

佛說無量清淨平等覺經卷下

乃六

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檢斂端直身心淨潔無有愛欲無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自在所欲至到無窮無極咸然爲道恢廓慕及曠蕩念道無他之念無有憂思自

然無爲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爲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
無有極何爲用世事誆共憂無有常世人薄
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爲之走使無
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衣被錢
財金銀寶物復共憂之重思累息憂念懷愁
恐橫爲非常水火盜賊怨家債主所漂燒擊
擔突沒溺憂毒怔忡無有解時結憤心中惱
氣恚怒病在胃腹憂苦不離心慳意固適無
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
結衆寒熱與痛共居或時坐之終身天命亦
不肯作善爲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無有代者善惡變化殃咎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徃生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難復得相值何不棄衆事各勵強健時努力爲善精進求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爲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爲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爲用作善惡福德殃咎禍罰各自競作爲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乃六痛著對相顧戀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總猥

憤饒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莫不惆悵爲妄作事惡逆天地不從仁心道德非惡先隨與之恣聽所爲其壽未至便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千萬億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爲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曼佛世時其有信受佛經語深奉行道德皆是我弟子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絕去財色欲來作

乃六

五

沙門爲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爲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爲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示大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蚰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慈心於佛所念我曹得度脫者皆是佛前世求道時勤苦學問精進

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爲師法尊絕
群聖都無能及佛者佛爲八方上下諸天帝
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聲我
曹甚喜莫不得黯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
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道決正
生死泥洹之道佛言若曹從無數劫已來不
可復計劫若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

乃六

六

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淨佛聲甚快
善哉助若曹喜亦可自歇生死痛癢生時甚
痛苦甚極至年長大亦痛亦苦亦極飢時亦
痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極死時亦痛
亦苦亦極惡臭處不潔淨了無有可者佛故
悉語若曹若曹亦可自決斷臭處惡露若曹
亦可端心正身益作諸善於是當端中表內
外潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應
言行忠信人能自度脫轉自相接扶拔諸愛
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無極長與道德合明然善極相保長去離諸惡痛癢之臭處拔勤苦諸惡根本斷諸愛欲恩好長生無量清淨國亦無有諸痛癢亦無復諸惡臭處亦無復有勤

七之一

七之二

苦亦無復有姪七之二洸瞋怒愚癡亦無復有憂思愁毒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自恣若意欲住上壽無央數劫不可復數劫恣若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無量清淨佛國界邊自然七寶城中適五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆精進求索請奉行之不敢狐疑佛告阿逸菩薩等若

乃六

七之二

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五燒之中作佛為最劇教語人民令斷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蝮飛蠕動之類欲為眾惡强者伏弱轉相尅賊自相殺傷更相食取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貫轉相承續故有貧窮下賤乞丐孤獨人有聾盲瘖瘂

乃六

八之一

愚癡弊惡下有疋羸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尤劇
入其窈冥受身更生譬若王法劇苦極刑故
有自然泥犁禽獸薛荔蝮飛蝮動之屬轉質
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正令
轉姪奢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
媚巧辭行不端正更相嫉憎轉相讒惡陷入
怨枉主上不明心不察照任用臣下臣下存
在踐度能行知其形勢在位不正為其所調
妄損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
相殆各懷貪姪心獨恚怒朦朧愚癡殺盜無
有尊卑上下無男無女無大無小俱同然
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

塵愚民轉共從事更相利害爭錢財鬪忿怒
成讎轉爭勝負慳富樵心不肯施與專專守
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
咎謫罰追念所生或在樂處或入毒苦然後
乃悔當復何及乃六或時世人愚心九之二少智見善誹
謗患之不肯慕及但欲為惡妄作非法但欲
盜竊常懷恚心欲得他人財物用自供給消
散靡盡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
惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犁禽
獸薜荔蝟飛螻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

一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
者世間人民寄生相假因共依居天地之間
處年壽命無能幾歲至有豪貴長者賢明善
人下有貧賤乃六羸患者中有不良之人但懷
念毒惡身心不正常念姪姪煩滿胃中愛欲
交錯坐起不安貪意慳惜但欲唐得眇睩細
色惡態恣洩有婦狀憎私妄出入持家所有
相結為非聚會飲食自共作惡與兵作賊攻
城格鬪劫殺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
外不能專作欲擊成事恐勢迫脅持歸給家
共相生活恣心快意極身作樂姪亂他人婦

