

梵志品

雨勢經——七不衰法

如是我聞，一時佛遊王舍城，在鷲巖山中。爾時摩竭陀王阿闍世，與跋耆相憎，常在眷屬數作是說：「跋耆國人大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神。我當斷滅跋耆人種，破壞跋耆，令跋耆人遭無量厄。」

於是摩竭陀王阿闍世聞世尊遊王舍城，在鷲巖山中，便告大臣雨勢曰：「我聞沙門瞿曇遊王舍城，在鷲巖山中。雨勢！汝往至沙門瞿曇所，汝持我名問訊，當作是語：『瞿曇！摩竭陀王阿闍世問訊聖體安快無病，氣力如常耶？瞿曇！摩竭陀王阿闍世與跋耆相憎，常欲斷滅跋耆人種，破壞跋耆，令跋耆人遭無量厄。沙門瞿曇當何所說？』雨勢！若沙門瞿曇有所說者，汝善受持。所以者何？如是之人，終不妄說！」

大臣雨勢受王教已，乘最好乘，與五百乘俱出王舍城，即便往詣鷲巖山中，登鷲巖山，下車步進，往詣佛所，便與世尊共相問訊，卻坐一面，白曰：「瞿曇！摩竭陀王阿闍世問訊聖體安快無病，氣力如常耶？瞿曇！摩竭陀王阿闍世，常欲斷滅跋耆人種，破壞跋耆，令跋耆人遭無量厄。沙門瞿曇當何所說？」

世尊聞已，告曰：「雨勢！我昔曾遊於跋耆國，彼國有寺名遮怨邏，爾時我為跋耆國人說七不衰法。雨勢！若跋耆國人行七不衰法而不犯者，跋耆必勝，則為不衰。」

序文的部分簡單講，阿闍世王準備去攻打一個稱為「跋耆」的國家，但在攻打之前，他要大臣雨勢去請教釋迦牟尼佛，看這個國家如果去進攻，能不能得勝？如果佛說可得勝，我就進攻；如果佛說不可能得勝，我就作罷。

於是佛就說：我在此之前，曾為他們說過七不衰法。如果他們能奉行七不

衰法，便不可能得勝。

大臣雨勢白世尊曰：「沙門瞿曇略說此事，不廣分別，我等不能得解此義。願沙門瞿曇廣分別說，當令我等得知此義。」世尊告曰：「雨勢！諦聽，善思念之，我當為汝廣說此義。」大臣雨勢受教而聽。

於是大臣雨勢，就問：這七不衰法是什麼？請佛詳細解釋。因此佛就為雨勢及後世眾生，說此七不衰法。

是時尊者阿難執拂侍佛，世尊迴顧問曰：「阿難！頗聞跋耆數數集會，多聚集耶？」尊者阿難白曰：「如是，世尊！我聞跋耆數數集會，多聚集也。」

世尊復問尊者阿難：「頗聞跋耆共俱集會，俱作跋耆事，共俱起耶？」尊者阿難白曰：「如是，世尊！」

七不衰法首先是問：這個國家的人民，是不是經常在開會？經常在討論問題？

為什麼集會議事有這麼重要？因為集會議事，才能得到群策群力、集思廣益的效果。因為一個人的智慧總是有限的，少數人的智慧亦是有限的。故如能以集會議事而集思廣益、凝聚共識，最後得到的效果當然是最好的。

但事實上，今天很多人雖開會，卻不見得能得到這樣的效果。所以我把這現象分作三部分討論：1. 集會議事，而能「群策群力、集思廣益」者；2. 集會議事，而不能「群策群力、集思廣益」者；3. 不集會議事，而能「群策群力、集思廣益」者。

