城：对于有形象的坛城即**有色坛城的制造方法**，和**无色坛城的观想方法**，上师都是比较精通的。

2、等持：必须要具有等持，其实就是经常修本尊瑜伽，经常修等持。

3、手印：就是**精通各种各样的手印**，有些修法有很多手印，他很精通本尊的手印，自己修法的手印。

4、姿势：精通本尊的姿势，不同的本尊的坐姿是不一样的。有些本尊腿是伸出去的，有的是跏趺的姿势，有些是比较忿怒的姿势，有些是比较娇媚的姿势。像度母的姿势是属于娇媚的姿势；文殊师利菩萨那种姿势也是属于寂静娇媚的姿势。姿势也很重要。

5、念诵：念诵的方法，怎么样念诵的方法也很注重，也必须要了解。

6、坐势：比如说金刚跏趺等等，坐式也必须要了解。

7、火施：就是做火供。我们平常讲的烧烟施稍微要简单一点，就是把炒面这些东西准备好之后，把烟烧起来之后念仪轨，然后把烟观想成各种非人都想要得到的食物。这简单一点。

我们觉得火供好像就是点一堆火烧东西，但是，密乘当中的火供是一种供养的方法，因为在地水火风当中火的能力最大，所以火供就比较容易得到悉地。基本上，大修法大修结束之后都要做火供，持明法会的时候，好像从第十一天开始就每天都要做火供。做火供很快就可以让事业得以成就，它的加持力非常大。做火供也需要一定的境界，观想、等持力方面都有一定的标准。

8、供养：普通的供养他也是非常精通的。

9、加行：修加行怎么样观修本尊、迎请本尊，然后怎么样赞叹本尊、顶礼本尊，这些加行方面非常精通。

10、摄收：有些修法修完之后，要把本尊送回刹土去。刚开始观修迎请进来，最后修完之后要把本尊送回去。送回去的仪式他也非常精通。

以上属于外真如。一般来讲，外真如是下续部的修法多一点，内真如是上续部的修法多一点。作为一位金刚上师来讲，他对这些都必须要精通，了达十种真如义。

十一、擅长绘画坛城事，灌顶以及有些修法必须要有坛城。坛城有些时候是彩粉坛城，大家可能看过介绍，用彩粉描绘坛城的样子；有的时候是绘画坛城；有些时候要用彩线做坛城。金刚上师对绘画坛城事业也是非常地精通、

十二、精通传讲密宗法。他对于密宗的基道果，密宗的教义非常精通，很通达而且能够善巧地讲解，善巧地引导，叫做精通传讲密宗法。

十三、极具敬信，就是对于大乘的教义、密乘的教义非常非常恭敬。

十四、根调柔。他的六根是非常调柔的，不是经常外散的自性。

这里面讲的是金刚上师具有的功德，具有的法相，但是，没有说一定是佛、菩萨、圣者，反正如果具有这些条件，就可以作为金刚上师。这方面讲到了应该依止的上师的法相。

下面看第二个问题是广说依师之方式，前面是略说，下面是广说。

丁二（广说依师之方式）分二：一、杜绝不恭敬；二、恭敬之方式。

首先要杜绝不恭敬，因为我们依师内心当中的恭敬心是非常重要的，外在的恭敬来自于内在的恭敬心。我们自己在依止上师的时候，恭敬非常重要，所以要杜绝它的违品---不恭敬的方面，然后要依止恭敬的方面。

戊一（杜绝不恭敬）分四：一、杜绝轻蔑诽谤；二、杜绝扰乱师心；三、来世之果报；四、彼等之摄义。

这是从过患的角度来讲，讲了过患之后，我们自己经常要杜绝不恭敬。

庚一（杜绝轻蔑诽谤）分二：一、总说；二、别说。

己一、总说：

身为弟子若故意，轻蔑如是之上师，
则已轻侮一切佛，故彼恒时受痛苦。

身为一个金刚弟子如果故意轻蔑如是给自己灌顶或者是讲续部、讲窍诀的上师，其实他就已经轻侮了一切佛；因为他轻侮了一切佛的缘故，所以他在后世要恒时感受一切的痛苦。过患是非常严重的，我们了知了严重过患之后，要杜绝轻蔑和诽谤的行为。

是谁轻蔑诽谤呢？这里面讲“身为弟子”，这个弟子不是一般的弟子，是讲金刚弟子。在自己的金刚上师面前，他得过灌顶，或者得过续部，比如现在大恩上师讲的《幻化网续》；或者得过窍诀，比如说大手印窍诀、大圆满窍诀。

既给你灌顶又给你讲续部、讲窍诀的上师，叫做三恩德的金刚上师。有的是一恩德，比如有些上师只是给你灌过顶，或者只给你传过密续或者只给你传过窍诀的，叫一恩德的金刚上师。还有叫两恩德的金刚上师，给你灌顶的、讲窍诀的，叫两恩德的金刚上师。

“身为弟子若故意”，作为一个弟子来讲，他是故意去轻蔑上师。故意是很重要的，为什么要讲故意？我们自己也好，或者很多道友说：我每天经常冒出一些对上师不恭敬的念头，有些时候产生非常多的邪见，有些时候冒出很多的念头，这个过失是不是很大？是不是破了密乘的戒律？

其实，这些是我们控制不了的，不是故意想要对上师产生不敬的念头的，这些念头冒出来主要都是以前的习气，以前的罪业在我们的相续中还没有被调伏掉，所以它就不断地往外冒。

以前大恩上师写一个小论典叫《小甘露丸》，这篇文章当中就讲了，如果我们生起这些念头的时候，马上就想：我着魔了！这样想了之后，过失就会被遣除掉。这也是无垢光尊者在《上师心滴》里面讲的窍诀。如果平时我们冒出一些对佛、对上师的不敬的念头，不是故意的，它是自然而然流露出来的，这方面我们要知道，这是不对的。这个事情当然不对，但是是不是像这里讲的这么大的过失？也没这么大的过失，因为毕竟不是故意的。

在佛法当中特别注重发心，你产生念头的时候是不是故意的？如果有发心的，有意产生的，一般来讲过失就比较重。如果不是故意的，比如说有些时候我们不小心跨了法本，不小心打翻了佛像，这样的确不太好，我们觉得很难受，但是它是不是那种大的过失？其实如果不是故意的话，过失没那么严重。

这里也是讲故意轻蔑，怎么样轻蔑呢？有的时候在上师面前故意讲：你是破戒的人，你的戒律不清净，你很愚痴，你很懒惰，你非常懈怠等等。这样讲就是故意轻蔑的方式、语言。

如果自己故意这样做，“则已轻侮一切佛”。其实如果不是内心当中真正着魔了，而且是很重的魔，一般不会这样的。对自己金刚上师产生这么大的烦恼，然后故意在上师面前说轻蔑的话语，一般不是那么容易。但是我也曾经听到过、看到过，有些人的心真就好像发狂了一样，

上师也经常讲，有些人到一定时间好像发狂一样，很多不该做的事情在做，不该说的话也在说。

尤其是对自己的金刚上师，经常侮辱、攻击、打骂，过失是非常严重的。我们平时一方面要经常多修金刚萨埵忏悔，一方面要经常发愿。有一个发愿文就是发愿对自己的上师生生世世不生邪见，经常要念，念了之后，因为缘起力的缘故，发愿的缘故，有愿力摄持，以后就逐渐逐渐远离这些可怕的因缘。这些因缘一旦显现的时候，真的是特别可怕的。当然他这样故意去轻蔑上师，自己不会觉得怎么样，但是按照续部的教证，旁观者来看，是非常非常可怕的。

“则已轻侮一切佛”。为什么自己对一个上师这样轻侮就会轻侮一切佛？因为在许多续部当中讲，上师是一切三世诸佛的化现，还有前面讲了，十方诸佛在三时当中都会从各自的刹土，到上师面前来作顶礼作供养，上师是诸佛恭敬的对境。还有些地方讲，上师的身体是上师，语言是本尊，心是空行，上师是三根本；上师的身体是僧宝，上师的语言是法宝，上师的心是佛宝；上师是总摄三宝、三根本、三世一切诸佛。所以，如果对自己的金刚上师，故意去诋毁去轻蔑，过失非常严重。

从反方面讲，依止善知识的时候，如果对自己的金刚上师哪怕供养一点点东西---供养上师一根毫毛，一个毛孔的功德都超胜供养三世诸佛的功德。如果供养能得到这么大功德，反过来讲，如果你去轻蔑、诋毁过失也就会很大。所以要特别注意。

为什么入密乘之前最好先学《事师五十颂》《前行》当中的依止法？

《大圆满前行》当中也是把依止法放在共同前行里面，先学共同前行，再学不共前行，最后才得灌顶进入密法，得密乘的教言。如果你学完依止法之后觉得可能做不到，那你就不要入密乘；如果你学了之后还想入密乘，就必须要注意，如果不注意的话，最后就失坏自己的相续，烧毁自己的相续。后面还要讲很多的过失。

“故彼恒时受痛苦”。因为他造了很严重的罪业，所以他的果报也是很严重的，在整个世间界当中，因果的规律就是如是如是存在的，如果你造了殊胜的善因，就会有殊胜的善果，如果你造了很重的恶因，就会有很重的恶果。而在所有的对境当中，金刚上师的对境是最严厉的。

所以，我们对自己三恩德的金刚上师要非常非常地恭敬。

己二、别说：

别说也是广说。既然前面说“故彼恒时受痛苦”，他到底要感受怎样的痛苦？下面就是把这些痛苦过患做一个归摄而已，真正来讲，过患不只这么一点点，还有很多过患。

诽谤上师之弟子，患传染病危害病，
中邪瘟疫染诸毒，大愚之人依此死。
遭受恶王及毒蛇，水火空行与盗贼，
妖魔鬼怪众所杀，堕入无间之地狱。

“堕入无间地狱”之前的过患，是属于今世的过患，最后一句是属于后世的过患。

诽谤上师的弟子，对上师轻侮、轻蔑或者诽谤等等，他会感受这些过患：

1、患传染病，患很严重的传染病，比如说艾滋病、非典等很多很多传染病。得传染病不一定是毁谤上师的，还有其他的因缘得传染病，但是诽谤上师的人一定会得传染病。如果你诽谤了上师，这些病肯定就会慢慢显现出来。造过诽谤金刚上师罪业的人，后来基本上都是非常悲惨的，以前有很多这种事例。这里讲会患传染病。

2、危害，经常遇到猛兽遇到危害。

3、病，会得其他的病。是指其他普通人得的种种疾病，不是传染病。但是普通的病也有很严重的。

4、中邪，中邪就是中魔鬼中非人，中其他的妖魔鬼怪，被他们所依附，所加持，所伤害等等。

5、瘟疫，这地方的瘟疫和前面的传染病有点不一样。瘟疫是指很猛烈的，有些时候瘟疫过来之后，一天一夜就要人命的。非常强烈很快就会致死的传染病，这叫瘟疫。

6、染诸毒，诸毒是指通过人工调配的毒药，比如说被人下毒，或者通过各种各样的因缘染上毒药，就叫做染诸毒。

“大愚之人”，很愚笨的人，诽谤上师的人，当然是非常愚笨的，对于最应该恭敬的、最应该生信心的殊胜的上师都要去诽谤，他不是大愚之人，谁是大愚之人？

所以，“依此死”，通过这样的因缘就会丧失自己的生命，这些都只是暂时的一些痛苦而已。

7、“遭受恶王与毒蛇”。恶王就是不依靠正法而行持的国王。以前有很多国王，现在全世界的国王都很少了，现在国王和老百姓都差不多了，没有以前国王那么大的权威、势力。除了少数的独裁的国王，他的权力还很大，其他的国王基本上都是名称了，像英国女王、荷兰女王，和老百姓差不多，只不过有一个血统。但是以前的国王权力很大，他经常性的要惩罚其他的人，设很多酷刑。

当然恶王也可以延伸到一些官员，我们遇到国王的机率几乎没有，但是有可能会遇到高你一级的官员，这比较容易遇到，也很容易受到恶官员的伤害。

还有毒蛇的伤害，这容易理解。

8、水的伤害，遇到大洪灾，海啸。

9、遇到火灾的伤害。

10、遇到空行的伤害。空行有外道的空行和内道的空行。有的时候一看空行，我们就觉得空行肯定是好的，因为平时我们要修护法，要修空行。但是不一定。空行，从字面上来讲，就是空中行走。当然从佛法的角度来讲，还有更深的理解，但是一般来讲，空行就是能够在空中行走的某些有能力的空行空行母等等。不一定是具有证悟的，也不一定是内道的，外道他也有外道的空行母。

在《藏密佛教史》当中，有一个大师叫罗霍大师当年在邬金，现在好像是阿富汗、巴基斯坦那一带，当时密法很兴盛。罗霍大师去邬金的时候，就有一个外道的空行母，给他献鲜花，他当时没有观察就接受了，到了晚上，内道的佛法的空行母现身给他授记：你接受了外道空行母献的鲜花，你可能会被他们带走。带走的意思可能就是杀死，或者说你必

须要随顺他们。内道空行母授记之后，罗霍大师就开始观修，到晚上的时候很多外道空行母就开始显现，从天空当中降下很多大石头，大石头就像下雨一样降下来了，想杀死他。

罗霍大师首先观修生起次第，因为他的证悟很高，能力很强，他观修生起次第修护轮的时候，这些石头都没办法接近他的住处，他的力量很大。他当时就想，生起次第的力量就这么大，我修圆满次第的力量就更强了。密宗当中有生起次第、圆满次第。他就开始修圆满次第，石头就停在空中降不下来了。据说现在在他当时所住的山洞外面还有很多大石头在空中悬着的，石头还非常光亮。

我们讲这个公案的原因，一方面这些成就者修密宗的成就很高的时候，生圆次第可以很自在的应对灾难；一方面空行也有外道的，还有些食肉的空行，他们对修行佛法的人不一定很慈爱，会受到外道空行的伤害。

11、盗贼，经常遇到盗贼抢自己钱包，或者抢财产等等，经常遇到这些事情。

12、“妖魔鬼怪众所杀”。

13、“堕入无间之地狱”，最后就是讲堕入无间地狱。前面讲现世的果报，现世的痛苦而已，最惨痛的果报就是堕入无间地狱当中。

我们学习了《大圆满前行》就知道，无间地狱是八热地狱当中最下面一层的地狱，痛苦是非常非常强烈的。有些地方讲无间地狱，有些地方是讲金刚地狱，也有讲无间地狱就是金刚地狱。但是不共的密乘当中讲，金刚地狱比无间地狱的痛苦还要强烈。

如果你依止了上师有了密乘的戒律，破了密乘戒律果报很严重。但是，一般来讲，前面分析了，严重破戒不太容易出现的。只要平时多祈祷上师，有一些过患的时候多念金刚萨埵忏悔，如果上师在世，就在上师面前忏悔，如果上师不在世，就在其他的上师面前忏悔，反正需要忏悔。

这些过失虽然非常非常严重，但是如果自己有了对治，或者平时也是精进的对上师生信心、祈祷，这些过失虽然很厉害，但是和没有任何关系。为什么？因为我一直对上师有信心，从来没有轻蔑、诽谤过上师，我有什么可怕的？没什么可怕的。

所以，我们经常性的去依止好的上师，好的道友，不间断地闻思修行，让自己经常保持在佛法的状态很重要。如果一段时间不学习佛法之后，自己的心慢慢就开始下劣了，自己的很多恶分别念没办法压制了。

如果我们经常性的不间断的听闻，不间断的思维法义，不间断的修行正法，不离开佛法的话，这些恶分别念生起来我有对治，越修学恶念生起来的机率就越少。当我们最后真正调伏自己心的时候，所有的过患彻彻底底就和我们没有什么关系，永远不会再犯这些过患了。

学习佛法很重要的，大恩上师经常让我们多学习，不间断的学习。有些道友学习了几年之后，觉得学习得够了，就不想学了，但是不想学，对佛法本身来讲没什么伤害，对上师本身来讲没什么伤害，但是对自己来讲，可能会有伤害。为什么呢？我们轮回了这么长时间，或者在今生当中我们不学习佛法的时间很长，恶习气、烦恼很严重很严重。我们在

学习佛法的过程中，有些时候都压不住，何况说你不学习佛法，你用什么来压制烦恼？用什么来制止烦恼恶念的生起？这方面就非常困难。

为什么上师经常让我们学？不管怎么样一直要学习，鼓励学，有的时候要骂一下，有的时候要鼓励一下，就是用各种方式让我们慢慢去学。我们像幼儿园的小孩子一样，有时候是要哄的，有的时候要赞叹一下你很乖，有的时候要骂一下，打一下。慢慢长大之后懂事就好了。

上师基本上就是通过这种方式在哄着我们走。如果没有这些方法的话，我们自己的能力估计坚持不了一两年，甚至坚持不了一两个月。刚开始的时候有一点兴趣，热情很高涨，后来慢慢就下来了，最后就彻底不学习。所以必须要闻思，要不间断的听法，不间断的思维，对培养坚固我们学习的信心，坚固生起的智慧，生起正念，帮助是非常大的。

尤其是已经入了密乘的人，要不间断的培养正念，如果稍微一疏忽，恶念就会趁虚而入，最后出事情的时候，就不是小事情，就会是很大的事情。所以我们一直要祈祷，千万不要在任何一个修密乘的修行者身上发生这样的事情，我们要这样祝愿，然后也要祝愿自己生生世世不要对金刚上师产生丝毫的邪见。要经常这样猛烈的发愿，这些发愿非常重要，非常关键。

庚二、杜绝扰乱师心：

何时何地永切莫，扰乱金刚上师心，
设若愚者如此作，定于地狱受炖苦。

何时何地我们都千万不要扰乱自己金刚上师的心，如果愚痴的人扰乱了金刚上师的心，定于地狱受炖苦，他会堕地狱，在地狱当中受铁水的炖煮之苦，非常非常难以忍受的。

“何时”，不管在什么时间。“何地”，不管在什么地方。不管在什么情况之下，我们都不要做扰乱金刚上师心的事情。扰乱金刚上师的心，就是说你做了很严重的恶行，让上师非常不高兴，很不愉快，或者说上师的心因此而扰乱，过失就很严重。

最能够扰乱金刚上师心的，一方面是弟子的邪行，弟子经常做非法的事情，上师经常看经常看，最后就开始生厌烦，就扰乱了金刚上师的心。还一个方面，金刚弟子之间的诤斗、不和睦，这方面是非常非常厉害的。我们千万要注意，金刚道友之间要非常团结和睦，如果有一些矛盾马上就要忏悔，化解掉。因为，弟子之间的矛盾一直解不开的话，有些时候上师就直接示现入灭了。如果实在没办法度化就直接这样示现了；如果不入灭，他的寿命也会减短，而且出现很多障碍，很多违缘。扰乱金刚上师的心，就从这方面体现的。

作为凡夫弟子来讲，凡夫人肯定是有业障、烦恼等等，但是很关键的问题我们一定要注意，其他的犯些小毛病，上师也不会管，但是如果是经常性的，尤其是团体当中金刚道友之间发生一些诤斗、矛盾，解决不了的话就非常严重。

有些时候，我们觉得只要对上师不伤害就可以了，金刚道友可以随便来。这样也是不行的，这是扰乱金刚上师心的一个很重要的因，这方面一定要注意。为什么这次灌顶之后，上师要求得灌顶的道友学习十四条根本戒？这些戒律到底是怎么样的？对金刚上师应该怎么样？对金刚

道友应该怎么样？学习完之后，就知道哪些该做，哪些不该做，如果不小心做了应该怎么办？应该忏悔。这方面的业果是非常严重的，功德很大，但是如果违犯之后不忏悔，过患也很大。

这些过患要讲清楚，功德也要讲清楚。大恩上师讲，有些上师最喜欢讲功德，讲功德大家都很高兴，过患就不敢讲。但是，功德也要讲，过患也要讲，只有把正面反面都讲了，道友们才知道应该做什么，不应该做什么，内心当中就有一个全面的了解。

所以，对于扰乱金刚上师心的事情，必须非常注意。

“设若愚者如此作”，如果愚者这样做了，真正扰乱了金刚上师的心，也没有忏悔清净。如果他扰乱之后马上忏悔，通过很努力的方式忏悔，有可能就不会受到果报；但是如果扰乱之后，还是刚强难化一直不忏悔，最后就会在地狱当中受炖苦。

《大圆满前行》《广论》还有《心性修行》《正法念处经》等等，很多描绘地狱痛苦惨状的经典和论典，其实我们非常有必要学，有必要仔细地去了解，把这些痛苦都要记在心中去。如果我们不仔细学习，认为大概有一个地狱，大概有点苦，反正不好，但是到底怎么样苦法我们不知道。如果不知道地狱苦法的话，我们就不会产生强烈的恐怖心、畏惧心。为什么我们要观修？不是说《前行》当中讲了地狱痛苦，我知道了。知道还不行，必须要观修，就是要把地狱的痛苦牢牢地印在你的心中，最后你知道：这个业因要堕地狱，地狱是怎么回事……等等。自己就非常恐怖，就不愿意受这个果，所以在因上面就会注意，就不敢去造恶业，如果造了恶业，他一定会忏悔，他有补救的措施。

如果对地狱不了解，有些人说：堕地狱就堕地狱，无所谓！大恩上师以前讲，有些人口头上说不害怕堕地狱，但是如果公安局把他抓到监狱里面他很害怕，监狱很害怕，地狱不怕。为什么？因为他看得到监狱，知道监狱不自由，很痛苦，地狱他看不到，他就觉得无所谓。

但是，我们看不到的，不一定没有、不存在。而且是具有智慧的佛陀还有大菩萨们，他们现量境界的所见。监狱虽然很可怕，有些地方称监狱是人间地狱，但是真正来讲，监狱当中的苦和地狱当中的苦无法比，所以，这方面必须要观修。为什么大恩上师让我们观修地狱的痛苦？四个共同加行是要修的，修的时候内心当中要产生定解，要对整个地狱产生厌离，对整个轮回产生厌离心，内心当中要产生一种感受，如果你有这种感受的时候，就知道堕地狱是非常非常恐怖的事情。

庚三、后世之果报：

佛经真实而宣说，诽谤上师之众生，
长久住于无间狱，此等恐怖地狱中。

佛经、续部当中，真实而宣说诽谤金刚上师的众生，会很长久的住在无间地狱当中。还有“此等”，等就是无间地狱之外的其他的热地狱、寒地狱等等，非常非常恐怖的地狱当中感受痛苦。

这方面也是依靠佛经的教证宣讲的，像《幻化网》，像《金刚藏庄严续》等等，宣讲了很多诽谤上师堕地狱的痛苦的情况，教证也如是宣讲的。

诽谤上师的过失很严重。在普通的共同乘当中，在小乘当中，如果一个人犯了根本戒，那过失就大得不得了了，就已经像把天捅漏的感觉了。因为在小乘当中，四根本戒破了之后，几乎是没办法恢复的，基本上要堕恶趣的。另外，在小乘当中，五无间罪很严重。但是五无间罪、破根本戒的过失到了大乘当中，就有忏悔的方式，菩提心还有空正见等等，可以忏悔这样的过失。大乘当中讲谤法罪很难以忏悔，但是有些时候也可以忏悔。

到了密乘当中，虽然犯了四根本罪，造了五无间罪，造了谤法罪，但是通过上师的摄受、灌顶，然后修行生起次第、圆满次第，很多罪业是可以清净的。

但是，如果诽谤金刚上师这种过失就没办法清净。没办法清净的意思，第一是过了期限了，一般来讲，三年过后就过了忏悔期限。其实三年的期限还是很长的，如果在这个期间，自己认识到了过失，猛厉地忏悔，还是有清净的机会的。第二，真正破这条戒律的标准，是上师不再接受你的忏悔了，也有这样情况。以前大恩上师讲过这样的案例，什么样标准是已经真正犯了这条戒律？上师不再接受忏悔，那么就真正的已经没办法再忏悔了。

以前在丹巴那个地方，有一个堪布给当地的寺庙僧人讲了《大圆满》《七宝藏》等很多密法。刚开始有一个管家特别有信心，也是他祈请堪布讲《大圆满》的，但是后面不知道什么原因，他自己的心就突然变了，开始很强烈的诽谤堪布。堪布就劝他：你听了《大圆满》法，有戒律，你不应该这样诽谤。其他的道友也是劝他，但是他就是听不进去。结果过了很长时间之后，最后有一天上师讲：如果是这样的话，以后你忏悔我也不接受你的忏悔了。说完之后，上师就到其他地方去了。

后来过了一段时间之后，这个管家好像清醒过来，不知道什么原因，他突然意识到不对，做了很强烈的过失。他就去忏悔，上师说：你现在忏悔也没有用，反正我已经不接受了。

大恩上师讲，像这种情况，真正的过了界限。一般来讲，真正不接受忏悔的很少，但是就是以此为标准界限；还有一个，是过了三年的界限。

诽谤金刚上师会很长时间住在无间地狱当中，很难以解脱。其他的罪业很严重，通过修法都可以解脱，但是这条戒就没办法，非常非常困难。所以我们在修持佛法过程当中，当烦恼产生的时候，一定要忆念这里面所学到的东西，一旦有苗头的时候马上要压住，必须要把它去掉。千万不要在自己相续当中产生那么大的烦恼，那么大的罪业千万不要在我们相续当中产生，否则的话后世的果报是非常非常恐怖的。

庚四、彼等之摄义：

是故一切精勤者，永远亦莫恶言谤，
智慧高超不炫耀，贤德金刚阿闍黎。

所以，一切具有精进的，具有智慧的金刚弟子，永远不要以恶言来诽谤——智慧高超的而且不炫耀自己功德的，具有贤善功德的金刚阿闍黎（即金刚上师）。

现在在座的道友当中有些已经有金刚上师了，有些可能以后会有金刚上师，所以对于这些意义一定要放在心里，不是听了一下知道了就可以了。如果不放在心里，当我们烦恼起来的时候，当我们失去理智的时候，不是我们经常观修的、印象深刻的东西，基本上浮现不出来的。

如果我们学习的时候不认真，没有经常观想，或者道友之间没有经常讨论，加深印象，经常提醒的话，有的时候烦恼一起来的时候，什么都不管了，像这样就会非常可怕。因此，我们要经常学，经常思考、观修，要把这个印象牢牢地印在自己的心中，这是最严重的过失。对这个问题的认知必须要非常牢固。

“一切精勤者”，精勤者就是有贤善人品的，或者说精勤修持佛法修持密乘的，想要一生成就佛果的修行者。“永远亦莫恶言谤”，从现在乃至成佛之间，永远不要恶言谤。当然一旦我们修行有所成就的时候，就不可能再犯这样的过失了。主要的危险期就是凡夫阶段，凡夫阶段是初学的阶段，修行还不是特别稳固的时候，这个时候比较容易恶业现起，内心当中可能有一些恶的种子。还有可能是受到一些恶人的影响，这也是要很注意，有的说：这个大德怎么怎么，有什么什么过失。天天听，天天听，最后自己内心当中就开始慢慢动摇，加入到诽谤的行列当中去了。

我们要知道：如果有谁在说自己上师的过失，马上就不要再听，第一时间就要遮止。如果有能力就遮止，让他千万不要讲，没有能力你就走掉。这方面不需要给什么面子的，否则，听多了之后，自己的心慢慢受影响就不好。

我就遇到这样情况，在聊天的时候，有人有意无意说到有些大德，旁边道友说：你不要说，上师的过失千万不要讲！这样就停止不讲了。像这样直接提醒其实很好，因为每个人的因缘都不一样，有些人对某个上师有信心，但是，其他的弟子对他没有信心的；有的对另外一个上师特别有信心，但是，其他的道友对他没有信心。凡夫人在聊天的时候，可能严重的诽谤是没有的，但是有的时候会讲一些事情，我们该制止的就要制止，制止不了自己要走开，千万不要听，因为时间长了之后自己会受影响，慢慢就转变了。

还有一些是受到了非人或者魔的加持，因为金刚上师和金刚弟子之间的关系是很严重，非人、魔王他们也知道，他经常性的挑起矛盾，加持弟子的心，让他的心转变，对自己的上师开始诽谤等等，得逞之后，魔的事业就会增长。

