論中接著又說：「**治熟須用，如食熟須噉。**」

同樣的，對治的勝道假設已經成熟了，就必須加以使用、必須受用。這就好像飲食成熟之後，就可以拿來食用，這是屬於好的部分。

因此，論中最後總結說：「**是名成熟依止。**」

也就是說，成熟是主要就是依止在「障分」與「治分」這兩個方面。

我們所要成熟的，主要是在於對治道，也就是善根的成熟。在修學善根的過程當中，善根是一分一分增長的，就好像飲食隨著時間越來越熟，最後達到一個成熟的程度就可以吃、可以受用。同樣的道理，我們善根成熟達到一個極限，你既使想要不使用它也不可以的；食物熟了就要吃，你不能說食物熟了再放個一年半載之後再來吃。這樣當然不行！它熟成的時間點你不吃的話，就會爛掉了。善根也一樣，熟成的時候就必須得果，就必須成就聖道。這是必然的。

而且，在善根不斷成熟的過程當中，相對地，我們的雜染、煩惱與障礙也會一分一分地減弱。這兩者可以說是成一個反比的關係。善根越來越增長，它所要對治的障礙就越減少。不會說在我們的善根成熟、增長的過程當中，而原來所要對治的雜染依然還保有它原來的樣子。不會這樣的。隨著善根不斷增長的過程當中，雜染力量也開始在減弱，只是在減弱的過程當中還不足以把它去除掉；而是一直減弱到某一個極限，接著就必須把它去除掉了。那麼，由誰來去除呢？就是由對治的勝道，也就是成熟的善根所引發的勝道來斷除。所以它剛好是一個反比。

所以，所謂「成熟」，就是依止於「障分」與「治分」這兩個方面來說的。一方面是障礙逐漸減弱，到了成熟之時必須捨離；另一方面是善根與對治道逐漸增長，到了成熟之時就必須受用。

C2、令他成熟相之分類分二：D1、順承續論，D2、以八相顯差別

D1、順承續論

已說成熟依止，次說成熟差別。

前面已經宣說了成熟的依止。也就是說，所謂的成熟是依止於障分與治分這兩個方面來說的。不管菩薩是成熟自己的善根，還是成熟其他眾生，都一樣是依止這兩個方面來說明。

前面把「成熟依止」說明清楚了，接下來就要進一步說明「成熟差別」，也就是菩薩成熟眾生的時候，究竟有哪些不同的行相與差別。

D2、以八相顯差別

偈曰：

捨普勝隨善，得常漸為八，

如此諸成熟，是說差別種。

前兩句，從「捨」到「漸」總共有八個字，也就是總共有八種。那麼這八種就是一切「成熟他」的差別種類。也就是說，菩薩成熟眾生，並不是只有一種方式，而是有八種不同的成熟相，八種不同成熟他的差別種類。

接著看世親菩薩的解釋。

釋文對讀分八：甲一、捨成熟，甲二、普成熟，甲三、勝成熟，甲四、隨成熟，甲五、善成熟，甲六、得成熟，甲七、常成熟，甲八、漸成熟

甲一、捨成熟

釋曰：

成熟他相有八種。

一者、捨成熟，令滅煩惱故。

首先，論中說：「**成熟他相有八種。**」

也就是說，菩薩成熟有情的相貌、種類分為八個部分。

因此，論中接著說：「**一者、捨成熟，令滅煩惱故。**」

第一個成熟叫作「捨成熟」。偈頌中的「捨」，就是捨棄、捨離的意思。

那麼，菩薩成熟眾生，為什麼稱為「捨成熟」呢？因為能使令眾生滅除煩惱。

這就好像前面所說的「障分」。當那個障分成熟之後，就要把它消滅掉，這個叫捨成熟。換句話說，眾生他在善根成熟的過程當中，連帶障礙這個部分也逐漸消弱而稱為「成熟」，當到一個極限的時候，就能夠將這些煩惱障礙滅除。

