

第二十三殿-藥王菩薩本事品

開示:

本品這個行願是你整個成佛的捷徑，你雖修小法，功德廣大。

「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、眾生界無盡。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？」

諸位！發願不是讓你做到的，發願是成就你的格局。就像佛陀在戒律上說的，你為什麼要發願「誓斷一切惡，誓修一切善，誓度一切眾生」呢？

就說今天蓋房子，你也要把這個地買大一點。雖然你現在的錢可能只是剛好蓋大殿而已，但是你雖然蓋大殿，你要有整體規劃。你未來還要蓋二十八殿，蓋寮房，也可能還會再蓋一個堅牢地神廟、地藏殿，後面也可能多一個講堂……。所以說，房子可以慢慢蓋，但是這個地你一開始就要買得夠大，你不可以蓋到最後地不夠了然後用擠的。

這就是為什麼朽身在新竹買一塊那麼大的地，而且還要那麼麻煩地按照政府規定做環境影響評估與水土保持審查？並不是要三年、五年就一定非把遍吉淨苑蓋完成不可，蓋一座殊勝法華道場需要種種因緣，但是發心一定要大，格局一定要大，有願必成！佛陀入涅槃，留下三藏十二部經，讓三寶再住世，播下眾生成佛的種子；朽身也希望在入寂後，呈現一座一佛乘的法華道場，成就佛陀本懷。

如果說，我之前發的願，我一開始說這輩子我度一百個眾生就好了，我就斷三個惡法、成就三個善法就好了。沒有錯，你很務實，但是這個不是你發願的本意。「發願是買地」，真正落實事修的時候，那就要務實了，「事修就像是蓋房子」。

世尊就是發了八萬四千個願(無量無數的願)才能推動他成佛之道。所以，發願的意思就是成就你的成佛的格局，發願不是讓你今生就必須做到，這個願你今生可能是永遠做不到的。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。

本品以下是菩薩弘法楷模，甚麼楷模呢？就是藥王、觀音、普賢等大菩薩的「勸發救一切眾生之心」。

發救一切眾生之心即是發菩提心，度一切眾生，視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，那恐怕就很難遇到《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。

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。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。

有不學佛的人，甚至是剛學佛的人，會認為佛教徒老是說要懺悔，但我好像也沒做什麼壞事情啊。甚至有學佛的人，在煩惱或者業障現前時，也會認為我沒有做什麼壞事情啊！我吃素、放生，一向善良，我怎麼會惡業現前呢？不應該的。

其實除佛之外，所有九法界的眾生都要修懺悔法門。不僅是我們業障深重的凡夫要懺悔，各位看普賢菩薩十大願王，第四個大願也是說「懺悔業障」。而這十大願王是為誰說的呢？是為了華嚴海會那些初地至十地、等覺菩薩、法身大士們所說，迅速成佛的方法。所以懺悔法門，下至地獄凡夫，上至等覺菩薩，都是必須要修習的。

有些佛教徒，依著煩惱造惡業。造業之後，當然業障現前、痛苦現前。此時他因此退失信心，而譏謗三寶，說：「三寶都不靈的，我這麼信佛，這麼護持佛法，還每天念佛，怎麼我還有業障現前呢」？不僅沒有好好的懺悔，甚至產生譏謗的言辭。他若再說言，無佛法僧，更嚴重的就是說：根本就沒有三寶，這樣就趣向一闍提，也就是成了斷善根，無可救藥。所以這樣的心態不可以有。

我們犯了過失，或者是障礙現前的時候，要以菩提心、虔誠心來懺悔。有時候懺悔不是馬上就能夠清淨的，可能要懺悔很久。為什麼呢？因為過去造業的時候，煩惱心太重了。就像現在很多人，造業的時候勇猛不畏，什麼都不怕；後來或者來世懺悔時，一定是很困難的，要懺很久。所以當懺了很久不見效果，也不要失去對佛法的信心，而要更進一步的多發起慚愧心、菩提心來懺悔，這樣才能夠真正的懺悔清淨。

現在有些人，提出一個看法說：現在的戒律是二千五百多年前佛陀制定的，時代改變了，很

多因緣已經不同。換句話說，他們認為這些戒法應該要稍微做修正。事實上是這樣：當然這四根本重戒(殺、盜、淫、妄)，是四種清淨明誨，三世諸佛所共同制定的，這個是大家共識沒有話講。但是，雖然有些遮戒，是佛陀依當時因緣而制定的，問題是：誰有資格修正？

「經通五人，律唯佛說」。關於講經說法，有五種人：佛、佛弟子、天人、仙、化人，都可以說法。那為什麼只有佛能制戒呢？因為要以事相來引導眾生，這件事不該做、那件事可以做，一定要通達一切緣起，這是《華嚴經》說的：「佛陀二障永除，名正徧知」。佛陀的每一念頭，知一切法，等覺菩薩還有一念無明(生相無明)，對於緣起的觀察，還不能完全透徹，所以不能為我們抉擇出一條：這件事該做、那件事不該做。何況是凡夫呢！你今天修改戒律，誰肯相信你，你能保證這麼做，能令眾生得解脫嗎？

關於這一點，蕩益大師強調：雖然今天有些戒條，我們不是馬上做得到，但是必須保存這樣的傳承，使令眾生知道佛世方規。這一點很重要！佛在世的時候，是在什麼因緣、發生什麼事、佛因此而制定了什麼戒，起碼保存了一個完整的傳承。

假設，每一代都改一下，到最後不知道哪條戒是佛制的、哪些戒是後人交代下來的，就不知道持守的標準在哪裡。

諸位賢者：

今天我們介紹「法華勝境第二十三殿-藥王菩薩本事品」

本品就是講到藥王菩薩過去的一段因地修學，他當時名字叫「一切眾生喜見菩薩」，因為他身相特別莊嚴，他生生世世替人家看病，所以得的果報特別莊嚴，也特別健康，所以一切眾生都歡喜見他。那他得到這個健康莊嚴的身體，是怎麼做到的呢？他就做了兩件事：第一生的時候，把他的色身燒掉了--「頓捨一身」，燒掉以後他就死了，死亡了以後他成就了三昧力。第二生的時候，他又把他的雙臂給燒掉，是為了再供養佛。

他第一生頓捨一身，第二生復燒雙臂。那麼這樣的示現到底是要表達的是什麼呢？就是菩薩的精神--「輕生重法，命殞道存」。就是說，色身是輕的，因為它是暫時的；而道法是重的，就是我寧可捨掉短暫的色身，也要追求永恆的道法。這個道法就是法身。那麼本品為什麼叫本事品呢？因為是敘述他過去的一段事跡，與他今生的因緣對照，叫做本事品。

本品「藥王菩薩本事品」是述說藥王菩薩的前身，他作為一個一切眾生喜見菩薩，總共有兩段的生命的因緣。這兩段的因緣：第一段因緣就是他修行的方法，第二個是他修行的目的。我們先談他修行的方法，這兩段因緣的方法基本上是一致的，就是修學苦行，供養佛陀。他在這樣的一種苦行當中，燃燒自己的身體，燃燒自己的雙臂，來供養佛陀。那麼十方諸佛對這件事情是什麼看法呢？十方諸佛是讚歎的，說是「真精進」(智者大師讀到這裡大受感動而開悟)，是「真法供養如來」。佛陀看到的是他用實相的法來供養如來，這個色身只是一個「工具」。

當然，我們一般的凡夫用火來燃燒的時候，我們會有痛苦的感受，甚至於會產生瞋恚，那這個就叫做無益苦行，徒遭業苦。所以，你燒身體能夠成就「真法供養如來」，用真實的法供養，它的前提就是，你必須有「法身」與「三昧」，否則你是做不到的，那是一種「真法供養如來」。

第二個因緣是真實的精進：這就談到他的因地發心，就是你為什麼這樣供養呢？因為真法供養如來你有很多方式，你可以布施，可以持戒，那麼你為什麼要精進地修學苦行(燃身)呢？前面我們說過，他主要是為法滅身，為了追求清淨法身的道法，他寧可捨棄他莊嚴但只是暫時的色身。那麼這樣子捨棄生滅的色身，追求永恆的道法，是隨順無上菩提的，所以叫做「真精進」。

他第一生的精進跟法供養是偏重在自利。就是，他從這樣的一個修學，你看他從一個三乘的權教的菩薩，而快速地在一生當中成就法身，這是不可思議的。所以他第一生的重點在於理觀的智斷，加強他的理觀，透過捨棄色身、追求法身而快速成就。這是第一生的自利功德。那麼他第二生就不一樣了，就是成就法身以後，從般若道進入方便道，所以他第二生的精進跟供養，目的是為了大悲善巧度化眾生。所以，同樣的修學，但是兩個不同的目的。前面是偏重自利，後面偏重利他。

真法供養當然是理觀的智慧了，你整個事修沒有理觀的引導，那就「空成有漏因」。如果苦行沒有智慧引導，那就是無益苦行，因此，由於這兩個因素，佛陀必須要做一個總結，就是根據藥王菩薩修學苦行成就的功德做一個總結。

你六根的見、聞、嗅、嚐、覺、知依色身而住，所以你突破了對色身的障礙，你就放下六根

的攀緣了，它這一招是高明的地方。

若約流通來說，本品前面兩品是「付囑流通」--「如來神力品」與「囑累品」，付囑諸大菩薩弘揚法華。本品後面是「受命弘通」說明諸大菩薩過去弘通《法華經》的事實。從前三論宗的法師對此經有一科判，說以上諸品依佛說法華，說明《法華經》為佛果的功德--法身以及佛說的「開權顯實」之一乘法，這是「依佛乘說法華」。以下數品明諸大菩薩過去如何修學《法華經》，如何修學菩薩行，可以說是「依菩薩行說法華」，屬於菩薩乘。自本品至「普賢菩薩勸發品」，都是護持弘揚法華的事實。

布施，或者以財、或者以法，這是很重要的事。所以「藥王菩薩本事品」是一個古代菩薩身、財二施的榜樣--弘揚法華、修學法華的榜樣；而下面一品的「妙音菩薩品」，是古代修學法華的，以法來布施的菩薩榜樣。古代的大菩薩，或以財施來修學法華、弘揚法華；或以法施來修學法華、弘揚法華。所以，要修學法華、弘揚法華多少要學習財施、法施的精神，要這麼去做。雖然大菩薩的財施，我們學不到；大菩薩的法施，我們也學不到；可是總要知道，菩薩修學法華、弘揚法華是怎麼做的，我們要隨分隨力，多多少少來做一些。

