

（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直接、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，若有毁谤阿闍黎者，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：“如果有人毁谤阿闍黎，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闍黎。”

《五十颂》亦云：“毁谤阿闍黎，是大愚应遭，疾病及诸病，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：如果有人毁谤阿闍黎，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。

善巧成就寂静论师所造《札那释难论》中，亦引经云：“设唯闻一颂，若不执为尊，百世生犬中，后生贱族姓。”

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患恼心，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，或者患恼心当中，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傲，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，教导我们在一切实处都要远离。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，那当然不染污，而我们是心有识的凡夫，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。这样上网一个小时候，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，就已经进入恶友的范围圈了，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瞋，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：“无信而慳吝，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、慳吝成性、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、贪瞋，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，我们不当再对此愚昧。

要看到这里面所表达的是什麼。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。