

明末四大高僧（11）

蕩益大師《教觀綱宗》

近育法師講於2016年8月13日／金佛聖寺

諸佛菩薩，師父上人，各位法師，各位善知識：大家阿彌陀佛！

我今天要跟大家分享蕩益大師的《教觀綱宗》。

我們昨天聽近康師講蕩益大師的生平，知道蕩益大師他學佛是從坐禪這個法門開始，後來研律，想要注解《梵網經菩薩戒》，因此他在佛前抓鬮，以決定用什麼教別來註釋。

抓鬮是中國的一個傳統，在小孩子新生一歲左右，父母親會在地上擺上一些個東西讓小孩子抓鬮以預測其未來，如果抓的是算盤的話，小孩子將來極可能會做會計師；如果抓到是一本《三字經》的話，就預知他將來可能是讀書人。中國有一本非常有名的小說《紅樓夢》，《紅樓夢》的主角賈寶玉，他一輩子都跟女人在一起，你知道他小時候抓鬮抓到什麼嗎？抓到胭脂，女人用的胭脂盒。蕩益大師也以中國的傳統抓鬮來決定注解經書的方向。

之前也提到蕩益大師決定自己修行的法門，他也是在佛前抓鬮。他在佛前至誠頂禮四天後去抓鬮。現在他要注解《梵網經》，那麼他也就寫了四張紙在佛前抓鬮，結果他抓到了天臺宗。

- 32歲擬註《梵網》，作四鬪問佛。
一曰宗賢首，二曰宗天台，
三曰宗慈恩，四曰自立宗。
頻拈，得天台鬪。

天臺宗非常特別的是它有教理也有實修，在八宗裡面它是非常特別的一個宗——解行並重。蕩益大師他並沒有跟天臺的祖師學，完全自己研究，後來他講了一句話，雖然他一心研究天臺的教理，可是他不肯成為天臺的子孫；他也不敢去認自己是天臺的法脈，到底是什麼呢？如果聽了我這一堂課以後，你還不知道答案的話，那完全就是我的錯了。所以聽了這一堂課以後，大家應該知道為什麼他不肯承認自己是天臺子弟。

- 究心台部，而不肯為台家子孫
- 私淑天台，不敢冒認法派

中國研究教理裡頭，比較傳統的就有兩個教別，一個是賢首宗，一個是天臺宗。天臺宗就是以「五重玄義」來解經。我們一般看經教或者是要講經教，首先就要決定到底是從「十門分別」下手，還是要從「五重玄義」下手。

- 天臺宗「五重玄義」：
 - 第一釋名。
 - 第二辨體。
 - 第三明宗。
 - 第四論用。
 - 第五判教。

「五重玄義」顧名思義是有五個，第一個就是解釋這部經的名字，第二個就是來辨別它是什麼樣的體？怎麼修？有什麼樣的用處？它的判教是什麼？我們就拿我們現在地藏法會的這部經來做例子，請問我們誦的經叫什麼？《地藏經》。我們中國人喜歡簡單，那麼全名是什麼？「地藏菩薩本願經」。「地藏菩薩」是人，「本願」就是他過去所發的願，所以它是一個

法，所以看到這個名字就會知道這一部經到底它是顯怎麼樣的法。第二個是我們要來瞭解這部經的體是什麼？這部經的體就是「實相」為體，所有的大乘經典都以實相為體，什麼是實相呢？實相就是我們這一顆真心，沒有任何煩惱、妄想、雜念，純淨得像一面鏡子似的就叫實相，就是一個實體。第三個是「明宗」，就是明辨修行的宗旨。我們想要修到與佛無二無別的實相。到底應該怎麼做呢？就是宗旨，本經就是「種善因得善果，種惡因得惡果」，就是以「因果報應」為它的宗旨。明白了這一部經的體，明白了它的宗旨，用的時候我們就是要改惡向善，這個就是它的用。第五個是「判教」，這個是我們今天要講的重點。「判教」就是要來說這部經到底是上乘的經啊？小乘的經啊？它是深的義理還是淺的義理？

