

0006 菩提道次第略論 20140416-b

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

我們這一課的科題呀，它是有無具備五種條件的利益和過患，這地方是說五種條件，可是我們剛才只有說三個，說正住、具慧、希求這三個。那另外兩個在哪兒？在後面，我們後面會提到。在這個地方補充說明一下。

再看第二段：[各別說明每個條件的差別。](#)

現在介紹這三個條件的內涵：

此中，正住：不墮派別。若墮派別，為彼遮蔽，則不能見功德，故不能得善說妙義。

“正住”就是種正直的心，正直安住，正直的心。他指的什麼樣的正直？就是“不墮派別”。這個重點在這個“墮”。我們每一個修行人必須要有你這個思想的傳承。天臺宗、禪宗，像那個藏傳：寧瑪派、噶舉派、格魯派、薩迦派，不同不同的派別，一定要有你思想的傳承，這是必然的。那重點在哪裡？不要墮。“墮”就說過度貪著。就像什麼？就像一條狗守住嘴巴裡的骨頭一樣，怕人家來搶，這個叫“墮”。

所以就是說我們需要有思想傳承，也不是像有的人說，“我不要派別，我心很開闊”……聽起來很偉大，事實上不是這麼回事。我們要有思想的傳承，那就是派別，但是重點你不要太過貪著。什麼叫太過貪著？就是說“自贊毀他”。你對你的宗派特別有信仰，這是應該的；但是同時要尊重其他的各個宗派。所以不要墮派別。

然後也不要對立：“你是我這一派的，他是那一派的，你跟我修淨土的，我感覺就親切了。你修密的，感覺就差了”……不要這麼墮派別。

若是墮派別呢——“為彼遮蔽”，對這個派別見“遮蔽”，則不能見他人的功德，就不能夠見到這個上師的功德。比如說你修淨土的，當然淨土很好，但如果這個上師本身不想求生淨土，你不能說“他不想求生淨土，所以我就覺得這個沒什麼尊貴”——那就損失很大利益。

像佛學院的那個老法師達公啊——達理老法師，他本身不修淨土，他就念觀音菩薩，臨終的時候，他也念觀音菩薩。但是呢，他就是智慧非常殊勝，他參禪智慧非常殊勝，我們在當中跟他學法、親近，也得到很大的利益。那你要墮派別，就沒辦法得利益了。比如說我們方丈和尚、我們院長……要是墮派別，你就不請了。所以不能墮派別。

那麼，“為彼遮蔽，則不能見功德，”就不能得到善說的妙義。

底下說：

如《中觀心論》雲：“由墮派惱心，永不證寂滅。”墮派別者，貪著自宗，嗔恚他宗。應觀自心，捨棄此執。

就像《中觀心論》它說：你要墮派別，這種煩惱的心永遠是不能夠證明寂滅。因為佛法告訴我們淨信心生實相——清淨的信心，淨信心生實相。那麼墮派別，這種執著特別強烈的心，跟實相是不相應的。

所以底下它說，墮派別的就是什麼呢？“貪著自宗、嗔恚他宗”。一樣是貪嗔癡。而且這個貪嗔癡其實還不只是法執，像阿羅漢也有界外的貪嗔癡，那是因為法執而生起的種種的不同的見解。阿羅漢跟阿羅漢之間，因為畢竟都不是圓滿，見解上會有差別，就會有部派佛法的差別，但是那是很微細的法上的爭執；而這個地方所說的是什麼？事實上是跟我執相應的。就是“我的這一宗，他的那一宗”，這當中是有法執之中，還有我執在裡頭的。所以“應觀自心”，棄舍這樣的執著。

若念：“僅此具足？”雖能正住，然若無有慧力辨別善說正道、惡說似道，乃非其器，故須具有瞭解彼二之慧。

這是談到第二點：具慧。如果你心中想起這個念頭，“僅此”，“此”就是第一個正住的這個條件。我只有正住的話，就足夠了嗎？底下說不是的。雖然能夠正住，但是如果沒有智慧的判別能力、智慧的檢擇能力——什麼是善說的正道？什麼是惡說的似道？就是像似法。看起來像佛法，但不是。

