

【爾時世尊。舒兜羅綿網相光手。開五輪指。誨敕阿難及諸大眾。我初成道。於鹿園中。為阿若多五比丘等及汝四眾言。一切眾生。不成菩提及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟。今成聖果。】

經文從這個地方以下，是「十番顯見」的第二段，這是「顯見不動」。在前面是阿難尊者一段啟請的話，這段是正式的開示阿難尊者以及大眾們。這裡面有幾個名相需要略微介紹，『爾時世尊』，爾時就是阿難啟請這個話說完以後這個時候。『兜羅綿網相光手』，這都是形容佛手相之好，「兜羅綿」是印度一種植物，它的顏色很潔白、非常柔軟，這是比喻佛的手相之好，比喻手相柔軟。「網相光手」，這是佛的三十二相之一，我們手指展開，五個指頭當中都是有空隙的，佛指展開，他這五個指頭當中有網脈連著，這是三十二相之一，普通人沒有，他有網脈連起來，所以叫網相。佛身是金色，金色光明，所以手也有光明。『開五輪指』，這是手掌展開，這是做一個動作給阿難看。

下面就是世尊所講的話，『誨敕阿難及諸大眾』，告訴阿難與在會的大眾，『我初成道，於鹿園中』，就是波羅奈國，釋迦牟尼佛最初成道轉法輪之處，就是鹿園裡面度五比丘。『阿若多』就是憍陳如尊者，這五個人其中有三個是釋迦牟尼佛的父族，就是叔父一輩的，有兩位是他的母族，我們現在稱為舅父一類的，就是有三個是叔父輩的，有兩個是舅舅輩的，一共是五個人。那是當時淨飯王派他們五個照顧釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛出去修道，他的父母不放心，就派了幾個大臣在旁邊照顧他。世尊是先雪山修苦行，雪

山就是現在的喜馬拉雅山。這個地方距離世尊出世的地方不遠，釋迦牟尼佛他這是迦毘羅衛國，迦毘羅衛國就是在現在的尼泊爾，距離喜馬拉雅山很近，地方是屬於北印度。在雪山修行這個風氣很盛，不但是佛法，許多外道都在雪山修行，佛示現修行也不例外，也到雪山去修苦行。這幾個人當中就有三個怕苦，原先也跟著佛在一起，沒有多久就離開了。

古印度修苦行，凡是修行一定要修苦行，好像你要不修苦行，社會上人就瞧不起你。因此這苦行就變成必修課，不管有沒有效果，苦行是一定要修。一般的期限要修三年，釋迦牟尼佛是加了一倍，在雪山修了六年苦行。先走了三個，以後那兩個住的時間比較久一點，還是離開，離開之後他們就到鹿園去，就是著名的鹿野苑，在波羅奈國。世尊成道之後首先就到鹿園打聽，他們五個人在鹿園修道，就去找他們。一見了面，這裡面的故事我在此地不說了，有一段很長的故事。五個人遠遠看到釋迦牟尼佛來了，彼此都招呼了一下，「我們坐在這裡不動，不要理會他」。釋迦牟尼佛走近的時候，五個人都站起來迎接他，原來約定好都不要理他，到那個時候自動都站起來。以後佛跟他們說四諦法輪。這些人非常的聰明，尤其是憍陳如尊者，就是阿若多，阿若多就是憍陳如尊者，他是第一個開悟的，證阿羅漢果。釋迦牟尼佛示現成佛之後，他是第一個證得阿羅漢果，這就是最初度的這五個人。到這個時候，佛法裡面僧團三寶才具足，佛寶、法寶、僧寶，這五個出家人在一起，這五比丘就是最小的一個僧團，這是佛書裡面所記載的三寶最初住世。

佛為五比丘說以及四眾弟子開示，『一切眾生不成菩提』，不成菩提就是不能夠大徹大悟，拿現在講的是學問不能成就，『及阿羅漢』，阿羅漢翻作無學，我們也可以說德學圓滿這就稱阿羅漢，不能成阿羅漢是德學不能圓滿，這是什麼原因？『皆由客塵煩惱所

