

Ch24-01妙音菩薩品第二十四

妙法蓮華經卷第七

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四

爾時，釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明，及放眉間白毫相光，徧照東方百八萬億那由他恆河沙等諸佛世界。過是數已，有世界名淨光莊嚴，其國有佛，號淨華宿王智如來、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，為無量無邊菩薩大眾恭敬圍繞，而為說法。釋迦牟尼佛白毫光明，徧照其國。

這是妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四，那麼這個妙音菩薩，是這個菩薩的名字，他這個音聲，是個妙音，微妙不可思議的這種音聲。那麼怎麼樣妙法呢？他啊，說了這個法這個音聲，可以永遠呢，留到眾生的耳根裏邊，眾生啊，耳根有這種妙音，就永遠不忘這個妙音菩薩所說的這個法，所以呀，這妙音。那麼若往詳細講呢，就也是很多的道理，那麼現在不要講那麼多。

「爾時，釋迦牟尼佛」：當爾之時啊，釋迦牟尼佛，「放大人相，啊，肉髻光明」：這個**肉髻**啊，表示「圓果」，啊，這個圓滿的這種覺果，已經到極點了。這個大人相，所有三十二大人相，那麼這個肉髻啊，是其中之一。

「放眉間白毫相光」：又放這個二目中間呢，這個眉間呢，一個白毫相光。這個**白毫相光**，這是表示「圓因」，中道圓因，因也圓，是果也圓，因果呀，不二，啊，即因即果，即果即因，這種的道理，是表示中道圓因，白毫相光。

「徧照東方百八萬億那由他恆河沙等諸佛世界」：這個白毫相光啊，不是僅僅照這個娑婆世界，徧照啊，東方，向東去，有百八萬億那麼多的那由他恆河沙等諸佛世界，那麼多的世界。

「過是數已」：啊，超過這個百八萬億呀，那由他恆河沙等諸佛世界啊，之後，「有世界」：在那個地方有個世界，這個世界名字叫什麼呢？叫「淨光莊嚴」：叫這個清淨的光明而莊嚴這個世界。

「其國有佛」：這個淨光莊嚴的世界啊，啊，這個國土裏有一位佛，這一

位佛叫什麼佛呢？叫「淨華宿王智如來」：這個淨，清淨的蓮華。宿王，這個宿王啊，就是說的「月光」；這個月光啊，在星宿之中它是個王，這叫宿王。那麼在前邊所講那個「宿王華」，也可以翻譯呀，和這個意思是一樣的。那麼也可以說是啊，翻譯他前生作過王，也可以，這個沒有什麼一定的。智，這個他的這個智慧呀，好像月光那麼照臨萬物。如來，前邊都講過了。

「應供」：這個「乘如實之道，來成正覺」，應該受人天的供養。既能正知，又能徧知。啊，他啊，「明行足」：他的智慧，和修行啊，都圓滿了。

「善逝、世間解」：他呀，到一個最好的地方去，他是世間最聰明的人。

「無上士」：是啊，又叫無上士。

「調御丈夫」：他調御三界眾生一個大丈夫。「天人師」：天上的人，和人間的人，的一個師表。「佛」：那麼這個佛呀，自覺也圓滿，覺他也圓滿，啊，這叫覺行圓滿，所以叫佛。「世尊」：世出世之尊。

「為無量無邊菩薩大眾」：這一位佛呀，給這無量無邊這麼多的菩薩大眾，啊，所圍繞，「恭敬圍繞，而為說法」：而這一位佛呀，就給這一些個大菩薩呀、大阿羅漢呢、大比丘啊、大比丘尼呀、大沙彌啊、大沙彌尼啊，

啊，怎麼叫大的？很胖的。

「釋迦牟尼佛」：這個釋迦牟尼佛呀，「白毫光明」：眉間這個白毫光明，
「徧照其國」：徧照啊，這個淨光莊嚴這一位佛的這個國，啊，那麼就是
這個淨華宿王智如來，淨華宿王智如來他這個國土。

爾時，一切淨光莊嚴國中，有一菩薩，名曰妙音，久已植眾德本，供養親
近無量百千萬億諸佛，而悉成就甚深智慧，得妙幢相三昧、法華三昧、淨
德三昧、宿王戲三昧、無緣三昧、智印三昧、解一切眾生語言三昧、集一
切功德三昧、清淨三昧、神通遊戲三昧、慧炬三昧、莊嚴王三昧、淨光明
三昧、淨藏三昧、不共三昧、日旋三昧，得如是等百千萬億恆河沙等諸大
三昧。

這一段文，講有十六個三昧。這三昧呀，不只十六個，只是啊，在這個諸
大三昧裏頭，舉出這麼十六個三昧呀，來作代表。啊，這些個三昧，十六
個三昧就很不容易講了，若是多了，更難講了。所以呀，這三昧，有的時
候就把人昧住了，昧住啊，就是不知道怎麼樣講了。你沒聽過這三昧的，
你叫他講講這一段三昧，你看他懂不懂怎麼樣昧法？

「爾時」：當爾之時，「一切淨光莊嚴國中」：在這一切淨光莊嚴這國裏邊，有一位菩薩，「名曰妙音」：這一位菩薩，他的名字叫妙音。就是「**東妙音，西觀音**」，西方就是觀世音菩薩，東方就是妙音菩薩。

那麼這個妙音菩薩，和觀音菩薩，啊，有的這個不懂佛法的，就硬說他們兩位嘛，是師兄弟。那麼其實呢，他們兩位離著，你算算，從這到西方十萬億佛土，有十萬億；這個從這到東方，又百八萬億那由他恆河沙數那麼多的世界，相離著太遠了！啊，這個我相信不是啊，親師兄弟，或者是啊，乾師兄弟也不一定。

那麼這一位妙音菩薩呀，他「久已植眾德本」：他呀，很久以前呢，就種下很多的這個善根，所以呀，就有德行。這個久啊，不是一天、兩天，不是一個月、兩個月，不是一年、兩年的，啊，這幾千萬萬年，才能算久。

所以我們學佛法，不要以為學二天半，這就夠了，**要啊，發久遠心來學佛法**。啊，「供養親近無量百千萬億諸佛」：他供養諸佛、親近諸佛，見著這個佛呀，啊，他就不願意離開這佛，總願意呀，和佛在一起，無量百千萬億諸佛。「而悉成就甚深智慧」：而且呀，他又成就啊，最深的這個智慧，甚深的智慧。

「**得妙幢三昧**」：他這又得妙幢三昧，又得「法華三昧」。怎麼叫妙幢呢，妙幢相三昧，這個妙幢相也就是實相。實相啊，的妙體，實相的本體呀，高出一切，啊，它高過一切；雖然高過一切，但是啊，它是無相，沒有相。可是沒有相，又沒有不相；無相而無所不相，所以呀，這就叫妙幢三昧。

怎麼又叫「**法華三昧**」呢？法華三昧，就啊，「**因果不二**」，因就是果，果就是因，即因即果，即果即因，這叫因果不二，因果同時。所以怎麼把它比喻這個蓮華呢？蓮華，就是花果同時，開華了，就有果，蓮華一開，那個蓮子就成了，「**華開蓮現，蓮現果成**」，這叫因果不二。

「**權實不二**」，權，啊，就是權巧方便；實，是真實不虛的。那麼這個為實施權，為著這個實啊，來呀，用這個權巧方便的法。開權顯實，把這個權開了，現在就是顯出實，這叫權實不二。也就是權，就是實，權實啊，它是一個了，沒有兩個了，權實不二，因果也不二。

