D6、以三事顯歸依大

偈曰：

盡於未來際，普及一切生，

恒時利益彼，是說歸依大。

這是彌勒菩薩所說的偈頌，主要在說明：菩薩修學菩薩行，待智力圓滿之後，所成就的無上菩提，便是一個廣大殊勝的歸依處。

這邊是學習〈菩提品〉，本品的內容主要在闡述佛所證得的無上菩提。由於無上菩提的功德廣大無邊，實非言語所能宣說盡。因此，本論便透過偈頌，來說明無上菩提的道理。

為什麼無上菩提本身就是一個廣大的歸依處？因為成就佛道之後，便能盡未來際地利益一切眾生。

所謂「盡未來際」，是指從成就無上菩提之後直到未來，都能永無止盡地不斷地利益眾生。所以，偈頌這裡才說「**盡於未來際**」。

佛所要利益的眾生，有沒有一定的範圍或局限？只利益某些特定的眾生嗎？沒有的。佛是以一切眾生為所緣，以一切眾生為利益的對象，這就是偈頌中「**普及一切生**」的意思。

佛以利益一切眾生為願，令眾生離苦得樂。因此，佛所成就的無上菩提，便成為一切眾生可以歸依的對象。這也就是為什麼說無上菩提是一個廣大殊勝的歸依處。

接下來，世親菩薩就解釋。

釋文對讀分三：甲一、時大，甲二、境大，甲三、事大

甲一、時大

釋曰：

此偈，顯歸依大。

大有三義。

一者、時大，窮一切眾生生死際故。

首先，論中說：「**此偈，顯歸依大。**」

也就是說，此偈主要顯示的，就是歸依的廣大。

所謂歸依，是指眾生為了離苦得樂，那就必須要依靠一個能夠帶領我們走向離苦得樂的人。而此處所說的歸依對象具有廣大的功德，是一個廣大的歸依處，因此稱為「歸依大」。

論中接著又說：「**大有三義。**」

也就是說，這種廣大的歸依，可以從三個方面來顯現。

論中接著又說：「**一者時大，窮一切眾生生死際故。**」

第一個是「時」的廣大。為什麼稱為「**時大**」呢？因為能夠窮盡一切眾生的生死邊際。

如果從單一眾生的角度來看，他的生死是有邊際、可以窮盡的。一個眾生可能從無始劫以來，就不斷在生死中流轉；然而，若有一天他能夠親近三寶、精進修道，是可以斷盡生死的。那麼當這個眾生生死斷的時候，就表示他已經生死的邊際窮盡了。為甚麼會說「窮盡了這個邊際」？本來由於沒有修行流轉生死不斷，所以這個生死的邊際是無止盡的；但是他如果能夠親近三寶修行的話，這個生死就有了一個邊際。

論中所謂「**生死際**」，指的就是生死流轉的邊際。

不過，這地方對於個別眾生的生死是否有邊際，還需要進一步做區分。假設這個眾生是有種性的話，那麼他的生死是可以尋求到一個邊際。因為他有種性，既然有種性，他就有透過修行而解脫生死的可能；既然有解脫的可能，生死流轉的邊際是可以結束的、可以到達的。

反過來說，假設這個眾生是沒有種性的話，他的生死便沒有窮盡之時。因為沒有種性，就不可能修行，不可能解脫生死，因此他必定永遠都在生死當中流轉，所以他的生死就沒有邊際。由此可知，就個別的單一眾生而言，其生死可能有邊際，也可能沒有邊際。

可是，我們要明白，從一切眾生的角度來看，眾生的生死流轉，有沒有全部結束到達最終邊際的一天呢？沒有。因為眾生無量無邊，不論是有種性的眾生，還是無種性的眾生，數量都是無量無邊的。

我們可以這樣來理解，假設所有的眾生都有種性，有可能透過修行而獲得解脫，難道就因此能夠將所有眾生全部度盡嗎？也不行。因為眾生本身就是無量無邊的，即使所有眾生都有種性、都能獲得解脫，也無法將一切眾生全部度盡。因此，從所有眾生的生死邊際來看，是不可窮盡的。

