

三者、令入，由向已，能令信受正教故。

前兩個，其實就相當於三種神變。不過，以三種神變的次序來說，是先示現「神境神變」，讓原本不相信三寶的有情，先信奉三寶、歸向三寶。接著，佛菩薩會運用他心通，也就是「記說神變」，相當於這裡所說的「記心」，來觀察所化有情的心性差別。接著，再運用「教誡神變」，相當於這裡所說的「隨教」，來為眾生說法。所以，依照三種神變的先後次序，就是先示現神通，再觀察眾生的心性，最後再為眾生說法。

不過，這個地方並沒有照三種神變的順序來說，而是先說第一個「善說」。也就是當這個眾生已經能夠入於三寶的時候，就運用「隨教」與「記心」來為他善巧說法。第二個則是說，假設這個眾生具有菩薩種性，但是還沒有歸向三寶，就示現神通，運用神通力讓他歸向三寶。接下來，第三個叫做「令入」，相當於偈頌第二句的前兩字「令入」。「令入」其實是從前面的第二個「令歸向」延續下來的。前面的第二個是說，示現神通，讓原本還沒有歸向三寶的有情，能夠歸向三寶。那麼接著，第三個叫做「令入」，就是由於這位眾生在看見佛菩薩示現神通之後，已經能夠歸向三寶——「由向已」，接下來就使令他能夠「信受正教」。

那麼，什麼叫做「信受正教」呢？這裡所謂「信受正教」，除了包括佛菩薩為他說法，使令他信受正教；也包括，因為他看見神通而歸向三寶之後，對於佛菩薩所說的一切，自然就能夠信受。

所以，神通力除了讓眾生歸向三寶這一種作用之外，其實同時也具有讓眾生能夠信受正教的作用。眾生可能會這樣想：「今天這個人能夠示現這種不可思議的神通變化，這不是普通的人。我要注意聽他究竟要講什麼事情；而且，他講什麼話，都值得我相信、接受。」因為我們對於一個能夠示現神通、具有這種不可思議能力的人，必定會產生這樣的認知：「這個人不得了！他所說的一切，我都要相信、都要接受。」因此，神通不但能夠「令歸向」，也能夠使令眾生「信受正教」。

或者，這個地方所說的「令入」，也可以理解為：除了神通之外，佛菩薩還能透過很多的方便——當然主要還是說法的方便——使令眾生能夠「信受正教」。

四者、令調，由入已，斷其疑故。

第四種「令調」，同樣是延續前面的意思。當這個人已經「入」了，也就是已經能夠信受正教了，但是可能還有對於事理的種種疑惑；現在佛菩薩就進一步斷除他的疑惑，這就叫做「令調」。

「調」可以解釋為調伏、調柔的意思。若心不調柔也是一種煩惱，是一種剛強、頑固的煩惱相。

所以，我們可以這樣來理解「令調」的意思：本來他有疑惑，而疑惑本身就是一種煩惱相；現在聽聞佛菩薩說法之後不再有疑惑了，心能夠隨順、能夠調柔，這就叫做「令調」。換句話說，當聽聞佛法之後，疑惑得以斷除，能夠全然地信受正法，就叫做「令調」。

乙五、令成

五者、令成，由成熟善根故。

第五個是令成。也就是說，當他能夠信受正教、能夠沒有疑惑，如此一來自然就能夠全地依教奉行。

我們要知道，疑惑會使令我們懷疑說：「我這樣修行能夠成就嗎？佛這麼說，告訴我們這樣修行就能夠得到解脫，真的是這樣嗎？」一旦有疑惑的時候，就不會全然地依教奉行。若不修行，又怎麼能夠成熟善根呢？所以說，斷除疑惑之後，就能夠真正去修行；能夠修行，就能夠逐漸成熟善根。

