

佛說無量清淨平等覺經

壹· 依據版本

本經依據版本是民國七十八年八月佛陀教育基金會出版之淨土五經讀本中之佛說無量清淨平等覺經。該經係民國三十三年普慧大藏經刊行會依清龍藏本刊行。

貳· 原本之依據版本與校勘參考版本

原本為(清)清龍藏本。

【甲】直接校本三。

- 一· (甯)金陵刻經處本。
- 二· (大)日本大正藏本。
- 三· (卍)日本卍字藏本。

【乙】間接校本五。

- 一· (麗)高麗藏本。
- 二· (宋)宋思溪藏本。
- 三· (元)元普寧藏本。

四・(明)明嘉興藏本。

五・(敦)敦煌本。

◎此五本均據大正・麗本則兼據卅字。

◎大卅所刊此經・均以麗為原本。故校勘記中・二本文字同處作麗・異處作大與卅。

參・校勘標示說明

◎經文旁數字・標示校勘記號數。標示「註一」者為原校勘・標示「註①」者為重刊新增之說明。

◎原本校勘內容係記於經文之後・重刊時原校勘與新增之說明均採用同頁註。原校勘排列在前・重刊新增之說明排列在後。

◎重刊本所更改的文字或標點多有依據・所依據之參考資料出處列在經文之後「參考資料出處說明」項下。

佛說無量清淨平等覺經卷上

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛在王舍國靈鳥山^{註一}中。與大弟子眾千二百五十人。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。欲天子八十萬。色天子七十萬。徧淨天子六十那術。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

註一：鳥·麗作鷲。

大力。賢者安詳。賢者能贊。^{註一}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
者治恆迦葉。賢者金朽坦迦葉。^{註二}賢者舍利弗。賢
者大目犍連。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。賢者盈辨子。^{註四}賢
者不爭有無。賢者知宿命。賢者了深定。賢者善
來。賢者離越。賢者癡王。賢者氏戒聚。賢者類親。

註一：贊・麗作讚。註二：朽・麗作杵・敦作杆。註三：舍利至賢者十六字・敦無。註四：子・麗作了。

賢者氏梵經。賢者多欲。賢者王宮生。賢者吉來。註一

賢者氏黑山。賢者經刹利。賢者博聞。賢者仁吉。註二

其女弟子名曰大欽性比丘尼。註三幻者比丘尼。蓮

香色比丘尼。註四生地動比丘尼。生地檐比丘尼。生

則侍者頭痛比丘尼。安豐殖比丘尼。體柔軟比

丘尼。勇生行比丘尼。白淨比丘尼。清信士名曰。

給飯孤獨長者。安念眾長者。快臂長者。註六火英長

註一：吉·麗作告。註二：仁吉·麗無。註三：性·麗作姓。
註四：香·麗作華。註五：檐·麗作擔。註六：火·敦作大。

者。善容長者。註一具足寶長者。名遠聞長者。香辟疫

註二

長者。安吉長者。施寶盈長者。欣贊長者。胎施殷

長者。供異道長者。勇降怨長者。寶珥長者。寶結

長者。清信女名曰生婁。註三名曰黑哲。名曰信法。名

註四

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
數之眾。悉共大會。於時佛坐。思念正道。面有九

註一：容・敦作客。註二：疫・敦作度。註三：哲・敦作暫。註四：軟・敦作濡。

色光。數千百變。光甚大明。賢者阿難。即從座起。
更正衣服。稽首佛足。長跪叉手。前白佛言。今佛
面日光色。何以時時更變。明乃爾乎。註①今佛面日
光精。數百千色。上下明徹。好乃如是。我侍佛以
來。未曾見佛身體光曜。巍巍重明。乃爾。我未曾
見至真等正覺。光明威神。有如今日。明好。不妄。
會當念諸過去當來。若他方佛國。今現在佛。佛

註①：「。」原版本無，依上下文意，疑應有「。」，並參照大正藏加入（參見出處說明1）。

告阿難。有諸天來教汝。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。自從意出來白佛耳。每佛坐起。若
行出入。有所至到。所當作為。所當教勅。我輒知
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。累劫百千萬億倍矣。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。當爾時皆過度之。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。

註一：爾時。麗作爾爾。

得值。今我作佛。出於天下。若有大德。聰明善心。
豫知佛意。若不安在佛邊侍佛也。若今所問。善
聽諦聽。佛語阿難。前已過去劫。大眾多不可計。
無邊幅不可議。註二乃爾時有過去佛。註三名錠光如來。
復次有佛。名曰曜光。復次有佛。名日月香。復次
有佛。名安明山。復次有佛。名日月面。復次有佛。
名無塵垢。復次有佛。名無沾汙。復次有佛。名曰

註一：妄。大作忘。註二：乃。麗作及。註三：錠。麗作定。

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。名燄寶光。復次有佛。名曰有舉
地。復次有佛。名曰瑠璃光。復次有佛。名曰月光。
復次有佛。名曰日音聲。復次有佛。名光明華。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。名曰光開

註一：曰・天作日。

化。復次有佛。名曰大香聞。復次有佛。名曰降棄
恚嫉。復次有佛。名妙瑠璃紫磨金燄。復次有佛。
名心持道華無能過者。復次有佛。名曰積眾華。
復次有佛。名水月光。復次有佛。名曰除眾冥。復
次有佛。名日光蓋。復次有佛。名曰溫和如來。復
次有佛。名曰法意。復次有佛。名曰師子威象王。
步。復次有佛。名曰世豪。復次有佛。名曰淨音。復

註一：曰・麗無。註二：華・作畢。註三：曰・麗無。註四：曰・麗無。註五：曰・麗無。

註五

註四

註三

註一

註二〇

次有佛。名曰不可勝。註一復次有佛。名曰樓夷亘羅。註二在中教授四十二劫。皆已過去。乃爾劫時作佛。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。無能踰者。與世絕異。到世饒王佛所。稽首為禮。長跪叉手。稱

註一：曰・麗無。註二：曰・清誤作四・麗無。

讚佛言。

無量之光曜

威神無有極

如是之燄明

無能與等者

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

一切世之最

如是大音聲

徧諸無數刹

成^{註一}以三昧定

精進及智慧

威德無有輩

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

終始無厭足

佛如好華樹

莫不愛樂者

註一：成・麗作或。

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

假令有百千億萬那術佛
如是佛之數使如恆水沙
計以沙等佛一切皆供養
不如求正覺註一堅勇而不怯
譬如恆水中流沙之世界
復倍不可計無數之刹土
光焰一切照徧此諸數國

註一：覺·麗作道。

如是精進力	威神難可量
令我為世雄	國土最第一
其眾殊妙好	道場踰諸刹
國如泥洹界	而無有等雙
我當常愍哀	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 皆有无礙慧
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來至真等正

覺已。發意欲求無上正真道。最正覺。我立是願。
如多陀竭佛所有者。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。當那中住。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。一人斗量之。一

註一：斗·麗作升。

註一

劫不止。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。註一進不休止者。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。法寶藏菩薩便一其心。則得天眼徹視。悉自見二百一

註一：進。麗無。

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^{註一}之。精進勇猛。勤苦求索。如是無央數劫。所師事供養^{註二}請已過去佛。亦無央數。其法寶藏菩薩。至期^{註二}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

註一：請。麗作諸佛。註二：期。麗作其。

飛蠕動之類。莫不得過度解脫憂苦者。無量清淨佛為菩薩時。常奉行是二十四願。珍寶愛重。保持恭順。精進禪行之。與眾超絕。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。人民有來生我國者。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。人民有來生我國者。不
一色類金色者。我不作佛。四。我作佛時。人民有
來生我國者。天人世間人有異者。我不作佛。五。
我作佛時。人民有來生我國者。皆自推所從來
生本末。所從來十億劫宿命。不悉知念所從來
生。我不作佛。六。我作佛時。人民有來生我國者。

不悉徹視。我不作佛。七。我作佛時。人民有來生我國者。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。不爾者。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。不爾者。我不作佛。十三。我作佛時。令我光明勝於日月諸佛之明。百億萬倍。照無數天下窈冥之處。皆常大明。諸天人民蠕動之類。見我光明。莫不慈心作善。來生我國。不爾者。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。欲共計知我年壽幾千萬億劫。令無能知壽崖底者。不爾者。我不作佛。註一十五。我作佛時。人民有來生我國者。除我國中人民所願。餘人民壽命。無有能計者。不爾者。我不作佛。十六。我作佛時。國中人民。皆使莫有惡心。不爾者。我不作佛。十七。我作佛時。令我名聞

註一：崖・麗作涯。

八方上下無數佛國。諸佛各於弟子眾中。歎我功德國土之善。諸天人民。蠕動之類。聞我名字。皆悉踊躍。來生我國。不爾者。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。我與不可計比丘眾。飛行迎之。共在前立。即還生我國。作阿惟越致。不爾者。我不作佛。十九。我作佛時。他方佛國人民。前世為惡。

聞我名字及正為道。欲來生我國。壽終皆令不復更三惡道。則生我國。在心所願。不爾者。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。不爾者。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。欲得萬種自然之物。則

皆在前。持用供養諸佛悉徧已後。日未中則還我國。不爾者。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飯食在前。食已。鉢皆自然去。不爾者。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。常奉行是二十四願。分檀布施。不犯道禁。忍辱精

