趙城縣廣勝寺

聖合覺登九品而上生[illegible]
迹聖凡異域致使諸佛出現世間興
無緣慈起隨類化應根設教隨宜不
同所以彌陀乘大願而接引釋迦開
妙觀而指歸令彼修行安住正定而
復開心中眼了心中境現心中淨土
見心中如來主伴玄融依正交徹總
別觀之次第一一標陳上下品之階
差重重指注雖分報土化土豈間自
身他身若了唯心更無別法如是境
界如是莊嚴正念思惟一心觀察如
夢如幻無去無來住三昧念佛門歷
十方遊佛刹神通變化相好光明皆
[illegible]明顯發行人至此信乎良
[illegible]之要述也由是一乘
菩薩頓證無生十惡梅陀漸階不退
三根普被十念咸收纔出蓮苞獲地
上阿惟越致一稱佛号為人中芬陀
利花以至文殊普賢示速成回向之
說馬鳴龍樹助防退方便之緣古今

以來社會之興論傳之作斯昔導物
為心除疑起信其於歸趣而一也是
知衆聖攸仰諸經互稱願同倫誓遵
斯教往生佛國同坐道場七寶林間
聽幽禽而資法樂八德池畔灑甘露
而洗心靈人生無老之容花吐長春
之色不聞三惡永謝五衰寔仙聖之
寶階坊法王之閫域人哉真化不可
得而稱焉輒陳序引普示人天庶廣
受持同生安養昔歲丁丑九月十五
日燕京大聖安寺晦堂和尚洪後序

佛說觀無量壽佛經一卷

宋西域三藏畺良耶舍　譯　　鞠

如是我聞一時佛在王舍成耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩三万二千文殊師利法王子而為上首尒時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室内制諸群臣一不得往國大夫人名韋提希恭敬大王澡浴清淨以酥蜜和麨用塗其身諸瓔珞中盛葡萄漿蜜以上王尒時大王食麨飲漿求水漱口漱口畢已合掌恭敬向耆闍崛山遥礼世尊而作是言大目揵連是吾親友願興慈悲授我八戒時目揵連如鷹隼飛疾至王所日日如是授王八戒世尊亦遣尊者富樓那為王說法如是時間經三七日王食麨蜜得聞法故顔色和悅時阿闍世問守門者父王今者猶存在耶時守門人白言大王國大夫人身塗蜜麨瓔珞盛漿持用上王沙門目連及富樓那從空而來為王說法不可禁制時阿闍世聞此語已怒其母曰我母是賊與賊為伴沙門惡人幻惑呪術令此惡王多日不死即執利劒欲害其母時有一臣名日月光聰明多智及與耆婆為王作礼白大王言臣聞毗陀論經說刼初已來有諸惡王貪國位故殺害其父一万八千未曾聞有無道害母王今為此殺逆之事汙剎利種臣不忍聞是旃陁羅不宜住此時二大臣說此語竟以手按劒却行而退時阿闍世聞此語已驚怖惶懼告耆婆言汝不為我耶耆婆白言大王慎莫害母王聞此語慚悔求救即便捨劒止不害母勑語内官閉置深宮不令復出時韋提希被幽閉已愁憂憔悴遥向耆闍崛山為佛作礼而作是言如來世尊在昔之時恒遣阿難來慰問我我今愁憂世尊威重無由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是語已悲泣雨淚遥向佛礼未舉頭頃尒時世尊在耆闍崛山知韋提希心之所念勑大目揵連及以阿難從空而來佛從耆闍崛山没於王宮出時韋提希礼已舉頭見世尊釋迦牟尼佛身紫金色坐百寶蓮花目連侍左阿難侍右釋梵護世諸天王等在虛空中普雨天花持用供養時韋提希見佛世尊自絶瓔珞舉身投地號泣向佛白言世尊我宿何罪生此惡子世尊復有何等因緣與提婆達多共為眷屬唯願世尊為我廣說無憂惱處我當往生不樂閻浮提濁惡世也此濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿多不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人今向世尊五體投地求哀懺悔唯願佛日教我觀於清淨業處

尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方無量世界還住佛頂化為金臺如須弥山十方諸佛淨妙国土皆於中現或有国土七寶合成復有国土純是蓮花復有国土如自在天宮復有国土如頗黎鏡十方国土皆於中現有如是等無量諸佛国土嚴顯可觀令韋提希見時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清淨皆有光明我