乃六

十之二

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紀
取諸神攝錄故有自然泥犁禽獸薜荔蝮飛
蜈動之類展轉其中世世累劫無有出期難
得解脫痛不可言是爲三大惡三痛三燒勤
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爲衆惡者
身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥
洹之道是爲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
爲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
自大尊貴有道橫行威武加權力勢侵尅易

乃六

十一

人不能自知爲惡不自羞慙自用頗健令人
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爾亦
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
營護助之今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謫壽命
終身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蝮飛蜈動之屬
展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛
不可言是爲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徒倚懈惰不肯作
善不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遍假貸衆
共患獸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
無有期度虜扈抵突不知人情睚眦強制見
人有善憎嫉恚之無義無禮自用識當不可
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

乃六

十二之一

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
益其人心中間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

乃六

十二之二

益天地之間五道分明恢廓窈窈浩浩茫茫
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
行善從善慈孝從樂入樂從明入明惡人行
惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛見知
耳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辟
荔蝟飛螻動之類展轉其中世世累劫無有
出期難得解脫痛不可言是爲五大惡五痛
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
誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡
者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天
泥洹之道是爲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

乃六

十三之二

乃六

十三之二

起五燒展轉相生世間人民不肯爲善欲作
衆惡敢有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
示衆見之壽終趣入至極大苦愁痛酷毒自
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
爲癡欲所迫隨心思想不能得也結憤習中
財色縛束無有解脫不知厭足厚已爭欲無
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
焦身坐勞苦久後大劇自然隨逐無有解已
王法施張自然糾攀上下相應羅網網紀榮
榮怙怙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

乃六

十四之一

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
違失度世無爲泥洹之道快善極樂甚明無
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
上爲善率化檢御其下教語人民轉相勅令
轉共爲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蝮飛
蠅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
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
斂莫妄動作身心淨潔俱善相應中外約束

乃六

十四之二

勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和身行當專行
步坐起不動作事所爲當先熟思慮計之揆
度才能視瞻圖規安定徐作爲之作事倉卒
不豫熟計爲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
蓋作諸善布施德能不犯道禁忍辱精進
一心智慧展轉復相教化作善爲德如是經
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
淨佛國皆積德衆善無爲自然在所求索無
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爲
惡者少皆有自然之物不行求作便自得之
是間爲惡者多作善者少不行求作不能得

乃六

十五

也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
生轉相欺詒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爾
耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人民皆教
今作諸善不為衆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心正
行居位嚴慄教勅率衆為善奉行道禁令言
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冤枉無有拘
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蚘飛螻動之類得
佛經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
以善攻惡拔去毒苦今得五善明好燒惡不
起我般泥洹去後經道稍稍斷絕人民諛諂

乃六

十七

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不敢犯也佛告阿難
我哀若曹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裟
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

光明威神則遍八方上下諸無央數佛國天地則皆爲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爲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人民及蜎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躂蹇者則皆得走行諸病者則皆愈起諸疴者則皆強

健愚癡者則皆更點慧諸有姪妣者皆修梵行瞋怒者皆悉慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾鼓琴瑟篳篥樂器諸妓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妓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爲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
央數諸佛以次如彌勤皆當作佛及其餘諸
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佛其國有諸
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
僧衆菩薩當往生無量清淨佛國人數說之
一劫不休止尚未竟我但爲曹總攬都小
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爲起
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
生愚昧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
無量清淨佛國我故令若曹悉見無量清淨
佛國土所當爲者若自求之我具爲汝曹道
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爲

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悲哀特留是經法
 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

音釋

滌	也	倉	卒	也	倥	縱	五	視	眇	明	朱	同	無	賜	劇	蹉
與	洗	卒	卒	也	倥	橫	切	也	眇	秘	切	賞	賞	劇	蹉	
山	禮	卒	卒	也	倥	行	也	眇	眇	切	切	舒	劇	蹉		
禮	慄	卒	卒	也	倥	貌	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		
慄	竦	卒	卒	也	倥	眇	也	眇	眇	切	切	切	劇	蹉		