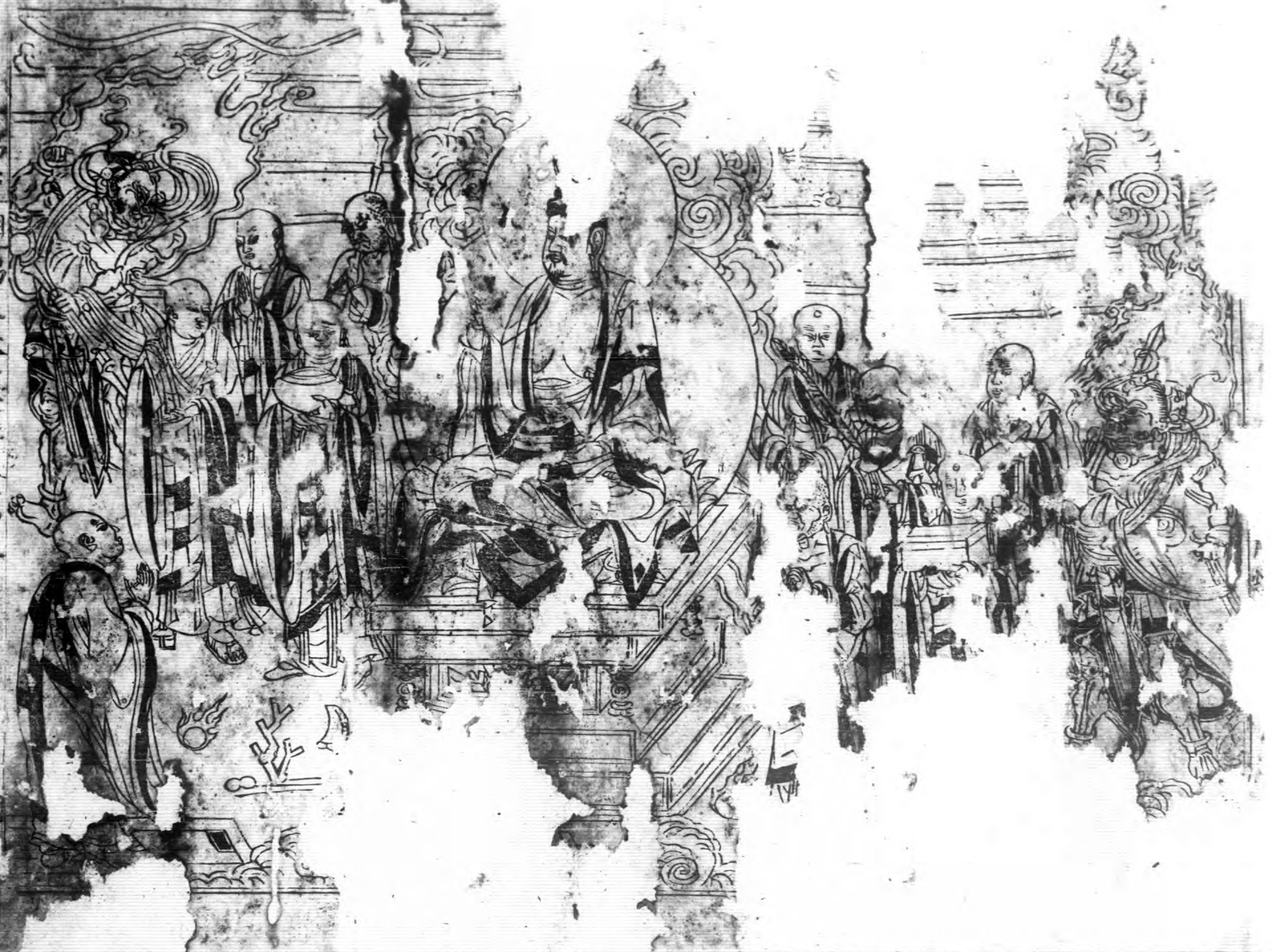

觀相品第三之二

佛說觀佛三昧海經卷第二

東晉天竺三藏佛陀跋陀

佛說觀佛三昧海經卷第二

東晉天竺三藏佛陀跋陀

觀相品第三之二

佛告父王云何名菩薩降魔時白毫相光魔王波旬遙以天眼觀閻浮提見釋迦子棄國如垂坐道樹枯槁形體羸瘠如久病人作有金色光明益顯其眼陷黑如井底星骨節相跂失蟠龍文波旬喜曰瞿曇體羸骨如腐草雖有光色餘命無幾曷道未成宜往敗之瞋目大怒勅諸夜叉速集軍衆吾今欲行下閻浮提往征瞿曇是時魔子名薩婆羅長跪白父淨飯王子其生之時万神侍御光徹衆天其人慈悲普覆一切今為群生坐於道樹父王云何興惡逆意魔即怒曰汝幼無知乃言瞿曇有勝道德瞿曇身羸如枯骨人竟何所能而言慈悲子復白言瞿曇體羸不食故尔觀其光色如金鏗山紫爛流出恬坐六年心無傾搖觀其面貌曾无畏色惟願大王且住天宮不願往攻波旬