其實，成熟善根是一個過程，在成熟的過程當中，所需要的時間相對比較久。如果以菩薩的階位來說，在第一大阿僧祇劫，可以理解為都是成熟善根的階段；等到善根成熟之後，才能夠證入初地。所以，「成熟善根」的重點在於從「未成熟」到「已成熟」的過程。首先要種善根；先種善根，才能夠進入成熟善根的階段。因此，在善根尚未成熟的階段，所需要持續的時間是非常久的；等到善根全然成熟之後，才能夠得果。

乙六、令住

六者、令住，由教授，令心住故。

第六個就叫「令住」。由於佛菩薩說法、教授他們，使令他們的心得以安住。這就相當於修止觀，讓眾生的心能夠安住於止觀、定慧當中。所以，論中才說「令心住」。

或者，這裡的「令住」可以理解為修止，而下一個「令覺」就相當於修觀。因此，第六個「令住」，就是佛菩薩說法、教授眾生之後，使令眾生能夠讓心向內安住，乃至得到三摩地，成就止。

乙七、令覺

七者、令覺，由得智慧故。

「令覺」就是令眾生覺悟，即是說由於說法使令眾生得到覺悟的意思。

那麼，眾生為甚麼會得到覺悟呢？就是由於得到智慧，所以能夠覺悟諸法。這個就相當於修觀。

前面的「令住」是得止，後面的「令覺」就是得到觀。兩個合起來說就是止觀、定慧。

乙八、令解脫

八者、令解脫，由得神通等諸勝功德故。

第八個叫做「令解脫」。由於佛菩薩說法、教授之後，就使令這個眾生能夠得到神通等無量無邊殊勝的功德。這些殊勝功德包括：得八解脫、八勝處、十遍處，以及種種三昧、種種功德。這就是「令解脫」的意思。也就是說，當這個眾生已經成就定慧、成就止觀之後，接下來佛菩薩就教授他們修學種種殊勝的法門，使令他們能夠得到神通等無量無邊的殊勝功德。

乙九、集德

九者、集德，由遍集福、智故。

第九個叫做「集德」，相當於第二個偈頌第一句的前兩個字「集德」。

什麼叫「集德」呢？就是積聚功德。也就是說，這個眾生在佛菩薩的說法、教授之下，就能夠遍修集聚一切福德智慧資糧。菩薩本來就是要修福德智慧資糧，現在在諸佛菩薩的教授之下，他就更能夠精進不斷地累積一切福德智慧資糧，這就叫做「集德」。

乙十、生家

十者、生家，由生佛家故。

「集德」之後就是「生家」。所謂「生家」，代表「生在佛家」，相當於入初地。因為在經當中說，當菩薩證得初地的時候，就稱為「生如來家」。所以，「生如來家」、「生佛家」，是對於證得初地這個階段的一種專有名稱。

這個眾生，假設經歷一大阿僧祇劫，不斷修集福德智慧資糧之後圓滿了，也等同於善根已經成熟。這個時候，佛菩薩再為他說法、教授，使令他能夠證入初地，就叫做「生如來家」。所以，我們在經當中也常常可以看到這樣的內容：當佛陀說法之後，就有多少多少的眾生能夠證得無生法忍。這裡所說的「得無生法忍」，就代表證入初地。

乙十一、得記

十一者、得記，由八地受記故。

第十一個叫做「得記」。「得記」也就是指入第八地，能夠蒙佛受記，由佛授予菩提記的意思。因為菩薩接受佛所授予菩提記，所以稱為「得記」。其實，我們在經當中也經常會看到，佛陀為某一位菩薩授記之類的。

當然，這個「受記」有很多不同的階段。

在《法華經論》當中就講到，受記包括「如來受記」，也包括「菩薩受記」。所謂「菩薩受記」，就好像常不輕菩薩為四眾弟子授記，說：「我不敢輕視汝等，汝等皆當作佛。」其實這也

是一種受記，這個稱為「菩薩受記」。但是，主要還是以「如來受記」為主，也就是如來給予某一位菩薩授記，說：「你在經過多久之後，就能夠成佛；成佛之後，佛號叫什麼名字，國土是什麼名字；然後，弟子有多少人，聲聞弟子、菩薩弟子各有多少；國土的境界是怎麼樣；佛住世多久，正法、像法、末法各有多久。」這就是「受記」。