所以，這裡稱為「捨成熟」，就是以捨離、滅除煩惱作為成熟眾生的一種方式。

甲二、普成熟

二者、普成熟，化以三乘故。

第二個成熟叫作「普成熟」。偈頌中的「普」，就是普遍的意思。

那麼，什麼叫作「普成熟」呢？就是菩薩在成熟有情的時候，能夠以三乘的方便來度化眾生。或者說，菩薩他的普遍成熟涵蓋了一切有情，這也稱做「普成熟」。不過這個地方是採「以三乘來成熟有情」的解釋。

那為什麼這裡要以「**化以三乘**」來講呢？因為按照這一部論以及唯識學的思想，眾生的種性有三乘的差別。當然，在這個架構當中，還有一類是無種性的眾生。沒有種性就不在這裡所說三乘成熟的範圍之內。這裡所說主要是針對有種性的眾生，那眾生既然有三種不同的種

性，就要對於具有不同種性的眾生，給予不同的成熟方式。

例如，聲聞種性的眾生，就以聲聞乘的教法來度化，那這個過程就是聲聞的成熟；乃至大乘種性的眾生，就以大乘法來度化，讓他成熟佛道的善根。所以，既然能夠隨順眾生不同的種性，以三乘的教法來度化各類有情，這就相當是普遍的成熟。反過來說，如果菩薩只用某一乘，好比只用聲聞或者唯獨只以大乘來度眾生的話，那這種成熟眾生就只限定在某一類的有情，不涵蓋所有；這就不能稱作「普成熟」。

因此，這裡特別說**「化以三乘」**，就是要表達菩薩成熟眾生的普遍性。菩薩能夠隨順不同眾生的種性，以不同的法門加以度化，使各類有情都能夠得到相應的成熟，所以稱為「普成熟」。

甲三、勝成熟

三者、勝成熟，過外道法故。

第三個成熟叫作「勝成熟」。偈頌中的「勝」，就是殊勝、超勝的意思。

也就是說，菩薩用來度化有情的成熟方便超過一切的外道法，當然也超過一切世間法。

前面說過，菩薩成熟眾生並不離開三乘。三乘的教法本身就已經超越一切世間法以及外道法，所以這種成熟就叫「勝成熟」。

甲四、隨成熟

四者、隨成熟，應機說故。

第四種成熟叫作「隨成熟」，也就是隨順眾生而成熟。偈頌中的「隨」，就是隨順的意思。

菩薩在成熟眾生的時候，要隨順眾生不同的根機、程度與因緣而給予宣說、給予說法，就稱為「隨成熟」。

甲五、善成熟

五者、善成熟，心恭敬故。

第五個叫作「善成熟」。偈頌中的「善」並不解釋為善法，而是解作「好」或「能」的意思。

那麼，世親菩薩在這裡就直接解釋為「心恭敬故」，也就是說，菩薩在成熟眾生的時候，自己的內心是恭敬、尊重於這件事的。論中並不是在說「令眾生恭敬」，假設是要表達「使令眾生對菩薩產生恭敬」的話，按照文句來說，應該是在**「心恭敬」**之前加上一個「令」字；但是這裡並沒有說「令心恭敬」，而是直接說**「心恭敬」**，所以重點是在菩薩自己的心。換句話說，當菩薩在利益眾生的時候，不是抱著一種「我要你對我恭敬」的心態，而是菩薩自己對於成熟眾生這件事情保持恭敬，同時也恭敬眾生。

為什麼菩薩要恭敬眾生呢？就像佛法說的，菩薩度化眾生的時候，菩薩本身的認知是一切眾生在利益我，眾生對我有很大的恩德。為什麼呢？因為菩薩要成就無上菩提，就必須修集廣大的福德與智慧資糧，而這些資糧正是在利益眾生的過程當中逐漸圓滿的。所以，從菩薩的角度來看，眾生不只是被自己度化的對象，同時也是成就自己菩提道的重要增上緣，假設沒有眾生就沒有菩提可成就。

這個就像《普賢行願品》說的：一切眾生對於我有極大的恩德，因此我在成熟眾生善根的過程，我還要恭敬一切眾生、感謝一切眾生給我這樣的機會，讓我能夠求大菩提、圓滿大菩提。