「囑累品」以前只有「提婆達多品」沒有偈頌之外，其餘諸品都有長行，也有偈頌。從「囑累品」以下諸品，都是無偈頌的（古之原本中，「觀世音菩薩普門品」也是沒有偈頌的，目前版本的普門品偈頌是後來加上去的），故《法華經》主體至此為止；以下都是菩薩之楷模。

太虛大師簡述本品如下：

前顯理已圓，今當顯行，以明入佛知見也。前乃教菩薩法，後乃依教修行以取實證，以藥王明行者，意謂二乘雖悟圓理，尚有微細無明習氣未淨，難於涉俗利生，猶要歷事多佛廣修眾行，必資止觀之藥，調治之方，淨治微細無明，破俱生我法二執，以為妙行，乃可證入，故首問藥王云何遊於娑婆世界，而行百千萬億難行苦行者，正示二乘初涉生死險道，全仗止觀之力，故以藥王昔因聞法華經，得現一切色身三昧，以破俱生我法二執，乃能以神力供佛得受付囑也。然身供佛，約破俱生我執之象，然臂供養，約破俱生法執之象，二執既空，皆因法華三昧之力，以顯持經之功，乃見妙法最勝，故廣讚經功，凡有修者無不獲益，故此品來也。二執有分別俱生二種，初由開示悟佛知見，頓斷一分無明，已破分別二執，即登初地，俱生二執，由二地至七地，斷俱生我執，從八地至佛地，斷俱生法執。今云破二執，乃二地至七地行相，至此乃顯，故云分別二障極喜無，二執俱生地地除，故判為入佛知見明矣。楞伽明菩薩以止觀力進破二障，實證真理，從二地起至七地頓捨藏識，乃入八地，自此以後，即得三種意生身，一者謂三昧樂意生身，二者覺法自性意生身，三者種類俱生無行作意生身，此當八地，得現一切色身三昧，乃三昧樂意生身也。

六大菩薩如何表達「悲、智、行、願」四大門？

首先佛陀舉藥王菩薩本事品中的難行苦行來當作行門。行門要的就是什麼？就是「行力」跟「忍力」，這個都是要靠苦行慢慢磨練出來的。後面的「妙音菩薩品」中再召妙音菩薩，妙音菩薩表示智慧，就是「始覺智」去開顯「本覺理」，所以妙音菩薩表示智慧門。接著「觀世音普門品」中說明觀世音菩薩慈悲利生，表示觀世音菩薩的平等大悲，就是我不管你是誰，你只要能夠稱念觀世音菩薩，我就能夠平等地尋聲救苦，就普門示現。這是悲門的代

表。再以淨藏、淨眼兩位菩薩，轉化邪心，當作過去的願力。還有普賢菩薩的廣大行願，作為願門代表。淨眼、淨藏菩薩偏重在下化眾生，是化他的代表；普賢菩薩的廣大行願，是偏重在上求佛道，這個地方不太一樣。所以把淨眼、淨藏菩薩的願判作約化他勸流通，把普賢菩薩的這個行願判作約自行勸流通。

藥王菩薩的因地：

藥王並不是醫生，在中國藥王好像是專給人治病的菩薩，這裡是約能治一切病，無病不治之義。在大乘經中向來有一藥樹譬，這樹之根、皮、花、果、莖都能治病，表示與此菩薩一接觸，無論見他，聽他說話，一舉一動，都能令眾生離苦得樂。

故以藥樹譬喻大菩薩一切活動，遍利一切眾生。本來大菩薩的德行、能力、智慧都是均等的，不過約最初發心而立名即有別，如彌勒菩薩以慈心出發，後即稱慈氏；觀世音菩薩以聞聲救苦出發，故稱觀音菩薩；普賢菩薩是以力行大願出發，故稱大行普賢菩薩。也有菩薩最初發心是要說法的，或重禪定、智慧的。

這位藥王菩薩發願自己身口意三業，一切活動思想行為，都能使眾生離苦得樂，故得名藥王。比如常不輕菩薩過去如何如何，這是釋迦如來的本生、本事；現在要講藥王菩薩過去生中的事情。在此藥王菩薩現在是釋迦佛法會上的大菩薩，本品說明他過去生中修學菩薩時，如何如何的情形。

據「觀藥王藥上菩薩」經云：藥王、藥上是兩個兄弟，他們同時出家修行，一個叫藥王，一個叫藥上。

在過去有一個居士叫做星光居士，這個星光居士是一個醫術非常高明的醫生，他後來跟一位尊者叫做日藏菩薩修學，他是一個菩薩比丘，那跟這個菩薩學什麼呢？學中道的智慧。中道智慧就是《法華經》的智慧，就是從諸法因緣生提升到諸法無生，從無生當中而萬法唯是一心，即空即假即中。那麼他聽到中道智慧以後，就是起歡喜心了，發了菩提心了。發了菩提心，就用雪山上面這種最珍貴最美好的藥來供養大眾僧。而且重要的是他發願：願我未來，我不但能夠治眾生的身，我還要能夠治眾生的心，治眾生的身心兩病。這個時候「舉世歡喜，號曰藥王」。

所以，一個人的名稱，菩薩的名稱，就跟他的因地發願是有關係的。他發願用藥物來供養大眾僧，所以他得到這個藥王的名稱。這是名稱由來。

《大佛頂經》云：我(藥王菩薩)無始劫，為世良醫。藥王過去他就是生生世世做醫生的，那他做醫生怎麼做呢？「口嘗娑婆世界所有藥味。」因為每一個藥的味道就產生它不同的治療的效果。後來「承事如來」，如來就開導他。佛陀度化眾生是最善巧的，就你今天做一個醫生的，你就要就路還家，你對味道特別敏感，那好了，就「分別味因」。

反正法身，就像《楞嚴經》二十五圓通說的，法法消歸心性，每一個法門都可以回歸心性。因為你當初就是一念心性，然後向外流轉。雖然每一個人流轉也不太一樣，有些人一念妄動是從色法流轉，他對色法特別執著；有些人從感受流轉。沒關係，那麼回家就都是一樣，你過去跟什麼法熟悉，那你也可以從色、受、想、行、識五蘊回家。

你生生世世跟味道的緣，跟這個舌根接觸味道這個地方緣結得特別深，那就不用改變了，就就路還家了，就是「分別味因」。你不要去注意它的味道，要知道這個味道的起因。你嘗到苦味的時候，你要問你自己一句話：你從什麼地方來？這個味道怎麼有苦因呢？這個味道為什麼是苦的？你嘗起來為什麼是苦的？

你說，它本來就是苦，它本來就是苦，你不去嘗它，你也感覺不出苦的味道出來。所以原來

是唯心所現。就是，這個味道是你心中本具的(佛性也是我們本具的)，你本來就具足酸、甜、苦、辣的滋味，假借這個東西，這個黃連的因緣去刺激你，所以你的心中就現出苦味出來。就是「是我心具，是我心造」，所以叫做如夢如幻。所以，你透過味道，反聞聞自性，回歸到你的真如本性，從味道而迴光返照開悟。這個時候，如來印證我兄弟藥王、藥上兩個菩薩，得到這個名稱，就是從開悟得名。

一切眾生喜見菩薩跟日月淨明德佛有兩段因緣的相遇，一個是前生，一個是今生。當然，前生的相遇，他的身分是一個因位的修學，他作為一個弟子。這一生的相遇是強調果地的妙用，他的身分是傳法菩薩，他是為了傳法而來的。他這一次的相見跟前面的相見不一樣。

經文云：

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」。

由經文看來宿王華菩薩並非不知道藥王菩薩之本事；既然知道，為什麼還要請問佛呢？雖然大眾對菩薩也很尊重，但對於菩薩所說的，總覺得差一點；由佛說出來的，大家就特別重視，因為信佛的關係，大家更能夠深切的注意。所以宿王華菩薩就請問佛，現在表面上看主要是問難行苦行。

苦行，印度有許多苦行，特別是外道，如尼犍子(即裸形外道)；也有的不吃，或吃得很少；也有的在烈日下晒太陽，或臥雪上受凍；或不睡覺，或睡在荊棘上等等。印度有這許多苦行，佛教中也多多少少有一些苦行，出家人清苦淡泊，如在寒冷的地方穿很薄的衣裳，或整天禮佛拜懺等等，都是一般人所做不來的，故名苦行。

佛法是主張不苦不樂的中道，眾生於過分的享樂中，易墮落放逸，但無意義的苦行，徒苦其身，於道無益。苦行之真義，在梵文中含有努力、克服困難的意思。一般人受精神、肉體上的種種束縛限制，只要一股堅強的毅力，衝破一切束縛，即以最精進勇猛的力量，解脫身心的束縛，而得自由自在。例如修習般舟三昧，七七四十九天日(或九十日)以日以繼夜不握不眠，整天整夜常立或常行，非常辛苦；一旦衝破了困難，把睡眠也打倒了。這一般人做不到的事情，以無邊堅強的意志，通過這樣的修行而克服了。所以這裡面本來包含了頂好的精神，世間講修行、了生死，如果馬馬虎虎，態度敷衍，是不能成就的。越是不容易的事情，越是要用拼命的精神才能達成。不過，如果專做無意義的事情，不能打破困境，也不能克服身心的束縛；這樣修苦行，還是天天難過、苦不堪言，就沒有意思了。所以佛法對於沒有意義的苦行，是反對的。但是這苦行的精神，就是一種堅強的毅力，不惜一切犧牲，而能夠衝破一切困難，這樣的精神，是允許的。所以苦行，大部分是難行，藥王菩薩有無邊種種苦行難行，大家要聽，聽後亦不能不肅然起敬，而生效法之心。所以，宿王華菩薩就請問佛，有關藥王菩薩難行苦行的事情。

本科為「財施」，因為藥王菩薩的難行苦行，是在財施上表現出來的。

在娑婆世界遊化的菩薩很多，為什麼在《法華經》的流通分特別指藥王菩薩呢？

佛陀就說藥王菩薩的修學有兩個特點值得我們學習：

第一個是他的「精進力」：我們從「法師品」看到他的精進力，就是佛陀因藥王菩薩而告八

萬大菩薩，表明藥王菩薩是一切弘經法師的精進的模範，因為他精進力強。佛陀告誡諸大菩薩發心的時候，還要依託藥王菩薩這個名號來勉勵他們，這是第一個，他是精進力的代表。第二個是他的「忍辱力」：怎麼看得出來呢？我們看「勸持品」，「勸持品」中藥王菩薩於佛前主動地發誓：於佛陀滅後，在五濁惡世當中，不惜身命弘揚本經。

「法師品」、「勸持品」都提到藥王菩薩，所以他是精進跟忍力的代表，而精進跟忍力剛好是修行的成敗關鍵，所以在本經的六大菩薩當中列為首，就是「行門」的代表。

經文云：

爾時，佛告宿王華菩薩：「乃往過去無量恒河沙劫，有佛號日月淨明德如來、應供、正遍知、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，七十二恒河沙大聲聞眾。佛壽四萬二千劫，菩薩壽命亦等。彼國無有女人、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅等，及以諸難。