當然，有的菩薩在初地的時候就能夠得受記，也有少數菩薩在地前就得受記；但是，多數都是在入八地的時候得受記。

也有像彌勒菩薩這樣的例子。比如說，在《阿含經》當中就講到，佛為彌勒菩薩受記；另外在《下生經》、《成佛經》當中，也有講到佛為彌勒菩薩受記這件事。由此可知，彌勒菩薩不是修到第十地圓滿才得到受記的。其實，早在祂最初入聖位的時候，可能就已經得受記了。或者像是在《佛說一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》當中有講到，彌勒菩薩那個時候還只是一位外道仙人，就得受記。

像以上這些都是受記的例子。

這裡主要是說在第八地階段的受記——「由八地受記故」。

乙十二、受職，

十二者、受職，由十地受職故。

第十二個叫做「受職」。即是說，第十地菩薩接受如來的職位，所以叫做「受職」。

在《華嚴經》當中是這麼講的，我們以前學習《心地觀經》的時候也有提到，第十地菩薩要成佛、要入如來地的時候，會升往色究竟天。這時候會現起一朵大寶紅蓮花。這朵大寶紅蓮花非常廣大，乃至無邊無際。這個即將成佛的第十地菩薩就坐在大寶紅蓮花上，周遭還有很多蓮花，也都是十地菩薩坐在其中。十方世界的十地菩薩都會前來集會，共同來見證這一位即將成佛的十地菩薩。這時候，十方諸佛就會現身，為這位菩薩摩頂加持。也就在摩頂加持的這個階段，這位第十地菩薩就正式入於如來地而成佛。這個過程就叫做「受職」。這就好像人間的王子，接受灌頂之後登基成為國王，這個過程就叫做「受職」。現在則是菩薩接受如來這樣的果位，因此稱為「受職」。

我們要知道，既然已證得十地菩薩，基本上代表祂的因位已經圓滿。第十地菩薩不管是在功德、智慧等各方面，都已經非常接近於佛，因此是由第十地菩薩來受職。

其實，我們在經當中也經常看到這樣的情況。譬如佛陀說法之後，有些眾生因此證得初地，有些菩薩因此證得第二地，乃至證得第十地；甚至，也有原本已經是第十地的菩薩，進一步成就無上道。

所以，這裡才說「由十地受職故」。也就是說，入於十地、來到等覺的階位、一生補處的

階位，到了準備要成佛的最終這一刻，就叫做「受職」。

乙十三、得如來智

十三者、得如來智，由入佛地故。

第十三個叫做「得如來智」，相當於偈頌第二段第三句「至成如來智」。

也就是說，一旦入於佛地、入於如來地，就叫做「得如來智」。這等於是在受職之後，進一步證得如來智，進入無上菩提的階段。

C3、順承續論

問：如此隨順，云何成立？

所以，如以上所說，從一個眾生原本不信奉三寶，乃至最終成佛，整個過程不外乎就是這十三個階段。諸佛菩薩就是運用這十三種隨順的方便，來利益一切眾生。不管這個眾生他是什麼樣的根性，佛菩薩就是運用這些方便，隨順眾生而利益他們，從最初入於三寶開始，乃至最終成佛為止，整個過程都離不開這十三種隨順利益的方便。

接著，世親菩薩提出一個問題：「**問：如此隨順，云何成立？**」

也就是說，這樣的隨順又是如何成立的呢？這代表菩薩要運用什麼樣的方便，才能夠行前面所說的這十三種隨順利益呢？

前面所說的是十三種利益眾生的過程。因為眾生各自有不同的修行階段，所以在不同的階段當中，佛菩薩就運用不同的方式來利益他們。現在所要問的，則是這樣十三種利益眾生的方便，菩薩要如何去成立？如何去建立？也就是說，要怎麼做，才能夠圓滿、成就這十三種利益？這就是以下所要說明的內容。