今樂生極樂世界阿彌陀佛所唯願
世尊教我思惟教我正受尒時世尊
即便微笑有五色光從佛口出一一
光照頻婆娑羅王頂尒時大王雖在
幽閉心眼無障遥見世尊頭面作礼
自然曾進成阿那含尒時世尊告韋
提希汝今知不阿弥陀佛去此不遠
汝當繫念諦觀彼国淨業成者我今
為汝廣說衆譬亦令未來世一切凡
夫欲修淨業者得生西方極樂国土
欲生彼国者當修三福一者孝養父
母奉事師長慈心不殺修十善業二
者受持三帰具足衆戒不犯威儀三
者發菩提心深信因果讀誦大乘勸
進行者如此三事名為淨業
佛告韋提希汝今知不此三種業過
去未來現在三世諸佛淨業正因
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思
念之如來今者為未來世一切衆生煩
惱賊之所苦害者說清淨業善哉韋
提希快問此事阿難汝當受持廣為多
衆宣說佛語如來今者教韋提希
及未來世一切衆生觀於西方極

樂世界以佛力故當得見彼清淨國
土如執明鏡自見面像見彼國土極
妙樂事心歡喜故應時即得無生法
忍佛告韋提希汝是凡夫心想羸劣
未得天眼不能遠觀諸佛如来有異
方便令汝得見時韋提希白佛言世
尊如我今者以佛力故見彼國土若
佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦所
逼云何當見阿弥陀佛極樂世界佛
告韋提希汝及衆生應當專心繫念
一處想於西方云何作想凡作想者
一切衆生自非生盲有目之徒皆見
日没當起想念正坐西向諦觀於日
令心堅住專想不移見日欲没狀如
懸鼓既見日已閉目開目皆令明了
是為日想名曰初觀次作水想見水
澄清亦令明了無分散意既見水已
當起水想見氷映徹作琉璃想此想
成已見琉璃地内外映徹下有金剛
七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八楞
具足一一方面百寶所成一一寶珠
有千光明一一光明八万四千色映
琉璃地如億千日不可具見琉璃地

上以黄金繩雜廁間錯以七寶界分
齊分明一一寶中有五百色光其光
如花又似星月懸處虚空成光明臺
樓閣千万百寶合成於臺兩邊各有
百億花幢无量樂器以為莊嚴八種
清風從光明出鼓此樂器演說苦空
無常无我之音是為水想名第二觀
此想成時一一觀之極令了了閉目開
目不令散失惟除食時恒憶此事如
此想者名為粗見極樂國地若得三
昧見彼國地了了分明不可具說是
為地想名第三觀
佛告阿難汝持佛語為未来世一切
大衆欲脫苦者說是觀地法若觀是
地者除八十億劫生死之罪捨身他
世必生淨國心得無疑作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿
難及韋提希地想成已次觀寶樹觀
寶樹者一一觀之作七重行樹想一
一樹高八千由旬其諸寶樹七寶花
葉無不具足一一華葉作異　寶色
琉璃色中出金色光頗梨色中出紅
色光馬腦色中出車渠光車渠色中

出綠真珠光珊瑚琥珀一切衆寶以為暎飾妙真珠網弥覆樹上一一樹上有七重網一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸天童子自然在中一一童子有五百億釋迦毗楞伽摩尼寶以為瓔珞其摩尼光照百由旬如和合百億日月不可具名衆寶間錯色中上者此諸寶樹行行相當葉葉相次於衆葉間生諸妙花花上自然有七寶果一一樹葉縱廣正等二十五由旬其葉千色有百種晝如天瓔珞有衆妙華作閻浮檀金色如旋火輪婉轉葉間踊生諸果如帝釋瓶有大光明化成幢幡無量寶蓋是寶蓋中暎現三千大千世界一切佛事十方佛國亦於中現見此樹已亦當次第一一觀之觀見樹莖枝葉華果皆令分明是為樹想名第四觀

次當想水想水者極樂國土有八池水一一池水七寶所成其寶柔軟從如意珠王生分為十四支一一支作七寶色黃金為渠渠下皆以雜色金剛以為底沙一一水中有六十億七

寶蓮花一一蓮花團圓正等十二由旬其摩尼水流注華間尋樹上下其聲微妙演說苦空无常無我諸波羅蜜復有讚歎諸佛相好者從如意珠王踊出金色微妙光明其光化為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧是為八功德水想名第五觀

衆寶國土一一界上有五百億寶樓其樓閣中有無量諸天作天伎樂又有樂器懸虛空如天寶幢不鼓自鳴此衆音中皆說念佛念法念比丘僧此想成已名為粗見極樂世界寶樹寶地寶池是為總觀想名第六觀

若見此者除無量億劫極重惡業命終之後必生彼國作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛當為汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣為大衆分別解說說是語時无量壽佛住立空中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明熾盛不可具見百千閻浮檀金色不可為比時韋提希見无量壽佛已接足作礼白佛言世

