在意要里，关键是要得上师加被，它的根本就是见师为佛的胜解和恭敬。要启开这个根本，就要发生“上师为佛”方面的五种认知，所以它是关要中的关要。接下来，我们就根据《前行备忘录》后面上师瑜伽部分的内容重点讲解这个主题，辅助大家产生这些如命根般的认知，它是证道的最关键因素。

五了知

第一、了知上师是佛。有了义和不了义两层认识，首先说不了义，再说了义。

所谓“不了义”，就是显密共同之规。它的涵义还有隐藏的部分，没有彻底透露，这叫“不了”，就是还没说完；所谓“了义”就是已经到底，再也没有了。不了义是针对有情的认识而言，当他们的认识还不到的时候，只开示较外层的涵义，内层、密层等的涵义隐藏在里面事先不说，因此所说的话还没完，意义没彻底。等到根性提升、因缘成熟时，可以把里面最深层、最真实究竟的涵义说出来，这就是了义，没有更多了，到此为止。

就不了义而言，应该认识上师是真正的化身佛。又分四点来论述：（一）成立上师是佛；（二）认识化身佛上师是怎么来的；（三）认识其体性如何；（四）认识如果取著不清净相会造成什么过患。

（一）按世尊所说：末法时期，我现善知识相来饶益你们。因此，由显密共同教规成立善知识是佛，这一层是就化身佛而言。无论哪种小大密教典，都说要视善知识为佛，这是来自世尊的教导。

（二）了解上师化身佛是怎么来的。由诸佛的大悲力、愿力和所化有情的福德力，众缘和合时，就会在我们心识前这样显现。譬如天月和清净的水和合，自然在水中出现影像般。也就是说，诸佛有愿力、悲力，不舍任何有情，当有情心中具有很好的归依心、很好的善根时，自然会在心前这样显现。就像河水清净时，天月无碍地在净水中现出影像一样。上师善知识是这样来的。

（三）此显现的化身佛善知识是何种体性呢？应当说他是色身之一，是有为法忽而性的影像。此缘起是应众生的各种根机、因缘，诸佛以悲心为了成办我们的利益，法尔就现出各种调伏的化身相。

展开来说，应无边众生界的各种界、根、意乐，诸佛的悲力在因缘成熟时，自然由众生的心感得各种身口意的相状。所谓“千江有水千江月”，无数种类众生的情形，会感得一个化身出现。由于他是以诸佛作增上缘，众生自心的善根力作为因而出现的，所以他是有为法，是忽尔性的。此因缘观待众生的心，有时住世若干年，有时住世几小时，有时住世几百年等等。当因缘出现时，会出现八相成道等的事业相；当因缘消尽时，自然消归法界。因此，他是有为法，在众生的生灭心前显现无常相，是忽而性的，因缘有的时候忽而现，因缘没有的时候忽而隐。这只是教主佛的化现。其他的各种随类化身，在狗界中化狗，在天界中化天等等，也都是应众生的心，自然出现这样的影像。由于众生的心是生灭性的，因此，所感得的影像也是生灭性的，而且是忽尔性的。这是个影像，所谓“报化非真佛，法身是真佛”就是这个道理。

（四）了知上师是化身佛的作用。了解到面前现的相是诸佛的悲愿和自己的善根和合出现的，他是佛的化现，自身真正认定以后，由此发起胜解和恭敬来祈祷的话，佛的加持必定入心，这是法尔道理。也因此，有“一个前提、两个心、一种做法”，就得到佛的加持了。

“一个前提”是“上师是佛”的认知。“两个心”是自己对此有一种胜解，无论怎么现，我都确信是佛化的，他不是一般的，不会动摇；由于是佛，内心就像在佛面前一样恭敬，当我们知道是佛的时候，恭敬度就会提升到最高。“一种做法”就是祈祷，这样来祈祷的话，佛的加持自然入到心里。就像世尊在世时，弟子们有胜解和恭敬，确认佛是无上导师，具有圆满的智悲力，而且非常恭敬。就像经典里记载的，弟子们一见到佛，就右绕三匝、合掌、长跪、祈求等等，这样佛一说法，加持就进去了。

