

二、以对治所断方式遣除骄矜：

痛苦死爱别，斯皆自业为，

未度可勤修，对品亡娇恣。

教诫修行人在修法过程中，为成就五根、五力而要断除彼等之违品娇恣。修行人最忌生起娇恣傲慢之心，因为傲慢会障碍我们的智慧，使我们变得无知，所谓“我慢高山，德水不留”，所以我们应勤修人身有四百零四种身疾与四百零四种心病，不知何时来临的生老死别等如斯之苦，是皆由自己所造的宿业所为，洞彻此理后，那些尚未度脱生死轮回枷锁的行人，可得勤加修习人生无常等对治品来衰亡娇恣。

《佛说仁王般若波罗蜜经——护国品》云：

劫烧终讫，乾坤洞燃，须弥巨海，都为灰炀，

天龙福尽，于中彫丧，二仪尚殒，国有何常？

生老病死，轮转无际，事与愿违，忧悲为害。

欲深祸重，疮疣无外，三界皆苦，国有何赖？

有本自无，因缘成诸，盛者必衰，实者必虚，

众生蠢蠢，都如幻居，声响俱空，国土亦如。

识神无形，假乘四驰，无明宝象，以为乐车。

形无常主，神无常家，形神尚离，岂有国耶？

在没有观察之时，我们经常以身体健壮、年轻有为等作为骄傲的资本。但只要我们静心想一想，这些终有一天会变坏的无常法，有什么可值得骄傲的呢？世间上的各种疾病、令人畏惧的死苦、衰老之苦及爱别离苦等极难忍受的痛苦，是由自己前世所造恶业招感而来，自己既有这些恶业，又有这些恶业生出的痛苦，并且还没有从中度脱，那就应该

精进修持，以对治灭亡骄恣。如此长时修持，则不会再有什么骄傲。比如，本以为自己身体很好，但转念又想到这都是不定无常法，也难免不生病，或认为自己年轻有为，但总有一天亦会变老……总之，依靠世间上的种种痛苦来修对治，可息灭骄恣和傲慢。

《龙树菩萨劝诫王颂》云：

悭谄诳贪怠，慢婬嗔氏族，
多闻年少娇，并视如怨贼。

本论反复提及傲慢的过患，说明骄恣傲慢是修行人的大敌，大家都知道，贪心深重的孙陀罗难陀尊者；嗔心严重的央具理摩罗—指鬘王尊者，达舍—未生怨王；贪心与嗔心俱重的能乐尊者等都因为幸遇世尊而翻恶从善，唯独傲慢娇恣的提婆达多病入膏肓，无可救药。所以我在此慎重地奉劝诸位仁者务必要断除自相续中的我慢世怨，否则日日纸上谈兵亦枉费心机无具实义。

《劝发诸王要偈》云：

生老病死苦，所爱者别离，
沦没不超度，斯由自业过。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

生老病死怨憎会，爱别离及求不得，
不欲临苦自业焚，当持慧水灑令灭。（改补译）

《亲友书》

病老死及爱别离，如此业即我所造，
如是反复思维者，彼对治门不骄矜。

下面又是劝国王不要生傲慢心，这在《亲友书》里提得比较多。当官的人一般傲气十足，乐行王可能有时候觉得自己特别好看，有时候以为自己财富最多，有时候认为自己是人中之王，对地位、权势等的傲慢心比较强，龙猛菩萨也许看得出来，所以一直告诫他不要骄傲。

人要产生傲慢的话，最好的办法就是让他思维生老病死的痛苦。我们都很清楚：每一个人出生的时候，要面对各种难忍的痛苦；住在世间中，也要经历四大不调之苦，那时叫苦连天的场面，谁看了都觉得难受；除了生与病的痛苦，还要面临衰老的痛苦，任你再怎么青春貌美，也抵不过岁月的流逝，最终人老珠黄、鸡皮鹤发；更可怕的是，死亡常常不期而至，使你在不情愿的情况下离开人间，感受与亲人生离死别。若对生老病死的痛苦有所了解，任何人都没有什么可骄傲的。只要你是一个人，再美丽、再强大也无法逃脱这种命运。世间上有各种选美比赛，但纵然你是世界冠军，再过几十年也会红颜不再，又有什么值得傲慢的呢？

