

（二、加行亲近轨理）

第二，加行亲近轨理者。

总的引导

在生起了亲近师长的意乐之后，要多做能亲近师长的行为，才能在缘起上达到切实地相应。不是说只要有意乐就行，而不必做出任何行动。意乐的体现就是行动，由于行动才使意乐真正落实。因此我们要在亲近的行为上多多地用功来修，这样加功努力地去做，就是在修亲近的加行。

用比喻来引入：好比我们学习孝道，首先要在根本上引出孝顺父母的善心，而且要让它猛利、恒常。这个善心发展出来了，就有了一切孝行的根源。之后我们就要由这个孝心尽量多做孝顺父母的事，以这样的实际行动就会拓展德性的光辉，它会使我们的孝道圆满。这比喻了在亲师的行为上要多加功夫去做的道理。

之后我们要明确加行亲近师长的行为轨道，以及它蕴含的缘起上的理则。这又要在修持上把握三点：一、行为的总原则；二、行为的具体做法；三、亲近的目的和时间。

行为的总原则是，师长喜欢的事就努力去做，不喜欢的就尽量遮止。那么哪些是师长所喜的事呢？就是供献财物、身语承事和如教奉行。

这个轨理是很简要的，我们确认之后，就按这几大要点坚持奉行，就自然进入了行为的正轨。只要实际做出了使师长心生欢喜的事，就必然会心心相应，得到师长的加被。以相应的缘故，就会随着师长的教导而逐渐除过引德。按照这个趋势发展下去，一切佛道的功德都能产生，一切过患都能遣除，能非常顺利快捷地完成菩提道的修证而成佛。这都是因为修好了意乐后，又能在加行上做到量，从而积聚起了很深的缘起上的力量，出现了菩提道上迅速开展的潜能。因此我们要殷重地实行。

（一）行为的总原则

如《尊重五十颂》云：“此何须繁说，励观彼及彼，应作师所喜，不喜应尽遮。金刚持自说，成就随轨范，知

已一切事，悉敬奉尊长。”总之应励力行，修师所喜，断除不喜。

就像《师事五十颂》所说：此何须繁说？亲近师长的要点就是用心观察师长欢喜的事和不欢喜的事，凡是师长欢喜的事就应该去做，不欢喜的事应当尽量遮除。金刚持曾亲口说，一切成就都依赖阿阇黎而生，违背上师的心，绝对不可能成就。认识到这一点后，就要努力地做尊长欢喜的事，断除尊长不欢喜的事。

这样就知道，依止上行为的原则，就是“修师所喜，断除不喜”。接着我们要进一步明确具体的做法。

（二）行为的具体做法

1、总说

作所喜者，谓有三门：供献财物，身语承事，如教修行。

做师长所喜的事有三种门径：供献财物、身语承事和如教修行，分别是下、中、上三品行为。按这三点实行，就能使师长生欢喜心，自己会得到殊胜利益。

如是亦如《庄严经论》云：“由诸供事及承事，修行亲近善知识。”

（“供事”是恭敬和利养的意思。）

这里三喜亲近师长也是弥勒菩萨《庄严经论》里的教导。

总的说，要做到四点：一、修持恭敬；二、供献利养；三、修持承事；四、如教修行。这就是我们在值遇善知识后，亲近善知识的做法。

一、修持恭敬，首先应当以恭敬的行为来亲近师长，这包括身语意三个方面。身恭敬是指顶礼、迎送、起立，以及以欢喜的目光注视等（就是要恭敬地顶礼师长；师长来的时候要迎接，走的时候要恭送；见到师父的时候要起立；面对师父时要用欢喜的眼光注视等。像这样，身体做出恭敬的行为就是以身恭敬来亲近师长）。语恭敬是指用语言赞叹师长，依照师长的吩咐来宣说，对师长说恭敬语、柔和语等等

