

掀開講義三十三頁最後一行，這是第九「總釋名題」。一般講經因為受時間的限制，多半我們將《玄義》省略了，只講經題或者是在經題前面加一段講經的因緣。由此可知，經題是非常的重要，特別是初學講經的人。

請看講義三十四面第一行，「凡經之名題，皆直顯本經之要旨，使學者因名達體，一覽經題，直窺全經大義，是以天台家註經，先釋經名。」這一段是說明經題的性質。經題就像一篇文章的題目一樣，文章必須要跟它的題目相應，文題要相應，經也是如此。佛經之命題差不多都是在經快要講完的時候，有的時候佛自己說的，多半都是由聽眾啟請的。就是當機人啟請，請問佛這一次所講的應該安一個什麼樣的題目。所以這個題目就是這一部經的宗旨、一部經的綱領。我們學習的人明白經題了，這一部經的大意可以說就明白了一大半了。所以天台家講經它是用「五重玄義」，五重玄義裡面第一條就是解釋經題，它跟賢首家的方式不相同。我們這一次所採取的，採取華嚴宗的方法是「十門開啟」，它是把講經的因緣擺在最前面，而將這個經題放在後面。

底下一段這就「正釋本經題名」。本經這個題目比較長，是「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」，這個題目可以把它分成七段來研究。前面曾經跟諸位說過，這部經到中國來最早，翻譯最多，翻譯裡面固然有經題相同的，可是不相同的佔大多數。這些不同的題目，我們仔細去觀察一下，也是大同小異。夏蓮居居士重新會集這個本子，他這個本子的命題可以說是非常的自然，也確確實實是古譯本現成的題目把它集會起來。用這個集會的題目，就可以說將

過去古譯的十二種題目圓圓滿滿的都包括了，這個是很難得的一種選擇，他自己並沒有重新立個題目，沒有，完全是依古人的譯題會集起來的。

分成七個段落，第一個就是「佛」字。「佛：義為覺者。自覺、覺他、覺滿。」這六個字是通常經典裡面解釋「佛」這一個字的定義。我們中國人自古以來就喜歡簡單，這個字是從梵文音譯過來的，因為我們喜歡簡單，把這個尾音都省略掉了，原音稱佛陀耶，我們簡稱為佛，它的意思是覺悟的意思。既然是覺的意思，為什麼當年不直接翻成覺，何必要翻佛這個字？何況這個字在我們中國過去沒有，是佛法到中國來新造的一個字，是當時新造的字。中國古字裡面有「弗」，沒有人字邊這個佛，這是古字，我們字彙裡頭本來有的。因為佛他是人，所以就用這個舊的字彙，再給它加一個人字邊，就是專門術語了。這個佛字不當別的用，就是專門做這個印度佛教的教主釋迦牟尼佛，就專門做它這個名詞來用，變成佛教的專有名詞。

因為這個字雖然是覺的意思，可是我們中國字彙裡面的覺，不能包含它圓滿的意義，這是不得已用音譯，翻譯過來之後再加以解釋。所以這個覺裡面有三種，第一個是自覺，這種覺是徹底的覺悟，不是對於某一樁事情他清楚，另外事情他就不清楚了，這個不能稱為覺悟。所以的確確這是大覺悟，究竟圓滿的覺悟。自覺這是揀別凡夫不覺，一般凡夫不覺，唯有佛他是徹底覺悟的人。第二個意思是覺他，覺他是幫助別人覺悟，這個覺才有價值，才值得社會大眾的尊敬。這個意思是揀別小乘人，阿羅漢、辟支佛，這是佛教的小乘聖者。小乘聖者他也有自覺，他不肯幫助別人，所以這個說法是專門對小乘人的。大乘是自覺之後，他就是以覺他為他終身的職責，盡心盡力去幫助別人覺悟，這是大乘菩薩。第三個意思就是

覺滿，滿是圓滿，這是對菩薩說的。菩薩有自覺也有覺他，但是沒有圓滿，所以沒有圓滿只稱菩薩，不能稱佛，到究竟圓滿，我們就稱他作佛。由此可知，佛乃圓滿之大覺。

在此地這個佛，是稱本師釋迦牟尼佛。師是老師，本師就是我們根本的老師。所以佛教是釋迦牟尼佛的教育。我們跟釋迦牟尼佛的關係是師生的關係，我們稱釋迦牟尼佛為本師，我們自稱為佛弟子，釋迦牟尼佛的弟子。有經上有講「佛子」，佛子就是佛弟子，所以我們跟佛是師生關係。

