佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經 卷上

吳月支國居士支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有摩訶比丘僧萬二千人皆淨潔一種類皆阿羅漢賢者拘鄰賢者拔智致賢者摩訶鄰弥賢者合尸賢者須滿日賢者維末坛賢者不迺賢者迦為拔拉賢者憂為迦葉賢者鄰履迦葉賢者鄰翼迦葉賢者舍利弗賢者摩訶目揵連賢者摩訶迦葉賢者摩訶迦旃延賢者摩訶揭質賢者摩訶拘私賢者摩訶梵提賢者邠提文陁弗賢者阿難律賢者難提賢者甄脾拉賢者須楓賢者彗越賢者摩訶羅倪賢者摩訶波羅延賢者波鳩彗賢者難持賢者蒲楓彗賢者蔡揭賢者厲越如是諸比丘僧甚衆多數千億万人悉諸菩薩阿羅漢無央數不可復計都共大會坐皆賢者也時佛坐息思念政道面有九色光數千百變光色甚大明阿難即起更被袈裟前以頭面著佛足即長跪叉手問佛言今日佛面光色何以時時更變明乃尒乎今佛面光精數千百色上下明好乃如是我侍佛已来未曾見佛面有如今日色者我未曾見三耶三佛光明威神乃尒獨當有意願欲聞之佛言賢者阿難有諸天神教汝若諸佛教汝今問我者耶汝自從善意出問佛耶阿難白佛言無有諸天神教我亦無諸佛教我令問佛也我自從善心知佛意問佛尒每佛坐起行来出入所欲至到當所作為諸所教勑者我輙如佛意念今佛獨當念諸已過去佛諸當来佛若他方佛國今現在佛獨展轉相思念故佛面色光明乃尒耳佛言善哉善哉賢者阿難汝所問者甚深大快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刼百千億万倍也佛言阿難今諸天世間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也汝所問者甚深汝乃慈心於佛所哀諸天帝王人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆

夷大善當尒皆過度之佛語阿難如
世間有優曇樹但有實無有華也天
下有佛乃有華出耳世間有佛甚難
得值也今我出於天下作佛若有大
德聖明善心豫知佛意若不妄在佛
邊作佛也佛告阿難前已過去事摩
訶僧祇已来其刼無央數不可復計
乃尒時有過去佛名提恕竭羅次復
有佛名旃陁倚已過去次復有佛名
須摩狀刼波薩多已過去次復有佛
名維末樓已過去次復有佛名阿難
鄰利已過去次復有佛名鄰竭脾已
過去次復有佛名者梨俱遲波羅夜
蔡已過去次復有佛名弥離俱樓已
過去次復有佛名軱陁尼已過去次
復有佛名朱蹄波已過去次復有佛
名凡扶拉已過去次復有佛名墮樓
勒耶已過去次復有佛名旃陁扈斯
已過去次復有佛名須耶惟于沙已
過去次復有佛名拘還弥鉢摩耆已
過去次復有佛名屍利滑歧已過去
次復有佛名摩訶鄰提已過去次復
有佛名耆頭摩提已過去次復有佛

名羅鄰祇離已過去次復有佛名俞
樓俱路蔡已過去次復有佛名滿呼
羣尼鉢賓傾已過去次復有佛名旃
陁逮史拔恕沙已過去次復有佛名
旃陁蔡拘岑已過去次復有佛名潘
淑叠頻尼已過去次復有佛名軱波
恕斯已過去次復有佛名阿術祇陁
揭叠已過去次復有佛名勿署提已
過去次復有佛名質衣蔡已過去次
復有佛名曇摩恕提已過去次復有佛
名蒔耶維傾質已過去次復有佛名
樓耶帶已過去次復有佛名僧迦羅
弥樓迦帶已過去次復有佛名曇昧
摩提阿維難提已過去佛告阿難次
復有佛名樓夷亘羅在世間教授壽
四十二刼乃尒時世有大國王王聞佛
經道心即歡喜開解便棄國捐王行
作沙門字曇摩迦作菩薩道為人高
才智慧勇猛與世人絶異往到樓夷
亘羅佛所前為佛作礼却長跪叉手
白佛言我欲求佛為菩薩道令我後
作佛時於八方上下諸無央數佛中
最尊智慧勇猛頭中光明如佛光明

所焰照無極所居國土自然七寶極
自軟好令我後作佛時教授名字皆
聞八方上下无央數佛國莫不聞知
我名字者諸無央數天人民及蜎飛
蠕動之類諸来生我國者悉皆令作
菩薩阿羅漢无央數都勝諸佛國如
是者寧可得不佛語阿難其樓夷亘
羅佛知其高明所願快善即為曇摩
迦菩薩說經言譬如天下大海水一
人斗量之一刼不止尚可枯盡令空
得其底涯人至心求道何如當不可
得乎求索精進不休止會當得心中
所欲願尒曇摩迦菩薩聞樓夷亘羅
佛說經如是即大歡喜踊躍其佛即
選擇二百一十億佛國土中諸天人
民之善惡國土之好醜為選擇心中
所欲願樓夷亘羅佛說經竟曇摩迦便
一其心即得天眼徹視悉自見二百
一十億諸佛國中諸天人民之善惡
國土之好醜即選擇心中所願便結
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
供養諸已過去佛亦无央數其曇摩

迦菩薩至其然後自致得作佛名阿
弥陀佛寂尊智慧勇猛光明無比今
現在所居國土甚快善在他方異佛
國教授八方上下諸無央數天人民
及蜎飛蠕動之類莫不得過度解脫
憂苦佛語阿難阿弥陀佛為菩薩時
常奉行是二十四願珎寶愛重保持
恭慎精禪從之興衆超絶卓然有異
皆無有能及者佛言何為二十四願
第一願使某作佛時令我國中无有
泥犁禽狩薜荔蜎飛蠕動之類得是
願乃作佛不得是願終不作佛
第二願使某作佛時令我國中无有
婦人女人欲来生我國中者即作男
子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類
来生我國者皆於七寶水池蓮華中
化生長大皆作菩薩阿羅漢都无央
數得是願乃作佛不得是願終不
作佛
第三願使某作佛時令我國土自然
七寶廣縱甚大曠蕩無極極自軟好所
居舍宅被服飲食都皆自然皆如第
六天王所居處得是願乃作佛不得

是願終不作佛
第四願使某作佛時令我名字皆聞
八方上下無央數佛國皆令諸佛各
於比丘僧大坐中説我功德國土之
善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名
字莫不慈心歡喜踊躍者皆令来生
我國得是願乃作佛不得是願終不
作佛
第五願使某作佛時令八方上下諸
無央數天人民及蜎飛蠕動之類若
前世作悪聞我名字欲来生我國者
即便反政自悔過為道作善便持經
戒願欲生我國不斷絶壽終皆令不
復泥犁禽狩薜荔即生我國在心
所願得是願乃作佛不得是願終不
作佛
第六願使某作佛時令八方上下無
央數佛國諸天人民若善男子善女
人欲来生我國用我故益作善若分
檀布施遶塔燒香散花然燈懸雜繒
絲飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一
心念我晝夜一日不斷絶皆令来生我國作
菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛

第七願使某作佛時令八方上下無
央數佛國諸天人民若善男子善女
人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若
作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨
一心念欲生我國晝夜不斷絶若其
人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢
共飛行迎之即来生我國則作阿惟
越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛
不得是願終不作佛
第八願使某作佛時令我國中諸菩
薩欲到他方佛國生皆令不更泥犁
禽狩薜荔皆令得佛道得是願乃作
佛不得是願終不作佛
第九願使某作佛時令我國中諸菩
薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉
同一色都一種類皆如第六天人得
是願乃作佛不得是願終不作佛
第十願使某作佛時令我國中諸菩
薩阿羅漢皆同一心所念所欲言者
豫相知意得是願乃作佛不得是願
終不作佛
第十一願使某作佛時令我國中諸
菩薩阿羅漢皆無有淫泆之心終无

念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願不作佛

第十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終无相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然万種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆遍已後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十五願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鍾聲說經

行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願終不作佛不得是願終不作佛

第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億万劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十願者使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億万人皆令无有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億万劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去来現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十四願使某作佛時令我頂中光明絶好勝於日月之明百千億万倍絶勝諸佛光明焰照諸无央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令来生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

佛告阿難阿弥陀為菩薩時常奉行是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無央數劫令自致作佛悉皆得之不亡

其功也佛言阿弥陀佛光明寂尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下无央數諸佛　中有佛頂中光明照七丈有佛頂中光明照一里有佛頂中光明照二里有佛頂中光明照五里有佛頂中光明照十里有佛頂中光明照二十里有佛頂中光明照四十里有佛頂中光明照八十里有佛頂中光明照百六十里有佛頂中光明照三百二十里有佛頂中光明照六百四十里有佛頂中光明照千三百里有佛頂中光明照二千六百里有佛頂中光明照五千二百里有佛頂中光明照万四百里有佛頂中光明照二万一千里有佛頂中光明照四万二千里有佛頂中光明照八万四千里有佛頂中光明照十七万里有佛頂中光明照三十五万里有佛頂中光明照七十万里有佛頂中光明照三百百五十万里有佛頂中光明照六百万里有万里有佛頂中光明照一佛國有佛頂中光佛頂中光明照兩佛國有佛頂中光明照四佛國有佛頂中光明照八佛國有佛頂

