佛說無量清淨平等覺經卷第一

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛在王舍國靈鷲山中與大弟子衆千二百五十人菩薩七十二那術比丘尼五百人清信士七千人清信女五百人欲天子八十万色天子七十万遍淨天子六十那術梵天一億皆隨佛住神通飛化弟子名曰知本際賢者馬師賢者大力賢者安詳賢者能讚賢者滿願臂賢者無塵賢者氏聚迦葉賢者牛呵賢者上時迦葉賢者治恒迦葉賢者金杵坦迦葉賢者舍利弗賢者大目揵連賢者大迦葉賢者大迦旃延賢者多睡賢者大賈師賢者大瘦短賢者盈辯子賢者不淨有無賢者知宿命賢者了深定賢者善来賢者離越賢者癡王賢者氏戒聚賢者類親賢者氏梵經賢者多欲賢者王宮生賢者吉来賢者氏黑山賢者經剎利賢者博聞賢者仁吉其女弟子名曰大欽姓比丘尼幼者比丘尼蓮花色比丘尼生地動比丘尼生地

搪比丘尼生則侍者頭痛比丘尼安豊殖比丘尼體柔軟比丘尼勇生行比丘尼自淨比丘尼清信士名曰給飯孤獨長者安念衆長者快臂長者火英長者善容長者具足寶長者名遠聞長者香辟度長者安吉長者施寶盈長者欣讚長者胎施殼長者供異道長者勇降怨長者寶珥長者寶結長者清信女名曰生僂名曰黑哲名曰信法名曰軟善名曰樂涼名曰忍苦樂名曰樂愛優婆夷如此之人皆一種類消盡諸垢勇淨者也無數之衆悉共大會於時佛坐思念正道面有九色光數千百變光甚大明賢者阿難即從坐起更正衣服稽首佛足長跪叉手前白佛言今佛面目光色何以時時更變明乃尒乎今佛面目光精數百千色上下明徹好乃如是我侍佛已来未曾見佛身體光耀魏魏重明乃尒我未曾見至真等正覺光明威神有如今日明好不妄會當念諸過去當来若他方佛國今現在佛

佛告阿難有諸天来教汝諸佛教汝令問我耶若自從智出乎阿難白佛言亦無諸天無諸佛教我今問佛者自從意出来白佛耳每佛坐起若行出入有所至到所當作為所當教勑我輙知佛意今佛獨當展轉相思故使面色光明乃如此耳佛言善哉阿難若所問者甚深快善多所度脫若問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天人民及蜎飛蠕動之類累劫百千万億倍矣佛言阿難今諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類汝皆度脫之佛言佛威神甚重難當若所問者大深汝乃慈心於佛所哀諸天人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷大善當尒尒皆過度之佛語阿難如世間有優曇鉢樹但有實無有華天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得值今我作佛出於天下若有大德聰明善心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也若今所問善聽諦聽佛語阿難前已過去劫大衆多不可計无邊幅不可議及尒時有過去佛名定

光如来復次有佛名曰曜光復次有佛名曰月香復次有佛名安明山復次有佛名曰月面復次有佛名無塵垢復次有佛名無沾汙復次有佛名曰如龍無所不伏復次有佛名曰日光復次有佛名大音王復次有佛名寶潔明復次有佛名曰金藏復次有佛名焰寶光復次有佛名曰有舉地復次有佛名曰琉璃光復次有佛名曰月光復次有佛名曰日音聲復次有佛名曰光明華復次有佛名神通遊持意如海復次有佛名嗟歎光復次有佛名具足寶潔復次有佛名光開化復次有佛名曰大香聞復次有佛名曰降棄恚嫉復次有佛名妙琉璃紫磨金焰復次有佛名心持道華无能過者復次有佛名積衆華復次有佛名水月光復次有佛名除衆冥復次有佛名曰光蓋復次有佛名溫和如来復次有佛名曰法意復次有佛名師子威象王步復次有佛名曰世豪復次有佛名曰淨音復次有佛名不可勝復次有佛名樓夷亘羅在中

教授四十二劫皆已過去乃尒劫時作佛天上天下人中之雄經道法中勇猛之將佛為諸天及世人民說經講道莫能過者世饒王聞經道歡喜開解便棄國位行作比丘名曇摩迦留發菩薩意為人高才智慧勇猛无能踰者與世絶異到世饒王佛所稽首為礼長跪叉手稱讚佛言

無量之光曜　威神无有極　如是之焰明
无能與等者　若以日摩尼　火月水之形
其景不可及　其色亦難比　顏色難稱量
一切世之寀　如是大音聲　遍諸无數刹
或以三昧定　精進及智慧　威德无有輩
殊勝亦希有　深微諦善念　從是得佛法
持覺若如海　其限無有底　瞋恚及愚癡
世尊之所無　嗟歎佛世雄　終始無猒足
佛如好花樹　莫不愛樂者　處處人民見
一切皆歡喜　令我作佛時　願使如法王
過度於生死　無不解脫者　檀施調伏意
戒忍及精進　如是三昧定　智慧為上最
吾誓得佛者　普逮得此事　一切諸恐懼
我為獲大安　假令有百千　億万郵術佛
如是佛之數　使如恒水沙　計以沙等佛

一切皆供養 不如求正道 堅勇而不怯
譬如恒水中 流沙之世界 復倍不可計
無數之剎土 光焰一切炤 過此諸數國
如是精進力 威神難可量 令我為世雄
國土最第一 其衆殊妙好 道場踰諸剎
國如泥洹界 而无有等雙 我當常慈哀
度脫一切人 十方往生者 其心悅清淨
已來到我國 快樂喜安隱 幸佛見信明
是我第一證 發願在於彼 精進力所欲
十方諸世尊 皆有無导慧 常念此尊雄
知我心所行 令我身止住 於諸苦毒中
我行精進力 忍之終不悔
法寶藏比丘說此唱讚世饒王如来
至真等正覺已發意欲求無上正真
道最正覺我立是願如多陁竭佛所
有者願悉得之拔人勤苦生死根本
悉令如佛唯為說經所可施行令疾
得決我作佛時令無及者願佛為我
說諸佛國功德我當奉持當鄰中住
取願作佛國亦如是佛語阿難其世
饒王佛知其高明所願快善即為法
寶藏菩薩說經言譬如大海水一人
升量之一刼不止尚可枯盡令海空

竭得其底泥人至心求道何而當不
可得乎求索精進不休止者會得心
中所欲願耳
法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是
則大歡喜踊躍其佛則為選擇二百
一十億佛國中諸天人民善惡國土
之好醜為選心中所願用與之世饒
王佛說經竟法寶藏菩薩便壹其心
則得天眼徹視悉自見二百一十億諸
佛國中諸天人民之善惡國土之好
醜則選心所欲願便結得是二十四
願經則奉行之精進勇猛勤苦求索
如是無央數刼所師事供養諸佛已過
去佛亦无央數其法寶藏菩薩至其
然後自致得作佛名無量清淨覺最
尊智慧勇猛光明無比今現在所居
國甚快善在他方異佛國教授八方
上下無央數諸天人民及蜎飛蠕動
之類莫不得過度解脫憂苦者无量
清淨佛為菩薩時常奉行是二十四
願珎寶愛重保持恭順精進禪行之
與衆超絶卓然有異皆無有能及者
佛言何等為二十四願者

一我作佛時令我國中無有地獄禽
獸餓鬼蜎飛蠕動之類得是願乃作
佛不得從是願終不作佛
二我作佛時令我國中人民有来生
我國者從我國去不復更地獄餓鬼
禽獸蠕動有生其中者我不作佛
三我作佛時人民有来生我國者不
一色類金色者我不作佛
四我作佛時人民有来生我國者天
人世間人有異者我不作佛
五我作佛時人民有来生我國者皆
自推所從来生本末所從来十億刼
宿命不悉知念所從来生我不作佛
六我作佛時人民有来生我國百不
悉徹視我不作佛
七我作佛時人民有来生我國者不
悉知他人心中所念者我不作佛
八我作佛時我國中人民不悉飛者
我不作佛
九我作佛時我國中人民不悉徹聽
者我不作佛
十我作佛時我國中人民有愛欲者
我不作佛

十一我作佛時我國中人民住止盡般泥洹不尒者我不作佛

十二我作佛時我國諸弟子令八方上下各千億佛國中諸天人民蠕動之類作緣一覺大弟子皆禪一心共數我國中諸弟子住至百億劫無能數者不尒者我不作佛

十三我作佛時令我光明勝於日月諸佛之明百億万倍炤無數天下窈冥之處皆常大明諸天人民蠕動之類見我光明莫不慈心作善来生我國不尒者我不作佛

十四我作佛時令八方上下無數佛國諸天人民蠕動之類令得緣一覺果證弟子坐禪一心欲共計知我年壽幾千万億劫令無能知壽涯底者不尒者我不作佛

十五我作佛時人民有来生我國者除我國中人民所願餘人民壽命无有能計者不尒者我不作佛

十六我作佛時國中人民皆使莫有惡心不尒者我不作佛

十七我作佛時令我名聞八方上下

無數佛國諸佛各於弟子衆中歎我功德國土之善諸天人民蠕動之類聞我名字皆悉踊躍来生我國不尒者我不作佛

十八我作佛時諸佛國人民有作菩薩道者常念我淨潔心壽終時我與不可討比丘衆飛行迎之共在前立即還生我國作阿惟越致不尒者我不作佛

十九我作佛時他方佛國人民前世為惡聞我名字反正為道欲来生我國壽終皆令不復更三惡道則生我國在心所願不尒者我不作佛

二十我作佛時我國諸菩薩不一生等置是餘願功德不尒者我不作佛

二十一我作佛時我國諸菩薩不悉三十二相者我不作佛

二十二我作佛時我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛皆令飛行欲得万種自然之物則皆在前持用供養諸佛悉遍已後日未中則還我國不尒者我不作佛

二十三我作佛時我國諸菩薩欲飯

時則七寶鉢中生自然百味飲食在前食已鉢皆自然去不尒者我不作佛

二十四我作佛時我國諸菩薩說經行道不如佛者我不作佛佛告阿難無量清淨佛為菩薩時常奉行二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絶去財色精明求願無所適莫積功累德无央數劫自致作佛悉皆得之不忘其功也佛言無量清淨佛光明寠尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛項中光明照七丈中有佛項中光照一里中有佛項中光明照五里中有佛項中光明照二十里中有佛項中光明照四十里中有佛項中光明照八十里中有佛項中光明照百六十里中有佛項中光明照三百二十里中有佛項中光明照六百四十里中有佛項中光明照千三百里中有佛項中光明照二千六百里中有佛項中光明照五千二百里中有佛項中光明照万四百

里中有佛項中光明照二万一千里中有佛項中光明照四万二千里中有佛項中光明照八万四千里中有佛項中光明照十七万里中有佛項中光明照三十五万里中有佛項中光明照七十万里中有佛項中光明照百五十万里中有佛項中光明照三百万里中有佛項中光明照六百万里中有佛項中光明照千二百万里中有佛項中光明照一佛國中有佛項中光明照兩佛國中有佛項中光明照四佛國中有佛項中光明照八佛國中有佛項中光明照十五佛國中有佛項中光明照三十佛國中有佛項中光明照六十佛國中有佛項中光明照百二十佛國中有佛項中光明照五百佛國中有佛項中光明照千佛國中有佛項中光明照二千佛國中有佛項中光明照四千佛國中有佛項中光明照八千佛國中有佛項中光明照万六千佛國中有佛項中光明照三万二千佛國中有佛項中光明照六万四千佛國中有