佛為什麼叫釋迦牟尼？實在說佛菩薩沒有名字，這我們中國老子也曉得，「名可名，非常名」。佛菩薩沒名字，名字是隨緣而建立的，這個緣就是眾生的機緣，隨著眾生機緣而建立。那機緣是什麼？當然每一個世界、每一個區域、每一個時代的機緣都不相同；換句話說，佛這個名號也就隨時會變，隨時會改。它改變的標準也就是他教學的方針，所以名字是代表教學的方針。在現階段這一個時期，我們娑婆世界的眾生，特別指我們這個地球上的眾生（閻浮提眾生），這一階段的眾生可以說缺少慈悲心，自私自利、剛強難化，所以他的名號上用個「釋迦」，釋迦就是仁慈的意思。你不能仁慈，我能仁慈，這是佛對於我們現前這個地區、這個時代教學的方針。

我們這個時代的眾生還有個大毛病，心不清淨，你看不慈悲、不清淨。那麼佛再用「牟尼」這兩個字，牟尼就是清淨的意思，就是清淨。所以從佛的名號上，就能看到佛現階段教學的方針，他是以慈悲、清淨教化眾生。從教學方針裡面我們也曉得，這一個時代眾生的病根在哪裡，就是沒有慈悲心、沒有清淨心。所以諸位要曉得，不管是哪一尊佛，現在要到我們這個世界上來成佛，他的名字都應該叫釋迦牟尼，對症下藥。那麼我們要問，西方極樂世界阿彌

陀佛到我們這個地方來成佛了，他叫什麼名字？他一定叫釋迦牟尼。我們釋迦牟尼佛假如說到西方極樂世界去，跟阿彌陀佛換一換位子，他到西方極樂世界了，他叫什麼名字？他決定不能叫釋迦牟尼，為什麼？西方世界的人，個個慈悲、個個清淨，你還用這個名字叫，沒有意義。所以到西方極樂世界去，一定要叫阿彌陀，阿彌陀是無量覺，他才用得上。所以諸位要曉得，佛菩薩的名號都是依一切眾生因緣而建立的，不是固定的。那麼我們本師釋迦牟尼佛，曉得這個名號裡面的含義，也顯示出他的教學方針、教學宗旨。

第二就「說」，「說」這個字是「悅也」，喜悅的悅，「悅所懷也」。在古時候，這個字彙比現在少，喜悅的悅跟這個說是同一個字。你看我們現在念四書，四書一展開，第一章裡面，「學而時習之，不亦說乎」，那個悅是說字，但是要念悅字，就是說跟悅在古時候是同一個字。由此可知，這個喜悅的悅是以後造出來的，這才分開來了，在古時候是一個字。就是這個「說」是破音字，可以念說，可以念悅，看用在什麼地方。佛經裡面因為這部經是從漢朝時候來的，那個時候的翻譯，在漢朝那個時候這個喜悅的悅還沒有，這是很晚才造的，所以在那個時候還是同用一個字。因此，這個翻譯，凡是佛經裡面用這個悅，也常常用這個說字。

「佛以度生為願」，佛菩薩都是一樣的，是以普度眾生為他的本願。「今眾生機熟，堪受淨土大法，究竟解脫，故今樂說」，這是就本經的宗旨來說明這個「說」的意思。現在眾生根機成熟了，根機要不成熟，佛不會到這個世間來；到這個世間來，那就是根機成熟了。怎樣才叫成熟？他能夠接受這個法門，歡喜這個法門，修學這個法門，這才叫成熟，這成熟了，所以他可以接受了。這個法門是究竟解脫的法門，是一生成佛的法門，佛怎麼不歡喜！眾生這個機緣成熟了，那實在是太歡喜了，所以非常歡喜來為大家說這個