中光明照十五佛國有佛頂中光明照三十佛國有佛頂中光明照六十佛國有佛頂中光明照百二十佛國有佛頂中光明照二百四十佛國有佛頂中光明照五百佛國有佛頂中光明照千佛國有佛頂中光明照二千佛國有佛頂中光明照四千佛國有佛頂中光明照八千佛國有佛頂中光明照万六千佛國有佛頂中光明照三万二千佛國有佛頂中光明照六万四千佛國有佛頂中光明照十三万佛國有佛頂中光明照二十六万佛國有佛頂中光明照五十万佛國有佛頂中光明照百万佛國有佛頂中光明照二百万佛國佛言諸八方上下無央數佛頂中光明所焰照皆如是也阿弥陀佛頂中光明所焰照千万佛國所以諸佛光明所照有近遠者何本其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各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等尒自在意所欲作為不豫計阿弥陀佛光明所

照寂大諸佛光明皆所不能及也佛稱譽阿弥陀佛光明極善阿弥陀佛光明極善中明好甚快無比絶殊无極也阿弥陀佛光明清潔無瑕穢無缺減也阿弥陀佛光明殊好勝於日月之明百千億万倍諸佛光明中之極明也光明中之極好也光明中之極雄傑也光明中之快善也諸佛中之王也光明中之極尊也光明中之寂明無極也焰照諸無數天下幽冥之處皆常大明諸有人民蜎飛蠕動之類莫不見阿弥陀佛光明也見者莫不慈心歡喜者世間諸有婬泆瞋怒愚癡者見阿弥陀佛光明莫不作善也諸在泥犁禽狂薜荔考掠勤苦之處見阿弥陀佛光明至皆休止不復治死後莫不得解脫憂苦者也阿弥陀佛光明名聞八方上下無窮无極無央數諸佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不度脫也佛言不獨我稱譽阿弥陀佛光明也八方上下無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子

善女人聞阿彌陀佛聲稱譽光明朝暮常稱譽其光明好至心不斷絕在心所願往生阿彌陀佛國可得為衆菩薩阿羅漢所尊敬若其然後作佛者亦當復為八方上下諸無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明如是也即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阿彌陀佛光明嫉好魏魏稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但為若曹小說之耳

佛說阿彌陀佛為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百長者迦羅越子各持一金華蓋俱到佛所前為作礼佛以頭面著佛足皆持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阿彌陀佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如阿彌陀佛佛即知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後无數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子作菩

薩道已來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養恭敬阿闍世王太子及五百長者子皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是其相值也則諸比丘僧聞佛言皆踊躍莫不代之歡喜者

佛告阿難阿彌陀作佛已來凡十小劫所居國土名須摩題正在西方去是閻浮提地界千億万須弥山佛國其國地皆自然七寶其一寶者白銀二寶者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為七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自煜煜參明極自歡好甚殊無比其七寶地諸八方上下衆寶中精味自然合會其化生耳其寶皆比第六天上之七寶也其國中無有須弥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亦无有小海水亦無江河恒水也亦無有山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸飛鳥

蜎之類無有阿須倫諸龍鬼神終无風雨時亦无有春夏秋冬亦無大寒亦無大熱常和調中適其使善無比皆有自然万種之物百味飯食意欲在所得即自然在前所不用者即自然去比如第六天上自然之物恣若自然即皆隨意其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女書命无央數劫女人從生即化作男子但有諸菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉逕相見逕相瞻望逕相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人其諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔絕好悉同一色無有偏醜惡者也諸菩薩阿羅漢皆才猛黠慧皆依自然之求心中所念道德其欲語言皆豫相知意所念言常說正事所語輒說經道不說他餘之惡其語言音響如三百鍾聲皆相敬愛無相嫉憎者皆以長幼上下先後言之以義如礼轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語如誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心淨潔无所貪慕終無有瞋怒淫泆之

心愚癡之態无有邪心念婦女意悉皆智慧勇猛和心歡樂好喜經道自知前世所從来生億万劫時宿命善惡存亡現在却知無極阿弥陀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相成甚殊明好絶無比亦無作者不知所從来亦無持来者亦无所從去阿弥陀佛所願德重其人作善故論經語義説經行道講會其中自然化生尒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露覆蓋其上皆自作五音聲甚好無比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其舍宅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露覆蓋其上皆各復自作五音聲阿弥陀佛講堂精舍及諸菩薩阿羅漢所居舍宅中內外履屐皆復有自然流泉浴池皆

與自然七寶俱生金銀水精琉璃虎珀車渠轉共相成淳金池者其水底沙黄沙白銀也淳白銀池者其水底沙黄金也淳水精池者其水底沙琉璃也淳琉璃池者其水底沙紫珊瑚池者其水底沙白玉也淳虎珀也淳虎珀池者其水底沙白玉也淳車渠池者其水底沙馬瑙也淳馬瑙池者其水底沙車渠也淳白玉池者其水底沙紫磨金也淳紫磨金池者其水底沙白玉也中復有兩寶共作一池者其水底沙金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃也中有五寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀也中有七寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也中有浴池長四十里者有長八十里者有長百六十里者有長三百二十里者有長六百四十里者有長千二百八十里者有長二千

五百六十里者有長五千一百二十里者有長万二百四十里者有長二万四百八十里者其池縱廣適等是池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言弥陀佛浴池長四万八千里廣亦四万八千里其池皆以七寶轉共相成其水底沙白珠明月珠摩尼珠也阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清香潔淨中皆有香華悉自然生百種華種種異色色異香華枝皆千葉其香無比也香不可言其華者亦非世間之華復非天上之華此華香都八方上下衆華香中精也自然化生耳其池中水流行轉相灌注其水流行亦不遲不駛皆復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阿弥陀佛國者皆於七寶水池蓮華中化生便自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體亦非世間人之身體亦非天上人之身體皆積衆善之德悉受自然虛無之身無極之體甚殊好無比佛語阿難如世間貧窮乏

白人令在帝王邊住者其面目形狀寧類帝王面目形類顏色不阿難言假使王子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王百千億万倍也所以者何七人貧窮困極飲食常惡未常有美食時既惡食不能得飽食食裁支命骨節相拄無以自給常乏無有儲飢餓寒凍怔忪愁苦但坐前世為人愚癡無智慳貪不肯慈哀為善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得報償復不信作善後世當得其福蒙悭恡很益作衆惡如是壽終財物盡索素無恩德无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為貧家作子强像人形狀類甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體七白生耳飢寒困苦面目黧劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰示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寀好者何皆其前世為人時作善信受經道布恩施德博愛順義慈

仁意與不貪飲食與衆共之無所匱惜都無違爭得其善福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其雄傑面目潔白和顏好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意若欲所欲自然在前都無違爭於人中殊好無比快樂面目光澤故乃今耳佛告阿難若言是也帝王雖於人中好無比者當令在遮迦越王邊住者其面形類甚醜惡不好比如七人在帝王邊住耳其帝王面目尚復不如遮迦越王面色殊好百万倍如遮迦越王於天下絶好無比當令在第二天王邊住者其面甚醜不好尚復不如帝釋面類端正殊好百千億万倍如天帝釋令在第六天王邊住者其面類甚醜不好尚復不如第六天王面類端正殊好百千億万倍如第六天王今在阿弥陀佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如阿弥陀佛國中菩薩阿羅漢面類端正殊好百千億万倍佛言阿弥陀佛國諸菩薩阿

羅漢面類悉皆端正絶好無比次於泥洹之道阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居房舍宅中内外浴池上皆有七寶樹中有淳金樹淳銀樹淳水精樹淳琉璃樹淳白玉樹淳珊瑚樹淳虎珀樹淳車渠樹種種各自異行中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水精華琉水精樹者水精根琉璃莖水精枝琉璃葉水精華琉璃實琉璃樹者琉璃根水精莖琉璃枝水精葉琉璃華水精實是二寶共作一樹中復有四寶共作一樹者水精樹水精根琉璃莖金枝銀葉水精華琉璃實琉璃樹者琉璃根水精莖金枝銀葉水精華琉璃實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀根金莖水精枝琉璃葉銀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共作一樹各自異行中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水精根琉璃莖珊瑚枝虎珀葉銀華金實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖虎珀枝水精葉金華銀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枝琉璃葉珊瑚華虎珀實金樹者金根水精莖琉璃枝珊瑚葉虎珀華銀實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚枝虎珀葉車渠華白玉實珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖白玉枝琉璃葉車渠華明月珠實虎珀樹者虎珀根白玉莖珊瑚枝琉璃葉水精華金實白玉樹者白玉根車渠莖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相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望實實自相當佛言阿彌陀佛當講堂精舍中內外七寶浴池繞邊

上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中內外七寶浴池繞池邊諸七寶樹數千百重行皆各如是各自作五音聲音聲甚好无比也佛告阿難如世間帝王有百種伎樂音聲不如遮迦越王諸伎樂音聲好百千億万倍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百千億万倍如忉利天上万種伎樂之聲尚復不如第六天上一音聲好百千億万倍如第六天上万種音樂之聲尚復不如阿彌陀佛國中七寶樹一音聲好百千億万倍阿彌陀佛國中亦有万種自然伎樂甚樂無極阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自可入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水没足水即没足意欲令水至膝水即至膝意欲令水至腰水即至腰意欲令水至腋水即至腋意欲令水至頸水即至頸意欲令水自灌身上水即自灌身上意欲令水還復如故水即還復如故恣若隨意所欲好喜佛言阿彌陀及諸菩薩

