

本會所提供之電子檔，皆可免費下載。
但不得擅自加註、修改、增刪、販售。

天台教觀綱宗 講記

【淨界法師主講】

天台《教觀綱宗》講記 002

目錄

【07】為什麼從弘法的角度，教法很重要？	1
【08】佛法太高，眾生法太廣，所以心法最扼要！	4
【09】發菩提心的人，都應有一種弘法的使命感！	9
【10】心不打妄想，魔就會自己消失！	14
【11】為什麼研究天台教觀，是我們瞭解佛陀教法最簡單的方式？	18
【12】蕩益大師為什麼要刪繁取要，編著《教觀綱宗》？	20
【13】天台宗的教法主要是依據哪部經建立的？	23
【14】佛陀說法為什麼要先施設方便？	24

【15】佛法的力量不會消失掉，它會不斷引導你！	30
【16】什麼是最快速成佛的方法？	33
【17】為什麼法身常住對淨土宗非常重要？	37

2.天台《教觀綱宗》002

甲一、法脈傳承

【07】為什麼從弘法的角度，教法很重要？

講義第三頁。

這一科講到天台宗的法脈師承。對整個天台教觀的建立影響最為深遠的，主要有三位祖師：

第一位是北齊的慧文禪師。他建立了一心三觀，奠定了整個天台教觀根本的核心思想，就是我們應該怎樣用中道的角度，不偏空也不偏有地看待人生。人生充滿了喜怒哀樂，但是怎麼看待它最圓滿，就是我們用什麼

角度來面對人生，對來生是最有利益、最能夠創造佛陀功德的，簡單講就是一心三觀。所以這種思想建立了整個天台修證的核心觀法。慧文禪師一心三觀的水平，後世天台家給他的判教，認為他所成就是圓教的分證位，就是破無明證法身，他是法身菩薩。

第二位就是南岳的慧思禪師。他把一心三觀跟《法華經》的思想結合起來，成就了法華三昧。他的觀法的判教，是圓教的相似位，就是六根清淨位，了分段生死。

這兩位祖師在天台教觀的貢獻，偏重在觀的部分，觀多教少。這個有缺點，因為觀法強，沒辦法流通後世。在同一個時代，可以口授這個道法是怎麼修來的，但是幾百年後，後世根本沒辦法修這個道法。也就是說沒辦法設立一個階梯，讓人家 step by step（一步一步）上去，沒辦法有次第

地走上去。

天台宗的整個教觀，是先有觀法再有教法。前兩位祖師在觀法的發揮，從一心三觀到法華三昧已經圓滿了。接著整個教法弘傳的責任，就落到了三祖智者大師的肩上。智者大師也不負眾望，把前面兩位祖師的觀法再結合他的判教，整理出一套完整的天台教觀的體系，讓後世的人即便沒有生長在佛時代，沒有在善知識的時代，只要透過文字的學習也能夠知道：這條路該怎麼走。

所以教法的好處在於它能夠淵源流長。心中有道法，只有自受用，但是有沒有辦法把道法轉成文字的形態，讓後世的人跟文字接觸時，也可以成就道法。就是說，把文字變成工具，把心中的道流通到兩千年後眾生心中的道，教法就是很重要的一個橋梁。如果不搭這個橋梁，人在法在，人

去法亡。所以從弘法的角度，教法很重要。當然從自受用的角度，觀法很重要。

我們看天台的三位祖師，慧文禪師、慧思禪師從自受用的角度，他們的功德都超過智者大師，但是智者大師受到了中國佛教界極度地讚歎。中國各宗各派的幾十位祖師，只有他被封為東土小釋迦，等於是中國的釋迦牟尼佛的意思。為什麼？因為他能夠成功地把心中的道法透過文字的記載，流通生生世世、代代相傳。只要有緣人接觸天台教觀，就有因緣、有機會去傳承一心三觀的思想。智者大師能夠讓教法淵源流長，對佛教的貢獻太大了！

【08】佛法太高，眾生法太廣，所以心法最扼要！

我們看智者大師當初是怎麼從自受用而引生到他受用。先看他的自修過程。

智者大師親近慧曠律師，學了四年的基礎戒律跟大乘的思想以後，接觸到一位很重要的善知識慧思禪師。慧思禪師告訴他簡單地修法華三昧的根本思想後，他就精進行道，經過了二七（十四天）以後，誦到《法華經》的〈藥王菩薩本事品〉，講到藥王菩薩燃身供佛，諸佛同讚，是真實地精進，是名以真實的功德來供養如來。這問題不是事情本身，而是燃身供佛背後的意義，是一種重法輕生的概念。尊重佛法而輕視今生的因緣，使令一個人的內心，從追求五蘊的快樂，直接跳脫出來，安住於清淨的道法。智者大師讀到這段時，當下把身心世界放下而寂然入定，持因靜發。

