

淺談發菩提心

編者按：夢參老和尚（生於一九一五年），中國黑龍江省開通縣人。十六歲在北京出家，經過多年的參訪學習，一九四〇年日軍佔領北京期間，他離開北京轉往香港、印度、西藏等地進修。三十六歲時，以壯年之身被錯判入獄，時間長達三十三年；六十九歲恢復出家身分，開啟另一段講經弘法的歷程。夢參老和尚現年雖已高齡一〇〇歲，依舊講經弘法，菩提願心未曾中斷。

本文為二〇〇七年五月二十六日，夢參老和尚應邀赴北京居士林弘法開示，為大眾淺談發菩提心的要義。透過本文，我們將認識發心的內涵，學習將菩提種子深植於心，並時時反觀自照，於行住坐臥不離利益眾生的念頭，期能於菩薩道上常行不退。

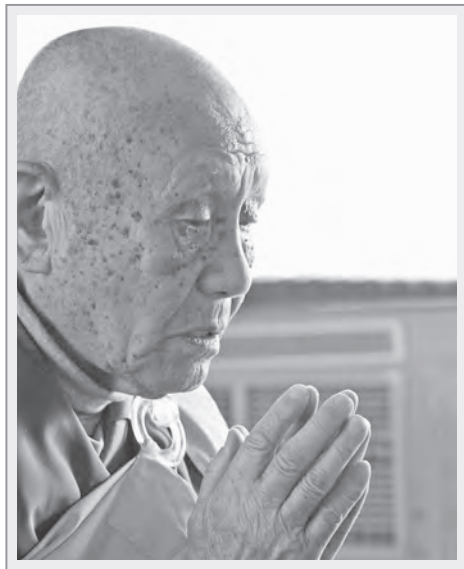
諸法因緣生

佛說一切法是因緣生的。諸法因緣生，一切法也是因緣滅的，因因緣而起。我這次到北京治病，當初就沒有設想到哪個地方去講一講，結結緣，沒有這個想法。但是因緣生了，就不得不隨緣吧！

我在八十多歲動過大手術，現在跟正常人不一樣的。但是因為我帶債，欠什麼？欠說法的債，這中間我有三十三年不能說法了，因此這三十三年我想把它補償回來，所以九十多歲還在講，就這個原因；這是我的願力也是大家的因緣促合。剛才我說一切法因緣生，現在這個因緣呢！大家要求跟我結個法緣說一說，但是年紀大了腦力也差了，有一些說得不如法的請大家原諒。

勸發菩提心

我今天先給大家講發菩提心，發菩提心得有因緣；無緣不生、無因不生、無緣不長，但是必需得有一個因緣。你們今天就這麼一個因緣，

夢參老和尚（本圖片由方廣文化事業有限公司提供）

我勸大家發菩提心！

發菩提心，總說是好像我們就發一個心！不是的。發菩提心，在藏傳佛教它叫三要道，菩提心的三種要道。第一就是厭離世間。第二是大悲心。第三是般若心。厭離世間對世間不貪戀，就是出離心；不貪戀世間出離世間，但因一切眾生不了知佛法，也不能出離，因此就產生了菩薩的大悲心。

大悲心不能有愛見，愛見就是對自己親，有愛染的情緒那叫愛見心，不叫大悲心。大悲心得有智慧，沒有智慧的大悲心不能普度一切，有了智慧，就是般若的智慧。

我們一般說的發心，發什麼心？發成佛的心。發心裏頭有三個過程，一個先厭離世間，那你自己厭離了，自己脫離世間，但眾生不得度啊！就發起大悲心。

大悲心不是情感的，是智慧的，要有般若心，這三心都具足才叫發菩提心。菩提心涵義是覺悟的覺，明白的明。

一般人問說，你信佛了學了佛法了，什麼叫佛法？我所聽到很多的人，答覆得不正確。認為信三寶信佛就是佛法，不是這個涵義。佛是印度話不是中國話；印度話叫「佛陀耶」，翻中國話就是覺悟的覺，明白的明。說你覺悟了你明白了，你就是佛；你還沒覺悟沒明白，就是迷惑，那就不是佛。誰能夠覺悟？誰能夠明白？誰就是佛。