「**本跡不二**」，本，就是啊，以前的事情，很久很久以前的事情，叫本；跡，現在呀，又現出這一個跡來。今生，本生，這就叫跡；以前，就叫本，叫本跡也不二。因果不二、權實不二、本跡不二，這就叫法華三昧。

「**淨德三昧**」：怎麼叫淨德呢？這就是啊，要離三惑垢，離開這個三惑。

什麼叫三惑呢？啊，粗惑、細惑、無明惑。也就是這個見惑、思惑、塵沙惑，這都叫三惑。這個惑呀，就是令你迷了，迷惑了。啊，你見到這個境界也迷惑了，你思想這個境界也迷惑了；啊，那麼你呀，思，也沒有法子思，見，也沒有法子見了，這是無明了，無明惑。

這個**見惑**，說是啊，對境起貪愛，這是有個境界，有個境界來了，你生出一種貪愛，這就叫見惑。

思惑，是你呀，對這個理論不明白了，迷理起分別，對這個理呀，你迷了，生出一種分別心，越分別越遠，越遠越分別，啊，就離那個根本的智慧就遠去，這就叫迷理起分別，這就叫一個思惑。

那個**無明**呢，無明就是你所不明白的事情；啊，你自己，自己也不知道為什麼就發了脾氣，自己也不知為什麼就做起顛倒的事情，自己也不知道為什麼就吃了迷魂藥了，啊，這種種的都叫無明；**種種無明，是苦根呢，這就是苦的根。**

這三惑，這三惑這就是一種不清淨的東西，所以叫垢。把這個三惑垢離開了，證得到啊，這個本來清淨的自性，這就叫啊，淨德三昧，這淨德三昧。

啊，「**宿王戲三昧**」：什麼叫宿王戲三昧呢？哈哈，這個三昧，就是作戲。就好像今天作戲一樣，也不知道誰給分開多少組，啊，分開多少組，然後就上台就作戲；啊，那麼有作戲的，有看戲的。這叫怎麼樣呢？這是一種權智，這講的這個作戲呀，這是用一種權巧方便智慧。

啊，「權智照機」，照這個這種機緣，這種啊，眾生的機。照眾生的機，你一定要用權巧方便的智慧來去照去；你若用實智照啊，那就不合用。實智是照理的，不能照機。那麼照機呀，就好像那月亮似的，那個月亮啊，有圓的時候，又有虧的時候，應該圓的時候就圓，應該虧的時候就虧。那麼這是很巧妙的，要有一種巧妙的智慧，巧妙的智慧，來呀，做這種事情；你若是不巧了、很笨拙的，那就是啊，不對機了。

怎麼叫很笨拙的？你跑那發脾氣去，啊，和人講法，和人真是發起脾氣來；講法本來歡歡喜喜的，就是和人辯論，也應該呀，高高興興的，不應該這麼發脾氣，啊，說不過人家就發起脾氣來了，這就是啊，沒有權智了；不單沒有權智，連一點智都沒有，一點的智慧都沒有了，就不完「權」了。

我說這個權，是這個權巧方便的權。也可以呀，用那個「完全」的「全」。
這個是隨你怎麼樣講，只要你講通順就可以的。好像，啊，聽著人家講的
法，你不順耳了，你就發脾氣，那簡直就是愚癡，那就沒有權智。這個陰
虧很巧妙的現出來。

「無緣三昧」：你若是一發脾氣呀，那就真無緣了，啊，那也沒有智慧了，
不單無緣，也沒有智慧了。什麼叫無緣三昧呢？這無緣呢，是平等大慈，
平等平等的，對一切人呢，平等；無論有緣、無緣，都平等對他慈悲。這
個平等慈悲，這叫無緣大慈，同體大悲，這叫無緣三昧。

「智印三昧」：這個智印呢，是一心三智，在這個一念之中，就具足啊，
這三種的智慧，就是一切智、道種智、一切種智，以這三智啊，來印這一
切法，印一切法，印證一切法，這叫啊，智印三昧。

「解一切眾生語言三昧」：這個三昧呢，就和一切眾生啊，合而為一了。
這一切眾生啊，不單人類，一切馬、牛、羊、雞、犬、豕，牠們這種的語
言都懂；不單這一個國家的眾生都懂，所有世界這每一個國家的這個人的
語言，所有其他國家的馬、牛、羊、雞、犬、豕牠的語言也都懂了。這種
的這在這個十法界裏邊，九法界所有的眾生這語言也都懂。

這一種的語言，就是一切的語言；一切的語言，也就是一種的語言；就是「一通一切通」，一切通，要先一通。你要先把這個「一」懂了，你若把「一」懂了，「一」明白了，一切都明白了；你「一」沒有明白，一切都不明白。

所以顏淵聞一知十，顏淵呢，聞一種，就知道其他的很多種道理。子貢呢，聞一知二，一種的道理呀，他可以知道兩種，啊，孔夫子給他說一種道理，他知道兩種，那麼這是子貢。

那麼這就是啊，這個一切的語言，也都是不出因緣，這個因緣所生的法，都是因為因緣所生的法。那麼在這個因緣所生法的裏邊，他明白這個所有都不超出啊，這「空、假、中」，都是即空、即假、即中。那麼你明白這空、假、中這三觀了，所以也就啊，明白這一切眾生的語言三昧，這是啊，解一切眾生語言三昧。

「**集一切功德三昧**」：何謂集一切功德三昧呀？這是說的你住一個三昧上，那麼一切的三昧的功德，完全呢，入到這一個三昧的裏邊，所以這叫集一切功德三昧。也就是在一個三昧，就通達一切三昧，在一切三昧功德，

有都收入這一種三昧的裏邊，所以這叫集一切功德三昧。

「**清淨三昧**」：這個清淨，就是清淨六根，眼根清淨、耳根清淨、鼻根清淨、舌根清淨、身根清淨、意根清淨；這六根清淨了，就得到互用自在，六根互用的這種的功能，互用自在，這叫啊，清淨三昧。

「**神通遊戲三昧**」：神通，這個神通，也就是啊，一種自在的妙用。這個自在神通，來教化這一切眾生，用這個自在神通，啊，遊戲這個三千大千世界。「幻事傀儡」，什麼叫幻事傀儡呢？就這麼如虛如幻，啊，好像作戲似的，啊，遊戲人間，就像在人間來作戲一樣。

所以說你們昨天去作戲，你們聽的好像這一句話呀，很容易懂的，實際上啊，我所說的這個作戲，不是像你們所想的那個作戲。我所說的這個作戲呀，是這個遊戲三昧，就是神通遊戲三昧，要有神通，才能作的戲，用神通來作戲，作出戲來呀，這是幻化三昧，幻化人間，普攝一切；啊，普攝一切，也就普度一切眾生，用這種啊，幻化的神通，所以這叫啊，神通遊戲三昧。

「**慧炬三昧**」：慧呀，就是智慧；炬啊，就是火炬；這個智慧呀，好像火

炬一樣。火炬啊，也就是有一種光明。這是用一種啊，平等大智慧，普照昏暗，把這一切的昏暗都給照沒有了，這叫啊，慧炬三昧。

「**莊嚴王三昧**」：這個莊嚴王三昧，莊嚴，莊嚴什麼王呢？莊嚴性王。這個自性啊，就好像一個王似的，但是你要莊嚴它，也就是修它。本來自性啊，具足萬德的，啊，具足萬德啊，他一切都融通，圓融無礙的。你隨隨便便你呀，提起來一種法，就能啊，統一切法，統領一切法。啊，也就是隨拈一法(拈呢，也就是拈花微笑那個拈)，隨拈一法，無非法界，都是法界性，這叫呢，莊嚴王三昧。

