

海國圖志

卷之六

臣等謹將

悟慈法師述

妙法蓮華經講話

中華民國七十三年
佛滅二五二八年
農曆十二月初一日
三版

新闡局登記證局版台業字第五一號

佛 教 經 書

述 者：釋 悟 慈（學 慈）

出版者：佛 教 出 版 社
京都大谷大學博士課程修畢
美國東方大學哲學博士

總連絡處：開元寺佛經流通處
台北市西昌街一七八號四樓

臺南市北園街八十九號
郵政劃撥：三一五七八號
電話：二三七五六三五號

連絡處：臺 南 觀 音 講 寺

臺南市建國路二二〇巷12號
電話：二二二七四二〇號

連絡處：麻 豆 保 濟 寺

電話：五七二四五〇四號

連絡處：佛 教 書 局

台北市桂林路四十一號（二樓）

製版者：和 美 製 版 印 刷
台南市正興街一一〇號

妙法蓮華經講話

人類生在地上，頂有天空覆蓋，四鄰又被山河、鳥獸圍遶，在這種環境下，假如吾人和一切的一切有了差異的話，即一分鐘之短也不能活下去，好似水與火一樣，水中放火定不能存在而會消失，火中投水要看火熱之焰冷而定勝負，火與水是不同性質的緣故。人在宇宙，在天地萬物之間，雖異而不異，不像火在水面那樣，人與一切萬物，似火與水參半其中——雖然會衝突，可是若火的力與水之量都一樣強旺時，則火也不一定會消滅！世間是非常奧妙的，是有其連帶性的。不過每一個人都只顧自私，只爲自己，不想爲大家而奮鬥，若這樣，則世間的人將走上相互殘殺而至滅亡的路！世間的人是互相合作，相互援助，才能生存下去的。

人在種種庇護之下始得以生存，這包括衆人合作得來的食物，人若一天不吃，或者幾天不食，這個人就一定不能生存于世間。吃的食物經過口、胃、腸而生血肉筋骨，生命因之而保持，假若人無血肉筋骨時，那還算個人麼？人之依賴食物得以保持生命之事是何等的重要！但各人吃的物各異，如吃肉魚時，自然的在人之體質上會轉變爲近于魚肉之性，若是食素食，

即會把我們的肉體內所含的體性變成似乎菜質，將我們的腳手等的活動漸漸的改變爲溫順一點。因植物之質和動物之性有了差異，人食之，久而久之，影響所及，不只是肉體而已，他所講的話，所做的事，一切的一切多多少少都會因而改變的。但如只顧肉體不務調神的話，即不能和有修養的人相提並論，這是很緊要的地方。因由體質以展至精神，終皈依於大悟世上之妙，故須身心並重，才不會自相殘害，以至精神物質双亡。

人爲甚麼能在天地間生存，這不只是食物與吾人的精神問題而已。一定另有個原因，這原因假定爲力量，這力量絕不是偶然形成的，因爲這是一種廣大無邊的大力量之故，有了一種大力量來培養我們，吾人始能存在。這問題不只是佛教的事情，無論那一宗教那一國家都是一樣的應視爲重要之事。易曰：「天行健，君子以自強不息」，亦即是說每個人在天地運行裡面能够自由自在者就是天的力量，亦有人說：這是神的力量給予人類，才能於這裡面生存而不滅，科學家說這現象爲一種「力」，哲學家即說這是絕對的理，如果真正認真去研究、分析的話，端的是最根本最微妙，最不可思議的事！

佛教方面說這就是本體，說人人都有成佛的本體。人類腳踏地面，上蓋天空，大地上一片都是山河、草木、鳥獸，這一切的一切均有互相的因緣關係，而其因終不離一個本體。本

體即是成佛的本質，原爲本佛，由本佛、本體之力才能得以運轉自如！孔子說天，耶穌說神，科學說力，哲學說絕對，這些見解都是以推測而來，推測出來之見解是有限量的，若求真正完整之說須依佛說。因佛教之說是包羅萬象的，其所說之眞理乃佛陀本身之體驗。佛陀所體驗的眞理是甚麼？是從那裡來？要明白這，須研究妙法蓮華經（簡稱法華經）。法華經說偉大的力是本佛之力，世間的一切得以保持平衡的問題，在法華經裡面是排在第十六之壽量品，如果詳細研究這一品時，即可能明瞭一切！

