佛說無量壽經卷上

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

我聞如是一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆万二千人俱一切大聖神通已達其名曰尊者了本際尊者正願尊者正語尊者大号尊者仁賢尊者離垢尊者名聞尊者善實尊者具足尊者牛王尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者劫賓那尊者大住尊者大淨志尊者摩訶周那尊者滿願子尊者離障閡尊者流灌尊者堅伏尊者面王尊者異乘尊者仁性尊者喜樂尊者善來尊者羅云尊者阿難皆如斯等上首者也又與大乘衆菩薩俱普賢菩薩妙德菩薩慈氏菩薩等此賢劫中一切菩薩又賢護等十六正士善思議菩薩信慧菩薩空无菩薩神通華菩薩光英菩薩慧上菩薩智幢菩薩寂根菩薩願慧菩薩香象菩薩寶英菩薩中住菩薩制行菩薩解

字

脫菩薩皆遵普賢大士之德具諸菩薩無量行願安住一切功德之法遊步十方行權方便入佛法藏究竟彼岸於無量世界現成等覺處兜率天弘宣正法捨彼天宮降神母胎從右脇生現行七步光明顯曜普照十方無量佛土六種振動舉聲自稱吾當於世為無上尊釋梵奉侍天人歸仰本現筭計文藝射御博綜道術貫練群籍遊於後園講武試藝現處宮中色味之間見老病死悟世非常棄國財位入山學道服乘白馬寶冠瓔珞遣之令還捨珠妙衣而著法服剃除鬚髮端坐樹下勤苦六年行如所應現五濁刹隨順羣生亦有塵垢沐浴金流天按樹枝得攀出池靈禽翼從往詣道場吉祥感徵表章功祚哀受施草敷佛樹下加趺而坐奮大光明使魔知之魔率官屬而來逼試制以智力皆令降伏得微妙法成最正覺釋梵祈勸請轉法輪以佛遊步佛吼而吼扣法鼓吹法螺執法劍建法幢震法雷曜法電澍法雨演法施常以

法音覺諸世間光明普照無量佛土一切世界六種震動揺攝魔界動魔宮殿衆魔懾怖莫不歸伏捲裂邪網消滅諸見散諸塵勞壞諸欲塹嚴護法城開闡法門洗濯垢汙顯明清白光融佛法宣流正化入國分衛獲諸豐饒貯功德亦福田欲宣法現欣笑以諸法藥救療三苦顯現道意无量功德授菩薩記成等正覺亦現滅度拯濟無極消除諸漏殖衆德本具足功德微妙難量遊諸佛國普現道教其所修行清淨无穢譬如幻師現衆異像為男為女無所不變本覺明了在意所為此諸菩薩亦復如是學一切法貫綜縷練所住安諦靡不感化無數佛土皆悉普現未曾惕怠愍傷衆生如是之法一切具足菩薩經典究暢要妙名稱普至導御十方无量諸佛咸共護念佛所住者皆已得住大聖所立而皆已立如来道化各能宣布為諸菩薩而作大師以甚深禪慧開導衆人通諸法性達衆生相明了諸國供養諸佛化現其身猶如電

光善學無畏曉了幻法壞裂魔網解諸經縛超越聲聞緣覺之地得空無相无願三昧善立方便顯示三乘於此中下而現滅度亦無所作亦无所有不起不滅得平等法具足成就無量揔持百千三昧諸根智慧廣普寂定深入菩薩法藏得佛華嚴三昧宣揚演說一切經典住深定門悉覩現在無量諸佛一念之頃无不周遍濟諸劇難諸閑不閑分別顯示真實之際得諸如来辯才之智入衆言音開化一切超過世間諸所有法心常諦住度世之道於一切万物隨意自在為衆生類作不請之友荷負群生為之重擔受持如来甚深法藏護佛種性常使不絶興大悲愍衆生演慈辯授法眼杜三趣開善門以不請之法施諸黎庶猶如孝子愛敬父母於諸衆生視之若自己一切善本皆度彼岸悉獲諸佛无量功德智慧聖明不可思議如是菩薩無量大士不可稱計一時来會

尒時世尊諸根悅豫姿色清淨光顔

魏魏尊者阿難承佛聖旨即從座起偏袒右肩長跪合掌而白佛言今日世尊諸根悅豫姿色清淨光顔魏魏如明鏡淨影暢表裏威容顯曜超絶無量未曾瞻覩殊妙如今唯然大聖我心念言今日世尊住奇特法今日世雄住佛所住今日世眼住導師行今日世英住寂勝道今日天尊行如来德去来現在佛佛相念得无今佛念諸佛耶何故威神光光乃尒於是世尊告阿難曰云何阿難諸天教汝来問佛耶自以慧見問威顔乎阿難白佛無有諸天来教我者自以所見問斯義耳佛言善哉阿難所問甚快發深智慧真妙辯才愍念衆生問斯慧義如来以無盡大悲矜哀三界所以出興於世光闡道教普令群萌獲真法利無量億劫難值難見猶靈瑞華時時乃出今所問者多所饒益開化一切諸天人民阿難當知如来正覺其智難量多所導御慧見无尋無能遏絶以一飡之力能住壽命億百千劫無數无量復過於此諸根悅豫

不以毀損姿色不變光顏無異所以
者何如来定慧究暢無極於一切法
而得自在阿難諦聽今為汝說對曰
唯然願樂欲聞
佛告阿難乃往過去久遠无量不可
思議无央數刼錠光如来興出於世
教化度脫無量衆生皆令得道乃取
滅度次有如来名曰光遠次名月光
次名栴檀香次名善山王次名須弥
天冠次名須弥等曜次名月色次名
正念次名離垢次名無著次名龍天
次名夜光次名安明頂次名不動地
次名琉璃妙華次名琉璃金色次名
金藏次名炎光次名炎根次名地種
次名月像次名日音次名解脫華次
名莊嚴光明次名海覺神通次名水
光次名大香次名離塵垢次名捨猒
意次名寶炎次名妙頂次名勇立次
名功德持慧次名蔽日月光次名日
月琉璃光次名無上琉璃光次名寂
上首次名菩提華次名月明次名日
光次名華色王次名水月光次名除
癡冥次名度蓋行次名淨信次名善

宿次名威神次名法慧次名鸞音次
名師子音次名龍音次名處世如此
諸佛皆悉已過
尒時次有佛名世自在王如来應供
等正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊時有國王
聞佛說法心懷悅豫尋發无上正真
道意棄國捐王行作沙門号曰法藏
高才勇哲與世超異詣世自在王如
来所稽首佛足右遶三迊長跪合掌
以頌讚曰
光顏巍巍　威神無極　如是炎明
無與等者　日月摩尼　珠光炎耀
皆悉隱蔽　猶如聚墨　如来容顏
超世無倫　正覺大音　響流十方
戒聞精進　三昧智慧　威德無侶
殊勝希有　深諦善念　諸佛法海
窮深盡奥　究其崖底　無明欲怒
世尊永無　人雄師子　神德无量
功德廣大　智慧深妙　光明威相
震動大千　願我作佛　齊聖法王
過度生死　靡不解脫　布施調意
戒忍精進　如是三昧　智慧為上

吾誓得佛　普行此願　一切恐懼
為作大安　假令有佛　百千億万
無量大聖　數如恒沙　供養一切
斯等諸佛　不如求道　堅正不却
譬如恒沙　諸佛世界　復不可計
無數刹土　光明悉照　遍此諸國
如是精進　威神難量　令我作佛
國土第一　其衆奇妙　道場超絶
國如泥洹　而無等雙　我當愍哀
度脫一切　十方来生　心悅清淨
已到我國　快樂安隱　幸佛信明
是我真證　發願於彼　力進所欲
十力世尊　智慧無导　常令此尊
知我心行　假令身止　諸苦毒中
我行精進　忍終不悔
佛告阿難法藏比丘說此頌已而白
佛言唯然世尊我發无上正覺之心
願佛為我廣宣經法我當修行攝取
佛國清淨莊嚴无量妙土令我於世
速成正覺拔諸生死勤苦之本佛語
阿難時世自在王佛告法藏比丘汝
所修行莊嚴佛土汝自當知比丘白
佛斯義弘深非我境界唯願世尊廣

為敷演諸佛如來淨土之行我聞此
已當如說修行成滿所願今時世自
在王佛知其高明志願深廣即為法
藏比丘而說經言譬如大海一人斗
量經歷劫數尚可窮底得其妙寶人
有至心精進求道不止會當剋果何
願不得
於是世自在王佛即為廣說二百一
十億諸佛剎土天人之善惡國土之
麁妙應其心願悉現與之時彼比丘
聞佛所說嚴淨國土皆悉覩見超發
無上殊勝之願其心寂靜志無所著
一切世間無能及者具足五劫思惟
攝取莊嚴佛國清淨之行阿難白佛
彼佛國土壽量幾何佛言其佛壽命
四十二劫時法藏比丘攝取二百一
十億諸佛妙土清淨之行如是修已
詣彼佛所稽首礼足遶佛三帀合掌
而住白言世尊我已攝取莊嚴佛土
清淨之行佛告比丘汝今可說宜知
是時發起悅可一切大衆菩薩聞已
修行此法緣致滿足無量大願比丘
白佛唯垂聽察如我所願當具說之

