

p. 289 line -4【非信不能發願】參考本書 p. 54+248。淨空和尚：這是真的，你要不相信，怎麼會發願求生淨土，這不可能的。所以「信」是最重要的一個因素，要深信，一點懷疑都沒有。「非願信亦不生」，如果不能真正求願往生，那個「信」也不是真信。我們曾經講過，信有迷信、正信、真信，真正發願求生淨土，那個信是真信。有不少的法師大德們，他們也講《彌陀經》，也勸人念佛求生淨土，但他自己不念佛，不求生淨土，那是什麼？他是正信，但不是真信。因為他認為還有別的法門比這個更高的，他覺得你程度不行，念阿彌陀佛求生淨土吧！把念佛看低了。他雖然不能算迷，但他不是真信的人。真信，沒有不肯發願往生淨土的。「故云，若有信者，應當發願」，這一句是勸勉我們應當發願。～《中華佛教百科全書》

p. 290 line 4【願三勸】圓瑛《要解講義》：「第一番。在正宗第二科中。因聞說依正莊嚴。眾生者皆得不退。故初勸云。眾生聞者。應當發願。願生彼國(p. 210+220)。○第二番。在正宗第三科末。次聞念佛。一心不亂。臨終見佛。心不顛倒。即得往生。故重勸云。若有眾生。聞是說者。應當發願。生彼國土(p. 253)。○第三番。即本科(p. 289)。欲生彼國。有願必生。皆得不退佛果。故三勸云。若有信者。應當發願。生彼國土。而釋迦悲心特切。不憚重煩。再三勸諭。若不發願求生淨土。則辜負佛恩甚矣。」

p. 290 line -4【依四諦發四弘】結合淨土厭離、欣求二門—

依苦諦—眾生無邊誓願度：思惟觀察娑婆眾生三惡道苦、三界八苦、種種天災人禍等，而生起怖畏、厭離心，故發願決定要救度自他離苦得樂，定要出離娑婆生死，得淨土究竟樂。

依集諦—煩惱無盡誓願斷：思惟觀察三界苦果之因，在業與煩惱，若不斷因，果則不斷，故發願決定要幫助自他對治惑業；然最殊勝、最契機之法門是持名念佛，雖不斷惑，而能帶業往生極樂。

依道諦—法門無量誓願學：思惟觀察極樂諸上善人，皆由信願念佛而生；西方淨土依正說法，無量道品、諸波羅蜜悉皆圓滿，故生欣求心，發願決定念佛而得事理一心不亂，往生親近阿彌陀佛與諸上善人學習度眾生、成佛道之無上法門。

依滅諦—佛道無上誓願成：思惟觀察極樂所有眾生，決定不退、一生成佛；依正二報全體是佛之無上圓滿究竟萬德顯現，故生欣求願心，一心決定往生

而成就阿耨多羅三藐三菩提。

p. 291 line 4【因果不離一心】《大乘起信論裂網疏》卷1：「眾生現前介爾生滅之心。體即真如。相即如來藏。用即能生一切因果。而日用不知。是謂理即大乘。若能知此一心體大、相大、用大。是謂名字即大乘。若能觀察妄念無相。是謂觀行即大乘。若粗垢先落。六根清淨。是謂相似即大乘。此論名之為相似覺。若能親證此體相用。任運增進。是謂分證即大乘。此論名之為隨分覺。若至心根本性常住現前。是謂究竟即大乘。此論名之為究竟覺。」(T44, p. 428, b14-23)《徹悟禪師語錄》卷1：「一切境界。唯業所感、唯心所現。即其現處。當體即心。凡在有心。不能無境。不現佛境。便現九界之境。不現三乘之境。便現六凡之境。不現天人鬼畜之境。便現地獄境界。佛及三乘所現境界…要皆受享法樂而已。三界諸天所現之境。但唯受用禪定五欲之樂。人道之境。苦樂相間。各隨其業。多少不同。鬼畜之境。苦多樂少。至於地獄。則純一極苦。如人夢中所見山川人物。皆依夢心所現。若無夢心。必無夢境。設無夢境。亦無夢心。故知心外無境。境外無心。全境即心。全心即境。若於因中察果。當須觀心。設於果處驗因。當須觀境。故曰未有無心境。曾無無境心。果必從因。因必克果。苟真知此心境因果一如不二之理。而猶不念佛求生淨土者。吾不信也。」「凡起一念。必落十界。…每起一念。為一受生之緣。果知此理。而不念佛者。未之有也。」「當密自檢點日用所起之念。與何界相應者多？與何界相應者猛？則他日安身立命之處。不勞更問人矣。」(X62, p. 333, a13-b4)

