

20230327《靜思妙蓮華》假名練若 自譽蔑他（第1379集）（法華經·勸持品第十三）

◎謂法將滅時出家修行人，多貪利養唯思口體供奉，不以勤苦操勞遂漸衰邁，不能弘通佛教時逝法斷。

◎凡居蘭若者，謂調煩惱故，自謂已得真道不勤無多聞，自不解妙義，而與白衣說法。

◎懷惡心無正念，常念世俗事，不順教而行。自譽蔑他，非無諍行，故云：假名阿練若。

◎「惡世中比丘，邪智心諂曲，未得謂為得，我慢心充滿。或有阿練若，納衣在空閒，自謂行真道，輕賤人間者。」《法華經 勸持品第十三》

◎「貪著利養故，與白衣說法，為世所恭敬，如六通羅漢。是人懷惡心，常念世俗事，假名阿練若，好出我等過。」《法華經 勸持品第十三》

◎表明惡比丘之假行，離內外真修。內修心在養性，外端正在行為，向內滋養慧命，向外行儀弘聖道。

◎貪著利養故：背道行者，則為貪著利養。與白衣說法：己不解妙義，何能為人說。

◎末世中人多懷增上慢，功德淺薄，瞋濁諂曲，心不實故！形現出家相，心不離俗習痴欲。

◎為世所恭敬，如六通羅漢：企圖得諸世人之所恭敬，彷彿同得果六通羅漢。

◎其義有二：一、即諸菩薩謂此惡人貪著利養，自慢妄擬得道羅漢。二、指如是貪著利養，妄擬羅漢之惡人。

◎好出我等過：謂搜尋諸持經者之過失。其義均通。

◎是人懷惡心，常念世俗事：如是惡人口雖說法心存求利，是人內懷惡見，常念世間塵俗之事。

◎人懷惡心：其心不存善故無正念。常念俗事：背道偏向不受導正，不順教而行。

◎假名阿練若，好出我等過：借練若名，行塵俗事，不懷好意，吐虛造謠，好出我等弘經者過。自讚譽己，而輕蔑他，不守規戒，非無諍行，故云：假名阿練若。

【證嚴上人開示】

謂法將滅時出家修行人，多貪利養唯思口體供奉，不以勤苦操勞遂漸衰邁，不能弘通佛教時逝法斷。

謂法將滅時
出家修行人
多貪利養
唯思口體供奉
不以勤苦操勞
遂漸衰邁
不能弘通佛教
時逝法斷

感慨良多，用心啊！「是日已過，命亦隨滅」，時間好好要利用，我們若沒利用時間，時日空過了，這是人生一大的損失；不只是損失了聞法，損失了體會道理，損失了我們修行。身是載道器，年輕時，記憶力好，領悟力強，吸收佛法不困難。願意身體力行，入人群中去付出，這更是容易。時光不留給人，我們若不去做，時間，時間這樣就流逝過去了。法，不好好把握入心，這樣道理不存於心裡，什麼我們都空的，我們又沒投入人群，又沒去結好緣，體力也是會衰邁了，所以我們要好好自我警覺。

我們說過了，在惡世法末的時代，惡比丘只是空有形相，而沒有實修行，這樣的修行，名稱修行人，真的是很可惜。在經文裡面，我們可以體會很多。所以說「法將滅時」，這就是末法，法已經將近到末端之時，出家修行的人到底是怎麼修行？他們「多貪利養」。心裡只是想，想在生活中的享受，能夠暢盡口欲；讓我們的身體，住，住的地方很舒服。身體、口欲、感受，都是只有貪在供養，貪在享受。若像這樣，名稱叫做修行，不但對自己無益，再者對佛法是一大的損傷，所以我們要很用心。佛陀的時代，那些菩薩就是擔心，佛陀更是憂念，未來佛法要如何住世？期待人人受教，然後發心立願，能在人間弘揚教法。大家面對著娑婆世界，總是失望了、懼怕了，不敢再來娑婆世界。受教之後，得佛授記之後，更期待能夠此身了脫，了脫在這個娑婆世界，得到他方去。

這是靈山會上，佛陀面對這些弟子沒有大志，沒有發大願、立大志，實在是心很落寞。幸好當場有這些菩薩，「當局者迷，旁觀者清」，這些菩薩看佛在為弟子授記，聽佛講說佛法、妙法，未來，法，非常盼望著能夠留在人間，那念心的懇切，但是弟子沒辦法體會，所以這些菩薩，就開始發心、立願，向佛陀安慰「願勿慮」，「希望佛陀不要擔心，我們願意，就是將來在惡世法末的時代，眾生多剛強，多麼的惡劣、驕傲，這我們都不怕。」

