E3、成熟眾生業

偈曰：

譬如密雲布，灑雨成百穀；

淨界亦如是，流善熟眾生。

「**偈曰**」——彌勒菩薩宣說偈頌。

偈頌首先說道：「**譬如密雲布……**」

好像密雲遍佈在整個虛空。

雲本身是水氣聚集而成，當它聚集在天空時，並不是稀疏、零散的，而是厚重、緊密地遍布天空，因此稱為「**密雲布**」。

偈頌接著說：「**灑雨成百穀；**」

密雲聚集之後，便降下雨水。雨水降注大地，使大地上的各種植物與農作物得到滋養，因而得以生長，乃至開花結果。

偈頌接著又說：「**淨界亦如是，流善熟眾生。**」

大地上的五穀農作物，受到雨水滋潤之後便得以生長成熟。同樣地，最清淨法界也是如此，能夠等流出一切善法，以此來成熟眾生。

如果以《大般若經》所說，一切善法都可以說是由般若波羅蜜多所生。

這個般若波羅蜜多，有時候是指佛的一切智。因為，佛成就了一切智，所以才能夠來到世間，為眾生宣說正法，來成熟眾生的善根。也正因為如此，所有的善法都是由佛這樣的智慧所宣說、所建立的。

有的時候，般若波羅蜜指的是由般若所覺悟的真如。也唯有成就真如，才能夠等流出一切善法。正如《攝大乘論》所說，最清淨法界能夠等流出語言文字的教法，而這些教法的目的不外乎就是要成熟眾生的善根。因此，不論是清淨法界，還是般若波羅蜜多，這兩者其實是不能分開的。唯有透過般若波羅蜜多，才能證得清淨法界；也唯有證得清淨法界，才能與般若智慧相應。所以，從這個角度來看，基本上這兩者可以視為同一體。

由此可知，從清淨法界能夠等流出一切善法，才能進一步成熟眾生。

接下來，世親菩薩加以解釋。

釋文對讀：釋成熟眾生業

釋曰：

此偈，顯示法界成熟眾生業。

由從清淨法界流諸善根、成熟眾生故。

首先，世親菩薩說：「**此偈，顯示法界成熟眾生業。**」

法界本身，業的甚深義，其中第二種作用，就是成熟眾生的業。換句話說，法界具有成熟眾生的作用。

論中接著又說：「**由從清淨法界流諸善根、成熟眾生故。**」

也就是說，從最清淨法界等流一切善根，並且以此來成熟一切眾生。

所謂的「**善根**」，就是善法的意思；「等流善根」，也就是等流出善法。「等流善法」與「等流善根 」，可以視為一樣的意思。我們修習善法本身就是在栽培善根。換句話說，善根源自於善法的修習。

善根與善法是由法界所等流，並且以此來成熟眾生，使眾生從自身的種性當中，逐漸生長出與之相應的善法。最終，這些善法逐漸成熟，便能夠開花結果，而所成就的果，不外乎就是菩提與涅槃。

這就是第二種作用，也就是「成熟眾生業」。

接下來，彌勒菩薩又宣說偈頌。

E4、到究竟業

偈曰：

譬如日月盈，皎淨輪圓滿；

淨界亦如是，善根聚圓滿。

偈頌首先說道：「**譬如日月盈，皎淨輪圓滿；**」

同樣地，彌勒菩薩先以譬喻來說明。這個「盈」就是圓滿、滿足的意思。好比太陽與月亮的輪相達到圓滿的狀態時，便呈現出「**皎淨**」的輪圓滿。所謂「**皎淨**」即是皎潔清淨的意思。如果有虧、有缺，就不圓滿，也不清淨。這個清淨亦有指整個日月的明亮度的意思。

假設碰到日食、月食，或者月亮正處於初一到十四之間，都還不算圓滿，那麼，這時候的日月便還不能算是皎潔清淨。可是，一旦來到圓滿的時刻，便呈現出皎潔清淨，整個輪相也就完整具足了。

