

乙六、依止善知识之引导 分三：一、首先建立依止善知识与善友之思想；二、由此趣入真实的依止之道；三、总结教诫由三种信心门努力善为依止

丙一、首先建立依止善知识与善友之思想

依止善知识之引导

一切显经、密续、论典当中，都未曾说过不依上师而成佛的史传，现实中也无有一例是仅凭自我臆造及魄力生起地道功德的。道理是这样的：自己在内的一切众生，对于颠倒的邪道，心识擅长为性；而对于解脱和一切种智的正道，却如无识盲人迷惑于旷野一样，因此，绝不依商主而能从宝洲取到摩尼宝的例子。因此，由于善知识与善友是解脱及一切种智的真实向导，需要恭敬依止。

从历史和现实两个方面看到，没发现一个例子是依靠自己来成佛，依靠自己的臆造和魄力来生起大乘地道功德的。

这要回溯过去印、藏、汉三地为主的整个世间界里，有没有这样的自修成佛的事情？过去的释迦佛说到的显教经典、金刚持所说的密教续部、各大菩萨所造的论典，从来没有说过有自己成佛的事情。普贤王如来是从未迷失，他是一切佛王；其他迷失了的众生，都需要由先觉者来带领后觉，才能走上觉悟之途。

再者，在现实我们眼见耳闻的所有成道情形当中，也没

有发现有一个人是凭着自己有创新精神或者敢作敢为，而实现大乘地道功德的。下至凭自己发起真正的菩提心，也是没见有一个例子；菩提心尚且没发起，何况依菩提心而完成一切地道功德实现成佛呢？

为什么在这个成道大事上，没有不依师就觉悟成就的呢？它的道理是这样的：因为自己在内的所有众生，对于颠倒的邪道已经串习成性，成了心识极为擅长、娴熟的习性；正面对于解脱和一切种智的正道，就像没有眼识的盲人飘泊在旷野里，处在彻底迷惑的状态，不知道往哪儿走，怎么能走出。那么以此就能够断定，这就像众商人不依商主绝对没有办法到达海洲，并且从中取到摩尼宝那样，这个能实现的几率是零。

这里要从行负面邪道的几率是百分之百，行正面解脱成佛之道的几率是零，这样来发生定解。所谓负面邪道，就是背离解脱和成佛正道的路，大体可以分为两种颠倒之道：一、以我执无明为根源，由此身语意的造作都是流入轮回的有漏业；二、以业果愚无明为根本，以此不是依善恶因果的正道来行事，而是凭着自我意志任意而为，这样将趣入恶趣苦海。只要对于根源的业果愚无明和我执无明，没有认识它的颠倒并且发生正见的话，绝对不可能趣往解脱和种智之道。

行邪道几率百分百

为什么我们众生不依师，走这样邪道的几率是百分之百呢？这要由时间极长、次数极多、程度极深、极熟、极重来产生定解。

自从最初一念落入能所的虚妄分别当中，之后辗转地从因到果牵连不断，就像毒种变毒果，毒果又生毒种又生毒果那样，一环一环，这样子从细的变易生死落入粗的分段生死，这样沉沦到轮回里面。如经教所说，看这个轮回受生的状况，是见不到前边际的。这样已经轮回了无量世了，时间达到了无量，受生的次数达到了无量，习惯于以我执用事，以自由意志用事，那是串习得极为娴熟，拈来就是。

从根本上来说，凡夫凭这样一种串习到极熟的习性，而且视以为真、视以为对，没有人点破的话，就是以自我为主，念念的出发点就是执著自己、保护自己、维护自己、创造自己、实现自己。就像这样，一直以我执为行动中心，很习惯，以它就发展出各种心理的习惯状态，这种心态、那种心态，这些全部都串习成性。再发展到身口意上面，就会采取身体这种姿势、这种表态、这种行为，语言说这样的话，心里按照这个模式来转、来揣测、来设计，来使用各种计谋、各种的伎俩，就像这样，对于颠倒的邪道或者各种颠倒的造作，已经娴熟成性了，是非常地擅长的。

这里说的“擅长”，不一定说技艺高超，而是说这种拈

来就是，随口就出，举心就起。好比老鼠偷盗，不必人教，它就知道在什么时候采取什么行动，然后窜梁、钻洞，都是非常有本事的。或者雪猪子挖洞，猛兽追击、擒拿等等，这些它都是会知道的，这些是属于技艺高超。不仅如此，它们这种行动太习惯了，不必要想，任运就起的。就像杀盗淫妄等各种的恶业，就是任意而为，而且他非常熟悉的就是一种自我意志或者意气冲动，承认这个方式、熟悉这个方式，只要一起，这个方式就出来了。就像这样，要明白这些地方已经串习到无量次的无量次方了，像这样，在数学的几率上会断定完全是百分之百的。

正反相克

其次，要看到正反相克。如同往左走就不是往右走，向下看就不是往上看那样，邪道与正道的见解和行持是完全相反的，行邪就障碍正，这一点可以按《法轨》的讲解那样来发生认识。

总的来说，如果处在我执的见解和行为体系当中，以这样一个有我的见解、我是中心，从而出现自他的对立，要维护自方、排斥他方、发生贪嗔，种种都是按照这样的行为体系来运行的。一旦陷在这种状态的时候，绝对不会发现这里无我：既然没有自，也就没有他，没有自他对立；没有必要维护自己而起贪著、排斥他方而起嗔恚，或者产生各种骄慢、

竞争、嫉妒、狐疑等等的心态；也没有必要为着实现自我去做各种的业。这些完全障蔽不见，根本连见都起不来，何况修行呢？

再下一个层次，就有顺从因果律断恶行善的正道体系，和无视因果顺从自我意志任意而为的行动体系。在顺从自我意志的时候，认为我是最大的，我说了就算，我就是权力、就是主宰。那么，这样自我意志占了第一位，想怎么干就要怎么干，这样就是业果愚的造作体系。当处在这个体系之中的时候，根本就不记得还有什么因果律，有什么天理，是它在支配一切现相的运行，是它来决定苦乐果报。当顺从自我意志的时候，就不是顺从因果律，当任性而为的时候，就不是战战兢兢顺着天理来取舍自己的心念和行为，所以完全是相背的。前者要求自我要有自由，后者要求把任性而为克制住，所以这两个方向完全相反。

诸如此类，从各个角度都能看到，心念和行为不可能正反同时存在，就如同明暗不能并存、寒热不能并存那样。再者，当处在邪道运行状态的时候，一定克制或者障碍正道的运行。就像黑暗障蔽了光明，阴冷障蔽了温暖，封闭障蔽了开放，私欲障碍了大公那样。

走正道几率为零

通达了正反相克的原理以后，再回过来看正面，解脱和

一切种智道上的情况。由于时间极短、次数极少、程度极轻、极生，可以知道，这个上面，自己能够走一步的几率也是零。时间极短，是指如果没有得到明眼善知识的指点，时间是零；次数极少，是指次数是零；程度极生极轻，意思是根本就沒发生过。假使宿世有一个很远的结缘，那也可以知道，这三个在量上只有一个极薄的量。

这就像前面引导中所说的那样，没有人指点的时候，众生一直陷在这个生死流当中，太习惯了。由前因生后果的时候，不由自主地就是一种有我的观念，念念都是想：“有个我，有个他，我们都处在世界上，我们都要维护自己的权力和尊严，要创造自我，只有自我实现了才有意义的，自我被贬低了，等于是最大的羞辱……”。就像这样，这是一直串习的，与生俱来一想就是有我，由这个我作为根源，我执系统极其地庞大炽盛，而且极度地在繁衍。在没有得到善知识以善巧来指点这里没有我的时候，世上没有一个人会突然感觉到这里没有我，因为这个见跟那个见是完全相反的。

其他诸如法无我，本来没有生灭迁变，本来没有苦，本来是佛，诸如此类的事情，没有一个人会自己知道的。再者，说到大悲是周遍的，需要普度真心当中同体的一切众生，也没有一个人会知道的。一切众生累世都曾做过自己的母亲，也没有一个人知道的。所有的世间界都是由因果律在支配，

丝毫的错乱也没有，这样的天律也没有一个人知道的。整个的生死轮回，下至一刹那都是苦，没有一点真乐，也没有一个人知道的。一切有为法都是只限一个刹那，之后彻底没有了，都是这样由因缘力在随生即灭当中，所有的有为法都是像这样得不到一点实义，这也没有一个人知道的。

