

唯識三十頌
第十七講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
二〇一五年九月十七日

各位法師！各位居士大德！阿彌陀佛！

我們昨天談笑之間就把二十頌跟二十一頌講完了，所以我們今天來看原文。這個要連接前面的，前面之前我們講過的那個偈頌。就是有外人問難說：假如唯有內在的心識，沒有真實的外境的話，為什麼世尊……，外人做這樣的問難說：假如只有內識，沒有外在真實的境界的話，為什麼佛在很多經當中，處處都談到有三自性？

三自性就是我們昨天解釋了一個晚上的徧計所執、依他起，還有圓成實性，這個就是所謂的三性。那佛祂在《楞嚴經》、《密嚴經》、《十地經》、《涅槃經》、《解深密經》、《阿毗達摩經》等等，裡面都談到三性的問題。既然說唯有內識，沒有真實的外境，為什麼佛要說有三自性呢？問題就是這樣子。經中既然說有三自性的話，就不應該說「唯有內識」，這是外人的問難。那外人既然有問難的話，唯識學家就是要回答，我們看偈頌二十。所以，唯識學家就用下面的偈頌來回答。

我們看第二十頌「由彼徧計，徧計種種物，此徧計所執，自性無所有。」

這一首偈頌就是談到了什麼是徧計所執性，我們昨天講過，第六識跟第七識，是能徧計的心識。那所徧計的境界，就是有五蘊、十二處、十八界等等的一切有為法，都是我們所徧計的境界。那為什麼叫徧計？就是周徧計度。就是只要你能緣的心，不管緣任何的境界，你一定起我執跟法執。所以它是周徧，然後計度，就是計較跟推度，它是真實的我跟真實的法，這個就稱為徧計所執。

但是你追尋徧計所執，我們昨天比的那個例子，比的那個比喻就是你看到麻繩以為是蛇，從頭到尾都沒有蛇。所以我們才會說，這個徧計所執性，它其實是根本沒有它的體性，所以說它是無所有的。

所以這個偈頌的意思就是，由於第六識和第七識這個能起周徧計度的心識，才會徧計五蘊、十二處、十八界等等的一切有為法，當作是真實的我、

真實的法。其實這些徧計所執的我跟法，並沒有它真實的體性可得。

那我們就看出來，它第一句說明的是什麼呢？能徧計的心識，就是第六識跟第七識，就是它這邊講的「彼彼」，這個、還有這個——彼彼，就是指第六識跟第七識。那第二句它是說明所徧計的境界，就是五蘊、十二處、十八界等等，這個就是「種種物」，「徧計種種物」，這個「種種物」就是一切有為法的內容，就是它所徧計的境界有這些。

那第三句、第四句就是說明，這個徧計所執的那個我跟法，它其實自性是無所有的。如果有它自己的體性可得的話，應該就是永恆存在。那我們徧計的我、還是法，它不能夠永恆存在，它根本不存在。我們念第七識的時候就講過，第七識是什麼？非量，不是比量、不是現量，它是非量。非量就是世界上根本没這個東西，只是我們誤以為有真實的我跟法，所以稱為徧計所執的原因在這裡。所以我們所徧計的那個不管是我跟法，它其實都是生滅、無常、無我的，所以說它自性無所有。

那我們看第二十一頌，前兩句說的是依他起性。那什麼是「依他起自性，分別緣所生」？什麼是依他起的自性呢？只要是依眾緣，就是眾緣和合，因緣而有的，我們都稱為依他起。所以依眾緣所生起的法，我們都稱為依他起。

「分別緣所生」這個「分別」的意思，就是指能生的緣。那是什麼？就是我們昨天講的四種因緣，因緣的內容就是有「親因緣」、「增上緣」、「所緣緣」、「等無間緣」。所以一切依因緣所生的法都是依他起，這個「他」就是指因緣的意思。那這個因緣的內容有哪些呢？就是這四緣。就是它這邊講的，「分別緣」就指的這四個緣。這四緣所生起的，我們都稱為依他起，所生起的法也是一切有為法。

所以，九十四個有為法，色法、心法、心所有法、不相應行法，只要是生滅、無常的都算依他起。所以它所生起的法，就是九十四個有為法。那如果在這九十四個有為法上面，我們起了徧計所執的話，以為有真實的我、真實的法，就是徧計所執。可是如果我們在這九十四個有為法的依他起上面，依他起的有為法上面，恆常做到遠離前面所說的徧計所執的話，那就是圓成實了。

好，這個都是我們昨天解釋過了。所以我們現在看二十一頌，我們就了解「依他起自性，分別緣所生，圓成實於彼，常遠離前性」。

依他起解釋完了，那什麼是圓成實呢？圓成實一定要離開前面的徧計所執，就是圓成實。所以，「圓成實於彼」，這個「彼」指的是依他起性。所以，什麼是圓成實呢？就是在依他起的諸法上面，依他起而生起的一切有為法上面，恆常遠離前面所說的徧計所執性。

