

主法上師：滇貝羅卓仁波切
主題：皈依與信心
時間：2015年03月15日
地點：台灣，林口

今天主要的內容是皈依。大家學習佛法也許都已有一段時間，皈依本身是進入佛法的第一堂課，按理說，在這邊不需要再做討論。以世俗法來講，這是初級班的課，而恰恰這初級班的課，雖是入佛門的第一堂課，但卻是貫徹到你我整個的修行。因此，從這一個角度而言，皈依並不是一門初級的課程，而是一個究竟的課程。但是現今很多學佛的人，可能都忽略了這一點。

談到皈依，在我們的感覺上都把它當作是一種初級班的課程，可能每個人在第一次作皈依的時候會稍作思維，但是過了那一堂課之後，也許就不會再接觸到皈依的內容。但是在我們整個學習的過程裡，很多時候，因為我們把皈依想的太過簡單、太過基礎，以致於可能會引發一些缺乏對皈依正確認識的後遺症。這後遺症卻是恰恰影響我們真正學佛的態度，甚至會影響我們是否精進的修持，以及對佛菩薩的信心，可能都會處在起伏不定的過程裡。甚至到了最後，在一些重要的關鍵點，我們可能會退縮、會變質，這是因為我們對於皈依三寶的這種心、態度與認知產生了一些偏差，或者沒有足夠正確的認知所影響。要言之，皈依本身是時時刻刻都必須貫穿在我們所有的學習當中。

在皈依的開始，便提到過皈依是一切戒的基礎，沒有皈依就無法獲得所有三乘的戒律，不單單是一種戒律，而是所有三乘的戒律都無法獲得。原因就在於所有的戒，都要建立在皈依的基礎之上去領受、去修持，那怕是修一個法，我們前面都要念誦「皈依發心」這是前行。所謂「前行」就是我們的基礎、我們的首要。在這個首要的基礎之上，再去修持正行，也就是必須以皈依本身為最主要的基礎來修持。比如修法，我們可能會講發心，但是往往不太會著重去提到皈依本身，所以很多時候，念皈依文也不過就是完成一個任務。我曾經要求過所有跟我皈依的人，要完成十萬遍的皈依文，但我相信百分之八十以上的人，都沒有完成這個功課。實際上，它不是一個條件，它是為了穩固你我自身學習佛法時的信心！

想一想，在世俗裡面，要學習到各種的科學、文化知識都需要老師，更何況是出世間這樣一個究竟的道，更加須要一位指引者、引導者，這就是佛寶。那麼在世俗當中，無論是那個國家的人，每個人生活在這個地球上都有一個追求幸福生活的方式、以及達成人生目標方法，這是屬於世俗的法、世俗的道。同理，如果我們想要得到究竟修習的證悟，須要有一個道，也需要一個方法存在，這就是法寶。

我們不是孤伶伶存在的一個眾生，就像各位，想一想我們每天接觸多少人，跟多少人互動、共事，這些人是我們的同事、家人、合作的夥伴等等；也就是我們世俗的同行者，而選擇什麼樣的人作為同行者，是世俗的成功和獲得一切的重要因素。那麼出世間的這個道上，也一定會有共同修行的同行者、同修者，而有一定修行及其證量的同行者是一切同行者中最殊勝，最關鍵的同行者，這就是僧寶。

所以皈依首先，就是要從這樣一個正確的角度，去思考上師、道、以及同行者，這三者就像剛才前面所講的，是整個人生和整個修行過程中必不可少的最主要的三個要素。在修行的道路上，不管是初期，中期直到終點，不僅要有引導者和到達終點的方法，更不可缺少僧寶的同行，因此皈依必須要貫徹到整個修行，一直到達彼岸為止。

下面我們進一步了解三寶的重要性，對於我們這樣不懂正確思惟而迷失的人，更須要引導者，讓我們能夠運用佛的智慧去思惟，去看待人生；讓我們能夠漸漸地運用佛的智慧，以及佛慈悲的方式、方法，去過生命中的每一分鐘、每一秒鐘；在待人處事方面，我們更須要在佛的智慧指引之下，去互動、去溝通、去相處。所謂指引者，指的是佛。佛是什麼呢？佛是『法性』。上師是什麼呢？上師也是『法性』。那麼『法性』的特質是什麼呢？是洞見一切、照見一切，卻本性是『空』，通常我們講『明空』。

