

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 009

目錄

- 【88】佛陀說法只為了一個目的，就是要啟發我們內心的覺悟！ 1
- 【89】佛陀隨時等待，你準備好就可以開示悟入佛的知見了。 16
- 【90】古代法師的判教，到底哪裡出了差錯，必須要智者大師重新判教？19
- 【91】成佛的關鍵不在於資糧本身，而是在於善根的引導！ 26
- 【92】站在佛陀的同一個心性來修學，這個是第一要務！ 35

天台《教觀綱宗》009

丙二、別釋 分二：初、論五時通別。二、辨八教觀法

【88】佛陀說法只為了一個目的，就是要啟發我們內心的覺悟！

諸位法師慈悲！陳會長慈悲！

諸位菩薩！阿彌陀佛！

請大家打開講義第十五頁。我們講到丙二的別釋。

我們的本師釋迦牟尼佛成道以後，說法四十九年，講經三百餘會。佛陀在說法時，他有兩個重點：第一個重點是應機說法。佛陀站在眾生根機的角度，來宣說他相應的法門。你是人天乘的根機，他講五戒十善；你是

二乘的根機，他講四諦十二因緣；你是大乘的根機，他講六度法門。這是佛陀早期說法的方式，站在眾生的角度來說法。

第二個重點是：等到佛陀晚年以後，佛陀就必須要作總結，必須開權顯實，會三歸一。就是說，釋迦牟尼佛您老人家為所有的眾生說法，到底您老人家內心是怎麼想的？就是說，在您老人家的角度，先不考慮眾生的根機，您內心是怎麼想？

我們看到，佛陀說法是兩種方式：過去是站在眾生的角度來說法，後來是站在自己內心的世界來說法。前面叫做為實施權，後面叫做開權顯實。到了法華會上，佛陀必須要做交代了，就是說，佛陀說了這麼多法，它的核心價值在哪裡？

簡單一句話：就是開示悟入佛的知見。佛陀說法本來只為了一個目的，

就是要啟發我們眾生內心的覺悟，因為這個地方太關鍵了！我們的內心世界有兩種東西：一種是清淨的道法；一種是顛倒妄想。當我們的清淨道法沒有開顯時，我們的顛倒妄想就開始不間斷地活動，輾轉增盛。

按照佛陀的意思，顛倒妄想要消滅只有一種可能：就是啟發你心中的光明。你怎麼對治都是治標不治本。就好像這個世間上同時有黑暗跟光明，但是為什麼有些地方我們看不到黑暗呢？因為那個地方有光明；當光明出現，黑暗自然消失掉。

按照佛陀《法華經》的意思，我們不斷地攀緣外境起了顛倒妄想，才會起煩惱造罪業，才有果報，才有生死輪迴的問題。所以核心的關鍵在於一念不覺，你迷失了心中的道法，所以才變成現在的這個相貌。佛教裡最核心的問題就在這裡。其他的頭痛醫頭，腳痛醫腳，都不是佛陀的本意。

但是佛陀到了晚年時，佛陀知道是該交代真相、說出真相了，所以佛陀就「正直捨方便，但說無上道」。佛陀把眾生的需求暫時先撇開來，佛陀說：我要啟發所有眾生內心的覺悟，宣說眾生本具、諸佛所證的一念心性即空、即假、即中的道理。

這個思想是佛陀所有說法當中最核心的思想。也就是說，佛陀在之前說了很多法，強調法力不可思議，到了晚年才說明，其實修行時，你能念的心也不可思議。如果你的心性沒有這種功德，外境能夠啟發嗎？如果你本身沒有種子，你用再多的水去灌溉它，也開不了花結不了果。

這時大家才知道，你之所以能夠生天，之所以能夠往生淨土，除了佛號的加持力，你忽略了自性的加持力。你內心有創造功能的德性，但是因為長時間把心性用來打妄想，打糊塗了，所以對自己沒有自信。其實，你