設我得佛國有地獄餓鬼畜生者不
取正覺
設我得佛國中人天壽終之後復更
三惡道者不取正覺
設我得佛國中人天不悉真金色者
不取正覺
設我得佛國中人天形色不同有好
醜者不取正覺
設我得佛國中人天悉識宿命下至知
百千億那由他諸劫事者不取正覺
設我得佛國中人天不得天眼下至見
百千億那由他諸佛者不取正覺
設我得佛國中人天不得天耳下至
聞百千億那由他諸佛所說不悉受
持者不取正覺
設我得佛國中人天不得見他心智
下至知百千億那由他諸佛國中衆
生心念者不取正覺
設我得佛國中人天不得神足於一
念頃下至不能超過百千億那由他
諸佛國者不取正覺
設我得佛國中人若起想念貪計
身者不取正覺

設我得佛國中人天不住定聚必至
滅度者不取正覺
設我得佛光明有能限量下至不照
百千億那由他諸佛國者不取正覺
設我得佛壽命有能限量下至百千
億那由他劫者不取正覺
設我得佛國中聲聞有能限量乃至
三千大千世界衆生緣覺於百千劫
悉共計校知其數者不取正覺
設我得佛國中人天壽命無能限量
除其本願修短自在若不令者不取
正覺
設我得佛國中人天乃至聞有不善
名者不取正覺
設我得佛十方世界無量諸佛不悉
咨嗟稱我名者不取正覺
設我得佛十方衆生至心信樂欲生
我國乃至十念若不生者不取正覺
唯除五逆誹謗正法
設我得佛十方衆生發菩提心修諸
功德至心發願欲生我國臨壽終時
假令不與大衆圍遶現其人前者不
取正覺

設我得佛十方衆生聞我名号係念我國殖諸德本至心迴向欲生我國不果遂者不取正覺

設我得佛國中人天不悉成滿三十二大人相者不取正覺

設我得佛他方佛土諸菩薩衆來生我國究竟必至一生補處除其本願自在所化爲衆生故被弘誓鎧積累德本度脫一切遊諸佛國修菩薩行供養十方諸佛如來開化恒沙無量衆生使立無上正真之道超出常倫諸地之行現前修習普賢之德若不介者不取正覺

設我得佛國中菩薩承佛神力供養諸佛一食之頃不能遍至無量无數億那由他諸佛國者不取正覺

設我得佛國中菩薩在諸佛前現其德本諸所求欲供養之具若不如意不取正覺

設我得佛國中菩薩不能演說一切智者不取正覺

設我得佛國中菩薩不得金剛那羅延身者不取正覺

設我得佛國中人天一切万物嚴淨光麗形色殊特窮微極妙无能稱量其諸衆生乃至遠得天眼有能明了辨其名數者不取正覺

設我得佛國中菩薩乃至少功德者不能知見其道場樹无量光色高四百万里者不取正覺

設我得佛國中菩薩若受讀經法諷誦持說而不得辯才智慧者不取正覺說我得佛國中菩薩智慧辯才若可限量者不取正覺

設我得佛國土清淨皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界猶如明鏡覩其面像若不介者不取正覺

設我得佛自地以上至于虛空宮殿樓觀池流華樹國土所有一切万物皆以無量雜寶百千種香而共合成嚴飾奇妙超諸人天其香普薰十方世界菩薩聞者皆修佛行若不介者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類蒙我光明觸其體者

身心柔軟超過人天若不介者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類聞我名字不得菩薩無生法忍諸深總持者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界其有女人聞我名字歡喜信樂發菩提心厭惡女身壽終之後復爲女像者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆聞我名字壽終之後常修梵行至成佛道若不介者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸天人民聞我名字五體投地稽首作礼歡喜信樂修菩薩行諸天世人莫不致敬若不介者不取正覺

設我得佛國中人天欲得衣服隨念即至如佛所讚應法妙服自然在身若有裁縫染治浣濯者不取正覺

設我得佛國中人天所受快樂不如漏盡比丘者不取正覺

設我得佛國中菩薩隨意欲見十方

無量嚴淨佛土應時如願於寶樹中
皆悉照見猶如明鏡覩其面像若不
尒者不取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字至于得佛諸根缺陋不具足者
不取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字皆悉逮得清淨解脫三昧住是
三昧一發意頃供養無量不可思議
諸佛世尊而不失定意若不尒者不
取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字壽終之後生尊貴家若不尒者
不取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字歡喜踊躍修菩薩行具足德本
若不尒者不取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字皆悉逮得普等三昧住是三昧
至于成佛常見無量不可思議一切
如來若不尒者不取正覺
設我得佛國中菩薩隨其志願所欲
聞法自然得聞若不尒者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字不即得至不退轉者不取正覺
設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字不即得至第一第二第三法忍
於諸佛法不能即得不退轉者不取
正覺
佛告阿難尒時法藏比丘說此願已
而說頌曰
我逮超世願　必至無上道　斯願不滿足
誓不成等覺　我於無量劫　不為大施主
普濟諸貧苦　誓不成等覺　我至成佛道
名聲超十方　究竟靡不聞　誓不成等覺
離欲深正念　淨慧修梵行　志求無上道
為諸天人師　神力演大光　普照無際土
消除三垢冥　明濟衆厄難　開彼智慧眼
滅此昏盲闇　閉塞諸惡道　通達善趣門
切祚成滿足　威曜朗十方　日月戢重暉
大光隱不現　為衆開法藏　廣施功德寶
常於大衆中　說法師子吼　供養一切佛
具足衆德本　願慧悉成滿　得為三界雄
如佛無量智　通達靡不遍　願我功德力
等此最勝尊　斯願若剋果　大千應感動
虛空諸天人　當雨珍妙華

佛語阿難法藏比丘說此頌已應時
普地六種震動天雨妙華以散其上
自然音樂空中讚言決定必成無上
正覺於是法藏比丘具足修滿如是
大願誠諦不虛超出世間深樂寂滅
阿難法藏比丘於彼佛所諸天魔梵
龍神八部大衆之中發斯弘誓建此
願已一向專志莊嚴妙土所修佛國
開廓廣大超勝獨妙建立常然无衰
無變於不可思議兆載永劫積殖菩
薩无量德行不生欲覺瞋覺害覺不
起欲想瞋想害想不著色聲香味觸
之法忍力成就不計衆苦少欲知足
無染恚癡三昧常寂智慧无导無有
虛偽諂曲之心和顏軟語先意承問
勇猛精進志願無惓專求清白之法
以慧利群生恭敬三寶奉事師長以
大莊嚴具足衆行令諸衆生功德成
就住空無相無願之法無作無起觀
法如化遠離麁言自害害彼彼此俱
害修習善語自利利人彼我兼利棄
國捐王絕去財色自行六波羅蜜教
人令行無央數劫積功累德隨其生

處在意所欲無量寶藏自然發應[illegible]
化安立無數衆生住於无上正真之道
或為長者居士豪姓尊貴或為剎利
國君轉輪聖帝或為六欲天主乃至
梵王常以四事供養恭敬一切諸佛
如是功德不可稱說口氣香潔如優曇
鉢羅華身諸毛孔出栴檀香其香普
熏无量世界容色端正相好殊妙其
手常出無盡之寶衣服飲食珎妙華
香諸蓋幢幡莊嚴之具如是等事超
諸人天於一切法而得自在阿難白
佛法藏菩薩為已成佛而取滅度為
未成佛為今現在佛告阿難法藏菩
薩今已成佛現在西方去此十万億
剎其佛世界名曰安樂阿難又問其
佛成道已来為經幾時佛言成佛已
来凡歷十劫其佛國土自然七寶金
銀琉璃珊瑚虎珀車渠馬瑙合成為
地恢廓曠蕩不可限極悉相雜廁轉
相入間光赫焜耀微妙奇麗清淨莊
嚴超踰十方一切世界衆寶中精其
寶猶如第六天寶又其國土無須彌
山及金剛圍一切諸山亦無大海小

海溪渠井谷佛神力故欲見則見亦
無地獄餓鬼畜生諸難之趣亦無四
時春秋冬夏不寒不熱常和調適尒
時阿難白佛言世尊若彼國土無須
彌山其四天王及忉利天依何而住
佛語阿難第三炎天乃至色究竟天
皆依何住阿難白佛行業果報不可
思議佛語阿難行業果報不可思議
諸佛世界亦不可思議其諸衆生功
德善力住行業之地故能尒耳阿難
白佛我不疑此法但為將来衆生欲
除其疑惑故問斯義佛告阿難无量
壽佛威神光明最尊第一諸佛光明
所不能及或有佛光照百佛世界或
千佛世界取要言之乃照東方恒沙
佛剎南西北方四維上下亦復如是
或有佛光照于七尺或照一由旬二
三四五由旬如是轉倍乃至照一佛
剎是故無量壽佛号無量光佛无邊
光佛無导光佛无對光佛炎王光佛
清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷
光佛難思光佛无稱光佛超日月光
佛其有衆生遇斯光者三垢消滅身

