

二（所断）分二：一、教诫断除真实世间八法；二、教诫断除彼之果——罪业。

一、教诫断除真实世间八法：

利无利苦乐，称无称毁誉，

了俗世八法，齐心离斯境。

前面宣说了在入定时该如何观修远离四边八戏的大般若空性，此处则开演在出定后得位如何平息世间八法的执著。利衰、苦乐、称讥、毁誉，这八种世俗法就是所谓的世间八法，世人特别执著。

世人喜欢安乐，都愿意在这方面努力，如果他发现做一件事自己无利可图，也就会当下放弃。现在世间人，对已有利之事都愿意做，对已无利益，则谁都不愿意去做。世人也很欢喜听到别人对自己称赞的话语，不管自己有没有这些功德；遭到讥讽内心却很烦恼，不论自己有没有这些过失；还是对“声誉”很执著，不愿受到毁谤；自己有了利养就高兴，丧失了就悲伤。而修行人应反其道而行之，应“齐心”离开这些贪执，“齐心”指修治自心，而向清净心看齐，要摆脱世俗八法的束缚，这是唯一的正道。众多的经论中对此多有阐述。

《入行论——安忍品》中说：

赞誉令心散，损坏厌离心，

令妒有德者，复毁圆满事。

以是若有人，欲损吾声誉，

岂非救护我，免堕诸恶趣。

吾唯求解脱，无需利敬缚，

于解束缚者，何故反生嗔？

如我欲趣苦，然蒙佛加被，

闭门不放行，云何反嗔彼？

仲敦巴格西也常说：

世间智者利与衰，苦乐称讥与毁誉，

世间八法非我境，一切皆作平等观。

《修心八颂》里也说：

愿悉善德业，不染八风垢，

智悟法如幻，执尽解脱行。

高僧大德为我们定下了这样的标准，但因为分别心还未消尽，世间八法又很会伪装隐藏，所以平凡者很难平息世间八法，不注意就掉进去了。不被世间八法所动，初学者很难啊！但难是难，为了解脱，我们还是应该齐心远离世间八法的境界。

寂天菩萨在《入行论——智慧品》当中首先开演了大乘身、受、心、法四念住的观修，然后教诫弟子去平息世间八法时也宣说了世间八法。

诚如《入行论——智慧品》云：

故于诸空法，何有得与失？

谁人恭敬我？谁复轻蔑我？

苦乐由何生？何足忧与喜？

若于性中觅，孰为爱所爱？

细究此世人，谁将辞此世？

孰生孰当生？谁为亲与友？

如我当受持，一切如虚空？

世间八法却是还是很难断除的，所以也奉劝大家平时不要说大话而步入苏东坡的后尘。相传北宋大文豪苏东坡性喜参禅，时常与好友佛印禅师谈禅论道。一日，苏东坡突然来了灵感，提笔写下一首五言诗偈：

稽首天中天，豪光照大千；

八风吹不动，端坐紫金莲。

写毕，他越看越感到满意，心想如果佛印禅师看了他写的这首诗偈，一定会自叹不如。于是，他赶紧让书童带着他的这首诗偈，过江去送给佛印禅师鉴赏。

谁知佛印禅师看后，却什么话也没说，只是在上面批了两个字，然后便把诗偈交还给了书童，让他带回。

书童走后，苏东坡一直都在焦急地等待着佛印禅师的回话，他以为佛印禅师在看了他的那首诗偈后，肯定会褒扬一番，可当他拿过书童交回来的诗偈，展开一看，却见上面只写了“放屁”两个字。

苏东坡哪里受得了这个，立马吩咐备船，亲往江对面的金山寺去找佛印禅师兴师问罪。船至金山寺，禅师早已在江边等候，苏东坡一见佛印立即怒气冲冲的说：“佛印，我们是知交道友，你即使不认同我的修行，我的诗，也不能骂人啊！”

禅师大笑说：“嚷，你不是说‘八风吹不动’吗，怎么一个屁字，就让你过江来了？”

