

Ch23-01藥王菩薩本事品第二十三

妙法蓮華經淺釋藥王菩薩本事品第二十三

這一品部妙法蓮華經，已經有講了兩年多了，還沒有講完，那麼現在啊，是很快就要講完了，還有後邊呢，這個五品，連這一品呢，還有六品。

那麼這一品呢，是講啊，藥王菩薩修的最難行的苦行！這種苦行啊，是一般人所做不到的。他已經證果呀，成菩薩，這一位菩薩啊，以前不叫「藥王菩薩」，叫什麼菩薩呢？叫「一切眾生喜見菩薩」。

這一位菩薩呀，啊，所有的眾生都歡喜見他，見著這位菩薩，啊，就覺得啊，眼睛也歡喜、耳朵也歡喜、鼻子也歡喜、是嘴也歡喜、啊，身也更歡喜，意念裏邊呢，那更不用說了，也充滿歡喜。

為什麼呢？就因為這一位菩薩，和一切眾生都結緣，結眾生緣，所以眾生都歡喜見他。不論信佛的眾生、不信佛的眾生，都歡喜見他。所以他的名字呢，就叫「一切眾生喜見菩薩」。啊，那麼見著他，心裏就覺得快樂。甚至於小孩子也願意見他，或者他也盡給小孩子糖吃，所以這小孩子都歡喜見這位菩薩。那麼雖然不給糖吃，我也絕對相信他不會給他辣椒吃，所以這小孩子也歡喜見，大人也歡喜見。啊，不單人歡喜見，一切畜生也都歡喜見這位菩薩。

那麼這位菩薩，他啊，用這個身體，來呀，供養這個一位佛。用身體怎麼供養呢？不是說把身上這個肉割下來給佛吃，給佛上上供，或者是怎麼樣啊，躺到佛前，用身體來供佛？不是的。用這個整個身體呀，他吃了很多這個香油，然後啊，用棉花把這個身體用這個香油啊，來纏上；纏上啊，用這個身體來點著了，坐到那地方像這個，像一個蠟燭似的，來供佛！

那麼有人問說，那他痛不痛呢？我相信呢，他會痛的，但是他能忍著，能啊，把這個身體獻給呀，佛。我又相信他不會痛，為什麼？他已經啊，把自己這個身體呀，忘了，在這個自性的光明啊，現出來自性的智慧現出來，他知道這個身體呀，是地水火風四大假合的一個身體，所以呀，那麼他也不知道痛。

總而言之，知道痛，和不知道痛，他能捨得自己這個身體來供佛，這是真正的供佛，啊，一點假的也沒有。所以這個經文上說啊，是真精進，這才叫真精進！

我們這個精進，不要說把整個身體燒了來供佛，把一個膀臂燒了也受不了，也捨不得。但是可有的人，或者燒一個手指頭，或者燒兩個手指頭，或者燒三個手指頭，或者燒四個、燒五個，或者燒六個，啊，燒六個手指頭的也都有。那麼但是啊，沒有燒去一個膀臂的。說，那等我試一試，我燒去一個膀臂！你先不要試，你先呢，修你的忍，忍呢，真正有了定力了，才可以；沒有定力，你燒，還是一樣痛，那沒有用的，啊，還是一樣不捨得，沒有用的！

所以現在這個藥王菩薩，就是啊，修這種難行的苦行。這一品呢，在今天觀音菩薩出家這一天呢，講這一品經啊，這真是妙不可言！啊，這個以這種的經的功德呀，來供養觀世音菩薩。

所以頭先我問你們大家，有沒有今天想要出家的？你若出家，立刻就給落髮，啊，不等到明天。那麼結果啊，一個也沒有！我早就知道一個也沒有，不過我問一問你們，看看你們到底有沒有啊，這個真心！結果呀，啊，現在都還放不下，都是放不下。啊，等到將來啊，或者明年呢，會有人放下，這是我希望，是不是有啊？也不管它。

那麼在去年呢，在正月間我說有五個人出家，那麼結果就有五個人出家，這五個人呢，大約七拼八湊的，七拼八湊，就是啊，這麼湊來湊去湊這麼五個。

果然呢，在正用間我說這話，沒有跟各位打妄語。

那麼明年呢，有沒有人放得下，現在先不說。

啊，這個觀世音菩薩，今天出家，我們今天呢，給他祝頌啊，這個出家的紀念日，啊，那麼上午拜《大悲懺》，這非常之好！啊，拜《大悲懺》，是很合乎這觀世音菩薩出家這個紀念日的這個原則。

那麼希望啊，明年我們拜《大悲懺》的時候，你們各位都早一點來，在一開始呀，就參加拜《大悲懺》，不是來的晚了，就是連懺也沒有拜啊，這是對不起觀音菩薩，所以要早一點來拜《大悲懺》。那麼今天是不是九點鐘開始拜《大悲懺》，十點鐘。

以後呢，我們無論有什麼佛事，都是啊，在這個或者九點，最晚九點半，譬如打普佛啊，應該在九點半就開始，到十點鐘啊，來不急了，那麼因為我們十一點就吃中飯呢，在十點半呢，必須要上供，這是一定的，我們這個是照著佛制啊，來行持啊，佛制，佛的規矩來修行。

在這個都應該要把這個祝賀菩薩誕呢，佛誕呢，這個事情看的很重要。尤其再要打觀音七呀，或者打佛七，或者打禪七，啊，要都來參加。參加一天，就有一天的功德，你參加十天，就有十天的功德。那麼現在不是十天，七天，那麼有七天的功德。

你不要以為這個打七呀，是很容易的，這不是很容易遇著的；如果沒有你們美國這五個比丘，比丘尼呀，啊，你們想打念佛七，恐怕也是不容易的。在中國人來講，你們不懂中國話，中國人呢，也不願意這個教你們美國人的佛法。這個在美國人，美國人自己本身呢，現在還不懂這個佛法是怎麼樣去做去，所以這很不容易遇著的。現在你們這有五個美國的比丘、比丘尼，你們

切記呀，要來擁護他們！這是一開始，佛教一開始啊，在這個三藩市，你們各位啊，不要錯過這機會！

今天這個藥王，怎麼叫藥王呢？這個藥王啊，發願，藥王菩薩發願呢，願意解除一切眾生的病痛，一切眾生的病苦，無論有什麼病，他啊，都願意幫忙你呀，令你這個病痛啊，沒有了，給你啊，把這個病治好了。這藥王菩薩，是最慈悲的，所以呢，他的本事，本事呢，就是他啊，以前的所修行的事，以前呢，所行的苦行。那麼今天呢，是講藥王菩薩所修的苦行。

爾時，宿王華菩薩白佛言：世尊！藥王菩薩云何遊於娑婆世界？世尊！是藥王菩薩，有若干百千萬億那由他難行苦行，善哉！世尊！願少解說。諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，又他國土，諸來菩薩，及此聲聞眾，聞皆歡喜。爾時佛告宿王華菩薩，乃往過去無量恆河沙劫，有佛號日月淨明德如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛有八十億大菩薩摩訶薩，七十二恆河沙大聲聞眾，佛壽四萬二千劫，菩薩壽命亦等。

當二之時，「宿王華菩薩白佛言」：宿王華呀，是一位菩薩的名字，他對佛就講了，說，世尊！「藥王菩薩」：在這個楞嚴經上也講這個藥王菩薩，那麼我聽啊，還不十分瞭解，所以現在我請問呢，這個藥王菩薩「云何遊於娑婆世界呢」：他怎麼樣啊，在這個娑婆世界，和娑婆世界的眾生這樣有緣呢？他以什麼因緣呢？世尊！所以呀，請問世尊！

這宿王華菩薩又稱一聲世尊！說，「是藥王菩薩，有若干百千萬億那由他難行苦行」：啊，說這個藥王菩薩，他啊，專門給人治病，我想他在過去生中，一定是啊，修了很多種的苦行啊，他發願要救度一切眾生的疾病痛苦，啊，他一定是啊，在百千萬億那由他那麼多種的難行苦行啊，人所做不到的苦行，他能做得到。

善哉！啊一定是很好的，一定是很呢，好聽的這個公案。啊，今天這個小孩子就請問公案，現在正講公案，世尊！「願少解說呀」：說，我願意呀，你給我多少啊，講一講，不要完全講，講完全了時間太長了，那麼講一個大概好了！

「諸天」：啊，這一切諸天，一切的龍，一切的神。和一切的這個「夜叉」：啊捷疾鬼。和這個「乾闥婆」：玉帝那奏樂的樂神。「阿修羅」：這好鬥爭的阿修羅。「迦樓羅」：和這個大鵬金翅鳥。啊，「緊那羅」：和這個玉帝那奏樂的這個樂神。「摩睺羅伽」：和這個大蟒蛇等。「人和非人等」：人，非人等等。

「又他國土」：其他的國土。「諸來菩薩」：到這來菩薩。「及此聲聞眾」：和現在在這個法會中聲聞眾等。「聞皆歡喜」：他們聽見呢，一定都會很歡喜的，都願意聽一聽啊，這個藥王菩薩的苦行。

「爾時佛告宿王華菩薩」：啊，當爾之時啊，釋迦牟尼佛聽見宿王華菩薩這樣的請問呢，他就告訴宿王華菩薩說了，「乃往過去啊」：說啊，乃在過去，「無量恆河沙劫」：有無量啊，恆河沙劫那麼長的時間，啊，「有佛號日月淨明德如來」：有一位佛呀，出世，叫日月淨明德如來。

「應供」：應該接受人天的供養。「正徧知」：他既然正知，又能徧知。「明行足」：他修行啊，智慧也充足，修行也充足了，所謂：福慧圓滿了。啊，智慧足，就是明足；啊，福德足，就是啊，修行行圓滿了。

「善逝世間解」：他呀，善能到那個世間最好的地方去，他能明白一切的世間，世出世法。「無上士」：沒有再比他高上了這個士，啊，他是無上士；菩薩叫有上士，佛叫無上士。「調御丈夫」：他調御啊，這個三界眾生啊，

大丈夫。「天人師」：是天上，和人間的師表。「佛」：他又是已經成佛了。
「世尊」：世出世之尊。

「其佛有八十億大菩薩摩訶薩」：這位佛呀，教化出來有八十億那麼多的大菩薩摩訶薩，菩薩之中的大菩薩。「七十二恆河沙大聲聞眾」：有七十二個恆河沙呀，那麼多的大聲聞眾，聲聞的阿羅漢眾。「佛壽四萬二千劫」：這個佛的壽命啊，是四萬二千劫。「菩薩壽命亦等」：這個菩薩的壽命啊，也和這個佛的壽命啊，是一樣的，也是有四萬二千劫這麼長的時間。

彼國無有女人、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅等，及以諸難，地平如掌，琉璃所成，寶樹莊嚴，寶帳覆上，垂寶華旛，寶瓶香爐，周徧國界，七寶為臺，一樹一臺，其樹去臺，盡一箭道。此諸寶樹，皆有菩薩聲聞，而坐其下。諸寶臺上，各有百億諸天，作天伎樂，歌歎於佛，以為供養。爾時，彼佛為一切眾生喜見菩薩，及眾菩薩、諸聲聞眾，說法華經。是一切眾生喜見菩薩，樂習苦行，於日月淨明德佛法中，精進經行，一心求佛，滿萬二千歲已，得現一切色身三昧。得此三昧已，心大歡喜，即作念言：我得現一切色身三昧，皆是得聞法華經力，我今當供養日月淨明德佛，及法華經。即時入是三昧，於虛空中，雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、細末堅黑栴檀，滿虛空中，如雲而下。又雨海此岸栴檀之香，此香六銖，價值娑婆世界，以供養佛。

在這個國土裏頭啊，沒有女人，為什麼沒有女人呢？他都是蓮華化生，都是清淨的身體。啊，也沒有地獄，也沒有餓鬼，也沒有畜生，也沒有阿修羅這個好戰爭的這個眾生，啊，和其他呀，這個天龍八部，這個地方都沒有。