難信之法，「以暢本懷」。

蕩益大師在《要解》裡面註解這一個字，我覺得是古今註解裡面都比不上的，難怪印光大師要讚歎，就是古佛再來給《阿彌陀經》做一個註解，也不能超過這個《要解》。可見蕩益大師說得好。他怎麼說？他說「佛以度生為懷」，眾生成佛的機緣成熟了。這個說得太好了，這不是普通的機緣，是成佛的機會到了，這個太難得了。我們無量劫來在生死六道輪迴，怎麼曉得自己還有成佛的機會，雖然心裡想成佛，但是始終不敢想「我這個成佛的機會到了」，不敢想這個。實在說佛為我們說這部經，就是看出一類的眾生成佛的機會真的到了，所以佛就說出成佛的方法，這部經是教我們馬上就成佛了，一生成佛的方法。所以佛四十九年所說的一切經，沒有說這部經這麼快樂、這麼痛快。因為說其他的經典都是教你頂多成個阿羅漢、成菩薩，不能成佛，說這部經是教你成佛，不是教你成阿羅漢、成菩薩，是教你成佛。由此可知，這一生能夠遇到這部經、聽到這個法門，這是多大的福報！福分不夠的人聽不到，接觸不到。所以《彌陀經》上說得很清楚，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，這是無比的福報，成佛，還有哪個福報比成佛更大！

蕩益大師說得好，眾生成佛的機緣到了，佛為他說這難信之法，使他究竟解脫，這才大歡喜，無比的歡喜。這個講法非常非常的正確，真正是把佛的心願、歡喜一語道破，太難得了。我們從《無量壽經》經文裡面也能夠體會得到，因為它的發起因緣一開頭，佛就是無比的歡喜，現瑞相，現瑞放光，顯示出無比的歡喜。阿難尊者看到之後，歎為稀有。為什麼？阿難做佛的侍者，在過去從來沒有看到佛今天這個歡喜的樣子，太歡喜了。所以他就起來問佛「你為什麼這麼歡喜？」佛才給我們說出這個法門。佛的歡喜有兩種，第一種是念阿彌陀佛，無量無邊的光明功德殊勝，接引十方一切眾

生，佛想到阿彌陀佛就歡喜；又看到現在這些眾生與阿彌陀佛有緣，往生一定成佛，所以才示現出無比歡喜莊嚴的這個相，做為這部經的發起，正是跟這個意思相應。

第三段講「大乘」。大乘是比喻。這個「乘」實在講古音念「剩」，當作動詞講的，但是現在大家都念「成」了，咱們也就念乘，反正只要意思沒搞錯，也就可以了，我們就隨俗了，念大乘。乘就是車乘，「乘以運載為義」。它是一個交通工具，運輸的工具，佛就拿這些運輸工具來做比喻。這個運輸是從甲地到乙地運送過去，佛就用這個比喻由此岸運到彼岸，此岸是六道凡夫，彼岸是圓滿的佛果。這個方法就像是交通工具一樣，我們用這個方法從凡夫就成佛，運送到如來果地那一邊。

說「大」，當然與大相對的就有小，不錯，是有小乘，也有中乘，所以這是三乘佛法。在古時候，這個小車，羊車、鹿車，羊車、鹿車就是代表小乘，因為那個車只能坐一個人。把那個大車就比喻作大乘，大車在從前就是馬車，我們常常在經上看到的。像《法華經》上常講的大白牛車，大白牛車是什麼？就是馬車。馬車在古時候是最大的，可以坐十幾個人，通常一般馬車大概都坐十四個人的，所以在從前這是最大的了，這代表這個大乘。「此經所示，能念之心，本來是佛，是能乘大。」能乘的當然是人，所乘的是工具、是車，所以這比喻我們能念的心，能念的心本來是佛。這個理很深。本來是佛，佛就是覺的意思，我們能念的心本來是覺。馬鳴菩薩在《起信論》裡面告訴我們，「本覺本有」，就是這個意思。「本覺本有，不覺本無」，不覺就是迷，就是無明，就是煩惱，這個東西本來無。本有的你當然可以恢復，本無的當然可以斷掉。所以佛家講信，第一個要相信這一個事實，相信我們本覺本有，不覺本無；相信本有的決定能夠恢復，本無的一定可以斷除。這個就是薄