「**淨光明三昧**」：淨，這個就是啊，說的這個三種的智慧，就是一切智、道種智、一切種智，這三種的智慧，圓滿而清淨，照一切法，而無啊，所不照，所以呢，這叫淨光明三昧。

「**淨藏三昧**」：這個不共三昧啊，就是在這一念之中，這個心呢，得到清淨，又能啊，普攝萬德，啊，普攝萬德，這叫啊，淨藏三昧。

「**不共三昧**」：不共什麼呢？不共三乘，不共啊，聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。這個不共的三昧，就是佛的三昧，啊，佛的三昧。

「**日旋三昧**」：這個日旋三昧呀，是用這個實智，真實的智慧照這個理，
「而無所住」，還不住啊，這個照理這種境界，這叫日旋三昧，就好像那個日輪旋轉似的，啊，無所住，這叫日旋三昧。

「得如是等百千萬億恆河沙等諸大三昧」：這一位啊，妙音菩薩，他啊，因為過去用這個音樂來供養諸佛，所以得到啊，像前邊提出來這個十六個大的三昧。其實啊，不僅僅有這十六個三昧，有百千萬億恆河沙等那麼多諸大三昧，啊，這種啊，大三昧。

Ch24-02妙音菩薩品第二十四

釋迦牟尼佛光照其身，即白淨華宿王智佛言：世尊！我當往詣娑婆世界，禮拜親近供養釋迦牟尼佛，及見文殊師利法王子菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩。爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩：汝莫輕彼國，生下劣想。善男子！彼娑婆世界，高下不平，土石諸山，穢惡充滿，佛身卑小，諸菩薩眾，其形亦小，而汝身四萬二千由旬，我身六百八十萬由旬，汝身第一端正，百千萬福，光明殊妙；是故汝往，莫輕彼國，若佛菩薩及國土，生下劣想。妙音菩薩白其佛言：世尊！

我今詣娑婆世界，皆是如來之力，如來神通遊戲，如來功德智慧莊嚴。

釋迦牟尼佛，在這個放白毫相光啊，照東方啊，百八萬億世界，照到這個淨光莊嚴的國啊，啊，這個國裏邊就有一位妙音菩薩。釋迦牟尼佛呀，這個放的白毫相光就照到他的身上，那麼這位啊，妙音菩薩，就對啊，這個淨華宿王智佛就說了，說，世尊呢！「我當往詣娑婆世界啊」：說我現在呀，應該到娑婆世界去，啊，因為釋迦牟尼佛呀，在那放光，來呀，到我們這個國家，我現在呀，應該去禮拜釋迦牟尼佛，親近釋迦牟尼佛，我供養釋迦牟尼佛。

啊，「及見文殊師利法王子菩薩」：和見這文殊菩薩。「藥王菩薩、勇施菩薩」：啊，這位啊，啊，最勇猛啊，他作布施這位菩薩。還有宿王華菩薩，又有上行意菩薩、啊，莊嚴王菩薩，和這個藥上菩薩，這麼多啊，菩薩，我都要去見一見。

「爾時，淨華宿王智佛啊，告妙音菩薩」：就告訴妙音菩薩說了，說，「汝莫輕彼國呀」：說你不要啊，到娑婆世界呀，生出一種啊，輕慢心來。你呀，見著那國啊，它因為有一些個不清淨的地方啊，又有不平的地方啊，「生下劣想」：你心裏啊，就生一種啊，啊，這娑婆世界太不好了，太壞

了，啊，生一種下劣的想。

善男子！啊，「彼娑婆世界」：說那個堪忍的世界呀，「高下不平，啊，土石諸山」：有啊，高的地方，又有低窪的地方，高下不平，又有土的山，又有石頭的山，啊，「穢惡充滿呢」：啊，太不潔淨了，那個地方不清淨啊！穢惡呀，就是最不好的，最壞了，那個罪惡都充滿了。

「佛身卑小」：啊，娑婆世界那個佛的身體呀，才一丈六尺高，也很矮的，也很小的。「諸菩薩眾」：這所有的一切菩薩呢，「其形亦小」：他那個身體呀，也都不大的。

啊，「而汝身四萬二千由旬」：你這個身體有四萬二千由旬這麼高，啊，那一切的眾生，啊，站到你腳底下，望你頭都望不到，看不見你的頭，啊，這！「我身六百八十萬由旬」：我這個佛身呢，有六百八十萬由旬這麼高。

「汝身第一端正」：你若到了娑婆世界呀，你比釋迦牟尼佛都高的那麼多，啊，你這個相，身相啊，是第一端正了，「百千萬福啊」：啊，你這個相貌啊，太圓滿了。「光明殊妙啊」：你這個身上的光明也是特別的殊勝而妙好。

「是故汝往，莫輕彼國」：因為這個啊，所以呀，你到那個國家呀，不要輕慢那個國家。這是啊，這個淨華宿王智佛呀，他呀，叫這個妙音菩薩，不要輕慢呢，娑婆世界這個釋迦牟尼佛，和這些個大菩薩。

本來呀，這個妙音菩薩他不會輕慢的，那麼這個淨華宿王智佛為什麼又這樣吩咐他呢？這樣教他呢？就因為恐怕呀，隨著他去的那個菩薩，有的那是權乘的菩薩；權乘的菩薩他智慧呀，還淺陋，沒有那麼深的智慧，他生出一種輕慢的想。那麼生輕慢想啊，就會啊，墮落，所以呀，這個淨華宿王智佛呀，教這個妙音菩薩，也就是啊，教他下邊他帶著那些個眷屬，所以說莫輕彼國。

「若佛菩薩」：那個國裏的佛呀，和菩薩，啊，「及國土」：和那個國家的國土，啊，「生下劣想」：你不要生一種的下劣的想。「妙音菩薩白其佛言」：妙音菩薩聽見淨華宿王智如來這樣教化他，他就對這個淨華宿王智佛呀，就說了，說，世尊！「我今詣娑婆世界」：說我現在呀，到這個娑婆世界那個堪忍的世界去，我現在就去了。

「皆是如來之力呀」：說我呀，現在到那個地方，不是我自己的力量，不

是啊，我這個菩薩的力量！是誰的力量呢？皆是如來之力呀，這是佛的力量，佛的這種神通。啊，「如來神通遊戲」：這是啊，佛的神通才能啊，我才能去呢！「如來功德智慧莊嚴呢」：這都是啊，啊，佛的功德，佛的智慧所莊嚴的，所成就的。

這個妙音菩薩本來自己可以去，他為什麼又說是這個淨華宿王智佛的力量呢？這就是他因為推崇佛，他推這個一切的功德呀，都是借著佛的光明來成就的。啊，他不是說，喔，我自己你看我本事大嘍！我可以到娑婆世界去，啊，這回我這神通可妙用不可思議了！他不這樣講，他說這是佛的加被，佛呀，幫助他的，所成就的。

那麼這是啊，照著這個西方人說，這是太客氣了，這是啊，或者他真沒有這神通，不是的。他真有神通，而自己呀，還能對佛啊，這樣恭敬，所以這一切一切都表示是佛呀，慈悲幫助他的，佛的這個慈悲，佛的這個忍辱的功德，佛啊，這種法空啊，的功德所成就的。

於是妙音菩薩不起於座，身不動搖，而入三昧，以三昧力，於耆闍崛山，去法座不遠，化作八萬四千眾寶蓮華，闍浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。爾時，文殊師利法王子見是蓮華，而白佛言：世

尊！是何因緣，先現此瑞，有若干千萬蓮華，閻浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。

「於是」：在這個時候啊，這個妙音菩薩，「不起於座」：還是啊，在那結雙跏趺坐啊，在那靜坐。「身不動搖」：他身呢，也不動搖，也不啊，打妄想，「而入三昧」：就入定了。「以三昧力」：在這個定中啊，在定中的這個力量，「於耆闍崛山」：就跑到那個就到那個靈山法會去了，「去法座不遠」：去這個釋迦牟尼佛這個法座呀，沒有多遠。

