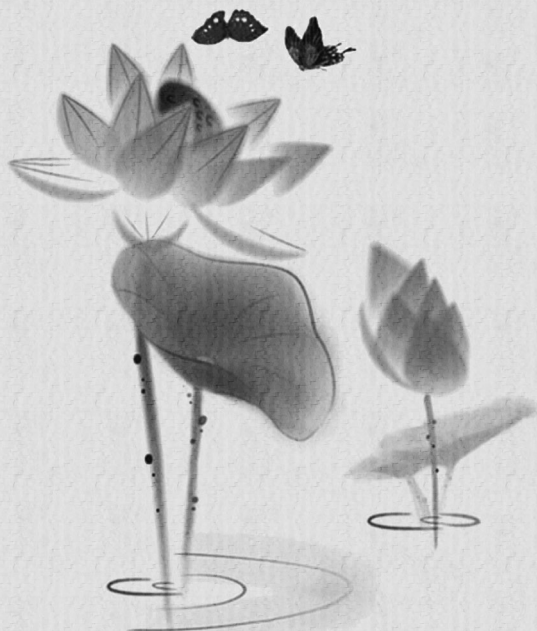

由閱微草堂筆記淺談——

凡夫心與菩薩行

許源浴居士 編譯

佛院教育基金會 印贈

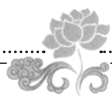

序

初次接觸到唯識的教理時，就深受感動與震撼，沒想到世界上竟然有這麼完善的理論，可以精準的剖析人的心理活動。許多當代心理學理論尚無法解釋的現象，在唯識中竟然都可以找到答案，令人不得不讚嘆佛菩薩的智慧！

我們在日常生活中常發現一個有趣的現象，那就是許多嬰兒一出生就顯現了各自的特質，例如有些嬰兒喝奶時顯得慢條斯理，有些嬰兒則是狼吞虎嚥。此外，我們也可以發現，兄弟姐妹間的個性往往有很大的差別，其命運也有很大的差別，而造成個人獨特性的原因究竟是什麼呢？

心理學主張一個人的個性是遺傳與環境交互作用下的產物，基於上述的觀點，源自相同父母的兄弟姐妹應該具有相似的遺傳基因與相似的環境，然而其個性卻可能截然不同。如果人的個性是完全決定於遺傳基

因與所處的環境，那麼當家族中具有某種致病的基因時，何以兄弟中的一人會得到此基因，另一人則否？此外，即使具有同樣的基因，何以有些人會遭遇誘發此基因產生作用之環境，有些人則不會遭逢使基因產生作用之環境？對於上述問題，目前的心理學尚無法給予一個令人滿意的答案，然而從唯識的理論中卻可以找到答案。

心理學告訴我們，人必須活在希望中。當一個人有了目標有了希望，就可以有積極進取的生活態度，而使其適應良好。然而對於生命已經走到盡頭的年長者而言，如果他回顧一生，只有感傷與嘆息時，雖然他想到努力精進，可是體力已無法再奮鬥，此時又有什麼辦法讓他愉快的度過餘生？這個問題，唯識也給了我們答案。瞭解唯識的道理就可以幫助我們樂觀積極的度過每一天，同時也可以使我們滿懷希望的面對挫折、迎接未來。因此瞭解唯識的道理，對我們將有莫大的幫助。

初學者在閱讀唯識的書籍時，常面臨到一個問題，那就是唯識的教理實在太深奧了而使人難以理解。許教授在本書中透過《閱微草堂筆記》

中的故事，介紹唯識的理論，使初學者易於瞭解唯識的教理。雖然一個行為往往都是由許多不同的動機與因緣所促成的，然而許教授為了使我們易於瞭解唯識的內容，因此在故事中只舉其中少數幾種心所（動機）加以說明。當我們在閱讀這些故事的同時，若能配合附錄中有關唯識教理的介紹，反躬自省自己的起心動念與言行舉止，將有助於對自己的瞭解。若能更進一步的以唯識的教理做為自己待人處世的圭臬，相信定能增強自己的善心所，減弱自己的煩惱心所；如此一來，不僅今生的命運得以改善，同時也為來生種下善因，結下善緣，而使我們的人生更加圓滿。

楊牧貞 於東吳大學心理學系

一〇〇〇年三月二十三日

自序

我們凡夫的心，其本性都是清淨無染、平等不二的，與佛菩薩等聖人並無任何差別，因此古德常開示我們說：「眾生都有真如佛性，有佛性都能成佛。」

但是我們凡夫的心從無始以來，受到無明（不明瞭宇宙人生的真理）的覆蔽，而產生種種煩惱，因而產生「煩惱障」（惑）。由於內心煩惱現行，就會造作種種惡業，於是有了「業障」（業）。當我們心中有了煩惱障及業障時，就會在三界六道之中，不停的招感生死輪迴的果報體，因而產生了「報障」及無窮盡的苦果。因為我們凡夫的真心被煩惱障、業障及報障等三障所纏縛住而成為妄心，所以在發揮作用時就與佛菩薩等聖人有很大的差別。

佛菩薩等聖人已經證得我空、法空的真如理，沒有人我對立，沒有

分別心，也沒有「我所有」的心。因此佛菩薩能以大悲願力，突破時間及空間的限制，來去自如的在十方世界普遍且平等的度化眾生。

反觀我們凡夫，由於心中煩惱及業力的驅使，身不由己的來到三界六道投胎受生。由於「我執」的煩惱，起心動念及做任何事情，都以追求「我」的利益為最高指導原則。為了增加「我」的資源，不停的生起貪、瞋、癡等煩惱，並且不停的造作殺、盜、淫等惡業。

末學編譯本書的出發點是期望能夠透過唯識的教理，說明我們凡夫造作善業或惡業，是如何由內心的善念（善心所種子）或惡念（煩惱心所種子）以及過去多生多劫及今生所累積的善業習氣（善業種子）或惡業習氣（惡業種子）所發動。而在我們現在造作善業時，我們心中的善心所種子及善業種子的功能就會進一步加強。同理，當我們造作惡業時，我們心中的煩惱心所種子及惡業種子之功能就會進一步增強。因此如果我們平日常起善念，常造作善業，我們心中的善心所種子及善業種子的功能就會很強，等到臨命終時，基於「物以類聚」的道理，我們的心就

會被具有很強的善心所種子及善業種子的人天道眾生所吸引而去入天道投胎受生。反之，如果我們平日常起惡念，頻造惡業，那麼我們臨命終時就會被具有很強的煩惱心所及惡業種子的三惡道眾生所吸引而去入三惡道投胎受生。舉例來說，如果我們內心中的「貪」煩惱心所種子很強，我們就會去造作賭博或詐騙的惡業，想不勞而獲取得別人的財物。而當我們去造作賭博或詐騙的惡業時，我們的「貪」煩惱心所種子及賭博或詐騙的惡業種子的功能就會進一步增強。於是在我們這一生中，我們會常常與一些「貪」煩惱很重，很喜歡賭博或詐騙別人的人在一起，我們的通訊錄中大部分都是這些「賭友」或「詐友」，這就是「物以類聚」的道理。即使在這一期生命還沒結束前，我們和這些「賭友」或「詐友」就會常在人間地獄（監獄）見面了。等到這一期生命結束時，有一大群來自地獄、餓鬼及畜生道貪念很重、很喜歡賭博及騙人的三惡道眾生已經在排隊迎接我們去加入他們的行列了。在這種情況下，我們要想不墮入三惡道也很難。

由於唯識的道理不是很容易瞭解，因此末學特別以「讀故事，瞭解凡夫心（唯識相）與菩薩行」的方式，從《閱微草堂筆記》一書中，選取與「凡夫心與菩薩行」較有關係的故事一百二十則，分門別類，依照唯識相中與凡夫心理活動關係最密切的第六識心王、第七識心王、第八識心王、心所有法以及菩薩行（心識所造作的善業）的次序排列，使讀者能對凡夫內心的心理活動有所認識。另外在附錄中簡單說明唯識百法、八識心王及心所有法。一般讀者可以依照本書編排的順序閱讀，在淺說中遇到不很瞭解的唯識教理時再參閱附錄。對於不想研究唯識教理的讀者，不妨只閱讀故事的原文或語譯，也可達到潛移默化，逐步熏習唯識教理及菩薩行的效果。對於很想研究唯識教理的讀者，末學建議可以先閱讀附錄，然後再回到正文開始閱讀故事。

本書所引用經論之原文，係依據《大正藏》。至於《閱微草堂筆記》之原文，則依據《續修四庫全書》。

由於末學平日教學及研究工作繁忙，因此本書之編譯工作多半利用

課餘之暇完成。再加上末學才疏學淺，善根淺薄，學佛時間很短，因此本書內容及文字不夠圓滿的地方一定很多，尚祈各位先進能不吝指正，俾便於再版時修正。

本書能編輯完成，末學衷心感謝恩師會性法師，透過恩師講經的錄音帶，讓我一個完全不懂佛法的在家人，能逐步瞭解佛法的基本道理以及天台及唯識的基本教理。每天早上六點鐘聽恩師講經，是我一生中 happiest 的時光。也因為恩師的啟蒙，讓我能逐步瞭解宇宙人生的真相。

其次要感謝慧霖出版社的鄭南薰師兄、王麗華師姐及林春櫻師姐等人長年以來奉獻心力，製作恩師講經錄音帶，讓末學得以順利學習佛法。

紮根教育永續會的陳維茂師兄，多年來盡心盡力，默默的致力於佛法的弘傳，並且協助本書及「六度與十善」一書之打字、印刷、出版及郵寄事宜，居功厥偉。台中蓮社的連文宗主任對本書的文字提供很寶貴的意見，在此要表達由衷的感謝。

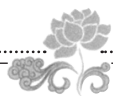
和裕出版社之陳瑞昌先生、郭雯惠小姐協助本書之繪圖、打字及排

版事宜，讓本書得以有圓滿的插圖及版面，在此要致上最高的謝忱。

同時要感謝台大電機系的全體同仁及同學，由於有他們的鼎力協助，我才能在沒有後顧之憂的情況下，順利編譯完成此書。

最後要感謝內人在本書撰寫期間，提供很多寶貴的意見，並協助本書之校稿。

目次

※第一章 前言

※第二章 第六識

〔第一節 平等待人，無妄分別心〕	.....	007
故事一 三師父【不分貴賤，平等待人】	.....	007
故事二 某鄉長者【平等待人，無得失心】	.....	010
故事三 一富室婦【御婢殘忍，女受拷打】	.....	016
故事四 天津某孝廉【分別彼我，自取其辱】	.....	020
故事五 某世家子弟【不平等心，折損福報】	.....	024

【第二節 無我（無人我分別、無我愛、無我見）及無我所（無所得心）】	0 2 8
故事六 魏環極【聖無彼我，凡立門戶】	0 2 8
故事七 陳文勤之同鄉【事事利己，頽壁壓身】	0 3 1
故事八 劉燧之母【恬然沖靜，無所營求】	0 3 4
故事九 八蠟祠道士【以錢納棺，來生再取】	0 3 7
故事十 趙清常【子鬻遺書，白晝鬼哭】	0 3 9
【第三節 偏計執】（偏計本空，依他如幻）	0 4 3
故事十一 無知少年【認人爲鬼，癩癩終身】	0 4 3
故事十二 天津某少年【心存淫念，認男爲女】	0 4 8
故事十三 農家子【心存邪念，認翁爲婦】	0 5 2
故事十四 于南溟【苦境樂境，唯心所造】	0 6 1
故事十五 靜海一人【虛妄夢境，偏計爲眞】	0 7 0

※第三章 第七識

【第一節 我癡】 075

故事十六 紀老夫人【五蘊身心，暫時假相】 075

【第二節 我見】 082

故事十七 可憐的官員【顯貴官員，轉生僕婦】 082

【第三節 我慢】 089

故事十八 傲慢的鬼【墮落鬼道，我慢猶存】 089

故事十九 傲慢的乞丐【我慢作祟，淪落為丐】 092

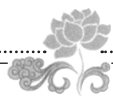
【第四節 我愛】 095

故事二十 陳四之母【為救奴婢，寧污自身】 095

故事二十一 可憐的豬【墮落為豬，仍愛自身】 101

※第四章 第八識

〔第一節 一切種識〕（因相）（相續執持位）	.....	1
1. 同時因果（現行法熏種子，種子生現行法）	.....	1
故事二十二 悲慘的螃蟹【惡習熏人，害人害己】	.....	1
故事二十三 殺僕惡人【熏習惡習，家破人亡】	.....	1
故事二十四 某世家子弟【親近惡友，熏習惡習】	.....	1
2. 異時因果（過去第八識累積的潛在功能（種子）現在產生作用）	.....	1
故事二十五 嗜吃河豚之人【嗜吃河豚，死而無悔】	.....	1
故事二十六 方俊官【前世業因，受在今生】	.....	1
故事二十七 佛寺長生豬【慈悲待豬，夙冤立解】	.....	1
故事二十八 胡維華【前世夙怨，今生復仇】	.....	1
故事二十九 朱元亨【前世欠債，今生償還】	.....	1
故事三十 羅仰山【前世結仇，今生果報】	.....	1
故事三十一 牛犬相鬥，姑嫂如仇【前世怨念，今生相惡】	.....	1

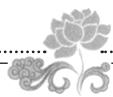

【第二節 異熟識】（果相）（善惡業果位）

1. 轉生人道	.....	1	6	1
故事三十二	離魂倩女【八識離身，不死不生】	.....	1	6
故事三十三	孫峨山【氣絕三日，八識暫離】	.....	1	6
故事三十四	三界六道眾生【善惡業力，六道輪迴】	.....	1	7
故事三十五	前世夫妻【舊情所繫，猶記故夫】	.....	1	7
故事三十六	恆蘭臺之叔父【轉生人道，猶記前生】	.....	1	8
2. 轉生畜生道	.....	1	8	3
故事三十七	呂四【屢造惡業，轉生為蛇】	.....	1	8
故事三十八	魏忠賢【殘害百姓，轉生蜈蚣】	.....	1	8
故事三十九	郗皇后【瞋心造業，轉生為蟒】	.....	1	9
3. 轉生鬼道	.....	1	9	6
故事四十	泉州某人【內心瞋念，感得鬼形】	.....	1	9
故事四十一	視鬼者言【邪心所感，惡鬼應之】	.....	2	0
故事四十二	桂林某縣令【誤徵賦稅，死墮鬼趣】	.....	2	0

故事四十三	何大金之曾祖父【身處鬼道，惦記子孫】	2	1	2
故事四十四	宦家婦女【往生之後，不捨子女】	2	1	6
故事四十五	慈母劉氏【慈母往生，關懷子女】	2	2	0
故事四十六	王震升【父子宿緣，緣盡莫傷】	2	2	7
故事四十七	戈東長【亡人之袍，挺如人立】	2	3	0
故事四十八	咸寧【誤入亂山，埋骼得出】	2	3	3
故事四十九	董文恪公之僕人【偷盜罪業，死墮惡道】	2	3	6
故事五十	劉剛【殺人棄屍，遊鬼索命】	2	4	0
【第三節 阿賴耶識】（自相）（總相）（我愛執藏現行位）		2	4	4
故事五十一	王太守之女【八識離身，仍執爲我】	2	4	4
故事五十二	報仇的牛與報恩的牛【執身爲我，報仇報恩】	2	4	8
故事五十三	屠夫【轉生爲豬，仍戀前身】	2	5	3

※第五章 心有所法

【第一節 偏行心所】（作意、觸、受、想、思）…………… 259

故事五十四 東昌一書生【作意觸受，想思自戲】…………… 259

故事五十五 妄想書生【作意觸受，心中妄想】…………… 264

故事五十六 某道士【接觸塵境，懸崖勒馬】…………… 268

【第二節 別境心所】（欲、勝解、念、定、慧）…………… 273

故事五十七 衛先生【孝養之願，逢凶化吉】…………… 273

故事五十八 艾子誠【發願精進，父子重逢】…………… 276

故事五十九 滄州某高行尼【勝解及慧，示因緣理】…………… 283

故事六十 三師父【因戒生定，因定發慧】…………… 287

【第三節 善心所】…………… 292

（信、精進、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、輕安、不放逸、行捨、不害）

故事六十一 船夫【信佛念佛，安然渡河】…………… 292

故事六十二 胡牧亭之僕人【慚心現行，心中懺悔】…………… 295

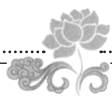

故事六十三	某世家子弟之長輩【慚以對己，愧對他人】	3	0
故事六十四	陳鶴齡【無貪無瞋，必有餘慶】	3	0
故事六十五	孫起山【爲人寬厚，受辱無瞋】	3	0
故事六十六	秦生遇鬼【正見無癡，敬畏鬼神】	3	1
故事六十七	郝瓊【勤政愛民，爲官行捨】	3	1
故事六十八	陳白崖先生之老師【慈悲待人，不害眾生】	3	2

【第四節 煩惱心所】

（貪、瞋、癡、慢、疑、不正見）

故事六十九	山西某人【貪著財物，人財兩失】	3	2
故事七十	李二混【貪著財色，被誣爲盜】	3	2
故事七十一	牧人【瞋心兩舌，自齧舌死】	3	3
故事七十二	陳竹山【見鬼索債，深信因果】	3	3
故事七十三	賽商鞅【我慢山高，困頓以歿】	3	3
故事七十四	某御史【疑心作祟，庸人自擾】	3	4

【第五節 隨煩惱心所】	.....	346
（小隨煩惱：忿、恨、惱、覆、誑、詔、憍、害、嫉、慳）	.....	
（中隨煩惱：無慚、無愧）	.....	
（大隨煩惱：不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉、失念、不正知、散亂）	.....	
故事七十五 屠夫【狠心殺牛，小牛忿恨】	.....	346
故事七十六 某官員之女【缺乏慈悲，虐婢受報】	.....	349
故事七十七 某巡撫【惡業熏人，自取其報】	.....	352
故事七十八 馮樹枏【覆心作祟，貧困以終】	.....	356
故事七十九 蘇斗南之朋友【覆心現行，損福罷官】	.....	359
故事八十 紀昌【工於心計，全身麻痺】	.....	363
故事八十一 蔡季實之僕人【覆心熏妻，妻欲毒夫】	.....	366
故事八十二 狂妄書生【憍慢瞋恨，鬼神戲之】	.....	369
故事八十三 某孝廉【慳吝待妹，慚愧懺悔】	.....	372

※第六章 菩薩行（心識所造作的善業）

【第一節 禮敬諸佛】 379

故事八十四 梵字大悲咒【大悲神咒，不思議力】 379

故事八十五 孝婦【孝婦念佛，解冤釋結】 383

故事八十六 在家居士【吃素念佛，遠離殺業】 387

【第二節 懺悔業障】 391

故事八十七 五臺一僧【誠心懺悔，惡夢消除】 391

故事八十八 遣犯之婦【慚愧現行，懺悔食肉】 395

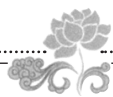
故事八十九 王某【造作殺業，懺悔解冤】 399

故事九十 羅先生【懺悔盜業，以壽考終】 403

故事九十一 一少年【懺悔忤逆，高壽而終】 406

【第三節 十善】 410

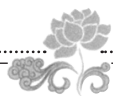
1. 不殺生 410

故事九十二	救命雞【慈心不殺，消災延壽】	4	1	0
故事九十三	救命牛【奮命救主，何忍殺牛】	4	1	7
故事九十四	行善之鬼【慈悲護生，脫離鬼道】	4	2	1
2. 不偷盜				
故事九十五	劉太史【貧不偷盜，感動狐仙】	4	2	6
故事九十六	某先生【詐取友財，友詐其財】	4	2	9
故事九十七	賀先生【心存盜念，為鬼所戲】	4	3	3
3. 不邪淫				
故事九十八	某世家子【邪淫惡行，妾不貞良】	4	3	6
故事九十九	邪淫之人【淫人之女，己女被淫】	4	3	9
4. 不妄語				
故事一〇〇	張某【常說妄語，為鬼所給】	4	4	1
5. 不兩舌				
故事一〇一	啞啞之鬼【兩舌惡業，墮為啞鬼】	4	4	4
故事一〇二	某親戚【日搆其嫂，為姑所搆】	4	4	7

6. 不惡口	.....	4	4	9
故事一〇三 某侍妾【見惡口報，從不惡口】	.....	4	4	9
7. 不綺語	.....	4	5	1
故事一〇四 綺語之人【綺語之人，死墮鬼道】	.....	4	5	1
8. 不貪（請參閱第五章第三節善心所之無貪心所）	.....	4	5	5
9. 不瞋（請參閱第五章第三節善心所之無瞋心所）	.....	4	5	5
10. 不癡（請參閱第五章第三節善心所之無癡心所）	.....	4	5	5
【第四節 六度】	.....	4	5	6
1. 布施	.....	4	5	6
故事一〇五 滄州插花廟之比丘尼【菩薩開示，布施遊民】	.....	4	5	6
故事一〇六 李守敬【冒險救人，無相布施】	.....	4	5	9
故事一〇七 張凱【方便救人，無畏布施】	.....	4	6	2
2. 持戒	.....	4	6	6
故事一〇八 慧師父【持戒嚴謹，方便度人】	.....	4	6	6

故事一〇九	交河某節婦【持戒嚴謹，自制貪欲】	470
故事一一〇	申謙居【持戒嚴謹，一介不取】	474
3. 忍辱	.....	476
故事一一一	湛元公【忍辱負重，遠離訴訟】	476
4. 精進（請參閱第五章第三節善心所之精進心所）	.....	479
5. 禪定	.....	479
故事一一二	無雲和尚【勤修禪定，安然往生】	479
6. 般若智慧	.....	482
故事一一三	法師說法【圓頓止觀，次第止觀】	482
故事一一四	老法師說法【有為諸法，緣生性空】	491
【第五節 四攝及四無量心】	.....	496
四攝——布施、愛語、利行、同事。四無量心——慈、悲、喜、捨。	.....	496
故事一一五	山西富室【布施救人，後嗣有人】	496
故事一一六	菩薩道修行者【愛語同事，接引眾生】	499

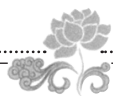
故事一一七	山東巡撫扶乩問壽【利行同事，增福延壽】	5 0 3
故事一一八	陳至剛【以慈悲心，感動兄嫂】	5 0 6
故事一一九	農夫于某【悲心救牛，感牛救主】	5 0 9
故事一二〇	滄州某高行尼【方便度人，啓發悲心】	5 1 2

※第七章 結語

【參考書目】	5 1 9
--------	-------

※附錄 唯識簡介

【第一節 唯識百法】	5 3 3
【第二節 八識心王】	5 4 0
1. 前六識	5 4 4
2. 第七識	5 6 5
(1) 我癡	5 7 3
(2) 我見	5 7 4

(3) 我慢	5
(4) 我愛	7
3. 第八識	7
(1) 一切種識	7
(2) 異熟識	9
(3) 阿賴耶識	3
【第三節 心所有法】	1
1. 徧行心所	1
2. 別境心所	3
3. 善心所	6
4. 煩惱心所	2
5. 隨煩惱心所	6
6. 不定心所	3
7. 與八識心王相應之心所	7

圖——目錄

圖①	凡夫生死輪迴的妄心與聖人的真心	5
圖②	用大地及植物來說明八識心王的作用	5
圖③	分別我執及俱生我執	5
圖④	同時因果（現行法熏種子，種子生現行法）（果俱有） 與異時因果（種子生種子）（恆隨轉）	5
圖⑤	前七識生起善念時，第八識中善心所種子功能增強	5
圖⑥	前七識生起惡念時，第八識中煩惱心所種子功能增強	5
圖⑦	前七識造作善業時，第八識中善業種子功能增強	5
圖⑧	前七識造作惡業時，第八識中惡業種子功能增強	5
圖⑨	佛國淨土及三界六道之能量標型	6
圖⑩	淨土修行人之種子能量標型比對	6
圖⑪	未修行人（造惡業者）之種子能量標型比對	6

表——目錄

表①	唯識百法	5
表②	唯識百法與五蘊、十二處及十八界之關係	3
表③	前六識、六根及六塵	4
表④	分別我執及俱生我執	6
表⑤	第八識之三種主要名稱及功能	7
表⑥	徧行的特性及意義	2
表⑦	徧行心所的意義、體性及業用	2
表⑧	別境心所的意義、體性及業用	2
表⑨	善心所的意義、體性及業用	2
表⑩	煩惱心所的意義、體性及業用	2
表⑪	六種根本煩惱與五鈍使及五利使之關係	3
表⑫	小隨煩惱的意義、體性及業用	3

表 ⑬	中隨煩惱的意義、體性及業用	6
表 ⑭	大隨煩惱的意義、體性及業用	3
表 ⑮	不定心所的意義、體性及業用	3
表 ⑯	不定心所與三性、三界九地之關係與相應之心識	8
表 ⑰	與八識心王相應之心所	9

【第一章】

前 言

第一章 前言

我們凡夫的行為是由我們的心識所主導，而為了說明我們凡夫心識的複雜作用，唯識將我們凡夫心識的作用以八個心王及五十一個心所有法來加以闡釋。

所謂心王就是主導心理活動的主體。而當心王進行某一種心理活動時，常常會有某些心所有法（心理作用）一齊加入作用。

八個心王包括前五識（眼識、耳識、鼻識、舌識、身識）、第六意識、第七識及第八識。其中前五識負責接受外來的訊息。利如眼睛接觸到外面的事物（例如一朵花）之後，會把光的訊號轉成電的訊號傳給大腦的視神經，而眼識的作用就是將視神經上的生理訊號（電訊號）轉成心理作用（內心的影像）。第六意識則會把眼識傳來的影像，作進一步的分析及思考，例如：「這是一朵花」，「這是一朵玫瑰花」，「這朵

花很漂亮」，「如果把這朵花摘回去插在花瓶裏該有多好啊！」，這時我們的第六意識就會指揮我們的身體去造作摘花的惡業了。因此第六識除了具有分別各種事物及推理思考的能力之外，還會指揮我們的身體、嘴巴及內心造作各種身、口、意的善惡業。所以我們造惡業是靠第六意識，而修行造善業也是靠第六意識。

第七識具有強烈的「自我中心」思想，因此會影響第六識，使其在思考及決策時，常會做出損人利己的事情。

第八識會把第六識在平日所生起的善、惡念以及所造作的善、惡業以種子（心識潛在的功能）的方式儲存起來。當我們的前六識接觸到某些外緣時，這些種子就會產生功能，而我們生起善念或惡念，或是造作善業或惡業。通常我們以「一切種識」來說明第八識的這種功能。在另一方面，當我們這一期壽命結束時，第八識將會根據我們平日所儲存的善、惡念種子及善、惡業種子的功能強弱，基於「物以類聚」的原理，把我們帶領到思想、觀念、習慣與我們最相近的六道中的某一道去投胎

受生，這是第八識的「異熟識」的功能。此外，第八識會與父母的受精卵組合成五蘊之身（肉體）心（第八識）和合體，在第一期生命中，第八識緊緊抓住我們的身體不放，所以由第八識所變現的第六識及第七識都會妄執第八識為我，所以我們把第八識也稱為阿賴耶識（我愛執藏現行位），也就是一般人所稱的靈魂或神識。

五十一個心所有法包括五個徧行心所、五個別境心所、十一個善心所、六個根本煩惱心所、二十個隨煩惱心所及四個不定心所。八識心王在產生作用時，常會伴隨一個或數個心所一起活動。

在本書的第二章、第三章及第四章將分別介紹與第六識、第七識及第八識之心理活動有關的故事。第五章則介紹與心所有法有關的故事。以上四章是屬於凡夫心理活動（唯識相）的部分，為了轉凡（凡夫）成聖（聖人），我們凡夫必須修習種種菩薩行，例如禮敬諸佛、懺悔業障、六度、十善、四攝及四無量心等，所以在本書的第六章將介紹與菩薩行（心識所造作的善業）有關的故事。

對於想進一步瞭解唯識教理的讀者，末學建議可先閱讀附錄，然後再回到第二章開始閱讀故事。而對於不想深入瞭解唯識教理的讀者，則不妨直接閱讀第二章之故事，必要時再參閱附錄或是只閱讀故事也很好。

【第二章】

第 六 識

- 第一節 平等待人，無妄分別心
- 第二節 無我及無我所
- 第三節 徧計執

第一節 平等待人，無妄分別心

故事一——三師父

不分貴賤，平等待人

一、原文

景城天齊廟一僧，住持果成之第三弟子。士人敬之，無不稱曰三師父，遂供其名。此僧不墜宗風，官吏至廟，詩之禮無加；田夫、野老至廟，詩之禮不減。多布施、少布施、無布施，詩之禮如一。

一一、語譯

在河北景城的天齊廟有一位出家師父，是住持果成法師的第三弟子。當地人非常欽佩他的修行，因此都尊稱他為三師父，反倒是忘了他

的法名。

三師父的心胸開闊，大官們來到寺廟裏參拜時，他對他們不會特別的禮遇；附近的農民及老人們常常到寺廟裏來，他也不會對他們有絲毫的不恭敬。對於來到寺廟的信眾，不管是有添香油錢的或是沒有添香油錢的，他都以同樣的歡喜心來接待他們。

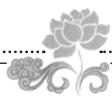
三、淺說

要做到像三師父的沒有分別心及沒有得失心實在很不容易。我們一般人沒有智慧，分別心很重，得失心也很重。我們喜歡去分別這是一個有錢有地位的人，那是一個沒有錢沒有地位的人。對於有錢有地位的人，我們想盡辦法去巴結，對於沒有錢的人，我們避之唯恐不及，其目的還不是妄想那些有錢有地位的人能給我們一點好處。修行人深知無論是有錢人或窮人，在過去生中都曾經是辛苦撫養我們長大的父母，在未來都將修行成佛，而成為救度我們的聖人。目前的富貴或是貧窮，都只是短

暫的因緣，因此我們不應以自己的虛幻的分別心去對待別人。

至於今生的財富或地位也只是在短暫的時間內讓我們「看看」而已，實在不需要有太大的得失心，因為「萬般帶不走，唯有業隨身」。如果能降低自己「有所得的心」，那麼就不會對富人及窮人有那麼強的分別心了。（註：「業隨身」是指我們平日所造作的善惡業都將以善惡業種子的形式存在我們的第八識中，然後在我們這一生壽命結束之時，我們的第八識將帶著這些善惡業種子去投胎。此外我們平日在內心所生起的善念或惡念，也都將以善心所種子或煩惱心所種子的形式跟著我們到來生。）

故事 一——某鄉長者

平等待人，無得失心

一、原文

胡牧亭言：其鄉一富室，厚自奉養，閉門不與外事，人罕得識其面。不善治生，而財終不耗；不善調攝，而終無疾病。或有禍患，亦意外得解。嘗一婢自縊死，里胥大喜，張其事報官。官亦欣然即日來。比陳屍檢驗，忽手足蠕蠕動。方共駭怪，俄欠伸，俄轉側，俄起坐，已復蘇矣。官尚欲以逼汙投繯，鍛鍊羅織，激以語導之。婢叩首曰：「主人妾媵如神仙，寧有情到我？設其到我，方歡喜不暇，寧肯自戕？實聞父不知何故為官所杖殺，悲痛難釋，憤恚求死耳，無他故也。」官乃大沮去。其他注注多類此。鄉人皆言其蠢然一物，乃有此福，理不可明。偶扶乩召仙，以此叩之。乩判曰：「諸君誤矣，其福正以其蠢也。此翁過

去生中，乃一村叟，其人淳淳悶悶，無計較心；悠悠忽忽，無得失心；落落漠漠，無愛憎心；坦坦平平，無偏私心；人或凌侮，無爭競心；人或欺給，無機械心；人或謗詈，無嗔怒心；人或構害，無報復心。故雖槁死牖下，無大功過，亦獨以是心為神所福，使之食報於今生。其蠢無知識，正其身異性存，未昧前世善根也。諸君乃以為疑，不亦誤耶！」

一一、語譯

胡牧亭先生說：在他的家鄉有一個有錢人，平日深居簡出，可是福報很大。他平常並不怎麼積極去賺錢，可是好像也不缺錢用。雖然沒有特別保養，而身體也沒有什麼病痛。偶爾碰到一些小麻煩，也都能逢凶化吉。有一次家中婢女上吊自殺，當地里長趕緊報告縣長，等到縣長來察看時，那個婢女的手和腳卻慢慢的動了起來。不久之後，婢女已經能坐起來了。縣長本來想以主人逼污婢女而導致婢女自殺來將主人定罪，沒想到婢女卻回答說：「我的主人妻妾貌美如仙女，那裏會看上我呢？」

如果主人真的看上我的話，我高興都來不及了，怎麼可能會自殺呢？所以會上吊自殺，主要是因為我的父親不知何故被官府所殺，內心萬分悲痛，又求助無門，才會選擇自殺的路，並沒有其它原因。」縣長聽了以後非常失望，就匆匆忙忙離開了。這個有福報的人，平常逢凶化吉的情況多半類似這件事情。

他的鄰居們對於他為什麼有這麼大的福報都百思不得其解，於是就去請問神明。神明給眾人的回答說：「這個人為什麼有這麼大的福報呢？那是因為他在過去生中，為人隨和，不會和別人計較。對於世間名利看得很淡，做任何事不會患得患失。平日內心平靜，對於大家喜好的事物，他不會特別去貪愛；對於大家不喜歡的人或事物，他也不會憎恨。待人平等，不會偏袒某一個人。有人故意以財富或地位來向他炫耀，他覺得沒有必要與別人比較。別人欺騙他時，他不會依樣畫葫蘆去設計害人。別人罵他時，他不會生氣。有人陷害他時，他不會想去報復。正因為他是這樣一位深具善根的修行人，所以才會有今天的福報。雖然經過重

新投胎轉生之後，他的身形已經和過去生不同。但是他在過去生中所累積的善心所種子及善業種子被保存在第八識中而帶到今生，因此你們才會看到一個不會像一般人一樣汲汲營營於名利的追求而福報卻很大的人啊！」

三、淺說

我們常說：「欲知過去因，今生受者是；欲知來世界，今生做者是。」本故事中的長者，因為過去多生多劫以來勤修沒有妄分別心的智慧，不會去分別這是有錢有地位的人，那是沒有錢沒有地位的人。因此不分貧富貴賤，他都以平等心來對待他們。由於過去所修習的沒有分別心以及平等心待人的善業種子功能極強，他今生對待家中婢女的態度一定是跟自己的親生女兒一樣，所以雖然縣長一直誘導婢女說她自殺是由於主人逼污所造成，但是婢女仍然堅定的說她的自殺與主人完全無關。其實待人平等，沒有分別心，不會嫌貧愛富，就是主人能夠逢凶化吉的主要原因。而這種沒有分別心及平等待人的善業種子是需多生多劫不

斷去培養的。如果主人多生以來，不去培養無分別心及待人平等的善業種子的功能，今生就可能是一個嫌貧愛富，瞧不起甚至虐待婢女的人，就如同故事三中為富不仁的女主人一樣。果真如此，那麼婢女很可能就會順著縣長的話來回答，伺機報仇，而主人必然要蒙受牢獄之災了！

再者，在過去有人欺騙他時，他不會以其人之道還治其人之身去設計詐騙別人（誑心所功能很弱）。因此婢女也不會說出騙人的話來傷害他。

其次，對於惡口罵他乃至陷害他的人，他不會生氣，也不會有報復的心。這顯示他多生多劫以來，是一個修習慈悲觀以對治瞋恨心的修行者。由於他的慈悲心，他必定不會造殺害眾生或傷害眾生的惡業。正因為他過去沒有造殺生的罪業，所以今生雖然沒有刻意去保養身體，但是身體健康，沒有什麼病痛。我們身體的疾病，除了四大（地、水、火、風）不調（也就是生理上不調和）之外，有時候是由於鬼神障，也就是我們過去生中傷害的眾生，目前在鬼神道，他們會來找我們的麻煩，使我們一下子這裏痛，一下子那裏不舒服，看醫生也查不出病因，這就是

鬼神障。故事中的長者，善心所種子及善業種子功能很強，而煩惱心所種子及惡業種子功能很弱，因此平日常心中煩惱很少，心情平靜，自然吃得飽、睡得好，生理上不調和的疾病自然就少。再加上過去所造傷害眾生的惡業很少，因此也不會有鬼神障所造成的病痛。所以《佛說十善業道經》說：

「若離殺生，即得成就十離惱法。何等為十？一、四、身常無病。」

再者，他對於世間的財富地位沒有得失心，表示他過去生中常修布施以對治內心的貪念，由於「無貪」心所的功能很強，就不會造作偷盜的罪業。沒有貪念及偷盜的罪業，今生財富就不用擔心會被偷或被官府所充公等而散滅。因此《佛說十善業道經》說：

「若離偷盜，即得十種可保信法。何等為十？一、資財盈積，王、賊、水、火、及非愛子不能散滅……。」

「若離貪欲，即得成就五種自在。何等為五？一、三業自在，諸根具足故；二、財物自在，一切怨賊不能奪故……。」

故事 三 —— 一富室婦

御婢殘忍，女受拷打

一、原文

東光霍從占言：一富室女，五六歲時，因夜出觀劇，為人所掠賣。越五年，掠賣者事敗，供曾以藥迷此女。移檄來問，始得歸。歸時視其肌膚，鞭痕、杖痕、剪痕、錐痕、烙痕、燙痕、爪痕、齒痕，遍體如刻畫，其母抱之泣數日。每言及，輒沾襟。蓋其母御婢極殘忍，凡齷齪而侍立者，鮮不帶血痕；回眸一視，則左右無人色，故神示報於其女也。然竟不悛改，後疽發於項死。子孫今亦式微。

一一、語譯

河北東光縣霍從占先生說：有一個有錢人的妻子，平日為富不仁，

對待婢女非常的殘忍，婢女們站在她身邊時，沒有一個不是嚇得全身發抖的，每一個人身上也都被打得遍體鱗傷。這個女主人只要回頭一看，大家都嚇得面無人色。

這個平日作惡多端的女主人有一個女兒，在她五、六歲時，有一天晚上出去看戲，不小心被人口販賣集團的成員用藥迷昏，然後賣給別人當婢女。經過五、六年之後，這個人口販賣集團被破獲，經過調查之後，才把這個女孩子救回來。這個可憐的小女孩被救回來時，全身肌膚沒有一處不是傷痕，有用鞭子打所留下的疤痕，也有用木棍打的、用剪刀剪的、用錐子刺的、用火燒的、燙的、用手抓的、用牙齒咬的，真的是慘不忍睹。媽媽抱著這個可憐的女兒痛哭了好幾天。

雖然經過這次慘痛的教訓，但是這個為富不仁的女主人，仍然不知悔改，照樣殘忍的虐待家裏的婢女。不久之後，這個女主人脖子上長了一個惡性腫瘤而死亡。其子孫也都不成器。

三、淺說

看到自己的女兒被打得遍體鱗傷時，內心悲傷萬分；可是自己將婢女打得滿身是血時，可曾想過婢女的母親作何感想？可曾想過這些婢女在過去生都可能是辛苦養育她長大的母親？人總是在這種分別人我的分別心下，迷失自己本有的般若智慧，不停的造惡業及感受果報。文中女主人一直到得了惡性腫瘤而死亡都不知懺悔，來生果報可想而知。

《梵網經菩薩戒》第二十一輕戒說：

「尚不畜奴婢，打拍罵辱，日日起三業，口罪無量，況故作七逆之罪？」

演培法師對本段經文的解釋為：「出家菩薩雖不得畜養奴婢，但在家菩薩的畜養並不禁止，不過不可對所畜養的奴婢，予以非理的打拍罵罵。」雖然在家人畜養奴婢並非絕對禁止，但是一個修行人除非是萬不得已的情況，例如家中有長輩行動不便，自己又上班無法照顧，只好請人幫忙照顧行動不便的長輩，否則最好不要請傭人。尤其是現代社會中，

洗衣機、電鍋、瓦斯爐等洗衣服、煮飯的工具一應俱全，實在不應隨便請傭人，以免增長自己「懈怠」心所之功能。媒體上常見虐待外籍傭人、外籍配偶的報導，是我們修行人應時時引以為戒的，因為主人與傭人間存在有主僕的不對等關係，身為凡夫的主人，一方面會增強自己的「慢」心所功能，另一方面，由於凡夫的分別心，很容易因為一些小事就責罵甚至毆打傭人，而造了身、口的惡業，內心中更增長「瞋」心所的功能。所以雇請傭人對於修行而言，可能會有不利的影響。

故 事 四——天津某孝廉

分別波我，自取其辱

一、原文

天津某孝廉，與數友郊外踏青，皆少年輕薄。見柳陰中少婦騎驢過，欺其無伴，邀衆逐其後，嫚語調謔。少婦殊不答，鞭驢疾行。有兩三人先追及，少婦忽下驢軟語，意似相悅。俄某與三四人追及，審視，正其妻也。但妻不解騎，是日亦無由至郊外，且疑且怒，近前訶之。妻嬉笑如故，某憤氣潮湧，奮掌欲搥其面。妻忽飛跨驢背，別換一形，以鞭指某數曰：「見他人之婦，則狎褻百端；見是己婦，則恚恨如是。爾讀聖賢書，一『恕』字尚不能解，何以掛名桂籍耶？」數訖逕行。某色如死灰，殆僵立道左，不能去。竟不知是何魅也。

一一、語譯

天津有一個舉人，與幾個個性輕浮的朋友到郊外去遊玩，見到柳樹叢中有一個少婦騎著一匹驢子經過，大家看見少婦一人獨行，就跟在後面用言語調戲。少婦不加理睬，只顧趕著驢子往前疾行。這幾個人中有兩三個人先追上，少婦忽然停下來與這幾個人有說有笑的，神情非常高興。不久這個舉人與另外的人總算趕上他們了，大家凝神一看，哇！不得了！這個少婦竟然是舉人的太太！舉人越想越不對勁，自己的太太根本不會騎驢，而且那一天也沒有出門。舉人百思不得其解，抱著一顆又懷疑又生氣的心，上前質問。只見他太太照樣與別人打情罵俏，舉人實在是氣不過，用力想打太太的耳光，可是他太太卻很快的跳上驢背，變成另一個人，用馬鞭指著他說：「你看到別人的太太就百般調戲；等到發現是自己的太太，又氣得半死，你還有資格說自己是讀過聖賢書的人嗎？」說完就騎著驢子走了。舉人臉色蒼白，當場僵在路邊，無法動彈，

大家都不知道在大白天究竟遇到什麼鬼了。

三、淺說

菩薩的心廣大如虛空，整個地球乃至全宇宙六凡法界（天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄）的有情眾生，都是菩薩關心乃至救度的對象。菩薩不會去分別這個是我的親屬，我要去關心他、救度他；那個不是我的眷屬，我不去關心他，也不去救度他。在菩薩的心中，每個眾生都曾是過去多生多劫以來辛苦養育我們長大的母親。每個眾生都是未來的佛，我們在未來的菩薩道上，還要靠他們幫助才能修行成佛。因此沒有一個眾生不是菩薩關心及救度的對象。

我們凡夫的心總是局限在目前這一期五蘊假合的短暫生命過程中的少數親屬，我們總是把這一期短暫的五蘊身心妄執為我，把短暫的親屬妄執為「我所有」。因此別人調戲「我所有」的太太，「我」就暴跳如雷。遇到別的女人，卻又百般挑逗，殊不知這個女人又是別人的太太或

是別人的女兒。這種「分別人我」的妄分別心，正是我們不停造惡業、受果報的根源，也是娑婆世界人欲橫流、戰爭不斷、鬥爭不已、眾苦充滿的主要原因。

至於在大白天遇到鬼，實在都是由於邪淫之心所感召而來，在後面故事四十一中有一段文字描述得最為貼切：「……若夫慾心所感，淫鬼應之；……皆由其人之自召。我嘗清明上冢，見遊女踏青，其妖媚弄姿者，諸鬼隨之嬉笑；其幽閒貞靜者，左右無一鬼。」

故事五——某世家子弟

不平等心，折損福報

一、原文

有故家子，日者推其命大貴，相者亦云大貴，然垂老官僅至六品，一日扶乩，問仕路崎嶇之故。仙判曰：「日者不謬，相者亦不謬。以太夫人偏愛之故，削減官祿至此耳。」拜問：「偏愛誠不免，然何至削減官祿？」仙又判曰：「《禮》云繼母如母，則視前妻之子當如子；庶子為嫡母服三年，則視庶子亦當如子。而人情險惡，自設町畦，所生與非所生，釐然如水火不相入。私心一起，機械萬端。小而飲食起居，大而貨財田宅，無一不所生居於厚，非所生者居於薄，斯已干造物之忌矣。甚或離間讒搆，密運陰謀，詬誶鸞陵，罔循禮法，使罹毒者吞聲，旁觀者切齒，猶嘵嘵稱所生者之受抑。鬼神怒視，祖考怨恫，不禍譴其子，何

以見天道之公哉？且人之受享，只有此數，此贏波縮，理之自然。既於家庭之內，強有所增；自於仕宦之途，陰有所減。子獲利於兄弟多矣，物不兩大，亦何憾於坎坷乎？」其人悚然而退。

二、語譯

有一個出身富貴家庭的人，算命的人都說他將來會當大官，可是他一直到老也只當到六品官，他覺得很奇怪，就去請問神明，神明告訴他說：「因為你母親偏愛你，所以影響到你的官位。」他還是不太了解，就再請問神明說：「我的母親確實比較疼愛我，可是這跟官位有什麼關係呢？」神明再指示他說：「《周禮》說：為人兒子的侍候繼母要如同自己的親生母親一樣，而繼母對待前妻的子女也應如同自己的親生子女一樣。同理，妾所生的兒子要為嫡母服喪三年，而嫡妻對待妾所生的兒子也應如同自己的親生兒子一樣疼愛。可是現代的人由於「我執」（私心）的煩惱作祟，就生起種種虛妄的分別心，分別這個兒子是我親生的，那個兒子不是我親

生的。這種分別心一旦生起，就會用不平等的態度來對待他們。小至日常生活起居中所吃的東西及所穿的衣服，大到家中的財產及田地，總是費盡心機設法讓親生兒子多分到一些。甚至使用各種陰謀手段來陷害非親生兒子，完全不顧禮法，使受害者及旁觀的鄰居們痛恨入骨，咬牙切齒。這種惡劣的行徑，不但激怒了世間人，鬼神們也怒目而視，祖先在天之靈也是怨恨不已。在這種情況之下，如果不降禍於其親生兒子，這世間還有公理嗎？而且一個人的福報力有限，既然在家裏用不正當、不公平的手段多得到了不義之財，自然在仕途官位上會有所損減。你從你的兄弟手中多得到那麼多的財產，為什麼還要抱怨無法升官呢？世間的事情沒有十全十美的啊！」這個人聽了神明的指示以後，嚇得趕快離開了。

三、淺說

我們凡夫由於「我執」煩惱尚未斷除，要繼母平等對待前妻的兒子與自己親生兒子，實在很不容易。因為有「我執」，就會生起妄分別心，分

別那是別人生的小孩，這是我生的小孩。一旦有了這種妄分別心，就不能平等對待前妻的兒子與自己的兒子。如果不能平等對待，就很容易產生家庭內爭財產等等的紛爭。

除了繼母對待親生子女及前妻子女的不平等心之外，在一般家庭裏很容易觀察到的就是對待女兒及媳婦的雙重標準。有一個人到南部去探視已出嫁的女兒，回來以後在鄰居面前對女兒讚不絕口：「妳們知道我女兒有多孝順嗎？我到南部去看她，她不但帶我去最高級的飯店吃飯，還陪我去逛街買衣服。」一個星期之後，她又到中部探望兒子，回來以後，不斷的批評她的媳婦：「妳們不知道我的媳婦有多浪費，我到中部去看她們，竟然不煮飯給我吃，而帶我去飯店吃，實在是懶惰又浪費。還要我跟她一起去逛街買衣服，真是浪費到了極點。」事實上女兒和媳婦兩個人做完全相同的事，可是她對女兒大加讚賞，對於媳婦卻是百般責罵。這都是「我執」煩惱、妄分別心及不平等心在作祟。修行人平日宜多修止觀，破除「我執」煩惱、妄分別心以及不平等心。

第二節 無我（無人我分別、無我愛、無我見）及

無我所（無所得心）

故事六——魏環極

聖無波我，凡立門戶

一、原文

相傳魏環極先生嘗讀書山寺，凡筆墨几榻之類，不待拂拭，自然無塵。初不為意，後稍稍怪之。一日晚歸，門尚未啓，聞室中窸窣有聲；從隙竊覘，見一人方整飭書案。一日，偶問：「汝視我能作聖賢乎？」曰：「公所講者道學，與聖賢各一事也。聖賢之於人，有是非心，無波我心；有誘導心，無苛刻心。道學則各立門戶，不能不爭；既已相爭，不

能不巧詆以求勝。以是意見，生種種作用，遂不盡可令孔孟見矣。」

一一、語譯

曾任刑部尚書的魏環極先生曾經在佛寺中讀書。房間中的床鋪以及書桌上的筆墨等都有人幫忙整理。有一天魏環極先生就問那個人說：「你看我能作聖賢嗎？」那個人回答說：「先生您所講的是道學，與聖賢的道理並不相同，聖賢對於人，雖然會去明辨如何做才對，可是不會去分別彼我，也不會去分別這個人是跟我同一黨或同一派，那個人跟我是不同派的。聖賢對於一般人，會依據他的根性及特點，循循善誘，使其不斷的修行，不斷的進步。可是總是隨順因緣，並不會太勉強對方去做超過他能力的事情。講道學的則是講求宗派、門戶，不同的宗派之間，壁壘分明。大家為了使自己的宗派之下門人眾多，超過別的宗派，無不使盡渾身解數，用盡各種方法來宣傳自己的優點並宣揚別人的缺點。以這種分別人我的心來講道學，自然與聖賢之道背道而馳。」

三、淺說

我們凡夫由於「我執」尚未破除，因此不管成立任何學會（學術團體）或其它團體，總希望自己的團體裡會員越多越好。只要這種「我所」的觀念存在，就會生起分別我和彼の妄分別心，彼此結黨結派，黨同伐異，彼此攻擊對方，以增加自己同派的力量。

聖人已完全破除「我執」的妄見，心中很清楚「無我」的真理，當然也不會在意「我所有」的東西有多少或是我的團體或宗派有多少人。聖人的心中只有一個目標，那就是把「無我」的真理以及修行的方法告訴每一個眾生，讓每個眾生都能依法修行而脫離生死輪迴的苦海。

故事七 | 陳文勤之同鄉

事事利己，頹壁壓身

一、原文

先師陳文勤公言：有一同鄉，不欲著其名，平生亦無大過惡，惟事事欲利歸於己，害歸於人，是其本志耳。一歲，北上公車，與數友投逆旅。雨暴作，屋盡漏。初覺漏時，惟北壁數尺無漬痕，此人忽稱感寒，就是榻蒙被取汗。衆知其詐病，而無詞以移之也。雨彌甚，衆坐屋內如露宿，而此人獨酣臥。俄北壁頹圮，衆未睡皆急奔出；此人正壓其下，額破血流，一足一臂並折傷，竟昇而歸。此足為有機心者戒矣。因憶奴子于祿，性至狡。從余注烏魯木齊，一日早發，陰雲四合。度天欲雨，乃盡置其衣裝於車箱，以余衣裝覆其上。行十餘里，天竟放晴，而車陷於淖，水從下入，反盡濡焉。其事亦與此類，信巧者造物之所忌也。

一、語譯

《閱微草堂筆記》作者紀曉嵐先生已經往生的老師陳文勤先生說：他有一個同鄉，平常並沒有什麼特別重大的過失，只是會處心積慮，讓好的都歸於自己所有，不好的都給別人。有一年他與幾個朋友一起進京應考，住在一家旅館裏。到了半夜，突然下起一陣暴雨，屋頂漏個不停。剛開始漏水時，只有靠北邊的牆壁附近沒有漏水，這個人突然說他得了感冒，趕快跑到北邊牆壁旁的床上蒙被出汗。大家都知道他裝病，可是也想不出理由請他起來。眼看著雨越下越大，眾人坐在屋內，個個淋得像落湯雞一樣，只有他老兄安安穩穩的躺在床上呼呼大睡。說時遲，那時快，突然間北邊的牆壁轟然一聲倒了下來。眾人因為坐了一夜沒睡，都急急忙忙逃了出來。只有這個老兄睡在床上，來不及逃，整面牆就壓在他身上，頭破血流不打緊，一隻手和一隻腳都被壓斷了。原本高高興興的走路去進京趕考，卻落得淒淒慘慘的躺著被別人抬回來的下場。

紀曉嵐先生聽了這個有趣的故事之後，也講了一個自己親身經歷的故事。他有一個僕人于祿，平日也是自私自利。有一天于祿跟隨紀曉嵐先生前往烏魯木齊，一大早出門看到天空中烏雲密布，心想不久之後可能會下雨，於是于祿就把自己的行李放在下面，而把紀曉嵐先生的行李放在上面。一行人走了十幾里之後，天氣放晴，可是馬車卻陷入泥淖之中，放在下面的行李都泡湯了。

三、淺說

菩薩的心無時無刻不是想著如何利益眾生，救度眾生，而我們凡夫總是免不了為自己的利益設想。這兩個故事的主角都因「我執」太重，產生「我愛」的煩惱，對於自己的身體及物品過度愛著及保護，而不顧及別人的安危，這種自私自利的心態，反而傷害了自己。

故 事 八 | 劉燿之母

恬然沖靜，無所營求

一、原文

劉燿，滄州人。其母以康熙壬申生，至乾隆壬子，年一百一歲，尚強健善飯。屢逢恩詔，里胥欲為報官支粟帛，輒固辭弗願。去歲，欲為請旌建坊，亦固辭弗願。或詢其弗願之故，慨然曰：「貧家嫠婦，賦命蹇薄，正以顛連困苦，為神道所憐，得此壽耳。一邀過分之福，則死期至矣。」此媪所見殊高。計其生平，必無膠膠擾擾分外之營求，宜其恬然沖靜，頤養天和，得以保此長齡矣。

一一、語譯

劉燿是滄州人。他的母親生於康熙三十一年，到了乾隆五十七年，

已經高齡一百零一歲，不但身體健康而且胃口很好。有好幾次當地的里長要為她申請敬老津貼（糧食、布匹等），她都堅辭不肯。去年里長想替她建造表彰的牌坊，也被她拒絕。大家感到很奇怪，就跑去問她，劉老夫人回答說：「我不過是一個福報力淺薄的窮人，正因平日勤儉持家，省吃儉用，惜福培福，才能活到今天。如果過分浪費及張揚，必然折損福報，恐怕死期很快就會到來。」劉老夫人可說是一個深具善根的人，平日心情平靜，沒有得失心，不會汲汲營營於名利的追逐。由於心平氣和，自然能夠維持長壽健康。

三、淺說

劉老夫人深知：「萬般帶不走，唯有業隨身。」因此不會盲目的去追求「我所有」的財富或名聲。平日心情平靜，不會有貪煩惱干擾。相較之下，故事九中八蠟祠之道士臨終將錢放在棺木裏期待來生再來拿，而故事十中趙清常死後對於所遺留下來的書籍仍然眷戀不捨，以致於子

孫將其遺留的書籍賣掉時，大白天都還聽到鬼哭的聲音。這兩個故事的主角實在是太執著於「我所有」的東西了，到了臨命終乃至死後，仍然愛著不捨，這種強烈的貪愛心很可能會使他們墮落鬼道。

故 事 九 — 八 蠟 祠 道 士

以錢納棺，來生再取

一、原文

烏魯木齊八蠟祠道士，年八十餘。一夕，以錢七千布薦下，臥其上而死。衆議以是錢營葬。夜見夢於工房吏鄔玉麟曰：「我守官廟，棺應官給。錢我辛苦所積，乞納棺中，俟來生我自取。」玉麟憫而從之。

一一、語譯

新疆烏魯木齊的八蠟祠有一個道士，已經高齡八十多歲。在他臨命終的那天晚上，將身邊所有的七千塊錢放在草蓆下，然後躺在上面才斷氣。大家在道士往生之後，打算以他所遺留下來的七千塊錢替他辦理後事。豈知道士在晚上托夢給鄔玉麟先生說：「我生前負責看守公家的廟

宇，因此政府應負責購買我的棺木。至於那七千塊錢是我一生之中辛辛苦苦所存下來的，希望你幫我放到棺木裏面，我投胎之後來生要來拿走。」鄔玉麟先生非常憐憫他，因此就依照他的意思去辦理喪事。

三、淺說

很多人在臨命終時放不下生前所喜歡的東西，例如本故事中的金錢以及故事十中的書籍及房屋等。以前的皇帝甚至以愛妃陪葬，對於「我」及「我所」的執著，由此可見一斑。而這種執著、愛取的心正是生死輪迴的根本。

故事十——趙清常

子鬻遺書，白晝鬼哭

一、原文

錢遵王《讀書敏求記》載：「趙清常歿，子孫鬻其遺書，武康山中，白晝鬼哭。聚必有散，何所見之不達耶？明壽寧侯故第在興濟，斥賣略盡，惟廳事僅存。後鬻其木於先祖。拆卸之日，匠者亦聞柱中有泣聲。千古癡魂，殆同一轍。」余嘗與董曲江言：「大地山河，佛氏尚以為泡影，區區者復何足云。我百年後，儻圖書器玩，散落人間，使賞鑒家指點摩挲曰：『此紀曉嵐故物。』是亦佳話，何所恨哉！」曲江曰：「君作是言，名心尚在。余則謂消閒遣日，不能不借此自娛。至我已弗存，其他何有？任其飽蟲鼠，委泥沙耳。故我書無印記，硯無銘識，正如好花朗月，勝水名山，偶與我逢，便為我有，迨雲煙過眼，不復問為誰家

物矣。何能鑄號題名，為後人作計哉！」所見尤脫灑也。

一一、語譯

錢遵王先生所著之《讀書敏求記》一書中記載著：明代藏書家趙清常先生平日喜歡收藏書籍。在其往生之後，其子孫將其收藏之書籍賣給別人，此後武康山中，白天都能聽到鬼哭的聲音。世間的萬事萬物都由因緣而生，一期生命結束之後，「萬般帶不走，唯有業隨身。」對於生前辛苦收藏的書籍，如果還是這麼的愛著，恐怕就不容易脫離鬼道啊！

另外一個故事是明朝壽寧侯往生之後，子孫把位於興濟的舊房子拆掉，然後把木頭賣給作者紀曉嵐先生的先祖父。在拆房子時，木匠也聽到樑柱中有哭泣聲。自古以來這種因為對於生前財物貪戀不捨，以致墮落鬼道的愚癡眾生，實在多得不勝枚舉，難怪一般民間會有「人死變鬼」的傳說。

說完這兩則故事之後，作者紀曉嵐先生對董曲江先生說：「宇宙間

的山河大地，是由因緣所生，並非永久不變，只是短暫的夢幻泡影而已，何況是生前的書籍或是房屋呢？我往生之後，如果我生前收藏的書籍及其他物品流落到鑑賞家手裏，當他們指著我的遺物說：『這是紀曉嵐先生以前所收藏的。』這不也是一則佳話嗎？為什麼要傷心痛哭呢？」董曲江先生聽完之後說：「你說這番話，表示你仍存有死後留名的心，可見你的「我執」仍然存在。因為人往生之後，我們一生中所執著的「我」的五蘊身心根本就不存在了（事實上「我」從不存在），何況是那些書籍或房子呢？因此我的書上沒有任何簽名，硯台也沒有任何標記。正如明月好花，名山勝水，因緣和合情況下，被我們遇到，因緣消失之後，便如過眼雲煙，何必去留下任何標記，來個死後留名呢？」

三、淺說

在藏教五停心觀中有一項為「愚癡眾生因緣觀」。我們平日不妨常以十二因緣的「無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，

觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死」來觀察我們色身的生老病死及宇宙萬物的生住異滅，以破除對「我」及「我所有的東西」的執著，以免死後墮入鬼道或其它惡道，生死輪迴，受盡無窮的痛苦。

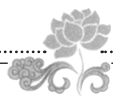
第三節 徧計執（徧計本空，依他如幻）

故事十一——無知少年

認人為鬼，癩癩終身

一、原文

滿媪，余弟乳母也，有女曰荔姐，嫁為近村民家妻。一日，聞母病，不及侍婿同行，遽狼狽而來。時已入夜，缺月微明。顧見一人追之急，度是強暴，而曠野無可呼救。乃隱身古冢白楊下，納簪珥懷中，解繚繫頸，披髮吐舌，瞪目直視以侍。其人將近，反招之坐。及逼視，知為縊鬼，驚仆不起。荔姐竟狂奔得免。比入門，舉家大駭，涂問得實，且怒且笑。方議向鄰里追問，次日，喧傳某家少年遇鬼中惡，其鬼今尚隨之，已發狂譫語。後醫藥符籙皆無驗，竟癩癩終身。或一切幻象，由心

而造，未可知也。

一一、語譯

《閱微草堂筆記》作者紀曉嵐先生弟弟的乳母滿老太太，有一個女兒名叫荔姐，嫁到隔壁村莊。有一天荔姐聽說母親生病了，心急如焚，無法等到先生有空陪她回去，一個人就匆匆忙忙趕路回娘家。當時已經天黑，只有微弱的月光。突然間看到有一個人在後面緊追不捨，荔姐猜想那個人必定不懷好意，意圖非禮。因為自己一個人在荒郊野外又求救無門，情急之下，不得已只好就近躲到一座古墓旁的白楊樹下，將髮簪和耳環藏入懷裏，同時解下身上的絲帶綁在脖子上，披頭散髮，吐長舌頭，眼睛瞪得大大的。等到那個人靠近以後就招手請他過來旁邊坐，那個人靠近一看，原來是一個縊死鬼，嚇得昏倒在地，於是荔姐就趁機趕快逃跑。等回到娘家之後，大家看她跑得上氣不接下氣，連忙問她到底發生了什麼事，聽完了荔姐在回家路上所經歷的事情之後，大家真的

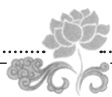

是又好氣又好笑，心想等到天亮再向鄰居打聽看看那個意圖不軌的歹徒到底是誰。

到了第二天，村民們議論紛紛，說某家少年前一天晚上遇到鬼，而且那個鬼還緊緊的跟著他，那個少年已經精神錯亂而且胡言亂語，家人連忙請了很多醫生來幫他看病，也請了道士貼符籙來驅鬼，可是都沒有效。這個可憐的少年終其一生就這樣與癲癩病為伍。也許在他心中認為有一個鬼一直附在他身邊吧！

三、淺說

唯識教理說：「唯識無境」，其中的「境」是指「塵境」，也就是我們平常所接觸到的人、事、物等。當我們凡夫的妄心接觸到這些人、事、物時，由於我們妄心第七識的我執思想以及第八識的煩惱種子及業種子的干擾，會使我們內心中建立一個對於人、事、物的錯誤影像，而無法看到人、事、物的真實影像，這就是「唯識無境」的道理。我們的

第六識就根據這個錯誤的影像，生起普「徧」「計」度之心，「執」著這個錯誤的影像為真實，這就是唯識三自性的「徧計所執性」。對於人、事、物的徧計執，就會造成第六識的錯誤思想，再進而造作種種的罪業。

本故事中可憐的少年，由於自己心識中產生兩層錯誤的「徧計執」影像，使自己差一點造下邪淫的罪業，並使自己得到癩癩終身的果報。第一層徧計執是誤認「荔枝」為「美女」，因而產生淫心，同時差一點就造作了邪淫的罪業。有一句英文成語是「Beauty is but skin deep.」意思是說一般人所稱讚的美女或俊男，不過是一層皮而已。當我們把這一層皮剝開，所看到的只是一團模糊的血肉而已，何嘗有什麼「美」呢？如果依據《大智度論》第十九卷來修習「四念處」的「觀身不淨」，那麼我們的身體每天帶著大腸裏所裝的大便以及膀胱裏所裝的小便，到處跑來跑去，就像一個「行廁」（流動廁所）一樣。如此修習不淨觀，就不會愛著他人的身體，將「荔枝」誤認為「美女」而產生淫心。也不會愛著自己的身體而產生「身見」了！這種將「行廁」誤認為「美女」的

情形，就是由於第六識受到第八識中煩惱種子及惡業種子的影響而在我們心識中編織成一幅錯誤的影像，然後第六識又將這個錯誤的影像，普「徧」「計」度、「執」著為真實的，這就是第一層的「徧計執」。

可憐的少年又編了第二層「徧計執」的影像，那就是把「荔姐」所假扮的「假鬼」的影像，徧計執著為真實的鬼，因此導致終身癩癩的命運。

我們凡夫不停的在三界內起惑、造業及輪迴受苦，其原因就是我們不停的編造「徧計執」的錯誤影像，又將這些錯誤的影像執著為真實的。佛菩薩可憐我們這些愚癡的眾生，因此在經論中開示我們宇宙人生的真相。我們應該慶幸自己有這麼殊勝的因緣能夠聽聞佛法，除了感恩佛菩薩及祖師大德們的慈悲之外，更應把握難得的機會，依據佛菩薩所開示的經論去修習止觀（例如前述的不淨觀），才能破除內心錯誤的影像，而得以瞭解宇宙人生的真相，也才能斷煩惱、了生死、成佛道。

故事十一——天津某少年

心存淫念，認男為女

一、原文

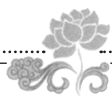
丁御史芷溪言：曩在天津，遇上元，有少年觀燈夜歸，遇少婦甚妍麗，徘徊歧路，若有所待，衣香髻影，楚楚動人。初以為失侶之遊女，挑與語，不答。問姓氏里居，亦不答。乃疑為幽期密約，遲所歡而未至者，計可以挾制留也，邀至家少憩。堅不肯，強迫之同歸。柏酒粉團，時猶未澈，遂使雜坐妻妹間，聯袂共飲。初甚覲覲，既而漸相調謔，媚態橫生，與其妻妹互勸酬。少年狂喜，稍露留宿之意。則微笑曰：「緣蒙不棄，故暫借君家一卸妝。恐伙伴相待，不能久住。」起解衣飾卷束之，長揖徑行，乃社會中拉花者也（秧歌隊中作女妝者，俗謂之拉花）。少年憤恚，追至門外，欲與鬥。鄰里聚問，有親見其強邀者，不能責以夜

入人家；有親見其唱歌者，不能責以改妝戲婦女，竟哄笑而散。此真侮人反自侮矣。

一一、語譯

丁芷溪御史說：從前他在天津的時候，有一個少年看完元宵花燈之後，在回家的路上遇到一位長得很漂亮的少婦，站在路上左顧右盼，好像是在等人的樣子。少年看她楚楚動人，以為是與朋友失散的遊客，嘗試著與她搭訕，可是對方並不理他。再問她姓氏以及住處，也一樣不回答。少年懷疑她是與情人幽會而情人卻失約的人，心裏盤算著要把她帶回家，但是對方堅持不肯同意，於是少年就用強迫的手段硬把她拉回家。

少年把這位少婦帶回家之後，剛好家人坐在一起喝春酒，於是就讓她坐在妻子和妹妹之間，大家一起開懷暢飲。剛開始的時候，少婦顯得有點不好意思。但是漸漸的少婦與少年的妻子、妹妹開始打情罵俏，互相調戲對方。少年眼見這個少婦嬌媚無比，內心欣喜若狂，就開口請求

少婦晚上留下來共宿，這時少婦微笑著說：「承蒙您厚愛，因此暫時借您家裏卸妝。我擔心同伴等太久，恐怕不能再待下去。」說完就起身把身上華麗的衣服及耳環等飾物脫下來，向少年行個禮以後就離開了，原來這個少婦是戲班裏一位男扮女裝的演員。少年氣急敗壞之餘，追到門外，拉住這個演員就要打。鄰居們聽到吵鬧聲都聚過來看熱鬧，有鄰居說是少年自己把人家強拉進去的，因此這個演員並沒有強入他人之家。同時也有人看到這個少年主動邀請演員一起唱歌、飲酒作樂的，因此也不能說演員男扮女裝，調戲良家婦女，大家哄堂大笑之後，一個個離開，留下悔恨交加的少年。

三、淺說

這是一個由於內心煩惱心所（貪色的煩惱）種子及惡業（邪淫罪業）種子的作用，而將男人徧計執著為美女的例子。

見到一位濃妝艷抹的女子，這個無知的少年由於第八識中過去所累

積下來的貪（色）煩惱習氣以及造作淫業的習慣，使他的第六意識立刻普「徧計」度，「執」著其為一位可邪淫的美女。誰知事與願違，這位「美女」不但不是「美女」，還是不折不扣的男兒身。

無知的少年竟還強迫自己的妻子、妹妹與這位美女一起飲酒作樂，彼此打情罵俏。等到發現事實的真相時，其內心的懊惱與氣憤可想而知。我們凡夫第六意識的分別心就是這麼強烈，別人的妻子及妹妹能調戲，自己的妻子與妹妹就不能調戲。

事實上在這個世界上，有那一個美女與俊男，不是由一堆骨頭、一團模糊的血肉以及一堆大便及小便所堆疊起來的呢？對於我們念佛求生淨土的淨業學人而言，尤其是外緣較多的在家居士，平日在念佛之餘，可以修習不淨觀以對治多生多劫以來所累積的貪色煩惱及淫業惡習，以免臨命終時放不下對娑婆世界的愛欲而造成往生的障礙。至於選擇要在穢土繼續修行的人而言，四念處（含不淨觀）的修習則更是修行的基礎，畢竟淫心是生死輪迴的根本，這一個關卡不破，要如何了生死乃至成佛道呢？

故 事 十 三 — 農 家 子

心存邪念，認翁為婦

一、原文

交河及友聲言：有農家子，頗輕佻。路逢鄰村一婦，佇目睨視。方微笑挑之，適有饁者同行，遂各散去。閱日，又遇諸途，婦騎一烏犍牛，似相顧盼。農家子大喜，隨之。時霖雨之後，野水縱橫，牛行沮洳中甚速。沾體濡足，顛躓者屢，比至其門，氣殆不屬。及婦下牛，覺形忽不類；諦視之，乃一老翁。恍惚驚疑，有如夢寐。翁訝其癡立，問到此何為，無可置詞，詭以迷路對，踉蹌而歸。

一一、語譯

河北交河縣人及友聲先生說：有一位農家子弟，平常個性很輕浮。

有一天在路上遇到鄰村的一位婦女，他一邊盯著那個婦人看，一邊用輕薄的言詞加以挑逗。這時剛好有其他到田裏送飯的婦女經過，他只好心不甘情不願的離開了。

到了第二天，他在路上又遇到了這個婦女，這一次女子騎在牛背上，似乎正盯著他看，農家子欣喜若狂，連忙跟上去。因為前幾天過一場大雨，路上到處都是積水。牛在泥濘不堪的路上健步如飛，農家子怕跟丟了，只好在後面拼命追趕，好幾次摔倒在爛泥巴裏，身上的衣服全部濕透了，弄得全身狼狽不堪。好不容易來到婦女家門口，農家子弟已經是氣喘如牛，累得上氣不接下氣。等到婦女從牛背上下來時，農家子弟仔細一看，原來是一位老先生，那裏是自己朝思暮想的美女呢？老先生問他為什麼全身濕答答的來到這裏，農家子弟結結巴巴的答不出話來，只能支吾其詞的說迷路了，然後落荒而逃。

三、淺說

我們今生是一個男人（或女人）的色身及心識的和合體，第八識在這一生中就執持一個男人（或女人）的五蘊身心，於是當第六識見到一個所謂的美女（或俊男）時，第八識中過去多生多劫所儲存的貪（色）煩惱習氣（種子）及淫業習氣（種子）就會生起現行而想去造邪淫的罪業。這種貪色及邪淫的習氣一旦生起現行，必須立即以持戒的方法來避免造下邪淫的罪業，同時也可防止自己的貪色煩惱心所種子及邪淫惡業種子功能更進一步增強。此外，平日宜依據《大智度論》第十九卷所開示之方法勤修不淨觀，以逐漸修正自己第八識中的錯誤影像，並使自己的貪色煩惱種子及邪淫惡業種子功能逐步減弱。否則就可能如本故事中的男主角，由於貪色之心及淫心作祟，硬是將老翁普「徧」「計」度「執」著為美女，而在爛泥巴中摔得四腳朝天，實在是既可憐又好笑。

本故事描述的只是在人道之中淫心作祟所招感的一點痛苦果報。如果聽任這種淫心及貪色的心繼續發展下去而不設法加以克制及對治，可能在下輩子招感雀鴿鴛鴦的畜生道果報，請參閱《地藏菩薩本願經——閻

浮眾生業感品第四》：

「若遇邪淫者，說雀鴿鴛鴦報。」

最嚴重的情況可能招感地獄的果報，茲摘錄《正法念處經》第六卷之經文，以說明淫心極重之眾生，在刀林地獄中如何感受刀割的痛苦：

「閻魔羅人取地獄人，置刀葉林，刀葉甚多，火炎熾燃。而此罪人，見彼樹頭，有好端正嚴飾婦女，如是見已，極生愛染。如是婦女，妙鬢莊嚴，末香全身，塗香塗身。如是身形第一嚴飾，身極柔軟，指爪纖長，熙怡含笑，以種種寶莊嚴其身，種種欲媚，一切愚癡凡夫之人，見則牽心。彼地獄人既見如是端正婦女在樹上已，生如是心，是我人中本所見者，是我本時先所有者，彼地獄人自業所誑故如是見。

如是見已，即上彼樹，樹葉如刀，割其身肉。既割肉已，次割其筋。既割筋已，次割其骨。既割骨已，次劈其髓。如是劈割一切處已，乃得上樹。欲近婦人，心轉專念，自心所誑，在彼樹上如是受苦。

既上樹已，見彼婦女，復在於地。彼人見已，然彼婦女以欲媚眼，上看彼

人，美聲語喚，先以甜語作如是言，念汝因緣，我到此處，汝今何故不來近我，何不抱我。如是地獄，業化所作。罪人見已，欲心熾盛，刀葉樹頭，次第復下。彼人既下，刀葉向上。炎火熾燃，利如剃刀，如是利刀，先割其肉，次斷其筋，次割其骨，次割其脈，次割其髓，遍體作瘡。彼地獄人如是被割，如是被劈，脈脈斷已。看彼婦女，欲愛燒心，既如是在看，炎嘴驚鳥即啄其眼。火燃刀葉，先割其耳。如是被割，唱聲吼喚，刀葉炎燃次割其舌，次割其鼻，如是遍割一切身分，欲愛牽心。

如是到地，既到地已，而彼婦女，復在樹頭。彼人見已，而復上樹，如前所說，彼業力故，如是無量百千年歲。如是無量百千億歲，自心所誑，彼地獄中，如是轉行。

彼地獄人如是被燒，何因故燒？邪欲為因。彼人如是猶不捨欲，無始來心，如是轉行，在於地獄、餓鬼、畜生。衆生之心不可調順，在地獄中猶故如是。當知是心不可信也。」

以上經文所描述的是我們內心中如果有很強烈的邪欲（淫欲），同時過去曾造作很多邪淫的罪業，在我們臨命終時，由於第八識中功能極

強的貪色（淫欲）煩惱心所種子及邪淫惡業種子的作用，我們的第八識將會變現刀葉林的地獄果報。由於對於美貌女子的貪戀不捨，即使肉被割，筋被割、骨被割，也要忍痛向前，不願後退，眾生的愚癡與可憐，由此可見一斑。由於地獄道眾生是化生，因此為了愛欲受盡種種痛苦的折磨死去之後，會立刻化生再去感受痛苦的地獄果報。如此死了又生，生了又死，經過無量百千億歲，仍在地獄。除非是他內心的想法有所改變，也就是他的淫欲減輕而且不想再造作邪淫的罪業，才能脫離地獄道的悲慘命運。

要特別注意的是經文中所說的地獄人為什麼會見到刀葉林的樹頂有一個美貌婦女，那是由於「彼地獄人自業所誑故如是見。」同時要注意的是他為什麼會在刀葉樹上受苦？那是因為他「欲近婦人，心轉專念，自心所誑，在彼樹上如是受苦。」

地獄又是如何變現的呢？「如是地獄，業化所作。」也就是由眾生過去邪淫的罪業力所變現的。地獄人如此被整得死去活來，為什麼不想

出離呢？「彼地獄人如是被燒，何因故燒？邪欲為因。彼人如是猶不捨欲。無始來心，如是轉行，在於地獄、餓鬼、畜生。」因為眾生不肯捨離邪淫的慾望，所以才會一直不停的在地獄、餓鬼、畜生等三惡道輪迴受苦。

正因為淫心是我們在三界六道之中生死輪迴不已的根本原因，所以佛陀在《大佛頂首楞嚴經》第六卷開示我們四種清淨明誨的第一戒就是淫戒。茲摘錄部分經文如下：

「若諸世界六道眾生，其心不婬，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，婬心不除，塵不可出。」

綜上所述，我們在三界六道中生死輪迴乃至在地獄中受苦不已，其根本原因就是《正法念處經》所說的「邪欲為因」或是《大佛頂首楞嚴經》所說的「婬心」，因此佛陀在《正法念處經》中開示我們：「當知是心不可信也。」因為我們凡夫的妄心充滿了貪色煩惱種子及淫業種子，所以平常起心動念及造作身、口、意業，不能隨順我們的妄心「為所欲

為」，而必須依循佛菩薩所開示我們的經論去修行，才能建立正確的觀念並進而造作種種的善業。例如我們平日如能勤修不淨觀，以減弱自己多生多劫以來在第八識所累積的貪色煩惱種子及邪淫罪業種子之功能，除了能避免臨命終時墮入三惡道受苦之外，更能積極的朝向出三界、了生死乃至成佛道的目標邁進。

此外，我們初學佛法的人，由於不瞭解唯識的教理，所以在讀誦《地藏菩薩本願經——閻羅王眾讚歎品第八》的經文的時候，常會生起一個念頭就是地藏王菩薩以其大悲心見到地獄眾生受苦受難，為什麼不能以其神通力，將其救出地獄，並且擋在地獄門口不讓眾生再進地獄呢？

「佛告閻羅天子：南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。是大菩薩，於百千劫頭頭救拔如是眾生，早令解脫。是罪報人乃至墮大惡趣，菩薩以方便力拔出根本業緣，而遣悟宿世之事。自是閻浮衆生結惡習重，旋出旋入，勞斯菩薩，久經劫數而作度脫。」

在學習唯識教理之後，才能瞭解經文中的「旋出旋入」的意義。因

為地藏菩薩為地獄道眾生方便說法之後，地獄道眾生了解自己所以會在地獄受苦，乃是由於過去所造惡業習氣（種子）及煩惱習氣的作用，因此暫時伏住其惡業習氣及煩惱習氣，不使其生起現行，於是就暫時脫離了地獄道。可是他的惡業種子及煩惱種子仍然存在，如果他到穢土（例如娑婆世界）投胎受生，一旦遇到不好的因緣及環境，他的惡業種子及煩惱種子又會生起現行而再造惡業，於是又墮入地獄。因此是我們自己內心的惡業種子及煩惱種子讓我們墮入地獄的，不是別人或是上帝讓我們墮入地獄的。正因為如此，地藏菩薩也不可能把我們擋在地獄門口，不讓我們墮入地獄。一個最保險的方法就是念阿彌陀佛，發願求生極樂世界，因為在極樂淨土沒有三惡道，當然就不會有地獄。而且那裏有殊勝的修行環境，再加上阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩等佛菩薩的教導，善知識的切磋，不但我們的惡業種子及煩惱種子不會現前，而且由於時時刻刻聽聞佛法，我們在悲門（大悲心）及智門（空正見）的修行將會一日千里。等到自己修行成就再回到娑婆世界度化眾生。