像这样举例之后就会发现，如果没有依靠善知识，在解脱与成佛的道路上，就根本的正见来说，发生的时间、次数和程度上都是零。

所以，这方面就像一个没有眼识的盲人落在极大的旷野当中，他要从中走出来，有这种可能性吗？他往哪儿走呢？往东走、往西走，然后又怎么去一直进行到了那个地方，就可以走出来呢？这里面充满了各种的歧途、险道、坑井等等，只要稍微一判断就知道，这种情况就像一个无眼识的盲人处在空旷的旷野里，他非常地迷惑，根本就见不到道路。

由刚才正反两方面就决定，反面走生死路、走恶趣路极为娴熟，已经成了性了，根本就不必要想，直接就会出来；而对于解脱和成佛的路，完全是瞎子，能够行走的几率是零，这样反面是百分之百，正面是零。所以，这个情况就像商人们不依靠商主，船行驶在茫茫大海里面，竟然能够行到宝洲上而且取到宝，没有这样的可能性。原因是：这些商人从来没有入过大海取过宝，处在一个完全无知的状态，那么怎么

可能凭运气、凭胆量、凭敢作敢为，竟然船能够到达千里之外的那个宝洲上？根本不可能。

这样以道理就证明了，绝对没有不依师而成道的情况，因此也就明白，为什么一切经续论典从没说过这样的史传，现实中从没见过这样的事例，这是完全断定的。

总之，在这件事情上有三个决定：一、人决定，包括自己在内的所有轮回的众生；二、见行决定，如果不依师，见解和行为全数都是往轮回和恶趣的方向走；三、缘起决定，自己虽然有求解脱的心，如果不依师凭着自己来走的话，凭着盲目行动的缘起，成功的几率是零。

以这个道理，由于佛法代代相传，有先觉者，他们成为导师的随行者，因此，成了行解脱道和成佛道的真正的向导。也就是具有这方面见和行的功德，能够带领我们走。对于他们，盲目者的我们一定要恭敬地依止，就像商人们一定要恭敬地依止商主那样。一切听从他的安排，自己不为主，导师为主；自己不为重，导师为重；自己处下位，导师处上位，就像这样恭敬地依止善知识和善友。

思考题

1. 什么是邪道？什么是正道？

2. 为什么众生不依止善知识，行邪道的几率是百分百？
走正道的几率是零？

丙二、由此趣入真实的依止之道 分三：一、由教理、比喻、窍诀诸门具体开示其道；二、由特别强调要点门总结开示其道；三、由传记门开示其道

丁一、由教理、比喻、窍诀诸门具体开示其道 分三：一、最初学习观察上师之道；二、中间学习依止上师之道；三、最后学习随学上师心行之道

戊一、最初学习观察上师之道 分二：一、由辨别善知识之邪正差别而作无误取舍；二、由认识依止邪正二种知识的过患和利益而作无误进止

己一、由辨别善知识之邪正差别而作无误取舍 分二：一、认识应依上师之德相；二、认识应舍上师之体相

庚一、认识应依上师之德相 分二：一、认识依止具德上师之必要性；二、认识所依上师应具之德相

辛一、认识依止具德上师之必要性

依师之道，有最初观察上师、中间依止上师和最后随学上师之心行三大部分。

最初观察上师之道，总体来说，由于凡夫之心容易由友伴等暂时境缘而转变，因此，一切时处都需要依止善知识与善友。譬如一节普通木材，落到了玛拉雅山檀香林内，经历多年，就会熏染上檀香木的妙香，结果致使此普通木材也出现芬馥的妙香了。同样的，如果依止具德的圣贤们而

住，则会熏染上他的功德妙香，之后一切威仪都将变成跟他一样。颂云：“犹如玛拉雅林中，流落普通一节木，枝叶受润如檀香，依止贤德成同品。”

一、简要由缘起理显示

（一）总说

这里从人、境缘、状况、结论四个方面，认识需要一切时处依止善知识和善友。

人，指求解脱道的初学者，是凡夫身份不是圣者，准确地说还没有达到不退转地，遇缘容易退堕。这个时候可塑性很强，遇善缘生善心，遇恶缘生恶心。

这里的境缘，指朋友以及通常的人、事、所处的环境，这些就是暂时的境缘。

状况，就是初学凡夫的习性叫做“不定聚”，他并非大恶大善的状况。后者坚固成性不可转移，但是一般的人具有善恶两方面的习性，而且处于可塑的状况，遇到缘就容易变掉的。如果恶缘感染性大、牵制力强，很快就会变坏；如果善缘的牵制力强、增上力大，他也会逐渐地变好。

以这个原因，要有一个慎重的取舍。就今天末法时期的状况来说，更加要明确，一切时处都要依止善知识和善友，不能离开。

（二）特说当今时代的状况

现在已经进入了末法时期极染污的时代，强盛有力的染污缘的突出表现，就是已经进入到网络时代。这个时期，人类的根性非常微薄、染污习性强，作为修道者更加需要长期不离善知识和善友，如果不知道这个道理，一旦入了染污圈，十个就有九个败堕。

今天进入网络区域，有人和环境双重的染污因素。如果身心陷入其中，缺乏道力的凡夫难以把持，快速地就会退掉道心、功德，增上诸多贪、嗔、痴、慢等的五毒烦恼，又迅速增强散乱、掉举、失念、不正知、放逸等随烦恼，出现各种诽谤、绮语等恶行。从心受牵制的状态来说，根本就不可能有一分钟心缘后世来修道，就连现世人生正常的责任和义务都会背离，这样将丧失做人基本的心智和道德操守。所以，从今天这种极不正常的网络境缘的情况来说，更需极其谨慎，不入染缸。这是由于才刚刚开始学道，处于婴儿水平，不能够轻易地落到坑井里去，这个时候不能离开父母和兄长，那么就今天的情形来看，更加需要一切时处依止善知识和善友，这是成败的关键。

总的来说，由于网络这种因缘非常容易转变掉心，而且随着各种信息的熏染，会熏习成一种网络时代的烦恼习性，比如躁动、轻浮、自由意志、心意迷乱、昏沉等等，所以一旦落入网络病症中，连修道身依的条件都不具足，因为不处

在一种暇满的状态。也因此，处在网络时代的人，更需要一切时处依止善知识和善友，要落在这样一个正常的做人的环境里，心连着善知识和善友，在道上前进。

二、从比喻产生定解

（一）正面

这里的偈颂，出自晋美朗巴大师所造的《功德藏》，后文很多教证都出自这部论。那么，所说的玛拉雅山千万棵旃檀妙香树，指很好的受妙香熏染的大环境。普通木材，指品质平庸不具妙香的木头。放置其中经历多年，比如一年三百六十天，十年三千六百天，这个期间要发现，一切时候、一切阶段都处在浓郁妙香的环境当中不断地受着熏染。这个要很细地看到它的周遍持续性，唯一的方向是只熏妙香，这样日积月累、潜移默化，十年后发现，这根普通木材变得跟珍贵的旃檀香木一模一样了。

这里要用智慧去观察普通木材如何变成高贵檀香木的转变历程。包括这些因素：第一、一切时处依止不离，完全沉浸在妙香熏染的环境当中，在十年当中分分秒秒都不离受熏；第二、要看到这节木头所有的枝叶都在受熏；第三、看到了从量变到质变，这样分分秒秒小的转移变化，一个月一个月积累，一年一年积累，最后达成了十年后的大转变，也就是已经转成了跟微妙的旃檀香木一样地具有妙香品质了。

这表示一个熏陶成材的方法和过程。

（二）反面

反面伊兰林受熏的例子。将一节香木放在恶臭的大伊兰林里，这里一棵一棵伊兰树都发出恶臭，闻到这股臭气会使人迷狂。像这样，这节香木久久地沉浸其中，多年以后就变成跟伊兰树一样恶臭了。

反面的比喻也要从三个方面来认识：第一、一切时处依止不离，成了都受恶臭熏染；第二、一切枝叶都受恶臭熏染；第三、从量变到质变，分分秒秒小地往恶劣处转移，逐渐积累，到了十年后就变成了一种大恶臭的状况。这表示熏染堕落的缘起和过程。

三、从意义产生定解

（一）回顾以往

比喻里说到的恶臭林发出的气息，实际指五浊恶世时代的风气。由于这个时代的词语含糊不清不明朗，随意地颠倒是非善恶，就会遮住我们本来的慧眼，我们久久沉浸其中，根本不知其臭。处在这样的时代环境里，处处都在散发一种五浊恶世的气息，处在一种颠倒风气当中，这样长期受熏，却又没有智慧看到它的真实面目，导致毫无知觉，甚至以时尚、时髦为荣。

