

偈曰：

**若人歸三寶，大乘歸第一，
一切遍勇猛，得果不及故。**

從「偈曰」以下，便是彌勒菩薩所說的偈頌。從這裡開始，正式進入《歸依品》的內容。

當然，這裡所說的皈依，是以出世間三寶的皈依為主；而在大小乘的皈依之中，則又以大乘皈依為主要的對象。因為大乘的皈依涵攝了一切最殊勝的皈依，所以此處是站在大乘的立場來闡述殊勝的皈依。

偈頌說：

「若人歸三寶，大乘歸第一……」

即是說，如果有人皈依三寶，那麼在一切皈依之中，以大乘皈依為第一、為最尊、最勝、最上。

然而，凡事總是要有一個原因。為什麼在大乘與小乘的皈依之中，大乘被稱為第一呢？這是因為具備以下四種理由：

「一切遍勇猛，得果不及故。」

第一是一切遍義，第二是勇猛義，第三是得果義，第四是不及義。正由於具足這四種原因，所以大乘皈依被稱為第一。

因此，若要皈依三寶，便應當以大乘皈依為主。也就是要發起菩提心，並依止於大乘來修學。如此一來，才稱得上是殊勝的皈依、真實的皈依。

釋文對讀：釋總標四種殊勝

釋曰：

一切歸依三寶中，應知大乘歸依最為第一。何以故？由四種大義，自性勝故。

何者四義？一者、一切遍義，二者、勇猛義，三者、得果義，四者、不及義。此義後當說。

由此四義，多有留難，諸歸依者或能不能，能者為勝。

「釋曰」即是對偈頌的解釋。

論中說：

「一切歸依三寶中，應知大乘歸依最為第一。」

也就是說，在所有三寶皈依當中，若依大小乘來區分，或者依三乘來區分，都應當了解，

唯有大乘的皈依最為第一、最為殊勝。

論中接著又說：

「何以故？」為什麼如此說呢？

接著又說：

「由四種大義，自性勝故。」

這裡的「義」，是指道理、義理而言。「自性」就是自體。

也就是說，以大乘本身而言，由於具備四種廣大的義理，因此其皈依的體性自然勝過於一切、勝過於小乘。

論中接著又說：

「何者四義？」是哪四種道理呢？正是由於四種道理，顯示出大乘法的廣大，因此大乘皈依自然超勝於小乘。所以哪四個呢？

論中接著又說：

「一者、一切遍義，二者、勇猛義，三者、得果義，四者、不及義。」

這四種義分別是：一者，一切遍義；二者，勇猛義；三者，得果義；四者，不及義。這裡先列出四種義的名稱，也就是對應偈頌後兩句「一切遍勇猛，得果不及故」所說的內容。至於第四項「不及義」，是指小乘所不能企及、不能達到這樣的義理。

然後，論中又說：

「此義後當說。」

也就是說，此處先不詳細解釋這四種義的內容，因為後面的偈頌還會依次加以說明。接下來的內容，便會針對一切遍義、勇猛義、得果義以及不及義四種義，逐一展開解釋，以顯示大乘皈依的殊勝所在。

論中接著又說：

「由此四義，多有留難，諸歸依者或能不能……」

最後，世親菩薩進一步說明。由於這四種義，其中會有許多「留難」。所謂「留」，有停留、滯留的含義。好像說，我們來到一個地方，卻因為某些因素而被迫停留於此、停滯於此，無法繼續向前，這就是「留」的意思。而「難」，則有阻礙的意思。所以「留難」合起來，就是刁難、阻礙的意思。

由於這四種義顯示出大乘本身的廣大殊勝，因此在趣入大乘皈依的過程當中，就會有許多障礙與阻難。正因如此，這一切的皈依者對於這種廣大的皈依，有的人堪能，有的人則不堪能。論中所說的「或能不能」中的「能」，就是堪能的意思。

換句話說，在一切眾生當中，有的眾生對於皈依大乘這件事是沒有阻礙的、沒有任何的留難，因此能夠趣入大乘皈依，並依大乘法而修學。然而，有的眾生對於大乘的皈依缺乏堪能，辦不到；所以，他們頂多能夠行小乘的皈依，讓自己在小乘皈依之中依教修行小乘法，斷除煩惱，證得解脫，如此便已足夠。