諸位！大乘的止觀跟外道的止觀最大的差別，外道修禪定時是一片的

空亡。所以天台宗把外道的禪定判作「為三昧酒所醉」，就是說這個人昏昏醉醉地入禪定了，但是什麼智慧都沒有，是有定無慧。大乘的止觀是持因靜發，一定產生陀羅尼。這個持就是總持，在寂靜的心中能夠總一切法，持無量義，而又不破壞禪定，高明在這裡。寂靜的心中能夠深入地思惟法義，而思惟法義又不破壞禪定，所以是陀羅尼跟禪定同時發動。

慧思禪師是過來人。他告訴智者大師：你現在所成就的陀羅尼，要不是你的善根，不可能成就。要不是我自己走過來，也不可能瞭解。你所入定的是法華三昧的前方便。智者大師修的定並不深，沒有得到法華三昧的根本禪，只能叫做前方便。從義理上判斷，應該是未到地定，還沒有到根本禪，但是他所產生的智慧是旋陀羅尼。

這個旋陀羅尼是什麼意思呢？叫旋有入空，對空性的智慧已得到勝解

了。這時慧思禪師幫他印證說：從今以後，這些從文字上理解的法師，縱令有千群萬眾要跟你辯論，也是不可能的事情，因為你的心是直接跟道法相應。而這些法師還在文字相打轉，你已經超越文字，就像舌頭已經直接品嚐到法味了，所以在未來的說法人中最為第一。

後來智者大師九旬談「妙」，解釋《妙法蓮華經》的經題，花了九十天解釋一個「妙」字。他把「妙」分成三大類：佛法妙、眾生法妙、心法妙，講完以後結論是：佛法太高，眾生法太廣，所以心法最扼要。他認為眾生的顛倒跟佛陀的功德，關鍵在一念心，所以他以心法來總持佛法，總持眾生法。

為什麼說眾生法妙呢？智者大師在《法華玄義》裡講了很多。他說眾生起煩惱也微妙不可思議啊。眾生起煩惱以後還造罪，這個也不可思議。

煩惱不可思議，罪業不可思議。造罪以後，得果報也不可思議。這果報從哪裡來呢？是業力變現出來的，這也不可思議。當然佛法也不可思議，佛法的布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六波羅蜜不可思議。

這麼多不可思議當中，最不可思議的就是你一念明了的心。當它正常時是一匹好馬，可以載你通往佛道；當它失控時，變成一匹野馬，破壞你的道田。所以我們的心是不可思議。它恢復正常時，可以在佛堂裡面拜佛、念佛、誦經，積功累德；當它失控時，造了殺、盜、淫、妄的罪業。造罪是它；成就功德也是它，這件事情不是不可思議嗎？整個十法界就在你一念心決定，所以心法是最不可思議。

智者大師解釋「妙」字講了九十天，是說法人中最為第一了，為什麼？因為他得到陀羅尼。得到陀羅尼的人，稍微看一段小文字，就能夠由此類

推，一聞千悟，作很大的發揮。

以上是講智者大師的修證過程，成就《法華經》的前方便，所謂的旋陀羅尼，對他未來的弘傳奠定了基礎。

【09】發菩提心的人，都應有一種弘法的使命感！

我們再看第三段，智者大師對外的弘化。

後即代思師講經，縱無礙辯，唯三三昧及三觀智，用以諮審，餘悉自裁。思師手持如意，臨席讚曰：「可謂法付法臣，法王無事者也。」又云：「余老矣！久羨南嶽，當往居之。願爾弘揚大法，勿作佛法斷種人。」乃辭師出山，遊化於陳隋之間，由是名聞朝野，聲馳道俗。年三十八，因感

徒眾轉多而得法轉少，乃謝遣徒眾，隱居天台，以期深入三昧，令法鏡圓明，淵源流長。

智者大師經過了法華三昧的修證以後，雖然沒有成就法華三昧，但是至少成就法華三昧的前方便，所謂旋陀羅尼。這時他暫時停止閉關靜修出來，慧思禪師請他代講《大般若經》。慧思禪師講前面的五重玄義，正文就讓智者大師講。

在傳記上說，慧思禪師拿一把扇子在後面聽。智者大師縱然是無礙辯才，還是有兩段沒有把握，就請教慧思禪師。這兩段就是三三昧跟三觀智，一心三觀，其他的都是自己發揮，悉皆自裁。整個《大般若經》講完以後，慧思禪師說：我現在是法付法臣，法王無事者也。說整個大乘佛法的核心思想未來的弘傳就在你身上了。

