

昔日般若轉教菩薩法
豈至於今日全蒙等賜
四十餘年來法未入心
不求而自得慶幸歡喜

我們就知道，講經聽法都是很辛苦。佛陀的時代，講經說法，只有一目的，要怎麼樣讓弟子能夠聽得懂，可以瞭解。這麼多人根機不同，也都要適應根機。尤其是聽法，前後不整齊。前面來的人聽，反覆聽；後面來的人，前面沒聽到。所以佛陀，第一要適應根機，第二要讓人人前後合一，法都聽懂。就像是阿難，大家推薦他來做佛的侍者。阿難就有一個條件，前面二十年佛所說的法，我都没聽到，佛陀要再重新讓我瞭解，可以讓我聽到過去二十年前，佛陀所說的教法。同樣的道理，不只是阿難，多少人前前後後來聽法。佛陀一定要讓他們，雖是現在才聽，也知道過去的法。所以我們常常說，「舊法新知」，過去說的話，所做的事情，現在新進的人，應該也要瞭解過去的事。要不然佛陀「五時說教」，這五時說教，不是說四十九年以前，阿含經說了十二年，就停下來。其實他一開始說「四諦法」，一直到佛陀入滅前，佛的遺教，還是要大家重視四諦法。可見，佛陀的教法，所講的經，任何一個時候，大小乘都是一起說。看看根機，什麼樣的根機，他就講什麼樣的法。所以前後佛陀所說法是一直不斷這樣說。

所以我們說「昔日般若轉」，所說的《般若》，以前還有《方等》，《方等》以前還有《阿含》。所以這是《阿含》、《方等》、《般若》，這都是佛陀一生中，每天每天，向他的弟子群所說的法。不管出家，還是在家弟子，佛陀還是一樣，周而復始。說一輪了，再來一次，就是這樣不斷說這些道理。豈是說，是一直到現在的今天，佛陀才開始說，說他成佛的一乘實法？不止喔！這一乘實法是佛的本懷，一開始他就說了，只是我們聽不懂。所以他就要用種種譬喻，用人事物來譬喻「法」。法大家聽不懂，再用人事物來形容。其實內涵道理，都是很深的道理，並不是說〈阿含〉的時候，道理就是很淺。不淺喔！很深！光是四諦法的一個「苦」字，一字苦，四十幾年來就已經說不完的「苦」。一直到佛陀涅槃，「示現涅槃」，看阿難多苦啊！多少的弟子名稱說「視生死如歸」，應該對生死解脫。但是佛陀將要「示涅槃」時，大家是多麼的苦啊！生離死別是人之常情。我們也看到，很多弟子聽到訊息，從很遠的地方趕回來。這是適合常情，平時世間的情就是這樣，這就是「不捨」，捨不得啊！佛陀將要入滅了，世間的人依依不

捨。所以說起來，人生，哪怕覺悟的團體，佛陀覺者將要入滅，這團體的人還是一樣，就是表露出那份人間世情。所以說佛陀開始說法，「第一次轉法輪，就已經說盡了人間法」，不是到今天才開始。

「豈至於今日全蒙等賜」，佛陀不是到今天才全透露出來。其實從成佛的那一刻開始，一直到講《法華經》，都是一樣。只是我們眾生還是「迷著」，沒辦法透徹體會佛陀的本懷。佛陀內心在說的話，真的是大家不瞭解佛心。儘管佛陀盡心說法，卻是弟子無法瞭解佛的心，不是到今天我們才瞭解。這是過去佛就這樣說，只是我們現在才知道而已。

