

20230308《靜思妙蓮華》娑婆國中 人多弊惡（第1366集）（法華經·勸持品第十三）

◎佛地遠本三世過現益物，法身常住化化無盡無窮，無古無今空劫前未為始，聖者累劫求覺迷者沉欲。

◎此等道力未充足，難堪惡世，發願他方異土，弘宣教法，懼堪忍難調伏眾生弊惡，損壞性德造作累積惡業之人，懷增上慢者未得謂得。

◎「爾時、眾中五百阿羅漢得受記者白佛言：世尊！我等亦自誓願，於異國土廣說此經。」《法華經 勸持品第十三》

◎「復有學無學八千人得受記者，從座而起，合掌向佛作是誓言：世尊！我等亦當於他國土廣說此經。」《法華經 勸持品第十三》

◎「所以者何？是娑婆國中人多弊惡，懷增上慢，功德淺薄，瞋濁諂曲心不實故。」《法華經 勸持品第十三》

◎所以者何？是娑婆國中人多弊惡：病弊處多，且又頑惡。弊：腐壞也。惡：指貪、瞋、癡、慢、邪見濁等。弊惡：謂損壞性德，造積惡業之人。性德：對修德之稱。言一切萬物本性之上各有善惡，迷悟之性能也。

◎懷增上慢：稍能增上，便慢他人。釋尊將說法華時，懷增上慢之心者有五千人，言我等已證妙果，何要聞法華，各離座而去。

◎法華經·方便品云：說此語時，會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，即從座起，禮佛而退。

◎「此輩罪根深重，及增上慢，未得謂得，未證謂證，有如是失。是以不住，世尊默然而不制止。」《法華經 方便品第二》

◎功德淺薄：如其功德淺薄，功能善因德行，皆悉淺薄。縱有少善，皆是有漏，非稱性之因。

◎瞋濁諂曲：瞋怒昏濁，諂佞迂曲。瞋含貪癡，渾濁慧性。諂曲：即巧言令色，阿附苟合之類。

◎心不實故：為此土弊惡之人，有如是過患多。所以發誓求化他方。心不實：口有心無為不實。

◎具此諸惡，偽詐無信，故云心不實故。以不實故，難以語道，故誓於他方異土，廣說此經。

◎五百阿羅漢及八千人等，雖已受佛記，然仍貪著安逸，怖畏生死，託淨邦，遠離穢土。蓋由涅槃之習氣未空，猶有分別法執。由是可知在本世界五濁惡世中，荷擔如來之慧命，確非小心怯弱者所堪任此。

【證嚴上人開示】

佛地遠本三世過現益物，法身常住化化無盡無窮，無古無今空劫前未為始，聖者累劫求覺迷者沉欲。

佛地遠本  
三世過現益物  
法身常住  
化化無盡無窮  
無古無今  
空劫前未為始  
聖者累劫求覺  
迷者沉欲

用心體會，佛陀來人間，同樣佛佛道同，全都要說過去過去很長劫之前，一直生生世世，無不都是求真理妙法，最重要就是要入人群、度眾生。這是覺者，他過去要用很長久的時間，生生不息，同一個心念，這就是求法證覺，目的就是入人群、度眾生。所以不論是過去、現在、未來，時間不間斷，「三世」，在過、現、未來，都是一樣，為了就是利益眾生、教化眾生，希望眾生覺佛所覺。佛陀體悟得到的道理，期待眾生也同等體會得到，天地宇宙的真理。所以佛陀一直很肯定，肯定人人本具法身。法身就是道理，道理人人本具。自古以來，就是一直道理存在。人人覺性存在，所以這種「法身常住」，在外稱為「道理」，在人要稱「真如」。

我們人的真如與外面的道理，能夠會合起來，那就是真法身，那就是成佛了。可惜，我們人總是道理放在外面，我們的真如本性，受造作無明遮蓋，所以我們沒辦法，將「覺」與「理」來會合。佛陀就是為了這件事情，所以，過去無數劫前求法，就是不斷入人群，期待我們人人能夠體會、接受，我們人人本具真如本覺。講盡了外面所有的道理，就是要讓我們的本覺真如，與這個道理這樣會合，目的就是這樣。因為這樣，所以「法身常住」，道理永遠存在，真如本性人人本具，無始無始就是這樣。所以，佛是生生不息來人間，「化化無盡無窮」。

