

南懷瑾文化

藥師經的
濟世觀

南懷瑾
◎ 講述

從《法華經》瞭解《藥師經》

現在，我可以告訴你，《藥師經》和《法華經》一樣，屬於大乘佛法中最高乘的祕密，是一切佛的祕密之教，不是普通密宗，是一切佛的最高祕密。經典文字上看起來很容易懂，實際上你真不懂。

我們要瞭解，大乘佛法告訴我們，這個宇宙沒有方位，無所謂東方、西方、南方、北方、上方、下方等等的差別，十方三世都有佛，處處有佛，每個人都隨因緣、業力、性情的不同，而產生各種學佛、念佛因緣的差別。

譬如我們對五方佛的觀念。我們看到法師們放焰口，或修密宗時頭上戴的帽子，或繡或繪著五尊佛，也就是中央毗盧遮那佛、東方阿閼佛、西方阿彌陀佛、南方寶生佛、北方不空佛。注意啊！別的地方都講空，只有北方講不空，不空是什麼？不空就是有嘛！根據《華嚴經》的道理，一切佛都是毗盧遮那佛的化身，換句話說，十方三世諸佛就是一位佛，乃至一切眾生，也都是毗盧遮那佛的化身。

以道理來講，宇宙萬有自性本體的功能就是一個，它起用而變化成萬相。因此，以《華嚴經》的密教道理而言，釋迦牟尼佛等等，都是毗盧遮那佛的化身，包括東方、西方、南方、北方、十方三世一切諸佛。

因此，要真正瞭解《藥師經》，必須先徹底瞭解《妙法蓮華經》（簡稱《法華經》）。《法華經》也同《金剛經》《阿彌陀經》一樣，是中國佛教界流通最廣，流傳最久，影響最大的經典。然而知識分子看《法華經》也是莫名其妙，不曉得講些什麼。看起來都是在說故事，這樣一個故事，那樣一個故事的，說了半天，找不出道理來。不像看《金剛經》，還能看出一些端倪。但是，《法華經》是中國天台宗必讀的一部大經。佛在《法華經》中說，佛法沒有三乘道，只有一乘，就是這麼一件事。佛出世修行、成道、度人、弘法，只為一件事，至於究竟這件事是什麼事，沒有說明。佛不只是為了生死，了生死是一件小事，佛是為一大事因緣而出世。《法華經》的奧祕，以禪宗的話來說，處處都是話頭。所謂話頭，就是問題，處處都是問題。

我們平常念的〈觀世音菩薩普門品〉，所謂「應以何身得度者，即現何

身而為說法」，這部〈普門品〉只是《法華經》的一品而已。《法華經》還講到藥王菩薩，它與《藥師經》意義相同。要瞭解《藥師經》的奧祕，就必須先好好研究《法華經》的〈藥王菩薩本事品〉。此外，還要把《大藏經》中《佛說觀藥王藥上二菩薩經》也抽出來研究。

綜合以上所說，要瞭解《藥師經》，必須配合《法華經》下列四品一起研究：

- 一、《法華經》第五品〈藥草喻品〉
- 二、《法華經》第七品〈化城喻品〉
- 三、《法華經》第十品〈法師品〉
- 四、《法華經》第廿三品〈藥王菩薩本事品〉

要把這四品參透，這裡面都是話頭，要知道每一部經都是修持的法門，如果不了解這四品的真義，就永遠不會懂得《藥師經》的修持。

在座諸位研究《地藏經》了嗎？我看你們眼睛連斜都不斜一下，心裡都在嘀咕懷疑，認為所說的地獄情形都是鬼話，對不對？有些居士雖然嘴巴拚命唸，憑良心說，你信得過嗎？這種情況恐怕只能用一句話形容：「姑妄言之，姑妄聽之。」

在座的法師們，講良心話，你們信得過嗎？嗯，你們應該反問我信不信。我當然信呀！但我的信不是你們那種信。這就好比學科學的，雖然聽過化學課，如果沒有做過化學實驗，連手都沒有被藥物弄傷過，會研究出什麼成果？就是這個道理。

