

《地藏菩薩本願經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請掀開經本《地藏經科註》綸貫第七面，從倒數第五行看起，我們看玄義的第二段：

【第二，辨不思議性識為體者。】

這段是天台家（天台宗）五重玄義的第二段，天台宗在講解一部經典、註解一部經典之前，先把這部經以五重玄義來做個介紹。第一段是解釋經題，我們學習過了，這段是第二段辨體。辨體要用現代的話來說，就是辨別這部經的理論依據，釋迦牟尼佛為大家講經說法，他是依據什麼而說的。如果他依據的理論是真實的，我們一般講真理，真實的道理來講這部經，他所說的就值得我們相信了；如果這個理論是不確定的，當然會引起我們的懷疑。自古以來，中國外國科學家、哲學家探討宇宙人生事實真相有各種說法，理論都不是很確定的，往往經過一段時間又發現不對了，所以當然這個當中都有疑惑。佛給我們講的，三千年以來每一個時代都有人修學去證實，證實這是事實真相、真理。所以這一段辨體是非常重要的，每一部經它的體性，它根據的理論依據，這個就是辨體；這部經他根據什麼理論來講。

佛法最重要的是「信」，信心的建立實在講都在這一段，就是要你了解他所依據的真理。如同一切經，展開經卷第一句「如是我聞」，古大德解釋這段經文，「如是」兩個字是「信成就」。如是，如同事實真相就是這樣的，這稱如是。辨體就是教我們了解「如」的意思。一切大乘經皆以實相為體，實相用現在話講就是事實真

相，一切大乘經典都是以事實真相為理論依據。本經是屬於大乘經，《地藏菩薩本願經》是大乘經典，它不是小乘經典。青蓮法師沒有用實相這兩個字，而是用『不思議性識為體』，名詞上不一樣，實際上「不思議性識」就是實相的別名。另外一個名稱就叫不思議性識（就是實相），他為什麼要用這幾個字？他底下說明有三個意思。他為什麼沒用實相這兩個字，我們一般在大乘經典裡面常常看到「諸法實相」，一切萬法它的事實真相。這裡用不思議性識，不用實相，他說有三個意思，第一個是：

【憑準經論。】

『憑』就是憑藉、依憑，『準』是標準，以經論的標準做為依據。就是這部經的標準，這是第一個意思，根據這部經論來做標準。第二個意思是：

【迷悟根源。】

第三個意思是：

【菩薩本識。】

『菩薩』是專指地藏菩薩。他下面就分三段詳細給我們說明，先說第一段「憑準經論」，憑藉這部經做一個標準。我們看文：

【本經云，一切眾生未解脫者，性識無定，為善為惡，逐境而生。】

舉的都是本經的經文，他舉出《地藏菩薩本願經》的經文來給我們做註解。在這一句裡面『性識無定』，《地藏菩薩本願經》我們同修如果常常讀誦，對這一句應該都很熟悉，一切眾生還沒有得到解脫的，還在六道生死輪迴的，「性識無定」。『為善為惡，逐境而生』，作善作惡，隨著這個境界生起善惡、造作善惡業。他用性識為體，這裡是根據這句經文，所以青蓮法師說，用「不思議性識」就是根據這句經文。他用性識為體，特別著重的是沒有解脫的

，還沒有解脫有六道眾生，六道眾生都還沒有得到解脫。六道眾生內心有煩惱習氣、貪瞋痴慢疑，外面境界有五欲六塵的誘惑，起心動念善惡交雜。接觸到善的起了善念，接觸到惡的境界起了惡念，善惡交雜，所以世出世間聖人設教就非常重要，如果沒有好的教化，確實是惡多善少。大家不明理，不認識什麼是善、什麼是惡，往往以惡為善、以善為惡，顛倒，所以教化教學就很重要，教大家認識善惡因果。所以六道眾生沒有這些世出世間聖賢佛菩薩來教化，縱然有大福德，往往造更大的惡業，這個因果的事實，讓我們看到之後感到非常恐怖。