阿羅漢皆浴已悉自於一大蓮華上坐即四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風亦非天上之風都八方上下衆風中精自然合會化生耳不寒不熱常和調中適甚涼好無比也徐起不遲不駛適得中宜吹七寶樹皆作五音聲以七寶樹華悉覆其國中皆散佛及諸菩薩阿羅漢上華隨墮地皆厚四寸極自軟好無比即自然亂風吹萎華悉自然去即復四方自然亂風吹七寶樹樹皆復作五音聲樹華皆自然散佛及諸菩薩阿羅漢上華小萎墮地即自然去即復四方亂風起吹七寶樹如是四反諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂者中有但欲聞華香者有不欲聞經者有不欲聞音樂聲者有不欲聞華香者其所欲聞者輒即獨聞之不欲聞者則獨不聞隨意所欲喜樂不違其願也浴訖各自去行道中有在地講經者誦經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪者經行者中有在虛空中講經者誦

經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪一心者經行者未得須陁洹道者即得須陁洹道未得斯陁含道者即得斯陁含道未得阿那含道者即得阿那含道未得阿羅漢道者即得阿羅漢道未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致各自說經行道悉皆得道莫不歡喜踊躍者也諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前為佛作礼白佛辭行供養八方上下無央數佛佛即然可之即使行諸菩薩皆大歡喜數千億万人無央數不可復計皆嚴慧勇猛各自幡葢飛相追俱共散飛則到八方上下無央數諸佛所皆前為諸佛作礼即便供養意欲得万種自然之物在前即自然百種雜色華百種雜繒綵百種刼波育衣七寶燈火万種伎樂悉皆在前其華香万種自然之物亦非世間之物亦非天上之物也是万種物都八方上下衆自然合會化生耳意欲得者即自然化生意不用者即化去諸菩薩便共持供養

諸佛及諸菩薩阿羅漢邊傍前後迴繞周帀在意所欲即輙皆至當是之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向華甚香好小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華即自然在前復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得百六十里花即自然在前便於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華即自然在前復於虛空中持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華即自然在前復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五万里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在

自然在前復欲得千二百八十里華即及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中共持散諸佛向小萎墮地亂風自然吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華即自然在前復於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得万二百四十里華即皆自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二万四百八十里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五万里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在

虛空中下向小菱墮地亂風吹菱華悉自然去諸菩薩意各復欲得十万里華即皆在前諸菩薩復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小菱墮地亂風吹菱華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十万里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小菱墮地亂風吹菱華悉自然去諸菩薩意各復欲得四十万里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小菱墮地亂風吹菱華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十万里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小菱墮地亂風吹菱華悉自然去諸菩薩意各欲得百六十万里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小菱墮地亂風吹菱華悉自然去諸菩薩意各欲得三百万里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小菱墮地亂風吹菱華自然去諸菩薩意各

欲得六百万里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華都自然合為一華華正端圓周帀各適等華轉倍前華極自軟好勝於前華數千百倍色色異香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諸佛及諸菩薩阿羅漢當此之時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟即悉諷誦通重知經道益明智慧即諸佛國中從第一四天上至三十三天上諸天人皆共持天上万種自然之物來下供養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大共作音樂當是時快樂無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起為佛作礼而去即復飛到八方上下無央數諸佛所供養聽經皆各如前悉遍已後日未中時各飛還其國為阿弥陀佛作礼皆却坐聽經竟大歡喜佛言阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢欲食時即自然七寶机却波

育羅疊以為座佛及菩薩皆坐前悉有自然七寶鉢中有百味飲食飲食者亦不類世間亦非天上此百味飲食八方上下衆自然飲食中精味甚香美無比自然化生耳欲得甜酢在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得金鉢者有欲得銀鉢者有欲得水精鉢者有欲得珊瑚鉢者有欲得虎珀鉢者有欲得白玉鉢者有欲得車渠鉢者有欲得馬瑙鉢者有欲得明月珠鉢者有欲得摩尼珠鉢者有欲得紫磨金鉢者隨意即至亦無所從来亦無供養者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉平等亦不言美惡亦不以美故喜食訖諸飯具鉢机座皆自然化去欲食時乃復化生尒諸菩薩阿羅漢皆心淨絜所飲食但用作氣力尒皆自然消散摩盡化去

佛告阿難阿弥陀佛為諸菩薩阿羅漢說經時都悉大會講堂上諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到阿弥陀佛所為佛作礼

却坐聽經其佛廣說道智大經皆悉
聞知莫不歡喜踊躍心開解者即四
方自然亂風起吹七寶樹皆作五音
聲七寶樹華覆蓋其國皆在虛空中
下向其華之香遍一國中皆散阿弥
陁佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆
厚四寸小萎即亂風吹萎華自然去
四方亂風吹七寶樹華如是四反即
第一四天王第二忉利天上至三十
三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
繒綵百種刼波育疊衣万種伎樂轉
倍好相勝各持来下為阿弥陁佛作
礼供養佛及諸菩薩阿羅漢諸天人
皆復大作伎樂樂阿弥陁佛及諸菩
薩阿羅漢當是時快樂不可言諸天
更相開避後来者轉復供養如前即
東方無央數佛國其數不可復計如
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
飛到阿弥陁佛所作礼聽經皆大歡
喜悉起為作礼如去西方北方南方
四角諸佛其數各如恒水邊流沙各

遣諸菩薩無央數飛到阿弥陁佛所
作礼聽經亦復如是即下方上方諸
佛其數各如恒水邊流沙皆遣諸菩
薩都不可復計飛到阿弥陁佛所作
礼聽經更相開避如是終无休絶時也
佛言所以諸佛以恒水邊流沙為數
者八方上下無央數佛其大衆多都
各不可復計故以恒水邊流沙為
數耳
佛語阿難阿弥陁佛為諸菩薩阿羅
漢說經竟諸天人民中有未得道者
即得道未得須陁洹者即得須陁洹
未得斯陁含者即得斯陁含未得阿
郝含者即得阿郝含未得阿羅漢者
即得阿羅漢未得阿惟越致菩薩者
即得阿惟越致菩薩阿弥陁佛轉隨
其宿命時求道心所憙願大小隨意
為說經授與之即令疾開解得皆悉
明慧各自好喜所願經道莫不喜樂
誦習之者自諷誦通利无厭無極諸
菩薩阿羅漢中有誦經者其音如三
百鐘聲中有說經者如疾風暴雨時
如是盡一刼竟終无懈倦時皆悉智

慧勇猛身體輕便終无痛痒極時行
步坐起悉皆才健勇猛如師子中王
在深山中有所趣向時無有敢當者
無有疑難之意在心所作為不可豫
計百千億万倍是猛師子中王百千
億万倍尚復不如我第二弟子摩訶目
揵連勇猛百千億万倍智慧勇猛洞視徹聽知八方
於諸國菩薩阿羅漢中最為无比飛
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共
合為一智慧當令在阿弥陁佛國中
諸羅漢邊其德尚復不及百千億万
倍阿逸菩薩即起前長跪叉手問佛
言阿弥陁佛國中諸阿羅漢寧頗有
般泥洹去者無願欲聞之佛言若欲
知者如是四天下星若見之不阿逸
菩薩言唯然見之佛言如我第二弟
子摩訶目揵連飛上下天一晝一夜遍
數知星有幾枚此四天下星甚衆多
不可得計尚復百千億万倍是星也
如天下大海水減去一渧寧能令海
水為減知少不耶對曰減去百千億
万斗石尚不能令減知少也佛言阿

弥陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如大海減一渧水尒不能令在諸阿羅漢為減知少也佛言大海減去一溪水寧令減少不對曰減去百千億万溪水尚不能減知少也佛言減大海一恒水寧能令減知少不對曰減去百千億万恒水不能令減知少也佛言阿弥陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得道者亦無央數都不為增減也佛言令天下諸水都流入大海水中寧能令海水增多不對曰不能令增多也所以者何是大海為天下諸水衆善中王故能尒耳佛言阿弥陀佛國亦如是悉令八方上下無央數諸佛國無央數天人民蜎飛蠕動之類都往生其中大衆多不可復計阿弥陀佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧故如常一法不異為增多所以者何阿弥陀佛國為家快八方上下無央數諸佛國中衆善之王諸佛國中之雄諸佛國中之寶諸佛國中壽之極長久也諸佛國中之衆供也諸佛國中之廣大也諸

佛國中之都自然之無為家快明好甚樂之無極所以者何阿弥陀佛本為菩薩時所願勇猛精進不懈累德所致故能尒耳阿逸菩薩即大歡喜長跪叉手言佛說阿弥陀佛國土快善明好家殊無比乃獨尒乎佛言阿弥陀佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中者有在地者中有欲令舍宅高者舍宅即高中有欲令舍宅家大者舍宅即大中有欲令舍宅在虛空中者舍宅即在虛空中皆自然隨意在所作為中有殊不能令舍宅隨意者所以者何中有能令舍宅隨意者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所致中有殊不能者皆是前世宿命求道時不慈心精進益作諸善德薄所致其所衣被飲食須自然平等德有大小別知其身猛令衆見之耳佛言若見第六天王所居處不能然見之佛言阿弥陀佛國講堂舍宅都復勝第六天王所居處百千億万倍諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽見知八方上下

去來現在之事復無數天上天下人民及蜎飛蠕動之類心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫得度脫得人道往生阿弥陀佛國知當作菩薩阿羅漢皆豫知之諸菩薩阿羅漢頂中皆光明自有光明所照有大小諸菩薩中有寶尊兩菩薩常在佛左右坐侍正論佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來現在之事若欲使是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所即便飛行隨心所欲至到飛行使法如佛勇猛無比其一菩薩名虛樓亘其一菩薩名摩訶鄰鈴光明智慧家第一頂中光明各照他方千須弥山佛國中常大明其諸菩薩頂中光明各照千億万里諸阿羅漢頂中光明各照七丈佛言世間人民若善男子善女人若有急難恐怖縣官事者但自歸命是虛樓亘菩薩摩訶鄰鈴菩薩所無不得解脫者

