

請掀開經本九十六面，我們將經文念一遍：

【我本因地。以念佛心。入無生忍。】

這是大勢至菩薩為我們說出來他自己修行證果的經過。前面曾經說過，念佛要心念，要真心，以真誠的心來念佛，才能夠有成就。這個成就是『入』，「入」就是證的意思，『無生忍』是菩薩的階位。嚴格的說，就是狹義的「無生忍」，這地位非常之高，通常指的是七地、八地、九地這三個位次，如果將標準降低一點來說，最低也是圓教初住菩薩。《楞嚴經》裡面這二十五位菩薩都是代表圓教初住，就是最低限度是要到這個境界。這是所證，念佛是能證。我們今天接著看。

「六根都攝，一心不亂，念也，入，證也，忍，智也，無生，約理性言，慧心安此無生理故，名無生忍」。忍是智，是智慧，沒有智就沒有忍，就不能忍受，忍也是定的意思，忍也是同意的意思，也是認可的意思，現在講所謂共識，也有一點這個意思。與誰共識？與諸佛共識，所以這是相當高的境界。承認究竟是什麼？所謂「一切法不生不滅」，這個事實的真相他見到了，他明瞭了，他不會再懷疑，佛說一切法不生不滅他同意，他認可，這叫做無生忍，或者叫無生法忍。「清涼疏云」，這是清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡面說的，「若約忍無生理」，就是一切法不生這個道理，理是道理，「即無生之忍」，這叫無生忍。「若約無生之智」，智是能證、能觀、能覺，理是所證、所觀、所覺的，「及煩惱不生，則無生即忍」，這是從智慧的心，不起妄念，就是覺心，六祖所說「本來無一物」。他心沒有動，我們六根接觸六塵境界心會動，這個動是

迷心，心是迷的，不是覺的，覺心不動。覺心就是無生，煩惱不生，妄念不生，就叫無生，所以無論從能證、從所證都是無生忍。「無生法性，始終無殊，證入法忍，地位不等。」這個地方應該是「淺深」地位不等，諸位可以在旁邊加兩個字，這意思就很完整，淺深地位不等。剛才講了，圓教初住是剛剛開始證得，九地菩薩是圓滿的證得，十地以上就不叫無生忍，叫寂滅忍，那個層次又高一級。所以這是有淺深地位不等。

講到入，入就是證，入也是開悟。悟有兩大類，一類叫解悟，道理明白了，雖明白，做不到；另外一類叫證悟，親證的境界。諸位要曉得，解悟顯出這個人很聰明，可以說得天花亂墜，但是不能斷煩惱，不能了生死，不能出三界。證悟就不一樣了，證悟是自己親證的境界。所以解悟之後為什麼要修行？禪宗講的大徹大悟，他那個悟是解悟，悟後起修，悟了以後修行。《華嚴經》上善財童子五十三參也是告訴我們這樁事情。善財童子的老師是文殊菩薩，在文殊菩薩會中他大徹大悟了，那是解悟；悟了以後去修行，五十三參就是修行。這個修行是真實的修行，歷事鍊心，就是六根接觸六塵境界裡面完全把所解的東西顯露出來，六根在六塵境界裡頭再也不迷，再也不生煩惱，永斷煩惱，永遠不迷惑，那就是證悟。

《華嚴經》末後這一章，善財童子五十三參這章，在《華嚴經》叫「入法界品」，《四十華嚴》稱「普賢行願品」。清涼大師四分裡面，《華嚴經》分作四大科，信解行證，「入法界品」是證；換句話說，「入法界品」是證悟。前面信分、解分是解悟，第一個部分一共是有十一卷半經文那是起信，信以後理解，解以後修行，行以後再證果。所以五十三參是屬於證悟，歷事鍊心。如果不在境界上親證，那是沒有用處的，必須在境界上練真正不起心、不動心、不分別、不執著，成就真實的定慧，這個才管用。《楞嚴經》上