我們昨天說了，離開那個生滅，剩下那個不生不滅的，就是我們的菩提自性、真如本性，它就是圓成實性。我們昨天也解釋了什麼叫圓成實——圓滿、成就、真實。所以，一切法真實的體性、真實的相貌是什麼？就是圓成實，才是一切法的相貌。

我們看到的那些生滅的有為法，生滅、無常、無我的，我們又把這個當作真實的我跟法，起了這個徧計所執。這些，都不是真實的。我們昨天講了，什麼才是真的成就？沒有生滅的，才是真的成就；能夠周徧的，才是叫做圓滿；不虛妄的，才叫做真實啊！所以我們每天追逐的種種境界，都是虛妄不真實，然後它都生滅、無常的，都不能永恆存在，可是我們又執著得不得了。

除非你遠離了徧計所執，不要把一切依他起的有為法上面，當作有一個真實的我、或真實的法。你才可以恆常遠離這個徧計所執，這個時候，我們的自性才能夠現前。所以我們昨天說，什麼時候開悟？看你什麼時候離開徧計所執。

那徧計所執怎麼離開？昨天講過，要修什麼？要有空性的智慧，有了空性的智慧，你用這個空性的智慧才能夠真正的破除我的執著、還有法的執著，就用空性的智慧來破。所以要遠離了徧計所執，你的圓成實性、你的真如本性，才能夠現前。那我們的菩提自性才是沒有生滅，然後又能夠生起萬法；能生萬法，才能夠周徧。所以沒有一法不是從我們自性裡面生起的，這就是「圓成實於彼，常遠離前性」。所以我們知道這邊的「前」，就是指前面所說的徧計所執性了。

那為什麼是「常遠離」呢？我們昨天也解釋了，因為徧計所執是從來都沒有的東西，本來都沒有。所以你不可能說，我一下子起徧計所執，我一下也執著，起我執、法執，然後一下子又遠離，不可能嘛！所以它一定要恆常遠離，我們的自性才有機會現前。你不能一下子執著、然後一下子不執著，不可能的。所以一定是恆常遠離前面所說的徧計所執，我們的圓成實、我們

的菩提自性，才可能現前。

那為什麼可以做到「常遠離」呢？就是因為它本來就沒有的，所以它一定是可以遠離。如果它本來有的話，你就沒辦法遠離，因為它一直都在。既然我執跟法執是虛妄不真實的，那你當然可以恆常的遠離，只要你見空性，你就可以恆常的遠離。見空性就是破我執跟法執，無我、無法，就恆常遠離徧計所執了。

所以這邊的「性」，就是指我們的真如本性、菩提自性，這個時候才能夠現前。有沒有？「圓成實於彼，常遠離前性」，這個「性」，這時候圓成實性，或者是我們那個菩提自性、真如本性才能夠現前，就是因為你能做到常遠離前面所說的徧計所執，這個時候就是圓成實了。

所以「圓成實於彼」，這個「彼」，就是依他起。在一切依他起的這個有為法上面，你恆常的遠離了徧計所執，你的自性才可能現前。所以你什麼時候見到空性了，證悟空性了之後，你才可以破我執跟法執，這個時候你的自性才能夠現前。這應該看得懂了，這都是我們昨天解釋過的，我們只是現在要把偈頌唸過一遍。

好，現在繼續問。昨天考得還不錯，我打九十分，因為有兩個地方沒有答對，一題扣五分。所以，各位，九十分很高了！就表示這幾年都沒有白熏，都熏到第八識了，成為菩提的種子。所以現在開悟應該不難了，對不對？就是遠離徧計所執！徧計所執我們知道，它根本不存在的東西，是不是？根本沒有，是不是？就不要起執著就好了，對不對？就空性現前。

所以我們現在要繼續問。圓成實，是在依他起上面，遠離徧計所執所有的。就是那個生滅法，離了一切生滅法，剩下那個不生不滅的，就是我們的菩提自性。所以我們才會說，你捨、放下，你丟丟丟，丟到沒有得丟了，一切有為法都丟完了，剩下那個就是無為法了，就是不生不滅的那個菩提自性了。所以就捨、放下、捨、放下、捨、放下，看破、放下、看破、放下，自性就現前了。

那現在要問的是：圓成實是依他起上不起執著，不起「徧計執」，它就能夠現前。那依他起跟圓成實是一個？還是兩個？陷阱喔！再想一想。一個？還兩個？如果是一個的話，依他起就等於圓成實了，那還得了！所以不可以說它一個，對不對？

