

請掀開經本，二十七面第三行，「略釋經題」。

這部經是《楞嚴經》，《楞嚴經》完整的經題是「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經」，經題很長，簡稱稱《大佛頂首楞嚴經》，或者就稱之為《楞嚴經》。這個地方的解釋，確實是略釋。「楞嚴者，一切事究竟堅固也，乃大部之總名」，這一句是解釋經題。在整個題目當中，實在說每一句都有很深的意義，在整個經題二十個字當中只解釋「楞嚴」兩個字。「楞嚴」，首楞嚴是梵語，翻成中國的意思就是「一切事究竟堅固」。什麼叫究竟？什麼叫堅固？註解裡面說得很明白。究竟是空的意思，堅固是不空的意思，究竟是講體，堅固是講現象與作用。也許我們聽了之後會產生懷疑，如果就現象上來看，這一切萬法，有情，我們講動物，都有生老病死，無情的植物有生住異滅，礦物有成住壞空，怎麼能說不空？實在講，不空是從現象上來說，就是相有體無，體上沒有，《金剛經》上說的「凡所有相，皆是虛妄」，是從體上說的。

因為體是空寂的，所以相是幻有，因為它是幻有，所以才有堅固的意思。這個堅固的意思，不但《楞嚴》上講得很清楚，《法華經》上也講得很妙，是法住法位，世間相不壞。我們今天看這世間相，像剛才講的成住壞空、生住異滅、生老病死，我們所看的是一切萬象緣聚緣散，我們只看聚散，聚就生，散就滅了。其實你要是離開緣，聚散之緣，你看這些物質原來是不生不滅。我們舉個例來說，我們今天在此地，念佛圓通這一會，我們這一會有這麼多同修參加，你們從每個地方到此地來參加，緣聚了，這一會現前；我們經講完了大家散掉，沒有了，緣滅了。聚好比是這個會生，散好比

是這個會滅，這個聚散生滅的現象有沒有？有，一個半小時散場，這會就滅了。我們再看看，你來聚散的每一個人滅了沒有？沒有滅，你又到別的地方去了。所以你從每個人上來看，我們這個會沒生沒滅，你來的時候有聚的現象，沒有生的相；散掉的時候有散的相，沒有滅的相，所以一切法不生不滅。

如果諸位要能夠看到這個真相，那就很恭喜你，你已經證得了無生法忍，為什麼？一切法不生不滅，無生法忍就是一切法不生不滅。這就講一切法都是所謂是原子、電子緣聚的現象，緣散相就滅了。我們從基本的物質上來觀察，它沒有生也沒有滅，這才能見到真相。所以，從這個真實相來觀察，它堅固，堅固是講基本的物質，它沒有生滅。因此這一切境界相有沒有生滅？講實在的話沒有生滅。講有生有滅，佛是隨順眾生說法，就是俗諦；如果在佛的境界來說，一切法沒有生滅，不生不滅。

所以這個地方講的「一切事」，一切事在《楞嚴》裡面就是「三科七大」。三科是什麼？實在講《楞嚴》二十五圓通裡頭就是說的這個，三科是講六根、六塵、六識，這個合起來叫十八界，分開來就是《楞嚴經》講的三科。六根、六塵、六識就是整個宇宙人生的歸納，這一歸納總不出這三科，這是把宇宙之間萬事萬法歸納成三大類，根、塵、識三大類。除這個三大類之外，《楞嚴經》裡面又將一切現象界也歸納成為七大，地、水、火、風、空、見、識這個七大。三，剛才講了就是十八界，再加上七大，總共起來就是二十五。這章經是二十五圓通章之一，這個二十五都叫圓通，由此可知，法門平等，無二無別，不管你修學哪一個法門，都能夠證得圓通。佛用這個方法把無量法門、八萬四千法門歸納成二十五門，每一門用一個菩薩來做代表。所以說二十五位菩薩，每個人報告他自己修行證果的成就。這是《楞嚴經》裡非常精彩的一段經文，相當