所以，這裡所說的「善成熟」，就是說菩薩成熟眾生時，是以一種端正而正確的心態來做這件事情。這個叫「善成熟」。

甲六、得成熟

六者、得成熟，令不倒解故。

第六個稱為「得成熟」。

偈頌中的「得」，世親菩薩在這裡就直接解釋為「使令眾生不顛倒」的意思。也就是說，眾生原本沒有的智慧，透過菩薩的教化，使眾生能夠得到智慧、得到善法，因而對於真理有了不顛倒的勝解、解了，所以稱為「得成熟」。

甲七、常成熟

七者、常成熟，令永不退故。

第七個就是「常成熟」。偈頌中的「常」就是恆常、不間斷的意思。

也就是說，菩薩利益眾生是長久而持續、恒常不斷的。

世親菩薩解釋為「使令眾生永不退」，也就是使令眾生最後達到永不退轉的程度。

假設菩薩今天利益眾生，為眾生說法，使眾生的善根得到增長，但是只做這一次後續就沒有了，那麼眾生雖然因為今天聽聞佛法而增長了一些善根，卻還未達到不退轉的程度。既然還沒有達到不退，就仍然有可能會退失。這樣子是不行的！因此，菩薩不能只是暫時性地成熟眾生，而必須持續不斷地成熟眾生，才能夠讓眾生善根不斷增長直到達到不退轉的程度。

所以，世親菩薩這裡才說「**令永不退故**」——也就是說菩薩恒常成熟眾生的意思。

所以，菩薩成熟眾生是一個恆常的過程。假設菩薩度化眾生有所局限，只做到某一個時間點，之後就不做了，那麼在這之前所成熟的眾生，有些可能已經達到不退，有些可能還沒有達到不退；對於尚未達到不退的眾生而言，就仍然有可能會退。現在菩薩既然是使眾生最後達到「**永不退**」的程度，就必須恆常地成熟眾生。因此，「**令永不退**」正好說明了「常成熟」

的意義。

甲八、漸成熟

八者、漸成熟，令次第增長故。

第八個就是「漸成熟」。偈頌中的「漸」就是逐漸的意思。

也就是說，菩薩教化眾生，使令眾生的善根根據按照一定的次第逐漸增長，由下劣逐漸轉為殊勝。即是說，善根的增長是有次第的，不是一下子就能夠完成。

例如「聞、思、修」就是一種次第；「戒、定、慧」也是一種次第。我們修學大、小乘的任何法門，基本上他的修行方便都會有一個次序的。又例如三十七道品，也是依照一定的次第修學，從四念住開始，乃至最後是八正道。

因此，菩薩在教化眾生的時候，也要讓眾生的善根依照修道的次第逐漸增長。就好像眾生原本的善根只有一點點，菩薩先教導他培養一分善根，等這一分善根逐漸穩固之後，再進一步增加，由少而多，由弱而強，由下劣而殊勝，這樣的增長就叫「漸成熟」。善根的成熟不是一下子就完成的，不是說今天眾生本來沒有善根，然後只要對他說一句法，他就從「零」直接到「百分之百」的成熟。不是這樣的。所有的善根都是逐漸逐漸成就的。

C3、令他成熟之最勝心分三：D1、顯最勝心，D2、明成立最勝心之因，D3、明令他成熟之方便

D1、顯最勝心分二：E1、順承續論，E2、釋此心最勝

E1、順承續論

已說成熟差別，次說成熟心勝。

前面已經說明了菩薩成熟眾生的八種差別，接著要說明菩薩這種想成熟有情善根的心是如何的殊勝。

所以，這裡所說的「**成熟心勝**」，就是指說菩薩利益眾生的這一念心是如何地廣大、殊勝。

E2、釋此心最勝

偈曰：

利子及利親，利己三利勝，

菩薩利一切，過彼勝無比。

彌勒菩薩的偈頌首先說道：「**利子及利親，利己三利勝……**」

以世間的有情來講，我們想要利益的對象不外乎三種：第一是利益自己的子女，第二是利益自己的親眷，第三是利益自己。

首先，第一種是「**利子**」。世間人通常非常愛護自己的子女。身為父母，總是希望給子女最好的，希望子女能夠得到安樂、得到幸福，所以自然會生起一種非常強烈的利益之心。