故事十四——于南溟

苦境樂境，唯心所造

一、原文

于南溟明經曰：「人生苦樂，皆無盡境；人心憂喜，亦無定程。曾經極樂之境，稍不適則覺苦；曾經極苦之境，稍得寬則覺樂矣。嘗設帳康寧屯，館室湫隘，幾不可舉頭。門無簾，床無帳，院落無樹。久旱炎鬱，如坐炊甑；解衣午憩，蠅擾擾不得交睫。煩躁殆不可耐，自謂此猛火地獄也。久之，倦極睡去。夢乘舟大海中，颶風陡作，天日晦冥，檣斷帆摧，心膽碎裂，頃刻覆沒。忽似有人提出，擲於岸上，即有人持繩束縛，閉置地窖中。暗不睹物，呼吸亦咽塞不通。恐怖窘急，不可言狀。俄聞耳畔喚聲，霍然開目，則仍臥三腳木榻上。覺四體舒適，心神開朗，如居蓬萊方丈間也。」

一一、語譯

于南溟貢生說：「當我們接觸某一個塵境時，到底它是樂境或是苦境，其實並沒有有一定，而是由我們內心的想法來決定。如果一直處在極為順利的環境，突然遇到稍為不順遂的事情就覺得苦；如果曾經歷過極苦之境界，只要環境稍微改善，就會覺得很快樂。我以前曾經在康寧屯開設私塾授課，房子又矮又小，幾乎無法抬頭挺胸。門沒有門簾，而床鋪也沒有蚊帳，院子裏一棵樹也沒有。由於久旱不雨，天氣悶熱，屋裏熱得像蒸籠一樣。脫掉外衣躺在床上想睡個午覺，蒼蠅卻在身邊飛來飛去，吵得實在無法閤眼，內心煩躁得不得了，想想猛火地獄也不過如此罷了！就這樣折騰了一段時間，由於實在太疲倦了，就迷迷糊糊的睡著了。這時只見自己乘船在大海中航行，突然間遇到暴風雨來襲，海上及天空都是一片漆黑，強風把檣吹斷了，帆也壞掉了。正當自己被嚇得六神無主、全身發抖之際，船沉沒了。突然有人把自己從水裏抓出來，用

力丟到岸上，接著就被用人用繩子綁起來關到地窖裏。在地窖裏伸手不見五指，呼吸也很困難，內心的恐懼與不安，實在無法用言語來形容。不久耳邊傳來呼叫聲，把眼睛睜開之後，才發現原來自己還躺在在床上。這時只覺得全身舒暢，心情開朗，好像住在蓬萊山及方丈山等仙境，快樂無比。」

三、淺說

唯識教理告訴我們：「唯識無境」。所謂「無境」是說當我們的前五識接觸到塵境後，第六識就在我們內心描繪出一幅影像，然後我們的心（第六識）就去緣這個影像。因此我們的妄心只能見到自己的第六識所編織出來的影像，而無法見到真實的塵境。

以本故事而言，在相同的房子裏睡午覺，可是在睡著之前，他心中覺得自己是在猛火地獄裏，其苦無比。等到一覺醒來，又覺得自己身處仙境，其樂無比。同樣的塵境，到底是苦境還是樂境呢？不管是苦境或

是樂境，都是我們的第六識所編出來的。所以「唯識無境」就是說我們的妄心只能見到第六識所編織的影像，而無法見到真實的影像。

《華嚴經——夜摩宮中偈讚品》（卷十九）說：

「譬如工畫師，分布諸彩色，虛妄取異相，大種無差別。」

「心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。」

「若人欲了知，三世一切佛。應觀法界性，一切唯心造。」

其中第一段經文的大意是說我們的真心（真如，大種）就像一張白紙一樣，沒有任何虛妄的影像。但是由於過去所積集的煩惱種子及惡業種子的作用，使我們的真心變成妄心，因此一旦接觸到塵境，就在內心中編織種種虛妄的影像。就如同一個畫家用水彩把白紙畫成一幅彩色圖畫一般。

第二段經文的大意是說我們凡夫所見到的宇宙間的萬事萬物，包括我們的色身及內心（五蘊身心）都是由我們的心識（八識心王）所變現的，就如同一個畫家，利用他的畫筆及水彩，就能在白紙上描繪世間所

有的人、事、物一樣。

第三段經文的大意是說我們凡夫的妄心已經被種種煩惱種子、惡業種子及種種錯誤的思想、觀念（影像）所染污，而見不到真心，正如同塗滿了水彩的紙已經見不到原來的白紙一樣。因此在我們完全斷除煩惱而成佛以前，不能輕易的相信我們的妄心所呈現出來的影像而隨心所欲的去造作種種身、口、意業。我們應該依據佛菩薩在經論中所開示我們的真理，隨時隨地去破除由自己的煩惱種子及惡業種子所刻劃出來的錯誤影像，才能把塗滿水彩的畫紙（凡夫的妄心）恢復成清淨無染的白紙（佛的真心）。

將充滿了煩惱種子及惡業種子的妄心逐漸洗滌成佛菩薩清淨無染的真心，是我們每個修行人共同的目標。可是在這漫長的修行路上，由於我們的內心仍然充滿了種種的煩惱及罪業，因此在面對塵境時，內心仍會生起種種虛妄的影像。我們應該採取什麼態度來面對它們，才能使我們在修行路上順利的往前邁進呢？

佛菩薩以其大悲心及無上的智慧來觀察，知道我們眾生的根性千差萬別，而不同根性的眾生就要根據不同的方法來修行才能事半功倍。因此佛菩薩在經論中開示了八萬四千（極多）的法門，以因應不同根機眾生的需求。以下針對人天根性、小乘根性及大乘菩薩根性等三類扼要敘述，如有不妥，尚祈讀者不吝指正。

一、人天根性：面對塵境，在內心中以安立「樂境」為主。人天根性眾生，對於五欲的境界，仍然眷戀不捨。因此佛在《佛說十善業道經》中為此類眾生開示修習十善業，以期保有人身，不墮三惡道。在人道中一方面享受五欲的快樂，一方面能聽聞佛法，持續修行。在六度中，修習布施，跟眾生結緣，一方面可減少自己慳貪的煩惱，另一方面也增加自己的福報。修習持戒，以避免自己在五濁惡世中由於惡劣的環境而犯下殺、盜、淫的罪業以致墮入三惡道。修習忍辱，使面對逆境時仍能正向思考而在內心中刻劃快樂的影像，使自己能安然度過逆境的考驗。因為在娑婆世界，逆境多於順境，人天根性的眾生必須時時刻刻培養樂觀

的態度，在內心中以「樂境」的影像來面對外來的逆境。此外必須以「精進」的心激勵自己力行十善及六度，才能保有人間福報。如能進一步修習禪定，則能升到天界享受天人的快樂。

二、小乘根性：由於人天福報總是有用完的時候，而且由於我們凡夫內心充滿了各式各樣的煩惱種子及惡業種子，因此在享受五欲的快樂時，常常會不知不覺的就造下了惡業，導致煩惱種子及惡業種子功能越來越強，最後樂極生悲就墮落到三惡道受苦，這也就是六道生死輪迴的根本。小乘根性的修行人，在過去多生多劫中已充分享受過人天的五欲快樂，他們對五欲已不再眷戀。相反的，他們覺得人天果報危機重重，隨時都可能造惡業而墮入三惡道受苦。因此在他們內心之中，存在有強烈的「出離心」，也就是「觀三界如牢獄，視生死如冤家」，「三界無安，猶如火宅」。總而言之，小乘根性的修行人，是以儘速出三界、了生死為其主要修行目標。因此他們在四聖諦的修行法門中，非常偏重「苦諦」的修行，也就是在面對塵境時，他們強調在內心中安立「苦境」以

培養自己的出離心，因為既然三界內的人、事、物，無一不是苦，就沒有眷戀的價值。而如果內心中對三界的人、事、物都沒有貪愛的念頭，自然就不會到三界來投胎受生而枉受生死輪迴的痛苦了。

三、大乘菩薩根性：小乘根性眾生只修習「空正見」（出離心）而沒有大悲心，因此小乘教法只是佛法修習的前方便，就如同《法華經》裏所說佛法修行的五百由旬的前三百由旬。大乘菩薩的修行必須在六道中普徧度化眾生，因此一方面要修習空正見及出離心，才不會對三界中的人、事、物產生愛戀之心而墮入人天道，所以不能像人天道眾生在內心中安立樂境的影像。同時菩薩要以大悲心憐憫在六道中生死輪迴不已的眾生而以種種權巧方便來度化他們，因此菩薩要示現種種六道的身相例如鬼、人等來度化眾生，所以菩薩也不能像小乘人一樣對三界的人、事、物一概安立苦境的影像以求出離。所以菩薩道的修行，對於三界六道的塵境，在內心中基本上是安立不苦不樂的影像。換句話說，菩薩不會像小乘遠離三界，不度眾生。但是在三界內度化眾生的菩薩，他的內

心只有對眾生的大悲心及度化眾生的願望而沒有像眾生一樣的對三界五欲的貪愛心。

以上所談的是在穢土修習菩薩道的情況。這種安立不苦不樂影像的修行，當然不是那麼容易，也就是所謂的「難行道」。因為我們凡夫的心，不是著樂（人天道），就是著苦（小乘人）。不是著有（人天道），就是著空（小乘人）。要做到不著有、不著空還要不著樂、不著苦，實在是不容易。佛陀悲憫我們末法眾生根機淺薄，要在娑婆世界的穢土修習菩薩道實在很困難，因此特別開示我們淨土法門，只要我們平日能多觀察娑婆世界的眾苦充滿，培養我們對娑婆世界的厭離心。然後再觀察極樂世界的依正莊嚴，培養我們對極樂世界的欣求心。如此用功修行，勤念阿彌陀佛，臨命終時必能蒙佛接引往生極樂世界留學，等到修行親證無生之理後，再回到娑婆世界廣度眾生，行菩薩道，這才是一條「易行道」啊！

故 事 十 五 | 靜海一人

虛妄夢境，漏計為真

一、原文

族兄次辰言：靜海一人，就寢後，其婦在別屋夜績。此人忽夢婦為數人劫去，噩而醒，不自知其夢也，遽攜挺出門追之。奔十餘里，果見曠野數人攜一婦，欲肆強暴。婦號呼震耳。怒焰熾騰，奮力死鬥，數人皆被創逸去。近前慰問，乃近村別一人婦，為盜所劫者也。素亦相識，姑送還其家。惘惘自返，婦績未竟，一燈尚熒然也。

二、語譯

作者紀曉嵐先生的族兄紀次辰先生說：靜海縣有一個人就在寢之後，他太太在別的房間織布。這個人作夢夢到太太被幾個人所擄走，他嚇得

醒過來。可是他以為是真實的，不知道是在作夢，於是匆匆忙忙拿起木棍就去追歹徒。他追了十多里之後，果然看到荒野有幾個人想非禮一個婦人。婦人大聲求救，這個人怒從中來，氣憤萬分，就拿起木棍拼命追打這幾個歹徒，最後歹徒們都受傷逃跑。這個人上前慰問婦人，定睛一看才發現原來是鄰村某人的妻子，於是就送她回家。等到他回到自己家裏以後，才赫然發現自己的妻子還好端端的在家裏織布呢！

三、淺說

故事中的主角將夢境普「徧」、「計」度，「執」著為真實，我們會覺得他實在很愚癡、很可憐。可是佛菩薩觀察我們凡夫的一生，就像一場「無明大夢」，而我們眾生卻徧計執為真實。佛菩薩會覺得我們凡夫才是真正愚癡、真正可憐，因為這種「無明大夢」一場接一場上演，除非我們修習淨土法門往生極樂世界或是修習聖道門，成就聖道而了生死、出三界，否則「無明大夢」是永遠不會停止的。至於我們的一生為

什麼是一場「無明大夢」，將在故事十六中引用《華嚴經》的經文以十
二因緣的道理來加以說明。

【第三章】

第七識

- 第一節 我癡
- 第二節 我見
- 第三節 我慢
- 第三節 我愛

第一節 我癡

故 事 十 六 — 紀 老 夫 人

五蘊身心，暫時假相

一、原文

庚午四月，先太夫人病革時，語子孫曰：「舊聞地下眷屬，臨終時一一相見，今日果然。幸我平生尚無愧色。汝等在世，家庭骨肉，當處處留將來相見地也。」姚安公曰：「聰明絕特之士，事事皆能知，而獨不知人有死；經綸開濟之才，事事皆能計，而獨不能為死時計。使知人有死，一切作為，必有索然自返者；使能為死時計，一切作為，必有悚然自止者。惜求諸六合之外，失諸眉睫之前也。」

一一、語譯

庚午年四月，作者紀曉嵐先生之母親病危時，告訴子孫們說：「從前聽人家說當一個人臨命終時會見到已往生之眷屬，我現在果然見到了。所幸我平日待人寬厚，不至於愧對先人。期待你們平日待人處世能多一分包容他人之心。」紀曉嵐先生的父親說：「世間絕頂聰明的人，任何事情都無所不知，卻不知道每個人都會死亡。世間才華橫溢的人，任何事情都能妥善的籌畫，卻從來沒有為死後的前途打算。如果能夠知道有生必有死，那麼凡事就不會與別人斤斤計較。如果能為死後的前途早作考量，那麼日常生活所作所為，必會嚴加檢點而不致放縱自己的慾望。可惜人們每天忙於世間名利追逐的瑣事，卻忽略了生死輪迴的根本大事。」

三、淺說

在前面故事十五中曾提到我們的一生就像一場「無明大夢」，而眾

生在三界六道生死輪迴的過程就像一場接著一場的「無明大夢」一樣，永不休止。其根本原因，就是來自「我癡」，也就是將第八識所變現的這一期生命的五蘊身心的暫時假相，誤以為是真實的「我」。

我們前一期生命結束時，由於不明瞭（無明）宇宙間的人、事、物（宇宙萬法）都是因緣所生法，緣成則生，緣盡則滅，誤以為有一個真實的我及我所擁有的眷屬及財物等，這就是「無明」或「愚癡」。有了這種錯誤的觀念，我們就會對三界的人、事、物生起貪愛。而一旦生起這種貪愛三界人、事、物的念頭之後，我們的第八識就帶我們到父母的受精卵投胎受生，開始這一期的生命（無明大夢），這也是我們在三界六道生死輪迴不已的主要原因。

有關眾生的「無明」或「愚癡」導致生死輪迴的過程，我們可以引用《華嚴經》的經文配合十二因緣的道理來加以說明。

《華嚴經——十地品》（初地）說：

「而諸凡夫，心墮邪見，無明覆翳。立憍慢高幢，入渴愛網中，行詔誑稠林，不能自出。心與慳嫉相應不捨，恆造諸趣受生因緣。貪恚愚癡，積集諸業，日夜增長。

以忿恨風吹心識火，熾然不息。凡所作業皆顛倒相應，欲流、有流、無明流、見流，相續起心意識種子。

於三界田中復生苦芽，所謂名色共生不離。此名色增長生六處聚落。於中相對生觸，觸故生受，因受生愛，愛增長故生取，取增長故生有，有生故有生、老、死憂悲苦惱。

如是衆生，生長苦聚，是中皆空，離我、我所。」

經文第一段相當於十二因緣中的無明緣行，其大意是說我們過去多生多劫以來，由於無明（愚癡），以為有一個真實的我（我癡），於是就執著暫時存在的五蘊身心（色身與心識的和合體）為我（我見），進而對這個幻有的我產生愛著（我愛），並以為這個「我」高人一等（我慢）。為了累積這個幻有的我所有（我所）的眷屬、財富及地位等，於

是內心生起種種煩惱，並造作種種殺、盜、淫、妄、兩舌、惡口、綺語等罪業。經文中舉出貪、瞋、癡、慢等根本煩惱與憍、諂、誑、嫉、慳、忿、恨等隨煩惱。在附錄第三節將介紹唯識的六種根本煩惱及二十種隨煩惱。

其次在經文的第二段所說的是行緣識。也就是說我們過去所生起的種種煩惱以及所造作的善惡業，都以煩惱種子及業種子的型式儲存在第八識中。

第三段經文相當於十二因緣的其他部份，也就是識緣名色，名色緣六處（六入），六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老，老緣死。其大意是說我們前一期生命結束時，由於第八識所儲存的煩惱種子（主要為對我及我所有的眷屬、財物的貪愛煩惱）及業種子的作用，使我們的第八識帶著我們的妄心去與父母的受精卵結合而形成身（色）心（名）的和合體，也就是我們這一期生命的五蘊身心。有了名色的和合體之後，其次就生成六根（六入）（眼、耳、鼻、舌、身、

意），當六根接觸六塵（色、聲、香、味、觸、法）之後，就會領納（受）六塵。然後由於第八識中煩惱種子及業種子的功能，第六意識的分別心就會去分別這是美色，這是美妙的聲音等等。對於美色或是美妙的聲音就會生起愛著（受緣愛），然後就會想去取得（愛緣取）並占為己有（我所有的眷屬及財富等）（取緣有）。一旦對於三界的眷屬及財物等人、事、物生起愛取並占為我所有的煩惱，則在我們這一期生命結束之時，第八識就會帶領我們再去投胎受生，感受另一期生命的生、老、病、死的痛苦。

在經文的最後一段中，佛菩薩以大悲心開示我們，我們每一期生命的五蘊身心，只是由我們妄心的第八識以及父母的受精卵結合之後所暫時存在的「幻我」假相，並不是真實的我。當因緣盡時，這個五蘊身心也會消失，這就是「無我」的真理。因為真實的「我」並不存在，目前這一期生命中的眷屬、財富及地位等「我所有」的人、事、物也只是暫時存在而已，這就是「無我所」的真理。如果能體會「無我」及「無我

所」的道理，就不會對三界中的五蘊身心果報及人、事、物產生愛取的煩惱，也就不會在三界中不停的投胎受生，不停的感受生老病死的痛苦了。

故事九中八蠟祠道士就是因為不瞭解「無我」、「無我所」的道理，誤以為有一個恆常不變而且具有主宰性的「我」，能永遠主宰「我所有」的金錢，才會生起把錢放在棺材裏，等來生再來取的愚癡想法。事實上放在棺材裏的錢沒有多久就會被別人拿走了，自己那有主宰性呢？

另外值得一提的是《地藏菩薩本願經——閻羅王眾讚歎品第八》說：「是閻浮提行善之人臨命終時，亦有百千惡道鬼神，或變作父母，乃至諸眷屬，引接亡人，令落惡道，何況本造惡者。」

因此我們臨命終時，如果像本故事中的紀老夫人一樣，看到已經亡故的眷屬，絕對不能跟他走。如果看到阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩等佛菩薩，就要趕快跟著走。

第二節 我見

故事十七——可憐的官員

顯貴官員，轉生僕婦

一、原文

乾隆丙辰、丁巳間，戶部員外郎長公泰有僕婦，年二十餘，中風昏眩，氣奄奄如縷，至夜而絕。次日，方為營棺斂，手足忽動，漸能屈伸。俄起坐，問：「此何處？」眾以為猶譫語也。既而環視室中，意若省悟，喟然者數四，默默無語，從此病頓癒。然察其語音行步，皆似男子；亦不能自梳沐，見其夫若不相識。覺有異，細詰其由，始自言：「本男子，數日前死，魂至冥司，主者檢算未盡，然當謫為女身，命借此婦屍復生。覺倏如睡去，倏如夢醒，則已臥板榻上矣。」問其姓名里貫，堅

不肯言。惟曰事已至此，何必更為前世辱。遂不窮究。初不肯與僕同寢，後無詞可拒，乃曲從；然每一薦枕，輒飲泣至曉。或竊聞其自語曰：「讀書二十年，作官三十餘年，乃忍恥受奴子辱耶？」其夫又嘗聞嚙語曰：「積金徒供兒輩樂，多亦何為？」呼醒問之，則曰未言。知其深諱，亦姑置之。長公惡言神怪事，禁家人勿傳，故事不甚彰。然亦頗有知之者。越三載餘，終鬱鬱病死，訖不知其為誰也。

一一、語譯

在清朝乾隆一、二年間，戶部員外郎長泰先生家裏有一個僕人的妻子，年紀才二十幾歲，有一天突然中風昏倒，只剩一絲很微細的呼吸，當天晚上就斷氣了。到了第二天，當人們正忙著幫她辦理後事時，她的手和腳忽然慢慢的動了起來，不久之後，手和腳也能伸直了。等到她坐起來之後，問周圍的人說：「這是什麼地方呢？」眾人都以為她大病之後，腦筋不清楚，才會胡言亂語。

接著她看看四周，內心好像有所體悟，接連嘆了幾口氣之後就不再說話，從此病也痊癒了。但是大家觀察她說話的聲音及走路的姿勢，都像個男人一樣，同時自己也不會梳妝打扮，見到她丈夫也不認得。在好奇心的驅使下，大家問她原因，她才說道：「我本來是一個男人，在幾天前死亡。我的神識到了陰間之後，主管的人算一算我的壽命還沒結束，應當貶為女身，於是就命我借此婦人的屍體復生。我迷迷糊糊的像是睡著了，等到醒來時就已經躺在床上了。」大家詢問她過去的姓名及住處，但是她堅持不肯說，只說事情已經發展到這個地步了，何必再為前世帶來羞辱呢？家人也就不再去追根究底了。

她一開始都不肯與僕人同床共枕，後來實在沒有理由推辭，只能勉強同意。但是每次與僕人同房，都要低聲哭泣到天亮。有人偷聽到她自言自語的說：「讀書二十年，作官三十多年，到頭來卻要忍受這個僕人的羞辱嗎？」她的丈夫又曾經聽到她在作夢時說夢話說：「我過去辛辛苦苦所賺來的錢，現在只是讓兒女們在享用罷了，我一毛錢也用不到啊！

賺那麼多錢有什麼用處呢？」她丈夫把她叫醒問她，可是她說沒講什麼。她的丈夫知道她有難言之隱，也就不去追問。過了三年後，她因鬱鬱寡歡而病死了，大家也就無從得知她的前身到底是誰了。

三、淺說

當我們前生臨命終時，我們妄心的第八識就挾帶著過去多生多劫所累積的煩惱習氣（種子）及業習氣（種子）來和父母的受精卵和合。從那一刻開始，我們的第八識就變現出第七識及前六識，並且緊緊的抓住我們的色身不放。於是第八識所變現的第六識就將第八識所抓住（執持）的色身（具生理作用的肉體）以及第八識（具心理作用的精神）執著為我，一直到這一期壽命結束為止，這就是「我見」。

佛法將這種色身（身）與第八識（心）的和合體稱為五蘊身心，而「我見」就是誤認五蘊身心為具有常（恆常不變）、一（一個獨立個體）及主宰性等特性的我。為了對治我見的錯誤思想，我們平日宜勤修「無

常觀」、「析空觀」及「因緣觀」等。首先觀察我們的色身一天一天老化，內心想也是隨時在改變，因此我們的五蘊身心不可能恆常不變，這就是以「無常觀」對治「常見」的錯誤觀念。而我們的身體是由很多細胞所構成，它不是一個獨立個體，這是以「析空觀」對治「一」的錯誤觀念。同時我們對我們身體的老化及外在事物的變動，完全無法掌握，因為無論是我們內在的身心或是外在的事物，都是「因緣所生法」，不是我們所能控制的，這是以「因緣觀」對治「主宰性」的錯誤觀念。

由於我們凡夫都具有「我見」的錯誤思想，因此如果我們今生是一個男人的果報體，我們就誤認自己永遠是一個男人。如果因緣俱足，使我們現在當一個大官，我們就會誤認為自己永遠是一個大官。事實上一旦因緣消失時，我們就會喪失大官的身分，乃至男人的果報體。

本故事中的主角，原來是一個有權、有勢又有錢的大官。在辦公室裏有部屬供其指揮，在家裏又有奴僕供其驅使，可說威風凜凜。但是個人福報現前時，很容易產生貢高我慢的心，對人頤指氣使，造作種種

身、口、意的惡業。一旦墮落變成一個奴僕的妻子，白天任人呼來喚去，還要常常挨打挨罵，晚上還要陪僕人睡覺，受盡屈辱，真是情何以堪？過去的尊貴、傲慢之心，一下子蕩然無存，留下來的只有無窮的懊惱！想想自己過去當大官時是如何的虐待奴僕，今天墮落為奴僕的妻子，心中真是悔不當初啊！

此外，過去當大官時千方百計所累積的財富，總以為永遠是自己所有的（我所有）。正因為第六識有這種「有我」、「有所」的錯誤觀念，才會造作種種惡業以拼命累積財富及眷屬。如今變成奴僕的妻子，過去所累積的財富及眷屬，全部失去，留下來的只有內心的罪業而已。所謂「萬般帶不走，唯有業隨身」，就是這個道理。

綜上所述，我們凡夫由於具有「我癡」的煩惱，誤認為有一個真實的我，於是就將目前五蘊身心的果報體妄執為我，而產生「我見」。同時進一步妄執身邊的眷屬及財物為「我所」有的。有了「我」及「我所」的煩惱，面對大官的如意果報，就產生貪愛的心；而面對奴僕妻子的不

如意果報，就產生瞋恨的心。由於「貪」、「瞋」、「癡」三毒的影響，就讓我們不停的造下殺、盜、淫、妄等身、口、意的惡業，而在三界六道中生死輪迴不已。

第三節 我慢

故事十八——傲慢的鬼

墮落鬼道，我慢猶存

一、原文

海陽李玉典前輩言：有老儒設帳廢圃中。一夜聞垣外吟哦聲，俄又聞辯論聲，又聞鬻爭聲，又聞詬詈聲，久之遂聞毆擊聲。圃後曠無居人，心知為鬼。方戰慄間，已鬥至窗外。其一盛氣大呼曰：「渠評駁吾文，實為冤憤！今同就正於先生。」因朗吟數百言，句句手自擊節。其一且呻吟呼痛，且激哂之。老儒惕息不敢言。其一厲聲曰：「先生究以為如何？」老儒囁嚅久之，以額叩枕曰：「雞肋不足以當尊拳。」其一大笑去，其一注來窗外，氣咻咻然。至雞鳴乃寂。

一一、語譯

山東海陽縣的李玉典先生說：有一個讀書人在一個廢棄不用的園子裏開設私塾，教授學生。有一天晚上聽到屋外有人吟詩誦詞，接著又聽到有人在辯論。不久之後，又聽到彼此爭吵、互相辱罵的聲音。再來就聽到有人在打架的聲音。因為園子後方空曠無人居住，這個讀書人心想一定是鬼在作祟。正當他驚慌失措之時，這些鬼已吵到窗外。有一個鬼氣呼呼的大叫道：「竟然有人敢批評我的文章，實在是欺人太甚，請先生一定要替我主持公道！」於是大聲朗誦他所寫的文章數百字，每朗誦一句就自己鼓掌叫好一聲。另一個鬼在旁邊聽，一邊呻吟著叫痛，一邊嘲笑他。讀書人嚇得不敢出聲。這時第一個鬼大聲喝叱讀書人說：「先生認為我的文章到底好不好呢？」讀書人支吾其詞了很久，最後只好以額頭叩枕說：「我的身體瘦弱得像一根雞骨頭，實在是經不起您老兄的一拳！」第一個鬼哈哈大笑離開了，另一個鬼則是氣呼呼的在窗外走個不停，直到天亮才離開。

三、淺說

我們凡夫由於「我癡」而產生「我見」的煩惱之後，由於執著這個五蘊身心的果報體為「我」，於是就針對這個果報體生起「我慢」的煩惱，認為我的力氣比別人大，我的腦筋比別人聰明，我的外表比別人莊嚴等等。有了這種驕慢的心理，不但不會虛心學習世間種種的學問，對於佛法的修習，更是一大障礙。所以我們常說：「我慢山高，法水不入。」一個傲慢的人，會以為自己是世界上最了不起的人，自己的智慧高人一等。因此他總以為自己的思想、觀念都是正確的，而不願意依據佛菩薩在經論中的開示或是祖師們的法語來懺悔業障、修正錯誤的行為及觀念，所以無法得到佛法的利益。

本故事中的主角，由於過去所積集的煩惱及惡業而不幸墮落鬼道之後，仍以自己的文章為傲，絲毫不改變其「我慢」的習氣，甚至為了文章好壞的主觀意見而大打出手，實在是可憐至極！

故 事 十 九 —— 傲 慢 的 乞 丐

我慢作崇，淪落為丐

一、原文

竹吟與朱青雷遊長椿寺，於鬻書畫處，見一卷擘窠書曰：「梅子流酸澀齒牙，芭蕉分綠上窗紗。日長睡起無情思，閒看兒童捉柳花。」款題「山谷道人」。方擬議真偽，一丐者在旁睨視，微笑曰：「黃魯直乃書楊誠齋詩，大是異聞。」掉臂竟去。青雷訝曰：「能作此語，安得乞食？」竹吟太息曰：「能作此語，又安得不乞食！」余謂此竹吟憤激之談，所謂名士習氣也。聰明穎異之士，或恃才兀傲，久而悖謬乖張，使人不敢向邇者，其勢可以乞食。

一一、語譯

陳竹吟先生與朱青雷先生同遊長椿寺，在書畫販賣處見到一卷用大字所書寫的書法：「梅子流酸澣齒牙，芭蕉分綠上窗紗。日長睡起無情思，閒看兒童捉柳花。」下面所題書寫的人是北宋黃庭堅。兩個人正想辨明這幅字畫的真假時，有一個乞丐在旁邊不屑的看著這幅字畫，笑著說：「真是天下奇聞啊！北宋的黃庭堅會寫南宋楊誠齋所作的詩。」說完掉頭就走。朱青雷先生很訝異的說：「能講出這句話的人，怎麼會當乞丐呢？」陳竹吟先生嘆息說：「會以這種態度說話的人，又怎麼不會當乞丐呢？」有些人自恃天資過人，才華出眾，於是待人驕慢，總以為自己高人一等。與別人談話時，總喜歡高談闊論，目中無人。同時個性乖張，無法與人和睦相處。久而久之，沒有人願意與他同事，自然就淪落為乞丐了。

三、淺說

本故事中的主角由於「我慢」習氣，使得大家對他望而卻步。空有滿腹經綸，卻無法發揮所長，為人群服務，實在可惜。修行人切忌如《華嚴經——十地品》（初地）所說的：「立憍慢高幢」將眾生擋在高幢之外，除了無法度化眾生之外，更無法從善知識那裏聽取諫言，修正自己的缺點及錯誤的觀念。

第四節 我愛

故事 一十 | 陳四之母

為救奴婢，寧污自身

一、原文

農夫陳四，夏夜在團焦守瓜田，遙見老柳樹下，隱隱有數人影，疑盜瓜者，假寐聽之。中一人曰：「不知陳四已睡未？」又一人曰：「陳四不過數日，即來從我輩遊，何畏之有？昨上直土神祠，見城隍牒矣。」又一人曰：「君不知耶？陳四延壽矣。」衆問：「何故？」曰：「某家失錢二千文，其婢鞭捶數百未承。婢之父亦憤曰：『生女如是，不如無。倘果盜，吾必縊殺之。』」婢曰：『是不承死，承亦死也。』呼天泣，陳四之母憐之，陰典衣得錢二千，捧還主人曰：『老婦昏憤，一時見利取

此錢，意謂主人積錢多，未必遽算出。不料累此婢，心實惶愧。錢尚未用，謹冒死自首，免結來世冤。老婦亦無顏居此，請從此辭。」婢因得免。土神嘉其不辭自污以救人，達城隍，城隍達東嶽。東嶽檢籍，此婦當老而喪子，凍餓死。以是功德，判陳四借來生之壽於今生，俾養其母。爾昨下直，未知也。」陳四方竊憤母以盜錢見逐，至是乃釋然。後九年母死，葬事畢，無疾而逝。

一一、語譯

有一年夏天，農夫陳四晚上在田邊的草屋看守瓜田。只見遠方的老柳樹下，隱隱約約的有幾個人影，他懷疑是要來偷瓜的小偷，於是就假裝睡著了，暗中偷聽他們在說些什麼。其中有一個人說：「不知道陳四睡著了沒有？」另一個人說：「陳四過不了幾天，就要變成我們的同伴了，何必擔心他呢？我昨天到土地公廟上班時，已經看到城隍爺所批示的公文了！」這時又有一個人說：「你難道不知道嗎？陳四已經延壽

了！」眾人都很驚訝，連忙問道：「陳四為什麼能夠延壽呢？」那個人回答說：「有一個有錢人家裏丟了兩千塊錢，主人為富不仁，他懷疑是女婢所偷的，於是用鞭子狠狠的打了女婢幾百下，把女婢打得死去活來，可是她還是不承認偷錢。女婢之父親知道這件事以後，很生氣的說道：『如果我的女兒真的偷人家的錢，我一定不會放過她。』可憐的女婢呼天不應，叫地不靈，大聲哭叫著說：『我不承認偷錢要被活活打死，承認偷錢也是死路一條。天啊！我到底要何去何從才好啊！』陳四的母親剛好在這個有錢人家裏工作，見到女婢被狠狠的毒打，於心不忍，於是偷偷的拿自己的衣服去典當了兩千塊，然後捧著這兩千塊錢去給主人說：「我這個人老了，糊裏糊塗，看到錢一時起了貪念就拿走了，心想主人錢很多，也未必立刻察覺。不料連累女婢受到拷打，內心感到萬分慚愧。我偷拿的錢還沒有用掉，因此特別冒死奉還，以免結下來世的冤仇。我偷了您的錢，實在沒面子再待下來，因此我現在就要辭掉我的工作。」由於陳四的母親出面相救，才使得這個女婢免於被打死的命運。土地公

將其不顧自己名聲及生命來救援女婢的事蹟呈報給城隍爺，城隍爺再呈報給東嶽大帝。經東嶽大帝檢視之後，發現陳四之母親原來的命運是在老年時喪子，因而凍餓至死。由於她奮不顧身營救女婢的功德，東嶽大帝判陳四將來生的壽命借來今生，以便奉養母親。這件事發生在昨天你下班之後，所以你還不知道。」陳四本來對母親偷錢的事很不諒解，聽了他們的談話之後才恍然大悟。經過九年之後，陳四的母親往生。陳四把母親的喪事辦好之後就無疾而終了。

三、淺說

我們凡夫因為不瞭解一切有為的宇宙萬法，包括人、事、物都是依托眾多因緣而生起的依他起法，當因緣消失時，這些人、事、物都會消失，根本沒有一個恆常不變而有主宰性的「我」存在，這就是「我癡」。有了「我癡」就會生起「我見」的煩惱，也就是妄執目前這一期五蘊和合暫時的身心為我。一旦對我們的身體（及心靈）生起錯誤的「我見」，

就會愛著這個五蘊身心幻有的假相，這就是「我愛」。一般人的「我愛」，除了愛著自己的身體之外，更會愛著自己的財富及名聲。本故事中的主角陳四的母親，見到可憐的女婢被打得奄奄一息，內心生起大悲心要救護這個可憐的女婢，毅然犧牲自己的名聲及財物。雖然自己沒偷錢，卻願意承擔小偷的惡名，同時也犧牲自己的財物替小偷墊錢，來救護可憐的女婢，使其免於被打死的命運。這種放棄自己所愛著的名聲及財物的德行，實在值得我們學習。

另一方面，為富不仁的主人，為了兩千塊錢就這麼殘暴的虐待女婢，怎不想想如果自己的女兒變成別人的女婢而遭受這種酷刑（如同故事三的情節）時，自己的內心該是如何的痛苦！而自己來生如果變成女婢時，內心又是如何的驚怖與悲傷呢？

當我們由於過去的善業而招感有錢人的快樂果報時，我們很容易由於內心的貪念，為了一點小錢就造下毒打乃至殺害女婢的罪業。由於這些罪業，我們來生可能會招感女婢乃至三惡道的痛苦果報。當我們受苦

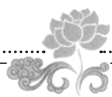
時，我們才會慢慢的反省自己，慢慢的造作善業，最後總算又能招感人天的快樂果報。可是這時我們又會受到周圍的人及環境的影響而開始放逸而造惡業，最後又墮落三惡道受苦。佛陀悲憫我們末法眾生在穢土（例如我們現在所居住的娑婆世界）修行是如此不容易，特別開示我們淨土法門，但願大家能依據佛陀的開示，勤念南無阿彌陀佛，順利往生極樂國土修行。

故事 十一 | 可憐的豬

墜落為豬，仍愛自身

一、原文

汪閣學曉園言，有一老僧過屠市，泫然流涕。或訝之。曰：「其說長矣。吾能記兩世事：吾初世為屠人，年三十餘死，魂為數人執縛去。冥官責以殺業至重，押赴轉輪受惡報。覺恍惚迷離，如醉如夢，惟熱惱不可忍。忽似清涼，則已在豕欄矣。斷乳後，見食不潔，心知其穢；然饑火燔燒，五臟皆如焦裂，不得已食之。後漸通豬語，時與同類相問訊，能記前身者頗多，特不能與人言耳。大抵皆自知當屠割。其時作呻吟聲者，愁也；目睫注注有濕痕者，自悲也。軀幹癡重，夏極苦熱，惟汨沒泥水中少可，然不常得。毛疏而勁，冬極苦寒，視犬羊軟毳厚氈，有如仙獸。遇捕執時，自知不免，姑跳跟奔避，冀緩須臾。追得後，蹴踏頭

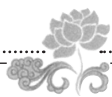

項，拗捩蹄肘，繩勒四足深至骨，痛若刀割。或載以舟車，則重疊相壓，肋如欲折，百脈湧塞，腹如欲裂。或貫以竿而扛之，更痛甚三木矣。至屠市，提擲於地，心脾皆震動欲碎。或即日死，或縛至數日，彌難忍受。時見刀俎在左，湯鑊在右，不知著我身時，作何痛楚，輒兢兢戰栗不止。又時自顧己身，念將來不知磔裂分散，作誰家杯中羹，又悽慘欲絕。比受戮時，屠人一牽拽，即惶怖昏瞶，四體皆軟，覺心如左右震蕩，魂如自頂飛出，又復落下。見刀光晃耀，不敢正視，惟瞑目以詩卦剔。屠人先割刀於喉，搖撼擺撥，瀉血盆盎中。其苦非口所能道，求生不得，惟有長號。血盡始刺心，大痛，遂不能作聲，漸恍惚迷離，如醉如夢，如初轉生時。良久稍醒，自視已為人形矣。冥官以夙生尚有善業，仍許為人，是為今身。頃見此豬，哀其荼毒，因念昔受此荼毒時，又惜此持刀人將來亦必受此荼毒，三念交縈，故不知涕淚之何從也。」屠人聞之，遽擲刀於地，竟改業為賣菜傭。

一一、語譯

內閣學士汪曉園先生說：有一位年長的出家人經過屠宰場時，痛哭流涕。周圍的人都覺得很奇怪，就問他原因。這位出家人說道：「說來話長。我能記得前世及今生的事。我記得過去是個屠夫，三十多歲時往生。我死後靈魂（神識）被幾個人抓走。冥官因為我前世殺業太重，因此押我到三惡道受果報。我的神識迷迷糊糊，如醉又如夢，只覺得熱得不得了。不久感覺清涼一點，睜眼一看已經在養豬場了。」

斷乳之後，只見同伴們所吃的都是人們吃剩的又酸又臭的餿食，簡直是令人作嘔。但是肚子餓得咕嚕咕嚕叫，大腸告小腸，小腸告胃，全身軟弱無力，五臟六腑都快要繃開了，萬不得已之下只好屏住呼吸把它吃下肚子。長大之後慢慢的能跟其他豬講話溝通，發現很多豬都能記得前世的事，但是沒辦法和人講話溝通。豬為什麼常有呻吟的聲音呢？因為牠們自知不久之後，將會被人們綁到屠宰場宰殺來當作人類的菜餚。

因為日日悲傷流淚，豬的眼角常常濕淋淋的。豬的身體又肥又重，身上堆滿了豬油，一到夏天無法散熱，全身上下熱得快快要窒息而死。一到了冬天，又冷得半死，因為身上只有稀稀疏疏的硬毛，實在無法禦寒，真羨慕那些狗和羊身上有又細又軟的毛能保暖。

等到長得夠肥夠重時，大家天天所害怕的事終於發生了。像是凶神惡煞的豬販來到了養豬場，大伙兒嚇得半死，趕緊東奔西逃，希望能夠逃過厄運。無奈天不從人願，最後還是被這個惡魔捉住，只見他又是踩頭又是踢脖子，用手硬扯我的腳，使盡力氣將我的四隻腳用繩子勒住，這時我痛徹骨髓，簡直像一把利刀插在我的腿上。我們被狠狠的丟到車上，一個壓著另一個，肋骨都快被壓斷了，全身上下血脈沸騰，肚子都快要脹裂了。有些同伴們被倒吊著四隻腳掛在竹竿上抬著走，其痛苦比犯人帶上三木刑具還要多上好幾倍。

到了屠宰場之後，屠夫們把我和同伴們一個個用力摔到地上，身上肝、心、脾、肺、腎等五臟六腑都被摔得快要震裂了。我的同伴們有的

被摔得當天就痛苦的死去了。僥倖沒死的，被綁在屠宰場好幾天，那就更難受了。每天看著身旁殺豬的尖刀，以及烹煮豬肉的大鍋子，不知道尖刀插在我的身上以及滾燙的熱水澆在我身上時，該是多麼的痛苦，多麼的恐怖啊！想到這裏就嚇得全身顫抖個不停。又想到每天費盡心思去照顧的身體，一旦被尖刀插入以後，全身支解，我每天用來走路的腳，是誰把它放在碗裏來吃呢？我用來聽聲音的豬耳朵又是進了那個人的嘴裏呢？我用來裝大便的大腸，又是誰把它當做好吃的豬大腸吃到嘴巴裏呢？想想這些四散到人們嘴裏的腳、耳朵、大腸，怎不令人心酸欲絕呢？

每天擔心害怕的那一刻還是無法避免，只見那殘酷無人性的屠夫，拉起我的身體，這時我早就被嚇得魂飛魄散，四肢發軟。靈魂似乎從頭上飛出，又突然掉了下來。那可怕的屠刀閃閃發光，我眯著眼睛不敢正視，只能閉著眼睛等待那痛苦萬分的一刻到來。殘忍的屠夫先把尖刀毫不留情的刺入我的喉嚨，然後把我的身體左右晃動，讓我的血都流到盆中，這就是人們吃的豬血糕的來源啊！我這時求生不得，求死不能，只

能仰天長號。那個沒有人性的屠夫那裏在乎我的號叫啊！那些吃我的血的人們，又何曾想過尖刀刺喉被放血的痛苦呢？等到我的血被放得差不多了，這時狠心的屠夫又拿起尖刀往我的心臟猛刺下去，我痛得不得了，於是就昏死了過去。漸漸的神識開始恍恍惚惚，如醉如夢的離開了身體，就如同剛來投胎受生時一樣。

不久之後，神識稍為甦醒，睜開眼睛一看，已經是一個人了。冥官因為我過去多生多劫以來也曾造過不少善業，因此讓我今生在人道受生。我剛剛在屠宰場見到豬，想到牠們也將遭受我前世所受的種種折磨與痛苦，不禁悲從中來，才會在此痛哭流涕。我又想到今天殺豬的屠夫，來世轉生為豬時，也將遭受相同的痛苦命運，怎不令人一掬同情之淚呢？」在旁邊的屠夫聽了出家人的一番話之後，慚愧萬分，連忙把刀丟掉，改行賣菜了。

三、淺說

可憐的豬，由於前生所造殺業招感今生為豬的痛苦果報，每天吃著又酸又臭的餿食。夏天要忍受酷熱，冬天又要忍受刺骨的寒風。在這種惡劣的環境之下，牠仍然愛著豬的色身不肯捨離。因此當窮凶極惡的豬販來時，大家都要四處逃竄保命，這就是「我愛」。

我們眾生會有我愛，是因為我們在投胎受生時，第八識已經和色身和合，所以我們會將色身視為是我（我見）而愛著色身（我愛）。無情又無知的人們為什麼要把豬所最珍惜的色身加以殺害而造成豬的恐懼與瞋恨呢？我們實在不應該為了貪圖一時的口腹之慾就造成豬的無邊痛苦啊！想想如果有人要把我們所最珍視的身體殺死而煮我們的肉當佳餚時，我們的內心會不會因為「我愛」而生起驚怖心及瞋恨心呢？

看了這個故事之後，想想豬隻們被屠宰時痛苦掙扎的慘狀，我們大家以後是不是可以不要再吃豬血糕或豬肉了！進一步來說，這些豬在過

去生都曾是辛苦養育我們長大的父母，在未來可能是教導我們學佛的家人，我們怎能忍心吃牠們的肉呢？

最後要與大家共同勉勵，平日多造善業，少造惡業，少起惡念，多念佛，以期臨命終時，能往生極樂世界修行，永遠不墮三惡道受苦。

【第四章】

第八識

- 第一節 一切種識
- 第二節 異熟識
- 第三節 阿賴耶識

第一節 一切種識（因相）（相續執持位）

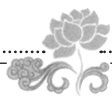
1. 同時因果（現行法熏種子，種子生現行法）

故事二十一——悲慘的螃蟹

惡習熏人，害人害己

一、原文

宋人〈詠蟹〉詩曰：「水清詎免雙螯黑，秋老難逃一背紅。」借寓朱勔之貪婪必敗也。然他物供庖廚，一死焉而已。惟蟹則生投釜甑，涂受蒸煮，由初沸至熟，至速亦逾數刻，其楚毒有求死不得者。意非夙業深重，不墮是中。相傳趙公宏變官直隸巡撫時（時直隸尚未設總督），一夜夢家中已死僮僕媪婢數十人，環跪階下，皆叩額乞命，曰：「奴輩生

受豢養恩，而互結朋黨，蒙蔽主人，久而枝蔓牽纏，根柢膠固，成牢不可破之局。即稍有敗露，亦衆口一音，巧為解結，使心知之而無如何。又久而陰相掣肘，使不如衆人之意，則不能行一事。坐是罪惡，墮入水族，使世世罹湯鑊之苦。明日主人供膳蟹，即奴輩後身，乞見赦宥。」公故仁慈，天曙，以夢告司庖，飭舉蟹投水，且為禮懺作功德。時霜蟹肥美，使宅所供，尤精選膏腴。奴輩皆竊笑曰：「老翁狡獪，造此語怖人耶？吾輩豈受汝給者！」竟效校人之烹，而以已放告；又乾沒其功德錢，而以佛事已畢告。趙公竟終不知也。此輩作奸，固其常態；要亦此數十僮僕婢媪者，留此錮習，適以自狀。「請君入甕」，此之謂歟！

一一、語譯

宋朝有一首《詠蟹》詩說：「水清詎免雙螯黑，秋老難逃一背紅。」這首詩是用螃蟹來隱喻朱勔貪婪必敗。一般人吃肉，必然就要殺生，而使眾生在臨命終時內心產生無比的驚怖，詳見故事二十一〈可憐的豬〉。

但是螃蟹在臨命終時命運的悲慘，可說遠超過豬或其他眾生千萬倍。因為螃蟹在臨命終時雙手雙腳被繩子緊緊綁住，然後放到滾燙的鍋子裏，慢慢的煮，最快也要幾十分鐘才能煮熟。我們一般人煮菜時，不小心被熱水燙到手，起了個小水泡，就已經痛得哇哇叫。想想看螃蟹在滾燙的鍋子裏，被高達一百度的水蒸氣蒸煮，牠痛得受不了，急著想要跳出來。無奈手腳都被緊緊的綁住，只能勉強靠著身體的支撐往上跳，只聽到噹的一聲，撞到了厚重的鍋蓋，無助的又跌回滾燙的熱水裏。大夥兒一隻隻的往上跳，可是都又被無情的鍋蓋彈回來。就這樣鍋蓋不停傳來螃蟹們垂死掙扎跳躍撞擊的聲音，鍋子裏的螃蟹們如同身處火熱地獄一般，痛苦萬分的掙扎，求生不得，求死不能，最後懷著滿腹的驚怖與瞋恨，悲慘的死去。無知而又沒有同情心的人們，則是在外面婚宴的桌邊，等著吃這些剛剛經歷過人間煉獄，飽受煎熬而憤恨死去的螃蟹的屍體，渾然不知這些螃蟹正是過去生中我們最親近的僕人乃至家親眷屬。古德有一首詩很貼切的描述這種情景：「六道輪迴苦，孫子娶祖母。牛羊座上

坐，家親鍋裏烹。」

相傳趙宏燮先生擔任直隸巡撫時，有一天晚上夢到家裏已經往生的僕人及婢女數十人跪在門前，向趙先生叩頭請命說：「我們生前多蒙您照顧，不知感恩，反而成群結黨，蒙蔽您老人家。偶爾事蹟敗露，也因眾口同音，得以化解，您雖然心知有異，卻也無可奈何。久而久之，甚至於暗中掣肘，使您如果不依眾人的意思，就沒有一件事辦得通。因為這種成群結黨，蒙蔽主人，暗中謀取錢財的偷盜行為，使我們今生墮落為水中動物。明天您請客要吃的螃蟹，正是我們今生的色身，祈求您能原諒我們，放我們一條生路，免受熱水蒸煮的酷刑！」趙先生為人一向慈悲為懷，第二天一大早就把夢中所見情境告訴廚師，同時要求他把螃蟹拿到水裏放生，並且拿錢請他幫忙到寺廟裏為這些已經往生的僕人、婢女超薦禮懺，期盼他們能早日脫離畜生道。廚師及僕人們表面上答應了，私底下卻偷笑著說：「老先生年紀大了，八成是腦筋有問題，想拿夢境來嚇我們，我們豈是那麼容易受騙的？這些螃蟹又大又肥，我們剛

好可以拿來大快朵頤了！」於是一群僕人就將這些螃蟹煮來吃掉，然後騙趙先生說已經放生。而趙先生給他們的錢也都被他們私吞了，然後騙他說已經做完佛事，趙先生自始至終都被蒙在鼓裏。這些僕人欺騙主人，已經造下偷盜及殺生（殺死應被放生的螃蟹）的罪業。而螃蟹們在前身為僕人時，屢屢造作殺生、偷盜、欺誑的罪業，以此罪業熏習現在仍在人間的僕人，使他們養成這種錯誤的習慣（習氣、種子），最後也因為他們所養成的這些惡習，使得螃蟹們好不容易爭取來的一線生機終於破滅，而走上被熱水烹煮至死的悲慘命運。這些螃蟹們也只能怪自己前生造罪業害別人並熏習別人，最後卻是害人又害己。

三、淺說

由於過去生當僕人時所造作的殺生（將活生生的螃蟹用滾燙的水蒸煮至死）、偷盜（吞沒主人的錢）及妄語（欺誑主人）的罪業，今生不幸墮落為螃蟹。在趙宏燮巡撫的慈悲心及「不害」的善心所作用下，本

來螃蟹們可以躲過被活活的丟入滾燙的鍋中烹煮至死的悲慘命運。無奈過去生中以殺生（殺螃蟹）、偷盜及妄語蒙蔽主人（覆心所及誑心所的作用）熏習其他僕人，使他們都養成這些殺、盜、妄語等等的惡習。等到僕人們都被熏習成就這些惡習之後，螃蟹們就難逃火熱地獄的悲慘命運了。追根究底，螃蟹們今天會有這麼悲慘的命運，完全要怪自己造殺、盜、妄語的罪業，並以這些罪業熏習別的僕人，最後果報又回到自身。早知如此，又何必當初？所以我們常說：「菩薩畏因，眾生畏果。」我們修行人要時時提醒自己向佛菩薩學習，避免造作罪業的因，以免將來自己承受果報，害人又害己。

故事一十三——殺僕惡人

熏習惡習，家破人亡

一、原文

又去余家三四十里，有凌虐其僕夫婦死而納其女者。女故慧黠，經營其飲食服用，事事當意。又凡可博其歡者，冶蕩狎媠，無所不至。皆竊議其忘仇。蠱惑既深，惟其言是聽。女始則導之奢華，破其產十之七八。又讒間其骨肉，使門以內如寇仇。繼乃時說《水滸傳》宋江、柴進等事，稱為英雄，慫恿之交通盜賊，卒以殺人抵法。抵法之日，女不哭其夫，而陰攜卮酒，酬其父母墓曰：「父母恆夢中覓我，意恨恨似欲擊我。今知之否耶？」人始知其蓄志報復。

一一、語譯

距離紀曉嵐先生家約三四十里的地方，有一個為富不仁的惡徒，因為覬覦僕人女兒的美色而將僕人夫婦凌虐至死，然後強娶他們的女兒。僕人的女兒從小就聰明伶俐，每天費盡心思去替這個惡徒準備衣服及飲食，讓他生活過得很愜意。平日更是想盡辦法博取他的歡心。大家都議論紛紛，認為她不應該忘了殺害父母的不共戴天之仇。

由於僕人的女兒長期曲意奉承，這個惡徒逐漸的對她言聽計從，將之視為自己的心腹。而僕人的女兒也開始引導他去過奢華的生活，使其家產被用掉了將近十分之八。然後僕人的女兒又常常藉機會說他兄弟的壞話，而使他們兄弟失和，彼此相見猶如仇人一般。接著又常常在他面前談論《水滸傳》中宋江及柴進等人的事蹟，將這些江洋大盜說成是大英雄，並且慫恿他與盜賊來往。最後這個惡徒終於因為殺人而被判死刑。在這個惡徒被斬首示眾的那一天，僕人的女兒並沒有為她的丈夫傷心落

淚，反而帶著祭拜的物品到她父母的墳墓前去祭拜父母說：「以往您們不了解我忍辱偷生、伺機復仇的心志，因此常在夢中要打我。從今以後請您們在天之靈安息吧！」鄰居們這時才恍然大悟。

三、淺說

修行人平日宜特別留意自己的六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）所接觸的六塵境（色、聲、香、味、觸、法），因為當我們的六根接觸塵境之後，前六識會把這些塵境的影像送到第八識，並且以種子的形式存在第八識，成為心識潛在的功能。等到將來遇到適當的時機，這些潛在的種子功能就會生起現行。例如本故事中僕人的女兒常常將《水滸傳》中的強盜說成是英雄，使惡徒的第八識一直被熏習這種錯誤的觀念，誤認殺人放火是「英雄」的行為，這就是唯識所說的「現行法熏種子」。因為他的第八識中已經有這種錯誤的觀念（因），一旦外緣具足，例如有盜賊出現時，他的第八識的錯誤觀念（煩惱種子）就會引導他與盜賊

合夥去造殺人放火的惡業，終於導致家破人亡的悲劇，這就是唯識所說的「種子生現行法」。

讀書能增進我們的知識，但是修行人平日宜慎選自己所閱讀的書籍，才不會對第八識造成不良的熏習，以致增強第八識中煩惱種子及惡業種子的功能，而造成修行的障礙。例如本故事中所提到的《水滸傳》以及《金瓶梅》等書，雖然號稱是文學名著，但是會增強我們第八識中「瞋」、「害」、「貪（色）」等煩惱心所種子以及殺生及邪淫等惡業種子的功能。至於現代的一些宣揚男女情色或武俠暴力的小說，也有同樣負面熏習的作用，修行人實在不宜閱讀。

本故事中為富不仁、多行不義的主人，在過去世中也曾是勤修布施等善業的修行人，才能招感今生財富充足的可樂果報。可惜他未能勤修四念處，尤其是不淨觀，來對治過去多生多劫所累積的貪色的煩惱種子以及邪淫的惡業種子的勢力。因此在過去生所修布施善業招感今生福報現前（身為有錢、有奴僕的主人）時，這些第八識中所潛存的貪色煩惱

及邪淫惡業的種子就生起現行，而造下殺生、邪淫及偷盜的罪業。可以預見的是這些殺、盜、淫的罪業以及他內心中貪、瞋、癡等煩惱種子很可能使他來生墮落三惡道去感受痛苦的果報。這就是一般所說的在穢土修行經常遇到的三世冤：第一世時用功修行，第二世在享受福報時造罪業，第三世墮落三惡道受苦。佛陀悲憫我們末法眾生善根淺薄，在娑婆世界修行很容易墮入「三世冤」的輪迴而無法進步，因此特別開示我們淨土法門，勸勉我們平日念阿彌陀佛，以期臨終往生極樂國土修行，永脫生死輪迴的痛苦。

本故事中主人為了貪著僕人女兒的美色而百般凌虐僕人夫婦至死，本身造下殺、淫等罪業。對自己的影響是使自己第八識中，貪煩惱及殺、淫等惡業種子之功能增強，這是從自己心識的「內因」來分析其果報。如果從「外緣」的角度來分析，主人的行為造成僕人的女兒痛失雙親，一瞬間變成無依無靠的孤兒，她的第八識中「瞋」、「忿」、「恨」、「惱」等心所將生起強烈的作用。在這些心所的強烈作用下，她必然會

生起「害」心所的作用，想要復仇。而以一個貧窮而沒有任何資源的孤兒，她在規劃一個嚴密的復仇計畫時，必然會借助第八識中「覆」、「誑」、「諂」等煩惱心所的作用，才能達到復仇的目的。就在僕人女兒第八識中這些煩惱心所的交互作用之下，主人面臨精心設計的最可怕「外緣」的陷阱，一步一步走向自我毀滅的死亡之路。我們日常生活的起心動念乃至身、口、意三業的造作，能不慎哉？因為稍有不慎，就能傷害到眾生，因而導致眾生對我們永無休止的瞋恨心及報復心。像這樣冤冤相報的怨懟，何時才能了結呢？我們所熟知的《慈悲三昧水懺》中袁盎害死鼂錯導致鼂錯十世伺機報仇的故事，就是我們的明鑒。

故事二十四——某世家子弟

親近惡友，熏習惡習

一、原文

陳石閭言：有舊家子偕數客觀劇九如樓。飲方酣，忽一客中惡仆地。方扶掖灌救，突起坐張目直視，先拊膺痛哭，責其子之冶遊；次齧齒握拳，數諸客之誘引。詞色俱厲，勢若欲相搏噬。其子識是父語聲，蒲伏戰栗，殆無人色。諸客皆瑟縮潛遁，有踉蹌失足破額者。四坐莫不太息。此雍正甲寅事，石閭曾目擊之，但不肯道其姓名耳。先師阿文勤公曰：「人家不通賓客，則子弟不親士大夫，所見惟嫗婢僮奴，有何好樣？人家賓客太廣，必有淫朋匪友參雜其間，狎昵濡染，貽子弟無窮之害。」數十年來，歷歷驗所見聞，知公言真藥石也。

一、語譯

陳石閭先生說：有一個世家子弟與幾個朋友到九如樓去看戲。正當大家喝得酒酣耳熱之時，有一個人突然昏倒在地。大家連忙把他扶起來急救，只見他突然坐了起來，眼睛瞪著得大大的，先是捶胸大哭，其次指責其兒子不務正業，只知道在外面四處遊蕩；接著又咬牙切齒的數落兒子的朋友們只知道引誘其兒子飲酒作樂。他講得聲色俱厲，恨不得把這些人捉來吃掉。他的兒子認得父親的聲音，嚇得伏在地上，四肢顫抖，面無人色。朋友們見情勢不妙連忙溜走，倉惶之間甚至有人跌倒而摔破額頭的，坐在旁邊的人無不連聲嘆息。此是雍正甲寅年所發生的事，陳石閭先生曾親眼目睹，但是顧及當事人的顏面，不便說出他的姓名。先師阿文勤公說：「一般人要特別留意所交往的朋友，因為誤交損友不但對自己會產生不良的熏習，對子孫也會有不良的影響。」

三、淺說

我們所接觸的塵境，都會熏習我們第八識中的種子。結交良師益友，會常常存好心，說好話，對我們灌輸正確的觀念，使我們第八識中善心所功能逐漸增強，煩惱心所功能逐漸減弱。同時益友會常常帶我們去做好事，使我們第八識中善業種子功能逐漸增強而惡業種子功能逐漸減弱。因此孔子告訴我們：「益者三友，損者三友。」同時也有孟母三遷的故事，都是告訴我們修行人應慎選朋友及居住的環境，以便能在清淨的環境下得到善知識的教導，使得我們貪瞋癡的煩惱能逐漸減少而戒定慧的功夫能與日俱增。當然最殊勝的修行環境還是阿彌陀佛的極樂世界，最佳的良師還是阿彌陀佛以及極樂世界的觀世音菩薩及大勢至菩薩等大菩薩。只要到了極樂世界，不但不用擔心像本故事中的主角的退轉，修行功夫更會突飛猛進。

在另一方面，我們為人子孫的，應該緬懷祖先創業唯艱，在自己的

工作崗位上，精勤努力，不要懈怠放逸，以免使祖先放心不下我們而長久墮落鬼道不得出離。同時應祈求佛菩薩加被我們的祖先，使他們了解「諸法因緣生，諸法因緣滅。」的道理，早日放下過去的因緣，求生西方極樂淨土修行，兒孫的事就交給兒孫吧！畢竟「兒孫自有兒孫福。」放心不下兒孫的事，只有讓自己永久沉淪鬼道，並沒有什麼好處。

2. 異時因果（過去第八識累積的潛在功能（種子）現在產生作用）

故事二十五——嗜吃河豚之人

嗜吃河豚，死亦無悔

一、原文

河豚惟天津至多，土人食之如園蔬；然亦恆有死者，不必家家皆善烹治也。姨丈暢園牛公言：有一人嗜河豚，卒中毒死。死後見夢於妻子曰：「祀我何不以河豚耶？」此真死亦無悔也。又姚安公言：里有人粗溫飽，後以博破家。臨歿，語其子曰：「必以博具置棺中。如無鬼，與白骨同為土耳，於事何害？如有鬼，荒榛蔓草之間，非此何以消遣耶！」

一一、語譯

天津的河豚很多，當地人吃河豚就像吃蔬菜一樣普遍。但因河豚有毒，烹調不易，常有人因為吃河豚而中毒死亡，紀曉嵐先生之姨丈牛惕園先生說：有一個人很喜歡吃河豚，最後中毒死亡。在他死後有一天晚上託夢給他太太說：「妳為什麼不用河豚來祭拜我呢？」真的是死而無悔啊！此外，紀曉嵐先生的父親姚安公也說過有一個鄰居，家境還算可以，但是因為好賭把家產都敗光了。臨命終時交待他的兒子說：「我死後要把平日賭博的賭具放到棺木裏，這樣我死後變成鬼，在荒郊野外才不會太無聊！」

三、淺說

我們第六識生起善念或惡念，就會使我們第八識中善心所或煩惱心所種子功能增強。而第六識造作善業或惡業，也會使我們第八識中的善

業或惡業種子功能增強。而這些善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子都將永久存在我們的第八識中，即使這一期壽命結束，這些第八識中種子（心識之潛在功能）也將延續到下一期生命。除非我們認真修行（如修懺悔業障、止觀、六度、十善等，詳見第六章）才能改變第八識中這些種子的功能，也才能改變我們的命運。這就是附錄中（圖④）所說的異時因果，因為我們現在第六識所起的善、惡念及所造作的善、惡業在第八識所熏習的種子功能會延續到未來乃至來生。

本故事前半段所提到的主角，因為常常吃河豚，因此在第八識中就存下「河豚很好吃」的煩惱種子，也存下「吃河豚」的業種子。每吃一次河豚，這個煩惱種子及業種子的功能就增強一次。直到他中毒身亡之後，這個煩惱種子及業種子的功能就變得很強，而且延續到他下一期的生命（可能在鬼道，才能託夢），還託夢給太太要吃河豚。

第二個主角是一個嗜賭如命而敗光家產的賭徒，生前常常賭博，每賭博一次，他第八識中「貪」的煩惱心所種子及「賭博」的惡業種子就

增強功能一次，這種強大的「貪」煩惱心所種子及賭博的惡業種子（習氣）使他在臨命終時說出要兒子在棺木中放賭具的遺言。旁觀的人覺得很好笑，可是當事人卻已完全被第八識中的煩惱種子及惡業種子所主宰而無法自拔。所以古德常勸勉我們：「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」日日存好心，說好話及做好事，我們第八識中善心所種子及善業種子功能就會與日增長。而日日存壞心、說壞話及做壞事（如賭博），我們的煩惱心所種子及惡業種子功能就會不斷增長，而至無法自拔。

故 事 一 十 六 — 方 俊 官

前世業因，受在今生

一、原文

伶人方俊官，幼以色藝擅場，為士大夫所賞。老而販鬻古器，時來注京師。嘗覽鏡自歎曰：「方俊官乃作此狀！誰信曾舞衫歌扇，傾倒一時耶！」倪餘疆〈感舊〉詩曰：「落拓江湖髻欲絲，紅牙按曲記當時。莊生蝴蝶歸何處？惆悵殘花剩一枝。」即為俊官作也。俊官自言本儒家子，年十三四時，在鄉塾讀書。忽夢為笙歌花燭擁入閨闥，自顧則繡裙錦帔，珠翠滿頭；俯視雙足，亦纖纖作弓彎樣，儼然一新婦矣。驚疑錯愕，莫知所為。然為衆手挾持，不能自主，竟被扶入幃中，與一男子並肩坐；且駭且愧，悻汗而寤。後為狂且所誘，竟失身歌舞之場，乃悟事皆前定也。餘疆曰：「漸洗馬問樂令夢，樂云是想。汝殆積有是想，乃

有是夢。既有是想是夢，乃有是墮落。果自因生，因由心造，安可委諸夙命耶？」余謂此輩沉淪賤穢，當亦前身業報，受在今生，未可謂全無冥數。餘疆所言，特正本清源之論耳。後蘇杏村聞之，曰：「曉嵐以『三生』論因果，暢以未來。餘疆以『一念』論因果，戒以現在。雖各明一義，吾終以餘疆之論，可使人不放其心。」

一一、語譯

藝人方俊官先生，年輕時色藝俱佳，不知道迷倒了多少戲迷。等到年紀大以後以販賣古器為業，常常來往京城。有時對著鏡子自言自語說：「誰會相信眼前這個老頭子就是當年身穿舞衣、手執歌扇，紅極一時的方俊官呢？」倪餘疆先生還特別為方俊官先生寫了一首〈感舊〉詩：「落拓江湖鬢欲絲，紅牙按曲記當時。莊生蝴蝶歸何處？惆悵殘花剩一枝。」方俊官先生說自己是書香世家，當他十三四歲在鄉塾讀書時，有一天作夢夢到自己被簇擁著進入點著花燭的洞房，低頭一看只見自己穿著

繡裙錦帔，頭上插滿了珠寶首飾，兩腳也變成了弓彎狀，儼然變成了一個新娘子。驚慌失措之下，已經被人扶到帳幃之中與一男人並肩而坐。他嚇出一身冷汗後就醒過來了。不久之後被一個輕狂之徒所引誘就投身演藝圈變成一個演戲的藝人。難道這是命中注定的嗎？

倪餘疆先生說：「衛玠問樂廣什麼是夢，樂廣說夢境就反映內心的想法。方俊官先生因為內心中有變成藝人的想法才會作這一場夢。既然內心中有這種想法也才會自甘墮落，變成藝人。果自因生，因由心造，那裏能說是命中注定的呢？」

紀曉嵐先生則認為方俊官先生會自甘墮落為藝人，應是前世曾經種下藝人的業因，今生才会有墮落藝人的果報，因此不能完全否定命中注定的說法。

蘇杏村先生聽到以後說：「紀曉嵐先生以三生論因果，主要目的是在勸人現在莫造作惡業，以免來生有痛苦的果報。而倪餘疆先生以現前的心念來論因果，則是勸人現在莫起惡念，莫接觸不良的塵境，以免自

己第八識中煩惱種子及惡業種子生起現行。我認為倪餘疆先生所說的能使人時時惕勵，不讓自己的心生起惡念。」

三、淺說

茲利用本故事來說明附錄中圖④之異時因果與同時因果。方俊官先生可能過去生曾演過戲，所以他的第八識中存有演戲的業種子，這種演戲的業種子一直存在他的第八識中，不會因為他前一期生命結束而消失。因為他第八識中演戲的業種子功能很強，所以他作夢才會夢到變成演員。因為過去生演戲的業因，以種子的形式存在第八識中，造成他今生喜歡也擅長演戲的果，這種「因」與「果」在不同時間之情況，我們在唯識理論中把它稱為「異時因果」。

因為第八識已經有演戲的業種子（親因），在今生只要有適當的助緣（緣），例如有人慫恿加入劇團，他第八識中喜歡演戲的業種子就會生起現行，立刻加入劇團去演戲，這種情況我們將之稱為「同時因果」，

因為目前第八識的業種子（因）與演戲（果）是在同一時間。我們把這種喜歡演戲的業種子遇到外緣就會造成第六識去演戲的情況，稱為「種子生現行法」。當第六識去演戲以後，又會增強第八識中喜歡演戲的業種子的功能，我們將這種情況稱為「現行法熏習種子」。

唯識理論同時強調「異時因果」與「同時因果」。因為有「異時因果」的觀念，我們知道目前的善、惡業習氣及善心所與煩惱心的存在，都是源自於過去多生多劫的熏習及累積，這就可以說明為什麼親如手足的兄弟，其個性卻有顯著的不同，而其命運也有顯著的不同。正因為我們了解眾生在過去都曾累積不同的煩惱習氣，我們在面對各個眾生時應多一分包容，少一分責備。

有了異時因果的觀念，我們就會知道我們今生的命運是受到過去生所造善、惡業的影響。而我們今生所造的善、惡業，又會影響我們來生的命運。如此一來，我們就不會有斷滅見，認為人死如燈滅，一了百了。而能積極的斷惡修善，創造更美好的未來。

在另一方面，唯識理論還強調「同時因果」的觀念，這樣才不會落入「一切命中注定」的宿命論。雖然我們過去曾累積了不少煩惱習氣（種子）及惡業習氣，只要我們不要去接觸不良的外緣（塵境），光是有這些習氣的因（親因緣）而沒有助緣，這些儲存在第八識中的潛在習氣是不會生起第六識的現行法的。在另一方面，我們平日應該勤修善業（例如第六章所介紹的禮敬諸佛、懺悔業障、六度、十善、修止觀等），利用這些善業（第六識之現行法）來熏習第八識，使第八識中善心所種子及善業種子之功能不斷增強，而煩惱心所種子及惡業種子之功能不斷減弱，這樣就能改變我們現在及未來的命運。證嚴法師開示我們要時時存好心、說好話、做好事，就是這個道理。

故事一十七——佛寺長生豬

慈悲待豬，夙冤立解

一、原文

胡御史牧亭言：其里有人畜一豬，見鄰叟輒瞋目狂吼，奔突欲噬，見他人則否。鄰叟初甚怒之，欲買而啖其肉；既而憬然省曰：「此殆佛經所謂夙冤耶！世無不可解之冤。」乃以善價贖得，送佛寺為長生豬。後再見之，弭耳昵就，非復曩態矣。嘗見孫重畫〈伏虎應真〉，有巴西李汧題曰：「至人騎猛虎，馭之猶騏驥。豈伊本馴良，道力消其驚。乃知天地間，有情皆可契。共保金石心，無為多畏忌。」可為此事作解也。

一一、語譯

胡牧亭御史說：他的家鄉有人養一頭豬，這隻豬只要見到隔壁的老

先生就怒目相向並且大聲吼叫，同時還跑過來要咬他，但是牠見到其他人就不會這樣。鄰居的老先生起初很生氣，想要把牠買下來並且把牠殺來吃掉，但是驀然省悟道：「這大概就是佛經所說的前世冤仇吧！既然這樣，冤家宜解不宜結。」於是高價向主人購買之後，送到佛寺當長生豬。從此之後，豬每次見到他都非常的溫順，不再像以往怒氣沖沖的樣子。我曾經見過孫重所畫的一幅〈伏虎應真〉圖，上面有四川的李衍所題的一首詩：「至人騎猛虎，馭之猶騏驥。豈伊本馴良，道力消其鷲。乃知天地間，有情皆可契。共保金石心，無為多畏忌。」可當做這件事的註解。

三、淺說

前面故事二十六所談到的是前生熏習演戲的種子（親因緣），今生遇到外緣（戲班的人）時，過去所熏習的演戲的心識潛在功能（種子）就生起現行而去演戲。故事二十五所談的是今生熏習吃河豚或賭博的不

良習氣（種子），這種習氣會一直存在到臨命終乃至來生。這兩個故事都是在勸勉我們第六識應常常起善念，說好話，做好事，時時刻刻對第八識熏習善心所種子及善業種子，而避免熏習煩惱心所種子及惡業種子，因為第八識中所儲存的這些善（煩惱）心所種子及善（惡）業種子並不會因為這一期壽命結束就消失，而會持續到未來世。這兩個故事所提到的都是第六識所起的念頭及所造的業對自己第八識的熏習效果。

本故事所談的是我們前生造惡業對別人產生傷害，而在別人的第八識熏習「瞋」、「忿」、「恨」、「惱」、「害」等心所，導致別人在今生一見了我們，這些煩惱心所就會生起現行而對我們產生敵意，甚至想要傷害我們，這就是所謂的累劫冤親債主。對於這些我們過去生中曾經傷害過的人，我們要修習第六章第二節所介紹的「懺悔業障」，發自內心對他們真誠的懺悔，祈求他們原諒，如此才能化解彼此的冤仇，徹底解決問題。文章中提到「有情皆可契」，因為我們眾生（有情）都有佛性，只要真誠懺悔，沒有什麼仇恨是不能化解的。

鄰居老先生被豬一陣狂吼之後，過去生中所熏習的「瞋」、「忿」、「恨」、「惱」、「害」等心所種子立刻生起現行（種子生現行法），第六識想要造殺生的罪業（想殺害這隻豬）。所幸他過去生中曾在佛法中熏習善根，具有「信」（相信三世因果）、「慚」、「愧」、「無瞋」、「不害」等善心所種子，這些善心所種子生起現行，使他懸崖勒馬，避免使自己再造一次殺生罪業，也將過去與豬的冤仇化解於無形。因此我們平日應多熏習善心所，使其功能日益增強，同時用懺悔業障及修習止觀等方式對治煩惱心所，使其功能日益減弱，而進入修行的良性循環。

故 事 一 十 八 | 胡維華

前世夙怨，今生復仇

一、原文

康熙中，獻縣胡維華以燒香聚衆謀不軌。所居由大城、文安一路行，去京師三百餘里。由青縣、靜海一路行，去天津二百餘里。維華謀分兵爲二，其一出不意，並程抵京師；其一據天津，掠海舟。利則天津之兵亦北趨，不利則遁注天津，登舟泛海去。方部署僞官，事已洩。官軍擒捕，圍而火攻之，髻鬣不遺。初，維華之父雄於資，喜周窮乏，亦未爲大惡。鄰村老儒張月坪，有女豔麗，殆稱國色，見而心醉。然月坪端方迂執，無與人爲妾理，乃延之教讀。月坪父母柩在遼東，不得返，恆戚戚。偶言及，即捐金使扶歸，且贈以葬地。月坪田內有橫屍，其仇也。官以謀殺勘，又爲百計申辯得釋。一日，月坪妻攜女歸寧，三子並幼，

月坪歸家守門戶，約數日返。乃陰使其黨，夜鍵戶而焚其廬，父子四人並燼。陽為驚悼，代營喪葬，且時周其妻女，竟依以為命。或有欲聘女者，妻必與謀，輒陰沮，使不就。久之，漸露求女為妾意。妻感其惠，欲許之。女初不願，夜夢其父曰：「汝不注，吾終不暢吾志也。」女乃受命。歲餘，生維華，女旋病卒。維華竟覆其宗。

一一、語譯

清朝康熙年間，河北獻縣胡維華先生以燒香拜拜的方式聚眾謀反。他們由大城及文安一路往前推進到距離京城只有三百多里的地方。另一路則由青縣及靜海往天津推進，只差兩百多里就到達天津。胡維華的理想算盤是兵分二路，一路出其不意，攻下京城；另一路占據天津，搶奪船隻。如果一切順利的話，那麼天津的人馬也往京城進軍，否則就退往天津，再乘船逃到海外。正當胡維華等人秘密部署相關官員時，事蹟已經敗露。政府出動軍隊圍捕，將胡維華及其同夥都一網打盡。

在發生這件事的幾十年前，胡維華的父親本來是一個家境不錯而樂善好施的人，平常並沒有做什麼大壞事。只因他見到鄰村讀書人張月坪先生的女兒長得艷麗無比，心中貪色之煩惱種子及邪淫之惡業種子生起現行，因而處心積慮，想要納之為妾。但因張月坪不願將女兒嫁人為妾，於是就千方百計，設法博取張月坪家人的好感。首先他延聘張月坪為私塾教師。在私下聊天時，又得知張月坪父母之棺木放在遼東，因欠缺旅費無法運回，內心一直覺得很遺憾。於是就出錢幫助張月坪將父母之棺木運回安葬，同時還免費送他墓地。後來張月坪田裏發現屍體，因為死者一向是張月坪的仇人，於是縣官認定是張月坪謀殺的。胡維華的父親又千方百計為他申辯才獲釋。就這樣，胡維華的父親逐漸獲得張月坪家人的信任與好感。

有一天，張月坪的妻子帶著女兒回娘家，因為三個兒子年紀還小，所以就由張月坪回家照顧這三個小孩。想不到胡維華的父親竟然暗中派人在晚上把張月坪家裏的門反鎖，然後放火將張月坪父子四人燒死在屋

裏。等到張月坪的妻子帶著女兒回來以後，發現丈夫及三個兒子均已慘死，哀慟欲絕。胡維華的父親又假裝成很吃驚的樣子去安慰她們母女，並且幫忙她們料理喪事。此後胡維華的父親就常常以金錢幫助她們，而她們母女也就靠著這些錢來過日子。

後來有媒人登門要為張月坪的女兒作媒，張月坪的妻子都會去問胡維華父親的意見，每次胡維華父親總會阻止婚事。經過一段時間之後，胡維華的父親漸漸的透露出想納張月坪的女兒為妾的意思。張月坪的妻子不知道胡維華的父親就是殺害丈夫及兒子的兇手，還以為他是長期接濟他們的大恩人，因此想要答應他。張月坪的女兒本來不肯答應，但是有一天晚上父親託夢給她，告訴她說：「你如果不嫁給胡維華的父親為妾的話，我就沒辦法報仇了。」於是張月坪的女兒才勉強答應。嫁過去一年多之後，張月坪的女兒生下胡維華，不久就病逝了。而胡維華長大以後，謀逆造反，終於使胡維華的父親遭到與當年張月坪全家被滅門的相同命運。

三、淺說

胡維華的父親狠心殺害張月坪父子四人，使張月坪含恨而亡。這些「瞋」、「忿」及「恨」等煩惱種子，深深的埋藏在張月坪的第八識中，並不會因為他這一期果報體被燒死而消失。張月坪能夠託夢給他女兒，顯示他可能是在鬼道之中。由於他內心中「瞋」及「恨」心所的強烈作用，他的「害」心所就會生起現行，想要去傷害胡維華的父親。於是他就託夢給女兒，要求女兒嫁給胡維華的父親為妾，而自己也投胎為胡維華。最後導致胡維華的父親全家被滅門的果報，而自己也與仇人同歸於盡。

我們平日靜坐時宜多關照我們的內心，是否生起微細的貪（如貪色、貪財等）、瞋、癡等煩惱，而想去造殺、盜、淫、妄等罪業。一旦發現自己的內心生起這些不好的念頭，一定要想想本故事中胡維華父親的遭遇，立刻懸崖勒馬，以免造成不可收拾的後果，因為我們由於貪、瞋、

癡的煩惱而造下殺、盜、淫、妄的罪業之後，被我們傷害的眾生一定會設法報仇，即使是這一期壽命結束之後，他來生還能投胎為我們的子女來復仇。像這樣冤冤相報，我們在三界之中不斷樹敵，不斷相生、相殺，生死輪迴的苦果就永無休止了。

本故事中胡維華的父親在過去生中也曾是勤修布施的修行人，今生才能招感財富無缺的果報。而他今生也是樂善好施，可惜未能修習不淨觀以對治內心之中貪色的煩惱種子及邪淫的惡業種子，終於因為淫心作祟再加上覆心所及貪心所等煩惱心所的作用而造下殺業，而導致張月坪投胎報仇，造成全家覆亡的悲劇。因此修行人必須時時刻刻檢點自己內心的思想。《論語——泰伯篇》中曾子告誡他的門人必須「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。」正是我們的最佳指導原則。

