

觀佛三昧海經

卷一
之五

觀佛三昧海經品目

卷一 六譬品第一

序觀地品第二

觀相品第三之一

卷二 觀相品第三之二

卷三 觀相品第三之三

卷四 觀相品第三之四

卷五 觀佛心品第四

卷六 觀四無量心品第五

卷七 觀四威儀品第六

觀佛三昧海經品目

卷七 觀四威儀品第六之餘

卷八 觀馬王藏品第七

卷九 本行品第八

卷十 觀像品第九

卷十一 念七佛品第十三

卷十二 念十方佛品第十一

卷十三 密行品第十二

觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

六譬品第一

如是我聞一時佛住迦毗羅城尼拘樓陀精舍爾時釋摩男請佛及僧供養三月七月十五日僧自恣竟爾時父王闕頭檀佛姨母憍曇彌來詣僧房供養眾僧禮拜既畢奉上楊枝及澡豆已呼阿難言吾今欲往至世尊所為可爾不爾時阿難即宣此言以白世尊佛告阿難父王來者必問妙法汝行徧告諸比丘僧及往林中命摩訶迦葉舍利弗目犍連迦旃延阿

觀佛三昧海經卷一

一

量一

那律等彌勒菩薩跋陀婆羅十六賢士一時來會如此音聲徧至諸方爾時天主夜叉主乾闥婆主阿脩羅主迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主龍主等及諸眷屬皆悉已集爾時父王及釋摩男三億諸釋入佛精舍當入之時見佛精舍如玻瓈山為佛作禮未舉頭頃即見佛前有大蓮華眾寶所成於蓮華上有大光臺父王見已心生歡喜歎未曾有遶佛三匝卻坐一面是時父王即從座起白佛言世尊佛是吾子吾是佛父今我在世見佛色身但見其外不覩其內悉達在宮相師皆見三十二相今者成佛光明益顯過

踰昔日百千萬倍。佛涅槃後。後世眾生當云何觀佛身色相。如佛光明常行尺度。惟願天尊。今當爲我及後眾生分別解說。爾時世尊入徧淨色身三昧。從三昧起。卽便微笑。諸佛笑法。有五色光。時五色光化五百色。從佛口出。照父王頂。從父王頂。照光明臺。從光明臺。照於精舍。徧娑婆界。還入佛頂。爾時世尊告父王言。諦聽。諦聽。善思念之。如來當說來世眾生得見佛法。父王白佛。唯然。世尊。我今願聽。

佛告父王。閻浮提中有師子王。名毗摩羅。其師子法滿四十年。牝牡乃會。一交會已。跳踉嗚吼。宛轉自撲。

觀佛三昧海經卷一

二

量一

體無損傷。其師子子在胎之時。如父獸王等無有異。大王當知。欲使胎中便能嗚吼。飛落走伏。未有斯事。父王白佛。獸王之子在母胎時。頭目牙爪與父相似。佛告大王。與父無異。但其力能不及其父。百千萬倍。佛告父王。如是如是。未來世中。諸善男子。善女人等。及與一切。若能至心繫念。在內端坐。正受觀佛色身。當知是人心。如佛心。與佛無異。雖在煩惱。不爲諸惡之所覆蔽。於未來世。雨大法雨。

復次父王。譬如伊蘭。俱與梅檀。生末利山。牛頭梅檀。生伊蘭叢中。未及長大。在地下時。芽莖枝葉。如閻浮

提竹筍。眾人不知。言此山中純是伊蘭。無有栴檀。而伊蘭臭臭。若膻屍薰。四十由旬。其華紅色。甚可愛樂。若有食者。發狂而死。牛頭栴檀。雖生此林。未成就。故不能發香。仲秋月滿。卒從地出。成栴檀樹。眾人皆聞。牛頭栴檀。上妙之香。永無伊蘭臭惡之氣。佛告父王。念佛之心。亦復如是。以是心。故能得三種菩提之根。復次父王。閻浮提中。及四天下。有金翅鳥。名正音迦樓羅王。於諸鳥中。快得自在。此鳥業報。應食諸龍。於閻浮提。日食一龍。王及五百小龍。明日復於弗婆提。食一龍。王及五百小龍。第三日復於瞿耶尼。食一龍。

王及五百小龍。第四日復於鬱單越。食一龍。王及五百小龍。周而復始。經八千歲。此鳥爾時死相已現。諸龍吐毒。無由得食。彼鳥飢逼。周樟求食。了不能得。遊巡諸山。永不得安。至金剛山。然後暫住。從金剛山直下。至大水際。從大水際。至風輪際。爲風所吹。還至金剛山。如是七返。然後命終。其命終已。以其毒故。令十寶山同時火起。爾時難陀龍王。懼燒此山。卽大降雨。澍如車軸。鳥肉散盡。惟有心在。其心直下。如前七返。然後還住金剛山頂。難陀龍王。取此鳥心。以爲明珠。轉輪王得爲如意珠。佛告父王。諸善男子。及善女人。

若念佛者其心亦爾。

復次大王。雪山有樹名殃伽陀。其果甚大。其核甚小。推其本末。從香山來。以風力故。得至雪山。孟冬盛寒。羅刹夜叉。在山曲中屏隈之處。糞穢不淨。盈流於地。猛風吹雪。以覆其上。漸漸成塹。五十由旬。因糞力故。此果得生。根莖枝葉。華實滋茂。春陽三月。八方同時。皆悉風起。消融冰雪。唯果樹在。其果形色。閻浮提果。無以爲譬。其形團圓。滿半由旬。婆羅門食。卽得仙道。五通具足。壽命一劫。不老不死。凡夫食之。向須陀洹。阿那含食。成阿羅漢。三明六通。無不悉備。有人持種。至閻浮提。糞壤之地。然後乃生。高一多羅樹。樹名拘律陀。果名多勒。如五斗瓶。閻浮提人有食之者。能除熱病。佛告大王。諸善男子。及善女人。正念思惟。諸佛境界。亦復如是。