第二種是「**利親**」——利益自己的親人。這裡所說的「親」，是指子女以外的其他親眷，包括父母、兄弟姊妹等。對於這些與自己有親密關係的人，我們也會希望他們得到安樂，因此會生起強烈的利益之心。

第三種就是「**利己**」，也就是利益自己。從世間眾生的情況來看，「**利己**」這一點往往是最直接、最強烈的。眾生通常都愛自己勝過於愛他人，希望自己能夠得到安樂、避免痛苦，因此利益自己也是世間眾生非常強烈的一種心念。

因此，從世間的角度來看，「利子、利親、利己」這三種利益是最殊勝的，是我們最容易生起強烈利益心的三個對象。換句話說，我們要做出利益的事情，就是要先發起一個心念。我要利益自己，先有一個強烈的心；我要利益我的父母、對我的父母好，就發起一個強烈的心；我要利益我的子女，就有一個很強烈的心。所以世間的眾生，這三種利益的心是很強烈的。

例如，我們想要利益自己的時候，會生起「我要讓自己得到安樂」這種強烈的心念；想要利益父母、親人時，也會生起「我要對父母好，我要讓他們得到安樂」這種強烈的心念；而對自己的子女也是如此，會希望子女能夠得到最好的一切。

如以上所說，世間眾生所發起的利益之心，雖然對象有所不同，但是「利己、利親、利子」這三種心，都是非常強烈的。可是，菩薩的心又更進一步。

因此，偈頌接著又說：「**菩薩利一切，過彼勝無比。**」

也就是說，菩薩利益一切眾生的那個心，又勝過前面所說的三種利益，而且沒有任何人能夠相比。換句話說，菩薩利益眾生的心是最殊勝、最強烈的，不會有誰能夠相比

釋文對讀：釋此心最勝

釋曰：

譬如世人，安樂自子、安樂自親、安樂自身，此心最勝。

菩薩普欲成熟一切眾生，過彼三心，不可為比。是故菩薩成熟眾生，其心最勝。

世親菩薩的解釋，首先祂說：「**譬如世人，安樂自子、安樂自親、安樂自身，此心最勝。**」

也就是說，好像世間的有情，安樂自己的子女、安樂自己的親眷、安樂自己本人，這種心是最殊勝、最強烈的。

以世間的眾生來講，要他放棄對這三種對象的安樂而去安樂別人，好像說不通，也不會有人想這麼做。例如，你今天賺了錢，當然是把錢帶回家給自己的家人用，總不會說賺了錢之後，結果買了東西送給鄰居，然後自己沒得吃，家裡的人也沒得用。一般來說，不會是這樣，總是先照顧自己、照顧自己的家人，讓自己和家人得到最好的生活。所以，世間的眾生，對自

己、對親人、對子女的利益之心，通常是最強烈的。

然而菩薩祂想要利益的對象是一切眾生，所以論中接著又說：**「菩薩普欲成熟一切眾生，過彼三心不可為比。」**

也就是說，菩薩祂想要成熟一切眾生，祂所發起的利益眾生的這個心是更超越世間眾生想要利益三種對象的心，兩者根本沒有辦法相比。

假設某一個人他非常的自私自利，完全只想自己，甚至也不管自己的子女、自己的父母，完全只顧自己能夠得到世間最好的財富、最殊勝的榮華富貴，然後完全讓自己得安樂、自己來受用。如果說有這麼樣一個人，這種自利的心當然是最強烈的。可是，即使他的自利心再怎麼強烈，也還是比不上菩薩想要安樂一切眾生這樣的心。

又假設說有這樣的人，非常的孝順，甚至愛父母更勝過愛自己。他全心全意照顧父母，把所有好的東西都拿來奉養父母，他這種利益父母的心當然是最強烈的。但是，即使如此，這種利益父母的心，還是比不上菩薩要利益安樂一切有情的心。

再比如，有這樣的人只有一個孩子，他把所有的愛都投注在這個孩子身上，甚至自己沒有得吃、沒有得用，也要給小孩最好的。這代表他這種愛小孩的心也是最強烈的。可是，即使這樣強烈的愛子之心，也還是比不上菩薩想要安樂一切有情的心。