阿修羅每每都是歸在惡趣中，所以有稱為「四惡趣」的。阿修羅本來福報也很大，聰明也有，能力也很強，卻有一個大毛病--疑心大，令他沒有辦法學佛。我們人也是一樣，如果疑心太大，這個人是沒有辦法學佛的。如經中記載，佛說四諦，他會懷疑「也許有五諦或者六諦；搞不好佛在忉利天，我不在場時會為大眾多講一諦」。你說三寶，他也許會懷疑有四寶、五寶。他有這樣的毛病，你對他說法，他聽後都會懷疑你沒說完而留一手也不一定，對你沒有信心，這樣一來就問題大了。所以，阿修羅沒有辦法學佛，就是因為這個道理。

「及以諸難」，諸難包含很多，如生在人間有邪見、六根不具足等等，都是屬於諸難；總之，諸難是不聞佛法的意思。三塗八難的「難」字，不是災難或苦難的意思，是沒有機會學佛法。故玄奘法師譯成「無暇」，沒有空間來修佛法。生在地獄、餓鬼、畜生、阿修羅都沒得空，沒有學佛法的可能，沒修學的機會，所以叫作諸難。反之，日月淨明德如來的國土，人人都有慧根，人人都有學習佛法的機會。

我們看這個藥王菩薩當時修苦行的環境的背景。他是生長在一個有佛出世的時代，這尊佛叫做日月淨明德佛，而這尊佛他的特點就是他的身相光明能夠照十方世界，無有障礙。

那麼，他的正報有什麼特色呢？這個國土沒有女人，也沒有三惡道，所以它是一個清淨的無漏的國土；而且是沒有諸難。這個諸難，我們一般說，小三災就是飢餓、病毒、戰爭，因為這種傷害對我們身體是局部的，比方身體有病痛或是有戰爭，這局部的，它可能某一個區域才有的，不是全面的。

那大三災就是普遍性了，火災、水災、風災，說是火燒初禪，水淹二禪，風吹三禪，欲界都消失了。日月淨明德佛的這個國土就沒有大小三災，沒有這種災難，這是約著正報的身心。我們再看依報的國土，它的國土是「地平如掌」，沒有高高低低的山谷。它的大地是清淨透明的玻璃所成，四周有各種的寶樹莊嚴，在寶樹上面還有七寶所成的寶帳，這個寶帳是覆蓋在寶樹上面，這個寶樹一看去就是閃閃發光，因為它是七寶所成的寶帳把它蓋起來。在寶樹的四周，又垂下了非常美麗莊嚴的花幡，而這個寶樹、花幡、香爐是周徧國界的。

經文云：

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。

這位一切眾生喜見菩薩，約名義來講，他為一切眾生之所樂見；換言之，一切眾生見了他都能夠歡喜。因為這位菩薩利益一切眾生，與一切眾生結緣，他自己在種種方面都是精進修行，以世間話說，無論是道德、學問、修行都是頂好的，大家都敬仰讚歎，人人皆大歡喜；所以名為「一切眾生喜見」。

佛為他們說《法華經》，由此可見以後一切眾生喜見菩薩種種修行等等，都與《法華經》有關，都是承此《法華經》的精神，都是對《法華經》的修學、弘揚。換言之，他聽了本經後，以受持弘揚此經為他一切的活動。「一切眾生喜見菩薩」的修學、弘揚，有一種特色，即「樂習苦行」，他很歡喜、愛好修苦行，這是他個人的個性。

本來此事不能勉強，不是人人都要修苦行；在佛法中看來，這是眾生根性的問題。如同摩訶迦葉，他就歡喜修苦行，不過摩訶迦葉的苦行名為頭陀行。有次佛陀跟摩訶迦葉說：「迦葉！你年紀已大了，不一定要持十二頭陀行」。摩訶迦葉已證到阿羅漢果了，已圓滿了生死，為什麼還是一定要那麼精進修行苦行。然而，摩訶迦葉對佛說：「如來！我還是要這麼修」。因為精進苦行已成他的習慣性，與他的個性很相合，能使他的身心非常地舒適。

佛法當中修行，有讀誦、說法、參禪等種種方法，還有一項活動，就是「經行」。在印度，廟前設經行道，寬廣筆直，弟子於其上直來直往，不快不慢，不東張西望，一心一意，精神集中安定，進求佛道。所以，不但修禪是修定，走路也是在修定。在我國修學般舟三昧，即常經行，不坐不臥不眠的修習三昧，這是修定的方法，不是吃飽了，怕不消化而散步。般舟三昧就是在一個房間內經行，不坐不臥，房中綁一繩子；開始的七天很辛苦，累得想睡時就靠在繩子上休息一下，腳腫得抬不起來；七天後情形就不同了，慢慢地腳不腫了，也戰勝了睡意，不會想睡覺了，打破了我們一向以來昏沉的習慣。

這樣的修習不容易，但並不是不能做到，古代有很多修習般舟三昧的人。現在這一切眾生喜見菩薩就是修學這常行、不坐不臥的三昧，他精進經行，一心求佛。

《華嚴經》「入法界品」，善財童子五十三參當中有一位善知識（善見比丘），善財童子要找他，一直找不到，後來找到時發現原來他一直在經行。可見經行是菩薩修行當中的一種法門。

我們娑婆世界的眾生，身體差、壽命也短，能修習七七四十九天的般舟三昧已經很了不起了；而一切眾生喜見菩薩的時代，菩薩壽命四萬二千劫，壽命長，身體也健康，故能滿一萬二千年修精進經行，「一心求佛」的法門。至修成後，得到一種三昧，名為「現一切色身三昧」。這裡說的「現一切色身三昧」，究竟何義也不確定；依據中國翻譯的般舟三昧來說，真正修常行或常立的般舟三昧，成就時於三昧定境中得見一切佛現前。這裡的「現一切色身三昧」，可能也是見一切佛現前。但是，究竟如何，亦未能確定，只能以類似推知罷了。

而當時的一切眾生喜見菩薩，他的定位是什麼呢？藕益大師說，一切眾生喜見菩薩在日月淨明德佛的地位，等同舍利弗尊者相對於釋迦牟尼佛，所以他是一個首座弟子。但是一切眾生喜見菩薩是一個菩薩，所以他是菩薩比丘身分的首座弟子。所以他當時已經斷了見思，成就權法的三賢位了。

那麼成就權法三賢位以後，當然他聽了《法華經》是關鍵了。三賢位在權法叫三賢位，就十住、十行、十迴向，那你聽了《法華經》以後就變成六根清淨位，所以這個是很關鍵的。諸

位！他聽了《法華經》以後，他從因緣觀而回歸到一心三觀了，這個是他未來修苦行的關鍵點。

中國古代也有這一類的事情，於《高僧傳》中，即有一項叫作「捨身」。大家都知道：從前在浙東地區，有一位傅大士，於梁武帝時，向武帝上書說明要捨身，其他捨身的事件，也有投崖跳河、燃身供佛等等的。

如一切眾生喜見菩薩這樣，究竟是什麼意義？眾生於生死中不能解脫，最大的問題是執我一對自己身體生我愛：與我關係最密切、最受我關心愛護的，莫過此身體。其他所愛的身外物，或父母、夫婦、兒女，都是有限度、有條件的愛，到了某一種情形即不愛了。而愛自己的身體是沒有限度的，想盡辦法去服侍它、保養它，希望它長生不老。

在大乘佛法中，重於修心觀心，可是，如不看透身體，愛也解決不了。普通很多佛弟子，年青時很虔誠，很精進，吃素幾十年，到年紀老大才吃葷；如果問他，是由於身體不好了，醫生要他吃葷才夠營養，所以才這麼吃的。可是這個身體，無論怎樣吃、怎樣保護它，結果還是死。人最看不破、放不下的就是身體。

小乘佛法有小乘佛法的好處，一開始即觀身不淨，看破身體，不會天天以它為中心，只是利用身體來修行而已，了解這一種意義，極力針對愛著處看破。

這個苦行有三個特點：第一個，增長你的行力；第二個，增長你的忍力；第三個，破除你的身見。所以他特別喜歡修苦行。一切眾生喜見菩薩從因緣觀到一心三觀以後，就嘗試修一種特殊的苦行。

依據「摩訶止觀」說三昧有四種：

第一個是常行三昧：常行三昧就是般舟三昧這樣，你只能夠走，你也可以站，但是你不能坐、不能臥，九十天。這個是標準的苦行。

第二個是常坐三昧：禪宗的禪堂主要就是修常坐三昧。我們看虛雲和尚的傳記，他整天坐禪堂，這個是常坐三昧。

第三種是半行半坐三昧：我們打佛七、打佛三就是這樣子的。先拜佛、經行，然後再打坐。打完坐以後再起來，再拜佛，再經行，再打坐.....。所以他有走有坐。這樣子方便我們調和身心，所以這樣的半行半坐三昧對我們是比較好的，因為身體坐太久了或者太動了都不適合。

第四個是隨自意三昧：隨自意三昧就是你個人修行了。你要拜就拜，要坐就坐，要經行就經行。

這四種三昧，一切眾生喜見菩薩選擇的是常行三昧。當然，他這個地方的經行，關鍵在一心求佛，他可不是因為修苦行而證得普現色身三昧。他是聽了《法華經》以後，他一方面理觀，正念真如，一方面事修，憶佛念佛。所以這個苦行是一個助行，使令他突破最後的障礙。就是有些人的障礙是色身，對色身執著，所以他透過苦行來幫助他修理觀，最後破無明證法身，成就了普現色身三昧。

這個地方我們說明一下法身、三昧、神通三個之間的關係

我們前面講到迹本二門的時候，尤其是本門的時候，我們對法身只是一個粗淺的概念。就是，反正修行幹什麼呢？就是把業報身轉成法身。

那這法身是怎麼回事？這本品(藥王菩薩本事本)以下的後面幾品，就講法身是怎麼回事了。

其實法身是一個體，因為你有法身，你才能夠成就各種的莊嚴。就好像我們凡夫一樣，我們凡夫為什麼那麼多業障？因為你有業報身。你要沒有身體，那誰去受罪業呀？所以從有漏的因緣，所有煩惱罪業的匯集處就是業報身。你造了業誰來受？就是你來生的業報身要去承