請問大家，《地藏經》是哪一個時候講的經呢？

在天臺宗有所謂的「五時八教」，第一個時是華嚴時；華嚴時是專門對法身大士就是大菩薩講的，這個《地藏經》是不是專為大乘菩薩講啊？不是，有人搖頭。第二期講的是阿含；阿含就是我們所說的小乘教，是藏教。請問，它是不是一部小乘經啊？也不是，因為我剛剛說它是以大乘的實相為它的體，所以也不是小乘。那有人就把它判在方等時，在通教的時候，意思是它通前通後，它可以通小乘，還可以通後面的別教圓教。沒關係，請你把答案先放在心裡頭，因為蕩益大師對這個「判教」有他獨特的判法。

初祖龍樹菩薩	『大智度論』 『中論』	『三智在一心中得』 及『三是偈』
二祖慧文禪師		『一心三觀』 奠定此宗禪觀的方法
三祖慧思禪師		提倡：教禪並重
四祖智顛大師 (智者大師)	『法華經』	圓融三諦

我們先來看看天臺宗的創教緣起是什麼。龍樹菩薩是八宗之祖，龍樹菩薩他做了《大智度論》跟《中論》。二祖慧文禪師看《大智度論》講說「三智在一心中得」，也就是我們不管是聲聞的道種智，菩薩的一切智，或者是如來的一切種智，通通都是在我們的一心裡面具備。然後他看了龍樹菩薩的〈三是偈〉，「因緣所生法，我說即是空，亦名是假名，亦是中道義。」有幾個是？三個。所以是「三是偈」。

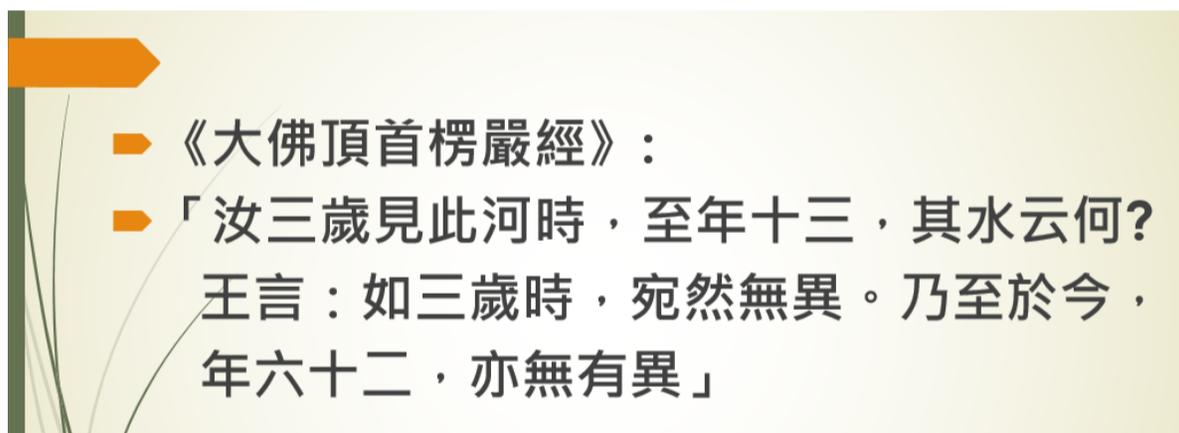
二祖慧文禪師從這兩個理論當中，就發展出了這一個禪觀的方法，等一下

我們會介紹，不同的階段有不同的禪觀的方法。可是通通都在我們這一個心裡面具備了。三祖慧思禪師就把教跟禪結合在一起，可是最重要的就是四祖智者大師，智者大師開展了整個天臺宗的義理。是中國最早開創的宗派，義理也是最嚴密的。