人間做帝王、將相，這些大福德的人，就是現在講的總統，當了總統，特別當一個大國的總統、主席、總理。這在中國古時候稱為帝王、將相，當大將軍的、當宰相的，這些都是人間大福德的人，他們有大福報。他們福德的累積不是一生一世，他不是只有修一生一世，這一生就有這樣的一個果報，是多生多世累積的福德。過去我們淨老和尚在講席當中也講過，在我們中國古時候皇帝，他舉出清朝最有福報的皇帝（乾隆皇帝），壽命長、福報大，他執政的時期太平盛世，他大概是修十世的福德，這一生才有這個果報現前。所以這是多生多世累積的，在一生當中才能享受這麼大的福報。這是我們現在看到做總統的，特別是大國的總統、大國的主席，起碼也是要修好多生好多世，起碼要三生以上（做大官的要三生以上），做到帝王大概要十世十生，這一生才能夠得這個大福報。得到這個大福報，如果在這一生當中，沒有受過良好的教育，沒有接受過聖賢佛菩薩的教育，要是隨著自己的煩惱習氣去發展（貪瞋痴慢疑這些煩惱），他有大福報，有最高的地位、有權力，他就會造極大的罪業。福報大，要修福也容易、也大，要造罪業也大。如果不懂得繼續修福報，這一生福報很大，造了極重的罪業，可以說在很

短的時間，他過去生修的福報就享盡了、就用完了，這個福報盡了，然後惡報現前就墮三途，墮到畜生、餓鬼、地獄了。

這就好比我們世間一個人家一生勤儉，省吃儉用儲蓄一筆相當可觀的財富。到中年以後發了（發財），財富多了；財富多了，不再繼續的修福，去修布施做好事，吃喝嫖賭無惡不作，去造罪業。拿著這些財富吃喝嫖賭、吃喝玩樂去造罪業，前半生辛辛苦苦賺來的錢，可能在一年、兩年之間就把一生的積蓄用盡、用完了。用盡之後，世間沒有人幫助你，你的財富已經都沒有了，當然在這個人間，人都是很現實的，人家也瞧不起你。沒有人瞧得起你，甚至有的變成貧窮的乞丐去向人家討飯，福報享盡就好比是這個樣子，我們舉出眼前我們可以理解的。所以佛在一切經論裡面，常常提醒警惕我們，福要修不要享。我們有福再布施，跟社會大眾分享，不要自己獨享，分享我們又再繼續修福。如果我們自己獨自享受，享福沒有不造罪業的。享福人就迷惑了，迷惑就造罪業，造了罪業福報享盡，惡報現前就墮落了。所以享福沒有不造罪業的，而且比一般人造罪業決定要嚴重。福報愈大，如果要造罪業愈容易、愈大、愈嚴重，的確比一般人造的業嚴重。一般沒有錢的人，他想造也沒能力，沒有機會。有福報、有地位、有權力的人，他要造罪業就很容易，可以造得很大、很嚴重。當然反過來懂得修福，也可以造福，造很大的福。所以無論從心理上、從行為上造業都非常嚴重，福報大造的業都非常嚴重。佛這一些教誨都是真實的，真實懇切的，我們要細心去體會，然後才能夠真正發心依教奉行。這是經裡面的一段意思。

【又云】

這還是本經裡面所說的。

【念佛菩薩名字，歷臨終人耳根，或聞在本識。此識，乃的指

第八識也。】

這個地方又說到『本識』。這是講臨終的人，無論他一生當中行善作惡，臨命終的時候能夠聞得一佛名、一菩薩名都能夠脫苦，縱然不能完全脫離，他的苦報會減輕，這是一定的道理。從這個事實當中我們明白，佛菩薩名號功德不可思議。我們淨宗就特別重視臨終助念，臨終助念本經《地藏菩薩本願經》這段經文，也就是我們臨終助念理論的依據，有經典做依據。臨終助念，有的人臨終的時候病苦病得很嚴重，透過八小時的助念，大家念阿彌陀佛，聞在他的本識，那就減輕他的業障、減輕他的痛苦。所以往往我們看到有一些病人，死的時候臉色很難看，那個臉相非常不好看，透過八個小時的念佛，那個相轉好了，每一個助念的都是一樣。這就證明經典裡面講的，臨命終聞到一尊佛的名號、一尊菩薩的名號，都能幫助他脫離痛苦、減輕痛苦。所以佛菩薩名號功德的確是不可思議的，我們一定要深信。青蓮法師在五重玄義裡面，每一段都加「不思議」這句話，他說得很好，很有道理。下面這是舉其他的經來引證：