举例来说，广告牌上的香车美人，实际是贪欲风气的表

现；冷面杀手，实际是冷酷暴力的气息；种种诱惑人的表演，实际是自我表现的气息；靓丽的表面，实际是极端肤浅执假象为实义的风气；种种竞赛，实际是竞争的气息等等。那么处在这个环境里，处处受熏，无时不被感染。就像一块白布放在大染缸里一二十年，绝对熏染成了杂色，所以，一个时代就造就一种人类。现在二十年就会有一个大变，就有所谓的古人类、旧人类、新人类、新新人类。

这要意识到，我们处在现代环境里，经过几十年的熏染，已经有非常多的问题。比如，长期受影视的感染，各种心理状况、行为状况，在模仿中已经变成那种个性了。几乎所有的这些，都是背离解脱正道、背离纯正善道、背离以往古圣先贤的法规。网络里大量充斥的就是现实主义、贪欲文化、随心所欲、自由意志，大肆发表各种由我执烦恼出现的言论，就像这样，更是一个具有染污性、密集性、高强度的大染缸。

这样就要知道，这样一个五浊恶世，这样一种现世主义、我执主义、自由主义作为根本的业力圈，时时散发的气息，包装着一种常乐我净的假相，所谓的美好、先进、时尚、高级、精细等等，实际这些的内幕，最多最多就只是一种庸俗的表面主义、享乐主义、现世主义、我执主义，就连共下士正道的一点点成分也没有。

（二）认识正邪相克的原理

处在二十一世纪染污的环境里，到处都有邪师邪论，这个时候要明白，一旦认同就已经同化，而正邪是相克的。比如，一旦认同这种现世主义，所谓的时尚，那就完全与后世以上的道相违，连一刹那也不会出现；一旦认同这个世间有意义，那就是在走轮回的道，完全与解脱道背离；一旦认同自我为主、自我中心、自我尊贵，那就完全与降伏我执的出世道相违、以众生为主的大乘道相违。这两个就是一正一反、一暗一明，是没法并存的。像这样要认识到，如果我们偏离引导解脱和成佛之道的善知识和善友，那就一定会落入到邪师邪友的包围圈中，落在网络各种魔咒般的诱惑中，逐渐就被同化，还要比过去更加退堕，更加受染污。

（三）对一切时处都需依止具德师友的极端必要性发生定解

如果我们知道这个道的要害，十年如一日地依止具德善知识恒时不离，非常小心，根本不进入世俗网络城市等染污圈中，就像婴儿始终在母胎里稳定地受孕育，种子在肥沃的土壤里受滋润，直到生了根稳固为止。像这样，依止具足各种功德的圣贤们安住的话，那就像普通木头放在玛拉雅千棵万棵的旃檀林那样。“千棵万棵”代表时时受熏，不一定指所依的师长人数多。这样的话，不断地受熏染的原因，处在佛法纯正的见解和行为的熏陶中，处在戒定慧德香的熏染

中，或者信心、悲心的熏陶中。由于长年百千日不断地潜移默化，逐渐在转变心，在往好的地方生出来，在逐渐地滋长，在成熟，在坚固，就像这样，最后就变成了一切的威仪行为和圣贤一模一样了。通俗一点说，就是一切思想和行为都会变掉，变成了佛法。

像这样从刚才的旃檀林上去对应：一、时间上就是一切时处不离开，处在受佛法德香熏染的状况里；二、全身心受熏陶，包括在一个观念、一个语言、一个行为上，都在效仿，都在往那个方向转；三、由量变到质变，先是渐变，再发生突变，就是一点一点地在变。经过十年三千六百日这样逐渐地转移以后，那就熏习成性，将变得跟圣贤师友们一样了，最低也是变成同分品质。

在这个过程中，如果轻易远离，那就唯一地落入到邪师、邪友、邪环境的熏染当中。末法时代，邪方的力量极强，引诱力、感染力、欺诳性极大，弱小的凡夫不具有大的道力，所以很快就受感染，甚至一句话就认同，一个观念、一个做法就认同。各种各样都是由于邪专家、邪明星的诱惑力太强，他们时时在散发一种气息，自己不由自主就会去效仿、去纳受，最后就变成那个样子了，这个上面非常难辨认。举个例子，比如所谓的时尚观念，大批的人落入追随者的行列，其实最多只是一点现世表面五欲的夸张。从中可见，初学者处

在婴儿水平，一旦离开师友，就跟胎儿离开了母胎，婴儿离开了母亲和兄长，弱鸟离开了枝头，决定地会堕下去，会被引诱骗走那样。所以，一切时处不能够入邪师、邪友、邪环境的魔圈。

像这样，从正反面缘起上就看到，这个方向唯一是往正方向走，那个方向唯一是往负方向走，正负是相克的，一旦往负方向走，正方向就退堕。要像这样，以精密的理智看到缘起的要害，从中要认识到，一切时处不离佛道师友的极端必要性。因此说，一切道的根本就在此处，一切教授的首要就是不离善知识，它的极端重要性就是需要知道，一切时、一切处都要依止不离。比喻就像胎儿一切时处不能离开母胎，婴儿一切时处不能离开母亲的养育、照顾和保护。

认识的误区

如果对于“一切时处依止不离”没有断定，对于它的极端重要性没有断定的话，一般人虽然都会说：“佛道的根本是依止善知识，这是需要长年不离的”，但实际往往成了口头空谈，心里没有定解。

不然的话，不可能突然之间就跑到染污圈里，非常随意地进入网络，熏习各种现代人的思想，认同现代文化，或者采取现代式的心理和行为，其实这些都是背离来世以上的正道的。根本处就是对于上面正反面的比喻、缘起道理，没有

发生断定，结果就成了一半时间需要依止，一半时间可以入到其他的范围里去。那这样的话，多年下来，根本上连一个基本的道心也无法养成。

再者，极端重要性也没有体会到，以为我自己就可以自学成才，不是说要受熏陶才能成才。那么，我们本来就是一根普通木头，却没有长期处在玛拉雅山浓郁的旃檀林的气息熏染当中。这节普通木头很快就拿出去了，又受伊兰林的恶臭之熏，像这样根本就不会成功，这里务必要从正反面得到定解。

辛二、认识所依上师应具之德相 分二：一、总体显密联合佛道上师之德相；二、特别密法窍诀上师之德相

壬一、总体显密联合佛道上师之德相

由于现在已成五浊恶世，因此，诸续部宝所说德相圆满具足的上师是十分难得的，但是，所依上师一定要具足如下功德。即是：与外别解脱戒、内菩萨戒、密密乘戒三律仪的开遮之处不成违犯故，相续清净；经、续、论诸教典方面，发生殊胜闻慧不愚昧的德水，无边众生方面，出现如母怜愍独子般悲心的德水，依此闻与悲的德水滋润相续之地；精通外显三藏、内密四续部之仪轨，依修持其义，相续中已证得断证二品诸殊胜功德；依布施、爱语、力行、同事此四摄之道，摄受诸善缘弟子。偈颂云：“圆具一切殊胜德相

者，由浊世力所致虽难得，三戒开遮清净之大地，多闻悲心滋润心相续。精通如海三藏密续仪，无垢断证智慧果丰富，四摄之花灿然开放故，摄受善缘弟子蜜蜂群。”

总的来说，根据各乘的具体状况，在所依的善知识上面有相应的德相，这里是指龙钦宁体成佛法道从前行到正行、显密联合全分法道的引导善知识。

首先说到的是显密联合佛道的善知识的德相。现在已经到了五浊炽盛的时代，由于众生烦恼和业力日益深重，不容易感得密续所说德相全分具足的善知识，但这些基本的德相是需要具足的。大体有四方面：

一、相续清净之大地

这是指外别解脱戒、内菩萨戒、密三昧耶戒，三戒的开遮之处没有违犯而相续清净。

二、多闻和悲心之水滋润相续

这是从智和悲两方面，在清净戒的大地上，自身上有一个大的培养。也就是，智慧上，对于显经、密续、论典范畴的各种法义，有如量的听闻，种种的都不愚昧，能无误地了解认识。像这样以闻作一个代表，实际也是包括闻思修总体的问题，这样长年地多闻，智慧的水滋润了相续。再者，具有大悲种性，以悲心对无量众生有一种如母怜愍独子般的悲愍，这也润泽了相续。