現在我們來看一下智者大師，五時判教是怎麼樣，然後後面再來看蕩益大師他有什麼不同的看法。智者大師他依據《法華經》把佛陀一生的說法，依照它的時間、內容然後做不同的判教。有一首偈是這樣子說：「阿含十二方等八，二十二年般若談，華嚴最初三七日，法華涅槃共八年。」第一個時期是講華嚴經，講了多久？最初三七日，三七二十一，所以講了二十一天而已，然後就到了第二個阿含，阿含講了十二年；方等講了八年；般若講了二十二年；最後法華涅槃講了八年。

記清楚了嗎？都瞭解了嗎？都瞭解了，考試來了啊。有一本經《楞嚴經》，《楞嚴經》我們現在要來看看它到底是華嚴時、阿含時、方等時、般若時還是法華涅槃時？總共五個時，華嚴時、阿含、方等、般若時、法華涅槃，上面都有。我們要來看看《楞嚴經》是屬於哪一個時間講的。

這一段經文是佛陀跟波斯匿王的對話。因為波斯匿王他一直都不了解真如自性是人人本具的，所以佛陀就要替他開演。

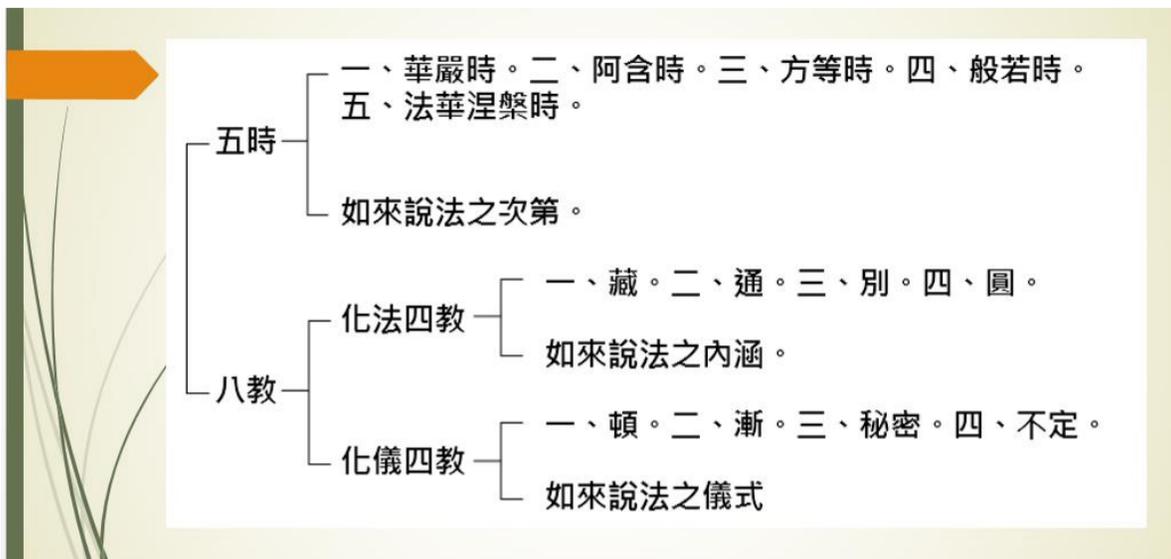

佛陀就問波斯匿王說：「你3歲的時候看到恒河水，跟13歲的時候看到恒河，跟現在62歲的時候，所見的水有沒有一樣？」波斯匿王跟佛陀一樣年紀，所以佛陀講這一部經的時候是62歲，佛陀從30歲開始講經。

請問，這一部《楞嚴經》是在哪一個時講的？開始算數學了。不要剛吃飽飯所有的血糖全部在肚子裡面，腦子就不工作了。果寧，請問是在哪一時？還沒算出來。那我們找一個數學好一點的。近藏師，好，我們說 $30+12=42$ ； $42+8=50$ ； $50+22=72$ ；所以52到72中間是什麼時？（有人回答：般若時。）標準答案！好，五時這樣子劃出來。