既然一切眾生的生死邊際不可窮盡，而佛又要窮盡一切眾生的生死邊際，那麼，佛究竟要如何才能窮盡呢？這是辦不到的。換句話說，佛從此以後盡未來際，祂都會不斷地利益眾生。假設所有眾生都已經度盡，佛自然就不需要再繼續度化眾生；然而，由於眾生無量無邊，永遠無法度盡；因此，佛便會盡未來際，持續不斷地利益眾生。

因此，無上菩提作為廣大歸依處，其意義就在於：佛成就無上菩提之後，便會盡未來際窮一切眾生生死邊際，不斷來世間示現。

甲二、境大

二者、境大，以一切眾生為境故。

首先，論中說：「**二者、境大……**」——第二個就是「境」的廣大，也就是所緣境的廣大。

論中接著又說：「**以一切眾生為境故。**」

為什麼說無上菩提是廣大的歸依處呢？因為無上菩提是以一切眾生為所緣境界。

當初菩薩在發菩提心時，就發願要饒益一切有情、度化一切有情，就以一切有情為所緣境。

假設菩薩所要度化的對象只有一個、十個，或百千萬億個，乃至以一個三千大千世界的微塵數來計算，這個終究還是有局限的。與一切眾生相對比，不管我們是用什麼樣的數量來譬喻，即使以一個三千大千世界的微塵數來形容眾生的數量，甚至以無量三千大千世界的微塵數來作比喻，其實在整個無量無邊的眾生界中來看，也只是極少的一部分，就好比恆河沙中的一粒沙或大海水中的一滴水而已。

只要有所數量仍然是限量，它都算是少數的，都不能涵蓋一切眾生。我們要了解，一切眾生是無量無邊的。正因為佛發願度化一切眾生，無上菩提是以一切眾生為所緣的境，所以稱為「境大」。

甲三、事大

三者、事大，恒時作利益，救脫其苦，令出離故。

首先，論中說：「**三者、事大……**」——第三個，就是「所作之事」的廣大，或者說「事業」的廣大。

論中接著又說：「**恒時作利益……**」

佛所成就的事業，主要就是饒益有情，始終離不開利益有情這件事。

因此，所謂「事大」，就在於無上菩提能夠「**恒時作利益**」，亦即恆常不斷地利益眾生。

前面所說的「時大」，是指盡未來際；而這裡所說的「**恒時作利益**」，又是不一樣的概念。佛不會說：「我這個利益眾生要盡未來際，但是我就做一個鐘頭休息一年，或者做一年休息一大劫，或者只在一大劫當中撥出少許的時間來利益眾生。」佛也不會說：「沒有錯，我要盡未來際利益眾生，可是我自己也要休息，也要享受法樂，因此利益眾生的事只佔用部分時間就可以了。」所以，「時大」跟「恒作利益」所強調的重點並不相同。

「時大」強調的是利益眾生的時間無有窮盡，也就是盡未來際；而「**恒時作利益**」強調的是在盡未來際利益眾生的當中，佛利益眾生的事業是相續不斷的，哪怕一剎那的暫停都沒有，恒常都在利益眾生。

這個在經當中也有這麼講。我們不要看佛跟弟子到了夜晚時分，也是如同其他人一樣躺臥在床上休息，便以為佛沒有在做什麼事了。其實不是這樣。你看到的是佛現一個躺臥在床上休息睡眠的樣子，可是佛在二六時中都是不斷地在利益眾生，始終沒有任何暫停的時候。

那麼，佛入滅之後，總算是暫時停止利益眾生了吧？也不是。佛在這個世界度化眾生的

緣盡，便示現入滅；然而，佛仍然會有無量的分身在十方世界持續不斷地度化眾生。所以，只要成就佛道之後，便會在盡未來際的無盡時間中，剎那剎那恒常做利益有情的事。

佛利益眾生，並不只是幫助他們解決眼前的生活困難。例如，看到有人沒有飯吃，就買個便當給他；看到有人沒有錢看病，就帶他去看醫生。這些固然也是利益眾生的方式，但並不是佛利益眾生事業的究竟內涵。

