

賢善首菩薩章

阿彌陀佛！大家都知道〈賢善首菩薩章〉是《圓覺經》最後一章，即完結篇。佛經大致都可以分為三個段落。第一稱為「序分」，就是說明這部經典是在什麼時空背景、什麼因緣下講的。第二為「正宗分」，乃主要部分，即講佛法的義理、包括修行的法門。第三是「流通分」，這用現在的講法就是「廣告」、「背書」。

如有人在網路上發表你的看法、作品，乃還希望有很多人去「按讚」。又如現在要選舉，候選人孤單上台，還不夠莊重，而要很多人上台一起擁護、背書，才顯得隆重莊嚴。

所以在《法華經》中，釋迦牟尼佛在講經時，有前輩出來站台、背書，誰呢？「多寶佛」，不過有點怪怪的，夾有陰魂不散的感覺。那小的就不用說，大菩薩、諸天王等都來擁護、背書，目的都是強調這部經的殊勝，希望以此能更為廣泛流傳。所以用現在的講法，就是先廣告再背書，希望能夠更大行銷也。

所以這講白一點，就是「共世間法」——不能說是「世間法」，只能說是「共世間法」。所以沒有比較深的義理，我們把它輕鬆地看過去，即可以矣！

於是賢善首菩薩，在大眾中，即從座起。頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手而白佛言：「大悲世尊！廣為我等，及末世眾生，開悟如是不思議事。

這「開悟」者，不是佛說了，眾生即能悟了。所以在《法華經》是講「開示悟入」，開示的是佛，悟入的是眾生。佛開示，眾生能不能悟入，乃還有很大的距離。

世尊！此大乘教，名字何等？云何奉持？眾生修習，得何功德？云何使我，護持經人？流布此教，至於何地？」作是語已，五體投地，如是三請，終而復始。

云何奉持：(一)書寫，書寫經、律、論，使其廣為流通。(二)供養，乃尊敬有經典或有佛塔之所在。(三)施他，指為他人說正法，並施與經典而教化之。

(四)諦聽，專注聆聽他人讀誦經文。(五)披讀，自開經典讀誦。(六)受持，指受納教法，憶持不忘。(七)開演，指為他人說教法，使其起信解。(八)諷誦，指諷誦、宣揚經文，使他人產生喜悅。(九)思惟，指思惟佛陀所說之法義。(十)修習行，指修習佛陀所說之法。

「持經人」是一個名相，意指修持此經的人。故「護持經人」是保護修持此經者的意思。

「此大乘教，名字何等？」在佛教後期的經典都有名字。事實上，在釋迦牟尼佛早期說法時，說完就結了，未曾為之立名。甚至講白一點，最後的「聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。」也都是後來再補上去的。

當時佛只是應因緣的需要而說法制戒，如眾生問了，他就回答。答了就算一部經典。後來把它整理編目，就變成《阿含經》；所以《阿含經》中，大部分都是沒有名字的。

故有名字的，即表示這不是佛說的，因為佛不會為所講經而立名。如果更說這部經才是最殊勝的，那更是「此地無銀三百兩」昭示這不是佛說的，因為佛說的每部經都很殊勝，都有它的對治與方便。

「云何奉持？」聽到這部經之後，就要依教奉行。奉是接受，持是行持。奉持在後來，有講到「十法行」：

第一是「書寫」，在古代因為印刷不發達，所以只能抄寫。在這個時代，連印刷都太費事了，從網路下載最方便！現存的《大藏經》如果用 4G 網路，可能 20 分鐘就下載完畢了！如用 5G 網路，可能幾秒就下載完了。不必像玄奘法師歷經千辛萬苦才能取得有限的經典。

第二為「供養」，有經典之後就要恭敬「供養」，都會把它供在最尊貴、最殊勝的地方。甚至用很好的木函把它包裝起來。

第三「披讀」，經典不是拿來供著的，而是拿來披讀的。

第四「諷誦」，有很多人誦經，似要誦給佛、菩薩聽的。既是祂講的，你還誦給祂聽幹嘛？誦經是為自己誦的，因為誦久的話就能銘記在心。有時候我們當下對經義，雖不能完全理解。但先記下來，以後有機會反覆思維，就能慢慢理解。所以諷誦是為了銘記在心。

