神通有六種作業，包括第一「自業」，乃至第六「淨業」。

現在這個偈頌，前半部是顯示「自業」，也就是運用神通，能夠觀見世界以及一切眾生的成壞、生滅，因此能悟入有情與諸法都如幻化不真實，以此來通達如幻的道理，就叫作「自業」。

下半部顯示他業，包括動搖大地、放光等這些事。菩薩能夠隨順眾生心之所好、所欲，而自在顯現。代表神通的第二個作用，是為了利益眾生；或者說，神通所做的事業，是為眾生而作；因此稱為「他業」。

然後，論中接著說：**「十種自在，如《十地經》說。」**

這邊講到菩薩能自在顯現，菩薩的自在顯現就好比在《十地經》中所宣說的，佛菩薩成就十種自在。因為前面講到「隨他所欲自在現故」，也就是說佛菩薩的神通威力是自在顯現，而在經當中，就有講到十種自在。

以下就簡單說明一下十種自在。

第一叫「命自在」，也就是佛菩薩能夠隨心所欲地延長或者捨棄自己的壽命。好比說，佛祂可以延長壽命，乃至住世一劫、超過一劫；或者說，現在我要提早入滅，就可以捨棄這個壽命。這個叫作「命自在」。

第二個叫「心自在」，就是能夠於生死當中而心無染污。也就是說，心在面對生死、面對一切雜染之事的時候，是不受影響的，既不會受到雜染諸法所染污，也不會受到生死所染污，這就叫作「心自在」。或者說，能夠隨著佛菩薩本身心之所好、所欲，為眾生而變現出種種攝受眾生的事業，這也叫作「心自在」。

第三個就是「財自在」，能夠隨意變現飲食、衣服以及種種財物，乃至要累積這些財物，都能隨意自在。

第四個叫做「業自在」，能夠自在的行種種身、口、意的善業。不過要了解，佛菩薩所做的業只有善業，完全只有善業，沒有無記，也沒有不善。其次，佛菩薩也能夠自在的勸導眾生來修善業，這些叫作「業自在」。

第五個叫「生自在」。在三界六道當中，佛菩薩於種種生處，都可以隨意示現、隨意受生。好比說，要來受生做人、受生為天，乃至受生於三惡道，都可以自在，這叫作「生自在」。

第六個叫「勝解自在」。就是說，想要把這個大地變成金、變成銀、變成琉璃種種，只要心一思維起勝解，就會如他心所勝解而使令這個地變成金、變成銀等。換句話說，可以隨意自在的去變現，這個叫「勝解自在」。

第七個叫「願自在」。也就是說，佛菩薩隨所發的一切願，以及隨所希求的種種願，都能

夠實現，這就叫作「願自在」。不像我們一般人，雖然有願望，但這個願望不一定能夠實現；可是佛菩薩只要發起任何願，都能夠成辦，這就叫作「願自在」。

第八個叫「神力自在」，就是能夠隨心所欲地引發種種殊勝的神通，這就叫作「神力自在」。

第九個叫「智自在」，亦即智慧的自在。所謂「智自在」，指的就是四無礙的智慧——能夠通達一切法、通達一切義、通達種種眾生的言音語言以及得到辯才無礙能夠善巧說法。所以叫作「智自在」。

第十個叫「法自在」。前面講「智自在」，能夠通達四無礙，因此能夠善巧說法；現在則是能夠隨意宣說一切法，這就叫作「法自在」。

這就是《華嚴經》〈十地品〉裡面所講到的，菩薩所成就的十種自在。等於說，這個地方講到「自在隨意成」，既然講到「自在隨意成」，世親菩薩就用十種自在來加以說明。

這裡世親菩薩只講十種自在，祂沒有進一步去說明它的內容。不過，這個很容易去查閱，只要打「十種自在」，就可以列出相關的內容。不過要了解，《經》與《論》在名稱、用詞上可能會有一些不同，在解釋方面也可能會有一些差異。