佛告阿逸菩薩阿弥陀佛頂中光明極大光明其日月星辰皆在虛空中住不可復個轉運行亦無有精光

其明皆蔽不復見佛光明照國中及
焰照他方佛國常大明終無有冥時
其國無有一日二日亦無五日十日
亦無十五日一月亦無五月十月五
歲十歲亦無百歲千歲亦无万歲億
万歲無百千億万歲無有一劫十劫
百劫千劫無万劫百万劫無千万劫
百億万劫阿弥陀佛光明無有極
却復無數劫无數劫重復無數劫无
數劫無央數終無有當冥時國土及
諸天終無壞敗時所以者何阿弥陀
佛壽命極長國土甚好故能令耳其
佛尊壽却後无數劫重復無數劫尚
未央般泥洹也於世間教授意欲過
度八方上下諸無央數佛國諸天人
民及蜎飛蠕動之類皆欲使往生其
國悉令得泥洹之道其作菩薩者皆
欲令悉作佛作佛已轉復教授八方
上下諸天人民及蜎飛蠕動之類皆
復欲令作佛作佛以復教授諸无央
數天人民蜎飛蠕動之類皆令得泥
洹道去諸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尚未欲般
泥洹阿弥陀佛所度脫展轉如是復
住止無數劫无數劫不可復計劫終
無般泥洹時八方上下諸無央數天
人民蜎飛蠕動之類其生阿弥陀佛
國皆作佛者不可復數喜長叵量千言佛說阿弥
陀佛壽命甚長諸神尊大智慧無
復阿弥陀佛恩德諸所布施八方上
下無窮无極甚深無量使善不可言
其智慧教授所出經道布告八方上
下諸無央數天上天下甚不原也其
經數甚衆多不可復計都无有極佛
告阿逸菩薩若欲知阿弥陀佛壽命
無極時不對日願皆欲聞知之佛言
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禪
一心都念其智慧為一勇猛共欲計
知阿弥陀佛壽命幾千億万劫歲數
皆無有能計知者復令他方面各千
須弥山佛國中諸天人民蜎飛蠕動
之類皆復使得人道悉令作辟支佛

阿羅漢皆令坐禪一心念其智慧為
一勇猛共欲數阿弥陀佛國中諸菩
薩阿羅漢如有幾千億万人皆無有
能知數者阿弥陀年壽長久浩浩
照照明菩薩无極其威誰當能知
信其者獨佛自信知今阿逸菩薩聞
佛言大歡喜長叵量千言佛說阿弥
陀佛壽命甚長諸神尊大智慧無
觀觀使善乃獨知耳佛言阿弥陀佛
至甚然後般泥洹者其盧樓亘菩薩
便當作佛恣領道智典主教授世間
及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
福德當復如大師阿弥陀佛住止無
央數劫無央數劫不可復計劫准法
大師今乃般泥洹其次摩訶那竭菩
薩當復作佛典主智慧恣領教授所
過度福德當復如大師阿弥陀佛止
住無央數劫尚復不般泥洹展轉相
承受經道甚明國土極善其法如是
終無有斷絕不可極也
阿難長跪叉手問佛言阿弥陀佛國
中無有須弥山其第一四天第二切

利天皆依因何等住止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邊无量諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得其底泥佛智亦如是佛言我所見知諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛諸當来佛如我名字亦如恒水邊流沙甫始欲求作佛者如我名字亦如恒水邊流沙佛正坐直南向覩見南方今現在佛如我名字者復如恒水邊流沙八方上下去来現在諸佛如我名字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無數劫已来一劫十劫百劫千劫万劫億劫億万億劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万億佛各自有名字不同無有如我名字者甫始當来劫一劫十劫百劫千劫万劫億劫億万億劫中有佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万億佛各各自有名字不同時時乃有一佛如我名字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中有佛各自有名字多多復不同無如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字尒八方上下去来現在其中間曠絶甚遠悠悠苕苕无窮無極佛智亘然甚明揀古知今前知無窮却覩未然豫知無極覩不可復計甚无央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都无能問佛經道窮極者佛智慧終不可稱量盡也阿難聞佛言即大恐怖衣毛皆起白佛言我不敢有疑意於佛所所以問佛者他方佛國皆有須弥山第一四天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥洹後儻有諸天人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷来問我阿弥陀佛國何以獨無有須弥山其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止我當應荅之今不問佛者佛去後當持何等語報荅之獨佛自知之尒餘人無有能為我解者以是故問佛目佛言阿

難是第三焰天第四兜術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在虛空中住止無所依因佛威神甚重自然所欲作為意欲有所作為不豫計是諸天皆尚在虛空中住止何況佛威神尊重欲有所作為耶阿難聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去来現在之事無窮无極無有邊幅甚高大妙絶快善極明好甚無比威神尊重不可當

阿弥陀經卷上

佛說阿弥陀經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五五二頁中一行經名，底本原作「佛說阿弥陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛說阿彌陀經」。

一　五五二頁中二行「月支國居士」，石、南、徑、清作「月氏優婆塞」；資作「月支」，下同。磧作「代月支國優婆塞」。

一　五五二頁中四行第三字「僧」，資、普、南、徑、清作「僧等」。

一　五五二頁中五行第一一字「智」，磧無。

一　五五二頁中六行第七字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「含」。

一　五五二頁中一四行第五字「蚤」，石作「黎」。

一　五五二頁中一五行末字「持」，普、南、徑、清作「待」。

一　五五二頁中一六行第一二字「厲」，石、磧作「屬」。

一　五五二頁中一九行末字「念」，磧作「惟」。

一　五五二頁中二〇行首字「政」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「正」，下同。

一　五五二頁中二一行第八字「祇」，磧作「祇」。

一　五五二頁中末行第四字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「却」。

一　五五二頁下九行第五字「令」，普、南、徑、清作「今」。

一　五五二頁下一〇行第五字「尒」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　五五二頁下一一行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　五五三頁上一三行第八字「者」，資、普、南、徑、清作「耆」。

一　五五三頁上一一字「遝」，資、普、南、徑、清作「遮」；磧無。

一　五五三頁中二〇行第一〇字「却」，資、磧、普、南、徑、清作「却住」。

一　五五三頁下四行第九字「天」，磧作「諸天」。

一　五五三頁下一〇行第二字「斗」，磧作「升」。

一　五五三頁下一七行第四字「樓」，麗無。

一　五五三頁下二〇行末字「結」，石作「徑」；資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　五五三頁下二一行第七字「經」，石作「徑」。

一　五五四頁上八行第五字「從」，石、資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　五五四頁上九行第九字「何」，石、資、磧、普、南、徑、清作「何等」。

一　五五四頁上一一行第四字「狩」，諸本作「獸」，下同。

一　五五四頁上二一行第一一字「極」，麗無。

一　五五四頁上二二行「皆如」，資、磧、普、南、徑、清作「比如」，下同。

一　五五四頁中二一行第一三字「齊」，

至二二行第一二字「令」，共十七字，麗無。

一 五五四頁下一一行第八字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生者」。

一 五五四頁下一九行，「所欲」，石、磧作「欲所」。

一 五五四頁下二〇行第三字「知」，磧作「如」。

一 五五五頁上二行第九字「不」，諸本作「終不」。

一 五五五頁上八字「飯」，磧作「飲」。

一 五五五頁中七行第六字「於」，磧、普、南、徑、清作「勝於」。

一 五五五頁下五行第五字「徹」，普、南、徑、清作「徹聽」。

一 五五五頁下一五行末字「作」至一六行第八字「國」，共九字，磧無。

一 五五五頁下一八行第七字「陁」，磧作「陀佛」。

一 五五五頁下一九行第一三字「禁」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一 五五六頁上一二行「二千」，資作「三千」。

一 五五六頁中一六行末字及一八行首字「焰照」，資、普、南、徑、清無。

一 五五六頁下四行第一二字「潔」，資、普、南、徑、清作「淨」。

一 五五六頁下末行第九字「有」，磧、麗無。

一 五五六頁上二行「歡樂好喜」，資作「歡喜好樂」。

一 五五六頁下一九行第二字「无」，磧無。

一 五五七頁上一一行第七字「小」，磧作「少」。

一 五五七頁上一五行「作礼佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛作禮」。

一 五五七頁上末行第一三字「作」，諸本作「住」。

一 五五七頁中三行第七字「子」，資、磧、普、南、徑、清作「子等」。

一 五五七頁中五行首字「則」，資、普、南、徑、清作「時」。

一 五五七頁下九行「清香潔淨」，資、磧、麗作「清淨香潔池」；五五七頁下九行第四字「作」，磧作「成」。

一 五五七頁下一七行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「終不」。

一 五五七頁下二一行末字「誠」，石、麗作「誠」。

一 五五七頁下末行第九字「有」，磧、麗無。

一 五五八頁上二行「歡樂好喜」，資作「歡喜好樂」。

一 五五八頁上七行第六字「絶」，磧作「奇絶」。

一 五五八頁上一〇行第七字「講」，資、普、南、徑、清作「論」。

一 五五八頁上一一行首字「尒」，磧、南、徑、清作「耳」。

一 五五八頁上一四行第九字「自」，磧無。

一 五五八頁下五行「弥陁」，資、普、南、徑、清作「阿弥陀」。

一 五五八頁下一一行第三字「菜」，

資、普、南、徑、清作「華」。

一　五五八頁下一二行第一三字「華」，磧作「華香」。

一　五五八頁下一五行第九字「駛」，普、南、徑、清作「駛」。

一　五五八頁下二一行第一一字「積」，資、普、南、徑、清作「積聚」。

一　五五九頁上二行第八字「類」，資、普、南、徑、清作「狀」。

一　五五九頁上三行第三字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五九頁上六行第四字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　五五九頁上七行「食食裁」，磧作「食裁」；普、南、徑、清、麗作「食食纔」。