尊我今因佛神力故得見無量壽佛及二菩薩未來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶地上作蓮花想令其蓮花一一葉作百寶色有八万四千脉猶如天畫脉間有八万四千光了了分明皆令得見華葉小者縱廣二百五十由旬如是華有八万四千葉一一葉間有五百億摩尼珠王以為暎飾一一摩尼珠放千光明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞伽摩尼寶以為其臺此蓮花臺八万金剛甄叔迦寶梵摩尼寶妙真珠網以為交飾於其臺上自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億須弥山幢上寶縵如夜摩天宮有五百億微妙寶珠以為暎飾一一寶珠有八万四千光一一光作八万四千異種金色一一金光遍其寶土處處變化各作異相或為金剛臺或作真珠網或作雜花雲於十方面隨意變現施作佛事是為花座想名第七觀

佛告阿難如此妙花是本法藏比丘

願力所成若欲念彼佛者當先作此
花座想作此想時不得雜觀皆應一
一觀之一花一葉一一珠一一光一一莖
一一幢皆令分明如於鏡中自見面
像此想成者滅除五万億劫生死之
罪必定當生極樂世界作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見此事已次當
想佛所以者何諸佛如來是法界身
遍入一切衆生心想中是故汝等心想
佛時是心即是三十二相八十隨形
好是心作佛是心是佛諸佛正遍知
海從心想生是故應當一心繫念諦
觀彼佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀想彼佛者先當想像開目開目
見一寶像如閻浮檀金色坐彼華上
既見坐已心眼得開了了分明見極
樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶縵弥覆其上衆寶羅網滿虛
空中見如此事極令明了如觀掌中
見此事已復當更作一大蓮華在佛
左邊如前蓮花等无有異復作一大
蓮華在佛右邊想一觀世音菩薩像

坐在蓮花座亦放金光如前无異想一
大勢至菩薩像坐蓮華座此想成時
佛菩薩像皆放金光其光金色照諸
寶樹一一樹下亦有三蓮花諸蓮華
上各有一佛二菩薩像遍滿彼國此
想成時行者當聞水流光明及諸寶
樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒
聞妙法行者所聞出定之時憶持不
捨令與修多羅合若不合者名為妄
想若得合者名為麁想見極樂世界
是為想像名第八觀作是觀者除无
量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧
佛告阿難及韋提希此想成已次當
更觀无量壽佛身相光明阿難當知
無量壽佛身如百千万億夜摩天閻
浮檀金色佛身高六十万億那由他
恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如
五須弥山佛眼如四大海水清白分
明身諸毛孔演出光明如須弥山彼
佛圓光如百億三千大千世界於圓
光中有百万億那由他恒河沙化佛
一一化佛亦有衆多無數化菩薩以

為侍者无量壽佛有八万四千相一
一相各有八万四千隨形好一一好
復有八万四千光明一一光明遍照
十方世界念佛衆生攝取不捨其光明
相好及與化佛不可具說但當憶想
令心明見此事者即見十方一切
諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是
觀者名觀一切佛身以觀佛身故亦
見佛心佛心者大慈悲是以无緣慈
攝諸衆生作此觀者捨身他世生諸
佛前得无生忍是故智者應當繫心
諦觀無量壽佛觀无量壽佛者從一
相好入但觀眉間白毫極令明了見
眉間白毫者八万四千相好自然當
見見無量壽佛者即見十方无量諸
佛得見無量諸佛故諸佛現前受記
是為遍觀一切色想名第九觀作是
觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了
了分明已次應當觀觀世音菩薩此
菩薩身長八十億那由他恒河沙由
旬身紫金色頂有肉髻項有圓光面
各百千由旬其圓光中有五百化佛

如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩
无量諸天以為侍者舉身光中五道
衆生一切色相皆於中現頂上毗棱
伽摩尼寶以為天冠其天冠中有一
立化佛高二十五由旬觀世音菩薩
面如閻浮檀金色眉間毫相備七寶
色流出八万四千種光明一一光明
有無量无數百千化佛一一化佛無
數化菩薩以為侍者變現自在滿十
方界辟如紅蓮花色有八十億光明
以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊
嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十
指端一一指端有八万四千畫猶如
印文一一畫有八万四千色一一色
有八万四千光其光柔軟普照一切
以此寶手接引衆生舉足時足下有
千輻輪相自然化成五百億光明臺
下足時有金剛摩尼花布散一切莫
不弥滿其餘身相衆好具足如佛无
異惟頂上肉髻及無見頂相不及世
尊是為觀觀世音菩薩真實色身相
名第十觀
佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當作

