

今天我們講經題，經題，一經之題，在天台裡頭，天台宗它是五重玄義，五重玄義第一重玄義就是講名字，我們現在是華嚴宗的十門分列，分成十個部門，把經題擺在第九。總之這個很重要，不管什麼人講經，就是不講前頭的概要，也要先講講題目。這就正好是從講概要到講正文，這就是過渡，交叉了。

今天我們就是「總釋名題」，題目是「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」，這也很長的一個名字，現在把它簡略，可以稱為《佛說大乘無量壽經》。這個經題是從現在所住存在世間的五種譯本的題目會集而成，會集就是這個意思。有多種的翻譯，梵本現在也不可得，通梵文的人水平也不大夠，再重新翻譯，翻譯過十二次，不斷的在翻，也不見得就能超過古人。所以力之所及，就可以從各種已經翻譯的本子裡頭把它會集一下，這叫會集本。現在對於《金剛經》有人這麼做，這都是會集本。《阿彌陀經》鳩摩羅什和玄奘各翻譯了一次，先師也把它會集。因為有的好簡，有的著重於文字通順，鳩摩羅什就「秦人尚簡」，他就喜歡簡化，而玄奘就講信，要忠實於原譯，他的就比較繁。《阿彌陀經》玄奘的譯本是十方佛讚，鳩摩羅什的翻譯是六方佛讚，他尚簡，就簡化了。所以有會集的必要，把各種譯本之長會集起來。

《無量壽經》上次已經說過，又是特殊的，各種不同的譯本差別很大，各有優點，也各有缺點，所以會集。會集的這五種經，這五個題目，印得很詳細，我們就只把題目念一念。《漢譯》是《無量清淨平等覺經》。無量清淨平等覺就是阿彌陀十號的一種翻譯，是阿彌陀佛這幾個字中的一種含義，所以可以翻為無量壽、無量光

，這是無量清淨平等覺。吳譯本，孫權那邊翻譯的，前頭一個很長的名字，他就是把那個音翻譯出來了，所以這個字就不大好懂，很長；翻譯意思，他還是把它譯成《無量壽經》，也叫《阿彌陀經》，這是吳譯本。魏譯本大家都知道，就是大家常念的《無量壽經》。唐譯本就是《無量壽如來會》。宋譯本，就是宋朝翻譯的本子，最後翻譯的本子，就是《佛說大乘無量壽莊嚴經》。

經的名字很重要，所以古人說，「智者見經題，便知全部義」，一看見經題，他就知道全部的利益。「忙人見經題」，很忙的人，他心裡頭很多的事情，忙忙碌碌的人，而不能專心修持，他看看經題，「亦能得利益」，也能從經題中得到利益。所以日本人都在念《妙法蓮華經》，「南無妙法蓮華經」，就念這個經題，拜這個經題。所以這題目，名題，十分重要。全經的要旨都顯示出來，讓我們學者，我們行人，因這個名字而了達經的本體，一看經題就能夠看全經的大意，可以從這裡頭能夠了解，所以經題很重要。

五種的經題要會集，以前不是有幾種本子了嗎？王龍舒的一本，他就管他所會集的本子稱為《大阿彌陀經》。這個「阿彌陀」，當然吳譯中有阿彌陀這個意思，它是可以的，但是「大」字，沒有哪個稱大阿彌陀、大無量壽，都沒有，這個「大」字就是王龍舒加上的。這個就是我們會集的一種所忌，你要都是經中原來的語言，會集的人不能隨便增加自己的文句，你把自己的文句加在經裡頭，或者加在題目裡頭，題目也是佛印證的，這不就是把自己的意思變成了佛的意旨？這是大大的不可。所以為什麼王龍舒作了之後魏默深又要作，魏默深作了之後先師夏老居士又作，就是他們在這方面給後人開了一個很不好的例，你都可以把自己的文句加進去，那就很不妥當，這就是一個毛病。彭二林的一個刪節本和後來魏默深會集的本子，最初都叫做《無量壽經》，這就沒有分別了，你這個會

集本跟原來的譯本同一個名字，人家一看名字，誰知道是哪一種？所以後來王耕心就把魏默深的本子給它加上兩個字，《摩訶阿彌陀經》，「摩訶」當然也是大的意思，摩訶兩個字同樣的沒有來歷。就是這五種名字前頭都列了，會集的經過，他們的例子不妥當。

再考，《無量壽經》曾經翻譯了十二次，名字還都在，名字中用「無量壽」做名字的有十本，以「清淨平等覺」做為名字的有兩種，以「正覺」做為名字的有一種，這樣的話，就要綜合各譯的內容。現在先師的會集就把宋譯本的經題直接用上，宋譯本是《佛說大乘無量壽莊嚴經》，正好是這會集本名字的前半段，一點也不要增減，完全是原題目。最末的一個擺在前頭，最初的一個譯名擱在底下，最初的叫《無量清淨平等覺》，「無量」兩個字就不要，前頭已經有「無量壽莊嚴」，只剩下「清淨平等覺」，把「清淨平等覺」《漢譯》這個名稱加到宋譯的這個名稱之下，就成為現在這個名字，「佛說大乘無量壽莊嚴」，經字不要，經字擱到底下去，這是宋譯；《漢譯》，「清淨平等覺經」。這兩種一來天衣無縫，所以說「不假斧斤」，用不著任何的造作，這兩個譯本的原名攝在一個題目裡頭了，十二部經題都以無量壽、清淨平等、正覺，這都擺進來了。

「全經大旨」，回頭我們要發揮，整個《無量壽經》兩萬多字，大旨在這一個經題之中昭然若揭。而且淨土宗的重要的含義都具備在這一個題目裡頭，底下我們要發揮。所以一個題目之中往往要包括人法喻，人是說法的人或者其他的人，法，你這是什麼法，有什麼譬喻，完整的經題之中要具備人法喻；教理行，教是教法，理是本體，如何來行持，在題目中也表現；體相用，體大、相大、用大，在一名之內都顯現了。「如帝網珠」，這個題目就好像帝網的一珠，這一顆珠子就把其餘九百九十九顆珠子它們的一切光明莊嚴