就「化作八萬四千眾寶蓮華」：他就化出來這麼多的這個大寶蓮華。這個寶蓮華，就是用這個「閻浮檀金呢，為它這個莖」：為它這個枝。「白銀呢，為葉」：用這個白銀呢，作這個蓮華的葉。「金剛為鬚」：這個金剛啊，作這個蓮華的鬚。「甄叔迦寶以為其臺」：甄叔迦是梵語，翻譯過來呀，叫這個赤色華，就是紅色的華。紅色的花以為其臺，啊，紅色的寶，這紅色的寶華，作這個蓮華的臺。

「爾時」：在這個時候啊，這文殊師利菩薩他就先看見了，先看見，所以文殊師利法王子啊，「見是蓮華」：看見這蓮華了，「而白佛言」：對佛就說了，說，世尊！「是何因緣」：這是什麼因緣呢？什麼因？什麼緣呢？

「先現此瑞」：在這個地方現在現出啊，這種祥瑞的這種境界呢？

「有若干千萬蓮華」：有這麼多的若干這麼多千萬蓮華，啊，用這個閻浮檀金為它的這個枝，啊，為它的梗子，「白銀為葉」：白銀呢，作這個葉子，金剛作這個鬚，甄叔迦這紅色的寶啊，寶華啊，「以為其臺」：作它的臺，這是什麼因緣哪？怎麼回事呢？

這個說是他有那麼大的神通，怎麼還不知道這種境界呢？因為這個雖然彼此都是啊，等覺的菩薩，但是啊，所證的這果位也相同，但是彼此啊，都各有所長，所以呀，或者這一位菩薩所現的神通，那一位菩薩就不知道；那一位菩薩所現的神通，這一位菩薩又不明白。這所以這個妙音菩薩現出這種的境界，祥瑞的境界，那麼文殊師利菩薩就，他就自己就即便他明白，他也啊，代表眾生來問這種因緣。

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利：是妙音菩薩摩訶薩，欲從淨華宿王智佛國，與八萬四千菩薩圍繞而來，至此娑婆世界，供養親近禮拜於我，亦欲供養聽法華經。文殊師利白佛言：世尊！是菩薩種何善本，修何功德，而能有是大神通力？行何三昧，願為我等說是三昧名字，我等亦欲勤修行之，行此三昧，乃能見是菩薩色相大小，威儀進止。惟願世尊以神通力，彼菩薩

來，令我得見。

這個文殊師利菩薩見著這種祥瑞的境界，他請問釋迦牟尼佛為什麼有這種的境界，現出這麼多這個大寶蓮華？阿，爾時之時啊，釋迦牟尼佛就告訴文殊師利說了，說，「是妙音菩薩摩訶薩」：說啊，在這向東方啊，到這個淨光莊嚴的這個國，那有一位佛呀，叫淨華宿王智佛，在他那一位佛的座下有一位菩薩，叫啊，妙音菩薩。

這個大菩薩，「欲從淨華宿王智佛國」：他想要啊，從這個淨華宿王智佛啊，這個國裏邊，「與八萬四千菩薩圍繞而來至此」：他呀，同這麼多的這個菩薩，圍繞來呀，到這個地方，到這個娑婆世界。幹什麼呢？他們要來呀，想供養我、和親近我，和禮拜我，禮拜於我，「亦欲供養聽法華經」：他們也想要來供養啊，這個法華經，來聽這個法華經。

「文殊師利白佛言呢」：當爾之時啊，這個文殊師利聽見釋迦牟尼佛這樣說，他就白佛言說了，說，世尊呢！「是菩薩種何善本」：這一位妙音菩薩，他在往昔呀，他種的什麼善根呢？啊，他啊，修的是什麼功德呢？「修何功德，而能有是大神通力」：他啊，做了都是做什麼功德而能啊，成就這樣子大神通力量呢？「行何三昧」：他修行什麼三昧，才能有這種的殊

勝的神通呢？

「願為我等說是三昧名字」：我啊，現在請本師釋迦牟尼佛說一說啊，這個三昧的名字，這種定的名字叫什麼三昧？「我等亦欲勤修行之啊」：我們呢，這一般的在法會的菩薩、聲聞、羅漢呢，也都想要修行這種的三昧，啊，得到這種的不可思議的大神通力。

「行此三昧」：我們修行這個三昧，「乃能見是菩薩色相大小」：我們成就了這種三昧，和這一位菩薩也就啊，啊，變成同道了，啊，都有啊，修行一樣的法門，就是同道，同修。啊，我們既然是同修、同道，所以我們也會見著這位菩薩的色相，他這個色相的莊嚴，或者是有多大？或者是有多小？「威儀進止」：他的威儀是怎麼樣子的？啊，他一切威儀呀，進呢，退啊，他怎麼樣子行、住、坐、臥，他這種威儀是什麼樣子呢？

「惟願世尊以神通力」：我們現在啊，啊，惟獨願意世尊你呀，用這個如來不可思議的這種神力，「彼菩薩來呀」：令這一位妙音菩薩來到這個法會，「令我得見」：令我文殊師利，和一切其他的菩薩、聲聞呢、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷呀，啊，都共同啊，見道這位菩薩。

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利：此久滅度多寶如來，當為汝等而現其相。時多寶佛告彼菩薩：善男子來！文殊師利法王子，欲見汝身。於時，妙音菩薩於彼國沒，與八萬四千菩薩，俱共發來。所經諸國，六種震動，皆悉雨於七寶蓮華，百千天樂，不鼓自鳴。

文殊師利菩薩想要見這一位妙音菩薩，請求啊，釋迦牟尼佛，用這個神通力啊，令這一位菩薩來，啊，好啊，在法會的大眾和他見見面。

爾時之時，釋迦牟尼佛就告文殊師利菩薩說了，說，「此久滅度多寶如來」：說這很久以前就滅度這一位多寶如來呀，啊，「當為汝等而現其相呀」：現在應該呀，他啊，可以為你們這法會的大眾啊，使令這個妙音菩薩他來啊，現身，來呀，和你們見面來。

說完了這話，當爾之時啊，這個「多寶佛」：啊，這個多寶佛也就說了話了，「告彼菩薩」：就告訴啊，這個妙音菩薩了，說啊，「善男子」：啊，你這個，啊，最好的這個男子啊！啊，你應該「來了！」：現在請你來了！為什麼呢？因為釋迦牟尼佛的座下，有一位「文殊師利法王子啊」，啊，這佛的弟子，「欲見汝身呢」：他想啊，見一見你，和你啊，想要做朋友。

「於時，妙音菩薩於彼國沒」：在多寶如來說這個話之後，這妙音菩薩就在這個淨光莊嚴國呀，沒，就是沒有了。啊，他這個怎麼樣呢？「與八萬四千菩薩呀」：他帶著八萬四千的眷屬，菩薩，啊，「俱共發來呀」：大家都一起呀，啊，就起行了，就要到這個娑婆世界來旅行來了。啊，這一個旅行啊，啊，比這個我們這個總統帶著四百多人還要多，帶著八萬四千呢，這個菩薩、眷屬一齊來了。

「所經諸國呀」，六種震動：在這個他們在虛空中啊，也不是用飛機，就是用神通啊，就來了，所經過的諸國，啊，你說怎麼樣啊？這真是驚天動地呀！啊，六種震動，這個大地都有六種震動，啊，就是震、吼、擊、動、湧、起，這個有這六種的形像。