復次大王。如帝釋樹。生歡喜園。名波利質多羅。天女見之。身心喜悅。不自勝持。帝釋見之。卽生慾想。八萬四千諸姝女等。卽得樂覺。此樹生時。曲枝在地。卽於地下。華敷成果。其果金色。光明赫奕。且其華葉。終不萎落。十色具足。開現光明。有諸樂音。至秋八月。從地涌出。高三百四十五萬由旬。諸天見之。喜悅非恆。佛

告大王。觀佛三昧在煩惱地亦復如是。其出生時如彼寶樹巖顯可觀。

復次大王。如劫初時。火起一劫。雨起一劫。風起一劫。地起一劫。地劫成時。光音諸天飛行世間。在水澡浴。以澡浴故。四大精氣卽入身中。身觸樂故。精流水中。八風吹去。墮淤泥中。自然成卵。經八千歲。其卵乃開。生一女人。其形青黑。猶如淤泥。有九百九十九頭。頭有千眼。九百九十九口。一口四牙。牙上出火。狀如霹靂。二十四手。手中皆捉一切武器。其身高大如須彌山。入大海中。拍水自樂。有旋嵐風吹大海水。水精入

觀佛三昧海經卷一

五

量一

體卽便懷妊。經八千歲然後生男。其兒身體高大。四倍勝於母。兒有九頭。頭有千眼。口中出火。有九百九十九手。八腳。海中出聲。號毗摩質多羅阿脩羅王。此鬼食法。唯噉淤泥。及菓藕根。其兒長大。見於諸天。娑女圍遶。卽白母言。人皆伉儷。我何獨無。其母告曰。香山有神。名乾闥婆。其神有女。容姿美妙。色踰白玉。身諸毛孔。出妙音聲。甚適我意。今爲汝娉。適汝願。不阿脩羅言。善哉善哉。願母往求。爾時其母行詣香山。到香山已。告彼樂神。我有一子。威力自在。於四天下。而無等倫。汝有令女。可適吾子。其女聞已。願樂隨從。

適阿脩羅時阿脩羅納彼女已。心意泰然與女成禮。未久之間卽便有娠。經八千歲乃生一女。其女儀容端正挺特。天上天下無有其比。色中上色。以自莊嚴。面上姿媚八萬四千。左邊亦有八萬四千。右邊亦有八萬四千。前亦有八萬四千。後亦有八萬四千。阿脩羅見以爲瓌異。如月處星甚爲奇特。憍尸迦聞卽遣使下詣阿脩羅而求此女。阿脩羅言。汝天福德。汝能令我乘七寶宮。以女妻汝。帝釋聞此。心生踊躍。卽脫寶冠。持用擬海。十善報故。令阿脩羅坐勝殿上。時阿脩羅踊躍歡喜。以女妻之。帝釋卽以六種寶臺而往。

迎之。於宮闕中有大蓮華。自然化生八萬四千諸妙寶女。譬如壯士屈伸臂頃。卽至帝釋善法堂上。爾時天宮過踰於前百千萬倍。釋提桓因爲其立字號曰悅意。諸天見之歎未曾有。視東忘西。視南忘北。三十二輔臣亦見悅意身心歡喜。乃至毛髮皆生悅樂。帝釋若至歡喜園時。共諸娵女入池遊戲。爾時悅意卽生嫉妬。遣五夜叉往白父王。今此帝釋不復見寵。與諸娵女自共遊戲。父聞此語。心生瞋恚。卽興四兵往攻帝釋。立大海水。踞須彌山頂。九百九十九手同時俱作。撼喜見城。搖須彌山。四大海水一時波動。釋提

桓因驚怖惶懼靡知所趣。時宮有神白天王言。莫大驚怖。過去佛說般若波羅密。王當誦持。鬼兵自碎。是時帝釋坐善法堂。燒眾名香。發大誓願。般若波羅密是大明呪。是無上呪。是無等等呪。審實不虛。我持此法。當成佛道。令阿脩羅自然退散。作是語時。於虛空中。有四刀輪。帝釋功德。自然而下。當阿脩羅上。時阿脩羅耳鼻手足一時盡落。令大海水赤如絳汁。時阿脩羅即便驚怖遁走無處。入藕絲孔。彼以貪欲瞋恚愚癡鬼幻力故。尙能如是。豈况佛法不可思議。佛告大王。諸善男子及善女人。繫心思惟諸佛境界。亦能安住。諸三昧海。其人功德不可稱計。譬如諸佛等無有異。

序觀地品第二

云何名爲觀諸佛境界。諸佛如來出現於世。有二種法。以自莊嚴。何等爲二。一者先說十二部經。令諸眾生讀誦通利。如是種種名爲法施。二者以妙色身示閻浮提及十方界。令諸眾生見佛色身具足莊嚴。三十二相。八十種隨形好。無缺減相。心生歡喜。觀如是相。因何而得。皆由前世百千苦行。修諸波羅密。及助道法。而生此相。佛告父王。若有眾生欲念佛者。欲觀

佛者欲見佛者。分別相好者。識佛光明者。知佛身內者。學觀佛心者。學觀佛頂者。學觀佛足。下千輻相輪者。欲知佛生時相者。欲知佛納妃時者。欲知佛出家時者。欲知佛苦行時者。欲知佛降魔時者。欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者。欲知如來轉法輪時相者。欲知如來寶馬藏相者。欲知如來昇忉利天爲母摩耶夫人說法時相者。欲知如來下忉利天時相者。欲知如來行住坐臥四威儀中光明相者。欲知如來詣拘尸那降度力士相者。欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者。佛告父王。佛涅槃後。若四部眾及諸天龍夜叉等。欲繫念者。欲思惟者。欲行禪者。欲得三昧正受者。佛告父王。云何名繫念。自有眾生樂觀如來具足身相。自有眾生樂觀如來諸相好中一一相好者。自有眾生樂觀如來隨順相好。自有眾生樂觀如來逆相好者。自有眾生樂觀如來光明者。自有眾生樂觀如來行者。自有眾生樂觀如來住者。自有眾生樂觀如來坐者。自有眾生樂觀如來臥者。自有眾生樂觀如來乞食者。自有眾生樂觀如來初生者。自有眾生樂觀如來納妃時者。自有眾生樂觀如來出家時者。自有眾生樂觀如來苦行時者。自有眾生樂觀