总之，先是清净戒像大地一样，这是一种依处或者基础；对于这个大地需要润泽，也就是以多闻和悲心的水滋润，实际就是智和悲两方面的滋润；经过滋润之后，才能从这里结果和开花。如果没有多闻的慧的滋润和悲的滋润，那就是枯干的坚硬的地面，没有办法开出智慧的花果。

三、善巧显密仪轨、断证功德之果

这个显密联合的大道，外层就是显教经、律、论三藏，内层是密教事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部四部密续的所有仪轨，对此都善巧通达。依靠修持这些法义，在自身上已经发生了断和证两方面的殊胜功德。通达仪轨和断证功德这两分，就是丰富的智慧果。

到这里，由前面的多闻悲心滋润以后，出现了通达显密的慧眼加上如量的实证功德，这二者就是开出的智慧妙果，这是自利成就。

四、由四摄之花摄受弟子蜂群

这是悲心开出来的妙花。所谓四摄，是一切诸佛菩萨摄受众众生妙道扼要的总摄。也就是以布施令所化欢喜，成为法器；以爱语演说显密成佛大道的妙法，开启所化的眼目，让他能明明晰晰地见到这个解脱道和成佛道；利行，就是把弟子安置在实修的路上；同事，由自己作楷模，带动他修持而不退堕。

就像这样，自身已经实证了妙道作为根本，所谓自成熟才能成熟他；其次，有一个悲心滋润相续；到了自身成熟的时候，他一定会以悲心推动，运用四摄法来摄受弟子。这个四摄花开得非常灿烂，它的芳香和精华时时摄持着善缘弟子的蜜蜂群。

像这样会发现，长期不离善知识，就这个即身成佛龙钦宁体的大道来说，如果所依大道的上师需要具足这样的德相，那么我们去依止的时候，就像慈母养育婴儿那样，不断地受到滋养。也就是，他自己已经具有成就自他二利的德相和能力，像刚才说的，在清净戒的大地上，如理如量地以多闻和悲心滋润了心地，从中发生了通达显密、实修其道并且出现了断证功德的智慧妙果；他的悲心自然地发出来会摄受有缘者，将有缘者也引入到显密双联的成佛大道上。这样去依止，由于上师的功德和加被力，就能够成为佛法的人才，也就是得到成就。

相反，如果没有在这样的清净大地上受过滋润，更没有这样地结智慧果、开四摄花，那自身没有能力，其他人即使去依止，也不具有养育他者身心的能力，就像自身没成熟不可能成熟别人那样。

思考题

1. 依缘起理思惟：为什么一切时处都要依止善知识和善友？
2. 结合普通木头在檀香林长久受熏变成香木的譬喻，谈谈熏陶成才的方法和过程是什么。远离邪师、依止具德善知识有什么必要？
3. 总的具德善知识需要具足哪些德相？以喻义结合的方式阐述。

壬二、特别密法窍诀上师之德相

特别方面，开示密咒金刚乘窍诀的甚深要点，上师需要具足续部宝所说如下德相：能成熟灌顶之江河无有间断之故，成熟相续；灌顶时所承诺的誓言及其他律仪处无有相违；烦恼、分别微少故，相续寂静调柔；密咒金刚乘因果一切续部义悉皆通达；见本尊面等近修之相已得圆满；现前实相而亲证故，解脱自相续；相续充满悲心故，唯一希求利他；已断除今生世间法之耽著故，俗事微少；摄取来世义利故，殷重思惟正法；由见轮回唯苦故，心具大厌离；且劝导他人行持此道，由随类调伏门摄受弟子诸方便上已得善巧；依照上师言教修行故，具足传承加持力，需依止具足如是德相之师。颂云：“特别开示窍诀师，得灌住誓极寂静，通达因果续义，近修之相得圆满，亲证解脱自相续，无量悲唯求利他，俗事少殷重思法，具大厌离劝他行，于诸方便得善巧，具足传承加持力，依如是师速成就。”

特别来说，传授金刚乘密法窍诀的上师，需要具足密续中所说的德相：

一、得灌成熟相续

密续中所说的能成熟灌顶之江河没有间断，一直传至此上师处，因此相续获得成熟。

二、誓戒清净

灌顶时承诺的誓言与律仪无有违犯，具清净戒功德。

三、寂静调柔

相续中的烦恼和分别很少，所以相续寂静调柔。比如，内在贪欲、嗔恚、嫉妒、傲慢、散乱等等烦恼很少，在自他人我方面、享受方面、各种计较方面，很少有诸如此类的妄念分别。

四、通达密续教义

对于密咒金刚乘因、道、果三类诸种密续教义，都通达无碍。

五、修相圆满

出现了亲见本尊等圆满的近修兆相。

六、相续解脱

由于自身亲证实相，致使相续获得解脱。

以上在密法上有成熟相续、寂静调柔、教证圆满、获得解脱等的殊胜功德。

七、悲心唯求利他

由于悲心充满相续，所以远离私欲私愿，唯一希求利他。

八、俗事微少

断除了此生世间名利享受的耽著，所以世间俗事很少。也就是说，心不希求世间名誉、地位、恭敬、享受等等，因此，心不会缠绕在世间世俗中，俗缘少、俗事少。

九、殷重思惟正法

由于看破了世间，放舍了今生各种俗事，内心唯一摄取来世以上的义利。这样的话，心放下了俗事，一心思惟正法，也就是心心念念全在道上，不在俗上。

十、具大厌离

对于轮回中的一切盛事，上至天王的富乐享受，都见到唯一是苦性。轮回是个大苦海，有大厌离心，而且劝导激励别人修解脱道了生脱死。

十一、通达方便

由随类教化的途径，在摄受弟子的方便上具有善巧。也就是，随着弟子各种根性、意乐、因缘状况、修行阶段，能够因材施教、量根施法，善巧地运用方便作随类教化。

十二、具足传承加持力

依照上师教示而实际成办，因此具足传承的加持力。

如果能遇到具足以上这些德相的密法窍诀上师，如法地依止，就会快速得到密法成就。

现在对于龙钦宁体的整体法道，也有单独分出前行部分来传授，这时，所依止的法师，最低只需要具足传授前行法门的德相。

庚二、认识应舍上师之体相 分二：一、通说四类；二、特说一类

辛一、通说四类 分四：一、婆罗门式上师之相；二、木磨上师之相；三、井蛙上师之相；四、疯狂向导上师之相

壬一、婆罗门式上师之相

相反，应当舍弃的上师的法相：虽然自相续中无有少许闻思修的功德，却自认为我是某某上师的公子或者侄子等等，超胜他人，现在我的继承者也是这样的。这种就是婆罗门式依门第守护的上师。

这是一种世袭上师，就像婆罗门家族以门第守护，父传子、子传孙，都是做那种教师的身份。如果相续中没有少许闻思修的功德，只是说：“我是某某上师的公子或者侄子或者其他亲属，非常殊胜，超过别人，我的继承人也是这样的，他也比别人优胜。”就像这样，仅仅凭一种门第来护住他的身份，像这种情况不应当依止。

因为只有一种虚假的身份或形式，对于这样的解脱和成佛的法道，没有发生听闻了知的功德，没有发生思惟通达的功德，没有发生实修实证的功德。那像这样，自己连道是怎么走都不清楚，光是凭着有一个“身份资格证”，怎么可能引导我们走解脱和成佛的路呢？因此要看内在的实德，不要重外在的噱头。

壬二、木磨上师之相

再者，虽然有少许闻思修功德，但不是以希求来世义利

之清净等起而修行，而是顾虑自己退失舒适的上师地位，由此为了现世利益而做，这些上师就叫做“木磨上师”，意思是他不能调伏弟子的相续。

这种上师有一些闻思修的功德，比如多年学习各类显密教法，有听闻、思惟、辩论，获得了某种佛教的学位、地位，但是没有出现真正的道心。也就是，所有这一切的做法，都不是以希求来世的利益来修道的。就像仲敦巴尊者当年的开示那样，实际上这很不容易，真正舍弃今生才能入道。

那么，这种上师为什么会作闻思修呢？他是害怕自己失掉舒适优越的上师地位。由于人的烦恼、邪心，在佛教中也搞出了一套世间法，也有这佛教里的名声、地位，也有竞争。倘若不作一些闻思修，自己讲不出佛教里的门门道道，没有学位，没有雄厚的资本，到时候就当不成上师了，或者攀不上高位，当也当不稳等等。这样子，为了能够得到或者保住现世的名利、地位、恭敬，就需要作一些闻思修。佛教里面非常突出光耀的是这个上师的地位，为了追求这个，作一些闻思修。就像这样，叫做“木磨一样的上师”，他没法调伏弟子的相续。

