

菩提道次第廣論
道前基礎 6(親近善士①)
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

前面我們已經介紹了聽聞的時候應該注意的事情，還有說法的法師應該注意的條件，這個我們都介紹過了。應該怎麼聽聞都準備好了之後，那說法的法師也知道應該具備什麼樣的條件，接下來就是正式的修行。

正式的修行，我們必須要先尋找一個老師，不然我們不知道怎麼修。我想學佛修行，但是自己不知道怎麼下手，儘管自己偶爾會看看一些經論，或者是跑跑道場，東聽聽、西聽聽，那可能是雜亂無章，就是也許沒有按照次第來聽聞學習，然後看的經論可能也是小乘、大乘、金剛乘、顯教、密教都看，有緣拿到那一本就看那一本，所以可能也是沒有辦法把它圓融得很好。就是說除非你都可以契入，不管你今天看到那一本經論，你都可以馬上契入它的境界，然後不管是那一乘，小乘、大乘、還是金剛乘的見地，你看了之後，你都可以圓融在你的心裡面，然後不會產生任何的矛盾衝突，如果是這樣子的話就比較沒有問題，因為到最後你也可以把它整理出一個很圓滿的次第出來，那就是如果宿世善根深厚的，過去生就已經學佛修行很多年的，他可以把它整理出來，因為他看多了，就知道怎麼把它變成一套很完整的修行的次第。可是如果沒有這樣的能力的話，恐怕就是初學者要依止一位善知識，然後很有次第的來學習，這樣才不會盲修瞎練，自己盲修瞎練，或者是東跑跑、西跑跑，會耽誤很多的時間，或者是原地打轉，就是進步得非常的緩慢，可能就是沒有依止一位具德的上師，然後告訴你，當你有瓶頸的時候告訴你怎麼突破，然後告訴你現在的問題在那裡，然後你下一步應該怎麼修，如果都沒有人指導的話，就會非常的緩慢。就是說，如果我們想要快速成就的話，恐怕就是要依止一位好的上師，可以節省很多的時間。但是那個也需要有善根、福德、跟因緣都具足，這三個條件都具足的話，那比較容易遇到好的上師，因為有這樣的因緣嘛，聽的話又會很相應，那就必須要有善根，可以聽得懂上師他在說什麼，然後聽完馬上相應，回去又可以好好修，這個是要有福德、因緣。這樣子的話，這三個條件都具足，這一世一定可以成就是毫無疑問的。不能夠成就的原因很多，但是大概都不出這三個原因，有的是善根不夠，過去世種的善根不夠，所以他這一世有的聽得懂、有的聽不懂，就是跟他的根性有關係，根性就是過去生帶來的嘛，你過去生的善根如果種得很多的話，很深厚的話，你這一世自然一聽就懂，沒有絲毫的障礙，好像在複習這樣子，那就表示說你宿世已經修行了很長的時間，而且修得還不錯。福報就有關於我們到底有沒有時間來修行，我知道這個法門很好，可是我太忙沒有時間修，或者是我身心太亂沒有辦法修，有的人是有時間，但是他也是沒有辦法安

下心來好好的修行，那個都是福報不夠，福德資糧過去累積得不夠。還要加上好的因緣，就是這一世能夠碰到跟我們相應、好的上師。

好的上師到底要怎麼找？他需要具備什麼條件呢？一般來講的話，至少他要有調伏自己的能力，調伏自己的能力就是以他的戒定慧三學來觀察，他是不是已經圓滿了戒定慧三學？因為戒定慧三學就是揀別一個人他到底是不是修行已經有一些成就了，就看他戒定慧三學圓不圓滿。首先觀察他的戒律是不是清淨？他本身是小乘的師父、還是大乘的、還是金剛乘的師父，因為不同的，他受的戒不一樣，他受什麼戒，他就是遵循那個戒律的內容來持守。所以小乘的戒跟大乘還有密乘的，它是會有一些差別的，我們要先看他在那一類的師父，才能夠觀察他戒律是不是持守得很好。如果他是大乘菩薩道的師父的話，你就不可以拿那個小乘的戒律套在他的身上，也許他沒有受比丘、比丘尼戒，所以你就不能把小乘的比丘、比丘尼戒套在他身上，說他這個不如法、那個不如法，那我們就造下了很深的業障，毀謗法或者法師的業障，所以也是要很小心的觀察。不過一般來說的話，為什麼持戒清淨非常重要呢？因為他自己要把戒律先持好，然後教導眾生也把戒律持好，所以他等於是他弟子的榜樣，持戒的好榜樣，所以他必須本身以身作則，因為身教重於言教嘛，你自己先做到了，比較會有攝受力。而且他本身如果說他不是很強調戒律的重要，他自己本身戒律會有穿缺，會有缺漏，然後他平常教導弟子在言談中間也不是很強調戒律的重要的話，那就沒有符合這個條件，就變成說他自己沒有先做到，所以他就沒有辦法成為弟子的好榜樣，然後平常他又不是很注重、很強調戒律的重要，所以弟子就不會很注重戒律，不是很喜歡持戒。可是我們知道戒律是一切修行的根本，它是定慧力的基礎，所以持戒如果持不好的話，就很難得定，所以身心很躁動不安的，不是叫他修禪定，而是教他先持戒，因為戒持得好的話自然就能夠得定，所以戒律是禪定跟智慧的基礎。所以戒律持得好，他自然就很容易得定。