依他起是什麼？生滅法，圓成實是沒有生滅的。依他起是無常的，圓成實是常住不滅的真心！我們的真心不可能一下有、一下沒有，它是沒有生滅的、是常住的。可不可以說一個？無常不等於常，生滅不等於不生滅。所以我們不能說依他起跟圓成實是一個。那是兩個嗎？兩個的意思就是說它們兩個沒有關係，沒有關係的才叫做兩個，有關係不能叫兩個。它們有什麼關係？有密切的關係，對不對？所以不能說兩個，所以我說陷阱，你們說一個、二個都錯。

那它們兩個什麼關係？你在什麼地方見到圓成實的？依他起上，對不對？一切依他起的因緣所生法上面，你只要遠離「徧計執」，你的圓成實就現前了。所以你要到哪邊去現起圓成實？依他起上面，所以你離開依他起，也沒有圓成實，它們是不是關係很密切？所以我們也不能說它是兩個沒有關係的。

那圓成實又是依他起的什麼？我們剛才說圓成實是一切諸法的真實相貌、真實的體性。那一切依他起的法，它的真實的體性是什麼？圓成實，懂嗎？所以圓成實要在哪裡見？依他起的一切法上見。那一切有為法它的真實體性，就是圓成實。所以離開圓成實，你在一切依他起性的諸法上面，你也沒有辦法見到它的真實相貌、真實體性，你也沒辦法開悟啊！你就知道它是生滅、生滅、生滅，無常、無我，然後呢？你開不開悟？不開悟。

因為你沒有見到生滅法，它的真實體性是什麼？是沒有生滅的，那個它才是真實一切有為法的體性。因為一切因緣所生法，一切的依他起，不可能就這樣生起，懂嗎？它一定有一個體，才能夠生起它的相貌，然後才能夠發揮它的作用，所以一定是體相用。任何一法一定有體相用，它不可能憑空就生起了。所以它一定要有一個體性，然後一切的因緣所生法，都是從這個本體生起的。這個本體什麼？我們剛才說了菩提自性，能生萬法，有沒有？所以萬法從哪裡生起？從你的本性裡面生起的、從你的菩提自性、真如本性生起的。那個真如本性就是一切依他起的什麼？真實的體性。這樣聽明白嗎？

對！所以你離開了圓成實，你有一個依他起，它也沒有辦法單獨存在。因為一切依他起是從這個體性生起的，那你看到一切諸法的相貌，就是從這個體性所顯現的，就是我們看到的相貌。一切因緣所生法的相貌，然後每一個法都有它的作用。所以體相用，是一個東西，一個講本體，一個所說的是

它的現象，另外一個說它的作用，所以任何一法都有體相用。

所以我們不能說它是兩個沒有關係的，關係很密切，對不對？可是又不能說它是一個。所以現在我們看偈頌就看得懂了，怎麼樣？

第二十二頌「故此與依他，非一非不異」。「非一」就不是一個，「非不異」就不是兩個。我們看一般是說「非一」、「非異」，也是同樣的意思。所以這邊的「此」，就是指圓成實。圓成實跟這個依他起，「非異」，「非異」就不是異，不是異就是相同了，就是一個，所以它不是一個。「非不異」，不異就是相同，沒有差異就相同，對不對？不是沒有差異。不是相同，也不是沒有差異。不是沒有差異，就是有差異，就是兩個。對不對？這個不要理它了。就是不是一個，也不是兩個，這樣就好了。

那它的情況，就好像下面一句「如無常等性」，這個其實我們昨天也講過。諸法有它的自相，還有它的共相，還記得嗎？

我們說色法，就是有它的軌範，有它的定義。有質礙的，佔有空間的，叫做色法。這個就是色法的自相，它自己的相貌。任何一法都有它自己的相貌，那它們的共相是什麼呢？只要是無常、只要是生滅、無常的，都是無我的，所以生滅、無常、無我，就是一切有為法的共相。對不對？

所以你要了解生滅、無常在哪裡見？在一切有為法上見，對不對？所以你在色法上面，可以看到它的生滅、無常。色法是生滅、無常的，心法也是生滅、無常，心所有法也是生滅、無常，不相應行法也是生滅、無常，所以九十四個有為法都是生滅、無常、無我的。可是你離開了一切有為法，到哪邊去見生滅、無常、無我？有沒有辦法？因為它是諸法的共相。

所以自相跟共相不一樣，可是你離開自相，見不到共相，對不對？因為無常、生滅、無我，是要在一切有為法上面看，才知道它是生滅、無常、無我。所以你離開了色法，你到哪邊去看無常、生滅？沒有辦法，那你離開了心法，你也見不到無我。