“乃非其器，故須具有彼二之慧。”這個就是具足智慧的善根。當然這個有時候也是靠修來的，過去世沒有修，今生就好好修。這個跟一個人的文化水準還不見得有直接的關係。這個是種智慧的善根。

再下一段：

若念：“僅具此二即足？”縱有此二，然若如同畫中聞法之人，仍非其器，故須具有殷切希求。

如果心中想的僅有前面這兩個條件就夠了嗎？正住和具慧就夠了嗎？底下回答：“縱有此二，然……”呢？如同畫中聞法的人——你看，一個圖畫，圖畫裡面比如說佛陀說法，底下佛弟子在聽法——那個事實上就是個影像而已，它是沒有意義的影像，那這樣也“非其器”。

就是說這個人，他不墮黨類，他能夠正住；這個人也很聰明、有智慧——但是他沒有希求，對佛法沒有希求的心，那就太可惜了！你沒有這種善根的話，就像畫裡面、電視裡面的……這是個聽法的人，他聽法是聽法，但是心中並沒有那種希求的心，那“仍非其器”。沒有這個動機。

所以必須要“殷求”，殷切的希求的心。就像我們禮拜一跟各位教的，“斷器三過，依六種想”，這個就是種希求的心生起的善巧。尤其我們在佛學院要常常練習，不然，你說聽多了、聽多了，有時候就變麻痹了，就不好了。

好，下一段：

釋中加入“恭敬正法及說法者”、“專注其意”二者，共說為五。

這地方說明五種條件，就是加這兩個。這個“釋”就是《四百論》的注釋裡面，他加入“恭敬正法及說法者”，這是一個：法還有說法者，這是恭敬心；第二個“專注其意”，聽法的時候專注。這兩個加上前面三個，一共五個。

第三段：成辦能夠具備四種條件的順緣和去除違緣的差別。

此五可分為四：^一殷切希求正法、^二于聽聞時專注其意、^三恭敬正法及說法者、^四棄舍惡說、受取善說。此四者之順緣即是具慧，除其違緣則是正住。

這五個當中可以分為四點，就是我們講前面那個正住、具慧、希求這三個，再加上恭敬、專注，這五個可以總攝成四個：第一個“殷切希求正法”，這是個希求，前面講的希求；第二個“于聽聞時專注其意”，要專心地聽，就是後面加上的“專注其意”；第三個“恭敬正法及說法者”，這是後面加的第二點，“恭敬正法及說法者”；第四個“棄舍惡說，受取善說”，那事實上這是個具慧，前面講的具慧這個條件。

就是說五點綜合起來可以成四點，也就是說我們可以這麼看——第二點和第三點“于聽聞時專注其意”還有“恭敬正法及說法者”這兩個合在一起也就是相對於前面的“正住”的部分。

第一點這個“殷切希求正法”，這是希求；二、三這兩點是屬於正住；第四點是屬於具慧。這四點可以……再說的就是前面三點，開出來的話，就是五點。

同時當中這個根本，這四者的順緣就是什麼呢？就是具慧。那麼“除去違緣則是正住”。

就是說你要讓這五個點能夠生起來的話，就要具慧。就是說你要有恭敬心、

你要有希求心、你要不墮黨派……那麼這些存在的話，必須要什麼呢？必須要具足智慧。

也就是說你要有智慧抉擇什麼是對、什麼是不對。比如說你有智慧有抉擇的力量的話，你就能夠知道，“墮黨派是不對的，我應該棄舍這種狹隘的思想”。你有智慧的時候，你就能夠思維斷器三過、依六種想，所以你就能夠生起希求的心。有希求的心，你就能夠專注聽法，等等。

所以這個四者成就的順緣是具慧，因為具慧才能夠“棄舍惡說，受取善說”，才能夠生起希求、專注和恭敬。

那麼“除其違緣”的話，就是正住。就是從消極的來講，你不要造成違緣的話，就是要正住。你像墮黨類，墮黨類這種心是狹隘的，而且是個對立的心，甚至有可能會謗法。你說他修的這個法門不好，那就誹謗佛陀所說的法，那這個不是給自己製造違緣嗎？修行的違緣。所以積極的來說順緣是具慧，破其違緣消極的來說，就是正住。

第四點：[必須積極努力具備這些條件。](#)