佛項中光明照十三万佛國中有佛項中光明照二万佛國中有佛項中光明照二十六万佛國中有佛項中光明照五十万佛國中有佛項中光明照百万佛國中有佛項中光明照二百万佛國佛言八方上下無央數諸佛其項中光明所照皆如是也無量清淨佛項中光明焰照千万佛國所以諸佛光明所照有遠近者何本前世宿命求道為菩薩時所願功德各自有大小至其然後作佛時悉各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等耳自在意所欲作為不豫計無量清淨佛光明所照最大諸佛光明皆所不能及也

佛稱譽无量清淨佛光明无量清淨佛光明極善善中明好甚快無比絶殊無極也无量清淨佛光明殊好勝於日月之明百億万倍也無量清淨佛光明諸佛光明中之極明也無量清淨佛光明諸佛光明中之極好也無量清淨佛光明諸佛光明中之極雄桀也無量清淨佛光明諸佛光明中之快善也無量清淨佛光明諸佛

光明中之王也無量清淨佛光明諸佛光明中之最極尊也无量清淨佛光明諸佛光明中之壽明無極无量清淨佛光明焰照諸无央數天下幽冥之處皆常明諸有人民蜎飛蠕動之類莫不見無量清淨佛光明見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜者世間諸有婬妖瞋怒愚癡見无量清淨佛光明莫不作善者諸沉犁禽獸薛荔考掠勤苦之處見无量清淨佛光明至皆休止不得復治死後莫不得解脫憂苦者也無量清淨佛光明名聞八方上下無窮无極無央數佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不得過度者佛言我不獨稱譽无量清淨佛光明也八方上下無央數諸佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子善女人聞無量清淨佛聲稱譽光明如是朝暮常稱譽其光明明好至心不斷絶在心所欲願往生無量清淨佛國可得為諸菩薩阿羅漢所尊敬智慧勇猛若其然後作佛者亦當復為八方上下無

央數辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明亦當復如是則衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讚歎者佛言我道无量清淨佛光明殊好巍巍稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但為若曹小說之耳佛說無量清淨為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百大長者迦羅越子各持一金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞無量清淨佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言我等後作佛時皆如无量清淨佛佛則知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無央數劫皆當作佛如無量清淨佛佛言是阿闍世王太子五百長者子作菩薩道已來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我是阿闍世王太子及五百人等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也則諸比丘僧聞佛言皆心踊躍莫不歡喜者佛告阿難無量清淨佛作佛已來九

十八劫所居國名須摩提正在西方去是閻浮利地界千億万須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者名白銀二寶者名黃金三寶者水精四寶者琉璃五寶者珊瑚六寶者虎珀七寶者車渠是七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參光極明自然軟甚殊好無比如其七寶地諸八方上下衆寶中精都自然之合會共化生耳其寶比如第六天上之七寶也其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虛空中其國土無有大海水亦無小海水無江河恒水也亦無山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸餓鬼蜎飛蠕動之類也無阿須倫諸龍鬼神也終無有大雨時亦無春夏秋冬也亦無有大寒亦不大熱常和調中適甚快善無比皆有万種自然之物百味飲食意欲有所得則自然在前意不用者則自然化去比如第六天上自然之物恣若自然則皆隨意

其國中悉諸菩薩阿羅漢无有婦女壽命極壽壽亦无央數劫女人往生者則化生皆作男子但有菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遥相見遥相瞻望遥相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人也其諸菩薩阿羅漢面目皆端正清潔絶好悉同一色無有偏醜惡者諸菩薩阿羅漢皆才猛黠慧其所衣服皆衣自然之衣都心中所念常念道德其所欲語言便皆豫相知意其所念言道常說正事其國中諸菩薩阿羅漢自共相興語言輒說經道終不說他餘之惡其語言音響如三百鍾聲皆相敬愛無有相憎者皆自以長幼上下先後言之都共往會以義而礼轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語而誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心潔淨無所貪慕終无有婬姒瞋怒之心愚癡之能也無有邪心念婦女意也悉智慧勇猛和心歡樂好喜經道皆自知其前世所從來生億万劫世時宿命善惡存亡現在却知无

極無量清淨佛所可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精琉璃白玉虎珀車渠自共轉相成也甚姝明好絶姝無比亦无有作者亦不知所從來亦無有持來者亦無所從去無量清淨佛所願德重其人作善故論經語義說經行道講會其中自然化生耳其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車渠為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆自作五音聲音聲甚姝無比无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居舍宅皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠馬瑙化生轉共相成也其舍宅皆悉各有七寶樓觀欄楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車渠為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆各復自作五音聲無量清淨佛講堂精舍及諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中外內處處皆復自然流泉水浴池其浴池者皆復以自然七寶七寶俱生金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠轉共相

成也水底沙皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也有紵白銀池者其底沙皆黃金也中有紵黃金池者其水底沙皆白銀也中有紵水精池者其水底沙皆琉璃也中有紵琉璃池者其水底沙皆水精也中有紵珊瑚池者其水底沙皆虎珀也中有紵虎珀池者其水底沙皆珊瑚也中有紵車渠池者其水底沙皆馬瑙也中有紵馬瑙池者其水底沙者皆車渠也中有紵白玉池者其水底沙者皆紫磨金也中有紵紵紫磨金池者其水底沙者皆白玉也中復有二寶共作一池者其水底沙者皆金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙皆金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃也中復有五寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃珊瑚虎珀也中復有六寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也中復有七寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠馬瑙也其

浴池中有長四十里者中有池長八十里者中有池長百六十里者中有池長三百二十里者中有池長六百四十里者中有池長千二百八十里者中有浴池長二千五百六十里者中有浴池長五千一百二十里者中有浴池長方二百四十里者中有浴池長二万四百八十里者其縱廣各適等是浴池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言無量清淨佛浴池長四万八千里廣亦四万八千里其浴池皆七寶轉自共相成其池水底沙皆復以七寶白珠明月珠摩尼珠也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清淨香潔中皆有香華悉自然生百種華種種異色異香華皆千葉諸華甚香無比香不可言也其華香者亦復非世間之華復勝天上之華是華香者八方上下衆華香中精自然生耳池中水流行轉相灌注池中水流亦不遲亦不駛皆復自作五音聲佛言八方上下無央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類諸生無量

清淨佛國者都皆於是七寶水池蓮華中化生便則自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體者亦非世間人之身體也亦非天上人之身體也皆積衆善之德悉受自然虛無之身體甚姝好无比佛語阿難如世間貧窮乞匄人令在帝王邊住者其人面目形貌何等類乎寧類帝王面目形貌顏色不阿難言假令使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王面目形類姝好百千億万倍也所以者何見乞人貧窮困極飲食未曾有美食時也既惡食不能得飽食食裁支命骨節相柴柱无所用自給常乏無有儲飢餓寒凍怔忪愁苦但坐其前世宿命為人時愚癡無智富益慳有財不肯慈哀仁賢為善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得償報也復不信作善後世得其福蒙龍頂倍益作衆惡如是壽終財物盡索素无恩德無所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫今生為人作於下賤貧家

作子強像人形狀貌甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體乞匄生活耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰亦衆見之莫誰哀者棄捐市道暴露省瘦黑醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊寂好者何皆其前世宿命為人時作善信愛經道布施恩德博愛順義慈仁喜與不貪飲食與衆共之無所遺惜都無違諍得其福德壽終德隨不更惡道今生為人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民為人雄桀面目潔白和顏好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意在樂所欲自然在前都无違諍於人中姝好無憂怏樂面色光澤故乃尒耳

佛說無量清淨平等覺經卷第一

佛說無量清淨平等覺經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　此經底本和麗藏本分爲四卷；石、資、磧、普、南分上、下二卷；經、清分上、中、下三卷。

一　五一〇頁中二行第六字「國」，石、資、磧、普、經、清無。

一　五一〇頁中三行第七字「鷲」，石、資、磧、普、南、經、清作「鳥」。

一　五一〇頁中一二行第九字「杵」，資、磧、普、南、經、清作「杇」。

一　五一〇頁中一六行首字「淨」，諸本作「爭」。

一　五一〇頁中二〇行「仁吉」，清作「仁吉賢者」；麗無。

一　五一〇頁中二一行第一一字「幼」，資、磧、普、南、經、清、麗作「幻」。

一　五一〇頁中二二行第三字「花」，資、磧、普、南、經、清作「香」。

一　五一〇頁下六行第七字「度」，資、

一　磧、普、南、徑、清、麗作「疫」。

一　五一〇頁下二二行第一三字「今」，南作「令」。

一　五一一頁上一六行第六字「尒」，南、徑、清作「時」。

一　五一一頁上末行第六字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一　五一一頁中五行末字及一〇行第一〇字「日」，石作「月」。

一　五一一頁中一三行第一二字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名日」。下時有出現。

一　五一一頁下一三行首字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「成」。

一　五一一頁下一七行末字「見」，南作「樂」。

一　五一一頁下一八行末字「王」，南作「行」。

一　五一一頁下一九行末字「意」，南作「者」。

一　五一二頁上一行第十字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　五一二頁上末行首字「卅」，資、磧、普、南、徑、清作「斗」。

一　五一二頁中二行「進不伏」，磧作「進進下休」；資、普、南、徑、清作「進進不休」。

一　五一二頁中一三行「諸佛」，石作「諸」；資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一　五一二頁中一四行末字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「拷」。

一　五一二頁下一行首字「一」，石無。

一　五一三頁中二行第四字「土」，資、磧、普作「王」。

一　五一三頁中一一行第七字「反」，資、普、南、徑、清、麗作「及」。

一　五一三頁下一行第一二字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一　五一三頁下五行第一二字「行」，資作「行是」。

一　五一三頁下一〇行第一一字「忘」，普、徑、清作「亡」。

一　五一三頁下一三行第九字「項」，石、資、磧、普、南、徑、清作「頂」，下同。

一　五一三頁下一四行第七字「光」，石作「光明」。

一　五一三頁下一五行第一三字「明」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一四頁下九行第八字「者」，普、徑、清作「也」。

一　五一四頁下一〇行第二字「考」，普、徑、清作「拷」。

一　五一五頁上七行第六字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「淨佛」。

一　五一五頁上末行末字「九」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「凡」。

一　五一五頁中一行第二字「八」，普、南、徑、清作「小」。

一　五一五頁中八行末字「好」，石作「妙」。

一　五一五頁下二〇行第七字「能」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「態」。

一　五一六頁上一一行末字至一二行

第三字「音聲甚姝」，普、南、徑、清作「其聲甚妙」。

一　五一六頁上一二行第三字「姝」，石作「好」。

一　五一六頁上一八行「各復」，石無。

一　五一六頁上一九行「五音聲」，石作「五音聲音聲甚好無比」。

一　五一六頁下二一行第九字「駃」，普、南、徑、清作「駛」。

一　五一七頁上一四行第六字「栽」，資、磧、普、南、徑、清作「纔」。

一　五一七頁上一四行「棠柱」，石作「撐拄」；資、磧作「掌拄」；普作「掌拄」；南、徑、清作「撑拄」。

一　五一七頁上一五行第九字「儲」，資、磧、普、南、徑、清作「儲積」。

一　五一七頁上一七行第六字「慳」，資、磧、普、南、徑、清作「慳貪」。

一　五一七頁上二〇行「項佷」，普、徑作「頑狠」；南、清作「頑很」。

一　五一七頁中五行第一〇字「省」，石、普、南、徑、清、麗作「痟」。

一　五一七頁中八行首字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「愛樂」。

一　五一七頁中一五行第九字「姝」，資、普作「殊」。

佛說無量清淨平等覺經卷第二　字

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛告阿難若言是也如帝王雖於人中好無比當令在遮迦越王邊住者其面目形貌甚醜惡其狀不好比如七人在帝王邊住耳帝王面醜尚復不如遮迦越王面色姝好百千億万倍也如遮迦越王於天下絶好無比當令在第二忉利天帝釋邊住者其面甚醜不好尚復不如天帝釋面貌端正姝好百千億万倍也如天帝釋令在第六天王邊住者其面貌甚醜不好尚復不如第六天王面貌端正姝好百千億倍也如第六天王令在無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢面貌端正絶好諸菩薩阿羅漢面貌悉皆端正絶好無比次於泥洹之道也佛告阿難无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中外浴池上皆有七