「及以諸難」：也沒有啊，這個八難。這個八難呢，啊，就是這個八種的難，盲聾瘖啞難、佛前佛後難、北俱盧洲難、和這個無想天難，這八種的難。「地平如掌」：這個地呀，都非常平。為什麼它地平呢？因為人這個心平，人這個心平了，地就平，人這個心不平啊，所以才有山河大地。因為什麼有這個

山、有河、有海呀？就因為我們人的心不平，所以呀，造成這個，有這個。那麼人若心平了，都地平如掌。

「琉璃所成」：都是琉璃所造成的地。「寶樹莊嚴」：有這種七寶所成的樹，莊嚴呢，這國家。「寶帳覆上」：這種寶帳啊，遮蓋在上邊。「垂寶華幡」：又啊，掛著有很多這個寶華幡。「寶瓶香爐」：有啊，那個最名貴的這個瓶，和這個香爐。啊，「周徧國界」：在這個國界裏邊，到處都有這種的莊嚴。

「七寶為臺」：用這個金、銀、琉璃、磑磑、赤珠、瑪瑙啊，所造成的臺。「一樹一臺」：每一個樹就有一個臺。啊，「其樹去臺」：這個樹啊，離這個臺，高有這個，這個樹比這個臺呀，高有「盡一箭道」：有能射一支箭呢，射這麼遠，是二百二十步。

啊，「此諸寶樹」：這些個寶樹啊，「皆有菩薩」：啊，每一個樹那個寶臺上都有菩薩在那坐著。「聲聞」：又有聲聞。「而坐其下」：坐在這個臺上坐著。「諸寶臺上」：這一切寶臺上，「各有百億諸天」：啊，在這每一個臺上邊呢，又有這個諸天給奏樂的，啊，「作天伎樂」：作天上的音樂。

「歌歎於佛」：那麼唱歌來讚歎呢，於佛。好像我們這個唱香讚呢，唱佛讚，這都讚歎於佛的。「以為供養」：用這種啊，的儀式啊，來供養於佛。

「爾時」：當爾之時啊，「彼佛為一切眾生喜見菩薩」：在這個時候啊，這個日月淨明德佛啊，就為著這個一切眾生啊，喜見菩薩，及眾菩薩，諸聲聞眾，和其他的眾菩薩，和這個大聲聞僧，啊，「說法華經」：就給他們講說《妙法蓮華經》。

是一切眾生喜見菩薩，啊，「樂習苦行」：他歡喜呀，修習這苦行。「於日月淨明德佛法中」：佛啊，這個正法的時代，「精進經行」：他啊，很精進

的，啊，也很修行的，經行啊，常常在樹下那麼經行。啊，「一心求佛」：他一心呢，就是求佛道。

「滿萬二千歲已」：啊，滿了萬二千歲。你看，這果義，你兩年是比較萬二千歲是長、是短呢？啊，你看這菩薩行菩薩道，不是就一年，兩年就成功了。

「得現一切色身三昧」：他已經得到了現一切色身三昧。

怎麼叫**一切色身三昧**呢？就是啊，所有的眾生，他都可以變化他這個身體去教化這個眾生。啊，他見到人就變作一個人。見著狗，可以變作一個狗，去狗去。啊，一切色身，無論什麼眾生的身體，他都可以現了，這是啊，得一切色身三昧，得這個定了。

啊，他呀，見到你惡人，他就變個惡人，去度你這個惡人。見著善人，他就變一個善人，去度你這個善人。無論你什麼眾生，他都可以變現呢，啊，去化度你去。你願意做壞事嗎？他也變一個這個做壞事的眾生去來度你。做完了壞事，他說，哦，這是不太好啊，我們要改過遷善囉！啊，完了就把你就度了。因為你若不和他一樣，你說了他不相信。

所以你這個**中國人想要度美國人，就變來托生做美國人，你們很多都是這樣子的，不過你們現在呀，不知道？**那麼變一切色身三昧。

「得此三昧已呀」：他得到這個現一切色身這種定力了，「心大歡喜呀」：啊，他說，喔，這麼妙！我什麼都可以變了！他心裏就大歡喜了。喔，「即作念言呢」：他就說了。「我得現一切色身三昧」：我得到這個現一切色身三昧這種的境界，「皆是得聞法華經力呀」：我都是因為這個日月淨明德佛呀，給我講《法華經》這個力量，才能有這種神通的，有這種境界呢！

「我今當供養啊」：我現在呀，應當啊，做廣大的供養，「日月淨明德佛」：

我要供養日月淨明德佛。啊，「及法華經」：和我供養法華經。「即時入是三昧啊」：即刻呀，他就入這個現一切色身三昧的定了。啊，「於虛空中啊」：他跑到虛空中啊，「雨曼陀羅華」：雨這個小白色的華。「摩訶曼陀羅華」：大白色華。「細末堅黑栴檀」：啊，和這個香末，啊，細黑栴檀，這種栴檀也很名貴的。

「滿虛空中啊」：徧滿虛空，「如雲而下」：就像那雲呢，天上的烏雲呢，向下一樣的。「又雨海此岸栴檀之香」：又啊，雨這個海此岸，就是啊，我們南閻浮提這個牛頭栴檀之香。詹談種海此岸栴檀之香。「此香六銖啊」：這個香六銖這麼多，二十四銖是一兩，六銖這麼多，六銖啊，啊，很輕很輕的。「價值娑婆世界」：這個它的價值啊，就有娑婆世界啊，那麼有價值；你就給他娑婆世界，他也不換，只換得六銖的香。「以供養佛呀」：用這個香啊，來供養於佛，供養日月淨明德佛。

Ch23-02藥王菩薩本事品第二十三

現在我對你們講一句很重要的話，什麼重要的話呢？就是皈依之後啊，一天要比一天好，不要一天比一天壞，我叫你不抽菸，不喝酒，不吃那個迷魂藥，你一定要聽話，如果你不聽話，將來你就有麻煩。你有麻煩的時候，那時候我也不管你。

你們這些個皈依的人，不是啊，在今生皈依，恐怕有的在多生多劫就皈依，並且對這個師父啊，是很覺得很不錯的，很有緣的，所以呀，雖然是外國人，還是皈依一個中國師父；雖然是美國人，還皈依一個外國師父；這是外國，中國，中國，外國，沒有什麼分別。

那麼言語也不通，啊，能以呀，發心來皈依，這是不可思議的境界。這個你若是生一種信心，當下你就啊，知道你不是啊，一生一世啊，種諸善根，才

能有這個這種的因緣。所以呢，你們每一個人呢，不要自暴自棄，不要認為自己呀，是沒有善根。我知道你們其中有幾個，啊，善根很深很深的！

並且，啊，皈依這個師父也皈依很久了。所以現在見到還都好像認識似的，又好像不認識似的。就在這個認識不認識，為什麼你不認識呢？啊，因為你太懶惰不修行，啊，所以對師父就不認識。為什麼你認識了呢？因為你很清淨，修行啊，覺得有點宿命通了，所以，啊，這個師父，我是，大約以前就是我的師父，所以和這個師父啊，覺得這個特別親近，啊，就特別的好。

這其中啊，就你們八個人之中，其中啊，我知道有三個，這三個，發願生生世世願意皈依這個師父。那麼所以今天呢，你們都皈依了，這我才告訴你們，沒皈依之前呢，我不會跟你們說這個話的。那麼你們這三個人之中，究竟是哪一個名字我不能告訴你們。為什麼呢？這要你自己啊，去認識去。

那麼你們現在皈依之後，我教化你們，你們會不會依教奉行，依教奉行，是不依教奉行？這要說清楚了，因為不說清楚了，就不能皈依了，這現在就要起身，我也不收了。你若不聽我的教化，那我就不會收你的；你一定要依教奉行才可以的；不依教奉行啊，那就現在趕快的退出去。你們覺得你們這個師父，是慈悲呀，是很不慈悲？

他們還沒有說是不是能依教奉行啊？(Yes！Yes！)哈，我聽清楚了這回，哈哈！會不會不依教奉行？(No！)No，哈哈！我聽的很清楚。

今天皈依的，這幾個人呢，會不會做一個好的徒弟呀？(yes)會不會做一個不好的徒弟呀？(no)，不會啊，這個那麼樣你們會不會依教奉行啊？哪一個說no？這諸佛都在這呢，你講話要清楚一點，能依教奉行嗎？(yes)，yes，啊！你既然能依教奉行啊，我也今天時間也不早了，我不多講話給你們了，我相信你們都會做一個好的徒弟，不會給我很多的麻煩。你們若不做一個好的徒

弟，就是給我很多麻煩。

因為我所收的皈依弟子都要成佛的，將來都要成佛的，啊，在上次有一個我說啊，我收的皈依弟子都要成佛啊，才可以，那個他不敢成佛，所以他就跑了，說他不是我的弟子；那麼跑了，那麼他就是沒有機會成佛的。因為我發願呢，我所收的皈依弟子，我的皈依弟子，我的徒弟，都要成佛的，都要在我以前成佛，或者將來有機會，不過晚一點。

現在我們就念佛迴向了。

Ch23-03藥王菩薩本事品第二十三

作是供養已，從三昧起，而自念言：我雖以神力供養於佛，不如以身供養。即服諸香，栴檀、薰陸、兜羅婆、畢力迦、沉水、膠香，又飲薈蔔諸華香油，滿千二百歲已，香油塗身，於日月淨明德佛前，以天寶衣而自纏身，灌諸香油，以神通力願，而自然身，光明徧照八十億恆河沙世界。

「作是供養已」：這一位啊，一切眾生喜見菩薩，他呀，像前邊所說的這個種種的供養之後，「從三昧起」：他又從這個定中啊，他起來了，出定了。本來這個三昧呀，無入無出的，那麼怎麼又說「入」？怎麼又說「起」呢？因為這個普現色身三昧，啊，他是啊，這一位一切眾生喜見菩薩他是所得的這種境界。那麼在他的這種境界來講，是沒有出，沒有入的；啊，但是他因為呀，在這個定中來供養佛，而出定了。

「而自念言」：他又啊，這麼自己做有一種想法了，自己這麼自己對自己說，「我雖以神力供養於佛呀」：我雖然呢，用這個神通不可思議的這個妙力呀，來供養於佛，啊，可是啊，「不如以身供養」：不如啊，用我這個色身，有形質的這個身體來供養佛呀，那麼更比較啊，顯出一種真心來。

於是乎啊，他就「即服諸香」：他就啊，吃這個種種的香，有啊，栴檀香，有薰陸香，又有「兜樓婆香」：兜樓婆啊，叫白茅香。「畢力迦」：畢力迦啊，就是一種丁香，丁香，丁香啊，這花是很香。「沉水」：又有一種沉水香。「膠香」：膠香啊，又叫松香，就像膠似的，在松樹上啊，出來那種香。

「又飲薈蔔諸華香油」：又喝這個薈蔔，就是黃色的花，做出那種香油，這種花做出的香油。「滿千二百歲」：這個吃這種香，也喝這種香水，經過一千二百歲這麼長的時間。「香油塗身」：又用這個香油啊，擦這個身體。「於日月淨明德佛前」：在這個日月淨明德啊，這個佛的面前。

「以天寶衣」：以呀，天上天人所穿那種的寶衣，那種寶衣呀，非常的薄；那麼又用這個最好這個棉花，啊，「而自纏身」：纏呢，把自己的身體纏起來來它。「灌諸香油」：又啊，用這個種種的香油啊，來呀，把這個天寶衣呀，和這棉花都灌上這個香油。

「以神通力」：以他自己這種神通的力量，來呀，用火，用自己這個三昧真火，來把它點起來，啊，以神通力願，他那個願力。「而自燃身」：自己呀，把自己身體點著了它，像個蠟燭啊，那樣子。「光明徧照八十億恆河沙世界」：這種的光明啊，它徧照啊，到八十億那麼多的恆河沙這個世界，一切的佛啊，看見他這種的供養。

其中諸佛，同時讚言：善哉！善哉！善男子！是真精進，是真法供養如來。若以華香瓔珞，燒香末香塗香，天繒旛蓋，及海彼岸栴檀之香，如是等種種諸物供養，所不能及。假使國城妻子布施，亦所不及。善男子！是名第一之施，於諸施中最尊最上，以法供養諸如來故。作是語已，而各默然。