所以，我们要经常祈祷上师，修上师瑜伽，一方面是我们得到证悟得到加持的因，一方面也是遣除障碍的因，经常修上师瑜伽的人，天魔魔鬼基本上没有机会的。有些古萨里的教授说：如果你要去尸陀林修古萨里，要去水井边修挑动龙王、挑动非人的法的时候，你不能修上师瑜伽，因为一修上师瑜伽，他们就不敢来了。比如你要修施身法，去尸陀林把非人招过来，然后给他布施身体，你说我要去修法，先修个上师瑜伽。这是不行的，你修了之后就没有非人来了。

我们讲这个原因是什么？就是说经常修上师瑜伽的人，非人、魔鬼没有可乘之机，所以上师瑜伽经常要修。修的时候，有的是以祈祷的方

式，比如法王如意宝的上师瑜伽，或者前行当中莲花生大师的上师瑜伽。也有说，观修上师瑜伽关键是从上师那得四灌顶。前面我们讲了赐予灌顶的金刚上师。

灌顶有三种，第一个叫做**因灌顶**，也叫**基灌顶**，基灌顶真正要在上师面前，上师用宝瓶用水晶给你灌顶。第二个，叫**道位灌顶**。就是自己观修上师，从上师那得四灌顶，在《大圆满前行》当中有这个修法。第三个是**果灌顶**。果灌顶现在几乎和我们没什么关系，佛陀给十地菩萨灌顶，他一刹那成佛，叫果灌顶。

现在我们能做的，第一个因灌顶很多道友已经有了；第二个**道灌顶**每天都要做，我们把修法了解之后，每天修上师瑜伽，然后在上师面前领受四灌顶，很多业障、罪业就通过这种方式清净，而且得到上师的加持，经常修就和上师相应。相应是什么？**上师的智慧心和我的凡夫心相应，相应之后，肯定是我的凡夫心越来越少，上师智慧心的加持就越来越大，最后我们就可以得到上师的密意。**

所以，每天都要修上师瑜伽，这是获得加持的来源，获得成就的来源，也是遣除魔障的来源，清净罪障的来源，很多很多的修法，都在上师瑜伽当中。所以，**有些地方讲，大圆满修到最高的时候，上师瑜伽就够了，其他都可以不修。**

这方面是非常重要的，如果我们想要增长、稳固对上师的信心，想要圆满资粮，清净罪业，远离恶知识，远离非人的干扰，每天都要修上师瑜伽，而且不只修一次，有时间就修，像这样我们就可以经常得到加持。

我们修本尊的时候，比如念阿弥陀佛，也要把阿弥陀佛观成上师，修文殊菩萨法，也要把文殊菩萨观成上师。像这样时时不离上师，很多有形无形的障碍就会被遣除掉，我们都不知道，上师已经帮我们把障碍遣除掉了。

这些方面必须要了解，永远不要诽谤金刚上师。

“智慧高超”，**金刚上师了悟经论的智慧和证悟法界实相的智慧很高。而且“不炫耀”，不炫耀就是很低调，含而不露、很低调的。“贤德”，具有很多贤善广大的慈悲心等等的功德。**这样的金刚阿闍黎不能够诽谤，因为他是**我们获得一切加持，一切功德的来源**的缘故，所以对这样的上师绝对不能诽谤的。

有些大德从很多不同侧面讲，**上师有外上师、内上师、密上师**，很多很多讲法。当然上师和自己的本性无二无别的，本来就是这样的，如果我们对上师的信心越来越清净，我们的内心就越来越清净。还有其他很多讲法，但是现在我们也没有很多时间去讲，可以参考其他大德的注释，还有大恩上师讲的很多很多内容可以去参考，但是这里面主要讲的是依止法。

前面不恭敬的方法和不恭敬的过患已经讲完了，下面讲恭敬的方式，当然也讲了一些恭敬的功德。

戊二（恭敬之方式）分八：一、供养供品；二、视为佛陀；三、依教奉行；四、如何对待上师之物品及眷属；五、临时的一切行为；六、身语承侍之差别；七、断除我慢；八、不能自作主张。

庚一（供养供品）分四：一、为清净不恭敬之过而供养；二、供养所拥有之一切；三、如是而为之合理性；四、守护三誓言之方式。

前面我们讲了三喜，即三种让上师欢喜的方式，第三等就是财物供养让上师欢喜，供养上师供品。

辛一、为清净不恭敬之过而供养：

如果以前对上师不恭敬，就有清净过失的必要性，所以也要对上师作供养，这是供养必要性当中的一个。供养的含义是什么？供养的含义是一种放舍。放舍什么？其实最主要的是放舍自己的执著、贪执。

因为如果我们不愿意布施某个东西，不愿意供养，说明要不然有一定的必要，要不然对这个东西有一定的执著、贪执。如果我们不放掉贪执的话，就会被东西、被事情、被人所束缚，我们就没办法把自己内心完全呈现，没办法证悟一切无执无取的境界。

所以，供养的方式，其实也是打破执著，打破悭吝，打破我爱执的一种方法，并不是说，佛陀上师真正的需要这些东西。作为佛陀，作为真正证悟的上师来讲，内心当中有很深的证悟的智慧，他内心当中有很强烈的清净的无漏的智慧，所以对这些东西基本上是没任何兴趣的。

不要说是证悟的人，一般来讲，修禅修得到禅悦（参禅的喜悦）的人，他内心当中这种快乐很细微的，他能够安住很细微快乐的时候，他对外在很粗大的快乐基本上没什么兴趣。因为禅定的喜悦是很细很舒适的，他已经得到这种快乐，外在的东西就不会有兴趣了。

连一般世间禅修的人都有这样境界的话，何况是真正证悟法性的佛陀，殊胜的上师，他们对这些供品不会特别欢喜。有时我们供养，上师很高兴，主要是看到你能够做这样的修行，他是替你高兴，你终于可以真正修法，终于可以放弃掉你执著的东西了。他是高兴你的心态有进步，而不是对你的东西很高兴。

因为我们无始以来就不愿意放弃这些东西，所以有些时候佛陀也是很叹气的，这些众生为什么不愿意去修持佛法！当看到众生愿意把自己的东西拿出来供养，由此而得到了善根，和佛结缘，慢慢得到解脱的种子，佛陀、上师很高兴这个事情。

其实，上师接受我们供养，是让弟子有机会放舍自己的执著，在这个机会当中能够圆满资粮，他对弟子终于能够修佛法，能够取舍，能够向解脱迈进，这方面他是欢喜的。三种欢喜当中对财物供养的欢喜，并不是对财物本身的欢喜，而是说你能够供养财物这个修法本身，你的心态你的行为，你靠近佛法一步了，他对此很欢喜。

所以，我们了解了之后，我们就要为了清净以前不恭敬的过失而供养。

称心如意之供品，恭敬奉献上师尊，
依此今后不遭受，瘟疫病等诸损害。

我们要把自己很喜爱的称心如意的供品，以恭恭敬敬的方式奉献给殊胜的金刚上师，依此今后就不会再遭受前文所述的---瘟疫、堕无间地狱等等过患。这是通过供养的方式来补救的方法。

如果自己以前真正侮辱轻视过上师或诽谤过上师，第一，自己要醒悟，第二，在可以忏悔的时间段当中自己要忏悔，内心当中要有很强烈

的后悔之心，然后在行为上也必须要做一些修行。这里讲要把自己称心如意的、很欢喜的、珍贵的物品作为供品，而不一定是很高档的东西。

有些修行者就对一个瓦钵很喜欢，他执著瓦钵的缘故证悟不了空性，最后打破瓦钵，一下子就放下了。所以，喜欢的东西不一定是非常好的，当然好的也有可能是我们喜欢的，但主要是自己很欢喜的，称心如意的东西，把它作为供品。因为我们越喜欢的越放不掉，执著越大，所以，现在就把你最执著的东西作为供品供养。

“恭敬奉献上师尊”，依靠这样供养之后，自己就不会再遭受种种过患，如果做忏悔供养之后，上师接受了，慢慢就可以清净掉过失，依此今后就不会遭受上述所说的过患。在其他论典当中还有很多轻毁上师的恢复方法，这个地方只是说，用供养这种方式也可以清净掉以前不恭敬的过失。

辛二、供养所拥有之一切：

于自誓言阿闍黎，难施儿子与妻子，
自之生命亦恒献，何况不定之受用？

和前面科判不一样，前面是为了清净不恭敬的过患，有必要而供，而这里要供养自己所拥有的一切。对于自己誓言的阿闍黎，最难布施的儿子还有妻子也要贡献上师，还有自己的生命也要供养给上师，最珍贵的都要供养给上师，何况是其他不定的受用？更加应该供养。

在《米拉日巴尊者传》当中，当时要授胜乐大灌顶，当时，玛尔巴尊者的一个弟子听说要灌顶，他就把家里面所有的财物都拿来供养上师，就剩下一只跛脚山羊没有供养。他对上师说：所有的供养都供养上师了，除了那只跛脚的山羊之外，它走不动了，而且它和其他的山羊不合群，所以就没有供养。上师说：其实我对一只跛脚的山羊没什么执著的，但是你作为一个弟子--法器的话，跛脚的山羊必须要拿来供养。他听了之后，马上自己一个人跑回去，亲自把山羊背回来供养。

上师说，所谓的密乘弟子，应该有这样的心态、这样的行为，他是一个标准的密乘弟子，可以得灌顶，也可以在今生当中获得成就。他其实讲得很清楚，并不是希求这个跛脚的山羊，而是说你作为一个弟子的条件，或者你要得受灌顶，成为法器，你应该这样表现。

有些时候，很多弟子供养完之后上师又把东西通过不同的方式返回给他们，有很多种情况。

为什么叫誓言阿闍黎？从字面来讲，赐给自己灌顶的，让自己有密乘誓言的上师。但注释当中没有这样讲，这个地方的誓言是自己的本尊，比如观世音菩萨或者文殊师利菩萨是自己的本尊。守护本尊的身语意，观修本尊身，念诵本尊咒语，守护本尊的意，本尊叫誓言，守护身语意叫守护誓言。为什么上师叫誓言？因为上师和本尊是无二无别的缘故，所以，把上师也称之为誓言，这里是这样理解的。所以这里的誓言就是指自己的上师，和本尊无二无别的誓言阿闍黎。

对于自己的誓言阿闍黎，“难施儿子与妻子”，对于自己很疼爱的儿子，很欢喜的妻子也要供养。和前面一样，一个上师有这么多弟子，每一个弟子都要供养儿子供养妻子，上师哪里需要这些东西？还得替你养这些，其实很麻烦的，所以肯定是不需要。但是你非常非常贪著，你

要从内心当中说，我所有的一切都可以供养。有必要的时候上师也会接受。

但是一般来讲，是表示自己内心当中的的确确，可以把自己最珍贵的东西都放下的意思，因为你的心中有什么执著的话，这个东西就变成你修法的障碍了。所以，为了打破这个执著，必须要有一个对境。我也可以说我把所有东西供养给莲花生大师，莲花生大师我也看不到，供养十方诸佛，十方诸佛我也看不到，我好像很大方，把东西都供养了，但是，这个对境在我面前是没有现出来的。如果对境来了之后，可能一点都舍不得。

如果没有对境的时候：所有的东西，一切的身语意全部供养莲花生大师，全部供养十方诸佛，我什么都没有了。但是其实这些东西还是在这。但是，有金刚上师在这就不一样，这是有对境的，就在你面前，真正可以接受供养。这个时候，你能不能够供养，就是真正考验你信心的时候了。

为什么要依止作为人的形象的上师？你可以依靠教授去行持，但是因为有人上师作为对境，他可以骂你，呵斥你，也可以通过接受供养的方式打破你的执著，所以依止上师有这些必要性。

对难施的儿子和妻子，也是要有放弃的心。还有自己的生命也要贡献，不要说儿子妻子，连自己的生命也要恒时的贡献上师，其实就是把自己整个里里外外所有的一切，一点不保留地供养上师。因为在法界实相当中，没有什么可以执著的。有的时候想：我把这些都供养了，我怎么办？如果还有执著，就说明真正最了义的密乘的加持，你还没办法得到。

想想看，如果最后真正得到了密宗的证悟，成就了圣果，那这些东西，又算得了什么？本身生命你不舍弃，死的时候也要舍弃的，肯定要换新的生命，而且从来没有做过有意义的事情，我们自己无始以来为儿子为妻子造了很多罪，为自己的生命造了很多罪。但是，有没有为了修行佛法，尤其是为了修持殊胜的密乘佛法放舍，做功德？都没有。所以，从道理上来讲，难施的儿子、妻子、生命也需要奉献的。

“何况不定之受用？”，很多传记当中都是讲上师面前供养身、语、意。什么是供养身语意？实际上就是把自己所有的一切，从外到内全部都供养。有些道友看了传记：我们要去上师面前供养身语意。供养完之后过几天就走了，走了之后上师说：身语意都是我的，把我的身语意拿走了！有些时候，上师会这样开玩笑。所以真正来讲，供养身语意不是那么简单的，当然，你去供养的话，上师也会说：好好好！满足你的心愿。但是你是不是真正发自内心的，把自己的身语意所有都能够毫无保留的，完全舍弃的方式来作供养？如果能做到基本上就是密宗的法器。

你要修什么法，必须要成为一个法器。你如果修持小乘法必须要具足小乘法的法器；你如果修持菩萨道，就必须具有菩萨道的法器；如果你想修密乘道一生成佛，凭什么一生成佛，拿什么作为你一生成佛的资格？这里说真正的供养身语意，不是说表面上，嘴巴上说供养身语意，不是两三天供养身语意，自己不高兴的时候就从上师那收回来，不是这

样的。真正的供养是恒时奉献的，只要你恒时奉献了，你内心当中就真正地成为接受上师加持的法器了，到达这种标准了。

如果你有这种境界，上师加持你六个月就证悟，那是很正常的事情。但如果没有这些，你六个月肯定是证悟不了的，你可能要用六年来达到这个标准，如果六年达到不了标准，你可能用六十年达到标准，什么时候达到标准，什么时候就可以了。

自己的生命其实按理来讲都要贡献的，何况不定的受用。为什么密乘的修法叫做利根者的行径呢？一般人做不到的，讲的时候，我们觉得好像容易做，觉得我对上师有信心。但真正来讲，我们做得到吗？真正仔细来想的时候，很困难。为什么很困难？因为我们执著还在，我执，自我保护的心态还很稳固，所以就做不到。做不到，肯定修道就慢。

很多时候要慢慢要来，一下子做不到也不要紧。当然有的时候，做不到就开始泄气了，可能没有修法了。也不是这样的，上师也没有要求你——今天灌顶，你身语意必须全都要交上来，不交上来就怎么怎么样，没有这样。

你可以贡献一定的供品，因为这也是一种缘起，是你迈向打破执著的第一步，所以，有的时候灌顶之前要供养钱，供养哈达这些东西，要有一定的供养，然后你开始修法，修法之后，你内心慢慢调伏，你对上师的信心越来越增长了，你的境界越来越高，慢慢就可以做到这些。因为，你的智慧越高，你的执著就越来越少，最后你再要贡献的时候就比较容易的。

当然如果你完全一点执著都没有了，上师也不要这些东西了，为什么？上师要你这些东西的原因是什么？就为了让你放弃掉，如果你已经不执著了，上师肯定就不要了，也不用提了，因为你已经到了那种高度。就是你可以放，又舍不得的时候，迈不过去那道门槛的时候，上师就强制性让你放弃，有的时候一下子就冲过去了。有的时候一定需要这样的对境，也需要这样的修法，所以，密乘就是很猛烈的，很直接的方式。

你完全做不到的也不会要求你做，你完全可以做到了也不会要求你做，你可以做，但是就只差一点点的时候，就会让你做一点。（93.27）。

下面讲如是而为之合理性，为什么要这么做？

辛三、如是而为之合理性：

无数俱胝劫之中，亦难证得佛陀果，
于诸具足精进者，上师即生亦赐予。

这讲到了它的必要，在无数俱胝劫当中，我们都没有证悟佛陀的果位，对于具有精进者，殊胜的上师在即生就可以赐予殊胜的加持和成就，所以对于殊胜的上师，要贡献一切，供养一切，这是非常合理的。

我们流转轮回无数俱胝劫了，很长很长时间，但是我们在流转的过程当中，都没有办法很快成佛，所以，在今生当中遇到了金刚上师，金刚上师对于又具有信心，又具有精进的人，他有方法，有能力赐给一生成佛的果位。所以，对于殊胜的金刚上师，当然应该如是的供养，包括前面所讲的，跛脚的山羊在内的所有的东西，都对上师供养。

很多教言讲，殊胜的上师是功德等佛，恩德胜佛。上师的功德和佛一样的，佛陀具有的功德，上师也具有，但是恩德方面，上师的恩德超

过佛陀。因为佛陀出世我们没有遇到，佛陀入灭了，我们还在流转，佛陀没有摄受我们。现在佛陀的化身和佛一样的殊胜的上师摄受我们，给我们讲解取舍之道，给我们赐予最殊胜的灌顶，赐给我们讲解密续，赐给我们大圆满的窍诀，修持的方法，恩德是非常非常重的，所以从方面就可以了解，殊胜的金刚阿闍黎功德等佛而恩德胜佛的原因。

我们要**祈愿：从现在开始，生生世世不离师，恒时享用胜法乐，圆满地道功德已，唯愿速得金刚持。**也要**发愿：从现在到成佛之间，一刹那都不要对上师产生邪见，不要遇到让我们对上师退失信心的邪知识、邪友，不要遇到让我们退失信心的因缘。**我们要通过发愿、回向的方式，祈祷上师三宝加持我们一定要成办。

今天就讲到这里。

所南德义檀嘉热巴涅
托内尼波札南潘协将
杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶
哲波措利卓瓦卓瓦效

辅导第3课笔录

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。

一心一意而祈祷，遍智文殊金刚尊，
赐与殊胜之加持，智慧融入吾相续。

为度化一切众生请大家发无上的菩提心！

发了菩提心之后，今天我们一起学习一下《事师五十颂》。

《事师五十颂》是对自己恩德最大的金刚上师如何承侍、如何依止的殊胜的教言。这些教言是来自于续部里面，是依止上师的精要，通过比较简单的宣讲方式，以较少的颂词，给想要学习密乘、想要如理如法依止上师的金刚弟子们进行宣说。如理如法地依止金刚上师可以很快的积累资粮，圆满自己的修行。如果不善巧依止，这个过程当中就会出现很多障碍、很多违缘。直接的障碍就是延迟自己获得殊胜的成就，其余的障碍就是让自己得到很多的过失，然后堕恶趣，感受很多痛苦等等。

我们既然选择了可以迅速成就的殊胜的金刚乘，这里面非常关键的因素，非常关键的修行方法必须要掌握，而依止殊胜的上师就是关键的殊胜因缘之一。

辛四、守护三誓言之方式：

三誓言主要就是讲身语意，自己在修持本尊瑜伽的时候，自己守护身语意的修法，称之为三誓言。

《事师五十颂》主要是承事上师的修法，和本尊瑜伽有什么联系呢？昨天我们已经宣讲了，**其实上师和本尊是无二无别的**，所以守护本尊永远离不开守护上师的身语意，守护本尊的身语意和守护上师的身语意是没有任何差别的。

我们在修法的时候，如果把上师和本尊合在一起观修、祈祷，证悟会非常地迅猛；如果把上师和本尊分开进行祈祷，比如说，修本尊的时候，就觉得这个殊胜的本尊，这个是佛，这些是菩萨，而自己的上师是具有业障的，具有生灭的自性。如果这样分开，认为本尊不是上师，单独祈祷本尊，那自己虽然观修了，但是要获得证悟，要获得悉地是非常非常困难的。

如果所有的修法我们都了知是上师的本性，那么所有的修法都可以迅速地清净自己的罪障，迅速的和正道相应，所以，此处所讲的守护三誓言，也是和依止上师有非常紧密的联系。颂词当中是这样讲的：

恒时护己之誓言，恒时供养诸善逝，
恒时亦供上师尊，上师等同一切佛，
欲求无尽果位者，自之稍许悦意物，
至极珍爱物品间，悉皆供养上师尊，
供养上师即等同，恒时供养一切佛。
供养上师乃福田，积累资粮成佛果。

首先看字面的意思：恒时应该守护自己的誓言，恒时应该供养一切的佛陀，也要恒时供养一切的上师，因为上师是等同一切佛的缘故；想要获得无尽佛果的修行者，下至自己稍许悦意的物品，上至非常珍爱的物品之间，都要供养给自己殊胜的上师，因为供养上师就等同恒时供养一切佛的缘故；供养上师就如同在福田当中种下殊胜的因一样，所以通过这样方式，可以迅速积累资粮，成就殊胜的佛果。

下面我们进一步学习这里面殊胜的内容。

“恒时护己之誓言”，前面我们分析了，什么是自己的誓言？殊胜本尊的身语意的修法，就是观想本尊的身体，念诵本尊的咒语，祈祷本尊殊胜的智慧。或者我们把自己的身体观为本尊身，在密乘的修法当中，把自己观想为阿弥陀佛、观世音菩萨、文殊师利菩萨等等。自己的身体观为本尊的身体，自己的语言经常念诵本尊的心咒，自己的分别念了知这一切都是佛、本尊的智慧，修持身语意的瑜伽，其实就是守护自己的誓言。

作为一个修行者，应该有一辈子依止的本尊。上师也是经常提到，作为密乘弟子来讲，虽然所有的佛所有的菩萨都是自己的恭敬之处、供养之处，应该观修之处。但是我们在这么多的佛和菩萨当中，应该选择一尊和自己最有因缘的佛陀或者菩萨，作为自己一生主要依止、祈祷、观修的圣尊，这在修密乘当中是非常重要的。

上师以前也讲过，选择本尊要么就是自己非常有信心的，比如说自己对阿弥陀佛非常有信心，就把阿弥陀佛作为自己一生一世主要祈祷观修的本尊；如果对文殊菩萨信心很大，就可以把文殊菩萨作为自己的本尊；或者对莲花生大师信心很大，可以把莲花生大师作为自己的本尊。这是一种选择本尊的方式，以自己圣尊的信心来判定的。还有一种，是在灌顶的时候投花，看花落在哪个位置，通过这样方式选择本尊。

还有一些人是直接请上师观察，自己的上师有殊胜的证悟、殊胜的智慧，所以请上师观察与自己有缘的本尊是哪一位，上师观察之后给弟子宣讲。记得前几年在佛学院，也不知道什么原因，反正是有一段时间，

汉族的师父们还有居士都请上师观察本尊。上师出门讲课的时候，就在门口问：上师，我的本尊是谁？上师说：谁谁谁；有的在上师接见人的地方问上师：我的本尊是谁？上师说：谁谁谁；有的下课的时候，在法座面前问。上师基本上都会告诉他们。

上师观察完之后，自己就不用东想西想，肯定是和自己有因缘的，自己从今以后就把他当成自己主要的本尊去观想、祈祷、供养等等，这是非常有必要。以前阿底峡尊者也曾经讲过，印度人一辈子有一个本尊，所以成就很快，藏族人一辈子有很多本尊，所以成就很慢。有很多本尊不是不好，可能会让自己的心不稳定，或者经常分散；如果是一个本尊，就一直修到底，经常修，越修越相应，就容易得到本尊的摄受。全知麦彭仁波切在《净土教言》当中也讲，如果自己祈祷本尊、修本尊现前的时候，本尊手放在自己的头顶上，自己当下就获得四禅定。

四禅是非常难修的，按照常规的修法，平时我们修欲心一境都非常困难的。如果本尊现前一加持，刹那之间就获得四禅定，获得智慧，通过修持本尊的方式，自己的智慧就不像现在这样。我们在修习佛法过程当中，觉得自己智慧开发不了，很慢很慢，反应不过来，记不住等等，但是，如果通过修行殊胜的修法，修持本尊，本尊加持摄受之后，自己的智慧就像烈火一样炽燃——“智慧如火炽燃”，增长非常非常迅猛。这方面都是有很大的帮助。

当然这些都是暂时的一些功德，最究竟的利益——如果一心一意地观修、修持本尊，自己可以获得悉地——从共同悉地到最后获得不共的证悟等等。

所以，作为一个密乘行者，肯定应该有自己的本尊。观察的方式前面我们介绍了，自己给自己选定也可以，如果因缘成熟的时候，请上师观察也可以。

我们应该有本尊，但是，千万不要忘记本尊和自己上师是无二无别的。任何一个本尊，不管是阿弥陀佛也好，观世音菩萨也好，还是忿怒的金刚橛、大威德等等，不管怎么样，反正本尊都是上师的本性，都是上师的化现，应该这样去想，这样去观修。如果与上师脱离了，我们修行就很难成就；如果把自己的本尊和上师观为无二无别，就很容易获得成就。因为，上师和本尊无二无别的缘故，所以也是加持的来源，也是悉地成就的来源，这方面是非常重要的。

修行者经常要观修本尊法，而且有一个说法：一个修行者一辈子当中，自己的本尊心咒至少需要念一亿遍。但是，可能是人的根性不一样。在藏地基本上都是发愿念一亿遍本尊心咒，因为如果你念的本尊心咒不够，就很难相应。其实本尊心咒就代表本尊，代表他的本性，所以经常不断地念，越念越多越念越多，自己和本尊就越来越相应，距离就越拉越近越拉越近，最后就会成为无二无别。

如果真的想解脱，就必须精进。虽然不精进可能时间比较空余，压力不大，暂时比较舒服一点，但是想要获得很殊胜的解脱、成就，必要的精进还是要有的。法王如意宝都念了九亿遍心咒，有的人是念七亿，九亿，十亿，念三亿遍，四亿遍的人很多。不管怎么样，我们也要发愿，至少应该念一亿遍的心咒。当然人和人不一样，有些人念得特别快，像

大恩上师以前讲的佛学院的 ra 桑管家，三年念一亿遍金刚萨埵心咒，又过了三年又念完一亿了。这样算起来，一天是念十万遍，非常非常快。有些人可能慢一点。

但不管怎么样，我们在修法方面应该精进，如果自己发了愿，就会去挤时间，想到我发了愿要念心咒，其他不必要的事情就自然而然摒弃掉了。所以，应该有愿力。有些时候自己不敢发愿，如果自己任务很多，已经发愿念了很多心咒，再去接很多任务肯定会压力大。但我了解的一些道友，他本来没发什么愿，乃至念个一两百万都不敢接：压力太大了，我万一念不完怎么办？但其他的世间的琐事有很多时间去做，这样不合理。其实我们作为修行人来讲，应该把主要的时间、精力，放在念咒语或者学习佛法上面。如果没有发愿念一亿遍心咒的，还是要考虑一下，不管怎么样，一辈子之中还是要念一亿遍心咒的。

尤其是没有工作压力或者已经退休的道友，相对来讲，时间可能会多一点，如果真正精进，五年或者十年念一亿不是特别困难。有的时候我们觉得很多很多，但如果自己经常念经常念，念得很相应的时候，也不会慢。它的功德太大了，必要太大了。

而且对于我们修学佛法者来讲，必要的精进是需要的，和本尊相应和自己上师相应的修法都是必须要修的。其实如果我们不念咒，时间也就这样一天天的过去了。法王如意宝说：我的传承弟子必须要经常性的手不离念珠。当然在城市里面可能做不到，但是在佛学院经常看得到，修行者不管是居士，还是汉僧、藏僧，念珠从来不离手的，因为都有很多任务要念的。

如果没记错，我自己也有好几大亿心咒任务，我还是要慢慢念，有这个压力，平时肯定要念。这方面必要性是很大的，所以应该发愿至少念一亿心咒。要通过经常性地观修和自己所修的本尊相应，要经常性的不离开修行，把修行作为一种生活。其实并不是规定一定要怎么做，生活就是修行，修行就是生活，二者之间已经离不开了，如果做到这样就非常好。