誤』。這個地方我們特別要注意到的就是「客塵煩惱」，這兩個字都是比喻，客與塵都是比喻。客，諸位要曉得，客人他是暫時到這裡來住的，代表什麼？代表是動，他不是靜的，他是動的。塵，塵土是染污的，不是清淨的。佛用這兩個字比喻煩惱障與所知障，客的意思粗，就是粗顯，很容易明瞭，人家到我們這裡作客，總是住短時期，不會長住，這就是比喻所知障與見思煩惱。由於一切眾生不了解外面的境界，就是外面境界的真實相，於是接觸境界的時候就生無量無邊的妄想，就是前面一再說明的叫妄本，這是妄心。起妄想，智慧的觀照就喪失掉，智慧的觀照是真心的作用，我們平常是妄心起作用，真心的作用喪失掉，對於諸法實相，一切萬法的真實相狀就不能夠明瞭、不能理解。這就是客的意思。

塵比較微細，不容易覺察，譬如我們在這個講堂，諸位到講堂來，總覺得講堂很整齊、很清潔，我們講堂空間有沒有微塵？有，太多了。尤其是在白天，太陽光從窗戶照進來，你看看光隙裡面那個微塵太多太多了；我們的桌子一天不擦，手摸一摸，這裡面就落的有灰塵。這種微塵是我們很不容易覺察到的，細心才能夠看得出來，粗心是看不出來，佛用這個字代表微細的迷惑。微細的迷惑能夠染污清淨的真性，也能夠將我們的智慧光明障礙住，這比喻一切眾生不能夠明瞭三界依報與正報本來是清淨寂滅的。本來是清淨寂滅相，因為無明心動，把本覺一變，變成個不覺，由於不覺這才起見思煩惱，所以不能夠證得菩提與阿羅漢果。由此可知，依報與正報就跟客塵一樣，由於我們不明真相，誤會了實際的狀況，這才起無明、起塵沙煩惱、起見思煩惱；如果我們覺悟，諸位要曉得，這三種煩惱就是三德祕藏。可見得佛法與世法關鍵就在迷與悟，悟了，一切法皆是佛法；迷了，連佛法也是世法。

這一段意思很明顯，佛舉出這樁事情，來問一問在會的，尤其

是憍陳那尊者他們最先證道的。底下這句說，『汝等當時，因何開悟，今成聖果』，佛這個意思，正是叫那些已經覺悟的人、已經證果的人，你們起來說說，說給阿難聽聽，你們是怎麼證道的，是怎麼證得菩提的？說出來給這些沒有開悟的人做參考。下面憍陳那尊者做他們五個人的代表，他起來說話。

【時憍陳那起立白佛。我今長老於大眾中獨得解名。因悟客塵二字成果。】

『憍陳那』也就是憍陳如，他原先是修外道法的。所謂外道法諸位要記住，佛法裡面講的外道法，心外求法都叫做外道法。佛法號稱為內學，是要從心性裡面去求，如果說是離開心性去別求道法，這都屬於外道。他的入門就是因為從『客塵』兩個字開悟，覺悟到見思煩惱就像客、就像塵。這個意思還必須要加以簡單的解釋，他所悟的就是三界之中沒有一法是靜的，沒有一法是不動搖的。諸位要曉得，靜定是主人，動搖是客塵，再說得明白一點，不動的才是自己，會動搖的決定不是自己。客的反面是主，塵的反面是空，塵在虛空中動，虛空不動，動的是塵。所以佛就拿主人、拿虛空來比喻是自己本人，而將見思煩惱，甚至所知障與煩惱障都比作客塵，哪是真、哪是妄，我們應當很清楚的能夠覺察得到。只要你覺察到，虛妄的我們捨棄，真實的我們要汲取，真實之法是主、是空，虛妄的是客、是塵。憍陳那尊者算得上是聰明人，他一覺悟了，立刻就能把境界轉過來。轉過來，在佛法裡面就叫做轉識成智；在《楞嚴》裡面，就是交光大師教給我們的「捨識用根」。憍陳那馬上就會，隨悟隨著就轉，諸位想，這個境界多快！這一轉就是證得無為真空、涅槃寂然不動，這是主，這是真空，不是頑空。從此以後他再也不生煩惱，有煩惱的這叫凡夫，煩惱不生這就叫聖人。我們再反過來看看阿難尊者，阿難尊者是一向執著緣影為自心相，這正