想一想，生活當中，你的每一天都需要有個指引。就拿世俗的思惟來講，我們所思考的，或判斷、分析一件事情，每個人都有所謂正確的邏輯版，以及自己的一些論點、分析方式和方法來

看待。當你從孩提的時候，就不斷的去學習知識，為的就是讓自己擁有一個比較全面、比較客觀、比較科學的價值觀與人生觀。希望將來長大之後，步入到這個社會，能夠有更多的廣度和深度，去看待這個世界，去看懂這個世界，去聽懂這個世界所有的人，無論他是什麼膚色的人所講的任何一句話。

所以當我們從世俗裡面，學到某個知識的時候，我們可能一輩子都遵循著這個科學，所帶給我們的這個方法去理解，無論是對於人生觀、價值觀，或者是去認識你所看到的這個世界和人。若從這個角度出發，我們每個人當然會有一個思惟的標準，對於價值的判斷標準。這個判斷，源自於你所學習的知識，以及你從小到大，在小學、國中到大學，透過所有老師的教育當中漸漸積累和凝聚產生的東西；也就是說，你世俗的這些價值觀以及邏輯觀，都是源自你世俗的老師。

那麼在學佛的第一堂課，我們會發現為什麼要學佛？因為在過去世俗當中的這些價值觀、人生觀，並不能真正的解決我們所有的問題。所以我們才需要尋求一個新的突破，突破自己的思想、突破自己固有的思惟模式、突破自己現階段的這種價值領域，這些都是需要去突破的，因此，我們需要一位指引者。當我們決定踏入佛門，且認定佛陀的指引才是最正確的指引，此時我們需要有一種態度，這種態度就是堅持追隨佛陀的腳步和理念走完這一個人生，這就是「皈依佛」的一種決心。我常跟很多人提起，並不是佛菩薩需要你來拜，而是你我需要拜佛菩薩；並不是佛菩薩需要你我的追隨，祂才會覺得有存在的價值，而是你我需要追隨佛陀的腳步，去真實的理解世間萬物，因此我們必須堅持地追隨。

為什麼在前面我們提到皈依要貫徹？因為皈依在於堅定不移的依靠。用世俗的話來講，也就是誓死如歸追隨的決心，這就是皈依。所以皈依本身指的就是誓死如歸的追隨；這是從內心對於佛法僧三寶生起的一種誓死如歸的追隨與堅定，這才是真正的皈依。那麼在世俗當中，怎樣去體現這種誓死如歸的決心？從今而後當我們踏入佛門的那一刻起，在這個有限的生命當中，無論遇到什麼樣的人、什麼樣的事情，我們自始至終都須要依靠佛的智慧、佛的教導去思惟、去思考，去看待你身邊所有的人事物。如果犯了皈依的戒，那就是捨法罪，為什麼是捨法罪呢？一切教法

由三寶組成，如果背信棄義三寶，那麼是不是捨法罪？

現在的人，常常都是講到佛的時候才會用佛法，沒有到佛堂的時候，就不會去運用佛法。『法』指的是佛的智慧，不會運用佛的智慧去思惟，還是純粹用自己的思維模式；甚至很多學佛的人到現在為止，依舊是固執，固執什麼呢？固執於你在世俗當中所學習到的那些知識。雖然你已成為一位佛弟子，但是到現在為止對於很多問題的看法，你還是會沿用以前的那種思惟、那種觀點、那種角度、那種深度，在理解、在看待、在學習，那些是佛的智慧嗎？那些完全是世俗的知識。如果你用世俗的概念去思惟現在所學，那麼產生的結果自然就是世俗的。所以很多時候你還是會很糾結、很無奈，其實無奈是一定的，因為世俗的這些價值觀、這些理念，如果能夠解決人生的生命課題，那我們就不需要佛教的存在，因為整個已經是一個佛教的世間了，還需要再分一個佛教嗎？就沒有再分的必要了。

