

0007 菩提道次第略論 20140421-b

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

我們接著講剛才密勒日巴大師，他初見瑪爾巴上師的緣起。密勒日巴大師是一窮二白，他根本沒有積蓄，他是透過乞討得到一點錢，然後去買銅磬——我們敲的那個小磬，去供養瑪爾巴上師。瑪爾巴上師拿到磬之後很歡喜，就在磬上彈三下，敲三下，發出響亮的聲音。然後瑪爾巴上師就跟他解釋說：“你供養我這個磬，這個緣起很好。因為代表什麼呢？未來你這個法就像這個磬聲能夠傳遍……悠揚，傳得很遠，代表你這個法……未來你的法能夠傳得很遠，這個緣起很好。但是你供養我這個磬是空的——中間空的嘛，代表什麼呢？你以後可能會福報會不太夠，會缺乏衣食。”所以果然，後來就像瑪爾巴上師所授記的，這是個緣起。

所以就是說我們縱然是個修行人跟修行人之間，面對自己的師長，還是要供養。各位想這個道理，你想如果說我們對於自己有恩的師長，我們都沒有辦法供養的時候，我們怎麼會能夠說對一切眾生而行佈施呢？這很難啊！

這是第一個，供養財物。

第二個、[親近承事](#)。

就是剛剛講的“敬及承事”，這是第二個身語的承事的部分：

二者，洗浴、按摩、擦拭及侍病等，讚揚上師之功德等。

從身業來說包括“洗浴”。比如說上師、老和尚，老和尚自己身體有障礙了，那就要幫上師洗澡，不要嫌麻煩、嫌污穢；“按摩”，這個當然是老人家

了，老人家要常常給他按摩，讓他身體能夠比較好一點；“擦拭”，就是說也是照顧病人的這種擦拭；還有“侍病”，尤其年紀大的老和尚，可能身體不好，那麼我們就在旁邊，侍奉他的病情，這屬於身業的部分。當然這個前提是什麼呢？前提必須是：同樣的是男眾、同樣的女眾。你不能說老和尚讓女眾來做，那也是不行的。

再口業呢，就是“讚揚上師之功德等”，就是常常為人稱讚我們的師長的功德。各位要是有機去會看密勒日巴大師的《歌集》，他有開悟之後，唱誦的詩歌。他每次在唱誦詩歌之前，都先讚頌他的大恩上師瑪爾巴。都是很虔誠地，而且很感性地去讚頌他的上師。

當然，就是說你有這樣的體，自然會有這樣的用。不是說規定你一定要這樣讚頌——事實上沒有這個心，也沒有用。就像我們念誦《贊佛偈》，你對阿彌陀佛沒有感覺的話，念《贊佛偈》也是念念就算了。

為什麼我們要聽聞淨土法門，觀察四十八願？就是要對阿彌陀佛生起這種念恩生敬的心啊，我們在念《贊佛偈》的時候，才有感覺；在持佛名號的時候，才會有“如子憶母”這種皈依的心。所以口業讚揚上師的功德等等。

其實在藏傳佛法，他們都有祈請文。就是每次修法前，都要讚頌，讚頌他的歷代祖師，一路讚頌到他的上師，這種讚頌文、祈請文。

當然，我們漢地是比較沒有這個習慣。但就是說這種精神我覺得還是很好的。而且我覺得不只是對於您的師長、對於你傳承的師長們。比如說我們學天臺宗的智者大師，乃至於到蕩益大師，這些天臺宗傳承的祖師們；淨土宗的慧遠大師，乃至印光大師們，這些上師們的功德，你要常常去讚揚。就是說你今天傳承什麼法門，你對於你的上師的功德要，很清楚，要常常去讚揚，宣說、

讚揚。

我看藏傳佛法的法師們，他們在讚揚他們的上師、讚揚他們傳承的祖師，都朗朗上口。

那我們對於我們自己……比如說我們修淨土的，印光大師的功德、慧遠大師的功德，我們好像不太熟悉，還要去查查資料才知道。

你看這個緣起不同，未來弘揚佛法的法緣廣略就會有差別。像密勒日巴大師他會認為說，他一切自證的，還有歷來的功德，全是來自於大恩上師瑪爾巴的加持，他是這樣的一個心態。即使他已經是大成就了，他還是這樣的心態。甚至善財童子五十三參，他也是這個心態。這些都是大德、法身大士的境界尚且如此，何況我們凡夫眾生。