C3、釋光業

偈曰：

神光照惡趣，令信生善道，

威力震天宮，動殿令魔怖。

「偈曰」——彌勒菩薩又講偈頌。

偈頌首先說道：**「神光照惡趣，令信生善道……」**

就是說，佛菩薩以神通所現的光明，能夠遍照一切惡道，包括畜生道、餓鬼道、地獄道；當放光照耀三惡道的時候，能夠使他們的業障得以消除，也能夠使他們所受的苦能夠停止。好比地獄眾生無時無刻都在受苦，佛菩薩放光照耀之後，地獄眾生所受的苦便能夠停止，乃至也可能因此而解脫地獄的果報。所以，當神光照耀惡趣的時候，就能夠使這些三惡道的眾生對三寶生起信心，進而景仰佛菩薩的功德，最終得從惡趣當中解脫而生於善道。

偈頌接著又說：**「威力震天宮，動殿令魔怖。」**

也就是說，佛菩薩的神通威力能夠震動天宮，使令諸天所居住的宮殿產生動搖，令這些魔——也就是天魔——心生怖畏。

當然，這個事情就好比《華嚴經》裡面，善財童子祂所參訪的這些善知識，其中有一位善知識，祂本身是示現外道，而且是修苦行的外道。祂把自己周圍燃起種種的火堆，然後就在火堆的中央用火來烤祂自己這個身。善財童子去參訪這個外道時，心中就產生疑惑：「你是一個

外道，而我是信奉正法的，我怎麼向你請問菩薩應該如何修行呢？」祂認為，既然對方是外道，又怎麼會懂得正法？你怎麼能夠教導自己修行菩薩行呢？可是，當善財童子生起這樣的念頭時，就有欲界、色界的諸天天人，其中也包括魔，依序來到善財童子面前，對祂說：「你不要小看這位外道。他周邊燃起的火堆所發出的光明照耀到我們的宮殿，結果就讓我們這個天的身以及所居住的宮殿，都變得黯淡無光了。因此，我們對於自己所處的天界境界，便不再感到歡喜，也不想繼續受用天界的五欲。當我們被這個光所照耀的時候，就能夠明白，原來這些天界的福報都是無常的、都是苦的、都是過患的，我們就不再歡喜受用這些天界的福報。所以，我們就來到這位外道這裡，而祂便為我們說法，使我們能夠發起菩提心，進而修行菩薩行。」

實際上，這位外道本身是菩薩示現的，祂在周圍燃起火堆，表面上看起來是在修習苦行，結果那些火堆竟然能夠放出光明，照耀欲界、色界的諸天。實際上，這正是菩薩本身所示現的一種神通。

不過，《華嚴經》這個例子講的是「放光」，而這個地方的偈頌講是「震動」，也就是震動諸天的宮殿，使諸天因此得到警覺。本來諸天就是在這些宮殿當中受用五欲，沉浸於天界的福報當中；受到這種神通威力的警覺之後，就能夠明白，不應該再貪著五欲了。因為，這些都是無常的，所以應當要把握時間好好修行才對。