「其中諸佛，同時讚言」：在這個八十億恆河沙世界呀，之中的諸佛，同時

讚言，就在同時啊，就在一個時候，讚歎呢，這個藥王菩薩說了，說，「善哉！善哉呀！」：說啊，真是好的很呢！真是好的很呢！啊，「善男子啊」：你這個好善男子啊！

「是真精進呢」：你這才是啊，真正的精進呢，真真正正的身精進，心也精進。「是真法供養啊如來」這個呀，才是啊，真真的一種法供養呢！啊，供養「如來」：供養佛！

啊，這個天臺智者大師啊，讀誦這法華經，就讀誦到這兩句經文的時候，就入定了；入定啊，得到這個一旋陀羅尼。怎麼叫一旋陀羅尼呢？這所有的經典呢，在這個就在這個很短的時間，就啊，他就都明白了。啊，他呀，在這個時候，見到靈山一會，儼然未散，見到釋迦牟尼佛呀，還是在那說法呢，在靈山呢，會上說法華經呢！

啊，所以呀，這種啊，以身體來供養啊，佛，這是真法供養。

有的人就說呀，說這個身體呀，供養，怎麼可以說是真精進，真法供養呢？雖然他也喝的很多香油啊，吃了很多香東西，又擦了很多這個油，但是啊，這個色身，這個肉身，啊，就是再用香油啊，泡起來它，你點著了，它還是一樣臭的。怎麼諸佛就歡喜這種臭味呢？這怎麼諸佛還要讚歎呢？

啊，不是諸佛歡喜這種臭味，因為諸佛呀，歡喜他這種真心！你這種供養啊，必須要具足啊，真心，也啊，真能放下了，能把這個身體看空了，啊，得無障礙了，沒有一切障礙。

那麼因為這樣子能看空了，把這個「看空」的這個「空」，也空了，那麼這是啊，得大解脫了。既然得大解脫呀，這是啊，究竟的一種供養，所以呀，這叫真法供養！是真精進，真法供養。

那麼不要誤會說是佛呀，啊，歡喜人家自己把這個身體燒了來供養他，不是。這就是啊，佛讚歎他能放得下，看得破，用這種啊，捨不了的這個身體，而能啊，把它捨了來供佛，所以呀，這是真法供養如來。

「若以華香」：假設你這個人呢，用種種的華、種種的香、種種的瓔珞，燒香、啊，或者末香，啊，或者塗香來供養，啊，乃至於啊，這個「天繒」：就天人所穿的那個天寶衣。「旛蓋」：啊，和這個天上的人用那個旛蓋。「及海此岸栴檀之香」：和這個海啊，南瞻部洲啊，在這個海這一岸呢，這個栴檀的香。

「如是等種種諸物供養」：像上邊呢，所說這個種種的諸物用來供養，「所不能及」：它比不了啊，這個用身體來供養的這個功德大。「假使國城妻子」：假使你這個國城，這是外財；妻子，這是啊，和你身體有關係的妻子。你把這個外財，內財呀，都布施了，布施給人，「亦所不及」：也啊，不及這種的用你這個色身來供養佛，啊，這個功德大。

「善男子！是名第一之施」：善男子啊，你這一個布施啊，這是最第一的布施了。「於諸施中啊」：在一切布施之中啊，「最尊最上」：這種的供養啊，是最尊最上的，沒有再比這個再真呢，再比這個高尚的了。「以法供養」：用這個法身，用這個色身來供養啊，這個諸佛，也就是成就法身的一個因緣。「諸如來故，啊，作是語已」：這個諸佛呀，讚歎完了之後，「而各默然」：啊，各各呀，每一位佛呀，都就默然不講話了。

其身火燃千二百歲，過是已後，其身乃盡。一切眾生喜見菩薩，作如是法供養已，命終之後，復生日月淨明德佛國中，於淨德王家，結跏趺坐，忽然化生。即為其父而說偈言：

大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
勤行大精進 捨所愛之身 供養於世尊 為求無上慧

「其身火然千二百歲」：這個一切眾生喜見菩薩，他用這個香油塗身，又吃這個香的東西，經過一千二百歲，他用自己這個神通妙用的火，啊，自己的三昧真火，來把自己啊，這個身體點著了，燒了啊，一千二百歲，才燒完。

「過是已後」：在這個過是啊，過這個時候之後，「其身乃盡」：過了一千二百歲之後啊，這個身體才燒完了，燒的這麼長遠！

「一切眾生喜見菩薩」：這一位菩薩，「作如是法供養已」：做這種的真法供養，真精進的修行啊，之後。「命終之後」：他被火燒了，當然也要死囉，這命終了，這個壽命啊，終了了。「復生日月淨明德佛國中」：又生到啊，這個日月淨明德佛所教化這個國裏邊。

「於淨德王家」：於這個國王的淨德王啊，家裏邊，「結跏趺坐」：他啊，結上雙跏趺坐，「忽然化生」：忽然間呢，就變化出這麼一個小孩子來，變出啊，這麼一個身體來。

「即為其父而說偈言」：那麼他化身怎麼又有了父了呢？因為他化生到他家裏呀，那麼就以呀，這個淨德王啊，作為他的父親了。本來化身呢，沒有父親、也沒有母親，那麼他因為啊，在他家裡頭啊，所以就以這個淨德王作為他的父親了。啊，即為其父而說偈言，就說了一首偈頌。

偈頌啊，就說，「大王今當知啊」：說大王你呀，你應該知道我，啊，知道我什麼呢？「我經行彼處啊」：我是修行啊，在那個淨明德佛，日月淨明德佛那個地方我修行，我經行，在那地方修行了。

「即時得一切」：我呀，因為聽法華經，依照法華經這個道理來修行，即時

得一切，即時啊，就得一切「現諸身三昧」：現諸身，就是能現一切的身體這種的定力。

「勤行大精進呢」：我呀，因為勤修這種精進的法門，「捨所愛之身」：我把呀，我所愛惜的這個身體，我把它捨了。怎麼捨的？就是用火燒了。「供養於世尊」：我燒這個身幹什麼呢？：就是啊，來供養這個日月淨明德佛，我來供養他。啊，「為求無上慧」：為什麼我這樣做呢？我就因為啊，想求無上的智慧，想求佛的這個智慧。

說是偈已，而白父言：日月淨明德佛，今故現在，我先供養佛已，得解一切眾生語言陀羅尼，復聞是法華經八百千萬億那由他、甄(出々)迦羅、頻婆羅、阿閼婆等偈。大王！我今當還供養此佛。白已，即坐七寶之臺，上升虛空，高七多羅樹，往到佛所，頭面禮足，合十指爪，以偈讚佛：

容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親覲

「說是偈已」：說前邊的偈頌完了之後，「而白父言」：對他這個淨德王啊，就說了，說，「日月淨明德佛呀，今故現在」：現在呀，還依然呢，在這個地方呢，還在世界上。「我啊，先供養佛已」：我呀，要先去供養這個日月淨明德佛，完了之後，「得解一切眾生語言陀羅尼」：我呀，因為想要得呀，想要得解這一切的眾生啊，這個**言語陀羅尼**。得這種言語陀羅尼呢，無論是啊，哪一個國家的人說話，你都會懂的，啊，所有的語言，你不學自通，這叫一切眾生啊，語言陀羅尼。

啊，「復聞是法華經」：我呀，再去啊，聽一聽這個法華經，「八百千萬億呀」：有八百千萬億那麼多的「那由他」：**那由他**，那由他啊，**是個數目的名字**。「甄迦羅」：也是一個數目的名字。是在印度呀，有五十二個大數目，這個數目啊，是第十六個。「頻婆羅」：是第十八個大數目。「阿閼婆」：

是第二十個大數目。「等」：就等於啊，還有其它還有那三十幾個數目。「偈」：以這麼多啊，那一些偈頌。

「大王！」：啊，又叫一聲，大王！說，「我今當還供養此佛呀」：我現在啊，應該再回去供養這一位日月淨明德佛。「白已，即坐七寶之臺呀」：向他父親呢，說完了之後，他就坐上啊，七寶之臺。「上升虛空」：啊，就升到虛空中去了。

在這個虛空中啊，啊，有多高呢？「高七多羅樹」：這一多羅啊，是七尺，七多羅樹，七、七，四十九，大約五丈的樣子。啊，「往到佛所」：就到啊，這個日月燈明佛那個地方去了。「頭面禮足」：他啊，就五體投地呀，這麼向佛頂禮，「合十指爪」：合起啊，這個掌來，合掌。「以偈讚佛」：用這個偈頌啊，來讚歎於佛。

「容顏甚奇妙啊」：說佛啊，這三十二相、八十種好，這個容顏呢，甚奇妙，真是啊，這個非常的妙好。「光明照十方啊」：佛的光明啊，照徧十方世界。

「我適曾供養」：我呀，以前，在前生啊，我曾經供養你，在啊，我做一切眾生喜見菩薩的時候，我供養你。「今復還親觀」：我啊，現在又來呀，親觀恭，來恭敬啊，禮拜佛了。

今天呢，這是很巧的，啊，這個藥王菩薩，啊，供佛之後，又親觀這個日月燈明佛，所以今天呢，有這麼多人皈依，這也是這個多少相同的地方。

Ch23-04藥王菩薩本事品第二十三

爾時，一切眾生喜見菩薩說是偈已，而白佛言：世尊！世尊猶故在世。爾時日月淨明德佛告一切眾生喜見菩薩：善男子！我涅槃時到，滅盡時至，汝可安施床座，我於今夜當般涅槃。又敕一切眾生喜見菩薩：善男子！我以佛法

囑累於汝，及諸菩薩大弟子，並阿耨多羅三藐三菩提法，亦以三千大千七寶世界，諸寶樹寶臺，及給侍諸天，悉付於汝。我滅度後，所有舍利，亦付囑汝，當令流布，廣設供養，應起若干千塔。如是日月淨明德佛，敕一切眾生喜見菩薩已，於夜後分入於涅槃。

當爾之時，這一切眾生啊，歡喜見這一位菩薩說完了前邊這幾句偈頌之後，「而白佛言」：對著這個日月淨明德佛就說了，說，世尊！世尊呢！：那麼稱兩聲世尊呢！這一種是佛呀，還沒有入涅槃呢，那麼這一位菩薩已經啊，兩生，第一生，他燒了！那麼現在又化生，結著跏趺坐，來化生啊，到這個淨德王的家裏，這是第二生了，這個喜見菩薩第二生。

那麼第二生啊，又能看見這個世尊，所以呀，非常之歡喜，非常高興。啊，就好像我們人呢，突然見著一個很尊敬的人，或者見到父親，或者母親，啊，很久也沒見了，見著，就叫了兩聲。

「猶故在世」：猶啊，就是當尚且；說，尚且呀，依然在這個世界上呢，他說，我呀，啊，前生死了，現在這一生啊，又見到佛了，啊，前生我見到佛，這一生又見到佛，所以呀，很歡喜的樣子，說猶故在世。

「爾時日月淨明德佛告一切眾生喜見菩薩」：當爾之時啊，這個日月淨明德佛呀，見著方才在自己的前面焚身供佛呀，啊，這個菩薩又回來了，就很高興，很高興說，他就告訴這一切眾生歡喜見這一位菩薩，說，「善男子啊」：你這個特別好的這個男子！「我涅槃時到啊」：說你現在又來了嗎，啊，正好，我今天呢，就要入涅槃了，我涅槃的時候啊，到了。

「滅盡時至」：啊，我呀，所教化的眾生已經化完了，我所應該教化的眾生已經教化完了，我現在呀，要入這個涅槃呢，要入滅了，入滅時，滅盡時至，「汝可安施床座啊」：你呀，現在把我那個床啊，好好給我收拾一下，啊，