如來降魔時者。自有眾生樂觀如來成佛時者。自有
眾生樂觀如來轉法輪時者。自有眾生樂觀如來昇
忉利天爲母說法時者。自有眾生樂觀如來降伏曠
野鬼神者。自有眾生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸
龍雷影時者。自有眾生樂觀如來在拘尸那城降伏
六師尼提賤人及諸惡律儀殷重邪見人者。如是父
王。我涅槃後。諸眾生等業行若干。意想若干。所宜不
同。隨彼眾生成心。想所見。應當次第教其繫念。如我住
世。不須繫念。譬如日出。冥者皆明。唯無目者而無所
覩。未來世中諸弟子等。應修三法。何等爲三。一者誦

脩多羅甚深經典。二者淨持禁戒威儀無犯。三者繫
念。思惟心不散亂。云何名繫念。或有欲繫心觀於佛
頂上者。或有欲繫心觀佛毛髮者。或有欲繫心觀佛
髮際者。或有欲繫心觀佛額廣平正相者。或有欲繫
心觀佛眉間白毫相者。或有欲繫心觀佛眉者。或有
欲繫心觀佛牛王眼相者。或有欲繫心觀佛脩直鼻
相者。或有欲繫心觀佛鷹王背相者。自有眾生樂觀
如來髭鬢如蝌蚪形流出光明者。自有眾生樂觀如
來脣上齟際者。自有眾生樂觀如來脣色赤好如頻
婆果者。自有眾生樂觀如來下脣如鉢頭摩華莖者。

其色紅赤上入頻婆果色中者。自有眾生樂觀如來口四十齒相者。自有眾生樂觀如來齒白齊密相者。自有眾生樂觀如來齒上印文相者。自有眾生樂觀如來齒畫界者。自有眾生樂觀如來上齟相者。八萬四千畫了了分明。自有眾生樂觀如來下斷如優曇鉢華莖色者。自有眾生樂觀如來咽喉如瑠璃筒狀如累蓮華相者。自有眾生樂觀如來廣長舌相。蓮華葉形上色五畫五彩分明。舌下十脈眾光流出。舌相廣長徧覆其面者。自有眾生樂觀如來咽喉節中有三相者。自有眾生樂觀如來咽嚕相如金翅鳥眼者。

自有眾生樂觀如來頸相者。自有眾生樂觀如來八萬四千髮相者。自有眾生樂觀如來毛右旋者。自有眾生樂觀如來一一毛孔一一毛旋生者。自有眾生樂觀如來頭皮者。自有眾生樂觀如來肉髻骨者。自有眾生樂觀如來腦者。自有眾生樂觀如來耳輪郭相者。自有眾生樂觀如來耳普垂墜者。自有眾生樂觀如來耳旋生七毛相者。自有眾生樂觀如來缺盆骨滿相於彼相中旋生光臺者。自有眾生樂觀如來腋下滿相於其相中懸生五珠。如摩尼珠上拄佛腋者。自有眾生樂觀如來臂臄纖圓如象王鼻者。自有眾

生樂觀如來肘骨如龍王髮宛轉相著文彩不壞節
頭蟠龍不見其迹手指參差不失其所於指節端十
二輪現自有眾生樂觀如來赤銅爪其爪八色了
分明自有眾生樂觀如來合縵掌相張時則見斂指
不見如真珠網了了分明勝閻浮檀金百千萬倍其
色明淨過於眼界於十指端各生卐字卐字點間有
千輻輪眾相具足如和合百千蓮華自有眾生樂觀
如來掌文圓成如自在天宮其掌平正人天無類當
於掌中生千輻相於十方面開摩尼光於其輪下有
十種畫一一畫如自在天眼青白分明然後入掌相

中自有眾生樂觀如來手背毛上向靡如紺瑠璃流
出五色光入網縵中者自有眾生樂觀如來手足柔
軟如天劫貝自有眾生樂觀如來手內外握者自有
眾生樂觀如來曾德卐字印相三摩尼光相者自有
眾生樂觀如來齋如毗楞伽寶珠自有眾生樂觀如
來脅肋大小正等宛轉相著者自有眾生樂觀如來
諸骨支節蟠龍相結其間密緻者自有眾生樂觀如
來鉤鎖骨卷舒自在不相妨礙者自有眾生樂觀如
來骨色鮮白玻瓈雪山不得爲譬上有紅光間錯成
文凝液如脂自有眾生樂觀如來伊尼延鹿王牀相

者。自有眾生樂觀如來踝相者。自有眾生樂觀如來足。足平正相者。自有眾生樂觀如來足。足上上色。閻浮檀金色。毛上向。麤足指網間。如羅文彩。於其文間。眾彩。玄黃不可具名者。自有眾生樂觀如來赤銅爪相。於其爪端。有五師子口。自有眾生樂觀如來腳指端。螺文相。如毗紐羯摩天所畫之印。自有眾生樂觀如來足。下平滿。不容一毛。足下千輻輪相。轂輞具足。魚鱗相。次金剛杵相者。足跟亦有梵王頂相。眾螺不異。如是名樂順觀者。自有眾生樂逆觀者。從足下千輻輪相。從下觀至足指上。一一相。一一好。一一色。從下

至上了了逆觀。是名逆觀法。自有眾生樂觀如來金色。佛生閻浮提。故作金色中上色。如百千日耀。紫金山不可得具見。自有眾生樂觀如來巨身丈六者。自有眾生樂觀如來圓光一尋者。自有眾生樂觀如來舉身光明者。自有眾生樂觀如來說法時瑞應相者。自有眾生樂觀如來。齋上向相。下向相者。

觀相品第三之一

佛告父王。云何名觀如來頂。如來頂骨團圓。猶如合蓋拳。其色正白。若見薄皮。則爲紅色。或見厚皮。則金剛色。髮際金色。腦玻璃色。有十四脈。眾畫具足。亦十

四光其光如脈分明了了。於腦脈中旋生諸光。上衝頭骨。從頭骨出。乃至髮際。有十四色圍遶眾髮。髮下金色亦生眾光。入十四色中。是名如來生王宮中頂腦肉髻。唯其頂上五大梵相。生時摩耶及佛姨母皆悉不見。其五梵相開現光明。至於梵世。復過上方無量世界。化成雲臺。諸佛境界。十地菩薩之所不見。今爲父王說生頂相。若有聞者。應當思惟佛勝頂相。其相光明如三千界大地微塵。不可具說。後世眾生若聞是語。思是相者。心無悔恨。如見世尊頂勝相光。閉目得見。以心想力。了了分明。如佛在世。雖觀是相。不