是把客當作主，把塵當作空，正是所謂顛倒妄想。尊者既然自己把他修學證果經過的情形說出來，怕在座的大眾還不甚明瞭，於是再詳細的解釋。諸位看底下這兩段都是解釋的話，經文很容易懂：

【世尊。譬如行客。】

『行客』是旅行的客人。

【投寄旅亭。】

『旅亭』好比現在旅館。

【或宿或食。】

如果在這個地方住個一、二天，在旅館裡住一、二天，如果說到哪裡觀光，找個飯店吃一餐飯，休息一、二個小時，都是客的意思。

【宿食事畢。俶裝前途不遑安住。】

這是說客的意思。

【若實主人。自無攸往。如是思惟。不住名客。住名主人。以不住者名為客義。】

這是他自己稱說他開悟得成阿羅漢的因緣。我們聽了他這番話，我們能不能開悟？我們能不能證阿羅漢果？人家說得很清楚。這樁事情確實是需要自己發悟，自己悟到的是自己的東西，人家悟了以後說出來還是人家的東西，我們拿來了依舊得不到受用。他見到這境界相，就是主客的境界相，豁然悟知自己這一生之中哪些是常住的、哪些是不住的。我們就是以見思煩惱，見惑就是錯誤的見解，思惑是錯誤的思想，見解與思想都不住的，一會想東、一會想西，就像客人一樣來來往往不住。再觀察我們這個身體，我們這個身體現在諸位是更容易了解，我們這個身體的細胞新陳代謝，它也不住。我們眼前四大聚集的自身相是不住的，我們在一切境界裡面起的妄想、起的念頭、分別執著也是不住的。由此就悟得，原來現前

的身心都是客，知道這是客就容易。從客反過來，見得自己的主人，那是什麼？常住真心，這是真正的主人。不生不滅，不隨境界遷流，也不隨身體的新陳代謝，這是自己真正的主人公。悟入這個境界，在禪家講就是明心見性，受用是無限無盡，這是真正得到自在。我們看到自己這個身有生有死，有生滅相，悟入到實相，生滅相就沒有了。生滅相是客不是主，主是不生不滅，可見得我們自己的本人原來是不生不滅，不但理事無礙，而且事事無礙，這是我們的本人。再看下面一段，下面一段說的境界更微細：

【又如新霽。清暘升天。光入隙中。發明空中諸有塵相。塵質搖動。虛空寂然。如是思惟。澄寂名空。搖動名塵。以搖動者名為塵義。】

這也是人家從境界裡面看到這個現象豁然開悟，悟什麼？動的是塵，不動的是空。將這個理再回光返照，我們看看煩惱之性，煩惱擾動，而真性寂然。如果悟入真性，真性是常住不動，這就是世尊常常在大乘經論裡面所說的「寂常心性」，《楞嚴》裡面講「常住真心」。尊者的意思，他在境界相裡面看到這個境界，這一念回光返照見到外面的境界相是真性的現相，這是方便般若，回光返照是觀照般若。我們每天眼耳鼻舌身接觸外面境界，就是六根接觸外面六塵境界，憍陳那所看到這個現象，我們天天看到，哪一天見不到？他見到開了悟，我們天天見到是天天著迷。由此可知，關鍵就是在觀照般若，換句話說，他能夠巧用觀照般若，所以他契入實相，他證得實相。我們自己雖有種種方便在面前，我們不會用，這一不會用，那種種方便就變成種種不方便，在境界裡面起不了觀照的作用。