第二個條件就是定力，看這一位上師他定力好不好？有沒有定力怎麼看呢？什麼叫定力？面對境界心不動，那個叫定力，他會不會隨著境界來轉，會不會面對不同的境界，然後生起不同的情緒或者是煩惱。如果我們看這位老師他情緒不是很穩定，就是情緒起伏很大，或者是很容易受到外在境界，一有事情他就不行了，或者是心就動了，貪瞋癡的習氣很明顯，這也不能完全這樣說，因為有些上師脾氣很壞，我們不能說他瞋心重，所以還是要仔細的觀察，主要是看他，他發脾氣的時候，如果是為了利益眾生，因為他可能會罵那個師兄，會喝斥，會很嚴厲，看起來好像在發脾氣，可是他是在利益那個師兄也說不定，就是他的教育法是這樣子，那這種情況除外，就是說他為了自身的利益，然後起了很強烈的貪、或者是瞋、或者是陰晴不定，我們說喜怒無常，這樣子來形容比較容易了解，就是說他的情緒好像不是這麼的穩定，那就說明一個人的定力，所以我們平常觀察

自己的定力好不好，也是看你還會不會鬧情緒，你只要還會鬧情緒，你就沒有定力，懂嗎？鬧情緒的意思就是說，你很容易受到外在境界的干擾，一有事情來你就不行了，那表示說你的心先動了，你的心會動就表示沒有定力，你的心才會動，然後再隨著不同的事情引發不同的貪瞋癡，或者嫉妒、傷害，起了不好的念頭，這些都是，只要你心動了，生了煩惱了，這個都表示定力不夠。因為定力最主要的功能就是伏煩惱，一個人定力修得好，就是說他的煩惱被伏住了，被什麼伏住？被定力伏住，所以只要他禪定力好的話，他一定不會隨便鬧情緒的，爲什麼？因為定力伏住那個煩惱的種子，不讓它現行，你沒有那個定力伏住的話，那表示說你定力不好嘛，所以才會生煩惱，然後才會鬧情緒，才會一天陰時多雲偶陣雨，一天好幾個變化，一點點小的事情就……本來還在笑的，可能聽到一句話還是一個動作，馬上脾氣就來了，那表示說絲毫都沒有定力的扶持。所以，我們觀察這個上師有沒有定力，也是看他心容不容易動搖，被外境所動搖，看他面對事情處理的態度就知道，是不是什麼事情來他都是如如不動？然後心都沒有受到影響，不會隨便起情緒。