因此，論中接著又說：「**救脫其苦，令出離故。**」

佛真正要做的，是救脫眾生的生死之苦，使眾生出離一切苦。換句話說，不是只幫助眾生獲得暫時性的離苦得樂而已，而是要引導眾生達到究竟的離苦得樂。

所以，佛恒常不斷地利益眾生，而且所做的利益眾生之事不僅持續不斷，更是徹底而究竟的。這就是所謂的「事大」，也就是佛事業的廣大。

以上所說的「時大」、「境大」與「事大」這三個方面，正是用來顯示無上菩提作為廣大歸依處的意義。

C3、轉依功德分六：D1、順承續論，D2、以二義釋轉依，D3、釋如來殊勝轉依，D4、以十事顯如來轉依功德差別，D5、釋轉依後之佛體遍一切處功德

D1、順承續論

已說無上歸依，次說如來轉依相。

前面已經宣說了無上歸依的道理，包括前面所說歸依的畢竟救護、歸依的殊勝、歸依的殊勝因、歸依的廣大。以上這些都是無上歸依的內涵，其次要說明的是如來轉依的相貌。

成就無上菩提，就能得到究竟清淨的轉依。那麼，這個轉依具有什麼樣的相貌呢？

接下來，彌勒菩薩所說的偈頌，就是要說明如來轉依相的道理。

D2、以二義釋轉依

偈曰：

二障種恒隨，彼滅極廣斷，

白法圓滿故，依轉二道成。

首先，偈頌說：「**二障種恒隨……**」

所謂「**二障種**」，就是指煩惱障與所知障的種子。

這句話的意思是說，這兩種障礙的種子，恆常隨逐著有情。換句話說，從無始劫以來，在我們有情的第八識中，就有二障種子跟隨不斷。

偈頌接著說：「**彼滅極廣斷……**」

也就是說，成就無上菩提之後，這些二障種子便已經徹底滅除，而且這種滅除的程度，可

以用「**極廣斷**」來形容。

「**極廣斷**」簡單來說，就是斷除得極為徹底、究竟的意思。

「**極**」代表極限、極端的意思。這個地方，我們可以從聲聞道與大乘道的修行來說明。我們要明白，修聲聞道，雖然能夠把煩惱障永斷，可是還有所知障沒有斷。修大乘道，從最初證得初地開始，雖然不只斷煩惱障也斷所知障，但所斷除的仍然只是部分。即使修行達到第十地菩薩的階位，其實仍還保留有煩惱障的種子沒有斷，而所知障也只是斷了絕大部分，還有極其微細的所知障沒有斷。因此，在尚未成就無上菩提之前，即使已經證入聖道、有斷二障，也還不是全面的斷。唯有成就菩提，才能徹底斷盡這二障的種子，這才是一個極限、才是究竟的斷。這就是「極斷」所要表達的意思。

至於「**廣**」，則代表全面、廣泛的意思。也就是說，所斷的不只是煩惱障與所知障，而且二障的習氣也斷。換句話說，只要是和二障有牽扯的一切全部都斷。這個就是「廣斷」的意思。

偈頌接著又說：「**白法圓滿故……**」

也就是說，不只是「**極廣斷**」，還要達到「**白法圓滿**」，亦即所有的善法功德都修行圓滿。換言之，在尚未圓滿之前還必須修學白法，而所謂「白法圓滿」，則代表修行已經入無學究竟道滿。

偈頌最後一句說：「**依轉二道成。**」

這個「**依轉**」就是轉依的意思。

那麼，所謂的轉依，是怎麼一回事呢？本來我們有情的所依自體充滿了二障及其習氣，處於雜染的狀態；透過修行，最終把二障跟習氣全然斷除，便能將原本雜染的所依轉為清淨的所依，就稱為「**依轉**」。「**依轉**」也就是轉依的意思。