所谓的“木磨”，就是木头做成的磨。它主要有两个特点：第一、人去推的时候，木磨会发出很大的声音；然而它重量轻、摩擦力小，所以根本没法把青稞磨成糌粑粉等，没

有磨粉的作用，这是第二个特点。

同样，这种上师很会自我吹嘘，说得特别大。比如会说：“虽然我很想去闭关实修，但寺院里没有我来住持、为大家灌顶传法的话，寺院就没办法运转，僧俗大众的利益都成办不了了！”这就像木磨发出的声音特别大一样。要知道，他是因为耽著现世，害怕失去舒适的上师地位，才这么说的。由于是为了现世利益才作了一点闻思修，可见连修道最初一步的退现世心都没有；既然连最初步的调伏自相续都没做到，毫无修证功德，那就根本没办法调伏弟子的心相续。这种上师没有能力带领弟子走成佛的大道，就像木磨没办法把粮食磨成粉，起不到石磨的作用一样。总之，这类上师自我吹嘘得特别大，听起来好像真能调伏弟子的心，实际丝毫没有调伏弟子心相续的能力，所以是“木磨般的上师”。

壬三、井蛙上师之相

又有相续中无有少许高出一般凡夫的功德，但是其他愚人却生起信心，由此没有观察就将他置于高高地位，他得到恭敬利养忘乎所以后，相续中充满了骄傲，而见不到贤德者的功德，这叫做“井蛙般的上师”。

井蛙的情形是这样的：

从前有只老蛙，长期居住在井中。一天，有只青蛙从大海前来，到了它跟前。

井蛙问：“你从哪里来？”

它答：“我从大海来。”

“大海有多大呢？”

“大海非常大。”

“有我这井的四分之一大吗？”

“不止。”

“那么有没有一半大呢？”

“也不止。”

“有这口井这么大吗？”

“还不止。”

井蛙说：“不可能有那么大！需要看过才信。”

两只蛙就一同去了大海。见到大海时，井中老蛙惊吓而昏倒，头裂而死。

这里要分清实德和虚位。不具实德，指这种上师内在没有一点点高出凡夫的功德；徒有虚位，指被捧到了上师高位，也就是是一些愚人看不到真与假，非常生信心，没有观察就把他捧到了很高的地位。这样在得到了很多的利养、恭敬，在各种的光耀、吹捧、冠冕堂皇之下，导致忘乎所以，看不到自己的状况，反而相续中不断地滋生骄傲，不断地膨胀，导致最后充满了慢心。这时慢心障蔽，不见其他具德者的功德。

这种慢心过度膨胀，会发生倒取所缘的作用。怎么倒取

所缘呢？就是颠倒地取自己为最伟大、天下第一，沉浸在虚幻的崇高感当中。对于具德者就会看得很低：“他肯定没有我这么大，那个没有什么的！”就像这样一种颠倒心成性，没有了自知之明，不见圣贤们的功德，也就不会去谦虚请教、求学而有所上进。这种就可以看到他的真容量和假容量，假容量就是吹出一个大大的气球，出现一个大大的空架子；真容量就是里面没有什么功德。

“井底老蛙”，要明白，它一直只是处在一个井口范围大的境界里，而它的内心状态却以为“我是世界第一”。当海边青蛙来的时候，它不知道海量如何，一出口就说：“只有这个井的四分之一大吧？”这个高姿态非常明显。然后再降一下：“只有二分之一大吧？”之后说：“最多跟我一样大吧？”这样就可以看到，它认为“没有比我大的！”等见到了大海的时候，居然如此的辽阔、广大，它没法接受，一下子昏厥在地，脑袋都爆炸了。

像依止这样的虚假的空架子、大气球，里头极小的含量，也不可能带领我们真正地行解脱道和成佛道，没有必要依止。

壬四、疯狂向导上师之相

再者，由于并未依止善巧的上师而精勤学习经续诸教典故，听闻寡少；由于相续中烦恼粗重，无有正念正知故，违

犯律仪与誓戒；虽然相续的程度比凡夫还低下，却按照大成就者的作为那样行持故，空中狂行；嗔恚及讥讽重故，断掉慈悲心之吊索，如是之师称为“疯狂向导恶知识”，即是引人入邪道之师。

这类恶知识有四相：一、少闻；二、犯戒；三、疯狂行；四、断慈悲。

少闻，指他并没有依止过智者上师，精勤地学习显经密续广大教海，也就是没有学教的功德，孤陋寡闻。

犯戒，是指相续粗重，没有念和正知的缘故，致使坏律仪、违誓言。

疯狂行，指相续的量比一般人还低，却做大成就者的行为，所谓在虚空中行。比如模仿大成就者的自在行为，杀盗淫妄、饮酒吸烟等一切都不在乎等等。

断慈悲，指内在嗔心重、外在讥讽重，断掉了慈悲众生的吊索。所谓的“慈悲吊索”，就是心一直系在众生上，哀愍众生，慈心予乐、悲心拔苦，始终不离开这种心系众生的情怀。

所谓“疯狂向导”，就是指只会把人引到颠倒的邪途中，不会引到真实的正道上。

辛二、特说一类

特别而言，若无有少分较自己增上的功德，远离慈悲善

提心，此种上师不知如何开启弟子的取舍之眼，就是所谓的“盲目向导”。

特别而言，如果没有少分高出自己的功德，又远离慈悲菩提心，这种上师称为“盲目向导”，也就是他不知道怎么来给弟子开启取舍之眼。

在依止的缘起上，如果依止功德比自己高的师长，会有所进步；依止跟自己相等者，难以进步；依止比自己下劣者，只会退步。像这样，如果所依的师长没有增上功德，又远离慈悲菩提心的话，那就是没有能力来给弟子开取舍之眼。只有在弟子不懂得的地方，他能够开示、指点，才能开弟子的取舍之眼；如果自身尚且是盲目的，他怎么会带领弟子走这一段路呢？所以就称为“盲目向导型的上师”。

偈颂云：“犹如婆罗门依门第护，顾虑退失舒适之地位。安住闻思非为来世果，犹如木磨无益之导师。虽然不违异生凡夫性，愚者起信置于崇高位，供养利养恭敬成骄慢，犹如井中老蛙邪知识。听闻寡少违背律仪戒，相续量低行为高空行，折断慈心悲心之吊索，若依疯狂向导增罪业。特别无有较己增上德，离菩提心依名声依止，如依盲目商主大失误，欺诈相伴将漂黑暗处。”

总的来说，如果只是凭着名声大，是某某上师的公子，下面有多少弟子，又有如何的形相、如何的地位等等，光是

凭外在的虚名就去依止的话，这样是一种大错误。因为自己是个盲人，只依了一个盲人向导，心里寄望着可以跟着他走解脱和成佛的路，进入到光明之路，但是盲人依盲人，结果只有唯一地漂流在黑暗的地方。诸如此类，不具德相的、只具虚假上师相的人，都不必去依止。

思考题

1. 传密法窍诀的上师需要具足哪些德相？
2. 我们应舍弃哪五类邪知识？具体说明其体相，并思惟：为什么不能依止这类人？

己二、由认识依止邪正二种知识的过患和利益而作无谬进止 分二：一、认识依止邪知识之过患；二、认识依止善知识之利益

庚一、认识依止邪知识之过患

以此原因，莲师也说：“不察上师如饮毒，不察弟子如跳渊。”这意思是说，由于上师是生生世世的托付处、取舍之处的指导者，因此，如果不善观察而遇到邪知识的话，将使信士一生的善资粮全都落空，这次所得的暇满人身成了空过。此情形如同大树底下盘踞着毒蛇，认为那是树荫而来树下，由此会被毒蛇咬住，毒发而死。偈颂云：“是故若未极观察正士，则令信士善资徒空弃，获得闲暇时期如错认，毒蛇计为树荫而受欺。”

由于依止盲目者的歧途导师，会出现以盲引盲入黑暗处的问题，因此莲师说到：“不察上师如饮毒，不察弟子如跳渊。”为什么说不观察而随意依止上师，就像饮毒一样可怕呢？因为上师是生生世世心的寄托处，是取舍之处的指示者，依止后要跟着他走，按照他的指示和吩咐来做。假使没有善加观察，依止的是邪知识，由他引导邪路的话，那所作的一切都不得利益，反而遭受损害。像这样，一生当中修积的各种善根都会空耗，这次得到的暇满人身也由于取不到实义而成了空过。