相反，假使不知道上师是佛，视为凡夫，甚至比自己还差，没有胜解和恭敬，那就像提婆达多和善星比丘之流，加持是进不去的。因为心里有邪见，不清净，而且被慢心堵住了。佛对提婆达多那么慈悲，也没办法挽救他的命运，就是这个道理。如果具足认识是佛的胜解，根本不动摇，加上对佛的恭敬心，再作祈求，那么，即使把狗牙当作佛牙，都会出现那么多加持的话，何况对真实的善知识祈求，当然加持会入到心里。这是立即可见的事。

最后要知道，仅仅认识为化身佛的局限。如果没有透到色身法身不二的了义上去，一般人会以为，虽然是诸佛的悲愿力和自心和合出了这样的化身相，但他却认为有这样的相显现，从而把这个相看成实有。心一著取不清净显现，就会把上师当成跟凡庸一样。以这个缘故，他就不成为自相续生起智慧的清净近取因。

就像《金刚经》所说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”见到善知识是地地道道的凡夫，有惑、业、苦等的显现，以为是真的，这样就挡住了心。心一取著不清净现相，认为是真实，就无法和法身做最无碍的交融，也因此，佛的悲力无法直接入你的心，让你触证。因为你著相，而且著的是凡庸相，认为上师也会走来走去，他也有衰老、疾病，还会骂人，有各种烦恼等等。这样把上师看成不净的相，也就是生灭相、苦相，有分别识里的这些相，这种认识障碍自相续发起真实的智慧。

什么是清净的近取因呢？必须视为法身佛，之后无不清净。这时自心跟佛心之间就没有任何障碍，以缘起力，佛的加持入到心上，就会点起你的智慧来。所以，光是观想上师是化身佛还不够，还没到达了义。上师的内幕如何，他的本体或者他最奥秘的实相如何，还没有揭示出来，因此叫“不了义”。

二、按了义而言，要认知上师是真正的法身佛。这已经穷尽了上师实相的最究竟涵义，因此是了义，再没有更多的了。也就是，认识到法身就彻底了，没有更高、更上的涵义。对此又由教和理来认识。（一）教：如密续中说“此是自然佛”等等，有无数教的证明；（二）理：又要分性、相，以及性相不二三层来认知。

1、性：上师的意或本性实际是深明不二的基住智慧，不管证还是没证，体是本来清净的佛，是常、坚、无迁变的无为体性，这就是法身。

“深明不二”，“深”指甚深离戏，不是分别心所缘之境，没有一点可琢磨、可缘的地方。“明”，在离一切相的同时，并不是断灭的，而是有明分。甚深离戏的空性和自性的光明是不二的，并不是在深之外有明，在明之外有深，实际是无二的。它是基住的智慧，是在本体界里本来安住的智慧之性，从本以来就有，只是人们没发现。无论悟还是没悟，本来就是如此，没有一切惑业苦的杂染相，什么样的边、数、相都没有，这些只不过是妄识的戏论。

从肯定方面来说，他是常、坚、无迁变的无为体性。所谓“常”，就是没有生灭，亘古亘今恒如是。所谓“坚”，指不会随有为因缘产生破损、衰亡等等。“无迁变”，连一刹那的变易也没有。“无为”，就是他本自元成，并非因缘造作而成。这样的金刚性体从古至今都如此，没有丝毫变动，不会随客尘而变化一点，这就是法身。

2、相：也就是色身或者各种游戏幻变。要知道，现出这一切相的根源是什么，那就是基果无别的法身佛。所谓“基果无别”，就是体和果没有差别，不是两个。基就是体、本具的因或者本来法界。当果呈现时，无非是它显出来了，显出来并不是新加什么东西，所以成佛也没加一分，沦为众生也没减一分，就是那个东西。过去像阴云笼罩中的月轮，后来像阴云消散的月轮，就是一个月轮，不要认为是两种，它是无为法的缘故，没有多和少的差别。

像这样，基果无别的法身佛，当他离了一切客尘后，以他自身的力用或游戏，就会在所化众生的识前现出各种空性的影像。这里就有上师身语意无尽的庄严轮。“无尽”是没有穷尽，身体出现各种威仪、手势、笑容等，语言出现各种赞叹、呵骂等，意出现各种贪嗔痴、智慧、慈悲等的表现，这一切都是在众生面前应缘出现的相。“庄严轮”，指这一切都是法身的游戏，“轮”是运转不息，这就叫“色身”。