我們看傳記，天台的三大祖師，慧文禪師跟慧思禪師的性格比較接近，他們喜歡自修，對講經弘法，人事的互動不太感興趣。因為慧思禪師當時沒有找到一個滿意的接班人，所以不敢隨便退隱山林。因為一般發菩提心的人，都有一種弘法的使命感，一直到智者大師修完法華三昧，得到旋陀羅尼，講完《大般若經》後，他放心了。他說，我這個法交給你，沒有問題了。所以慧思禪師就說：我年紀大了，久羨南嶽的清淨，我要到那邊靜修，希望你能夠弘揚大乘佛法的核心思想，不要做大乘佛法的斷種人。

據傳記所述，智者大師是不負所望。這時智者大師已三十歲。他在二十二歲親近慧思禪師，經過修學、講經，前後過了八年。八年後，他辭師出山，離開了大蘇山。「遊化於陳隋之間」，在陳朝跟隋朝中間遊化。這兩朝皇帝都奉智者大師為國師。他那時法緣很不錯，「名聞朝野，聲馳道俗。」

說到「名聞朝野，聲馳道俗」，我們舉一個例子。隋朝皇帝有一天要上早朝，但是剛好那一天智者大師要講《法華經》，兩件事衝堂。百官就一齊上奏說：皇帝，您是一位聖明的君王，應該施恩於大臣。今天師父要講經，你把我們找過來，我們就沒有辦法聽課了，衝堂了，是不是可以把早朝廷後一天，不要跟智者大師衝堂。皇帝竟然答應了。也就是說整個陳朝、隋朝那些大臣，全部是智者大師講《法華經》的聽眾，這就是所謂的「名聞朝野，聲馳道俗。」

智者大師那時在哪裡講《法華經》呢？在南京的瓦官寺。他離開了大蘇山到了南京瓦官寺。他為什麼那麼受歡迎呢？在傳記裡面提到一點，補充一下。因為當初的法師有些偏教，有教無觀，比方說三論宗，教法講很多，但是核心的觀法沒有；有些有觀無教，比方說禪宗，有口授的師父，

但是沒有完整的體系，可以講出一套修行的章法出來，完全就是師生口傳，有觀無教。所以在學習當中都有所不足。只有智者大師教觀雙美。他觀法，一心三觀；教法，《法華經》的五時八教，這有整個教法的架構。

到了三十八歲時，他感受到徒眾越來越多，但是受益的人越來越少，慕名而來的很多都是攀緣他的名聲，他覺得這樣不對了。為了以後弘法的布局，他就謝遣徒眾，帶了幾個貼心的弟子，離開了瓦官寺，隱居天台。為什麼呢？以期深入法華三昧，使令心中的智慧光明更加地殊勝堅固，也使令天台的教觀淵源流長。

一個教法弘傳的久遠，跟一個祖師的修證是有關係的。佛法它是先由自受用，才可能他受用。智者大師明白這一點，知道他前面的修證有所不足，只得到法華三昧的前方便——旋陀羅尼，既然現在沒有利他的因緣，

就選擇自己的突破。他帶了幾個貼心的徒眾，在一個非常好的弘法因緣當中，毅然決然斷除外緣，離開了瓦官寺到了天台山。

【10】心不打妄想，魔就會自己消失！

到了天台山以後發生了什麼事？我們再往下看。

師初至佛隴，一日入坐，忽於後夜，大風拔木，雷震動山，諸魔鬼魅，一時俱現，狀甚可畏，師安心空寂，諸魔自退。魔復作父母師僧之形，乍枕乍抱，悲咽流涕，師深念實相，體達本空，一心寂靜，憂苦之相，尋復消滅，強輒二緣，所不能動。至此雲開見日，萬境洞明；妙慧深禪，法樂內充。

智者大師到了天台時，沒有馬上蓋道場，他結了幾個茅棚，主要選擇自修。去天台山之前他先到佛隴山，結了幾個茅棚，修法華三昧，跟所有弟子們，拜佛、經行、誦經、修止觀等等。

有一天在三昧當中，突然間「大風拔木，雷震動山，諸魔鬼魅，一時俱現，狀甚可畏。」這就是大丹將成，群魔環繞。一個人要成就大功德之前，在《楞嚴經》上說，一定要先破魔。因為他從生命的一個水平要提升到另外一個水平時，一定要先把障礙破掉。

用什麼方法破魔呢？安心空寂。《法華經》的思想，一心三觀很重要。安心空寂，不是跟外境對峙，那是第二義諦。真正的第一義諦是：不隨妄轉，達妄本空，知真本有。要知道所有的外境都是虛妄的，只要不跟它感應，它自己會消失掉的。

為什麼外境會變得那麼強大呢？《楞嚴經》上說，是你給它力量的。你說，這個人對我傷害太大了。錯了！他對你的傷害是你給他力量的，是你攀緣他。所有外境的力量都是自己定義的，它對你重不重要，也是你說了算。你把能量收回來，正念真如，不隨妄轉，它就什麼都不是了。