佛陀說法的次第就是剛剛我說的那五個時，接下來還有八教，就是他說法

的內容有藏、通、別、圓。然後他教化眾生的方式有四個，就是頓、漸、秘密、不定，合起來就是我們所說的「五時八教」。

好，這個華嚴時就只有講幾天，還記得嗎？21天。21天，我剛剛說他是為法身大士來講的，所以他是正說圓教，可是他還講菩薩的階位，一個一個階位是怎麼樣修行的，所以他又兼了別教，因此華嚴時頓漸兩個都有。但是因為它道理太高深了，所以所有的人除了法身大士外，全部都聽不懂。因此佛陀就要開始慢慢的教，他不能用教超博士班的方式，要循序漸進從幼稚園、小學、中學、高中這樣子慢慢教起。

第二個是阿含時；阿含時就是為小乘人講，講的三藏教。我們一般都講小乘，為什麼智者大師不用小乘這個名呢，而是稱為藏教？當我們講小的時候，自然會覺得它是大的相反，就以為它的教理不完整，其實它是經、律、論三個通通具足，所以智者大師就把它叫做藏教，而不把它叫做小乘。

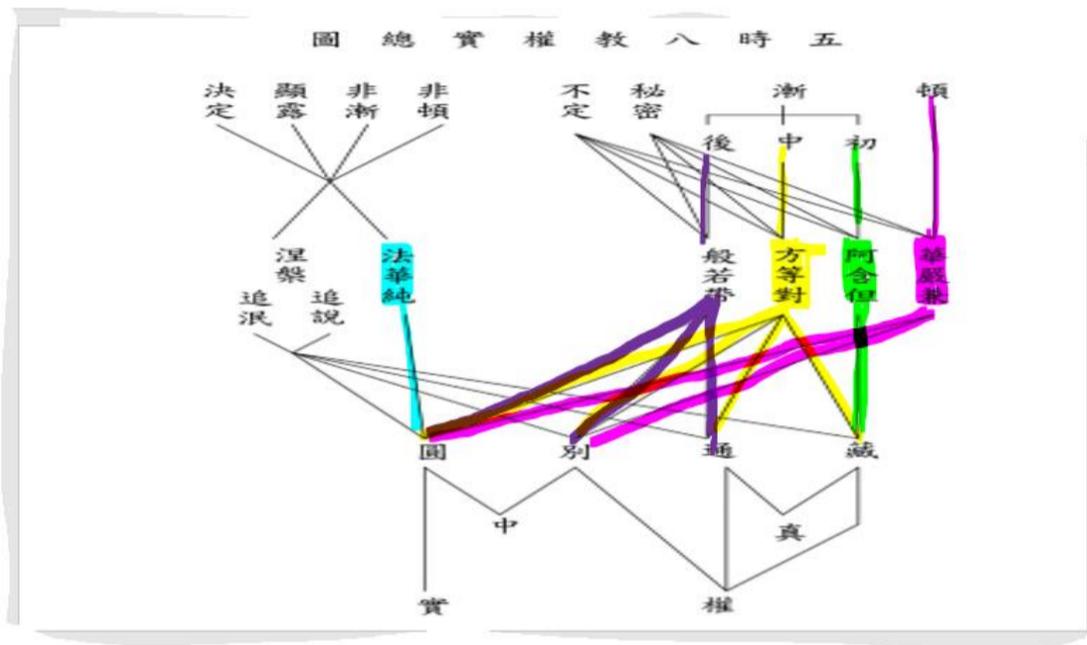
第三個是方等時；方等時是通教，通教就是通前通後，也就是說他的教理如果講的「因緣所生法」時，它就會通到前面的小乘，可是它如果說「因緣所生法，我說即是空，」再往下講「亦名是假名」的時候，它就會通到後面的無生滅的別教教理，所以它是通前通後。這個通教它是大乘的初起。

