E6、以禪定度成熟眾生

偈曰：

得上自在禪，離染及見慢，

現在令歸向，未來善法增。

這是針對禪定波羅蜜多如何成熟眾生，彌勒菩薩所宣說的偈頌。

釋文對讀分二：甲一、釋以禪波羅蜜成熟眾生，甲二、歸結

甲一、釋以禪波羅蜜成熟眾生

釋曰：

此偈，顯示禪波羅蜜成熟眾生。

菩薩所得禪定，遠離愛、見、慢等，故自在最上。

首先，世親菩薩就解釋：「**此偈，顯示禪波羅蜜成熟眾生。**」

也就是說，這個偈頌主要顯示的就是菩薩如何以禪波羅蜜多來成熟、攝受眾生。

接著，論中又說：「**菩薩所得禪定，遠離愛、見、慢等，故自在最上。**」

也就是說，菩薩所成就的禪定，不只是一般的禪定而已，而是能夠遠離「愛、見、慢」等種種煩惱，當然也包括無明等煩惱。正因為能夠遠離這些煩惱，所以菩薩所成就的禪定才稱為「自在最上」。

所以，在偈頌當中就講「得上自在禪」——成就最上最自在的禪定。

這個「上」，並不是在說四靜慮、四無色定那個上下高低層次的區別，而是在說這個禪定本身的力量非常的高深，所以稱為「上」。

而「自在」是什麼意思呢？

真正的自在，是因為遠離煩惱才能夠自在。如果一個人雖然得到禪定，但是仍然受到愛染、邪見、我慢等煩惱的繫縛，那麼這個禪定還不能稱為真正的自在。因此，偈頌第二句就說「離染及見慢」；「染」就是前面所說的「愛」，也就是對禪定境界產生貪愛、愛著；除此之外，還要遠離「見」與「慢」等煩惱。

這一點在《瑜伽師地論》中也有相關的說明。

假設一個凡夫眾生，甚至包括外道，他聽聞到禪定當中有輕安樂，而且這種輕安樂遠遠勝過欲界的五欲之樂。這個人聽聞之後，希望得到這樣的輕安樂，就對禪定產生了好樂之心，開始努力修習禪定。經過修習，有一天禪定成就了。當他入定的時候，確實能夠得到禪定所帶給他的輕安樂。在入定當下，他是在禪定當中受用禪定本身的輕安樂，所以在受用的當下還沒有所謂愛染的問題。可是問題出在出定之後。一旦出定之後，沒有處於禪定的輕安樂當中，

他就開始回想：「剛才入定的時候，那個感覺真好。」於是，他不斷思念入定時所受用的輕安樂，對那個境界起愛味、貪著，希望再次得到那種禪定的快樂。這個時候就產生了對禪定的愛染。

在《瑜伽師地論》當中把以上這種情況稱為「愛上靜慮」。所謂「愛上靜慮」，就是不斷的去思念原先禪定的輕安樂，對自己所成就的禪定產生貪愛、愛味，心心念念都想著禪定當中的輕安樂。結果，他的心反而被這種愛著所繫縛，原本已經成就的禪定也會失去，就沒有辦法再入定了，因為他一直在思念這個事情，最終反而不能安住於禪定。

那麼，「**見**」又是什麼意思呢？

這裡可以從修習外道禪定的情況來理解。外道認為有一個真實的「我」，而且這個「我」是常住不變的。他學習了這些外道的邪知邪見後，認為有一個「我」，「我」是常住不變的。之後，在這個錯誤知見的基礎上，他又進一步修習禪定；當禪定成就，入定之後又引發了宿命通，這時候他就能夠觀察過去生的事情，回憶起自己過去生的生命經歷。換句話說，由於他原本就認為有一個常住不變的「我」，所以當他以宿命通憶念過去生的時候，就會進一步產生這樣的理解：「過去有一個『我』，現在還是有一個『我』；過去的『我』存在，現在的『我』也存在，所以這個『我』應該是一直存在、常住不變的。」