【毘盧三摩地法，及金剛頂蓮華部心。】

這裡面也有說，這部經裡也有說到這個道理，法師引用在此地，此地也引用這部經裡面的。我們再看下面這段：

【是心為何物，煩惱習種子。善惡皆由心。心為阿賴耶。】

這一段是非常明顯給我們講「心意識」。前面法師在序文裡面說過，覺悟的境界我們暫且不論，單單說迷惑顛倒的眾生，所以他用「不思議性識為體」，意思在此地，對於六道凡夫來講非常切實，對我們來講那很切實。『心』是什麼？「心」是煩惱、習氣、種子。『善惡皆由心』，起心動念一個善的念頭、一個惡的念頭，都是識變現出來的。『阿賴耶』含藏這些習氣種子，隨著緣起現行，

造業受報它是總報主。《起信論》裡面有這麼幾句話：

【心生滅者，依如來藏故，有生滅心。】

什麼叫『如來藏』？「藏」是含藏的意思，如來藏在裡面，所以叫如來藏。好像倉庫藏著很多東西，如來是真心、是本性。下面解釋：

【所謂不生不滅，與生滅和合。】

『不生不滅』就是如來藏，『生滅』是阿賴耶，阿賴耶識（第八識）。阿賴耶識裡面的習氣種子是生滅法，它是個生滅法，阿賴耶的本體是不生不滅法，本體就是如來藏，我們的自性，所以是不生不滅跟生滅和合，融成一體。

【非一非異，名阿賴耶識。】

你不能說它是『一』，不能說它是一樣，一個，為什麼？一個是生滅法，一個是不生滅法，不一樣。也不能說是『異』，也不能說它是兩個不一樣，因為這兩個它攪和在一起分不清楚，就像古人常用的比喻，「水乳交融」，水跟乳混合在一起，合在一起了。你說它是一，不對！它有水有乳，水是水，乳是乳；你說它是兩樣也不行，它混在一起，你也分不開，這叫『阿賴耶識』。用這個來形容、比喻阿賴耶識，阿賴耶生滅的、虛妄的，如來藏是真心，不生不滅的，真妄和合。再看下面這段：

【則無明法性共住為因，不其然乎。】

這裡面境界很微細，我們要細心去體會。『無明』就是前面講的生滅法，『法性』是不生滅法，跟諸位講，生滅跟不生滅永遠和合在一起，一切時、一切處都沒有分開，佛家的術語來講是「法爾如是」。阿賴耶多大？盡虛空遍法界就是一個阿賴耶識變現的。阿賴耶如果沒有這麼大，諸位想想虛空法界從哪裡來的？十法界依正莊嚴從哪裡來的？我們六根接觸外面六塵境界從哪裡來的？都是阿

賴耶識變現出來的。所以《楞嚴經》一開頭「七處徵心」，七個處所，「徵」就是去找這個心。交光大師判七處徵心，他判為「七番破處」。就是佛叫阿難去找心，阿難找了七個地方，都被佛給否定、破除了，七番都被破了。古德解釋《楞嚴經》，有古今兩派講法，古派是以長水為代表，長水就是《長水疏》，註解《楞嚴經》的，這是古派的。今派是以交光為代表，今派就是現在，以交光法師為代表。交光法師是明朝人，長水法師是宋朝人，這兩位法師都很了不起。長水法師是以天台家的「三止三觀」來解釋《楞嚴經》的七處徵心，他用天台宗三止三觀這個理論原則來解釋七處徵心。他們說得都有道理，都不能說他有錯誤，都有道理。交光法師講「七番破處」，為什麼？實在講釋迦牟尼佛問的重點不是問心，沒有問什麼是真心、妄心，問心在哪裡？不管是真心、妄心，心在哪裡你拿出來給我看。阿難說心在身體裡面、說在外面、說在中間，說了七個地方都被釋迦牟尼佛否定掉。心在哪裡？不管是真心、妄心，都是遍法界，到處都是。阿難是代表我們裝糊塗，不是他不知道，這叫利樂有情問。

