

解釋《妙法蓮華經》之經題

遠參老法師主講

大家知道了《法華經》提綱以後，就要知道此經的名目有什麼意義。此經的名目叫做《妙法蓮華經》，此名目又叫題目，又叫經題。

經題有什麼意義？經題的意義又超不出前面所說的二十種綱要。但這個經題文字很簡略，實在只有「妙法蓮華」四個字，如何能包括二十種要義？我講出來你就知道已包括了。這二十種要義，我相信一般的講經者、聽經者、讀經者，皆未知之。

一、何謂妙法

現在這個經題叫做「妙法」，歸納起來講，二十種要義之中，每一種都是妙法，這就合經題了；故我就說這二十種講法是簡略的，「妙法」二字亦可廣可略，在於你如何講。按照這講法，就不須講了；但不講又不可以，是要配合來講。

這個「妙」字是讚美之詞，今次釋迦佛所說的話，姑莫論是粗、是細、是淺、是深，總叫做妙法。他不是說那件事妙就叫做妙法。好比說方便一樣，方便就不真實，難道方便就是妙嗎？方便不是妙法。你知道方便不是妙法，但是令你知道是方便，這又是妙法。不要以為好容易就能知道是方便！

方便就不是妙法，令你知道這是方便就叫做妙法。同時，你知道這是方便，就不要方便，佛也當然不要方便，所以在〈方便品〉中佛說：「正直捨方便，但說無上道。」「捨方便」就是要你知道捨。這句又是妙法，即是開權。所以，有時說粗話也是妙法。粗話本來就不是妙，那些罵人的話，裡面那些反對的種種言語，就不是妙法；你反轉過來就是妙法。為何事這樣罵人？為何事這樣反對？這樣你同時就要知道，這粗法裡面就只得一個「妙」的意思。這真是難得，佛的秘密法未說，現在就要為你說，這就是妙法。

這個「法」字是解作「教」字，即佛教。佛之教有言教，有各種動作令你瞭解也叫做教，又有一種無言、無動作也叫做教，看你如何會意。因此你就知道原來如是！好比〈五百弟子受記品〉中富樓那說：我現在對「於佛功德，言不能宣」，我不能講。

不能講並非無事可說，而是裡面太深、太奧、太妙、太多，他不能講，這就叫做妙法，處處都是妙法；而最正當來講，就是開權顯實叫做妙法，是最簡單、最扼要

的，這個是宗旨。

佛座下的人是權人，也有實人。但那些實人，不是為實人，而是為權人。佛座下的權人就不知道有實，同時就不知道是權。他們不知道，你就要對他們講，告訴他們：這個是權，那一種才是實。權可以棄捨，實可以進取。此經的宗旨是這樣，這是妙法。

如果佛不講，你無法猜到。一乘菩薩不在三乘裡，那種人能知，就不須說。此《法華經》是為三乘人兼人、天兩種教的人而說。說到三乘、五乘人對於此經，就大有受益。如何大有受益？知道自己是一乘人，又知道佛的功德微妙，知道諸菩薩的功德如此如彼的好處，自己亦是一乘菩薩，可以悔過往日種種的錯誤，悔過今日證得阿羅漢，悔過今日證得辟支佛，悔過今日的行六度菩薩之行，悔過往日所證得的佛果。往日所證得的佛果，只是權教佛，就要懺悔。小乘人證得阿羅漢當然要懺悔，同時亦懺悔往昔懶惰退心，這些都應該懺悔。這就不要學現在的人那樣只懺悔自己的身、口、意十惡不善之業，他們的懺悔不是這個道理，而是向上改過，不是常常改過。

《妙法蓮華經》的異譯本，叫做《正法華經》，正法華也是經題。此經因為翻譯人不同故，立名就不同。《正法華經》是竺法護法師所譯，譯在羅什法師之前。如果要解釋「正法」與「妙法」，兩者比較起來，正法更為妥當。正法對不正法，妙法對粗法，即是對待。正法對不正法者，就指三乘教不正。