所有的成就，都是心力跟法力的結合。你有這種能力，只是你剛開始不敢承當，所以佛陀就用法力來幫助你。其實你要肯承當的話，不要從法下手，你稱性起修，心力就不可思議。

所以到了晚年，佛陀必須交代這件事情，否則大家只是活在法力不可思議，這個修學是有欠缺的，那就跟外道沒什麼差別了。佛法不共於外道的地方，來自於內心的覺悟，就內觀這一塊。

因此當《法華經》講完心力不可思議，佛法的整個思想就齊備了。能念的心不可思議，所念的法也不可思議，這時產生心力、法力的結合，才能夠創造無上的功德莊嚴。

由此可見，佛陀在開示悟入佛的知見時，是採取兩個方式：從五時的判教來看，佛陀第一種方式是直接地宣說；第二種是次第的開導。

如果你善根成熟了，佛陀就以強調心性功德不可思議的方式，不需要那麼多枝末了，直說大法。比方說《華嚴經》就是佛陀直接開顯自性功德力不可思議，根熟的菩薩直接承當，直接修六波羅蜜，契入佛陀的功德大海，「即眾生心，投大覺海」。這些過程，什麼四諦十二因緣，通通不必了，在《華嚴經》佛陀直說大法——直接講佛教的核心思想。

但是一開始很多人無法接受，因為我們妄想打了太久，對自己已經失去了覺悟的自性，所以佛陀必須要有一個過程，「開方便門，示真實相」，必須要有一些調伏引導的過程。這個過程就構成了法華所謂的次第的開導。法華的思想也是宣說妙法，但是它不像《華嚴經》那樣是直接地宣說。

《法華經》在開導妙法時，它的過渡，佛陀講出一個譬喻。說有一個大富長者，他生了個獨生子。有一天，他家裡附近有個廟會，這個長者就

帶了兒子去參加。但是人多，不小心，這小孩子走丟了，長者怎麼找，也找不到這個兒子了。

這個兒子走丟了，他也沒有謀生能力，怎麼辦呢？他混入了乞丐群做乞丐了，就是一村又一村的托鉢。如果這個地方有錢人家多，善心的人多，就吃得飽飯；如果到了一個貧窮的村莊，這幾天就得挨餓。「法性流轉六道是名眾生」，就是他一念心性的功德，當他一念攀緣心落入六道時，他有時候在人天，有時候墮三惡道；有時候快樂，有時候痛苦。

直到有一天，這個乞丐托鉢到一個地方，突然間回到自己的家門口，但他已經忘記這是自己的家了。他在門口觀望，哎呀，這個家裡面種種七寶的莊嚴，中間坐了一位長者，具足威嚴，旁邊很多的侍從。

正當這個乞丐透過窗戶，在看這個大富長者的家庭時，大富長者也看

到這個乞丐了。他一看就知道，這個是我流失多年的兒子，就叫侍從去把他追回來。兩個侍從追到這個小孩，這小孩就邊跑邊說：我沒有要偷你們家東西的意思，我只是路過而已。就是說這個小孩他乞丐做久了以後，自己沒有自信了！所以這兩個侍從把乞丐追到，把他抓到長者前面時，這個小孩已經暈過去了。

這位長者說，這不是辦法，強迫沒辦法，把他放回去吧，讓他繼續做乞丐。然後這位長者就想出個辦法，找個人化裝成乞丐去做他的朋友。這個人就混入了乞丐群，這樣你是乞丐，我也是乞丐，大家是好朋友——同事攝，慢慢就跟他結成好朋友了。

有一天，這個冒充乞丐的侍從，就跟大富長者的乞丐兒子說：我們這樣子做乞丐也不是辦法，我知道有個地方，那裡有工作的機會，我們可以

去應徵，有固定的收入。這個乞丐說：好啊！侍從就把這個乞丐帶到大富長者的家裡應徵，當然兩個都錄取了。

錄取以後，掃廁所，做清潔的工作，從卑賤的工作做起。作為一個乞丐他本來是沒有固定的住所，沒有固定的收入，掃廁所雖然卑賤，但是他起碼有個地方住，有東西吃，他內心「生滅滅已，寂滅為樂」，非常的安穩快樂，而且非常滿足，他覺得人生快樂不過如此。