釋文對讀分三：甲一、總標，甲二、釋救苦光業，甲三、釋怖魔光業

甲一、總標

釋曰：

此偈顯示光業。

光業二種：一、救苦，二、怖魔。

「釋曰」——世親菩薩接著解釋。

論中說：**「此偈，顯示光業。光業二種：一、救苦，二、怖魔。」**

這個偈頌所要顯示的是神通作用當中的第三種——「光業」，也就是放光的作用。

這個地方所說的「光業」，亦即光本身所做的事情，包含兩個：一個是為了救度受苦的眾生；另一個則是為了調伏、怖畏天魔，令他不要再行惱害擾亂的事情。

甲二、釋救苦光業

上半偈，明救苦，謂下照惡道眾生，令發信心，得生善道故。

上半偈頌，就是前兩句，說明的是菩薩放光救苦的事情。也就是說，菩薩放出的光明能夠下照三惡道的眾生，使令他們能夠對三寶、對佛菩薩發起信心；一旦信心生起，就得生善道。

當然，我們在經當中往往會看到這樣的描述：佛放出光明，遍照十方世界的三惡道，乃至一切地獄；所有眾生在蒙光照耀之後，就能夠解脫地獄的苦。經當中通常就是如此簡略地說明。當然，從文句直接來看，就是佛本身放光照耀就具有滅罪的功德，眾生滅罪自然就脫離惡道。那像這邊的解說，可以進一步理解為，眾生受到光明照耀之後，本來正在受苦的眾生，所受的苦自然就能夠暫時止息。我們就以地獄眾生來說，地獄眾生無時無刻都在受苦；當佛菩薩的光明照耀地獄時，原本種種的苦刑都會因此停止。本來有種種油鍋、刀山等刑具，要用來處罰地獄的眾生，還有獄卒抓住他們要加以懲罰；佛光一照射之後，這些苦刑、懲罰的事情就全部暫停了。當然，光明的加持不只是令苦受停止，也能夠使這些地獄眾生當下就有所覺悟。他們會覺悟說，我們之所以會生往地獄，是因為過去所造的惡業。因此，現在應當要懺悔、要改過，進而發起善心。如此一來，藉由佛菩薩光明的加持，眾生業障消除善心生起，當下就便能夠脫離惡道，乃至脫離地獄。這是前兩句「神光照惡趣，令信生善道」所說的意思。

甲三、釋怖魔光業

下半偈，明怖魔，謂上照天宮，動魔宮殿，令魔驚怖故。

後半段的後兩句，說明的就是放光「怖魔」的作用。相對於三惡道而言，光明往上照耀到天界，使令這些天宮受到光明照耀而產生動搖，進而令魔宮震動，使魔心生怖畏。

因為魔本身會做什麼事情呢？就是障礙修行人，障礙眾生出離生死、得到解脫。只要有佛菩薩來到世間示現，要利益眾生，魔一旦覺知，就會想辦法加以障礙；或者有任何的修行人認真修行，想要超越三界，那魔知道了，也會前來障礙。同樣的，現在佛菩薩放光照耀魔的宮殿，使令魔宮產生動搖，就好比我們人間發生地震一樣。一旦地震搖動得非常劇烈，力度很強烈，整個建築物都跟著搖晃，我們往往就會因此感到害怕。同樣的，佛菩薩以神通威力使令魔宮動搖，使魔驚慌、怖畏，他就會明白說今天世間出現了道力如此高深的佛菩薩，祂做這個事情可能是在警覺我、警告我，不要再行種種障礙眾生修行的事情。甚至也可能因此使魔改過、懺悔過去所造作的種種障礙，知道今後不應該再做這些事情；所以，有的時候這個魔也可能會捨邪歸正，本來行種種障礙的事，現在轉而皈依三寶乃至發菩提心，這樣的情形也是有的。當然，除此之外，也包括說警覺諸天天人，使他們不要耽著於五欲的享受而應當要修行才對。所以，如以上所說都是「怖魔」的作用。

不過，同樣是「動搖世界」，我們在經典當中也會看到所謂「六種震動」或者「十八種震動」。這種震動所呈現的相貌，與一般我們所說的「動搖世界」是不一樣的。同樣是大地的動搖，如果是要警覺眾生的話，就會使眾生產生驚怖；可是有一種是吉祥的相貌，就像六種震動、十八震動，那種晃動的層次不會讓我們害怕，乃至會覺得非常的舒適。換句話說，同樣是

大地動搖，「六種震動」或者「十八種震動」卻具有吉祥的相貌。

C4、釋戲業與化業

偈曰：

遊戲諸三昧，僧中最第一，

恒現三種化，以是利眾生。

「偈曰」——彌勒菩薩講神通作用的偈頌。

菩薩的神通還包括有一種「遊戲」的作用，也就是遊戲於種種的三昧、禪定當中。像我們在讀經的時候，經常會看到佛入於什麼什麼三昧，然後就能夠行很大、很殊勝的神通威力。

好像《維摩詰經》當中，維摩詰菩薩祂就入一個三昧，然後就從它方世界的佛所借來很大的獅子座。也就是說，祂只是入一個三昧禪定而已，然後它方世界那個燈王佛就送來無量的獅子座，讓與會的大眾坐。

又其次，在《維摩詰經》當中，到了吃飯的時間，大家不知道應該到哪裡去取得飯食，維摩詰菩薩同樣入定，然後變現一個化身，前往香積佛的世界，請來香積佛國的飯食，供大家受用。