難道三乘教不正就叫做邪教？是不是呢？這對於一乘教來講，又講得過去，三乘教是邪教。

三乘教是佛說的，佛也說邪教嗎？我們要知道，佛說三乘的當日是正教，就不是邪教。在《法華經》兩者相對論來講，三乘教無形中就變成邪教。為何說三乘變成邪教呢？這些沒有一句是真實。

「佛說的話也沒有一句真實的嗎？」是呀！從前所說的就沒有一句真實。「何以叫做沒有一句真實？」佛所說的都是好的，這個「好」字，大家都認為是實實際際的好。現在要顯一乘實教，那就不許可從前所說的為正，就變成邪。那些信教的人，依教修行的人，未得真實也即是邪人。講到此經的時代，假若你不信，就不算是佛教徒。不算是佛教徒又是什麼呢？當然是邪人。

你也許會說：「我得到很多好處，又證阿羅漢果，又證辟支佛果，又得不退轉菩薩……」就算你成了佛，我都是這樣說，你都是邪人，簡直不是佛教徒。你既然稱為佛教徒，就要好好地聽佛說，隨順佛意，這就謂之正。現在這《法華經》叫作正法華，法護法師譯的意思是這樣，名為「正」才對。

那麼，這個「妙」字是否正確？「妙」也正確，不過沒有「正」字那樣好。「妙」字活活動動那樣，怎樣妙呢？意思就無可形容。你若說我妙，我真是莫名其妙。正所謂莫名其妙，按照這樣說，羅什法師譯作「妙法」似乎就很不妥當。但我們也不可說他不妥當，他在經中〈方便品〉也有這句：「如是妙法，諸佛如來時乃說之」；之前也講過：「止止不須說，我法妙難思。」他又沒有說「止止不須說，我法正難思」。可知這個「妙」字很活動，「正」字就不是講很活動。這簡直是對權教邪說，安立一個這樣的名字。

現在就依羅什法師所譯，解釋「妙法」。「法」就是一種教，教者出在佛口，有道理可說，在口中顯出道理。說權教是教，實教也是教，聽者對於他所說的能明瞭，就得受益，這就謂之教。這個「教」字，也很普遍，人有教，畜生亦有教，天人、修羅、鬼神，全都有教，何止是佛教？婆羅門教、一切宗教、一切學說，都叫做教，廣泛來說，何法不是教？

我們現在所講的單單是講佛教，就不是講類同一般普遍廣泛的教。佛教從前所說的權教，今日所說的廢除權教，顯有真實一乘實教，是這個意思，也叫做法，這個「法」字是這樣講的。還有，佛的功德叫做教，也叫做「法」。他講他的功德即是法，教諸菩薩，也叫做教。不過，不是在這一部經，這一部經並未有教菩薩法。教一乘菩薩是一乘的教，叫做一乘法，是用佛教來教他。用佛教來教他，這個名目就叫做「欲令眾生開佛知見」、「欲示眾生佛之知見」、「欲令眾生悟佛知見」、「欲令眾生入佛知見」，這就是用佛教來教他，諸大菩薩、初發心菩薩也要教，豈有不是教？

如果在佛一方面，所證得的一切未曾有法，這個就是妙，不是教。佛所證得的他知道，他拿來教人謂之教，自證謂之證，這就是妙法。菩薩修行的一一法門亦叫妙法，但不是此經的妙法。菩薩所得的智慧、神通也是妙法，又不在此經，此經沒有說到此事。這就可知道此經所說的與《一乘妙法蓮華經》所說的迥異，絕對不同。我們讀經的人，一定要明瞭此事。

為何一定要明瞭此事？假若你不明瞭此事，就絕對不會明瞭此經。因為此經是提倡一乘，不是宣講一乘，你不要搞錯。提倡一乘就發表在此經，試探你們能不能信；如果不能信就完全沒有關係，與佛脫離關係，即是沒有師徒關係，你我沒有關係。〈方便品〉經文是這樣說：「若我弟子自謂阿羅漢、辟支佛者，不聞不知諸佛如來，但教化菩薩事，此非佛弟子、非阿羅漢、非辟支佛。」就算你成佛，都是叫做「非」，不算一回事，這就脫離關係。這就可知道裡面的嚴重條件，開權，一定要開；顯實，一實要顯。這就是現在這部經的妙法，這就搞清楚。這部經講及一乘佛德、講及菩薩德、講及菩薩行，有連帶關係故，名為妙法。

