為何要修改《法華經》

遠參老法師主講

一、修改經典

羅什法師翻譯了《妙法蓮華經》,何以又有後人去修改此譯本呢?對於此事,有人認為很應該修改,也有人認為不應修改。此事也無須多講。他覺得不應該修改是他的事,他覺得應該修改也是他的事,兩方面都有人同情。即使是說哪一事情,論說也好,宗教也好,世事也好,政治也好……,風俗都是一樣如此,有人認為好,有人認為不好,這兩方面是少不免的。即使是在佛來講,有人認為佛是了不起之最大的偉人,也有人鄙薄佛,這是最無聊的份子,也是有批評。我們做佛教徒,當然是尊重佛,不會鄙薄佛;即使是權教佛,知道他是方便,也不會鄙薄他,頂多你不恭敬他就罷了。

講到修改經文,有人贊成,有人不贊成。此事講起來也相當複雜,他根據什麼道理說你不對,又根據什麼道理說你對而贊成你呢?這不是一句話可以講清楚。不過, 人的思想見解當然是不能統一,當然有複雜的矛盾。此事很難怪,別說他已贊成你, 就算是充份認識,他已很好了。他不過是根據一種籠統的道理,知道有一種法很好, 但美中不足,於是就要整理。

有一種人卻認為,佛經是神聖不可侵犯,何況去修改!他有他這個道理,但他不知道此事的內容。如果他知道其內容,應該就要詳細考究,徹頭徹尾,可改不可改? 裡面的修改,亦未必一定是一一皆合法。你說他不妥當,你也未必一一皆精通如何不妥當。

其實在這裡,大家都是具有一種浮泛籠統的言論在其中。此事本來不足計較,各做各事。現在修改《法華經》,是個人的立場,他們同情與不同情,沒有很大的問題。最大的問題是同志。為何同志有問題?你認為同情在先是好的,就要與同志研究好與不好,裡面如何若何,這就要徹頭徹尾研究才對,這就謂之同志。同志之人不會多,同情的人都尚且不多,哪裡找到更多的同志?能得到同志,這種人甚為可敬。

現在講修改的事情,本來這問題很大。譯經法師譯得好好的,歷千年來都沒有人 非議他,一直到一千五百多年以後,竟然有個荒繆者出來修改,你若認為是大大不合 理,你就是未曾再深入考究。

每逢一件事物保存到一、二千年,或三、五千年,裡面有「是」,也有「非」。如果他有「是」,就不應該改;即使他有「非」,你沒有力量去批評他,也是不能改,一旦修改,這就是一種特別的現象。時機未到,就未有其人;時機一到,他就殊不客氣,就要把此事整理,這是很大的問題。

二、引龍樹菩薩為證

就如權教大乘,自從佛隱滅之後,就絕響於世。直到佛滅後五百多年,有一個人 出現世間,又把這絕響的大乘提起來宣傳,這豈不是時代的關係嗎?

這位提出來宣傳的人是誰呢?他叫做龍樹菩薩。龍樹菩薩宣傳大乘,他有沒有宣傳小乘呢?在未宣傳大乘以前,他也有宣傳小乘;自從宣傳大乘之後,他不但不宣傳小乘,簡直是力斥小乘。這力斥小乘不是斥其虛偽,乃是斥小乘不合大乘。

(或有人認為:)小乘雖不合大乘,但它有小乘的合理也就罷了,就無須去斥它。

然而,話又不可這樣講。龍樹菩薩志在提倡大乘,就要斥小乘、斥外道、斥凡夫,這就不在話下。大乘教經典就在世間,可惜沒有人知;雖有經典在世間,沒有人知就等於零。後來有龍樹菩薩這個人遇見大乘,知道大乘甚可寶貴,應該要提倡,於是他就提倡了。

