

# 《妙法蓮華經·序品》之十一

遠參老法師主講

「復見諸佛般涅槃者。」

「般涅槃」即是入涅槃，入涅槃在我們人類裡面講，或天類、阿修羅類裡面講，即是說一件物化為烏有，我這個人化為烏有，天也化為烏有，即是消滅了的意思。可以解作死嗎？解作「死」字又不大妥當。為什麼呢？你說他死了，他又會再生，又去做人，又去做天，又去做鬼，又做神，又做地獄、阿修羅，這就是再生，哪裡有死？

佛就沒有再生，一死就算死嗎？佛之死與眾生之死又有不同講法，佛死就不會再生，名稱叫做涅槃，即是不生不滅，不再生不再滅，就叫做般涅槃，這個是權佛。

實佛是如何？實佛沒有般涅槃嗎？也有，而有也是示現的，不可說實佛也會死，絕無此事。佛的壽命永遠終無涅槃。

涅槃後就叫做不生不滅，沒有了色身，阿羅漢的涅槃，也是這樣講嗎？是的，阿羅漢也是這樣講，也是不生不滅，不受後有。辟支佛也是這樣講，涅槃是相同。

涅槃既然是相同，何以又有辟支佛、阿羅漢與佛不同？這是未入涅槃之前的事情。未入涅槃之前所證得的地位，以及所作的事業不同；而涅槃是相同。等於我們的人，你學多些知識，你就有本事，你就做多些事情，在社會國家中做多些功勞。那些沒有本事的人，沒有精神，他就不做；不做就沒有建設。而死的時候又一樣，有建設的人與沒有建設的人一樣會死。即是三乘裡有事業與沒有事業一樣，有建設與沒有建設，兩種都會死。所以佛的涅槃與兩種小乘人一樣，這是權教。

如果要講下文，也只是假名。佛塔是供奉佛的骨頭，佛像乃是古代有一個這樣的偉人在世間利益苦惱的眾生，大家都得到好處而紀念他，看他的教化而尊重他，這就是下文。

這下文與佛無涉，與菩薩、阿羅漢全都無涉，若一定要找出有關係的，就找尋不到，並無實在，好比燈火滅去；燈火未滅時，就有很大的作用，大燈有大燈的作用，小燈有小燈的作用。你的燈長遠有長遠的作用，短期有短期的作用；但燈終歸有一個時間熄滅，熄滅就拉倒，大燈、小燈一樣會熄滅。不過，後來的人紀念他，以為古代的那一盞大燈很好，點多久都不須添油，得一點這樣的好處。

所以，這下文很馬虎，因為這樣講起來，有些一般人很不滿意：「如果這

樣，我就無須去行菩薩道，我老老實實學做阿羅漢就算了。」

你若歡喜這樣做，也沒有很大問題，又不是有什麼責任。我死是我死的事，你死是你的事，你又不能為我分擔，我也不能為你分擔，你何必要干涉我做什麼？

這就很不值得。為何說不值得？你行菩薩道要究竟多久才得佛果？才被你稱之為「如來、應供、正徧知」？

這裡從行菩薩道時間來講，不經過十個阿僧祇劫，也要經過八個阿僧祇劫，或五、六個阿僧祇劫，要這麼長時間，不容易做到；不過，你若能夠耐煩，也不成問題，可以超出你的時間。

（他們以為：）成佛之後，到入涅槃為究竟，這就算完結。還有什麼神通嗎？那就沒有了，沒有三明六通，沒有五眼，沒有十力、四無所畏、十八不共法。你這個人死了，還講什麼？有太大的本領都沒有用，人都不在了，還可說什麼？