由釋迦佛陀的眼光來看，我們皆有本佛的素質而有成佛的可能，既然有成佛的資格，爲甚麼不去追究？人應該看重生死大事，將此事列爲最重要的問題才是，惟吾人現在已被無明煩惱所擾，未能明白何者爲輕，何者爲重，捨本逐末，空過其生！那麼佛陀爲甚麼獨醒？例如吾人站在高崗上面，向下一瞧，則一目瞭然的知道山下的人所做何事，他們的一舉一動看得非常清晰。釋迦佛陀看世間的人，常興悲嘆：可憐的衆生，眞可憐愍者，假如佛陀是人的話，也會流下悲憐的眼淚，這眼淚是可憐衆生的眼淚，不是爲自己而流的眼淚，他因疼愛世人，才會流下這悲愍的眼淚的。他常這樣說：世人只看眼前之事，知道眼前之情，至于了脫生死問題之大事卻一無所知。釋迦世尊苦口婆心的可憐衆生——每一個人皆爲生存而競爭，

爲了活下去而拼命，多從枝葉去追求，竟不知樹木之根幹應照顧之緊要！

佛陀存有的慈悲愍人之心，完全由本佛所顯現出來的，他的內心想洗一切衆生的苦惱，這苦心是本佛之本能。本佛有個大慈力，也是本佛才能顯出大慈悲來此世間誕生、出家、苦行、成道。這是爲了救度一切世間的人才現出來的相，這個相叫做應身佛。他現出在世間四十餘年的應身佛，是與本佛同樣的，如果本佛沒來世間的話，自然的未能叫做應身佛，本佛沒來世間，而人怎能聽他的教訓？怎能知道宇宙的大道理？現在我們能够在此研究法華經，完全是受了本佛所發的大慈悲，來此世間誕生、成道有以致之。譬喻說：有一富人將巨款埋藏於地，經幾十年後也沒取出來，他的子孫也沒發覺，那就等於沒有這個財富了。本佛若沒發出慈悲心來應化世間的話，就像金器、銀款埋於地下而未發現，沒有取用一樣。本佛現出世間爲應身佛，也就是似埋在地下下的金物能够及時取出來應用一樣，其價值才能叫得高，這樣釋迦應身佛和本佛之價值還有什麼不同麼？

應身佛與本佛既然完全一樣，也同是一個人，應該不能以普通的人來看他，但凡夫却容易誤會釋迦既誕生於人間，即和普通入並沒二樣，這是一種錯謬的見解，因一般人並未用功修行以達到顯出本佛的本能來，而釋尊却如是而成道，能如是而成，就是起因於本體佛而來，

本體佛就是宇宙間最大的原動力，能够護持一切。假如說沒有本體佛，只有天，即不能自圓其說，因天是有盡處，有局限的境界，這種天是未能及於全世界，未能趕得上佛陀所說之恆河沙數那麼多的三千大千世界的。有了本佛之說始能說盡一切，本佛才能來此世間應化——成爲化身的佛陀，若不是本佛就不能實現化度（迹佛），若無本佛就不能現出應身的佛來，根本的佛與迹佛看來雖然有二，但不可思議處是一樣的，也就是說：根本佛與應身佛雖二而一，雖異而同。

吾人都有如下之想法：佛陀誕生於世，可說是一位偉人，但也是人而已，絕對沒有最偉大之神或聖會下降於此世間的，頂多是最偉大的神或聖遣他的部下來投生而已，那有最偉大之神或聖會降下來的道理？故雖然是佛陀，也是一位偉大的人而已。因之以推比佛陀幾千萬倍偉大的多的是。這是錯誤的見解，因佛陀所說的教理是空前絕後的，佛是至極之成就者，宇宙的劫數之多是不可量測的，劫數既多即至極之成就者會愈衆，所有的成就者到至極時都一樣的偉大，偉大之點既同即不能分高下，其智慧之極點也只有到要到的地方而已，從此即沒能再高超的了。佛陀之所以爲佛陀就是成就了極點後具有了慈悲心，慈悲即度衆爲目的，故降下世間度人爲他之職責、願力，是無疑的。釋迦佛陀就是應化來世度人的應身佛，也就