故事二十九——朱元亭

前世欠債，今生償還

一、原文

世稱殤子為債鬼，是固有之。盧南石言：朱元亭一子病瘵，綿斃時，呻吟自語曰：「是尚欠我十九金。」俄醫者投以人參，煎成未飲而逝，其價恰得十九金。此近日事也。或曰：「四海之中，一日之內，殤子不知其凡幾，前生逋負者，安得如許之衆？」夫死生轉轂，因果循環，如恆河之沙，積數不可以測算；如太空之雲，變態不可以思議，是誠難拘以一格。然計其大勢，則冤愆糾結，生於財貨者居多。老子曰：「天下攘攘，皆為利往；天下熙熙，皆為利來。」人之一生，蓋無不沒志於是者。顧天地生財，只有此數，此得則彼失，此盈則彼虧。機械於是而生，恩仇於是而起。業緣報復，延及三生。觀謀利者之多，可以知索償

者之不少矣。史遷有言：「怨毒之於人甚矣哉！」

一一、語譯

一般人稱夭折的兒女為討債鬼。盧南石先生就說了最近發生討債鬼的故事：朱元亭先生有一個兒子在病得奄奄一息時，呻吟著自言自語說：「還欠我十九兩銀子。」不久醫生開了人參的藥方，藥煎好了還來不及喝就往生了，而藥錢剛好是十九兩銀子。

有些人會說：「這個世界上一天裏面夭折的兒女不知道有多少，難道前生欠別人錢的人有那麼多嗎？」我們眾生累劫以來在三界六道中生死輪迴不已，與別人結下數不清的善緣與惡緣，這些因緣果報可說相當錯綜複雜。但是世間的恩恩怨怨，有很多是源自於財物的糾紛。老子說：「天下人每天熙來攘往，南北奔波，目的都是為了賺錢。」由此可見一般人總是把畢生精力用來追逐金錢。但是世間的金錢，其總是固定不變的，所以如果一個人多賺了錢，其他人的金錢就會減少。在這種情況

下，眾生就會設計種種圈套把別人的金錢騙到自己的口袋裏。如此爾虞我詐，就產生各種複雜的恩怨情仇。這種瞋恨心種子存在第八識之後，會保存到未來世來求償前債。我們只要看看目前世界上處心積慮、拼命累積財富的人有這麼多，就可以推斷來索債的人必定不少！

三、淺說

證嚴法師常常開示我們要克勤克儉，平日要過儉樸的生活。如果我們能夠生活儉樸，所需要的錢財就很少，因此不必耗費太多時間及體力去賺錢，可以把多餘的時間及體力用來用功修行，或者是念佛，或者是讀經，或者是靜坐修止觀，如此才能了生死，成佛道。

如果我們生活太過奢侈浪費，平日就要耗費所有的時間及體力去追逐金錢，不但沒有時間修行，還會因為與別人競逐財物而結仇，導致來生遭受對方報復，或者是欠別人錢來生再來償還。如果像本故事中主角朱元亭先生，因為過去善業種子功能較強，能夠獲得人身果報體，以人

的身份去賺錢還債，則算是不幸中的大幸。如果像其他故事中的主角，因為惡業種子功能強大而招感三惡道（如牛）的果報體，每天在田裏忍受風吹雨打及主人鞭打的痛苦，辛辛苦苦犁田還債，那種日子可真悲慘啊！何苦為了一些虛有的名牌皮包、衣服及鑽戒等，招感這些痛苦的果報呢？百貨公司少去吧！還是趕快回家念佛比較實在！

故 事 三 十 | 羅仰山

前世結仇，今生果報

一、原文

羅仰山通政在禮曹時，為同官所軋，動輒掣肘，步步如行荊棘中。性素迂滯，漸恚憤成疾。一日，鬱鬱枯坐，忽夢至一山，花放水流，風日清曠，覺神思開朗，壘塊頓消。沿溪散步，得一茅舍。有老翁延入小坐，言論頗洽。老翁問何以有病容，羅具陳所苦。老翁太息曰：「此有夙因，君所未解。君七百年前為宋黃筮，某即南唐涂熙也。涂之畫品，本居黃上。黃恐奪供奉之寵，巧詞排抑，使沉淪困頓，銜恨以終。其後輾轉輪迴，未能相遇。今世業緣湊合，乃得一快其宿仇。波之加於君者，即君之曾加於波者也，君又何憾焉？大抵無注不復者，天之道；有施必報者，人之情。既已種因，終當結果。其氣機之感，如磁之引針；不近

則已，近則吸而不解。其怨毒之結，如石之含火：不觸則已，觸則激而立生。其終不消釋，如疾病之隱伏，必有驟發之日。其終相遇合，如日月之旋轉，必有交會之纏。然則種種害人之術，適以自害而已矣。吾過去生中，與君有舊，因君未悟，故為迷憂患之由。君與波已結果矣，自今以注，慎勿造因可也。」羅灑然有省，勝負之心頓盡；數日之內，宿疾全除。此余十許歲時，聞霍易書先生言。

一一、語譯

通政使羅仰山先生在禮部任職時，受到同事的排擠，動不動就與他作對，使他公務的推動很不順暢。因為他個性不夠開朗，長期心情鬱悶，終至積憂成疾。有一天他心情煩悶，一個人坐著發呆，忽然夢見自己到了山上，只見百花盛開，瀑布奔流，風和日麗，心曠神怡，頓時覺得心情開朗不少，心中憤恨不平之氣也消失了。正當他沿著溪邊小徑散步之時，突然發現路旁有一間茅屋。屋內有一位老先生請他入屋小坐，彼此

相談甚歡。老先生問他何以面露病容，羅仰山先生就據實回答。老先生嘆口氣說：「這件事有其前因後果，只是你不瞭解而已。在七百多年前你是宋朝的黃筌，而現在處處與你作對的人就是徐熙。當時你們兩人都是很有名的花鳥畫家，並稱「黃徐」。徐熙的畫作原本超過黃筌，而黃筌為了怕徐熙得到皇帝的賞賜，於是用盡各種手段排擠徐熙，使得徐熙無法當官，終至人才埋沒，生活困頓，含恨而亡。在徐熙往生後，他的第八識中就充滿了瞋恨黃筌的種子（心識的潛在功能），時時刻刻都要報仇。但在彼此生死輪迴的過程中，一直未能相遇。直到今生業緣成熟，讓你們兩個冤家碰在一起，於是他才會處處排擠你，以報七百年前的冤仇。他現在對待你的情形，就如同七百年前你對待他的情況，你又怎能怪他呢？佛菩薩等聖人的心已契入真如，他們能了解宇宙人生的真理，對一切因緣所生法的塵境，能如如不動，沒有任何的愛恨情仇，心中只有廣度眾生的大悲心。而我們凡夫的妄心，由於不了解「因緣所生法」的本質，因此一接觸到塵境，如果是喜歡的順境，就生起貪愛之心。

如果是討厭的逆境，就生起瞋恨的心，你過去不停的傷害他，因此他內心中儲存了極強的瞋恨你的種子，這個第八識中的瞋心種子會永遠跟著他而不會消失。等到今生與你相遇之時，這個瞋心種子就會生起現行，使其第六識一直造作種種排擠你的行為。我過去生中與你是舊交，因為你至今仍執迷不悟，所以特別為你說明這件事情的來龍去脈。你過去所造惡因，現在已經得到果報。從今以後，務必時時惕勵自己，不要再造惡因了！」羅仰山先生聽完這段話後，心中豁然開朗，幾天之後，舊病也痊癒了，這個故事是我（指紀曉嵐先生）在十幾歲時聽霍易書先生所說的。

三、淺說

「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生做者是。」

如果我們過去生中常常生起善念（或惡念），就使第八識中善心所（或煩惱心所）種子功能增強，導致我們今生善心所（或煩惱心所）功

能特別強。同理，如果我們過去生中常造善業（或惡業），就會使第八識中善業（或惡業）種子功能增強，導致我們今生不知不覺之中就會喜歡造善業（或惡業）。此外我們過去生如果常常造布施的善業，就會使我們第八識中布施的善業種子功能增強而貪財的煩惱種子功能減弱，因此我們今生就會喜歡布施而且不太會有貪取他人錢財的煩惱。以上是從生起善（惡）念及造善（惡）業對自己未來心識中善（煩惱）心所及善業（惡業）種子功能的影響，來探討三世因果。

本故事是從我們所起的善（惡）念及所造的善（惡）業對我們周圍的眾生所產生的影響來探討三世因果。如果我們常造善業（如布施等）使眾生得到安樂，自然會跟眾生結善緣，而在眾生第八識中埋存下喜歡我們的種子。因此我們今生無論經營何種事業，都會有很多人來幫忙，使我們事業成功順利。而我們事業成就以後，會以手邊的財富再去布施，跟別人結善緣，如此就會步入良性循環。反之，如果我們常造惡業，例如殺害眾生，偷盜眾生的財物等，就會跟眾生結惡緣，而在眾生第八識

中埋存下瞋恨我們的種子，而使自己墮入惡性循環之中。本故事中的羅仰山先生，過去生中為宋朝的黃筌，因貪著名利及嫉妒心等煩惱心所作祟，暗中設計排擠徐熙，使其無法出頭，生活困頓，含恨而亡。因此今生徐熙轉生為其禮部的同事，處處與其作對，使其動輒得咎，終於積憂成疾。這是我們與眾生結善緣，結惡緣的三世因緣果報。

我們在懺悔文中常常讀到懺悔過去由於貪、瞋、癡等煩惱現行所造下的身、口、意惡業。因為這些身、口、意的惡業，不但使我們自己的煩惱心所及惡業種子的功能增強，也使我们傷害了無數的眾生，結下了無數的冤家，時時刻刻要找我們的麻煩。透過我們的懺悔，能夠減弱自己煩惱心所及惡業種子的功能。另一方面也希望我們累劫的冤親債主能原諒我們過去對他們所造成的傷害，大家一起念佛求生極樂淨土。畢竟在三界之中，眾苦充滿。在資源有限的情況下，彼此競爭資源，彼此冤冤相報，生死輪迴的痛苦是永遠沒完沒了的。

故事三十一——牛犬相鬥，姑嫂如仇

前世怨念，今生相惡

一、原文

奴子劉琪，畜一牛一犬。牛見犬輒觸，犬見牛輒噬，每鬥至血流不止。然牛惟觸此犬，見他犬則否；犬亦惟噬此牛，見他牛則否。後繫置兩處，牛或聞犬聲，犬或聞牛聲，皆昂首瞋視。後先姚安公官戶部，余隨至京師，不知二物究竟如何也。或曰：「禽獸不能言者，皆能記前生。此牛此犬殆佛經所謂夙冤，今尚相識歟？」余謂夙冤之說，鑿然無疑。謂能記前生，則似乎未必。親串中有姑嫂相惡者，嫂與諸小姑皆睦，惟此小姑則如仇；小姑與諸嫂皆睦，惟此嫂則如仇。是豈能記前生乎？蓋怨毒之念，根於性識，一朝相遇，如相反之藥，雖枯根朽草，本自無知，其氣味自能激鬥耳。因果牽纏，無施不報。三生一瞬，可快意於睚

皆哉！

一一、語譯

僕人劉琪飼養一頭牛及一隻狗。這頭牛一見到這隻狗就用牛角去觸牠，而狗也是一見到牛就咬，常常彼此相鬥到血流不止。很奇怪的是牛只觸這隻狗，從來不觸別的狗；而狗也是只咬這頭牛，不會咬別的牛。劉琪沒辦法排解牠們的紛爭，只能把牠們分繫兩處。即使是這樣，只要牛一聽到狗叫聲，或是狗遠遠聽到牛的叫聲，都還是怒氣沖沖的。有人說：「禽獸雖然因為過去的惡業，以致今生墮落到畜生道，但是牠們的第八識仍保存有過去所熏習的善、惡業種子及善心所與煩惱心所種子等。牛與狗可能在過去生中曾經結仇，這種仇視對方的種子一直被保存在第八識中。因此今生一旦遇到對方，這些潛存在第八識中的瞋恨心種子就生起現行，而使第六識採取傷害對方的行動。」

我的親戚中也有小姑與大嫂互相敵視的個案。大嫂與其他小姑相處

都很融洽，唯獨與這個小姑水火不容。而小姑與其他嫂子都能和睦相處，唯獨與此大嫂如同仇人一般。大概是過去生所累積的仇恨種子，一直在第八識，一旦相遇就生起現行。可見因緣果報，絲毫不爽。即使今生不報，也會報在來生。我們應該深深的以這兩則三世因果的故事來惕勵自己，平日應與眾生多結善緣，少結惡緣，儘量避免為了一些芝麻小事而與人爭吵不休。

三、淺說

我們過去生所造的惡業，必然會對眾生產生傷害，而在眾生第八識中產生仇視我們的種子（心識的潛在功能）。這種心識的潛在功能會永久存在於眾生的第八識中，並不會因為那一期果報體的壽命結束而消失。無論是因為惡業種子功能較強而使第八識變現目前三惡道的果報體（例如本故事中墮落在畜生道的牛與狗），或是因善業種子功能較強而變現人的果報體（例如本故事中的姑與嫂），這些存在第八識中的仇視對方

的心識潛在功能（種子）都會繼續存在。

既然牛與我們人一樣都具有八識心王（前六識、第七識及第八識），也一樣具有種種善心所、煩惱心所、善業種子與惡業種子等，我們怎能忍心為了自己的口腹之慾就殘忍的將其殺害，使其第八識中產生極端恐懼的心理，並進而由恐懼產生瞋恨我們的心理作用。這些仇視我們的心理作用將會永久保存在牠們的第八識中，等到將來因緣成熟時，勢必會來找我們報仇，使我們在未來漫長的修行路上，常常面臨過去造惡業所樹立的敵人來障礙我們修行。

更進一步而言，牛既然與我們一樣有八識心王及心所，當然也與我們一樣具有佛性，有佛性就能成佛。說不定將來我們還在三界六道輪迴受苦時，牛已經修行成佛或大菩薩，我們還須要仰仗他來度化我們脫離生死苦海呢！我們今天怎能去殺害未來要救度我們的佛菩薩並且吃牠的肉呢？最積極的做法當然是老實念佛，並且迴向給牛，願與牛同生西方極樂淨土，永久脫離生死輪迴的痛苦。

第二節 異熟識（果相）（善惡業果位）

1. 轉生人道

故 事 三 十 一 | 離魂倩女

八識離身，不死不生

一、原文

門人涂通判敬儒言：其鄉有富室，昵一婢，寵眷甚至。婢亦傾意向其主，誓不更適。嫡心妒之無如何。會富室以事他出，嫡密召女僧鬻諸人。詩富室歸，則以竊逃報。家人知主歸事必有變也，偽向女僧買出，而匿諸尼庵。婢自到女僧家，即直視不語，提之立則立，扶之行則行，捺之臥則臥，否則如木偶，終日不動。與之食則食，與之飲則飲，不與

亦不索也。到尼庵亦然。醫以為憤恚痰迷，然藥之不效，至尼庵仍不蘇。如是不死不生者月餘。富室歸，果與嫡操刃鬥，屠一羊瀝血告神，誓不與俱生。家人度不可隱，乃以實告。急注尼庵迎歸，痴如故。富室附耳呼其名，乃霍然如夢覺。自言初到女僧家，念此特主母意，主人當必不見棄，因自奔歸；慮為主母見，恆藏匿隱處，以待主人之來。今聞主人呼，喜而出也。因言家中某日見某人，某人某日作某事，歷歷不爽。乃知其形去而魂歸也。因是推之，知所謂「離魂倩女」，其事當不過如斯，特小說家點綴成文，以作佳話。

一一、語譯

我的門生徐敬儒通判說：他的家鄉有一個有錢人，非常寵愛一個婢女，這個婢女也很喜歡她的主人，發誓決不另嫁他人。富翁的妻子非常嫉妒這個婢女，可是又無可奈何。有一天這個富翁外出辦事，其妻偷偷找來人口販子將婢女賣掉，心想丈夫回來時就謊稱婢女偷偷逃跑就好了。

但是富翁的家人覺得富翁回來以後必然不會善罷干休，於是就冒名向人口販子買回婢女，然後把婢女藏在尼姑庵裏。婢女自從到了人口販子家裏以及尼姑庵後，就兩眼發直，不發一語。別人把她扶起來，她就直直的站著。扶著她走，她就跟著走。把她扶到床上，她就直直的躺在床上。如果不去動她，她就終日不動。給她食物她就吃，給她水她就喝，不給她食物，她也不會主動要。醫生以為他是一時太過激動導致神志不清，但是不管用什麼藥方都沒有效。這個婢女就這樣不死也不生，經過了一個多月。

等到富翁回家之後，發現婢女不見了，就與妻子大打出手。家人看情況不對，連忙把實情告訴富翁。富翁一聽連忙到尼姑庵把婢女接回來，但是婢女仍舊意識模糊。直到富翁在她耳邊呼叫她的名字，她才突然甦醒過來。婢女告訴大家說，剛到人口販子家裏時，心想這一定是夫人的意思，因為主人不可能棄她不顧，於是就自己跑回家。為了怕被夫人看到，於是都躲在隱密的地方等待主人回來。剛剛聽到主人叫，她欣喜若

狂，於是就從躲藏的地方出來了。接著歷歷分明的數說著這一個月中家裏所發生的事情，例如那一天見到那一個人，那一個人在那一天做什麼事，絲毫不差。大家才知道原來這一段期間她的靈魂（神識，即第八識）回到家裏了。一般所說的「離魂倩女」，大概就是這種情況吧！

三、淺說

玄奘大師在《八識規矩頌》第十一頌中開示我們：「受熏持種根身器，去後來先作主公。」其中的「受熏」是指第八識中各種種子的功能，去後來先作主公。而「持種」是指第八識會執持各種種子。有關「受熏」及「持種」的功能，已經在本章第一節「一切種識」的故事二十二至故事三十一中說明過。

「持根身」及「去後來先」是說我們的第八識早在我們父母親的受精卵還在母體內時就已經來投胎受生和受精卵結合了，因為第八識的投胎受生是在我們出生之前，因此說「來先」。第八識一旦和受精卵結合，

就開始變現前七識和六根，在我們的一生之中，第八識緊緊的抓住我們的前七識（主導我們思想或心理的部分）及六根（我們肉體或生理的部分），所以說「持根身」。等到我們這一期壽命結束，生理活動全部停止（身體新陳代謝停止或身體變冷）後，第八識才離開這個色身，因此我們說「去後」。至於「作主公」是說在這一生命期中，我們的思想、行為及命運都是由第八識中的各種善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子等所決定。

以上所說的是一般的情況，第八識應該是隨時隨地跟著我們的色身（肉體）的。但是也有極少數的例外，例如本故事中的女主角，因為心理上突然受到太大的衝擊而導致第八識暫時離開肉體。一旦第八識離開色身，前七識也跟著離開。這時我們的色身由於缺乏八識心王的指揮，因此眼睛明明是好的，卻看不到東西。耳朵也是好的，卻聽不到聲音。大腦也一切正常，可是卻無法思考，也無法行動，可說像是一具「行屍走肉」，這時婢女的肉體可說處於「不死不生」的狀態。如果說她死了，

她身體微溫（請見故事三十三），仍有代謝作用。如果說她仍然還活著，卻不能思考及行動。其實這時婢女的心識（八識）已經回到主人家裏，因此她對於主人家裏所發生的大大小小的事情都瞭然於胸。由此可見主導我們的思想及行為的不是我們肉體（色身）的腦，而是我們的心識（八識心王）。現在有些科學家嘗試要用腦波來說明我們的思考活動及思想，恐怕所看到的只是「表象」而非「真相」。

故 事 三 十 三 | 孫 峨 山

氣絕三日，八識暫離

一、原文

宋蒙泉言：孫峨山先生，嘗臥病高郵舟中。忽似散步到岸上，意殊爽適。俄有人導之行，恍惚忘所以，亦不問。隨去至一家，門徑甚華潔。漸入內室，見少婦方坐蓐。欲退避，其人背後拊一掌，已昏然無知。久而漸醒，則形已縮小，繡置錦襪中。知為轉生，已無可奈何。欲有言，則覺寒氣自顛門入，輒噤不能出。環視室中，几榻器玩及對聯書畫，皆了了。至三日，婢抱之浴，失手墜地，復昏然無知，醒則仍臥舟中。家人云，氣絕已三日，以四肢柔軟，心膈尚溫，不敢殮耳。先生急取片紙，疏所見聞，遣使由某路送至某門中，告以勿過撻婢，乃涂為家人備言。是日疾即愈，涇注是家，見婢媪皆如舊識。主人老無子，相對惋

歎，稱異而已。

一一、語譯

宋蒙泉先生說：孫峨山先生有一次因病在江蘇高郵縣的船上休養。有一天他迷迷糊糊之間好像在岸上散步，心情非常愉快。不久有人帶他往前走到某一個人的家裏，只見大門及屋裏都整理得很整潔華麗。漸漸的那個人帶他進入裏面的臥室，只見一個少婦正要生產。他連忙要退避，但是那個人在他背後用力一拍，他就昏迷不省人事了。不久之後他漸漸的甦醒過來，發現自己身體已經變小，包在包裹嬰兒的襁褓裏。他心中知道自己已經重新投胎轉生，但也無可奈何。想要講話，只覺得一股寒氣從頭頂的天庭蓋不斷的灌入，於是只能閉口。他四處張望，周圍的桌子、床舖、器物、古董及對聯書畫等，都看得一清二楚。到了第三天，婢女在抱他洗澡時，不小心把他摔到地上，於是他又昏了過去，醒來時發現自己仍然躺在船上。孫峨山先生的家人告訴他說他已氣絕三天，但

因其四肢柔軟，胸部仍然熱熱的，因此家人不敢將其入殮。於是孫峨山先生連忙拿來紙筆，把自己親身經歷的事情記錄下來，再派人送給他這三天所投胎受生的人家，同時特別叮嚀他們不要過度責怪女婢的無心之過。然後他再一五一十的把他這兩三天所遭遇的事情告訴他的家人。很不可思議的是他的病當天就好了。於是他照著自己所記得的路找到他這三天所投胎的那戶人家，見到家裏的女婢都如同舊識一般。這戶人家的主人老而無子，無奈嬰兒出生才三天就不小心摔死，見到孫峨山先生之後，也只能嘖嘖稱奇，相對惋惜彼此沒有緣份成為眷屬了。

三、淺說

如同前面故事三十二的婢女一樣，孫峨山先生的第八識暫時離開原來的色身（肉體）。這時他的身體仍維持基本的新陳代謝，因此仍有體溫，而他的五根包括扶塵根的眼睛及耳朵等以及勝義根的視神經及聽神經等仍然沒有損壞，大腦也是好的。可是他不能看，不能聽，也不能思

考，因為他的第八識以及第八識所變現的前七識已經離開色身。另一方面他對於重新投胎受生的地方所遭遇的事情以及所看到的事物卻都記得很清楚。可見我們人的一切感覺、運動及思考等活動，都是由心識所主導，而不是由肉體的大腦所主導。

孫峨山先生在甦醒之後，心中念茲在茲的就是擔心婢女會被責打，因此特別要求投胎人家的男主人要原諒婢女的一時不慎，可見他是一個力行五戒十善的修行人。正因為如此，他在重新投胎時，才能生在人道。

故 事 三 十 四 — 三界六道衆生

善惡業力，六道輪迴

一、原文

胡牧亭侍御言：其鄉有生爲冥官者，迷冥司事甚悉。不能盡憶，大略與傳記所載同，惟言六道輪迴，不煩遣送，皆各隨平生之善惡，如水之流濕，火之就燥，氣類相感，自得本途。語殊有理，從來論鬼神者未道也。

二、語譯

胡牧亭侍御史說：他的家鄉有一個人在活著時就在陰間擔任冥官，他詳細述說在陰間所遇到的事，大致與傳記裏所記載的相同。特別值得一提的是我們在臨命終時要到六道中的那一道去投胎受生，並不是由冥

官派人遣送，而是根據每個人平日所造的善惡業在第八識中熏習而成的善業種子、惡業種子、善心所種子及煩惱心所種子的功能強弱，基於「物以類聚」的原理，自然而然的就會到心識相近的那一道去投胎受生，就像水往低處流，火往乾燥的地方燃燒一樣。這一番話聽起來很有道理，只是談論鬼神的人很少提到。

三、淺說

有些宗教（神教）的教義說宇宙萬物是他們所信仰的神所創造的，而且人的命運是掌握在神手裏，神決定我們死後會升天堂或下地獄。我們把這樣的宗教稱為「外道」，因為其教義是「心外求法」，也就是說我們的命運並不是由我們的心識來決定，而是由心識之外的某一個神、某一個人或是某一個物來決定。當然這是一種不合佛法的講法。

雖然這些外道宗教的教義並不是很圓滿的講法，但是它們具有勸人斷惡修善的教化功能，能夠使佛法善根淺薄，無法修習心地法門（觀察

自己內心的煩惱）的人們，因為畏懼神處罰他下地獄而不敢鑽法律漏洞去為非作歹。而因為他不敢為非作歹，其第八識之善業種子及善心所種子功能很強而惡業種子及煩惱心所種子功能很弱。在這一期壽命結束之時，自然能夠生到人道或天道。因此我們不妨將之視為一種教人修習人天福報的宗教。就因為這種外道的宗教對於為非作歹的歹徒，具有除了法律以外的嚇阻力量，對於維持社會治安及維護世界和平具有很大的貢獻，所以不少西方科學家在年輕時雖然以科學的角度對神教教義（例如神創造萬物，神由誰創造？）提出質疑，但在晚年都一致堅持神是存在的，要求大家要信仰神。

佛法強調的是「心地法門」，也就是「一切唯心造」，因此宇宙萬物是由眾生的心識所共同變現出來的。而每個眾生的命運，也是由他自己第八識中的善心所、煩惱心所、善業種子及惡業種子等所決定的，並不是由外在的神或人所決定的。

至於我們臨命終時要去那一道投胎受生也是由我們第八識中所累積

的善業種子、惡業種子、善心所種子及煩惱心所種子等所決定的，並不是由冥官所決定並派人遣送的。詳細理論請參閱附錄的第二節八識心王、第3小節第八識、第(2)項異熟識部分的說明。

此外，本故事中的主角，為什麼會在活著時就去陰間擔任冥官？《地藏菩薩本願經——忉利天宮神通品第一》中婆羅門女由覺華定自在王如來之威神，才能到地獄。無毒鬼王告訴婆羅門女，要到地獄，若非威神，即須業力。近代凡夫先生（筆名）在其所集譯之《冥報記》一書（高雄淨宗學會印贈）的前言中說：「護法鬼神為了讓眾生相信因果的確存在，於是常讓一些人到陰間去遊歷，回陽之後轉述所見。以增加善人的信心，轉變惡人的心意。」因此在《閱微草堂筆記》一書中，常見有人白天正常工作，晚上到幽冥界（鬼道及地獄道）幫忙的案例。同時也有人昏迷數日到幽冥界遊歷，醒來以後陳述鬼道及地獄道的情況。這些案例都是藉助佛菩薩或護法鬼神的神通力才能使人到幽冥界去。一般而言，人道眾生只能見到人道或畜生道眾生，不可能到幽冥界去見到鬼道或地獄道眾生。

故 事 三 十 五 | 前世夫妻

舊情所繫，猶記故夫

一、原文

兩世夫婦，如韋皋、玉蕭者，蓋有之矣。景州李西崖言：乙丑會試，見貴州一孝廉，述其鄉民家生一子，甫能言，即云我前生某氏之女，某氏之妻，夫名某字某；吾卒時夫年若干，今年當若干；所居之地，距民家四五日程耳。此語漸聞。至十四五歲時，其故夫知有是說，徑來尋問。相見涕泗，述前生事悉相符。是夕竟抱被同寢。其母不能禁，疑而竊聽，滅燭以後，已妮妮兒女語矣。母怒，逐其故夫去。此子憤悒不食，其故夫亦棲遲旅舍不肯行。一日防範偶疏，竟相偕遁去，莫知所終。異哉此事！古所未聞也。此謂發乎情而不止乎禮義。

一一、語譯

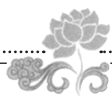
從前有韋皋及玉簫兩世夫妻的故事，現在也有類似的事情發生，這是由景州李西崖先生所說的。他在乙丑年會試時，遇到貴州的一個孝廉。這個孝廉述說他的家鄉有人生下一個兒子，剛剛學會講話，就自言自語的說我前生是某人的女兒，後來又嫁給某人；我死時丈夫幾歲，照推算今年應該幾歲；我前世丈夫所住的地方離此地才只有四、五天的腳程而已。這些話慢慢的就傳出去了。到了他十四、五歲時，他的前世丈夫聽別人講到這件事情，於是就來打聽，兩人相見之後，抱頭痛哭，敘說前生的點點滴滴都沒有差錯。當天晚上兩人抱被同寢。他母親不能禁止他們在一起，只能在門外偷聽，而他們兩個大男人在一起就好像往日的恩愛夫妻一樣。於是母親在一怒之下就把她兒子前生丈夫趕走，可是如此一來，她兒子每天茶不思、飯不想，只想著他前生的丈夫，而他前生的丈夫也待在旅館裏不肯離開。有一天兒子趁著母親疏於防備時就與

前生的丈夫相偕逃走，從此大家再也沒有見過他，這真是自古以來所未曾聽過的事。已經重新投胎為男兒身，竟然還放不下過去生當女人時所嫁的丈夫。眾生為第八識中所儲存的貪愛（愛取）煩惱所困而不知覺悟，所以才會在三界六道中不斷的投胎受生，不斷的死亡，死而復生，生而老死，生死輪迴的痛苦，何時才能了呢？

三、淺說

我們過去生所熏習的善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子等都會以心識潛在功能的形式儲存在第八識中。而在過去曾與我們結過善緣或是惡緣的人，我們的第八識中也存有對他的好印象或不良印象。但是過去生中所發生的事情，例如與我們前世的夫妻相處的詳細情形，我們並不會記得，除非我們修行成就而具有宿命通。本故事中的主角，很可能是過去生中用情太深，才會在重新投胎受生之後，仍然記得過去生中夫妻相處的細節，這實在是超乎一般的情形。

在附錄第二節第3小節第(2)項異熟識的部分，提到我們所以會在三界六道中不停的受生，是由於《唯識三十頌》第十九頌所說的：

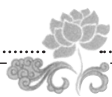
「由諸業習氣，二取習氣俱，前異熟既盡，復生餘異熟。」

其中的「二取習氣」是指我們眾生總是誤以為有一個「能取」的我（如本故事中前生的妻子）及「所取」的人、事、物（如本故事中前生妻子所愛的丈夫），這種「二取習氣」我們稱為「愛取煩惱」。有了這種「我」及「我所愛的人、事、物」的煩惱之後，在我們臨命終時，我們就會因為貪愛這個娑婆世界而繼續來三界投胎受生。至於會到三界中的那一道受生，則完全看我們過去的善業及惡業習氣與那一道眾生較為相近（物以類聚）來決定，請參閱附錄第二節第3小節第(2)項之說明。

本故事中前生的妻子，由於對丈夫用情太深，放不下丈夫，因此在死後仍來三界投胎受生。因為她過去生中曾修五戒、十善的善業，使她今生能到人道投胎受生，並且由女人轉生為男人。雖然已經轉生為男人，但是由於過去生中第八識所熏習的情愛種子，使他對過去生的丈夫無法

忘懷，仍然執著自己是過去生丈夫的妻子。殊不知自己已經如《無量壽經》所說的「改形易道」，變成一個男人了！在故事十七中也曾介紹過一個有權有勢的大官，轉生為一個僕人的妻子的故事。我們眾生就是這麼愚癡，一下子是女人，一下子又變成男人。當女人時愛男人愛得半死，當男人時又愛女人愛得要命。等到變成一隻螞蟻時，又怕被人踩死。而變成鴨或豬時，又怕被人抓來烤成一隻烤鴨或烤乳豬掛在菜市場賣。我們眾生的生命就這樣在不停的「改形易道」中輪轉不息，而我們還沾沾自喜的以為有一個真正的「我」，每天為了這個虛妄的「我」，不停的與別人鬥爭，搶奪名位，搶奪金錢，等到下輩子變成一隻流浪狗時，這些名位與金錢能充饑嗎？古德常用下面這首詩來勸勉我們放下世間的名利，好好用功修行：「鑽馬腹，入驢胎，爐炭鑊湯經幾回？也曾帝釋殿前過，又向閻君窩裏來。」

故 事 三 十 六 —— 恆 蘭 臺 之 叔 父

轉生人道，猶記前生

一、原文

輪迴之說，鑿然有之。恆蘭臺之叔父，生數歲，即自言前身為城西萬壽寺僧。從未一至其地，取筆粗畫其殿廊門徑，莊嚴陳設，花樹行列。注驗之，一一相合。余崔莊佃戶商龍之子，甫死，即生於鄰家。未彌月，能言。元旦父母偶出，獨此兒在襁褓。有同村人叩門，云賀新歲。兒識其語音，遽應曰：「是某丈耶？父母俱出，房門未鎖，請入室小憩可也。」聞者駭笑。然不久夭逝。

一一、語譯

生死輪迴確實是有的。恆蘭臺先生之叔父，在小時候才幾歲時，就

自己說前生是城西萬壽寺的出家人。他今生從未去過萬壽寺，但是他拿筆描繪萬壽寺的大殿、走廊及通道，乃至殿內種種莊嚴的陳設，殿外的花草樹木等，可說鉅細靡遺。大家拿著他的畫到萬壽寺去實際核對，沒有一項不吻合的。

另一個真人實事是佃農商龍的兒子，他剛死沒多久就投胎到隔壁人家。在還沒滿月時就已經會講話。過年時父母因事外出，把兒子留在家裏。這時有一個同村的人來敲門，說是來拜年的。這個剛出生不久的小嬰兒認得他的聲音，就連忙回答說：「是某某大叔嗎？我的父母親都不在，房門沒有鎖，請進來坐吧！」鄰居們聽到了都大吃一驚。可惜不久這個小孩子就夭折了。

三、淺說

紀曉嵐先生以兩則人道轉生人道的真人實事，來說明生死輪迴是確實存在的。在第一則故事中，恆蘭臺先生之叔父，今生從未去過萬壽寺，

可是他能鉅細靡遺的繪出萬壽寺莊嚴大殿及殿外的花草樹木，可見他前生確實是萬壽寺之出家人，才能在第八識中對萬壽寺存有如此鮮明的影像。

在第二則故事中，一個尚未滿月的小孩，就能認出同村人的聲音，必定也是來自前生第八識的熏習。

在前面的故事三十二至故事三十六，所介紹的都是人道眾生轉生人道故事，以下將介紹人道眾生轉生畜生道的故事。

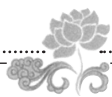
2. 轉生畜生道

故事三十七—呂四

屢造惡業，轉生為蛇

一、原文

滄州城南上河涯，有無賴呂四，凶橫無所不為，人畏如狼虎。一日薄暮，與諸惡少村外納涼。忽隱隱聞雷聲，風雨且至。遙見似一少婦，避入河千古廟中。呂語諸惡少曰：「波可淫也。」時已入夜，陰雲黯黑。呂突入，掩其口。俄電光穿牖，見狀貌似是其妻，急釋手問之，果不謬。呂大恚，欲提妻擲河中，妻大號曰：「汝欲淫人，致人淫我，天理昭然，汝尚欲殺我耶？」呂無可置對，竟自投於河。蓋其妻歸寧，約一月方歸。不虞母家遘回祿，無屋可棲，乃先期返。呂不知，而遘此難。

後妻夢呂來曰：「我業重，當永墜泥犁。緣生前事母尚盡孝，冥官檢籍，得受蛇身，今注生矣。汝後夫不久至，善事新姑嫜；陰津不孝罪至重，毋自蹈冥司湯鑊也。」至妻再醮日，屋角有赤練蛇垂首下視，意似眷眷。妻憶前夢，方舉首問之，俄聞門外鼓樂聲，蛇於屋上跳擲數四，奮然去。

一一、語譯

河北滄州城南衛河邊，有個地方惡霸呂四，個性殘暴，無惡不作，一般人遠遠的看到他就像看到狼、虎一樣，都嚇得趕快躲起來。有一天傍晚，呂四和地方上的幾個不良少年在村外乘涼。忽然天邊隱約傳來打雷的聲音，很顯然的一場暴風雨即將來臨。此時這群惡少見到遠方有一位少婦進到河邊的古廟避雨，呂四對著這幾個不良少年說：「那個少婦一人獨行，隻身可欺。」當時已經入夜，天上又烏雲密布，四周一片漆黑。呂四帶著這群惡少，突然衝入廟裏，用手掩住她的嘴巴，眾人意圖

非禮這位少婦。突然一陣閃電的光芒射過窗戶，呂四一看這位少婦的臉很像他的妻子，連忙放手問她，果然是他自己的妻子。呂四在老羞成怒之下，想把妻子丟到河裏，他的妻子大聲罵道：「你意圖非禮別人的妻子，才會招感別人非禮我的果報。這是因果報應，天理昭彰，你還想殺我嗎？」呂四無言以對，竟然自己跳河自殺了。原來呂四的妻子回娘家探親，本來預定一個月以後才回來。不料娘家發生火災，房子損壞無法居住，只好提早回來。呂四不知道妻子會提早回來，才造下這樁荒謬的淫業而跳河自殺。

不久呂四的妻子夢到呂四來對她說：「我生前罪業深重，本應墮入地獄受苦，但因平日侍奉母親尚稱盡孝，所以能夠改受蛇身的畜生道果報。妳的後夫不久會來提親，日後應好好侍奉新的公婆。不孝的罪業很重，妳要善自為之。」呂四的妻子改嫁的那一天，屋角有一條赤練蛇低頭往下看個不停，似乎對其妻子仍然眷戀不捨。他的妻子想起先前呂四托夢的事，連忙抬頭問他。不久門外傳來迎娶的鼓樂聲，蛇在屋頂連續

跳了好幾次以後，才依依不捨的離開。

三、淺說

呂四一生之中，屢造惡業，死後不幸招感蛇的畜生道果報。有關我們第八識中的善、惡業種子在我們臨命終時招感人天的可樂果報或三惡道的不可樂果報的情形，簡單說就是「物以類聚」、「同類相感」。詳細的情況請參閱附錄的第二節（八識心王）、第3小節（第八識）、第(2)項（異熟識）的說明。

再者，呂四生前因貪色的煩惱而造下邪淫的罪業。也可能因貪財的煩惱及瞋煩惱而造下偷盜及殺生的罪業。這樣一個無惡不作的人，他的第八識中可說充滿了各式各樣勢力很強的煩惱心所種子及惡業種子。但是他的第八識中也有一些善心所種子及善業種子，例如他會孝順母親及關心妻子的未來。即使在他墮落為蛇之後，這些善心所種子及善業種子仍然會與其它煩惱心所種子及惡業種子存在他的第八識中，這就是第八

識的「一切種識」的功能，請參閱附錄的第二節第3小節第(1)項（一切種識）的說明，及本章第一節故事二十二至故事三十一。

前面第二章第一節中，曾以故事一至故事五來說明我們凡夫第六識分別彼我的心所造成的禍害。本故事中呂四也是由於這種第六識的妄分別心，認為自己的妻子是屬於自己的，別人不能加以非禮。可是別的女人自己就可以加以非禮，殊不知別的女人也是別人的妻子或女兒。這種基於第七識「我執」的煩惱所產生的第六識的妄分別心，終於導致自己的妻子也被非禮的痛苦果報，更造成他投河自殺乃至墮落為蛇的苦果。因此我們平日應多花時間認真修習止觀，以破除第七識的「我執」及第六識的「妄分別心」。

故 事 三 十 八 — 魏忠賢

殘害百姓，轉生蜈蚣

一、原文

明魏忠賢之惡，史冊所未睹也。文安王岳芳曰：「乾隆初，縣學中忽雷霆擊格，旋繞文廟，電光激射，如掣赤練，入殿門復返者十餘度。訓導王著起曰：『是必有異。』冒雨入視，見大蜈蚣伏先師神位上。鉗出擲階前。霹靂一聲，蜈蚣死而天霽。驗其背上，有朱書『魏忠賢』字。」是說也，余則信之。

二、語譯

明朝末年宦官魏忠賢殘害忠良，濫殺無辜，其罪業之重大，即使是翻遍了歷史書，也很難找出第二個。河北文安縣的王岳芳先生說：「乾

隆初年，縣學忽然遭到雷霆襲擊，雷霆繞著文廟旋轉，電光四射，就像揮舞著一條條的赤練一樣，雷電的閃光來來回回共十幾趟。縣學的訓導王著起先生說：『這場雷電來得實在太奇怪了！』他冒著大雨到文廟裏面去探視，只見有一隻大蜈蚣趴在至聖先師孔子的牌位上。他連忙用鉗子把蜈蚣夾起來丟到石階前。只聽到霹靂一聲，蜈蚣被雷打死而天也放晴了。在蜈蚣的背上，有紅筆所寫的『魏忠賢』三個字。」

三、淺說

魏忠賢由於生前頻造惡業，第八識中各種煩惱心所種子及惡業種子功能極強，因而招感蜈蚣的畜生道果報。

故 事 三 十 九 — 郝 皇 后

瞋心造業，轉生為蟒

一、原文

周泰宇言：有劉哲者，先與一狐女狎，因以為繼妻。操作如常人，孝舅姑，睦娣姒，撫前妻子女如己出，尤人所難能。老而死，其屍亦不變狐形。或曰：「是本奔女，諱其事，託言狐也。」或曰：「實狐也，煉成人道，未得仙，故有老有死；已解形，故死而屍如人。」余曰：「皆非也，其心足以持之也。凡人之形，可以隨心化。郝皇后之為蟒，封使君之為虎，其心先蟒先虎，故其形亦蟒亦虎也。舊說狐本淫婦阿紫所化，其人亦狐心也，則人可為狐。其狐而人心也，則狐亦可為人。緇衣黃冠，或坐蛻不仆；忠臣烈女，或骸存不腐，皆神足以持其形耳。此狐死不變形，其類是夫！」泰宇曰：「信然。相傳劉初納狐，不能無疑懼。

狐曰：『婦欲宜家耳，苟宜家，狐何異於人？且人徒知畏狐，而不知注注與狐侶。波婦之容止無度，生疾損壽，何異狐之採補乎？波婦之逾牆鑽穴，密會幽歡，何異狐之冶蕩乎？波婦之長舌離間，生釁家庭，何異狐之媚惑乎？波婦之隱盜資產，私給親愛，何異狐之攘竊乎？波婦之囂凌詬誶，六親不寧，何異狐之崇擾乎？君何不畏波而反畏我哉？』是狐之立志，欲在人上矣，宜其以人始以人終也。若所說種種類狐者，六道輪迴，惟心所造，正恐眼光落地，不免墮入波中耳。」

一一、語譯

周泰宇先生說：有一個叫劉哲的人，在妻子往生之後，娶了一個狐女為繼室。這個繼室非常賢慧，對於公婆非常的孝順，對待前妻所生的子女也很好，將他們視同己出，與妯娌也都能和睦相處，實在是一個難得的好妻子。等到她年老往生的時候，屍體並沒有變成狐形。有人說：「她本來就不是狐女。」也有人說：「她確實是狐女，已經煉成人形，

但還未成仙，因此有老有死；她已脫離狐女的形體，因此死屍仍然是人形。」紀曉嵐先生說：「這兩種說法都不太對，她能維持人形，主要是因為她有一顆善良的心。人的形體是會受到內心思想的影響而改變的。（註：請參見故事四十的主角，由於內心生起瞋念，想要殺人，身形突然變成一個奇鬼。）觀諸歷史書上所記載的梁武帝的郗皇后由於生前瞋恨、嫉妒心太重，在後宮屢造惡業，以致死後招感大蟒蛇的果報。而漢朝太守封邵也是由於個性兇殘以致變成一隻老虎。由於他們內心第八識的瞋恨心等煩惱心所種子的功能已經強到和蟒蛇及老虎一樣，因此他們的身形就變成蟒蛇和老虎，這是由於我們的色身是由第八識所變現的。以前傳說淫婦阿紫變成狐狸精，因為她的心已經和狐狸一樣，所以她才會變成狐狸精。至於劉哲先生所娶的繼室，她的第八識有人的善心所，所以她的身形也就可以轉變成人的身形了。有些出家人可以坐化而身體不會倒下，而有些忠臣烈女的屍體不會腐化，都是由於他們的第八識在執持身形啊！」

周泰宇先生聽完之後說：「您說的一點也不錯。當初劉哲先生娶狐女為繼室時，內心也是有一點恐懼。狐女就對他說：『為人妻子最重要的責任就是相夫教子，操持家務，盡力維持家庭乃至家族的和諧，使整個家庭乃至整個家族的成員都能身體健康，事業有成，而且家庭成員乃至家族成員都能和睦相處，所謂家和萬事興，就是這個道理。一般人只知道怕狐狸精，而不知道自己所娶的妻子雖然外表具有人的身形，可是她的內心卻比狐狸精更可怕。例如有些婦女性慾太強，造成先生因為房事沒有節制而生病乃至夭壽早亡，這和那些採補人的精氣的狐狸精有什麼不同呢？有些婦女紅杏出牆，在外面另結新歡，這和狐狸精的冶蕩有什麼不同呢？有些婦女喜歡兩舌，在家裏挑撥是非，這和狐狸精的媚惑有什麼不同呢？有些婦女私藏財物，送給自己喜歡的人，這和狐狸精的攘竊有什麼差別呢？有些婦女喜歡惡口，到處罵人，弄得全家上下雞犬不寧，這和狐狸精的祟擾又有什麼不一樣呢？你為什麼不怕這些婦女而怕我呢？』可見這個狐女內心的善心所種子及善業種子的功能，實在超

過不少人啊！難怪她死後仍然維持人形。六道輪迴，主要是由我們的心識（尤指第八識）所變現的。我們應當時時刻刻觀照我們的內心，煩惱心所種子及惡業種子的功能是否在逐漸減弱，而善心所種子及善業種子的功能是否在逐漸增強，如果是這樣，那就代表我們的修行正在朝向正確的方向邁進，而我們未來乃至來生的命運就會比現在好。」

三、淺說

我們所熟悉的《梁皇寶懺》，就是郝皇后因生前的瞋恨心及嫉妒心而在後宮屢造惡業而至墮落為大蟒蛇之後，梁武帝請寶誌禪師所制訂的懺本，用以超薦郝皇后。

狐女對其先生所說的一段話，實在值得我們時時刻刻用來惕勵自己。我們今天有幸獲得人身，但是我們第八識中的煩惱心所種子及惡業種子尚未完全斷除。因此我們必須隨時觀照我們的內心，是否由於貪煩惱及瞋煩惱等煩惱生起現行，而想造殺、盜、淫乃至兩舌、惡口、妄語等罪

業。一旦發現內心生起這些煩惱及造惡業的念頭，必須立刻加以對治，以免第八識中煩惱種子及惡業種子的功能越來越強，將來在臨命終時招感三惡道的痛苦果報。對於修習淨土法門求生西方極樂世界的我們淨業學人而言，一旦發現內心煩惱生起時，最簡單有效的對治方法就是轉念南無阿彌陀佛，以萬德洪名的佛號來對治內心的煩惱與妄念。

3. 轉生鬼道

故事四十一——泉州某人

內心瞋念，感得鬼形

一、原文

莆田林生霽言：聞泉州有人，忽燈下自顧其影，覺不類己形。諦審之，運動轉側，雖一一與形相應，而首巨如斗，髮鬢髻如羽葆，手足皆鉤曲如鳥爪，宛然一奇鬼也。大駭，呼妻子來視，所見亦同。自是每夕皆然，莫喻其故，惶怖不知所為。鄰有塾師聞之，曰：「妖不自興，因人而興。子其陰有惡念，致羅刹感而現形歟？」其人悚然具服，曰：「實與某氏有積仇，擬手刃其一門，使無遺種，而跳身以從鴨母（康熙末，臺灣逆寇朱一貴結黨煽亂。一貴以養鴨為業，閩人皆呼為鴨母云）。今

變怪如是，毋乃神果警我乎？且輟是謀，觀子言驗否？」是夕鬼影即不見。此真一念轉移，立分禍福矣。

一一、語譯

福建莆田的讀書人林霈先生說：泉州有一個人看到燈光下自己的影子，覺得不太像自己。他把自己的身體前後左右移動，再仔細觀察影子的變化，結果發現影子也隨著前後左右移動，但是影子的頭巨大如斗，頭髮蓬鬆如羽蓋，手和腳都像鳥爪一樣的彎曲如鉤子，就像一個奇怪的鬼一樣。他看了以後嚇得半死，連忙叫他的妻子來看，而他的妻子所看到的也是一個奇鬼的影子。從此每天晚上他都看到自己所映現的奇鬼的影子，他內心驚恐得不得了，可是也不知道該怎麼辦。住在隔壁的私塾老師聽說這件事以後就對他說：「奇怪的事不會平白無故發生，多半都是由於人內心的妄念所造成。難道是你心中存有惡念，導致與羅剎鬼的心念相應而有奇鬼的形影生起現形嗎？」那個人聽完之後，不禁心頭一

震，很佩服的說：「不瞞您說，我因為與某某人有舊仇，因此心中起了惡念，想要殺害他全家人，然後再去投靠朱一貴。誰知我的內心才起了惡念，根本都還沒有付諸行動，我的身形就已經變成鬼影了，這難道不是護法神在警惕我嗎？我實在應該儘早回頭，不應該再生起這種傷天害理的念頭才對。」當他內心一動了這個念頭之後，當天晚上鬼影就消失不見了。所謂「一念分禍福」，真的是一點也不錯啊！

三、淺說

《華嚴經——十地品》（六地）說：
「三界所有，唯是一心。」

宇宙萬物，是由我們眾生的心識所共同變現的。而我們的色身，也是由我們的第八識所變現的。如果我們精進學佛，用功修行，我們的容貌就會越來越慈祥，慢慢的朝向佛菩薩的相好莊嚴而邁進。而我們的心也會越來越能夠與佛菩薩感應道交。反之，如果我們常生惡念，常造惡

業，那麼我們的容貌就會越來越兇暴。而我們的心就很容易與羅剎鬼相應，這是基於「物以類聚」的原理。

本故事中的主角，由於內心的瞋念以及想殺人的惡念，而招感奇鬼的形影。故事四十一也提到「殺心所感，厲鬼應之。」就是這個道理。但是當他真正的懺悔，不願去造殺人的罪業之後，鬼影立刻消失不見。在《華嚴經—普賢行願品》的普賢菩薩十大願中，「懺悔業障」就是其中一項很重要的修行方法，有關「懺悔業障」的故事，請參閱第六章第二節。

故事四十一——視鬼者言

邪心所感，惡鬼應之

一、原文

里有視鬼者曰：「鬼亦恆憧憧擾擾，若有所營，但不知所營何事；亦有喜怒哀樂，但不知其何由。大抵鬼與鬼競，亦如人與人競耳。然微陰不足敵盛陽，故莫不畏人。其不畏人者，一由人據所居，鬼刺促不安，故現變相驅之去；一由崇人求祭享；一由祭驚強魂，戾氣未消。如人世無賴，橫行爲暴，皆遇氣旺者避，遇運蹇者乃敢侵。或有冤魂厲魄，得請於神，報復以申積恨者，不在此數。若夫慾心所感，淫鬼應之；殺心所感，厲鬼應之；憤心所感，怨鬼應之，則皆由其人之自召，更不在此數矣。我嘗清明上冢，見遊女踏青，其妖媚弄姿者，諸鬼隨之嬉笑；其幽閒貞靜者，左右無一鬼。又嘗見學宮有數鬼，教諭鮑先生出（先生諱

梓，南宮人，官獻縣教諭，載縣志〈循吏傳〉，則瑟縮伏草間；訓導某先生出，則跳擲自如。然則鬼之敢侮與否，尤視乎其人哉！」

一一、語譯

鄉里之間有一個人能見到鬼，他說：「鬼和人一樣，每天東西奔波，南來北往，但是不瞭解他們在忙些什麼事。鬼也有喜怒哀樂，但是不瞭解他們喜怒哀樂的原因。大致上鬼與鬼之間也會彼此競爭，正如人與人競爭一樣。但是鬼屬於幽冥界眾生，一般情況之下，鬼都會怕人。有些鬼不避開人，是由於人去佔據鬼住的地方，導致鬼無處可居，因此才會現出鬼相趕人走。也有些鬼是藉著騷擾人來求得人們以貢品祭祀。另外有些鬼的個性比較暴躁，如同人間的流氓，習慣欺負別人，這種鬼就會去侵犯運勢不好的人。當然也有一些含冤而死的孤魂野鬼，請求神主持公道，讓他得以復仇雪恨。以上這些例外情況，都會出現人被幽冥界的鬼所干擾的情形。」

一般而言，如果一個人的內心充滿了淫慾，他就很容易招感淫鬼找上門來。如果內心生起殺害人的惡念，他就容易與厲鬼感應。如果內心充滿了怨恨，就會與怨鬼感應。因此一個人會遇到各式各樣的鬼，實在都是由於內心生起各式各樣的煩惱及惡念所造成。有一次我在清明節前往郊外掃墓，看到不少婦女到山上郊遊。那些打扮得花枝招展，搔首弄姿的婦女，旁邊都跟著一大群鬼在嬉笑。那些衣著端莊，個性貞靜的婦女，旁邊一個鬼也沒有。我也曾經在某一個學校看到幾個鬼，只要是擔任教務工作的鮑先生出來，眾鬼們都趕快躲到草叢裏。可是如果是擔任訓導工作的某先生一出來，群鬼們都肆無忌憚的在他旁邊又跳又叫。所以鬼是否會干擾人，主要還是由人的內心生起善念或是生起惡念來決定。」

三、淺說

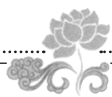
本故事所談的一個重點是「慾心所感，淫鬼應之；殺心所感，厲鬼應之；憤心所感，怨鬼應之，皆由其人之自召。」我們所要擔心的不只

是由於內心的惡念所招感來的各種惡鬼，我們更要深自警惕的是這些第八識中的邪淫心、殺心、瞋恨心等煩惱心所及惡業心所種子，在我們臨命終時會把我們帶到鬼道去投胎受生，感受鬼道的痛苦果報。前面故事四十中的主角，由於瞋恨心及殺心使他在這一期壽命還沒結束前就已經出現鬼的形影。如果他沒有及時醒悟，發自內心懺悔業障，那麼在臨命終時招感鬼的果報體就無可避免了。

本故事的另一個重點是護法鬼神透過一個能夠見到鬼道眾生的人（即本故事中的「視鬼者」或現代所說的具有陰陽眼的人）來讓我們人道眾生瞭解鬼道眾生的情況。在前面故事三十四的淺說中曾提及護法鬼神為了要讓眾生能夠相信因果，會讓一些人到幽冥界（陰間）擔任冥官或是到幽冥界遊歷，回陽以後轉述所見，以增加大家對因果報的信心。本故事中透過「視鬼者」來陳述鬼道眾生的生活狀況，其目的也是要让大家能深信因果，努力斷惡修善。

一般而言，勤修五戒可以到人道受生。可是同樣是人道眾生，有人

在過去生中勤修布施，今生財富充足；也有人過去較少修布施的善業，因此今生貧困不堪。有人過去極力護生，因此今生健康長壽；也有人過去殺業較重，以致今生多病短命。因為每個人過去生所造的善惡業以及善心所種子及煩惱心所種子都不一樣，所以今生雖然都是人的果報體，但是每個人的財富、地位、健康、個性、煩惱等等都不一樣，因此有各式各樣不同的人。

我們人道眾生除了可看見各式各樣不同的人外，還可以見到各式各樣不同的畜生。畜生道的共同特徵是「愛見癡想」，也就是思想比較間鈍。但是畜生道的福報也是大不相同，寵物狗生活優渥，飲食無缺；流浪狗則飢寒交迫。

我們一般人只能觀察到人道及畜生道的生活情形以及因緣果報。如果要瞭解鬼道或地獄道的因緣果報，必須讀誦佛菩薩對我們所開示的經論如《佛說鬼問目連經》、《正法念處經》、《佛說罪福報應經》等。有些人讀了佛經之後，仍然半信半疑，因此護法鬼神會讓一些人到幽冥

界擔任冥官或是到幽冥界遊歷或是利用「視鬼者」來讓大家深入瞭解鬼道或地獄道的因緣果報，而能深信因果報應及生死輪迴，進而努力修行。

鬼道眾生的財富、地位、個性、煩惱及健康等也是千差萬別，各各不同，正如人道眾生一樣。在《法苑珠林》（卷六）中詳細介紹鬼神的情況（分成述意部、會名部、住處部、列數部、業因部、身量部、壽命部、好醜部、苦樂部、貴賤部、舍宅部等十一部）。近代凡夫先生（筆名）翻譯很多經論，弘法利生，度化不少末法眾生。他曾翻譯《大智度論》，居功厥偉。他也集譯《冥報記》一書，書中包括《佛說鬼問目連經》、《長阿含經》、《佛說罪福報應經》等佛經的翻譯。也包括《法苑珠林》第六卷鬼神部的翻譯。書中並收錄《見聞錄》、《現果隨錄》及《冥報記》等書中有關鬼道眾生因緣果報的故事。此書實為不可多得的好書，讀者如欲瞭解鬼道眾生之概況，不妨詳讀此書。

此處限於篇幅，只引用此書中所翻譯的《法苑珠林》第六卷鬼神部的「好醜部第八」，讓讀者對鬼神道眾生有一個初步的瞭解，在《法苑

珠林》中引用《婆沙論》說：鬼道眾生依據其相貌可大致分成兩類。

第一類是有威德鬼。他們相貌端正，和天人沒有兩樣。平日衣服飲食等受用，也和天人差不多。他們福報這麼大，主要是由於過去生中行布施。我們通常尊稱有威德鬼為神，例如五嶽（東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽恆山及中嶽嵩山）及其它山的山神，長江、黃河等水神以及一切海神、湖神等都是相貌很端正，福報很大的鬼。《華嚴經——世主妙嚴品》列出眾多主山神、主河神等，請參閱《華嚴經》。

第二類是無威德鬼。他們相貌醜陋，頭髮像飛蓬，咽喉細小如針，胸腔像餓狗，腳像枯木，嘴巴常流口水，鼻子常流鼻涕等等。他們恆常飢渴，經年累月沒有水喝，沒有東西吃。到河邊喝水時，水又變成火炬把肚子燒爛。無威德鬼的生活可說奇苦無比。

以上是依據《婆沙論》把鬼大致分成兩類。如果依據《正法念處經》，又把餓鬼分成三十六種。有興趣之讀者請參閱凡夫先生所譯之《冥報記》及《法苑珠林》卷六。

故事四十一 | 桂林某縣令

誤徵賦稅，死墮鬼趣

一、原文

先師桂林呂公闇齋言：其鄉有官邑令者，蒞任之日，夢其房師某公，容色憔悴，若重有憂者。邑令蹙然迎拜曰：「旅櫬未歸，是諸弟子之過也，然念之未敢忘。今幸託蔭得一官，將拮据營窀穸矣。」蓋某公卒於戍所，尚浮屠僧院也。某公曰：「甚善。然歸我之骨，不如歸我之魂。子知我骨在滇南，不知我魂羈於此也。我初為此邑令，有試墾汙萊者，吾誤報升科。訴者紛紛，吾心知其詞直，而恐干吏議，百計回護，使不得申，遂至今為民累。土神訴諸東嶽，嶽神謂事由疏舛，雖無自利之心，然恐以檢舉妨遷擢，則其罪與自利等。牒攝吾魂，羈留於此，待此浮糧減免，然後得歸。困苦飢寒，所不忍道。回思一時爵祿，所得幾

何？而業海茫茫，竟杳無崖岸，誠不勝泣血椎心。今幸子來官此，儻念平生知遇，為籲請蠲除，則我得重入轉輪，脫離鬼趣。雖生前遺蛻，委諸螻蟻，亦非所憾矣。」邑令檢視舊牘，果有此事。後為宛轉請豁，又恍惚夢其來別云。

一一、語譯

紀曉嵐先生的先師呂闇齋先生是桂林人，他說在他的家鄉有一位縣令在就任當天，夢到自己科舉考試時的房師某先生，臉色憔悴，看起來心事重重。縣令憂心忡忡的拜見他說：「老師客死他鄉，棺木尚未運返故鄉下葬，這實在是我們弟子們的過錯啊！我對這件事一直耿耿於懷。所幸今日得以擔任縣令，我會儘快設法將老師的遺體運回故鄉埋葬。」原來縣令的房師死在流放地，遺體仍暫時放在寺廟裏。房師說：「很感謝你的用心。但是與其把我的遺體運回家鄉，不如設法救回我的神識（靈魂）。你只知道我的遺體在雲南，卻不知道我的神識還在此地。想當初

我擔任此地縣令時，有人在此開墾荒地，照規定可以免稅。可是我一時失察，把他們誤報為照一般土地徵稅。民眾們紛紛來向我申訴，我心想他們是被冤枉的，但是為了避免別人批評自己做事草率而擾民，於是就百般為自己辯護，不肯替民眾減稅。由於民怨沸騰，土地神將這件事報告東嶽大帝，東嶽大帝認為我雖然沒有圖利自己的心，但是我因擔心承認疏失會影響自己的升遷，不肯替民眾減稅，這種因為顧及自己的官位升遷而不顧及民眾權益的作法，其罪過與圖利自己是一樣的。因此東嶽大帝下令把我的神識關在此地，等到民眾多繳的稅減免以後才能再投胎受生，我在此地飢寒交迫，生活困苦不堪。回想生前當官所得俸祿，能有多少？而所造下的罪業卻殃及無辜民眾，也害自己在此感受無涯無邊的鬼道痛苦果報，真的是後悔莫及啊！所幸今天遇到你來擔任此地縣令，期盼你能看在過去彼此相處的情誼份上，幫忙無辜民眾減稅，如此我才能脫離鬼道再去投胎受生。至於我的遺體，即使任由地底下的蟲蟻啃咬，也無所謂了。」縣令聽完之後，連忙把以前的公文調出來，果然發現這

件陳年舊案。於是他百般設法向上級爭取，減免民眾的稅。不久他夢到他的房師來向其道別。

三、淺說

我們常聽古德說：「半世功名百世哀。」這句話正是本故事的最佳註解。古代當官的人如果積極的為民興利除弊，很容易修習菩薩道上四無量心的布施、愛語、利行及同事等善業，累積無量福德。春秋時代齊國的晏子就是一個最佳的典範。但因我們第八識中在過去生中儲存了無數的煩惱種子及惡業種子，一旦當上大官，則因大權在握，很多人巴結奉承，加上官場不良習氣的熏習，很容易使自己第八識貪煩惱種子生起現行，最後因為貪求財富或官位（名）等而造下無量無邊的罪業，導致未來多生多劫在三惡道感受痛苦的果報。本故事中的主角雖然沒有因為貪求財富而貪污，可是他因貪求自己的名（官位），不肯承認錯誤替民眾減稅，造成民眾生活困苦不堪，因此才會在死後招感無財鬼的果報，

每天忍受飢寒交迫的痛苦。

本故事中所提到的土地神及東嶽大帝等就是前面故事四十一中所提到的多行布施，福德莊嚴的有威德鬼。因為他們福德、神通都很大，與天人類似，而且是佛法的護法神，我們平常尊稱這些有威德鬼為神，例如尊稱土地公為福德正神，東嶽大帝等為五嶽的神，另有山神、水神等。

故事四十一——何大金之曾祖父

身處鬼道，惦記子孫

一、原文

又佃戶何大金，夜守麥田。有一老翁來共坐。大金念村中無是人，意是汗路者偶憩。老翁求飲，以罐中水與之。因問大金姓氏，並問其祖父。惻然曰：「汝勿怖，我即汝曾祖，不禍汝也。」細詢家事，忽喜忽悲。臨行，囑大金曰：「鬼自伺放焰口求食外，別無他事，惟子孫念念不能忘，愈久愈切。但苦幽明阻隔，不得音問。或偶聞子孫熾盛，輒躍然以喜者數日，群鬼皆來賀；偶聞子孫零替，亦悄然以悲者數日，群鬼皆來唁。較生人之望子孫，殆切十倍。今聞汝等尚溫飽，吾又歌舞數日矣。」回顧再四，丁寧勉勵而去。

一一、語譯

有一個農夫何大金先生，晚上在麥田的小屋休息。這時來了一位老先生。大金心想村裏並沒有見過這個人，也許是外地人路過此地來此休息一下。老先生口渴，大金就拿罐子裏的水給他喝。接著老先生就問起大金的姓名，同時問大金的祖父叫什麼名字。這時只見老先生悲傷的說：「你千萬不要害怕，我就是你的曾祖父，我不會傷害你的。」於是老先生很詳細的詢問家裏的事，聽到如意的事就很高興，而聽到不如意的事情時又很悲傷。在老先生要離開時，特別叮嚀大金說：「鬼道眾生除了等候寺廟放焰口時來求取食物外，並沒有特別的事情，只是對子孫們念念不忘，而且思念子孫的心越來越強烈。但是苦於人鬼殊途，無法前來探視子孫。偶爾聽到子孫事業發達，群鬼們都來祝賀，自己也高興個好幾天。如果聽到子孫們遇到不如意的事情，內心悲傷得不得了，鬼朋友們也都會來安慰我。雖然已經往生投胎為鬼，但是想念子孫的程度比起

一般人惦記子孫還要多上十倍以上。今天來這裏看到你們生活都過得還不錯，我回去又可以高興一陣子了。」老先生臨離開時，還再三回頭，同時一再的叮嚀並勉勵他要認真工作，使家族更加興旺。

三、淺說

自古流傳下來的「清明祭祖」的習俗，具有非常深遠的「慎終追遠」的意義。我們為人子孫的，一方面要感恩先人筭路藍縷，以啟山林的艱辛，讓我們今日得以豐衣足食。另一方面更要隨時隨地戰戰兢兢的在自己的崗位上把自己的工作做好，同時也要使家族成員都能和睦相處，以免使祖先們為我們擔心。更進一步則是要積極念佛，超薦祖先亡靈，使他們也能念佛求生西方極樂世界，早日脫離鬼道。

已經往生鬼道的祖先們，希望他們能夠體會三界之內一切有為法都是由因緣所生成，緣盡時自然要消失，祖父母與子孫的關係亦復如此。所謂「天下無不散之筵席」，兒孫的事就交給他們自己去處理吧，畢竟

兒孫自有兒孫福，早日放下對子孫的牽掛，才能脫離鬼道到人天投胎。如果要到極樂國土，也是一樣，因為「慳貪不捨」的心，會讓我們一直停留在鬼道而不得出離。

故事四十四——宦家婦女

往生之後，不捨子女

一、原文

海陽鞠前輩庭和言：一宦家婦臨卒，左手挽幼兒，右手挽幼女，嗚咽而終，力孳之乃釋，目炯炯尚不瞑也。後燈前月下，注注遙見其形，然呼之不應，問之不言，招之不來，即之不見。或數夕不出，或一夕數出，或望之在某人前，而某人反無睹；或此處方睹，而波處又睹。大抵如泡影空花，電光石火，一轉瞬而即滅，一彈指而倏生。雖不為害，而人意思中有一先亡夫人在。故後妻視其子女，不敢生分別心；婢媪僮僕視其子女，亦不敢生凌侮心。至男婚女嫁，乃漸不睹。然越數歲或一見，故一家恆惴惴栗栗，如時在其旁。或疑為狐魅所託，是亦一說。惟是狐魅擾人，而此不近人。且狐魅又何所取義，而辛苦十餘年，為時時作此幻

影耶？殆結戀之極，精靈不散耳。為人子女者，知父母之心，歿而彌切如是也。其亦可以愴然感乎？

一一、語譯

山東海陽縣的鞠庭和前輩說：有一個官宦人家的太太臨命終時，左手牽著幼兒，右手牽著幼女，依依不捨的哭著離開人間。眾人用力把她的手撥開她才肯放手，兩隻眼睛睜得大大的至死不肯瞑目。

在她往生之後，人們常常在晚上燈前或月下，遠遠的看見她的形影，但是當大家向她打招呼時，她始終沒有反應，問她話她也不回答，用手招呼她時，她不過來，等到大家靠過去時她又消失不見了。有時幾個晚上都不出來，有時一個晚上又出現好幾次。有時遠遠的看到她出現在某人面前，可是當事人卻沒看到。有時這裏看到她，可是別的地方也看到她。大致上她看起來就像泡影、空中花、電光或石火一樣，一轉眼就消失不見，一下子又突然冒出來。雖然她不會傷害人，但是人人都會覺得

有一個已經亡故的夫人存在。因此後母對其所生子女不敢生分別心對他們不好。家裡的婢女及僕人也不敢欺負她的子女。這種情形一直持續到她兒子結婚而女兒也嫁人之後，才漸漸不再出現。不過隔個幾年也會出現一次，因此全家上上下下都很謹慎，總覺得她一直在旁邊一樣。很明顯的這不是狐狸精所變化的，因為狐狸精會騷擾人，而她不會。而且狐狸精也沒有必要辛辛苦苦的在十幾年的時間內變化人形。因此應該是她往生之後，因為捨不得年幼的子女而投胎鬼道，時時守在子女身邊。為人子女的人，應當深切感恩父母在死後仍然時時刻刻關心自己的幸福。

三、淺說

為人子女的人，應當時時刻刻感恩自己的父母，不但在生前而且在死後都還在關懷自己。平日應把握時間，多多行善，用功修行，為自己為父母增福。

為人父母者也應化小愛為大愛，早日念佛求生淨土，修行成就之後

再回到娑婆世界普度眾生，因為娑婆世界眾生，沒有一個不是我們累劫的子女及父母。我們如果一直放不下今生的子女，就會一直停留在鬼道，不但自己永久受苦，也無法幫助我們過去生的子女及父母，因此應該儘早放下對今生子女的牽掛之心，求生極樂國土，才能自利利他。

故 事 四 十 五 — 慈 母 劉 氏

慈母往生，關懷子女

一、原文

交河王洪緒言：高川劉某，住屋七楹。自居中三楹，東廂二楹，以妻歿無葬地，停柩其中；西廂二楹，幼子與其妹居之。一夕，聞兒啼甚急，而不聞妹語。疑其在灶室未歸，從窗罅視已息燈否，月明之下，見黑煙一道，蜿蜒從東廂戶下出，縈繞西廂窗下，久之不去。迨妹醒拊兒，黑煙乃冉冉斂入東廂去，心知妻之魂也。自後每月夜聞兒啼，潛起窺視，所見皆然。以語其妹，妹為之感泣。悲哉！父母之心，死尚不忘其子乎？人子追念其父母，能如是否乎？

一一、語譯

河北交河縣的王洪緒先生說：高川鎮的劉先生所住的房子有七個房間，自己住在中間的三間。妻子剛剛往生，因為還沒找到安葬的地方，所以把棺木暫時放在東廂房的兩個房間。劉先生年幼的兒子及妹妹住在西廂房的兩個房間。有一天晚上，劉先生聽到兒子啼哭不已，可是沒有聽到妹妹哄小孩的聲音。劉先生懷疑妹妹是否還在廚房沒有回房間，因此從窗縫中往外看妹妹是否已經熄燈就寢，在明亮的月光之下，只見一道黑煙從東廂房的門下飄出來，然後環繞在西廂房的窗下，久久不去。等到妹妹醒來拍著哄小兒子讓他不再哭以後，黑煙才慢慢的再回到東廂房去，劉先生內心知道黑煙就是亡妻的靈魂。以後每晚聽到小兒哭聲時，劉先生暗中察看，都會看到相同的景象。劉先生於是把自己所看到的情景告訴妹妹，妹妹聽完之後感動得不禁流下淚來。唉！為人父母的心，在死後仍然持續關懷自己的子女，真的是令人感動。我們為人子女的關懷父母的心能比得上父母關懷我們的心嗎？

三、淺說

前面故事四十四的慈母往生一、二十年之後，仍然持續關懷子女，因此她應該是已經投胎鬼道，因為人道或畜生道眾生沒有宿命通，不記得前生的事。天人生活太快樂，而地獄道眾生生活太苦，可能都不會有空去想過去生的事。只有鬼道眾生常會想到過去生的親人而念念不忘。

本故事中的慈母，棺木尚未安葬，可能剛往生不久。所以可能已經往生鬼道，也有可能還是中陰身（如果往生不到四十九天的話）。在此附帶說明一下中陰身。「陰」也可以寫成「蘊」，就是指我們一期生命的五蘊（色、受、想、行、識）的身心和合體（色蘊的肉體與受、想、行、識的心識的和合體）。當我們這一期壽命結束之時，我們的第八識就會帶著他所變現的前七識離開我們的肉體，因為我們的心識已經和肉體脫離，這時我們的身體（肉體）就變成沒有思想的屍體（一團肉而已），不會思考，不會行動，慢慢變冷而腐爛。我們的第八識會依據過

去的善惡業種子、善心所種子及煩惱種子等功能的強弱，再去六道中的某一道投胎，請參見附錄第二節（八識心王）第3小節（第八識）第（2）項（異熟識）的說明。

一般而言，依據各人要投胎受生的父母因緣，每星期會有一次投胎受生的機會。一般情形都會在七星期之內完成投胎受生。這也就是一般人在往生之後，家屬會為亡者辦理七個七日的法會（作七個七）的原因。而在第八識離開今生的五蘊身心之後，一直到投胎受生建立下一期生命的五蘊身心之前，介於兩期五蘊身心中間的第8識的形體，就稱為中蘊身（或中陰身）。

有關我們一期壽命結束之後，如何由中陰身再投胎受生的過程，可參閱《瑜伽師地論》卷一。茲節錄部分論文如下：

「又諸衆生將命終時，乃至未到惛昧想位，長時所習我愛現行，由此力故，謂我當無，便愛自身，由此建立中有生報。」

這一段論文的大意是說：我們這一期壽命將結束時，前五根會先敗

壞，其次是前五識敗壞，再來是第六識慢慢敗壞，等到第六識完全敗壞時就進入夢覺位（昏昧想位），這時只剩第七識及第八識，前六識已經完全不起作用，這時我們眼不能見物，耳不能聽聲，大腦也不能思考問題，就像睡著時一樣。因此我們淨業學人一定要把握前六識還能活動的時候，專心念佛，心中不要有任何雜念，在萬德洪名的佛號中蒙佛接引往生極樂世界。

一般人由於平日的二取（能取的我及所取的人事物）習氣勢力很強，因此在前六識還清醒時，覺察到自己快要死亡，因此便貪愛自身，當第六識帶著這種貪愛自身的心慢慢消失進入夢覺位時，第七識（第六意識之意根）及第八識就會由於貪愛自身，而形成介於這一期生命和下一期生命間的中有（即中陰身）及下一期生命的果報身。

「又此中有是極清淨天眼所行。」

本句論文的意思是說中有身（中陰身）只有極為清淨的天眼才能看見，我們凡夫的肉眼無法看到中陰身。所以本故事中劉先生只能見到一

道黑煙。

「又造惡業者謂屠羊、雞、豬等，隨其一類，由住不律儀衆同分故，作感那落迦惡不善業，及增長已，彼於爾時，猶如夢中，自於彼業所得生處，還見如是種類有情及屠羊等事。由先所習喜樂馳趣，即於生處境色所礙，中有遂滅，生有續起。彼將沒時，如先死有，見紛亂色。」

本段論文是在說明屠殺羊、豬等造惡眾生，由於他們誓行殺業，不但沒有慚愧心，反以屠殺為樂，因此會招感墮入地獄的果報。這類惡業眾生的中陰身在投生時，就像在夢中一樣，在未來投生的處所（地獄）見到與自己一樣以屠殺為樂的惡業眾生，同時還看到他們在屠殺羊、雞等。由於自己過去常常屠殺羊、雞等，因此中陰身看到這些惡業眾生在屠殺羊、雞時，內心產生喜愛快樂的想法，而這種以殺生為樂的顛倒思想，就促使中陰身到這些與自己具有同樣顛倒思想的惡業眾生所在的地獄去受生。於是就在投生處所被有形質的物體所障礙而消滅，而下一期在地獄道的果報體在剎那間就生成了。造惡業的眾生，其中陰身在消滅

時，會與其在前一期生命結束變成中陰身時一樣，看到怪誕恐怖的景象，而使身體變現出種種怪誕恐怖的形相。

本段論文很清楚的說明了「物以類聚」的道理。如果我們平日屢造殺生等惡業，並且沒有慚愧後悔的心，甚至以殺生為樂，將來我們的中陰身就會被與我們有相同顛倒思想的眾生所吸引，而這些眾生可能就在三惡道，例如地獄，因此我們的中陰身就會被吸引去地獄受生。反之，如果我們平日力行五戒、十善，我們的中陰身就會被喜歡造五戒、十善的眾生所吸引，而這些眾生就在人道或天道，因此我們的中陰身就會到人道或天道去投胎受生。因此我們平日宜特別觀照自己的內心是與五戒、十善相應或是與十惡相應。從自己內心的狀態，就可以得知我們來生是到人天或是三惡道投胎受生了。對於淨土的修行人而言，除了力行五戒、十善之外，要時時刻刻念佛，讓自己的內心隨時都與佛號相應，臨命終時很自然的就能蒙佛接引，往生西方極樂淨土。有關「物以類聚」的道理，請參閱附錄第二節第3小節第(2)項異熟識的部分。

父子宿緣，緣盡莫傷

一、原文

先兄晴湖言：有王震升者，暮年喪愛子，痛不欲生。一夜偶過其墓，徘徊懷戀，不能去。忽見其子獨坐隴頭，急趨就之。鬼亦不避。然欲握其手，輒引退。與之語，神意索漠，似不欲聞。怪問其故，鬼哂曰：「父子宿緣也，緣盡，則爾為爾我為我矣，何必更相問訊哉！」掉頭竟去。震升自此痛念頓消。

一一、語譯

紀曉嵐先生已經往生之兄長紀晴湖先生說：有一個名叫王震升的人，晚年喪子，他痛不欲生。有一天晚上他偶然經過愛子的墳墓，因為非常

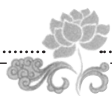
思念他的兒子，就在墳墓旁邊徘徊，不忍離去。這時突然間看到兒子一個人坐在田邊，他連忙上前去找他，已經轉生鬼道的兒子也沒躲開。可是當他想握兒子的手時，鬼就趕快往後退。當父親的急著想和兒子說話，可是他兒子表情冷淡，似乎並不想聽他講話。父親覺得很奇怪，就問兒子到底是什麼原因。於是鬼就對他說：「我們這一生會成為父子，乃是由於過去生所結的緣。如今父子的緣份已盡，我已墮入鬼道，你還在人道，人鬼殊途，我們應當各奔前程，好好的修行，才能早日脫離生死輪迴的苦海。不要再把寶貴的時間和體力浪費在懷念過去的人事物了。」說完之後，鬼兒子就掉頭離去了。王震升先生從此就不再因思念愛子而悲傷了。

三、淺說

我們學佛的在家人，在這一期生命中，應當謹守本分，儘量做到「父慈子孝」。而當父子緣份已盡時，正如已經往生鬼道的兒子所說的，與

其將時間與體力耗費在無謂的思念，不如將寶貴的時間及體力，用來幫助過去多生多劫以來曾經是我們家親眷屬的眾生。同時用功修行，念佛求生淨土，才能達到自利及利他的目標。

故 事 四 十 七 — 戈 東 長

亡人之袍，挺如人立

一、原文

戈東長前輩官翰林時，其太翁傅齋先生市上買一慘綠袍。一日鏽戶出，歸失其鑰。恐誤遺於床上，隔窗視之，乃見此袍挺然如人立，聞驚呼聲乃仆。衆議焚之。劉嘯谷前輩時同寓，曰：「此必亡人衣，魂附之耳。鬼為陰氣，見陽光則散。」置烈日中反覆曝數日，再置室中，密覘之，不復為祟矣。又東長頭早童，恆以假髮續辮。將罷官時，假髮忽舒展蜿蜒，如蛇掉尾，不久即歸田。是亦亡人之髮，感衰氣而變幻也。