明白什麼？明白為什麼世界上這麼亂，刀兵、水火、飢饉；為什麼要有過去世、現在世、未來世。你能知道嗎？你能知道自己多生累劫以前，都幹過什麼？等你死之後，又到什麼地方去？是斷滅的嗎？絕不是斷滅的，等你都明白這些，就是有覺悟的人。

我們道友可能遇到，別人知道你信佛！認為是迷信。你可以根據這個道理思惟一下，你要是明白覺悟了，那你就是佛了，也不用信不信；但是不明白不

覺悟呢？就是迷了，迷了還能信嗎？信者決不迷，迷者決不信。怎樣能達到明白呢？它有方法的。

就像我們讀書，你選哪一科，你明白哪一科；沒學，沒學你不明白，佛法也如是。你要想明白想覺悟，你得依佛的教授。法，依法明心，依法明心就是發心；發起一個覺悟明白的心，就叫發菩提心。發菩提心裡頭含著幾個內容，就我上來所講的，一個厭離心，出離世間；你自己厭離不行啊！整個世間上這麼多的眾生，他們都在苦難當中，那就發起大悲心，這是菩提心。

但是我們的大悲心沒有智慧，沒有般若的智慧，這個大悲心叫愛見大悲，不是真正的大悲心；必需得有般若，般若就是智慧。為什麼不翻智慧呢？在咱們中國一直都用印度的原文「般若」，因為這個智慧用來解釋般若義，有時候相反了；說世間的聰明，小聰明也叫智慧，不是的，所以不翻，就用原來的般若。

《華嚴經》裡講十種智慧。智慧有方便、善巧、有迴向、有力、有願、有智、有悲、有慈，含著多種意思。所以般若呢！就不翻，就叫般若沒翻成智慧，但是我們一般人，是以般若智慧為主的。

你有了智慧，依著大悲心利益一切眾生，佛法在世間不離世間覺；那佛法是為度世間人的，你說得很高深了世間人沒辦法接受啊！所以說，佛法在世間不離世間相。因此在你生活當中，行動當中都在佛法之內。一個覺，一個迷；迷了就背覺了，悟了就合覺了。

因此我們想覺悟，必需得發心。你連個最初發心都沒有，怎麼能覺悟呢？但是這個心叫信心，我們一般把信心解釋信佛，或者入了佛門了，有信心；實際上涵義不是這樣，問你有信心沒有？相信不相信你自己的心，就這麼個意思。說你的心跟佛，跟釋迦牟尼佛無二無別，沒有差別，相信你自己的心就是佛。

你以佛心看待一切法，那就叫

佛法；如果你以一切眾生心看待一切法，生死法，染污法，這道理就很簡單。因此，人家問你信佛不信佛？我相信我的心，我的心像佛，是這樣信佛的。

佛就是我自己

佛就是我自己，我自己就是佛，心外無佛，這個道理大家一定得深入，否則就是迷信。把自己都忘了不相信自己，那不就迷了，這個產生的信叫迷信。迷信什麼呢？迷信發財！迷信男女關係！迷了，把社會上的一切事當成真實的，實際上全是假的，無常。

我十六歲在北京出家，就是海淀藥王廟，當年就在拈花寺受戒，一九三一年。那麼現在呢？二零零七年，中間隔了七十六年了，這七十六年所有的變化，我自己也有善業，也有惡業；也有為人家的，也有為自己的，無量的業惑纏繞。

在業惑發生的時候就是迷了，業惑消失了就是悟了。悟跟迷隨時隨地發生的，不是一悟就像佛那樣，一悟就成就了。

為什麼我們人修到成佛，得經過無量劫，沒法計算年限的，什麼原因呢？時而悟了，時而又迷了；時而悟了，時而又迷了。今天在這兒聽聞佛法的時候，你很明白；出了門去，都是貪瞋癡，就不是戒定慧了，那又迷了。因此時間佔得很長，釋迦牟尼佛也如是，過去生沈落下去了，這一生白過了；又一生醒悟了就繼續修，反反覆覆的時間非常長。

