(《覺悟華嚴經》講義:總釋文檔第57)

華嚴經諸會上首菩薩之二

(參看《覺悟華嚴經》(綱要-上)

第58頁:華嚴經菩提場會上首菩薩。

第84-85頁:如來座前上首菩薩成就因緣。)

我們繼續介紹《世主妙嚴品》上首菩薩。

菩提場會是從如來種性的角度來演說莊嚴法界,演說自性地出生一切法,普賢菩薩是這一會的法主。在華嚴經的成就模式中,文殊菩薩是種性位,代表一切處智慧相,普賢菩薩是成就位,代表一切處法界相。如来地成就具備了圓滿智慧相和圓滿法界相,二者皆是毗盧遮那如來的本體作用。行法成就位的文殊即是普賢,種性成就位的普賢即是文殊。二者在不同的種性和因緣下,顯相不同,非同非異。兩位菩薩又皆是毗盧遮那如來本體所生。大乘佛教中,普賢菩薩稱為佛的長子,文殊菩薩稱為庶男(童子)。

長子是一切行法圓滿成就,能繼承如來家業的第一行者,庶男 是具足如來智慧,圓滿了知一切智的第一行者。華嚴經是宣說法界 圓滿的有宗經典,普賢菩薩做最上首。而大多數的般若經典是宣說 如來根本智慧,宣說一切行法義理,文殊菩薩做最上首。

在整部華嚴經的結構中,菩提場會見不到顯相的文殊菩薩,因 為整個菩提場會即是成就者的圓滿境界,文殊菩薩的智慧完全由普 賢菩薩顯現出來。而普光明殿會即是由文殊菩薩發起,經過六位行 法,逐步匯入法界行法顯相,成就普賢菩薩功德。入法界會更是明 確顯示出從福城東大塔廟會文殊菩薩演說一切法,然後是善財童子 受文殊菩薩教,發起入法界五十三參行法實踐,最終一步步圓滿證入普賢菩薩法界,一生成就的修法過程。

比較文殊菩薩和普賢菩薩在華嚴經中的顯相意趣,可以看出,菩提場會譬如一座大廈,整座大廈由普賢菩薩顯相生起,文殊菩薩譬如大廈的構建圖紙,普賢菩薩一切法界顯相皆從文殊菩薩根本智慧所出。入法界品世尊在逝多林本會大莊嚴重閣,同樣是此意義。一切處文殊菩薩智慧和一切處普賢菩薩境界相同時成就,即是菩提場會如來地的圓滿境界。

可以看出,菩提場會如來座內座外二十位上首菩薩,名相上雖然是普賢菩薩為首的二十位菩薩,隱秘的意義同樣是自性地根本智慧圓滿成就,文殊菩薩同樣在此二十位菩薩中。在《世主妙嚴品》上首菩薩說偈部分,普賢菩薩單獨列出成就十法,代表如來地整體境界顯相,淨德妙光菩薩作為十菩薩上首,與其余九位「普」菩薩分別說偈,此「淨德妙光菩薩」即是文殊菩薩。同樣在菩提場會的《如來現相品》如來白毫相中所化一切法勝音菩薩,坐於佛前蓮花臺上宣說偈頌,彼一切法勝音菩薩亦是文殊菩薩顯現。

自性地佛法僧在大乘經典中,分別是毗盧遮那如來法界本體、 文殊菩薩的根本智慧和普賢菩薩的法界顯相。內在覺知的修法模 式,即是文殊菩薩的智慧成就模式。沒有文殊菩薩根本智慧生起的 行法,算不上是普賢行法,甚至算不上是大乘行法。

反言之, 普賢行法必定要依靠內在生起的自性地智慧。

從菩提場會來說,十普菩薩和十別菩薩是自性本體生起來的法 界顯相,是自性地本有的二十位菩薩,一切眾生皆是如此,凡夫地 和如來地無二無別。但是從普光明殿會和入法界會成就意趣來說, 這二十位菩薩是修行者從凡夫地開始修行,圓滿六位行法到達如來 地時所見證到的自性成就。換句話說,雖然菩提場會這二十位菩薩 是一切眾生自性本具的,但是如果不成就圓滿智慧、不經歷勤苦修 行、不能成就一切智和道種智,是見不到這二十位菩薩的。