把菩薩地位一共講六十個，所以它講得特別的詳細。一般經上講六道、講五趣，《楞嚴經》上講七趣，它把仙也算一道，仙道，所以說得很詳細。三漸次到十信一般講這是解悟，從十住、十行一直到等覺這叫證悟。所以我們看到善財童子參學的時候，第一位善友他所參訪的德雲比丘，在《四十華嚴》裡頭叫吉祥雲比丘，教他念佛法門，這位菩薩代表的就是初住。所以初住以上是證入，證悟了，不是解悟。

小乘悟身空之理，破見思煩惱，破人我執，證得人空，在小乘人來講，這個境界也算是證入無生忍。但是那個無生忍是小乘的無生忍，跟大乘無生忍名字相同，境界不一樣，境界相差很大。可是比我們六道凡夫那實在是高明太多了，不可以同日而語。我們六道凡夫沒有辦法脫離六道輪迴，沒有能力斷惑業苦；他那個忍雖然比不上菩薩，他能夠出離三界，永脫輪迴。由此可知，證悟才真正的管用。所以我們每天在講堂裡面講經，在這裡說，這都是幫助大家解悟，很難得受用，如果真正要得受用，大家要做。為什麼要提倡念佛？你要不念佛，你沒有辦法入境界。我們今天在行門裡面，就是修行法門裡面，我們選擇的是念佛法門。這個法門方便，跟大勢至菩薩用的法門完全相同，就是『以念佛心，入無生忍』，就是用這個方法，最簡單、最穩當、最快速，用這個方法來成就。

底下講，「楞嚴第三漸云」，《楞嚴》三漸次裡頭第三漸次說「是人即獲無生法忍」。經上有明文告訴我們，「信力入印度經云，無生忍法，則能清淨初觀喜地，得大無畏安隱之處，謂菩薩生如是心，我已得住無生忍故，生安隱心，為令他住無生忍故，起安慰心」。這都是引經文來給我們證明無生忍的功德利益。這段經文裡面有自受用、有他受用，自受用就是身心清淨，以別教來說是歡喜地，別教的歡喜地就是圓教的初住；就是圓教叫發心住，別教叫歡

喜地，破一品無明、證一分法身，這是證悟，不是解悟，這是親證的境界。所以他自己歡喜得大安穩，這個時候就是證三不退，位不退、行不退、念不退。通常途徑修行，修到這個地位的確不容易，固然在我們中國歷代祖師大德當中，不是沒有到這個境界的，有，太少了，人數不多，所以很難。

念佛人，經上講得很清楚，尤其是阿彌陀佛四十八願裡面有，這是不可思議的，這是決定真實。念佛往生的人，下下品往生，到西方極樂世界立刻就證三不退；換句話說，他雖然不是圓教初住菩薩，可是他所得到的功德利益等於圓教菩薩。你看蕩益大師《要解》上說，他說極樂世界很奇怪，你要說這些往生人是菩薩，他是凡夫，為什麼？他煩惱沒斷，見思煩惱沒斷，帶業去的。你要說他是凡夫，他又圓證三不退，他跟菩薩一樣，奇怪。所以西方極樂世界的人，你不能說他是凡夫，也不能說他是真的菩薩。他的神通、道力、受用等於圓教初住以上的菩薩，但是這些人見思煩惱都沒斷，這是叫難信之法，叫人想不通。西方極樂世界真實的情況，經上說「唯佛與佛方能究竟」，連等覺菩薩都還沒真正徹底搞清楚，這個世界奇妙。所以，決定在信心，你要相信，你不懷疑，這個功德利益你就能得到。你要說一定要把它搞清楚、搞明白你才去往生，那好，必須等你成佛。為什麼？你搞到等覺菩薩，你還沒有辦法完全搞清楚。成佛了那都不必去了，那還去幹什麼？不必去了。成佛，小乘經裡面講要修三個阿僧祇劫，大乘《華嚴》裡面講要修無量阿僧祇劫。好了，你慢慢來，等到搞清楚再去，這個虧吃大了，這真是李老師講的，不是愚人，就是狂妄。所以誰要相信，這個利益立刻就得到。「令他」就是把這個法門勸人，把念佛法門勸勉別人。如果那個人肯接受，也發願求生淨土，老實念佛，那我們可以預期他不久就入無生忍。所以這個無生忍，如果在淨土上來講，一往生