心在哪裡？我們做三時繫念，常常念疏文的疏頭，「心包太虛，量周沙界」，整個虛空法界就是自己的心，自己的心就是整個虛空法界。那不就答案出來了嗎？確實是心包太虛，量周沙界，所以能現萬法，無時無處不在，任何時候、任何處所都存在，你怎麼能離開心？離不開。心是能現，識是能變，識也是心，真妄和合的心叫做識。不論妄的一邊，單論真的一邊，我們稱為性，這個地方性識意思就在此地。性跟識，真如自性跟阿賴耶識，說識是真妄和合的心，說性不說妄的那一邊，單說真的這一邊（就是說一個性），但是它決定是真妄和合的。我們凡夫不能辨別迷在其中，不能辨別真妄迷在其中了，忘掉這是一切法的根源，這叫迷失了，迷了。但

諸佛菩薩覺悟了，覺悟是明白這個事實真相，明白這個事實真相就是覺悟了。

第二段講的是「迷悟根源」。要曉得，真心跟妄心永遠和合在一起，真心是我們的本性，此地講的性識是我們的本性。如果用儒家的話來講，也有這個意思，儒家講性，孟子講性善，荀子講性惡，他講的性就是識性，我們把性識這個字顛倒過來就是識性，用儒家的意思來講叫習性，不是本性。講性善、性惡是講習性，不是講本性。孔老夫子講的性是本性，所以夫子說：「性相近，習相遠。」跟孟子、荀子講得不一樣。所以我們講性善、性惡，講心善、心惡也行，這個心跟性是一個意思。但有時候意思不同，有時候意思是相同，某人心很善，某人性不好，這個心性都是叫習性。所以習慣成自然是屬於習性，不是他的本性是習性，本性裡面沒有善惡，習性裡面有善惡。無始劫以來煩惱習氣種子這是習性，諸位要曉得，本性裡面沒有煩惱、沒有習氣，也沒有種子。這是本性，沒有善惡。《六祖壇經》講「不思善，不思惡」，沒有善惡。

我們凡夫分不清，被煩惱習氣種子所困惑，在六道受苦受難，起惑、造業、受報，受六道輪迴的苦報。諸佛菩薩覺悟明白了，雖然有煩惱習氣種子，但是無礙，沒有障礙。這個東西有沒有？有，但不妨礙。他為什麼不妨礙？這一點我們要學習，他不沾，他不去沾染，用我們現在的話說，他不會被煩惱習氣種子誘惑，佛菩薩不被煩惱習氣這些種子來誘惑，如如不動。我們凡夫會被它誘惑，聖人不會，內心離開煩惱習氣種子，我們講斷煩惱，外面不受境界的誘惑，佛菩薩的本事在此地，就是做到像《金剛經》講的：「內不動心，外不著相」。我們凡夫要學佛就是要從這個地方來學，如何能夠把自己的煩惱控制住而不再受誘惑，我們就入菩薩道了。這樁事情的確不容易，為什麼？習氣太久了，不是一天、兩天，很長時間

了，無量劫來薰習而成的，現在一下想把它捨棄、把它放下，談何容易！這講斷煩惱談何容易。怎麼辦？徹底明瞭它的事實真相，明瞭這些煩惱習氣它的事實真相，怎麼來的，從這個地方解決。

所以轉煩惱為菩提，我們知道煩惱就是菩提，菩提在哪裡？就在煩惱當中。所以大乘經佛常常給我們講「煩惱即菩提」，離開煩惱那也沒有菩提。生死就是涅槃，換句話說，你斷生死、你不要生死，涅槃也沒有了，你斷煩惱，菩提也就斷了。所以生死、煩惱要不要斷？不要斷，其實不是講斷，斷它是一個名詞，實在應該講轉，不是斷，就是轉變就行了。你把它轉變過來，這個法大乘叫斷，實際上不是真斷，不是說一刀兩斷，切割掉的斷，不是那個意思，是轉，是轉煩惱為菩提。你轉過來之後煩惱就沒有了，煩惱是虛妄的，不是真的，因為我們不認識它是虛妄的，所以被它迷惑了。現在明白了，知道它是虛妄的，不被它迷惑，這個就叫斷，實際上是轉，並不是真的斷，真的斷了，菩提也沒有了。怎麼個轉法？觀念上的轉法，都在一念。你不了解事實真相，你就沒法子去轉，了解事實真相方法就有了。