第五是「諦聽」。諦聽不是專注聆聽他人讀誦經典，而是諦聽別人講解經義，以了解經中的道理。

第六「受持」，這包括受經文，也包括持經義。

第七「思惟」，剛才說到，當下對經義不能完全理解，更無法綜觀全局、前後對照。所以思惟，在後續很多時間都要不斷地去思惟。我們聽一部經，十年前聽的跟現在的理解、體會絕對不一樣。所以不是當時聽了、思惟就算數，而要反覆思惟，不斷提昇。在聽了《圓覺經》後，你回頭再看《金剛經》，理解、體會，就與從前完全不一樣。

第八「修習」，佛教不只是思惟的宗教，更是實踐的宗教。所以一定要透過修習實踐，才能把佛法融會貫通，並表現在日常生活當中。故在「修習」之後，其實還有「體證」也。有信、有解、有行、有證。

然後再「施他」、「開演」，為他人說法。這整個加起來，都稱為「奉持」。簡單講，奉持既包括信解行證，也包括自度度人。所以下面才有「眾生修習，得何功德？云何使我，護持經人？」等問題。

「流布此教，至於何地？」各位看經典，到最後你會發覺經典裡並沒有回答。為什麼不回答？我們到最後再來論究吧！

下面則是佛的回答。

爾時世尊，告賢善首菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝等乃能為諸菩薩，及末世眾生，問於如來，如是經教，功德名字。汝今諦聽！當為汝說。」時賢善首菩薩，奉教歡喜，及諸大眾，默然而聽。

既菩薩問了，佛當然就得回應。而每次菩薩問完，佛大都是這樣回應的。

「善男子！是經百千萬億、恆河沙諸佛所說，三世如來之所守護，十方菩薩之所歸依，十二部經清淨眼目。」

為什麼要講「是經百千萬億、恆河沙諸佛所說」？剛才講到：佛講《法華經》時，有多寶如來遠來站台、背書。然講這部經時，卻沒有！

所以得說，這是從過去佛到現在佛、未來佛，都必講的經典。所以是諸佛

所說，如來之所守護，菩薩之所歸依，可見它有多重要。

「十二部經清淨眼目」十二部經不是指十二部經典，而是指十二種型式的經典。有點像現在把文章分做「記敘文」、「論說文」、「抒情文」等不同形式、不同內容。有何十二種型式？詳細，可以去看注解。

「清淨眼目」，是指所有經典的綱要。云何是綱要呢？性是一切相的綱要，相雖林林總總，性只有一個，具普遍性與永恆性。即中國人所謂的「一以貫之」。此經開示「圓覺心性」，故為總綱。

是經名《大方廣圓覺陀羅尼》，亦名《修多羅了義》，亦名《秘密王三昧》，亦名《如來決定境界》，亦名《如來藏自性差別》。汝當奉持！

秘密王三昧：於《楞嚴經》曰「如來密因」。

如來藏自性差別：藏者包括性相，性不是相，性不離相。相有染淨。如來藏性相差別。

差別是指從凡夫到菩薩到佛，有很多不同層次，如不覺、始覺、究竟覺等。

「是經名《大方廣圓覺陀羅尼》」，陀羅尼就是總持的意思。所謂「萬法歸一，一歸何處？」，乃歸於「性」也。故「圓覺陀羅尼」，即以圓覺心性而總持一切相法。「大方廣」，大乘的經名經常用大方廣作開頭，如《大方廣佛華嚴經》、《大方廣圓覺經》等。有人說是體大、用大、相大，反正是非常廣大莊嚴的《圓覺經》。

「亦名《修多羅了義》」，修多羅大家都知道就是經典之義。經典可以分做兩大類——這是印順法師的講法，一是契理，一是契機。契理就是對究竟的理得相應。契機呢？對不同的眾生有不同的對治、方便。比如貪心者修不淨觀，是對治的方便，故屬於契機法門。契理比較上是了義的，而這部經以契理，而為了義的經典。

「亦名《秘密王三昧》」，這秘密王，在《楞嚴經》裡稱為「如來密因」。因為這種法門一般眾生都不知道，所以稱為密。等說白了就不是密。至於「三昧」，我們知道三昧就是定。在《楞嚴經》從如來密因，而修的定就是楞嚴大定。如果在《圓覺經》，即是圓覺三昧也。

「亦名《如來決定境界》」，決定境界即是如來所證的境界。如來所證的當然是最廣大、清淨而圓滿的。

「亦名《如來藏自性差別》」，這句話其實是有問題的。為什麼呢？性就是普遍性，即沒有差別的。那云何標為自性呢？如果說我有我的自性，你有你的自性；這就有差別而不是性也。在如來藏系很喜歡用「自性」的名相，但還是少用為宜，因為會有「梵我」的嫌疑。