「六道，四生」，六道的四生無處不在，累生世來都是這樣，用心一大事。所以，「無古無今，空劫前未為始」，那就是很久，要說多久呢？無盡頭，所以「無古」。「今」呢？到底什麼時間叫做現在？佛陀那時候的現在，是我們現在要說的過去。過去二千多年了，所以無法去說「古」，或者是「今」。我們的未來，只要我們用心，好好將法接受，身體力行，將這個法留存人間。未來的人說我們的現在，也是「古」！所以說起來，現在我們說佛世是「古」；我們現在，未來的人

說我們是已經過去了。

所以「無古無今，空劫前未為始」。空劫，這個「劫」，一小劫，大家知道了，人壽十歲，一直一直到八萬四千歲，又再（每過一百年減一歲）減回來，這到底有多久？二十個小劫為一中劫，四個中劫才稱為一大劫。但是人間成、住、壞、空，成、住、壞、空是很長的時間是很長的時間，輪轉到達空劫；到了空劫之時，這世間空無一物，都完全破壞掉了。空掉之後，地面上重新再開始。其實那「空劫」，還是不是叫做「開始」，空劫以前，也有經過了成、住、壞、空，空了之後的一段時間，慢慢形成過來，才再開始成、住、壞，又再空。當然時間是拉得很長，所以叫做「空劫前未為始」，也不是叫做開始，因為它前面也經歷過了，成、住、壞、空了。

但是道理還是存在，因為道理存在，才有成、住、壞、空，空了之後，這天地物理，才開始東西、植物等等，都慢慢生起，動物、人物就這樣，這也都是道理存在。所以，道理不受成、住、壞、空所障礙，因為它無形無體相。所以「無古無今，空劫前未為始」，這個道理沒有始終，沒有開始，也沒中斷。人本具真如，不只是人，任何一項看得到的東西，都是有它的本性存在。過去一段也一直在這樣說。是啊，所以，我們只是，人物的這個真如本覺，沒辦法去和真理會合。釋迦牟尼佛，他就是本覺會合真理，所以，這樣成佛了，就是因為他累劫累劫以來，保持著追求真理。

所以「聖者累劫求覺」。聖者就是這樣，長久，無始開始了，他就是一覺千悟，知道人生就是這樣迷茫，所以他不斷真理累生世，他入人群去度眾生，因緣成熟了，就示成佛之相，讓我們大家可以知道，天地萬物真理。這就是佛陀來人間，不厭其煩為眾生開示，期待眾生能悟入，將我們的真如與理來會合。教我們的方法，要行「六度」，「六度」——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這六種方法，應天下眾生所需求，成為萬萬種，因為眾生沒有限度，複製無明，造作苦難，所以，苦難、煩惱。這煩惱中有它的真理存在，佛陀要我們入人群煩惱中，去體會煩惱的來源，真理是如何發生起來，動一念心，這要讓我們去體會，覺悟也是來自一念心。

所以，「聖者累劫求覺」。迷者就是因為，一直沈淪在這個欲，欲念，一念無明起，由貪開始，瞋、癡、慢、疑，不斷複製無明，所以我們要很用心去體會。但是佛陀在今生，就是現在，現在佛陀還是他的法身慧命，活在人間，因為我們現在所在用的，是釋迦牟尼佛重新為我

們說法。釋迦牟尼佛之前，其實眾生無法去體會，真如要去會真理，無人能夠了解。釋迦佛來人間重新為我們說法，所以他從應機逗教，入人群為我們開示，讓我們慢慢了解，千經萬論，有前覺、後覺的人，但是不是徹底的覺悟。「知道，知道，我將佛陀所說的法，了解，我就將他筆記下來。」筆記下來會說，但是真正的真理還未真正透徹，我們的真如未與這個理會合，還未契合起來，所以我們現在的「知」，與佛陀的「覺」是不同！

