

第二十八殿-普賢菩薩勸發品

開示:

飛錫法師云：「鼻有墨點，對鏡惡墨，但揩於鏡，其可得耶？好惡是非，對之前境，不了自心，但尤於境，其可得耶？」鼻子沾有污墨，你對著鏡子猛擦鏡子上的污墨，這樣子污墨能去除嗎？不先安穩自心，如何不受外境影響。

外面的如同鏡子，境界是緣，引起了心中的好惡是非，如迴光返照，觀察自心，即能覺悟。修道人知道是非好惡，是內心起了分別，外面並沒有是非好惡。一切境界都是自性所顯，不是風動、不是幡動，而是仁者心動。所以真修道人，於苦惱境界不生瞋怪，但求先淨除心中的墨點吧！

瞋心不僅妨礙人際關係、妨礙修行，也損傷身體，更增大我們的「火宅」，別人做錯事，我們為什麼要生氣來處罰自己呢？「別譯雜阿含經」第四十五經，佛陀為釋提桓因解疑說：「滅除瞋恚安隱眠，滅除瞋恚無憂愁，去除瞋恚棘毒根，汝今帝釋應當知，如是瞋恚壞美善，除滅上事聽所讚」。與第七十七經，佛陀答覆健罵婆羅豆婆遮婆羅門：「若人無瞋恨，罵辱以加者，清淨無結垢，彼惡還歸己，猶如土塗彼，逆風還自污。」

末法時期大家多缺少耐性，瞋心也重，那我們要如何轉化瞋心，就是六度八正道；一般人，遇到別人的罵詈毀辱，臉色就變了，筋也浮起來了，這是不能忍的相貌，菩薩應以無瞋恚心對待他人，世尊往昔現忍辱仙人時，為歌利王節節支解身體，而顏色(臉色)毫無變異，這就是「忍波羅蜜」，忍在大乘法中，是極重要的，能忍就不起瞋心；再者「正念」如繩，使行者繫念一事，心於一處轉，不向外馳求散亂，即能得「定」，得了定後，他人罵詈毀謗就不會放在心上，當然不會回敬以瞋目。最後以「智慧」來看這個瞋火，瞋火自然平息，智慧成就了，六度八正道自然成就了。所以般若會上，佛陀請須菩提講般若，須菩提即廣說蘊處界與六度等大乘要義。

佛門中有語「一念瞋心起，百萬障門開」，人的瞋心實在是太容易生起，很多人立下了宏圖大志，努力過程中咬牙切齒、捶胸頓足，以為是偉大的抱負，殊不知因為心中的這種執著、這份執念，已然是瞋心的另一種表現。

動不動就生氣是容易傷人，所以生氣是魔，一個人生氣叫冒火，兩個人生氣叫互相放火，三個人生氣叫大地失火，冒火生氣的人，喝水都會嗆到，走路都會踢到鐵板。不願意提前自我毀滅的人，還是莫要生氣為佳。佛家把我們身處的這個世界稱為「火宅」，意思是火中的房子，火中的房子住得住不得？當然住不得，誰住誰死；現今大家為了滿足享受與便利，我們看充斥世界與我們生活息息相關的化纖、塑料、藥品、油漆等等的產品，都是從石油與天然氣提煉出來的。於是就把安靜躺在地下的煤炭、石油、天然氣等挖出來製造各個供享受的產品與發電，拼命地大量消耗電力當然地球也火大了，氣候一年比一年熱，造成氣候異常火

爆；我們的家園中，天上地下都是火，這兩把火還不夠，再把人心惶惶不安、衝動互鬥的那把火加上去，那就補全了火的原力了，也補全了來生的地獄之火了！

佛門滅火之道，簡單來說就是「不是水滅火，而是火自滅」，不是有仇必報，而是現在就放下屠刀，立地成佛。任何拿刀的手都是髒的，任何踩過他人臉的腳都是有罪的，但是剁手剁腳也沒用，人的眼神都能毒死人，一句狠話都可能燒死人，但可別說死了就沒事了，很多人死了他的冤氣殺氣還可以殺人，人們一提到他的名字就好像看到太陽變黑，月亮變紅。人每天都生氣，走在大街上你會看見很多人的表情處於隨時爆發的狀態，你坐公車時兩句話不合就有人打起架來了，你走路四處是防備的眼神，大家都瞧不起別人，積怨之深，隨時引爆地球。這是一個強人稱霸的世界，人們都以能力自誇，其實沒有能力的人才是人類的希望。

佛門滅火之道便是「無能」二字。因為我無能所以我不搞事，我無能所以我不妄求，我知道無常所以我不相信永遠的好事，因此好也過，歹也過，好好歹歹都能過，所以能好好地過這一生。弘一法師揮揮手告別了當時很火熱的南社諸君子，放棄了心愛的戲曲與金石，回到他的廟裡面，泡杯茶，讀讀經，享受清靜，他也不是沒火氣了，而是用正念正覺把邪火的魔性按捺下去，再用般若大法把它化為烏有。對弘一大師而言，出家豈是一件憾事，大師他說：「弟子出家非為衣食，純為終身大事」。再大的火到後面也不過是一縷煙！

所以做錯事就要趕快懺悔，別把心事藏到老，把事爛在心裡，心也會爛，心一爛人就不得活了。你要老老實實把從前一切事情原原本本地懺悔，講給佛菩薩聽，他會原諒你的。無論是業障重、念頭貪、身體弱，還是內心膽怯，只要能一心念佛，久而久之什麼毛病都沒有了。業障即孽障，是人從娘胎裡帶來的罪，這就叫「業」，有業就要消。怎樣才能消業？說難也難，說簡單也簡單，只要你開口念一聲佛，就可以消業了。

我們的成佛之路障礙重重，主要就是業障重，另外貪瞋痴也很麻煩。貪心大的人怎麼也吃不飽，就算撐死了也還不飽足，因為他心裡空虛，沒有著落。人空虛不是因為別的，人空虛是因為原來心氣太滿，一下子被掏空，當然要失落。人在空虛之前，必有一個虛假的充實時期，其實那並非真正的充實，真正的充實是一次到位，再也不會翻盤，永遠充實，再不空虛，並且連空虛這個概念都沒有。短暫的充實則不然，短暫的充實過後是永久的空虛，短暫的狂喜過後是漫長的悲哀，這是行苦、壞苦。

人的煩惱多是瞋恚、貪欲而起的，現代台灣也正襲捲著一種新興流行病，讓人天天哀嘆「夜未央」。因所求不遂，壓力過大又缺乏人際互動而導致的心苦，因求不得或氣難消而徹夜難眠，比比皆是，造成安眠藥的銷路大增。

阿含經有則公案說波斯匿王迷戀他人妻子而失眠，就是最好的例證。有一天，波斯匿王在路上見到一位年輕美麗的女子，便一見鍾情，然而對方已是有人之婦。到了晚上，波斯匿王欲火中燒，無法入眠，滿腦子想的盡是明天要如何殺死婦人的丈夫而佔有婦人。

子夜時分，波斯匿王聽見奇怪的聲音，皇后末利夫人便勸波斯匿王前去請示世尊。世尊告訴波斯匿王：「這是過去佛時，有四個人因為在世時累積邪淫的惡業，現在還在地獄受苦所發出的恐怖音聲。」波斯匿王聽完後，明白世尊教誨的含意，明白自己的惡念與惡行將會承受

的可怕果報後，立即下定決心不再迷戀他人妻女。此時，波斯匿王也覺悟到，欲火正是折磨自己徹夜未眠的元凶，於是感嘆地向世尊說：「我現在才明白，對失眠者而言，夜是多麼地漫長！」經云：「不眠者夜長，倦者由旬長，而愚者不明達正法則輪迴長。」

短暫的狂歡後是無盡的精神摧殘，越回味越沒味，越有情越空虛，這就是印光法師所說的貪嗅太盛之害，表面上叫多情，實質上叫貪婪。還有一種業障是身體虛弱，人的身體弱不是因為缺少營養，也不是因為缺少鍛煉，而是因為心裡有病，心裡有病，當然身體也有病了，心裡有病，就叫心病，人的心病哪裡來？因為沒發善心，你不發善心，佛力就不加持，就會心弱體弱，萎靡不振。你一發善心，身體就好了，心病也沒了，發善心能治病，發大善心能治大病。

佛陀在阿含經裡面講一個譬喻。他說有一個商人，做生意的過程當中有人跟他借了半個銅錢。一段時間以後，這做生意的想：這個錢已經借了有一段時間了，我應該把這個錢要回來！於是他就準備去找這個向他借錢的某甲，想把這個某甲的錢要回來。可是這個某甲住的地方前面有一條河，所以這個生意人只好找了一個船夫把他載過去，就花了兩個錢，到了這個某甲的住處時，某甲剛好不在，於是就落空了，那只好怎麼辦呢？只好又找船夫把他載回來，又浪費兩個銅錢。所以，他去找這個人共花了四個銅錢。這個人本來借他多少？借他半個銅錢。結果他半個銅錢不但沒有找到，一來一回卻花了四個銅錢，白白損失了三個半的銅錢。

這個做生意的人是誰呢？就是我們凡夫，我們就是這樣弄的，每一次臨終的時候，我們心中有遺憾，總是覺得人生虧欠我。哪一個人死的時候是心甘情願地說「唉呀！夠了，我應該走了」？沒有！所以你心中就有所遺憾。那糟了！你會在來生裡面尋求彌補。我們每一個人，其實人生本來就不公平，因為你這個業力本來就不只是算今生的，它是多生多劫累算的，但是我們通常都是從今生來看，總覺得人生有所虧欠；我這麼努力，怎麼活這麼短？那麼，你覺得人生虧欠了你，那怎麼辦呢？那你就再來(輪迴)一次唄，再來一次的後果就是你損失更多，就像上面說的，你本來是想要回半銅錢，結果損失了四錢。

因此我們是時候該看清楚生命的真相了，在三界裡面輪迴，其實我們什麼都沒有得到，除了生老病死的折磨以外，是什麼都沒有得到。那應該怎麼辦呢？該回家了！其實我們家有很多東西，我們都是大富長者的兒子。所以我們開始內觀真如，啟動我們的真實智慧；一心三觀，來啟動我們的自性功德力。

法華會上釋尊授舍利弗記謂：「汝於未來世過無量無邊不可思議劫，供養若干千萬億佛，奉持正法，具足菩薩所行之道，當得作佛，號曰華光如來」。那舍利弗在成佛前的這無量無邊劫中，或在人道、或在天道、或在鬼道...所轉生這些各類眾生又是誰？不過就是同一個人，不同的是「身新人舊」，來來往往地輪迴而已。

所以在我們這期短短的生命中，就沒有甚麼好計較的，這期生命就像用加了醋的墨汁寫成的文章，滿紙酸與澀，就像「殘葉落枝頭，朝陽炙清露」般的無奈，葉上的清露與水中的星河，本來就虛妄不實，就算你這生過得春風得意又如何？

我與春風皆過客，誰共明月赴長生，西風吹老洞庭波，
一夜湘君白髮多，醉後不知天在水，滿船清夢壓星河，
無端墜入凡塵夢，惹卻三千煩惱絲。錯把陳醋當成墨，
寫盡半生紙上酸。半生苦澀半生酸，人生苦憶徒增憾，
笑看紅塵似雲煙！

國家有權力處死漢奸，父親有理由處罰逆子，佛祖卻從不拋棄我們，永遠不會拋棄我們，過去沒有，現在沒有，將來也不會。我們再壞、再惡、再自暴自棄，再不成器，佛菩薩都是愛我們的。印光法師說：「佛固不見棄於罪人」，這個「固」字用得好，指佛心佛意堅固，佛能佛力鞏固，他救人救到底，從不撇棄。

菩薩發菩提心，不外乎上求菩提，下化眾生。發菩提心，又有兩種：第一是見眾生苦而發心，經中常說「菩提所緣，緣苦眾生」；第二是見佛法衰落兒發心；第三是信眾放逸，或政治摧殘而發心。