一一、語譯

戈東長前輩任職翰林院時，其祖父傅齋先生在市場買了一件暗綠色的長袍。有一天他把門鎖好外出辦事，等到回家時發現鑰匙不見了。他想想看是否把鑰匙遺忘在床上，於是從窗戶往房裏看進去，赫然發現自己所買的長袍竟然直挺挺的站起來，就像人站著一樣。他驚呼一聲之後，長袍才倒下來。大家聽了以後議論紛紛，打算把這件長袍燒掉。劉嘯谷前輩當時與傅齋先生同住一屋，他說：「這件長袍一定是已經往生的人過去世時很喜愛的衣服，因此往生到鬼道之後，對這件衣服仍然念念不忘。鬼是幽冥界眾生，見到陽光就會離開。」因此大家把這件長袍放在大太陽下反覆曬了好幾天，再拿回房裏。此後大家暗中觀察，就再也沒有發生任何異狀了。而戈東長先生很年輕時就禿頭，因此平日都用假髮結辮子。就在他被罷官前夕，假髮忽然自己舒展蜿蜒，就像蛇擺動尾巴一樣，不久之後他就罷官返鄉了。這也是已經往生到鬼道的眾生對於過

去世為人時的頭髮念念不忘所造成的。

三、淺說

在此願與學佛的人共勉，如果有多餘的錢財，最好可以布施幫助窮人，而不要去買古董。因為捐錢幫助窮人，可以使窮人免於挨餓受凍之苦，而這些窮人可能都是我們過去多生多劫以來的父母子女，我們幫助他們等於是在幫助我們的父母子女一樣。

在另一方面，如果我們蒐集古董，這些古董原來的主人在往生之後很可能會因對這些古董念念不忘而墮入鬼道，一直守在古董旁邊。我們總不希望有這些鬼道眾生常相左右吧。

故事四十八——咸寧

誤入亂山，埋賂得出

一、原文

辛卯春，余自烏魯木齊歸。至巴里坤，老僕咸寧據鞍睡，大霧中與衆相失。誤循野馬蹄跡，入亂山中，迷不得出，自分必死。偶見崖下伏屍，蓋流人逃竄凍死者；背束布囊，有餽糧。寧藉以療飢，因拜祝曰：「我埋君骨，君有靈，其導我馬行。」乃移屍岩竇中，運亂石堅窒。惘惘然信馬行。越十餘日，忽得路，出山，則哈密境矣。哈密游擊涂君，在烏魯木齊舊相識，因投其署以詩余。余遲兩日始至，相見如隔世。此不知鬼果有靈，導之以出；或神以一念之善，佑之使出；抑偶然僥幸而得出。涂君曰：「吾寧歸功於鬼神，為掩賂埋賂者勸也。」

一一、語譯

乾隆三十六年春天，我從烏魯木齊回來。到了巴里坤時，跟隨我的老僕人咸寧靠在馬鞍上睡著了，因此在大霧中與眾人走失。他醒來之後誤循野馬的蹄跡，走入亂山之中，找不到路可以出來，心想這次必然要死在亂山之中。突然間他看到山崖下有俯臥的屍體，可能是流亡在外的人被凍死在此地。屍體背部綁著布袋，裏面裝有乾糧。咸寧於是取出乾糧充饑，並且對著屍體跪拜祈禱說：「等一下我會妥善的將你的屍骨埋葬，也希望你的在天之靈能引導我的馬走出這一片亂山。」於是他把屍體搬到岩洞裏，同時搬來石塊把洞口牢牢的堵住。隨後他就聽任馬自己去走，經過十幾天，忽然發現出山的路，等到走出來時發現已經到達哈密了。因為哈密游擊徐先生過去在烏魯木齊時就已經認識他，所以咸寧就在徐先生的辦公室等我。過了兩天我才抵達哈密，彼此相見恍如隔世。不知是死者往生鬼道後幫忙指引迷津或是神被他的善行所感動，保

佑讓他走出亂山之中，還是只是僥倖逃出而已。徐先生說：「我相信一定是鬼神的幫忙，才能使咸寧化險為夷。期待大家見到路旁的屍骨，都能好好的加以安葬。」

三、淺說

所謂「入土為安」，往生者第八識雖然離開了色身，但是對原來色身的眷戀，這是我們將心比心就能理解的。尤其是如果往生到鬼道之後，還能見到自己前生的屍骨暴露在野外，每天忍受日曬雨淋的痛苦，真是情何以堪？此時如有善心人士願意妥善的安葬亡者的屍骨，其內心的感激，實在難以用語言文字來描述。懷著這種萬分感恩的心，當然會很樂意幫忙咸寧走出亂山。在《歷史感應統紀》一書中就收錄了不少《二十五史》中有關安葬死者屍骨의 感應事蹟。例如《晉書》（殷仲堪傳）中的殷仲堪見到流棺而妥善加以安葬之後，就有亡者徐伯玄來致謝。

故 事 四 十 九 | 董文恪公之僕人

偷盜罪業，死墮惡道

一、原文

董文恪公老僕王某，性謙謹，善應門，數十年未忤一人，所謂「王和尚」者是也。言嘗隨文恪公宿博將軍廢園，月夜據石納涼。遙見一人倉皇隱避，一人邀遮而止之，捉其臂共坐樹下，曰：「以為汝生天久矣，乃在此相遇耶？」因先述相交之契厚，次責任事之負心，曰：「某事乘我急需，故難其詞以勒我，中飽幾何。某事欺我不諳，虛張其數以給我，乾沒又幾何。」如是數十事，每一事一批其頰，怒氣盈湧，似欲相吞噬，俄一老叟自草間出，曰：「渠今已墮餓鬼道，君何必相凌？且負債必還，又何必太遽？」其一人彌怒曰：「既已餓鬼，何從還債？」老叟曰：「業有滿時，則債有還日。冥司定律，凡稱貸子母之錢，來生有

祿則償，無祿則免，為其限於力也。若脅取誘取之財，雖歷萬劫，亦湏填補。其或無祿可抵，則為六畜以償；或一世不足抵，則分數世以償。今夕董公所食之豚，非其幹僕某之十一世身耶？」其一人怒似略平，乃釋手各散。老叟意其土神也。所言幹僕，王某猶及見之，果最有心計云。

一一、語譯

董文恪公家裏的老僕人王先生，個性很謙和謹慎，親友來訪時，他都能小心應對，幾十年下來不曾與人發生爭執。王先生說他有一次隨著董文恪公住在博將軍廢棄的園子裏，晚上坐在石頭上乘涼。遠遠的看見一個人倉皇躲避，另一個人把他攔住，捉住他的手臂同坐樹下，並且對他說：「我以為你生到天上為天人已經很久了，沒想到在此相遇。」於是他就開始述說過去兩人曾是交情多麼深厚的朋友，然後談到對方是如何的忘恩負義，他說道：「你趁著我急著要辦某件事，故意把它說得很難辦來勒索我，從中侵吞了很多錢。另一件事也是一樣看我不熟悉，故

意誇大數目來騙了我不少錢。」他接連講了幾十件被對方詐騙的事情，每講一件事就打對方一個耳光。他越講越氣，恨不得把對方生吞活剝才能消除內心的怨恨。不久只見一個老先生從草叢裡走出來，對著這個盛怒至極的人說道：「你的這個貪得無厭的朋友已經得到報應墮落到餓鬼道了，你何必再找他算帳呢？何況他過去詐騙你的錢，遲早還是要還給你的，你又何必心急呢？」那個人一聽更加生氣的說道：「他既然已經墮落到餓鬼道，要怎麼還我錢呢？」老先生告訴他說：「當他餓鬼道的業力滿時，自然會還你錢。根據幽冥界的定律，凡是借高利貸所欠下的錢，來世有祿位就還，沒有祿位就不用還，這是受限於他的能力。如果是透過脅迫或詐騙手段所得來的不義之財，即使經過千萬劫，也一定要還。如果沒有祿位可以抵償，就投胎為六畜來償還。如果一世不足償還，就分幾世償還，今天董公所吃的豬肉，不就是他過去某一個能幹的僕人往生後的第十一世身嗎？」那個人聽完之後，內心的憤怒才稍微平息下來，於是放開手各自離去。那位老先生就是福德正神，而土地公所說的

能幹的僕人，王先生也曾見過，果然是最工於心計的人。

三、淺說

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「偷盜之罪，亦令衆生墮三惡道。若生人中，得二種果報，一者貧窮，二者共財不得自在。」

本故事中有兩個可憐的人因為愚癡及貪心所作祟而造了偷盜的罪業，導致墮落到餓鬼道及畜生道的三惡道果報。偷盜的罪業大致可以分成兩種類型；一種是「巧取」，另一種是「豪奪」。本故事中的兩個人是屬於「巧取」型，也就是利用計謀，詐騙別人的錢財，例如現代的詐騙集團或小偷等。至於「豪奪」型則像政府官員利用政治權力奪取不當利益或強盜集團利用武力奪取他人財物等。無論是那一種類型的偷盜行為，其正報都是三惡道的果報。等到三惡道的果報受完之後生到人間，還要感受貧窮的果報。

故 事 五 十 —— 劉 剛

殺人棄屍，遊鬼索命

一、原文

烏魯木齊遣犯劉剛，驍健絕倫。不耐耕作，伺隙潛逃。至根克忒，將出境矣。夜遇一叟，曰：「汝逋亡者耶？前有卡倫（卡倫者，戍守瞭望之地也），恐不得過。不如暫匿我屋中，俟黎明耕者畢出，可雜其中以脫也。」剛從之。比稍辨色，覺恍如夢醒，身坐老樹腹中。再視叟，亦非昨貌；諦審之，乃夙所手刃棄屍深澗者也。錯愕欲起，邏騎已至，乃弭首就擒。軍屯法：遣犯私逃，二十日內自歸者，尚可貸死。剛就擒在二十日將曙，介在兩歧，屯官欲遷就活之。剛自述所見，知必不免，願早伏法。乃送轅行刑。殺人於七八年前，久無覺者；而游魂為厲，終索命於二萬里外，其可畏也哉！

一一、語譯

因犯罪被遣送到烏魯木齊的劉剛先生，非常的驍勇強健。他因不能適應耕田的生活，利用機會潛逃到根克忒，眼看就要越過邊境了。這天晚上他遇到一位老先生對他說：「你是逃亡的犯人嗎？前面有駐軍看守，你恐怕沒有辦法過得去。不如先到我的屋子裏躲起來，等到明天天亮時，你再想辦法混在耕田的人群中逃出去。」劉剛想想也對，就跟著老先生來到他的屋子裏。第二天早上天剛亮時，劉剛迷迷糊糊的從夢中醒來，只見自己坐在老樹洞中。再仔細的看了一下老先生，也不像昨天的相貌，原來是過去被自己親手殺死並棄屍在深澗的人。他大吃一驚，連忙站了起來，但是巡邏的騎兵已經趕到，他只能俯首就擒。依據軍屯法的規定，私逃的犯人如果在二十天以內自己回來的話可以免死。而劉剛被擒時剛好第二十天天剛亮時，剛好處於法律所規定的邊緣地帶，軍屯官擬從寬解釋讓劉剛得以免死。但是劉剛把自己的親身經歷說出來，他知道被

自己殺死的人現在已經在鬼道，必定不會放過自己，因此寧可被處死刑。回想劉剛殺人是在七八年前，經過這麼長的一段時間都沒有人知道。而被他殺死的人，死後雖然已經在鬼道受生，但是存在他第八識中的瞋恨心種子並不會消失。也就是由於第八識中瞋恨心種子的生起現行，使得遊鬼追到遠在兩萬里以外的新疆去找劉剛復仇。瞋恨心種子的力量是多麼的可怕啊！而殺人的罪業又是何等的深重啊！

三、淺說

從我們的第八識帶著過去所累積的所有煩惱種子來投胎受生的那一刻開始，我們的第八識就緊緊的執持我們的色身。而我們的第七識就以第八識及第八識所執持的色身（五蘊身心）為我。由於主宰我們一切思考活動的第六識是以第七識為根，因此一旦有人要傷害我們的身體，我們的第六識一定會將其視為意圖傷害「我」的最大敵人。所以殺生可說是傷害眾生最大的罪業。也難怪本故事中被殺的人在鬼道受生之後，仍

然會「萬里迢迢」的去找劉剛復仇。

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「殺生之罪，能令衆生墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，得二種果報，一者短命，二者多病。」

在前面故事四十五的淺說中已經引用《瑜伽師地論》的論文，根據「物以類聚」的原理來說明具有殺生習氣的人在臨命終時如何招感三惡道的正報。等到三惡道的正報受完之後，轉生為人，尚須感受短命及多病的餘報。其原因可用本故事來加以說明。因為如果我們過去常造殺生的罪業，必然有很多仇人伺機要來找我們報仇。在這種情況下，我們怎麼可能長壽或健康呢？

第三節 阿賴耶識

(自相) (總相) (我愛執藏現行位)

故 事 五 十 一 —— 王 太 守 之 女

八識離身，仍執為我

一、原文

舅氏張公健亭言：滄州牧王某，有愛女櫻疾沉困。家人夜入書齋，忽見其對月獨立花陰下，悚然而返。疑為狐魅託形，嗾犬撲之，倏然滅跡。俄室中病者語曰：「頃夢至書齋看月，意殊爽適。不虞有猛虎突至，幾不得免。至今猶慄汗。」知所見乃其生魂也。醫者聞之，曰：「是形神已離，雖盧扁莫措矣。」不久果卒。

一一、語譯

紀曉嵐先生的舅舅張健亭先生說：滄州王太守的女兒患了重病躺在房裏養病。有一天晚上家人進入書房，發現她獨自一人在花陰下看月亮，家人大吃一驚，連忙折返。因為懷疑是鬼魅變成女兒的身形，所以放出家裏所養的狗來咬她，可是她很快的就消失不見了。不久在房裏養病的女兒說道：「剛剛夢到在書房看月亮，心情非常愉快。不料突然之間有老虎跑來，差一點就沒命。至今想起來還心有餘悸，直冒冷汗。」大家才知道原來她的第八識暫時離開色身而跑到書房去看月亮了。醫生聽了家人所講的經過以後說：「看起來她的第八識已經快要離開色身了，現在就是最高明的醫生扁鵲，恐怕也治不好她的病了。」不久之後她就往生了。

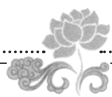
三、淺說

從我們的第八識進入母胎與受精卵和合開始，我們的第八識就緊緊的抓住這個色身不放直到這一期生命結束為止。而我們的第七識及第六識就執著第八識及其所執持的色身為我，想盡辦法要來保護第八識及色身。因為第六識及第七識非常愛著第八識，並且執著第八識為我，因此我們也把第八識稱為阿賴耶識，用來說明第八識是被我們的第七識及第六識所愛著的對象（我愛執藏現行位），請參閱附錄第二節（八識心王）第3小節（第八識）的第(3)項（阿賴耶識）。

本故事中病人的第八識已經暫時脫離色身，照說不用擔心第八識會被老虎吃掉。但是第六識及第七識仍然擔心第八識會受到老虎的傷害，因為她這一期人的壽命尚未完全結束，第八識仍然執持人的果報體，所以第六識及第七識仍然擔心第八識及其所執持的人的果報體會受到老虎的傷害。

正如《八識規矩頌》第十一頌所說的：「去後來先作主公。」第八識在這一期生命結束之後才會離開色身，這是一般的情況。但是在本故事中以及《閱微草堂筆記》、《見聞錄》或《二十五史》等書中，我們偶爾也會看到一些第八識暫時離開色身的特例。例如本書的故事三十二中，婢女的第八識暫時離開色身一個多月。

故 事 五 十 一 | 報仇的牛與報恩的牛

執身為我，報仇報恩

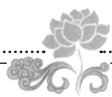
一、原文

臨濟李名儒言：其鄉屠者買一牛，牛知為屠也，緘不肯前，鞭之則橫逸。氣力殆竭，始強曳以行。牛過一錢肆，忽向門屈兩膝跪，淚涔涔下。錢肆憫之，問知價八千，如數乞贖。屠者恨其癯，堅不肯賣，加以子錢亦不許，曰：「此牛可惡，必剗刃而甘心，雖萬貫不易也。」牛聞是言，蹶然自起，隨之去。屠者煮其肉於釜，然後就寢。五更，自起開釜。妻子怪不回，疑而趨視，則已自投釜中，腰以上與牛俱糜矣。夫凡屬含生，無不畏死。不以其畏而憫惻，反以其畏而恚憤，牛之怨毒，加尋常數等矣。厲氣所憑，報不旋踵，宜哉。先叔儀南公，嘗見屠者許學牽一牛。牛見先叔，跪不起。先叔贖之，以與佃戶張存。存豢之數年，

其駕未服轅，力作較他牛為倍。然則恩怨之間，物猶如此矣。可不深長思哉！

一一、語譯

山東臨清縣的李名儒先生說：他的家鄉有一個屠夫向人買了一頭牛，這頭牛知道他是屠夫，因此不管這個屠夫怎麼拉，牠都不肯走。屠夫用鞭子打牠，牠就往旁邊閃躲。就這樣折騰了老半天，牛已經筋疲力竭，只好被屠夫強拖著往前走。當牛經過一座錢莊時，突然對著錢莊的門跪了下來，眼淚不停的流到地上。錢莊的人很憐憫這頭牛的遭遇，出來問屠夫知道這頭牛是以八千元買來的。錢莊的人願意照價買下這頭牛，可是屠夫卻恨這頭牛不肯乖乖的跟他回去被他宰殺，堅持不肯賣。錢莊的人要再加付利息給他，他也不肯，還大言不慚的說：「這頭牛不肯乖乖受死，實在太可惡，我一定要親手殺了牠，你就是給我一萬塊錢我也不賣。」牛聽了這句話以後，突然從地上站了起來，跟著屠夫走了。屠

夫把這頭牛肉放在大鍋子裏煮，然後就寢。到了五更時，屠夫起床去把鍋蓋打開，可是隔了很久都沒有回來。他的妻子覺得非常奇怪，連忙到廚房去看看到底發生了什麼事，結果發現屠夫自己投身到鍋子裏，腰部以上已經煮到和牛肉一樣爛了。眾生有那一個是不怕死的呢？看到牛怕被宰殺，應該生起憐憫心而不去殺牠才對。狠心的屠夫不但不去憐憫牛害怕被殺的處境，反而怪牛不跟他配合，讓他順利的宰殺。這種殘忍而又沒有慈悲心的行為，當然讓牛的怨氣，更增加了千萬倍。當牛被宰殺時，帶著這股強烈瞋恨心種子的第八識，必定會來復仇的。

我的先叔父儀南公曾經看見屠夫許學牽著一頭牛，這頭牛一見到我的先叔父，就長跪不起。先叔父出錢把牛買下來，並送給佃農張存先生。而幾年內，這頭牛因為感謝先叔父的救命之恩，不管是拉車或耕田，都比其他牛加倍賣力。我們在這難得的人身的幾十年歲月之中，到底是要跟眾生廣結善緣以招感未來的人天可樂果報，还是要廣結惡緣，徧造惡業以招感未來地獄、餓鬼、畜生的三惡道痛苦果報呢？這兩則故事實在

值得我們深思啊！

三、淺說

當我們眾生的第八識與色身和合成五蘊身心之後，在這一期生命之中，我們的第七識及第六識就執著第八識及第八識所執持的這個色身為我，這就是眾生的「我執」，請參閱附錄第二節（八識心王）第2小節（第七識）。只要有人想傷害我們的色身，我們很自然的就會將其視為我們的頭號敵人而對其產生瞋恨心，而且這個瞋恨心的種子會一直保存在第八識中，即使今生無法復仇，來生也會想盡辦法來復仇。在《慈悲三昧水懺》中，鼉錯被袁盎所害，十世想要復仇。由此可知眾生第八識中瞋恨心是很難化解的，我們平日要隨時隨地注意自己的身口意三業，避免與眾生結下惡緣而增長對方的瞋恨心。

殺生是最大的罪業，所以被列為十惡業的第一項。反之，護生則是最大的善業。因此我們學佛人平日除了不殺生、不吃肉之外，如能在因

緣具足的情況下，隨分隨力去護生，除了可增長自己的慈悲心之外，也能與眾生結善緣而使眾生免於被殺的恐懼並且減少瞋恨心。

故事五十三 | 屠夫

轉生為豬，仍戀前身

一、原文

李匯川亦舉二事曰：有屠人死，其鄰村人家生一豬，距屠人家四五里。此豬恆至屠人家中臥，驅逐不去。其主人捉去，仍自來；繫以鎖，乃已。疑為屠人後身也。又一屠人死，越一載餘，其妻將嫁。方彩服登舟，忽一豬突至，怒目眈眈，涇裂婦裙，嚙其脛。眾急救護，共擠豬落水，始得鼓棹行。豬自水躍出，仍沿岸急追。適風利揚帆去，豬乃懊喪自歸。亦疑屠人後身，怒其妻之琵琶別抱也。此可為屠人作豬之旁證。

二、語譯

李匯川先生說：有一個屠夫死時，其鄰村有一戶人家的母豬剛好生

了一頭小豬，距屠夫家約四、五里路。這頭小豬常常跑到屠夫家裏睡覺，怎麼趕都趕不走。豬的主人將其捉回去，但是不久之後牠又跑回來。最後主人沒辦法只好把牠鎖起來，牠才沒有再到屠夫家裏睡覺，大家都猜想屠夫死後很可能就投胎到畜生道變成小豬。

另一個屠夫死後一年多，其妻將改嫁。正當她盛妝坐上船時，有一頭豬突然跑來，怒氣沖沖的撕裂婦人的裙子，同時咬她的小腿。眾人連忙過來幫忙把豬擠落水裡，才能順利開船。那曉得豬從水裏躍出來，沿著河岸追個不停。所幸船隻順風而下，這頭豬不久之後才垂頭喪氣的回去了。大家都猜想這頭豬是屠夫死後來投胎的，因為痛恨其妻子琵琶別抱，改嫁他人才會咬她。這兩個故事可以當做屠夫死後墮落到畜生道為豬的證明。

三、淺說

在第一個故事中，屠夫雖已墮落為豬，但其第八識中仍存有前世為

屠夫的種子（潛在功能），使其今生的第六識仍然受到第八識中前世為屠夫的潛在功能影響，認為自己仍是屠夫，屠夫的家仍是自己的家，才會跑到屠夫家裏睡覺。

在第二個故事中，屠夫已經墮落為豬，可是其第八識中仍存有與其前生妻子恩愛相處的種子（影像或潛在功能）。這些前生熏習並且存於第八識的影像，使豬的第六識認為這個婦人（牠前生的妻子）仍是牠的妻子，因此對其改嫁他人的行徑恨之入骨，並且要設法加以阻撓。這頭豬實在是非常的可憐，由於自己所造作的殺業招感三惡道（豬）的果報已經夠痛苦了，還要由於過去生中在第八識所熏習的恩愛夫妻影像來發脾氣，真的是道盡了我們眾生的愚癡與可憐。如果我們不認真修行破我執或求生極樂淨土，這種「君生日日說恩情，君死又隨人去了！」的戲碼，就會不斷的在我們未來的生命中上演。

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「殺生之罪，能令衆生墮於地獄、畜生、餓鬼。」

本故事及故事二十一所描述的都是屠夫死後墮落為畜生道（豬）的事蹟。故事四十則描述內心的殺念招感鬼形的事蹟。故事四十五之淺說曾引用《瑜伽師地論》（卷一）之論文，說明平日從事殺羊、殺雞、殺豬等惡業並且引以為樂沒有慚愧心及後悔心的眾生，死後如何招感地獄道痛苦果報的情形。學佛的人絕對不能從事殺羊、殺雞、或殺豬等行業，以免未來招感三惡道的痛苦果報。

【第五章】

心所有法

- 第一節 徧行心所
- 第二節 別境心所
- 第三節 善心所
- 第四節 煩惱心所
- 第五節 隨煩惱心所

第一節 徧行心所（作意、觸、受、想、思）

故事五十四——東昌一書生

作意觸受，想思自戲

一、原文

董秋原言：東昌一書生，夜行郊外。忽見甲第甚宏壯，私念此某氏墓，安有是宅，殆狐魅所化歟？稔聞《聊齋志異》青鳳、水仙諸事，冀有所遇，躑躅不行。俄有車馬從西來，服飾甚華，一中年婦揭幃指生曰：「此郎即大佳，可延入。」生視車後一幼女，妙麗如神仙，大喜過望。既入門，即有二婢出邀。生既審為狐，不問氏族，隨之入。亦不見主人出，但供張甚盛，飲饌豐美而已。生俟合盞，心搖搖如懸旌。至夕，蕭鼓喧闐，一老翁舉簾揖曰：「新婿入贅，已到門。先生文士，定習婚

儀，敢屈為儂相，三黨有光。」生大失望，然原未議婚，無可復語；又飫其酒食，難以遽辭。草草為成禮，不別而歸。家人以先生一晝夜，方四出覓訪。生憤憤道所遇，聞者莫不拊掌曰：「非狐戲君，乃君自戲也。」

一一、語譯

董秋原先生說：山東東昌府有一個書生，有一天晚上在郊外趕路。忽然間他看到一棟很華麗的住宅，心想此地乃是某某人的墓地，怎麼會有這棟豪華的住宅呢？莫非是狐魅所變化的嗎？剛好他讀過《聊齋誌異》書中的青鳳及水仙等狐仙的故事，希望自己也有機會能夠遇到，因此在附近徘徊不肯離開。

不久之後，有一隊車馬從西邊過來，大家穿著都很華麗，有一個中年婦人掀開車簾指著這個書生說：「這位先生很適合，可以請他進來。」書生看到車子後面坐著一位妙齡少女，貌美如仙女，不禁大喜過望。等

到他進門之後，就有兩名婢女出來招呼他。書生心知這些人為狐仙，也不問她們的姓氏就隨她們進去了。書生在裏面享用豐盛的飲食，但是一直沒有看到主人出來。儘管如此，書生一想到不久就要和美貌的少女成親進洞房，內心不禁雀躍不已。到了晚上，只聽到鑼鼓喧天，有一個老先生掀開門簾進來對書生打躬作揖說道：「今天是新婿入贅的日子，現在他人已經到了。先生是一個讀書人，必定很熟悉結婚典禮的儀式，因此麻煩先生來當男賓相。如果先生肯擔任的話，那實在是我們家族的榮幸。」書生這時大失所望，但是對方本來就沒有提到結婚的事，只能怪自己太過一廂情願。而且又吃了人家一頓豐盛的食物，也不好意思推辭。不得已之下，只好草草了事幫他們辦完婚禮就不告而別了。家裏的人發現書生失蹤了一日一夜，正在路上找他。書生憤憤不平的告訴別人他的遭遇，眾人聽完以後無不鼓掌笑道：「狐仙並沒有戲弄你，是你自己在戲弄自己。」

三、淺說

本故事可以用來說明唯識百法中的五個徧行心所：作意、觸、受、想、思。有關這五個心所的作用，請參閱附錄的第三節心所有法的說明。本故事中的書生讀了《聊齋誌異》書中有關青鳳、水仙等狐仙的故事以後，內心非常期待能遇到狐仙。因此他常常把注意力放在狐仙上，這就是「作意」心所的作用。等到他的眼識及第六識看到車上的妙齡少女，就是「觸」心所的作用。然後他的第六識領納感受到對方是一個妙齡少女，就是「受」心所的作用。接著他對領納進來的妙齡少女的外境，在內心（第六識）中生起一種「貌美如仙女」的影像，這就是「想」心所的作用。既然在內心中已經建立這種「貌美如仙女」的影像及名言，下一步第六識就會去思考如果能夠與她成親那該有多好，這就是「思」心所的作用，到了這個地步，我們的第六意識已經開始要造作身、口、意三業了。以上把重點放在五個徧行心所的作用。事實上我們的第六識接

觸到塵境之後，要發動身口意三業，除了五個徧行心所的作用外，尚有很多其它心所加入一齊作用。例如在本故事中，「貪」（色）的煩惱心所就扮演一個很重要的角色。

另外值得一提的是我們的第六識在接觸塵境之後，一定要先經過「受」心所及「想」心所的作用，才有後續的起心動念（思心所）及造作善、惡業，因此「受」心所及「想」心所的作用非常重要。所以我們在五蘊（色、受、想、行、識）之中，把五個徧行心所的受心所及想心所單獨標出。至於其它的思心所以及善心所，煩惱心所等則併入行蘊中，詳見附錄第一節（唯識百法）的表^②。

故 事 五 十 五 — 妄想書生

作意觸受，心中妄想

一、原文

李千之侍御言：某公子美丰姿，有衛玠「璧人」之目。雍正末，值秋試，於豐宜門內租僧舍過夏。以一室設榻，一室讀書。每晨興，書室几榻筆墨之類，皆拂拭無纖塵；乃至瓶插花，硯池注水，亦皆整頓如法，非粗材所辦。忽悟北地多狐女，或藉通情愫，亦未可知，於意亦良得。既而盤中稍稍置果餌，皆精品。雖不敢食，然益以美人之貽，拭目以待佳遇。一夕月明，潛至北牖外穴紙竊窺，冀睹豔質。夜半，聞器具之聲，果一人在室料理。諦視，則修髯偉丈夫也，怖而卻走。次日，即移寓。移時，承塵上似有歎聲。

一一、語譯

侍御史李千之先生說：有一位讀書人，長得很英俊瀟灑，就如同有「璧人」（相貌莊嚴之人）名號的晉人衛玠一樣。雍正末年，為了準備秋試，他在豐宜門內租屋讀書。他所租的房子有一個房間是臥室而另一個房間則當做書房。每天早上書生起床之後到了書房，就會發現書房裏的桌椅筆墨等都擦拭得一塵不染；而花瓶的花及硯池的水也都整理得很好，看起來像是一個內行人所做的。他聽說北方有很多狐女，心想也許是狐女藉著幫忙整理房間來表達情意也不一定，如果是這樣的話那就太好了。不久之後他發現盤子裏裝了很精美的水果及餅乾、糖果等，他雖然不敢吃，但是想到美人送他這些東西，就更加期待能早日見到她的倩影。有一天晚上，他趁著月光很明亮的機會，偷偷跑到北邊窗外把窗紙挖破一個小洞偷看，希望能一睹美女的廬山真面目。到了半夜，他聽到屋內的器具發出聲響，果然看到有一個人正在整理房間。他定睛一看，唉呀！

怎麼是一個如假包換的男子漢大丈夫呢？他懷著又驚懼又失望的心情離開，到了第二天他就搬家了，在搬家時聽到天花板上似乎傳來歎氣的聲音。

三、淺說

聽說北方有狐女，一心一意想要有艷遇，這就是「作意」心所的作用。眼識配合第六識看到房間被整理得一塵不染，這就是「觸」心所的作用。把接觸到的整理過的房間及水果餅乾等塵境送到第六識，這就是「受」心所的作用。把房間、水果、餅乾等塵境安立一個在整理房間的美女虛幻影像，這是「想」心所的作用。針對自己所安立（想出來）的虛妄美女影像（實際上是不存在的），朝思暮想，期待能一親芳澤，這就是「思」心所的作用，到了思心所開始活動時，內心的貪色的煩惱立刻開始加入作用，我們的第六識這時已經準備要造邪淫的罪業了。

以唯識的三自性（依他起、遍計執、圓成實）而言，該名大丈夫基於幫助書生準備考試的想法，主動幫忙他整理房間，這是由因緣所產生

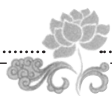

的「依他起法」（依托因緣而生起的法）。這種依他起法在某一個空間及某一段時間內有它暫時的作用，我們把它稱為暫時的假名、假相及假用。等到書生一搬家，這個依他起的暫時假名、假相及假用就會消失不見。而書生第六識中所存在的美女的影像，則是根本就不存在的虛妄影像，它純粹是由書生的第六識妄想編造出來的，這就是唯識三自性的「徧計執」。所以我們常會聽到一句話就是：「徧計本空，依他如幻」，就是這個道理。如果我們能破除自己內心所編造出來的虛妄的「徧計執」影像，同時體會到宇宙萬物都是由因緣所生（依他起），一旦因緣盡了自然就會消失，而不是恒常不變的，也就是《金剛經》所說的：

「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

如此一來，我們便能逐漸體會「我空」、「法空」的真如理，也就是唯識的「圓成實性」。

有關唯識三自性的原理，請參閱附錄第二節（八識心王）的第1小節（第六識）的部分。

故事五十六——某道士

接觸塵境，懸崖勒馬

一、原文

楊雨亭言：登萊間有木工，其子年十四五，甚姣麗。課之讀書，亦頗慧。一日，自鄉塾獨歸，遇道士對之誦咒，即惘惘不自主，隨之俱行。至山坳一草庵，四無居人，道士引入室，復相對誦咒。心頓明了，然口噤不能聲，四肢緩韁不能舉。又誦咒，衣皆自脫。道士掖伏榻上，方露體近之，忽蹶起卻坐曰：「修道二百餘年，乃為此孩童敗乎？」沉思良久，復偃臥其側，周身玩視，慨然曰：「如此佳兒，千載難遇。縱敗吾道，不過再鍊氣二百年，亦何足惜！」奮身相逼，勢已萬萬無免理。間不容髮之際，又掉頭自語曰：「二百年辛苦，亦大不易。」掣身下榻，立若木雞；俄繞屋旋行如轉磨。突抽壁上短劍，自刺其臂，血如湧泉。

敬倚呻吟，約一食頃，擲劍呼此子曰：「爾幾敗，吾亦幾敗，今幸俱免矣。」更對之誦咒。此子覺如解束縛，急起披衣。道士引出門外，指以歸路。口吐火焰，自焚草庵，轉瞬已失所在，不知其為妖為仙也。余謂妖魅縱淫，斷無顧慮。此殆谷飲岩棲，多年胎息，偶差一念，魔障遂生；幸道力原深，故忽迷忽悟，能勒馬懸崖耳。老子稱不見可欲，使心不亂；若已見已亂，則非大智慧不能猛省，非大神通不能痛割。此道士於慾海橫流，勢不能遏，竟毅然一決，以楚毒斷絕愛根，可謂地獄劫中證天堂果矣。其轉念可師，其前事可勿論也。

一一、語譯

楊雨亭先生說：山東登州和萊州之間有一個木工，他的兒子年約十四五歲，長得眉清目秀。平日在學校裏讀書，成績也很好。有一天他獨自一人從學校回家，在半路上遇到一個道士對他誦咒，他感覺迷迷糊糊的，身不由己就跟著道士走。道士帶他來到山上的一間草屋，又對他誦

咒，這時他清醒過來，但是嘴巴不能講話，四肢也不能動彈。道士再對他誦一次咒，他的衣服都脫落了。道士正準備對他非禮，卻忽然站了起來，呆坐到旁邊說道：「我辛辛苦苦修行兩百多年，難道要為了這個少年而前功盡棄嗎？」他沉思了很久，又來到少年旁邊說：「這麼俊秀的少年，實在是千載難逢。即使因此而破壞了我的修行，大不了再鍊氣修行兩百年，也沒什麼了不起。」於是道士再靠近少年，眼看少年就要受到傷害。就在千鈞一髮之際，道士又突然改變主意，自言自語的說道：「二百年的修行，實在是容易啊！」他一個人呆呆的站著，不久又繞著屋子轉個不停，就像在推石磨一樣。突然間他抽下牆上的短劍，刺向自己的手臂，頓時血流如注。道士靠著牆壁呻吟了大約一頓飯的時間，把劍丟掉，對著少年說：「你差點受到傷害，我也差點壞了修行，所幸兩人現在都平安無事。」道士於是對著少年誦咒，少年全身都能活動自如了，於是他連忙起來把衣服穿上。而道士則將少年帶到門外並告訴他回家的路以後，就口吐火焰把草屋燒掉，瞬間就消失不見了。這個道士

經過多年修行，只因接觸到少年俊秀的外貌之後，內心貪色的煩惱生起，差一點犯下邪淫的罪業，所幸他修行時間已久，內心無貪（色）之善心所種子及不邪淫之善業種子功能都很強，終能勝過煩惱心所種子的勢力，而能懸崖勒馬，避免造下邪淫的罪業。因此老子要我們儘量避免去接觸聲色場所，以免內心貪色的煩惱心生起現行，因為萬一這些煩惱生起現行，就不容易加以對治而會造下罪業。本故事中的道士應該已經修行很久，才能毅然決然的在最後關頭斷絕愛根。

三、淺說

在五個徧行心所之中，「觸」心所的作用，由本故事可見一斑。善導大師開示我們淨土修行人平日要做到不以正眼視女人（對男居士而言）。因為我們貪色的煩惱種子及邪淫的惡業種子都還沒有斷除，如果接觸異性，很容易使我們的煩惱種子及惡業種子生起現行而使其功能增強，進而也增加了往生極樂世界的障礙。在不得已的情況下一定要接觸

異性時，最好能立刻轉念念佛，平日如能修習不淨觀及念佛，也能使貪色的煩惱種子及邪淫的惡業種子功能減弱，這樣才能減少往生極樂世界的障礙。

第二節 別境心所（欲、勝解、念、定、慧）

故事五十七——衛先生

孝養之願，逢凶化吉

一、原文

去余家十餘里，有瞽者姓漸。戊午除夕，遍詣常呼彈唱家辭歲，各與以食物，自負以歸。半途，失足墜枯井中。既在曠野僻徑，又家家守歲，路無行人，呼號嗑乾，無應者。幸井底氣溫，又有餅餌可食，渴甚則咀水果，竟數日不死。會屠者王以勝驅豕歸，距井猶半里許，忽繩斷豕逸，狂奔野田中，亦失足墜井。持鉤出豕，乃見瞽者，已氣息僅屬矣。井不當屠者所行路，殆若或使之也。先兄晴湖問以井中情狀。瞽者曰：「是時萬念皆空，心已如死，惟念老母臥病，詩瞽子以養。今並瞽子亦

不得，計此時恐已餓莩，覺酸澈肝脾，不可忍耳。」先兄曰：「非此一念，王以勝所驅豕必不斷繩。」

一一、語譯

離開紀曉嵐先生家十餘里的地方，有一位姓衛的盲人。乾隆三年除夕那天，他到平日常去彈唱的幾戶人家辭歲，每戶人家都送他不少食物，他背著這些食物連忙趕路回家。就在他回家的路上，一不小心掉進一口枯井中。這個地方位於荒郊野外的小路旁，又碰到除夕，大家都在家裏守歲，路上沒有行人。衛先生大聲呼喊，儘管他喊得聲嘶力竭，但是沒有人聽到。所幸井底不太冷，又有餅乾等食物可以吃，口渴了就吃水果，讓他撐過了好幾天。這一天剛好有一個屠夫王以勝先生趕豬回家，距離枯井大約還有半里路時，突然間綁豬的繩子斷掉了。豬到處流竄，在田裏狂奔，一不小心也掉到井裏。王以勝先生拿著鉤子想把豬救出來，這時才看到井裡的衛先生，他連忙把衛先生救起來，這時他已經奄奄一息

了。很不可思議的是這口枯井並不在屠夫平常所走的路上，應該是冥冥之中有某種力量使繩子斷掉，然後豬掉到井裏，以促使王以勝先生來救衛先生。在衛先生獲救之後，先兄晴湖先生曾問他當時在井裏的情形，他回答道：「我當時可說萬念俱灰，心想必死無疑。唯一放心不下的就是家裏還有臥病在床的老母親，等著我回去奉養。如果我再無法逃出去，恐怕家裏的老母親就要活活餓死了。想到這裏，只覺得五臟六腑一陣陣的抽痛，實在是難忍內心的悲傷。」先兄說道：「就是因為你有這一份孝心，才能感動天地鬼神，使得王以勝先生繩子斷掉而來救你。」

三、淺說

衛先生內心強烈的想要儘快脫困，以奉養老母親的願望（欲心所），終能感動佛菩薩或天龍八部鬼神不思議神力加被，使王以勝先生繩子斷掉，而使得衛先生能逢凶化吉。

故 事 五 十 八 — 艾子誠

發願精進，父子重逢

一、原文

寶坻王泗和，余姻家也。嘗示余《書艾孝子事》一篇，曰：「艾子誠，寧河之艾鄰村人。父文仲，以木工自給。偶與人鬥，擊之踣，誤以為死，懼而逃，雖其妻莫知所注，第彷彿傳聞似出山海關爾。是時妻方娠，越兩月，始生子誠。文仲不知已有子；子誠幼鞠於母，亦不知有父也。迨稍有知，乃問母父所在，母泣語以故，子誠自是惘惘如有失，恆絮問其父之年齒狀貌，及先世之名字，姻婭之姓氏里居。亦莫測其意，姑一一告之。比長，或欲妻以女，子誠固辭曰：『烏有其父流離，而其子安處室家者？』始知其有志於尋父，徒以孀母在堂，不欲遠離耳。然文仲久無音耗，子誠又生未出里閭，天地茫茫，何從蹤跡？皆未信其果

能注。子誠亦未嘗議及斯事，惟力作以養母。越二十年，母以疾卒。營葬畢，遂治裝裹糧赴遼東，有沮以存亡難定者，子誠泫然曰：『苟相遇，生則共返，歿則負骨歸。苟不相遇，寧老死道路間，不生還矣。』衆揮涕而送之。子誠出關後，念父避罪亡命，必潛蹤於僻地。凡深山窮谷，險阻幽隱之處，無不物色。久而資斧既竭，行乞以餬口。凡二十載，終無悔心。一日，於馬家城山中遇老父，哀其窮餓，呼與語。詢得其故，為之感泣，引至家，款以酒食。俄有梓人攜具入，計其年與父相等。子誠心動，諦審其貌，與母所說略相似。因牽裾泣涕，具述其父出亡年月，且縷述家世及戚黨，冀其或是。是人且駭且悲，似欲相認，而自疑在家未有子。子誠具陳始末，乃噉然相持哭。蓋文仲輾轉逃避，乃至是地，已閱四十餘年；又變姓名為王友義。故尋訪無跡，至是始偶相遇也。老父感其孝，為謀歸計。而文仲流落久，多逋負，滯不能行。子誠乃踉蹌奔還，質田宅，貸親黨，得百金再注，竟奉以歸。歸七年，以壽終。子誠得父之後，始娶妻。今有四子，皆勤儉能治生。昔文安王原

尋親萬里之外，子孫至今為望族。子誠事與相似，天殆將昌其家乎？子誠佃種余田，所居距余別業僅二里。余重其為人，因就問其詳而書其大略如右，俾學士大夫，知隴畝間有是人也，時癸丑重陽後二日。」案：子誠求父多年，無心忽遇，與宋朱壽昌尋母事同，皆若有神助，非人力所能為。然精誠之至，故哀感幽明，雖謂之人力亦可也。

一一、語譯

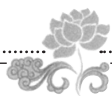
寶坻縣的王泗和先生是我的親家。王先生曾經出示一篇《書艾孝子事》的文章給我看，這篇文章的內容如下：「艾子誠先生是寧河縣艾鄰村的人。其父艾文仲先生是一位木工。有一天他與人爭吵，一不小心把對方打倒在地，他誤以為對方已經死亡，因而畏罪潛逃，連他的妻子也不知道他逃到那裏，只是依稀聽聞說他已逃出山海關外了。艾文仲先生逃亡時，其妻已懷孕，過兩個月才生下艾子誠，因此艾文仲先生也不知道自己已有兒子。艾子誠先生從小由其母親一手撫養長大，也不知道自

己的父親尚在人世。等到艾子誠先生慢慢長大之後，詢問父親身在何方，母親才含淚告訴他父親逃亡的事。艾子誠心中若有所失，常常詢問父親的名字、年紀、長相以及親戚的名字等等。其母親雖然不知道他的用意，但是還是一五一十的告訴他。

等到艾子誠先生長大之後，有人來提親，艾子誠都加以婉拒說：『那有父親在外面流離失所，而兒子卻在家裏享福的道理呢？』大家才瞭解艾子誠早就下定決心要去尋找父親回來，只是目前母親需要人奉養，因此不便離開。不過父親離家這麼久，又從無音信，艾子誠也從沒離開過家鄉，人海茫茫，要去那裏尋找父親呢？大家也不太相信艾子誠真的有可能辦法能找到父親。

由於因緣尚未具足，艾子誠也不再提起尋找父親的事，每天認真工作賺錢來奉養母親。時間過得很快，一下子過了二十年，艾子誠的母親病逝。他把母親的喪事辦好以後，就帶著隨身的衣物及乾糧，準備前往遼東尋找父親。有人勸他說：『你的父親已經離家幾十年了，是否還活

著恐怕都是問題，何必大老遠跑到遼東去呢？」艾子誠痛哭流涕的回答說：「如果我有幸能夠找到父親，而且父親還活著的話，我就把他接回家來。如果已經往生，我就把屍骨帶回來。如果找不到父親的話，我寧可客死他鄉，也不回來了。」眾人不得已只能揮淚送他離開。

艾子誠到了關外，心想父親畏罪逃亡，一定會躲在人跡罕至的偏遠地區，因此他走遍了深山幽谷、地形險阻的地方。時間一久，他所帶的錢都用完了，只能靠著行乞過日子。就這樣他在關外辛辛苦苦的尋找了二十年，一直都找不到父親，可是他並不後悔。有一天，在馬家城山上有一位老先生看到他又窮又餓，非常可憐，就向前詢問，他聽完艾子誠尋父二十年的事蹟，深為其孝心所感動，就把他帶回家，請他吃飯。不久有一個木匠帶著工具進入，估計其年齡與父親相近。艾子誠心頭一震，再詳細觀察他的外貌，與母親所描述的有一點像。於是艾子誠拉著這個人的衣服，詳細說明父親離開的時間，然後再詳細說到自己的家世以及親朋好友的姓名，希望這個人就是自己的父親。這個人又驚喜又悲傷，

似乎想和艾子誠相認，可是想想自己在家時並沒有兒子啊！於是艾子誠就把父親離家時，母親已經懷孕的往事一五一十的告訴他，兩個人這時抱頭痛哭。真的是皇天不負苦心人，讓父子兩人能在異地重逢。

艾子誠二十年來在關外一直找不到父親，主要是由於他的父親改名換姓為王友義，到處逃亡，來到此地時，已經經過了四十幾年。父親深為其孝心所感動，兩人共同籌畫如何返鄉。因為父親在外流浪很久，欠了不少錢，一時也籌不出旅費返鄉。於是艾子誠匆匆忙忙趕回故鄉，用房屋、土地抵押，向親友借了一百金去把父親接回來。父親返鄉之後經過七年，壽終正寢。而艾子誠把父親接回來以後才娶妻，生有四個兒子，每個兒子都非常勤儉。以前文安縣的王原先生遠到萬里之外去尋找親人，其子孫目前都是望族。艾子誠的事蹟與其相似，上天一定會使其家運興隆的。艾子誠向我們家租地耕種，住的地方離我家別墅才兩里。我非常敬佩他的為人，因此特別向他詢問詳細的經過，將其寫下來，讓大家都知道鄉野之間，也有修行這麼好的人。寫這篇文章的時間是在乾隆五十八

年重陽節後兩天。」紀曉嵐先生讀完這篇文章以後提筆寫道：艾子誠以二十年的時間遠至關外尋找父親，與宋朝的朱壽昌尋找母親的事蹟相似，兩者都是由於當事人發願精進，感動神明，終能順利達成尋找父母親的目標。

三、淺說

艾子誠內心發下強烈的「願」（欲心所），即使是犧牲自己的生命，也要把父親找回來，這種強大的「欲」心所的作用，就能推動他第八識中善心所的「精進」心所種子，使其生起現行，讓他在二十年內，不畏艱難到關外尋找父親。

故事五十九——滄州某高行尼

勝解及慧，示因緣理

一、原文

先外祖母曹太恭人嘗告先太夫人曰：「滄州一宦家婦，不見容於夫，鬱鬱將成心疾，性情乖刺，琴瑟愈不調。會有高行尼至，詰問因果。尼曰：『吾非冥吏，不能稽配偶之籍也；亦非佛菩薩，不能照見三生也。然因緣之理，則吾知之矣。夫因緣無無故而合者也，大抵以恩合者必相歡，以怨結者必相忤。又有非恩非怨，亦恩亦怨者，必負欠使相取相償也，如是而已。爾之夫婦，其以怨結者乎？天所定也，非人也；雖然，天定勝人，人定亦勝天。故釋迦立法，許人懺悔。但消爾勝心，戢爾傲氣，逆來順受，以情感而不以理爭；修爾內職，事翁姑以孝，處娣姒以和，待妾媵以恩，盡其在我，而不問其在人，庶幾可以挽回乎！徒問注

因，無益也。』婦用其言，果和睦如初。」先太夫人嘗以告諸婦曰：「此尼所說，真閻閣中解冤神咒也。信心行持，無不有驗；如或不驗，尚是行持未至耳。」

一一、語譯

先外祖母曹太恭人曾經告訴先太夫人說：「滄州有一位官員的妻子，與丈夫相處不睦，鬱鬱寡歡，脾氣古怪，夫妻之間如同水火。有一天剛好有一位修行很好的比丘尼來到滄州，於是妻子就去向比丘尼請問夫妻不睦的前因後果。比丘尼對她說：『我不是幽冥界的官吏，不能去查你們夫妻的事情；我也不是佛菩薩，無法清楚了知你們夫妻過去多生多劫以來彼此的恩怨。然而因緣果報的道理，我是瞭解的。你們今生會結為夫妻，一定是過去生中彼此結有很深的因緣。一般而言，如果你們過去曾有恩於對方，你們今生就會是一對恩愛夫妻。如果是過去生彼此結怨的夫妻，今生必然是吵吵鬧鬧的。如果是彼此又有恩又有怨，那麼就是

一對歡喜怨家。如果沒有恩也沒有怨，那可能是來向對方索討過去生的債務的。你們夫妻感情不好，很可能是因為過去彼此曾結怨。但是過去所造的業因，造成今日的苦果，這已經無法改變。我們可以做的是從現在開始，要積極的去斷惡修善，因為現在的因會造成未來的果。因此佛陀開示我們要時時懺悔我們過去所造的惡業以及內心所生起的煩惱，發願今後不再造惡業，也不再升起煩惱。如此一來，我們第八識中惡業種子及煩惱種子的功能就會越來越弱，而善業種子及善心所種子的功能就會越來越強。而且因為我們在待人處世方面廣結善緣，避免惡緣，我們未來的外緣就會很好，使我們做任何事情都有貴人相助，事事圓滿。因此我想奉勸妳從今以後在待人處世方面，不要再有爭強好勝之心，把妳驕傲的習氣收起來。凡事逆來順受，不要得理不饒人，要多想想別人內心的感受，同時也要把自己份內之事做好，好好的孝順公婆，跟妳的妯娌們也要和睦相處，對待姬妾要寬厚。凡事只問自己是否已經盡力，不要去指責別人的缺失。如果妳能這樣做，或許還能挽回妳們夫妻的感情，

如果妳不能這麼做，只是要我幫妳算命，知道過去的業因，對於夫妻感情改善，又有什麼幫助呢？」官員的夫人依照比丘尼的開示去做，果然不久之後夫妻感情就變得非常和睦。」先太夫人曾經告訴家中的婦女說：「這位比丘尼的開示，真的是閨閣之中夫妻相處的神咒法寶。只要如法修行，一定會有功效。如果還沒見效，一定是修行的功夫還不夠，只要繼續努力，一定會有效。」

三、淺說

比丘尼對因緣果報的道理，具有殊勝的見解（「勝解」心所的作用）。因此她對於官員夫人的困境，能分析事理，並為其決斷疑惑，提出具體有效的解決方法（「慧」心所的作用）。

故事六十一 三師父

因戒生定，因定發慧

一、原文

景城天齊廟一僧，住持果成之第三弟子。士人敬之，無不稱曰三師父，遂佚其名。此僧不墜宗風，戒律精苦，雖千里亦打包徒步，從不乘車馬。先兄晴湖嘗遇之中途，苦邀同車，終不肯也。禪誦之餘，帷端坐一室，入其廟如無人者。官吏至廟，待之禮無加；田夫、野老至廟，待之禮不減。多布施、少布施、無布施，待之禮如一。

一一、語譯

在河北景城的天齊廟有一位出家師父，是住持果成法師的第三弟子，當地人非常欽佩他的修行，因此都尊稱他為三師父，反倒是忘了他

的法名。

三師父平日持戒相當嚴謹，生活非常簡樸。即使是有事要到遠方去也都是用走路的，從來不坐車也不騎馬。我的兄長晴湖先生在往生前有一次在路上遇到他，一直邀他上車同坐，但是三師父還是堅持要用走路的。

平日三師父在誦經之餘，就在寮房內專心打坐，訪客來到寺廟裡，會發現整座寺廟靜悄悄的，好像沒有人在一樣。

三師父的心胸開闊，大官們來到寺廟裏參拜時，他對他們不會特別的禮遇；附近的農民及老人們常常到寺廟裏來，他也不會對他們有絲毫的不恭敬。對於到寺廟的信眾，不管是有添香油錢的或是沒有添香油錢的，他都以同樣的歡喜心來接待他們。（註：本段文章與故事一相同。）

三、淺說

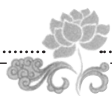
《楞嚴經》第六卷說：

「所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧；是則名為三無漏學。」

由以上經文可知，持戒為修行的根本。因為我們一般人不知道那些行為（身業）、言語（口業）及念頭（意業）是惡業，會增長我們第八識中惡業種子及煩惱心所種子的功能，而使得我們今生及來生的命運變差，因此佛陀特別制定了規範我們身、口、意三業的戒律，以使得我們修行人在言談舉止及起心動念方面能夠有所依循。因為我們的行為（包括身業及口業）都是由我們內心的思想（思心所）（請參閱附錄第三節第1小節）所發動，所以經文中說：「攝心為戒」。

因為修行人必須時時刻刻收攝他的內心，使其不會生起妄念，因此平日必須時時加強「念心所」（請參閱附錄第三節第2小節）之功能，例如「念經」或「誦經」就會使我們的第六識安住在佛陀所講的經文（宇宙人生的道理及修行的方法）之中而不會胡思亂想。再如「打坐」時將注意力放在呼吸或鼻尖或正前方的地方，也可使自己的第六識不會產生雜念。此外如「念佛」則是把自己的第六識安住在佛號當中，「持咒」

則是把第六識安住在咒語之中。

以上採用「念佛」、「念經」、「打坐」、「持咒」等方法，使自己的念心所功能增強之後，就能使自己的內心安住在所觀境（如佛號、經文、呼吸、或咒語等）不會散亂，這就成就了禪定的工夫（定心所功能很強），也就是一般所說的「修止」（止息內心的妄念）。修習禪定成就的先決條件是持戒嚴謹，因為我們如果平日不持戒，常造身口惡業並常起惡念，這時由於第八識中惡業種子及煩惱心所種子功能很強，內心常常生起各式各樣貪、瞋、癡的煩惱，我們的內心永遠不得平靜，當然也就無法修習禪定了！

故事中三師父就是我們最好的榜樣。他平日持戒嚴謹，勤於誦經及禪坐，內心平靜不生煩惱，自然就能成就禪定（修止）的工夫。所以經文中說：「因戒生定」。

由於禪定工夫成就，內心沒有妄念，乃能依據佛菩薩所開示我們的經論修觀，成就般若智慧。所以經文中說：「因定發慧」。

故事中三師父因平日勤修禪定，乃能成就般若智慧，能正確了解宇宙人生的道理，所以對人對事不會妄加分別，對世間的財富地位也不會有所得心。有關本故事最後一段之淺說，請參閱故事一。

第三節 善心所

（信、精進、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、輕安、不放逸、行捨、不害）

故事六十一——船夫

信佛念佛，安然渡河

一、原文

先太夫人言：滄州有轎夫田某，母患臆將殆。聞景和鎮一醫有奇藥，相距百餘里。昧爽狂奔去，薄暮已狂奔歸，氣息僅屬。然是夕澗河暴漲，舟不敢渡。乃仰天大號，淚隨聲下。衆雖哀之，而無如何。忽一舟子解纜呼曰：「苟有神理，此人不溺。來來，吾渡爾。」奮然鼓楫，橫衝白浪而行。一彈指頃，已抵東岸。觀者皆合掌誦佛號。先姚安公曰：「此

舟子信道之篤，過於儒者。」

一一、語譯

先太夫人說：滄州有一位轎夫田先生，母親生病腹脹，生命垂危。他聽說景和鎮有一位醫生有奇藥能治好母親的病，但是兩地相隔一百多里。於是天還沒亮他就跑去景和鎮，直到傍晚才回來，這時他已累得奄奄一息。但是因為碰到衛河暴漲，沒有人敢划船載他回去。這時他想到生病的母親正焦急的在等待他拿藥回家，不禁悲從中來，仰天大哭，淚如雨下。眾人雖然同情他的遭遇，但是看著滾滾河水，大家也無可奈何。突然間有一個船夫解開船纜，大聲叫道：「如果神明保佑的話，你這個孝子一定不會溺斃。來吧！我划船載你。」他用力划船，在洶湧的大浪中奮力往前衝。不一會兒工夫，已經到達東岸。在這個具有大慈悲心的船夫划船渡河時，旁邊的人都合掌誦佛號，祈求佛菩薩的加被，終於使他們在波濤洶湧的情況下能安然渡河。先父姚安公說：「這位船夫篤信

佛菩薩及護法神，實在遠超過一般人。」

三、淺說

見到急著拿藥回家替母親醫病的孝子，船夫內心慈悲心自然而然的流露。由於他內心具有很強的「信」心所的功能，他深信佛菩薩及護法神一定會加被他及孝子，因此他能發揮「精進」心所的作用，在洶湧的大浪中，奮力把孝子送到對岸。就在危急存亡之際，眾人能提起佛號，念念不斷，這是「念」心所的作用。而萬德莊嚴的佛號，其不可思議的力量，在本故事中可見一斑。

故事六十一 | 胡牧亭之僕人

慚心現行，心中懺悔

一、原文

同年胡侍御牧亭，人品孤高，學問文章亦具有根柢。然性情疏闊，絕不解家人生產事，古所謂不知馬幾足者，殆於似之。奴輩玩弄如嬰孩。嘗留余及曹慕堂、朱竹君、錢辛楣飯，肉三盤，蔬三盤，酒數行耳，聞所費至三四金，他可知也。同年偶談及，相對太息。竹君憤尤甚，乃盡發其奸，迫逐之。然結習已深，密相授受，不數月，仍故轍。其黨類布在士大夫家，為竹君騰謗，反得喜事名。於是人皆坐視，惟以「小人有黨，君子無黨」，姑自解嘲云爾。後牧亭終以貧困鬱鬱死。死後一日，有舊僕來，哭盡哀，出三十金置几上，跪而祝曰：「主人不迎妻子，惟一身寄居會館，月俸本足以溫飽。徒以我輩剝削，致薪米不給。波時以

京師長隨，連漸成局，有忠於主人者，共排擠之，使無食宿地，故不敢立異同。不虞主人竟以是死。中心愧悔，夜不能眠。今盡獻所積助棺斂，冀少贖地獄罪也。」祝訖自去。滿堂賓客之僕，皆相顧失色。

一一、語譯

和我同年科舉上榜的侍御史胡牧亭先生，品德高超，學問文章基礎也都很好。但是平日很少用心去留意人情世故，被家中僕人玩弄於股掌之間。有一次邀我以及曹慕堂先生、朱竹君先生及錢辛楣先生等一齊吃飯，只有三盤肉、三盤菜及一點酒，僕人竟向他拿了三四兩銀子，其他的就可想而知了。同年上榜的朋友們大家聚在一起，談到這件事，沒有一個不搖頭嘆息的。朱竹君先生尤其憤恨不平，於是揭發他們的惡行，把他們趕走。但是僕人們積習已深，互相傳授陋習，新來的僕人過不了幾個月，又變成以前的老樣子。而且他們成群結黨在士大夫家中彼此互相串聯，大肆批評朱竹君先生，反而讓大家覺得他多管閒事。如此一來，

大家都束手無策，只能以「小人有黨，君子無黨」來自我解嘲。後來胡牧亭先生由於錢財都被僕人搜刮一空，貧困不堪，終於鬱鬱寡歡而死。在他死後，有一位以前的僕人來祭拜，他哭得非常傷心，拿出三十兩銀子放在桌上，跪著向亡者說：「主人您沒有把妻子兒女接來京城，獨自一人寄居會館，薪水本來是夠用的。只因為我們從中剝削，才害您一貧如洗，三餐不繼。我也知道不應該這樣做，但是京師的僕人們都成群結黨，如果有人忠於主人，就會被他們排擠而無法立足，因此只好與他們同流合污，沒想到卻因此害死了您。我內心懊悔不已，難過得晚上睡不着覺。我現在把過去所累積的不義之財拿出來幫您料理後事，希望墮落地獄的罪業可以因此減輕一些。」他祭拜完以後就離開了。留下滿堂賓客的僕人，大家面面相覷，相顧失色。

三、淺說

僕人的慚心所（慚以對己）生起現行，對主人懺悔過去貪心所、誑

心所及覆心所生起現行所造下的偷盜罪業。有了這種慚愧心及懺悔心，第八識中貪心所、誑心所及覆心所等煩惱心所的功能就會慢慢減弱，於是第六識就比較不會去造偷盜的罪業。值得注意的是無論是以強盜的方式或是本故事中僕人以詐騙的方式去奪取別人的財物，都算是偷盜罪。

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「偷盜之罪，亦令衆生墮三惡道。若生人中，得二種果報：一者貧窮，二者共財不得自在。」

本故事中的僕人，其貪心所、覆心所及誑心所等種子的功能很強，由此可推想其過去生中可能造過偷盜的罪業。由於偷盜的罪業，使他們在受完三惡道的正報後，生到人間，還要招感貧窮的餘報，生為僕人。如果他們不願修正自己的思想，繼續放任自己的貪心所、覆心所及誑心所生起現行而不停的造下偷盜的罪業，那麼他的貪心所、覆心所及誑心所等煩惱心所種子及偷盜的惡業種子的功能就會越來越強，使自己來生招感三惡道及貧窮的果報。

如能像故事中的主角一樣，讓慚愧的善心所生起現行，生起慚愧心，至誠懺悔，從今以後，不再放任貪心所、覆心所及誑心所生起現行，也不再造偷盜的罪業，那麼第八識中貪、覆及誑心所的煩惱種子及偷盜的惡業種子的功能就會減弱，於是基於「物以類聚」的原理，將來就會生在財富不虞匱乏的人天道中，不致於墮落到三惡道。

故 事 六 十 三 —— 某世家子弟之長輩

慚以對己，愧對他人

一、原文

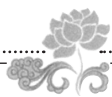
李玉典言：有舊家子，夜行深山中，迷不得路。望一岩洞，聊投憩息，則前輩某公在焉。懼不敢進，然某公招邀甚切。度無他害，姑前拜謁。寒溫勞苦如平生，略問家事，共相悲慨。因問：「公佳城在某所，何獨遊至此？」某公喟然曰：「我在世無過失，然讀書第隨人作計，為官第循分供職，亦無所樹立。不意葬數年後，墓前忽見一巨碑，螭額篆文，是我官階姓字；碑文所述，則我皆不知，其中略有影響者，又都過實。我一生樸拙，意已不安；加以遊人過讀，時有譏評；鬼物聚觀，更多姍笑。我不耐其聒，因避居於此。惟歲時祭掃，到波一視子孫耳。」士人曲相寬慰曰：「仁人孝子，非此不足以榮親。祭中郎不免愧詞，韓吏部

亦嘗諛墓。古多此例，公亦何必介懷？」某公正色曰：「是非之公，人心具在；人即可誑，自問已慚。況公論具存，誑亦何益？榮親當在顯揚，何必以虛詞招謗乎？不謂後起勝流，所見皆如是也。」拂衣竟起，士人惘惘而歸。

一一、語譯

李玉典先生說：有一位世家子弟，晚上在深山中趕路，因為迷路了，一時也不知道要怎麼走出深山。這時剛好前面有一個山洞，他想暫時進去休息一下也好，但是一進了山洞，卻發現他已經去世的長輩某公在裏面。他嚇得不敢進去，但是他的長輩很熱絡的邀他進去。他想自己的長輩應該不會害他才對，於是就進去拜見他的長輩。他和長輩談及家中的事，說到世事的變化無常，不勝歎歎感慨。這時他好奇的問長輩說：「您的墓地在別的地方，為什麼跑到這裏來呢？」他的長輩嘆一口氣說：「我在世時雖然沒有什麼大的過失，但是讀書只是人云亦云，當官也只是盡

自己本分而已，並沒有什麼特別的建樹。想不到我往生幾年以後，有人在我的墳墓旁邊立起一個巨大的墓碑，在墓碑上除了刻有我的官階及姓名以外，還寫了很多我不知道的事。有些我做過的事，又是言過其實。我的個性喜歡簡樸直率，看到這種富麗堂皇而又誇大不實的碑文，內心已感慚愧不安。再加上經過的路人一見到這個碑文，總是指指點點，時有譏評。我的鬼朋友們看了以後，更是冷嘲熱諷。我受不了內心的愧咎及外人的批評，因此才躲到這個山洞裏。只有在每年清明祭祖時才回到墓地去看一看子孫們。」這個讀書人安慰他的長輩說：「這也是您的子孫及親朋好友的一番好意。何況東漢的蔡中郎及唐朝的韓愈替人寫碑文時不也都是略加誇大當事人的善行嗎？可見古人為了敬重往生者，多寫一點他的好的事蹟，也是很自然的事情，您又何必太過介意呢？」他的長輩很嚴肅的說：「是非公理，自在人心。即使有人不知道事情的真相，但是瞞得了別人，也瞞不了自己。何況大家的眼睛都是雪亮的，想騙人也騙不了。為人子孫的如果想要光宗耀祖，應當盡力去替眾人服務，自

然能夠得到好的名聲，何必以誇大的言詞使祖先們受到批評呢？想不到你身為名門望族的後代，見識竟然如此淺薄。」說完以後就拂袖而去。這個讀書人也很失望的回家了。

三、淺說

我們一般把慚愧兩個字連起一起使用。在唯識百法中把「慚」心所及「愧」心所分成兩個心所，屬於十一個善心所中的兩個心所。「慚」心所是指慚以對己，也就是我們靜坐下來觀察反省我們日常生活中身體所造作的行為（身業）、嘴巴所講的話（口業）及內心所動的念頭（意業）是否違背佛所定的戒律，是否會對眾生產生傷害。如果會違反戒律或傷害眾生，我們自己內心就會感到羞慚，後悔自己不應去做，而不必等到別人來指責我們，這就是「慚」心所。

而「愧」心所是指愧對他人。也就是面對別人、社會輿論的指責，自己羞愧得無地自容，後悔去做傷害別人的事。

本故事中的長輩是一個深具「慚」、「愧」心所的長者。他看到別人寫的碑文之後，內心已經感到惶恐不安，這時他的「慚」心所已經生起現行。後來路人及鬼朋友連續冷嘲熱諷，更使他羞愧得無地自容而遷居他處，這是「愧」心所生起現行。「慚」、「愧」是兩個很重要的善心所。這兩個善心所功能比較強的人，能夠時時提高警覺，懺悔過去所造惡業，並且在往後不再造惡業，因此他的修行會很容易進步。所以我們應當隨時隨地生起慚愧心，增強我們「慚」心所及「愧」心所的作用。有些人平日不但不檢討自己的過失，當別人指出他的過失時，還要跟別人吵架，這樣的話，修行就很難進步了。

故事六十四——陳鶴齡

無貪無瞋，必有餘慶

一、原文

宛平陳鶴齡，名永年，本富室，後稍落。其弟永泰，先亡。弟婦求析箸，不得已從之。弟婦又曰：「兄公男子能經理，我一孀婦，子女又幼，乞與產三分之二。」親族皆曰不可。鶴齡曰：「弟婦言是，當從之。」弟婦又以孤寡不能澁逋負，欲以貲財當二分，而以積年未償借券，並利息計算，當鶴齡之一分。亦曲從之。後借券皆索取無著，鶴齡遂大貧。此乾隆丙午事也。陳氏先無登科者，是年鶴齡之子三立，竟舉於鄉。放榜之日，余同年李步玉居與相近，聞之喟然曰：「天道固終不負人。」

一一、語譯

河北宛平縣的陳鶴齡先生，其本名為永年。陳鶴齡先生家境本來非常富裕，後來家道中落。他的弟弟永泰已經往生，弟媳婦要求分家，陳鶴齡先生不得不同意。他的弟媳婦對他說：「你是一個男人能夠經營事業，而我是一個寡婦，子女都還很小，希望能分三分之二的財產給我。」家族的人都期期以為不可，因為對鶴齡而言，實在太不公平了。可是鶴齡卻說：「我的弟媳婦所說的很有道理，就照她的意思吧！」他的弟媳婦又得寸進尺的說她一個寡婦無法催討舊債，因此希望把舊債當做給鶴齡的三分之一，而房屋、土地及現金當做給她的三分之二，鶴齡也同意了。結果分給鶴齡的舊債根本要不回來，而鶴齡家裏也變得一貧如洗，這是乾隆五十一年所發生的事。陳鶴齡家族裏從來沒有人登科，這一年的鄉試中，陳鶴齡先生的兒子三立，竟然考中舉人。放榜的那一天，與我同年登科的李步玉先生與陳鶴齡先生是鄰居，在聽到鶴齡的兒子中舉

後說：「佛菩薩及護法神終究還是會保佑沒有貪念及瞋恨心，犧牲自己的利益成全他人的善人的。」

三、淺說

陳鶴齡先生是一個第八識中「無貪」心所及「無瞋」心所的功能都很強的修行人。面對弟媳婦的無理要求，他的內心能夠不生起貪念及瞋恨心，毅然決然的將房屋、土地及現金都交給弟媳婦，而自己卻過著一貧如洗的生活。所謂「積善之家，必有餘慶。」，他的兒子終於能在鄉試中考上舉人。

故事六十五——孫起山

為人寬厚，受辱無瞋

一、原文

姚安公言：廬江孫起山先生謁選時，貧無資斧，沿途僱驢而行，北方所謂「短盤」也。一日，至河間南門外，僱驢未得。大雨驟來，避民家屋簷下。主人見之，怒曰：「造屋時汝未出錢，築地時汝未出力，何無故坐此？」推之立雨中。時河間猶未改題缺，起山入都，不數月竟掣得是縣。赴任時，此人識之，惶愧自悔，謀賣屋移家。起山聞之，召來笑而語之曰：「吾何至與汝輩較！今既經此，後無復然，亦忠厚養福之道也。」

一一、語譯

紀曉嵐先生的父親姚安公說：安徽廬江縣的孫起山先生要到京城等候分派官職時，因為缺乏旅費，於是就沿路雇驢子趕路。有一天他來到

河間縣南門外，一時之間還沒有雇到驢子。因為突然下起大雨，他連忙躲到一戶人家的屋簷下避雨。這時房子的主人出來看到他，很生氣的說：「我在整地時你沒有出力，蓋房子時你也沒有出錢，憑什麼坐在這裏呢？」於是就把他趕出去淋雨。

後來孫起山先生到達京城，因為河間縣縣令尚懸缺未補，經過幾個月以後，他竟抽到河間縣縣令的缺。當孫起山先生前往河間縣就任縣令時，當初趕他出去淋雨的人認出他來，內心又驚怖又後悔，打算把房子賣掉搬到別的地方去住。孫起山先生把他找來，笑著對他說：「我不會跟你計較的，你儘管放心的住下去。不過經歷這次教訓之後，期待你不要再重蹈覆轍，畢竟忠厚待人是培植福報最好的方法啊！」

三、淺說

被人趕到外面淋雨，就任縣長之後一點也不會生氣，孫起山先生「無瞋」的善心所功能很強，值得我們學習。

故事六十一——秦生遇鬼

正見無癡，敬畏鬼神

一、原文

吳雲巖言：有秦生者，不畏鬼，恒以未一見為歎。一夕，散步別業，聞樹外朗吟唐人詩曰：「自去自來人不知，歸時惟對空山月。」其聲哀厲而長。隔葉窺之，一古衣冠人倚石坐。確知為鬼，遽前掩之，鬼亦不避。秦生長揖曰：「與君路異幽明，人殊今古，邂逅相遇，無可寒溫。所以來者，欲一問鬼神情狀耳。敢問為鬼時何似？」曰：「一脫形骸，即已為鬼。如繭成蝶，亦不自知。」問：「果魂升魄降，遷入太虛乎？」曰：「自我為鬼，即在此間。今我全身現與君對，未嘗隨細縕元氣，升降飛揚。子孫祭時始一聚，子孫祭畢則散也。」問：「果有神乎？」曰：「鬼既不虛，神自不妄。譬有百姓，必有官師。」問：「先

儒稱雷神之類，皆旋生旋化，果不誣乎？」曰：「作措大時，飽聞是說。然竊疑霹靂擊格，轟然交作，如一雷一神，則神之數多於蚊蚋；如雷止神滅，則神之壽促於蜉蝣。以質先生，率遭呵叱。為鬼之後，乃知百神奉職，如世建官，皆非頃刻之幻影。恨不能以所聞見，再質先生。然爾時擁皋比者，計為鬼已久，當自知之，無庸再詰矣。大抵無鬼之說，聖人未有。諸大儒恐人詭瀆，故強造斯言。然禁沉湎可，並廢酒醴則不可；禁淫蕩可，並廢夫婦則不可；禁貪慍可，並廢財貨則不可；禁鬥爭可，並廢五兵則不可。故以一代盛名，挾百千萬億朋黨之助，能使人噤不敢語，而終不能愜服其心，職是故耳。傳其教者，雖心知不然，然不持是論，即不得稱為精義之學，亦違心而和之曰，理必如是云爾。君不察先儒矯枉之意，生於相激，非其本心；後儒闢邪之說，壓於所畏，亦非其本心。竟信儒者真，謂無鬼神，皇皇質問，則君之受給久矣。泉下之人，不欲久與生人接；君亦不宜久與鬼狎。言盡於此，餘可類推。」

一一、語譯

吳雲巖先生說：有一位秦先生不怕鬼，他一直以未曾見過鬼為憾。有一天晚上，他在別墅散步，聽到樹林外有人在朗誦唐人的詩說：「自去自來人不知，歸時惟對空山月。」聲音哀怨而綿長。他隔著樹葉暗中觀察，發現有一個穿著古代服裝的人坐在石頭上。他心知對方就是鬼，上前找他，鬼也沒有避開。於是秦先生就向鬼作揖說：「我和你人鬼殊途，今日在此相遇，很想問你有關鬼神道的狀況。請問你變成鬼時是什麼情形？」對方回答說：「當我的第八識在上一期壽命結束而離開色身時就轉生成鬼，我也不知道中間的詳細過程是如何。」秦先生又問道：「果然像很多人所說的那樣魂升魄降，還入宇宙嗎？」鬼回答說：「自從我受生為鬼以後，就在此地。現在我現全身與你見面，也並沒有隨著所謂天地陰陽二氣而升降飛揚。每年子孫在清明節來祭拜時我們就會聚集過來，等到祭拜完畢我們就離開了。」秦先生又問道：「真的有神

嗎？」鬼回答說：「既然有鬼，當然有神。就像人間有民眾，就會有官吏一樣。」秦先生接著問道：「有些儒家學者說雷神這一類的神都是隨時產生，隨時消失的，請問這是真的嗎？」鬼回答道：「我以前是書生時，也聽過這種講法。然而如果打一個雷就產生一個神，那麼神的數目將何其多也。如果雷聲消失之後，神也消失不見，則神的壽命好像比蜉蝣還要短。我用這個理由向我的私塾老師請教，結果卻被他罵了一頓。直到自己在鬼道受生之後，才知道各個神明在幽冥界都有他主掌的職務，就像人間的百官一樣，並非瞬間的幻影。恨不得以自己親身所見所聞，來就教於以前的老師。不過以前坐在講臺上講課的老師們，如果墮落到鬼道，應該自己已經知道鬼神道的情況，不需要我去告訴他們了。其實先聖先賢並沒有講過沒有鬼神的話。孔子還說：『敬鬼神而遠之。』孔子不但沒有否定鬼神的存在，甚至還要我們人道眾生應當尊敬鬼神，因為很多鬼神都是佛法的護法神，他們的福德及智慧都超過我們。只不過目前我們是人道眾生，人鬼殊途，不宜與鬼神太過親近。由此可見先聖

先賢並沒有否定鬼神的存在，是後世的儒家學者不了解聖賢的本意，才提出這種不正確的見解。

這些學者以其在學術界的盛名，再加上無數的學者朋友相助，使得一般人不敢公然和他們唱反調，可是內心並不贊成他們的『無鬼神論』。這些儒家學者的學生雖然知道這種講法不對，但是迫於情勢所逼，也只好跟著講違心之論了。你誤信部分儒家學者的錯誤說法，以為真的沒有鬼神，現在你親眼見到鬼以後，應該知道你已經長期被騙了。我是鬼道的眾生，不想和人造眾生接觸太久。你一個人道眾生也不宜與鬼太過親近。我言盡於此，其它的事你可以由此類推。」

三、淺說

本故事旨在駁斥部分儒家學者所提出的「無鬼論」。我們學佛的人一定要有正知正見，要深信鬼道眾生也是六道眾生之一。

孔子說過：「敬鬼神而遠之。」，可見儒家的至聖先師不但不否定

鬼神的存在，還要我們要敬畏鬼神。可是宋朝以後，部分儒家學者及知識份子都不信鬼神，也不肯認同佛法所說的六道輪迴及因果報應的真理。其主要原因在於貢高我慢的心理在作祟，他們總認為自己是高人一等的士大夫階級，瞧不起那些每天辛辛苦苦種稻給我們吃，讓我們不會餓死的農民以及修橋鋪路的工人，當然他們更瞧不起可憐的畜生道及鬼道等眾生。他們絕不願意承認自己第八識中存有貪、瞋、癡等煩惱種子及殺、盜、淫等惡業種子，更不願意承認自己的煩惱種子及惡業種子將來會把他們帶到三惡道。他們只想生生世世當個高人一等的士大夫，因此他們不願接受六道輪迴的觀念。由於他們「慢」心所的生起現行，因此造成他們「癡」心所的現行，產生很多愚癡的觀念及行為，包括否定六道輪迴、否定鬼神的存在及否定因果報應等。所以翻開《二十五史》就會發現早期的史書如《左傳》、《史記》一直到南北朝時期的《宋書》、《齊書》、《梁書》、《陳書》等有很多六道輪迴、因果報應及鬼神的記載。到了宋朝人所寫的《唐書》以後的史書中就很少再看到這方面的記載，

其主要原因是史官本身就不相信佛法所說的這些道理。有關這方面的問題，讀者可參閱《印光大師文鈔》及《歷史感應統紀》，裏面有詳細的說明。至於鬼神道的情形，可參閱故事四十一的淺說。

故事六十七 | 郝瓊

勤政愛民，為官行捨

一、原文

門人郝瓊，孟縣人，余己卯典試所取士也。成進士，授進賢令。菲衣惡食，視民事如家事。倉庫出入，月月造一冊。預儲歸途舟車費，扁一笥中，雖窘急不用銖兩。囊篋皆結束室中，如治裝狀，蓋無日不為去官計。人見其日日可去官，亦無如之何。後患病乞歸，不名一錢，以授徒終於家。

二、語譯

我的門生郝瓊先生是河南孟縣人，他是我在乾隆二十四年擔任典試委員時所錄取的進士。郝先生擔任江西進賢縣縣令時，節衣縮食，生活

非常節儉。郝縣令非常勤政愛民，深諳民生疾苦，對於民眾所面臨的困難，都能像自己家裏所遇到的事情那樣積極的去協助解決。郝縣令對於縣政府倉庫所儲存的物品，每月均造冊詳細列明其增減之情形。他提前將卸任後返鄉所需的旅費準備好，將其裝在箱子裏，無論在什麼狀況都不去動用這筆旅費。他隨身的行李都整理好放在行李箱中，就像第二天就要辭官返鄉一樣。他這樣做的目的是要讓大家知道，他對縣令這個官位並不戀棧。民眾們都深深的被郝縣令這種無所得，隨時可捨離的高尚情操所感動，不會為了一點點的利益衝突而對簿公堂，爭吵不休。後來郝縣令因為生病就辭職返鄉，除了原來準備的旅費外，並沒有任何的存款。他返鄉以後致力於教育下一代，最後壽終於自己家裏。