我們念佛人的方法是一句佛號就轉了，煩惱一起來我們換成阿彌陀佛，用阿彌陀佛這一念把它代替過來。我們起了貪心趕快把它換成阿彌陀佛，把貪心換成阿彌陀佛，貪心就轉成阿彌陀佛了；瞋恨心要發脾氣了，趕快把它轉成阿彌陀佛；愚痴心起來了，糊裡糊塗，趕快念佛；傲慢心起來了，趕快轉成阿彌陀佛；懷疑的心起來了，趕快念佛，轉成阿彌陀佛，這個就是轉煩惱，我們念佛的方法就是這麼轉。底下舉例，真諦法師，唐朝時候人，他翻譯阿賴耶識，他翻成：

【無沒識】

這是翻譯經典的三藏法師。他把阿賴耶識翻譯作『無沒識』。

「沒」是沉沒，「無沒」意思很明顯，就是它永遠不會失掉，不會喪失掉，只有轉變而沒有喪失。所以佛才講「一切法從心想生」，心想就是轉變，十法界依正莊嚴都是心想生的，從心想生出來的。我們能想佛那你就作佛，想菩薩就作菩薩，想貪瞋痴就搞三惡道。想貪就是想鬼，就做鬼去了，想愚痴就變畜生了，想瞋恚發脾氣就想地獄了，想什麼就現什麼，想什麼就變什麼。所以，任何人一生，生生世世的際遇與別人不相干，都是自己造作的，自己身口意三業造作的，說真話是自作自受，自己造作自己去享受，就看你怎麼想法。一切善惡、是非、真假沒標準，佛在經上給我們定的標準，是依凡夫暫時而定的，不是真的標準，這是根據我們在六道生死輪迴裡面給我們定的善惡的標準，不是永恆不變的標準，是因時、因人、因地暫時給我們定個標準。這個東西就跟世間法律一樣，有很多法律二、三年就要修訂，還有些法律定下來，二、三個月就要修訂，我們明白這個道理，沒有一定的標準。為什麼沒有一定的標準？「凡所有相，皆是虛妄」，虛妄哪有一定的標準？所以《金剛經》佛也講，佛無定法可說，沒有一定的，都是根據眾生當時當地的一個情況。所以這些基本的原理，我們要明瞭。下面說：

【奘師就義，翻為藏識，能含藏諸法種故。蓋此識體。具能藏、所藏、執藏三法，故名為藏。】

真諦法師是用名翻作「無沒識」，玄奘法師就意思把它翻為『藏識』。翻譯「藏識」取它什麼意思？取它『含藏諸法種故』，它能夠含藏諸法的種子，所以把它翻譯為藏識，這是玄奘大師翻譯的。這裡面有三種意思，這是玄奘大師所翻譯的，「能藏」、「所藏」、「執藏」，阿賴耶有這三個意思，把它翻作藏識。「藏識」就是我們一般人講的心，一般人概念上有心。現在我們講心，大家都有這個概念，我有心、我心裡想什麼，心在哪裡不曉得，心是什麼

也不曉得。一般人總認為，大概就是我們這個身體裡面的心臟，其實那不是經典上講的心，也不是我們能思惟想像的心，那個叫肉團心。外國的哲學家說「我思故我在」，他以什麼為自己的心？就是我現在能夠想像的這個東西，我現在能夠想像的這個，這個東西是我，這是比一般人要高明，也相當高明了，知道這個身體不是我，知道身體這個心臟不是我。但是我能夠思惟、我能夠想像，大概這個東西是我，所以他講出我思故我在，因為我能夠去思惟、能夠去想像，所以知道我在，這個就是我，比一般人聰明。可是能夠想像的那個東西在哪裡？如果他要去找，那就跟阿難尊者一樣，找不到在哪裡。它到底是什麼東西？長得什麼樣子也沒搞清楚。所以這些大哲學家、科學家到今天對宇宙的本體、宇宙的事實真相，還沒有得到結論，許多學說（學者的說法）也沒有結論，其實三千年前佛法就結論了，結論在佛法當中。下面引用《宗鏡錄》講：

【宗鏡云】

《宗鏡錄》裡面講，這是我們淨宗六祖永明延壽大師編著的，這部《宗鏡錄》是永明延壽大師編的。永明大師了不起，以後我們知道他是阿彌陀佛化身再來，他編這本書，在我們佛家號稱《小藏經》，因為《大藏經》的分量太大了，很不容易讀誦。他擷取《大藏經》的精華，等於說把《大藏經》濃縮，將它分門別類，這些經論裡面的句子抄集在一起，變成《大藏經》的綱要、《大藏經》的精華，叫《宗鏡錄》。這裡面關於法相這一部分，他抄集的分量相當可觀，這裡面說：