現在，先大概提一下《法華經》。要是我不提，你們自己就不去研究，我只是大概提一下，你們至少要把所提的《法華經》的四品翻出來看一看。

佛是大醫王

佛在說《法華經》時有一個譬喻，佛是大醫王，能醫眾生之病，能救眾

生之苦。佛開的是什麼藥方呢？中藥？西藥？佛經中說：大地一切都是藥。這個世界沒有哪一樣不是藥，只要認得了病，吃對了藥，任何東西都可以治病。

我們為什麼不能成佛成道？因為眾生皆在病中，心病以及身病。你看坐在這裡的，哪個不是在病中？整天不是頭昏昏，就是心裡煩悶，身心兩病。你要吃哪一種藥才治得好？當然心病仍要心藥醫，而心藥只有佛法。

但是，在座各位也都接觸過佛法，佛法真能治你們的心病嗎？你們真的因為吃了這包藥而治好了自己的心病嗎？沒有。這個世界一切都是藥，我們求佛、學佛，是為醫治身心的病而找這個藥，但始終沒有治好自已的病，因為藥都沒有吃對，病當然不會治好。

佛教有這麼一個故事，文殊菩薩叫他的弟子善財童子去採藥，善財童子抓一根草給師父說，你叫我去採藥，哪裡不是藥？文殊菩薩言：善哉！善哉！對！對！到處都是藥。毒藥也可以治病，而且有些重病還非吃毒藥治不好。補藥，大家都認為好，吃錯了也會補死人的。例如，傷風感冒吃高麗參

等等補藥，常常都是這樣補壞的。

然而，我們的身心之病，究竟要找哪一種藥才能治好呢？那就要求教藥師佛了。

參透化城之喻

《法華經》第七品是〈化城喻品〉，化城是假的，不是真的目的地。好比文學上描寫的海市蜃樓，又如電影上的亭台樓閣都是畫的，不真實的。中國小說《西遊記》上講，唐僧取經到了小西天小雷音寺，見到如來佛。我們知道，《般若波羅蜜多心經》簡稱《心經》。但小說上故意說，孫悟空是唸「多心經」的，他愈看愈不對，告訴師父這個佛恐怕是假的。不料被師父罵了一頓，到了西天還亂講話，佛就是佛。孫悟空不信，掏出金箍棒一打，果真是妖怪，不是真佛。妖怪化為佛，與佛一模一樣；佛化身為妖怪，要度妖怪眾生，你更看不出來。

所以，要想參透化城而達到寶所——究竟寶貝的目的地，很難！

〈化城喻品〉中又提到，有一位叫「大通智勝佛」的古佛，你聽他的這個名字，那可大了，大小的「大」，通達的「通」，智慧的「智」，勝利的「勝」。他原來當帝王，後來晚年發心修道，他不只自己修道，還把自己的十六個兒子都帶去出家修道，你看，了不起吧！我們常唸的阿彌陀佛也是他的王子，後來成佛了。最小的老么，第十六個兒子就是我們的本師釋迦牟尼佛，東方的阿閼佛也是他的兒子。

問題來了，你看他那麼了不起，但是這一品為什麼還叫化城？換句話說，成了佛是大化城，尚未到真正的毗盧遮那佛寶所。就算到達毗盧遮那佛寶所，仍不算數。中國禪宗有一句話說，真的大澈大悟成了道，要「踏破毗盧頂上行」，把毗盧遮那佛一腳踩下去。

過去，我在西藏看到一尊佛像，這個佛像怪了，是密宗的大祕密，很不容易看到。平時用簾幕罩住，不讓人看，也不讓人隨便禮拜。必須具備當上師的資格，或修持有相當成就者，或得傳法上師的歡喜才能看，才能禮拜供

養。結果我拉開一看，人不像人，鬼不像鬼，踩在佛的頭上，把佛踩在腳底下。普通人看到都會嚇死，我看了一點都不覺得稀奇，拜了以後告訴那個喇嘛：「這個對啊！一點都不稀奇！你這恐怕還是禪宗傳過來的。」中國禪宗有一句話：「踏破毗盧頂上行」，連佛的境界都要一腳踢開，才能真正成佛。在座有些人狂妄得很，現在就要「踏破毗盧頂上行」了。我也頭痛得很，許多人都要踏破我的頭了！當然我不是佛，所以更容易被踏破。