所以它的情況就好像我們剛剛講的，依他起跟圓成實是「非一」、「非不異」。就是你不可以說它一個，也不可以說它兩個。所以無常、無我這些共相，跟色法、心法、心所有法等等有為法的自相，它也不能說它是一個，也不能說它是兩個。一個的話，就變成自相就等於共相了，色法等於無常、無我，不可以！

一個是諸法的自相，一個是諸法的共相，自相不等於共相，所以我不能說它一個。那說它兩個沒有關係的嗎？也不可以說它兩個沒有關係的，為什麼？因為你離開了一切因緣所生法，一切的有為法，你也沒有辦法見到它們的共相。

所以無常、生滅、無我，在哪裡見？在諸法的自相上見。所以它們的關係就跟我們剛才講的一樣，是「非一」、「非不異」的。這就是這邊講的「如無常等性」，這種情況就好像無常、無我等性，它是諸法的共相。然後色法、心法等等的有為法，它是諸法的自相。它們兩個之間的關係就是「非一」、「非不異」。不可以說它是一個，也不能說它兩個，就是這樣子。

最後一句「非不見此彼」，看不懂，對不對？所以我們要來解釋一下。

我們在修道的過程當中，我們這兩個晚上講了三性——徧計所執、依他起跟圓成實。那剛才我們又討論到依他起跟圓成實它們之間的關係，圓成實要在依他起上面，只要遠離種種的執著，圓成實就能夠現前了。

好，那我們現在要開始下手修的話，請問：是要從依他起上面了解一切法如幻這樣子起修呢？還是直接就攻圓成實？要先讓圓成實能夠現前？就是先開悟之後，你才能夠明白一切法如幻？還是你先修一切法如幻？就是我們平常就觀依他起，就是一切因緣所生法，自性是空的。

所以我們明白，只要是依他起的，都不是真實存在的。我們是從這邊下手修呢？還是直接修圓成實？你們認為呢？我不能講太多，因為會洩漏答案，所以我只能講到這裡。從依他起下手的是1，從圓成實下手的是2，你們比一下。1？都是1，有沒有2的？有了，後面有2的，2的再舉一下，好像大部分都1，才一個而已。好，那我要繼續問了。

如果從依他起下手，就是徧計所執性還在的意思，對不對？因為你還沒有見性，圓成實還沒有現前。你就是直接一切因緣所生法，如夢幻泡影，等一下我們會做八個比喻，不管它是如影、如幻，還是水中月、鏡中像，我們平常就這樣子來修。觀它是如幻的、如幻的、如幻的，請問這樣子能夠開悟嗎？徧計所執性還在，這個是重點。對不對？因為徧計所執什麼時候才沒有？空性的智慧現前才沒有，要不要改答案了？再解釋清楚，還沒有聽得很清楚。

我如果直接觀依他起如幻、一切法如幻、夢幻泡影，不管是用什麼來比

喻它不是真實存在的，可是我的徧計所執性還在，因為我還沒有見空性，我空性的智慧還沒有現前，我只是觀一切因緣所生法，像夢幻泡影。一切有為法，如夢幻泡影，如露也如電，這樣能夠開悟嗎？這樣我在一切依他起的法上面，我還會不會起執著？我如果徧計所執性還在的話，我會一直在依他起的有為法上面，一直以為有我，真實的我、真實的法，對不對？是不是？這樣我可不可能開悟？改答案，現在2的舉手？

重點在，你只要徧計所執性在的話，你就別想開悟，對不對？因為周徧計度，就是我的能緣的心，緣一切境界的時候，我就是有真實的我、真實的法。可是我就是自我催眠說，一切法如幻、一切法如幻，這樣子可以做得得到、證到我空、法空嗎？沒有辦法！因為你徧計所執性在的話，你永遠在依他起上，就認為有真實的我、真實的法，是不是這樣子？這樣明白了嗎？懂不懂？

所以為什麼要先修空觀？修過天台止觀的就知道，一定先修空觀，才修假觀。修空觀的目的是什麼？明白我空、法空，不管是我空觀，還是法空觀，還是我們昨天的析空觀，還是當體即空觀。只要是修空觀的，你都有機會讓你空性的智慧現前。懂不懂？所以一定是先修空觀。

空觀的目的是什麼？就有空性的智慧，證到我空、法空的這個空性的智慧才能夠現前，然後用這個空性的智慧去破除徧計所執。這個我們昨天講過了，就是說我們會有一個過程，讓你的圓成實現前，就是有一個過程，昨天講的，你一定要先見空性，用這個空性的智慧，空性的智慧就是我空、法空，二空的智慧。空性的智慧來破除徧計所執，我們的圓成實才可能現前，所以我們一定是直接從圓成實下手。