當轉依究竟成就時，便有兩種智道的成就。在《瑜伽師地論》的〈菩提品〉中就提到，煩惱障斷，智慧得清淨，這就是成就「清淨智」；所知障斷，智慧便無障礙，能夠無礙地通達一切法，這就是成就「無礙智」。所以，佛所成就的智慧，就稱為「清淨無礙智」。由於煩惱障斷，智慧得清淨；由於所知障斷，智慧便能無有障礙通達一切法。這個就是偈頌所說的「**二道成**」。

接下來，世親菩薩再解釋這首偈頌。

釋文對讀分二：甲一、釋轉依有離，甲二、釋轉依有得

甲一、釋轉依有離

釋曰：

此偈，顯示轉依有離有得。

「二障種恒隨，彼滅極廣斷」者。此明所治遠離。謂煩惱障、智障二種種子，無始已來恒時隨逐，今得永滅。極者，一切地。廣者，一切種。此皆斷故。

首先，論中說：**「此偈，顯示轉依有離有得。」**

這個偈頌，主要顯示成就轉依時包含兩個部分：一方面是遠離的、斷除的部分；另一方面則是有獲得、有成就的部分。

轉依本身包含兩個部分，一個稱為「轉滅」，一個稱為「轉得」。「轉滅」是指將不好的、應當斷除的部分滅除；「轉得」則是指成就原本尚未圓滿的。因此，轉依既有轉滅，也有轉得，兩者共同構成轉依的完整內涵。換句話說，轉依之中，既有「離」，也有「得」。

論中接著又說：**「『二障種恒隨，彼滅極廣斷』者。此明所治遠離。謂煩惱障、智障二種種子，無始已來恒時隨逐，今得永滅。極者，一切地。廣者，一切種。此皆斷故。」**

以下逐句解釋這段論文。

首先：**「『二障種恒隨，彼滅極廣斷』者。此明所治遠離。」**

這是說，偈頌的前兩句「二障種恒隨，彼滅極廣斷」主要是在說明「所對治的遠離」，也就是將應當斷除的障礙徹底遠離。

由此可知，轉依的內涵之中，首先就包含有遠離這一部分。

其次，論中說：**「謂煩惱障、智障二種種子，無始已來恒時隨逐……」**

也就是說，煩惱障以及智障（智障就是所知障）這兩種障礙的種子，從無始劫以來，便恒常隨逐著有情的自體，恒常存在於有情的阿賴耶識當中。

所謂**「恆時隨逐」**，就是說這兩種障礙的種子一直恒常跟隨著有情，並不是偶爾才出現，也不是在某一剎那的時間會暫時離開不跟著我們。不會這樣。只要是沒有成佛之前，任何有情都會有二障種子的隨逐。

接著，論中說：**「今得永滅。」**

也就是說，如今二障種子已經得以永遠滅除。

換句話說，二障種子雖然從無始劫以來恆常隨逐著有情，但如今已經徹底滅盡，不再相續。

其次，論中說：**「極者，一切地。廣者，一切種。」**

接下來，世親菩薩進一步解釋偈頌第二句「彼滅極廣斷」中的「極」與「廣」，分別代表什麼意義。

「彼滅極廣斷」中的「極」，代表「一切地」。「一切地」可以解釋為一切的處所。我們在

三界一切處所中所具有的二障種子都已經斷除，這是「極斷」的意思。

至於「廣」，則代表所有品類的種子。無論是欲界、色界還是無色界的種子，不論屬於哪一種品類，只要是二障的種子，就全部都要斷除，這是「廣斷」的意思。

那麼，甚麼叫做「極廣斷」呢？也就是說，二障的種子不論存在於什麼處所，也不論屬於哪一種品類，都已經全面斷除。這就是「極廣斷」的意義。

另外，這個「極」所說的「一切地」，也可以進一步從菩薩修行階位的角度來理解。由於唯有成就佛果才能二障永斷，證得究竟圓滿；因此，這裡的「一切地」，也可以說是指菩薩從初地到如來地的所有修行階位。我們要了解，這個菩薩地的建立，在某一方面就是根據煩惱障、所知障斷除程度的不同而安立的。因此，在《解深密經》以及《攝大乘論》的解釋中，就提到從初地到十地，再加上如來地，總共要斷二十二種無明跟十一種粗重。其中，二十二種無明，是十個菩薩地加上如來地，每一地要各別斷二種無明。這裡所說的無明，主要是指所知障。當所有菩薩地乃至如來地所應斷除的障礙，都已經全部斷盡，就可以稱為「極」。

