

唯识三十颂
第十七讲
最尊贵的净莲上师讲解
讲于新加坡 Orchid Country Club
二〇一五年九月十七日

各位法师！各位居士大德！阿弥陀佛！

我们昨天谈笑之间就把二十颂跟二十一颂讲完了，所以我们今天来看原文。这个要连接前面的，前面之前我们讲过的那个偈颂。就是有外人问难说：假如唯有内在的心识，没有真实的外境的话，为什么世尊……，外人做这样的问难说：假如只有内识，没有外在真实的境界的话，为什么佛在很多经当中，处处都谈到有三自性？

三自性就是我们昨天解释了一个晚上的徧计所执、依他起，还有圆成实性，这个就是所谓的三性。那佛祂在《楞严经》、《密严经》、《十地经》、《涅槃经》、《解深密经》、《阿毗达摩经》等等，里面都谈到三性的问题。既然说唯有内识，没有真实的外境，为什么佛要说有三自性呢？问题就是这样子。经中既然说有三自性的话，就不应该说「唯有内识」，这是外人的问难。那外人既然有问难的话，唯识学家就是要回答，我们看偈颂二十。所以，唯识学家就用下面的偈颂来回答。

我们看第二十颂「由彼彼徧计，徧计种种物，此徧计所执，自性无所有。」

这一首偈颂就是谈到了什么是徧计所执性，我们昨天讲过，第六识跟第七识，是能徧计的心识。那所徧计的境界，就是有五蕴、十二处、十八界等等的一切有为法，都是我们所徧计的境界。那为什么叫徧计？就是周徧计度。就是只要你能缘的心，不管缘任何的境界，你一定起我执跟法执。所以它是周徧，然后计度，就是计较跟推度，它是真实的我跟真实的法，这个就称为徧计所执。

但是你追寻徧计所执，我们昨天比的那个例子，比的那个比喻就是你看到麻绳以为是蛇，从头到尾都没有蛇。所以我们才会说，这个徧计所执性，它其实是根本没有它的体性，所以说它是无所有的。

所以这个偈颂的意思就是，由于第六识和第七识这个能起周徧计度的心识，才会徧计五蕴、十二处、十八界等等的一切有为法，当作是真实的我、

真实的法。其实这些徧计所执的我跟法，并没有它真实的体性可得。

那我们就看出来，它第一句说明的是什么呢？能徧计的心识，就是第六识跟第七识，就是它这边讲的「彼彼」，这个、还有这个——彼彼，就是指第六识跟第七识。那第二句它是说明所徧计的境界，就是五蕴、十二处、十八界等等，这个就是「种种物」，「徧计种种物」，这个「种种物」就是一切有为法的内容，就是它所徧计的境界有这些。

那第三句、第四句就是说明，这个徧计所执的那个我跟法，它其实自性是无所有的。如果有它自己的体性可得的话，应该就是永恒存在。那我们徧计的我、还是法，它不能够永恒存在，它根本不存在。我们念第七识的时候就讲过，第七识是什么？非量，不是比量、不是现量，它是非量。非量就是世界上根本没这个东西，只是我们误以为有真实的我跟法，所以称为徧计所执的原因在这里。所以我们所徧计的那个不管是我跟法，它其实都是生灭、无常、无我的，所以说它自性无所有。

那我们看第二十一颂，前两句说的是依他起性。那什么是「依他起自性，分别缘所生」？什么是依他起的自性呢？只要是依众缘，就是众缘和合，因缘而有的，我们都称为依他起。所以依众缘所生起的法，我们都称为依他起。

「分别缘所生」这个「分别」的意思，就是指能生的缘。那是什么？就是我们昨天讲的四种因缘，因缘的内容就是有「亲因缘」、「增上缘」、「所缘缘」、「等无间缘」。所以一切依因缘所生的法都是依他起，这个「他」就是指因缘的意思。那这个因缘的内容有哪些呢？就是这四缘。就是它这边讲的，「分别缘」就指的这四个缘。这四缘所生起的，我们都称为依他起，所生起的法也是一切有为法。

所以，九十四四个有为法，色法、心法、心所有法、不相应行法，只要是生灭、无常的都算依他起。所以它所生起的法，就是九十四四个有为法。那如果在这九十四四个有为法上面，我们起了徧计所执的话，以为有真实的我、真实的法，就是徧计所执。可是如果我们在这九十四四个有为法的依他起上面，依他起的有为法上面，恒常做到远离前面所说的徧计所执的话，那就是圆成实了。