佛陀他的道力，是這樣生生世世，人群中鍛鍊出來，就是很精的器具，是經過火爐鍊出來的呢，我們是不是能堪得，經過火爐鍛鍊，一回再一回，火爐鍛鍊，還要錘錘打打，才有辦法成就了，那個精純的器具。佛陀已經面向著，生生世世的困難克服過來了，不改其志，沒改變他的志願，我們人間眾生是不是有辦法呢？

此等道力未充足  
難堪惡世  
發願他方異土  
弘宣教法  
懼堪忍難調伏  
眾生弊惡  
損壞性德  
造作累積惡業之人  
懷增上慢者  
未得謂得

在這個人間眾生，「此等道力未充足」。我們在這個人間裡，聽法就聽法，但是我們還沒有，下定這麼堅決的心，「發心容易，恆心難」，久來都會感覺：還是我啦！還是我所愛的，還是回歸自我本位。在這凡夫俗子的念頭，無法脫俗，這就是我們的道力未充足，還是以我為本位，無法放下了「小我」，在「大我」中而生存，很少啊！所以多數都是「道力未充足」。因為這樣，「難堪忍惡世，發願他方異土」。前面我們就已經，看到這樣的經文了，很多人已經得佛授記過了，看到二萬菩薩，在佛的面前發願了。在佛陀僧團中已得佛授記的，這五百阿羅漢、這八千人有學無學，他們願意來佛的面前說：「佛啊，我們也願意來受持此經，但是弘揚這經典，我不敢在這個世界，我想要去他方異土，去教育那些眾生。」

有啊！它方異土，我們在科學中，仰望天空，天空有行星，隨著太陽

在轉，地球也是空中的一顆星，這顆星它是繞著太陽自轉公轉，公轉一圈是三百六十五天，為作一年，這是地球公轉。其實，比地球更近，還有水星，它公轉一圈，是我們地球的八十八天；我們是轉一圈三百六十五天。意思就是水星一年，才有八十八天而已，我們的地球兩個多月，還不到三個月。這就是他方世界。在金星？他轉一圈，才有二百二十五天，也還不到地球的一年。所以那也是他方世界。地球再後面有火星，火星，它若轉一圈，是我們地球六百八十七天，那就是一年多，還沒到兩年。若是土星，那就是二十九年多，距離就離那裡遠了。還有，還有在天王星，它就轉一圈，地球就八十四年了。若是海王星，它就是這樣離太陽比較遠，公轉一圈，就已經是地球的一百六十五年，這是他方世界。

科學證明有他方異土，但是大家發願要去那個地方，那個地方到底是不是有生物嗎？他們現在是空劫嗎？或者是成、住？現在我們還沒有很清楚。科學很發達，能夠去到火星、能夠去到金星，能夠去到月球，但是，只是覺得那個地方，一片像是沙漠，好像是有山，像是有溪谷的痕跡過，但是還沒看到生物，到底登陸的地方是，是不是有人群的地方呢？我們的地球上，也有很多一大片都是沙漠，著陸點，一望無際的沙漠，說不定沒有落在，他們那個有世界，有生物、有植物的地方，說不定啊！這我們都不知道，唯有佛才會知道，佛陀他有向大家說：除了這個世界以外，還有它方世界哦。這些弟子認為有他它方世界。

但是這個世界，大家有經過，知道這個世界是苦難偏多，眾生剛強。大家只知道這個世界是這樣，他們不知道，雖然佛陀說有他方世界，他方世界的眾生，是不是也很剛強呢？八十八天一年的水星，若有眾生，是不是比我們更剛強？我們也不知道啊！但是這些人，只是看到此土眾生剛強難調伏，他們畏懼，他們害怕，所以他們發願，願意發願，但是不願意在這個地方，他們要去他方。不知道在這裡是還不錯。但是去想：我換一個地方，應該比這裡更好。不見得哦！我們還是，佛陀在人間說法，佛法在人間，我們安分守己，為這個人間剛強迷茫的眾生，我們要好好發願，為這個範圍，為這個環境認真，來解除這個環境中的苦難人，我們應該要發願這樣來付出。

