

「向彼」者，謂如意智境，隨彼處處往教化故。

第五個是「向彼」，相當於偈頌第三句前面的兩個字。這裡所說的「向彼」，就是如意通的境界。

所謂如意通，也就是通常所說的神足通。具有這種神通，能夠現十八種變化。因此，如意通、神足通，都是指這一類自在變化的神通。

那麼，佛菩薩的神足通、如意通，以什麼作為它的境界呢？就是以往「向彼」一切有情為境界。因為佛菩薩示現這個神通，就是為了度化眾生。

要了解這一點：佛菩薩示現神通，只有一個目的，就是要利益眾生。

所以，佛菩薩會隨順眾生所在之處，而往這個眾生所在的地方來教化。因此，偈頌所說的「向彼」，就是如意通、神足通所對應的境界。

「出離」者，謂漏盡智境，知彼眾生出離應不應故。

第六個是「出離」。偈頌第三句說「向彼令出離」，前面的「向彼」已經說明如意通的境界，現在接著解釋「令出離」，也就是「出離」。

論中說：「謂漏盡智境……」

所以，這裡的「出離」，指的就是「漏盡智境」。

如果以小乘聖者所成就的漏盡通來說，例如阿羅漢就以這個漏盡通、漏盡智來自我了知自己的煩惱究竟已經斷除還是尚未斷除。也就是說，他能夠以漏盡智通來觀察自己的修行境界，知道「我的煩惱已經斷盡」，因此能夠確認自己已經證得解脫。

但是，佛菩薩的漏盡通，不但知自己煩惱斷盡，也能夠知眾生煩惱已斷或未斷。

不僅如此，佛菩薩還能夠進一步了知眾生應當以什麼樣的方便來斷除煩惱。比如說，這個眾生他要斷煩惱，該以什麼樣的方便來斷，這也是漏盡智的作用。

因此，這裡所說的「出離」，不只是單純知道煩惱是否已經斷除而已，更包括了知如何令眾生從煩惱當中出離、如何得到解脫、如何出離生死的各種方便。所以，「漏盡智境」所對應的「出離」，可以從兩方面來理解：一方面是了知煩惱已斷未斷，另一方面則是了知眾生出離煩惱、證得解脫的方便。這也顯示出佛菩薩的神通智慧，最終仍然是為了教化眾生、令眾生離苦得樂、出離生死而起作用。

論中接著又說：「知彼眾生出離應不應故。」

這個「應不應」可以從三個方面來解釋。

第一，是指菩薩能夠了知這個眾生所證得的出離，究竟是真實出離，還是不是真實出離，這個叫「應不應」。如果這樣的出離是真實的、確實已經斷除煩惱、得到解脫，就稱為「應」；如果只是眾生自己認為已經得到解脫，實際上煩惱並沒有真正斷除，那麼這樣的出離就不是真實的出離，稱為「不應」。

其次，「應不應」也可以從眾生能不能出離的角度來說。假設眾生他是有種性的話，他就具備出離的可能與因緣，也必然得出離，這就稱為「應」；反過來說，如果說這個眾生他沒有種性，沒有種性就不能成就出離，當然只能夠永遠在世間流轉沒有出離的可能，這就稱為「不應」。

第三，也可以從出離的方便是否相應來說。眾生的出離要憑藉這樣的方便才能出離，叫做「應」；反過來說，以其他的方便是不能得出離的，就叫「不應」。

譬如，佛在世的時候，有兩個眾生來出家修道，佛就叫舍利弗給予教授。可是經過一段時間之後，他們兩個都沒有辦法成就，甚至因此產生退心的念頭。佛知道這件事情，就把兩個人叫來詢問。一問發現教導的方式不對，剛好相反，這兩個人修行的方法與各自的根機不相應。其中一個人應當修習不淨觀，卻教他修習數息觀；另外一個人應當修習數息觀，卻教他修習不淨觀。也就是說，因為方法錯誤，就沒辦法煩惱出離。後來佛為他們調整修行的方法，讓應當修不淨觀的人修不淨觀，應當修數息觀的人修數息觀，兩個人依照各自相應的方便修行之後，很快就有所成就。所以佛菩薩就能夠知道說，這個眾生要用什麼方便才能出離，什麼方便不能出離，這也是「應不應」的意思。