註一：飯・麗作飲。

註一

進。一心智慧。志願常勇猛。不毀經法。求索不懈。
每獨棄國捐王。絕去財色。精明求願。無所適莫。
積功累德。無央數劫。自致作佛。悉皆得之。不亡_{註一}。
其功也。佛言。無量清淨佛光明。最尊第一無比。
諸佛光明。皆所不及也。八方上下無央數諸佛。
中有佛頂中光明照七丈。中有佛頂中光照一_{註二}。
里。中有佛頂中光明照五里。中有佛頂中光照_{註三}。

註一：亡・麗作忘。註二：頂・麗作頂。下同。註三：光下・麗有明。

二十里。中有佛頂中光明照四十里。中有佛頂
中光明照八十里。中有佛頂中光明照百六十
里。中有佛頂中光明照三百二十里。中有佛頂
中光明照六百四十里。中有佛頂中光明照千
三百里。中有佛頂中光明照二千六百里。中有
佛頂中光明照五千二百里。中有佛頂中光明
照萬四百里。中有佛頂中光明照二萬一千里。

中有佛頂中光明照四萬二千里。中有佛頂中光明照八萬四千里。中有佛頂中光明照十七萬里。中有佛頂中光明照三十五萬里。中有佛頂中光明照七十萬里。中有佛頂中光明照百五十萬里。中有佛頂中光明照三百萬里。中有佛頂中光明照六百萬里。中有佛頂中光明照千二百萬里。中有佛頂中光明照一佛國。中有

佛頂中光明照兩佛國。中有佛頂中光明照四
佛國。中有佛頂中光明照八佛國。中有佛頂中
光明照十五佛國。中有佛頂中光明照三十佛
國。中有佛頂中光明照六十佛國。中有佛頂中
光明照百二十佛國。中有佛頂中光明照五百
佛國。中有佛頂中光明照千佛國。中有佛頂中
光明照二千佛國。中有佛頂中光明照四千佛

國。中有佛頂中光明照八千佛國。中有佛頂中光明照萬六千佛國。中有佛頂中光明照三萬二千佛國。中有佛頂中光明照六萬四千佛國。中有佛頂中光明照十三萬佛國。中有佛頂中光明照二十六萬佛國。中有佛頂中光明照五十萬佛國。中有佛頂中光明照百萬佛國。中有佛頂中光明照二百萬佛國。佛言。八方上下無

央數諸佛。其頂中光明所照皆如是也。無量清淨佛頂中光明。焰照千萬佛國。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。至期然後作佛時。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。佛稱譽無

註一

註一：期・麗作其。

量清淨佛光明。無量清淨佛光明極善。善中明
好。甚快無比。絕殊無極也。無量清淨佛光明殊
好。勝於日月之明百億萬倍也。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
明中之極雄傑也。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。無量清淨佛光明。諸佛光明中之壽明無極。無量清淨佛光明。焰照諸無央數天下幽冥之處。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。世閒諸有姪。洙瞋怒愚癡。見無量清淨佛光明。莫不作善也。諸泥犁禽獸。薜荔拷掠勤。

註一：也。麗作者。

註①：俗字作「問」。（參見新修康熙字典）。以下皆同。

苦之處。見無量清淨佛光明至。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。無窮無極。無央數佛國諸天人民。莫不聞知。聞知者。莫不得過度者。佛言。我不獨稱譽無量清淨佛光明也。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。至心不斷絕。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。則眾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。我道無量清淨佛光明。

妹^{註一}好巍巍。稱譽快善。晝夜一劫。尚未竟也。我但
為若曹小說之耳。佛說無量清淨佛^{註二}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。令我等後作佛時。皆如無量清淨佛。佛則

註一：妹。宋作殊。註二：佛。麗無。

知之。告諸比丘僧。是阿闍世王太子。及五百長者子。卻後無央數劫。皆當作佛。如無量清淨佛。佛言。是阿闍世王太子。五百長者子。作菩薩道以來。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。作佛以來。凡十小劫。註一所居國。名須摩提。正在西方。去是閻浮利地界千億萬須彌山佛國。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。四寶者瑠璃。五寶者珊瑚。六寶者琥珀。七寶者硨磲。是七寶皆以白共為地。曠蕩甚大無極。皆白相參。轉相入中。各自焜煌。參光極明。自然軟甚。姝好無

註一：小·麗作八。

比。如其七寶地。諸八方上下眾寶中精。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。無江河恆水也。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。皆有萬種自然之物。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。無有婦女。壽命極壽。壽亦無央數劫。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。悉遙相見。遙相瞻望。遙相聞語聲。悉皆求道善者。同一種類。無有異人也。其諸菩薩阿羅漢。面目皆端正清潔絕好。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。註一常說正事。其國中諸菩薩阿羅漢。自共相與

註一：正·大誤作五。

語言。輒說經道。終不說他餘之惡。其語言音響。如三百鐘聲。皆相敬愛。無有相憎者。皆自以長幼上下先後言之。都共往會。以義而禮。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。終無有姪洩瞋怒之心。愚癡之態也。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。億萬劫世時。宿命
善惡。存亡現在。卻知無極。無量清淨佛所可教
授。講堂精舍。皆復自然。七寶金銀。水精。瑠璃。白
玉。琥珀。碑礫。自共轉相成也。甚殊明好。絕殊無
比。亦無有作者。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。

註一：殊·麗作殊。

註一

其講堂精舍。皆復有七寶樓觀欄楯。復以金銀
水精瑠璃白玉琥珀磔磔為瓔珞。復以白珠明
月珠。摩尼珠。為交絡。覆蓋其上。皆自作五音聲。
其聲甚妙無比。無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢
所居舍宅。皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥
珀磔磔碼碯化生。轉共相成也。其舍宅皆悉各
有七寶樓觀欄楯。復以金銀水精瑠璃白玉琥

註一：其·麗作音。註二：妙·麗作妹。

珀磈磈為瓔珞。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。金銀水精瑠璃珊瑚
琥珀磈磈。轉共相成也。水底沙。皆復以七寶金
銀水精瑠璃珊瑚琥珀磈磈也。有純白銀池者。

其底沙皆黃金也。中有純黃金池者。其水底沙皆白銀也。中有純水精池者。其水底沙皆瑠璃也。中有純瑠璃池者。其水底沙皆水精也。中有純琥珀池者。其水底沙皆琥珀也。中有純琥珀池者。其水底沙皆珊瑚也。中有純珊瑚池者。其水底沙皆碼碯也。中有純碼碯池者。其水底沙者皆硨磲也。中有純白玉池者。其水底沙者皆

紫磨金也。中有純紫磨金池者。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。其水底沙者皆金銀水精也。中復有四寶共作一池者。其水底沙金銀水精瑠璃也。中復有五寶共作一池者。其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀也。中復有六寶共作一池者。其水底沙皆金銀水

精瑠璃珊瑚琥珀磈磈也。中復有七寶共作一池者。其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀磈磈碼碯也。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

浴池長萬二百四十里者。中有浴池長二萬四百八十里者。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。長四萬八千里。廣亦四萬八千里。其浴池皆七寶轉白共相成。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。八方上下眾華香中。
精。自然生耳。池中水流行。轉相灌注。池中水流。
亦不遲。亦不駛。註一。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

註一：駛・大作駛。

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。皆積眾善之德。悉受自然虛無之身體。甚姝好無比。佛語阿難。如世間貧窮乞丐人。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。

註①：「長大」讀作 cháng dà，極樂世界眾生皆蓮華化生，非由小養大，故非長(zhǎng)大，而為長(cháng)大。以下皆同。

好。不如帝王面目形類姝好百千億萬倍也。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。食纔支命。註一。骨節相撐拄。無所用自給。常乏無有儲積。飢餓寒凍。怔忡愁苦。但坐其前世宿命為人時。愚癡無智。富益慳貪。註三。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。

註一：纔・麗誤作裁。註二：積・麗無。註三：貪・麗無。

復不信作善。後世得其福。蒙籠頑很。註一益作眾惡。如是壽終。財物盡索。素無恩德。無所恃怙。人惡道中。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。乞丐生活耳。飢寒困苦。面目羸劣。不類人色。坐其前世身之所作。受其殃罰。示眾見之。莫誰哀者。棄捐市道。暴露瘠瘦。黑

註一：頑很・麗作項很。

醜惡極。不及人耳。所以帝王人中獨尊最好者。註一何。皆其前世宿命為人時作善。信愛樂經道。布施恩德。博愛順義。慈仁喜與。不貪飲食。與眾共之。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。獨王典註二主。攬制人民。為人雄傑。面目潔白。和顏好色。身體端正。眾共敬事。美食好衣。随心恣意。在樂所。

註一：樂麗無。註二：目・清作自。茲從餘。

欲自然在前。都無違諍。於人中殊好。無憂快樂。
面色光澤。故乃爾耳。佛告阿難。若言是也。如帝
王雖於人中獲好無比。註一當令在遮迦越王邊住
者。其面目形貌甚醜惡。其狀不好。註二比而乞人在
帝王邊住耳。帝王面醜。尚復不如遮迦越王面
色殊好。註三百千億萬倍也。如遮迦越王於天下絕
好無比。當令在第二忉利天帝釋邊住者。其面

註一：獲・麗無。註二：而・麗作如。註三：殊・麗作姝。

甚醜不好。尚復不如天帝釋面貌端正殊好。百
千億萬倍也。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
正殊好。百千億萬倍也。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
貌端正殊好。百千億萬倍也。佛言。無量清淨佛。

