

狂風和客舍

林崇安教授

(《人乘季刊》30卷,第4期,2009)

【前言】

有的人喜歡抽煙，有的人喜歡喝酒，有的人喜歡靜坐，從表面來看，每人的嗜好有所不同，但是經由仔細地觀察可以看出，這些人的行為都有一個共通的地方，就是「跟著感覺跑」。抽煙的人所喜歡的不是煙本身而是吞雲吐霧的飄飄感覺；喝酒的人所喜歡的不是烈酒本身而是喝酒所產生的醺醺感覺；同樣的，喜歡靜坐的人常常是為了享受那全身舒暢而輕安的感覺。由於眾生的習性是追逐快樂的感覺，排斥痛苦的感覺，久而久之就變成了「感覺的奴隸」而不自知。即使知道了，也是不容易擺脫或戒除的，試看有多少煙毒犯接受勒戒後，又一再重蹈覆轍，可知要從樂受的吸引力中脫離出來是很不容易的。那麼，要如何有效地戒除這些不良的習性呢？佛陀指出，拔除不良的習性要從根下手：要以正念正知直接看清感覺或感受的真實面目，深入體會這些感受都是無常、無我的，從此不再受其欺騙，因而可以永遠擺脫它們的束縛。以下舉出佛陀如何對弟子們以「狂風和客舍」作譬喻，來講解感受的真實面目。

【佛陀在阿舍的教導】

有一時期，佛陀住在王舍城的迦蘭陀竹園裡。園內有比丘們在這兒禪修著。每到黃昏的時候，比丘們都聚集在佛陀的面前，聆聽開示。這一天，佛陀告訴比丘們說：

譬如空中狂風突然生起，從四方而來：有的是含有塵土的風、有的是不含塵土的風、有的是普通的風（毘濕波風）、有的是猛烈的風（鞞嵐婆風）、有的是微薄的風、有的是厚重的風……乃至有的是迴旋的風輪所生起的風（如颱風）。

眾生身上的感受，也是一樣，有種種的感受生起：有的是快樂的感受、有的是痛苦的感受、有的是不苦不樂的感受；有的是快樂的身體感受、有的是痛苦的身體感受、有的是不苦也不樂的身體感受；有的是快樂的心理感受、有的是痛苦的心理感受、有的是不苦也不樂的心理感受；有的是快樂而有執著的感受、有的是痛苦而有執著的感受、有的是不苦也不樂而有執著的感受；有的是快樂而無執著的感受、有的是痛苦而無執著的感受、有的是不苦也不樂而無執著的感受；有的是快樂的貪著感受、有的是痛苦的貪著感受、有的是不苦也不樂的貪著感受；有的是從快樂出離的感受、有的是從痛苦出離的感受、有的是從不苦也不樂出離的感受。

接著，佛陀為了讓弟子們能夠記住，便以詩偈說：

譬如虛空中，種種狂風起，東西南北風，四維亦如是。
有塵及無塵，乃至風輪起。如是此身中，諸受起亦然。
若樂若苦受，及不苦不樂；有食與無食；貪著不貪著。

此中有四類的感受：「有食受」是有執著的感受，又稱「有味受」；「無食受」是無執著的感受，又稱「無味受」；貪著的感受，又稱「依耽嗜受」；不貪著的感受，是指以禪定從苦樂出離的感受，稱作「出要受」或「依出離受」。佛陀區分各種無常的感受後，進一步指出禪修者要以正念正知看清這些感受的真實面目，才能滅除煩惱，並以詩偈作結：

比丘勤方便，正智不傾動，於此一切受，點慧能了知。
了知諸受故，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。

這詩偈的意思是說：比丘們要精進修行，培養出不動搖的正念正智，面對這一切的感受，以智慧能了知其無常的面目。由於能如實了知一切感受的無常，所以能在現世中滅盡一切的煩惱，身死命終後不再墮入輪迴裡，永恆處在沒有煩惱的涅槃中。」

以上這一經和詩偈，佛陀是用「虛空中的種種風」做譬喻，來

說明「眾生身上的各種感受」的無常真相；佛陀在迦蘭陀竹園的另一天，則用「旅舍中的種種客人」作譬喻，對弟子們說明「眾生身上的各種感受」：旅舍中的旅客，有的是刹利（貴族），有的是婆羅門（宗教師），有的是有地位的長者居士，有的是旃陀羅野人（未受教育的人），有的是持戒的人，有的是犯戒的人，有的是在家人，有的是出家人；眾生身上的苦樂的感受就像這些身份不同的旅客一樣，都具有無常的性質。最後佛陀也以詩偈作結：