益大師在《要解》裡面講六個信，第一個信自，信自己。所以這是能乘者大，心造萬法，所以心大。

「起心念佛，念念作佛」，念佛是方法，什麼方法？成佛的方法。這個妙！這是成佛的方法。這個方法在《觀無量壽經》裡面講得很明白，「是心是佛，是心作佛」。是心是佛就是我們能念的心，是心作佛就是我們現在念的佛號。這個法門說當生成佛，原理依據就是這個。「起心念佛，念念作佛，故所乘者大」，所乘是方法，這個方法大。這是真的，不是假的。不但釋迦牟尼佛成佛用這個方法，十方世界一切諸佛成佛也用這個方法。怎麼曉得？《華嚴經》上說過，「十地菩薩，始終不離念佛」，這就說明白了，唯有念佛他才作佛。這實在講在唯識道理裡頭（唯識是理論），講得就一點都不錯。像我們昨天，在這個《彌陀疏鈔》裡頭跟諸位說的，也是引用《華嚴經》上的話講的，《華嚴》告訴我們，「十法界依正莊嚴，唯心所現，唯識所變」。唯心所現，就是「是心是佛」；唯識所變，就是「是心作佛」，因為那個「作」，就是識在那裡變。十法界統統是心變的，我們這個心念佛就變成佛了，念菩薩就變成菩薩了，念羅漢就變成羅漢，念什麼就變成什麼，我們要明白這個道理。念天就變成天，念人就變成人，念鬼就變成鬼，念畜生就變成畜生，這十法界就是我們自己怎麼念，念成的！大家聽了也許懷疑，那誰願意去念鬼？有，很多人還沒有死之前就燒紙錢、燒房子，準備死了以後做鬼好享受。那個人心裡頭就是有鬼，還沒有死他就準備去做鬼去了，那他將來怎麼會不變成鬼？當然變成鬼。那難道還有念地獄的？念地獄當然沒有人念，可是地獄的業因他在念，那念因後來就有果。地獄的因是什麼？瞋恚。餓鬼是貪欲，畜生是愚痴。貪、瞋、痴三毒煩惱，你念念當中有貪瞋痴，就是念念在造地獄、餓鬼、畜生，你都在造這個。這個理諸位好好的去想想，你

要真正想通了，你才知道念觀音菩薩很好，不如念阿彌陀佛，為什麼？念菩薩將來變菩薩，念佛就成佛，成佛比菩薩總還是要高一層。大家一定要明理。

因為現在有很多人說業障深重要消災，去念地藏菩薩去了。難道念阿彌陀佛不能消災？不消災怎麼能成佛！念地藏菩薩不能成佛，災可以消掉一些。為什麼？消不究竟，他成菩薩；念阿彌陀佛，那個災會消得乾乾淨淨，他成佛。所以大家不懂！為什麼不去念《彌陀經》，去念《地藏經》？為什麼不去念阿彌陀佛，去念觀世音菩薩？不是說念《地藏經》不好、念觀音菩薩不好，都好，沒有念阿彌陀佛好，阿彌陀佛第一；沒有念《阿彌陀經》好，《阿彌陀經》是一切經裡面的第一經！阿彌陀佛是一切法門裡面的第一法門！那個第一法門不要，去搞第二、第三，這不算聰明人。希望大家細細的去體會。真正明白了，決定選擇了，一生不改，你這一生那就是像藕益大師講，你成佛的機緣成熟了，這個就不是普通人。所以這個法門大，任何一個法門，八萬四千法門，無量無邊法門，念佛是第一法門。

「強名大乘」，這就不得已，勉強說它作大乘。這個法門裡面真是大乘當中的大乘，一切大乘法都比不上它。這大乘的意思。

再看第四，「無量壽：梵語阿彌陀。阿彌陀三字是密語」，怎麼密？深密，太深了。「含無量義」，那個意思無量無邊，說不盡。「今翻無量壽，是取其中主要一義」，無量壽是無量無邊意思裡頭最重要的一個？不見得。不見得，為什麼說是主要的意義？它是對我們現前這個世界的凡夫來說，是最重要的。為什麼？你想想看哪一個人不喜歡長壽？我們在這個世間，一切事情擺在面前，大概長壽第一要緊；錢財雖然要緊，到要命的時候也能夠放棄了，我只要命就可以了。可見得長壽是我們這個世間人把它看作最重要的，