註一：萬·大無。

註①：「無量清淨佛」原版作「無量清淨佛」，依文意「宜在「佛」字之下，疑係原版鉛印檢字之誤，故改之。」

諸菩薩。阿羅漢。面貌悉皆端正。絕好無比。次於泥洹之道也。佛告阿難。無量清淨佛及諸菩薩。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。中有純瑠璃樹。中有純白玉樹。中有純珊瑚樹。中有純琥珀樹。中有純磲磔樹。種種各白異行。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。瑠璃葉。銀華。金實。金樹者。金根。銀莖。水精枝。
瑠璃葉。金華。銀實。水精樹者。水精根。瑠璃莖。銀
枝。金葉。水精華。瑠璃實。瑠璃樹者。瑠璃根。水精
莖。金枝。銀葉。瑠璃華。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。瑠璃葉。珊瑚華。金實。金樹者。金
根。銀莖。水精枝。瑠璃葉。珊瑚華。銀實。水精樹者。

水精根。瑠璃莖。珊瑚枝。銀葉。金華。瑠璃實。瑠璃樹者。瑠璃根。珊瑚莖。水精枝。金葉。銀華。珊瑚實。珊瑚樹者。珊瑚根。瑠璃莖。水精枝。金葉。銀華。瑠璃實。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。瑠璃葉。珊瑚華。琥珀實。金樹者。金根。銀莖。水精枝。瑠璃葉。琥珀華。珊瑚實。水精樹者。水精根。瑠璃莖。珊

瑚枝。銀葉。琥珀華。金實。瑠璃樹者。瑠璃根。珊瑚
莖。琥珀枝。水精葉。金華。銀實。珊瑚樹者。珊瑚根。
琥珀莖。銀枝。金葉。水精華。瑠璃實。琥珀樹者。琥
珀根。珊瑚莖。金枝。銀葉。瑠璃華。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。瑠璃枝。珊瑚葉。琥珀
華。硨磲實。金樹者。金根。水精莖。瑠璃節。珊瑚枝。

琥珀葉。砮磈華。銀實。水精樹者。水精根。瑠璃莖。
珊瑚節。琥珀枝。砮磈葉。白玉華。^{註①}金實。瑠璃樹者。
瑠璃根。珊瑚莖。琥珀節。白玉枝。砮磈葉。水精華。
銀實。珊瑚樹者。珊瑚根。琥珀莖。白玉節。銀枝。明
月珠葉。金華。水精實。琥珀樹者。琥珀根。白玉莖。
珊瑚節。瑠璃枝。砮磈葉。水精華。金實。白玉樹者。
白玉根。砮磈莖。瑠璃節。珊瑚枝。琥珀葉。金華。摩

註①：「」原版無，但上下文，其句型相同者，均有「」，疑係原版鉛印檢字疏漏，故加入。

尼珠寶。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。極白軟好。實實自相當。佛言。無
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
寶池。繞池邊七寶樹。數千百重行。皆各各如是。
行行自作五音聲。甚好無比。佛語阿難。如世閒

註一：池上。麗有浴。

帝王萬種伎樂音聲。不如遮迦越王諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如遮迦越王萬種伎樂音聲。尚復不如第二忉利天上諸伎樂一音聲好百千億萬倍也。如忉利天上萬種伎樂之聲。尚復不如第六天上諸伎樂一音聲好百千萬倍也。如第六天上萬種音樂之聲。尚復不如無量清淨佛國中七寶樹一音聲好百千億萬倍。

註一：千下・麗有億。

也。無量清淨佛國。亦有萬種自然之伎樂無極也。無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沒足。水則沒足。意欲令水至膝。水則至膝。意欲令水至腰。水則至腰。意欲令水至腋。水則至腋。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。恣若隨意所欲好喜。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。都為八方上下眾風中之自然。都相合會共化生耳。其亂風亦不大寒。亦不大溫。常和調中適。其涼好無比。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。華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上。華適墮地。華皆厚四寸。極白軟好無比。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。則自然亂風復吹萎

華。悉自然去。則復四方自然亂風起。吹七寶樹。
華。如是者四。及諸菩薩阿羅漢。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。在所欲喜
樂。不違其心中所欲願也。無量清淨佛及諸菩

註一：及・麗作反。

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。中有未得須陀洹道者。則得須陀洹道。中有未得斯陀含道者。則得斯陀含道。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。

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。為無量清淨佛作禮。卻長跪叉手。白佛辭行。欲供養八方上下諸無央數佛。無量清淨佛。則然可之。則使其行供養。諸菩薩等。皆大歡喜。數千億萬人。無央數不可復計。皆智慧勇猛。各自翻飛。等輩相追。俱共散飛。則

行即到八方上下無央數諸佛所。皆前為佛作
禮。便則供養諸佛。其諸菩薩意欲得萬種自然
之物在前。則自然百種雜色華。百種自然雜繒
旛綵。百種物。自然劫波育衣。自然七寶。自然燈
火。自然萬種伎樂。悉皆在前。其華香萬種自然
之物者。亦非世間之物也。亦復非天上之物也。
是萬種之物。都為八方上下眾物自然共合會

註一：種・麗無。

註一

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。迴遶周帀。自在意所欲得。則輒皆至。當爾之時。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

小萎。便自墮地。則自然亂風吹萎華悉自然去。
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註一共持華。散諸菩
薩阿羅漢上。華皆復在虛空中下向。華小萎。便
自墮地。則自然亂風吹萎華去。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

註一：中·麗無。

薩阿羅漢上。華皆復於虛空中下向。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。華適小萎。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。華適小萎。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。華適小萎。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。華適小萎。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。華適小萎。便自墮地。則自然亂風吹華。悉自然去。諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華。則自然萬二百四十里華在前。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。華適小萎。便自墮地。則自然亂風吹華。則自然去。諸

菩薩意各復欲得二萬四百八十里華。則自然二萬四百八十里華在前。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。華適小萎。便自墮地。自然亂風吹華悉自然去。諸菩薩意各復欲得五萬里華。則自然五萬里華在前。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。華適小萎。便自墮地。則自然亂風吹華。悉自然去。諸菩薩意各復欲得十萬里華。則自然十萬里華在前。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。諸菩薩意各復欲得二十萬里華。則自然二十萬里華在前。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。諸菩薩意各復欲得四十萬里
華。則自然四十萬里華在前。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。諸菩薩意各復欲得八十

萬里華。則自然八十萬里華在前。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。則自然去。諸菩薩意各復欲得百六十萬里華。則自然百六十萬里華在前。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

白墮地。則自然亂風吹華悉自然去。諸菩薩意各復欲得三百萬里華。則自然三百萬里華在前。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。便白墮地。則自然亂風吹華悉自然去。諸菩薩意各復欲得四百萬里華。則自然四百萬里華在前。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。極白軟好。轉勝於前華好。數百千色。色色異
香。甚香不可言。諸菩薩大歡喜。俱於虛空中大
共作眾音。自然伎樂。樂佛及諸菩薩阿羅漢。當
是之時。快樂不可言。諸菩薩皆悉卻坐聽經。聽
經竟。則悉皆諷誦通利。重知經道。益明智慧。其

註一：大上。麗有皆。

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眾音伎樂。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。便皆起為諸佛作禮而去。則

復飛到八方上下無央數諸佛所。則復供養聽經。皆各如前時。悉徧以後。日未中時。諸菩薩則皆飛而去。則還其國。悉為前註一無量清淨佛作禮。皆卻坐一面聽經。聽經竟。皆大歡喜。

佛說無量清淨平等覺經卷上

註一：為前・麗作前為。

佛說無量清淨平等覺經卷中

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言。無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲食時。則自然七寶几。自然劫波育。自然罽毼以為座。無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆坐已。前悉有自然七寶鉢。中皆有自然百味飲食。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。都為八方上下眾自然之飲食。中精。味甚香美。無有比。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。中有欲得瑠璃鉢者。中有欲得珊瑚鉢者。中有欲得琥珀鉢者。中有欲得白玉鉢者。中有欲得硨磲鉢者。中有欲得碼碯鉢者。

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。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。諸飯具鉢几座。皆自然化去。
欲食時。乃復化生耳。諸菩薩阿羅漢。皆心清潔。

註一註①

不慕飯食。但用作氣力耳。皆自然消散靡盡。化去。佛告阿難。阿彌陀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。悉前為無量清淨佛作禮。卻坐聽經。無量清淨佛。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。

註一：靡·麗作靡。
註①：「靡」讀作

，通「摩」字，散也，亦可讀作

（參見中文大辭典）。

踊躍心開解者。註一則四方自然亂風起。吹國中七

寶樹。七寶樹皆復作五音聲。亂風吹七寶華。註二覆

蓋其國。皆在虛空中下向。華甚香。極白軟好香。

徧國中華。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。七寶樹皆復自然。作五音聲。亂風吹七寶

註一：則。大作即。註二：覆上。麗有華。註三：然。麗無。

樹華。華復如前。皆自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上。華墮地復厚四寸。華小萎。則自然亂風吹萎華悉自然去。亂風吹華如是四反。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

人皆持天上萬種自然之物。百種雜色華。百種
雜香。百種雜繒綵。百種波育^{註一}氎衣。萬種伎樂。轉
倍好相勝。各持來下。為無量清淨佛作禮。則供
養無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢。諸天人皆復
大作伎樂。樂無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢。當
是之時。快樂不可言也。諸天人前來者轉去避^{註三}
後來者。後來者轉復供養。如前更相開避。則東