譬如客舍中，種種人住止：刹利婆羅門，長者居士等，
旃陀羅野人，持戒犯戒者，在家出家人，如是等種種。
此身亦如是，種種諸受生：若樂若苦受，及不苦不樂；
有食與無食；貪著不貪著。
比丘勤方便，正智不傾動，於此一切受，點慧能了知。
了知諸受故，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。

佛陀說完經文後，比丘們聽聞佛陀的說法，滿心歡喜，都願遵奉修行。以上所介紹的二個經是《雜阿含經》的第 471 和 472 經。

【一些省思】

- (1) 眾生身上所生起的各種感受，有一類是生滅迅速，不經多時就消失的，這一類的感受，佛陀用「虛空中的風」來作譬喻；另一類的感受，延續的時間較為長久，這一類的感受，佛陀用「旅舍中的客人」來作譬喻。但是不管時間的長短，眾生身上所生起的各種感受都必消失，這便是無常的性質；這些感受的生起和消失都是因緣所成，不是誰能真正掌控的，因而這些感受都是無我的。這些感受的來來去去，就像客人的來來去去，不要誤以為是主人。眾生的煩惱來自誤以為這些感受就是我，因而盲目地跟著感覺跑，最後所得到的不外是煩惱和痛苦。所以，佛陀明確地指出，所有的感受都是客人，要以正知看清它們的真實面目。再快樂、再長久的禪定之樂，也終必消失，離不開無常、無我的性質。這是禪修者所要謹記在心的。
- (2) 禪修者也要認清感受的四種類別，《瑜伽師地論》上說：

有味受者，諸世間受。無味受者，諸出世受。依耽嗜受者，於妙五欲諸染污受。依出離受者，即是一切出離遠離所生，諸善定不定地俱行諸受。

一般世人吃喝玩樂，所追逐的是感官的快樂感受，並被這快樂綁住，因而稱作「依耽嗜受」。有些禪修者只追求內心的平靜感受或禪定之樂，雖將欲貪壓伏，但還被禪樂綁住，這稱作「依出離受」。以上「依耽嗜受」和「依出離受」二種，由於還被快樂綁住，對快樂有所執著，所以稱作「有味受」，這是屬於世間受。修行禪定和智慧並進的人，處在身心快樂的狀態時，仍不被快樂綁住，對快樂無所執著，因而稱作「無味受」，這是屬於出世受。

- (3) 在日常生活中，根塵（內外六處）一接觸後，就生起感受，一般人接著因感受的快樂或痛苦，便生起貪愛或瞋恨，這便是緣起的流轉過程：「六處緣觸、觸緣受、受緣愛」，此中可以看出感受所扮演的重要角色。當禪修者能以正念正知，在觸緣受時，立刻覺知感受的無常、無我，因而不再生起後續的貪愛或瞋恨，這便是經上所說的：「了知諸受故，現法盡諸漏」。
- (4) 要如何以正念正知直接看清感覺或感受的真實面目，看清這些都是無常、無我的？這又回到佛法的基礎訓練：親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行：於生活中持戒行善，在行住坐臥培養正念正知，使定慧或止觀成熟，而後達成直接看清感覺或感受的無常、無我，從此不再被感受欺騙，因而可以高枕無憂了。

【結語】

二千五百年前佛陀對眾生的開示，仍然生動地保留在《阿含經》中，當日眾生的煩惱還是相同於今日眾生的煩惱；當日滅除煩惱的方法還是相同於今日滅除煩惱的方法。禪修者要如實覺知當下自己感受的生滅無常和無我，這便是禪修的重點所在。佛陀要我們不要跟著感覺跑，感覺只是空中颳起的風，來來去去，永遠抓不住；再快樂的感受也不外是過境的旅客，再長的停留終將告別，我們不能期待天長地久的感情，因為無常就是它的本性。如果我們不能看清感受的真實面目，盲目地跟著感覺跑，將一再受其欺騙，因而將一直在三界內不斷地輪迴，飽嘗生死之苦。