C4、以八義釋成就利他的善巧方便，

偈曰：

不倒及不高，無著亦通達，

能忍及調順，遠去亦無盡，

應知此八義，成就彼十三。

也就是說，「不倒」、「不高」、「無著」、「通達」、「能忍」、「調順」、「遠去」、「無盡」，總共有八種；應當知道，就是運用這八種道理，來成就前面所說的十三種隨順利益眾生的一切方便。

換句話說，要利益眾生，就要行前面所說的十三種利益眾生的方便；可是，這十三種方便又要如何才能夠成就呢？又要如何才能夠建立呢？就是運用這八種道理來成就。

前面所說的是「十三種隨順利益」，而現在則進一步說明，這十三種隨順利益要如何成立、

如何成就，就是依靠這八種道理。

釋文對讀分八：甲一、不倒，甲二、不高，甲三、無著，甲四、通達，甲五、能忍，甲六、調順，甲七、遠去，甲八、無盡

甲一、不倒

釋曰：

不倒者，若人已住於性，菩薩隨機而為說法，不妄授故。

「釋曰」——世親菩薩解釋。

「不倒者」，第一個叫不倒。

首先，論中解釋說：「若人已住於性……」

也就是說，假設這個人本身已經安住於某一種種性，或者說安住於菩薩種性。

因為前面講過，總共有三類的眾生，也就是下性、中性、上性，而這下性、中性、上性都是菩薩種性。所以，這一句「已住於性」，代表安住於菩薩種性；或者也可以說，這個眾生安住在種種不同階段的善根性當中。

接著，論中又說：「菩薩隨機而為說法……」

也就是說，現在菩薩就隨著他的根基而為他說法。

因為眾生的根基有不同的階段，所以菩薩就隨著他的根基而說法。假設他還是下根性的菩薩，那當然就有一種說法的方便；同樣地，來到中根性，乃至上根性，也都有不同的說法方便。因此，就不會虛妄地教授。

所以，論中最後總結說：「不妄授故。」

所謂「虛妄教授」，就是雖然說了法，但是所說的法卻與眾生的根機並不相應。假設這是一個下根性的菩薩，我卻為他講上根性的法，那就不相應；假設他是上根性的菩薩，我卻為他講下根性的道理，當然也不相應，因為這些法他在過往可能都已經修學過了。所以，菩薩要隨順眾生不同的根性來說法，才不會虛妄教授。

因此，由於「不倒」，就能夠使令菩薩善巧說法，這就相當於前面所說的第一個「善說」。也就是透過「不顛倒」，來善巧地為眾生說法。

甲二、不高

不高者，彼歸向時，不恃神通而自高故。

接著，第二個叫做「不高」。

這句話的意思是說，因為菩薩現神通，使令這個眾生已經歸向三寶；這時候，菩薩不要仗恃自己有神通力，能夠示現神通來度化眾生，而因此自高自大。

所謂「自高」，就是產生一種傲慢的心。菩薩不應該這樣。

這也告訴我們，菩薩還需要有不高傲、不驕慢這樣的功德。如此一來，菩薩在示現神通的時候，才能夠全然為了眾生，為了眾生得度，為了眾生的利益，而真實地行饒益眾生之事。

因此，「不高」就能夠圓滿成就前面所說的「令歸向」。

甲三、無著

無著者，彼入正法時，不染眾生故。

第三個是「無著」。因為前面講的第三個就叫做「令入」——使令他入於三寶，能夠信受於正教；所以，這個地方才說「彼入正法時」。

這整句話的意思是說，當這個眾生已經入於正法、信受正教的時候，菩薩也要了解，不要染著於眾生。

這個「不染眾生」是指，菩薩攝受眾生的目的，只是很單純地要讓眾生得到利益，乃至得到解脫，乃至得到菩提。也正因為如此，不能夠在攝受眾生的過程當中，又產生種種的染污心；變成說，我攝受眾生是為了得到眾生的供養；或者說，攝受眾生，是為了讓這些眾生作為我的徒眾，能夠給我服務、能夠侍奉我；或者說，攝受眾生，是為了讓眾生去賺取錢財來供養我、來稱讚我等等。假設是這樣的話，就代表在利益眾生的時候還存有私心，並不是真正為了眾生好。