那麼為什麼還是要分呢？分的原因很簡單，因為我們以往的認知和觀念叫做世俗，它並不是很客觀、高度很高，對生命的理解也不真實。實際上，它理解的是徹底顛倒，是很表象、很自私的，它帶給我們的就是這樣一個片面、自私、表象的思惟模式；帶給我們的答案始終都是圍繞著自私、表象，這樣的一個結果，最終你我得到的結果就是這個樣子。所以我們無法真正的走出自己的困惑，因為你還是運用著你原來的思惟模式，這就叫做誓死如歸的追隨嗎？不是的。雖然我們並沒有與生俱來佛的智慧，也不是從一出生下來就接觸到佛法，但是至少當你接觸到佛法的那一刻起，你就要常常的去練習，必須利用佛法的思惟，去看待、去理解每一件事情，無論事情大小都得要這樣去思惟，這就是佛的智慧與佛法的運用。這才是真正的始終如一與真正的追隨和依靠。

在皈依時提到過，在這有生之年，我將追隨佛、我將追隨法、我將追隨僧，我要用我的生命去呵護和珍惜佛法僧三寶。如何去珍惜呢？並不是一天到晚把『佛法僧』掛在嘴邊就是珍惜；並不是見到廟拜一拜就是珍惜；並不是每天迷迷糊糊的拿著一串念珠拼命的持一些咒就是珍惜，這些都不是真正的追隨。我們需要的是你心裡面，始終以佛法作為自己的思惟模式，以佛法的修持作為自己行為的準則，這才是真正的學佛、才是真正的皈依啊！假如平常你在法會中會念佛號、會想到佛法，但法會一結束之後，

你就想不起佛法；如果這個時候，你還是用一些世俗的方式與方法，那麼在那個當下，你所追隨的就是世間道，而非真正的佛道。因此，你追隨、你聽從、你練習，就會有很大的問題。

我所要介紹的皈依，並不是告訴大家什麼是佛？什麼是法？什麼是僧？我相信每一個人都知道皈依三寶，那就是『佛法僧』三寶。皈依之後就會有皈依證，這是每個人都知道的，可是在平時裡，我們真的會注意到剛才所提到的這些東西嗎？我作為一個佛的弟子，我需要用佛的智慧去看待這些，我需要用佛的廣度和佛的角度，去看待生命當中所發生的每一件事情，你會這麼去做嗎？還是會尋找很多的藉口和理由。也就是說佛法畢竟是佛法，我們是世俗人，雖然我用佛法去想，但那個人不會用佛法去想，到了最後還是我吃虧？事實上，我沒有看見過佛菩薩是怎麼吃虧的。二千多年過去了，這個世間到現在為止，每個眾生見到佛菩薩的一個泥塑像，還是會肅然起敬，這是因為祂的智慧，祂的慈悲所產生的影響力。如果你希望成為一個人見人愛的人，如果你希望成為一個沒有煩惱的人，而且能夠很平靜的去看待每一件事情的人，那麼你更需要時時刻刻用佛法來洗禮自己，真正用佛法來薰陶自己且善加運用，這樣才能夠真正的達到這個目的。

當然在初級的階段，你我仍處於顛倒認知這樣的一個前提之下，所以每個人會覺得說「佛就是佛，世俗就是世俗」。但是從究竟的意義上來講，到底世俗是何謂？佛又是何謂？沒有任何這種的區分，並不存在「佛」、「世俗」等等這些名相。雖然你我現在還是那麼的執著，認定對就是對、錯就是錯、世俗就是世俗、佛法就是佛法，目前我們仍無法衝破這種思想的界線和分別。但是至少我們要有一個想法，或者說一個方向，那就是要究竟朝著一個完全衝破這種界線的境界，這是應該要有的一個方向。我們總不能永遠停留在一個世俗就是世俗、佛法就是佛法，這樣的一個境界當中去學習佛法，去度過你每一天的學佛。現在我們雖然還無法證悟，但是至少需要用佛所教導的價值觀、人生觀，以及佛所教導我們待人處事的方法，不斷地去練習，不斷地去應用，這樣才是真正的皈依三寶。