所以，即使把世間眾生的「利己」、「利親」、「利子」這三種心，各自推到最強烈的程度，都還是比不上菩薩這種要成熟眾生、安樂有情的心。菩薩這種「普欲成熟一切眾生」的心，是超過世間有情的「利己」、「利親」、「利子」這三種心的。

因此，論中最後總結說：**「是故菩薩成熟眾生，其心最勝。」**

因此，菩薩想要成熟一切有情的這一念心，是最殊勝的。這裡所說的「殊勝」，不只是說它好而已，而是非常強烈的意思。

D2、明成立最勝心之因分二：E1、順承續論，E2、釋成立最勝心之因

E1、順承續論

問：此勝云何成立？

為了引發下一個偈頌，世親菩薩就提出一個問題：既然說菩薩成熟眾生的心是如此殊勝，那麼這種「殊勝」又是怎麼樣成立的呢？

E2、釋成立最勝心之因

偈曰

世間不自愛，何況能愛他，

菩薩自愛捨，但為愛他故。

彌勒菩薩的偈頌首先說道：**「世間不自愛，何況能愛他……」**

如果照偈頌本身來看，它的意思就是：世間的有情如果連自己都不愛，又怎麼可能去愛別人呢？換句話說，以「愛」來說，眾生的心都是愛自己更勝於愛他人。

當然，我們每一個人可能都有自己的父母、夫、妻、子女，也會對自己的親眷有愛，可是歸根究底，還是「愛自己」最強烈。

為什麼？

因為眾生有我執，所以就會有我愛。一切的愛當中，沒有比這種「我愛」來得更加強烈、殊勝的。假設不自愛的話怎麼能夠愛他？如果連自己都不愛，又怎麼能夠愛他？代表不會有人不愛自己而去愛他，這是以世間的眾生來講。

可是菩薩不一樣。

所以，偈頌才說：**「菩薩自愛捨，但為愛他故。」**

菩薩能夠將自愛捨棄，能夠不愛自己，只是為了要愛一切眾生。菩薩可以為了一切眾生的利益安樂而捨棄自己的利益安樂，即是說菩薩愛他更勝於愛自己。

釋文對讀：釋成立最勝心之因

釋曰：

世人雖欲自愛，尚不能自安利處，況能愛他安他利處。菩薩不爾，捨於自愛但為愛他。是故成熟眾生勝過於彼。

「釋曰」——世親菩薩的解釋。

首先，祂說：**「世人雖欲自愛，尚不能自安利處，況能愛他安他利處。」**

這地方世親菩薩不是直接照偈頌字面上的意思來解釋。祂說，世間的眾生雖然想要「自愛」，但是這個「愛」不光是只是感情上講愛自己而已，更重要的是，因為愛自己，所以希望自己能夠得到種種的利益與安樂。可是問題是，眾生雖然愛自己想要讓自己得到利益安樂，但是尚且不能夠**「自安利處」**；既然如此，如何能夠去愛其他眾生，把其他眾生也安置在真正利益安樂的地方呢？

這個**「自安利處」**，「處」就是一個地方、一個地點。什麼地點呢？就是利益安樂所在的地點。那麼，「安」呢？「安」就是安置的意思。譬如說，有一個人來到這個地方，我告訴他：「你去坐這個位置、你待在這裡。」我把這個人安置在一個地方，這就是「安」的意思。

所以，**「自安利處」**就是安放自己在一個能夠得到真正利益安樂的地方。換句話說，自己對自己做「把自己安置在一個利益安樂的地方」這件事情。

然而，我們真能把自己安置在一個利益安樂的地方嗎？辦不到！我們有情雖然愛自己，

可是卻沒辦法把自己安置在一個真正利益安樂的地方。

為什麼？

因為我們在世間怎麼樣都是苦，終究還是離不開老、病、死，還是離不開生死輪迴，不可能解脫。換句話說，我們雖然愛自己，希望自己永遠安樂，可是我們卻沒有辦法憑藉自己，把自己安置在一個完全沒有苦、沒有老病死的究竟解脫境界。我雖然愛自己，可是我卻沒辦法把自己放置在出世間解脫涅槃的地方，更何況能夠去愛他、安置他人於利益安樂的地方呢？我們連自己這樣的解脫涅槃都處理不了，又怎麼能夠去處理別人、讓別人也得到利益安樂、得到解脫涅槃呢？