，这样做就是以语恭敬来亲近师长。意恭敬是指内心生起清净的信心。要这样以身口意三门恭敬的行为来亲近师长。

二、供献利养，这是指自己发了心后供养师父所需的法衣、敷具等的生活用品，以供献财物来亲近师长。这好比世间的孝子很用心地考虑父母需要什么，比如父母一年四季要穿的衣服，平时的医药保健、住处、饮食等等，都是孝子心里常考虑的内容。跟这一样，弟子应该有孝养师父的心，为了侍奉好师父的身体、照顾好师父的生活，有关法衣、医药、饮食等生活资具方面，都能用心考虑，及时地奉养，这样做就是以财物亲近师长。

三、修持承事，就是用身体为师长做洗浴、按摩、服侍汤药等事，用口代善知识宣说，赞颂善知识的各种功德等，总之一切该做的事都很勤快地做，这就是用自己的身和口为善知识做事来作亲近。以上属于外的亲近，要实际做出来，不能只是空谈。

四、如教修行，内的亲近是以修行来亲近师父，也就是心里尊重奉行师父传授的法，以闻思修的方式随法修行来亲近师长。这也要实际做到才行。这内外两种实行，就是亲近善知识的根本。

又云：“坚固由依教奉行，能令其心正欢喜。”

这两句文讲到，如教修行就能使师长的心真正欢喜，也就达到了亲近的目的。要体会有这样的缘起法则，善知识欢喜了就会为我们传法，使我们的依止有义利，所以这个“欢喜”就是使得依止的过程变得有义利的因。确认了这条理则后，性情稳重(坚固)的弟子就会奉行善知识的教授，用切实地修行来使善知识心生欢喜。

这就看出，依教奉行是让善知识欢喜的做法。我们要在这一点上努力。

2、别说

(1) 供献财物

其中初者，如《五十颂》云：“恒以诸难施，妻子自

命根，事自三昧师，况诸动资财。”又云：“此供施即成，恒供一切佛，此是福资粮，从粮得成就。”

修师所喜的第一种加行是供献财物，这就像《五十颂》里所说的，就连难舍的妻子、儿女甚至自己的命根都要恒时用来供养自己的三昧师，何况不坚实的资财呢？更不必说了。

这样供养上师就成了恒时供养一切佛，因为上师是一切佛的代表，诚心地供养上师这个总代表，就是在恒时供养一切佛。因此，做这样的供养就得到了殊胜的福德资粮，以这福德资粮的滋生力量就能得到成就。因此，向上师致供养有极大义利。

复如拉梭瓦云：“如有上妙供下恶者，犯三昧耶。若是尊长喜乐于彼，或是唯有下劣供物，则无违犯。”

这里还要注意的，如同拉梭瓦所说：如果自己拥有上等的资财，却向尊长供养下等的资财，就违犯了三昧耶戒。如果尊长欢喜这样的供物，或自己财力有限，只有很差的供养物，就不违犯誓戒。

有没有违犯就看自己存的是什么心。明明有好的却只供差的，说明心里不敬重，有轻慢心理，就违背了誓戒。所以要用特别敬重的心尽量作上妙的供养，不应当自己享用好的，让尊长受用差的，不然就成了颠倒伦理法则而做，会造很大的罪。

但是，如果是这样的情况就不违背誓戒：虽然是下等的物品，但是尊长喜欢它，或者自己经济条件有限，只供得起下等的供物。只要尽了心就可以，供养的善心是最重要的。所以大家切记要修一颗善心。我们在《贤愚经》里看到，那些贫穷的人特别有一种善心，想对尊贵的三宝作供养，但他拿不出钱来买东西，善心驱使他非常诚敬地跑到野外采一些好看的花，或者专门捡一些既干净又好看的石子来向三宝献供养。可贵的是他们有一颗特别善良、清净的供养之心，所以就成了非常殊胜的供养，出现了九十一劫享之不尽的福报。

此与《五十颂》所说符顺，如云：“欲求无尽性，如如少可意，即应以彼彼，胜妙供尊长。”

这里讲到的行为法则和《事师五十颂》里所说的相符，那里面说：如果你想获得无边无尽体性的本性的法身果，就应当尽自己的心意向尊长献供养。要按照这样来做：我心里最喜欢什么财物，我就舍掉自己的享受欲，而首先供养给我最尊贵的尊长。你能这么想、这么做，当下就处在善心的状态。