得眾多。從一事起。復想一事。想一事已。復想一事。逆順返覆。經十六返。如是心想極令明利。然後住心繫念一處。如是漸漸舉舌向齶。令舌正住。經二七日。然後身心可得安隱。復當繫心還觀佛頂。觀佛頂法。先隨毛孔入。佛告父王及勅阿難。諦聽諦聽。善思念之。如來今者。頭上有八萬四千毛。皆兩向靡。右旋而生。分齊分明。四觚分明。一一毛孔旋生五光。入前十四色光中。昔我在宮。乳母爲我沐頭時。大愛道來至我所。悉達生時。多諸奇特。人若問我。汝子之髮爲長幾許。我云何答。今當量髮。知其尺度。卽勅我伸髮。母以

尺量長一丈二尺五寸。放已右旋還成螺文。欲納如時復更沐頭。母復勅言。前者量髮正長一丈二尺五寸。今當更量。卽伸量之。長一丈三尺五寸。我出家時。天神捧去。亦長丈三尺五寸。今者父王欲看髮相。不。父王白言。唯然天尊。樂見佛髮。如來卽以手伸其髮。從尼拘樓陀精舍。至父王宮。如紺瑠璃繞城七匝。於佛髮中。大眾皆見若干色光。不可具說。是一一光普照一切。作紺瑠璃色。於瑠璃色中。有諸化佛。不可稱數。現是相已。斂髮卷光。右旋宛轉。還住佛頂。卽成螺文。是名如來眞實髮相。若有比丘及比丘尼。諸優婆

觀佛三昧海經卷一

十四

量一

塞優婆夷等。欲觀佛髮。當作是觀。不得他觀。若他觀者。名爲邪觀。名爲狂亂。名爲失心。名爲邪見。名顛倒心。設得定者。無有是處。如是父王。佛眞髮相。事實如此。觀髮相已。次觀髮際。如赤眞珠色。宛轉下垂。有五千光間。錯分明。皆上向。靡圍繞諸髮。從頂上出。繞頂五匝。如天畫師所作畫法。團圓正等。細如一絲。於其絲間。生諸化佛。有化菩薩。以爲眷屬。諸天八部。一切色象。亦於中現。色如日輪。不可具見。是名觀佛髮際。如此觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛告父王。此名如來髮際實觀。

云何觀如來額廣平正相。額廣平正相中有三相一者。所謂白毛相。佛初生時。王與夫人將太子詣阿私陀仙。令相太子。仙人披氎。初見太子眉間白毛旋生。於白毛邊有諸輪郭。隨白毛旋。相師舒毛。見毛長大。卽取尺度量其長短。足滿五尺。如瑠璃筩。放已右旋。如玻瓈珠。顯現無量百千色光。是名菩薩初生時。白毫相光。至年八歲。姨母復觀。悉達年大。其眉間毛亦隨年長。今試看之。卽舒白毛。見毛正直如白瑠璃筩。於其毛端出五色光明。還入毛孔。母甚憐念。情無已已。告語諸人。我子毛相乃至如此。諸人見已。如前右

旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。云何名菩薩納妃時白毫毛相。耶輸陀羅父自遣相師來相太子。見三十二相炳然如畫。唯於白毛其心不了。相師卽言。地天太子。其餘眾相同金輪王。唯此白毛流出眾光。非我所明。今欲舒看。爲可爾不。太子告言。隨汝所欲。爾時相師以手伸毛。其毛流出如牛王乳射相師眼。其眼明淨。卽於毛中見百千轉輪聖王。七寶千子。皆悉具足。相師驚愕。白言。地天太子。我伸白毛。欲觀長短。不知何意。如牛王乳來射我眼。爲是實見。爲是夢見。爲是狂亂。今者悉忘太子相好。一切都盡。唯

見百千轉輪聖王。七寶千子。及四種兵。從四面起。我心歡喜。如婆羅門得梵世樂。語已放毛。右旋宛轉。還復本處。爾時相師名牢度跋多。見此事已。五體投地。禮於太子。太子眾相不可具見。如我相法。見一相者。王四天下。快得自在。今太子相。如摩醯首羅自在神力。不可記錄。當云何知。太子告言。吾不達此。汝自歸家。往白汝王。爾時相師即還本國。以如上事。具向王說。王聞是語。駕乘名象。導從百千。詣迦毗羅城。到淨飯王宮。以水澡太子手。持女上之。因爲作禮。地天太子。願受我女。可備灑掃。相師所見上妙毛相。我今欲

見爲可爾不。太子告言。隨意看之。爾時耶輸陀羅父。以手伸太子白毛。見其白毛如玻瓈幢節相當。於眾節間。見有無量百千梵王。釋提桓因。諸勝天子。與宮殿俱。了了而見。如於明鏡自觀面像。見已歡喜。尋復放捨。如前右旋。還住眉間。光明赫奕。四面布散。入輪郭中。不可悉說。是名菩薩納妃時白毫相。佛告父王。佛涅槃後。四部之眾。其欲觀菩薩爲童子時及納妃時白毫相者。當作是觀。如此觀者。是名正觀。若異觀者。是名邪觀。

佛告父王。云何名如來出家時白毫相。我欲出家時

父王及母遣諸姝女常以衛護門施關鍵開闔有聲如師子吼於窗牖間密懸諸鈴金鎖相鉤龍鬼夜叉無從得入爾時四天王於虛空中遙發聲言地天太子日時已至宜當學道我今欲往供養太子恐殿有聲無緣得入爾時太子以手伸毛至四天王所色如天繒柔軟可愛時四天王見心甚愛敬以愛敬故卽於毛中見化菩薩結跏趺坐形如太子一一菩薩復有無量諸大菩薩共爲眷屬此相現時無量諸天龍夜叉等俱時得入勅語車匿汝往後殿鞍韃陟來車匿白言今此地中若舉足時此地振吼如大象聲云