就像大树上盘踞一条毒蛇，没有好好观察，以为那是树荫，去到那里能得清凉，这样就想依止那个树荫。结果依在它跟前，不但没有实现获得清凉的所愿，反而被蛇咬伤，毒发身亡而死去，这就成了完全受欺诳了。

要这样来认识这个譬喻：毒蛇和树荫非常像，都是一片阴影。没有善加观察，将损害之源的毒蛇当成了清凉之源的树荫，这比喻没有运用智慧善加观察，不能明辨邪正知识的差别，致使将外相很像贤者、像高士、像成就者的邪师，当成了真正的善知识。由于他心中并没有佛法的见行、教证等功德，而是充满了各种错误的见解、行为等等，依止他就出现了邪气入身、见行颠倒的过患，这样就取不到真实的利益，反而出现负面的过患。最后发现事与愿违。初衷是想依师来行解脱道、成佛道，因为自己是个盲人，结果依了一个盲人，没有出现任何解脱和成佛大道上的利益，反而发现一生白白空过，闻思修等的功德没有出现，所以说，这是真的上当了、受骗了。

像这样，认识了依止邪知识的过患后，应当谨慎而为，如果是不正的邪知识，就不应该去依止。

庚二、认识依止善知识之利益 分三：一、由建立真佛之想作为根本；二、由比喻门广大认识具德上师之德相与作用；三、由此认识与具德上师建立法缘之殊胜利益

辛一、由建立真佛之想作为根本 分二：一、由法身色身不二门认识上师真佛体性，而生起真佛之想；二、由权实分辨门消除凡庸之想，而生起真佛之想

壬一、由法身色身不二门认识上师真佛体性，而生起真佛之想

以此缘故，经由善加观察、无误伺察，从而获得了具足上述此等功德的上师，随后就要做到不离真佛之想。即是：圆具如是一切功德的上师，唯是十方一切如来的悲心与智慧本身，为了所化众生而以补特伽罗人之身相降临。偈颂云：“圆具一切功德上师尊，乃一切佛悲心智慧界，依人身相降临所化境，悉地之本更无出其上。”

经过善加观察、无有错谬地详审细察后，获得了圆具上述功德的上师善知识后，就要不离真佛之想。这个的途径，首先要由二大要门产生真佛观念，再由数数熏习使得真佛观念得到稳固，由此就建立起了依师大道的根本，也成为能获取最大利益的源泉。

首先，由法身色身不二门来认识：圆满具足上述见行等功德的上师，实际上是十方一切如来悲心、智慧的体性，为了利益所化众生，以补特伽罗人的身相降临世间。正如《功德藏》偈颂所说：圆具一切功德的上师，是一切诸佛的悲心智慧界，以人的身相来到所化之地，在一切成就的根本上下

有较此更甚者。

这里要分清法身和色身，并认识法身与色身不二。首先从法身看，这是如来悲心、智慧的起用；从色身说，是为了利益所化而现成了同类人身。下面对后者详加说明。

以我们为例，我们是娑婆世界六道中的人，而且是处在五浊炽盛时期的人。为了利益我们，佛的智慧和悲心与我们的善缘会合，就会在我们心识前显现一个同类的人的身相，成为我们所依止之处。同类，就是说他也是个人，有人的眼耳鼻舌身意六根，寿命不过百年，显现人的同类的模式、状况、语言、心理。比如，有入胎、住胎、出胎而降生；有呱呱^{g u}坠地，逐渐地学习语言、生活起居；然后发展到童年、少年、青年、中年、老年，有一系列的过程。学同样的文字，说同样的话，受用同样的饮食，有同样的威仪、生活方式，世出世间的正法都要依师学习，进而深造成就的过程。如果示现在家身，还有家庭、职业、生活、工作等等。像这样，以人的形态来到世间，这是显示色身，因为他可以最切近地给众生做依止处。

以我们的导师释迦佛来说，他的悲心是要摄取娑婆世界重五浊恶世的众生，所以以他的愿力，他一世一世都要来，而且都是示现同类身。为什么要在秽土成佛呢？就是为了最接近、最方便地来摄受这些苦难众生，可以去说相应的法来

作调伏，逐渐地引导。就如同要摄受幼儿，就一定要入幼儿园，做幼儿的老师那样。

为什么要示现同类身呢？要知道，就连稍有不合适、不恰当处，也和所化的心难以接近契合，而难做到利益。示现高了不合适，示现低了也不恰当，示现异类也不行，就像跟A国人说B国话那样。或者人在地上走，他在天上行；或者没有什么学习过程，随意地完全通达，这样也难适合众生的情况，引导不了他们，因为现出色身的目的是引导众生，不是自己要学习，不是自己要如何。就像文殊菩萨智慧第一，但是他要引导狗群，还要示现为狗，连示现为人都不行。因此，这是现同类身，说同类语，与众生十分地契合、相应，完全顺应他的心、顺应他的情况来表现一切的。以上就是示现同类色身的情况。

其次，我们要认识法身，也就是这个同类身的幕后是什么，根源之处如何，他其实是真佛的智慧的起用。就像木偶戏，在台前有一种表现，是要顺合观众的心理使他欢喜，幕后还有一个操纵者。那么，这个如来的智慧怎么来理解呢？专就救度我们来说，愿意现这样的同类身，俯下身来救济我们的苦难，这是佛的悲心在起用；非常明白这个同类身上运用怎样的方便，来引导这些众生逐步地脱离苦海，这是佛的智慧在起用。除了真佛的智慧起用，加持所化的心，没有其

他任何东西，所以说法身与色身不二。

经由以上的指导，我们要从这个要门来认识上师的真佛体性，发生真佛之想。

壬二、由权实分辨门消除凡庸之想，而生起真佛之想

如是的圣德上师尊，乃是为欲以方便引导化机，暂时的行为等似乎显现与一切凡人同品，真实义中心住于佛境界故，运行机制与一切凡人相反。由于任何作为唯一是顺应化机相续的具圣心意的作为，因此，较一切人殊胜；于断除疑虑上具大善巧，能忍弟子的邪行及疲厌，故如独子之母。偈颂云：“权巧之义品类同一切，真实之义机制异一切，具圣心故超胜于一切，巧断疑惑能忍邪行疲。”

这里关键在于分辨权实二门，要了解两分：一、权义上与一切人同类；二、实义上较一切人超胜。

圣德上师们为了以方便引导我们这些所化，暂时的行为相等，似乎跟一切真正的凡人是同样的，这是权义同类。真实义上，他的心唯一住在佛境界里，所以他内在的用心、安排，或者设想，或者意境，是跟一切凡人都相反的。原因：他的所作所为唯一是顺应众生的心，有秘密心意或者深有趣的一种作为，所以这是比一切凡人都超胜的，这是实义超胜的意思。

“运行机制”指正觉的机制、佛的搞法。包括最初的发

心，中间的善巧示现，缘起上引向何处，各阶段的安排，这些就是佛慈悲的运行机制，或者佛事业的轨道，跟一切人完全相反。比如，发心上唯一利他，从本愿出发；中间的做法上，都是安住在智慧佛境界中的巧方便，各阶段的安排唯一顺应所化的情况，有各种任运的显现；从结果上，就是要将众生引到解脱和一切种智的轨道上。不是像凡人那样，为了自己起那样的心，要说那样的法。为了达成自利，要这么修、这么做，整个一套都是为了自己的需要去搞的，是处在我执无明的状况之中发生的各种运转。二者截然不同。

“顺应化机相续”就是应机的意思，所谓应以何身调伏即现何身而为说法。所化是什么程度、什么意乐、什么因缘，就恰如其分按照那种状况来示现行为。不管是威仪、态度、语言、法门的类别或层次，都不是自己要说这种话、修这种法、现这种仪表态度，而是众生需要，是按照众生的机缘现这种行为，如同幼师教化幼儿那样。

“权义上与一切人同类”，这在前一科里做了详细解释，现在显示“实义上较一切人超胜”的涵义。举例来说，比如文殊菩萨要度一个外道，那就要顺应外道的心、外道的方式来作行为的安排。这样出现在外道前，做外道的导师，说外道的语言，出现外道的观念、作风、姿态，看起来就跟一切外道一模一样。其实，文殊菩萨的秘密用心，他做这一切都

是深有意趣的，都是要顺应所化的心怎么来转化而做的。比如先要适合他的心，引他欢喜、引他崇拜；之后又要在第二阶段破掉外道的邪谬，引他入正途；引入正途之后，进一步又如何接引，像这样都是有密意心境的，这是超过一切外道的。