我們這些佛弟子，你能夠二十四小時都用你的智慧，觀照你的心嗎？我感覺是辦不到。假使說你二十四小時念念不差，沒有第二念就是一念，這是什麼呢？覺悟的心。隨時智慧心現前，那你所做的事情都是智慧的事。

釋迦牟尼佛也示現受生，示現老，示現圓寂，給我們眾生做榜樣。讓我們知道自己雖想成佛，但是在過程當中它有變化的。

像我們每位道友發心信佛之後，是不是一直都信佛呢？不，會變化的。信了佛了，就得聽佛教導的話；你沒有照佛的教導去做，那就不信。做的時候是信，不做的時候就不信；做錯事了就後悔，悔就是惑。

以現在為例，現在不做一會兒就變化了。現在不是早晨九點多鐘，一會兒變

成十點多鐘，那就叫過去了。現在它就不住，一會兒就過去；未來呢？未來現在還沒到，你不知道你未來如何。如果你有智慧知道你的過去，知道你的現在，知道你的未來，三世不變。什麼不變呢？你現前的心，心不變。

總的說，我今天就是跟大家講心，但是現在所用的都是我們的意，意識不是心。假使我們認得我們的心了，發心的那個心，那個心是覺悟的；發菩提心是覺悟的，那個心就是成佛的心。

從你現在發心一直到你成佛，它不會變化。儘管中間有迷惑，迷惑完了它又顯現；儘管迷惑了，因為你發過心學過佛。

如果你每天能夠念念不斷地，念念不斷地念三寶，念佛、念法、念僧。從現相看是向外求，但是你念的是自性三寶。當每位道友受三皈的時候，我跟你講的是自性三寶不是住世三寶。但我們都是執著住世三寶，佛像，住世的佛寶或經書；僧人，住世的僧寶，是住世三寶。但是住世三寶是引發你自性的三寶，假這個引發你本具足的，佛法僧三寶。

這個住世三寶是假的，它可以毀壞可以消失的；你的自性三寶，永遠不壞永遠存在，也沒有失。就是你迷的時候不能運用，悟的時候，三寶現前。

發菩提心的時候，就是讓你自性的般若三寶，常時現前念念不失。咱能做得到的嗎？哪位道友能做得到，你就是現前的佛。所以說你信你自己否？因此我們這裡所說的佛法，佛教，佛像，各有不同的作用。佛教是寺廟的形式，學佛跟佛學不一樣，佛學是把佛教所說的法當成學問去研究。

學佛跟佛學不一樣

我在美國麻里蘭、加州、華盛頓、紐約、亞特蘭大的大學都請我去演講，但他不信你的，不是像我們弟子這樣的虔誠，沒有；他當作學問研究，那個就叫佛學。

像我們佛的四眾弟子，在家的優婆塞、優婆夷；出家的比丘、比丘尼，都是學佛。佛教我們怎麼樣做，我們就怎麼樣做，這叫學佛。

學佛跟佛學不一樣的，佛教跟佛法完全不一樣。我們是依佛的教導，告訴我們怎麼樣能夠返迷成悟，達到自己覺悟。因此我們要看佛經，要念。我感覺著我

們道友念佛經的時候，念的只是文字，可以再深入一點。

很多道友都念《金剛經》，《金剛經》說什麼？他一點都沒有領悟到。就舉《金剛經》的例子說吧！須菩提問佛，我的心怎麼樣能住得到，這心啊！妄想紛飛雜念不斷的，怎麼樣把它靜止下來，降伏它。大家聽起來好像很容易，我自己的心我降伏不了？沒有一個人降伏得了的。你降伏得了你就成了入住的菩薩；你降伏不了呢？隨著它妄想走，我們用的是想，是識，是意識，不了解心。

經過學佛，知道心、意、識，三個不同的。意是我們現在用的，八識的識我們還達不到，離開識到你的真心；就我剛才說的發菩提心的這個心，你沒認識到也沒得到。

因此要發你的真心，要信，信心。這個信心生起了，發了菩提心了你才真正的能厭離世間；這個時候幫助別人才是真正的大悲心，是行菩薩道，這才叫發菩提心。但是你沒有這個智慧，這個心發不起來；嚮往、學習，依著佛的教導來發這個心。發這個心呢？就是覺悟成佛的心。

