(五、未依过患)

第五,不依过患者。请为知识若不善依,于现世中遭 诸疾疫、非人损恼,于未来世当堕恶趣,经无量时受无量 苦。

反面也要知道, 已经请为知识却不如理依止会有极大的过患。要提起警惕, 一想到因果可畏, 就要遮止一切对善知识舍弃和不恭敬的行为。在这个问题上, 因果的量非常大。前文说在集资净障方面能引生利益也以善知识的因缘最为高效。因此, 从反面来讲, 引发过患也以善知识的因缘最为重大, 这都是因为境缘非常厉害的缘故。

那么会引起哪些过患呢?如果已经请为知识,但却不以善心、善行来依止,在现世中就会出现生重病、受到非人损恼等过患。来世就更加悲惨,即使堕在恶趣里在无量时中感受无量大苦也难以消掉这种业力。

《金刚手灌顶续》云: "'薄伽梵,若有毁谤阿阇黎者,彼等当感何等异熟?'世尊告曰: '金刚手,莫作是语,天人世间悉皆恐怖。秘密主,然当略说,勇士应谛听。我说无间等,诸极苦地狱,即是彼生处,住彼无边劫。是故一切种,终不应毁师。'"

《金刚手灌顶续》里有一段对话:

金刚手菩萨请问世尊:"如果有人毁谤阿阇黎,那么他会感招什么果报呢?"世尊回答说:"你不要这样说,太可怕了!天人世间都会对此极其恐怖。秘密主,但还是简略地为你说说,勇士应谛听。我说无间等极苦的诸大地狱,就是他的受生之处,而且会住在里面经历无边劫数感受业报大苦。所以在任何情况下都不应当毁谤阿阇黎。"

《五十颂》亦云: "毁谤阿阇黎,是大愚应遭,疾疠及诸病,魔疫诸毒死,王火及毒蛇,水罗叉盗贼,非人碍神等,杀堕有情狱。"

在《五十颂》里也说到:如果有人毁谤阿阇黎,这个极大愚痴的人现世就会遭受各种恶报,诸如感染传染病、瘟疫

或者其他严重疾病,又会遭到很多魔障或者中毒而死,也会遭到王难被关押入狱、处以刑罚,或者被毒蛇咬噬,被洪水冲走、淹没,被罗刹、盗贼、非人、凶神等杀害等等。总而言之,会以各种方式横死,死后会立即堕入地狱。

"终不应恼乱,诸阿阇黎心,设由愚故为,地狱定烧煮。所说无间等,极可畏地狱,诸谤师范者,佛说住其中。"

所以一切时中都不应当恼乱阿阇黎的心。如果由愚痴的缘故颠倒妄为,就一定会在地狱里被烈火焚烧。无间地狱等极其可畏的地狱,就是这些毁谤阿阇黎的人的归宿。

寂静论师在《札那释难论》里也引经说:即使只是听了一颂法义,如果不执法师为尊长,那就是下贱的因,将会在一百生中堕为狗身。这个果报受尽,即使得生为人,也只会生在下贱的种族。

总而言之,在因果律上对待大恩之人如果去恭敬承事,就会得尊贵果报;而轻视、舍弃,也成了极端下劣的因,将来会堕落为旁生。由于善知识是极强的因缘,所以会直接堕落。因此在这件事上一定要了解因果,慎重对待,好的方面要努力做,不好的方面要尽量遮止。

不如法依止善知识的话,就会产生非常难忍的无数苦果,原因是谤了阿阇黎就等于谤了一切佛,善知识的功德等同诸佛,而恩德更超过诸佛,因为他对我们有直接的法恩。所以就像违背了帝王的旨意,不但得不到封赏,还会遭到极严厉的惩罚那样。如果是违背一般的人,因果的量就小多了,而对于皇帝,稍有不恭、轻慢或者毁谤,就都会处以重刑。面对善知识这样极尊贵的境,一定要懂得因果的可畏,时时策励自己如理如法地依止。