給我弄好了它，安施床座。啊，「我於今夜，當般涅槃呢」：我就在今天晚間呢，在十二點鐘這個時候，我就要啊，我證得大般涅槃果了。

佛出世啊，都是在白天，這表示啊，陽光啊，照耀世界。佛入滅，都在晚間，半夜，這表示啊，陰暗；啊，佛一入滅了，這世界就黑暗了。那麼不是說佛入滅就黑暗了，要等到佛法滅了之後，這世界就黑暗了。佛入滅，還有佛法在世界，這世界還是光明的。如果一點佛法都沒有了，世界就黑暗了，就和晚間是一樣了。

啊，「又敕一切眾生喜見菩薩」：他又啊，救命這一切啊，眾生歡喜見這位菩薩，說，「善男子，我以佛法，囑累於汝啊」：說，我把我呀，所有的佛法都啊，交給你了，都囑託給你了，啊，你要多一點辛苦了！「及諸菩薩大弟子」：不單佛法我交給你呀，我託付給你呀，就是這所有的這個諸菩薩，和一切的大弟子，啊，「並及啊，這個持阿耨多羅三藐三菩提法」：和佛弟子所受持的這個無上正等正覺這種法。

啊，「亦以三千大千七寶世界」：也啊，啊，把這個三千大千世界七寶啊，世界諸寶樹，和這個寶臺；「寶樹」：就是啊，這個願王，這個發願的願王；「寶臺呀」：就是諸法空，就是法空，譬喻的法空。「及給(4一)侍諸天」：和這個服侍佛呀，這個給侍，就是啊，伺候佛的，來給佛啊，做工啊，收拾地方啊，或者給佛倒茶啊，這種種的工作啊，幫佛做，這是諸天呢，給做這個事情。現在「悉付於汝啊」：完全呢，我都交給你了，都交給你了。

「我滅度後」，：等我呀，入涅槃之後，「所有舍利」：所有的這個舍利，「亦付囑汝」：也啊，通通都交給你了，你來管理去辦這個事情了。「當令流布啊」：你應該呀，令這個佛法也流，令這個舍利也流佈。啊，「廣設供養」：廣多的你設這供養佛法，和供養這舍利。「應起若干千塔」：你應該呀，起若干，就是啊，沒有一定的數目，或者有八萬四千這麼多的塔，若干

千塔。

「如是日月淨明德佛」：啊，像這樣子啊，這個日月淨明德佛呀，「救一切眾生喜見菩薩已」：啊，給他這個救命他所做的事情，給他應該做的工作，救命完了之後，「於夜後分」：在這個半夜十二點以後啊，啊，「入於涅槃」：這個日月淨明德佛呀，入涅槃了。

爾時一切眾生喜見菩薩見佛滅度，悲感懊惱，戀慕於佛，即以海此岸栴檀為機(栴 + 積 + 一)，供養佛身，而以燒之。火滅已後，收取舍利，作八萬四千寶瓶，以起八萬四千塔，高三世界，表剎莊嚴，垂諸幡蓋，懸眾寶鈴。爾時一切眾生喜見菩薩復自念言：我雖作是供養，心猶未足，我今當更供養舍利。便語諸菩薩大弟子，及天龍、夜叉等一切大眾：汝等當一心念，我今供養日月淨明德佛舍利。作是語已，即於八萬四千塔前，燃百福莊嚴臂七萬二千歲，而以供養，令無數求聲聞眾，無量阿僧祇人，發阿耨多羅三藐三菩提心，皆使得住現一切色身三昧。

爾時之時啊，這個日月淨明德佛入滅之後，這一切眾生歡喜見這一位菩薩，「見佛滅度」：他呀，自己親自看見佛呀，入涅槃了之後，「悲感呢」：啊，這一位菩薩也哭起來了，啊，也啊，啊，就捨不得佛啊，入涅槃！好像阿難似的，只知道哭了，這個菩薩也哭起來了。「懊惱」：懊，就是懊悔；惱，就是煩惱。啊，就說，我怎麼不把這個佛，請佛住世呢？啊，這個佛，我若請他住世，或者他就不入涅槃了，啊，就這麼懊惱，自己認為自己呀，不會做事。「於佛」：戀呢，啊，就是捨不得，捨不得佛呀，入涅槃，戀慕於佛。

「即以海此岸栴檀為(栴 + 積)」：這個栴 + 積呀，就是積聚到一起；以海此岸的栴檀，這個栴檀香，六銖啊，這個價值就值娑婆世界，這價值，這種香是最貴重的。積聚到一起呀，就以這種栴檀香來做這個好像柴似的，拿它來焚，拿它來燒佛這個身。

在這個蘇州靈巖山呢，印光老法師，圓寂的時候，圓寂的時候啊，用火焚化，這叫「茶毘」，這個茶毘的時候，茶毘，就是用火把它燒了，就是用這個檀香。這個他可不是用這個牛頭栴檀香，就用啊，我們這個世界我們現在所用這個檀香來燒的。燒的，當時那個人呢，不知道有多少？

那個靈巖山呢，由這個山下，到山上啊，大約有這個三里呀，這麼遠的地方，遍山遍地通通都是人，那個整個山上都是人，不知道有多少人？燒這個印光老法師這個身體；燒完了之後，就撿了很多舍利。撿很多舍利，甚至於這個灰呀，都用這個篩子篩的什麼也沒有了，啊，那個所有的舍利都撿出來。

檢出，在這個時候啊，啊，他又有一個皈依弟子，又來了，聽說老法師有舍利，那麼他就在那找，找，根本人家都檢沒有了，都檢去了把這個舍利，他在那找，找，找不著，他在那哭！啊，哭了兩天，完了，在這灰裏頭又有一粒最大的一粒舍利，他請到家裡去供養。

所以這佛法呀，就是有一種不可思議的境界，你誰有誠心，誰有真心，誰就會得到啊，感應！你誰沒有誠心，沒有真心，你就得不到感應。他這個皈依弟子呢，對這個老法師是特別相信，也特別尊敬老法師，時時啊，他都想見這個老法師；但是在這個老法師入涅槃這個時候呢，他離開了，所以他就哭的很厲害！哭的很厲害，以後啊，他也得到這個老法師這個舍利。

那麼這個用這個牛頭栴檀呢，來做這個臺，「供養佛身」：用這個香啊，來供養佛身。「而以燒之」：然後把這個牛頭栴檀呢，都點著了燒。「火滅已後」：等這個火滅了之後啊，「收取舍利」：收取啊，佛的舍利，就是這個日月淨明德佛的舍利。

「作八萬四千寶瓶」：分開呀，有八萬四千個寶瓶，裝這個八萬四千寶瓶的

舍利，那麼有的這一個瓶裏啊，有很多粒。「以起八萬四千塔」：用它來造這個八萬四千塔。

釋迦牟尼佛入滅的時候，也起八萬四千塔。之後，那個阿育王啊，在這個世界上造了八萬四千這個舍利塔。

「高三世界」：高啊，有三個世界那麼高。「表刹莊嚴」：這個表，就是外表；刹，就是前邊那兩個旗杆。每一個寶塔前邊有兩個旗杆，表刹莊嚴，啊，那個非常的莊嚴。「垂諸旛蓋」：又啊，掛上很多旛，很多的寶蓋，「懸眾寶鈴」：又啊，掛起很多這個寶鈴啊，用這個金子造的，或者銀子造的，那個寶造成的。

「爾時一切眾生喜見菩薩」：當爾之時啊，這一切眾生歡喜看這一位菩薩，「復自念言」：他又自己呀，想了。自己呀，想什麼呢？他說，「我雖作是供養啊」：我在前生啊，雖然做這個把我身體燒了來供佛這種的供養啊，「心猶未足」：但是我心裏覺得還沒有盡上我這個真心，和誠心來供養佛！

啊，你看，我們布施出一點錢，就覺得這很有功德了；這一位一切眾生喜見菩薩，他呀，供養他這個身體，把身體都燒了，啊，他也沒有說，喔，我這夠了！我供養已經最第一了！本來十方諸佛都讚他，說第一之施，啊，他是真精進，是真法供養！但是他自己呀，還覺得不夠！

這就是啊，什麼呢？所謂「有若無」，有功德啊，自己雖然有功德，啊，還好像沒有功德似的。「實若虛」，本來自己呀，啊，功德已經啊，很多了，他還覺得還不夠呢！所以這個菩薩的發心，和我們凡夫就不同，我們凡夫要是燒一個手指頭供佛了，啊，這一生都忘不了，我用一個手指頭來供佛啊，嘿，你怎麼能比得了我！那麼菩薩就沒有這種心腸了。

他，心猶未足，心呢，覺得還不夠！「我今當更供養舍利呀」：我現在呀，應當啊，再供養啊，日月淨明德佛的這個舍利。啊，「便語諸菩薩」：他就對這一切的菩薩，啊，「大弟子」：和啊，淨明佛的這個弟子，淨明德佛的弟子啊，和「天龍夜叉等」：啊，和這個夜叉等，就是天龍八部啊，這一切的鬼神等眾了，「一切大眾」。

啊，「汝等當一心念呢」：他說啊，你們大家啊，都應該呀，專一其心呢，來念。念什麼呢？念呢，「我今供養日月淨明德佛舍利啊」：你們大家都幫著我念佛，幫著我念呢，這個日月淨明德佛，啊，我現在要供養他的舍利。

「作是語已」：說完了這話之後，「即於八萬四千塔前呢」：他呀，給這個日月淨明德佛造了八萬四千寶塔，他又在這個八萬四千寶塔前邊，「燃百福莊嚴臂」：啊，他把他這個胳膊點著了！啊，胳膊點著了，他這胳膊已經就是有百福莊嚴了，啊，他那胳膊呀，看的非常好看；啊，不要說看他那面，就看他這個胳膊，手啊，這一切眾生都歡喜看了。

為什麼呢？他就有這種德行了，啊，他供佛呀，所以他相好莊嚴了，有這個百福莊嚴臂，他這個就單單這一隻胳膊呀，就有百福莊嚴。百福莊嚴，就是好看，就是美麗這麼講。總而言之，他這個胳膊人人都願意看的，啊，一切眾生都歡喜看的。

他把它燒著了，這回用火點著了；著了，這個臂呀，「七萬二千歲呀」：著了有七萬二千歲這麼久。「而以供養」：那麼他前邊那個燒身供，它燒了一千二百歲，這個胳膊怎麼燒了這麼久呢，燒了七萬二千歲？他因為呀，這一次，他這個臂是化身，所以呀，他願意燒多久都可以；那麼燒了七萬二千歲呀，這並不太長的，而以供養。

「令無數求聲聞眾，無量阿僧祇人，發阿耨多羅三藐三菩提心」：他為什麼

來燒這個臂呢？燒這個臂呀，啊，為什麼又燒那麼長的時間呢？這就是啊，影響眾生，影響眾生啊，令眾生一看他這麼樣真心來供佛，那其他的眾生沒有真心的，都發出真心來了；沒有誠心的，也都發出誠心來了。

啊，一看，啊，這位菩薩這個前生把身燒了，行這種苦行，今生又把臂燒了，這個臂燒了，這個很這是很不容易的一件事！所以燒了七萬二千歲這麼長的時間呢，令一切眾生啊，看見，就都發阿耨多羅三藐三菩提心，這叫影響眾生。這無形中啊，也就是啊，教化眾生，啊，無量阿僧祇人，發阿耨多羅三藐三菩提心，都發無上正等正覺的心了。

「皆使得住現一切色身三昧」：他們這一切的眾生啊，也都得到啊，這個現一切色身三昧這種的境界了。因為這一切眾生喜見菩薩，他得到現一切色身三昧，在當時啊，見著他燃臂的這一些個眾生，求無上正等正覺，也都同時得到啊，這個現一切色身三昧這種的定力，這種的境界。

方才說這一位印光老法師，這一位老法師啊，他的學問非常好。在這個普陀山呢，那個佛頂山，他住了十八年。這十八年呢，他做什麼呢？就是看《藏經》，看一遍又一遍，看一遍又一遍。他看藏經啊，非常的恭敬，必恭必敬的，都是啊，坐到那個地方端然正坐，那麼看這個藏經。如果要去大小便，把身上穿的衣服都更換了，啊，所穿的鞋都更換了，襪子也都換；到廁所回來，再把它換回來。因為他這樣的恭敬，所以呀，他就開悟了。