丁四、依止之利益

接著看丁四的依止之勝利。依止善知識的利益。我們在正式觀修的時候，我們會把依止的利益放在前面，這是修整個“親近善知識儀軌”的意樂。最後，利益修完之後，才會修加行，觀功、念恩這個加行。但在解說的時候，他把它給反過來。我們先就是知道一下。

“依止之利益”分為二段：

第一段、有趨近佛果等利益。

這底下文字義理它從哪邊來？從《華嚴經》裡來的。雖然沒有取《華嚴經》的文，但義理來自于《華嚴經》的意義。

我們看底下的文，什麼叫“趨近佛果等利益”？

說能趨近佛位、令佛歡喜、終不匱乏大善知識、不墮惡趣、不為惡業煩惱所傷、終不違越諸菩薩行，于菩薩行具正念故，功德資糧漸次增長，並能成辦

現前、究竟一切義利。

有八點的功德。

第一點“趨近佛位”。就是說……

——意業還沒講，不好意思。意業：依教奉行，第三點。剛才講《米勒日巴大師傳》講得太激揚了。

看到第三個，第三十四面。

第三段、依教奉行的部分。

依教奉行是說，像〈普賢菩薩行願品〉中說的：“諸供養中，法供養最”，法供養是一切法中最主要的供養。

因為為什麼？你供養財物也好，幫上師按摩也好，看病也好，事實上這是表達我們一種對上師一種皈依的心態。皈依的目的不是說像世間的人：“上師你要加被我，你要對我好啊”。不是這個意思。是希望你有對上師的皈依的心，所以能夠從上師聽聞佛法當中得到加持。所以最主要的還是有這種皈依的心，然後來依教奉行。這是意業的供養，是最主要的。

看這個文：

三者，如所教授，無違而修。此是主要，《本生論》雲：“為報恩故作供養，如所教誠勤修持。”

“如所教授”，無違背而去修行。師長告訴你什麼該做、什麼不該做，你要去做，先把個人的主張全部放下。各位看古代叢林教育，剛開始的時候，並不會像佛學院教育，什麼事都跟你商量一下：“你負責大寮好不好？”儘量採取公平、公正、公開，大家工作都能夠公正、公開，你也不吃虧、他也不吃虧——不是這種態度。像傳統的叢林的教育，但大陸有些道場，還是一些不錯的大道

場，還保持這樣傳統的教育。什麼呢？剛開始的時候，他先用種種的方式，甚至你覺得是合理的、不合理的，甚至講得嚴重的，你會覺得是侵犯人權的方式來教育你。為什麼呢？就是一開始的時候，先讓你“大死一番”，先把你這個“我執”給放下。剛開始什麼事就跟你商量：“你這個這麼做好不好？”“工作這麼分配好不好？”“學習這個法門好不好？”……那麼這樣什麼事都商量，你覺得就像是朋友一樣，那你所得到的利益，也就是朋友的功德。

所以以前我師父他告訴我說，在密宗的教授裡面，上師告訴你：“杯子是從樹上長出來”。你就要相信：“杯子是從樹上長出來。”現在的理論——現在的人想：“誼，怎麼可能？杯子怎麼可能從樹上長出來”……我記得有一次，我跟我師父到大寮去，跟他老人家去巡視，我跟他後面——當侍者，跟他去看。結果到大寮的時候，我師父跟我說：“良因師啊，你把大寮的塑膠袋拿到我寮房裡面去。”我就很“聰明的”，我就跟師父說：“誼，師父，你寮房很多塑膠袋了，你何必再拿嘞？”我師父，他那個時候就猛然回頭對我大喝一聲：“我叫拿就拿，問這麼多做什麼！”那時候我才知道：“哦，原來上師的目的不是要這塑膠袋。”上師的目的是要什麼呢？是要你“依教奉行”。

它“依教奉行”的這種習慣，這不是我們現在的世智辯聰的人的這種習慣。我們總覺得說，這個事情要“合理”。包括出坡工作的分配要合理，包括請假、放假要合理，包括上課、學習，一切都要合理，我們佛學院要求一切都要合理。當然確實就世間法來說，你講得都沒有錯。