所以，菩薩在讓眾生入於正法的時候，就不要去執著這個眾生，不要對眾生產生染著，這就叫做「無著」。

甲四、通達

通達者，斷彼疑網故。

然後，第四個「通達」。

也就是說，當眾生能夠入於正法的時候，還要進一步斷除眾生的疑惑。

這是對應到前面所說的十三種隨順利益中的「令調」。

疑惑就好像一張網子，把我們網住，讓我們不得自在、不得解脫。既然如此，菩薩就要斷除眾生的疑網。那麼，這跟「通達」有什麼關係呢？因為菩薩自己要通達一切法，才有資格斷除眾生的疑網。不能說自己還有疑惑，然後又說要斷除眾生的疑惑，沒有這回事。

所以，這裡才說，菩薩必須自己通達一切法，才能夠斷除眾生的疑網。

甲五、能忍

能忍者，善成熟彼故。

然後，第五個叫做「能忍」。這相當對應到前面所說的十三種隨順利益中的第五個「令成」

——使令眾生成熟善根。

那麼，菩薩要怎麼樣才能夠善巧地成熟眾生的善根呢？就是自己能夠忍受一切苦。就像前面一開始所說的，我們為了利益眾生，就要能夠忍受一切苦。如果菩薩自己不能夠忍受一切苦的話，他怎麼能夠在世間當中不斷地饒益眾生呢？

所以，這裡才說，能夠忍，就能夠成就前面所說的第五個利益「令成」。

甲六、調順

調順者，隨順教授，非不調教授故。

其次，第六個叫做「調順」。也就是說，本身菩薩自己要調順。假設自己不能夠調伏煩惱、不能夠調柔的話，那怎麼能夠去讓眾生也得到調順呢？

所以，世親菩薩解釋說：「隨順教授，非不調教授故。」

也就是說，菩薩自己要調順、要調柔、要隨順，因此才能夠對眾生行隨順教授，並非自己不調順，然後能夠去教授眾生。

這裡的這句「非不調教授故」，「非」和「不」兩個字相互抵銷，就成了不會「不調順教授」而要有「調順教授」的意思；即是說，菩薩自己也要調順，才能夠去調順他人。

那麼，「調順」就能夠怎麼樣呢？就能夠成就前面的第六「令住」、第七「令覺」、第八「令解脫」以及第九「集德」。

菩薩自己調順了，也就相當於具備定慧、止觀，因此菩薩就能夠教授眾生，也讓眾生得到定慧、止觀。

菩薩自己因為調順，而能夠成就神通等一切功德，就能夠讓眾生得解脫，也成就神通等一切殊勝功德。

菩薩自己調順，便能夠遍修集一切福德智慧資糧，因此就能夠使令所有眾生也來修集福德智慧資糧。

以上所說，就是這一段的意思。

甲七、遠去

遠去者，隨順生家等，非不遠去令他能作故。

然後，第七個叫做「遠去」。那麼，什麼叫做「遠去」呢？把這兩個字倒過來，就相當於「去遠」，也就是來到一個遙遠之處。

我們要從最初發心開始修行，經過一大阿僧祇劫，修集廣大的功德資糧，才能夠入初地、生如來家，乃至最終得如來智。

所以，世親菩薩解釋說：「隨順生家等……」

也就是說，因為菩薩本身已經「遠去」，所以菩薩能「隨順生家等」。

這個所謂「隨順生家等」是「等」了，從一開始入如來家，並且入八地得受記，又入第十地能夠受職，最終得如來智、入如來地。所以，菩薩「隨順生家等」，其中「生家」就相當於生如來家，也就是得初地。既然菩薩自己都已經得初地乃至入於如來地，所以菩薩就具備智慧與能力，也能夠成辦使令眾生從生如來家、得受記、受職，乃至最終入於如來地。