1. 云何集會議事，而能得到「群策群力、集思廣益」的效果者呢？

a. 先將集會議題，公告與會人士。為什麼呢？大家有時間去作思考，甚至作準備。如果到了現場，才把問題丟出來，則很多人還來不及反應，或者雖作了反應，但不是最周全的。公告當然可以通過不同的管道。

b. 會議時，讓有意見者皆能暢所欲言。既要集思廣益，當然要把不同的意見都呈現出來。不能雖開會，但主觀的意見根深柢固，所以聽不進別人的意見。

於是就去壓抑那些不同的意見，或不讓他有機會發表，或雖發表卻置之不理，或避重就輕。這既無容納的雅量，又何必開會呢？

c. 選定一組人士，將不同的意見作統合。很多會議是待把意見講完之後，就開始表決了。以我的看法，再怎麼表決，都不會是最好的。因為很多時候，不同的意見其實是各有所長；所以得再去作更好的統合。但這統合，既非現場即能作好，也非個人即能作好。故得成立一個小組，把這些不同的意見作一番整合，這是要花時間的，也是要費心力的。

d. 經統合後的方案，再讓與會人士評審。如果有意見再提出來，也是再作統合。

e. 最後，以能「無異議」通過，為最高理想。所以在佛教是以「無異議」通過為最高的理想。

現在很多人皆認為：開會的結果就是投票表決。其實，投票表決是不得已的方式；因為最高明的，是已把不同的意見作最好的統合，故能「無異議」通過為最高理想。這當然要有很高的智慧，很大的心量，也要有足夠的時間。但唯有如此，才能真達到「群策群力、集思廣益」的效果。

2. 但事實上，很多人雖集會議事，卻不能「群策群力、集思廣益」，為什麼呢？

a. 未將集會議題，先公告與會人士。很多人只是奉命開會，卻不知道這次要去開什麼會，更不知道有什麼議題。

b. 會議時，不讓有意見者皆能暢所欲言。因為很多召集者心知肚明，他只是希望大家表決通過他的意見，而非想聽其它人的意見，所以不能讓與會者皆暢所欲言。

c. 對於異己的意見作曲解，或避重就輕，或置之不理。

d. 或以獨裁的方式，要與會人士認可。他只是希望無異議通過，而無異議通過是什麼意思呢？要把自己的責任分擔給所有與會人士，表示這不是我決定的，而是大家表決通過的。事實上，他決定在前，大家鼓掌通過在後，根本是「真獨裁、假民主」。

e. 或以不公平的方式，而作表決。所以開會只是表象，獨裁才是它實際的

內容。

所以，很多人雖忙著開會，卻根本沒機會發表意見。

3. 云何不集會議事，而能「群策群力、集思廣益」呢？

所以我們下面再講：云何能夠不集會，就已得到「群策群力、集思廣益」的效果？

第一、還是要把將討論的議題，先公告相關大眾。第二、有通暢的管道，讓有意見者皆能表達。這通暢的管道，或透過人跟人之間的面對溝通，或透過文書、信件，什麼管道都沒關係，最重要的是能把不同的意見，匯集在一處。第三、選定一組人士，將不同的意見作統合。第四、也跟剛才一樣，統合後的方案，再公告讓相關大眾評審。如果有意見，再繼續表達、繼續統合。第五、最後，以能「無異議」通過，為最高理想。

因此，未必開會就能得到圓滿的效果。這不是技術的問題，而是心態的問題。如果心態不夠開明，往往只是「假民主而真獨裁」爾！

今天很多中階主管，乃以「會議太多」為苦。但是否已達成「群策群力、集思廣益」的效果呢？卻仍是遙不可期！於是，或會而不議，議而不決，決而不行，行而無效。有多民主呢？

事實上，相反的意見對我們才有大幫助，因為才有互補的效果。但人往往習慣聽相同的意見，聽到有人附和時心裡就高興，聽到有人持相反的意見時，心裡就不舒服。

因此，能理智地從不舒服中，去確認對方還是有道理的，則表示我們的功夫已經進步了。必心態已開放，溝通的管道才會寬廣。所以開不開會，那只是表象，你的心態是不是夠開放、夠健康？這才是關鍵的問題。