但就佛法來說，你這個是，對自己來說是很大的損失。你一切要求“合理”的時候，你一切學法當中，你沒辦法放下你的“我執”、“我見”。你放不下你的“我執”“我見”的時候，你不斷地學，就是在學“我”，而不是在學

“佛”。

所以“如所教授，無違而修”看起來很容易，但是一開始的時候這個“底”很重要。因為現在，尤其是在臺灣這種環境，很難說要大家在這種教育當中，做一些稍微違逆大家的意思，甚至侵犯人權的做法，這不可能的事情。所以我們也就只能以正常、公正、公平、公開的方法來教育大家。但是我是覺得，大家的心中同時要有一個心態，就是說：真正的佛法教授，不是這樣子的。我們不要說瑪爾巴士對彌勒日巴——那個我們做不到，那個百分之一，我們也做不到；但就是說如果說什麼事情都要求公正、公開的時候，那這樣的話，你實際上是不斷在加持自己的“我執”，對自己修行是不好的。那你這種習慣養成的時候，你以後也很難對師長的教授“無違而修”，很難，因為你會有自己的主張。你沒有剛開始的叢林教育，先把你這個主張放下來的這種教育，你沒有，所以你會有很多的主張。所以你會想“有什麼修行對我比較好的？什麼修行對我不好的？”——會有這種習慣性的這種作風。這個叫“世智辯聰”，叫“八難”。

這個是普遍的情況，但是現在的人大概比較不太說這些。所以“如所教授，無違而修。”這個必須要勉強的。佛學院不會勉強你做什麼事情，但是呢，你慢慢練習這個習慣，只要是如法的事情，如法的、對自己有利益的、對大眾有利益的，就儘量放下“我執”，還有放下所謂“個人的權益”——個人的利益，而是“無違而修”。這個是主要的重點、主要的根本。

“《本生論》雲：‘為報恩故作供養。’”這個《本生論》的緣起是這樣：佛陀在過去生行菩薩道的時候，他曾經做帝釋天。他那個時候也是有神通變化的。他看到有一個國家的國王跟他的臣屬們都是喜歡喝酒，也常常因為喝酒誤

了國事。所以呢，帝釋天就化作一個婆羅門，然後手上拿了一瓶酒。國王就問婆羅門：你手上拿的是什麼東西呢？他說這個東西就是能破壞今生跟來世功德的東西。國王說這是什麼東西？這麼可怕？哦，居然是酒！國王也是有大智慧的，他就醒悟了，確實啊，喝酒非常得不好。他本來是跟帝釋天化作的婆羅門說：“善知識，你對我大恩德，我把國家供養給你、讓給你，你對我的恩德太大了。”但是帝釋天說：不是的，真正的最好的報恩是什麼呢？就是“如所教誡勤修持”。對上師最大的報恩的方式就是“依教奉行”。

當然你要願意“依教奉行”，包括你的念恩生敬的心要生起來，不然你連報恩的心都不會有。念恩生敬的心生起來，然後再就是我剛才講的把自我主張放下來，然後才有辦法。這一連串、一連串的前提，你才有辦法真正的所謂的依教奉行，你才有辦法在依教奉行當中得到利益。

所以《廣論》的教授，一個好處就是說，他告訴你一個道理：為什麼我們要親近善知識？該怎麼樣親近善知識的這個方法。有智慧的人就尋著這個道理去思維，然後放下個人的主張跟“我法二執”，他就能夠得到利益，有這個好處，也是比較適合現代的人。現代的人你要叫他像以前那個叢林那種逆向操作，那也肯定是不行的。

丁四、依止之利益分二：

第一段、有趨近佛果等利益。

說能趨近佛位、令佛歡喜、終不匱乏大善知識、不墮惡趣、不為惡業煩惱所傷，終不違越諸菩薩行，于菩薩行具正念故，功德資糧漸次增長，並能成辦現前、究竟一切義利。

我們剛才說這個第一個呢，能夠“趨近佛位”。因為你親近善知識，可以

不斷地減少過失。然後，因為減少過失，然後又不斷地增長我們的功德。所以呢，你跟佛的境界是越來越接近、越來越接近。我們看到很多“親近法”修得不錯，有師長教授引導的弟子們，他們是真正地不斷地在進步當中，甚至在“趨近佛位”。如果說他真的一開始出家，就是自己住公寓、住茅棚，或感覺不到那種“趨近佛位”的味道，真的是這樣子。所以為什麼你說現在各方面訊息都很多，我們親近善知識就是這個道理。