因此世親菩薩接著就說：「非不遠去令他能作故。」

意思就是說，並非自己不「遠去」，卻能夠使令他人也做同樣的事情。沒有這樣的情況。自己沒有得初地，結果卻有辦法教授眾生得初地，這是不可能的嘛！自己還是一個凡夫，然後卻說「我有辦法教你怎麼樣證得初地」？或者，自己都不能成佛，哪有辦法說「我教你怎麼成佛」？所以，並非自己不遠去，卻能夠使令他人達到「遠去」這樣的層次。因此，菩薩自己也必須遠去。

甲八、無盡

無盡者，菩薩利益眾生，一切時願無盡故。

然後，最後一個叫做「無盡」。

也就是說，菩薩為了利益眾生，一切時當中這種利益眾生的願都是廣大的，乃至盡未來際，永遠都不會窮盡。

這個所謂「無盡」，是說能夠幫助菩薩成就所有前面的十三種隨順利益的意思。

從菩薩要為眾生善說正法，乃至要令眾生得如來智，這一切都建立在菩薩廣大無盡的願心之上。因為菩薩的願廣大無盡，所以他就能夠從眾生一開始還沒有信奉三寶的階段，就使令他們信奉三寶，乃至到了最後讓這些眾生也能夠成就如來智慧。因此，這個就叫做「無盡」。

所以，「無盡」能夠通於前面的十三個。前面的七個是各別對應的，最後這個「無盡」，則是通於整個十三種隨順方便。

C5、順承續論

是名成就應知。

問：此隨順，云何勝差別？

因此，論中最後總結說：「是名成就應知。」

以上所說的，就是「成就」。即是說，透過前面所說的八種「成就」方便，來成就前面的十三種隨順利益。

前面的十三種隨順利益，是利益眾生；而這邊所說的八種「成就」，相當於菩薩自己要成就的。菩薩自己也要具備這樣的智慧，要有這樣的成就，才有辦法透過十三種隨順利益，來利

益一切眾生。這就是前後兩者的差別。

接著，世親菩薩為了引發下一個偈頌，因此提出這個問題：「此隨順，云何勝差別？」

「此隨順」就相當是前面所說的種種利益眾生、利他的隨順方便。

「云何勝差別」，這句的重點其實是在「云何勝」這三個字。所謂的「差別」，是指與其他相比，在眾多不同當中，菩薩這種隨順利益眾生的事業，又是如何殊勝？如何不同？

所以，這裡所問的就是：這種菩薩利他的隨順方便，是怎麼樣殊勝的？

當然，所謂殊勝要有對比才會顯現出殊勝，如果單獨只有一件事情，不跟其他事情對比，就不能形成所謂的「殊勝」與「下劣」。一定是兩件事情相互對比，這件事情是殊勝的，相對來說，另外一件就是下劣；或者說，經過相互對比之後，這件事情顯得殊勝，那麼另一件就相對顯得下劣。所以，殊勝是透過對比而顯現出來的，不可能不經由對比，就單獨形成一個所謂的「殊勝」，是不是？