因此就在無量義裡面取這個意思，我們大家都歡喜，聽說無量壽，都歡喜了。所以為我們這個眾生這些分別執著選擇這個意思。

「是此德號，明法藏因地願行，與果地佛德，極樂之依正主伴。一部所說，攝無不盡也。」這個德號就是無量壽，梵語叫阿彌陀。本經裡面所說的阿彌陀佛，就是無量劫以前法藏比丘修行所成就的。他的因、果，因地果地，他的大願大行，以及造成西方極樂世界之後，他在那邊教化眾生，十方世界的眾生，往生到西方極樂世界去，這一個名號就全部都包括盡了。本經也就是要討論這個事情，因此這個經題裡面，雖然一共講了七段，實在是以無量壽這一句為主。

「莊嚴：經云：『一向專志莊嚴妙土』、『莊嚴眾行』，又『我已成就莊嚴佛土，清淨之行』、『彼極樂界，無量功德，具足莊嚴』」，這些都是《無量壽經》裡面的話，都是引用經上的話，都是阿彌陀佛在因地當中的修行。這些都是我們應當要學習的，我們怎麼個學法？一向專志莊嚴妙土。我們每一天念讚佛偈、念迴向偈裡面，「莊嚴佛淨土」，我們拿什麼去莊嚴？拿著香花、燈燭供養，這就是莊嚴了？這不行。真正的莊嚴，就是經上教給我們「發菩提心，一向專念」，那就是此地講的「一向專志莊嚴妙土」。妙土就是西方淨土，雖然是阿彌陀佛修因的莊嚴，同時也是十方世界每一個往生到西方極樂世界的人，他也貢獻他一分的莊嚴，所以這個世界才是莊嚴的世界。我們要跟阿彌陀佛學習，要跟阿彌陀佛一樣，要一向專志，志求西方；除這一個志之外，沒有第二個志願，這叫做「一向專志」。

我們今天這一生當中，在過去不曉得，沒有聞到這個法門，那就不怪了；既然聞到這個法門了，明白這個事實了，就要發心、要立志，我們這一生專取西方淨土，除這一樁事情之外，其他任何的

事情我們不牽掛在心裡面，我們統統放下。古德常常教給我們，「身心世界，一切放下」，一句佛號時時提起，這是莊嚴妙土。「莊嚴眾行」，行是行為，穿衣吃飯、待人接物，行為，行為就太多了。怎麼莊嚴？一句阿彌陀佛來莊嚴。我們給人打招呼，合掌「阿彌陀佛」，這是莊嚴；我們穿衣吃飯，處事待人接物，我們心裡頭念念不忘這一句南無阿彌陀佛，用這一句阿彌陀佛莊嚴我們身口意三業的行為，這才行，這才叫老實念佛。

底下一句是阿彌陀佛說「我已成就莊嚴佛土，清淨之行」，這是西方極樂世界圓滿造成之後，他老人家說的。「彼極樂界，無量功德，具足莊嚴」，我們要深信不疑。這是我們要去的地方，這是我們將來要依靠，在那裡生存、修道、成佛的地方，我們對它深信不疑。這些話，「正顯事事無礙法界之圓明具德也」。實在說這些含義跟《大方廣佛華嚴經》沒有兩樣，《華嚴經》講的如來果地上的境界，「理事無礙，事事無礙」，本經也是，也是理事無礙、事事無礙。所以我們真正修淨土的人，必須要把淨土三經變成我們自己的思想，變成我們自己的見解，變成我們自己的行為，變成自己的生活，那你就決定往生了；不但決定往生，給諸位說，決定上品上生。上品上生到了西方極樂世界，就花開見佛。人人做得到，就怕你自己不肯做，那就沒法子了；你要肯做，沒有一個不是上品上生的。

我們這個道場每個星期天有個念佛會，也念了好幾年了，以前我們給它起個名字叫蓮池海會，現在的名字可以改一改了，改什麼？上品上生會。我們現在知道了，以前不曉得，那個時候講只要能往生就好了，現在不然了，現在這個裡面道理搞得清清楚楚、明明白白，曉得我們的確有資格去上品上生，我們應當是上品上生會了。