第二個呢，“令佛歡喜”。

諸佛歡喜，因為你能夠趨近佛位嘛。親近善知識，你能趨近佛位，當然這是佛陀出世的本懷，所以諸佛當然歡喜。

第三個呢，“終不匱乏大善知識”。

這是一個很重要的。這是個等流果，就是說當弟子相具足的時候，上師就會出現。比如說各位在佛學院，面對佛學院每一個師長，你都去栽培好你的弟子相。你栽培好弟子相的時候，你以後就有因緣能夠遇到大善知識。

就像《法華經》裡面講的，〈從地湧出品〉裡面說的，有這六萬恒河沙的大菩薩，都是法身大士。什麼樣叫法身大士呢？他們修七天的功德，就能夠總攝其他小菩薩修一劫的功德。這種大菩薩有六萬恒河沙。而這六萬多恒河沙的大菩薩，有的大菩薩又各各領著六萬恒河沙的眷屬，也都是大菩薩、都是法身大士。他們怎麼樣呢？要來末法時代來攝受我們。而且還是來娑婆世界，不是他方世界，來娑婆世界來度化我們。《法華經》裡面也這麼說，其它經典，《楞嚴經》裡面，也有很多菩薩、阿羅漢發願來度化我們末法的眾生。

那你說“我怎麼都看不到？”這個主要是我們有障礙，我們有看不見上師、看不見佛菩薩的障礙，有業障。要破除這個業障，當然，除了一方面發願、

回向之外，再就是弟子相。你在佛學院的時候，你這個時候就準備好你的弟子相，面對每一位師長，就照顧好自己的弟子相的時候——佛學院的師長是不是佛菩薩，我不知道，我只曉得我不是——那麼或許你這個時候，在佛學院當中，或者佛學院以外，你就能夠遇到一個真正六萬恒河沙的菩薩的示現，甚至還有古佛再來的大善知識的示現，這都是有可能的。

《四十二章經》說“莫以牛羊眼視眾生”，牛羊用愚癡的眼來視眾生，你要是用這種煩惱的心來看一切眾生，都是煩惱。你要弟子相具足的時候，這種老實、謙虛、厚道個性的培養成的時候，你慢慢、慢慢你就會遇到善知識，而且是真的是遇到大的善知識，而且你是意想不到的。

第四個功德，就是“不墮惡趣”。

因為你依著師長的教授，所以不會造三惡道的因，所以不墮惡道。同時在師長旁邊，有師長的加持，你在師長旁邊，自然那個心就清淨得多，所以也不會造惡趣的因，所以也能夠截止惡趣的那種等流習氣。這個時候來世“不墮惡趣”。剛才前面“終不匱乏大善知識”也是這種等流果。

第五個呢，“不為惡業煩惱所傷”。

惡業就是“業”，煩惱就是“惑”，不墮惡就是“苦”，總之，是“惑、業、苦”三障，不為“惑、業、苦”三障所傷害。就是說，你過去的煩惱、惡業也好，不會滋生，種子不會滋生出來；現在也因為親近善知識，你常常思維正法、親近正法，所以你也不會去造作、思維惡業跟煩惱。

第六個，“終不違越諸菩薩行”。

所謂“菩薩行”是與菩提心相應的菩薩行。菩提心怎麼生起？也是從上師的教授，還有親近上師。有時不止是教授，你親近一個有菩提心量的人，你的

心自然容易被感動，這個有時候勝過千經萬論吶。

你說坐在那個地方觀修菩提心的七重因果教授、自他交換教授……你要自己在山洞中打坐修行，沒有基礎，也沒有親近過善知識，你這樣自己觀修，有時候很難。除非你過去生有這方面大善根，不然很難。