p. 292 line -3【稱讚諸佛】窺基《阿彌陀經通贊疏》卷3：「我讚六方諸佛能為眾生作真實語，眾生因此心無疑惑。又彌陀如來慈悲接引，我等偏讚彼佛，彼佛復讚於我。」(T37, p. 346, b2-4)《阿彌陀經疏鈔》卷4：「【疏】唐譯但云。如我今者。稱揚讚歎無量壽佛。此言稱讚諸佛。古崖云。以彌陀諸佛。同一法身故。唐譯以彌陀該諸佛。今經以諸佛該彌陀。若二說兼具。於文更順。而義亦足。【鈔】具二說者。應云如我今者稱讚阿彌陀佛。及與諸佛不可思議功德。則經文既順。而同一法身之義。亦在其中。文義雙美。當知什師本有此意。文省便故。奘師後譯。特為單舉者。欲人於二經善會其意。而不泥其文也。又諸佛、彌陀相即。是亦不可思議。」(X22, p. 678, c4-17)

p. 294 line -5【隨自意、隨他意】又作隨智、隨情。佛說法時，依其自內

證而說者，稱為隨自意、隨智；其所說者，稱為隨自意語、隨智說。反之，順應對方之想法機情而說者，稱為隨他意、隨情；其所說者，稱為隨他意語、隨情說。復次，不違佛之自內證，而順應對方之想法，與其作同一之說法，稱為隨自他意、隨情智；其所說者，稱為隨自他意語、隨情智說。此中，隨自意、隨他意、隨自他意之說均見於南本《涅槃經》卷三十二〈迦葉菩薩品〉，天台智顛復就真俗二諦之說，分別稱之為隨智、隨情、隨情智。又天台宗於教相之分判上，以佛自顯之真實祕意為隨自意，隨順眾生之機情而施設各種方便為隨他意，而判法華為隨自意之教，其他諸經則為隨他意之說。此外，諸宗間亦廣用「隨自隨他」之語以判經之權實深淺，如《大日經疏》卷七及《金剛頂大教王經疏》卷一之中，均謂真言密教為隨自意之說，顯教為隨他意方便之說。日僧源空之《選擇本願念佛集》則以念佛為佛之隨自意，定散諸行之法為隨他意。～《佛光大辭典》

p. 295 line 4【**五濁**】《法華經大成》卷2：「人壽八萬減至三萬。未名為濁。至二萬歲為五濁始。釋迦出世。正值百歲時也。」(X32, p. 393, c3-4)(1)
劫濁，減劫中，人壽減至三十歲時饑饉災起，減至二十歲時疾疫災起，減至十歲時刀兵災起，世界眾生無不被害。(2)**見濁**，正法已滅，像法漸起，邪法轉生，邪見增盛，使人不修善道。(3)**煩惱濁**，眾生多諸愛慾，慳貪鬥諍，諂曲虛誑，攝受邪法而惱亂心神。(4)**眾生濁**，又作有情濁。眾生多諸弊惡，不孝敬父母尊長，不畏惡業果報，不作功德，不修慧施、齋法，不持禁戒等。(5)**命濁**，又作壽濁。往古之世，人壽八萬歲，今時以惡業增加，人壽轉減，故壽命短促，百歲者稀。五濁之中，以劫濁為總，以其餘四濁為別。四濁中又以見濁、煩惱濁二者為濁之自體，而成眾生濁與命濁二者。～《佛光大辭典》