好，这个都是我们昨天解释过了。所以我们现在看二十一颂，我们就了解「依他起自性，分别缘所生，圆成实于彼，常远离前性」。

依他起解释完了，那什么是圆成实呢？圆成实一定要离开前面的遍计所执，就是圆成实。所以，「圆成实于彼」，这个「彼」指的是依他起性。所以，什么是圆成实呢？就是在依他起的诸法上面，依他起而生起的一切有为法上面，恒常远离前面所说的遍计所执性。

我们昨天说了，离开那个生灭，剩下那个不生不灭的，就是我们的菩提自性、真如本性，它就是圆成实性。我们昨天也解释了什么叫圆成实——圆满、成就、真实。所以，一切法真实的体性、真实的相貌是什么？就是圆成实，才是一切法的相貌。

我们看到的那些生灭的有为法，生灭、无常、无我的，我们又把这个当作真实的我跟法，起了这个遍计所执。这些，都不是真实的。我们昨天讲了，什么才是真的成就？没有生灭的，才是真的成就；能够周徧的，才是叫做圆满；不虚妄的，才叫做真实啊！所以我们每天追逐的种种境界，都是虚妄不真实，然后它都生灭、无常的，都不能永恒存在，可是我们又执着得不得了。

除非你远离了遍计所执，不要把一切依他起的有为法上面，当作有一个真实的我、或真实的法。你才可以恒常远离这个遍计所执，这个时候，我们的自性才能够现前。所以我们昨天说，什么时候开悟？看你什么时候离开遍计所执。

那遍计所执怎么离开？昨天讲过，要修什么？要有空性的智慧，有了空性的智慧，你用这个空性的智慧才能够真正的破除我的执着、还有法的执着，就用空性的智慧来破。所以要远离了遍计所执，你的圆成实性、你的真如本性，才能够现前。那我们的菩提自性才是没有生灭，然后又能够生起万法；能生万法，才能够周徧。所以没有一法不是从我们自性里面生起的，这就是「圆成实于彼，常远离前性」。所以我们知道这边的「前」，就是指前面所说的遍计所执性了。

那为什么是「常远离」呢？我们昨天也解释了，因为遍计所执是从来都没有的东西，本来都没有。所以你不可能说，我一下子起遍计所执，我一下子也执着，起我执、法执，然后一下子又远离，不可能嘛！所以它一定要恒常远离，我们的自性才有机会现前。你不能一下子执着、然后一下子不执着，不可能的。所以一定是恒常远离前面所说的遍计所执，我们的圆成实、我们

的菩提自性，才可能现前。

那为什么可以做到「常远离」呢？就是因为它本来就没有的，所以它一定是可以远离。如果它本来有的话，你就没办法远离，因为它一直都在。既然我执跟法执是虚妄不真实的，那你当然可以恒常的远离，只要你见空性，你就可以恒常的远离。见空性就是破我执跟法执，无我、无法，就恒常远离徧计所执了。

所以这边的「性」，就是指我们的真如本性、菩提自性，这个时候才能够现前。有没有？「圆成实于彼，常远离前性」，这个「性」，这时候圆成实性，或者是我们那个菩提自性、真如本性才能够现前，就是因为你能做到常远离前面所说的徧计所执，这个时候就是圆成实了。

所以「圆成实于彼」，这个「彼」，就是依他起。在一切依他起的这个有为法上面，你恒常的远离了徧计所执，你的自性才可能现前。所以你什么时候见到空性了，证悟空性了之后，你才可以破我执跟法执，这个时候你的自性才能够现前。这应该看得懂了，这都是我们昨天解释过的，我们只是现在要把偈颂念过一遍。

好，现在继续问。昨天考得还不错，我打九十分，因为有两个地方没有答对，一题扣五分。所以，各位，九十分很高了！就表示这几年都没有白熏，都熏到第八识了，成为菩提的种子。所以现在开悟应该不难了，对不对？就是远离徧计所执！徧计所执我们知道，它根本不存在的东西，是不是？根本没有，是不是？就不要起执着就好了，对不对？就空性现前。

所以我们现在要继续问。圆成实，是在依他起上面，远离徧计所执所有的。就是那个生灭法，离了一切生灭法，剩下那个不生不灭的，就是我们的菩提自性。所以我们才会说，你舍、放下，你丢丢丢，丢到没有得丢了，一切有为法都丢完了，剩下那个就是无为法了，就是不生不灭的那个菩提自性了。所以就舍、放下、舍、放下、舍、放下，看破、放下、看破、放下，自性就现前了。