都攝在一個珠裡面，就好像一切無量的妙義都攝在一個經題之中。所謂會集，可以是會集的用心、會集的妙，這個可以做為一個例子，可以從這看到一點麟爪。所謂一麟一爪，你要看見這是龍的麟、龍的爪，就知道這是全龍。從這個經題的會集就可見整個經的會集都是如此，不假斧斤，圓攝眾妙。這是總的讚歎了一下，底下這個讚歎之詞，它的意思，在下面的討論中我們會清楚的看到，現在就一個字一個字的解釋。

「佛說」，佛就是梵語佛陀的簡稱，它的含義就是覺者、覺悟者。咱們眾生迷，是迷者，迷了自己的本覺。佛就是他已經沒有迷了，沒有迷，剩下就是覺。所以《圓覺》的話很好，「知幻即離，離幻即覺」，也都是極頓的話，沒有那麼許多漸次，圓頓法。咱們淨土宗是圓頓法。迷就是眾生，覺悟就是佛，沒有那麼些階梯，這是從頓法來說。但是圓教裡頭，無階梯之中不妨還可以有階梯，而有階梯之中不妨還是平等。

佛是三覺都圓滿。三覺是什麼？「自覺」。所以我們要弘法，你首先就是要自覺，你自己不覺悟，自己還在迷，自己還滿眼睛都是翳，自己還是白內障，都快瞎了，要給別人領路，就一盲引眾盲，而且自己名為說法，實際是放毒，不自覺。阿羅漢只知道自覺，他就是阿羅漢，佛就呵斥為焦芽敗種。你不自覺而想覺他，你修一些福是可以，所謂的痴福，修一些痴福將來如仰箭射虛空，最後還要掉下來。所以首需要自覺，你才能夠覺他。「覺他」，我們修行人最大的目標就是覺他，所以不同於阿羅漢。生極樂世界的人純粹是大乘，《往生論》說「二乘種不生」，以二乘的種性，只知道求自覺的人，不知道覺他的人，不能往生極樂世界，這個道理有很多念佛的人不明白。說得很明白，「二乘種不生」，這是天親菩薩的論，所謂三經一論，《往生論》。覺他，因為覺他，所以才要覺自

。不是想我自己怕苦，我要出苦，只是個人打算，個人打算這個心就太小了。而且「覺滿」，沒有欠缺。這三個覺都圓滿，這才名之為佛，「名為佛陀」。我們就曉得，佛就是三覺圓滿的眾生，眾生就是完全在迷，還沒有覺悟的佛。我們從這個概念上說，佛教是無神論，不是有個造物者、有個神，至高無上，他永遠是覺悟的，我們都要靠這個神的加持才能夠生天堂，平等的。借《心經》說，我們跟佛是平等的，不增不減，在佛也不增，在我們也不減，真實平等之義。所以我們後來是平等覺，這個名題目裡有，「莊嚴清淨平等覺經」，平等覺就是阿彌陀佛名號的含義，它中間含了這個意思在裡頭，可以翻譯為這樣的文字。

再有，「佛者乃十號之一」。十號：如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師，第十就是佛，通號。因為有這個十號具足，這個世間所尊重，就稱為世尊。這樣的說法，世尊是在十號之外。可是《成實論》就不一樣了。所以很多東西它都有出入的，有的人常常很執著。這都沒有什麼，就是開合的不同，不要總覺得好像是莫衷一是，到底哪個對哪個不對？都是仁者妄生分別。《成實論》就把無上士和調御丈夫合成一號，這兩個合起來做為一號，做成一號就變成九個，世尊加上去就是十號。所以世尊可以在十號之內，可以在十號之外。今天我們這個地方提一提，就不再說了。只是要說什麼？就是佛這個十號之一是個通稱，就好像我們現在在座，居士是個通稱，咱們現在在座的人，除了諸位大比丘之外，大家都是居士，居士是通稱。你必須叫張居士、王居士才知道是誰，有的時候還兩個都姓這個姓，把他名字擱上去，那是他的別稱。就是說佛是個通稱。這個通稱，就本經來說，我們已經可以知道這個佛所指就是指我們的本師，大慈大悲的導師釋迦牟尼佛，佛說就是釋迦牟尼佛所說。

「釋迦牟尼」是印度的音，翻成我們的話就是「能仁、寂默」，能夠仁（仁義的仁），又寂默。所以這個名號就含了極深的道理，他是能仁，能度一切眾生，覺他，他覺他，可是寂默，無所動，無所動而在度眾生。所以就是常寂光，寂而恆照，照而恆寂，寂和照不二。寂是體，照是用，體用。在禪宗，體用何妨分不分。所以佛法很殊勝的意思，咱們導師的名字裡頭已經說得很明白了。寂默就大智，能仁就大悲，悲智不二，悲智並運，登峰造極，佛。我們本師釋迦牟尼佛，「究竟極果，乘大願船」。為什麼說乘大願船？咱們的本師無量無量塵點塵點劫以前久已成佛，但是以大願故，還示現從尼泊爾出生。所以這一種完全是示現成佛，為度我們。為度我們所以才演說這本經，而且這本經將來一切經都滅了，只有這一部經住世，而這部經今天當正式開始放光。所以也可以這麼說，從現在起，一直到最後最後的一百年，都是《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》當機，都要一切眾生皆依此法而得度脫，釋迦牟尼佛說的，在這經裡說的。這個佛就指的是「一切眾生大恩大德之慈父，無法不知、無法不見之導師」。

「說」的含義是悅，喜悅的悅，「悅所懷也」，心中很高興。說跟高興連在一起，我們常說暢所欲言。而且這個還不同，這個是釋迦牟尼金口所宣，是佛說。「佛以度生為願」，現在眾生根機熟了，可以來聽這個妙法，通過這個法而能得到解脫。一切眾生皆依此法而得度脫，今天這個時機成熟，來跟大家說，心中很舒暢，滿自己的本願，大暢本懷，所以是悅所懷。但是不能老如此，最後一百年一過，還有世界，還有眾生，可是法就滅了。所以這種機會是難得的。所以有身命是很容易，如果不出輪迴沒有盡。可是你聞法的機緣不多，從現在起就有限的一點點時間，最後再饒上一百年，再以後你就沒有佛法可聞了。而且咱們這是賢劫，賢劫有一千尊佛