復言汝但默然何須多云時夜叉名曰翅陀即至魔所頭面著地為魔

六年心無傾搖觀其面貌曾无畏色
惟願大王且住天宮不願往攻波旬

觀佛三昧經卷

第三張

四百五

復言汝但默然何須多云時夜又止

名曰翅陀即至魔所頭面著地為魔

作礼白言天王何所勅令波旬告曰

汝以我聲遍勅六天告下鬼王并諸

八部及曠野鬼十八地獄閻羅王神

一切皆集往瞿曇所是時諸鬼猶如

雲起從四面集或有諸鬼首如牛頭

有四十耳於其耳中生諸鐵箭赤閻

上起高一由旬有十八角角端擎山

山上有龍銜熱鐵丸復有諸鬼首如

狐頭有十千眼眼睫長大如霹靂尖

項上有口吐熾火身上諸毛猶如

劍樹復有諸鬼倒任空中有十二脚

於其足跟有千刀輪頭如太山於其

頭上五百劍樹頭火奮起復有諸鬼

婉轉腹行負鐵圍山穹脊而至復有

諸鬼一頸多頭口有千舌於其舌上

生棘刺樹毛鬣上銜毛端雨血吐刺

疾走騰空而至毗舍闍鬼發大惡聲

氣踊如雲雨熱熾丸倏忽而到鳩槃

荼鬼蹲踞土埤現其醜形富單那鬼

其形黑瘦頭戴大鑊盛熱鐵丸手執

刀輪左脚踏狗右脚踏狼奔走而至

觀佛三昧經卷

第三張

四百五

言羅刹青黑如漆胸白如月眼如

盛火頭髮蓬亂如博刺束均手上出

其形黑瘦頭戴大鏡盛熱鐵叉手執
刀輪左脚踰狗右脚踰狼奔走而至

諸羅刹其脊黑如漆胸白如月眼如
盛火頭髮蓬乱如縛刺束狗牙上出
狀如鏑劍手指爪利如鋒芒脚有
十爪蹤橫如劍以鐵羈頭疾走而至
曠野鬼神大將軍等一頭六頭胸有
六面膝頭兩面舉體生毛狀如箭鏃
奮身射人張眼爛赤血出派下與諸
兇類疾走而到復有諸鬼首如虎頭
有十二眼鼻如鳥鼻有十三鼻左肩
擔山右肩負火手捉利劍脚躡師子
哮吼而至復有諸鬼其身如雲霹靂
火起如團雲頭於團雲邊有百千万
龍不見其身但見吐毒於十方面一
切惡事如雲而集鬼子母神將其諸
子各執一石辟方十里巖岬可畏競
馳而至復有諸鬼躡脊挾尾以鼻齶
地鼻出諸火火爛上化化生諸鬼擔
面而走是時魔王頤視夜叉告令諸
鬼今者鬼兵既已雲集瞿曇善人或
能知呪當興四兵以魔王珠化作四
兵為馬車步列仗如林甚可怖畏直
從空下至道樹邊魔復更念如此軍
衆或能不淹降伏瞿曇復脫寶冠持

擬地下其冠光明逕至下方當閻羅
王化人宮上高聲大呼告勅諸鬼汝

衆或能不淹降伏瞿曇復脫寶冠持

擬地下其符光明逕至下方當閻羅
王化人宮上高聲大呼告勅諸鬼汝
等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍
戟火車鑪炭一切都舉向閻浮提欲
滅瞿曇擲置其中阿鼻地獄縱廣正
等八万由旬七重鐵城下十八萬四
面劍林亦十八行東方復有十八小
地獄以為圍遶南方十八萬以為圍
遶西方十八萬以為圍遶北方十八
萬以為圍遶地下自然有熾猛火燒
然鐵城鐵輞俱熾一切熱爛周迴還
旋下過十八若有衆生犯五逆者身
滿其中受如此苦晝夜不息間無空
缺劫欲盡時四門自開諸罪人等見
東門外一切劍林如清涼林從下萬
起至第二萬第二萬起至第三萬乃
至於上走趣東門羅刹獄卒以熱鐵
叉逆刺其眼精如融銅流出干地即
時躄倒遍滿十八萬中其心迷悶滿
一小劫尔乃還起復回南門如是四
方如前無異晝夜受苦逕一大劫劫
盡更生餘小地獄其餘衆獄形狀大
小受報輕重形類好醜一切雜報慈