菩薩能適應眾生的根機而為說法，如不能適應根機，雖所說極妙，不但無益，還要引起誹毀，如久病人服大補品，消受不了。因此，菩薩須遍學種種法門，眾生的根性無量，菩薩要發心普救一切眾生就要法門無量誓願學。本品「普賢菩薩勸發品」要勸發甚麼呢？就是要借事顯理。那要怎麼借事顯理？

第一個，依止四安樂行(身安樂行、口安樂行、意安樂行、誓願安樂行)：四安樂行是這樣子，佛在「安樂行品」中告訴我們，就是說，身為凡夫，有些因緣我們是不能碰的，你只能夠閃開。你一個初學者，千萬不要說，我「百花叢裡過，片葉不沾身」，這是法身菩薩的境界。你應該怎麼做呢？你要選擇那些沒有百花叢的地方過去，減少百花散漫的地方。所以，身安樂、口安樂、意安樂，就是有些因緣你不能碰，有些話你不能講，有些人你不能接觸。比方說做官的、殺生的、姪女的、小孩子，你都不能碰的。最後依止誓願力來幫助你。至少你要讓你自己身心安樂，其實身心安樂這個「樂」字不重要，關鍵是這個「安」字，你讓你的身心處在安穩狀態，所以有些因緣你不能碰。

然後呢？然後就修五種行(受持、讀、誦、書寫、解說)：成就自行化他。這樣子你就成就大善根、大福德。也就是說，理觀成就、菩提願成就的時候，你還是要靠文字般若來加強你的觀照力，用文字的熏習。

《賢愚經》有個故事：昔日釋迦牟尼佛在過去世，有一次身為國王，厭惡王位，求聞佛法。有一婆羅門開導國王：王啊，如欲聞佛法，先要點佛燈。王就問怎麼點？婆羅門就說「王啊，你把身體挖一千個孔，點一千盞燈」。國王敬崇這一婆羅門，確信此法有效，就不管臣下反對，就真的把自己的身體挖了一千個孔，盛了一千孔的燈油，欣然對婆羅門說：「請先說法，然後點燈」。婆羅門就為他說法，國王聽了，無限的滿足，便把身上一千盞燈點了起來，那時萬眾驚駭呼號，國王發大願說：「我為求法，來捨身命，願我聞法以後，早成佛道，以大智慧普照一切眾生」。頓時天地震動，諸天現前，感其大願，平復其身，並無痛楚。弘一大師於一九一九年，四十歲時在玉泉寺燃臂供香，可能是受《賢愚經》上「國王點千燈」故事的影響，可謂至誠。

一燈能破千年暗室，一法破除一生煩惱，生也有涯知也無涯，苦海無邊佛法也無邊，長江後浪推前浪，人生後果推前因，人的一生是不斷推翻的一生，切不可拘泥過去，要主動換洗，才是新人。換衣換裳不如換腦，洗手洗腳不如洗心。「心」與「新」是同一個音，「人」與「仁」是一個字，仁人有新心，看世界便是好的，從幽暗人生看到燦爛前景，從死寂看到春風，從累死累活看到一勞永逸，從爛污泥看到淨蓮花；從別人處借光明，從伸手到揮手，從倒塌的房屋看見高樓大廈，深信不疑就會有奇蹟，春風吹拂，你只管生長，剩下的事交給太陽就可以了。如是我聞，一切法應作如是觀。

《法華傳記》紀載--道宣律師入定問天人說：「陳國慧思、隋國智顛，神德超倫。過去在靈山同聽《法華經》，不知道分別是誰？講經合佛意麼？」

天人答：「都是遊方大士，本來是古佛。慧思是觀音菩薩，普門品說他利益眾生；智顛是藥王菩薩，日月淨明德佛出世的時候，捨棄身體，作法供養(所以藥王菩薩本事品也是佛陀的自述)。靈山釋迦摩尼佛，寄在妙法，藥王一品說他的修行，不但今天弘揚佛經，在久遠世佛滅度後，講《法華經》；過去千佛出世，賢劫三佛出世，都和今天一樣深深領會佛旨。」

圓滿的佛陀是沒有特色的，菩薩因地是不圓滿的，所以就有特色。前面是「依法修學」，後面佛陀要我們「依人修學」，就是要我們向以下的六位菩薩看齊，這六位菩薩包括誰呢？藥王菩薩、妙音菩薩、觀世音菩薩、淨眼、淨藏菩薩。這五個菩薩是講到「化他」，他們在化他的時候我們怎麼跟他們學習呢？

那麼從「自利」的角度，我們應該跟誰學習呢？跟普賢菩薩學習。就是講出六大菩薩，這六大菩薩表達了菩薩的悲、智、行、願四大門。這是本品「普賢菩薩勸發品」的論述重點。

三乘人本來都是凡夫，都很苦惱，佛陀知道，這件事情講高深的道理沒有用，先解決生死痛苦的問題，佛陀就撒出了三乘法門。作為一個乞丐，看到有麵包，有很多吃的東西，先吃飽再說！所以，三乘人在修習三乘法門的時候，沒有一個人有疑惑的，都讚歎法力不可思議。的確，偉大的佛陀，你告訴我的四諦十二因緣，告訴我六度法門，真是好用，我們的確能得到一個安身立命的地方！但是，隨著時間的過去，等他們達到一定的果位以後，尤其是阿羅漢，他開始懷疑了：難道修行就只是這樣嗎？我成就一個阿羅漢，我成就一個涅槃寂靜，然後就沒有了！我的生命的目的就這樣到底了嗎？

其實二乘人的疑惑是很多的，當然這也應該看善根了。我們看阿含經，成就阿羅漢有兩種人：有一種是鈍根的，他過去生從來沒有熏修大乘佛法，就是一路開始就走小乘的，他的確是志得意滿，得少為足了，因為小乘還有法執！所以這一種阿羅漢是很滿意的。

但是有一種阿羅漢，他過去生是曾經有大乘佛法的善根，只是遇到惡因緣，退大取小，比方說舍利弗尊者，他隱隱約約有大乘的善根。大乘善根是不可破壞的，所以他雖然修小乘法證得阿羅漢果，他的心裡面總是覺得怪怪的--難道這個就是我生命的極限了嗎？所以舍利弗尊者心中是有很多疑惑的，特別他在方等會(如維摩詰經等)上跟那些大菩薩接觸的時候，他心裡面打很多問號。為什麼這些菩薩跟著佛陀學法，我也跟著佛陀學法，他們這麼多的神通妙用、廣大的功德，為什麼我就做不到？心中有很多的疑悔：難道我欠缺了什麼？難道我有什

麼不足？是不是有人可以告訴我為什麼會這樣子？難道我的命就該是如此嗎？

我們到晚年的時候，重點已經不是離苦得樂的問題了，也不是趨吉避凶，這些都無所謂。你到臨終的時候、晚年的時候，重點是你要規劃你的來生了。一個人到了晚年，你還在注意今生，那你這個人就真是愚癡。因為，到晚年你的太陽已經是夕陽西下了，你今生再怎麼經營也就是這樣子了，再離苦得樂也是這樣子。那你到了晚年是怎麼去創造——趕快去把你來生的目標給創造出來。就是你的心要跨越今生想到來生去了。所以你的年紀也會影響到你修行的法門。

比方說，你年輕的時候拜八十八佛，到晚年想說，不對！我跟這麼多佛結緣是挺好的，但是我臨終的時候靠阿彌陀佛接引，因此你可能會改拜阿彌陀佛。這個為什麼？太陽要下山了，你剩的時間不多了，要加緊腳步走了，要趕路了。本品「普賢菩薩勸發品」是法華經最後一品，至此我們就完成法華勝境的介紹。最後，講一個公案作為「法華勝境介紹」的結束！

佛陀的三十二相，是佛陀不共於三乘聖人的特殊功德，我們可以從一個小故事當中，去體會佛陀的三十二相，是什麼樣的境界：佛陀滅度後一百年，在罽賓國(約在今阿富汗東北、喀什米爾一帶)有一位大阿羅漢叫優婆耆多尊者(優婆耆多尊者是西天第四祖。迦葉是初祖，阿難是二祖，商那和修尊者是三祖，...來到中國吐槽梁武帝的菩提達摩是第二十八祖)，這位尊者的特色是善於教化眾生，他到一個地方之後，會先入定觀察眾生的根機，然後知道該說什麼法來度化他們。有一天，他為很多優婆塞、優婆夷說法，他知道這當中，有很多人能夠成就聖道，但是正當他講到很重要的關鍵時，外面虛空中，突然下了很多華——天雨曼陀羅華，這些優婆塞、優婆夷就跑去欣賞華，結果法會就失敗了。尊者優婆耆多入定觀察：哦，原來是魔王波旬來搗亂的，他就默然離開...第二次，他又把這些人召集起來，觀察到有些人善根已經要成熟了，他又開始說法，正說到精彩處、有一些人就要得聖果的時候，魔王帶了很多女眾在外面唱歌、跳舞，這些優婆塞、優婆夷又跑去唱歌跳舞，這回法會又失敗了...優婆耆多尊者再入定觀察：哦，又是魔王來搗亂的。第二次他還是沒有採取行動。第三次，他又把這些優婆塞、優婆夷召集起來，開始說法，正精彩的時候，不得了，天上降下珍寶、瓔珞，他們都跑去搶那些珍寶，這次又沒有成就聖道。尊者優婆耆多一看：又是魔王來搗亂的，他下定決心要對治魔王了。

於是他從禪定出來後，走到很髒的垃圾堆去，找了很多屍體，蛇啊、貓啊、狗啊一堆屍體，然後把牠們串成一個花圈的樣子，以神通力把它變成一個花圈，拿這個花圈到六欲天去找波旬。看到波旬就說：「哎呀，我前幾天說法，承蒙你老人家降了很多香華瓔珞，我現在應該禮尚往來，送你這個花圈！」魔王聽了很高興，就把頭伸出來，優婆耆多尊者把花圈掛在他頭上，一掛上去之後，馬上變成臭穢的屍體。魔王雖然很壞，但好歹也是欲界天人，身體很乾淨，被掛上欲界的屍體，很生氣說：「你這阿羅漢怎麼這麼壞呢，掛這些屍體在我身上」？優婆耆多尊者掛上就走了。魔王就驚怖了，因為他拿不下來，趕緊去找四天王，四天王問他說：「這些屍體，是誰給你掛上去的呢」？魔王說：是優婆耆多尊者。四大天王說：沒辦法，大阿羅漢神通力掛上去的，誰也沒辦法！又去找釋提桓因、夜摩天、忉利天...最後找到他化自在天的天王，每一個都說辦不到，大阿羅漢掛上去的，誰也沒辦法！

這時候魔王起慚愧心，謙卑的去向優婆耆多尊者懺悔說：「我不應該來搗亂你說法，請你原

諒」。魔王提個問題說：「尊者，我有一個疑問，佛在世的時候，佛陀說法，我也是去搗亂他，佛陀沒說什麼；佛陀生病的時候，我請他滅度，講種種話刺激他，佛陀也沒有對治我，為什麼我才來搗亂你幾次，你就這樣對我呢？」「優婆塞多尊者呵斥他說：「你這個癡人啊！怎麼能夠把我跟佛陀比呢？佛陀就像太陽，我就像螢火蟲，佛陀大悲，二乘所無。佛陀的大悲心，哪是我們二乘僧人所能比得上的」！

優婆塞多尊者呵責魔王之後，就說：「我提出兩個條件，如果你能答應，我就把這些屍體拿起來。第一個，從今以後你要皈依三寶，不能再擾亂修行人。第二個，我出世的時候，佛陀滅度了一佛在世時我沉淪，今得人身佛滅度，懺悔自身多業障，不見如來金色身---。我不能夠親眼看到佛陀的三十二相、八十種好是什麼境界，但是佛在世的時候，你處處搗亂佛陀，看過佛陀的身相，希望你能變現佛陀的身相，讓我一睹聖相。