有些佛法兴盛的地方，人们的生活也就是修行。尤其明显的就像藏地，到处都是佛塔，转塔就是生活，没事就去转塔了，就像城里人平时逛街购物一样，没事就去商店，买不买东西都去逛一圈。藏地人没有事就出去转佛塔、顶礼，还有转经轮到处都是，开始哗哗地转，或者手拿转经轮转，拿念珠念咒，整个生活都已经是修行了，这样不断地累积资粮，对自己的修行成就利益功德是非常巨大的。

我们要经常守护自己的誓言，这是主要方面，观修本尊也是和自己的上师无二无别的，恒时护己之誓言。

“恒时供养诸善逝”，恒时要供养佛陀，善逝是佛陀的意思。为什么要恒时供养佛陀？因为佛陀作为导师，是修行者的终极阶段，修行达到极致的时候就会成佛，所有的因缘圆满之后就会现证佛果。一方面，佛陀是修行者成功的典范，作为我们的目标、榜样；一方面佛陀作为终极证悟者，或者说他是导师，也是殊胜的福田，如果我们去恭敬顶礼就会获得功德。

经常供养佛陀还可以提醒我们，当我们供佛、上香、供水的时候，我们会看到佛像，看到佛像之后自己的很多善念自然而然就引发出来。虽然境界高的人不供佛也可以，他知道佛陀周遍一切处，他观想就可以，不需要刻意供佛。但是**针对有些人来讲，佛堂里面的佛像，作为提醒的作用是非常有必要的。**看到佛像就是提醒自己：自己是一个佛弟子，需要发善心，需要把佛作为导师经常祈祷，这方面其实很重要。另外**还可以提醒自己：其实我内在也是佛。**有些见解比较高的人，当他供佛的时候，他就知道其实我内在也是佛，我通过供佛的方式来苏醒我的佛性。如果有这样的见解，供佛的意义就更深远了。

所以，供佛一方面有增长福德的作用，一方面有提醒自己的作用。恒时供养诸善逝有很多的必要性。

“恒时亦供上师尊”，亦供的意思是指，除了观修本尊瑜伽、供佛之外，也要供养自己殊胜的金刚上师，恒时亦供上师尊。因为**“上师等同一切佛”**，**上师的功德是等同一切佛**，所以，我们供养上师，也是等同于供养三世一切诸佛。而且有些续部修法当中说，**供养上师的功德远远超胜供养诸佛的功德**，所以，上师等同一切佛。

上师的功德等佛，上师的恩德胜佛，为什么会有这样的教证？既然说上师和诸佛的功德一样，为什么说供养上师的功德比供养十万天尊，十万佛陀的功德还要大？其实，**上师除了功德等同佛之外，对我们而言他的恩德是胜佛的。**所以，对自己的金刚上师应该有信心，然后经常性的祈祷、供养。

“欲求无尽果位者”，无尽果位是指殊胜的法身，殊胜法身的功德利益是无穷无尽的，我们一旦证悟了法身即证悟了佛果，就可以获得无尽的功德，无尽的果位。一般来讲，修行大乘佛法的人都是想要成佛，了知了佛功德，了知了佛的事业之后，每个人都想成佛。

想要成就殊胜法身果位的修行者，**“自之稍许悦意物，至极珍爱物品间”**，下至自己稍微欢喜的，比较悦意的物品，乃至非常非常珍爱的物品之间，**“悉皆供养上师尊”**，都要供养殊胜的上师。在注释当中讲，作为上师，为了让弟子成就福德，或者为了断除弟子贪欲心的缘故，也需要接受供养。当然要看不同的情况。

很早的时候，应该是在一九九一年、一九九二年，我们去佛学院求学，那个时候生活条件非常艰苦，不是像现在这样，普遍来讲，求法者都非常穷。但是**有些对上师信心大的人**，稍微有一点点钱就去供养。比如发了生活费，那个时候四五天发一次钱，一次十五块还是三十块钱，反正钱不多，但是很多道友，有些男众出家的师父，还有女众的出家人，**对上师信心很大，发了钱之后，就给上师买很多东西供养，自己的生活问题都不考虑。**那个时候女出家人，还可以去上师家里面的，我们在山上经常看到，用筐子抬了很多菜，抬了很多东西去上师那供养。

有的时候上师就会骂。虽然这个地方讲为了断除弟子的贪心，上师需要接受的，但是上师经常骂。为什么要骂？你本来没有什么资具，没有什么钱，如果把生活费都供养上师，虽然从信心的角度来讲，当然是非常值得肯定的。**但是如果资具缺少了，有可能就会中断学法的因缘。**

如果长时间求法的因缘中断了，因为没有钱的缘故，就没办法再住下去了，或者身体很差住不下去，就会损失更大。

所以，上师经常呵斥：不要拿来供养！有些时候骂得很严厉。上师如果和颜悦色跟他们说，不要拿来，你们自己用，则根本不管用，所以有的时候就要骂，骂了之后，他们可能就会好一点。上师调伏弟子的方法，有些时候是温和的语言，有些时候必须要通过呵斥的语言才管用，这也是不一定的。

从弟子的角度来讲，自己愿意把所有的东西都做供养。但是从上师的角度来讲要看情况，有些时候弟子的善根福德即将要成熟，他很快就要成就的时候，上师可以全部接受，这不要紧，或者弟子的信心很大，这个时候会接受。但是有的时候就会观察，有些可能接受一部分或者接受一点点，有的时候可能不接受，有的时候说我心领了，或者接受之后，通过不同的方式再返还给弟子，赐给他的情况也是有的。

为什么要这样做，原理是什么？前面我们讲过这样的问题，因为如果我们想要解脱，想要成就，殊胜的佛果，殊胜的解脱果是没有任何贪求，没有任何执著的状态。对于上师来讲，他安住在佛的境界，他也是没有任何执著的，上师的心是属于圆满的智慧，圆满开放的状态。现在，如果我们也把所有执著的东西，都能够通过供养的方式放舍掉，其实表面上看放舍的是财物，但其实放舍的是执著，你所供养的东西越珍贵，就代表你所放弃的执著越大。

上师的状态，是安住在佛的状态，他的心性是完全开放的一种状态，我们的心是有执著的状态，有执著的状态和上师开放的状态就相应不了，没办法相应。殊胜的法界是这样清净，没有任何耽著的，上师的状态是没任何耽著的状态，我们要和上师相应，得到上师加持，我们就要把自己的心调整到相应的高度；如果我们有执著、贪执，就被这种贪执的状态束缚了，我们的心就没办法完全和上师开放的心相应。

为什么让我们放下？其实放下就是让我们的心逐渐逐渐和法界和佛性，和上师本性去相应的方式。这样的修法，已经是非常高的修法了。如果是刚刚入门的人就不能讲这些，就会说，供养的功德很大，如果你做一次供养，功德很大。都是这样的教导。对于已经准备进密乘的修行人，可能前面共同乘、大乘的显宗的发心，都是有一定的基础，在此基础上，再给他讲这些甚深的教言，他就能够懂得这里面的道理。如果不懂得这里面的道理，就觉得把所有的东西都供养了，我怎么办？

其实，这个地方讲，“欲求无尽果位”，他是欲求无尽果位的人，他的根基、根性、法器，应该要达到这样的标准。如果这个弟子他不是欲求无尽果位的人，他如果只是欲求后世的善趣，只是欲求发一些财，这个时候教言就完全不一样，绝对不会说你把所有的东西都要供养佛，供养上师，而只会说：你拿一部分来供养，功德很大很大。因为他只是求一些有漏的、无常的、暂时的人天果报，他不需要很多殊胜的因缘，遇到殊胜的对境他只要做一些供养就可以得到很大的果报。

但是，你要求无尽的果位，果位是无尽的，你也必须要相应于果位做无尽的因。为什么一定要这样？因为你求的果是究竟的，所以你要相应果去做因；再反过来讲，如果我们做因的时候，只是对上师有一部分的

信心，只是愿意供养一部分自己稍微喜欢的东西，或者将不喜欢的东西供养，那么这个因就很小。因很小，得到的果就很小，做的因很小，却想要得到无尽的果位，因和果之间就不对等，就不是真正的正因和正果的关系。你的想法是想要得到无尽的果，但是你所做的因，是很小很小的因，这个因怎么可能成就殊胜的果位？是不可能的事情。想要欲求无尽果位的真正密乘根基的人，到达这个阶段的时候应该要这样做。

当然我们也不要有任何压力——我现在是不是要考虑把所有的东西供养？其实不需要勉强，如果达到了某种阶段，即将要成熟的时候就可以。当然如果你已经成佛了，就不需要了。如果你给弟子做示现你可以把所有的东西供养。你达到标准的时候不用做，而且刚开始学的时候也不用做，你达到差不多了，马上要突破的时候，就需要这样做。

我们慢慢培养我们的善根、信心，一点一点的舍。佛法当中就有这种殊胜的善巧，它不是让我们一步到位，如果是一步到位可能很多人纷纷就退下去了，根本做不到，这些条件、这些标准太严格，太苛刻，根本做不到，但这是次第次第的。真正来讲，如果自己能够达到这个标准，真的从内心当中完完全全有一种放舍状态，这个时候说明他的善根福德，他的根基意乐已经达到一个比较高的层次了。当然比较高的层次也不是一下子就来了，也是逐渐逐渐来的，他可能修了很多世很多世，到了现在，有了这个境界，而我们可能是刚刚开始修不久，所以，我们和他没法比，也不用去攀比。

我们现在跟随自己的境界，按照上师的讲法，慢慢地闻思修，供养一点点，让自己的心量逐渐提高，让自己的福德逐渐增长，到了一定阶段的时候，自己可以做的时候，那就可以。自己如果真的到了那种根基的时候，上师也许会有这种要求；但是如果自己没有到达那种根基，上师绝对不会这样。如果他是真正具有有前面所讲的慈悲心，具有证悟的，或者不一定证悟，但是具有慈悲心的，具有贤善人品的上师，他是绝对不想看到弟子通过这样的方式却达不到殊胜目的，修行也增长不了，而且还有可能后悔的情况，他绝对不愿意看到这样，所以绝对不要求你全部供养。

现在很多道友可能还没有达到这个标准，所以上师对我们也没有这样要求。我们要知道这个道理是这样的，应该逐渐逐渐靠近它，但现在来讲，有些人可能做得到，有些人可能做不到，不管怎么样，按照自己的境界，逐渐逐渐去做就可以了。

“供养上师即等同，恒时供养一切佛。”供养上师实际上等同恒时供养一切诸佛。因为前面我们讲了，上师是三宝的总集，是十方三世诸佛的总集，三根本的总集。如果能够了知，我们观上师一尊就是观了所有的佛菩萨了，如果有信心，给上师供养就相当于供养所有的佛一样。恒时供养上师就等同于恒时供养一切佛。

“供养上师乃福田，积累资粮成佛果。”供养上师是殊胜的福田，可以很迅速的积累成就佛果的因缘，圆满成佛的资粮。

因和果肯定是要相顺的，如果没有因，什么都不修，什么都不做，你想要获求即生成佛，或者想要很快得到成就，没有因是根本不可能的事情，但是如果你的因是不正确的因也不行，或者你的因很弱也不行。

我们经常提醒：学习佛法的人一定要了解、通达因果的法则，因为不管是密乘、大乘显宗，还是共同乘，都是按照因果的法则运转的。我们现在有什么样的因，以后就会有什么样的果。如果我们具足的是小乘的因，比如说我们发心是自己一个人解脱，然后持戒，因是这个，果肯定就是相应于小乘的果了。

如果你发的是菩提心，果肯定是菩萨果；如果因是作为密乘修行者的因，果肯定是很迅速得到密乘的果位；如果我们的发心，就是为了得到人天善趣，怎么样捞一个高官来当等等，如果是这样的发心，果肯定是轮回的果，毫无疑问。

因果的法则，因缘的法则对我们的修行是非常非常关键的，如果现在我们经常做杀生，偷盗，邪淫这样的因，果肯定就是恶趣。所以，修行者内心当中必须深刻通达因果的法则。如果通达了因果法则就会经常观察---现在我的心到底是什么心？我现在发的菩提心是真实的吗？我现在的出离心是真实的吗？我现在所做的修法是真实的吗？如果自己内心当中对因果的法则，因缘的法则产生了很深的定解，所有的修行就不可能是装样子，不可能浮于表面，因为你再怎么装反正你的因就是这个，你的因的深度就是这么一点点，你的果不可能广大。

如果你了解这一点，就知道修行必须要认认真真地修，因为只有认认真真地修，这个因才是殊胜的因，才是正因，你的因实在，它的果才能实在，你修的时候，你的因浮于表面，果肯定是得不到的。如果通达这个道理，修行就不是为谁而修了，不是说，我在道友面前我有面子去修，或者我在上师面前装作我很有修行的样子，很听话的样子，这些都没有用了，你骗谁嘛！可能是骗了其他人，但是你自己没有去做好的因缘，你是得不到果的。

真正通达之后，你顶礼时，如果所有顶礼的善心都具足，这个顶礼顶下去，果就是一个真实的果；如果顶礼的时候胡思乱想，或者干脆就不顶礼，你没有这个因，就没有这个果。听法也是这样的，讲考也是这样的。反正你认认真真去准备了，而不是为了敷衍讲考的法师，的的确确自己讲考的发心很正确，准备得很充分，像这样讲考的法供养就是真实的，你的功德就很实在，因就很实在的缘故。你如果只是为了应付，为了应付的心本身就不对了，然后即便你做了，时间也花了，但是你的果可能是虚浮的，毫无疑问。

了知了之后，放生的时候就好好放生，修法的时候好好修法，把所有该做的做好。当然完完全全的做好也不一定，初学者也不一定马上做得到，但是，尽自己的能力，把能够做到的尽量一步步的做好，做实在，像这样自己的修行慢慢就能真正升上去。

所以，真正要提高自己的修行就要对因果法则有发自内心的诚信，了知了如是的因就是如是的果，你具足什么样的因就是什么果，如果你的因是假的因，你的果就是假的果，或者根本没有果。如果你一步一步去做，真正的因全部到位了，果就会一步一步显现。

如果你的因圆满具足了，你不求，果都会有。如果你的因是很虚的因，或者你的因是很少的因，你虽然天天在想：请本尊赐给我悉地，请上师赐给我加持，请佛陀给我加持。但是你没有因，就好像农夫根本没

有播种子，他天天在祈求：我一定要丰收，一定要丰收！像这样也不行，是不可能的事情。

有了因你祈祷很快就会来，因具足你不祈祷也绝对会来。但是，你如果没有做这些因，或者你的因很少很少，你天天去佛菩萨面前供养祈祷：保佑我发财，保佑我发财！但是如果没有因，没有办法成办。佛菩萨的悲心是无量的，如果没有因就可以成办，那么佛菩萨绝对会没有任何条件的赐给所有人财富，赐给所有人成就。但是没有因佛菩萨没办法赐予果，做不到的。

所以，如果我们自己想要得到果，一定要具足因，因上面一定要去落实，一定要非常非常踏实地闻、思、修。

“积累资粮成佛果”，上师是非常殊胜的福田，如果经常通过非常清净的信心，坚实的信心去祈祷、去供养，自己积累成佛果的速度也就非常迅猛了。

己二（视为佛陀）分二：一、视为佛陀；二、于师身影等亦禁止不敬。

庚一、视为佛陀：

即把上师视为佛陀。

具有慈悲慷慨施，戒忍功德之弟子，

上师与佛金刚持，切莫观为异体也。

字面意思讲：具有慈悲心、具有慷慨布施秉性的，具有清净戒律的，具有安忍功德的弟子们，千万不要把上师和金刚持佛观为不同的他体。教诫我们应该把上师观为佛陀，二者无二无别。

慈悲、慷慨布施、戒律和安忍是弟子应该具有的法相，合格的弟子应该具有如是的功德。

第一，“慈悲”，一定要具有慈悲心。为什么一定要有慈悲心？因为金刚乘密乘是属于大乘的修法，没有慈悲心的大乘是根本没有的。没有慈悲心，对众生也不慈爱，也不想给众生安乐，也不想拔除众生痛苦，这样的大乘弟子哪里也找不到。

如果一个大乘弟子相续当中没有具备慈悲心，虽然他可能修法的时间很长，念很多咒语，但是他因为缺少一个非常重要的因缘的缘故，他所修的这些法，所念的咒语，可以成为以后某种安乐的因，但是不会成为大乘的因，也不会成为密乘的因。因为是不是成为密乘、大乘，主要是看自己内心当中有没有大悲心或者菩提心，如果连慈悲心都没有，要修金刚乘是非常困难的事情。这是第一个要具有慈悲。

第二，“慷慨施”，要慷慨布施。对于自己的财物没有自私自利心，经常把自己的身体、受用，还有一切的善根，都回向给众生；善根资粮回向给众生；自己的身体去帮助众生，让众生获得利益；自己的受用也是经常布施给众生。

内心当中应该慷慨，如果你的内心当中不喜欢布施，没有慷慨的功德，就说明你对这些东西抓得很紧。这种狭隘的心胸，不可能产生很广大的证悟，不可能容纳很广大的大乘，根本不可能修持殊胜的大乘修法、密乘修法。自己的过失很多，我们看不到，反而想：为什么我修了这么长时间了，还没有得到感应？我修了这么长时间还没有得到成就，是不

是法有问题？是不是上师有什么问题？是不是道友有什么问题？是不是道场有什么问题？就开始观察这些，从来不观察是不是我自己有什么问题。

作为一个修行者，必须要有自己相应的功德，相应的法相。如果修了很长时间没有得到感应，或者没有产生什么功德证悟，一定要往内观——我们的慈悲心是不是有了，我们对财富对名声对善根是不是抓得很紧，一点都不放，不愿意把善根回向给众生，不愿意把这些受用布施给众生。如果是这样，这些条件不具足，我们应该再返回头来在因上面多做改变，经常调伏自己的心，多修慈悲心，多观修布施的功德，多观修守护财富的过患。慢慢自己很坚固的心融化掉了，自己抓住财富、名声紧紧不放的手松开掉了，慢慢我们的功德也就来了。这是慷慨布施。

第三，“戒”，作为弟子来讲，要守护很清净的戒律。从修密乘的角度来讲，密乘戒当然很重要，但是这个地方作为密乘弟子的前方便，基本上是讲菩萨戒，还有别解脱戒应该守护得很清净。因为戒律主要的功用就是要止恶防非，遮止我们做大的罪业，比如说不杀生，就遮止掉有很大罪业的杀生；守护不偷盗，很大的偷盗的罪业就遮止了，守护不邪淫，邪淫的罪业就遮止了。我们守的戒律越多，遮止的罪业就越多。

如果遮止的罪业很多，你内心当中就会很清净，内心一清净，清净的功德就会显现。上师的加持就像天空中的月亮一样，自己的心就像水一样，上师的加持月影能不能显在你的心中，关键看你内心的水够不够清净，如果水很清净，月影就会很清晰地显现。所以，如果我们的内心很清净，所有的禅定，很多种功德，自然而然就会在我们的心中显出来。

而让我们心得以清净，不要染污罪业的很直接的方便就是持戒，如果我们的戒律守持得很清净，就遮止了很多罪业，修行就比较容易成就。从这方面我们也知道，相对居士来讲，出家比丘更容易成就，原因是什么？他守的戒律多，遮止的罪业就多，相对来讲他内心就更清净，也就更容易相应。原理是这样的。

居士守护的戒律不多，一方面来讲，他要比比丘自由很多，很多比丘不能做的事情，居士可以做，但是遮止的罪业就少。因为他守持的戒律就这么几条，他守持戒律少，遮止的罪业也就少，内心当中还有很多罪业没办法通过守戒的方式排遣掉，因此还要花很多的时间精力去对治内心当中产生的这些罪业。所以，他想要获得证悟，从这个角度来讲就会慢。当然我们不排除，居士里面修得好的，不能和出家人里面修得差的比，不是一个等次的不用比。

但是一般来讲，守戒律多的人成就快，原理是这样的。如果再加上守了菩萨戒，就进一步细化了你的心，内心当中必须要清净，你的菩萨戒守得很清净，内心的起心动念都要考虑众生。因为菩萨戒很多都是不要伤害众生，要打破自私自利的教义。所以，如果菩萨戒守得很清净，你内心当中自私自利的心是很少的，当然就很容易和大乘的修法相应了。

大乘的修法就是利他的，如果你内心当中菩萨戒守得清净，大乘利他的功德就很容易产生。所以，原则性来讲，守的戒律越多越清净，生起感应、得到功德就越快，肯定是这样的。作为一个修行人，戒律是非常关键的。

第四，“忍”，安忍。其他众生对自己做的伤害要安忍；还有修法方面需要苦行也要安忍。比如我们修五加行的时候，顶礼很累，或者念百字明的时候，念也念不动，好像舌头转不了，很累很累，有的时候觉得念百字明、念长咒比磕头还要累，自己的舌头转不动的感觉。其实要坚持，这也是一种苦行。

我们不能说，念不动，干脆就明天再念，明天其实情况差不多，还是这样的，干脆又推到明天，这样一直修不完。不管怎么样，再累我也要坚持，稍微休息一下，就又开始，如果这样安忍，功德就能增长了。如果你稍微一累就放弃了，没有安忍心，功德怎么累积？时间是有限的，一天天空耗过去，你还想很快解脱，是不可能的事情。

所以，在很痛苦的时候要安忍，要坚持修。坚持修、为法苦行本身就可以清净罪障，如果你能够坚持，罪障很快就可以清净。这是具有安忍功德的弟子。

“上师与佛金刚持，切莫观为异体也。”金刚持就是指佛陀，“法身普贤王，报身金刚持。”有这样的讲法。具有以上条件的弟子，把上师和金刚持佛切莫观为他体，不要观为上师是上师，佛陀是佛陀，二者之间毫无关系，千万不要这样观修。

应该把二者观为一体，其实本来也就是一体的。为什么是一体呢？

作为一个凡夫人，佛陀的法身是根本看不到的，不要说凡夫人，就连菩萨也见不到佛陀的法身。我们见不到佛陀的法身，能不能见佛陀的报身？佛陀的报身我们也见不到，为什么？在很多论典当中讲了，只有初地以上的菩萨能见佛的报身。所以报身我们也见不到，只有见化身。一般来讲，普通人能见到化身，但是殊胜的化身，我们现在也见不到了，比如本师释迦牟尼佛是属于殊胜的化身，但是他已经入灭了。

所以，我们只能见到佛陀的幻化身，就是化现成金刚上师的化身，每个时代都会有化现。而殊胜的化身本师释迦牟尼佛，在整个这一期教法，从迦叶佛入灭一直到弥勒佛出世之间，在世间当中就这一尊佛显现三十二相，八十随行好，显现十二相成道，而且只有在这个时间段当中的八十一年佛陀出世。八十一年是非常非常短的时间，很快就过去了，我们没有遇到（估计是没遇到，如果遇到，不会像现在这样的）。

但是佛陀大慈大悲，没有因为入灭了就不管了，不会说——反正该做的事情做完了，八十一年我的任务完成了，然后入灭，什么都不管。佛陀的悲心不会这样的，佛陀的大悲心是——我入灭了，我还会示现化身，没有见到佛陀的众生，在他们面前示现化身，一代一代的示现。示现到现在我们终于遇到了，遇到大恩上师了。

大恩上师其实就是针对见不到佛法身的，见不到佛报身的，或者见不到金刚持，见不到殊胜化身释迦牟尼佛的后代的痛苦的弟子，为了引导他们解脱，示现在我们面前的。

大恩金刚上师示现在我们面前，直接调化我们。其实佛陀在世时的调化的方式和**大恩上师调化我们的方式一模一样，没什么差别的。**所以，我们千万不要把上师和佛看成他体，如果看成他体有很大的过失。

但是有的时候，我们想，虽然上师是佛，但是你看佛陀显现的相好这么圆满，为什么现在自己的上师显现成这样？上师显现成什么样子，他和弟子的福德有关。

释迦牟尼佛时代的弟子他们的上师是谁？他们的上师就是释迦牟尼佛。这些弟子的上师能够在他们面前显现释迦牟尼佛，因为那个时代人们的福德很深厚，福德越深厚，心越清净，他面前所显现的佛的化身也就越庄严越完美。越来越往后，像我们的上师，病也多，有的时候看起来好像很多地方感觉没那么完美。尤其是和释迦牟尼佛比较的时候：释迦牟尼佛是这样的，上师是这样的，身高也好，身体也好，很多很多方面我们觉得都不满意。这就恰恰说明我们自己的相续不清净，如果我们的心的心很清净，福报很圆满，跟随自己的福报显现的上师就越来越庄严，越来越圆满。

上师是跟随所化的弟子做示现，你是什么根基他就随你的根基显现成这样。就好像水器是什么样，它显现的月影就是什么样，跟随水器而显现：水很浑显现的月影就看不清楚；如果水很清净，月影就很清楚。所以说如果我们的心的心很清净，显现在我们面前的上师，那就全部都是功德，没有一点过失。

虽然都是同样一个上师显现在我们面前，但是弟子当中，有些弟子的信心很强烈，他说，我看不到上师的过失。而有些人说：这个上师今天又有过失，今天讲法哪个地方又讲错了，字都没读准，应该读那个音，我都知道上师不知道；又出了什么一个过失，说话很结巴，不连贯……。他天天看过失，为什么？他的心不清净，在他面前显现的上师怎么样都不如他的意。

但是，有信心的人，在同一个经堂里面闻法却一直合掌听上师讲法，觉得每一句都是甘露教言，上师开个玩笑都是佛在开玩笑，全都是生信心的。这是不一样的。

所以，有什么样的相续就会感召什么样的上师，佛的功德从来都没变的。不会说——越往后佛的化身的功德越来越消失，每隔一百年功德消失一成，再过一百年功德又消失一成，最后到我们这儿，两千五百年过了，就剩一点点功德了，我们就这么倒霉！不是这样的，他的功德永远是不会变的。

只不过是越往后，我们的信心很差，福报很差，罪障很深重，所以虽然是同样的佛显现在我们面前，我们看不出很超胜的地方。但是，也不影响他的佛功德，我们要生起信心，要知道他显现的样子和他真正的功德不对等的，虽然显现上是一个凡夫人的样子，其实他内心当中是真正的佛。

在释迦牟尼佛时代，也不是所有的人都能把佛陀看成像偶像那样完美。佛陀的三十二相，八十种随行好，在有些业障很深重的人面前，就显现皮肤很黑、很粗糙，很丑，他看到就是这样的，不是故意诽谤，因为他业障很重。《观佛三昧海》当中讲，有一些释迦佛种姓的人，他看佛就是九种丑相，皮肤像煤炭一样黑，很粗糙很丑。然后他就开始忏悔，忏悔之后再一看，佛陀皮肤就变灰了一点，再慢慢忏悔，最后就可以看到佛陀的相好。

在佛时代，有些人罪障很重，也看不到佛的功德这么圆满，像善星比丘、提婆达多，他们也是说看佛很狡诈，他就看不到功德。

如果没有信心，你在佛身边，在上师身边，也看不到他的功德；如果有信心，经常可以发现很多殊胜的功德、利益。所以说信心越大，得到加持越大，这是对等的。如果你天天怀疑，每天都在生邪见，你说得不到上师的加持，那是非常正确，因果就是这样的，一点都不冤枉。如果你天天信心很清净，经常这样观修，时间一长，肯定会得到加持，毫无疑问，绝对是这样的。

所以，虽然上师显现上面有不完美的地方，但是我们不要把上师和金刚持佛观为他体。其实上师相当于一面镜子一样，是我们内心的一个投影，内心是什么样，反射出来就是这样的。我们要知道上师就是佛，我看不到圆满的功德，主要是我自己的业障很深重，所以我要忏悔，越忏悔，功德就越来越增长。

把上师视为佛陀，这也有它的原理，如果我们知道原理之后再去观，就比较容易进入境界；如果不知道这些，要硬生生地观，强制性地去看，就有点困难。

庚二、于师身影等亦禁止不敬：

对于上师的身影等也要禁止不恭敬，必须要特别恭敬。对上师很恭敬，乃至对于上师的影子，也要有一种表示恭敬的方法。

畏惧如毁佛塔罪，师影尚且不应跨，
鞋子座垫乘骑等，不能跨越何须言？

我们应该很畏惧犹如毁坏佛塔一样的罪业，因此，连上师的影子也不能够踩，不能够跨越；如果连影子也不能够踩，上师的鞋子、坐垫还有乘骑等等不能跨越，就何须言呢？就更加不用讲了。