註一：波上。麗有劫。註二：氎。麗作疊。註三：也。麗無。

方無央數佛國。不可復計。如恆水邊流沙。一沙一佛。其數如是。諸佛各遣諸菩薩。無央數不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則為無量清淨佛作禮。以頭面著佛足。悉卻坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。悉起為無量清淨佛作禮而去。則西方無央數諸佛國。復如恆水邊流沙。一沙一佛。其數如是。諸佛各復遣諸菩薩。無央數

都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則前為無量清淨佛作禮。以頭面著佛足。悉卻坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起為無量清淨佛作禮而去。則北方無央數諸佛國。復如恆水邊流沙。一沙一佛。其數如是。諸佛各復遣諸菩薩。無央數都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則前為無量清淨佛作禮。以頭面著佛足。悉卻坐

一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起為無量清淨佛作禮而去。註一則南方無央數諸佛國。復如恆水邊流沙。一沙一佛。其數如是。諸佛各復遣諸菩薩。無央數都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。則前為無量清淨佛作禮。註二以頭面著佛足。悉卻坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起為無量清淨佛作禮而去。則復四角無央數諸

註一：則·除清本外·餘無。註二：以頭至作禮三十二字·祇清本有·餘無。

佛國各復如恆水邊流沙。一沙一佛。其數各如是。諸佛各復遣諸菩薩。無央數都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。前為無量清淨佛作禮。以頭面著佛足。悉卻坐一面聽經。聽經竟。諸菩薩皆大歡喜。起為無量清淨佛作禮而去。佛言。八方上下諸無央數佛。更遣諸菩薩。飛到無量清淨佛所。聽經供養。轉更相開避如是。則下面諸

註一：以·清麗均作已。茲從甯。

註一

八方無央數佛國。一方者。各復如恆水邊流沙。
一沙一佛。其數復如是。諸佛各遣諸菩薩。無央
數都不可復計。皆飛到無量清淨佛所。前為阿
彌陀佛作禮。以頭面著佛足。悉卻坐聽經。聽經
竟。諸菩薩皆大歡喜。起為無量清淨佛作禮而
去。上方諸佛。更遣諸菩薩。飛到無量清淨佛所。
聽經供養。更相開避。^{註一}前來者則去。避後來者。後

註一：更・麗無。

來者供養。亦復如是。終無休絕極時。

譬如恆沙刹 東方佛國如是

各各遣諸菩薩 稽首禮無量覺

西南北面皆爾 如是恆沙數土

是諸佛遣菩薩 稽首禮無量覺

此十方菩薩飛 皆以衣祴諸華

天拘蠶種種具 往供養無量覺

諸菩薩皆大集 稽首禮無際光
遶三帀叉手住 歎國尊無量覺
皆持華散佛上 心清淨稱無量
於佛前住自說 願使我剎如此
所散華止虛空 合成蓋百由旬
其柄妙嚴飾好 悉徧覆眾會上
諸菩薩都往至 諸尊剎難得值

如是人聞佛名 快安隱得大利

吾等類得是德 諸此刹獲所好

計本國若如夢 無數劫淨此土

見菩薩遶世尊 威神猛壽無極

國學眾其清淨註一 無數劫難思議註二

時無量世尊笑 三十六億那術

此數光從口出 徧照諸無數刹

註一：學。麗作覺。註二：其。麗作甚。

則迴光還遶佛 三帀已從頂入
色霍然不復現 天亦人皆歡喜
盧樓亘從座起 正衣服稽首問
白佛言何緣笑 唯世尊說是意
願授我本空荊 慈護成百福相
聞是語註一音聲者 一切人踊躍喜
梵之音及雷霆 八種音深重聲

註一：語・大作諸。

佛授盧樓亘決 今吾說仁諦聽

眾世界諸菩薩 到須阿提禮佛

聞歡喜廣奉行 疾得至清淨處

註一

已到此嚴淨國 便速得神足俱

眼洞視耳徹聽 亦還得知宿命

無量覺授其決 我前世有本願

一切人聞說法 皆疾來生我國

註一：清·麗作得。

吾所願皆具足 從眾國來生者
皆悉來到此間 一生得不退轉
若菩薩更興願 欲使國如我刹
亦念度一切人 令名願達十方
速疾超便可到 安樂國之世界
至無量光明土 供養於無數佛
其奉事億萬佛 飛變化徧諸國

註一：名・麗作各。

恭敬已歡喜去	便還於須摩提
非有是功德人	不得聞是經名
惟有清淨戒者	乃逮聞此正法
曾更見世尊雄	則得信於是事
謙恭敬聞奉行	便踊躍大歡喜
惡憍慢弊懈怠	難以信於此法
宿世時見佛者	樂聽聞世尊教

譬從生盲冥者 欲得行開導人
聲聞悉或大乘 何況於俗凡諸
天中天相知意 聲聞不了佛行
辟支佛亦如是 獨正覺乃知此
使一切悉作佛 其淨慧智本空
復過此億萬劫 計佛智無能及
講議說無數劫 盡壽命猶不知

佛之慧無邊幅 如是行清淨致
奉我教乃信是 惟此人能解了
佛所說皆能受 是則為第一證
人之命希可得 佛在世甚難值
有信慧不可致 若聞見精進求
聞是法而不忘 便見敬得大慶
則我之善親厚 以是故發道意

設令滿世界火 過此中得聞法

會當作世尊將 度一切生老死

佛語阿難。無量清淨佛為菩薩阿羅漢說經竟。
諸天人民。中有未得須陀洹道者。則得須陀洹
道。中有未得斯陀含道者。則得斯陀含道。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

註一：為下。麗有諸。

菩薩者。則得阿惟越致菩薩。阿彌陀佛。輒隨其
本宿命求道時。心所喜願大小。隨意為說經。輒
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。無厭無極也。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。終無懈

倦時也。皆悉智慧勇猛。身體皆輕便。終無有痛
癢極時。行步坐起。皆悉身健。勇猛如師子中王。註一
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。百千億萬倍
是猛師子中王也。如是猛師子中王百千億萬
倍。尚復不如我第二弟子摩訶目犍連勇猛百

註一：身・麗作才。

千億萬倍也。無量清淨國諸菩薩阿羅漢。皆勝我第二弟子摩訶目犍連也。佛言。如摩訶目犍連勇猛。於諸佛國諸阿羅漢中。最為無比。如摩訶目犍連。飛行進止。智慧勇猛。洞視徹聽。知八方上下。去來現在之事。百千億萬倍。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。

註一：不・麗無。
註①：「勝」原版作「不勝」，重刊依上下文意並參照麗刪「不」字。

註一註①

勇猛者。千億萬倍也。是時座中有一菩薩。字阿逸菩薩。阿逸菩薩。則起前長跪叉手問佛言。阿彌陀佛國中諸阿羅漢。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犍連。飛行四天下。一日一夜。徧數星。知有幾枚也。如是四天下星甚眾。

多不可得計。尚為百千億萬倍。是四天下星也。
佛言。如天下大海水。減去一滴水。寧能令海水
為減不。阿逸菩薩言。減大海水百千億萬斗石
水。尚復不能令海減少也。佛言。阿彌陀佛國諸
阿羅漢中。雖有般泥洹去者。註一如是大海減一小
水耳。不能令諸在阿羅漢為減知少也。佛言。減
大海水一谿水。寧能減海水不。阿逸菩薩言。減

註一：洹。麗誤作曰。

大海百千萬億谿水。尚復不能減海水。令知減少也。佛言。阿彌陀佛國諸阿羅漢中。有般泥洹去者。如是大海減一谿水耳。不能減諸在阿羅漢為減知少也。佛言。而大海減一恆水。寧能減海水不。阿逸菩薩言。減大海水百千萬億恆水。尚復不能減大海水。令減知少也。佛言。阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者。無央數。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。是大海為天下諸水眾善中王也。故能爾耳。佛言。無量清淨佛國亦如是。悉令八方上下無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。其輩甚大眾多。不可復

計。無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢眾比丘僧都
如常一法不異為增多也。所以者何。無量清淨
佛國為最快。八方上下無央數諸佛國中。眾菩
薩中王也。無量清淨佛國。為諸無央數佛國中
之雄國也。無量清淨佛國。為諸無央數佛國中
之珍寶也。無量清淨佛國。為諸無央數佛國中
之極長久也。無量清淨佛國。為諸無央數佛國

之眾傑也。無量清淨佛國。為諸無央數佛國中
之廣大也。無量清淨佛國。為諸無央數佛國中
都自然之無為也。無量清淨佛國。為最快明好
甚樂之無極也。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
乃爾耳。阿逸菩薩則大歡喜。長跪叉手言。佛說
無量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者。甚眾多

無央數。國土快善之極。明好最殊無比。註一乃獨爾
乎。佛言。無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
有意欲令舍宅最高者。舍宅則高。中有意欲令
舍宅最大者。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

註一：殊·麗作殊。

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。少德小患。^{註一}各自自然得之。所衣被服飲食。俱自然平等耳。是故不同。德有大小。別知勇猛。令眾見耳。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。

註一：患。〔大〕作悉。〔正〕作患。

土講堂舍宅。倍復勝第六天王所居處。百千億萬倍也。無量清淨佛國。其諸菩薩阿羅漢。悉皆洞視徹聽。悉復見知八方上下去來現在之事。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。無量

清淨佛國諸菩薩阿羅漢。其頂中光明^{註一}。皆悉自有光明所照大小。其諸菩薩中。有最尊兩菩薩。常在無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來現在之事。無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無央數諸佛所。隨心所欲至到何