開悟了以後啊，他就專門念**南無阿彌陀佛**！造這個蘇州靈巖山，念佛的道場。這個道場呢，天天念佛！在這個吃的呢，最好，比所有的叢林呢，哪個廟上啊，也沒有這個地方吃的好。因為吃的最好，所以呀，所有的和尚都跑這來了！跑這來呢，一方面為的念佛，第一他說是願意來念佛，第二的呢，也就是願意來念吃。那麼念吃，和念佛呀，吃的好，念佛也會念的好，不打妄想；若吃的不好，他就打妄想，所以修行啊，也要吃的好一點。

那麼這位老法師啊，在南京講經啊，有一個笑話。他學問是非常好，但是講經沒有人聽；在南京那個地方呢，大約也很少人明白佛法，他在那講經，講經啊，就一個人在這聽經，那一個人在這聽經；他認為這一個人聽經，都是不錯了，有一個人聽，這還有他講經還有人聽呢！

啊，他就講完了經，就問這個人，啊，你聽我講經聽的不錯是嗎？啊，這個人說，我不知道你講的是什麼？說，那你怎麼聽呢？他說，我在這等著收凳子呢！啊，等你講完了經，我把這凳子，我負責把它收好了它！這老法師一聽，哦！這回這個心裏本來是有一個知己的，一個知音的人；知音，就是他講有人聽這叫知音，好像我現在給你們講經，你們都來聽，這都是我的知音，啊，我都很歡喜你們的。你們歡喜來聽經，我就歡喜你們；不歡喜來聽經，那我也就不歡喜你們。

所以呀，一想，這個老法師一想，喔，一個聽經的都沒有，以後發願呢，再也不到南京去講經去。

那麼有一次，他在上海居士林講，講經啊，就有個女學生啊，晚間就作夢了，作一個夢，夢到什麼呢？夢見呢，有一個人告訴她，說，妳呀，快到居士林去聽彌陀經去了，大勢至菩薩在那個地方講彌陀經呢！這個學生根本也不知道什麼叫大勢至菩薩？也不知道什麼叫彌陀經，啊，根本就不懂？

不懂，她作這麼個夢，那麼就打聽居士林就去了。去到那地方，先要見老法師，她說法師，見，說，哦，我本來不信佛的，因為我作個夢啊，夢見說有這個大勢至菩薩在這個居士林這講彌陀經；那麼第二天呢，就看見報紙上啊，說是印光老法師在那講彌陀經，所以她來了。

印光老法師就告訴她，你不要亂講，不要對人講這個這種話！那麼這個學生

本來想對其他人講，因為這個老法師這麼吩咐，不叫她講，她也就不敢講了；那麼以後就皈依老法師，啊，沒有過三年，老法師就圓寂。所以圓寂之後，這個學生才把這個夢啊，告訴大家。那麼這大家才知道啊，印光老法師就是大勢至菩薩化身來的。在當時啊，沒有人知道，等過去了，這個人才知道。啊，人呢，就是這樣子，對著面就不認識，等走了，哦，這個就是誰呀？他就知道了，啊，知道也晚了。

Ch23-05藥王菩薩本事品第二十三

爾時諸菩薩、天人阿修羅等，見其無臂，憂惱悲哀，而作是言：此一切眾生喜見菩薩，是我等師，教化我者，而今燒臂，身不具足。於時一切眾生喜見菩薩，於大眾中，立此誓言：我捨兩臂，必當得佛金色之身，若實不虛，令我兩臂還復如故。作是誓已，自然還復，由斯菩薩福德智慧淳厚所致。當爾之時，三千大千世界，六種震動，天雨寶華，一切人天得未曾有。

當爾之時，就是一切眾生啊，得到這個色身三昧這個時候。一切的諸菩薩：諸菩薩，就是日月淨明德佛這一些個弟子，菩薩弟子，和其他的大弟子，「天」：天上的天人，人間的人，和「阿修羅等」：等，就是等於啊，其他八部，天龍八部。「見其無臂呀」：見這一切眾生喜見菩薩兩個臂都沒有了，兩個膀臂都燒去了，燒光了。「憂惱悲哀」：這個菩薩也憂，是這個天、人、阿修羅等啊，就都惱了，啊，就生了煩惱；生了煩惱，怎麼樣呢？啊，就悲，就哭起來，悲哀。「而作是言」：大家就都這麼說了。

啊，「此一切眾生喜見菩薩」：說這個這一位呀，一切眾生歡喜看這一位菩薩，「是我等師」：他啊，是我們的師父啊！啊，「教化我者」：是教化我們的，令我們明白佛法，令我們知道怎麼樣修行，可是這一位菩薩，現在沒有臂了，啊，「而今燒臂」：啊，把這個兩條膀臂都燒去了，「身不具足啊」：這個身相也不具足了。你看這一個人，若是沒有兩條膀臂，啊，這像一個木

頭似的，啊，這有什麼好看呢？啊，很不好看。所以我們現在你看，若是看見一個人沒有兩條膀臂，是不是很難看的？這身相不具足了。

大家正在這個憂惱悲哀的時候啊，這「於時一切眾生喜見菩薩」：在這個時候啊，這一切眾生歡喜見這一位菩薩，「於大眾中啊」：在這個，啊，諸菩薩、天人呢、阿修羅啊、天龍八部啊、啊，這個乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、啊，迦樓羅等等啊，啊，在這個大眾中，「立此誓言呢」：他就啊，看大家又有憂愁的，又有啊，生了煩惱的了，又有哭的，又有哀的，那麼這樣子，他就啊，發了一種誓言了，他就啊，發誓了！

說，「我捨兩臂」：我呀，雖然燒去我這個兩條膀臂，「必當得佛金色之身」：一定將來得到佛呀，這個紫磨金色的這個身體。「若實不虛」：假設若真能得到佛紫磨金色的這個身時候，啊，若是這個事情不虛假的話，若實不虛，假設若真實不虛的話，「令我兩臂還復如故啊」：啊，現在雖然我把兩條膀臂燒去了嗎，可是啊，還能還復如故來，再能生出兩個膀臂來，兩條膀臂來。

「作是誓已呀」：他發這個誓願了之後，「自然還復啊」：他這個發這個誓願之後，這兩條膀臂啊，就自自然然又生出來兩條膀臂。「由斯菩薩」：為什麼呢？因為啊，這一位菩薩，他的福德太大了，他的智慧也太大了。又「淳厚」：怎麼叫淳厚呢？就是老老實實的，啊，一點也不打妄語，也不殺生，也不偷盜，也不邪淫，也不妄語，也不飲酒，這淳厚，他呀，非常厚道。「所致啊」：啊，所感應到的。

「當爾之時」：就在這個時候，「三千大千世界六種震動」：啊，這六種震動都有這個震、吼、擊、動、湧、起呀，這六種的震動。「天雨寶華」：這天上啊，也下一切的寶華。「一切人天得未曾有」：這個天上的人，人間的人呢，都得未曾有，因為啊，從來沒有見過這種的境界。

佛告宿王華菩薩：於汝意云何，一切眾生喜見菩薩，豈異人乎？今藥王菩薩是也！其所捨身布施，如是無量百千萬億那由他數。宿王華！若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者，能燃手指，乃至足一指，供養佛塔，勝以國城妻子，及三千大千國土，山林河池，諸珍寶物，而供養者。若復有人，以七寶滿三千大千世界，供養於佛，及大菩薩、辟支佛、阿羅漢，是人所得功德，不如受持此法華經，乃至一四句偈，其福最多。

釋迦牟尼佛呀，告訴宿王華菩薩，說是，「於汝意云何」：我對你說這一切眾生喜見菩薩行這種難行的苦行，在你的意思怎麼樣呢，你認為這種苦行是怎麼樣呢？「一切眾生喜見菩薩，豈異人乎」：一切眾生喜見菩薩，他豈是阿，其他的人嗎？

啊，「今藥王菩薩是也」：現在啊，這個藥王菩薩就是那一切眾生喜見菩薩。「其所捨身布施」：他呀，我這是只給你說一種啊，他燒身供佛，燒臂供佛，啊，這是啊，只說一個大概的，其餘的他啊，所捨的身，所捨的命，來布施啊，給眾生啊，啊，「是無量百千萬億那由他數啊」：是有啊，沒有數量那麼多的百千萬億那由他那麼多種的數啊，啊，說不能完的。

「宿王華！若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者」：假設若有眾生啊，發菩提心，想要得到這個無上正等正覺這樣人的話，啊，「能燃手指」：他呀，或者能燒去一個手指頭，「乃至啊，足一指」：或者呀，是把這個腳上的腳趾頭啊，燒去一個，「供養佛塔」：或者供養諸佛，或者供養諸佛的塔。

「勝以國城妻子」：這個能夠勝過用這個一個國家，或者自己的妻子，啊，或者呀，用這個三千大千國土，啊，「山林河池」：山呢，或者，或者樹林子，河池啊，「諸珍寶物啊」：所有一切的這個最名貴，最值錢的這種寶物，「而供養者」：而來供養啊，佛，或者供養塔。啊，這個燃一腳趾啊，就勝過以這個國城、妻子、三千大千國土這個珍寶來供養啊：

「若復有人」：假設再有一種人，一種眾生，「以七寶滿三千大千世界」：用這個金、銀、琉璃、玻瓈、磲磔、赤珠、瑪瑙這七種的寶物啊，滿這個三千大千世界這麼多，「供養於佛」：啊，拿它來供佛，「及大菩薩」：或者供養菩薩，或者供養辟支佛，和供養阿羅漢。

「是人所得功德呀」：這個人呢，供養這四聖的這種功德，啊，「不如受持此法華經啊」：沒有啊，啊，他趕不上啊，受持這一部《妙法蓮華經》，「乃至一四句偈等」：啊，或者受一句，或者四句偈等，啊，四句偈。「其福最多」：這個受持法華經這個人呢，這個福德，比那個以七寶滿三千大千世界的供佛，比那個功德更大！

宿王華！譬如一切川流江河，諸水之中，海為第一，此法華經，亦復如是，於諸如來所說經中，最為深大。又如土山、黑山、小鐵圍山、大鐵圍山、及十寶山，眾山之中，須彌山為第一，此法華經，亦復如是，於諸經中，最為其上。又如眾星之中，月天子最為第一，此法華經亦復如是，於千萬億種諸經法中，最為照明。又如日天子能除諸闇，此經亦復如是，能破一切不善之闇。又如諸小王中，轉輪聖王最為第一，此經亦復如是，於眾經中，最為其尊。又如帝釋，於三十三天中王，此經亦復如是，諸經中王。又如大梵天王，一切眾生之父，此經亦復如是，一切賢聖、學無學，及發菩薩心者之父。又如一切凡夫人中，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛為第一，此經亦復如是，一切如來所說，若菩薩所說，若聲聞所說，諸經法中為第一。有能受持是經典者，亦復如是，於一切眾生中，亦為第一。一切聲聞辟支佛中，菩薩為第一，此經亦復如是，於一切諸經法中，最為第一。如佛為諸法王，此經亦復如是，諸經中王。

這是十種的譬喻。

釋迦牟尼佛呀，又叫一聲宿王華，說「譬如一切川流江河」：川流江河，這都有水的地方，「諸水之中」：所有一切有水的地方啊，「海為第一」：這個大海呀，就是有水的最深、最大的算海了。「此法華經亦復如是」：這個《妙法蓮華經》啊，也就像這樣子似的。啊，「於諸如來所說經中啊」：在佛所說的這一切經典裏邊，「最為深大」：它是最妙、最深、最大的。

啊，「又如土山」：啊，好像這個土山，黑山、小鐵圍山、大鐵圍山，啊，這諸山，及十寶山。啊，「眾山之中」：這一切眾山之中啊，「須彌山為第一」：這妙高山呢，是最第一的；妙高山也就是啊，這十寶山之一。這十寶山呢，在華嚴經講的時候會講詳細的。