三昧中當復廣說時諸獄卒城東八
三方亦尔二獄卒頭髮如山生

小受報輕重形類好醜一切雜報慈

觀佛三昧經第二卷 第五張

三昧中當復廣說時諸獄卒城東八
二三方亦余二獄卒頭髮如山生
刀輪劔戟耳如驢耳有百千種一
耳中烟燭俱起脣口牙齒過於羅刹
百千万倍角如牛角角端生劔五方
異見身體赤黑如癩病狗有四百尾
於其尾頭濃血涕屎有鐵嘴垂纏其
身體手捉鐵叉脚下踰輪刀輪上刺
直徹心髓駛疾如風各以鐵叉又罪
人腰直上而走阿鼻地獄如影隨形
逐罪人來俄頃之間到道樹邊一時
雲集欲興惡逆菩薩是時儼然不動
入勝意慈魔王諄張奮武振吼勅諸
兵衆汝等速疾逼害瞿曇上震山雷
雨熱鐵丸刀輪武器更相加積交橫
空中四面諸鬼同時俱作然其火箭
不近菩薩是時菩薩徐舉右臂申肩
閒毛下向用擬阿鼻地獄令諸罪人
見白毛中流出衆水澍如車軸雨大
火上大火暫滅惟烟氣在令受罪人
心得小悟自憶前世百生千生百千
方生所作諸罪諸獄卒等持大鐵叉
舉起罪人盡其身力不能得動忽然

觀佛三昧經第二卷 第五張

自見大鐵叉頭如白銀山龕室千万
有白師子盤身為座於其座上生白

舉起罪人盡其身力不能得動忽然

自見大鐵叉頭如白銀山龕室千万
有白師子盤身為座於其座上生白
蓮華有妙菩薩入勝意慈如是莊嚴
如須弥山放叉擲地有七寶華生又
根下有白色光明照諸地獄及獄卒
身令閻羅王及諸獄卒作白銀山猶
如電光暫時得見諸受罪人之情諸
根猛火速起節頭火然筋脉生釘暫
得一起合掌叉手向白毫相即時心
開見白毛中人如已無異坐蓮華林
以水澆灌諸罪人頂令心熱惱暫得
清涼即皆同時稱南无佛以是因緣
受罪畢訖直生人中諸情見具正見
出家既出家已破二十億洞然之結
成須陀洹魔見是相憔悴懊惱却卧
牀上魔有三女長名悅彼中名喜心
小名多媚時魔三女至父王所長跪
叉手為父作礼啓言父王今日何故
愁悴乃尔其父答言沙門瞿曇結擔
深重今坐道樹要壞我民是故愁耳
女白父言我能往乱願父莫愁即自
莊飾著雜寶冠容媚挺特過踰魔后
百千万倍眇目作姿現諸妖冶瓔珞

晃耀光翳六天乘羽寶車安施寶帳
垂諸天華於華鬘頭諸化玉女手執

百千萬倍眇目作安現諸妖冶瓊瑤

觀佛三昧經卷

第七

三

晃耀光翳六天乘羽寶車安施寶帳
垂諸天華於華鬘頭諸化玉女手執
樂器鼓樂絃歌聲萬種音凡在世人
之所喜樂一一玉女從五百女以為
侍御繒蓋幢幡如雲而下身毛孔中
香烟芬馥有百千色玄黃昱爍甚適
人目安庠徐步至菩薩所下車合掌
禮敬菩薩旋遶七匝白菩薩言太子
生時万神侍御七寶來臻何棄天位
來此樹下我是天女感美无以顏貌
紅輝六天无雙今以微身奉上太子
供給左右可備灑掃我等善能調身
按摩今欲親附願遂下情太子坐樹
身體疲懈宜須偃息服食甘露即以
寶器獻天百味太子寂然身心不動
以白毫擬令天三女自見身內膿囊
涕唾九孔筋脉一切根本大腸小腸
生藏熟藏於其中閒迴伏婉轉踊生
諸虫其數滿足有八千户有九億諸
小虫等虫遊戲時走入小腸皆有四
口張口上向大虫遊戲入大腸中從
大腸出復入胃中冷病起時胃管閉
塞虫不得入故食不消脾腎肝肺心