大富長者看這個人，覺得他慢慢有點承當力，因為他開始賺錢了，不像以前什麼也不幹就打妄想。他想：這個人有承當力了，好，把他升級。幹什麼呢？管庫房。這個乞丐，以前接觸的都是一些汙穢的東西，管庫房看到的是大富長者家裡面無窮的珍寶——看到大乘佛法甚深無量的功德，這時他真的是嚇一跳，世間上居然有這麼好的東西啊！我以前以為有個飯

吃，有個地方住就挺好了。

這個時候，他看到這些珍寶就像眾生得到大乘的甚深功德一樣，內心當中的打擊是很大的一一原來眾生還有這麼個活法。但是這時，他還認為這些珍寶跟我沒有關係，好是好，但是有些人有，有些人沒有，這個是命中注定的。

到第三階段的時候，長者看乞丐慢慢地心智成熟了，胸量也擴大了，就讓他做管家，統理長者家裡所有的事務。到他晚年的時候，長者開始交付財產，把所有人叫過來說：這就是我走失多年的兒子。那麼這個管家也就直下承當了。

這個地方說明什麼呢？就是說我們的修行有兩種選擇：第一種，你離家出走去修行，放棄了你內心的珍寶，我不需要住在家裡，我到外面去打

拚，也可以，這是一種選擇。這種叫做向外攀緣式的，沒有安住的修學。

第二種，就是把心帶回家。雖然這個乞丐，還有很多東西要去成就，但是至少他已經回家了，這個很關鍵！也就是說，我們長時間以來被妄想誤導，即便我們開始踏入了佛法，開始去持戒、拜懺，還是用攀緣心，用妄想來修學，我們只能夠依靠法力的攝受，我們剛開始就是這樣修學的一心外求法。

直到法華會上，我們才開始迴光返照，正念真如，告訴我們自己：其實當我們把妄想撥開來時，我們內心的清淨心菩提願，跟十方諸佛是沒有差別的，只是我們是因種，佛陀的佛德是果地，我們是因地而已。就是說，我們現在雖然是大富長者的兒子，但是你只要不中途死亡，最終還是要繼承長者全部家產的。

所以在法華的思想就是說，如果你沒有經過《法華經》的訓練，你這輩子就活在法力不可思議，就是你平常該打妄想，還打妄想，帶著妄想來修行。你以前心中是怎麼打妄想的，來到佛教照打不誤。但是差別在哪裡呢？差別在你偶爾去佛堂做做功課，離開佛堂以後，該幹麼還幹麼。這樣你內心的覺悟，完全沒有啟動，後果只有一個，叫日劫相倍，就是你修一劫，你趕不上內觀的人修一天。就像你說：我不想回家，我就是願意流浪。那你自己在外面再怎麼工作，怎麼比得上回家直接繼承家業的人創造的功德快呢，跟你離家出走，自己辛苦創業是不可同日而語的。

所以，按照法華的思想，既然把心帶回家，是佛教的核心思想，你就必須早點知道，因為它對你的影響太大了，它影響到生命的增長快慢，影響你是不是真正的由內而外的脫胎換骨，還是一種表面的積集資糧而已。

就是說，你今天在法力不可思議當中，如果沒有把心力不可思議放進去，你這輩子就是佛教的門外漢！你不管一天做多少功課，只是一個資糧力，因為你內心的覺悟完全沒有啟動，沒有找到佛教的核心思想，你就很難進步了。

這就是為什麼三世諸佛一定要講《法華經》，因為這個是佛法的核心思想，開示悟入佛的知見。只是佛陀說法，有一種是頓說的，華嚴的思想是直接宣說，法華的思想是次第開導，就開出了五時八教。華嚴時是頓教，阿含、方等、般若是施設方便，叫做漸教；《法華經》叫做會漸歸頓，它是會歸式的圓教，《華嚴經》是直接宣說的圓教，這個就是五時的一個情況。