再看第六段，「清淨」，清淨是講「身口意三業，離一切惡行煩染垢染之謂」。身是身體，口是言語，意是思想見解。身口意這三方面我們遠離一切惡因，遠離一切煩惱，「煩染」就是煩惱。遠離一切垢污，垢污是指什麼？指邪知邪見。「經云：『心淨則佛土淨』」，這一句是《維摩經》上說的。所以特別是修學這個法門，我們所修的是清淨心。心清淨了，我們的身當然清淨，我們語一定也清淨。三業裡面，心是主宰，所以身心清淨，外面境界就清淨。為什麼？你能夠轉境界，不會被境界轉。像《楞嚴》上所說的「若能轉境，則同如來」，跟佛就沒有兩樣了，我們可以轉境界了。「表一切即一，一即一切」。這都是《華嚴經》上事事無礙的境界。一，一切是指身口意三業，三業的行為一切無量無邊；一，一就是清淨，清淨就是我們的三業性質。

底下再講「平等覺」。「經云：『平等者，名為真如，乃至平等者，即是不二法門』。」如果我們真正願意在這一生成佛，那麼就先要了解佛的心是什麼樣子。成佛是心成佛，不是身成佛，心成佛，佛心是平等的。十法界，十法界的因行，當然我們像前面講，我們找那個重要的，第一個因素。佛心是平等心，菩薩心是六度心，緣覺心是十二因緣，聲聞心是四諦，天人的心是十善，人心是五戒，鬼心是慳貪，畜生心是愚痴，地獄心是瞋恚，我們要搞清楚。這裡面還有阿修羅，阿修羅是什麼？是五戒十善裡面帶著瞋恚，帶著傲慢、嫉妒，帶著這些東西，這就變成阿修羅了。那麼成佛，佛是平等心。所以我們要想成佛，要想往生西方極樂世界上品上生，那你要修平等心，這個是決定不能夠疏忽的。因為一到西方極樂世界，你所去的那個淨土是實報莊嚴土，不是凡聖同居土，不是方便有餘土，一生到那裡就是實報莊嚴土，實報莊嚴土的人，心都是平等的。所以「名為真如」，也叫做本性，明心見性。這個心平等了

就見性，就明心見性。「乃至平等者，即是不二法門」，這個不二法門也是維摩居士在《維摩詰經》裡面所說的，不二法門。

「今題中『平等覺』有四解」，就是有四個意思。第一個是「平等普覺一切眾生。即一切眾生平等成佛之法」，這就是指我們這部經。《無量壽經》、《阿彌陀經》是屬於同部，前面講過了，這兩部經是一切眾生平等成佛之法。這個一切眾生是指什麼？指九法界。這個不可思議，難信之法。你說菩薩成佛我們還相信，聲聞、緣覺成佛還勉強，你說這個地獄、餓鬼、畜生也成佛，我們就不相信了。他是講菩薩、聲聞、緣覺、天、阿修羅、人、地獄、餓鬼、畜生平等成佛。難信，難信之法！所以千經萬論，只有這兩部經是說這個，除《彌陀經》跟《無量壽經》之外，沒有任何經典說這個法門的。這是講平等成佛之法，平等普覺一切眾生。你再想想，這部經不是一切經裡面最殊勝的經典，還有哪部經能比這個更殊勝？沒有了。把這部經的性質顯示出來了。

第二個意思是「以平等法覺悟眾生」。這個平等法是什麼？就是一句阿彌陀佛。確實如此，不管你是哪一道的眾生，你是餓鬼、地獄、畜生，或者是天人、修羅，或者是羅漢、菩薩，這九法界因行不同，大家統統念阿彌陀佛，統統往生西方極樂世界，統統成佛，這平等。菩薩往生西方極樂世界上品上生，像我們這個業障深重也能上品上生？能！到那裡去跟菩薩完全一樣，沒有兩樣。平等法修的什麼？修的平等心。這個理講得通，不是講不通；可以相信，不是不能相信。這第二個講法。