本來他只是聽聞這樣的理論而已，等到他修禪定、得禪定，並且引發神通之後，他就有神通能夠見過去。他在見過去的時候，能夠憶念自己在過去生的一切，就把這個自體執著為我。例如，他能夠憶念：「我過去在某一生，生在某一個世間，當時做什麼樣的有情。現在我又出生在這裡，代表我在過去是存在的，現在也存在，那麼這個『我』就是從過去一直延續到現在常住不變的。」如此一來，變成他得到禪定之後，不但沒有幫助他破除錯誤知見，反而又加深原有錯誤的知見，這就叫「見上靜慮」。

其次是「**慢**」。

例如，有一個眾生聽聞有人修禪定、得禪定了，聽聞之後內心就這麼樣想：「有什麼了不起呢？你能修禪定，我也可以！」

於是，他為了證明自己也能夠做到，就非常努力地修習禪定。修禪定，最終得禪定了，在得禪定的當下他反而生起傲慢心：「看吧！我也並沒有不如你，你能修禪定，我一樣也能修禪定。」

不但如此，他還可能進一步相對於那些沒有得到禪定的人就輕視他們：「你們都不如我，你們不能修禪定、不能得禪定，只有我可以做到。」

因此，他雖然得到禪定，卻在禪定的境界當中增長了慢煩惱。這就稱為「慢上靜慮」。

除了「愛上靜慮」、「見上靜慮」、「慢上靜慮」之外，還有「疑上靜慮」,「疑上靜慮」指的是無明這方面的煩惱。

凡夫與外道由於沒有真正修學對治煩惱的智慧與方便，所以縱使得到禪定，仍然受到無明的覆蔽。即使因禪定而生到色界、無色界天，也還是不能擺脫無明煩惱。

正因為凡夫、外道還有愛、見、慢、無明這種問題，所以他們的禪定就不自在、不圓滿、不清淨。相反的，佛弟子他在修這個禪定的時候能夠遠離愛、見、慢、無明煩惱，所以他的禪定就能夠圓滿、清淨、自在。特別是菩薩所修的禪波羅蜜多，能夠對治煩惱障、所知障，所以菩薩所成就的禪定，才稱得上是「自在最上」。

以上這段就相當是在解釋偈頌的前兩句「得上自在禪，離染及見慢」。

甲二、歸結

以是禪定，二世隨攝，於現在世令歸向第一妙法，於未來世令增長一切善根。

接著，論中又說：**「以是禪定，二世隨攝……」**

也就是說，菩薩不只是自己成就禪定，遠離愛見慢等煩惱，同時還能夠運用這樣殊勝的禪定來攝受眾生，而且是在現在世與未來世兩個方面來攝受眾生。

接著，論中又說：**「於現在世令歸向第一妙法……」**

也就是說，菩薩以禪定波羅蜜多來成熟眾生，在現在世當中能夠使眾生歸向**「第一妙法」**。

那麼，這裡所說的「第一妙法」要怎麼理解呢？也就是要讓眾生歸向三寶的意思。三寶包括佛、法、僧，而這裡特別重要的是「法」，最終的目的還是要讓眾生來入於正法嘛！

那麼，菩薩要怎麼樣運用禪定來達到這個目的呢？

首先，菩薩因為成就禪定，就有能力進一步修習種種神通。菩薩可以運用神通示現種種不可思議的境界，使眾生對佛法生起信心，知道佛法並不是一般世間法，進而願意親近三寶、歸依三寶。其次，菩薩也可以透過禪定所成就的智慧與力量，觀察眾生的根機，直接為眾生說法，讓眾生理解佛法、接受佛法，進一步依照佛法修行。這是現在世成熟眾生。