「此法華經」：這個法華經啊，「亦復如是」：也就像這個諸山之中的須彌山一樣。「於諸經中」：在一切經典之中啊，「最為其上」：它是最上的了，沒有再比它再上的！

「又如眾星之中」：又好像啊，一切星星啊，一切眾星啊，的裏邊。「月天子最為第一」：這個月亮是最大的。眾星是小啊，但是這個月亮是最大的。

「此法華經亦復如是」：這法華經啊，就像在一切經中的它就好像月亮似的，一切經啊，就好像星星，這個法華經啊，就像月亮似的，啊，亦復如是。「於千萬億種諸經法中啊」：於所有的千萬億法呀，這個經裏邊呢，「最為照明啊」：它是最這個光明啊，徧照。

「又如日天子」：啊，又好像啊，這個太陽。太陽啊，「能除諸闇」：它出來就一切闇都沒有了。「此經亦復如是」：這個經，《妙法蓮華經》啊，也是這樣，「能破一切不善之闇」：這個不善，就是黑暗，就是闇；善，就是光明。這個法華經啊，能破除一切不善之闇。

「又如諸小王中」：又好像啊，一切的這個小王中；小王啊，叫**粟散王**，粟

呀，就好像那麼這個玉米，吃的一種玉米，大約一粒一粒這麼常這個玉米那種東西，叫粟。散，散呢，就散開。好像那個吃的那個玉米那麼多，那個叫小王，小王叫粟散王。啊，諸小王中，「轉輪聖王最為第一」：這個轉輪聖王啊，他啊，王中一四天下，他是第一。「此經亦復如是」：這個經典呢，也就像啊，這個轉輪聖王一樣。「於眾經中，最為其尊」：這個在一切經典裏邊它最最尊貴的，

「又如帝釋，於三十三天中王」：好像這個帝釋天呢，他作這個天主啊，在這個天上，啊，他呀，作王。「此經亦復如是」：這個《妙法蓮華經》啊，也像這個帝釋是一個樣的，啊，「諸經中王啊」：這個諸經中啊，它是個經王。

「又如大梵天王，啊，一切眾生啊，之父」：大梵天王啊，他說他是一切眾生的父親，這種說法呀，是一種啊，想像。怎麼樣想像呢？所以一般人信天主，信這個神，真神。這個大梵天呢，他怎麼說是一切眾生之父呢？等到這個世界要毀滅了，要沒有了，這個劫開始的一個時候，就是成、住、壞、空要空的時候；要空的時候啊，有一些個眾生啊，是或者信仰佛法呀，或者修行啊，他自自然然的就都生到二禪天上去，這二禪天呢，就是光音天，又叫音天(音聲這個音)，這叫二禪天。

生到二禪天呢，等這個世界上空完了，空完了，這個眾生在這個光音天上受命就盡了，盡了，他就墮落，這個世界又要成啊，那個光音天的天人就又到這個大梵天來。

最初來一個，來一個人，他就想，啊，這個地方就我一個人，也沒有什麼伴侶，這麼等光音天其他的眾生又有啊，這個天人壽命盡了，也又墮落到這個大梵天上來了，這就多了，就有梵眾天，梵輔天。那麼多了，這個先來這個人呢，就是這個大梵天王啊，他就說了，啊，他說，你們現在來了，啊，我

都是你們的父親，啊，他就做一切眾生之父。其實他這個「父」，是個假想的，是個假的，他想像中他們父親，不是真的。

所以現在呀，這個說是又如大梵天王，又如大梵天王，啊，一切眾生之父。

「此經亦復如是」：那麼這個因為順他這種假想，來說比喻這個經，說這個經啊，也就好像大梵天王似的，他是一切眾生之父。這個經是「一切賢聖，學無學，及發菩薩心者之父」：凡是啊，一切有學位，無學位的聖賢，和發菩薩心的這一些個人的父親。

「又如一切凡夫人中，啊，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛為第一」：這個又凡夫裏邊呢，這個辟支佛是最為第一。「此經啊，亦復如是」：這個經典呢，《妙法蓮華經》也就像這個似的。「一切如來所說，若菩薩所說，若聲聞所說，諸經法中」：在啊，無論佛說的經，菩薩說的經，聲聞說的經，這一切諸經法中啊，「最為第一」：這個《妙法蓮華經》這是最為第一了。

「有能受持是經典者」：若有人能受持、讀誦、書寫、禮拜、供養啊，或者解說呀，這個經典這樣的人，「亦復如是」：也就像啊，啊，前邊這個所說的那個最為第一亦復如是。「於一切眾生中啊，亦為第一」：在一切眾生裏邊呢，亦為第一。

「一切聲聞、辟支佛中，菩薩為第一」：在一切啊，聲聞、辟支佛裏邊來算呢，這菩薩是第一。「此經亦復如是」：這個經啊，也像這樣子似的，好像啊，這個是菩薩。「如是於一切諸經法中啊，」：像這樣子啊，這個《妙法蓮華經》於一切諸經法中啊，「最為第一」：它啊，最是第一了。

啊，「如佛為諸法王」：就好像啊，佛為諸法之王。啊，「此經亦復如是，啊，諸經中王」：這是一切佛所說的經典裏邊呢，經中之王。

Ch23-06藥王菩薩本事品第二十三

我們佛教講堂，和中美佛教總會，金剛菩提海，這個各位護法居士，或者是優婆塞，或者是優婆夷，那麼到這個講堂來呀，都是應該專一其心。那麼學中文，就一心學中文；學英文，就一心學英文；學坐禪，就要一心學坐禪；學念佛，就一心學念佛；那麼來聽經，也要一心聽經。

不要一到這個講堂來呀，就有很多的小簇，開了很多的會。或者三個人一簇，或者五個人一簇，或者十個人一簇，聚到一起呀，啊，就談話，把七、八萬大劫以前的事情，都想起來，拿到這來講；或者呀，八萬大劫以後的計劃，也都啊，提議出來到這來說一說，這個，是一種錯誤的。

在佛教講堂，到這來，都要修行，不要講那麼多話，在講堂裏邊的人，也不要對外邊的人講那麼多話；外邊的人也不要對裏邊人講那麼多話，因為你一講話呀，就障礙其他人修道。譬如有人願意打坐，你這一講話，他那坐著就打妄想了，不是打坐，打妄想了。

那麼你令人家修道的人打妄想，這你有罪過的。所以到這來，沒有正經的事情，不要亂講話；有正經的事情，講一句，兩句啊，或者三句，把這個事情講完了也就算了，不要到這來呀，總開會。若有正經的事情，開個會可以的；沒有正經的事情呢，就不要三個人也開會，五個人也聚在一起也講，盡講一些個沒有意義的這個話。

你要知道啊，說的話多呀，不如念佛多好。「少說一句話，多念一聲佛；啊，你念得念頭死」，你這個妄念的念頭死了，「許汝法身活」，你才能啊，這個用功才能成就的。

我們大家都是用功修行的人，不要這個口啊，那麼樣子不收，不修口。這是啊，因為有的人對我講啊，他不願意到講堂來，因為什麼不願意來呢？就因為大家亂講話，他不能用功。啊，所以呢，這一點，我們各人呢，都要注意，大家保持守這種的規律。

宿王華！此經能救一切眾生者，此經能令一切眾生離諸苦惱，此經能大饒益一切眾生，充滿其願，如清涼池，能滿一切諸渴乏者，如寒者得火，如裸者得衣，如商人得主，如子得母，如渡得船，如病得醫，如闇得燈，如貧得寶，如民得王，如賈(《×》)客得海，如炬除闇，此法華經亦復如是，能令眾生離一切苦、一切病痛，能解一切生死之縛。

這有十二種的這個譬喻。

釋迦牟尼佛呀，叫一聲宿王華！「此經能救一切眾生者」：說這個妙法蓮華經啊，這一部經它的這種用途啊，是很大的。什麼用途呢？就是能救度一切眾生者，這一部妙法蓮華經，它就是能令一切眾生啊，在這個最危險，最困難這個境界裏邊，它能以呀，救度。

「此經能令一切眾生離諸苦惱」：這一部妙法蓮華經啊，你眾生若明白這個妙法蓮華經了，就一切的苦惱都沒有了，啊，離苦得樂了。「此經能大饒益一切眾生」：這一部妙法蓮華經啊，對於眾生的益處啊，那就太多了，說不能盡的，說也說不完了，能大饒益一切眾生。「充滿其願」：那麼眾生啊，有什麼願，就可以滿什麼願。你誦持妙法蓮華經，你求什麼願，都可以滿願的。

「如清涼池啊」：就好像啊，那個最清淨啊，最涼爽啊，那一個水池子一樣的，「能滿一切諸渴乏者」：這個清涼池，你呀，啊，若是如果渴了，就可以呀，把你的渴除去了。

「如寒者得火」：又好像冷的時候啊，你能得到啊，這火了。我們不明白佛法呀，就等於冷一樣；你明白佛法了，就得到火了。

「如裸者得衣呀」：又有一個譬喻，譬喻什麼呢？譬喻啊，這個人沒有衣服穿，赤身裸體，赤身裸體就是沒有衣服穿。啊，現在呀，你得到衣服。你沒有讀法華經的以前，就好像啊，赤身裸體一樣；你現在啊，學法華經，明白法華經，就好像得到衣服一樣。

「如商人得主」：又好像做買賣的，做生意的商人，得到顧主了，顧主，啊，就是來買東西；來買東西呀，你這做生意呀，要有人來買東西，你這生意才能賺錢呢；你若沒有人來買你這個所賣的這個物品，你就沒有生意做了，所以呀，如商人得主啊，有顧主了。

「如子得母」：又有一個譬喻，就好像那個小孩子啊，把母親失掉了，失掉，現在啊，各處找，哦，把母親找著了！你讀誦法華經啊，也是這樣子，你現在就得到你這個法身的母親了。

「如渡得船」：就好像啊，又有一個比喻，比喻什麼呢？你想要過海，過海必須要有船你才能過海呢，你若沒有船，你想要過海也過不了。那麼現在就得到船了，你好像啊，啊，這個法華經就是一個大船。

「如病得醫」：你有病的人，若沒有醫生給你醫治，你這個病就不會好的。你若有病的人遇到良醫，這好的醫生，啊，你這個病就會好了。所以呀，我們就像有病的人，這個法華經啊，就是一個大醫生，可以救度我們的疾病的痛苦。

「如闇得燈啊」：這黑暗的地方，啊，你看不見東西，你視而不見；那麼你

若有一盞燈，你就什麼都看得見了。這個法華經也就是啊，暗室的明燈，在黑暗的房裏邊呢，一盞明燈。

「如貧得寶啊」：也又有一個比喻，比喻什麼呢？比喻這個窮人，貧窮的人呢，啊，現在得到寶貝了，得到啊，啊，這個七寶了，珍珠，瑪瑙啊，什麼寶貝都得到了，金、銀、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、瑪瑙啊，都得到了。

「如民得王啊」：又好像啊，一般老百姓，若是啊，沒有一個國王啊，他就該亂了，現在呀，這老百姓也得到國王了。

「如賈客得海」：這賈客呀，行商坐賈，這個做生意的各處去跑啊，這叫商；你坐那地方賣東西，這叫賈。如賈客，賈客呀，他都是賣珠寶的，賣珠寶的。這個珠寶在什麼地方得的呢？在海裡得的。好像這個賈客呀，得到啊，這個大海裡的珠寶一樣。這個字，本來呀，是這個姓賈的賈(ㄐ一ㄩˇ)，現在應該讀賈(ㄍㄨㄚˋ)，不讀ㄐ一ㄩˇ。所以呀，這個地方你們都應該要知道的。賈客，不是賈客，你若說賈客，那就是念白字了，賈客。

「如炬除闇」：又好像啊，這個燈能除闇。前邊那是闇室啊，得燈啊；現在啊，這是燈能除闇，能把這一切黑暗呢，都除去了。

「此法華經啊」：這一部妙法蓮華經啊，「亦復如是啊」：就好像前邊那個十二個譬喻是一樣的。「能令眾生離一切苦啊」：能令一切眾生啊，離一切的苦惱，啊，得一切的快樂。「一切病痛」：也能令一切眾生啊，離一切病痛。啊，「能解一切眾生生死之縛啊」：這個生死啊，就好像啊，一條繩子似的，把我們這綁的綁住了；現在啊，你讀誦法華經能把生死的這個綁縛啊，都可以解開了，啊，都得到自由了，就得到解脫了。