受。

法身也是一樣，你各種功德放到哪裡去呢？法身就是一個大倉庫，就「大功德法之所莊嚴」，是名法身。那麼什麼叫大功德法呢？簡單地說只有兩種，一個是三昧，一個是陀羅尼。三昧是粗淺的，你初學叫做三昧。但是你成功以後，熟悉以後，就是陀羅尼(總持)了，它的範圍更廣，而且不容易退失。所以，你得法身以後，你就有資格修三昧了，有三昧你就可以用這個三昧來顯神通。

最基礎的法身是什麼？就是(圓教的)初住，你初住就有法身，就是品位最低的法身。而品位最低的法身，它配備的三昧是什麼？就是普現色身三昧。就是你可以在一百個世界現各種的身來度化眾生。你成就最基本的法身叫圓教初住，你的三昧就叫真如三昧，最基本的叫真如三昧。真如三昧你就可以開展出現一切色身三昧，那就可以依止它顯神通。

比方說我們看這菩薩，他為什麼能夠在三昧當中從虛空中雨各種花呢？他只要作意就好。譬如他要把栴檀香從空中灑下來，它就會下下來。他也可以雨珍寶。所以《攝大乘論》上說，初地菩薩有本事下各種珍寶到貧窮地方去，但初地菩薩為什麼不做呢？因為這樣沒有好處，因為這個人他本來就沒福報了，你把錢送給他，他更糟糕，他福報花費得更快。

那麼三昧是怎麼成就神通的？

三昧是怎麼成就神通的，我們以藕益大師的說法解釋一下。

比方說你得到初禪，你到初禪的時候，在禪定當中你就作意，作意說這道牆壁是如夢如幻的，我可以走過去的。你就在禪定的寂靜當中，不斷地思惟這個牆壁是如夢如幻，我可以走過去。當然，禪定的心力是不可思議，你今天修、明天修，突然間一念的相應，你果然就可以從牆壁走過去，叫如幻三摩地。所以，你得到禪定你就可以修神通，但不是說你得到禪定自然有神通，不是的，但是你修神通會很快。

民國初年的山東有位董子明居士，曾經擔任吳佩孚將軍的顧問。他晚年摒棄世俗事務，親近倜虛法師，專心精勤念佛，曾擔任青島湛山寺佛教學校的教員，每天固定在他所住的寮房內念佛四萬聲。因怕有人打鬧，他常常將房門反鎖，假裝外出。

有一天，他正精誠念佛，念著念著..忽然想去外面轉轉，於是到了門外大殿。等到要回寮房才見門從屋內被鎖著，無法打開。心中不免驚訝萬分---剛剛到底是怎麼走到門外的？

這事一下轟動了整個寺院。他問住持倜虛法師，法師認為這是他念佛念得極其靜定，佛力加持，短時間內妄念不起，內心毫無執著，外在的牆不能為礙，故能出入自如，顯現出一般人沒有的神通境界。當回頭注意時，又分別而起執著，此時門壁便又為障礙了。

法身菩薩也是這樣，他成就法身以後，他就會修無量的三昧。比方說這個普現色身三昧，各種三昧。但是如果你是圓教初住，你有你相應的三昧。如果是今天你從初住到二住，你修各種三昧，譬如修遊戲神通三昧、海印三昧、法華三昧、楞嚴三昧。然後你再從二住到三住，你能夠修的三昧就更多了，因為你又升級了，所以，一個人從初住以後，他為什麼親近諸佛？他跟諸佛學什麼？就是學無量的三昧，為什麼學三昧呢？因為你由三昧，你才能夠發神通。我們看經典中常有聽完佛說法後，就有很多很多在場的眾生，得到各種三昧、各種陀羅尼。

諸位！藥王菩薩憑什麼從虛空中雨這些栴檀香、雨這些曼陀花？這就是神通。他當然是不能夠從散亂心，他要從作意，入現一切色身三昧。先入三昧當中，從三昧當中顯神通，是這樣來的。

但是你要先有法身，你才可以去修三昧，你如果是初住，你就修你初住相應的三昧，比方說跟初住相應的普現色身三昧；你跟二住相應的，有它相應的三昧；你到了三住，又有你相應的三昧。所以你親近諸佛，你就是從初住到十住、到十行、十迴向，到等覺、妙覺，你就可以修無量百千萬億三昧。而每一個三昧都有它相應的神通。比方說有些三昧能夠成就四無礙辯才，能夠解一切語言陀羅尼三昧；有些三昧它可以天耳遙聞，聽到十方世界有各種聲音；有些三昧能夠他眼睛看到十方世界下多少雨滴，叫做海印三昧。他入這個海印三昧以後，他的心就像鏡子一樣，十方世界哪一個區塊下了多少雨，他入海印三昧，這個雨下了幾滴他都知道。

所以你有法身就能夠修無量的三昧，由無量的三昧就能夠顯無量的神通。那幹什麼呢？當然是度化眾生。是這個意思。

這個一切眾生喜見菩薩成就初住以後，他就第一次使用他的這種三昧力，就是普現色身三昧，就是雨下各種的香花來供養佛陀。這個是他能夠做到的。

經文云：

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，又飲蒼蔔諸華香油，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，光明遍照八十億恆河沙世界。

所以這個時候他就先淨化他的身體。你要供佛，當然你這個身體，這個有漏的身體要先淨化。就服用各種的香，比方說栴檀香、薰陸（薰陸就是乳香）、或者兜羅婆（兜羅婆叫做香草）、畢力迦（就是丁香）、沉水（就是沉香）、膠香（就是一般我們說的松香）。「又飲蒼蔔諸華」，蒼蔔就是小黃花，就是小黃花所煉製的各種的香油，就是現在說的精油。他先身體服用各種香，用了多久？滿千二百歲，來淨化內色身。

藥王菩薩的前身，修學苦行、燃身供佛，最後快速地成就自利利他的功德。而這樣的成就來自於兩個因素：第一個，因為他成就了真實精進；第二個，他成就真實的法供養。就是一個智慧、一個精進的結合，整個修行就兩種的法門成就。

真法供養當然是理觀的智慧了。你整個事修沒有理觀的引導，那就「空成有漏因」。如果苦行沒有智慧引導，那就是無益苦行。所以，由於這兩個因素，佛陀必須要做一個總結，就是約著藥王菩薩他修學苦行成就的功德做一個總結。

這總結當然有兩個：第一個理觀；第二個事修。就是，藥王菩薩的前身能夠快速成就，跟他學《法華經》，成就一心三觀是有關係的。第二個，他事修，在苦行當中他快速地突破色身的障礙，這也有關係。因為你所有的障礙都來自於六根，那六根是依靠什麼呢？你六根的見、聞、嗅、嘗、覺、知等依色身而住，所以你突破了對色身的障礙，你就放下六根的攀緣了。它這一招是高明的地方。

「捨身」是最深、最徹底的捨，但小乘佛法不贊同這種布施。平常人不要說捨身體，就是弄破了一個指頭，燒幾個戒疤，疼痛時心裡都會生煩惱；這樣徒增煩惱，是沒有意義的。所以必須具有真正的修持力，即使身體被刀一塊塊地割下，也不因此而痛、而生煩惱；面對種種的供養，也不生歡喜。對身體能這樣的空了、平等了，才能以法捨身，而不會苦惱，不會到

時才反悔；這樣的人才可以捨身。普通人想要修此事(捨身)，並不容易，不但修不好，反而衍生許多煩惱。有很多愚癡眾生，以為捨身功德很大，也想學捨身。他們捨身前，先預備好柴火，然後到處宣傳，把自己用麻繩綁在柴堆上，生火焚燒，結果當火燒旺起來的時候，想逃也難，後悔也沒有辦法，徒生煩惱，反而產生瞋恨心。這樣身體未捨，煩惱卻先發生，是沒有用的。故小乘境界不許捨身，大乘則有忍力，如《金剛經》中，忍辱仙人被歌利王割截身體，要有大忍力才能忍受，於大乘經中，這是最深刻、最徹底的布施，是最高的供養，我們了解其意義，並非可隨便學的。

一切眾生喜見菩薩，為表最大犧牲而捨身。布施，應該以心中最愛、最難捨的東西而布施；以不愛的身外之物布施，縱使再多，功德也不大。世人最愛、最難捨的是身體，捨身布施成最高的供養。

小乘有很多阿羅漢，要涅槃時即稟白於佛，佛不開口，默然許之。阿羅漢便回去(如舍利弗)，然後「自燃」身體入於涅槃。這裡的一切眾生喜見菩薩也是如此，以神通力自燃身體，這都是境界很高的了。普通人是不能的，如果要叫別人來燒的，境界差一些。在四果阿羅漢的境界，已經徹底破我執，不為生死所累，要死隨時可以死，可以從定起神通，以神通的力量，一把火就燒了；但普通人無法做到。可見，一切眾生喜見菩薩的程度很高，不是我們普通人做得到的，所以不要看到捨身功德大，就想要來學一學；一切眾生喜見菩薩是證了三昧以後，至少對身體的我愛已經斷了，所以可以要去就去。

古時禪宗也有許多祖師除去我執，能於生死來去自在。有些阿羅漢與菩薩精神不同，阿羅漢對此身體討厭，有此身體，即會有飢、寒、熱、渴等苦，希望早些解脫生死，所以說我生已盡，所作已辦，而入(無餘依)涅槃。大乘菩薩捨身的精神則是感佛恩，對身體的我愛已斷盡，以此報佛恩，以此弘揚佛法，使其他眾生受無邊功德的感化，好多人感動而發心修行。如傅大士，及一切眾生喜見菩薩的捨，雖與小乘所採取的方法差不多，而精神目的迥異。

經文云：

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、幡蓋及海此岸栴檀之香，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！是真第一之施，於諸施中最尊最上，以法供養諸如來故。」

釋迦佛涅槃時，證阿羅漢者，都知道諸行無常，色身遲早都歸於滅，這樣心中沒有煩惱、沒有愛，佛涅槃時，即沒有悲感、懊惱，也不會哭泣。如果在修行當中還是有煩惱者，如我們凡夫還會啼啼哭哭，看到阿羅漢在佛涅槃時沒有哭泣，就會質疑他們身為弟子無情；而那些沒有得到究竟的弟子哭得不得了，眾生反而讚歎；這是不對的。其實真正離了愛、離了煩惱的人，不會哭。現在一切眾生喜見菩薩見佛滅度悲感等等，可以說是為隨順眾生、為領導眾生而表現懊惱相。

佛滅後即火化，「即以海此岸栴檀」香「為積」；我們普通人火化的時候，很多人買檀香放進柴薪裡，那只是普通的檀香，還不能完全用檀香；現在一切眾生喜見菩薩以海此岸栴檀香，用作柴薪來火化佛的遺體，來「供養佛身」。「火滅」「後」「收取舍利」——血肉骨骼所燒成、很堅固的舍利，分盛於「八萬四千」個「寶瓶」中，建「八萬四千塔」，每塔中置一舍