我們學佛學什麼？就是要把頭腦學得靈活一點，六根在六塵境界當中要曉得回頭，反觀自性。觀世音菩薩他的本事，就是「反聞

聞自性，性成無上道」，這在《楞嚴經》上。在耳根叫反聞，在眼根叫反見，六根接觸外面六塵境界要曉得回頭，把那個境界裡面的道理回頭再一觀自性，這就是開悟的門徑。諸位可以細細的去看看禪宗的這些語錄，你看看《五燈會元》、《傳燈錄》，歷代這些開悟的人，機緣可以說各個不相同，但是原理沒有兩樣，人人都是在境界裡頭豁然回光返照，照見自性。這也就是佛菩薩、歷代祖師常常拈起般若，叫我們留意，而般若裡頭頂重要的就是觀照般若。剛才講，方便處處是，實相不必求，懂得觀照，實相就現前。這是憍陳那尊者他自己說明他開悟的過程、開悟的機緣，我們如果能夠從這裡得入，也就跟尊者一樣居塵不染。下面一句是世尊給他印證：

【佛言。如是。】

對的，沒錯。也給他做了證明，你是確實開悟了，所以給他印可，就是給他印證。憍陳那示現了一個榜樣，大眾也看到了。下面世尊就依憍陳那客塵、主空這個意思來勘驗大眾，就是來考一考阿難以及在會的大眾，看看他們聽了憍陳那一段話之後，這個意思懂不懂，有沒有心得？我們看看釋迦牟尼佛用什麼方法來考試，看看我們懂不懂？

【即時如來。於大眾中，屈五輪指。】

屈指是握一個拳頭。

【屈已復開。】

這展開。

【開已又屈。】

就是握了幾次的拳，讓大家看，大家看到佛這個動作。佛就問阿難：

【謂阿難言。汝今何見。】

問阿難：你見到什麼？

【阿難言。我見如來百寶輪掌眾中開合。】

『百寶輪掌』，是讚歎佛的手掌之好，這是八十種好裡面的。三十二相八十種好，我們這裡不必細說。在我們大眾當中開合，實在這是阿難示現與我們凡夫同一樣的見解，看不出世尊的苗頭。假如阿難要在佛的手掌開合當中，豁然要是悟到動是客塵、不動是主空，他也就證阿羅漢，他沒悟。到後來宗門這些禪師舉手擎拳做這些動作來比劃勘驗學人，可以說這個方法不是他發明的，釋迦牟尼佛當年就用過這個手法。這裡面密意很多，用心就是要叫人自見自悟，很可惜阿難沒悟。佛再進一步提示他：

【佛告阿難。汝見我手眾中開合。為是我手有開有合。為復汝見有開有合。】

這一提示，確實對我們理解是幫了一個很大的忙。這是外境，佛用手舉出拳眾中開合，這是外境，是屬於色塵。我們眼根對的是色塵，色塵有開合、有生滅；我們能見的見性，見性不開合。開合的不是自己，不開合的是自己。佛看到阿難不悟這個道理，這才給他一個提示，希望他從這個提示當中能夠覺悟，所以下面阿難也漸漸懂得這個道理。

【阿難言。世尊寶手眾中開合。我見如來手自開合。非我見性有開有合。】

阿難一直到現在，前面多少次問答，沒有一樁事情答對，現在像個樣子了。但是諸位曉得，世尊要不這麼提示一下，他還是不懂，還是不曉得回光返照。憍陳那現身說法做了個榜樣，佛又在此地做了個提示，這在教學法裡是最高明的教學法，誘導一個人走向開悟的道路。但是這種手法可以說是很粗、很淺顯，就是動靜非常的顯明。佛也是看阿難是個初學的人、沒入門的人，首先叫他在粗淺的境界裡面決定哪個是動、哪個是靜，叫他自己辨別動靜兩種不同

