

唯識二十頌
第十二講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡 Orchid Country Club
2013年11月15日

喇嘛！各位居士大德！晚上好！

我們今天繼續唯識二十頌。唯識學家在上面的文句當中，雖然作出了解說，但是仍然有小乘的學者不能夠接受，不能夠接受什麼呢？就是我們昨天討論的，就是由他人的心識轉變作為增上力，然後能夠讓有情造成死亡這件事情。就是他人的心念轉變，影響到那個被殺的心念轉變，然後造成死亡這件事情。說了半天，可是這些小乘學者還是不能夠接受這樣的理論。

像我們也差不多啦，也是聽得迷迷糊糊的，因為我們還是跟小乘學者同樣的相信是有真實的外境，真實的外境裡面有一個真實的人，拿了刀怎麼樣？真實的殺了一隻雞，這個都是真實的啊！怎麼可以說這個殺的人，然後心念先轉變，然後影響到那個被殺的心念，然後他就造成死亡。這個還是好像不太能夠理解說，為什麼意念就可以殺人，所以唯識學家才要繼續地再提出有力的反問，反問這些小乘的學者。順便也說了幾個故事，有關於仙人的故事，來提出這個反證。

這個就是十九頌「舉意罰為大罪以返詰」，就是舉仙人憤怒的故事來證明意罰為大罪，來反問小乘學者。

頌曰：**彈宅迦等空，云何由仙忿，意罰為大罪，此復云何成。**

這個「彈宅迦」它是印度話，中國翻譯為「治罰」，就是治罰罪人的地方。它原本是座城，那這座城為什麼會變成治罰罪人的地方呢？

相傳當初印度有三大城市，都非常熱鬧的三個大城市，那這三個大城市的名字就是彈宅迦城、末蹬伽陵城、還有羯陵伽林城，這三個大城市，原來都是人口稠密的地方，但是後來竟然成為空無人煙的曠野，那為什麼會變成這樣子呢？這個都是因為修道的仙人忍受不了國王的污辱，然後生起了很大的瞋恨心，才使得這三座城市在瞬間就變成了空城。所以唯識學家就用這三個例子來說明「意罰為大罪」，用這個來證明意念也能夠殺人，不用親自去殺。那我們看這三個故事。

根據《中阿含經》當中記載，過去有一位摩燈伽仙人，他在山中修行。那他有一位非常漂亮的妻子，她是婆羅門女，每天幫他送飯，因為他在山裡面修行，所以他漂亮的妻子每天幫他送食，每天送飯、送菜，送飲食。

有一天這個彈宅迦城的檀陀柯王，就是這個城主，到山上遊玩，就看到了這個漂亮的婦人，想說我們這個城裡竟然有這麼美若天仙的婦人，那她到底是哪一家的人呢？那一打聽之下，原來她是仙人的妻子。那國王心裡就想：修行的仙人應該是離欲的，已經沒有什麼慾望了，那他要妻子做什麼？乾脆就把她帶回宮裡面去，說修行的仙人是不需要妻子的，就把她帶回宮裡面去。

那到了吃飯的時間，仙人看不到妻子送飯來，耶！奇怪！為什麼今天沒送飯來？就出去打聽說：你們有沒有看到我的妻子嗎？然後別人就跟他說：你的妻子已經被國王帶回宮裡面去了。於是仙人就到了王宮去請求國王放了他的妻子，那國王就跟他說：你是仙人，你要女人做什麼呀？反正說什麼也不肯把妻子還給他。那這個仙人就非常的憤怒，就對國王說：我發誓一定要消滅你的國家！然後這個時候轉頭就對他的妻子講：你要一心的憶念我，不可以有剎那的忘失，就是一心一意一直想著我，你就可以安全的回到我的身邊。