接著，論中又說：**「於未來世令增長一切善根。」**

也就是說，菩薩對眾生的攝受並不是只有這一生，菩薩在未來生生世世也不斷攝受這個眾生，讓他所有善根都能增長。

E7、以智慧度成熟眾生

偈曰：

知真及知意，能斷一切疑，

於法令恭敬，自他功德滿。

這是彌勒菩薩所宣說般若波羅蜜多如何成熟眾生的偈頌。

釋文對讀分三：甲一、知真，甲二、知意，甲三、歸結

甲一、知真

釋曰：

此偈，顯示般若波羅蜜成熟眾生。

知真者，解法不顛倒故。

首先，世親菩薩就解釋：「**此偈，顯示般若波羅蜜成熟眾生。**」

也就是說，這個偈頌所顯示的，就是菩薩如何運用般若波羅蜜多來成熟眾生。

接著，論中又說：「**知真者，解法不顛倒故。**」

這是在解釋偈頌第一句「知真及知意」中的「知真」。

所謂「知真」，就是能夠通達解了一切法而不顛倒。這裡的「知」，就是解了、解法的意思；而「真」，就是如實、不顛倒的意思。

這句話的意思是說，菩薩對諸法的解了是真實不虛——「**解法**」是「**不顛倒**」的。

甲二、知意

知意者，了達眾生心行，斷彼疑故。

這是在解釋偈頌第一句「知真及知意」中的「知意」。

所謂「知意」，「意」指的就是心。所以，能夠了知眾生的心行就叫「知意」。

菩薩不但要能夠通達諸法的真實義——「知真」；還要能夠了知眾生的心行——「知意」。那麼，什麼叫做「心行」呢？包括說這個眾生是什麼種性、具有什麼的煩惱、過去曾經栽培過什麼樣的善根、長久以來修學什麼樣的法門，這些都是包含在心行當中。菩薩如果不了解眾生的心行，就很難真正做到應機說法；相反地，菩薩如果能夠了知眾生的心行，就能夠針對眾生的問題給予適當的開示，使令眾生理解佛法，進而斷眾生的疑惑。

所以說「知真」代表菩薩能夠對於真理有通達解了；「知意」就代表了知眾生的一切內在，能夠針對眾生的疑惑而為他說法。

甲三、歸結

以是般若，二世隨攝，於現在世令向大法深生恭敬，於未來世令彼自身

功德及他身功德皆得圓滿。

接著，論中說：「**以是般若，二世隨攝……**」

也就是說，菩薩運用般若波羅蜜多，在現在世與未來世兩個方面來攝受眾生。

接著，論中又說：**「於現在世令向大法深生恭敬……」**

這就相當是在解釋偈頌第三句「於法令恭敬」。

也就是說，使令眾生現在世能夠朝向**「大法」**，並且對此生起深刻的恭敬心。

這裡所說的「大法」，可以理解為廣大殊勝的佛法，也可以特別理解為大乘法；從廣義來說，也可以泛指一切佛法。

前面是先知真理，然後再知眾生的心，如此一來就能夠斷眾生一切的疑惑，就是兩方面都要了知。假設知真理，可是卻不知眾生心行，那就不知道怎麼樣去教授；假設知眾生的心，可是卻不知道真理，也不知道如何去說法。那兩方面都了知，就能夠善說法、斷眾生疑。斷眾生疑惑之後，就讓眾生在聽法的當下對於法產生恭敬、好樂。這是現在世的攝受利益。

接著，論中又說：**「於未來世令彼自身功德及他身功德皆得圓滿。」**

這就相當是在解釋偈頌第四句「自他功德滿」。

也就是說，菩薩用般若波羅蜜多來攝受眾生，到了未來世，不只是菩薩自己功德能夠圓滿，也讓眾生功德得圓滿。

所以偈頌的「自他功德滿」，就是指自功德與他功德都能夠得到圓滿。我們要知道，菩薩要功德圓滿，並且亦讓眾生功德圓滿，憑藉的就是智慧、就是般若。因此，般若波羅蜜多不只是幫助菩薩自己圓滿功德，也能夠幫助菩薩教化眾生、成就眾生功德圓滿。這就是般若波羅蜜多成熟眾生。

以上的六個偈頌就代表六波羅蜜多。一般來說，談到六波羅蜜多，往往都會說是屬於自利的功德；而講到菩薩如何利他，就修四攝法。但是在經論當中也有這麼講，六波羅蜜多其實並不能侷限為單純的自利功德，也是可以通自利跟利他的。實際上，菩薩所修的一切善法都是可以通自利與利他兩個方面的。