有人把五時和五味配合在一起。假設說牛是佛陀的話，剛剛擠出來的牛奶營養成分很高，小孩子吃了會拉肚子，所以不能給小孩子吃。華嚴時的五味是乳，這個高單位的營養奶小孩子吃了會拉肚子，所以就需要把它提煉，到了阿含時，提煉出來的酪適合小孩子吃。到了方等時的生酥，大人、小孩都可以吃了。《地藏經》有人說它是生酥，就是大人和小孩子通通都可以。

般若時揚棄空跟有兩邊統統都不執著，接下來就到了圓教。

我再跟大家講化儀四教；頓，一聽到道理馬上就明白了。法身大士一聽到道理就明白了，這是頓的法門。那像我們這一些凡夫，就叫做鈍根的人，就要慢慢慢慢從幼稚園、小學，然後初中、高中，這樣子慢慢學叫漸，循序漸進。

到法華涅槃時就是純圓，就是匯歸了所有的漸，然後就到了一乘圓教。所謂「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」有的時候一樣的聽佛的教化，但是每一個人領悟不一樣。如果是小草，它吸收的水分就少一點；如果是大樹呢，它吸收的水分就多，所以這個是不定。然後有的時候好像佛陀他只是單單替你一個人講，別人不知道，這就是秘密教。

我們再把剛剛那個文字再把它匯集一下。我們來看，第一個紫色的是華嚴時，就是最先講的二十一天的華嚴時。華嚴是為法身大士所講的，他們一聽就明白了，這是頓教。但是又有別說一個一個菩薩的階位，一個一個階位，慢慢講，所以它又是一個漸，第一個是華嚴時。第二個綠色的阿含時，阿含時正教藏教，它是循序漸進的。

第三個是方等時，是大乘的初起，它通前通後。所以四個都有，黃色的部分藏、通、別、圓四個都有，所以說它通前通後。第四個是般若時，般若時紫色的，它沒有小乘教，它通別圓。到最後法華，它就是純圓。但是教法上面你看，在左上角地方，它是非頓非漸。

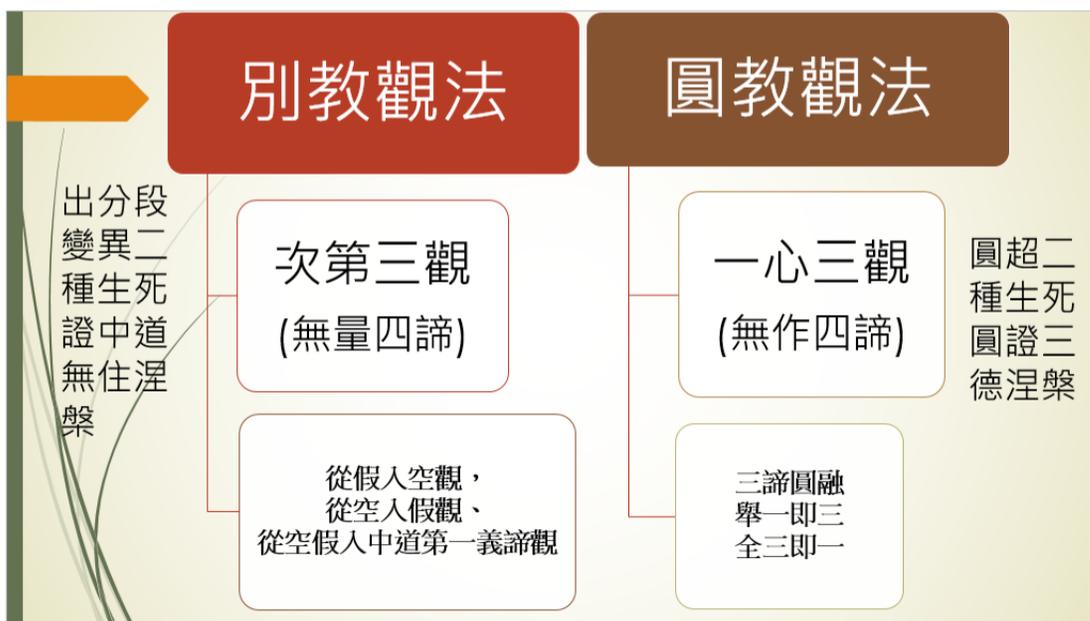
我們再來看看，教法裡面有不定跟秘密，有沒有？我剛剛特別在法華涅槃時講不定跟秘密。不定，就是同聽佛講法，可是異聞——每個人領悟到的不一樣；小草吸收的就比較少，大樹吸收的比較多。請問，這樣有沒有涵蓋到每一時？每一時應該都有不定和秘密的情況。也就是不管是華嚴、阿含、方等、般若統統都有不定的教法，都有秘密的教法。