甲七、結語

如此六智，於諸世界六義差別，遍知無礙，勇猛自在，是名菩薩神通自性。

首先，論中說：「如此六智……」

也就是說，前面所說從生死智一直到漏盡智，總共有六種智通，這六種智慧同時也是六種神通的作用。

那麼，這六種智慧、六種神通，是在什麼境界當中發揮作用呢？

論中說：「於諸世界六義差別……」

也就是說，六種神通是在一切世界的六種境界差別當中發揮作用。

「六義差別」這個「義」，就相當是境界，也就是前面偈頌所說的「起滅、言音、心行、先住、向彼、出離」這六個境界。前面偈頌所說的六個項目，是從境界來說；而這裡所說的六智境通，則是從能夠了知這些境界的智慧來說。換句話說，神通是以智慧為體，在現起神通的

時候，必須有相應的所緣境，才現神通。

所以，論中接著又說：「**遍知無礙……**」

也就是說，佛菩薩的這六種神通智慧，在一切世界、在十方世界的差別當中，都能夠普遍了知而沒有障礙。換句話說，不論所緣境有多麼廣大、遙遠或微細，都不能成為這六種神通智慧的障礙。

論中接著又說：「**勇猛自在……**」

也就是說，不但能夠「**遍知無礙**」，而且佛菩薩這六種智慧還具有強大的勇猛自在力。

這裡的「**勇猛自在**」，可以理解為智慧力量非常強大，且具有強大的意志，能夠自在地運用神通，沒有怯弱、退轉或障礙。

論中最後說：「**是名菩薩神通自性。**」

所以，具備以上這些條件，就是所謂的菩薩神通自性，也就是菩薩神通的主要體性。

不過，這一段有一個地方需要明白，這裡並不是直接以「天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通」這六種神通的名稱來說明六種神通，而是以六神通的境界來宣說六神通的本身。也就是說，偈頌中的「**起滅、言音、心行、先住、向彼、出離**」，表面上是在說六種境界，實際上正是藉由這六種境界，來顯示能夠遍知這些境界的六種神通智慧。因此，可以說是以境界來顯示、說明神通的自性。

B3、神通之修習分二：C1、順承續論，C2、釋如何修神通

C1、順承續論

已說自性，次說修習。

前面已經宣說神通的主要體性，接下來這個偈頌要說明的是神通如何修習，如何才能夠成辦像佛菩薩這樣的神通？

C2、釋如何修神通

偈曰：

第四極淨禪，無分別智攝，

如所立方便，依此淨諸通。

首先，偈頌說：「**第四極淨禪……**」

因為第四靜慮相對於他底下的諸地而言，第四靜慮已經能夠遠離下地的一切擾動，而得到最清淨，所以就叫作「**第四極淨禪**」。

所以，這個「**極淨**」，就是清淨的一個極端，也可以說是清淨的一個極限。

這個意思在於，今天我們如果是在欲界，便有欲界的煩惱，假設能夠把欲界的煩惱遠離，

就能夠得到初靜慮。然而，得到初靜慮以後，還有尋、伺分別的動亂。當來到第二靜慮的時候，就能夠把那個尋、伺分別的動亂去除掉。

本來我們在欲界，這個尋伺分別都是煩惱，好比說貪的分別、瞋恚的分別。可是，來到初靜慮以後，雖然已經沒有貪、瞋這些煩惱的分別，但是為了遠離欲界、為了防止欲界的煩惱再度現起，他還是時時刻刻地去思維欲界的過患。所以，他在初靜慮的時候，雖然已經遠離了欲界的煩惱，卻還是有這種善分別所造成的擾動。

本來我們在欲界，有欲界的煩惱，有欲界的煩惱分別。為了對治這些煩惱分別，我們就要修不淨觀、修慈悲觀。不淨觀對治貪，慈悲觀對治瞋恚。一旦把貪瞋煩惱對治了，就能夠遠離欲界，而來到初靜慮。可是，初靜慮的眾生，他本身天性上就有一種負擔。什麼負擔呢？因為他離欲界近，所以在心理上，他就會害怕欲界的煩惱再次現前。因此，他為了確保欲界的煩惱不會再現前，就會不斷地思維不淨觀，不斷地思維慈悲觀。