甚至還有一些眾生，都無法生起皈依出世間三寶的希求心。他們最多只是停留在人天善法當中。例如有些人奉行天道，努力修習善法，希望將來得生天界；他們在世間承受種種生死苦，於人、天、三惡道當中不斷流轉，連小乘的皈依都沒有堪能。

也就是說，有些具備種性的眾生，能夠皈依三寶、親近三寶，並依教修行而證得解脫。這具備種性的眾生當中，又可進一步區分：若是小乘種性者，就能夠行小乘皈依；若是菩薩種性者，便能夠行大乘的皈依。至於沒有種性的眾生，雖然佛菩薩也利益他們，可是他們終究無法出世間，頂多就是在人天當中受用福報而已。因此，並非所有眾生都能夠行大乘皈依，有的有障礙，有的是沒有障礙的。

就是因為大乘皈依涉及許多留難與阻礙，所以對於皈依者而言，便形成了「有堪能」與「無堪能」的差別。若是具備堪能的人，即使面對種種障礙與留難，也不會因此退失，仍然能夠行大乘皈依、修學大乘法；反之，若是不具備堪能的人，則可能因為這些障礙而無法行大乘皈依、修學大乘法。

因此論中最後說：

「能者為勝。」

也就是說，若能具足堪能而行大乘皈依者，便是殊勝之人。因為大乘皈依是一切皈依之中最殊勝的皈依，所以能夠皈依大乘、依止大乘而修學的人，自然也是皈依者當中的殊勝者。

D3、結勸大志向皈依分二：E1、順承續論，E2、以四義釋大志向皈依

E1、順承續論

已說歸依勝，次勸勝歸依。

前面已經說明大乘皈依的殊勝，指出大乘皈依是所有皈依當中最殊勝、最第一的皈依。接下來，則進一步勸導眾生，尤其是勸導那些有堪能的佛弟子，應當要行這種殊勝的皈依。既然有堪能，就應當想辦法來皈依大乘、奉行大乘，進而成辦自利利他，而不應當把這種堪能浪費掉了。既然我有能力來承擔這種殊勝法，我就要去承擔它；若明明具備能力，卻沒有行動、沒有作為，那便失去了這份堪能的價值。

因此，接下來彌勒菩薩便勸導這些有堪能者，應當皈依殊勝的大乘。

偈曰：

難起亦難成，應須大志意，

為成自他利，當作勝歸依。

偈頌首先說道：

「難起亦難成……」

也就是說，大乘之道，不但難以發起，也難以成就。

你要發起這個大乘心、發起菩提心，這不是一件容易的事。大乘道的起點，是以發起菩提心開始，因此最初的難處，就在於菩提心難以生起；而當菩提心生起之後，最終要圓滿成辦整個大乘道也很難。

就像《大智度論》說的：發心多，可是能夠成就果的少。論中以許多譬喻來說明這個道理，例如魚子跟菴羅花。這個「魚子」就是指魚所排出的魚卵。魚所產下的魚卵數量極多，但最終能夠真正成長為魚的卻只是少數。因為大部分在魚卵的階段，就被其他的生物吃掉了。又如菴羅樹開花時，花朵繁盛眾多，但最終能夠結成果實的卻不多。同樣的道理，發大心的菩薩很多，但終究能成佛的也是少數。光是發起菩提心就已經十分困難，更何況發心之後要能夠走到究竟、成辦菩提果就更難。

偈頌接著說：

「應須大志意……」

也就是說，正因為大乘之道「難起」又「難成」，所以我們應當要發起廣大的志意，也必須要有大志意。

這個「志」，包括有決心、意向、志氣等意思。因此。心志的一種願望，就叫「志意」。

偈頌接著又說：

「為成自他利，當作勝歸依。」

也就是說，我的心有「要自利利他」的志向、志氣和決斷的心，所以為了成就自他的利益，應當要來做大乘殊勝的皈依。

所以一個佛弟子首先要明白，大乘皈依這件事並非容易。因為最初要發起菩提心就已經不簡單，而最終要圓滿佛道、證得究竟成佛，那就更難。假設沒有廣大的志意，沒有發起強大的志向與願望的話，是辦不到的。所以，今天為了成辦自己的利益，也為了成辦一切有情眾生的利益，就要把這個大志意發起，然後來做殊勝大乘的皈依。

