

佛說阿彌陀經卷上

刀六

言我不敢有疑意於佛所所以問佛者他方
佛國中皆有須弥山第一四天第二忉利天
皆依因之住止我恐佛般涅槃後儻有諸天
人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷來問
我阿彌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

應答之今不問佛者佛去後當持何等語報

答之獨佛自知之耳其餘人無有能為我解

者以是故問佛耳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

作爲意欲有所作爲不預計是諸天皆尚在

虛空中住止何況佛威神尊重欲有所作爲
耶阿難聞佛言即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

大乘園平江府城東磧砂延聖院徒弟比丘 楊光 塔嚴

所伸意者甫爲

圓寂和尚成監院歸真之來將存日置到

由臥恭就 大藏經坊歲收花利命刊造

佛說阿彌陀經上卷所鳩殊勸專用莊嚴

覺靈 道品增崇 發明性地

寶始歲在戊午四月 日徒弟比丘 楊光等題

佛說阿彌陀經卷下

乃

吳月氏支謙譯

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
大小轉不相及佛言何等爲三輩最上第一
輩者當去家捨妻子斷愛欲作沙門就無爲

四

之道當作菩薩道奉行六波羅密經者作沙門不虧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誠願欲往生阿彌陀佛國常念至心不斷絕者其人便於今世來道時即自然於其臥止中夢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翻輩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翻輩飛行供養八方上下諸無央數佛即達智慧男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爲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爲衆所尊敬是爲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無得虧夫益

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雜繒綠如是法者無所適莫不當瞋怒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臥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若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爾者其人續念不絕暫信暫不信意志猶豫無所專據續其善願爲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終命盡即往生阿彌

陀佛國不能得前至阿彌陀佛所便道見阿彌陀佛國界邊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飲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余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余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耳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

乃
阿彌陀下

三

三

德不至心用是故耳是爲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飲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後世當得其福不信往生阿彌陀佛國其人雖余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國土心中大歡

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差減少悔無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歡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父兄亦當智慧開解知經勇猛心當歡樂次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善得其福德皆自然得之耳隨其功德有所鉉不鉉各自然趣向說經行道百千億萬超絕不相及佛言其欲

乃

釋說丁

甲

寺

求作菩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涅槃禽獸薜荔隨其精進求道早晚之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殺生二者不得盜竊三者不得婬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

不得嫉妒十者不得貪饕不得心中有所慳
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佳生
阿彌陀佛國至要當齋戒一心清淨晝夜常

念欲往生阿彌陀佛國十日十夜不斷絕我
皆慈哀之悉令生阿彌陀佛國佛言世間人
以欲慕及賢明居家修善爲道者與妻子共
居在恩好愛欲之中憂念苦多家事忿務不
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

休定下

夜者殊使不能専自思惟熟校計欲度脫身
者下當絕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
念生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者壽終
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爲

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
塞優婆夷往生阿彌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

本末其所好喜經道知經智慧所施行功德
從上次下轉皆徧已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
智慧健猛衆相觀照禮義和順皆自歡喜踊
躍智慧有勇猛各不相屬佛言其人殊不
預作德爲善輕戲不信使然徒倚懈怠爲用

可専至時都集說經道自然追促應答遲晚
道智卓殊超絕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戾很慕
及等耳佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢衆
等大聚會自然都集拘心制意端身正行遊
戲洞達俱相隨飛行幡輩出入供養無極歡

心喜樂樂共觀經行道和好父習才猛智慧
志若虛空精進求願心終不復中迴意終不
復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩內獨
急疾容容虛空適得其中中表相應自然嚴
整檢嚴端直身心清潔無有愛欲無所適貪
無有衆惡瑕穢其志願皆各安定殊好無增
缺減求道懇正不誤傾邪准望道法隨經約
令不敢蹉跌若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及曠蕩
念道無他之念無有憂思自然無爲虛空無
立恢安無欲作得善願盡心求索含哀慈愍
精進中表禮義都合洞通無違和順副稱哀

羅表裏過度解脫能升入涅槃長與道德合
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無有極善好無
比巍巍之耀照耀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
色九色參迴轉數百千更變鬱單之自然自

乃
六
乃
七
乃
八
乃
九

然成七寶橫攬成萬物光精參明俱出好甚
姝無有極其國土甚若此何不力爲善念道
中何不各精進努力自求索可得超絕去往
生阿弥陀佛國橫截於五惡惡道自然閉塞
升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勤行求道德可得極
長生壽樂無有極何爲着世事謊謊苦憂思
無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苦憂錢
財有無同然憂思適等屏營愁苦思念慮慮