這個大乘在五百多年後才有一點聲響,你說奇特不奇特?此事研究佛教歷史的人都略知道龍樹菩薩提倡大乘,龍樹菩薩以前,絕無大乘可言。如果說「龍樹菩薩重興大乘」,這句不可以講,這個「興」字很不容易講。你說「他提倡」就可以,「重興」則未見到。這個「興」字,是必要把此事發揚光大,在世界上有聲有色,有了地位,得到多數人崇敬,才可以說是「興」。

說到這句話,又附帶說到玄奘法師留學印度十六、七年,他所到的地方,總是留意佛教,留意佛教的人物,他當然有敘述那些人物。現在看他的《西域記》,也可看到他的經歷。他在裡面所講的經歷,講到某一個地方,某一間寺院有多少人,某一間寺院是大乘寺院,某一間寺院是小乘寺院,某一國有大乘,某一佛教國就沒有大乘。這些都是他經歷而說。

如此說來,有大乘有小乘的寺院,當然大乘是重興,何以說不是重興呢?我就可以這樣講,玄奘法師所講的那些大乘寺院,絕對不是佛教。何以見得不是佛教呢?因為他講唯識,把唯識認為是大乘。其實唯識根本上就不是佛教,就不可以說是大乘。講大乘者,是要跟著這位龍樹菩薩,他有他的經典,他是根據《大般若經》,後來縮略了,叫做《摩訶般若波羅蜜經》;他有《大智度論》、《中論》、《十二門論》這些種種的大乘論,這就是提倡大乘。這種種論有否重興?《大般若經》有否重興?沒有見到。由此可知,那些什麼大寺院、小寺院叫做大乘,絕對不正確。他以唯識來代表,這就更加不正確。唯識何以又算什麼佛教呢?沒有此事,唯心也沒有此事。可知道這個大乘,由五百多年以後,只得一個人出來提倡。

後來究竟有沒有人呢?有人也不會多,據我們所見,他座下當時就有位提婆菩薩,最了不起的就是這一位,除了這一位以外還有誰呢?或有三、五個人,我們不知道、看不到。就只有三、五個人也不算是「興」,只可說有,如何談得到「興」呢?他說那麼多寺院,多少千人萬人,叫做大乘,這句話我就不敢信。講到他後來的什麼學者,就真正是寥寥無幾。

既然權教大乘的情況如是,這《妙法蓮華經》提倡一乘,情形又如何呢?那就舉

一個權教大乘龍樹菩薩來做比例,現在我們作為一個最末後的人來研究《法華經》,我們研究《法華經》在於今日,以今日看上去的那些人完全不算了,即是我說龍樹菩薩提倡大乘,龍樹菩薩以前就沒有一個人提倡大乘。我們現在講《法華經》,今日就有一個人提倡一乘的《法華經》,這個人對上,就未有一個人提倡《法華經》。

你會說:「有呀,很多人提倡《法華經》。」

那種人不算是提倡《法華經》,他未知道什麼叫做《法華經》,怎樣提倡呢?你不妨去研究許多的法華注解、法華論說,你看他講的是什麼,這就會容易知道了;又不妨看看今時提倡《法華經》,有一部《法華經講錄》,你又拿來看一下;還有各種法華的論說,是現在才發現的,你又不妨拿來對照一下,與從前的人講的是相同還是不相同?

講到不同之處,古人也有各各不同之處。雖然各有不同,對於《法華經》絕無關係,這即是未有其人,等於龍樹菩薩提倡大乘一樣。這種事除佛教以外,各教都有這一種性質,各事物也有這一種性質。好比科學那樣,現在就叫做科學昌明,古時何嘗沒有科學?它不昌明,這就等於零。

三、維新佛學

講到特別的人做特別的事,佛教亦復如是,特別的經就要有特別的人去提倡。提 倡後興盛不興盛,是另一回事,就不要把提倡當作重興,此事談不來。如果有重興, 就不妨講重興;若無重興,就不必強加「重興」二字。

現在以希望來講,或可以說希望它重興,這個叫做新佛教。講到新佛教,有兩種講法。佛在世時提出《法華經》來宣佈,這個是新佛教。向來未有此教,就是新佛教。無論後來什麼人能知道此事,也叫做新佛教。不過後來都沒有人知道,這個新佛教就淹沒了。現在知道有這件事,不妨提出來令大眾略為知道,這也是新佛教。