丁一、論五時通別 分二：初、明通五時。二、明別五時

戊一、明通五時 分二：初、出過斥非。二、結申正義

己一、出過斥非

通別五時論

法華玄義云——夫五味半滿

- 論別——別有齊限
- 論通——通於初後

章安尊者云：

人言第二時，十二年中說三乘別教。

若爾，過十二年有宜聞四諦、十二因緣、六度，豈可不說。
若說，則三乘不止在十二年中。若不說，則一段在後宜聞者，
佛豈可不化也？定無此理。

經言，為聲聞說四諦，乃至說六度，不止十二年。蓋一代中，

隨宜聞者即說耳。如四阿含、五部律，是為聲聞說，乃訖於聖滅，即是其事。何得言小乘悉十二年中也。

人言第三時，三十年中說空宗般若、維摩、思益。

依何經文，知三十年也。大智度論云：須菩提於法華中，聞說舉手低頭，皆得作佛，是以今問退義。若爾，小品與法華，前後何定也。

論曰 — 智者、章安，明文若此，今人絕不寓目。
— 尚自訛傳阿含十二方等八之妄說，為害甚大。

故 — 先申通論，次申別論。

【89】佛陀隨時等待，你準備好就可以開示悟入佛的知見了。

我們來看講義。

你懂得這個概念以後，我們就可以看今天的主題了。今天的主題是別釋，前面是對五時八教的一個總說，這個地方就個別詳細地說明五時八教的內涵。這地方有兩段：初論五時通別；二辨八教觀法。

看第一科，先論說五時的通別情況，說明「通五時」跟「別五時」。天台宗安立五時，它是兩種情況：一個是「通五時」，叫通前通後，它是一個融通的情況；這個「別五時」，是前後差別。

我們先看「通五時」。通五時當中分兩科：一、出過斥非，二、結申正義。

首先，我們先指出這個過非，來申斥它的非理。就是說，在智者大師的判教之前，有一些法師的判教是有問題的，是不合理的，先指出它的過非，然後再結顯正確的義理。也就是蕩益大師在講五時的時候，是先破邪再顯正。

我們先看破邪的己一、出過斥非。我們把它念一遍。

通別五時論，法華玄義云：夫五味半滿，論別，別有齊限；論通，通於初後。

通是融通，別就是差別，有兩種五時。

首先蕩益大師引用智者大師的《法華玄義》上的說法：「夫五味半滿，論別，別有齊限；論通，通有初後。」

「五味」就是五時，我們前面說過就是涅槃五味，乳、酪、生酥、熟酥跟醍醐。乳是直接的，就是沒有經過加工的，比喻華嚴，佛陀成道以後直說大法，不施設方便的；後面就開始施設方便了，通過牛奶的提煉變成酪、生酥、熟酥，最後才轉成甘露醍醐，這叫「五味」。

「半、滿」就是，權法叫做半，實法叫滿。在權實當中，有差別的五時跟融通的五時。就是站在教法生起的次第，叫做別五時；站在眾生差別的根機，佛陀必須要通前通後的因緣。

什麼叫通前通後呢？比方說，阿含然後變成方等，變成般若，但是有些人他不需要經過阿含，他本身三界的煩惱就輕薄，所以不需要經過阿含的調伏，他可以直接從方等跳過般若，可以跳入法華，那當然佛陀就不需要講阿含。就是說這個五時當中，它是有開合不同的。比方說，佛陀講阿

含以後，這個人內心覺悟唯一的障礙是煩惱粗重，在阿含調伏以後，他就直接可以趣入法華了。當然就不需要方等、般若這樣多事。

所以通五時，佛陀可以說是一切時講華嚴，一切時講阿含，一切時講方等，一切時講般若，一切時講法華。這就有秘密、不定的意思了。佛陀隨時等待，你準備好就可以開示悟入佛的知見了。所以這個五時，只是一個原則，這叫通五時。就是有一些特殊情況，佛陀必須要有一些融通的情況。

【90】古代法師的判教，到底哪裡出了差錯，必須要智者大師重新判教？

我們先看古代法師的判教，到底哪裡出了差錯，必須要智者大師重新

判教？我們先看第一段。

章安尊者云：人言第二時，十二年中說三乘別教。若爾，過十二年有宜聞四諦、十二因緣、六度，豈可不說？若說，則三乘不止在十二年中；若不說，則一段在後宜聞者，佛豈可不化也？定無此理。