那现在要问的是：圆成实是依他起上不起执着，不起「徧计执」，它能够现前。那依他起跟圆成实是一个？还是两个？陷阱喔！再想一想。一个？还两个？如果是一个的话，依他起就等于圆成实了，那还得了！所以不可以说它一个，对不对？

依他起是什么？生灭法，圆成实是没有生灭的。依他起是无常的，圆成实是常住不灭的真心！我们的真心不可能一下有、一下没有，它是没有生灭的、是常住的。可不可以说一个？无常不等于常，生灭不等于不生灭。所以我们不能说依他起跟圆成实是一个。那是两个吗？两个的意思就是说它们两个没有关系，没有关系的才叫做两个，有关系不能叫两个。它们有什么关系？有密切的关系，对不对？所以不能说两个，所以我说陷阱，你们说一个、二个都错。

那它们两个什么关系？你在什么地方见到圆成实的？依他起上，对不对？一切依他起的因缘所生法上面，你只要远离「徧计执」，你的圆成实就现前了。所以你要到哪边去现起圆成实？依他起上面，所以你离开依他起，也没有圆成实，它们是不是关系很密切？所以我们也不能说它是两个没有关系的。

那圆成实又是依他起的什么？我们刚才说圆成实是一切诸法的真实相貌、真实的体性。那一切依他起的法，它的真实的体性是什么？圆成实，懂吗？所以圆成实要在哪里见？依他起的一切法上见。那一切有为法它的真实体性，就是圆成实。所以离开圆成实，你在一切依他起性的诸法上面，你也没有办法见到它的真实相貌、真实体性，你也没办法开悟啊！你就知道它是生灭、生灭、生灭，无常、无我，然后呢？你开不开悟？不开悟。

因为你没有见到生灭法，它的真实体性是什么？是没有生灭的，那个它才是真实一切有为法的体性。因为一切因缘所生法，一切的依他起，不可能就这样生起，懂吗？它一定有一个体，才能够生起它的相貌，然后才能够发挥它的作用，所以一定是体相用。任何一法一定有体相用，它不可能凭空就生起了。所以它一定要有一个体性，然后一切的因缘所生法，都是从这个本体生起的。这个本体什么？我们刚才说了菩提自性，能生万法，有没有？所以万法从哪里生起？从你的本性里面生起的、从你的菩提自性、真如本性生起的。那个真如本性就是一切依他起的什么？真实的体性。这样听明白吗？

对！所以你离开了圆成实，你有一个依他起，它也没有办法单独存在。因为一切依他起是从这个体性生起的，那你看到一切诸法的相貌，就是从这个体性所显现的，就是我们看到的相貌。一切因缘所生法的相貌，然后每一个法都有它的作用。所以体相用，是一个东西，一个讲本体，一个所说的是

它的现象，另外一个说它的作用，所以任何一法都有体相用。

所以我们不能说它是两个没有关系的，关系很密切，对不对？可是又不能说它是一个。所以现在看偈颂就看得懂了，怎么样？

第二十二颂「故此与依他，非一非不异」。「非一」就不是一个，「非不异」就不是两个。我们看一般是说「非一」、「非异」，也是同样的意思。所以这边的「此」，就是指圆成实。圆成实跟这个依他起，「非异」，「非异」就不是异，不是异就是相同了，就是一个，所以它不是一个。「非不异」，不异就是相同，没有差异就相同，对不对？不是没有差异。不是相同，也不是没有差异。不是没有差异，就是有差异，就是两个。对不对？这个不要理它了。就是不是一个，也不是两个，这样就好了。

那它的情况，就好像下面一句「如无常等性」，这个其实我们昨天也讲过。诸法有它的自相，还有它的共相，还记得吗？

我们说色法，就是有它的轨范，有它的定义。有质碍的，占有空间的，叫做色法。这个就是色法的自相，它自己的相貌。任何一法都有它自己的相貌，那它们的共相是什么呢？只要是无常、只要是生灭、无常的，都是无我的，所以生灭、无常、无我，就是一切有为法的共相。对不对？

所以你要了解生灭、无常在哪里见？在一切有为法上见，对不对？所以你在色法上面，可以看到它的生灭、无常。色法是生灭、无常的，心法也是生灭、无常，心所有法也是生灭、无常，不相应行法也是生灭、无常，所以九十四有为法都是生灭、无常、无我的。可是你离开了一切有为法，到哪边去见生灭、无常、无我？有没有办法？因为它是诸法的共相。

所以自相跟共相不一样，可是你离开自相，见不到共相，对不对？因为无常、生灭、无我，是要在一切有为法上面看，才知道它是生灭、无常、无我。所以你离开了色法，你到哪边去看无常、生灭？没有办法，那你离开了心法，你也见不到无我。