其实，这些生老病死的业力，是我们前世亲自所造，现在不得不感受，就算自己方方面面超过别人，但观察它的本体时，也没什么可信的。释迦牟尼佛身为太子时，曾于四门巡游的过程中，分别见到分娩、老人、生病、送葬的景象，因而对轮回产生极大厌离心，放弃王位而出家修道，以期超脱生老病死之苦。

《仁王经》云：“生老病死，事与愿违。”若能认识到这一点，你拥有再多的财富、再大的快乐，终有一天也会无常坏灭，这样傲慢便可摧毁无余。

《唯识论》云：“慢，恃己于他，高举为性。”《孝经注》亦云：“无礼为骄。”有些人高高在上，不愿对别人恭敬，可如果了知轮回不过是一场戏，自己只是在演戏而已，任何骄傲的心态或行为都会不复存在。一些国家领导或大富翁，因为有钱、有轿车、有地

位，觉得自己在人生中演的角色最精彩，但若懂得了生老病死，明白在漫长无际的轮回中，自己只不过是一个小“蚂蚁”，就不会这么自以为是了。在一大堆蚂蚁里，有一只黑色的小蚂蚁，唱着歌说：“我在蚂蚁中最了不起，你看看我的财富：洞里有好多草叶子，还有好多小虫尸体，我现在再也不愁了，不求别的东西了。”但在人类眼里，它没什么可傲慢的，过一段时间下大雨，它的财富也会变成无常。

所以，真正能了解得失盛衰的话，根本不会生起骄慢心。但若没有这方面的教育，有些人觉得自己好看，就认为自己是唯一的天女下凡；有些人稍微有点财富，就觉得自己富可敌国。其实懂一些佛教真理的话，包括乐行国王在内，也不应该生起傲慢，否则，你有再高的智慧和禅定也没有用。因此，大家在修行过程中，即使因前世福报或暂时因缘得到一分超人的功德，也不应当以此而有骄傲之心。

二（广说正念等智慧）分二：一、宣说有寂一切善资根本即是智慧；二、真实宣说具智慧之道。

一（宣说有寂一切善资根本即是智慧）分二：一、增上生与决定胜之根本——世间正见；二、决定胜之根本——出世间正见。

一、增上生与决定胜之根本——世间正见：

龙猛菩萨在《教王宝鬘论——别说因果品》中说：

无见堕恶趣，有见趋善趣，

如实知真义，不依二解脱。

即没有世间因果正见的人难免堕入恶趣，而有因果正见的人则能往生善道。世间正见极其重要，若不具足，做什么善法都不能解脱恶趣。今已至末法时代，五浊深重之时，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊五浊横行。