至於「廣」，則是從所斷障礙的全面性來說明。也就是說，不是只斷其中少部分，也不是說斷了絕大多數還有少數沒有斷，而是全部都斷。因此，「廣」代表一切品類的種子。

其次，論中又說：「**此皆斷故。**」

這是說，無論從所有修行階位所應斷除的障礙來看，還是從一切品類的種子來看，都已經全部斷除，沒有任何遺漏。這就稱為「**極廣斷**」。

甲二、釋轉依有得

「白法圓滿故，依轉二道成」者。此明能治成就。謂佛體與最上圓滿白法相應，爾時依轉，得二道成就，一、得極清淨出世智道，二、得無邊所識境界智道。是名轉依。

首先，論中說：「**『白法圓滿故，依轉二道成』者。此明能治成就。**」

前面所說的是「所對治遠離」，也就是將二障及其習氣徹底斷除。然而，要使所對治的障礙得以遠離，就必須有能夠對治這些障礙的聖道，這就是「**能治成就**」。

我們可以這樣來理解，要將所對治遠離，就必須要有能對治的聖道，這個就叫「得」；一旦成就能對治，自然就能夠將所對治去除掉。換句話說，所對治是遠離的部分，能對治是成就的部分、所獲得的部分。兩者分別對應轉依中的「離」與「得」。

其次，論中說：「**謂佛體與最上圓滿白法相應……**」

也就是說，前面所說的那個圓滿、清淨、無漏智慧這個佛本身的體性，是和最上的、圓滿

的白法相應。

所謂「**最上圓滿白法**」，其中的「**白法**」是指清淨法。今天佛所成就的清淨法已經達到究竟圓滿的境界，所以稱作「**最上圓滿**」。也唯有佛體是和這樣的清淨法相應。

其次，論中說：「**爾時依轉，得二道成就……**」

也就是說，當佛體與最上圓滿的白法相應時，我們的所依就能夠做一個「**轉**」，而成就兩種道。

這裡所說的「轉」，具有現起與轉變兩方面的意思。一方面，可以從清淨功德的顯現來理解；另一方面，則是指所依本身由雜染轉變為清淨。原本有情的所依受到二障及其習氣的染污，經過修行，到了成佛時，二障及其習氣徹底斷除，所依也就轉變為究竟清淨的所依。這種由雜染的所依轉為清淨的所依，就稱為「轉依」。

而在轉依究竟成就之時，便能成就兩種智慧之道。

因此，論中接著又說：「**一、得極清淨出世智道……**」

也就是說，第一個就是成就最清淨的出世間智慧。

這主要是從斷除煩惱障的角度來說明。煩惱障斷除之後，智慧才能達到最清淨的境界。假設煩惱障尚未完全斷盡，這個清淨的程度就還不能達到究竟。「**極清淨**」，就代表一切煩惱障都已經徹底斷除。此外，這種最清淨智慧是一種出世間的智慧，也就是聖道、無漏道、清淨道。

其次，論中說：「**二、得無邊所識境界智道。**」

這句話的意思是說，斷除所知障之後，便能成就通達無邊所知境界的智慧之道，而且這個智慧能夠在無量無邊的所知境界中通達自在沒有障礙。

論中所說的「**所識境界**」，就是「所知境界」的意思，也就是所應當了知的境界的意思。

假設所知障沒有斷，就不能夠自在地通達一切法，對於一切法的了知就會有障礙。如今所知障斷了，就能通達無量無邊所應知的境界。所知的境界既然是無邊，就表示所應當了知的範圍其實就涵蓋一切法、一切境界。換句話說，當這種智道成就之後，便能夠對於無邊的所知境界無礙地通達。