以上讲明了不如理依师会感招怎样的衰败和过患,接着还要从功德方面认识到,这会使各种功德未生者不生起,

已生者退失。论中说到:

又诸功德, 未生不生, 已生退失。

意思是说,如果在依师上做得不如法,那在自心上就有了很大的亏欠,已经落在衰败的缘起中。我们只要观察自心,下至在依师的时候起一个不如理的心和行为,就立即封住了自心,难以出现功德。这就是心上普遍的规律。

如果对于传法有法恩的人不生敬重,不能作大师想,那就绝不可能在法上得什么利益。如果还起了恶心,更是摧毁内心功德的很强的因素。所以缘起律是可畏的,我们切莫愚昧。因果的法则是丝毫不乱的,你想在什么上得利益,就要在什么上修它的正因,以符合缘起律。你想要在法上得利益,尤其要注重尊师敬法,这是决定的理。如果在这上颠倒而行,还能够得到法的利益,那因果律就出错了。以这样一条缘起律就会胜解,如果对于传法的人不生敬重,那么凡是依于法而出生的信心、恭敬、智慧、慈悲、禅定、念力等等,这些功德没有生起的不会生起,已经生起的会导致退失,这是因为在得法的道路上有很深障碍的缘故。

这里还要这样通过对比来生起定解。我们多看一些历代感应的事迹,就会很清楚地了解到,凡是在伦理上忤逆父母、师长的人都是德行有亏,结果就会丧失功名,原有的福禄寿都会削减,而无法增上,没有的也不可能出生,这就是因为自己的心已经颠倒了。如果内心还不肯改正,那他就没有了前途,结果会越走越糟糕,落到衰败的境地,无法自拔。

从这里类推到佛法上, 当然因果的量就要增加非常多的倍数。凡是有关法道上的事, 必须以尊师重道为第一要点。同样是学法, 有的人能得利益, 有的人不能得利益, 关键就在有没有尊师重道的心。如果没有, 不管你是有多少世智辩聪都没有利益。最关键的就是要用诚心、恭敬心来符合法道的伦理和得法的缘起, 不可能从其他途径得到利益。所以我们一定要重视德行的修养。

现在最大的问题就在于只是知识上的增长, 如果不和

德行配合起来修持,会导致越学越傲慢,这是非常危险的事情。比如像周利槃特这样资质迟钝的人,由于他能很恭敬地顶戴世尊的教导,结果很快就证得阿罗汉果。这都说明在法的现证上,首要的因素是尊师重道,这是大根大本。如果坏了这个根本,那就什么功德都不可能出现,而且最终会导致堕落。

如《现在诸佛现证三摩地经》云: "若彼于师住嫌恨心或坚恶心或恚恼心,能得功德,无有是处。若不能作大师想者,亦复如是。若于三乘补特伽罗说法苾刍,不起恭敬及尊长想或大师想者,此等能得未得之法,或已得者令不退失,无有是处。由不恭敬,沉没法故。"

就像《三摩地王经》里所说:如果一个人对他的传法师住在嫌恨的心态,或者坚固的恶心,或者恚恼心当中,这样能得到功德无有是处。因为他的心已经背离了出生功德的缘起,哪里会生起功德呢?这就是指在缘起律上根本不可能。"无有是处",就是处非处当中的"非处"。如果你透了处非处的道理,就知道这在缘起上绝对没有可能性。过去不可能,现在不可能,未来也不可能,不然缘起律就出差错了。

我们胜解了依师道路上的缘起律后,一定要在自己心上得到一种行为的决断。有了决断以后,就要不断地在自己心上猛利地发愿、立誓。而且对于过去的颠倒行为多做忏悔,从今以后改往修来,多多努力修善心。我们要知道,缘起的律则是非常简要、明白的。在这上一旦透了以后,就知道也没有什么别的法则,不要天天想得一种什么新鲜的感觉,而是要有很深的胜解和实行。