所以它的情况就好像我们刚刚讲的，依他起跟圆成实是「非一」、「非不异」。就是你不可以说它一个，也不可以说它两个。所以无常、无我这些共相，跟色法、心法、心所有法等等有为法的自相，它也不能说它是一个，也不能说它是两个。一个的话，就变成自相就等于共相了，色法等于无常、无我，不可以！

一个是诸法的自相，一个是诸法的共相，自相不等于共相，所以我不能说它一个。那说它两个没有关系的吗？也不可以说它两个没有关系的，为什么？因为你离开了一切因缘所生法，一切的有为法，你也没有办法见到它们的共相。

所以无常、生灭、无我，在哪里见？在诸法的自相上见。所以它们的关系就跟我们刚才讲的一样，是「非一」、「非不异」的。这就是这边讲的「如无常等性」，这种情况就好像无常、无我等性，它是诸法的共相。然后色法、心法等等的有为法，它是诸法的自相。它们两个之间的关系就是「非一」、「非不异」。不可说它是一个，也不能说它两个，就是这样子。

最后一句「非不见此彼」，看不懂，对不对？所以我们要来解释一下。

我们在修道的过程当中，我们这两个晚上讲了三性——徧计所执、依他起跟圆成实。那刚才我们又讨论到依他起跟圆成实它们之间的关系，圆成实要在依他起上面，只要远离种种的执着，圆成实就能够现前了。

好，那我们现在要开始下手修的话，请问：是要从依他起上面了解一切法如幻这样子起修呢？还是直接就攻圆成实？要先让圆成实能够现前？就是先开悟之后，你才能够明白一切法如幻？还是你先修一切法如幻？就是我们平常就观依他起，就是一切因缘所生法，自性是空的。

所以我们明白，只要是依他起的，都不是真实存在的。我们是从这边下手修呢？还是直接修圆成实？你们认为呢？我不能讲太多，因为会泄漏答案，所以我只能讲到这里。从依他起下手的是1，从圆成实下手的是2，你们比一下。1？都是1，有没有2的？有了，后面有2的，2的再举一下，好像大部分都1，才一个而已。好，那我要继续问了。

如果从依他起下手，就是徧计所执性还在的意思，对不对？因为你还没有见性，圆成实还没有现前。你就是直接一切因缘所生法，如梦幻泡影，等一下我们会做八个比喻，不管它是如影、如幻，还是水中月、镜中像，我们平常就这样子来修。观它是如幻的、如幻的、如幻的，请问这样子能够开悟吗？徧计所执性还在，这个是重点。对不对？因为徧计所执什么时候才没有？空性的智慧现前才没有，要不要改答案了？再解释清楚，还没有听得很清楚。

我如果直接观依他起如幻、一切法如幻、梦幻泡影，不管是用什么来比

喻它不是真实存在的，可是我的徧计所执性还在，因为我还没有见空性，我空性的智慧还没有现前，我只是观一切因缘所生法，像梦幻泡影。一切有为法，如梦幻泡影，如露也如电，这样能够开悟吗？这样我在一切依他起的法上面，我还会不会起执着？我如果徧计所执性还在的话，我会一直在依他起的有为法上面，一直以为有我，真实的我、真实的法，对不对？是不是？这样我可不可能开悟？改答案，现在 2 的举手？

重点在，你只要徧计所执性在的话，你就别想开悟，对不对？因为周徧计度，就是我的能缘的心，缘一切境界的时候，我就是有真实的我、真实的法。可是我就是自我催眠说，一切法如幻、一切法如幻，这样子可以做得得到、证到我空、法空吗？没有办法！因为你徧计所执性在的话，你永远在依他起上，就认为有真实的我、真实的法，是不是这样子？这样明白了吗？懂不懂？

所以为什么要先修空观？修过天台止观的就知道，一定先修空观，才修假观。修空观的目的是什么？明白我空、法空，不管是我空观，还是法空观，还是我们昨天的析空观，还是当体即空观。只要是修空观的，你都有机会让你空性的智慧现前。懂不懂？所以一定是先修空观。

空观的目的是什么？就有空性的智慧，证到我空、法空的这个空性的智慧才能够现前，然后用这个空性的智慧去破除徧计所执。这个我们昨天讲过了，就是说我们会有一个过程，让你的圆成实现前，就是有一个过程，昨天讲的，你一定要先见空性，用这个空性的智慧，空性的智慧就是我空、法空，二空的智慧。空性的智慧来破除徧计所执，我们的圆成实才可能现前，所以我们一定是直接从圆成实下手。