p. 295~297【**非*之行，必不能度**】妙行方能轉，若非此妙行，必不能轉。淨空和尚：在這個嚴重污染的時代，六道凡夫修行不能不受影響，你會受環境的染污，所以清淨心不能夠得到。心不清淨，當然你就不平等、不真誠，正覺、慈悲，統統沒有！這些話，現在人一聽都能夠明瞭。環境誘惑的力量比過去不知道要增加多少倍，非常可怕！所以祖師講，除了帶業橫超這個法門之外，任何法門都沒有辦法成就。為什麼？任何法門想要解決生死大事，都必須要消業、要斷煩惱，而在這個時代、這環境，實在是太難太難了！…這一句是比什麼都重要！我們真正要是覺悟了，你才會死心塌地抱住這句佛

號，這句佛號決定幫助你在這一生了生死、出三界，圓滿你的四弘誓願，包括度眾生、斷煩惱、學法門、成佛道，一句彌陀包攝無遺。

p. 295 line -2【意見不容】淨空和尚：他這個小註說「意見不容」，就是不許有一點點意見，為什麼？因為有一點點意見摻雜在裡面，你這五種見就斷不掉，就去不乾淨了。像前面所說的，不假方便、不假參究，也不假觀想。別說是世間法，就是佛法裡面其他法門統統都不摻雜，一句佛號念到底，這樣才能夠超脫。

p. 295 line -3&p. 296 line 7【見濁、煩惱濁】窺基《阿彌陀經疏》卷1：「二見濁者，見謂五見，邪智推求、邪心作解，故名之為見濁。《善戒經》云：如今眾生非法見法、法見非法，非法說法、法說非法，以不正見妄生分別，破壞正法、增長邪法，令他修習故名見濁。三煩惱濁者，謂三毒在心，能令心生煩惱，造諸惡業。即《善戒經》云：令諸眾生因煩惱故造諸惡業及畜惡具，謂刀兵仗等損害眾生，俱名煩惱濁。」(T37, p. 328, a18-26) 故大師《要解》文作：五利使邪見、五鈍使煩惱，不應解為「見惑」、「思惑」，何以故？「見惑」=十使歷三界四諦下增減不同成八十八使。「思惑」=貪瞋癡慢，在三界九地，合有八十一品。故知：不可謂「見惑」唯五利使；亦不可謂「思惑」=五鈍使。

p. 296 line -5【無取無捨，即凡心是佛心之行】淨空和尚：這兩句話說起來容易，做起來難。理上，凡聖本來不二，迷心與覺心是一如、不二，因此在方法上，只要真正能夠「無取無捨」就相應了。如《金剛經》云「不取於相」，若有正確的理解，能夠巧妙運用在日常生活當中，那就是相當高明的功夫。不取於相，連不取於相也不能取，你才真正懂得佛的意思。「無取無捨」，無取就是不取於相，無捨就是「不取於相」也不取，這才是真正不取相。就是以無取無捨的心，一句佛號念到底，這個心多清淨。念到前面講的這五種煩惱，雖然它沒斷，但是它不會起現行。所以這無取無捨的心念佛，就能伏這五種煩惱，使其不起現行。如果功力深了，能轉煩惱為菩提，真正斷煩惱，煩惱都化成菩提，都化成無量智慧了。以此智慧能度一切眾生，這就轉識成智，轉八識為四智菩提。這要會，功力比阿羅漢深、高明。這個佛號妙得不得了！

p. 297 line 3【取捨熾燃、欣厭之行】眾生自蔽於陋劣、粗弊之五陰身心中而不自覺，甘於此報，如犛牛愛尾，故致輪迴不息；有因必有果故。今佛令觀苦、無常、濁惡，策發出離解脫心，又開示此清淨莊嚴之極樂淨土，勸發菩提心而願生；淨穢之分明若此，欣厭取捨之心，必須熾燃，以表決定志願必無後悔。若無此欣厭，何有願行可言？若無淨業，何來淨土之果？深思之！

p. 297 line -3【應量而飽】《圓覺經》卷 1：「是經名為頓教大乘，頓機眾生從此開悟，亦攝漸修一切群品。譬如大海不讓小流，乃至蚊虻及阿修羅飲其水者，皆得充滿。」(T17, p. 921, c23-26) 圓瑛《要解講義》：「一心念佛。七日功成。乃至十念、一念皆得往生。隨人功夫善根，皆得滿願。如大海水。阿修羅乃至蚊蚋。飲之皆得應量而飽。並不費時劫。不勞勤苦之行。」