所以這些人的道力還沒有充足，難堪忍這個惡世，所以他們也願意發願，不過要去他方，所以要去他方去弘宣教法。很多人都有這樣的理想，我在這裡工作，我要去其他的地方，換一個地方，可能我會更進步。也不見得啊！同樣的道理，所以大家懼怕，就是「堪忍難調伏眾

生弊惡」。所以，這個世間的眾生，那個弊惡是什麼呢？那就是「損壞性德」，德性、道德等等，都完全損壞掉了。這是我們現在人間，很多人去掉了倫理，道德觀念都損壞掉了，所以這些人很怕，不敢在這個地方，弘揚佛陀的教法，因為這個地方的人，「造作累積惡業」，所以要教化很難。這些人，他們就是懷著增上慢，「增上慢者未得謂得」，很剛強，你要和他講道理，沒有那麼容易，所以，這些人都是「未得謂得」。這是前面的經文，讓大家更清楚一點，要了解為什麼他們要去他方世界。有啊，有他方世界，但是未知數。

前面的經文這樣說：「爾時、眾中五百阿羅漢得受記者白佛言：世尊！我等亦自誓願，於異國土廣說此經。」

爾時  
眾中五百阿羅漢  
得受記者  
白佛言  
世尊  
我等亦自誓願  
於異國土廣說此經  
《法華經 勸持品第十三》

他們發願要去其他的國土，也不只這五百位，還有「復有學無學八千人，得受記者」，這八千人有學無學。「無學」，就是該學的，他們全都差不多聽過，也學過了，這叫做「無學」。「有學」呢？現在才開始初入佛門，開始要追求，他發大心，但是還沒有真功夫，這叫做「有學」。

「復有學無學八千人得受記者，從座而起，合掌向佛作是誓言：」他們這樣說：世尊！我等亦當於他國土廣說此經。

復有學無學八千人  
得受記者  
從座而起  
合掌向佛作是誓言  
世尊  
我等亦當於他國土  
廣說此經  
《法華經 勸持品第十三》

也跟著前面的人這樣說，他們也不敢在這個娑婆世界，他們也願意到其他的世界去，去弘宣佛陀這《妙法華經》。

下面接下來的這段經文，就這樣說：「所以者何？是娑婆國中人多弊惡。」在這個娑婆世界真的很堪忍，這些人很惡劣。」所以「懷增上慢，功德淺薄，瞋濁諂曲心不實故」。

所以者何  
是娑婆國中  
人多弊惡  
懷增上慢  
功德淺薄  
瞋濁諂曲  
心不實故  
《法華經 勸持品第十三》

這個世間就是有這麼多毛病，因這些弊惡，所以為什麼我不敢在這裡？因為這個娑婆世界中的人，就是那麼多都是很惡劣，弊病很多，壞的習氣很多，很不好心性，所以很頑劣，很惡，所以我不敢在這裡。

所以者何  
是娑婆國中  
人多弊惡：  
病弊處多  
且又頑惡  
弊：腐壞也  
惡：指貪、瞋、癡  
慢、邪見濁等  
弊惡：  
謂損壞性德  
造積惡業之人  
性德：  
對修德之稱  
言一切萬物  
本性之上各有善惡  
迷悟之性能也

所以「弊」就是腐壞，就是弊；「惡」就是貪、瞋、癡、慢、疑，還有邪見等等，這個濁氣很重。所以這種「弊惡」，就是說損壞性德。有修行的人，是在培養我們的德行，但是弊惡的人，不只是不願意修德，反過來毀謗等等，像這樣的人叫做弊惡。「造積惡業之人」，也很多。將好的東西會消滅掉，壞的東西來消滅好的東西，好的人被惡的人消滅掉，這就是他們所害怕的，「性德，對修德之稱」，「言一切萬物本性之上，各有善惡」。其實植物同樣也有啊，能夠當藥，療治人的病；有的植物是，你若碰到就傷你的身體，什麼咬人貓、咬人狗，你若摸到它，你的身體就過敏，就會腫起來，有這種；甚至吃到它就中毒了，很快就是沒命了，也很多。所以，毒藥也是從植物提煉出來。所以講起來，人有善惡，其實大地這些東西都有利和弊。所以「迷悟之性能」，全都有。