下手修怎么修？就是修空观，明白我跟法不是真实存在的。当你有这个空性的智慧现前，就可以远离……，刚才讲的恒常远离徧计所执性，然后你的圆成实才能够现前。对不对？前面的偈颂，才刚讲完。

你的圆成实怎么现前？你一定要恒常远离徧计所执，但是你徧计所执怎么远离呢？如果你明白一切法如幻，你也没办法远离。因为你的空性的智慧，二空，我空、法空，这个空性的智慧还没有现前的话，你的徧计所执性永远都在，所以没有办法恒常远离这个执着，我、法的执着，因此我们的自性没办法现前，因此你不能开悟，所以一定是先修空观。证到我空、法空之后，有了这个空性的智慧，我们才能够恒常远离徧计所执。这个时候我们才可能

开悟、明心见性，我们的菩提自性、真如本性才能够现前。这样听明白了吗？

所以从依他起下手的话，你是没有办法恒常远离偏计所执。所以一定要先证悟空性，它非常非常重要。它等于是一个关键，有没有开悟的关键、你能不能够破除执着的关键、你能不能够恒常远离偏计所执的关键，就是看你空观修得好不好？天台止观也是讲先修空观，先从假入空，再从空出假，所以再修假观。

空观得的是什么智？根本智。你证悟空性之后，你证到根本智，根本智就是般若无分别智，就是开悟，所现起的智慧就是根本智。然后再从空出假，这个时候为了要利益众生，你自己开悟了，你才有能力去利益众生。因为你不会再起什么？偏计所执了！在你的观念里面，就一切我空、一切法空。那虽然一切法如幻、一切众生如幻，那你还要不要度众生？还是要度如幻的众生，然后说如幻的法。

所以他已经见空性了，已经得根本智了，但是因为慈悲的关系，还要从空出假。这个就是假观，假观就是菩萨修，已经见空性之后的菩萨修的，这个就是依他起。这个时候再修假观，在依他起上面怎么样？能生万法，生起了种种的善巧方便来利益众生，这个范围属于后得智。所以后得智一定是先证悟空性，有了根本智之后，从空出假，从这个空性当中再生起无缘大慈、同体大悲来利益一切众生。这个所有的善巧方便，都属于后得智的范围。

所以圆成实它是属于根本智，依他起属于后得智。所以诸佛菩萨一定是开悟之后，做种种利益众生的那些事情，祂一定是知道一切法如幻。所以祂不会再起我执、法执，不会说有一个真实的我，然后说真实的法，发真实的菩提心，利益一切真实的有情，全部都是如幻的。可是虽然一切如幻，可是还是要随缘生起大悲，来利益一切众生。所以就是建水月道场、做空花佛事，就是都在比喻它是在依他起、依他如幻，这样的境界当中来利益众生，所以祂不可能起任何的我执跟法执。

所以这个时候的依他起才能够如幻的起来，如梦幻泡影，这个时候才是真正的如梦幻泡影。不然我们这样子观、这样子修，可是它还是真实存在的啊！为什么梦幻不起来？就是因为偏计所执性还在。所以我们虽然从依他起下手，修一切法如幻，它就是没办法如幻，就是真实存在的，问题就出在偏计所执性还在。你只要缘一切的法，就是有我、有法，一切都是真实的！所

以一定是先修空观，然后再修假观，假观是为了利益众生来修的。空观先成就，然后修假观。好，应该听得懂了。

好，那现在这一句我们就看懂了。「非不见此彼」，第二十二颂的最后一句，这个就是说明，这个「见」就是证见，就是你证得之后所亲见的那个境界。这边的「此」就指的是圆成实，「彼」就是指的是依他起。所以意思就是说，并非你没有证见此圆成实而能够见到彼依他起。就是说你没有见到圆成实之前，你没有办法见到一切依他起是如幻的，你是没有办法见到。

所以你一定是先证到圆成实，有了这个空性智慧之后，恒常远离徧计所执性，这个时候你才知道一切依他起是如幻的，这个时候才真正的如幻。不然你之前怎么观想，都没有办法如幻，就是因为徧计所执的关系，现在应该明白了。所以一定是先证见圆成实，然后才能够了达一切依他起如幻。

为了显示依他起是如幻的、不是真实有的，在经论里面有种种的比喻，在《成唯识论》当中它提到了八个比喻，我们为了练习的方便，我们就稍微来说一下。因为很多修法都是在里面，只是我们要明白，要先修空观，然后才明白一切依他起如幻。