首先蕩益大師引用天台智者大師的法弟子天台章安灌頂尊者的話說：有人說，這個有人是誰呢？就是在南北朝，劉宋時候的法師，就是在智者大師之前他們也判教，也判成五時。在古代的判教五時，第一時判作人天的因果，就是佛陀出世以後先講人天因果；第二時講三乘的別教，講聲聞、緣覺、菩薩這種差別的教法；第三時，佛陀是講般若的空性；第四時講《法華經》的真空妙有；第五時講涅槃，會歸到一心真如。古代的判教是這樣。

這種前後次第當然有問題，我們待會再說。更嚴重的是，它把每一個

五時標上了固定的時間，使令五時變成定型。因為智者大師在判教五時的時候，他並沒有說，阿含得待多久，方等得待多久，般若待多久，它沒有固定的時間，它只是一個原則性的概念。但是古代的判教，把每一個時段都安立時間的時候，就讓五時變成定型了，這個有問題。

我們往下看。他說，假設這個判教是正確的，人天因果這塊就不談了，直接破第二時。第二時佛陀講三乘的別教，講十二年，如果有人出家比較晚，或者親近佛陀比較晚，他親近佛陀時，佛陀已經成道超過十二年了，但是這個人的根機應該聽到四諦法，聽到十二因緣，聽到六度，難道佛陀就不宣說了嗎？如果佛陀宣說，那當然三乘的別教就不止在十二年中；假設不說，在後一段才親近佛陀，應該聽聞四諦、十二因緣、六度的，難道佛陀就把這些信徒眾生給放棄，而不度化了？定無此理。

所以這個五時冠上明確的時間，就把五時給定型了，就變成佛陀說法完全不考慮眾生的根機的變化，這是先破這個通的情況——他沒辦法融通的情況。

再看第二段他的破斥。

經言：為聲聞說四諦，乃至說六度，不止十二年。蓋一代中，隨宜聞者即說耳，如四阿含、五部律，是為聲聞說，乃訖於聖滅，即是其事。何得言小乘悉十二年中也？

這個地方蕩益大師就引用經典說，經典上處處聽到佛陀宣說，佛陀為聲聞眾講四諦法門，講苦集滅道，使令聲聞人知苦、斷集、慕滅、修道，趣向涅槃，乃至於為菩薩說六度，廣泛地積集成佛的資糧，可見得這個絕對不是十二年中。因為佛陀為聲聞人說四諦法，說六度，我們可以看到在

方等、般若、法華會上，都有這樣的宣說。《法華經》裡面，佛陀不講四諦、不講六度嗎？不可能！所以絕對不止十二年。佛陀可以從頭到尾都講四諦、講六度，釋迦牟尼佛一代的教化當中，隨宜聞者，佛陀就宣說。

舉一個例子。比方說，《阿含經》是小乘的教法，或者小乘的五部律，都是為聲聞人說，但是佛陀當然不可能只是在前面十二年講聲聞法，乃至於佛陀滅度，在《遺教經》的時候，諸比丘，當然這些沒有成就聖道的就哭得很傷心，那些阿羅漢已經沒有感情的愛取了，他們就不哭了。佛陀為聲聞眾重提四諦法門，告訴弟子們，要知苦、要斷集，慕滅、修道。一直到阿那律尊者站出來，跪在佛前說，「日可令冷，月可令熱，佛說四諦，不可令異。」我們對四諦的理解不可能改變，佛陀才安心地入滅。所以你怎麼可以說，四諦法門只通於佛陀前面成道的時候？佛陀臨滅時還講四諦，所

以這個法是通前通後的，這個通五時，就破斥了古德的判教，不能給判教一個固定的時間，不可以！只能說原則性的次第是阿含、方等、般若、法華、涅槃。這是第一個，通五時，這個是融通。