於《華嚴經》裡的善財童子五十三參，把他自己修行證果的情形提出來報告。

雖然說是平等，但是這個裡面可是有難、有易，這是真的，不是假的。在二十五門裡面，唯獨念佛這個法門，就是大勢至菩薩代表的這個法門，這個法門特別，所謂三根普被，利鈍全收，這是二十五門裡面的一個特別法門。有些人對於《楞嚴經》與淨土關係看法偏差，因為《楞嚴經》裡面有「五會楞嚴神咒」，所以一般把《楞嚴經》看作是密宗的，密宗修學這部經典，它有五會楞嚴祕密神咒。禪宗也學這部經典。所以大家總認為《楞嚴經》與禪宗、與密宗有很密切的關係，好像與淨土宗沒有關係。

我有一年，這很早了，好像是我剛剛出家沒多久，我住在圓山臨濟寺。那時候台大有一位同學，那是參加台中慈光講座，我認識不少的學生們，他帶了一個教授，台大的客座教授，是日本人。大概也是日本和尚，日本和尚是穿西裝的，不穿我們這個衣服，是台大客座教授，帶他來看我。我那時候正是在台中跟李老師學《楞嚴》，他就問我學什麼？我就告訴他我學《楞嚴經》。他問我修什麼法門？我說我修淨土念佛法門。他的表情就非常的傲慢，好像輕視瞧不起的樣子，很冷淡的問了一句話，「楞嚴與淨土有什麼關係」，問我這句話。對付日本人要狠，不要對他客氣，對他客氣他瞧不起你，就要重重的打他一棒才行。我看他的態度傲慢，所以我就反過來問他，而不答覆他，我說「觀世音菩薩、大勢至菩薩與淨土有什麼關係」？我這個一提，他臉馬上就紅下來了。

《楞嚴經》裡最重要的經文就是這兩章，「大勢至菩薩念佛圓通章」、「觀世音菩薩耳根圓通章」，這兩章是《楞嚴經》的精華，怎麼能說與淨土沒關係？可見得他雖然是個日本的法師，他《楞嚴經》不通。《楞嚴》與禪、與密是有關係，沒有跟淨土關係這麼

深，自己不通，還好我一句話，他馬上就省悟過來。這兩章都是特別法門，特別法門就是不按次第排列，好像唱戲一樣，壓軸戲，最好的壓軸戲放在最後，最後表演。「觀世音菩薩圓通章」，大家曉得這壓軸戲，因為它太明顯了。按照順序來排它應該排在第二位，它是耳根。六根、六塵、六識、七大，按這個順序的，六根裡面，眼耳鼻舌身意，這六根排列在前面的。照順序第一個是眼根，第二就是耳根，觀世音菩薩應該擺第二。但是它沒有這樣排列，它把觀世音菩薩擺在最後，這很顯然的，特別法門。

可是「大勢至菩薩圓通章」這個特別法門大家疏忽了，它也沒有按次第排。因為「念佛圓通章」在七大裡面，七大的順序是地水火風空見識，念佛是見大，見大是大勢至菩薩代表的，識大是彌勒菩薩代表的；換句話說，如果按順序來排，他應當是在彌勒菩薩前面。可是你看二十五圓通章，你打開來看看，他在彌勒菩薩的後面。所以，二十五圓通章裡頭是兩個特別法門，壓軸戲是兩個，不是一個。這是往往大家讀《楞嚴》不留意，疏忽掉的。那就是觀世音太明顯了，因為他應該擺在第二位，拉到最後，這是一看就明瞭。大勢至菩薩按順序他應當是在第二十三位，結果他變成二十四，把原來的二十四提前到二十三，他換一個位次，沒有那麼明顯，不留意看不出來。所以是兩個特別法門。

為什麼有兩個特別法門？這個地方要知道，為什麼不把大勢至菩薩擺在最後？觀世音菩薩擺在二十四，大勢至菩薩擺在二十五，這個也很好，於情於理也很能講得通的。為什麼不這麼擺？它有道理的，因為「念佛圓通」是契十方三世一切眾生的根機，普遍契機，所以擺在二十四；「觀世音菩薩耳根圓通」是特別契我們這一方眾生的根機，所以擺在第二十五，道理是在這個地方。這兩位菩薩都是西方極樂世界阿彌陀佛的助手，西方三聖。由此可知，《楞嚴

