

p. 119 : 7【發菩提心】『厭苦』：出離心（求解脫心）。『諸佛境界』：第一心、不顛倒心。『菩薩大悲願行』、『入生死普度眾生』：平等大悲心、廣大心、常心。

p. 119 : -4【罪滅、清淨】《經》：「法子。汝今清淨。發無上道心。」《傳通記》：「問：經云清淨，釋云滅罪，何至此品始置此言？上上、上中，既是凡夫，何無罪滅？答：釋消經文，經唯存略。或亦信因果之文、惡法數起之釋，述於當品機尚犯惡法，滅此罪故，別云清淨。非上二品無滅罪義矣。」～本會版 p. 888

p. 120 : 2【華開已後得益】《經》：七日之中見佛。雖見佛身。於眾相好。心不明了。三七日後了了見。聞眾音聲皆演妙法。《傳通記》：上品之人其障微故。華開即見。當品之人。障轉多故。粗障先滅。雖華方開。細障猶在。七日之中得見佛身。雖見佛身。猶不明了。至三七日極細障盡。了了見佛。～本會版 p. 889 《大般涅槃經》卷 25〈師子吼菩薩品 23〉：「十住菩薩以何眼故雖見佛性而不了了？諸佛世尊以何眼故見於佛性而得了了？善男子！慧眼見故，不得明了；佛眼見故，故得明了。」(T12, p. 772, b14-17)

p. 120 : 2【住歡喜地】《經》：『得百法明門，住歡喜地』。《傳通記》：有二種百法：一十信百法。二五位百法。一言十信百法者。本業瓔珞經上說初地云。三觀現前。常修其心。入百法明門。所謂十信。一信有十。為百法明門（已上）。二言五位百法者。妙宗鈔云。言百法者。如百法論所出名數。今於此法皆證三諦。乃以百法而為明達三諦之門。三諦若明。則了一切。～本會版 p. 890 《菩薩瓔珞本業經》卷 1〈3 賢聖學觀品〉：「一歡喜地。住中道第一議諦慧。…現法身入十方佛土。作五神通入如幻三昧。現作佛化無量功德。不受三界凡夫時果。常入一乘位，一心四諦集苦道滅。二種法身變易受生。三觀現前，常修其心入百法明門。所謂十信。一信有十。為百法明門。…心心寂滅。法流水中。自然流入薩婆若海。」(T24, p. 1014, c19-27) 淨空《觀無量壽經講記》：「百法明門就是一切法，是唯識裡面的《百法明門論》。《瑜伽師地論》，彌勒菩薩將一切法歸納成六百六十法，為我們說明宇宙人生的真相，天親菩薩再濃縮歸納成一百法，便於教誡大乘初學，所以《百法明門論》是大乘初學的教科書。百法就是一切法，是一切法的歸納，展開來就是一切法。此地得百法明門，就是對於

一切法都貫通、通達的意思，智慧開了，世出世間一切法沒有一樣不通達。」
 《觀無量壽經疏》：「『得百法明門』就是禪宗講的明心見性，教下講的大開圓解，我們本宗所說的理一心不亂，位次到了初地菩薩。」

p. 120：4【五門相續助三因】請見《傳通記》p. 892。三因：三心是往生正因。五門：五念行門。《無量壽經優波提舍》卷 1：「修五念門成就者。畢竟得生安樂國土。見彼阿彌陀佛。何等五念門？一者禮拜門。二者讚歎門（口業讚歎。稱彼如來名）。三者作願門（奢摩他）。四者觀察門（毘婆舍那）。五者迴向門。」(T26, p. 231, b10-13)善導大師五種正行：1 讀誦、2 觀察、3 禮拜、4 稱名、5 讚歎供養。

p. 121：6【小乘根性】《經》：持五戒、八戒齋、修行諸戒。佛來時，與諸比丘眷屬圍繞，演說苦空無常無我，讚歎出家，得離眾苦。《疏》：中品上生、中生，小乘根性上善、下善凡夫人。

