

普賢行願品講記(十五)

——佛曆二五五三年歲次己丑正月十五日起講於菲律賓濱隱秀寺太虛講堂

自立法師講
弟子法淨記

請轉法輪，是佛教重要的一法，但是，若遇到有些大法，不是一般人所能請問的，佛有時也會無問而自說，如佛自動宣說《阿彌陀經》，就是最明顯的一例。當初釋尊住世時，在恆河一帶，席不暇暖地到處去弘揚大法，也不完全需要有人請的，這種自覺覺他的弘化精神，又那裡是一般人所能相比的呢！

所以真實說起來，有人請轉法輪，固然要為衆生說法，若無人請，同樣也要為衆生說法。站在說法者的立場，的確應該這樣！站在渴聞正法者的立場，還是應該多多地請轉法輪，以期自他早日受到法化，使身心獲得法雨的滋潤。

以示現人間的化身佛來說，固然要受到殷勤勸請，然後才觀機逗教，說種種的法門，但若以報身佛來說，常常都在轉法輪，不一定要受勸請的。如《華嚴經》中的偈文說：「毘盧遮那佛，願力周沙界，一切國土中，恆轉無上輪。」還有《維摩經》等大乘經中，常常說到菩薩要作不請之友，就是菩薩自動來和你做朋友，等到

你們的友誼已經深厚的時候，就為你說法，使你了解佛法的好處，接受佛的教化，所以法輪不一定要請才能轉動的。不過，能夠請轉法輪，對於自己總是有益的。所以普賢菩薩在十大願中，特別立了請轉法輪這一大願。

己七 請佛住世

庚一 牒名

復次，善男子！言請佛住世者。

普賢菩薩的十大願王，前面已經講了六大願王，現在繼續講第七種請佛住世這一大願王。

普賢菩薩又叫了一聲「善男子」！然後對善財童子說：所說的「請佛住世」，如我下面所要講的。

世，是指我們這個現實世間，住世，就是安住在世間。請佛住世，就是勸請慈悲的佛陀住在世間，永遠不要離開。為什麼要請佛住世？要知道佛陀出現世間，是極為稀有難得的，就好像優鉢曇花一樣，只是偶爾一現。印度所說的優鉢曇花，雖然清香名貴，但難得開放

一次，所以人們都重視它的盛開。佛陀的出現於世，也不是常有的，有佛住世，確實是人類最大的幸福！

為什麼這樣講？我們常說佛出現於世，好像在世間掛了一盞明燈，照耀著黑暗的地方，引導眾生走上光明的大道，最後獲得身心的解脫！《法華經》說：佛沒有出現的時候，我們這個世間，充滿了三惡道的眾生，原因就是這些眾生，經常在罪惡的深淵中打滾，得不到指引，不知道走向光明的善道，所以三惡道的眾生，就一天天地增多起來。這樣一來，人天的眾生就一天天地減少，成為「三惡道充滿，諸天眾減少」的現象。

根據這個道理來推想，就可以了解，這個現實世間，如果有佛出世，就是人類的幸福，如果佛不住世，就是眾生的福薄，也就是人類罪惡增加的時候。因此，凡是作為佛弟子，都希望有佛常住世間，如果見到佛要涅槃的時候，便要想盡辦法，請求佛住世。不但對一尊佛的捨壽這樣，就是所有佛的捨壽，都應如此請佛住世。圭山大師有首偈說：「十方一切佛，若欲捨壽者，我今頭面禮，勸請令久住」。意思是：十方所有的佛，假如將要捨去壽命的時候，我就用頭面頂禮他的腳，勸請他永久住在世間說法度生。

在這裡或者有人要問：佛既然成了佛，早就沒有生滅，那裡還有什麼住世不住世的分別？是的，在佛的

本身，的確沒有什麼生滅的現象可說，所以說佛有住世不住世，這完全是就著眾生所見的差異來分別。眾生的心念如果清淨，就常常可以見到佛，也就是佛還住在世間，根本沒有涅槃；眾生的心念如果不清淨，就不可能見到佛，也就是佛已經不住世間，而入涅槃了；實際上佛是沒有什麼生滅相的。

原來佛的應現世間，並不是依照自己的心意，是依眾生的善根成熟不成熟而示現。當眾生的善根、因緣成熟的時候，佛就來世間度化眾生；當應化度的眾生已度完了，佛又示現離開這個世間。發心修菩薩行的菩薩，悲憫人天的眼滅，不忍眾生失去了依怙，於是，祈求世尊永遠住在世間，不要快入涅槃，使眾生能夠得到法益和安樂。