所以「懷增上慢」，一點點知道，他就以為他懂很多了，這就是「慢他人」，向大家炫耀，自己很自大，看不起別人，這種。

懷增上慢：

稍能增上便慢他人  
釋尊將說法華時  
懷增上慢之心者  
有五千人  
言我等已證妙果  
何要聞法華  
各離座而去

所以，「懷增上慢」，釋迦牟尼佛，在講《法華經》的時代就有了，懷增上慢的人這個心態，連佛陀講說《法華經》，他們也有五千人作禮而退。為什麼這五千人作禮而退呢？他們認為佛陀要說的，差不多我應該都知道了。一直在讚歎這個法的微妙甚深，讚歎佛的覺性徹悟，這些事情我都差不多知道了。這五千人，就是這樣的「增上慢」，以為我的智慧和佛也差不多啊，佛知道的，我也差不多知道了。所以，「言我等已證妙果」，以為自己都有證有悟，「何要聞法華」呢？差不多要講的我都知道了，我為什麼還要留下來聽？所以「各離座而去」。就這樣各各就離座去了。

法華經方便品云  
說此語時



會中有比丘比丘尼  
優婆塞優婆夷  
五千人等  
即從座起  
禮佛而退

所以《法華經》〈方便品〉，就是這樣，〈方便品〉中「說此語時，會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，即從座起，禮佛而退」。這五千人就是這樣，在經文中這樣描述過。

此輩罪根深重  
及增上慢  
未得謂得  
未證謂證  
有如是失  
是以不住  
世尊默然而不制止  
《法華經 方便品第二》

「此輩」，這些人「罪根深重」。就是因為有障礙，要不然佛才要開始說妙法，他們就自障礙，這樣離開了，這就是有障礙。什麼障礙呢？就是貪、瞋、癡、慢、疑，來障礙他們。在經文中這樣說，「未得謂得，未證謂證，有如是失，是以不住」，因為這樣的障礙，所以損失就很大了。是他們個人的損失，對佛一點都沒有關係。聽者自覺，不聽者自迷，這和佛是一點關連都沒有，不過佛陀還是安然自在，「退亦佳矣」。世尊並沒有阻止，要退就讓他退，靜靜地讓他退去，「退亦佳矣」，能夠這樣退了也很好，才不用聽了之後，又造作一些邪知邪見，去講說一些不實，偏差毫釐，失於千里的導向。他就是感覺：好，不想聽的人離開也好，所以說「退亦佳矣」。前面在〈方便品〉中有這樣。

功德淺薄：  
如其功德淺薄  
功能善因德行  
皆悉淺薄  
縱有少善  
皆是有漏  
非稱性之因

所以這些人都是「功德淺薄」。這個「功德淺薄，功能善因德行」，等等都很淺，「縱有少善，皆是有漏，非稱性之因」。修行，下功夫，沒有什麼心要下功夫，也不願意要去利益他人，這樣的人功德都是很淺薄，所以善因德行都不夠。善因，那就是願意行菩薩道利益人群，這樣的因，種子全都沒有，很少，所以這樣退，離開了。這樣的功德淺薄，功德也沒有造到，所以很淺薄。所以「縱有少善，皆是有漏」。做一點點善事，或者是修一點行，也是以為他已經做很多了。這種有求付出，付出有所求的代價，這都叫做「有漏」。「非稱性之因」，不是我們真如本性，透徹了解道理去做的事情，不是。所以，「瞋濁諂曲」。

瞋濁諂曲：

瞋怒昏濁

諂佞迂曲

瞋含貪癡

渾濁慧性

諂曲：

即巧言令色

阿附苟合之類

這些人就是瞋來污濁了，就是有煩惱，就是無明。瞋就是叫做無明；無明就是叫做濁氣，這種濁氣就是從瞋開始，這種諂曲，「瞋怒昏濁，諂佞迂曲」，這種對人不是直心。我們常常說直心是道場，心寬念純，這就是我們的真如本性。但是他不是，就是被無明覆蓋，對人彎彎曲曲，都是有所求的心態。所以這個「瞋」含著「貪癡」，因為有了貪、癡，所以他會發怒；因為這樣，就會「渾濁」了「慧性」。我們的真如本性，那就是慧，平等慧。秉慧導慈，有了慧我們才懂得，發出了這個慈悲的心，所以瞋、貪、癡，渾濁了我們的慧性，將它遮蓋了，就是無明遮蓋了我們的真如本性。所以因為這樣，諂曲。諂曲，就是巧言令色，講話講得很好，說法也是講得很好，但是德性、行為，是不是有做到，還是沒有呢？或者是巧言令色，討好別人，只是這樣而已呢？這我們就要很用心去體會。所以，「心不實故」，我們的心就沒有實。