二、蓮華之喻

說起來，妙法似乎無須講比喻，這樣就算了；但又不是這樣，妙法必要連著「蓮華」二字在內。不講「蓮華」二字可以嗎？經名已有，不是我們安立的。經名已有即是佛說的，我們不說就不可以。你若只說妙法，不要「蓮華」二字；或單要「蓮華」二字，不要「妙法」二字，更加不可以，一定要連起來叫《妙法蓮華經》。

蓮華屬於比例的作用。這又怎樣比例？有何作用呢？我們要知道，這蓮華不是荷花，也不是有種子，不是有人工，不是年年都見到。而一般的蓮花當然要有種子，又要有泥土，又要有有人工，又要培植保護，就會長出蓮花。蓮花有紅的、有白的、有黃的，亦有紅黃雜色。這些屬於世間一般蓮花，我們無須細說。

我們要講的是經中所說的蓮華，又是什麼蓮華呢？所謂特別的蓮華，從何處而來？這特別蓮華不是年年有，也不是隔年有，相當時間就會有。何謂相當時間就會有？要有佛出世，在未出世之前就有這一種蓮華出現，由此可知這蓮華就不是人力所種，實在不是世間一般蓮花。

既然實不是蓮花，為何又叫它做蓮華？它的樣子是蓮花，算是蓮華吧。你若說它即是蓮花又不可以，說它不是蓮花的樣子也不可以。應該怎樣說呢？我們只可這樣說，樣子是蓮花，實在就不是蓮花；在有佛出世、在未出世之前發現的那一種花。

這個來歷如何講呢？其來歷就不是有證據讓我們講，好像沒有來歷。但我們又不能說它沒有來歷，它有來歷。現在我們推斷它的來歷可以嗎？你可儘管推斷一下。而我推斷這種華就是佛的神通力，或者是菩薩的神通力，決不是諸天鬼神的神通力。神通力使它有華，就以神通為來歷吧！

神通什麼都做得得到，為何事佛菩薩又需用神通來現出這樣的華？此乃是志在你知道此華，就別有後來特別的事情發生；但不知道後來有什麼事情發生。你也不能說絕對不知，亦有人知，不過是少人知。

知道的是什麼人呢？當然是有知識的人、博學的人。這些人可以說是菩薩示現在人間做人，或者是諸天示現在人間做人，就可以知道此事。知道此事不妨對別人說：「喂！你見到這特別的蓮華嗎？」（以下是雙方之問答：）

「見到呀！有眼者皆見。」

「你既然是見到，你覺得這花有什麼好處？」

「這就不知。」

「你想不想知呢？」

「當然想知。」

「你如果想知，我可以為你說一說，不知道你能不能信？」

「姑且說之，信與不信在後，你講得合理，我就信。」

「我告訴你，凡是有此種蓮華出現，它出現在陸地，出現在旱地，不是在爛泥有水的地方，又出現在水面、河面、海面都有此華，這就是一種特別的華。我知道這種特別的華，是為佛出世作先瑞，你信不信我所說的？我知道它為佛出世作先瑞，其名就叫做靈瑞花，因其靈故，你信不信呢？」

「此事我又不說不信，我亦未敢說盡信。無論信與不信，你儘管說。」

「我儘管說，佛出世不是平常的一件事，好不容易才有佛出世。佛出世究竟對於我們人類，及其他諸天鬼神類有什麼好處呢？你當然不知道，我就略知道一些。佛出世會度脫苦惱眾生，令他不會有長遠的苦惱，令他得福，令他得慧，令他生出福慧，佛就是眾生福慧的增上緣。我就知道一件這樣的事。」