出世。就是在現在來說，說難聞不難聞？咱們偌大個北京城，能像今天我們在這一塊又有幾人？不說現在，佛當年在王舍城，三分之一的人見佛，三分之一的人只知道名字沒見過，三分之一的人連名字都不知道。所以佛法難遇難聞，我們現在要很珍重我們這種機緣，要深自慶幸，也要發起大的願力，使得其他的眾生同沾這個甘露的利益。這解釋了「佛說」兩個字。

「大乘」，這個字可以讀大乘，也可以讀大乘，如果當做名詞來講的話，你讀大乘；譬喻那就要讀乘，就是一種交通工具，就是車子。你看，古文老說「出車千乘」，就是他能派出一百輛兵車。所以下象棋，車馬炮，很少人念車馬炮，是不是？那是一個古來的音，念車。出車千乘，這個讀乘，就是車。千乘之國是個大國。我們這用大乘是什麼意思？兩個意思，我們一切不外乎是能跟所，一個是能乘者大，一個是所乘者大，這兩方面的意思都有，是大人物所乘、大士所乘，這個法是個大法、是個大車，可以運載一切眾生達到究竟。所以他就分別於聲聞、緣覺，只求自覺的，那個叫做小乘，他那個車很小，就是能乘的也小，所乘的也小，發心不大。能乘的小，你的法也只是自覺，所以能乘的也小，也沒有利他之心。

《十二門論》解釋「摩訶衍」，摩訶衍就是梵文大乘的音譯，它比喻「於二乘為上」，於聲聞乘、緣覺乘它是上，上首，所以叫做大乘，只是對小乘而言，它是大乘。「佛大人乘是乘」，這兩個雖然是同樣的一個字，這個音應該要分別，前頭一個音是動詞，後頭一個音是名詞。佛是大人（所以《八大人覺經》說大人），佛這個大人他乘坐這個工具，所以叫做大，因為能乘的是大，佛所乘。

「又能滅除眾生大苦」，能讓眾生得到大利益的事，所以叫做大。就這個法很大，也就說這個工具很大，讓眾生都得到好處，滅苦，「故名為大」。「又觀世音、得大勢、文殊師利、彌勒菩薩等諸大

士之所乘」，佛所乘是大，能乘的又是大，「故名為大」。「又以此乘能盡一切諸法邊底」，這個乘能夠窮盡到一切法的源底、根源，所以稱為大。這是大乘之含義。《十二門論》又說，「《般若經》中，佛自說摩訶衍無量無邊」，這個法是無量無邊，「以是因緣故名為大」。這是《十二門論》解釋摩訶衍的話。還有《寶積經》說，「諸佛如來正真正覺所行之道，彼乘名為大乘」。這說的是法，這是所乘，所乘的是什麼？是諸佛如來他真正的正覺，這個覺悟是真正的正覺（你看兩個正形容這個正覺）所行之道，所以這個乘名為大乘。

以上這些經來論這個大乘，我們可以把它歸納，就是如來跟大菩薩是能乘，能乘者大，就叫做大。「又所乘之道」，他所行之道，「是諸佛如來之所行」，這菩薩之所行，所乘者也大，所以也叫大乘。又這個大字是從體上得名，指的本體。它的意思是以常和遍為義。常就三際一如，過去、未來、現在，它沒有生沒有滅，常；遍就遍一切處，沒有一個地方不遍。體就是沒有邊涯，沒有邊邊，沒有窮盡，也沒有一切對待。說這個大不是相對的那個大，我們說這個錄音機比那個錄音機大，這是對待。錄音機又比這個桌子它又小了，桌子比房子它又小了，要說房子是大，這是對待的大。我們用這個大字，這個大字我這個註解裡沒有引，這個大字的解釋就是沒有對待。這個大字是其大無外，同時其小無內，它大到是沒有外邊，沒有一個在它之外，同時又其小無內。所以佛教是極微妙，我常說這是大安樂法門，這是一切不能相比的，我們總是在執著裡頭。其大無外，其小無內，這才是大。「絕諸對待」，你有大有小都是對待法。「橫該十方」，從空間說就遍滿十方，從時間說就「豎通三世」，過去、未來、現在。「過去無始，未來無終；無有一法先之」，這個大是什麼大？在時間上說，沒有一個法在這個之前，

才叫做大，「唯此先於諸法」。所以傅大士，梁武帝的時候傅大士，他說「有物先天地，無形本寂寥」。你說天地，宇宙出來了，有個東西在宇宙之前，它無形，它本來就是很寂寥的，就形容這個大字。「故強名為大」，勉強名之為大。因為這個大字它包括其大無外，其小無內，這個大字就是勉強的名稱。

底下我們說它是常，《涅槃經》就說，「所言大者，名之為常」。所以愛因斯坦他就進步得很厲害，說我們現在空間、時間、物質這些概念都是人類的錯覺。有大有小、有東有西、有南有北，空間這些概念；時間的概念，過去、未來、現在、多少劫、多少剎，一剎那就是短，一劫是多麼長，都是錯覺，所有物質。從前人老問，這個你怎麼說是空？現在一句話告訴你，錯覺。《涅槃經》說，「所言大者，名之為常。又云：所言大者，其性廣博，猶如虛空。」這是形容大，這個大字我們就講得比較多。所以佛法要發揮起來無窮盡的，智者大師當年講《妙法蓮華經》，講了一個妙字，講九十天，九旬談妙。你要說，一個字可以窮劫說不盡；你要簡化，維摩詰就默然。所以我們在經題中這個大字稍微多說了幾句。

而且我們要結合我們淨土法門，你說這個大乘，這很廣泛，也可以說是通論，摩訶衍是通論，結合我們淨土法門，何以見得能乘也大、所乘也大？所以我們都要消歸自己，不就是說食數寶。這個我們就可以用《觀經》的兩句話，最簡單，也最明瞭。淨土三經，《觀經》，「是心作佛，是心是佛」。這是淨宗的第一義諦，而且推廣一切法門也都不外乎這兩句。是心作佛，作佛你就是要念佛，是心作佛，是心就是佛，你能念的這個心它本來就是佛。你能念的這個心就是能乘的，能乘的大，它是佛，還不大！所乘呢？你所修，就是所乘的，是心在作佛。你作的是什麼？這是作佛的法，你不是作別的，是作佛，要成就的是佛，你所乘之道也大。你本來能念