意柔軟歡喜踊躍善心生焉若在三
塗勤苦之處見此光明皆得休息无
復苦惱壽終之後皆蒙解脫无量壽
佛光明顯赫照曜十方諸佛國土莫
不聞知不但我今稱其光明一切諸
佛聲聞緣覺諸菩薩衆咸共歎譽亦
復如是若有衆生聞其光明威神功
德日夜稱說至心不斷隨意所願得
生其國為諸菩薩聲聞大衆所共歎
譽稱其功德至其然後得佛道時普
為十方諸佛菩薩歎其光明亦如今也
佛言我說無量壽佛光明威神巍巍
殊妙晝夜一劫尚不能盡佛語阿難
無量壽佛壽命長久不可稱計汝寧
知乎假使十方世界無量衆生皆得
人身悉令成就聲聞緣覺都共集會
禪思一心竭其智力於百千万劫悉
共推筭計其壽命長遠劫數不能窮
盡知其限極聲聞菩薩天人之衆壽
命長短亦復如是非筭數譬喻所能
知也又聲聞菩薩其數難量不可稱
說神智洞達威力自在能於掌中持
一切世界佛語阿難彼佛初會聲聞

衆數不可攝計菩薩亦然能如大目
揵連百千万億無量无數於阿僧祇
那由他劫乃至滅度悉共計校不能
究了多少之數譬如大海深廣无量
假使有人折其一毛以為百分以一
分毛沾取一滴於意云何其所滴者
於彼大海何所為多阿難白佛彼所
滴水比於大海多少之量非巧歷筭
數言辭譬類所能知也佛語阿難如
目連等於百千万億那由他劫計彼
初會聲聞菩薩所知數者猶如一滴
其所不知如大海水又其國土七寶
諸樹周滿世界金樹銀樹琉璃樹頗
梨樹珊瑚樹馬瑙樹車渠樹或有二
寶三寶乃至七寶轉共合成或有金
樹銀葉華果或有銀樹金葉華果或
琉璃樹頗梨為葉華果亦然或水精
樹琉璃為葉華果亦然或珊瑚樹馬
瑙為葉華果亦然或馬瑙樹琉璃為
葉華果亦然或車渠樹衆寶為葉花
果亦然或有寶樹紫金為本白銀為
莖琉璃為枝水精為條珊瑚為葉馬
瑙為華車渠為實或有寶樹白銀為

本琉璃為莖水精為枝珊瑚為條馬
瑙為葉車渠為華紫金為實或有寶
樹琉璃為本水精為莖珊瑚為枝馬
瑙為條車渠為葉紫金為華白銀為
實或有寶樹水精為本珊瑚為莖馬
瑙為枝車渠為條紫金為葉白銀為
華琉璃為實或有寶樹珊瑚為本馬
瑙為莖車渠為枝紫金為條白銀為
葉琉璃為華水精為實或有寶樹馬
瑙為本車渠為莖紫金為枝白銀為
條琉璃為葉水精為華珊瑚為實或
有寶樹車渠為本紫金為莖白銀為
枝琉璃為條水精為葉珊瑚為華馬
瑙為實行行相值莖莖相望枝枝相
准葉葉相向華華相順實實相當榮
色光曜不可勝視清風時發出五音
聲微妙宮商自然相和又無量壽佛
其道場樹高四百万里其本周圍五
千由旬枝葉四布二十万里一切衆
寶自然合成以月光摩尼持海輪寶
衆寶之王而莊嚴之周帀條間垂寶
瓔珞百千万色種種異變无量光炎
照曜無極珍妙寶網羅覆其上一切

莊嚴隨應而現微風徐動吹諸樹葉出妙法音
普流十方一切佛國其聞音者得深
法忍住不退轉至成佛道不遭苦患
目覩其色耳聞其音鼻知其香舌嘗
其味身觸其光心以法緣一切皆得
甚深法忍住不退轉至成佛道六根
清徹無諸惱患阿難若彼國人天見
此樹者得三法忍一者音響忍二者
柔順忍三者無生法忍此皆無量壽
佛威神力故本願力故滿足願故明
了願故堅固願故究竟願故
佛告阿難世間帝王有百千音樂自
轉輪聖王乃至第六天上伎樂音聲
展轉相勝千億万倍第六天上万種
樂音不如無量壽國諸七寶樹一種
音聲千億倍也亦有自然万種伎樂
又其樂聲無非法音清暢哀亮微妙
和雅十方世界音聲之中最為第一
又講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴
自然化成復以真珠明月摩尼衆寶
以為交露覆蓋其上內外左右有諸
浴池或十由旬或二十三十乃至百
千由旬縱廣深淺各皆一等八功德

水澄然盈滿清淨香潔味如甘露黃金池者底白銀沙白銀池者底黃金沙水精池者底琉璃沙琉璃池者底水精沙珊瑚池者底虎珀沙虎珀池者底珊瑚沙車渠池者底馬瑙沙馬瑙池者底車渠沙白玉池者底紫金沙紫金池者底白玉沙或二寶三寶乃至七寶轉共合成其池岸上有栴檀樹華葉垂布香氣普熏天優鉢羅華鉢曇摩華拘物頭華分陀利華雜色光茂彌覆水上彼諸菩薩及聲聞衆若入寶池意欲令水沒足水即沒足欲令至膝即至膝欲令至腰水即至腰欲令至頸水即至頸欲令灌身自然灌身欲令還復水如還復調和冷煖自然隨意開神悅體蕩除心垢清明澄淨若無形質沙暎微无深不照微瀾迴流轉相灌注安詳徐逝不遲不疾波揚無量自然妙聲隨其所應莫不聞者或聞佛聲或聞法聲或聞僧聲或寂靜聲空无我聲大慈悲聲波羅蜜聲或十力無畏不共法聲諸通慧聲無所作聲不起滅聲

無生忍聲乃至甘露灌頂衆妙法聲如是等聲稱其所聞歡喜无量隨順清淨離欲寂滅真實之義隨順三寶力無所畏不共之法隨順通慧菩薩聲聞所行之道無有三塗苦難之名但有自然快樂之音是故其國名曰極樂阿難彼佛國土諸往生者具足如是清淨色身諸妙音聲神通功德所處宮殿衣服飲食衆妙華香莊嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七寶應器自然在前金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀明月真珠如是衆鉢隨意而至百味飲食自然在前金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀明月真珠如是衆鉢隨意而至百味飲食自然盈滿雖有此食實无食者但見色聞香意以為食自然飽足身心柔軟無所味著事已化去時至復現彼佛國土清淨安隱微妙快樂次於無為泥洹之道其諸聲聞菩薩人天智慧高明神通洞達咸同一類形無異狀但因順爾方故有人天之名顏貌端正超世希有容色微妙非天非人皆受自然虛无之身無極之體

佛告阿難譬如世間貧窮乞人在帝

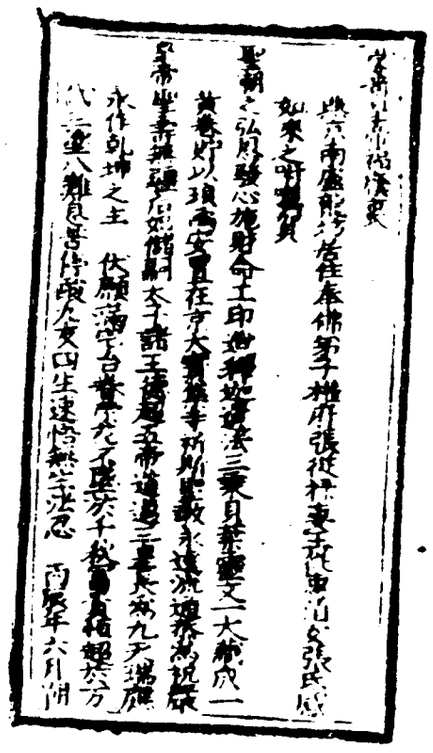
王邊形貌容狀寧可類乎阿難白佛言假令此人在帝王邊羸陋醜惡無以為喻百千万億不可計倍所以然者貧窮乞人底極厮下衣不蔽形食趣支命飢寒困苦人理殆盡皆坐前世不殖德本積財不施富有益慳但欲廣得貪求无猒不信佛善犯惡山積如是壽終財寶消散唯身積聚為之憂惱於已無益從為他有無善可怙無德可恃是故死墮惡趣受此長苦罪畢得出生為下賤愚鄙斯極亦同人類所以世間帝王人中獨尊皆由宿世積德所致慈慧博施仁愛兼濟履信修善無所違諍是以壽終福應得昇善道上生天上享茲福樂積善餘慶今得為人遇生王家自然尊貴儀容端正衆所敬事妙衣珎饌隨心服御宿福所追故能致此