一、劫浊：减劫中，人寿减至三十岁时饥馑灾起，减至二十岁时疾疫灾起，减至十

岁时刀兵灾起，世界众生无不被害。

二、见浊：正法已灭，像法渐起，邪法转生，邪见增盛，使人不修善道。

三、烦恼浊：众生多诸爱欲，悭贪斗诤，谄曲虚诳，摄受邪法而恼乱心神。

四、众生浊：又作有情浊。众生多诸弊恶，不孝敬父母尊长，不畏恶业果报，不作功德，不修慧施、斋法，不持禁戒等。

五、命浊：又作寿浊。往古之世，人寿八万岁，今时以恶业增加，人寿转减，故寿命短促，百岁者稀。

五浊恶世众生寿命短暂，智慧浅薄，烦恼极其深重，所作所行多不如法，因此具有世出世间正见就更显重要，欲得生善趣者及欲求解脱者应努力从心底生起世出世间正见。

若怖天解脱，尔当修正见，

设使人行善，邪见招恶果。

你如果想得到暂时善趣的人天福报，以及希求究竟的解脱，都应该努力修持因果不虚等世间正见，以及了悟诸法实相的出世间空性正见。因果不虚等世间正见令行人获得善趣的增上生人天福报，而了悟诸法缘起空性的出世间正见令行人获得究竟的决定胜解脱果位。所谓的世间正见并不是指大中观的见，亦不是指大圆满的见，而是指承认有生死轮回、三世因果等，并且对此深信不疑。与之相反，我们如果认为前世后世不成立，善恶果报只是一种说法，大概不是真的等等，有了这种想法即叫做世间邪见。若自己生起诸如此类世间邪见的当时，你所有的善根就都已经被摧毁了。还有些不明道理的出家人认为，我只要守持好别解脱戒就可以了，至于邪见难免不生，可能不太要紧。但实际这是一种错误的想法，因为出家人犯了别解脱的支分戒还可以忏悔清净，不用重新受戒，而如果生了邪

见，别解脱戒就从根本上失坏了，因为毁坏戒律的根本因有三个，其中之一就是邪见。一旦你生起了这种邪见，不论你持居士戒，还是出家戒，虽然没有发现犯根本戒等，但戒体已经失毁了。

依藏地明朗大师等律师的观点，你必须依靠仪轨来重新受戒，但也必须是你的邪见已彻底灭尽之后才行。又如果我们抱着邪见，去做一些如顶礼供养上师等善行，但这些善行不但不会成熟善果，反而会为自己招来地狱等恶果。

全知荣敦大师说，如果生了邪见，以前布施等善法的功德非但不能现前，反而全都隐没，邪见将把自己投入地狱之中。这也是龙树菩萨等高僧大德反复教诫后学不能生邪见，要积极护持自己正见的原因所在。

《中观四百颂——破见品》云：

宁毁犯尸罗，不损坏正见，

尸罗生善趣，正见得涅槃。

相续中有大圆满、大中观见解的人，在世俗中仍一定要承认因果轮回。如果因为业力显现，生起邪见时，自己不能坐视不理，应励力忏悔，使之清净。

《劝发诸王要偈》云：

求生天解脱，当勤修正见，

邪见虽行善，一切得苦果。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

欲求天乐及涅槃，应勤修习正知见，

虽有利智入邪道，微妙功德永无余。

《亲友书》

若求善趣与解脱，理当修习世正见，

若持邪见纵行善，亦具难忍之苦果。

这个偈颂非常重要，许多老修行人都知道，法王如意宝常引用这个教证来劝诫大家：在行持佛法的过程中，一定要具足世间正见。颂词意思是，假设你不希求人天福报与声闻缘觉、菩萨、佛陀三大解脱，那就另当别论了，但如果想获得暂时和究竟的安乐，则务必要具足世出世间正见。

所谓的世间正见，是对善有善报、恶有恶报以及三宝、四谛、缘起等胜法有强烈的信心，坚信释迦牟尼佛存在、释迦牟尼佛所说的法完全符合真理。也有些论师说，通达万法皆空才是世间正见，这可能是不同宗派对胜义的认识不同吧。但我们一般承许，世间正见是对善法有正确的见解，如果不具足这一点，不承认三宝、业因果、六道轮回，也不承认人身难得，这种持邪见者即使天天念咒语、讲经说法、转绕经轮、放生，表面上看来特别了不起，但所作所为也无法成为解脱之因，反而会堕入恶趣感受无边痛苦。