魔王說：「可以啊！沒問題」。魔王就跑到森林裡面去，一下子出現三十二相、八十種好、放大光明，身披袈裟、拿著鉢，從森林中威儀具足的走出來...優婆塞多尊者是阿羅漢，具足我空、法空智慧的聖人，看到佛的身相啊，明明知道是魔變現的，還是情不自禁的頂禮下去。魔王怎麼經得起阿羅漢的頂禮，馬上飛跳到虛空去了。我們看啊，一個阿羅漢，看到佛的三十二莊嚴身相，也會被攝受，忍不住向他頂禮。

《大智度論》上說：一般人看到佛的三十二相、八十種好，會有什麼反應，你知道嗎？就是佛陀要他去做任何事，他絕對沒有第二句話。佛的三十二相、八十種好，威德力到這種程度。所以龍樹菩薩說：為什麼佛陀要持戒、修種種善法，來莊嚴這三十二相呢？因為佛法甚深甚深，我空、法空的真理，違背眾生的習氣，如果佛陀不現三十二相、八十種好，沒有威德力來攝受眾生，就不能講甚深之法。所以說持戒能夠感得尊貴身，這是值得我們注意的事情，在生命的流轉當中，想要得到尊貴身的果報，還得靠持戒。

阿羅漢都難分辨佛與魔，何況我們是初學的凡夫，若僅專修禪觀而不重教理，則會以凡濫聖，增上慢的暗證禪師，稍有所得便自認大徹大悟，非證言證，就會為魔所使，能不慎之！

諸位賢者：

今天我們來到法華勝境最後一殿-普賢菩薩勸發品。本品稱為「神通護法」，說明學《法華經》者，普賢菩薩都以神通力護持，使於《法華經》修學中，離種種苦惱、種種障礙，能於修學中前進，所以稱為「神通護法」。

前一品「妙莊嚴王本事品」主要說明善知識的重要。在增壹阿含 44 有---聞如是：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，阿難白世尊言：「所謂善知識者，即是半梵行之人也，將引善道以至無為。」佛告阿難：「勿作是言：『言善知識者，即是半梵行之人。』所以然者，夫善知識之人，即是全梵行之人，與共從事，將視好道，我亦由善知識成無上正真等正覺，以成道果。」

那甚麼是梵行？對我們初學的人來說就是不行「惡律儀」，甚麼是惡律儀呢？惡律儀其實不是律儀，由於眾生的立意作惡，內心有了罪惡力量，能遮斷一切善事。佛弟子的生活來源，應建築在正當職業上，凡是依賴殺盜淫妄而生活的，就是惡律儀者。

涅槃經說十六惡律儀，雜集論十五惡律儀，扼要的說，凡是依殺盜淫妄為職業而生活的，都是惡律儀。如屠者（養者也是）、獵者、膾子手等，是「殺業類」；土匪、走私、漏稅、聚賭抽頭、貪官污吏，是「盜業類」；賣淫、開妓館，是「淫業類」；選舉時騙選票、廣告不實、靠宣傳吃飯等是「妄業類」。還有釀酒、沽酒、販賣鴉片、巫卜等。總之，凡是作於眾生有害的事業，來解決生活，都是惡律儀。

本品「普賢菩薩勸發品」說明普賢菩薩來到法華會上，即鼓勵勸導，使未發心者發心，已發心者更加努力、更勇猛修行。簡而言之，你如果讀誦《法華經》、靜坐思維《法華經》，修到這個程度的時候，普賢菩薩就來了，你見到普賢菩薩時，普賢菩薩以神通力加庇，使你能夠發心勇猛精進修行，很快得種種功德。

普賢菩薩又名「遍吉菩薩」，是一位大菩薩，於《華嚴經》中，文殊、普賢是兩大菩薩。向來說文殊菩薩重智慧，令眾生發菩提心；普賢菩薩則發大願，有大行。文殊重信智，普賢重願行。兩位菩薩代表了佛法的兩方面，無論在何處，都是共同合作推行佛法的，現在的人塑佛像，若是以阿彌陀佛為中心，兩旁就是觀音與勢至兩位菩薩；如果以毘盧遮那佛為中心的，旁邊兩位即是文殊、普賢二大菩薩。在本經中，文殊菩薩很重要，上面開始時，佛放眉間光明照東方世界，大眾疑惑不懂，乃由彌勒菩薩代表向文殊菩薩請問。

「提婆達多品」中，龍女成佛亦有文殊菩薩，其中雖有很多菩薩弘揚《法華經》，但以文殊菩薩開始，現在是普賢菩薩結束。《華嚴經》也是一樣，最後一品是「普賢行願品」一十大願王。《法華經》最後也是「普賢菩薩勸發品」，可見《法華經》與《華嚴經》有共同義趣。

《法華經》是佛到最後才說的圓頓妙根法門，《華嚴經》則在一開始即表示究竟圓滿的佛法，都是二位大菩薩所弘揚的。文殊菩薩常坐獅子，普賢菩薩則坐白象。所以新竹峨眉的妙光山遍吉淨苑前面山門對聯是：

妙光處獅座 法兩行布八子皆成佛

遍吉乘白象 慧雲圓融十願度有情

橫批，則為「開權顯實 闡一乘妙法」

後面山門的對聯是：

舉足下足 盡文殊心

見聞覺知 皆普賢行

《大智度論》說：普賢菩薩住於如如，不住佛國，普賢菩薩的境界同佛一樣，安住於常寂光土一樣的，不能說普賢菩薩在東方、在西方、在南方、在北方；普賢菩薩常在我們的娑婆世界，並未離開此娑婆世界，與文殊菩薩一樣偉大。

此經中說普賢菩薩從東方來，讚歎《法華經》，勸發眾生修學《法華經》。普賢菩薩的名字，「普」是普遍的普，無所不在，遍一切處；「賢」是賢聖，同聖人比較起來，賢好像比聖稍微差一點，但是普賢菩薩是大菩薩，當然也是屬於聖人的，不過對佛來講，把他稱做「賢」，有的是約菩薩的行儀來講，他這種行可說是普賢，遍一切，令一切眾生大家都得到這種清淨之法，自利利他，所以此菩薩以行願得名，稱為普賢。在「普賢行願品」中，無論禮敬讚歎乃至迴向，一切都是盡虛空遍法界，清淨功德盡未來際，無有窮盡，遍於一切時、空，一切處，故得普賢之名。平常用十大願王的境界來解釋此品，名「普賢菩薩勸發品」。

那麼這個普賢菩薩有什麼樣的功德妙用呢？

我們看《大佛頂首楞嚴經》說，「我用心聞」。就是普賢菩薩依止清淨心跟菩提心這兩種心來聞。這個聞就是智慧觀照了，普賢菩薩的六根都是智慧。在這個觀照當中，他能夠分別眾生各種的知見：就是他是一個人天種性、二乘種性、菩薩種性等等各種種性的差別。若於他方恆沙世界，有一個眾生心中發「普賢行願」——什麼叫成就普賢行願？你能夠依止清淨心、菩提願來修任何法門都是普賢行願即表示你就是順從普賢菩薩的功德，所以就感應普賢菩薩——「我乘六牙象，分身百千」，皆至其修行的處所。就算你是一個凡位的菩薩，業障深重，不能夠真正地見到我的身相，但是，我在暗中來摩頂加持，安慰你，使令你快速成就。就是，你只要修普賢行，普賢菩薩就與你同在，是這麼一個意思。

普賢菩薩其實一開始並不是在娑婆世界，在世尊講《法華經》即將講演完畢前，普賢菩薩跟他無量無邊的眷屬，從東方世界，以三昧神通來到娑婆世界，來勸大家修普賢行，來做一個收尾。他獎勵大家、鼓勵大家發心修普賢行願。所以這一品，普賢菩薩遠在東方世界聽到世尊講《法華經》以後，欲令自行化他，永永不盡，所以來到靈山會上，勸發大家產生廣大的信願，如法受持普賢行願，才安立此品。

那麼什麼叫普賢行願？簡單地講就是「依普成賢」，周遍含容為普，德慧妙善曰賢，凡修等同法界之一切菩薩行者，即無不為普賢之行。你先安住清淨心，然後再發起廣大的菩提願，你就是成就普賢行願。

太虛大師簡述本品大意如下：

法華初會，普賢向不在座。今從東方來者，然東為群動之地，以法華妙行稱真法界，普遍一切眾生妄想亂動心中，今入佛知見，而法界性體方得現前，故此終會，普賢乃從東方來，始而光照東方，終則普賢從東方來，正示智行冥一之象也。以此法性，普入一切眾生身中，不為煩惱之所留礙，故云自在神通力，以法身實際乃離心意處，故曰威德，無一不具，故曰名聞，此為萬行之本，故與無量無邊不可稱數大菩薩俱。

本經初以文殊大智發信，依信生解，依解發行，行起解絕，故為證入，是乃信之成就也。所謂發心畢竟二無別，然信必借行乃得成就，故文殊大智定須普賢勸發，故終以四法必得是經也。論依最初發心說，此約成就說，足見智行相依始終無二也。

欲護佛法，必應護持是經；欲護持是經，必應勸人發心——對於是經，應受持、讀誦、解說、書寫、供養、禮拜、讚歎、及流通，為勸發心——故有此品。能勸發之人，為普賢菩薩。周遍含容為普，德慧妙善曰賢。此普賢菩薩，以法界為身，無地、無時、無事不可示現，故無定相，無方所。凡修等同法界之一切菩薩行者，即無不為普賢之行，故普賢菩薩無自他之相可得。凡十方三世一切菩薩，皆為普賢菩薩之分身，故普賢菩薩亦無去來之相可得。有果前普賢，即一切修因未滿、上求佛果之菩薩行者。有果後普賢，即一切因圓果滿、下化眾生之菩薩行者。為明發心者、及勸人發心者，必皆具有普賢之德，方能受持是經，即方能流通是經，故有此品。

這一品的大意，就是佛告普賢菩薩跟與會的大眾，應該成就四法(四法是後面經文說的：一者、為諸佛護念，二者、殖眾德本，三者、入正定聚，四者、發救一切眾生之心)來當作本經的正行。這個四法，前三法就是跟智慧有關係，第四個法是跟願力有關係的，這加起來就是清淨心跟菩提願。依止這個清淨心、菩提願的四法，你再去修《法華經》的五種助行，就是受持、讀、誦、書寫、說法，這樣子，正、助合行，你所修的任何法門都叫普賢行願，都能夠得到十方諸佛護念，而且快速成佛。

所以，這段經文簡單來講就是說，普賢菩薩來到娑婆世界，勸我們能夠把《法華經》的智慧再加上菩提願，而成就普賢行願。那怎麼修普賢行願呢？兩個重點：第一個，成就四法；第二個，修學五行。這個就成就普賢行願，就兩個重點。

就在佛陀講述《法華經》即將圓滿的時候，普賢菩薩領導著無量無邊的法身菩薩來到了法華會上，幹什麼呢？普勸大眾發起時空無盡的菩提願，透過這個菩提願的攝持，讓整個《法華經》的修學更加圓滿。

這當中值得我們注意的一件事就是，普賢菩薩在整個佛教界的定位是如何。《華嚴經》上說：「一切如來有長子，彼名號曰普賢尊。」如果我們今天把整個佛法當作一個大家族的話，佛陀當然是一家之主，他確認了整個家族的決策、方針，但是怎麼去實踐、落實呢？當然是當家師，就是佛法的長子。就是，十方諸佛所有的理念要付諸實踐，一定要普賢菩薩時空無盡的願力來落實。

《法華經》也不例外。《法華經》前面講到了開權顯實、會三歸一，佛陀強調所謂的理觀的智慧，但理觀的智慧我們今天學完以後要把它落實到平常的定課，要去受持、讀、誦、書寫、說法的時候，這個中間的菩提願就很重要了。