"若不能作大师想者,亦复如是。"这是指有智慧的人要进一步深透这个理,也就是看到自心上有怎样的缘起法则。心想是非常关键的,佛经上说,一切都从心想生,是否得利益,全在你的想法。这里要知道,如果对于说法师不能作大师想,也是不可能得到佛法利益的。这是因为传法师传的正是本师释迦牟尼佛的法,如果你对他不尊重,没有作大师想,还说尊重本师释迦佛,这完全是假的,因此得不到佛

所传正法的利益, 功德上没生的无法生起, 已生的会导致退失。这是缘起上铁的法则。

在这上不能以自己顽劣的心或者过分的骄慢, 去跟缘起律对抗, 就像世人不能以随意任性, 来跟因果律对抗一样, 因为这样做最后只会引火自焚。有智慧的人洞明了缘起是铁律后, 就会一切都顺着缘起的正道来做, 也就自然会畏惧天理。

进一步经中说到:如果对于三乘的说法比丘不起恭敬之心,不作尊长想,或者大师想,像这样能得到没得到的法,或者已得的法能够保持不退失,那是无有是处的。原因是:只要心里一起了不恭敬,就是沉没法的因缘。

这里也要跟世间的事例对照来体会。就好比在世间对待父母,一旦起了不孝的心,就已经是沉没福禄寿的因缘,这是相当厉害的。现代人因为从小缺乏因果律的教育、伦理的教育,所以很多行为都是颠倒过来做的,而且做错了还不知道。真正悟明了缘起律就知道,这上的因果非常大,这以后才会开始非常殷重地来对待,不会再以自己的颠倒想法为主。我们先要批判自己,要知道我心里的各种想法,只是无始以来颠倒串习成的以我执为主的心,根本不算什么正确。我们现在不能再把它当一回事了,要重的是天理,是心上的缘起律,这是每一个有理智者都会这样来奉行的。

我们以往的颠倒想法只是落在迷惑里,不认识法界里有一个很公平的因果律,反而以自我为重,结果就造成了各种不顺因果律的行为。像这些以各种颠倒串习而养成的心态、想法、主义都是要消灭的对象。我们不能再孤立于法界之外,来跟法界对抗,其实这只是在跟自己对抗。凡是不重法、不敬师,都不符合回归法界的缘起。如果还不懂这一点,还要一意往颠倒的方向走,那要想从本性中不断地开发功能,就绝对不可能了。

特别要记住就是这一句"由不恭敬, 沉没法故。"它的反面是"由恭敬, 生长法故。"一旦有了恭敬, 内心的法就会不断出现, 各种功德都能够无障碍地流出; 而一有了不恭敬,

心马上就会沉没下去。这上面也是有很具体的量可以体会到。比如说,对于法师起一念嗔恚的话,就顿时摧坏了一大片的功德林,自己的心也很明显地感觉已经陷落了,在很多天里根本出不来,这导致法都已经沉没了。也就是以往心里出现的正法功德,都陷下去了而出不来,表现在心态上也是陷下去了,得不到提升。

这样才知道天理可畏, 凡是违逆因果律都会遭到惩罚。我们自己的心就是因果律的体现, 只要是对于有法恩者起不恭敬的心, 那当然就违背了天理, 良心上自然不得安宁, 心也无法安稳, 而会沉下去, 之后功德是起不来的。只有真心地忏悔, 才有可能重新恢复。如果先前修了一定的禅定或智慧等的功德, 也以生不恭敬的恶心的缘故, 就都会没有了, 修行的证相也都起不来。是有这么厉害。

总而言之, 轻慢善知识不会得到任何成就, 这是由缘起律决定的。这种恶心如果肆意而发, 那就只是在毁灭自己而已, 以恶的力量顿时就会障蔽住自心, 致使法的功德沉没。

接下来是显示亲近恶师、恶友的过患, 教导我们在一切处都要远离。论中说到:

设若亲近不善知识及罪恶友,亦令诸德渐次损减、一切罪恶渐次增长,能生一切非所爱乐,故一切种悉当远离。

这里我们要通过两步来发生定解而且决定行为。首先,在缘起律上要观照到有正反面截然相反的因果相,就像黑白分明那样,在这上一定要生起定解。正面要认识到,善知识作为有非常大的引发善的力量的境缘,只要如法地亲近,具足善意乐和善加行,就一定会使自己内心的各种功德渐次增长,一切罪恶逐渐消失,能够生起一切所欢喜的果,因此,我们在一切情况下都应当如法地亲近。

反面也要看到, 邪师恶友作为一种很大的引发内心邪恶的助缘, 只要自己的心亲近他, 就会使内心的各种功德逐渐地越来越少, 一切罪恶逐渐地越来越多。这就是恶心上的发展相。以因上功德在减少, 罪恶在增长的缘故, 会生起一

切自己不愿接受的不可爱果。因此, 了达缘起后, 我们在一切处都要远离恶知识。

"一切种"是一切情况下的意思。这是一个决断的语句。因为缘起的理则上已经断定地认识到厉害以后,行为就有了决断,这是一切种,不是说某些情况可以不远离,某些情况要远离。同样地,对待善知识也是一切种要亲近。这也是在缘起上完全透了以后,就有了不变的道德律,它是由对于因果的胜解而启发出来的。

其次进一步引导,这主要是在增上缘的作用力上认识。我们说,这是一个很重、很厉害的境,就是它有滋生我们内心功德或者过患的力量。缘起是互相和合而起作用的,你跟什么样的法配(这属于助缘),就相应地生起同类的你心中的法。就好比一个菜,它跟盐、跟糖,跟各种调味品配合,就会有相应的表现那样。

这样就要知道:哦!这原来是有个缘起律,对方有增上缘的作用,不是在利益我就是在损害我。我和他亲近的时候,不是像唯物论的观点,只是两个物质放在一起,没有心上的反应,而是要体认到,这是有内在唯心变现的无欺的法则。

还要看到,人和人在一起的时候就是心和心在接触,即使不说话,也在心中开始起作用了。譬如说,你在有德之人的旁边就感觉身心安宁,得到加持,即使没说话,他也起作用。你在一个有罪染的人旁边,也感觉心情变得糟糕了,或者受到染污。或者,在某些罪缘很大的情况下,被晦气感染的时候,人都会变糊涂等等。这就是相互作用。

还要进一步看到,心和心合在一起的时候,有无量无数 从暂时到长远的各种作用机制,一刹那一刹那都在起作用。在一般浅识者眼里,感觉这里面好像没有任何作用,他认为可以随便接触,盲目地作行为。这就是因为内心的缘起律很深细,不容易清清楚楚地见到它的变化规律、因果上的走向,因此导致我们的行为非常不决定,甚至常常是混杂着很多颠倒做法。这是由于因果上没得胜解的缘故。因此,我们

唯一要遵照佛的指示,因为佛作为无上的大师,他彻见了内心的缘起,他的指示绝对没有错误。这样就会在这上有一个决断,才会有一切种都远离的定解。

《念住经》云: "为贪嗔痴一切根本者,谓罪恶友,此如毒树。"

这里无论是意义还是比喻,都要从正反面对比来生起认识。缘起律上是黑白分明的,它叫做"律",就是一点都不乱,就像太空中的星系,毫不紊乱地在自己的轨道上运行那样。同样地,缘起律大分是黑白两条,这里再细分的话有一条一条的路线,它叫做天律、铁律、定律,丝毫没有改变。这样我们才知道:哦!原来是有这样的规律。

正面要看到,一切功德出生和增长的根源是善知识。 他像药王树一样,以境缘增上作用的力量,一接触的时候就 生功德,得利益,使自心净化,总之全是正面的加持。在这 条缘起律上认定以后,我们就要竭尽自己的诚心和恭敬来 依止,做一点就会出生很大的利益。