若人得聞此法華經，若自書，若使人書，所得功德，以佛智慧，籌量多少，

不得其邊。若書是經卷，華香、瓔珞，燒香末香塗香，幡蓋衣服，種種之燈，酥燈、油燈、諸香油燈、薈蔔油燈、須曼那油燈、波羅羅油燈、婆利師迦油燈、那婆摩利油燈供養，所得功德亦復無量。

「若人得聞此法華經」：假設若有人呢，能以有善根，有善的因緣，能聽到啊，妙法蓮華經，啊，或者呀，受持，或者讀誦，或者為人解說，或者書寫，若自己書寫，或者呀，用錢，啊，請人呢，來幫書寫，「若使人書」：就是啊，啊，用一點錢呢，請其他人來幫著寫這個經，因為自己不認字啊，沒有法子寫字啊，那麼就請其他人啊，來幫著寫，那麼自己啊，出錢。

「所得功德」：或者自己書，或者叫人呢，來書，來寫，「以佛智慧」：用佛這種啊，無所不知，無所不明的智慧，「籌量多少」：來呀，算一算呢，較量一下，看看這個功德有多少，「不得其邊呢」：也沒有法子知道這功德的邊際。

「若書是經」：你若是啊，書寫這一部《妙法蓮華經》的經卷，你呀，或者用種種的花來供養它，或者用種種的香來供養它，或者你用瓔珞來供養，或者你是用這個燒香來供養，或者末香啊，來供養這個經典，或者塗香來供養這個經典，或者在這個經典前邊呢，給懸上一個幡，或者做一個寶蓋，或者用種種的衣服來供養。

「種種之燈」：或者呀，又用啊，種種的燈來供養這個經典。啊，好像啊，這個酥油的燈，酥油的燈啊，就是這個蠟燭，酥油燈。油燈，油燈啊，就是用普通這個油啊，或者什麼香油啊，來點燈。「諸香油燈」：或者用種種的這個香油啊，來點燈。

「薈蔔油燈」：這個薈蔔，前邊呢，講過了，叫黃華，這黃華啊，這種花會做出油來，用這種的華來做油點燈。「須曼那油燈」：須曼那呢，就是稱意

華，這前邊有講過了，稱意華，用這種華的油啊，來點燈供養這個妙法蓮華經。「波羅羅油燈」：波羅羅啊，就是一種重生華，這種華，生了它又生，生了又生，生了又，啊，總也接接連連它不斷的，所以叫啊，波羅羅油燈。

「婆利師迦油燈」：這種的華呢，叫夏生華，夏，就是夏天；啊，在這個夏天的時候它才開這種的花；這種花也有油，那麼用這種油來點燈。「那婆摩利油燈」：那婆，那婆呀，也是梵語，翻譯過來叫雜色華，這個花，啊，它有一塊紅的、一塊紫的，一塊綠的，一塊白的、黃的，它雜色，什麼色都有，青、黃、藍、白、黑呀，什麼色它都有，雜色華。「摩利」：茉莉華，這種種花的油燈，來供養。「所得功德」：所得到的功德，「亦復無量」：也啊，無量無邊那麼多。

宿王華！若有人聞是藥王菩薩本事品者，亦得無量無邊功德。若有女人聞是藥王菩薩本事品，能受持者，盡是女身，後不復受。若如來滅後，後五百歲中，若有女人，聞是經典，如說修行，於此命終，即往安樂世界，阿彌陀佛，大菩薩眾，圍繞住處，生蓮華中，寶座之上，不復為貪欲所惱，亦復不為瞋恚愚癡所惱，亦復不為憍慢嫉妒諸垢所惱。

釋迦牟尼佛又叫一聲，宿王華！啊，說，「若有人聞是藥王菩薩本事品者」：佛說呀，不單聞全部這個妙法蓮華經的功德不可思議，你就是有人呢，單單聽見呢，這藥王菩薩本事品，現在這一品者，有這樣的人，「亦得無量無邊功德」：他呀，也會得到沒有數量，沒有邊那麼多的功德。

「若有女人」：我再給你們舉出一個例子來說，若有女人，假設若有女人，「聞是藥王菩薩本事品」：她聽見呢，這個藥王菩薩本事品這一品的經典，「能受持者」：她再能啊，念誦，受持這妙法蓮華經這個藥王菩薩本事品。「盡是女身」：她若不願意，不歡喜這個女身，認為女身呢，有很多的麻煩，有很多的這個煩惱，她不願做女人了，盡是女身，啊，把這個女身呢，若完

了之後，就是要這個生今生這個生命啊，結束之後，不是說，啊，或者我自殺，我不願意做女人了，我自殺了，不要這個女人身，那不算的。這要妳把這個女人這個身體的這個報受完了之後，啊，盡是女身。

「後不復受啊」：你假設你不願意做女人的話，以後妳聽過這個妙法蓮華經這個藥王菩薩本事品之後，妳來生就不做女人了；但是要受持，要啊，念誦這個妙法蓮華經藥王菩薩本事品，你以後啊，就不會在做女人了。

說，如果你自己願意做女人，說是女人雖然有麻煩，但是我啊，只歡喜這個女人的身體，啊，我不歡喜做男人，那還是隨你自己的便，也不會啊，勉強不要你做女人，這是隨你自己的意，意思。所以不要聽見這個女人，不要聽說是不做女人就害怕了，啊，快點跑了，不聽經了，不必害怕的。

「若如來滅後」：假設若等到佛呀，滅度之後，「後五百歲」：過了五百歲呀，的時候，啊，五百歲中。「若有女人」：假設若有女人，「聞是經典」：啊，聽見妙法蓮華經這一部經典，或者呀，藥王菩薩本事品這一品，「如說修行」：啊，照著啊，這個經典上所說的這個道理，啊，來修行。來修行啊，啊，就是啊，修忍辱、修慈悲、修法空，要啊，修這個忍辱，慈悲，法空修這三種的法門。

「於此命終」：就是在你所生的這個世界上命終的時候，啊，「即往安樂世界」：就往到西方啊，極樂世界。這安樂世界，也就是極樂世界，啊，那地方最安樂了。「阿彌陀佛」：啊，在你就往生到極樂世界，見到阿彌陀佛了。又見到「大菩薩眾」：啊，有很多的清淨大海眾菩薩在那，「圍繞住處」：啊，這個清淨大海眾菩薩，圍繞著阿彌陀佛呀，啊，在那個地方講經說法，念佛、念法、念僧。

「生蓮華中」：你呀，就以這個蓮華作你的父母了，生在那個蓮華裏邊，生

蓮華中。「寶座之上」：坐到那個蓮華的上邊呢，那個寶金台之上；這個寶座，就是金臺，在那個金臺上。啊，「不復為貪欲所惱」：啊，你看，這佛呀，是最明白我們眾生的思想。佛知道啊，這個女人對貪欲啊，是很看不開的，啊，貪、欲，這兩種問題呀，把很聰明的女人，也啊，給迷的糊塗了，貪欲，這個貪欲啊，是最厲害的。

你看，這個貪，或者貪食，啊，時時刻刻想著，啊，我吃點什麼好東西，啊，那麼生出這種的心，偷偷摸摸的就去偷著吃東西去了，啊，到雪櫃裏看看雪櫃有什麼好吃的，啊，立刻就吃一點，這是貪，貪食。或者貪衣，貪這個衣服，衣服怎麼樣好看呢，做一點呢，最美麗的衣服來穿一穿，莊嚴我這個身體，貪衣服。啊，或者又貪一個住一個最好的房子。這是衣、食、住的貪，這種貪心，人人都有，這是衣、食、住，人人呢，都會有這個貪欲。

還有更厲害的，比這衣、食、住更厲害，什麼呢？啊，這是與生俱來的，一生出來就帶來這種的不乾淨的思想。就是啊，因為這個貪欲，貪食、貪衣、貪住，這都是很小的問題；最大的問題，啊，就這個貪淫欲！這種的心呢，不容易把它停止下來；可是你若能把它停止下來，這就是聖人，這就是賢人，這就是阿羅漢，這就是菩薩，才能做得到的。

你若不是聖人，不是賢人，不是阿羅漢，不是菩薩，就不能啊，把這種貪淫欲的這種心呢，停止下來，就是自己管不了自己；自己管不了自己這個貪欲，啊，貪這種的淫欲，這就變成煩惱了，就所惱了，啊，無緣無故就發起脾氣來。為什麼發脾氣？就因為啊，被這個貪欲所迷了，啊，迷的發脾氣了，就惱了，惱，就不快樂了；一天到晚，啊，都覺得不高興，見著什麼人呢，也覺得不高興；聽人所說的話，也都不高興。啊，就是因為啊，這個貪欲，還有煩惱。

你看，「亦復不為瞋恚、愚癡所惱」：這個貪欲啊，惱人，這瞋恚，也是惱

人。因為貪欲，貪不來了，這就要發脾氣了；要發脾氣了，這就瞋恚了，瞋恚；瞋恚一生出來，就愚癡了，啊，一點智慧也沒有了，為這個貪恚、愚癡所惱了，所生出一種煩惱。那麼主要呢，還就因為這個貪欲的問題不能解決，所以這個瞋恚、愚癡，隨著也就跟著跑來了。

「亦復不為憍慢、嫉妒諸垢所惱」：那麼你若是啊，明白這個法華經了，也不為這個驕慢，總覺自己很驕傲的，自己比這須彌山都大了，啊，看見誰也都看不起人，把人呢，把一切的人都看低了，就是自己最高了，驕慢。嫉妒，啊，又啊，生出一種嫉妒心，啊，就怕人家比我好了，就怕人家勝過我，這嫉妒，專門嫉妒人。

你要知道，這個驕慢，和嫉妒，這都叫垢啊；垢，就是不乾淨的東西，非常邇邇，啊，非常的不清淨。為什麼你不開悟？為什麼你沒有智慧？就因為有這個驕慢、嫉妒，這諸垢很多很多的。你看，你願意和它，和這個貪、驕慢、妒忌做朋友，啊，那就是有一種染污法了，不清淨了，所惱。啊，你呀，驕傲、妒忌，終究啊，自己會生出無明煩惱的。所以呀，這是說的女人。

但是男人，也有的時候也有這妒忌心、也有驕傲，也很厲害的。不是單單說女人，男人呢，若有這種毛病，都應該改。尤其現在聽見這個藥王菩薩本事品，你應該把身體放下，你應該想一想，哦，藥王菩薩他把身體燒了來供佛，把兩支膀臂也燒了來供佛，啊，我這個又有什麼可以驕傲的呢？啊，把這個驕傲心沒有了。驕傲心一沒有了，就得到清淨了，啊，就生出真正的智慧了。生出真正智慧，就不會被這個貪欲所惱，不會被這個瞋恚、愚癡所惱，不會被這個驕慢、嫉妒，這種種不乾淨的這種思想所惱。

Ch23-07藥王菩薩本事品第二十三

得菩薩神通，無生法忍。得是忍已，眼根清淨，以是清淨眼根，見七百萬二

千億那由他恆河沙等諸佛如來。是時諸佛遙共讚言：善哉！善哉！善男子！汝能於釋迦牟尼佛法中，受持讀誦，思惟是經，為他人說，所得福德，無量無邊，火不能焚，水不能漂，汝之功德，千佛共說，不能令盡。汝今已能破諸魔賊，壞生死軍，諸餘怨敵，皆悉摧滅。善男子！百千諸佛，以神通力，共守護汝，於一切世間，天人之中，無如汝者，惟除如來，其諸聲聞、辟支佛、乃至菩薩，智慧禪定，無有與汝等者。宿王華！此菩薩成就如是功德智慧之力，若有人聞是藥王菩薩本事品，能隨喜讚善者，是人現世口中，常出青蓮華香，身毛孔中常出牛頭栴檀之香，所得功德，如上所說。

你能受持、讀誦這個藥王菩薩本事品，不為一切諸垢所惱，「得菩薩神通」：能得到啊，這個菩薩所得的這種神通，又能得到這個「無生法忍」：無生法忍，不見有少法生，也不見有少法滅；啊，在這個時候啊，自己有一種境界，啊，是忍可於心，所以叫無生法忍。