總而言之，就是自始至終在任何時候，包括睡覺時，你我的內心都應該要有很清晰、很堅定的三寶存在。如何在睡眠當中有三寶呢？這就要看你的白天，而不是看晚上。如果在白天你運用

的好、練習的好，晚上自然就會有三寶；如果白天所想的都是世俗，那麼你有沒有發現當你躺下來的時候，通通都是這些事情，所以你睡不著，眼睛雖然閉了，還是翻來覆去無法入睡，因為你想太多了；或許你認為這些事情不想不行，必須要去解決。在很多時候，我曾經無數次提到過一點『只存在練習世俗或佛法，而不存在有沒有練習』，其實都是在練習，對吧！所以我們不存在學習和不學習，只有存在學習了什麼？不存在用和不用的問題，只存在用了什麼？只有這樣的一個區分。無論我們怎樣的翻來覆去尋找答案，最終就算我們仍在初級階段，也只不過是這樣的一個區分而已，除此之外沒有其他的分論。

人一旦有了思維就像一個機器開始轉動，這中間只存在你轉動了什麼？怎麼轉動？只有這樣的一個分別。所以當我們一醒過來，腦袋開始轉了，在這個轉的時候，只有一個區分，要怎麼轉？你當下的這個思惟裡面，該想什麼？不該想什麼？很多人說如果我天天想佛，這個世俗就會跟我脫節，那麼你就錯了。其實佛法，除了你現在看到、感受到的這一切真正的內在東西之外，沒有什麼其他不同的東西。雖然我不知道你們是否會認真去思考？如果是經過認真的思考，你會有一個正確的認知，其實佛法講的，就是自己怎麼去理解、怎麼去看待，今天我身上所發生的事情？用什麼樣的態度去看待它？用什麼樣的角度去認識它、理解它？只有這樣一個區分的概念而已，並不存在其他的東西。如果將佛法善巧地運用在你生活中的分分秒秒，又怎麼會有所謂跟這個世俗脫節的問題呢？按理說，應該是更任運、更自然地運用在你世間的一切，不是嗎？

佛陀的教育是一種內在的智慧境界，這種智慧所代表的並不是文字，或是一個有形的東西，他是一種內在、能意會，卻不能用象形。所以只要能夠表達自己內心對於現階段的這種認知和理解，只要能夠聽得懂或能感受到的詞都是佛語。假如我們聽到一些所謂專有名詞，而這些名詞讓你徹徹底底的迷失，那麼就不是佛法更不是佛詞。很多時候你的思想、你的態度，並不是停留在一個文字上面。現在的人很喜歡在文字上做工，就像寫文章一樣，認為一個人的文學底子好不好，就看他寫的東西漂不漂亮、美不美？其實它不過是一個形式，這種形式可以用各式各樣的方式去體現。比如說審美觀，審美本身並沒有真正的規則，它可以用任何方式去體現所謂的審美，所以現今會有一些稀奇古怪的人，或

東西被世人稱作是美、漂亮，實際上就看你怎麼去呈現而已。

就僧寶而言，並不是每個都穿得像我們一樣紅色袈裟來到你跟前，才叫做僧寶。如我們前面所言，真正能夠把佛陀的智慧運用自如，便是真正的修行者，真正學佛的人。然而所有穿著袈裟的人，不一定都能夠運用自如；反之，沒有穿袈裟的人，也不一定就不懂的去運用。也許有一天，對你修行上產生幫助的這些同行者，說不定就是一個穿著高跟鞋、畫著濃妝的人，所以千萬不要被這個外在的東西騙了自己。

皈依本身就是一個內在的，並不是一個外在的形式。換句話說，皈依是先有內，才能有外。外，就是我們真正的作皈依，然後拿到皈依證，這就是外。但是如果沒有內，那麼外便無法成立，因為一張紙代表不了真正的皈依，它只不過是用形象的東西來證明，當你內心真正的皈依了之後，這皈依證才是有效的證件，否則它就是一張沒有作用的無效證件。所以並不是每個人拿到皈依證之後，有了一個上師便萬事大吉了，因為皈依是一個學習真正的開始。