从这个方面来理解，真佛上师们，他们会示现得很低，甚至有错误、有烦恼等等，那么他是有用心的。比如为什么先示现水平低呢？因为所化水平低，所以不能太高。或者，后来他为什么要改变呢？因为到这个时候需要另有方式。或者，有的时候用寂静调柔门，有的时候用忿怒呵责门，用种种方式来做。或者有的时候示现愚痴，有的时候示现有贪欲等等。诸如此类，他是深有用心的，不是真正的凡人。

再就智和悲两分来说，他会很近地示现跟凡夫同类的相，更近一点来说，就是跟那个所化弟子相应、能接引他的一种状况。那么在这个上面，有智和悲两种德相在起用：智慧上，他针对相应水平的弟子，要断除他的疑惑，非常地善巧；同时，他的悲能够安忍弟子的一切邪行和度化所化期间的所有的疲劳，他心里根本不会在乎这些的。那么，他是有一种如慈母爱独子般的悲愍之心，是以这个智和悲推动，才示现这样儿童般的众生的行为。

他的意境、用心跟一切人完全相反。所谓的凡人，就是

我执用事、法执用事；他没有我执、没有法执。所谓的凡夫，就是自我中心、自我为主；他不是自我为主，而是利他为主。所谓的凡夫，就是一个无明冲动，虚妄分别起来，有种种的思想、语言和作为；他是智悲的起用。像这样，从这个大的角度会知道，内在的意境或者用心跟一切凡人相反，这是能决定的。凡夫都是以无明的冲动，往生死和恶趣里走的；他是完全解脱的，就只是本性智悲在起用，这样就是完全相反。

这样由权实分辨门会明白，在什么上是同类的，在什么上是超胜的。现同类身，说同类语，似乎跟凡人表现一样，这是同类的。但不能以此就认为是凡庸，因为他的内在跟一切凡人是不同的，他是智悲的佛的行境，只是俯下身来，在各个阶段为了接引所化，他暂时要出现各种的行为方便，这叫做“权巧义”，这叫做“权宜之计”，叫“方便门”，这就是“权”义。“实”义，就是只有佛的智悲在起用，这就是超胜处。像这样认识，就不会有凡庸想而是起真佛之想。

思考题

1. 依止邪知识有怎样的过患？原因是什么？
2. 值遇善知识后，如何做到不离真佛想？从色身法身不二门和权实分辨门具体思惟。

辛二、由比喻门广大认识具德上师之德相与作用

一、由诸多比喻发生广大认识的必要性

这里善巧地运用比喻数数观察，就是所谓的“面面观”，这是殊胜的生信心的途径，是善巧的转心的途径。十二种比喻就是面面观，认识得全面了，生信心的机会就多、就大，而且会结成很好的综合效果。所谓有丰富的认识就有丰富的滋润，有丰富的滋润就会开启繁茂的信心之花。既然是万德圆满的上师，当然就有这么多的比喻来赞叹他、描述他，来引导我们的心认识，而且也应当生起这么广大丰富的认识才好。不然，我们怎么会认识具德上师是一切菩提道的根本呢？怎么会在一生中贯彻依止上师的大道呢？怎么会发生生生世世不离师的大愿呢？怎么会视其身作为佛身，视其语为佛语，视其心为佛心，而无比恭敬地顶戴依止呢？如果缺少根本的认识的话，这一切都如同无本之木、无源之水那样，难以出来。所以，要由很多的比喻发起广大的认识，这是极端重要的。

二、十二大比喻的涵义

这里按照比喻的指点，从极为殊胜的德相上体认，上师是最胜之人、最极贤妙之士。由此认识了极具功德、作用后，就会生起大的信心，知道依止这样的具德之师有不可思议的利益。

（一）上师是慈航

圆具如是一切功德的上师尊者，犹如度众越过轮回大海的慈航；

这里从能度、所度两方面来认识上师伟大慈航的德相。

所度脱处，指无边无尽的轮回苦海。这不是度出今生的忧苦，也不是只度出恶趣的忧苦，不是表面缓解忧苦；而是彻底度出轮回苦海，出离三苦之流，从今往后再不会有任何苦的风浪。像这样，达到彻底地度脱。所度脱之人，是指无量沉溺在生死苦海里的众生。

能度脱，指上师心相续中的智慧力功德，他的本愿与事业就是常作苦海度人舟。下至仅仅一面之缘，也一定会被上师的慈悲之钩钩住，被上师的愿力救度，而终究达到大乐彼岸，何况身心如法依止上师，决定能被上师慈航托住，平安顺利地到达彼岸，所以，这是极其殊胜无与伦比的伟大慈航。

（二）上师是商主

犹如无误指示解脱与一切种智正道的商主；

这里从能指示和所指示两方面体认上师伟大商主的德相。

所指示的不是外在的道路，不是世间的道路，不仅仅是指示此生来生得世间人天安乐的正路，也不只是指示得小乘寂灭解脱的道路；而是指示成就解脱和一切种智的道路，这

是极大的所指示处。

能指示，是上师具有解脱道的道眼和一切种智的道眼，能无有错谬地引导弟子行持这样的大道，开示方便，顺利行进，呵责过失，避免歧途等等。就像这样，能够一路带领，终究进入一切种智的大乘，所以这是无上的商主，带着无量父母有情平安顺利地行往且完成解脱和成佛的妙道。

这样就要体会，首先是具有菩提心，要将法界中所有的母亲，全数都安置在解脱和一切种智的果位上，所以是一个大商主的发心。接着，就是具有大商主的妙眼。由于上师已经实证了解脱和一切种智，具足方便波罗蜜多，完全能够无误地指示怎么来走这条路，带着无数的父母有情踏上这样的安乐之途。而且，中间能够一路地护送、加持，消除违缘障碍等等。像这样，要认识伟大商主的德相。

（三）上师是甘露雨

犹如息灭业感炽燃火聚的甘露雨；

这里要从雨和甘露两方面的作用，认识上师是无上的甘露雨。

就像雨能够熄灭炽燃的大火，由上师的智慧和慈悲普降正法妙雨，开示实相，能息灭我们内心的愚蒙，以及以此发生的各种业和烦恼的炽猛大火，获得内心的清凉。比如，消除各种我执发生的贪欲、嗔恚、嫉妒、傲慢等等的猛火，熄

灭各种身语意恶行的猛火，这样就得到了清凉。

再者，甘露是不死药、恢复生机药，以上师的加持，能够消除业惑，解除生死大病，恢复法身慧命，所以是甘露雨。

（四）上师是日月轮

犹如遣除浓厚无明痴暗而作正法光明的日月二轮；

就像日轮和月轮能消除白昼和夜晚的黑暗，给世间界带来光明那样，上师能消除众生心中浓厚的无明黑暗。当见到实相后，就不再执著假相，不再向外追逐客尘，回到本来之地。再者，上师作正法大光明，使我们照见万法的真相。

这里要由内外对比，来认识上师是无上日月轮。日月有破暗显明的作用，但它只能消除外界黑暗，照明外界色法；上师日月轮，能消除我们内心浓厚的无明痴暗。也就是，从无始以来，我们一直处在长夜的无明黑暗之中，不明业果，不明空性，不明自心本来是佛等等。由于上师的智慧力和加持力，使得我们破除这些痴暗，见到诸法的实相，这就像破除内心痴暗重现大法光明那样，所以对我们来说，上师是无上日月轮。

像这样要体会，就像乘上了大愿慈航，依止了伟大商主，得到了大甘露雨滋润，得到了大日月轮照明那样，依止了具德的上师，所得到的利益会有多大，也就是会出现怎样的不可思议利益！这些比喻非常善巧，从中很容易了解。

（五）上师是大地

安忍邪行与疲厌，见地行持广大，犹如大地；

如同大地能够安忍人、马、车乘等的踩踏碾磨，能包容种种粪秽不净物，承载一切好坏之物，没有疲厌，具有这样的安忍之德；而且大地极其宽广，成了地上一切生物生长的所依，一切事业开展的所依。就像这样，上师能够安忍一切、承载一切，以大悲愿力，为了救度无量无边的苦难有情，能安忍众生种种邪行和利他的各种艰辛劳苦，无怨无尤；上师的见地极其广大，安住此见地的行持也就随之而极其广大，所以上师是大地。

这里要从大乘佛道利他大行的坚忍和普遍载荷，以及极其广大的见行，来认识上师无上大地的德相。大地是很好的比喻，能启发我们的认识。这里从坚忍如大地、广大如大地来开发认识，坚忍就是能安忍一切邪行和劳苦；广大就是见地遍一切处、行持遍一切处，所以，上师就是这样心量极其宽广的大地。