其實你看佛法當中，智慧的栽培很重要。你看《往生論》講修淨土法門的時候，“五念法門”也是有“具慧”這一點的。為什麼呢？禮拜、讚歎、作願，第四個觀察，第五個回向。那前面禮拜、讚歎、作願，這都屬於奢摩他、止所收攝的。回向，這個是總結，就不說了。第四個觀察，這個就是我們所說的“具慧”。就是說你為什麼心能夠安住在淨土當中？是因為你有透過智慧的觀察，觀察娑婆世界的苦，去觀察極樂世界的功德。所以在學習佛法當中不管你修淨土法門也好，參禪學教，都是一樣的，透過聞思當中具慧、觀察很重要，這個是一切修行的順緣。

你要成就一個好的弟子相，也是一樣要具慧。換成現在的話來講，一個人

如果他的心是比較開闊的，而且比較願意思維的人，這樣你比較好跟他溝通，你告訴他說：“這樣子做是不具足弟子相，你這樣做是具足弟子相”，一個理智的人，他比較能夠接受。

所以一個人就是說，他是屬於信行人，還是法行人，法行人的根性還是比較利，他是依著法上來行；而信行人的話，那信心的成分偏多，那麼這個時候，他雖然也是很用功，但是佛法來說這個反而是鈍根。

所以我們在這個學院當中栽培這個智慧的善根。當然本身希求心來栽培的話，這個成就一種具慧，這個是個修行當中很大的順緣。

好，第四點、“必須努力具備這些條件”：

己應觀察是否具足堪為上師引導之法，若具足者，應修歡喜；若不具者，當于其後勤修能具之因。

自己呀，能觀察自己是否能夠具足堪可作為上師引導的法器。就是說你還是看看你自己弟子相夠不夠，簡單講。正面來說，如果具足的話——應修歡喜，應當繼續修，歡喜地修，就是“以生善令增長”。相反的“若不具者，當于其後勤修能具之因。”“能具之因”就是底下講到，我們現在可能都不具足弟子相，所以底下告訴我們怎麼樣修弟子相的一個因。剛才是丁二、能依弟子之相。它這邊舉出五種的條件。

丁三、彼應如何依師之理。

就是正式告訴我們，我們前面知道具足這五種條件，或者四種，或者三種都可以，具有這些條件才能夠稱之為一個好的弟子。但知道是知道，《廣論》就是有這個好處，他給你一個引導的善巧，告訴你怎麼樣栽培這樣的善根。所以，如何依師的理，分為二段：

第一段、說明必須依止具備條件的上師。

具足諸器相者，應如前說，觀察上師是否具相，應於具足德相者前受取法恩。

就是說你現在要修弟子相的時候，面對上師修弟子相的時候，當然你首先你要觀察：這是位上師。就是說至少要觀察他是什麼樣的（上等、中等、下等的）上師，你必須要去觀察。不是說有人為你說法，你就馬上把他看成是上師，這個也不一定。

就像西藏他們來說，他們要認定一個根本上師，尤其修密法的根本上師，師徒之間是經過八年的觀察的。要先觀察，觀察是否是上師。

但是你看第一點，他再次強調“具足諸器相者”，就是說你要觀察別人之前，你還是要先觀察自己。就是說你自己要具足這個條件的時候，你才有條件去觀察他是不是真正的上師。就是說你自己要先準備好，因為如果我們自己不準備好的時候，就像前面講的：“不變說者德，亦非于聞者。”你自己沒有準備好的時候，很可能你沒有這個條件去觀察，你可能上師的功德，你看成是過失，而一個人的過失，你卻看成功德。前面講那些道理。

所以這個先決條件還是你“具足諸器相”，具足正住、具慧、希求這種條件的話，那麼應當如前說，觀察上師是否具相，那麼“具足德相者”，這個時候對他特別要修親近善知識的儀軌，來“受取法恩”。

好，這是第一個，要先觀察上師。等於說第一個，你先要求自己具相，然後你再觀察上師，然後再來修親近善知識儀軌。這樣的程式。

第二段、[正說依止具備條件的上師。](#)