註一：頂・麗作頂。下同。

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
摩訶那鉢註二。光明智慧最第一。其兩菩薩頂中光
明。各燄照他方千須彌山佛國。常大明。其諸菩
薩頂中光明。各照千億萬里。諸阿羅漢頂中光
明。各照七丈。佛言。其世間人民。善男子。善女人。
若有急恐怖。遭縣官事者。但自歸命。是盧樓亘

註一：駛・大作駛。註二：鉢・麗無。註三：急上・麗有一。

菩薩。無所不得解脫者也。佛告阿逸菩薩。無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。無有百歲千歲也。無

有萬歲億歲億萬歲十億萬歲也。無有百千億
萬歲也。無有千億億萬歲也。無有一劫十劫也。
無有百劫千劫也。無有萬劫十萬劫也。無有千
萬劫也。無有百千億萬劫也。佛言。無量清淨佛
光明。光明無極。無量清淨佛光明。卻後無數劫
無數劫。重複無數劫。無數劫。不可復計劫。劫無
央數。終無有當冥時也。無量清淨國土及諸天。

終無有壞敗時也。所以者何。無量清淨佛。壽命
極長。國土甚好。故能爾耳。佛言。無量清淨佛尊
壽。^{註一}卻後無數劫。常未央。^{註二}無般泥洹時也。無量清
淨佛於世間教授。^{註三}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。其諸有作菩薩者。皆
欲令悉作佛。^{註四}作佛已。悉令轉復教授八方上下

註一：卻。麗作劫。註二：未。麗作無。註三：過。麗誤作適。註四：佛。麗無。

諸天人民及蜎飛蠕動之類。皆復欲令悉得作
佛。^{註一}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。^{註三}常未欲般泥洹日也。無
量清淨佛所度脫。展轉如是。復住無數劫無數

註一：得・麗無。註二：洹下之日・疑衍。洹日・麗作日。註三：度脫・麗作脫度。

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。皆作阿羅漢得泥洹之
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。甚大眾不可復計。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。共坐禪一心。都合其智慧為一勇猛。共欲計知無量清淨佛壽命。知壽幾千億萬劫歲數。皆無有

能計知極無量清淨佛壽者也。佛言。復令他方面各千須彌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。皆令坐禪一心。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千億萬人。皆無有能數者也。佛言。無量清淨佛年壽甚長久。^{註一}浩浩。照明善甚深無極無底。誰當能信知

註一：浩浩浩浩。麗作浩浩浩浩。

其者乎。獨佛自知耳。阿逸菩薩聞佛言。則大歡註一
喜。長跪叉手言。佛說無量清淨壽命甚長。威神註二
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。其廬樓亘菩薩便註三
當作佛。總領道智。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

註一：則・麗作即。註二：淨下・麗有佛。註三：洹・甯誤作曰。

止無央數劫。無央數劫。不可復計。劫不可復計。

劫。唯註一法大師。爾乃般泥洹。註二。其次摩訶那鉢菩薩。

當復作佛。典主智慧。都總教授。所過度福德。當註三

復如大師。無量清淨佛。止住無央數劫。當復不

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。佛說無量清淨佛國中。

註一：唯。麗作准。註二：洹。甯麗誤作曰。註三：當。麗作常。

無有須彌山者。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。無窮無極。無有邊幅。其諸天下大海水。一人斗註一量之。尚可枯盡得其底。佛智亦如是。八方上下。無窮無極。無有邊幅。佛言。我智慧所知。見諸已過去佛。如我名字釋迦文佛者。復如恆水邊流沙。一沙一佛。甫始諸來。

註一：斗・麗作升。

欲求作佛者。如我名字釋迦文佛者。復如恆水
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。復如恆水邊流
沙。一沙一佛。八方上下。去來現在諸佛。如我名
字釋迦文佛者。各如十恆水邊流沙。一沙一佛。
其數如是。佛皆悉豫見知之。佛言。往昔過去無
央數劫已來。一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬

億劫億萬劫。劫中有佛。諸已過去佛。一佛十佛
百佛千佛萬佛億佛。億萬佛中有佛。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。一劫十劫百劫千劫萬劫億
劫萬億劫億萬劫。劫中有一佛十佛百佛千佛
萬佛萬億佛億萬佛。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
國萬佛國億佛國萬億佛國億萬佛國。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。悠悠無窮無極。佛智巨

然甚明。^{註一}探古知今。前知無窮。却覩未然。豫知無極。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。都無有能問佛經道窮極者。佛智慧終不可斗量盡也。阿難聞佛言。則大恐怖。衣毛皆起。阿難白佛言。我不敢有疑意於佛所也。^{註二}所以問佛者。他方佛國。皆有須彌山。其第一四天王天。^{註一}第二忉利天。皆依因之住止。我

註一：探・麗作採。註二：天・麗無。
註①：「忉」原版本作「忉」，常用字典無「忉」字，疑係原版鉛印檢字之誤，並參照大正藏改之（參見出處說明2）。

恐佛般泥洹後。儻有諸天人民。若比丘比丘尼。^{註一}

優婆塞優婆夷。來問我無量清淨佛國。何以獨

無須彌山。其第一四天王。第二忉利天。皆依因。^{註三}

何等住止乎。我當應答之。今我不問佛者。佛去。^{註四}

後。我當將何等語報答之乎。獨佛自知之耳。其。^{註五}

餘人無有能為解之者。以是故問佛耳。佛言。阿。^{註六}

難。若言是也。第三焰天。第四兜率天。上至第七

註一：洹。甯麗誤作曰。註二：丘下。麗有僧。註三：天王。麗作王天。
註四：當。大作等。註五：將。麗作持。註六：報答。麗作答報。

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。無窮無極。無有邊幅。甚高大妙。絕快
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。就無

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。其人便今世
求道時。則自於其臥睡中。夢見無量清淨佛及
諸菩薩阿羅漢。其人壽命欲終時。無量清淨佛。
則自與諸菩薩阿羅漢。共翻飛行迎之。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。共翻輩飛行。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。可得為眾所尊敬。是為上第一輩。佛言。其中輩者。其人願欲往生無量清淨佛國。雖不能去。家捨妻子。斷愛欲。行作沙門者。當持經戒。無得虧失。益作分檀布施。當信受佛語深。當作至誠忠信。飯食沙門。而作佛寺起塔。燒香散華然燈。懸雜繒綵。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。

註一：當·麗作常。

一日一夜不斷絕者。其人於今世亦復於臥睡夢中見無量清淨佛。其人壽欲盡時。無量清淨佛則化令其人自見無量清淨佛及國土。往生無量清淨佛國者。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。不信有無量清淨佛國。不信往生其國中。雖爾。其人續念不

絕。暫信暫不信。意志猶豫。無所專據。續結其善。註一願為本。續得往生。其人壽命病欲終時。無量清淨佛。則自化作形像。令其人目自見之。口不能復言。便心中歡喜踊躍。意念言。我悔不知益齋作善。今當生無量清淨佛國。其人則心中悔過。註二悔過者。過差少。無所復及。其人壽命終盡。則生無量清淨佛國。不能得前至無量清淨佛所。便

註一：為·麗作名。註二：復·麗作須。

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。
自然內皆有七寶浴池。浴池中亦有自然華。遶
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

註一：內下。麗有外。

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。佛亦不使爾身諸所作自然得之。皆心自趣向。道人其

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。

無量清淨佛。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。不信往生無量清淨佛國。作功德不至心。用是

註一：功·麗無。

故。為第二中輩。佛言。其三輩者。其人願欲生無量清淨佛國。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。無所貪慕。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。其人作是以後。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。其人雖爾。續得往生。其人壽命病欲終時。無量清淨佛。則令其人於臥睡夢中。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。今當生無量清淨佛國。其人但心念是。口不能復言。則自悔過。悔過者。過差減少。悔者無所復及。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
蓮華中化生。則自然長大。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。五百歲竟。乃得出至無量清淨佛所。
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

註一：如·麗無。註二：至·大作生。

宅。隨意高大。在虛空中。復去無量清淨佛。亦復
註一如前第二輩狐疑者。其人久久。亦當智慧開解。
知經勇猛。心當歡喜。註二次如上第一輩也。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。卓德萬
殊。超不相及。佛言。其欲求作菩薩道。生無量清

註一：前・麗作是。註二：喜・麗作樂。

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。八種種好。皆當作佛。隨心所願。在欲於何方佛國作佛。終不更泥犁禽獸薜荔。隨其精進求道早晚之事。事同等耳。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。三者不得婬泆。犯愛他人婦女。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。晝夜常念欲往生無量清淨佛國。十日十夜不斷絕。我皆慈哀之。註一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

註一：哀・麗作愍。

家。有空閑時。自端正心。意念諸善。專精行道。十日十夜。殊使不能爾。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。眾等大會。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。從上次下轉皆徧。以知經有

註一註①

註一：名・麗作各。註①：「各」原版作「名」，重刊依上下文意並參照高麗藏改之。

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。眾相觀照。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。輕戲不信之然。徙倚懈怠。
為用可爾。至時都集。說經行道。自然迫促。應答
遲晚。道智卓殊超絕。才妙高猛。獨於邊羸。臨事
乃悔。悔者已出其後。當復何益。但心戾悵。慕及