何得往爾時太子復伸白毛令車匿見猶如蓮華葉葉相次其白如雪車匿見已心眼卽開於其葉間見化菩薩結跏趺坐猶如微塵不可稱數是諸化人眉間白毛亦復如是爾時車匿見宮中地如玻璃色表裏堅實猶如金剛躡足無聲疾至後殿鞍馬金鞍牽至殿前車匿白太子言諸天顛顛合掌叉手住在空中同聲讚歎出家功德太子宜時速疾乘馬爾時太子復舒白毛持擬諸女令諸侍女身心悅樂猶如比丘得第三禪爾時此毛宛轉右旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光譬如乳河周流一切於乳河

中有化菩薩乘化蓮華。皆共讚歎出家功德。一一化菩薩眉間乳河流出光明亦復如是。佛告父王。是名菩薩出家時。白毛相種種瑞應。若佛滅後。諸四部眾欲觀如來出家時。白毛相者。當作是觀。若異觀者是名邪觀。

佛告父王。云何名苦行時白毫毛相。如我踰出宮城已。去伽耶城不遠。詣阿輸陀樹。吉安天子等百千天子皆作是念。菩薩若於此坐。必須坐具。我今應當獻於天草。卽把天草。清淨柔輒。名曰吉祥。菩薩受已。鋪地而坐。是時諸天諦觀菩薩身相可愛。復見白毛圍

如三寸。右旋宛轉。有百千色流入諸相。是諸天子觀白毫時。各作是念。菩薩今者惟受我草。不受汝草。時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐。各取其草坐此樹下。一一天子各見白毫中有如此相。是時吉安天子而讚歎言。善哉勝士。修大慈悲。慈悲力故。得大人相。於其相中無量變現。能滿諸天一切善願。不生諍訟。起菩提心。釋梵諸天見於菩薩坐此樹下。各獻甘露持用供養。菩薩是時爲欲降伏彼六師故。不受彼供。天令左右自生麻米。菩薩不食。諸天皆曰。此善男子不食多日。氣力愒然。餘命無幾。云何當能成辦菩提。菩

薩是時入滅意三昧。三昧境界名寂諸根。諸天啼泣
淚下如雨。勸請菩薩當起飲食。作是請時。聲徧三千
大千世界。菩薩不覺。有一天子。名曰悅意。見地生草
穿菩薩肉。上生至肘。告諸天曰。奇哉男子。苦行乃爾。
不食多時。喚聲不聞。草生不覺。卽以右手伸其白毛。
其毛端直。正長一丈四尺五寸。如天白寶。中外俱空。
天見毛內有百億光。其光微妙不可具宣。於其光中。
現化菩薩皆修苦行。如此不異。菩薩不小。毛亦不大。
諸天見已。歎未曾有。卽放白毛。右旋宛轉。與光明俱。
還復本處。爾時諸天諦觀白毛。目不暫捨。見白毛中。

觀佛三昧海經卷一

九

量一

下生五筍。從面門入。流注甘露。滴滴不絕。從舌根上
流入於身。表裏清徹。如瑠璃山。百千萬億諸大菩薩
於身內現。諸天見已。合掌歡喜。前言愚癡。言此大人
命不云遠。今見是相。必當成佛。了了無疑。無上慧日。
照世不久。作是語已。遶百千市。各還宮殿。如此音聲。
聞六欲天。佛告父王。佛滅度後。若四部眾。欲觀如來
苦行時。白毫相者。當作是觀。如此觀者。是名正觀。若
異觀者。名爲邪觀。

觀佛三昧海經卷第一

校訛以宋元明麗四藏校勘擇其善者從之

第二頁 元明二行如宋第三頁 元明二行屍薰宋第四頁 元明二行

唯宋元明作惟十行無麗作罔十六頁 第六頁 元明二行

麗有字懷姪五行彌下麗無山字均第七頁 上四行無

宋元麗字第八頁 宋無佛足第九頁 一行有伏字七元

宜宋麗作識十五眉第十頁 一行禱麗作頭十

者宋元明作眉間者第十頁 一行禱麗作頭十

麗無毛字第十一頁 六行淨麗作達五宋元明作

行无字朱元明作萬字麗作字第十二頁 作十二行

万二十行尼下宋麗無延字第十三頁 行雲麗作宮十四行

先宋元明作光十九行第十四頁 宋元明作丈三行

特下宋元明有字第十五頁 八行見宋元明作其九行

元明無尺字第十六頁 五下宋元明無色字十三行

觀佛三昧海經卷一

三

行毛宋元第十六頁 十七行其中下宋第十七頁 三

明作毫元明無於字九行被下同十五

王下宋元明無於字九行被下同十五

行足宋元明無於字九行被下同十五

音釋

牝牡 牝莫後切 跳跟 跳田聊切 跟呂騰滂江屏隈

屏補永切 曲曲也 伉儷 伉儷匹偶也 計 環 切 偉

也 蛸 蛸苦切 蛸 蛸當 逆各切 壽 於容 臚 切 直

也 繖 繖直利切 赬 赬市充切 蹀 戶瓦切 韞 切 祿 切 文 切 紡

也 鍵 鍵巨偃切 赬 赬市充切 蹀 戶瓦切 韞 切 祿 切 文 切 紡

也 鍵 鍵巨偃切 赬 赬市充切 蹀 戶瓦切 韞 切 祿 切 文 切 紡

也 鍵 鍵巨偃切 赬 赬市充切 蹀 戶瓦切 韞 切 祿 切 文 切 紡

觀佛三昧海經卷第二

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

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。見釋迦子棄國如唾。坐道樹下。肌骨枯槁。形體羸瘦。如久病人。唯有金色光明益顯。其眼陷黑。如井底星。骨節相拄。失蟠龍文。波旬喜曰。瞿曇體羸。骨如腐草。雖有光色。餘命無幾。及道未成。宜往敗之。瞋目大怒。勅諸夜叉。速集軍眾。吾今欲行。下閻浮提。往征瞿曇。是時魔子名薩多羅。長跪白父。