是觀作是觀者不遇諸禍淨除業障除劫
无數劫生死之罪如此菩薩但聞其
名獲無量福何況諦觀若有欲觀觀
世音菩薩者當先觀頂上肉髻次觀
天冠其餘衆相亦次第觀之亦令明
了如觀掌中作是觀者名為正觀若
他觀者名為邪觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小
亦如觀世音圓光面各百二十五由旬
照二百五十由旬舉身光明照十方
國作紫金色有緣衆生皆悉得見但
見此菩薩一毛孔光即見十方无量
諸佛淨妙光明是故号此菩薩名無
邊光以智慧光普照一切令離三塗
得無上力是故号此菩薩名大勢至
此菩薩天冠有五百寶華一一寶華
有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙國
土廣長之相皆於中現頂上肉髻如
鉢頭摩花於肉髻上有一寶瓶盛諸
光明普現佛事餘諸身相如觀世音
等无有異此菩薩行時十方世界一
切震動當地動處有五百億寶花一
一寶花莊嚴高顯如極樂世界此菩

薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛刹乃至上方光明王佛刹於
其中間無量塵數分身无量壽佛分
身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國
土側塞空中坐蓮華座演說妙法度
苦衆生作此觀者名為正觀若他觀者名為邪
觀見大勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此
菩薩者名第十一觀觀此菩薩已除无數劫阿
僧祇生死之罪作是觀者不處胞胎常遊
諸佛淨妙國土此觀成已名為具足
觀觀世音大勢至見此事時當起自
心生於西方極樂世界於蓮華中結
跏趺坐作蓮花合想作蓮華開想見蓮
華開時有五百色光來照身想眼目
開想見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林
及與諸佛所出音聲皆演妙法與十
二部經合出定之時憶持不失見此
事已名見無量壽佛極樂世界是為
普觀想名第十二觀無量壽佛化身
無數與觀世音大勢至常來至此行
人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西
方者先當觀於一丈六像在池水上

如先所說無量壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如来宿願力故有憶想者必得成就但想佛像得无量福況復觀佛具足身相阿弥陀佛神通如意於十方國變現自在或現大身滿虛空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金色圓光化佛及寶蓮花如上所說觀世音菩薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相知是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿弥陀佛普化一切是為雜觀想名

第十三觀

佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生願生彼國者發三種心即便往生何等為三一者至誠心二者深心三者迴向發願心具三心者必生彼國復有三種衆生當得往生何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀誦大乘方等經典三者修行六念迴向發願願生彼國具此功德一日乃至七日即得往生生彼國時此人精進勇猛故阿弥陀如来與觀世音大勢至無數化佛百千比丘聲聞大

衆無量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金剛臺與大勢至菩薩至行者前阿弥陀佛放大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世音大勢至與無數菩薩讚歎行者勸進其心行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶林演說妙法聞已即悟无生法忍經須臾間歷事諸佛遍十方界於諸佛前次第授記還至本國得無量百千陀羅尼門是名上品上生者上品中生者不必受持讀誦方等經典善解義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大乘以此功德迴向願求生極樂國行者命欲終時阿弥陀佛與觀世音大勢至無量大衆眷屬圍繞持紫金臺至行者前讚言法子汝行大乘解第一義是故我今来迎接汝與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合掌叉手讚歎諸佛如一念頃即生彼國七寶池中此紫金臺如大寶花經宿即開行者身作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩俱放光明照行者身即開明因前宿習普聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺礼佛合掌讚歎世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛行遍至十方事諸佛於諸佛所修諸三昧經一小劫得無生法忍現前受記是名上品中生者上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上道心以此功德迴向願求生極樂國行者命欲終時阿弥陀佛及觀世音大勢至與諸眷屬持金蓮華化作五百化佛来迎此人五百化佛一時授手讚言法子汝今清淨發無上道心我来迎汝見此事時即自見身坐金蓮花座已華合隨世尊後即得往生七寶池中一日一夜蓮花乃開七日之中乃得見佛雖見佛身於衆相好心不明了於三十七日後乃了了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明門住歡喜地是名上品下生者是名

上輩生想名第十四觀

佛告阿難及韋提希中品上生者若有衆生受持五戒持八戒齋修行諸戒不造五逆无衆過惡以此善根迴向願求生於西方極樂世界行者臨命終時阿弥陀佛與諸比丘眷屬圍繞放金色光至其人所演說苦空无常無我讚歎出家得離衆苦行者見已心大歡喜自見已身坐蓮花臺長跪合掌為佛作礼未舉頭頃即得往生極樂世界蓮花尋開當華敷時聞衆音聲讚歎四諦應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫是名中品上生

者中品中生者若有衆生若一日一夜受持八戒齋若一日一夜持沙弥戒威儀無缺以此功德迴向願求生極樂國戒香薰修如此行者命欲終時見阿弥陀佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮花至行者前行者自聞空中有聲讚言善男子如汝善人隨順三世諸佛教故我来迎汝行者自見坐蓮花上蓮花即合生於西方極樂世界在寶池中經於七日蓮花乃敷花既敷已開目合掌讚歎世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫已成阿羅漢是名中品中生者