三、淺說

郝縣令的「行捨」、「無貪」、「精進」、「輕安」、「不放逸」等善心所的功能都非常強，值得我們學習。以「行捨」而言，他當縣長

一天，就盡心盡力把縣內公務處理好。可是他對縣長的官位一點也不戀棧，他把行李都打包好，表示他隨時可以捨棄縣長的官位，這就是「行捨」。

以「無貪」而言，他對非法的錢財一點也不貪求，因此他在卸任時一點存款也沒有。以「精進」而言，他「視民事如家事。倉庫出入，月月造一冊。」以「不放逸」而言，他「菲衣惡食」，甘之如飴。以「輕安」而言，因為他不追求官位及錢財，因此不必收紅包，也不必送紅包給上級官員，就因為他沒有造作違法的惡業，第六識也無所求，因此能保持內心平靜無波，不會躁動不安，這就是「輕安」。

故 事 六 十 八 | 陳白崖先生之老師

慈悲待人，不害衆生

一、原文

先師陳白崖先生言：業師某先生（忘其姓字，似是姓周。）篤信洛、閩，而不驚講學名，故窮老以終，聲華闐寂。然內行醇至，粹然古君子也。嘗稅居空屋數楹。一夜，聞窗外語曰：「有事奉白，慮君恐怖，奈何？」先生曰：「第入無礙。」入則一人戴首於項，兩手扶之；首無巾而身襴衫，血漬其半。先生拱之坐，亦謙遜如禮。先生問：「何語？」曰：「僕不幸，明末狀於盜，魂滯此屋內。向有居者，雖不欲爲祟，然陰氣陽光，互相激薄，人多驚悸，僕亦不安。今有一策：鄰家一宅，可容君眷屬。僕至波多作變怪，波必避去；有來居者，擾之如前，必棄爲廢宅。君以賤價售之，遷居於波。僕仍安居於此。不兩得乎？」先生

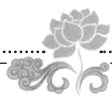

曰：「吾平生不作機械事，況沒鬼以病人乎！義不忍為。吾讀書此室，圖少靜耳。君既在此，即改以貯雜物，日扃鎖之可乎？」鬼愧謝曰：「徒見君案上有性理，故敢以此策進。不知君竟真道學，僕失言矣。既荷見容，即託宇下可也。」後居之四年，寂無他異。蓋正氣足以懾之矣。

一一、語譯

我的老師陳白崖先生說：他的老師某位先生（好像姓周，名字已忘記），是一個儒家學者，但是不喜歡打知名度，因此一直到老年都不是很有名。但是他是一個依循儒家先聖先賢所教導我們的修行方法確實去實踐的修行人。

這位周先生曾經向別人租了幾間空屋來居住。有一天晚上，他聽到窗外有人說道：「我有事想告訴你，但是又怕你見到我會嚇一跳，怎麼辦？」周先生回答他說：「沒關係，你儘管進來，我不會害怕的。」說

完只見一個人把頭戴在脖子上，用雙手扶著。頭上沒有戴頭巾，身穿秀才的衣服，衣服上血跡斑斑。周先生請他坐下，他也很謙和而有禮貌。於是先生就問他說：「請問你有什么事要告訴我？」對方回答說：「我在明朝末年不幸被強盜所殺害，死後墮落鬼道，一直住在這間屋子裏。過去有人住進這間屋子，我雖然不想害他們，然而人道眾生見到幽冥界的我們，免不了會受到驚嚇，連帶的我也深感不安。現在我向你建議一個方法，可以讓你和我彼此都能相安無事。隔壁有一間房子，可以容納你和你的眷屬，我現在先到那間房子作怪，房子的主人一定會嚇得趕快搬走。如果再有別人來居住，我就再變現可怕的鬼相，最後那間房子一定沒有人敢住而變成廢墟。那時候你再低價把房子買下來，然後搬過去。而我仍然居住此地。如此一來我們就能各得其所，互不干擾了！」先生回答他說：「我平生從來不做設計害人的事情，何況是利用鬼來嚇人呢？我絕不會做這種事的。我來這個房間讀書，只是覺得這裏比較安靜罷了。現在既然你住在這裏，我就把這個房間用來儲存雜物，然後把它鎖起來，

以免有人來打擾你。」鬼很感謝的對先生說：「我看到你桌上放了很多談大道理的書，以為你只是一個高談闊論的學者，沒想到你是一個認真實踐的修行人，才會出此下策，請你原諒我的失言。既然你是如此的寬宏大量，我就繼續住下來吧！」先生總共在那邊住了四年，從來沒有出現任何異狀。應該是先生的如法修行，深深的感動了那個鬼。

三、淺說

寧可自己與鬼同住，也不願借助鬼的力量去害鄰居，周先生的「不害」的善心所及慈悲心，深深的感動了鬼，使他能與鬼和平共處，彼此相安無事。前面故事四十一曾提到：「殺心所感，厲鬼應之；憤心所感，怨鬼應之。」本故事的周先生能以自己的慈悲心感動厲鬼或怨鬼，是「慈悲沒有敵人」這句話的最佳例證。

第四節 煩惱心所（貪、瞋、癡、慢、疑、不正見）

故事六十九——山西某人

貪著財物，人財兩失

一、原文

從孫樹森言，晉人有以資產託其弟而行商於外者，客中納婦，生一子。越十餘年，婦病卒，乃攜子歸。弟恐其索還資產也，誣其子抱養異姓，不得承父業，糾紛不決，竟鳴於官。官故憤憤，不牒其商所問真贋，而依古法滴血試，幸血相合，乃笞逐其弟。弟殊不信滴血事，自有一子，刺血驗之，果不合。遂執以上訴，謂縣令所斷不足據。鄉人惡其貪媚無人理，僉曰：「其婦夙與某私昵，子非其子，血宜不合。」衆口分明，竟具有激驗，卒證實姦狀，拘婦所歡鞠之，亦俯首引伏。弟愧不自容，竟

出婦逐子，竄身逃去，資產反盡歸其兄。

一一、語譯

紀曉嵐先生的侄孫紀樹森先生說：山西有一個人把他的財產託給弟弟保管，自己到外地去經商。他到外地做生意時娶了妻子，也生了兒子。過了十幾年以後，妻子不幸病逝，於是他就帶著兒子返回故鄉。他的弟弟擔心哥哥來討回他的財產，於是硬是說哥哥的兒子不是親生骨肉，不能繼承父親的財產。兩個人爭吵不休，最後只能對簿公堂。縣長也弄不清楚這個小孩子是不是哥哥的親骨肉，於是就用古代的滴血法試驗。所幸血液相合，於是縣長把弟弟打了一頓趕出衙門。

弟弟不相信滴血法，於是以自己兒子的血來檢驗，結果發現竟然不合。於是弟弟就以這個結果來上訴，說縣長依據滴血法來判定哥哥與兒子的親子血緣關係是不可靠的。

鄉親們大家實在是看不慣弟弟貪得無厭的作風，大家都說：「他的

妻子與某人私通，因此他的兒子並非他的親生骨肉，彼此的血液當然不合。」因為大家口徑一致，都說兩人確有姦情。縣長把弟弟妻子的情夫抓來審問，情夫也承認兩人的姦情。弟弟羞愧得無地自容，把妻子和兒子趕出家門，自己也遠走他鄉，他的財產反而全部歸哥哥所有。

三、淺說

弟弟貪煩惱心所（貪著哥哥的財產）生起現行，最後不但失去所有的財產，也導致妻離子散，家庭破碎的悲劇，真的是可憐到極點。我們三界內的眾生，貪煩惱心所的種子（心識潛在的功能）都還沒有完全斷除，隨時都可能生起現行，而步上弟弟的後塵。因此我們平日應時時透過布施及修不淨觀等修行方法來減弱我們的貪煩惱心所的功能。同時也應避免去接觸會增強我們貪煩惱的場所，例如彩券行、賭場及股市行情看板等。

故 事 七 十 — 李二混

貪著財色，被誣為盜

一、原文

有李二混者，貧不自存，赴京師謀食。途遇一少婦騎驢，李趁與語，微相調謔，少婦不答亦不嗔。次日，又相遇，少婦擲一帕與之，鞭驢徑去，回顧曰：「吾今日宿固安也。」李啓其帕，乃銀簪珥數事。適資斧竭，持詣質庫，正質庫昨夜所失。大受拷掠，竟自誣為盜。是乃真為狐戲矣。秋原曰：「不調少婦，何緣致此？仍謂之自戲可也。」

一一、語譯

李二混先生因為家境貧窮，在家鄉沒辦法生活，所以想到京城找工作。在前往京城的半路上，李先生遇到一位少婦騎著驢子趕路，他趁機

上前搭訕，言語略帶輕薄。少婦聽了也不生氣，但是不發一語。第二天，他又遇到這位少婦，少婦丟給他一個布包，然後騎驢離開，臨走之前回頭對他說：「我今天晚上住在河北固安縣。」李先生把布包打開，發現裏面有幾件銀子打造的簪子及耳環等首飾。因為他剛好旅費用完了，於是就把這些首飾拿去當舖典當。不料這些首飾正是昨天晚上當舖所遺失的，因此李先生被狠狠的打了一頓，不得已之下只好承認首飾是自己偷的。真的是被狐仙戲弄得很慘啊！董秋原先生說：「如果他不調戲婦女，又怎麼會有如此淒慘的下場呢？他實在是自作自受，不能怪狐仙啊！」

三、淺說

李二混先生第八識中潛在的貪（色及財）煩惱心所生起現行，使其惡業種子（邪淫及偷盜）也生起現行，因而使其經歷非常悲慘的遭遇。我們眾生就是這麼可憐，在猶如火宅的三界之中，不斷的被累劫所累積

的煩惱種子及惡業種子所束縛，不斷使煩惱種子生起現行（起惑），也使惡業種子生起現行（造業），最後承受果報。今日得以聽聞佛法，應當努力依法修行，最直接最穩當的方法還是念佛求生淨土，可以在一生之中達成出離三界再迴入娑婆世界度化我們累劫的父母、師長及親友等眾多有情的目標。

故 事 七 十 一 —— 牧 人

瞋心兩舌，自齧舌死

一、原文

里有少年，無故自掘其妻墓，幾見棺矣。時耕者滿野，見其且詈且掘，疑為顛癲，群起阻之。詰其故，堅不肯吐。然為衆手所牽制，不能復掘，荷鍤恨恨去，皆莫測其所以然也。越日，一牧者忽至墓下，發狂自搗曰：「汝播弄是非，間人骨肉多矣，今乃誣及黃泉耶？吾得請於神，不汝貸也。」因縷陳始末，自齧其舌死。蓋少年恃其剛悍，顧盼自雄，視鄉黨如無物。牧者慕焉，因為造謗曰：「或謂某帷薄不修，吾固未信也。昨偶夜行，過其妻墓，聞林中嗚嗚有聲，懼不敢前。伏草間竊視，月明之下，見七八黑影至墓前與其妻雜坐調謔，媿聲豔語，一一分明。人言其殆不誣耶！」有聞之者，以告少年。少年為其所中，遽有是舉。

方竊幸得計，不虞鬼之有靈也。小人狙詐，自及也宜哉。然亦少年意氣憑陵，乃招是忌。故曰：「君子不欲多上人。」

一一、語譯

村子裏有一位少年，無緣無故去挖掘妻子的墳墓，幾乎快挖到棺木了。當時田裏有很多人在耕田，大家看他邊罵邊挖，以為他癲癩發作，於是連忙去阻止他。大家問他為什麼要挖妻子的墳墓，他堅不吐實。但因眾人阻止，他也不能再挖，只好氣憤得扛起鋤頭回去了，大家也覺得莫名其妙。到了第二天，有一個牧人忽然來到墳墓旁邊，就像發瘋似的邊打自己耳光邊說道：「你平日挑撥是非，使得多少人骨肉分離！現在竟敢造謠言詆毀九泉之下的人，我已經向神明稟告，將不會寬恕你的。」牧人把事情的經過一五一十的說出來以後，就咬舌自盡了。

原來這位少年平日仗著身強體健，待人驕慢，不把別人看在眼裏。牧人看他他不順眼，就編造謠言說：「有人說某人的妻子紅杏出牆，我本

來不相信。昨天晚上經過他妻子的墳墓旁邊時，聽到樹林中發出嗚嗚的聲響，我嚇得不敢再往前走，於是躲在草叢裏暗中察看。結果發現在月光下，有七八個黑影來到墓前，與其妻子雜坐調笑，那些男女調情的話，他聽得一清二楚。我現在才相信別人所說的紅杏出牆的話應當是真的。」聽到這段謠言的人跑去告訴少年，少年信以為真，就暴跳如雷的去挖他妻子的墳墓。

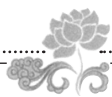
牧人正為自己的詭計得逞而歡欣鼓舞，不料卻被鬼神所識破而自取其辱。牧人可說罪有應得。而少年平日待人處世太過驕慢，也是他招來謠言毀謗的原因。因此我們常聽人說：「君子待人處世，應當謙卑一點，不要事事盛氣凌人，目空一切。」

三、淺說

少年的「憍」、「慢」心所的生起現行，導致牧人心生不滿（「瞋」心所生起現行），而編造出少年妻子紅杏出牆的謠言（造作兩舌及妄語

的惡業），終於導致少年挖掘妻子墳墓及可憐的牧人咬舌自盡的悲劇。「憍」、「慢」、「瞋」等煩惱心所生起現行的可怕後果，由此可見一斑。這些煩惱心所生起現行，也很容易讓我們造作兩舌、妄語及其它惡業。

故事七十一——陳竹山

見鬼索債，深信因果

一、原文

恆王府長史東鄂洛（據《八旗氏族譜》，當為董鄂。然自書為東鄂，案牘冊籍亦書為東鄂，《公羊傳》所謂「名從主人」也。）謫居瑪納斯，烏魯木齊之支屬也。一日，詣烏魯木齊，因避暑夜行，息馬樹下，遇一人半跪問起居，云是戍卒劉青。與語良久，上馬欲行。青曰：「有瑣事，乞公寄一語：印房官奴喜兒，欠青錢三百，青今貧甚，宜見還也。」次日，見喜兒，告以青語，喜兒駭汗如雨，面色如死灰，怪詰其故，始知青久病死。初死時，陳竹山閱其勤慎，以三百錢付喜兒市酒脯楮錢奠之。喜兒以青無親屬，遂盡乾沒，事無知者，不虞鬼之見索也。竹山素不信因果，至是悚然曰：「此事不誣，此語當非依託也。吾以為

人生作惡，特畏人知；人不及知之處，即可為所欲為耳。今乃知無鬼之論，竟不足恃。然則負隱慝者，其可慮也夫。」

一一、語譯

恆王府長史東鄂洛先生被貶官到新疆的瑪納斯。有一天，他打算前往烏魯木齊。時值盛夏，白天太熱，因此利用晚上趕路，中途在樹下休息。這時來了一個自稱是駐守在此地的士兵劉青的人向他問候。兩個人聊了一會兒之後，東鄂洛先生騎上馬要繼續趕路。劉青對他說：「有一件小事麻煩您轉告印房的官奴喜兒，說他以前欠我三百塊錢。因為我現在很窮，麻煩他儘快還我。」

到了第二天，東鄂洛先生見到喜兒，就向喜兒提到劉青所交待的話。喜兒聽完之後，嚇得全身直冒冷汗，臉色蒼白。東鄂洛先生覺得很好奇，就問喜兒到底是怎麼一回事，於是喜兒告訴他說：劉青久病往生時，陳竹山先生有鑑於他平日做事既勤奮又謹慎，因此拿出三百塊錢給喜兒，

麻煩他去買紙錢及祭品去祭拜劉青。喜兒心想劉青沒有親屬，有沒有去祭拜也沒有人知道，因此就偷偷把這三百塊錢佔為己有。這件事沒有人知道，不料劉青往生鬼道後還來向他催討。

陳竹山先生向來不相信三世因果報應及六道輪迴之事，聽到喜兒及劉青的事情之後，才悚然若驚說：「這件事必然是真實不虛的。我一向不相信三世因果及六道輪迴之說，因此總以為一個人做壞事，只要不被別人知道就好。只要別人不知道的事，就可以為所欲為。現在我才知道自己是多麼的愚癡啊！劉青死後墮落鬼道，還會回來向喜兒索取欠他的錢財，可見不但三世因果及六道輪迴是真實不虛的，就是很多學者所說的無鬼之論也是不真實的。我要奉勸世人，不要讓「覆」心所及「誑」心所生起現行，暗中做一些傷害眾生的事，自以為神不知，鬼不覺。其實我們所做的事，除了我們自己知道以外，鬼神及佛菩薩也會知道。此外，善惡業因也必定會有果報，只是時間上不是現在而已。而我們所造的善惡業因，將來也必定會招感人天的可樂果報或三惡道的痛苦果報

的。」

三、淺說

陳竹山先生本來由於「癡」心所生起現行，使其不信三世因果，不信六道輪迴，也不相信有鬼神。直到聽到劉青死後墮落鬼道，並且回來向喜兒索討欠他的三百塊錢的事情之後，「無癡」的善心所生起現行，才恍然大悟，知道自己的觀念實在是大錯特錯。末法時代的我們，實在是又愚癡又可憐。由於過去在佛法方面所培養的善根不足，很容易人云亦云，跟著別人去否定鬼神的存在，也否定三世因果及六道輪迴，硬是把佛菩薩及歷代祖師大德們所開示我們的真理當成是迷信。因此每天忙著鑽法律的漏洞，以謀取不當的利益，而又認為自己很聰明，完全無畏（無知）於未來三惡道的痛苦果報。

故 事 七 十 三 — 賽 商 鞅

我慢山高，困頓以歿

一、原文

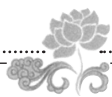
「賽商鞅」者，不欲著其名氏里貫，老諸生也。挈家寓京師。天資刻薄，凡善人善事，必推求其疵類，故得此名。錢敦堂編修歿，其門生為經紀棺衾，贍恤妻子，事事得所。賽商鞅曰：「世間無如此好人。此欲博古道之名，使要津聞之，易於攀援奔競耳。」一貧民母死於路，跪乞錢買棺，形容枯槁，聲音酸楚。人競以錢投之。賽商鞅曰：「此指屍斂財，屍亦未必其母。他人可欺，不能欺我也。」過一旌表節婦坊下，仰視微哂曰：「是家富貴，從僕如雲，豈少秦宮、馮子都耶？此事須核，不敢遽言非，亦不敢遽言是也。」平生操論皆類此。人皆畏而避之，無敢延以教讀者，竟困頓以歿。歿後，妻孥流落，不可言狀。先姚安公曰：

「此老生平亦無大過，但務欲其識加人一等，故不覺至是耳。可不戒哉！」

一一、語譯

「賽商鞅」是一位老秀才的綽號，我不想透露他的姓名及籍貫。賽商鞅全家住在京城，他待人處事非常刻薄，凡是有好人或好事，他一定會吹毛求疵的去找出小小的毛病。錢敦堂編修往生之後，他的門生很盡心盡力的替他辦理後事，同時也想辦法周濟他的妻子和小孩，每一件事都辦得很圓滿。賽商鞅聽到以後說：「這世界上不可能有這麼好的人。他一定是想藉此得到好名聲，使得大官們知道以後會有利於他的升遷。」

有一個窮人的母親在路上往生了，窮人沒有錢替母親辦喪事，不得已只好跪在路旁乞求大家能捐錢讓他買棺木。窮人面黃肌瘦，講話的語調很淒楚，路人見他很可憐，紛紛拿錢接濟他。賽商鞅見了以後又說道：「他這是利用死屍來騙錢，這具死屍未必是他的母親。別人會被他所欺

騙，我才不會被他騙呢！」

當賽商鞅經過一個表揚貞節婦女的牌坊下面時，他抬頭看著牌坊說道：「她是富貴人家的夫人，家裏僕人甚多，很難保證她和僕人沒有曖昧的關係。因此這件事尚需詳細查核，不敢斷言她是不是一位貞節的婦女。」

由於賽商鞅對於別人所做的善事，不但不肯隨喜功德，加以讚嘆，還時時誇耀自己高人一等的見識來批評及挑剔別人的善行，大家對他都敬而遠之，沒有人敢請他教書。最後這位老秀才在窮困潦倒的情況下黯然離開了人間。在他往生之後，他的妻子和子女們生活非常困苦，四處流浪，實在是很可憐啊！

先父姚安公說：「這位老秀才一生之中也沒有犯過什麼大過錯，只是「慢」心所之功能比別人強，由於「貢高我慢」的心理作祟，不論任何事總是認為自己的見識高人一等，因此在不知不覺之中，才會對任何的好事都吹毛求疵的加以批評。如此廣結惡緣的結果，當然會導致他人

際關係很差，生活困苦。我們能不引以為戒嗎？」

三、淺說

古德常開示我們：「我慢山高，法水不入。」慢心所功能太強，但對佛法的修行非常不利，就是日常生活的人際關係也不會太好，在社會上不論做任何事都會困難重重，因為我們都不會想和一個驕慢的人打交道。

故 事 七 十 四 —— 某 御 史

疑 心 作 祟 ， 庸 人 自 擾

一、原文

雍正甲寅，余初隨姚安公至京師。聞御史某公性多疑，初典永光寺一宅，其地空曠。慮有盜，夜遣家奴數人，更番司鈴柝；猶防其懈，雖嚴寒溽暑，必秉燭自巡視。不勝其勞，別典西河沿一宅，其地市廛櫛比。又慮有火，每屋儲水甕。至夜鈴柝巡視，如在永光寺時，不勝其勞。更典虎坊橋東一宅，與余邸隔數家。見屋宇幽邃，又疑有魅。先延僧誦經，放焰口，鉦鼓琤琤者數日，云以度鬼；復延道士設壇召將，懸符持咒，鉦鼓琤琤者又數日，云以驅狐。宅本無他，自是以後，魅乃大作。拋擲磚瓦，攘竊器物，夜夜無寧居。婢媪僕隸，因緣為奸，所損失無算。論者皆謂妖由人興。居未一載，又典繩匠胡同一宅。去後不通聞

問，不知其作何設施矣。姚安公嘗曰：「『天下本無事，庸人自擾之。』其此公之謂乎！」

一一、語譯

雍正十二年，我初次隨著父親姚安公到京師。聽說某位御史生性多疑。他最初在永光寺旁邊租屋居住。因為附近甚為空曠，他擔心有強盜，因此派遣家中僕人，每天晚上輪流巡邏。為了怕僕人懈怠，不管是寒冬或是溽暑，他一定拿著燭火親自巡視。

日子一久，實在是不勝其煩，因此搬到西河沿附近，這裏商店林立，非常的熱鬧，不用再擔心小偷或強盜，可是他又擔心會有火災，因此他在每個房間都用水缸儲水備用。每天晚上同樣要巡視是否有火災，如同先前住在永光寺旁時一樣。

由於不勝其勞，他又搬到虎坊橋東邊，與我住的地方只隔幾戶人家而已。他看到房子很幽靜，又擔心有鬼魅。於是先請法師誦經，放焰口，

以普度鬼道眾生。其次又請道士設壇召將，懸符持咒，作法以驅趕狐仙。這個屋子本來很平靜，沒想到自從道士作法之後，常常有妖魅興風作浪，一下子亂丟磚瓦，一下子又拿走東西，弄得沒有一個晚上是安寧的。家裏的佣人也趁機拿走一些東西，真的是損失慘重。聽到這件事的人紛紛議論說：「妖由人興」。

他在虎坊橋這裏住不到一年，又搬到繩匠胡同，因為搬家後彼此沒有再來往，因此不知道他又出什麼奇招了！我的父親姚安公曾說：「有一句成語『天下本無事，庸人自擾之。』應該就是這位御史最佳的寫照了。」

三、淺說

疑與貪、瞋、癡、慢、不正見同為根本煩惱心所。就一般人而言，如果對於別人或事情存有太嚴重的猜疑的心，就不容易與人開誠布公、和睦相處，也不容易完成所要做的工作。對於修行人而言，如果對於佛

菩薩所說的經論或古德的開示產生疑惑，自然就不容易依教奉行，如法修行，也就得不到佛法的利益。因此我們平日應當要設法降低內心疑心所的功能，對人、對事，尤其是對佛法要建立信心。

第五節 隨煩惱心所

（小隨煩惱：忿、恨、惱、覆、誑、諂、僞、害、嫉、慳）

（中隨煩惱：無慚、無愧）

（大隨煩惱：不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉、失念、不正知、散亂）

故事七十五——屠夫

狠心殺牛，小牛忿恨

一、原文

余八歲時，聞保母丁媪言：某家有犝牛，跛不任耕，乃鬻諸比鄰屠肆。

其犢甫離乳，視宰割其母，牟牟鳴數日。後見屠者即奔避，奔避不及，則伏地戰栗，若乞命狀。屠者或故逐之，以資笑噓，不以為意也。犢漸長，甚壯健，畏屠者如初。及角既堅利，乃伺屠者側臥糞上，一觸而貫其心，遽馳去。屠者婦大號捕牛。衆憫其為母復仇，故緩追，逸之，竟莫知所注。

一一、語譯

紀曉嵐先生八歲時聽保母丁老太太說：有一戶人家所養的母牛，因為跛腳無法再耕田，主人就把牠賣給附近的屠夫。這頭母牛所生的小牛才剛剛斷乳，親眼看到屠夫殺死自己的母親，因此很悲傷的哀鳴了好幾天。

小牛從此見到屠夫就趕快跑開，有時走避不及，則伏在地上，顫抖不已，像是請求屠夫饒命一樣。屠夫有時故意追逐小牛，以此為樂。後來牛慢慢長大，身體也越來越強壯，但是仍然很怕屠夫。等到牠的角長

得又堅硬又銳利時，牠趁著屠夫有一天側臥在椅子上時，用力將銳利的牛角刺入屠夫的心臟，然後快速的跑掉了。屠夫的妻子大喊抓牛，但是眾人憐憫牛是為母親報仇，因此沒有人願意積極的追牛，而牛也跑得不知去向。

三、淺說

殺生是最大的罪業，因為殺生會剝奪一個眾生最重要的生命，終止他這一期的壽命。一個眾生的生命被剝奪時，他本人乃至他的親屬第八識中一定會產生極為強烈的「瞋」、「忿」、「恨」、「惱」等煩惱種子，由於這些種子的生起現行，將會進一步使「害」心所生起現行，處心積慮的要去殺害對方以資報復，「怨怨相報」的因果報應從此循環不已。因此，我們最好可以吃素，這樣殺生的罪業就沒有我們的份，我們在未來的修行路上也可以少一些冤親債主來障礙我們。

故事七十六——某官員之女

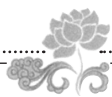
缺乏慈悲，虐婢受報

一、原文

周景垣前輩言：有巨室眷屬，連艫之任，晚泊大江中。俄一大艦來同泊，門燈檣幟，亦官舫也。日欲沒時，艫中二十餘人露刃躍過，盡驅婦女出艫外。有靚妝女子隔窗指一少婦曰：「此即是矣。」群盜應聲曳之去。一盜大呼曰：「我即爾家某婢父。爾女酷虐我女，鞭箠炮烙無人理，幸逃出遇我。爾追捕未獲。銜冤次骨，今來復仇也。」言訖，揚帆順流去，斯頃滅影。緝尋無跡，女竟不知其所終，然情狀可想矣。

一一、語譯

周景垣前輩說：有一位官員帶著他的眷屬，乘坐幾艘船去上任，到

了傍晚，船就停泊在長江中。不久旁邊來了一艘大船，船艙門上懸著燈，而桅檣上也掛著旗幟，看起來也像是一艘官船。到了天黑時，那艘船上突然出現二十幾個帶刀的人跳了過來，這些人來到船上就把所有的婦女都趕出船艙。只見對面那艘船上有一位穿著華麗的女子隔窗指著一個少婦說：「就是這個人。」這群強盜立刻把這個少婦帶走。其中有一個強盜說：「我就是你們家某婢女的父親。因為你的女兒很殘暴，使用鞭打及燙傷等種種酷刑來虐待我的女兒，實在是喪盡天良。我的女兒受不了這種酷刑，因此逃出來找到我。你派人追捕我的女兒，可惜沒有找到。我們父女對你女兒實在是恨之入骨，因此不得已才來報仇。」說完之後就揚帆順流而下，一瞬間就不見蹤影了。這位官員雖然派人緝捕，但是一直找不到自己的女兒。

三、淺說

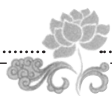
當我們過去生修福及修慧而招感今生福報現前時，一定要戒慎虔誠

（引用證嚴法師之開示），不要讓自己的「放逸」心所現行而造惡業，以免來生招感三惡道的痛苦果報，而造成一般所說的「三世冤」。也就是第一生用功修行，第二生享福報、造惡業，到了第三生就墮落到三惡道受苦。為了避免「三世冤」的修行障礙，最可靠的方法還是認真念佛往生極樂世界去修行。

本故事中官員的女兒，過去生中一定也是認真修福的人，才能有今生的福報。如能持續修福布施，慈悲待人，對於婢女、僕人能以平常心對待，必能廣結善緣，在今生及來生都能過著安樂的生活。可惜她聽任「放逸」心所生起現行，頻造惡業，終於遭致痛苦的果報。

婢女的父親由於「忿」、「恨」、「惱」等心所的強烈作用，使其「害」心所生起現行而擄走官員的女兒。我們都能深深的體會到婢女及其父親內心的忿恨及痛苦，可是冤冤相報何時能了呢？

故事七十七——某巡撫

惡業熏人，自取其報

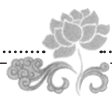
一、原文

甲與乙相善，甲延乙理家政。及官撫軍，並使佐官政，惟其言是從。久而貲財皆為所乾沒，始悟其奸，稍稍譴責之。乙挾甲陰事，遽反噬。甲不勝憤，乃投牒訴城隍。夜夢城隍語之曰：「乙險惡如是，公何以信任不疑？」甲曰：「為其事事如我意也。」神喟然曰：「人能事事如我意，可畏甚矣。公不畏之而反喜之，不公之給而給誰耶？渠惡貫將盈，終必食報。若公則自貽伊戚，可無庸訴也。」此甲親告姚安公者。事在雍正末年，甲滇人，乙越人也。

一一、語譯

某甲和某乙兩人交情很好，因此某甲請某乙幫忙處理家庭事務。後來某甲就任巡撫時，也請他幫助處理公務，並且對他言聽計從。

久而久之，某甲的錢財都被某乙所暗中侵吞，這時某甲才察知某乙的奸詐。可是當某甲稍稍責備某乙時，某乙卻以某甲的隱私來要挾他並反咬他一口。某甲實在氣不過，只好去請城隍神幫他主持公道。到了晚上，他夢到城隍神對他說：「某乙的內心如此奸詐，你為什麼要這麼信任他呢？」某甲說：「因為他凡事都能順我的意。」城隍神嘆息說：「一個人如果每件事都讓你稱心如意，那麼這個人一定心機很深，很會揣摩你的想法來巴結你，這個人真是可怕極了。你不但提防他，還將之視為心腹，他不欺騙你要欺騙誰呢？他作惡多端，終必自食惡果。至於你是咎由自取，不要來投訴吧！」這件事是某甲親口告訴我的父親姚安公的。這件事發生在雍正末年，某甲是雲南人，而某乙則是浙江人。

三、淺說

某乙的「諂」心所及「覆」心所功能很強。他利用諂上媚下的技巧，取得某甲的信任，然後「覆」心所生起現行，以陰險的手段將某甲的財物偷偷佔為己有。這時他不但使自己「覆」心所的煩惱種子功能增強，並造下「偷盜」的罪業，使自己第八識中「偷盜」的惡業種子功能增強。等到自己的陰謀被揭穿以後，「害」心所又生起現行，意圖以某甲的隱私來要挾、陷害他。

某甲平日也暗中做過一些見不得人的事，當他的「覆」心所生起現行而造下十惡業時，在他身旁工作的某乙的第八識就會受到某甲的「貪」、「覆」、「害」等煩惱種子及十惡業的惡業種子的熏習（請參閱第四章第一節（一切種識）之「現行熏種子」）而使其煩惱種子及惡業種子功能增強。一旦因緣成熟，某乙的這些「貪」、「覆」、「害」等煩惱種子及「偷盜」等惡業種子就生起現行（請參閱第四章第一節（一

切種識)之「種子生現行」)，而造下偷取某甲財物及陷害某甲的罪業。某甲先以煩惱心所及惡業熏習某乙，最後某乙再以這些煩惱及惡業來陷害某甲。誠如城隍神所說，某甲可說「咎由自取」，平日造惡業，今生受果報。

故 事 七 十 八 — 馮樹柟

覆心作祟，貧困以終

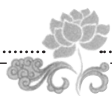
一、原文

河間馮樹柟，粗通筆札，落拓京師十餘年。每遇機緣，輒無成就；干祈於人，率口惠而實不至。窮愁抑鬱，因祈夢於呂仙祠。夜夢一人語之曰：「爾無恨人情薄，此因緣爾所自造也。爾過去生中，喜以虛詞博長者名；遇有善事，心知必不能舉也，必再三恣慮，使人感爾之贊成；遇有惡人，心知必不可貸也，必再三申雪，使人感爾之拯救。雖於人無所損益，然恩皆歸爾，怨必歸人，機巧已為太甚。且爾所贊成拯救，皆爾身在局外，他人任其利害者也。其事稍稍涉於爾，則退避惟恐不速，坐視其人之焚溺，雖一舉手之力，亦憚煩不為。此心尚可問乎？由是思維，人於爾貌合而情疏，外關切而心漠視，宜乎不宜？鬼神之責人，一

二行事之失，猶可以善抵，至罪在心術，則為陰津所不容。今生已矣，勉修未來可也。」後果寒餓以終。

二、語譯

河間縣的馮樹柵先生，文筆不錯，但是在京師十幾年相當落魄。每次一有機會，但是到頭來卻總是空歡喜一場。去拜託別人時，別人雖然在口頭上很熱心要幫助他，可是卻沒有真正去做。在窮困潦倒的情況下，他去祈求呂仙的幫忙。到了晚上，他夢到一個人對他說：「你不要怪世間人情澆薄，這是由於你過去所造作的業因所造成的。你在過去生中，喜歡做表面功夫以博取好的名聲。遇到善事，明明知道無法完成，也要慫恿別人去做，使人覺得你是一個樂於推動善事的好人。遇到壞人被捉，你內心明明知道他是不可能被赦免的，可是你卻再三替他辯白，使他深深的感謝你。雖然你的行為並沒有傷害到別人，但是卻讓別人感恩你，而你也得到了好名聲，至於不好的名聲總是歸給別人。你的心機也未免太深了。而且你所贊成的善事或是所拯救的人，都是別人在承擔後果，與

你根本沒有利害關係。任何事情只要與你的利益有一點點衝突，你馬上躲得遠遠的。眼看他人身處水深火熱的境界，你只須舉手之勞就可幫助他們，可是你卻從來不曾去幫助他們。你過去對人的用心既然如此無情，因此現在不要怪別人對你貌合而神離，表面熱絡而內心冷淡。如果是日常生活上的言行舉止欠缺考量而偶有過失，尚可以用善事來彌補，可是如果心術不正，存心博取好的名聲，則為幽冥界所不容。由於過去的業因，你今生的命運大概就是如此，期待你未來能改過，不要再耍心機了。」後來馮先生果然一貧如洗，挨餓受凍，結束他的一生。

三、淺說

馮先生「覆」心所功能太強，不願真誠的去幫助別人，只想投機取巧去博取好的名聲，因此人緣不佳。在沒有人願意幫他忙的情況下，他做任何事情都很難成功。對一個修行人而言，「直心是道場」。平日待人處事宜開誠布公，不要處心積慮去博取名聲及錢財等。

故事七十九——蘇斗南之朋友

覆心現行，損福罷官

一、原文

交河蘇斗南，雍正癸丑會試歸。至白溝河，與一友遇於酒肆中。友方罷官，飲酣後，牢騷抑鬱，恨善惡之無報。適一人褶褲急裝，繫馬於樹，亦就對坐。側聽良久，揖其友而言曰：「君疑因果有爽耶？夫好色者必病，嗜博者必貧，勢也；劫財者必誅，殺人者必抵，理也。同好色而稟有強弱，同嗜博而技有工拙，則勢不能齊；同劫財而有首有從，同殺人而有誤有故，則理宜別論。此中之消息微矣。其間功過互償，或以無報為報；罪福未盡，或有報而不即報，毫釐比較，益微乎微矣。君執目前所見，而疑天道之難明，不亦顛乎？且君亦可怨天道？君命本當以流外出身，官至七品。以君機械多端，伺察多術，工於趨避，而深於擠

排，遂削減為八品。君遷八品之時，自謂以心計巧密，由九品而升，不知正以心計巧密，由七品而降也。」因附耳密語，語訖，大聲曰：「君忘之乎？」友駭汗浹背，問何以能知。微笑曰：「豈獨我知，三界孰不知？」掉頭上馬，惟見黃塵滾滾然，斯頃滅跡。

一一、語譯

河北交河縣的蘇斗南先生，參加雍正十一年會試以後，在返鄉途中，經過白溝河時，與一個朋友在飯店中相遇。這個朋友剛剛被免官，心情很鬱悶，抱怨這世界上太不公平，為什麼他這麼好的人卻被免官。這時來了一個身穿騎服的人將馬綁在樹下，然後坐在他們旁邊。他聽了一段時間以後，起身向其友人作揖說道：「你難道不相信因果報應嗎？好色的人必定容易生病，喜歡賭博的人必定貧窮，這是理所必然。而搶奪別人錢財的會被殺，殺人的必須償命，這也是很自然的道理。不過如果進一步加以分析，同樣好色的人，其身體健康情形有好有壞，而賭博

的人，其技巧各有不同。搶奪錢財的人也有主謀及隨從之分，而殺人也有故意殺人或過失殺人的分別，所以果報也各各不同。有時是功過相抵，讓大家誤以為惡人造惡業沒有果報。有時是造惡業的人其福報尚未享盡，因此苦報尚未出現，你只執著在一個很小的空間及很短的時間內所觀察到的事情，就斷定沒有善惡因果報應，不是太愚癡了嗎？以你而言，實在也不必怨天尤人。你過去所累積的福報，本來是注定要從九品官以下的官位逐步晉升至七品。但是由於你工於心計，善於鑽營，用種種手段排擠他人，於是把你的福報降到八品官。你從九品官升到八品官時，還自以為精心設計的詭計得逞才得以升官，殊不知你本來可以升到七品官，可是由於你暗中以種種計謀算計別人，因此才降到八品官。」只見這個人附在友人的耳邊輕聲細語，說完以後對著友人說：「難道你已經忘了這件事嗎？」友人聽完之後，嚇得全身直冒冷汗，連忙問他怎麼會知道這件事。那個人微笑著對他說：「豈只我知道而已，三界內的佛菩薩等聖人以及鬼神等那一個不知道你的詭計啊！」說完之後掉頭上馬，一瞬

間就不見人影。

三、淺說

蘇斗南先生之朋友，其「覆」心所很強，常常以種種陰謀詭計，在官場中欺騙唬人（「誑」心所之作用）及陷害（「害」心所之作用）、排擠別人，以達到自己升官（「貪」（財、名）心所之作用）之目的。放縱自己的煩惱心所活動的結果，一方面減少自己的福報，使自己從原來的七品官降到八品官，甚至於被罷官。另一方面也與眾生結下許多惡緣，在自己未來的修行路上，又增添了無數的障緣。

故 事 八 十 一 紀 昌

工於心計，全身麻痺

一、原文

奴子紀昌，本姓魏，用黃犢子故事，從主姓。少喜讀書，頗嫻文藝，作字亦工楷。最有心計，平生無一事失便宜。晚得奇疾：目不能視，耳不能聽，口不能言，四肢不能動，周身並痿痺，不知痛癢；仰置榻上，塊然如木石，惟鼻息不絕。知其未死，按時以飲食置口中，尚能咀嚼而已。診之乃六脈平和，毫無病狀，名醫亦無所措手，如是數年，乃死。老僧果成曰：「此病身死而心生，為自古醫經所不載，其業報歟？」然此奴亦無大惡，不過務求自利，算無遺策耳。巧者造物之所忌，諒哉！

一一、語譯

紀曉嵐先生之僕人紀昌先生，年輕時喜歡讀書，擅於寫字及作文章。平日待人處事，最有心計，每一件事都希望能佔到便宜。到了晚年，他得到一個怪病：眼睛看不到，耳朵也聽不到，嘴巴無法講話，四肢也不能動，全身麻痺，完全沒有感覺。他只能仰臥床上，就像個木頭人一樣，一動也不能動，只有呼吸維持正常。大家知道他還沒死，因此按時將食物放到他的口中，所幸他還能夠咀嚼。請醫師來診斷，大家都說他六脈平和，沒有任何異狀。即使最有名的醫師也束手無策。紀昌先生就這樣躺在床上好幾年才往生，實在是很可憐。果成法師說：「紀昌先生的身體已經無法動彈，可是他的第八識以及前七識都還附在身體上，因此他的心識仍在活動，這真是最大的折磨啊！很可能是過去所造的業因而招感現在的果報吧！」其實紀昌先生平日也沒有什麼大過錯，只不過是工於心計，謀取自己的利益罷了。

三、淺說

這是另一個放縱「覆」心所及「貪」心所生起現行，以陰謀詭計謀取自己利益而招感苦果的例子。

故事八十一——蔡季實之僕人

覆心熏妻，妻欲毒夫

一、原文

蔡季實殿撰有一僕，京師長隨也。狡黠善應對，季實頗喜之。忽一日，二幼子並暴卒，其妻亦自縊於家。莫測其故，姑斂之而已。其家有老嫗私語人曰：「是私有外遇，欲毒殺其夫，而後攜子以嫁。陰市砒製餅餌，待其夫歸。不虞二子竊食，竟並死。婦悔恨莫解，亦遂併命。」然嫗昏夜之中，窗外竊聽，僅粗聞秘謀之語，未辨所遇者為誰，亦無從究詰矣。其僕旋亦發病死。死後，其同儕竊議曰：「主人惟信波，波乃百計欺主人。他事毋論，即如昨日四鼓詣圓明園侍班，波故縱駕車驟逸，御者追之復不返。更漏已促，叩門借車必不及。急使僱倩，則曰風雨將來，非五千錢人不注。主人無計，竟委曲從之，不太甚乎？奇禍或以是

耶！」

一一、語譯

翰林院修撰蔡季實先生有一個僕人，個性狡黠而善於應對，蔡先生很喜歡他。有一天，他的兩個兒子突然暴斃，而其妻子也在家裏上吊自殺，大家都不知道他們三個人到底發生了什麼事，只能很悲傷的幫他們辦理後事。他家裏有一個老婦人私底下告訴別人說：「他的妻子有外遇，想毒殺丈夫，然後帶著兩個兒子改嫁。於是她偷偷的把砒霜加在餅裏，等先生回來吃。不料兩個兒子偷吃餅，結果都中毒死亡。妻子悔恨莫及，於是就上吊自殺了。」然而老婦人在暗夜躲在窗外偷聽妻子秘謀害夫的話，沒辦法分清楚她外遇的對象是誰，因此官方也無從追查。而僕人不久也病逝世。在僕人死後，他的同事私下議論道：「因為主人很信任他，所以他就千方百計欺騙主人。其它的事姑且不談，就以昨天清晨四更主人必須趕到圓明園輪班的事來說，他故意把駕車的騾子放走，駕車

的人去追騾子又沒回來。眼看時間就快到了，如果去找朋友借車一定會來不及。於是連忙叫他去雇車，他說風雨快來了，除非出五千塊錢，否則車夫不肯去。主人無可奈何，只能勉強答應，你們說這樣是不是太過分了！他家裏會有這次的大災禍，說不定就是由於他平常欺騙主人的事情做太多所造成的！」

三、淺說

僕人平日常讓自己的「貪」、「覆」、「誑」、「害」等心所生起現行而造下偷盜及妄語等罪業。當他的第六識伴隨著這些煩惱心所活動並造下偷盜等惡業時，他的妻子在旁邊也受到這些煩惱心所及惡業所熏習，使其第八識中「覆」、「誑」、「害」等心所及惡業種子的功能增強。一旦外緣具足（妻子有了情夫），這些煩惱種子及惡業種子就會生起現行（請參閱第四章第一節（一切種識）之「現行熏種子」及「種子生現行」）而暗中設計陷害丈夫。

故事八十一——狂妄書生

嬌慢瞋恨，鬼神戲之

一、原文

劉東堂言，狂生某者，性悖妄，詆訾今古，高自位置。有指摘其詩文一字者，衝之次骨，或至相毆。值河間歲試，同寓十數人，或相識，或不相識。夏夜散坐庭院納涼，狂生縱意高談，衆畏其唇吻，皆緘口不答。惟樹叟坐一人，抗詞與辯，連抵其隙。理屈詞窮，怒問：「子爲誰？」暗中應曰：「僕焦王相也。」（河間之宿儒）。駭問：「子不久死耶？」笑應曰：「僕如不死，敢捋虎鬚耶？」狂生跳擲叫號，繞牆尋覓。惟聞笑聲吃吃，或在木杪，或在簷端而已。

一一、語譯

劉東堂先生說：有某一個書生，個性非常狂妄，常常批評古代及現代的人，藉以凸顯自己才華出眾。如果有人提到他的詩文中某一個字不太理想，他就會恨之入骨，甚至要跟對方打架。當時正逢河間府歲試，有十幾個人住在一起，有的相識，有的不相識。時值夏天，天氣炎熱，眾人在晚上坐在院子裏乘涼，這個狂妄的書生又在高談闊論，大家怕他找人吵架，因此都不敢講話。唯有一個坐在樹後方的人敢和他辯論。這個狂妄書生辯不過他，在理屈詞窮的情況下，很生氣的問道：「你到底是誰？」坐在樹後的人回答說：「我就是河間府著名的學者焦王相。」書生很吃驚的問道：「你不是早就死了嗎？」對方笑著回答說：「我如果還活著的話，會敢在老虎嘴巴上拔鬍鬚嗎？」狂妄的書生又吼又叫，四處尋找他的蹤跡，可是卻一直不見人影。只聽到呵呵的笑聲，一下子從樹梢傳來，一下子又從屋簷上傳過來。

三、淺說

本故事中的書生，其「嬌」、「慢」、「忿」、「恨」、「害」等煩惱心所的功能實在太強了，使其變成一個非常狂妄，常常與人爭吵不休，人緣很差的人。不但周遭的人看不慣他的作風，連鬼神也覺得他太過分，因此給他一點小小的教訓，希望他以後能夠收斂一點，不要再那麼狂妄自大，目中無人了！

故事八十三——某孝廉

慳吝待妹，慚愧懺悔

一、原文

香畹又言：一孝廉頗善儲蓄，而性嗇。其妹家至貧，時逼除夕，炊煙不舉。冒風雪徒步數十里，乞貸三五金，期明春以其夫館穀償。堅以窘辭。其母涕泣助請，辭如故。母脫簪珥付之去，孝廉如弗聞也。是夕，有盜穴壁入，罄所有去。迫於公論，弗敢告官捕。越半載，盜在他縣敗，供曾竊孝廉家，其物猶存十之七。移牒來問，又迫於公論，弗敢認。其婦惜財不能忍，陰遣子注認焉。孝廉內愧，避弗見客者半載。夫母子天性，兄妹至情；以嗇之故，漠如陌路，此真聞之扼腕矣。乃盜遽乘之，使人一快；失而弗敢言，得而弗敢取，又使人再快。至於椎心茹痛，自匿其瑕，復敗於其婦，瑕終莫匿，更使人不勝其快。顛倒播弄，

如是之巧，謂非若或使之哉！然能愧不見容，吾猶取其足為善。充此一愧，雖以孝友聞可也。

一一、語譯

劉香畹先生說：有一個舉人很有錢，但是很吝嗇。他的妹妹家境很貧窮，眼看除夕快到了，家裏窮得沒有米煮飯。不得已只好冒著大風雪，徒步幾十里來向哥哥借幾兩銀子去買米，並答應哥哥在過年以後，以其丈夫擔任塾師的薪水來償還。可是哥哥硬是說自己經濟困窘，不肯借錢給妹妹。雖然母親哭著向他求情，可是他還是無動於衷。母親不得已，只好把自己的髮簪及耳環交給女兒應急，當哥哥的仍然視若無睹。

這天晚上，小偷鑿壁而入，把家裏所有的錢財都席卷而去。舉人怕大家批評他坐擁大筆財富，卻對自己的親妹妹見死不救，因此不敢報官。過了半年，小偷在別的縣被捕，供出曾去舉人家偷過東西，所偷的東西尚留有十分之七。縣政府出公文來問，舉人又怕別人批評，不敢去指認

贓物。舉人的妻子捨不得那些財物，於是暗中叫兒子去指認。舉人內心感到很慚愧，有半年的時間不敢出來見人。

舉人由於「慳」各煩惱心所的作用，將母子天性及兄妹至情都拋到腦後，完全無視於妹妹全家已經快要餓死的窘境，聞之不禁令人感歎萬分。他萬萬沒有想到，世間的財物只是暫時讓我們保管一下而已，小偷、水災、火災、官府等隨時會把這些錢財拿走的。所幸他第八識「慚」、「愧」的善心所功能很強，能夠生起慚愧心，就能懺悔自己的過失而修正自己的行為，避免在將來再犯相同的錯誤。

三、淺說

我們每個人的第八識都充滿了各式各樣的煩惱心所種子，也充滿了各式各樣的善心所種子。本故事中可憐的舉人，由於「慳」心所種子生起現行，使其無視於妹妹瀕臨餓死的窘境而不願伸出援手。事後由於錢財被小偷偷走的事件，激起他「慚」、「愧」的善心所生起現行。有了

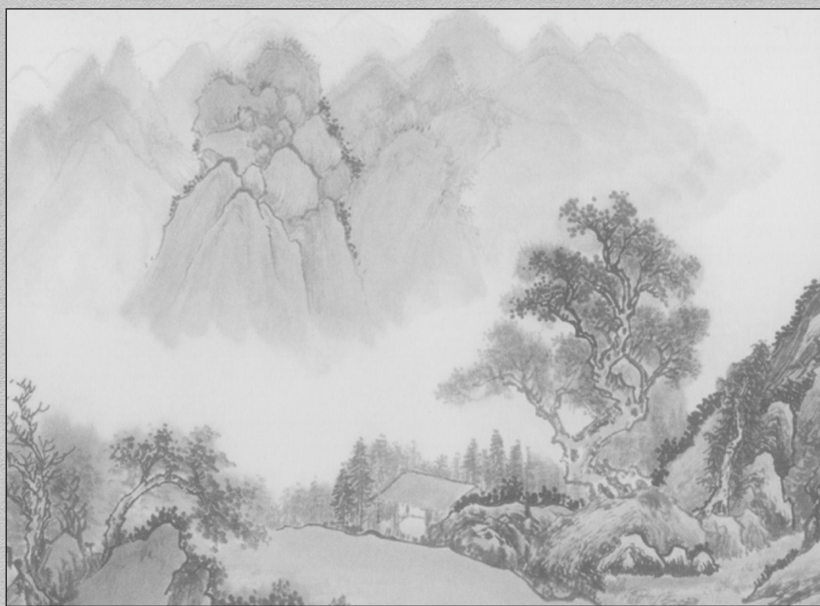
慚愧的善心所作用，他就能痛定思痛，改過自新，將來再遇到類似情況時，就能設法抑制「慳」煩惱心所的作用，避免犯下相同的錯誤。我們眾生的心識雖然已被各式各樣的煩惱所染污，但是我們每個人的心識之中都有佛性，也都有善心所種子。遇到小偷光顧這類挫折時，也就是我們發揮本有的佛性，使善心所種子功能增強，並且將其用來對治煩惱心所的最佳時機。所以說：「順境不足喜，逆境不足憂。」因為我們在順境時很容易使煩惱心所現行而造惡業。而當我們遭遇逆境時，我們才能定下心來反省自己的過失，增強善心所的功能並且對治煩惱心所，使自己的修行工夫往前邁進。

【第六章】

菩薩行

(心識所造作的善業)

- 第一節 禮敬諸佛
- 第二節 懺悔業障
- 第三節 十善
- 第四節 六度
- 第五節 四攝及四無量心

第一節 禮敬諸佛

故事八十四——梵字大悲咒

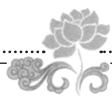
大悲神咒，不思議力

一、原文

大學士伍公彌泰言：向在西藏，見懸崖無路處，石上有天生梵字（大悲咒），字字分明，非人力所能，亦非人跡所到。當時曾舉其山名，梵音難記，今忘之矣。公一生無妄語，知確非虛構。天地之大，無所不有。宋儒每於理所無者，即斷其必無。不知無所不有，即理也。

二、語譯

大學士伍彌泰先生說：過去他在西藏時，看到一處無路可通的懸崖

上有一個大石頭，石頭上有古印度梵文的大悲咒，字字分明。這些咒文不是人力所能雕刻，而且那個大石頭也不是人所能到達。當時伍先生曾告訴我那座山的名字，可惜因是梵音，不容易記住，我現在已經忘了。伍大學士一生從無妄語，因此可以確定這件事一定是真實的。宇宙間的事情，可說無所不有，很多不是我們凡夫所能思量及瞭解的。換句話說，有很多事是不可思議的。宋朝有些儒家學者對於這些我們一般人所無法理解的事情，往往就武斷的說它們是不存在的。比較合理的作法應該是包容並且願意接納這些目前對我們來講是不可思議的事情。等到那一天我們修行成就了，也許就能了解這些目前不可思議的事情。舉例而言，佛陀早在兩千多年前就已經在《佛說入胎經》中，開示我們受精卵在母體子宮內三十八週，每週之詳細發育狀況。當時並沒有超音波等儀器，佛陀是把他禪定力所觀察到的現象開示我們眾生。兩千多年前的人聽到佛陀的開示，一定覺得不可思議。可是如果我們具有佛陀的禪定力去觀察或是利用現代的超音波儀器來觀察，就會發現兩千多年前佛陀所開示

我們的受精卵發育狀況與現代的超音波影像是完全相同的。

三、淺說

《大悲咒》之全名為《千手千眼無礙大悲心陀羅尼》（註：咒陀羅尼有五種不同翻譯，即陀羅尼、明、咒、密語及真言，因此咒與陀羅尼為咒陀羅尼之不同譯名。）《大悲咒》出自《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》（簡稱為《大悲心陀羅尼經》）。在《大悲心陀羅尼經》中，觀世音菩薩開示我們要先發十大願，然後再稱念阿彌陀佛及觀世音菩薩之聖號，最後誦《大悲咒》四十九遍，即可除滅身中百千萬億劫生死重罪。

觀世音菩薩久遠劫前即已成佛，號正法明如來（註：如來為佛的一種通號之一種）。為了協助阿彌陀佛教化眾生，倒駕慈航，示現菩薩之身在極樂世界，與阿彌陀佛及大勢至菩薩，合稱西方三聖。因為觀世音菩薩與我們娑婆世界眾生有很深的因緣，因此自古以來，一般人在遭遇

世間醫藥無法醫治之疾病或一般人無法克服之困難時，如能生起大悲心，發十大願，發願今後不再傷害眾生，更願意普度眾生，然後稱念觀世音菩薩聖號、《大悲咒》或讀誦《法華經——觀世音菩薩普門品》，使自我的心與觀世音菩薩感應，必能獲得菩薩不思議力之加被而克服困難，詳見《觀世音菩薩靈感錄》。

故事八十五——孝婦

孝婦念佛，解冤釋結

一、原文

李村有農家婦，每早晚出盥，輒見女子隨左右。問同行者，則不見。意大恐怖。後乃漸隨至家，然恆在院中，或在牆隅，不入寢室。婦逼視，即卻走；婦返，即仍前。知為冤對，因遙問之。女子曰：「汝前生與我並貴家妾，汝妒我寵，以奸盜誣我致幽死。今來取償，詎汝今生事姑孝，恆為善神所護，我不能近，故日日相隨。揆度事勢，萬萬無可相報理。汝儻作道場度我，我得轉輪，即亦解冤矣。」婦辭以貧。女子曰：「汝貧非虛語，能發念誦佛號萬聲，亦可度我。」問：「此安能得度鬼？」曰：「常人誦佛號，佛不聞也，特念念如對佛，自攝此心而已。若忠臣孝子，誠感神明，一誦佛號，則聲聞三界，故其力與經懺等。汝

是孝婦，知必應也。」婦如所說，發念持誦。每誦一聲，則見女子一拜。至滿萬聲，女子不見矣。

一一、語譯

李村有一位農家婦女，每天早上及傍晚送飯到田裏時，常常會看到一個女子跟在她身邊。但是與她同行的人都沒看到這位女子，因此她內心感到非常害怕。後來這位女子還跟著她回家，不過多半在院子裏或牆邊，不會進到房間裏。農家婦女上前查看時，那位女子就趕快離開。等到婦女退回來時，那位女子就又回來了。農家婦女知道對方可能是自己的冤親債主，於是遠遠的問她，對方說道：「妳和我前生同為一個富貴人家的妾，你因為嫉妒我得寵，因此就誣指我偷東西，害我被幽禁在空房子中冤死。我今天要來復仇，但是因為妳今生侍奉婆婆非常孝順，常有善神保護，使我無法靠近妳，因此只能每天跟隨在妳身旁，等待時機報仇。現在看情況我也很難接近你來報仇了！如果妳能舉行一場法會來超度我，

我就願意放下過去的冤仇。」農家婦女告訴對方，自己很窮，無法舉辦法會。那位女子說道：「妳確實很貧窮，沒有辦法舉辦法會沒關係。如果妳能發心誦念一萬聲佛號，同樣能達到超度我的目的。」農家婦女問道：「單憑念佛真能度化鬼道眾生嗎？」對方回答說：「一般人以散亂心念佛，不一定能與佛感應道交，不過也能達到攝心的目的。如果是忠臣孝子，以至誠心念佛，則能與佛感應道交。其效果與誦經及拜懺相等。因為妳是孝婦，只要妳能至誠懇切的念佛，必能與佛感應道交。」農家婦女聽完這一段話以後，就開始以至誠心來念佛。她每念一聲佛號，只見那個女子就拜一次。等到她念佛滿一萬聲時，那位女子就消失不見了。

三、淺說

《佛說觀無量壽佛經》說：

「我今為汝廣說衆譬，亦令未來世一切凡夫，欲修淨業者，得生西方極樂國土。欲生彼國者，當修三福——一者孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修

十善業。二者受持三歸，具足衆戒，不犯威儀。三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如此三事，名為淨業。」

由以上經文可知：念佛人要與阿彌陀佛感應道交，臨終蒙佛接引，往生西方極樂世界，在平日就要修習孝養父母等三福，以使我們的心能與佛心相應，因為我們的心如果與佛心距離太遠，要與佛感應道交就會比較困難。

此外，學佛的人在春節時常會到佛寺參加《禮三千佛洪名寶懺》，經由身體禮敬諸佛（身業恭敬）及嘴巴稱念佛號（口業恭敬）希望能獲得諸佛不思議力的加被，使我們凡夫充滿煩惱及惡業的心逐步淨化（意業清淨），能與諸佛的心逐步接近而感應道交。例如我們在稱念「南無滅貪佛」並禮敬滅貪佛時，我們內心就應使自己第八識的慚愧心所生起現行，想想我們既然要歸依滅貪佛，可是自己第八識中貪煩惱心所種子的功能卻那麼強。財要貪，色要貪，名也要貪，這種情況之下要如何歸依佛？如何與佛心相應呢？今後對於財、色、名好像必須減少一點貪著的心才行！

故事八十六——在家居士

吃素念佛，遠離殺業

一、原文

戴遂堂先生曰：嘗見一巨公，四月八日在佛寺禮懺放生。偶散步花下，遇一遊僧，合掌曰：「公至此何事？」曰：「作好事也。」又問：「何為今日作好事？」曰：「佛誕日也。」又問：「佛誕日乃作好事，餘三百五十九日皆不當作好事乎？公今日放生，是眼見功德；不知歲歲庖廚之所殺，足當此數否乎？」巨公猝不能對。知客僧代叱曰：「貴人護法，三寶增光。窮和尚何敢妄語！」遊僧且行且笑曰：「紫衣和尚不語，故窮和尚不得不語也。」掉臂徑出，不知所注。一老僧竊歎曰：「此闍黎大不曉事。然在我法中，自是突聞獅子吼矣。」昔五臺僧明玉嘗曰：「心心念佛，則惡意不生，非日念數聲即為功德也。日日持齋，

則殺業永除，非月持數日即為功德也。燔炙肥甘，晨昏饜飶，而月限某日某日不食肉，謂之善人。然則芻苴公行，簞簋不飾，而月限某日某日不受錢，謂之廉吏乎？」與此遊僧之言，若相印合。李杏浦總憲則曰：「此為波教言之耳。士大夫終身茹素，勢必不行。得數日持月齋，則此數日可減殺；得數人持月齋，則此數人可減殺。不愈於全不持乎？」是亦見智見仁，各明一義。第不知明玉儻在，尚有所辯難否耳。

一一、語譯

戴遂堂先生說：他曾經看到一位大官，於四月八日佛誕日在佛寺禮懺放生。當他禮懺完畢在散步時，遇到一位出家人對他合掌說道：「請問你到這裏做什麼呢？」這位大官回答說：「來做好事。」對方又問道：「為什麼選在今天來做好事呢？」大官回答說：「因為今天是佛誕日。」那位出家人說：「你選佛誕日來做好事，其它日子就不應做好事嗎？你只看到今天放生是大功德，可曾想過一年內廚房所殺害的眾生有多少

嗎？」這位大官無言以對。佛寺裏的知客僧替他緩頰說：「他願意在佛誕日來護持道場，已經可以算是很發心的了。」

以前五臺山的明玉法師曾經說：「我們在平日要時時念佛，才能保持自己的內心清淨而使煩惱種子不會生起現行，不要認為每天念幾聲佛號就是一大功德。每天吃素，可以讓自己永久遠離殺業，不要認為每月只吃幾天素就是大功德。如果常常殺雞宰羊，大快朵頤，只限於某幾天不吃肉，就說自己是好人。那麼一位官員平日貪污橫行，只限某幾天不收紅包，是否也可以稱為廉吏呢？」

都察院左都御史李杏浦先生說：「有些人由於身體健康或外在環境的限制，可能無法終身吃素。但是如果能在一個月內有幾天吃素，至少在這幾天內可以減少殺業。如果能夠號召多一些人來吃素，對於減少這個世界的殺業也很有幫助。以這個角度來看，雖然是只有少數幾天吃素，總比都不吃素要好。」

三、淺說

學佛的人最好可以終身吃素。萬一由於身體健康或外在環境不許可，也應儘量吃方便素。對於沒有學佛的人，最好能慢慢引導，使其逐步減少吃肉。等到對方慢慢適應，時機成熟，再建議對方吃全素，以免引起別人的反感。至於念佛誦經等攸關自己本身的修行，則可以視自己的工作情況，以閒暇時間努力進行，不能影響到自己本分的工作，一切隨力隨分而為比較好。

第二節 懺悔業障

故 事 八 十 七 — 五 臺 一 僧

誠心懺悔，惡夢消除

一、原文

白衣庵僧明玉言：昔五臺一僧，夜恆夢至地獄，見種種變相。有老宿教以精意誦經，其夢彌甚，遂漸至委頓。又一老宿曰：「是必汝未出家前，曾造惡業。出家後漸明因果，自知必墮地獄，生恐怖心；以恐怖心，造成諸相。故誦經彌篤，幻象彌增。夫佛法廣大，容人懺悔，一切惡業，應念皆消。放下屠刀，立地成佛。汝不聞之乎？」是僧聞言，即對佛發願，勇猛精進，自是宴然無夢矣。

一一、語譯

白衣庵的明玉法師說：以前五臺山有一個出家人，晚上睡覺時常常夢到自己到地獄去，看到種種恐怖的景象。有一位老法師教他專心誦經，可是他的惡夢不但沒有消失，反而變得更加嚴重，導致整個人身心非常疲乏困頓。這時另一位老法師對他說：「你會作這種惡夢，是由於你出家前曾經造作惡業。等到你出家後逐漸明白三世因果的道理，自知將來會墮落地獄，因此產生恐怖心。也因為這種恐怖心，造成你夢中見到種種恐怖的影像。因此你越認真誦經，越明瞭三世因果的道理，惡夢就越嚴重。佛法有八萬四千法門，既然誦經無法使惡夢消失，何不嘗試懺悔的方法呢？只要至誠懇切的懺悔自己過去所造的罪業，並且發願今後不再繼續造作惡業，則我們第八識中惡業種子的功能就會越來越弱。所謂『放下屠刀，立地成佛』，就是這個道理。」這位出家人聽完之後，就在佛前發願，認真修行，從此晚上就不再作惡夢了！

三、淺說

我們平常在參加《禮八十八佛洪名寶懺》時，會讀到一段引自《大方廣佛華嚴經—普賢行願品》的一首偈頌：

「我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切我今皆懺悔。」

我們眾生第八識中儲存了多生多劫以來所累積的煩惱種子（貪、瞋、癡等）與善業及惡業種子（殺、盜、淫等）。有了貪、瞋、癡等煩惱種子，一旦遇到色、聲、香、味、觸等五塵，就會使煩惱種子生起現行，這時再加上過去所造惡業的習氣（種子），就會去造作殺、盜、淫等惡業。當我們造作惡業時，一方面使我們的煩惱種子及惡業種子之功能進一步增強而招感三惡道果報之正報，在另一方面，當我們造作殺、盜、淫等惡業時，我們就會傷害眾生，使眾生的瞋、忿、恨、惱、害等心所生起現行，時時刻刻想要對我們報復。尤其是當我們的冤親債主在鬼道

時，對我們的傷害及障礙就更大。因此我們就會有短命、多病等餘報。

現在我們聽聞佛法之後，要讓自己的「慚」、「愧」等善心所生起現行，深深的懺悔過去所生起的煩惱，要求自己以後儘量不再生起貪、瞋、癡等煩惱，以使這些煩惱心所之功能減弱，如此將來就不會招感三惡道的正報，其次要求自己面臨塵境時，不要造作惡業。如此一來，不但可以減少跟眾生結惡緣，在修行的道路上減少一些障礙。另外也可以減少自己第八識中惡業種子之功能。

在禮敬諸佛以求懺悔業障時，除了可藉由自己本身懺悔的力量，以減弱自己第八識中煩惱種子及惡業種子之功能外，也可經由佛菩薩的不可思議的力量（他受用的力量），幫助我們伏住我們的煩惱種子及惡業種子不要生起現行，並進一步減弱煩惱種子及惡業種子之功能。其次佛菩薩也可幫忙我們和冤親債主溝通，希望彼此能解冤釋結。

故事八十八——遣犯之婦

慚愧現行，懺悔食肉

一、原文

瑪納斯有遣犯之婦，入山樵采，突為瑪哈沁所執。瑪哈沁者，額魯特之流民，無君長，無部族，或數十人為隊，或數人為隊；出沒深山中，遇禽食禽，遇獸食獸，遇人即食人。婦為所得，已褫衣縛樹上，熾火於旁。甫割左股一瓣，倏聞火器一震，人語喧闐，馬蹄聲殷動林谷，以為官軍掩至，棄而遁。蓋營卒牧馬，偶以鳥槍擊雉子，誤中馬尾。一馬跳擲，群馬皆驚，相隨逸入萬山中，共謀而追之也。使少遲頃與，則此婦血肉狼藉矣，豈非若或使之哉！婦自此遂持長齋，嘗謂人曰：「吾非佞佛求福也。天下之痛苦，無過於鬻割者；天下之恐怖，亦無過於束縛以待鬻割者。吾每見屠宰，輒憶自受楚毒時；思波衆生，其痛苦恐怖，亦

必如我，故不能下嚙耳。」此言亦可告世之饕餮者也。

一一、語譯

瑪納斯有一位被流放的犯人之妻子，到山上砍柴時突然被瑪哈沁抓走。瑪哈沁是蒙古額魯特部族之無業遊民，他們沒有首領，也沒有部族。有時幾十個人一夥，有時幾個人一夥，在深山裏到處遊蕩。他們看到山上的鳥獸就以鳥獸為食，遇到人時就吃人，相當可怕。

這個婦人被他們抓走以後被綁在樹上，他們一群人在旁邊生火。當他們從婦人左腿上割下一塊肉正準備烤來吃時，突然聽到一聲槍響，接著又聽到人聲鼎沸，馬蹄聲傳遍整個山谷。眾人以為官方派兵前來圍捕，連忙放下婦人逃逸。原來是附近軍營的士兵在放馬吃草時，用鳥槍打野雞，卻不小心誤中馬的尾巴。這匹馬被打中之後，亂跳亂竄，導致一大群馬都被嚇得四處亂跑，相繼跑到附近的山上。士兵們一看情況不對，連忙四處找人去把馬追回來。如果再晚個幾分鐘，恐怕這位婦人已經被

瑪哈沁割得血肉模糊了。

這位婦人歷劫歸來之後，就不敢再吃肉而改吃全素了。她碰到人就说：「我吃素並非是求佛菩薩賜給我福報。而是我在經歷這件事情以後，深深的體會到世界上最痛苦的事就是有人拿刀子從你的身上割下你的肉。而世界上最恐怖的事就是被人用繩子綁起來等待被宰割。我現在每次看到有人在殺雞宰羊時，就會想到這些眾生被綁起來宰殺時，其內心的恐怖與痛苦，就像我當初被綁在樹上等著被人用刀在我身上割肉一樣，想想這些眾生的恐怖與痛苦，我們怎能這麼殘忍的來吃牠們的肉呢？」婦人的這段話，實在可讓世間一些喜歡吃山珍海味而把自己所謂的「快樂」建築在眾生的恐怖與痛苦的人引以為戒。

三、淺說

在經歷了被人網綁在樹上，用利刀在身上割肉的極端恐怖與痛苦的經驗後，婦人第八識中的慈悲心與「慚」、「愧」等善心所生起現行，

至誠懇切的懺悔過去因為貪圖一時的口腹之慾而導致無數眾生極端恐怖與痛苦的心情下被殺害，也發願從此不再吃肉。婦人可說是一位善根深厚的修行人，在經歷痛苦的經驗後，能夠立刻使自己多生多劫以來累積的善心所種子生起現行。

故事八十九——王某

造作殺業，懺悔解冤

一、原文

先叔儀南公言：有王某、曾某，素相善。王豔曾之婦，乘曾為盜所誣引，陰賄吏斃於獄。方營求媒妁，意忽自悔，遂輟其謀。乃迎曾父母妻孥子於家，奉養備至。如是者數年，耗其家資之半。曾父母意不自安，欲以婦歸王。王固辭，奉養益謹。又數年，曾母病。王侍湯藥，衣不解帶，曾母臨歿曰：「久荷厚恩，來世何以為報乎？」王乃叩首流血，具陳其實，乞冥府見曾為解釋。母慨諾。曾父亦手作一札，納曾母袖中曰：「死果見兒，以此付之。如再修怨，黃泉下無相見也。」後王為曾母營葬，督工勞倦，假寐墮側，忽聞耳畔大聲曰：「冤則解矣。爾有一女，忘之乎！」惕然而寤。遂以女許嫁其子，後竟得善終。

一一、語譯

紀曉嵐先生之先叔父儀南公說：有一位王先生和曾先生是好朋友。

王先生因為覬覦曾先生妻子之美色，趁著曾先生被強盜誣陷入獄時，用錢買通獄卒把曾先生害死。他正準備找媒人去向曾太太提親時，內心突然生起極大的懺悔心，於是就打消了這個念頭。由於內心極度愧咎，他去把曾先生的父母及妻子接到家裏，盡心盡力的奉養他們。經過幾年以後，家裏的財產用掉了一大半。曾先生的父母內心覺得過意不去，打算叫媳婦改嫁給王先生。王先生堅辭不肯，同時對他們的奉養也更恭謹。

又過了幾年，曾先生的母親病倒了，王先生在旁邊衣不解帶的照顧。曾先生的母親臨命終時對王先生說：「這麼多年來一直承蒙你照顧，不知來世要如何報答你好！」王先生這時拼命的對曾先生的母親叩頭請罪，並把過去陷害曾先生的事情一五一十的告訴曾先生的母親，並請她在幽冥界見到曾先生時能替他說情，請求曾先生在九泉之下能饒恕他，

曾先生的母親欣然同意。曾先生的父親另外寫一封信放到妻子的衣袖裏說：「妳死後如果見到兒子，就把這封信交給他。希望他在九泉之下能原諒王先生一時糊塗所做的傻事，不要再記恨在心了！」後來王先生為曾先生的母親辦理後事，由於太過勞累，在墳墓旁邊睡著了，突然耳邊聽到有人大聲說道：「我已經原諒你了！」他立刻驚醒過來。後來他把女兒嫁給曾先生的兒子，而自己也得到善終。

三、淺說

王先生以盡心盡力奉養曾先生的父母妻子來表達他真誠懇切的懺悔，終能感動曾先生解冤釋結。

王先生由於見到曾先生妻子之美色而使貪（色）心所生起現行，於是在「覆」、「害」等心所的共同作用下，造下了殺生的惡業。但是就在他要請媒人作媒迎娶曾先生之妻子的時候，他的「慚」、「愧」等善心所突然生起現行而深深的懺悔自己由於煩惱心所現行所造下的惡業。

可見我們凡夫第八識中可說善惡交參，我們有各式各樣的煩惱種子及惡業種子，也有各式各樣的善心所種子及善業種子。所以佛陀開示我們要時時以戒法約束我們的內心及行為，不要使煩惱種子及惡業種子生起現行。同時我們在日常生活中，也要使自己的五根儘量不要去接觸會使我們的貪、瞋、癡等煩惱心所生起現行的塵境，如聲色場所、賭場及彩券行等。

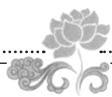
故事九十一 | 羅先生

懺悔盜業，以壽考終

一、原文

羅與賈比屋而居，羅富賈貧。羅欲併賈宅，而勒其值；以售他人，羅又陰撓之。久而益窘，不得已減值售羅。羅經營改造，土木一新。落成之日，盛筵祭神。紙錢甫燃，忽狂風捲起，著樑上，烈焰驟發，煙煤迸散如雨落。彈指間，寸椽不遺，並其舊廬蕪焉。方火起時，衆手交救，羅拊膺止之，曰：「頃火光中，吾恍惚見賈之亡父。是其怨毒之所為，救無益也。吾悔無及矣。」急呼賈子至，以腴田二十畝書券贈之。自是改行從善，竟以壽考終。

二、語譯

羅先生與賈先生是鄰居，羅先生很有錢而賈先生很貧窮。羅先生想收購賈先生的房子，但是卻出很低的價錢。每當賈先生想把房子賣給別人時，羅先生就暗中阻撓，使他的房子賣不成。久而久之，賈先生的經濟狀況越來越困窘，不得已只好以低價賣給羅先生。

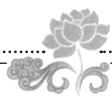
這間房屋經過羅先生重新整修之後，煥然一新。在房屋裝潢好了以後，羅先生以豐盛的菜餚祭神。誰知道才剛燒紙錢，突然刮起一陣大風，把紙錢捲到屋樑上，只見屋樑上烈火熊熊，火焰到處亂竄，濃煙夾雜著燒黑的煤灰到處飛散。轉眼之間，整棟新房屋已經被燒得片瓦不留。大火還延燒到羅先生原來的舊屋，把舊房子也完全燒光了。

當火災剛發生時，大家連忙過來幫忙滅火，但是羅先生捶胸頓足制止大家說：「我剛剛在火光中看到賈先生已經往生的父親。他痛恨我的所作所為，因此才來報仇，你們怎麼救火也於事無補。我真的是後悔莫及啊！」說完之後，羅先生連忙把賈先生找來，把自己最肥沃的二十畝田送給他。從此羅先生就改過自新，努力修善，後來以高齡壽終正寢。

三、淺說

賈先生已經往生之父親可能是在鬼道，他對於羅先生處心積慮（貪、覆、誑等心所生起現行）以低價奪取他生前辛辛苦苦蓋起來並居住多年，具有深厚感情的房子，內心當然非常不滿。在瞋、忿、恨、惱等心所的作用之下，當然會使害心所生起現行，而設法將羅先生的房子燒掉。

羅先生是一位深具善根的人，他看到賈先生已經往生的父親之後，「慚」、「愧」等善心所能立刻生起現行，內心深深的感到懺悔，並且立刻以二十畝良田來彌補賈先生的損失。我們凡夫由於煩惱種子尚未斷除，遇到塵境時，難免會由於貪等煩惱生起現行，而造下偷盜等惡業。但是只要我們能時時刻刻提高警覺，在造惡業時能立刻使自己慚愧的善心所生起現行，馬上懺悔並改過，則煩惱種子及惡業種子的功能就不會持續增強，甚至於會減弱。

故事九十一——少年

懺悔忤逆，高壽亦終

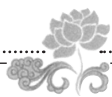
一、原文

一惡少感寒疾，昏憤中魂已出舍，悵悵無所適。見有人來往，隨之同行，不覺至冥司。遇一吏，其故人也。為檢籍良久，蹙額曰：「君多忤父母，於法當付鑊湯獄。今壽尚未終，可且反，壽終再來受報可也。」惡少惶怖，叩首求解脫。吏搖首曰：「此罪至重，微我難解脫，即釋迦牟尼亦無能為力也。」惡少泣涕求不已。吏沉思曰：「有一故事，君知乎？一禪師登座，問：『虎領下鈴，何人能解？』衆未及對。一沙彌曰：『何不令繫鈴人解？』得罪父母，還向父母懺悔，或希冀可免乎！」少年慮罪業深重，非一時所可懺悔。吏笑曰：「又有一故事，君不聞殺豬王屠，放下屠刀，立地成佛乎？」遣一鬼送之歸，霍然遂癒。

自是洗心滌慮，轉為父母所愛憐。後年七十餘乃終。雖不知其果免地獄否，然觀其得壽如是，似已許懺悔矣。

一一、語譯

有一個素行不良的少年染上風寒，在意識模糊的情況下，其第八識（俗稱靈魂）離開了身體，迷迷糊糊的不知道要去那裏。這時他看到路上有人在走動，於是就跟著他們走。不知不覺間已經來到幽冥界，他遇到一個幽冥界的官吏，是他以前的好朋友。這位官吏詳細查閱相關資料之後，皺著眉頭說：「你平日常常忤逆父母，依法應當下鑊湯地獄受苦。不過你今生壽命還沒結束，你可以先回去，等到臨命終時再來受地獄的苦報吧！」這位少年聽完之後，嚇得半死，連忙向這位官吏叩頭，並請他幫忙解救。官吏搖頭說：「你所造作的地獄重罪，不但我救不了你，即使是佛陀也救不了你。」這位少年痛哭流涕，苦苦哀求。官吏沉思之後說道：「有一個故事，不知道你聽過沒有？有一個禪師登上法座，問

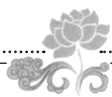
道：『老虎脖子上的鈴噹，有誰能把它解下來呢？』眾人還沒有回答，就有一個小沙彌（年輕的出家人）回答說：『何不叫繫鈴的人去解開呢？』你今天因為頂撞父母而造下地獄的罪業，應當向父母懺悔，或許還有機會可以消除地獄的果報啊！」少年又擔心自己罪業深重，恐怕不是短時間之內就足以懺悔。官吏笑著說：「你難道沒聽過殺豬的屠夫，放下屠刀，立地成佛的故事嗎？」於是官吏派了一個鬼送少年回家，而少年的病也立刻痊癒了。從此之後，少年改頭換面，重新做人，對於父母孝順得不得了，也深深獲得父母的憐愛。後來這個少年以七十多歲的高壽往生。以其如此高壽來看，他的懺悔應該已經發揮作用。

三、淺說

少年平日可能養尊處優，養成忤逆父母的惡習。經過生病及在幽冥界的逆境、苦境刺激，終於使其第八識中潛在的慚愧善心所生起現行，至誠懇切的懺悔過去所造作的惡業，並且徹底改變自己對父母的態度，

力行孝順，終能使自己惡業種子之功能慢慢減弱而善業種子之功能慢慢增強。於是他的命運也就慢慢的改變，而能以高壽善終。因此我們的命運可說完全掌握在我們的手裏，只要我們能持續發好心（使善心所功能增強，煩惱心所功能減弱）、做好事（使善業種子功能增強，惡業種子功能減弱），必能使我們未來的命運更加美好。