對我們學佛法、學緣起的人而言，應往這方向去努力，才對個人的處世、修行，會有相輔相成的功效。

世尊復問尊者阿難：「頗聞跋耆未施設者不更施設，本所施設而不改易，舊跋耆法善奉行耶？」尊者阿難白曰：「如是，世尊！」

第二、過去所制定的典章、制度，現在即奉行不違，既不增加、也不減少。

其實，這就目前來看卻是有問題的，因為因緣事相不斷在變異，過去所制定的典章、制度，不見得適用於現代。

故非過去人所制定的，今天即得奉行不違，且不能有所增設，這其實是不符合緣起法的。尤其在當今，瞬息萬變的社會中，如果只謹守舊規、固執不變，反而更容易被淘汰出局。

世尊復問尊者阿難：「頗聞跋耆不以力勢而犯他婦、他童女耶？」尊者阿難白曰：「如是，世尊！」

在過去男尊女卑的時代，婦女算是比較弱勢的族群。就一個社會來講，如果是強欺弱、大欺小、富榨貧，便不容易凝聚共識。相反地，如能多去照顧弱勢的族群，則團結力量大，便能不衰也！

世尊復問尊者阿難：「頗聞跋耆有名德尊重者，跋耆悉共宗敬、恭奉、供養，於彼聞教則受耶？」尊者阿難白曰：「如是，世尊！」

這與前兩點，有異曲同工之效。如中國常講的「敬老尊賢」，敬老主要是為了尊賢。在過去的時代，一個年紀大的人，因為學養、知識、經驗都比較豐富，所以可作決策的參考。所以「敬老尊賢」，最後也是為了得到「群策群力、集思廣益」的效果，這是就理性而言。

就感性而言，如所謂「沒有功勞，也有苦勞」。因前人的努力，我們才能安定、成長，所以對長老們，也是從感恩而能回饋。

但下面這句話「於彼聞教則受」，卻不見得。因為，從集思廣益的效果來看，還得更作思考、判斷與統合，才能去作最精準、睿智的抉擇，而不是聽什麼就得受什麼。

世尊復問尊者阿難：「頗聞跋耆所有舊寺，跋耆悉共修飾，遵奉、供養、禮事，本之所施常作不廢，本之所為不減損耶？」尊者阿難白曰：「如是，世尊！」

這「所有舊寺」，未必是指佛寺。以我的理解，應是指「祖堂或宗廟」之意。以過去人都有祖靈的信仰，因此都設有祖堂或宗廟，既用以祭祀祖先，也用以

團聚族人。

如《論語》曰：「慎終追遠，民德歸厚矣！」慎終，是惦緬祖先的恩德；追遠，是為子孫謀福利。所以，祭祀祖先並非迷信，或只是在情感上惦緬先人而已！事實上，它是族群的精神堡壘。

慎終追遠，是從過去世延伸到未來世，既視野寬闊，就不會短視近利！這如用佛法來講，就是「三世因果」也。能把三世因果掛在心頭上，這個國家的道德就不會淪落。

我覺得一個國家的興衰，其實是決定於其道德的操守。所以有道德的國家，即不可進攻也！

世尊復問尊者阿難：「頗聞跋耆悉共擁護諸阿羅訶，極大愛敬，常願未來阿羅訶者而欲令來，既已來者樂恒久住；常使不乏衣被、飲食、床榻、湯藥、諸生活具耶？」尊者阿難白曰：「如是，世尊！」

最後是講到能不能尊重阿羅漢，阿羅漢既是出世間的明燈，亦是世間的福田也。福田所在處，自感應得風調雨順、吉祥安樂。

世尊復告大臣雨勢：「若彼跋耆行此七不衰法者，跋耆必勝，則為不衰。」

於是大臣雨勢即從坐起，偏袒著衣，叉手向佛，白曰：「瞿曇！設彼跋耆成就一不衰法者，摩竭陀王阿闍世不能伏彼；況復具七不衰法耶？瞿曇！我國事多，請退還歸。」世尊報曰：「欲去隨意！」於是大臣雨勢聞佛所說，則善受持，起繞世尊三匝而去。