偈頌接著又說：「**淨界亦如是，善根聚圓滿。**」

同樣地，最清淨法界也是如此，代表善根聚的圓滿。

我們必須不斷修習善根，當善根成就到某一個層次時，就能夠證得清淨法界。然而，即使同樣證得清淨法界，彼此之間仍然是有功德上的差別。譬如，證得初地菩薩時，就已經證得清淨法界，但是其功德善根還未圓滿。這就好比《華嚴經》中所說的一個譬喻，菩薩所證得的法界與如來所證得的法界，在本質上並沒有差別，但是兩者所具備的功德卻不一樣。

因此，經中便以月亮來做比喻。從初一到十五，月亮的本體始終是同一個，並沒有差別。不論是初一的月亮，還是十五的月亮，難道不是同一個月亮嗎？當然都是同一個。然而，雖然是同一個月亮，初一時的明亮程度，與十五時的明亮程度，卻不一樣。初一的月亮，就好比菩薩雖然已經證得初地、悟入法界，但是其功德尚未圓滿；十五的月亮，就好比如來同樣是證得法界，卻已經達到功德圓滿的境界。

因此，我們必須了解，要達到如佛所成就的最清淨法界，關鍵就在於一切的善根聚都已圓滿。佛的境界本身，善根聚已經圓滿，也正因為如此，才能夠顯現出最清淨法界。

接下來，世親菩薩的解釋。

釋文對讀：釋到究竟業

釋曰：

此偈，顯示法界到究竟業。

「聚」，謂福、智。

由清淨法界，如此二聚得圓滿故。

首先，世親菩薩說：「**此偈，顯示法界到究竟業。**」

這個偈頌所要顯示的，就是真如法界本身具有達到究竟的作用。換句話說，法界能夠令我們得究竟。

其次，我們在修行得究竟的過程當中，這個過程也可以說是法身、法界的一種顯現。因為有法界作為根本，我們才能夠修一切善根；而透過修習一切善根，才能使善根逐漸達到圓滿、究竟的境界。

或者也可以這麼說，法界本身具有幫助我們達到究竟的作用，這就是所謂的「得究竟業」。

接著，論中又說：「**『聚』，謂福、智。**」

也就是說，偈頌中「善根聚圓滿」的「聚」，指的就是福德與智慧這兩種積聚。

接著，論中又說：「**由清淨法界，如此二聚得圓滿故。**」

也就是說，由於清淨法界的緣故，福德與智慧這兩種資糧才能達到圓滿。換句話說，我們必須證得清淨法界，才能夠幫助我們令福德與智慧得圓滿。

或者也可以說，清淨法界本身就代表福德、智慧二聚的圓滿。從這個角度來解釋，也是可以的。

接著，彌勒菩薩又宣說偈頌。

E5、說正法業

偈曰：

譬如日輪出，流光照一切；

淨界亦如是，流說化群生。

偈頌首先說道：「**譬如日輪出，流光照一切；**」

好像日輪出現在世間，就能夠流射出光芒來照耀一切。

當太陽升起的時候，陽光便能照射到世間的一切事物。

彌勒菩薩先說比喻再宣說所要表達的義理。

偈頌接著又說：「**淨界亦如是，流說化群生。**」

同樣地，最清淨法界也是如此，能夠流露出種種的正法，藉由宣說正法來教化眾生。

因為成就了清淨法界，所以才能夠像佛菩薩般來到世間示現。當佛菩薩示現時，便以自身的智慧，以及所證得的清淨法界為依據，演說出種種的正法。所以，正法是由法界所流露的、所等流的。佛菩薩便透過宣說正法來度化群生。