因此，前面所說的兩種智慧，一種是極清淨的智慧，另一種是能夠無礙通達一切所知境界的無礙智慧。這也代表佛一切智的內涵。

其次，論中說：「**是名轉依。**」

這是總結前面的道理。當最上、最圓滿的白法成就之後，就能獲得上述兩種智慧之道，這就稱為「轉依」。

因此，轉依的內涵，就是徹底斷除二障的種子，並成就清淨智與無礙智。簡單來說，把不好的去除叫「轉滅」，成就好的就叫「轉得」，這便是轉依的道理。

接下來彌勒菩薩的偈頌。

D3、釋如來之殊勝轉依

偈曰：

彼處如來住，不動如山王，

尚悲樂滅人，況著諸有者。

首先，偈頌說：「**彼處如來住……**」

也就是說，這種轉依的境界，這樣的地方，這樣的處所，正是如來所安住之處。

偈頌接著說：「**不動如山王……**」

這是說，當佛成就這樣的轉依時，便能安住其中，不為任何境界所動搖，就好比山王一般，巍然不動。

所謂「**山王**」，可以用來形容山體的高大，也可以特別指須彌山。在佛法當中提到，須彌山是不動搖的山體。譬如忉利天，它就是建立在須彌山的山頂。依照佛法中的描述，須彌山是極為穩固的山體，沒有任何世間的力量可以動搖這個山體，除非是佛菩薩的神通威力才能夠將它動搖的。順著世間的說法，這樣的山王是不動。同樣的道理，佛安住於大菩提這種轉依的境界，也如山王一般不動搖。

偈頌接著又說：「**尚悲樂滅人……**」

這是說，佛對於那些好樂寂滅的人，尚且會生起悲愍之心。

所謂「**樂滅人**」，就是指聲聞、獨覺。他們觀察生死是苦，觀察涅槃是寂滅安樂，因此就一心一意想要解脫生死、證得涅槃，以此作為修行的目標。

然而，從佛菩薩的立場來看，其實這些聲聞、獨覺也是值得同情可憐的。為什麼呢？因為他們雖然能夠解脫生死之苦，卻也因此沒有進一步成就廣大的功德利益。他們一心只想趕快滅除生死苦、證得寂滅安樂，卻沒有想到，因此而失去很多本來可成就的功德利益。

偈頌最後一句說：「**況著諸有者。**」

佛對於那些樂於寂滅的聲聞、獨覺，尚且會生起悲愍之心，更何況是對那些著三界果報自體的凡夫眾生？

對於已經得證聖道、能夠解脫生死之苦，卻因樂著寂滅而未能成就佛菩薩廣大利益與功德的聲聞、獨覺，佛尚且會生起悲愍之心；更何況這些仍然深深執著三界、尚未解脫生死苦的凡夫眾生呢？

這也告訴我們，佛的慈悲心是遍及一切眾生的。

接下來，世親菩薩就進一步解釋這首偈頌的義理。

釋文對讀：釋如來之殊勝轉依

釋曰：

此偈，顯示如來轉依，諸轉中勝。

何以故？如來轉依，住無漏界處，如山王鎮地，安住不動。如此轉已，見

於聲聞、緣覺樂寂滅人尚生憐愍，何況遠邊下賤著有苦惱眾生。

首先，祂說：「**此偈，顯示如來轉依，諸轉中勝。**」

這是說，這個偈頌主要要顯示的，就是如來所成就的轉依，在一切轉依當中是最為殊勝的。

我們可以這樣來理解，其實聲聞、獨覺煩惱障斷，也可以說是一種轉依。所謂「轉依」，就是透過修行，滅除原本的雜染，進而獲得清淨，因而把我們原本所依的品質做一個改變。也就是說，我們原本的所依充滿了各種雜染，透過修行，將這些雜染逐步斷除，最後成就清淨；這個由染轉淨的過程，就稱為「轉依」。因此，轉依並不是只有佛才能成就，聲聞、獨覺也能成就某種程度的轉依。不過，佛所成就的轉依，在一切轉依當中最為殊勝，因為祂不僅斷除了煩惱障，也斷除了所知障，自然是勝過聲聞獨覺所成就的轉依。