觀佛三昧海經卷二

一

量二

淨飯王子。其生之時。萬神侍御。光徹眾天。其人慈悲。普覆一切。今爲羣生。坐於道樹。父王云何興惡逆意。魔卽怒曰。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。子復自言。瞿曇體羸。不食故爾。觀其光色。如金剛山。紫燄流出。恬坐六年。心不傾搖。觀其面貌。曾無畏色。惟願大王。且住天宮。不願往攻。波旬復言。汝但默然。何須多云。時夜叉主。名曰翅陀。卽至魔所。頭面著地。爲魔作禮。白言。天王。何所勅令。波旬告曰。汝以我聲。徧勅六天。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。赤燄上起。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。燄頂上有口。口吐熾火。身上諸毛猶如劍樹。復有諸鬼倒住空中。有十二腳。於其足跟有千刀輪。頭如太山。於其頭上。五百劍樹。樹頭火起。復有諸鬼宛轉腹行。負鐵圍山穹脊而至。復有諸鬼一頭多頭。口有千舌。於其舌上生棘刺樹。毛鬣上衝。毛端雨血。吐刺疾走。騰空而至。毗舍闍鬼發大惡聲。氣涌如雲。雨熱鐵丸。

觀佛三昧海經卷二

二

量二

倏忽而到。鳩槃荼鬼蹲踞土埵。現其醜形。富單那鬼其形黑瘦。頭戴大鑊。盛熱鐵丸。手執刀輪。左腳躡狗。右腳躡狼。奔走而至。諸羅刹王背黑如漆。胷白如月。眼如盛火。頭髮鬢亂如縛刺束。狗牙上出。狀如矛劍。手十指爪。利如鋒鋸。腳有十爪。縱橫如劍。以鐵羈頭。疾走而至。曠野鬼神大將軍等。一頸六頭。曾有六面。膝頭兩面。舉體生毛。狀如箭鏃。奮身射人。張眼赤爛。血出流下。與諸兇類疾走而到。復有諸鬼首如虎頭。有十二眼。鼻如象鼻。有十三鼻。左肩擔山。右肩負火。手捉利劍。腳躡師子。哮吼而至。復有諸鬼其形如雲。

霹靂火起如團雲頭於團雲邊有百千萬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踈脊挾尾以鼻齶地鼻出諸火火燄上化化生諸鬼掩面而走是時魔王顧視夜叉告令諸鬼今者鬼兵既已雲集瞿曇善人或能知呪當與四兵以魔王珠化作四兵象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眾或不能掩降伏瞿曇復脫寶冠持擬地下其冠光明徑至下方當閻羅王化人宮上高聲大呼告勅諸鬼汝等獄

觀佛三昧海經卷二

三

星二

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八千由旬七重鐵城下十八隔四面劍林亦十八行東方復有十八小地獄以爲圍遶南方十八隔以爲圍遶西方十八隔以爲圍遶北方十八隔以爲圍遶地下自然有熾猛火燒然鐵城鐵網俱熾一切熱燄周迴還旋下過十八隔若有眾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是諸罪人見東門外一切劍林如清涼林從下隔起至第二隔第二隔起至第三隔乃至於上走趣

東門。羅刹獄卒以熱鐵叉逆刺其眼。精如融銅流出於地。卽時躡倒徧滿十八隔中。其心迷悶。滿一小劫。爾乃還起。復向南門。如是四方。如前無異。晝夜受苦。經一大劫。劫盡更生。餘小地獄。其餘眾獄。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。城東八千。三方亦爾。一一獄卒。頭髮如山。生刀輪劍戟。耳如驢耳。有百千種。一一耳中。煙燄俱起。唇口牙齒。過於羅刹百萬倍。角如牛角。角端生劍。五方異見。身體赤黑如癩病狗。有四百尾。於其尾頭。膿血沸尿。有鐵背蟲纏其身體。手捉鐵叉。腳下蹋

輪。刀輪上刺。直徹心髓。駛疾如風。各以鐵叉。叉罪人。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。魔王譁張。奮武振吼。勅諸兵眾。汝等速疾。逼害瞿曇。上震天雷。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。伸眉間毛。下向用擬。阿鼻地獄。令諸罪人。見白毛中。流出眾水。澍如車軸。雨大火上。大火暫滅。唯煙氣在。令受罪人心。得小悟。自憶前世。百生千生。百千萬生。所作諸罪。諸獄卒等。持大鐵

又舉起罪人。盡其身力。不能得動。忽然自見大鐵叉頭。如白銀山。龕室千萬。有白師子盤身爲座。於其座上。生白蓮華。有妙菩薩。入勝意慈。如是莊嚴。如須彌山。放叉擲地。有七寶華。生叉根下。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。六情諸根。猛火速起。節頭火然。筋脈生釘。暫得一起。合掌叉手。向白毫相。卽時心開。見白毛中人。如己無異。坐蓮華牀。以水澆灌。諸罪人頂。令心熱惱。暫得清涼。卽皆同時稱南無佛。以是因緣。受罪畢訖。直生人中。諸情完具。正見出家。旣

出家已。破二十億洞然之結。成須陀洹。魔見是相。憔悴懊惱。卻臥牀上。魔有三女。長名悅彼。中名喜心。小名多媚。時魔三女。至父王前。長跪叉手。爲父作禮。啟言。父王。今日何故愁悴。乃爾。其父答言。沙門瞿曇。結誓深重。今坐道樹。要壞我民。是故愁耳。女白。父言。我能往亂。願父莫愁。卽自莊飾。著雜寶冠。容媚挺特。過踰魔后。百千萬倍。眇目作姿。現諸妖冶。瓔珞晃曜。光翳六天。乘羽葆車。安施寶帳。垂諸天華。於華鬢頭。諸化玉女。手執樂器。鼓樂弦歌。聲萬種音。見在世人之所喜樂。一一玉女。從五百女。以爲侍御。繒蓋幢幡。如

雲而下。身毛孔中香煙芬馥。有百千色。玄黃煜鑰甚
適人目。安詳徐步。至菩薩所。下車合掌禮敬菩薩。旋
遶七帀。白菩薩言。太子生時。萬神侍御。七寶來臻。何
棄天位。來此樹下。我是天女。盛美無比。顏貌紅暉。六
天無雙。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。卽以寶器獻天百味。太
子寂然。身心不動。以白毛擬。令天三女。自見身內膿
囊。洩唾。九孔筋脈。一切根本。大腸小腸。生藏熟藏。於
其中間。迴伏宛轉。涌生諸蟲。其數滿足。有八萬戶。戶