未來的末世，末法的時代，將來說不定會出現了佛教裡面，「獅子蟲自食獅子肉」，名稱的出家人，形相像是在出家在修行，名稱的出家，其實內心就是貪圖利養。將來，這未來的世間，修行的生態若是變成這樣之時，有這麼多類的惡比丘；或者是有人，在阿練若(阿蘭若)修行，自命清高，來輕視在人群中的出家人。這就是各不相同，在人群中的，有的就是這樣這麼惡劣，但是願意在阿練若修行的人，卻是看不起在人群中的人。其實在人群中，發心立願也是有，老實在修行，依教奉行，入人群度眾生，也是有。但是就是壞的形態，蓋過了真實修行的。但是在「阿練若」，遠離人群，就是以為自己很清淨，「無諍」，以為他這樣在修行，就已經很清高了，所以，他也是看不起，在人群中的修行者，這就是未來有這樣兩極端的惡。但是當中，老實修行的，這些人有心修行在人群，卻是讓這些兩極端掩蓋過去了。

所以，菩薩他就是佛前，來講說未來，未來末世的形態若是變成這樣，這些人，未來的世間，大家怕辛苦，「不以勤苦操勞遂漸衰邁」。這些人都是這樣，在社會人群貪求利養，時間空過，只有一個名稱修行，這樣而已，就一直過一直過，這個生活空過。很怕操勞，很怕辛苦，但是時間也這樣空過了。所以「遂漸衰邁」。這不是說我不要操勞，我就能常常體態很好，常常年輕，不是這樣！時日是不能留給我們，同樣時間過，體態，我們的身體同樣，生態也是在衰邁中，這樣消逝去了，空空過一輩子。

「不能弘通佛陀」，不能弘通佛陀的教育，時間就是這樣這樣一直過，法就這樣斷掉了，這叫做「末世」，這叫做法將滅。佛法會將在人間消滅掉了，到這樣的時代，大家怕辛苦，修行，光是貪圖人家供養而已，不想要好好做典範，不想要好好弘揚佛的教法。回過頭來，敗壞佛法，這樣時間一直過，佛法會滅得很快。這就是菩薩他說清楚，佛陀擔心的未來；擔心未來，佛法就是會變成這樣。

凡居蘭若者
謂調煩惱故
自謂已得真道
不勤無多聞
自不解妙義
而與白衣說法

所以，前面我們有說，有的就是在「阿練若」，就是他在修苦行，凡是

居在阿練若者，「謂調煩惱」，說他是在調伏煩惱，其實他什麼都沒做，光是很想，我就是修行，就是空空的這樣過，是與人無爭而已，不理世間事，時間到就去托鉢，之後回來，就在那個地方靜坐、看經，但是「不勤無多聞」。以為自己已經煩惱調伏了，所以我沒有煩惱，不與世間爭，我已經是得道了。

因為這樣，「不勤無多聞」。就是不肯勤修，好好去請教，好好聽法，只是守在，我都有在讀經，我有在看經。讀經、看經，但是你沒有去體會內涵的真理，你沒有願意入人群度化眾生。獨善其身，這種「不勤」，而且「無多聞」，就是隱居，不要說給人家聽，也不要聽人家說。像這樣「自不解妙義」，自己沒有好好，將這個微妙的道理好好去體會，好好去了解，這要如何能了解妙義呢？不是只有在經典中就能體會到。經典所說的，是很靜，靜態，在靜中要入動態中去體會，常常告訴大家：「入人群中，人人身上都有一部經，每一個人那個經歷的經典，是活的經典。我們在動態中，體會到佛的教法是這樣說，在人群中體驗到，真實是這樣的形態，應該動靜要會合。」卻是這些人只取在靜，與世無爭，不肯入人群，這樣的人，這在「阿練若」裡。

尤其是有的，他就是只要接受供養，「而與白衣說法」，這是在一般的地方修行，他向居士說法，就是有企圖。有的就是在「阿練若」靜下來，自己了解經典，但是不去和人分享，或者是自以為得，以為自己已經了解很多，不要聽，這是靜態的一部分。還有另外的比丘，出家者，他很願意去說法給人聽，但是去說法，自己是還沒有很透徹了解，因為勞勞碌碌都在人群中，而且心靜不下來，心就是一直貪圖利養，穿梭在護法群中，他心靜不下來。所以為他們說法，那個心就是有這樣的貪圖。