第三節 十善

1. 不殺生

故事九十一——救命雞

慈心不殺，消災延壽

一、原文

昌平有老嫗，蓄雞至多，惟賣其卵。有買雞充饌者，雞十倍其價不肯售。所居依山麓，日久滋汙，殆以谷量。將曙時，唱聲競作，如傳呼之相應也。會刈麥曝於門外，群雞忽千百齊至，圍繞啄食。媪持杖驅之不開，漏呼男女，交手撲擊，東散西聚，莫可如何。方喧呶間，住屋五楹，忽然摧圮，雞乃俱驚飛入山去。

一一、語譯

昌平縣有一個老婦人，她養了很多雞，但是她只賣雞蛋不賣雞。有人以高出市價十倍的價錢想買雞來吃，她也不肯賣。她居住在山腳下，所養的雞不斷繁殖，數量之多，可說是滿山滿谷都是。每天天快亮時，雞叫聲此起彼落，熱鬧非凡。

有一天眾人把割下來的小麥曬在門外，成千隻的雞突然聚集過來啄食麥粒。老婦人拿著手杖來趕雞，可是再怎麼趕雞都不肯離開。不得已之下，老婦人只好大聲呼叫屋裏的人出來幫忙，眾人合力趕雞，正在喧鬧之際，老婦人家裏的五間房子轟然一聲巨響，突然倒塌，這時雞隻們才全部飛到山上去了。

三、淺說

任憑別人出十倍於市價的高價，老婦人也不願將雞賣給別人宰殺。

就是因為對於雞的深重慈悲心，才能使她在遭遇房屋倒塌的重大變故時，能招感雞來報恩相救，使全家人都能倖免於難。

《佛說十善業道經》說：

「若離殺生，即得成就十離惱法。何等為十？……四、身常無病；五、壽命長遠；……九、無惡道怖；十、命終生天；是為十。」

《大方廣佛華嚴經——十地品》（二地）說：

「殺生之罪能令衆生墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中得二種果報，一者短命，二者多病。」

由以上經文可知，一個常殺生的人，在這一期壽命結束之後，由於同類相聚的道理，第八識會招感三惡道痛苦的正報（請參閱附錄第二節（八識心王）之第3小節（第八識）或第四章第二節異熟識之故事）。等到三惡道正報受完之後（殺生之習氣慢慢消除之後）生到人間，還要感受短命及多病之餘報。這是由於他過去多生多劫常常殺害眾生所累積的眾多冤親債主會來障礙他的生活，使他事事不順，自然會多病而短命。

反過來說，一個慈心不殺乃至進一步保護眾生的人，不但可招感人天的快樂果報。而且有很多過去他所救護的眾生會來幫他的忙，使他衣食無缺，行事順利，內心無憂，自然能夠長壽而且少病。例如本故事中老婦人及其家人，如果不是平日慈心不殺，招感雞來相救，那麼在房屋倒塌時可能就會命喪黃泉。而其慈心不殺的善行在今生就已感受到延長壽命
的利益。另一個大家耳熟能詳的例子是《了凡四訓》作者袁了凡先生，在他立志行善之前，所有考試的名次等都與先前算命的人所說的完全一樣。可是在他開始行善之後，考試的名次就與算命的所說的不一樣，而且算命的說他只能活到五十三歲，可是他到六十九歲還活得好好的。可見一個人如果沒有學佛修行，那麼他的思想（善心所及煩惱心所）及行為（善業種子及惡業種子）都沿襲過去的習氣，因此他的命運（包括他的壽命）就會被算命的人算得很準。可是當一個人開始學佛修行，透過斷惡修善的過程，他會逐步減弱煩惱心所種子及惡業種子的功能，而增強善心所種子及善業種子的功能。在這種情況下，他的命運會逐漸改變，

而算命的人再也無法準確的算出他的命運了。

學佛的終極目標固然是要成佛，而不是要延長壽命。但是對身為人道眾生的我們而言，多數人（尤其是沒有學佛的人）短期的目標還是期待能很健康的活久一點。以下引用《瑜伽師地論》（卷一）的論文，說明我們要怎麼做才能使這一期的壽命延長一點。本段文章之重點不在延長壽命，而在說明透過斷惡修善的過程，就能夠改變我們的命運（包括壽命、福報等）。另一個重點是要澄清某些沒有學佛的人誤認佛教是很消極的不正確觀念。

《瑜伽師地論》（卷一）說：

「云何死？謂由壽量極故而便致死。此復三種，謂壽盡故、福盡故、不避不平等故。……」

云何壽盡故死？猶如有一隨感壽量滿盡故死，此名時死。云何福盡故死？猶如有一資具闕故死。

云何不避不平等故死？如世尊說，九因九緣，未盡壽量而死。何等為九？

謂食無度量，食所不宜，不消復食，生而不吐，熟而持之，不近醫藥，不知於己若損若益，非時、非量行非梵行，此名非時死。」

以上論文提到三種原因會使一個人死（結束這一期的生命）。第一種是壽命已盡。過去生的善惡業會決定我們這一期壽命的長短。如果一個人完全依循過去的習氣，那麼他的壽命大概就由過去的善惡業來決定。但是如果肯發心修行，力行修善斷惡，壽命還是可能延長的，例如本故事中的老婦人以及袁了凡先生，就是兩個例子。

第二種死亡的原因是福報用盡，缺乏飲食及衣服來過日子。例如有些纨绔子弟，每天花天酒地，把過去生積聚的福報提早用盡，變得一貧如洗，受凍挨餓而死，就是這種情況。

第三種就是平日不注意身體保健。例如飲食過量或太少，吃不該吃的東西，食物還沒消化就再吃，吃的東西有問題卻不吐掉，有了病卻不設法解決，病重了也不看醫生吃藥，平日不去留意那些食物對身體有益而那些有害，以及在不適宜的時間行男女淫事或過度從事男女淫事等。

這些行為都會傷害我們的身體健康，也會使我們這一期的生命還沒到原來可以達到的壽命就提早結束。

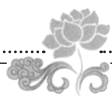
由以上論文可知，佛教的生命觀不但不是消極的，而且是非常積極的。在心理上（精神上）透過少欲知足的觀念，逐步減少我們的煩惱及惡業，同時增加我們的善心所及善業，使我們的內心越來越平靜無波。在生理上（身體上），透過對各種食物營養的正確了解，並且適量進食健康的飲食，避免暴飲暴食。萬一生病要儘速就醫服藥。對於夫妻間的房事也應適度節制才能維持身體健康。這些觀點都與我們現代人所大力提倡的心理保健及身體保健的觀念不謀而合。而彌勒菩薩早在兩千多年前就已經對我們開示《瑜伽師地論》了。

故事九十三——救命牛

奮命救主，何忍殺牛

一、原文

先姚安公言：雍正初，李家窪佃戶董某父死，遺一牛，老且跛，將鬻於屠肆。牛逸，至其父墓前，伏地僵臥。牽挽鞭捶皆不起，帷掉尾長鳴。村人聞是事，絡繹來視。忽鄰叟劉某憤然至，以杖擊牛曰：「渠父墮河，何預於汝？使隨波漂沒，充魚鱉食，豈不大善？汝無故多事，引之使出，多活十餘年。致渠生奉養，病醫藥，死棺斂，且留此一墳，歲需祭掃，為董氏子孫無窮累。汝罪大矣，就死汝分，牟牟者何為？」蓋其父嘗墮深水中，牛隨之躍入，牽其尾得出也。董初不知此事，聞之大慚，自批其頰曰：「我乃非人！」急引歸。數月後，病死，泣而埋之。此叟殊有滑稽風，與東方朔救漢武帝乳母事竟暗合也。

一一、語譯

紀曉嵐先生之父親姚安公說：清朝雍正初年，李家窪有一個佃農董先生的父親往生之後，留下一頭牛。因為這頭牛又老又跛腳，無法幫忙耕種，董先生打算把牠賣給屠宰場。牛逃跑到他父親墳墓前，伏在地上，任憑董先生怎麼用力拉用力打，都不肯起來，只是一直甩著尾巴嗚叫不停。村子裏的人聽到這件事以後，來探視的人絡繹不絕。忽然見到鄰居劉老先生很生氣的趕來，用木棍打著牛說：「當年董先生的父親不小心掉到河裏，到底干你什麼事呢？就讓他隨波漂流，當做河裏魚鱉的點心，不就很好了嗎？你偏偏愛管閒事，跳到河裏把他救起來，讓他白白多活了十幾年。以至董先生在這十幾年內必需奉養他，生病了還要花錢替他請醫生及拿藥，死了還要買棺材替父親埋葬。這還不打緊，他父親的墳墓，每年還要掃墓，為董氏子孫增添多少麻煩，你可知道？因此你的罪過可大了！現在董氏子孫要把你賣到屠宰場殺掉，你真是死有餘辜啊！

還敢在這裏叫個不停！」原來當年董先生父親不小心掉到很深的河裏，多虧了這頭牛奮不顧身的跳到水裏救他，他牽著牛的尾巴才能上岸而免於一死。董先生本來不知道這件事，當他聽到隔壁的劉老先生講完這段往事之後，感到非常慚愧，他打自己耳光說道：「我實在不是人！」說完之後立刻把牛牽回家。過了幾個月，牛病死了，董先生很悲傷的把牛埋葬了。鄰居的劉老先生很有智慧，能夠以詼諧的口氣，權巧方便的感動了董先生，而拯救了牛的性命。這個故事有點類似東方朔救漢武帝乳母的故事。

三、淺說

劉老先生是一個深具智慧的人，他知道董先生是一個「慚」、「愧」心所功能很強的人，因此他很權巧方便的用詼諧的口吻敘說當年牛如何奮不顧身救他父親的經過，藉以使董先生的慚愧心所生起現行，而拯救了牛的性命。

菩薩要在三界內度化眾生，首先必須修習空觀以得到根本智，瞭解一切有為法，包括眾生的身心世界及宇宙山河大地萬物等都是「緣生性空」。換句話說，都是依托眾多因緣所生的「依他起法」，因此都是暫時存在的「幻有之法」。所以真實的「我」不可得，真實的「法」也不可得，如此就能證得「我空」、「法空」的真如理（即圓成實性）。

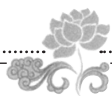
因為眾生是生活在三界內「依他起」的因緣法中，所以菩薩修空觀證得「我空」、「法空」的根本智後，必須進一步修假觀以證得後得智。換句話說，菩薩必須深刻瞭解三界內的因緣果報及眾生的根性，才能應機說法度化眾生。所以《華嚴經——十地品》中把六度中的般若智慧再分成慧、方便、願、力、智等五項，合計為十度。菩薩知道眾生根性及煩惱各各不同，因此能用他的四無礙智（法無礙智、義無礙智、辭無礙智、樂說無礙智）來接引眾生。例如本故事中的劉老先生就發揮了辭無礙智，運用幽默的言辭，促使董先生的慚愧心所生起現行，而解救了牛的生命。

故事九十四——行善之鬼

慈悲護生，脫離鬼道

一、原文

景州李疇言：有劉生訓蒙於古寺。一夕，澹月之下，聞窗外窸窣聲。自隙窺之，牆缺似有二人影，急呼有盜。忽隔牆語曰：「我輩非盜，來有求於君者也。」駭問：「何求？」曰：「猥以夙業，墜餓鬼道中，已將百載。每聞僧廚炊煮，輒飢火如焚。窺君似有慈心，殘羹冷粥，賜一澆奠可乎？」問：「佛家經懺，足濟冥途，何不向寺僧求超拔？」曰：「鬼逢超拔，是亦前因。我輩過去生中，營營仕宦，勢盛則趨附；勢敗則掉臂如路人。當其得志，本未扶窮救厄，造有善因；今日勢敗，又安能遇是善緣乎？所幸貨賂豐盈，不甚愛惜，孤寒故舊，尚小有周旋。故或能時遇矜憐，得一沾餘瀝。不然，則如目連鍵母在大地獄中，食至口

邊，皆化猛火，雖佛力亦無如何矣。」生惻然憫之，許如所請，鬼感激嗚咽去。自是每以殘羹剩酒澆牆外，亦似有聆響，然不見形，亦不聞語。越歲餘，夜聞牆外呼曰：「久叨嘉惠，今來別君。」生問：「何注？」曰：「我二人無計求脫，惟思作善以自拔。此林內野鳥至多，有彈射者，先驚之使高飛；有網罟者，先驅之使勿入。以是一念，感動神明，今已得付轉輪也。」生嘗舉以告人曰：「沉淪之鬼，其力猶可以濟物，人奈何謝不能乎？」

一一、語譯

景州人李晴嶙說：有一位劉先生在古寺裏教學童讀書。有一天晚上，在微弱的月光之下，他聽到窗外有很微細的聲音，他從窗隙暗中察看，看到牆邊好像有兩個人的影子，他連忙大聲叫道：「有小偷啊！」突然間他聽到牆邊有人說道：「我們不是小偷，我們來此是有求於你的。」劉先生很驚訝的問道：「你們要求什麼呢？」對方回答說：「我們由於

過去生造作惡業，已經墮落餓鬼道中將近百年。每次聽到廚房在煮飯時，就往往感覺饑火如焚。我們看你很有慈悲心，能否麻煩你把吃剩的飯菜分一點給我們吃呢？」劉先生問道：「佛法裏施食的儀軌可以幫助幽冥界眾生，你們何不求助於寺廟裏的出家人呢？」對方回答說：「鬼道眾生一定要有過去所種善因，才有辦法超度。我們過去生在官場裏汲汲營營。看到得勢的大官，就趕快趨炎附勢，猛拍馬屁。碰到失勢的人，就翻臉不認人。當我們官場得意時，從來沒有想到去幫助窮困的人，跟別人結善緣。今天墮落鬼道，怎麼可能遇到善緣呢？所幸以前有錢時，對於較窮苦的朋友，偶爾會去接濟他們，因此現在偶爾會碰到一些人布施一點飯菜給我們。否則我們現在的命運就會像目犍連尊者的母親一樣，雖然孝順的目標連尊者為她送來食物，但是食物一到口邊就化為猛火，就是佛陀也救不了她慳貪不捨的業力所招感的饑餓果報啊！」劉先生很同情他們的遭遇，於是就答應他們，而鬼也感動得痛哭流涕。從此以後，劉先生一有剩菜剩飯，就把它們倒到牆外，常常會聽到細微的聲響，可

是看不到鬼的形象，也聽不到聲音。

一年多以後，劉先生有一天晚上聽到牆外有人對他說：「這段時間承蒙您的幫忙，實在非常感激。我們今天是特別來向您辭行的。」劉先生問道：「你們要去那裏呢？」對方回答說：「我們兩個人墮落鬼道，苦惱萬分。左思右想之下，唯有行善才能獲得解脫。因此當我們看到有人在樹林裏打鳥時，我們就先把鳥嚇跑。有人在樹林裏布網抓鳥時，我們都會先把鳥趕走，以免牠們被網住。因為這些善念及善行，感動神明，現在已經可以脫離鬼道，重新投胎了。」劉先生常常舉自己親身的經驗告訴別人說：「墮落到鬼道的眾生，尚且可以行善幫助眾生，何況是我們人道眾生，能夠掌握的資源更為豐富，為什麼不能幫助別人，及時行善呢？」

三、淺說

這兩位鬼道眾生，由於過去生煩惱現行，造作惡業，不幸今生招感

鬼道之果報。所幸他們深具慈悲心，而且「慚」「愧」等善心所的功能也很強，能夠深刻懺悔過去所造罪業，並且使自己「不害」的善心所生起現行，力行「不殺生」乃至「護生」的善業。當他們以「慈悲心」及「不害」的善心所去造作「護生」的善業時，他們「害」的煩惱心所及「殺生」的惡業種子的功能都會逐步減弱，最後使他們第八識中善心所種子及善業種子的功能遠超過煩惱心所種子及惡業種子的功能，這時他們的心已經不再與鬼道眾生的心相應，自然就會脫離鬼道而重新投胎了！天台藏教五停心觀中有一項就是「多瞋眾生慈悲觀」，我們平日如能多培養對眾生的慈悲心，自然就能減少自己內心的「瞋」、「害」等煩惱心所的功能，而增加「不害」的善心所以及「不殺生」的善業種子的功能。

2. 不偷盜

故事九十五——劉太史

貧不偷盜，感動狐仙

一、原文

滄州劉太史果實，襟懷夷曠，有晉人風。與飴山老人、蓮洋山人皆友善，而意趣各殊。晚歲家居，以授徒自給，然必孤貧之士，乃容執贄。脩脯皆無幾，簞瓢屢空，晏如也。嘗買米斗餘，貯罌中，食月餘不盡，意甚怪之。忽聞簷際語曰：「僕是天狐，慕公雅操，日日私益之耳，勿訝也。」劉詰曰：「君意誠善。然君必不能耕，此粟何來？吾不能飲盜泉也，後勿復爾。」狐歎息而去。

一一、語譯

滄州的劉果實太史，心胸開闊豁達，修養很好，很有晉朝人的風度。他和清代詩人飴山老人趙執信先生以及蓮洋山人吳雯先生都是好朋友，但是個性不太一樣。劉太史晚年在家裏授課養活自己。但是因為他只收窮苦的學生，因此收入不多，家裏的米缸常常空空如也，他卻能泰然處之。

有一次他買了一斗多的米放在米缸裡，經過一個多月米還沒吃完，他內心覺得很奇怪。突然聽到屋簷上有人對他說：「我是狐仙，因為仰慕你安貧樂道的高尚節操，所以每天在你的米缸裏放一點米，請你不要驚訝。」劉太史義正詞嚴的告誡他說：「您的好意我很感謝。但是您既然是狐仙，必然沒有種田，那麼您的米是那裏來的呢？我無論多窮，也不能吃偷來的米，請您以後不要再拿米來了！」狐仙聽完以後，對劉太史贊歎有加，然後就離開了。

三、淺說

《佛說十善業道經》說：

「若離偷盜，即得十種可保信法。何等為十？……一、多人愛念；……四、十方讚美；……六、善名流布；……」

劉太史平日安貧樂道，遠離偷盜，不只人道眾生贊歎他的高尚情操，連狐仙也為他的修行所感動。

故事九十六——某先生

詐取友財，友詐其財

一、原文

某公之卒也，所積古器，寡婦孤兒不知其值，乞其友估之。友故高其價，使久不售。俟其窘極，乃以賤價取之。越二載，此友亦卒。所積古器，寡婦孤兒亦不知其值，復有所契之友效其故智，取之去。或曰：「天道好還，無注不復。」

二、語譯

某先生往生之後，其遺孀及兒女不清楚所遺留下來古董的價錢，因此請其朋友幫忙估價。他的朋友故意把價錢講得很高，使其一直賣不掉。等到他們家裏錢都用完了，沒辦法過日子時，再以低價向其購買。

兩年後，這個朋友也往生了。他的遺孀及兒女同樣也不知道古董的價錢。於是這個朋友的好朋友又仿效他以往的作法以極低的價錢取得這批古董。真的是現世報啊！

三、淺說

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「偷盜之罪，亦令衆生墮三惡道。若生人中，得二種果報：一者貧窮，二者共財不得自在。」

《佛說十善業道經》也說：

「若離偷盜，即得十種可保信法。何等為十？一、資財盈積，王賊水火及非愛子不能散滅……」

由以上經文可知，常造偷盜惡業之人，由於其貪煩惱心所種子及偷盜惡業種子之功能極強，其第八識與三惡道眾生很接近，基於「物以類聚」的道理，在這一期壽命結束之後，他的第八識將被三惡道之眾生所

吸引而去三惡道投胎受生，這是他頻造偷盜惡業的正報。等到他在三惡道吃足苦頭以後，慢慢體會到貪煩惱及偷盜惡業所帶來的種種痛苦，於是他逐步修正自己的思想及行為，把貪煩惱及偷盜之惡業種子功能慢慢減弱，使無貪之善心所種子及不偷盜的善業種子功能慢慢增強，最後他的第八識終於再變成與人道眾生接近，而脫離三惡道投胎為人，可是這時他還會有貧窮的餘報。

本故事中的主角趁朋友往生之危，以詐術低價取得其古董，很明顯的犯了偷盜的罪業。當他進行這種偷盜的惡業時，他周圍的朋友們看在眼里，就受到這種惡業的熏習，而使其第八識中偷盜之惡業種子功能增強，這就是第八識（一切種識）之現行熏種子，請參閱第四章第一節之故事或附錄第二節第3小節之說明。

等到偷盜朋友財物的人往生之後，他的朋友又仿效他的偷盜手法來低價盜取他的古董，這就是第八識（一切種識）之種子生起現行。正如《佛說十善業道經》所說，偷盜之人所得到的不義之財，是無法長期保

有的，會有「賊」（以及其他的水、火、非愛子）來將其散滅的。

故事九十七——賀先生

心存盜念，為鬼所戲

一、原文

從孫樹樞言：高川賀某，家貧甚。逼除夕，無以卒歲，詣親串借貸無所得，僅沽酒款之。賀抑鬱無聊，姑澆塊壘，遂大醉而歸。時已昏夜，遇老翁負一囊，蹙蹙不進，約賀為肩至高川，酬以雇值。賀諾之。其囊甚重。賀私念方無度歲資，若攘奪而逸，龍鍾疲叟，必不能追及。遂盡力疾趨，翁自後追呼，不應。狂奔七八里，甫得至家，掩門急入。呼燈視之，乃新斫楊木一段，重三十餘斤，方知為鬼所弄。殆其貪狡之性，久為鬼惡，故乘其窘而侮之。不然，則來注者多，何獨戲賀？是時未見可欲，尚未生盜心，何已中途相誘歟？

一一、語譯

紀曉嵐先生之侄孫紀樹樞先生說：河北高川鎮有一位賀先生家裏很貧窮。有一年年底，家裏沒錢過年，不得已只好到親戚朋友家去借錢，可是親友們只是請他吃一頓飯，並不願意借錢給他。賀先生心情非常鬱悶，於是借酒消愁，喝得酩酊大醉而歸。

當時天色已暗，他在半路上遇到一位背著行李，舉步唯艱的老先生。於是賀先生就跟老先生講好，由他幫老先生把行李背到高川鎮，然後老先生再給他酬勞。賀先生背起行李，發現行李很重，當時內心就生起惡念。他心想自己剛好缺錢過年，若搶走行李逃逸，老先生年事已高，一定追不上自己。於是就背著行李，拼命往前跑。老先生在後面一邊追一邊叫，可是他置之不理。就這樣狂奔了七八里路，總算跑到家，他趕快開門進去躲起來。賀先生連忙拿燈來看看行李箱裏到底裝了多少金銀財寶，怎麼會這麼重。那曉得一打開行李箱，發現裏面竟然裝了一段新砍

下來的楊木，重約三十餘斤。這時他才恍然大悟，原來自以為鬼所愚弄了。大概是他平日貪念太重，久為鬼道眾生所厭惡，因此趁著他缺錢用急著要奪取他人錢財時給他一點小小的教訓。

三、淺說

《佛說十善業道經》說：

「若離偷盜，即得十種可保信法。何等為十？：一、多人愛念；三、人不欺負；四、十方讚美；五、不憂損害；六、善名流布；：」

賀先生因為貪煩惱心所種子功能較強，內心之「偷盜」別人財物之惡業種子功能也比較強，等到「偷盜」之惡業種子生起現行時，不但是人道眾生，即使是鬼道眾生也看不慣他的惡行，趁機欺負他，給他一點教訓。

3. 不邪淫

故 事 九 十 八 — 某世家子

邪淫惡行，妾不貞良

一、原文

戴遂堂先生言：康熙末，有世家子挾污僕婦。僕氣結成噎膈。時婦已孕，僕臨歿，以手摩腹曰：「男耶？女耶？能為我復仇耶？」後生一女，稍長，極慧豔。世家子又納為妾，生一子。文園消渴，俄夭。女帷簿不修，竟公庭涉訟，大損家聲。十許年中，婦縞袂扶棺，女青衫對簿，先生皆目見之，如相距數日耳。豈非怨毒所鍾，生此尤物以報哉？

一一、語譯

戴遂堂先生說：清朝康熙末年，有一個富貴人家子弟性侵僕人的妻子，僕人因為生氣得了食不下咽的重病。當時僕人的妻子已經懷孕了，僕人在臨命終前以手摩妻子的肚子說道：「肚子裏的胎兒是男的呢？還是女的呢？能為我復仇嗎？」

後來僕人的妻子生了一個女兒，長大之後長得極為聰慧而美艷。這個富貴人家的子弟又將其納為妾，同時生了一個兒子。

過了不久，這個富貴人家的子弟得了糖尿病，年紀輕輕就往生。而他所納的妾，卻行為放蕩，亂交男朋友，甚至纏訟到公堂之上，大大傷害了家族的名譽。在這十幾年裡，從這個富貴人家子弟的夫人身披喪服送葬，到小妾身著青衫與人對簿公堂，戴先生都親眼看到，好像就是幾天之內所上演的一幕連續劇啊！這一切應該都是僕人內心的怨恨之氣，導致他妻子生下這個美艷的女兒來復仇的吧！

三、淺說

《華嚴經——十地品》說：

「邪淫之罪，亦令衆生墮三惡道。若生人中，得二種果報：一者妻不貞良，二者不得隨意眷屬。」

本故事中富貴人家子弟因為其邪淫惡行，不但自己短命夭折，也招感妻不貞良之果報。

故事九十九——邪淫之人

淫人之女，己女被淫

一、原文

有納其奴女為媵者，奴弗願，然無如何也。其人故隸旗籍，亦自有主。媵後生一女，年十四五，主聞其姝麗，亦納為媵。心弗願，亦無如何也。喟然曰：「不生此女，無此事。」其妻曰：「不納某女，自不生此女矣。」乃爽然自失。

二、語譯

有一個人強把其僕人的女兒納為侍妾，雖然僕人不願意，但是也無可奈何。這個人隸屬旗籍，也有自己的主人。他所納的侍妾後來生了一個女兒，到了十四五歲時，他的主人聽說他女兒長得很漂亮，就強迫將

其納為侍妾。他雖然百般不願意，但是也沒有辦法。他很感嘆的說道：「早知道不要生這個女兒，就沒事了。」他的妻子聽完之後對他說：「你當年如果不要強迫將僕人的女兒納為侍妾，就不會生這個女兒了！」真是現世報啊！

三、淺說

《佛說十善業道經》說：

「若離邪行，即得四種智所讚法。何等為四？……四、妻莫能侵。」

俗話說：「淫人妻女，妻女被淫」，本故事就是一個極佳的例證。

4. 不妄語

故事一百一 張某

常說妄語，為鬼所給

一、原文

里人張某，深險詭譎，雖至親骨肉，不能得其一實語。而口舌巧捷，多為所欺，人號曰「禿項馬」。馬禿項為無鬚，鬚蹤同音，言其恍惚閃爍，無蹤可覓也。一日，與其父夜行迷路，隔隴見數人團坐，呼問當何向，數人皆應曰：「向北。」因陷深淖中。又遙呼問之，皆應曰：「轉東。」乃幾至滅頂。蹙蹙泥塗，困不能出。聞數人拊掌笑曰：「禿項馬，爾今知妄語之誤人否？」近在耳畔，而不睹其形，方知為鬼所給也。

一一、語譯

鄉里間有一位張先生，個性陰險，即使是對自己家裏的親人也不肯說實話。因為他口才很好，因此很多人被他的謊言所欺騙，於是大家就替他取了一個綽號叫「禿項馬」。為什麼稱他為禿項馬呢？因為馬的脖子如果沒有毛，就稱為「無鬚」。而「鬚」與「蹤」同音，因此「禿項馬」就用來代表「無蹤」，也就是指這個人言辭閃爍，無跡可尋的意思。

有一天張先生與其父親晚上趕路時迷路了，這時只見田埂那邊有幾個人坐在一起聊天，張先生連忙去向他們問路，大家都回答說：「往北邊走。」可是當他們往北邊走時，卻深陷泥淖之中。於是又再向他們問路，大家又回答說：「應該轉向東邊。」當他們再轉向東邊時，卻差一點就被淹死。兩個人在泥淖中折騰了老半天就是走不出來。這時聽到幾個人鼓掌笑道：「禿項馬，你現在可知道亂打妄語是會害死人的嗎？」聲音聽起來近在耳邊，可是卻看不見人影。張先生這時才知道自己被鬼所騙了。

三、淺說

《華嚴經—十地品》（二地）說：

「妄語之罪，亦令衆生墮三惡道。若生人中，得二種果報。一者多被誹謗。二者為他所誑。」

張先生平日常造作妄語的惡業，因此才會招感被鬼欺騙的果報。

5. 不兩舌

故 事 一 百 零 一 —— 暗 啞 之 鬼

兩舌惡業，墮為暗鬼

一、原文

王孝廉金英言：江寧一書生，宿故家廢園中。月夜有豔女窺窗，心知非鬼即狐，愛其姣麗，亦不畏怖，招使入室，即宛轉相就。然始終無一語，問亦不答，惟含笑流盼而已。如是月餘，莫喻其故。一日，執而固問之，乃取筆作字曰：「妾前明某翰林侍姬，不幸夭逝。因平生巧於讒搆，使一門骨肉如水火，冥司見譴，罰為暗鬼。已沉淪二百餘年，君能為書《金剛經》十部，得仗佛力，超拔苦海，則世世銜感矣。」書生如其所乞。寫竣之日，詣書生再拜，仍取筆作字曰：「藉《金經》懺悔，

已脫離鬼趣。然前生罪重，僅能帶業往生，尚須三世作啞婦，方能語也。」

二、語譯

舉人王金英先生說：南京有一個書生，住在某位官員廢棄的園子裏。在一個有月光的夜裏，有一個美艷的女子在窗邊窺視，他心中知道這個女子不是鬼就是狐。他把這個女子請到房間裏面，可是這個女子始終不發一語，只是對他微笑。經過一個多月，他覺得很納悶，就再三問她為什麼不講話，這名女子就拿筆寫道：「我原來是明朝某位翰林的侍妾，因為喜歡挑撥是非，造作兩舌的惡業，使得全家骨肉失和，勢同水火。因此在死後墮落為一個啞啞之鬼，到目前為止已經過了兩百多年。如果你能為我書寫十部《金剛經》，那麼仰仗佛不可思議的神通力，我就能脫離苦海，您的大恩大德我會永遠銘記在心的。」這個書生於是就依照她所說的話替她書寫十部《金剛經》。《金剛經》書寫完成之日，這個

啞啞之鬼來向書生拜謝，提筆寫道：「我仰仗您書寫《金剛經》之功德，並至誠懇切的懺悔，已經能脫離鬼道轉生到人道。但是由於前生造作兩舌之惡業很重，因此在受完兩百多年鬼道之正報之後，尚須接受三世作啞婦之餘報，才能開口說話。」

三、淺說

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「兩舌之罪，亦令衆生墮三惡道。」

本故事中的女主角，因為造作兩舌惡業，使家族失和，因此在死後墮落到鬼道為啞啞之鬼。若非遇到書生為其書寫《金剛經》，並且至誠懇切的懺悔，仰仗佛的不思議力，才能脫離鬼道。否則不知道還要沉淪多久。

墮落三惡道是由於其造作兩舌之惡業種子所招感之正報。至於餘報則是生到人間之後尚須當三世的啞婦，我們平日開口說話宜多說好話，避免造作兩舌的惡業，以免害人害己。

日搆其嫂，為姑所搆

一、原文

又親串中有一女，日搆其嫂，使受譙責不聊生。及出嫁，亦為小姑所搆，日受譙責如其嫂。歸而對嫂揮涕曰：「今乃知婦難為也。」天道好還，豈不信哉！

一一、語譯

我的親戚中有一名女子，喜歡挑撥是非，說其嫂嫂的壞話，使得嫂嫂常常挨罵，痛不欲生。後來這名女子出嫁以後，也常常被其小姑說她的壞話，因而被責罵，就如同她嫂嫂一樣。她回娘家時很後悔的哭著對其嫂嫂說：「我很後悔以前常常說妳的壞話。現在我自己出嫁了，才知

道當人家的媳婦及大嫂是很難的。」真的是善有善報，惡有惡報。天理昭彰，絲毫不爽啊！

三、淺說

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「兩舌之罪，亦令衆生墮三惡道。若生人中，得二種果報，一者眷屬乖離，二者親族弊惡。」

本故事中之女主角因為常造兩舌之惡業，說嫂嫂的壞話，因此出嫁後就招感「親族弊惡」（小姑說她壞話）的果報。

6. 不惡口

故事一百零三——某侍妾

見惡口報，從不惡口

一、原文

余一侍姬，平生未嘗出詈語。自云親見其祖母善譽，後了無疾病，忽舌爛至喉，飲食言語皆不能，宛轉數日而死。

二、語譯

紀曉嵐先生有一個侍妾，一生之中從來不曾惡口罵人。她說親眼看她的祖母平常喜歡亂罵人，後來在沒有什麼疾病的情況下，舌頭忽然一直爛到喉嚨，不能吃東西，也不能說話，痛得在床上打滾了幾天就往

生了。

三、淺說

《華嚴經——十地品》（二地）說：
「惡口之罪，亦令衆生墮三惡道。」

本故事中侍妾之祖母在尚未往生前所感受之痛苦已經非常值得同情。如果不幸墮落三惡道，其處境必定更痛苦。侍妾是一個深具善根的人，她見到祖母的不幸遭遇，立刻使自己的「信」、「精進」、「慚」、「愧」、「不放逸」等善心所生起現行，力行「不惡口」之善業。

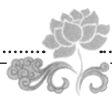
7. 不綺語

故事一百零四——綺語之人

綺語之人，死墮鬼道

一、原文

莫雪崖言：有鄉人患疾，困臥草榻，魂忽已出門外，覺頓離熱惱，意殊自適。然道路都非所曾經，信步所之。偶遇一故友，相見悲喜。憶其已死，忽自悟曰：「我其入冥耶？」友曰：「君未合死，離魂到此耳。此境非人所可到，盍同遊覽，以廣見聞。」因隨之行，所經城市墟落，都不異人世；往來擾擾，亦各有所營。見鄉人皆目送之，然無人交一語也。鄉人曰：「聞有地獄，可一觀乎？」友曰：「地獄如囚牢，非冥官不能啓，非冥吏不能導，吾不能至也。有三數奇鬼，近乎地獄，君可以

注觀。」因改循歧路。行半里許，至一地，空曠如墟墓，見一鬼，狀貌如人，而鼻下則無口。問：「此何故？」曰：「是人生時，巧於應對，諛詞頌語，媚世悅人，故受此報，使不能語；或遇焰口漿水，則飲以鼻。……是皆按惡業淺深，待受報期滿，始入轉輪。其罪減地獄一等，如陽津之徒流也。」俄見車騎雜遝，一冥官經過，見鄉人，驚曰：「此是生魂，誤遊至此，恐迷不得歸。誰識其家，可導使去。」友跪啓是舊交。官即令送返。將至門，大汗而醒，自是病愈。

一一、語譯

莫雪崖先生說：有一個人得了傳染病，因為身體很虛弱，於是躺在草蓆上休息。這時他的神識（第八識）忽然離開身體跑到門外，頓時覺得不再煩熱苦惱，而感到非常舒服。但是周邊的道路都不認得，他只能隨便亂走。不久他剛好遇到一個好朋友，兩個人一見面，自然是悲喜交加。但是他想到這個好朋友已經往生，於是自言自語的說道：「我已經

來到幽冥界了嗎？」他的朋友告訴他說：「你的壽命還沒結束，只是神識暫時離開身體跑到此地。此處不是一般人所能到達的，你既然已經來了，何不到處看看，以增廣見聞。」於是他就跟著朋友四處走走，所經過的城市聚落，很類似人間。大家熙來攘往的忙東忙西。所見到的人都用眼睛看他，可是並沒有人跟他說話。他走了一段路後，對朋友說：「我聽說幽冥界有地獄，能否帶我去看看？」朋友回答說：「地獄就像人間的監獄，不是一般人能去的。我帶你去看較苦的鬼道眾生，他們的處境和地獄有點接近。」於是朋友把他帶到一個分叉路，走了大約半里路，來到一個很空曠的地方，有點像是墓地。他看到一個鬼，長得很像人，可是鼻子下面沒有嘴巴。他很好奇的問道：「這個鬼為什麼沒有嘴巴？」他的朋友回答說：「因為他前生當人時，喜歡說一些巴結逢迎，阿諛奉承的話，因此死後受到這種果報，使他無法說話。遇到有人放焰口施食時，只能用鼻子喝一點湯。」這些鬼道眾生依據其惡業的輕重程度來受報，要等到惡業種子之功能慢慢減弱之後，才能脫離鬼道。他們的惡業

比地獄道眾生要輕一點，因此所受的痛苦也比地獄為輕。」不久之後，有一個幽冥界的官吏經過，見到他，大吃一驚說：「這個人陽壽未盡，誤到幽冥界來。有誰認得他的住處的，請趕快帶他回家。」他的朋友跪著稟告說是以前的朋友，因此官吏就叫他把人送回。等到回到家門，滿身大汗而醒過來，而他的病也好了。

三、淺說

《華嚴經——十地品》（二地）說：

「綺語之罪，亦令衆生墮三惡道。」

本故事中的鬼就是由於前生為人時所造作之綺語惡業才墮落鬼道。

8. 不貪

（請參閱第五章第三節善心所之無貪心所）

9. 不瞋

（請參閱第五章第三節善心所之無瞋心所）

10. 不癡

（請參閱第五章第三節善心所之無癡心所）

第四節 六度

1. 布施

故 事 一 百 零 五 —— 滄州插花廟之比丘尼

菩薩開示，布施遊民

一、原文

滄州插花廟尼，姓董氏。遇大士誕辰，治供具將畢，忽覺激倦，倚几暫憩。恍惚夢大士語之曰：「爾不獻供，我亦不忍飢；爾即獻供，我亦不加飽。寺門外有流民四五輩，乞食不得，困餓將殆，爾輟供具以飯之，功過勝供我十倍也。」霍然驚醒。啓門出視，果不謬。自是每年供具獻畢，皆以施丐者，曰此菩薩意也。

一一、語譯

滄州插花廟有一位俗姓董的比丘尼，在觀世音菩薩誕辰這一天，把供品及供具準備好時，忽然覺得有一點累，於是靠著桌子暫時休息一下。在迷迷糊糊之中，夢到觀世音菩薩對她說道：「你即使不獻供品，我也不會餓。即使你獻上供品，我也不會比較飽。倒是寺廟門口有四五個遊民，因為到處乞討不到食物，已經快餓死了。你何不以供品布施給這些遊民吃，其功德比起供養我要多上十倍呢！」這位比丘尼忽然驚醒過來，於是連忙把寺廟的大門打開一看，果然有幾個遊民已經快餓死了。從此每年她在供奉觀世音菩薩以後，都把供品布施給沒飯可吃的遊民，說這是觀世音菩薩的指示。

三、淺說

《地藏菩薩本願經——校量布施功德緣品》說：

「佛告地藏菩薩：南閻浮提有諸國王、宰輔大臣、大長者、大刹利、大婆羅門等，若遇最下貧窮，乃至癱殘瘡痍、聾癡無目，如是種種不完具者。是大國王等欲布施時，若能具大慈悲，下心含笑，親手徧布施，或使人施，軟言慰喻。是國王等所獲福利，如布施百恆河沙佛功德之利。何以故？緣是國王等，於是最貧賤輩及不完具者，發大慈心，是故福利，有如此報，百千生中常得七寶具足，何況衣食受用。」

由以上經文可知若能謙恭有禮的布施財物給窮人，其功德實在是不可思議，也不可限量。

布施可分成財施，法施及無畏施三種，本故事屬於財施。

故事一百零六——李守敬

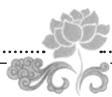
冒險救人，無相布施

一、原文

明季兵亂，曾伯祖鎮番公年甫十一，被掠至臨濟，遇舊客作李守敬，以獨輪車送歸。崎嶇戎馬之間，瀕危者數，終不捨去也。時宋太夫人在，酬以金。先頓首謝，然後置金於案曰：「故主流離，心所不忍，豈為求賞來耶？」泣拜而別，自後不復再至矣。守敬性慧直，儕輩有作奸者，輒斷斷與爭，故為衆口所排去，而患難之際，不負其心乃如此。

一一、語譯

明朝末年兵荒馬亂之時，紀曉嵐先生之曾伯祖父鎮番公才十一歲，被歹徒擄到山東省臨清縣。很幸運的是他遇到家裏過去的傭工李守敬先

生，李先生用獨輪車把鎮番公送回來。沿途道路崎嶇，再加上戰火蔓延各地，好幾次面臨非常危險之境界，但是他還是冒著生命危險，克服種種困難，把鎮番公送回來。當時宋太夫人還在人世，拿出銀錢酬謝他。李先生首先行禮表示感謝，然後把錢放在桌上說：「我不忍故主在他鄉流離失所，因此才把他送回來，並不是為了賞金而來的！」他流著淚向眾人告辭，以後也沒有再來到紀先生家裏。李先生以前在紀家當傭工時，個性坦率正直而沒有心機，遇到同事陰險奸詐耍心機的，就會大聲的與他們爭論，因此為眾人所排擠而離開。沒想到患難之際，才見到真正的朋友。

三、淺說

在財施，法施及無畏施中，本故事中的李守敬先生是實行無畏施的修行人。因為他冒著生命危險，布施自己的體力、時間及精神，使鎮番公免於流落他鄉乃至被歹徒殺害的畏懼。

另外，佛法的布施可分成有相布施及無相布施。我們一般人因為有所得的心尚未斷除，所以不妨從有相布施著手。因為即使我們在布施時期待對方的回報，我們在布施時已經幫眾生解決了困難而增加了我們的福德。在養成布施的習慣之後，不妨再朝著無相布施的目標去努力，也就是如同本故事中的李守敬先生一樣，幫助眾生可是卻不放在心上，也不要求對方回報。無相布施除了可幫助眾生，增加自己的福報以外，也能減弱自己內心「貪」煩惱心所的功能，而使自己的煩惱減少，智慧增長。所以在六度之中，布施是用來度慳貪的。

故事一百零七——張凱

方便救人，無畏布施

一、原文

奴子張凱，初為滄州隸，後夜聞罪人暗泣聲，心動辭去，鬻身於先姚安公。年四十餘，無子。一日，其婦臨蓐，凱愀然曰：「其女乎？」已而果然。問：「何以知之？」曰：「我為隸時，有某控其嫂與鄰人張九私，眾知其枉，而事涉曖昧，無以代白也。會官遣我拘張九，我稟曰：『張九初五日以逋賦拘，初八日笞十五去矣。今不知所注，乞寬其限。』官檢激比冊，良是，怒某曰：『初七日張九方押禁，何由至汝嫂室乎？』杖而遣之。其實別一張九，吾借以支吾得免也。去歲，聞此婦死。昨夜夢其向我拜，知其轉生為我女也。」後此女嫁為賈人婦，凱夫婦老且病，竟賴其孝養以終。楊椒山有《羅刹成佛記》，若此奴者，亦近於羅刹成佛歟！

一一、語譯

紀曉嵐先生之僕人張凱先生，原來是滄州衙門的衙役，後來因為在晚上聽到犯人暗中哭泣的聲音，他於心不忍，就辭去衙役的工作，來當紀曉嵐先生之父親姚安公的僕人。張先生已經四十幾歲，仍然膝下無子。有一天其妻即將臨盆，張先生臉色一變說道：「該不會生女兒吧！」後來妻子果然生了一個女兒。大家很訝異的問他說：「你事先怎麼會知道妻子要生女兒呢？」張先生回答說：「我以前在滄州當衙役時，有一個人來控告他的大嫂與鄰居張九先生私通。大家都知道他的大嫂是冤枉的，但是因為牽涉到男女之間的事情，也無法幫她辯白。剛好官員派我去拘捕張九先生，我就向官員稟告說：「張九先生因為逃稅被捕，在初五那天被捕，初八那天被打十五下後離開了。如今不知去向，是否能多寬限幾天去找他？」官員把犯人名冊拿來核對，果然有張九被捕的記錄，於是很有生氣的對原告說：「初七那天張九被關在牢房裏，怎麼可能跑到你

大嫂的房裏去呢？」他把原告打了一頓以後趕了出去。其實被捕的是與被告同名同姓的另一個張九先生，我故意利用他們同名同姓的機會來幫助原告的大嫂。去年我聽說這個婦人已經往生。昨天晚上我夢到她對著我拜，因此我知道她轉生為我的女兒。」後來這個女兒嫁給一個商人，張凱夫妻年邁多病，就靠著這個女兒的孝順奉養，才得以安享晚年。明朝的楊椒山先生著有《羅刹成佛記》，像張凱先生這樣，一念慈悲心生起，能夠以權巧方便拯救無辜女子，他的心可說與佛心相應啊！

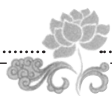
三、淺說

本故事屬於財施、法施及無畏施中的無畏施。張凱先生以權巧方便，拯救無辜的女子及張九先生，使其免於牢獄之災，這是四無量心（慈、悲、喜、捨）中慈悲心的典範。

張凱先生救了這位婦人之後，婦人對其感恩之心存在其第八識中。這個存在第八識中感恩心的種子（心識潛在的功能）並沒有因其這一期

壽命結束而消失，在她往生之後，投胎為張凱先生之女兒來報恩。由此可見我們日常生活中的起心動念或言行舉止，都會在自己及他人的第八識中留下善或不善的種子，這些種子在外緣具足的情況下，可能在今生或來生生起現行，使我們得到可樂或不可樂的果報，這就是我們常說的「三世因果」。

2. 持戒

故事一百零八——慧師父

持戒嚴謹，方便度人

一、原文

滄州甜水井有老尼，曰慧師父，不知其為名為號，亦不知是此「慧」字否，但相沿呼之云爾。余幼時，嘗見其出入外祖張公家。戒律謹嚴，並糖不食，曰：「糖，亦豬脂所點成也。」不衣裘，曰：「寢皮與食肉同也。」不衣綢絹，曰：「一尺之帛，千蠶之命也。」供佛麵筋必自製，曰：「市中皆以足踏也。」焚香必敲石取火，曰：「灶火不潔也。」清齋一食，取足自給，不營營募化。外祖家一僕婦，以一布為施，尼熟視識之，曰：「布施須用己財，方為功德。宅中為失此布，管小婢數人，

佛豈受如此物耶？」婦以情告，曰：「初謂布有數十疋，未必一一細檢，故偶取其一。不料累人受捶楚，日相詛咒，心實不安，故布施求懺罪耳。」尼擲還之曰：「然則何不密送原處，人亦得白，汝亦自安耶！」後婦死數年，其弟子乃洩其事，故人得知之。

一一、語譯

河北滄州甜水井有一個年長的比丘尼，大家都稱她慧師父。紀曉嵐先生年幼時，曾經在外祖父張公家見過她。慧師父持戒嚴謹，連糖果都不吃，因為糖果裏有豬油。她不穿皮衣，因為穿皮衣和吃肉都會導致殺生的罪業。她不穿絲織品，因為一尺的絲帛，要殺害一千隻蠶才能做成。她用來供佛的麵筋都是自己製作，因為菜市場裏賣的麵筋都是用腳踩出來的，用來供佛，對佛不恭敬。點香時都用敲擊燧石來取火，因為灶火不乾淨。她每天吃一餐清淡的飲食，自給自足，不及汲營營於化緣。

紀曉嵐先生之外祖父家有一個女僕將一匹布布施給慧師父。慧師父

對她說：「布施要用自己的財物，才有功德。府上因為搞丟這匹布，已經害得幾個婢女被打，佛怎麼可能接受這匹布的供養呢？」女僕不得已只好把實情告訴慧師父：「我原本以為有數十匹布，未必一一去核對，因此才拿一匹布。想不到連累大家被打，我內心深感不安，因此才拿來布施以求懺悔罪業。」慧師父把布還給女僕，對她說：「你何不將布暗中送回原處，這樣別人的冤情才得以澄清，妳也才能對得起妳的良心啊！」後來在這個女僕往生後幾年，慧師父的弟子無意間把這件事講出來，大家才知道整件事情的來龍去脈。

三、淺說

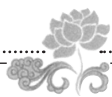
古德常開示我們：「欲得佛法之真實利益，需從恭敬中求。」慧師父是我們的最佳榜樣。為了避免從菜市場買回來的麵筋供佛不夠恭敬，她親自製作麵筋供佛。這種禮敬諸佛的恭敬心，值得我們去學習。

持戒的目的是要避免在無意中犯下殺、盜、淫等罪業。例如吃肉及

穿絲織品，就無形中助長了殺業，學佛的人最好可以避免。

布施是為了使眾生得到安樂，也使自己的貪煩惱心所種子功能減弱。如果用偷來的布來布施，不但使他人無辜被打，增加別人的痛苦。也使自己造了偷盜的罪業。這種布施，不但沒有功德可言，還使眾生受苦，並增強自己的惡業種子功能，而對自己貪煩惱心所種子功能也沒有減弱的效果。慧師父能以權巧方便，使對方明智的歸還布匹，避免不如法的布施而造作惡業，也使對方明瞭佛法的真諦。

故事一百零九——交河某節婦

持戒嚴謹，自制貪欲

一、原文

交河一節婦建坊，親串畢集，有表姊妹自幼相謔者，戲問曰：「汝今白首完貞矣，不知此四十餘年中，花朝月夕，曾一動心否乎？」節婦曰：「人非草木，豈得無情。但覺禮不可逾，義不可負，能自制不行耳。」一日，清明祭掃畢，忽似昏眩，喃喃作囈語。扶掖歸，至夜乃蘇。顧其子曰：「頃恍惚見汝父，言不久相迎，且勞慰甚至，言人世所為，鬼神無不知也。幸我平生無瑕玷，否則黃泉會晤，以何面目相對哉？」越半載，果卒。此王孝廉梅序所言。梅序論之曰：「佛戒意惡，是剷除根本工夫，非上流人不能也。常人膠膠擾擾，何念不生？但有所畏而不敢為，抑亦賢矣。此婦子孫，頗諱此語。余亦不敢舉其氏族。然其言光明

磊落，如白日青天，所謂皎然不自欺也，又何必諱之！」

一一、語譯

交河縣為一個堅持不改嫁的貞節婦女建造牌坊，親戚朋友們大家都來觀禮。這位婦女的表姐妹，從小就很喜歡和她在一起彼此開玩笑，這時笑著問她說：「妳現在可說已經守住貞節，沒再改嫁了。只是不知道在妳守寡的這四十多年裏，每天夜裏獨守空閨，難道都不曾動念想再改嫁嗎？」這個婦女回答道：「人非草木，孰能無情？只是覺得為人不能逾越禮法，而且我丈夫往生之後，我也應負起照顧公婆及兒女的責任，因此能克制住自己的欲望，使其不生起現行。」

有一天，在清明節掃墓完畢之後，這個婦女忽然頭昏目眩，嘴裏喃喃自語。大家連忙把她扶回家裏，到了晚上她才清醒過來，對她兒子說：「今天掃墓時恍惚看見你父親，他說不久會來迎接我，而且對我能堅持不改嫁，一個人辛辛苦苦照顧公婆及養育兒女，甚為感佩。他說人間的

一舉一動，鬼神無所不知。所幸我一生中並沒有做虧心事，否則往生之後，不知道有何面目來見他才好！」過了半年之後，她就往生了。

以上這段故事是王梅序舉人所說的，他針對這件事評論道：「佛法修行的最終目標是要徹底斷除我們第八識中潛存的煩惱心所種子及惡業種子，使我們的內心不再生起煩惱及動起造惡業的念頭。但是我們一般人由於第八識仍然存在有煩惱心所種子及惡業種子，因此內心不可能不生起煩惱及惡念。在這種情況下，能夠瞭解放任內心的煩惱生起現行並造作惡業所可能產生的嚴重後果，而能克制自己的惡念及惡行，就可以說是一個賢人了。這個婦人的子孫不喜歡別人到處張揚這件事，因此我不敢列出她的姓名。其實以她行事光明磊落，好像也沒有必要隱姓埋名。」

三、淺說

我們眾生的第八識中都存有貪、瞋、癡等煩惱種子（心識潛在之功

能或習氣) 以及過去造作殺、盜、淫等惡業所留下來的惡業種子。當我們接觸塵境時，這些煩惱種子及惡業種子在不知不覺之中就會生起現行，使我們生起煩惱及造作惡業。

因此佛陀才會制定戒律來讓我們避免產生惡念及造作惡業。只要我們依循戒律而行，自然就不會使煩惱種子及惡業種子生起現行。能夠時時伏住煩惱種子及惡業種子，久而久之，煩惱種子及惡業種子的功能就會慢慢減弱，乃至到最後完全斷滅。

《楞嚴經》第六卷說：

「所謂攝心為戒，因戒生定，因定發慧；是則名為三無漏學。」

可見佛法的修行是以持戒為根本。首先用持戒避免煩惱種子及惡業種子功能增強。再修止觀，使內心在禪定的境界中，觀察宇宙人生的真相，修正自己無始劫來所累積的錯誤思想（煩惱種子）及錯誤行為（惡業種子），以減弱煩惱種子及惡業種子之功能。等到這些煩惱種子及惡業種子之功能越來越弱時，我們內心「我空、法空」的智慧才能逐步開發出來。

故事一百一十一 申謙居

持戒嚴謹，一介不取

一、原文

景州申謙居先生，諱詡，姚安公癸巳同年也。天性和易，平生未嘗有忤色，而孤高特立，一介不取，有古狷者風。衣必緼袍，食必粗糲。偶門人饋祭肉，持至市中易豆腐，曰：「非好苟異，實食之不慣也。」

一一、語譯

河北景縣的申謙居先生，名詡，與紀曉嵐先生之父親姚安公在癸巳年同年考上舉人。申先生個性溫和而且平易近人，平生不曾看過他發脾氣。他平日律己甚嚴，不會佔別人一點點便宜，其行為很像古代的修行者。他平日生活很簡樸，穿著裏面鋪亂麻的破舊衣服，吃一些普通的粗

糙食物。偶爾有學生把祭祀的肉送給他，他就拿到菜市場去換豆腐，他說道：「並非我有什麼特別的喜好，實在是因為我不習慣吃肉。」

三、淺說

申先生是一個持戒嚴謹的人，他不會佔別人的便宜，這樣就不會造作偷盜的惡業，不會使惡業種子功能增強。同時也不會使自己貪（財物）煩惱心所種子生起現行而使其功能增強。他的貪煩惱種子功能很薄弱，也可從他日常生活中衣著簡樸，飲食粗糙觀察出來。因為他不會貪圖口腹之欲而吃肉，也就不會有殺生的惡業。

此外，他的瞋煩惱種子功能也很弱，所以平常不會亂發脾氣。

3. 忍辱

故事一百一十一——湛元公

忍辱負重，遠離訴訟

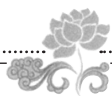
一、原文

從伯君章公言：前明青縣張公，十世祖贊祁公之外舅也。嘗與邑人約，連名訟縣吏。乘馬而往，經祖墓前，有旋風撲馬首，驚而墜。從者昇以歸，寒熱陡作，忽迷忽醒，恍惚中似睹鬼物。將延巫禳解，忽起坐，作其亡父語曰：「爾勿祈禱，撲爾馬者我也。凡訟無益；使理曲，何可訟？使理直，公論具在，人人為扼腕，是即勝矣，何必訟？且訟沒訟吏，為患尤大；訟不勝，患在目前；幸而勝，官有來去，此輩長子孫必相報復，患在後日。吾是以阻爾行也。」言訖，仍就枕，汗出如雨，比

睡醒，則霍然矣。既而連名者皆敗，始信非謔語也。此公聞於伯祖湛元公者。湛元公一生未與人涉訟，蓋守此戒云。

一一、語譯

紀曉嵐先生的堂伯君章公說：明朝時住在河北青縣的張公，是十世祖贊祁公之岳父。他曾經與鄉人約好要聯名控告縣政府的屬吏。在他騎馬前往縣政府的半路上，經過祖先的墳墓時，忽然有一陣旋風吹向馬首。馬受到驚嚇而使他從馬背上摔下來，隨他一齊去的人連忙把他抬回家。他回家以後，寒熱病突然發作，一下子昏迷，一下子又甦醒過來。他迷迷糊糊的彷彿看到鬼道眾生。家人正打算去請巫師來作法，他卻突然坐起來，以其亡父之語氣說道：「你們不用去請巫師了，使你的馬受到驚嚇的就是我。你這樣亂打官司是沒有什麼好處的。如果你理虧，打官司也打不贏的。如果是自己理直，公道自在人心，大家都覺得你是對的，又何必去打官司呢？尤其你去控告縣政府的衙役及屬吏，更是不智。如

果你打輸了官司，眼前就要吃虧。即使你僥倖打贏官司，由於縣長過不了多久就會換人，這些衙役及屬吏的子孫必定會設法報復，於是你在將來就會後患無窮。因此我才會出面阻止你去打官司。」說完之後他又躺回枕頭上，全身汗如雨下。等到他睡醒之後，身體就痊癒了。不久之後，那些聯名控告的人都遭了殃，大家才相信張公說的是真話。此事是君章公從伯祖湛元公那裏聽來的。湛元公一生從未與人打官司，大概就是謹守祖先的這一條訓誡吧。

三、淺說

孔子說：「聽訟，吾猶人也；必也，使無訟乎！」可見孔子非常重視培養大家忍辱的工夫，因為「小不忍則亂大謀。」對於發願要修行菩薩道的我們而言，時時刻刻要面臨眾生所出的考題，忍辱的重要性自然是不言而喻。

4. 精進（請參閱第五章第三節善心所之精進心所）

5. 禪定

故事一百一十一——無雲和尚

勤修禪定，安然往生

一、原文

無雲和尚，不知何許人。康熙中，掛單河間資勝寺，終日默坐，與語亦不答。一日，忽登禪床，以界尺拍案一聲，泊然化去。視案上有偈曰：「削髮辭家淨六塵，自家且了自家身。仁民愛物無窮事，原有周公孔聖人。」

二、語譯

無雲和尚於康熙年間，暫時住在河北河間的資勝寺。他每天打坐，不和別人說話。有一天他坐上禪床，以界尺拍了一下桌子，就坐著往生了。大家看桌子上留有一首偈頌：「別掉頭髮出家，當六根接觸六塵時，要避免受到六塵境的影響而使貪、瞋、癡等煩惱心所種子生起現行。像這樣時時觀照自己的內心，不使貪、瞋、癡等煩惱心所種子及殺、盜、淫等惡業種子生起現行，經過長期認真修習禪定，伏住內心煩惱及惡業，在臨命終時，才能脫離三界繫縛而永久解脫生死輪迴的痛苦。至於人間紛紛擾擾的人事糾葛，不妨交給周公及孔子等人去處理。」

三、淺說

在佛法的戒、定、慧三無漏學中，首先以持戒避免自己造惡業，使自己的惡業種子及煩惱心所種子不致生起現行。如此一來，惡業種子及煩惱心所種子功能便不會增強。其次再修習禪定，讓自己的心了了分明，專注於一個固定的境界，例如呼吸、鼻端或佛號等。因為我們的心了了

分明，所以不會昏沈。同時也因為我們的心專注於一個固定的境界，就不會散亂。因為不散亂，我們的心就不會胡思亂想，而使煩惱心所種子及惡業種子不致於有機會生起現行。例如當我們坐下來而不修禪定時，一下子想到彩券快開獎了，應該去買一張彩券以求中獎。如此一來第八識中貪煩惱心所的種子就會生起現行。一下子想到某某人昨天罵我，實在很可惡，這時我們的瞋煩惱心所的種子又生起現行了。一下子又想到公園裏的花很漂亮，應該摘一朵回家，這時我們偷盜的惡業種子及貪煩惱心所種子都要生起現行了。由以上例子就可以知道閒來無事時，我們的內心是如何不停的起心動念，又是如何不斷的使煩惱心所種子及惡業種子生起現行。因此我們在閒暇時最好可以用念佛、讀經、打坐、持咒等方式來修習禪定，以避免自己胡思亂想而造成煩惱心所種子及惡業種子功能不斷增強。

本故事中的無雲和尚是以打坐的方式（可能是數呼吸或是把心安住在鼻端或是其它方式）來修習禪定。

6. 般若智慧

故事一百一十三——法師說法

圓頓止觀，次第止觀

一、原文

有書生嬖一變童，相愛如夫婦。童病將歿，悽戀萬狀，氣已絕，猶手把書生腕，擘之乃開。後夢寐見之，燈月下見之，漸至白晝亦見之，相去恆七八尺。問之不語，呼之不前，即之則卻退。緣是惘惘成心疾，符籙効治無驗。其父姑令借榻叢林，冀鬼不敢入佛地。至則見如故。一老僧曰：「種種魔障，皆起於心。果此童耶？是心所招；非此童耶？是心所幻。但空爾心，一切俱滅矣。」又一老僧曰：「師對下等人說上等法，渠無定力，心安得空？正如但說病證，不疏藥物耳。」因語生曰：「邪

念糾結，如草生根，當如物在孔中，出之以楔，楔滿孔則物自出。爾當思惟：此童歿後，其身漸至僵冷，漸至洪脹，漸至臭穢，漸至腐潰，漸至屍蟲蠕動，漸至臟腑碎裂，血肉狼藉，作種種色。其面目漸至變貌，漸至變色，漸至變相如羅刹，則恐怖之念生矣。再思惟：此童如在，日長一日，漸至壯偉，無復媚態，漸至鬢鬢有鬚，漸至修鬢如戟，漸至面蒼鰲，漸至髮斑白，漸至兩髻如雪，漸至頭童齒豁，漸至偃僂勞嗽，涕淚涎沫，穢不可近，則厭棄之念生矣。再思惟：此童先死，故我念波。倘我先死，波貌姣好，定有人誘，利餌勢脅，波未必守貞如寡女。一旦引去，薦波枕席，我在生時對我種種淫語，種種淫態，俱回向是人，恣其娛樂；從前種種昵愛，如浮雲散滅，都無餘滓，則憤恚之念生矣。再思惟：此童如在，或恃寵跋扈，使我不堪，偶相觸忤，反面詬誶；或我財不贍，不饜所求，頓生異心，形色索漠；或波見富貴，棄我他往，與我相遇如陌路人，則怨恨之念生矣。以是諸念起伏生滅於心中，則心無餘閒。心無餘閒，則一切愛根慾根無處容著，一切魔障不祛自退矣。」

生如所教，數日或見或不見，又數日竟滅跡。病起注訪，則寺中無是二僧。或曰古佛現化，或曰十方常住，來注如雲，萍水偶逢，已飛錫他注云。

一一、語譯

有一個書生迷戀一個男童。後來男童病危，呼吸已經停止，手卻還緊握書生的手腕不放，用力把它掰開才鬆手。男童往生之後，書生常在晚上看到他，後來連白天都會看到他，兩人相隔大約七八尺之距離。書生問他話，可是他總是不回答，叫他也不理，書生要往前找他時，他立刻往後退。久而久之，書生因思念成疾，請道士畫符治療也沒有效果。他的父親叫他暫時住到佛寺裏，心想鬼不敢到佛門聖地，希望他的病情能改善。可是他住到佛寺裏仍然看到男童。

有一個出家人告訴書生說：「種種魔障，都是由心而生。如果你覺得所看到的確實是那個男童，那也是由於你內心思念他，才會把他招感

過來。如果你覺得所看到的不是那個男童，那麼男童的影像就是內心所產生的幻相，並不是真實的。可見不管是那一種情況，都是由於你的內心充滿了妄念，男童的影像才會出現。只要你好好修習禪定，止息內心的妄想，不要胡思亂想，男童的影像自然就會消失不見了。」

另一個出家人說道：「法師對下等根性的人說上等修行方法，可能成效不彰。因為他沒有禪定的工夫，內心雜念多如牛毛，怎麼可能放空而不生妄想？因此佛法中的圓頓止觀可能不適合他。也許可以考慮對治止觀（次第止觀）。我們眾生第八識中充滿了多生多劫以來所累積的煩惱心所種子及惡業種子，正如已經盤根錯結的雜草一樣，已經根深蒂固。因此對治止觀的做法就如同洞裏充滿了雜物，我們用楔子次第把雜物清出來一樣。因為書生貪戀男童的美色，對於這種貪著美色的煩惱心所種子，不妨考慮用「不淨觀」來加以對治。你應當靜下心來想一想：你所迷戀的這個男童死亡之後，身體逐漸變得又僵硬又冰冷，然後全身腫脹。不久會開始散發出陣陣刺鼻的屍臭，接著屍體就會開始腐爛。過不了多

久，全身就會爬滿蛆蟲，然後五臟六腑就會碎裂開來，全身血肉模糊，不忍卒睹。他的臉色開始變黑，臉也開始變得猙獰不堪，看起來就像一個羅剎惡鬼，是多麼的恐怖啊！這就是「不淨觀」的修法。

其次你應該修習「無常觀」。假設這個男童沒有往生，當他一天一天長大，變成一個壯漢，嘴上長滿了鬍鬚，就像會刺人的戟一樣。再過幾年，就逐漸變得蒼老，臉色變黑。再過一段時間，就變得滿頭白髮，連鬍鬚都變白了，接著頭也禿了，牙齒也掉光了。走起路來彎腰駝背，咳嗽聲不絕於耳，臉上流滿鼻涕，嘴裏不時吐出又黃又濃的痰，全身髒兮兮的，誰也不敢靠近啊！到時候你還會思念他嗎？

再者，現在是男童先死，你才會思念他。假設是你先死，那麼在威脅利誘之下，男童必定又去跟別人，到時候你會是多麼的憤怒啊！

其次，如果此男童沒有往生的話，也許會因恃寵跋扈，讓你氣得半死。有時一吵架，可能還會反過來辱罵你一頓。也有可能你的錢財不夠，不能滿足他的需求，就會生起異心，對你態度冷淡。如果他遇到有錢有

勢的人，可能就會離你而去，遇到你就像陌生人一樣，這時你的內心一定充滿了怨恨。你如果能夠時時刻刻以上述方法修習止觀，內心就不會因為太空閒而生起種種貪愛的煩惱，自然也就不會有魔障現前了！」

這個書生照著這個出家人所開示的方法去修行，過了幾天之後，男童出現的次數就減少了。又過了幾天之後，男童就不再出現了。等到書生身體痊癒之後，要去向這兩位大德道謝，可是大家都說佛寺裏並沒有這兩個出家人。有人說他們可能是佛菩薩來示現的。也有人說是雲遊四方方的出家人，在此萍水相逢，已經到別的佛寺去了。

三、淺說

在前面故事一百一十二中曾經提過在戒、定、慧三無漏學中，首先是持戒，其次就是像故事一百一十二中無雲和尚一樣，透過念佛、讀經、持咒、或是打坐等方法修習禪定（修正），止息內心的妄念，使第八識中煩惱心所種子及惡業種子，不會生起現行。如此透過持戒及修正的方

式，能夠使第八識中煩惱心所種子及惡業種子的功能不會增強。但是如果要使煩惱心所種子及惡業種子的功能逐步減弱，則必須依據佛菩薩在經論中所開示我們的方法去觀察宇宙人生的真理（也就是一切有為法，包括我們的五蘊身心及宇宙的山河大地都是緣生性空），這就是「修觀」。透過修觀的過程，可以使我們認清自己的錯誤觀念及思想（第八識中的煩惱種子）以及錯誤的行為（第八識中的惡業種子），進而修正自己錯誤的思想以使自己第八識中煩惱心所種子功能減弱而善心所種子功能增強，並修正自己的行為以使惡業種子功能減弱而善業種子功能增強。除了修觀之外，透過本章第三節所介紹的十善以及第四節的六度的修習，也可達到減弱煩惱心所種子及惡業種子功能而增強善心所種子及善業種子功能的目標。

本故事主要在介紹如何透過修觀的方式來減弱我們第八識中貪（色）的煩惱心所種子及邪淫的惡業種子的功能。第二段所談的是「圓頓止觀」。因為我們眾生都有清淨平等的佛性，所以在我們的本性中，並沒

有貪、瞋、癡等煩惱及殺、盜、淫等惡業（清淨無染），也沒有我和別人的對立（平等無二）。所以圓頓止觀要我們跳脫目前已經被煩惱及惡業所污染的妄心的第八識，回到真如自性（即佛性），來觀察目前妄心所看到的影像，都只是「緣生性空」的「因緣所生法」（依他起法）的暫時幻相，它不能永久存在，它的本性是空的，這樣就不會對這些暫時幻相生起執著而有所貪愛，於是就能斷除貪煩惱。對於上等根性的修行人，不妨可以考慮用圓頓止觀的方式來減弱煩惱心所種子及惡業種子的功能。

對於我們一般人而言，圓頓止觀可能不太容易修行。因此佛菩薩也開示我們「次第止觀」（對治止觀）的修行方法，例如四念處（觀身不淨、觀受是苦、觀心無常及觀法無我）及五停心（多貪眾生不淨觀、多瞋眾生慈悲觀、多散眾生數息觀、多癡眾生因緣觀及多障眾生念佛觀）等。本故事第三段以後所介紹的就是「不淨觀」及「無常觀」。

經由圓頓止觀或是不淨觀及無常觀等次第止觀的修行，我們可以逐

漸減弱第八識中煩惱心所種子及惡業種子之功能而增強善心所種子及善業種子之功能。同時對於三界內的有為法（如錢財、美色、虛名等）的貪愛心也會慢慢減弱。如此一來對於「緣生性空」的真理就能慢慢體會，而開發出般若智慧。同時對於三界內的眾生，能夠逐漸的以《金剛經》所說的「無住生心」的方式來廣度眾生而沒有任何執著及貪愛。

故事一百一十四——老法師說法

有為諸法，緣生性空

一、原文

錢塘陳乾緯言：昔與數友，泛舟至西湖深處，秋雨初晴，登寺樓遠眺。一友偶吟「舉世盡從忙裡老，誰人肯向死前休」句，相與慨歎。寺僧微哂曰：「據所聞見，蓋死尚不休也。數年前，秋月澄明，坐此樓上，聞橋畔有話爭聲，良久愈厲。此地無人居，心知為鬼，諦聽其語，急遽攙奪，不甚可辯，似是爭墓田地界。俄聞一人呼曰：『二君勿喧，聽老僧一言可乎。夫人在世途，膠膠擾擾，緣不知此生如夢耳。今二君夢已醒矣。經營百計，以求富貴，富貴今安在乎？機械萬端，以酬恩怨，恩怨今又安在乎？青山未改，白骨已枯，子然惟剩一魂。波幻化黃梁，尚能省悟；何身親閱歷，反不知萬事皆空？且真仙真佛以外，自古無不死之

人；大聖大賢以外，自古亦無不消之鬼。並此子然一魂，久亦不免於漸滅。顧乃於電光石火之內，更興變觸之兵戈，不夢中夢乎？」語訖，聞嗚嗚飲泣聲，又聞浩歎聲，曰：『哀樂未忘，宜乎其未齊得喪。如斯挂礙，老僧亦不能解脫矣。』遂不聞再語。疑其難未已也。」

一一、語譯

浙江錢塘縣的陳乾緯先生說：他過去曾經與幾個朋友到西湖去泛舟，在一場秋雨之後，天空剛剛放晴，眾人一起到寺廟樓上觀賞風景。有一個朋友吟詩道：「舉世盡從忙裏老，誰人肯向死前休」，大家聽完之後，不禁相對慨歎。佛寺的出家人微笑著說：「就以我所親自見聞的來說，有的人死了以後還計較個不停呢！幾年前一個秋天的晚上，明月高照，我一個人坐在樓上。聽到橋邊有爭吵的聲音，而且越吵越大聲。因為附近並沒有人居住，我心中知道一定是鬼在爭吵。我仔細的聽他們講話，因為雙方講得又快又急，又常常被對方打岔，因此聽得不是很清

楚，只知道大概是在爭吵墓田的地界。不久聽到有一個人叫道：『兩位能不能暫時不要爭吵，聽老僧一句話好嗎？我們人活在世間，所以汲汲營營，不停的追逐名利，主要的原因是由於不知道我們這一期的壽命及五蘊身心是由過去生所造作的業因（第八識中心理的因）及父母受精卵的緣（物質的外緣）所形成。等到因緣盡了，這一期壽命也就結束了。因此人生就如一場夢一樣，只是暫時存在的幻相，並不是真實的。今天你們兩位為人的業因已經盡了，不幸墮落到鬼道，可說人生的一場夢已經醒了，想一想你們在為人的一生之中，每天汲汲營營去追求名利，這些名和利如今在那裏呢？你們用盡心機去報恩怨，如今這些恩怨又在那裏呢？想一想你們一生費盡心思去經營的五蘊身心及財富地位，現在只剩一堆枯骨。而你們所造的惡業就保留在第八識中，使你們墮入鬼道受苦。在《枕中記》的盧生，由於黃梁一夢就能體會到人生的財富、地位等都是暫時存在的幻相而已。為什麼你們親身經歷了這場人生的大夢之後，還不能體會到世間一切人事物都是因緣所成，一旦因緣盡了就會消

失的真理呢？而且眾生在三界六道中生死輪迴，自古以來沒有一個人會永遠不死，而鬼也有一定的壽命。你們何苦要在依托眾多因緣所成的暫時的依他起法的幻相中，徧計執著（徧計執）這些暫時的依他起法為永久不變的，而因墓田地界這種暫時幻相爭吵不休呢？你們這種作法簡直就像夢中夢一樣的可笑啊！」這位法師說完之後，只聽到一陣嗚嗚的哭泣聲。法師不禁歎息道：「你的內心仍然存在有悲傷和歡樂的心情，難怪得失之心會這麼的嚴重。像你們這樣煩惱深重，又不肯放下對三界有為法的執著，我也無法幫你們解脫三界六道輪迴的痛苦了。」於是不再聽到講話聲，但是他們之間的紛爭，恐怕還沒完沒了呢。」

三、淺說

本故事之主旨在勸勉我們認真修習空觀，體認到一切有為諸法，例如我們的五蘊身心，乃至山河大地都是依托眾多因緣所生起的依他起法。緣起則生，緣盡則滅。它們只是暫時存在的幻相，並不是永久的，也不

是真實的。我們不能對這些依他起法，生起徧計執，執著它們是永久存在的，執著它們是真實的，否則便會使各種貪、瞋、癡的煩惱生起現行而造作殺、盜、淫等惡業。

本故事中的主角，因為內心的徧計執所造作的種種惡業因緣，已經使他們招感鬼道的痛苦果報。孰知他們不知覺悟，仍然徧計執著墓田為真實的，而為了墓田地界爭執不休。在這種情況下要解脫三界生死輪迴的痛苦，可說相當困難。

第五節 四攝（布施、愛語、利行、同事）及

四無量心（慈、悲、喜、捨）

故事一百一十五——山西富室

布施救人，後嗣有人

一、原文

李秀升言：山西有富室，老惟一子。子病瘵，子婦亦病瘵，勢皆不救，父母甚憂之。子婦先卒，其父乃趣為子納妾。其母駭曰：「是病至此，不速之死乎？」其父曰：「吾固知其必不起。然未生是子以前，吾嘗祈嗣於靈隱，夢大士言：『汝本無後，以捐金助賑活千人，特予一孫送汝老。』不趁其未死，早為納妾，孫自何來乎？」促成其事。不三四月而

子卒，遺腹果生一子，竟延其祀。山谷詩曰：「能與貧人共年穀，必有明月生蚌胎。」信不誣矣。

一一、語譯

李秀升先生說：山西有一個有錢人，年紀已經很大。他唯一的兒子和兒媳婦都患了肺病，因為病情嚴重，可能都不久於人世，因此父母親都非常擔憂。後來媳婦先往生，父親催促兒子趕快納妾。母親聽了以後大吃一驚說道：「兒子已經病得這麼嚴重了，你叫他納妾不是要讓他早點死亡嗎？」父親回答道：「我知道兒子的病是治不好了。但是我們還沒生這個兒子之前，我曾經到靈隱寺祈求後嗣，夢到觀世音菩薩對我說：『你本來應該沒有後代，但是因為你捐錢賑災，救活上千人，因此特別送一個孫子給你，將來你年紀大時可以陪伴你。』現在趁著兒子還沒死，當然應當及早為其納妾，否則怎麼可能有孫子呢？」於是父母親共同促成此事。過了三、四個月，兒子往生了。所納的妾生了一個遺腹子，使

得他們家的香火得以傳承下去。北宋詩人黃庭堅先生有一首詩寫道：「能與貧人共年穀，必有明月生蚌胎。」果然是真實不虛啊！

三、淺說

不忍窮人挨餓受凍，山西這位善根深厚的有錢人，能夠生起慈悲心，以錢財布施窮人，因而救了上千人的性命。這種布施救人生命的義行，感得觀世音菩薩為其送來孫子，以免他們家的香火失傳。

附帶一提的是，會性法師在講經時曾提及，六度中的布施，是偏重在菩薩自度以去除慳貪的煩惱心所。而四攝法中的布施是偏重在救度眾生。

故事一百一十六——菩薩道修行者

愛語同事，接引衆生

一、原文

安中寬言：有人獨行林莽間，遇二人，似是文士，吟哦而行。一人懷中落一書冊，此人拾得。字甚拙澀，波磔皆不甚具，僅可辨識。其中或符籀、或藥方、或人家春聯，紛糅無緒，亦間有經書古文詩句。展閱未竟，二人遽追來奪去，倏忽不見，疑其狐魅也。一紙條飛落草間，俟其去遠，覓得之。上有字曰：「《詩經》於字皆音鳥，《易經》无字左邊無點。」余謂此借言粗材之好講文藝者也，然能刻意於是，不愈於飲博遊冶乎！使讀書人能獎勵之，其中必有所成就。乃薄而揮之，斥而笑之，是未思聖人之待互鄉、闕黨二童子也。講學家崖岸過峻，使人甘於自暴棄，皆自沽己名，視世道人心如膜外耳。

一一、語譯

安中寬先生說，有一個人獨自在樹林裏趕路，途中遇到兩個人，看起來像是讀書人，兩人邊走邊吟誦文章。其中一個人掉了一本書，被這個趕路的人撿到。他看到這本書上寫的字都不是很工整，筆畫也不太分明，僅能勉強辨認。書上寫的內容包羅萬象，有的是道士的符籙，有的是藥方，有的是春聯，也有四書五經及古文、詩詞等。他還來不及看完，兩個人就突然衝過來把書本拿回去了，他懷疑這兩個人可能是狐仙或鬼魅。就在他們把書本拿回去時，有一張紙條從書裏掉了出來。他等到兩人離開後，把這張紙條撿起來，紙條上面寫著：「《詩經》的『於』字都唸成『烏』的音，而《易經》的『无』字左邊沒有一點。」

這兩個人雖然文學造詣不是很高，但是很好學。比起那些不願讀書，每天把有限的時間及體力浪費在吃喝玩樂及賭博的人實在好太多了！像這些喜歡讀書的人，雖然天賦不是很好，如果能夠常常鼓勵他們，將來

的成就必定不可限量。有些人看到他們天賦不高，就加以恥笑，實在是不瞭解孔子是多麼溫和而有耐心的來接引互鄉及闕黨等天資不是很高的兒童，並且鼓勵他們：「天下無難事，只怕有心人」的苦心及用意。現在有些講道學的人過於高傲，使得很多人覺得他們高不可攀而自暴自棄，不肯努力向學，實在是落入一種曲高和寡，無法接引大眾的缺陷。

三、淺說

菩薩要普遍度化一切眾生，四攝法中的愛語及同事都非常重要。透過和顏悅色的笑容及溫和的言語，眾人才願意與菩薩親近而接受菩薩的教化，這就是「愛語」。要度化三界六道廣大的眾生，菩薩要示現各種不同的身份與眾生生活在一起，這樣才能贏得眾生的愛戴而應機說法，這就是「同事」。例如我們在放餓口時所看到的焦面大士，就是觀世音菩薩為了度化鬼道眾生所示現的大鬼。在《法華經——觀世音菩薩普門品》中就提到觀世音菩薩為了度化眾生所示現的三十二種不同身份。我們初