這種善的分別，久而久之，也會造成對心的動亂。所以，假設他想要擺脫這樣的負擔，他就必須進一步修習第二靜慮。一旦來到第二靜慮，就能夠真正擺脫這種尋伺分別的擾亂。

然而，到了第二靜慮，他還有歡喜。本來我們得到禪定以後，有輕安樂，心就會生起歡喜。雖然初靜慮也有歡喜，不過初靜慮的尋、伺分別比較明顯，因此擾亂他的，主要就是尋、伺分別。可是一旦把尋、伺分別去除以後，來到第二靜慮，這時候就變成那種歡喜心的擾亂特徵比較明顯。因此，第二靜慮的眾生，修習久了，他也會覺得這種歡喜是對心的擾亂，也不喜歡這樣子，所以就要進一步修第三靜慮。修第三靜慮成功了，就能夠把這個歡喜給降伏，使這個歡喜不再現前、不再擾亂這個心。

那第三靜慮的眾生，這時候就剩下身受樂。本來我們得禪定，就有輕安樂這樣的樂受，初靜慮有，第二靜慮有。不過因為前面的兩個，初靜慮尋伺的特徵比較明顯，第二靜慮歡喜的特徵比較明顯；那現在，把初靜慮的尋伺擺脫了，也把第二靜慮的歡喜擺脫了，接下來，這種身受樂的特徵就變得明顯了。之後，第三靜慮修習久了，他就會覺得這種樂受同樣也會擾亂心，使心不得安寧。因此，他就要進一步把它擺脫，就要修第四靜慮。

因此，來到第四靜慮的時候，等於把欲界、初靜慮、第二靜慮、第三靜慮一切的動亂都去除了，這時候就叫作「最極淨」。

所以，「**第四極淨禪**」之所以稱為「極淨」，是因為他把下地的一切擾動都去除了，所以他的清淨程度是最高的。這個就是我們偈頌講的「**第四極淨禪**」中「極淨」的意思。「極淨」就是指最安靜、最清淨的意思。因為他把下地的這一切過失與擾亂都去除掉，所以第四靜慮就是最為清淨的狀態。

所以，現在要修神通，就必須依止在第四靜慮。這是最理想的。我們要了解，當然其他的靜慮也不是不能修神通，可是如果要使神通達到清淨、圓滿的話，那麼第四靜慮是最殊勝的。

其次，偈頌接著說：「無分別智攝……」

修神通當然除了禪定之外，還要有種種的觀行，而這種種的觀行，是後面的第三句所要說明的。不過，這個地方，他是說菩薩本身因有無分別智攝受的力量，自然就能夠使他的神通與眾不同。凡夫有神通，聲聞、獨覺也可以修神通；可是，佛菩薩的神通，除了依止第四靜慮這種強大的「止」以外，還要有無分別智這種強大的「觀」。所以，由這樣強大的止觀的力量所成就的神通，自然就不是凡夫、聲聞、獨覺的神通所能相比的。

偈頌接著又說：「如所立方便……」

我們要修神通，就要透過修神通的方便。好比說神足通，在《瑜伽師地論》的〈聲聞地〉中，就有講述除漏盡通外其它五神通是怎麼修的。以神足通為例，神足通不只是飛天而已，它還有十八種變化。以能夠飛行來講，就是你去思維自己這個身是非常的輕盈，好像羽毛一般，能夠輕飄飄的地浮在空中；你去觀想自己這個身幾乎沒有重量，非常輕盈，就像羽毛一樣能夠飄浮在空中；不斷地思惟，不斷地觀察，最後，憑藉止、觀的力量，這種思惟勝解就能夠成就。你觀察自己、思維自己這個身非常輕能夠飄到空中，最後，就如你所想的，他就真的飛起來。

譬如遁地，就是你思維這個地不是地，而是水，就能夠鑽進去了；好像前面有一面牆，你就思維說這個牆不存在，它是虛空，是一個空間，於是你就能夠穿透過去。別人看是一堵牆，可是你所見的不是牆，而是一個虛空、一個空間，牆根本不存在，所以你就能夠這樣走過去。

譬如在水面上行走，你就思維說這個水不是水，而是地，是一個堅硬的地面，如此一來，你就能夠在水面上行走。

如果說以他心通來講，就是你去觀察一個眾生，從他的表情去判斷他的心在想什麼；就不斷地觀察這個眾生、觀察那個眾生的表情變化，去了知說他在想什麼。也可以從他的動作、從他的作為，去了解這個人心裡大概在想什麼，就是這樣不斷地觀察，最後成就了，你就能夠知道他的心在想什麼。