第二個，我們來看看，這個判教的別五時也有問題，因為他說佛陀成道以後，先講人天業果，這個地方有問題。

佛在世的時候，有一天外道就譏嫌佛陀，說：「佛陀，我知道您老人家有大功德，是大威德的人，但是您內心不平等。」佛陀說：「我怎麼不平等呢？」他說：「我觀察您很久了，您花最多時間為比丘說法，然後才為在家皈依佛陀的三寶弟子說法，您花最少時間為外道說法。」佛陀問這個外道：「如果你是一個農夫，有三畝田，你會先種哪一畝田呢？」外道說：我的精神體力有限，當然先耕種肥沃的田，花的精神體力少，收穫最多。佛陀

說：「我亦復如是。」佛陀在世才八十年，扣掉前面的修行，成道以後三十歲到八十歲才五十年，沒有太多時間浪費了，所以佛陀必須做最好的布局！當然是先度根熟的眾生！所以佛陀出世以後，第一時肯定是華嚴時。

諸位！你想想看，佛陀成道以後，不可能把那些多生多劫親近十方諸佛，這些根熟菩薩擺一邊，先講人天因果！譬如日出先照高山。欸，這些眾生已經成熟了，你稍微點化一下，他們就馬上悟入佛法界，你把他擺一邊，先講人天因果，這真的是不合理。佛陀肯定第一個先頓說大法，把這些已經根熟的菩薩，直接度了，然後再把這個色身稍微調整一下，盧舍那身收起來，現出丈六的老比丘相，開始陪著眾生成長，肯定是這樣子。所以第一時講人天因果這個地方，就犯了佛陀度化眾生先度根機成熟的眾生這個錯誤了。

所以古代法師的判教犯了兩個錯誤：第一個，別五時。佛陀不可能先講人天因果；第二個，通五時。它把每一個時段安上了時間，使令五時缺乏了互相前後融通的這種過程。

【91】成佛的關鍵不在於資糧本身，而是在於善根的引導！

我們再往下看，破第三時。

人言第三時，三十年中說空宗般若、維摩、思益。依何經文，知三十年也？《大智度論》云：須菩提於法華中，聞說舉手低頭，皆得作佛，是以今問退義。若爾，小品與法華，前後何定也？

在之前的法師，判定第三時是講般若的空宗，比方說《維摩經》、《思益經》等等，藕益大師就反問了：那你是根據什麼經典知道它是三十年？

可以明確地說佛陀講般若空宗總共講了三十年？他就舉例子來破斥。比方說《大智度論·阿鞞跋致品》——《大智度論》是解釋《大品般若經》——它裡面提到說，須菩提於法華中聞說舉手低頭，皆得作佛。在《大智度論》裡面提到《法華經》，說：一個人要是安住一念心性的清淨心跟菩提願，他這樣依止大乘的善根，乃至於做一種微小的善法，小到什麼程度呢？比方說，他看到了佛像三寶，恭敬地點個頭乃至於一舉手，皆得成佛道。

就是說，成佛的關鍵不在於資糧本身，而是善根的引導。這種概念，《法華經》處處有聽說了。這個時候就說明退轉的意義，須菩提就問：那樣子的話，我成就了大乘善根會不會退轉呢？就是從這個因緣來問退轉的意思。「若爾，大品與法華，前後何定也？」《大智度論》引用《般若經》說：須菩提曾經在法華會上聽到舉手低頭皆得作佛，那到底般若在前，還

是法華在前？因為這表示，須菩提參加法華會以後，又參加了般若會，那樣子到底前後怎麼定呢？所以就必須有融通的情況了。

所以可以證明佛陀一切時說般若。只是說，可能這個人般若因緣結束了，佛陀就用秘密、不定讓你聽到另外一個法。比方說，你《般若經》學了三年成功了，你的因緣成熟，可以直接把心帶回家了，那麼你聽到的就是法華的思想或其他的思想。所以佛陀說法其實是通前通後的，只是佛陀用他不可思議的神通力，施設了秘密跟不定，讓有些人聽到，有些人聽不到，所以就構成了聽法中，其中有別，別中有共的別五時、通五時的差別。

這個地方，我們必須把善根的退轉解釋一下，因為這個是很重要的概念。它的意思就是說，如果一個人經過天台教觀或者《法華經》的啟發，他曾經回過家，他從一種打妄想的思想，曾經有過迴光返照，安住一念心