在佛本身上來講，這個人有很大的福慧，他如果沒有很大的福慧，焉能為我們作福慧的增上緣？他當然有相當的福慧。我們好好的恭敬這句話，等著佛出世。我相信不久佛就會出世。所謂不久者，就不是說千年、萬年之久，在不久亦不是今日、明日那樣接近，大概都在二、三十年之間，或十年、八年之間，就會被我們見到。好好地尊重佛就有福，好好親近佛，聽佛說福慧因緣的事情，我們就增長其福，是有這樣的好處。略說一點好處，給那些人得到一個印象，佛未出世就已經知道有一個這樣的智慧人，就了不得啦！這優曇華是為佛出世作瑞故。

此華是這樣講，現在用它來作譬喻，譬喻即是比例。把它來作譬喻什麼呢？譬喻妙法，譬喻妙法即是譬喻開權，譬喻顯實。開權顯實之事，難得講給你聽。正如〈方便品〉所說：「如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華，時一現耳。」優曇鉢即是靈瑞，即是蓮華。「時一現耳」，有特別事情才出現，出現之後就不再出現，叫做「時一現耳」。我現在講此妙法給你聽，你就要知道這個妙法的好處。你見蓮華就知道有佛出世的好處。

三、開權顯實之妙法

我對你說，你聽到我說妙法，你將來永遠永遠見佛，在不久自己也成佛。有這樣的好處，你就要聽妙法。你如果不聽我說的妙法，你不會有成佛的可能，你不會將來繼續見佛、親近佛，你沒有此事。你能信能解，你就是有福，你就是有慧。所以聽《法華經》有這樣的好處。

此經說什麼內容這樣好呢？就是開權，把權教廢除叫做開除，將一乘實教表露出來，令你知有一乘為真實。你要知道佛出世是為一乘出世、為眾生一乘佛道出世，

不是為自己的佛道出世。佛自己的佛道已證得，出世與不出世，那絕無問題。既然是出世，為何事呢？就是為眾生。誰是佛所為的眾生呢？就是你們三乘人，你們三乘人就是佛注意的。為何事佛會注意三乘人？因為三乘人從前是一乘菩薩。從前若是一乘菩薩，為何事現在又叫做三乘人？三乘是方便人，你們將一乘菩薩所有功德已經放棄，你放棄了就完全忘記。你忘記但我沒有忘記，我就要跟著你。

「為何您一定要跟著我？」你要知道，此事有如被一條繩綁著，這條繩的名字叫做願力，被願力綁著。你從前聽我說一乘法，你跟我修行一乘菩薩道，親近佛必是聽了不少的一乘法。你忘記了，我不會忘記，我時時都記得你，你卻不會時時記得我。有時你見到我，你見到我沒有很大問題。為什麼呢？你見到我，你不知道你自己是一乘菩薩，這就沒有很大的好處。因為我看見你對於一乘已經忘卻久矣，我就不能提醒你，不能覺悟你，只可方便對你講三乘。

你們三乘人原是菩薩，這就隱實施權。我將我的一乘實教隱藏，我也將你一乘菩薩身份隱藏不講，就講三乘權教。三乘權教是你無量劫以來的習慣，成了堅固欲性，我將就你之所欲方便講一講，令你得到方便的利益。

今日我亦知道你能聽《法華經》，我就對你講一講，就廢除方便教。你向來不知道三乘是方便，我現在詳細為你說三乘是方便，你就要相信我的話，不要一定執著三乘為真實；如果執著三乘為真實，就完全耽擱你的一乘菩薩道，我整天跟著你也沒有用。

我不是現在才跟著你，無量劫以前時時都跟著你，但總沒有因緣為你開其權、顯其實。現在你的機緣已熟，我就不怕對你說。所以〈方便品〉裡有一句這樣的話：「今我喜無畏，於諸大眾中，正直捨方便，但說無上道。」這句「正直捨方便」，即是從前委屈對你講，現在就不委屈了，正直了，捨去方便，只有對你說一乘。不過我有一個許可，只有對你說一乘，看你肯不肯放棄三乘方便。若能肯放棄三乘方便，知道自己是菩薩，知道佛為菩薩出世，那你就好好地聽，我就會對你說一乘。