一　五五九頁上一二行末字「恒」，磧、普、南、徑、清作「抵」；麗作「抵」。

一　五五九頁上二〇行第四字「誰」，資、普、南、徑、清作「垂」。

一　五五九頁上二〇行第一三字「省」，諸本作「痟」。

一　五五九頁中一行末字「匱」，資、磧、普、南、徑、清作「遺」。

一　五五九頁中一三行「百万」，磧、普、南、徑、清作「百千萬」；麗作「百千億萬」。

一　五五九頁中一七行第一三字「甚」，磧作「嚩」。

一　五五九頁下九行第四字「銀」至一〇行第七字「根」，共十七字，磧無。

一　五五九頁下一八行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者銀樹」。

一　五六〇頁上三行第三字「有」，資、普、南、徑、清作「復有」。

一　五六〇頁上五行首字「金」至六行第五字「實」，共十九字，磧無。

一　五六〇頁上六行第八字「樹」，普、南、徑、清、麗作「樹者」。

一　五六〇頁上二〇行「行行」，資、普、南、徑、清作「行行行」；磧作「行」。

一　五六〇頁中四行第一〇字「也」，資、普、南、徑、清無。

一　五六〇頁中六行末二字與七行首字「億万倍」，磧作「萬億」。

一　五六〇頁中一三行第八字「億」，磧無。

一　五六〇頁下五行第九字「甚」，諸本作「無量」。

一　五六〇頁下一八行第四字「華」至一九行第五字「聞」，共十六字，磧無。

一　五六一頁上一三行第一三字「智」，磧無。

一　五六一頁上一四行「相追」，磧作「行」。

一　五六一頁下二行「空虛」，諸本作「虛空」。

一　五六二頁上三行及中八行「諸菩薩」，磧作「菩薩」。

一　五六二頁中二行第一一字「華」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六二頁中四行第六字「自」，磧無。

一　五六二頁中七行第二字「樂」，普、南、徑、清、麗作「樂樂」。

一　五六二頁中九行第一〇字「重」，磧、南、徑、清作「利」。

一　五六二頁中一八行第一三字「到」，磧作「至」。

一　五六二頁下一行第三字「疊」，資、磧、普、南、徑、清作「氎」。

一　五六二頁下二行第六字「鉢」，資、普、南、徑、清作「鉢鉢」。

一　五六二頁下一六行第五字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六二頁下一八行末字「摩」，普、南、徑、清作「靡」。

一　五六二頁下二〇行「佛告」，普無。

一　五六三頁上末行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　五六三頁中七行第一〇字「其」，諸本作「甚」。

一　五六三頁中八行「可復」，資、普、南、徑、清作「復可」。

一　五六三頁中一八行第三字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「經典」。

一　五六三頁下一八行「下天」，諸本作「天上」。

一　五六三頁下末行第五字「不」，磧無。

一　五六四頁上一三行「衆善」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六四頁中一八行第四字「飯」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　五六四頁下六行首字「項」，諸本作「頂」。

一　五六四頁下六行「悉自」，資、磧、普、南、徑、清作「自悉」。

一　五六四頁下二〇行第三字「所」，磧作「所求」。

一　五六四頁下二二行第三字「光」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六四頁下末行第六字「佪」，諸本作「迴」。

一　五六五頁上九行首字「却」，資、普、南、徑、清作「劫」。

一　五六五頁上一四行第二字「央」，磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　五六五頁中八行末字及九行首字「計復」，諸本作「復計」。

一　五六五頁中一三行首字「經」，諸本作「經卷」。

一　五六五頁中一八行首字「人」，麗作「入」。

一　五六五頁下四行第七字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「陁佛」。

一　五六五頁下五行「照照」，資作「晧晧」；磧、普、南、徑、清作「晧晧昭昭」。

一　五六五頁下五行「誰當」，資、普、南、徑、清作「無有」。

一　五六五頁下一五行第一三字「准」，資、普、南、徑、清作「惟」；磧作「作」。

一　五六六頁上三行第九字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「幅」。

一　五六六頁上四行第一二字「其」，

資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　五六六頁上一六行第六字「刼」，資、磧、普、南、徑、清作「刼刼」。

一　五六六頁上一八行第三字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「各各」。

一　五六六頁中四行第二字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「甚」。

一　五六六頁中八行第五字「採」，諸本作「探」。

一　五六六頁中八行第一三字「却」，磧作「刼」。

一　五六六頁中一五行首字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「國中」。

一　五六六頁中二二行第一一字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「其餘」。

一　五六六頁下一一行末字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「當也」。

一　五六六頁下末行首字「阿」，磧、南、徑、清作「佛說阿」。

佛說阿彌陀經卷下

吳月支國居士支謙譯

佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人願欲往生阿彌陀佛國者有三輩作德有大小轉不相及佛言柯等為三輩家上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就无為之道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不虧經戒慈心精進不當瞋恚不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至誠願欲往生阿彌陀佛國常念至心不斷絕者其人便於今世求道時即自然於其卧止夢中見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時阿彌陀佛即自與諸菩薩阿羅漢共飜飛行迎之則往生阿彌陀佛國便於七寶水池蓮華中化生即自然受身長大則作阿惟越致菩薩便即與諸菩薩共飜輩飛行供養八方上下諸无央數佛即達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

阿彌陀佛近佛言諸欲往生阿彌陀佛國者當精進持經戒奉行如是上法者則得往生阿彌陀佛國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阿彌陀佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒无得虧失益作分檀布施常信受佛經語深當作至誠中信飯食諸沙門作佛寺起塔散華燒香然燈懸繒如是法者無所適莫不當瞋恚齋戒清淨慈心精進斷愛欲念欲往生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者其人便於今世亦復於卧止夢中見阿彌陀佛其人壽命欲終時阿彌陀佛即化令其人目自見阿彌陀佛及其國土往至阿彌陀佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者善其人然後復中悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有彌陀佛國不信有往生其國雖小者其人續念不絕數信數不信當志猶豫无所專據續其善願為本故得往生其人壽命

病欲終時阿彌陀佛即自化作形像令其人目自見之口不能復言但心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋戒作善今當往生阿彌陀佛國其人即心自悔過悔過者小差少無所復及其人壽命終盡即往生阿彌陀佛國不能得前至阿彌陀佛所便道見阿彌陀佛國界自然七寶城中心便大歡喜便止其城中即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中外內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華香繞浴池上亦有七寶樹重行亦皆復作五音聲其欲飯食時前有自然食具百味飲食在所欲得應意皆至其人於城中亦快樂其城中比如第二忉利天上自然之物雖尒其人城中不能得出復不能得見阿彌陀佛但見其光明心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阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人愁

苦如是比如小適耳佛亦不使今身行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信狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中阿彌陀佛哀愍威神引之去令其人於城中五百歲乃得出往至阿彌陀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阿彌陀佛甚大遠不能得近附阿彌陀佛其人智慧不明知經復少心不歡喜意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡喜次當復如上第一輩所以者何其人但坐前世宿命求道時不大持齋戒毀失經法意志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阿彌陀佛國作德不至心用是故令是為第二中輩

佛言其三輩者其人願欲往生阿彌陀佛國若無所用分檀布施亦不能

燒香散華然燈懸雜繒綵作佛寺起塔飯食諸沙門者當斷愛欲無所貪慕得經疾慈心精進不當瞋怒齋戒清淨如是法者當一心念欲往生阿彌陀佛國晝夜十日不斷絕者壽命終即往生阿彌陀佛國可得尊敬智慧勇猛佛言其人作是以後若復中悔心意狐疑不信作善得其福德皆自然得之今福不信往生阿彌陀佛國其人雖今續得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即令其人於卧止夢中見阿彌陀佛土心中大歡喜意自念言我悔不知益作諸善今當往生阿彌陀佛國其人但念是口不能復言即自悔過悔過者老減少悔无所復及其人命終即生阿彌陀佛國不能得前至便道見二千里七寶城中心獨歡喜便止其中亦復於七寶浴池蓮華中化生即自然受身長大其城亦復如前城法比如第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲竟乃得出至阿彌陀佛所心中大喜其人聽聞經心不開解意不歡樂智慧不明

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阿彌陀佛大遠不能得近附阿彌陀佛亦復如是第二中輩狐疑者也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聲信聲不信不信作善得其福德皆自然得之今隨其功德有所鍾不鍾各自然趣向說經行道卓億万起絕不相及佛言其欲求作善薩道生阿彌陀佛國者其人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所願在所求欲於他方佛國作佛終不復更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道早晚之事同等今求道不休會當得之不失其所欲願也

佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語汝曹諸欲往生阿彌陀佛國者雖不能大精進禪定持經戒者大要當作善一者不得煞生二者不得盜竊三者不得婬泆姦愛他人婦女四