第三個意思，「平等覺指如來之正覺」，這第三個意思。所以平等覺可以說是一切諸佛的別號，一切諸佛都可以稱之為平等覺。

第四個，「專就本經『平等覺』，亦即極樂教主之聖號」。這個平等覺是指誰？阿彌陀佛。阿彌陀佛也叫做平等覺。因為這經上

說得很明白，釋迦牟尼佛叫著阿難，你願不願意見平等覺佛？那個平等覺佛就是阿彌陀佛。所以這四個意思，四個意思前面兩個意思非常非常的殊勝，顯示出真正這個是難信之法。

最後一段講「經」這個字。「經：義為契經」，第一個是「契理」，第二個是「契機」。所以佛經稱為契經。理是什麼？理就是前面所講的無量壽之理，就是無量覺之理，也就是諸法實相，真如本際。這個是一切法的理體，必須與這個理體相應，不違背，這個叫契理。第二個叫契機，機是眾生的根機，他能信、他能解、他能願、他能行，那這個機就具足了，具足了信、解、願、行。那麼這個眾生他可以接受這個平等法，成佛之法，他可以接受這個，他這一生決定成佛。所以這部經是平等成佛的經典，這個是真正不可思議，真正難信之法。

又「具貫攝常法四義」，這是普通一般，自古以來的這些大德們解釋經，常常用這四個意思來解釋。第一個是「貫」，「貫則貫穿所說之理」。拿我們現在的話來說，就是他的思想合乎邏輯，他的文章合乎法度、合乎文法，這都是「貫」這字的意思，有條不紊。

第二個意思「攝」，「攝則攝持所化之生」。這個攝是攝受的意思，好像它有一股吸引力，我們接觸之後是欲罷不能，讀這部經讀一百遍、讀一千遍，永遠讀不厭，愈讀愈歡喜，它有這個力量在裡面，這個叫攝。看我們世間的文章沒有這個力量，你看那個報紙，你看一遍決定不想去再看第二遍，它沒有這個能力。好的文章才有這個能力，看了之後還想看。但是世間再好的文章看個二十遍、三十遍，不會再想看了；不像佛法，尤其是這個法門、這部經典，確確實實千遍萬遍讀不厭，你愈讀，覺得裡面的微妙的道理愈往外面透露。

第三個講「常」，「常則古今不易」，這個常是不變的意思，好像是真理。釋迦牟尼佛在三千年前用這個方法教化這些印度眾生，他們遇到這個方法，往生都成佛了；現在我們得到這個方法，依照這個方法來修學，我們個個人都能成就，也跟釋迦牟尼佛當年在世教人沒有兩樣。所以我們不要以為我們罪業深重，沒有遇到佛。你遇到佛有什麼用？遇到佛也沒用。你遇到這部經跟遇到佛有什麼兩樣？沒兩樣。遇到佛未必能成得了佛，你遇到這個法門是準定成佛。所以的確跟遇到佛沒有兩樣。這是這個法門殊勝之處，「古今不易」。

「法則近遠同遵。」這是無論從時間上講、從空間上講，這個法門、這個法則，我們娑婆世界的人遇到了，依照這個方法修行，往生西方極樂世界，圓證三不退；盡虛空遍法界，別的星球、別的佛國土裡面眾生也聽到這部經，也知道這個法門了，念阿彌陀佛，必定也往生極樂世界，也是一生圓證三不退，一生成佛。這個是「法」的意思。

題目，這個七段簡單介紹到此地。合起來講，就是釋迦牟尼佛以無比歡喜的心情，為我們說這部究竟、圓滿、直捷、快速的，大乘無量壽莊嚴清淨平等覺悟一切眾生的法門，這麼樣的一部經典，這是題目的大意。

我們再看看後面，後面有一點補充。第三，「七種立題中，本經屬具足立題」。這補充在此地怕人家說是你講這個經題，沒有說出七立選題，你是個外行，不是內行人，所以補充在此地說。我們這個經題裡面是具足立題，就是人法喻統統都有。佛、無量壽這都是人，「此土果人」，此是我們這個娑婆世界，果是究竟果位的人，成佛了。菩薩沒有究竟果，菩薩是因地。無量壽就是阿彌陀佛，是極樂世界的教主。所以是兩個世界都是證到究竟果位的人。「莊

嚴清淨平等覺」，這七個字是法。「大乘」是比喻。所以我們這個經題裡面是「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺」，這個題目裡面人法喻統統具足，這是具足立題。