其次，論中提出：「**何以故？**」——為什麼說如來的轉依在一切轉依當中最為殊勝呢？

論中接著說：「**如來轉依，住無漏界處，如山王鎮地，安住不動。**」

以下逐句解釋這段論文。

首先，「**如來轉依，住無漏界處……**」

這是說，如來成就轉依之後，便安住於無漏界、無漏處之中。

所謂「無漏」是指所有的煩惱漏都斷了，廣義來說包括煩惱障與所知障都已經徹底斷除。如果單以煩惱障來解釋的話，當然聲聞、獨覺也能夠安住在無漏界。因為，我們只要把世間的一切惑、業、苦永斷，不再受煩惱驅使而造業，也不再因業力而流轉生死苦，就可以說成就了無漏，安住於無漏之處。所以，聲聞、獨覺斷除煩惱障之後，也能夠安住於無漏界；如來同樣安住於無漏界，只是如來的轉依更為圓滿殊勝。

其次，「**如山王鎮地，安住不動。**」

這是說，如來的轉依就好比山王鎮壓在大地之上，穩固安住，不為任何力量所動搖。

「**鎮**」這個字，本身就有壓制的意思。從地面上隆起的一個非常高大的個體就是山，而這裡我們便以須彌山作為山王來說明。依照佛法中的描述，須彌山高出海面八萬四千由旬，深

入海中也有八萬四千由旬，直達海底。其實海底也就是一個大地，須彌山也是矗立在大地之上。所以，不要以為須彌山深入海水之中，就好像只是浮在水裡一樣。須彌山同樣是穩固地安立於大地之上，壓制在整個大地之上。那麼，這麼大的一個山體，以它的質量、體積來講是非常大的，因此它就會安住不動地鎮壓在大地上。所以，這裡才用「**山王鎮地**」來形容安住不動的狀態。

好，現在我們把這個譬喻轉回來看佛的轉依。佛安住於無漏界之中，就好像山王鎮壓在大地之上，穩固而不動搖。如同「**山王鎮地**」，佛在無漏界也是安住不動。佛住在無漏界當中，沒有任何的事物、任何的有情能夠去改變祂而說：「阿！佛，你現在安住在無漏界，我就想辦法讓你脫離這個無漏界，讓你從無漏當中遠離了，又回復到有漏。」改變得了佛這樣的一種情況嗎？不行的。因此叫「**安住不動**」。

論中接著又說：「**如此轉已，見於聲聞、緣覺樂寂滅人尚生憐愍……**」

這是說，如來成就了前面所講的轉依、成就無上菩提之後，看到聲聞、緣覺這些樂於寂滅的眾生，尚且會對他們生起憐愍、同情之心。

凡夫眾生因為受到煩惱的束縛而流轉生死，自然是值得憐愍的；然而，聲聞、緣覺經過修行之後，雖然煩惱斷了解脫生死，可是從此之後就在無漏界當中入滅，失去很多殊勝廣大的利益與功德。從大乘的立場來看，這樣的情況也是值得憐愍的。

譬如《維摩詰經》中，迦葉尊者就有所感慨。他看到維摩詰菩薩以及其他菩薩，能夠深入不可思議的解脫法門，成就殊勝的神通威德；之後，再回顧自己過去的修行，感到十分惋惜。他就有所感慨：「我們很早以前因為聽聞佛說生死是苦、涅槃是安樂，就急於把生死斷了證涅槃。從此，我們就對於這種菩薩利益眾生的事，沒有生起歡喜與欣樂之心。如今看到諸佛菩薩所成就的廣大功德，才發現自己因過去的取向而錯失了這些殊勝的利益。」迦葉尊者在《維摩詰經》中就有這種感慨。在《法華經》中也談到類似的事情。不過，後來在《法華經》當中，有蒙佛授記可以迴小向大，未來得成佛果，因此便生起了極大的歡喜。