釋文對讀分五：甲一、難起，甲二、難成，甲三、大志意，甲四、他利，甲五、自利

甲一、難起

釋曰：

難起者，所謂勝願，由弘誓故。

接下來「釋曰」，就是世親菩薩的解釋。

首先，這個「難起」是在講什麼呢？就是在說殊「勝」的「願」，也就是最初所發起的那個殊勝的誓願。這個願從最初就難發起，所以稱為「難起」，原因就在於這個誓願是一個很「弘」大的「誓」願。

就如同一個人他有一個願望：「我以後長大只要安分過日子，每天有三餐可以吃，不至於挨餓，有一份工作可以維持生活，能夠溫飽就好了。」然而，有的人卻會想：「我以後要成就一番大事業。」因此，彼此的願望就不一樣。

同樣地，在修學上，有的人認為：「我將來只要能夠解脫生死就好了，只要想辦法把煩惱斷，脫離生死輪迴，不再受生死苦，我就滿足了。」然而，有的人卻不是這樣想。他不但自己要解脫生死苦，還要將流轉生死苦的一切有情都能夠度化，使他們同樣脫離生死苦。他所發的是廣大的願望，要成辦偉大的事業。

因此，同樣都是誓願，有的願望較小，有的願望則非常的廣大。小誓願容易發起，而廣大的誓願本身就不容易發起，所以說「弘誓」。「弘誓」就是指廣大的誓願，亦即是殊勝的願。

以上正是「難起」所要說明的內容。

甲二、難成

難成者，所謂勝行，由經無量劫故。

也就是說，偈頌中所說的「難成」也就是「所謂」殊「勝」的「行」。這種殊勝廣大的菩薩行，要在發起勝願之後，廣修一切波羅蜜多，不斷地饒益有情，「經」歷「無量劫」的修行，才能夠達到最終的成果。

換句話說，這種廣大成、殊勝的行，不是只做個一年、兩年、五年、十年就可以完成，也不是經過一劫、十劫、百劫就可以了，而是必須經歷無量劫，才能夠將這件事情圓滿成辦。

大家可以想像古代「愚公移山」的故事。他要將一座山給移掉，必須經歷幾十年，不斷地挖掘、搬運土石。一件事情，如果要做幾十年才能看見成果，一般人往往很難有毅力與恆心去做這個事。如果一件事情只需要做一個星期、一個月，甚至最多一年了不起，或許我們還願意去做；可是，如果這件事情必須用我的一輩子去做，而且還不一定能夠完成，那麼若沒有廣大的誓願，又有多少人願意去承擔呢？

因此，古代有許多法師、大德，為了要正法久住於世間，而發起了極為廣大的願心。譬如隋朝時期，就有法師為了讓這個佛法能夠留存在世間，就四處去募款、集資，延請工匠用這個石板來刻這個經文。這位法師他一輩子就做這件事，直到生命結束還做不完；接著，又有後來的人繼續發心，承接這項工作，持續不斷地進行下去。前後經歷將近一千年，才將《華嚴經》、《法華經》、《大般若經》等經典，一部一部地刻成石板，封存在山洞裡面。像古代四川樂山的大佛，也是如此。當時有法師發心在四川的樂山興建、雕刻一尊巨大的彌勒佛亦即是樂山大佛，前後歷經好幾代人的努力，耗費了九十年的時間，才終於完成。像這樣，一件事情，一個人一輩子做不完，還要傳承很多代，持續不斷地做，然後才會有這個成果，以我們現在來看就不容易。