雖然大乘經典上說一切眾生皆具佛性,一切眾生皆可成佛,但 只有成就圓滿智慧、滌除一切凡夫染著的成就者才稱作佛陀。

「四十二」是大乘經典重要的密法數,在經典中經常出現。不同的行者種性,對於這類密法數的解讀並不固定。從成就者來說,「四十二」是以自性地體用二法生起四十位行法世間,從修行者來說,則是以四十位行法證入到自性本體的體用二法。除此之外,聲聞緣覺種性、權教別教種性等等都有相應的解讀方法。

《無量壽佛經》中世間自在王如來,在世教授四十二劫,「四十二劫」與此處世尊的「四十二」類圍繞眾是相同的意義。阿彌陀如來的極樂世界,是法藏比丘因地修行得世間自在王如來教化,精進修持五劫所成。由此可知,極樂世界即是依自性地智慧生起四智清淨世間,以根本智慧轉世間一切法所得成就。

需要說明的是,大乘經典的解讀是一種思惟模式,同時也是行 法模式和證入模式。不同種性的行者,解讀模式不同,行法和證入 也不同。行者成就的核心在於種性,也就是在於思惟模式和知見模 式上,然後才是與之相應的行法和證入。只有與經典具備了相同的 修法模式和證量,才真正明了經典的實際意義。

末法時期行者的不正知見,主要來自於不正確的思惟模式,同時還來自於,修行者所依止的經典與自身的種性不相應。佛在經典上非常反對鸚鵡學舌式地重復他的話。佛要求行者要真正證入到他所言說的意趣上去,然後才能切實明了他的言說意義。

(待續)

華嚴經菩提場會上首菩薩								
品名		世主妙嚴品						
位次		如來成就						
幸	菩薩數	二十(座內涅槃十妙覺,座外菩薩十等覺)						
	佛	普賢菩薩摩訶薩	海月光大明菩薩摩訶薩					
依	法	普德最勝燈光照菩薩摩訶薩	雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩					
+	僧	普光師子幢菩薩摩訶薩	功德寶髻智生菩薩摩訶薩					
波羅	精進	普寶焰妙光菩薩摩訶薩	功德自在王大光菩薩摩訶薩					
蜜所	禪定	普音功德海幢菩薩摩訶薩	善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩					
設	般若	普智光照如來境菩薩摩訶薩	普智雲日幢菩薩摩訶薩					
上首	方便	普寶髻華幢菩薩摩訶薩	大精進金剛臍菩薩摩訶薩					
菩薩	願	普覺悅意聲菩薩摩訶薩	香焰光幢菩薩摩訶薩					
	力	普清淨無盡福光菩薩摩訶薩	大明德深美音菩薩摩訶薩					
	智	普光明相菩薩摩訶薩	大福光智生菩薩摩訶薩					

*所言菩薩者,即依自性地無為法而起世間用相,菩提者即是自性地妙覺,薩埵者即是世間用相。若不依自性本覺而起用相,則不名菩薩。此如來座內十普菩薩即依涅槃十波羅蜜而起,而十別名菩薩即是菩薩十波羅蜜之用,隨其用相不同則其名亦有異。顯用合於十方,智體從於自性,此十方者隨順世間方位,而其所依從於自性本體,不可隨方依相趨於定義。當知隨所方位非是一法,十方之中,各個方所亦各具十方,諸方所依皆具十波羅蜜,層層無盡也,方所微細無窮,則顯用亦層層不盡。華嚴經所言微細妙用入於法界,皆依此模式,歷歷井然有條不紊,當仔細辨別不失大義。