同樣，對於上師的這種依止是由內而外，不是由外而內；也就是你必須從內心深處對上師要生起依止的心，這樣才會互相的利益。現在的人注重外在，比如說那個師父年輕嗎？我應該找一個年輕的，他應該會比我晚走，懶惰的心就開始生起來了；還好我有上師，我死的時候，就請上師幫忙，覺得上師是可以幫忙的。就像前面皈依所提到的，如果沒有辦法在內心生起那種誓死如歸、堅定不移追隨的那個心，三寶就無法真正與你的生命相融，也無法得到三寶的護佑。這是因為你心不在焉，你的心不在那個點上面，那個點就無法交會。所以依止上師，不是一個形式的問題，而是一個心的問題。假如只有形式沒有心，縱然你的上師是一個真正的覺悟者也很難救度你，原因就在於你不在那個點上。

在藏傳佛教裡面，我們常用一個鉤和一個環做為比喻。鉤跟環分別代表著上師和弟子；鉤代表上師，環代表弟子。比如在一個平整的東西上，如果沒有環，那麼再好的鉤也無法鉤上這平整的東西。反過來，當這個平面的東西上面有個環，卻沒有鉤，那麼再多的環也沒有人提、沒有人鉤。很多事情都是同樣的道理，不在於做表面的形式。我們現在就是形式太多了，形式太多的原

因是什麼呢？那是因為到現在為止，我們對於皈依是什麼，還是一知半解。許多人在認知上，會自然而然的回答說，皈依就是剪頭髮拿皈依證，就是佛教徒啊，這是經常會聽到的一個答案。

皈依的戒律是什麼？很多人說皈依的戒律就是不能殺生、每天要做供養、每天要念皈依文，這就是皈依的戒律。單單一個戒殺，如果在你的內心深處沒有佛菩薩，如何戒殺？其實是無法做到的。如果在你的內心深處沒有佛菩薩，從那裡來的一個柔和語，因為沒有佛菩薩就沒有慈悲。那麼我們反過來再去理解，佛菩薩到底是什麼？佛菩薩指的是一種無私的智慧與慈悲。如果沒有智慧與慈悲，我們那裡來的佛性？你能戒殺嗎？戒殺並不是像一個法律條文而已，這種戒殺的決心，是源自於你內心深處的佛性啊！所以我們常常說學佛先從心開始，而佛法修來修去，修的是什麼？修你的心、導正你的心。從一個分別到無分別，從一個錯誤顛倒到正確認識，從一個執著到放下執著，這一切都在於心的問題，實際上沒有一樣是外在的東西。因此，佛法僧三寶指的就是這種內在的智慧與慈悲，我們要經常的去練習，才會生起想追隨和依靠的決心與堅定。

很多人說只有藏傳佛教講上師，上師是什麼呢？上師是佛的化現、是法的化現、是一個聖者同行的化現，整體就是三寶的化現。這種化現，並不是只針對學習藏傳佛教的弟子。今天在你的內心裡，任何一個正確的認知、正確的行為，皆源自於上師的這種認知。實際上，只存在於「你有認識到了嗎？」也就是存在於一個「有認知到」和「沒有認知到」的區分而已。那麼在顯教裡有沒有呢？其實是有的。在顯教裡只是沒有認知到上師是佛菩薩三寶的化現，所以沒有提到上師的重要性，但無論是否提及到，他依然是三寶的化現。

因為所有顯教的弟子都是從法師的教導中，去吸收所有的法義、教義，透過這些法師、這些上師的督促、督導指引下，一點一滴讓你的內心有了改變、有了變化，有了正確的行為。因為這些法師的存在，以肉身示現在你我身邊，長期相處的過程裡，他的一言一行、感染力，讓我們每一個人的心和行為有了很大的變化。只不過沒有用上師這樣的方式明顯的提到，但是重點在於你我到底有沒有這樣的認知，而沒有這樣的認知並不等於是沒有。如果你的思想境界能夠達到那種高度的話，你就會明白一切