的這個心就是佛，你現在所作的，你所乘坐的也是佛，這還不都大嗎？「又能修者，即是心是佛之心；所修者，即是心作佛之心」。所以，「能修所修」，都是心。能修就是這個是心是佛的心，所修的也是修的是心作佛，作的是佛，佛就是這個心，所以你能修所修都是心，「即心即佛，心佛不二」。也可以說，「能修者，即是心是佛之佛」，剛才已經解說過，「所修者，即是心作佛之佛。自佛他佛，只是一佛」。

「自他不二」，自他不二又能所「自他宛然」。自他不二，自他宛然，這個有時候很難懂。舉一個很淺近的物理學上的例子，磁場，兩塊磁石相吸，念過初中物理的人都知道，兩個磁石相吸就發生磁力線，發生磁力線就好多條條，都連起來，一頭連到這個是北極，一頭連到那個是南極，構成一個磁力線的圖，稱這個為磁場。就以這個例子來看，為什麼說自他不二？佛是一塊磁鐵，打個比方，我們眾生有佛性，就跟鐵有磁性一樣。磁性是什麼？不可得。但是它有磁性還有作用，一切發電機、電動機都靠磁，不可得而妙用無窮。佛性也是如此，更微妙，比磁性更微妙。但是眾生是什麼情況？這個磁是亂的，這個電磁走的軌道都是亂的，這個這麼走，那個那麼走，把自己的作用都抵消了，所以它就沒有作用。但是你擺在另外一個磁石的旁邊，受到那個磁場的引導，這電子就都走好了，一致了，和咱們修行一樣。

剛才就是用磁做譬喻，來解釋一下自他不二、自他宛然。這個本來是鐵，它還沒有磁化，由於這個磁的作用，使得它這個電子的軌道都規律了，於是乎顯出磁性來了。本來都有磁性，是同樣的東西，是平等。但是一個已經是磁，一個還是鐵，這個差別又宛然。經過誘導，這個電子的軌道都順了，又成了磁石，又一樣，又平等，所以宛然又平等。自和他，生跟佛是宛然，生跟佛又平等。本來是

一樣，可是一個迷、一個覺。迷，這些妄念，就是亂動這些東西不妄動，恢復到本來次序，跟佛一樣，平等，自他不二，自他宛然。而且你在這個磁場中，看這兩塊磁石也有自有他，可是磁場只是一個，你說這是誰的磁場？所以自他它又宛然、它又不二，因為兩個現在都是磁石，還有兩塊在這出現。所以通過這個譬喻，很能幫助我們體解。我們自他不二就是說的生佛不二，生佛不二可是又生佛宛然。

雖然能所不二，我們能修與所修也沒有二，沒有離開能所。所以有很多修行都是沒有離開能所，就現在這些個修練，練這個功、練那個功，完全都在能所之內。自己是能修，這個功是所修，能所是對立的，一有所就沒有道。所以觀音的反聞，就是入流亡所，頭一個字，先把所要忘掉，這個所。現在我們大乘，剛才解釋，「是心是佛，是心作佛」，它就是能跟所是不二，都是佛，都是心。而「修證不無」，雖然你本來是佛，修證才證明他不無，你修德有功，性德方顯。南嶽懷讓見六祖，六祖問他，「什麼物？怎麼來？」回答不出。多少年之後才能回答，「說似一物即不中。」後來六祖就問他，「還可修證否？」他說，「修證即不無，污染即不得」，要去修證不是沒有，但是你要染污就沒有。所以六祖印證，「汝既如是，吾亦如是」，就是這樣，就是這樣。所以能所不二，修證不無，修證才是不無。「超情離見，強名為大」，這一切情見都超過之後，這才是這個大。這個大也無名，你不可以有個名字來概括它，只是勉強把它叫做大。這個經中就是勉強名為大乘，以這個為譬喻，說明全經的大旨。全經這一部法，這一個法門就是如此，能乘者大，所乘者大，能乘者皆是心、皆是佛，所乘者皆是心、皆是佛，皆大，絕對待的大，勉強叫做大乘。

再底下，佛說大乘無量壽，「無量壽」在古印度語是Amita，A

mita是極樂世界的教主，釋迦牟尼是此土的教主，Amita是彼土教主的聖號。這三個字就是密語、就是咒，所以先師說淨土宗是密宗的顯說。密教說是最殊勝，日本人判教把禪宗判第八，華嚴判第九，密宗判第十，他們的判法。但是淨土是密教的顯說，

Amita裡頭就含了無邊的密義。現在有許多人說要去翻咒，覺得很時髦，這個咒語是什麼意思，把它意思翻出來。其實這是畫蛇添足，這個密語是密義，它有無量的含義。要說掛一漏萬，其實不是掛一漏萬，你是掛一漏了無量。它只有這一個意思，別的意思就沒有了，那不行。所以這個翻譯是很不妥當。有人把《心經》也翻了，寫信問我。我說難道玄奘那麼好的梵文，就這幾個咒他不翻？他不翻是有極深的含義。從有言說到離言說、從顯到密，先給你講很多很多道理，後頭就是「揭諦，揭諦」，按照正音念是「阿諦，阿諦，波拉諦，波拉桑阿諦，菩提娑哇哈」。有什麼意思？以前那些意思到這全用不著了，所以妙就妙在這。密義，密義翻成無量壽，翻成無量光，或者十二光佛，無邊光、無等光、無礙光，這都是阿彌陀的號。《漢譯》稱為「無量清淨佛、無量覺、無量清淨平等覺」，這都是阿彌陀可以翻譯的名號。這個裡頭都翻的是無量，無量壽、無量光、無量清淨，無量什麼的，都是無量。總之就說佛的功德、智慧、神通、道力、依正莊嚴、說法化度，都是無量。佛這個名號中的妙德無量，名號中所含的德號也是無量，功德無量，所以他的德號也是無量。我後頭引了一點，密宗的，把阿彌陀可以翻譯的意思，這三個字，我是挑了一點，後頭還很多，其實是無量。而且每一個名字，有這麼多名字，每一個名字所含的德也是無量。佛這個德號之中可以有無量的德號，每一個德號中所含的功德也是無量，這就是上頭我們所講的《華嚴》十玄的道理，一中就是多。往往有的人就是不能安心於他的法門，今天聽說那個法門好他就羨慕