利寶瓶而供養。

釋迦佛滅後，阿育王亦建八萬四千塔供養，每一小寶塔中供奉一些舍利，後起大座寶塔，小塔則置大塔中供養。日月淨明德佛的舍利塔，「高」出「三世界」，「表剎莊嚴」，並「懸」掛「幡蓋」、「寶鈴」等供養，這都是以外財——物質的供養。

這個一切眾生喜見菩薩，他從外財供養開始做內財供養，供養以後，佛陀對這件事情表示讚歎。這個時候其中諸佛同時讚言：善哉！善哉！善男子！你這樣子做是真精進，是真實的法供養。假若你只是用花、香、瓔珞、燒香、末香、塗香、天繒、幡蓋，乃至於海彼岸栴檀，這個都是外財，身外之物，這樣子的供養是不能比的。乃至於外財供養的極限。什麼叫做供養極限呢？你把整個國家捨掉，或者把你的妻子布施出去，即便你達到外財的極限，也不能夠去取代內財(自己的身體)的供養。因為我們所有的貪著，最重要就是，根本就是色身。所以佛陀說，善男子，是名第一之施，這是最殊勝最圓滿的布施，在諸布施中最高為殊勝，最為圓滿，是真實的法供養如來。「作是語已」，與會大眾各自默然。

滿益大師講到入三昧中燃身供佛，他有三點的說明，我們解釋一下：

第一個，他這個供佛是智慧相應的。他不是一時衝動，也不是因為厭惡色身。他是「內運觀智，觀煩惱因果，皆用空慧蕩之，故言真法」。為什麼叫真法供養呢？他是先入三昧當中修一心即空的空觀，觀察我們因為煩惱業力而招感的這個果報的色身，所以他用這種即空觀，把這種對色身的執著滅掉。這個是第一個真法供養-他用空觀消除對色身的執著。

第二個，「觀若身若火，能供所供，皆是實相」，故名真法。這第二層意思，更難。前面是修空觀，這是修假觀。他一念心性，他離一切相，顯現清淨心以後，沒有我法二執以後，他要生起妙用。他觀察他所燒的色身跟能燒的火，或者能供的人跟所供的佛陀，這些因緣的假相都是唯心所現，當體就是中道實相。當你的一切的假相從心性顯現的時候，如夢如幻的時候，它就變成真實相了，你心外求法就變成假相。所以他用一心即假的智慧來觀察這些因緣的火、色身，能供、所供的假相當體就是實相，就是即假。這是第二段。

第三個，「若不爾者，便成無益苦行」，徒取業苦。假設你今天說：我要感激佛陀，我把我色身燒掉。而你沒有跟空假中三觀相應，便成無益苦行，徒遭業力的痛苦。因為你今天一時衝動把色身燒掉，沒有跟智慧相應，那叫做犯殺罪。

諸位！我們回憶一下什麼叫殺罪？叫斷有情命，斷有情命包括殺你、包括殺他自己，也包括別人。你故意把你的色身殺死了，那你不但沒有功德，你還犯了殺罪，這就徒遭業苦。所以這個地方要注意，他這個真法供養，什麼叫真法？要跟一心三觀相應，所以他這個表法就是說，重點不是色身，諸位！重點是那個執取，所以他為什麼今天燒完色身以後，他來生的色身更莊嚴？

我們注意看真如，真如它有個特點。就是說，你一開始修真如三昧的時候，在內觀真如的時候，你會發覺有個很明顯的事。譬如真如，它先給你一個餅乾，你不接受，然後真如改送給你一個蛋糕；你還是不要，它就給你一顆珍寶；你還是不要，最後它就給你七寶了。就是你正念真如的人，一開始會得到一些好處，但你必須要把它燒掉(把它放下)，然後它會給你更好的東西，這更好的東西你又不不要，你又捨掉，那它就再給你更好的東西。

所以我們可以看到，這個一切眾生喜見菩薩，他從這個真如的理觀當中，不斷地放棄執著，結果他後來的東西越得越好，他的色身越來越莊嚴，他的法身也不斷地進步，這就是真如的

妙用，你越是放下，它給你越多。

這個跟我們凡夫在追求的因緣剛好相反，我們凡夫不斷地追求！但不會放下已到手的東西。所以這個地方，他的表法就是空假中三觀，消滅我法二執，破除身見，把他過去的區隔破壞以後，他得到真如給他一個更好的回報。

《法華經》是逆向操作。它不是由法力來影響心力，它是直接啟動你的心力去帶動法力，它是由內而外。這個是不一樣的地方。就是說，你的心靈有兩種力量，就是透過內觀啟動了第一個，即空—「何期自性，本自清淨」，你自己有清淨力。

那你會說，我為什麼被煩惱干擾呢？因為你清淨力睡著了，你要把它喚醒，就是說，你的身體本來就有免疫功能，但是你的免疫功能睡著了，你整天吃藥，靠外在的東西來加持你，這是有限的。某種程度你要先啟動你的免疫功能，然後再配合外面的藥物。

所以《法華經》是先觀一心即空，啟動自性本來清淨；那麼修假觀，一心即假，啟動你的內心的自性功德力。好了，這兩種功德力，斷惡--用你的清淨心來面對惡法，本來就沒有惡法。那麼你要往生淨土，你就觀想--極樂世界的功德不離我一念心性之外，我本來具足極樂世界的功德，我只是靠了憶念佛，把我自己的極樂功德表現出來。

這樣子，你的起跑點就超越別人了。別人還在那個地方打工賺錢，你直接拿出你的摩尼寶珠。別人是用法力去影響心力，你是心力跟法力的結合，你當然比別人快，別人沒有摩尼寶珠。所以第一個是「圓頓」，因為他直接從心性啟動真如的力量，然後再稱性起修，再配合外在的六度的法門。所以這個理觀事修，它是圓頓的。

比方說拜懺，你拜懺的時候，你本來是「往昔所造諸惡業」，現在你知道「罪從心起將心懺」，於是你會歸到一心的時候，這個罪業是唯心所現的一個如夢如幻，你隨順它，它就相續；你迴光返照它本來清淨，它就斷了相續，就消失了，「心若滅時罪亦亡」。

所以，用心性操作，你學會以後，你可以跟布施對接，跟持戒對接、跟忍辱對接、跟正精進、正思惟等等對接，跟拜懺對接，你可以與六度、八正道對接，你也可以跟念佛對接。所以它總持一切法，它的範圍就特別廣。

別明當中有十二個譬喻：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。

《法華經》，第一個，它就像清涼池，能夠滿足一切口渴飢餓者：就是說，不管你是修淨土的，你是修人天乘的，你是修菩薩乘的，整個三草二木，《法華經》的法水都能夠滿足你，因為它能夠對接一切的事修，滿足你的需求。

如寒者得火：佛陀的智慧火，能夠滅除一切的愚癡的寒冰。

如裸者得衣：《法華經》能夠快速地成就福德忍辱之衣。

如商人得主：商人最重要的就是背後要有大財主來支持。《法華經》你在修學當中，你是由自性清淨心跟自性功德力來支持你，所以你後面有兩個大財主。

如子得母：這個兒子需要母親的保護，《法華經》有真如來保護你，來攝受你。

如渡得船：它能夠引導你快速地超越生死海。

如病得醫：它能夠消滅見思的病，也能夠消滅無明的病。

如闇得燈：這個地方是照了我執的顛倒。

如貧得寶：它能夠引導你成就法身的功德寶。

如民得王：它能夠統攝一切的萬行。

如賈客得海：在外面流浪的這個賈客，他終於找到了家。

如炬除闇：它破除一切有所得的無明的法執。

經文：

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。

一切眾生喜見菩薩拜見佛陀、讚歎佛陀以後，佛陀就正式地傳法。爾時，日月淨明德佛就告一切眾生喜見菩薩，說，善男子！我的應化身進入大般涅槃的時間已經到了，「滅盡時至」。我們前面說過，一個應化身的入滅，只有一種情況，就是他的其可度者皆悉已度，其未度者亦皆已作得度的因緣。

也就是說，其實應化身的壽命是可以長短自在，他也可以久住，他也可以短暫地住世，關鍵就是他的法緣盡了沒有。也就是說，如果弟子們該度的就度了，剩下的這些已經不是日月淨明德佛可以度化的，他住世無益，住世沒有幫助了，他就選擇入滅了。就像釋迦牟尼佛一樣：有緣者已度，未度者均已做得度因緣。

就是說，這個時候日月淨明德佛觀察，跟他有緣的、善根成熟的眾生，該度的他全部度了，所以他這一期應化身的責任已經結束了，剩下的就不是我該度化的了。所以他就觀察根機，剩下的該誰度化呢？就是必須由這個一切眾生喜見菩薩來接著度化。

於是，日月淨明德佛就教敕一切眾生喜見菩薩說：善男子！我以入滅以後未來佛法的弘傳囑累於汝。未來弘法，就包括整個大小乘的三乘的權法，還有諸多的三乘的大弟子的教化。就是我的教化已經成就了，那就不說了，還沒有教化成功的，就由一切眾生喜見菩薩來教化。從《法華經》來說，教化成功的標準就很高，不是成就阿羅漢就叫教化成功，要能夠會權入實。那這些大弟子的教化，還有阿耨多羅三藐三菩提法——就單指《法華經》的一佛乘的妙法，以及整個三千大千七寶世界的諸寶樹跟寶臺，這些整個依報國土，還有這些給侍諸天，這些龍天護法，我全部都交給你。我滅度以後，所有身後的舍利子的分配，我也交代給你做妥善安排。你應該要廣泛地流通，而且廣設供養，這其中包括應該起多少的塔，要蓋在何方，如何供養。如是種種的這些身後之事，日月淨明德佛教敕一切眾生喜見菩薩以後，就在當夜的後分，就後夜，入於涅槃。

這也就是說，其實日月淨明德佛，雖然，他的壽命那麼長，他的教化的時間這麼長，他肯定有很多法身菩薩的弟子，但他為什麼囑咐這個一切眾生喜見菩薩來接法呢？就是因為一切眾生喜見菩薩的修學(我們前面說過)兩個特點：第一個，他是真實的精進；第二個，他是真法的相應。他有中道的實相智慧，而且他精進修學苦行，當然特點就是精進修學苦行。

也就是說，後面的弟子必須由他的精進修學苦行來度化，就像蕩益大師說的，契合此方的根機，就是過去的娑婆世界，包括現在的娑婆世界，這個苦行是容易去感動別人、度化別人的，所以日月淨明德佛把這個法交代給一切眾生喜見菩薩。