的一切都是源自於上師、得益於上師。如果你的思想境界不在那個高度，那麼就算是藏傳佛教的弟子，也不見得能夠認識到「上師就是一切」。

比如很多藏傳佛教的弟子，雖然認為上師說的對，但是覺得這個對於目前的我還不適合，其實這就叫做否定；或者認為上師不見得都清楚，所以才會說這樣的話，如果他都清楚，一定不會說這樣的話。這就可以用中國的一句話來說明：「以小人之心，度君子之腹」。對於世俗很多的東西，上師可能未必會知道，但是剛剛前面提到過，你自己的心一定要在那個點上，那個「點」是什麼呢？指的是佛法的點，法性的點。如果你在那個點上，那麼上師所講的任何一句話都是法；如果你不在那個點上，那麼上師所講的任何一句話都是無意義的。所以很自然的你就會產生剛剛的答案「啊！這不適用於我現在目前的狀態」，由於你不在那個點上，所以就不適用；而上師不了解我，也因為你不在那個點上，所以不了解。

過去我從不干涉弟子們的穿著或化妝，很多人會私下問我說：在法會的時候，有些人穿的很時尚，妝畫的很亮麗，可是到佛堂這樣不好吧！我想一想，雖然不要去執著那一個外在所看到的東西，但是各位也必須去想想，當有一群人執著於這些的時候，你是否應該要學會收斂一點，而不是做一個獨行俠我行我素，因為這是一種尊重，照顧別人的感受是一個佛弟子該有的素質。但是我們並不能確定世俗裡面沒有佛菩薩，也不能否定不能用世俗的方式度化和利益眾生，這樣否定是絕對錯誤的。

因為有很多人就需要透由世俗的方式去傳達佛法的訊息，感受可能會強烈一些，接受會更直接一點。當然每一個人不一定是相同的，因為有些人喜歡正統佛法的教育方式，才感受得到那就是佛法；而有些人用世俗的話去告訴他，他會聽而且照著去做，覺得這是適合他的方法。所以度人需要方式和方法，比如說佛陀針對八萬多種的煩惱，所開演出八萬多種的法門，而很多上師像遊戲人間般，其實遊戲人間指的並不是玩遊戲，而是說明在這個世俗的階段裡面，對於形形色色的人，都能夠因人、因事去施教，這就叫做遊戲世間。

但重要的是，你我的心始終要保持在三寶的那個點上，在佛

法裡，這樣皈依具足了、上師也具足了，才能夠真正的明白理解，對於在金剛乘或藏傳佛教裡面所講的「上師就是一切」這句話。否則，你永遠把他設定在那個胖胖的、瘦瘦的、高高的、矮矮的、白白的、黑黑的，眼睛大大的、小小的形象上；如果你一直設定在那個地方，那麼你看到的永遠就只是一個凡夫俗子，而絕非是三寶的化現，真正意義上的「上師」。在你所修習的一些法門裡，不管是什麼法門，當有一天你真正能夠理解到「一切皆為上師相，一切皆為上師意，一切皆為上師語」這三句話的時候，你便會知道不論是阿彌陀佛也好、度母也好、觀世音菩薩也好，原來就是上師。

也就是說可以做到「萬法歸一」，因為祂們本來就是一，沒有二，是你將上師分成一或二或三…，而不是上師本身有這樣的分別。所以佛法僧三寶是上師，上師就是佛法僧三寶，這是我們首先要理解的，而不是去理解那個相。又比如我們講佛陀指的就一定是釋迦摩尼佛嗎？祂不能是燃燈佛，或者是阿彌陀佛，有區別嗎？我們可以去思惟一下。當然我們畢竟有「分別心」，所以佛菩薩為什麼會化現這麼多的相。因此，當你我的智慧漸漸達到那個思想的境界、那個高度的時候，就會歸宗為一。上師三寶，就是這樣的一個概念。