佛告阿難汝言是也計如帝王雖人中尊貴形色端正比之轉輪聖王甚為鄙陋猶彼乞人在帝王邊轉輪聖王威相殊妙天下第一比切利天王又復醜惡不得相喻万億倍也假令

天帝比第六天王百千億倍不相類也設第六天王比無量壽佛國菩薩聲聞光顏容色不相及逮百千万億不可計倍

佛告阿難無量壽國其諸天人衣服飲食華香瓔珞諸蓋幢幡微妙音聲所居舍宅宮殿樓閣稱其形色高下大小或一寶二寶乃至無量衆寶隨意所欲應念即至又以衆寶妙衣遍布其地一切人天踐之而行無量寶網弥覆佛上皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴挍飾周帀四面垂以寶鈴光色晃曜盡極嚴麗自然德風徐起微動其風調和不寒不暑溫凉柔軟不遲不疾吹諸羅網及衆寶樹演發無量微妙法音流布万種溫雅德香其有聞者塵勞垢習自然不起風觸其身皆得快樂譬如比丘得滅盡三昧又風吹散華遍滿佛土隨色次第而不雜乱柔軟光澤馨香芬烈足履其上陷下四寸隨舉足已還復如故華用已訖地輒開裂以次化沒清淨無遺隨其時節風吹散華如是六反又衆寶蓮華周滿世界一一寶華百千億葉其葉光明无量種色青色青光白色白光玄黃朱紫光色亦然煒燁煥爛明曜日月一一華中出三十六百千億光一一光中出三十六百千億佛身色紫金相好殊特一一諸佛又放百千光明普為十方說微妙法如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道

無量壽經卷上



佛說無量壽經卷上

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　五八九頁中二行「天竺三藏」，資、磧、南、徑、清無。「譯字下磧有夾注「漢末三國時」。

一　五八九頁中一三行「障閡」，資、磧、南、徑、清作「鄣」。

一　五八九頁中一四行第六字「異」，麗作「果」。

一　五八九頁中一四行末字「喜」，資、磧、南、徑、清作「嘉」。

一　五八九頁下一行第五字「遵」，資、磧、南、徑、清作「導」。

一　五八九頁下四行第一三字「率」，資、磧、南、徑、清作「術」。

一　五八九頁下七行第七字「振」，資、磧、南、徑、清作「震」。

一　五八九頁下一八行第七字「加」，資、磧、南、徑、清作「跏」。

一　五九〇頁上三行第五字「懾」，資、

經、清作「慴」。

一　五九〇頁上一三行第一二字「覺」，資、清、麗作「學」。

一　五九〇頁上二二行「導衆人」，資、磧、南作「導衆生」；經、清作「道衆生」。

一　五九〇頁中一行五字「畏」，資、磧、南、經、清作「畏之網」。第八字「幻」，資、磧、南、經、清作「幻化之」。

一　五九〇頁中四行「中下」，南、經、清作「化終」。

一　五九〇頁中一三行第一〇字「物」，資、磧、南、經、清作「物而」。

一　五九〇頁中一四行「衆生」，資、磧、南、經、清作「諸庶」。

一　五九〇頁中一五行第三字「擔」，麗作「任」。

一　五九〇頁中一八行「猶如孝子」，資、磧、南、經、清作「如純孝之子」。

一　五九〇頁中一九行第四字「之」，資、磧、南、經、清無。第六字「自」，麗無。

一　五九〇頁中二一行「如是」，資、磧、南、經、清作「如是之等」。

一　五九〇頁中二一行「無量」，資、磧、南、經、清無。

一　五九〇頁下五行第四字「曾」，資作「嘗」。

一　五九〇頁下六行第一一字「特」，資、磧、南、經、清作「特之」。

一　五九〇頁下七行第三字「住」，資、磧、南、經、清作「住諸」。第一三字「師」，資、磧、南、經、清作「師之」。

一　五九〇頁下八行第七字「勝」，資、磧、南、經、清作「勝之」。

一　五九〇頁下九行首字「來」，資、磧、南、經、清作「來之」。

一　五九〇頁下一七行「普令」，資、磧、南、經、清作「欲拯濟」。

一　五九〇頁下一七行末字至一八行第三字「獲真法利」，資、磧、南、經、清作「惠以真實之利」。

一　五九一頁中一四行「容顏」，資、磧、南、經、清作「顏容」。

一　五九一頁中二〇行第二字「德」，資、磧、南、經、清作「勳」。

一　五九一頁下一一行第二字「到」，資、磧、南、經、清作「至」。「信明」，資、磧、南、經、清作「明信」。

一　五九一頁下一三行第二字「力」，資、磧、南、經、清作「方」。

一　五九一頁下一四行第六字「令」，資、磧、南、經、清作「使」。

一　五九一頁下二〇行末字「語」，資、磧、南、經、清作「告」。

一　五九一頁下二一行第九字「告」，資、磧、南、經、清作「語」。

一　五九二頁上一一行第一三字「超」，資、磧、南、經、清作「起」。

一　五九二頁中五行「人天」，資、磧、南、經、清作「天人」，下同。

一　五九二頁中九行第一〇字「恚」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九二頁中一四行第一三字「恚」，磧、南作「得」。

一　五九二頁下三行及五行第八字「能」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九二頁下七行第一一字「限」，資、磧、南、徑、清作「計」。

一　五九二頁下八行第八字「生」，資、磧、南、徑、清作「生悉成」。

一　五九三頁上一五行「無量无數」，資、徑、清作「無數無量」。

一　五九三頁中九行第七字「辯」，資、南、徑、清作「佛」。

一　五九三頁中二〇行「尒者」，資、磧、南、徑、清作「如是」。

一　五九三頁中末行第一三字「體」，資、磧、南、徑、清作「身」。

一　五九三頁下二〇行首字「若」及第八字「治」，資、磧、南、徑、清均無。第三字「求」及第六字「禱」，麗均無。第六字「禱」，資、磧、南、徑、清作「擣」。

一　五九四頁上二行第九字「覩」，資、磧、南、徑、清作「覩見」。

一　五九四頁上二一行「如來」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九四頁中八行「而說」，資、磧、南、徑、清作「人」。

一　五九四頁中九行第二字「逮」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　五九四頁下二一行第一〇字「彼」，資、磧、南、徑、清作「其」。

一　五九四頁下六行第八字「彼」，資、磧、南、徑、清作「一忍」。

一　五九四頁下一五行第九字「軟」，資、磧、南、徑、清作「愛」。

一　五九四頁下一三行首字「之」，資、磧、南、徑、清作「諸佛」。

一　五九四頁中一一行「如來」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九四頁中二〇行「焜燿」，磧作「間入」。

一　五九四頁中一三行末字「道」，資、磧、南、徑、清作「尊」。

一　五九四頁上二〇行「入闇」，資、磧、南、徑、清作「廣」。

一　五九四頁中一二行第九字「不」，資作「所」。

一　五九四頁中二〇行「入闇」，資、磧、南、徑、清作「入闇」。

一　五九四頁中一四行「有佛光」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九四頁中二〇行「炎王光」，資、磧、南、徑、清作「光炎王」。

一　五九五頁下一行第一三字「在」，磧作「生」。

一　五九五頁下二行第二字「勤」，徑作「極」。

一　五九五頁下五行第三字「知」，資、磧、南、徑、清作「焉」。

一　五九五頁下九行第一〇字「大」，資、磧、南、徑、清作「之」。

一　五九五頁下一三行第八字「不」，資、磧、南、徑、清作「未」。

一　五九五頁下一四行首字「無」，資、磧、南、徑、清作「又無」。

一　五九五頁下一八行第一〇字「劫」，資、磧、南、徑、清作「之」。

一　五九六頁上一行第一一字「能」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九六頁下一行「吹諸樹菜」，資、磧、南、徑、清作「吹諸寶樹」；麗無。

一　五九六頁下一行第一五字至二行第一〇字「出妙法音普流十方一切佛國其聞」，資、磧、南、徑、清作「演出無量妙法音聲其聲流布遍諸佛國聞其」。

一　五九六頁下三行第一〇字「道」，資、磧、南、徑、清作「道耳根清徹」。

一　五九六頁下四行「耳聞其音」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九六頁下四行第一三字「舌」，資、磧、南、徑、清作「口」。

一　五九六頁下五行「一切」，資、磧、南、徑、清無。

一　五九六頁下七行第一一字「國」，資、磧、南、徑、清作「國土」。

一　五九六頁下一九行首字「又」，資、磧、南、徑、清作「其」。

一　五九六頁下二一行第四字「露」，徑作「絡」。

一　五九六頁下末行第八至九字「各皆」，資、磧、南、徑、清作「皆各」。

一　五九七頁上七行第一〇字「或」，資、磧、南、徑、清作「或有」。

一　五九七頁上一〇行第七字「物」，資、磧、南、徑、清作「牟」。

一　五九七頁中七行首字「極」，資、磧、南、徑、清作「安」。

一　五九七頁中一一行第三字「應」，資、磧、南、徑、清作「鉢」。

一　五九七頁中一二行第一三字「衆」，資、磧、南、徑、清作「諸」。

一　五九七頁下四行第七字「厮」，資、磧、南、徑、清作「斯」。

一　五九七頁下八行「積聚」，資、磧、南、徑、清作「聚積」。

一　五九七頁下一一行第一三字「亦」，資、磧、南、徑、清作「示」。

一　五九七頁下一六行第七字「遇」，南、徑、清作「廻」。

一　五九七頁下二一行第一一字「邊」，資、磧、南、徑、清作「邊也」。

一　五九七頁下二二行第一〇字「比」，資、磧、南、徑、清作「比之」。

一　五九八頁上六行第七字「諸」，徑作「繒」。

一　五九八頁上一一行第五字「上」，

資、磧、南、徑、清作「土」。

一五九八頁上一三行末字「德」，資、磧、南、徑、清作「得」。

一五九八頁上二一行第六字「陷」，資、磧、南、徑、清作「蹈」。

一五九八頁中二行第八字「菓」，資、磧、南、徑、清作「華」。

一五九八頁中四行首字「亦」，資、磧、南、徑、清作「赫」。

佛說無量壽經卷下

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

佛告阿難其有衆生生彼國者皆悉住於正定之聚所以者何彼佛國中無諸邪聚及不定之聚十方恒沙諸佛如来皆共讚歎无量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名号信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法