話雖如此，當其時所說並非說得不切實，雖然講得切實，那些三乘聽者是不了了，當然就未有一念的信心。一念的信心都沒有，即是態度上覺得未必如此，覺得不是這樣。佛對你這樣講，你就說不是如此，這就是反對；即使不算毀謗，也叫做反對。反對的意見亦不簡單，隨便不信就是最主要，我不信。為什麼我不信？我是得到一個好處。什麼是我的好處呢？我證得阿羅漢、我證得辟支佛果、我是不退轉菩薩，這就是我的好處，我快要成佛了，這就是我的好處。當其時現前無佛，菩薩快要成佛。所以聽到這一番開權顯實的話就不太注重，不肯接受。

若不肯接受，佛又有什麼辦法？佛的辦法有很多，看那個聽者轉機如何，他怎樣

轉機，佛看著他的心來說法。他的心裡思想很複雜，但是佛有辦法對付他。當然，佛說法全都是對著眾生的心來說，佛有方法對付他，就一直說下去，說到他相信為止，他肯信就好了。

佛講完〈方便品〉一品很長的長文，都未有人信；又講偈頌，差不多講完偈頌，才只有舍利弗一個人信。因為舍利弗自從信了之後，就喜歡踴躍，讚歎今日所聞的稀有之法，又讚歎佛，接受佛所說的法，將來決定成佛；決定今日就要放棄方便，什麼果位也好，什麼神通智慧也好，全都要放棄。這樣就只得他一個人信，佛就從速即刻為他授記，說他將來成佛，名叫華光佛，華光如來、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，這是授記將來成佛的十號；又說到其世界是清淨琉璃為地，有很多菩薩，正報莊嚴。舍利弗得授記就歡喜萬分，歡喜上又加歡喜。

因舍利弗得授記之後，信者就多了，所有天人、阿修羅、夜叉乃至乾達婆、迦樓羅、緊那羅，以及凡夫、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，凡在法會裡那些古古怪怪的人，或不是人，都相信了。

他們有何表示呢？有，他們歡喜起來，把衣服散在虛空中供佛，天人散花又散衣，這就是歡喜；又祝賀舍利弗得授記。此事就令一般人的信心增多。

但也有一部份未信。未信的又是誰？就是一千二百阿羅漢未信。為何他們是阿羅漢又不信？因為他們證到阿羅漢果，你現在硬說沒有三乘因果，沒有三乘權教，他們死都不肯接受你，因此就不信。他們雖然是不信，佛就不會放棄他們，不會任由他們不信；佛會看看有什麼方法令他們生信。

舍利弗這位菩薩就很著急：我既然是信解了，你們大家都是阿羅漢，也應該信。你們都不信，我就很不安樂。我要請佛看看如何令你們瞭解生信。

佛就許可他：我為你們說個譬喻，你們就會信。「諸有智者，以譬喻得解」。佛終於說了一個很長的譬喻，他們就全都信了。這個妙法就令他們生信，就如優曇鉢華一樣，這個經題的名目就是這樣安立。

經題「妙法蓮華」幾個字，「蓮華」當然是譬喻，這譬喻裡覺得很簡單，譬喻什麼呢？譬喻尊貴稀有的意思，「妙法」尊貴稀有，就是「蓮華」也尊貴稀有，取之這樣譬喻優曇華的意思。

這就不依照我們中國人解釋「蓮華」二字，「蓮華」二字他們就當作蓮花來解釋，他們不知道它是優曇華。聽過別的法師講解的人，差不多都知道一些，我們現在無謂

去為他來翻一翻，總之「蓮華」二字都解錯了，他們即使講得十分詳細也都不中用，根本上已錯了。

四、古今聽妙法者之異同

如果我們聽了妙法，與佛在世時三乘人聽了妙法，有何分別？所說的内容有相同之處，也有不同之處。相同之處者，我們現在知道從前的經過，與佛在世時的人從前的經過是一樣。如何知道從前是一樣？從前在大通智勝佛時代沙彌那裡聽《法華經》，以後親近四萬億佛，我們在其中，佛在世時的三乘人也都在其中，這就是一樣。所謂大家都是行三百由旬，這也是一樣，沒有說誰行二百由旬，誰行二百五十由旬。一律行三百由旬，一律親近四萬億佛，最初就一律聽沙彌講八萬四千劫《法華經》。這個成績就相當高，這就是相同。講到忘記也是相同，他們三乘人亦是忘記，我們亦是忘記。