總受法恩；特于善以圓滿教授導心之善知識，依止之理分二：

總的來受法恩，特別於“善以圓滿教授導心”，他能夠對於引導我們這個心，能夠很善巧地教授，有這樣的善知識。

那底下依止的方法分為兩大段。哪兩段呢？

戊一、以意樂依止之理。

戊二、以加行依止之理。

戊一，“意樂”就是說你為什麼能夠具足弟子相這種動機；戊二，你有了這種動機之後，你應當怎麼做。其實這當中最難的就是第一個“意樂”。你能夠生起“視師如佛”的這種心是最難的，意樂依止；然後才有後面所謂的加行。

我們看

戊一的意樂依止分為二點：

第一個

己一、根本修信。

己二、隨念深恩而起恭敬。

這兩點總說就是，第一個，根本修信就是“觀功”——觀察他的功德；己二隨念深恩而起恭敬是“念恩”。

所以成就弟子相的意樂，兩個重點：觀功、念恩。各位記著這兩點，你要是記著這兩點啊，眾生受用不盡。

其實不只對善知識，我們看日常法師，他把這點拿來對一切所有的人都是一樣，都是觀功、念恩，我覺得這蠻好的。對所有的人，都觀察他的功德，念他的恩德。當然他們會比較強調今生的恩德了，事實上我們觀察過去、現在、未來三世的恩德。

好，我們還是回到善知識的部分，“己一”的“根本修信”，觀功啊，分為五段：

第一段、說明“信”為一切功德的基礎。

《寶炬陀羅尼經》雲：“信為前行猶如母，生護增長一切德。”謂信能令

功德未生者生、已生安住、漸次向上增長。

大家都知道信心很重要，“信為道源功德母”，我們看這個藏傳，他們怎麼闡釋信心的重要。在《寶炬陀羅尼經》裡面，他說啊“信為前行”，一切法的前行。各位去思維這個道理確實是這樣的。比如說你今天修淨土法門，你對淨土法門沒有信心的話，你一天念佛十萬，還是不能往生。所以“信為前行”啊！這是一個。

那底下舉譬喻：就像母親一樣，母親能夠生出小孩，保護這個小孩，能夠增長這個小孩的一切功德，讓他慢慢地增長，所以“生護增長”這三件、這一切的功德。

底下解釋——“謂信能令功德未生者生”，就是前面的生功德的部分。就是你有信心的話，你就能在這個當中得到利益，功德就生起來；第二個“已生安住”，這個就是“護”，保護的功能；第三個“漸次向上增長”，就是“增長”的功德。這個一切都來自于信心，相信各位都很清楚了。

下一段：

《十法經》中亦雲：“由信生導師，彼為最勝乘，是故具慧人，應隨信依止；

在《十法經》當中也說，由信心的原因能夠生起如同導師一般的功德，那“導師”指的是佛陀。因為你有信心，所以你能夠漸漸地生起佛陀的功德。

“彼為最勝乘”，“彼”就是信心，對於師長的這種虔誠心、恭敬心這種信心，它是最殊勝的“乘”，最殊勝的法門、最殊勝的善巧。

學人體會確實是這樣。你說佛法當中很多的修行的善巧，各個宗派、各個上師、各個傳承它有很多很多的修行的竅訣、善巧。但是後來，我剛才說就是我親近一個尼泊爾的老上師，在山上住了三四十年的老上師，很少下山的，一

生的時間都在修行啊。他給我的感覺就是什麼呢？再多的善巧、再多的竅訣，最要緊的就是那種虔誠恭敬的心，對三寶、對上師本尊那種虔誠恭敬的心。

這種虔誠恭敬的心來自于你的信心。因為你有信心，像經典上講，信心就像是手一樣，你有信心就能夠以手來取寶。所以說信心它是你要修一切竅訣、一切法門的前面的根本。

所以就像前面講，你這個信心沒有生的話，要讓它生起來。對法門也好、對師長也好，沒有信心的話，要以多種方便“勵力”，努力地讓它生起來，這是個根本。你如果只是說照表抄科去做，那這個功德很有限。

所以《十法經》說這是“最勝乘”，最殊勝的法門。因為它是帶動一切法門功德的一個根源，就像一個催化劑一樣，很重要的。所以“具慧”的人，具足智慧的人“應隨信”來依止，就是依止的時候你要有信心。