佛告阿難十方世界諸天人民其有至心願生彼國凡有三輩其上輩者捨家棄欲而作沙門發菩提心一向專念無量壽佛修諸功德願生彼國此等衆生臨壽終時無量壽佛與諸大衆現其人前即隨彼佛往生其國便於七寶華中自然化生住不退轉智慧勇猛神通自在是故阿難其有衆生欲於今世見无量壽佛應發無上菩提之心修行功德願生彼國

佛語阿難其中輩者十方世界諸天人民其有至心願生彼國雖不能行作沙門大修功德當發无上菩提之心一向專念無量壽佛多少修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸繒然燈散華燒香以此迴向願生彼國其人臨終無量壽佛化現其身光明相好具如真佛與諸大衆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

佛語阿難其下輩者十方世界諸天人民其有至心欲生彼國假使不能作諸功德當發無上菩提之心一向專意乃至十念念无量壽佛願生其國若聞深法歡喜信樂不生疑惑乃至一念念於彼佛以至誠心願生其國此人臨終夢見彼佛亦得往生功德智慧次如中輩者也

佛告阿難無量壽佛威神无極十方世界無量无邊不可思議諸佛如来莫不稱歎於彼東方恒沙佛國無量無數諸菩薩衆皆悉往詣无量壽佛所恭敬供養及諸菩薩聲聞大衆聽受經法宣布道化南西北方四維上下亦復如是尒時世尊而說頌曰

東方諸佛國其數如恒沙彼土諸菩薩往覲无量覺南西北四維上下亦復然彼土菩薩衆往覲无量覺一切諸菩薩各賫天妙華寶香無價衣供養无量覺咸然奏天樂暢發和雅音歌歎最勝尊供養無量覺究達神通慧遊入深法門具足功德藏妙智无等倫慧日照世間消除生死雲恭敬遶三帀稽首无上尊見彼嚴淨土微妙難思議因發無量心願我國亦然應時无量尊動容發欣笑口出無數光遍照十方國迴光圍遶身三帀從頂入一切天人衆踊躍皆歡喜大士觀世音整服稽首問白佛何緣笑唯然願說意梵聲猶雷震八音暢妙響當授菩薩記今說仁諦聽十方来正士吾悉知彼願志求嚴淨土受決當作佛覺了一切法猶如夢幻響滿足諸妙願必成如是刹知法如電影究竟菩薩道具諸功德本受決當作佛通達諸法門一切空無我專求淨佛土必成如是刹諸佛告菩薩令覲安養佛聞法樂受行疾得清淨處至彼嚴淨土便速得神通必於無量尊受記成等覺其佛本願力

聞名欲往生皆悉到彼國自致不退轉
菩薩興志願願己國無異普念度一切
名顯達十方奉事億如來乘化過諸刹
恭敬歡喜去還到安養國若人無善本
不得聞此經清淨有戒者乃獲聞正法
曾更見世尊則能信此事諸聞奉行
踊躍大歡喜憍慢懈怠難以信此法
宿世見諸佛樂聽如是教聲聞或菩薩
莫能究聖心譬如從生盲欲行開導人
如來智慧海深廣無崖底二乘非所測
唯佛獨明了假使一切人具足皆得道
淨慧如本空億劫思佛智窮力極講說
盡壽猶不知佛慧无邊際如是致清淨
壽命甚難得佛世亦難值人有信慧難
若聞精進求聞法能不忘見敬得大慶
則我善親友是故當發意設滿世界火
必過要聞法會當成佛道廣濟生死流
佛告阿難彼國菩薩皆當究竟一生
補處除其本願為衆生故以弘誓功
德而自莊嚴普欲度脫一切衆生阿
難彼佛國中諸聲聞衆身光一尋菩
薩光明照百由旬有二菩薩寂寺第
一威神光明普照三千大千世界阿

難白佛彼二菩薩其号云何佛言一
名觀世音二名大勢至是二菩薩於
此國土修菩薩行命終轉化生彼佛
國阿難其有衆生生彼國者皆悉具
足三十二相智慧成滿深入諸法究
暢要妙神通无导諸根明利其鈍根
者成就二忍其利根者得阿僧祇無
生法忍又彼菩薩乃至成佛不更惡
趣神通自在常識宿命除生他方五
濁惡世亦現同彼如我國也佛語阿
難彼國菩薩承佛威神一食之頃往
詣十方無量世界恭敬供養諸佛世
尊隨心所念華香伎樂增益幡蓋播無
數无量供養之具自然化生應念即
至珎妙殊特非世所有轉以奉散諸
佛菩薩聲聞大衆在虛空中化成華
蓋光色晃曜香氣普熏其華周圓四
百里者如是轉倍乃覆三千大千世
界隨其前後以次化沒其諸菩薩僉
然怡悅於虛空中共奏天樂以微妙
音歌歎佛德聽受經法歡喜无量供
養佛已未食之前忽然輕舉還其本
國佛語阿難無量壽佛為諸聲聞菩

薩大衆頻宣法時都悉集會七寶講
堂廣宣道教演暢妙法莫不歡喜心
解得道即時四方自然風起普吹寶
樹出五音聲雨無量妙華隨風周遍
自然供養如是不絕一切諸天皆賫
天上百千華香萬種伎樂供養其佛
及諸菩薩聲聞大衆普散華香奏諸
音樂前後來往更相開避當斯之時
熙然快樂不可勝言佛告阿難生彼
佛國諸菩薩等所可講說常宣正法
隨順智慧无違無失於其國土所有
萬物無我所心无染著心去來進止
情無所係隨意自在无所適莫無彼
無我无競無訟於諸衆生得大慈悲
饒益之心柔軟調伏無忿恨心離蓋
清淨無猒怠心等心勝心深心定心
受法樂法喜法之心滅諸煩惱離惡
趣心究竟一切菩薩所行具足成就
無量功德得深禪定諸通明慧遊志
七覺修心佛法內眼清徹靡不分了
天眼通達無量无限法眼觀察究竟
諸道慧眼見真能度彼岸佛眼具足
覺了法性以無导智為人演說等觀

三界空無所有志求佛法具諸辯才
除滅衆生煩惱之患從如來生解法
如如善知習滅音聲方便不欣世語
樂在正論修諸善本志崇佛道知一
切法皆悉寂滅生身煩惱二餘俱盡
聞甚深法心不疑懼常能修行其大
悲者深遠微妙靡不覆載究竟一乘
至于彼岸史斷疑網慧由心出於佛
教法該羅无外智慧如大海三昧如
山王慧光明淨超踰日月清白之法
具足圓滿猶如雪山照諸功德等一
淨故猶如大地淨穢好惡無異心故
猶如淨水洗除塵勞諸垢染故猶如
火王燒滅一切煩惱薪故猶如大風
行諸世界無障閡故猶如虛空於一
切有無所著故猶如蓮華於諸世間
無染汙故猶如大乘運載群萌出生
死故猶如重雲震大法雷覺未覺故
猶如大雨雨甘露法潤衆生故如金
剛山衆魔外道不能動故如梵天王
於諸善法最上首故如尼拘類樹普
覆一切故如優曇鉢華希有難遇故
如金翅鳥威伏外道故如衆遊禽無

所蔵積故猶如牛王無能勝故猶如
象王善調伏故如師子王無所畏故
曠若虛空大慈等故摧滅嫉心不望
勝故專樂求法心無猒足常欲廣說
志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除
癡闇修六和敬常行法施志勇精進
心不退弱為世燈明最勝福田常為
師導等无憎愛唯樂正道無餘欣慼
拔諸欲刺以安群生功德殊勝莫不
尊敬滅三垢障遊諸神通因力緣力
意力願力方便之力常力善力定力
慧力多聞之力施戒忍辱精進禪定
智慧之力正念止觀諸通明力如法
調伏諸衆生力如是等力一切具足
身色相好功德辯才具足莊嚴無與
等者恭敬供養无量諸佛常為諸佛
所共稱歎究竟菩薩諸波羅蜜修空
無相无願三昧不生不滅諸三昧門
遠離聲聞緣覺之地阿難彼諸菩薩
成就如是無量功德我但為汝略言
之耳若廣說者百千万劫不能窮盡
佛告弥勒菩薩諸天人等无量壽國
聲聞菩薩功德智慧不可稱說又其