寶樹中有純銀樹中有純金樹中有純水精樹中有純琉璃樹中有純白玉樹中有純珊瑚樹中有純虎珀樹中有純車渠樹種種各自異行中復有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀實是兩寶樹轉共相成各自異行中復有三寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝銀葉金華水精實金樹者金根銀莖水精枝金葉銀華水精實水精樹者水精根銀莖金枝水精葉銀華金實是三寶樹轉共相成各自異行中復有四寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉銀華金實金樹者金根銀莖水精者水精根琉璃莖銀枝金葉水精華琉璃實琉璃樹者琉璃根水精莖金枝銀葉琉璃華水精實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉珊瑚華金實金樹者金根銀莖水精枝琉璃葉珊瑚華銀實水精樹者

水精根琉璃莖珊瑚枝銀葉金華琉璃實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖水精枝金葉銀華珊瑚實珊瑚樹者珊瑚根琉璃莖水精枝金葉銀華琉璃實是五寶樹轉共相成各自異行中復有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉珊瑚華虎珀實金樹者金根銀莖水精枝琉璃葉虎珀華珊瑚實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚枝銀葉虎珀華金實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖虎珀枝水精葉金華銀實珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖銀枝金葉水精華琉璃實虎珀樹者虎珀根珊瑚莖金枝銀葉琉璃華水精實是六寶樹轉共相成各自異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精節琉璃枝珊瑚葉虎珀華車渠寶金樹者金根水精莖琉璃節珊瑚枝虎珀葉車渠華銀實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚節虎珀枝車渠葉白玉華金實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖虎珀節白玉枝車渠葉水精華銀實珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖白玉節銀

枝明月珠葉金華水精實虎珀樹者虎珀根白玉莖珊瑚節琉璃枝車渠葉水精華金實白玉樹者白玉根車渠莖琉璃節珊瑚枝虎珀葉金華摩尼珠實是七寶樹轉共相成種種各自異行行行自相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望極自軟好實實自相當佛言无量清淨佛講堂精舍中外內七寶浴池繞邊上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中外七寶浴池繞池邊七寶樹數千百重行皆各如是行行自作五音聲甚好無比佛語阿難如世間帝王万種伎樂音聲不如遮迦越王諸伎樂一音聲好百千億万倍也如遮迦越王万種伎樂音聲尚復不如第二忉利天上諸伎樂一音聲好百千億万倍也如忉利天上万種伎樂之聲尚復不如第六天上諸伎樂一音聲好百千億万倍也如第六天上万種音樂之聲尚復不如無量清淨佛國中七寶樹一音聲好百千億万倍也無量清淨佛國亦有万種自然

之伎樂無極也无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水没足水則没足意欲令水至膝水則至膝意欲令水至腰水則至腰意欲令水至頸水則至頸意欲令水自灌身上水則灌身上意欲令水轉復還如故水則轉還復如故恣若隨意所欲好意佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴已悉自於一蓮華上坐則四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風也亦復非天上之風也是亂風者都為八方上下衆風中之自然都相合會共化生耳其亂風亦不大寒亦不大温常和調中適其凉好無比亂風徐起亦不遲亦不疾適得中宜吹國中七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉覆蓋其國中華皆自散无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華適墮地華皆厚四寸極自軟好無比華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去則復四方復自然亂風起吹七寶樹

七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉復自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地則自然亂風復吹菱華悉自然去則復四方自然亂風起吹七寶樹華如是者四反諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂聲者中有但欲聞華香者中有不欲聞經者中有不欲聞五音者中有不欲聞華香者其所欲聞者輒則獨聞之其所不欲聞者了獨不聞也則皆自然隨意在所欲意樂不違其心中所欲願也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴訖已各自去其諸菩薩阿羅漢各自行道中有在地講經者中有在地誦經者中有在地說經者中有在地口受經者中有在地聽經者中有在地念經者中有在地思道者中有在地坐禪一心者中有在地經行者中有在虛空中講經者中有在虛空中誦經者中有在虛空中說經者中有在虛空中口受經者中有在虛空中聽經者中有在虛空中念經者中有在虛空中思念道者

中有在虛空中坐禪一心者中有在虛空中經行者中有未得須陁洹道者則得須陁洹道中有未得斯陁含道者則得斯陁含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未得阿惟越致菩薩菩薩阿羅漢各自說經行道皆悉得道莫不歡喜踊躍者諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前為无量清淨佛作礼却長跪叉手白佛辭行欲供養八方上下諸無央數佛无量清淨佛則然可之則使其行供養諸菩薩等皆大歡喜數千億万人無央數不可復計皆智慧勇猛各自飜飛等輩相追俱共散飛則行即到八方上下无央數諸佛所皆前為佛作礼便則供養諸佛其諸菩薩意欲得万種自然之物在前則自然百雜色華百種自然雜繒幡綵百種物自然刼波育衣自然七寶自然燈火自然万種伎樂悉皆在前其華香万種自然之物者亦非世間之物

也亦復非天上之物也是万種之物都為八方上下衆物自然共合會化生耳意欲得者則自然化生在前意不用者便則自化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢上邊傍前後徊繞周帀自在意所欲得則輒皆至當尒之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華則自然四十里華在前諸菩薩皆於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華甚香好華適小菱便自墮地則自然亂風吹菱華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華則自然八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華小菱便自墮地則自然亂風吹菱華去諸菩薩意各復欲得百六十里華則自然百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向華適小菱便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百

二十里華則自然三百二十里華在
前諸菩薩皆復於虛空共持華則散
諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在
虛空中下向華適小菱便自墮地則
自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意
各復欲得六百四十里華則自然六
百四十里華在前諸菩薩皆復於虛
空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅
漢上華皆復在虛空中下向華適小
菱便自墮地則自然亂風吹華悉自
然去諸菩薩意各復欲得千二百八
十里華則自然千二百八十里華在
前諸菩薩皆復於虛空中共持華散
諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在
虛空中下向華適小菱便自墮地則
自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意
各復欲得二千五百六十里華則自
然二千五百六十里華在前諸菩薩
皆復於虛空中共持華散諸佛及諸
菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下
向華適小菱便自墮地則自然亂風
吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得
五千一百二十里華則自然五千一百

二十里華在前諸菩薩皆復於虛空
中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅
漢上華皆復在虛空中下向華適小
菱便自墮地則自然亂風吹華悉自
然去諸菩薩意各復欲得万二百四
十里華則自然万二百四十里華在
前諸菩薩皆復於虛空中共持華散
諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在
虛空中下向華適小菱便自墮地則
自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意
各復欲得二万四百八十里華則自
然二万四百八十里華在前諸菩薩
皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩
薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向
華適小菱便自墮地自然亂風吹華
悉自然去諸菩薩意各復欲得五万
里華則自然五万里華在前諸菩薩
皆復於虛空中共持華散諸佛及諸
菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向
華適小菱便自墮地則自然亂風吹
華悉自然去諸菩薩意各復欲得十
万里華則自然十万里華在前諸菩
薩皆復於虛空中共持華則散諸佛

及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中
下向華適小菱便自墮地則自然亂
風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲
得二十万里華則自然二十万里華
在前諸菩薩皆復於虛空中共持華
則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆
在虛空中下向華適小菱便自墮地
則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩
意各復欲得四十万里華則自然四
十万里華在前諸菩薩皆復於虛空
中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅
漢上華皆在虛空中下向華適小菱
便自墮地則自然亂風吹華悉自然
去諸菩薩意各復欲得八十万里華
則自然八十万里華在前諸菩薩皆
復於虛空中共持華則散諸佛及諸
菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向
華適小菱便自墮地則自然亂風吹
華則自然去諸菩薩意各復欲得百
六十万里華則自然百六十万里華
在前諸菩薩皆復於虛空中共持華
則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆
在虛空中下向華適小菱便自墮地

則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百万里華則自然三百万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得四百万里華則自然四百万里華在前諸菩薩心意俱大歡喜踊躍皆在虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華都自然合為一華華正團圓周帀各適等華轉倍前極自軟好轉勝於前華好數百千色色異香甚香不可言諸菩薩皆大歡喜俱於虛空中大共作衆音自然伎樂樂佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟則悉皆諷誦通利重知經道益明智慧其諸華香小萎便自墮地則自然亂風吹華悉皆自然去則諸佛國中從第一四天王上至三十六天上諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛空中大共作衆音伎樂諸天人前來者轉去避後來者

後來者轉復供養如前更相開避諸天人歡喜聽經皆大共作音樂當是之時快樂無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起為諸佛作礼而去則復飛到八方上下无央數諸佛所則復供養聽經皆各如前時悉遍以後日未中時諸菩薩則皆飛而去則還其國悉為前無量清淨佛作礼皆却坐一面聽經聽經竟皆大歡喜佛言无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲食時則自然七寶机自然刼波育自然罽疊以為座無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆坐已前悉有自然百味飲食飲食者亦不類世間飲食之味也亦復非天上飲食之味也此百味飲食者都為八方上下衆自然之飲食中精味甚香美无有比都自然化生耳其飲食自在所欲得味甜酢鉢自在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得銀鉢者中有欲得金鉢者中有欲得水精鉢者中有欲得琉璃鉢者中有欲得珊瑚鉢者中有欲得虎珀鉢者中有欲得白玉鉢者

中有欲得車渠鉢者中有欲得馬瑙鉢者中有欲得明月珠鉢者中有欲得摩尼珠鉢者中有欲得紫磨金鉢者皆滿其中百味飲食自恣若隨意則至亦無所從來亦無有供作者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉自然平等諸菩薩阿羅漢食亦不言美惡亦不以美故喜食已諸飯具鉢机坐皆自然化去欲食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆心清潔不慕飯食但用作氣力耳皆自然消散糜盡化去

佛告阿難阿弥陁佛為諸菩薩阿羅漢說法時都悉大會講堂上其國諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所悉前為无量清淨佛作礼却坐聽經无量清淨佛便則為諸比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天人民廣說道智大經皆悉聞知經道莫不歡喜踊躍心開解者則四方自然亂風起吹國中七寶樹七寶樹皆復作五音聲亂風吹七寶華華覆蓋其國皆在虛空中下向