如果有戒律的攝持，再加上定力的功夫，才可能開發智慧。所以第三個條件，智慧，也是非常的重要，這個智慧特別是指見空性的智慧，他如果能夠開悟的話是最好，因為開悟的智慧就是解脫的智慧，明白無我的道理，這個是最基本的，因為整個佛法就是要講一切法無我，可是你沒有見空性的話，你就很難跳出我執的束縛，念念都有我，很難解脫，所以這個時候持戒也是有一個我在持戒，修定也是有一個我在修定，你在行一切善也沒有忘記有一個我在行善，所以變成這個功德都很小、很小，只有見空性的人，他在行一切的……發菩提心也好，六度萬行也好，或者是在持戒、修定，不管是什麼那一個，他心都不會著在修行的相上面，他行善心裡面什麼都沒有，沒有我在行善，發菩提心也沒有覺得我很了不起，我可憐你們我才發菩提心，都沒有那個我的觀念，所以這個無我的智慧是非常、非常的重要，因為它關係到你能不能很快速的成就，或者是說，因為有「我的」一切善行，就還在輪迴當中，就是人天果報而已嘛，它是永遠沒有辦法解脫輪迴的。所以解脫輪迴的基本條件就是無我空性的智慧，所以你念念有我的一切善行都是人天果報，只是福報而已，是不能夠出三界的。所以這個空性的智慧，變成你想要解脫或者開悟、成佛的基本條件，一定是建立在這個無我、空性的智慧的基礎上面，你才能夠去圓滿一切的解脫的資糧加行，或者是開悟、成佛的資糧，福德資糧、智慧資糧，尤其大乘的，尤其是大乘的，一定是要跟空性相應的，六度萬行還是十波羅蜜，一定都是跟空性相應的，不然你忙了一輩子如果都是用「我」在修的話，這輩子我跟你保證，絕對不會成就的，沒有絲毫的成就，因為你在修我嘛，解脫三界都不可能，何況是成佛？成佛要出十法界，可是你三界六道都沒辦法出，還有四聖法界當然更不可能，所以這個智慧也是非常、非常的重要。

我們說到了三個條件，第四個條件，就是他最好也是要有通達無礙，對三藏十二部都能夠通達無礙。通達無礙的意思不是說他三藏十二部全部都要看完的意思，不是，是跟下面一個條件，這個實證的功夫有關。第五個條件就是實證的功夫，第四個是教理通達，第五個要有實證的功夫，這兩個有關係，所以我們一起講。就是說你要通達無礙，就是完全的了解三藏十二部的內容，任何一本拿出來你都能夠講，你都看得懂，然後也能夠講，這個就是一定要有實證的功夫才能夠做到，你不用全部看完，但是只要你開悟，只要你明心見性，你就看得懂，因為所有的經論都是在講心性的道理，那你明心見性表示說你已經見到你的心性了，所以一切的經論都回歸到自心來講，所以你只要見到你的自性的話，你一切的經論就看得懂。可是你帶著很強烈的我執跟法執去看一切經論的話，就通通沒辦法契入，因為一切的經論也無非是告訴我們怎麼樣破除我跟法的執著，都是在講人無我、法無我的道理，可是你有一個我，它就是沒辦法契入。所以沒有見空性的上師的話，他就是看經論或者是在說法的時候，也是依文解義比較多，因為他自己沒有見性嘛，所以他就是只能按照經論上面的文字來講，或者是只是背一些經論的內容，但是他沒有辦法契合，他的心沒有辦法跟經論說的境界相契合，或者是說他沒有辦法契入經論裡面所說的境界。可是一個有實證功夫的上師，他在說法的時候，他是先契入那個法當中，然後才從那個境界當中說出來的，所以是不是他會有隔礙，跟那個只是明白或者是博學強記，只是把那些經論的內容背下來，然後依文解義把它說出來，它是有很大的距離。一個是在背書，一個是從他自證的境界當中說出來的，所以它就是有這樣的差別。所以，我們如果能夠找到這個又能夠教理通達，又可以有實證功夫的上師的話，那就是我們的因緣非常的好。我們剛才講要有三個條件，那就是因緣非常的好，能夠遇到好上師，我們這一世就能夠成就得很快。我們剛才講的戒定慧，還有教理通達跟實證的功夫，如果這個上師他都具備的話，他在教導弟子的時候，他是不是應該很快就可以契入佛法的境界？因為他自己本身已經證到了，所以他就可以帶領弟子很快的也圓滿戒定慧，還有教理通達跟實證的功夫，因為是明白人、過來人，所以他要指導的話就是非常的便捷，非常的快速，這就說明為什麼善知識需要這些條件。

第六個，就是德增上。就是我們找的老師一定要超過我們的嘛，如果說他的程度還比我們差，或者跟我們差不多的話，我們跟他學習沒有辦法進步的，所以第六個條件就是一定要比我們程度好的，這樣的一個上師我們才依止他。