首先講「如來藏」是什麼意思？簡單講就是「眾生心」。這在《大乘起信論》開宗明義即謂眾生心。眾生心又可以分做「心性」跟「心相」，這大家都已知道。不是講法性的空而是講心性的「妙明清淨」。既性，即是普遍性與永恆性。

「相」又可以簡單分做清淨相與雜染相。眾生即是雜染相，且無始以來即是雜染相。故不要問：從什麼時候變成雜染的？如果從什麼時候變成雜染，那就是有始而非無始，而且會變成「無因」生。因為怎麼變成雜染的，根本講不清楚，所以你只能說：從無始以來就是雜染的。

那無始以來的雜染相，可以通過聽經聞法、修行證果的善緣，慢慢使雜染相變成清淨相，變成清淨相後，就稱為真如心。所以我不講「如來藏自性差別」，而是講「如來藏性相差別」。

且在修學、提升的過程中，有它的次第。這在原始佛教是謂初果、二果、三果、四果。在《圓覺經》或其他大乘經典，就分為不覺、始覺、隨分覺、究竟覺等，可以分成很多不同的層次。

這從凡夫的雜染心，到證得真如心的整個過程跟差別，都稱為「如來藏性相差別」。這在前幾章中，已講得蠻清楚了。

以上是經的名字，汝當奉持。

這是回答第一個問題「是經名為何等？」

善男子！是經唯顯如來境界，唯佛如來能盡宣說。若諸菩薩，及末世眾生，依此修行，漸次增進，至於佛地。善男子！是經名為頓教大乘，頓機眾生，從此開悟；亦攝漸修，一切群品。

證得圓覺，當是佛的境界，故只有佛能夠清楚完整的說明。「若諸菩薩，及

末世眾生，依此修行，漸次增進，至於佛地。」這是問答「眾生修習，得何功德？」簡單講可以從凡夫，慢慢到成菩薩、成佛。

可是，我一直不喜歡用「成佛」的說法，修行不是為了成佛，而是為了證法，要跟法全然相應，尤其跟圓覺心性完全相應。能完全相應，第一、就可以證得「解脫」，跟法全然相應，不可能不解脫。第二、一定會慢慢具足福德跟智慧。所以跟法相應，乃同時涵蓋大乘跟小乘。

如果只是講「至於佛地」那顯然是偏講菩薩道的部分。故下面才說「是經名為頓教大乘，頓機眾生從此開悟。」在修行的過程似分做頓與漸，其實嚴格講，沒有完全頓的。就算開悟時是頓悟，悟後還要啟修，而啟修還是有它漸進的過程。在原始佛教開悟時就稱為證初果，然後二果、三果、四果還是有漸的過程。

能一悟就完美的，只有釋迦牟尼佛，剩下的都是得經過漸的過程才能頓悟；而頓悟後，也還要經過很多漸的過程，才能慢慢證得解脫、證得比較高的菩薩位。所以頓悟跟漸修，其實是相輔相成的。在《圓覺經》中亦講了很多入門的方便、修行的次第。故曰「亦攝漸修，一切群品。」

譬如大海，不讓小流，乃至蚊蟲及阿修羅，飲其水者，皆得充滿。

這是講說：這部經能夠攝受何等眾生？既攝受頓根的眾生，亦攝受漸修的眾生。故如大海，不讓小流；所有的眾生都可以學，都可以攝受也。

這是回答第二個問題：眾生修習，得何功德？

善男子！假使有人，純以七寶，積滿三千大千世界，以用布施；不如有人，聞此經名，及一句義。

「用七寶布施」這是修福。然修福不管怎麼修，都是有漏的。「聞此經名，及一句義」乃是修慧法門。以修慧才可能是無漏的。故修福不如修慧！

「聞此經名」只是聽到經名，當還不夠；聽到還要信受奉行。可是至少要聽到了，才有機會去提昇，而趨向更大的圓滿。同理，「及一句義」也是不夠的。而是從此基礎，再求多聞、善解、修證、了義，才能趨近更大的圓滿。

所以此段：前面是講修福不究竟，後段是謂修慧才能慢慢趨向圓滿。

善男子！假使有人，教百恆河沙眾生，得阿羅漢果；不如有人，宣說此經，分別半偈。

阿羅漢能證圓覺否？

這一部分我就不太認同，為什麼呢？這純粹是大乘「褒大貶小」的慣習使然，反正再怎麼修，都是小乘不如大乘嘛！

阿羅漢能否證得圓覺呢？我們用簡單的比喻即可說明：眾生心都像一面雜染的鏡子，而修行就是把這些污垢慢慢除掉。既修解脫道如此，也修菩薩道亦然。而把鏡子上的污垢全去除後，就能證得圓覺。