同樣的，菩薩所求證的大菩提，並不是一輩子而已，而是必須歷經無量劫的修行。因此，這確實是一件極難成辦的事情。所以，這裡所說的「難成」，就是指菩薩的勝行，要經歷無量劫才能圓滿成就。很多人可能怎麼樣？中途就退心，就走不下去了，是不是？因為要修菩薩行，過程中必須經歷太多苦難，所以到最後走不下去，只好放棄、退心。很多都是這樣子的！因此，今天我們必須要有一個強大的願力，來支撐自己經無量劫修殊勝的菩薩行，最終才能夠成辦大菩提。

由此可見，一方面是一個「難發起」的廣大誓願，另一方面則是「難成辦」的殊勝菩薩行。所以，偈頌接著又說「應須大志意，為成自他利，當作勝歸依。」

甲三、大志意

由如此難，應須發大志意。何以故？為欲成就他利與自利故。

首先，論中接著說：

「由如此難，應須發大志意。」

也就是說，由於這件事情既難發起，又難成辦，所以如果我們今天想要發起這樣的願心，想要成辦這樣殊勝的菩薩行，就應當也必須發起廣大的志向來做這個事情。

論中接著又說：

「何以故？」

為什麼要這樣做呢？為什麼我要發起這種廣大的志意、志向，去發起這個難發起的願，然後去做這種難成辦的事呢？為什麼要這樣做呢？有什麼值得我這樣做呢？

答案其實很簡單。因此，論中接著又說：

「為欲成就他利與自利故。」

也就是說，只是為了想成就一切有情的利益與安樂，也就是「他利」；同時，也希望自己

能夠獲得究竟圓滿的利益與安樂，也就是「自利」。換句話說，「為了自利」和「為了他利」這樣的理由，所以發起廣大的志向、發起菩提心，來修菩薩勝行。

因此，雖然這件事情，難以發起，也難以成辦；可是如果我們能夠發起、能夠成辦的話，那麼便能達到最終的目的——成就自利與利他。也正因如此，為了這個結果，為了這樣的結果是值得的，我就應當發起大志向，來把難起的願引發，把難成辦的殊勝行成辦了。

甲四、他利

他利者，所謂願行，由願行是名聞因故。

接著，世親菩薩進一步說明什麼是「他利」。

首先，論中說：

「他利者，所謂願行……」

也就是說，所謂「他利」者，就是指前面所說的「願」與「行」，也就是前面所講「難起」的殊勝誓願，以及「難成」的殊勝菩薩行。

這兩者其實都包含在他利當中。我們要了解，修菩薩行當然也是為了自利；然而必須明白，自利本身並不是最終所要追求的結果，最終的目的仍然是利他。因此，自利其實就是為了利他，這一點必須要明白。所以，所謂的勝願與勝行，其實都是以利他為根本目的。

因此，論中接著又說：

「由願行是名聞因故。」

也就是說，因為菩薩所發起的殊勝誓願，以及所成辦的殊勝行，全部都是運用在廣度眾生、利益有情這件事情上，因此這些願行便成為將來成就「名聞」的因。

這個「名聞」，是指有一個名聲，而且這個名聲能夠遍聞於十方世界，故名名聞。也就是說，不只是有名聲而已，而且這個名聲能夠傳播到一切處，遍及十方世界。我們可以這樣來理解，不管是好名聲還是壞名聲，只要被人知道了，就可能到處流傳。菩薩於累生累劫之中，不斷地修學自利利他的功德。因此，我們在讀經的時候，會看到說，這個菩薩他是怎麼樣修佛的功德，怎麼樣去度化眾生，其實這一切不外乎都是在饒益有情。菩薩最終所成就的結果，就是證得無上菩提。當成就無上菩提的時候，如同佛陀那種至高無上的名聞，便自然遍及十方世界。我們再換一個角度來理解，今天像文殊菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、大勢至菩薩等諸大菩薩，僅僅是菩薩的身分而已，他們的名聞便已遍及十方一切世界，更何況是諸佛。任何一個佛，他的名聞都能夠遍滿十方世界。