的境界。阿難體會到佛的意思了。下面就更深，再進一步來提示他：

【佛言。誰動誰靜。】

這就進了一步。

【阿難言。佛手不住。而我見性尚無有靜。誰為無住。】

這一句答得好，這是真正的有了心得。諸位要曉得，佛手這裡說一個「動」，「你這個手是動的，我這個見是靜的」，有沒有悟？沒悟。為什麼沒悟？常住真心它不是動靜的靜，它是寂靜，寂靜不是動靜的靜。動靜那個靜還是動，為什麼？它是相對的，由動顯出它的靜，由靜顯出那個動。而常住真心是如如不動，超越了動靜，這才叫真正的寂靜。阿難這一句答得好，『尚無有靜』，靜也說不上，因為你說上一個靜，再問問，它什麼時候動過？它要動過之後才能叫靜，從來都沒有動過，連靜都安不上。『誰為無住』，無住就是動，連靜都談不上，還談什麼動！這個境界好，這是真正有了心得。下面佛給他印證：

【佛言。如是。】

從此以後，阿難漸漸入了門、漸漸入了道。諸位同修在這裡應該要留意，我們圖書館的講座，《彌陀經疏鈔》跟《楞嚴經》是採取細講，講得細時間當然長，這是必然的。過去我們講《彌陀經疏鈔》是四年圓滿的，講了四年，這一次我們打算將《疏鈔》跟《楞嚴經》也訂四年講圓滿。四年當中諸位要是開了悟，上根利智，不算慢，相當快。其他的經我們是略講，我們不細講，進度比較快，這個兩種進度是慢。希望同修們要在這裡面去體會，不能粗心大意，要細心去體會。阿難這是剛剛要入門，門還沒入，方向對了，方向很正確，佛再進一步的誘導他。

【如來於是從輪掌中。飛一寶光。】

這是佛在手掌放光。

【在阿難右。】

這光在阿難右面。

【即時阿難迴首右盼。】

佛光在阿難右面，阿難就把頭轉過來看一看。

【又放一光。在阿難左。阿難又則迴首左盼。】

這光忽然又放在阿難左面。阿難往左面看看，就是阿難頭搖動，一會右、一會左，頭搖動，這是示現一個境界。

【佛告阿難。汝頭今日何因搖動。】

你現在為什麼頭搖來搖去？

【阿難言。我見如來出妙寶光。來我左右。故左右觀。頭自搖動。阿難。汝盼佛光。左右動頭。為汝頭動。為復見動。】

拐了好大一個彎，就是要問這句話。因為前面境界是靜的，佛手這個境界是動的，自己是靜的。現在是境界動，他自己頭也在動，這就比前面意思要深一層。所以再問問他，是你頭在那裡動，還是你見性在那裡動？我們看阿難答覆的。

【世尊。我頭自動。而我見性尚無有止。誰為搖動。】

這答話跟前面意思是一樣，見性動靜二邊都不落。我先前給諸位舉的比喻，我們心裡的念頭是動的，我們身體這個細胞的新陳代謝剎那剎那都是在動，是生滅的，可是我們的見性卻是不生不滅的，就在我們這個一身上，誰是自己、誰不是自己，這不很清楚的看出來了嗎？我們能見的見性、能聞的聞性從來也沒有動過，這個道理我們在講席當中講過多少遍，也舉過多少譬喻，諸位要是悟入進去之後，你的人生宇宙觀必然改變了。什麼樣的境界？這個境界不可思議，正像《心經》裡面所說的，「照見五蘊皆空」。照就是觀照般若，五蘊，我們這個身，物質的身體這是色法，受想行識是心