華甚香極自軟好香遍國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸華適小萎則自然亂風吹萎華自然去則四方俱復自然亂風起吹七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹七寶樹華華復如前皆自然散无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地復厚四寸華小萎則自然亂風吹萎華華悉自然去亂風吹華如是四天則第一四天王諸天人第二忉利天上諸天人第三天上諸天人第四天上諸天人第五天上諸天人第六天上諸天人第七梵天上諸天人上至第十六天上諸天人上至三十六天上諸天人皆持天上万種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種劫波育疊衣万種伎樂轉倍好相勝各持來下為无量清淨佛作礼則供養无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作伎樂無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言諸天人前來者轉去避後來者轉復供

養如前更相開避則東方无央數佛國不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩无央數不可復計皆飛到無量清淨佛所則為无量清淨佛作礼以頭面著佛足悉却坐一面聽經竟諸菩薩皆大歡喜悉起為無量清淨佛作礼而去則西方无央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩无央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則為無量清淨佛作礼以頭面著佛足悉却坐一面聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作礼而去則北方无央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作礼而去則下面諸八方無央數佛國一方者各復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩无央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前為阿弥陁佛作礼以頭面着佛足悉却坐聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作礼而去上方諸佛更遣諸菩薩飛到无量清淨佛所聽經供養相開避前来者則去避後来者後来者供養亦復如是終無休絶極時

譬若如恒沙刹　東方佛國如是

各各遣諸菩薩
西南北面皆尒
是諸佛遣菩薩
此十方菩薩飛
天拘蹇種種具
諸菩薩皆大集
遶三帀叉手住
皆持華散佛上
於佛前住白說
所散華止虛空
其柄妙嚴飾好
諸菩薩都住至
如是人聞佛名
吾等類得是德
計本國著如夢
見菩薩遶世尊
國學衆甚清淨
時無量世尊笑
此數光從口出
則迴光還遶佛
色霍然不復現
盧樓亘從坐起
白佛言何緣笑

稽首礼无量覺
如是恒沙數土
稽首礼無量覺
皆以衣裓諸華
往供養无量覺
稽首礼無際光
歎國尊无量覺
心清淨稱無量
願使我剎如此
合成盖百由旬
悉遍覆衆會上
諸尊剎難得值
使安隱得大剎
諸此剎獲所好
無數刼淨此土
威神猛壽无極
無數刼難思議
三十六億郡術
遍炤諸无數剎
三帀已從頂入
天亦人皆歡喜
正衣服稽首問
唯世尊說是意

願授我本空劫
聞是語音聲者
梵之音及雷霆
佛授盧樓亘決
衆世界諸菩薩
聞歡喜廣奉行
已到此嚴淨國
眼洞視耳徹聽
無量覺授其決
一切人聞說法
吾所願皆具足
皆悉來到此間
若菩薩更興願
亦念度一切人
速疾超便可到
至無量光明土
其奉事億万佛
恭敬已歡喜去
非有是功德人
唯有清淨戒者
曾更見世尊雄
謙恭敬聞奉行
惡驕慢弊懈怠

慈護成百福相
一切人踊躍喜
八種音深重聲
令吾說仁諦聽
到須阿提礼佛
疾得至得淨處
便速得神足俱
亦還得知宿命
我前世有本願
皆疾来生我國
從衆國来生者
一生得不退轉
欲使國如我剎
令各願達十方
安樂國之世界
供養於无數佛
飛變化遍諸國
便還於須摩提
不得聞是經名
乃還聞此正法
則得信於是事
便踊躍大歡喜
難以信於此法

樂聽聞世尊教
欲得行開道人
何況於俗凡諸
聲聞不了佛行
獨正覺乃知此
其淨慧知本空
計佛智無能及
盡壽命猶不知
如是行清淨致
唯此人能解了
是則為第一證
佛在世甚難值
若聞見精進求
便見敬得大慶
以是故發道意
過此中得聞法
度一切生老死

宿世時見佛者
譬從生盲冥者
聲聞悉惑大乘
天中天相知意
辟支佛亦如是
使一切悉作佛
復過此億万劫
講議說無數劫
佛之慧無邊幅
奉我教乃信是
佛所說皆能受
人之命希可得
有信慧不可致
聞是法而不忘
則我之善親厚
設令滿世界火
會當作世尊將
佛語阿難無量清淨佛為諸菩薩阿
羅漢說經竟諸天人民中有未得須
陁洹道者則得須陁洹道中有未得
斯陁含道者則得斯陁含道中有未
得阿那含道者則得阿那含道中有
未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中

有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩阿弥陁佛輙隨其本宿命求道時心所喜願大小隨意為說經輙授之令其疾開解得道皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者則各自諷誦經道通利无慼無極也諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如雷聲中有說經者如疾風暴雨時諸菩薩阿羅漢說經行道皆各如是盡一劫竟經無懈倦時也皆悉智慧勇猛身體皆輕便終無有痛痒極時行步坐起皆悉才健勇猛如師子中王在深林中當有所趣向時無有敢當者無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢說經行道皆勇猛無有疑難之意則在心所作為不豫計百千億万倍是猛師子中王也如是猛師子中王百千億万倍尚復不如我第二弟子麤調日揵連勇猛百千億万倍也无量清淨國諸菩薩阿羅漢皆不勝我第二弟子摩訶目揵連也佛言如摩訶目揵連勇猛於諸佛國諸阿羅漢中最為無比如摩訶目揵連飛行進止智慧勇猛洞

視徹聽知八方上下去来現在之事百千億万倍都合為一智慧勇猛當在無量清淨佛國諸阿羅漢中者其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億万倍也是時坐中有一菩薩字阿逸菩薩阿逸菩薩則起前長跪叉手問佛言阿弥陁佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者不願欲聞之佛告阿逸菩薩若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然皆見之佛言而我第二弟子摩訶目揵連飛行四天下一日一夜遍數星知有幾枚也如是四天下星甚衆多不可得計尚為百千億万倍是四天下星也佛言如天下大海水減去一渧水寧能令海水為減不阿逸菩薩言減大海水百千億万斗石水尚復不能令海減少也佛言阿弥陁佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如是大海減一小水耳不能令諸在阿羅漢為減知少也佛言減大海水一溪水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海百千万億溪水尚復不能

減海水令知減少也佛言阿弥陁佛國諸阿羅漢中有般泥洹去者如是大海減一溪水耳不能減諸在阿羅漢為減知少也佛言而大海減一恒水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海水百千万億恒水尚復不能減大海水令減知少也佛言阿弥陁佛國諸阿羅漢般泥洹去者无央數其在者新得阿羅漢者亦無央數都不為增減也佛言令天下諸水都流行入大海中寧能令海水為增多不阿逸菩薩言不能令海水增多也所以者何是大海為天下諸水衆善中王也故能尒耳佛言無量清淨佛國亦如是悉令八方上下无央數佛國無央數諸天人民蜎飛蠕動之類都往生無量清淨佛國者其輩甚大衆多不可復計無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧都如常一法不暴為增多也所以者何無量清淨佛國為最快八方上下無央數諸佛國中衆菩薩中王也無量清淨佛國為諸无央數佛國中之雄國也無量清淨佛國

為諸无央數佛國中之珍寶也無量清淨佛國為諸無央數佛國中之極長久也无量清淨佛國為諸无央數佛國中之衆傑也无量清淨佛國為諸无央數佛國中之廣大也无量清淨佛國為諸無央數佛國中都自然之无為也無量清淨佛國為寂快明好甚樂之无極也無量清淨佛國獨勝者何本為菩薩求道時所願勇猛精進不懈累德所致故乃尒耳阿逸菩薩則大歡喜長跪叉手言佛說无量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚衆多无央數國土快善之極明好寂姝無比乃獨尒乎佛言无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中居者中有在地居者中有意欲令舍宅寂高者舍宅則高中有意欲令舍宅寂大者舍宅則大中有意欲令舍宅在虛空中者舍宅則在虛空中皆自然隨意在所作為中有殊不能令其舍宅隨意所作為者所以者何中有能者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所能致也中有不能致者皆是前世宿命求道

時不慈心精進作善少德小悉各自然得之所衣被服飲食俱自然平等耳是故不同德有大小別知勇猛令衆見耳佛告阿逸菩薩若見是第六天上天王所居處不耶阿逸菩薩言唯然皆見之佛言無量清淨佛國土講堂舍宅倍復勝第六天王所居處百千億万倍也无量清淨佛國其諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽悉復見知八方上下去来現在之事復知諸無央數天上天下人民及蜎飛蠕動之類皆悉知心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫中得度脫得人道當往生無量清淨佛國知當作菩薩道得阿羅漢道皆豫知之无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢其項中光明皆悉自有光明所照大小其諸菩薩中有寂尊兩菩薩常在无量清淨佛左右座邊坐侍政論無量清淨佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去来現在之事无量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所是兩菩薩便飛行則到八方上下

无央數諸佛所隨心所欲至到何方佛所是兩菩薩則俱飛行則到飛行駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其一菩薩名摩訶鄰鈴明智慧寂第一其兩菩薩項中光明各焰照他方千須弥山佛國常大明其諸菩薩項中光明各照千億万里諸阿羅漢項中光明各照七丈佛言其世間人民善男子善女人若有一急恐怖遭縣官事者但自歸命是盧樓亘菩薩無所不得解脫者也

佛說無量清淨平等覺經卷第二

佛說無量清淨平等覺經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五二〇頁中四行首字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「中獲」。

一　五二〇頁中五行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　五二〇頁中七行第九字「姝」，資、磧、普、南、徑、清作「殊」，下同。

一　五二〇頁中一四行第五字「億」，資、磧、普、南、徑、清作「億萬」。

一　五二一頁中一一行第七字「浴」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二一頁中二〇行第六字「億」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二一頁下二一行第二字「地」，資作「池」。

一　五二二頁上五行第一一字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　五二二頁中二〇行第二字「百」，資、磧、普、南、徑、清作「百種」。

一　五二三頁上二行第九字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「空中」。

一　五二四頁上一四行第五字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二四頁中一一行末字「疊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「氎」，下同。

一　五二四頁下四行第二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二四頁下末行第三字「華」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二五頁上五行末字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「自然」。

一　五二五頁上一七行第九字「劫」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二五頁上二二行第一〇字「言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「言也」。

一　五二五頁下二行第八字「礼」與第九字「而」之間，徑、清有「以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作礼」三十二字。

一　五二五頁下三〇行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「更相」。

一　五二六頁上一一行第五字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「往」。

一　五二六頁上一七行第四字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　五二六頁中二一行第三字「語」，麗作「諸」。

一　五二六頁中六行第一〇字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「清」。

一　五二六頁中一四行第八字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　五二六頁中二〇行第八字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　五二六頁下二行第一一字「道」，資作「導」。

一　五二六頁下六行第一〇字「知」，資作「智」。

一　五二六頁下一八行第一一字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二七頁上一〇行第五字「經」，資作「終」。