像佛菩薩隨意自在地遊戲於種種神通三昧這一類的事情，在經典當中常可以看到。因此，偈頌首先說道：**「遊戲諸三昧……」**

偈頌接著說：**「僧中最第一……」**

也就是說，而且這樣的菩薩「僧中最第一」。這裡所說的「僧」，就是指佛的弟子。換句話說，這些能夠遊戲諸三昧的菩薩，在所有佛弟子當中，其功德是最為殊勝的。

偈頌接著說：**「恒現三種化，以是利眾生。」**

並且，菩薩恒常示現三種變化，以此來利益眾生。也就是說，菩薩運用種種三昧與神通所顯現的變化，並不是為了自己受用，而是隨順眾生的需要，示現種種方便，藉此教化、攝受眾生。

釋文對讀分二：甲一、釋戲業，甲二、釋化業

甲一、釋戲業

釋曰：

此偈，上半顯示戲業。於佛眾中，遊戲諸定最得自在。

「釋曰」——這是世親菩薩解釋。

首先，論中說：**「此偈，上半顯示戲業。」**

也就是說，這個偈頌的前半部，也就是前兩句，顯示的就是第四種「戲業」。

在神通的作業當中，有一種叫作「遊戲」，也就是能夠自在地遊戲於種種三昧、禪定當中。

然後，論中又說：**「於佛眾中，遊戲諸定最得自在。」**

在偈頌是講「僧中最第一」，但在長行的解釋它是翻譯為「眾」，為甚麼會這樣呢？其實，「僧」本身就是「眾」的意思。所謂「眾」，就是由多人所形成的一個團體。一般來說，一個人不能稱為「眾」，兩個人也不能形成「眾」，要有三人以上，才能形成一個團體，才稱為「眾」。「僧」這個名稱，是梵語「僧伽」（Saṃgha）的音譯；翻譯成漢語，就是「眾」，也就是由三人以上所形成有規律、有組織的和合團體。因此，「僧伽」本身就是「眾」的意思，指的是由多人所組成的和合團體。如果是在佛教當中，個別的一個人，就稱為比丘、比丘尼，而不是稱為「僧伽」。所以，佛法就借用「僧伽」這個名稱，來說明佛陀教化眾生收攝弟子，並且形成一個佛教的團體就稱為「僧眾」。即是說，「僧伽」所指的是由眾多出家弟子所形成的團體。

因此，「於佛眾中」所說的「眾」，就是指佛陀的弟子、佛教的僧眾。

所以，這句話的意思是說，在佛陀的弟子、佛教的僧眾當中，菩薩能夠遊戲於種種三昧、禪定，並且最為自在。

當然，在佛的僧眾當中，有聲聞眾，也有菩薩眾，或者說有所謂的聲聞僧、菩薩僧。現在這些菩薩在所有的佛眾當中，具有能夠遊戲於種種三昧、禪定的能力。而且，菩薩本身這個三昧、禪定的能力是無量無邊的。好比，這個《善財童子五十三參》當中所敘述的，以及《華嚴經》裡面所敘述的，佛菩薩所成就的神通、禪定、三昧，基本上如果以數量來說，都是以「佛剎微塵數」來形容。一個「佛剎」，就是指一個佛土；一個佛土又包含三千大千世界。三千大千世界相當於十億個世界，而每一個世界當中的微塵數量又是無量無邊、難以計算。如果把整個三千大千世界都磨成微塵，一個微塵就算作一種三昧，那麼佛菩薩所成就的神通、禪定、三昧，其數量與功德，都是以超越佛剎微塵數來形容。所以，今天佛菩薩就能夠在一念之間，入於無量無邊的禪定、三昧當中，隨意自在，想要入什麼三昧，就能夠入什麼三昧。當然，入於這些三昧之後，就會有種種不同的作用。特別像我們最近學習《地藏十輪經》，裡面一開始就說地藏菩薩在每日清晨都會入無量無邊的三昧，而且這些三昧都有不同的名稱，也各自具有不同的作用；一旦入於某一種三昧，就能夠顯現相應的威德力來利益眾生。

