

p.191 line 1【壽義、光義】參考本書 p.47~50

壽：寂（照而常寂）、體、斷德、突破時間（三際）、不變、理具、不可說
光：照（寂而常照）、用、智德、突破空間（十方）、隨緣、事造、可說

p.191 line 4【古德云】傳燈《淨土生無生論》卷1：「法界為念門 法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。 論曰：

行者稱佛名時，作佛觀時，作主伴依正觀時，修三種淨業時，一心不亂時，散心稱名時，以至見思浩浩恒沙煩惱，凡此有心，皆由真如不變隨緣而作，全體即法界。故法智大師云：「法界圓融不思議體，作我一念之心，亦復舉體作生、作佛、作依、作正。」若然者，餘心尚是，況念佛心乎！是故行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺，以此妙心念彼阿彌，則彼三身何身不念？求彼四土，何土不生？但隨功行淺深，品位高下耳。」(T47, p.382, c15-26)

p.191 line -1【彼佛光明無量】《阿彌陀經疏鈔》卷3：「【疏】光明者有二：一者智光。二者身光。復有二義：一者常光。二者放光。又光所因。復有二義：一是萬德所成。一是本願所致。【鈔】智光身光者。如盧舍那。此云光明徧照。自受用身照真法界。是名智光。他受用身徧照大眾。是名身光。…光明者。名為智慧。則事理圓融。身智不二也。常光放光者。常所顯光。無放不放。如圓光一尋等。是也。放光者。或於眉間。或於頂上。或口。或齒。或臍。或足之類。是也。今言光者。正意在常。而亦兼放。及與身智。如大本言：爾時阿彌陀佛從其面門。放無量光。又云：我以智慧光廣照無央界故。萬德所成者。華嚴賢首品。開四十四門光明。各出其因。或歸三寶。或發四弘。三學六度之所成就。一一結云。是故得成此光明。又般若經：佛言。我於一切法。無所執故。得常光一尋。則知今佛光明。非一德所致也。本願所致者。大本法藏願云：我作佛時。頂中光明。勝於日月百千萬億倍。又願云。願我作佛時。光明照無央數天下。幽冥之處皆當大明。諸天人民以及蜎蠕。見我光明。莫不慈心作善。來生我國。又願前偈云。能使無量刹。光明悉照耀。故今成佛。得如所願。」(X22, p.651, b15-c13)

p.193 line 2【光明恒照十方之願】《會集本》-阿彌陀佛之13願「**光明無量願**」：「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍。」魏譯12願《佛說無量壽經》卷1：「設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。」(T12, p.268, a13-14)

p.193 line -5【可悟心佛、入理益】悟入「是心作佛，是心是佛」，諸佛正遍知海，從心想生。當知此心即是菩提涅槃元清淨體，即是大乘一實境界；故云「入理益」。《梵網戒》云：『常須自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛。』心佛者，未成佛也；阿彌陀佛者，已成佛也。因中發願，願不離心；因緣果滿，果成如願；因地心與果地覺無二無別也。

p.193 line -2【法身報身應身】《觀無量壽佛經疏》卷1：「以法性為身。此身非色質。亦非心智。非陰界入之所攝持。強指法性為法身耳。」「報身者。修行所感。法華云：久修業所得。涅槃云：大般涅槃，修道得故。如如智照如如境，菩提智慧與法性相應、相冥。相應者，如函蓋相應。相冥者，如水乳相冥。」「應身者。應同萬物為身也。…智與體冥，能起大用。如水銀和真金，能塗諸色像。功德和法身，處處應現往。能為身、非身，能為常壽、為無常壽。能為無量、能為有量。」(T37, p.187, c27-p.188, a11-16)

p.194 line -2【眾生與佛緣深】淨空和尚：佛的本願是要度一切眾生的。緣深的，這一生就幫他成就；緣淺的，幫他再加深；沒有緣的，要跟他結緣。佛用這種方法普度眾生。沒有緣的人，這一生當中偶爾聽到一句「阿彌陀佛」，就結上緣了，希望生生世世把這緣給他加深，一直到他成熟；緣成熟了，就一生得度了。我們與阿彌陀佛所結的緣，可以說是無始劫以來，到如今也有相當的深度，但是不是到成熟的深度？那就很難講了。如果要在這一生成熟，我們必須特別加強，用什麼方式加強？「信願持名」，用這個方法努力加強，這一生當中就能圓滿成功了！《清珠集》卷1：「大抵人生。少一分愛戀，便少一分纏縛；少一分纏縛，便少一分業障。與世緣淺，與佛緣深，速速念佛，求生淨土。」(X62, p.506, b1-3)

p.195 line 2【緣淺、障深】【三障】又作三重障。指障礙聖道及其前加行善根之煩惱障、業障、異熟障。(一)煩惱障，本性熾然具足貪、瞋、癡三煩惱，致難生厭離、難教誨、難開悟、難得免離、難得解脫。此亦即指恆起之煩惱。(二)業障，即五無間業。乃由身口意所造作之不善業。(三)異熟障，又作報障、果報障。以煩惱、業為因，所招感之三惡趣等果報。—《佛光大辭典》《禮念彌陀道場懺法》卷6：「從昔已來。不信阿彌陀佛。不信往生淨土。身口意業輕慢毀謗。以是因緣。雖復發心。多諸障難。我今稽首阿彌陀佛。惟願天眼天耳他心。大慈大悲。哀愍攝受。聽我懺悔。令我父母及法界眾生。報障。業障。煩惱障。不信佛言障。不樂修行障。五濁惡世障。邊