者不得調欺五者不得飲酒六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪餐下得心中有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當信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阿弥陀佛國至要當齋戒一心清淨晝夜常念欲往生阿弥陀佛國十日十夜不斷絶我皆慈哀之悉令生阿弥陀佛國佛言世間人以欲慕及賢明居家修善為道者與妻子共居在思好愛欲之中憂念苦多家事忩務不暇大齋一心清淨雖不能得去家棄欲有空閑時自端心意念身作善專精行道十日十夜者殊使不能尒自思惟熟校計欲度脫身者下當絶念去憂勿念家事莫與婦人同牀自端正身心斷於愛欲一心齋戒清淨至意念生阿弥陀佛國一日一夜不斷絶者壽終皆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往生阿弥陀佛國衆等大會皆共於七寶浴池水中都共人人悉自於一大蓮華上坐皆悉自陳道德行善人人各自說其前世宿命求道時持戒所作善法所從來生本末其所好惡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智有深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧健猛衆相觀照礼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作德為善輕戲不信使然從倚懈怠為用可尒至時都集說經道自然追促應荅遲晚道智卓殊超絶才能高猛獨於邊羸臨事乃悔悔者已出其後當復何益但心中悞恨慕及等尒

佛言阿弥陀佛國諸菩薩阿羅漢衆等大衆會自然都集拘心制意端身正行遊戲洞達俱相隨飛行飜輩出

入供養無極歡心喜樂共觀經行道和好久習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中徊意終不復轉終无有懈極時雖求道外若遲緩內獨惡疾容容虛空適得其中中表相應自然嚴整撿斂端直身心清潔无有愛欲無所適貪无有衆惡瑕穢其志願皆各安定殊好無增缺減求道恕正不誤傾邪准望道法隨經約令不敢違蹉跌若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及曠蕩念道無他之念无有憂思自然無為虛无空立恢安無欲作得善願盡心求索舍哀慈愍精進中表礼義都合通洞无違和順副稱哀羅表裏過度解脫能非入泥洹長與道德合明自然相保守快意之滋真滋真了潔白志願無上清淨之安定靜樂之无有極善好無有比魏魏之燿照燿照亘開達明徹自然中自然相然之有根本自然成五光五光至九色九色叅徊轉數百千更變爵單之自然自然成七寶横攬成万物光精

叅明俱出好甚殊无有極其國土甚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索可得超絕去往生阿弥陀佛國撗截於五惡道自然閉塞升道之無極易往无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无有極何為著世事譊譊共憂思無常世人薄俗共諍不惡之事共於是處劇惡極苦之中勤身治生用相給活无尊無卑无富無貧无老無少无男無女皆當共憂錢財有无同然憂思適等屏營愁苦累念思慮為心使走無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有衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念愁恐撗為非常水火盜賊怨主債家所漂燒繫唐突沒溺憂毒忪忪无有解時結憤胷中藴氣恚怒病在胷腹憂苦不離心堅意固適无縱捨或坐摧藏終身亡命棄捐之去莫誰隨者尊卑豪貴貧富有

是憂懼勤苦此結衆寒熱與痛共居小家貧者窮困苦乏无田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅无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无衣被錢財什物飲食之屬亦憂欲有之適有一復少一有是少是思有齊等適小具有便復賜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意相隨勤苦如此燋心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛同居或時坐之終身夭命亦不肯作善為道壽命終盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知之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無當相給與不當有貪惜言色當和莫相違戾或儻心諍有所恚怒今世恨意微相嫉憎後世轉劇致成大怨所以者何如今之事更欲相宮雖不臨時應恚相破然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往獨来獨

死獨生當行至苦樂之處身自當之無有代者善惡變化殃咎惡處宿豫嚴待當獨并入遠到他處莫能見去在何所善惡自然追逐行生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難得復相值何不棄家事各勗强健時努力為善力精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲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尒以謂不然終無是但坐是故且自見之更相代聞前後相續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大道殊无有能見人死生有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無語者為用作善惡福德殃咎禍罰各自覔作為之用殊无有恠也至於死生之道轉相續立或子殃父或父殃子或弟殃兄或兄殃弟或婦殃夫或夫殃婦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死生無有休

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狼於財色坐之不得道當更勤苦極在惡處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死生之義更相夾泣轉相思慕憂念憤結恩愛繞續心意著痛對相顧戀晝夜縛导无有解時教規道德心不開明思想恩好情欲不離閉塞矇瞑交錯覆蔽不能思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟壽終命盡不能得道无可鄙何惚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懷煞毒惡氣窈冥莫不惆悵為妄作事惡逆天地不從人心道德非惡先隨與之恣聽所為其壽未至便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千万億歲無有止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汝造世間之事人用是故坐不

得道汝曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之去從其善者當堅持勿妄為非益作諸善大小多少愛欲之禁皆不可常得由當別離无可樂者身佛世時其有信受佛經語深奉行道德皆是我小弟也其欲有甫學佛經戒者皆是我弟子其有欲出身去家捨妻子絶去財色欲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阿弥陀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於人後儻有疑意不解經者復前問佛為汝解之阿逸菩薩長跪又手言佛威神尊重所說經快善我曹聽經語皆心貫之世人實尒如佛所語无有異今佛慈哀我曹開示大道教語生路耳目聰明長得度脫今若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍開解者及諸天帝王人民蜎飛蠕動之類皆蒙恩无不解脫憂苦者佛語教戒甚深善無極无底佛智慧所見知八方上下去来現在之事無上无下無邊无幅佛甚難得聞

我曹比慈心於佛所今我曹得度脫者皆是佛前世求道時勤苦學問精明所致恩德普覆所施行福德相禄魏魏光明徹照洞虛無極貫入泥洹教授攬典制威消化改動八方上下无窮無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阿弥陀佛聲我曹甚喜莫不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惚智慧衆道表裏攬持維經照然分明開規五道決正生死泥洹之道佛言若曹從无數劫以来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已来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已來展轉是五道中死生呼唶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今日與佛相見共會值是乃聞阿彌陀佛聲甚快善我助汝曹喜亦可自慶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潔了无有可者佛故悉語若曹若曹亦可自求斷臭處惡露若曹亦可端心正身益作諸善於是常端中外潔淨身體洗除心垢自相約撿表裏相應言行忠信人能自度脫轉相扶接拔諸愛欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精苦一世須臾間耳今世為善後世生阿彌陀佛國快樂甚無極長與道德合明然善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阿彌陀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阿彌陀佛國欲壽一劫十劫百劫千劫万億劫

自恣意欲住止壽无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阿彌陀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有一輩為八方上下寀無有比所以者何八方上下无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作佛為於五惡五痛五燒之中作佛為寀劇教語人民令縱捨五惡令去五痛令去五燒之中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燒中者何等為消化五惡令得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天人民下至禽獸蜎

飛蠕動之屬欲為衆惡强者服弱轉相剋賊自相煞傷更相食噉不知作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白孤獨故有聾盲瘖瘂愚癡戇惡下有尪狂不及遠之屬故有尊卑豪貴高才明達智慧勇猛皆其前世宿命為善慈孝布施恩德故有官事王法牢獄不肖畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫難得度出今世有是目前現在壽終有處入其窈冥受身更生比若王法劇苦極刑故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類轉貿身形改惡易道壽命短長塊神精識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禍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唶比若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家室夫婦略無義理不從正令奢淫憍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緒更相嫉憎轉相讒惡陷人寃枉主上不明心不察照任用臣下臣下存在踐度能行知其形施在位不正為其所調妄損忠良賢善不當天心甚違道理臣欺其君子欺其父弟欺其兄婦欺其夫家室中外知識相訟各懷貪淫心毒瞋怒矇聾愚癡欲益無有尊卑上下無男无女無大无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野人轉更從事共相利害諍財鬬訟怒怨成仇轉諍勝負慳富燋心不肯施與祝祝守愛保貪惜坐之思念心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去无一隨

著善惡福德殃禍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妄作不道但欲盜竊常懷毒心欲得他人財物用自供給消散靡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咎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屬展轉脫痛不可言是為二大惡為二痛為二燒勤苦如是比若火起劇於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二大善

佛言其三惡者諸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長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淫泆煩滿胷中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜欲擴唐得眄睞細色惡態婬泆有婦廠憎私妾出入持家所有相給為非聚會飲食專共作惡興兵作賊攻城掠鬬劫煞截斷強奪不道取人財物偷竊趣得不肯治生所當求者不肯為之惡心在外不能專作欲繫成事恐勢迫脅持歸給家共相生活恣心快意極行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恚之亦復不畏縣官法令無所避録如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝録故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為三大惡為三痛為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三大善

佛言其四惡者諸人不能作善自祠

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乱憎嫉善人敗壞賢善於旁快之復不孝順供養父母輕易師友知識無信難得誠實自大尊貴有道横行威武加摧力勢侵尅易人不能自知為惡不自著慙自用頑健欲令人承事畏敬之復不畏敬天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用愎愚常當介亦復无憂哀心不知恐懼之意憍慢如是天神記之頻其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之令世作惡盡偈諸善日去見惡追之身獨空立無所復依受重殃謫壽命終身衆惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息自然衆惡共趣頓乏有其名籍在神明所殃咎引牽當值相得自然趣向受過謫罰身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入其火鑊當是之時悔復何益當復何及天道自然不得蹉跌故有自然泥犁禽獸蓐蕩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