所以，聲聞、緣覺，假設是定性的話，當然他就走入一個死局，就是決定只能夠證聲聞道、獨覺道，不可能得無上菩提。那麼，像佛這種殊勝偉大的功德，他們都不可能成就、也沾不上邊；這麼看來，這樣的有情，縱然已經證得解脫涅槃，又如何呢？因此，在大乘經當中有這麼樣的敘述來警策修行者：「寧可造無間業墮地獄，也千萬不要跟聲聞、緣覺一樣急於斷生死入滅。」

因為，即使造作了無間罪業而墮入地獄，這個業還有消除的時候；無間地獄還有得解脫的時候，一旦解脫了，我們還可以從頭來修學菩提道、證無上菩提。可是，一旦得聲聞、緣覺

的菩提，便不能得無上菩提了。因此相比之下，哪個划算呢？當然成就小乘道是不划算的，他只得到少許，可是卻失去廣大。就好像說一個寶山裡面有無量的金銀珠寶，結果你只拿到一個銅板、拿到一塊錢，卻以為自己已經得到足夠的財寶；殊不知，你所得到的只是少許，而錯失的卻是整座寶山中無量無邊的珍寶。

論中接著又說：「**何況遠邊下賤著有苦惱眾生。**」

這是說，前面所說的聲聞、緣覺，從大乘的觀點來看，其實是非常的可憐的；佛尚且對他們都會生起憐愍之心，更何況是「**遠邊下賤著有苦惱眾生**」。

這個所謂「**遠邊下賤著有苦惱眾生**」，主要是指凡夫眾生。前面講的是聲聞、緣覺，這裡講的是執著三有並且在三有當中受生死苦惱的凡夫眾生。相比於聲聞、緣覺，凡夫就好像遠邊且下賤種性的眾生。所謂「遠邊」是指遙遠、邊地的意思。我們在三界當中受生死苦的有情，離無漏、離聖道、離菩提非常的遙遠，所以就叫「遠邊的眾生」。那麼從這個同是身為人的身份來講，能夠透過修行斷除煩惱、成就聖道，還算是好的；相較之下，凡夫仍然深陷生死苦海，貪著世間種種下劣的欲樂境界，並且因為煩惱而造作種種罪業。從這個角度來看，凡夫的處境比聲聞、緣覺更加可憐，就好像下賤種性的有情。

以上所說，就是如來的轉依在一切轉依當中是最殊勝的道理。

其次，彌勒菩薩又講偈頌來說明如來轉依的功德。

D4、以十事顯如來轉依功德差別

偈曰：

他利及無上，不轉及不生，

廣大與無二，無住亦平等，

殊勝與遍授，是說如來轉，

顯示十功德，差別義應知。

這裡總共有兩個偈頌。前面的五句，每一句都包含兩種功德，因此合起來總共有十種功德。

具體來說，第一句的「他利」與「無上」，是兩種功德；第二句的「不轉」與「不生」，也是兩種功德；第三句的「廣大」與「無二」，是兩種功德；第四句的「無住」與「平等」，又是兩種功德；第五句的「殊勝」與「遍授」，同樣是兩種功德。所以總共五句有十種功德。

這十種功德，主要就是要說明如來的轉依具有十種不同的殊勝內涵。前面的五句是要說明佛的轉依具有十種不同的差別，因此，論中才說：「**顯示十功德，差別義應知。**」

換句話說，我們不能只把佛的轉依簡單理解為前面所說的「轉滅」與「轉得」而已。沒有

錯，轉依本身的概念就是把二障跟習氣轉滅，然後成就一切清淨無漏的功德；把不好的全然去除，將好的全然的成就，這種改變就叫「轉依」。然而，佛的轉依其實還有十種不同層面的差別功德，這就是兩個偈頌要說明的道理。

接下來，針對前面的兩個偈頌，世親菩薩的解釋。

（以上影音內容第 57 講）