化城十六佛，都是大通智勝佛的兒子，他自己當了皇帝，注意啊！世間法方面已經登峰造極，當了皇帝（人王），富貴功業到了極點。有如此大的福報、如此大的智慧與決心，拋棄了王位而不要，誰做得到啊？你們連一個月薪幾萬元的公務員差事都捨不得丟，對不對？他能拋棄天下而去修道，而且十六個兒子個個都成就。我們想要有一個好兒子都很困難，更不用說十六個，況且十六個都是了不起的男子漢大丈夫，跟著出家，最後都成佛。

你們查一查大通智勝佛這一家的戶口，我們藥師佛是不是在他的戶口裡？有沒有？沒有。阿閼佛國土在東方，藥師佛也在東方。維摩詰居士曾以

神通力使阿闍佛的國土現前，而今雖然不能再見，卻隨時呈現在這裡。藥師佛不在十六子之內，所以《法華經》要另外獨立出〈藥王菩薩本事品〉。這些都是問題喔！都是話頭。你們讀佛經，都是嗑！嗑！嗑……木魚敲過去就算了，有問題都不曉得。你們要學禪，要參話頭，還要到哪兒去找話頭？佛經裡處處都是話頭。我怎麼讀佛經？你看，那麼多話頭就出來了。有時候讀得高興，笑起來，好啊！這就是佛法。佛法不在文字上，要參透這些問題，你就懂得修持的方法了。

那麼，這位大通智勝佛，你看《法華經》怎麼講啊？《法華經》說：「大通智勝佛，十劫坐道場，佛法不現前，不得成佛道。」《法華經》告訴你這是化城，不是寶所。

大通智勝佛出家後帶領十六子，為什麼不是十五子、十七子或十八子，他老人家剛好湊了「十六」。拿中國的道理來說，半斤八兩，圓滿的一斤是十六，當然不可以用這個道理解釋。不過十六是個很妙的數字，也是《易經》的數字，八卦是八個卦，二八一十六。

大通智勝佛修道打坐，一坐就是十劫。不像你們夏天打坐，一坐一個、半個鐘頭，而且你們坐在那裡，各種怪樣都有，再不然汗流浹背、愁眉苦臉。我上來一看，還不行，還不能講佛法，連個影子都沒有。你看大通智勝佛坐在那裡，動都不動，十劫不動，而接下來卻說：「佛法不現前，不得成佛道」，那還不算佛法呢！佛法不現前，不呈現在前面。

你們去廟子拜一拜，敲個木魚嗑！嗑！嗑！唸唸經，認為這個就是佛法了？那個當然不能說不是佛法，那只是修佛法的加行，培養福報的加行法而已，離真正的佛法還早呢！你們翻開《法華經》看看，大通智勝佛修行了一無量劫，一切煩惱都去除了，但仍未得到無上的正等正覺。他如此發心，如此勇猛修行，如此精進學佛，乃至得定，十劫坐道場裡如如不動，如此還不算成佛，與佛法不相關，還在化城裡面，以現代話來講，還是幻象，假的，假佛。你們想想看，佛法之難吧！

那麼，如何叫「佛法現前」呢？那就要看龍女成佛的故事了。《法華經·提婆達多品》裡說龍女八歲就成佛了，她把自己頭頂上最珍貴的寶珠摘下

來，捨掉，供養了佛，當下女轉男身，當下就往南方無垢世界成佛了，具足三十二相、八十種好。一般佛經上說女人是不能成佛的，可是，龍女是女身，又才八歲，一個小女孩各方面條件都不夠，卻能當下成佛。這個道理在哪裡呢？又是個話頭。

能醫眾生病的法師

接下來，我們講〈法師品〉。所謂法師是要像藥師佛一樣，能醫眾生病的，才是真正的法師。現在的佛教界，今天剃度，明天就稱法師。不曉得你們害怕不害怕？我是聽了就害怕。有人叫我法師，嗯！奇怪，我嚇死了，什麼法師！還有些人叫我大師，我又不大，個子那麼小，這些都是騙人的玩意兒，人家恭維你就是騙你，你如果當真就害了自己。能夠醫眾生病的藥王菩薩，才是這一品所要介紹的真正法師。