如果照偈頌「世間不自愛，何況能愛他」字面上的意思來看。也就是說，世間眾生如果連自己都不愛，又怎麼可能去愛其他人？而事實上，眾生不只是自愛，而且是自愛勝過愛他。為什麼會自愛勝過愛他？因為有我執，所以就有我愛，再怎麼樣還是以愛自己為主，都是如此的。這是世間有情本身的煩惱，自愛通常都是勝過愛他的。例如遇到危難的時候，很少有人會說:「好吧，我願意捨棄自己的性命，成就另外一個人，讓他活下來。我自己犧牲也沒有關係。」世間眾生很難做到這一點。為什麼？因為自愛勝過愛他。

現在世親菩薩就進一步解釋：事實上，世間眾生都是自愛勝過愛他，沒有一個眾生不自愛的，但問題是這個自愛本身也沒有能力真正成就自己的究竟利益安樂；既然連自己的究竟利益安樂都做不到，又怎麼能夠去成就他人的利益安樂呢？

然後，論中接著又說:「**菩薩不爾，捨於自愛但為愛他**」

然而菩薩不是這樣子。菩薩本身祂的態度是愛一切眾生勝過於自己。簡單來說就是，菩薩是可以犧牲自己來成就一切眾生。

我們可以這樣來理解，假設眾生因為造作種種的惡不善業，將來要墮入三惡道受種種的苦，那麼菩薩為了眾生，就願意自己承擔這些苦而使令眾生免離三惡道的苦。甚至可以發起這樣的願:「一切眾生所造作的惡業，都由我一個人來承擔。我寧可自己獨自到三惡道去受無量劫的苦，換來一切眾生都不必墮入三惡道。」

為什麼菩薩是可以這麼做？因為菩薩愛眾生勝過愛自己，所以祂當然願意為了眾生承擔很多的事。而且，菩薩不只是願意替眾生承擔苦而已，菩薩為了能真正利益一切眾生，還必須修集廣大的菩提資糧，以便能夠真實安置一切眾生於利益安樂之處。

然後，論中最後說:「**是故成熟眾生勝過於彼。**」

因此，菩薩這種要成熟眾生的心，就會勝過於前一段偈頌所說的三種利益心。

前面講過，世間眾生最強烈的利益心，不外乎三種：愛自己的子女、愛自己的親眷，以及

愛自己本人。然而，菩薩想要成熟利益眾生的心，勝過於世間的眾生要利益子女、利益父母、利益自己的心。

D3、明令他成熟之方便分七：E1、順承續論，E2、以布施度成熟眾生，E3、以持戒度成熟眾生，E4、以安忍度成熟眾生，E5、以精進度成熟眾生，E6、以禪定度成熟眾生，E7、以智慧度成熟眾生

E1、順承續論

問：用此心勝，云何成熟？

為了引發下面的偈頌，世親菩薩又提出一個問題。

所謂「**用此心勝**」;「**此心**」就是指成熟有情的心；前面講菩薩成熟有情的心是勝過世間人要利益三方面的心，這個就叫「**此心勝**」。

那麼這樣的殊勝的心，又如何去成熟有情呢？菩薩有這樣殊勝的心想要利益安樂有情、想要成熟有情，現在就用這種殊勝的心要成熟有情，可是要怎麼成熟？

前面是在說明菩薩「為什麼有這麼殊勝的心」，接下來則要說明，有了這個殊勝的心以後，要用什麼方法、透過什麼樣的行為，真正把眾生一步一步成熟起來。換句話說，光有這種殊勝的心還是不行，還要有辦法。不能說：「我想要利益安樂眾生，我這個心很強烈。」可是只停留在這個心念上而已。如果只是有心，卻沒有真實的行動作為，那請問要怎麼去成熟？所以，這裡才說「**云何成熟？**」——既然有心要成熟眾生，要怎麼做呢？