中品下生者若有善男子善女人孝養父母行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣說阿弥陀佛國土樂事亦說法藏比丘四十八大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈申臂頃即生西方極樂世界生經七日遇觀世音及大勢至聞法歡喜得須陀洹過一小劫成阿羅漢是名中品下生者是名中輩下生想名第十五觀

佛告阿難及韋提希下品上生者或有衆生作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多造惡法无有慚愧命欲終時遇善知識為讚大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名故除却千劫極重惡業智者復教合掌叉手稱南無阿弥陀佛稱佛名故除五十億劫生死之罪尒時彼佛即遣化佛化觀世音化大勢至至行者前讚言善哉善哉善男子汝稱佛名故諸罪消滅我

来迎汝作是語已行者即見化佛光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷當花敷時大悲觀世音菩薩及大勢至菩薩放大光明住其人前為說甚深十二部經聞已信解發無上道心經十小劫具百法明門得入初地是名下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞三寶名即得往生

佛告阿難及韋提希下品中生者或有衆生毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇物盜現前僧物不淨說法無有慚愧以諸惡法而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以大慈悲為說阿弥陀佛十力威德廣讚彼佛光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之内經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵音聲安慰彼人為說大

乘甚深經典聞此法已應時即發无上道心是名下品中生者

佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡業故應墮惡道經歷多劫受苦無窮如此愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝若不能念者應稱无量壽佛如是至心令聲不絶具足十念稱南无阿弥陀佛稱佛名故於念念中除八十億劫生死之罪命終之時見金蓮花猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂世界於蓮花中滿十二大劫蓮花方開當花敷時觀世音大勢至以大慈音聲為其廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下品下生者是名下輩生想名第十六觀

尒時世尊說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二菩薩心生歡喜歎未曾有豁然大悟得無生忍

五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國世尊悉記皆當往生生彼國已得諸佛現前三昧無量諸天發无上道心

尒時阿難即從座起前白佛言世尊當何名此經此法之要當云何受持佛告阿難此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持无令忘失行此三昧者現身得見無量壽佛及二大士若善男子及善女人但聞佛名二菩薩名除無量劫生死之罪何況憶念若念佛者當知此人即是人中芬陀利花觀世音菩薩大勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸佛家

佛告阿難汝好持是語持是語者即是持無量壽佛名佛說此語時尊者目犍連阿難及韋提希等聞佛所說皆大歡喜尒時世尊足步虛空還耆闍崛山尒時阿難廣為大衆說如上事無量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜礼佛而退

佛說觀無量壽佛經

御製無量壽佛賛　貞

西方極樂世界尊　無量壽佛世希有
能滅無始億劫業　令彼苦惱悉消除
若人能以微妙心　嘗以極樂爲觀想
廣與衆生分別說　舉目即見阿彌陀
佛身色相顯光明　閻浮檀金無與等
其高無比由旬數　六十萬億那由他
眉間白毫五須彌　紺眼弘澄四大海
光明演出諸毛孔　一孔徧含諸大千
一界中有一河沙　沙有八萬四千相
一一相中復如是　作者觀者隨現前
以觀佛身見佛心　衆生憶想見化佛
從相入得無生忍　以三昧受無邊慈
佛身無量廣無邊　化導以彼宿願力
有憶想者得成就　神通如意滿虛空

衆生三種具三心　精進勇猛無退轉
即得如來手接引　七寶宮殿大光明
其身踴躍金剛臺　隨從佛後彈指頃
行大乘解第一義　即生七寶蓮池中
阿彌陀佛大慈悲　十力威德難贊說
稱名一聲起一念　八十億劫罪皆除
阿彌陀佛大慈悲　十力威德難贊說
稱名一聲起一念　八十億劫罪皆除
以是濟拔無有窮　是以名爲無量壽
昔世尊居耆闍崛　與大衆說妙因緣
離憂惱與閻浮提　超脫一切諸苦趣
淨妙國即極樂界　修三福發菩提心
作是念者住堅專　故說無量壽佛觀
如是功德不可說　不可說者妙光明
無量清淨平等施　五濁衆生咸作佛
斷彼一切顛倒想　猶如以水投海中
濕性混合無不同　雖有聖智難分別
人人皆爲無量壽　稽首瞻禮即西方

佛說觀無量壽佛經一卷

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　卷首「觀無量壽佛經序」，石、資、磧、南、徑、清、麗無，故原版殘缺之處無以校補。徑、清另有「御製無量壽佛贊」，今將清藏本贊文附於卷末。