色身是怎么来的？基果无别的法身佛应着因缘，以他的力用不断地表演。“戏”，就是他的力用应缘就会现。在世间上，有非常多的法身佛应着众生现出的色身相，他也有出生、成长，在各个阶段里有各种示现，这叫做“身语意无尽的庄严轮”。它无非是法身的游戏，这叫“色身”。

3、性相不二：由于是从体起用、由性显相的缘故，并不是两种东西。也就是说，色身的本体是法身，法身的现相是色身，在真实义上二者不可分。并不是法身之外有色身，色身之外有法身，或者说不是体外有用、用外有体，性外有相、相外有性。由此要知道，这样的法身和色身不二、性相不二、体用不二的大平等，或者双运金刚持、普贤如来、金刚萨埵、一切种性和坛城的遍主、遍一切有寂的大智慧，叫做“法身佛”。因此，在终级的认识上，要知道法身佛性相不二、色身和法身不二，一切是不二的。

之后要了解，这些名词说的是一个事情，这样能全部融通。由上面所说，性相不二或色身和法身不二，他们无有可分，也不必合，这样叫“大平等”。既不偏在相上，也不偏在性上，一切处都是这一个，没有两个东西，这叫“平等”。以这个认识就成了唯一的真如性，不要理解成两分。说到“双运金刚持”，持着金刚，是指不生不灭的体性，所谓“双运”，过去以为性和相是分开的，实际它在任何处都是不二的。称他为“本初佛普贤如来”，是指他遍一切处，无不是这个性在显相起用，所以是真实地现，原本如此。所谓“金刚萨埵”，就是指金刚勇士。称为“一切种性和坛城的遍主”，指任何种性都是从他这里出来的，所以叫“一切种性的遍主”。任何坛城都是由此而现的，称为“一切坛城的遍主”。

再者，他是遍一切有寂的大智慧。三有的六凡、寂静的四圣，十法界全都遍了。这个大智慧是平等法界，应缘可以现出十法界的任何身。也就是上师可以现人相、天相、修罗相、饿鬼相、旁生相，或者地狱中的相，他遍在一切有的显现上。他可以现声闻相、缘觉相、菩萨相、佛相，他遍在一切寂静的显现上。总之，一切染净的所有现相上都可以周遍，这叫做“法身佛”。也就是，性是不二的真如性、法界性、真心，他是遍一切处的法性，是竖穷三际、横遍十方的真如本体，所以无处不是他。一切都只有这一个，不二的、平等的、真实的、金刚般的，叫做“法身佛”。

以性相不二的关要，就知道一切都是上师。教典中说：“对于器世间具德的上师前归依，对于情世间本尊与本尊母的众前归依，对于这一切现有的具德上师众前归依。”

这是什么意思呢？就是一切都是上师。一切器界都是上师本体所现，性相不二的缘故，就在这样的具德上师众前归依。所以，山是上师，水是上师，房子是上师，车是上师，一朵花、一棵树全是上师，乃至于屋子里所有东西全观成上师。因为它是相，是从法身的体中现的，无不清净，所以归依器界上师。再者，一切情界都看成男的是本尊，女的是本尊母，一切都是上师本体中现的。也就是，从法身佛应缘而现这上面去看，一切性相不二，全是清净的，这叫做“密宗的清净观”，也就是一切都是佛，这样向一切情界上师作归依。再者，“一切现有”，有的说“现”指器界，“有”指有情界，又有解释为，凡是有可能现出来的这一切都是具德的上师，如是而归依。了解了性相不二、法身和色身不二，就能行持这样的归依。

总之，“青青翠竹无非法身”，一切的一切本身是清净的，这就比前面化身佛的认识高了一层，到达了义的层面。过去以为庸俗的相是真的，因此会执著凡庸相，认为有高有低，还有不清净，还有凡夫惑业苦的显现等等。然而到了色身法身不二的层面，就不会作这种理解了。