所以到了晚上，仙人就用他憤怒的意念，讓天落下石頭，那石頭就像雨一樣的紛紛落下，把國王、還有全國的人民都打死了。那他的妻子也是因為一心憶念他，所以沒死，最後當然就是重回仙人的懷抱了。

所以這個就是彈宅迦城空的經過，就在這一剎那之間，整個城就變成空無一人。

第二個故事就是末蹬伽陵城空的經過。也是相傳過去有個仙人，他長得非常的醜陋，可是他在山裡面修行非常的精進，因此證得了五種神通。

這個城裡面有一位姪女，她是國王的寵妃。有一天不知道什麼事情得罪了國王，那國王一生氣就把她趕出去，這個姪女沒有辦法，就只好躲到山裡面去。那她有一天看到長得很醜陋的這個仙人，於是她心裡就想：這麼醜的仙人，看起來就是很不吉祥的樣子，那我也是一個不吉祥的人，因為被國王趕出來，我如果可以把我的不吉祥降臨到這個不吉祥的仙人的身上的話，說不定能夠轉為吉祥。她就這樣想。

於是她就叫她的婢女拿糞汁澆灌到仙人的頭上，那仙人就忍下來了，沒有發怒。說也奇怪，還滿靈驗的，最後這個淫女終於又回到國王的身邊。

後來有一位國師，也發生不如意的事情，這個淫女就告訴他說：你如果能夠把這個不吉祥送個那個不吉祥的仙人的話，你就可以恢復到吉祥。那國師就按照淫女的話，也是用糞汁去澆灌這個仙人，結果後來果然又靈驗了，仙人也是同樣的沒有發怒。

後來，國王想出征打仗，國師就建議國王說：如果可以把這個不吉祥先送個這個仙人的話，國王你一定能夠大獲全勝。於是國王就派人，因為路途有點遙遠，就一不做二不休，乾脆在山上就建一個屋子，搭一個小房子做什麼？就派一個人每天去澆灌這個仙人，果然最後也得到勝利。

之後，不得了了，一傳十、十傳百，只要有任何不如意的事情，都會用糞汁去澆灌仙人。時間一久，相信沒有人可以忍耐嘛，雖然已經修得神通的仙人也是忍無可忍！終於心生瞋恨，就用神通力，也是從空中降下這個大石頭，把國王還有全國的人民全部都壓死，只有一個人活下來，那個就是照顧仙人的那個人活下來，其他都死光了。所以，原來這個茂盛的末蹬伽城就成了廢墟，這個就是末蹬伽城空的故事。

那至於羯陵伽林的故事，它是說過去在羯陵伽林的城市，也是有一位仙人，他叫做摩登伽，他是出生在最下賤的首陀羅。我們知道印度有四種階級，最下賤的階級就是賤民，叫做首陀羅。

有一天，就有人對他說，你如果能夠娶國王的女兒，然後再生個兒子的話，將來一定就是一個國師。於是這個仙人就向國王提親，說要娶他的女兒。可是，國王因為他的出生很低賤，就一再地拒絕，每次提的話就拒絕，為什麼？就是因為門戶不相當嘛。但是國王的女兒很喜歡他，希望父王答應，可是一次不答應、兩次不答應，可是她還是很喜歡這一位仙人，怎麼辦呢？兩個人私自約好時間，做什麼？私奔，就兩個人私奔，然後躲到山裡面去，最後果然生了一個兒子。

國王就找啊，找他們的下落，找找找找找，最後找到了，原來躲到山裡面，就派人用繩子把他們綁起來，兩個人綁在一起，然後丟到河裡面去，想把他們淹死。這個時候的仙人就威脅河神，因為他有神通，就威脅河神說：你一定要幫我把這個繩子割斷，不然就怎麼樣、怎麼樣，結果嚇得那個河神