这里全都是讲金刚上师，对自己的金刚上师要特别特别注意，自己要去见金刚上师之前，必须要作意：我今天要注意什么，千万不要乱说话，千万不要乱想，千万不要……。这些都要注意，提醒一下自己，去见的时候自然而然就会提起正念。我自己去见上师的时候，也是作意的，比如说要去开会的时候，路上就要想：今天说话一定要注意！一定要注意！一直给自己提醒，提醒之后，开会的时候就起作用了。

上师功德肯定是很大，绝对毫无疑问，我们凡夫人对上师不会明显的不恭敬。但是有些时候，内心当中会不恭敬，比如在上师骂人的时候。我们在佛学院经常挨骂，挨骂的时候就觉得上师今天为什么骂我？我没做什么错事。其实真正从道理上来讲，如果上师骂、呵斥，会遣除很多的罪障，通过这样方式很大的障碍就已经遣除掉了。但是凡夫人肯定喜欢赞叹：你很乖，你今天很好，你做得很好！自己觉得很舒服，如果骂几句就觉得特别不舒服。

大的邪见不会生，但是内心当中感觉不舒服，但如果提前提醒一下自己就非常好了。做什么事情都一样，不单单是这个，平时我们做什么事情都要给自己刻意提醒一下：今天我一定要注意！一定要注意！如果有这个作意，到了那个场合当中，就会起一定作用。这方面我们也是要注意的。

“师影尚且不应跨”，首先我们要知道“如毁佛塔罪”。佛塔是代表佛陀的智慧，佛陀身语意当中意的所依就是佛塔。如果我们恭敬佛塔、转绕佛塔，见到佛塔就相当于见到佛的智慧一模一样。但是，如果我们生恶心，乃至把佛塔摧毁了，过失很大的。

过失大到什么程度？有的地方讲，摧毁佛塔的过失等同于近五无间罪。罪业分两等，一个是真正的五无间罪，一个是近五无间罪。近五无间罪就是接近五无间罪的过失，其中有一条就是毁坏佛塔，过失非常严重。如果我们在依止金刚上师的时候，不注意或者故意踩到上师的影子，跨越了上师的影子，就等同于毁坏佛塔的罪业，等同于近五无间罪。所以，我们应该畏惧这样的罪业，师影都不应该去踩踏。

还有上师的鞋子等等也应该这样恭敬。在学院上课的时候，有些时候我们会观察，上师进来讲课的时候，他把鞋脱到外面自己就进来了。如果不注意有可能就会踩到，因为后面的人根本不知道哪个是上师的鞋子。有些道友马上就把鞋子拣起来，放到一个踩不到的地方，看到之后就肯定知道肯定是学过依止法的人，毫无疑问。

在佛学院专门有一位道友，上师一进来，他就把上师的鞋拿进来放到门后面，然后等上师讲完课之后，要出去的时候，他马上把鞋拿出来放到外面，像这样就避免了很多无意当中踩踏。看到有道友这样做，很随喜，应该这样做。当然不知道无意当中踩踏上师鞋子，不会有这么重的罪业，但是估计还是会有一点，因为对境太严厉了，还是有一定的过失，对他的修证还是会有影响。

上师的坐垫也不能随便跨来跨去、踩踏，这些行为不行。上师的乘骑，以前是马、轿子，现在就是车，都不能够跨越，何须言呢！

但是，有些时候也有开许的。比如，在经堂里面到处都是灯，哪个地方都是有影子的，这时候就麻烦了，站着不敢动，上师走了之后再敢动，因为动了可能会踩到；有些时候出去，尤其是在太阳落山的时候，影子特别长，如果不注意就踩到了。特别害怕的，所以一定要观察。但有些时候也没办法，就请求上师开许，上师开许就没事了，踩了也不要紧。譬如，有的时候必须要踩坐垫，就要给上师讲一下，上师开许就可以。

以前，汉僧中有一个电工，他去给法王如意宝修电，但是修电的地方是在法王如意宝的床的上面，他怎么办呢？就对法王说：我要踩一下您的床。法王说：可以踩。这样就可以踩，这是开许的。一般来讲，法王如意宝的床谁敢踩？但是，这种情况没办法，只有请求开许，开许了之后就可以。

所以，师影不应该去踩踏，没办法的时候只有对上师讲：上师，实在没办法避免了，请求开许！这也是一种方法，上师开许了就不会有问题。

按理来讲，转塔转坛城，它的影子也不能够踩的。那么怎么办呢？在注释当中也讲了一种方法。在《毗奈耶经》当中讲，如果佛像有很多灰，必须要踩到佛像上面去扫灰，怎么办？还有打扫经堂，打扫佛塔，怎么办呢？佛陀在戒律当中讲，如果你必须要踩，就念一些偈颂，比如说“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”你一边念

颂词，一边踩就可以。或者你念不了颂词，念咒语也可以，念“喻班杂萨埵吽”或者念你的本尊心咒。一边念咒或者颂词，一边踩跨就没有过失，这里直接讲没有过失。

如果没有这些方便，我们会觉得没办法活了，好像怎么样都是造罪，而且过失这么大，毁坏佛塔罪！这怎么办？根本不敢跟上师出门了。佛法是活的，有开许的，佛陀知道这些行为有过失，但是也有开许，开许之后就不会有过失的。我们要把这些记住，遇到这些情况的时候，马上要回忆教言是怎么讲的，我应该怎么做，念咒语或者念颂词，或者请上师开许等等，如果这样就不会产生过失。

如果什么都不懂，随随便便去做，觉得：没什么吧！坐垫有什么不能跨的？一下跨过去。这样故意以轻毁心去做，过失更大。如果是无意之中跨了还好一点，但是你故意说：没啥，反正就是一双鞋子，跨过去踩一踩也无所谓。如果是这样，过失就会很大的，这就是缘起的规律。有的时候我们觉得没有什么，其实它的过失很大；有些时候我们觉得非常非常严重的过失，真正来讲没什么大不了的，很小很小的事情，反而觉得非常严重。

所以这些取舍的道理必须要学习，什么是对的什么是不对的，什么是佛智慧面前观察的，什么是我们的分别念想出来的，什么情况下有过失，什么情况下没有过失，怎么避免这些过失，其实这些在经典论典当中讲了很多。

我在上师身边的时候，有一些弟子问上师问题，上师经常会骂，上师说：“这些问题佛经论典当中讲得这么清楚，你自己不去看，天天来问这些问题！”有时候说：“我讲法的时候早就讲了很多次了，你听法的时候干什么了？”有些时候就会这样骂，骂了之后，他就会回去看书。并不是说不能问问题，实在不知道，或者有些时候忘掉了，问一下其实也可以。上师骂一下也可以，上师骂一下也消业。

有些时候我们说今天得到上师猛咒加持（众笑）！真正来讲，是猛咒加持，因为《前行》当中讲，阿底峡尊者说上师的呵斥就像猛咒加持一样，猛咒一念的时候，很多障碍就直接消除了。所以，上师骂了之后就像得到猛咒加持的力量一模一样。

前段时间网上有一篇文章，一个佛学院道友写的翻车的经过，是这样的：那天早上，大恩上师和慈诚罗珠堪布轮流骂，没有任何的兆头，就是骂，一直骂；吃饭的时候也一直骂一直骂，骂了很长时间。最后还是翻了车，后来他知道，如果不是上师一直骂，肯定当时就已经到后世去了。

有些很大的障碍，不以这样很猛烈的方式是根本遣除不掉的，没办法遣除掉。所以，如果有些时候上师无因无缘骂你，按理来讲你应该非常高兴，但是真正被骂的时候，还是觉得很难受。你做错事情上师骂你肯定是应该的，但是，尤其是在没有做错事情，而且你觉得表现很优异的这段时间，如果上师骂你：第一，折服你的傲慢心，你太傲慢了话你不知道自己是谁，你不知道自己是这么傲慢，骂你一次你就知道——我还是一个凡夫人；第二，骂你肯定是要遣除你的违缘障碍，你的违缘通

过你自己的力量根本遣除不掉，上师这样骂了之后，就遣除掉了。长时间依止上师，经常在上师身边，经常会有这样的机会的。

当然也可能是自己做事情不善巧，有些时候的确确实感觉很委屈，为什么今天上师骂？明明不是我的错。其实真正来讲，是上师的悲心很大，如果上师没有悲心，不会这样做的。上师的悲心越大，他越会这样做；如果是没有悲心的人，他没有勇气这样做。如果有悲心，他不管怎样反正是为了弟子好，而且他有智慧观察，他这样骂就像猛咒加持一样，对我们来讲非常非常有必要的。这些道理我们都要知道，到需要用的时候比较方便，这些都很实用的。

我们依止金刚上师，当然从大的方面来讲，信心、祈祷，必不可少，但是这些细节方面，应该做的，什么时候要做，什么时候要开许的，必须要学。

前面我们讲必须要多看书，因为在法本里面很多很多道理，自己学了之后就懂怎么做，也可以告诉别人应该怎么做。懂了之后，修学佛法就会越来越如理如法。下面讲第三依教奉行。

己三、依教奉行：

大智慧者以喜心，听从上师之言教，
合理之事若无力，禀师无能为力也。
由依上师而获得，悉地善趣及安乐，
是故一切精勤者，切莫违背师言教。

具有大智慧的人应该以欢喜心来听从上师的教言：合理的事情，如果没有能力成办，就启禀上师说我没有能力成办，这样就不会有过失；因为依靠上师可以获得种种共同和不共同的悉地，还有善趣和安乐的缘故，所以一切精勤修行佛法的人，不要违背上师的教言。

总的科判是依教奉行。其实在所有的依止法当中，依教奉行是占很重要的地位的，整个依止法，基本上就是依教奉行的教言。有的时候依教奉行是依靠佛陀的教言而行持，当然这个地方是依靠上师的教言而行持，因为上师是佛的代表，是佛的化现，应该依教奉行。

“大智慧者”就是智慧广大的弟子。“以喜心，”听从上师的教言不是被逼无奈，自己很不想做，但是上师这样说了必须要做，很无奈的去，像这样就不是这里面所讲的真正的依教奉行。这里面依教奉行是以欢喜心去听从上师之言教。

这里面也分几种情况：第一种，上师所吩咐的事情是合理的，符合佛经、论典，符合善法的规则，而且自己可以做得到的，像这样的情况自己就非常欢喜的，高高兴兴尽力去成办。

第二种，上师吩咐的事情是合理的，但是自己做不到，自己没有能力怎么办呢？我没有能力做到，会不会违背上师的言教？这个地方讲了，“合理之事若无力，禀师无能为力也”，如果没有能力怎么办？就对自己的上师讲，这个事情我做不到以及做不到的原因。讲了之后不做，就不会有过失。

第三种，上师吩咐的事情是非法的事情。如果上师吩咐的事情是非法的事情不做没有过失，对上师说，这个事情不能做，因为违背佛经的缘故不能做。不做也不会有过失。

续部当中也是这样讲的：“吩咐不善业，陈述而放下。”如果上师吩咐自己做杀生、偷盗、邪淫这些事情，虽然是上师吩咐的，但是给上师陈述原因，讲完之后就放下，不做也没有过失。还有在显宗经典《宝云经》中亦云：“于善法随从而行，于不善法不随从而行。”如果是善法，自己应该随从而行，如果是不善法就不要随从而行。

如果上师吩咐自己做这些恶业、非法，自己虽然不做，但也不要生邪见，底线就是不能生邪见，不要因为上师吩咐我去做一个非法的事情，依靠这个缘由就对上师生邪见，或者信口开河指责上师的过失。不能这样，你可以陈述，可以不做，但是不能因为这个原因生邪见，不生邪见不诽谤就是这里面的底线，不能违越的。你可以不做，不做没有过失，但是你不能诽谤，因为有可能是有某种密意的，你要这样去想。

我们学习到这个问题的时候，可能会产生一些怀疑或者想法，像《大圆满前行》里面讲的依止法，帝洛巴尊者让那若巴去偷稀饭，抢新媳妇，或者偷钱，经常搞这些事情；玛尔巴尊者让米拉日巴尊者放咒：那个地方的人对我的弟子很不好，弟子带了大批供养来供养我的时候，被他们抢光了，你必须给他们下冰雹、放咒。这不是造罪吗？按照这里面的标准来讲，是不是也不应该做？

缘这个问题有的道友问了上师，但是上师当时什么原因没有回答。我自己分析，可以大概按照自己的想法分成两个阶段、两个层次来分析。

第一阶段，这里面所讲的是共同的方法，普遍的做法，如果你这样做不会有过失的。比如说我们对上师的信心不是很强烈的时候，或者我们修行还没有达到高级阶段的时候，我们可以用这个标准来衡量。因为如果我们按照《大圆满前行》那个标准，上师吩咐你做，你必须要做，你不做的话，就违背上师的教言，得不到解脱，有很大的过失。像这样对修密乘的人来讲，就很纠结：一方面不愿意做，杀生、偷盗、邪淫肯定是不能做的；一方面是上师吩咐的。这怎么办？

《事师五十颂》当中讲得很清楚：这地方讲，如果是非法的事情，可以不做，这是佛陀在续部、经典当中讲的，可以不做的；或者虽然是合法的事、合理的事，但是我没有能力做，也可以不做。

比如，上师说：“我要修一个佛塔，造价一亿元，你来给我出两千万。”这是个好事情，上师吩咐的这件事情也是为了佛法，为了众生的福祉，但是我没有能力，没这么多钱，跟上师讲：“我没这么多钱，可不可以少出一点？”如果这样给上师陈述了，把理由讲清楚，是没有过失的。

针对一些初学的人，或者自己的信心、修行还没有到高级阶段的时候，就应该以此作为标准：如果做不到，可以说做不到；如果是非法的事情直接说不做。不做也不会违背上师的教言。

所以我们要学习，如果不学习自己就会很被动，或者非常痛苦，怎么办呢？一方面是上师吩咐，一方面是自己不愿意做的事情，如果是这种情况，这里面讲就可以陈述，不做非法的事情也是可以的。

第二阶段，到了比较高的层次，上师也是毫无疑问的大调伏者，弟子的信心是非常坚固的，而且上师有很大的必要。比如，玛尔巴尊者说，

我让弟子做的每一件事情都有清静他业障的必要，每件事情都让他灰心，每件事情都让他伤心，就是让他清静罪业。

但是这样的事情会不会发生在我们身上？很难讲，我们要考虑：上师是不是玛尔巴，我们是不是米拉日巴？或者上师是不是帝洛巴，我们是不是那若巴？我们现在是一个初学者，很多时候连基本因果的正见都做不到，让我们去做非法的事情，肯定没有境界去摄受，没有这么大的智慧、精进、福报、信心去摄受。这个时候修行会崩溃掉，没办法修行了。这就说明应该按照前面的标准。

如果上师的的确是毫无争议的成就者，自己对上师信心也特别大，信心已经到达了那个高度，自己知道上师的密意，什么事情都是为了调伏众生。有这么强的信心，不管吩咐的是不是恶业，你都可以做。俄巴上师让米拉日巴降雹，杀了很多动物，有小老鼠、鸟雀等等，他拾了很多动物尸体包在衣服里面，一路走一路哭，把它们堆在上师面前，意思是说：你看，今天造了这么大罪业！上师一弹指，所有的动物复活了，走的走，飞的飞，都跑掉了。上师说：以我的加持力，在你成佛之前，所有这些旁生不会堕恶趣，我保证。这个时候米拉日巴尊者就后悔杀少了，早知道这样，多杀一点多好（众笑）。

像这样的情况那就是另当别论了，是特殊情况，是有必要的，这个事情表面上看起来有伤害，但其实对众生的利益特别大。像玛尔巴尊者那样的成就者，米拉日巴尊者按照他吩咐去降雹，去放咒，即便是死掉了一些人，但是这些人都会被超度掉，他是有这么大的把握的。帝洛巴尊者经常吃鱼，这些鱼都被他超度掉了。所以，有这样的必要性，有这样的把握也可以。

但是如果没达到这个高度之前，按照标准取舍非常好。为什么《前行》当中讲我们一定要观察好上师？如果你没有观察好，然后你又对上师迷信，上师不管吩咐什么你都去做，也不知道这里面开许的地方、遮止的地方，不管好事、恶事都要做，这样就非常危险的。如果你遇到的上师是证悟者还好，如果不是证悟者，让你做这些非法的事情，真的是非常非常危险的，完完全全把你的信心，把你一生的修行全部废掉。这样的人也是有的。

一般来讲比较普遍的、共同的就按照这里面去做，绝对是非常非常把稳的。颂词是这样讲的，宗喀巴大师的注释也是这样讲的，续部教证是这样讲的，经典是这样讲的，大恩上师在《事师五十颂》讲记当中也是这样讲的。所以，我们按照这样去取舍就没有问题。

当我们什么时候真正觉得自己修行到了很高层次的时候，或者是上师让你超越善恶的分别念。那若巴尊者在依止帝洛巴尊者之前，已经是那烂陀寺的班智达，很厉害的班智达，他不可能不懂因果取舍。他的内心当中有善恶分别，按照自己的能力超越善恶的执著很慢，有的时候通过这些非法的事情一下子就超越掉了，就知道善和恶就是一种分别念而已。

如果要超越分别念，上师会让你做非法行，但是这种标准已经是很高了，我们什么时候要超越分别念？密乘当中行持禁行，那个时候要超

越你的分别念，比如说为了超越清淨的和不清淨的分别念，清淨的食物和不清淨的大便都要去享用的，这个时候就到了要超越分别念的标准了。

我们内心当中干净和不干净、善和恶的执著很重。引导我们修行的过程当中，初级阶段善法很重要，但是究竟来讲，善是看待恶的，它是一种执著，如果你不放弃执著没办法完完全全证悟佛的境界。但是对于一般人来讲，一开始就超越善恶分别念是做不到的。很多经典当中引导我们发善心，发菩提心，要取舍善恶，是绝对必要的，我们现在达不到那种很高的标准。

当我们修行到达了一定程度的时候，空性的智慧生起来了，很多功德生起来了，但是就是善恶的执著打不破，觉得这是善，那是恶，如果做了恶事怎么办？打不破的时候，有的时候就采用强制性的方法，要不然是上师让你做一些事情，要不然是你自己去做一些禁行。印度八十大成就者当中，很多以前都是出家人，到了一定程度的时候，他们就要去做一些疯狂的行为，超越很微细的执著。但是这种微细的执著对很多人来讲是遥不可及的，现在我们根本不需要去考虑这个问题。

如果有必要性，可能上师也会让你去偷稀饭，去做什么非法的事情。如果没有达到这种高度，我们要按照这里面讲的去做，绝对是非常非常保险的。我们要知道这个问题。

“由依上师而获得”，依靠上师就可以获得一切的悉地。悉地是梵语，就是成就的意思，就是所有的共同成就、不共同成就其实都可以通过精进依止上师获得；还有依止上师作取舍修行之后，善趣、安乐都可以获得，所以说一切精勤者，“切莫违背师言教”，不要违背上师的教言。这方面对我们来讲非常关键。上师让我们听法，现阶段大家好好的闻思，应该学什么法就学什么法，有时间念咒语，经常性要祈祷，打坐，这些其实都是上师的言教。

从某个角度来讲，现在我们的上师显现上都是很标准的善知识的形象，没有示现很疯狂的行为。如果真的示现疯狂行为，可能很多人根本接受不了，会非常容易生邪见。现在我们大恩上师已经显现得非常清淨，非常如法了，如果还生邪见，经常看不惯，就要注意了，要忏悔，可能是自己心不清淨，多观察自己的内心。

有些道友很羡慕米拉日巴尊者——什么时候我遇到这样的上师就好了！如果真正遇到了，还不知道怎么办呢，可能第二天就跑掉了，因为一般人根本受不了。玛尔巴尊者最后讲：像帝洛巴尊者调伏那若巴尊者、我调伏你的方式以后不要用了，因为一般人受不了，这是对于上根利智者的很的调伏方式。

一般人慢慢来就可以，按照上师的教言闻思修行，密宗的很多行为你不要去做，做了之后对我们没什么帮助。上师说，有些学密宗的人觉得，要学密宗必须要改变装束，去尸陀林里面捡很多头盖骨放到家里面。上师说，这其实没什么必要性。有些天灵盖很不吉祥的，放在家里面会带来很多违缘。里面的讲究非常多，虽然唐卡里面画天灵盖，但是，一般的人不要去碰这些东西，自己没有功德，没有能力，放在家里面会招来很多违缘，没有任何必要性。

上师教诫我们要如理如法守戒律、闻思，有很多人听不进去，觉得这个上师没什么特色，天天让我们听课、闻思修、取舍，没有比较刺激的教言。但是，这些教言非常适合我们一般的众生，慢慢循序渐进修行是非常保险把稳的，保护我们的身语意。

上师的教言我们一定要重视。没有听过上师很多教言的还要继续听，继续闻思，已经听了很多教言的，还要继续听，我们依止上师并不是几年的事情，而是一辈子的事情。上师要求我们闻思，到一定时间进密法班修密法等等，我们就按照这个安排慢慢去做就行了。上师他的大悲心的缘故不可能把我们往歧路上带，他的智慧的缘故，不可能看不到我们的根基，所以，我们自己就不要有很多的想法，就按照上师的教言去做，该闻思，该去修行，就慢慢去做。现在好像看不出什么功德，但是，在几年当中我们没有出任何问题这就是一个功德，我是这样想的。

在佛学院，大恩上师调化的弟子，有很多弟子没有任何的名声，也没有任何的神通，没有任何的证悟，但是他们就一直呆在大恩上师身边，非常平静的依止上师，每天都在增长听法的功德，念咒的功德，功德每天都在增长。而有些觉得平淡的人，出去要不了多久相续就失坏了，出现很多的麻烦，很多的过失，很多的违缘，当然也不是说百分之百都这样。

我们能够慢慢走下去，在此期间不出什么事情，还在不断地累积功德，其实就是很好的方式，某种情况下也是很好的成就，是对我们很好的保护。不管怎么样，学得好也好，学得不好也好，不要脱离这个团队，学得差一点也不要紧，但是这个团队上师一直在护持，很多道友一直在护持。即便是你几年下来没有学到任何东西，但是你在几年当中肯定少造了很多很多罪业，如果你脱离这个团队出去了，没有什么约束，觉得终于自由了。自由可能自由一点，但是罪业可能源源不断地就来了。团队有团队的加持力，因此，我们自己还是要经常依止团体学习，其他还在单打独斗的道友，要千方百计的劝他们进入这个团体，依止上师系统地学习，其实，这对我们修学佛法来讲是非常非常有必要的。

以上就是不要违背上师的言教，上师的言教就是让我们好好的学，这是非常关键的。

己四、如何对待上师之物品与眷属：

对于上师的物品、上师的眷属怎么对待呢？

上师财物护如命，师爱之人亦如师，
师之眷属如亲友，专心致志恒思维。

上师的财物，要如保护自己的生命一样去保护；对待上师喜爱的人，要像对待上师一样；上师的眷属，要犹如亲友一样去对待，通过专心致志的方式去思维，去实行。

上师的财物要护如命，我们对自己的生命怎么样保护的，对上师的财物也是这样去保护，不要随便浪费上师的财物。有些道友是直接和上师的财物接触的，有的做上师的侍者，有的给上师管理财物，就要非常重视对上师的财物的保护。我们直接接触不到上师的财物，但是这些法本、光盘，是上师用自己的财物去流通下来的，我们在保管的时候不要随随便便浪费掉，如果因为自己的疏忽没有把管理好，还是有一定过失。

所以，我们要当作很重要的事情，要很重视，这个地方讲，要犹如保护自己生命一样保护上师的财物。

“师爱之人亦如师”，如果上师是一个在家的金刚上师，他肯定有妻子，有儿子，如果上师显现上对妻子、儿子特别喜欢，我们对他们也要像对待上师一样恭敬。

“师之眷属如亲友”，上师的眷属，比如上师的侍者，现在上师的司机，给上师管理财物的这些人。上师的眷属，我们要犹如亲友一样对待。对于上师身边的这些人，他可能没有什么功德，也许我们看起来他还有什么过失，但是他毕竟是上师眷属的缘故，经常在上师身边做事情，我们还是要注意，不能像对待一般的人一样，应该犹如亲友一样去对待他。有些时候我们碰到大恩上师的司机，说话等其他方面还是要比较恭敬的。

有的地方讲，上师的房子，甚至于上师养的宠物，这些看起来好像是随随便便的一般的东西、的动物一样，但是因为它们和上师有关系的缘故，所以，我们看到的时候还是要注意。为什么要恭敬这些东西？因为这些是上师的东西，我们说：这是上师摸过的，上师加持过的。自然而然就会有一种感情，引发信心，会对上师本人增长恭敬心。

有的时候，边缘的事情我们也要重视，比如说，花园里面有一棵芒果树，芒果树是根本，旁边是一圈篱笆，篱笆把这棵芒果树围起来。其实真正重视的是芒果树，但是我们对篱笆需不需要重视？也要重视，如果篱笆毁坏了，芒果树慢慢就会受到伤害。

我们对上师周边的好像看起来没有直接关系的这些人、事物，如果慢慢开始不重视了，开始随便了，开始造罪业、诽谤，肯定慢慢就要开始对上师本人开始诽谤等等。如果我们从边缘上就很注意，把篱笆保护好，芒果树肯定是安全的。如果我们对上师身边的所有接触的人都很恭敬，那肯定对上师本人会非常恭敬，这方面就是一种缘起，原因就是这样的。

以前有一位多钦哲活佛，他有的时候要顶礼上师的房子，顶礼上师的坐骑，顶礼上师的狗……。其实内心当中有信心就会这样显现，所以，上师的眷属也犹如亲友一样去对待，要恒常专心致志的思维这些问题。

今天我们就讲到地方。

下面我们回向善根：祈愿我们生生世世当中能够如理如法的依止上师，能够遣除依止上师过程当中的一切违缘，能够通过很清净的方式依止金刚上师；通过善根功德的缘故，我们很快能得到大恩上师的摄受，大恩上师的加持入于我们心间，像大恩上师一样能够成就非常威猛的弘法利生的能力！

安住这样的正念当中，我们一起念诵回向。

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
杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶 生老病死犹波涛
哲波措利卓瓦卓瓦效 愿度如海诸有情

辅导第4课笔录

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。
一心一意而祈祷，遍智文殊金刚尊，
赐与殊胜之加持，智慧融入吾相续。

为度化一切众生请大家发无上的菩提心！

发了菩提心之后，今天我们一起学习一下《事师五十颂》。

《事师五十颂》是针对一个合格的金刚弟子，怎样如理如法的方式依止金刚上师，然后通过这种殊胜的缘起，获得上师的加持，获得证悟的殊胜方便。如果在依止上师时，自己的发心、行为，一切的所作所为都能够和佛法相应，和事师法相应，那么这个过程本身就能够累积大量福德，净除诸多的过患、违缘。

事师法其实也是让一个修行者调伏自己内心，调伏自己烦恼，约束自己身语行为的殊胜方便。这里面要求对上师产生清净的信心，对上师像佛陀一样看待，那么在这个状态当中自己的内心是非常清净的。也就是说当我们能够把上师观成佛陀时，我们的心其实也就处于相似的状态；如果我们把上师看成一位菩萨，我们的内心就类似于、相顺于菩萨的心态；如果把上师看作是凡夫人，我们内心当中也是具有杂染的、过患的状态。

我们把上师观为何种清净，其实自己的内心也有同等相顺的清净含义，所以必须要如此。因为上师是佛陀的化现，也是自己如来藏本性的显现，在外面显现殊胜的上师，叫做外上师，其实内在的上师就是我们的如来藏。我们内心当中具有佛性，佛性显现在外面，就显现成上师的形象，其实就是我们内在如来藏的显现。

如果我们能够恭敬上师，把上师观得越来越清净，那么内在的上师如来藏随顺的缘起方面也能够越来越清净；如果我们对上师生邪见，观察过患，那么我们内心当中也是具有染污、过患的状态。一方面，内心当中处于过患的状态，一方面想要证悟清净法界，这个因果之间不相顺，能观所观之间也是不相应的。