苏东坡听后恍然大悟，惭愧不已。

《劝发诸王要偈》云：

利衰及毁誉，称讥与苦乐，

八法不倾动，是则为圣王。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

利衰毁誉与称讥，苦乐如斯八世法，
佛说颠毗莫能免，若有除断真无匹。（补改译）

《亲友书》

知世法者得与失，乐忧美言与恶语，
赞毁世间此八法，非我意境当平息。

乐行王不是一般人，他对医学、婆罗门教等世间学问非常精通，从前面的顶礼句也可以看出，他对佛法颇有造诣，龙猛菩萨曾谦虚地说，就像白色的石灰墙反射月光一样或是洁白的素质被艳丽的日光照射那样更加光彩夺目，这次为他传讲《亲友书》只是锦上添花而已。

诚如《劝发诸王要偈》云：

大王虽数闻，如来梵音说，
胜悟由多闻，屡闻则深信，
如日照素质，岂不增其鲜？

但他再怎么精通佛法，依止上师仍不可缺少。

此处，龙猛菩萨以呼唤的口吻说：通晓世间正理的大王啊，你一定要平息世间八法。这里的“世间八法”，与其他论典的解释方法略有不同。

得：对获得受用十分欢喜。比如我今天赚钱了，发工资了、发生活费了，家里寄来好多钱，脸上就一直挂着笑容，看到汇款单也有不同的滋味。

失：你失去了财物、丢了银行卡，或者车翻了、工厂倒闭了，心里就悲痛欲绝。

从新闻报纸上天天可以看到，今天股票上涨，有些人笑逐颜开，喜悦之情溢于言表；

明天股票下跌，他们愁眉苦脸，回家就开始吵架。心情很容易随财富的增长或下跌而或喜或忧。

乐：当你吃得好、穿得好，身心各方面很不错时，就非常欢喜，愿意接受。

忧：当你心里不舒服或者身体生病时，就特别的痛苦，不愿意接受。

美言：听到比较好的消息，或者别人对你评价不错时，感觉美滋滋的，特别快乐。

恶语：遇到别人骂你、说你坏话，听到自己不愿意接受的语言，心里不快乐、不高兴。

赞：受到别人赞叹时，不管是当面也好、背后也好，当众也好、私下也好，自己都非常的欣喜。

毁：受到别人诋毁、冤枉时，心里特别不痛快。

以上八法，世间人均住于此、依于此、用于此、无法摆脱此，整天为此患得患失，所以《世间苦恼经》中说：“八法推转着世间，世间随着八法转。”很多人愿意得到名闻利养四法，而不愿遭遇它的违品四法，其实一切法都是空性，尤其是学了《入行论——智慧品》以后，名声有也好、没有也好，财富有也好、没有也好，这些统统都是假象。寂天论师说：“故于诸空法，何有得与失？”《米拉日巴道歌》也说：“如梦幻一样的感受，难道人们不知道吗？”又说：“世间怙主佛陀为了平息世间八法而宣说妙法，可现在自以为是智者的人，世间八法不是越来越严重了吗？”确实，有些大修行者、大居士，从他们的行为来看，带有很多假的成分在里面，一直被世间八法所转，只不过自己没有觉察而已。

有些人说：“不被世间八法转是不可能的，这是出家人一种很高的境界。”其实并非如此，此处龙猛菩萨针对一个在家人，一个琐事非常繁忙的国王，告诉他：世间八法不是

你的行境，非为你所应耽著的，一定要平息讚毁等这些，不要为八风所动，否则修行不可能圆满成功。

所以，无论你是出家人还是在家人，要看自己是不是被世间八法束缚着。当然，完全达到“八风吹不动”，对凡夫人而言有点困难，可你也不能成天为此而消磨时光。《开启修心门扉》中说，仲敦巴尊者在晚年时，经常前往休色的柏树林中，要么一直念《亲友书》的这个颂词，有时念半句，有时全部念出来，要么一直念：“吾唯求解脱，无需利敬缚。”用这些教言不断地提醒自己。我们到一些寂静地方时，也可以这样思维：“世间八法对今生来世没有意义，我是一个希求解脱者，不能以名声、恭敬等法来束缚相续。”世间的名利，就像孩童的沙屋，没有实在意义，可是人们失去时，如同孩童对沙屋倒塌一样伤心。