那麼，為什麼智慧要菩提願的攝持呢？這當中有兩個原因：

第一個是「破除障礙」。我們凡夫修學，跟聖人最大的差別就是，我們有障礙，聖人沒有障礙。我們有什麼障礙呢？內有煩惱，外有業力。所以我們凡夫修學是帶業修學，內憂外患，有障礙的修學就有問題了。比方說，你遇到了逆境，這個逆境超過你的負荷，你身體的病痛與外面的干擾太厲害了，那你可能產生退轉。因為你在修一心三觀的時候，一開始修一念的自性清淨心，安住清淨心，這個時候如果你沒有願力的攝持，遇到外在逆境的刺激很可能退大取小。這種例子很多的，尤其在五濁惡世。眾生的習性是第一個，遇到逆境，退大取小；第二個，遇到順境，追求人天果報。

當你讀誦《法華經》的時候，可能福報現前，因為在順境中可能讓你貪圖享受而放棄了你的目標，去追求人天果報去了，這種障礙是非常嚴重的。如果你面對的只是一個煩惱業力，這個可能只讓你修行的時間延誤，影響不大。但是，善根的退轉，是不可彌補的，你等於是忘失了你最初的發心，所以我們要時時刻刻地提醒自己「佛道無上誓願成」。在整個智慧的觀

照中，要時時刻刻有一個菩提願來提醒我們、攝受我們，讓我們知道自己的目標：我不求人天福報，我也不求二乘的偏空涅槃，我就是直趣佛道。所以，這個菩提願，在遇到逆境的時候可以給我們很大的引導跟加持，這是第一個原因---破除障礙。

第二個是「讓我們功德圓滿」。我們凡夫的我愛執沒有消滅，就會有私心。我們在讀誦《法華經》的時候，在修學《法華經》的時候，難免都會想到自身的安樂，就忽略了有無量無邊的有情也在痛苦當中。但是當我們發起菩提願--「我今發心，不為自求人天福報，聲聞緣覺，乃至權乘諸位菩薩，唯依最上乘發菩提心，願與法界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩提」，你這樣發起廣大的菩提心，為了利益一切的有情去讀誦《法華經》，那這個力量就不一樣了。你是為了解決一切眾生的痛苦去誦《法華經》，跟你解決你自身的痛苦去誦《法華經》，這個功德是不一樣的，就是說，你發起廣大的菩提願，你受持的每一部《法華經》叫做「無盡燈」。譬如一燈，燃百千燈。雖然你只是一個小小的讀誦，但是你發心大，所以你這個燈就可以不斷地不斷地一個燈傳到兩個燈，兩個燈傳成四個燈.....變成無盡燈法門。為什麼？菩提願的攝持，這是第二個原因，菩提願的攝持「讓我們功德圓滿」。

所以，當我們有理觀智慧的時候，再加上菩提願的攝持，破除障礙，功德圓滿，你再去落實到你行門的功課，那就是一佛乘的修學了。這就是為什麼到最後一品的時候普賢菩薩要現前，就是把這個功德補齊。就是說整個《法華經》的修學，不能只有理觀的智慧去讀誦，要把理觀的智慧加上菩提的願力，這樣子去讀誦就會更圓滿。

大乘的菩薩道，它的整個修行以大智慧來做一個開始，所有的修行都是以理觀作基礎的。就是你修布施也好，持戒也好，忍辱、精進、禪定，都要以這個智慧的馬車作引導。但是最終的落實，當然就是菩提願了，以菩提願做一個落實的終結。智、願，智慧跟願力是相輔相成的，缺一不可的。所以本經以文殊菩薩的智慧開始，以普賢菩薩的勸化來作為全經最後的落實，因為智慧跟願是相輔相成，能夠成就自行化他。

經文云：

爾時，普賢菩薩以自在神通力，威德名聞，與大菩薩無量無邊不可稱數，從東方來。所經諸國普皆震動，雨寶蓮華，作無量百千萬億種種伎樂。.....到娑婆世界耆闍崛山中，頭面禮釋迦牟尼佛，右繞七匝。白佛言：「世尊！我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說《法華經》，與無量無邊百千萬億諸菩薩眾共來聽受，唯願世尊當為說之。若善男子、善女人，於如來滅後，云何能得是《法華經》？」

普賢菩薩對「佛」說：「世尊！我」從「寶威德上王佛國」來，因為「遙聞」，遠遠聽到「娑婆世界」釋迦牟尼佛「說《法華經》」，所以「與無量無邊」大「菩薩眾」，「來聽受」《法華經》。菩薩來娑婆世界，一方面是聽《法華經》，一方面發願弘揚《法華經》。

「願」佛「為」我們「說」。佛在世時，能聽到《法華經》，佛「滅」度「後」，如「何」而「得」此「經」？

這問題提出來，諸位可能以為很容易，只要到圖書館找、到寺廟裡的藏經樓找《法華經》就可以了，這裡不是這樣講的，就算圖書館、藏經樓有《法華經》也沒有用。如果沒有善根，不會想去找《法華經》，當然就不會得到《法華經》的加持，有了功德和善根，才會得到的。普賢菩薩提出這個問題，並不是要問我們到何處去找《法華經》；而是要知道如何修行，有怎樣的善根功德，將來能得此《法華經》。得到《法華經》並不一定是得到一部經，意義是指得到《法華經》的法門。這很要緊，我們說要弘揚法華，就要知道如何才能生

生世世得聞此《法華經》。

《大方廣佛華嚴經》卷3「盧舍那佛品」說：

爾時，普賢菩薩於如來前，坐蓮華藏師子之座，即入一切如來淨藏三昧正受，普照一切法界諸如來身，無所障礙，離垢滿足，猶如虛空。普賢菩薩於此世界三昧正受，盡法界、虛空界等一切佛刹亦復如是。普賢菩薩入是三昧已，十方世界海諸佛悉現，彼諸如來各各讚言：

「善哉！善哉！善男子！汝乃能入此三昧正受，皆是盧舍那佛本願力故。又汝於諸佛所，清淨行願力故，所謂：轉一切諸佛法輪故；開一切如來智慧海故；盡度一切諸法方便及十方海悉無餘故；除一切眾生煩惱得清淨故；能到一切諸佛國土無障礙故；入一切諸佛境界無礙故；一切諸佛普門功德滿足故；入一切法方便深樂一切智故；方便觀察一切世間法故；知一切眾生諸根海故。

爾時，一切諸佛與普賢菩薩入一切智力；與入無量無邊法界智；與能詣三世諸佛所智；與一切世界海成壞智；與入無量眾生界智；與佛甚深法門智；與一切不壞三昧住智；與入一切菩薩諸根海智；與一切眾生語言海轉法輪辭辯智；與一身遍滿一切世界智；與一切諸佛音聲智。何以故？以得此三昧法故。……

爾時，就是釋迦牟尼佛講完「妙莊嚴王本事品」的時候，《法華經》即將圓滿。這個時候，普賢菩薩他以四種功德力：

第一個「自在力」：這個自在力，藕益大師解釋是一個心力，心靈的力量，他心靈有什麼力量呢？就是清淨心、菩提願。這兩個作根本，心力。

第二個「神通力」：神通力就是法力，普賢菩薩成就各種的三昧神通的法門，就是法力。

第三個是「威德力」：這個威德力就是眾生力，他長時間廣度眾生，跟眾生廣結善緣，為眾生所恭敬、皈依。這個眾生的因緣殊勝，就是威德力。

第四個是「名聞力」：他這個應化身能夠普遍十方，現身說法，廣結法緣，名聞力指的是應化的現身的力量。

普賢菩薩有這四種功德力，那跟他一起同修普賢行願的眷屬有多少呢？「無量無邊不可稱數」從東方世界來到娑婆世界，所經國土，也是一樣，普皆震動，雨寶蓮華，作無量百千種種伎樂，這個就是標準的普現色身三昧。當然，每一個三昧的淺深不同，所以他的莊嚴相也不同，這個普現色身三昧不是只現正報，跟他的依報也是有關係的。

而且又與各國土中的無數的天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，為這個八部鬼神所圍繞，各現威德神通之力。到了娑婆世界以後，在耆闍崛山中頭面禮釋迦牟尼佛，右繞七匝，表示對佛陀的恭敬、皈依。

這個普賢菩薩幾乎是所有大乘經典的收尾。你看《華嚴經》，到最後也是以普賢行願作收尾；《法華經》強調一心三觀的智慧，最後也是以普賢菩薩作收尾。這說明甚麼呢？就是智慧如果沒有菩提願攝持，你的自行功德就不圓滿。

佛法裡面講，這個願力就像倉庫一樣。當然，我們積功累德一定是以這一份智慧來引導，智慧引導布施，智慧引導持戒，智慧引導忍辱……來成就廣大的功德。然後呢？然後當然用廣大時空無盡的願力來攝持這個功德，才不會失掉，因此所有以智慧作起頭的，一定以普賢行

願作收尾。所以普賢菩薩在《法華經》講完的時候也是一樣，最後來到這裡，勸我們發菩提願，落實普賢行願。

普賢菩薩就用問的方式來白佛言，說「世尊！我於寶威德上王佛國天耳遙聞，在娑婆世界釋迦牟尼佛說《法華經》，因此我跟我的無量無邊百千萬億的眷屬來這個地方聽法」。

那麼普賢菩薩就正式地請法：第一個請法是：「惟願世尊當為說之」，第二個請法是「云何能得是法華經」？

「當為說之」就是說，前面您老人家講這麼多的道理，到底要怎麼樣能夠落實到自行的功德，就是自受用的功德，這是當為說之。

「云何能得是法華經」，就是怎麼樣落實到化他的功德，我怎麼樣去流通弘傳，就是問如何自行化他，就是不管自行也好，化他也好，應該怎麼樣自行化他？當然，僅僅依止智慧是不夠的，所以他要佛陀能夠把它補齊。那佛陀怎麼回答呢？看以下經文。

經文云：

佛告普賢菩薩：「若善男子、善女人成就四法，於如來滅後當得是《法華經》：一者、為諸佛護念，二者、殖眾德本，三者、入正定聚，四者、發救一切眾生之心。善男子、善女人如是成就四法，於如來滅後，必得是經。」

「佛告普賢菩薩」說，「於如來滅後」，「若」有人「成就四法」，「當得」此《法華經》一生一世亦得此法華法門。如果不能成就此四法，那就不一定能得到！「一」、「為諸佛」所「護念」，「二」、「種植種種功「德」善根」，「三」、「入正定聚」，「四」、「發救一切眾生之心」。行此「四法」，將來「必得」法華法門。

成就四法，其實就等於成就普賢行願了，這個四法，前面三個其實佛陀在前面都講過了，他要補齊的是第四個，發救一切眾生之心。

一、「為諸佛護念」：我們先看第一個，為諸佛護念。這是一個理觀的基本功，就是信解，怎麼樣信解呢？藕益大師解釋說，開眾生知見而顯佛知見。你一個人要為諸佛護念，當然每一尊佛都有大悲願力，那誰能夠到佛陀的大悲願力的光環當中呢？就是你要能夠建立佛陀的知見。簡單地說就是，如果你一天到晚在外面流浪，你爸爸再有錢也沒有用，你爸爸很喜歡幫助你，而且他也發願要來幫助你，但是你老是不在家，那佛陀的光明永遠照不到你。為什麼？因為你老是不在家，佛光照不到你，你就不與佛陀相應，當然不能成就諸佛護念，你一天到晚打妄想，你用凡夫的知見去推動你的六根，那誰都救不了。所以，你要變成諸佛所攝受的範圍，第一個，順從佛陀的知見。雖然你沒有證得，起碼你是順從。這是第一個，依天台教觀就是「名字位」。佛出世為護念眾生，眾生若信佛依法修行，與佛相應，有佛的氣息，自然得佛護念，生生世世必得法華法門，決定走上一乘路，發菩提心，不走小乘路子。

二、「植眾德本」：什麼叫植眾德本呢？藕益大師解釋：「若佛知見開，則般若照明」。你不是只有信解，你還能夠「念念照常理，心心息幻塵」，觀照力產生調伏，產生調伏後，更進一步了。即是菩薩資糧位，廣植無量功德善根，植眾德本是「觀行位」跟「相似位」。