當我們講到智慧和慈悲，在平常的修持裡，這兩者缺一不可，要運用智慧和慈悲，去貫穿你全部的所思、所想、所行，這樣才能夠證悟。所以對於皈依也好、上師也好，在我的認知當中，我是這樣去認識和理解的。你們也可以想一想，你是如何去認知與理解？但是有一點認知，從我們現在一直到達彼岸為止，佛法僧三寶始終時時刻刻的伴隨，這是必須的。除非你不想解脫、不想到達彼岸，只要任何一個想到達彼岸的人，從踏入佛門那一刻，佛法僧三寶必須是如影隨形，而三寶真正的如影隨形就是上師。如前面所言，如果你把肉身的上師當作是終極的，那就太可憐了；因為這樣的思想太過世俗且不能再俗了，更沒有任何實質的意義。一定要記住，不是執著在一個肉身或表相，因為上師是三寶所化現的這個肉身示現在你跟前，讓你感覺到真實的存在，能夠彼此交流，所以才有這個肉身的出現。

我剛來台灣的時候，曾提及過轉世與輪迴，是完全兩碼事情！輪迴是沒有自主權，它是被業力所推動，推向你往哪裡去你根本

沒有選擇；但是轉世可以選擇，很多上師由轉世而來，為什麼可以這樣做選擇？因為祂不是被業力推動而來的，祂是帶著一種使命，渡化眾生的使命，以這個肉身化現的方式來到這裡，所以這個肉身是藉助用的，祂有很多種示現的方式。因此，當我們要依止一位上師的時候，絕對不是依止這個肉身，絕不能因這肉身的不同相、不同的表現，而讓自己的心有所起伏。比如像沃薩多傑，他是直貢傳承當中，近代最有名的上師，是一位真正的金剛上師，亦是真正的覺悟者。但是他所示現的這個肉身，卻不是以一般人能夠去理解的。他喝酒，甚至會打太太，吊起來用鞭子抽打是常有的事，這就是沃薩多傑的示現。如果我們用這個肉身所示現的，這樣去直觀、去判斷好與壞，那是最糟糕的！因為在這個當下，你會對上師起了不好的心，由於我們不了解上師的每一個示現，都有他自身的意義。

沃薩多傑，是在一九四幾年前後的上師，那是一個動盪的年代，在中國來講，是佛法將要遭浩劫的前夕，鄰近所有寺廟都即將要毀滅。在那個時候，那個地方所有眾生的福報是最微弱的時候，這是很確定的事。你我會遇到佛法是因為福報，當眾生的福德資糧足夠時，正信的佛法會住世，讓每一個眾生都沉浸在正法的海洋當中；可是當眾生的福德資糧不夠的時候，正法將會隱沒。所以那個時候的眾生是福德最微弱的，由於福德微弱，上師會提早示現一些景象；因此沃薩多傑示現給當時所有的弟子，就是那麼一個相。想一想，凡是不能夠真正地意會上師的精髓，而起了惡心惡念的人，都沒有辦法獲得法喜。而在當時依然能夠堅決、堅定依止追隨著沃薩多傑的人，如雍噶仁波切便是其中的一位，他的一些修持源自於沃薩多傑的恩澤，而獲得了文殊闍魔敵的大成就，這就是對上師的行持。因為他所依止的是上師內在的法性，而上師的法性是沒有好壞之分的！

其實外在的表相，就像一個演員演戲給世人看，從這裡面透視很多的訊息，這些訊息未必都能夠對我們有用，也未必都能夠理解。所以我們要看的是內在，而不是外在的表相。一定要記住，不論依止那一位上師，不是去看肉身本身，而依止的是內依法性。然而首先必要的前提，是遇到一位真正如法的上師，為什麼呢？因為這個時代，自稱是上師的人，多如牛毛、多如繁星；但是真正如法的上師，就如白晝的星星，很難尋覓。所以外面的表相再年輕、再帥都沒有用，這些不會讓你解脫、讓你證悟。

因此，每個人都要牢記，當有一天你真的遇到一位好的上師，一定要學會珍惜，一定要讓自己的心去練習，義無反顧、視死如歸的追隨，這是你必須要做到的。因為只有今生你才有這樣的機會，如果錯過這樣的機會，從一個學佛的角度而言，你今生的生命不但白白虛耗了，而且在很多世當中再難有值遇上師的機緣，那麼對於解脫更是遙遙無期，所以一定要加倍珍惜今生的機緣。