颂云：

世间大正见，谁人已拥有，

彼于千劫中，也不往恶趣。

《诸法集要经——福非福业品》云：

愚夫无正见，不达罪福相，循环三有中，唯苦为已有。

若了善恶业，则悟生灭法，斯为真实人，能到于彼岸。

若离善知识，则亲近恶友，弃法贪世财，不信后苦果。

由不了业报，则不知罪福，彼愚痴有情，长受于热恼。

世智生我慢，常说无义言，不悟业因缘，常受轮回事。

可见，世间正见非常重要。上师如意宝以前传讲《百业经》，目的就是想以因果的真实公案，让大家建立善恶有报的正确见解，如果连这一点都没有，那么禅宗的明心见性、净土宗的往生极乐、藏传佛教的大圆满、大手印、大威德、道果法门等高深境界，对我们来讲没有任何意义。所以说，首先打好稳固的基础很有必要。

现在有些人看似有一定的智慧，对佛法也在不断闻思修行，然由于缺乏因果正见，最后很容易诽谤三宝。据说个别出家人还俗后，生起极大的邪见，连释迦牟尼佛都不承认，还写了一些书诽谤三宝。这种人真的特别可怕，此举是在直接或间接毁灭佛法。“文革”期间虽然有一些愚者到寺院毁佛像、烧经书，但佛法没有受到特别严重的损害，而这些人学过显宗怎么讲的、密宗怎么讲的，然后通过似是而非的道理，引用佛教的术语对佛法进行诽谤，没有智慧的人很容易随声附和，认为他们言之有理。现在末法时代具有五浊中的见解浊，众生的见解特别低劣，空性见、无常见很难生得起来，学后不可能有立竿见影的效果，而断见、邪见等邪道见解，一听就能接受并且随行。佛陀在世的时候，众生很容易生起正见，而今由于众生福报浅薄，具足正见有一定的困难。

《华严经》云：

正见牢固，离诸妄见。

《胜鬘经》亦云：

非颠倒见，是名正见。

正见就是远离虚妄见、颠倒见，不过如今有正见的人非常罕见，我平时所接触的很多人，一会儿生邪见，一会儿生偏见，一会儿生恶见，这些都轻而易举，但我用了很多很多的精力，全力以赴让他们产生正见，是相当费力、相当困难的。

最近我们这里期中考试，听了很多道友讲考中观，我确实有一种欢喜心。他们真的好像懂得缘起空性之理，若能如此，不要说这辈子，乃至生生世世在菩提道中都不会退转。为什么呢？因为他的见解符合事实真相，通达之后就不会退了。然而，也有人对此并没有深入，说不懂吧也懂一点，知道中观是讲空性，但自己没有学进去，麦彭仁波切说，只是一种小聪明，这种人最危险、最可怕。因此，大家学习佛法时，一定要把自己的智慧融入佛法当中。佛陀的教诲不会有错，只是我们的智慧跟不上，于是产生邪见，谤这个、谤那个，最终连世间正见也没有，高深的境界更是纸上谈兵、冰上建筑。

《亲友书》讲的这个道理，确实十分重要，非常希望各位能背下来，背完之后不要轻易忘记。昨前天学院选举堪布时，一个老堪布大概 70 岁了，他年轻时所背的经论，包括《亲友书》在内，至今每天都在背、都在念，开法师会议的时候，我非常赞叹他的精神。我们有些道友以前背过一点书，但背完后就再也不看了，可是别人的善根极其深厚，一直不断地在串习。

在座很多道友都能背《亲友书》，但是背一遍不行，善法要长期串习，就像我们吃饭一样，断一天也不行，必须要长期熏陶在善法的氛围中。否则，凡夫人的习气根深蒂固，对恶法方面饶有兴趣、乐此不疲，而对善法方面，就像爬山一样费劲，爬几步就要喘半天。但即便如此，也要尽量具足世间正见。当今社会，皈依学佛的人非常多，可真正懂得佛法的寥寥无几，所以大家不要停留在形象上，形象上虽有一点功德，但意义不大，遇到违缘就会像墙头芦苇一样倒来倒去，最后很容易毁坏自他。

《入中论——菩提心现前地品》云：

由说诸法依缘生，非谓分别能观察，
是故以此缘起理，能破一切恶见网。