所以說「四十餘年來法未入心」，這只能說我們眾生啊，佛陀說法四十多年了，可惜我們人人，這個法還沒真實領納於心。只是聽，知道啦！瞭解啦！有入心嗎？慢慢來！有多久的時間可以慢？一拖下去，四十多年了。須菩提等年紀朽邁了，已經表露出，過去聽法，雖然佛陀講法很久，他們也聽得很疲倦了。這是須菩提，僧眾中的領導者，這幾位與大家的心聲。所以法未入心，四十多年了，佛陀從開始說法一直到現在，無不都是要我們人人能體悟佛的心。佛陀已經很盡心說法，只是期待弟子可以體悟，卻是人人沒體悟。佛陀向利根機的人，講〈阿含〉說〈般若〉。不管是很深的「因果觀」，非常的奧妙，在「阿含時」佛陀已經開講了。「因緣果報觀」，我們卻當故事在聽，沒有當這是真理。「佛陀用種種人事物來說法，大家都感覺，這不過是人事物而已，我們要瞭解，這是透徹的真理。」所以佛陀再說〈般若〉一切皆空，〈方等〉鼓勵人人要更上一層樓。所以「空」，「般若的法，一入『空』。大家就說『入空門』，真的都是空嗎？名稱上『說空』，煩惱是沒空。但是佛陀在世的時候，弟子已經接受了佛陀的法，瞭解一切皆空，不過就是往『偏空』去了」。所以佛陀才趕緊再轉一個方向，《法華經》，「空、有」會合，將這些「因緣譬喻」，與佛最甚深的智慧，甚至「真空」又再來說「妙有」，要實行菩薩道，這是到《法華經》才完全會合起來。

其實這些法，四十多年來都是這樣說。只是我們來到《法華經》，將這些法很明顯會合起來。所以說，大家四十多年來，法沒有入心。就是守在「偏空」裡，沒想要再斷除煩惱，處眾入群去度眾生，他們沒興趣，所以不求。但是現在瞭解了，這是必備的法。「你要學佛，要成佛，要進入大涅槃，就是真正完全不執著，心沒受污染，真如本性能夠讓我們運用自如，去來無礙」。那就是我們要訓練，去來無礙，這才是真正「大解脫」。「去」，就是在這個人間，「示滅去了」。但是諸佛

菩薩沒有停，還是再進人群中，在人群中不受人群污染，生生世世，這是最近這幾天，一直與大家強調的。

只是人間事項，佛陀這樣說，弟子就做示範。「舍利弗、須菩提、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、摩訶目犍連，這些都是大弟子。這些人都是隨著佛陀去來，緣很深的弟子。都是在人間生生世世，隨著佛，造道場，度眾生」。到了《法華經》，佛陀也年邁了，這些大弟子，也是朽邁老了。所以在這個地方，現這個境界，來向佛陀懺悔，他們過去聽法沒認真。「難道真的是他們沒認真嗎？」他們全都是「覺悟的人」，怎會不認真！其實，這是在跟我們後輩的人說法，要讓我們後輩的人，「就是我們」，現在修行者要警惕，希望人人都要以他們做典範。他們這樣認真修行，在法華會上，竟然自己告白說，「自己沒有認真」，真是這樣嗎？所以我們不要說，「那個時候佛陀的弟子，他們就這樣，這麼不認真，聽經都會累了，我們也應該同樣會累。所以師父你應該要每天說，你要說給全球的人聽，（至於）我，沒有聽沒關係，全球的人在聽就好。是不是有這樣的心態？若有這樣就「倒反」了。

須菩提，是要「叫醒」我們未來修行者「這念心」。希望人人把握當下，能夠珍惜法。大乘法一定要入心，不只是法入心，法要用在人群中。這是須菩提等，他們大家的用心。所以說「不求而自得慶幸歡喜」，這是表示那份的歡喜。現在啟發了大心，法已經入心，我們也已經開始發願，舍利弗已經受佛陀授記，現在就要輪到我們。大家也能得佛授記，過去不敢想，現在得佛授記的時間將臨，所以他們歡喜。希望人人能瞭解，聽經是要聽入心。過去古賢大德用盡方法，也像是在聽故事，其實他們的表現，就是做我們的典範。所以我們要用感恩心來接受，他現相人間，對我們的教法。前面的經文這樣說