修上师瑜伽时，要把上师观成法身佛。为什么呢？因为从究竟的角度来讲，法身永远不会变化的，没有任何的过患，没有任何的杂染。

如果把上师观成化身，化身是针对凡夫人显现的，所以化身显现上会有生老病死，会有不圆满的地方。我们观想的所要生起信心的对境，如果有生老病死，从某些角度来讲，可能会对弟子产生最清净、最圆满的信心有一些阻碍。

如果把上师观成报身呢？报身虽然很清净，也具有妙相功德，但是报身是针对菩萨显现的，菩萨出定位时还是有刹那生灭的分别心，虽然总的来讲，佛陀是常住的，不会入灭，但是在出定位的菩萨面前，针对菩萨的心显现的缘故，他还是有刹那生灭。

只有法身是看待佛陀本身的，如果我们把上师观为法身，就相当于上师远离所有的生老病死，远离一切的变化，远离一切的过患。

把自己的上师观成法身，祈祷时也是称法身某某某，这是有传统的。比如说：法身龙钦然绛，法身无垢光尊者。这样称呼的原因，虽然显现上面好像是凡夫的肉身，但其实是安住在法身境界当中。平时我们经常把上师观为最为清浄的法身状态，我们的心就变得越来越清浄，一次观想上师为清浄的法身，内心就相应清浄一次，又一次观想上师是法身，内心又清浄一次。

我们这样观修、祈祷外在的上师，他是很清浄的法身，没有丝毫的过患、垢染，我们内心相应的也是如是清浄。我们内心是这样清浄，就很容易得到已经安住如是清浄的殊胜上师的加持，非常容易相应。

我们按照仪轨观修时，不管将大恩上师观想成什么样子---有时观想成莲花生大师，有时观想成文殊师利菩萨，或者直接观上师的形象，但我们要知道，这就是殊胜的法身，与法身无二无别，他不是一个人，也不是菩萨，他就是真正的佛，而且是法身佛，完全清浄的，没有一点垢染，没有一点变化的，最为圆满清浄的法身佛。

究竟来讲我们自己的心和上师的心是无二无别的，但是怎么样才能显现我们自己最为清浄的心？最殊胜的方便就是修持上师瑜伽。但是也需要有一些见解和修行的方法，经常念诵祈祷文，念上师的心咒，这些在修上师瑜伽的过程当中，是比较重要的祈祷和观修的方式。但是它的根本是什么？根本来自于信心，非常非常稳固的信心是非常关键的。一方面有这样的信心，一方面经常观想祈祷，因缘很快就可以具足。佛在续部、经典当中讲，我们真正一刹那观修上师，功德是不可思议的，观待于观修其他的佛菩萨而言，观修上师瑜伽加持更为迅猛，获得证悟的缘起也是更加殊胜。这方面是我们要了解的了。

我们现在学习事师法，了知怎么样依止上师，不管是准备要依止上师的，还是已经依止了上师的道友，都是适用的。并不是第二天要灌顶了，今天赶快学《事师五十颂》，学《事师五十颂》并不是为了得灌顶的，而是得了灌顶之后，你应该怎么做。给自己灌顶的、传密法的、传窍诀的上师就是金刚上师，这位金刚上师从给你传密法或者灌顶开始，就成了非常非常严厉的对境，也是很殊胜的对境。如果对于上师恭敬祈祷，功德利益不可思议；如果生邪见，或者有不恭敬的行为，打骂的行为，过患也是不可思议。这种修法的确很殊胜，但是我们也要尽力了知，尽量避免过患，完全取功德，如果能够如是实行，就可以得到非常大的利益。

我们现在学习《事师五十颂》，以后在长期依止上师的过程当中，都要依靠《事师五十颂》里面的内容、意义去行持，不单单今生当中要这样行持，还要发愿在生生世世当中，都要按照《事师五十颂》里面的精神、意义，如理如法依止上师。

凡夫人要依止上师，圣者也要依止上师。初地菩萨依止二地以上的菩萨作为自己的上师，因为他的功德需要增长的缘故。初地菩萨都成了圣者了，还需要依止上师吗？其实还是需要的，因为他的功德需要增长，还是需要依靠上上位的菩萨给他做加持，菩萨们依止佛陀作为殊胜的上师也是一样的道理。极乐世界的圣者也要依止阿弥陀佛等佛陀作为自己的上师。

上师并不一定是我们所认为的显现凡夫人的才叫上师，佛菩萨就不叫上师，不是这样的。佛也是上师，有些时候上师是以佛的形象示现的，非常的圆满，比如在佛陀时代，像目犍连尊者、迦叶尊者他们的上师就是释迦牟尼佛，当时很多弟子的上师都是释迦牟尼佛，只不过在佛经当中叫导师或叫其他的名称，其实就是上师的意思。

有些时候上师示现佛的形象来作为引导；有时上师示现的是菩萨的形象，功德也是非常多；有些时候上师显现的是凡夫的形象，就和我们一样的血肉之躯，也有生老病死等等。不管显现什么形象，他都是引导我们，加持我们的殊胜对境。无垢光尊者在《心性休息》当中讲，有些时候上师显现成一般凡夫人，他的显现同凡夫，但是他的密意、内心当中安住的境界是超越一切凡夫的。这方面我们一定要了知，所以要学习事师法。

今天我们讲第五个科判---平时之一切行为。除了内心当中要恭敬上师，经常以信心去祈祷上师之外，外在的行为也必须要注意，我们不能说一切唯心造，佛法当中以心为主，所以其他的行为就可以不重视，依止上师的行为是着相。其实并不是这样，一方面内心当中是内在的缘起，外在的行为是外在的缘起；另一方面，外在的行为可以影响心，内在的心也可以影响外在的行为，二者之间都可以相互影响的。我们内心当中要有信心，外在的行为也要如理如法。

有很多证悟者成就者，外在显现好像一切都不执著，甚至外面显现疯疯癫癫的样子，但是，一提到自己的上师，看到上师本人或者看到上师画像时，他马上就非常非常的恭敬，基本上不会做出超出一般常规的行为。这也是给后代修行者的示现。

所以平时的行为也是很重要，而且外在的行为也是一种缘起，如果外在的行为能够如理如法去做，也可以让自己依止上师的心，逐渐逐渐靠近于殊胜的标准。

己五（平时之一切行为）分三：一、禁止非理之行为；二、依止合理之行为；三、宣说其它所禁止之非理威仪。

庚一（禁止非理之行为）分二：一、上师能见近处之威仪；二、上师能闻近处之威仪。

禁止非理之行为，就是在续部、经典当中制止的，不能够做的不合理的行为。这样的行为我们也必须要了解。

上师能见近处之威仪：主要是以上师能够看到的范围，在上师的附近，你不能做什么事情。上师能闻近处之威仪：上师的耳根显现上能听到的近处的地方，我们说话的方式要注意。

第一是上师能见的范围当中，我们的行为必须要小心谨慎，第二是上师能听到的范围当中，我们也要小心谨慎。虽然从密意来讲，殊胜的上师是佛陀的化现，内心当中具有殊胜的功德，但是在显现上面，他既然在人间安住调化众生，很多事情很多规矩也是随顺人间的。

当年佛陀在世时，虽然佛陀是遍智，他知道每个弟子的身语意，哪个弟子持戒，哪个弟子犯戒他都知道，但是如果没有人检举，佛陀是不会用神通观察---某某人犯戒了，现在要从僧团中开除，这是绝对不

会的，要等别人来检举说：“某某人犯了戒。”佛陀也要问：“你是不是犯了戒？”他说：“是犯了戒。”这个时候才可以按规矩来处理。

佛陀当年是按照这样规矩来办事，上师显现的殊胜善知识也是这样的。也许有人会想：这没什么意义，反正上师是有神通的，有天眼、天耳，离得再远也是一样的。但这是不一样的，从世间的缘起来讲，比如上师在房间里面，我们在外面，这样在显现上是看不到，听不到的，就不是这个地方所讲的范围。当然并不是教我们当面一套，背面一套，不是这个意思。因为作为凡夫人来讲，他不可能随时随地都是合理合法的，都是按照经典续部来做的。这就需要有一个标准，显现上上师看不到的、听不到的地方可以稍微放逸，或有些行为在上师面前不能做的，但是在上师所见、所闻的范围之外，就可以不那么严格。

辛一、上师能见近处之威仪：

坐于高垫与先行，头上带有围巾等，
双足放于座垫上，双手叉腰皆莫为。
上师如若已起身，切莫躺卧与端坐，
恒时圆满而精通，此等承侍上师事。
随意口吐唾液等，座垫之上伸双脚，
轻拍缓捶与辩论，上师之前皆莫为。
搓手唱歌与跳舞，弹奏乐器亦莫为。

这是讲上师能见近处之威仪：如果上师坐得很低，自己坐得很高就不行；自己走在前面，上师走在后面也不行；自己头上戴帽子、围巾也不行；自己的上师还没有坐下来，自己已经坐下来了，这也不行；在上师面前双手叉腰也不行；如果上师已经站起来了，自己就不能够再躺着，不能够再端坐。归纳而言，我们恒时要圆满精通怎么样承侍上师，怎么样依止上师的种种事宜。还有随意口吐唾液，坐垫之上把自己的双脚伸开，或者用双脚轻拍这也不行；自己用手捶自己的身体，或者在上师面前辩论，这些都是不行的；而且在上师面前搓手、唱歌跳舞、弹奏乐器，这些事情也是不能做的。所讲的这些问题，都是让我们非常注意。

在小乘的别解脱的律仪当中，对于自己的善知识也是有一些要求，金刚弟子对待自己的金刚上师，当然也要非常注意，因为对境是很严厉很殊胜的。行为不如法，能够表现当时内心的状态，如果显现不如法行为，就说明当时的心态可能没有真正生起恭敬，没有生起清净的意乐。作为一个修行者，一个弟子来讲，心恒时不调伏，恒时散乱、傲慢是非常不好的，对自己修行不利。

此处是让我们规范自己的行为方式，让自己经常对上师产生敬畏之心，或者让自己的心处于如理如法的状态。

1、“坐于高垫”，意思就是说，在上师面前自己坐得很高，上师坐得很低，这是不行的。一般按照规矩来讲，上师应该坐高垫，自己坐在比较低的坐垫上，一方面表示上师是很尊敬的对境，自己尊敬上师；一方面是表示自己的谦下。如果自己内心傲慢，不谦下，也得不到加持，而且是产生很多过患的来源。所以上师坐得很低，自己坐得很高，这是不行的。当然这还要看情况而定，后面还要讲，有些时候上师直接开许了，你坐得高也没什么，也可以坐，不要紧。

2、“先行”，就是自己走在上师的前面，上师走在自己的后面，这样也是不行。学依止法，如果不看什么场合、什么情况，总是上师在前面走，我们跟着上师后面走有时候也不合适。比如，到一个陌生的地方，或者请上师吃饭时，都是上师在前面走，路到底怎么走，往哪边走都不知道，上师停下来问：“到底往左边还是往右边？”“往左边。”然后走一段又不知道往哪边走，这样就不合适。有些时候该带路就要带路，如果不带路，上师不显现神通肯定没办法了解。

有些时候必须要走前面就要走前面，或者上师让你前面带路，或者自己请求开许，直接对上师讲：“上师，我在前面带路。”像这样就可以。我们的确还是要注意，否则，反正是上师在前面走，上师显现上不认得路，也是稍微麻烦一点。这是讲先行。

3、“头上带有围巾等”，围巾有时也指帽子。一般来讲，在上师跟前都要脱帽表示恭敬，这是印度的规矩。古代汉地，你去见尊贵的客人，帽子要戴得很端正，不戴帽子还不行，但这只是属于一般世间的规矩。佛法当中的规矩，见上师时不能够戴帽子，听法时也不能戴帽子。学习过佛法的人，都是这样做的，在藏地就经常看到出家的师父们，还有藏民老乡，他们看到大德来时，帽子自然就摘下来了，也没有觉得不好意思，反正上师一来自然就摘帽子。

还要摘掉围巾，按照当时造论典的背景来讲，可能是指印度的那种头巾，印度人一般是包头巾的，我们看的很多图片、资料，他们头上都是戴头巾的。上师在时，头上戴头巾就不合适。

当然，在藏地也没有围头巾的习惯，主要是指帽子，在汉地可能也是指帽子，在汉地围巾都是围在脖子上的，没有套在头上的，所以这里的围巾可以是指帽子而言。这里没有讲脖子上不能够戴围巾，头上戴围巾主要指帽子，和其他的包裹之物，这都是不行的。

4、“双足放在坐垫上”，当铺设坐垫时，上师还没有坐，自己就先踩上去，或者先坐上去，这是不行的。双足放在坐垫上是这样理解的。

5、“双手叉腰皆莫为”，叉腰一般来讲是比较傲慢的行为，趾高气扬的。如果在上师面前叉腰，相续当中要么就很傲慢，要么就是想有什么表现。上师面前双手叉腰是不能做的。

6、“上师如若已起身，切莫躺卧与端坐。”在依止法当中，这也是比较常见的，比如说上师来时，大家全部都要站起来；上师在坐垫上起身时，大家都要起来。如果上师站起来时，自己还躺着、坐着，像这样就不合适。但是这方面估计也是要看场合，有时候人特别多，上师一来之后全部站起来可能会有一些不方便。

现在在印度，大德来了大家都是在下面坐着，没有站起来，可能是人太多了不方便，大德一来全部都要站起来，乱哄哄的，灰尘都飞起来，然后再坐下去也是。不同的情况，可能有特殊的开许。

上师是怎么制定的规矩，大家就这样做。在藏地，在佛学院，这个规矩就一直没变，法王如意宝来时大家一起全都站起来；大恩上师来时，汉僧也是全部都站起来；上师站起来时，所有人都要站起来，有这样的规矩。

如果上师已经从坐垫上起身时，自己就不能够再睡着也不能再坐着。如果自己身体有病，没办法站起来，也是有开许的，后边还要讲。有时，上师说不用站起来，这就开许了，开许了之后，当时不站起来也可以。

这也是要分场合。有一次我去大经堂听课，法王如意宝还没来，我们就先坐着，我看上师从那边过来了，马上就想站起来。上师走过来一下子就把我脑袋按住，说：“不要动”。那个时候站起来就不太合适，因为在那种场合法王如意宝是主尊，还有其他的一些修行者，他们不一定是依止大恩上师的。如果是这种情况可以不站。

像这样就要看场合，如果是场合不方便，大恩上师会说不用站起来，如果已经这样讲了，你还要站起来，反而就不好了。在外边也是一样，有些弟子看到上师时很激动，在外面马路上就开始顶礼磕长头，上师说不要这样做。因为不信佛法的人，他看起来就觉得很怪异：这些佛教徒到底是干什么？很怪异！但是作为我们来讲，不管是什么地方，水泥路上哪里都可以顶礼，表现出我们对上师的恭敬心。心情绝对可以理解，但是，如果是在其他不信佛的人面前做得非常怪异，他们就觉得佛法好像特别迷信，特别搞崇拜。虽然没什么错误，但是对其他不太理解的人，尽量不要让他们产生不好的想法，这方面我们要看情况而处理。

7、“恒时圆满而精通，此等承侍上师事。”我们要恒时学习，要了知怎么样圆满承侍上师，精通承侍上师的事情，什么事情该做，什么事情不该做。如果没有什么特殊情况，就按照这里面讲的去做，有特殊情况我们再看特殊情况，如果上师开许了，就按照上师开许的，直接按照当时的教言去取舍，就应该是的。

8、“随意口吐唾液等”，在上师跟前，随便发出很大的声音吐口水、擤鼻涕，或者吐痰这些行为是不允许的。为什么这样？随意就说明他内心当中并没有认为有一个很殊胜的对境、该恭敬的对境在面前，好像跟平时一样，自己该怎么做就怎么做，他当时这种心态可能是比较散漫的，没有产生一个恭敬心。

如果没有产生恭敬心，在这个基础上有可能进一步衍生其余的过患，刚开始这些小的行为就要注意。当然也不是说你不能够吐痰，不能够做这些行为，但是要隐藏一点，声音小一点，遮掩一下，或者转过身去，这些都是可以的。不能够很随意的，好像上师根本不在跟前一样，就如同在一般的人面前一样——反正我怎么做你管不了我。如果我们在上师面前也是这种心态，想想看，可能当时并没有把上师作为一个真正应恭敬的对境，是我们的导师，是产生加持的来源。这些细节如果不注意，其实也是反映我们内心当中的信心还没有真正到位，这些方面也是要注意的。

9、“座垫之上伸双脚”，按照字面直接的意思，坐在坐垫上，脚不能伸着。在经堂里面，上师经常说：这些新来的居士又坐不住了，你看脚又伸出来了。两只脚平平的伸在前面，就像晒太阳那种姿势。当然有时也是情有可原，上师说新来的居士不习惯，如果他经常盘腿听法，习惯之后坐一两个小时是没问题的，有时坐久一点，稍微伸一伸马上收回去，缓解一下也可以。但有些人实在不行，新去的旅游的人或者是一些居士，坐十几分钟就不行了，脚必须要一直伸着，我们在旁边看起来也

是很不舒服，两只脚长长的伸着。但想想上师讲得也对，这些人也是情有可原，他不懂规矩，没有训练过，有些时候上师开个玩笑就过去了。有时候也会出现这样的行为。

坐垫之上，脚不要往前伸，这肯定是不太恭敬、不太礼貌的行为。世间朋友随便坐在一起，脚怎么伸没有人管，但是在特殊的、严厉的对境面前，该有的威仪，该有的行为特别要注意。这是字面上意思。

按照宗大师的注释，意思是坐垫之上伸双脚轻拍，他把“轻拍”两个字放在这里一起作解释了，坐垫之上伸双脚轻拍缓捶，就是在坐垫之上把脚伸出去，两只脚像拍手一样拍，注释当中是这样解释的。坐垫之上伸双脚轻拍缓捶，这也是不行的。

10、“辩论”，在上师面前辩论，或者和上师辩论。在上师面前，弟子和弟子之间辩论、诤论都是不行的，要特别注意的；当然上师是特别严厉的对境，很多人不敢跟上师辩论。也有大德显现上面和上师辩论的，比如法王如意宝以前辩论过法义的，但是佛学院法王的心子大堪布，他们在法王面前不敢辩论。

但是也有在上师面前辩论的，并不是什么时间都不能辩论，有时候上师要求你把某个问题讲一讲，讲了之后上师提一个问题，就开始辩论一下，这也不是说完全不行。但如果是很随意的心态，或者没有恭敬心的方式去辩论就要注意。

总的来讲，自己和上师辩论，因为辩论当时的心态容易亢奋，辩着辩着，自己的思想或者行为就会稍微有一点越界。

有一个关于《中观四百论》的作者圣天菩萨的公案。当年有一个外道很厉害，有些地方讲是马鸣，有说是圣勇。他把印度很多佛教班智达都辩败了，当时印度有规矩，辩论谁败了，他的弟子全部要皈依对方，因此，很多佛弟子就不得不皈依外道，对佛法造成很大的伤害。

后来有人想起龙树菩萨，想请他去辩论。龙树菩萨当时住在吉祥山，他观察自己不适合去，让提婆菩萨（即圣天论师）去。去之前要做预演训练，龙树菩萨持外道的观点，圣天菩萨持内道的观点开始辩论。辩论很激烈时，圣天菩萨直接把龙树菩萨当成真正的外道了，把鞋子脱下来打在龙树菩萨头上（因为有时候辩论要把鞋子脱下来砸对方的头），后来圣天菩萨的确辩赢了。龙树菩萨说：你可以去了，看来你肯定是能调伏这个外道了，但是因为你在辩论时，以鞋底击打师头，以这个缘起的缘故，你的眼睛可能会有损害。

结果在路途中，有个天女很羡慕他的眼睛，因为圣天菩萨的眼睛特别好看，天女想要他的眼睛，当时圣天菩萨就挖了一只眼睛给她，他显现上就只剩一只眼睛了。和外道辩论时，外道说：“你只剩一只眼睛怎么和我辩论？”圣天菩萨说：“帝释天有千只眼睛（一般帝释天有千只眼睛），他也看不到万法的真实，我提婆一只眼睛能够见到一切诸法的实相。”

这个公案一方面讲他们的辩才、智慧，对佛法做的贡献不可思议；另一方面，如果和上师辩论时不注意，可能也会造一些过失，显现一些违缘。所以辩论要慎重，上师之前皆莫为。

11、“搓手”，在上师面前把自己的双手搓来搓去也不行。12、“唱歌与跳舞，弹奏乐器”，唱歌、跳舞、弹奏乐器等等显现上比较放纵的行为也不行。因为搓双手就是表示自己的心很乱，无所适从或者说拿不定主意；自己的心散乱时就会唱歌来舒缓自己的心情，或者自己很苦闷时，也想要通过唱歌、跳舞、弹奏乐器娱乐自己，打发时间。这些都是自己的心没有安住正法的表现。在上师面前亦莫为。

但是，这也有特殊情况，有些荟供必须要唱金刚歌，跳金刚舞，要有乐器弹奏供养本尊，这时候就可以做。以前在佛学院，灌顶或者荟供，法王如意宝在法座上面，下面大堪布唱金刚歌，还有跳舞的，也有些喇嘛弹乐器，这种情况下是开许的，不但没有过失，而且功德特别大。

佛学院以前有这个规矩，学习很长时间之后，到了夏天，僧众就会出去游玩，我们叫耍坝子，在草地上面搭帐篷。法王如意宝就吩咐下面的四众弟子：汉族弟子你们准备什么节目，表演两天，藏族的弟子你们表演两天，觉姆弟子两天，居士林两天。而且要评哪一个部门节目最好，还要给奖励。

那时候大家都要排节目，其实排节目对我们来讲是最痛苦的，因为都是管家去管，要去想演什么节目，怎么排节目。比如说我们要演释迦牟尼佛的传记，必须要写剧本，剧本怎么写，写了之后，要安排出场的次序，怎么去演，要挑演员：这个道友去演耶输陀罗，他长的漂亮，可以演佛陀的妻子；他适合演佛的姨母，他适合演谁谁谁…（我们是男众管男众，女众管女众，要选演员必须要到男众道友中去选。）这些事非常头痛。

尤其是选完演员之后还要排练。上师讲完课之后，晚上要排练到两、三点钟，有时达不到自己想要的效果，舞怎么跳，意义怎么表示，就一直排练。一两个月就一直这样忙，特别特别痛苦。

然后演节目前，我们要提前去搭帐篷，看场地，要把准备的道具，化妆的东西全都要搬过去。演出时要一直盯着，千万不要出漏子，音乐不要出漏子，上场的次序不要出漏子，全部要盯着。演完之后他们走了，还要收拾东西，要把这些道具收回来。

所以，法王说要耍坝子，马上就开始了头痛。有的道友特别喜欢耍坝子，可以看节目，法王也开心，但是我们一说耍坝子演节目就开始头痛，以前是这样的情况。

但是演节目法王很欢喜，僧众也很高兴，而且在演节目时得了很多授记：这个节目以后有什么缘起，得到什么功德，那个节目什么功德。没有一个是唐捐的。

特殊开许给上师、僧众做供养，唱歌跳舞什么都有，会打拳的也可以打，平时会弹古筝的也可以去表演，你有什么绝技都可以去演。当然，有些时候很多人想演，节目太多还是要筛选的：你这个不行，不能上，那个可以上，我们权利也很大（众笑）。

这是为了放松的，因为学习很长时间需要放松一下，把心态调整过来，之后又继续闻思修行，就是一种善巧方便。但有些人不太理解，内地寺庙去的一些师父：出家人为什么天天也不学习？我们是来学法的，大家每天来都在草地上耍，都在唱歌、跳舞，学不到什么东西。他不了

解法王的密意，有时候为了遣除违缘，或让弟子放松，能够进一步修行，其实有很多方便。正是有这些方便的缘故，佛学院才可以培养这么多人，一方面该精进时很精进，一方面该放松时，法王也有善巧方便摄受所有的这些行为。

但是在法王如意宝圆寂之后，这个事情就没有了。当时觉得是很辛苦，但是有时想到没有这些就代表法王不在了，也是特别伤心。

“唱歌与跳舞，弹奏乐器亦莫为。”除了荟供特别开许的可以做之外，其他时候不能做，尤其是上师面前绝对不能做。

辛二、上师能闻近处之威仪：

上师能够听到的距离当中这些威仪要做到。

谈论诸多闲杂语，师闻附近切莫为。

上师能够听闻的附近，不能够谈论很多闲杂的语言，和佛法无关的语言，还有开玩笑、绮语、谈论政治、军事、谈论世间的琐事。在上师能够听到的范围当中不要谈论这些，因为这些方面是和散乱心、非法、罪业相关；有时候谈这些直接并不是很重的罪业，但是谈这些和修行无关，慢慢就让弟子的相续对佛法方面不太重视，对世间法方面重视；或者谈到这些本来就是绮语，谈论这些闲言碎语，对于一个修行人来讲就不应该的，在殊胜的、很严厉的对境面前你再去做这些不好的事情，放逸的事情，当然过失就很严重。一方面内心当中没有保持该有的恭敬、正知正念，一方面在殊胜的对境面前做这些事情非常不好。所以闲言碎语不好听的语言等等，都必须要注意的。

庚二、依止合理之行为：

前面是非法、非理的行为，我们必须制止的，这里是依止一些合理的行为。

应当恭敬垫上起，以恭敬心而端坐。

夜晚过河恐怖途，得许可后当前行。

颂词的意思是应当恭敬。“以恭敬心而端坐”，我们坐时应当恭敬而坐，从垫子上起来时也应当恭敬而起；在夜晚走路时、在过河时，或者在比较恐怖的路途，得到许可我们就可以走在上师的前面，这就是开许的。

坐在坐垫上，也必须恭敬的。一般来讲，如果对自己的上师非常恭敬，坐姿自然而然非常端正，不敢随便坐，躺着、靠着这些都是不敢的。在佛学院，大恩上师、龙多活佛、慈诚罗珠堪布他们都是证悟很高，功德非常圆满，但是很多次看到他们在法王如意宝面前都是坐得很端正，很恭敬，自然而然就是这样的，没一个是随随便便坐的。内心当中有恭敬，坐姿自然而然就比较恭敬，如果坐姿很随意，可能从坐姿就可以反观他的内心，他当时可能并没有产生很大的恭敬心，他内心的行为是这样，外在的行为也是这样表现的。

坐在垫子上应该恭敬而坐，从垫子上站起来，也应该以比较恭敬的行为，以恭敬心而端坐，以恭敬心而站立，这方面必须要了解，必须要有的。

后面两句主要是讲得开许，什么情况下开许？前面说，自己在行路时不能够走在上师的前面，这里讲什么时候可以走在上师的前面。

“夜晚”，在古代，夜晚没有路灯也没有手电，很黑，路也很不平坦，坑坑洼洼的，这个时候为了保护上师的缘故，自己要到上师面前请求开许：我走在前面探路，请上师在后面。得开许之后，自己可以在前面走。

“过河”，不一定每个地方都有桥，现在很多地方造桥比较多，以前桥很少很少，尤其是比较宽的河，不知道河水哪个地方深，哪个地方浅。所以不能让上师走前面，好像上师给你带路一样，上师在冒险，没事你就跟着走，不是这样的。你必须走在前面探路，哪个地方有多深，哪个地方可以走，安全了，后面的上师就可以跟着走。这就是把上师当作生命一样，比自己的生命还要尊贵，还要珍视，有恭敬心，内心当中自然而然就会得到上师的加持。过河时自己也是需要得到许可，然后自己到前面走。