那個，自己修了修沒有影子想換，換到那去，過兩天又變又換，你這一生二換三換之後就快要到八寶山火葬場了。所以我們要知道，一切法門皆含無量功德，貴在堅持。

佛既然是無量的名號，怎麼我們這又單標無量壽？因為無量壽就代表法身常住，三際一如。法身常住，過去、未來、現在，都如一。無量壽是如如智的本體（如來最殊勝的智慧是如如之智，如如不動，如如之智），無量光是如如智的妙相，本體就不生不滅，就無量壽，而無邊無礙的光，這一切一切是這個智的妙相，用。所以經題就把壽這個德標出來，稱為無量壽，無量光這個德也就包括在裡頭了。因為什麼？相當然不離開體，體中就有相，既然出了體，相就在裡面。

再說日本人的解釋，日本的古德，不說現在的日本人，他們宗善導大師的教，對於《無量壽經》確實有很突出的見解。他說極樂淨土三種莊嚴，這三種莊嚴是指的佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴。佛有無量的功德，有無量的莊嚴；菩薩有菩薩的功德，菩薩的莊嚴；國土種種的微妙，也是種種的莊嚴。詳細說在《往生論》中有二十九種莊嚴，概括就這三種莊嚴。這三種莊嚴的一切一切歸於壽命。這一切都是由本體所顯現的，而這一切莊嚴它必須依靠常住不壞做為本體，它才有意義。極樂世界將來也跟其他星星一樣的要大爆炸。現在確確是，星星爆炸、毀滅，化為微塵，微塵又匯聚，又成了新的星星。科學證明是這麼回事，跟佛說的一樣。那是一般的世界，極樂世界它就不是這樣，所以這個很要緊！不然你跑到極樂世界還要碰見大爆炸就白費功夫。所以說一切歸於壽命，而且一切歸於體，歸於法身。這含義很多，我上面頭一個說得很淺。再說，壽是代表本體，一切歸於體，體就是法身之德，歸於法身，歸於實相。所以一切功德莊嚴都是由於實相之所流現。

《甄解》又說，「安樂國土」，安樂就是極樂，「安樂國土依正三種莊嚴」，依報、正報的三種莊嚴，「入一法句」，這是天親菩薩的話，這一切莊嚴入了一法句裡頭。這個地方就很像禪宗的話，不往底下說就是禪宗的話。這一切莊嚴就入了一句裡頭，它就是，底下點破了，這一句是什麼？「無量壽故」，跟前頭的話是一致的。這是天親菩薩的話，「三種莊嚴入一法句，一法句者清淨句，清淨句謂真實智慧無為法身」，也是落在無為法身上，說破了就是教。所以經題中採用「無量壽」這個德號，這個是體。於是法藏（阿彌陀佛最初修行稱為法藏比丘），法藏在因地中所有的行願、所有的修持，與他成了佛果，果地一切佛的功德，極樂世界依報（就是國土種種的莊嚴）、正報（一切佛菩薩的莊嚴），以及全部的經旨（經的含義），都攝在這無量壽裡頭了。所以我們常說，要生極樂世界，一個是不退（我們世界的退緣多，誰都有退，進一退九。他儘管說得再好，碰見退緣，他一退退九步），極樂世界沒有退緣。極樂世界又壽命無量。現在我這個時候要用用功，就比我剛開始的時候要方便得多了，我不能再活個八十歲，壽命太有量了，再活八年都不容易，就咱們這苦。它壽命無量，又不退，還有不成功的嗎？所以一切歸壽命，這一點很重要。往生不是為貪圖安樂，而是為了真實去實現自己徹底度生的本願，不如此不能真實度眾生。

「莊嚴」，根據《華嚴探玄記》，「莊嚴有二義：一是具德義」，這個莊嚴是什麼？所謂萬德莊嚴，佛以這一切德來莊嚴，莊嚴就是具德的意思；再有，是一種裝飾的意思，美化，讓它美起來，這莊嚴，含兩個意思。小本就是《阿彌陀經》，說「其佛國土，成就如是功德莊嚴」，他的佛土，前頭說了之後總結一句，成就這樣的功德莊嚴，極讚極樂世界。這個《往生論》我們已經說過，就不再說了。本經中說，法藏比丘發了願之後，他就「住真實慧，一向

專志莊嚴妙土」。所以我們要知道，這個專志莊嚴妙土是真實慧中的行動。真實慧中，那就不是有為法，無為而莊嚴淨土，莊嚴淨土而無為，這才是真的無為。把無為體會做什麼都不幹，一念都不動叫做離念、叫做無為，那是沉潭死水，死水不藏龍，也叫做陰山背後。「莊嚴眾行」，經裡的話，一切行都得到莊嚴。後來又說，法藏匯報，「我已成就莊嚴佛土清淨之行」，我已經成就莊嚴佛土這樣的清淨之行。現在人談清淨就是一點事沒有，不吵，但是他是莊嚴佛土做為他的清淨之行。「極樂國土，如是功德莊嚴不可思議」，不可思議的功德莊嚴。述說極樂世界，「無量功德，具足莊嚴」，沒有欠少。這都是咱們這部經裡頭的話，這些話就顯出經題「莊嚴」兩個字的含義。「蓋法藏一向專志莊嚴妙土，莊嚴眾行」，這是他的行願。從這個行動就得到他所應得的果，「故曰：我已成就莊嚴佛土清淨之行」。所感得這個國土，極樂世界，「無量功德，具足莊嚴。」所以因和果都是功德莊嚴。這個中間包括很多具德的意思，偏於具德。

但是做為交飾、美飾，這經中也有，說「榮色光曜」，這些花果樹木榮色光曜，「不可勝視」，你看不過來。又說「無量光炎」，就是光焰，「照耀無極」，這一切都放光，種種的妙色之焰（焰表示它生動、蓬勃，不是像我們這光死的一片，它蓬蓬勃勃、活活潑潑的），這個是無極，不可窮盡，無量的色、無量的運動、無量的轉換，沒有邊際。「白珠摩尼」，摩尼是如意寶，「以為交絡」，做成種種的瓔珞，「明妙無比」，光明和美妙。咱們這個世界果子也有香的，像木瓜、佛手、香櫞，這都是果子（果實），它都是香的。極樂世界這些「花果恆芳」，老是香的；「光明照耀」，又有香，又有光，香光莊嚴。又說「隨風散馥」，隨著風吹都是香味。「沿水流芬」，像這些文字都是十分的美。隨風散馥，沿水流芬