譬如像宿命通，你就去思維：「我昨天做什麼事情？前天做了什麼事情？」就這樣不斷不斷地往前去回憶。回憶到最後，可能你能夠回憶到嬰兒時期那個時候的狀態是在做什麼。乃至修習成就的話，你就能夠去回憶過去生、前一生、前兩生，乃至前一百生、一千生。所以，修宿命通，就是透過不斷去回憶以前的事情這個方法來修的。

所以說，每一種神通都有他修行的方便，這個在〈聲聞地〉中都有講述，

偈頌最後一句說：「依此淨諸通。」

也就是說，菩薩最終依此來清淨一切的神通。

以凡夫來講，有一種是果報的神通。好比餓鬼道，有些餓鬼本身也具有神通；又好比生到天上，天人本身就有果報所得的神通。可是，這種果報所得的神通，力量通常比較有限。至於透過修禪定所引發的神通，力量就比果報所得的神通更大。可是，凡夫本身的神通不清淨，聖人的神通才能得清淨；而在聖人的神通當中，聲聞獨覺又不如佛菩薩的神通清淨、殊勝。所以，佛菩薩因為有第四靜慮這種最為圓滿的禪定，再加上無分別智的力量攝受，再加上他修種種神通的方便，就依此來成就並清淨一切的神通。

釋文對讀：釋如何修神通

釋曰：

如所依禪，如所攝智，如所立方便，菩薩作意修習，則得最上神通。

「釋曰」——世親菩薩的解釋。

首先，論中說：「如所依禪，如所攝智，如所立方便……」

菩薩要怎麼成就最殊勝的神通呢？也就是說，怎麼樣才能成就勝過一切眾生的神通呢？就好像《維摩詰經》當中說的「不可思議解脫法門」這種佛菩薩廣大的神通。包括「如所依禪」，就是偈頌所講的第四靜慮；包括「如所攝智」，就是偈頌所說的無分別智，當然這不是聞思修的智慧而已，而是要真正成就無分別智；還包括「如所安立方便」，每一種神通都有它相應的修行方法，也就是透過各種方便來修習、成就神通。

然後，論中又說：「菩薩作意修習，則得最上神通。」

也就是說，那菩薩，就依照前面所說的「如所依禪」、「如所攝智」、「如所立方便」這些條件來作意修習，最終就能夠得到最上、最殊勝的神通。

所以，要修神通，還是要去作如理作意。像剛剛講的這些方便，都要透過思維、觀想，逐漸達到強大的勝解力。在思維、觀想的時候，當然還是有一種分別；可是，因為菩薩本身有無分別智的攝受，所以使令菩薩在作意分別修習神通的時候，力量自然就不一樣。最終，就能夠得到最上、最殊勝的神通。以上所說，即是修神通的方便。

B4、神通之果分二：C1、順承續論，C2、以三事攝神通之果

C1、順承續論

已說修通，次說得果。

前面已經宣說修學神通的方便，其次要說明「得果」，也就是神通所成就的果。

這個地方所說的「得果」，是指修習神通之後，神通所帶來的結果。

偈曰：

三住住無比，所住善供養，

令彼得清淨，是說神通果。

前三句個別都是在說明神通的結果，因此就有三種神通的結果。這個部分直接看世親菩薩的解釋。

釋文對讀分三：甲一、勝住果，甲二、善供養果，甲三、令他清淨果

甲一、勝住果

釋曰：

神通有三種果。

一、勝住果。此住有三種，一、聖住，二、梵住，三、天住。所得無比無上故。

「釋曰」——世親菩薩的解釋。

首先，他說：「神通有三種果。」

也就是說，修學神通之後能夠得到三種結果。

論中接著又說：「一、勝住果。」

這段相當是在解釋偈頌的第一句「三住住無比」。

有三種殊勝的住，所以叫做「三住」。這樣的住，既然是殊勝的，所以就稱作「無比」。「無比」就代表說這三種住非常殊勝、非常強大，不是其他有情所能相比，所以稱為「住無比」。