但是你只要親近一個具足菩提心量的一個善知識的話，那相對生起就快多了，他的一言一行就會自然會影響你、感動你。

第七點呢，“于菩薩行具正念故”。

“具足正念”就是正念能夠念念生起，因此呢，功德資糧能夠漸次增長，這是屬於第七點。有正念嘛，當然這個資糧——福智二種資糧就能夠不斷地增長，作為成佛的資糧。

第八點呢，“並能承辦現前究竟一切義利”。

不管是現前也好、未來也好，就能夠很容易地承辦，相對於自己的努力來說是容易的，就能夠承辦。現前的煩惱調伏、惡業消除，乃至來世的往生淨土、圓成佛道的一切義利，都來自於善知識的加持。

這八點。

第二、盡除惡業、勝過供養諸佛。

又說承事善知識者，能令將生惡趣諸業，于現世身上下僅生少分煩惱，或於夢中承受，亦能引彼惡業而令盡除；

這個說法，根據昂旺朗吉堪布他解釋、他說啊，這是出自于藏傳《地藏經》裡面的說法。他說因為“承事善知識”的原因呢，能夠重報輕受。

比如說：原本你有三惡道的業、將生惡趣的業，于現世身心相當中，僅僅生起少分的病痛、惱害。好像有的人，他過去放逸的時候都很快樂，但是跟著

師長學法之後，怎麼突然吶，什麼家庭不順吶，或者是身體病痛苦惱啊，怎麼突然跑出來了？沒有學佛，沒事，學佛反而有事；我跟著師長學法反而有事。那要是智慧不夠就退失信心了，心想：“這個師長有問題”。有智慧的人就知道：奧，重報輕受，感謝師長的加持啊，將三惡道的業轉成今生的少分的病惱。

或者“夢中承受”。在夢中做噩夢，夢到入地獄呀，被人追殺，多麼痛苦，這樣重報輕受，就這樣過去了。

那麼，所以業呢，“引彼惡業而令盡除”，能夠透過善知識的這種加持，善知識能夠引導我們的惡業，使我們的惡業能夠盡除。乃至證果的具有證量的善知識，他真的有加持力，能夠伏住弟子的惡業，使弟子的惡業伏住不現行。就算他是沒有證量的善知識，至少他的說法，還有你親近善知識，在旁邊不放棄，也能夠“引彼惡業”令我們惡業盡除，或者至少伏住，不現行。

總結：

又能勝過供養無量諸佛之善根等，利益極大。

供養上師比供養無量諸佛的善根，還有利益，還要殊勝。所以藏傳他們講四皈依嘛。第一個，先皈依上師，然後再皈依佛、皈依法、皈依僧，他會把上師放在第一位。確實也是，因為親近善知識是一切功德生起的一個“全因緣”。

就像在經典裡面講，阿難尊者他跟佛陀說啊：親近善知識是一切善法生起的半因緣——一半因緣。佛陀說：不對，親近善知識是一切善法生起的“全因緣”。所謂“善法生起”並不是說你懂得佛法，或者“我能夠拜佛、念佛，得到善法生起”，不完全是這個。

我們前面講所謂善法，就佛法定義是什麼？是全面的——不是僅僅少分，就定義為、就視為功德，不是的。是全面。全面的是什麼？戒、定、慧。就是

你煩惱調伏、戒定慧生起的根源來自於善知識的教授。為什麼？因為必須要有一個過來人，他走過這條路，他引導你走他走過的這個路，你才有辦法進步。所以善知識是一切善法生起的全因緣，所以因此勝過供養無量諸佛的善根，他的利益極大，是這個道理。因為他是一切功德的根本的生起。

但這個地方講“勝過”的話，是說什麼呢？就意義上來講，那你供佛的意義很大；但是你今天供佛要得到真正供佛的功德，比如說：誰教你供佛？誰教你怎麼樣供佛？這來自于上師呀，對不對？你如果沒有上師的教授，你怎麼知道應該供佛？你怎麼樣知道應該怎麼樣如法地供佛可以得到大利益？所以至於未來一切戒、定、慧的功德，都來自于上師，這個是個法源、根本，所以稱之為“勝過”。