一　六六二頁上一行「一卷」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六二頁上二行「宋西域三藏」，資作「宋西域三藏法師」；磧作「宋元嘉中」；南、徑、清作「劉宋西域三藏法師」。

一　六六二頁上三行第一一字「成」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「城」。

一　六六二頁上九行第八字及二一行第四字「大」，磧、南、徑、清作「太」。

一　六六二頁上一三行「畢已」，磧作「已畢」。

一　六六二頁上一九行末字「者」，麗作「人」。

一　六六二頁上二〇行第一二字「人」，麗作「者」。

一　六六二頁上二一行「蜜𢢽」，資、磧、南、徑、清、麗作「𢢽蜜」。

一　六六二頁中六行「大王言」，資、磧、南、徑、清、麗作「言大王」。

一　六六二頁中一〇行「不宜住」，資、南、徑、清、麗作「我等不宜復住於」。

一　六六二頁中一二行「聞此語已」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六二頁中末行第四字「勑」，資、磧、南、徑、清、麗作「即勑」。

一　六六二頁下三行一四字「侍」，麗作「在」。

一　六六二頁下四行「王等」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六二頁下一〇行第四字「閏」，資、磧、南、徑、清、麗作「閻」。

一　六六三頁上一六行末字「過」，資、南、徑、清、麗作「乃是過」。

一　六六三頁上二〇行第五字「若」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六三頁中一三行末字「日」，資、南、徑、清作「日欲没之處」。

一　六六三頁中一六行「次作水想」，麗作「作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛告阿難及韋提希初觀成已次作水想想見西方一切皆是大水」。

一　六六三頁中一八行第三字「水」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「冰」。

一　六六三頁下八行「閉目開」，石作「開目閉」。

一　六六三頁下九行第八字「食」，磧、徑、清作「睡」。

一　六六三頁下九行末字至一〇行第三字「如此想者」，麗作「作此觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛告阿難及韋提希水想成已。

一　六六三頁下一〇行第一一字「地」，石作「土」。

一　六六四頁上五行第六字「有」，資、磧、南、徑、清無。

一　六六四頁上六行第三字「寶」，資、磧、南、徑、清無。

一　六六四頁上六行「瓔珞」，磧作「纓絡」，下同。

一　六六四頁上七行第二字「如」，資、磧、南、徑、清、麗作「猶如」。

一　六六四頁上八行第一〇字「樹」，資作「林」。

一　六六四頁上一二行第三字「纓」，資、南、徑、清作「瓔」。

一　六六四頁上一三行第四字「婉」，石作「宛」；磧、南、徑、清、麗作「宛」，下同。

一　六六四頁上一三行第八字「踊」，資、磧、南、徑、清作「涌」，下同。

一　六六四頁上一八行末字「觀」，麗作「觀作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛告阿難及韋提希樹想成已」。

一　六六四頁上一九行第四、第六字及同頁中七行第六字「水」，磧作「池」。

一　六六四頁上一九行第五字「想」，資、南、徑、清、麗作「欲想」。

一　六六四頁上二二行第三字「色」，資、南、徑、清作「妙色」。

一　六六四頁中四行第一一字「從」，資、磧、南、徑、清無。

一　六六四頁中五行首字「踊」，石作「涌」。

一　六六四頁中七行末字「觀」，麗作「觀作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛告阿難及韋提希」。

一　六六四頁中一七行第一二字「佛」，資、南、徑、清、麗作「吾」。

一　六六四頁中二二行第八字「可」，資、磧、南、徑、清、麗作「得」。

一　六六四頁下一行第六字「神」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六四頁下五行第七字「葉」，資、南、徑、清作「葉上」。

一　六六四頁下六行「脉一一」，石、麗作「一一脉」，資、磧、南、徑、清作

「脉」。

一六六四頁下八行第九字「華」，資、磧、南、徑、清、麗作「蓮華」。

一六六四頁下八行第一〇字「有」，資、南、徑、清作「具有」。

一六六四頁下九行首字「葉」，資、麗作「大葉」。

一六六四頁下九行第七字「五」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一六六四頁下一〇行第七字「珠」，磧無。

一六六四頁下一二行「摩尼」，資、磧、南、徑、清無。

一六六四頁下一三行第二字「甄」，石作「堅」。

一六六四頁下一四行第二字「交」，磧、南、徑、清作「校」。

一六六四頁下一六行第三字「縵」，資、磧、南、徑、清作「慢」，下同。

一六六四頁下一六行第九字「有」，資、磧、南、徑、清、麗作「復有」。

一六六四頁下一九行第四字「光」，資、磧、南、徑、清、麗作「色」。

一六六四頁下二二行第五字「座」，資作「臺」。

一六六五頁上一行第一一字至二行第二字「當先作此花座」，資作「此花座當先作」；麗作「當先作此妙花座」。

一六六五頁上三行「一一花」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一六六五頁上五行「五万億」，磧作「五萬」；麗作「五百億」。

