

p. 6 : 2【諸經起說五種】【五人說經】《大智度論》：1、佛說，自金口所宣。2、弟子說，即聲聞、緣覺、菩薩等，佛在世時，承佛加被，隨機演教。3、仙說，謂其從佛入道之大仙，誓弘佛化。4、諸天說，即梵、釋等諸天，常為諸天演說般若大經等。5、化人說，三乘聖人，隨機現化者。～《三藏法數》

p. 6 : -4【有通有別】通請：十方諸佛國土（p. 45）。別請：阿彌陀佛極樂世界（p. 45:-3）。通請：1. 通請所求，2. 通請去行，3. 酬前通請。別請：1. 別選所求，2. 請修別行。

p. 7 : 7【想心都息緣慮並亡】《傳通記》：「問：想心都息。緣慮並亡。云何定中見聞境界？答：誰言定中都無緣境！但今釋斥思惟想心，不遮三昧相應微細想心。此乃思惟之時，故運作意，取彼淨土莊嚴之相而思想之；正受之時，無運作意，自然見聞淨土莊嚴。定中有微細想念，分明取境；思惟之見，未多分明，如風前燈，照物不明，故云粗見。正受之見，淨境了了，如密室燈，照物明了，故云了了。故三昧中觀於諸境，每境一心；雖言一心，非不緣移一一境界。」～本會版 p. 199 又，本書 p. 48, line -6：「因前思想漸漸微細。覺想俱亡。唯有定心。與前境合。名為正受。」又，本書 p. 69, line 7：「想心漸微，覺念頓除，正受相應證於三昧，真見彼境微妙之事。」《瑜伽師地論》卷 26：「修觀行者。受取如是影像相已。不復觀察簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察。然即於此所緣影像。以奢摩他行寂靜其心。即是九種行相令心安住。謂令心內住、等住、安住、近住、調伏、寂靜、最極寂靜、一趣等持。彼於爾時成無分別影像所緣。即於如是所緣影像一向一趣。安住其念。不復觀察簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察。是名無分別影像。即此影像亦名影像。亦名三摩地相。亦名三摩地所行境界。」(T30, p. 427, b16-25)

p. 7 : -5【諸師不同】諸師意：思惟一句以屬散善，正受一句名為定善。智者《觀無量壽佛經疏》卷 1：「三種淨業。散心思量名曰思惟。十六正觀說名正受。」(T37, p. 191, a17-18)淨影慧遠《觀無量壽經義疏》卷 1：「三淨業散心思量名曰思惟。十六正觀說為正受。」(T37, p. 178, a19-20)

p. 7 : -4【華嚴經說】《大方廣佛華嚴經》卷 19：「爾時，功德林菩薩承佛神力，入菩薩善思惟三昧。」(T10, p. 102b25-26)李通玄《新華嚴經論》卷 19〈21

十行品〉：「明三昧名者。何以名善思惟三昧？三昧者。云離沈掉。定之異名。且約禪定中有四種禪：一愚夫所行禪。二觀察義禪。三念真如禪。四如來禪。今云善思惟三昧者。是觀察義禪。為審定其法。善須觀察。正念思惟。安立法門。為後學者而作法則故。」(T36, p. 845, c9-14)戒度《觀無量壽經義疏正觀記》卷2：「然華嚴異名。人以檢文不獲。尚或遲疑。今謂不可就經求其異名之文。但據彼經明三昧處。而作思惟說者。即是異名。如輔觀記引華嚴十行品云：功德林菩薩入思惟三昧等。合論三十七卷云：所以名善思惟三昧者。離沈掉。定異名也。乃至云善思惟三昧者。是觀察義。審定其法。善須觀察。正念思惟。又第五卷引經云：爾時功德林菩薩承佛神力。入菩薩善思惟三昧已。乃至入定觀法。出定方說。引生正解。名善思惟。」(X22, p. 393, a13-21)《釋禪波羅蜜次第法門》卷1：《摩訶衍論》中翻『禪』，秦言『思惟修』，翻『思惟修』者，此可對『因』。何以故？思惟是籌量之念，修是專心研習之名，故以對修因。翻『禪』為『定』者，此可對『果』。何以故？定名靜默，行人離散求靜，既得靜住，訓本所習，故以對果。(T46, p. 477c12-20)

p. 8 : 5~11【諸師解者】參見淨影《觀無量壽經義疏》卷1(T37, p. 182, a12-c22)若是依《阿彌陀經疏鈔》卷4：「孤山謂大本三輩。止齊觀經六品。以三輩純明善行。不及惡人也。靈芝判三輩止對上品。故云諸說稍異。草庵(道因，觀經義疏)輔正解曰：天台以九品同三輩者。乃約位次相同。不約行因而言。則孤山。靈芝。皆不違天台。所以然者。以天台但約位次。則輩品正同。二師唯約行因。則止齊中上。各有所據。取義不同。故不違也。」(X22, p. 666, c3-9)本會版 p. 497