再体会药王树的譬喻。这是指一个病情深重的人,如果靠近药王树,就立即得到充分的加持。也就是以树是药性的缘故,从眼耳鼻舌身意各方面渗透进去,就使得他的六根清净,病患消除。眼一见到药王树就得到清净,消除了眼障。耳一听到药王树发出的声音,就消除了耳障。乃至舌一尝药王树的味道,就清净了脏腑等等。有这样直接的渗透作用,这就叫做加持。增上缘的力量一加被在心上,顿时就现起同分的功德。意思就是,善知识、善友是善的体性,他处在正见当中,又有善的意乐、善的行为,一接触的时候,自己相应的正见、善心、善行就都被引起,因此他成为一切善行,功德引发的总根源。

这样透彻以后,我们就会对行为的法则产生断定,而不再以为我们学非常深的理,那只是很浅的行为,我们不必要拘泥于事相……这已经出了很重的偏差。其实,一切妙理就在事相上,如果透了缘起的理则,就一定会在行为的法则上得到断定,它会使你一心在正道上好好地做。

反面也要透彻地认识到,一切贪嗔痴等罪恶和过患的总根源就是罪恶友。他像毒树一样,这也是基于他内在邪的增上作用力,就会不断地发起你的罪恶。就像一个健康的人靠着毒树,它上面的各种毒素也会透过色声香味触等渗透到健康者的体内,使他深度中毒。这要知道什么叫恶友?就是他心里有很多邪见,不符合缘起正道,他基于邪见,会发出各种邪的意乐和行为。那么跟他接触就好像靠了一棵毒树一样,会不断地中毒,也就是以他增上缘的作用力,会使你也产生很多邪的心态和行为。这样就知道,在一切处都要尽量远离恶友,不受感染,只要你还没有脱出因果的范畴。

我们要想一想,平常碰到毒都不敢吃,这是什么原因?就是因为我有胜解,知道吃进体内后会发生什么样的腐蚀作用,导致什么后果。当一想到它会使脏腑腐蚀,使我很快中毒死亡,就绝对不敢沾。就像这样,对待物质的时候,我们不会认为这是他,不是我,所以吃一点没有关系,而是相信,虽然是他法,但一进到体内,就直接发生作用,最后会把全身都腐蚀掉。想一想,这里能完全分开自他吗?只是你执著这个身体是我,才把其他法说成是他,有内是自、外是他的分别。如果你不执为我,那法界里的诸法原本就在交互作用。色法尚且如是,心法更是厉害。

所以要想到:恶友心里有很多"毒素",一接触的时候,他的颠倒力量就会入在自心上,自己很快就会被毒化,这上有很大的作用力。心是无形的,我们看不到,所以就不胜解,也就导致行为上随便。一旦看到他就像"非典"高发区那样,一旦进入,就会很快丧失生命,那你是绝对不敢进的,只是因为盲目所以大胆。

心上的法则非常微细,没办法像外在的传染病那样,能很明显地给出医学上的数据、报告、各种情况的描述等,因此,这一点一定要相信佛语,相信佛的教导。我们通过缘起的理则去类推就会生起胜解。万法无不是因缘生,如果两个法已经和合在一起,是不会不发生作用的,不是好的作用就

是坏的作用,不是在善的方面增上,就是在恶的方面增上。除非你已经超离了因果的系缚,那可以不受任何影响,而且能够转境,但现在还是凡夫,哪里超越了因果呢?