性而啟動了他內在的善根、清淨心菩提願，但是他這個人只是勝解，沒往生，到來生時，他的妄想要現前，那麼這時他的善根到底是退還是不退？

《法華經》的意思有兩層：第一個，約作用，退。就是他的功能已經不能相續了，從作用的相續，他可能會有暫時糊塗的階段。第二個，約本質講，善根是不退的。

舉一個例子。比方說，舍利弗尊者，我們看他的成長過程。他不是一開始就走向小乘的，他一開始是學大乘法發菩提心的，可是不幸的是，他大乘法修了六十小劫，後來有一天遇到一個婆羅門在路上哭得很傷心，啟動了舍利弗的慈悲。

舍利弗問他：「你在這邊哭什麼呢？」他說：「媽媽生病了。」「你媽媽生病，你要帶她去看醫生。」「醫生看了，但是，他說要用一個修行人的眼

睛來和這個藥，我媽媽的病才可以治好。可是我到哪裡去找修行人呢？」舍利弗心裡想：算了，反正菩薩布施，外財內財都布施，我的眼睛就布施給他媽媽治病吧。舍利弗二話不說，把他的左眼挖起來，說：趕快拿去給你媽媽治病。這個婆羅門說，尊者，對不起，我要的是右眼，你挖的是左眼。舍利弗說：「好吧，好人做到底，乾脆把右眼也給你媽媽治病吧！」他把右眼也挖了。結果他把右眼拿給這個婆羅門時，婆羅門說：「你這個眼睛這麼臭，你哪是修行人呢？」往地上一甩就走了。

這件事情對舍利弗打擊太大了！退大取小，從今以後他覺得度化眾生不適合他，就把門關起來，關閉了菩提心，現出了出離心，也就是說他的功能暫時消失了。後面事實證明，他也是先成就阿羅漢果，所以從功能的相續來說，他是退了，但是從本質來說，他沒有退。

諸位！聲聞人有兩種。在《法華經》上說，有一種是叫做定性聲聞，這個人從他開始學佛到最後，從來沒有接觸大乘佛法，他一路就聽到《阿含經》的思想，在他的生命當中，只知道知苦、斷集、慕滅、修道，這種叫定性聲聞，這是一種人。

第二種，是退大取小的聲聞，比方說舍利弗尊者。他曾經接觸過大乘佛法，雖然遇到惡因緣暫時退轉，但是這個人他成就阿羅漢時，跟一般的阿羅漢還不太一樣。

我們舉兩個例子說明。

第一個，舍利弗尊者同樣是阿羅漢，你看他跟須菩提都是一樣，三明、六通、八解脫，但是舍利弗尊者成就阿羅漢以後，他領著五百人到處遊化，他的胸量格局跟一般的阿羅漢就不一樣了，他等於是佛陀弟子裡，最得到

佛陀倚重的弟子。

第二個，從法華會上也看得出來，他的小乘善根裡面有大乘善根的靈動。比方說，佛陀法華會上三周說法，法說、因緣說、譬喻說，第一周的時候，佛陀先淺說，為什麼要發菩提心，先講第一層道理。說法以後，其它阿羅漢都沒有感覺，但是就啟動舍利弗尊者過去的善根，他就出來講話了。

他說，「我昔從佛聞如是法，見諸菩薩授記作佛，而我等不豫斯事，甚自感傷，失於如來無量知見。」他說，我作為一個阿羅漢，從我自己本體的經典，從《阿含經》的教誨，我已經是無學位了，照說我是跟佛陀一樣，因為佛陀也是現阿羅漢的相貌，佛陀是從本垂，現出丈六比丘相，所以所有的阿羅漢認為佛陀就是一個阿羅漢，只是他的神通道力比我多一點，