C4、攝義讚大成熟相

偈曰：

善趣及三乘，大悲有三品，

盡於未來際，如是熟眾生。

彌勒菩薩就用這一首偈頌，來作為對菩薩成熟眾生道理的總結。

這裡是說，菩薩成熟眾生、利益眾生這種廣大的相貌，可以分為前三句所說的三個部分。

接下來看世親菩薩的解釋。

釋文對讀分四：甲一、位大，甲二、品大，甲三、時大，甲四、歸結

甲一、位大

釋曰：

此偈，顯示大成熟相有三種。

一者、位大，謂窮四位，安立善道及以三乘。

首先，世親菩薩就講：「**此偈，顯示大成熟相有三種。**」

也就是說，這一首偈頌主要顯示菩薩廣大的成熟眾生之相，一共可以分為三種。換句話說，針對有情的成熟、針對他的成熟，可以說有三部分的相貌。

接著，論中又說：「**一者、位大……**」

第一個就是階位的廣大。菩薩利益眾生、成熟眾生，為什麼能夠稱為廣大的成熟呢？其中一個原因，就是菩薩所安置眾生階位的廣大。

接著，論中又說：「**謂窮四位，安立善道及以三乘。**」

所謂「**四位**」，就是指把眾生安置、建立在善道及三乘之中。

這個意思就是說，菩薩成熟眾生，其實就是指幫助眾生來修習善法；而修習善法的目的，就是要把眾生安置在這四個地方、四個階位。

假設這個眾生他並沒有三乘的種性，菩薩就成熟他的善法，教導他修習人天善法、十善業道。由於修習這些善法，將來就能夠使他安立在人天善道當中。

假設這個眾生他是有種性的話，那麼種性又可以分為聲聞、緣覺、菩薩三乘不同的種性。菩薩就隨順眾生不同的種性，教導他修習相應的三乘善法，使令眾生將來能夠安立於三乘當中。這就是所謂「階位的廣大」。

或者這個「位」也可以理解成「位置」。本來菩薩饒益眾生，就是要把他們擺放在一個善的地方。這個「善的地方」，當然包括善的因，也包括善的果。這個善可分為世間善與出世間善。菩薩幫助眾生修習世間、出世間的善法，就等於把眾生安置在善因當中；將來眾生依此善因得到善道，或者證得三乘菩提，就是把他們擺放在善果的位置當中。

所以說菩薩成熟眾生，將眾生擺放在窮盡一切好的位置，就不離開這四個階位或者說四個位置。所以從這個地方就可以顯現出菩薩這種成熟眾生它所涵蓋的範圍非常廣大。如果只把眾生安放在某一個位置、不遍及所有的話，那麼這個成熟眾生的範圍就沒有這麼廣大。

甲二、品大

二者、品大，悲極三品。下者，信行地；中者，初地至七地；上者，八、

九、十地。

接著，論中說：「**二者、品大，悲極三品。**」

第二個就是品大，也就是品類的完整、品類的廣大。

這相當是在解釋偈頌第二句「大悲有三品」。

世親菩薩這裡是說，菩薩的大悲心非常廣大，能夠遍及三品類的有情。

接著，論中又說：「**下者，信行地；中者，初地至七地；上者，八、九、十地。**」

也就是說，菩薩的大悲心能夠遍及上、中、下這三品類的有情。

第一種是下品類的有情，指的是信行地。從菩薩地本身的修行階位來說，所謂「信行地」就是證得初地以前的凡夫菩薩階段。《瑜伽師地論》稱這個階段為「勝解行地」。

為什麼叫「勝解行地」？因為這個階段的菩薩，雖然已經發菩提心、修學大乘佛法，但是還沒有親證真如，所以他的修行主要是依靠對大乘佛法的勝解，也就是透過對佛法的信解而修行。因此，這個階段又可以稱為「信行地」或「勝解行地」。這是屬於下品的菩薩。

第二種是中品菩薩，就是從得初地乃至七地都算是中品。

第三種是上品菩薩，就是八地、九地、十地的菩薩。

菩薩的大悲心，就是要遍及這三品類的有情，並不是只成熟某一個階位的菩薩。為什麼？因為這些的眾生都還沒有究竟。除非說這個菩薩有一天成佛了、得到究竟，祂既然成佛了、圓滿了，那就不再是我要度化的對象。換句話說，因為度化他，讓他成熟，既成佛了那這個成熟就到此圓滿；相反的，在沒有成佛之前，縱使這個菩薩來到第十地，祂還是一個要被度化、要被成熟的對象。