（六）上师是如意树

此生利益、来世安乐一切功德之生源，如如意树；

就像天界的如意树，无论想要什么，都能如意出生。想要妙食，出现妙食；想要妙衣，出现妙衣；想要乐器，出现乐器，种种安乐资具都能随欲出生。就像这样，依着上师如

意树，今生得利益、来世得安乐的所有功德或者所有美好，都从上师这个根源如意实现，因此是大如意树。

再从比较上认识殊胜，了解这个“大”的意思。因为这是所有此生、来世种种利益安乐的随欲出生总根源，所以无数倍超过了天界如意树。从普遍能生和如意能生两点来认识，依止了具德上师，就好像依止了大如意树王一样，这会有多么不可思议的利益。

（七）上师是贤瓶

成为诸乘诸宗难思难量门类凡百所欲的大库藏，犹如贤瓶；

就像贤瓶中应有尽有，想要什么都能从中倒出。在上师智慧库藏里，有无量无数的法乘和宗派的门类，需要什么都能从中流现。也就是说，三乘、五乘、九乘乃至无量乘的法类，内教四种宗派或者显教、密教等等，所化有哪种需要、希求，这个贤瓶里应有尽有，随意可传授。像这样认识这个不可思议的贤瓶，它是无尽的大法库藏。

就像最大的百货公司、最大的无尽藏那样，无论哪宗哪派哪乘的法都具有。从这个库藏的全面性、门类无数、应有尽有这些方面，认识上师确实是殊胜的大法库藏，是极殊胜的贤瓶。

（八）上师是如意摩尼珠

住于所欲四种事业大海之发生根源，如如意摩尼珠；

“摩尼珠”，指转轮王所具有的能够作照明、清凉等妙用的宝贝。“四种事业”就是息、增、怀、诛，比如息除病障是息业，增长财富是增业，怀摄现有是怀业，诛灭魔障是诛业。住于四种事业大海之发生根源，就是安住在一个发生息、增、怀、诛四种如海事业的大根源的状况中，所以如如意珠王。

这里要从事业海的伟大根源处，认识无上摩尼珠的德相；从所希求的大事业海上，认识上师的事业妙用广大；从总根源，认识这是大总持性，具有一种万德万能、极其全面的功德总根源的体性。比如，能够消除众生的身心病苦，是大医王；能增长一切财富，是大财神；能消除一切魔障，是大威猛力；能怀摄器情，是莲花王。这样是一种功德无量、功用无限的大摩尼珠王，所以出现了如海的四种事业，无论要成办什么，都能从这如意珠王无碍地流现，什么样的事业都能做，什么样的作用都能起。要像这样知道，我依止到这样如意珠王的具德上师，将会出现多么不可思议的利益！

（九）上师是父母

普于无边一切众生，无有亲疏爱憎平等慈愍，犹如父母；

父母对孩子有一种无私的慈悲心，上师还要更进一层。

我们要从平等、普遍、至深至切这些德相上体会上师慈悲心

的德相，像这样视一切众生为孩子，没有亲疏爱憎的差别，所以是无量无边众生的父母。

所谓“平等”就是没有偏心，不会对一个亲和爱，对一个疏和憎。尽虚空界的有情，都成了发心要作最大的拔苦予乐的对象，所以是“普遍”。再者，“至深至切”，就像自己身上有苦当下拔除，自己想要乐当下给予那样。要像这样了解上师无上父母的德相。

（十）上师是江河

普缘尽虚空界众生悲心广大，于诸苦难无依有情悲心尤为迅速，犹如江河；

就像大江大河一眼见不到边际，非常广阔；再者，它迅猛地奔流，从无延缓。像这样要体会，上师的悲心一直在照看尽法界虚空界的所有众生，没有一个遗漏，所以悲心极其广大；再者，这些沉沦在轮回里无依无怙的苦难众生非常可怜，上师悲心不忍，会非常迅速地作救度，当众生祈求时不会有丝毫延误，像发生切身之痛那样拔济他的苦难。像这样，从广大而迅速的悲心德相上，认识上师是拔济尽虚空界苦难众生的大江大河。

（十一）上师是山王

欢喜不由嫉妒而变迁，且不为执著之心所动，犹如山王；比喻说到的“山王”指须弥山，千万年不会有丝毫迁变，

绝对不会出现被风吹动而动摇的状况。上师的欢喜是这样稳固，所谓昼欢喜，夜欢喜，一切时处皆欢喜。从来不会因嫉妒等转变掉欢喜而落入忧愁不乐，也不会出现执著之风，心里动摇而失掉欢喜。像这样，欢喜之心境永远不会迁变，所以欢喜如山王。

这里要从上师亲证实相、没有违品的我执法执，所以恒时快乐无忧，住在大解脱的境地来认识到，的确欢喜如山王。这个“欢喜”要从悟道的角度来体认，真正开悟见了实相就知道本来没事，没有什么要执著的，人和法都是假相，自己本来是佛，没有什么要求的，就像这样快乐无忧，是这样的欢喜如山王。

（十二）上师是雨云

平等舍心无有贪嗔扰乱，犹如雨云。

就像大雨云普遍覆盖大地，平等地降澍滋润大地上的一切万物，不会有一处执为自方贪著，一处执为他方嗔恚，或者一处吸收、一处排斥，永远是平等的心境，没有什么自方他方的偏重。就像这样，上师雨云永远也没有因贪嗔而扰动的现相。这里要认识上师慈云普覆、慈雨普润的平等的德相。

三、从自身上体会

偈颂云：“如大慈航度人出有海，如真商主胜道无错乱，甘霖寂灭业惑大火聚，等如日月消除无明暗，极大乘载故是

广大地，利乐出生之源如意树，圆具妙法故如贤妙瓶，普生之源超胜如意珠，平等慈愍一切为父母，广大速疾悲心等江河，无迁无变欢喜如山王，不扰不动等持如雨云。”

这里的各种比喻，加上第一人称“我”来思惟、来忆念，就成了切身的修法。比如，上师是度我出轮回大苦海的大慈航，是给我无误指示解脱和一切种智正道的大商主，是寂灭我内心业和烦恼炽燃猛火的甘露雨霖，是消除我内心长夜无明黑暗、显现正法光明的日月轮。诸如此类，这样念恩思德，体会上师的德相、作用，发生信心。

而且从中了解到，我依止了这样的大慈航、大商主、甘露雨、日月轮、大如意树、摩尼珠王等等，这将有多么不可思议的利益！只要细心体察，一定很容易就能发生定解。数数地从各个方面去思惟，一定会集成一个坚固的信心和恭敬心，这将成为我们依师之道最重要的根本。

辛三、由此认识与具德上师建立法缘之殊胜利益

如是上师，从悲心与加持力方面等同一切诸佛，连接好则即生成佛，连接差也将转成轮回有边，故偈颂云：“如是上师等同一切佛，为害亦将相连安乐道，于诸无伪信心依止士，增上定胜功德如雨临。”

由以上两门认识，建立了真佛想，以及由十二种比喻，开展广大德相的认识，这样当然就明白，具德上师从悲心和

加持力的方面与一切诸佛相等，连接得好就可以即生成佛，连接得差也会成为轮回有边。

也就是，前面说到了，我们行解脱道和成佛道，单凭盲目的自己，没有一点可能性，如果依止了像这样具足德相的真佛上师，成为大道的大导师，这样子依止而行会得到怎样的利益呢？假使有贤善的意乐和加行，来亲近这样的大如意宝王，连接得好，上品是能一生成佛的；如果自身的德行差、因缘差，这样连接得差，也将成轮回变得有尽头了，也就是将来一定会解脱的。

《功德藏》的偈颂中说：即使做了损害，由于上师的悲心不舍、金刚的誓愿力，结上了这个缘，也终究会被上师的悲愿钩住，而引到安乐之道上，如同世尊度歌利王那样，真佛上师的本愿终究不会空过的。再者，如果有信心，没有虚伪，真诚地依止，连接上这样的大如意宝王，那么增上生和决定胜的功德，就会像大雨大量密集降下那样，在自相续中出现无量万德。像这样，依止具德上师，会使此生极具利益。

这里如果和依止邪师的无益唯损作对比观，就更加能够启发定解。

思考题

1. 以喻义结合的方式思惟具德上师的德相。注意观察：每种比喻的特点与上师的作用如何对应？
2. 与具德上师建立法缘有何殊胜利益？