請佛住世，是佛法重要的課題，如一個對社會有功的人，當他要離開世間，大家都希望他能多住一個時期，為人類多謀幸福，讓大家過著和平安樂的生活。世間人尚且希望一般的偉人能夠住世，何況修菩薩行的人對於諸佛呢？應知修菩薩行的人，一向以親近諸佛為志願，所以大乘經中，常常說到菩薩到十方世界去親近諸佛，這也就是菩薩所以時常請求諸佛住世的最大力量！菩薩所以要時常親近諸佛，就是希望從佛那兒得到智慧的啓示，以及普度眾生的方法！

真正發心的菩薩，不論爲自己或爲衆生，必然會立願請佛住世，這也可算是菩薩的悲願所使。但佛被請求的時候，是不是能如菩薩的心願而住在世間？菩薩請佛住世的悲願，與諸佛的悲願，是互相契合的，佛當然會接受菩薩的勸請。爲什麼呢？因爲諸佛菩薩解決自身痛苦的束縛，也想到衆生同樣希望得到解脫。在諸佛菩薩的心念中，只有衆生，沒有自己，把衆生看得比自己還重要，能夠將衆生的痛苦解決了，而後自己的心才能獲得安定！佛經說：「佛心者，大慈悲是。」什麼是佛心？就是佛對衆生的大慈大悲心。菩薩既然是爲利益衆生而請佛住世，佛當然會接受他的請求而久住世間。世間衆生由於得到佛的開導，就可以從愚癡的昏暗中，得到智慧光明，從苦痛束縛中得到安樂自在。

佛如果住在世間，對於衆生確實有很大的利益！世間假使沒有佛陀住世，昏暗的人生，是很痛苦的！普賢大士既然以請佛住世的大願教導菩薩，行菩薩道的人，就應該遵照普賢大士的指示，經常請求佛陀住世，慈悲地給衆生開示，讓衆生都能得到身心的解脫！

庚二釋相

所有盡法界虛空界，十方三世一切佛刹極微塵數諸

佛如來，將欲示現般涅槃者；及諸菩薩、聲聞、緣覺、有學、無學，乃至一切諸大善知識，我悉勸請莫入涅槃，經於一切佛刹極微塵數劫，爲欲利樂一切衆生。

所有盡法界虛空界，這是就空間方面說的。十方三世一切佛刹，這是從時間方面說的。極微塵數諸佛如來，這是形容時空中的諸佛如來，多得不可計數。這幾句話，前面已經解說過很多次，這裡不再詳細解釋了。

諸佛如來住在我們這個世界，各有長短不同的時間，如釋迦佛在這世間，只是住了八十年；其他的佛，有的可能住得久一點，或是一小劫，或是十個小劫，或是二十劫，或是無量劫，並不一樣。不過，諸佛住世的時間，不論是長是短，到最後都要般涅槃的。般涅槃的「般」字，是入的意思，就是每一尊佛，到最後終歸要離開這個人世間入涅槃。

所謂佛般涅槃，究竟是真正的入涅槃，還是一種方便示現？本經說爲「將欲示現般涅槃者」，用示現形容佛的涅槃，表示不是真正的入於涅槃，而是向世人呈現涅槃的狀態。可是，世人不知道佛的用意所在，以爲佛是真正地進入涅槃，所以沒有離欲的人，就不免要悲戚傷心了！

在這裡或者有人會說：佛既不是真正的進入涅槃，

那麼，在這現實世間，多住一些時候，又有什麼關係，為什麼一定要示現涅槃？關於這一點，佛在經中曾為我們說明，佛示現涅槃，約有兩個原因。

第一、因為眾生緣盡，所以為示現涅槃：佛陀出現在世間，為的不是他自己，而是為了一切眾生。佛自己所有的問題，已經得到了解決，但因無邊的眾生，還在種種的痛苦當中，受著痛苦的逼迫，於是出現於世間，度化所應度化的眾生。可是到了相當的時期，覺得所應度化的眾生，已經度化完畢，再住在世間，也沒有什麼利益。正如《遺教經》說：「若我住世一劫，會亦當滅，會而不離，終不可得，自利利他，法皆具足。若我久住，更無所益。應可度者，若天上人間，皆悉已度；其未度者，皆亦已作得度因緣。」在這樣的情形之下，佛不涅槃還做什麼？

無論怎樣的眾生，要想得到佛的救度，首先要與佛有緣，假使跟佛沒有緣，不要說碰不到佛，得不到佛的救度，就是遇到了佛，也會當面錯過，得不到佛的化度，這並不是佛不想度他，而是他與佛沒有緣。所以佛教有兩句話說：「佛門廣大，不度無緣之人。」可能佛與另一個世界的眾生，因緣已經成熟，必須去教化他們，所以在這個世界，不得不示現涅槃了。