所以，按照天台教觀的意思，我們不能夠去改造人生，但是可以去解讀人生。人生因為業力的緣故不能改變，不會因為修了法華三昧，過去的業就不認帳了，沒有這回事，但是面對事情，你的處理方法可以不一樣。

也就是說，它跟你之間沒有互動，你不是把它消滅，而是跟它互動的那條線被你切斷了。你的心開始內收，都攝六根，淨念相繼。過去為什麼受傷呢？因為向外攀緣，跟它感應道交。外境要傷害你，要有一個過程，要有一個橋梁，就是要等你把心釋放出來，就是說業力必須跟妄想結合才

能構成傷害。你自己的心不打妄想時，只有業力，它不能構成傷害，因為它沒有辦法感應。所以這個魔沒辦法了，就自己消失掉了。

這個叫硬賊，我們再看軟賊。

魔王看到硬賊傷害不了智者大師，就用感情來觸動他，變成他過去的父母師長的相狀來依靠他，來擁抱他，來哭泣，希望能夠觸動他的感情，破壞他的禪定。智者大師「深念實相，體達本空，一心寂靜，憂苦之相，尋復消滅」。他也是一樣正念真如，觀察「何期自性，本來清淨」。這些都是虛妄的因緣假相，不迷不取不動，它自己就消失了。這時就是強軟二賊，所不能動。

一個人當他突破了魔障時，就說明他的太陽準備出來了。這個時候，

「雲開見日，萬境洞明，妙慧深禪，法樂內充。」合理地推論，他應該得到根本禪了。前面只是得到《法華經》的前方便，從他能夠怖魔的過程看得出來智者大師這時正式契證法華三昧了。

【11】為什麼研究天台教觀，是我們瞭解佛陀教法最簡單的方式？

好，我們看最後一段。

他從自修的大突破以後，如何建立天台教觀。

後於天台山，演說《法華玄義》、《法華文句》及《摩訶止觀》等三大部，台宗教觀由是而完備，門庭從此而光輝。而天台一宗，始卓然成立也。

天台智者大師從前面的自修，覺得自己已經到一個水平了，了生脫死成就佛道的問題不大了，就開始想到他的責任。怎麼樣能夠不負師父的重託，把教法透過語言文字弘傳到後代去，因為前面兩位師父是偏重修行的，並沒有把教法這一塊做得很好，所以他就開始講經。他根據《法華經》，講了《法華玄義》跟《法華文句》，這是他教法的建立。

最後把他的觀法，一心三觀的心得，包括慧文禪師、慧思禪師跟他自己修證的心得寫了一部《摩訶止觀》，發明了一心三觀的道理，所以天台三大部就是《法華玄義》、《法華文句》跟《摩訶止觀》。

到此為止，天台宗的教法、觀法就完備了，整個天台的門庭也放大光輝，天台的宗派也正式成立。從此它的光明照耀中國佛教一千四百多年，影響中國佛教非常深遠。可以說每一個人要瞭解佛陀一代教法到底怎麼回

事，最簡單的方式就是研究天台教觀。

我們看智者大師滅度以後，後人對他的著作怎麼總結的。

大師滅後，弟子章安，結集遺言，編為部教，自成一家。

智者大師往生以後，他的弟子很多，其中最具代表性的，就是章安灌頂尊者。他把智者大師的遺言，就是天台三大部，整個開展成他一生講經的內容，分為天台三大部跟天台五小部。這時天台宗的一代宗派教法觀法就完全建立起來了。

【12】蕩益大師為什麼要刪繁取要，編著《教觀綱宗》？

我們再看最後的蕩益大師。

迄明末蕩祖旭公，有感天台教觀，文廣義深，初學難入，乃刪繁取要，編著《教觀綱宗》，發明教觀之宗，引導初心，咸獲教觀之旨。以上諸師是為天台教觀法脈之傳承也。

天台的教觀透過三大祖師的修證、弘傳，到最後四祖的章安灌頂尊者的整理，已經完整了。但是到了明朝以後，天台教觀好是好，有一個問題，就是對我們凡夫來說，文廣義深，初學難入。體系太龐大，末法時代大家時間有限，很多的生活、休閒，扣掉以後，剩下學佛的時間太少了。

所以蕩益大師有感於末法時代的這種狀況，必須刪繁取要。他建立了一套體系，讓大家很快地能夠掌握天台的思想，不是花五年十年，而是簡短的三個月就能夠掌握天台的整個綱要，所以他就把整個天台的三大部五小部，會歸成一本非常重要的課程，叫《教觀綱宗》。在因地上，發明教