“恐怖途”，比较恐怖的路途，比如说悬崖，或者看起来比较恐怖的地方，自己必须要走在前面探路，上师走在后面没有危险，应该这样做的。合理的行为这也是一种开许的方式。

庚三、宣说其它所禁止之非理威仪：

其他所禁止的非理的威仪也是必须要了解的。

上师能见之眼前，具智慧者身扭转，
倚靠柱子不应为，亦莫抻拉手指节。

上师眼前能够看得到的，具有智慧的人身体不要随意的扭来扭去，而且不能靠着柱子，不要抻拉自己的手指节，按摩关节。

这是其他所应该禁止的。上师眼前能见的，具有智慧的人，真正有智慧的金刚弟子，身体不要扭来扭去。如果是生病，就另当别论了，坐不住可以稍微舒缓一下。扭来扭去表示一种很不耐烦的感觉，好像是说：怎么还不结束啊！表现得动来动去，扭来扭去。如果上师在传法时，下面有些人这样表现，上师觉得可能是不想听了，不想听就不传了。

一般来讲，上师不会因为一点点干扰就受影响，一两个人扭来扭去，但其他人没有扭，说明其他的人还是想听的，一两个人不想听不要紧，不要管他们，主要照顾大多数的人。但有时候显现上面也会受影响，大恩上师讲课时，如果坐在前面的人听到中间打哈欠，上师就觉得：是不是他们不想听了，已经听得非常非常疲倦了？有时上师会开个玩笑：你是不是不想听了？有时候稍微会有影响。我在讲课时，如果下面有人打哈欠，嘴巴张很大，会觉得：是不是自己讲的不好？还是他不想听？有时也会产生一些分别，但是基本上这些情况很少。

上师要求传法的人，无论如何自己的心情不要受到影响，如果你家里出什么事情，或者自己有什么不开心的事情，不要带到课堂上去，讲课时不能把自己的情绪带进去，必须要按照如理如法的方式讲法。大恩上师经常这样教诲，所以基本上佛学院讲课的法师们，不管下面有什么事情，上课时基本上不会表现，下课再处理事情。

打哈欠或者坐不住扭来扭去，一般来讲不会影响心情，反正该讲的要讲。但是这样的行为对自己来讲，可能不太好。

“倚靠柱子”，靠着墙壁、柱子也不行，但是有时条件所制，或者自己身体不好，必须要靠一靠也可以，或者上师开许，也可以靠一靠。

如果没有开许，自己随意这样靠着、躺着，身体没坐端直，是表示不恭敬的一种行为。虽然这些看起来都不是很严重，但是因为对境很严厉的缘故，如果不注意，对自己得加持，或者增长功德方面，也会有一定的影响。所以“倚靠柱子不应为”。

“亦莫抻拉手指节”，按摩自己的关节，然后把自己的手指节拉得噼里啪啦响，有些人觉得很潇洒，但是在上师面前这些行为是不能做的。你如果实在忍不住了要做，去外面做了再进来，但是在上师跟前你不要这样做，感觉根本没把上师放在眼里，没当回事。在上师面前这些细节都不能做的，亦莫抻拉手指节。

这些字句都不是特别复杂，但关键是我们要把这些记在心中。但我们不能够把这些规矩拿去观察别人，自己学了之后就观察这个人怎样，那个人又怎么样，当然该提醒可以提醒。

依止上师总的原则就是一个恭敬心，如果别人没学习过，他认为这样对上师很恭敬，他就这样去做了，实际上可能不符合依止法，不符合《事师五十颂》里面所讲的规矩，但是的确心特别虔诚，特别恭敬。如果是这样，我们也不要再去指责别人，真正来讲，最根本的还是心。

但是以心为主，行为方面就可以不重视吗？这是不行的，如果别人实在不知道而且他心很虔诚的情况下做了不好的事情，或者我们认为不对的事情，也不要再去指责别人。但是如果我们知道了，觉得无所谓，一切以心为主，这些都无所谓，如果这样就不对。这方面的情况也是要分清楚。

己六（宣说身语承侍之差别）分二：一、身体承侍之差别；二、语言承侍之差别。

庚一、身体承侍之差别：

洗足以及沐浴身，擦拭以及搓揉等，
首先顶礼再为之，最后亦可随意行。

如果给上师洗脚，沐浴身体，擦拭身体，或者按摩身体等等，在做这些事情之前，首先要顶礼，对上师三顶礼之后再去做，做完之后，再对上师顶礼。“最后亦可随意行”，最后自己可以做自己的事情。

身体承侍要视情况而定，如果上师认为有某些必要，或者为了让弟子圆满资粮，让弟子得到加持，有时也会让弟子给自己洗脚、沐浴身体、擦拭身体，乃至按摩身体。身体不好，让弟子按摩这种情况也有。

但很多上师不一定这样做，因为很多弟子的分别心很重，信心也不是那么猛烈，而且其他众生看起来也不生信心，所以基本上不会让弟子去做这些事情。但也要看情况而定。

如果需要去做，我们应该怎么做？首先要顶礼，顶礼完之后恭恭敬敬去做，做完之后再恭恭敬敬地顶礼，以此作为一种修法，是真正承侍上师。上师代表三世诸佛的缘故，自己通过清净心去沐浴，当然就和沐浴佛身，沐浴三世诸佛，沐浴三宝无二无别。当然，上师一般不会让弟子做这些事情，或者上师年龄很老了，他如果有侍者，由侍者洗脚、沐浴身体，或者擦拭身体等等。如果要给自己的上师做这些事情时也必须这样去做。

“最后亦可随意行”，做完这些事情之后，自己再去做其他的修行、其他的事情，亦可随意行。

庚二、语言承侍之差别：

这是通过语言方面来承侍，前面是身体，现在是语言。

倘若称呼上师名，师名之后加尊者，

为令他人恭敬之，言说尊称之敬语。

倘若必须要称呼上师名字，在上师的名字之后要加某某尊者，为了让别人恭敬，在名字之前也要加尊称的敬语。即名字之前要加敬语，名字之后要加尊者等等。

总而言之，不能直呼上师的名字，这样是非常不恭敬的。当我们要称呼上师的名字，呼患上师，或者要给别人介绍时，“师名之后加尊者”，这是某某尊者，或者某某仁波切，必须要加尊称。前面也必须要加敬语，尊敬的某某某，像这样是比较合适的。

有些介绍当中讲，以前的修行人介绍自己上师：“我的大恩上师是……，难以称名。”他没办法说出自己上师的名字。以前理解不了为什么难以称名，把自己上师的名字说出来感觉没有什么难的。有一次大恩上师讲课时，讲了一个成就者的事迹，他说：“你们很厉害，你们可以称呼我上师的名字，我根本叫不出来的，一叫就哽咽了，他的名字根本称呼不全。你们很轻松就把他的全名称呼出来，但是我没办法，我每一次念上师的名字都念不完，念到中间就哭了。”

为什么难以称名？他对上师的信心很大，一提上师的名字，内心当中的虔敬心马上就引发出来了，就开始哭。我以前体会不到，后来，慢慢就有一点点体会，他们信心这么大，的确没办法称呼自己上师的名字。

但如果真的要称呼、介绍自己上师名称时，必须要加敬语，千万不要直呼其名，《事师五十颂》明确说直呼其名不行，必须要加尊者：这是某某堪布，某某活佛，某某仁波切，或者说某某尊者，前面必须要加“尊敬的”，比如尊敬的某某仁波切，尊敬的某某尊者。这是语言的恭敬。

这方面也是需要的，身体要恭敬，语言要恭敬，心要恭敬，如果你身语意都恭敬，有十分的恭敬，就得到十分的加持，没有恭敬，随随便便的称呼就不行。

有些人直接称呼“释迦牟尼”，看了也不舒服，应该加敬语“世尊”或者“佛陀”；称呼自己上师是直接称名字，我看到也会说：“你怎么能直接称呼自己上师名字，什么敬语都不加随随便便就写上去了，这样是不行的，必须要加敬语才行，是你自己的上师。”直接称呼名字是不行的，这个我们要知道，有必要学习的。这是尊称的方式。

己七（断除我慢）分三：一、依教奉行时断除我慢；二、恭听佛法等时断除我慢；三、平时威仪中断除我慢。

庚一、依教奉行时断除我慢：

平时上师对我们说事情时，我们要依教奉行，依教奉行的过程当中必须要断除我慢的姿态。

请求上师予吩咐，口中当说谨遵命，

双手合十不散乱，洗耳恭听师吩咐。

**发笑以及咳嗽等，应当用手捂住口，
事情成办圆满后，当以柔语作陈述。**

这些我们都应该知道，平时都应该做。有些修行者可能没学过，不是故意不恭敬，有时候是情有可原。但是教言在这个地方，我们作为弟子，即便别人没有给我们讲，我们也应该主动去关注这些教言。作为弟子我们到底应该怎样做才是如理如法的？凭我们的想象是想不到的，续部当中怎么说的，祖师造的论典当中怎么说的，我们必须主动去学习这方面的教言。

“请求上师予吩咐”，有些时候我们在上师面前请求给予吩咐，首先要在上师面前合掌祈祷：“上师有什么事情可以让我做的，请上师尽管吩咐让我去做。”

“口中当说谨遵命”，如果大恩上师说：“你应该把这个事情做一下。”当上师吩咐完之后，你说：“谨遵师命。”应该这样去承诺。这个过程当中，**“双手合十不散乱”**，为了让自己不散乱的缘故，双手合十。**“洗耳恭听师吩咐”**，而且要认认真真的听上师的吩咐。如果记不住，我建议用笔写一下。

以前我在上师面前，上师安排一个什么事情时，上师说：智诚你把什么什么事情去做一下。当时我在听，可能太紧张了，听完之后就忘了，不知道是什么事。只记得好像上师说拿两本书，是什么什么书，这两本书要找出来，但是书名怎么也想不起来。后来我问旁边的道友：“上师刚才说两本什么书？”他说：“当时你不是在听嘛！”“太紧张了忘了。”他告诉我是两本什么什么书。

后来我再上师那我就会拿个笔，上师吩咐时马上记下来。要给上师汇报事情时，也要把问题写清楚，否则一紧张就会忘。有时真的特别紧张，虽然表面上特别恭敬，别人看起来觉得这个人很恭敬，但内心紧张得什么都忘了，反而不恭敬，上师吩咐的事情都没做成。也不敢再问第二次一哎，上师，刚才说什么来着？肯定不敢问，本来就害怕，你再去问第二次，更害怕了。有时就很痛苦，必须要问旁边的道友：到底讲什么？刚才上师吩咐了什么事情？

这就体会到**《前行》当中讲的太内收了也不行**，听法时太内收了不行，外散也不行。为什么太内收也不行？**太内收你就记不住了，虽然听了，但耳根内收，当时我的耳根可能内收了，太紧张，说完之后就没记住。**所以要适中，要专心听，不散乱，但是要尽量记住，如果自己记不住，该写就要写下来了，这方面就比较好。要洗耳恭听师吩咐。

“发笑以及咳嗽等”，在上师吩咐事情的过程当中，如果自己忍不住要笑，比如上师吩咐过程当中觉得很好笑，发笑时要捂住嘴，或者用袖子把嘴捂住；如果要咳嗽的话，也必须要捂住嘴，打喷嚏更要捂住嘴，这些方面在上师面前都是必须要注意。

“事情成办圆满后，当以柔语作陈述。”，事情吩咐完之后要尽量去做，认认真真把事情做完，自己的事情要放到次要位置上，上师吩咐的事情放在首要的位置去做。事情做完之后你还要去上师面前汇报，“当以柔语作陈述”，这个事情做完了，过程是怎么样的，怎么怎么做的，这样去汇报。

大恩上师就是这样给我们示现的，法王如意宝吩咐的事情做完之后，上师都要去汇报，这个事情怎么样做的，成功也好，不成功也好，结果是怎样，过程是怎样。其实是需要这样的，否则，上师不知道事情到底做完没有，过了几天之后，问：“你的事情做的怎么样了？”“哦，那个事情做完了。”“怎么，早就做完了！”这样做完之后不汇报也不合适。吩咐你去做时，你要承诺，然后去做，做的过程当中认认真真去做，做完之后你还要去汇报一下。

以前我自己在依止上师时，不注意不善巧也是这样的，上师说：“你做的事情做完没有？”“做完啦。”“做完了怎么都不说一下，到底做完没做完我也不知道。”上师有时也会这样说，提醒我们或者呵斥我们。这就告诉我们，事情成功也好，不成功也好，做完没做完，做的过程是怎么样的，必须要做个汇报。

刚开始要恭敬，中间要认真真去做，最后要把结尾做完，“事情成办圆满后，当以柔语做陈述。”有些道友做得好，事情做完了，上师面前去汇报一下，让上师知道这个事情已经做完了，大概的过程是怎么样的。当然你不用给上师广讲——这个过程怎么样，我发心怎么样，我心情当时怎么样，然后遇到什么事情…。这些都不用讲，上师没很多时间，你把思路整理好，该怎么汇报，就简单的陈述过程。

大恩上师他老人家就喜欢把事情讲简单一点，讲清楚就可以。也不要长篇大论讲，上师时间很紧，事情特别多，讲长篇大论就没必要了，上师经常就说：直接讲直接讲，简单一点讲。这样提醒我们。

有时我们喜欢广讲，觉得如果讲得不多，是不是上师听不明白？不是这样，你必须要把思路理清楚，我们去汇报事情时都要想：今天给上师汇报的事情是什么，第一条是什么，第二条是什么。首先要打腹稿，预演几次，到上师家门口时，还要想一次怎么汇报事情，然后再进去说。说的时候也会忘掉一两条，这样情况下也会忘。因为上师面前特别害怕紧张，也非常恐怖，经常就把事情忘掉了，所以事先要准备一下，否则也不好。

我给上师的印象就是说话不清楚，口齿不清，语言不行。有时上师面前说话就是那样的，没办法的。

当以柔语作陈述。

庚二、恭听佛法等时断除我慢：

我们在恭听佛法时也要断除我慢。

上师之前调柔住，衣等仪表当整洁，
双膝跪地手合掌，欲闻法等祈三遍。

“上师之前调柔住”，上师跟前听法时，要调柔而住；“衣等仪表当整洁”，自己的衣服、仪表应该非常的整洁。“双膝跪地手合掌”，如果要请法，应该双膝跪地，双手合掌；“欲闻法等祈三遍”，如果自己听法，在上师面前要请求三遍，如果想要得灌顶也要请求三遍。

这是什么意思呢？就是要断除我慢，我们在上师面前请法时，不调柔，自己的身体很粗暴，自己的语言很粗暴，表现得很傲慢，这样就根本不像请法的样子。我们必须调柔，必须要有自己的仪表，衣服要穿得非常的干净、整洁，衣等仪表当整洁。

双膝跪地，表示对法的尊敬，想听法，你在请求时如果随随便便：“上师那个法给我传一下吧。”这肯定是不行，你没有一定的恭敬心，也不可能随随便便给你传法。

以前，一个弟子在阿底峡尊者面前：“阿底峡，给我加持一下！”阿底峡尊者说：“我的耳根好得很，你不要这样吼！你要得加持，必须要有恭敬，你没恭敬得不到加持！”要请法或者求加持时，如果没有断除我慢的行为，你虽然去求了，上师给你传了，你也得不到法益，所以必须要断除我慢。

我记得《山法宝鬘论》当中讲，如果你去求法时，上师不传，或者当时显现上不高兴，心情不好，就千万不要再请求了，因为在上师不高兴，心情不好时，你即便请求到了，也只是违缘而已，没有任何利益。

如果请求了几遍之后，看上师显现上面心情不太好，或不太高兴，当时你就不要再求了。否则，如果一定要强制性的求，即使得到了这个法，自己修了不但不会得到任何的利益加持，而且可能会有很多的违缘，出现很多的障碍，这方面必须是要注意的。而且这样也有可能扰乱师心，扰乱师心的过失非常大，会得到这样的过失。

双膝跪地，也是表示非常恭敬，在上师面前双膝跪地双手合掌，祈求上师给自己传法或者灌顶，要祈祷三遍。一般来讲三遍代表很正式，如果你随随便便说给我传个法，也许上师认为，这只是表示一般的心态，随随便便讲一讲，表示礼貌的一种讲法；如果你讲第二遍时，可能就不是了，如果再祈请一遍，那可能是真想听法了。

一般来讲是请求三遍，假如你请求一遍时，上师就开许了，第二遍，第三遍就不需要了。如果显现上没有开许，你就再请求，再请求。

就像我们要念三遍发菩提心仪轨，得到菩萨戒一样。三遍、多遍其实都是表示很正式的祈请，不是随随便便的，或者礼貌性的说一下——来我家里吃个饭吧！其实不是真想请你。我又说了一次，有可能是，那再说一次，真是想请你了，就比较正式了。我们在请法时也是这样，三遍大概和这个习惯有一定关系。

庚三、平时威仪中断除我慢：

承侍一切行为中，当无贡高我慢心，
知惭畏惧护根门，当以新媳姿态住。
娇媚姿态等诸行，上师之前当断除，
其余类似之事宜，自己观察当舍弃。

平时威仪当中也要断除我慢。“承侍一切威仪中，当无贡高我慢心”，我们在承侍上师的一切行为当中，当无贡高我慢心，要把上师当作主尊，当成自己的心脏、命根一样去护持，像这样就没有任何的贡高我慢。“知惭畏惧护根门”，要知惭有愧，不能够表现得无惭无愧的样子；而且也要表示畏惧，当然要发自内心的，内心当中的确很畏惧，外在就会显现出来。而不是说你内心当中根本不怕，在行为上装作很怕的样子，这样就没有任何意义。其实畏惧也不一定是完全畏惧，而是在上师跟前必须要有敬畏的心态，我们看到恶人时可能也害怕，看到毒蛇猛兽肯定也会很畏惧，但是这种畏惧没什么意义。

这个地方的畏惧主要是敬畏，要恭敬加畏惧，有一种畏惧的心态。为什么有畏惧的心态？如果我不注意，自己的行为上面，语言上面，心态上面，就有可能在上师面前犯一些过失，所以自己应该有一种畏惧的心。

其实依止上师时间越长，对上师的畏惧心应该是越大。一般来讲，刚刚接触上师、依止上师，畏惧心都不是特别明显。我刚开始依止上师，天天到上师那去。

我们刚去佛学院时，年龄也小，显现上面上师事情也不多，课程也不多，上午八点钟上师一堂课，之后就没什么事情了，感觉时间特别特别多。晚上吃完饭之后，我们几个人在家里面就没什么事情可做，当时上师也没要求我们精进的看书怎么样。没什么事情，那干什么？就到上师那耍耍，去上师那喝茶。上师问：“你们干什么？”我们说：“到上师这儿喝个茶。”上师就把茶拿出来倒茶喝，聊天……，时候差不多了让我们回去。

经常就是这样，也没感觉有什么好恐怖害怕的，没事情就跑去耍。时间长了之后慢慢就开始害怕，越来越害怕，没有事情根本不敢去上师那儿。有事情时就特别害怕，走到上师跟前时，心就开始跳得砰砰砰的，自然而然就开始加速，非常恐怖。像这样时间长了畏惧的心就开始产生了。有畏惧心也是好事情，当然装出来的畏惧心没什么意义，但是如果对自己的上师一点都不害怕，不畏惧，不一定是好的。当然这也不一定，人和人不同。

我们看法王的这些心子，显现上在法王如意宝面前都非常害怕。像龙多活佛，希阿荣博堪布，肯定是证悟很深的，但是有时候法王让这些活佛、管家、堪布去开会，有什么事情要商量，他们显现上都是合着掌一直发抖，话也说不出来，显现非常非常敬畏的心态。

好像是九二年夏天，法王如意宝观察之后，要修一个小经堂，就是最早的显密经堂。修之前要请法王加持地基，当时法王如意宝是在觉姆经堂，有一天坐车上来，大恩上师和我们几个就在路边等法王，供养哈达，供养钱，请法王在那个地方加持地基。慢慢看到法王车上来了，上师显现上就开始发抖了，哇，上师他好害怕！

我们当时对法王不怕的，（众笑），对上师怕，对法王不知道什么因缘，平时接触得少，好像不是很怕，这些上师们对法王很怕。当时法王就上来了，上师非常害怕，一看就紧张。法王下来时，上师走过去，法王一看上师来了，知道有什么事情，车停下来，上师说，修经堂要加持一下地基，法王就下来加持了地基。

显密经堂是九二年修的，九三年用的，很小的一间经堂，就是现在汉僧商店后面那个库房，去过佛学院的都知道，那个就是我们最早的经堂，当时修完之后觉得特别大，结果第二年就装不下了，然后第三年即九五年，就要修新的更大的经堂了。上师的事业，法王的事业越来越大，越来越宏伟了。

在法王面前，大恩上师显现上也是很敬畏的，虽然大恩上师跟法王如意宝无二无别，但是在自己的根本上师面前，他也是显现畏惧、敬畏。

“护根门”，在上师面前要守护自己的六根，六根不能外散，要特别守护自己的根门。

“当以新媳姿态住”，应该要以新媳妇的姿态而住。在古代，印度、藏地、汉地都是这样的风俗，新媳妇嫁人，到了丈夫家，一切都是陌生的。不像现在，在结婚之前都已经很熟悉了，现在没有新媳妇的感觉了。按照以前的风俗来看，的的确确能够了解当时新媳妇的心态是怎么样，因为她对于丈夫家所有的事情都不熟悉。

汉地以前更是这样的，出嫁之前都不能见面的，妻子连丈夫长什么样都不知道，这种情况下，到了一个陌生的环境当中，什么都陌生，什么都害怕，丈夫也是从来没见过的，婆婆也是陌生的，其他的人都是陌生的，像这样她就很畏惧，任何事情都很小心，很谨慎，生怕做错一点点事情就不好了。

以新媳妇的姿态而住，就是很谨慎的意思。我们在上师面前说话要很谨慎，你的行为要很谨慎，什么样事情都应该很谨慎，应该以新媳妇的姿态而住。

“娇媚姿态等诸行，上师之前当断除，”在上师面前，娇媚的姿态，弄姿作态，或者粗暴的姿态等等，这样的行为都要断除。

“其余类似之事宜，自己观察当舍弃。”其他类似的不如法的事情，通过自己的观察，在上师面前不能做的，观察好之后也是需要舍弃的。平时我们在自己的上师面前必须要特别的谨慎。

当然上师调化的方式不一样，针对普遍的众生来讲应该通过这样的方式。有些时候上师调伏弟子，刻意不要弟子做这些事情，让弟子放松，上师和弟子像朋友一样相处，这方面有特殊的必要，特殊的调化的方式。当然一切一切都是按照自己上师的意愿和指示去做，这是没有错误的。

但按照传统来讲，这些方面我们都应该了知，要知道应该怎么做。至于你自己的上师为了调化你，调化这一帮众生，他有特殊的必要，有特殊的教言、特殊的要求让弟子做什么事情，这个时候就按照上师的要求去做就可以。

但是，前提是上师一定要选正确，如果选的不正确，像前面所讲的那样，有可能失坏自己的相续。但如果是真正的上师，的的确确是一个证悟实相的人，就按照上师的教言去做，因为在历史上，印度或者藏地、汉地，有些上师调化弟子很多时候的确不用常规的方式调化的，所以如果是遇到这种情况就按照上师的教言去做。如果没有遇到，就按照《事师五十颂》的教言去做，《事师五十颂》就是依止上师的教科书，就是一个范本，里面所教的我们应该了知，应该尽量去做。

至于前面我们讲到的，有些时候上师觉得不方便，不让这样做，我们就按照上师当时教言为准。虽然《事师五十颂》当中讲你应该如何做，但是当时上师吩咐你要怎么做，你就按照上师的吩咐去做，不会有任何问题。这是我们取舍的一个总的原则。

今天我们就讲到这个地方。

回向：发愿回向在生生世世当中，如理如法的依止上师；通过如理如法依止上师的善行，迅速获得与上师无二无别的果位，度化一切众生。

安住这样的正念当中，我们一起念诵回向：

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
杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶 生老病死犹波涛
哲波措利卓瓦卓瓦效 愿度如海诸有情

辅导第5课笔录

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。
一心一意而祈祷，遍智文殊金刚尊，
赐与殊胜之加持，智慧融入吾相续。

为度化一切众生请大家发无上的菩提心！

发了菩提心之后，今天我们一起学习一下《事师五十颂》。

不管得没得灌顶，如果要如理如法依止上师，必须要学习《事师五十颂》。其实世间法有世间法的规矩，比如在世间当中也要学习尊师重道，在佛法当中尤其应该如此，因为给我们开示解脱道的殊胜的上师善知识，对我们恩德非常大，作为一个弟子来讲，到底应该如何发心来承侍上师、依止上师，这对自己的修学或者修证其实是有非常大的关系的。

《事师五十颂》当中主要是对于金刚上师的依止法，但是对于其他的上师善知识也可以如是去实行，只不过金刚乘有些标准更严格一点，如果是一般的普通上师善知识，标准没那么严格。不管怎么样，总的来讲，依止上师的方法在这里面讲得非常清楚。

己八（不能自作主张）分四：一、饶益他众时请求开许；二、所得供养敬献上师；三、于上师前不允许他人对自己承侍；四、身体威仪毕恭毕敬。

庚一、饶益他众时请求开许：

我们有能力可以饶益他众的时候，如果上师在近处，必须要请求上师开许之后才能实行。

开光灌顶与火施，摄受弟子传佛法，
上师若在彼境内，未经开许前莫为。

自己要进行开光、灌顶、做火供，或者要摄受弟子传讲佛法，如果与自己的上师在一个地方，或者上师在近处，应该请求上师开许，如果上师没有开许，或者没有去请求上师开许，就不要做。

如果自己有能力可以做弘法利生的事情，是不是就可以随随便便地做？不一定，如果我们没有到达一定的条件之前，不可能对众生做很大的利益。利益众生有大有小，有些可以从世间方面去利益众生，比如做一些布施或者放生等等，这些也算是利益众生。但是，如果要以佛法利益众生必须要有一定的功德、能力，如果没有能力就不开许做。比如传讲佛法，如果自己没有能力传讲佛法，就有可能误解佛法，误导他人。所以我们要谨慎，没有能力不能做，有能力也不能随便做。

1、开光。前面在讲“十真如”的时候讲过，开光也是需要一定的功德，不一定要证悟，但是要有一定的等持，否则不能安住，就没有办

法通过自己的力量，把佛菩萨邀请进入到佛像当中安住。上师在讲记当中讲，汉地经常讲“开光”，在藏语当中，开光叫做安住、善住，就是请佛菩萨住在佛像当中，没有一定的能力、功德是非常困难的。所以，如果要给佛像开光，给寺庙开光等等，首先也是得到上师的开许。

2、灌顶。灌顶也有条件，自己要得到灌顶，还要念够本尊的心咒，有一定资格的时候，才可以给别人做灌顶。否则，如果自己没有灌顶，或者自己没有念够心咒，没有得到一定的相应就给别人灌顶，也没有任何的利益。如果自己有能力和灌顶，也是首先需要得到开许的。

3、做火施。火施我们理解成火供，对成就事业方面帮助特别大的。因为在地水火风四大种当中，火大的能力是非常大的，为了成办息增怀诛的事业，必须要做火供。自己如果有能力做火施之前，也首先要得到开许。

4、摄受弟子传佛法。什么时候自己可以真正摄受弟子？在《前行》当中讲了一个公案：达波瓦尊者询问米拉日巴尊者什么时候可以摄受弟子，米拉日巴尊者说：“你什么时候把上师我看成像真佛一样，什么时候你的相续和现在不一样了，那个时候就可以摄受弟子。”所以，真正地摄受弟子是需要一定的功德的，否则，没办法对弟子做利益，或者利益不是很大。

但是不是就完完全全不能摄受弟子呢？也不是这个意思，否则，我们必须遇到圣者才能够做他的弟子了。相似的、暂时的或者说小范围的摄受弟子利益弟子，这方面也是可以的。一般来讲，要摄受弟子传讲佛法也需要一定能力，还要得到开许。

“上师若在彼境内，未经开许前莫为。”比如说，自己和上师在一个城市当中，或在同一个寺院当中，在一个环境当中可以联系到，自己去开光、灌顶或者给弟子传法就必须首先要请上师开许，如果上师没有开许就不要做。这一方面是表示对上师的尊重、恭敬。