這幾個條件就是一個上師他自己本身需要具備的條件，可是他在度眾生的時候，還需要另外四個條件來攝受眾生。

第一個，就是說法善巧。說法善巧是從那裡來的？就從剛剛那個教理通達跟實證的功夫來的，他只要具備這兩個條件，他一定說法無礙。怎麼

說？他會隨不同的根性，弟子不同的根性，然後為他們宣說不同的法門，而且每個人個性不一樣，還要用不同的方式，懂嗎？同一個法門還要用不同的方式，不同的根性用不同的法門，同樣的法門還要用不同的方法，那個比較作怪的，要用作怪的方法來制伏他這樣子。所以不管是什麼樣的根性的弟子，上師都有能力、也有方法來調伏他，那個就是要有無礙的方便善巧，才能夠最有效。說法善巧的意思就是說有效果啦，你教導了之後有效果，能夠產生那個效果；如果不善巧的話，那可能效果就會打折扣，就是沒有辦法發揮很好的效果，那就是可能他在表達方面不是很善巧，因為還是有這樣子的，就是說他自己明白，但是他不會講、不會表達，可能語言的障礙，可能是思惟邏輯過去沒有薰習，所以他不知道怎麼講，會講得好像很片段，或者是那個思路不是很清晰，他會講得很片段，然後沒有辦法連貫起來，可是他都知道，他心裡很明白，但是就是沒有辦法表達得百分之百，至少也要八九十才可以。所以說得清楚明白，除非你自己證得到，所以實證的功夫很重要，就是你自己做得到的事情，你已經做到了，所以你就講得清楚，不管是要深講、淺講，長講還是短講，還是不長不短講，就是都有辦法深入淺出，都能夠講得清楚，是因為你已經做到了，可以講得清楚，然後再加上剛才講的教理通達，教理通達也很重要，因為它就是成就我們的多聞，成就我們多聞，我們就可以用不同的方法或者是不同的內容，因為三藏十二部所有的法教都在裡面，你如果成就多聞的話，你就可以比較明白這個人你要用那一個部分來教導他，它是比較能夠有效果的。所以我們就知道說法善巧，如果說剛才我們講的那個教理通達跟實證的功夫這樣的條件的話，說法善巧應該是沒有問題的，除了他的宿世的根性的關係，就是我們剛才講的，因為有些他就是屬於那種木訥型的，他可以很精進的修行，自己可以成就，可是他就是不善說，還是有這樣的根性，那就是過去世他的薰習是這樣，他的根性是這樣子，也沒有關係，因為這樣的人他只要是開悟、有成就的，他就是不說話，你常常去親近他，你還是可以得到利益。我們現在很多新發明，有一個杯墊，你們家裡有嗎？只要有一個杯墊你放一杯水上去，那個水分子就會改變，你們有沒有開始玩這個？那你們太落後了，我家有！大分子可以變成小分子，只是一個杯墊，它也可以放到飯裡面去煮，跟米一起煮，那個裡面的分子也會改變，你也可以燒開水放進去，我開始教你們怎麼著相，然後怎麼樣燒開水，那個泡出來的茶或者咖啡特別好喝，因為它會改變那個水分子，大分子變成小分子，因為我們人體吸收如果是小分子的話，那個吸收很好，吸收力很好，那個大的分子我們人體組織還有細胞的吸收比較不好。我是用這個來形容，就是它可以改變那個分子物質的結構，它可以改變。我們親近那個開悟的人，我們身上的細胞排列組合重組喔，會有這樣的效果，因為磁場不一樣，他磁場特別好，所以我們常常去親近他，我們身上的細胞結構就開始改變了，不好的那個慢慢排掉，也可以排毒喔，不好的貪瞋癡、習氣、

什麼煩惱都慢慢的排掉，好的留下來。所以即使他不善說也沒有關係，我們還是可以常常的親近他，從他那邊可以獲得很大的利益。我們就有這樣的經驗，就是你去親近一位成就者，奇怪，本來心情很不好的，可是當你離開他那邊，奇怪，怎麼心情變得很好，然後很輕鬆，有沒有？那個就是因為磁場改變，身體的結構已經改變了，所以你就會覺得說心情特別的好，這就是可以說明實證的功夫非常的重要，他在攝受弟子的方面，就是攝受力非常強，他可能不需要講很多話，你只要常常接近他，你就知道應該要好好的持戒，好好的修禪定，你跟他相處就是兩個人都不講話，你也覺得說你好像入定了，有那種感覺，因為上師都在定中，所以你常常親近他，你也覺得奇怪，我怎麼隨便坐就可以坐兩個鐘頭，然後腳都不會酸，我自己在家裡坐半個鐘頭就不行了，腰酸背痛，這是有原因的。好，這是第一個，在攝受眾生的時候，必須要說法善巧。