是為四大惡為四痛為四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恨應懲言命不機遭戾反逆劇於野人比若然家不如無子妻遍假貸衆共患厭尤无復有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諸聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜美出入無有期度曾扈拉突不知人情壯吁强制見人有喜憎妬恚之無義无礼自用識當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有无又復不念卒報父母之德亦復不念師之恩好心常念惡口常言惡身常行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煞羅漢鬪比丘僧常欲煞人欲煞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曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡蒙籠瞋怒嗜欲无所識知自用愎善大為智慧亦不知所從來生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於其中闇塞求僥倖欲得長生射呼不死會當歸就生死勤苦善惡之道躬所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開導死苦善惡所趣向有是復不信之然苦心與語欲令度脫无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作善臨窮何益天地之間五道各明恢曠窈窕浩浩汗汗轉相承受善惡毒痛身自當之無有代者道之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人行善慈孝從樂入樂從明入明惡人行惡從苦從冥誰能知者獨佛見知耳教語人民信用者少死生不休惡道不絕如是世人不可悉道說故有自然泥犁禽獸

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五大惡五痛五燒為勤苦如是比若大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五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欲犯此諸惡事者皆悉自然當具更歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得亦衆晁之壽終趣入至極大苦愁憂酷毒自相燋然轉相燒滅至其然後共作怨家更相傷煞從小微起匡大困劇皆從貪婬財色不肯忍辱施與各欲自快無復曲直欲得健名為癡欲所迫隨心思想不能復得結憤胷中財色縛束无有解脫不知獻足厚已諍欲無所省錄富貴榮華當時忍辱不知施善威勢無幾隨惡名燋身坐勞苦久後大劇自

然隨逐无有解已王法施張自然糺舉上下相應羅網綱紀煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷都无義理不知正道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受施行經法不敢違失度世無為泥洹之道是為五大善極樂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衆轉相勑令轉共為善轉相度脫各自端守慈仁愍哀終身不怠尊聖敬孝通洞博愛佛語教令无敢虧負當憂度世泥洹之道當憂斷截死生痛痒拔惡根本當憂斷絶泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動惡苦之道當曷佛世堅持經道無敢違失佛言若曹當信者亡何第一急當自端身當自端心當自端自當自端耳當自端鼻當自端口當自端手當自端足能自檢殺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當

和身行當專行步坐起所作當安作事所為當先熟思慮計之揆度才能視瞻圓覘安定徐作為之作事倉卒不豫計熟為之不諦亡其功夫敗悔在後唐苦亡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忌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在阿弥陀佛國作善百歲所以者何阿弥陀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德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作善者少不行求作不能令得世人能自端制作善至心求道故能尒耳是間无有自然不能自給當行求索勤苦治生轉相欺殆調詐好惡得其財物歸給妻子飲食毒勞心身苦如是至竟心意不專惚惚不安人能自安靜為善精進德故能尒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即君率化為善教令臣下父教其子兄教其弟夫教其婦家室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檢无尊無卑無男无女齋戒清淨莫不歡喜和順義理歡樂慈孝自相約檢其有得佛經語悉持思之不當所作而犯為之即自悔過去惡就善棄邪為正朝聞夕改奉持經戒劇愚得實佛所行處所在郡國輙授與經戒諸天日月星辰諸神國王旁臣長吏人民諸龍鬼神泥犁牛禽獸薛芻蜎飛蠕動之屬莫不慈心開解者皆悉敬事從佛稽受經道承奉行之即君改化為善齋戒精思淨自湔洗端心正行居位嚴慄教勑率衆為善奉行道禁令言令正臣孝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往修來洗心易行端正中表自然作善所願

輙得咸善降化自然之道求欲不死即可得長壽求欲度世即可得泥洹之道佛言佛威神尊德重消惡化善莫不度脫今我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開導諸天帝王旁臣左右長吏人民隨其心所願樂皆令得道佛諸所行處所經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无惡歲疾疫無病瘦者兵革不起國无盜賊無有寃枉无有拘閉者君臣人民莫不喜踊忠慈至誠各自端守皆自守國雍和孝順莫不歡喜有无相與布恩施德心歡樂與皆敬愛推讓義讓遜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若曹令悉見阿彌陀脫之劇父母念子今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解脫憂苦者令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道令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍斷絶人民諛諂稍復為衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復如前法自然還復大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无敢違犯阿逸菩薩長跪叉手言佛道記甚苦痛世人為惡甚劇如是佛皆慈哀悲度脫之皆言受佛重教請展轉相教不敢違犯

佛告阿難我哀若曹令悉見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲見之不阿難即大歡喜長跪叉手言願皆欲見之佛言若起更被袈裟西向拜當日所沒處為阿彌陀佛作礼以頭腦著地言南无阿彌陀三耶三佛檀阿難言諾受教即起更被袈裟西向拜當日所沒處為彌陀佛作礼以頭腦著地言南無阿彌陀三耶三佛檀阿難未起阿彌陀佛便大放光明威神則遍八方上下諸无央數佛

國諸無央數諸天地即皆為大震動
諸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
諸大泥犁小泥犁諸山林溪谷幽冥
之處即皆大明悉大開闢即時阿難
諸菩薩阿羅漢等諸天帝王人民悉
皆見阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢國
土七寶已心大歡喜踊躍悉起為阿
弥陀佛作礼以頭腦着地皆言南無
阿弥陀三耶三佛檀阿弥陀佛國放
光明威神以諸无央數天人民及蜎
飛蠕動之類皆悉見阿弥陀佛光明
莫不慈心歡喜者諸有泥犁禽獸薜
荔諸有孝治勤苦之處即皆休止不
復治莫不解脫憂苦者諸有盲者即
皆得視諸有聾者即皆得聽諸有喑
者即皆能語諸有僂者即得申諸跛
癖蹇者即皆走行諸有病者即皆愈
起諸尫者即皆强健諸愚癡者即更黠慧
諸有淫者皆是梵行諸瞋怒者悉皆慈心
作善諸有被毒者毒皆不行鐘磬奉瑟
箜篌樂器諸伎不鼓皆自作五音聲
婦女珠環皆自作聲百鳥畜狩皆自

悲鳴當是時莫不歡喜善樂得過度
者即介時諸佛國中諸天人民莫不
持天上華香來下於虛空中悉皆供
養散諸佛及阿弥陀佛上諸天各共
大作万種自然伎樂樂諸佛及諸菩
薩阿羅漢當是之時其快樂不可言
佛告阿難阿逸菩薩等我說阿弥陀
佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶
儻無有異乎阿難長跪叉手言佛說
阿弥陀佛國土快善如佛所言无有
一異佛言我說阿弥陀佛功德國土
快善晝夜盡一劫尚復未竟我但為
若曹小說之介阿逸菩薩即長跪叉
手問佛言今佛國土從是間當有幾
何阿惟越致菩薩往生阿弥陀佛國
願欲聞之佛言汝欲知者明聽着心
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當
往生阿弥陀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阿弥陀
佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸

菩薩當往生阿弥陀佛國他方異國
復有佛亦復如是第一佛名頭樓和
斯其國有百八十億菩薩皆當往生
阿弥陀佛國他方異國第二佛名羅
鄰耶阿竭其國有九十億菩薩皆當
往生阿弥陀佛國他方異國第三佛
名朱蹄彼會其國有二百二十億菩
薩皆當往生阿弥陀佛國他方異國
第四佛名阿蜜蔡羅薩其國有二百
五十億菩薩皆當往生阿弥陀佛國
他方異國第五佛名樓波梨波蔡蹟
其國有六百億菩薩皆當往生阿弥
陀佛國他方異國第六佛名鄰惟于
蔡其國有万四千菩薩皆當往生阿
弥陀佛國他方異國第七佛名維梨
波羅潘蔡蹟其國有十五菩薩皆當
往生阿弥陀佛國他方異國第八佛
名和阿蔡其國有八菩薩皆當往生
阿弥陀佛國他方異國第九佛名尸
利羣蔡其國有八百一十億菩薩皆
當往生阿弥陀佛國他方異國第十
佛名鄰他蔡其國有万億菩薩皆當
往生阿弥陀佛國他方異國第十一

佛名和羅（阿彌陀經下卷　第三十四張　字）鞞惟于蔡蹤其國有万二千菩薩皆當往生阿弥陀佛國他方異國第十二佛名沸覲圖耶蔡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皆當生阿弥陀佛國他方異國第十三佛名隨呵閱祇波多蔡其國有七百九十億菩薩皆當往生阿弥陀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阿弥陀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是皆當往生阿弥陀佛國甚无央數都共往會阿弥陀佛國大衆多不可計我但說八方上下無央數諸佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說諸佛國諸比丘僧衆菩薩當往生阿弥陀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尒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作善所致相祿魏魏乃當聞阿弥陀佛聲

者甚快善哉代之喜佛言其有善男子善女人聞阿弥陀佛聲慈心歡喜一時踊躍心意淨潔衣毛為起淚即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弥陀佛聲不信有者不信經佛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癡不解宿命殃惡未盡尚未當度脫故心中狐疑不信向尒佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得疑我般泥洹去後世人无得復言撥不信佛國撥無菩薩撥無聖道撥無沙門撥無父母撥無尊卑撥無善惡撥無罪福撥無因緣撥無今若曹悉見阿弥陀佛國土所當為者各求之我具為若曹道說經戒慎法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累若曹若曹當堅持之无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我皆慈哀持留是經法止住百歲百歲中竟乃休止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孝慈於佛

父母常當念師恩常念不絕即得道疾佛言天下有佛者甚難值若有沙門若師為人說經者甚難值佛說是經時即万二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆為菩薩道即二百億諸天人民皆得阿那含道即八百沙門皆得阿羅漢道即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起為佛作礼遶三帀前以頭面著佛足而去