觀佛三昧經卷

第八

膽喉龍肺俞肝萑如是中間復生四
虫如四蛇合上下同時受食諸藏滓

大腸出復入胃中冷病起時胃管
塞重不得入故食不消脾腎肝肺心

觀佛三昧經卷之三 第八引

膽喉寵肺俞肝萑如是中間復生四
虫如四蛇合上下同時啖食諸藏滓
盡汁出入眼為淚入鼻為涕聚口成
唾放口涎流薄皮厚皮筋適諸脉志
生諸虫細於微毫數甚衆多不可具
說其女見此即便嘔吐從口而出无
有窮盡即自見身左生地頭右生狐
頭中首狗頭頭上化生九已死尸如
无相觀九相觀者一者新死相或見
死人身體正直無所復知想我此身
亦當復尔與此无異故曰新死相二
者青淤相或見死人一日至于七日
身體青臙淤黑相我所愛身亦當復
尔與此无異故曰青淤相三者膿血
相或見死人身已爛壞血流塗湯極
為可惡不可瞻視我所愛身亦當復
尔故曰膿血相四者絳汁相或見死
人身體縱橫黃水流狀似絳汁我
所愛身亦當復尔故曰絳汁相五者
食不消相或見死人為鳥鳥所食虫
狼所取為蠅所蛆其肉欲盡或半身
在我所愛身亦當復尔故曰食不消
相六者筋纏束新相或見死人皮肉

已盡止有筋骨相連辟似束新由是
得成而不解散我所愛身亦當復尔

舊佛三昧經卷之三 第八引

在我所愛身亦當復尔故曰食不消
相六者筋經束新相或見死人皮肉

已盡止有筋骨相連辟似束新由是
得成而不解散我所愛身亦當復尔
故曰筋經束新相七者骨節分離相
或見死人筋骨爛壞骨節縱橫不在
一處我所愛身亦當復尔故曰骨節
分離相八者燒焦可惡相或見死人
為家火所燒野火所焚焦縮在地極
為可惡不可瞻視我所愛身亦當復
尔故曰燒焦可惡相九者枯骨相或
見久昔乾骨若五十歲至百歲二百
歲三百歲時骨還變白日曝徹中火
從骨上爛爛而起火燒之後風吹入
地還歸于土是名略說九相是為善
薩始在樹下初開不淨觀門時三魔
女自見背上復負老母髮白面皺脣
口喎僻手脚繚戾顏色津黑猶如僵
尸胸前復抱一死小兒於六數中流
出諸膿膿中生虫正似鏡虫諸女見
此愕然驚嗥却行而去佞頭視臍臍
生六龍龍吐水火耳出諸風體堅如
鐵自見女形醜狀鄙穢乃當如是於
其鄙處有諸小虫虫有四頭二上二
下棲食女身口出五毒毒有五脉上

至心下乃至咽喉從六根中生諸脉
根九十有九直下流注至諸虫頂共

其鄙處有諸小虫虫有四頭二上二下
下接食女身口出五毒毒有五脉上

觀佛三昧經第二卷

至心下乃至咽喉從六根中生諸脉
根九十有九直下流注至諸虫頂共
相灌注徹諸虫心諸女人等從無數
世造諸邪行惡業因緣獲得如是不
淨醜身復有諸虫如手辟刺回藥相
持而有衆口口生五毒啖食女根諸
女人等先世之時邪姪行故獲臭惡
身以為莊嚴諸女見已心極酸苦如
箭入心却行之時匍匐而去如羸馳
步初舉足時節節火起其髮黃黑如
荆棘林以自纏身呼嗟歎息至魔王
前魔王心怒奮劍豎色即欲直前魔
子諫曰父王無辜自招瘡疣菩薩行
淨難動如地云何可壞作是諫時菩
薩復以白毫光擬令魔眷屬身心安
樂譬如比丘入第三禪餓鬼見白毛
毛端皆有百千万億諸大菩薩是諸
菩薩亦入勝意慈心三昧各以右手
將左拍頭爪端生乳灑滅猛火猛火
滅已即得清涼自然飽滿身心踊悅
發菩提心因是心故捨餓鬼苦是諸
鬼等自見其身如似白玉似瑠璃山
似頗梨山似黃金山似馬瑙山身諸