然後有悲愍心，所以第八個，就是有悲愍心。悲愍心怎麼看呢？我們昨天有講過，看他有沒有對象的差別，在一個有悲愍心的上師的心中，一切的弟子都是平等，一切眾生也是平等的，一切眾生平等，不是只有他的弟子，有沒有皈依他，有沒有跟他那個都沒有差別，在他的眼裡都是一切平等，有緣就說，有緣就度，心中沒有任何的執著，沒有說這個人我喜歡他，他一來我就很歡喜，那個很討厭的，他一來我就心情不好，沒有這樣的事情，誰都是一樣的，平等的救護，這就說明他有悲愍心，然後有悲愍心他才能夠做到後面兩個，就是精進利他跟遠離厭患。精進利他就是你可以觀察這個上師，他念念都是眾生，他平常想的、他心裡面想的事情都是眾生的事情，他很少考慮到自己的事情，就是不會為自己考慮。凡夫是念念為自己嘛，那上師是念念為眾生，所以可以從這邊就觀察出他是非常精進在利他的。所以也是因為上師他不會考慮到自己，所以在旁邊照顧的人就非常重要了，絕對不可以讓上師累到，因為他不會……他會忘記休息，懂嗎？他會忙到忘記休息，然後把自己的身體弄壞了，等到生病就來不及了，因為機器壞了，你再修也修不到原來的那個樣子，所以我們就要好好的照顧師父，不要讓他太忙，行程不要排得太滿，課不要上得太多，好好休息，但是也不能都不說法，都要說法，就是看上師的情況。因為年輕的上師就比較沒關係，年輕力壯的，他體力比較好，很健康的，就給他排多一點沒有關係，要看，如果上師年紀又大了，然後又一身的病，那可能就是不能夠讓他太勞累。他生病了會忘記去看醫生的，因為他的念頭裡面是沒有自己的，懂嗎？所以那個旁邊照顧的人就要趕快帶上師去看醫生，生病要去看醫生，然後大家供養的東西，上師也是拿來就是要滿眾生願嘛，把功德趕快迴向之後就趕快吞，供養藥就吞，供養什麼吃的也吞，所以他的觀念裡面也沒有什麼合不合適這件事情，懂嗎？所以旁邊照顧的人就要幫他過濾，那個不適合上師的，可能就功德迴向之後就不要讓上師什麼藥都吞這樣子。這就說明一個有悲愍心的，是完全不會考慮到自己的人，就

是從這邊可以看出他是不是精進在利他，精進利他就是完全沒有自己，才叫做完全精進的在利益眾生的上面，所以他的心心念念都是在這個上面的。

還有，最後一個就是遠離厭患。這個我們昨天也講了，他不會因為時間長、次數多、內容一直重複，他就很厭煩，不會，會非常有耐心，所以從一個好的上師身上你也可以看到他不管怎麼忙、怎麼累，他都不會不耐煩，也不會心情不好，沒這件事情，他就是全身痛完了，他也還是一樣可以笑得很開心，所以也不知道他在痛這樣子，這個就是說明他可以遠離厭患。

具足這十個條件的話，我們就知道他是一個好的上師，所以現在就知道要怎麼樣去找一個好的上師。書上是說如果這十個條件如果沒有辦法全部具足的話，那至少要有五個條件，就是戒定慧三學，因為這個就是說明一個人，他一定要先自己先成就，自己要先能夠調伏煩惱，然後才可以幫眾生調伏煩惱，他如果戒定慧三學都不圓滿，他怎麼可能教導弟子戒定慧三學圓滿？所以這個是基本條件。我們知道禪定是伏煩惱，智慧是斷煩惱，斷煩惱要靠無我、空性的智慧來斷煩惱，煩惱的種子才能夠清淨，所以除非上師他有伏煩惱的定力，有斷煩惱的慧力，他在教導眾生才可能讓弟子能夠伏煩惱、斷煩惱，才可以，如果他自己都沒有修到，他當然沒有辦法讓弟子也能夠證到，所以這三個是基本條件。第四個就是我們剛才講的，他最好是開悟的人，因為開悟的話，我們剛才講，他要教理通達很容易，他成就多聞很快，因為經論拿來他就看得懂，所以他很快就可以成就多聞，那要說法善巧也很容易，對不對？因為他有智慧嘛。第五個條件就是要有悲愍心，有了悲愍心就是剛剛那兩個也有了，雖然他沒有說出來，可是你一定會很精進在利他，因為悲心的菩薩一定都是念念為了眾生，為了利益眾生，所以他一定會精進的利他，一定數數宣說不會疲累。所以雖然他說了五個，也差不多都在裡面了，因為你有了這個五個，其他也都有了，這是最基本、基本的，我們尋求一個善知識的條件就是至少要具備這五個條件。