诚如《入行论——安忍品》云：

若仅为虚名，失财复丧命，

誉词何所为，死时谁得乐？

沙屋倾颓时，愚童哀极泣，

若我伤失誉，岂非似愚童？

这样一来，我们跟愚笨的孩童没有什么差别。有些人今天挨了批评，特别痛苦，眼泪一直哗哗地流，为什么呢？“因为在那么多人面前点我的名，我今后怎么抬起头来啊？”——虚空又没有落到你头上，有什么抬不起头来的？

人生很短暂，大家不要对自己太信任了，经常吹嘘自己，气泡吹得太大，迟早都会爆炸的。作为一个修行人，应该多观察自己的心。我真的很随喜仲敦巴尊者，终年住在寂静地方，把这个颂词反反复复读几遍，最后就获得了成就。

其实，真正有信心、要实修的人，不一定要背很多书，对一个偈颂再三观修的话，也能断除我执，断除世间八法，如此一来，不管你到城市里，还是住在寂静地方，都不会受到烦恼的骚扰。

二（教诫断除彼之果——罪业）分二：一、真实宣说；二、需断彼之理。

一、真实宣说：

再生天乞士，父母妻子人，
勿由斯造罪，狱果他不分。

世间有一些诡异的邪说，说为了上师、婆罗门、天人、父母等行业造恶可以平分秋色，不用一个人来承担罪责，为了遮止此等谬说，龙猛菩萨才造此颂。

菩萨教诫乐行国王不要为了再生指婆罗门、天尊、乞士即比丘、父母亲、妻子、儿女、宾客及眷属等其它人的生活而造罪。为了供养婆罗门、比丘和自己的父母亲衣食，为了抚养妻子儿女而所做的偷盗、杀生等罪业是没有意义的。对父母等都尚且如此，那对其它一般人就更没必要说了。为什么呢？因为业果不虚耗，如影随形，又丝毫不会错谬，必定会成熟。当这些恶业成熟时，自己在地狱中感受难忍之痛苦时，父母、妻子、比丘、婆罗门、朋友、眷属甚或天神，谁都无法替你分担解忧。愚人啊！既然你愿意为了他们去造罪，那现在就为他们受苦吧！

《劝发诸王要偈》云：

莫为诸天神，沙门婆罗门，
宗亲及宾客，害生造恶业，
命终入地狱，独受彼不代。

《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》云：

诸有沙门婆罗门，父母妻子及眷属，
莫为彼意受其言，广造不善非法行，
设为此等起诸过，未来大苦唯身受。

《亲友书》

汝为沙门婆罗门，师客父母王妃眷，
亦不应造诸罪业，地狱异熟他不分。

作者对乐行王说：大王，你依靠前世的福报，即生中遇到了佛法，有明白取舍的机会，自己也能闻思修行，没有福报的人，即使亲见佛陀，也不一定随学。所以不仅为了自己，哪怕是为了具足功德的比丘、婆罗门等殊胜对境，也千万不要造恶业。

有些人为了供养上师而杀生，说：“我的上师来一趟不容易，我要好好请他吃一个火锅。”请客的过程中，杀了很多很多众生。他认为上师是成就者，只有一口气，吃掉的众生就能全部超度，但上师到底有没有帝洛巴的境界呢？如果没有，这样对上师的地道会有障碍，对你的修行也有障碍。以前藏地有一种传统：你请一位上师的话，为了让上师吃顿好饭，主人要宰一只羊。但华智仁波切出世之后，这个恶习基本上就断了。为了上师等应供处而杀生，这个过失非常大。

除了应供处以外，为客人、父母、亲眷、子女等，也不应该造恶业。否则，自己一旦离开人间，堕入地狱感受异熟果报时，他们一丝一毫都不能分担。曾有人说：“为了保卫祖国，杀人也不要紧，这个业由全国人平摊，每个人只得一点点，你不用承担太多。”这种解释不正确，不管你是为了谁杀生，造恶业的果报唯有你一人承受，这没有什么可推脱的。