下一段：

“諸不信之人，不生眾白法，如火燒種子，豈生青苗芽？”由此進、退門中，說**“信”**為一切功德之根基。

所以相反的，不信的人，對三寶、對師長沒有信心的人，不會生起一切的白法，就是善業了，生不起來。

譬喻什麼呢？像火燒種子。你的種子被火燒過了，焦芽敗種了，你丟到土裡，你給它最好的肥料，陽光、水分、空氣都具足，也生不出青苗芽。

那是什麼呢？就是一個人他對三寶、對師長沒有信心的時候，就像焦芽敗種一樣，他可能也是很努力地在學教理，很努力地在用功拜佛、念佛，但是生不出青苗芽出來的。這是一個根本，很重要、很重要。

所以底下他說，這是有進退兩門，“進”就是說由信心生起功德，“退”就是說沒有信心，就是變焦芽敗種，再努力也生不出青苗芽。那麼說“信”是

一切功德的根基，很重要的基礎，根本修信很重要。那知道它重要之後：

第二段介紹什麼是“信心”。

這個地方所說的“信心”指的是什麼？

總說其信雖有深信三寶、業果、四諦多種，然於此為“深信上師”。

對信心的內涵，經典當中有很多的內涵，包括根本對三寶的信心。我們佛弟子，跟外道的差別就在於皈依——後面會提到，關鍵就在於皈依的有無。這是對三寶的信心。還有對業果的信心、因果的信心、四諦的信心等等的。但這個地方所指的主要是深信上師，對上師的甚深的信心。什麼叫上師的甚深的信心呢？

第三段說：須有視師如佛的想法。

這個就很困難了。

看下一段：

又于上師，應如何觀？《金剛手灌頂續》雲：“秘密主，弟子于阿闍黎應如何觀？如于佛薄伽梵，即應如是。”

對於上師應該如何觀察呢？在密法當中的《金剛手灌頂續》，密法的經典當中，他說：“秘密主”，弟子對他的“阿闍黎”，就是他的傳法阿闍黎應當看的像佛一樣。“薄伽梵”也是佛啊，和薄伽梵一樣，應當如是的“視師如佛”。

大乘經藏及《律經》中亦如此說。

在大乘經藏和大乘律典也是這麼說，只是說有點不太一樣。在大乘的經律論三藏裡面他說“視師如佛”，是說觀察他在說法的時候像佛一樣的功德，還沒有強調說觀察上師就是佛。但密法當中就要觀察上師就是佛的化現。

所以我聽尼泊爾那個老上師他說，就是他們在傳統的西藏，他們一般的人不太敢隨便灌頂。為什麼呢？因為你灌頂之後，你跟你的灌頂師長之間就是這

種三昧耶誓言，你要“視師如佛”，你要把你的身口意全部交付給他，全部不能違背。你要違背之後，業果、果報很嚴重，是金剛地獄啊，很嚴重的！所以他說在傳統的時候大家不敢灌頂，是不敢隨便灌頂。為什麼？因為“視師如佛”這一關，很多人做不到，然後三昧耶誓言，也是做不到。所以他們對灌頂，去找灌頂的上師很謹慎，不像現在這個灌頂隨便到處灌，當然現在都是結緣灌頂。

要真的灌頂的話，你不能違背三昧耶誓言。違背三昧耶誓言的話，比如說師長教你放蒙山，然後你違背這個三昧耶誓言的話，你以後蒙山很精進地修，你越精進地修，你金剛地獄越堅固。密法當中講的更嚴重，他必須把上師看……就是佛的一個本尊的化現。

那麼大乘的三藏裡面他講的“視師如佛”就是說像佛一樣的功德，類似佛的功德，像佛的使者一樣，這樣子。這種一般我們比較常接觸的講法，有這點的差別。

好，下一段：

此等之義：若知是佛，便能於彼不起尋過之心，而生思維功德之心；如是于師，特應于一切時舍尋過心，修觀德心。

“此等之義”，他底下解釋什麼呢？若知道是佛，什麼叫是“佛”？他就是斷除一切的煩惱、成就一切的功德，這種智斷圓滿的境界稱之為“佛”。圓滿代表什麼？他不會有過失，這才叫做是佛。佛是不會有過失的。