我们要看到,缘起有无欺的规则,不要说真正跟一个恶友结成关系,就连进了染污场所,都会很快在心上发生损减的力量,会使你的状态变得不好。但这只是外层的表现,里面到底怎样损减功德、发生深层的影响力,是我们肉眼凡胎看不到的。其实,那时他的心识已经和你的心识配合起来,使你的心里发生同类反应,这是缘起上极深细的。过去大家都相信佛语,所以不必要说很多。真正要讲清它的话,实在是太深细,没办法用语言说了。

这就知道, 罪恶友绝对是内心熏上贪嗔痴等各种毒素的总根源, 他对我们修道的破坏力极大。因此, 最初的时候绝对要远离恶友、远离染污场所, 不能有一点沾染。就像对待一接触就会立即腐蚀身体的剧毒一样, 绝对不能沾, 或者像在面临"非典"高发区时, 要赶快避开。这才是在缘起上发生了理智的表现。

《涅槃经》云: "如诸菩萨怖畏恶友,非醉象等,此唯坏身,前者俱坏善及净心。"又说彼二,一唯坏肉身,一兼坏法身;一者不能掷诸恶趣,一定能掷。

《涅槃经》中说到: 菩萨怖畏恶友的心非常强, 连怖畏醉象的心都不能等同。这是因为菩萨很深地了达了缘起, 对因果的胜解大, 导致他的心很强。他知道醉象只能毁坏我的肉身, 而恶友会毁坏我内在最宝贵的善心和清净心。

经中还说到这两者的差别:醉象只能毁坏肉身不能毁坏法身,而恶友不但毁坏肉身,还会摧坏法的生命;醉象不能把人扔进恶趣,恶友却一定能把人扔进恶趣。所以菩萨非常害怕跟恶友接触。

对缘起愚昧的人往往认为:这不要紧,随便接触都可以。如果是已经超越了因果的大圣者,那当然不受染污,而我们是有心识的凡夫,一触到境缘就必定起作用,连着身心都会受感染。好比一般人说:我看看电视、上上网没什么关

系。但就里面的内容来看,那的确是大恶友,只有得很大成就的人在这前面能不动心,不会受感染。而我们是凡夫,一缘上去没办法不动心,很快就会被染污得一塌糊涂,很可怜。很多人已经上了一百次、一千次、一万次,每一次都有很明显的反应,不但每一次,每一分钟里都有明显的反应。这证明那是很强的染污境,可怜的是很多人还是对此愚昧不知。

有人会说:这上面只是一些符号、信息、文字、图片,有什么关系?他以为不会坏掉心,岂不知凡夫的心完全是在名言上运作的,除了符号文字等以外,也没有很多别的起心的因。信息是世间符号的代表,这上面的各种信息都意味着你会起相应的心,只要你一缘上去,心跟着运转,就已经在起非常多、非常强的心了。

我们在面对网络等媒体时,一上去很快就跟它混合起来了,那时沉浸在里面,不断地起相应的心,这就已经受了深度的染污。这样上网一个小时后,心理状态就变得很糟糕了。比如说善心没了,修定、思维等发生很大障碍,连内心平静下来都很困难,甚至日常行为都没办法很平静地去做。这样,他已经丧失了一个人的正常状态,这就是可以预断,以这种状态是得不到人身的。因为,作为一个人有他的基本状态,如果上了网以后,基本处理事情的状态都失去了,那就表示连人的福德都没有了。因此这是很可怕的恶友。

现在网络信息的染污非常厉害。它的信息量特别大,诱发力特别强,会让人高密度地生起各种烦恼和分别,因此它应当是一个特大的恶友。他不光是毁坏我们的肉身,而且毁掉了我们内在最宝贵的清净心、善心,毁掉了法身慧命。在这里面不知会熏上多少染污种子,会在识田里稠密地播下各种贪嗔痴邪见、杀盗淫等的种子,当它熏得满满的以后,自己这个人也就报废了。

这样就非常明确,对于网络、电视、世间书刊、报纸, 声色境缘等所有广义的恶友都应当彻底远离,不然直接就 会损坏功德,引生过患。如果我们真正想在菩提道修行成佛 ,逐步把一切功德都引生出来,把一切过失都消除干净,已 经确立了这个大志愿的话,就应当恒时坚决地远离一切恶 友。