本論所謂的善知識就是能夠引導我們眾生從下士道、中士道、上士道，一直到圓滿成佛，都能夠做得到的這樣的一個條件才稱為善知識，就是他可以引導我們從初學佛開始，教我們怎麼斷惡修善，有了人天果報，如果人天果報還不夠的話，你想要解脫也可以，進一步教你解脫道，然後你想開悟成佛，進一步上士道，所以能夠從初學佛一直到圓滿成佛都沒有問題，可以引導弟子可以達到最後究竟圓滿成佛的目標，就是本論所謂的善知識的條件是這樣子。除了我們剛才講的那個十個條件或五個條件是一定要具足的以外，他引導的內容是什麼？就是整個廣論的內容，所以善知識是非常、非常重要，在我們學佛修行的過程當中，因為不管你是那一個階段，都需要上師的指導，你才能夠非常快速的成就，從世間的一切的圓滿，因為善知識會告訴我們怎麼斷除十惡業、行十善業，所以你要求什麼沒有？

都有啊！世間的一切都在十善業裡面，你十善業都做到了，你要求什麼都有，功名、富貴、婚姻、事業統統有，好的子女，世間一切的安樂全部都在十善業裡面，所以也要跟上師來學習，善知識會教導你怎麼正確地斷除十惡業，怎麼正確地行十善業，然後它的內容是什麼。我們想要解脫的話也是，善知識也可以教導我們怎麼解脫的方法，就是整個中土道的內容，還有最後開悟成佛的上士道的內容。所以我們從初學一直到最後也都不能夠遠離善知識，從人天福報到解脫、開悟成佛，都不能夠遠離善知識，這就是善知識為什麼是我們修行的第一步，修行的根本就是親近善知識。

如果我們能夠找到一位好的上師，好的善知識，我們弟子是不是也要具備一些什麼條件呢？上師有了，可是我不是具器的弟子，這樣也是一樣沒有辦法成就，所以接下來我們就要介紹什麼是具器的弟子，是聞法的根器。

第一個條件，就是心能夠正直，不分宗派。就是你心中沒有分別心，我是修內觀禪的，你是修淨土的，你是修什麼的，沒有分，不管你今天修學的是那一個宗派，那一個法門，對其他的法門一概沒有批評毀謗，沒有排斥，這是第一個條件，好弟子應該具備的條件就是沒有分別宗派。有些密教的聽到大圓滿，他就只有大圓滿，其他都沒有，其他都被排除在外了，這個是著了大圓滿的相，我可以保證他一定沒有證到大圓滿，因為他的心一點都不圓滿嘛，所謂的大圓滿就是無所不包，一切法都成就，那你這個不行、那個排斥，那你就心不圓滿，所以你大圓滿也不可能成就。修任何一個宗派都一樣，不管你今天修學那個法門，你就是不能夠執著這個法門，然後排斥其他的，就是貪自瞋他，貪著自宗、瞋恚他宗，你這樣做會有什麼過失呢？你第一個就是障礙自己成就多聞嘛，因為你這個排斥你就不聽了，所以這個部分你就沒有辦法成就，那個批評毀謗，這個也別想聽了，所以你是障礙自己成就多聞嘛。我們剛才說要教理通達，三藏十二部全部圓融無礙在你的心中，可是你這個不喜歡，那個排斥、那個不要學，是障礙自己成就而已啊，這是第一個過失。第二個過失，障礙自己成就禪定。因為你每天都忙著分別嘛，分別這個好不好？怎麼樣、怎麼樣……，學一個就分別一個，多學就多分別，多分別多執著，所以你的心就不能夠得禪定，因為會去批評毀謗排斥其他的，都是說明你是分別執著心很重的人，的修行人，分別執著很重，你才會去分別嘛，是不是？所以也可以說明那個分別執著比較重的，他就是比較會去排斥其他，這個也是障礙自己，不但障礙自己成就多聞，還障礙自己沒有辦法證得禪定。還有呢？很容易造下不恭敬法跟法師的障礙，對不對？很容易造下毀謗法跟法師的業障，這個就更嚴重了，因為你在批評毀謗的時候，你就不恭敬了嘛，你就一定是毀謗法跟法師，所以這謗法的罪是最重的。所以怎麼檢查自己有沒有具備這個條件呢？我怎麼知道有沒有做到心正直住、不墮黨類？就是我對各宗各派的法跟法師都跟恭敬我的上師一樣的恭敬，這樣就 O.K. 了嘛，是不是？