趕快把他的繩子割斷，然後他就逃了回來。

那仙人還是很生氣啊，所以他一發怒呢，也是用神通力讓天上下這個石頭，也是把全城的國王、還有人民也全部壓死。所以在瞬息之間，繁華的羯陵伽林城也成為了空城。

這三個故事到底要說什麼呢？就是意念也能殺人，你不用親手去殺，是要說明這個。

所以這個就是偈頌的前兩句：「彈宅迦等空，云何由仙忿」。像彈宅迦城、末蹬伽陵城、羯陵伽林城，為什麼會成為空城的原因，都是由於仙人憤怒所造成的，所以意念上的治罰也能造成很大的罪過，否則又怎麼能夠造成這三座城空的事件呢？

所以下面兩句頌就說：「意罰為大罪，此復云何成」。

「意罰為大罪」，這個是佛說的，就是我們身口意三業哪一個最重呢？就是意業是最重的。所以意業上的造作，它能夠造成很大的罪過，就是說它的業是最重的，這個就是「意罰為大罪」它的意思。

可是如果你們小乘的學者，不承認這意念它的力量可以造成人的死亡，或者是眾生的死亡的話，那佛祂曾經講過這句話，就是「意罰為大罪」這句話，那又怎麼能夠成立呢？就不能夠成立，可是這句話是佛說的。所以它說，假定你們不承認意罰的力量是最大的話，佛所說的「意罰為大罪」又如何能成立呢？

所以說到「意罰為大罪」，我們又要講另外一個故事，也是《中阿含經》裡面記載的。

就說到了過去有一位尼犍子，尼犍子我們就知道是耆那派的修行人，他的名字叫做闍提弗多羅，他有一位弟子叫做長熱。

有一天，長熱碰到釋迦佛，那釋迦佛就問長熱說：你的老師平常是怎麼教你的呀？譬如說身語意三業當中，哪一種業它的治罰是最重的呢？就是身口意三業當中，哪一業是最重的？就是治罰為大罪呢？哪一種惡業是最重的？那長熱就回答佛說：我師父說在三業當中，身業的治罰最重，口業其次，意業最輕。

然後他就問佛陀說：那您認為是怎麼樣呢？佛就回答說：我認為三業當中，意業的治罰是最重的，其次是口業，再其次才是身業，所以身業是最輕

的。

長熱聽完就回去把佛的話向他的師父報告，那他的師父聽了不以為然，就說：不是！還是身業最重，語業次之，意業最輕，你再回去，你想辦法去說服佛陀，讓他來轉信耆那教就對了！你回去再說服他。但是長熱不敢去，因為他已經正面交鋒過，所以他不敢去。他的師父只能夠再另外派一位大弟子，叫做鄔波離長者，就派這個長者前往。

佛祂這個時候在眉希羅國，那他到了佛那裡，還是同樣的主張身口意三業當中身業最重，口業次之，意業最輕。那佛就問他說：如果有人要把眉希羅國的人全部殺光，需要多少天呢？當時的眉希羅國不是小城，也不是小的國家，它的人口眾多、城邑廣大，你全部繞行一遍，需要五天才能走完，這麼大的一個範圍。

那鄔波離就回答說：如果武功高強的話，大概需要七天就可以把全部的人都殺光光；武功沒有那麼高強，其次的話，大概十天也夠了；最差的話，一個月也應該可以都殺完了。

佛就再問說：如果有仙人起了瞋心來殺人，他需要幾天呢？鄔波離就回答說：那很快啊！一時之間就可以把全國的人都殺完。這什麼意思？就是用瞋心就可以殺人，而且這麼快就殺完嘛，只是要證明這個而已，讓他自己講。

那佛又問說：如果有人很喜歡布施，布施個一百天不夠，兩百天好不好？還不夠，三百天來布施，他的功德怎麼樣？還有另外一個人，他喜歡持戒的，他就很清淨的持戒，你覺得他的功德怎麼樣？還有人他可以在一時之間，定力很高的，就一時之間想入初禪就初禪、想入四禪就四禪，一時之間就可以入四禪八定。還有人可以一時之間就什麼？就入無漏觀，證到無漏的智慧，請問哪一個最殊勝？是布施的人最殊勝呢？還是持戒的人最殊勝？布施、持戒都是什麼？身業嘛。還是那個定力很高的，可以馬上就入四禪八定的最殊勝？還是說能夠入那個無漏禪的最殊勝？可以證得無漏的智慧這個最殊勝？