如此而已，所以佛陀到最後，也要入偏空涅槃。

但是舍利弗尊者，他就跟一般人不同，就是「我昔從佛聞如是法」，聽到什麼法呢？我看到佛陀為文殊菩薩、普賢菩薩授記作佛，「而我等不豫斯事」，我從來沒有看到佛陀為我們聲聞弟子授記，這怎麼樣呢？「甚自感傷，失於如來無量知見」，他內心會有所感傷，有一種悵然若失的感覺，這個就是大乘善根在活動。為什麼其他阿羅漢看到佛陀為菩薩授記沒感覺呢？所以可以看出，他的大乘善根沒有退，就是暫時進入睡眠狀態，所以才能夠在法華會上，第一個發菩提心。

善根不能退，善法可以退。你過去的布施、持戒的善業得到的果報，當你把福報享盡了，就什麼都沒有了，就跟沒修一樣。但是你在佛法裡面的學習，得到一點覺悟，這個善根是可以點點滴滴累積的，你前生的覺悟，

今生可以再加上去。這就是為什麼佛陀可以很肯定地說，一切眾生都可以成佛，因為善根不可破壞。

如果善根可以破壞那就慘了，這樣子的話，時間那麼短，沒有一個人能夠成就圓滿的善根。善根可以累積，它是金剛種子，「譬如食少金剛，畢竟不消」，你把金剛鑽吃到胃裡面，胃裡面的消化液也不能把金剛消化，它就永遠留在胃裡面。

諸位！你所有的做義工，造的慈善事業，對你來說，可能會影響到你一生兩生的快樂，但是從長遠的佛道來說，不一定有太大的扭轉力量。但是你在佛法裡面的學習，得到一種覺悟，這件事情就不可思議，它的影響不可測。

就是說，我得到這個覺悟，到底在我成佛之道裡面扮演什麼角色呢？

這沒辦法測了。因為人往往在一念之間，你一念的覺悟產生的影響不可思議，因為你從內心的改變，意味著你整個生命的脫胎換骨，法界的改變。你外在的資糧，那只是一種業力，影響你的生命可能一生、兩生、三生，然後就沒有了。所以善根是不可退轉的，從本質是不可退的。

【92】站在佛陀的同一個心性來修學，這個是第一要務！

我們看最後的總結。

論曰：智者、章安，明文若此，今人絕不寓目，尚自訛傳阿含十二方等八之妄說，為害甚大，故先申通論次申別論。

論曰，就是蕩益大師自己做一個總結。

他說，智者大師、章安大師已經把前面兩種的開示，做了這麼明確地說明，但是現代人完全不注意這件事情，還尚自訛傳。我以前沒有學天台，也是這樣認為「華嚴最初三七日，阿含十二，方等八，二十二年般若談，法華涅槃共七載」，這種說法是很廣的。

但是這種說法為害甚大，為什麼呢？因為你把道次第講得這麼的固定，耽誤了眾生啟發善根的機緣。你看現在很多人說：你學佛，要先學人天業果，再學空性，再發菩提心，這個只能從原則上說，但是你不能叫所有人都這樣學習。因為這個人，他可以直接悟入心性，你應該直接啟發他的心性，然後站在心性的角度來學人天因果，站在心性的角度來學空性、空法，站在心性的角度來修六波羅蜜，那心胸開闊，日劫相倍。但是你讓所有人都要經過這個道次第，那就為害甚大了，你把佛法的修學次第定死了，所

有人都先學安樂道，安樂道學完再學解脫道，再學菩提道，那你耽誤他的大乘善根的啟發。大乘善根是多麼重要的事情，早一天啟發他的善根，對他的影響，對他成佛的速度，那是日劫相倍。但是你因為不學習善巧，結果耽誤他善根的啟發，這個對他的傷害那就不可思議了，為害甚大。

所以，既然通五時這麼重要，就是說你要融通，原則上啟發善根是第一件事情，然後才有資格做資糧。但是啟發善根，有些人要經過一個階段就可以啟發，有些人經過兩個階段才可以啟發，有些人要把三個階段都走完才可以啟發，你不可以一概而論。但是大方向是把心帶回家，啟發你的大乘善根，站在佛陀的同一個心性來修學，這個是第一要務，而且這件事情是越快越好。所以我們必須先把通五時講清楚，因為這個影響太大了，對一個人的善根啟發，有直接影響。

天台教觀綱宗

好，我們休息十分鐘。