一六六五頁上一〇行首字「遍」，磧、南、徑、清無。

一六六五頁上一五行第七字「先」，磧作「光」。

一六六五頁上一七行「既見」，資、磧、南、徑、清作「見像」；麗作「像既」。

一六六五頁上一九行第七字「其」，麗作「樹」。

一六六五頁中一行第三字及二行第九字「蓮」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一六六五頁中一行「放金光」，資、磧、南、徑、清作「作金色」。

一六六五頁中三行「放金光」，石作「放金色光」；資、磧、南、徑、清作「放光明」；麗作「放妙光」。

一六六五頁中一〇行第三字「得」，資、磧、南、徑、清、麗作「與」。

一六六五頁中一一行「想像」，石、資、磧、南、徑、清作「像想」。

一六六五頁中一三行第二字「昧」，麗作「昧作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀」。

一六六五頁中一四行「及韋提希」，磧無。

一六六五頁中一九行「佛眼」，麗作「佛眼清淨」。

一六六五頁中一九行第一二字「清」，資、磧、南、徑、清作「青」。

一六六五頁下二行第二字「相」，資、南、徑、清、麗作「相中」。

一六六五頁下二行末字「好」，資、

南、徑、清、麗作「好中」。

一　六六五頁下三行第六字「千」，石作「十」。

一　六六五頁下四行末字「明」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六五頁下六行第三字「明」，石、磧、南、徑、清作「眼」。

一　六六五頁下九行第四字「佛」，資、麗作「諸佛」。

一　六六五頁下一二行第一三字「但」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六五頁下一四行第五字「者」，資、南、徑、清、麗作「相者」。

一　六六五頁下一五行首字「見」，資、磧、南、徑、清作「現」。

一　六六五頁下一六行第一三字「受」，石、資、磧、南、徑、清作「授」。

一　六六五頁下一七行第八字「想」，資作「身想」；磧、南、徑、清作「身相」。

一　六六五頁下二〇行「應當」，資、南、徑、清、麗作「亦應」；磧作「復當」。

一　六六五頁下二一行第七字「億」，資、磧、南、徑、清作「萬億」。

一　六六五頁下二一行「恒河沙」，資、磧、南、徑、清無。

一　六六六頁上一行第五字「尼」，石作「尼佛」。

一　六六六頁上一一行第一二字「百」，資、磧、南、徑、清作「百化」。

一　六六六頁上四行第四字「寶」，麗作「妙寶」。

一　六六六頁上九行第二字「化」，石無。

一　六六六頁上一〇行第二字「界」，石、資、磧、南、徑、清作「世界」。

一　六六六頁上一〇行第一二字「億」，資、南、徑、清、麗作「億微妙」。

一　六六六頁上二一行末字「相」，石作「想」。

一　六六六頁上末行第一二字「薩」，資、磧、南、徑、清作「薩者」。

一　六六六頁中一行末字「刼」，石作「却」；資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六六頁中四行第六字「當」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六六頁中五行第一二字「亦」，資、南、徑、清、麗作「悉」。

一　六六六頁中八行首字「次」，麗作「佛告阿難及韋提希次」。

一　六六六頁中九行第一〇字「百」，麗作「二百」。

一　六六六頁中一五行第八字「此」，石作「以」。

一　六六六頁中一六行第一〇字「華」，石、麗作「蓮華」。

一　六六六頁中二二行第二字「震」，石作「振」。

一　六六六頁中二二行第八字「有」，麗作「各有」。

一　六六六頁下五行第二字「側」，磧、南、徑、清、麗作「毀」。

一　六六六頁下六行「正觀若他觀者名爲邪」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　六六六頁下七行「色身」，石作「真

實色」。

一 六六六頁下八行「觀此菩薩已」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 六六六頁下一一行第五字「大」，麗作「及大」。

一 六六六頁下一一行第七字「至」，麗作「至作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀佛告阿難及韋提希」。

一 六六六頁下一一行末字至一二行首字「自心」，麗作「想作心自見」。

一 六六六頁下一三行第一四字「見」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 六六六頁下一七行第五字「出」，資、南、徑、清、麗作「若出」。

一 六六六頁下一七行第七字「之」，資、麗無。

一 六六六頁下二〇行第七字「大」，資、南、徑、清、麗作「及大」。

一 六六六頁下二一行第三字「所」，麗作「所作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀」。

一 六六七頁上四行第一〇字「相」，資、磧作「想」。

一 六六七頁上一一行「觀想」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「想觀」。

一 六六七頁上一二行「第十三觀」，麗作「第十三觀作是觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀」。下文「第十四觀」、「第十五觀」同此例。

