

談佛陀的隨機說教

佛陀的說法，有的時候是應他人之請而說，有的時候是因為自己有所覺而說，有時候是因某一因緣而隨機說：

有一次，佛陀與弟子們在靡勝國遊化，當他們在渡過一條河的時候，忽然看到河中央飄浮着一聚泡沫在隨波而流，於是佛陀就利用這機會來教育弟子們。佛陀說：

「你們看到那堆飄流着的泡沫了吧！你們應注意地觀察，就會知道那堆泡沫是非有、虛無、不實、速消歸滅的東西。爲什麼呢？因爲泡沫的本體，本來就不是一種堅強的東西。」

佛陀以這泡沫爲譬喻，用來比喻「色」的非有、虛無、不實，一如水上飄流着的泡沫一樣。佛陀說：

「一切所有『色』：無論其是過去色、現在色、未來色；也無論色的內外、粗細、好醜、遠近，對這些的色都要熟習、觀察，經過熟習、觀察以後，就會知道所有的色是非有、虛無、不實的。它給予人們的只是病害、結縛、瘡患、虛偽；是非真、非常、爲苦、爲空、爲非身、爲消盡。因爲『痛』的本性是不堅強的。」

佛陀又以水泡來說明「受」的非有，佛陀說：

「如天下大雨的時候，一滴水點打落地面，就會擊起一個水泡，但一泡剛起，前一泡就消滅無影無踪了。由此即知『痛』是非有、虛無、不實、速消歸盡的，爲什麼呢？因爲泡的本性就是不堅強的東西。」

佛陀接着說：

「比丘們：一切的『痛』，無論是過去、現在、未來，也無論其爲內外、粗細、好醜、遠近，經過仔細省視觀察，也是非有、虛無、不實的東西，但有病害、結縛、瘡患；而且也是非真、非常、爲苦、爲空、爲非身、爲消盡。爲什麼呢？因爲『痛』的本性不是堅強的。」

這裏所說的「痛」，就是「受」，早期的譯經師安世高，對五蘊中的第二蘊「受」這個字，還不習慣使用。其實用「痛」代「受」，也是很恰當的，因爲人對外界所加的一切刺激，有各種不同的感受，但佛陀歸納起來分爲三種，那就是苦受、樂受、不

苦不樂受。在這三種「受」中，以苦受最使人生厭，而苦受之中又以「痛」受最使人恐怖、畏懼，即使細小如針，一旦刺入皮肉之內，就覺得痛不可當，所以「痛」給人的感受最深刻。故以「痛」代「受」。

佛陀又說了一個譬喻來說明「想」蘊的非實，佛陀說：

「當夏季盛熱的時節，日正當中的炎陽，常熱不可當，使人覺得很痛苦，大家都想躲到清涼的地方去避暑。但一個有智慧之士，若以智慧去省視觀察，這炎陽也是非有、虛無、不實的，而會速消、歸盡的。為什麼呢？因為炎的本性並不是個堅強的東西。只要如此觀察，原來覺得痛苦不安的心就會安定下來，心靜自然涼。炎陽就不存在了。」

佛陀以這爲譬喻，來說明「想」蘊的不實，佛陀說：

「一切的『想』，無論其爲過去、現在、未來，或者是內外、粗細、好醜、遠近，你們都要熟習觀察，就會知道這『想』是非有、虛無、不實的。人們沉緬於一切『想』中，它只能帶來姪亂、結縛、瘡患、虛偽。這『想』是非真、非常、爲苦、爲空、爲非身、爲消盡，為什麼呢？因為『想』的本性就是不堅強的東西。」

佛陀又舉一譬喻來說明「行」蘊的不實，佛陀說：

「有一個人，他想要去山內找一根可用的良木來作材料，於是肩着斧頭進入山林之中，看到所有的樹木，都是彎彎曲曲的，不能使用；這時，他看到一株又高又直的芭蕉樹，挺直而無彎曲，以爲是一根良材，於是用斧頭斬芭蕉根部，芭蕉應聲而倒，那人砍去了葉子，正要將它外皮剝去。可是剝了一層皮又是一層皮，剝到最後，發現那只是一個空心，沒有什麼牢固的材料存在其中。假若換了一位有智慧的人觀察那芭蕉樹，就會知道那是非有、虛無、不實、速消、歸盡的東西，爲什麼呢？因爲芭蕉樹的本性就是不堅強的。」

佛陀接着說明「行」蘊的不實，佛陀說：「一切的『行』，無論其爲過去、現在、未來，或者是內外、粗細、好醜、遠近，經過熟習、觀察以後，就知道這『行』是粗細、好醜、遠近，經過熟習、觀察以後，就知道這『行』是非有、虛無、不實的。它只能給人們帶來姪亂、結縛、瘡患、虛偽，「行」是非真、非常、爲苦、爲空、爲非身、爲消盡的東西，爲什麼呢？因為「行」的本性原就不是堅強的。」

佛陀又舉譬喻來說明「識」蘊的不實，佛陀說：

「如一位魔術師和他的弟子，在四通的衢道，人行衆多的地方玩魔術，變化出群象、群馬、車乘、步從，只有一些沒有知識的人見了，以爲那是真實的，但一位有知識的人見了，就知道那是非有、虛無、不實、無形的東西，爲什麼呢？因爲幻術的本性就是不堅強的。」

佛陀以這譬喻來說明「識」蘊的不實，佛陀說：

「一切的『識』，無論其爲過去、現在、未來，或者是內外、粗細、好醜、遠近，經過熟習觀察，就會知道那是非有、虛無、不實，它只能帶來姪亂、結縛、瘡患、虛偽，那是非真、非常，爲苦、爲空、非身、爲消盡的東西，爲什麼呢？因為『識』的本性，就是不堅強的。」

佛陀以五個譬喻，來說明色、痛（受）、想、行、識的五蘊，是無常、苦、空、無實、無我的，在這五蘊中求常、樂、我、淨不可得，一個勤修佛法的弟子必然會知道五蘊的空無，如「般若波羅蜜多心經」上說：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」五蘊既皆是空爲什麼還能執五蘊是常、有我、是樂呢？

但是，衆生習於五蘊，已歷無量劫，習染成性，牢不可拔，所以佛陀以偈勸弟子們說：

「心心爲無安亦無有牢強知五陰如此比丘宜精勤是以當晝夜自覺念正智受行寂滅道行除最安樂」