他就說：那當然是入禪定，還有那個具足無漏的功德，這個才是最殊勝。這個都是屬於意業的範圍。

所以佛就告訴鄔波離說：既然如此，那你為什麼說身的治罰，還有口的治罰的惡業比較重，那個意業的治罰反而是最輕的呢？這個時候就說得鄔波

離沒話說，自知理虧，才知道他原來跟錯了師父，怎麼辦呢？趕快歸依佛，成為佛弟子，那最後也證得阿羅漢果。

以上這幾個故事，是印度古代流傳下來，家喻戶曉，而且大家都深信不疑的故事，所以唯識學家才會用這些來做為例子，來反問外人說：如果像你們的主張，就是不允許是由他人的心識轉變做為增上緣，然後就能夠讓這個有情致死的話，如果你們不承認這樣的主張的話，那麼佛陀說的意罰為大罪，又怎麼能夠成立呢？就這樣子反問這些外人。

可見得不必藉著心識之外，實有的境界的存在，譬如說我用我的手，然後拿著刀，這個都是心識之外實有的身體，身體上面的手，然後拿著真實的刀，不用這樣子，也可以成就殺人的惡業。這下應該被說服了吧？還沒有！還沒有完全被說服，他還有疑問。

所以最後這個外人又提出了另外一個問題說：如果像你們唯識學家說，唯有內在的心識，沒有真實外境的話，你們所說的「他心智」，到底知不知道他人的心呢？

我們平常說他心通，就是我知道你在想什麼，我知道你的心念。我如果知道你的心念，你的心念就是外境啊，那你到底承不承認有他心智？有知道他人心識的那個智慧，叫做「他心智」。你們唯識學家承不承認有這個？如果不承認的話，就不能夠叫做他心智，因為你不知道人家在想什麼啊！那如果你承認的話，他人的心念就是外境，又跟你說「唯有心識，沒有外境」，又是怎麼樣？互相衝突的。所以外人這樣子問。

所謂的他心智，到底知不知道他人的心呢？如果不知道的話，怎麼能夠叫做他心智呢？如果知道的話，那麼他人的心念就等於是外境，又怎麼能夠說是「唯識」呢？唯有心識存在，沒有真實的外境呢？於是唯識學家又說了第二十個頌「釋外舉他心智不成難」，就是解釋外人所舉的他心智，以這個來作為辯論的內容，它是不能夠成立的這個問難，就是用下面的偈頌來解釋。

頌曰：他心智云何，知境不如實，如知自心智，不知如佛境。

他心智，就是緣他心的智慧。既然是緣他人的心，就是緣心外的實境了嘛，又怎麼能夠說是唯識呢？外人這樣子問難。

唯識學就回答說：所謂的他心智，雖然是以緣他人的心識為主，這個是沒有錯，但是要知道，不是親緣喔！不是說我現在坐在這裡，就知道你心裡

面想什麼，然後我的心識直接緣你的心識，不是這樣子的喔！如果是這樣子的話，就是什麼？你就是真實的外境了嘛！因為我要緣你的心識，而且是親緣。可是事實上不是這樣，唯識學家的意思是說……昨天聽得懂，今天就聽得懂，昨天聽不懂，今天還是聽不懂，因為同樣的原理。