下手修怎麼修？就是修空觀，明白我跟法不是真實存在的。當你有這個空性的智慧現前，就可以遠離……，剛才講的恆常遠離徧計所執性，然後你的圓成實才能夠現前。對不對？前面的偈頌，才剛講完。

你的圓成實怎麼現前？你一定要恆常遠離徧計所執，但是你徧計所執怎麼遠離呢？如果你明白一切法如幻，你也沒辦法遠離。因為你的空性的智慧，二空，我空、法空，這個空性的智慧還沒有現前的話，你的徧計所執性永遠都在，所以沒有辦法恆常遠離這個執著，我、法的執著，因此我們的自性沒辦法現前，因此你不能開悟，所以一定是先修空觀。證到我空、法空之後，有了這個空性的智慧，我們才能夠恆常遠離徧計所執。這個時候我們才

可能開悟、明心見性，我們的菩提自性、真如本性才能夠現前。這樣聽明白了嗎？

所以你從依他起下手的話，你是沒有辦法恆常遠離徧計所執。所以一定要先證悟空性，它非常非常重要。它等於是一個關鍵，有沒有開悟的關鍵、你能不能夠破除執著的關鍵、你能不能夠恆常遠離徧計所執的關鍵，就是看你空觀修得好不好？天台止觀也是講先修空觀，先從假入空，再從空出假，所以再修假觀。

空觀得的是什麼智？根本智。你證悟空性之後，你證到根本智，根本智就是般若無分別智，就是開悟，所現起的智慧就是根本智。然後再從空出假，這個時候為了要利益眾生，你自己開悟了，你才有能力去利益眾生。因為你不會再起什麼？徧計所執了！在你的觀念裡面，就一切我空、一切法空。那雖然一切法如幻、一切眾生如幻，那你還要不要度眾生？還是要度如幻的眾生，然後說如幻的法。

所以他已經見空性了，已經得根本智了，但是因為慈悲的關係，還要從空出假。這個就是假觀，假觀就是菩薩修，已經見空性之後的菩薩修的，這個就是依他起。這個時候再修假觀，在依他起上面怎麼樣？能生萬法，生起了種種的善巧方便來利益眾生，這個範圍屬於後得智。所以後得智一定是先證悟空性，有了根本智之後，從空出假，從這個空性當中再生起無緣大慈、同體大悲來利益一切眾生。這個所有的善巧方便，都屬於後得智的範圍。

所以圓成實它是屬於根本智，依他起屬於後得智。所以諸佛菩薩一定是開悟之後，做種種利益眾生的那些事情，祂一定是知道一切法如幻。所以祂不會再起我執、法執，不會說有一個真實的我，然後說真實的法，發真實的菩提心，利益一切真實的有情，全部都是如幻的。可是雖然一切如幻，可是還是要隨緣生起大悲，來利益一切眾生。所以就是建水月道場、做空花佛事，就是都在比喻它是在依他起、依他如幻，這樣的一個境界當中來利益眾生，所以祂不可能起任何的執我執跟法執。

所以這個時候的依他起才能夠如幻的起來，如夢幻泡影，這個時候才是真正的如夢幻泡影。不然我們這樣子觀、這樣子修，可是它還是真實存在的啊！為什麼夢幻不起來？就是因為徧計所執性還在。所以我們雖然從依他起下手，修一切法如幻，它就是沒辦法如幻，就是真實存在的，問題就出在徧

計所執性還在。你只要緣一切的法，就是有我、有法，一切都是真實的！所以一定是先修空觀，然後再修假觀，假觀是為了利益眾生來修的。空觀先成就，然後修假觀。好，應該聽得懂了。

好，那現在這一句我們就看懂了。「非不見此彼」，第二十二頌的最後一句，這個就是說明，這個「見」就是證見，就是你證得之後所親見的那個境界。這邊的「此」就指的是圓成實，「彼」就是指的是依他起。所以意思就是說，並非你沒有證見此圓成實而能夠見到彼依他起。就是說你沒有見到圓成實之前，你沒有辦法見到一切依他起是如幻的，你是沒有辦法見到。

所以你一定是先證到圓成實，有了這個空性智慧之後，恆常遠離徧計所執性，這個時候你才知道一切依他起是如幻的，這個時候才真正的如幻。不然你之前怎麼觀想，都沒有辦法如幻，就是因為徧計所執的關係，現在應該明白了。所以一定是先證見圓成實，然後才能夠了達一切依他起如幻。

為了顯示依他起是如幻的、不是真實有的，在經論裡面有種種的比喻，在《成唯識論》當中它提到了八個比喻，我們為了練習的方便，我們就稍微來說一下。因為很多修法都是在裡面，只是我們要明白，要先修空觀，然後才明白一切依他起如幻。