因此，所有的佛教化眾生，不會說：「你已經證得初地了，就不需要再教化了。」也不會說：「你已經修到第十地了，就不需要再教化了。反正你們都得聖道了，我的大悲心就不需要再用在你們身上。我的悲心就應當放在這些凡夫的身上，他們比較需要，你已經修到第十地了，不需要再佔用我的大悲。」沒有這回事。

只要這個眾生還沒有達到究竟圓滿之前，都是佛大悲所攝受、所教化的對象。即使已經證得初地、二地，乃至已經修到第十地，只要還沒有成佛、還沒有究竟圓滿，就還有需要繼續成熟的地方。同樣的道理，任何一個菩薩祂的大悲心是遍滿所有的眾生，只要這個眾生還沒有成熟、還沒有究竟圓滿，就是菩薩大悲心所關懷、所利益的有情。

因此，菩薩的成熟為什麼稱為「品大」？就是因為菩薩成熟的對象，從最初的凡夫乃至到第十地菩薩，全部都包含在內。

這一點在《華嚴經》善財童子參訪善知識的故事當中，也可以看到一個很具體的例子。善財童子所參訪的善知識當中，有一位善知識能夠為各種不同階位、不同種類的眾生說法。這

位善知識比丘尼能夠示現種種不同分身，隨順不同眾生的需要而為他們說法。有時候在一個講堂、法堂當中，為天人、龍、阿修羅等不同種類的眾生說法；有時候為人說法；有時候為聲聞、獨覺說法，乃至為初地一直到第十地的菩薩說法。甚至到了第十地菩薩，仍然是她所利益、所成熟的對象，所以她還是要為第十地菩薩說法。這個例子就很清楚地顯示出：只要眾生還沒有究竟圓滿，就還是成熟的對象。所以，這裡才說，菩薩所成熟的品類是廣大的——「**品大**」。

甲三、時大

三者、時大，時節無邊，盡未來際。

這相當是在解釋偈頌「盡於未來際」——菩薩對有情的成熟以時節來講亦是廣大的，因為是盡未來際。

這個意思就是說，菩薩發心成熟眾生，不會說：「我做這個事情只做到明年，或者只做到後年，或者做到未來某一個時間點到此就結束了，從此我就不再成熟眾生。」不是這樣。

菩薩成熟眾生，是盡未來際，不斷地成熟眾生。只要眾生還沒有究竟圓滿，菩薩就不會停止利益、教化、成熟眾生的行願。當然，假設某一個眾生最後成佛了，那麼對於這一個眾生來說，他已經究竟成佛，因此就不需要再對他作成熟了。但是，其他的眾生還沒有成熟，菩薩就不能因此停止。因為眾生是無量無邊的，度不盡的；所以菩薩這種成熟有情的時節就是永無止盡，這就叫「時大」。