之前我們說天臺宗是教理跟禪觀兩個配在一起，所以我們現在把觀放進來。藏教的教理是「因緣所生法」，因緣所生法就有生有滅。就比如說我們今天這一場法會，是不是到了三點半，到時候大家都回去了，會不會一直留在金佛寺？我如果留你說：「啊！你就住下來。」你要不要？不要了，家裡頭還要照顧，對不對？你不會想說留下來跟我們一起修行。有人要想留下來嗎？沒有！

所以這個因緣所生法它有生的時候，就有滅的時候，藏教的觀法，它就是分析，分析到最後它發現一切都是空的。因為只要有生它就有滅，藏教用的是析空法，這是藏教的教理跟觀法。

進階到通教，大乘初起的時候，通教它認為「當體即空」，他一看到東西馬上知道它的本質是空的，所以不是滅了才空，本來就是空的，通教的道理是沒有生死也沒有涅槃，就像夢一樣，一看到這個時候，他就知道它的本體就是空的，所以叫體空法。

到了別教，他知道空理以後就要去行菩薩道，所以接下來就有次第的三觀，首先知道所有萬事萬物的本質畢竟空。但是畢竟空我們要走回家的路的時候，我們又要植諸德本，就是要做所有的好事，應該要做的好事都要做，做了以後又要不執著，所以一切都歸到中道裡，這個就是它的次第別教，但還有個次第。

圓教它一心裡面就具備了這三個觀，所謂的「一即一切」的道理。

這個是天台教的教觀大概，我們現在要來講蕩益大師他有什麼特殊處。

智者大師跟蕩益大師相距大概有一千年，教觀演變到後來就有所謂的宗派中間的爭論，或者有些人就執著在教理上面，有些就執著在禪觀的實修上面。蕩益大師他認為，教理跟禪觀兩個應當要並重，如果我們只有教理，沒有真正的去實修的話，就沒有辦法真修實證，沒法子找到回家的路。可是我們只修，沒有教理的話，就會迷惘，很危險了。

在教理上有藏、通、別、圓，雖然我們說圓才是我們要的一乘的實教，但其他三個是墊基礎的權教。需不需要墊基礎呢？需要墊基礎。就很像今天加拿大政府打算要把溫哥華這個城市，在2020年變成北美最漂亮的一個城市。它有五年計劃，第一 year 要怎樣，第二 year 要做什麼，所以這個墊基礎的工就是這樣。所以我們不能因為我們只想拿最後的一乘圓教，而不要前面的藏、通、別。我們為最後的這一個目標而做前面這個，前面這個權也就含有實在裡面。