依據《佛說觀藥王藥上二菩薩經》所說，星宿光與電光明兩兄弟發大菩

提心、大誓願，修行成道，成為藥王、藥上二菩薩，平常所見的「藥師三尊」圖像，中尊為藥師如來，左脇侍即為日光遍照菩薩，右脇侍即為月光遍照菩薩。《法華經》裡，只提到藥王菩薩。這兩位菩薩與日光、月光有密切的關係。

你們看了佛經，也覺得自己研究佛學了。現在佛學拚命講學術化，學術化固然也有它的作用，但學術化能夠成佛嗎？人家稱我學者，我聽到和「法師」一樣，毛骨裡頭鑽出一個悚然來，我都覺得是侮辱。實際上，我也不是學者，也不是法師，也不是居士，我沒有資格當居士，居士要有十樣功德，我一樣都沒有，一德都不德，哪裡夠資格當居士？

你們研究佛經，像佛為藥王、藥上菩薩說的經典《佛說觀藥王藥上二菩薩經》研究了沒有？在座各位許多都是佛學研究者，專搞五陰、十八界、十二因緣、唯識、般若……我經常說，真如炒菠菜（般若），菠菜炒真如，這就是佛學啦？這是真話頭，你去參參看！

燒戒疤的由來

《法華經》提到〈藥王菩薩本事品〉，所謂「本事」就是他本身原有的故事，怎麼成道的故事。因此三藏十二部中有一部「本事」。

我們曉得，東方佛教有一個錯誤的觀念：引火自焚，南北朝時極為流行，尤其亂世更是風行。越戰結束前，這種引火自焚的情況就相當嚴重。這些情形都是根據《藥師經》和《法華經·藥王菩薩本事品》而來。和尚們頭頂上燒戒疤，和這個也有關係。

過去，出家人頭頂上是不燒戒疤的；燒戒疤是清朝玩的玩意兒，到現在只有二、三百年的歷史。滿清入主中國，以外族身分統治了中國，一般漢人當然不服氣。清朝遂與漢人約好五個條件，即「生投死不投」、「俗投僧不投」、「男投女不投」等，新娘子穿戴的鳳冠霞帔仍是明朝服裝，顯示男投女不投。在家人投降，出家人不投降。所以，現在出家人所穿的衣服，那是明朝的款式。

滿清政府一看反抗的知識分子都跑去當和尚、道士了，怎麼辦呢？那時又沒有身分證或護照，如果在民間造反不得了，於是提倡身布施、身供養，開始燒戒疤。燒戒疤在身體其他部位看不見，總不好意思剝開衣服檢查吧！和尚光頭，又不能戴帽子，燒在頭頂上，一看就知是真是假，就算還俗也逃不了。燒戒疤的律俗，是在這麼一個政治情況下產生。結果，我們現在還拚命的燒。當然，現在燒燒也好，不燒都分不清啦！

過去，中國人因為受到《孝經》的影響，頭髮、鬍子向來不剃的；所以，《三國演義》說關公三十多歲已是一臉長鬚。因為「身體髮膚受之父母，不敢毀傷」，出了家才能剃髮。因此，光頭就是護照、身分證；滿清怕漢人造反，在頭上給你加個記號，這比佛教還厲害！

燃身供佛

但是，這些有沒有根據？有，根據《法華經》的燃身供養。《法華經》

《藥王菩薩本事品》說：藥王菩薩的前身叫作一切眾生喜見菩薩，他因為樂修苦行，而得現一切色身三昧。得到這種三昧，生起大歡喜心，就進入三昧中，以各種妙華妙香供養佛。供養完畢，自念不如以己身供養，於是服食妙香，又把自己的身體塗上香油，燃燒身體，布施供養於佛。

注意！話頭來了，研究佛學的一天到晚喊佛法學術化，佛法如果真的學術化，以後的世界沒得佛法啦！末劫真的來啦！得現一切色身三昧，什麼色身呢？

《梵網經》《華嚴經》講到，真正成佛要在色界。欲界不能成佛，無色界也不能成佛。必須要在色界才能成就報身佛。色界就是這個肉身轉了，我們現在這個肉身是在欲界裡，要把他轉化變成色界身，成就光明之身。注意，一切眾生喜見菩薩燃身供佛以前，就已經得到現一切色身三昧；不到此等境界，千萬不要隨便自焚。