這個舍利子為什麼這麼重要？

因為借相修心，無為說法。你說你恭敬佛陀，那你所有的業都要起身口意的造作，單單只有內心的恭敬，不能成就業相。就像你起了煩惱，你沒有付諸身口，這個業相是不能成立的。善法也是這樣，你說我很恭敬佛陀，但你每天也不拜佛，那你這個業相，你這個皈依佛陀的業相，身口意業相是不具足的。所以佛陀必須要踏踏實實地滅度以後，形成佛像或者舍利子，從這個地方給大家來禮拜、讚歎，種下一個得度的因緣了。所以佛陀的滅度就在這個地方，一種無言的說法。

法身菩薩的應化，他有三個過程：

第一個，他一定要有清淨法身。你要是生死業報身，或者阿羅漢的應化身，都不可以的，應化身都不一定能夠做種種應化的，一定要安住清淨法身。

第二個，他一定要入於普現色身三昧，就是他在臨終之前，入於普現色身三昧當中。

第三個，要生起咒願力，所以法身菩薩的應化是隨「願」往生，我們凡夫叫做隨「業」往生。他在受生的那個剎那，他用咒願力而往生到淨德王家。

為什麼一切眾生喜見菩薩燒手臂供養燒了七萬二千歲，是前面燒身供養六十倍的時間呢？蕩益大師解釋說，前面談的他的前生是燒身體，身體燒了多久呢？燒了一千二百歲才把身體給燒完。那麼這個時候他就只燒手臂而已，竟然燒了七萬二千歲。時間的長度是前面的六十倍，這是為什麼呢？

蕩益大師解釋說，因為他前生的燒身體是針對自己，要破自己對色身的執取，所以他成就的是內觀的智斷。

那你現在的燒雙臂呢？是面對那些無量無邊的聲聞弟子，這些法執堅固的弟子好樂偏空涅槃，你要把他引導出來，從空出假，就不容易了。所以你燒手臂是為了大悲利他，因此時間更長。

諸位可能也有經驗，比方說你年紀大了，你人生經驗多了，你看的事情透徹了，你就明白很多道理。這個道理，你很想告訴你的兒子，告訴你的女兒，那就不是這麼回事了。也就是說你自己用道理來改變自己是相對容易，但你用這個道理去改變別人，那你只能隨緣了。所以，修行盡分，度眾隨緣。

就是說，一切眾生喜見菩薩自身的燃燒，從自利的角度，他只是內觀智斷，所以他只需要一千二百歲。但是他要度化眾生，要六十倍的時間，要七萬二千歲。

在《大智度論》上說，你要讓一個阿羅漢發菩提心，比一個生死凡夫還難。因為生死凡夫他知道痛苦，由於痛苦的刺激，他容易產生菩提心，就上求佛道、下化眾生。阿羅漢是沒有痛苦的，他沒有痛苦也沒有快樂，他就在那個空性裡面待著，他要不出來，你講什麼都沒有用的。

所以，你要找到他的突破口，就是要怎麼度化他，就很困難了，度化阿羅漢是很難，你要讓他迴小向大，比一個生死凡夫還困難。

當然了，契機是妙法，他這個燒手臂果然是啟動這些聲聞人過去的善根，所以，使令這些聲聞人發了菩提心以後，當下就轉入了法身菩薩，而成就普現色身三昧。

阿羅漢是事修強，菩薩是理觀強。所以蕩益大師說，你不要小看阿羅漢。阿羅漢迴小向大以後，比那個初心的修學理觀的菩薩的事修還要強，他的三昧禪定比這個直接契入理觀的人更高。當然，阿羅漢很難度化是事實，因為他不是一般人，他是沒有煩惱、沒有業力、沒有生死果報的人，所以你只能用特別的方法，這叫特別人物就用特別方法。果然，一切眾生喜見菩薩用燒臂的方法達到了效果。

經文云：

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。」

佛告宿王華菩薩：於汝意云何？一切眾生喜見菩薩，他到底是誰呢？就是藥王菩薩。藥王菩薩在過去生當中，就是數數地捨身供佛，或者捨身來度化眾生，做一個布施，法布施。他有多少次呢？如是無量百千萬億那由他次數。

所以我們看《法華經》，你看前面的迹本二門都是佛陀在說法，佛陀說法很少用這種特殊的事相，就是講道理，什麼是迹門，什麼是本門？就是法說、譬喻說、因緣說等三周說法，讓你明白道理。後面的引用這些六大菩薩，我們看就是沒什麼大道理，就是借事顯理。就是妙音菩薩、觀世音菩薩、藥王菩薩，各有各的修行的法門。他就用這個法門來自利，他用這個法門來度化你。

所以我們怎麼辦呢？我們只能夠借事顯理，就從這個事相，他為什麼把身體燒掉？他為什麼把手臂燒掉？那你要去體會他的道理。你看藥王菩薩到現在，他有沒有跟你說一句話？沒有。他有講道理嗎？一句話都沒有。他就做上面三件事：第一件事是修般舟三昧，第二件事是把身體燒掉，然後呢？然後再把手臂給燒掉。就這樣子，做三件事情。所以你讀藥王菩薩，你要體會他這個到底是想要說什麼事。簡單來說就是「借事顯理」。

你把身體燒掉，你叫做無益苦行，徒遭業苦，因為你燒的時候，你痛苦，起瞋心，瞋心的時候你可能就對三寶失去信心，就墮落三惡道去。這叫無益的苦行。這個苦行對你來說沒有幫助，對眾生也沒幫助。你把身體燒了，眾生看到你燒身體也不可能發菩提心，為什麼呢？因為你沒有智慧。所以整個佛法是「六度無般若，空成有漏因」。你要感動別人，就是你所做的事情要跟智慧相應，而那個「相」有智慧的加持，也就是那個「相狀」有一種自利他的力量。

我們舉一個例子，比方說今天你修布施，你修布施怎麼布施呢？你用業果來布施，那麼你這個布施只能度化一些跟你同檔次的。因為你布施的目的是要成就富貴，所以你看你攝受的都是一些跟你同檔次的--福報好、享受好。

但是菩薩布施叫做布施波羅蜜，他布施依止一心三觀，他的布施從自己來說叫做內觀真如，成就自己的智斷；而菩薩在做布施的時候，也感動了百千萬億的阿羅漢發菩提心。

佛陀講完《法華經》以後，第一個事修是佛陀把藥王菩薩排在最前面，那這個燒身體是甚麼？重點不是燒身體，而是因為他契合當時的根機，他的燒身體能夠得到諸佛讚歎，是因為他是法供養，是一個精進的修學，他背後有他的觀照力，他有他背後精進力，特別是觀照力。

浙江寧波有一阿育王寺，寺內立一阿育王塔，亦即釋迦佛之舍利塔，每年有人山人海的香客來參拜，塔內大殿，清淨莊嚴之極，大塔中有一小塔，隨各人發心不同，所見的舍利亦顏色有異，有許多人發心，日以繼夜拜塔，也有繞塔，也有燒指供養此塔的，例如清末民初河南人，於寧波天童寺，一位八指頭陀僧，即是燒了二個指頭供養佛塔的。以世俗眼光看，十個

指頭運用多靈活，燒掉兩指有何意義？若約佛法說，這是真正發道心，才能捨掉眾生最執著的身體上的一部分，這是受了大乘經如《法華經》所影響的。

要燒也有方便法，以前的大德欲燃指供佛前，先定於某日燃指，在燃指前些時，即將指頭纏住，使血液不通，一心精進修行，到了那天，大家協助你念佛，在佛塔前燃指，燃到指盡一節，將火弄熄，然後放到鹽滷中浸，雖然很痛，但可以令其不發炎。這種人發心至誠，將身供佛，為了佛法連身都可捨，還有什麼做不到的呢？

燃戒疤起初用意是表示身心奉獻於三寶，任何艱難困苦都可以吃，後來演為制度，凡是出家受戒即得燃香疤，有人還以此作為真假和尚的分野，其實錯誤了，至今泰國、暹羅、緬甸的僧人，都沒有這制度，在中國是受菩薩戒才有燃香疤，受菩薩戒即是發菩提心，上成佛道、利益眾生，將自己身心完全奉獻三寶，不惜一切犧牲。為了表示這種精神，可以吃任何苦、可以做任何犧牲，因此而燃香於頂、或燃於手，都是用於供佛。後來慢慢地變成一種制度，可以說是大乘法中，一種考驗。從根本精神去了解，是貫徹始終，立定堅固不拔的志向，這是一種極偉大的精神表現，如古代有刺血為盟之例，假使國與國，或人與人之間要結盟，有的人會滴血，有的人刺血寫字等等，都是表示決心，表示不惜犧牲一切完成這件事情。

藥王菩薩能修這種難行苦行的布施功德，故其功德超勝所有身外物之供養，若有人以此而求名聞利養恭敬，即與此根本精神相背，亦會受人譏嫌；真正發心者，燃了還不給人看哩！

如果我是一個凡位菩薩，怎麼辦呢？我也沒有三昧力，那麼你用七寶滿三千大千世界的數量來供養佛陀跟大菩薩，你所得到的功德，不如你受持、讀誦、書寫《法華經》乃至四句偈，其福最多。

這個地方講出兩種殊勝的供養，如果你是聖位菩薩，就用三昧力燃身供佛來供養，這真法供養。那如果你是凡位菩薩，你就讀誦《法華經》，因為你讀誦《法華經》也得到燃身供佛的效果。因為你在誦《法華經》的時候，《法華經》的文字般若它有個好處，它會讓你的權入實，讓你的整個事修的權法慢慢地引導到你內心的一心三觀。所以，你一心三觀成就的時候，你就會念念地放下色身，而念念地隨喜法身，所以這等於也是一種法供養。

上述這兩種供養，一個是凡位菩薩的供養，一個是聖位菩薩的供養。凡位菩薩你就老老實實地讀誦《法華經》，就得到最大的供養功德。

經文云：

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，得菩薩神通，無生法忍。

如果在如來滅後，第五個五百歲，就是真正進入末法時代了，末法時代當中當然就是煩惱邪見特別重了。那麼在這個混亂的時代，假設有一個女人……女人當然業報身障礙多了，那麼就是女人尚且如此，何況男人？

就是用女人做一個比況。她能夠「聞是經典，如說修行」。那這個地方指的是整部《法華經》。那麼她有什麼好處呢？當然，她還要配合憶佛、念佛，內觀真如、外順彌陀，在這個

地方命終以後，就往生極樂世界。

到了極樂世界以後，阿彌陀佛、諸大菩薩，諸善俱會，在蓮花受生，在這個寶座之上。這個時候成就三不退，所以內心當中，因為外面的勝妙五塵的攝受，沒有貪煩惱，沒有瞋煩惱，沒有愚癡煩惱，也沒有憍慢嫉妒的煩惱，而且成就大神通，這個果報體有大神通，最終成就無生法忍。成就無生法忍以後，就六根清淨，以是清淨的眼根又能夠親見十方諸佛。