甲四、歸結

菩薩如是利益眾生，是名大成熟相。

也就是說，菩薩以這樣的方式來利益、成熟一切有情，所以就稱為「**大成熟相**」。

第一，從時間來說，是時大。菩薩成熟眾生盡未來際，只要眾生尚未究竟圓滿，就不停止成熟眾生。

第二，從對象來說，是品大。成熟的對象遍及三品，從初地以前的凡夫菩薩，再到初地乃至七地，再到八地、九地、十地，只要尚未成佛，都在菩薩大悲所攝受、所成熟的範圍之內。

第三，從所安立的階位來說，是位大。菩薩要把眾生安放在好的階位、善的位置當中，從世間的人天善道，一直到出世間的三乘菩提，都包含在其中。

菩薩成熟眾生之所以稱為「大成熟相」，就是因為它在這三個方面都非常廣大。

第四、修習義（不可思議之無上菩提）分三：A1、示一切種智，A2、廣說一切種智，A3、以讚一切種智勸發菩提心而攝義

A1、示一切種智分三：B1、成熟品竟及引菩提品，B2、以四義顯一切種智因圓滿，B3、以三義顯一切種智果圓滿

B1、成熟品竟及引菩提品

成熟品究竟。

菩提品第十

釋曰：

已說菩薩成熟眾生，次說菩薩得一切種智。

最後，論中說：「**成熟品竟。**」

〈成熟品〉的內容，到這裡就正式結束了。

以上所講的內容，就是〈第九成熟品〉的完整內容。那麼這一部論的第二卷也同樣到這裡告一段落。

接著學習這部論的第三卷，以品來講是「**菩提品**」。

這品對應到《瑜伽師地論·菩薩地》，同樣也是〈菩提品〉。換句話說，在《瑜伽師地論》的〈菩薩地〉裡面也有一個〈菩提品〉。菩提品講述的就是菩薩所要追求、所要成就的目標，也就是諸佛所證得的無上菩提。唯有無上菩提才是菩薩要成就的目標，所以先講述菩提這樣的結果，菩提品之後再說要怎麼修菩提因才能夠得菩提果。

首先，世親菩薩說：「**已說菩薩成熟眾生，次說菩薩得一切種智。**」

也就是說，前面已經宣說菩薩如何成熟眾生的道理，包括菩薩自己的成熟，以及如何成熟其他眾生。現在接著要宣說菩薩最後所成就的一切種智。

這裡所說的「一切種智」，就相當是這一品所講的「菩提」，也就是菩薩最後所證得的無上菩提。

有關「一切種智」的概念是這樣子。

有的地方是解釋為根本智叫一切種智，可是普遍是說後得智稱為一切種智。

其次在佛法當中，敘述佛所成就的智慧有很多不同的名稱。例如自然智、無師智；還有像是一切智、一切種智；還有一個名稱就叫一切智智。「一切智智」就是把「一切智」與「一切種智」這兩個智慧合併起來稱為「一切智智」；這時候「一切智」就是指根本智，「一切種智」就是指後得智。

所以當我們在看到一切智也好、一切種智也好，或者一切智智也好，其實都是在講述佛的智慧。

現在本品就是在說明菩薩最後成就的一切種智。這個菩提品就是告訴我們：菩薩所追求的無上菩提果，它的內涵是什麼？換句話說，先講一個概要，先告訴我們佛果是什麼，再告訴我們應當如何修行才能成就這個佛果。因此，菩提品是先講果，之後的各品再講因。

B2、以四義顯一切種智因圓滿

偈曰：

一切難已行，一切善已集，

一切時已度，一切障已斷。

所謂「**一切難已行**」，就是一切難行苦行都已經修行圓滿；「**一切善已集**」，就是一切善法功德都已經修集圓滿；「**一切時已度**」，就是已經越度一切修行所經歷的漫長時劫；「**一切障已斷**」，就是一切障礙都已經究竟斷除。