昨天我們不是說，屠夫自己的心識變現出什麼刀什麼來，然後那個被殺的雞又自己變現出屠夫，然後又變現屠夫的刀，然後又變現……。

那現在也是同樣的道理，所謂他心智就是我知道你的心念，但是不是直接就去緣你的心念，不是。是你的心念生起了，我把它當作是本質，然後在我的心識上，就是我依托你心念作為本質，然後在我的心識上變現出你心念的相分，然後我的見分去緣這個相分，我就知道你在想什麼。

所以我有沒有親緣你那個？沒有！我是把你心念的活動當作是本質，當作一個好像介質這樣，然後在我的心識上變現起你心念的相分。這個見分跟相分我們之前講過，它都是自證分來的，每個人都有自證分。自證分是還沒有二元對立叫自證分，還沒有分見分跟相分，見分是能緣的心，相分是所緣的境。

所以，我現在我的自證分就是生起了這樣的一個作用，什麼作用呢？把你的心念做為本質，在我的心識上變現出相分來，這個相分是從我的自證分所出來的。自證分一生起作用，它就有二元對立，有見分、相分，所以我以他人的心識作為本質，變現出我心識上的相分，然後我心識上的見分去緣它，我就知道你在想什麼。這樣有沒有親緣？不是親緣。所以現在就是這個意思。

只是在我自心的當中，緣那個所現起他心的這個影像，相分，所以也沒有出自我心識的範圍，有沒有離開我心識的範圍？沒有啊，我的心識變現出相分，然後我的見分緣相分，我的心識有沒有跑出去緣外面？沒有，所以還是唯識，唯有心識，沒有外在真實的境界。所以還是沒有出我自心的範圍，還是在我心識的範圍之內作用，只是見分、相分，從自證分出來見分、相分這樣的功能，都沒有離開我自心的範圍。

也就是說我是以他心為本質，然後在我自心上變現出一種相似於本質的他人心念的影像相分，所以它是相似，相似的影像，這個相似的影像怎麼來的呢？以他人的心念為本質，變現出相似的相分來，影像相分，然後作為自

心的所緣，所以這時候的見分就是緣這個相分，相分怎麼來？從別人的心識來，他人的心識來，它只是一個本質而已，但是我是在我自己的心識上，變現起一種相似於本質的影像相分，然後我的見分去緣它，這樣子而已，應該聽懂了。這是他心智。

那「自心智」也是一樣，自心智就是我們自己了解自心的一種智慧，叫做「自心智」。那也是同樣的道理，我不是說我馬上就親緣自己的那個，譬如我現在動一個念，然後我馬上就知道我在想什麼，同樣的道理，還是見分、相分，也不是親緣，所以偈頌上才會說不是「如實知」。「如實知」是親緣，我可以親自就緣到你的心識，到我的心識來，我馬上就明白，這個是「親緣」，這個叫做「如實知」。可是現在不是如實知，因為怎麼樣？已經有轉變生起相似的相分境來，那我自己的心念也是，先轉變為什麼？相似的，就是我現在動一個念頭，以這個念頭為本質，然後變現起相似的相分境來，我的見分再去緣它，所以你所謂的自心智也不是如實知，也不是親緣。不管是他心智、還是自心智，都是同樣的道理，這樣我們應該就能夠明白了。

所以頌文的前兩句是外人所問，「他心智云何，知境不如實」。所以他對於那個外境，這邊的外境就是講他人的心識，這個外境它是不如實知的，因為他不是親緣。所以他心智為何不能夠如實的知道他人的心呢？他人的心識為什麼不能夠如實知呢？那就是我們剛才講的這個道理。所以它說他心智為什麼，「云何」就是為什麼；「知境不如實」，就是不如實知境，他不是如實的知道他人的心識這個外境，不是如實知。