我上面跟大家講的是分析心，分析它具足的內容。厭離心，大悲心，般若心，三個合到一起的時候就是發心。我們的發心就是發菩提心，就是成佛的心，就開始覺悟了。

能發心開始覺悟是真正的信佛、真正的學佛。依佛所教導的去做，這個心怎麼樣發的？那就靠著外相三寶，就是佛像！教授佛所遺留下來的經文！

釋迦牟尼佛入滅已經兩三千年了，有人說沒有佛了沒有法了也沒有僧了。因為現在的和尚跟那時候印度的大阿羅漢，已經不同了。大阿羅漢是有神通的，但是他們都是小乘的，沒有大悲心。佛法傳到中國來，大悲心是很主要的。文殊、普賢、觀音、地藏，這些菩薩都是發大悲心。

我們第一個說厭離世間，這個大家很容易明白，大悲心不是我們那個憐憫心，不是我們看見眾生受苦了生起憐憫心，那個不是大悲心。不是對你的六親眷屬，看見受傷害了，或者看見那個魚、鱉、蝦、蟹，沒有知識的生起一種憐憫

心，那不是大悲心。真正大悲心是有般若智慧的，是願意讓一切眾生都成佛，度牠們都成佛，這才真正大悲心。

大悲心沒有情感的。像我們發起來的大悲心都以情感來發，心裡有情感的心；大悲心沒情感的，怎麼解釋呢？一切眾生是空的。《地藏經》裡，地藏菩薩發願地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提。地藏菩薩是發菩提心，他度眾生沒有眾生相的；而我們這個大悲心，度眾生有眾生相。跟我們有情感的，乃至於他聽我話的，不聽你的；跟你反對的，陷害你的，你怎麼樣對待他？那才是真正大悲心，平等平等的。因此，這個大悲心解釋的情況不同，這樣的大悲心不是憐憫心，而是菩提心的大悲心。

般若心，這個就很難了。什麼叫般若的智慧？看一切諸法皆空。空字，很多人說一入佛門就空了，什麼都沒有了，完全錯誤。佛教講的空，什麼空呢？真空。什麼叫真空呢？真空不空。那不空不是有嗎？不是有，是空。真空不空，一切法都是空的；但眾生並不了解，佛菩薩還得度眾生，眾生是有啊！佛法在有中建立的，但是不執著；一念執著都沒有，那才叫真空。

在一切法上在一切相上，認識它是假的沒有的，實在是沒有的。我們可以從現相上證明，我有四年沒到北京來了，以前呢？每年都到北京轉一圈。我在五臺山上住了四年了沒下山，現在下了山了再看看北京，變了，大冀場變成了高級經濟區。那個朝陽門，德勝門外，東直門這一帶，以前就是北京的大冀場，哪像現在變成高樓大廈的特別經濟區，房價還特別貴。但是這個實在的嗎？不是的，是空的。相信嗎？學佛的人認為這個不常的，無常的。

看著是物質的東西，全是虛幻的。不但物質不但人間，乃至我們所說的天上都如是，沒有一件是實在的；什麼是實在的呢？你的心不變，你的見不變；能見的見不變，所見的事物沒有了，這就真常。咱們發的菩提心是那個真常的見，那個才叫真正的知；什麼知呢？智慧知。智慧是不假分別不假變化的，這才叫般若。

一說到般若，就認識到任何事物都是虛空的空幻的，只有個假名。每個人都是只一個假名而已，一切事物不停的變化，因為它在運動當中；你能認到它的變化這叫智慧，這個智慧是什麼呢？所發的菩提心。

說你的心永遠不變，並不是說你現在是個男生，就認為是男生；變化是個女生，就認為是女生，這些都是假相。心並沒有男女相，男女相是假的不是心，而是心裡頭的現相，這樣認識叫般若。你有智慧了，看見一切諸法皆空，萬法皆空；從空而生起大悲心來度一切眾生。度眾生是不空的，這個道理你要是沒智慧，你是沒辦法認知，沒辦法承認的。