所以，佛菩薩可以隨意自在地，在一念、一剎那之間，就入恒河沙數、佛剎微塵數的禪定三昧。這種於種種三昧當中自在出入、自在運用的境界，就叫作「遊戲諸三昧」。

甲二、釋化業分四：乙一、業化，乙二、隨化，乙三、上化，乙四、結語

乙一、業化

下半顯示化業。化有三種。一、業化，工巧業處自在化故。

其次，「**下半顯示化業。**」

下半偈頌就是後兩句，顯示的就是菩薩運用神通所顯現的「化業」。

其次，「**化有三種。**」

因為偈頌當中本身就講「恒現三種化」，所以世親菩薩接著將解釋三種化。

因此，論中接著又說：「**一、業化，工巧業處自在化故。**」

第一個稱為「業化」，而這裡所說的「業」，指的就是「工巧業處」。基本上世間各行各業的知識技術都可以納入「工巧業處」當中。

好比說，菩薩來到世間示現，就能夠用神通來化現種種工巧業。菩薩在過去無量劫以來，都曾經學習種種工巧業，也都能夠通達這些工巧業。如果以世間的情況來說，我們可能要學習幾十年才能專精於這個行業、這個技術、這個知識，然後能夠稱為專家、學者。但是，這些對菩薩來說都是小事情。因為菩薩累生累世除了主要修學正法之外，也不斷學習「五明」。所以，其中的「工巧明」，菩薩也都是廣泛學習且精通。

好比說「醫方明」，菩薩這一生示現為醫師，他就學習醫術；然而，難道祂只是這一生才開始學習醫術嗎？不是。菩薩過去無量百千生以來，可能都曾經學習醫術，因此對於醫術當中的各科、各門類，都能夠通達。其實，不只是醫術，其它像建築、數學等各種知識也是一樣。

所以，今天菩薩也能夠不藉由神通，單憑過去生中所學習、所累積的專精知識與智慧，也能夠在「工巧業處」當中隨意自在地造作。如果再加上神通的輔助，所能夠發揮的能力當然就更為廣大。換句話說，菩薩這一生來到世間示現，或許根本不需要憑藉過去學習的工巧業處，甚至可以直接運用神通隨意自在地化現種種事物。好比說，現在世間的眾生可能需要某一種機器來完成某些事情，可是眾生本身的智慧與知識有限，還沒有辦法製造出這樣的機器。就好像說我們現在想要飛向太空，需要搭乘太空船；可是我們的能力有限，所做的太空船再怎麼飛也飛不出太陽系。搞不好菩薩來世間示現，祂用神通就可以隨意的造作出一艘功能非常強大的太空船，乃至有可能就用光速來飛行，很快的就能夠到達遙遠的星系。同樣地，或者要製造飛機、電腦等種種器具，菩薩也都可以運用神通隨意化現，化現出一般凡夫眾生憑藉現有的知識與技術所無法製造的種種器物。

所以，這個就叫作「業化」，也就是菩薩對於「工巧業處」能夠自在地化現、自在地造作。

乙二、隨化

二、隨化，隨他所欲自在化故。

第二個叫作「隨化」，就是隨順有情心之所好樂，而自在顯現。

今天這個有情不管心中有什麼樣的好樂、什麼樣的需求，好比說，他想要獲得什麼樣的財物，佛菩薩就能夠隨其所欲而化現給他；或者他想要看見菩薩示現什麼樣的變化，菩薩就能夠行什麼樣的變化，好比飛天遁地等。又好比說，眾生想要看見菩薩顯現什麼樣的色身、什麼樣的相貌，菩薩也能夠隨順眾生的心，而示現相應的身相。總之，隨著眾生心中所好樂、所希求的任何事情，佛菩薩都能夠自在地示現、自在地變化。這就是所謂的「隨化」，也就是隨順眾生的心意而自在化現。

乙三、上化

三、上化，住兜率天等勝上化故。

第三種化叫作「**上化**」，是屬於最上、最殊勝的一種化現。

其實，這個「上化」就是指八相成道的一種變化。好比說「住兜率天」，只要是佛要來世間示現，他都會有一個八相成道的化現，最初就是上升兜率天。我們讀《上生經》，裡面就講到，彌勒菩薩在人間的果報結束之後，就上升兜率天。凡是化身佛要來人間示現之前，必定要先經歷安住在兜率天，以天壽四千年的時間在那個地方教化、等待。等到人間眾生普遍善根成熟，那一生補處菩薩才會從兜率天下降人間。所以，第一個就是先「住兜率天」；接下來再從兜率天下降，包括入母胎、出胎、受學，以及出家、成道、轉法輪、入涅槃等。也就是說，從上升兜率、住兜率天開始，一直到最後入涅槃。化身佛來到人間示現，便是經歷這一系列的八相成道。