所以唯識學家就告訴這個外人說，具有他心智的人不但不能夠如實的知道他心，也不能如實的知道自心，就是我們剛才講的，不管是他心智、還是自心智，都不是如實知他心或者是自心，都不是如實知。那為什麼呢？為什麼會有這樣的情況？就是被無明遮蔽的緣故，所以不能夠如實的知道他心或者是自心。這是什麼意思呢？就無明還在嘛！無明還在是什麼？有我執、有法執，有二元對立，都不是在現量境，都已經落入二元對立的比量了，有見分、有相分。見分跟相分就是二元對立，它如果說回歸到自證分是現量境，沒有二元對立，這個是如實知，這樣明白嗎？

可是我們大家都有我執、有法執嘛，為什麼有我執、法執？因為無明的緣故，無明的遮障起了我執跟法執，所以我們凡夫都不是如實知，要到已經

圓滿證得佛陀果位的，他才是如實知，因為他是親緣。像佛的智慧是親緣，祂直接就知道你的心念，為什麼？因為祂的自證分沒有先變成二元對立，沒有，祂都是現量境，所以祂能夠如實知。

有一派的說法是說，只要是他心智就一定有見分跟相分，可是這時候的見分跟相分就是佛陀智慧的作用，就是屬於後得智的部分，它是無漏的。那沒有成就果位的人，他是有漏的，像我們知道佛教以外的，他們也修四禪八定，他們也可以證得神通，他也是有他心通，可是他是有漏的，為什麼？因為他還有「我」，所以一定要證得無漏了之後，去除了法執之後，他才能夠親緣。

像佛陀祂能夠親緣，雖然祂這時候自證分也可以有見分跟相分，因為我們說後得智，後得智祂在度眾生的時候，就是方便示現好像有見分、相分，是方便示現的啦，可是祂都是在現量境，然後是無漏的智慧，無漏的智慧就說明祂沒有法執，祂沒有無明的遮蔽了，所以祂是完全的無漏的。

所以我們說根本智是般若無分別智，在般若無分別智的當下是都沒有二元對立，沒有相分跟見分，就是離一切的名言、心行，什麼言語道斷、心行處滅，都沒有，沒有這個二元對立之後的這些言說了，在根本智的當下是完全沒有語言、沒有心念。可是佛在度眾生的時候，祂要再從根本智再起後得智，所以祂有無量的善巧方便，在這個無量的善巧方便，祂又沒有離開根本智的攝持，可是在這個後得智的部分，又看起來好像有見分跟相分，可是都沒有離開佛陀無漏清淨的智慧，差別在這裡，是祂已經沒有法執了。

那現在是說還有法執的人，包含了二乘果位的阿羅漢、辟支佛，或者是還沒有成就究竟佛陀果位的菩薩，他們的他心智、還有自心智都不是親緣，只有佛陀是親緣，這個是重點，我們要明白。就是我們為什麼會有這樣的情況呢？為什麼「知境不如實」呢？就是因為無明的緣故，所以不能夠如實的知道他心，也不能夠如實的知道自心，都是被這個法執所障礙了。所以不但凡夫不能夠如實的知道自心、他心，二乘、還有菩薩在沒有成佛之前，都是不能夠如實的知道自心或者是他心。

這就好像我們不能夠知道佛的境界一樣，除非你成佛了，要不然你很難去想像，很難，不可思議嘛，不可心思言議那個佛的境界，這個就是第三、還有第四句頌文的意思，「如知自心智，不知如佛境」，就如同知道自心的

這個智慧（就是自心智），也不能夠知道自心，就是不能夠如實知自心的意思。那這種不知，也如佛境不能夠為我們所知，它的道理是一樣的。

由這個偈頌我們就可以知道，在沒有證得佛果之前，自心、他心、佛境都是難可了知的，都是很難以去了知。所謂的他心智，也無非是隨方便所說的，因為他不能夠如實的知道他人的心念。所謂的他心智只是方便說，就是還沒有成佛之前都是方便說而已，因為你不能夠親緣到他人的心識，那對自己的心識也不能夠親緣，是因為有法執的緣故、無明的緣故，就是被我執跟法執障住了。