經文：「年既長大，加復窮困，馳騁四方，以求衣食。漸漸遊行，遇向本國，其父先來，求子不得」

我若說到這裡，大家還記得嗎？「窮困」，這已經「一十、二十至五十歲」。這已經是在「天與人間」，在五道中輪轉，已經把法都漏掉了。在人間造了很多業，這是在五道裡面，所以表達了窮困。來到了現在，就是兩千多年前，這個因緣，受佛陀生生世世的教育，他們已經體會到了。現在自己表示出，在過去四生五道裡，欠缺了法，所以「以求衣食」，已經很欠缺。「漸漸遊行」，落得一輩子很落魄，這樣遊行，漸漸「遇向本國」。表示說遇到佛法之後，佛陀所說的法，他也已經慢慢接近，理解了。開始知道，向我們真如本性開始慢慢靠近。已

經接近到「其父先來，求子不得」。又是在形容，父還是「先來」，來到哪裡？來到「三界」。我們昨天都說過了，隨著眾生的因緣，「三界」就是「欲界、色界、無色界」。隨著眾生的去處，欲界是包含六道。色界就是開始要修行的人，但是煩惱未盡。無色界就是還有塵沙惑的煩惱，像這樣還這麼多眾生煩惱未除，苦難偏多。所以佛陀生生世世，「尤其是兩千多年前，現相成佛，這就是他所『依止』，他的依止處，那個『本處是佛宅』，菩薩都是從佛宅中來。那佛宅就是『真如本性』，就是『第九識』全都沒受污染，也不會再受污染，這真如本性。從佛宅中來來回回，所以叫做「先來」，已經先來來了，所以求子不得。佛陀已經覺悟，覺悟到那真如本性完全不受污染，這是佛覺悟的本性，故叫做「先來」。覺悟之後一直講法，在三界中不斷說法度眾生，但眾生能接受的人，實在很少。真正能體會佛心的人，真的很難，所以「求子不得」。下面接下來這樣說…

經文：「中止一城。其家大富，財寶無量，金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃、珠等，其諸倉庫，悉皆盈溢。」

經文簡釋：「中止一城」

*「約理說」；喻佛住大乘平等法城，只居菩薩。佛本欲教以大乘，故住於大乘一城求之。

「中止一城」，就是約向道理來解釋，就是譬喻「佛住大乘平等法城」，佛陀的慈悲已經平等了，這是一種譬喻法。我們人人本具真如本性，人人都有一個「心宅」，這是譬喻法的城。我們「真如」的源頭就是「法」，住法城。只居菩薩，這個地方，這個法城，全部都是菩薩。發大心立大願的人，才能體會到在這個心宅。若能體會到佛心，我們瞭解了，就可以行菩薩道，所以「只居菩薩」，在這個城的裡面都是菩薩。「佛本欲教以大乘，故住於大乘一城求之」，所以他的心宅，就是完全在教人人，你可以進這門來，那就是要「行菩薩道」，是「大乘法」。就像我們要入大學的門，一定要經過考試，分數及格才有辦法入大學的門。這是同樣的道理，佛陀所要教育的，是希望人人學歷要更上一層樓，用這種的教法。

*「約事說」：喻佛一大事因緣應化人間，以八相成道，應人間住世名為一城。

若是「約事」來說，「向事」來解釋，就是譬喻「佛陀為一大事因緣，應化在人間」。剛才說很深的理，那個「城」是在我們人人本具

的真如本性。你要到什麼程度，才能體會到你的真如本性呢？你就要先發大心、立大願，在人群中「去來無礙，不受污染」，這樣就已經「入門」，到菩薩的境界。若是「約事」，那就是佛為了要度眾生，二千多年前，他降兜率，下皇宮來。開始出生，在年輕的時代，體會人生無常，出城出家去了。開始修苦行，又是覺悟天地宇宙的道理，然後用方法來度眾生，轉法輪，這樣一輩子，八十年的時間。這就是事項，一大事因緣來應化人間，他「八相成道」，應人間住世，這樣叫做「一城」。他出生在迦毗羅衛國，教育在印度，在天下。他應化生在人間，所說的法普遍在人間，這就是「譬喻一城」，就是以「約事」來說。