生到極樂世界以後，煩惱不起，是不是斷了？不一定斷，但它不起了，為什麼不(發)起？因為在因緣具足時還是會發生作用。到極樂世界，環境太好，沒有生起煩惱的外緣，雖然煩惱的因還在，沒有外在的緣引發，就不會生起了。所以到彼界修行不會退，就是這個道理，種種煩惱不會生起。在種種煩惱不發作的情況下，見阿彌陀佛，聽佛說法，還有諸大菩薩引導，最後斷煩惱，悟得無生法忍，悟得不生不滅之法。

我們今天修《法華經》，當然成就大乘善根，而這個大乘善根也正是往生的善根。因為你要往生，很簡單，什麼叫往生？你能夠往生嗎？你當然沒有力量往生。十萬億佛土，印光大師說的，連阿羅漢都去不了，你一個生死凡夫你怎麼去？你就是用神通，都飛不到十萬億佛土去，這當然是佛力攝受。

好了，現在關鍵是你臨命終的時候，你怎麼轉他成自。阿彌陀佛的功德力，你怎麼能夠透過感應道交，把彌陀的功德力加持到你身上？它的關鍵在於自他不二。如果你不相信自他不二，你不相信你打妄想的心跟佛陀清淨莊嚴的心，它的本質是一樣的，你不相信這件事情。你老是想著我的妄想，我的心就是打妄想，我什麼事都做不了；佛陀的心永遠是清淨的。你今天看佛陀是用二元對立的心態：就是我是業障深重，佛陀是萬德莊嚴。那這樣子你有辦法往生嗎？那佛陀的力量跟你有什麼關係呢？佛陀的心怎麼進入到你的心中呢？你們倆是一個平行線，你業障深重，佛陀是萬德莊嚴，平行線是不會交集的。

你當然是要迴光返照了，所以往生的人，千萬不能心外求法。不怕風動，不怕幡動，就怕臨終的時候「仁者心動」。你一旦向外攀緣，你跟阿彌陀佛的距離就太遠了，那就越走越遠了。但你要迴光返照，觀想，你把你《法華經》的功德現出來——我雖業障深重，從因緣法是這樣，但我是彌陀心內的眾生；彌陀雖萬德莊嚴，是我心內之佛。既然心性不二，自然感應道交。

諸位記住！臨終時就不跟你談因緣法了，到了臨終，因緣法要放下了，不要再回憶過去了，尤其是過去種種福報與快樂，就是把你的心帶回家，佛陀的心也帶回家，兩個是一家人。所以臨終往生只有一種情況，就是把因緣所生法放下。你要落入因緣的思考，你就跟阿彌陀佛沒辦法感應道交了。因緣所生法，你是業障深重，彌陀是萬德莊嚴，這兩個沒有交集。所以往生的根本在於自他不二，自他不二來自於內觀真如，你才有辦法跟佛陀無縫接軌。這是一個重要關鍵。

執著放下有什麼好處呢？你年輕可能還感覺不到，你年紀大就知道了，就是這個老病死的問題。當然我們平常保養它，你說我應該借假修真，那沒有錯，但是冥冥當中，你那個心跟色身就慢慢地越咬越緊、越咬越緊，當然，它會給你快樂，因為你所有的快樂，善業都是透過色身傳遞。但是老的時候，它會創造很多的障礙：第一個病痛，第二個死亡。

所以，你要達到臨終的正念，色身的障礙這一關的突破是關鍵，就是你要離開身體的時候，你是不是能夠很灑脫地脫離色身，還是在那個地方非常糾結？這個關鍵就在於「藥王菩薩本事品」，他這個為法滅身的精神的建立。

「此《法華經》亦復如是」：它能夠使令一切眾生遠離一切的「煩惱障」，一切的病痛的「業

障」，也能夠遠離一切的生死輪迴的「報障」，就是遠離三障滅惡生善。當然你說，什麼法門都可以滅惡修善，人天乘也能滅惡修善，二乘也滅惡修善，菩薩乘也滅惡生善，那有什麼不同呢？

一般的滅惡生善就是從枝末下手，《法華經》的滅惡生善是從根本下手。比方說你修三乘法門--多貪眾生怎麼辦呢？不淨觀，一個法門對治一個病。多瞋眾生慈悲觀，多癡眾生因緣觀等等-----。

就像說你一個人生病了，你肚子痛，我給你一個肚子痛的藥；你眼睛又不好，我再加一個眼睛的藥；你這個肝也不好，我再加一顆肝病的藥；一切法門都是，你生病了我再給你開一個藥，從外面去一一地對治。這是一般對治法的滅惡修善。

《法華經》是從根本解決你心中的問題，就是迷悟的問題，這個很關鍵！就是說，所有的問題都跟你的「心」有關係。所以，按照《法華經》的思想，當你心進入迷惑的時候，那你「一切業障海，皆由妄想生」，那你這個病是永遠對治不了了。就是說，你認為你是生死業障凡夫，你這樣子認為，那麼你去拜懺，你去布施，再持戒，效果非常有限。因為你根本的顛倒沒有改變，就是你在無量的業障當中去時時勤拂拭，你要修(擦)到什麼時候？就是當你根本是迷的時候，你那些枝末的造作效果非常有限，因為你根本在迷。就是你電燈沒有打開，你照什麼東西效果都有限。

一個人在迷中修行，跟一個人在悟中修行，那怎麼能一樣呢？一個人把燈光打開來了，他事情看得清清楚楚：這個煩惱是怎麼來的、是怎麼活動的，生死業力是怎麼回事，果報是怎麼展轉相續的。他當然是進步比較快。你從枝末上去一一地對治，人家從根本上先把電燈打開，你怎麼跟他比呢？

所以《法華經》的好就好在哪裡呢？它先處理你這個心的問題，就是迷悟的問題。迷悟的問題處理以後，你就可以回到人天乘處理業力、業果的問題，你也可以透過空性處理生死的問題。但是業果，善惡的問題，跟空有的問題，都不是重點，重點是在於迷悟。你心中的迷惑顛倒，不把它喚醒，你的修行就非常緩慢，那就是時時勤拂拭。那表示什麼？你不學《法華經》就表示什麼？你經歷過這麼多的生死，你要用短暫的時間去面對它！如果你不用理觀，你不直接喚醒你的真如，你直接面對因緣法，那你這個修行就沒法修下去了。怎麼修呢？你這個廚房的煙熏習了這麼多劫，你要我把它擦乾淨，怎麼擦呢？但是你自己覺悟說，本來就沒有這個油煙。哦，那就不一樣了。所以這個地方是從根本上的滅惡生善。

經文云：

「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。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。

佛滅後五百歲，從印度佛教歷史看，佛滅度後初五百年小乘盛行，至第二個五百年大乘法弘通，小乘與大乘之爭亦於此階段熱烈緊張起來。

佛涅槃後，很多經典都是口口相傳的，結集三藏時也是這樣。當時在佛教表面上，大眾皆知

的是小乘三藏——阿含、戒律、毗曇等，而大乘教典都只在一部分人中展轉相傳，不大在外面弘揚的。很多大乘經中都說：佛說此經已，此經將於佛滅後即隱沒，過(後)五百年後，此經再發揚光大(因為佛滅後，經過諸大羅漢的結集，才有文字出現)。這種話，很多大乘經中都有說，在印度佛教歷史看，的確也是如此，因為大乘甚深法，不是家喻戶曉大家皆知的，所以後來在很多人的展轉傳授中，發揚光大，結集成文字，有些人覺得我從來未聽過此經，於是懷疑大乘經的出處，有些還不承認是佛說的，因此引起大小乘之爭，以致大乘法弘揚光大時，遇到種種障礙。

佛為此事而囑累宿王華菩薩，於將來佛滅後後五百年，應使此經廣大弘揚於閻浮提。閻浮提是四大部洲之一，即南瞻部洲。不過，我們現在講起來，我們現在這邊也是閻浮提。在印度人的眼中，即印度是南瞻部洲的中國，印度有一大河名閻浮提河，是恒河的五大支流之一。

佛令宿王華菩薩「於」此「閻浮提」中弘揚此經，一方面「無令斷絕」，令此法可以繼續流傳。一方面，亦不令「惡魔、魔民、諸天、龍、夜叉、鳩槃荼等，得其便也」。

《楞嚴經》上說，外面的魔王鬼神要干擾你，必須你內心是躁動不安的，就是你一定有所執著、貪著，有所畏懼，祂會找你最畏懼的地方去下手。那你能夠不斷讀「藥王菩薩本事品」，為法滅身--我不愛身命，但惜無上道。那麼這個時候，第一個你不怕痛苦，第二你不怕死，你這個身體的病痛死亡都不怕了，你內心安穩了，所以這個魔王跟鬼神祂不得其便，因為魔下手最好就是往你的色身下手，但是現在你慢慢把色身捨棄了以後，魔王根本就不得其門而入了，所以這個魔王不得其便。

這個地方蕩益大師解釋，不是說你誦了《法華經》你就不生病了，不是這個意思，蕩益大師的意思是說：「聞經得常樂解，坦然無畏，三惑病消滅也」。就是你看藥王菩薩這種為法滅身的精神，你內心會產生常樂的理解。

什麼叫常樂呢？你慢慢地對色身的死亡就不執著了，你不執著死亡就是常。第二個，你對色身的病痛、快樂也不執著了，那就是快樂。所以，有病痛、有死亡，對你來說，你不住在上面，起碼你做到不隨妄轉，叫做坦然無畏。

所以它這個地方的意思就是說，你不是沒有病痛，也不是沒有死亡，關鍵是你無所畏懼，所以它對你的干擾降到最低了。這個地方就是生死無懼。

犧牲自己幫助普通人行布施，功德都不少，何況布施四聖(聲聞、緣覺、菩薩、佛)？當然供佛之功德最大，不過以滿三千大千之七寶供辟支佛、阿羅漢，其功德也是非常大。何以說供養佛乘包括菩薩、緣覺乘(辟支佛)、聲聞乘(阿羅漢)，仍不及受持《法華經》一偈之功德？恭恭敬敬地讀誦一遍，或書寫，頂多漸漸增長些智慧，對佛法多了解一點而已，哪來那麼多的功德？