第二、因為眾生怠惰，所以示現涅槃：世間的眾

生，大都有著喜新厭舊的通病，對任何事物，總覺得新的比舊的好。現在拿法師講經來說：一般總認為，新的法師講得好，講得比較動聽，因而總覺得原來的法師，不及新來的法師。其實，原來的法師，無論在道德或學問方面，都比新來的法師強。不過，由於大家聽慣了，覺得不過如此，自然就生起喜新厭舊的心理。這一種心理，不但對法師，就是對佛陀，也是一樣的。

我們現在見不到佛，就說自己業障深重，不能面見佛陀。可是，與佛陀同時在世的眾生，由於天天見到了佛，聽慣了佛法，就不覺得見佛聞法是一件難能希有的事。而且，有些比丘，在佛涅槃的時候，很高興地說：「大沙門在時，應作不應作，恆為其所困，今者得自在！」佛住世的時候，比丘們做錯事，常受到佛的教訓，因而很不開心，認為受佛訓誡，是件痛苦的事，現在佛入滅了，想到今後不再受到佛的呵斥，不禁極為開心地說：「好了，從今以後，不再受人管束，可以為所欲為，真是得到自在！」

關於這道理，《法華經·如來壽量品》中說得非常明白：假如我久住世間，一些福德薄的人，由於沒有種諸善根，於現生中貧窮下賤，而又貪著五欲之樂，入於憶想妄見網中，這些眾生，如見到如來常在不滅，便起憍恣心自放逸，而懷厭倦懈怠之心，不能生起難遭之

想，當更不能勇猛精進，發生種種功德。

由於這種因緣，所以如來方便說：汝等比丘應當知道，諸佛如來出世難可值遇的，為什麼？因為福薄的人，經過無量百千萬億劫這麼久的時間，或有見到佛的，或有不見佛的，因此，佛說如來難可得見。這些眾生聽到佛這樣講，必然會生起難遭難遇之想，對佛心懷仰慕，於是便種深厚善根。所以如來特以大方便說：我雖然不是實在的滅度，但爲了讓怠惰的眾生提高警覺，使他們得到種種的善根，所以才說佛滅度。

接著，又舉了一個譬喻說：譬如一個善於治療種種疾病的良醫，有很多的子女。有一次，由於有特別的事緣，到很遠的國家去，可是家中那許多兒子，在他離開以後，誤飲毒藥，藥性發作以後，昏倒在地上，正在這個時候，做良醫的父親回到家中。飲了毒藥的兒子們，見到父親回來了，非常歡喜，請求父親爲他們解除毒素。那些沒有服藥的，病就不能痊癒。

父親看到這些兒子對良藥不肯服用，就方便地說：「我已經非常衰老，不久就要死了。我現在把這些良藥放在這裡，你們可以隨時服用，不愁病不會好的。」

說完他又出國去了，不久派人回來說：「你們的父親已經在外國死了。」他的兒子聽到這個消息，感到很傷心，而且心裡想，如果父親還在的話，一定會爲我們

治療，現在父親死了，還有誰來爲我們救護？經過這麼一想，不覺醒悟過來，知道藥是好藥，服了就會消毒，於是把藥服了，果然藥到病除。父親聽到他的兒子已經痊癒，便又歸來與兒子見面。

良醫在沒有死的時候，說是已經死了，自然不會說他妄語！我們要知道，佛也是這樣，成佛已有無量劫，爲了救度眾生，不得不說他已經滅度，雖然這樣說，也不能說佛是犯了妄語罪。可見佛示現涅槃，完全是爲了怠惰的眾生。在佛的本身，是無所謂滅度不滅度的。

厭惡心理的表現，到處都可以見到。在一個家庭裡面，受著公公婆婆管教的媳婦，總是不開心的。因而背地裡不免咒罵：「兩個老不死的，整天就是在嘈嚇！」等到公公婆婆真的死去，媳婦便會高興地說：「呵！好了，我現在可以得到自在了！」

我們不要笑這個媳婦心地不好，這也是眾生的通病啊！

佛明白眾生有這個通病，所以出現到世間來一個時期，看見眾生已經起怠惰之心，便要宣告入涅槃，免得眾生見了生厭。世間的人，不是說想死就會死去，而是受著業力所支配的。佛陀不同，他來去自如，一知道眾生起厭倦心，立即就想到自己應該入涅槃了，便能示現涅槃，並沒有什麼爲難的。

（未完待續）