爲心使徒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
累息憂念愁毒橫爲非常水火盜賊怨主債
家所漂燒擊搶沒溺憂毒忪忪無有解時
結憤匈中稽氣恚怒病在匈腹憂苦不離心

乃
六
乃
七
乃
八
乃
九

堅固意適無縱捨或坐摧歲終身亡命棄捐之去莫誰隨者尊卑豪貴貧富有是憂懼勤苦如此結衆寒熱與痛共居小家貧者窮困苦乏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樵時坐之終身夭命亦不肯作善爲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譁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

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往獨來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異處宿預嚴待當獨升入遠到他處莫能見去在何所善惡自然追逕行生窈

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曼強健時努力爲善力精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲湏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余以謂不然終無有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爲道身愚神闇心塞意閑不見大道殊無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

至於死生之道轉相續立或子哭父或父哭子或弟哭兄或兄哭弟或婦哭夫或夫哭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豎冥核按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哭淚轉相思慕憂念憤結恩愛續心意着痛對相顧戀晝夜縛礙無有解時教視道德心不開明思想恩好情欲不離開塞蒙蒙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無可那柯攬猥慣謗皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間忿忿無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自忿務勤苦躬身懷怨殺毒惡氣窮冥莫不惆悵爲妄作事惡逆天地不

從人心道德非惡先隨與之恣聽所爲其毒未至便頻奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千萬億億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曹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爲非益作諸善大小多少愛欲之榮皆不可常得由當別離無可樂者曼佛世尊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絕去財色欲作沙門爲佛作比丘者皆是我子孫我世甚難得值其有願欲生阿彌陀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於人後儻有疑惑不解經者復前問佛爲汝解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神尊重所說經快善我曹聽經語皆心貫之世人實亦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悉蒙恩無不解脫憂苦者佛語教誡甚深甚善無極無底佛智慧所見知八方上下去來現在之事無上無下無邊無幅佛甚難得值我曹比

慈心於佛所令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祿巍巍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阿彌陀佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明者佛告阿逸菩薩若言是實當尔若有慈心於佛所者大喜實當念佛天下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

本遊步無拘典摠智慧衆諸表裏攬持維綱照然分明開示五道決正生死泥洹之道佛言若曹從無數劫以來不可復計劫若曹作菩薩道欲過度諸天人民及蜎飛蠕動之類以來甚久遠人從若得道度者無央數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方上下諸

乃
珠院下
十

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以來展轉是五道中死生呼嗟更相哭淚轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世死生不絕乃今日與佛相見共會值是乃聞阿彌陀佛聲甚快善哉助汝曹喜亦可自歎死生痛癢生時甚痛甚苦甚極至垂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甚惡臭處不淨潔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常端中外潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應言行忠信

人能自度脫轉相扶接後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癢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癢亦無

復有諸惡臭處亦復無有勤苦亦無姪妹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萬劫億劫自恣意欲住上壽無央數劫不可復計數劫恣汝隨意皆可得之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之次於泥洹之道皆各自精明求索

心所欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無得坐其過失在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

下最無有比所以者何八方上下無央數佛國中諸天人民皆自然作善不大為惡易教化今我於是世間作佛為於五惡五痛五燒之中作佛為最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諸天人民下至禽獸蜎飛蠕動之屬欲為衆惡強者服弱轉相剝賊自相殺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貫轉相承續故有貧窮下賤乞丐孤獨故有聾盲瘡痍愚癡蔽惡下有尪狂不及逮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肯畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫難得度

乃

東北下

土

子

出今世有是目前現在壽終有劇入其窶冥受身更生比若王法劇苦極形故有自然泥黎禽獸薜荔蜎飛蟻動之類轉賀身形改惡易道壽命短長魂神精識自然入趣受於形壽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爲一大惡爲一痛爲一燒勒苦如是愁毒呼嗟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爲衆惡者身獨度脫得其福德可

破家亡身不顧念前後家室親屬坐之破族或時家中内外知識朋友鄉黨市里愚民野人轉更從事共相利害爭財鬭訟怒忿成仇轉爭勝負慳富憊心不肯施與祝守惜愛保貪惜坐之思念心勞身苦如是至竟無所情怙獨來獨去無一隨者善惡福德殃禍謫罰追念所生或在樂處或入毒苦然後乃悔生當復何及或時世人愚心少智見善誹謗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嬌慢各欲快意恣心自在更相欺調殊不懼死心口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各異言念無實佞詬不忠諛媚巧辭行不端緒更相憎嫉轉相讒惡陷人冤枉主上不明

心不察照任用臣下臣下存在踐度能行知其形勢在位不正爲其所調僂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貧姪心毒瞋怒曠聲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