一 六六七頁上一三行第九字「上」，麗作「凡生西方有九品人上」。

一 六六七頁上一六行第六字「發」，石作「願」。

一 六六七頁上二〇行第五字「願」，資、麗無。

一 六六七頁上二〇行第八字「國」，資、麗作「佛國」。

一 六六七頁上二一行第一一字「國」，石作「佛國」。

一 六六七頁上末行首字及同頁中一七行第一一字「大」，資、麗作「及大」。

一 六六七頁中一一行第一〇字「授」，資、磧、南、徑、清作「受」，下同。

一 六六七頁中末行第一二字「即」，資、磧、南、徑、清作「則」。

一 六六七頁上二行「放光明」，石作「時放光明」；資、磧、南、徑、清作「時放光」。

一 六六七頁下七行「行遍」，麗無。

一 六六七頁下七行第七字「事」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「歷事」。

一 六六七頁下八行第一〇字「法」，資、磧、南、徑、清無。

一 六六七頁下一一行第一二字「行」，麗作「彼行」。

一 六六七頁下一二行第一二字「大」，資、麗作「並大」。

一 六六七頁下一三行「眷屬」，資、南、徑、清作「菩薩」；第一三字「化」，磧、南、徑、清無。

一 六六八頁上二行「佛告」，資作「復次」。

一 六六八頁上四行第八字「惡」，石、磧、南、徑、清無。

一 六六八頁上五行「行者」，石、資、南、徑、清作「患」。

一 六六八頁上一五行第二字「受」，資、南、徑、清、麗無。

一　六六八頁上一六行第二字「若」，磧無。
一　六六八頁上二三行首字「故」，磧作「法」。
一　六六八頁中六行第七字「慈」，麗作「義」。
一　六六八頁中八行第一一字「大」，磧、南、徑、清無。
一　六六八頁中一〇行第九字「生」，資、磧、南、徑無；第一二字「日」，資、南、徑、清作「日己」。
一　六六八頁中二行「得須陀洹」，磧無。
一　六六八頁中一三行第六字「下」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。
一　六六八頁中一七行第九字「讚」，資、南、徑、清、麗作「說」。
一　六六八頁中末行「善哉善哉」，資、磧、南、徑、清無；麗作「善哉」。
一　六六八頁中末行第九字「汝」，資、南、徑、清作「以汝」。
一　六六八頁下五行「及大勢至菩薩」，磧無。
一　六六八頁下八行第一二字「得」至九行末字「生」，資、磧、南、徑、清無。
一　六六八頁下一〇行「佛告」，石作「復次」。
一　六六八頁下一三行第一〇字「法」，石、資、磧、南、徑、清作「業」。
一　六六八頁下一六行第五字「爲」，資、南、徑、清、麗作「即爲讚」。
一　六六八頁下一七行第二字「讚」，石作「說」。
一　六六八頁下一九行第一一字「清」，資、麗無。
一　六六八頁下二二行第一一字「敷」，石、麗作「敷當華敷時」。
一　六六九頁上八行第四字「彼」，磧作「此」。
一　六六九頁上九行第七字「者」，石作「佛者」；資、南、徑、清、麗作「彼佛者」；第九字「稱」，資、麗作「稱歸命」。
一　六六九頁上一二行第一一字「時」，資作「後」。
一　六六九頁上一四行第二字「往」，資作「生」。
一　六六九頁上一五行「當花敷時」，資、磧、南、徑、清、麗無；第一四字「大」，資作「及大」。
一　六六九頁上一六行「爲其廣說諸法」，資、麗作「即爲其人廣說」。
一　六六九頁上二〇行「尒時世尊」，資、磧、南、徑、清無。
一　六六九頁上末行第一一字「得」，資、南、徑、清、麗作「即爲讚」。
一　六六九頁下一七行第二字「讚」，石作「說」。
一　六六九頁下一九行第一一字「清」，資、麗無。
一　六六九頁中三行第四字「得」，資、南、徑、清、麗作「獲得」。
一　六六九頁中五行第九字「前」，資、南、徑、清無。
一　六六九頁中一一行第一一字「及」，石無。
一　六六九頁中一四行首字「即」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「建無生法」。
一　六六九頁中一七行第七字「持」，資作「受持」，下同。
一　六六九頁中一九行第二字「犍」，麗無。
一　六六九頁中一九行第四字「阿」，資、南、徑、清、麗作「尊者阿」。
一　六六九頁中二二行第四字「諸」，資、麗作「人」。
一　六六九頁中二二行第六字「龍」，資、麗作「龍神」。