所以你要知道你的上師是佛的話，這麼認定的話，就“於彼”，對上師就不會生起尋找他過失的這個心，而能夠生起思維功德的這個心。那你能夠生起“不起尋過”的心，而生起思維的心，這個時候就可得到上師的加持。

就像我講尼泊爾的那位老上師，他說有時在尼泊爾山洞中打坐，在山洞中打坐的時候——他那個山洞，他們還是有做個門啊——他以前打坐禪修的時

候，那個門忘記關了。忘記關了之後，結果突然有只老虎走過來了。他說老虎走過來了，關門已經來不及了。他在打坐嘛，下去關來不及了。他想這下就完了，但他這時候心中他只有完全地憶念他的上師。憶念他的上師之後，他感覺就像入定了一樣，在那種定境當中，不再尋伺外在的境界了。等到他定境出來了，老虎也走掉了，然後他自己那時候悟境就徹底的得到很大的進步。他後來再請另外一位仁波切印證，確實他的悟境有很大的提升。他跟我們解釋，他說這就是來自于上師的加持力。

所以就是說你對於上師有信心的時候，就是你能夠思維他的功德，對他有信心的話，就能夠得到上師的加持。但是各位你也不要很狹隘，認為上師一定是修密的。其實不一定，顯教、密教都是有上師在的。

所以“如是于師”，特別應該，什麼叫“特應”呢？就是你想辦法，底下所說的這種種的善巧方便，透過種種的善巧方便來觀功、念恩。然後“于一切時”捨棄尋找師長過失的這種心。如果說今天你要看到師長過失的時候，不管是真的、是假的，就趕快轉念，呵責自己：“我這業障鬼，自己的問題一大堆，怎麼還去看師長的過失？”呵責自己，然後來修觀功德的這樣的這個心。所以也就是說不斷不斷地去觀察師長的功德。

第四段：尋求師過的過患。

從反面來說。

彼續又雲：“應取軌範德，永不執其過，取德獲成就，執過則不成。”應如續中所說而行。

“彼續”就前面講的《金剛手灌頂續》。他又說“應取軌範德”，“軌範”就是指我們的上師、我們的師長。因為他能夠軌范弟子，稱為“軌範”。應取軌范的功德，永遠不要執他的過失。

所謂“不要執過失”就是說就算你看到過失，你也不要執以為實有。因為有時候你要說你看不到也是沒辦法，你這時候看到，有可能是你的業障，也有可能真的是過失，不知道。但是呢，不管怎麼樣，是真的、是假的，重點為了自己的修行，把這個看過失的心給放下來。因為這個不是你該去想的，這是“永不執其過”。

然後“取德獲成就，執過則不成。”應當如密續的經典當中所說而去行。

上師功德雖多，然若從其少許過失之處而作觀察，則必障礙自身成就；

我們去想這個道理，看上師他的功德雖然很多，對不對？但是如果說你常常去想他少許的過失，比如說有的上師，我們前面講仲敦巴尊者，他說比如說他的師長有的不太會說話，沒有巧說；或者有的他的上師根本沒什麼耐性，但是他還有具足自證的五種功德，他也能夠通達實性，那很難得的。那你要老是看“這個人講話老是詞不達義”，“這個人老是沒什麼耐性”——古人講“一指蔽月”，對不對？你手指頭放在眼前，你看的時候，就能夠遮蔽前面整座山——就是說你老是看他的過失的話，而且不斷地把它無限地擴大的話，必定會障礙自身的成就。

為什麼呢？第一個，損自己的福報。因為他是你師長，他是一個敬田，恭敬的敬田，跟三寶一樣是敬田。你在這種敬田當中，對父母、師長起種種惡念，這個絕對是損自己的福報。這個不用多說，各位都很清楚。

再來，當然你就不會增長你的功德。我們剛才前面講了“信如母”，信心就像母親一樣能夠成就，然後護持、增長功德。你沒有信心，當然你就沒有辦法從師長當中得到利益。縱然他有很多的功德，你也一樣沒辦法得到利益。