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爲善今世爲惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥黎禽獸辟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爲二大惡爲二痛爲二燒勤苦如是比若火起剷於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無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姪妓煩滿胷中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜欲橫唐得貼瞞細色惡態姪妓有婦狀憎私妾出入持家所有相給爲非聚會飲食專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得不肯治生所當求者不肯爲之惡

心在外不能專作欲擊成事恐熱迫脅持歸給家共相生活恣心使意極行作樂姪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錄如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝錄故有自然泥黎禽獸辟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爲三大惡爲三痛爲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關亂憎嫉善人敗壞賢善於傍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橫行威武加權力勢侵剋易人不能自知爲惡不自羞慚自用頗健欲令

人承事畏敬之後不畏敬天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用復蹇常當亦復無憂畏心不知恐懼之意橋慢如是天神記之賴其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之今世作惡盡賜諸善日去見惡追之身獨空立無所復依受重殃謫壽命終身

衆惡繞歸自然追促當往追逐不得止息自然衆惡共趣頓之有其名籍在神明所殃各引牽當值相得自然趣向受過謫罰身心摧碎神形若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黎禽獸薜荔蜎飛蟻動之屬展轉其中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誑教其子其子惡心瞋目應怒言令不從違戾反逆劇於野人比若怨家不如無子妄偏假貸衆共患厭尤無復有報償之心窮貧困乏不能復得幸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

美出入無有期度魯鷹桮揅不知人情壯吁強制見人有喜憎忿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殺阿羅漢聞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籠暝

怒嗜欲無所識知自用快善大爲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望求僥倖欲得長生射呼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道死生善惡所趣向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預計作善臨窮何益天地之間五道各明恢曠窈窕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入苦從冥入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黎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爲五大惡爲五痛爲五燒勤苦如是

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起五燒展轉相生世間人民不肯爲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示衆見之壽終趣入至極大苦愁憂酷毒自相熾然轉相燒滅至其然後共作怨家更相傷殺從小微起至大困劇皆從貪姪財色不肯忍辱施與各欲自快無復曲直欲得健名爲癡欲所迫隨心思想不能復得結憤胷中財色縛束無有解脫不知獸足厚已爭欲無所省錄富貴榮華當時忍辱不知施善威勢無幾隨惡名熾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梵梵

忪忪當入其中古今有是痛哉可傷都無義
理不知正道佛告阿逸菩薩等若世有是佛
皆愍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爲泥洹之道
快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
行其主上爲善率化檢御其下教衆轉相勸
令轉共爲善轉相度脫各自端守慈仁愍哀
終身不忘尊聖敬孝通洞博愛佛語教令無
敢虧負當憂度出泥洹之道當憂斷截死生
痛癢拔惡根本當憂斷絕泥黎禽獸薜荔蜎
乃
計
七
七
奇

飛蟻動惡苦之道當憂佛世堅持經道無敢
違失佛言若曹當信者云何第一急當自端
身當自端心當自端目當自端耳當自端鼻
當自端口當自端手當自端足能自檢設莫
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
起所作當安作事所爲當先熟思慮計之機
度才能視瞻圖規安定徐作爲之作事倉卒
不預計熟爲之不謫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忌忍辱精
進一心智慧展轉復相教化作善爲德如是

自安靜爲善精進作德故能尔耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人臣皆教令作諸善不爲衆惡隨其所能輒授與道教誠開導悉奉行之即君率化爲善教令臣下父教其子兄教其弟夫教其婦家室内外親屬朋友轉相教語作善爲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而犯爲之即自悔過去惡就善棄邪爲正朝聞文改奉持經戒劇愚得實佛所行處所在郡國輒授與經戒諸天日月星辰諸國王傍臣長吏人民諸龍鬼神泥鰌禽獸薜荔蜎飛蟻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爲善齋戒精思淨自湔洒端心正行居位嚴慄教勑率衆爲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

乃
林院下

大

乃
神泥鰌禽獸薜荔蜎飛蟻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爲善齋戒精思淨自湔洒端心正行居位嚴慄教勑率衆爲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

哀傷教語開導諸天帝王傍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強不臨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閼

乃
林院下

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無相與布恩施德心歡喜樂與得皆敬受推義讓謙遜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若曹子欲度脫之劇父母念子今八方上下

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德成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

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道令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍斷絕人民謾詬

稍復爲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爲若曹小道之耳佛告阿逸菩薩等若曹各思持之展轉相教誠如佛經法無敢違犯阿逸菩薩長跪叉手言佛道說其苦痛世人爲惡甚劇如是佛皆慈哀悉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爲阿彌陀佛作禮以頭腦着地言南無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爲
阿彌陀佛作禮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
威神則徧八方上下諸無央數佛國諸無央
數諸天地即皆爲大震動諸無央數天地湏
彌山羅寶摩訶湏彌大山羅寶諸天地大界