講到不同之處，他們的因緣比我們好些，他們見到釋迦佛，我們沒有見到釋迦佛，我們只是讀經，他們聽見釋迦佛說法，佛為他說法，他們的信心當然與我們的信心也有些不同。此事就很難講，是講信心同不同，不同之處就是信心。另外，我們的思想智慧福德，都在三乘人之下，不會追得上他們。他們三乘人當然是福德智慧，比我們超勝很多，此事是有不同之處。

如果講到聽法，是一樣的聽，法是相同一樣的；聽法瞭解方面則有不同之處，我們只怕跟不上他們，也有與我們相同的。佛在世時，凡夫人更多，並非人人都是三乘聖人。那些天人、阿修羅、鬼道乃至下賤的人，即使不講下賤的人，優婆塞、優婆夷、比丘、比丘尼，這些人同我們差不多，或者比我們更蠢都有。不過這件事，我以為不必緊張，我們不是想學他們，他們也不是學我們。我們可以這樣說，大家都是聽法，他們是用耳來聽法，我們是用眼來讀經，用口來說法，也有用耳來聽，此事是一樣的。

既是一樣，其功能是否一樣？也是一樣，聞到此經亦即是授記成佛，這就是一樣。這個授記成佛，你不要誤會，授記成佛是根據往日的菩薩道，根據今日的信解，有這個條件就授記成佛；如果沒有這個條件，憑什麼授記成佛？聽此法知道自己是往日的菩薩，知道自己行三百由旬的路徑，離寶所不遠了，正是寶所在近。

此外，我們還有不同之處，他們是有三乘果的人，我們現在就沒有哪個是三乘果人。他們凡夫有一部份是發三乘心的人，我們現在並未有哪一位發三乘心的人，這是不同的。但這些不重要，同與不同沒什麼關係。我們滿身邪見、滿身業障、滿身障礙，這與他們相同，也有不同，亦沒有問題，只要信心相同就算好了。我們有三百由

句的資格，這就是最好，這是最根本的條件，就不必計較說我們見不到佛、我們又得不到三乘教的利益、我們又滿身業障、又生在佛滅之後的二千多年、種種都是不及佛在世時的那些大德。此事絕對不成問題，你別當此事有了不得那樣大的障礙，這些是障礙自己的，聽妙法是一樣的就好了。

五、經題易解錯

此經題的道理之廣，在前面的二十種綱要已講，講到下面的經文，隨時都會與經題有關係，只是抽出經裡的精要來立題，立一個這樣的名目，你若知道經題就知道內容，知道內容就知道經題。這即是說，你若不知道經題，當然就不知道內容，你把經題全都講錯，內容究竟是講什麼，你當然是懵然；對內容既然懵然，你又以何意來解經題呢？

從前有一位大德叫做智顛，他用九十天講這個經題，所謂九旬談妙。九旬者，即是九十日，也即是三個月；三個月是否足夠，就不必計較。他講了三個月，講得相當詳細；雖然是講得相當詳細，但與經的內容沒什麼關係，與經題更加沒什麼關係。他講他的一念三千的論說，說之不盡。天臺宗講《法華經》最超出的，就是這一位智顛大師，得到後人信仰，他的論說相當盛行。此事大家都跌落水中，大家都是違背法華，大家都是毀謗法華。此事大大不利，我們絕對不應該去接受他這種論說。

這很糊塗，不止他一個人糊塗，所有凡講《法華經》，無論中國、無論那一國、無論印度、無論哪一個時代，皆完全糊塗。往昔很出名的世親菩薩，是大邪見人，他解釋《法華經》，那部書名叫做《妙法蓮華經憂波提舍》，他做夢也夢不到一個字，他也去解此經，這就很可憐呀，全都是不能要的。