並不完全就是說絕對的實際上功德的比較，不是這個意思。而是說他是個根本、是一個種子。你沒有這個種子的話，你後面很多的劬勞、辛苦的造作，往往是事倍功半。甚至有花沒有果，花開得很漂亮，但是不結果，那就很可惜了。

丁五、相反的，未依之過患。

沒有依止，或者呢，沒有如法依止善知識的過患。分為三點：

第一點、危害今生，還有後世的過患。

若邪依止已成己之善知識者，于現世中，遭受諸多病苦、非人所擾；于未來世，將受無量惡趣之苦。

這個地方所謂的“邪依止”，就是說你沒有觀功、念恩，沒有前面的如法依止。甚至看上師的過失、甚至口業毀謗、甚至身業造做種種不好的行為，這就稱之為“邪依止”。

邪依止的過患，這個底下所說的“病苦、非人所擾；”這個地方，這個是說就顯教的邪依止來說，密教的邪依止還不止這些，密教是這個像下面所說的。

這個地方說顯教，你的師長，你不如法依止的話，怎麼樣呢？“若邪依止已成己之善知識者”，就是說你已經認定他是你的師長，你曾經認定他是你的師長，而他是也認定你是他的弟子，叫做“已成為己之善知識者”。你已經認定他是你師長，但你卻邪依止、不如法依止。會怎麼樣呢？于現世遭受許多病苦，甚至非人、鬼神干擾，“于未來世，將受無量惡趣之苦”。這個跟你今生有沒有修行沒有關係。縱然你很精進地修行，但是因為你邪依止，一樣會感召到這個果報。當然並不是說你修行的功德就沒有，而是說你馬上會先感受到這個苦果。未來或許會有一部分的少量的功德，還是有，但是你現在將會受大苦。

為什麼呢？因為你所學的這些法，來自于你的師長的教授，而你卻對這法源的根本生起種種非法的行為，然後你依著他的法來修，這樣不僅得不到利益，甚至是因果是非常的不好。造這種非常不好的業，在你少許功德還沒有生起之前，可能災難，今生乃至來世，這種三惡道的災難就會先出現。

所以依止，這個很重要。

下一段：

《上師五十頌》雲：“永不應擾亂，諸阿闍黎心，若因愚而為，定於獄中燒。所說無間等，可畏之地獄，謗阿闍黎者，佛說住其中。”

這個地方特別講到就是密宗的上師。他說永遠不應該擾亂阿闍黎的心。如果因為愚癡而做擾亂阿闍黎的行為的話，決定——不管你再怎麼樣修行，將來會感受到地獄當中火燒的痛苦。

那麼所說的無間地獄，這種可怕的地獄的果報，那是誰去的呢？謗阿闍黎

的人，“佛說住其中”。甚至密宗他們說啊，就是說你毀謗你的金剛上師，你金剛上師所教授你的法，你修行越精進，你未來無間地獄，就是金剛地的果報越堅固，這很可怕的。

像這種因果，就是說我們凡夫眾生，我們沒有天眼明吶，我們不知道，只有佛他天眼照見，他知道果報是這樣。我們不知道因果的時候，但我們要相信佛語，這都是根據顯密經典裡面出來的法語，我們要相信。因為這是聖言量的境界。

下一段：

《大黑閻魔敵釋難論》亦引經雲：“縱僅聞一偈，若不執為師，百世生犬中，後生于賤族。”

這個是印度的一位大善巧（寂靜論師）他所造的《大黑閻魔敵釋難論》。這個論裡面他說啊：“縱僅聞一偈”，縱然你僅從這位師長這個地方聽聞，就是傳承啊，這種聞，不止是耳聞，就是說傳承到一個偈頌。這個地方是怎麼定義呢？我看昂旺朗吉堪布他的定義就是說，不是泛泛的聽聞，就是說你已經發心跟他求法，你已經認定他為師，而他也認你是弟子的話，這樣子才有這個地方所說的過失。如果說你只是從他那個地方聽來一個偈頌，彼此之間還沒有師生關係的話，這種認定的話，還不至於到這個；但是呢，如果已經有事實上的師生關係的話呢，你僅僅從他這個地方，乃至聽聞一個偈頌而已，受持一個偈頌而已，“若不執為師”你不將他終生奉為師長——像儒家講的“一日為師，終身為父。”世間君子都這樣，何況佛法？更是這樣子——若不執為師長的話呢，未來百世生在狗道當中。後來從狗道當中出來之後呢，這個愚癡的果報啊，很久出來之後呢，後來生於“賤族”，卑賤的種姓。像比如說生在屠夫家，或者