法，五蘊就是身心，我們整個身心原來是空寂的，五蘊皆空。「度一切苦厄」，從此以後一切苦都沒有了，苦因是煩惱，一切煩惱不生，一切的果報不受，這多自在。沒有悟的時候我們有五種受，苦樂憂喜捨，有五種受，悟了以後這五種受沒有了。這個道理，我們在過去講「十四表」第四表裡面說過多少遍，講題目的時候就給諸位說，當前所受是暫時的。為什麼說暫時的？迷的時候才有，悟了就沒有，所以是暫時的。

什麼樣的苦不受？給諸位說，六道輪迴之苦不受，這才叫學問真正的成就。超越不了六道輪迴，談什麼成就？現前苦樂憂喜捨還沒有看破，我們談不上功夫；苦樂憂喜捨看破，真正有了主宰，一切境界裡面能如如不動，這叫做功夫。我們從《楞嚴經》看到這個地方，第一卷快完了，阿難尊者才得一點消息，此地所講這是一點消息，他得到了消息。這個消息是親自得來的，不是聽別人說的，在四加行裡面這叫煖法。好像雖然還沒有接近火，暖氣已經先感受到，他已經覺得溫度漸漸在上升。阿難目前是這樣的一個境界，佛給他印證：

【佛言。如是】

好，很正確。在此地我特別要提醒諸位同修，無論是什麼人，在你大徹大悟之前，一定有這個現象，這個現象保持的時間是長是短，與個人根性有關係。根性利的，時間短就入大徹大悟；鈍一點的時間長，有了這個境界，說不定三、五年之後才開悟；根性利的，這個境界現前，一、二個月當中就開悟。所以這境界現前是好境界，就是確實把賓主塵空分得清清楚楚。

【於是如來普告大眾。若復眾生以搖動者名之為塵。以不住者名之為客。汝觀阿難頭自動搖。見無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。】

這些話都好懂，但是佛所講的話是話中有話、言外有言，我們要能夠體會到這個意思。言外之音我也不必說出來，讓諸位自己去揣摩，如果揣摩不透，你可以看看古人的註解。在我們台灣流通得最普遍的是圓瑛法師的《楞嚴經講義》，可以看看。但是最好是先揣摩然後再看看，先揣摩什麼？看看我悟的道理，再把這圓瑛法師的《講義》打開對對看，我悟的跟他一樣不一樣？如果不一樣，比較比較是我的高明、還是他的高明？這樣才有受用。如果要想偷懶，這個不懂，不懂好，馬上查《講義》看看，把自己的悟門堵死了，這不是一個好的學習方法。好的方法是不看古人註子，自己去悟，悟了之後跟古人兩個比較、對照，這是好辦法。當然，能夠這樣修學也不是個容易事情，可是我們現在有個方便，這個方便就等於說祖師給我們許多提示，這個提示就是諸位現在看的本子科判，科判是提示，離了科判完全看經文，真是很不容易看得懂。可是現在科判這樣一分，裡面的意思清清楚楚，再要不能悟，再去看《講義》。下面是世尊責備大眾的話，當然也是開示的話：

【云何汝今以動為身。以動為境。】

這一句是責備，前面已經開顯，一切動搖不住之物是屬於客塵，不是實實在在的身、實實在在的境。這個話意思很深，正是《金剛經》裡面所講「凡所有相皆是虛妄」。我們現在自己認為這個身就是我自己的身，外面境界是真實的境界，大錯了，這叫迷，這不是悟。此地所講的身，就是我們一般人在佛門裡面所羨慕的「金剛不壞身」，所謂境是如如不動的境，《華嚴經》裡面所說的佛身、佛境界，那是真實的；也就是《般若》裡面所講的「諸法實相」，真實相。我們『以動為身，以動為境』，這是錯的。可是我們想想，哪一個在日用平常之中不是以動為身、以動為境界？一味的執著而不肯捨離，正是佛祖所謂「逐妄遺真，自招生死」。下面我們看