一切处就是法身，任何相只不过是法身的力用或者游戏，他在应缘现相，其实就是一个法身。或者说，色身和法身是不二的，没有两个。不要理解成法身之外有色身，色身之外有法身，色身即法身，法身即色身，一切都是上师。这样就能泯除掉一切不清净的分别，从而成为加持入心、相续中生起智慧的清净的近取。也就是，以这样的清净观最能得加持，跟上师的心之间没有任何距离、障碍，之后以这样的心作祈祷，这是非常关要的地方。

总之要了解，内所表义的智慧即上师的意是法身，能表他的就是现出来的相——上师身语意的相，以这个缘故，以法性理成立上师是佛。所谓“百草头上祖师意”，一切上师身语意的相其实就是法身的表征。法性圆融，说到法身，一切都不是，没有什么可以表达他；说到相时，一切都是他，因此一切相都是他的表征，表的就是法身，不是别的，一切都是法身中现的，不表法身表什么？这样才了解，面前的上师实际是法身佛。

第二、了知上师的作业是佛的作业。这又分共同和殊胜两种作业，在共同作业里又分息、增、怀、诛四种，对此又有世间和佛法两种。

就世间来说，如果不晓得上师按照世间规则的作业是佛的作业，就会想：我的上师是佛，上师的事业并不是佛的事业，这样成了相违的缘故，不应这样想。应当想：上师是佛，上师的事业就是佛的事业，因此上师作各方面事业时，都想是佛作的息增怀诛事业。上师有时候要调解纠纷，让不和合的有情和合，来充当尊主，要想这是上师在作息业。或者上师在积累财富，购置很大的产业，建很多房子，或者搞商业盈利等，要想这一切是上师佛在作增业。有时候上师在摄受有情等等，要想到这是上师在作怀业。或者上师一怒而安天下，出现各种忿怒相、打骂相、挑起争端相等等，要想这是上师佛在作诛业。

再就佛法的事业而言，要想到上师放白光，能够消除疾病、战争、饥馑等的灾难，在作息业。放射黄光，增上福德、寿命、财物、受用等，是在作增业。放射红光，摄受三界等各种器情，是在作怀业。或者放出墨绿色的光，诛杀、驱逐、灭除一切怨害、魔障，这就是在作诛业。

所谓殊胜的事业，就是指上师对于众生传讲能获得解脱果三种菩提的道，把有情安置在解脱和一切智的果位上，这是上师在作殊胜的法的事业。

第三、了知对自身而言，上师的恩德比佛还大。这又要从因缘分了解上师的恩德。我们生在五浊恶世，过去诸佛都无法调化，然而以大悲观照，为了摄受我们，金刚持佛现了人相，来到我们身边。从本体而言是法身佛，断证功德跟一切佛平等，然而从因缘来说，我们凑合不上其他佛，或者因缘不接近的缘故，佛也无法度无缘之人，我们与上师佛最有缘了，因此，从对自身的恩德而言，当然比其他佛更大。也就是，在一切佛里面，上师佛和我最有缘，特意现在我面前，来给我传教法、教导我，因此比佛恩还重。

譬如我们无始以来有很多母亲，在母亲的体性上是平等的，然而从这一生来说，是这位母亲生了我、养育我，因此她的恩德比其他母亲大，这一点自然会想得通。但这并不是说有一高一低的执著相，而是就因缘一分如实来看，这是我母亲，从今生而言，她比其他同样为母亲的人对我的恩德大。然而也不是只承认这一个母亲，不承认其他母亲，或者鄙视其他母亲，不能起这样的想法。这才了解，从因缘一分而言，上师佛比其他佛的恩德大。

又要具体了解到，上师对我的饶益，父母没有做，朋友也没做，世间尊主也没做，因此，他是在此生人间的环境里，唯一对我最有大恩的人。还要具体想到，他是怎么对我做饶益呢？譬如我是一个幼稚凡夫，不晓得怎么断恶，他教导我断恶，关闭恶趣之门。不晓得怎么修善，他教导我行持法道，建立起通向善趣和解脱的梯子，一级一级地上去。他让我发殊胜菩提心，种下一切种智的种子。还直接给我指示心的本性，明就是你的法身，让我见到自性佛，给予我究竟法身的大珍宝。诸如此类就知道，对自己而言，上师的恩德比其他佛还大，这是如实的一个说法。这样认知后，会有很大的敬重、胜解，再来祈祷就非常有力量了，因为心很真实的缘故。