就像一个小孩得到他最喜欢吃的东西，他不愿意自己吃，要先供养妈妈那样，这就看出他的心了。如果他自己受用好的，把差的给妈妈，那就违背了良心。我们从这一点就知道行为的法则，所有的做法你都会贯通明白，平时什么好东西都会先观想向上师呈供。这就懂了第一个做法。

此复若就学者方面，以是最胜集资粮故，实应如是。就师方面，则必须一不顾利养。霞惹瓦云：“爱乐修行，于财供养，全无顾著，说为尊重。与此相违，非是修行解脱之师。”

还要了解的一点是，学人和师长都要按自己的本分来修行。学人方面，供养师长是一种最好的集资粮，所以应当按这样去做。或者说，为了报法恩、尊师重道，也应当向法师献供养。但是师长方面，一定要有完全不顾利养，全心全意利益弟子的品德。

霞惹瓦说得好：喜欢修行，丝毫不贪著供养，可以说这是很好的师父。如果与此相违，不讲究修行，只喜欢得到财供养，那就不是能引导学人修行解脱道的善知识。

小结

我们要能达到和善知识的心亲近的目的，最外面的一层做法是随自己的力量来对师长供献财物，以这样实际做供养的行为，就能与善知识的心亲近，从而积聚殊胜资粮，如同在四季都能生长庄稼的良田当中，应当精勤地播种。

再借世间的例子来体会这一点。如果我们能很用心地向自己的老师和父母献供养，一旦做了这个缘起，就会感觉

到心和心变得很亲近，不像原来那么疏远。或者你会感觉彼此的心能够互入，这就是以供养的缘故，内在心的门打开了，就有善心的交流。这是能快速生起福德的途径，非常的直接有效。从这里能确认到这是内心本有的法则，这样我们会非常欢喜地去做。

反过来，还要这样想：对于有恩的师长，如果我连外层的供献财物都不能发自善心去做，那我的善根就始终很薄，就缺乏一种受法得大利益的因缘。或者心和心之间缺少了善的缘起，就无法非常近地心和心相通相应，这样就没办法得到加持和迅速地消业积福、成长善根。所以不要堕在恶取空里，好的缘起要多创造，这会使自己格外顺利。如果在缘起上欠缺，就会和善知识很疏远。我们要懂得这个缘起的正道，并且实际去行持。

(2) 身语承事

作为弟子，只是向师长供献财物还不够，还要再往里走一步，用身体和语言来承事师长。这是中品的让师长内心欢喜的行为。

第二者，谓为洗浴、按摩、擦拭及侍病等，当如实赞师功德等。

承事师长有身和语两方面。用身体承事的方面，比如为师长洗浴、按摩、擦拭等；师长生病时，在旁边侍奉；外出时，帮忙料理各种事务。用语言承事的方面，包括如实地赞叹师长的功德，为师长传话，代师父宣说等等。总之就是“愿效犬马之劳”，愿意处在低劣位，像良马愿作主人的乘骑、良犬愿帮主人看门那样，心甘情愿地用身和口来为师父效劳。

在知道了这条做法后，时时处处都用一颗善心来做，自然就会和善知识的心越来越亲近。这些都学会做了，生生世世都知道怎么亲近师长、承事诸佛，以等流的法则决定的缘故。

小结

学人需要以身体和语言承事善知识，因为：承事善知识

就等于承事一切诸佛，将产生极多的福德。

我们先要确认，在缘起上善知识是殊胜的福田，是能让你自己快速生大福德的强有力的境缘。认识到这一点后，我们就有很大的意乐，愿意承事善知识，自己会认为这是难得的机会，做起来会特别欢喜。有这样的心，就能做出供养和承事的行为，而且能长期坚持不断。

(3)如教修行

第三者，谓于教授遵行无违，此是主要。

作为弟子，在做好了前两种加行后，还要做到最主要的加行——如教修行。

如果我们对于师长传的教授特别重视，能非常认真地照着教授实行而不违背，那就算有了这第三条加行的实行，也就是在根本上和善知识的心亲近。如果把教授当成耳边风，没有如教修行，那就没有做到这条加行，是自己身上的大缺陷。