不管他是那一個教派、那一個教派道場，他說的是什麼教派的法，那一個教派的法師，我們都同樣的恭敬，絕對不分別執著、批評毀謗、排斥，那你就具備第一個條件，你就是好弟子的三分之一了。還有兩個條件。

第二個條件，就是要有分辨正法、邪法的智慧力。因為我們剛剛說你不要分別嘛，他就真的不分別，所以正法、邪法他也不分別了，相似法還是佛法他也不分別了，你不是說不要分別、執著？我就統統都接收，這樣對不對？那就沒有第二個條件，你沒有分別的智慧，這就變成說這個法師善說不善說，說的是正道，正法還是邪法、還是相似法，你就弄不清楚啊。所以變成有功德的善知識會被你因為沒有分別的智慧，變成說因為你老是看他的過失，你就可能找他的毛病在那裡，可能在說邪法的那個師父，你反而覺得好相應，因為你是外道根性，所以你一聽就相應，就說：說得好嘛！然後帶很多人去聽，那就是沒有分辨的智慧。所以第二個條件更重要，對不對？你必須要有智慧來分別是不是正法？如果沒有分別的智慧會有什麼後果？你這一世就不要想要解脫了，對不對？因為他說的不是無我空性的道理，所以你今天跟著他，跟他一輩子，那你一輩子就被耽誤了，而且還種下了很多邪法的種子，邪知、邪見的種子，那不知道到那一世碰到善知識然後你才轉得過來，這一流轉生死就不曉得幾世過去，就是你會錯很久，懂嗎？不是現在這一世錯而已，一直錯到你那一天聽聞正法，然後糾正過來為止，那還要有宿世善根深厚才可以，還要有好的因緣才可以，還要有福報才行，要不然還沒有這樣的因緣。所以，我們就是有分辨的智慧就非常、非常重要，要不然我們這一世就會暇滿人生空過，不但沒有解脫、沒有開悟、沒有成佛，而且還種了很多邪法的種子在我們八識田裡面，所以第二個條件也非常、非常重要。

第三個條件，就是對佛法要有廣大的希求心。我現在雖然接觸的是這個部分，但是我發願要遍學一切法，最好是發願三藏十二部、大藏經全部看完，先發願沒有關係嘛，好不好？就表示你有廣大的希求心，這廣大希求心關係到什麼呢？就是有一天成就，你可不可以有無量的善巧方便嘛，因為你有廣大的希求心你才想要發願遍學一切法，然後成就一切法，在你度眾生的時候，你才能夠有無量的善巧方便，你如果只會一個，那他不要這個，你就沒輒了。你只會念佛，那我不喜歡念佛，怎麼辦？沒門兒！沒辦法！我也沒辦法，因為我只會念佛，對不對？所以廣大的希求心也非常重要。希求心怎麼看呢？就是看你有沒有興趣嘛，那邊在講經，你有沒有興趣去聽，還是說你只有興趣聽你跟你現在修這個有關係的，跟你現在修這個沒關係的，你就一概……反正跟我現在修的沒關係，我幹嘛去聽？那就表示你沒有希求心，你對佛法沒有希求心。然後你只抓住佛法很小、很小的那一部分，其他的你都忽略掉了，因為你只修你相應的那個法門，只聽有關這個法門的經論，其他的一概排除在外。所以，怎麼檢查我自己對佛法有沒有廣大的希求心呢？就看嘛，就看你對其他的還有沒有興趣？還

有沒有興趣去修學？有沒有發心去成就多聞，廣學多聞？如果有的話，就符合這個條件。

這三個條件都具備了，你就是一個具器的弟子，是具足聞法的弟子，善知識也會很喜歡教導你，也是因為你是具器的弟子，所以碰到好的善知識之後，應該是都能夠在這一世可以成就。希望各位都發願，能夠早日遇到好的上師，早日讓自己圓滿具足做弟子的條件。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。