論中接著又說：「此住有三種，一、聖住，二、梵住，三、天住。」

這樣的住有三種，包括聖住、梵住和天住。

第一個是「聖住」。這個「聖住」就是聖人所住的意思。聖人所住，包括住於四聖諦、住於三十七道品，還包括住於三解脫門、住於滅盡定，這些都叫作「聖住」。所以說，修神通本身，又能夠讓我們引發這種殊勝的住，使我們安住於聖人所住的境界。換句話說，這是修神通所帶來的一種殊勝結果。

第二個是「梵住」。「梵住」就是四無量心，也就是慈、悲、喜、捨，稱為「梵住」。

第三個是「天住」。「天住」就是四靜慮跟四無色定，也就是色界的四靜慮，再加上無色界的四無色定，都叫做「天住」。

所以，今天如果以聖人來講，他能夠安住於聖住；如果是凡夫，也能夠安住於梵住跟天住。一切的聖人當然能夠安住在聖住。就凡夫來講，如果修慈、悲、喜、捨四種觀行，乃至將

來把煩惱調伏，能夠升往梵天，那他就能安住於「梵住」，所以「梵住」也可以通於凡夫。至於「天住」，既然是四靜慮、四無色定，當然也通凡夫、外道。

現在聖人、佛菩薩所成就的這三種住，又是怎麼樣呢？

論中說：「所得無比無上故。」

同樣是成就這三種住，可是菩薩所成就的三種住，不是其他有情可以相比，所以叫作「無比」，也就是沒有人能夠與他相比。其次，所謂「無上」，因為菩薩所安住的境界是最高、最殊勝的，沒有比他更超越的，所以稱為「無上」。所以，這就是修學神通所能夠引發的「勝住果」。菩薩如是修學，就能夠讓他成就這些「勝住」。

除此以上三種住，還有一種經當中所說的佛的安住，叫做「佛住」。佛所安住的境界，也能夠稱為「佛住」。那麼佛安住於何處呢？安住於大悲。佛安住於大悲，就叫「佛住」。「聖住」，剛剛說包括四聖諦、三十七道品、三解脫門，還有滅盡定。不過，有的地方是針對空、無相、無願三解脫門來解釋「聖住」。在「聖住」當中，佛多數是住於空解脫門。第二個「梵住」，慈、悲、喜、捨四無量心，佛多數住於大悲。第三個「天住」，也就是四靜慮、四無色定，佛多數住第四靜慮。

以上，就是神通所成就的果之一，能令我們安住於「最勝住」的果。

甲二、善供養果

二、善供養果。隨所住處，世間眾生大供養故。

「二、善供養果。」這就相當是解釋偈頌第二句「所住善供養」這句話。

論中接著說：「隨所住處，世間眾生大供養故。」

也就是說，隨著這個菩薩所住之處，他就能夠行世間眾生廣大的供養。

所以，我們會看到這個經當中說，佛要說法的時候，就會放光，放光使十方世界的菩薩都能夠看見。這些菩薩看到佛的光明，就會來到娑婆世界聽釋迦佛說法，並且行供養。所以，菩薩不管住在任何地方，都會前來供養諸佛如來，這種情況就叫作「世間眾生廣大供養」。

我們這個世界的菩薩親近這個世界的佛，因此就會很常地行供養。他可以入定現神通，這時候就能夠變現很多種種的供養，好比金銀七寶；又好像種種天上的妙花、妙香等，都可以從虛空當中落下，落下無量無邊的香花來供養佛。好像我們讀經，像《法華經》，他方世界的菩薩也會來到這個世界供養佛；同樣地，我們這個世界的菩薩，假設去到他方世界聽佛說法，也會供養佛。因此，菩薩不管到什麼地方，都能夠行這種殊勝、廣大的供養。

這個地方他是說「世間眾生大供養故」，代表這樣的供養，在世間一切眾生當中，是最殊勝、最廣大的供養。如果以供養的對象來講，當然就是以佛為供養對象。

三、令他清淨果。能令供養者得清淨故。

「三、令他清淨果。」這是就是解釋偈頌第三句「令彼得清淨」。

論中接著說：「能令供養者得清淨故。」

也就是說，能夠使令供養者得清淨。

我們先從「令他清淨果」這句話字面上的意思來說，今天菩薩所示現的神通，就是為了度眾生，使眾生得清淨。所以，先看「供養者」這三個字，單就「令他清淨果」來說，「他」就是菩薩所要度化的對象，也就是令菩薩所攝受、所教化的眾生得清淨。現在再加上「供養者」，那意思就很明顯，就是使令他（供養者）得清淨。換句話說，這個所謂「供養者」即是指是菩薩所要度化的眾生。所以「能令供養者得清淨故」這相當於是在說「能夠使令菩薩所要度化的眾生（就是供養者）得清淨」。