第一個，它是比喻「幻事」。依他起、一切的依他起所生起的有為法，就好像幻事一樣。「幻」就是虛幻的，就是表示它不是真實的。就好像懂得幻術的幻師，他能夠變化出種種的幻事來，我們看起來好像是真實的，其實都是虛妄的。這是第一個比喻，好比幻事。

它所幻化出來的，看起來好像有那個相，就是我們昨天比喻的，在我們心相上面，現出了蛇，其實從來、從頭到尾都沒有蛇。這個幻事也是，這個幻師他變化出種種的幻事出來，我們看起來好像有，其實都不是真實存在的，只是一種幻術而已。像魔術師也是，把什麼自由女神變不見了，這是障眼法而已，所以也不是真的。

第二個比喻就是「陽焰」，我們大家都知道。天氣很熱，地上的水蒸氣蒸發起來，你遠遠看，好像有水，可是有沒有水？從來都沒有水，根本就沒有水。所以依他起所現起的種種有為法，根本就不是真實存在的。就好像這個陽焰一樣，你遠遠看有水，你心裡面也會生起水的相貌。他說：「我很渴！」尤其是走在沙漠上，遠遠看好像有水、有湖在那裡，可是你靠近去，也是沒

有，它只是水蒸氣的蒸發。可是在我們心裡面所現的相，是有水的相貌，那一切依他起所起的種種法的相貌，在我們心上面，也能夠現出那個種種的相貌。所以陽焰是第二個比喻，其實都不是真實存在的。

第三個比喻，我們比較常常來修的就是「夢境」，之前我們上課也說了很多次。就是說，我們現在就在夢裡面，聽〈唯識三十頌〉，我們現在就在夢境裡面上課，我們上的是「依他起如幻」。現在就在夢裡面，就是夢境，就在夢境裡面。可是我們現在都覺得它是真的！對不對？雖然是在夢境裡面上課，可是我們在夢中的時候，像我們現在，在夢中、在無明的大夢當中、在輪迴的夢中，可是我們就是不願意醒來！

只要你認為夢境是真實存在，有真實的我、真實的法，你永遠沒有辦法從夢境當中醒過來。可是你在夢中說：「我好想開悟、我好想開悟！可是我就是不要醒過來。」就是這個意思，懂嗎？「我一定要明心見性！我這一世一定要成就！可是我就不願意從夢中醒來。」意思就是，你還把一切有為法，當作是真實的我、真實的法，你就永遠醒不過來。這樣明白嗎？

所以這個「夢境」，我們常常就拿來修，隨時都保持我現在就是在夢境裡面，現在所發生的一切事情、每天的境界、每天現前的境界，都是夢境、真的是夢境，只是我們都還沒醒過來，不知道在作夢而已。其實，輪迴就是一場夢！所以我們想到夢境的時候，就感覺它好像沒有這麼真實，對不對？

所以，常常這樣子觀想，它也能夠幫我們去除對我跟法的執著。你一想到夢境就知道假的，那我對一切境界，把它當作是真實的我、真實的法，就好像夢境裡面，我把一切的夢境，當作是真實存在的，是一樣的無明、愚癡！

我們現在做的事情，就是把夢境當作是真實存在的，然後有我、有法，一切都是真實存在的。所以我們常常生起這樣的觀想的話，其實也能夠幫助我們，早點從夢中醒過來。所以他觀一切的境界都是夢境，它也是一個很重要的修法，我們也常常拿來修。

第四個是「鏡中像」。鏡像、鏡中像，就好像鏡子裡面的影像。它是不是真實有啊？鏡中的影像，是不是真實有啊？只是影像而已？當然不是真實的。可是它有沒有現像？有啊！鏡子的功能就是映現、映照。所以鏡子能夠現像，但是所現的一切的像，都不是真實有的，它只是影像而已。

那我們現在就是把這個影像，當作是有真實的我、真實的法。在一切依

他起的這個法上面，依他起的法就好像鏡中像一樣。四種因緣所生起的影像，但是我們就把這個影像當作是真實的我、真實的法。所以它也是一個很重要的修法。我們明年會修種種的法，就是理論明白之後，那個實修很重要。所以你要經常、經常這樣子，所以你平常也可以這樣子來觀。

現在我們全部都是影中像而已，我們現在就是鏡子裡面的影像而已。現在，你所看見的、你所聽到的，都是鏡中的影像而已。所以，所有的一切有為法、依他起的，全部都是鏡中的影像而已。所以你說六道在哪裡？六道就是鏡子裡面的影像。十法界在哪裡？鏡中的影像而已。只要是依他起的，就是鏡中像，不是真實存在的。所以我們也常常可以這樣子觀。