第三個，就是會增加你的業障。不只損福報，還增加很多的罪業、業障。

我們在這個地方舉一個最好的例子，反派的最好教材是誰呀？提婆達多。

提婆達多他旁邊是誰？他上師是誰？佛陀！是圓滿的佛陀！但是他沒有看到佛陀的功德，然後自己要起種種的歹念，結果到最後造種種的五逆罪，墮入無間地獄。所以我們對師長過失你要常常看的話，就是前面講，不要自以為是，要觀察這是自己的業障，要多看他的功德——觀功，多看他的功德，然後對他生起信心。

其實就是說，這種思考的習慣，這也是一個人這個性格。我們剛才強調這個性格很重要，一個思考習慣。

有的人思考習慣就是多看這種批判性的、多看負面的，包括自己、包括別人，都是從批判的負面角度去看。那麼這時候就算佛在旁邊，他看到佛的像，臉都是黑的，也是有業障的。

但是如果一個人，他有老實、謙虛、厚道的心，他看到一切的眾生，乃至自己的上師，都是從正面上去看的話，他的心是開闊的、是歡喜的。因為他覺得我有這麼好的上師、師長可以依止，很歡喜。歡喜的、開闊的，他就會不斷不斷地增長他的功德。

所以我看日宗仁波切，他的注解說，我們是沒有辦法從正理，經論的正理上推論你的上師就是佛，沒有辦法論證這個事情。但是，同時上師也不需要你看他是佛。你看他是佛、不看他是佛，對他來說他是不增不減的。但是為什麼我們要強轉我們的念頭“視師如佛”呢？這是因為為了我們自身的功德與利益。

就是我剛才講那些道理，你能夠“視師如佛”的時候，你有信心，你有信心的時候，就像有手能夠從師長那邊得到功德。每一位師長都有他的功德，就看你自己的心態了。

這是從反面來說，會障礙自身的成就。

好，看下一段：

縱使過失居多，然若不觀其過，而從功德處修信心，則為生起成就之因。

“縱然過失居多”，是說你從表面上看起來，你所認知的過失居多，但是你不觀他的過失，而是什麼呢？相反的，你從他的功德處修行。當然所謂“不觀過”也不必要你把他的過失認為是好的，比如說他做一些不好的事情，你也不必一定把他美化。就是說前面講，不要“執其過”——就算你知道，你就先放下，然後不要覺得說“我看到的一定是對的”，你心中先存個保留的態度，不要馬上判定是非。然後，再一點多看他的功德、多學他的優點、多學他的功德。這個時候就是成就的“因”。

所以相反的，為什麼是成就之因？第一個，你心態是開闊的，第一個你會有福報，跟前面損福是對比，你會有福報。對這個敬田，三寶、父母、師長的這種敬田，這種好的心態，你會得到廣大的福報。就像世間的人，他父母當然都不是聖人，而且甚至很多很多的煩惱；但是你一個孝子，對父母親很孝順的話，他一定會有很大的福報。你看世間的人是這樣，何況你面對你的師長，他也不只是像世間的父母而已，所以會增長很大的福報。

第二個，能夠成就自己的道業。善知識是一切善法生起的根本、是一切善法生起的全因緣——全部的因緣。如果智者大師他沒有遇到慧思禪師，或者密勒日巴大師沒有遇到瑪爾巴上師等等的，我相信他們也會有成就，但絕對不會有像今天這樣的大成就——除非他是法身大士的示現，那另當別論——我說就本門來說，本門是從凡夫修起來的話，不是聖人示現的話，他如果沒有遇見這種具量的大德的話，和師長的話，不可能有這樣的成就。所以善知識是一切善法生起的全因緣，生起的主因。

這個思想跟現在學佛的佛教徒的思想是有段差距的。因為現在的人從網路

上、從各個媒體上得到訊息很容易，所以認為“我們不需要上師”。但他不知道在經典裡面，顯密的經典，佛陀都告訴我們：善知識是一切善法生起的一個全因緣。這個道理我們後面會細細地說。

相信各位也都聽說過“狗牙舍利”的這個公案——你要不知道，你可以問執事。我們因為課程進度要趕，我們就不多說故事了。“狗牙舍利”的公案，對不對？你看，那個老太太她看到狗牙，她都能夠像佛舍利般地恭敬禮拜，她就能夠得到佛的法身的加持。