我们有些人的父母，曾为了我们杀过很多生，造了很多罪业；我们自己也帮别人“好心好意”杀过，有些人说：“我不是为我自己，而是为了父母。佛经中说要报恩，所以我每天给他炖一只鸡，不然他身体越来越不好了，我一定要孝顺！”其实这样对他更不利。但很多人不懂这个道理，所以这次讲《亲友书》很有必要。

在轮回的道路上，不管是父母也好、上师也好，都不能分担你的罪业。

《地藏经》云：

父子至亲，岐路各别，

纵然相逢，无肯代受。

父亲和儿子的业力各不相同，即使在轮回旷野中相遇，比如在地狱中遇上，要互相帮助也没有办法，自己造的业必须要自己承受。

有人也许怀疑：“既然造业必须自作自受，那我们回向是不是不管用了？”不是这样的。我们通过念经回向，可以减轻他的罪业，但即便如此，自己的罪业也要自己承受。比如你杀了人，按照世间法律，你弟弟不可能代你受刑，你自己必须为所做的一切付出代价。

寂天论师在《入行论——忏悔罪业品》中说：

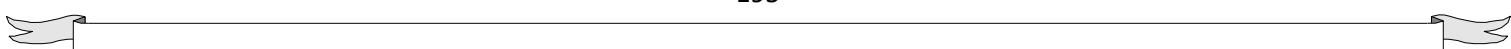
临终弥留际，众亲虽围绕，

命绝诸苦痛，唯吾一人受。

魔使来执时，亲朋有何益？

唯福能救护，然我未曾修。

《月灯经》也说：“自作自受，他作不受。”因此，无论造善造恶，一人做事一人当，不可能让别人来代受。

从前波斯匿王有个女儿叫善光，聪明端正，福报非常大，一直在皇宫里享受快乐。

有一天国王说：“你要知道，你现在的幸福全凭父王之力。”她却答道：“我凭自己的业，感得这样的福报，这并非父王的能力所致。”国王听后非常生气，马上密令侍从去找一个身无分文的乞丐，将善光嫁与他，让她独立生活。善光仍不后悔，心无反顾地与乞丐离宫而去。

途中，善光问丈夫：“你有没有父母？”乞丐回答：“我父母先前是舍卫城最大的长者，如今已去世，留下我孤苦伶仃，平日以乞食过活。”善光又问：“你父母的住宅还记得吗？”“记得，现在那里是一片空地。”于是他们就到了那里。以善光的福报力，不论他们走到哪里，随处都有地下宝藏自然涌现，他们又变成非常富裕的人。国王听说此事，感到非常惊讶，当时佛陀在世，他就去问佛陀。佛陀说：“善光在毗婆尸佛时代，曾恭敬供养过佛塔；又于迦叶佛时代，以美食供养僧众。以此果报所感，生生世世中财富不会离开她。”

所以，我们做善事也好、做恶事也好，一定要牢记自作自受。这种因果观念，现在很多人将信将疑，对因果尚且如此，那么甚深的法更不用说了。作为佛教徒，一定要有因果不虚的定解，这是非常难得的世间见解。

《正法念处经》中说：

业果善不善，所作受决定，

自作自缠缚，如蚕等无异。

善恶业果自作自受，就如蚕作茧自缚一样，造善业感召人天福报，造恶业则会堕入恶趣，播下种子必然成熟果实，这是无欺的自然规律。

你们可能曾为家人杀过生，如果没有忏悔清净，罪业一直跟着你，临命终时定会找你算账，这并不是吓唬谁。所以，有机会的时候一定要好好地忏悔，从今以后不管是为谁，就算是你的上师或最好的朋友让你造恶业，你也不要听他的，不然到时候感受果报，谁也无法替你分担。就像在世间中，有人让你去杀人放火，违背法律以后，只有你自己坐牢，谁也无法替代不了。所以，因果规律真的很可怕，大家一定要有坚定的誓言：“今后无论遇到什么困难，我再也不造恶业！”若能如此，才算是真正的佛教徒。