有九億諸小蟲等。蟲遊戲時。走入小腸。皆有四口。張
口上向。大蟲遊戲。入大腸中。從大腸出。復入胃中。冷
病起時。胃脘閉塞。蟲不得入。故食不消。脾腎肝肺。心
膽喉嚨。肺脾肝膈。如是中間。復生四蟲。如四蛇合。上
下同時。啜食諸藏。滓盡汁出。入眼爲淚。入鼻爲涕。聚
口成唾。放口成涎。薄皮厚皮。筋髓諸脈。悉生諸蟲。細
於秋毫。數甚眾多。不可具說。其女見此。卽便嘔吐。從
口而出。無有窮盡。卽自見身。左生蛇頭。右生狐頭。中
首狗頭。頭上化生九色死屍。如九想觀。九想觀者。一
者新死想。或見死人。身體正直。無所復知。想我此身。

亦當復爾。與此無異。故曰新死想。二者青淤想。或見死人。一日至於七日。身體青降淤黑。想我所愛身。亦當復爾。與此無異。故曰青淤想。三者膿血想。或見死人身。已爛壞。血流塗漫。極爲可惡。不可瞻視。我所愛身。亦當復爾。故曰膿血想。四者絳汁想。或見死人身。體縱橫。黃水流出。狀似絳汁。我所愛身。亦當復爾。故曰絳汁想。五者食不消想。或見死人。爲烏鳥所食。蟲狼所噉。爲蠅所蛆。其肉欲盡。或半身在我所愛身。亦當復爾。故曰食不消想。六者筋纏束薪想。或見死人。皮肉已盡。止有筋骨相連。譬似束薪。由是得成。而不

解散。我所愛身。亦當復爾。故曰筋纏束薪想。七者骨節分離想。或見死人。筋已爛壞。骨節縱橫。不在一處。我所愛身。亦當復爾。故曰骨節分離想。八者燒焦可惡想。或見死人。爲家火所燒。野火所焚。焦縮在地。極爲可惡。不可瞻視。我所愛身。亦當復爾。故曰燒焦可惡想。九者枯骨想。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。燄燄而起。火燒之後。風吹入地。還歸於土。是名略說。九想。是爲菩薩。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。唇口喎僻。手脚繚戾。顏

色津黑猶如僵屍。曾前復抱一死小兒。於六竅中流出諸膿。膿中生蟲。正似蚘蟲。諸女見此。愕然驚號。卻行而去。低頭視齋。齋生六龍。龍吐水火。耳出諸風。體堅如鐵。自見女形醜狀鄙穢。乃當如是。於其鄙處有諸小蟲。蟲有四頭。二上二下。啖食女身。口出五毒。毒有五脈。上至心下。乃至咽喉。從六根中生。諸脈根九十有九。直下流注至諸蟲頂。共相灌注。徹諸蟲心。諸女人等。從無數世造諸邪行惡業。因緣獲得。如是不淨醜身。復有諸蟲。如手臂。釧團。樂相持。而有眾口。口生五毒。啖食女根。諸女人等。先世之時。邪姪行。故獲

臭惡身。以爲莊嚴。諸女見已。心極酸苦。如箭入心。卻行之時。匍匐而去。如羸駝步。初舉足時。節節火起。其髮黃黑。如刺棘林。以自纏身。呼嗟歎息。至魔王前。魔王心怒。奮劍豎色。卽欲直前。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。毛端皆有百千萬億。諸大菩薩。是諸菩薩。亦入勝意慈心三昧。各以右手。將左指頭。爪端出乳。灑滅猛火。猛火滅已。卽得清涼。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。似玻瓈山。似黃金山。似瑪瑙山。身諸毛孔似真珠貫。眼目明淨似明月珠。身諸煙燄如雜寶雲。所執刀杖似七寶臺。七寶臺內重敷綉縵。安置丹枕。左右自然有化梵王。見化菩薩坐於華臺。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。是諸鬼神有發無上菩提心者。有種聲聞辟支佛因緣者。有於來世當生人天勝樂處者。是時魔王忽然還宮。白毛隨從直至六天。於其中間無數天子天女。見白毛孔。通中皆空團圓可愛。如梵王幢。於其空間有百千萬恆河沙微

塵諸寶蓮華。一一蓮華無量無邊。諸妙白色以爲其臺。臺上有化菩薩。放於白毫大人相光。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。與脩多羅等無差別。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。化出一切十方眾生所希有事。化人足下有化光臺。生諸天宮。勝過六欲魔王宮殿。亦勝大梵嚴身之宮。諸梵頂相。從化菩薩足下。鞞闍生。

如是白毛。上至無色。徧照一切無量無邊諸天世界。皆如白寶玻璃明鏡。諸天見此勝瑞相已。不樂天樂。發菩提心。魔王入萬四千天女。視波旬身狀如死狗。亦似焦木。但瞻菩薩白毫相光。心意悅樂。無以爲譬。怒恚波旬前所爲事。規欲壞他。返自敗勸。作是語時。百千無數天子天女。復發無上菩提道意。佛告大王。如是種種諸勝相事。但從菩薩眉間白毛而生此耳。不勞其餘身分功德。佛滅度後。諸四部眾。若能暫時捨離散亂繫心。正觀菩薩降魔白毫相者。滅無數劫黑業惡障。亦除十惡諸煩惱障。能於現世見佛影像。

觀佛三昧海經卷一

十

量二

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。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何名爲如來成佛時大人相。覺人相。不動人相。解脫人相。光明人相。滿智慧人相。具足諸波羅密相。首楞嚴等諸三昧海相。菩薩摩訶薩從勝意慈三昧起。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。入徧一切處色身三昧。從徧一切處色身三昧起。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。入一切陀羅尼海三昧。從一切陀羅尼海三昧起。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。然後方入無量微塵數諸三昧海門。從諸三昧海門起。入寂意滅意三昧。從寂意滅意三昧起。入金剛譬定大解脫三昧相門。爾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。轟然東向。長一丈五尺。有十楞現。彌迦女人同類五女。無數萬億天龍鬼神。彌勒賢劫諸