觀的宗旨；在果地上，能夠使令大家成就教觀的功德。

以上諸師，是天台教法觀法的法脈傳承。所以我們這次的標題，叫做天台《教觀綱宗》。天台教觀，是我們究竟的目標。要深入天台教觀，學習《教觀綱宗》是我們的下手處，我們透過《教觀綱宗》來深入天台教觀，所以這次課程的標題叫天台《教觀綱宗》。

好，以上我們把天台宗的五位祖師做一個簡要地說明。

甲二、修學宗旨

乙一、約教相釋

（一）開權顯實——明如來設教之始終

【13】天台宗的教法主要是依據哪部經建立的？

接著我們看甲二的天台教觀的修學宗旨。

天台宗旨我們分成兩部分：一個是約教相；一個約觀行。先講教法，再講觀法。

先講教相。天台宗的教法，最初是根據《中觀論》、《大般若經》，但是到了慧思禪師的時候，就轉為法華思想了，智者大師更是。所以整個教法主要是從《法華經》建立它一代時教的理論基礎。一般解釋《法華經》是分成兩塊：《法華經》叫做一佛乘的因、果。什麼叫一佛乘呢？這個「一」，就是整合的意思，就是佛法是可以整合的，而不是禪宗修禪宗的，淨土宗修淨土宗的，三論宗修三論宗的，佛法不是切割成各塊各塊的，吾道一以

貫之，每部佛法的經典對我們都是有幫助的。如果你會整合的話，可以整合成佛道的因地跟佛道的果德。

《法華經》從〈序品〉到第十四品〈安樂行品〉，講到一佛乘的因，開權顯實。從第十五品〈如來壽量品〉到二十八品〈普賢菩薩勸發品〉，講到一佛乘的果。在教法有因法跟果法。

【14】佛陀說法為什麼要先施設方便？

先看《法華經》講因法，開權顯實，說明如來施設整個教法的始終，佛陀剛開始是怎麼樣為實施權，最後又是怎麼樣開權顯實。

先看佛陀在說法時為什麼要為實施權。我們先念一遍。

《法華經》云：「舍利弗，我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著，隨其本性，以種種因緣譬喻言辭方便力，而為說法。舍利弗，如此皆為得一佛乘，一切種智故。」

先講權跟實的關係。權，是一時的方便；實，是究竟的目標。舉一個例子。我們的目標要去拿十層樓上的寶珠，但是總要有個下手處，就是樓梯了。我們必須設計每一層要有樓梯，讓我們能夠慢慢地走上去。雖然樓梯不是目標，但是它是一個權。也就是說，雖然我真正的目標是要達到 A，但是我現在還不行，必須先透過 B，先加行三個月五個月，然後才有辦法達到 A。

所以在佛法的權實當中，修行變成很圓融靈巧，有一時的方便，有究竟的目標。只要掌握這個，對成佛之道是非常好的。不能一口咬定只要目

標，或者一口咬定只要過程，不可以這樣。

一個成功的修行者，為什麼能夠在很快的時間解決問題呢？他能夠掌握權實之間的關係，知道這個時候需要什麼，也知道未來的目標在哪裡；他能夠把握現在的下手處，也能夠掌握最後的目標。

佛陀在說法時，一開始是先講方便，再講究竟。佛陀為什麼要施設方便呢？我們看，佛陀的本意。

他說，「舍利弗，我今亦復如是。」這段經文的前面講到過去諸佛在說法時是廣設方便，設立了人天乘，設立了二乘，設立了很多菩薩的果位，釋迦牟尼佛說，我也是遵循佛陀說法的目的，先施設方便。

為什麼要施設方便呢？因為佛陀深知眾生心中有不同的希望。每一個

人學佛的希望都不一樣。有些人希望來生做個大國王，他認為成佛之道不急，先享受人生的快樂，等到享受夠了，才願意了生脫死，才願意成就佛道。有些人他不想直接成佛，喜歡空性的寂靜，喜歡先成就二乘的果位，在那個地方休息一下，才心甘情願繼續往前走。

也就是說眾生心中，對學佛各有各的想法，各有各的希望。為什麼各有希望呢？因為身心所著，每一個人成長過程不一樣。有些人小時候受過什麼樣的刺激，留下一些影像，對他未來成佛之道是有影響的，除非他能夠經過首楞嚴王三昧把這些影像整個清空，何期自性，本自清淨。他不能把影像清空，帶妄修真，夾帶小時候心中的影像來學佛，這種影像就會產生一定的誤導，他就不會想要直接成佛。但也沒關係，作為佛陀，隨其本性，以種種因緣譬喻方便而為說法。