接下來，看世親菩薩的解釋。

釋文對讀：釋說正法業

釋曰：

此偈，顯示法界說正法業。

世親菩薩說：「**此偈，顯示法界說正法業。**」

這個偈頌所要顯示的，就是最清淨法界本身具有能夠宣說正法的作用。

不過，這並不是說清淨法界本身就會開口說法，而是由於成就清淨法界和清淨法界相應，所以才能夠演說正法。

接著，彌勒菩薩再宣說偈頌。

E6、化所作業

偈曰：

譬如日光合，同事照世間；

淨界亦如是，佛合同業化。

偈頌首先說道：「**譬如日光合，同事照世間；**」

偈頌中所說的「**日光合**」，就是日光和合在一起的意思。這裡所說的日光和合，並不是只有一個太陽，而是有許多個太陽。換句話說，假設有很多個太陽，每一個太陽都各自發光，那麼，這些光芒就會和合在一起。

這就好比我們在室內點了兩盞、五盞、十盞，乃至更多盞燈。當這些燈光照射出去時，我們不能去區分說，第一盞燈的光只照耀某一個區域，第二盞燈的光只照耀另一個區域，乃至

最後一盞燈的光只照耀其他區域。實際上，所有區域都同時受到所有光的照射。光本身有照耀的作用，這些光基本上都和合、融合在一起，就好像共同在做同一件事。

簡單來說就是，所有的太陽共同照耀世間。

偈頌接著又說：「**淨界亦如是，佛合同業化。**」

同樣地，清淨法界也是如此。因為，成就清淨法界的時候，就代表成就佛道；所以，一切的佛，或者說無量諸佛，也能夠和合在一起，共同從事度化眾生的事業。

這就是這首偈頌簡單的意思。

接下來，看世親菩薩的解釋。

釋文對讀：釋化所作業

釋曰：

此偈，顯示法界化所作業。

譬如多日多光，一時和合，同作一事，謂乾、熟等。如是多佛多智，一時和合，同作一業，謂變化等。

首先，世親菩薩說：「**此偈，顯示法界化所作業。**」

這個偈頌要顯示的，就是最清淨法界具有「化所作業」的作用。

所謂「**化所作**」的「化」，主要是指變化的意思。法界具有變化的作用。那麼，為什麼法界會變化？又會變化出什麼呢？答案就是：變化出種種身來宣說正法、利益眾生。

佛成就最清淨法界，法界可以代表佛的法身；而佛又能夠從法身顯現出種種化身。這個化身、化現就會有種種所作的事，這就叫「化所作」。

或者也可以說，這裡所說的「所作」，指的就是佛所要做的事。不論是化身所從事或是佛所要做的事，都可以說是由法界所化現的，因此稱為「化所作」。

論中接著又說：「**譬如多日多光，一時和合，同作一事，謂乾、熟等。**」

偈頌所講的比喻是說，有很多個太陽，每一個太陽都各自發光，而這些光在同一時間和合、交融在一起，來共同做乾、熟等等的事。

光本身除了具有照明的作用，也帶有熱能，能夠乾燥種種世間的事物。譬如，本來有濕氣，或者像清晨有露水，那在光的照射之下，露水就消除了、不見了，濕氣也都蒸發了，這個叫「**乾**」。至於「**熟**」，則是指使五穀等農作物成熟。因為農作物受到光的照射，就能夠讓這些農作物的果實逐漸成熟。至於「**等**」，就是說除了乾、熟外，還包括照明等等其它的作用。

所以，這些多日多光，能夠共同做乾燥、成熟等等這些的事。

論中接著又說：「**如是多佛多智，一時和合，同作一業，謂變化等。**」

同樣地，許多的佛就有許多的智。佛的智慧，就好比太陽所放射出來的光明。不同的佛各自有不同的體，然後每個佛都有其各自所成就的智慧。然而，這些佛的智慧卻能夠在同一時間和合在一起，共同從事「變化等」事業。