就入無生忍，這是真正不可思議。

所以羅什大師翻《彌陀經》翻「一心不亂」，玄奘大師並不反對。梵文經典裡沒有一心不亂的字樣，可是羅什大師用意譯來翻的，玄奘大師不反對。原因在哪裡？一往生西方極樂世界就等於證得無生法忍，所以他講的並沒有講錯。原本的經文是「一心繫念」，你看玄奘大師譯的本子，他是照梵文原文直譯過來的，原來的意思是一心繫念。一心繫念我們看起來很放心，一心不亂我們不放心，為什麼？一心不亂我們做不到，想想真的沒有辦法做到，一心繫念我們可以做到。繫念就是牽掛，我一天到晚心裡想著阿彌陀佛，念著阿彌陀佛，這叫一心繫念。這個不斷煩惱可以做得得到，心裡常常掛念著阿彌陀佛就叫一心繫念。所以原文梵文的原意很淺，鳩摩羅什大師把它翻成一心不亂，翻太深了，境界太高，往往把初學佛的人嚇到了；但是他沒有錯，到了西方極樂世界是這個境界。

再往下面看，「仁王經云，無生忍菩薩，所謂遠不動觀慧，遠即七遠行地，不動即第八地，觀慧即九善慧地也，則知此忍，始於三漸，終於等覺說，以勢至位居補處故」，這是引用《仁王經》上說的。《仁王經》上把菩薩的階位分為五大類，這五大類都用忍字來表達。第一個階段叫伏忍，這是我們現在能做到的。伏是什麼？壓住，就是我們講現在事事要忍耐，要把自己的情緒、煩惱壓下去。有什麼不如意的事情，念一句阿彌陀佛把它壓下去，不要發作，伏忍，這第一個階段，初學的。第二個階段叫信忍，真正理明白了、相信了，信忍，正信生起來。第三個階段叫順忍，可以隨順了，恆順眾生，隨喜功德，可以順忍。第四個階段就是無生忍，無生忍就高了，無生忍經上講的七地、八地、九地。可以說從初地到六地是順忍，恆順眾生，隨喜功德，到十地、等覺、妙覺叫寂滅忍。它把菩薩一直到成佛，總共五十二個階級分作五忍位。由這裡我們可

以曉得，佛家的修行多麼重視忍辱，從初學到成佛都注重在忍，不能忍怎麼會有成就？這是《仁王經》上所說的，《仁王經》過去我們曾經講過。所以結論上講，則知此忍，始於三漸，三漸次就是初學，初學就開始；終於等覺，等覺是到等覺菩薩。這就是說明菩薩，我們通常講《華嚴經》上講五十一個位次，從初信位到等覺位五十一個位次都要修忍辱波羅蜜，都要忍。因為大勢至菩薩實際上來講，他是西方極樂世界的後補佛，等覺菩薩。