第一个，它是比喻「幻事」。依他起、一切的依他起所生起的有为法，就好像幻事一样。「幻」就是虚幻的，就是表示它不是真实的。就好像懂得幻术的幻师，他能够变化出种种的幻事来，我们看起来好像是真实的，其实都是虚妄的。这是第一个比喻，好比幻事。

它所幻化出来的，看起来好像有那个相，就是我们昨天比喻的，在我们心相上面，现出了蛇，其实从来、从头到尾都没有蛇。这个幻事也是，这个幻师他变化出种种的幻事出来，我们看起来好像有，其实都不是真实存在的，只是一种幻术而已。像魔术师也是，把什么自由女神变不见了，这是障眼法而已，所以也不是真的。

第二个比喻就是「阳焰」，我们大家都知道。天气很热，地上的水蒸气蒸发起来，你远远看，好像有水，可是有没有水？从来都没有水，根本就没有水。所以依他起所现起的种种有为法，根本就不是真实存在的。就好像这个阳焰一样，你远远看有水，你心里面也会生起水的相貌。他说：「我很渴！」尤其是走在沙漠上，远远看好像有水、有湖在那里，可是你靠近去，也是没有，它只是水蒸气的蒸发。可是在我们心里面所现的相，是有水的相貌，那

一切依他起所起的种种法的相貌，在我们心上面，也能够现出那个种种的相貌。所以阳焰是第二个比喻，其实都不是真实存在的。

第三个比喻，我们比较常常来修的就是「梦境」，之前我们上课也说了很多次。就是说，我们现在就在梦里面，听〈唯识三十颂〉，我们现在就在梦境里面上课，我们上的是「依他起如幻」。现在就在梦里面，就是梦境，就在梦境里面。可是我们现在都觉得它是真的！对不对？虽然是在梦境里面上课，可是我们在梦中的时候，像我们现在，在梦中、在无明的大梦当中、在轮回的梦中，可是我们就是不愿意醒来！

只要你认为梦境是真实存在，有真实的我、真实的法，你永远没有办法从梦境当中醒过来。可是你在梦中说：「我好想开悟、我好想开悟！可是我就是不要醒过来。」就是这个意思，懂吗？「我一定要明心见性！我这一世一定要成就！可是我就不愿意从梦中醒来。」意思就是，你还把一切有为法，当作是真实的我、真实的法，你就永远醒不过来。这样明白吗？

所以这个「梦境」，我们常常就拿来修，随时都保持我现在就是在梦境里面，现在所发生的一切事情、每天的境界、每天现前的境界，都是梦境、真的是梦境，只是我们都还没醒过来，不知道在作梦而已。其实，轮回就是一场梦！所以我们想到梦境的时候，就感觉它好像没有这么真实，对不对？

所以，常常这样子观想，它也能够帮我们去除对我跟法的执着。你一想到梦境就知道假的，那我对一切境界，把它当作是真实的我、真实的法，就好像梦境里面，我把一切的梦境，当作是真实存在的，是一样的无明、愚痴！

我们现在做的事情，就是把梦境当作是真实存在的，然后有我、有法，一切都是真实存在的。所以我们常常生起这样的观想的话，其实也能够帮助我们，早点从梦中醒过来。所以他观一切的境界都是梦境，它也是一个很重要的修法，我们也常常拿来修。

第四个是「镜中像」。镜像、镜中像，就好像镜子里面的影像。它是不是真实有啊？镜中的影像，是不是真实有啊？只是影像而已？当然不是真实的。可是它有没有现像？有啊！镜子的功能就是映现、映照。所以镜子能够现像，但是所现的一切的像，都不是真实有的，它只是影像而已。

那我们现在就是把这个影像，当作是有真实的我、真实的法。在一切依他起的这个法上面，依他起的法就好像镜中像一样。四种因缘所生起的影像，

但是我们就把这个影像当作是真实的我、真实的法。所以它也是一个很重要的修法。我们明年会修种种的法，就是理论明白之后，那个实修很重要。所以你要经常、经常这样子，所以你平常也可以这样子来观。

现在我们全部都是影中像而已，我们现在就是镜子里面的影像而已。现在，你所看见的、你所听到的，都是镜中的影像而已。所以，所有的一切有为法、依他起的，全部都是镜中的影像而已。所以你说六道在哪里？六道就是镜子里面的影像。十法界在哪里？镜中的影像而已。只要是依他起的，就是镜中像，不是真实存在的。所以我们也常常可以这样子观。