當然，這個八相成道在不同的經論當中，所說的內容也會有一些差異。有的說要修苦行，乃至降魔、調伏外道等。總之簡單講，從上升兜率、住兜率天開始，一直到最後入涅槃，所有的化身佛祂來到世間示現都是經歷這種八相成道，也就是這邊所說的最上最殊勝的一種化現——「勝上化故」。

佛菩薩的化現，可以隨著眾生的不同而有種種示現。好比說，要度化人道的眾生，就示現為人；要度化天界的眾生，就示現為天；要度化三惡道的眾生，也能夠隨著眾生不同的種類，而示現不同的身相。然而，在一切種種化現當中，其中有一種最殊勝的化現，就是八相成道，——也就是化身佛來到人間的示現。這種最上、最殊勝的化現，就叫作「上化」。

乙四、結語

以是三化，恒為利益。

也就是說，佛菩薩就是用這三種化恆常來利益眾生。

不管是運用「工巧業處」來自在化現的「業化」，乃至示現成佛的「上化」，目的都是為了讓有情得到利益。好比說，菩薩來到世間可能打造一部電腦或者發明種種科技的東西，讓我

們生活上就會很便利。這些雖然屬於世間的利益，但同樣也是菩薩利益眾生的一種方式。好比說，示現成佛、示現八相成道，在經當中是有說其實菩薩就有能力來示現八相成道的，並不是說我要成佛了才能夠行八相成道。所以，佛菩薩不管是透過「業化」、「隨化」，還是最殊勝的「上化」，所作的一切種種化現，都是以利益眾生為目的。因此說**「以是三化，恆為利益」**，即是說以這三種化，恆常不斷地利益一切有情。

C5、釋淨業

偈曰：

智力普自在，剎土隨欲現，

無佛令聞佛，懸擲有佛境。

其次，**「偈曰」**——彌勒菩薩又講偈頌。

偈頌首先說道：**「智力普自在，剎土隨欲現……」**

也就是說，菩薩的智慧力能夠普遍自在，對所有的剎土都能夠隨意的來顯現。換言之，菩薩的智慧力能夠遍一切佛土，自在隨意的想要示現什麼樣的佛土就能夠隨自己的意願自在示現。

偈頌接著又說：**「無佛令聞佛……」**

也就是說，假設有一個世界當中沒有佛，菩薩就能夠想辦法，使令這個沒有佛的世界裡面的眾生，仍然有機會聽聞到佛的名號。

我們要了解，對眾生來說，能夠聽聞佛的名號是一件非常難得的事情。假設眾生沒有善根，既使經過無量劫，都不一定能夠聽聞到佛的名號。那就非常的悲哀，因為連佛的名號都沒有機會聽聞，就很難種下善根。所以，菩薩他就來到沒有佛的世界，想辦法讓這些眾生能夠聽聞佛的名號。

因此，偈頌接著說：**「懸擲有佛境。」**

當眾生聽聞到佛的名號之後，接下來就是要「懸擲有佛境」。那麼，甚麼叫做「懸擲」呢？我們要如何理解這個「懸擲」呢？

這個「懸擲」可以分開來解釋。「懸」，就好像把一個東西拿起來使它懸在空中；「擲」就是丟、拋出去的意思。假設這裡有一個東西，我把它拿起來懸空，然後往遠處拋過去，這就叫作「懸擲」。

所以，「懸擲有佛境」只是在形容一種情況：針對原本處在沒有佛的世界當中的眾生，菩薩想辦法讓他往有佛的世界去。

好比說，原本這個東西在這裡，我把它抓起來，往另外一個地方拋過去。同樣地，原本這

個眾生在沒有佛的世界，我把他抓起來丟向有佛的世界。為什麼要「拋向有佛的世界」呢？因為在沒有佛的世界，就沒有機會見佛聞法、修學佛法。所以，菩薩先想辦法讓眾生能聽聞到佛的名號先種下善根，等到因緣成熟之後再進一步使令他們能夠見佛聞法、修行佛道，就好比說被我抓著往有佛的世界這樣子拋過去而安置在有佛的世界當中，這個叫「懸擲有佛境」。