一　五二七頁上一二行第七字「才」，徑、清作「身」。

一　五二七頁上二〇行第一〇字「不」，麗無。

一　五二七頁下二行第一〇字「洹」，原有描摹墨迹，諸本作「曰」。

一　五二七頁下一九行第一二字「暴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「異」。

一　五二八頁上四行第二字「中」，石、普、麗無。

一　五二八頁中一行第一二字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「患」。

一　五二八頁中一六行第一一字「項」，石、資、磧、普、南、徑、清作「頂」，下同。

一　五二八頁下三行首字「駃」，徑、清作「駛」。

一　五二八頁下四行第一一字「鉢」，麗無。

一　五二八頁下九行第一一字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二八頁下末行「佛說」，資無。

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

佛告阿逸菩薩无量清淨佛頂中光明極大明其日月星辰皆在虛空中住止亦不復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復現無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終無有當冥時也其國中無有一日二日也無有十五日一月也無有五月十月也無有五歲十歲也无有百歲千歲也無有万歲億歲億歲億万歲十億万歲也無有百千億万歲也无有千億億万歲也無有一劫十劫也無有百劫千劫也無有万劫十万劫也無有千万劫也無有百千億万劫也佛言無量清淨佛光明光明無極无量清淨佛光明却後無數劫无數劫重復無數劫无數劫不可復計劫劫無央數終無有當冥時也无量清淨國土及諸天終無有壞敗時也所以者何無量清淨佛壽命極長國土甚好故能令耳佛言無量清淨佛尊壽劫後無數劫常无央無般泥洹時也無

量清淨佛於世間教授意欲適度八方上下諸无央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類皆欲使往生其國悉令得泥洹之道其諸有作菩薩者皆欲令悉作佛作已悉令轉復教授八方上下諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復欲令悉得作佛時復教授無央數諸天人民蠕動之類皆令得泥洹道去諸所可教授弟子者展轉復相教授轉相度脫至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道轉相度脫皆得泥洹之道悉如是無量清淨佛常未欲般泥曰也无量清淨佛所脫度展轉如是復住無數劫無數劫不可復計劫終無有般泥洹時也八方上下無央數諸天人民蜎飛蠕動之類其生無量清淨佛國者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹之道者亦無央數都不可復計也無量清淨佛恩德諸所布施八方上下無窮無極甚深大無量快善不可言也無量清淨佛智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下

甚多不原其經卷數甚大衆不可復計都無極也佛告阿逸菩薩若欲知無量清淨佛壽命無極時不也阿逸菩薩言願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆使得人道悉令作辟支佛阿羅漢共坐樗一心都合其智慧為一勇猛共欲計知無量清淨佛壽者也佛有能計知極無量清淨佛壽命知壽幾千億万劫歲數皆無言復令他方面各千須弥山佛國中諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復得人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐樗一心共合其智慧都為一勇猛共欲數無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢計千億万人皆無有能數者也佛言無量清淨佛年壽甚長久浩浩浩浩照明善甚深無極無底誰當能信知其者乎獨佛自知耳阿逸菩薩聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛說無量清淨佛壽命甚長威神大智慧光明巍巍快善乃獨如是乎佛言無量清淨佛至其然後般泥洹者其盧樓亘

菩薩便當作佛揔領道智典主教授世間八方上下所過度諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得佛泥洹之道其善福德當得復如大師無量清淨佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫不可復計劫准法大師念乃般泥曰其次摩訶鄰鈴菩薩當復作佛典主智慧都揔教授所過度福德當復如大師無量清淨佛止住无央數劫常復不般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其法如是終无有斷絕不可極也

阿難長跪叉手問佛言佛說无量清淨佛國中無有須弥山者其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止乎願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮无極無有邊幅其諸天下大海水一人升量之尚可枯盡得其底佛智亦如是八方上下無窮无極無有邊幅佛言我智慧迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛八方上下去來現在諸佛如我名字釋迦文佛者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悉豫見知之佛言往昔過去无央數劫已來一劫十劫百劫千劫万劫億劫万億劫億万劫劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万佛中有佛佛各各自有名字名字不相同類無有如我名字者甫始當來劫諸當來佛一劫十劫百劫千劫万劫億劫万億劫億万劫中有一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万佛中有佛佛各自有名字名字各異不同諸佛名字時乃有一佛如我名字釋迦文佛耳諸八方上下無央數佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國万佛國億佛國億万億佛國億万佛國億佛國中有佛各各自有名字名字各異多多復不可同無有如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字釋迦文佛耳八方上下去來現在其中間曠絕甚遠悠悠无窮无極佛智亘然甚明揆古知今前知無窮却覩未然豫知无極都不可復計甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都无有能問佛經道窮極者佛智慧終不可計量盡也唯難聞佛言則大恐怖衣毛皆起阿難白佛言我不敢有疑意於佛所也所以問佛者他方佛國皆有須弥山其第一四王天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥曰後儻有諸天人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷來問我無量清淨佛國何以獨无須弥山其第一四王天第二忉利天皆依因何等住止乎我當應荅之今我不問佛者佛去後我當持何等語荅報之乎獨佛自知之耳其餘人無有能為解之者以是故問佛耳佛言阿難若言是也第三炎天第四兜率天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住

止無所依因也佛言無量清淨佛國無有須彌山者亦如是第一四王天第二忉利天皆自然在虛空中住止無所依因也佛言佛威神甚重自在所欲作為意欲有所作不豫計也是諸天皆常自然在虛空中住止何況佛威神尊重自在所欲作為乎阿難聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去來現在之事无窮無極无有邊幅甚高大妙絕世善極明好甚無比威神尊重不可當也佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人欲願往生無量清淨佛國者有三輩作功德有大小轉不能相及佛言何等為三輩其最上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門獻無為道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不當虧失經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至精願欲生無量清淨佛國當念至心不斷絕者其人便令世求道時則自於其卧睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢其人壽欲終時无量清淨佛則自與諸菩薩阿羅漢共飚飛行迎之則往生無量清淨佛國便於七寶水池蓮華中化生則自然受身長大則作阿惟越致菩薩便則與諸菩薩共奮豐飛行供養八方上下諸無央數佛則智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作為去無量清淨佛近佛言諸欲往生無量清淨佛國者精進持經戒奉行如是上法者往生無量清淨佛國者可得為衆所尊敬是為上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生无量清淨佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒无得廢失益作分檀布施常信受佛語深當作至誠忠信飯食沙門而作佛寺起塔燒香散華然燈懸幡繒綵如是法者無所適貪不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷欲念欲往生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者其人於今世亦復於卧睡夢中見無量清淨佛其人壽欲盡時无量清淨佛則化令其人自見無量清淨佛及國土往生无量清淨佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其然後中復悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有无量清淨佛國不信往生其國中輩亦其人續念不絕慧信歡曾不信意志猶豫無所專據續結其善願名本續得往生其人壽命病欲終時无量清淨佛則自化作形像令其人自見之口不能復言便心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋作善今當生无量清淨佛國其人則心中悔過悔過者過差少无所須及其人壽命終盡則生無量清淨佛國不能得前三无量清淨佛所便道見無量清淨佛國界邊自然七寶城心中便大歡喜道止其城中則於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅舍宅中自然內外皆有七寶浴池浴池中亦有自然華繞浴池上亦有七寶樹重行皆復作五音聲其飲食時前亦有

自然食具百味食在所欲得其人於城中快樂其城中比如第二忉利天上自然之物其人於城中不能得出復不能得見無量清淨佛但見其光明心中自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人若如是比而小適耳佛亦不使令身諸所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中無量清淨佛哀愍威神引之去耳其人於城中五百歲乃得出往至無量清淨佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去無量清淨佛甚大遠不能得近附无量清淨佛其人智慧不明知經復少心不歡樂意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡樂次當復如上第一輩所以者何其

人但坐其前世宿命求道時不大持齋戒虧失經法心意狐疑不信佛語不信佛經深不信分檀布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生无量清淨佛國作德不至心用是故為第二中輩

佛言其三輩者其人願欲生无量清淨佛國若無所用分檀布施亦不能燒香散華然燈懸繒綵作佛寺起塔飲食沙門者當斷愛欲无所貪慕慈心精進不當瞋怒齋戒清淨如是清淨者當一心念欲生無量清淨佛國晝夜十日不斷絕者壽終則往生無量清淨佛國可復尊極智慧勇猛佛言其人作是已後若復中作悔心意用狐疑不信作善後世當得其福不信往生無量清淨佛國其人雖今續得往生其人壽命病欲終時无量清淨佛則令其人於卧睡夢中見無量清淨佛國土其人心中歡喜意自念言我悔不知益作善今當生无量清淨佛國其人但心念是口不能復言則自悔過悔過者過老減少悔者无所

復及其人命終則生無量清淨佛國不能得前至便道見二千里七寶城心中獨歡喜便止其中復於七寶水池蓮花中化生則自然長大其城亦復如前城法比第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲五百歲竟乃得出至无量清淨佛所心中大歡喜其人聽聞經心不開解意不歡喜智慧不明知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去無量清淨佛亦復如是第二輩狐疑者其人久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡樂次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善後得其福德皆自然得之耳隨其功德有鉉不鉉各自然趣向說經行道卓德万殊超不相及佛言其欲求作菩薩道生無量清淨佛國者其然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作佛隨心所願在欲於何方佛國作佛終不更泥犁禽獸蠕蠕

隨其精進求道早晚之事事同等耳求道不休會當得之不夫其所欲願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語若曹諸欲生無量清淨佛國雖不能大精進禪持經戒者大要當作善一者不得殺生二者不得盜竊三者不得婬佚犯愛他人婦女四者不得妄言九舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪欲不得心有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當作受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生無量清淨佛國至要當齋戒一心清淨晝夜常念欲往生无量清淨佛國十日十夜不斷絕我皆慈愍之悉令生無量清淨佛國佛言世間人欲以慕及賢明居家修善為道者與妻子共居在恩好愛欲之中憂念若多家事忽務不暇大齋戒一心清淨雖不能得離家有空閑時自端正心

意念諸善專精行道十日十夜殊使不能尒自思惟熟計欲度脫身者下當絕念去憂勿念家事莫與女人同牀自端正身心斷愛欲一心齋戒清淨至意念生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者壽終皆得往生其國在七寶浴池蓮華中化生可得智慧勇猛所居七寶舍宅自在其意所欲作為可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八方上下無央數諸天人民比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷其往生無量清淨佛國衆等大會皆共於七寶浴池中都共人人悉自於一大蓮華上坐皆自陳道德善人人各自說其前世宿命求道時持經戒所作善法所從來生本末其所好喜經道知經智慧所施行功德從上次下轉皆遍以知經有明不明有深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧猛健衆相觀照禮義和順皆自歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言其人殊不豫益作德為善輕虧不信之然從倚懈怠為用可尒至時都

集說經行道自然迫促應荅遲晚道智卓殊超絶才妙高猛獨於邊鄙臨事乃悔悔者已出其後當復何益但心中悵慌慕及等耳佛言无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆等大道聚會自都集拘心制意端身正行遊戲洞達俱相隨飛行幡葉出入供養無極歡心喜樂樂共觀經行道和好文習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中迴意終不復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩內獨駛急疾容容虛空中適得其中中表相應自然嚴整撿斂端直身心淨潔无有愛欲有所適貪無有衆惡瑕穢其志願皆安定殊好無增缺減求道和正不誤傾邪准望道法隨經約令不敢違失蹉跌若於繩墨遊於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮无極咸然為道恢廓慕及曠蕩念道无他之念無有憂思自然無為虛無空立淡安无欲作德善願盡心求索含哀慈愍精進中表礼義都合通洞無違和順副稱苞羅表裏過度解脫敢昇入於