還有一個新佛教,現在提倡《法華經》,對於從前提倡《法華經》、研究《法華經》那件事,就叫做舊,現在另外從頭來研究,就叫做新佛教。對於一切佛教的論說,姑莫論是大乘小乘,亦不論他是邪見正見,現在就完全不講他,重新從頭開始,又叫做新佛教。

這個新佛教講起來,有的人就覺得很難入耳,現在又沒有新佛出世,從何處來個新佛教呢?佛教原來是二千多年的古佛教,現在突然間出現個新佛教,豈不是違背佛教叫做新佛教?

這個意思驟然間聽到,都似乎很合理。但他不知道此事講新佛教者,就是先前所講的兩種道理叫做新佛教。因此不要埋沒這兩種道理,胡亂批評這個新佛教。

這個新佛教,我們又安立一個名稱給他,叫做維新佛教。這個維新佛教,名稱似乎有些突兀,於是又叫做維新佛學,不叫維新佛教。

這個「佛教」與「佛學」有什麼分別呢?你要分別它也可以,你不分別它也可 以。佛學即是佛教,佛教即是佛學;又或者說「佛學即非佛教,佛教即非佛學」也可 以,在乎你個人的思想見解上去判斷它,就叫做維新佛學。這句話並無過;不過一般 人認為大有其過,那只是他的見解。

不過,講到此事,有的人覺得很離奇,那個提倡新佛教的人,他的來歷如何?此事追究下去,似乎都尋不到線索。為何尋不到線索呢?佛教是有傳承人。你的新佛教沒有傳承人,從何處來一個什麼佛教呀?

此事可以引龍樹菩薩作證, 龍樹菩薩有什麼傳承人?你要這樣講才可以。你說龍樹菩薩是菩薩再來, 這是讚美之詞, 他其實是一個人、是一個法師。你說他是大乘, 就是菩薩。他不是阿羅漢, 也不是辟支佛, 亦不是什麼了不得如那些大神通菩薩一樣, 他只是一個人而已。

龍樹菩薩的歷史,有什麼來歷?他也沒有大乘的來歷。他因為讀《般若經》而知 道大乘,覺得大乘很有價值,因此宣傳。我們現在讀《法華經》,就知道《法華經》很 有意思,甚有價值,我們就留心去研究,就知道前人所有提倡者,皆違背法華。

復次,龍樹菩薩也沒有說:「我未發揚大乘之前,大乘人完全未見有。」那麼,有沒有讀大乘的人呢?有的。雖有但讀不明,《十二門論》裡有說,讀而不明,就等於不讀。你讀《法華經》而不明白,亦復如是。你喜歡講又講不清楚,也是一樣。

所以,這些已過去了,叫做舊佛教。現在這個新佛教的來歷,就是讀經得來,不 必去尋找歷史的傳承人,也不必考究這個人本身的資格。人類很古怪,什麼古怪人都 有,你無須把人類視作一律同等資格。他不是一隻豬,又不是一頭牛,何以談得上一 律同等?依然是各人的資格的確是有差別,賢、愚、不肖,不可以說是一定的,不必 考究他的來歷。只是講他這個人都在做此事,都在發揚那種學理,這就罷了。

四、法師之區別

現在修改《法華經》的人,名叫做遠參,現在的講者就是遠參。那個「法師」兩個字,就是一乘法師。他未提倡「一乘法師」以前,是不是法師呢?也是的。那個是什麼法師呢?那個是中國法師。現在一乘法師就不是中國法師,中國法師提倡中國的佛教。為何又說提倡中國佛教呢?因為中國佛教就不是世界的佛教,也不是印度的佛教,也不是佛在世時的佛教,這就一定要區別它叫做中國佛教。既然是中國佛教,弘揚中國佛教的人就叫做中國佛教法師。未提倡一乘以前,他就是中國佛教的法師。