《教觀綱宗》云：

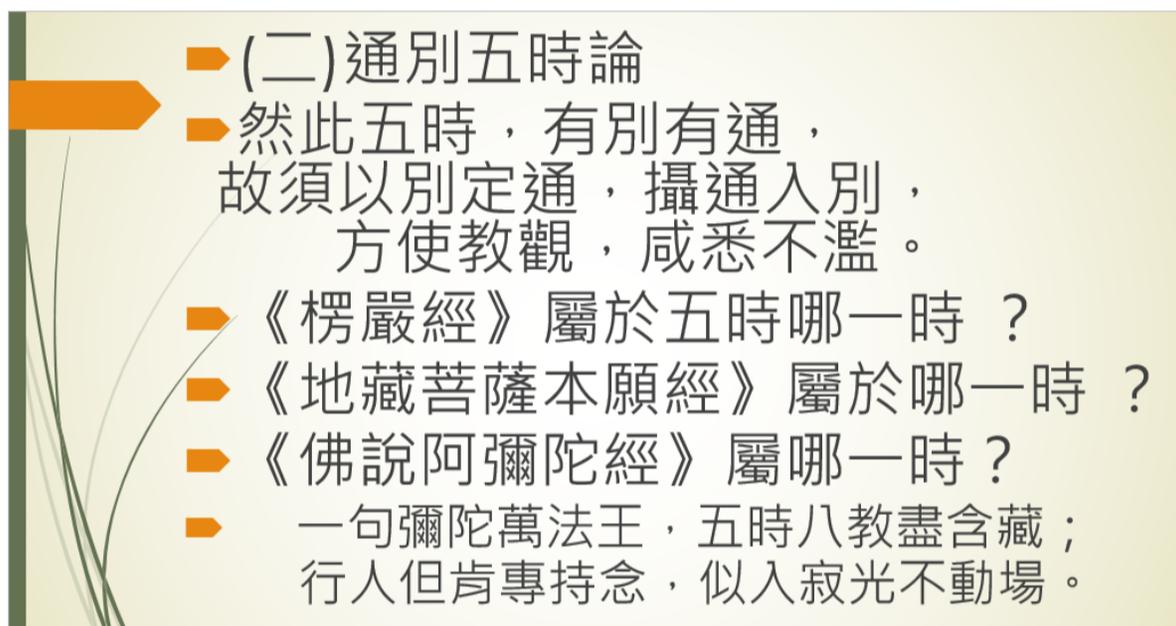
藏通別三，皆名為權，唯圓教觀，
乃名真實。就圓觀中，復有三類：
一、頓；二、漸；三、不定也。

**為實施權，則權含於實；
開權顯實，則實融於權。**

所以看到紅色這個部分，為實施權的時候，這個權就含在實裡面，開權顯實的時候這個實也就融在權裡面，也就是說：「你中有我，我中有你。」從智者大師傳承千年下來，開始有宗派中間彼此批評，例如有一些天臺教者就開始批判華嚴宗、批判禪宗。但是蕩益大師他認為應該把所有的全部都融在天臺裡面，應該沒有分別，否則它就不能成為一個周嚴的義理。這

是蕩益大師的教觀通別。

說到這裡我有一個很深的一個感觸，就是我們現在佛教裡面，也是走不同的修行的方向，我個人是這樣子覺得，這個也就是佛教呈現豐富多彩的地方，它可以用不同的面貌去度化不同機緣的人，所以沒有必要在法門中間去做爭論。所謂「歸元無二路，方便有多門」佛陀給我們的教理，或者是智者大師、蕩益大師，祖師們開創教理的時候，無非就是要我們放下執著，無非就是要我們去煩惱，結果又在宗門中間又開始去做紛爭，不是徒增煩惱嗎？

- (二)通別五時論
- 然此五時，有別有通，故須以別定通，攝通入別，方使教觀，咸悉不濫。
- 《楞嚴經》屬於五時哪一時？
- 《地藏菩薩本願經》屬於哪一時？
- 《佛說阿彌陀經》屬哪一時？
- 一句彌陀萬法王，五時八教盡含藏；行人但肯專持念，似入寂光不動場。

第二個是通別五時論，我們剛剛講藏、通、別、圓，然後有所謂的五時，有華嚴時、有阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時，真的是就是那個時就講那種法嗎？蕩益大師有不同的講法。比如我們說《楞嚴經》是哪一個時講的？是般若時。但是我們如果說從空的角度上面來看，就是說我們當下不隨妄轉，即刻就頓悟了，這樣它就可以說是圓頓教。《地藏菩薩本願經》、《阿彌陀經》又是屬於哪一時呢？上人講「一句彌陀萬法王，五時八教盡含藏。」