泥洹長與道德合門自然相保守快意之滋滋真真了絜白志願高无上清淨定安靜樂之無有極善好無有比魏魏之燿照照一旦開達明徹自然中自然相自然之有根本自然成五光至九色五光至九色叅迴轉數百千更變軍勝之自然自然成七寶擭攬成万物光精叅明俱出好甚姝無有極其國土甚姝好若此何不力為善念道之自然著於無上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進努力自求叅可得超絶甚往生無量清淨阿弥陀佛國横截於五道惡道自閉塞昇道之無極易往無有人其國土不逆違自然之隨牽何不棄世事行求道德可得極長生壽樂无有極何為用世事饒共憂無有常世人薄俗共爭不息之事共於是處劇惡極苦之中勤身治生用相給活无尊無卑無富無貧无老無少无男無女皆當共憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念思慮為之走使无有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢衣被錢財金銀寶物復共憂之重恩累息憂念懷愁恐損為非常水火盜賊怨家債主所漂燒繫磨突没溺憂毒怨憎忤無有解時結憤心中懣氣毒怒病在胷腹憂苦不離心堅意固適無縱捨或坐摧藏終亡身命棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富有此憂懼勤苦若此結衆寒熱與痛共居小家貧者窮困之無元田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛无馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢元衣被錢財什物飯食之屬亦憂欲有之適有一少一有是少是思有齊等適小具有便復僞盡如是苦生當復求索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此焦心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛共居或時坐之終身天命亦不肯作善為道壽命盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知者或時世人父子兄弟夫婦家室中外親屬居天地之間當相敬愛不當相憎有无當相給與不當有貪言色當和莫相違戾或懷心爭有所恚怒今世恨意微相嫉憎後世轉劇至成大怨所以者何今世之事更欲相患害雖不臨時應急相破殺之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生值更相報復人在世間愛欲之中獨來獨去死生當行至趣苦樂之處身自當之无有代者善惡變化殃各異處宿豫嚴待當獨昇入遠到他處莫能見者去在何所善惡自然追逐往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惡事各勤强健時努力力為善力精進來度世可得極長壽殊不肯求於道復欲何須待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信為道得道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之亦以謂之不然言無有是但坐是故且自冕之更相看規前後轉相承受父餘教令先人祖父素不作善本不為道身愚神闇心塞意閉不見天道殊無有能見

人生死有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無有語者為用作善惡福德殃咎禍罰各自竟作為之用殊無有恠也至於生死之道轉相續顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當生死無有休止如是曹人矇冥抵突不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪獵於財色坐之不得道當更勤苦極在於惡愛生終不得止休息痛之甚可傷或時家室中外父子兄弟夫婦至於生死之義更相哭淚轉相思慕愛念憒結恩愛繞續心意痛著對相顧恩愛晝夜無有解時教示道德心不開明恩愛情欲不離閉塞蒙蒙交錯覆蔽不得思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟年壽命盡不能得道無可奈何捻猥憒譊皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自忽務勤苦躬身各懷毒惡氣窈冥莫不惆悵為妄作事

惡逆天地不從仁心道德非惡先隨興之忽聽所為其壽未至便領奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千万億歲無有出期痛不可言甚可憐愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語若曹世間之事人用是故坐不得道若曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之從其善者當堅持之勿妄為非益作諸善大小多少愛欲之禁皆不可常得猶當別離无可樂者勸佛世時其有信愛佛經諸深奉行道德皆是我小弟也其有甫欲學佛經戒者皆是我弟子也其有欲出身去家捨妻子絶去財色欲棄作沙門為佛作比丘者皆是我子孫我世甚難得值其有願欲生無量清淨佛國者可得智慧勇猛為衆所尊敬勿得隨心所欲虧負經戒在人後儻有疑意不解經者復前問佛佛當為若解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神尊重所說經快善我曹聽佛經語皆心貫思之世人實尒如佛所語無有異今佛慈哀我曹開規天道教語生路耳目聰明長得度脫若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍開解者我曹及諸天帝王人民蜎飛蠕動之類皆蒙佛恩無不得解脫憂苦者佛諸教戒甚深無極无底佛智慧所見知八方上下去來現在之事無上無邊福佛甚難得值經道甚難得聞我曹皆慈心於佛所令我曹得度脫者皆是佛前世求道時懃苦學問精進所致恩德普覆所施行福德相祿巍巍光明徹照洞虛無極開入泥洹教授經典制威消化愍動八方上下無窮无極佛為師法尊絶羣聖都无能及佛者佛為八方上下諸天帝王人民作師隨其心所欲願大小皆令得道今我曹得與佛相見得聞无量清淨佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明者佛告阿逸菩薩若言是實當尒若有慈心於佛所者大喜實當念佛天下久久乃復有佛耳今我於苦世作佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸愛欲絶衆惡根本遊步無拘典總智慧衆道表裏攬持維綱昭然

分明開示五道決正生死泥洹之道
佛言若曹從无數劫以來不可復計
劫若曹作菩薩道欲過度諸天人民
及蜎飛蠕動之類以來甚久遠人從
若得道度者无央數至得泥洹之道
者亦無央數若曹及八方上下諸天
帝王人民若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷若曹宿命從无數劫以來展轉
是五道中死生呼嗟更相哭淚轉相
貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世
死生不絕乃至今日與佛相見共會
值是乃聞無量清淨佛聲甚快善哉
助汝曹喜亦可自厭死生痛痒生時
甚痛甚苦甚極至年長大亦苦亦極
死時亦痛亦苦亦極甚惡臭處不淨
棄了无有可者佛故悉語若曹亦可
自定斷臭處惡露若曹亦可端心正
身益作諸善於是常端中外絜淨身
體洗除心垢自相約撿表裏相應言
行忠信人能自度晓轉相扶接拔諸
愛欲精明至心求願不轉結其善道
根本雖精進苦一世須臾間耳今世為
善後世生無量清淨佛國快樂甚无
極長與道合明然善極相保守長去離
惡道痛痒之憂惱拔勤苦諸惡根本
斷諸愛欲恩好長生无量清淨佛國
亦無有諸痛痒亦无復有諸惡臭處
亦无復有勤苦亦無淫泆瞋怒愚癡
亦無有憂思愁毒生於无量清淨佛
國欲壽一劫十劫百劫千劫万億劫自
恣若意欲住止壽無央數劫不可復
計數劫恣汝隨意皆可得之欲食不
食恣若其意都悉自然皆可得之次
於泥洹之道皆各自精明求索心所
欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無
得坐其過失在无量清淨佛國界邊
自然七寶城中謫五百歲阿逸菩薩
言受佛嚴明重教皆當精進一心求
索請奉行之不敢疑怠
佛說無量清淨平等覺經卷第三
戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無量清淨平等覺經卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。

一　五三一頁上二行「月氏國」，石、資、磧、普、南作「月支」。

一　五三一頁上三行第一二字「項」，諸本作「頂」。

一　五三一頁上一七行第六字「却」，石作「劫」。

一　五三一頁上二二行末字「劫」，資、磧、普、南、徑、清作「却」。

一　五三一頁上末行第六字「无」，諸本作「未」。

一　五三一頁中一行第一二字「適」，諸本作「過」。

一　五三一頁中五行第六字「作」，諸本作「念佛」。

一　五三一頁中七行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「得作」。

一　五三一頁中一三行第八字「泥」，

資、磧、普、南、徑、清作「泥洹」。

一　五三一頁中一三行第九字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一　五三一頁中一四行「脫度」，資、磧、普、南、徑、清作「度脫」。

一　五三一頁下一七行第一一至一二字「浩浩」，資、普、南、徑、清作「皓皓」。

一　五三一頁下二〇行第二字「即」，諸本作「則」。

一　五三一頁下二一行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三一頁下末行第九字「洹」，資、磧、普作「曰」；南、徑作「白」。

一　五三二頁上六行第六字「准」，資、磧、普、南、徑、清作「惟」。

一　五三二頁上六行「般泥曰」，石、清作「般泥洹」，下同。

一　五三二頁上九行末字「常」，南、徑、清作「當」。

一　五三二頁上一八行第一一字「升」，資、磧、普、南、徑、清作「斗」。

一　五三二頁中三行及五行「如我」，石、資、磧、普作「而我」。

一　五三二頁下四行第八字「採」，資、磧、普、南、徑、清作「探」。

一　五三二頁下一二行第三字「四」，資、磧、普作「如」。

一　五三二頁中五行第七字「德」，諸本作「功德」。

一　五三四頁下五行第六字「比」，諸本作「比如」。

一　五三四頁下一一行第一二字「是」，諸本作「前」。

一　五三四頁下一三行第八字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一　五三五頁上七行第五字「姝」，普作「佚」；徑作「佚」。

一　五三五頁上一八行第一三字「愍」，資、磧、普、南、徑、清作「哀」。

一　五三五頁中三行第五字「憂」，石作「愛」。

一　五三五頁中一四行第一二字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　五三五頁下一四行首字「須」，普、南、徑、清作「復」。

一　五三三頁下二一行第五字「外」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三四頁上二二行第六字「知」，資、磧、普作「如」。

一　五三四頁中五行第七字「德」，諸本作「功德」。

一　五三四頁下五行第六字「比」，諸本作「比如」。

一　五三四頁下一一行第一二字「是」，諸本作「前」。

一　五三四頁下一三行第八字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一　五三五頁上七行第五字「姝」，普作「佚」；徑作「佚」。

一　五三五頁上一八行第一三字「愍」，資、磧、普、南、徑、清作「哀」。

一　五三五頁中三行第五字「憂」，石作「愛」。

一　五三五頁中一四行第一二字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　五三五頁中二二行第一三字「虧」，

石、磧、普、南、徑、清作「戲」；資作「虧」。

一　五三五頁下四行第二字「中」，徑、清無。

一　五三五頁下四行第三字「悚」，資、磧、普、南、徑、清作「戾」。

一　五三五頁下一〇行第四字「迴」，資、磧、普、南、徑、清作「徊」。

一　五三五頁下一三行第四字「鍛」，諸本作「斂」。

一　五三五頁下一五行末字「誤」，諸本作「信」。

一　五三六頁上八行末字「姝」，資、磧、普、南、徑、清作「殊」，下同。

一　五三六頁上一七行第六字「饒」，資、磧、普、南、徑、清作「譊」。

一　五三六頁中四行第一〇字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「擊」。

一　五三六頁中六行首字「毒」，諸本作「恚」。

一　五三六頁中六行第一二字「堅」，資、磧、普、南、徑、清作「慳」。

一　五三六頁中八行第二字「去」，石作「法」。

一　五三六頁中一六行第四字「儩」，石、資、磧作「賜」。

一　五三六頁下一五行第三字與第六字「力」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三六頁下一五行第九字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　五三七頁上七行第一〇字「矇」，資、磧、普、南、徑、清作「朦」。

一　五三七頁上九行末字「猥」，資、磧、普、南、徑、清作「狼」。

一　五三七頁上一〇行第一〇字「更」，資、普、南作「於」。

一　五三七頁上一五行首字「思」，諸本作「懲」。

一　五三七頁中一一行第八字「諸」，南、徑、清作「語」。

一　五三七頁中一二行「小弟」，資、磧、普、南、徑、清作「弟子」。

一　五三七頁中末行第六字「天」，普、南、徑、清作「大」。

一　五三七頁下七行第二字「甚」，石作「甚深」。

一　五三七頁下八行第六字「今」，諸本作「念」。

一　五三七頁下九行第七字「慊」，普、南、徑、清作「勤」。

一　五三七頁下一二行第六字「愍」，石作「改」。

一　五三七頁下一九行第七字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　五三七頁下二〇行第一〇字「苦」，石作「若」。

一　五三八頁上一行第五字「五」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三八頁上三行第三字「曹」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三八頁上五行首字「若」，資、磧作「苦」。