》與淨土關係非常密切。

經文裡面說，三科七大「本如來藏」，這個地方講「蘊處界大」，蘊是五蘊，處是十二處，界是十八界，大是七大，這都是一切萬事萬法歸納成這三大類。這三科也可以這樣說，五蘊是一科，十二處是一科，十八界是一科，三科七大。「本如來藏」，它的本體都是如來藏，如來藏就是我們的真如本性，就是我們的真心。因為它的本體就是真性，所以「事事究竟堅固」，正是心外無法，法外無心，這是諸佛與大菩薩們他們見到的，親證的境界。「名楞嚴定」，就是首楞嚴大定，「既住法位，世相常住」，這兩句話就是《法華經》裡面所說的，「是法住法位，世間相常住」，就是這兩句，前面曾經跟諸位說過了，這是事實的真相。「故此亦名健相三昧」，健就是健康，也就是正常，正常就是健康。這是比喻諸佛菩薩正知正見，他們的見解絲毫沒有錯誤、沒有偏差，是這一種的大定。所以，健相三昧就是首楞嚴三昧。

「聖性」是「舉理」，「法門」是「約教」。這底下解釋圓通，什麼叫圓通？「圓通者，聖性法門，無不通也，是一章之別目」，這就解釋我們這一章經。所以經題很簡單，只講了楞嚴兩個字，底下就講這一章。這一章叫圓通章，這是念佛圓通，觀世音菩薩耳根圓通。圓是圓滿，通是通達，聖性是講理體，聖是講佛，佛是大聖，性就是真如本性。法門就是講佛的教法，佛對於一切眾生的教訓就叫做法，所以從教上來說的。「影略行果，可知」，佛的教法不單單是教，有理、有行、有果，所以佛法裡面包含著四大項目，教理行果。這地方講聖性，這理有了，理是理論的依據，教是教學法。行是教給我們怎麼樣做，如何把這個理論、教學用在我們生活上，應用在我們處事待人接物上，這個叫行。學了決定是管用的，不會說所學非所用，佛法裡沒有，學了馬上就用得上。果是結果，

也就是講你所得到的受用。現前所得到的是離苦得樂，轉煩惱為智慧，將來的利益更不必說了，利益說不盡的。所以佛經歸納起來，有理經、有教經、有行經、有果經，經有四種，法有這四種。兩種說出來了，兩種沒說出來，但是決定都包含在教裡面。

「正顯四法，互相圓遍該通也」，這個四法就是教理行果。法有四門，四是一，一是四，無論說哪一種必定包括其餘三種，這才能圓通。「依止成定，名為楞嚴」，我們依靠這個理論、方法來修學，得到清淨心，得到定了，這就是楞嚴大定。「依觀成慧」，依照這個理論、方法來觀察世出世間，智慧現前，這叫圓通，圓滿通達。於一切法不迷惑，於一切法的理事實相都能夠通達、明瞭，這是智慧，這叫圓通。「別目者，以勢至念佛圓通乃修道二十五圓通中一也」，這剛才給諸位報告了，二十五位菩薩修學的統統叫圓通，這一章「大勢至菩薩念佛圓通」是二十五圓通裡面之一，所以稱為別目。我們再看它的文。

「勢至者，啟教之人也，念佛者，修行之法也，文雖一十二行，義括淨土諸典。」這個經文很短，只有十二行，十二行文字裡面，把淨土所有經典裡面所講的理論、方法、境界統統包括在其中。所以，你不要看它經文少，像《心經》兩百六十個字，不要以為那很少，六百卷《大般若》出不了這兩百六十個字。它把它歸納起來，所以是《般若心經》。「大勢至圓通章」也可以說是淨土的心經，文字雖然少，義理是無有窮盡的。「有教有機，有法有喻」，教是教學，機是當機者，就是教學的對象，法是方法，喻是比喻。「生佛感應以遍含，自他因果而該徹，作心境之月燈，為聖凡之舟楫，故言楞嚴經勢至念佛圓通章。」這一段裡面，簡單的說，「教」就是言教，經典就是教，就是教科書，佛教我們念佛。這個比喻就是經上講的，如子憶母，如母憶子，母子相憶，這是比喻。又「如

染香人」，所以念佛堂人家常常掛個匾額，叫香光室，香光就是從這一章經裡面來的，「香光莊嚴」，這是指讚歎念佛的。所以我們看到香光，就曉得這是修念佛法門的，這是比喻。

「生佛感應以遍含」，生是眾生，十方念佛的眾生，感是感應。我們現在念佛，經上雖然講「入無生忍」，那是高境界，佛念眾生，眾生也念佛，這就好比母子相憶，感應道交。我們只要一直念下去，念到熟透了，當我們壽命到的時候，佛決定來接引。不要懷疑，「我到臨終的時候，佛到底來不來？這麼多人念佛，佛會不會把我忘掉？」你不要打這些妄想，你要打這個妄想那你就錯了。到時候佛一定來，感應道交；你要一懷疑，打妄想，那就可能佛不來了。為什麼？你自己產生了障礙。所以決定不懷疑。