學者雖然沒有觀世音菩薩的神通，但是不妨隨分隨力，在自己的工作崗位上，依據《華嚴經——十地品》（七地）所開示我們的方便慧，隨緣度化周圍的同事及親友們。

故事一百一十七——山東巡撫扶乩問壽

利行同事，增福延壽

一、原文

山東巡撫國公，扶乩問壽。乩判曰：「不知。」問：「仙人豈有所不知？」判曰：「他人可知，公則不可知。修短有數，常人盡其所稟而已。若封疆重鎮，操生殺予奪之權，一政善，則千百萬人受其福，壽可以增；一政不善，則千百萬人受其禍，壽亦可以減。此即司命之神不能預為注定，何況於吾？豈不聞蘇頌誤殺二人，減二年壽；婁師德亦誤殺二人，減十年壽耶？然則年命之事，公當自問，不必問吾也。」此言乃鑿然中理，恐所遇竟真仙矣。

一一、語譯

山東巡撫國公，扶乩請仙問壽命。乩仙說道：「不知道。」國公問道：「難道仙人也有不知道的事情嗎？」乩仙判詞說：「其他人的壽命很容易推算，至於您的壽命則不易推算。一般人的壽命大致由其過去生所造作的善惡業力來決定，比較容易推算。至於擔任大官的人，一方面掌握生殺大權，另一方面又要負責推動重大的民生政策。如果推動一項好的政策，使千百萬民眾的生活得到改善，那麼壽命就會延長。如果推動一項不好的政策，使千百萬民眾的生活得到改善，那麼壽命就會減短。因此連司命之神都無法事先斷定他的壽命，何況是我呢？你難道沒有聽過唐朝的蘇頲因為誤殺兩個人而減壽二年，以及婁師德也是因為誤殺兩人而減壽十年的故事嗎？因此有關壽命的事，您應當捫心自問，不必來問我啊！」
這位乩仙所說的實在很有道理，恐怕遇到的是真仙啊！

三、淺說

我們修行菩薩道者，在自己的工作崗位上，可以儘量做到「利行」與「同事」。有關「同事」的意義在前面故事一百一十六中已經說明過。「利行」則是指在自己職權及能力範圍之內，儘量做到讓眾生安居樂業，生活平安。例如為政者在制定一項政策時，不應只考慮自己能否升官發財，而應考慮這項政策會擾民或是利益民眾。

《瑜伽師地論》（第一卷）說：

「云何死？謂由壽量極故而便致死。此復三種，謂壽盡故、福盡故、不避不平等故。」

我們如能在平日多修習四攝法中的「利行」，與眾生多結善緣，必能增加自己的「壽」與「福」，而使壽命延長。

以慈悲心，感動兄嫂

一、原文

莆田李生裕，言：有陳至剛者，其婦死，遺二子一女。歲餘，至剛又死。田數畝、屋數間，俱為兄嫂收去。聲言以養其子女，而實虐遇之。俄而屋後夜夜聞鬼哭，鄰人久不平，心知為至剛魂也，登屋呼曰：「何不崇爾兄？哭何益！」魂卻退數丈外，嗚咽應曰：「至親者兄弟，情不忍崇；父之下，兄為尊矣，禮亦不敢崇，吾乞哀而已。」兄聞之感動，詈其嫂曰：「爾使我不得為人也。」亦登屋呼曰：「非我也，嫂也。」魂又嗚咽曰：「嫂者兄之妻，兄不可崇，嫂豈可崇耶！」嫂愧不敢出。自是善視其子女，鬼亦不復哭矣。使遭兄弟之變者，盡如此鬼，寧有閻牆之覺乎？

一一、語譯

福建莆田的書生李裕翀先生說：有一個人名叫陳至剛，他的妻子往生之後一年多，他也往生了。他們夫妻相繼往生之後，留下兩個兒子及一個女兒。家裏的幾畝地及幾間房屋都被他的兄嫂占為己有。雖然兄嫂對外聲稱要養育他們的子女，可是事實上卻常常虐待他們。

不久之後，屋子後面每天晚上都聽到鬼哭的聲音。鄰居們大家早就為陳至剛先生抱不平，大家知道是他的鬼魂在哭，因此登上屋頂大聲叫道：「為什麼不去找你哥哥算帳？光是在這裏哭有什麼用呢？」鬼魂卻倒退到幾丈以外的地方，然後哭泣著說道：「普天之下，兄弟為至親，從兄弟至親的角度來看，我實在不忍心害他。如果以禮而言，哥哥是僅次於父親的長輩，我實在想不出什麼理由來找他麻煩，只能哭求他能哀憐我那三個年幼不懂事的小孩。」他的哥哥聽完這段話後，非常感動，於是就罵他的妻子說：「都是妳使我無法做人。」於是他哥哥也登上屋

頂大聲說道：「我無意虐待你的兒女，是你嫂嫂的意思。」鬼魂又哭著說：「大嫂是兄長之妻子，我不能找哥哥麻煩，更不能找嫂嫂麻煩啊！」嫂嫂聽了他所說的話以後，第八識中的「愧」心所生起現行，覺得自己實在太對不起小叔了，羞愧得不敢出來見人。從此以後，她非常照顧小叔所留下來的子女，而鬼也不再哭了。這個世界上如果兄弟之間有糾紛的人都能像這個鬼一樣寬宏大量，以慈悲心感動對方，就不會有兄弟鬩牆的事情發生了。

三、淺說

我們每個人第八識中都具有「愧」心所的善心所種子。如能常常反省自己，使自己的「愧」心所生起現行，必能像故事中的嫂嫂一樣，及時懺悔自己的過錯而徹底改過，以免一錯再錯，自誤誤人。

我們常說：「慈悲沒有敵人。」故事中的鬼，能發揮四無量心中的慈悲心，不去傷害兄嫂，終能感動兄嫂，使其徹底改過自新。

故事一百一十九——農夫于某

悲心救牛，感牛救主

一、原文

護持寺在河間東四十里，有農夫于某，家小康。一夕，于外出。劫盜數人從屋簷躍下，揮巨斧破扉，聲丁丁然。家帷婦女弱小，伏枕戰栗，聽所為而已。忽所畜二牛，怒吼躍入，奮角與盜鬥。挺刃交下，鬥愈力。盜竟受傷，狼狽去。蓋乾隆癸亥，河間大饑，畜牛者不能芻秣，多鬻於屠市。是二牛至屠者門，哀鳴伏地，不肯前。于見而心惻，解衣質錢贖之，忍凍而歸。牛之效死固宜，惟盜在內室，牛在外廡，牛何以知有警？且牛非矯捷之物，外扉堅閉，何以能一躍逾牆？此必有使之者矣，非鬼神之為而誰為之？此乙丑冬在河間歲試，劉東堂為余言。東堂即護持寺人，云親見二牛，各身被數刃也。

一一、語譯

河北河間縣東邊四十里的護持寺附近有一個農夫于先生，家境小康。有一天晚上，幾個強盜趁著于先生外出時，從屋簷一躍而下，手裏揮動著巨斧砍破屋門，發出了丁丁的聲音。因為家裏只有老弱婦孺，大家嚇得伏在枕頭上發抖，只能眼睜睜的看著強盜們搜刮家裏的財物。突然間家裏所養的兩頭牛，大聲怒吼著跑進來，用牛角與強盜打鬥。強盜們拿刀砍牛，可是牛拼了老命與強盜搏鬥。最後強盜們都受傷而狼狽逃走了。

原來在乾隆八年時河間縣鬧饑荒，養牛的人家自己都吃不飽了，沒有多餘的糧草來餵牛，很多人就把牛賣給屠宰場。這兩頭牛被牽到屠宰場時，伏在地上哀鳴，不肯進去。于先生見了於心不忍，於是把身上的衣服脫下來拿到當舖當了錢把牛買下來，而自己凍得全身發抖帶著牛回家。這兩頭牛為了感激于先生的救命之恩，因此拼了老命去與強盜搏鬥。

只是當強盜闖入屋內時，牛是在外面的牛廄裏，牛怎麼會知道屋內有強盜呢？而且牛並非很矯捷而且善於跳躍的動物，牠們是怎麼躍過外面的圍牆的呢？如果不是有鬼神的幫助，好像是不太可能。這件事是紀曉嵐先生在乾隆十年冬天在河間縣舉行歲試時，劉東堂先生對他所說的。而劉先生是護持寺的人，他親眼看到兩頭牛身上都被砍了好幾刀。

三、淺說

在四無量心中，「慈」能與樂，「悲」能拔苦。于先生的慈悲心，使牛免於被殺的痛苦。而這種救命的大恩大德深植在牛的第八識中，一旦有適當的機會，牛就挺身而出，拼了自己的老命來報恩，由此可見慈悲心在行菩薩道，接引眾生方面扮演一個很重要的角色。此外，牛等動物與我們人一樣，都具有真心的佛性，也具有妄心的第八識。只要用功修行，牛與我們人一樣，將來都能修行成佛，我們怎麼忍心為了自己的口腹之慾而殺害未來的佛呢？

故 事 一 百 一 十 —— 滄州某高行尼

方便度人，啓發悲心

一、原文

滄州有一遊方尼，即前為某夫人解說因緣者也，不許婦女至其寺，而肯至人家。雖小家以粗糲為供，亦欣然注。不勸婦女布施，惟勸之存善心，作善事。外祖雪峰張公家，一范姓僕婦，施布一匹。尼合掌謝訖，置几上片刻，仍舉付此婦曰：「檀越功德，佛已鑒照矣。既蒙見施，布即我布。今已九月，頃見尊姑猶單衫。謹以奉贈，為尊姑製一絮衣可乎？」僕婦踉蹌無一詞，惟面頰汗下。姚安公曰：「此尼乃深得佛心。」惜閨閣多傳其軼事，竟無人能舉其名。

一一、語譯

滄州有一位修行很好的比丘尼，也就是前面故事五十九中，以其對佛法的因緣果報的殊勝見解，來開示一位官員的妻子，使其夫婦感情轉為和睦的那一位比丘尼。她不讓婦女到她的佛寺，可是願意到在家人家裏為其講說佛法。即使是很貧窮的人以粗茶淡飯供養，她也很樂意去跟大家結緣。她不會勸婦女布施財物，因為一般的婦女不會有太多錢財。但是她會勸勉婦女們要時時存好心，作善事。

紀曉嵐先生之外祖父張雪峰先生家裏，有一個姓范的僕婦，布施一匹布給她。比丘尼合掌道謝之後，把布放在桌上一下子，然後把布拿起來交給這位婦女，並對她說：「施主發心布施之功德，佛已經知道了。既然妳把布布施給我，這匹布目前就是我的。現在已經九月，天氣逐漸變冷，我剛剛看到妳的婆婆還穿著很單薄的衣服。因此我想把布送給她，能否麻煩妳為婆婆做一件棉衣好嗎？」這位婦女內心略感不安，說不出

話來，滿臉通紅的流著汗。紀曉嵐先生的父親姚安公說：「這位比丘尼修行很好，深深瞭解佛菩薩方便度人的道理。」

三、淺說

要實行菩薩道關懷眾生以增長自己的慈悲心，當然應該從幫助我們身邊的人著手，不能捨近求遠。比丘尼能以權巧方便，度化婦女，使其能關心並布施給她周遭需要幫助的人，包括她的婆婆在內，可見她是一個修行極高，能方便度眾，啟發眾生慈悲心的比丘尼。

【第七章】

結語

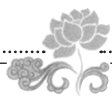

結語

我們眾生都有佛性，有佛性都可成佛。也就是說，我們眾生心的本性與佛心一樣都是真如自性（真心），沒有任何煩惱汙染，也沒有任何人我分別，能清清楚楚照見宇宙人生的真理。因此只要我們能依據佛菩薩在經論中開示我們的修行方法去用功修行，恢復本有的真如自性，就能達到成佛的目標。

可是由於多生多劫以來所積集的煩惱以及所造作的惡業的影響，我們的心在功能（作用）上已經變成充滿了煩惱種子及惡業種子的妄心。只要我們一接觸塵境，我們妄心的第八識中所積集的煩惱種子及惡業種子就會生起現行而生起惡念並造作惡業。結果就使我們的煩惱種子及惡業種子之功能進一步增強。而這些勢力強大的煩惱種子及惡業種子在我們臨命終時又把我們帶到三惡道去投胎受生，感受痛苦的果報。我們多

生多劫以來就這樣在妄心的作用下，不停的在三界六道中生死輪迴不已。

佛陀悲愍我們末法眾生善根淺薄，煩惱及罪業深重。加上外在環境又充斥了各式各樣讓我們生起貪、瞋、癡等煩惱以及造作殺、盜、淫等惡業的誘惑，想要在娑婆世界修行成就實在非常困難。因此特別無間自說，為我們開示淨土法門，使我們明瞭極樂世界殊勝的修行環境。在正報方面，有阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩及無數等覺及登地大菩薩，為我們說法，更有無數不退轉的善知識為我們的益友。在良師益友的教導切磋之下，我們的修行會進步神速。何況每天早上還能向他方十萬億佛請益，得到十方諸佛的教導及加持。相較之下，娑婆世界充斥著邪師惡友，很多媒體教我們生起煩惱及造作惡業。在依報方面，極樂世界衣食自然而得，不像娑婆世界之眾生，為求溫飽，耗盡大部分時間及體力去上班工作，更要彼此競爭，甚至於造作惡業，搶奪資源。因此無論正報或是依報方面，極樂世界都是遠勝於娑婆世界的修行環境。

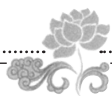
末學非常期待能與讀者共同勉勵，在讀完本書之後，能夠深刻觀察

到我們內心中潛存的煩惱種子及惡業種子，其勢力是多麼的強大，在娑婆世界惡緣的刺激之下，是多麼容易生起現行，使我們的修行呈現退步退多的情況。一旦用理智體認到在娑婆世界修行的困難，就應下定決心，每天念阿彌陀佛及讀誦淨土三經。一方面使自己內心的妄念不會生起，另一方面能增強自己厭離娑婆，求生極樂的願力。最後目標則是在臨命終時能蒙佛接引，往生西方極樂世界修行。等到自己修行成就，再回到娑婆世界來廣度我們多生多劫以來的父母、師長、親友以及一切眾生。願我們大家將來在極樂世界見面。

【參考書目】

- 大方廣佛華嚴經
- 大佛頂首楞嚴經
- 妙法蓮華經

- 金剛般若波羅蜜多經
- 地藏菩薩本願經
- 佛說十善業道經
- 正法念處經
- 佛說入胎經
- 佛說阿彌陀經
- 佛說無量壽經
- 佛說觀無量壽佛經
- 瑜伽師地論
- 大方廣佛華嚴經講經錄音帶（會性法師講述）
- 大佛頂首楞嚴經講經錄音帶（會性法師講述）
- 妙法蓮華經講經錄音帶（會性法師講述）
- 梵網經菩薩戒本講記（演培法師講述）
- 大乘百法明門論直解（蕩益大師）

- 八識規矩頌直解（蕩益大師）
- 唯識三十頌直解（蕩益大師）
- 相宗十講（慈航法師）
- 大乘百法明門論今註（成觀法師）
- 八識規矩頌講記（演培法師）
- 成唯識論述記（窺基大師）
- 成唯識論觀心法要（蕩益大師）
- 成唯識論音響補遺（紹覺大師、新伊大師、智素大師）
- 成唯識論講記（演培法師）
- 大乘百法明門論直解講經錄音帶（淨界法師講述）
- 八識規矩頌直解講經錄音帶（淨界法師講述）
- 唯識三十頌直解講經錄音帶（淨界法師講述）
- 攝大乘論講經錄音帶（淨界法師講述）
- 大乘起信論講經錄音帶（淨界法師講述）

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

· 續修四庫全書

· 新譯閱微草堂筆記（嚴文儒注譯）（三民書局）

· 新譯四書讀本（謝冰瑩等編譯）（三民書局）

【附錄】

唯識簡介

- 第一節 唯識百法
- 第二節 八識心王
- 第三節 心所有法

附錄 唯識簡介

「父母親尚未生我們之前，我們在哪裏？我們人死了以後會去哪裏？我們活在這世界上的目標是什麼？」相信這是很多人，包括末學在內，從小到大一直埋藏在內心深處的疑惑。小時候把這個可說是我們生命中最重要問題向大人們請問時，多半換來一副白眼。等到自己長大後，才發現原來自己也不知道答案。查遍了圖書館內的中外書籍，一樣得不到滿意的答案。直到十幾年前內人生病的因緣，開始學佛，才發現佛法（尤其是唯識）才能回答這個攸關我們生命延續的根本問題。

此外，在日常生活中遇到逆境，包括末學在內的不少人總是不自覺的就會生氣。可是觀察週遭不少人似乎總是能泰然自若的面對逆境而不會生起瞋恨心。這時內心總會有一些困惑，同樣是人，面對相同的情境，為什麼別人不會生氣而我們卻會生起瞋恨心？到底是什麼原因造成我們

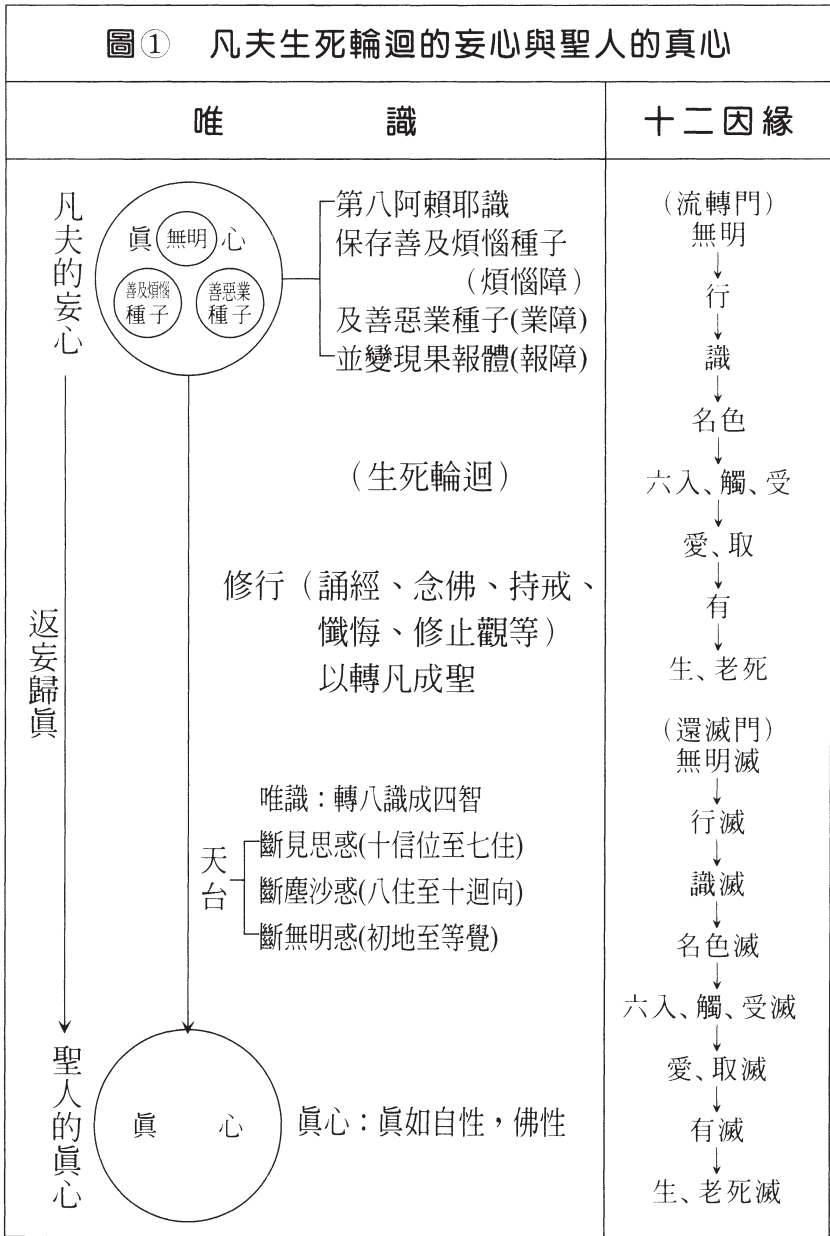
的內心與別人不同？

唯識的理論，其主要目的就在讓我們瞭解我們凡夫的內心有那些善心所及煩惱心所的習氣（或稱習慣、種子，亦即心識潛在的功能）以及善惡業的習氣在活動，這些習氣會影響我們每天所做的事（身業）、所講的話（口業）以及所思考的事情或所動的念頭（意業）。當我們這一生的壽命結束時，這些善心所、煩惱心所以及善惡業習氣將會帶領我們的心識去投胎，再開始另一期的生命。

雖然我們凡夫的心其本性（體性）是清淨無染且平等不二（沒有分別心）的，與佛菩薩等聖人並沒有差別，但是在發揮作用時，卻與聖人有很大的差別。因為聖人的真心（真如）沒有煩惱障、業障及報障，因此此在發揮作用時，能真正做到清淨無染、平等不二、沒有分別心的利益眾生。

圖① 凡夫生死輪迴的妄心與聖人的真心

而我們凡夫的妄心，從無始以來，由於有無明惑（不明瞭宇宙人生的真理）遮蔽真心，因此會生起種種煩惱（起惑）而有了貪、瞋、癡等煩惱種子及煩惱障。這些煩惱種子又促使我們去造作惡業，而使我們內心中有了殺、盜、淫、妄等惡業種子及業障。由於我們內心之中有這些煩惱種子及惡業種子，所以會招感今生以及來生果報體的障礙（報障）。

因為我們凡夫的真心被這些煩惱種子及惡業種子所遮蔽而成為妄心，所以在發揮作用時，不能使真心的作用（清淨無染、平等不二、普遍利益眾生）發揮出來。換句話說，我們凡夫的妄心在發揮作用時，無法與真如佛性相應。古德常用被泥沙所包住的黃金礦石來譬喻我們凡夫的妄心。黃金礦石上所包的泥沙就代表我們凡夫內心中種種的煩惱種子及惡業種子，如（圖①）所示。當我們內心中充滿了煩惱種子及惡業種子時，我們的心就變成了妄心，而內心中真心清淨無染、平等不二、能如實觀察宇宙人生真相的作用就無法發揮，也因而使我們在三界六道輪迴不已。正如同黃金被泥沙所包住時，其光芒就無法顯現一樣。如果我們要將妄

心轉變成清淨無染、平等不二的真心，就必須透過誦經、念佛、懺悔、修止觀等種種方法修習戒、定、慧三無漏學，將內心中的煩惱種子及惡業種子消除。正如同我們要用種種冶金的方法把金礦中的泥沙去除才能得到真金一樣。

唯識的修行過程是透過誦經、念佛、持戒、懺悔、修止觀等方法，將八識心王（詳見第二節）轉為四智（轉前五識為成所作智，轉第六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智及轉第八識為大圓鏡智），如此一來就能將凡夫的妄心逐漸轉變成聖人的真心。

在天台的教理中，也是透過誦經、念佛、持戒、懺悔、修止觀等方法，修習戒、定、慧三無漏學，逐步斷除見思惑、塵沙惑及無明惑，慢慢的從十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺修行到佛果，將凡夫的妄心轉成聖人的真心。

在（圖①）中，凡夫妄心的生死輪迴也可用十二因緣（無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死）的流轉門來說明，

而將妄心轉成真心的轉凡成聖的過程，則可用十二因緣的還滅門來加以說明。有關十二因緣、流轉門及還滅門之意義以及十二因緣與三世因果之關係，請參閱末學所編譯之《由歷史故事淺談六度與十善》一書第一章第六節。

為了進一步說明唯識的修行方法，我們以平面鏡來當做譬喻。佛菩薩的心就像一面清淨無染而又平整光滑的平面鏡，這個平面鏡就是真心（真如佛性）。因為它沒有灰塵污染，真相不會被灰塵所遮蔽，所以能看到宇宙間所有人、事、物的真實影像。同時因為它是平等的，表面沒有凹凸不平，所以不會扭曲事實。我們凡夫的妄心，本質也是一面清淨無染而又平整光滑的平面鏡，如同佛菩薩的真如佛性一樣。但是我們凡夫的心，由於無始以來受到煩惱及惡業習氣的染污，而使真心變成妄心，正如平面鏡受到灰塵的染污而又不去擦拭一樣，無法再看清宇宙間人、事、物的真相。在另一方面，我們凡夫的妄心，無始以來以自我為中心，製造人我對立。對於我們喜歡的人，我們就把平面鏡變成凹面鏡，放大

他的優點。再把平面鏡變成凸面鏡，縮小他的缺點。反過來對於我們不喜歡的人，我們就把他的優點，用凸面鏡加以縮小。而對於他的缺點，卻用凹面鏡加以放大。就這樣我們的妄心變成不平等，對人、對事沒辦法公正客觀的處理。正如拿一面凹凸不平的鏡子，所照出來的人、事、物的影像都是扭曲的，因此無法得知宇宙間人、事、物的真相。

透過唯識理論的學習，我們可以很清楚的觀照我們的內心，知道我們在日常生活中的行為、言語及思想如何被我們妄心中的善及煩惱習氣以及善惡業習氣所影響。我們除了觀察到我們過去所累積的善及煩惱習氣以及善惡業習氣如何影響我們目前的思想、行為及命運之外，我們也能預測我們目前的行為會如何影響我們內心的善及煩惱習氣以及善惡業習氣，乃至未來的命運。

修行的目的就是在增強我們內心善心所種子（如信、精進、慚、愧等，請參閱第三節）及善業種子（如六度、十善等）的力量，以減弱煩惱種子（請參見第三節）及惡業種子（如十惡等）的勢力。等到煩惱種

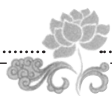
子及惡業種子都被清除之後，我們的真心就會顯現而能看清人、事、物的真相，正如我們用抹布把平面鏡上的灰塵擦拭乾淨之後，鏡中自然就能呈現清晰的影像一樣。

此外透過誦經及止觀（禪定及般若智慧）的修行，使我們逐步體會到沒有常、一、具有主宰性的我（無我），也沒有我所能真正擁有的東西（無我所），成就我空，法空的智慧，這時就能消除對人、事、物不平等的執著，對於宇宙間人、事、物的真相不再加以扭曲，正如我們把凹面鏡及凸面鏡磨成平面鏡之後所看到的人、事、物就不會被放大或縮小一樣。

第一節 唯識百法

彌勒菩薩所造的《瑜伽師地論》對於我們凡夫妄心的作用以及如何修行以消除妄心中的煩惱及罪業，包括聲聞法、緣覺法以及菩薩法都非常詳盡的說明。天親菩薩有鑑於《瑜伽師地論》共有一百卷，文廣義富，一般人可能沒有足夠的時間及體力去研修，因此特別將之濃縮成《大乘百法明門論》一書，將我們內心的活動及宇宙萬法用唯識百法來說明。同時在《唯識三十頌》中詳細開示我們凡夫妄心中的八識心王及心所有法的作用、分別心如何產生、生死如何相續、三自性（徧計執、依他起及圓成實）以及如何修行才能轉凡成聖等。

天親菩薩的《大乘百法明門論》及《唯識三十頌》（包括解釋《唯識三十頌》的《成唯識論》）以及玄奘大師的《八識規矩頌》可說是唯識初學者重要的書籍，茲建議若干參考書目如下：

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

1. 《大乘百法明門論直解》（蕩益大師著）
2. 《相宗十講》（慈航法師著）
3. 《大乘百法明門論今註》（成觀法師著）
4. 《唯識三十頌直解》（蕩益大師著）
5. 《成唯識論觀心法要》（蕩益大師著）
6. 《成唯識論講話》（慈航法師著）
7. 《成唯識論講記》（演培法師著）
8. 《八識規矩頌直解》（蕩益大師著）
9. 《八識規矩頌講記》（演培法師著）

茲將唯識百法整理列於（表①）

表① 唯識百法

一、八識心王(8)		眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識。	
		1. 徧行心所 作意、觸、受、想、思。	
2. 別境心所		欲、勝解、念、定、慧。	
		3. 善心所 信、精進、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、輕安、不放逸、行捨、不害。	
二、心所有法(5)		4. 煩惱心所 貪、瞋、癡、慢、疑、不正見。	
		5. 隨煩惱心所	
		(1) 小隨煩惱 忿、恨、惱、覆、誑、諂、僞、害、嫉、慳。	(2) 中隨煩惱 無慚、無愧。
6. 不定心所		(3) 大隨煩惱 不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉、失念、不正知、散亂。	睡眠、惡作(悔)、尋、伺。

五、無為法(6)	四、心不相應行法(24)	三、色法(11)	
		1. 五根	眼、耳、鼻、舌、身。
		2. 五塵	色、聲、香、味、觸。
		3. 法處所攝色	
無為。		得、命根、眾同分、異生性、無想定、滅盡定、無想報、名身、句身、文身、生、住、老、無常、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、數、和合性、不和合性。	
虛空無為、擇滅無為、非擇滅無為、不動無為、想受滅無為、真如無為。			

在唯識百法之中，八識心王及五十一個心所有法影響我們凡夫妄心的活動及修行最大，因此在第二節及第三節將簡略的介紹八識心王及五十一個心所有法。

此外，在一般經論中常用五蘊（色蘊、受蘊、想蘊、行蘊及識蘊）、六入（眼根、耳根、鼻根、舌根、身根及意根等六根）、十二處（六根加上色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵及法塵等六塵）以及十八界（六根、

六塵再加上眼識、耳識、鼻識、舌識、身識及意識等六識）來說明我們眾生的身心世界，因此將唯識百法與五蘊、六入、十二處及十八界的關係列於（表②）。

因為佛以應化身在人間應機說法度眾，必須針對不同根性的眾生，以權巧方便，用不同的方式來說法，才能使各種不同根性的眾生，都能瞭解佛法，進而依教修行，上求佛道，下化眾生，得到佛法的真實利益。因此對於我們眾生的身心世界以及宇宙人生的道理，佛陀就針對不同根機的眾生，用不同的方式來加以闡釋。由（表②）可知，對於迷心重於迷色的眾生，佛陀就用五蘊（含四個心法及一個色法）來說明我們的身心世界。對於迷色超過迷心的眾生，佛陀就用十二處（含十點五個色法及一點五個心法）來加以說明。對於迷心與迷色程度均等的眾生，佛陀則用十八界（含十點五個色法及七點五個心法）來說明。由（表②）可知五蘊、十二處、十八界與唯識百法都是用來闡釋我們眾生的身（色法）心（心法）世界，唯一的差別只在於對於色法與心法的不同開合而已。

表② 唯識百法與五蘊、十二處及十八界之關係	
一、心法(八) (八識心王)	唯識百法
識蘊 (八)	五蘊
意根 (八識)(八)	十二處
眼識(一) 耳識(一) 鼻識(一) 舌識(一) 身識(一) 意識(一)	十八界
二、色法(±) 1. 五根(五) — 色蘊(±) — (五根)(五)	
<pre> graph TD A[前五根] --- B[眼根(一)] A --- C[耳根(一)] A --- D[鼻根(一)] A --- E[舌根(一)] A --- F[身根(一)] B --- G[眼識(一)] C --- H[耳識(一)] D --- I[鼻識(一)] E --- J[舌識(一)] F --- K[身識(一)] L[意根(一)] --- M[第八識(一)] L --- N[第七識(一)] L --- O[第六識(一)] G --- P[六根] H --- P I --- P J --- P K --- P L --- P </pre>	

<p>心法 (v) 色法 (t)</p>	<p>五、無爲法 (vi) 行法 (vii) 四、心不相應 其它 (viii) 有法想 (ix) 三、心所受 (x) 攝色 (xi)</p>	<p>3. 法處所 攝色 (xi) 2. 五塵 (ti) (五塵) (ti)</p>
<p>心法 (iv) (受蘊、想蘊、行蘊、識蘊)</p>	<p>色法 (i) (色蘊) 行蘊 (ii) 想蘊 (iii) 受蘊 (iv) (法處所攝色) (xi)</p>	<p>色塵 (i) 聲塵 (ii) 香塵 (iii) 味塵 (iv) 觸塵 (v) 法塵 (vi)</p>
<p>色法 (十點五) (五根、五塵加一半法塵) 心法 (一點五) (意根加一半法塵)</p>	<p>※ (括號內的數字，指所含唯識百法之個數)。</p>	<p>六塵 色塵 (i) 聲塵 (ii) 香塵 (iii) 味塵 (iv) 觸塵 (v) 法塵 (vi)</p>
<p>色法 (十點五) (五根、五塵加一半法塵) 心法 (七點五) (前六識、意根加一半法塵)</p>	<p>※ (括號內的數字，指所含唯識百法之個數)。</p>	<p>六塵 色塵 (i) 聲塵 (ii) 香塵 (iii) 味塵 (iv) 觸塵 (v) 法塵 (vi)</p>

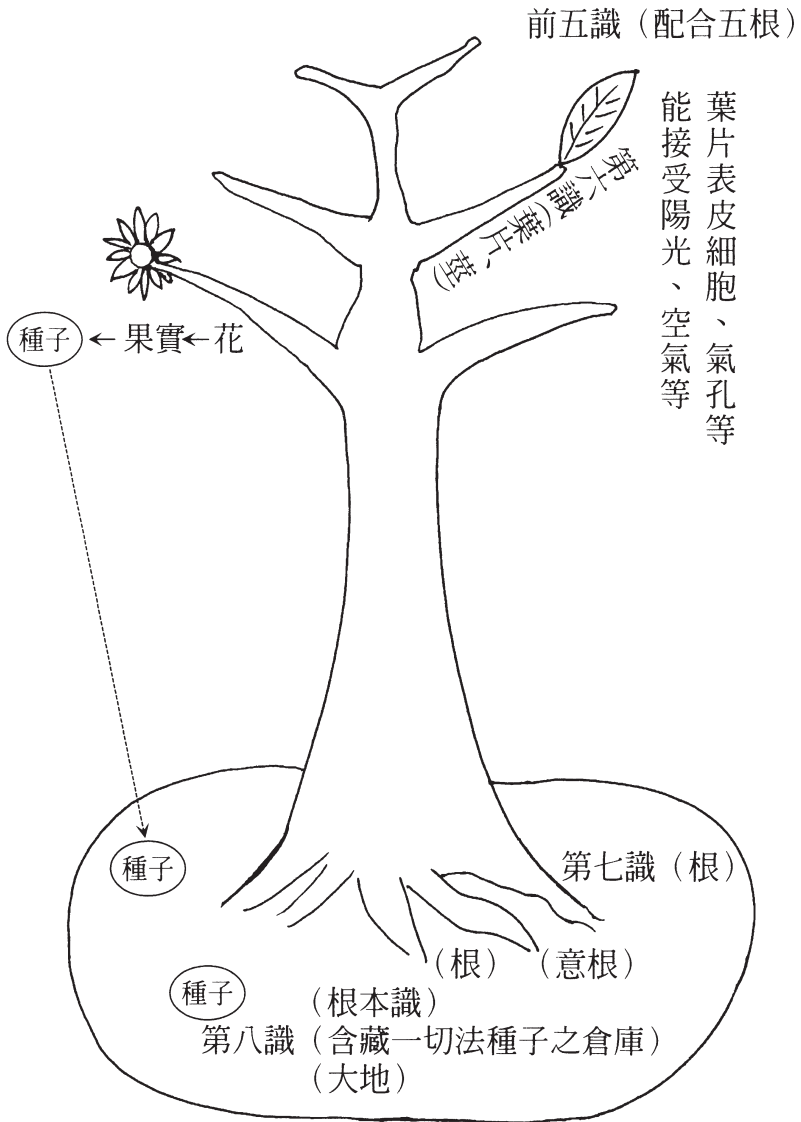
第二節 八識心王

無論是佛菩薩的真心或是凡夫的妄心，都只有一個。但因凡夫妄心的活動狀況（相狀）或作用有非常多種，而且非常複雜，為了說明我們凡夫妄心錯綜複雜的作用，唯識將妄心的主要作用歸納成八種，每一種作用由一個心識（心王）所主導，於是構成了八識心王。換句話說，只要瞭解八識心王的作用，我們就能瞭解凡夫妄心的作用。

八識心王的作用可以用（圖②）來加以簡單的說明。在（圖②）中以大地譬喻我們的第八識，以一棵樹的根代表第七識，以莖及葉片譬喻第六意識，而以葉片的表皮細胞及氣孔等譬喻我們的前五識。葉片的表皮細胞及氣孔等能接受外來的陽光及空氣等，用來譬喻我們的前五識（眼識、耳識、鼻識、舌識及身識）能接受外來的五塵境（色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵）。當葉片的表皮細胞及氣孔等接受到陽光、空氣以及水以

圖② 用大地及植物來說明八識心王的作用

後，就能在葉片進行光合作用產生植物所需的養分並運送到莖部及根部，用來譬喻我們的第六識接受到我們的五根（眼根、耳根、鼻根、舌根及身根）及前五識所傳入之塵境之後，能夠進行種種了別及思考作用，並且指揮我們的六識及六根，造作種種的身業、語業及意業。第六識的根是第七識，正如同支撐莖的就是植物的根一樣。植物的根除了從大地中吸取水分及礦物質，然後輸送給莖之外，還要負起支撐莖的責任。同理，我們的第七識依止第八識（根本識），並且持續去緣第八識，以第八識為自我。正因為第七識執著第八識以及第八識所變現的六根為我，因此第七識本身是具有強烈自我意識（我執思想）的染污的末那識，它具有我癡、我見、我慢、我愛等四種煩惱。因為第六識依止這個具有強烈自我意識的意根（第七識），所以它在進行了別及思考等作用時，都會帶著濃厚的自我意識，會去分別這是我的，那是別人的，這是有利於自己的，那是有利於他人的，而做出利己損人的決定。第六識所生起的善心所、煩惱心所以及所造作的善業及惡業等都將以種子的方式保留在第八

識；正如同植物開花、結果之後，其種子掉落地面由大地保存起來一樣。在（圖②）中，大地能含藏一切植物的種子，只要外緣（例如陽光、溫度、空氣、水分等等）具足，大地裏的種子就會發芽並長成一棵植物。我們眾生的第八識含藏過去多生多劫以來所累積的無數的善心所種子，煩惱心所種子、善業種子及惡業種子等，在日常生活中，只要助緣具足（接觸到六塵境）這些種子就會生起作用，驅使我們的六識與六根去造作種種的善業或惡業。就在我們造作種種的善、惡業或生起種種的善心所或煩惱心所時，我們在不知不覺中又在第八識種下了種種的善業、惡業、善心所或煩惱心所的種子。在我們這一期壽命結束時，我們第八識中所含藏的這些善業、惡業、善心所及煩惱心所的種子，將會帶領我們去投胎，開始另一期的生命。如果我們常造作善業，常生起善念，使我們第八識中善業種子及善心所種子功能較強，那麼我們的第八識就會帶我們投胎到人道或天道，暫時享受人天的可樂果報。如果我們平日常造惡業及生起煩惱（惡念），那麼我們第八識中惡業種子及煩惱心所種子

的功能就會很強，於是第八識就會帶我們到三惡道（地獄、餓鬼、畜生）去感受不可樂果報。這是物以類聚的道理，也是長久以來我們不停的在三界六道中生死輪迴的主要原因。

以下將針對前六識、第七識及第八識之特性及功能，做進一步的說明。

1. 前六識

茲將前六識所依的六根以及所緣的六塵，整理列於（表③）。

由（表③）可知，前六識分別有所依止的根及所緣的塵境。例如眼識依止眼根去接觸色塵，而一般所謂眼根包括勝義根（淨色根）的視神經以及肉眼能見的扶塵根（眼球）。其它耳識、鼻識、舌識及身識依止五根去緣五塵的情況與眼識類似。值得一提的是五根屬於（表①）中唯識百法的色法，它們是我們色身的物質（肉體）部分。至於五識則是八識心王的一部分，屬於心理方面（精神方面）的作用，不像五根是屬於

生理方面的作用。一般人不太容易瞭解五根與五識的差別，因此玄奘大師在《八識規矩頌》第二頌中開示我們：「愚者難分識與根。」茲以一個實例來說明五根與五識的差別。當我們在聽課時，我們的耳朵及聽神經都在正常的的作用，可是因為我們內心在想著別的事情，因此我們的耳

表③ 前六識、六根及六塵

第六意識	前五識					前六識
	身識	舌識	鼻識	耳識	眼識	
意根（第七識）	身根	舌根	鼻根	耳根	眼根	六根
	感覺神經	味神經	嗅神經	聽神經	視神經	（勝義根） （淨色根）
	身體	舌頭	鼻子	耳朵	眼球	（扶塵根）
法塵	觸塵	味塵	香塵	聲塵	色塵	六塵

識並沒有去取得耳根（聽神經）所得到的生理訊號（電訊號）並將其傳給第六意識。所以雖然我們的耳根（耳朵及聽神經）在正常工作（生理作用正常），可是我們卻不知道老師在講什麼，因為此時耳識及第六意識並沒有發揮作用（沒有心理作用）。

值得一提的是前五識之活動一定要配合第六意識。前五識在第一剎那取得五根傳入之訊號（影像）之後，並不會針對這個影像進行種種分別或思考，而是立刻傳給第六意識。從第二剎那開始，第六意識就開始去判讀、分別這些傳入的影像及訊息。例如我們的眼根接觸到公園裏的花之後，由眼識接受花的影像，可是眼識不會去分別「這是一朵花」，乃至更進一步的分別及思考，而是在一剎那間立刻將影像傳給第六意識。第六意識又稱「分別識」，它的主要作用就是針對前五識所傳入之影像，進行種種的分別。例如第六意識收到眼識送來的影像之後，就開始進行種種的分別：「這是一朵花」、「這是一朵玫瑰花」、「這朵花很美麗」、「如果將這朵花摘下來插到家裏的花瓶該有多好」，此時第六意

識配合（表①）中五個徧行心所的作意、觸、受、想等心所的作用，再進一步配合思心所的作用，已經要開始指揮我們的身識及身根去造作摘花的偷盜惡業了。正因為第六意識具有這種了別六塵境，並對六塵境進行種種思考及推理，再進一步指揮我們的前五識及五根去造作種種的善業及惡業的作用，玄奘大師才會在《八識規矩頌》的第五頌中開示我們：「動身發語獨為最，引滿能招業力牽。」可見從修行的角度而言，第六意識實在是扮演一個非常重要的角色，因為不管是修行造善業或是不修行造惡業，都是依靠第六識來達成。

由（表②）可知，第六意識所緣的法塵，除了法處所攝色是色法之外，尚包括五十一個心所有法、二十四個心不相應行法及六個無為法。而其中法處所攝色包括前面所提及之前五識所取塵境經過第六意識作用所產生之影像（一般稱為五塵落謝影像）以及無表色、定果色、徧計所執色等，詳見《大乘百法明門論》及《成唯識論》。

前面提到五根接觸五塵時，前五識會把五塵境的影像傳給第六識，

再由第六識生起種種了別及思考等作用。此種第六識的功能，必須由第六識與前五識同時動作，才能產生作用，因此我們把第六意識的此種功能，稱為「同時意識」。換句話說，一定要在前五識接觸五塵境並取得其影像時，同時意識才能發揮作用。

第六識除了「同時意識」的作用以外，尚有「獨頭意識」的作用。例如我們在靜坐修止觀時，因為我們會將目光集中在鼻心或正前下方的地上，所以眼根及眼識不會有色塵傳入。此外我們會選擇安靜的地方修止觀，所以耳根及耳識沒有聲塵傳入。我們週遭沒有香味，因此鼻根及鼻識沒有香塵傳入。我們沒有吃東西，所以舌根及舌識不會傳入味塵。我們的身體沒有接觸任何特殊的東西，所以身根及身識沒有觸塵傳入。換句話說，我們的五根及五識並沒有影像傳入。但是這時我們的第六識卻會突然出現我們在唸中學或大學時在教室上課的影像，這就是第六識的「獨頭意識」作用，它不須與前五識同時作用。「獨頭意識」的作用是由於過去生中或今生中過去前六意識所造作的種種善惡業的影像被存

在第八識中，即使在靜坐修止觀時，這些存在第八識中的影像或種子仍會生起現行。就修止觀的立場而言，這種第六識獨頭意識的作用，可說是一種「妄想」或「妄念」，修止的目的就是希望能止息這些妄念，讓內心了了分明而沒有妄念，如此才能進一步修觀。例如我們修習念佛法門的淨業學人，在修止方面是以佛號止息我們的妄念，將我們的心（主要是指第六識）安住在阿彌陀佛萬德洪名的聖號之中，不起任何其它的妄念。然後在修觀方面，依據《阿彌陀經》、《無量壽經》及《觀無量壽佛經》等淨土三經中佛陀所開示我們的極樂世界，去觀察娑婆世界的國土危脆及五蘊身心的痛苦以及極樂世界的寶樹、樓閣及蓮花等依報國土的莊嚴以及阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩以及無數的大菩薩等善知識，隨時隨地指導我們修行。在比較娑婆世界的惡劣環境及極樂世界的殊勝修行環境之後，我們在內心中自然就能逐步增強「厭離娑婆，欣求極樂」的信念。由於平日不斷修習念佛止觀，我們第八識中「厭離娑婆，欣求極樂」的種子，其功能就會越來越強。在我們這一期壽命結

束時，由於第八識中「厭離娑婆，欣求極樂」的種子功能極強，就會使我們的心（第六識）安住在阿彌陀佛萬德洪名的聖號中，不再生起任何與娑婆世界有關的妄念，這樣我們的心就能與阿彌陀佛感應道交，在臨命終時蒙佛接引，往生西方極樂世界。反之，在我們念佛時，如果放任我們第六識的獨頭意識，一下子跑到紐約，一下子跑到陽明山，一下子又回到小時候，這樣子讓獨頭意識不斷在娑婆世界的人我是非中生起種種妄念，與娑婆世界不斷結緣，臨命終時所起的念頭必定是到娑婆世界繼續投胎受生，繼續承受六道輪迴的痛苦。由此可見修行人，尤其是有志求生淨土的淨業學人，平日對於獨頭意識的活動情況，務必時時留意使其與佛號及淨土相應，將來臨命終時才能順利往生淨土。

如（圖②）及（表③）所示，第六意識在進行分別或思考活動時，必須依止它的根，也就是意根或第七識。因為我們凡夫的第七識被我執思想所染污，具有我癡、我見、我慢及我愛等四種煩惱，所以依止第七識來進行分別及思考活動的第六意識，所做出的決策常常會是「損人利己」

的惡業，而使我們墮落到三惡道去受苦。有關第七識的詳細內容，請參閱第2小節。

綜上所述，我們日常生活中的起心動念，無論是發心修行、起善念、造善業或是不修行、起惡念、造惡業，都屬於第六意識的作用。因為第六意識的作用非常多，涵蓋範圍非常廣，為了簡化起見，在本書的故事中把第六意識的作用，依據下列六項來加以說明：

(1) 平等待人，無妄分別心：

佛菩薩具有般若智慧及三明（宿明明、天眼明及漏盡明）六通（天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通及漏盡通），對於過去世、現在世及未來世宇宙間眾生輪迴生死的情形，看得清清楚楚，深深的瞭解到每一個人，或是天上的飛鳥、地上的走獸乃至地獄道、餓鬼道的眾生，每一個在多生多劫以來都曾經當過辛苦養育我們長大的父母親。所以佛陀在《華嚴經——十無盡藏品》開示我們：

「我無始世來與諸衆生皆悉互作父母、兄弟、姊妹、男女。」

正因為佛菩薩深知衆生皆是我累劫的父母、兄弟、姊妹，所以佛菩薩能做到：「等視衆生，猶如一子。」能平等對待衆生。

我們凡夫沒有三明六通，在思考問題時，受限於時空限制，往往產生種種虛妄的分別，而無法平等對待衆生。對於目前這一段很短生命過程中的眷屬，我們愛之有加，對於孤苦無依的陌生人，我們卻不理不睬。殊不知這些孤苦無依的陌生人在過去世曾經是辛苦撫養我們長大的父母親。對於有錢有地位的人，我們刻意的去奉承巴結。但是對於沒地位的窮人，我們卻不理不睬。殊不知這些窮人過去曾經是我們的眷屬，未來修行成佛時，我們還要靠他們幫忙才能脫離六道輪迴的苦海呢！

有關修行人的平等心以及不修行人的不平等心，請參閱第二章第一節的故事。

(2) 無我的心及無所得的心（無我所）：

佛菩薩已經親證我空、法空的智慧，深知我們目前的五蘊身心及宇宙萬法都是因緣和合，在目前短暫的時空中暫時存在的幻相而已，並沒有一個常、一、具主宰性的「我」存在。既然「我」並不存在（無我），也就沒有「我」所擁有的東西（無我所）。

佛菩薩具有「無我」、「無我所」的智慧，我們凡夫卻把因緣和合的五蘊身心暫時假相妄執為「我」，並把目前暫時擁有的房子等財富，視為「我所有的東西」。正因為我們凡夫具有這種「有我」、「有所」的錯誤思想，因此平常起心動念，無不以增加「我的財富」、「我的地位」等為目標。為了達到這種錯誤的目標，就常常生起貪、瞋、癡等惡念，使煩惱心所種子功能增強，並造作殺、盜、淫、妄等惡業，使惡業種子功能增強，於是在臨命終時墮入三惡道受苦。

有關修行人的無我、無我所的心以及不修行人的有我、有所的心，請參閱第二章第二節的故事。

(3) 偏計執

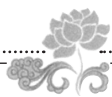
我們目前五蘊和合的身心（我們凡夫妄心所執著的「我」）以及宇宙間的萬事萬物，例如樹木、房子等（我們凡夫妄心所執著的「法」），都是「因緣所生法」，也就是由某些因及緣，在目前短暫的時、空條件下所暫時存在的「假法」或稱「幻有的法」，在目前時空條件下有其暫時的作用，一旦因緣消失，那麼目前的「假我」（或稱幻有的我）或「假法」（或稱幻有的法）都將消失而不復有其作用。在唯識學上把這種「依」托其「他」因緣而生「起」，在目前時空條件下具有其暫時作用的「法」，稱為「依他起」。

任何「依他起」的法，包括我們凡夫妄執的五蘊身心的「我」以及樹木等「法」，都不具有「常」、「一」、「具主宰性」的條件，因此只有暫時性的作用，在本性（體性或本質）上是不存在的，所以說：「因緣所生法，我說即是空。」因此佛陀在《金剛經》中開示我們：「一切

有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

以我們凡夫所執著的「我」而言，例如我們會說「我是一個老師。」可是我們在小時候是一個學生，在我們退休以後，也不再是老師。可見這個當老師的「我」，並不是恆常不變的。既然我們這個五蘊身心，一下子是在地上學爬行的小嬰兒，一下子是學生，一下子是老師，一下子是雞皮鶴髮的老人，到底那一個才是我呢？可見這個變化不停的五蘊身心，不是真正的「我」，因為真正的「我」必定是永遠不會變化的。

真正的「我」也必須是單一的一個個體，不能有好幾個我。可是我們目前的五蘊身心，是由呼吸系統、循環系統、消化系統等很多系統所組成，到底那一個系統才是「我」呢？再以消化系統而言，又包含腸、胃、肝、膽等器官，到底那一個器官才是「我」呢？如果我們把每個器官解剖之後，又會發現每個器官有許多不同的組織，在光學顯微鏡及電子顯微鏡下，我們又會發現每個組織是由很多細胞所組成，每個細胞又由很多胞器組成，每個胞器又由很多分子所構成，每個分子又由很多原

子所構成。再深入探討原子的結構，會發現每個原子由質子、中子及電子所組成。在電子的層次而言，它已不具固定的位置，而必須利用薛丁格爾方程式的能量機率密度函數來表示。近代物理學家也發現比質子及中子更小的物質單位。愛因斯坦的《相對論》也以 $E=mc^2$ 的公式告訴我們質量和能量是可以互換的，既然質量可以轉成能量，那麼最小的物質單位是不存在的。事實上早在二千多年前，天親菩薩就在《唯識二十頌》的第十一頌中開示我們：「極微與六合，一應成六分，若與六同處，聚應如極微。」，此頌的「極微」就是指最小的物質單位。天親菩薩在本頌及後面的十二頌及十三頌很嚴謹的證明了最小的物質單位是不存在的。既然我們的身體經過分解之後，連最小的物質單位都找不到。那麼我們所執著的「我」，絕不可能是獨立的一個個體，如此一來我們所執著的「我」又在那裏呢？

真正的「我」也必須具有「主宰性」。可是對於我們的五蘊身心，我們完全不能獨立自主決定他未來的命運。例如我們不希望我們的身體

生病，可是我們的身體卻會不由自主的生病。我們不希望變老，可是我們卻一天比一天老。我們不希望死，可是我們卻逐步走向這一期生命的終點。可見我們無法決定我們五蘊身心的命運。既然如此，這個五蘊身心那裏是真正的「我」呢？

由以上說明可知，因為我們的五蘊身心變動不停，他不是一個獨立的個體，也不具有主宰命運的能力，因此不是真正的「我」，只是因緣和合的暫時假相（幻有的法）（依他起法），他只具有短暫時空背景下的作用。可是我們凡夫卻將這種依他起法（幻有的法）當成是恆常不變（常）、具有一個獨立個體（一）及具有主宰性的「我」，這就是「徧計執」，也就是第六識將幻有的暫時影像誤認為是常、一、主宰的「我」。

古德常用麻、繩及蛇的譬喻來說明圓成實、依他起法及徧計執等唯識的三自性。其中麻用來代表我們的真心，也就是真如自性，或稱圓成實性。我們的真心沒有任何的分別及執著，因此能在無窮無盡的時空法

界中發揮其無窮無盡的普徧救度眾生的作用。正如虛空沒有任何質礙，所以能普徧含容一切星球物質一樣，這就是破除我執及法執之後的圓成實性。

可是我們凡夫的妄心從無始以來受到無明的驅使，使我們產生種種的分別及執著，有了我執及法執的執著之後，就會造作種種善、惡業，在內心產生種種善心所及煩惱心所的作用，並成就種種複雜的因緣果報。同時我們的妄心不停的與物質世界和合而產生五蘊身心，也不停的在三界六道輪迴受苦。這種我執及法執的執著與分別，就使我們的妄心遮蔽真心，也使我們的真如自性被依他起（依托眾多因緣而生起）的幻有假法所遮蔽。在目前的時空環境之下，只能發揮某種很局限的作用。例如麻（用來譬喻圓成實）具有很多不同的作用，我們可以用它編成籃子裝東西，也可以把它織成麻布等等，可是一旦我們把它編成繩子（用來譬喻依他起）之後，它只具有網綁東西的作用，這是依他起法（繩子）在目前時空背景之下所具有的短暫作用。這種目前存在的短暫作用，在目

前而言是存在的，但是它不能永遠存在，例如繩子用久了會斷掉，它就不能再用來綑綁東西。對於這種具有短暫作用的依他起法，唯識學把它稱為「幻有的法」或「假法」。因為它不能永遠有作用，永遠存在，因此不能稱為「實有的法」或「實法」。可是在目前的時空環境下，它具有作用，所以稱為「有」（幻有）。正如目前我們的五蘊身心雖然不能永遠存在，也會一直變老，但是在目前的時空背景下，我們可以把它用來修行，例如讀經、念佛及修止觀等，也可以用來造善業、造惡業一樣。所以目前我們的五蘊身心也可以看成是一種「幻有」的依他起的「假我」。修行人善於把五蘊身心用來讀經、念佛、修止觀、起善念及修善業，而不修行人則是把五蘊身心用來起惡念及造惡業。

如果我們將依他起的麻繩放在客廳裏，當晚上我們經過客廳時，由於光線不足，可能將麻繩看成是一條蛇，那麼我們第六識中蛇的影像就是唯識三自性中的「徧計執」。在三自性中，「徧計執」是不存在的，是虛妄的，而「依他起」法在作用上是存在的，但是因為依他起法的存

在是只局限在某一個特定的時空背景，因此我們稱依他起法為幻有的法。依他起法必須依托各種其他因緣才能生起，才能發揮其短暫的作用。依他起法的本性（體性）就是「圓成實性」，它沒有任何的分別、執著，它是恆常不變的。

再以銅、銅像及人來說明唯識的三自性。銅用來譬喻圓成實性，我們可將銅鑄成各種不同的形狀，這時就能產生不同的作用。例如我們可將銅鑄成銅杯，這時可用來喝水。我們也可將銅鑄成銅盤，這時可以用來盛菜。我們也可將銅鑄成銅像。這個銅杯、銅盤、銅像等都是「依他起法」，各有其不同的作用。如果在漆黑的半夜，我們將依他起的銅像看成是一個真正的人，那麼第六識中的「人」的影像，就是徧計執法了，因為這個「人」實際是不存在的。

瞭解唯識三自性的「依他起法」及「徧計執法」的差別，對於我們大乘佛法的修行人而言，在修習菩薩道時，將會有莫大的助益。因為修習菩薩道一定要做到《金剛經》所說的：

「應無所住，而生其心。」

其中的「應無所住」就是「無住」，也就是「不著有」。為了達到「無住」的目標，必須修習「空觀」以啟發般若智慧。因為我們凡夫的習性都是「著有」，對於我們的五蘊身心，我們深深的執著為「我」，而對於身邊的房屋、財物乃至花草樹木等，我們都執著為「我所」有的東西，因此佛陀才會教導我們用析空觀、體空觀、無常觀等來觀察這些我們所執著的「我」及「我所」，都是變動不停的「夢幻泡影」，其本性是畢竟空而不存在的，因此我們不應執著這些如夢如幻的「我」及「我所」。

可是我們凡夫在依據佛陀的開示修習空觀時，又很容易墮入二乘人的「偏空涅槃」，對一切法都採取否定的態度。因此佛陀才又開示我們：「而生其心」，也就是要「生心」。所謂「生心」就是要我們生起菩提心，生起普度眾生的慈悲心。

由此可知在菩薩道上，我們一方面要修習空觀以做到「無住」的般

若智慧，另一方面要從空出假，修習假觀以做到「生心」的慈悲，這是一件多麼不容易的事啊！因為我們凡夫的心一旦提到「無住」就不容易「生心」，一提到「生心」又很難做到「無住」，要同時做到「無住」的「不著有」以及「生心」的「不著空」實在不容易。

唯識三自性的教理對於我們修習「不著有」及「不著空」的菩薩道，實在有莫大助益。因為唯識把世間的萬法及我們的五蘊身心等有為法，都歸類為具有暫時的假名、假用的「依他起法」。這些「依他起法」依托特定的因緣而生起，在特定的時空背景下具有它們暫時的作用。有了這樣「依他起法」的觀念，我們在修習空觀時，比較不會把這些世間的有為法，予以全盤的否定而墮入二乘的偏空涅槃。畢竟在菩薩道漫長的修行路上，我們要時時悲愍廣大的眾生由於對於依他起的有為法，生起種種錯誤的「我」及「我所」的偏計執的執著而在三界六道中生死輪迴不已。為了救度沈淪生死苦海的眾生，菩薩必須變現成三界六道中各式各樣的眾生，陪著眾生在生死苦海中過日子才可能達成度化眾生的目標。

這就是我們常說的：「亦如日月不住空。」意思是說菩薩的心對於任何有為法，不會生起執著（無住），內心永遠安住在空性之中，就像日月住在虛空中一樣。菩薩的心雖然安住在空性之中，但是菩薩也不會像二乘人一樣永遠安住在「偏空涅槃」，而是時時刻刻不捨眾生（生心），以種種權巧方便，示現種種身份來度化眾生，就像日月不停的釋放光明和熱量給眾生，以使眾生能夠有光明和熱量而賴以維生一樣。

但是菩薩長時間陪著眾生在三界六道的生死苦海中流轉，普度眾生而修習「菩提心」時，也必須時時修習「空正見」，即修習「空觀」。換句話說，菩薩必須時時觀察三界中這些依他起的有為法，雖然它們目前具有暫時性的作用，但是在因緣消失時，這些依他起法也會跟著消失，如此內心具有堅定的空正見，才不會像一般眾生一樣，將這些幻有的依他起法執著為常、一、主宰的真實的「我」或「我所」。因為一旦修行人失去空正見而將依他起法徧計執為真實時，修行人將會像一般眾生一樣在生死大海中輪迴不已。我們常說菩薩「猶如蓮華不著水」，就是指

菩薩雖然陪我們凡夫在生死大海中過日子（以蓮花長在淤泥中來譬喻），可是我們凡夫就像爛泥巴中的魚一樣，深深的愛著爛泥巴中的身體及一切事物，而菩薩對爛泥巴中的世界卻沒有任何的執著及愛著，菩薩的內心唯一的心願只有上求佛道以及度化我們這些喜歡在爛泥巴（用來譬喻三界六道的生死苦海）中打滾的愚癡眾生。因此我們常說：「凡夫眾生以業力在三界受生，自己作不了主。菩薩以大悲願力在三界受生，來去自如。」

有關我們凡夫對於依他起法如何生起種種的徧計執，請參閱第二章第三節中的故事。

(4) 配合心所有法造作善、惡業

有關第六意識配合心所有法而生起種種善念及煩惱，並造作種種善業及惡業的情形，請參閱第五章的故事。

(5) 發動身業、口業及意業

有關第六意識如何發動身業、口業及意業的情形，請參閱第六章的故事。

(6) 第六識所造的業將招致生死輪迴

有關第六意識所造的業如何招致生死輪迴的情形，請參閱第四章第二節的故事。

2. 第七識

前面提過我們凡夫在進行了別及思考作用時，主要是由第六意識主導，而第六意識所依止的根（意根）就是第七識。第七識又稱末那識，天親菩薩在《唯識三十頌》中的第五頌及第六頌開示我們第七識的特性如下：

「次第二能變，是識名末那，依彼轉緣彼，思量為性相。」

「四煩惱常俱，謂我癡我見，并我慢我愛，及餘觸等俱。」

其中「依彼轉緣彼」是指第七識依止第八識，並且不斷的緣第八識，以第八識及第八識所變現並執持的一期五蘊身心的果報體為「我」。

正因為第七識妄執第八識及第八識所執持之一期五蘊身心果報體為我，所以就具有四種根本煩惱，即我癡、我見，我慢及我愛，簡單的說就是第七識具有我執的煩惱（錯誤思想）。因為凡夫的第七識被這種我執的煩惱所染污，所以以第七識為根的第六識在進行了別及思考時，所做出之決策常常都是自私自利、利己損人的。所以玄奘大師在《八識規矩頌》第八頌中開示我們：

「恆審思量我相隨，有情日夜鎮昏迷；

四惑八大相應起，六轉呼為染淨依。」

本頌的大意是說因為第七識恆常妄執第八識以及第八識所執持的一期五蘊身心果報體為我，因此我們凡夫的前六識在日常生活的起心動念，

造作身、口、意三業時，就迷迷糊糊的被這種錯誤的「我執」思想牽著鼻子走，不停的以自我為中心，製造人我對立，並且造作種種損人利己的殺、盜、淫、妄、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、癡等罪業，以致於在三界六道中輪迴受苦而無法停止。為了擺脫這種由於我執思想而造惡業以致在六道中輪迴受苦的困境，我們必須積極的去破除我執思想。在下文中首先依據《成唯識論》簡單介紹「我執」的基本觀念，其次再介紹第七織的「我癡」、「我見」、「我慢」及「我愛」等四種根本煩惱。在《成唯識論》中將「我執」分為「分別我執」及「俱生我執」兩種，詳如（表④）及（圖③）所示。

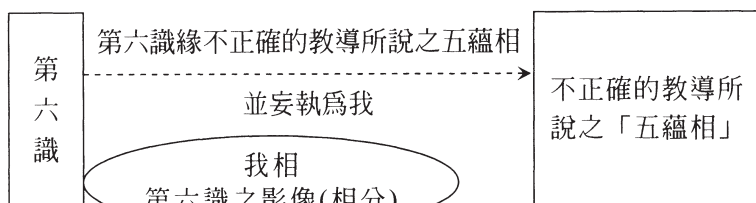

表④ 分別我執及俱生我執

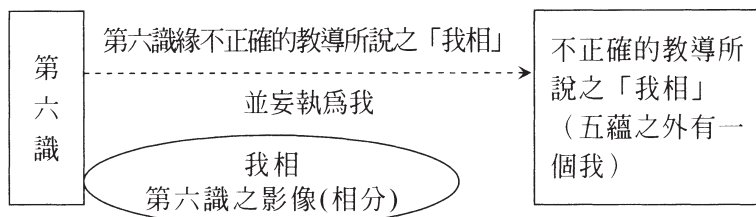
斷除階位			分類	
初地	2. 要有不正確的教導及分別心，才能生起作用。	<p>1. 第六識緣不正確的教導所說之「五蘊相」，妄執「五蘊相」為我。</p>	即蘊我	分別我執
		<p>1. 第六識緣不正確的教導所說之「我相」（離開五蘊之外有一個我），妄執此「我相」為我。</p>	離蘊我	
八地	2. 不須不正確的教導及分別心，便能自然生起作用。	<p>1. 第七識緣第八識，妄執第八識為我。</p>	常相續	俱生我執
		<p>1. 第六識緣第八識所變現並執持之五蘊相分（影像），妄執五蘊相分為我。</p>	有間斷	

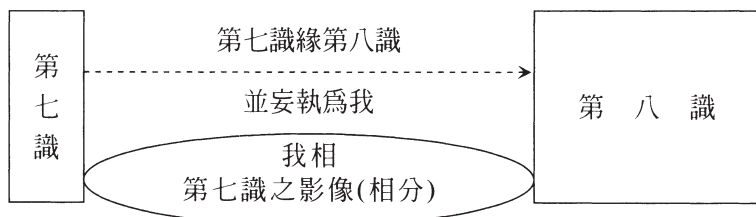
圖③ 分別我執及俱生我執

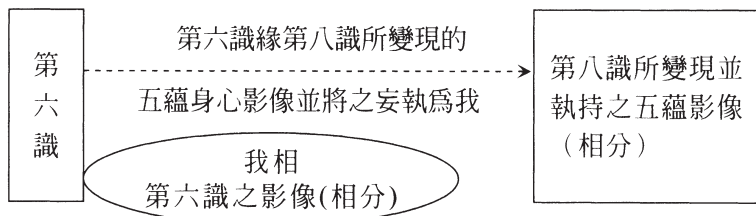
(1)分別我執 (即蘊我)

(2)分別我執 (離蘊我)

(3)俱生我執 (常相續)

(4)俱生我執 (有間斷)

茲以一個簡單的例子來說明（表④）及（圖③）中的分別我執（即蘊我）。我們在上幼稚園時，幼稚園的老師指著我們說：「你是學生。」這時我們會指著老師說：「你是學生。」老師聽了我們的話就會立刻指著自己並且糾正我們說：「不對！不對！我是老師。」這時我們又會學老師說：「我是老師。」很明顯的此時我們尚無「我」及「你」的概念，搞不清楚什麼是「我」，什麼是「你」，也就是我們還沒把我們的五蘊身心的影像當做是「我」，因此還沒有分別我執（即蘊我）的觀念。經過一段時間之後，我們總算弄清楚大家是把五蘊身心的影像當做「我」。經過這種不合佛法正理的不正確教育之後，我們的第六識就將這種「五蘊相」當做是「我」，從此生起「人我對立」的心，凡事為「我」著想，而造作種種損人利己的惡業。因為這種我執是經過不正確的教育而造成不正確的分別心（分別我及別人）所產生的，因此稱為「分別我執」。如果沒有不正確的教育及不正確的分別，我們的第六識就不會產生分別我執。

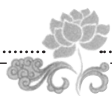
在（圖③）中的第二種分別我執（離蘊我）與前面第一種分別我執（

即蘊我）相似，唯一的差別是在即蘊我的分別我執中是以五蘊身心為我，而離蘊我的分別我執則認為五蘊身心外有一個「我相」並將之妄執為我。

在（圖③）中有兩種俱生我執，第一種是在我們一生當中時時刻刻都跟著我們的俱生我執，這種常相續的俱生我執是由第七識去緣第八識（阿賴耶識之我愛執藏現行位，請參閱（表⑤）），並在第七識及第八識之間生起第七識影像相分之我相，並將之妄執為我。因為第七識的活動是相續不斷的，它不停的去緣第八識並將之妄執為我，所以此種俱生我執在我們一生中是不會間斷的。（請參閱《八識規矩頌》第八頌：「恆審思量我相隨，有情日夜鎮昏迷。」）

另一種俱生我執是由第六識去緣第八識所變現並執持的五蘊身心的影像（相分），並將之妄執為我。因為第六意識的活動是有間斷的（註：第六識在無想天、無想定及滅盡定等兩種無心定、睡眠與悶絕時不活動，請參閱《唯識三十頌》第十六頌：「意識常現起，除生無想天，及無心二定、睡眠與悶絕。」），所以此種俱生我執在我們一生中有時生起，

有時又不生起，只要第六意識有活動的情況，它就會生起，所以稱為有間斷的俱生我執。

分別我執是由內在的分別我執的種子（心識潛在的功能），再經過不正確的教育及不正確的熏習才產生作用，其相應的心識是第六識，在菩薩的修行過程中，只要達到別教初地就能斷除分別我執。至於俱生我執，其相應的心識是第七識與第六識，因為它是由於無始以來，第七識及第六識不停的虛妄熏習所造成，恆與身根俱起，不須等待不正確的教養及不正確的分別之熏習，就能自然產生作用。俱生我執的作用非常微細，要到八地菩薩這麼高的修行階位才能斷除，我們凡夫實在不太容易瞭解其作用，在此只舉一個簡單的例子嘗試來說明俱生我執的觀念。當我們還是一個剛出生的小嬰兒時，不會說話也聽不懂別人所說的話，因為還沒有經過不正確的教育及不正確的分別之熏習，不會分別人我，所以「分別我執」還沒有發揮作用。但是當我們肚子餓時，我們就會「本能的」哭，吸引別人的注意來餵我們，以維持我們的色身不會餓死，這

種「本能的」保護我的色身的動作，就是「俱生我執」在發揮作用。

因為第七識永不間斷的去緣第八識並將之妄執為我，因此我們凡夫的第七識就被這種「我執」的思想所染污而產生「我癡」、「我見」、「我慢」及「我愛」等四種根本煩惱，茲將此四種根本煩惱簡單說明如下：

(1) 我癡

在《成唯識論》第四卷中將「我癡」定義為：「我癡者，謂無明。愚於我相，迷無我理，故名我癡。」無明就是一般所說的愚癡。在(圖③)中曾說過，我們的第八識在我們一期生命中變現五蘊身心和合之果報體並執持此果報體直至我們這一期生命結束。無論是經過不正確的教育(分別我執)或不經不正確的教育(俱生我執)，我們的第六識就將這種第八識所變現的五蘊身心的影像(相分)誤認為我，殊不知在第八識和父母的受精卵和合產生五蘊身心之前，「我相」(五蘊身心影像)是

不存在的。因為愚癡不了解「我相」是不存在的，故稱「我癡」。為了對治愚癡，佛陀教導我們修習十二因緣的「因緣觀」。

有關我們凡夫的「我癡」，請參閱第三章第一節的故事。

(2) 我見

《成唯識論》對「我見」的定義為：「我見者，謂我執，於非我法妄計為我，故名我見。」我見就是「身見」，深深的執著一種錯誤的有「我」的「見」解（以第八識所變現並執持的五蘊身心和合之暫時假相為我），故稱「我見」。在前面第1小節說明圓成實性，依他起性及徧計執性等唯識三自性時已經說過，五蘊身心假相是依托眾多因緣（我們妄心的第八識，父親的精子及母親的卵子等）所產生的依他起法，它在這一期短暫生命中具有作用，不具有常、一、主宰的特性，因此不是具有常、一、主宰特性的「我」，也不是實法（實有的法），只是在特定時空背景下才發揮作用的幻有之法。如果我們將此幻有的依他起的五

蘊身心，妄執為永遠存在的常、一、主宰的「我」，那就落入虛妄不實在（不實）的徧計執了。為了對治「常」、「一」、「主宰」的錯誤見，佛陀教導我們修習無常觀，析空觀、體空觀等（請參閱《涅槃經》、《楞嚴經》等）以破除我見。

有關我們凡夫的「我見」，請參閱第三章第二節的故事。

(3) 我慢

《成唯識論》對「我慢」的定義為：「我慢者，謂倨傲。恃所執我，令心高舉，故名我慢。」「我慢」就是一般我們所說的驕慢。因為有了「我癡」的煩惱，就誤認為有一個真實的我。有了「我見」的煩惱，就深深的執著只有在目前短暫的時空背景下才能發揮作用的五蘊身心幻有之法為永遠不變且具有主宰性的我，以為是真實的我。因此如果目前是一個大官，則瞧不起一般人。如果目前是一個大有錢人就瞧不起窮人。如果目前是一個健康的年輕人，就瞧不起生病的老人。殊不知目前的官

位、財富、健康都只是目前短暫時空背景之下幻有的依他起法，一旦時空背景改變，這些官位、財富及健康都會失去。當我們退休之後，變成一個沒有地位、沒有財富、百病纏身的老人時，我們還能對人頤指氣使嗎？如果我們今生擁有官位、財富及健康時，恃己凌人，為人驕慢，不停造惡業，來生變成一隻卑劣的蟑螂，隨時可能被人踩死，這時我們還能對人驕慢嗎？俗話說：「半世功名百世冤」實在很有道理。

值得一提的是在第一節（表①）及第三節（表⑩）中所列六種根本煩惱（貪、瞋、癡、慢、疑、不正見）中的慢心所包含七種意義：1. 慢。2. 過慢。3. 慢過慢。4. 我慢。5. 增上慢。6. 卑劣慢。7. 邪慢。有關此七種意義，請參閱演培法師所著《八識規矩頌講記》。此處所介紹的只是其中的第四種，也就是與第七識關係最密切的「我慢」的煩惱。

有關我們凡夫的「我慢」，請參閱第三章第三節的故事。

(4) 我愛

《成唯識論》對「我愛」的定義為「我愛者，謂我貪。於所執我深生耽著，故名我愛。」因為有「我見」的煩惱，將五蘊身心暫時假相的幻有之法，深深的執著以為是我，因此就對這個五蘊身心幻有的「我相」，深深的產生貪愛之心，時時刻刻不肯捨離。

為了對治我們凡夫對五蘊身心幻有之我的貪愛，佛陀教導我們要勤修不淨觀（請參閱《大智度論》十九卷）。

有關我們凡夫的「我愛」，請參閱第三章第四節的故事。

3. 第八識

因為第八識有多種不同的功能，所以第八識有很多不同的名稱。用不同的名稱來代表不同的功能。茲依據《唯識三十頌》第二頌：「初阿賴耶識，異熟一切種。」將第八識最常見的三種名稱：阿賴耶識、異熟識及一切種識之功能列於（表⑤）。

表⑤ 第八識之三種主要名稱及功能

名稱	功能	存在階位
1. 一切種識 (因相) (相續執持位)	執持種子(凡夫執持有漏種子及無漏種子，佛果執持無漏種子。)	凡夫至佛果
2. 異熟識 (果相) (善惡業果位)	(1) 異時而熟：從因至果，時間不同。 (2) 變異而熟：從生至熟，不斷變異。 (3) 異類而熟：從因至果，性質不同。	凡夫至等覺
3. 阿賴耶識 (自相) (總相) (我愛執藏現行位)	(1) 能藏：第八識能含藏種子。 (2) 所藏：第八識受前七識現行法所熏習成種。 (3) 我愛執藏：第八識被第七識妄執為我，認為第八識是常一具主宰性的我。	凡夫至七地
	註：通常以阿賴耶識(我愛執藏現行位)，代表第八識之自相。	

(1) 一切種識

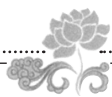
佛的心中只有無漏的清淨種子，但是我們凡夫在成佛之前，除了無漏的清淨種子之外，尚有各式各樣的有漏種子，例如八識心王的種子、心所有法的種子、色法種子、善業種子、惡業種子等，這些種子都存在第八識中。唯識就以第八識具有執持一切種子之功能，而將第八識稱為一切種識。

一切種識為第八識之因相，因為我們的前七識（尤其是第六識）起惑（生起煩惱）或造業（造作善業或惡業）之後，都將在我們的內心中留下影像，這個影像在唯識稱為種子，在一般教理稱為習氣，在一般人稱為習慣。無論是種子、習氣或是習慣，其實就是存在我們內心的一種潛在功能，當我們的六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）接觸到六塵境（色、聲、香、味、觸、法）時，這種存在於我們內心的潛在功能就會發揮作用，正如同植物的種子（發芽的因），當外緣（土壤、水分、陽

光等）具足時，種子就會在因緣具足的情況下發芽一樣，因此唯識將含藏在內心的潛在功能稱為種子。

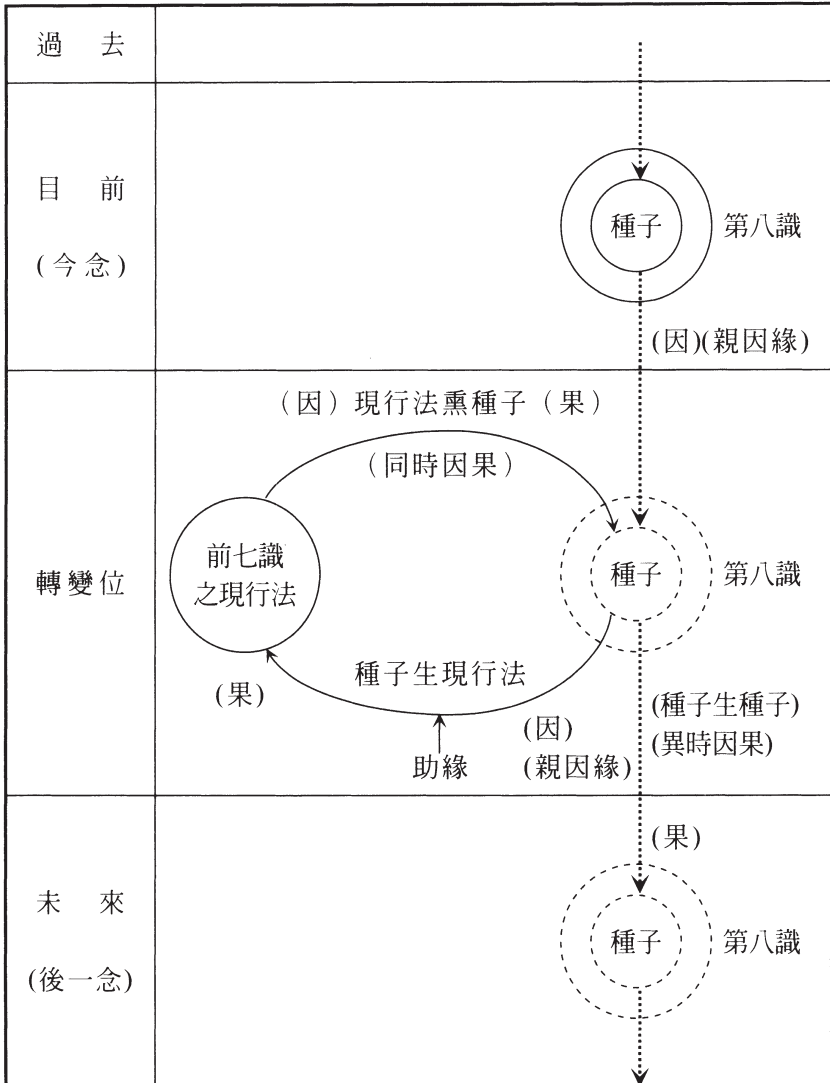
《成唯識論》第二卷詳細說明種子的六種特性，包括剎那滅、果俱有、恆隨轉、性決定、待眾緣及引自果。其中的「果俱有」可用來說明「同時因果」，而「恆隨轉」可用來說明「異時因果」，請參閱（圖④）。

由（圖④）可知，利用心識潛在的功能（種子），可將因果分成同時因果與異時因果兩種，以說明我們凡夫內心的心理狀態與平日行為之間的關係。首先以同時因果而言，可以再分成前七識的現行法熏習第八識中的種子（簡稱為現行熏種子）及第八識中的種子生起前七識之現行法（簡稱為種子生現行）。所謂現行熏種子就是指前七識（尤其是第六意識）生起善念（善心所活動）或惡念（煩惱心所（包括隨煩惱心所）活動）時，此種善念或惡念將使第八識中相對應的善心所種子或煩惱心所種子之勢力（功能）增強，如（圖⑤）及（圖⑥）所示。同理，當前七識造作善業或惡業時，將使第八識中善業種子或惡業種子之功能增強，如（圖⑦）及（圖⑧）所示。