觀佛三昧經第二卷

第五張

毛孔似真珠貫眼目明淨似明月珠
身諸烟爛如雜寶雲所執刀杖似七

鬼等自見其身如似白玉似瑠璃山
似頗梨山似黃金山似馬瑙山身諸

卷之三 佛三昧經卷之三

第七

張

毛孔似真珠貫眼目明淨似明月珠
身諸烟爛如雜寶雲所執刀杖似七
寶臺七寶臺內重鋪統紵安置丹枕
左右自然有化梵王見化菩薩坐於
花臺各各異說諸罪人報汝等前世
坐作惡業故獲如此可惡之形說是
語時是諸鬼神有發无上菩提心者
有種聲聞辟支佛者有於夾世當生
人天勝樂處者是時魔王忽然還宮
白毫隨從直至六天於其中間無數
天子天女見白毛孔通中皆空團圓
可愛如梵王憧於其空間有百千萬
恒沙微塵諸寶蓮華一一蓮華无量
無邊諸妙白色以為其臺臺上有化
菩薩放白毫大人相光亦復如是諸
菩薩頂有妙蓮華其華金色過去七
佛在其華上是諸化佛自說名字與
修多羅等無差別復有諸天宿善根
者見化菩薩一毛孔中生一菩薩菩
薩頂上皆有化佛如前不異時諸化
佛眉間出華百寶莊嚴諸天世間無
色可比有化光臺臺上化佛如前不
異諸化菩薩身毛孔中化出一切十

柱佛三昧經卷之三 第七 張

方衆生所希見事化人足下化光
臺生諸天宮勝過六欲魔王宮殿亦

色可比有化光臺臺上化佛如前不
異諸化菩薩身毛孔中化出一切十

法華三昧經卷第三 第十一

方衆生所希見事化人足下化光
臺生諸天宮勝過六欲魔王宮殿亦
勝大梵儼身之宮諸梵頂相從化菩
薩足軀明生如是白毛上至無色遍
照一切无量無邊諸天世界皆如白
寶頗梨明鏡諸天見此勝相已不
樂天樂發菩提心魔王八万四千天
女視波旬身狀如死狗亦似焦木但
瞻菩薩白毫相光心意悅樂无以為
辟怒恚波旬前所為事規欲壞他自
失軍衆作是語時百千无數天子天
女復發無上菩提道意佛告大王如
是種種諸勝相事但從菩薩眉間白
毫而生此耳不勞其餘身分功德佛
滅度後諸四部衆若能暫時捨離散
乱繫心正觀菩薩降魔白毫相者滅
无數劫黑業惡障亦除十惡諸煩惱
障能於現世見佛影像了了分明如
是種種觀相境界不可具說如我滅
後欲觀如來降伏魔時白毛相者當
作此觀如是觀者名為正觀若異觀
者名為邪觀

去何名為如來成佛時大人相覺人

觀佛三昧經卷第三 第十一

相不動人相解脫人相光明人相滿
智慧人相具足 皮羅蜜首楞嚴等

者名為邪觀

去何名為如來成佛時大人相覺人

觀佛三昧 經卷第三 第十三張 可字號

相不動人相解脫人相光明人相滿

智慧人相具足言波羅蜜首楞嚴等

諸三昧海相菩薩摩訶薩從勝意起

三昧起入滅意定從滅意定起還入

首楞嚴從首楞嚴起入慧炬三昧從

慧炬三昧起入諸法相三昧從諸法

相三昧起入光明相三昧從光明相

三昧起入師子音聲三昧從師子音

聲三昧起入師子奮迅三昧從師子

奮迅三昧起入海意三昧從海意三

昧起入普智三昧從普智三昧起入

陀羅尼印相三昧從陀羅尼印相三

昧起入普現色身三昧從普現色身

三昧起入法界性三昧從法界性三

昧起入師子吼力王三昧從師子吼

力王三昧起入滅諸魔相三昧從滅

諸魔相三昧起入空慧三昧從空慧

三昧起入解空相三昧從解空相三

昧起入大空智三昧從大空智三昧

起入遍一切處色身三昧從遍一切

處色身三昧起入寂心相三昧從寂

心相三昧起入菩薩摩訶薩金剛相

三昧從金剛相三昧起入金剛頂三

昧從金剛頂三昧起入一切三昧海

從一切三昧海起入一切三昧海

從一切三昧海起入一切三昧海

觀佛三昧經卷第三 第十三張

心相三昧起入菩薩摩訶訶蓋金剛相
三昧從金剛相三昧起入金剛頂三

觀佛三昧經卷第二

昧從金剛頂三昧起入一切三昧海
從一切三昧海起入一切陀羅尼海
三昧從一切陀羅尼海起入一
切佛境界海三昧從一切佛境界海
三昧起入一切諸佛解脫解脫知見
海三昧從解脫解脫知見海三昧起
然後方入无量微塵數諸三昧海門
從諸三昧海門起入寂意三昧
從入寂意滅意三昧起入金剛辟大
解脫三昧相門