。又說「無量光明，百千妙色，悉皆具足」，光和色都具足。又說「奇妙珍異」，這是非常之奇特、非常之微妙、非常之珍貴、非常之突出，異，不凡。「周遍校飾」，遍於全國，互相來莊嚴。「光色晃曜」，光色明曜、生動。「盡極嚴麗」，莊嚴和美麗到了登峰造極。這些文句就是說國土這種莊嚴遍滿其國，這都是說它的美飾，這個國土，這方面的含義。

再說「具德」，具德這個地方有很重要的文句，經中第九品說，「如實安住，具足莊嚴」，這兩句話好。我從前就是對於說到極樂世界黃金為地，我覺得這個沒有什麼意思，現在我就很感興趣。它這一切是由於它是如實安住，實是什麼？實是真實，經中說的三個真實，咱們這經有三個真實，剛才說有真實之慧，開化顯示真實之際（真實的本際，就是真如），真實之利（可以給眾生真實之利），這是本經的三個真實，三個真實是一致的，是相聯繫的。極樂世界有這麼樣的莊嚴，是由於它如實安住，如這個實際、如這個實相而安住，所以才能顯現如此不可思議、不可窮盡的莊嚴。這些莊嚴都由於這個德，什麼德？如實安住於本體。第十五品說，「一切莊嚴，隨應而現」，很自然的隨你所感，應當所應的自然就顯現。就好像那個水，你願意深它就深，你願意洗淋浴的就從頭上沖下來，你願意它是暖一點就暖一點，你願意它冷一點就冷一點，一個池子裡頭，大家各個滿自己的意。而且聞法，各人聽到自己所願意聽的，都在一塊，隨應而現。這個是顯明什麼？就是顯明事事無礙圓明具德十玄門。這一切一切都是沒有礙，這水應了你就不能應我就是有礙，這是一切無礙、一切自在，一切這麼微妙，一切圓明具德，事事無礙。

上次講了十玄，大家恐怕還是覺得不大好相信，這本來也是。前幾年留蘇的一個留學生回來，在科學方面的研究所裡頭工作，一

天他來看我，他說我正在研究新的數學，他也舉了實例，說可是我不懂，我想不通。他說這個新的數學叫新的級數，當這個項目到無窮多的時候，他說按理不但是全體包括局部，而且是局部包括全體。這是新的數學，偏於理論，理論中得出這個結論，局部包括全體。那不就是咱們所說的多裡面包含一，十個手指頭包括每一個手指頭，每一個手指頭包括十個手指頭，一裡頭包括多？這就想不通了，就是這個意思，局部包括全體。可這包括，我覺得我手包括十個手指頭，全部包括，這個誰都懂；但是倒過來說，一個手指頭包括全體的手，這就很難懂。事例有兩個事例，我先說一個，就是全息照相。咱們這照相是平面的，全息照相是立體照相，所以這個照片一放就跟一個真人一樣，立體的人坐在那。當然坐著就是坐著，站著就是站著，他如果是個動作就是個動作，這個圖顯出是立體的。但是它有個版，你要通過這個版才顯出來這個相。要把這個版給摔了，拿出一個小渣，再通過這個設備，怎麼樣？放出來還是整個人。小渣是底片的一個局部，它為什麼還能顯出整個人？它包括了全部的作用，局部包括全體；只是顯的這個相，人比原來小一些，不然就太奇了，因為世間的東西它究竟還是有極限。

所以過去有好多好多我們那個很機械的一些唯物論的東西，那完全是錯誤，就是愛因斯坦說的，全部是錯覺，咱們佛教說的全部是由於你妄想。錯覺和妄想正是相對的，錯跟妄很相似，覺和想不是很相似嗎？所以一剎那可以包括三大阿僧祇劫。因此那些爭論，一定說三大阿僧祇劫成佛，一定說一剎那可以成佛，這是戲論，愚痴，哪有這些分別？你錯覺。什麼叫一剎那？什麼叫三大阿僧祇劫？不過現在從科學的發達，對於弘揚佛法就有很大的幫助。因為這說到事事無礙，所以把前頭那個我們再補充一個。後來我跟他說，我說這有什麼難懂，佛教釋迦牟尼佛早就這麼講了。我又給他舉了

些例子，他也想通了，拿水和波等等的，我上次舉過了。所以今天我給大家補充這個例子就很實際，局部包括全體，一個破的東西，一個渣，就等於原來的東西，作用一樣。因為它是全息照相，信息它全部，有這個條件，它所集的東西到了無限大，全部不能再比它多，全部它都有了，因此在這個情形之下，局部包括全體。

差不多宋譯的經題字都解釋了，底下就是「清淨平等覺」。「清淨者，身口意三業」，一切業，不管善業、惡業，都是由身口意來造的，這三種業不管是善、是惡，要離開一切惡行、一切煩惱、一切垢污。惡念當然是要離，善念有的時候你要知道，也還沒離開煩惱。比方有人他戀愛，要犧牲性命去保護他的愛人，這是善念，但是他還是有垢污，他還是貪戀，所以不是清淨。你離開了一切惡，離開了煩惱，離開了垢染，這就叫做清淨。《探玄記》說，「三業無過」，沒有過失，叫做清淨。所以不容易，還有過失，有過失就是不清淨。「又清淨土」，清淨土就是指的淨土，清淨身指的是佛身，清淨人指的是如來。清淨這個形容詞它都是這麼用的。《往生論》中說，「三種莊嚴入一法句」，入一個法句，「一法句者清淨句；清淨句謂真實智慧無為法身」，這個地方就跟咱們經題中「莊嚴清淨」恰恰十分相合。你看兩個題目湊在一起，跟《往生論》的這個一模一樣，三種莊嚴入一清淨句，莊嚴清淨，把這個妙法宣達得多麼清楚，「妙合天然」。三種莊嚴就是無量莊嚴，這三種莊嚴都入在一個清淨句裡頭，這就表示一切都一，無量的莊嚴入在一裡頭。又《維摩詰經》裡頭說，「心淨則佛土淨」，你這個介爾之心一淨國土就淨，一就是一切，這國土是一切，你的心就是理一心，一包括一切。所以《華嚴》的玄旨，在這些地方都可以看出來。