雖然大乘常謂：「小乘的阿羅漢還有習氣未斷！」那我們要問，習氣未斷是永遠不會斷的？還是還未斷盡？不能說永遠不會斷！因為只要照佛法的大原則去修，一定會繼續除垢的。

因此從這個角度來看，不能說修解脫道就不能證得圓覺。因為修行的路，只有一條，《法華經》到最後也承認：路只有一條，解脫道和菩薩道只是三百由旬和五百由旬的差別，非有別路。

那你到了三百由旬，就賴著不走了嗎？既前面的風光更好，為何不走呢？頂多休息一下，就會繼續上路的。因為我們都習慣接受大乘的說法，而把褒大貶小視為天經地義，其實從來不是這個樣子。

「不如有人，宣說此經，分別半偈。」其實這離阿羅漢果還早得很！怎能說就比證阿羅漢果高明呢？

那我已將《圓覺經》解說到此，就比「教百恆河沙眾生，得阿羅漢果」的功德還圓滿了嗎？若有人真如此想，非顛即狂，必遭魔害。

善男子！若復有人，聞此經名，信心不惑；當知是人，非於一佛二佛，種諸福德。如是乃至，盡恆河沙一切佛所，種諸善根，聞此經教。

聞此經名，信心不疑；解此經義，了達無惑。

這句話如果我們粗看過去，乃覺得沒什麼問題，但是你有沒有注意到：云

何前面是謂「當知是人，非於一佛二佛，種諸福德。」後面卻講「盡恆河沙一切佛所，種諸善根。」為什麼前面是講福德，後面卻又變成善根了呢？福德與善根是一樣的嗎？

福德跟善根應該是不一樣的。因為我們知道所謂善根，乃包括五根：信、進、念、定、慧。信就是能夠信受；進就是能夠精進；念是正念，定是正定，慧是正慧。到正慧才是善根的圓滿，所以這是屬於修慧的法門。非對三寶有信心，即是具善根。因為信什麼，自己都還搞不清楚。所以要加上解、行、證，才是具足善根。

我們把這個地方仔細分辨：「聞此經名，信心不惑」，信心跟不惑其實是兩碼事，為什麼呢？信者，信心不移。不惑者，明達才能不惑，所以是不一樣的。

我們現在把它切成兩部分，信心是跟福德有關，能夠聽到這部經，是跟福德有關。否則，你學佛學了很久，可能都聽不到這部經典。因此謂「若復有人，聞此經名，信心不疑；當知是人，非於一佛二佛，種諸福德。」

至於「不惑」，這是屬於善根的部分。聞此經名與明達無惑，還有很大的距離。因此謂「若復有人，解此經義，了達無惑，當知是人，如是乃至，盡恆河沙一切佛所，種諸善根。」

信心跟明達不惑是分開的，信心勉強說是有福德，有福者才有機會學佛，也才有機會聽聞這樣的經典。至於聽到之後能不能明達無惑、修證了義，這是屬於善根的部分。所以把信心、不惑分開解說，才能更清楚明白。

汝善男子！當護末世是脩行者，無令惡魔及諸外道，惱其身心，令生退屈。」

這是回答「如何護持經者？」從正法時代，到像法時代、末法時代，能夠修學這樣法門的人必越來越少，且困難橫逆會越來越多。所以真發心護持佛法的大菩薩、天王等，就要護持在末法時代的修行者，能繼續修學佛法。不要讓惡魔及外道惱其身心，令生退心。

爾時會中，有火首金剛、摧碎金剛、尼藍婆金剛等八萬金剛，并其眷屬。即從座起，頂禮佛足；右繞三匝，而白佛言：「世尊！若後末世一切眾生，有能持此決定大乘，我當守護，如護眼目；乃至道場，

所修行處。我等金剛，白領徒眾，晨夕守護，令不退轉。其家乃至永無災障，疫病消滅；財寶豐足，常不乏少。」

大家看了就很高興，因為我們都有份啊！但真是這樣子嗎？再看下面，也是類似：

爾時大梵王、二十八天王，并須彌山王、護國天王等，即從座起，頂禮佛足。右繞三匝，而白佛言：「世尊！我亦守護是持經者，常令安穩，心不退轉。」爾時，有大力鬼王名吉槃荼，與十萬鬼王，即從座起，頂禮佛足。右繞三匝，而白佛言：「世尊！我亦守護是持經人，朝夕侍衛，令不退屈。其所居一由旬內，若有鬼神，侵其境界，我當使其碎如微塵。」