例如說我們父母不在了，空的。他們不在了當然是空的了；但他們並不空，他們又轉個相，不是那個相了還是不空。空跟不空，在『大般若』講二十種空。空，一個空一個空…空到二十種還是空，達到真空；真空是什麼樣子？沒有相，真空絕相。

一切世法宛然俱在

世相宛然，那就叫周遍含容。觀又不同了，《華嚴經》的三觀，真空絕相觀，周遍含容，一切世法宛然俱在，不迷相，這個道理不是我們道友所能理解得到的。

今天早上當我往這兒來的時候，一個道友拿著緬甸一個老和尚的書。我翻了幾頁，裡面講的全是二乘的法，都是阿羅漢的法；但是對二乘人說，我們中國傳來的法是大乘法。

大乘法是什麼？無相法，無相、無著、無礙。你看到寺廟的門，三門，最初都是頓入空門，成道成佛都是空的。但是旁邊一個無相一個無願，無相、無願是智慧都是般若，中間頓入空門；這是大乘教義，就是般若。般若很難表達，也很難證得；證得般若智慧了，你所發的願都能夠建立，願願都成真，念念都成真。這個達不到，那你還是從有相入手吧！要發大悲心，大悲心是從有相入手，看眾生苦難，生起大悲心。

但是你自己必需得厭離，厭離世間。厭離世間了，才能夠生起大悲心；能夠生起大悲心，才能夠得到般若智慧，這三個是一個，過程是分作三個。我說你發

菩提心吧！那就是一個心；但是詳細講起來，它有這麼多過程。

像我們最初剛信佛的時候，不到這麼深；是因為你煩惱了，煩惱找不到解脫的方法，信了佛了還好一點。包括我們今天在坐的道友，你都不是一生、兩生信佛的。為什麼這樣說？你要是沒有這個善根，你聽不到般若法。般若就是告訴你空，空就是見；見一切法都是空，不要執著，就放下了，這就是般若義。

心經第一句話就是觀

我們很多道友都會背《心經》，《心經》大家都會背了，但是真正明白《心經》的人很少很少。我曾經問我很多的弟子，《心經》第一句話怎麼講的？觀自在菩薩，一般的人都這樣說觀自在菩薩，把他當成觀自在菩薩。

第一個字「觀」，觀就是般若。般若也就是我們現在發菩提心的菩提心，你要從頭的好好想一想；觀就是想，思惟修。從你的經歷，你看哪個東西不壞嗎？永久的嗎？有這樣的東西嗎？沒有。永久不壞，不變、不異，有這樣東西嗎？沒有，都是在變異當中消失，變異當中成長；成長而後消失，消失了以後又成長。就是要你這樣觀，不是眼睛看，是心裡想。觀就是止，觀了之後就能定，止觀雙運；觀中有止，觀中有定，定中有觀。

你看一切事物，無常的、苦的、空的、無我的，你能這樣觀就看得破放得下，什麼都不執著了你才能達到自在。你觀你自在，誰能觀入進去，誰就能自在。不觀呢？不自在。觀自在菩薩是他觀得自在了，得到這個名號；咱們遇到任何事都不自在，我們是生活在煩惱當中。高興了，高興是煩惱；說愉快，那個愉快不是真正愉快，為什麼呢？愉快完了煩惱馬上就來了，因為愉快生煩惱。煩惱的時候，你就更輪轉不息，六道輪轉不息。

我最初跟大家說發菩提心，大家把這個看成很簡單了，問了幾個道友，他認為很簡單。說我發過心信三寶了，那不是菩提心？發菩提心就是成佛。佛是阿耨多羅三藐三菩提，正等正覺，但是你一發心，這是因啊！發心。但是這個因跟佛果結合，因該攝果海，就把佛的功德都該攝到了，一發心就有佛的功德；等到你成佛的時候，還沒離開你最初發的菩提心，果徹因源；成了佛果了，又把你最初發心又收回來了。你是怎麼樣成佛的？因為最初發菩提心成佛的。