中國佛教的法師,他自己的立場,並沒有說是大乘法師或小乘法師;他雖有宗派的名目,但他並沒有以宗派為立場,他什麼都講。這就對了。本來應有一個立場,但他本身絕無立場,隨便有什麼就講什麼,你喜歡我講什麼,我就只管講給你聽。

中國佛教對於佛的佛教,有何彼此同與不同之處呢?此事大有其異。中國佛教產生於中國,離開中國,在佛世時固然是沒有,就是在印度也沒有,所以說中國佛教產生於中國,這種是古怪的佛教。怎樣古怪呢?一句話就可以概括,所謂一言以蔽之,這個就叫做三教的佛教,即是三教同一氣。此話自古以來大家都承認,所謂三教同源,三教合一,大家彼此都沒有衝突,這就算是中國佛教。因為中國原有兩種教,有道教,有儒教,多一個佛教摻入也好呀,即是三個人合作。三個人當然是同氣相投,才談得上合作。既然不是同氣相投,講什麼合作呢?這樣講出的佛教,即是儒教,即

是道教。有些人偏於儒教,他就多講儒教;偏於道教,就多講道教;偏於佛教,就多講佛教,但他絕對沒有違背儒教、道教。

現在我們可以批評這個三教嗎?本來可以,不過時間絕對不許可,就不去批評這個三教。總之這樣講,也不會有所違背。

這個「法師」者,乃中國佛教的法師,如果中國佛教的法師就作為一乘法師,此 事個人就可以,見解就不可以。即是職業,職業不可以,人就可以,人會改職業,從 前做什麼職業,後來做什麼職業,這就大大不同。後來宣傳一乘,覺得一乘的地位非 常寶貴,這就專心去提倡一乘,這個就叫做一乘法師。

這個「法」字是活動的,在各方面,就是各方面的法師,在《法華經》,就是《法華經》的法師。這個「法」字很普通,但有些人就有些不許可,認為沒有人自稱法師。

這個「法師」的名目,作為尊稱,又的確沒有人自稱。現在是不限定作尊稱,只作一種最普通的。什麼叫做普通呢?普通,通到世人各個方面,亦應該知道,現在某一種師,你做那一行業,就叫做什麼師,持法律者,稱為律師;做木者,稱為木師;做瓦,稱瓦師;理髮的,就是理髮師;你做醫生,就是醫師,你可以自稱「我是醫師」;你做廚房工作,就是廚師。如此類推一切,全部都可以安立一個「師」字,不過這個「師」字,要及格才可稱。你做律師若不及格,就失去你的律師資格;你是金師,你不會做首飾,就失去你金師的資格,你就沒有某某師的資格。也即是說,我們現在做這個法師,最普通來說,不是尊稱;你要作尊稱也可以。

好比一個老人那樣,你尊重他,稱他為老人,實在這個老人,本身是老了,他可以自稱老人。老人是什麼?老人自稱就是一個廢人,老而不死,就是一個廢人,表示「我是廢人呀」!講明白給你聽都不怕,自稱老人是這樣的。你不要說他自稱老人就是在自尊。你稱他老人就是你尊重他,他自稱老人就不是自尊,而是自卑。你要明瞭這個道理。以我們中國文字來講,這一種性質非常之多。自稱與別人所稱是不同的,是相反的,你不要說他自稱是自尊、自上、自高、自傲。這是你搞錯了,不是他錯。

講到菩薩,初發心也是菩薩,信仰大乘的都可稱為菩薩。既然大乘權教稱為菩薩,大乘法師也是一樣。講《法華經》何以又不稱為一乘法師呢?那是很應該的。《法華經》裡第十品叫做〈法師品〉,裡面是講什麼法師呢?就是說受持、讀誦、書寫、解說,這種人就叫法師,甚至隨喜也是法師,甚至聽也叫法師,甚至還未明白之前,在尋索也是法師,你做多少都是法師。這是尊重人,就區別出有一乘的人。

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。