「皆悉雨於七寶蓮華呀」：他們從什麼地方經過呀，所都在天上啊，雨下這個七寶蓮華。啊，「百千天樂，不鼓自鳴」：哈，你看，這個在虛空中啊，他們這一走啊，由這個淨光莊嚴國啊，到這娑婆世界所經過的諸國土呀，在虛空裏頭啊，這個天樂，百千種的天樂，天上的音樂，不鼓自鳴，也沒有人呢，去鼓動它，這個鼓動，就是啊，來奏樂，自鳴，自己就奏起音樂了。

Ch24-03妙音菩薩品第二十四

是菩薩目如廣大青蓮華葉，正使和合百千萬月，其面貌端正，復過於此，身真金色，無量百千功德莊嚴，威德熾盛，光明照曜，諸相具足，如那羅延堅固之身。入七寶臺，上升虛空，去地七多羅樹，諸菩薩眾恭敬圍繞，而來詣此娑婆世界耆闍崛山。到已，下七寶臺，以價值百千瓔珞，持至釋迦牟尼佛所，頭面禮足，奉上瓔珞，而白佛言：世尊！淨華宿王智佛問訊世尊：少病少惱，起居輕利，安樂行否？四大調和否？世事可忍否？眾生易度否？無多貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妒、慳慢否？無不孝父母，不敬沙門，邪見不善心，不攝五情否？世尊！眾生能降伏諸魔怨否？久滅度多寶如來在七寶塔中，來聽法否？又問訊多寶如來：安隱少惱，堪忍久住否？

「是菩薩」：啊，這位妙音菩薩啊，啊，「目如廣大青蓮華葉」：他的眼睛啊，好像那一個很廣大呀，這個青蓮華的葉子似的，眼睛像蓮華葉子那個樣子。「正使和合」：啊，正使和合，和這個，正當啊，使它合和這個「百千萬月」：和百千萬月來合到一起。

「其面貌端正」：這個面貌啊，啊，猶如滿月，百千萬那麼多月光啊，合到一起，他這個面貌啊，猶如這個百千萬月合到一起一樣的。「復過於此」：

比這個還更加那麼光明啊，更加美滿。

「身真金色呀」：啊，他這個身呢，是那麼紫磨金色。「無量百千功德莊嚴」：有無量百千那麼多的功德呀，所莊嚴他這個身體。「威德熾盛」：威，就是威勢；哦，誰看見他，他自自然然就生出一種恭敬心來，敬畏心，啊，又怕呢，又還願意親近這一位菩薩，又心裏又恐懼，又捨不得離開他。啊，這就為什麼呢？他有威可畏，啊，有德可敬，他又有德行，又有慈悲。熾盛，哦，就是很茂盛。

啊，「光明照耀啊」：他呀，啊，身上有一種光明，照耀其他的這個世界。

「諸相具足啊」：他這個五官端正，啊，諸相具足，無論哪一相他都圓滿的，啊，也和佛差不多。佛有八十種隨形好啊，啊，他沒有八十，大約也有七十九了。

「如那羅延堅固之身」：啊，那羅延，什麼叫那羅延？**那羅延，就是金剛力士**；金剛力士啊，是最堅固的，他那個身體呀，就像金剛那麼堅固，你怎麼樣子，你不論你是原子彈，氫氣彈，他都不怕的，啊，沒有法子毀壞他，這那羅延之身。

「入七寶臺」：他啊，到這個七寶蓮華臺上邊，「上升虛空」：他坐到這個七寶蓮華臺呀，就向上升了，升到什麼地方去呢？升到虛空裏邊去。「去地七多羅樹」：啊，離這個地有多高啊？大約有五丈多高，有五丈啊，多高這麼高。啊，「諸菩薩眾」：這所帶的這八萬四千眷屬啊，「恭敬圍繞」：都跟著他，恭敬圍繞著他。「而來詣此娑婆世界」：來到這個娑婆世界，「耆闍崛山」：到這個靈鷲山這個地方。

「到已，下七寶臺」：到了，就從七寶蓮華臺下來了。「以價值百千瓔珞啊」：以呀，哈，最值錢的，價值百千那麼多的金子，這個瓔珞，這個寶貝，「持至釋迦牟尼佛所」：來呀，供養釋迦牟尼佛。啊，「頭面禮足」：他呀，五體頭地，向佛頂禮，「奉上瓔珞啊」：啊，就拿著這個瓔珞供養釋迦牟尼佛了，啊，拿這個寶貝供養佛了，奉上瓔珞。

「而白佛言」：對佛就說了。說，世尊：說，釋迦牟尼佛呀，世尊你，「淨華宿王智佛問訊世尊呢」：說，我的師父啊，淨華宿王智佛呀，他啊，叫我來問候世尊！問候釋迦牟尼佛！他這樣替他師父來問候這釋迦牟尼佛！

啊，怎麼說呢？就說啊，這個世尊，你沒有病吧？你也沒有煩惱吧？「起

居輕利啊」：你起來呀，和你這個在這住的時候啊，都很輕安吧？很好吧？

啊，「安樂行否啊」：你一切一切都很安樂吧？啊，這個行、住、坐、臥，都是很歡喜的吧？

「四大調和否」：你這個地、水、火、風這四大，都沒有什麼毛病吧？都很調和吧？我們人這若有病啊，這叫四大不調，地、水、火、風啊，不均勻了。或者火多了，啊，就把水呀，剋了；或者風多了，就把土颳跑了；或者呀，這個土多了，把水就擋住了。所以呀，這四大地、水、火、風，這調和，互相調和呀，就沒有毛病了，四大調和，四大調和否？

「世事可忍否」：說這個世間上的事情啊，你還可以忍耐嗎？啊，「眾生易度否」：所有的眾生都容易度吧？「無多貪欲」：這所有的眾生，都大約沒有很多的貪欲了吧？都沒有很多的瞋恚了吧？也都沒有很多的愚癡了吧？都不貪了，也沒有脾氣了，也不愚癡，都生出智慧來了，啊，也不嫉妒，也不慳貪了吧？也不驕慢是不是啊？啊，一切眾生現在都明白了，都背塵合覺了吧？啊，現在就是啊，啊，這一切眾生，啊，都很快覺悟了吧？啊，你看今天這個果護請法的時候就說，啊，叫這個一切的眾生快點覺悟，啊，這個妙音菩薩也是往這個意思。

那麼「無不孝父母」：啊，這所有的眾生，都孝順父母吧？因為不孝順父母，就不能修行；不能修行啊，就不能成佛。你不孝順父母，怎麼會聽佛法呢？所以呀，這**孝順父母，這是最根本的道理**。我們人呢，切記不要和父母來作對，啊，說是對父母越壞越好，那簡直的是錯誤的！

所以呀，「不敬沙門」：沙門呢，就是出家人，梵語叫沙門，此云「勤息」。就是「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」。這個沙門呢，一般人都應該恭敬沙門，那麼你不知道恭敬沙門，啊，**見著出家人呢，你和他拿他當普通一個人一樣的，這是啊，錯誤，不恭敬沙門**。

這個沙門，就是僧寶，這**僧寶啊，你必須要恭敬，無論他就是修行不修行，他啊，是個僧寶，你都應該恭敬**。你不要見出家人過，說，哦，他出家了，還和我一個樣，你看，他還那麼多貪心，也那麼多瞋心，也那麼多的愚癡，啊，說話也不會說，啊，做事也不會做，這個我恭敬他幹什麼？啊，我恭敬他，他還不如我呢！他給我叩個頭，我覺得都應該的，我怎麼應該恭敬他呢？