所以大家從此以後就永保平安了，你相信嗎？我不敢說相信，也不敢說不信，因為這是沒辦法憑自力去證明的，對不對？

既沒辦法證明它是真的，也沒辦法證明它是假的。那要怎麼辦？靠自己還是比較可靠的啦！修行能夠內外和諧，相得益彰，當然更容易成就。可是如果外護不足，我還是要堅持走下去。不能說碰到橫逆、困難，就怪菩薩、天王：「你們怎麼都不來護持我呢？你們不是都在佛前發過誓言嗎？」你去怪誰都沒有用，還是怪自己比較實在一點。怪自己知見不深、信願不足！

很多人都期待在修行的過程中，既有佛菩薩的加持，所以應該一切越來越順才是！我告訴你剛好相反！為什麼呢？因為修行就是要消業障。那業障怎麼消呢？現起後你才有辦法去降伏啊！不現起，怎麼消呢？所以很多人一修行，反而橫逆、不順的事愈來愈多！

在佛法裡修行有兩種門：一是信行門，一是法行門。如果是信行人，菩薩就要呵護他，因為他的信心其實很脆弱，所以要慢慢培養。就像昨天還有人講，現代的眾生是沒辦法接受棒喝法門的，你一棒喝他就夭折、就死給你看。故這些人初始就要用心去呵護他，怕他受傷。可是這階段終究不能一直下去，最後還是要靠自己。

於是從信行門轉到法行門時就不一樣了，現在不是菩薩都呵護你，而是自己要去承擔。我們過去所造的業，當然是六道的業都造，那消要先消哪一部分？

先消天道、還是先消地獄道的業？

先消三惡道的業。既先消三惡道的業，所以剛開始的困難、忤逆會比未學佛前大很多，可是那段時間捱過之後就會越來越平順。反之，剛開始都給你吃甜頭，後來的苦頭可就吃不完了。

所以從學佛建立正知見後，就要有心理準備，因為一旦開始修行，困逆會比其他人多很多。如果只是念佛、拜懺感受還不會太深，但要進禪堂困逆會特別多，為什麼呢？禪堂是祖師堂，若開悟了，那些天魔外道就奈何不了你了，所以你的冤家債主，看你要進禪堂了，都在後面扯後腿，阻止你進堂。

所以不要期待我既學佛，佛菩薩就一路保佑我平安到家；如果不保佑我平安到家，我的信心就受打擊了。其實修學佛法，首先就要肯定因果。而肯定因果者，乃欠債早點還，不要這輩子不還，待下輩子加利息才加倍奉還，那就太辛苦了。

因此對於這些天王是否護持？就隨便他了。我們還是照自己的老路去走，才是最安全的。

云何未回答：流布此教，至於何地？

你看經文沒有回答，為什麼沒有回答呢？因為這是沒辦法定數。此教至今，流傳到中國、台灣了。可是當時，根本不知中國、台灣在哪裡？怎麼預記呢？

再過兩三百年，又流傳到歐美去了，以後歐美可能比現在更興盛也說不定。可是在當時，就能把歐美預記進去嗎？不能！也許過一世紀後，還流傳到月球去，到各星球去了。

以時空的變化無法預測，故不能答。如果答了，就變成宿命論。所以問的人可以問，答的人不能答；因為若答者，就落入圈套了。

這種情況就像以前有人問我：釋迦牟尼佛涅槃前，不是說小小戒可捨嗎？待佛涅槃後大家就開始爭論，哪幾條戒是小小戒，爭到現在還無定論。有人就說，釋迦牟尼佛那麼有智慧，當時說清楚不就得了嗎？

我答：說清楚，就完蛋了。因為不同的時空，對小小戒可捨的定義是不一樣的。可捨不是說完全去捨，而是可調整的，不同的因緣即有不同的調整方式，這只能靠當時的大德來詮釋。故說死，反而沒有彈性了。佛還是很有智慧的！

因此這也是一樣，「流布此教，至於何地？」也是一樣。問的人可以問，因為眾生有這個需要。答的人不能答，答即落入宿命論！

佛說此經已，一切菩薩、天龍鬼神、八部眷屬，及諸天王、梵王等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

這一部分就沒什麼好說的，反正經典都是這樣作結的。

好，為是流通分，沒有比較深刻的義理，所以我們就講到這地方為止，看各位還有什麼問題嗎？