E2、以布施度成熟眾生

偈曰：

身財一切捨，平等及無厭，

所乏令充足，安立於善根。

菩薩雖然有利益眾生的強烈之心，那麼究竟要怎麼樣去利益眾生、成熟眾生的善根呢？底下的偈頌，是根據六波羅蜜多個別來說明菩薩如何成熟眾生。

首先，就是用布施的道理來說明。這個部分就配合世親菩薩的論來解釋。

釋文對讀分四：甲一、資生布施，甲二、平等布施，甲三、無厭布施，甲四、歸結

甲一、資生布施

釋曰：

此偈，顯示檀波羅蜜成熟眾生。

檀有三種。

一、資生檀，內外身財一切捨故。

首先，世親菩薩祂說：「**此偈，顯示檀波羅蜜成熟眾生。**」

也就是說，這個偈頌，是在顯示布施波羅蜜多成熟眾生的方法。

要成熟眾生，除了前面所說的殊勝利他心以外，還必須有實際的方法。現在首先就用布施波羅蜜多來說明菩薩如何成熟眾生。

論中又說：**「檀有三種。」**

也就是說，這個布施可以分成三種。

「檀」是梵語「檀那」的簡稱，翻譯成中文就是「布施」。所以我們平常講「檀波羅蜜多」，就是布施波羅蜜多。

論中又說：**「一、資生檀，內外身財一切捨故。」**

第一種叫做**「資生檀」**。

什麼叫「資生」？「資生」就是資助生命，所以凡是能夠資助我們生命存活所需要的種種資具、財物，都可以稱為「資生」。

現在這裡雖只講**「資生檀」**，**「資生」**主要就是從財物的布施這方面來說；但是菩薩行布施波羅蜜多，並不只是說外在的財物可以布施而已，甚至於連自己的身體也可以布施。所以，論中才說**「內外身財一切捨故」**。

所以第一種「資生檀」，就是說菩薩行布施波羅蜜多，不光是外在的財物而已，還包括自己的身都能夠捨棄。這也就是偈頌一開始所說的「身財一切捨」。

甲二、平等布施

二、平等檀，於諸施田離高下故。

這就相當解釋偈頌第二句「平等及無厭」的前兩個字「平等」。

前面第一種「資生檀」，是講「身財一切捨」，包括自己的內身以及外在的一切財物都能夠布施。接下來第二種，就講「平等」，也就是平等布施。

什麼叫做「平等檀」？即是論中所說的**「於諸施田離高下」**。

「施田」就是布施的對象，也就是我們所說的福田。這個福田可以包括佛、菩薩，也可以包括父母等對自己有恩的人，乃至一切貧窮、困苦、需要幫助的眾生。不管這個布施的對象怎麼樣，菩薩都能遠離高下的分別，不會去分別說這個福田是殊勝、這個福田是下劣。

就好像《說無垢稱經》裡面所說的，無垢稱菩薩祂去參與一個無遮法會，開示之後舉辦方就給他許多的財寶。無垢稱菩薩拿到這些財寶以後，一方面布施給難勝如來，同時布施給與會大眾裡面最貧賤的人。對無垢稱菩薩來說，布施給難勝如來跟布施給最貧賤的人，都是平等無差別的。

為什麼兩者對於無垢稱菩薩來講都是平等無差別的？因為大菩薩的心是離相、離分別的。

祂不會因為對方是佛，就覺得這個福田特別高；也不會因為對方是貧窮、卑微的人，就覺得這個福田比較低。所以，佛跟最貧賤的人在菩薩心中，都是平等無差別的。菩薩行布施就是要這麼做。

其次，這個「平等施」也要涵蓋一切眾生，不能夠有冤、親這樣的不平等分別。

換句話說，不能因為這個人我比較喜歡，所以我就多給一些；這個人我不喜歡，所以我就不給他；或者說，雖然我很討厭你但做一個菩薩又不得不布施，那就給你少一點、給你不好的，這樣還是有分別。