所以一樣的，就是說你要、對師長用恭敬心來面對他的話，這個時候你就能破除你不能夠見到佛的業障。

因為我們眾生有我執、法執，對不對？比如我們經常看這個佛像，你看這個木雕的佛像，你怎麼看它都是木雕的，那是因為我們有不能夠見佛的業障，我們的煩惱、我們的罪業，各式各樣的罪業。

但是你在你的師長的當中修恭敬，“視師如佛”的這種恭敬的時候，就能夠漸漸地破除你不能見佛的這種業障，或者從上師處，或者從別處就可得到佛的加持，甚至你的師長可能本身就是佛的示現。

就像我們剛才講“狗牙舍利”的例子也是一樣。經典當中這種例子很多。事實上你有業障的時候，你就見不到。像無著菩薩他見彌勒菩薩的公案，各位要是不知道可以問執事法師。他最後見到彌勒菩薩的時候，彌勒菩薩跟他講：我想見你的心比你想見我的心還要殷切的多！因為彌勒菩薩大慈大悲，大慈彌勒菩薩，他說我更想見你。但是為什麼要經過九年的加行才見得到？就是因為你的內心的我法二執放不下。最後無著菩薩看到癩痢狗，然後用嘴吸出它身上的蛆的時候，放下我法二執才頓然看到彌勒菩薩的示現。

所以能夠對善知識產生恭敬心的時候，可以破除這種不能夠見佛，得不到

佛加持的業障。

所以得到佛的加持，師長的加持、佛的加持，這個是成就生起一切功德的根本。我覺得這種思想……就是現代的人比較沒有這種概念，但這種思想確實是很重要的。為什麼有的人他修行、修行，老是道理都知道，然後使不上力？這個跟他有沒有師長也是有關係。

好，下一段：

故凡己之上師，任其過失若大若小，應當思維尋求師過所生過患，多起斷心而滅除之。

所以呢，對於我們的上師、師長，學院的師長都一樣，“任其過失若大若小”，那麼你看到的過失有大的、有小的，不管，這個時候應當思維，尋求師長的過失，所生的過患是很大的。

我們前面講了，損福報、增長業障，然後一切功德，你再怎麼努力，功德也生不起來。就算沒有像密宗講的，密宗的上師那種違背三昧耶誓言那麼嚴重，但是一樣，功德生不起來。

所以“多起斷心”，多多地生起斷絕這種惡念的心。不要認為“我就是很行啊，很聰明啊，能夠很快看到師長啊，他人的過失”——事實上這是業障。就像我們在打坐觀修的時候，你觀修佛像，如果佛像的臉是黑的，有黑影啊，這是什麼？是你有業障！這個觀佛像的臉有個黑影。一樣的，你看佛像怎麼會有黑影呢？是因為你的業障，所以你觀了佛像會有黑影。

同樣的你看到你的上師或周圍的一切人，老是看到不對勁的時候，真的你要多修拜八十八佛，多拜佛。我們學院現在是比較寬鬆了，但是你自己要是覺得自己老是看人家缺點的時候，或者老是看師長缺點的時候，勸你多拜八十八佛，懺悔業障，然後“多起斷心而滅除之”。

這第四段尋求師過的過患，我們都很瞭解了。

看第五段：[防護尋過的方式](#)。

若因放逸、煩惱盛等而生尋過心時，亦應勵力懺悔、防護。

若因為“放逸”，放逸就是不守護根門啊，六根到處亂攀——放逸。或者煩惱熾盛，就是我剛才講業障很重、看誰都不對勁，這個叫“煩惱熾盛”，而生起尋找師長過失之心的時候，應當怎麼做呢？努力地做兩件事情：第一個懺悔，第二個防護。多懺悔業障，我們剛剛講的，不要認為自己是對的，“慎莫信汝意，汝意不可信。”多懺悔業障。我們多思維觀師長功德的利益，還要多從反面思維，觀察師長過失的過患，很多很多的，努力懺悔。第二個，防護，就是守護你的六根呀！多看師長的功德，不要執他的過失，不要執以為是，就算看到也不要執以為是，放下！

好，我們今天講到這個地方。

向下文長，付在來日！回向！

聽打：圓新

校對：惟謹 普靈

201702 法義研習小組校對稿