念佛法門的祕訣，就是三句話，九個字，第一個是「不懷疑」。不懷疑自己，不懷疑阿彌陀佛，不懷疑西方極樂世界，你要真正信得過。相信自己念佛，決定往生、決定成佛，要相信自己。相信我這裡念佛，阿彌陀佛知道；相信我求往生，臨命終時佛一定來接引，你要相信；相信西方決定有極樂世界，那不是假的。所以你要具足信心，一點懷疑都沒有，這個不懷疑。第二是「不間斷」。什麼不間斷？我求生西方淨土這個意念不間斷，這個非常重要，深信切願。我什麼都不求，只求往生西方極樂世界，這個意念不能間斷。我們想阿彌陀佛、念阿彌陀佛不能間斷，除這個之外，我們什麼都不想，我專想阿彌陀佛，專念阿彌陀佛，專求生西方極樂世界，這個叫不間斷。

第三個要訣「不夾雜」。很多念佛的同修夾雜，這個事情麻煩大了，因為你夾雜就不專，功夫的力量就破壞了。夾雜什麼？研究經教是夾雜。我專念佛的人，我今天研究《大般若經》，明天研究唯識，後天去研究禪宗，那糟了，就夾雜了。不但佛門以外的東西

我們不夾雜，佛門以內的，不是專講淨土的我們都不必去看，都不必去研究，我們求專。也許諸位問，「那些大經大論那麼好，不研究不是可惜了？」是很可惜，你要怕可惜，你就不能往生，你不專！所以你要好好想想，你看大學那麼多院系、那麼多科目，不學真可惜。好了，你每個科系去念四年，你把你這個學校統統念完念畢業，四百年能不能畢得了業？有沒有一百個科系，一個科系念四年，一百個科系不要念四百年嗎？你做不到。你只能念一個科系，其他的都得要放棄。你念個大學，你都要把其他科系放棄，學佛也一樣，我專修淨土，其餘的九個宗我就得放棄。我每一宗都想學，結果不會成功的，那夾雜了。這個要專精，不可以夾雜，諸位要明白這個道理。

其實，佛法跟世間法不一樣，世間法你會這一門，那一門你不會，叫隔行如隔山，你不會。佛法不一樣，佛法常說「一經通一切經通」，它通的，只要你一門學會了，你門門都通達了；就怕你這一門不通，你就門門都不通。如果這一門通了，是門門都通了。你念佛真正念好了，譬如念到一心不亂，禪通了，密也通了，教也通了，所有一切佛法都通。沒有到一心不亂的時候還不行，通不了，功夫成片那還不行，你只懂得淨土，其他宗派、其他經典你不通；如果你得一心，那就一切通達了。這個例子很多，《壇經》諸位很熟悉，你從《壇經》上去看你就能看到非常明顯的例子。六祖不認識字，沒念過書，他也沒有聽人家講過經，一生只聽過一次，五祖跟他講《金剛經》，講了三分之一。講到「應無所住，而生其心」他就開悟了，悟了以後就不必說了，他都通了。一經通一切經通，《金剛經》沒問題，般若也通達了。你看他給無盡藏比丘尼講《大涅槃經》，《大涅槃經》他沒學過，無盡藏比丘尼把經念一遍，他就能從頭到尾給她講一遍。那沒學過的，那不是禪宗經典，他通達