當然，這個地方跟前面所說多日多光的比喻，只是在道理上有相似之處，並不是完全相同的類比。前面所說的「多日」，就好像說在某個世界它有很多不同的恆星，這些恆星就代表日，也就是太陽。這些太陽在放光照射的時候，這些光能夠融合在一起，而且所做的事都是一樣的。所謂「所做的事都是一樣」，就是指這些光明融合在一起，共同對某一件事物產生照明、乾燥、成熟等的作用。但是，現在論中所說的「這些多佛多智同一時間共同做一件事」，不一定是指針對同一個有情來共同做這件事。換句話說，「多佛多智」與「多日多光」這兩種情形雖然有相似之處，卻不是完全相同的。

這裡所說的「**同作一業**」，是指諸佛所從事的事業都是相同的，也就是示現「**變化等**」；而不是指「多日多光」共同針對同一件事物來發揮作用。我們要了解，這裡所說的「**變化等**」，主要是指現身說法。不管是現他受用身，或者現化身，都可以稱做「**變化等**」。因此，十方世界無量無邊的諸佛，可以說都在做「現身說法」這件事。因此，從「都在做『現身說法』這件事」的角度，我們就舉「多日多光」來做比喻。

那麼，問題來了，諸佛現身說法，難道就都是針對同一個眾生，共同為他現身說法嗎？不一定。這個問題，在《成唯識論》中有相關的解釋。

《成唯識論》所討論的問題是這樣的：我們眾生在過去無量劫中，往往親近過許多善知識，譬如親近這位善知識，又親近那位善知識。假設這些善知識後來都成佛了，而且我得度的因緣也都與這些善知識有關，那麼，究竟應該由哪一尊佛來度化我呢？總不能說，這些佛還要彼此猜拳，猜贏的就去度化這個人，猜輸的就不能度化他吧？當然不是這樣。因為在過去生中，我們曾經與這些善知識結緣，而這些善知識也都曾經發願求證無上菩提、饒益一切有情。我既然也是他們所發願要饒益的對象，那麼，等到今天他們都已經成佛，就可能出現每一尊佛都與我的得度因緣有關，我得度的因緣也都在祂們的身上，變成祂們每一個都要來針對我現身說法。

我們不妨換一個角度來看這個問題。假設一個世界只能有一尊佛示現，而我剛好能夠出生在某一尊佛住世的時代，並且過去也曾經親近過這尊佛，那麼，照理來說，我就應當有因緣受到這尊佛的度化。可是，過去我所親近的善知識，並不只有這一尊佛，還有其他許多善知識。祂們當中，可能有某一尊佛在遙遠的他方世界成道，也可能有另一尊佛在另一個遙遠的世界成道。然而，我就只有這麼一個身體，不可能同時有許多個身體分別出現在不同世界。那

麼，這些佛究竟要如何度化我呢？

《成唯識論》對此作了相關的解釋。譬如，當我得度的時節因緣成熟時，必定是在某個地方、某個時間點，具備見佛聞法的因緣。當我見佛聞法時，從我自己的感覺只是看見某甲佛；但實際上，除了某甲佛之外，可能還有某乙佛、某丙佛，乃至十尊、百尊佛，也都與我的得度因緣有關，同樣希望來度化我。那麼，這是否變成所有想要度化我的佛，都會共同現身，而我便會看到十尊、百尊佛同時出現在眼前？接著，每一尊佛又各自為我說法，讓我不知道究竟應該聽哪一尊佛的？並不是這樣。

我看到的佛，仍然只會是一尊；然而，實際上，這一尊佛所示現的變化身，可能是十尊、百尊佛共現的變化身。也就是說，這些佛所示現的變化身，可能彼此重疊、融合在一起，因此我所見就只有一尊佛而已。而且，這些佛可以同口同音，共同演說正法，而不是彼此各說各話、聲音互相混雜，讓我無所適從。換句話說，雖然我眼前所看到的就只有一尊佛，但實際上，這尊佛可能是許多佛共同變現的結果。例如，十尊、百尊佛雖然各自位於不同世界，卻可以共同變現一個化身、分身，示現在我的面前。