【第八本識，廣大無邊。顯心原而無外，包性藏以詠通。擅持種之名，作總報之主。建有情之體，立涅槃之因。】

引用到這個地方，這是《宗鏡錄》裡面的文，這幾句話非常重要。無論我們講真心、講妄心，講真性、講妄識，諸位一定要曉得

，它是包虛空法界，全包了。所以佛法常說，諸位都聽得耳熟，「法外無心，心外無法」。為什麼？這一切法從哪裡來的？我們現在眼前，眼睛張開看到的森羅萬象，這些萬物萬法從什麼地方來的？所有一切萬法是心性變現出來的，我們的心，心性是能變，諸法之所變，哪有所變的法而沒有能變的心？一定是一個能變，一個所變，所變出來的。那個法從哪裡來的？所以盡虛空遍法界是什麼？就是一個心、一個性、一個識。唯識學家不承認有萬法，只承認是識，盡虛空遍法界就是一個識，所以唯識宗講叫「唯識」，萬法唯識，唯有識。他說得不是沒有道理，很有道理！虛空法界森羅萬象從哪裡來的？識變的。

我們從比喻上來說大家好懂，譬如，我們到賣金飾的店裡面，我們現在講銀樓，賣黃金這些裝飾品的店。在台灣地區、在海外，我們都常常看到賣黃金的金飾店，在國外也看到華人開的金鋪。在台灣、在大陸，在這些地方我們都曾經看過，連東南亞，馬來人、印尼人這些，很多國家地區都有這樣的店，金鋪，在台灣叫銀樓。我們到金鋪裡面去看，黃金製品幾百種、幾千種、上萬種，可以說琳琅滿目、各式各樣的，我們用黃金的各種裝飾品，來比喻形容我們現在眼前看到的整個宇宙森羅萬象。我們在銀樓看這些金飾品，仔細觀察是什麼？它的本質只有黃金這樣東西，都是黃金，不管它是什麼樣子，你造一尊佛、造一尊人像，或者打造成一條狗，或製作成手飾等等的。你說一尊佛像，佛像是用金子去打造的；一條狗，那一條狗也是金子打造的，質一樣，重量一樣。唯識家那個意思就在此地，森羅萬象說的原來只有一個識；你金鋪看得再多，千種、百種只有一個金，除了黃金之外什麼都沒有。樣子是很多，你說它那個是什麼？它那個是金子。所以唯識家說：「盡虛空遍法界除了識之外，什麼都沒有。」識變現這些森羅萬象，這些森羅萬象就

是一個識，所以就稱為唯識。

說識就是真妄和合的心，它的作用是『作總報之主』。「總報」是一切眾生，指有情眾生、無情眾生、智正覺眾生。識是總體，它是本體，是總報之主，作佛是它，作菩薩也是它，做餓鬼、墮地獄、做畜生還是它。就好像黃金打造佛菩薩的像、人的像，畜生的相、餓鬼的相、地獄的相一樣，一樣的道理。『建有情之體』，「有情之體」，我們現在人講是生命的來源。生命從哪裡來的？從它來的。『立涅槃之因』，這是講超越世間，成佛了，成佛也是它，離開它也不行。

【據此立體，諸法咸收。】

這是青蓮法師在末後做總結論。為什麼用它做為經體？他說出來了，以不思議性識為體，所有一切法都包括在其中。不但是大乘法，小乘法也包括在其中，不但是佛法，世間一切法也不能超越其外。他這個說法，比一般只講以實相為體講得清楚，跟古大德講的講法有沒有差別？沒有差別，他講的也是實相，實相是事實真相。所以以這個為體，好！我們明瞭之後要真正能接受，想到佛講經說法理論依據這樣的圓滿究竟，我們對佛的話不能相信，還有懷疑，過失是在我們自己。這是我們自己沒有認識佛陀，沒有了解佛法，真正認識佛陀，了解佛法，哪有不相信的道理？信心從這裡建立。

下面，第二段更要細說，講「迷悟根源」。我們這一堂課時間到了，第二段細說「迷悟根源」，我們下一堂課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！