這使我們聯想到哪吒太子析骨還父、析肉還母的故事。我們這個肉身，骨頭是父親精蟲轉變，肉是母親卵臟的變化。《封神演義》說哪吒的師父太

乙真人，把荷花葉剪成一個人形，吹一口氣，哪吒的靈魂便進入荷花，成蓮花化身。後來修成就火光之身，兩腳踏在風火輪上，兩手拿火燄槍。《封神演義》為何說這個神話？兩個腳踏風火輪，腳底心乃三昧真火，手裡拿的也是火，都在玩火，不過他的肉身已不是普通的肉身，這是中國化的色身三昧。所以學佛法，處處都是問題啊！

由於《法華經》的典故和來源，中國佛教自南北朝以來，便時有所聞燃身供佛之事。我小時候也常聽祖母說，某家老太太，阿彌陀佛不得了，吃了幾十年素，撿了幾十年木材，臨走前宣告親戚朋友，大家為她唸佛，她自己坐在加了香油的木材上，引火自焚。我小時候聽到這種事嚇死了，也不敢去看，聽說最後燒到影子都發光了，還在唸佛。這些都是受了《法華經》燃身供佛的影響，以為如此便能成佛，而且又有經典作根據。

現在，這個話頭你們就參不出來了。佛經講得都對，這與《莊子》一書一樣，有許多都是譬喻。中國文化有一句比喻真修行的話叫「焚修」。修行是很痛苦的事，好比在火中鍛煉，把父母所生欲界之身，整個煉化了——燃

燒就是煉，也就是色身轉變後才能成佛，因此「燃身供養」有其道理存在。

一切眾生喜見菩薩，後來為什麼還要燃燒兩個手臂供養佛？我都不需要，別說是佛了！這些譬喻都是告訴你修持的道理。像你們現在打坐有點影子，就自認為不得了，有工夫了，你連三昧真火的境界都沒有起來呢！

剛才有同學發問，一切眾生喜見菩薩第一次燃身供養日月淨明德佛，及《法華經》，長達一千二百歲，為什麼命終化生以後，第二次只燃臂供佛，卻長達七萬二千歲？問得好，可惜只在身體上打主意，只在時間上比長短，而不知層層轉進的道理。用句通俗的話來說，質的提升，不能用原來的量來比大小多少。

天下由來輕兩臂

再說，《法華經》為什麼講藥王菩薩燃燒了兩臂供佛，才成就佛道？「天下由來輕兩臂，世間何苦重連城」，這是栴堂禪師有名的詩句。你們這一代

文學修養不夠，只好慢慢跟你解釋啦！

先講後半句，「世間何苦重連城」。連城，指藺相如獻給秦王的和氏璧，它的價值可以買下好幾座城市，所以叫連城之璧。世間的功名富貴、財寶等等都是假的，人們何苦看得那麼重？這叫「世間何苦重連城」。

「天下由來輕兩臂」的典故，出於《莊子》。莊子著書那個時代，佛法尚未傳到中國，但道理都有相通之處。有人對君王說，假如你的兩個手臂生病，非砍掉不能活；如果不願被砍掉，必須有個代價，那就是丟掉國家。你是要天下還是要自己的手臂？君王回答，那個時候，當然是寧可要手臂也不要天下了。可見拿天下與手臂相比，還是自己的手臂重要。

所以我常說，生病要開刀，不開刀就會死；但是開刀必須眼睛拿掉一隻，肺割掉一邊，腎臟要拿掉一個，這樣還有十年可活，你幹不幹？當然幹。多少錢？一百萬。你說沒錢，沒錢，借啊！想盡辦法你也會把錢湊足。你看！人這麼愛自己的身體，當身體妨礙到生命的時候，肺也不要了，眼睛也不要了，還是命重要，對不對？然而人自己要的「命」，究竟是什麼？搞不清楚。