附1-2: 華嚴經世主妙嚴品之如來座前上首菩薩成就因緣之一						
如來座前上首菩薩		有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩所共圍遶,其名曰:				
	妙覺十普	普賢菩薩摩訶薩、普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子幢菩薩摩訶薩、普寶焰 妙光菩薩摩訶薩、普音功德海幢菩薩摩訶薩、普智光照如來境菩薩摩訶薩、普寶 髻華幢菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清淨無盡福光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩、				
	等覺十別	海月光大明菩薩摩訶薩、雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩、功德寶髻智生菩薩摩訶薩、功德自在王大光菩薩摩訶薩、善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩、普智雲日幢菩薩摩訶薩、大精進金剛臍菩薩摩訶薩、香焰光幢菩薩摩訶薩、大明德深美音菩薩摩訶薩、大福光智生菩薩摩訶薩。				
		如是等而為上首,有十佛世界微塵數。				
	佛	此諸菩薩,往昔皆與毘盧遮那如來共集善根,修菩薩行;皆從如來善根海生,諸波羅蜜悉已圓滿;				
	法	慧眼明徹, 等觀三世; 於諸三昧, 具足清淨;				
	僧	辯才如海,廣大無盡;具佛功德,尊嚴可敬;				
上	精進	知眾生根,如應化伏;入法界藏,智無差別;				
首菩薩	禪定	證佛解脫甚深廣大;能隨方便入於一地,而以一切願海所持,恒與智俱盡未來際;				
産 成 就	般若	了達諸佛希有廣大祕密之境,善知一切佛平等法,已踐如來普光明地,入於無量 三昧海門;				
因	方便	於一切處, 皆隨現身; 世法所行, 悉同其事;				
緣	願	總持廣大,集眾法海;辯才善巧,轉不退輪;				
	力	一切如來功德大海, 咸入其身; 一切諸佛所在國土, 皆隨願往; 已曾供養一切諸佛, 無邊際劫, 歡喜無倦;				
	智	一切如來得菩提處,常在其中,親近不捨;恒以所得普賢願海,令一切眾生智身具足。成就如是無量功德。				

附1-2: 華嚴經世主妙嚴品之如來座前上首菩薩成就因緣之二							
十方智	妙覺(座內十普)	等覺(座外十別)					
東	普賢菩薩摩訶薩(淨德妙光菩薩摩訶薩)	海月光大明菩薩摩訶薩					
南	普德最勝燈光照菩薩摩訶薩	雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩					
西	普光師子幢菩薩摩訶薩	功德寶髻智生菩薩摩訶薩					
北	普寶焰妙光菩薩摩訶薩	功德自在王大光菩薩摩訶薩					
東北	普音功德海幢菩薩摩訶薩	善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩					
東南	普智光照如來境菩薩摩訶薩	普智雲日幢菩薩摩訶薩					
西南	普寶髻華幢菩薩摩訶薩	大精進金剛臍菩薩摩訶薩					
西北	普覺悅意聲菩薩摩訶薩	香焰光幢菩薩摩訶薩					
下	普清淨無盡福光菩薩摩訶薩	大明德深美音菩薩摩訶薩					
上	普光明相菩薩摩訶薩	大福光智生菩薩摩訶薩					

如來座前十普妙覺菩薩及十別等覺菩薩							
大福光智生							
香焰光幢	功德自在王大光			、美 番好樓茲影			
首相儿悝		普光明相		善勇猛蓮華髻			
	普覺悅意聲	普寶焰妙光	普音功德海幢	海月光大明			
功德寶髻智生	普光師子幢	如來本體	(普賢)淨德妙光				
	普寶髻華幢	普德最勝燈光照	普智光照如來境				
大精進金剛臍		普清淨無盡福光		普智雲日幢			
入相進並削頒「	雲音海光無垢藏		百百去口哩				
大明德深美音							

(返回第81頁)

*此十上首菩薩本體即十波羅蜜,所顯力用依於十方,體用和合即成十方菩薩成就。下皆類此。