

你有什么资格埋怨师父，师父就是替你背业的人

2017-10-10

一位大德说：“同一个师门门下的弟子，关系一定要好，不要有不清净、不恭敬的看法，不要有吵架、明争暗斗的行为，这个是有大问题的，是破戒了。这样做的话会导致师父诸多的事情不顺，原因就是师父因此而要帮弟子背业障。

如果对师父有如此大的影响的话，而你24小时甚至3年的时候还不忏悔，不悔改的话，肯定是下去了。”

“真正懂这些的法师，是不会轻易收出家 and 皈依弟子的。有很多法师号称弟子上千，貌似弟子多，供养多，请问你能吃多少？能用多少？殊不知，最后是怎么死的都不知道...”

一位高道曾说：“我可以大胆地说，一位出家的法师能否长久住世，60%依赖弟子，特别是挚爱的弟子身上，有10%是前世和今生的功德，有20%是心性，有10%在于食物、空气环境、养生功法和其他方面。所以，你们应当要了解做一个弟子的角色，承诺做一个好弟子并不是那么容易，收弟子那是一桩冒险的事，可见师父的性命几乎可以说是掌握在你们的手中。

师父就是替弟子背业的人

从弘道的角度而言，师父慈悲对弟子传授了诸多道法，然而由于末法时代，弟子烦恼沉重或违背誓言等缘故，往往令传法师父示现诸多的不顺。

道长曾对弟子说：“作为师父，一切弟子的过错业障贫道都要一起背，一起承担。其实贫道非常清楚，师父的寿命完全掌握在弟子手中。对于不精进修行的弟子，有时候我讲道的时候，心都有点抖！所有我收弟子是比较谨慎的，就这样，还是有一部分的脱离轨道的。”

因师父与法界众生同体，而弟子与师父的道缘是既亲又近，师弟无二，弟子的业力自然显现于师父身。我们经常可以看到，当同门道友产生矛盾时，往往师父会生病。接近师父的弟子，疾病往往会自动减轻。

以前佛教宣化上人示现癌症，但几位曾经得癌症而皈依他的弟子慢慢病就好了，这是上人的慈悲代众生受之。其中一位弟子因违背誓言，上人宣布不再摄受他为弟子，后来这位弟子旧病复发而亡。

行善修行是回报师父的最好方法

当师父身体不适时，弟子们都在给师父祈福。师父说：“不用给贫道祈福，只要你们团结，只要你们精进修行，积德行善，行正道、证大道、实证实修，早日悟道我的一切自然就会好。”这才知道，师父冒着生命危险在摄受弟子，师父冒着生命危险在给我们传法。师父为了我们的解脱，把他的命交到我们手上！师父心里想的是，希望给更多的众生种下解脱的善根。而在师父摄受我们时，我们还在怀疑着师父。

师父曾经教导我们说：学法切记心生疑，背后不言师之过。

有些当弟子的还在挑三拣四；还在每天监督师父哪里好，哪里不好，哪里对，哪里不对，更有甚者，经常和其他俗人探讨师父哪里不好，哪那不对，还美其名曰：他是天上派下来专门监督师父修行的（想起来，这位胆子也足够大了，既不懂尊师重道，也敢胡说八道）。

记得师父曾经说：“作为一个合格的道教师父，要利益众生，首先要有舍命的气魄，从我出家之日起，我的一切都是众生的。

可是，为什么我们这些做弟子的，那么无情无义，那么麻木不仁，也许当时还会掉下几滴鄂鱼的眼泪，可还没等到脸上的泪水风干，一切又打回原形。

如果每位弟子都能‘回光返照’，检讨自己的过失，清净自心，积德行善，实证参悟。这是减轻师父一切压力最好的方式之一。

自从我们皈依师父，就和师父绑在了一起；自从师父与我们结上缘后，生生世世摄受我们。当我们犯了错，师父示现忿怒相要求我们忏悔时，有时我们还硬着脖子不服气，可是我们哪里知道，当我们诚心诚意地去忏悔时，是能加持帮助我们消掉业障呢。

师父为了我们的快乐，帮我们背业障！我们为了自己的快乐，让师父背上业障！在修行的时候，我们总是恐惧，万一众生的业障真的跑到了我们身上怎么办？而师父在默默地真实地替众生承受着苦难。

师父予我们的是加持，我们给予师父却是业障。

道教有修为的师父认为：“只要弟子们真能积德行善、好好修。作为师父付出的一切都是值得的。”

作为一名修道者，其个人修持包含了各种威仪，如事师、言语、盥栉、饮食、听法、出行、起立、坐卧、作务、沐浴等等威仪，更重要的是事师的威仪。什么是“事师威仪”呢？

简单的说就是弟子如何亲近自己师父并建立对师父信心的相关仪范。这是很重要的，对每一个修道者来说这是首先要做到的，也是必须要牢记的。现在我们就将从古老的道经中节录出各种事师的方法，来告诉大家“事师”的重要性。

在没有开始讲说各项事师的方法前，我首先要说的就是师父的重要性。师者，传道、授业、解惑。经云：道者师传。世间一切的得道者皆依靠自己师父的传授而获成就的。往昔黄帝问道于广成子；许逊从业于堪姆等等。《三洞众戒文》曰：“道经不师授，则行之不神”。太上道祖历劫度人，亦以师父的身份来教化世人，其《太清宝诰》云：“随方设教，历劫度人，为皇者师，帝者师，王者师”。这些都说明了师父的必要性和重要性。