第四、了知上师是如海归处总集之体。也就是要知道，上师的大智慧中摄尽了一切归处海。首先分说再总说。分说分二：（一）外三宝摄于上师；（二）内三根本摄于上师。总说就是指上师是如海归处散摄的总体。

（一）从外而言，上师的身是僧、语是法、意是佛。上师是正等觉的体性，是佛；由此发出的各种指示趣向解脱和一切种智的语言，这是教法；上师的身在随行法，所以是僧。或者就一个心而言，他是远离增减的本性，所以是正等觉佛，这上面不必去净除一分，也不必去得成一分，原本就是如此，不必加些什么，这样就是佛；上师的内心是不变的法则，没有任何垢染，本身就是道谛、灭谛的体性，所以是法；上师的功德是任运圆满的，所以是僧。这样就知道，上师一法中摄了三宝。

（二）认识内三根本的总体也是上师。又分三点来说明。

1、加持的根本是上师。上师无非有两种，所表的义上师，能表的相上师。在上师身上有一个义的大智慧，这就是真实义的上师，也就是上师的本来面目，这是要表的甚深的奥秘。能表的或者说他的表征，就是从法身秘密中现出的各种相，叫“相上师”，也就是各种身语意的相，或者安住出家、在家、密咒师等的表相。加持的根本就在这上面，所以他摄了上师根本。

2、悉地的根本本尊全是上师。所谓的本尊，无非是法性义的本尊以及有法相的本尊。义和相是一对，义是所表，相是能表。义就是秘密义，本身离言说，没办法说出来，然而它处处在呈现，任何寂静、忿怒如海的圣尊相全是它的表征。

这样就分清楚了，内在义的圣尊，实际就是不生不灭的本性，或者明空无别的本性，它就是上师义的大智慧。就义而言，指上师明空无二的本性。这个大本性不是分别心能缘，而是唯证方知的事，所以没办法说出它来，然而它处处在表现。譬如示现红黄青春相的文殊，他叫“相文殊”，实际表达的是义文殊。从这里可以看到，上师义的大智慧有各种游戏，他会扮演各种角色，会这样现那样现，他在表达义的圣尊。

这样就知道，悉地根本的本尊，无论是法性义这一分，还是有法相这一分，全部摄在上师里。因此可以说，上师是文殊、观音、金刚手等等。一切都是他，只不过就智慧一分说是文殊，从悲心一分说是观音，从威力方面说是金刚手等等，可以说一切本尊的体就是上师。

3、从事业的根本空行而言，上师在义大智慧法性的虚空中，无灭地现出了大悲力用现解脱，所以叫“空行”。所谓的“空”，就是法性的空中了无相状可得，如同虚空般。然而就在空中起妙行，他会出现各种大悲力用现解脱，当现的时候就解脱，没有任何束缚性，而且他不是生灭性的，所以他是无灭地现出来。他在法性空中起大悲力用时没有任何系缚，当现的时候就是解脱的，没有一点生灭相，这叫做“空行”。因此，一切空行都摄于上师的体上。

就像布瓦巴所说的，“这是空悲合一的身，是三有大乐的体，是离了一切戏论垢的上师金刚，我在您前顶礼！”这就知道，一切归处海的总摄体是上师。因此可以说，上师的意是法身、语是报身、身是化身、功德是财神、事业是护法，含摄了三宝、三根本、三身、财神、护法等等。总之，上师是如海归处散摄的总体。下面透过譬喻来说明这一点。

先要知道“如海归处”的涵义，这又要了解“散摄”的意思，从中认识到上师是总体。“如海归处”，归处有显有密，三宝、三根本等是我们要归依之处，他像海一样无量无数。散和摄就是散开来说和收起来说，也就是广说和略说，或者舒和卷的意思。也就是，铺开来说无量无边，收起来说就是上师的一个智慧。所谓一本万殊、万殊一本，万千差别相都是一个根本现的，摄在一个根本里。铺开来说无量无数，尘说、刹说、炽然说、无间说，乃至穷年尽劫都说不完；而收起来就是不二的一个上师。