亦時道場地化似金剛滿八十里其
色正白不可具見此相現時菩薩眉
間白毫相光端潔正直直然東向長
一丈五尺有十楞現彌迦女人同類
五女無數方億天龍鬼神弥勒賢劫
諸菩薩等跋陀婆羅等无量無邊阿
僧祇微塵數諸大菩薩亦見此相此
相現時佛菩提樹白毛力故根下自
然化生寶華縱廣正等四十由旬其
華金色金剛為臺佛眉間光照此華
臺其光直下至金剛際於金剛際自
然化生二金剛座互相振觸聲振
千大千世界令此大地六種振動其

觀佛三昧經卷第二

金剛座上衝蓮華至蓮華亦

良亦是金剛三昧金剛自

然化生二金剛座于相振觸其
千大千世界令此大地六種振動其

觀佛三昧經卷

金剛座上衝蓮華至蓮華
根亦是金剛三種金剛共相
還下過至金剛際往旋十返白毫
明圍遶十匝令金剛座鏗然不動佛
坐此座消除三障成菩提道佛心境
界說不可盡若廣說者一切衆生
十地菩薩亦不能知亦非所解
於此白毫相中隱而不說如是白毛
光明力故令菩提樹金剛為莖根亦
金剛鬚七寶成鬚上生光各各有
圍遶佛身化成寶縷樹葉金色華
寶色華上有光百千寶色諸天寶光
不得為辟果白寶色夜摩天上微妙
白寶不得為比其果光明化摩尼網
彌覆樹上於其網間猶如白絲婉轉
下垂化成寶鈴

鈴四角頭有大寶臺其臺高顯過於
上方无量世界過是界已復更化成
諸大寶臺其臺高妙不可具說光顯
微妙辟如和合百千万億諸須彌山
於其臺上有大寶蓋純金剛成雜色
間錯微妙光明光明下垂化成幡帳
於幡帳中雨寶蓋雲寶蓋雲中雨幢

幡雲幢幡雲中雨妓樂雲妓樂雲中
寶光雲寶光雲中雨首末

間錯微妙光明光明下垂化成幡帳
於幡帳中雨寶蓋雲寶蓋雲中雨幢
幡雲幢幡雲中雨妓樂雲妓樂雲中
雨寶光雲寶光雲中雨諸香雲諸香
雲中雨師子座雲師子座雲中雨華
鬘雲華鬘雲中雨妙音雲妙音雲中
雨偈頌雲偈頌雲中雨諸珍寶供養
具雲如是等種種供具皆從菩提樹
白毫相光明中出時白毛光下垂照
地令道場邊金剛地上化作七池池
生七水水有七色七色分明色有十
光上照樹王其池四岸衆寶合成一
岸百寶所共合成一寶流出百億光
明池底純是金剛摩尼以為底沙水
生諸華純黃金葉葉上千光化成光
輪池有七渠水自湧出池口生華葉
葉相次於蓮華鬘流出諸水如琉璃
珠映徹分明於渠兩邊列生諸華八
萬四千衆寶嚴飾此渠中水更相灌
注當水流時光亦隨轉映菩提樹此
樹光中一一葉上生寶蓮華其華遍
布一切世界於其華上化白寶臺遍
至十方无量世界其白毫光從佛眉
間出寶蓮華團圓正等滿一由旬如
是相次過於上方无量無邊不可算

數不可算數微塵世界華華相次一

是相次過於上方无量無邊不可算

觀佛三昧經第二卷

第十七張可字

數不可算數微塵世界華華相次一
一華上見一佛坐身黃金色方身丈
六結加趺坐坐蓮華臺其金剛座及
菩提樹如上所說等无有異乃至十
方亦復如是於白毫中復出寶華勝
前寶華百億万倍華上有佛如釋迦
文等无有異一華鬚頭復有一佛身
亦丈六入深禪定心不傾動如是光明
照於東方无量無數百千世界令諸
世界皆作金色彼衆生見化佛毛孔
開現光明亦復如是出无量百千寶
光一一光中復有無量百億化佛時
諸天龍鬼神夜叉乾闥婆等覩此光
明遠佛千匝照十方國見十方國高
下大小了了分明如執明鏡自見面
像是諸大衆波旬眷屬八方億衆諸
鬼神天龍夜叉等各見白毫端直丈
五十方光見映蔽衆目如万億日不
可具見但於光中見無量無數百億
千万化釋迦文眉間白毛正長丈五
一一毛中出無量光一一光中无量
化佛化佛眉間亦復如是是白毫光
輪郭之中流出衆光上至佛額顯發