那麼，為什麼這些佛會共同變現一個化身、分身，出現在我的面前呢？因為我在某年、某月、某日、某時，得度的因緣已經成熟，所以，這些過去曾經親近過、如今已經成佛的善知識，就會在這個時候一同現身為我說法。因此，我們必須了解，這當中存在著彼此相關的因緣與運作方式。就菩薩而言，在尚未成佛之前，就要廣結善緣；而他所結緣的眾生，也都是將來需要由他度化的眾生。正因為如此，每一尊佛都有自己過去所結緣、將來各自應當度化的眾生。但是，我們也必須了解，這些眾生當中必定會有重疊的對象。不會說某一尊佛只度化目前這個區域的眾生，而其他地方的眾生就與祂無關，或是祂不能去度化。他方世界當然也有許多這尊佛過去行菩薩道時曾經結緣的眾生。既然如此，這些眾生當然也在祂所要饒益、度化的範圍之內。

所以，對菩薩而言，可以說是「未成佛道，先結人緣」。相對地，對我們眾生來說，在親近三寶、修行的過程中，也會親近很多的善知識。佛法當中說，一位菩薩從發起大菩提心到最後成佛這段期間，所親近的諸佛不只是恒河沙數而已，而是多達幾萬億個恒河沙數的諸佛。光是這樣想像，我們就可以理解，每個眾生只要親近三寶，他在整個修行的過程當中一定會親近很多的善知識，而這些善知識都是將來要度化他的佛。假設這些善知識先成佛了，那麼，這位眾生便會被這些佛所共同度化。

因此論中所說的「**多佛多智，一時和合，同作一業**」，主要是指諸佛雖各自在十方世界示現變化身、現身說法；而這當中，也可能會針對同一位眾生，共同示現變化身、同時為他說

法。這就好比有許多道日光，雖然各自發出光明，卻能交融、交織在一起，來同作一件事。

這個就叫法界的「化所作業」。

接著，彌勒菩薩再宣說偈頌。

E7、無分別業

偈曰：

譬如日光照，無限亦一時；

淨界佛光照，二事亦如是。

偈頌首先說道：「**譬如日光照，無限亦一時；**」

好像日光在照射的時候，具有無限與一時這兩種特性。

所謂「**無限**」，是說日放光的時候，光的照射範圍極其廣大沒有邊界能夠遍一切處，不會只局限於某一個特定的區域。譬如，在室內點一盞燈，如果燈光比較微弱，那麼，它所能照射的範圍就會有一個局限。相反地，日光非常強烈，所照射的範圍就沒有一個界線，不會像微弱的燈光那樣受到限制。

至於所謂的「**一時**」，則是指日光對事物所產生的照明、乾燥、成熟等作用，不會區分先後次序。不會因為某個地方濕氣太重，太陽就先照耀這個地方，等到把這個地方完全乾燥之後，再轉而照耀其他地方；並不是這樣。只要陽光照射到某個範圍，在同一時間內，這個範圍中的事物不分先後都能同時受到陽光的照耀，並依照各自的條件接收到陽光所能產生的作用。這個就叫「**一時**」。

簡單來說，「**無限**」代表不受區域限制；「**一時**」代表不分先後。從空間的角度來說，不受區域限制，稱為「**無限**」；從時間的角度來說，不分先後，則稱為「**一時**」。

偈頌接著又說：「**淨界佛光照，二事亦如是。**」

同樣地，最清淨法界作為佛的真實體，那麼以此所顯現佛光的照耀，也具有無限與一時這兩種特性。換句話說，佛的光明普照十方世界，並在同一時間利益無量無邊的眾生。

眾生的善根有先後成熟的不同，因此每一位眾生得度的時間就會有先後。但是，從佛利益眾生的角度來說，佛的慈悲與智慧並不會因為區域或時間而有所偏限。佛不會因為比較喜歡某個世界，就先去度化那裡的眾生，再讓其他世界的眾生排隊等候；也不會說：「很抱歉，請你們先緩一緩，先排隊，這個地方的眾生善根成熟了，等我忙完之後，再來照顧你們。」佛並不是這樣利益眾生的。而是說，佛能夠同一時間在十方世界來現身說法，利益一切有情。