為什麼菩薩所度化的眾生是供養者？他是供養誰呢？當然就是供養菩薩。那如果這一點回過來看第二句「世間眾生大供養」，那所謂「大供養」就不是指供養佛，而是指菩薩本身因為能夠示現神通、度化眾生，所以隨著菩薩所住之處，世間的眾生就會對菩薩行廣大供養。所以，前面的第二句也可以這樣來解釋。

所以前面第二種「善供養果」，我們可以這樣來理解，假設菩薩沒有示現神通，眾生不知道菩薩的能力是很強大的、是很殊勝的，當然可能也不會把菩薩看在眼裡；但是菩薩隨著他所住的地位、所具的神通，能夠示現種種不可思議的境界，世間眾生便知道菩薩是一個了不起的人、是一個有修行的人，所以世間的眾生就會對菩薩行供養。這就代表我們成就神通以後，就能夠得到世間眾生的供養，具有這樣的意思。如此一來，就跟之前的第一個解釋不一樣。剛剛第一個解釋是說，菩薩有神通，不管到什麼地方，都能夠行廣大的供養。沒有神通，只好乖乖地去賺錢，想辦法取得財物，才能夠用來供養；可是有神通的菩薩，就不需要這麼麻煩，祂只要心念一動，黃金七寶就能夠出現。祂想要用什麼樣的財寶、物品來供養佛，只要心念一想，就能夠如意現前。不管是供養佛、供養其他的菩薩、供養其他的聖人，乃至要行布施，都能夠憑藉神通變現所需要的物品。

所以，前面第二個「善供養果」的「供養」，就有兩種解釋：一種是指菩薩能夠廣大地供養佛，或者供養其他聖人；另一種則是指菩薩成就神通以後，能夠接受世間眾生的供養。不過，從這個地方字面的意思，再連貫到第三句「令彼得清淨」來看，應當是解釋為接受眾生的供養。如此一來，第三個「能令供養者得清淨」就能夠與第二個「世間眾生大供養」接得起來，即是說這些「供養」菩薩的眾生（也就是「供養者」），能夠受到菩薩的度化，而得到清淨。

以上就是神通的第三種果。

B5、神通之業用分五：C1、順承續論，C2、釋自業與他業，C3、釋光業，C4、釋戲業與化業，C5、釋淨業

C1、順承續論

問：神通有六種業，一、自業，二、他業，三、光業，四、戲業，五、化業，六、淨業。此云何？

論中接著又說：「問：神通有六種業，一、自業，二、他業，三、光業，四、戲業，五、化業，六、淨業。」

也就是說，神通有六種所要做的事情，就叫「六種業」；包括：自業，他業，光業，戲業，化業，淨業。

一、自業：就是菩薩祂自己要做、所做的事，就是自業。換句話說，就是菩薩祂自己修行這方面的事。

二、他業：就是度化眾生的事情。因這個事情是在他人的身上所做的，所以就叫他業。

三、光業：就是放光。

四、戲業：就是遊戲。

五、化業：這個「化」就相當是隨世間行種種的變化，比如化身之類的，都叫做化業。

六、淨業：就是清淨佛土、清淨眾生。

神通所要做的事，不外乎就是以上這六個。

論中接著又說：「此云何？」——這六種業又是如何呢？

因為要引發下面的偈頌，所以世親菩薩先提出問題。下面的偈頌，就是在講這六種業，因此就要先提出這個問題：「這六種業又是什麼樣的道理？」

C2、釋自業與他業

偈曰：

世生成壞事，見彼猶如幻，

種種他所欲，自在隨意成。

「偈曰」——彌勒菩薩講的偈頌。

偈頌首先說道：「世生成壞事……」

也就是說，世間、眾生的成壞事。

世間有成壞，眾生有生死，這個就叫「世生成壞事」。「世」就是世間。「生」就是眾生。不管世間也好，眾生也好，都有成壞。

偈頌接著說：「見彼猶如幻化……」

也就是說，看見這些世間以及有情生滅的種種事情，就如同幻術師所做的幻化的境界。

因為菩薩的宿命通能夠看見過去，菩薩的天眼通能夠見未來，那麼，不管是看過去也好、看未來也好，就會看到這個世界怎麼樣成、住、壞、空，對不對？過去有無量劫、無量無邊的世界，不斷地成、住、壞、空；乃至未來，直到未來際，也有無量劫的世界不斷地生滅、生滅。假設以有情來講，有情當然也是受生死輪迴，流轉不斷，從過去乃至未來不斷地生死、生死。這些都叫作「成壞」。