世尊細說這七不衰法後，阿難都說：跋耆都奉行無違。所以佛就告大臣雨勢：既跋耆都能尊重、奉行這七不衰法，那你們不用去攻打了！

大臣雨勢答云：「知己，世尊！感謝教導，受益良多。現世間事多，請容告退？」

世尊報言：「隨汝所便，不為罣礙！」於是大臣雨勢善受持佛語，起繞世尊

三匝而去。

大臣雨勢去後不久，於是世尊迴顧告曰：「阿難！若有比丘依鷲巖山處處住者，宣令一切盡集講堂。」

尊者阿難即受佛教，若有比丘依鷲巖山處處住者，悉令一切盡集講堂。於是世尊將尊者阿難往詣講堂，於比丘眾前敷座而坐，告諸比丘：「今為汝說七不衰法，汝等諦聽，善思念之！云何為七？

等到大臣雨勢走後不久，世尊就叫阿難把住在靈鷲山附近的比丘，全部召集在講堂，為說佛教的七不衰法。

1. 若比丘數數集會，多聚集。
2. 若比丘共齊集會，俱作眾事，共俱起。

這主要是說：比丘能經常聚會，並研討跟佛教、僧團有關的事。其實，在原始佛教比丘於每個月的初一、十五都會集中誦戒，也就是每半個月都會聚會，並討論跟佛教、僧團有關的事。

雖那時的比丘是經常到各處托鉢、弘法，所以並非住在一個固定的地方。但同一個地區就有其固定集會處，故到了誦戒日，就會聚會、誦戒、還有布薩。除誦戒外，也是一種生活檢討會。故在誦戒前，如在生活上有不如法處，就得自己發露懺悔。若有作了不如法事者，卻未主動發露懺悔，其它的比丘也可以檢舉。

誦戒後，如在僧團上有些事，需要討論，也可以提出來討論、裁決。

3. 若比丘未施設事不更施設，本所施設而不改易，我所說戒善奉行。

這意思是說：從世尊所設下的規矩，都不會再改變。事實上，並非如此。

我們知道世尊將涅槃前，就交代過：「小小戒可捨」。這「可捨」的意思，並不是可廢棄了，而是可以彈性更動。因為小小戒屬枝末，枝末者宜隨不同的因緣而作調整。既佛在涅槃前，就已表明「小小戒可捨」，那又說什麼都不可變

動呢？

但到後來，很多人在討論「小小戒到底是指哪一部分？」又沒辦法形成共識，所以才變成：所有佛制的戒都保留下來。然雖保留下來，但很多戒法其實都已無法執行了！

甚至在佛陀生前，很多戒律也不是完全固定不動的，而是會隨著當時的狀況而作更動，比如「日中一食」戒。

從印度到中國，從農業社會到工商社會，很多因緣都已不一樣了，所以哪可能「未施設事不更施設，本所施設而不改易」呢？所以，單看這經文，就知道這不是世尊的本意。

4. 若比丘此未來有愛喜欲共俱，愛樂彼彼有起不隨。

關於這點，我們先回顧對雨勢講的七不衰法之四「不以力勢而犯他婦、他童女耶？」我的解釋是說：不以強欺弱、大欺小，而能尊重、照顧弱勢的族群。但為何在此是斷後世有的愛呢？

大家都知道，佛法的修行最後要證得「不受後有」。但云何才能「不受後有」呢？如果我們思考的方式、生活的模式，都是在替未來作準備，今年得準備明年的糧食，現在得結未來的人緣。一般人就算認為：生命只是一生一世，現在也多是在為將來作準備。如果有三世因果的觀念，則這一世還得為下一世作準備。既都在為未來作準備，哪可能「不受後有」呢？

於是，要證得「不受後有」就得先斷除對「後有」的愛。所以要經常提起：不要起「後有的愛」。當然這「後有愛」的強度非常強，所以要斷除還不是那麼容易。退而求其次，要作到「念頭雖起而不隨」雖那些觀念習氣經常會現行，既察覺到，趕快剎住，不要跟著它跑。跟著它跑，即是又在為未來作準備。

能雖起而不隨，就比較能安於當下。既安於當下，則反而會有更大的慈悲心。為什麼呢？因為既把大部分的心力都放在為未來作準備，則哪有餘力去照顧別人呢？甚至還把其它人當作是圖利的工具。