佛所講的：

【從始洎終。念念生滅。】

這個意思是緊接著前面，既然前面已經說明，如果真正體會到，承認動是身境，就應當要悟知身境全是客塵，身境既然是客塵，就不要再執迷，這樣就超越輪迴，就了斷生死。佛這個責備是有很深的意思，正是我們現前的境界，我們話聽懂了，意思也明瞭了，也有一點彷彿像阿難尊者的樣子，可是怎樣？事實上境界轉不過來，我們還是執著這個肉棍子是我的身，一天胡思亂想的這是我的心，不能捨棄，這就是境界轉不過來。『從始洎終』，從無始劫以來一直到今天，『念念生滅』，這就是起惑、迷惑，對於自己的本身、對於外面的境界完全不了解，真實狀況不了解。下面兩句：

【遺失真性。顛倒行事。】

這是造業。在此地『遺失』兩個字是比喻，『真性』還會遺失的嗎？不會的。為什麼說遺失？因為迷。迷了真性起不起作用？真性還是照常起作用，不能說迷了真性就不起作用，迷了還是起作用。迷起的作用跟悟起的作用根本就沒有兩樣，什麼地方不一樣？悟的時候起作用是念念明瞭，一切都明瞭；迷的時候起作用是念念無知，不覺。這些話都是真實話，諸位入不入這個境界是另外一樁事情，那就剛才講的，是各人行解功夫的問題。我們眼前一切境界，十法界依正莊嚴，就是我們的真性所起的業相。悟了，在佛的地位上也是這個相；迷了，在凡夫這個境界還是這個相，所以說在聖不增加一點點，在凡也沒有少一點點。可是悟的人，一切明瞭這叫做菩提，身心清淨絕無煩惱這叫做涅槃，悟的人他就有這麼自在。迷的時候雖然一樣起作用，他對於事事物物都不明瞭，身心與境界相接觸的時候，生許許多多的煩惱。所以我們說，迷悟不同的地方在哪裡？是感受不一樣。悟了以後一切法都得其正，迷了叫『顛倒行

事』。迷了，天天念佛、拜佛都是顛倒行事；悟的時候，殺盜淫都是佛法。這個境界是很高的境界，愈說愈難懂、愈說愈玄，給諸位說，事實是這樣。悟了之後叫事事無礙，所謂「煩惱就是菩提，生死就是涅槃」，悟了的境界，理事無礙、事事無礙；不悟的時候處處成障，所接觸的都是障礙，一天到晚念佛還是障礙，念佛還生煩惱，所以佛法著重在個悟處。下面一句說：

【性心失真。認物為己。】

這就是說的苦。你看看，惑、業、苦，佛在《楞嚴經》裡這六句話怎麼說？前面講遺失，這個地方也講『失』，這個失都當作迷失講，並不是真正失，是迷。『認物為己』，物是什麼？森羅萬象，這是外境，我所有、自己現前這五蘊的身心這是物，把這個東西當作自己，一切苦報的根源。

【輪迴是中。自取流轉。】

六道輪迴從哪來的？誰叫你在輪迴裡頭流轉不息生生死死？誰叫你，誰主宰你的？這個現象與玉皇大帝不相干，外國人的上帝也管不著，與閻羅王也沒交涉，誰製造的？自己製造的。在這個地方佛說得很簡單，就是認不清哪是客、哪是主。憍陳那尊者所以能夠超越輪迴，證得菩提涅槃，他的本事就是認得哪是客、哪是主。在此地雖然沒有很明顯的說明，可是消息都透出來，佛對於阿難兩次的勘驗就很明顯，見性是主，除了見性之外的皆是客。我再拿《心經》前面這幾句話，《心經》大家常念，二百六十個字好記，「照見五蘊皆空」，照見是主，五蘊是客；照見是不生不滅，色受想行識是有生有滅；照見那個照是不動的，受想行識是動搖的。《心經》天天念，有幾個人從《心經》裡頭悟入？「十番顯見」第二段到這裡講完，我們時間也到了，下一次再接著講第三段。