三、「入正定聚」：入正定聚就是破無明證法身，入了大乘見道位。

不管你是「諸佛護念」，不管你是「植眾德本」，不管你是「入正定聚」，你都要跟「發救一切眾生之心」相應。也就是說，你能夠發起度化眾生的菩提願，那麼你就變成普賢行願了。你可能是名字位的普賢行願，可能是觀行位的普賢行願，乃至於見道位的普賢行願。

有三種聚：正定聚、邪定聚、不定聚。佛法把一切眾生分為這三大類。邪定聚是信仰外道，決定落在邪知見中；正定聚決定依法修行，住於正法中；不定聚的人，遇到良師益友即向上，遇到邪見惡友即往下墮，可上可下，不決定於邪或正的，稱為不定聚，我們普通人都是不定的多，一不留心便會走錯路。能於佛法中安住於菩提心，決定不退者，是大乘正定聚；若是小乘的話，具備能夠出離有漏世間的善根，解脫三界的善根現前，得順抉擇分，住頂不墮，這才是到了正定聚了。順抉擇分是煖、頂、忍、世第一法等四善根，頂位以下，都還是不定，因為沒有到達頂位，都有可能往下滑，還是會退的。這樣講來，正定聚是不容易的。故修行者，應先決定於佛法中不退，即得正定聚。

四、「發救一切眾生之心」：即是發菩提心，度一切眾生，看一切眾生苦如自己苦，利益一切眾生，救濟度脫一切眾生的苦痛，假使不顧別人的苦痛，只顧自己，那恐怕就難得遇到《法華經》。縱使修行開悟，亦不得法華；因法華是大乘法，利益眾生，令一切眾生成佛的法門，成佛是要利益眾生的，所以要發起救濟眾生的心。

那什麼叫一切？就是說，我怎麼緣一切眾生呢？很簡單，你向外攀緣的時候，你不可能把所有眾生都緣進去，一定有缺漏的。但是你要內觀的時候，「自性眾生誓願度」，就是我自性本來具足一切眾生，那這個眾生就「一切」了。因為你一念心性本來具足十法界，所以眾生法界也在你的一念心中。你今天能夠稱性而發的「一切」的這個願，就是包括了一切眾生，也包括了斷一切惡，也包括修一切善，就是法法消歸心性了。

佛為末世眾生開示此四大目標，學佛者若能依此目標而修學，於如來滅後，生生世世皆得此法華法門。

這個普賢行願是我們成佛的捷徑，成就普賢行願以後，你雖修小法，功德廣大。這個「雖修小法，功德廣大」這個道理，跟什麼很像呢？就跟你受菩薩戒很像。有些人說，我不用受菩薩戒，我要存好心、說好話、做好事就好了，我幹嘛要去有這個儀式呢？不一樣！「想要」與「一定要」差很多。

「我很想要誓斷一切惡，我想要誓修一切善，我想要誓度一切眾生」，跟你受完戒以後你不是很想要，而是一定要。「我一定要誓斷一切惡，我一定要誓修一切善，我一定要誓度一切眾生」，這是一個不同的概念。就是你很「想」誦《法華經》，跟你發願「為了利益一切有情故，我「一定要」誦《法華經》」，那這個法門修起來，力道完全不同。所以，當我們只有智慧觀照而沒有願力的時候，我們的修行就沒有一個明確的目標，也不能產生那種堅定的力量。

這個受菩薩戒，它這個戒體的殊勝，就是因為它成就普賢行願，普賢行願的特點在什麼？就是時空無盡，比方說我們講「誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生」，其實沒有一個人做得到。那有人就會問說「受菩薩戒不是應該務實一點嗎？可是發這個願我卻做不到，怎麼辦？」

如果說我發個願說，我這輩子就度一百個眾生就好了，我就斷三個惡法、成就善法，做為升天或往生西方的資量就好了。沒有錯，你很務實，但是這個不是發願的根本，因為不務實。

所以，諸位！發願的意思就是成就你的成佛的格局。發願不一定要你今生就做到，這個願可能你今生是永遠做不到的，所以才叫做眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。

所以這個地方為什麼叫「一切」？就是它不是讓你做到的，它是成就你一種成佛的種性，讓你能夠快速成佛。就是說，你雖然今生做的事有限，但是有這個願力的攝持，使令你能夠順從佛道，是這麼一個情況。

經文云：

爾時，普賢菩薩白佛言：「世尊！於後五百歲濁惡世中，其有受持是經典者，我當守護，除其衰患，令得安隱，使無伺求得其便者。若魔、若魔子、若魔女、若魔民、若為魔所著者，若夜叉、若羅刹、若鳩槃荼、若毘舍闍、若吉遮、若富單那、若韋陀羅等，諸惱人者，皆不得便。」

普賢菩薩發的願，凡是有說《法華經》的地方，有修持《法華經》的人，他都以菩薩的威神之力護持修學《法華經》的人。本品第一段說普賢菩薩現身從東方來，問釋迦牟尼佛，眾生生生世世中如何不離《法華經》，常常見到聽到《法華經》，能修能學法華法門？本品名為「普賢菩薩勸發品」，普賢菩薩勸修學《法華經》的人，使他能夠發精進心，勇猛修學，解除修行中的種種困難，就是勸發。這是普賢菩薩的願，講到了本品的主題。誓願勸發有誓願「護人」、誓願「護法」兩科，「護人」即護修學的人，「護法」則是護持法華經典。

修學《法華經》者如果遇到外難障礙，普賢菩薩護持他令離這種種外難，讓修行者順順利利、身心安定、於佛法中精進修學。我們看到很多修行人發心修行，但遇到種種外難障礙，使其不得安定、不得安心，或是人事上的打擊，或是身體上的病苦，或是事業失敗等障礙修學。所以，普賢菩薩發願護持修行人，以使順利進修《法華經》。

普賢菩薩白佛言：世尊！在後五百歲（後五百歲等於是末法時代），在五濁惡世當中，有人依止前面的四法發起廣大的普賢行願，依止普賢行願來受持、讀誦、書寫乃至於說《法華經》的話，那麼我當守護，我以我的普賢菩薩的功德力來守護這個人，那他要怎麼守護呢？「除其衰患，令得安隱」，消除他身心種種的災難，使令他身心安穩，使令這些外在的鬼神沒有任何機會來傷害他。包括誰呢？包括魔王；或者魔子；或者魔女，女眾叫魔女；或者一般的魔民；或者為魔所著者，就是這個人不是魔，但是他修行出差錯了，為魔所著，那這個人他也會去傷害別人；或者夜叉跟羅刹，這個是吃人肉的鬼神；或者鳩槃荼，若韋陀羅等諸鬼神惱人者，皆不得便。

「鳩槃荼」意譯為甕形鬼、冬瓜鬼、魔寐鬼(做惡夢的)，乃隸屬於四大天王的增長天所轄二部鬼類之一，《圓覺經》稱其為大力鬼王之名。此鬼噉人精氣，其疾如風，變化多端，住於林野，管諸鬼眾。

「毘舍闍」就是吸食精氣的鬼神類。

「吉遮」意譯所作、造、事。為惡鬼之名，即指起屍鬼。

「富單那」為鬼神之一種，意譯作臭鬼、臭餓鬼。又稱熱病鬼、災恠鬼。此鬼與乾闥婆皆為東方持國天之眷屬，守護東方。依《護諸童子陀羅尼經》載，富多那鬼外形如豬，能使孩童

在睡眠中驚怖啼哭。又據《慧琳音義》十八所述，富單那鬼為餓鬼中福報最勝者，其身極為臭穢，能予人畜災害。

「韋陀羅」就是用咒語使令死掉的死屍起來殺人，這是一種青色鬼。

我們一般人可能這個廣大的願很難發出來，說發起救度一切眾生之心，可能內心會怯弱。普賢菩薩跟你保證，他告訴你說沒事，你發出來。你發出來以後，你只要能夠發起普賢行願來受持《法華經》，普賢菩薩就就會保護你的安全，使令你能夠「除其災患，令得安隱」。先給你做這個保證。因為你發了這樣的願，就跟我同見、同行了，因為你順從普賢菩薩的行願，那當然就能夠進入普賢菩薩的保護的範圍。

經文云：

是人若行、若立讀誦此經，我爾時乘六牙白象王，與大菩薩眾俱詣其所，而自現身，供養守護，安慰其心，亦為供養《法華經》故。是人若坐思惟此經，爾時我復乘白象王現其人前。其人若於《法華經》有所忘失一句一偈，我當教之，與共讀誦，還令通利。

爾時，受持、讀、誦《法華經》者得見我身，甚大歡喜，轉復精進。以見我故，即得三昧及陀羅尼，名為旋陀羅尼。

象在印度，叫做「那伽」，譯做象，也譯做龍。「大力龍象」，說明了牠的堅忍與強毅。象能荷負人類，也能載運貨物，力量極大。這譬如佛與菩薩，擔當得了救度眾生的大事。在戰爭中，象是一往直前，不畏敵軍的刀箭火毒的。這譬如佛與菩薩，在生死苦難中度眾生，什麼苦難也能忍受得了。還有，野象本是極兇暴的，但一經訓練，就能忍苦負重，比什麼都溫柔。這等於煩惱充滿的人類，一經佛法的修習，就能柔和堅忍，能擔任自利利他的重任。所以說：「如調龍象」；而大德的法師，也被稱譽為「法門龍象」！文殊菩薩智慧第一，為最傑出的說法師(說法也稱獅吼)，所以坐著青獅。普賢菩薩大行大願，所以坐著白象。

普賢菩薩說，修學《法華經》，現生即得利益。這裡說，有「人」或在走路，或是站「立」，「讀誦此經」，或心思念經義的那「時」，我即「乘六牙白象王，與大菩薩眾」都現前放光。依據《普賢觀經》敘說白象王有幾個特點，一個是六牙一有六個牙齒；說它七支(四肢、頭、鼻、尾巴)拄地(觸到地上)，無論是七支也好、六牙也好都現起蓮花，蓮花之中有佛、有菩薩放光說法等等。普賢菩薩的象王與我們普通的大象不太相同。

所謂龍象大力，普賢菩薩有無量無邊大行大願，所依的定也是象王定。「現身供養守護」是人，並「安慰其心」，也是「為」了「供養《法華經》」。所以總言之，菩薩現身作用不外有二，一是守護人，二是供養《法華經》。

上面所述的一類修學《法華經》之人，重在聞慧，讀、誦等聽聞的階段。以下這類是靜坐思惟，他修學《法華經》，靜靜地坐在那裡，思惟觀察《法華經》的意義。佛法中說聞、思、修，思與修有什麼差別呢？「思」是依文歸義；另一方面，「修」是定力所成，如果在定中能夠思惟這個義，那就到了修慧的階段了。這是一般說聞、思、修的差別。前面「行、立讀誦」是一種聞慧階段修行的人，現在「若坐思惟」是在思慧階段修行的人。

此人思惟《法華經》時，我普賢即「乘白象王，現其人」之「前」，是「人若於《法華經》有所忘失一句一偈，我當要「教」他，和他「共」同「讀誦」，「還令」他「通」順流

「利」。當「受持、讀、誦」本「經者得見我」之「身」，很「歡喜」，也就加倍「精進」。

一般人修持到某種成就，便有某種境界，如自己身心起了變化，或見佛菩薩現身教你，金光輝煌的體驗，信心必定增強，也更勇猛精進。因「見」菩薩「故」，並且「得」到了定及總持，「名為旋陀羅尼」，即於一法上貫通一切法，一切法隨之轉動猶如抽陀螺。而且有「百千萬億旋陀羅尼」，及「法音方便陀羅尼」，所以能了解佛之法音，以種種方便而說法，終究是會權歸實說一乘的。是人能「得」這麼多的「陀羅尼」，都是從靜坐思惟此經，得菩薩感應護持的法益。