現因斷除了後有愛，便有更大的心力去照顧別人，去照顧較弱勢的族群。故哪會大欺小、強凌弱呢？所以這點的前跟後，還是有對應關係的。

5. 若比丘有長老上尊俱學梵行，比丘悉共宗敬、恭奉、供養，於彼聞教則受。

前面講到「敬老尊賢」，至於佛教，乃依法不依人，故尊重人者，主要是為尊重法也。

但「於彼聞教則受」，卻不一定。因為所聽的佛法，乃要以「三法印」去考核，如果印相應才能接受。如果不相應，則不必因為他是長老，就非接受不可。

故在《長阿含經》裡，有謂四大教法。不要以「這是世尊說的」，你就非相信不可；更不要聽別人輾轉說「這是世尊說的」，就非接受不可，還是要通過自己的觀念、經驗去判斷。怎麼判斷呢？透過三法印，或透過「緣起無自性」的前提去審核，相應者才接受，不相應者不必勉強。

其次，在上座中，有生年上座跟法性上座之別。云何為生年上座？生年其實就是指戒臘。故生年上座，是指戒臘高的。至於法性上座，就是在修行上已有證量者，或證得初果、二果、三果、四果。有些人年紀雖小，或出家時淺，但已證得果位了，因此也是上座。而且依法而言，還是以法性上座的地位較高也。

6. 若比丘有無事處山林高巖，閑居靜處，寂無音聲，遠離，無惡，無有人民，隨順宴坐，樂住不離。

如果對照前面講的，能對「所有舊寺，悉共修飾、遵奉、供養、禮事。」則佛教的宗廟，到底在哪裡呢？

很多人會說：佛教有四大聖地，佛出生、成道、初轉法輪及入涅槃處，合稱為四大聖地。所以很多人都發心去朝聖地。甚至在中國，也講到有四大名山：五台山、峨嵋山、普陀山、九華山等。

其實，佛教真正的宗廟不是有形的，而是無形的——是內心所證悟的法。

因為何謂「宗教」？心內有主，是為宗。有主，對一般宗教而言，是指所信仰的神，不管祂叫耶和華或阿拉等。但就佛法而言，心中有主是指內心所證悟的境界。至於教，然後對外產生教化。

故宗教者，既是因宗立教，也是從教證宗。云何謂「因宗立教」？像釋迦牟尼佛在菩提樹下證悟之後，祂心中即有宗矣！由此去說法、教化眾生。云何謂「從教證宗」祂的弟子即從佛所教化的義理、修行方法，慢慢去證得當初佛所證得的境界。以佛教真正的宗廟，乃是自心所內證的境界。所以我出家以來，對於到印度朝聖，卻沒有什麼興趣。

但是要證得佛法的果位，還得透過非常嚴謹、刻苦的修行。所以說要往「無事處山林高巖，閑居靜處，寂無音聲，遠離，無惡，無有人民」處去精進修行、純淨內觀，才能證得那個境界。

如果這點在，佛教是不會衰退的。反之，大家都是朝有名的聖地、鼎盛的名山，而忘掉自己的修證，則佛教早已名存實亡了。

7. 若比丘悉共擁護諸梵行者，至重愛敬，常願未來諸梵行者而欲令來，既已來者樂恒久住；常使不乏衣被、飲食、床榻、湯藥、諸生活具。

這跟前面一樣，為尊法而敬僧。主要是為了得到法，所以僧眾首先要有正知見，這是最基本的；如沒有正知見，便只是徒有外表。其次，更高明者，還能有體悟。第三、如果有體悟，又能弘法利生，那當然更是人間的僧寶。

如具足這三個條件，則不管是僧眾，還是一般的信眾，都會去尊重、擁護、愛戴而供養的。

若比丘行此七不衰法，受持不犯者，比丘必勝，則法不衰。」佛說如是經已，彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

以上把七不衰法，作簡單的歸納：第一要建立僧團，因為靠個人的力量是很有限的，所以釋迦牟尼佛除了說法佈教外，更得建立一個制度健全的僧團。第二、尊重長老，長老如剛才所講到，乃偏重於法性上座。第三、啟迪正見，就是要有正見，才能依法修行。第四、奉行戒律。第五、落實修行。第六、證悟涅槃，如果能證悟涅槃，就能斷除後有愛。最後還要弘法利生。