因此，接下來所要說明的，就是這種殊勝，是基於與什麼樣的「差別」相互對比而產生的。

C6、讚殊勝差別分二：D1、以八事顯殊勝，D2、結勸

D1、以八事顯殊勝

偈曰：

習欲大可畏，有愛動而倒，

樂滅斷煩惱，大悲求佛法。

也就是說，「習欲」、「大可畏」、「有愛」、「動而倒」、「樂滅」、「斷煩惱」、「大悲」、「求佛法」，總共有八種。

這個偈頌的文句比較不容易理解，所以我們就直接看世親菩薩的解釋。

釋文對讀分八：甲一、習欲者，甲二、大可畏者，甲三、有愛者，甲四、動而倒者，甲五、樂滅者，甲六、斷煩惱者，甲七、大悲者，甲八、求佛法者

甲一、習欲者

釋曰：

習欲者，謂欲界人。

首先，世親菩薩就說明：「習欲者，謂欲界人。」

世親菩薩告訴我們，偈頌的第一句「習欲」就是指欲界的眾生。

因為欲界的眾生在欲界當中，就是追逐五欲、受用五欲，這個叫「習欲」。所以，「習欲」主要講的就是欲界眾生。

甲二、大可畏者

大可畏者，身心苦多，及向惡趣故。

「習欲」後面接著「大可畏」，代表「習欲」的這些欲界眾生，是處在一個非常可怖畏的狀況當中，而且這個可怖畏的情況特別多，所以叫做「大可畏」。

因此，世親菩薩就解釋，欲界眾生身苦、心苦很多——「身心苦多」。

為甚麼「欲界眾生身苦、心苦很多」？

佛法說，我們追逐五欲，追逐不到會有苦；追逐得到了，又害怕失去，也是有苦；然後有一天，失去了，同樣也會有苦。所以，為了受用五欲，就會產生很多的苦惱。並且，以苦受來講，欲界才有；到了色界、無色界，就沒有這些苦受。以苦受的苦來說，在色、無色界是沒有的。所以，欲界眾生的身心苦惱是很大的。

其次，還有什麼很大的、令人怖畏的事呢？就是會趣向三惡道——「及向惡趣故」。

造了惡業，就要墮入三惡道，而三惡道的苦當然更為嚴重。所以，這個就叫做「大可畏」

甲三、有愛者

有愛者，謂色、無色界人。

這個偈頌中所說的「有愛」，就是指色界的眾生與無色界的眾生。因為相對於欲界，色界、無色界的貪愛煩惱，就稱為「有愛」。

為甚麼將「有愛」解釋為是指色界、無色界的貪愛煩惱？

本來，這個貪愛煩惱是通於三界的。我們在欲界有欲界的貪愛，欲界的貪愛主要是針對五欲境界起貪愛。同樣地，色界、無色界也有他們各自的貪愛；他們的貪愛，主要是對於禪定的輕安樂生起貪著。也就是說，三界的眾生都會各自對於他們的身心自體跟境界有種種貪愛，那麼色、無色界的貪愛在佛法當中就給予一個名稱，叫做「有愛」。

所以「有愛」是指色、無色界的眾生。

甲四、動而倒者

動而倒者，彼樂無常故動、行苦故倒。

然後，「有愛」的後面，偈頌接著說「動而倒」。那麼，什麼叫做「動而倒」呢？

世親菩薩首先解釋說：「彼樂無常故動……」

在色、無色界當中，雖然成就比欲界還要更殊勝的快樂，但是色、無色界的果報跟境界是很長的嗎？也不是。色、無色界所成就的這種禪定的輕安樂或者寂靜樂也是無常的，終究有一天也要破壞、也要結束；因此，就稱為「動」。代表說這樣的境界終究還是會動搖。

換句話說，雖然在色、無色界當中，沒有欲界的這些苦受，或者也沒有欲界五欲樂的樂

受，但是他們所處的輕安樂狀態同樣也是無常的，所以稱為「動」。

接著，世親菩薩再解釋說：「行苦故倒。」

假設是第四靜慮以上乃至無色界的話，基本上既沒有苦受，也沒有樂受。因為樂受最高到第三靜慮，到了第三靜慮以上，就完全是不苦不樂的狀態。可是，雖然是不苦不樂，但是這樣的寂靜境界也還是沒有脫離「行苦」。

雖然說從第四靜慮一直到無色界，色、無色界的眾生會自認為說：「我沒有苦，也沒有樂，全然地寂靜、不苦不樂，這是一個解脫的境界。」可是，這是真實的解脫嗎？不是的。因為佛法說，不苦不樂其實還是苦，稱為「行苦」。所以，因為行苦的緣故，畢竟還是有顛倒，就叫做「行苦故倒」。

所以，在「有愛」的環境當中，也就是在色界、無色界的環境當中，眾生畢竟也不是真實、究竟的解脫，還是無常的，還是具有煩惱顛倒的，同樣是不究竟的。這就叫做「有愛動而倒」。

（以上影音內容第 40 講）