所以，真正的平等布施，不論對象的身分、貴賤、親疏、愛憎都沒有分別，都以平等心來布施，這就叫「平等布施」。

甲三、無厭布施

三、無厭檀，勇猛恒施，不疲倦故。

第三種叫做「無厭檀」。

這段就相當解釋偈頌第二句「平等及無厭」的後兩個字「無厭」。

菩薩行布施，要做到「無厭」，也就是沒有厭倦。菩薩行布施不是偶爾布施一次、兩次，而是能夠恆常地布施；而且，菩薩在布施的時候，還要發起勇猛的心、歡喜的心來做。

有時候我們做一件事情，剛開始的時候可能非常有興趣，也非常歡喜，也很有熱誠地去做。可是同一件事情做久了，就會開始疲倦，感到疲倦又不得不做，那就變成在做的時候內心就不是那麼樣的歡喜，也沒有很熱誠來做這個事。一開始很歡喜、很有熱誠的做，可是做久了可能疲倦了就不想做，但又不得不做，那就會變成表面上還是在做，可是心裡面其實是苦惱的。

但是菩薩利益眾生不是這樣。菩薩是恆常不間斷的布施，而且永遠都不會疲倦，也永遠都是歡喜的。為什麼？因為菩薩那種想要安樂有情的心是非常強烈的，所以能夠一直發起勇猛心來行布施。

所以「無厭檀」、無厭倦的布施就是：恆常不間斷、不疲倦，而且始終以勇猛、歡喜的心來行布施。

以上就是三種布施。

甲四、歸結

以是三檀，二世隨攝，於現在世皆令充足，於未來世安立善根。

論中又說：「**以是三檀，二世隨攝…**」

也就是說，用這三種布施，然後二世隨順攝受眾生。

句中所謂「**隨**」就是隨順的意思；「**攝**」就是攝受的意思。

論中又說：「**於現在世皆令充足……**」

這相當是在解釋偈頌的第三句「所乏令充足」。

菩薩在利益眾生的時候，只要眾生有所缺乏，眾生需要什麼樣的財物、生活所需，菩薩就隨順他的需要而給予，使令眾生所缺乏的得到充足。所以，菩薩以財物來布施，再加上前面所說的平等施與無厭施，就能夠在一切福田當中，隨著眾生的需要來行布施。眾生缺乏什麼，菩薩就能夠滿足於你；眾生缺乏什麼，菩薩就想辦法使令他得到充足。

但是，菩薩並不是只有解決眾生現在的生活問題而已。

所以，論中又說：「**於未來世安立善根。**」

菩薩現在雖然是用財物來布施，但是不只是單純布施財物而已，也可以透過布施這個方便，進一步為眾生說法，讓眾生種下未來世的善根。

說什麼法呢？

既然這裡是在講布施，那麼就可以為眾生說布施的道理，就勸導眾生：「你們要學習布施，要捨棄慳貪。為什麼一個人會貧窮？因為過去世慳貪，不肯布施，所以現在感得貧窮的果報。現在不要再這樣，你們要行布施、要修這樣的福德。如此一來，你們將來就能夠免離貧窮、受用福報。」

甚至有些眾生會說：「我自己都沒有財物，怎麼布施？」

菩薩就可以說：「沒有關係，我先布施財物給你。你現在生活所需要的，我先給你；你得到這些財物以後，也可以再拿其中一部分去行布施。這樣一來，你們現在世得到充足，未來世也會有福報。」

而且菩薩還可以進一步告訴眾生：「雖然布施可以得到未來世的福報，但是世間的福報畢竟還是在生死當中，福報享受完了還是會消盡，並不是究竟的安樂。你們要了解，最終還是要求解脫，行布施終究只得世間的善法而已，終會有受用消盡的一天，唯有求出世間的解脫才能夠得到究竟的安樂。」

甚至可以進一步引導眾生來到三寶當中，供養佛、法、僧，透過這樣的供養，種下未來世的善根。

所以菩薩以布施為方便，所做的事情就有兩個層次：第一，現在世讓眾生所缺乏的得到充足；第二，安立眾生於未來世的善根。這個就是菩薩以布施波羅蜜多成熟眾生的一個方便。

前面說菩薩利益眾生的心是強烈的，但是有殊勝的心還不夠，還要有成熟眾生的方便。這裡就進一步說明，第一個方便就是布施。

（以上影音內容第 52 講）