換句話說，我們的肉體之外有個真生命，要找到那個真生命才是道，那個便是藥師佛告訴我們的藥，這個藥也與「天下由來輕兩臂，世間何苦重連城」有莫大的關聯。由此可知中國文化的偉大，佛法到中國來，與中國文化結合，而且相互輝映。

我們曉得，《法華經》上說藥王菩薩捨棄兩臂，不是捨命陪君子，是捨命求佛道。問題又來了，為何只燃兩臂而非兩腿？因為人的臂膀最重要，兩手代表福德與智慧。成佛必須經過不知多少年，多少億年修福德、修智慧。沒有福德，沒有智慧，能夠成道？這裡求工夫，那裡學打坐，你就能夠成佛？就能得道？你去求吧！慢慢求吧！你自己不想想你的福德福報如何？你的智慧又如何？沒有累積福德的資糧，沒有足夠的智慧，想一下子就能成佛，天底下哪有那麼便宜的事？

所以，這兩臂代表福德、智慧。成就了以後，還要捨掉來供養佛，才能成就佛道。一般人自私自利，一切為自己，貢高我慢，以自我為中心，智慧也不夠，福德也不夠，如何能夠成道？

《法華經》《藥師經》那麼簡單啊？處處都是話頭，處處都是問題。我希望你們瞭解這些道理，確實研究《法華經》這四品的內容和真義，尤其是被人稱為法師的出家同學，以及年輕學佛、未來的大居士們，要好好研究其中的道理，不要當作普通的經典看。

現代化的講經方式

現在，翻開《藥師經》本文，這次是研究性的講經，告訴你們「現代化」的講經方式。

如是我聞，一時薄伽梵遊化諸國，至廣嚴城，住樂音樹下，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩三萬六千，及國王大臣、婆羅門居士、天龍八部、人非人等無量大眾，恭敬圍繞，而為說法。

「如是我聞」，大家都曉得，不必我再解釋。「薄伽梵」是佛的十個名號之一，這是唐代梵文音譯；西藏、南印度譯成婆嚩瓦、巴嚩瓦。現在講研究梵文，我的天！怎麼研究？古代梵文經典沒有了，只靠十七世紀以後外國蒐羅的巴利文，和印度收錄宋朝以後梵文的尾巴，認為這樣便能研究佛學。這是外國人自欺，我們不要跟著欺人。由梵文翻譯過來的任何一部佛經，都已不是原來梵文經典，這是個大問題。現在一般研究佛學的，如果以普通學術思想來研究還可以。真要談佛法，自己本身就是獅子身上蟲，破壞佛教。這是講到薄伽梵的譯文，而引申出來的題外話。

薄伽梵就是佛，代表哪一位佛？雖沒有說明，我們當然可以看出是釋迦牟尼佛。

《藥師經》中所講的大護法——藥叉神將，這裡也譯成「夜叉」。你們都聽過，罵兇悍的女人，又兇又壞，又難看，叫母夜叉。夜叉是個大祕密，是空中飛的鬼王，也是神王，管一切羅剎鬼。羅剎屬於鬼道眾生，據說，女羅剎是世界上最美的；男羅剎則既醜陋，又兇惡，又討人厭。不論男女羅剎，

都歸夜叉管。天龍八部第三部就是夜叉，他是一切佛的大護法，你說他是菩薩也可以，鬼王也可以，這就是一個祕密。

佛說《藥師經》的地方與聽眾

釋迦牟尼佛當年周遊列國，到處在教化。這次到了哪裡？到達了「廣嚴城」。廣嚴城的梵語叫毘耶離，在中印度，是最富庶、最安樂的地方，維摩詰居士就住在這個城市。佛說法的地方往往不一樣，對象也有所不同，例如說《楞伽經》在錫蘭島楞伽山頂，是為大菩薩說的，不是一般人能夠聽的，因為沒有足夠的福德，沒有足夠的智慧。

佛說《藥師經》的時候是坐在「樂音樹下」，而不是菩提樹下，這就妙不可言了。這種樹不曉得是哪一種樹，能自然發出清淨音樂的聲音，使人聽了就得清涼。

我們唸《藥師經》的時候就要注意了，這裡所說的樂音樹下，與觀世音