其實單以財寶供養四聖，幾千萬生的福，終會有享盡的一天，因為有為有漏的功德，是有限量的；而受持《法華經》，對諸佛一乘之妙法，即法界等流，諸法實相之深義，由讀誦受持而熏至內心，一經種下此大乘善根，不分功德之大小，永久不失，並展轉增長，可能於經千萬劫後，才開花結果，這一點一滴的功德，都會入於成佛的目標。猶如一滴水，匯入大海，這一滴水永遠沒有窮盡的時候，所以說以三千大千世界七寶供養佛，還不及受持《法華經》之功德。如果單單以財富布施，無論果報如何大，輪王的果報、生天的果報等，過了一段時間就用完了，從此角度來說不如。若約來生能得大福貴享受無比，也許不及財寶如此大布施，故大家亦不要以為既聽《法華經》，一切功德不用修了，若作如是想即錯。這裡要從財寶福報有受盡相，和法義熏於內，無受盡相，而說乃至受持一偈之《法華經》其福最多。

天台宗說，《法華經》如一面鏡子，不讀誦受持《法華經》，就會覺得佛處處矛盾而感到疑惑，聽聞《法華經》之後，便明白佛為適應眾生之根機，而有種種的說法。有許多地方的說法，不夠高深，不盡明白。若論及不執著的修行，最偉大的經典，即《般若經》；最徹底的菩薩行就是《華嚴經》。如果要講佛果上的種種事情，那《法華經》最清楚最明白了，故有「諸經中王」之稱。因為此一向都受最高之敬仰。

這裡順便說，大梵天王是一切眾生之父，等於西洋人說耶和華上帝創造宇宙萬物、創造人類，是人類之父，他們稱「天父」即天上之父，那是怎樣來的因由？在佛法來說，這是一種增上慢，有這種現象，而他不了解其中真正的意思生起來的錯誤。

在佛法來說，最初有了器世界時，沒有其他什麼東西，沒有人類鳥獸蟲魚等，梵天王自己感到孤伶伶地苦惱得很，心想要有人即有人，要鳥獸就有鳥獸，想什麼即什麼現前，所以梵天王就認為，我要有什麼就有甚麼，把一切萬物看作是自己生出來的，因而引生憍慢心，我能創造一切萬物，自以為是世上之父、人類之父。

事實是否如此？從表面現象看，確實是在他想有時就出現了，所以他就起了這樣的執著；事實上並非如此，是眾生業力自然出現，恰巧碰上梵天王想要有眾生的時候，眾生因業力成熟出現了，所以引起了梵天王的顛倒妄想，說出創造萬物的誑妄之語。現在依事實上說，佛法不承認他是眾生之父，他本身仍與眾生一樣，在三界當中隨業受報輪迴，憑什麼力能創造萬物呢？他是因為增上慢心的妄執而生起這樣的見解。現在是把那世界上的看法拿來做譬喻。

經是誰所說的？中國人以為佛經都是佛說的，好像經中每一句話都是從佛口中說出來的；這想法是錯誤的，事實上不盡然如此。此處說，或是一切如來所說、或是菩薩所說、或是聲聞所說，都是佛經。比方說，或是釋迦牟尼佛所說的，或是十方諸佛所說的，這是如來所說。菩薩所說如《大方廣佛華嚴經》，十之八九都是菩薩說，佛在那裡不管事也不說，由眾菩薩各別講述，雖然如此，《華嚴經》還是佛經；又比方《維摩詰經》中，很多內容都是維摩詰菩薩所說。如此種種，去看看大乘經典，就曉得有好多好多的菩薩說；菩薩所說也是佛經。此外，還有聲聞所說的，小乘也會說經。比方說《般若經》裡，須菩提、舍利弗、富樓那彌多羅尼子等大家都起來大講此經典，其中須菩提講得特別多，舍利弗與富樓那彌多羅尼子也講得也不少，這即是聲聞所說。小乘經中聲聞所說就更多了，舍利弗與摩訶迦葉、或舍利弗與摩訶拘絺羅之間的談說，就是一部經，數量很多。

此處說「一切」經「如來所說、若菩薩所說、若聲聞所說」，還沒講得完全，有很多的經典還不是他們所說的。除了「如來所說、菩薩所說、聲聞所說」之外，還有諸天所說、天龍八部所說，還是屬於經典。比如說《法華經》下面有十位的羅剎女與鬼子母等等說咒護法，也記錄在《法華經》中；所以還有諸天所說。真正講起來，佛經有佛所說、有菩薩所說、有聲聞所說、有諸天所說、還有化人所說一佛菩薩變化的人所說。不要以為佛經每一個字都是佛說，那是不了解的人所講的，真正的佛經不是如此的。《法華經》講得很清楚，在「一切經或是如來所說的、或是菩薩所說的、或是聲聞所說的」，應該還有「或是諸天所說的、或是化人所說的」，在一切「經法」當「中」《法華經》「最為第一」。好像在一切凡夫人當中須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛最為第一。因為《法華經》在一切經中為第一，所以，若「有能受持」此「經典者」，「於」眾生中「最為第一」，最為殊勝。

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。

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。」

藥王「菩薩成就」這樣崇高的「功德智慧」「力」，「若有人聞」此「藥王菩薩本事品」，心生「隨喜」，口出「讚」歎此經功德者，因口讚歎，所以得到「口」「常出青蓮華香」的功德，能夠受持此品，全「身毛孔」也都「出牛頭旃檀之香」—即遍身有香氣。這裡說的隨喜讚歎，並非只是口頭讚歎一句好、心生一念隨喜這麼簡單，而是指深信解此品「功德」，而生隨喜讚歎，才能得此報。比方說，對藥王菩薩前生，為一切眾生喜見菩薩，於三昧中變現種種的物品供養日月淨明德佛，先後捨身，並及捨百福莊嚴臂供養佛等故事，由聽聞後深信解，對菩薩這種難行苦行，不惜犧牲，捨生命財物而修供養，有深刻的了解信仰，才能得到口中青蓮花香，身上出牛頭旃檀香的現報。有很多人，未受持《法華經》時，常患身不淨，口臭，於受持《法華經》後，這兩種惡疾即沒有了，這也是持經的功德。如果能對此品深信解奉行，現生中即可得此報。

「多寶如來於」七「寶塔中」，「讚」歎「宿王華菩薩」「成就不可思議功德」，因為「宿王華」菩薩「能問釋迦」「佛」關於藥王菩薩過去生中，難行苦行的「事」，使大眾聽聞而得「利益無量一切眾生」，會中即有八萬四千菩薩，得解一切眾生語言陀羅尼。此品流傳後世，將利益無量眾生。不但釋迦佛說此事說得好，能利益一切眾生，宿王華菩薩本來已知道藥王菩薩過去生中難行苦行的事，雖明知而為大眾故意發問，知道此事必能激發眾生，這樣的發問，也成就不可思議功德。因為提出的問題，令在會大眾得益，故多寶佛讚歎。藥王菩薩的內捨身心，外捨財物，都屬財施，下面「妙音菩薩品」是法施，以佛法利益一切眾生。

諸位！我們學習藥王菩薩，不是學他去把身體燒了，而是學他的精神。表法就是說，他先用一心「即空」的智慧消滅界內的分段生死，再用一心「即假」的智慧消滅界外的不思議變易生死。所以這個地方，我們學習藥王菩薩，不是說他去把身體燒了，我也去把身體燒了，他把身體燒了，叫做道業增上；而你把身體燒了，叫做一時衝動，然後你就徒遭業苦。因為你跟智慧不相應，因為你根本就不能入三昧。諸位！他是成就普現色身三昧以後，啟發神通，用三昧火燒掉，他可不是用火柴或打火機去點燃的，這個地方我們一定要學他的精神。所以我們看法身菩薩做事情，跟我們凡夫不太一樣，我們凡夫是「求」，他剛好跟我們操作相反，他是「捨」。你給他珍寶，他捨出去供養佛陀；你給他莊嚴的色身，他把色身燒掉供養佛陀。結果呢？結果真如給他更大的回報。

我們看《法華經》的後面幾品，沒講什麼道理，你就是看菩薩是怎麼修、怎麼做。如這個觀世音菩薩這樣做，妙音菩薩那樣做，妙莊嚴王菩薩這樣做，藥王菩薩這樣做，最後普賢菩薩又怎麼做。所以《法華經》到最後就不講大道理了，那些大菩薩個個顯神通，就是你看人家是怎麼做的。

當然，我們只能學他的精神—原來他捨掉色身，他得到更好的法身；他從這個普現色身三昧，最後提升到解一切語言陀羅尼，他的法身成就了，你的三昧的檔次也提高，是這麼一個情況。

我們三乘人的修行是由外而內，比方說修布施，修布施沒什麼道理，就是去布施。那麼他透過這個法門的布施—我有兩件衣服，我把一件衣服給你，我有二十萬，我拿十萬供養三寶。透過這些事修，然後慢慢地從法力影響到心力，你慢慢地累積一個布施的心出來。那阿羅漢

他為什麼成為阿羅漢呢？他一開始是凡夫，他就修無常觀--無常故苦，苦即無我，他在一個空性的法中慢慢地熏修，這個空性的法也影響到他的內心。

所以，整個三乘的修學，它是由法力影響你的心力，這就就很慢。你依一個外在的力量，就是你靠打工去賺錢；你沒有錢，你要去造作一個法，這個法才能夠加持你。

當我們看到一個佛陀傳法交給他的弟子的時候，就表示從佛陀的時代進入了祖師的時代，就是一尊佛跟一尊佛之間是靠祖師來代代相傳。比方說，釋迦牟尼佛滅度以後，他第一個祖師位交給誰？交給迦葉尊者(佛於靈山會上，拈出一枝金色鉢羅花示眾。時大眾默然，惟尊者破顏微笑。佛曰：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。」)，因為那個時候舍利弗尊者、目犍連尊者已經滅度了。我們這一期釋迦牟尼佛的教法當中，初祖迦葉尊者，二祖阿難尊者，就一直傳傳傳.....最後變成傳到中國，漢傳佛教就傳到中國，那中國的初祖就達摩祖師。傳到了東南亞，就是南傳，就是傳到了泰國、緬甸，就小乘佛教。傳到了西藏，叫藏傳佛教。所以整個釋迦牟尼佛的法，進入祖師時代開出三條線。

祖師的弘傳跟佛陀弘傳是不太一樣的。佛陀的弘傳更強調的是平等性，「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，佛陀講一句話，那你們各自解讀，看你的善根。所以，佛陀度化眾生相對是隨緣的，「有機應化，無機道隱」。而祖師不一樣，祖師的說法是有差別相，更有契機性。

祖師的法脈弘傳，就有差別相就出現了。一切眾生喜見菩薩是用這種燃燒雙臂的方法，去讓這些無量無邊阿僧祇的聲聞眾發菩提心，讓他從偏空涅槃成就了普現色身三昧，果然是得到效果。這些都是日月淨明德佛當初沒有度化而留下來的。

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。