這樣講起來就很痛心，應該如何挽救他們？挽救他們只有開權、只有顯實，就可以挽救他們，令他們有興趣，令他們行菩薩道，志在成佛。現在才講出真實佛道，怎會無興趣？

你可知道嗎？這個佛般涅槃，是權佛。會不會是真般涅槃？不會般涅槃，同樣是同凡夫一樣的生死。

（有人或不認同：）「不同，他有福。」

有福又如何？有福一樣是無常，福也是無常，智慧也是無常，就是一樣，這就無了期。此事《法華經》就講了很多，最重要就講他們有輪迴，就不是說涅槃絕無輪迴，不可以這樣講。

不過，未到那個時期，大家看見佛入涅槃。有多少佛入涅槃？經文又沒有講多少，用一個「諸」字就已經夠了，表示有很多佛入涅槃。東方無量世界這麼多佛，哪有一日沒有佛入涅槃？時常都有佛入涅槃。即是好比香港幾百萬人，天天都有人死，哪一日沒有人死？不過，我們見不到而已。如果沒有人死，那些殯儀館就沒有生意，棺材鋪就沒有生意。

這譬喻佛有很多。有沒有剛剛初成佛的？有！有這多菩薩，總有見到他成佛，下文就有講。

## 「復見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔」。

大家都看見佛般涅槃後，涅槃後多久？經文就沒有講有多久，大概已經收拾舍利，又起塔，決不會在三、五日之間的事情，都是在一年或半年，或四、五年，或二、三十年，一直時常都有人供養舍利，時常都有人起塔，大家都看見。但經文又沒有為你分別講清楚，某一日某一尊佛入涅槃，經文沒有講得這樣清楚，某一尊佛入了涅槃多少個月。大家當然是看到。

（有人認為：）「現在若是這樣講，只可說見到菩薩或天人供養舍利，起七寶塔，無法看見諸佛般涅槃。」

其實是可以見到。為何能見到？因為諸佛已過去，時間已經過去，此事已經是消滅了。消滅了都看得見，那盞燈滅了都看得見。有什麼痕跡讓人看見？不須有痕跡，沒有痕跡也可以見。

怎會這麼厲害？前面所講種種信解都見到，種種因緣都見到，難道佛般涅槃多少日、多少月、多少年就見不到？這不可說是「見」，這裡是講「知」，不叫做「見」。

你或會認為：「先是見，然後才可講知，你都不見，講什麼知？」這樣，你的意又去了「知」那方面。

如果說到見起塔供養舍利，不見佛般涅槃，又說佛般涅槃，這是比量。如果不是涅槃，哪有舍利？

## 何謂舍利

舍利這個名詞，不是隨便什麼人的骨頭都叫做舍利，只有佛的骨頭才稱為舍利。佛的骨頭，不論大塊、小塊，不論什麼款色，大粒、小粒都叫做舍利。

「舍利」兩個字，叫做靈骨。「靈」者，佛的骨，你想骨裡給你發生什麼好處都可以，這就即是靈。甚至你沒有舍利，你想得到舍利，也會得到，你祈求就可以令你得，這也是靈。

另外，舍利沒有定相，可大可小，可多可少，色澤青、黃、赤、白等等雜色都有，各人所見的又會不同，這就是靈，種種境界令眾生所見不同。

這舍利的靈，是不是佛靈？佛又不必講及此事，難道佛一定執著那堆骨頭為你講靈？這不是講佛靈。

離開了佛，是舍利自己靈嗎？難道不准骨頭靈嗎？骨頭靈也可以，一定要依靠佛嗎？我們現在的人，每每把某一位大德，去世火化後，很注意他那一堆骨灰。注意他那堆骨灰做什麼？想尋覓出一粒一粒的東西，就叫做舍利。其實那一粒一粒的不可叫做舍利。為什麼呢？那一粒一粒仍然是骨頭，只是大骨頭、小骨頭，有什麼舍利可言？

為何佛那一粒一粒的又叫做舍利？佛的遺骨亦不限定一粒一粒才叫做舍利，一塊一塊的都可以叫做舍利，舍利是靈骨，屬於佛，確實有靈。

我問你：「現在某某等等的大德，火化燒出來一粒一粒的，靈不靈？」這又未必靈。如果是靈，我就說他可能是鬼。

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。