了。法達禪師念《法華經》，《法華》是天台宗的，他也沒有學過；法相唯識更沒有學過，你看看《壇經》裡面，他全都通，沒有一樣他不通，一經通一切經通。

你們如果真正要想快速的通一切經，在一部經上下功夫，你才能夠通達。因為一切經，理是一個，原理是一個，所以一通一切都通達。所以，決定不能夾雜。守住這個原則，不懷疑、不間斷、不夾雜，這樣修學就容易成就了。《西方確指》，覺明妙行菩薩對於這一點特別的強調，他講不但不能去讀淨土以外的這些經典，這個叫夾雜。除這個之外，你去參禪，你去持咒，你去做會，做會就是做法會，做法會也是夾雜。到處去跑寺廟，還有現在台灣有個風氣，說是拜山，都叫做夾雜。試問問你拜山你得到些什麼？甚至於還有一個莫名其妙的事情，過去煮雲法師告訴我，說喜歡挨打，打香板業障就消除了。所以煮雲法師準備了好幾個香板，來的時候每個人打幾下，煮雲法師笑說，我打了他，他還要紅包供養過來。如果這個打了業障就能夠消掉，那消業障容易，每天打三十大板，你的業障不就消除了！你到底犯了什麼法？哪有這種道理！經上明明說的「罪從心起將心懺」，這是佛教給我們的。佛沒有說你罪從心起，你要挨打，這個罪才能消得了，你查查經，能查得到這個根據嗎？真是！過去是「和尚不作怪，居士不來拜」，現在和尚不必作怪，居士本身就作怪了，這真叫迷惑顛倒。講不通的，沒有道理，這個決定消不了罪業；不但消不了罪業，還要增長罪業，迷惑顛倒。

你們到外面去朝山，我從來不朝山，你看我到大陸上去，我不朝山，我也不看風景，我也不要看家人。我去幹什麼？我們參訪善知識，那個地方真正有修、有道的人我們去見他，彼此在一起研究討論，這真正能得利益，增長信心。所以，古大德參學是參訪善知識，不是去看風景的，不是去看那些建築，那是觀光旅遊。我們修

道的人哪有這種閒情逸致去觀光、去旅遊？生死事大，我們今天往生西方極樂世界連消息都沒有，一點把握都沒有，還有什麼閒情逸致去觀光、去旅遊？沒這個心情。參訪善知識，咱要辦這個大事要緊。怎樣來修學我們才有決定的把握往生，真正超越生死輪迴，這是我們要求的，其餘的事情可以統統放下。這是講感應。

我們念佛念到功夫成片，什麼叫功夫成片？就是煩惱不起現行，是非人我、貪瞋痴慢這些妄念不起作用。煩惱有沒有斷？沒有斷，確實是有，雖有不起作用。因為它一起作用，馬上我們就換成阿彌陀佛，這一句佛號把它壓住了。古人所講的「石頭壓草」，真的壓住了，雖然根還在，它長不出來。這叫功夫成片，有這樣的功夫決定往生。如果我們在二六時中，這些妄念，貪瞋痴慢、是非人我常常起作用，那你就警覺到，你念佛的功夫不起作用。你佛號雖然天天念，不得力，煩惱壓不住，煩惱壓不住就不可能往生，你心不清淨。因此，念佛多少實在講這真的是無關緊要，就是你的佛號能不能把煩惱壓住，能不能保持你二六時中（就是一天到晚）心清淨，你能不能保持？如果能保持到心地清淨，那就決定能往生，心淨則土淨，與阿彌陀佛感應道交。如果壓不住，心裡還有是非人我、貪瞋痴慢，你造的是六道輪迴的業，你要受六道輪迴的果報，這不是淨業。所以自己要覺悟，覺悟，決定不造輪迴業。要把世緣放下，要隨緣，不要認真，不要再搞這些事情，這就叫做覺悟。我不再搞是非人我，我不再搞貪瞋痴慢，這是大徹大悟，專修淨業。

我們前途究竟還有多少光景，誰知道？年歲大的人曉得來日無多，年輕人也不要以為我來日方長，你要起這個念頭，錯了！「黃泉路上無老少」，你到公墓去看看，多少年輕人在那裡，你能夠保得住你活七十、八十、九十嗎？誰給你擔保的？靠不住。所以，每個人都要警覺，有一天的光陰，好好的把這一天的光陰拿來修淨業

，不要把它浪費掉，這是真正覺悟的人，這是真正聰明人。世間法隨緣，得過且過，別人爭的世間榮華富貴，那是曇花一現，我們不要去跟他相比，我們所求的是永恆的幸福。他們所追求的是短暫的幸福，太短暫了，不值得；永恆的幸福，這是值得的。