是生長在淫女家……這種卑賤的這種族家。

這個就是過患，今生跟來世的過患。

第二、無法獲得新的功德，之前的功德也將消失。

又諸功德，未生不生；諸已生者，亦將退失。

一切功德，你如果不如法依止的話，那是不可能生起的。你看前面講“現世非人干擾、多諸病苦”等等的，不會有功德的；甚至功德已經生起了，還會退失。為什麼呢？這個業嘛，這個業非常不好。因為你的功德哪邊來的？是從上師來的。但是後來你卻造不如法的行為，在等於破壞自己的根吶，當然所生的功德也將會退失。

第三段、依止惡知識及惡友的過患。

若依惡知識及惡友，亦令功德減少、過失增長、生非所愛，故說一切時處皆應斷除。

若是依止惡知識或者惡友的話，前面講依止善知識，這個地方相反的，依止惡知識、惡友的話，功德也會減少、過失增長，生起今生或來世的“非所愛”的果報。今生“非所愛”比如說：病苦、非人干擾、災難，非所愛。來世“非所愛”指三惡道的這些果報。“故說一切時處皆應斷除”。最消極的來說，要遠離惡友；積極的來說，就要親近善知識。而且要注意不止親近，要注意自己的弟子相，要如法地依止，免得不如法依止，結果不僅沒有生功德反而賠本，今生過失更嚴重。

所以一個真正的上師他是不會隨便收弟子的，而且一個真的弟子，他也會具足弟子相，然後很謹慎地去選擇他的上師。這兩個是雙方面的，為什麼？因為這因果都很重的。

丁六、總攝彼等之義分三：

第一段，“如理依師”是究竟希願的根本，非常重要。

眾所皆知“上師瑜伽”教授，應知即是如前所說，修此所緣僅一、二次，實為不足；若是由衷欲學法者，須恒依止無誤引導之善知識。

“眾所皆知”，我一切大成就——大家都知道的上師瑜伽的教授。“應知”就是如前所說的來去修。不是說只是像密宗有修上師相應法，上師瑜伽教授，照那個儀軌來念一念，觀想就是說“我在修上師相應法”，不是的。修法是外相，主要是你內心。內心怎麼生起的？通過前面的意樂——觀功、念恩生起，還有依止的功德，還有不依止的過患。通過意樂的觀察之後，內心對於上師生起強烈的皈依的心，希求心、皈依的心。——這個時候根據密宗裡講的，修上師瑜伽的教授，才是真正的你在修上師相應法。

不像現在人講“上師你幫我灌個頂、我開始念誦儀軌，這是修上師相應法”，不是的。

像藏傳佛法修四加行。四加行第四個才修上師瑜伽。第一個先修大禮拜，懺悔業障，一方面也是調身。因為後面全部都是做坐著修，前面透過大禮拜，讓氣血通暢，調身。再來最重要的是什麼呢？先懺悔，透過修懺悔和修皈依，發心皈依三寶、上師，發菩提心，這個大禮拜是這個意思；第二個呢，再修百字明。百字明也是接著修懺悔的法門，懺悔罪業。罪業懺悔清淨，破惡之後接著生善；第三個，修獻曼達。修獻曼達，就是透過上師的加持，其實整個修法都是一樣，要不斷憶念上師，透過上師的加持修這個法，來增長我們的福德資糧；第四個呢，才修上師相應法，就是上師瑜伽。這個時候，你業障消了，心裡比較清淨了，福德比較夠了，這個時候才有辦法真正跟這個法門相應，跟上

師相應。這個時候再修上師相應法的時候，能夠悟入到實相當中去。所以它有這樣生起的次第。

它顯教當然也是一樣的道理，都是要破惡、生善。就像我們剛剛講的叢林教育，種種合理、非理的態度、方式來磨練我們的心性，使我們能夠消我們的業，能夠使我們能夠積集很多的福德資糧。這時候再靜下來聽經，或到禪堂、念佛堂去修法，才能夠相應的，這是傳統的教育，就是這樣子的。