是顯現在世的迹佛。欲追求本佛須從迹佛，由迹佛才能見得本佛，如不從迹佛，是絕對見不到本佛的。

法華經之組織

妙法蓮華經梵名爲「薩達摩芬陀利迦修多羅」，依天臺所傳即佛陀於七十二歲時在中印度摩揭陀國之王舍城東北——靈鷲山，所謂二處三會所說而成者。初會由序品至第十一寶塔品之前半品（在靈鷲山），中會由寶塔品之後半至第廿一神力品（于虛空），後會由第廿二囑累品以下至廿八普賢菩薩勸發品（在靈鷲山）。古來注釋很多，如涅槃宗光宅寺法雲大師之法華義記八卷，三論宗嘉祥寺吉藏大師之法華玄論十卷、法華義疏十二卷、法華新撰疏六卷、法華統略三卷，法相宗慈恩大師之法華玄贊十卷，天臺宗智者大師之法華三大部釋等皆是。其中智者大師之注釋乃不論那種宗派都以之爲指南。因其識見之高超，組織之雄大不是他家可以比擬的。

法華經之組織結構與教理之內容，乃極廣大深遠，依天臺的法華文句之教示即如下圖：

段三經一

序分
序品第一

迹門序分

方便品第二

譬喻品第三

信解品第四

藥草喻品第五

授記品第六

化城喻品第七

五百弟子授記品第八

授學無學人記品第九

迹門正宗分

正宗分

法師品第十

見寶塔品第十一

提婆達多品第十二

勸持品第十三

安樂行品第十四

迹門流通分

從地涌出品第十五

如來壽量品第十六

分別功德品第十七

隨喜功德品第十八

法師功德品第十九

常不輕菩薩品第二十

本門序分

本門正宗分

流通分

七

段三門本

段三門迹

如來神力品第二十一

囑累品第二十二

藥王菩薩本事品第二十三

妙音菩薩品第二十四

觀世音菩薩普門品第二十五

陀羅尼品第二十六

妙莊嚴王本事品第二十七

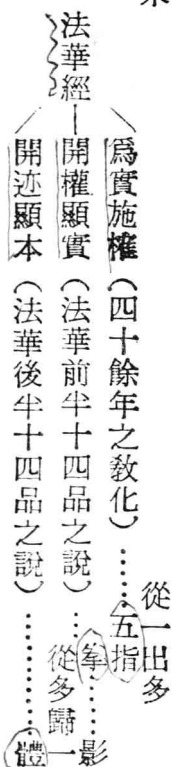
普賢菩薩勸發品第二十八

本門流通分

天臺在解釋這部經典時是分爲序分、正宗分、流通分之三段。三段分文在法華文句（卷一）有二說，以法華經八卷二十八品全部分爲三段之說和在前半十四品，後半十四品各分爲三段之說。

立兩說之原因爲明白這部經之組織，同時又爲通曉這部經所說之大概，並提示何處爲最重要的中心，使人容易理解之故。八卷二十八品總分爲二分，前十四品是迹門，後十四品爲本門，迹門乃說迹門之開顯（開權顯實），本門爲示本門之開顯（開迹顯本）。一代佛經如以法華經的觀點來

說，即如下圖：

本門、迹門

法華經二十八品裡大體可分爲兩部份，前半部十四品爲迹門，後半部爲本門，從古以至於今，以法華經爲中心來說佛教教理者，都一致的指出法華經爲兩部分，信仰法華經的人都不能蔑視這種劃分，如說到至深之處，那是另外一回事，但以最起碼的方法研究法華經時，須明瞭迹門與本門的問題，然後再加以析考才是。法華經在前半部說釋迦牟尼佛是一位迹佛，從一序品到第十四安樂行品的十四品裡，稱呼爲迹佛，由十五涌出品到法華經最後一品——普賢菩薩勸發品爲止，釋迦佛陀就稱爲本佛，如前面所說釋迦佛陀是迹佛，同樣也是本佛。迹與本的問題已多少講過一個概略了，可是這事情不是容易明白的，這裡再舉一個譬喻來說：如空中的月亮雖只有一個，而我們如拿幾個磁碗裝些水放在月亮光照之下時，就會映出好幾個月月亮來，空中的月亮就是根本，由這根本映出好幾個月影在碗內，這些月影就是所謂的迹。又如世間的人走路時，走一步就會留下一個足痕來，若走完一條街時，他所留下的腳痕當然有了幾百幾千個，或幾萬個的了。人雖一，但他所走過的地方都會印下足跡來的緣故，一個人即有好幾個，好幾百個或幾千萬個的足痕。這就是所謂根本與顯迹的問題，根本就是一