這不敬沙門呢，也不能入道，也不能修行；你連三寶你都不恭敬，你修行什麼？啊，你見著出家人，就發脾氣，啊！說這個，剃光個頭，好像個什

麼，哈哈，一天也要吃飯，穿衣服，什麼也不幹！

那麼認為這個出家人，和在家人，啊，沒有什麼分別，這就是邪見，這就是不善，啊，那麼他有沒有這種的邪見，有沒有這種的不善心呢？「不攝五情否」：這五情，就是本來人有**七情**，那喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲。這個五情，說五情啊，這是說的這個喜、怒、愛、惡、欲。喜，就是歡喜；怒，就是發脾氣；愛，就是生出一種啊，這種愛心；惡，惡就是啊，厭惡，就是不願意，就是不愛的意思；欲，這個欲呀，就是一種啊，貪欲了。

這五種情啊，不容易收攝，不容易呀，把它制止得住，就是不容易呀，能把它管的聽你的話。這眾生是不是恣情縱欲？怎麼叫恣情縱欲呢？啊，就是自己呀，願意怎麼樣就怎麼樣，啊，以為這是自由了，其實這是錯誤的。縱欲，恣，就是恣情啊，就是把這情放開了，啊，不管它；縱欲，縱欲也就是叫這個欲隨便它跑，啊，願意往哪地方跑，往哪地方跑。

「世尊！眾生能降伏諸魔怨否」：世尊！這所有的眾生他們都能降伏這一切的魔？諸魔，有啊，死魔，有病魔，啊，有煩惱魔，又有自心魔，又有天魔，這種種的諸魔，能降伏諸這種諸魔的怨嗎？否

「久滅度多寶如來」：在很久以前就滅度這位多寶如來，「在七寶塔中，來聽法否」：說這個以前呢，很久滅度這位多寶如來他在七寶的寶塔裏邊，他也來聽法來沒來呢？他來沒來聽法華經呢？

啊，你們各位想一想，他為什麼這樣問呢？他本來看見這個多寶如來已經在這個地方，他為什麼還要這麼問？你們各位知不知道這是怎麼回事啊？

這不是他自己說的，他代表他師父說的，是他代表這個淨華宿王智佛來問候釋迦牟尼佛，這個淨華宿王智的佛呀，叫他，你去問一問釋迦牟尼佛，這個久滅度的多寶如來，他有沒有到釋迦牟尼佛這個法會來聽法華經呢？不是他自己說的，代表他師父說的。所以呀，說，來聽法否？他來沒來聽法呢？就是這個意思。

「又問訊多寶如來」：啊，隨著啊，這個妙音菩薩又代表他的師父淨華宿王智佛呀，說，如果多寶如來他啊，發願有講法華經的地方，他就要去聽法華經，現出他的這個七寶塔在虛空中；如果他來的時候，你再來問候多寶如來，多寶佛，「安隱少惱」：說，他也很好吧？啊，也沒有煩惱吧？

「堪忍久住否啊」：也啊，堪忍這個久在世間上啊，住吧？啊，沒有什麼煩惱吧？

世尊！我今欲見多寶佛身，惟願世尊，示我令見。

這個妙音菩薩，又對這個釋迦牟尼世尊說呀，說，我今呢，想願意見一見這個多寶佛身，「惟願世尊，示我令見」：惟願呢，世尊大發慈悲，指示給我呀，令我見一見這個多寶如來！

爾時釋迦牟尼佛語多寶佛，是妙音菩薩欲得相見。時多寶佛告妙音言：善哉！善哉！汝能為供養釋迦牟尼佛，及聽法華經，並見文殊師利等，故來至此。爾時華德菩薩白佛言：世尊！是妙音菩薩，種何善根，修何功德，有是神力？佛告華德菩薩：過去有佛，名雲雷音王多陀阿伽度，阿羅訶，三藐三佛陀，國名現一切世間，劫名喜見，妙音菩薩於萬二千歲，以十萬種伎樂，供養雲雷音王佛，並奉上八萬四千七寶鉢，以是因緣果報，今生淨華宿王智佛國，有是神力。華德！於汝意云何，爾時雲雷音王佛所，妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者，豈異人乎？今此妙音菩薩摩訶薩是。華德！是妙音菩薩，已曾供養親近無量諸佛，久植德本，又值恆河沙等百千萬億那由他佛。

妙音菩薩想要見呢，多寶如來，那麼當爾之時啊，「釋迦牟尼佛就語多寶

佛呀」：對多寶佛就講了，說，是妙音菩薩啊：說這一位妙音菩薩呢，「欲得相見」：他想啊，見一見你。

「時多寶佛」告妙音言：當爾之時啊，這多寶如來就告訴啊，妙音菩薩，就說了，善哉！善哉啊！「汝能為供養釋迦牟尼佛，及聽法華經」：說你呀，啊，妙音菩薩，你能以呀，來到這供養釋迦牟尼佛，又來聽這個《妙法蓮華經》，啊，並且啊，你見這個文殊師利這個菩薩，和這個藥王菩薩等等，啊，「故來至此」：所以呀，你來到這個娑婆世界來。

「爾時，華德菩薩」：那麼多寶如來說完這話讚歎完了這個妙音菩薩，那麼當爾之時啊，就有一位叫華德菩薩，他「白佛言」：對佛就說了。「世尊！是妙音菩薩」：說，這一位妙音菩薩，方才來的這一位，啊，大菩薩，「種何善根」：他呀，在往昔之中，他啊，所種的都是什麼善根呢？啊，「修何功德」：他啊，所修的是什麼功德呢？有什麼因緣他能有這種的大神通力呢？

「佛告華德菩薩」：釋迦牟尼佛呀，就告訴華德菩薩了，說，「過去有佛」：在過去的時候，有一位佛，這一位佛呀，叫雲雷音王佛！「多陀阿伽度」：多陀阿伽度，就是啊，如來。「阿羅訶呢」：就是應供。「三藐三佛陀」：

就是正等正覺。說啊，這一位佛呀，如來、應供、正等正覺佛啊，啊，他的「國名現一切世間」：他這國的名字呢，叫現一切世間。「劫名喜見」：這個劫的名字就叫喜見劫。

「妙音菩薩於萬二千歲呀」：這個妙音菩薩在這雲雷音王佛的那個時候啊，他於萬二千歲，在這一萬二千歲的時候啊，「以十萬種啊，伎樂供養雲雷音王佛」：他用這個十萬種的這個伎樂啊，這種音樂啊，來供養佛，所以他得到妙音。

好像我們在佛前呢，唱讚呢，讚佛啊，將來都會得到妙音的。

啊，供養雲雷音王佛，「並奉上八萬四千七寶鉢」：用七寶所造成的這個寶鉢。「以是因緣」：因為這個因緣，果報，「今生淨華宿王智佛國」：現在呀，這一生啊，他生到淨華宿王智佛的國裏邊，「有是神力」：他才有這種的大神通力。

「華德！」：說啊，又叫一聲，華德菩薩！「於汝意云何」：在你的意思裏邊怎麼樣呢？「爾時，雲雷音王佛所」：啊，當爾之時啊，這雲雷音王佛所這個國土啊，有的這個「妙音菩薩，伎樂供養啊」：他用這個伎樂供

養，「奉上寶器」：又啊，供養這個佛種種的寶器，「者」：在當時供養雲雷音王佛用種種的伎樂來供養，豈是旁人呢？「豈異人乎」：並不是其他的人，是誰呢？

「今此妙音菩薩摩訶薩是啊」：就是現在在這個法會裏邊呢，這個妙音菩薩，這個大菩薩就是以前供養雲雷音王佛種種伎樂，供養佛啊，那一個人。

「華德！是妙音菩薩」：啊，華德，你要知道，這一位妙音菩薩，「已曾供養親近無量諸佛呀」：他已經曾經啊，供養過無量諸佛了，「久植德本呢」：在很久以來他就啊，植種德本，種諸善根了。「又值恆河沙等百千萬億那由他佛」：他又遇著啊，好像恆河沙那麼多呀，百千萬億那由他的這個諸佛，所以他現在才有這樣的大的神通。