所有的境界都是镜中的影像，你所执着的，昨天讲的，你的什么房子、车子，家庭、事业、子女，全部都是镜中的影像，虚妄不真实的。所以其实没有真实的我、没有真实的法，都只是影像。影像怎么现的？唯识念到现在都很会背了，八识的变现。什么种子变出什么样的身心世界来，所有的身心世界都是八识所变现的，全部都是镜中的影像而已，就是这样而已，所以不要以为是真实有的。像梦境、像镜中像。

好，那第五个比喻就是「光影」。只要有光线，就一定有影子。所以太阳出来了，所有的万物都有它的影子。那这个影子是不是真实有？如果是真实有的话，你在上面踩，一定影子说我好痛、我好痛，对不对？表示它是真实有，你怎么踩它也不会痛，可是你又不不能说它没有，它有一个影子在那里。

一切依他起的诸法也是影子而已！你不能说它没有，因为它会现像。像刚才讲的镜子，它也是会现像。影子它也是现像，可是你不能说它没有，因为它显现的现象界来说，你不能说它没有，可是它是如幻的，它不是真实有。所以，我跟法都不是真实有，但是它还是会现像，所以我们把它所现的像，就是给它种种名称跟言说。这我们昨天分析过了，剩下的就是一些名相、名词而已，都不是真实有。但有言说，都无实义，没有真实的东西存在。所以就像影子一样，是虚妄不真实的。

第六个比喻就是「谷响」，空谷传声，echo。我们从这边一喊，空谷就会传出那个声音，里面有没有人在回答你？没有啊！所以就用空谷传声这个音声、这个音响，来比喻我们每天说了很多的言说，名称跟言说。我们每一句话都很在意，可是它只是空谷的回响而已。一切的言语音声也不是真实有，因为它是生灭、无常、无自性的。

所以一切的语言只是名言的习气而已，但是因为我们以为它是真实有，所以对这个语言的内容非常的在意，对不对？你是在赞叹我，还是在骂我，对我来讲有很大的差别，会影响我的心情。可是它都是空谷的回响，都不是真实的，所以我们说音声也是无常的。一切因缘所生法、依他起的诸法，也是像空谷的回响一样，虽然听起来有音声，但是都不是真实的，不是有一个真实的人在里面响应你。

好，那第七个就是「水中月」。「水中月」它这边特别比喻入定的那个定中的境界，来用水中月来比喻，水月。

像有修那个水观、或者是地观，他如果修观想成就的话，他可以观这一面水、或者湖、或者是海，它好像平地一样、好像大地一样。所以他入定，然后观想——水是一片大地。这个境界现起，以他来看，就是大地，所以他就这样直接走过去，他不会沈下去，这就是定中的境界。

所以定中的境界，我们说也是依他起、也是如幻的、也不是真实有。但是你在定中见，是真实有大地，你真实可以起这个作用。但是我们看还是汪洋一片，还是水。所以你说定中的境界是不是真实有的？水中月。「水中月」什么意思？水中的月亮是不是真的？不是！它只是倒影而已！

所以，我们一般都是用「水中月」来比喻定中的境界。虽然他在定中可以变化种种的境界，这个其实是在讲佛菩萨祂在利益众生的时候，祂可以变化种种的境界。但是其实它也是生灭、无常，它也是依他起，也不是真实的。定中的境界，就是告诉我们，也不要执着，我入了什么定，然后我成就了什么三昧，把一切的定境当作是真实有的，又怎么样？又起了徧计所执。

要明白，依他起永远是如幻的，都不是真实存在。只要是依他起都不是真实有的，除非你证到圆成实，才是真实有，对不对？圆满、成就、真实，其它都是梦幻泡影而已。

那第八个是讲「变化」。变化主要是讲佛菩萨神通变化也好、或者是三十二应身也好，这个主要是讲佛菩萨祂在利益众生的时候，祂有种种的变化。「应以何身得度，即现何身而为说法」，祂就是一种变化身。所以祂知道一切法如幻、一切众生如幻，但是祂还是要利益如幻的众生。不执着地、依他起地，现出种种的变化身来利益众生。所以祂一定不会说，我见到空性之后，知道一切众生如幻，然后我就怎样？反正众生是假的，我就不要度了。不会！

所以祂还是发愿再来，那祂的受身，就是这边讲的变化身。祂知道一切法如幻、一切众生如幻，但是祂还是愿意再来，受种种的身、或者是变化种种的身相，来利益众生。这就是现在讲的「变化」。但是祂也是依他起的，不是真实有的。所以佛菩萨祂的受身，或者是祂变化种种的身相，本身就是依他起、依他起性的作用。