可是相對來說，今天像舍利弗尊者、目犍連尊者、迦葉尊者、阿難尊者等聲聞弟子，他們的名聞頂多就是在我們娑婆世界當中流傳而已。是否有所謂舍利弗、目犍連等尊者的名聲遍

聞整個十方世界？沒有這回事。

然而菩薩就不是這樣。無論是文殊菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩，乃至一切大菩薩，他們的名聞都能夠遍滿十方世界，沒有人不認識的。當然以我們目前凡夫的境界來理解這件事情，可能很難了知。可是，假設有一天，我們達到初地乃至十地的境界，你就能夠自在無礙地通行於十方世界。到了那個時候，十方世界之中到處都是我們所能夠了知的這些諸佛菩薩。而且，當我們在某一尊佛的法會之中聽聞佛說法時，就會有來自十方世界的無量菩薩前來聞法，彼此之間都能夠相互認識、相互了知。同時，也會聽聞佛宣說十方世界中種種諸佛的功德與事蹟。

由於我們目前智慧有限，因此對這些境界無法了知；然而當我們的智慧強大到能夠知曉一切事的時候，就會明白十方世界的諸佛菩薩，彼此之間都能夠相互認識、相互了知，也能夠清楚知道他們過去是如何發心、如何修行，以及如何自利利他。所以，一切佛菩薩他的名聞，都是至高無上的；他們的名聞，都是遍一切處。

所以，今天菩薩所發的菩提願，以及所修的菩薩行，就是成就將來成佛之時至高無上的名聞之因。因為過去有這樣的願行，所以將來成佛的時候，這個名聞就會讓所有十方法界一切眾生都了知。

所以，像我們讀《華嚴經》的時候，裡面就會提到某一尊佛、某一位菩薩，過去是如何發心、如何修行的。以我們凡夫的境界來說，許多菩薩的名號、許多佛的名號，我們連聽都沒有聽過，因為我們本身見聞有限、孤陋寡聞。可是，那些已經證得聖道的人就不同了。他們有那種神通，而在神通當中就能夠了知這佛是在何時發心，又是如何一步一步修行而成就佛果的。反過來看，我們很少在經當中聽聞說某位聲聞他過去怎麼發心、怎麼修行。並不是聲聞沒有修行，而是其所成辦的願行與功德，相較於菩薩廣大無邊的願行而言，不值得一提。可是菩薩就不一樣，佛更不一樣。

所以說，今天能夠行他利，就代表必須要發起廣大的願、殊勝的願，並且要修廣大的行。這一切都是將來得到無上菩提、成就無上名聞的因。

甲五、自利

自利者，所謂大義，由大義是自體果故。

接著，世親菩薩說明什麼是「自利」。

首先，論中說：

「自利者，所謂大義……」

也就是說，什麼叫「自利」，也就是所謂的「大義」。

這個「大義」，指的就是廣大而究竟的利益。而這個廣大究竟的利益，正是指菩薩所證得的無上菩提，因此稱為「大義」。

然後，論中接著又說：

「由大義是自體果故。」

也就是說，從最初發起廣大的志向開始，接著由這個廣大的志向，引導我們發起菩提心。乃至於菩薩所發的一切誓願，皆以菩提心為主。

如果照《華嚴經》所說，菩薩所發的誓願，如同大海一般廣大無邊。因此，以大海來比喻菩薩所發的願，稱之為「願海」。難道菩薩就只發一個願而已嗎？不是的，是無量無邊，如恆河沙數一般；如三千大千世界微塵數一般。每一個微塵、每一粒沙，都如同一個願。所以，菩薩在過去生中，都是發無量無邊的願、廣大的誓願，並且修廣大的行。而其所修的行，也如同大海一般深廣無盡。如此一來，才能夠得到所追求的無上菩提果。

因此，整個自利所指的就是最終所得的自體果。至於他利呢？他利在修菩薩行的過程當中，固然屬於因；然而到了成就佛果的時候，當然也仍然屬於菩提果的一部分。可是在菩提果當中，他就有發揮廣度眾生的作用。也就是說，無論是在修菩薩行的過程之中，還是在最終成佛之後，都始終不離利他的事業。修行時利他，成佛後仍然利他。正因為如此不斷地利他，才能夠成就無上至高的名聞。因此，修願行，是將來成就名聞的因。名聞，正是由願行所感得的果。所以，名聞本身既包含菩薩過去修學菩薩行所累積的一切名聞，也包含成佛之後所成就的名聞，兩者都涵攝在其中。