所以上師瑜伽的教授必須要有它的前方便，就是如前所說的這個就是前方便，這個才是真正的相應。修一切密法，事實上也都是一樣，這個理啊，前方便很重要。

所以“修此所緣”，前面“親近善知識儀軌”法本上面所寫的，包括觀察功德、思維過患，包括意樂、加行這些修行，這都是所緣，“僅一、二次，實為不足”。你今天聽我講很有道理，親近善知識很重要、很有道理。但是事實上你下去如果不再繼續觀修、思維這個道理的話，很容易就被我們凡夫的習氣所掩蓋。可能這個禮拜還好點，下個禮拜又開始在分別，“這個學院這個事情合理、不合理，公平、不公平”……又開始分別這個事情了。所以“實為不足”。

“若是由衷欲學法者”，就是說你今天學法，不只是興趣，是真正地想要得到利益、想要得到解脫——“由衷欲學法者”，需要“恒常依止無誤引導”的這個善知識，沒有錯誤引導你的善知識，必須要這樣子地去親近。

下一段：

爾時又如切喀瓦雲：“依師之理惡故，恐將棄舍上師。”

從反面來說，就像噶當派的格西切喀瓦尊者他說：依師這個理如果“惡”，就是說不如法，你不能夠觀功、念恩的話，“恐將棄舍上師”。所以我剛講的，

不會有上師棄舍弟子，就只有弟子棄舍上師、遠離上師的。

遠離上師的結果呢：

若不了知依師之理，無利反虧，故此依師法類，較諸餘法更為重要，此乃究竟希願根本。

因為“不了知依師之理”，結果“無利反虧”。就像比如說很多佛學院的學生，來到佛學院聽經，就延續過去在學校的那種習慣，就把師長當成一種純粹的這種知識的傳授而已。但不知道所謂“師者，傳道、授業、解惑也”——這個“道”——傳的是這個“道”，不只是傳的這個知識而已。所以如果來到佛學院，聽了很多道理，然後這個時候，沒有依師的這個理，就“無利反虧”，你得不到利益，結果反而吃虧。

為什麼？這個緣起不好。對這個法、對這個人（師長的這個人），對法跟人緣起都不好。對法緣起不好，你就聽法的時候沒有恭敬心，這個時候跟法結惡緣，以後學修這個法、弘揚這個法，就會有障礙；對人有惡緣，你在親近善知識的時候有惡緣，你依著善知識教授的法去修行，你得不到利益，甚至有障礙。同時你跟人結惡緣，你未來就遇不到善知識，甚至你生生世世遇不到善知識。影響不僅是今生，他是等流性啊！這是等流果。有可能生生世世你都遇不到善知識，甚至有可能生生世世生在邪見家，所以叫“無利反虧”啊。

所以“故此依師法類，較諸餘法更為重要”。所以在古代傳法都是很謹慎的。現在因為資訊發達，現在人也比較沒有耐心，沒有那麼謹慎，他可能就沒有那麼耐心。但是我們一個做弟子的，我們必須要知道，古代的先賢們是怎樣的作法。

所以“依師”的這個“法類較諸餘法更為重要”。所謂“重要”是什麼？

它是一個根，就像樹的根。

所以“此乃究竟希願之根本”，“究竟希願”就是指的成佛，“希願”就是希望，究竟的希願希望就是“我希望能夠成佛”。你希望成佛的根本來自于上師的引導與加持。在講引導弟子的善巧之前，先說親近善知識的儀軌。

第一段講完了。

接著看到第二段：若不如理依止，會有極大的過患，所以必須懺悔、防護。

（好像時間到了，五點十四分了。）

反正就是講那麼多啊，我們有發給各位那個儀軌，各位下去要試著去修，然後才不會說“無利反虧”——來到佛學院本來想學法的、想學解脫之道的，結果反而虧本了，那這個就很可惜了。各位可以先去看看，下次上課的時候，禮拜天上課的時候，我們會帶各位來觀修“親近善知識的儀軌”。

今天講到這個地方。

向下文長，付在來日！

聽打：德利

校對：悟卉 普靈 普和

201702 法義研習小組校對稿