懷惡心無正念

常念世俗事

不順教而行

自譽蔑他

非無諍行

故云：假名阿練若

所以，「懷惡心無正念，常念世俗事」。這是又另外一類就是這樣的人。在居士群中，「與白衣說法」，其實他的心所懷念的，就是世俗的事情，享受，享受口福，享受人間的物質，人家拿很多的供養，就是享受物質。所以這種「常念世俗事，不順教而行」，沒有順著佛陀的教

育，自己自作行為。「自譽蔑他」，自己讚歎自己，以為自己很了不起，像這樣的人，即使是在阿練若裡，也不是無諍。「阿練若」的名稱，叫做「無諍」，就是精舍。既然入精舍修行，就是要與人無爭，與世無爭，與事無爭，「與事無爭則事安，與人無爭則人安，與世無爭則世安」，一直和大家這樣講過，這是我們修行的目標。雖然我們入人群，應該完全都無爭，這才是真正心淨，境淨，真正是淨行。

但是，你身在靜的環境，很美的境界裡，卻是內心懷惡，沒有正念，只是念在世俗事，沒有接受佛陀的教育。就是自己得一點法，就只是作工具，去向人講法，讓大家讚歎我們；甚至以為自己已經很崇高，講到其他的修行者，就是輕視人、污蔑人，這就是有這類的出家人。像這樣，豈是叫做無諍行呢？非也！不是，不是無爭的人，不是修行的人。雖然形體，說他住在蘭若，雖然形體說他是出家，但是心懷惡，沒有正念，這也是有爭議，不是無諍，所以「非無諍行」，所以叫做「假名阿練若」。這個道場，這個修行的精舍，說他是在這裡修行，其實這是假的，不是真的，只是一個名稱而已，裡面沒有真實修行者。

所以我們要很自我警惕，不要做一個假名的，住在寺院裡面，我們既住在寺院裡面，在精舍裡面，在蘭若裡面，人人要名副其實。既是出家，就是要修行；要修行是與人無爭、與事無爭、與世無爭，這就是名副其實的修行者。你若違背這樣，那就是心懷惡念，所以我們要自我警惕。前面的經文的大意也是這樣。

惡世中比丘
邪智心諂曲
未得謂為得
我慢心充滿
或有阿練若
納衣在空閒
自謂行真道
輕賤人間者

《法華經 勸持品第十三》

所以前面的經文，「惡世中比丘，邪智心諂曲」，就是這樣的情形。「未得謂為得」，這就是貢高自慢的人。「我慢心充滿」，就是很我慢。「或有阿練若」，有的人說在修苦行，「納衣在空閒」，就是穿破衣在空閒中，在很空曠的地方，離人群有比較遠，但是也沒有多遠，就是獨居

在一個很悠閒的地方。「自謂行真道，輕賤人間事」，對人間世俗事，他看不起。這就是前面的經文。有的是這樣，「邪智心諂曲，未得謂為得，我慢心充滿」，這種人，這就是在人群中的惡比丘，或者是在阿練若，雖然就是住在空閒處，其實他輕賤人間事，這也不對。

接下來，接下來這段經文再說：「貪著利養故，與白衣說法，為世所恭敬，如六通羅漢。是人懷惡心，常念世俗事，假名阿練若，好出我等過。」

貪著利養故
與白衣說法
為世所恭敬
如六通羅漢
是人懷惡心
常念世俗事
假名阿練若
好出我等過

《法華經 勸持品第十三》

未來有這樣的比丘，這段經文的表達，就是「惡比丘之假行，離內外真修」。外面就是在世俗人、大護法群中，在那裡攀緣，內心就是心沒有定力，就是散漫心，這是離開了這種內外真修的行，外面放縱在人群中，內心就是無定力，這就是惡比丘。

表明惡比丘之假行
離內外真修
內修心在養性
外端正在行為
向內滋養慧命
向外行儀弘聖道

「內修心在養性」，什麼叫做內修？內修就是內心修心養性，好好把我們的性很穩定，好好滋養慧命。我們要知道，我們不知道在多久了，我們生生世世，在這個煩煩擾擾的世間裡，我們已經很多的煩惱無明，現在難得聽到佛法，要很用心接受，去除我們種種的習氣，那個習氣去除了，培養我們的真如本性，這叫做內修。

外面的習性，因為我們的習氣，已經讓我們已經是這樣，就知道要

改，但是在人群中，這個習氣若再起來，還是又忘記了。我們修行，要好好佛法接受下來之後，我們要養性，我們的慧命要好好來滋養起來，不要讓我們的慧命再虛掉了，不紮實，所以我們要好好修心。

修心，就是在養性，過去的習氣要趕緊改除，好好培養我們這念道心，我們要好好培養。既發心，既立願，我們莫忘初心，這念心要常常記住，身、口、意業在行為中，要好好將它顧好，這叫做內心養性。