所有的境界都是鏡中的影像，你所執著的，昨天講的，你的什麼房子、車子，家庭、事業、子女，全部都是鏡中的影像，虛妄不真實的。所以其實沒有真實的我、沒有真實的法，都只是影像。影像怎麼現的？唯識唸到現在都很會背了，八識的變現。什麼種子變出什麼樣的身心世界來，所有的身心世界都是八識所變現的，全部都是鏡中的影像而已，就是這樣而已，所以不要以為是真實有的。像夢境、像鏡中像。

好，那第五個比喻就是「光影」。只要有光線，就一定有影子。所以太陽出來了，所有的萬物都有它的影子。那這個影子是不是真實有？如果是真實有的話，你在上面踩，一定影子說我好痛、我好痛，對不對？表示它是真實有，你怎麼踩它也不會痛，可是你又不能說它沒有，它有一個影子在那裡。

一切依他起的諸法也是影子而已！你不能說它沒有，因為它會現像。像剛才講的鏡子，它也是會現像。影子它也是現像，可是你不能說它沒有，因為它顯現的現象界來說，你不能說它沒有，可是它是如幻的，它不是真實有。所以，我跟法都不是真實有，但是它還是會現像，所以我們把它所現的像，就是給它種種名稱跟言說。這我們昨天分析過了，剩下的就是一些名相、名詞而已，都不是真實有。但有言說，都無實義，沒有真實的東西存在。所以就像影子一樣，是虛妄不真實的。

第六個比喻就是「谷響」，空谷傳聲，echo。我們從這邊一喊，空谷就會傳出那個聲音，裡面有没有有人在回答你？没有啊！所以就用空谷傳聲這個音聲、這個音響，來比喻我們每天說了很多的言說，名稱跟言說。我們每一句話都很在意，可是它只是空谷的迴響而已。一切的言語音聲也不是真實

有，因為它是生滅、無常、無自性的。

所以一切的語言只是名言的習氣而已，但是因為我們以為它是真實有，所以對這個語言的內容非常的在意，對不對？你是在讚歎我，還是在罵我，對我來講有很大的差別，會影響我的心情。可是它都是空谷的迴響，都不是真實的，所以我們說音聲也是無常的。一切因緣所生法、依他起的諸法，也是像空谷的迴響一樣，雖然聽起來有音聲，但是都不是真實的，不是有一個真實的人在裡面回應你。

好，那第七個就是「水中月」。「水中月」它這邊特別比喻入定的那個定中的境界，來用水中月來比喻，水月。

像有修那個水觀、或者是地觀，他如果修觀想成就的話，他可以觀這一面水、或者湖、或者是海，它好像平地一樣、好像大地一樣。所以他入定，然後觀想——水是一片大地。這個境界現起，以他來看，就是大地，所以他就這樣直接走過去，他不會沈下去，這就是定中的境界。

所以定中的境界，我們說也是依他起、也是如幻的、也不是真實有。但是你在定中見，是真實有大地，你真實可以起這個作用。但是我們看還是汪洋一片，還是水。所以你說定中的境界是不是真實有的？水中月。「水中月」什麼意思？水中的月亮是不是真的？不是！它只是倒影而已！

所以，我們一般都是用「水中月」來比喻定中的境界。雖然他在定中可以變化種種的境界，這個其實是在講佛菩薩祂在利益眾生的時候，祂可以變化種種的境界。但是其實它也是生滅、無常，它也是依他起，也不是真實的。定中的境界，就是告訴我們，也不要執著，我入了什麼定，然後我成就了什麼三昧，把一切的定境當作是真實有的，又怎麼樣？又起了徧計所執。

要明白，依他起永遠是如幻的，都不是真實存在。只要是依他起都不是真實有的，除非你證到圓成實，才是真實有，對不對？圓滿、成就、真實，其他都是夢幻泡影而已。

那第八個是講「變化」。變化主要是講佛菩薩神通變化也好、或者是三十二應身也好，這個主要是講佛菩薩祂在利益眾生的時候，祂有種種的變化。「應以何身得度，即現何身而為說法」，祂就是一種變化身。所以祂知道一切法如幻、一切眾生如幻，但是祂還是要利益如幻的眾生。不執著地、依他起地，現出種種的變化身來利益眾生。所以祂一定不會說，我見到空性之

後，知道一切眾生如幻，然後我就怎樣？反正眾生是假的，我就不要度了。不會！所以祂還是發願再來，那祂的受身，就是這邊講的變化身。祂知道一切法如幻、一切眾生如幻，但是祂還是願意再來，受種種的身、或者是變化種種的身相，來利益眾生。這就是現在講的「變化」。但是祂也是依他起的，不是真實有的。所以佛菩薩祂的受身，或者是祂變化種種的身相，本身就是依他起、依他起性的作用。