如果要研究《法華經》，就要另外從頭開始，新起爐灶，不可以依照古人那樣講。你即使依照羅什法師翻譯的《法華經》來講，一字不改，也是不能正確講解《法華經》。為什麼呢？羅什法師所譯的《法華經》，不大純潔，裡面的渣滓甚多。你要知道那些渣滓，並刪除它，然後才可以正確講解《法華經》。不然你依著二十八品來講（本來是二十七品，沒有二十八品）、依二十七品來講都不可以，這就一定要刪除那些不應該講的，然後才叫做講解《法華經》。

這裡講依經解經，有不妥當之處。本來應該是依經解經，但經典要純淨才可以依經解經；經典不純淨，就不能依經解經，否則便會搞到亂糟糟。此事對我們生在佛滅度後的人來說，是一個大大的不幸。本來此《法華經》是佛教徒最好的妙藥，此經〈壽量品〉裡有講，佛要入滅是為何事？皆因擔心後來的人見到佛在世常住不滅，對於他們不利，於是佛就要入滅。佛入滅就有《法華經》在世，有《法華經》在世，那些眾生

就有福，可以依經作福，這才容易得解脫，即是一服良藥。無奈人們雖然是讀此經，卻不能瞭解。若不能瞭解，即使有信，也不算是信《法華經》，他只是信其他。這等於吃不到藥，就不能除病，其病依然如故，這就很危險。所以我們對於如是的好處，及對於如是種種的障礙，就應該尊重《法華經》，才可以解除障礙。

六、何謂「經」

現在解釋「經」字，這個「經」字很普通，凡夫正當的書也叫做經，外道書籍也叫做經，佛教小乘、大乘權教亦叫做經，現在是一乘的《妙法蓮華經》也叫做經。本來此經不是純淨一乘實教的《妙法蓮華經》，此經只是志在令你知道有一乘《妙法蓮華經》，才有此名。

這個「經」字就是講某類事，看過各種經，就是講看過各種書，甚至世間上的藥書也稱為經，那些講地理的書也稱為經，好比《山海經》是講地理，講種種動物、植物，也稱為經。所以「經」字很普遍，並非從前的人所解釋的「經」字。從前的人解釋「經」字，解作「常」，常者，是不變故。不知他憑什麼叫做不變？大概他是憑那個心性不變的意思而這樣解釋。其實，這個「經」字是普遍的，不是單單講你的心性常住不變名之謂常，沒有這個道理。

現在講經，權教經是叫做經，實教經也是叫做經，開權顯實經也是叫做經，究竟這部經屬於何經呢？此經不屬權不屬實，屬開權顯實，與顯實有關係故，不可當作一乘。如果當作一乘經就不正確了。

如何不正確呢？如果我們認定這部經是一乘《妙法蓮華經》，那日月燈明佛如何講六十小劫？有的佛只講三兩句，又這樣簡單這樣容易；從前大通智勝佛講了八千劫，也是講此經，又無此理呀！沙彌菩薩講了八萬四千劫，也無此理。由此當知，一乘《妙法蓮華經》不同此經，現在講有一乘《法華經》，皆因讀此經故知道有一乘《法華經》，一乘《妙法蓮華經》稱為一乘實教經。

「蓮華」二字又如何講？這蓮華又不是優曇華的蓮華，這蓮華乃是一乘淨土裡的蓮華。一乘淨土裡佛菩薩的蓮華又怎樣呢？這大寶蓮華無法講。如果要講，就要等將來，將來可以見，可以聞，將來就可以不須講了。這一乘《妙法蓮華經》就取一乘淨土的蓮華作比喻，不可以說是取優曇華做譬喻。此事又要決定了知，如果不了知此事，就很糊塗了。

註：本文根據遠參老法師粵語講經錄音筆錄編輯節錄而成，未經遠老法師修改，若有錯漏，以錄音為準。