經文簡釋：「其家大富，財寶無量」

***「其家大富」：佛報身所居報土，是化佛之家，具足萬德，喻為財寶無量，故名大富。**

「其家大富，財寶無量」，其家大富是表示，「佛陀報身所居的報土」。就是他來人間的「依、正二報」，依國王、夫人的因緣，生在皇宮。這是依這因緣而來，報在娑婆世界的地方。他體會人間種種，所以他的志願就是要「救度眾生」，最後成佛。這就是他的依、正二報，這地方「娑婆世界」是他自願來的地方，不是受業力牽引，是他的「誓願」。佛陀的四弘誓願，「眾生無邊誓願度」。發這種誓願，眾生還沒度盡，眾生還在三界中煩惱未斷，還在造作無明業力。所以佛陀他「依娑婆世界為他的報土」，所以我們現在「娑婆世界教主釋迦牟尼佛」。我們現在娑婆世界的佛，還是釋迦牟尼佛。這是佛陀他發弘誓願，不斷來人間，「法留在人間，依法修行」。那人也是生生世世，依這娑婆世界而來，這是佛他的應化身，也就是他的家，娑婆世界是他的家。

「具足萬德」，每回來到人間，就是要「具足世間所需要的財富」。所說的財富就是「法」，要應世間法，要入世間，隨世間法來施教。所以這娑婆世界是佛陀的應化土，也是佛陀的大家庭。佛陀還是用無量盡的智慧，因為他是宇宙大覺者。生生世世應世間法，這樣來度眾生，所以具足萬德，悲智雙運」。在人間不斷（來去），有德才有辦法度人。「譬喻財富無量，故名大富」，所以「其家大富，財寶無量」。這是表示「佛德」，佛的德是「慈悲與智慧」所顯現出來，以無量數的法來度眾生。

***「財寶無量」：喻佛功德教化之法大盛。佛有五度福德為財，般若智**

慧為寶，導一切法皆入大乘，故為無量。

*「五度福德為財」：(1) 布施，慈心，布施物。(2) 持佛戒，慎身口意。(3) 忍辱，一切心不動。(4) 精進，堅持一切善。(5) 禪定，心止住一處。

「財寶無量」就是譬喻佛功德教化之法大盛，佛陀的功德已經累積、累積，累積到很多。常常說「不經一事，不長一智」，他生生世世來人間，時代不同，眾生的心態也不同。所以他已經累積了很多的「功德」，不斷來教化。這個法「大盛」，所教化的法是很大，很旺盛的法。天底下沒有一項法，佛不了解，佛有「五度福德為財」。五度福德的財是什麼？是這麼簡單，「布施、持戒、忍辱、精進、禪定」。

(1)「布施」教我們如何「慈悲」來布施身外的財物。

(2)「持戒」，有戒我們才能防非止惡，才不會去造煩惱、造業力，所以要謹慎。戒是要謹慎我們「身口意三業」所造，所以我們說話要很小心，做事情要很謹慎，要顧好我們這念心。

(3)「忍辱」；修行就要忍辱，不管世間人事物有多麼困難，我們為了眾生，為了自己修行，自覺、覺他必定要受持忍辱。一切的心，不管遇到什麼都不動，不要受到人事物搖動了我們這念心。