生到西方極樂世界無量壽，壽命之長我們沒有辦法想像，沒有辦法計算。佛在經上說，一四天下之人，這個一四天下，我們不要說別的，再縮小一點說，說我們地球，我們地球現在有四十多億人，就拿這個做比喻。佛說這些人統統都證辟支佛果，不是阿羅漢，是辟支佛，四十多億的辟支佛，辟支佛的智慧、神通超過阿羅漢。他們這些人共同來計算，四十多億辟支佛共同來開會來計算，算什麼？算西方極樂世界人的壽命，他算不出來。你就曉得西方世界壽命之長遠，無法想像的。西方極樂世界人的神通、智慧、道力，幾乎都跟阿彌陀佛相等。眼睛、眼光的能力，是盡虛空遍法界他能看得清清楚楚。我們今天起心動念不要以為沒有人知道，阿彌陀佛看得清清楚楚，你說悄悄話，他也聽得清清楚楚，瞞不過他。你起心動念，他有他心通，他也知道得清清楚楚。不但阿彌陀佛清楚，觀音、勢至清楚，所有西方極樂世界每一個人都清清楚楚，這騙不了人！

《無量壽經》裡面，你念了之後你就曉得，《無量壽經》裡講得清清楚楚，四十八願裡清清楚楚的，西方極樂世界這些人民，如果沒有這樣的智慧、神通、道力，阿彌陀佛說他誓不成佛。他既然成佛了，他那個世界每一個眾生的智慧、神通、道力差不多都跟他相等。這樣的地方我們不去，我們到哪裡去！所以李老師在那個經的眉註上寫到，「不求往生，非愚即狂」，你不是愚痴，就是狂妄；換句話說，你是個不正常的人。正常的人要知道這個法門，沒有一個不願意發心求生淨土的。他那個註註得很有道理、很有意思。

這是講生佛感應，自他因果，我們這裡修因，將來一定得這個果報。下面是比喻，「作心境之月燈，為聖凡之舟楫」，超凡入聖。這是個工具，月燈是照明的工具，舟楫是交通的工具，這是說明這部經它的大用。「故言楞嚴經勢至念佛圓通章」，這個註解諸位自己去看。我們再看第二個大段「開章釋文」，在第三十面，看倒數第五行。

「將解此經，五門分別，一教起因緣，二藏乘教攝，三宗趣旨歸，四略釋題名，五詳解文義。」這個五門前面三門是大意，後面兩門才正式給我們講經。我們看五門裡面的第一門，就是教起因緣，請看三十一面第三行。「初教起因緣者，智度論云，如須彌山，非無因緣，非少因緣，令得振動，念佛教興，亦復如是，具多因緣。」佛法因緣生，如果沒有因緣，佛不會無緣無故的出現在這個世間。因緣決定不止一種，因緣有多種，可是多種因緣裡面必定有一個主要的因緣。主要的一個因緣，像《華嚴》、《法華》裡面所說的，「佛以一大事因緣出現於世」，這是最主要的因緣。這一大事因緣是什麼？「開示悟入佛之知見」，不但是《法華經》這樣說，《華嚴經》一樣也是這個說法。

一切眾生迷失了正知正見，所以才有六道輪迴，這是苦不堪言。佛菩薩見到這個現象，大慈大悲，他超越六道輪迴了，看到這麼多眾生還是迷惑顛倒，從大慈悲心他老人家又回來，我們所謂倒駕慈航。回來幫助我們出離輪迴，恢復我們自己正知正見，這叫真正的慈悲。這一段文裡面先用比喻來說，這個比喻是《大智度論》裡面的，好像須彌山，須彌山是最大的山，這個山要是動搖那可不是個容易的事情。所以說不是無緣無故它會動，也不是少因緣、小因緣須彌山會動，須彌山會動必定是很大的因緣。拿這個來比喻佛出現在世間，尤其是佛講念佛的法門。下面這是無量因緣裡面歸納成