一　五三八頁上一一行「死生」，資、磧、普、南、徑、清作「生死」，下同。

一　五三八頁上一一行「乃至」，諸本無。

一　五三八頁上一二行「值是」，諸本無。

一　五三八頁上一三行第二字「汝」，諸本作「若」，下同。

一　五三八頁上一三行「死生」，石作「生死」。

一　五三八頁上一四行第三字「甚」，諸本無。

一　五三八頁上一四行「長大」，諸本作「長大亦痛亦苦亦極饑時亦痛亦苦亦極病時亦痛」。

一　五三八頁上一五行第九字「甚」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三八頁上一五行末字至一六行首字「淨潔」，諸本作「潔淨」。

一　五三八頁上一六行「若曹」，諸本作「若曹若曹」。

一　五三八頁上一八行第八字「常」，諸本作「當」。

一　五三八頁上一八行「中外」，諸本作「中表內外」。

一　五三八頁上二〇行「相扶接」，諸本作「自相接扶」。

一　五三八頁中一行第四字「道」，諸本作「道德」。

一　五三八頁中一行第一二字「守」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三八頁中二行「惡道」，諸本作「諸惡」。

一　五三八頁中二行「憂惱」，諸本作「臭處」。

一　五三八頁中三行第一三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三八頁中四行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三八頁中五行第八字「無」，諸本作「無復有」。

一　五三八頁中六行第二字「無」，石作「無復有」；資、磧、普、南、徑、清作「無復」。

一　五三八頁中七行「万億劫」，諸本作「万劫億劫万億劫」。

一　五三八頁中八行第六字「止」，普、南、徑、清作「上」。

一　五三八頁中九行首字「計」，諸本無。

一　五三八頁中一五行第九字「當」，諸本無。

一　五三八頁中一五行「一心」，諸本無。

一　五三八頁中一六行「疑怠」，資、磧、普、南、徑、清作「狐疑」。

佛說無量清淨平等覺經卷第四

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心正意身不作惡者是為大德善都為八方上下最無有比所以者何八方上下無央數佛國中諸天人民皆自然作善不大為惡易教化令我於是世間為佛於五惡五痛五燒之中作佛為最劇教語人民令絕五惡令去五痛令去五燒降化其心令持五善得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為五燒中者何等為消化五惡令持五善者何等為持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者諸天人民下至禽獸蜎飛蠕動之類欲為衆惡强者伏弱轉相剋賊自相殺傷更相食噉不知為善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不貰轉相承續故有貧窮下賤乞匄孤獨人有聾盲瘖瘂愚癡弊惡下有尪狂不及逮之屬其有尊貴

衆富高才明達智慧勇猛皆其前世宿命為善慈孝布恩施德故有官事王法牢狱不肯畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫難得度世今世有是目前現在壽終尤劇入其窮冥受身更生譬若王法劇苦極形故有自然泥犁禽獸蠕蠕蜎飛蠕動之類屬賢身形改惡易道壽命短長魂神命精自然入趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡謫罰衆事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴至應時但取自然之道皆當善惡歸之是為一大惡為一痛為一燒勤苦如是愁毒呼嗟比如劇火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為一大善

佛言其二惡者世間帝王長吏人民父子兄弟室家夫婦略無義理不從政令轉淫奢驕慢各欲快意恣心自

在更相欺調殊不懼死心口各異言念無實佞諂不忠諛媚巧辯行不端正更相嫉憎轉相讒惡陷入惡枉主上不明心不察照任用臣下臣下存在淺度能行知其形勢在位不正為其所調妄捐忠良不當天心甚違道理臣欺其君子欺其父弟欺其兄婦欺其夫室家中外知識相紹各懷貪婬心獨恚怒蒙聾愚癡欲益多有尊卑上下無男無女無大無小心俱同然欲自厚已破家亡身不顧念前後家室親屬坐之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市里愚民轉共從事更相利害爭錢財鬪忿怒成仇轉爭勝負慳富燋心不肯施與專專守惜愛寶貪重坐之思念心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡禍福殃各謫罰追命所生或在樂處或入毒苦然後乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹謗恚之不肯慕及但欲為惡妄作非法但欲盜竊常懷毒心欲得他人財物用自供給消散摩盡賜復求索邪心不正

常獨恐怖畏人有色臨時不計事至乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向受其殃各世間貧窮乞匄孤獨但坐前世宿命不信道德不肯為善今世為惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難得度脫痛不勤苦如是比如火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作衆善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為二大善

佛言其三惡者世間人民寄生相因共依居天地之間處年壽命无能幾歲至有豪貴者賢明善人下有貧賤尪羸愚者中有不良之人但懷念毒惡身心不正常念婬泆煩滿胷中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜但欲唐得眄睞細色惡態婬泆有婦慰憎私妄出入持家所有相結為非聚會飲食自共作惡興兵作賊攻城格鬪劫

得不肯治生所當求者不肯為之惡心在外不能專作欲擊成事恐熱迫脅持歸給家共相生活恣心快意極身作樂行亂他人婦女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家室中外患而苦之亦復不畏縣官法令無所避錄如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝錄故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難得度脫痛不可言是為三大惡三痛三燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作衆善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為三大善

佛言其四惡者諸惡人不能作善自相壞敗轉相教令共作衆惡主為傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相鬪亂憎嫉善人敗壞賢善於傍快惡復不孝順供養父母輕易師父知識無信難得誠實自言尊貴有道揣行威或加捲力勢侵剋易人不能自知為惡無自耆慙自用頗健令人承

事敬畏復不敬畏天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇謂常當尒亦復無憂哀心亦不知恐懼恣意憍慢如是天神記識賴其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之令世作惡福德盡賜諸善鬼神各去離之身獨空立無所復依受重殃擿壽命殃身惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息自然衆惡共趣頓乏其有名籍在神明所殃各引牽當值相得當往趣向受過謫罰身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入於火鑊當是時悔復何益當復何及天道自然不得蹉跌故有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛四燒勤苦如是比而火起燒人身人能於其中一心制意端身正行獨作衆善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為四大善

佛言其五惡者世人從倚懈惰不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然

欲呵教其子其子惡心瞋目應怒言令不和違戾反逆剽於野人比若然家不如無子妄遍假貸衆共患猒尤無反復无有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諧聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食无極喫酒嗜美出入無有期度曾扈誣突不知人情睢盱强制見人有喜憎嫉恚之無義无礼自用職當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有無又復不念卒報父母之德亦復不念師父之恩心常念惡口常言惡日不成就不信道德不信有賢明先聖不信作善為道可得度世不信世間有佛欲殺羅漢闘比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死後世復生不信作善得善不信作惡得惡如是曺人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡濛頑瞋怒嗜欲無所識知自用快善為大智慧亦不知所從来生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於其中

閒求望僥倖欲得長生躬得不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作惡殃各衆趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開導生死善惡所趣有是復不信之然苦心與語欲令度脫無益其人心中閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃悔當復何及不豫計善臨窮何益天地之閒五道分明恢廓窈窕浩浩茫茫轉相承受善惡毒痛身自當之无有代者道之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人行善從善慈孝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見耳教語人民信用者少生死不休惡道不絶如是世人不可悉道故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類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比而火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作衆善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得

長壽度世上天泥洹之道是為二大善
佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世
五惡勤苦如是令起五痛令起五燒
展轉相生世間人民不肯為善欲作
衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然
當更具歷入惡道中或其今世先被
病殃死生不得亦衆見之壽終趣入
至極大苦愁痛酷毒自相燋然轉相
燒滅至其後共作怨家更相傷殺從
小微起至大困劇皆從貪淫財色不
肯忍辱施與各欲自使無復有曲直
欲得健名為癡欲所迫隨心思想不
能得也結憤胷中財色縛束无有解
脫不知猒足厚已諍欲無所省録都
无義理不隨正道富貴榮華當時快
意不能忍辱不知施善威勢无幾隨
惡名燋身坐勞苦久後大劇自然隨
逐無有解已王法施張自然糺舉上
下相應羅網綱紀梵梵忪忪當入其
中古今有是痛哉可傷佛語阿逸菩
薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神
摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡
就善棄捐所思奉持經戒莫不承奉

施行經法不敢違失度世無為泥洹
之道快善極樂甚明无極佛言若曹
諸天帝王人民及後世人得佛經語
熟思惟之能自於其中端心正行其
主上為善率化撿御其下教語人民
轉相勑令轉共為善轉相度脫各自
端守慈仁愍哀終身不殆尊聖敬孝
通洞博愛佛語教令無敢虧負當憂
度世泥洹之道當憂斷截生死痛痒
拔惡根本當憂斷絶泥犁禽獸薜荔
蜎飛蠕動之類惡苦之道當勸佛世
堅持經道無敢失也佛言若曹當作
善者去何第一急當自端身當自端
心當自端目當自端耳當自端鼻當
自端口當自端手當自端足能自檢
緩莫妄動作身心淨潔俱善相應中
外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色常
和身行當專行步坐起不動作事所
為當先熟思慮計之揆度才能視瞻
圖規安定徐作為之作事倉卒不豫
熟計為之不諦士其功夫敗悔在後
唐苦士身至誠忠信得道絶去佛言
若曹於是益作諸善布恩施德能不

犯道禁忍辱精進一心智慧展轉復
相教化作善為德如是經法慈心專
一齋戒清淨一日一夜者勝於无量
清淨佛國作善百歲所以者何無量
清淨佛國皆積德衆善无為自然在
所求索無有諸惡大如毛髮佛言於
是作善十日十夜者其得福勝於他
方佛國中人民作善千歲所以者何
他方佛國皆悉作善作善者多為惡
者少皆有自然之物不行求作便自
得之是間為惡者多為善者少不行
求作不能得也人能自端制作善至
心求道故能介耳是間無有自然不
能自給當行求索勤苦治生轉相欺
怠調作好惡得其財物歸給妻子飲
苦食毒勞心苦身如是至竟心意不
專周旋不安人能自安靜為善精進
作德故能介耳佛言我皆哀若曹及
諸天帝王人民皆教令作諸善不為
衆惡隨其所能輙授與道教戒開導
悉奉行之則君率化為善教令臣下
父教其子兄教其弟夫教其婦室家
內外親屬朋友轉相教語作善為道

奉經持戒各自端守上下相撿無尊
无卑無男无女齋戒清淨莫不歡喜
和順義理勸樂慈孝自相約撿其有
得佛經語悉持思之不當所作如犯
為之則自悔過去惡就善棄邪為正
朝聞夕改奉持經戒劇如貧人得寶
佛所行處所在郡國輒授與經戒諸
天日月星辰諸神國王傍臣長吏人
民諸龍鬼神泥犁禽獸承奉行之則
君政化為善齋戒精思淨自滿洒端
心正行居位嚴慄敬勑率衆為善奉
行道禁令言令止臣事其君忠直受
令不敢違負父子言令孝順承受兄
弟夫婦宗親朋友上下相令順言和
理尊卑大小轉相敬事以礼如義不
相違負莫不改性修来洒心易行端
正中表自然作善所願輒得感善降
化自然之道求欲不死則可得長壽
求欲度世則可得泥洹之道佛言佛
威神尊重消惡化善莫不度脫今我
出於天下在是惡中於若世作佛慈
愍哀傷教語開道諸天帝王傍臣左
右長吏人民隨其心所欲願樂皆令