Ch24-04妙音菩薩品第二十四

華德！汝但見妙音菩薩，其身在此，而是菩薩現種種身，處處為諸眾生說是經典，或現梵王身，或現帝釋身，或現自在天身，或現大自在天身，或現天大將軍身，或現毘沙門天王身，或現轉輪聖王身，或現諸小王身，或現長者身，或現居士身，或現宰官身，或現婆羅門身，或現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，或現長者居士婦女身，或現宰官婦女身，或現婆羅門

婦女身，或現童男童女身，或現天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身，而說是經。諸有地獄、餓鬼、畜生、及眾難處，皆能救濟，乃至於王後宮，變為女身，而說是經。

釋迦牟尼佛呀，又叫一聲華德菩薩！說，「汝但見妙音菩薩其身在此」：說你啊，華德！你現在看見妙音菩薩他這個身在此地，在我們這個法會，「而是菩薩」：然而這一位菩薩呀，「現種種的身」：他不是啊，單單現在就在我們這個法會這，他現種種的身，「處處為諸眾生說是經典」：在呀，許多許多的地方，他呀，為所有的一切諸眾生等，說是經典，他說這一部啊，《妙法蓮華經》。

「或現梵王身」：他呀，或者現這個大梵天王的身，為呀，一切眾生來說法。「或現帝釋身」：或者呀，他現一個帝釋的身相。這帝釋啊，就是一般人所謂的那個天主教啊，天主啊，又叫上帝呀，這就是這個帝釋。

「或現自在天身」：這個自在天呢，在天上啊，啊，他認為他是特別自在的。「或現大自在天身」：啊，這個在自在天裏頭他是個最大的，大自在天。「或現天大將軍身」：或呀，現出一個在天上作大將軍的這麼一個身。

「或現毘沙門天王身」：毘沙門呢，這四大天王是北方的這個天王，他叫毘沙門，啊，就是多聞天王。「或現轉輪聖王身」：他或者呀，又現一個轉輪聖王的這個身體來教化眾生。「或者現這個諸小王身」：現這個粟散王啊，這個銅輪王、鐵輪王啊、銀輪王啊，這其他的小王這個身，來教化眾生。「或現長者身」：或者現一個大富長者，啊，很有德行的這麼一個人，這樣身體來教化眾生。

「或現居士身」：他或者呀，又現出一個大居士的身來教化眾生。「或者現宰官身」：或者啊，啊，他現出一個身體作官來教化眾生。「或現婆羅門身」：或者他現一個這個修清淨行的這種婆羅門的身來教化眾生。

「或現比丘、比丘尼」：或者現呢，一個大比丘身，或者現一個大比丘尼身來教化眾生。或者現一個大優婆塞的身來教化眾生。或者又現一個大優婆夷的身來教化眾生。

「或現長者居士婦女身」：或者他現這個長者，和居士的婦女身，啊，女長者，女居士身。「或現宰官婦女身」：或者現一個女人來去作官這個身體。「或現婆羅門婦女身」：或者現一個修清淨行的婦女那個身。「或現童男童女身」：或者他現一個童男、童女身來教化眾生。

「或現天」：或者現天上的人；或者龍；或者這個捷疾鬼；啊，或者在玉帝那個地方奏樂的這個樂神，乾闥婆；或者現一種啊，這個無端正的眾生啊，的身；或者現呢，大鵬金翅鳥的身來去教化眾生；或者現呢，這個在玉帝奏音樂那個神的身來教化眾生；或者又現呢，這個摩睺羅伽，大蟒蛇的身來教化眾生；或者現人，或者非人等身，而教化這一切眾生。

「而說是經」：就啊，在一切種類眾生裏邊，他都給一切眾生來說這個《妙法蓮華經》。「諸有地獄、餓鬼、畜生」，=：所有的有地獄的地方，有餓鬼的地方，有畜生的地方。「及眾難處」：或者呀，這個八難，八難的地方，「皆能救濟」：他能啊，都能救濟。

「乃至於王後宮啊」：啊，乃至於啊，在這國王的後宮裏邊，「變為女身」：作這個宮女呀，「而說是法華經」：在這個地方啊，他都啊，來講說這個《妙法蓮華經》，教化一切眾生。

華德！是妙音菩薩，能救護娑婆世界諸眾生者，是妙音菩薩如是種種變化現身，在此娑婆國土，為諸眾生說是經典，於神通變化智慧，無所損減。是菩薩以若干智慧，明照娑婆世界，令一切眾生，各得所知，於十方恆河

沙世界中，亦復如是。若應以聲聞形得度者，現聲聞形而為說法，應以辟支佛形得度者，現辟支佛形而為說法。應以菩薩形得度者，現菩薩形而為說法。應以佛形得度者，即現佛形而為說法，如是種種，隨所應度而為現形，乃至應以滅度而得度者，示現滅度。華德！妙音菩薩摩訶薩，成就大神通智慧之力，其事如是。

這個釋迦牟尼佛又叫一聲華德菩薩！說這一位妙音菩薩，他能救護啊，娑婆世界一切眾生的苦難，種種的情形啊，像前邊所說這個樣子。「是妙音菩薩如是種種變化現身」：這一位妙音菩薩他像前邊這種種的變化而現身為眾生說法。

「在此娑婆國土，為諸眾生說是經典」：他在這個娑婆世界，為一切眾生說這個《妙法蓮華經》，說這種經典。「於神通變化」：這對於這個神通變化，「智慧無所損減」：不是說呀，他現一個身，他就少了一點智慧，現了一個身，他就少了一點神通，不是的；對於他的神通變化智慧啊，無所損減，一點呢，都不減少，啊，也不費啊，這個精神。

「是菩薩以若干智慧，明照娑婆世界」：這一位菩薩，他以種種的這個智慧光明啊，來照這個娑婆世界。「令一切眾生，各得所知」：令啊，所有

的眾生各人呢，得到他所應該知道的這種的佛法。「於十方恆河沙世界中
啊」：他在十方啊，這其他的恆河沙數的世界裏邊，「亦復如是啊」：也
就像這樣子似的。

啊，「若應以聲聞形得度者」：假設呀，他若應該用以這個聲聞的這種啊，
形像的得度的話，那就現出一個聲聞的這個小乘的形像而為說法。「應以
辟支佛形得度者」：這一個地方的眾生啊，應該以這個辟支佛這種的身形
得度的，他就「現辟支佛形而為說法」：給這一類眾生說法。

「應以菩薩形得度者」：若是應該呀，啊，他一修行證果成菩薩了得度這
一類眾生，那就現一位菩薩的形像而為說法。「若應以佛形得度者」：應
該呀，他的機緣呢，他的因緣呢，應該用佛的身來度他，那麼這妙音菩薩
他就現佛形而為說法，給這一類的眾生說法。

「如是種種」：像這樣子啊，種種啊，還有很多很多種啊，說不過來那麼
多，「隨所應度」：隨他所應該得度的這種因緣，「而為現形」：他就給
現出個身體來教化他們。「乃至應以滅度而得度者」：應該呀，以滅度，
入涅槃相而得度的，他就「示現呢，滅度」：示現那個涅槃相，來教化這
一類眾生。

「華德！」：釋迦牟尼佛又叫一聲華德菩薩！說「妙音菩薩摩訶薩」：這一位大菩薩，「成就大神通智慧之力」：他的神通啊，和威德呀，和智慧這個力量，「其事如是」：他的事情啊，大略的好像前邊所說的這樣子。