要知道，我们依止师长是为了求法修道，而不是像听世间讲演那样，听完没有要求照着去做。这是成佛之道的传授，事关重大，依教奉行是最主要的。不然在根本上违背了师长的心，就决不可能相应。所以要重视教授，切实地奉行，才有个依师的样子。外表上跟着师父，心里却一点也不跟着走，那心和心之间就相隔有万里之遥。

《本生论》云：“报恩供养者，谓依教奉行。”

我们对师长怎么来做报恩的供养呢？就是依教奉行。善知识传法给我们，如果我们不照着修，那就辜负了法恩，自己就有很大的亏欠。所以听了法要遵照教导去修，这才是真正在报恩，在向师长作最好的供养。

设若须随师教行者，若所依师引入非理及令作违三律仪事，如何行耶？

有人问：如果说必须随师长的教令来做，假如师父要把我引入非理当中，以及让我做违背三乘律仪的事，我该怎么做呢？

这不必遵照去做。如果是引入正道的教授，当然要遵行

，但如果是引入错谬的道，那就不要照着做。对此，有以下三个经教的证明：

《毗奈耶经》于此说云：“若说非法，应当遮止。”

《宝云》亦云：“于其善法随顺而行，于不善法应不顺行。”故于所教，应不依行。不行非理者，《本生论》第十二品亦有明证。然亦不应以此诸理，遂于师所不敬轻瞥而毁谤等。如《尊重五十颂》云：“若以理不能，启白不能理。”应善辞谢而不随转。

《毗奈耶经》中说到：如果师长宣说的是非法的事，就应当遮止不做。《宝云经》也说：我们怎么来奉行师长的教授呢？凡是师长教导我们要做的善法方面，我们都应当随顺着去做（比如教导哪些善法应该行持，就切实地照做；哪些品德要修好，也照着去修；哪些颠倒的心态和行为要断，也随着去断，这叫做随顺而行（也就是听话））。如果对于教导不听、不顺从，那就有违背的过失）。但是如果师长教导的是不善的法，那就应当不照着去做。《本生论》里也有这方面的明证。

但要注意的是，不应当以这些为理由就对师长不敬、轻视进而毁谤等。就像《五十颂》所说的，如果在理上不能依照着去做，就应当说明不能做的理由。应当态度很好地委婉辞谢，不随着非理的指示去做。

拿世间法来说明：如果父亲说的符合正理，的确是能利益到自己的教导，当然要遵循，而不应该有所违背。但如果父亲教导说，在社会上生存，可以做损人利己的事，那就不应当去做，自己应当有判断的能力。但要注意的是，不能因此就对父亲轻慢不敬甚至责骂，大违孝顺之道，正确的做法是应当婉言辞谢。

（三）亲近的目的和时间

无论做什么亲近师长的行为，都一定要动机纯正，因为这是决定行为善恶和果报好坏的根源点。那么怎样的动机才算纯正呢？就是指我们对师长做任何事、任何供养等，心里唯一是想求珍贵的佛法，而不是为了得到财物、名誉、地

位。如果是为了得到世间法而做很多亲近的行为，那就成了跟世间溜须拍马等一样，不会得到法的利益。

如是亲近时，亦如《庄严经论》云：“为受法分具功德，亲近知识非为财。”是须受行正法之分。

（“财”要广义地理解，包括名闻、利养、恭敬、地位等等。）

像这样，我们做各种加行来亲近师长的时候，还应当像《庄严经论》所说的，唯一是为了领到一分法的功德而来亲近善知识的，不是为了获取世间的财而做这些行为。总的来说，我们做亲近善知识的行为，必须是出于想受行到一分正法的目的。

我们依师的时候，心要住在什么地方作意，或者该怎样来用心呢？用一个比喻来说明：一个家里的兄弟姐妹要分共有的财物时，每个人会说“我要得到这个那个”，而领到该领的那分量。像这样，我们亲近师长的时候，心里要想：我能不能从师长这里领到一分正法功德？比如，能不能得到一点信心、悲心、出离心、菩提心？能不能发起对因果和空性的胜解？能不能多消点业，多积点资？等等。这样的动机就算纯正。