所以上面说的八种比喻，都是比喻依他起。看起来能够现像，然后也能够受用。像我们在梦境里面，也是有不同的情绪、感受、还有烦恼，对不对？你在梦境当中，你也会快乐、你也会悲伤、也会痛苦，就好像我们现在现实的生活一样。虽然是假的、如幻的，但是因为我们把它当作真实的，我们才会生起种种的情绪变化，痛苦、伤心、难过，或者是喜悦。对不对？

所以虽然一切依他起的因缘所生法，不是真实有，但是我们把它当作真实有的话，我们就会生起了种种的情绪，或者是受用，就好像是能够真实生起它的作用。所以一切依他起虽然是如幻，但是它仍然可以生起，像它能够现像，就是它生起的作用。然后我们可以受用它，种种生起的境界，我们也可以受用，然后也可以利益到一切的有情。

这就是我们昨天讲的空性。明白一切法，自性是空的，但是又能够现种种的相，这才是真正的了悟空性，绝对不是明白它自性是空的，然后就没有了，他又可以现种种的相，目的就是为了利益众生。

好，所以从现在开始，我们如果明白这个道理，我们做的一切事情，都是为了利益众生，这样就对了。那他一定是从根本智生起的后得智的范围，他做的全部都是利益众生的事。

所以回到昨天讲的，说尘霾引起恐慌，佛菩萨会不会做种种的防护？祂会不会保护自己？祂会不会希望自己的身体健康，然后长寿？不会啊？你短命、多病就不要利益众生了。所以我们不是着空，就是着有！说不执着，然后就通通都不要做了，我就随缘就好了。不是！你一定要健康、长寿，不然你怎么利益众生，对不对？你发愿要帮助众生，结果都是众生在帮助你。因为你一天到晚生病，人家要照顾你，又这个、那个，所以你一定要健康，你才有力气做利益众生的事。所有的菩萨事业你又要有钱，所以要赶快赚钱，可是这个赚钱跟之前自私自利的赚很多就不一样了。你之前赚钱是为自己，你现在赚钱是什么？愈伟大的菩萨事业，需要愈多的钱，不然你什么事都没

办法做，你印经要不要钱？全部都要钱！所有的菩萨事业都是钱堆积起来的。

可是你见了空性，有了根本智之后的后得智，你所有赚钱你都不是为了自己赚的，为了利益众生赚，你说好不好？好啊！你不能说都是假的，就不要赚钱了，然后自己苦哈哈的，然后还要人家来接济你。你这什么菩萨道啊！发愿要利益一切众生，结果都是众生在利益你。身体又不好，人家每天布施你这个药、那个药，然后生活过不下去，还要每个月领救济金还什么。你这个什么菩萨！对不对？

所以菩萨祂愿意把自己照顾好，不是为了自己，身体、色蕴是我？不是。祂明白，就是见到圆成实了，祂已经我空、法空了，没有偏计所执了，所以祂现在所生起的一切的依他起，都是为了利益众生。这个时候依他起如幻，才不会起执着。

所以该戴口罩 N 9 5，就要乖乖的戴，懂吗？不然真的等一下生病，就走了、就往生了。你怎么样利益众生？命都保不住了。所以这个时候，所有的爱护身体的事情，都是为了众生做的，这样 O.K.。这样要分清楚，你是为了自己自私自利来赚钱，然后来养生？还是说为了利益众生来赚钱，然后来养生？所以你一定要先把自己照顾好，然后才可以利益更多的人。一定要钱赚多多，才可以做更多菩萨的事业。这个中间都是有根本智的摄持，还有后得智的圆满，这样就对了。所以不要落在空边，也没有落在有边。

所以我们刚才讲空性，就是你知道都假的，就「什么都没有」，但是「什么都有」是什么？「什么都可以做」！「什么都可以做」，是空性那个「性」，能生万法，所以空绝对不是就落在空边，就什么都没有，然后我什么都不要努力了，不是！

在这个空性当中，又生起无量的妙用，都是为了利益众生，所以「什么都是」。这个时候，「什么都对」、「什么都是」。前面「什么都不对」、「什么都不是」。不是啦！前面是把一切观空，我空、法空，这个就是空性。二空，真如的智慧现起之后，你再「什么都有」。前面「什么都没有」，之后「什么都有」。「什么都有」，就是利益众生的菩萨事业，就是「什么都有」、「什么都要成就」，圆满、成就、真实。自己先做到，然后帮助一切众生开悟、解脱，证到圆成实，大家都一起自利利他，加油！

好，我今天就讲到这里。

愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。