如果這七點都能確實作到，何用擔心佛教會衰退呢？

婆羅婆堂經——起世因緣

爾時世尊告比丘曰：「婆私吒！有時此世皆悉敗壞，此世壞時，若有眾生生晃昱天（光音天），彼於其中妙色意生，一切支節諸根具足，以喜為食，自身光明，昇於虛空，淨色久住。

下面這部經我們不仔細講，因為並不是很重要，但主要在糾正一個觀念：我們都知道，這個世界有成、住、壞、空。但云何會壞空呢？一般的宗教都會說：如果大家道德淪亡，造惡多端，這個世界便會毀滅。然以佛法而言，若道德淪亡，這個世界才不會毀滅。為什麼？因為得繼續受惡報啊！若毀了，云何受惡報呢？就是這個世界毀了，也還得到另外的世界去受惡報。

我們知道佛法把眾生界，分成六道——天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄，且天又分成欲界天、色界天、還有無色界天。色界天跟無色界天稱為上界，欲界天以下乃稱為下界。故證三果者不還，是指不會再到下界受生。

所以下界什麼時候壞空呢？道德提升時，下界會壞空。因為都提升到上界去了。故下界眾生若都能修慈、悲、喜、捨四無量心，就能升到上界。這有形的世界是眾生共業所示現的，故眾生既無下界的共業，下界會壞空！

婆私吒！有時此大地滿其中水，彼大水上以風吹攪，結搆為精，合聚和合；猶如熟酪，以抨抨乳，結搆為精，合聚和合。從是生地味，有色香味。云何為色？猶如生酥及熟酥色。云何為味？如蜜丸味。

依緣起而論，法界本無「初始」。然就別相而言，則依世間法，說有初始也。

婆私吒！有時此世還復成時，若有眾生生晃昱天，壽盡、業盡、福盡命終，生此為人；生此間已，妙色意生，一切支節諸根具足，以喜為食，自身光明，昇於虛空，淨色久住。爾時世中無有日月，亦無星宿，無有晝夜，無月、半月，無時無歲。當爾之時，無父無母，無男無女，又無大家，復無奴婢，唯等眾生。

然而過一段時間後，上界的眾生又掉下來，為什麼會掉下來呢？因為有些人雖以這輩子修的福德多，所以能往生到上界，但他一生所造的業裡，不會只造上界的業，而不造下界的業。

故等到上界的天福享盡了，他又掉下來了。變成人後，這個世界又開始存在了！

於是有一眾生貪饜不廉，便作是念：云何地味？我寧可以指抄此地味嘗。彼時眾生便以指抄此地味嘗，如是眾生既知地味，復欲得食；彼時，眾生復作是念：何故以指食此地味，用自疲勞？我今寧可以手撮此地味食之。彼時，眾生便以手撮此地味食。

於彼眾生中復有眾生，見彼眾生各以手撮此地味食，便作是念：此實為善，此實為快，我等寧可亦以手撮此地味食。時彼眾生即以手撮此地味食，若彼眾生以手撮此地味食已，身生轉厚、轉重、轉堅；若彼本時有清淨色，於是便滅，自然生闇。若生闇者，便生日月；生日月已，便生星宿；生星宿已，便成晝夜；成晝夜已，便有月、半月，有時、有歲。彼食地味，住世久遠。……

就佛法而言，廣大的法界本無初始，亦無終結。但就別相而言，有假名的始終。

於是說：地球的眾生是從什麼時候開始有的，是從光音天眾生掉下來開始有的，剛開始還不用吃飯！也沒有日月。然後有眾生貪著地味，而有飲食。身之光明不復後，才有日月星宿等。

其實，這部分我們不用仔細講！因為說到最後，也不過是戲論而已，與修行無關。就如下次會再講的《箭喻經》，也是與修行無關。因為云何建立正知見，並落實修行，才是我們至所關心的。好！這部經就講到這地方。