【聲聞乘、佛乘差別】《大智度論》卷 4、79：聲聞乘陝小，佛乘廣大；聲聞乘自利自為，佛乘益一切。聲聞乘多說眾生空，佛乘說眾生空、法空。又聲聞說法中無大慈悲心，大乘法中則在在強調大慈悲心；聲聞法中無欲廣知諸法之心，僅有欲求疾離老病死之心，大乘法中欲了知一切法；聲聞法之功德有所限量，大乘法中欲盡諸功德，無有遺餘。(T25, p. 85、619)《大乘莊嚴經論》卷一〈成宗品〉則舉出聲聞乘與大乘有五種差異：(1)發心異，(2)教授異，(3)方便異，(4)住持異，(5)時節異。～《佛光大辭典》《大乘莊嚴經論》卷 1〈2 成宗品〉：「聲聞乘若發心、若教授、若勤方便。皆為自得涅槃故。住持亦少。福智聚小故。時節亦少。乃至三生得解脫故。大乘不爾。發心、教授、勤方便。皆為利他故。住持亦多。福智聚大故。時節亦多。經三大阿僧祇劫故。如是一切相違。」(T31, p. 591, c1-6)

【小乘往生】參考本書 p. 20：1。吉藏《觀經義疏》卷 1：「小乘人聞說有十方佛。不信故不得往生也。」(T37, p. 245, b8-9)迦才《淨土論》卷 2：「若是二乘學人及二乘方便道中人。種二乘定因。不信有大乘及十方淨土者。亦不得往生。以此人是愚法二乘。不信有十方佛及淨土故。不肯發願迴向也。此即是決定小乘障大乘也。彼論所明種者。定業種也。但無此三定種者。即得往生也。」「不愚法人。信有十方諸佛及以淨土。發願迴向。始得往生。若悟果竟。佛為說法華經。

並迴心向大也。此是智度論文也。若論二乘無學人。不問愚法不愚法。悉生淨土中。以受變易生死。三界中無受生處故也。」(T47, p. 91, b13-26)元照《觀經義疏》卷3：「經云。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢等。問：彼國純一大乘清淨良伴。何有小乘聲聞耶？答：此土聲聞則有二種：一者定性。謂沈空滯寂取滅度者。往生論云。二乘種不生。即此類也。二不定性。謂中間迴向。已經開顯。知常獲記。雖是聲聞。不住小果。法華真阿羅漢、涅槃出家菩薩、淨土聲聞。即同此類。已聞大教。發菩提心。但先學小乘。聞說苦空無常無我。發其本習。先證小果。終歸大乘。此三品中。上生。常持五八十具。四種戒行。中生。亦持四戒。但一日一夜。下生。孝養仁慈。上二專持佛戒。並有迴向願求。下一止依世教。故但臨終遇善。三階行別。故分高下。」(T37, p. 301, b23-c7)

p. 121：8【小戒力微不消五逆】《經》：「不造五逆」。《傳通記》：「若造五逆。設雖後懺。不入僧數。是故經云不造五逆。大乘不爾。許懺重法。」～本會版 p. 895 從義《法華經三大部補注》卷13：「小乘無懺法者。小乘戒藏律文無約理懺重也。非謂小乘律藏無約事懺夷也。然小乘戒藏雖無約理懺重。而修多羅藏令犯重者觀空念佛法身。即是無生理懺矣。」(X28, p. 383, c21-24)「懺夷」：懺悔「波羅夷」罪。《金光明經文句新記》卷4〈釋懺悔品第三〉：「小無懺重者，小乘戒藏犯重之人既喻斷頭，故無理懺滅於夷愆，還為大僧，非謂不許作法事懺、發露乞戒與學者也。」(X20, p. 420b9-11)