菩薩因具有宿命通、天眼通，所以在看見這些事情的時候，就能夠從中了知，這一切都是幻化不真實的。假設世界也好、眾生也好，都是真實的話，它就不應當有成壞；真實就代表不壞、不變。可是，世界跟有情都會不斷地成壞、生滅，就代表這一切都是虛妄不實的。所以，菩薩藉由宿命通、天眼通，在觀見世界跟眾生不斷成壞、生滅的時候，就能夠由此悟入諸法空。這個就是神通的「自業」。這也告訴我們，要成就智慧、功德，透過神通也能夠成辦。這是第一種。

偈頌接著又說：「種種他所欲，自在隨意成。」

也就是說，種種其他有情心裡所想、所希望的事情，都能夠自在、隨意地為他成辦。

這個相當是「他業」。

菩薩為了度化眾生，就會觀有情的心念，了解他心裡所想、所希望的事情；然後為了要度化他，就隨他心所想，現種種的神變，比如神足通等神通變化。如此一來，就能夠隨著眾生的心意而自在成辦，所以這個就叫作「他業」。

釋文對讀分二：甲一、釋自業，甲二、釋他業

甲一、釋自業

釋曰：

此偈，上半顯示自業。見諸世界及諸眾生若成若壞，猶如幻故。

首先，世親菩薩解釋：「釋曰：此偈，上半顯示自業。」。

也就是說，這個偈頌的前兩句所顯示的是第一個——自業。

所謂「上半」就是偈頌前兩句。

論中接著又說：「見諸世界及諸眾生若成若壞，猶如幻故。」

也就是說，看見世界有成、住、壞、空，看見眾生有生死、生死，就能夠了知世界跟眾生都是如同幻術師所做的幻事。

幻術師用幻術把這個石頭、草木等變化成種種的動物，那這些動物當然是虛妄的、不真實的。同樣地，我們所見世間的一切，不管是三千大千世界，乃至是十方無量無邊的世界，既

然有生、有滅，那就是不真實的；一切眾生不斷地受生死流轉，同樣也是虛妄不實的。所以，宿命通能夠觀見過去，天眼通能夠觀見未來，再加上天眼通還能夠觀見無量無邊世界以及無量無邊眾生當下不斷有生滅的種種情形；那麼，透過神通觀見這些事情的時候，就能夠了知諸法如幻、虛妄不實。如此一來，就能夠藉由神通來修習「自業」，成就自己所應當成辦的智慧與功德。

甲二、釋他業

下半顯示他業。謂動地、放光等事，隨他所欲自在現故。十種自在，如《十地經》說。

論中接著說：「下半顯示他業。」

至於下半偈頌（就是後兩句），顯現的就是神通要做的第二個事情，稱做「他業」。

論中接著說：「謂動地、放光等事，隨他所欲自在現故。」

包括動搖整個大地，好像使令大地產生六種震動；以及放光，不論是白光、紅光等種種光明，或者全身放光，或者從頭頂放光、從口中放光，都代表佛菩薩能夠自在示現放光的種種神通；還有其他種種神通，好比十八變化之類的事情。這個都能夠隨著有情心所好樂，自在地顯現。

今天佛菩薩要度化一個眾生，他就會觀察這個眾生心所想、所好樂的事情，然後從中了知應當示現什麼樣的神通，才能夠使他得度，這個就叫作「隨他所欲」。

每個眾生所好樂的事情不同。比如說，有些眾生想要看到佛菩薩是什麼樣的形象，或者想要看到佛菩薩有什麼樣的作為，才容易生起信心、得到度化，佛菩薩當然就會觀察眾生的根機與心念，而自在示現。所以，菩薩為了度化眾生，而示現種種的神通；換句話說，成辦「他業」也是神通的一種業用。

（以上影音內容第 46 講）