「得是忍已」：得到這個無生法忍了之後，那麼你的「眼根就清淨」：就得到啊，前邊所說那個眼根清淨這種功德。「以是清淨眼根」：因為你這眼根呢，得到清淨了，所以就能見呢，十方諸佛。

我們為什麼不能見十方諸佛？就因為啊，眼根沒能清淨。啊，你眼根得到清淨了，就是在你父母所生這個肉眼呢，見七百萬二千億那由他恆河沙數那麼多的諸佛；啊，「如來」：見到諸佛如來。「是時諸佛遙共讚言呢」：在這時候，這七百萬二千億那由他恆河沙等諸佛呀，如來呀，在離你很遠的地方就讚歎你了，就說了，說啊，善哉！善哉呀！說你真好得很呢！啊，你太好了，「善男子！」：你這一個最好的善男子！

「汝能於釋迦牟尼佛法中」：為什麼我們十方諸佛讚歎你，啊，說你是善男子？因為你能啊，在釋迦牟尼佛這個佛法的裏邊，「受持讀誦，思惟是經」：你能受持妙法蓮華經，又能讀妙法蓮華經，又能誦妙法蓮華經，又能思惟，

啊，這個妙法蓮華經，所以呀，你又能書寫，又能解說這個妙法蓮華經。「為他人說」：啊，你自己明白這個經的道理了，又能為其他的人呢，來宣說這個法華經的道理。

你所得的福德，「無量無邊呢」：沒有數量，沒有邊際那麼多呀！啊，以要言知，再呀，總括起來來說，「火不能焚」：大火不能焚燒，大水不能漂沒。啊，你呀，到那個遇著火難呢，那火不能燒你，但是你可不要故意試，我試一試啊，譬如說火不能燒我，我點著一點火，燒燒我這個身體，看看能不能燒？那一樣燒的。要在這個無意之中，不是你所想像的你遇到火災了。

譬如，啊，你走到啊，這個山林裏頭，這個山林著火了；雖然著火，燒不著你。或者你在自己的家裏，著火了，火也不能燒你。不是你故意自己放火來燒，那是你想那麼樣試驗這個佛，那就不管你了。「水不能漂」：你呀，啊，若是掉到這個水裏，或者河裏呀，湖裏啊，或者江裏啊，或者是這個大海裏頭啊，啊，水不能漂，這不能漂，也就是水不能淹，不能把你淹死。

「汝之功德」：啊，你呀，誦持、讀誦、受持、為人解說、書寫這一部法華經啊，汝之功德，你這個功德，「千佛共說，不能令盡呢」：假設就一千佛呀，來共同啊，來說你這功德，也說不完。

「汝今已能破諸魔賊」：你現在啊，已能啊，戰勝啊，這個諸魔的這個賊，啊，戰勝你的煩惱魔呀，自心魔呀，啊，戰勝所有的魔軍。「壞生死軍」：能把這生死的這種的問題呀，也都能破壞了它，就是沒有生死了。「諸餘怨敵」：和其他種種的這種的怨敵，「皆悉摧滅」：完全呢，都能把它們摧滅了。

「善男子！」：啊，你這個好男子啊！「百千諸佛」：有百千諸佛呀，「以神通力」：用他們諸佛的神通力，「共守護汝啊」：他都來保護著你啊，這

佛所護念呢！「於一切世間呢」：在這一切的世間，「天人之中」：天上的人，和人間的人，「無如汝者呀」：沒有任何的人呢，可以能比你更有功德了。「唯除如來」：唯獨啊，就是除去如來，如來的功德當然比你大了！

那麼除如來之外，「其諸聲聞」：啊，這個初果阿羅漢、二果阿羅漢、三果阿羅漢、四果阿羅漢，這個聲聞，「辟支佛」：和這個辟支佛，「乃至菩薩」。「智慧禪定」：他們的智慧，禪定，「無有與汝等者」：沒有可以和你這個讀誦、受持法華經這種的智慧，禪定啊，和你來比的。

「宿王華」：佛又叫一聲，宿王華！說，「此菩薩呀，成就如是功德智慧之力」：這個受持、讀誦、為人解說、書寫法華經這個菩薩呀，他所成就啊，像前邊我所說這麼多的功德智慧之力啊！

「若有人聞」：啊，假設若有人聽見，「是藥王菩薩本事品」：就單單呢，不是聽全部法華經，就單單呢，聽見這個藥王菩薩本事品，單聽這一品，「能隨喜讚善者」：若是能啊，隨喜，又讚歎說它好。「是人現世啊，口中，常出青蓮華香」：你讚歎呢，藥王菩薩本事品這個人呢，這個口中啊，常出青蓮華香，常常的有一股青蓮華的這個香味。

「身毛孔中」：你呀，這個身上毛孔啊，裏邊，「常出牛頭栴檀之香」：常常的生出一種啊，牛頭栴檀香那種香味。「所得功德，如上所說」：他所得的這種功德，就像前邊呢，上邊所說的這麼多。

是故宿王華！以此藥王菩薩本事品，囑累於汝。我滅度後，後五百歲中，廣宣流布於閻浮提，無令斷絕，惡魔、魔民、諸天龍、夜叉、鳩槃荼等，得其便也。宿王華！汝當以神通之力，守護是經，所以者何？此經則為閻浮提人病之良藥，若人有病，得聞是經，病即消滅，不老不死。宿王華！汝若見有受持是經者，應以青蓮華盛滿末香，供散其上，散已，作是念言：此人不久

必當取草坐於道場，破諸魔軍，當吹法螺，擊大法鼓，度脫一切眾生老病死海。是故求佛道者，見有受持是經典人，應當如是生恭敬心。說是藥王菩薩本事品時，八萬四千菩薩，得解一切眾生語言陀羅尼。多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言：善哉！善哉！宿王華！汝成就不可思議功德，乃能問釋迦牟尼佛如此之事，利益無量一切眾生。

「是故」：因為這個，所以宿王華菩薩！「以此藥王菩薩本事品」：你應該呀，啊，用這個藥王菩薩本事品呢，以此藥王菩薩本事品，「囑累於汝」：我呀，啊，現在囑咐你要弘揚啊，這藥王菩薩本事品，這一品呢，是特別重要的。所以呀，你應該啊，要特別發心還來弘揚這一品。

「我滅度後」：我這個將來滅度之後啊，「後五百歲中」：在這個以後的五百歲的裏邊，「廣宣流布」於閻浮提，無令斷絕：你應該呀，廣大來作宣傳呢，流通啊，散佈這一部妙法蓮華經。「於南閻浮提呀」：在這個南閻浮提。「無令斷絕啊」：你切記呀，不要令這一品呢，藥王菩薩本事品呢，令它斷絕，令它沒有了。

惡魔魔民、諸天、龍、夜叉、鳩槃荼等，得其便也：啊，你若是啊，把這個藥王菩薩本事品呢，沒有了，這一些個惡魔他們就得勢力了，魔民。諸天龍、夜叉、鳩槃荼等，「得其便已」：他們就無拘無束了，沒有人管他們了。

這個鳩槃荼，翻譯叫什麼來著？鳩槃荼，有人記得嗎？啊，叫魘魅鬼啊！

「等」：這不是單單這個鳩槃荼，有這個很多，富單那、迦吒富單那，這很多這就是鬼之類的，這鳩槃荼呀，是其中之一。

那麼一般人呢，以為鬼就是一種鬼，鬼有千萬種的鬼，很多很多種的。啊，無論哪一類的眾生，都有千萬種那麼多。你不要說旁的，你就說螞蟻，那螞蟻有多少種螞蟻？啊，又有黃螞蟻，又有白螞蟻，又有黑螞蟻，又有大螞蟻，

又有小螞蟻，又有長螞蟻，又有短螞蟻，就那個螞蟻，就不知道多少種類？所以呀，那個小的螞蟻很小很小的都有。

所以呀，就蚊蟲，拿蚊蟲來講，蚊蟲也有黑蚊子、有黃蚊子、有紅蚊子、有綠蚊子，蚊蟲也也很多種，那麼一個小東西。拿蝴蝶來講，蝴蝶，啊，有多少種，有多少種類蝴蝶？蟲子有多少種類？所以呀，這個神也有很多種神，鬼也有很多種鬼，無論哪一類眾生，都是千萬種，數不過來那麼多，啊，你認不清楚。在這個國家它就這樣子，到那個國家又那樣子；啊，冷的地方的這個螞蟻，和熱的地方螞蟻又不同；這個東方的螞蟻，和西方的螞蟻也不同，有很多種不同的地方，得其便已。

宿王華！「汝當以神通之力啊」：你應該用這個神通之力，「守護是經啊」：你保護來呀，守護啊，這妙法蓮華經啊！「所以者何呢」：所以然的原因因為什麼呢？「此經則為闍浮提人呢，病之良藥」：這個妙法蓮華經，藥王菩薩本事品呢，這就是闍浮提所有的人病的良藥。

啊，「若人有病」：假設若人有病啊，啊，你若「得聞是經」：你一念這個藥王菩薩本事品呢，「病即消滅」：病就沒有了，也不老、也不死，啊，你看，這多妙！說，我沒有看見一個在世間不老不死的受持這個藥王菩薩本事品的人呢？啊，你認識幾個人？你見過幾個人？啊，他不老不死的人，你沒有碰見，你就不能說沒有！

「汝若見有受持是經者」：假設你呀，若看見有受持、讀誦這個藥王菩薩本事品，妙法蓮華經的，「應以青蓮華呀」：你應該用那個青色的蓮華，啊，「盛滿末香」：用一個器皿呢，盛滿這個香末，「供散其上」：你就啊，來散在這個受持、讀誦妙法蓮華經，藥王菩薩本事品這個菩薩的上邊。「散已」：你呀，散完了之後，「作是念言」：你就應該這樣說，心裏這樣想。

「此人不久必當取草坐於道場啊」：你應該說呀，這個人呢，不久的將來，他啊，必當取草，就取這個吉祥草，坐於道場，坐這個菩提樹下，來呀，「破諸魔軍」：啊，戰敗呀，一切的魔王的軍隊。啊，「當吹法螺」：他吹起那麼一個法螺，那個法螺一吹它是響的。啊，那個你看那寶螺手啊，那就是法螺。吹這法螺呀，一吹這個法螺啊，這一切的魔軍就都恐怖了。

「擊打大法鼓」：你打起來那個大法鼓。啊，「度脫一切眾生」：啊，他呀，應該呀，能度脫一切所有的眾生。「老病死海」：這生老病死啊，這種的海。「是故求佛道者」：因為這個，所以說啊，求佛道的人，啊，「見有受持是經典人」：你看見有受持啊，這妙法蓮華經的這樣人，「應當如是生恭敬心呢」：應該像這樣子來生一種恭敬心呢！

啊，「說是藥王菩薩本事品時」：釋迦牟尼佛呀，講這藥王菩薩本事品這個時候啊，「八萬四千菩薩，得解一切眾生語言陀羅尼」：語言陀羅尼，也就是語言三昧。就是啊，喔，明白一切眾生的語言了。

「多寶如來」：在這個多寶塔這個裏邊，多寶如來呀，「於寶塔中」：在這個多寶佛塔裏邊，「讚宿王華菩薩言」：就讚歎這個宿王華菩薩就說了，說，「善哉！善哉呀！」：啊，你真好了！啊，你太好了！啊，誰呢？你這宿王華！「汝成就不可思議功德」：你這回功德可真大了！你這功德是啊，不可心思，不可以言議啊！

為什麼呢？你「乃能問釋迦牟尼佛如此之事」：問這個藥王菩薩本事品這種的因緣，「利益無量一切眾生啊」：真是啊，對一切眾生啊，都有無量無邊的利益啊，這利益太大了，說不出來，想不到那麼多了！

[妙法蓮華經卷第六](#)

彌勒啟問，較量經因。六根清淨見天真。不清禮常存。為法燃身，供養淨明尊。

南無法華會上佛菩薩 三稱