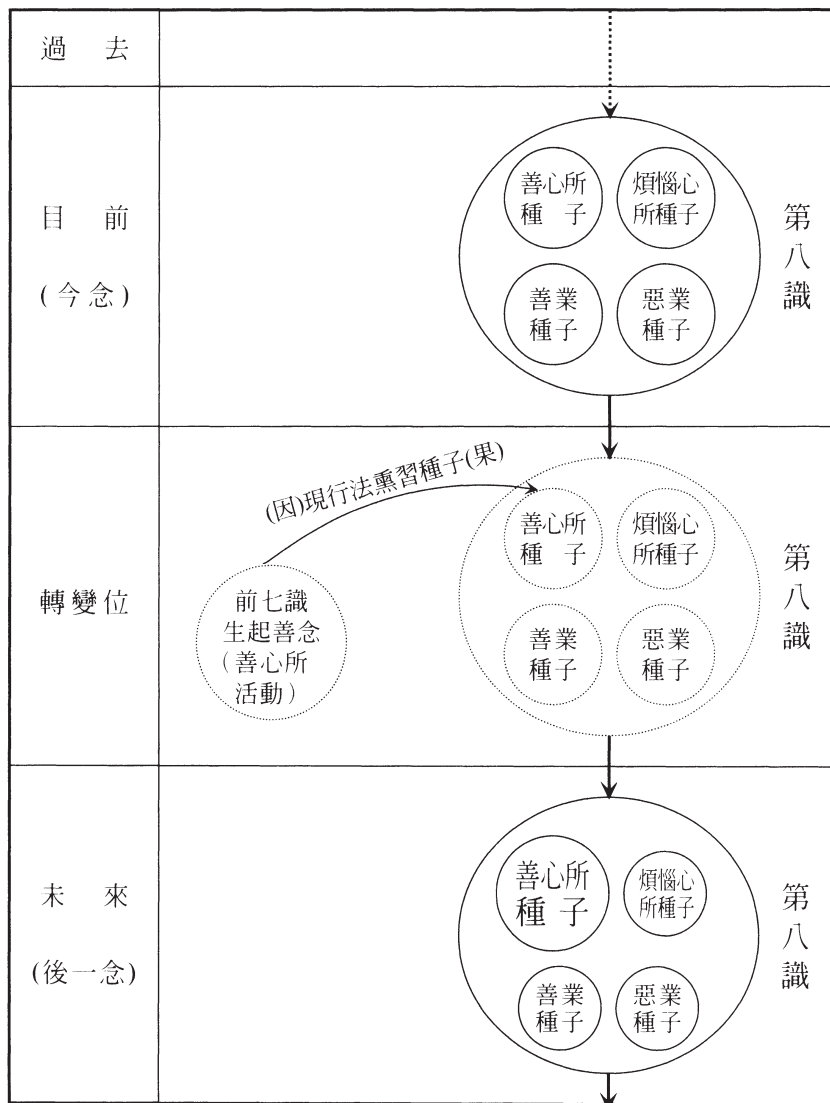
圖④ 同時因果（現行法熏種子，種子生現行法）
（果俱有）與異時因果（種子生種子）（恆隨轉）

圖⑤

前七識生起善念時，第八識中善心所種子功能增強

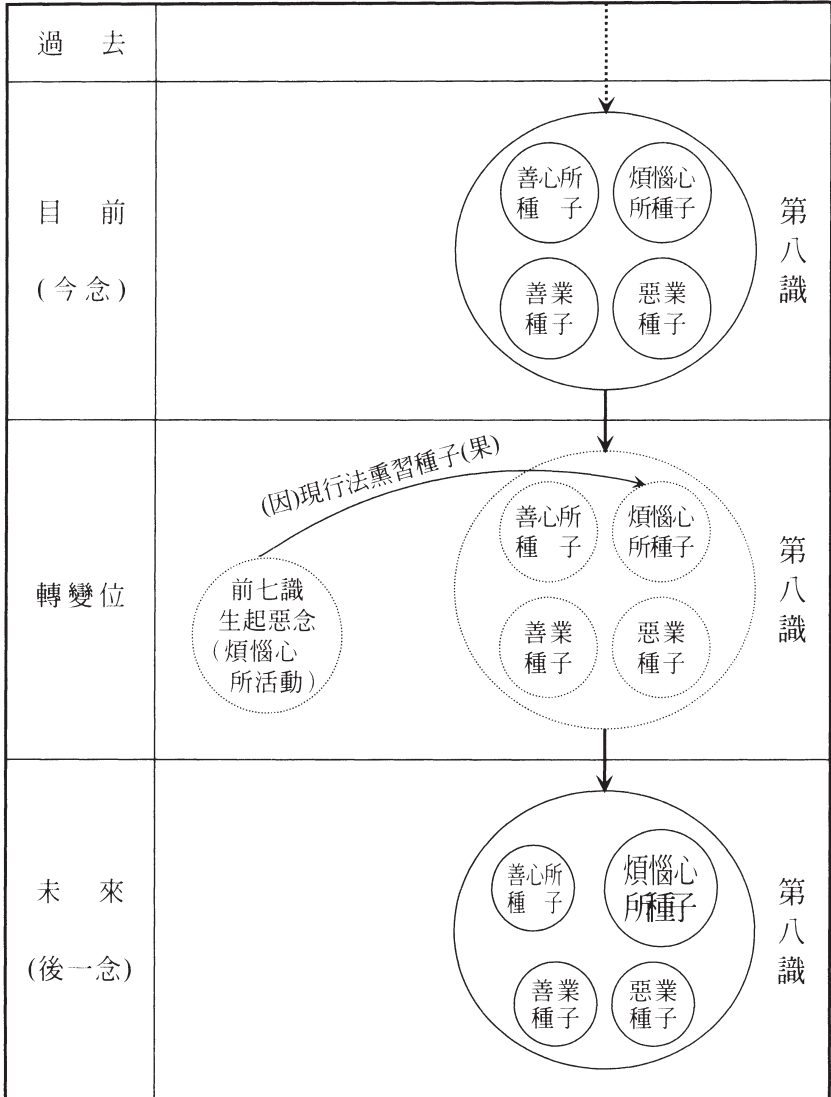

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

圖⑥

前七識生起惡念時，第八識中煩惱心所種子功能增強

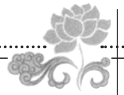
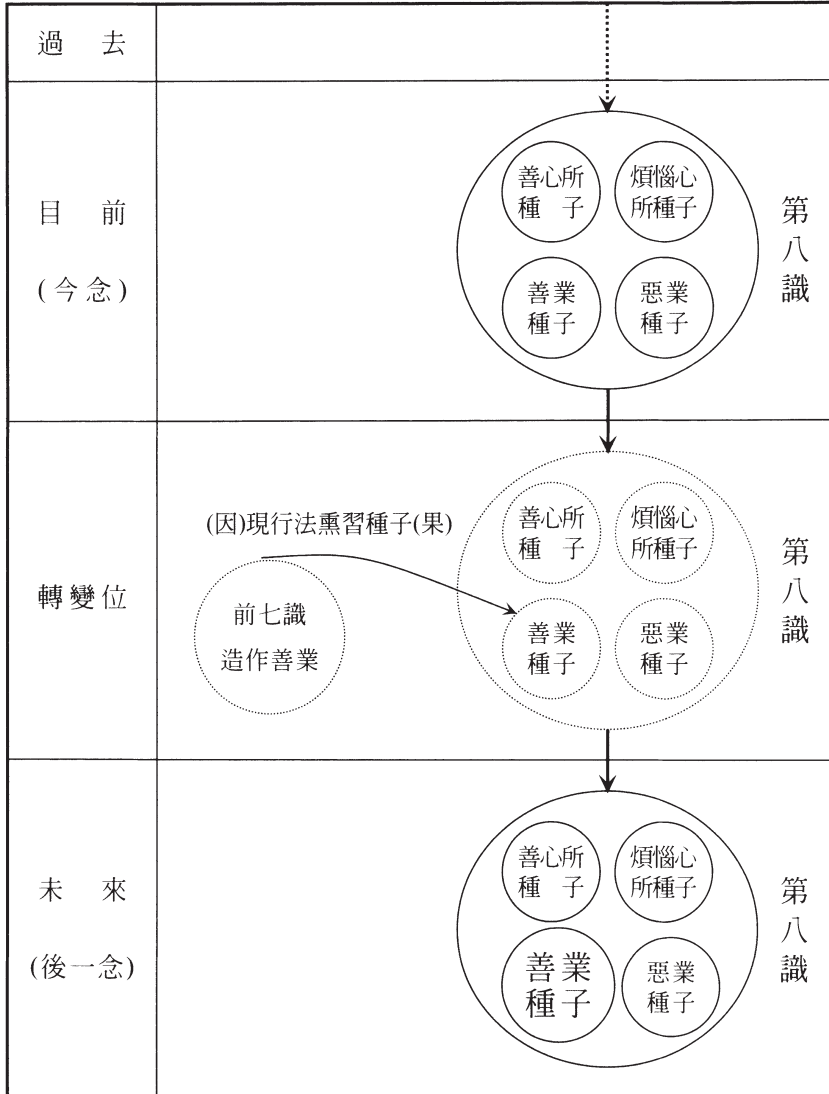

圖 7

前七識造作善業時，第八識中善業種子功能增強

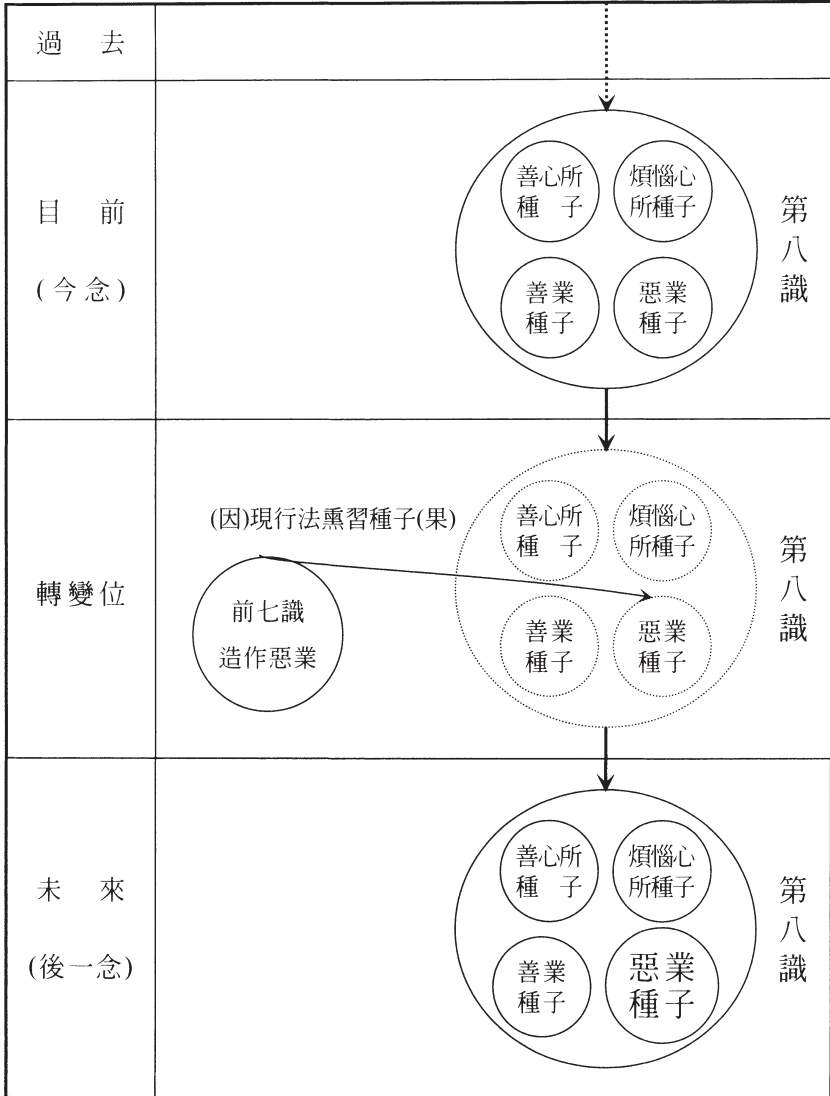

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

圖 8

前七識造作惡業時，第八識中惡業種子功能增強

首先利用（圖⑤）至（圖⑧）來說明同時因果中的現行熏種子。由（圖⑤）可知，當我們的前七識（主要為第六意識，以下以第六意識說明）生起善念時，我們第八識中相對應的善心所種子之功能就會增強。值得一提的是善心所種子共有十一種（信、精進……、不害）（請參閱（表①）），為了簡化圖形，在（圖⑤）中只繪出一個善心所，更精確的方式應把十一種善心所全部繪出。

舉例而言，當我們經過菜市場看到雞被殺痛苦掙扎的影像時，我們的第六識這時生起一個善念：「雞和我們人一樣都是具有感情和心識的眾生（有情），當我們被別人綁住雙手和雙腳，在我們的脖子上劃一刀時，我們該是多麼的痛苦和驚怖。我實在很後悔過去為了個人的口腹之慾，而使眾生承受如此痛苦的折磨。因此我發願從今以後，不再傷害眾生，不再吃眾生的肉。」此時第六識所生起的這個善念，就會使我們第八識中「不害」的善心所功能增強（請參閱（圖⑤））。

我們第六識所生起的這個善念，除了使我們第八識中「不害」的善

心所功能增強之外，它還會引導我們去造種種的善業，例如禮敬諸佛、懺悔業障、修十善業（不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋及不癡）、六度（布施、持戒、忍辱、精進、禪定及般若智慧）、四攝（布施、愛語、利行、同事）及四無量心（慈、悲、喜、捨）等。有關心識所造的業，請參閱第六章。在前面所舉的例子中，我們第六識生起「後悔過去為了口腹之慾而吃眾生的肉。」的念頭，這時就會使第八識中「懺悔業障」的善業種子功能增強，如（圖⑦）所示。此外因為我們對眾生起慈悲心，也會使四無量心的「慈、悲」的善業種子功能增強。再者，我們發願從今以後不再殺生，不再吃肉，也會使十善業中的不殺生的善業種子功能增強。由此可見第六識生起善念，不但會使（圖⑤）中第八識的善心所種子功能增強，同時也會促使第六識去造作善業，而使（圖⑦）中第八識的善業種子功能增強。

反過來說，當我們第六識造作善業時，除了會使（圖⑦）中第八識的善業種子功能增強之外，也會使（圖⑤）中第八識的善心所種子功能增

強。因此善念與善業是會彼此交互影響的，我們生起善念能促使我們去造善業，而當我們在造善業時，又能進一步加強我們的善念。對修行人而言，這是一個很好的良性循環。

證嚴法師深深的通達唯識「現行法熏習種子」的教理，所以她開示我們要「時時存好心、說好話、做好事。」所謂「存好心」就是要時時生起善念，所以要常常看大愛台，看到貧困而孤苦無依的人，我們「見苦知福」，覺得自己實在是太幸福、太滿足了，就會生起「無貪」的善念，而使「無貪」的善心所種子功能增強。同時這種「無貪」的善心所會促使我們想要去幫助他們，因此證嚴法師要我們每天一回家就投十塊錢到竹筒，使我們造作「布施」的善業。當我們每天投十塊錢，持續一年之後，如果有一天突然把竹筒移開，我們回家時，還是會自然而然而不假思索的拿出十塊錢要投，這就是我們所謂的「習慣成自然」，唯識理論把它稱為「布施的善業種子功能增強」。由此可見每天乃至時時起善念及造作善業對我們第八識種子熏習的力量有多大。我們每天去造作

「布施」的善業，除了讓我們養成「布施」的習慣之外，也會增強「無貪」善心所的功能而減弱了「貪」心所的功能，這就是「以布施度慳貪」的修行方法。

以上是以（圖⑤）及（圖⑦）來說明第六識接觸到塵境生起善念並造作善業時，對我們第八識中善心所種子及善業種子的熏習作用。其次以（圖⑥）及（圖⑧）說明第六識接觸塵境，生起惡念（煩惱心所活動）及造作惡業時，對第八識中煩惱心所種子及惡業種子功能的熏習。

例如我們看到電視上廣告說下一期彩券即將開獎，獎金高達幾千萬。我們的第六意識接觸到這個塵境之後，就會開始去思考，「如果我中了彩券，擁有幾千萬，我就可以去買這個，去買那個了。」此時我們第八識的「貪」煩惱心所開始活動，於是我們第八識中「貪」的煩惱心所種子就會增強它的功能，使我們的貪念加重（請參閱（圖⑥））。同時，第六意識還會驅使我們的身識及身體去造作買彩券的惡業，而使我們第八識中買彩券的惡業種子功能增強，如（圖⑧）所示。如果我們常常去買彩

券，這時我們第八識中買彩券的惡業種子功能變得很強，每一次經過彩券行門口時，不管我們身上有沒有錢，我們都會「不假思索」、「習慣成自然」、「自然而然」的走入彩券行。一旦養成這個壞習慣，要改就很困難了。而且一旦我們買了彩券，我們就天天期待中獎，這時我們的貪煩惱心所功能越來越強，會更進一步加強我們買彩券的動力。我們常說「嗜賭的人，把他的十根手指頭砍掉，他還會用腳去賭。」這是因為他的內心已經熏習了非常強大的「賭博」的惡業種子。而喜歡賭博的人一開始通常是接觸賭局，造成「貪」的煩惱心所活動，而使第八識中貪煩惱心所種子功能增強，然後驅使他去造作賭博的惡業，而使第八識中賭博的惡業種子功能增強。就在他賭博時，他又期待能贏錢，於是貪煩惱心所種子變得更強。就這樣，在貪煩惱心所種子與賭博惡業種子的交互影響之下，使得他的貪煩惱心所種子與賭博的惡業種子的功能都變得非常強大，使他沈溺於賭博而無法自拔。由此可見彩券行（包括彩券的廣告）、賭場乃至證券公司的股市行情看板，對我們第八識貪煩惱心所

及買彩券、賭博、炒股票等惡業種子的熏習力量有多大。修行人平日應儘量避免接觸這些塵境，以免自己的貪煩惱心所種子及惡業種子之功能日益增強而不自知。以上是以貪煩惱心所的熏習來說明，其它煩惱心所的熏習情形也是類似的情況。

以上（圖⑤）至（圖⑧）說明同時因果中的現行法熏習種子的情況。其次說明種子生現行法的情況。我們的第八識中同時含藏了各式各樣的善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子，這些種子都具有潛在的功能會使我們的第六識去生起善念或惡念，造作善業或惡業。而我們會起善念或惡念，造善業或惡業，除了取決於善心所與煩惱心所或善業種子與惡業種子的功能強弱（親因緣）之外，也與我們所接觸的塵境（助緣）有關（請參閱（圖④））。例如我們常看大愛台濟貧扶弱的新聞，我們就容易生起無貪的善念以及造作布施的善業。我們如果常看彩券或炒股票的廣告或新聞，我們就容易使貪煩惱心所生起活動並造作買彩券或炒股票的惡業。修行人對於我們平日所接觸的六塵境，能不慎哉！

在說明了（圖④）中的「同時因果」之後，其次探討圖中的「異時因果」。我們的第八識在過去（包括過去多生多劫以及今生從剛出生到目前為止）積集了無數的善心所種子、煩惱心所種子、善業種子以及惡業種子，這些無數的種子，依據過去的熏習，每一個都有其目前的功能（勢力），這是該種子目前的因（親因緣）。如果在目前這一剎那（轉變位），我們的第六識不去生起任何善念或煩惱，也不去造作任何善業及惡業，則第八識中這些種子的功能（勢力）將維持原狀而傳承到未來（後一念）。也就是說過去的種子是因（親因緣），而未來的種子是果。因為前一念（過去）的因與後一念（未來）的果在不同時間，所以這種因果關係稱為「異時因果」。

如果我們的第六識在目前這一剎那生起善念或是造作善業，那麼後一念（未來）第八識中善心所或是善業種子之功能就會比前一念（過去）強。反之，如果我們的第六識在目前這一剎那生起惡念或是造作惡業，那麼未來第八識中煩惱心所或是惡業種子的功能就會比過去強。因此證

嚴法師要我們「時時存好心、說好話、做好事。」只要我們現在生起善念，造作善業，我們未來第八識中善心所及善業種子的功能就會比過去強，而我們未來的命運就會比過去好。

綜合以上有關（圖④）之同時因果及異時因果的觀念可知，佛法的因果觀認為我們的命運掌握在我們自己手裏。我們第八識的善心所種子、煩惱心所種子、善業種子以及惡業種子等各式各樣的種子，從過去延續到現在，再從現在延續到未來，而這些種子的功能就決定了我們的思想、我們的行為乃至我們的命運。在這如同無窮盡水流的生命歷程中，只有持續不斷的生起善念及造作善業，才能逐步增強善心所及善業種子的功能，也才能逐漸改善我們未來的命運。這也是佛陀要我們「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」的原因。

以上所介紹的同時因果及異時因果偏重在說明修行及造業過程中，本身第八識中各種種子（心識潛在功能）勢力的變化以及這些種子對我們的思想、行為以及命運的影響。因為我們凡夫生活在三界六道之中，

所以我們平常的起心動念及造作善惡業都會影響到我們周遭的人。而我們對眾生所釋放的善意或惡意，都會保存在他人的第八識中，等到將來因緣成熟，他們就會把這些善意或惡意回報給我們。一個常跟別人結善緣的人，別人一直不停的把善意回報給他，他的命運自然就會很好。一個喜歡跟別人結惡緣的人，別人一直把惡意回報給他，他的命運自然不會太好。

有關一切種識的同時因果（現行熏種子、種子生現行）以及異時因果（過去所累積的心識的潛在功能（種子）現在產生作用（發芽））請參閱第四章第一節的故事。

(2) 異熟識

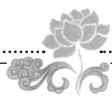
在前面有關一切種識的介紹中，利用（圖④）的同時因果及異時因果的觀念，說明在多生多劫的生命歷程之中，我們第八識中的善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子等，如何由過去延續到現在，由現

在延續到未來。同時也說明了在種子延續的過程中，它的功能如何受到第六識所起的善念或惡念以及所造的善業或惡業的影響而有所變化。

在本小節中，我們將以「異熟識」的觀念來說明我們第八識中所保存的這些善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子等這些妄心的潛在功能（種子），如何在我們這一期生命結束時，帶領我們在三界六道中投胎受生，開始下一期的生命。

在（表⑤）中將異熟識稱為第八識之「果相」或是「善惡業果位」，因為在我們這一期生命結束時，第八識會依據我們過去（包括今生及過去多生多劫）在第八識（一切種識）所累積之善、惡業種子及善心所與煩惱心所種子之功能強弱帶領我們去六道中的某一道投胎（詳見後面說明），然後開始下一期的生命。在整個下一期的生命過程中，第八識會隨時執持它所變現的這個果報體，不論他是人，是豬，或是鬼。因此玄奘大師在《八識規矩頌》第十一頌中開示我們：「受熏持種根身器，去後來先作主公。」意思是說第八識會受前七識現行法的熏習（受熏）而

改變其中種子之功能（詳見（圖④）之同時因果），也會執持種子，使其從過去延續到現在，從現在延續到未來（詳見（圖④）之異時因果）。在一期生命的過程中，第八識會持續不斷的執持一期果報體（人、畜生或鬼等）的五根（身體）以及器世界。在我們這一期生命還沒開始之前，是由第八識先與父母親的受精卵結合才產生我們這一期的五蘊身心的生命體。而在我們這一期生命的過程中，第八識永遠不會離開我們這個果報體。直到我們這一期果報結束也就是生命結束時，我們的五根（身體的各個器官）開始敗壞而失去功能，我們的前五識及第六意識也開始闇鈍不明，直到最後第八識離開我們的色身再去別處投胎，我們這一期生命才算正式結束，這就是「去後來先」的意義。

一般人在臨命終時，身體各部位會逐漸變冷，照唯識的說法，平日樂於行善，善業超過惡業者，其腳底會先變冷，頭部會最後變冷。而惡業較重者則是腳底最後變冷。另一種說法則是「頂聖、眼生天，人心、餓鬼腹，旁生膝蓋離，地獄腳板出。」意思是說如果頭部最後變冷，第

八識從頭部離開，那麼臨命終的人能順利往生佛國淨土。如果第八識從眼睛的部份離開，那麼就能生到天道。如果第八識從心臟的部位離開，就會投胎為人。如果第八識從腹部離開，就會在鬼道受生。如果第八識從膝蓋離開，就會投胎為畜生。如果第八識從腳底離開，就會墮落到地獄。

至於「作主公」則是說前七識及五根都是由第八識所變現，因此我們一生中的思想、行為及命運都是由第八識的各種善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子所決定，因此第八識執持並主宰我們這一期的生命。

在（表⑤）中，「異熟識」的「異熟」有三種不同的意義：

(1) 異時而熟：我們第六識所造的因（包括起善念、起惡念、造善業及造惡業等），會先以種子的方式存在第八識，使第八識中善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子之功能改變，不會立刻感得果報。要等到這一期生命結束之時，這些種子的功能才會使我們感得下一期生命的果報體。因為第六識所造的因在過去

（包括今生及過去生），而第八識感果在臨命終時，因及果之間不同，因此稱為「異時而熟」。

(2) 變異而熟：第六識所造的因在第八識所儲存的種子，如善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子之功能隨時隨地在變化，一直到招感果報體，因此稱為「變異而熟」。

(3) 異類而熟：第六識所造的因可分成善性、無記性及惡性，可是第八識所招感的果報體無法分成善性、無記性及惡性，只有可樂果報及不可樂果報。例如我們常生善念，使善心所功能增強。同時常造五戒十善的善業，使善業種子功能增強。如此在臨命終時將使我們招感人天的可樂果報。因為以人道眾生而言，肚子餓時有東西吃，遠比鬼道或畜生道的眾生來得快樂，所以我們說人道眾生是「可樂果報」，而三惡道則是「不可樂果報」。我們不能說人道之果報體是善性或惡性，因為同樣生為人，有人常造善業，有人常造惡業。即使是同一個人，在接觸理想的塵境時會造善業，而在接觸不理

想的塵境時就可能造惡業。因此我們不能說人道的果報是善性或是惡性。綜上所述，第六識所造的業因是屬於善性、惡性或無記性的三性，而第八識所招感的果報體則是可樂果報或不可樂果報，因與果屬於不同類，因此稱為「異類而熟。」

以下以《楞嚴經》的經文及《唯識三十頌》簡單說明我們第六識平日所造的業因在臨命終時如何招感下一期生命的果報體。

天親菩薩在《唯識三十頌》第十九頌中開示我們：

「由諸業習氣，二取習氣俱，前異熟既盡，復生餘異熟。」

本頌開示我們凡夫在三界六道中生死輪迴不已的原因主要有兩個：一個是「諸業習氣」，另一個是「二取習氣」，茲簡單說明如下。（註：以下說明僅針對三界內的分段生死來說明。有關三界外的變易生死，請參閱蕩益大師所著：《唯識三十頌直解》。）

我們凡夫在過去多生多劫及今生中，第六識不停的起心動念，增強善心所種子及煩惱心所種子的功能。同時也不停的造作各種善業及惡業，

增強善業種子及惡業種子的功能（請參閱（圖④）至（圖⑧）），這些善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子都被保存在我們妄心的第八識中，形成我們內心的潛在功能。在我們臨命終時，由於內心具有煩惱種子，使我們虛妄的執著在三界中有一個「能取」的「我」（即我執，請參閱（圖③））以及「我」「所能取」的人、事、物（包括眷屬、財富、地位等）。由於這種錯誤的認知與執著，就產生對於三界的二種取著（「二取」指「能取」的我及「所取」的人、事、物）。這種取著與貪愛的心（也就是一般所說的愛取煩惱或二取習氣），造成我們對三界依戀不捨，念念不忘，在我們臨命終時，就會在我們內心形成一股強大的力量把我們牢牢的吸在三界六道內繼續受生而輪迴不已。這是我們在三界六道不停受生的第一個原因。我們淨土的修行人，平日除了要勤修空觀，以破除對「能取」的「我」及「所取」的人、事、物的執著與貪愛之外，更應常常讀誦淨土三經，依經修觀，觀察極樂世界的依正莊嚴與娑婆世界的眾苦充滿，使內心中產生強大的「厭離娑婆，欣求極樂」

的信念，就能破除臨命終時對娑婆世界的貪愛與取著。一旦破除這種對於娑婆世界之貪愛與取著的煩惱之後，內心發出至誠的心願一定要往生極樂世界。再加上不分行住坐臥，無時無刻不離阿彌陀佛的聖號，如此信、願、行三者具足，臨命終時必定能蒙佛接引，往生西方極樂世界。

以上所介紹的，是我們眾生不停的在三界六道生死輪迴的第一個原因，也就是「二取習氣」或稱煩惱障（由煩惱種子所形成的障礙）。至於我們這一期生命結束之後，我們下一期生命會在六道中的那一道受生則主要取決於我們平日第六識造作善、惡業及生起善、惡念以後在第八識中所累積的善、惡業種子及善心所與煩惱心所種子的功能，也就是第十九頌說的「由諸業習氣」，此處的習氣就是種子，也就是心識的潛在功能。

一般而言，如果我們平日勤於念佛，造作念佛的善業，內心常與佛心感應道交，同時對於娑婆世界的貪愛與執著很輕微，那麼我們臨命終時必能蒙佛接引，往生西方極樂世界，這是我們每一個淨土修行人所追

求的唯一目標。

對於目前暫時不想求生淨土的人而言，平日宜多積集五戒、十善及六度等善業，以增強第八識中善業種子及善心所種子之功能（請參閱（圖⑤）及（圖⑦）），如此在臨命終時第八識才能順利的把我們帶到人道乃至天道投胎受生，享受人、天的可樂果報。如果平日第六識常造惡業，常起惡念，使得第八識中惡業種子及煩惱心所種子之功能不停的增強（請參閱（圖⑥）及（圖⑧）），則在臨命終時，這些第八識中潛在的惡業種子及煩惱心所種子就會把我們帶到三惡道去感受不可樂的果報。

茲舉兩個例子來說明善業種子如何帶領我們到人道去投胎受生感受可樂果報，以及惡業種子如何帶領我們到三惡道去投胎受生感受不可樂果報。我們如果用心觀察畜生道的情況，就會發現畜生道是一個「螻蛄捕蟬，黃雀在後。」「弱肉強食」的世界。如果我們來生變成一隻小鳥，我們將會每天過著膽顫心驚的生活，隨時隨地擔心老鷹的攻擊。如果我們是一隻鹿，我們會隨時面臨獅子的攻擊。在畜生道的社會中，沒

有法律來保護每個人的生命，強有力的掠食者隨時可以殺死他人，而不受法律制裁。我們如果多生多劫以及今生不斷的造作殺生的罪業，在我們的第八識中就會積集強大的「殺生」的惡業種子，這些強大的殺生惡業種子（心識的潛在功能）在我們臨命終時就可能把我們帶到畜生道去受生，因為在畜生道的眾生，其內心普遍具有這種殺生的強大潛在功能，因此在畜生道的社會，殺生是不受法律制裁的，這就是我們一般所說的「同類相聚」或「物以類聚」的道理。一個常殺生、具有重大殺生罪業的人是不可能投胎到人道的，因為他的心識與人道眾生的心識並不相應。即使勉強到人道受生，也會很快受到法律制裁，因為在人類社會之中，「殺人者死」是一個被普遍接受的觀念。

我們只要觀察平日喜歡登山的人，他的電話號碼簿裏一定有很多山友的電話，假日這些山友就會聚在一起爬山。同理，喜歡炒股票的人一定常跟很多股友聚在一起，喜歡唱歌的人一定會常跟很多歌友聚在一起，這種「同類相聚」的道理，很容易就讓我們瞭解我們平日的起心動念以

及造作的善惡業會把我們的心識（第八識）塑造或與六道中某一道眾生心識相似的心識。而我們臨命終時，我們的第八識自然而然的就會把我們帶到與我們「志同道合」的那一道去投胎受生了！因此我們來生不管是到人道享受可樂果報或是到三惡道感受不可樂果報，都是我們自己平日造作的「因」（善、惡業或善、惡念）所感受的果報，只能怪自己，不能怪別人。

另外一個例子是我們在第四章第二節中，看到很多人死變鬼的故事。一般沒有學佛的人常常流傳「人死變鬼」的說法，雖然這是一種不正確的觀念，但是人死了以後到鬼道受生的比例可能很高，甚至可能高達六七成。為什麼有這麼多人死後會到鬼道受生，主要原因是人道是一個可樂果報，雖然有生老病死等痛苦，但是就一般人而言，肚子餓了有東西吃，天氣冷了有衣服穿，日子過得好像還不錯，無可避免的對於眷屬、財富、地位等人、事、物就會產生貪愛與取著的心（也就是愛取煩惱或二取習氣）。而且平日為了爭權奪利，增加財富，免不了起惡念，造惡

業，增加煩惱，一旦這種愛取煩惱太重，放不下今生的眷屬及財富，臨命終時就無法投胎為人，因為人沒有宿命通，投胎為人的先決條件是必須忘掉今生的人、事、物。這種對於今生的眷屬及財富念念不忘的心就會把我們帶到鬼道去投胎，因為鬼有宿命通，他們能看到過去生的眷屬及相關事物。儘管鬼道眾生能看到過去眷屬的盛衰以及家人如何處理他所遺留下來的財物，可是他們卻幫不上忙，使不上力，也無法發表意見，只能在旁邊乾著急，因為人道與鬼道屬於不同道，在「人鬼殊途」之情況下，鬼道眾生並不能干涉人道的人事物，頂多只能透過托夢的方式表達他們的想法，由此可知鬼道眾生的內心是多麼的痛苦啊！他們只能眼睜睜的看著子孫們做些他們並不喜歡的事，可是卻使不上力。這種痛苦的鬼道生活要等到他們內心完全放下對於過去眷屬及財富的貪愛與取著之後才會結束。

有關在我們這一期生命結束時，第八識如何根據所累積的善心所種子、煩惱心所種子、善業種子及惡業種子的功能來變現人天的可樂果報

或三惡道的不可樂果報，我們或許可以瞎子摸象似的嘗試著從《楞嚴經》第八卷的經文中得到一些線索。《楞嚴經》第八卷說：

「純想即飛，必生天上。若飛心中兼福兼慧及與淨願，自然心開見十方佛，一切淨土隨願往生。

情少想多，輕舉非遠。即為飛仙、大力鬼王、飛行夜叉、地行羅刹，遊於四天，所去無礙。

情想均等，不飛不墜，生於人間。

情多想少，流入橫生。

七情三想，沈下水輪，生於火際，受氣猛火，身為餓鬼。

九情一想，下洞火輪，身入風火二交過地，輕生有間，重生無間，二種地獄。

純情即沈，入阿鼻獄。」

經文中的「想」，圓瑛法師在《楞嚴經講義》中說是「澄心觀想」，也就是根據佛菩薩之經論去修習止觀，觀察宇宙人生的真理，建立正知正見，如此在面對塵境時，才能做出智慧的抉擇，止息內心煩惱心所現

行或造惡業，並進一步增強善心所及善業種子之功能。對於我們淨土修行人而言，更要隨時隨地憶念阿彌陀佛聖號，觀想極樂世界佛菩薩的萬德莊嚴以及極樂世界依報、正報莊嚴，建立強大的往生極樂世界的信願，如此在臨命終時，必能仰仗佛力及本身的願力順利往生西方極樂國土。

經文中的「情」是指感情用事或意氣用事。如果我們平日不讀經論以建立正知正見，遇到塵境時，就隨順內心中所累積的煩惱心所及惡業習氣去生起煩惱或造惡業，以致煩惱心所種子以及惡業種子之功能越來越強，終至墮落三惡道受苦。目前在媒體上常常聽到一句非常可怕的口號：「只要我喜歡，有什麼不可以。」就是一種「凡事依情不依智」的非常錯誤的想法。

茲以（圖⑨），（圖⑩）及（圖⑪）的第八識種子能量標型比對的理論來說明我們在臨命終時會到那一道受生。在（圖⑨）中將《楞嚴經》經文內容以圖形描述在佛國淨土、天、飛仙（包括大力鬼王、飛行夜叉及地行羅刹）、人、畜生、餓鬼、地獄及阿鼻地獄等不同道的眾生其「想」及

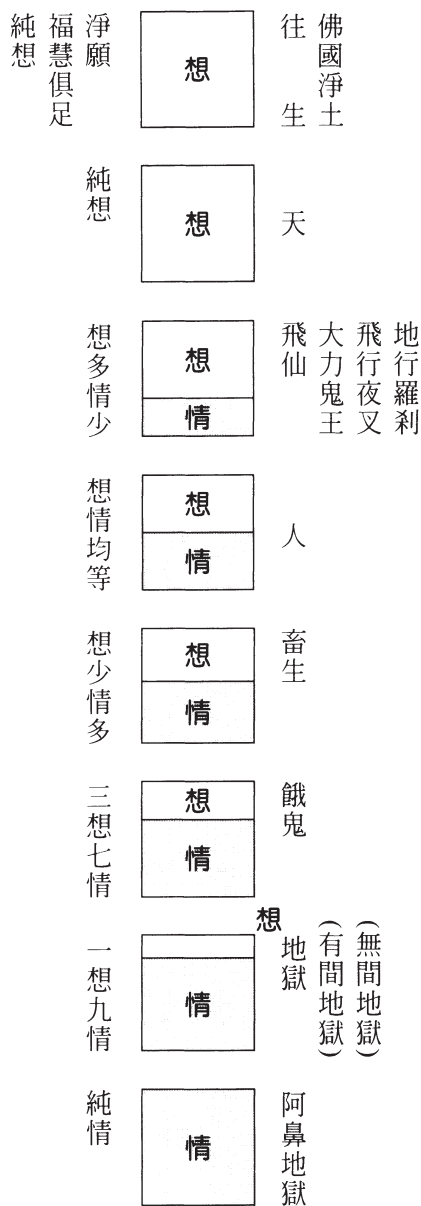

「情」的功能情形，我們把這種不同道眾生的想及情之功能稱為「能量標型」。在佛國及天道眾生，其第八識中純粹是「想」的能量（功能），換句話說，其善心所種子及善業種子功能極強，而煩惱心所種子及惡業種子則幾乎完全沒有功能。人道眾生「想」（善心所種子及善業種子）之功能或能量與「情」（煩惱心所種子及惡業種子）之功能差不多，至於三惡道（畜生、餓鬼及地獄）之眾生，則「情」的功能超過「想」的功能。

（圖⑩）用來說明一個人在過去生臨命終時，由於他的第八識中「想」（善心所種子及善業種子）之功能與「情」（煩惱心所種子及惡業種子）之功能差不多，在與（圖⑨）之能量標型比對之後，發現其能量標型與人之能量標型最為接近，因此他今生就投胎為人。在今生由於他非常積極的學佛，讀經念佛，依教修行，第六識勤於持戒，斷惡修善，懺悔業障，使善業種子不斷增強，惡業種子越來越弱。同時平日勤修止觀，使第八識中善心所種子日益增強而煩惱心所種子越來越弱。因此在今生臨命終時其第八識幾乎只有善心所種子及善業種子之功能，也就是幾乎只有

「想」的功能，至於「情」（煩惱心所種子及惡業種子）的功能則幾乎沒有，與（圖⑨）的能量標型比對，他來生應該能夠生到天道享受可樂果報。如果這個修行人平日勤於念佛，並依淨土三經修習念佛止觀，培養「厭離娑婆，欣求極樂」之信心與願力，則在臨命終時必能仰仗佛力，蒙佛接引，往生西方極樂世界。

圖⑨ 佛國淨土及三界六道之能量標型

在此有人會提出質疑說：我們過去多生多劫所累積的煩惱心所種子及惡業種子，其功能是多麼的強大，在我們一生中扣掉吃飯、睡覺及上班之外，能有多少時間修行呢？以如此短暫的時間修行，怎麼可能在一生當中把這些煩惱種子及惡業種子都消除而達到「純想」的地步呢？不錯！在娑婆世界修行的環境很差，大家平日忙於張羅衣食，又要面臨各式各樣的競爭，進步得很少，退轉卻很多，因此修行不易成就，要修到天道可能要花很長的一段時間，要出三界當然要更久，要成佛更要三大阿僧祇劫，這就是龍樹菩薩在《十住毘婆沙論》中所說的「難行道」。我們的本師釋迦牟尼佛悲愍我們這些末法眾生，在五濁惡世修行不易成就，特別無問自說，為我們開示一條「易行道」，也就是念佛求生阿彌陀佛的極樂淨土，讓我們能在短暫的一生當中專心念佛而在臨命終時仰仗佛力，蒙佛接引，往生極樂世界。然後在極樂淨土殊勝的環境之中，專心修行，不必為衣食而奔波，也不用擔心惡友的熏習，每天向十方諸佛及大菩薩們請益，這是多麼理想的修行環境啊！等到修行成就再回來

度化娑婆世界的家親眷屬及朋友們，這是每一個淨土修行人的唯一心願。

從以上說明，就可以看出「聖道門」（難行道）及「淨土門」（易行道）的差別。在「聖道門」，要修行成就必須完全仰仗自力，必須做到「業盡情空」（也就是純想無情）才能出三界，其難度很高，時間很長。而在「淨土門」，則強調「帶業往生」，也就是我們在臨命終時，第八識中仍有煩惱心所種子及惡業種子，也就是仍有「情」（或惡業種子）存在，並未達到純想。但是由於阿彌陀佛在因地所發的大悲願力，他願意在我們臨命終時以佛力來接引我們這些在第八識中仍有煩惱種子及惡業種子的苦惱眾生，我們才得以在未達「純想」的情況下，能夠帶業往生。

有關「帶業往生」的詳細內容，請參閱《佛說無量壽經》第十八願的「十念往生」，《佛說阿彌陀經》的「一心不亂」（不宜解釋成念佛時完全沒有雜念，因為如此一來大概沒有幾個人能往生，較理想的解釋應當是念佛時雖有微弱的雜念，但是內心中有強烈的意願要往生西方極

樂世界，決不會被任何事物或念頭所亂（所改變）及「心不顛倒」（臨命終時不會生起對娑婆世界的人事物的愛取煩惱）以及《佛說觀無量壽佛經》的「造業眾生，臨終具足十念，稱南無阿彌陀佛。」

（圖⑩）所表示的是一個平日喜歡起惡念及造惡業的人，雖然他剛來投胎時，想（善心所種子及善業種子）及情（煩惱心所種子及惡業種子）之功能相近，但是經過一生中第六識不停的起惡念及造惡業的結果，在臨命終時其情（煩惱心所種子及惡業種子）的功能遠大於想（善心所種子及善業種子）的功能，因此經過與（圖⑨）的種子能量標型比對的結果，發現其種子能量標型與餓鬼道之種子能量標型最接近，所以其第八識就將他帶到餓鬼道去受生了。

由以上分析可知，修行人平日宜時時刻刻守護其心，嚴守戒律，無論遭逢任何逆境，千萬不能讓煩惱心所種子生起現行，更不能造惡業，以期使自己煩惱心所種子及惡業種子之功能逐步減弱。此外要勤修止觀，生起善念並勤造善業，以使自己的善心所種子及善業種子功能增強。對

我們淨土修行人而言，平日更應勤讀淨土三經，培養「厭離娑婆，欣求極樂」的信願。並應時時刻刻憶念阿彌陀佛聖號，以期臨命終時仰仗佛力，蒙佛接引，往生極樂世界繼續在殊勝的環境中修行。

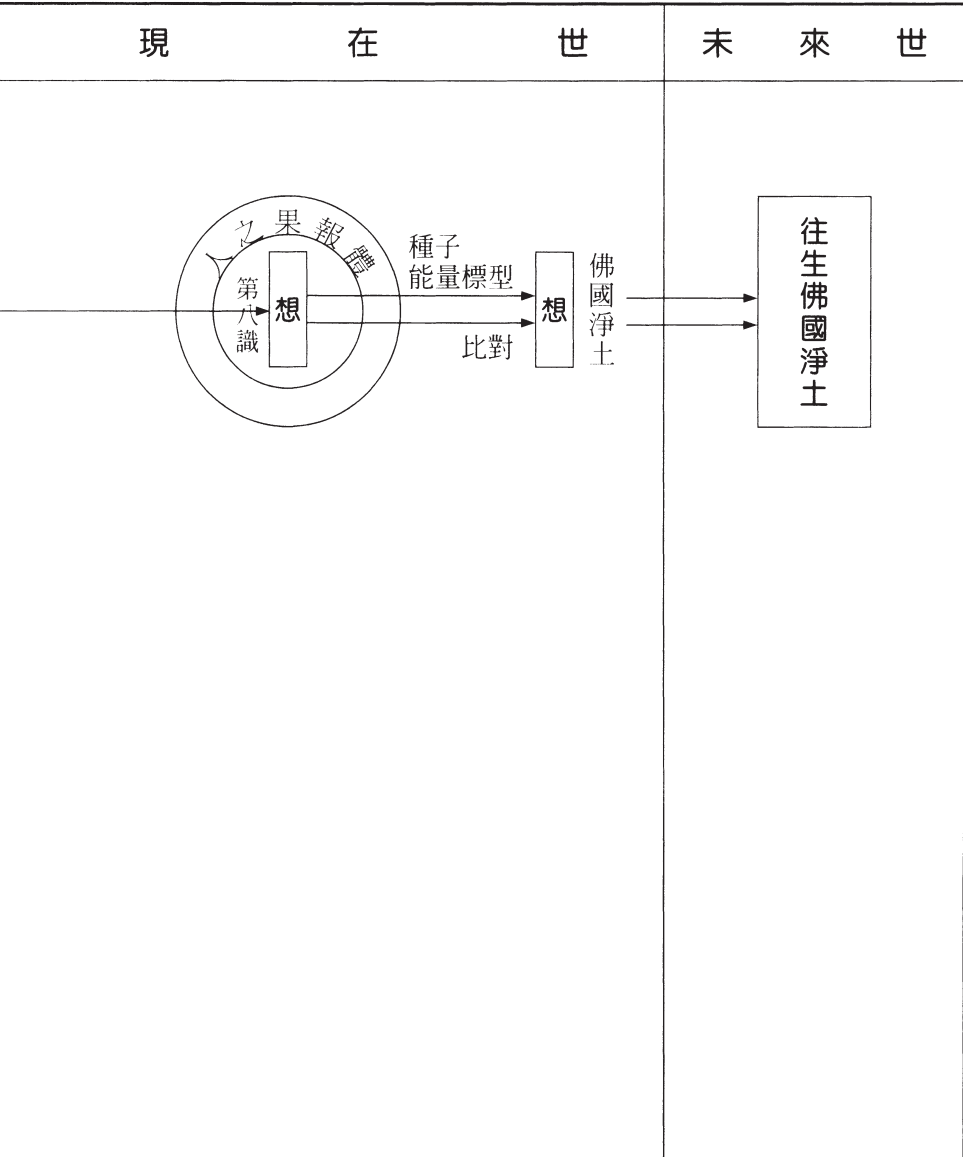
有關我們平日在第八識所儲存的善心所種子、煩惱種子、善業種子及惡業種子在我們臨命終時如何帶領我們到三界六道中去投胎受生，請參閱第四章第二節的故事。

(3) 阿賴耶識

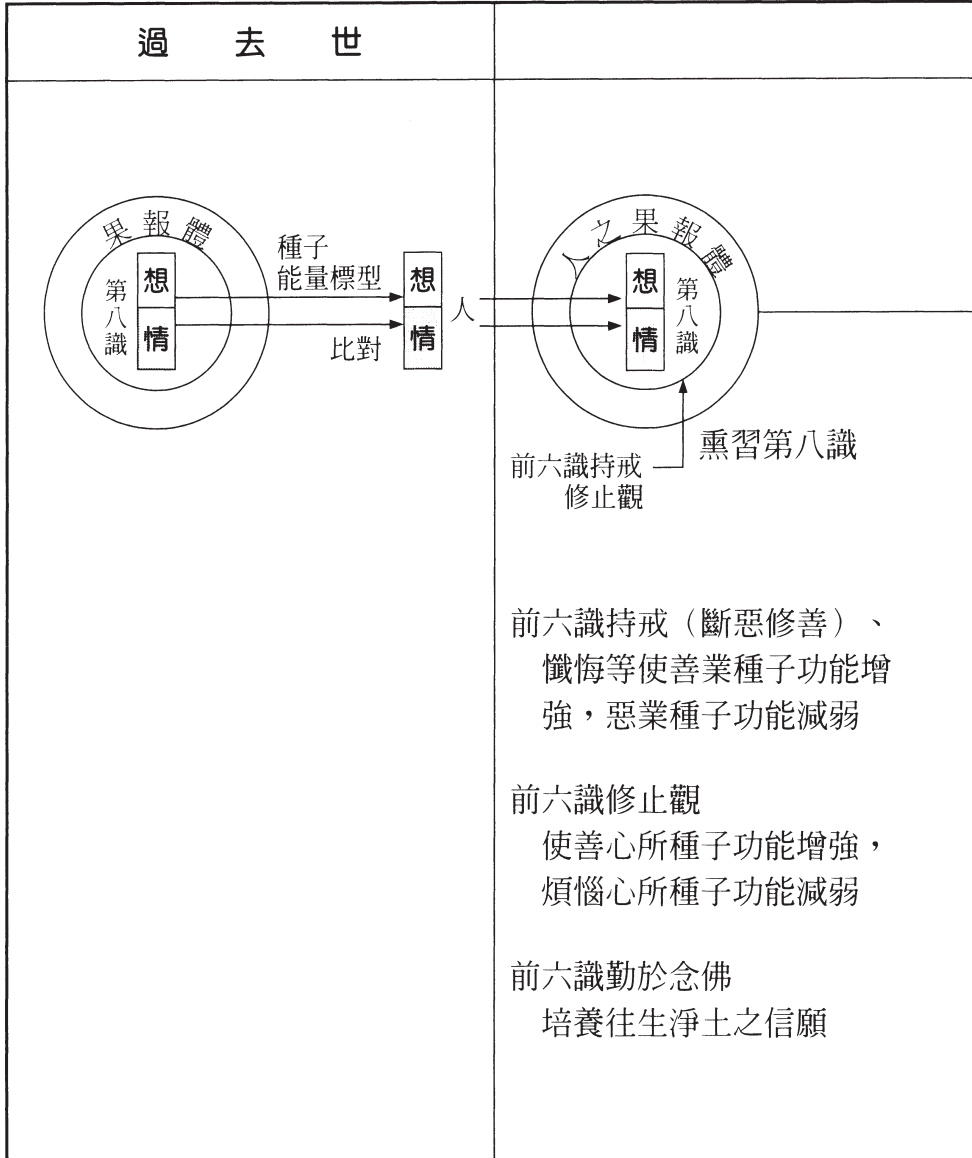
在（表⑤）中，除了前面所介紹的代表第八識因相的一切種識及第八識果相的異熟識之外，尚有代表第八識總相（或自相）的阿賴耶識。阿賴耶識雖然包含能藏（第八識能含藏前七識生善惡念或造善惡業時所產生之善心所、煩惱心所、善業及惡業等種子）、所藏（第八識受前七識現行法所熏習而產生種子）及我愛執藏（第八識被第七識妄執為我）等三種意義，但是一般提到阿賴耶識，仍以我愛執藏的意義為主。

圖⑩ 淨土修行人之種子能量標型比對

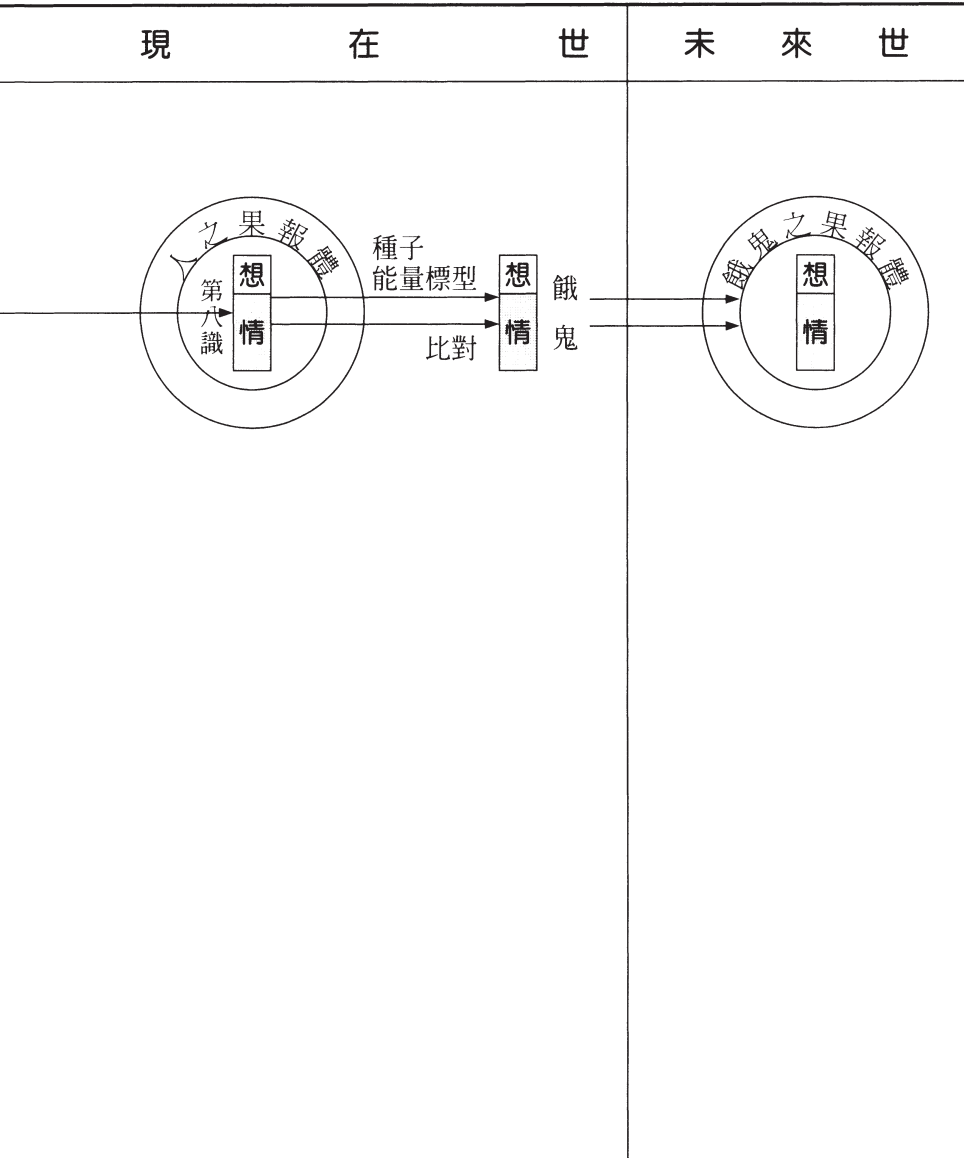

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

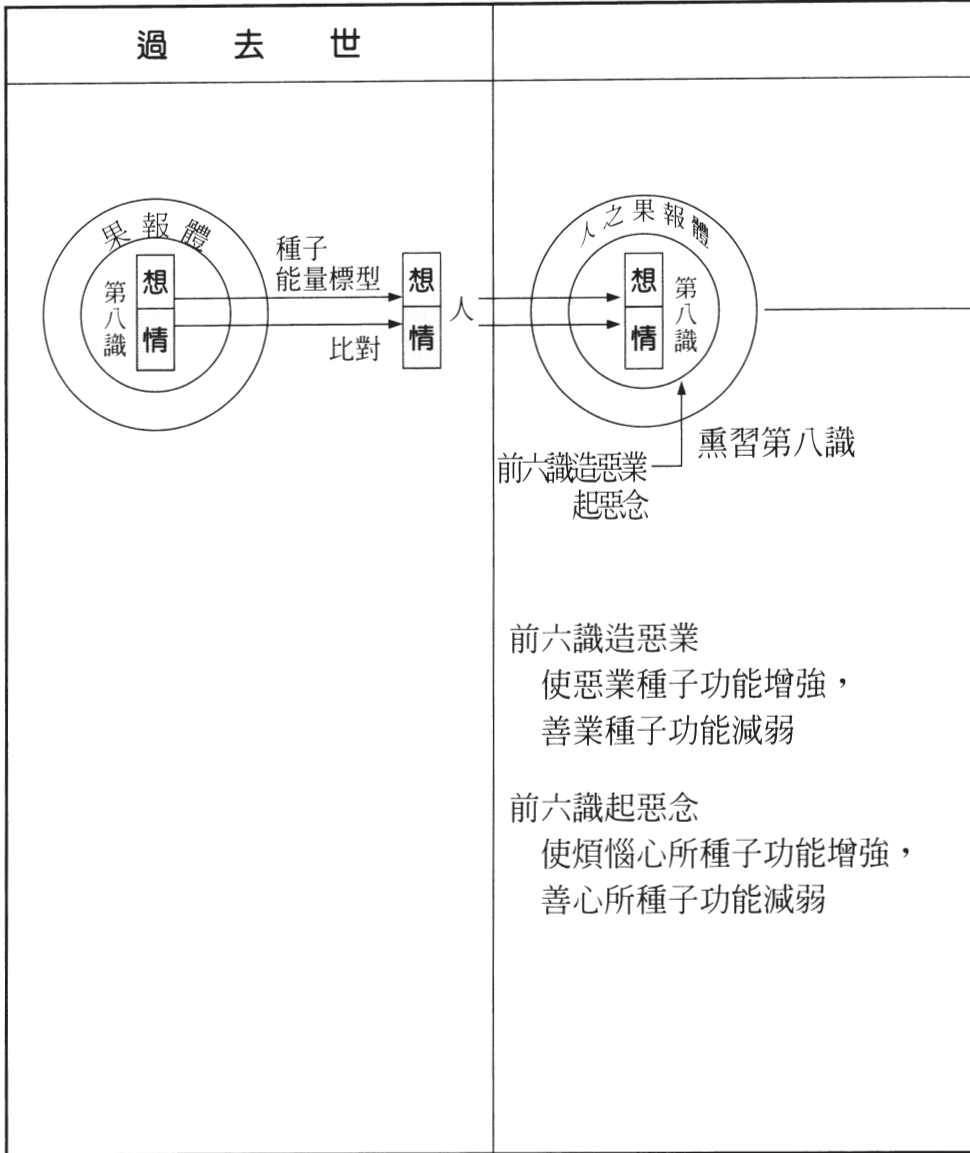

圖⑪ 未修行人（造惡業者）之種子能量標型比對

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

有關第七識妄執第八識為我之詳細內容，請參閱本節第2小節（表④）及（圖③）中有關第七識之俱生我執。有關第八阿賴耶識被第七識妄執為我的情形，請參閱第四章第三節的故事。

第三節 心所有法

因為八識心王在生起現行時，必須配合心所有法才能發揮其作用，因此在本節將簡單說明（表①）唯識百法中的五十一種心所有法。

在（表①）之唯識百法中，將五十一個心所有法分成徧行心所、別境心所、善心所、煩惱心所、隨煩惱心所及不定心所等六種。我們凡夫日常生活中起心動念，無論是修行起善念造善業或是起惡念造惡業，無不與這五十一個心所有關。茲將這五十一種心所的意義、體性及業用簡介如下，其中的體性及業用係摘錄自蕩益大師之《大乘百法明門論直解》。

1. 徧行心所

徧行的「徧」是指周徧、普遍的意義，茲將徧行的四種特性列於（表⑥）。同時將五徧行心所的意義、體性及業用列於（表⑦）。

表⑥ 徧行的特性及意義

特性	意義
<p style="text-align: center;">徧行</p> <p>1. 徧一切性 2. 徧一切地 3. 徧一切時 4. 徧一切心</p>	<p>徧於善、惡、無記三性。 徧於三界九地。 徧於有漏、無漏、世間、出世間時。 徧於八識心王。與諸心所亦相應。</p>

註：三界：欲界、色界及無色界。
九地：欲界一地；五趣雜居地。
色界四地：離生喜樂地、定生喜樂地、離喜妙樂地及捨念清淨地。
無色界四地：空無邊處地、識無邊處地、無所有處地及非想非非想處地。

表⑦ 徧行心所的意義、體性及業用

徧行心所		意義	體性	業用
1. 作意	注意		警覺心種，令起現行。	引現起心，趣所緣境。
2. 觸	接觸		於根境識三和之時，令心、心所觸境。	受、想、思等所依。
3. 受	領納、感受		領納順、違、非順、非違境相。	起於欲合、欲離、欲不合不離之愛。
4. 想	認識的心理		於境取像	施設種種名言。
5. 思	<p>思慮（意志）</p> <ul style="list-style-type: none"> •（支配各種心理思想與行為的原動力）。 •（身、口、意三業的總指揮）。 		令心造作。	於善、惡、無記之事役心。

茲舉兩個例子說明五徧行心所的意義。當我們在教室聽老師上課時，如果將注意力（作意心所）集中在老師身上，這時我們的耳根、耳識及第六識就會接觸（觸心所）到老師講課的聲音，然後我們的第六識就會去領納、接受（受心所）這個耳根及耳識傳來的訊息，例如老師說：「業精於勤，而荒於嬉。」，這時我們就接受到這一句的聲音及訊息。其次我們的想心所就會設法去「想」這句話的意義，例如：「認真念書，成績會比較好。不認真念書，成績會比較差。」最後我們的「思」心所就會指揮我們的身心去認真念書。

再舉另一個例子。如果我們平常很注意（作意心所）環保，則當我們在路上經過慈濟環保站時，我們的目光便會很容易接觸（觸心所）到「慈濟環保站」的招牌，而我們的眼根及眼識便把「慈濟環保站」的影像投射到第六意識。當第六意識接受（受心所）到這個影像之後，便會嘗試去認識（想心所）「慈濟環保站」這個影像到底是什麼影像，經過想心所的作用我們第六識就會提供我們一些名言（訊息），例如：「這

裏是慈濟功德會的環保志工們做資源回收保護地球的地方。」「這裏的志工們都很熱心。」等等。最後我們的「思心所」就會產生種種想法：「能夠到慈濟做環保志工真好！」「如果我有空，我也要做環保志工。」這時思心所已經開始要指揮我們的五蘊身心去造當環保志工的善業了。所以在（表⑦）中我們說「思心所」是身、口、意三業的總指揮，因為造善惡業的原動力不是我們的身體、嘴巴、手或腳，而是我們內心中的「思心所」。

有關五個徧行心所的作用，請參閱第五章第一節的故事。

2. 別境心所

前面所介紹的五個徧行心所普徧在一切時空背景都能發生作用。別境心所通常只能在某些特「別」的情「境」之下，才能產生作用，而且通常是在修行的境界。茲將五個別境心所的意義、體性及業用列於（表

⑧）。

表⑧ 別境心所的意義、體性及業用

別境心所	意義	體性	業用
1. 欲	願，發願。	於所樂境（所愛樂的境界），希求冀望。	精勤依此而生。
2. 勝解	殊勝的見解。	於決定非猶豫境，印可（堅定）任持。	不可以他緣引誘改轉。
3. 念	憶念不忘。	於過去曾習之境，令心明審記憶不忘。	定之所依。
4. 定 （三摩地）	定（正定）	於所觀境，令心專注不散。	智依此生。
5. 慧	智慧（正智） 分別事理，決斷疑惑。	於所觀境，簡別決擇。	斷疑。

茲以淨土法門的修行來說明五種別境心所的作用。淨土修行人在讀誦《佛說無量壽經》、《佛說阿彌陀經》及《佛說觀無量壽佛經》之後，對於阿彌陀佛極樂國土中依報的水、鳥、樹林等及正報的佛菩薩的功德莊嚴，內心中充滿了萬分的期待與渴望，「希望」自己臨命終時能往生極樂世界，因此就「發願」往生西方極樂世界，這就是「欲」心所的功用。

對於極樂世界殊勝的修行環境，產生堅定不移的往生極樂國的願望，這種殊勝的見解，不會因為其他因緣（如其他人的說法）而改變，這就是「勝解」心所的作用。

既然已經發願要求生西方極樂淨土（欲），並且具有堅定的決心不會改變（勝解），這時就要隨時隨地憶念阿彌陀佛萬德洪名的聖號，念念不忘，這就是「念」心所的作用。

因為隨時隨地憶念阿彌陀佛聖號，所以能讓自己的內心安住在佛號之中，不會生起其他的妄念，這就是「定」心所的作用。

因為內心於佛號專一安住，了了分明，不會昏沈，也不會掉舉，因

此不會依止我執、我見及我慢等生起妄分別，對於娑婆世界的眾苦充滿以及極樂世界的殊勝莊嚴，能夠很清楚的判斷，這就是「慧」心所的作用。我們一般所說的「因定發慧」。就是這個道理。

有關五個別境心所的作用，請參閱第五章第二節的故事。

3. 善心所

善心所共有十一個，我們修行人在平日要時時刻刻觀照自己的內心，生起善念，使善心所的功能逐步增強。茲將十一個善心所的意義、體性及業用詳列於（表⑨）。有關十一個善心所的作用，請參閱第五章第三節的故事。

4. 煩惱心所

煩惱心所指我們的根本煩惱，共有六種，詳見（表⑩）。修行人宜時時刻刻觀照我們的內心，不要生起惡念，使這六種煩惱心所的功能日益減弱。

表⑨ 善心所的意義、體性及業用

善心所	意義	體性	業用
1. 信	信心（對於佛、法、僧深信不疑。）	於實德能，深忍樂欲，心淨而為體性。	對治不信，樂求善法。
2. 精進	努力向善。	於斷惡修善事中，勇猛強悍。	對治懈怠，成滿善事。
3. 慚	慚以對己。	依於自身及法，生於尊貴增上，由斯崇尚敬重賢善，羞恥過惡而不敢為。	別則對治無慚，通則息諸惡行。
4. 愧	愧對他人。	依於世間他人訶厭增上，輕拒暴惡，由此羞恥過罪，而不敢為。	別則對治無愧，通亦息諸惡行。
5. 無貪	對於順境，不起貪愛（不貪著五欲及六塵）。	於三有及三有資具，無所染著。（註：三有指欲有、色有及無色有）	別則對治貪著，通則能作眾善。

6. 無瞋	遇到逆境，能忍辱不發脾氣。	於三苦及三苦資具，無所憎恚。（註：三苦指苦苦、壞苦及行苦）	別則對治瞋恚，通則能作眾善。
7. 無癡	具有智慧，明白事理，能瞭解善惡因果。	於諸諦理及諸實事明解。	別則對治愚癡，通則能作眾善。
8. 輕安	身心輕快安樂。	遠離羶重雜染法品，調暢身心，於善法中，堪任修持。	對治昏沈，轉捨染濁身心，轉得清淨身心。
9. 不放逸	檢點身心，不放任其逸入五欲六塵去發展。	即精進及無貪、無瞋、無癡三種善根。於所斷惡，防令不生；於所修善，修令增長。	對治放逸，成滿一切世出世間善事。
10. 行捨	內心平等，離相而不執著。	亦即精進及三善根（無貪、無瞋、無癡）能令其心平等、正直、無功用住。	對治掉舉，寂靜而住。
11. 不害	不殺害、不傷害、不惱害眾生。	於諸有情，不為侵損逼惱，即以無瞋，而為體性。	能對治害，悲傷憐愍。

表⑩ 煩惱心所的意義、體性及業用

煩惱心所	意義	體性	業用
1. 貪	耽染愛著。	於有、有具，染著為性。	能障無貪善根，生苦為業。
2. 瞋	瞋恚忿怒。	於苦、苦具，憎恚為性。	能障無瞋善根，不安隱性，惡行所依為業。
3. 癡 (無明)	沒有智慧。	於諸理事，迷闇為性。	能障無癡善根，一切雜染所依。
4. 慢	貢高我慢，自恃凌他。	恃己所長，於他有情，心生高舉。	能障不慢，生苦。
5. 疑	猶豫不決，狐疑不信。	於諸諦理，猶豫為性。	能障不疑及諸善品。
6. 不正見 (惡見)	不正確的見解。	於諸諦理，顛倒推求，染慧為性。	能障善見，招苦為業。

值得一提的是慢有七種意義：1. 慢。2. 過慢。3. 慢過慢。4. 我慢。5. 增上慢。6. 卑劣慢。7. 邪慢。其中與第七識有密切關係的「我慢」，已經在第二節第2小節中詳細介紹過。其餘的六種意義，請參閱演培法師所著《八識規矩頌講記》。

茲將六種根本煩惱與五鈍使及五利使之關係列於（表⑪）。

（表⑪）中的「使」是驅使、役使的意思，因為這十使能使我們的心去造作惡業，生起煩惱，故名「使」。

有關六個根本煩惱的作用，請參閱第五章第四節的故事。

表① 六種根本煩惱與五鈍使及五利使之關係

六 根 本 煩 惱			
不正見	疑 慢 癡 瞋 貪		
身見 邊見 戒禁取見 見取見 邪見			
將因緣和合之五蘊身心暫時相妄執爲我。 包括斷見（死後斷滅）及常見（死後恆常不變，人死爲人。） 不合理之戒禁，無益苦行。 非果計果，非證謂證等惡見。 不信三寶，不信因果。			
五利使	五鈍使		
十	使		

5. 隨煩惱心所

在（表①）的五十一個心所有法中，除了前述的六個根本煩惱之外，尚有二十個隨煩惱心所。因為這二十個心所伴隨著六個根本煩惱而生起，因此稱為隨煩惱。依據隨煩惱活動之範圍，又可將其分成三類：

(1) 小隨煩惱：包括忿、恨、惱、覆、誑、諂、諂、害、嫉、慳等十個心所。因為這十個心所各別生起，牽涉之心所較少，故稱為小隨煩惱，並不是因為它們為害小或力量小。

(2) 中隨煩惱：包括無慚及無愧等兩個心所。只要心起惡念（不善法）或造作惡業時，一定有這兩個心所同時在活動，因此其活動範圍比小隨煩惱大，但比大隨煩惱小。

(3) 大隨煩惱：包括不信、懈怠、放逸、昏沈、掉舉、失念、不正知及散亂等八個心所。大隨煩惱心所活動的範圍除了內心生起不善法（惡法或惡念）以外，尚包括有覆無記之染心。例如第七識妄執第八識為我之我執，不能

表⑫ 小隨煩惱的意義、體性及業用

小隨煩惱			
	意義	體性	業用
1. 忿	暴怒之心。	依對現前逆境，憤發為性。	能障不忿，執仗為業。
2. 恨	懷恨在心（懷念舊惡）	由忿為先。懷惡不捨，結怨為性。	能障不恨，熱惱為業。
3. 惱	熱惱（身熱心惱）	忿恨為先，追念往惡，觸現逆境，暴熱狼戾為性。	能障不惱，多發凶鄙麤言，蜚蜚於他為業。

說是善性，也不能說是惡性（不善性），因為第七識本身並不造善、惡業，只能說是無記性。但是因為第七識是第六意識的根，第七識的我執會間接造成第六識造惡業，因此第七識被稱為「有覆無記」，其中的「有覆」是指第七識的我執能覆蔽我們的心（第六識）使其不清淨（造惡業），因此會覆障聖道，障礙我們修習善法。茲將小隨煩惱、中隨煩惱及大隨煩惱之意義、體性及業用分別列於（表⑫）、（表⑬）及（表⑭）。

10. 慳	9. 嫉	8. 害	7. 憍	6. 諂	5. 誑	4. 覆
不肯布施與他人。 慳吝（自己所有財物，不肯布施與他人）。	嫉妒。	損害，傷害。	驕傲。	諂媚、諂曲。	欺誑。	覆藏（隱藏罪業）
祕吝爲性。 耽著財法，不能惠捨，	妒忌爲性。 殉自名利，不耐他榮，	於諸有情，心無悲愍， 損惱爲性。	於自盛事，深生染著， 醉傲爲性。	爲罔他故，矯設異儀， 險曲爲性。	爲獲利譽，矯現有德， 詭詐爲性。	於自作罪，恐失利養名 譽，隱藏爲性。
業。 能障不慳，鄙澀畜積爲	能障不嫉，憂感爲業。	能障不害，逼惱爲業。	業。 能障不憍，生長雜染爲	正教誨爲業。 能障不諂，不任師友眞	能障不誑，邪命爲業。	能障不覆，悔惱爲業。 謂覆罪者，後必悔惱， 不安隱故。

表 13 中隨煩惱的意義、體性及業用

中隨煩惱		意義	體性	業用
1. 無慚	對自己的過失，沒有羞恥心。	不顧自法，輕拒賢善。	能障礙慚，生長惡行。	
2. 無愧	對別人的批評，沒有羞恥心。	不顧世間，崇重暴惡。	能障礙愧，生長惡行。	

表 14 大隨煩惱的意義、體性及業用

大隨煩惱		意義	體性	業用
1. 不信	不信三寶	於實德能，不忍樂欲，心穢為性。	能障淨信，懈怠所依為業。	
2. 懈怠	懶惰——不勤修善法，不勤斷惡法。	於斷惡修善事中，懶惰為性。（設於染事而策勤者，亦名懈怠，退善法故。）	能障精進，增染為業。	

有關二十個隨煩惱的作用，請參閱第五章第五節的故事。

3. 放逸	放蕩縱逸身心。對於染污事不能提防，對於淨法不能修習。	於染不防，於淨不修，肆縱流蕩為性。	障不放逸，增惡損善所依為業。
4. 昏沉	神志昏昧沉重。	令心於境，無堪任為性。	能障輕安、毗鉢舍那（觀）為業。
5. 掉舉	心情亢奮，靜不下來（身亂動、口亂言、胡思亂想）。	令心於境，不寂靜為性。	能障行捨、奢摩他（止）為業。
6. 失念	忘失正念。	於諸所緣，不能明記為性。	能障正念、散亂所依為業。
7. 不正知	知見不正，觀念錯誤。	於所觀境，謬解為性。	能障正知，多所毀犯為業。
8. 散亂	心浮氣躁，不能專注。	於諸所緣，令心流蕩為性。	能障正定、惡慧所依為業。

6. 不定心所

在（表①）之心所有法中有四個不定心所，包括睡眠、惡作（悔）、尋及伺。這四個心所，因為不一定是善性、惡性或是無記性，因此在三性中並不確定，故與善心所、煩惱心所及隨煩惱心所不同，而稱為不定心所。此外這四個心所不一定徧於八識，故與徧於八識的徧行心所不同。而此四個心所也不一定徧於三界九地，故與徧於三界九地之別境心所不同。

茲將不定心所的意義、體性及業用列於（表⑮）

四個不定心所與三性、三界九地之關係及相應之心識列於（表⑯）。

7. 與八識心王相應之心所

茲依據玄奘大師之《八識規矩頌》，將八識心王所對應之心所整理列於（表⑰）。

表⑬ 不定心所與三性、三界九地之關係與相應之心識			
不定心所	三性	三界九地	相應心識
1. 睡眠	通三性	欲界	第六意識
2. 惡作	通三性	欲界	第六意識
3. 尋	通三性	欲界、色界初禪	第六意識
4. 伺	通三性	欲界、色界初禪	第六意識

表⑭ 不定心所的意義、體性及業用			
不定心所	意義	體性	業用
1. 睡眠	睡眠	令身不自在，心極暗昧，略緣境界為性。	障觀為業。
2. 惡作	悔	追悔為性。	障止為業。
3. 尋	尋求、推度	令心匆務急遽，於意言境，麤轉為性。	安不安住身心分位所依為業。
4. 伺	伺察、思維	令心匆務急遽，於意言境，細轉為性。	安不安住身心分位所依為業。

表 17 與八識心王相應之心所

八識心王	相應之心所
前五識	五徧行心所、五別境心所、十一個善心所、二個中隨煩惱心所、八個大隨煩惱心所及貪、瞋、癡等三個根本煩惱，共三十四個心所。
第六識	全部五十一個心所有法。
第七識	五徧行心所、慧心所、四個根本煩惱（貪、癡、慢、不正見）及八個大隨煩惱，共十八個心所。
第八識	五徧行心所。

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

Blank writing area with ten vertical lines for text.

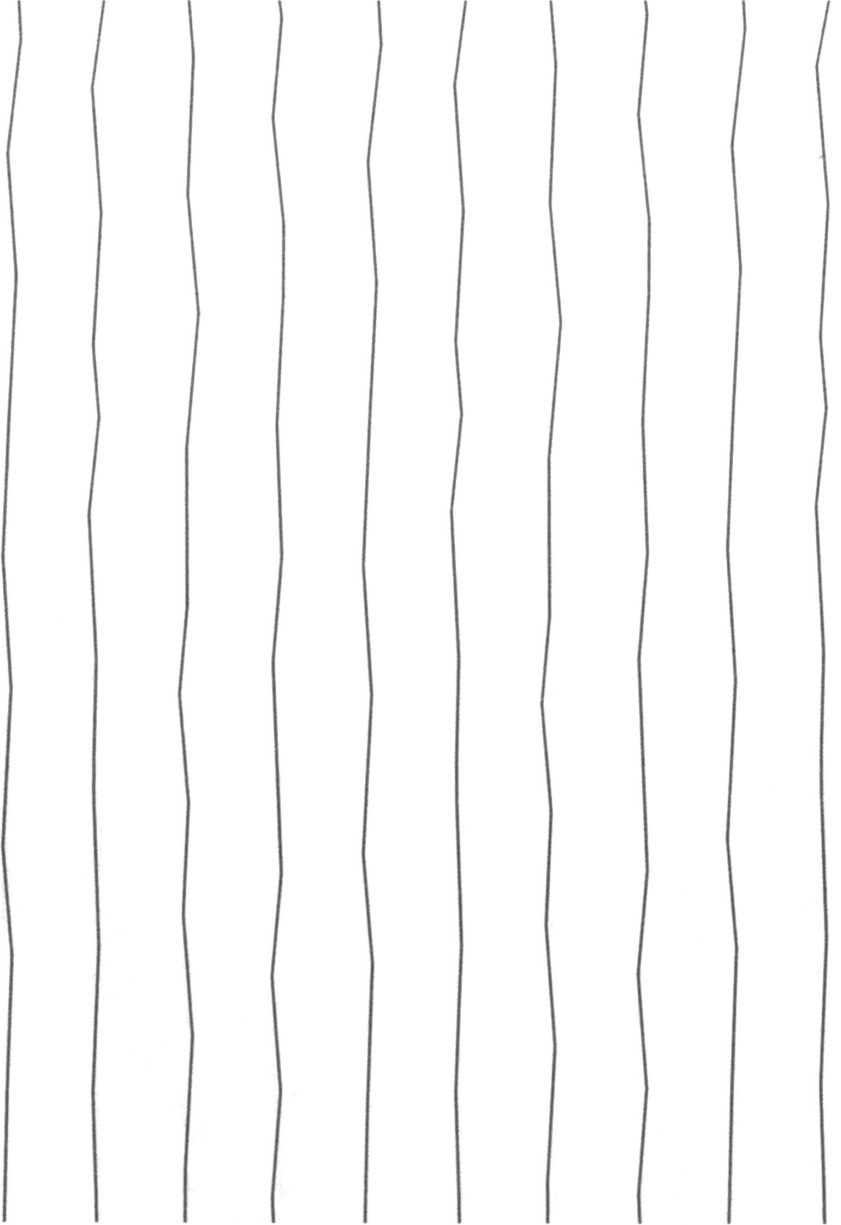

《由閱微草堂筆記淺談—凡夫心與菩薩行》

■
6
4
3

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

Handwriting practice lines consisting of ten vertical, slightly wavy lines spaced evenly across the page.

《由閱微草堂筆記淺談——凡夫心與菩薩行》

Blank writing area with ten vertical lines for text.

凡夫心與菩薩行

功德主名錄

委印文號：104371

七七、〇〇〇元：三寶弟子與法界一切眾生。

以上計新台幣：七七、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五九年／西元二〇一五年八月

恭印：一〇〇〇本

流水號：13489
書號：CH782-01

凡夫心與菩薩行

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395 1119

傳真：(02) 2399 1345

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 2395198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通：

※ 捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