接著，世親菩薩的解釋。

釋曰：

此偈，顯示法界無分別業。

譬如日光普照，無有分限，亦復一時。

如是佛光普照，無限、一時，亦復如是。

首先，世親菩薩說：「**此偈，顯示法界無分別業。**」

這個偈頌所要顯示的，就是最清淨法界的作業當中，有一種稱為「無分別」的作用。

這裡所說的「無分別」，就是沒有差別、平等的意思。

論中接著又說：「**譬如日光普照，無有分限，亦復一時。**」

好像日光普遍照耀整個世界時，並沒有固定的分限，不會說只照耀哪些地方哪些地方是不照耀的；其次，日光在照耀時，是同一時間的，是不分先後的。

論中接著又說：「**如是佛光普照，無限、一時，亦復如是。**」

同樣地，佛光普照十方世界、普照一切有情，也是無分限，也是同一時。

一切諸佛都能以佛光普照十方世界。一切諸佛都能以其智慧、慈悲與功德，利益十方世界的眾生。雖然在這個世界有一尊佛，在他方的某個世界也有另一尊佛，每一尊佛都有各自的世界，然而佛光的照耀、利益是遍一切處的。

或者也可以這麼說，這裡所說的「光」，可以代表佛的智慧，也可以代表佛的現身說法。

總之，從區域的角度來說，佛光普照而沒有分限；從時間的角度來說，佛能夠同時利益眾生。

這個就是「無分別業」。

接著，彌勒菩薩又宣說偈頌。

E8、智不作業

偈曰：

譬如諸日光，說有雲等翳；

淨界諸佛智，說有眾生障。

偈頌首先說道：「**譬如諸日光， 說有雲等翳；**」

延續前面所說的道理，雖然日光具有無限與一時的特性，但是，問題來了，日光仍然可能受到雲翳的障礙。

所謂「**雲等翳**」，就是指只要天空有雲層，無論是白雲還是烏雲，就會遮蔽日光。其次，「**等翳**」這個「翳」是指雲的遮蔽作用。「翳」本來是指我們眼睛的一種疾病。這個字在不同

文獻中，可能有不同的寫法，有的地方底下是一個羽毛的「羽」，有的地方它會用「目」。不論採用哪一種寫法，本意是指我們的眼睛長眼翳就會讓我們看事物不清楚或者有障礙。現在，偈頌借用「翳」這個字，來比喻天空中的雲層對日光所造成的遮蔽。

偈頌接著說：「**淨界諸佛智，說有眾生障。**」

當天空出現雲層、遮蔽日光時，那麼，日光就等同於不照耀了。同樣地，在最清淨法界當中，諸佛雖然佛光普照，可是畢竟還會有眾生自己這方面的障礙，而有不照耀的時候。

那麼，不照耀的時候，難道是因為佛光在這個時候熄滅了嗎？難道是佛把自己的光明關掉了嗎？並不是這樣。真正的原因，是因為眾生自身存在障礙。因為眾生有業障，所以就不能夠蒙佛光所照射。

實際上，當雲翳出現時，日光並不是沒有照耀。日光依然照耀，只是因為被雲翳所遮蔽，使人無法看見。同樣地，佛光遍照十方世界，卻可能因為眾生的煩惱障、業障過於深重，或是具有邪知邪見、心不正直等種種過失，導致無法領受佛的加被，也無法充分受到佛的智慧所利益。