得道佛諸所行處所更過歷郡國縣
邑丘聚市里莫不豐熟天下太平日
月運照倍益明好風雨時節人民安
寧强不臨弱各得其所無惡歲疾疫
無病瘦者兵革不起國无盜賊無有
怨抂无有拘閉者君臣人民莫不歡
喜忠慈至誠各自端守皆自然守國
雍和孝順莫不歡樂有无相與布恩
施德心歡樂與皆相敬愛推財讓義
謙讓於先前後以礼敬事如父如子
如兄如弟莫不仁賢和順礼節都无
違諍快善無極佛言我哀子曹欲度
脫之劇父母念子令八方上下諸天
帝王人民及蜎飛蠕動之類得佛經
戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫
不得過度脫憂苦者今我作佛在於
五惡五痛五燒之中降化五惡消盡
五痛絶滅五燒以善攻惡拔去毒苦
令得五善明好燒惡不起我般泥洹
去後經道稍稍斷絶人民諛諂淳為
衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦
復如前法自然還復久後轉劇不可
悉說我但為若曹小道之耳佛告阿

逸菩薩等若曹各思持之展轉相教
戒如佛經法無敢犯也阿逸菩薩長
跪叉手言佛所說甚苦痛世人為惡
甚劇如是如是佛皆慈哀悉度脫之皆
言受佛重教請展轉相承不敢犯也
佛告阿難我哀若曹令悉見无量清
淨佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若
欲見之不阿難則大喜長跪叉手言
願皆欲見之佛言若起更被袈裟西
向拜當日没處為无量清淨佛作礼
以頭面着地言南無無量清淨平等
覺阿難言諾受教則起更被袈裟西
向拜當日所没處為无量清淨佛作
礼以頭腦着地言南無無量清淨平
等覺阿難未起无量清淨佛便大放
光明威神則遍八方上下諸無央數
佛國天地則皆為大震動諸天无央
數天地須弥山羅寶摩訶須弥大山
羅寶諸天地大界小界其中諸有大泥
犁小泥犁諸山林溪谷幽冥之處皆
則大明悉雨大開闢則阿難諸菩薩
阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見无
量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土七

寶已心皆大歡喜踊躍悉起為无量清淨佛作礼以頭腦著地皆言南無無量清淨三藐三佛陀无量清淨佛放光明威神已諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類皆悉見无量清淨佛光明莫不慈心歡喜作善者諸有泥犁禽獸薜荔諸有孝治勤苦之處則皆休止不復治莫不解脫憂苦者諸有盲者則皆得視諸跛躄蹇者則皆得走行諸痤者則皆愈起諸尪者則皆強健愚癡者則皆更黠慧諸有婬泆瞋怒者皆悉慈心作善諸有被毒者毒皆不行鐘鼓琴瑟箜篌樂器諸伎不鼓皆自作音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當是之時莫不歡喜得過度者則時今日諸佛國中諸天人莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散諸佛及无量清淨佛上諸天各共大作万種自然伎樂樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言

佛告阿難阿逸菩薩等我說无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七

寶當無有異乎阿難長跪叉手言佛說無量清淨佛國土快善如佛所說无有一異佛言我說無量清淨佛功德國土快善晝夜一劫尚復未竟我但為若曹小說之耳阿逸菩薩則長跪叉手問佛言今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生无量清淨佛國願聞之佛言若欲知者明聽著心中阿逸菩薩言受教佛言從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆往生無量清淨佛國一阿惟越致菩薩者前後供養无央數諸佛以次如弥勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計皆當往生無量清淨佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸菩薩當往生无量清淨佛國他方異國復有佛亦復如是第一佛名光遠炤其國有百八十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第二佛佛名寶積其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第三佛名儒無垢有二百二十億菩薩皆當往生阿弥陀佛國他方異國第四

佛名無極光明其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第五佛名於世无上其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第六佛名勇光其國有万四千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第七佛名具足交絡其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第八佛名雄慧正其國有八菩薩皆當往生无量清淨佛國他方異國第九佛名多力無過者其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十佛名吉良其國有万億菩薩皆當往生无量清淨佛國他方異國第十一佛名慧樹其國有万二千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十二佛名無上華其國有諸菩薩无央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛各供養無央數諸佛以一時俱心願欲往生皆當生无量清淨佛國他方異國第十三佛名樂大妙音其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨

佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩无央數皆當往生無量清淨佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是皆當往生无量清淨佛國甚無央數都共往會無量清淨佛國大衆多不可復計我但說八方上下無央數佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說佛國諸比丘僧衆菩薩當往生无量清淨佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但為若曹揔攬都小說之耳

佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命行善所致相祿迺當聞无量清淨佛聲慈心歡喜我代之喜佛言其有善男子善女人聞無量清淨佛聲慈心歡喜一時踊躍心意清淨衣毛為起拔出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞無量清淨佛聲不信有佛者不信佛經語不信有比丘僧心中狐疑都无所信者皆故從惡道中來生愚蒙不

解宿命殃惡未盡未當得度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得以我般泥洹去後故若曹及後世人無得復言我不信有无量清淨佛國我故令若曹悉見無量清淨佛國土所當為者若自求之我具為汝曹道說經戒順法若曹當如佛法持之无得毀失我持是經以累汝曹汝曹當堅持之無得為妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕在心所願皆可得道佛言師開導人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當慈孝於佛如父母常念師恩當念不斷絕則得道疾佛言天下有佛者甚難得值人有信受師法經語深者亦難得值若有沙門若師為人說佛經者甚難得值佛說是經時則万二千億諸天人民皆得天眼徹視一心皆為菩薩道則二百二十億諸天人民皆得阿那含道則八百沙門皆得阿羅漢道則四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已

諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜前趣為佛作礼遶佛三帀以頭面着佛足而去

佛說無量清淨平等覺經卷第四

佛說無量清淨平等覺經卷第四

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　五四二頁中六行「佛國」，南、徑、清作「國界」。

一　五四二頁中九行第一二字「絶」，石作「縱」；資、磧、普、南、徑、清作「斷」。

一　五四二頁中二〇行第一二字「貪」，資、磧、普、南、徑、清作「貧」，下同。

一　五四二頁中末行第五字「狂」，資、磧、普、南、徑、清作「羸」。

一　五四二頁下六行末字「形」，石作「刑」。

一　五四二頁下八行「類屬」，石作「類轉」；資、磧、普、南、徑、清作「屬轉」。

一　五四二頁下一四行第八字「但」，麗作「恒」。

一　五四三頁上三行第一二字「悪」，石作「冤」；資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　五四三頁上五行第二字「淡」，普、南、徑、清作「踐」。

一　五四三頁上六行第五字「捐」，石、普、南、徑、清作「損」。

一　五四三頁上八行第一一字「紹」，資、磧、南、徑、清作「殆」；普作「訟」。

一　五四三頁上九行「欲益多」，普、南、徑、清作「殺盜無」。

一　五四三頁上一三行第八字「里」，資、普、南、徑、清作「麈」，下同。

一　五四三頁上一四行第七字「財」，石作「則」。

一　五四三頁上一八行第一〇字「命」，普、南、徑、清作「念」。

一　五四三頁上二二行第五字「毒」，資、磧、普、南、徑、清作「恚」。

一　五四三頁下一四行第八字「摩」，普、南、徑、清作「靡」。

一　五四三頁中一〇行末字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」，下同。

一　五四三頁中一四行第一三字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「相假」。

一　五四三頁中一六行第六字「者」，磧無；普、南、徑、清作「長者」。

一　五四三頁中二〇行第八字「嫭」，資、磧、普、南、徑、清作「恣」。

一　五四三頁下二行第一三字「熱」，諸本作「勢」。

一　五四三頁下四行第四字「行」，普、南、徑、清作「嫭」。

一　五四三頁下一〇行第一一字「度」，資、磧、普、南、徑、清作「解」。

一　五四三頁下一二行第二字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「比如」。

一　五四三頁下二一行第九字「言」，普、南、徑、清作「大」。

一　五四三頁下二二行第五字「捲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「權」。

一　五四三頁下末行第四字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　五四四頁上八行首字「擿」，資、磧作「適」；石、普、南、徑、清作

「謫」。

一　五四四頁上一〇行「其有」，資、磧、普、南、徑、清作「有其」。

一　五四四頁上一七行末字「而」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一　五四四頁中七行第一二字「誣」，石、資、磧、普、南、徑、清作「抵」。

一　五四四頁中八行第五字「眄」，石、麗作「眄」；資、磧作「吁」；普、南、徑、清作「盱」。

一　五四四頁中八行第一一字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　五四四頁中一一行首字「卒」，資、磧、普、南、徑、清作「酬」。

一　五四四頁中二二行「爲大」，資、磧、普、南、徑、清作「大爲」。

一　五四四頁下九行「窈窕」，資、磧、普、南、徑、清作「窈窈」。

一　五四四頁下一四行「知見」，資、磧、普、南、徑、清作「見知」。

一　五四四頁下二〇行第二字「而」，磧、徑、清、麗作「如」。

一　五四五頁上六行「更具」，普、南、徑、清作「具更」。

一　五四五頁上末行末字「奉」，石、資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　五四五頁中一七行末字「常」，石、資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　五四五頁中二一行末字「後」，資、磧作「彼」。

一　五四五頁下三行第一二字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於在」。

一　五四五頁下一一行第九字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　五四五頁下一二行第七字「人」，普、南、徑、清作「世人」。

一　五四五頁下一五行首字「怠」，普、南、徑、清作「詒」。

一　五四五頁下二二行「室家」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　五四六頁上三行第五字「勸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「歡」。

一　五四六頁上二〇行第一三字「今」，資、磧作「令」。

一　五四六頁上二一行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　五四六頁中四行第四字「臨」，資、磧、普、南、徑、清作「陵」。

一　五四六頁中四行第一二字「歲」，普、南、徑、清作「穢」。

一　五四六頁中七行第二字「忠」，磧作「佛」。

一　五四六頁中一六行第二字「得」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「得度」。

一　五四六頁中一九行首字「令」，徑、清作「今」。

一　五四六頁下四行首字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　五四六頁下五行第一〇字「承」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一　五四六頁下六行「令悉」，徑、清作「悉令」。

一　五四六頁下二一行第五字「雨」，

資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　五四六頁下二一行第八字「闢」，諸本作「闢」。

一　五四七頁上四行「放光明」，普、南、徑作「放大明」；清作「放大光」。

一　五四七頁上一二行首字「泆」，普、南、徑、清作「泆者皆修梵行」。

一　五四七頁上一六行「尒日」，資、磧、普、南、徑、清作「慈曰」。

一　五四七頁中一〇行第一三字「皆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「皆當」。

一　五四七頁下九行第一三字「正」，諸本作「王」。

一　五四七頁下一〇行第三字「八」，徑、清作「八十億」。

一　五四七頁下一八行「無上華」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　五四七頁下二一行第二字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四八頁上六行第一〇字「甚」，諸本作「其」。

一　五四八頁上一三行第一〇字「其」，徑作「共」。

一　五四八頁上一八行第一三字「拔」，普、南、徑、清作「淚」。

一　五四八頁上末行第一三字「蒙」，資、磧、普、南、徑、清作「朦」。

一　五四八頁中八行第四字「順」，石、資、磧、普、南、徑、清作「慎」。

一　五四八頁中一〇行第五字「得」，普、南、徑、清作「以」。

一　五四八頁中一二行第三字「絶」，與第四字「在」之間，普、南、徑、清有「我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止絶」二十一字。

一　五四八頁下末行「佛説」，資、磧、普無。