不能說這個人不想學佛就把他放棄了，那這個人就學外道去了，不是更糟糕嗎？佛陀說，沒關係，因為你的成長過程可能吃了很多苦，所以叫你直接成佛，你有一點心不甘情不願，先享受幾生的快樂。佛陀就施設了人天法，講五戒十善，佛陀說修五戒十善對你最適合了。

有些人對三界非常厭惡，觀三界如牢獄，視生死如冤家，要他生生世世「眾生無邊誓願度」，他根本發不出來。他厭惡人群，走入山林，不願見人。佛陀說，沒關係，你喜歡偏空涅槃，佛陀就講二乘的四諦十二因緣。

但是佛陀說這些話的目的是什麼呢？「如此皆為一佛乘，一切種智故。」其實這些也沒有偏離佛道，只是佛陀暫時的布局，「先以欲鉤牽，再令入佛智。」先滿足你現在的需求，滿足以後心甘情願了，你會覺得不夠，到時候你就會繼續往前走。佛陀先滿足你現前的需要，滿足以後，對

佛法就會更有信心，會主動在佛法裡不斷地深入，然後想法會不斷改變。

我們從現實生活的體驗來看，很少人一開始學佛就為了成佛。大部分都是受到痛苦，聽到爐香讚，啟動善根，開始做義工修福報。慢慢的，覺得做義工不夠，心老是向外攀緣，心中沒有道法，有點空虛，開始學佛法，心慢慢往內收，喜歡寂靜。後來，喜歡寂靜還不夠，覺得應該跟眾生分享我的寂靜，開始發大悲心。所以一開始的發心，很少人一步到位的。都是慢慢地成長，慢慢地學習，慢慢地修正自己的願力，這個是正常的。

就是佛陀為什麼要開出五乘，既然佛陀您老人家的佛道是最圓滿的，您應該「正直捨方便，但說無上道」。這是不可以的！這樣子的話，會失去很多眾生學佛的因緣。應該先滿足他現在的需求，時間到了，智慧夠了，自己會乖乖地走上這條道路。

這就是為什麼佛陀一開始要施設方便，因為眾生的成長過程不同，心中有初期的妄想，先滿足他的妄想，等到他覺得夠了，自己會從妄想走出來的。為什麼？因為佛陀對他的教法有信心。

【15】佛法的力量不會消失掉，它會不斷引導你！

為什麼佛陀敢施設方便？往下看就知道了，佛陀他非常有把握的。再看開權顯實，看第二段。

又云：「聲聞若菩薩，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。但以假名字，引導於眾生。」

有人就問佛陀說，您老人家施設了方便，萬一他走不回來怎麼辦呢？你要他修五戒十善生天，萬一他從人天乘裡面不回頭，怎麼辦呢？不可能！佛陀說，一切的聲聞，若菩薩若凡夫，聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。這個很關鍵！只要肯聽佛陀的教法，這個法的力量進去以後，雖然暫時帶你到人天，但這個法的力量沒有消失掉，它會不斷地引導你。

比方說，一個佛弟子他有學習佛法，一個外道的行者他沒有修習佛法，兩個同時做人天的善法，兩個人同時生天。暫時看兩個沒什麼差別，學佛也沒有比較高明。但是，外道的善法一消失掉，他什麼都沒有了。學佛人到了天上以後享受快樂，福報享盡以後又來到人世間。曾經學過佛法的人，學過一句偈(一句偈就是一個完整的句子，能夠表達義理的文)；曾經悟過一個佛法空性的道理或者中道的道理，這個人就不一樣了。法會引

導他親近三寶，學習佛法，不斷突破。很自然的他聽到爐香讚就會感動；聽到有人講經，就會走進去聽。為什麼？因為他曾經聽過佛陀的法，法跟法之間會互相吸引。

這就是佛陀憑什麼敢施設方便；因為他知道，總有一天你會回家的。只要把我的法聽進去，雖然你暫時有一些需求，跑到人天享受快樂，跑到二乘去享受寂靜。沒關係，佛陀有把握，「聞我所說法，乃至於一偈，皆成佛無疑。」只是時間的問題而已。因為法的力量不會讓你永遠停留在那個位子的。「法性量等虛空，眾生發心自小」，佛陀的教法其實每一句話都足夠讓你成佛，是你的發心太小了，所以只開顯它一部分的功德。但是法的力量不會因此而喪失，它會陪著你，引導你不斷地進步，這就是法力不可思議。為什麼呢？因為「十方佛土中，唯有一乘法 無二亦無三。」

【16】什麼是最快速成佛的方法？

其實從佛的角度，沒有人天乘、二乘，只有成佛之道，只有一條路，只是有人在成就一佛乘當中稍作休息而已。為什麼有二乘、三乘呢？這是佛陀一時的方便，以暫時的假名字，用人天乘的名字，用二乘的名字，暫時滿足眾生的需求。