上輩	大乘 種性已上	上上品	四地已上 七地	生彼即得無生忍故
		上中品	初二三地 四地	生彼過一小劫得無生故
		上下品	種性解行 初地	此人過三小劫得百法明門到初地
中輩	小乘 從凡至聖 持戒無犯	中上品	前三果人 第三果	生彼即得阿羅漢故。
		中中品	內外二凡。精持淨戒。求出離者。內凡	生彼七日聞法。得須陀洹。過半劫已。得羅漢故。
		中下品	見道已前。世俗凡夫修餘世福。求出離者	生彼過一小劫得羅漢故。
下輩	大乘 外凡有罪	下上品	於彼大乘始學人中，隨過輕重分為三品。未有道位，難辨階降。	
		下中品		
		下下品		

p. 8 : 6【無生忍】 又稱「無生法忍」。對無生之法理的徹底認知，即徹底認知空、實相之真理而安住之；亦即對「一切法不生不滅」之理，能夠確切地掌握之謂。此處之「忍」，是「確認」、「確知」之意。懷感《釋淨土群疑論》卷 6 云：無生法忍，經論判位或下或上。仁王般若經說，無生法忍在七八九地。諸論之中說，無生法忍在於初地。菩薩本業瓔珞經說，無生法忍在十住位，等等。(T47, p. 67b-c) 善導大師此處以《仁王經》為準，無生忍一七八九地。故「上上品」到彼即得，「上中品」到彼經一小劫得此忍。

p. 8 : 7【種性】 種為種子，有發生之義。性為性分，有不改之義。別教菩薩，於十住(習種性)、十行(性種性)、十向(道種性)、十地(聖種性)位中，道種成就，無有退失，數數增進，故名種性住。~《三藏法數》、《佛光大辭典》

p. 8 : 8【三果人】 又稱「阿那含」，意譯不還、不來、不來相。聲聞四果中第三果之聖者。彼等已斷盡欲界九品之惑，不再還來欲界受生。此階位之聖者中，若欲界九品惑全部斷盡，則稱阿那含果；若斷除七品或八品，則稱「阿那含向」；若斷除七、八品，而所餘之一、二品尚須對治成無漏之根，更須一度受生至欲界，稱為「一間」。又於阿那含果中，復有五種不還、七種不還、九種不還等別。~《佛光大辭典》

p. 8 : -6【內凡】 小乘：內、外凡，為見道(初果須陀洹)以前階位。修行佛道而未證見正理者，稱為凡夫，其對正理發相似智解者稱為內凡，未發相似智解者稱為外凡。小乘以五停心、別相念處、總相念處等三賢位為外凡，而以煖、頂、忍、世第一法等四善根位為內凡。~《佛光大辭典》

p. 8 : -2【法性生身】 佛及大菩薩所受的界外化生之身。《大智度論》卷 74〈56 轉不轉品〉：「菩薩有二種：一者、生死肉身，二者、法性生身。得無生忍法，斷諸煩惱；捨是身後，得法性生身。」(T25, p. 580, a14-16) **【變易身】** 變即轉變，易即改易。謂二乘、菩薩雖出三界，尚受方便土等法性之身，因移果易，是名變易身。~《三藏法數》

p. 8 : -2【已經二大阿僧祇劫】 《傳通記》：「初地已上雖是未滿二大僧祇。已入第二僧祇中故。不論滿與不滿。總言已經。」~本會版 p. 221

p.9: 2+3【如經、如大品經說】《傳通記》：經者《大品》。然不直云大品經者。所引文義通他經故。鵝鴨之譬在智度論。論文釋經。故引合也。問：本經全無此文？答：今文合集。處處散說。故似無文。~本會版 p. 223《大智度論》卷38〈4 往生品〉：「人身罪結煩惱處所，唯大菩薩處之，則無染累；如鵝入水，水不令濕。如是菩薩，一切世間法所不能著。所以者何？佛自說因緣：「不失六波羅蜜，諸陀羅尼門、諸三昧門，疾現在前。」」（T25, p. 337, b6-10）

p.9: 8【四趣不生】四趣：三途加阿修羅。《金剛般若波羅蜜經註解》：「梵語須陀洹，華言入流，此聲聞所證初果也。已斷見惑，離四趣生，預入聖人之流，故云入流。」（T33, p. 230c25-27）初果已離四趣生，何況三果。

p.9: -6【造罪、不招來報】《傳通記》：「雖造罪業不招來報者。初果聖者雖斷見惑。修惑猶在。雖不起邪三毒。而起正三毒。故有造罪義。雖有造罪。斷見惑故。不感惡趣果。」~本會版 p. 226 三界九地之思惑，又名正三毒。摩訶止觀卷六，以思惑上之貪、瞋、癡為正三毒，雖能潤生，不招四趣。見惑上之貪、瞋、癡為邪三毒，隨境生著，能造四趣因。~《佛光大辭典》《摩訶止觀》卷6：思惑「皆能潤業受三界生。初果猶七反未盡。如燈滅方盛。雖復有欲。非婦不淫。雖復有瞋。墾地不夭。雖復有愚。不計性實。道共戒力任運如是。故稱正煩惱也。不同見惑。瀾漫無方。觸境生著。」（T46, p. 70, a10-14）

p.9: -6【如佛說言】《傳通記》：增一阿含，佛歎富樓那有此說。佛得二名，離煩惱故名「解脫身」；離所知障、具無邊德名為「法身」。二乘所得，但名「解脫身」，解脫生死及縛法故。以彼無十力等殊勝法，故不名法身。由解脫身故，說二乘與佛平等平等；由法身故，說有差別。~本會版 p. 228-229

p.9: -4【溺水之人】【七眾溺水】北本《涅槃經》對眾生之分類譬喻，謂眾生有七種。該經卷三十二載，第一人入水，以不習浮，故入水即溺；譬如一闍提，入生死河即沒。第二人雖沒還出，出已還沒；譬如人天乘將進而退者。第三人沒已即出，出更不沒；譬如內凡之人，具軟、頂、忍、世第一法之四善根，永不墮三惡道。第四人入已便沒，沒已還出，出已即住，遍觀四方；譬如四果之人。第五人入已即沒，沒已還出，出已即住，住已觀方，觀已即去；譬如緣覺。第六人入已即去，淺處則住；譬如菩薩。第七人既到彼岸，登上大山，無復恐怖，離諸冤賊，受大悅樂；譬如佛。~《佛光大辭典》此處應偏救前二人。