阿弥陀經卷下

撥無藏高麗國大藏都監奉
勸周造

佛說阿弥陀經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五七二頁上二行譯者，磧作「吴月支支謙譯」。

一　五七二頁上七行第七字「行」，磧無。

一　五七二頁上一三行「夢中」，諸本作「中夢」。

一　五七二頁上一六行第四字「飜」，資、磧、普、南、徑、清作「翻輩」。

一　五七二頁下六行「壽命終盡」，資、磧、普、南、徑、清作「壽終命盡」。

一　五七二頁下一五行「飯食」、諸本作「飲食」，下同。

一　五七三頁上六行第六字「　」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　五七三頁上二〇行第四字「德」，諸本作「功德」。

一　五七三頁中一二行第三字「土」，資、磧、普、南、徑、清作「國土」。

一　五七三頁中二二行第一一字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜」。

一　五七三頁下一〇行第五字「卓」，資、普、南、徑、清作「百千」。

一　五七四頁上一八行第四字「尒」，資、普、南、徑、清作「念」。

一　五七四頁中二〇行「淚恨」，資、磧作「戾佷」；普、南、徑、清作「恢廓」。

一　五七四頁中二〇行末字「尒」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　五七四頁下一行第九字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「樂樂」。

一　五七四頁下三行第八字「佪」，資、磧、普、南、徑、清作「迴」。

一　五七四頁下一〇行第二字「違」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七四頁下一一行第一一字「繫」，普、南、徑、清作「慕及」。

一　五七四頁下一三行「無空」，資、磧、普、南、徑、清作「空無」。

一　五七四頁下一三行第一〇字「恢」，普、南、徑、清作「淡」。

一　五七四頁下一五行「通洞」，資、磧、普、南、徑、清作「洞通」。

一　五七四頁下二〇行「照耀照亘」，清作「照照一旦」。

一　五七五頁上五行第一二字「悪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡惡」。

一　五七五頁上八行第二字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「勤行」。

一　五七五頁上八行第一一字「壽」，諸本作「壽樂」。

一　五七五頁上一八行第九字「恐」，資、磧、普、南、徑、清作「毒」。

一　五七五頁上一一字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「擊」。

一　五七五頁上二一行末字與二二行首字「意固」，資、磧、普、南、徑、清作「固意」。

一　五七五頁中一行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一　五七五頁下二行第一一字「悪」，資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一　五七五頁下六行第一二字「曼」，徑作「遇」；清作「勵」。

一　五七六頁上七行第四字「泣」，資、磧、普、南、徑、清作「淚」。

一　五七六頁上一〇行「矇瞑」，諸本作「蒙蒙」。

一　五七六頁上一三行第二字「郵」，清作「奈」。

一　五七六頁上一一字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「懷怨」。

一　五七六頁上二〇行第一三字「億」，資、磧、普、南、徑、清作「億億」。

一　五七六頁上末行第四字「造」，資、磧、普、南、徑、清作「曹」。

一　五七六頁中五行首字「時」，資、磧、普、南、徑作「尊」。

一　五七六頁中二〇行第七字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一　五七六頁中二一行第九字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「甚善」。

一　五七六頁中末行末字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「值」。

一　五七六頁下二行第一〇字「勤」，石作「慊」。

一　五七六頁下五行第九字「改」，普、南、徑、清作「愍」。

一　五七六頁下一二行第九字「喜」，清作「善」。

一　五七六頁下一六行第八字「道」，資、磧作「諸」。

一　五七七頁上二行「嗟嗟」，石作「吁嗟」，下同。

一　五七七頁上五行末字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「哉」。

一　五七七頁上七行第一〇字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「大亦痛」。

一　五七七頁上一二行第四字「泣」，資、磧、普、南、徑、清作「洒」，下同。

一　五七七頁上二一行「無復」，資、磧、普、南、徑、清作「復無」。

一　五七七頁上末行第一二字「万」，諸本作「萬劫」。

一　五七七頁中一行第六字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　五七七頁中末行第七字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「諸天」。

一　五七七頁下六行第五字「愍」，資、磧作「藏」；普、南、徑、清作「轝」。

一　五七七頁下一二行「南嚧」，資、磧作「有劇」；普、南、徑、清作「尤劇」。

一　五七七頁下一六行「形寄胎」，資、磧、普、南、徑、清作「於形壽」。

一　五七八頁上九行「嫉憎」，資、磧、普、南、徑、清作「憎嫉」。

一　五七八頁上一一行第八字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「勢」。

一　五七八頁上一五行「欲益」，資、磧、普、南、徑、清作「殺盜」。

一　五七八頁上二二行第二字「守」，諸本作「守惜」。

一　五七八頁上二二行「惜坐」，石作

「生」；普作「坐」；南、徑、清作「重坐」。

一五七八頁中一行第一一字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一五七八頁中四行第八字「爲」，普、南、徑、清作「爲惡」。

一五七八頁下八行第一一字「繫」，磧、普、南作「擊」。

一五七八頁下一〇行第六字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「婬」。

一五七九頁上五行「有道」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五七九頁上一〇行第九字「哀」，資、磧、普、南、徑、清作「畏」。

一五七九頁上一一行首字「之」，普、南、徑、清作「姿」。

一五七九頁中一五行「壯吁」，普、南、徑、清作「睢盱」。第九字「喜」，清作「善」。

一五七九頁中二二行「羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。

一五七九頁下八行「射呼」，普、南、徑、清作「躬得」。

一五七九頁下一一行第一三字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一五七九頁下一六行第一二字「窕」，資、磧、普、南、徑、清作「窈」。

一五七九頁下二〇行「從苦從冥」，資、磧、普、南、徑、清作「從苦入苦從冥入冥」。

一五八〇頁上三行「五痛五燒爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲五痛爲五燒」。

一五八〇頁上一二行第四字「欲」，普、南、徑、清作「有」。

一五八〇頁上二二行第五字「時」，普、南、徑、清作「時快意不能」。

一五八〇頁中四行第七字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一五八〇頁中一七行第一三字「暑」，徑、清作「遇」。

一五八〇頁下三行第三字「圓」，諸本作「圖」。

一五八〇頁下一〇行第七字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「善者」。

一五八〇頁下一三行「其德」，石作「其德福德」。

一五八〇頁下二〇行末二字及二一行首字「飲食毒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五八〇頁下二一行「身苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦身」。

一五八〇頁下二二行第一三字「德」，諸本作「作德」。

一五八一頁上三行第二字及中二行「即」，普、南、徑、清作「則」。

一五八一頁上八行第九字「撿」，徑、清作「束」。

一五八一頁上一一行第六字「愚」，普、南、徑、清作「貧」。

一五八一頁上一三行首字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五八一頁上一七行第一二字「慄」，資、磧作「慓」。

一五八一頁上一八行末字「孝」，普、南、徑、清作「事」。

一　五八一頁中一行「得咸」，資、磧作「德成」；普、南、徑、清作「得感」。

一　五八一頁中三行第九字「德」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八一頁中一一行第二字「歲」，資、磧、普、南、徑、清作「穢」。

一　五八一頁中一五行「歡樂與」，資、磧、普、南、徑、清作「歡喜樂與得」。

一　五八一頁中一五行末三字及一六行首字「愛推讓義」，資、磧、普、南、徑、清作「受推義讓」。

一　五八一頁下九行「記甚」，石、普、南、徑、清作「說甚」；資、磧作「說其」。

一　五八二頁上五行第八字「大」，石作「兩大」。

一　五八二頁上一〇行末二字「國放」，資、磧、普、南、徑、清作「放大」。

一　五八二頁上一一行「諸无央數」，資、磧、普、南、徑、清作「無央數諸」。

一　五八二頁上一四行第四字「考」，資、磧、普、南、徑、清作「拷」。

一　五八二頁上一五行第二字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「拷治」。

一　五八二頁上一五行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八二頁上一六行末字「喑」，石作「瘂」；資、磧、普、南、徑、清作「瘖瘂」。

一　五八二頁上一七行第一〇字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「即皆」。

一　五八二頁上一八行首字「癖」，資、普、南、徑、清作「躄」。

一　五八二頁上一九行「者即皆强健」，磧無。

一　五八二頁上一九行「諸愚癡者即更」，磧作「諸愚者即皆」；普、南、徑、清作「愚者皆」。

一　五八二頁上二〇行「皆是梵行諸」，石無；資、磧、普、南、徑、清作「皆修梵行」。

一　五八二頁上末行第一二字「狩」，資、磧、普、南、徑、清作「獸」。

一　五八二頁中一四行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「于是」。

一　五八二頁中三行第九字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「會蔡」。

一　五八二頁中五行第九字「其」，諸本作「甚」。

一　五八二頁下七行第五字「會」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」。

一　五八二頁下一三行末字「于」，石作「千」；普、南作「干」。

一　五八二頁下一五行第一三字「維」，石作「羅」。

一　五八二頁下二〇行「一十」，石作「十一」。

一　五八三頁上六行第九字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「往生」。

一　五八三頁上一四行第四字「是」，普作「如是」；南、徑、清作「在是」。

一　五八三頁上一四行末字「甚」，普、

南、徑、清作「其」。

一　五八三頁上一六行第七字「說」，石作「當說」。

一　五八三頁中一行第五字「哉」，普、南、徑、清作「我」。

一　五八三頁中六行「弥陁」，資、磧、普、南、徑、清作「阿弥陁」。

一　五八三頁中一一行第一三字「疑」，資、磧、普、南、徑、清作「狐疑」。

一　五八三頁中二〇行第二字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一　五八三頁中末行末字「佛」，普、南、徑、清作「佛如」。

一　五八三頁下末行首字「阿」，資、磧、普、南、徑、清作「佛說阿」。