所以上面說的八種比喻，都是比喻依他起。看起來能夠現像，然後也能夠受用。像我們在夢境裡面，也是有不同的情緒、感受、還有煩惱，對不對？你在夢境當中，你也會快樂、你也會悲傷、也會痛苦，就好像我們現在現實的生活一樣。雖然是假的、如幻的，但是因為我們把它當作真實的，我們才會生起種種的情緒變化，痛苦、傷心、難過，或者是喜悅。對不對？

所以雖然一切依他起的因緣所生法，不是真實有，但是我們把它當作真實有的話，我們就會生起了種種的情緒，或者是受用，就好像是能夠真實生起它的作用。所以一切依他起雖然是如幻，但是它仍然可以生起，像它能夠現像，就是它生起的作用。然後我們可以受用它，種種生起的境界，我們也可以受用，然後也可以利益到一切的有情。

這就是我們昨天講的空性。明白一切法，自性是空的，但是又能夠現種種的相，這才是真正的了悟空性，絕對不是明白它自性是空的，然後就沒有了，他又可以現種種的相，目的就是為了利益眾生。

好，所以從現在開始，我們如果明白這個道理，我們做的一切事情，都是為了利益眾生，這樣就對了。那他一定是從根本智生起的後得智的範圍，他做的全部都是利益眾生的事。

所以回到昨天講的，說塵霾引起恐慌，佛菩薩會不會做種種的防護？祂會不會保護自己？祂會不會希望自己的身體健康，然後長壽？不會啊？你短命、多病就不要利益眾生了。所以我們不是著空，就是著有！說不執著，然後就通通都不要做了，我就隨緣就好了。不是！你一定要健康、長壽，不然你怎麼利益眾生，對不對？你發願要幫助眾生，結果都是眾生在幫助你。因為你一天到晚生病，人家要照顧你，又這個、那個，所以你一定要健康，你才有力氣做利益眾生的事。所有的菩薩事業你又要有錢，所以要趕快賺錢，可是這個賺錢跟之前自私自利的賺很多就不一樣了。你之前賺錢是為自己，

你現在賺錢是什麼？愈偉大的菩薩事業，需要愈多的錢，不然你什麼事都沒辦法做，你印經要不要錢？全部都要錢！所有的菩薩事業都是錢堆積起來的。

可是你見了空性，有了根本智之後的後得智，你所有賺錢你都不是為了自己賺的，為了利益眾生賺，你說好不好？好啊！你不能說都是假的，就不要賺錢了，然後自己苦哈哈的，然後還要人家來接濟你。你這什麼菩薩道啊！發願要利益一切眾生，結果都是眾生在利益你。身體又不好，人家每天布施你這個藥、那個藥，然後生活過不下去，還要每個月領救濟金還什麼。你這個什麼菩薩！對不對？

所以菩薩祂願意把自己照顧好，不是為了自己，身體、色蘊是我？不是。祂明白，就是見到圓成實了，祂已經我空、法空了，沒有徧計所執了，所以祂現在所生起的一切的依他起，都是為了利益眾生。這個時候依他起如幻，才不會起執著。

所以該戴口罩N95，就要乖乖的戴，懂嗎？不然真的等一下生病，就走了、就往生了。你怎麼樣利益眾生？命都保不住了。所以這個時候，所有的愛護身體的事情，都是為了眾生做的，這樣 O.K.。這樣要分清楚，你是為了自己自私自利來賺錢，然後來養生？還是說為了利益眾生來賺錢，然後來養生？所以你一定要先把自己照顧好，然後才可以利益更多的人。一定要錢賺多多，才可以做更多菩薩的事業。這個中間都是有根本智的攝持，還有後得智的圓滿，這樣就對了。所以不要落在空邊，也沒有落在有邊。

所以我們剛才講空性，就是你知道都假的，就「什麼都沒有」，但是「什麼都有」是什麼？「什麼都可以做」！「什麼都可以做」，是空性那個「性」，能生萬法，所以空絕對不是就落在空邊，就什麼都沒有，然後我什麼都不要努力了，不是！

在這個空性當中，又生起無量的妙用，都是為了利益眾生，所以「什麼都是」。這個時候，「什麼都對」、「什麼都是」。前面「什麼都不對」、「什麼都不是」。不是啦！前面是把一切觀空，我空、法空，這個就是空性。二空，真如的智慧現起之後，你再「什麼都有」。前面「什麼都沒有」，之後「什麼都有」。「什麼都有」，就是利益眾生的菩薩事業，就是「什麼都有」、「什麼都要成就」，圓滿、成就、真實。自己先做到，然後幫助一切眾生開悟、解

脫，證到圓成實，大家都一起自利利他，加油！

好，我今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。