依《普賢觀經》說，於三七日中，閒話不說，閒事不作，一心一意在佛法上用功。還有幾個重要事情：(一)、莊嚴壇場，以香、花、燈等莊嚴，使壇場清淨肅穆。(二)、少欲清淨，沐浴換衣，從身體外表的清淨，做到內心少欲清淨。(三)、一天六次禮十方三世諸佛，在一切諸佛前，恭敬禮拜求懺悔，尤其六根門頭上求懺悔。(四)、求受戒，請釋迦佛為得戒和尚，文殊、彌勒菩薩為羯磨和尚和教授阿闍黎。求受三聚淨戒，即攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。受菩薩戒如果有適當的地方去受戒，應當去；如果沒有適當的地方受時叫自誓受，可以自己發願受，於壇中觀想三師為自己授菩薩大戒。(五)、常讀誦大乘經典。(六)、觀一切法性空不生不滅。三七日中如此一心精進，身心打成一片，三七日圓滿，普賢菩薩即來了。不過要自己業障減輕去除，還要一心精進始得見。依《普賢觀經》說：有人三七(二十一)日可以見普賢菩薩，有七七日、有的修行一年、三年、一世才見到普賢菩薩；沒有一個標準。猶如往生西方阿彌陀佛極樂世界，到底要念多少聲能往生？沒有標準，有一日、二日、……乃至七日，主要是一心不亂。此處也一樣，依《普賢觀經》說，一方面要懺悔業障、一方面要精進。若自己業障重，自己障礙了自己，或我們心境散亂，都是見不到佛的。

佛經中有一部說到占卜的經是「占察善惡業報經」，也是占卜前要先設立一個「清淨壇場」，然後香花燈幡等供養，齋戒沐衣，禮佛懺悔，一七、二七...乃至一年、二年，懺到清淨瑞相後才能擲骰子，檢驗吉凶禍福。

如果讀誦《法華經》，作夢見到普賢菩薩，這現象好嗎？是好現象，有激勵作用，假如讀誦《法華經》，恍恍惚惚好像看到菩薩，雖比夢中見到好，但還是一種幻境，還並不是真正的普賢菩薩現身。真正的普賢菩薩現身要精進一心。佛法原則是一樣的，必須一心不亂，佛菩薩自然會現前。

總而言之，你在讀誦《法華經》的時候，因為你依止普賢行願來受持《法華經》，所以你等於是啟動了普賢菩薩的本願。普賢菩薩前面說，你只要能夠發起普賢行願來受持《法華經》，我一定會乘六牙白象，再領導各位的法身菩薩，「而自現身」。這個現身當然是暗中加持。為什麼現身呢？一方面供養、守護這個受持者，來安慰其心，另一方面為了供養《法華經》。

讀誦《法華經》是我們很重要的功課。《法華經》一路走來就要我們讀誦。因為，在名字位，我們很難離開文字去深入一心三觀，因為這是不思議境，這是佛的知見。我們凡夫的有所得心往往看事情是對立的，要麼就是空，要麼就是有，要麼就是對，要麼就是錯。我們很難離一切相，很難離開善惡相、空有相而安住在一念的清淨心。那麼這個時候你能夠受持《法華經》，普賢菩薩就說，你如果能夠依止清淨心、菩提願來受持《法華經》，他就現身，還暗中加持你。這是第一個。

五品觀行位是怎麼修《法華經》呢？「是人若坐，思惟此經。」前面是偏重在動態，這以下五品觀行位，他有禪定的攝持，所以他在讀誦以外，外加靜坐，在寂靜的心中來深入地思惟一心三觀的妙義。這個時候，因為他發起清淨心、菩提願，就是隨順普賢行願，所以普賢菩薩在靜坐的禪定中也現前。這個人如果在讀誦《法華經》的過程中，心中「有所忘失一句一偈」，那普賢菩薩暗中教之，而且跟他一起讀誦，使令他能夠通利，圓滿。在整個過程當中，你如果有一點忘失、障礙，普賢菩薩會幫助你，讓你能夠通利。

你繼續地用功下去，「爾時，受持讀誦法華經者，得見我身」。我們前面講過，五品觀行位還是屬於凡夫，他沒有破無明、證法身。沒有破無明、證法身的人要見佛菩薩，一定是在定中。除非你能夠達到見道位，隨時見佛。

這個時候，五品位的人是在定中見到普賢菩薩現前。普賢菩薩現前的時候，因為普賢菩薩的大功德境界，所以這個人就心生大歡喜，法喜充滿，就更加地精進。最終，「以見我故」，就在一念的相應慧的加持之下，在普賢菩薩的見證之下，成就法華三昧。

成就法華三昧，你一定會得到三種陀羅尼：第一個，旋陀羅尼。旋陀羅尼就是旋有入空，成就了一心即空的清淨心。百千萬億旋陀羅尼，就是假觀。你證得空性的時候同時能夠證得假觀，你知道一念心性雖然清淨，但是它能夠依止你的願力隨緣顯現十法界的依正諸法，能夠有這種自在力。第三個，法音方便陀羅尼。這是中觀，就是空有無礙。

前面的名字位的現身是暗中加持，這以下就是清楚地現身加持，而且印證成就法華三昧。這個是約五品位。

經文云：

世尊！若後世後五百歲濁惡世中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，求索者、受持者、讀誦者、書寫者，欲修習是《法華經》，於三七日中，應一心精進，滿三七日已。我當乘六牙白象，與無量菩薩而自圍繞，以一切眾生所意見身，現其人前而為說法，示教利喜。

亦復與其陀羅尼呪，得是陀羅尼故，無有非人能破壞者，亦不為女人之所惑亂，我身亦自常護是人。

即於佛前而說呪曰：

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩舍隸 檀陀修陀隸 修陀隸 修陀羅婆底 佛馱波羶禰 薩婆陀羅尼阿婆多尼 薩婆婆沙阿婆多尼 修阿婆多尼 僧伽婆履叉尼僧伽涅伽陀尼 阿僧祇 僧伽波伽地 帝隸阿情僧伽兜略阿羅帝婆羅帝 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 薩婆達磨修波利剎帝 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿菟伽地 辛阿毘吉利地帝。

你在後世，後五百歲。佛滅度以後，後五百歲等於是經歷過兩千五百年，到了末法時代。末法時代的時候，不管是出家的比丘、比丘尼，或者在家的優婆塞、優婆夷，不管是一個求索者，或者受持者。「求索者」就是你對《法華經》是一個初學者，「受持者」就是你對《法華經》已經非常熟悉了，你能夠把《法華經》的法義受持於心中不忘失。不管你是初學，不管你是久修，總之，你在讀誦、書寫的時候，在三七閉關修學《法華經》的時候，你要怎麼樣？「一心精進。」一心精進就是說，你除了吃飯、睡覺以外，其他時間就是做功課。

滿三七日的時候，「我當乘六牙白象，與無量菩薩而自圍繞」。普賢菩薩發願說，你如果是依止普賢行願來修學《法華經》，而且是三七日的閉關，我一定會現前。

我一定會現前，有兩種情況：第一個，你是五品位，那我會讓你看到；如果你是名字位，我現前，你看不到，那叫做暗中加持。這個時候現前，如果你是五品位以上還為你說法，「示教利喜」，讓你聞法受益而心生歡喜。這個是講到三七閉關的修行。

亦復與其陀羅尼咒，得是陀羅尼故，無有非人能破壞者，亦不為女人之所惑亂，我身亦自常護是人，惟願世尊！聽我說此陀羅尼咒。即於佛前而說咒曰(括弧內為咒語的中文意思)：
阿檀地(無我) 檀陀婆地(除我) 檀陀婆帝(方便) 檀陀鳩賒隸(寶
仁和除) 檀陀修陀隸(甚柔軟) 修陀隸(此甚柔弱) 修陀羅婆底(句見) 佛馱波羶禰(諸佛迴) 薩
婆陀羅尼阿婆多尼(諸總持) 薩婆婆娑阿婆多尼(行眾說) 修阿婆多尼(蓋迴轉) 僧伽婆彌只尼
(盡集會) 僧伽涅伽陀尼(除眾趣) 阿僧祇(無央數) 僧伽婆伽地(計諸句) 帝隸阿憐僧伽兜略
(世) 阿羅帝波羅帝(三世數等) 薩婆僧伽三摩地伽蘭地(越有為) 薩婆達磨修波利剎帝(學諸法)
薩婆薩埵樓馱橋舍略阿兔伽地(曉眾生音) 辛阿毘吉利地帝(師子娛樂)。

平常做功課進步比較慢，點點滴滴慢慢累積，如果你想進步快一些，想要做一個比較大的突破，你安排了三七的閉關，那你要注意六法，要具足六法：

第一個是「嚴淨道場」。閉關修學，跟你平常的動態—你可能搭車的時候讀一段《法華經》，可能休息時持個咒，這些都是可以的。但是如果是閉關加行有一定的規矩，你一定要有一個道場。「嚴淨道場」，你必須要有佛菩薩的聖像，有香花燈燭的供養，這是第一個，要有清淨莊嚴的道場。

第二個是「齋戒沐浴」。在閉關當中，你要受持齋戒，身體要沐浴，保持整潔。在方等經裡面說「方等懺」一天至少要洗兩次澡，而且你在修懺的衣服跟你平常睡覺、吃飯的衣服要分開的，要特殊的乾淨的衣服，你做功課的時候，有一定的衣服要穿的，要齋戒沐浴。

第三個是「祈請三寶」。你在修行的時候，一開始要禮請十方三寶，包括南無本師釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛、南無普賢菩薩等等。你要祈請三寶現前。

第四個是「懺悔發願」。大乘的正修之前都要先滅罪，你要有一個懺悔主。比方說你修大悲懺，就是觀世音菩薩作懺悔主；你修八十八佛，就是普賢菩薩作懺悔主。你要有一個懺悔、發願的過程。

第五個，就是讀誦經典，就是正修了。

讀誦經典以後，有一段時間靜坐，第六就修學止觀了。

所以它的整個正修的過程包括禮懺、讀誦、修止觀這三個主題。一天中，比方說你一支香是一個半小時或兩個小時，那一天就是六支香到九支香，不斷地這樣做下去。

當然，這個地方都強調要以普賢行願作根本，普賢行願在修學時的應用很廣。我們看，八十八佛也是以普賢行願作它的根本，最終也是會歸到南無大行普賢菩薩。所以我們誦《法華經》，最後也可以把它會歸到南無大行普賢菩薩，來提醒自己：我們依止時空無盡的菩提願在修學。

所以，我們不要一直執著得到普賢菩薩的加持，就好像在期待普賢菩薩的現身，這個都是不對的。就是說，「終日無感，終日無悔」，佛菩薩的加持可能就是在暗中幫你消除了罪障，幫你增加了福報，但是我們不能夠去執著這件事情。還是那句話：你相信，你有三分的修行，佛菩薩就會給你七分的感應。就是修行要靠信心，而不要去靠心外求法的感應，這樣你才不會出事情，也比較能夠持久。

所以普賢菩薩就是保證，你只要依止普賢行願來受持《法華經》，我一定會給你人的護持跟

咒的護持，是決定的。

經文云：

若有受持、讀、誦，正憶念、解其義趣，如說修行，當知是人行普賢行，於無量無邊諸佛所深種善根，為諸如來手摩其頭。若但書寫，是人命終，當生忉利天上；是時八萬四千天女作眾伎樂而來迎之；其人即著七寶冠，於娑女中娛樂快樂。何況受持、讀、誦、正憶念、解其義趣、如說修行。

以上都是現世之利益，都是現在修學《法華經》，或聞、或思、或修得到種種利益。現在是「與後益」，即來生得到什麼好處；分為兩種，前面的淺一點，後面的深一點。第一種人現生還不能修行其他的，但是他可以書寫經典，別的不會，只能照著抄。這樣的抄，當然是恭恭敬敬寫經。不過話說回來，佛法中的修行，也難得講淺講深，比如讀經，端看如何讀誦，書寫、受持了解也一樣，怎麼讀，怎麼寫，千差萬別。若是隨隨便便毫無恭敬心，如我們平常抄書，東抄西抄的，是有一點功德，但不一定會怎麼樣。如果將書寫《法華經》作為修行的法門，佈置一個很清淨的地方，用很好的紙張，書寫的時候要洗手、燒香、恭恭敬敬、一心一意，寫經時心無二用，感覺就好像佛菩薩就在面前一樣，這樣子恭敬寫經才有大功德。