自利，則是指我們修學一切佛法，最終所成就的自體果，也就是無上菩提果。

因此，自利所得的是菩薩自身所追求、所證得的果；至於利他，則不是在自己所得的果當中，而是要廣度眾生，讓眾生隨著個自的種性各得三乘菩提。不過在利他的過程當中，所修的一切，就變成會讓我們將來得到廣大的名聞。這就是世親菩薩所作的解釋。

因此，這一段的重點，就是勸導菩薩應當要發起殊勝的皈依。因為修大乘這件事不容易，會有很多的障礙，是很難成辦的。但是，它所帶來的利益不可思議，它的效用也是非常廣大的。換句話說，修行者必須要發起無量無邊的願，要修無量無邊的行，要累積無量劫的修行，要有付出很大的代價。可是，相對地，他所得到的殊勝的利益也是難以衡量的。因此，我們要有這種大的志向來發起這個事情，而為了成辦這件事情，當然就要做殊勝的皈依，以此作為修學大乘的根本。

C2、廣說皈依之四種殊勝分四：D1、一切遍殊勝，D2、誓言勇猛殊勝，D3、得果殊勝，D4、超二乘殊勝

D1、一切遍殊勝分二：E1、順承續論，E2、以四義釋一切遍殊勝

E1、順承續論

前說四義，今當先說一切遍義。

在前面一開始已經說明了大乘皈依具有四個理由，也就是四種殊勝之處。現在先說第一個，「**一切遍義**」。根據「**一切遍**」這種廣大的道理，來說明為什麼我們要皈依大乘。

E2、以四義釋一切遍殊勝

偈曰：

眾生遍乘遍，智遍寂滅遍，

是名智慧者，四種一切遍。

彌勒菩薩以偈頌說，眾生遍、乘遍、智遍以及寂滅，這四種內容，合稱為四種一切遍。這裡所說的「**一切遍**」，就是一切普遍、周遍無礙的意思。而這四種一切遍，就是一個奉行大乘皈依這樣的智慧者，他所應具備的內涵。

釋文對讀分四：甲一、眾生一切遍，甲二、乘一切遍，甲三、智一切遍，甲四、寂滅一切遍

甲一、眾生一切遍

釋曰：

大乘歸依者，有四種一切遍。

一者、眾生一切遍，欲度一切眾生故。

「**釋曰：**」——世親菩薩進一步加以解釋、說明。

首先，他說：

「**大乘歸依者，有四種一切遍。**」

也就是說，首先先了解，凡是大乘皈依者，也就是菩薩；菩薩在皈依大乘的時候，他所具備的內涵，就具有這四種一切遍。

當我們發心皈依大乘的時候，其實就代表已經發起菩提心。因為唯有發起菩提心，才能說皈依大乘；假設沒有發菩提心，又如何稱得上是皈依大乘呢？所以，一旦菩薩發菩提心，開始走上大乘修行之路時，他就具有這四種一切遍的內涵。

當然，這裡所說的內涵，是指已經具備了成就這四種一切遍的種子。但是，並不是說菩提心一發起，四種一切遍的圓滿果德立刻就現前，而是說將來必定能夠成就這四種一切遍的。

然後，論中接著又說：

「**一者、眾生一切遍，欲度一切眾生故。**」

也就是說，菩薩乃是為了廣度一切眾生而發起菩提心，這就稱為「眾生一切遍」。

經當中是這麼講，菩薩並不是為了度一個眾生而發菩提心，也不是為了度十、百、千、萬、億的眾生而發菩提心；不是為了度一個恆河沙的眾生而發菩提心，也不是為了度十、百、千、萬、億的恆河沙數眾生而發菩提心；更不是為了度化一個小世界、一個大千世界、一個大千世界、乃至無量無邊的大千世界微塵數的眾生而發菩提心。