另一方面也有其必要性。我们做事情之前，觉得这个事情该做，肯定功德利益很大，我们就去做；但是我们智慧有限，有的时候观察不到某件事情对自己、对他人有没有大的利益，或者有什么障碍违缘，所以我们必须要去请上师开许。因为一般来讲，凡夫人依止殊胜的上师，上师的功德、智慧当然远远超胜我们，如果上师开许了，而且是悦意开许，就说明这件事情非常好，而且中间不会有任何的障碍违缘；如果上师不开许，就说明这件事情的因缘要不然不成熟，要不然不适合做，要不然中间会遇到很大的违缘。

所以，作为弟子依止上师，如果上师在附近或者很方便询问，就一定要请求开许，尤其是一些比较重大的事情要请上师观察，赐给教言，自己按照教言去做。千万不要事情决定了之后，不管上师开许不开许，都是决定要做，只不过出于礼貌或者说出于一个弟子的身份必须要去讲一下，这样就不行。

以前大恩上师经常讲，有些弟子准备下山，去上师那请假：“上师我要怎么怎么样…，我要下山。”上师说：“这个时间可能不太合适吧？”他说：“我的票都买了！”（众笑）上师说：“你的票都买了，你还问我干什么？”像这样就不是诚心去问的，就是打个招呼一样。甚至有些

人就直接说：“不管上师你同意不同意，反正我要走。”这样就不是去请求开许，上师说，你干脆不要来说，这样好一点。

我自己如果要出去办事情，一般都要去请示上师。很早之前，去色达县也就二十公里，都要去请上师开许；有些时候是道友们朝神山，我们去请示上师说：“那个神山大家说加持大，我们要去朝拜。”上师说：“可以去。”我们就去朝拜，看很多圣迹。

过了一段时间，其他的道友想去，说我去过，让我带路做向导，我说：“我是不敢跟上师讲，我自己去过，已经请示过一次了，如果你们让我去，你们去跟上师讲让我带路，上师开许了我就去，不开许我不去。”他们就去请示，开许了之后我就又去了。第三次又是让我带路，我说：“还是一样的老规矩，我是不敢讲，你们跟上师说，上师同意了我就去。”对上师还是很害怕。

朝印度也是，第一次想去朝印度，请示上师，上师直接说不行。不行我们就算了，反正也是问上师，上师同意了我们就开始办护照，去联系其他的事情；如果上师不同意我们干脆就不做。第一次就直接否决，过了一年又去问，上师就同意了，同意之后我们就去印度朝圣。还有去拉萨也是一样的。

我自己是这样想的：如果上师不同意，肯定要不然有什么因缘，要不然就是有很大的障碍，去了之后对他没有什么利益；如果上师同意了，那说明肯定没有大的问题，即便在中间出了交通意外，或者出了什么事情，反正是上师开许的，没有任何后悔的地方，自己也是心安理得的。否则，如果上师没开许，自己虽然去做了，但是心里面一直不安，有可能会出很多违缘、障碍。

我在佛学院经常听到这些事情，也看到过这些事情。我们非常熟悉的一个道友，刚开始也学得很好的，后来他有什么事情想要做，给上师说，上师直接不同意，他自己可能是想做的心很强，不管怎么样，找一个借口就走了。他可能想出去弘扬佛法，或者是不是觉得在佛学院，他自己没办法打开局面，就想出去自己闯天地。但后来传来非常不好的消息，出去之后也不像他自己想的那么顺利，没有任何人理，自己没办法就回到家里面去住。（当然不是说还俗，是在家里面住。）但是过了一段时间之后又出车祸，车祸之后就瘫痪了，很长时间睡在床上，全身都烂掉了，最后就这样死去。

这可能是非常典型的违背上师教言的一个活生生的例子，当时我们该劝的该说的都做了，但是还是不行，可能业力显现的就是这样。

还有一个道友想去朝拜印度，上师当时就说：不要去，不能去！他自己没有听就去了。后来听说是在尼泊尔被抓了，关在监狱里面，现在还没有出来。

我们自己不要太自以为是，如果真正相信上师，该请求开许的一定要请求开许，如果你不相信那就另当别论。我自己的经验，如果是上师开许了，事情基本上是特别顺利的，没有什么违缘障碍。我们说：“请上师加持！”上师点头，那几乎就没什么障碍，如果不开许，想不到的障碍违缘会特别多。而且不单单是暂时的违缘，如果真正违背上师教言，对后世、对解脱，障碍都非常大，因为这不是世间上的事情，这是修行

佛法。暂时的违缘消掉之后还没有什么，但是可能对他的修道证悟也会产生很大的过患。

上师开许不开许，还有我们看得到的违缘，看不到的违缘，看得到的利益，看不到的利益。除了人之外，还有很多非人、护法。很多护法神都是听上师指挥的，《无垢光尊者的传记》当中，很多护法神亲自现身说：有什么吩咐尽管说。很多护法神就像上师的奴仆一样，经常为上师办事情。如果上师开许了，护法神也会鼎力相助；如果上师不开许，护法绝对不会帮助的。如果护法神不帮助，上师也不加持，很多非人、魔鬼趁虚而入，暂时的很多利益失坏了，而且究竟的利益肯定也失坏了，没办法获得解脱。所以，没有经过开许之前千万不要做。

如果上师不开许去其他地方求法，那么即使去了也没有什么利益。上师说，如果一个上师不高兴不欢喜，在其他地方求法也没任何利益，因为上师和上师之间的心是相通的。并不是说这个上师不同意，我到那个上师那去，虽然可以去学，但是真正要得到修法感应，得到很深的利益、很深的证悟、就非常困难，几乎就没什么可能。所以这方面我们还是要注意。没经开许之前不要做，一定要特别注意，尤其是大的事情、与修行有关的事情。

但是如果我们习惯了，小的事情也问，上师说：你小的事情不要问了。如果这样说了之后，那以后就可以不问了。

我们反正是看上师的教言是什么样的，总的来讲，大的事情还是要去上师面前请示，开许之后就非常好。作为弟子，作为善妙缘起，都有非常大的必要性。

这里主要是讲饶益他众，但是我们现在很多人还没有到达饶益他众的阶段，所以稍微讲一下其他方面的开许。

庚二、所得供养敬献上师：

如果是在开光灌顶传法的过程当中得到一些供品、供养，也应该供养给上师。

作开光等所得物，悉皆供养上师尊，
上师接受供品后，其余随意自享用。

自己作开光等所得到的钱财或者物品，应该悉皆供养上师尊；“上师接受供品后，其余随意自享用”，上师接受他需要的一部分，或者有的时候作个表示，在里面取一点点，上师说：我取这么多就可以了，剩下的东西你们自己就可以随意享用了。

为什么要这么做？因为自己作开光或者传讲佛法等等所有的能力都是来自于上师，如果没有上师就根本没有办法获得这些功德和能力。所以很多证悟者在他证悟之后，他就会感慨：如果不是上师，我怎么可能得到这样的证悟、功德？绝对不可能。

大恩上师也是经常说，如果不是依止了法王如意宝，可能不会有现在的智慧，弘法利生的能力等等，提到法王如意宝都是以一种非常感恩的心态。观察自己也是一样的，我们的自相续当中对佛法有一些认知，比如我自己来讲，出离心能够了知一点，对菩提心的词句能够理解一点，也能够稍微讲一点点佛法，还有对一些密宗的法要可以去观修一点，还有实际上哪怕我们产生的一念善心在内，都是基于上师的引导和加持，

而不是靠我们自我的臆造可以得到的，这些完全是依靠上师的恩德而来的。

我自己第一个大圆满灌顶，不是法王如意宝给的，是大恩上师给的。第一次见到大恩上师应该是在昭觉寺，当时法王如意宝、大恩上师他们从印度回来，清定上师请他们到昭觉寺给大雄宝殿开光，那个时候见到的。但是因为只认识法王如意宝，好像眼中只看到法王如意宝一样，旁边的其他人也不认识，也不知道是谁。后来看照片，大恩上师就在旁边搀扶法王如意宝，其实当时就已经见到了，但是没有任何印象。这是在昭觉寺见到了法王如意宝和大恩上师。

第二年，法王如意宝派大恩上师来汉地观察，说是朝拜五台山，其实是观察缘起，观察宁玛派的教法能不能在汉地弘扬，有没有这个因缘。大恩上师就到了成都，要从成都去五台山。

我记得很清楚，当时我们在一个旅店的院子里等，那个旅店叫做民委招待所，在王建墓对面。当时居士也没什么能力，只是包了一个面包车把上师从雅安接过来，门一打开，看到大恩上师很高兴，印象最深的是那个时候大恩上师还有一颗金牙（我想，这个上师还有一颗金牙，当时一下子记得特别清楚。）上师一下来就在笑，一笑金牙就露出来了，当时印象很深。

然后进到房间里面，当时大恩上师没有说来观察缘起，但是有一个居士，他请了一尊莲花生大师像，那么高的莲师像，他说在房间里应该摆一个佛像，一进门有一个窗户，就摆在窗台上了。大恩上师一推门就看到那尊莲师像，他说缘起太好了，宁玛派佛法在内地肯定是可以弘扬的。

大恩上师住在成都的时候给了很多，给了文殊智慧勇识灌顶，还给了文殊大圆满的灌顶，后面又给了金刚橛灌顶（那个时候好像法王如意宝刚从印度取金刚橛伏藏出来），还有文殊大圆满的修法当时也传了。后来上师不承认，他说我从来没灌顶，当时我们几个灌过顶的，说，上师您承认不承认，反正我们是灌了顶了（众笑）。在成都灌了顶，后来在佛学院也灌过大圆满顶。

当时上师从成都去五台山，在五台山遇到文殊菩萨的化现，那个时候有个记者采访我，我也讲过这个事情。然后大恩上师从五台山回到佛学院之后，有一天早上也是灌文殊大圆满的顶。灌顶的时候，他拿一把花，说：“这束花里面有我自己采的文殊花，还有文殊菩萨的化身给的文殊花，看你们谁有运气拿到文殊菩萨化身给的文殊花。”上师当时的确是这样讲的，我们想，反正是一样的，文殊菩萨的化身给的也好，大恩上师自己采的也好，都是没什么差别的。灌顶完之后就把花作为加持品分下来。

上师去五台山之前，把《文殊大圆满》传了一半，回来之后又把另外一半传完了。自己大圆满的灌顶也是大恩上师给的，文殊大圆满的法也是第一次在上师那听的。上师的恩德非常大。

去年我在成都看病的时候，一直想以前的事情，想到民委招待所，我说不管怎么样去看一下，去朝拜一下那个地方。其实民委招待所是一个旅店，很多藏族喇嘛到成都的时候经常住那个地方，我觉得自己真正

的法缘应该是那个地方，在那个地方遇到大恩上师，最早和上师结缘，得到这些甚深教法；然后也是在那个地方请示上师、上师开许出家。反正从那个地方开始很多因缘慢慢集聚。有些道友私下问过我这方面的事情，我也讲过。

大恩上师有一次在课堂上讲，当时是在佛学院国际学经堂里面，有另外一个师父也叫智诚，和我名字一样，当时上师要给一个苹果还是什么东西，通过打卦，打到谁就给谁，就打到那个智诚，他上去领加持品，上师说：阿旺（他本名叫阿旺）和智诚他们两个是我从成都找回来的。

所以，我想很多因缘可能是从那个地方慢慢开始成熟的，那个地方一定要去看看。有一天在华新医院看了病之后，我说无论如何去看一下那个地方，居士开车我们就去了，去了之后一看全部变完了。以前的那个民委招待所没有了，变成了明珠饭店，完全没有以前的那个样子了，所以也没有下车。看了之后也没有以前的感觉，现在建筑已经修满了，以前是很多树，很多通道可以走，现在没有了。

反正还是去看了一下，最早的法缘就在那个地方，真正拜见法王如意宝是在那个地方拜见的，大恩上师也是在那传法。

后来在佛学院出家，法王如意宝传大圆满根本听不懂，那个时候，法王如意宝第一天传大圆满，第二天上师翻译传讲，没办法，根本听不懂。大恩上师九二年开始传《大圆满前行》，那时候就听得懂了，自己作为一个修行者来讲，从那开始慢慢上路的，所以，对我恩德很大的是《大圆满前行》。现在很多道友也在学《大圆满前行》，对自己的内心的调伏也很大。九三年，大恩上师讲了《禅定休息》《虚幻休息》。

也是在九三年，法王如意宝、大恩上师他们去美国弘法，弘法之后回来之后就讲了《入菩萨行论》，用的还是以前最早的版本，从那时候开始对菩提心方面有一些了解，知道一些菩提心的重要性，所以，菩提心的种子也是从大恩上师那慢慢开始培养的。后面又学习《定解宝灯论》等很多教法。

现在内心当中对佛法方面有一点认知，能够讲几句佛法，其实没有一个不是来自于大恩上师的加持、恩德。在座的很多人也是一样，虽然可能依止的上师不一定是一个人，但是我们能够走到现在，能够学习佛法，自己相续当中能生信心，对佛法有一些正知正见，能够得到灌顶入金刚乘，能够有机会学法念咒，其实都和上师的恩德加持分不开。

这些都是我们能够看到的，能够观想到的，还有很多我们根本看不到的，上师秘密给我们作加持，每天意念加持我们遣除违缘，这些恩德根本没办法衡量，没办法报答的。怎么样做供养都根本没办法报答这些恩德，只有自己好好去修行，以后成佛之后再去做众生，可能慢慢能报答一点点。

为什么这个地方讲，得到这些供品要给上师供养？原因就是这样的，因为内心当中所有的功德、善心，都来自于上师的恩德，上师对我们的恩德是非常重的。父母对我们的恩德很重，因为我们现在学法的身体是来自于父母，没有父母我们没有办法得到人身，就没办法学习佛法。但是，大恩上师对我们的恩德更大，因为父母给我们这个身体，而大恩上

师给我们法身慧命，让我们能够学习佛法，取舍因果，好好的修持佛法，念佛往生，所有的这些因缘都来自于上师的恩德。

平时我们要多祈祷，多念恩，为了报答上师恩德的缘故，也需要精进的修持。有能力的时候，也要为佛法做事情，回报上师的恩德，给上师做事情，或者是给其他众生做事情，这些就是上师欢喜的事情，这方面我们一定要了解。

庚三、于上师前不允许他人对自己承侍：

不摄上师之弟子，于上师前当禁止，
自之弟子承侍己，起立顶礼等行。

不能摄受上师的弟子为自己的弟子，“不摄上师之弟子”；然后于上师面前要禁止自己的弟子对自己做承侍，比如说，在上师面前，自己来的时候自己的弟子起立，或者给自己做顶礼、供养这些方面都要制止的。

制止是什么意思？好像是说上师的弟子就不能够摄受为自己的弟子，其实宗喀巴大师在讲记当中讲：如果是和上师在一起的场合当中，就不能把上师的弟子再摄受为自己的弟子，这是不行的。那么以此推理，如果上师不在的时候也是可以的，没有说不行。所以只是分别和上师在一个场合当中，这样做是不行的。

一个弟子同时有很多位上师的情况是很普遍的，藏地、内地都是。一个人已经拜上师为上师了，那么他就不能拜其他的上师作为上师吗？这是不一定的，主要是上师在的场合当中不能够摄受上师的弟子为自己的弟子。

“自之弟子承侍己”，和上师在一起的时候，如果自己的弟子来了，看到自己要做顶礼、供养，因为自己的上师也在这儿的缘故，这个时候自己要去制止：不能这样做，不能顶礼，不能供养，不能起立！必须要制止自己的弟子给自己做这些恭敬的行为，因为自己的上师还在这个场合，这是不能做的。所以于上师前不允许他人对自己承侍。

庚四、身体威仪毕恭毕敬：

供养上师任何物，以及上师赐何物，
具有智慧之弟子，应当顶礼双手接。

供养上师的任何物品，或者上师赐给自己任何物品，作为一个有智慧的具相的弟子，应该首先顶礼，然后双手来承接，就是身体方面要毕恭毕敬。

比如说我们要给上师供养东西，按理来讲应该首先做顶礼，顶礼完之后供养，而且需要双手来做供养，自己要做到恭敬，应该按照这方面去如理如法的完成。如果上师要赐给自己什么东西，弟子在接受之前，首先也要顶礼，然后双手来承接，这样也是表示恭敬。

如果拜见上师的人很多，上师要赐给东西，这个时候每个人都要顶礼可能就不行。在佛学院经堂，上师下课之后，很多居士、出家人去拜见，有很多人供养，有时上师也会给一些加持品，这时候上师一般不允许顶礼，每个人要顶礼，根本没有这么多时间，所以说：不用顶礼，不用顶礼。如果上师说不要顶礼了，就可以不顶礼，当然供养还是应该双手去供养。

上师赐给自己任何东西，赐予食物也好，赐予佛像也好，赐予什么加持品也好，自己也是首先要顶礼，然后双手接；如果上师说不要顶礼，那就不用顶礼，不管怎么样，要双手来承接，这方面也是自己应该做到的。毕恭毕敬的外在的形象和内在的恭敬都要有，这也是一种善妙的缘起。

上师赐给自己的东西能不能送给别人呢？不一定。如果上师说，这个东西你自己留着，不要送给别人，或者你觉得意义很重大，还是自己留着好，不要轻易送给别人。上师给我的东西，自己留着或者送给别人的情况都有。其实我觉得上师送给自己的东西，最好还是不要轻易送人。当然也要看情况而定，并不是完全不能给。如果上师特别嘱咐这个东西你自己要好好用，那就不要轻易转送。

有一次，我们在慈诚罗珠堪布家里面看到一个木头像的妙音天女，那是法王如意宝亲自给的。还有一次在希阿荣博堪布家里，看到一个无垢光尊者像，当时有些道友就想要：“这个能不能给我？”“这个肯定不行，这是法王如意宝给的。”他说肯定不能给，其他东西可以考虑，这个东西绝对不能给。他们这些上师也是有这样示现。

所以，上师给的东西，觉得肯定很有深意的，很有加持的，或者是上师特意嘱咐不要送给别人，自己留着好好供养祈祷、修法用，那么自己就应该好好的保留，不要轻易转送。

下面是一个附加内容：

**不忘正知与正念，自之行为谨慎者，
道友行为越轨时，当以喜心互制止。**

平时我们不要忘记正知与正念，学习过《入行论》就知道，正知就是经常观察自己的三门：自己的身体处在什么状态，语言处在什么状态，心处在什么状态。正念就是不要忘失善所缘，不要忘失善念。平时我们依止上师也经常不要忘失正知正念，经常要保持恭敬心，不要让自己生邪见，自己的身体、语言、心都要如理如法。这是“不忘正知与正念。”

“自之行为谨慎者，道友行为越轨时，当以喜心互制止。”不单单自己的行为要谨慎，如果发现道友的行为越轨，或者做出一些和依师法不太相合的事情，也应当以喜心互相制止。喜心是欢喜心，因为在一个上师座下听灌顶、听法的都是金刚道友。按理来讲，金刚道友的关系是从现在开始到菩提果之间一直不远离的，关系是非常非常紧密的，所以，平常金刚道友之间应该特别的欢喜。

如果看到道友对上师产生不好的念头，或者对上师说话的时候不注意，看到有越轨的行为，应该以欢喜心来互相制止互相提醒：你这样的想法是不对的，你这样的说法是不对的，你的行为可能是要注意，因为你在上师面前没有表现得很恭敬的缘故。被提醒的人也要虚心接受。因为依止上师的的确是重要的事情，互相提醒互相去制止非常有必要，应该以欢喜心互相制止。自己应该好好做，如果遇到其他的道友行为越轨，也应尽可能地制止。

如果遇到其他道友诽谤自己的上师，或者互相不是道友，其他人诽谤自己的上师，如果自己有能力必须要制止，不能够诽谤；如果自己没有办法制止，在《心性休息》当中讲，要“覆盖自耳修悲心”，覆盖自

耳，用手把耳朵覆住，不能听，然后对他修悲心，这样就可以；或者自己走开，不要去谈论这些事情。不单单自己要对上师恭敬，而且有能力的的时候要制止别人对自己上师的诽谤等等。

丙二、特殊依止之方式：

病人对于事上师，虽未顶礼求开许，
已做一切遮止行，具善心者无罪过。

特殊依止是什么意思？前面所讲是常规的、正常的，行动比较自由的正常人应该怎么样做：上师来的时候应该怎么样，上师坐的时候应该怎么样，怎么样依止，这些讲得很清楚。如果是特殊情况，比如说病人，是不是也要像前面所说的那样如理如法去做很多恭敬的事情？这有特殊的开许之处。

“病人对于事上师”，没办法起来的病人对于事上师，“虽未顶礼”，自己在病中，上师来的时候，虽然自己没办法站起来做顶礼，也没有求开许，“已做一切遮止行”，已经做了一切遮止的行为。

什么叫做已做一切遮止行？前面已经遮止的，比如上师来的时候你必须起立，上师坐下时候，你不能坐在太高的地方等等，像这样的前面所做的一切遮止行。

“具善心者无罪过”，虽然没有开许，但是具有善心，内心当中具有恭敬心的缘故，也没有罪过。

当然，开许并不是说，我生病了什么事情都可以做，对上师生诽谤也可以，扰乱上师的心也可以，不是这样的，以生病为理由永远也不会开许内心当中生邪见，或者扰乱上师心这些。可以开许的是上师来的时候你还坐在坐垫上，你可以走在上师的前面等等。

如果有病没办法做到这些取舍之处的时候，也可以不做，虽然没有提前给上师请示，但是自己内心当中具有恭敬心的缘故，其实也不会产生罪过的。这方面我们一定要注意。

前面讲头上不能戴围巾，但是如果身体有病，帽子不能取下来，或者头上受伤缠了纱布不能取下来，这种情况下，也可以不取下来，是可以开许的。

具善心者无罪过，这方面叫做特殊依止的方式，有病可以开许，如果是其他的道友看到这种情况，也不能指责：上师来了你都不站起来！如果生病了，别人也知道生病，在《事师五十颂》当中，这样做是没有过失的，是已经开许的，绝对没有过失。

丙三、依止方式之摄义：

前面讲了很多依止上师的方法，在这里做归摄。

于此多言何必要，能令师喜皆当为，
师不喜事悉断除，于此应当尽力行。
所谓悉地随师生，此乃金刚持亲言，
了知此后诸行为，竭尽全力令师喜。

真正来讲，所有依止上师的核心关要就是让上师欢喜，让上师生欢喜心，就是所有依止法的摄要。“于此多言何必要”，对于依止上师的事情，说很多语言有什么必要呢？其实归摄起来，“能令师喜皆当为”，能令上师欢喜的行为都应当去做，上师不欢喜的事情都要断除。“于此

应当尽力行”，对于让上师欢喜，或者断除让上师不欢喜的取舍，应该尽力而行，在这上面尽力而行就可以了。“所谓悉地随师生”，悉地就是成就，所谓的成就都是跟随对上师的恭敬，或者对上师的信心而产生的，这就是金刚持佛亲口在续部当中讲的，所以，了知这些道理之后，一切行为竭尽全力让上师生欢喜，这是字面上的意思。

下面我们再进一步解释这里面的含义。能令上师欢喜的就要去做，让上师不欢喜的事情不能做。前面我们讲了，虽然令上师欢喜有很多方法，但是大概有三种让上师欢喜的方式：最下等的就是财物供养；中等的是身语承侍，身体语言经常给上师做事情；上等的是以法供养，正法修行。反过来讲，除了这三种就是上师不欢喜的。

为什么做这些事情能够让上师欢喜呢？上师作为佛陀的化现，作为一个引导弟子修行佛法的人，他来到世间，比如佛陀涅槃了，他重新以化身的方式来到世间，他唯一做的事情是什么？就是利益众生，总的来讲所有的众生都要利益，但是，在所有的众生当中，分别的就是和自己这一世有缘的弟子。虽然所有的众生都要度化都要利益的，但是，有些众生和上师没有因缘，没有因缘就不直接成为所化。

有些和上师的因缘慢慢成熟了，遇到一起成为师徒，所以，上师尤其要利益这一部分众生，给他们开示佛法，让他们修持佛法：没有种善根的，让他们种善根；没有种福报的让他们修持福德，积累资粮；如果已经有资粮的，让他们成熟；已经成熟的要让他们解脱。这些就是上师所做的事情。

没有积累资粮的让我们积累资粮，所以上师让我们去听法、顶礼或者转绕，做很多很多善法。有些已经积了一部分资粮的，就要让他成熟起来，因要成熟才能够变成果，我们修了很多善根，但是怎么样让善根很快速的成熟起来，这需要一定的窍诀，需要一种修法，所以上师就想很多方法，让我们祈祷上师、修很多法，让相续当中善根成熟。有些善根已经成熟了，那就必须要让他解脱，就给他讲解脱的教言、灌顶或者窍诀的修法等等，因为他善根已经成熟了，就需要点一下，或者需要一个方便，或者短短的时间让他观修，他善根成熟之后就完全可以成办解脱轮回的事情。

真正来讲，上师在世间当中就做这些事情，除了这些事情之外，他的自利早就已经成办了，佛陀的自利还没有圆满这是没有的，佛陀的自利早就圆满了。所以，他在世间唯一的事情就是利益众生，尤其是利益弟子，他所有的事情就是引导他的弟子趣向于解脱道，趣向于成熟。

第一个，财物供养为什么能够令上师欢喜？作为佛陀，他并不是缺少这点钱，供养他之后特别高兴，一直想钱，今天终于来了，并不是的。他说：你终于可以修善法了，你终于把你执著不舍的东西拿出来，给佛陀的化身——上师做供养，终于可以舍弃掉你的执著了。如果你对钱财的执著很严重，你的心是没办法打开的，心打不开积累不了资粮。如果你能够迈出这一步，就说明你向解脱道靠近一步，你积累了很多资粮。因为上师本来就是三世诸佛的化现，你如果能够这样做供养，功德利益本来就非常大。所以，你这样做他很欢喜，因为你种下解脱的因，或者说你在取舍因果，你在做殊胜的福德。

第二个，身语承侍也一样。上师是非常严厉的对境，也是很殊胜的对境，在《前行》当中讲，上师做广大利益众生的事情，弟子哪怕是给上师做很小的事情，功德都和上师的发心变成无二无别。所以，身语承侍给传信或者做其他事情，都是直接或者间接的和上师的弘法利生的事业融在一起了。如果你不加入进来，就没办法结缘，加入进来，这方面的因缘就得到了，也可以累积很多福报。而且经常这样做，能够直接得到上师摄受。

上师调化弟子的方式，一个是言传一个是身教。言传当然就是讲法，身教是上师示现的慈悲的行为、弘法利生的行为。如果自己经常承侍上师，平时在旁边经常看，慢慢开始学——上师在弘法利生的时候是这样做的，他的行为是这样的，慈悲心是这样的，我们也学着这样做，慢慢就学到了菩萨的行为。这些殊胜的上师们，真正是活生生的在诠释菩萨行——慈悲心应该是怎么样的，菩提心应该是怎么样的，直接看就可以了，就是活生生的慈悲，活生生的菩提心，活生生的菩萨，整个菩萨行完完全全可以看出来。当然，自己也需要一定的信心和善根，如果没一定的信心，不一定观察得到，如果仔细观察，其实上师的行为就是在示现菩萨行。

我们看菩萨行只是习惯看传记，菩萨文殊菩萨以前利益众生是怎么做的，释迦牟尼佛以前是怎么做的，已经写出来了，我们直接就看到了。但是自己身边的上师做菩萨行，我们就不容易发现，所以，我们要去观察，要去发现。《入行论》当中讲了，菩萨对众生的慈悲心到底怎么样的，利益众生时，他的安忍、智慧到底是怎么样的，只要稍微留心对照，全部都得上。

我自己一边在讲《入行论》，一边就在想上师很多的发心、行为，的的确确没有一个对不上的，真正就是菩提心的完整体现。只要我们认真真长时间依止，做承侍，慢慢就会看到、学到，逐渐逐渐我们的心就开始靠近菩提心，靠近菩萨行，这对我们也是很大的加持和帮助。身语承侍也可以让自己断除我慢，断除很多执著，断除很多障碍，这也是让上师欢喜的方式。