十條。

「一指出捷徑修行門路故。」修行這兩個字我們要把它認清楚，行是行為，修是修正，我們行為錯誤了，把它修正過來，這叫修行。行為太多了，從哪裡說起？佛法把無量無邊的行為把它歸納成三大類，身、語、意，不管你行為再多，總出不了這三大類。身就是你身體的造作，這叫身業的行為，語是言語，意是念頭，你心裡的念頭，心裡的行為。所以身語意這三業。這三業有了過失，譬如說我們的意業，我們的思想、我們的見解、我們的看法有偏差、有錯誤了，要把它修正過來。三業行為裡面以意業為主，意清淨了，語言跟身體造作沒有不清淨的。所以，心清淨則身清淨，身清淨不見得心清淨，心清淨身一定清淨；身心清淨，外頭境界一定清淨，世界一定清淨。所以，修行以心為主。清淨到了極處，那就叫佛，就成佛，佛就是三業完全清淨，沒有一絲毫染污。我們常常看佛像，塑的佛像沒有，畫的佛像佛頂上有圓光，光上面有三個字，這三個字通常用梵文寫的，也有用中文寫的，它的念法叫「唵阿吽」。這三個字是什麼意思？就是三業清淨，唵是身清淨，阿是語清淨，吽是意清淨，三業清淨！這叫修行，修行就是修三業清淨行。

修行我們總希望要快，要快速的成就，要走捷徑。佛給我們指出，修行從凡夫到成佛，最近的一條道路，最直截、最快速的方法，就是念佛。在八萬四千法門裡面沒有比這個更快的，沒有比這個更穩當的，沒有比這個更可靠的。把這個法門教給我們，這是第一個因緣，教我們快快成佛。這不僅是阿彌陀佛的願望，希望一切眾生立刻成佛，也是十方三世所有的諸佛，恨不得一切眾生立刻都成佛，這是他們的願望。佛確實有方法、有能力幫助我們，怕的是我們不肯相信，我們不願意接受，不肯依教奉行，那就沒法子了。不是佛沒有能力，我們自己不信、不肯做。如果我們相信，我們肯做

，確實像佛的願望一樣，我們很快就成就，不要經過三大阿僧祇劫，不要經過菩薩五十一個階級，哪有這麼多麻煩！所以，這個法門不可思議，這是第一個因緣。

「二直示當人念自心佛故。」直截了當指示我們自己念什麼佛？念自心佛。這就是《觀經》裡面所講的「是心作佛，是心是佛」，這一句是把念佛成佛的理論告訴我們，我們才真正能信得過。自心佛、他心佛，這是佛隨順眾生說的，自心佛跟他是不二的，是一不是二，迷的人說二，悟人知道是一。這個很難懂，我們還得從比喻來說，我們還拿作夢來說。在作夢的時候，我們自己不曉得在作夢，夢裡面一定只有自己。你們都有作夢的經驗，你們想一想你們作夢的時候，有沒有有一次作夢，夢當中沒有自己？有沒有作過這個夢，夢裡頭沒有自己？夢裡頭沒有自己就沒有夢，一定只有自己。有自己也有別人，也有山河大地，所謂依報正報統統具足。你醒來的時候，你有沒有好好的去想想，夢裡有自己，夢裡也有別人，夢裡頭山河大地，從哪裡來的？如果你想一想，你對佛法就有相當深度的理解，你會恍然大悟！

夢裡頭自己是自己，夢裡頭別人還是自己，自己變現的，心外無夢，夢外無心，那個夢全是你自己心裡變現的。不可能說外面東西會跑到你夢境裡去，不可能，沒這個道理，是你自己夢境變現出來的。你要覺悟了，原來自他是一不是二，不但夢裡面我跟一切人是一，全是我自心變現出來的，連山河大地、連虛空都是我自性變現出來的，你才真正明瞭盡虛空遍法界就是一個自己。你明白這個道理，西方極樂世界是我們自己真如本性變現出來的，阿彌陀佛、觀音、勢至還是自性變現出來的。除了自性之外，在經上常說「心外無法，法外無心」，沒有界限。念西方極樂世界阿彌陀佛就是念自性彌陀，生西方極樂世界就是生自性淨土。所以，迷人分內分外

、分自分他，起種種虛妄的分別執著，悟了的人知道盡虛空遍法界是一個自己。你要真正入這個境界，那要恭喜你，你已經證得了清淨法身。

法是什麼？就是宇宙萬有，一切萬法，我真正承認了，盡虛空遍法界都是我自己，這個叫法身，這是事實，人人都是如此。可是你不承認，你不承認，他是他，我是我，我不是他，他不是我，你一定要分，那有什麼辦法？就好像在夢中一樣，夢裡見了另外一個人，要好好跟他打一架，不知道那個人也是自己變現出來的，不曉得，不知道是一不是二，叫迷惑顛倒。佛菩薩覺悟了，知道這個事實的真相，所以佛菩薩對於一切眾生的慈悲叫無緣大慈，無條件的，為什麼無條件？因為是一不是二；叫同體大悲，盡虛空遍法界同一個本體。所以大慈大悲是沒有任何條件的，是清淨的、是平等的。這就是為什麼教給我們念佛法門，念佛法門多麼的重要，從這個地方顯示出來了。