《法華經》舉一個例子，說明什麼叫做開權顯實。他說，有一個很貧窮的農村，大家的日子都過不下去了。一個有智慧的大商主說：諸位！我們不能繼續在這邊待下去，再待下去，我們代代子孫都身受貧窮。村民說：那怎麼辦呢？他說：我帶你們到一個非常富裕的地方去，叫寶所。裡面有很多的珍寶，很多可愛的境界，享受無窮的快樂。村民有點懷疑：會有這個地方嗎？他說：我剛從那個地方回來。大家說：那好吧，就把東西整理

一下，帶了簡單的行裝就跟著大商主前進了。走了三百由旬，歷經艱險，經過種種的磨難，還沒走到。大家已經累了，就說，商主啊，我們沒法走下去了，乾脆回去算了，日子雖覺得難過，就過吧，我們沒有體力了。走了三百由旬就想要退轉了。

商主說：咱們不要回去，前面就有一個休息站，大家休息一下，有吃有喝的，好不好？欸，那好啊！就去休息了。休息夠以後，大家自然會要求商主說：我們現在體力有了，心情改變了，是不是再往前走？他說：好啊！大家就跟著商主繼續把兩百由旬走完，最後走了五百由旬。

《法華經》中佛陀講了很多故事、譬喻，是要說明，一個生死凡夫要他發菩提心，「眾生無邊誓願度」，這句話他講不出來。那沒關係，現在先別考慮眾生，先考慮自己離苦得樂，先用快樂來引導他。你現在修五戒十

善，能夠建立一個來生的快樂。欸，他做得到，先把自己顧好吧。所以佛陀是「但以假名字」。佛陀在成佛之道中，施設了很多的休息站，只要你追尋佛陀，不會永遠在休息站的，沒有一個人會如此。

你看《法華經》後面講的，沒有一個人會永遠待下去的。事實上沒有真正的阿羅漢。佛陀敢講空性讓你入涅槃，就有辦法把你帶出來，要不然後遺症不是太大了嗎？佛陀今天講無常的道理，暫時讓你入涅槃，但是無常的道理也會把你帶出來。因為「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三。」佛陀的法門，這個車乘，只有一個終點站叫做「佛道」。

所以阿羅漢到末端時，他坐不住了。法華會上，舍利弗尊者、目犍連尊者，他們本來好樂空性，到了法華會上大家都坐不住啦，覺得好像應該做點什麼事情才對。佛陀說，欸，機會到了，該講《法華經》了，該把他

的善根啟動起來了。所以佛陀在講法時，會掩蓋他究竟的目標，把這個法一時的方便先顯現出來。但事實上，十方諸佛說的法，只有一個目標叫做「成佛」。這種概念對我們是很重要的。

就是說，在讀《法華經》之前，我們認為法力不可思議。「你修的是五戒十善，就是人天種性」——從法門來判定一個人的種性，這個方法是錯的。到了佛陀開權顯實以後，心是真實的。就是說你發了菩提心，你在這邊掃地，就是佛道的資糧；你發了菩提心，布施一個善法，也是佛道的資糧。心力來帶動法力了。在《法華經》之前，佛陀並沒有明顯地說明出來，只說心能夠帶動法。我們以前會認為，法會影響到我們的心。

但是開權顯實以後我們才知道，其實法門是善巧的。當建立了大乘圓頓的菩提心、空正見時，所有的法門都是成佛的資糧。但是你可以從現在

的需求，選擇善巧方便，但是不失其究竟的目標。

這個是《法華經》成佛的因地。要能夠掌握善巧，又能夠掌握究竟的目標，是成佛最快速的方法。這是佛陀講到因地。

（二）開迹顯本——示如來本迹之廣遠

【17】為什麼法身常住對淨土宗非常重要？

我們再看，《法華經》對果地的功德，佛陀講到什麼是佛。

當我們透過權實二法的操作，成佛以後，那什麼是佛呢？我們來看看迹本二門，開迹顯本。迹就是佛陀一期的示現，所謂八相成道，他的出家、成佛、轉法輪、入涅槃；本，就是他久遠成來的法身，報身。

來看看什麼叫開迹顯本。看經文。

《法華經》云：「自我得佛來，所經諸劫數，無量百千萬，億載阿僧祇，常說法教化，無數億眾生，令入於佛道。爾來無量劫，為度眾生故，方便現涅槃，而實不滅度，常住此說法。我常住於此，以諸神通力，令顛倒眾生，雖近而不見。」

佛陀在《法華經》前面的十四品講到，法力不可思議。我們掌握權法實法以後，到了後面的十四品，講到佛的功德不可思議。要瞭解佛的功德，就要掌握佛陀一期的示現，跟他法身報身的本門。說我成佛以來，經過無量劫的時間，「無量百千萬，億載阿僧祇」這麼長的時間，而且這麼多時間，我從來都沒有離開眾生，一直陪伴著凡夫眾生，「常說法教化，無數億眾生，令入於佛道。」智者大師入法華三昧以後，在傳記上說，他又回