第三个，依教奉行就更不用讲了，上师让我们闻思修行，我们就通过法来供养。闻思修行是直接地调伏，因为法就是取舍之道，如果我们依法去做取舍，就直接可以调伏我们内心。上师最乐于见到什么？最乐于见到弟子在很精进的、很有兴趣的学习，因为这说明他对佛法的意乐很高，任何结果都与你的意乐有关，如果你做这个事情兴趣很高，那么这个事情应该就会做得很好。

如果做事情的时候没有什么兴趣，给点压力你就做一点，这样很难达到预期的效果。上师很乐意看到弟子对学习佛法兴趣很高，在学习过程中慢慢在增长智慧，增长大悲心，所以，修行佛法供养是最好的。当然，你可以说我把修行的善根供养上师，也可以不说，不管说不说，反正你修行本身就是对上师最好的供养，这是上等的，最让上师欢喜的。因为它离解脱道最近，法调伏我们内心最迅速最直接。

释迦牟尼佛在世的时候，他调化众生的方便很多：有时候是以三十二相八十随形好，很多众生一看到佛的相好就调伏了，自然而然就对佛

生起信心；有些时候佛通过放光显神通调伏众生；有些时候要加持众生的疾病消除等等。在这么多调伏众生的方法当中，有一个是最直接、最究竟的，那就是传法。

佛陀传法就是最究竟的调伏众生的方式，如果不传法，众生永远不知道取舍之道，到底什么该取——该做，什么该舍——不能做的，很多人根本不知道，靠自己没办法了解。只有佛陀讲法之后，才知道取舍之道，按照取舍之道去做，慢慢我们的心就被调伏了，慢慢就产生殊胜的功德。上师给我们传法，我们依教奉行，能够以法来供养，其实是真正令上师欢喜的方式。反正你做法供养就是和道结缘、和道相应，直接实践道，你做这些上师当然欢喜了。

让上师欢喜并不是说你一定要在上师面前表现一个很乖巧的样子，乖巧不乖巧不要紧，这些表面上的东西没有什么用，也许上师暂时看起来高兴一点，但是如果你内心当中没有安住在正道当中，是没什么实际用处的。因为你的发心是谄媚的心，不正直的心，你的行为虽然表现得好像很如法，但是你的心根本不相应正道，所以，这不是真正能令上师欢喜的。上师乐于见到你修行佛法，乐于见到你做供养、布施，为正法舍身，学习取舍之道。上师在世间唯一的事情就是调化他的弟子，让他的弟子没有福报的修福报，有福报的让他成熟，成熟了让他解脱，所以，你能够做这些事情，上师当然特别高兴欢喜。

“师不喜事”，反过来就是上师不欢喜的，你所作所为和正法没有什么关系，上师就不会高兴，不会欢喜。但有些时候上师为了调伏弟子，让他入门的缘故，弟子做其他的事情，上师显现也很高兴，这种高兴和那种高兴不是一回事情。

这种高兴只是让你对上师、对佛法产生亲近感，慢慢把你引导到佛门当中，你真的愿意修法了，真正要被调伏，这个时候你做的事情才是真正让上师欢喜的，就像前面所讲的三种欢喜之事。

总的原则，上师欢喜的就是你能够修法，和正道相应，修解脱道；而上师不欢喜的是造恶业或者和正法无关的事情。分别的原则前面讲了很多，怎么样修供养，怎么样做身语方面的承侍，怎么样修行正法。

上师不欢喜的事情都要断除，“于此应当尽力行”。很多大德就是这样示现的，法王如意宝说：“我没有什么传记可写的，但有一点，凡是我所依止过的上师，我从未作过令他们不欢喜的事，对任何一位上师都是恭恭敬敬，谨遵师教，这是我一生中唯一的传记。”他没有做一件让上师不高兴的事情，做事情都是如理如法的，承侍上师让上师欢喜。

法王如意宝说只有一件事情，他以前在石渠求学的时候，害怕去在家人的家里面超度，因为藏区有这个规矩，人死了之后，就会去寺院里面请僧人们到家里面念经，一念就是七七四十九天，连续给亡人做超度。他们来请，法王如意宝就不想去，因为去了之后耽误学习，耽误修行。他的根本上师托噶如意宝知道了说：“难道你舍弃众生的利益了吗？难道你舍弃了悲心了吗？”显现上有一点点不高兴，法王如意宝说当时非常害怕。他除了这件事情之外，没有任何事情让自己的上师不高兴的，完完全全是如理如法依止。我们也应该做让上师欢喜的事情。

以前，大恩上师上课经常提法国的索甲仁波切，索甲仁波切大家很熟悉，就是《西藏生死书》的作者。九三年，法王如意宝和大恩上师一起去了法国，索甲仁波切邀请他们到他的中心和寺庙传法。本来索甲仁波切和法王如意宝都是列绕朗巴的化身，列绕朗巴前一世的名字叫索甲，称为索甲伏藏师，所以他的名家也叫索甲。他们本来是一个化身，但是他对法王如意宝特别的恭敬。他请法王如意宝去传法，他显现上和其他中心、寺庙的上师都不一样。

索甲仁波切说：“法王如意宝您来了，只要高兴就好，怎么样都行，传法也可以，不传法也可以，只要您能够欢喜就行了。”其他的寺庙，并不是说他们什么过失，因为他们的场地可能是租的，很早就租了要交钱的，法王如意宝去美国很多中心传法，必须要传够两个小时，传多了也不行，传少了也不行。下面有些弟子就是这样的，讲多了，两个小时已经到了，在下面直接喊：“我们时间很紧，就不要再传了。”如果时间不够：“我们已经交了钱的，必须要传够。”所以，显现上面法王如意宝在其他地方传法不是那么欢喜。

但是，到了索甲仁波切中心就不一样，索甲仁波切说：“反正所有人都是我的弟子，法王如意宝您只要安住，只要欢喜怎么样都行，传法也可以，不传法也可以，没什么要求。”所以法王如意宝特别高兴，特别高兴就传个最深的法——传了《杰珍大圆满》等等很多最深的法。（众笑）

索甲仁波切的事业很大，弘法事业特别圆满，他对大恩上师讲：“其实，我在这世当中做的最好的事情就是令我的上师很欢喜。”他依止上师特别善巧，他最早依止的上师是第二世蒋扬宗萨钦哲确吉洛珠仁波切，上师入灭之后，又依止敦珠法王和顶果钦哲法王。他说：我做的最好的事情，是令敦珠法王很欢喜，令顶果钦哲法王很欢喜，我令上师很欢喜的缘故，所以我的事业很圆满。

大恩上师给我们讲，在佛学院也是一样。以前，有些堪布、活佛能力也不一般，智慧也很超群，但是后来真正事业很大的就是那么几个弟子，一看都是对法王特别恭敬，能够让法王生欢喜的那些弟子，他们的事业自然而然就很顺利，而且很广大。上师告诉我们：让自己上师欢喜的弟子，不管是自己修行佛法，还是要弘扬佛法，都能够没什么障碍而且非常圆满。索甲仁波切就是这样的。

法王如意宝也是这样的，他不管怎么样，所做的一切事情，都不考虑自己，都是考虑怎么样让上师生欢喜。因为这是世俗的缘起，虽然很多上师也是佛的化身，但是他毕竟显现在世间当中，所以显现上弟子做事情善巧他就高兴，弟子做事情不善巧就不高兴，这种显现也是随弟子而有的。所以，作为一个弟子来讲，必须要很善巧依止上师，尽量让上师欢喜非常重要。

当然，这里面最关键的不是说你怎么样用一些技巧，用一些投机的手段来让上师欢喜，这其实不是根本问题，最根本的还是恭敬心，这是最重要的。十分恭敬得十分加持十分利益，没有恭敬就没有功德没有利益，印光大师以前也是这样讲过。

于此应当尽力行，对于上师不欢喜的事情，上师说这些事情不要做，做了不高兴，如果上师这样直接讲了，就千万不要做，否则做了之后，对自己没有什么利益。为什么？因为上师在世间当中就是利益众生的，他会观察什么事情对弟子最有利益，应该去做，然后做了他就很高兴，很欢喜。

以前在佛学院，年终的时候，大恩上师看到很多人在经堂里面，拿着笔在考试，就特别高兴欢喜；然后考完试开始背诵论典，很多道友站起来背诵，背得很熟练，大恩上师显现上也是特别高兴，在经堂里面走来走去的；还有发奖的时候上师也很高兴。

这些是在行持佛法，所以上师就很欢喜，主要是你能够如理如法的认认真真闻思修行。有些时候听说哪个地方的学员修得很好，很精进，上师显现上肯定喜欢去那里；如果哪个地方不团结，或者学法也不行，那显现上可能因缘不具足。所以，上师欢喜的事情、不欢喜的事情要分清，认认真真的学习佛法，这是上师显现上最欢喜最高兴的事情。

“所谓悉地随师生”，为什么这样呢？悉地就是成就，所谓的悉地是随上师的加持而生的，这是金刚持的亲言。我们看很多人都是这样，比如，法王如意宝证悟是在十五岁，他祈祷全知麦彭仁波切，当时是念诵全知麦彭仁波切的祈祷文，念一遍磕一个头，磕了一百万个长头，念了一百万遍麦彭仁波切的祈祷文，还念了一万遍大圆满的窍诀精髓《直指心性》，通过这样的方式在十五岁的时候就证悟了大圆满，十六岁写了大圆满的注释。这在传记当中也讲了，他也是通过对上师的恭敬心而产生的。

法王如意宝说，他从小时候听到全知麦彭仁波切名字，就有不共的信心，从来没想到这是普通人，一听到麦彭仁波切的名字就是文殊菩萨，后来他一直称喇嘛麦彭，就是上师麦彭仁波切。

有一次，一个喇嘛问法王如意宝：“你的根本上师是谁？”他说：“我的根本上师是麦彭仁波切。”“是不是因为麦彭仁波切名气很大，你这样讲？”并不是因为名气很大，其实，法王如意宝出世的时候，麦彭仁波切早就圆寂了，他没有见过麦彭仁波切，但是因为前世的因缘，法王如意宝的前世列绕朗巴尊者也是麦彭仁波切的弟子，所以，今生当中由于宿世的善根，也是这样的。法王如意宝证悟之后，弘扬的教法基本上都是全知麦彭仁波切造的论典、法门，所修的法，法会，基本上都和麦彭仁波切有关。法王如意宝也是因为对上师的恭敬得到上师的加持而获得的成就。

大恩上师也是，我们看法王如意宝写的祈祷文，“具德上师加持入心间”，这里面就把这个问题讲得很清楚，具德上师的加持已经完完全全进入到他的心间了，得了加持，他的加持才入心间，他和上师成无二无别，也是通过善巧的依止上师而得到的。

九三年，大恩上师给我们讲《禅定休息》，当时人也不多，法本不是现在上师翻译的版本，是刘立千翻译的版本。

《大圆满》第一堂课，没讲课之前上师说：从很小的时候，就可以得到很多所谓活佛的名称，但是他从来没有去拿过活佛的名称。他是在五台山，法王如意宝在五台山取《文殊大圆满》那个时间段，对大圆满

有所证悟的。回来之后法王如意宝在佛学院又传了一次《文殊大圆满》，广讲了一次。他说是有一些证悟。有些时候上师说自己是一般的人，但是一般的人也不可能给你讲《大圆满》。

上师直接说，佛学院的很多大堪布、大活佛，真正从证悟来讲，不如我的证悟，没有我的证悟高。上师一般不会这样讲，但是，有必要的时候他也会这样说，因为可能是要讲《大圆满》，弟子的信心必须也要增上，所以有时也会提。但是后来很长时间也不提，反正就是说自己是一个凡夫人。

其实，按照很多讲法、很多授记，上师根本就不是一个纯粹的凡夫人，绝对不是。前段时间网上看到一篇文章，说上师前世是贝若扎那大译师的事情，在汽车里面问的那个情节我不太清楚，不知道是谁问的，不知道当时的情况，但是我知道另外一件事情。

当年，贝若扎那被一些奸臣流放，从拉萨驱逐到嘉摩噶瓦绒，就现在甘孜丹巴县那一带，丹巴道孚那一带就是他弘法的地方，主要是在墨尔多神山。我们最早在九三年朝拜了墨尔多神山，里面有很多贝若扎那手印、脚印。他在那个地方弘法很长时间，玉扎宁波是在那个地方收的主要的大弟子。墨尔多神山主山的旁边有一个山沟，是从巴美到丹巴的一条路，路边上有一条河，河过去之后有一个很大的石头。当年贝若扎那从山上下来的时候就往巴美方向走，当时显现上走累了，就在大石头上坐下来休息，他一坐下来，石头上就印了一个屁股印，然后往后面一靠，山上面就靠了一个很大的身印，头再一靠，头印也上去了，两肘一靠，两边的石头印出肘印来，两只脚一蹬，前面两块石头也蹬出来这么长的脚印。这些印非常清楚，这是他显的神迹。

当时我们几个道友一起去朝拜的，其中有一个上师的老弟子，和我差不多一个时间段依止的，他显现上智慧不是很高，但是对上师信心特别大，而且胆子也很大，很多时候我们不敢说的话，他都敢说。我们朝拜回来之后到上师那去，那天上师好像心脏有点痛，他就陪上师聊天，说一些笑话，说一些以前的事情让上师高兴欢喜。他说：“上师，那天我们去朝拜墨尔多神山下贝若扎那的圣地。”他就给上师摆那个手印，他说：“这是你前世显示的神变，据说你是贝若扎那的化身，这些事情你还想得起来吗？”他就问上师。上师说：“这个事情像昨天发生的一样，清清楚楚，一点都没有模糊。”

这个事情我听见的。汽车上那个事情我不知道，也许有，也许没有，不清楚。但是这个事情是肯定的，上师对他说，像昨天一样清清楚楚。

还有，以前上师也讲过，以前印度哪位大德给他写了相当于前后世的授记，大恩上师在佛陀时代是谁谁谁，在莲花生大师时代是谁，然后列绕朗巴时代是谁。他写了之后上师没让公开，有些人已经在秘密翻译，大恩上师知道之后就收回来了，好像烧掉了。上师是这样讲的。

上师在今生当中，显现上依止法王如意宝，得到了具德上师加持入心间，法王也经常在课堂上讲这些事情。很多道友在传上师的功德事迹，每个人都有自己的感应。有的时候上师调化弟子也会显现不一样的地方，显现不同的神通。有些时候道友之间私下里开玩笑说的话，第二天上师讲课的时候就直接讲出来，说过这个话的人就心知肚明。其他人

不知道，会莫名其妙上师为什么讲这个，听不懂。有时上师讲课，突然就讲一句话，我们说为什么上师讲这个？后面一问，有些道友会承认——昨天我们一起在讲这个。

还有一次，我是亲自见闻的。很早以前，在显密经堂里面，当时下完课了，我要见上师，有些事情要说，所以就没走。上师在法座上面，有一个汉族觉姆，她显现上面对上师也有信心，但是平时不太听话，她好像在跟上师讲什么事情。当时上师直接就把昨天晚上她和一个与她一起住的藏族觉姆的对话说了出来，上师就讲，你当时怎么说，她当时怎么说的，你说的什么，她说的什么…。（众笑）上师说：“这些我都知道，你不要以为我不知道。”就直接这样讲。

有时候不这样调化，刚强难化的众生调化不了，所以，有时候上师也会这样显现，但是平时是非常非常低调的。但再怎么低调，前面我们讲，反正他的慈悲心一直显现在外面，一直做弘法利生的事业，显现上面对汉族人的悲心更强烈。

有一次大恩上师出去办事情，汉僧就让慈诚罗珠堪布管。慈诚罗珠堪布大家都熟悉了，整个印度、藏地都非常出名的班智达，他的功德、证悟、智慧首屈一指。他暂时管理汉僧，但是汉僧太调皮，当时还没有规范的制度，好像是代了十天课，堪布就在课堂讲：“我现在强烈祈祷你们上师回来，回来之后我就可以交差了，把你们还给他，你们太难管了。”显现上，像慈诚罗珠堪布这样的大智者也调化不了，但是大恩上师一直在做，悲心特别强烈，和汉族特别有因缘。

有时候可能不知道，但是慢慢去观察去了解，就会知道上师与汉族的因缘，上师非常强烈的悲心。尤其现在也是用很多方便，让我们不去佛学院也可以学到正统的佛法，其实都是大恩上师的发心，他的慈悲、智慧、超胜的福德才能显现的，不是随随便便就能做到的。有的时候我们给几个人讲一个法，因缘都不一定具足，而这么大规模的传法，让很多人不动地方就可以在内心当中生起佛法的智慧功德，的确的确是慈悲心非常强烈的缘故。

我们应该知道，很多功德其实是显而易见的，只不过有些是在私下里聊，像这种场合当中聊这些基本上很少很少。很多事情的的确确发生过，我自己也经历过，还有一些可靠的道友直接给我们讲的，也是讲了很多很多，今天我们只是讲了一部分而已，还有很多事迹。

很多上师、大德们显现上面是这样的，实际上是诸佛的化现，我们如果认认真真的依止、祈祷，也可以得到悉地。对我自己来讲，我依止大恩上师时间长一点，也稍微熟悉一点，所以讲了自己上师的功德。但并不是说只有这位上师是具有功德的，在座的很多道友，也遇到了与自己有因缘的、具有很多功德的上师，你们按照《事师五十颂》的方式，恭恭敬敬的心去依止去祈祷，通过三喜方式让上师高兴，其实是一样的。只不过，我是以自己做一个例子来讲的。

其实平时这些方面都是不讲的，课堂上也基本上不讲。但是这次讲《事师五十颂》，有些道友说：能不能把自己的一些经历讲一讲，让大家印象更深一点。有这个必要性就讲了一点，其实，如果不注意，有一种自吹自擂的感觉。但这些事的确是真实的，不是故意捏造，一般来讲，

不应该讲很多这方面的事情，尤其是和自己有关联的事情更不应该讲。但如果不讲，可能没有说服力，或者说大家的印象不一定深刻，有一些事例，结合自己的体验讲一点，可能会有一点帮助。所以从这方面考虑，而且又有些道友这样要求：“这次讲《事师五十颂》能不能讲一些，你自己依止上师方面的一些体会、经验？”体会经验其实很少很少，但是如果对大家有帮助也讲一些。大家应该知道这方面的因缘是这样的。

乙二、依止之时间：

意乐清净之弟子，已于三宝前皈依，
此部事师五十颂，应当施彼读诵也。

什么时候应该学习《事师五十颂》？第一个是已于三宝前皈依，首先是在三宝前面皈依了；第二个是意乐清净，就是说他已经发了愿菩提心、有行菩提心。在上师三宝前面皈过依，意乐清净的，准备认认真真依止密乘，或者进密乘学习密乘教法的人。“此部事师五十颂，应当施彼读诵也”，《事师五十颂》应该给他讲，把法本给他，让他好好的读诵，对他将来学习金刚乘教法，或者以后学习佛法当中，怎么样善巧依止自己的上师善知识，其实是非常有必要性的。因为如理如法的因才能够得到正确的果，如果你的因不是如理如法，果就很难得到，对于修行人来讲，这些很关键。

乙三、如何堪为法器：

传授欲学密咒等，令彼堪为妙法器，
后当读诵与受持，密宗十四根本戒。

“传授欲学密咒等”，什么是密咒？密咒梵语就是曼札拉，曼札拉就是救护意识，能够救护我们的意识就是密咒。平时我们讲密咒，好像就是我们每天在念的，听不懂的咒语。其实密咒的意思就是能够救护我们的意识，能够让我们迷惑的心识得到救护的，能从恶趣的意识当中救度，能从整个三界轮回的痛苦当中救护，而且也可以从小乘发心的意识当中救度，密咒就有这样的功德。

已经学习完《事师五十颂》之后，就应该传授欲学密咒等。有些人想要进密乘，就应该让他成为法器，怎么样让他成为法器？就给他传密咒，其实这个地方密咒就是讲灌顶，给他传灌顶，然后给他传密宗的教法，密咒并不等于是念咒的意思。密咒就是救护意识，赐予灌顶就是一种救护意识的方法。这个地方讲了，给他灌顶，给他传密法，就可以让他成为法器，因为《事师五十颂》已经讲完了，他应该知道怎么依止上师了，再进一步给他传授密宗的灌顶，密宗的修法，就可以让他成为一个妙法器。妙，当然就是讲佛陀，法就是一切佛陀所宣讲的密宗道次第等等，所以让他能够成为修持密宗的法器。

“后当读诵与受持，密宗十四根本戒。”给他传了灌顶之后，就让他读诵密宗的十四条根本戒，让他受持密宗的十四条根本戒，虽然密乘的戒律无量无边，但是归纳起来就是十四条根本戒。

前段时间大家受了灌顶，上师也是要求大家学习十四条根本戒，大家也是很认真在学，其实是非常有必要的，应该经常读诵十四条根本戒，受持十四条根本戒。通过这样方式来成为法器。

甲三、末义：

为利随学师弟子，造此无垢之论典，
以我所积诸善根，祈愿众生速成佛。

这就是回向文，为了利益随学上师、随学密乘的弟子，依靠清淨的续部，造了很清淨的、无垢的这部论典。

“以我所积诸善根”，依靠我造的这部论典所积累的善根，祈愿一切众生能够迅速的成就无上正等觉的果位。做了这样殊胜的回向。

我们也是讲解、听闻完《事师五十颂》，也跟随这位大师回向，他是把造论的善根做回向，我们是把讲解和听闻的善根回向一切众生速成佛，回向一切学习密乘教法的密乘弟子们、密乘修行者们，能够以如理如法的方式依止上师，也回向所有的修学佛法的修行者们，能够如理如法依止各自的善知识，也回向所有的众生，总有一天能够进入佛法当中，修行非常殊胜的佛法。

《事师五十颂》的论文，我们今天讲解到此就圆满了。

下面把《事师五十颂》的颂词念一遍，因为可能有些没听全的，有些可能网络断断续续的，传承不圆满，我们就把传承念一次。念传承的时间应该很短的，因为只有五十个颂词，我以很快的方式来念。

《事师五十颂》

巴布拉尊者 造

索达吉堪布 译

成就具德金刚萨埵因，

上师莲足之下敬顶礼。

诸多无垢续中所宣说，

略而言之此当敬谛听。

得受殊胜之灌顶，金刚上师之面前，

十方世界中所住，如来三时敬顶礼。

以大信心三时中，手捧具花束曼荼，

合掌供养于上师，恭敬稽首礼其足。

在家抑或新僧侣，为断世间人诽谤，

陈设佛经等之前，持禁戒者意礼师。

供养坐垫身起立，帮助上师做事等，

具禁戒者皆当行，不作顶礼断劣事。

上师以及诸弟子，相同失毁誓言因，

是故勇士先观察，上师弟子之关系。

具慧弟子切莫依，无有悲心憎恨害，

骄傲贪执爱炫耀，不护根门之上师。

稳重平和具智慧，安忍正直无谄诳，

了知密咒续部事，具仁慈心通论典，

了达十种真如义，擅长绘画坛城事，

精通传讲密宗法，极具敬信根调柔。

身为弟子若故意，轻蔑如是之上师，

则已轻侮一切佛，故彼恒时受痛苦。

诽谤上师之弟子，患传染病危害病，

中邪瘟疫染诸毒，大愚之人依此死。
遭受恶王及毒蛇，水火空行与盗贼，
妖魔鬼怪众所杀，堕入无间之地狱。
何时何地永切莫，扰乱金刚上师心，
设若愚者如此作，定于地狱受炖苦。
佛经真实而宣说，诽谤上师之众生，
长久住于无间狱，此等恐怖地狱中。
是故一切精勤者，永远亦莫恶言谤，
智慧高超不炫耀，贤德金刚阿阇黎。
称心如意之供品，恭敬奉献上师尊，
依此今后不遭受，瘟疫病等诸损害。
于自誓言阿阇黎，难施儿子与妻子，
自之生命亦恒献，何况不定之受用？
无数俱胝劫之中，亦难证得佛陀果，
于诸具足精进者，上师即生亦赐予。
恒时护己之誓言，恒时供养诸善逝，
恒时亦供上师尊，上师等同一切佛。
欲求无尽果位者，自之稍许悦意物，
至极珍爱物品间，悉皆供养上师尊，
供养上师即等同，恒时供养一切佛，
供养上师乃福田，积累资粮成佛果。
具有慈悲慷慨施，戒忍功德之弟子，
上师与佛金刚持，切莫观为异体也。
畏惧如毁佛塔罪，师影尚且不应跨，
鞋子坐垫乘骑等，不能跨越何须言？
大智慧者以喜心，听从上师之言教，
合理之事若无力，禀师无能为力也。
由依上师而获得，悉地善趣及安乐，
是故一切精勤者，切莫违背师言教。
上师财物护如命，师爱之人亦如师，
师之眷属如亲友，专心致志恒思维。
坐于高垫与先行，头上带有围巾等，
双足放于坐垫上，双手叉腰皆莫为。
上师如若已起身，切莫躺卧与端坐，
恒时圆满而精通，此等承侍上师事。
随意口吐唾液等，坐垫之上伸双脚，
轻拍缓捶与辩论，上师之前皆莫为。
搓手唱歌与跳舞，弹奏乐器亦莫为。
谈论诸多闲杂语，师闻附近切莫为。
应当恭敬垫上起，以恭敬心而端坐。
夜晚过河恐怖途，得许可后当前行。
上师能见之眼前，具智慧者身扭转，
倚靠柱子不应为，亦莫伸拉手指节。

洗足以及沐浴身，擦拭以及搓揉等，首先顶礼再为之，最后亦可随意行。倘若称呼上师名，师名之后加尊者，为令他人恭敬之，言说尊称之敬语。请求上师予吩咐，口中当说谨遵命，双手合十不散乱，洗耳恭听师吩咐。发笑以及咳嗽等，应当用手捂住口，事情成办圆满后，当以柔语作陈述。上师之前调柔住，衣等仪表当整洁，双膝跪地手合掌，欲闻法等祈三遍。承侍一切行为中，当无贡高我慢心，知惭愧惧护根门，当以新媳姿态住。娇媚姿态等诸行，上师之前当断除，其余类似之事宜，自己观察当舍弃。开光灌顶与火施，摄受弟子传佛法，上师若在彼境内，未经开许前莫为。作开光等所得物，悉皆供养上师尊，上师接受供品后，其余随意自享用。不摄上师之弟子，于上师前当禁止，自之弟子承侍己，起立顶礼等行为。供养上师任何物，以及上师赐何物，具有智慧之弟子，应当顶礼双手接。不忘正知与正念，自之行为谨慎者，道友行为越轨时，当以喜心互制止。病人对于事上师，虽未顶礼求开许，已做一切遮止行，具善心者无罪过。于此多言何必要，能令师喜皆当为，师不喜事悉断除，于此应当尽力行。所谓悉地随师生，此乃金刚持亲言，了知此后诸行为，竭尽全力令师喜。意乐清净之弟子，已于三宝前皈依，此部事师五十颂，应当施彼读诵也。传授欲学密咒等，令彼堪为妙法器，后当读诵与受持，密宗十四根本戒。为利随学师弟子，造此无垢之论典，以我所积诸善根，祈愿众生速成佛。

大智者巴布拉上师所造的此《事师五十颂》，印度堪布班玛嘎绕瓦玛与雅钦大译师比丘仁钦桑波将其从梵文译为藏文，并对词义作了详细校正。

公元二〇〇二年十一月一日
译于色达喇荣圣地

咱们的这次法会也圆满了，这是《事师五十颂》的法会，法会好像都是念诵的，其实讲法也叫法会。这次法会圆满，在此过程当中没有出现任何的违缘障碍，感谢上师三宝加持！下面我们把善根做回向：

祈愿上师诸佛善知识能够永久住世，常转法轮，祈愿清净的教法常住世间；祈愿一切众生能够离苦得乐，暂时往生极乐世界，究竟成就无上正等正觉的佛果；祈愿一切修学密法的弟子如理如法的依止上师善知识，得到上师殊胜的加持，迅速证悟上师无二无别的果位，与上师一般现前弘法利生威猛的能力；祈愿一切修行者能够早日成佛度化众生。

安住如是正念当中，我们一起念诵回向：

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
杰嘎纳齐瓦隆彻巴耶 生老病死犹波涛
哲波措利卓瓦卓瓦效 愿度如海诸有情