國土微妙安樂清淨若此何不力為
善念道之自然著於無上下洞達无
邊際宜各勤精進努力自求之必得
超絶去往生安養國擯截五惡趣惡
趣自然閉昇道无窮極易往而無人
其國不逆違自然之所牽何不棄世
事勤行求道德可獲極長生壽樂无
有極然世人薄俗共諍不急之事於
此劇惡極苦之中勤身營務以自給
濟無尊无卑無貧无富少長男女共
憂錢財有无同然憂思適等屏營愁
苦累念積慮為心走使無有安時有
田憂田有宅憂宅牛馬六畜奴婢錢
財衣食什物復共憂之重思累息憂
念愁怖攙為非常水火盜賊怨家債
主焚漂刼奪消散磨滅憂毒忪忪無
有解時結憤心中不離憂惱心堅意
固適無縱捨或坐摧碎身亡命終棄
捐之去莫誰隨者尊貴豪富亦有斯
患憂懼万端勤苦若此結衆寒熱與
痛共俱貧窮下劣困之常無無田亦
憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛馬
六畜奴婢錢財衣食什物亦憂欲有

之適有一復少一有是少是思有齊
等適欲具有便復糜散如是愛苦當
復求索不能時得思想無益身心俱
勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦
結衆寒熱興痛共俱或時坐之終身
夭命不肯為善行道進德壽終身死
當獨遠去有所趣向善惡之道莫能
知者世間人民父子兄弟夫婦家室
中外親屬當相敬愛無相憎嫉有無
相通無得貪惜言色常和莫相違戾
或時心諍有所恚怒今世恨意微相
憎嫉後世轉劇至成大怨所以者何
世間之事更相患害雖不即時應急
相破然含毒畜怒結憤精神自然剋
識不得相離皆當對生更相報復人
在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨
來當行至趣苦樂之地身自當之無
有代者善惡變化殃福異處宿豫嚴
待當獨趣入遠到他所莫能見者善
惡自然追行所生窈窈冥冥別離久
長道路不同會見無期甚難甚難復
得相值何不棄衆事各勗強健時努
力勤修善精進願度世可得極長生

如何不求道安所須待欲何樂乎如
是世人不信作善得善為道得道不
信人死更生惠施得福善惡之事都
不信之謂之不然終無有是但坐此
故且自見之更相瞻視先後同然轉
相承受父餘教令先人祖父素不為
善不識道德身愚神闇心塞意閉死
生之趣善惡之道自不能見無有語
者吉凶禍福竟各作之無一怪也生
死常道轉相嗣立或父哭子或子哭
父兄弟夫婦更相哭泣顛倒上下無
常根本皆當過去不可常保教語開
導信之者少是以生死流轉無有休
止如此之人矇冥抵突不信經法心
無遠慮各欲快意癡惑於愛欲不達
於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐
之不得道當更惡趣苦生死無窮已
哀哉甚可傷或時室家父子兄弟夫
婦一死一生更相哀愍恩愛思慕憂
念結縛心意痛著迭相顧戀窮日卒
歲無有解已教語道德心不開明思
想恩好不離情欲惛矇閉塞愚惑所
覆不能深思熟計心自端政專精行

道決斷世事便旋至竟年壽終盡不
能得道無可奈何捻猥憒擾皆貪愛
欲惑道者衆悟之者寡世間忽忽無
可聊賴尊卑上下貧富貴賤勤苦忽
務各懷殺毒惡氣窈冥為妄興事違
逆天地不從人心白然非惡先隨與
之恣聽所為待其罪極其壽未盡便
頓奪之下入惡道累世懃苦展轉其
中數千億劫無有出期痛不可言甚
可哀愍

佛告弥勒菩薩諸天人等我今語汝
世間之事人用是故坐不得道當熟
思計遠離衆惡擇其善者勤而行之
愛欲榮華不可常保皆當別離無可
樂者曩佛在世當勤精進其有至願
生安樂國者可得智慧明達功德殊
勝勿得隨心所欲虧負經戒在人後
也儻有疑意不解經者可具問佛當
為說之弥勒菩薩長跪白言佛威神
尊重所說快善聽佛經者貫心思之
世人實尒如佛所言今佛慈愍顯示
大道耳目開明長得度脫聞佛所說
莫不歡喜諸天人民蠕動之類皆蒙

慈恩解脫憂苦佛語教誡甚深甚善智慧明見八方上下去來今事莫不究暢今我衆等所以蒙得度脫皆佛前世求道之時識苦所致恩德普覆福祿巍巍光明徹照達空無極開入泥洹教授典攬威制消化感動十方無窮无極佛為法王尊超衆聖普為一切天人之師隨心所願皆令得道今得值佛復聞無量壽聲靡不歡喜心得開明

佛告彌勒汝言是也若有慈敬於佛者實為大善天下久久乃復有佛今我於此世作佛演說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本杜衆惡之源遊步三界無所拘閡典攬智慧衆道之要執持綱維昭然分明開示五趣度未度者決正生死泥洹之道彌勒當知汝從無數劫來修菩薩行欲度衆生其已久遠從汝得道至于泥洹不可稱數汝及十方諸天人民一切四衆永劫已來展轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死不絕與佛相值聽受經法又復得聞无量壽佛法

哉甚善吾助汝喜汝今亦可自猒生死老病痛苦惡露不淨无可樂者宜自決斷端身正行益作諸善修已潔體洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖一世勤苦須臾之間後生無量壽佛國快樂無極長與道德合明永拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千億万劫自在隨意皆可得之無為自然次於泥洹之道汝等宜各精進求心所願无得疑惑中悔自為過各生彼邊地七寶宮殿五百歲中受諸尼也彌勒白佛受佛重誨專精修學如教奉行不敢有疑佛告彌勒汝等能於此世端心正意不作衆惡甚為至德十方世界靡无倫匹所以者何諸佛國土天人之類自然作善不大為惡易可開化今我於此世間作佛處於五惡五痛五燒之中為家劇苦教化群生令捨五惡令去五痛令離五燒降化其意令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等為五痛何等五

燒何等消化五惡令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道其一惡者諸天人民蠕動之類欲為衆惡莫不皆然強者伏弱轉相剋賊殘害煞戮迭相吞噬不知修善惡逆無道後受殃罰自然趣向神明記識犯者不赦故有貧窮下賤乞丐孤獨聾盲瘖啞愚癡戇惡至有狂不逮之屬又有尊貴豪富高才明達皆由宿世慈孝修善積德所致世有常道王法牢獄不肯畏慎為惡入罪受其殃罰求望解脫難得免出世間有此目前現事壽終後世尤深尤劇入其幽冥轉生受身譬如王法痛苦極刑故有自然三途無量苦惱轉賀其身改形易道所受壽命或長或短魂神精識自然趣之當獨值向相從共生更相報復無有止已殃惡未盡不得相離展轉其中无有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不即時卒暴應至善惡之道會當歸之是為一大惡一痛一燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制

意端身正行獨作諸善不為衆惡者
身獨度脫獲其福德度世上天泥洹
之道是為一大善也
佛言其二惡者世間人民父子兄弟
室家夫婦都无義理不順法度奢婬
憍縱各欲快意任心自恣更相欺惑
心口各異言念無實佞諂不忠巧言
諛媚嫉賢謗善陷入怨枉主上不明
任用臣下臣下自在機偽多端踐度
能行知其形勢在位不正為其所欺
妄損忠良不當天心臣欺其君子欺
其父兄弟夫婦中外知識更相欺誑
各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚己欲貪
多有尊卑上下心俱同然破家亡身
不顧前後親屬內外坐之滅族或時
室家知識鄉黨市里愚民野人轉共
從事更相剥害怨成怨結富有慳惜
不肯施與愛保貪重心勞身苦如是
至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者
善惡禍福追命所生或在樂處或入
苦毒然後乃悔當復何及世間人民
心愚少智見善憎謗不思慕及但欲
為惡妄作非法常懷盜心悕望他利

消散磨盡而復求索邪心不正懼人
有色不預思計事至乃悔今世現有
王法牢獄隨罪趣向受其殃罰因其
前世不信道德不修善本今復為惡
天神剋識別其名籍壽終神遊下入
惡道故有自然三塗無量苦惱展轉
其中世世累劫無有出期難得解脫
痛不可言是為二大惡二痛二燒勤
苦如是譬如大火焚燒人身人能於
中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者
為衆惡者身獨度脫獲其福德度世
上天泥洹之道是為二大善也
佛言其三惡者世間人民相因寄生
共居天地之間處年壽命无能幾何
上有賢明長者尊貴豪富下有貧窮
微賤尪劣愚夫中有不善之人常懷
邪惡但念婬佚煩滿胷中愛欲交亂
坐起不安貪意守惜但欲唐得眄睞
細色邪態外逸自妻猒憎私妄出入
費損家財事為非法交結聚會興師
相伐攻刼煞戮强奪不道惡心在外
不自修業盜竊趣得欲擊成事恐勢
迫脅歸給妻子恣心快意極身作樂

或於親屬不避尊卑家室中外患而
苦之亦復不畏王法禁令如是之惡
著於人鬼日月照見神明記識故有
自然三塗無量苦惱展轉其中世世
累劫無有出期難得解脫痛不可言
是為三大惡三痛三燒勤苦如是譬
如大火焚燒人身人能於中一心制
意端身正行獨作諸善不為衆惡者
身獨度脫獲其福德度世上天泥洹
之道是為三大善也
佛言其四惡者世間人民不念修善
轉相教令共為衆惡兩舌惡口妄言
綺語讒賊闘亂憎嫉善人敗壞賢明
於傍快喜不孝二親輕慢師長朋友
無信難得誠實尊貴自大謂已有道
横行威勢侵易於人不能自知為惡
無恥自以强健欲人敬難不畏天地
神明日月不肯作善難可降化自用
偃蹇謂可常尒無所憂懼常懷憍慢
如是衆惡天神記識頼其前世頗作
福德小善扶接營護助之令世為惡
福德盡滅諸善神鬼各去離之身獨
空立無所復依壽命終盡諸惡所歸