註一：戲・麗作虧。註二：心下・麗有中。註三：戾・麗作悵。

註一

註二

註三

等耳。

佛說無量清淨平等覺經卷中

佛說無量清淨平等覺經卷下

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言。無量清淨佛國。諸菩薩阿羅漢眾等。大道
聚會。白都集。拘心制意。端身正行。遊戲洞達。俱
相隨飛行。註一翻輩出入。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。心終不復中徊。意終不復轉。終無有懈極。

註一：翻·麗作幡。註①：「精進求願·心終不復中徊」原版本作「精進求願心·終不復中徊」，重刊依上下文意並參照大正藏改之（參見出處說明3）。

時。雖求道外若遲緩。內獨駛急疾。註一容容虛空中。
適得其中。中表相應。自然嚴整。檢斂端直。身心
淨潔。無有愛欲有所適貪。無有眾惡瑕穢。其志
願皆安定殊好。無增缺減。求道和正。註二不信傾邪。
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。註三自在所欲至到。無窮
無極。咸然為道。恢廓慕及。曠蕩念道。無他之念。

註一：駛・大作駛。註二：信・麗作誤。註三：慕・甯作暮。

無有憂思。^{註一。}自然無為。虛無空立。淡安無欲。作德
善願。盡心求索。含哀慈愍。精進中表。禮義都合。
通洞無違。和順副稱。苞羅表裏。過度解脫。敢昇
入於泥洹。長與道德合明。自然相保守。快意之
滋滋。真真了潔白。志願高無上。清淨定安靜。樂
之無有極。善好無有比。巍巍之耀照。照一旦開
達明徹。自然中自然相。自然之有根本。自然成

註一：思·甯作黑。

五光至九色。五光至九色參徊轉。數百千更變。
最勝之自然。自然成七寶。橫攬成萬物。光精參
明俱出。好甚殊無有極。其國土甚殊好若此。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。努力自求索。可得
超絕去。往生無量清淨阿彌陀佛國。橫截於五
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。壽樂無有極。何為用世事。註一 憍共憂
無有常。世人薄俗。共爭不急之事。共於是處劇
惡極苦之中。勤身治生。用相給活。無尊無卑。無
富無貧。無老無少。無男無女。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。無有安時。有田憂田。有宅憂宅。有牛憂牛。有

註一：憍。麗作饒。註二：男。甯誤作勇。

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。重思累息。憂念懷愁。恐橫為非常。水火盜賊。怨家債主。所漂燒擊。搪突沒溺。憂毒怔忪。無有解時。結憤心中。惱氣恚怒。註二病在胸腹。憂苦不離。註三心慳意固。註四適無縱捨。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。結眾寒熱。與痛共居。小家

註一：擊・麗作繫。註二：恚・麗作毒。註三：不・大作心。註四：慳・大作堅。

貧者。窮困乏無。無田亦憂欲有田。無宅亦憂欲有宅。無牛亦憂欲有牛。無馬亦憂欲有馬。無六畜亦憂欲有六畜。無奴婢亦憂欲有奴婢。無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。便復餽盡。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。亦結眾寒熱。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。有無當相給與。不當有貪。言色當
和。莫相違戾。或儻心爭。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。然之愁毒。註一
結憤。精神自然尅識。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。無有代者。善惡
變化。殃咎異處。宿豫嚴待。當獨昇人。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。

註一：然·麗作殺。

復得相值。何不棄眾事。各勵強健時。努力為善。

註一

精進求度世。可得極長壽。殊不肯求於道。復欲

註二

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。且自見之。更相看視前後。轉相承受。父餘教令。先人祖父。素不作善。本不為道。身愚神闇。

註一：力下。麗有力。註二：精進求。麗作力精進來。

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。各自競作為之用。殊無有怪也。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。朦冥抵突。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^{註一}於財色。坐之不得道。當更勤苦極。在於惡處生。終不得止休息。痛之甚可傷。或時家室中外。父子兄弟夫婦。至於生死之義。更相哭淚。轉相思慕。憂念憤結。恩愛繞續。心意痛著。對相顧戀^{註二}。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。心白端正。決斷世事。專精

註一：狼・麗作猥。註二：戀・麗作思。

行道。便旋至竟。年壽命盡。不能得道。無可奈何。
總猥憤。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。各懷殺毒。惡
氣冥冥。^{註一}莫不惆悵。為妄作事。惡逆天地。不從仁
心。道德非惡。先隨與之。恣聽所為。其壽未至。便
頓奪之。下人惡道。累世勤苦。展轉愁毒。數千萬

註一：冥冥。麗作窈冥。

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。愛欲之榮。皆不可常得。猶當別。
離。無可樂者。註一曼佛世時。其有信受佛經語深。註二奉
行道德。皆是我弟子也。註四其有甫欲學佛經戒者。

註一：曼·麗作勸。註二：受·麗作愛。註三：語·麗作諸。註四：弟子·麗作小弟。

皆是我弟子也。其有欲出身去家。捨妻子。絕去財色。欲來作沙門。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。為眾所尊敬。勿得隨心所欲。虧負經戒。在人後。儻見疑意不解經者。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。

世人實爾。如佛所語無有異。今佛慈哀我曹。開註一示大道。教語生路。耳日聰明。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。無極無底。佛智慧所見。知八方上下去來現在之事。無上無邊幅。佛甚難得值。經道甚難得聞。我曹皆

註一：示大。麗作視天。

慈心於佛所。註一念我曹得度脫者。皆是佛前世求

道時。註二勤苦學問精進所致。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。無窮無極。佛

為師法。尊絕羣聖。都無能及佛者。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。得聞無量清淨佛

註一：念・麗作今。註二：勤・麗作慊。

聲。我曹甚喜。莫不得點慧開明者。佛告阿逸菩
薩。若言是當爾。若有慈心於佛所者。大善實當。^{註一}
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。絕眾惡根本。遊步無拘。典總智慧。眾道表。^{註二}
裏。攬持維綱。昭然分明。開示道。決正生死泥洹。^{註三}
之道。佛言。若曹從無數劫已來。不可復計劫。若。^{註四}

註一：是下。麗有實。註二：善。麗作喜。註三：開示道。大作開示五道。註四：若下。麗有曹。

作菩薩道。欲過度諸天人民。及蜎飛蠕動之類。
已來甚久遠。人從若得道度者無央數。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
命從無數劫已來。展轉是五道中。生死呼嗟。更
相哭泣。轉相貪慕。憂思愁毒。痛苦不可言。至今
世生死不絕。今日與佛相見共會。乃聞無量清

註二

註三

註四

註一：生死・[大]作死生。註二：生起・[麗]作死生。註三：今上・[麗]有乃至。註四：乃上・[麗]有值是。

淨佛聲甚快善哉。助若曹喜。亦可自厭生死痛

註一

註二

癢。生時甚痛苦甚極。至年長大亦痛亦苦亦極。

註三

註四

飢時亦痛亦苦亦極。病時亦痛亦苦亦極。死時

註五

亦痛亦苦亦極。惡臭處不潔淨了無有可者。佛

註六

註七

故悉語若曹。若曹亦可自決斷臭處惡露。若曹

註八

亦可端心正身。益作諸善。於是當端中表內外。

註九

潔淨身體。洒除心垢。自相約檢。表裏相應。言行

註十

註一：若・麗作汝。註二：生死・麗作死生。註三：苦上・麗有甚。註四：亦痛・麗無。
註五：飢時至亦極十六字・麗無。註六：惡上・麗有甚。註七：潔淨・麗作淨潔。
註八：若曹・麗無。註九：中表內外・麗作中外。註十：洒・麗作洗。

忠信。人能自度脫。註一轉自相接扶。註二拔諸愛欲。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。註三後世生無量清淨佛國。快

樂甚無極。長與道德合明。註四然善極相保長去離

諸惡痛癢之臭處。註五拔勤苦諸惡根本。註六斷諸愛欲

恩好。長生無量清淨國。亦無有諸痛癢。註七亦無復

諸惡臭處。亦無復有勤苦。註八亦無復有姪洿瞋怒

註一：自。麗無。註二：接扶。麗作扶接。註三：德。麗無。註四：保下。麗有守。註五：諸惡。麗作惡道。
註六：臭處。麗作憂惱。註七：淨下。麗有佛。註八：復下。麗有有。註九：復有。麗無。

愚癡。亦無復有憂思愁毒。^{註一}生於無量清淨佛國。

欲壽一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫。^{註二}自

恣若意。欲住上壽無央數劫。不可復數劫。恣若^{註三}

隨意。皆可得之。欲食不食。恣若其意。都悉自然^{註四}

皆可得之。次於泥洹之道。皆各自精明求索。心^{註五}

所欲願。勿得狐疑心中悔。欲往生者。無得坐其^{註六}

過失。在無量清淨佛國界邊。自然七寶城中。適

註一：復。麗無。註二：萬劫億劫。麗無。註三：上。麗作止。註四：復下。麗有計。註五：若。麗作汝。
註六：適。麗作適。註①：「。」原版本無，重刊依上下文意並參照大正藏加入（參見出處說明4）。
註②：「。」原版本作「。」，重刊依上下文意改之。

五百歲。阿逸菩薩言。受佛嚴明重教。皆精進求

註一

註二

索。請奉行之。不敢狐疑。佛告阿逸菩薩等。若曹

註三

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

註四

下無央數國界中諸天人民。皆自然作善。不大為惡。易教化。今我於是世間為佛。於五惡五痛

註五

五燒之中作佛。為最劇。教語人民。令斷五惡。令

註一：皆下。麗有當。註二：進下。麗有一心。註三：狐疑。麗作疑怠。
註四：國界。麗作佛國。註五：斷。麗作絕。

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。欲為眾惡。強者伏弱。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。犯之不貲。
轉相承續。故有貧窮下賤。註一乞丐孤獨。人有聾盲。
瘖症。愚癡弊惡。下有尫羸。註二不及逮之屬。其有尊
貴豪富。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。牢獄。不肯畏
慎。作惡人法。受其過謫。重罰致劇。求望解脫。難
得度出。今世有是。目前現在。壽終尤劇。入其窈