觀佛三昧經第二卷

華華

可字

額廣平正之相額上諸毛毛皆上靡

輪郭之中流出衆光上至佛額顯發

觀佛三昧經卷二

華嚴經

可

額廣平正之相額上諸毛毛皆上靡其毛根下梵摩尼色適衆生心毛端流光如融紫金光相上靡入於髮際婉轉垂下至耳輪邊然後布散上入髮間圍遶蚤文數百千匝從枕骨生如金蓮華葉日照開敷蓮華葉間及蓮華鬚如帝釋臺了了分明衆色異現於其色間无量化佛一佛七菩薩諸天以為侍者手執寶花白白者花有五光五色分明隨從化佛不失其所比名如來初成佛時白毫相光因白毫光初生項光生王宮時此光如日見不了了圓光一尋別自當說

時諸八部覩白毫光所見不同有見白毛猶如諸佛有見白毫如諸菩薩有見白毛如已父母一切世間可尊敬事悉於毛端了了得見見已歡喜有發無上菩提心者有發聲聞緣覺因緣者如是諸鬼見白毛者自然慈心无諸惡意佛告父王如來白毛自從初生乃至成佛於其中間微細小事可得觀見既成佛已白毫光明衆相具足諸修多羅中佛已廣說白毫相光究竟之處十地菩薩亦乃得見

觀佛三昧經第一卷

第十九

先說小者應諸世間此事易見

佛告父王及勅阿難諦聽諦聽善思

相具足諸修多羅中佛已廣說白毫相光究竟之處十地菩薩亦乃得見

觀佛三昧經第一卷

第十人頌

可

先說小者應諸世間此事易見

佛告父王及勅阿難諦聽諦聽善思念之傳語後世諸弟子等皆令得知若我滅後諸比丘等若問是事此白毫相菩薩本昔修何行得汝當答言佛白毫相從无量劫捨心不怪不見前相不憶財物心无封著而行布施以身心法攝身威儀護持禁戒如愛雙目然其心内豁然虛寂不見犯起及捨墮法心安如地無有動搖設有一人以百千刀屠截其身設復有人以諸棘刺鞭撻其身菩薩初无一念瞋恚設復有人頭有千舌舌出千言種種異辭罵辱菩薩顏色不變如淨蓮華心無所著身心不懈无疲倦意如救頭然如身毛孔生那利瘡求覓良醫晝夜精進心无涂汙如玩珠求表裏俱淨攝身斂意閉目叉手端坐正受其心如海湛然不動如金剛山不可沮壞雖作是意不隨禪生灰心滅智无所適莫亦無覺觀非不觀法心智猛利攝諸方便不見有法若大若小有細微相如是衆多名波羅塞

觀佛三昧經第一卷

第十人頌

亦從三十七助菩提法復從十力四无所畏大慈大悲三念處諸妙功德

心智猛利攝諸方便不見有法若大
若小有細微相如是衆多名波羅塞

亦從三十七助菩提法復從十力四
无所畏大慈大悲三念處諸妙功德
得此白毫若我滅後佛諸弟子捨離
諸惡去憤鬧相樂少語法不務多事
晝夜六時能於一時於一時中分為
少分少分之中能演更間念佛白毫
令心了了无謬乱想分明正住注意
不息念白毫者若見相好若不得見
如是等人除却九十六億那由他恒
河沙微塵數劫生死之罪

設復有人但聞白毛心不驚疑歡喜
信受此人亦却八十億劫生死之罪
若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷犯
四根本罪不如等罪及五逆罪除謗
方等如是衆人若欲懺悔晝夜六時
身心不懈辟如人在深草中行四面
火起猛風吹來欲燒其身此人作念
若火燒我未死之間支節解散我當
去何得滅此火若不設計命必不濟
誰有智者多諸方便能救我命設命
全濟於彼人所无所怪惜作是思惟
已如太山崩五體投地號泣雨淚合
掌向佛讚歎如來種種德行作是讚

已誦懺悔法繫念在前念佛眉開白
毫相光一日至七日前四種罪可得

已如大山崩五體投地流淚如雨淚合掌向佛讚歎如來種種德行作是讚

觀佛三昧經第二卷 第三張 可

已誦懺悔法繫念在前念佛眉間白毫相光一日至七日前四種罪可得輕微三七日時罪相漸滅七七日後然後羯磨事在他經若比丘犯不如罪觀白毫光闇黑不現應當入塔觀像眉間一日至三日合掌啼泣一心諦觀然後入僧說前罪事此名滅罪前五種罪念白毫光經八百日然後復有別羯磨法