外，外行，那就是要好好端正行為，你的行為是在你的起心動念，你是什麼行為，那就是知道你的心性，你的內心，你的習氣還沒有改除。所以我們的行為，在外面的造作，都會大大小小粗細犯錯。修行要有內修、外行，內修是「誠正信實」，外行是「端正行為」，用這樣很白話，我們就能夠很清楚。所以，「外端正在行為」。「向內滋養慧命」，向內，我們要好好滋養我們的慧命；向外，我們的行儀是在弘聖道。修行就要有修行的形態，作為人間的典範，佛法才能因為你的典範，而興盛起來。你若是在外面形態不端，就很直接損害佛教的名譽，這就是我們要很用心。

貪著利養故：
背道行者
則為貪著利養
與白衣說法：
己不解妙義
何能為人說

所以「貪著利養」，這樣就是「背道行者」。佛陀這樣教我們，指引我們這條路這樣走，你偏偏背離了佛陀的教育，這是背道者。法，明明是這樣告訴我們，我們利用法，在人群中沽名釣譽，像這樣，就是不對的，這叫做背道而行。修行就是看淡了名利，殷勤為人群去付出。但是向白衣說法，只是為了貪著利養，這就是背道了。所以，「與白衣說法：自己不解妙意，何能為人說？」自己若沒有好好內心用功，只是表相文字的解說，只是這樣，內心沒有修為，對人不真實，這樣是要如何對人講話呢？這末世中的人，多是這樣懷增上慢，這就是很擔心。到了末世，在這個末世，就是法已經在世間，將近要消滅掉了。為什麼法在世間將要消滅掉呢？因為人多是懷增上慢。這些修行者，和這人群凡夫，同樣都是在增上慢中，和凡夫沒有差別，只是名稱上，這樣形態上說他是出家人，其實內還是與凡夫一模樣，同樣的。

末世中人
多懷增上慢
功德淺薄
瞋濁諂曲
心不實故
形現出家相
心不離俗習痴欲

所以「功德淺薄」。既沒有修行，哪有功德呢？內心所有的，就是「瞋濁諂曲」。貪、瞋、癡、慢、疑全都有，對人講話都是諂曲，這種只是應人的歡喜心，護法，擁護他人的歡喜心，就是去博取他的歡喜。這種「瞋濁諂曲」，貪、瞋、癡都還在，再加上了諂曲，這實在是很可憐，為享受而博取人的歡心。

「心不實」，這樣的修行，是心不實的修行，沒有實在心。我們要「誠正信實」，他不誠、不正，不正確的信，更無實。像這樣，「形現出家相，心不離俗習癡欲」，沒有離開世俗，沒有離開那個習氣，那個癡念，所以貪瞋癡都還在，這種習氣全都還在。所以，「為世所恭敬，如六通羅漢」。

為世所恭敬
如六通羅漢：
企圖得諸世人
之所恭敬
彷彿同得果
六通羅漢

這就是那個模樣只是這樣自高，自己讚譽自己，讓人家看到外表好像很有修行，是六通的羅漢，這種，企圖得諸世人之所恭敬，自己要仿冒，仿冒著有修行人的形態，只是著這個修行者的衣服，彷彿中讓人看到以為他有修行，以為他已經得六通的修行人。這是他自己內心的企圖，希望世間的人供養，所以在人的面前，好像很有修行。

其義有二：
一、即諸菩薩
謂此惡人貪著利養
自慢妄擬得道羅漢

二、指如是
貪著利養
妄擬羅漢之惡人

所以，「其義」，這種的有兩種的意思。一、是「諸菩薩謂此惡人，貪著利養」。這是這些菩薩向佛及在大眾中，要表達出了，未來世間的修行者的生態，他們是貪著利養，這些貪著利養的人，就是「自慢妄擬得道羅漢」。自己模擬自己已經是，「我得道了」，其實他什麼都還不知道，只是在文字上做模樣說法，其實內心還是不穩定，還是心不定、意不專，這就是有這樣的一類。

再來，第二種，就是「指如是貪著利養，妄擬羅漢之惡人」。這非常的妄，虛妄；「妄」，就是「虛」的，現在叫做「虛擬」，這「虛擬」，好像、模仿，其實不是這樣，但是外面的境界、形態看起來是這樣。這種模擬，妄擬自己以為自己就是這樣，一直讓人知道他有修行。這種的人，這是妄擬羅漢的惡人。