註一：貧。大誤作貪。註二：羸。麗作狂。

冥受身更生。^{註一}譬若王法。劇苦極刑。故有自然泥

犁禽獸薜荔。蝸飛蠕動之屬。^{註二}轉貿身形。改惡易

道。壽命短長。魂神命精。自入趣受。形寄胎。當

獨值向。相從共生。轉相報償。當相還復。殃惡謫

罰。眾事未盡。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

註一：身。甯作其。註二：屬轉。麗作類屬。註三：但。麗作恆。

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。不為眾惡者。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。不從正令。轉姪奢憍慢。各欲快意。恣心自在。更相欺調。

註一：正·麗作政。

註一

殊不懼死。心口各異。言念無實。佞諂不忠。諛媚
巧辭。行不端正。更相嫉憎。轉相讒惡。陷入怨枉。^{註一}
主上不明。心不察照。任用臣下。臣下存在。踐度^{註二}
能行。知其形勢。在位不正。為其所調。妄損忠良。^{註三}
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。知識相殆。^{註四}各懷貪姪。
心獨恚怒。朦朧愚癡。殺盜無有。尊卑上下。無男

註一：怨。麗作惡。註二：踐。麗作淺。註三：損。大作捐。註四：殆。麗作紹。
註五：朧。麗作聾。註六：殺盜無有。麗作欲益多有。

無女。無大無小。心俱同然。欲自厚己。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。市廛愚民。註一轉共從事。更相利
害。爭錢財鬪。忿怒成讎。註二轉爭勝負。慳富焦心。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。殃咎謫罰。追念註三所生。或在樂處。或入毒

註一：廛・麗作里。註二：讎・麗作仇。註七：念・麗作命。

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。常懷恚心。註一欲得他人財物。用自供給。消
散靡盡。註二傷復求索。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。世間貧窮乞丐孤獨。但坐前
世宿命。不信道德。不肯為善。今世為惡。天神別

註一：恚。麗作毒。註二：靡。麗作摩。註三：傷。麗作賜。

籍。壽終人惡道。故有自然泥犁禽獸薜荔。蝸飛
蠕動之類。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得
解脫。痛不可言。是為二大惡。二痛。二燒。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。獨作諸善。不為眾惡者。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。寄生相假。因共

註一：假。麗無。

註一

依居天地之間。處年壽命。無能幾歲。至有豪貴
長者。^{註一}賢明善人。下有貧賤。尙羸愚者。中有不良
之人。但懷念毒惡。身心不正。常念姪姪。煩滿胸
中。愛欲交錯。坐起不安。貪意慳惜。但欲唐得。眇
睺細色。^{註二}惡態恣佚。有婦厭憎。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。劫殺截斷。強奪不道。取人財物。偷竊趣

註一：長。麗無。註二：恣。麗作姪。

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。恐勢迫脅。持歸給家。共相生活。恣心快意。極身作樂。註一姪亂他人婦女。或於其親屬。不避尊卑長老。眾共憎惡。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。神明紀取。諸神攝錄。故有自然泥犁禽獸薜荔。蝸飛蠕動之類。展轉其中。

註一：姪・麗作行。

世世累劫。無有出期。難得解脫。註一痛不可言。是為

三大惡。三痛。三燒。註二勤苦如是。比如若火。起燒人

身。人能自於其中。一心制意。端身正行。獨作諸

善。不為眾惡者。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

眾惡。主為傳言。但欲兩舌。惡口罵詈。妄語相嫉。

註一：解。麗作度。註二：如。麗無。

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。
自大尊貴有道。橫行威武。加權力勢。侵尅易人。
不能自知為惡。不自羞慚。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。謂常當爾。亦復無憂哀
心。亦不知恐懼。恣意憍慢。如是天神記識。賴其

註一：大·麗作言。註二：權·麗作捲。註三：不·麗作無。

前世宿命。頗作福德。小善扶接。營護助之。今世作惡。福德盡。諸善鬼神。各去離之。身獨空立。無所復依。受重殃。壽命終身。惡繞歸。自然迫促。當往追逐。不得止息。自然眾惡共趣。頓乏。有其名籍。在神明所。殃咎引牽。當值相得。當往趣向。受過謫罰。身心摧碎。神形苦極。不得離卻。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。比如火起燒人身。人能於其中。一心制意。端
身正行。獨作諸善。註一不為眾惡者。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。世人徙倚懈惰。不肯作善。不

註一：諸·麗作眾。

念治生。妻子飢寒。父母俱然。欲訶教其子。其子
惡心瞋目。應怒言令不和。違戾反逆。劇於野人。
比若怨家。不如無子。妄徧假貸。眾共患厭。尤無
返復。無有報償之心。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。
飲食無極。喫酒嗜美。出入無有期度。註一虜扈抵突。
不知人情。註二睢盱強制。見人有善。註三憎嫉恚之。無義

註一：虜・麗作魯。註二：盱・麗作眄。註三：善・麗作喜。

無禮。自用識當。不可諫曉。亦復不憂念父母妻
子有無。又復不念酬報父母之德。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。鬪比丘僧。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

註一：識。大作職。註二：酬。麗作卒。

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。愚癡蒙冥。瞋怒嗜欲。無所識知。自用快善。^{註一}大為智慧。亦不知所從來生。死所趣向。不肯慈孝。惡逆天地。於其中間。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。殃咎眾趣。不得度脫。亦不可降化令作善。

註一：大為。麗作為大。

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。天地之間。五道分明。恢
廓窈窈。^{註一}浩浩茫茫。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。從善慈孝。從樂人樂。從明人

註一：窈窈·麗作窈窕。

明。惡人行惡。從苦人苦。從冥人冥。誰能知者。獨
佛見知耳。註一教語人民。信用者少。生死不休。惡道
不絕。如是世人。不可悉道。故有自然泥犁禽獸
薜荔。蝸飛蠕動之類。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。比如火起燒人身。人能自於其中。
一心制意。端身正行。言行相副。所作至誠。所語

註一：見知。麗作知見。

如語。心口不轉。獨作諸善。註一不為眾惡者。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。欲作眾惡。註二敢有犯此諸惡事者。皆悉自然。當具更歷人惡道中。或其今世先被病殃。死生不得。示眾見之。壽終趣人至極。

註一：諸·麗作眾。註二：具更·麗作更具。

大苦。愁痛酷毒。自相焦然。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
婬財色。不肯忍辱施與。各欲自快。無復有曲直。
欲得健名。註一為癡欲所迫。隨心思想。不能得也。結
憤胸中。財色縛束。無有解脫。不知厭足。厚己爭。註二
欲。無所省錄。都無義理。不隨正道。富貴榮華。當
時快意。不能忍辱。不知施善。威勢無幾。隨惡名

註一：健・甯作建。註二：爭・麗作爭。

焦。身坐勞苦。久後大劇。自然隨逐。無有解已。王
法施張。自然糾舉。上下相應。羅網綱紀。煢煢忪
忪。當人其中。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。眾惡
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。快善極樂。甚明無極。佛言。若曹諸天

註一：受·麗作奉。

註一

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。檢御其下。
教語人民。轉相勅令。轉共為善。轉相度脫。各白
端守慈仁。愍哀。終身不怠。註一。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
斷截生死痛癢。拔惡根本。當憂斷絕泥犁禽獸
薜荔。蝸飛。蠕動之類。惡苦之道。當勵佛世。堅持

經道。無敢失也。佛言。若曹當作善者。云何第一。
急。當白端身。當白端心。當白端目。當白端耳。當
白端鼻。當白端口。當白端手。當白端足。能自檢
斂。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。

註二

註一

註一：當・麗作常。註二：圖・麗作圓。

為之不諦。亡其功夫。敗悔在後。唐苦亡身。至誠
忠信。得道絕去。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。勝於在無量清淨佛國。作善百
歲。所以者何。無量清淨佛國。皆積德眾善。無為
自然。在所求索。無有諸惡。大如毛髮。佛言。於是

註一：犯・麗作絕。註二：在・麗無。

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。作善者少。不行求作。不能得也。^{註二}世人能自端制作善。至心求道。故能爾耳。是間無有自然。不能自給。當行求索。勤苦治生。^{註三}轉相欺詒。調作好惡。得其財物。歸給妻子。飲

註一：作・麗作為。註二：世・麗無。註三：詒・麗作怠。

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。故能爾耳。佛言。我皆哀若曹。及諸天帝王人民。皆教令作諸善。不為眾惡。隨其所能。輒授與道。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。家室^{註一}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。無尊

註一：家室。麗作室家。

無卑。無男無女。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。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。則君改化為善。齋戒精思。淨自湔洒。端

註一：歡·麗作勸。

心正行。居位嚴慄。教勅率眾為善。奉行道禁。令
言^{註一。}令正。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。以禮如義。不相違
負。莫不改往修來。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

註一：正・麗作止。

威神尊重。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
聚市廛。莫不豐熟。天下太平。日月運照。倍益明
好。風雨時節。人民安寧。強不陵弱。各得其所。無
惡穢疾疫。無病瘦者。兵革不起。國無盜賊。無有