地疑城障。不聞三寶障。凡是往生一毫之障。悉願消除。一切清淨。正信現前。不疑不退。決定往生極樂世界。速成正覺。轉大法輪。圓滿普賢廣大行。願懺悔已。歸命禮阿彌陀佛。」(X74, p.103, c4-12)

p.195 line 3【三世間】(一)據《大智度論》卷七十：(1)五陰世間，又作五眾世間、五蘊世間。此世間之眾生能成之法，其色受想行識等五蘊各各差別。(2)眾生世間，又作假名世間。指五蘊所成之假名之眾生各各差別。(3)國土世間，又作住處世間。此世間之眾生所依之住處國土各各差別。(二)據《華嚴經探玄記》卷十七：(1)器世間，指有情所依之器世界。(2)眾生世間，除正報中之佛外，餘一切眾生皆屬之。如所化之同生眾、異生眾等。(3)智正覺世間，指能化之三身十佛。

p.196 line 3【三止、三解脫】《摩訶止觀》卷7：「大論云。三十七品是行道法。涅槃城有三門。三門是近因。道品是遠因。為是義故。應須道品調停也。」(T46, p.87, c29-p.88, a2)《摩訶止觀義例纂要》卷4：「止觀中。明無作道諦三十七品。成於一心三觀之後。乃云：復次行三十七道品。將到無漏城。城有三門。若入此門即得發真。謂空·無相·無作門。亦名三解脫門。亦名三三昧。」(X56, p.56, b20-23)「止」：止息、停止、不止而止。(1)止息—諸惡覺觀、攀緣、妄念、分別寂然休息。對生死之流動，約涅槃論止息。(2)停止—心緣諦理，繫念現前，停住不動。心行理外，約般若論停止。此二止約智、斷通論相待。(3)不止而止—無明即法性，法性即無明。無明亦非止非不止，而喚無明為不止。法性亦非止非不止，而喚法性為止。此待無明之不止，喚法性而為止。如經，法性非生非滅，而言法性寂滅。法性非垢非淨，而言法性清淨。是為對不止而明止也。

p.196 line 7【三身壽命】《阿彌陀經疏鈔》卷3：「示同生滅。有始有終者。應身壽也。一得永得。有始無終者。報身壽也。非壽非不壽。無始無終者。法身壽也。」(X22, p.652, b2-4)《阿彌陀經疏鈔演義》卷3：「六道有生滅。法身起應。亦示有生滅。王宮降蹟。雙林涅槃。有始有終。應身壽也。三祇行滿。無明斷盡。般若現前。從自受用現他受用。於色究竟天現最高大身。盡未來際說法教化。有始無終者。報身壽也。報應即法故非壽。法即報應故非不壽。豎窮三際。無始無終者。法身壽也。」(X22, p.764, c8-13)

p.196 line -4【壽命無量願】《會集本》-阿彌陀佛之15願「壽命無量願」：

「我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量。」魏譯 13 願《佛說無量壽經》卷 1：「設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。15 願：「設我得佛，國中人天壽命無能限量—除其本願脩短自在—若不爾者，不取正覺。」 (T12, p.268, a15-21)

p. 197 line 6 【十大數】阿僧祇 = 10^{46} 。阿僧祇*阿僧祇 = 阿僧祇轉。阿僧祇轉*阿僧祇轉 = 阿僧祇⁴ = 無量。無邊 = 無量⁴ = 阿僧祇¹⁶。無等 = 阿僧祇⁶⁴。以此類推。不可說不可說 = 不可說⁴。

p. 197 line -3 【應身即法即報】法報應「三身」，可配《起信論》之「三大」：體相用。吉藏《大乘玄論》卷 3：「法身為體。報身為相。化身為用。」 (T45, p. 46, a13-14) 澄觀《華嚴經疏鈔玄談》卷 3：「一者體大，謂一切法真如平等不增減故。二者相大，謂如來藏具足無量性功德故。三者用大，能生一切世間出世間善因果故。藏和尚釋相大云：二種藏中，唯取不空如來藏。用大者，謂隨勝業，約自體大用，報化二身，麤細之用，令諸眾生始成世善，終成出世善也。」 (X05, p. 725, a2-7)

p. 198 line 1 【人民壽命】《感應篇》云：欲求長生者，先須避過；欲求仙者，當立百、千善。《楞嚴經》卷 8 云：十種仙，壽千萬歲，亦輪迴妄想流轉，不修三昧，報盡還來散入諸趣。《佛祖綱目》卷 27：「東魏曇鸞。出家。志欲延壽。而後修佛法。聞江南隱士陶弘景有仙術。至梁謁景。景欣然授以仙方十卷。及還魏至洛。遇菩提流支。問佛法中有長生不死法否？曰是何言歟。此土何曾有長生法。縱得少時不死。終更輪迴耳。即授以觀經曰：此吾金仙氏之長生也。依而修之。永出生死。鸞乃焚仙經。精修淨土。魏主號為神鸞。興和四年。見香花幡樂來迎。奄然而逝。」 (X85, p. 599, b13-19) 色、無色界天壽命，以大劫、萬劫計算，但須修禪定而得。娑婆三界眾生壽命如是，對顯極樂人民壽命無量，應知。1 大劫 = 4 中劫 = 80 小劫 = 13 億 4384 萬年。【 (84, 000-10) * 100 * 2 * 80 】