自然迫促共趣奪之又其名籍記在神明殃咎牽引當往趣向罪報自然無從捨離但得前行入於火鑊身心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道自然不得蹉跌故有自然三途無量苦惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛四燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為四大善也

佛言其五惡者世間人民從倚懈惰不肯作善治身修業家室眷屬飢寒困苦父母教誨瞋目怒應言令不和違戾反逆譬如怨家不如無子取與无節衆共患猒負恩違義无有報償之心貧窮困乏不能復得卓較縱奪放恣遊散串數唐得用自賑給耽酒嗜美飲食無度肆心蕩逸嗜戲拉笑不識人情强欲抑制見人有善憎嫉惡之無義无礼無所顧錄自用職當不可諫曉六親眷屬所資有無不能

憂念不惟父母之恩不存師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾无一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後神明更生不信作善得善為惡得惡欲然真人闘亂衆僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡願令其死如是世人心意俱然愚癡矇昧而自以智慧不知生所從來死所趣向不仁不順逆惡天地而於其中怖望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誨令其念善開示生死善惡之趣自然有是而不信之苦心與語無益其人心中閉塞意不開解大命將終悔懼交至不預修善臨窮方悔悔之於後將何及乎天地之間五道分明恢廓窈冥浩浩茫茫善惡報應禍福相承身自當之無誰代者數之自然應其所行殃咎追命無得縱捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者少生死不休惡道不絶如是世人難可具盡故有自然三途無量苦惱展轉其中世

世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為五大善也

佛告弥勒吾語汝等是世五惡勤苦若此五痛五燒展轉相生但作衆惡不修善本皆悉自然入諸惡趣或其今世先被殃病求死不得求生不得罪惡所招亦衆見之身死隨行入三惡道苦毒無量自相燋然至其久後共作怨結從小微起遂成大惡皆由貪著財色不能施慧癡欲所迫隨心思想煩惱結縛无有解已厚己諍利無所省錄富貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢无幾隨以磨滅身生勞苦久後大劇天道施張自然糺舉綱紀羅網上下相應煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷

佛語弥勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅衆惡悉令就善棄捐所惡

奉持經戒受行道法無所違失終得
度世泥洹之道佛言汝今諸天人民
及後世人得佛經語當熟思之能於
其中端心正行主上為善率化其下
轉相勑令各自端守尊聖敬善仁慈
博愛佛語教誨無敢虧負當求度世
拔斷生死衆惡之本永離三途无量
憂畏苦痛之道汝等於是廣殖德本
布恩施慧勿犯道禁忍辱精進一心
智慧轉相教化為德立善正心正意
齋戒清淨一日一夜勝在無量壽國
為善百歲所以者何彼佛國土無為
自然皆積衆善無毛髮之惡於此修
善十日十夜勝於他方諸佛國中為
善千歲所以者何他方佛國為善者
多為惡者少福德自然無造惡之地
唯此間多惡無有自然勤苦求欲轉
相欺殆心勞形困飲苦食毒如是忿
務未嘗寧息吾哀汝等天人之類苦
心誨喻教令修善隨器開導授與經
法莫不承用在意所願皆令得道佛
所遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和
順日月清明風雨以時災厲不起國

豐民安兵戈無用崇德興仁務修礼
讓佛言我哀愍汝等諸天人民甚於
父母念子今吾於此世作佛降化五
惡消除五痛絶滅五燒以善攻惡拔
生死之苦令獲五德昇無為之安吾
去世後經道漸滅人民諂偽復為衆
惡五燒五痛還如前法久後轉劇不
可悉說我但為汝略言之耳佛告弥
勒汝等各善思之轉相教誡如佛經
法無得犯也於是弥勒菩薩合掌白
言佛所說甚善世人實尒如来普慈
哀愍悉令度脫受佛重誨不敢違失
佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬
礼無量壽佛十方國土諸佛如来常
共稱揚讚歎彼佛无著無閡於是阿
難起整衣服正身西向恭敬合掌五
體投地礼無量壽佛白言世尊願見
彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大衆
說是語已即時無量壽佛放大光明
普照一切諸佛世界金剛圍山須弥
山王大小諸山一切所有皆同一色
譬如劫水弥滿世界其中万物沉没
不現滉瀁浩汗唯見大水彼佛光明

亦復如是聲聞菩薩一切光明皆悉
隱蔽唯見佛光明耀顯赫尒時阿難
即見無量壽佛威德巍巍如須弥山
王高出一切諸世界上相好光明靡
不照耀此會四衆一時悉見彼見此
土亦復如是
尒時佛告阿難及慈氏等菩薩汝見彼
國從地已上至淨居天其中所有微
妙嚴淨自然之物為悉見不阿難對
曰唯然已見汝寧復聞无量壽佛大
音宣布一切世界化衆生不阿難對
曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬
七寶宮殿无所障閡遍至十方供養
諸佛汝復見不對曰已見彼國人民
有胎生者汝復見不對曰已見其胎
生者所處宮殿或百由旬或五百由
旬各於其中受諸快樂如忉利天亦
皆自然尒時慈氏菩薩白佛言世尊
何因何緣彼國人民胎生化生佛告
慈氏若有衆生以疑惑心修諸功德
願生彼國不了佛智不思議智不可
稱智大乘廣智无等無倫最上勝智
於此諸智疑惑不信然猶信罪福修

習善本願生其國此諸衆生生彼宮殿壽五百歲常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆是故於彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至勝智作諸功德信心迴向此諸衆生於七寶華中自然化生加趺而坐須臾之頃身相光明智慧功德如諸菩薩具足成就復次慈氏他方諸大菩薩發心欲見無量壽佛恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆彼菩薩等命終得生無量壽國於七寶華中自然化生弥勒當知彼化生者智慧勝故其胎生者皆無智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不見菩薩諸聲聞衆无由供養於佛不知菩薩法式不得修習功德當知此人宿世之時無有智慧疑惑所致

佛告弥勒譬如轉輪聖王别有宮室七寶莊飾張設牀帳懸諸繒幡若有諸小王子得罪於王輒内彼宮中繫以金鏁供給飲食衣服牀蓐華香伎樂如轉輪王無所乏少於意云何此諸王子寧樂彼處不對曰不也但種

種方便求諸大力欲自勉出佛告弥勒此諸衆生亦復如是以疑惑佛智生彼宮殿無有刑罰乃至一念惡事但於五百歲中不見三寶不得供養修諸善本以此為苦雖有餘樂猶不樂彼處若此衆生識其本罪深自悔責求離彼處即得如意往詣无量壽佛所恭敬供養亦得遍至無量无數諸如來所修諸功德弥勒當知其有菩薩生疑惑者為失大利是故應當明信諸佛無上智慧弥勒菩薩白佛言世尊於此世界有幾所不退菩薩生彼佛國佛告弥勒於此世界有六十七億不退菩薩往生彼國一一菩薩已曾供養無數諸佛次如弥勒者也諸小行菩薩及修習少功德者不可稱計皆當往生

佛告弥勒不但我剎諸菩薩等往生彼國他方佛土亦復如是其第一佛名曰遠照彼有百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰寶蓋彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰无量音彼有二百二十億菩薩皆當往

生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼有万四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百億菩薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德首彼有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無數不可稱計諸菩薩衆皆不退轉智慧勇猛已曾供養无量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十億大菩薩衆諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生佛語弥勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往生者亦復如是甚多无數我但說十方諸佛名号及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫

尚未能竟我今為汝略說之耳

佛語弥勒其有得聞彼佛名号歡喜踊躍乃至一念當知此人為得大利則是具足無上功德是故弥勒設有大火充滿三千大千世界要當過此聞是經法歡喜信樂受持讀誦如說修行所以者何多有菩薩欲聞此經而不能得若有衆生聞此經者於无上道終不退轉是故應當專心信受持誦說行吾今為諸衆生說此經法令見無量壽佛及其國土一切所有所當為者皆可求之無得以我滅度之後復生疑惑當來之世經道滅盡我以慈悲哀愍特留此經止住百歲其有衆生值斯經者隨意所願皆可得度

佛語弥勒如来興世難值難見諸佛經道難得難聞菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善知識聞法能行此亦為難若聞斯經信樂受持難中之難無過此難是故我法如是作如是說如是教應當信順如法修行尒時世尊說此經法無量衆生皆發無上正

覺之心万二千那由他人得清淨法眼二十二億諸天人民得阿那含八十万比丘漏盡意解四十億菩薩得不退轉以弘誓功德而自莊嚴於將来世當成正覺尒時三千大千世界六種震動大光普照十方國土百千音樂自然而作無量妙華芬芬而降佛說經已弥勒菩薩及十方来諸菩薩衆長老阿難諸大聲聞一切大衆聞佛所說靡不歡喜

無量壽經卷

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說無量壽經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。