註一：廛・麗作里。註二：穢・天作歲。

怨枉註一。無有拘閉者。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。有無相與。布恩施德。心歡樂與。皆相敬愛。推財讓義。謙讓於先。前後以禮。敬事如父。如子。如兄如弟。莫不仁賢。和順禮節。都無違諍。快善無極。佛言。我哀子曹。欲度脫之。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

註一：枉。麗作枉。

戒奉行佛道。皆得明慧。心悉開解。莫不得度過
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。絕滅五燒。以善攻惡。拔
去毒苦。令得五善明好。燒惡不起。我般泥洹去
後。經道稍稍斷絕。人民諛諂。淳為眾惡。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。註一其劇如是如是。佛皆慈哀。悉
度脫之。皆言受佛重教。請展轉相教。註二不敢犯也。
佛告阿難。我哀若曹。註三悉令見無量清淨佛。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

註一：其・麗作甚。註二：教・麗作承。註三：悉令・麗作令悉。

袈。西向拜。當日沒處。為無量清淨佛作禮。以頭
面著地。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。當日所沒處。為無量
清淨佛作禮。以頭腦著地。言南無無量清淨平
等覺。阿難未起。無量清淨佛。便大放光明威神。
則徧八方上下諸無央數佛國。天地則皆為大
震動。諸天無央數天地。須彌山羅寶。摩訶須彌

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。悉皆
大開闢。則阿難諸菩薩阿羅漢等。諸天帝王人
民。悉皆見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土
七寶已。心皆大歡喜踊躍。悉起為無量清淨佛
作禮。以頭腦著地。皆言南無無量清淨三藐三
佛陀。無量清淨佛放大光威神已。諸無央數天

註一：皆・麗誤作雨。註二：大光・甯作大明・麗作光明。

註二

註一

人民及蝸飛蠕動之類。皆悉見無量清淨佛光。明。莫不慈心歡喜作善者。諸有泥犁禽獸薜荔。諸有考治勤苦之處。則皆休止不復治。莫不解脫憂苦者。諸有盲者。則皆得視。諸跛蹙蹇者。則皆得走行。諸病者。則皆愈起。諸尪者。則皆強健。愚癡者。則皆更黠慧。諸有姪洿者。皆修梵行。瞋怒者。皆悉慈心作善。諸有被毒者。毒皆不行。鍾

註一：者皆修梵行五字。麗無。

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。則時念曰。諸佛國中諸天。
人。莫不持天上華香來下。於虛空中。悉皆供養。
散諸佛及無量清淨佛上。諸天各共大作萬種。
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。我說無

註一：念曰。麗作爾日。

註一

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。如佛所說無有一異。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
生無量清淨佛國。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。皆當往生註一無量清淨
佛國。一阿惟越致菩薩者。前後供養無央數諸
佛。以次如彌勒。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。當往生無
量清淨佛國。他方異國復有佛。亦復如是。第一

註一：當。麗無。

佛名光遠照。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。有一百二十億菩薩。
皆當往生阿彌陀佛國。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。名於世無上。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。其國有萬四千菩薩。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王。其國有八
十億菩薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國
第九佛名多力無過者。其國有八百一十億菩

註一：十億。甯麗無。

薩。皆當往生無量清淨佛國。他方異國第十佛。
名吉良。其國有萬億菩薩。皆當往生無量清淨
佛國。他方異國第十一佛。名慧辯。其國有萬二
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。^{註一}其國有諸菩薩。無央數不可
復計。皆阿惟越致。皆智慧勇猛。各供養無央數
諸佛已。一時俱心願欲往。皆當生無量清淨佛

註一：佛・麗作無上華。註二：往下・麗有生。
註①：「無上華」原作作「佛」，重刊依上下文意並參照高麗藏將「佛」改為「無上華」。

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。無央數。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。皆當往生無量清
淨佛國。其無央數。都共往會無量清淨佛國。大

眾多不可復計。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眾菩薩。當往生無量清淨佛國人數。說之一劫不休止。尚未竟。我但為若曹總攬都小說之耳。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。乃當聞無量清淨佛聲。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。註一淚出者。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。都無所信者。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

註一：淚・麗作拔。

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
信有無量清淨佛國。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
說經戒慎法。若曹當如佛法持之。無得毀失。我
持是經。以累汝曹。汝曹當堅持之。無以為妄增
減是經法。我般泥洹去後。經道留止千歲。千歲

註一：慎・麗作順。註二：以・麗作得。

後。經道斷絕。註一我皆慈哀特留。是經法止住百歲。

百歲中竟。乃休止絕。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。註二

洄之道。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

註一：我皆至止絕二十一字。麗無。註二：合。麗作舍。

萬二千億諸天人民。皆得天眼徹視。悉一心皆為菩薩道。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。前趣為佛作禮。繞佛三匝。以頭面著佛足而去。

佛說無量清淨平等覺經卷下

《佛说无量清净平等觉经》生字拼音表

卷上				40	6	迦叶佛	shè
页码	行数	经典原文	拼音		5	恣若自然	zī
1	2	支婁迦讖	lóu jiā chèn		5	點慧	jié
2	2	牛呵	shì		4	以仁履义	lǚ
	3	坦迦叶	tǎn jiā shè		5	不相违戾	lì
	4	迦旃延	jiā zhān		6	姪佚嗔怒	yì
	5	大贾师	gǔ	47	1	楼观栏楯	shún
4	1	香辟疫	bì yì		2	琥珀砗磲	hǔ pò chē qú
	3	宝珥	ěr		2	为璎珞	yīng luò
	4	生僂	lóu	55	3	食纚支命	cái
6	4	辄	zhé		4	怔忪	zhēng zhōng
7	1	蜎飞蠕动	yuān ruǎn		5	富益慳	qiān
	7	无沾汙	yū		7	嗜美	shì
9	6	嗟叹	jiē		7	償报	cháng
10	2	恚嫉	huì jí		2	恃怙	shì hù
11	1	楼夷亘罗	xuān		6	羸劣	léi
	6	踰者	yú	57	6	攬制	lǎn
	7下	刹	chà		7	恣意	zī
16	3下	踰诸刹	yú	60	2	泥洹	huán
	4上	泥洹界	huán	71	5	辄	zhé
	5上	慳	mǐn	72	1	浴乞已	qì
18	2	多陀竭	jié	73	4	须陀洹	huán
19	4	踊躍	yǒng yuè	75	3-4	繒旛綵	zēng fān cǎi
20	7	蜎	yuān	76	3	周帀	zā
21	1	蠕动	ruǎn		4	則輒皆至	zhé
23	1	徹视	chè	86	7	踊躍	yǒng yuè
	6	般泥洹	bō huán	87	2	周帀	zā
24	5	天下窈冥	yǎo		7	讽诵	fèng
28	2	適莫	dào	卷中			
34	6	不豫计	yù	页码	行数	经典原文	拼音
36	6	姪佚嗔怒	yì	90	2	支婁迦讖	lóu jiā chèn
	7	薜荔	bì lì		4	麴麤以為	jì dié
37	6	辟支佛	bì	91	3	甜酢	cù
39	1	姝好	shū	92	2	自恣	zì
	3	阿閼世	shé		6	钵几	jī

96	2	繒綵	zēng cǎi		5	惆悵	chóu chàng
	2	氎衣	dié	180	1	黠	jié
102	6下	衣械	gé	183	7	姪洩	yì
	7上	拘蠶	cán	186	6	相剋	kè
105	3上	楼亘	xuān		7	食噉	dàn
	5上	空荊	bié	187	1	犯之不貫	shè
	7上	雷霆	tíng		3	瘡痍	yīn yǎ
106	1上	楼亘	hé xuān		3	尪羸	wāng léi
108	6上	憍慢弊懈怠	jiāo xiè dài		6	谪	zhé
114	2	阿逸菩薩	yì	189	2	嗟	jiē
	3	般泥洹	bō huán	190	1	佞谄	nìng chǎn
116	3	万斗石	dàn		2	嫉憎	jí zēng
	7	一谿水	xī		2	讒恶	chán
125	2	楼亘	xuān		7	恚	huì
132	7	皓	hào	191	7	殃咎谪罚	jiù zhé
140	1	儻有	tǎng	192	4	靡尽	mǐ
143	2	虧	kuī	194	2	尪羸	wāng léi
144	6	繒綵	zēng cǎi		4-5	眴睐	miǎn lài
155	2	德有鉉	xuàn		5	恣洩	yì
157	2	姪洩	yì	196	7	骂詈	lì
	4	嫉妬	dù	197	6	偃蹇	yǎn jiǎn
161	4	徙倚	xǐ	199	7	徙倚	xǐ
	6	羸	léi	200	7	睚眦	suī
	7	心戾	lì	202	3	戾	lì
卷下				207	2	瑩瑩忪忪	qióng zhōng
页码	行数	经典原文	拼音	209	6	揆度	kuí
164	5	蹉跌	cuō	213	7	湔洒	jiān
167	2	饒	náo	214	1	慄	lì
168	4	怔忪	zhēng zhōng	217	4	般泥洹	bō
	4	愴	xù		5	諛諂	yú chǎn
171	1	自然剋识	kè	221	4	蹇蹇	bì jiǎn
	5	殃咎	jiù		5	尪	wǎng
	6	窈窕	yǎo		6	黠慧	jié
175	2	总猥悞饒	wěi kuì náo	222	1	箜篌	kōng hóu