小界其中諸大泥黎小泥黎諸山林巖谷幽
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彌陀
佛及諸菩薩阿羅漢國土七寶已心大歡喜
踊躍悉起爲阿彌陀佛作禮以頭腦著地皆
言南無阿彌陀三耶三佛檀阿彌陀佛放大
光明威神以無央數諸天人民及蜎飛蠕動
之類皆悉見阿彌陀佛光明莫不慈心歡喜
者諸有泥黎禽獸薜荔諸有拷治勤苦之處
即皆休止不復拷治莫不解脫憂苦者也諸
有盲者即皆得視諸有聾者即皆得聽諸有
瘡痘即皆能語諸有儻者即皆得申諸跛躄

乃

詣座下

千

千

塞者即皆走行諸有病者即皆愈起諸厄愚者即皆黠慧諸有姪者皆修梵行瞋怒者悉皆慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾磬琴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禽獸皆自悲鳴當于是時莫不歡喜善樂得過度者即今時諸佛國

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彌陀佛上諸天各共大作萬種自然伎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阿彌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彌陀佛國土快善如佛所言無有一異佛言我說阿彌陀佛功德國土快善晝夜盡一劫尚復未竟我但爲若曹小說之耳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彌陀佛國願欲聞之佛言汝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阿彌陀佛國一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彌陀佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國他方異國復有佛亦復如是第一

乃
弥陀下

二

三

佛名頭樓和斯其國有百八十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第二佛名羅隣那阿竭其國有九十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第三佛名朱蹄彼會蔡其國有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第四如來名阿密蔡羅薩其國有二百五十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第五佛名樓波黎波蔡蹤其國有六百億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第六佛名那惟于蔡其國有萬四千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第七佛名

維黎波羅潘蔡蹤其國有十五菩薩皆當往生阿彌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彌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彌陀佛國他方異國第十佛名那他蔡其國有萬億菩薩皆當往生

阿彌陀佛國他方異國第十一佛名和羅那惟于蔡蹤其國有萬二千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十二佛名沸霸圖耶蔡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生皆當生阿彌陀佛國他方異國第十三佛名隨訶闍祇波多蔡其國有七百九十億菩薩皆當往生阿彌陀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阿彌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

阿彌陀佛國甚無央數都共往會阿彌陀佛國大眾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彌陀佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但爲若曹憩攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其曲亦陀下王

間帝王人民善男子善女人前世宿命作善所致相祿巍巍乃當聞阿彌陀佛聲者甚快善哉代之喜佛言其有善男子善女人聞阿彌陀佛聲慈心歡喜一時踊躍心意淨潔衣毛爲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阿彌陀佛聲不信有者不信經佛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癡不解宿命殃惡未盡尚未當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狐疑我般泥洹去後汝曹及後世人無得復言我不

乃七

信有阿彌陀佛國我故令若曹悉見阿彌陀
佛國土所當爲者各求之我具爲若曹道說
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無得爲妄
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斷絕在心所願皆
可得道佛言師開道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爲人說經者
甚難值佛說是經時即萬二千億諸天人民

皆得天眼徹視悉一心皆爲菩薩道即二百
億諸天人民皆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
歡喜起爲佛作禮遶三匝前以頭面著佛足
而去

戊戌嘉熙季冬雲谷臘庵書

佛說阿彌陀經卷下

鉉

玄大反

貪饕

下音餓

暇

音夏

寢羅

上步侯反

聚也滅也

謙

文交反

捨捨

宣爭也

捨捨

徒骨反

稽氣

上音唐下

稽氣

上田反

拯

上音底下

拯

徒骨反

貴

音出

懲惡

上并戒反急姓也

懲惡

此用正作弊

説媚

上羊朱反

仇讐

音裏也

眴

代音麵下

眴

郎

蹉

音翻

蹉

代反斜視也

蹉

上七何反

恣

音恣

洞

上七紅反下

洞

作洞音動

擗

音考

治

下音持

擗

呂止反

擗

音持

擗

音持

擗

音持

擗

音持

擗

跛雙

上必我反

蔡蹠

下七眉反

徒倚

上斯此反

忪忪

音松

憤

方粉反

洒

音酒

憤

方粉反

贊

音贊

串

音串

魯扈

下音戶

糺

居齒反

揆

渠癸反

淌

音淌

剽

音剽

顰

音顰

頸

音頸

顰

音顰

顰

音顰

顰

音顰

顰

音顰

顰

音顰反古襄