假如有人「但」能以這般虔誠殷重心去「書寫」《法華經》，「是人命終」之後，一定報往「生忉利天上」。忉利天與中國所說的玉皇大帝之處差不多，有天子天女、男男女女的地方。生忉利天上的「時」候，有「八萬四千天女」，奏種種「伎樂」來歡「迎」你。是「人即著」起「七寶」所成之寶「冠」，現天人相，「於娑女」之「中娛樂快樂」。有人以為忉利天跟人間一樣享受五欲之樂，其實忉利天有兩方面，一方面享受五欲之樂，此五欲之樂非常美妙，而且還有男女之樂。另一方面，注重和平，反對鬥爭，也受三歸五戒、十戒。它還是注重道德的，這雖然看起來好像還是與我們一樣，可是比我們這個五濁惡世好得多。只是書寫，即有如此福報，「何況」能「受持、讀、誦、正憶念、解其義趣」，如理思惟、法隨法行，當然功德更大了。

有些人為什麼不能夠得到諸佛菩薩的攝受？

我們前面說過很多事情。十方諸佛，這個世界上有無量無邊的諸佛，每一尊佛成佛以後一定發願「眾生無邊誓願度」，但是這個因緣有淺深的差別。真的有些人能夠進入到諸佛菩薩摩頂加持的範圍，有些人就進不去。就是你今天，簡單地講，要順從佛心、順從佛志，你能夠「以佛心為己心，以佛志為己志」。那麼佛陀心是什麼呢？當然佛陀心是清淨心，離相清淨。佛陀什麼願呢？佛陀的願就是時空無盡的菩提願。你今天能夠以清淨心、菩提願來受持《法華經》，那你等於是入了佛陀的長子之列。

你說，我沒有修六度萬行啊，我只一個生死凡夫。佛之長子，只看本質，不看資糧力。就算你是阿羅漢——阿羅漢不可思議，大阿羅漢三明六通八解脫，但是阿羅漢如果沒有安住清淨心，沒有發菩提願，他只能叫做庶子，只是年紀大的庶子，還是一個偏房之子，凡夫就是外子。就是說，我今天能夠隨順佛陀的智慧、隨順佛陀的願力，雖然我只是一個小孩子，但是我的本質已經進入了佛陀的長子之列，就準備要繼承王位了。

比方說，我們講最簡單的例子，上一品的「妙莊嚴王本事品」中。妙莊嚴王是什麼人？他是一個大國王，大福報，但是起邪見。諸位！一個人福報大又起邪見，這個人基本上就是沒辦

法度化了，誰拿他都沒辦法。你要沒有福報也就算了，沒有福報的人，起邪見的時候，別人講話，你還得(忍耐)聽進去。但是，當你福報又大，又起邪見，這種人基本上就是斷善根了，沒救了。但是妙莊嚴王他在這一生當中竟然能夠反轉，懺悔，然後今生成就大乘見道位。除了他外在的善知識攝受以外，他這個就是大乘善根成熟，就過去生發過普賢行願。就是說，諸位！有些人是很容易度化的，這是事實。有些人是真的很難度化，佛菩薩在他前面都沒有用，例如佛世的城東老母。因為你本身的根機跟佛陀落差太大，你不是佛陀的長子，你是佛陀的外子，整天在外面跑的兒子，佛陀看到你想攝受你也沒有用。

所以我們自己善根的準備很重要，就是說，十方世界這麼多佛陀，為什麼有些人這麼幸運，很快就能夠跟佛陀感應，得到佛陀攝受？比方說妙莊嚴王。而有些人為什麼老也不能夠得到諸佛菩薩的攝受？就是你的善根有問題，你非但不是佛陀的長子，也不是佛陀的庶子，你是佛陀的外子，你整天打妄想。

所以這個地方就是「勝因」。就是說，諸位！你能夠發起普賢行願，誦《法華經》，即便你今生沒有成就，你未來的那種善根力成熟，你未來是一個能夠得到諸佛摩頂加持授記的範圍，就是你容易度化。

經文云：

普賢！若有受持、讀、誦、正憶念、修習、書寫是《法華經》者，當知是人，則見釋迦牟尼佛，如從佛口聞此經典；當知是人，供養釋迦牟尼佛；當知是人，佛讚善哉；當知是人，為釋迦牟尼佛手摩其頭；當知是人，為釋迦牟尼佛衣之所覆。

「是人已供養釋迦牟尼佛」，此有淺深之義。約深義解，即智者大師於法華三昧中，親見靈山法會儼然未散，正式聽佛說法，亦供養了佛。約淺義說，釋迦出世本懷，即為一大事因緣，說此《法華經》。佛法之中，一切最甚深都在《法華經》之中，現在能夠受持此《法華經》，也就等於見到了釋迦牟尼佛了，因為已經見到了釋迦牟尼佛的本意。《法華經》最初從佛傳來，現在能知道如此甚深法門，好像佛親口所說一樣；能夠信受這個經典，也就等於供養了釋迦牟尼佛。這樣的人是為佛之所讚歎；這樣的人為佛手摩其頭——為釋迦牟尼佛所授記。這樣的人是為佛衣所覆，前面說著如來衣；若約守護別人來說，即是慈悲；若約守護自己來說，即是慚愧、忍辱等等。這就是「為佛護念」。能如以上修學的話，是為佛所讚歎，能為佛所授記，是為佛所護命，是為佛所護念。

從凡夫的角度，如果沒有《法華經》，那會發生什麼事？沒有《法華經》，我們跟十方諸佛菩薩基本上就永遠隔離了，就沒有所謂的「即眾生心，投大覺海」這件事情。這個人在外面流浪，就永遠流浪下去了，他永遠不知道他有個家。也就是說，圓教的修學傳承就整個斷掉了。

如果沒有《法華經》的話，那今天一個凡夫要修學，就只能透過三乘的權法，靠法力的攝受，一步一步地來。就是，佛菩薩是功德莊嚴，我是業障深重，那怎麼辦呢？我修皈依，我一步一步地慢慢地靠近。你的起修點就是什麼？就從業障深重修起了，那要修到什麼時候，也沒人知道了。

你得到《法華經》，那是你運氣好，你得到捷徑了。因為你修法華經一開始的時候，你的起始點就不是從業障深重，而是「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」，你站在一念的自性清淨心。雖然說，我打妄想，但是我好歹是名字位的自性清淨心，這沒有人可以

否定的，我也是隨順於佛陀的自性清淨心。就是，我回了家，盡管我什麼都不懂，但好歹我回家了，我跟十方諸佛站在同一個水平線上，我發的願也是跟十方諸佛同一個菩提願。我也是一個佛陀的長子，雖然排在最後面，但是我好歹是十方諸佛的長子。

這種所謂的不二法門，真妄不二、凡聖不二，只有《法華經》有。它告訴你，你打妄想的心就是自性清淨心，只有《法華經》有這個傳承。你看其他的經都沒有。其他的經就是，佛陀的心是清淨的，你的心的打妄想的，你們兩個不一樣，那怎麼辦呢？你慢慢修，慢慢修，有一天你會跟佛菩薩一樣，這是漸教法門。

有鑒於此，所以普賢菩薩他要護《法華經》，因為這個《法華經》不能斷絕，這個是成佛的捷徑。

最後佛陀也加入了這個受持《法華經》的加持的行列。就說，你能夠受持普賢菩薩名號……什麼叫普賢菩薩名號？就是依普成賢。我們前面說過，普者「體性周徧」；賢者「隨緣成德」。所以這個普就是清淨心，安住清淨心才有辦法周徧；隨緣成德就是他的廣大的菩提願。所以，你能夠依止清淨心、菩提願，你就能夠得到十方諸佛的加持攝受。

是這樣，佛陀有很多兒子，其中有些人跟佛陀是不同心的，比方說凡夫。凡夫說我們也有佛性，所以我們在種性上是一家人。是的，但你叫做什麼呢？叫外子，就是一天到晚在外面流浪的兒子。我們的心跟佛陀有同心嗎？當然不同心嘛。但是，長子一定跟佛陀同心。所以，你今天能夠依止普賢行願受持《法華經》，你不但是順從普賢菩薩的行願，你也順從了十方諸佛的行願。為什麼？因為普賢行願就是十方諸佛的行願。所以，你也能夠得到十方諸佛的三昧神通的加持。

這個我們前面在「觀世音菩薩普門品」講很多了，就是，法身菩薩以上的佛菩薩的加持，都叫做「無作妙德」，什麼叫無作妙德呢？就是佛陀絕對不主動度眾生。《金剛經》講，我沒有度眾生，因為，如果我動了念頭要度眾生，我就鎖定了目標，有眾生可度，那我的心就不圓滿了。所以佛陀度眾生就跟月亮一樣--「千江有水千江月」，佛陀的月亮光明就是普遍地照出來，那誰能夠得到呢？你把水準備好了，月亮就現前。這樣的加持是最圓滿的。就是說，我本身不設定任何目標，但是我把我的願力講出來，誰隨順，誰就能夠得到利益，這叫做無作妙德。

最公平的就是這樣，佛陀因地發什麼願，你跟佛陀發同一願，那我們感應道交，你就得到。但就佛陀本身來說，沒有度化眾生。就佛陀來說，我沒有作度化眾生的念想。也就是說，你今天依止普賢行願來修學，你不但是入了普賢菩薩的加持範圍，你也得到十方諸佛的加持範圍，因為這兩個行願是一樣的。

當知是人，等同親自供養釋迦牟尼佛，你跟親自供養釋迦牟尼佛等同。為什麼？你等於是法供養。就是說，你依止普賢行願來受持《法華經》，你成就的功德就是超越時空了。你想想看，你依止什麼？依止清淨心。而清淨心本來就沒有時空概念。你不可能說：佛在世的時候清淨心比較清淨，末法時代的清淨心比較不清淨。你這個清淨心就不對了！清淨心是本具的。

諸位要知道，《法華經》的安住清淨心不是修來的。如果清淨心是修來的，就會有層次的差別，那麼佛在世的時候環境比較安穩，可能他修的清淨心就比較清淨。但是這個清淨心是你本來具足的，你只是把它給信解——你瞭解這件事情，你把它直下承當下來。所以，既然是清淨心，就沒有時空的概念。而且，你發的願也是盡未來際的，所以它跟你在不在佛世是沒

有關係的。

所以，你今天能夠依止時空無盡的菩提願跟清淨心來修學，那你雖然在末法時代，但是你受持《法華經》的效果就等同是佛陀親自給你加持一樣，成就大福德。

上段經文主要說，你今天依止普賢行願來受持、讀誦《法華經》，你基本上成就三種善根：第一個，「當知是人，佛讚善哉」。藕益大師解釋，這是坐法空座。坐法空座等於是成就大智慧了，因為你能夠證得我空，又知道法空。這是大智慧。

第二個，「當知是人，為釋迦牟尼佛手摩其頭。」這個就是入慈悲室了，具足慈悲心了。

第三個，「當知是人，為釋迦牟尼佛衣之所覆」，就著忍辱衣了。

你能夠依止普賢行願受持《法華經》，等於是既有智慧，又有慈悲，又有忍辱這三種善根，這是大乘佛法很重要的善根。

這個地方是講到你今天成就大善根、大福德！那有人就會覺得很奇怪了：我發起普賢行願，但是我還沒有修六度，我也沒開始修布施、持戒、忍辱、精進、禪定，那麼我怎麼會有福報呢？