第四段說「諸經皆具教行理」。這一切經要從它內容裡面來觀察，一定具足教理行這三方面。「本理立教」，本是依據、根據，根據理建立教學。「依教修行」，依著教法我們來修行。「從行顯理」，從修行當中證得理體。「故須明本經題中別具之教行理。」在這個題目裡面能不能看得出來教行理這三方面？能。「佛說大乘是教」，剛才講本理立教。它是「依無量壽之理體，宣眾生本具之大經」，這個大經就是本經。由此可知，這部經無論是理論、方法、境界，都是我們自己清淨心中本來具足的，本有的。像六祖所說的，「何期自性，本自具足；何期自性，能生萬法」。這部經是我們自性生出來的，我們的自性跟釋迦牟尼佛的自性、跟阿彌陀佛的自性是一不是二。

第二，「莊嚴清淨平等覺」，這是行，這是方法，教我們行的。「一句彌陀，莊嚴自心，清淨自心。」所以說用什麼莊嚴，用什麼來清淨，用什麼來達到平等？就是一句阿彌陀佛。所以念佛大家要曉得，要會念，我們的心裡才動念，就把它換成阿彌陀佛，它就清淨、就平等了。第一個念頭起來，第二個念頭就是阿彌陀佛，決定不叫妄念相續，要叫淨念相續。淨念是什麼？阿彌陀佛是淨念。這個方法妙極了！《華嚴》上說的，十地菩薩、一切諸佛都不離念佛，這個方法妙極了。即是依教修行，你只要好好去念這句阿彌陀佛，就是依教修行。

所以，正如同善導大師所說的，往生西方極樂世界三輩九品，是我們遇緣不同而有差別，這句話很重要。如果遇緣殊勝，那麼換句話就上品上生。緣殊勝在哪裡？三經、五經一論，你搞得清清楚楚

楚、明明白白，這個緣就殊勝。我們今天這個緣很殊勝。你對這個理論不清楚、不明白，你的信心不能建立，你不知道怎樣去修上品上生。我統統搞清楚了，我曉得上品上生怎麼個修法，而且不難，我可以做得到，每一個人都可以做得到；換句話說，人人都是上品上生！

「無量壽是理。」「表三際一如」，三際是過去、現在、未來，「涅槃常住之法身本體，亦即眾生本具之佛性，是心是佛之本心，實際理體也」。所以阿彌陀佛這四個字是宇宙萬法的本體，是諸佛如來給我們大眾一切眾生的法身，這一句名號不可思議。這是理，我們以念佛這個方法就希望能證得這個理。

「以經題配三覺：無量壽佛，是我本覺。發菩提心，一向專念，以莊嚴自心，是名始覺。始覺合本覺，直趨究竟覺，即是題中『清淨平等覺』也。」這是講自覺、覺他、覺行圓滿，配這三種覺，它這三種覺是以《起信論》來說的，始覺、本覺、究竟覺。

「又可解為：『平等覺』是我本覺。起心念佛，以自『莊嚴』，是為始覺。始本不離，直趨覺路，頓入寂光，證『無量壽』。如是則平等覺是我因心，無量壽是我果覺。妙義輾轉無盡，悉在一題之中。古云：『聞首題名字，獲無量功德』。」意思就在此地。所以這經題的功德不可思議，尤其是這個經題，這個經題的意思可以說將世出世間一切法，無有一法不包括在其中，真正是一法不漏。所以這個題義的功德不可思議，名號功德不可思議。

《玄義》前面九大段我們到這個地方講完了，下一次就講到經文了，就是第十大段是「正釋經文」，正式的解釋經文，我們就要讀經本了。這個經文裡面一共有四十八品，我們稱它四十八章也可以，因為它經文不長，都很短，每一品都很短，所以稱四十八章也行。從第一到第三是本經的序分，從第四到第四十二是本經的正宗

分，四十三到四十八是本經的流通分。那麼下一次我們看到經文，就全部都明白了。《玄義》今天到此地我們講圓滿。下一次入經文，希望同修們轉告你的朋友們，這個機會不要錯過，非常難得的因緣，這是九法界眾生平等成佛的法門，稀有難逢。