如果是为了名利而承事善知识，处处讨善知识欢喜，让护法大居士们看到自己的地位和重要性，从而也会供养自己。以后随便去哪里，都会有人接送、服侍，非常便利。自己会因此名声显赫，真是名利双收的美事。这样谄曲地依止善知识，纯粹是搞世间法，这样是没有好下场的。

下面再引祖师的教言说明这一点。如果能从这里得到教训，以阿难尊者为榜样，我们依师的行为一定会非常清净。

博朵瓦云：“差阿难陀为大师侍者时，谓若不持大师不著之衣、不食大师之余食、许一切时至大师前，则当侍奉承事大师。如此慎重，其意是在教诲未来补特伽罗。我等于法全不计较，虽少许茶悉计高低，谓师心中爱不爱念，此是心内腐烂之相。”

博朵瓦尊者说：当年让阿难做佛侍者的时候，阿难提出了三个条件：我不持佛不穿的衣服，不吃佛余下的食物，允许我一切时能到佛前。如果佛答应这三点，我就来侍奉承事佛。这样慎重的用意是在教诲未来的人，要专门为法而不为财。而我们对于法完全不计较，虽少许的茶叶都斤斤计较，认为上师内心爱念其他弟子多一些，爱念自己少一些，这都是内心腐烂的表现。

阿难尊者是怎么想的呢？他想：施主们供养佛的都是价值昂贵的好衣服、具足百味的美食，如果我穿佛的衣服、吃佛的饮食，别人就会认为我是贪著上等资具才来承事佛的。如果起初我就遮止这一点，就能给未来的人树立榜样，让大家看到，侍者承事佛是多么清净，一点贪财的心都没有。而我们在亲近师长时，却不会因为自己没有修到一分法而难过，反而因为一点财物的分配不均就耿耿于怀。分的东西稍微比别人差一些，也会难过半天，埋怨上师对弟子不公，喜欢别的弟子多一点，忽略了自己的感受。这就是内心腐烂之相，心相续被名利的毒腐蚀了。

我们为什么不去计较法上的得失呢？应当想：我怎么这么差！师父传的法我连下品的成就都没有，甚至连最基础的法都没有修。应当像这样，唯一以得法为目的，远离世间名利的计较和争执。

亲近几时者，如博朵瓦云：“有一来者，是加我担，若去一二，是担减少，然住余处亦不能成，是须于一远近适中经久修习。”

亲近师长的时间，就如博朵瓦所说的：来一个人，我就增加了一分负担；如果走了一两个，我的负担就减少一些。但住在别的地方，也不能获得成就，是需要远近适中长期地依止师长，按照教导修习。这里“远”指疏远，“近”指频繁。

依止善知识是为了如教修行，不要沦落为世间的客套应酬。在亲近的时间上要适度适量，远近适中。

求解脱的人在修行未得稳固之前，需要长期亲近善知识，原因是：一旦离开了善知识，就不能遣除违缘和增长修

行的智慧，道业难成。就像幼儿在尚未成长到能独立的时候，根本不能离开母亲，时时都需要母亲的照顾和养育，一旦离开母亲的护持，就会面临重重危险，很难平安地长大。

对此应当发起定解，长期不离善知识，过早地离开是不太好的。阿底峡尊者说：在未登地之前不能离开师长。现在人心浅薄，不能持重，所以成就的人如凤毛麟角。如果没有师长的摄持，就无法控制内心的习气力，道业很快就会荒废，重新陷入烦恼和罪业中，导致堕落。所以在这件大事上，一定要有深远的考虑。

思维心中的法道

一、亲近师长行为的总原则为何？

二、依据《庄严经论》，加行亲近的具体做法有哪些？如何才能使师长的心真正欢喜？

三、向师长供献财物有何殊胜利益？应注意什么？这上学人和师长各自应如何做呢？

四、思维身语承事的内涵和利益，并随分去做。

五、最主要的亲近加行为何？如果师长让自己做非法之事，应如何应对？

六、反省自己是为求什么在依止师长。