所以，這四句偈頌其實是在說明：當無上菩提成就的時候，一切應修的因、該斷的障礙都已經圓滿了。

釋文對讀分四：甲一、一切難已行，甲二、一切善已集，甲三、一切時已度，甲四、一切障已斷

甲一、一切難已行

釋曰：

此偈，顯一切種智因圓滿。

一切難已行者，由具足行無量百千種難行行，未曾疲倦故。

世親菩薩祂就解釋：「**此偈，顯一切種智因圓滿。**」

也就是說，這個偈頌顯現的，就是一切種智的因都圓滿。

為什麼能夠成就一切種智？因為成就一切種智所需要的因已經全部圓滿。因要圓滿才能得果，所以一切種智的因圓滿自然就能得一切種智。

論中接著又說：「**一切難已行者，由具足行無量百千種難行行，未曾疲倦故。**」

這是在解釋偈頌第一句「一切難已行」的意思。

就是由於這個菩薩能夠具足修行無量百千種這些難行行——難行行就相當是難行苦行的一個概念。

也就是說，菩薩已經具足修行無量百千種的「**難行行**」，並且在經歷無量劫修一切「**難行行**」時都不曾疲倦。

這裡所說的「**難行行**」，就相當於我們所說的難行苦行。

現在這些難行苦行無量無邊，身為一個菩薩能夠將所有的難行苦行一一的都修行，都具足、都圓滿、都成辦了，並且在經歷無量劫修一切難行苦行也都不曾疲倦。

菩薩在經歷無量劫的修行過程當中，為了利益眾生都能夠捨生命、捨一切；為了求法、護持正法，可以忘身忘軀；即使在利益眾生的過程當中遭遇眾生的損惱，也能夠安忍，不因此而捨棄眾生。總之，所應當要修集大菩提的功德，所應當修行的難行行，所應當經歷無量無邊的磨難，現在都已經成就了。

甲二、一切善已集

一切善已集者，由具足聚集諸波羅蜜自性善根故。

這是在解釋偈頌第二句：「一切善已集。」——一切的善法已經修集，亦即菩薩已經把一切善法功德「**具足聚集**」。

那麼，論中所說的「**具足聚集**」要怎麼理解呢？本來我們要修集這個功德就叫「聚集」。功德無量無邊，那我要修一個功德、修兩個功德，乃至無量無邊的功德，一個一個去把它聚集起來，並且最終所有的功德都獲得了，就叫「具足」。不是只聚集少數的功德，也不是聚集大部分的功德，而是要把一切應當修集的功德全部聚集圓滿，才稱為「**具足聚集**」。

那麼，是要聚集、累積什麼呢？就是論中所說的一切波羅蜜多——「**諸波羅蜜**」。

我們要知道，波羅蜜多的自性就是善法，本身就是善根；換句話說，波羅蜜多它是天然性的善法、善根。當我們講波羅蜜多是善法的時候，主要強調的是波羅蜜多這種本自的善法。所以，論中才說「**自性善根故**」。

菩薩經過長久修行，已經將一切波羅蜜多的善法功德全部修集圓滿，所以說：「一切善已集。」

甲三、一切時已度

一切時已度者，由具足經長時大劫阿僧祇故。

這是在解釋偈頌第三句「一切時已度」——所有的時都已經經歷。

這裡所說的「時」，就是指菩薩修行所經歷的三大阿僧祇劫。

但是要注意，這裡說「度」並不是說什麼事都不做自然而然的經過三大阿僧祇劫就叫「度」。「度」不是這個意思。所謂「三大阿僧祇劫」是指菩薩修行時間的累積。那麼，為什麼需要度過這麼長的時間？因為菩薩所要修集的功德實在太多、太廣大，不是短時間就能夠累積完成的。功德的量廣大到什麼程度？廣大到必須經歷三大阿僧祇劫這樣長遠的時間，才能夠修集圓滿。

這個在《瑜伽師地論》的〈菩薩地〉還有《大薩遮尼乾子所說經》，就有提到佛的相好莊嚴身的功德極其廣大，甚至佛身一個毛孔的功德，都極難以計數。那你可能會說佛的毛孔有什麼了不起呢？其實，佛身一個毛孔的功德，那不是一般凡夫的心量所能計數的。我們先從

三十二相的描述來看，佛身的每一個毛孔都有一根毛髮，而這個毛髮是右旋的，並不是直直豎立，而是有一種微微向下傾倒、向右旋的莊嚴相貌。當然這個是針對佛的毛孔來說，每一個毛孔都有一個毛髮。我們一般看自己身上的皮膚，那毛孔很難看得見，毛髮也只是一般的毛髮，我們可能感覺沒什麼；可是佛的一個毛孔的功德是要修很多的功德，才能夠得到佛身的一個毛孔。換句話說，佛的身相是功德所成就的莊嚴身，每一個細微之處都具有特殊的相好，都是讓人看了歡喜的相貌。

接下來，我們就簡單敘述佛的一個毛孔大概是什麼相貌。

佛身的一個毛孔這個功德等同於三千大千世界所有人天的福報總加。即是說，我今天要修集相當整個三千大千世界人天眾生的福報，才能成就佛身一個毛孔的功德。今天這個人他能夠生在天上，就有他的福報；還有包括色界天、無色界天，這個福報當然更大。假設一個三千大千世界不看三惡道的眾生，只看人天眾生，他能夠做人、生天必定是有一個相對應的福報才能夠在人天受生。現在把所有人天眾生都總加起來，看這些福報的量要多少？然而，如果以佛來講，頂多就感得佛身上一毛孔的相貌而已。

