

雪山猿猴

林崇安教授

（人乘佛刊電子書，第 18 期 pp.6-10，2009.03.10）

【前言】

我們常常看到，小孩子一旦在外面闖了禍，就趕快躲回家裡，讓父母來善後，所以佛經上用「父母居處」來形容個人的安全地方。但是這小孩子長大以後，面對複雜的人際關係，面對上司、同事、競爭對手等對象，有問題出現時，何處是他的安全地方呢？何處是他的「父母居處」呢？有的人有事業的問題；有的人沒有事業的問題，卻有婚姻的問題；有的人沒有事業和婚姻的問題，卻有身體的問題，……眾生總有層出不窮的問題，常常陷入種種煩惱的困境中。這些煩惱的現行，佛經上稱之為「煩惱魔」。如何避開這些「煩惱魔」，躲到自己的「父母居處」呢？

佛陀的出世，就是針對苦難的眾生，指出問題的癥結所在，並給出解決「煩惱魔」的具體藥方。

【佛陀在阿含的開示】

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，佛陀對比丘們說：

「大雪山中寒冰嶮處，尚無猿猴，況復有人！或復有山，猿猴所居而無有人。或復有山，人、獸共居。」

這兒佛陀先以譬喻來說明有三種的人：第一種人，例如阿羅漢，內心已經完全清淨，他心中沒有「非理作意」的心理，也沒有「煩惱魔」的現行，這種人就像處在最深、最高的雪山一樣，猿猴和獵人不會來這兒。猿猴代表「非理作意」的心理，獵人代表「煩惱魔」。

第二種人，例如預流果、一來果、不還果的聖者，已經體證了真理，內心開始淨化，他們還有「非理作意」的心理，但心中沒有「煩惱魔」的現行了，這種人就像處在中間的雪山一樣，雖有猿猴，但獵人不會來這兒。第三種人，就是一般的凡夫俗子，尚未體證真理，內心未能淨化，他們不但有「非理作意」的心理，還有「煩惱魔」的現行，這種人就像處在雪山下處一樣，不但有猿猴，還有獵人來這兒打獵。說完雪山的譬喻後，佛陀接著說：

「在猿猴經常行走的地方處，獵人用黏膠塗在草木上。有頭腦的猿猴看到了就遠避而去，而愚癡的猿猴卻不知道遠避，反而用手稍作碰觸，一碰觸就黏住了牠的手；牠又用兩隻手想去解開求脫，結果黏住了兩隻手；再用兩隻腳踏觸去求解脫，又黏住了兩隻腳；牠只好用嘴去咬草，結果黏住了嘴巴。猿猴的兩隻手、兩隻腳和嘴巴五處同時都被黏住了，身體便蜷臥在地上。獵人一來，就用木杖貫穿這隻猿猴，擔負而去，繩子也都省了。比丘們應當知道，這是由於這愚癡的猿猴捨離了自己父母的居處，跑到其他的地盤，所以會招來痛苦煩惱。」

佛陀講完猿猴和獵人的譬喻後，接著就講這譬喻所代表的「法義」，佛陀說：

「同樣的道理，比丘們！有些凡愚的修行者依著村落住著，清早的時候，穿上法衣，手裡拿著鉢走入村落乞食，卻不懂得好好攝護自身，不能守護根門，眼睛看見了色法，就生起貪著；耳朵聽到了聲音、鼻子嗅到了香味、舌頭嚐到了味道、身體接觸到了對象，也都立刻生起貪著。這些凡愚的修行者的內根與外境接觸後，就被五種愛欲的繩索所綑綁，接著只好被煩惱魔予取予求了。」

所以，凡愚的修行者像那愚癡的猿猴一樣，被外在的聲色所惑，離開了自己的地盤、離開了自己的「父母居處」，心往外攀緣，被五種愛欲的繩索綁住，結果惹來無窮的苦惱。那麼，何處才是修行者所要安住的「父母居處」呢？接著，佛陀指出：

「是故比丘！當如是學：於自所行處父母境界依止而住，莫隨他處他境界行。云何比丘自所行處父母境界？謂四念處：身身觀念住，受、心、法法觀念住。」

這兒佛陀指出，修行者的「父母境界」或「父母居處」就是四念處：身身觀念住、受受觀念住、心心觀念住、法法觀念住。修行者唯有依止於四念處，才能不被煩惱魔抓住。換句話說，修行者一離開四念處，就已經是落到危險的他處或他境界了。

佛陀講完經後，所有聽講的比丘們都高高興興地遵行佛陀的教導。以上所介紹的這一經是《雜阿含經》的第 620 經。

【一些省思】：依止四念處，除煩惱魔

為何身身觀念住、受受觀念住、心心觀念住、法法觀念住是修行者真正的「父母居處」呢？這是因為修行者要解決自己散亂如猿猴的心，要先從「身身觀念住」下手，守護自己的心：對自己身體的一舉一動都要念念分明，時時覺知。訓練久了，就能夠不再到處攀緣，進而可以客觀地覺知當下生起的感受和感覺，這就是「受受觀念住」，也能客觀地覺知當下自己這顆心的穩定與否，這就是「心心觀念住」，最後對當下生起的想法、念頭等心理現象都能如實地覺知，這就是「法法觀念住」：此時眼睛看見可愛的色法時，不會生起貪愛的心理，眼睛看見不可愛的色法時，不會生起瞋恚的心理；同樣的，耳朵、鼻子、舌頭、身體、心意覺知到可愛的對象時，不會生起貪愛的心理，覺知到不可愛的對象時，不會生起瞋恚的心理。修行者依次經由身身觀念住、受受觀念住、心心觀念住、法法觀念住，將心安住在穩定的覺性上，使內心不斷地淨化，所以說四念處是自己的父母居處。

有的修行者不能對自己身體的一舉一動念念分明，就想去「觀心」、去「看念頭」，就像小孩還不會走路就想跑步一樣，結果白忙一場，唯有把基礎打好才能水到渠成。

還有，佛陀所說的譬喻中，愚癡的猿猴想掙脫被膠所黏著的手時，忙著用兩隻腳去踩踏，結果兩隻腳也黏住了；這個譬喻是說，許多凡夫雖想擺脫某種不良的習性，但是由於方式不對，結果又染上了另一種不良的習性；例如，想用吃檳榔來戒除抽煙的習性，結果煙也沒有戒成，又養成了吃檳榔的習慣。這是由於沒有培養出正面的「念

處」的能力，因而不能抵擋不良習性的力量，所以佛陀在經中一再強調，唯有依止於「四念處」，才能不被煩惱魔所抓住。

【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。佛陀要我們在生活中時時覺察自己的眼、耳、鼻、舌、身五根是不是被外在的色法、聲音、香味、味道和所觸的對象黏住了？要時時想到愚癡猿猴的譬喻，不要被像獵人一樣的煩惱魔所抓住，這樣才算是修行。最後佛陀要眾生由凡入聖，經由正確的修行，先證得有學聖者的果位，接著證得像雪山深處般的無學阿羅漢的聖果，而後隨緣度眾，利益眾生。