一　六〇三頁上五行第八字「之」，資、磧、南、徑、清無。

一　六〇三頁上二一行及中九行第二字「語」，資、磧、南、徑、清作「告」。

一　六〇三頁中一九行第九字「恒」，資、磧、南、徑、清作「恒河」。

一　六〇三頁中二一行「大衆」，資、磧、南、徑、清作「之衆」，下同。

一　六〇三頁下一行「諸菩薩」，資、磧、南、徑、清作「菩薩衆」。

一　六〇三頁下七行第一三字「照」，資、磧、南、徑、清作「朗」。

一　六〇三頁下一九行末字「門」，資、磧、南、徑、清作「性」。

一　六〇三頁下二二行第一〇字「土」，資、磧、南、徑、清作「國」。

一　六〇四頁上二行第四字「志」，資、磧、南、徑、清作「至」。

一　六〇四頁上三行第三字「達」，南、徑、清作「滿」。

一　六〇四頁上四行末字「本」，南、徑、清作「心」。

一　六〇四頁上一二行第三字「如」，

資、磧、南、徑、清作「知」。

一　六〇四頁上一七行第一二字「濟」，資、磧、南、徑、清作「度」。

一　六〇四頁中二行第一〇字「是」，資、磧、南、徑、清作「此」。

一　六〇四頁中三行首字「此」，資、徑、清作「是」。

一　六〇四頁中七行「阿僧祇」，資、磧、南、徑、清作「不可計」。

一　六〇四頁中八行第一三字「更」，資、磧、南、徑、清作「受」。

一　六〇四頁中一三行第一〇字「繒」，資、磧、南、徑、清作「衣」。

一　六〇四頁中一五行第一〇字「轉」，資、磧、南、徑、清作「輙」。

一　六〇四頁中一六行第一字「佛」，資、磧、南、徑、清作「佛及諸」。

一　六〇四頁中一七行「晃曜」，資、磧、南、徑、清作「昱爍」。

一　六〇四頁下一行「大衆」，資、磧、南、徑、清作「天人」。

一　六〇四頁下三行「普吹」，資、磧、南、徑、清作「吹七」。

一　六〇四頁下四行第六字「雨」，資、磧、南、徑、清無。

一　六〇四頁上四行「周遍」，資、磧、南、徑、清作「四散」。

一　六〇四頁下九行第二字「然」，資、磧、南、徑、清作「怡」。

一　六〇四頁下九行第一〇字「告」，資、磧、南、徑、清作「語」。

一　六〇四頁下一五行第六字「軟」，資、磧、南、徑、清作「潤」。

一　六〇五頁上三行第五字「習」，南、徑、清作「集」。

一　六〇五頁中三行末字「望」，資、磧作「要」；南、徑、清作「忌」。

一　六〇五頁中八行末字「感」，資、磧、南、徑、清作「戚」。

一　六〇五頁中九行第一〇字「德」，資、磧、南、徑、清作「慧」。

一　六〇五頁下四行第七字「養」，資、磧、南、徑、清作「樂」。

一　六〇五頁下八行第一〇字「懟」，資、磧、南、徑、清作「勤」。

一　六〇六頁下一七行第八字「虧」，資、磧、南、徑、清作「道」，下同。

一　六〇五頁下七行第八字「獲」，資、磧、南、徑、清作「得」。

一　六〇六頁上六行首字「夭」，資、磧、南、徑、清作「天」。

一　六〇六頁上二一行末字「復」，磧、南、徑、清作「今」。

一　六〇六頁上二二行第一〇字「晷」，資、磧、南、徑、清作「遇」，下同。

一　六〇六頁中一五行第一〇字「於」，資、磧、南、徑、清無。

一　六〇六頁中二二行第一〇字「閉」，資、磧、南、徑、清作「闇」。

一　六〇六頁中末行第一一字「政」，資、磧、南、徑、清作「正」。

一　六〇六頁下三行第九字「寡」，資、磧、南、徑、清作「少」。

一　六〇六頁下七行第一二字「未」，資、磧、南、徑、清作「未終」。

一　六〇六頁下八行第一〇字「懟」，資、磧、南、徑、清作「勤」。

一　六〇六頁下一七行第八字「虧」，

資作「戲」。

一　六〇六頁下二〇行第一〇字「者」，資、磧、南、徑、清作「語」。

一　六〇七頁上一五行「拘閡」，資、磧、南、徑、清作「窒礙」。

一　六〇七頁中四行首字「體」，磧、南、徑、清作「淨」。

一　六〇七頁中七行第二字「佛」，資、磧、南、徑、清無。

一　六〇七頁中一三行「白佛」，資、磧、南、徑、清作「白言」。

一　六〇七頁中末行第五字「爲」，資、磧、南、徑、清無。

一　六〇七頁下八行第七字「憋」，資、磧、南、徑、清作「弊」。

一　六〇八頁上一七行第五字「剥」，資、磧、南、徑、清作「利」。

一　六〇八頁中二一行第九字「不」，資、磧、南、徑、清作「無」。

一　六〇八頁下一行「家室」，石作「室家」。

一　六〇八頁下一八行第一一字「降」，石作「教」。

一　六〇八頁下二二行「神鬼」，資、磧、南、徑、清作「鬼神」。

一　六〇九頁上一行「奪之」，石、資、磧、南、徑、清作「頓乏」。

一　六〇九頁上二行第七字「當」，石、磧作「常」。

一　六〇九頁上五行第三字「自」，石、資、南、徑、清作「冏」。

一　六〇九頁上二一行第一三字「憎」，磧、南、徑、清作「妬」。

一　六〇九頁上二二行第一〇字「録」，石、資、磧、南、徑、清作「難」。

一　六〇九頁上二二行第一三字「職」，資、磧、南、徑、清作「識」。

一　六〇九頁中九行「逆惡」，資、磧、南、徑、清作「惡逆」。

一　六〇九頁中一二行第七字「不」，石、資、磧、南、徑、清作「不肯」。

一　六〇九頁中一八行第三字「其」，資、磧、南、徑、清作「期」。

一　六〇九頁下四行第四字「身」，石作「心」。

一　六〇九頁下六行第三字「者」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　六〇九頁下一〇行末字「其」，徑作「有」。

一　六〇九頁下一三行第一一字「至」，磧作「而」。

一　六〇九頁下一九行第二字「生」，資、磧、南、徑、清作「坐」。

一　六〇九頁下二〇行第四字「紀」，磧、南、徑、清作「維」。

一　六〇九頁下末行第一〇字「善」，石作「諸善」。

一　六一〇頁上七行第九字「永」，石、資、磧、南、徑、清作「當」。

一　六一〇頁上八行第二字「畏」，石、資、磧、南、徑、清作「怖」。

一　六一〇頁上一八行末字「忿」，資、磧、南、徑、清作「惡」。

一　六一〇頁上二〇行第九字「器」，資、磧、南、徑、清作「宜」。

一　六一〇頁中三行第六字「吾」，資、

磧、南、徑、清作「我」。

一　六一〇頁中八行第一三字「告」，石、資、磧、南、徑、清作「語」。

一　六一〇頁中一二行第九字「重」，石作「教」。

一　六一〇頁中一六行第九字「向」，石、資、磧、南、徑、清作「面」。

一　六一〇頁下二行「唯見佛光明耀顯赫」，石作「明曜顯赫唯見佛光」。

一　六一〇頁下一七行第三字「於」，磧作「在」；南作「達」。

一　六一〇頁下一七行第一三字「天」，石作「天上」。

一　六一一頁上三行第六字「聖」，石作「之」。

一　六一一頁上六行第九字「加」，資、磧、南、徑、清作「跏」。

一　六一一頁上一〇行第五字「之」，資、磧、南、徑、清作「聖」。

一　六一一頁上一三行第一字「者」，資、磧、南、徑、清無。

一　六一一頁上一八行第一一字至一九行第四字「別有宮室七寶莊飾」，資、磧、南、徑、清作「有七寶牢獄種種莊嚴」。

一　六一一頁上一九行第一二字「幡」，磧、南、徑、清作「蓋」。

一　六一一頁上二〇行第一二字「宮」，資、磧、南、徑、清作「獄」。

一　六一一頁上二一行「給飲」，資、磧、南、徑、清作「養飯」。

一　六一一頁上二一行第一一字「蓐」，石作「褥」。

一　六一一頁中二行末字「智」，石、資、磧、南、徑、清作「智故」。

一　六一一頁中三行第二字「彼」，資、磧、南、徑、清作「彼七寶」。

一　六一一頁中六行第五字「此」，徑作「諸」。

一　六一一頁中七行第七字「得」，石作「時」。

一　六一一頁中八行第一字「佛」，資、磧、南、徑、清無。

一　六一一頁中九行「如來」，資、南、徑、清作「餘佛」。

一　六一一頁中一三行第一三字「有」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　六一一頁下六行第四字「億」，資、磧、南、徑、清無。

一　六一一頁上一行第四字「竟」，資、磧、南、徑、清作「盡」。

一　六一一頁上二行第二字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一　六一二頁中二行第一三字「含」，石、資、磧、南、徑、清作「含果」。

一　六一二頁中一〇行「聞佛所説」，資、磧、南、徑、清無。

一　六一二頁中一一行首字「無」，磧、南、徑、清作「佛説無」；末字「卷」，諸本作「卷下」。