其次要树立正确的信念。就是不要把事师的各项仪范当成是某一些师父为了束缚自己的弟子而制定的条条框框，因为不是这样的。

没有师父的教导我们将无法脱离生死的苦海，无法解脱无边的烦恼。没有师父我们甚至连“道”都无法知晓。

正因为这样，我们应该恭敬我们的师父。《太公家教》有云：“弟子事师，敬同于父”。又说：“一日为师，终身为父”。各项威仪的制立是为了让我们更好的恭敬我们的师父，同时也在修炼自己。放下自己的高傲、习气，以恭敬心去修学，那是得道的捷径啊。将自己的师父放在头上是我们最好的依靠。了解了以上的内容，下面将开始讲述各项威仪：

1、当敬师、畏师，不违师教

师父是历代祖师道法的受持者，所有的道法都是有师父而传承下来的。可以说没有师父就没有了道教的延续。历代的成就者都是经师传后，加以勤练才得以成就的。故当为第一戒。

2、旦夕，正其法服，执简朝本师、三师，如父母礼，若同居住，晨昏省觐，和颜悦色。

弟子每天在做早晚功课时，在坛前，应先存想自己的亲教师父；经、籍、度三师，在己面前，稽首礼拜，就好像对待自己的父母一样恭敬。若与师父住在一起的，就应该在清晨和黄昏见师礼拜问安，要和颜悦色，不能大声喧哗。

3、至户当三声咳，不得纵横入。入户当在左边立，师叫坐不得便坐，语至三当坐

弟子至师处，当咳三声以告知，现今当扣门三声。进门时当恭敬，不能大摇大摆，横冲直撞。进门后当站立在师父的左边，师父叫你坐时应推辞，但师父三次叫坐时当坐，不违师。

4、远师百里，一月一省；二百里，三月；五百里以上，一年。若师有疾病，老劣，他故，不依此限，书疏无限。

弟子离师父百里以内的，当每个月拜见师父问讯一次；二百里左右得，应当三个月一次；五百里以内应当半年一次；五百里以上的一年一次。但是师父如果有病、衰老或其他什么事情，就不限与此了。书信得来往没有限制的。

5、省师，皆自斋，粮食所须、香油之属，悉不得损耗于师。

拜见师父得时候，当自备干粮等物，免得用师父的财物，增加师父的负担。现今的生活条件比之古时哟好很多，师父请食当食，但食后当供养师父。如师贫，则不当食，弟子应请师食。

6、弟子以时赏师，衣物药物、几杖巾拂、覆履瓶器、米麦果蔬，供其所须，勿使乏少。

弟子应该经常供养自己的师父，使师父所须没有缺少。

7、若与师住，当为师取盥洗水，当备藻豆、杨枝、皂荚，当为师拂牀席，次当为师褰叠衣服。

弟子在与师父一同居住时，应当每天为师父整理床铺和衣物，师父准备洗澡时应当预备好水和洗浴用具等等。

8、弟子往受经问，当作礼长跪。若解义不得，不应有怨意□

弟子至师处请问经法，应当恭敬作礼，长跪师前问讯。若师不为解义，心中不能生怨恨。当自忏悔，自己用功不足，所问非当，故师不答。

9、弟子与师言，不得高声大语。见师有过失，当于深隐处长跪谏之，不得在人前言师是非丑鄙。

弟子在与师父说话时，不应大声高叫，声音应谦卑和顺，音量中等。弟子见到师父有过失得地方，应该在没人时单独向师父提出自己的意见，不得在别人面前说自己师父得是非。

10、弟子不得唤师作道士，皆云家师。不得犯师名讳，若人问不止，下声答之。

弟子不能在人前直呼自己得师父为某某道士，只能说“家师”。应避讳师父得名讳，不能称师名，若人一定要问，当轻声回答。

11、弟子事师，师年少，弟子年高，弟子皆应恭敬，师与父母等同，不得自恃高贵，轻忽于师，其过不小。

如果弟子得年龄比师父大，不得自恃年高，轻慢师父，《明真科》中有严律，这个过错师很严重的。

12、弟子事师，师若远行还，弟子皆当随路远近奉迎，不得端坐晏然，待师至，弟子与师同行，不得践师影，慎之。

师父归来，弟子应当迎接，不能端坐，不去迎接，等待师父得到来。弟子在和师父一起同行得时候，应注意不要践踏师父得影子。

13、师有疾病、灾厄，供侍左右，为功德，烧香礼拜，放生赎命，延年度厄，设斋行道。

师父的身体有疾病、灾厄的时候，弟子应该侍奉在师父的身边，并且要进行礼拜，放生，延年等科仪，为师父建立功德，使师父的身体早日康健。

14、师亡，持服百日，心丧三年，殡诸山林，几棺布裹，举尸而已。造众福田，思念容止。

师父过世后，弟子应服孝，如待父母。穿丧服百日，守孝三年，既三年内不得有大的喜事，如结婚等。安葬时，弟子应抬棺。弟子在为众生造福，传法行醮时，应思念师父的形容举止。

15、弟子受师法业，后玄德成就，为人所宗，皆当谦下，存忆本师，勿忘先恩。

弟子学习完毕后，道业成就，受万人敬仰时，提及师父时，应当谦逊卑下，存想意念师父，不忘师父的教导恩德。

以上一十五条，为弟子必行之事，略出于各道经。事师威仪的内容还有很多，弟子如要了解事师威仪的全部内容，当向自己的师父问讯，此处不再一一细述。今作一偈为结尾！

稽首归命三宝前 恩师功德如日光
事师威仪当解了 此中益利不可量
三涂五苦如影随 只有恩师能解脱
无上法业何能成 依师方能得大道

（文章来源，简书网）