p. 298 line 1【妙行能得】「妙行」一信願莊嚴一聲阿彌陀佛！所得一圓轉五濁圓成五清。圓瑛《要解講義》：「信願是慧行。依慧行而起行行。執持一聲阿彌陀佛。即行行。又即以此二行。為能莊嚴。莊嚴淨土。故能轉五濁也。眾生自心法界。本來清淨。迷則成濁。今既覺悟。而起信願行三資糧。自可轉濁成清。莊嚴淨土矣。」

p. 298 line -4【常真實】《楞嚴》「三真實」：圓真實+通真實+常真實。《首楞嚴經》卷 6：「譬如人靜居，十方俱擊鼓，十處一時聞，此則圓真實。目非觀障外，口鼻亦復然，身以合方知，心念紛無緒；隔垣聽音響，遐邇俱可聞，五根所不齊，是則通真實。音聲性動靜，聞中為有無，無聲號無聞，非實聞無性；聲無既無滅，聲有亦非生，生滅二圓離，是則常真實。」(T19, p. 130, c26-p. 131, a7) 「圓真實」：如耳能聽十方，周徧無遺。合於『無量光』。「通真實」：其他五根不如耳根功能齊全，四通八達，通達無障礙。「常真實」：耳根聞性既不隨聲無而滅，亦非隨聲有才生，是則聞性乃離聲塵的生滅二者，了無生滅二相，故云湛然常住。合於『無量壽』。

p. 298 ~ p. 299【轉五濁】各論六即。

轉劫濁為清淨海會：濁法→淨法(內容即是下列四者。帶業橫出)

轉見濁為無量光：見惑、邪見→智慧(智德)、無量光。(不假方便)

轉煩惱濁為常寂光：思惑、無明→涅槃(斷德)、常寂光。(即凡是佛)

轉眾生濁為蓮華化生：粗弊五陰→清虛之身、無極之體、蓮華化生。(欣厭)

轉命濁為無量壽：短促、無常→壽命無極、一生成佛。(不費時劫)

p. 299 line 6【一聲阿彌陀佛】=佛之果覺全體=眾生本覺理性。圓瑛《要解講義》：「一聲佛號功德。不可思議。即是本師於五濁惡世所修因行、所得果覺之全體也。」前「玄義」中云：「舉體作依、作正…無非實相正印之所印(p.50)」，「正報妙」中云：「阿彌陀。正翻無量。本不可說。本師以光、壽二義收盡一切無量。光則橫徧十方。壽則豎窮三際。橫豎交徹即法界體。舉此體作彌陀身土。亦即舉此體作彌陀名號。是故彌陀名號即眾生本覺理性。持名即始覺合本。始本不二。生佛不二。故一念相應一念佛。念念相應念念佛也。(p.190)」又本書(p.51:5+ p.200:2)：離卻現前一念無量光壽之心。何處有阿彌陀佛名號。而離卻彌陀佛名號。何由徹證現前一念無量光壽之心。《華嚴經疏》卷12〈6 毘盧遮那品〉：「念佛三昧者。菩薩之父故首明之。乃至十地不離念佛。」(T35, p. 586, c19-21)《華嚴經隨疏演義鈔》卷27〈6 毘盧遮那品〉：「智論云。菩薩以般若波羅蜜為母。般舟三昧為父。般舟即念佛。此翻為佛立三昧。良以念佛即真涉事。與方便同。故得稱父。又念佛成佛是親種故。言乃至十地不離念佛者。十地之中皆云一切所作不離念佛、念法、念僧等。」(T36, p. 207, c29-p. 208, a5)《廬山蓮宗寶鑑》卷10：「修念佛三昧者。於自己真心中。流出一句阿彌陀佛。念念觀照。法法圓通。是謂都攝六根、淨念相繼。於一念中普現色身三昧。」(T47, p. 345, a7-9)