心不實故：

為此土弊惡之人

有如是過患多

所以發誓求化他方  
心不實：  
口有心無為不實

所以我們「為此土弊惡人，有如是過患多」，這麼多過患，很多，所以不敢在這裡，就要發願，發願到他方去。這就是我們，在這個娑婆世界的人，意志也很軟弱，哪怕是修行者也是意志很軟弱。「有如是過患」，所以要求發誓到他方去。怕，怕就是沒有勇猛精進。佛陀勇猛精進為人間不斷付出，所以修行要真實心才能夠成佛。誠正信實，我們若心不實，只是口，有口無心，這就是不實，我們要好好用心去體會。

具此諸惡  
偽詐無信  
故云心不實故  
以不實故  
難以語道  
故誓於他方異土  
廣說此經

所以「具此諸惡」，這些都是惡，所以我們要誠正信實，佛道無上誓願成，我們要勇猛精進。但是我們若欠缺這些，欠缺誠正信實，這樣就是有諸惡。「偽詐無信」，就是不實，他就無信。所以「心不實故」，因為心還沒有很踏實，還不敢面向這個人間。雖然人間濁世，眾生垢重，但是修行也還不敢，很踏實勇猛精進，這世間要如何有法可傳呢？所以「以不實故，難以語道」，因為我們自己的心也很不實，所以要講真實話，講法其實也很難。所以，「故誓於他方異土，廣說此經」。我們要講真實法，對方也不一定接受，我們就是要有這樣真實的心，接受佛陀的教法，要身體力行，忍苦耐勞，也很困難。所以因為這樣，佛陀因法募人就是在這裡。

所以前面的經文，那就是「五百阿羅漢及八千人等，雖已受佛記，還是貪著安逸」。同樣有貪，還是同樣「貪著安逸」。

五百阿羅漢  
及八千人等  
雖已受佛記  
然仍貪著安逸

怖畏生死  
託淨邦  
遠離穢土  
蓋由涅槃之  
習氣未空  
猶有分別法執  
由是可知在本世界  
五濁惡世中  
荷擔如來之慧命  
確非小心怯弱者  
所堪任此

所以「怖畏生死」，就是託淨土，還是希望，到其他比較輕鬆的地方去，「這裡很忙，我還是去比較閒的地方，同樣是修行。」這就是這樣啊！所以，「蓋由涅槃之習氣未空」，還是求安逸。所以「猶有分別法執」，這就是還有法執。我們修行還不夠，所以「由是可知，在本世界五濁惡世中，荷擔如來之慧命，確非小心怯弱者所堪任」。不是發小心的人有辦法可承擔，一定要發大心、立大願，不要怕，勇猛精進才有辦法承擔，要不然，真的是承擔不起。

各位，人生苦短啊！到底我們在人間得到佛法，佛陀為眾生用心良苦，他也了解這個世間，「弊惡」的眾生是這麼的多，在這個世界裡，在修行的人也沒有很大的決心，也沒有很大的勇氣，所以佛陀於〈法師品〉以下，一直就是要募人、求人來接法，知道要接受這個法，是這麼不簡單。眾生雖然剛強，其實，修行者要把他調伏到，真的法執、人我執全都將它去除，實在也很不簡單。所以，我們既是學佛了，是不是要徹底發大心；但是要發大心，也就要多了解，時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 2 月 21 日～

#### 【註一】

《法華經大成》弊惡者。謂損壞性德。造積惡業之人也。懷增上者。未得謂得。

性德：對修德之稱。言一切萬物本性之上各有善惡迷悟之性能也。

（丁福保·《佛學大辭典》）