因為無論說任何數量，它終究都是有限量的。譬如說，一個恆河沙數世界的微塵數，然後你不管再乘上百千萬億倍，他終究是有一個限量的。所以，菩薩不是為了一個有情，也不是為了無量的有情來發菩提心，而是為了「一切有情」而發心。因為當我們講一切的時候，他就涵蓋所有的眾生，無有遺漏。菩薩是為了度一切眾生而發菩提心的，不是為了度有限量的眾生而發菩提心。所以，當菩薩發起菩提心時，在其大乘皈依的內涵當中，便具有「我要度一切眾生」的廣大誓願。因此，稱之為「眾生一切遍」。

甲二、乘一切遍

二者、乘一切遍，善解三乘故。

第二部分稱為「乘一切遍」，是指菩薩在發心皈依大乘的時候，他就必須要善解了、善通達一切的乘。

當然，若廣泛來說，一切乘可以說是無量無邊的；但若加以歸納，則可分為三大類，即聲聞乘、獨覺乘與菩薩乘，合稱「三乘」。此處所說的「三乘」，可以理解為三乘所攝的一切理、行、果等諸法。當然，依《華嚴經》裡面所說的概念，這個乘也可以廣大如海，無量無邊。

簡單地說，凡是能夠運載眾生出離生死的方便，都可以稱為「乘」。所以，依《法華經》的說法，這個乘就是所謂的三車。若以「運載有情出離生死之方便」為乘來說的話，既然法門有八萬四千，那就相當這個乘有八萬四千；或者說法門無量無邊，則乘也同樣有無量無邊。

因此，菩薩他要善通達一切乘，不光只是學某一種乘或某一個法門而已。譬如小乘行者，只要通達小乘，只要明瞭聲聞法與獨覺法，就可以自度得解脫；可是，當菩薩發心皈依大乘的時候，就要有「我一定要善通達一切乘」這樣的自覺。因為將來我要度一切眾生，而一切眾生的煩惱各自不同；既然眾生的病不同，對治煩惱病的法藥也必然各自不同。因此，我一定要想辦法把所有的法門都搞懂了、通達了，才有辦法去救度一切眾生的病。因此，大乘皈依的內涵之中，便包含了「通達一切乘」的特色，故名「乘一切遍」。

甲三、智一切遍

三者、智一切遍，通達二無我故。

第三個是「智一切遍」，菩薩在發心皈依大乘的時候，就要開始學習我空、法空的道理，

乃至最終通達我空、法空二種無我的真理。

所謂「二無我」，即人無我與法無我；或者說眾生無我與法無我。眾生無我，主要是指在有情的自體當中，僅僅是五蘊和合而成，並不存在一個常恆不變、具有主宰性的我存在。換句話說，並沒有一個主宰者這樣的「我」，存在於五蘊當中。

若從整個有情生命體來觀察，你逐步的分析，不過就是色、受、想、行、識五蘊而已；或者說十二處、十八界這些諸法而已。在這些諸法之中，無論如何尋求，都找不到一個我。因此，只有五蘊諸法而沒有我，這就稱為「眾生無我」，也稱為「人無我」。

至於法無我，則是進一步，連五蘊諸法也不可得。當然，以《般若經》來講，就是說一切法皆無自性、皆無生滅、本來寂靜、自性涅槃，都是不可得。諸法空的道理就是法空。那如果以唯識來講，所謂的色、受、想、行、識五蘊，乃至十二處、十八界，都只是假名安立而有，離開了假名，並沒有獨立存在的真實自性。我們如果認為這些假名安立的諸法是有的話，那個叫遍計所執。譬如，我們認為有一個色、受、想、行、識的五蘊，或者認為有十二處、十八界，乃至認為有無上菩提，這個都不對，因為這一切都是假名而已。離開了名言安立之外，並沒有任何的真實體性。你說佛，佛就是一個假名；你說菩薩，菩薩也是一個假名；你說六波羅蜜、四攝法、無上菩提都是假名。因此，所謂假名，不過是心的分別與施設安立而已，離開了心的分別與安立之外，並不存在任何真實的體性。這個就是站在唯識的立場來講法空的道理。