二十頌都已經講完了，最後要結頌了。這個是世親菩薩他以自己謙虛的口吻，還有讚歎佛的語氣，作了這個結頌，來結束這個唯識二十頌。那在前面二十個頌當中，已經詳盡的、而且明確的說明唯識無境，就是唯有心識，沒有真實的外境的道理，在二十個頌裡面都很詳細的來解釋了。所以現在總歸結頌一首，來完成這部全論的總結的部分。

頌曰：**我已隨自能，略成唯識義，此中一切種，難思佛所行。**

世親菩薩說：我已經隨自己的能力，約略的成立了「唯識無境」的義理。那至於本論所說以外的唯識義理，在一切種類的分別是難可思議的，唯有佛殊勝的智慧能夠知，也是佛所行的境界，不是我這個智慧短淺的人所能明說的，因此，本論就只能終結在這裡。就是在這邊終結的原因，就是已經盡我所有的能力了，對唯識的道理的體悟，我已經儘量的去把它說明白了，可是因為唯識的義理它是甚深微妙，這麼甚深微妙的理趣，只有佛殊勝的智慧可以完全的了悟。我是一個智慧短淺的人，所以我也只能了悟一點點，然後儘量去把它說，說了這二十個頌，實在是說不下去了，因為我智慧就是到這裡。是世親菩薩他自己謙虛的一種口吻來說的，然後同時也讚歎佛的智慧和，才能夠完全的了悟這個唯識的道理。

這邊說的「此中一切種」，「此中」就是在唯識當中，一切的種類，它有種種的分別，就是說要談到唯識，其實它的品類是有無量的差別。這個無量的差別，又這麼甚深的這個義理，那只有佛能夠知道。那對我們凡夫來說，是難可思議的，是沒辦法心思、也沒辦法言議。他就是在讚歎佛，最殊勝的智慧才能夠完全的了知。怎麼樣去圓滿的現證所有唯識的道理，也只有佛能夠做到，這個就是「佛所行」。所以圓滿現證這麼甚深微妙的唯識義理，也

只有佛才能夠做得到，只有佛能夠圓滿現證，這也是佛所行的境界。

所以這個偈頌我們就知道，世親菩薩他已經盡力的去把這個唯識無境的道理，闡釋得非常的清楚。這當中也是有一些比較微細的部分，還要再進一步的來解說，就是每聽一次會更清楚。因為唯識就是剛才說的，它品類的差別、它的範圍其實非常非常的廣，只是二十個頌其實還沒有辦法完全地去把它說清楚，所以我們就準備明年我們就要再繼續的來研討「唯識三十頌」。那對於到現階段還不太明白的這個部分，我們也會在三十頌當中，再進一步的詳細地來說明。

那在今年這一年當中，就是種下唯識的種子，然後有一些已經發芽了，有一些已經長大了，希望很快開花結果，所以我們要繼續的努力，然後我們也希望對於唯識的道理能夠進一步的認識，因為它對於我們的修行真的是非常非常的重要。

一切的執著都來自於什麼？對真理不明白嘛。如果你明白唯識的道理，都是假的嘛，就認真不起來，也就不會這麼執著了。所以想要看破、放下，就是除非能夠深入唯識的義理當中，然後去真實的證得，實修實證才能夠真正的，修行能夠很快速的圓滿。

所以教理先通達，再加上實證的功夫，相信修行也沒有這麼難，難就是因為我們對教理還沒有完全的通達，實證的功夫也沒有跟著理論一起同步進行，才會覺得有時候好像有點難。可是透過教理的越來越分明，工夫越來越熟練了，它就不會這麼難。

一切眾生本來是佛嘛！就是因為無明的緣故，就是不明白事實的真相。那本來有佛性就一定能夠成佛，這是天經地義的事情嘛，所以就是透過教理的研究，再加上實證的工夫，相信每一位眾生都能夠成佛，是指日可待的。

好，那我們這一次課就到這裡圓滿。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。