那麼這個冬季的坐禪班，由十月十五開始，預備舉行十四個禪七。在我們這個坐禪的期間呢，最好大家都不講話，誰和誰也不講話，這一心用功。用功呢，在坐禪的期間，不要有任何的這種聲音，最要緊的都要保持這種的清靜境界。

那麼所有的參加的人，不要用這個念珠來念佛，不要有任何的聲音。那麼希望啊，在這個禪七裏邊，大家都能開悟，若一有聲音呢，就惱亂其他人的精神，就不能入定了，不能入定就不會開智慧，不會開智慧，也就不會得到真正的覺悟。

我們這都是啊，大家互相幫助，想要啊，每一個人都開悟的。所以呀，在這個禪七開始了以後啊，大家都少講話，這是最要緊的。

爾時華德菩薩白佛言：世尊！是妙音菩薩，深種善根。世尊！是菩薩住何

三昧，而能如是，在所變現，度脫眾生？佛告華德菩薩：善男子！其三昧名現一切色身，妙音菩薩住是三昧中，能如是饒益無量眾生。說是妙音菩薩品時，與妙音菩薩俱來者八萬四千人，皆得現一切色身三昧，此娑婆世界無量菩薩，亦得是三昧及陀羅尼。

這個華德菩薩，請問這妙音菩薩，他啊，是修行什麼功德？怎麼樣成就的這麼大的神通？啊，那麼釋迦牟尼佛呀，就告訴他，說，這個妙音菩薩他在過去啊，用十萬種啊，這個音樂，來供養啊，佛，供養雲雷音王佛，那麼才有這種神通。

爾時之時啊，這華德菩薩又對佛就說了，「白佛言」：說，世尊！「是妙音菩薩深種善根呢」：說，啊！這一位妙音菩薩，他呀，他種的善根太深了。「世尊！是菩薩住何三昧」：那麼雖然我現在知道他種的善根是非常深了，可是他住在什麼三昧裏邊來用功修行呢？他修行的是什麼三昧呢？

「而能如是在所變現」：他呀，啊，怎麼有這麼大神通，他啊，在在處處啊，啊，他都能變現有這種如意的神通呢？「度脫眾生」：他廣度脫一切的眾生？啊，「佛告華德菩薩」：釋迦牟尼佛呀，就告訴啊，這位華德菩薩。說，「善男子！其三昧名現一切色身呢」：說，這一位菩薩他所得的

這個三昧呀，所修的這個三昧，就叫啊，現一切色身，他能以，啊，不動道場，而現一切色身的形，一切眾生這個色身的形相。

啊，「妙音菩薩住是三昧中」：這個妙音菩薩他在這個現一切色身三昧裏邊，「能如是饒益無量眾生啊」：他能啊，像前邊我所說的這個樣子，他能饒益一切無量無邊的眾生。

「說是妙音菩薩品時」：說這個妙音菩薩本事品這個時候啊，「與妙音菩薩俱來者」：和這個妙音菩薩一同啊，從這個淨光莊嚴國呀，來這些菩薩呀，啊，「八萬四千人，皆得現一切色身三昧」：同啊，這一位妙音菩薩來這八萬四千的菩薩，也在這個時候都得到現一切色身的三昧這種的定力了。

「此娑婆世界」：不單隨妙音菩薩來這八萬四千菩薩得這個三昧呀，就是在娑婆世界呀，也有無量的菩薩，啊，「亦得是三昧」：也得到這個現一切色身三昧了。「及陀羅尼」：和這個總持的法門，都啊，得到很多的好處，很多的益處。

爾時妙音菩薩摩訶薩，供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已，還歸本土，所經諸

國，六種震動，雨寶蓮華，作百千萬億種種伎樂。既到本國，與八萬四千菩薩圍繞，至淨華宿王智佛所，白佛言：世尊！我到娑婆世界，饒益眾生，見釋迦牟尼佛，及見多寶佛塔，禮拜供養，又見文殊師利法王子菩薩，及見藥王菩薩、得勤精進力菩薩、勇施菩薩等，亦令是八萬四千菩薩，得現一切色身三昧。說是妙音菩薩來往品時，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩，得法華三昧。

這個娑婆世界無量眾生啊，這個眾生，和無量菩薩，都得到這現一切色身三昧，又得到啊，種種的陀羅尼。

爾時之時啊，這個「妙音菩薩摩訶薩」：這一位大菩薩，「供養釋迦牟尼佛」：他啊，用種種的珍寶來供養釋迦牟尼佛，啊，和這個瓔珞，「及多寶佛塔已」：又供養多寶佛塔，供完了之後，「還歸本土啊」：他又回到啊，這個淨光莊嚴那個國土去了。

「所經諸國」：那麼在這回去啊，所經過的這一些個諸國，「六種震動」：啊，大地六變震動，「雨寶蓮華」：還是啊，在空中啊，下這個寶蓮華，「作百千萬億種種伎樂」：在啊，天上奏這個天樂，種種的音樂。

「既到本國」：既然呢，回到他本來那個國家了，這個淨光莊嚴國，「與八萬四千菩薩圍繞，至淨華宿王智佛所」：啊，和他這個八萬四千個菩薩的眷屬，都圍繞啊，又到這個淨華宿王智佛這個地方。那麼就「白佛言了」：對佛說了。

「世尊！我到娑婆世界啊」：說，我已經啊，到過娑婆世界了，「饒益眾生」：我呀，對於娑婆世界那些個眾生啊，都有大利益。啊，「見釋迦牟尼佛啊」：我們也通通都見到釋迦牟尼佛了，又見著啊，這個多寶佛塔，我們又禮拜釋迦牟尼佛，禮拜多寶佛塔，供養釋迦牟尼佛，也供養多寶佛塔。「又見文殊師利法王子菩薩」：我們又看見呢，那有一位這個非常有智慧的菩薩，他的名字啊，叫文殊師利，啊，就叫啊，妙吉祥，又叫妙德這一位菩薩。

我們又看見呢，有一位菩薩，啊，他叫「藥王菩薩」：啊，他所行的苦行啊，真是不可思議的。啊，在過去生中啊，他用他身體來呀，焚身供佛，又燒了兩個臂來供佛啊，啊，現在啊，啊，他能解除眾生一切的疾病這位菩薩。

又見著一位菩薩，叫「得勤精進力菩薩」：啊，這一位菩薩，啊，他太精

進了，身也精進，心也精進，晝夜六時啊，啊，都精進，啊，他啊，一秒鐘他也不懶惰，總是啊，精進。「勇施菩薩」：又有一個菩薩更不可思議，他無論什麼，啊，有求必應，眾生啊，向他求什麼，他就布施什麼；啊，甚至於生命、頭目、腦髓、國城、妻子，他都做布施，啊，這一位菩薩，真是啊，啊，不可思議。

「亦令是八萬四千菩薩，得現一切色身三昧」：我這一次啊，到這個娑婆世界這一個旅行啊，啊，這一個這個很長的長途的旅行啊，啊，令我帶去這八萬四千的菩薩也都得到啊，現一切色身三昧了，啊，真是不虛此行啊！這一次啊，去的，對眾生太有利益了！太好了！

「說是妙音菩薩來往品時」：啊，在這個法華經上啊，說這個妙音菩薩來往品呢，這個時候，「四萬二千天子」：有四萬二千這麼多的天子，天上的天子，「得無生法忍」：他們都得到啊，這無生法忍了。「華德菩薩」：啊，這個請問妙音菩薩住何三昧這一位菩薩，他「得法華三昧」：他得到法華三昧了。