夏老居士希望我跟大家講一講開示，他問我出什麼題目，我想一想從「發心」開始吧！從發心開始一直到你成佛。但是你得會發，發是生起的，並不是發了就永遠在；發的時候生長起來了，發了你又把它丟了，一會兒又消失了。想它生根發芽成長很難很難的，那得萬萬年之後了。

發心之後，你要念念的照；觀就是照，這個能照見五蘊皆空，不是發了心就完了。發了心就要照，照就是用你的智慧觀照它；不是念頭錯了就讓它錯，一定得把它拉回來。我還要吃飯、要穿衣服、要睡覺、要大小便、要做事情！沒關係，這都是般若，只要你觀照任何事物都可以，都在菩提心當中。

依華嚴三品發心

那依著什麼來做呢？就念文殊師利菩薩的〈淨行品〉。你所做的所說的話，所有的行動，乃至上廁所都是清淨的。如何把它變成清淨呢？要念文殊菩薩教授我們的方法。

譬如你上廁所時發願：「大小便時，當願眾生，棄貪瞋癡，蠲除罪法。」連大小便都沒有忘記眾生，想到眾生把貪瞋癡棄掉。排泄東西都是髒的，棄貪瞋癡；蠲除罪法，任何犯罪的事都沒有。

吃飯也要發願，文殊菩薩也教授我們，當你吃完飯的時候，「飯食已訖，當願眾生，所作皆辦，具諸佛法。」肚子餓了不吃飯不行，要吃了飯才能辦一切事情。吃飯也是佛法，上廁所也都是佛法，這就是都在菩提心之內。

〈華嚴三品〉（編者按：〈華嚴三品〉，即《大方廣佛華嚴經》〈淨行品〉、〈梵行品〉和〈入不思議解脫境界普賢行願品〉）就是菩提心的具體表現。發了菩提心，你再加行這〈華嚴三

品〉就可以了。如果說我還要誦《地藏經》，可以的，為什麼？地獄眾生最苦，地藏菩薩發的大願是到那兒度眾生，地獄是最苦的地方，三塗。

誰說我們沒看見地獄，你在人間就是了。你身上生病解脫不了，那就是地獄苦啊！發高燒，燒得糊裡糊塗的，也是地獄苦！

當你遇見每一件痛苦，你能馬上想到一切眾生，就發願，願一切眾生離了這種痛苦。當你生病的時候，你那個心如果是不住在病上，而是發心度一切眾生，願一切眾生都沒得病；這樣去用心，沒有想到自己，你就可以減少痛苦。當你最痛苦的時候，你把你的心入到別處去，心就不注意那個病了，這叫發菩提心。

發菩提心轉移目標

很多的事情，就是你把你的心都擱到那個覺悟上的覺，不去迷惑它。如果我們害病，該如何減輕病的痛苦，怎麼辦呢？轉移目標！怎麼樣轉移法呢？我跟大家說個故事。

以前一個老中醫生，碰見一個這樣的病人，他害瘡背，瘡背就是後心那個地方長個瘡。那長個瘡就爛，爛得在外頭就能看見心臟的跳動，實際上那是沒辦法治療的。

老中醫師想，那就給他轉移目標，跟他說，你背上這個瘡我很快就給你治好了；但是你那個臀部上如果長瘡啊！我治不好了，就給這個病人一個威脅了。

那病人的思想就不注重這個後背上去了，一天摸他屁股，心想可別長瘡可別長瘡。三摸兩摸，隔不到幾天他那臀部真長了個瘡。唉呀！這下他認為完蛋了非死不可了，找醫生，醫生說我沒法治療了，就給他抹點藥將就他一下，讓他回去了。隔幾天他感覺痛得要死，不得了了，又來找醫生。