佛告父王如來有無量相好一一相中八万四千諸小相好如是相好不及白毫少分功德是故今日為於來世諸惡衆生說白毫相大慧光明消惡觀法若有邪見極重惡人聞此觀法具足相貌生瞋恨心无有是處縱使生瞋白毫相光亦復覆護慙聞是語除三劫罪後身生處生諸佛前如是種種百千億種諸觀光明微妙境界不可悉說念白毫時自然當生如此觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何名觀額廣平正額廣平正相二輪光明光明輪郭千輻轂輞成摩尼

觀佛三昧經第二卷

第三張

珠形如毗紐羯摩天畫於畫中流出上妙金色之光來入白毫竟毫七重

云何名觀額廣平正額廣平正相二
輪光明光輪郭千輻轂輞成摩尼

觀佛三昧經第二卷

第三十二

珠形如毗紐羯摩天畫於畫中流出
上妙金色之光來入白毫遠毫七匝
上入額上諸毛孔中乃至髮際諸色
相中婉轉下垂至于耳輪上散入髮
遠髮七匝從枕骨出遠項蓮華相團
圓七匝七畫分明畫有七色色生七
華華有一佛有七菩薩以為侍者恭
敬圍遶右旋而轉如是額廣平正三
相髮際相頭諸毛孔相腦中相腦中
亦有十四光現諸脉中中外俱微明
顯可愛踊出白光紅紫間錯其色微
細從枕骨出亦遶前者三匝一一
間有一佛坐有二菩薩以為侍者益
更明顯勝前數倍

云何觀如來眉相左右二眉形如月
初卷生諸毛稀稠得所隨月形轉其
色艷紫毛端紺青琉璃妙光色无與
比眉光兩靡散入諸髮際入髮已上
至髮杪其光蚤起蜂翠孔雀色无以
類猶如聚墨比琉璃光亦復下垂從
枕骨出右旋婉轉遠光四匝一一畫
中出一化佛有二菩薩及二比丘翼
侍左右皆志住立蓮華鬚上明顯可

觀佛三昧經第二卷

愛勝前數倍眉下三畫及眼眶中旋
生四光青黃赤白上向豔出入眉骨

中出一化佛有二菩薩及二比丘翼侍左右皆志住立蓮華鬚上明顯可

華佛三昧經卷二

愛勝前數倍眉下三畫及眼眶中旋生四光青黃赤白上向豔出入肩骨中出眉毛端亦如前法從枕骨出遶光四匝四色分明黃色化佛身黃金色白色化佛身白銀色青色化佛身金精色赤色化佛身車渠色如是右旋益更明顯勝前數倍

云何觀如來眼瞳相如來眼瞳上下各生有五百毛柔軟可愛如優曇華鬚於其毛端流出一光如頗梨色入前衆相光明色中遶頭一匝從枕骨生圍遶前光純生微妙諸青蓮華蓮華臺上有青色盖有梵天王手執是盖此相現時佛眼青白白者過於白寶百億万倍青者勝青蓮華及紺琉璃百億万倍上下俱胸如牛三眼眼雙皆頭旋出二光如青蓮華極為微細遶髮一匝從枕骨出映飾諸華令華開敷光明益顯如是勝相无量功德名如來眼若有欲觀如來眼者當作此觀作此觀者減損諸惡閉目端坐正觀佛眼一日至七日於未來世常得見佛終不盲冥亦不生於邊地邪

見死佛法處慧眼恒開不生愚癡佛

得見佛終不盲冥亦不生於邊地邪

見死佛法處慧眼恒開不生愚癡佛
告父王是故智者為除盲冥當觀佛
眼佛有五眼此觀法中先說肉眼明
淨光明觀眼心利傍生境界不可具
說諦觀佛眼於少時間及觀像眼未
來世中經五生處眼常明淨眼根無
病除却七劫生死之罪佛告阿難劫
諸四眾勤觀佛眼慎勿休廢觀佛眼
者必獲无量微妙功德髮際額廣及
髮叢文眼瞳眼脣眼瞳眼畫如是等
眾相光明若能暫見除六十劫生死
之罪未來生處必見弥勒賢劫千佛
光所護心如蓮華而無所著終不
墮於三塗八難若坐不見當入塔
入塔觀時亦當作此諸光明想
合掌踟跪諦觀一日至三日心不
亂命終之後生兜率天面見殊
薩色身端嚴應感化導既得見
心歡喜入正法位佛告父王如是

佛說觀佛三昧海經卷第二