这就知道，从略出广有无量无数如海的归处；从广入略就收在一个上师的体性里，因此，上师是一切如海归处的散摄的总体。就像太阳和太阳光那样，一切太阳光的根源或本体就是一个太阳，没有两个。就散和摄两方面来说，散能够出现遍虚空无量无数的光，摄就是一个太阳的本体。

譬如阿弥陀佛无量无边如海的功德相、事业相，就是一个阿弥陀佛的法身智慧。分开来说有无量差别相，有法报化三身，有上师、本尊、空行三根本，有佛法僧三宝，有情器二相，这里又有二十九种庄严所摄的无数庄严。的确是一切种性的遍主、一切坛城的遍主，或者周遍一切有寂各种的相。然而就归处一分来说，所有佛法僧所摄的无量差别相，都是一个佛智慧出来的。或者上师、本尊、空行所摄的无边差别相，全是一个法身智慧出来的。

像这样，无边的归处海都是上师意的大智慧现出来或安立起来的；收起来就是一个上师的智慧，无非是略和广的关系，也就是一本万殊、万殊一本，没有两个。上师是一切归处海的总摄者，全部摄尽了，没有剩下来的，这才认识到上师的体性。

第五、了知依靠这样的认识来祈祷，不依赖其他道缘就可以在自相续中生起证道的智慧，也就是证量。通过胜解和恭敬来祈祷法身佛上师，中间没有障碍时，上师可以直接把证量移到弟子心续中。

这又从正反两面来说。譬如日轮出现的无数光，都是从日体中发出的，如海归处发出的大悲智慧之光，全部摄在上师中，一切都是上师的体。这是非常重要的认识，如果没有对此认知而断定的话，那就会出现玛尔巴和觉姆简的偏差。玛尔巴在那洛巴上师和本尊胜乐金刚两者中，认为本尊殊胜，以这个缘故，他的法脉比江河还长，而后代比花还容易凋谢。觉姆简也犯这个毛病，她在上师莲花生和本尊普巴金刚两者中，认为本尊殊胜，因此莲师没摄受她，把法都交给了措嘉佛母。这都是前车之鉴，我们不要重蹈覆辙。

法身佛上师是法界藏身，不要认为他是在本尊之外单独的个体，要知道，法身佛的体性中摄了一切三宝、三根本、三身等等，如海归处的总体就是他，再没别的了。就像莲花生上师在无数世界里有无数的色身显现，在他上面集了一切寂怒本尊的本体、三根本的总集、三宝的总集。可以看到，在无数世界里有无数莲师，或者说在莲师的体性上，一切佛、一切本尊、一切空行都摄尽无余。这样才知道，法界藏身无所不包、无所不含。如果以为上师不是这样的体，本尊要高一些、殊胜一些，那显然是对上师的贬低。把本来的东西降到低的方面，就会出现缘起上的失误。

相反，认识到上师是归处海总摄的全体，无数归处海就摄在一个上面，这样就知道：就像太阳的无数光热，透过聚光镜全部摄在一个点上，和面前的火绒一连接就可以让它燃烧，同样，如海归处大悲的力量就像太阳光热的力量，自相续像火绒，而上师就是连接这两者的聚光镜，面前现的特殊上师摄了一切如海归处悲的力量，只要向这一个祈祷，无数悲的力量会顿时入到自己心里，点燃起证的智慧之火，会顿时发生证量。譬如第一世多竹千仁波切，赐给第四世佐钦仁波切一杯酒，他喝了以后顿时证悟，从此之后成了对好坏没有分别的人，得到了大成就，最终达到法尽地相。

像这样，透过上师的加持，能立时现前证量，就是这个原因。因此，以见上师为法身佛的重要途径，以胜解和恭敬，就像拉弓那样不紧不松而祈祷的话，的确不必透过其他生圆次第等的道缘，就可以现前证量，或者见到本性，证到大圆满。因此，要视此为极重要的证道之路。

思考题

1、从了义和不了义方面，证成上师是佛。

2、如何了知上师的作业是佛的作业？

3、为什么对自身而言，上师的恩德比佛还大？具体有哪些恩德？

4、如何理解上师是如海归处散摄的总体？

5、为什么依靠以上四种认识来祈祷，不依赖其他道缘就能在自相续中生起证道的智慧？应如何祈祷？