《谛者品》亦云: "若为恶友蛇执心,弃善知识疗毒药,此等虽闻正法宝,呜呼放逸堕险处。"

《谛者品》里也说:如果被恶友蛇抓住了心,那就会舍弃善知识所给的治疗烦恼病的法药,虽然听了一些正法,但一点也不会修,就这样在放逸中堕入了极危险的境地。

很多人不知道一入了世俗红尘,就已经进入恶友的包围圈了,他不知道自己正在一步步地退化、变质。口口声声地谈世间的享乐、贪欲等各种染污法,实际已经被狭义或广义的恶友毒蛇抓住了心。对于善知识给的疗病的法药,早就抛在脑后了,从此不断地在非法处放逸、沉沦。这样积累到一定程度,最终就很深地堕落了,再也爬不出来。所以,在这上一定要防微杜渐,最初要守得很严,一点也不能接触,因为一旦接触就会不断地增长。

还要强调的是,绝对不能接触世间染污的影视、书籍和网络信息,心一结合上去就会受染污。而且一旦沾染了,就会像染上毒瘾一样,毒瘾发作时根本控制不了自己的心,随着就不断地增长贪嗔,使得烦恼的毒深入骨髓。最后整个人完全陷在奔涌不息的邪念之流当中,一点正法的内涵都没有,这就是"呜呼放逸堕险处",最终会彻底葬送自己。

《亲友集》云: "无信而悭吝,妄语及离间,智者不 应亲,勿共恶人住。"

《亲友集》中说到:对于没有信心、悭吝成性、爱说妄语和离间语的人,智者不应当亲近,不要和这样的恶人共住或者交往。一旦结成关系就会受染污而毁坏自己。

同样要强调,在当前信息时代,主要不能跟染污媒体共住。很多人好像已经跟媒体结婚了似的,天天分不开。其实媒体只是外在的表现,内在是幕后操纵者的心,他们的动机、心念很多是很邪的。为了达成他的目的,不惜用各种挑动人内心欲望、贪嗔,吸引感官的手法,使人深深地陷溺其

中。

这样就应当觉察到,我们如果亲近了这些染污媒体,就会彻底断送掉自己的暇满人身。即使经过长期的努力,生起了一些善心、清净心,只要接触染污媒体,在几个小时里就会受到大量的摧坏。而装进心里的,是各种各样的烦恼、恶习、邪见,这当然是恶友。只要接触过几次,就发现烦恼在明显地增大、变多,心绪变得紊乱、躁动,人也好像丧失了清明的理智,没有敏锐的反应,而且心也会变得僵化,善心很难出来。这都是深度的中毒,我们不应当再对此愚昧。

要看到这里面所表达的是什么。那无非是各种捏造、妄语,制造毫无意义的引人生醉染心的信息作品。在这里面只会生起更多的是非戏论,会引起很多贪嗔痴、竞争、斗争、散乱等的心态。成天陷在这样迷乱的状态里会好吗?一旦沾染上,什么善心、出离心、办道的心、利益众生的心等等,早就荡然无存了,最后连口里说一个字也不可能。人的正气就这样被彻底夺走了,充满了各种染污、混乱的气。这样被严重地障蔽以后,连少许的为道的心力都发不出来。这就是最大的腐蚀。

思维心中的法道

- 一、不如理依止善知识, 会引生今生来世的何等过患? 依经教细致作思维。
 - 二、思维以下的缘起理则, 力求发起胜解:
- (一)不如理依师(比如对师长生嫌恨心、不恭敬等),会使功德未生者不生、已生者退失:
 - (二)由不恭敬, 沉没法故。
- 三、在增上缘的作用上反复观察: 亲近善知识是发起一切功德的根源(如近药树), 亲近恶知识是出生一切过患的根源(如近毒树)。

四、为什么菩萨怖畏恶友胜过怖畏醉象?

五、广义的"恶友"包括哪些?为什么?对此抉择认定后 ,坚决地远离这些法。