「三欲令悟入佛之心性故。」這就是成佛了。要怎樣才能悟入佛的心性、才能悟入佛的境界？念佛。這個經上講的「不假方便，自得心開」，用念佛這個方法就能夠悟入佛之心性。這一句就是禪宗講的明心見性，見性成佛。禪宗的方法很麻煩，觀心、參話頭，那個方法不簡單；我們這裡，一句阿彌陀佛，容易。禪宗參究，搞得不好還入了魔；在這一句阿彌陀佛，決定不著魔，穩穩當當必定成就。

「四為顯生佛心無差別故。」這就是前面講過的「心佛眾生三無差別」。佛念眾生，眾生念佛，這是一不是二。註解裡面引用《觀無量壽佛經》這段話很好，在三十三面第二行末後這一句。「諸佛如來，是法界身，入一切眾生心想中，下云」，下云是下面經上說的，本經裡講的，「若眾生心憶佛，現前必定見佛」。這是說明

悟入心性，三無差別，心佛眾生三無差別。

第五個因緣，「五度脫凡外橫超三界故」，凡外是凡夫、外道。要想出離六道輪迴相當不容易，所有一切法門都叫豎出，唯獨這個法門叫橫超。豎出，六道裡面下面是地獄，地獄上面是餓鬼，鬼道再上面是畜生，畜生上面是人道，人道上面是欲界天、色界天、無色界天。你要想超越三界，一定要像我們人間修行，要修到什麼？要修到欲界天、色界天、無色界天，這是四禪八定，到第八定這是到了無色界天；再往上修，成第九定，超越了。所以，阿羅漢的定叫九次第定，比這個八定還要高，他超越了，不是很容易事情。所以前面講過，阿羅漢，證得初果須陀洹之後，天上人間七次往來才能夠修成九次第定，才能出離三界。那個麻煩大了，苦頭吃多了，經歷時間長，人間壽命短，天上壽命長。這個法門不必，不要這麼麻煩，它不豎出，它從旁邊開溜了，這個法門妙絕了。所以叫橫超三界，它不是豎出，所以一生就能夠成功，這是其他法門裡面沒有的。

第六個因緣，「六接引權小圓成佛果故」。權教、小乘都有相當的覺悟，雖然覺悟，他不圓滿。他想不想求圓滿？想求，想求圓滿而求不到，沒這個機緣。佛大慈大悲，這些人想求圓滿的解脫，想證圓滿的果報，特別來教他這個法門，這個法門叫你很快圓滿成佛。

第七個因緣，「七充足三輩無有疑悔故」。三輩是講往生，三輩就是上中下三輩。為三輩的人斷疑生信，得到平等無比殊勝的成就，教我們斷疑，教我們不後悔。你要不修這個法門，修其他的法門，給諸位說你會常常後悔，這是真的。悔跟疑一定連著一起，你不疑就不會後悔，你要是懷疑，你以後後悔的事情多了。

第八個因緣，「八利益今後周遍無盡故」。「今」是佛講經的

當時，這個法門能教當時一切眾生得最殊勝的利益。「後」是佛滅度之後，包括我們現代。佛雖然不在了，這個法門在，我們遇到了，我們能夠理解、能相信、能接受，我們的成就絕不亞於佛陀在世的那些人。我們更應該要負起責任來，把這個法門普遍的宣揚、流通，不能說我們自己得利益了不顧別人，這個對不起諸佛。我們要想報佛恩，唯一報佛恩的方法就是流通這個法門。

第九個因緣，「九頓攝六根證圓通境故」。這是經文裡面講得很清楚，「都攝六根，淨念相繼」，證得的境界與諸佛相等。

最後這一個，「疾空障惱定生佛土故」。「疾」是快速，很快的把我們的一切業障消除，一切煩惱斷盡，這個法門有這麼大的功效，決定往生西方極樂世界。所以，有這麼多的因緣，佛出現在世間。大勢至菩薩在楞嚴會上給我們提出這個念佛的法門，普遍勸我們修行。灌頂大師底下的註解註得很好，註得很詳細，諸位自己去看。