所以，「好出我等過」。他會常常在這些有修行的人，發心立願要在人群中的人，他就是一直要去找他的缺點。

好出我等過：
謂搜尋
諸持經者之過失
其義均通

「搜尋諸持經者之過失」。就是一直要去找，他有什麼樣的缺點嗎，一點點就要將它說得很大。或者是只是看到，不了解，就吐虛去毀謗，「一人吐虛，萬人傳實」，這就是這樣。對有修行的人，他就是這樣，要去找他的缺點等等。這就是這些惡比丘，對善良的出家人，老實修行，傳佛法的人，就是這樣，一直想盡辦法要去毀謗他。這說出了這些修行者的過錯，這就是「惡比丘」，要說老實修行人的過失，這個毀謗的心態，這就不對了，這就是真的是惡。

是人懷惡心
常念世俗事：
如是惡人
口雖說法
心存求利

是人內懷惡見
常念世間塵俗之事

「是人懷惡心，常念世俗事」。那就是「惡人，口雖說法，心存求利」。這些人「內懷惡見，常念世間塵俗之事」。就是說這些惡人，常常雖然口中都說在講法，其實他的內心所存的，說法就是為求取名利。這就是他的內心所懷的惡見，所念的是世間塵俗的事情，根本他的內心就沒有想要脫俗修行，根本就沒有這樣。

人懷惡心：
其心不存善
故無正念
常念俗事：
背道偏向不受導正
不順教而行

所以，「人懷惡心」，這個人是懷惡心，「其心不存善，故無正念」，因為他的心沒存在善，所以叫做就是沒有正念的人。「常念世俗事」，這就是這樣的惡比丘，就是「背道偏向，不受導正」。這種人，他自己偏差掉，不只是不願意接受，人家導正他過來，反過來要毀謗人。這種惡比丘，心懷惡心，常念的是世俗事。這樣的人，這就是我們要很擔憂未來。

未來，到底我們再來的未來，這樣的世代，就是在什麼時候呢？是在我們的現在，有少數的人這樣嗎？或者是在我們的未來，我們的未來有多數的修行者，是這樣呢？「假名阿練若」，假名說他是在修苦行，或者是不實，口說法，沒有真實的心，這樣表達文字的意，但是沒有真實內心的修行。像這樣的人，未來到底有多少呢？這是很擔心啊！未來惡世的惡比丘，濁世的惡比丘，他會不論是在人群中，或者是僻靜的地方，修行形態不同，但是就有互相衝突、矛盾。當中，不是沒有老實修行的人，是受這些人，這惡比丘所毀謗的，這就是很單純的修行者，但是這些惡比丘，就是要時常找他們的短處，找他的麻煩，時時就是找種種來毀謗。「假名阿練若，好出我等過」。

假名阿練若
好出我等過：
借練若名
行塵俗事

不懷好意
吐虛造謠
好出我等弘經者過
自讚譽己
而輕蔑他
不守規戒
非無諍行
故云：假名阿練若

我們在外面在修行，但是這些僻靜在阿練若，就是這樣在毀謗。所以，「借練若名，行塵俗事」。其實是借練若的名，叫做「苦行」，借這個名稱，其實還是世俗事。「不懷好意，吐虛造謠」。對老實修行的人，就是這樣「吐虛造謠」。「好出我等過」。真的，將來我們若要在惡世、濁惡的世間修行，我們會去遇到這樣的人。像這樣，這種人很多。這種人，「自讚譽己，而輕蔑他，不守規戒，非無諍行」。自己自我讚歎自己，輕賤別人，就是「不守規戒」。這種「非無諍」的人，不是真實修行的人，他就是時時對著真修行者，這樣在毀謗。這樣的人，也是不少，這叫做「假名阿練若」。像這樣的人，在未來末世中，要修行，真正要修行，真的是很困難。

這種「好出我等過」，好出我等，要弘經的人的過失，老實要修行，反過頭來受他們毀謗。不論是在人群中在造謠，這種惡比丘，或者是在靜處說他是在苦修，但是對在老實修行，要老實將法傳法的人，卻是有這樣對他們來毀謗。這就是這些菩薩表達出了，未來他們若是要入人群，就是會遇到這樣，兩邊不同的修行方式，心不正的修行者。自己若要在那個地方，去弘揚佛法，就是會受到這樣的壓力。因為這樣，所以大家雖然得記了，不敢，不敢在這個地方，不敢繼續在娑婆，因為繼續在娑婆，未來的眾生，哪怕是修行者，也是這麼剛強，就是難調伏，不順正法教育，這麼的多。這是菩薩所表達出來的，讓我們能夠知道，未來真的要修行不簡單。所以，我們要時時多用心！
～證嚴法師講述於 2017 年 3 月 7 日～