所以，菩薩必須要通達我空與法空。假設以聲聞、獨覺而言，只要通達我空，便能夠煩惱斷得解脫；可是菩薩不但要通達我空，還要通達法空，才能夠把煩惱障、所知障都斷盡，然後圓滿覺悟一切法。因此，菩薩所成就的乃是遍於一切的智慧。菩薩的智慧是遍一切，所有的智慧都要成就，不光只成就我空的智慧，還要成就法空的智慧，這個就稱為「智一切遍」。

甲四、寂滅一切遍

四者、寂滅一切遍，生死、涅槃體是一味，過惡、功德不分別故。

第四個稱為「寂滅一切遍」。這裡所說的「寂滅一切遍」，可以理解為佛菩薩所成就的無住涅槃，也就是不住生死、亦不住涅槃的境界。當然，這個「不住涅槃」可以從許多不同的角度來理解。

首先，比如說菩薩因為有這個智慧，所以就不住生死；因為有慈悲，所以就不住涅槃；既不住生死也不住涅槃，這個就稱為「無住涅槃」。

其次，因為菩薩有諸法空的智慧、有無所得的智慧、有離相離分別的智慧，所以對於生死跟涅槃就無分別、無差別。因為從勝義諦而言，生死與涅槃之體本是一味，無有差別。為什麼這麼說呢？因為當般若波羅蜜多無分別智現前的時候，他所證入的就是真如法界。在真如法

界當中，生死與涅槃是無差別的。也就是說，生死的真實體是真如法界，涅槃的真實體也是真如法界，所以一味無差別。當菩薩以無分別智悟入體是一味的無差別真如時，便不會去分別生死是「過惡」、涅槃是「功德」，因此也不會急於把生死斷、急於證涅槃。反觀聲聞、獨覺二乘，就是因為有分別心，認為生死就是過患、生死就是苦，因此生起厭離之心；相對地，又認為涅槃是寂靜功德、是究竟安樂、有種種的殊勝，所以我要證涅槃。

當我們分別生死為過惡、涅槃為功德時，便會厭離生死、欣求證取涅槃，於是形成「斷生死、證涅槃」的取捨心態。然而，菩薩他不會去分別生死是過惡，也不分別涅槃是功德。因此，這時候菩薩安住在真如法界當中，既不厭離生死，也不住涅槃。因為菩薩的心已遠離生死與涅槃的差別相，心也不分別有一個過惡可捨、有一個功德可取，也不分別種種的得失。因為菩薩已證得無所得的智慧。既然心無所得，那要安住於何處呢？答案是無所住。這就是菩薩所成就的無住涅槃。

因此，關於寂滅一切遍的道理，可以從許多不同層面來理解。如果我們能廣泛學習大乘經論，便能接觸到很多相關道理的解釋。例如剛剛前面所說，由於智慧故不住生死，由於慈悲故不住涅槃，因此稱為無住涅槃。其次，從般若智慧的角度來說，由於離相、離分別，深入波羅蜜多的證悟之中，心不再分別生死與涅槃，因此不住於任何一處，心無所住，這便稱為「寂滅一切遍」。又其次，從三乘的角度來說，聲聞、獨覺所證得的寂滅仍有所偏重、有所執取；可是菩薩所證得的寂滅則遍一切處，無所不遍，也可以說是無所住，因此稱為「寂滅一切遍」。再其次，從真如法界角度來說，因為終究的寂滅就是真如法界，唯有真如法界這種究竟圓滿的寂滅，才是真正的一切遍、遍一切處；因為真如是一切法的真實，真如遍一切處，所以依真如而說的寂滅，也同樣遍一切處，也只有菩薩才能夠證得這種遍一切處的寂滅，因此稱之為「寂滅一切遍」。

以上即是說明什麼叫「一切遍」。當菩薩行大乘皈依的時候，他的內涵就有眾生一切遍、乘一切遍、智一切遍、寂滅一切遍這四種一切遍。這正是大乘皈依與聲聞、獨覺二乘皈依不同之處。