蕩益大師的“別”，「乃約一類最鈍聲聞，具經五番陶鑄，方得入實。」蕩益大師的通五時論，卻是「機教雙明」，認為：一類眾生從始至終唯聞華嚴教，復有一類眾生從始至終唯聞阿含教，乃至復有一類眾生從始至終唯聞涅槃教，此可謂機通。而一一時各具五時教之文，則可謂之義通。更何況涅槃時，初基眾生就得不到教化，佛陀就不為他們講法嗎？

所以學習經教學習佛法是對機，如果我們不能依照經教的道理去實踐，光是在一時一教上面去用功夫去爭論，那真的又是徒增煩惱。

有一個觀念很重要，「一念三千」的道理。

十法界，有地獄法界、餓鬼法界、畜生法界、人、阿修羅、天人，這是六凡法界；還有四聖的聲聞、緣覺、菩薩跟佛，這個組成了十法界。每一個法界，又包含了另外十個法界。

我拿一個例子來講，我們現在有個念頭：「我現在應該好好修行，我要利益眾生。」我這個菩提心一發的時候，雖然我人是在人這個法界，可是我馬上就對應到了佛的法界上了，對不對？所以這十個法界其實它是互融互攝的，所以十乘十等於多少？一百。

再看看「十如是」，《法華經》沒有講那麼清楚，是智者大師他把它演出這個十如是，十如是就是每一個法它都有相、都有它的體、都有它的因、緣、果、報跟究竟平等，總共有十個。十法界裡頭每一個都有這個十如是。所謂百界千如。

➤(三)一念三千---圓融世界觀

➤《天台傳佛心印記》：「善惡不出十界，十界性融互具成百界，界十如則成千如，假名一千，五陰一千，國土一千。如此三千現前一念修惡之心。本來具足非造作而成。」。

➤1.三世間：五陰世間 眾生世間 國土世間

➤2.十法界(十界互具---每一界都本具其他九界)

➤3.十如是(百界千如---佛界,「如是相」即非相,非無相)

以我們人而言我們有人的相，人的因緣，人的果報。看看這個佛，佛的法界，我們拿十如是套進去。第一個如是相，佛的如是相是不是有那個相？沒有。他非相，也非無相，這個就是佛的法界；其他的如是體，如是因緣果報，如是究竟平等都是一樣的。所以在我們人的份上，我們就執著是有一定的相，有一定的體，有一定的果報因緣。可是在佛，他就完全的放鬆，沒有相，也沒有沒有相，統統都沒有，清淨無染。

在我們人的份上，假如說我們每一個念頭就是清淨無染，就是跟佛一樣。在跟佛一樣的時候呢，我們來看我們的十如是，如是相、如是體，我們就會跟佛是一樣的不執著，這就是百界變成千如。

再看看在我們這個宇宙裡面有三個世界，我們常常講說有情世界、器世界，五蘊世界，有三個世界。千如再乘以三，三千。所以我們一念其實就已經涵蓋了三千大千世界。

是不是這樣「一念三千」的概念跟《華嚴經》裡面的「一即一切」完全一

樣？這就是我們不需要有宗派間的爭論，它們只是切入點不一樣。後來有人為百界千如做解釋，認為在這個十界裡面我們一界是顯的，其他九界是隱的。就比如說在我們認這個面上，我們人是顯的，但是我們的心就具足了其他的九界，這個是隱的，就是沒有出現的。但是蕩益大師有不同的看法，他認為是同時都具足，都是顯的。

有一些話講說「歸原無二路，方便有多門。」所以每個人就在自己的機上面往回家的路上修，彼此之間不需要有爭論。我們學佛就是把我們的心量打開來，不需要做這種所謂的宗派中間的爭論；也不需要他修淨，我修禪；他修教，這中間有什麼樣的高下，我們如果能夠把教理實踐出來，這個才是我們最終的目標。

阿彌陀佛！