「又《漢譯》稱阿彌陀佛為無量清淨佛」，這也從阿彌陀佛這個名號裡頭可以啟用這個含義。而且《漢譯》的經文中，它的第十

八願，這一段是《漢譯》的原文，「我作佛時，諸佛國人民有作菩薩道者，常念我淨潔心」。我稍微解釋一下，法藏說我作佛的時候，別國的人民，作菩薩道就是修菩薩道、行菩薩道的人，念什麼？念我的淨潔心。這是《漢譯》的原文，念阿彌陀的淨潔心，這就是禪宗。「壽終時，我與不可計比丘眾」，不可以計算的比丘，「飛往迎之」，來接引他，「共在前立，即還生我國，作阿惟越致。」等他臨終的時候，阿彌陀佛就帶著無量的聖眾去迎接，就站在他的面前來接引他，他就可以跟阿彌陀佛回去，生到阿彌陀佛國土，作阿惟越致，就是不退轉了。這個裡頭就是很低很低的水平，很多惑都沒有斷，還是凡夫，他就可以生到極樂世界，生到凡聖同居土，凡夫和聖人在那同居。他雖然是凡夫，可是他是阿惟越致，這就是阿彌陀佛的大願之所感。在我們這個國土要不退，那要很高很高的，至少要到小乘的初果以上。這個就是去了就是阿鞞跋致。所以藕益大師讚歎，說他是阿鞞跋致，他是凡夫；說他是凡夫，他又是阿鞞跋致，十方世界都沒有這個特殊的例子，所以稱為不可思議。

這裡頭所謂淨潔心，它叫淨潔心，「念我淨潔心」，原文是淨潔心，就指的是清淨心。「佛名無量清淨佛，佛心是無量清淨心」，把這一切功德莊嚴總起來是一法句，叫做清淨句。清淨句是什麼？就是真實智慧無為法身。而這也就是什麼？就是這一句佛號，一法句。所以發大乘心的人，持名念佛，臨命終時得到佛的接引往生。所以莊嚴清淨也就正符合本經的宗旨。本經是以「發菩提心，一向專念」為宗。這個清淨句就表現的無為法身，代表的是實際理體，從這個實際理體，從這個清淨句就出生三種莊嚴，流現出三種莊嚴，而三種莊嚴就同入到一個清淨句。所以這個展開就是無量莊嚴，退藏就是一清淨句，就是清淨心。這就是咱們經題中「莊嚴清淨」的含義。

再就是「平等」，平等覺。平等是離開差別。《華嚴》說「心佛眾生，三無差別」，心和佛和眾生這三樣沒有差別。所以我們是大平等，佛一點也不比誰高，我們主要是體會佛這個平等之義。所以我常常說很多信佛的人，我說你們都是把佛看成上帝。有一個人寫了很多很多東西，他問我，我說你說的還是上帝。他跳不出這個圈，怎麼有智慧、怎麼高、怎麼清淨、怎麼突出，說了半天，都是上帝那個範疇。這個三無差別就是平等之義。《入佛境界經》說，「菩提者，名為平等」。菩提是覺，覺是什麼？覺就叫做平等。「平等者，名為真如」。真如這個字就非常好，既然說它是如，就不是一個。只有說這倆如同一樣，這三個如同一樣，沒說一個如同一樣的，這不成話，說到如就不是一個。既然如就沒有異，它同了，怎麼會不一樣？說這個如字就是不一不異。所以我們有許多東西，用佛的智慧眼去照的話，它一切都是極微妙，這個如字就很微妙，一個如字就是不一不異，而且真如。所以說「菩提者，名為平等。平等者，名為真如。乃至平等者，即是入不二法門。」《入佛境界經》講入不二法門，真正平等還有什麼二？離開一切差別。所以這個地方也不可以混。差別都不對，只有平等對，你這是不是差別？所以沒有你眾生起心動念的地方。所以要平等中解差別義，差別中解平等義，都是圓融無礙。

經中的「平等覺」，可以包括四個含義。平等覺，覺是覺悟，覺也就是佛，所以平等覺擱在一起它有四個含義，一個是「平等普覺一切眾生，普令一切眾生平等成佛之法」。沒有什麼不同，怨親平等，也沒有高低之分，也沒有說地獄眾生就低，天的眾生就高，沒有這些差別對待，平等普覺，平等成佛。所以我們經中，「發菩提心，一向專念」，迷惑多的人也行，上至文殊、普賢也行，它是平等的，「當來一切含靈，皆依此法而得度脫」，一切的含靈，當

來就從無量壽如來會上那個時候起一直到現在，一切的含靈，一切有靈性的，就是一切有情，都是靠這個法而得度脫。這個法是什麼法？《無量壽經》中所說的法，「正顯平等普覺之義」。

第二個，拿這個平等的法去覺悟眾生，「以平等法覺悟眾生」，故名為平等覺。什麼是平等法？這禪宗的道理又來了。《淨影疏》解釋這個平等，「無作無所有等，為平等法」。無願、無作、無所有，原文是無作無所有。我們這個持名之法，「是心是佛，是心作佛」，念來念去就暗合道妙。所以它不是一定要先悟後修。什麼法門都需要先悟後修。悟，茫茫人海中有幾位是悟了的？不可得，稀有又稀有。所以這個是暗合道妙。禪宗開悟是明合道妙，這是暗合道妙。哪怕一個老太婆，但是妳心裡誠懇、綿密，妳念到一切都放下，什麼妳都不想，這就無所住；可是一句佛號，阿彌陀佛、阿彌陀佛綿綿不斷，而生其心。無住生心要在地上的菩薩才能做得到，地前的三賢都只能夠分開兩段進行，有的時候無住，有的時候生心，生心的時候不能無住，無住的時候不能生心，但是我們現在凡夫，就可以不知不覺來暗合這個道妙。所以阿彌陀佛是大慈大悲！無住生心是這樣。這樣的話，他念來念去，能也忘了，所也忘了，誰在念也不知道，念的是什麼也不知道，可是這一句不斷，它不斷滅，淨念相繼。禪宗的保任，這不就是最後保任嗎？禪宗講保任，大家就只知道一個任字，忘了它上頭還有一個保字，你開悟之後要保任。心心不異謂之保，前心和後心沒有兩樣這叫保；要起便起，要坐便坐，叫做任。沒有一點造作，兩個字合在一塊。所以都是如此道理，能仁、寂默、保任，一切一切。你把它搞到一邊去了，老兄是入地獄如箭射。這個就是能所都忘了，就暗合道妙，你就用這個法教導眾生能夠成佛，你不就是用這個平等法嗎？這不就是無作嗎？這有什麼作？他能所都忘了，他也無所有，他什麼都沒有。所