接下來，世親菩薩的解釋。

釋文對讀：釋智不作業

釋曰：

此偈，顯示法界不作業。

譬如日光，雲等為翳，是故不照。

如是佛光，眾生過失為障，五濁多故，是故不有所作。

首先，世親菩薩：「**此偈，顯示法界不作業。**」

這個偈頌所要顯示的，就是法界的作用當中，有一種稱為「不作」的作用。

所謂「**不作業**」，是指在某些時間點、某些情況、某些因緣條件下不顯現作用的意思。

論中接著又說：「**譬如日光，雲等為翳，是故不照。**」

好像這個日光，假設有這些雲等來障礙的話，那就會不照耀。

實際上，陽光仍然存在，也仍然在照耀，只是被這個雲給遮蔽，導致日光好像不照耀、不顯現。

論中接著又說：「**如是佛光，眾生過失為障，五濁多故，是故不有所作。**」

同樣的，這個佛光，假設眾生過失太多，這些過失也就會成為障礙。譬如，假設眾生本身五濁深重的緣故，雖然佛光依然普照，卻因為受到自身過失所障蔽，而無法領受佛光的照耀與利益。

所謂「五濁」，就是指「五濁惡世」。五濁包括見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁與劫濁。見濁，是指思想見解都是邪的，見方面有污濁，邪知邪見。煩惱濁，是指煩惱深重。眾生濁，是指眾生本身這個自體因為思想見解不正、煩惱多，導致眾生整體生命品質的果報就不好，而表現為業障多、善根薄弱等情形。命濁，是指壽命短，因為煩惱多，因為造惡業，所以壽命相對就短。劫濁，是指有很多像刀兵劫、瘟疫、飢荒這些混亂的局面。

所以，經當中往往都會用眼盲者這樣的比喻。譬如，日光在照耀的時候，眼盲的人卻看不見陽光。那麼，問題究竟出在哪裡？難道是太陽的問題嗎？難道要怪罪太陽為什麼不放光照耀？當然不是。太陽本身都有在發光照耀，只是眼盲的人因為自身的障礙，所以看不見陽光。從這個譬喻來說，問題並不在太陽，而在於眼盲者自身的視覺障礙。

同樣地，這裡也應該從這個角度來理解。佛光遍滿十方世界，而且並不是只有一尊佛的佛光，而是一切諸佛的佛光。換句話說，我們現在身處的地方，其實都有佛光，而且是一切諸佛的佛光。從物質性的角度來說，可以將佛光理解為佛身所顯現的光明；從非物質性的角度來說，則可以將佛光理解為佛饒益眾生的智慧、慈悲與功德。

諸佛總是想要利益一切眾生，而且諸佛利益眾生是不求回報的。祂們不會說你拿多少錢來換我的加持，不會這樣。諸佛的慈悲心，隨時隨處都想要加持一切眾生。諸佛的智慧，也都是隨時隨處想要恩澤一切眾生的。既然諸佛時時刻刻都在利益眾生，為什麼我們卻感受不到？為什麼我們仍然有這麼多的苦惱？原因就在於我們自身的障礙，所以就接收不到那個頻率。

我們要知道，佛法中說佛說法的聲音是遍十方世界的。假設我們能夠成就耳根圓通、耳根清淨，自然就能夠接收到那個頻率，就能夠聽到佛說法的聲音；是可以這樣的。因此，《法華經》談到六根功德時，其中那個能夠聽聞十方諸佛說法的聲音，即是耳根功德之一。當然，若要成就《法華經》所說的六根功德，以窺基大師的解釋，至少要達到初地以上，才具備《法華經》所說的這種殊勝的六根功德。

回到論中所說的「不作業」。如以上所說，當眾生自身的業障深重、過失眾多，就沒辦法受到佛菩薩的加持。這就是所謂的**「不有所作」**。換句話說，當眾生自身存在種種過失時，清淨法界、佛體，以及佛的慈悲與智慧，就可能無法在這些眾生身上充分發揮作用。而這種因為眾生自身的障礙，導致發揮不了作用，也是清淨法界的一種業。雖然清淨法界的力量非常的強大，所能成辦的事業也極為廣泛，但是也並不是無所不能，或者所有作用都能不受任何條件限制地顯現，起碼碰到這些有過失的眾生，作用就發揮不出。

這便是「不作業」的意思。

（以上影音內容第 62 講）