個人，顯迹是一個人所走過而印在地上的足痕。

釋迦世尊出現在世間，在歷史書中已有着很清楚記載的，他降生在印度的迦毘羅維城爲太子，他在人生過程中起了一種大疑問——世間爲什麼有一切的痛苦？爲了要解脫這一切的痛苦才放棄爲王的繼承地位而去出家。之後，費了很大的功夫去修練，最後至於成道，他之成道啓開了宇宙之神秘，帶來了佛教的長存世間！八十歲時他離開了世間，其肉軀，經焚化後得到了很多的舍利。雖然如此，但他之壽命必是有限量的，也因他之壽命和常人一樣會滅，故容易令人起了疑惑——釋迦世尊是否成佛？是否天上天下唯我獨尊？說實在的，釋迦世尊因過去有了永遠的生命，這永遠之生命就是他的根本佛，而出現在世間度化衆生的，就是他的顯迹佛，本佛的壽命是永遠的，迹佛的壽命是短暫的，並不是釋迦世尊只有短短的壽命而已。

法華經依天臺說，其前半就是迹門的開會，這又分爲化導與佛意二種。化導的意思是：法華經以前之化導是爲了要導入於法華一乘而設的，現在正已經過四時（華嚴時、阿含時、方等時、般若時），衆生之根基也已成熟了，同爲一類之故「說法華」。佛意即：佛本爲一佛乘，但爲教化衆生，於一佛乘，分別說三（乘），現在到法華會上開會，權說種種方便，歸入法華一佛乘，除去了隔離一切諸法之情執，令悟入三千實相之一理！爲應上中下三類之衆

生，故以「法說」、「譬喻說」、「因緣說」之三周說法，也就是在同一教理裡，分爲三種的說法之意思。圖示如下：

法說——方便品第二——三乘即一乘，五乘開會（人、天、聲聞、緣覺、菩薩）

譬喻說——譬喻品第三——三車一車之譬喻，許三與一之化儀

因緣說——化城喻品第七——大通下種之本生譚

約教即：三乘即一乘，約行即：汝等所行是菩薩道，約人即：二乘作佛、十界成佛，約理即：三千諸法即實相之一理。迹門十四品中以方便品爲宗要，在這裡說出「十如實相」之妙法。

本門之開顯就是在佛陀顯出迹門以及他以前所說的教理——佛陀於尼蓮河畔之菩提樹下金剛座上，降伏強軟二賊之惡魔，始成佛道——是佛陀總隱佛陀之本地，但至第十六如來壽量品時，即開顯其本地——超聖釋迦實在是已於過去五百億塵點劫以前，就已經行滿菩薩大行，成就無上正覺之佛陀，及成道以後四時四十餘年之教化，暨法華經前半十四品中所說之教化，悉由本地之釋迦如來所顯之迹用的教化。換一句話說，本地之佛陀爲了度化衆生，而假現釋迦世尊，降生來世者。過去一切所說之承佛授記、發心用功，現諸佛菩薩身等教化衆

生之事蹟，皆爲壽量品所說之本佛的迹用，這就是本門的開顯。依本門之開顯，顯示在菩提樹下成道之佛陀，即塵點劫以前久遠之本佛已經現出。是本門開顯說之勝於諸經所談之緣故。