到靈山會上聽佛陀說法，所以他肯定佛陀沒有滅度，是我們看不到而已。

「爾來無量劫，為度眾生故，方便現涅槃，而實不滅度，常住此說法。」
佛陀為什麼要示現入滅呢？在《法華經》上說，佛陀長久住世，眾生心生高慢，不生渴仰，所以佛陀必須暫時地顯現離開，這時弟子們知道渴仰了，佛陀再重新出世。所以「我常住於此，以諸神通力，令顛倒眾生，雖近而不見。」

這個地方很重要一個概念，就是「法身常住」的概念。《法華經》要釋放的果地，就是法身常住。在《法華經》之前佛陀對自己的身世並沒有明顯交代，所以諸弟子在《法華經》之前對佛陀的認識：喔，您老人家在迦毗羅衛國出生，出生以後厭世無常就出家，出家以後成道，成道後轉法輪就入涅槃。您老人家一生就這麼回事，然後就永遠消失，灰身泯智了。

在法華會之前，佛陀並沒有明顯地說明他老人家法身常住、永遠陪伴眾生的概念。這個概念對淨土宗非常重要！阿彌陀佛在哪裡？深信諸佛皆充滿，你每一句佛號都是在詮釋阿彌陀佛。

其實小乘佛法裡面，從秘密義裡面有法身常住的概念，比方說在〈舍利弗品〉，講到舍利弗入滅以後，阿難尊者因為跟舍利弗交情很好，哭得非常傷心，辦完舍利弗的喪事以後他很沮喪。佛陀就過來安慰他說，阿難啊！你看舍利弗尊者滅度了，他的色身消逝了，你認為他的戒身、定身、慧身、解脫身、解脫知見身，他的五分法身滅度了嗎？有消逝嗎？阿難尊者說：否也，世尊！佛陀說：如是，如是。就是說，灰身泯智是一個空話，阿羅漢只有灰身沒有泯智。他的一念的心、修行的戒、定、慧、解脫、解脫知見，五分法身還是在的，他是到十方諸佛繼續地修學。

這種法身常住的概念，使我們對佛陀有更深層的認識了。原來佛陀是隨時存在的，關鍵是要掌握感應道交的方法。《法華經》的這個思想對淨土宗影響深遠。為什麼我們念一句佛號能夠啟動四十八願？佛號是中間的橋梁，一個很好的橋梁。但是更重要的是，佛陀的四十八願並沒有消失。佛陀的色身消失了，但是佛陀所發的願，他成就了圓滿的四十八種功德，這四十八種能量是隨時存在的。只要掌握正確的方法，你就能夠跟他產生接觸。在《法華經》明顯講到佛德的常住。所以整個《法華經》講到因地的修學跟果地的功德。

做一個總結。按照智者大師的說法，三世諸佛出世，有些人講《金剛經》，有些人講《楞嚴經》，有些經有講，有些經沒有講，有可能！但是《法華經》一定要講的，沒有例外！過去、現在、未來，因為不講《法華經》，

就不能夠把前面的教法做一個完整的交代。就是說佛陀您前面講那麼多話，到底哪些是方便，哪些是您的真話？哪些是您為了滿足眾生的需求而說的一時方便，哪些是您真正想告訴我們的，我們沒辦法判斷。

因為佛陀講的話有些是互相矛盾的。佛陀有時候叫我們生天，努力修五戒十善，生天吧；但是佛陀在其他經典，訶責天界的果報是有過失的，「以有煩惱故，有諸罪業故，有老病死故，非實安樂住。」說天上的快樂，會刺激你的煩惱，帶動你的罪業，讓生死輪迴更加地加重。在天界享受快樂，回來以後，留下太多的習氣，留下太多後遺症。這不是矛盾嗎？您一開始引導我五戒十善叫我生天，結果生天以後，您又說生天不好。你不能怪佛陀啊！你不知道佛陀什麼是善巧，什麼是究竟。

所以三世諸佛一定要講《法華經》，才能夠讓我們判斷：喔，這句話

是佛陀一時的方便；這個是佛陀的真實義，然後對佛陀法身常住的概念產生定解。也就是說，我們從整個天台的判教，從基本的一心三觀的思想，最後跟《法華經》的結合，成立整個五時八教，成功地把佛陀的一代時教做一個很有條理的整合，讓末世眾生，雖然不能廣學一切法門，但至少找到這個法門，知道佛法有一定的規矩跟章法。

好，我們今天就先上到這兒。

向下文長，付在來日。迴向！