「上句」是『我本因地』，上面一句是說「能修證」，說的能修證；此句是說的「所悟證」，就是「入無生忍」是所悟證，「謂以真正淨念，除滅邪妄濁想，內想不起，外境自寂」。所以實在講外面境界沒有寂與亂，沒有正與邪，沒有是與非，也沒有善與惡，外境沒有，統統沒有這些東西，所以叫一真法界，外境是一真。為什麼會有這麼複雜的現象？這個複雜現象起於內心，是我們自己心裡變的，我們自己心以為這是善，我們自己心以為那是惡，其實外境哪有善惡？我們自己認為這是是，那是非，是非、善惡、邪正都是自心變現出來的，不是真的。否則一真法界到哪裡找？自己心清淨，一念不生了，面對外面境界是一真法界。一真法界在哪裡？就在我們面前。我們為什麼見不到？因為我們六根對六塵起心動念，所以你見不到真實相。如果你六根接觸六塵是不起心、不動念、不分別、不執著，你的見解跟十方諸佛完全相同。法界是一真，你的心真，真心沒有念，真心離念，外面境界是真的；我心裡才動一念，心是妄，看到外頭境界也是妄的，也不是真的。所以諸佛住一真法界，九界有情眾生都不是住在一真法界裡頭，他有分別、他有執著，把一真法界變成千千萬萬的法界，誰變的？就是自己分別、妄想變出來的。《華嚴經·出現品》說得很好，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，我們的虧吃在哪裡？吃在

妄想執著。這是佛一句話把九界眾生的病根給我們道出了，給我們說出來，病根。

佛法修行修什麼？去一切妄想執著，我們就成佛。佛與眾生是一念之隔，並不遠，就在你念頭怎麼轉法，你一下轉對了就成佛。就好像我們開保險櫃號碼鎖，一對準了立刻就打開了，差一點都不行，就看你怎麼轉法。一轉對了，煩惱即菩提，生死即涅槃，不二。我們凡夫認為是二法，它是不二法，不二就是一真法界，二就是迷，不二是覺，迷與覺就在這裡分。我們自己真正用功，用這句佛號把我們帶引到不二法門。不管什麼念頭起來，一動念，立刻轉成阿彌陀佛，所有一切的念頭統統消歸到一句阿彌陀佛裡面去，這就對了，不會叫一個妄念再生起來。念到熟透了，這句阿彌陀佛也沒有了，那就是純真無妄；還有這句阿彌陀佛是帶妄之真，因為阿彌陀佛也是妄，也不是真。真心裡頭本來無一物，怎麼還會有個阿彌陀佛？所以阿彌陀佛是不得已這過程當中要用的，一切妄念收歸到阿彌陀佛，最後阿彌陀佛也沒有了，那就純真無妄。

所以用這句阿彌陀佛，給諸位說可以到等覺菩薩，沒有離開這句阿彌陀佛。從等覺要到妙覺，要成佛了，阿彌陀佛不要了；如果還要這句阿彌陀佛，只能到等覺，不能到妙覺。到妙覺位，這句阿彌陀佛捨掉，就到妙覺位。你看阿彌陀佛有沒有用？很管用，十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺都要靠這句阿彌陀佛，佛怎麼可以不念？非常管用，顯示在大勢至菩薩這個法門裡面。這幾句話說得好，真正淨念，真正淨念就是一句阿彌陀佛；除滅邪妄，邪是講邪見，就是你的見解，你的想法、你的看法全是錯的。《般若經》上說「般若無知」，諸佛菩薩對一切法他沒有看法，他也沒有想法，那叫真智慧，般若無知。《心經》是般若的精華，你看最後的結論「無智亦無得」，那是真的，無智亦無得的境界就是六祖所說

的「本來無一物，何處惹塵埃」，就是那個境界。妄是妄想，邪是邪見，妄想、邪見都濁、都不清，都是染污了我們的真心，真正正念它能夠消除、能夠消滅這些邪見妄想。內想不起，外境自寂，內裡面沒有煩惱，內裡面真正清淨，外面境界是一真，我們看到外面境界那是什麼？寂，清淨寂滅，清淨寂滅是一真法界，佛與大菩薩所證得的。這個道理實在就說明了境隨心轉。所以我們要想得清淨，你說找一個清淨的環境來修行，那是外境，那不是真實的。真正的清淨從內心裡面下功夫，心清淨了，境界自然就清淨。