釋文對讀分三：甲一、總標，甲二、釋淨剎土，甲三、釋淨眾生

甲一、總標

釋曰：

此偈，顯示淨業。

淨業二種，一、淨剎土，二、淨眾生。

「**釋曰**」——接下來看世親菩薩的解釋。

首先，祂說：「**此偈，顯示淨業。**」

這個偈頌顯示的是六種作業當中的「淨業」。換句話說，能夠使一切趨向清淨是神通所行的第六種作業。

論中接著又說：「**淨業二種，一、淨剎土，二、淨眾生。**」

也就是說，菩薩神通所行清淨業的內容有兩種：第一，是清淨佛土；第二，是清淨眾生。

甲二、釋淨剎土

上半偈，明淨剎土。由智自在，隨彼所欲能現水精、琉璃等清淨世界故。

論中說：「**上半偈，明淨剎土。**」

也就是說，上半個偈頌，也就是前兩句，說明的是「**淨剎土**」這部分。

論中接著又說：「**由智自在，隨彼所欲能現水精、琉璃等清淨世界故。**」

這個「智」就是指菩薩的神通智慧。因此，這句話的意思是說，由於菩薩神通智慧能夠自在運用，所以菩薩能夠隨自己的意願示現包括像水晶、像琉璃、像金銀等種種清淨的世界。

我們現在所處的是五濁惡世，放眼所見都是土砂、石頭，以及污穢的物品。但是，佛菩薩有能力直接變現一個清淨的佛土，或者就讓我們這種雜穢的佛土轉變為清淨的佛土。就好像《維摩詰經》當中所說，釋迦牟尼佛以足指按地，就能夠使原本雜穢的世界轉變成清淨的世界。

所以，菩薩能夠運用神通智慧，隨其所欲而示現種種清淨的佛土，乃至將原本雜穢的佛土轉變為清淨佛土，這個就叫作「淨剎土」。

甲三、釋淨眾生

下半偈，明淨眾生。於無佛世界，能令聞佛，起淨信心，生有佛處故。

論中說：「**下半偈，明淨眾生。**」——下半偈，也就是後兩句，說明的是清淨眾生。

論中接著說：「**於無佛世界，能令聞佛……**」

也就是說，在沒有佛示現的世界當中，菩薩能夠想辦法使令其中的眾生得以聽聞佛的名號。

菩薩或者為眾生敘述說有這樣一類的有情，這類的有情已經得解脫、成就一切智慧、覺悟一切真理，這樣的覺者就稱為「佛」；並且進一步為他們敘述佛的智慧、慈悲、功德是如何如何，使令他們對佛有所認識。

當然，這裡所說的「無佛世界」，包括像三惡道等沒有佛示現的處所，也可以包括整個三千大千世界在沒有佛來示現的某一個時期。既然沒有佛示現，這些眾生當然就沒有機會聽聞佛的名號。那麼，菩薩要怎麼樣使令這些眾生聽聞佛呢？當然就有菩薩的種種方便。好比說，菩薩示現佛身，這也不是不可能。或者以其他種種方便，讓眾生有機會聽聞佛的名號、佛的功德。眾生聽聞佛的名號並且看見菩薩的示現，或者聽聞菩薩為他們敘述佛的功德，就會對佛產生清淨的信心。由於對佛產生信心，他就會仰慕佛、好樂佛，憑藉這樣的善根將來就生往有佛的處所或者有佛示現的時代。

所以，這裡的「淨眾生」，就是菩薩先讓原本沒有機會接觸佛法的眾生，能夠聽聞佛的名號，進而對佛生起清淨的信心；再依靠這一念清淨信心所種下的善根，使令眾生將來能夠生到有佛的地方，或者生在有佛出世的時代。

就好像說，我們現在也可以說是一個「無佛世界」，因為釋迦牟尼佛已經入滅。然而，雖然佛入滅了，這個世界現在沒有佛示現，可是還有佛法在世間流通，所以有一部分的眾生還得以聽聞佛名；可是也有很多眾生對於佛、對於三寶完全無知，根本不知道有佛、有佛法、有僧寶的存在。這些眾生就可以說是處在沒有佛的因緣當中，因此，菩薩就會運用種種方便，使令他們即使生在沒有佛示現的時代，也來聽聞佛、學習佛法、種善根，將來就能夠生往有佛的時代。好比說，生在彌勒佛成佛的時代——也可以從這個角度來解釋「淨眾生」。

（以上影音內容第 47 講）