未談到本文前，已經論到很難懂的道理了。可是我們要知道，佛教的真理若談之容易，即不能稱爲偉大之教！因佛教的偉大就是最初聞之不易知曉，若一聞即易知的教，是很淺膚的教了。真正奧妙的教並不是用耳一聞即會明白的事，須經久積之經驗始能了解者。雖初聞之不易明瞭，但時間一久自然會解，故不懂也沒關係，最初聽不懂深奧之理應是有的，若每有聽聞即經常記在腦子裡，久而久之就會瞭如指掌的了。

大家都想消滅苦惱，解除迷惑，假若有人能將我們的苦難消滅，我們定是感謝他，而歸依於他的。釋迦佛陀爲了救度這些欲脫離苦惱，解除迷惑之人，將他的悲贈給我們，把衆生的一切苦惱拔除，同時將他的慈送與我們，讓人人能安心，能得到真正正常快樂的生活，每個人因佛陀之大恩賜而得到的法益是非常的多，人人終於歸依於佛陀。釋迦世尊有了慈父之親情，這就是所謂的應身佛。應身佛是以慈悲爲中心，慈悲就是他的必要條件，有了這種慈悲才能令人解除苦惱，離開迷惑，正合每個人的要求。慈悲也就是應身佛的結晶！釋迦世尊

爲化度世間的人而應身，應身即是應化來世間度人的意思。應身來世後所說的話，都能適合於衆生的心理，也就是每人願意聽的話，爲留最善之語而來世間投身者就是應身佛。

應身佛爲甚麼有了慈悲？這是令人費解的事情，換一句話說，應身佛的慈悲之淵源在那裡？那是因應身佛是從報身佛而來的，有了報身佛才有了應身佛。我們看到別人在痛苦，在迷惑，而想去幫他解除苦痛，消滅迷惑，但不一定能做到的，因我們的力量有限，是心之餘而力不足。譬喻有一小孩迷失歸路，倒在地上，看到的人，將那小孩問明姓名、住址，然後順手抱回他家，讓他能歸到他之家裡去享受天倫之樂，這類事是我們容易做到的，不過世間的人不完全是小孩，當然也有上百斤的胖子，若成人們也像小孩那樣病倒在路上時，我們即不能將他抱起來了。因他身太重，也就是說：小的東西我們容易拿得起，大的物件就沒辦法了。每個人的苦痛想要消除，而人的能力却有限度，不能將這大事完全解決，須靠廣大無邊的慈悲方能解除的。慈悲是由智慧而來的，智慧能理晰一切之理，一切根本之理，最深奧的眞諦，有了這智慧始能發出慈悲——智慧就是報身佛，釋迦世尊之應身就是依這智慧的報身而來的，因他有廣大無邊的智慧，報身佛可以說是智慧的結晶！有了這報身佛的智慧，才能產生出慈悲來救度一切衆生，被救的衆生當然比釋迦世尊的力量與智慧淺薄的太多了。釋

迦世尊的力量與智慧不僅能救度我們，就是宇宙間的一切，不論是那種難於解決的問題，釋迦世尊都能以智慧來解決，讓一切衆生得以明白、解脫。

智慧到底是從何而來？是用功、修行、努力，一再的努力，然後才能得到的，也就是說，智慧就是從果報而來的。人之修行，人的努力，人之用功達到極點而來的智慧，終於變成果報——報身，報身可以說是具備一切最完美的條件而成者。釋迦世尊之救度一切衆生就是慈悲的結晶致然，慈悲的心腸是以苦心用功，行難行之行的結果，也就是說釋迦佛陀有了慈悲心是他累世所修之智慧使然。有智慧即有力量，應身佛也就是報身佛了。假如說應身佛不是從報身佛而來的話，應身佛即無那種智慧的力量，無那力量就不能應化來度人了。

雖然如此，這還有一個問題，假使本來沒有具備一切智慧之素質，沒有一種潛在之原素的話，即任你怎樣修行、用功也不會得到此類之果報的。也就是說，從無的地方，絕不能生出有的道理來的，無能生有，這是不可能的事。草木由種子而發芽、開花、結菓，是因它有了種子之故才會發芽、開花、結果的，若無種子怎能結出花菓來呢？

吾人要研究法華經時，假若本來沒具研究之智慧的話，就很難理解，也不想去研究的了。吾人依照佛陀的眼光來看，本來就有一種可成就一切的基本原素潛在，這原素就是法身佛。