我們再往下面看，「內外法空，一切無生」，這就是清淨寂滅，一切法不生不滅的真相完全顯露了。「仁王云」，《仁王經》上說，「一切法空，得無生忍」，真正見到，真正的證實了，一切法空無自性。所以一切法不生不滅，一切法常住不壞。《法華》上說「是法住法位，世間相常住」，與不生不滅、與一切法空是一個意思，一個境界。「又無生忍，亦得名無滅忍，無住忍」，這意思相同，「華嚴云，無生忍者，不見有少法生，亦不見少法滅，何以故，若無生則無滅，若無生滅則無住處」，所以它的別名也叫無滅忍，也叫無住忍。住就是著相，無住就是不執著，於一切法都不執著，這樣才隨緣，才能真正做到普賢菩薩所講的「恆順眾生，隨喜功德」，在一切法裡頭得大自在。

「今念化身佛，證得空如來藏智，名入無生法忍，念報身佛，證得不空如來藏智，名入無滅法忍，念法身佛，證得空不空如來藏智，名入無住法忍。」《楞嚴經》講「三如來藏」，實在講如來藏哪有三？實在講三就是一，一就是三。從體與作用上，看從哪一個角度上來看，這才有三分。比方法身是本體，從理體上來觀察；應身是從作用，他受用來觀察；報身是自受用，裡面也有他受用，報身有自受用報身、有他受用報身；應化身純粹是他受用，沒有自受

用。所以從有體有用。由此可知，三身是一而三，三而一，並不是真正有三個身，那我們就搞錯了。從這三身來看，無生、無滅、無住這個意思非常的明顯，其實它是一個意思。「此亦舉一以攝餘耳，若唯忍無生，小聖亦有」，剛才跟諸位說過，小乘人也有，小乘人證得人我空，斷見思煩惱，破我執，也有這個意思，但是跟大乘的境界相差很大。「豈足為等覺深玄忍耶」，小乘跟大乘是不能比。上面所說的這段經文，就是「以念佛心，入無生忍」，灌頂註解裡面的大意。

下面這一段是《鈔》，註解的註解，這裡頭也有幾句話很要緊，不僅僅是佛學常識，對我們平常修行觀照會有幫助。「六根都攝者，返流旋一，六用不行也」，這是註解前面的「六根都攝」，什麼叫六根都攝，這個意思就在返流旋一。我們先講流，六根是眼耳鼻舌身意，流是什麼？往外頭流，這叫流，意思就是往外攀緣，六根向六塵境界上攀緣，這叫流。其實六根如果不對六境，六根就沒有用處，就不起作用，我們能做得到嗎？做不到。為什麼？眼一定要看，我不能把眼睛不看，眼不看不就瞎了，耳不聽不就聾了，舌不嘗味就不要吃飯了，水也不要喝了，哪有這個道理！六根必定在六塵上要起作用，問題在哪裡？流與不流，問題在這裡。什麼叫流？如果你六根在六塵境界上，順境裡面起貪愛，這是往外流；逆境起瞋恚，這是往外流，就是這個意思。

現在叫你回頭，旋是回頭，旋轉過來，返流，返也是回頭，旋也是回頭。返流旋一，這個一是什麼？一就是依真心，真心裡面沒有貪瞋痴，真心裡面真心離念；換句話說，沒有分別、沒有執著、沒有妄想、沒有煩惱，那你的心就一了。否則的話，返，怎麼個返法？我眼睛見，難到在空中還轉個彎又回頭來，沒有這個道理。見性怎麼會轉彎？怎麼會回頭？不會的。耳朵聽外面，聽外面聲音還

回轉過來嗎？不可能的事情。所以你要懂得返、旋它真正的意思，為什麼？《楞嚴經》上二十五位菩薩修行都是用這個原理、原則，所以這非常的重要。觀世音菩薩「返聞聞自性」，他怎麼返法？大勢至菩薩返流旋一，怎麼返法、怎麼旋法？這非常重要。