那佛的身裡面有多少毛孔數不清，是不是？這麼多的毛孔的功德總加起來，再乘以百倍，才能夠得到八十種好其中一個好的功德而已。

其次，所有八十種好的功德總加起來，再乘以百倍，才得到三十二相中除了白毫相和無見頂相之外其中一相。

其次，這些三十二相扣除白毫相、無見頂相，其他的相總加起來的功德再乘以百倍，才能夠得白毫相。

其次，白毫相往上再加乘百倍才得到無見頂相。

其次，無見頂相再往上加乘百倍，才能夠得到佛大法螺音聲的功德。

佛就用大法螺音聲的功德能夠遍十方世界來說法。佛說法的聲音能傳達到遍整個宇宙、十方世界。換句話說，某一尊佛在說法的時候，在遙遠以外的無量無邊的世界都能夠聽聞。當然頻率要對得上。好比說《法華經》講的那個六根的功德，其中耳根的功德就能夠聽聞諸佛說法的聲音。所以，這個經當中有時候會說，釋迦牟尼佛在這個世界說法，而在非常遙遠世界的其他諸佛以及大菩薩也都能夠聽聞佛的說法。為什麼能夠如此？就是因為佛具有大法螺的功德。那這都相當是佛色身的功德之一。那麼，這麼大體量的功德要怎麼修呢？當然不是一生一世就能夠成就，也不是百千萬億劫修得起來的，要經歷三大阿僧祇劫才能夠逐漸修集圓滿這些功德。

我們要知道，三大阿僧祇劫它是等同於有修行的時間的總加。譬如，我這一天只修一個

小時，那這一天的 24 個小時中有 23 個小時是沒有修行的，那其它的 23 個小時就不能夠納入阿僧祇劫的量當中。再假設我這一生活 100 歲，我一生所有修行時間的累積算一算統計起來結果才一年，那就變成你只能夠把這一年計算入阿僧祇劫當中。

所以，三大阿僧祇劫不是說「我只要活這麼久，時間自然經過，就算完成了三大阿僧祇劫」，而是說要把它累積到三大阿僧祇劫才能夠把佛的功德修集圓滿。我們要明白，「度過」不是指什麼事都不做即能「度過」，而是認真的修行而度過，你要「度過」經歷修行三大阿僧祇劫這個時間，這就叫**「一切時已度」**。

所以，論中才說要具足經過**「長時大劫阿僧祇」**的修行，這才叫**「一切時已度」**。

甲四、一切障已斷

一切障已斷者，由具足斷一切大乘障，謂諸地所有微細障故。

這裡所說的「一切障已斷」，就是指已經具足斷除一切菩薩所應斷的障礙，不只是斷除煩惱障，更重要的是斷除所知障。

而所知障的內容，在《解深密經》中又分成二十二種愚癡無明以及由二十二種愚癡無明所發起的十一種粗重障礙。這裡論中所說的**「諸地所有微細障」**，就是指菩薩在修行十地的過程中，還有這 33 種微細的障礙需要斷除。每一個菩薩地都有相應的所知障需要斷除，每一地斷除兩種無明，再加上一種粗重；十個菩薩地以及如來地合計起來，就是二十二種無明、十一種粗重，這些都是菩薩必須斷除的微細障礙。

當然，這些障要斷，也不是一下子就能斷掉的。同樣的，必須要經歷三大阿僧祇劫修集福慧功德才有辦法斷，等到一切障礙都斷了才能夠成佛。

如以上所說，菩薩把應該修的難行都修了，「一切難已行」；把應該積集的善根功德都積集了，「一切善已集」；把需要經歷的長遠修行時間都經歷了，「一切時已度」；又把一切應斷的障礙究竟斷除了，「一切障已斷」。到了這個時候，成就一切種智的因已經圓滿，因此就能夠證得一切種智的菩提果。

（以上影音內容第 54 講）