(4)「精進」，要堅持一切善，也要勤，戒除一切惡。「諸惡莫做，眾善奉行」，這我們要很堅持，才能得到禪定。

(5)禪定，禪定就是心堅定，止住一處，止住於哪裡？止住於我們這一心，原來清淨的本性。

所以佛陀用這「五度」教我們去造福人群，這就是「財」。若是般若智慧，就是清淨的智慧，就是「寶」。所以我們都說「六度」，現在五度為財，後面的「慧」就是寶。外面（前五度）是要「用」，我們要用，「智慧」是我們本具清淨的佛性，這就是「寶」。所以「導一切法皆入大乘」，引導大家，用這麼多的法，不管是「四諦、十二因緣、六度」，這無不都是要度我們，能夠將法都體會到，用這種愛的力量，為人間付出。這就是「入大乘，故為無量」，我們要做的事情很多，所以要用這麼多的方法。

經文簡釋：

「金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃、珠等」；金銀等七寶，喻佛七聖財豐足。

「金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃、珠等」這是表示「七寶」。是不是有七項？這就是財富，就是七聖財。兩天前才說過，要信、要精進，要慚愧…等等這七聖財，譬喻「金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、玻璃、珠等」。玻璃應該是琉璃，這在世間，人人都視為寶，其實修行，我們對這些東西，世間之物，這些東西它原本就在世間，何必貪（取）擁有，我們不用「貪為己有」。這些東西很自然本來就是在世間，我們這時若說到金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、珍寶等等，世間人就是破壞。若沒去破壞山礦，怎麼會有金、銀；怎會有這些琉璃，珊瑚、琥珀呢？這些珊瑚、琥珀，是在海裡，在礦中等等。凡夫為了這些東西，破壞大地，就是「一念貪心起」。其實佛法就是用世間人，最貪戀的東西，將他轉回來，就是轉貪為施，布施。你要布施，自己「要儲蓄我們的『內財』，我們的內財就是法寶，所以我們要有這法寶，七聖財要很豐富。這是一種的譬喻，世間人最愛的，而我們「修行者最愛的是七聖財」，「六度」或者是「五度」，就是財寶。

經文簡釋：「其諸倉庫，悉皆盈溢」

*「其諸倉庫」；倉儲指有為功德，可養慧命；庫藏指無為功德，可安法身。

「其諸倉庫，悉皆盈溢」，「倉」即是「倉儲」，表示「有為功德，可養慧命」。有為功德就是我們在造作，在人事物中，我們在造作，我們去付出，付出我們才有辦法真正有資糧。就如我們的心有一片田，你要趕緊很殷勤耕耘我們的心地，就要再播下種子。我們若只是耕耘，而沒有播下種子，這片土地是空的」所以我們光修行不夠，還要去造福人間，這是有為的功德。這就是在養我們的慧命。因為你在人群中「不經一事，不長一智」。這幾天都一直在講，你若不認識一個人，你就不懂一件事，因為你瞭解一個人，你就瞭解一本大藏經，每個人家家都有一本經。不管是好念，還是不好念，總是人生的一本經。所以我們若能入人群中，體會更多的人間事物，更能夠更幫助我們道心堅固。所以「有為功德，可養慧命」。若是「庫藏，就是無為功德，可安法身」，無為功德，不只是說，「做！入八藏」，不是入第八識（藏識），還要再將它藏入第九識。我們要「應用」，要「啟動」我們第九識，清淨真如的本性，到那個時候就「可安法身」。

*** 「悉皆盈溢」；充滿於內曰盈，流於外曰溢，喻佛德無不盈溢圓滿。**

「悉皆盈溢」，盈溢就是充滿於內，已經很滿了。我這倉庫很多，這很多的倉庫都裝不下了，還滿溢出來到外面，這就表示「佛德無不盈溢圓滿」。意思就是，佛除了自利以外，還利他，他對法已經非常瞭解，自己自度還度他。這就是佛陀他覺悟宇宙萬物真理，「曠長劫」，很長很長的時間，遍虛空法界。佛陀的德，佛陀的慧，無不充滿了虛空法界。我們常常在做晚課時，(會誦到)「虛空有盡，我願無窮」，這就表示「佛陀的願力」。願有多大，身體力行，德就有多大。所以「佛德無不盈溢圓滿」，已經「遍滿虛空法界」，無不都是佛德存在，所以我們要時時多用心。