以就是以這個平等法教導眾生，這是第二個含義。第三個含義，表示如來所成的正覺。諸佛都是，佛佛道同，沒有哪個佛大、哪個佛小，哪個佛高、哪個佛低，「故曰平等覺」，第三個含義。第四個含義，就本經說，這個平等覺就指的阿彌陀佛。現在這四個含義，在我們的經題裡頭都有。

最後一個字是「經」，經就是線，「梵語修多羅」，也可以譯成「契經」，契就是契理、契機，現在簡化了，就稱為經，名線。經它就包括四個字，就是「貫攝常法」這四個字，既是線的含義，也是經文的含義，很合適的。貫攝常法，貫是貫穿所說的理，貫穿這個本體；攝是攝持一切眾生，所化的眾生，經就是要度生；常是古今不易，今佛所說，也是古佛所說。所以有好些人現在想創新，好像他就要比釋迦牟尼佛還高明一些，比古佛也高明一些，他一高明那就不平等，那就不是佛法，古今不易。「法則近遠同遵」，法，法則。咱們公布一部憲法，你說雲南就不聽，不行，近遠同遵。所以貫攝常法，這是經字的含義。這樣就把這個經題每個字所包含的意思，而且全經的大旨在這個地方也都透露出來了。

再有，這個經有人法喻。可以分成七類，一種是單一個人的，《阿彌陀經》就是單個人，沒有法，沒有喻。《大般若經》，般若是法，沒有人，沒有喻。《梵網經》，梵網是譬喻，沒有人，沒有法。這是單一的。複就兩個，《文殊問般若經》，文殊是人，般若是法，這裡沒有喻。《妙法蓮華經》，妙法就是法，蓮華是譬喻，沒有人。《菩薩瓔珞經》，菩薩是人，瓔珞是譬喻，沒有法。《大方廣佛華嚴經》，佛是人，大方廣是法，華嚴是喻，人法喻都有。我們這個經也是人法喻都有，佛是人，無量壽，佛是咱們土的教師，無量壽是彼土的教師，兩土的果人都在內，這是人；莊嚴清淨平等覺是法，莊嚴清淨平等覺這完全是法；大乘就是譬喻，剛才說這

是工具，做為譬喻，運載，運載一切，能乘的也大，所乘的也大，就相當於《法華》說大白牛車。這個是人法喻。

再有是教行理。佛經都是從本體上建立法門，從理體立教，從這個行，從你的修行才能明顯顯示出這個本體，也從行顯理。現在我們要是說這個經題中的教行理是什麼？經題中的教行理，「佛說大乘是教」，佛來講大乘這是教，「莊嚴清淨平等覺是行」，你應當去莊嚴自己、莊嚴眾行，你應當清淨、要平等覺，「無量壽是理」，這就是說教行理。無量壽表示三際一如的法身常住，眾生本具的佛性，也就是「是心是佛」這個是心的本心，所以它是理，是本體。「佛說大乘是教」，它是根據無量壽的本體，指出以大乘為譬喻，來宣說眾生得度之法，成了這個經，所以「佛說大乘」就是教。「從教起行」，起行是「莊嚴清淨平等覺」，就是教化，佛所教化我們的妙行。我們拿一句阿彌陀佛來莊嚴我們的自心、清淨我們的自心，就是依教來修行。等到像《大勢至圓通章》，「不假方便，自得心開」。所以《大集經》說，「若人但念阿彌陀，是名無上深妙禪」。念佛不但是禪，而且是深妙禪，而且是無上深妙禪。大勢至菩薩就用這個法門，而且是跟五十二法王子同時宣說這個成就的經過，就是一句阿彌陀。「不假方便，自得心開」，不需要任何其他的方便，就這麼阿彌陀佛、阿彌陀佛念，自己就心開。開是開明本心，這就是顯出本具的平等覺，這是從行顯理。行你念阿彌陀，你心開就顯出理，從行顯理。再有你往生之後，你悟了無生法，你從體起用，又來廣度眾生，拿這個平等法來教化眾生，這又是從行來顯理，從你的教化來顯這個理。

拿這個經題配三大，體相用，「則無量壽體大」，法身的本體，「莊嚴清淨是相大，平等覺是用大」，可以平等普覺一切，不分你的根基，普度。以前我說過，連動物都得度，連地獄中的眾生，

地獄中的眾生如果不停的念佛，一旦他業滿出來之後，他馬上證得清涼華菩薩，用大。所以我們淨土法門著重，它殊勝在用上。其實法法都平等，是法平等，無有高下，為什麼這方面要偏讚一點？它就是在利他方面，普度，適合大家的根器，所以它和別的法門不一樣。

底下再把這個經題說一說，「無量清淨平等覺即阿彌陀佛」，所以我們也可以把這個經題來配合三覺，「無量壽佛是我本覺」，我們念佛就是念我這個本覺的佛，阿彌陀佛是我本覺、是我本心。我們「發菩提心，一向專念」，這個是什麼？「以莊嚴自心」，這是什麼？開始覺悟，「是名始覺」。所以《淨修捷要》，阿彌陀佛是我本覺，起心念佛方名始覺，始覺合本覺就是清淨平等覺。所以這個阿彌陀、無量壽就是我們的本覺，我們從這個本覺起，我們念佛來莊嚴自心、清淨自心，開始覺悟，而最後趣到究竟覺就是清淨平等覺。所以是配三覺也可以。也可以倒過來，把平等覺作我的本覺，我們起心念佛來莊嚴自己，這個是始覺，而最後證到果覺，那就無量壽，從兩頭說都可以。總之這個經題它的妙義是輾轉無窮，都在一題之內。《圓中鈔》說，「聞首題名字，獲無量功德。」你聽到經首題目的名字，你得到無量的功德。幽溪大師《疏鈔》說，他並且引證，這個話在《金光明經》中，許多大乘的經典裡頭都是這麼說。所以這個經題是很重要。這就把前頭的九門今天就結束了，下一次從「如是我聞」開始，正式講經文了。今天就到這兒。