p. 121：-2【彌陀與比丘眾來。無有菩薩】《傳通記》：問：今此彌陀為真為化？答：今家之意屬於化佛。中上、中中。雖不言化。然由小根。應感化故。所將眷屬是小根眾。準眾推佛亦應化。故準大經中下二輩。同是化故。無有菩薩者。觀音等士現比丘形。來迎此人。故就其形云無菩薩。故下文云。比丘持華來現(p. 123：-4)。～本會版 p. 898 魏譯《無量壽經》卷2：「其中輩者…其人臨終，無量壽佛化現其身一光明相好，具如真佛一與諸大眾現其人前，即隨化佛往生其國，住不退轉，功德智慧次如上輩者也。」(T12, p. 272, b24-c3)

p. 121：-1【讚出家】《經》：「讚歎出家」。《傳通記》：問：當品行人為通道俗？若言通者。佛讚何局出家？答：上文既云受持五、八、修行諸戒。何局出家！但佛讚言以從勝故。故靈芝云：此四戒。或道俗各持。或出家兼具。既持淨戒。必離眾過。又云。讚歎出家。即明此品多收道眾。離眾苦者。近離

塵緣。遠清煩惑。《正觀記》云：感緣說法中。因修四戒則通道俗。經云偏贊出家。所以疏云多收道眾。多則對少。非不兼俗。～本會版 p. 899

p. 122 : 1【四輩】<1>指比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等出家、在家之男女。(參照:四眾)<2>指《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷三十七、《俱舍論》卷十五等所舉之勝道、說道、活道、壞道四種沙門。(參照:四種僧)<3>人、天、龍、鬼等四眾，亦稱四輩。～《佛光大辭典》《傳通記》採第三釋。

p. 122 : 4+5【蓮華尋開、寶華尋發】慧遠《觀無量壽經義疏》卷1：「中上生者。至即花開。與上上同。何故如是？此小乘中聖人往生。餘業雖劣。無漏淨心。故往即開。」(T37, p. 184, a19-21)《傳通記》：戒強無漏。其由雖別。尋發即開。其義是同。問：若言即發者。中上華開豈勝上中、上下？答：華合由障。然此品人以小機故。雖在中輩。而戒行精強。無微過故。華開疾於上中、上下。故經文云「無眾過患」。況如上中、上下。經一、三劫證無生忍。此人生便得羅漢果。證果既速疾。華開亦可爾。問：上中、上下何無戒行？持戒若全。罪障焉在？罪障若無。華開何遲？答：設雖有戒。不及當品。或「尋」是『次』。謂次上下一日一夜也。《九品義》引智光《疏》云：言尋開者。二日、三日尋已得開。何以故知爾？上下日夜。中中七日。故知中上自在上下與中中間。～本會版 p. 900

p. 122 : 7【三明】此三明相當於六神通的宿命、天眼、漏盡通。由於三智對治三際愚，所以稱為三明。《俱舍論》卷二十七將三明稱為無學明，意即無學的聖者所起。其中，前二明也起於有學的聖者，只有第三漏盡明限於無學聖者。依《瑜伽師地論》卷六十九所載，宿命明可離常見，天眼明可離斷見，漏盡明可得中道。由於三明對治三際愚、了達三世，故《心地觀經》卷一稱之為三達智，謂：以三達智悟三世法。～《中華佛教百科全書》

p. 122 : 8【八解脫】亦名八背捨：(1)內有色相外觀色(2)內無色相外觀色(3)淨背捨身作證(4)虛空處背捨(5)識處背捨(6)無所有處背捨(7)非有想非無想背捨(8)滅受想背捨。背此淨潔五欲，捨此著心，故名背捨。修此觀故，發無漏智慧，斷三界見、思惑盡，證羅漢果，即轉名八解脫也。～《三藏法數》天台家，第一背捨係以初禪為依地，第三背捨則包含三、四禪。其次之四無色解脫則以四無色禪定為體。～《中華佛教百科全書》