醫生說你現在好了，以前你那個瘡背呀，心都快出來了怎麼治呀？你看你這個傷口長出心肉了，長皮了。你這個屁股肉很厚的，離心臟很遠死不了的，開開刀割割就好了。

假使你的心一天都在菩提心上，當你痛苦時，你感覺哪個地方痛苦最厲害，你轉移目標。轉移什麼目標呢？你想你最好的最喜歡的，你把它轉移了；你想發

財，可能發財，那就發財了；這樣就轉移目標了，這是治病方法。

用發菩提心轉移你的煩惱心，轉移你貪瞋癡，這得自己想。有時候眾生的業障很重，像我業障很重，也有人問我「老法師！你在監獄有發菩提心沒有啊？」「我天天發啊！」我說那時候才是發菩提心的時候，為什麼呢？我就是用這個方法轉移目標，反正住山裡也是修行嘛！那裡頭有解放軍給你把門，誰都來不了，轉移目標嘛！幾十年，沒感覺怎麼樣的痛苦。

遇到最痛苦的事，轉移目標；想你最快樂的事，那心就不苦了。但是病你支持不了，痛苦很厲害時你就轉移目標，想你快樂的事，想沒病的時候。這時候你如果念佛就得利了，真正的一心念佛，或者念觀世音菩薩，你減少痛苦。哈！你這一念啊，菩薩來加持你了，實際上是你轉移目標。

當你心裡念得非常誠懇，當苦逼迫的時候，想著佛，念菩薩，菩薩真來救你，你也得到效果，這都是發菩提心的內容。發菩提心的內容很多，我一時也沒辦法跟大家說那麼完整，反正你學任何什麼，就是善用其心。

善用其心

文殊菩薩教我們善用其心，假使你還不會善用其心，就念文殊菩薩咒「唵阿喇巴惹那的，的、的、的、的、的、的……」你一「的、的、的、的、的、的……」，就把你當時那個現境轉化了。

這是文殊菩薩心咒，文殊菩薩的智慧。那你念呢？就是你的智慧，用你的智慧消你的業障。三世一切痛苦的、悲哀的、傷感的，就是業障發現。怎麼辦呢？就用智慧來滅業障。不過，文殊法的般若智慧很難，觀音菩薩、地藏菩薩的那些法比較看得懂；般若智慧不是一般的人可以懂的，你得修觀，得經過修鍊你

文殊菩薩

Author: Wikipedia User: At participant "Opel Art Seekers 4" (Uploaded from the Wikipedia Commons Art Photo pool on Flickr)

才能夠進入般若智慧。

凡是在五臺山的大概都修般若智慧加持你，有了智慧了做什麼事都正確。如果想發財，那就念文殊咒「唵阿喇巴惹那的、的、的、的、的……」。

說害病的想消災免難，那念吧！念念地，那心裡轉移了目標。人的病啊！三分病七分幫忙，病其實很少，這是心裡頭幫忙，再加上醫生、吃藥吃錯誤等等，這都是病苦加重的原因。

生老病死、愛別離、怨憎會、求不得、五蘊熾盛，這八苦交煎，你就用發菩提心來對付它，對付這八苦。把你的苦難轉變成吉祥，這就是發菩提心的功德。

咱們漢文當中也有發菩提心，省庵大師、蓮池大師都有勸發菩提心的文章；但是這種勸發菩提心的文章，在文字上不容易進入，頂好念念〈華嚴三品〉，具體的發菩提心。

我們這裡很多願意求生極樂世界的，普賢十大願王就是發十大願，到你臨命終時，普賢菩薩送你到極樂世界上品上生。念〈普賢行願品〉，決定能生。

發菩提心是一切法的根本，你心都沒發，怎麼去修行！沒修行，你怎麼成佛啊？必需得先發心。

發菩提心能夠免災難嗎？什麼災難都免。誰免呢？你自己免的。發了菩提心了，成了佛，你還貪戀世間？世間的災難它已經管不了你了，因為你發了菩提心了，脫離世間。

佛法在世間不離世間覺，怎麼覺的？發菩提心；發了心就能夠成佛，決定能成佛。但是，你修行的快進步的快，成佛早一點；你修行的慢，成佛慢一點，就是這個分別而已。發了心，絕對能成佛，所以勸大家發菩提心。☉

本文轉載自《發心》，由方廣文化事業有限公司出版，並同意授權刊載

普賢菩薩像，現藏於巴黎吉美博物館