這個就是大乘圓頓法門的特色。諸位！凡是大乘圓頓法門都有這個特色——你有善根，就一定有福德！有善根就有福德。

比方說淨土宗。淨土宗就說，你念一句佛號就是多善根多福德。很多人說，奇怪，你在家裡面念佛，什麼事也沒有做，你福德哪裡來？因為你順從彌陀本願，你得到諸佛菩薩的加持。就是，你一個乞丐，你回到家以後什麼事也沒做，但是你得到你父親的資產的加持。

《法華經》亦復如是。《法華經》是「自力門、果地教」，它的修學特色在哪裡呢？它是先調整心態，再來修學法門，就是讓你迴光返照，知道即妄是真，依止清淨心，發起菩提願。所以，你是直接地「即眾生心，投大覺海」。所以，凡是牽涉到跟法身有關係的，譬如說真如佛性，還有隨順法身的，這種善根一定帶福德。這是大乘圓頓法門。

諸位！你要知道，只要是圓頓法門的善根，有善根一定有福德。但是你看三乘的善根就不一定了。你看小乘，他有善根，但是「羅漢托空鉢」，就羅漢也會托空鉢。他有善根，但他不一定有福報。可是你今天受持《法華經》，你有善根，你一定有福報。因為這個地方你是直接契入十方諸佛的，隨順諸佛的法身三昧，所以你的福德來自於諸佛菩薩的加持力。

「如是之人，不復貪著世樂，不好外道經書手筆」。這個依止普賢行願來受持《法華經》的人，對於世間的快樂就慢慢地淡薄了。他也不喜歡去追求外道的經書典籍，因為都是心外求法；也不喜歡親近這些外道這個人以及諸惡者。什麼叫諸惡者呢？比方說屠兒，殺生的；或者畜養豬羊雞狗，雖然你沒有殺生，但是你養這個眾生，等於助殺；或者是獵師，也是殺生的；或者銜賣女色，做娼女的。這種磁場不好的，你很自然地就會把他避開來，因為你的因緣跟他的因緣不同道。這個是很自然地遠離身口意三業的過失。

第二個，這個成就大乘圓頓善根的人，他的內心就特別的正直，這個正直的意思就是你這個人不諂曲。一個人經常打妄想，這個人心就不正直了。你能夠離相清淨，發菩提願，就正直，而且有正憶念，而且有福德力。正憶念是善根，福德力就是福德。所以，有善根就有福德。

第三個是調伏三毒三慢。是人不為三毒所惱，亦復不為嫉妒、我慢、邪慢、增上慢所惱。安住清淨心、發起菩提願，這種大乘圓頓善根的人，他就不容易被煩惱所惱害。當然他還有煩

惱，但是基本上他不會隨順煩惱而轉，也不會被嫉妒所惱。嫉妒，就是不耐他榮。還有，不為我慢、邪慢、增上慢這三種慢所惱。

這個我慢，就是執著有一個我，所以把自己給高舉了。邪慢，就是他有邪見，這個邪見產生高慢。就是說，他自己沒有功德，但他自己認為他有功德，這是邪慢。第三個是增上慢，自己有少分的功德，卻認為自己有廣大功德而輕慢他人。而高慢，從大乘佛法來說是障道的。小乘佛法是高慢不障道，大乘佛法是障道。

一個人成就大乘善根，在滅除惡法方面，他的特色就是任運生起防非止惡的功能。

從菩薩戒上說，就是你依止《梵網經》，要依止《梵網經》才算你依止清淨心、發起菩提願，成就大乘圓頓的戒體，這個人是什麼情況？譬如大海，不容死屍。就是你這個人，你的內心變成一個大海了，雖然裡面有很多的髒東西，但是你丟了一個屍體進去，這個大海遲早會把屍體推到岸邊去，因為大海已經容不下死屍了。

就是說，你有煩惱，我有煩惱，他也有煩惱，但是我受持《法華經》的人在突破煩惱方面會比你們快。為什麼呢？因為他一開始就安住在清淨心。就是說，如果你認為煩惱是真實的，說這就是我的個性，我改不了——你果然改不了！

所以說，我們要知道，問題是我們抓著煩惱不放。你如果說，我煩惱很重，你講這句話的時候，你煩惱就很重了！你要告訴你自己，我本來沒有煩惱。為什麼六祖大師在修行的時候，他的「本來無一物，何處惹塵埃」好過於「時時勤拂拭，莫使惹塵埃」？因為你一開始就認為這個灰塵是真實的！你一個鏡子這麼多灰塵，你這灰塵是真實的，你修到什麼時候？所以諸位！不是努力修行就能夠突破，關鍵是你依止的真理圓不圓滿。你老是覺得自己業障深重，那你果然就業障深重。就是你一直認為你這個鏡子上面很多灰塵，那你就今天擦一點，明天拭一點，就「時時勤拂拭」。你要告訴你自己：我本來沒有灰塵的。所以，同樣的煩惱，你用不同的法門去對治，進步的程度不同。當你變成「大海」的時候，你對治煩惱就很容易了，就這麼一個情況。

「顯示勝因」就是說，你成就了一個殊勝的大乘圓頓的善根，相同的煩惱放在你的心中，你很快突破。這種是殊勝的因地。

大乘圓頓種性的這個修行，叫做修行上路了。我們凡夫最大的麻煩就是怎麼樣？修行不上路。你今生修人天福報，來生退轉，第三生修行的時候修二乘，所以你這個方向不斷地變來變去。所以這個三乘的善根，它的問題就是，你沒有真正進入到佛道的這種路上。那為什麼？因為你因地不對，果地不真。

你今天能夠依止普賢行願受持《法華經》，你今生不但大善根、大福德，而且你關鍵是什麼？從成佛之道，你的修行上路了，直趣佛道。

經文云：

若復見受持是經者，出其過惡，若實，若不實，此人現世得白癩病；若有輕笑之者，當世世牙齒疏缺、醜唇、平鼻、手腳繚戾、眼目角眦、身體臭穢、惡瘡膿血、水腹短氣、諸惡重病。

如果你見到有人受持《法華經》，你指出他的身口的過失，這個過失可能是事實，也可能不

是事實。不管是事實或不是事實，你只要在大眾面前指出他的過失，你這個人現世得白癩病，白癩病就是類似我們現在的癩瘋病，得到以後全身潰爛。或者你輕視、取笑這個受持《法華經》的人，當世世牙齒疏缺，牙齒有缺漏；醜陋，你這個嘴脣就是下垂或者歪斜不正；或者是扁鼻，這個鼻子就扁塌；手腳繚戾，這個手腳彎曲，這手腳伸不直；眼目角睸，眼睛就是斜視了，眼睛沒辦法往正面看，就是斜視；身體臭穢，身體有臭穢的味道；或者惡瘡膿血，身上長惡瘡，流膿流血；或者水腹，水腹就是你經常這個胃消化不好，脹氣；或者短氣，就是有氣喘病；以及諸惡重病。諸惡重病，古德解釋就是各種癌症等等。這個就是你毀謗受持《法華經》的過失。

我們前面一再說過，《法華經》的住世是至關重要，因為它是直接影響到三寶住世的。你今天障礙《法華經》的流通，等於是障礙三寶的流通。因為，沒有《法華經》那就不能成佛了，那只能在三乘的果報打轉。所以，你今天毀謗《法華經》，斷了未來的佛寶；沒有佛寶，就斷了法寶；沒有人出來說法，那你就斷了僧寶。就三寶都斷了，所以這個過失很重。所以佛陀在最後就是懸示罪過，讓大家知過能改。

結論：

為什麼《法華經》用迷悟來論斷十法界？

「迷了」，你就在娑婆輪轉；「悟了」，你就往生極樂世界，這一點在臨命終很重要，諸位！淨土宗也是一種圓頓法門。圓頓法門基本上就是用心力來轉業力，為什麼它能夠帶業往生？諸位！有些人帶業是不能往生的，你知道嗎？你如果執著業力是真實的，你的業就沒辦法帶了。業力為什麼能夠掌控你？因為你執著它是真的，那業力對你的影響力就很大了。為什麼「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡」？就是，臨命終的時候一定要怎麼樣呢？一定要相信你的內心本來清淨，本來沒有業力，然後再憶佛念佛，這個時候才能夠把業轉過去的。你今天如果不能夠憶念內心清淨，你還是打妄想，你念佛的時候這個業就不能帶了。所以這個關鍵在清淨，因為清淨心，你才能夠在一切法得自在。這個迷悟是關鍵，你迷了清淨心，你對一切法就很被動了，這個法就變成它來掌控你了，所以這個清淨心是關鍵。我們前面講過，你有自性清淨心的安住，你一定要有目標，什麼目標呢？第一個，上求佛道，你要能緣你自性的煩惱，雖然你自性清淨，但是有如夢如幻的煩惱要斷，有如夢如幻的佛道要成。另一方面，雖然自性清淨，也有如夢如幻的三昧神通的法門要學，有如夢如幻的眾生要度。

所以諸位！清淨心裡面一定要有菩提願，這一點是很重要的。所以你看，二乘人的空性他沒有願力的，他空、無相、無作。大乘的空為什麼不叫空性而叫清淨心？因為他心中帶有願力。這兩個是互相資助的，清淨心、菩提願。這兩個成就，就是大乘善根成就了，那麼你這個人就有資格來修行了，有資格修行了，那你這理觀跟清淨心跟菩提願，用來念佛也可以，拜懺也好，從《法華經》的角度，就帶入了《法華經》的事修。

你依止清淨心跟菩提願，你這個大乘圓頓善根成就了。那你接著要做什麼呢？要有事修，借事顯理。

第一個，依止四安樂行(身安樂行、口安樂行、意安樂行、誓願安樂行)：四安樂行是這樣子，佛在「安樂行品」告訴我們，就是說，身為凡夫，有些因緣我們是不能碰的，你只能夠閃開。你一個初學者，千萬不要說，我「百花叢裡過，片葉不沾身」，這是法身菩薩的境界。你應該怎麼做呢？你要選擇那些沒有百花叢的地方過去，減少百花散漫的地方。所以，身安樂、口安樂、意安樂，就是有些因緣你不能碰，有些話你不能講，有些人你不能接觸。比方說做官的、殺生的、婬女的、小孩子，你都不能碰的。最後依止誓願力來幫助你。至少

你要讓你自己身心安樂，其實身心安樂這個「樂」字不重要，關鍵是這個「安」字，你讓你的身心處在安穩狀態，所以有些因緣你不能碰。

然後呢？然後就修五種行(受持、讀、誦、書寫、解說)：成就自行化他。這樣子你就成就大善根、大福德。也就是說，理觀成就、菩提願成就的時候，你還是要靠文字般若來加強你的觀照力，用文字的熏習。

最後的「功德」就是本品所說的成就四法(為諸佛護念、植眾德本、入正定聚、發就一切眾生之心)：我們整個善根，清淨心跟菩提願，清淨心有三種功德，為諸佛護念、植眾德本、入正定聚。

我們爭取的第一個就是「為諸佛護念」。就是說，我們成就了大乘的善根以後，要去受持《法華經》，為什麼呢？我們要想辦法進入到為十方諸佛護念的這個範圍。我們念佛就很容易跟阿彌陀佛感應道交，我們修行就很容易得到十方諸佛菩薩的加持，因為我們順從十方諸佛的本願，是這樣子來的。為十方諸佛護念，然後我們依止菩提願、清淨心，成就大乘的善根。

總而言之，《法華經》的修學，這種圓頓法門的特別，一定要記住：即妄是真，就是說，你要永遠相信，你這個打妄想的心，它的本質是清淨心。我們凡夫最大的問題就是對我們心中所現的影像太執著，叫取相分別。你慢慢把這個影像放掉的時候，你才能夠瞭解你內在的本質是清淨心。有清淨心，再發起菩提願，那就是大乘善根。這個時候你修所有的法門，都是普賢行願。

資料來源：

法華勝境介紹的文字與內容引用自下述大德們的講演與著作。

淨界法師；育因法師；性梵法師；慧嶽法師；道源法師；智諭法師；聖嚴法師；道證法師；印順法師；太虛法師；滿益智旭法師等。