菩薩等。跋陀波羅等。無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。金剛爲臺。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。聲震三千大千世界。令此大地六種震動。其金剛座上衝蓮華。至蓮華根。其蓮華根亦是金剛。三種金剛共相振觸。直還下過至金剛際。往旋十返。白毫光明圍繞十匝。令金剛座磴然不動。佛坐此座。消除三障。成菩提道。佛心境界說不可盡。若廣說者。一切眾生至十地菩薩亦

不能知。亦非所解。是故於此白毫相中隱而不說。如是白毛光明力故。令菩提樹金剛爲莖。根亦金剛。楷七寶成。楷上生光。各各有七圍遶。佛身化成寶縵。樹葉金色。華百寶色。華上有光百千寶色。諸天寶光不得爲譬。果白寶色。夜摩天上微妙白寶。不得爲比。其果光明。化摩尼網。彌覆樹上。於其網間。猶如白絲。宛轉下垂。化成寶鈴。鈴四角頭。有大寶臺。其臺高顯。過於上方無量世界。過是界已。復更化成諸大寶臺。一寶臺不可具說。高顯微妙。譬如和合百千萬億諸須彌山。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。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。雨華鬚雲。華鬚雲中。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。色有千光。上照樹王。其池四岸。眾寶合成。一岸百寶所共合成。一寶流出百億光明。池底純是金剛摩尼。以爲底沙。

水生諸華。純黃金葉。葉上千光。化成光輪。池有七渠。水自涌出。池中生華。葉葉相次。於蓮華鬚。流出諸水。如瑠璃珠。映徹分明。於渠兩邊。列生諸華。八萬四千。眾寶嚴飾。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。其華徧布。一切世界。於其華上。化百寶臺。徧至十方。無量世界。其白毫光。從佛眉間。生寶蓮華。團圓正等。滿一由旬。如是相次。過於上方。無量無邊。不可算數。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。結跏趺坐。坐蓮華臺。其金剛座及菩提樹。

如上所說等無有異。乃至十方亦復如是。於白毫中復出寶華。勝前寶華百億萬倍。華上有佛。如釋迦文等無有異。一華鬚頭復有一佛。身長丈六。入深禪定。心不傾動。如是光明照於東方無量無數百千世界。令諸世界皆作金色。彼眾生見化佛毛孔開現光明。復出無量百千寶光。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。遶佛千匝。照十方國。見十方國高下大小了了分明。如執明鏡。自見面像。是諸大眾波旬眷屬八萬億眾。及諸鬼神天龍夜叉等各見白毫端直丈五。十方悉見。映蔽眾

目如萬億日。不可具見。但於光中見無量無數百億千萬化釋迦文。眉間白毛正長丈五。一一毛中出無量光。一一光中無量化佛。化佛眉間亦復如是。是白毫光輪郭之中。流出眾光。上至佛額。顯發額廣平正之相。額上諸毛。毛皆上靡。其毛根下。梵摩尼色。適眾生心。毛端流光。如融紫金。光相上靡。入於髮際。宛轉垂下。至耳輪邊。然後布散。上入髮間。圍繞螺文數百千匝。從頰骨生。如金蓮華葉。日照開敷。蓮華葉間。及蓮華鬚。如帝釋畫。了了分明。眾色異現。於其色間。無量化佛。一佛七菩薩。諸天以爲侍者。手執寶華。白中

白者華有五光五色分明。隨從化佛。不失其所。此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。如己父母。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。有發聲聞緣覺心者。如是諸鬼。見白毛者。自然慈心。無諸惡意。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。眾相具足。諸脩多羅中。佛已廣說。白毫相光。究

竟之處。十地菩薩。爾乃得見。先說小者。隨應世間。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。從無量劫。捨心不慳。不見前相。不憶財物。心無封著。而行布施。以身心法。攝身威儀。護持禁戒。如愛雙目。然其心內。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。菩薩初無一念瞋恚。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。無疲倦意。如救頭然。如身毛孔。生那利瘡。求覓良醫。晝夜精進。心無染汙。如瑠璃珠。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。無所適莫。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。如是眾多名波羅密。亦從三十七助菩提法。復從十力四無所畏。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。去憤鬧想。樂少語法。不務多事。晝夜六時。能於一時。於一時中分。

爲少分。少分之中。能須臾間。念佛白毫。令心了了。無謬亂想。分明正住。注意不息。念白毫者。若見相好。若不得見。如是等人。除卻九十六億那由他恆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。此人亦卻八十億劫生死之罪。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。如是眾人。若能懺悔。晝夜六時。身心不懈。譬如人在深草中行。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。我當云何得滅此火。若不設計。命必不濟。誰有智者。多諸方。

便能救我命。設命全濟於彼人所無所憐惜。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。八萬四千諸小相好。如是相好。不及白毫少分。

功德是故。今日爲於來世諸惡眾生。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。無有是處。縱使生瞋。白毫相光亦復覆護。暫聞是語。除三劫罪。後身生處。生諸佛前。如是種種百千億種觀諸光明微妙境界。不可悉說。念白毫時自然當生。如此觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

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。成摩尼珠。形如毗紐羯磨天畫。於畫畫中。流出上妙金色之光。來入白毫。遶毫七匝。上入額

上諸毛孔中。乃至髮際諸色相中。宛轉下垂。至於耳輪。上散入髮。遶髮七匝。從頰骨出。遶前蓮華相。團圓七匝。七畫分明。畫有七色。色生七華。華有一佛。有七菩薩。以爲侍者。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。現諸脈中。中外俱徹。明顯可愛。涌出白光。紅紫間錯。其色微細。從頰骨出。亦遶前者三匝。一一畫間。有一佛坐。有二菩薩。以爲侍者。益更明顯。勝前數倍。云何觀如來眉相。左右二眉。形如月初。遶生諸毛。稀稠得所。隨月形轉。其色豔紫。毛端紺青。瑠璃妙光。色無與

比。眉光兩靡。散入諸髮。旣入髮已。上至髮杪。其光螺起。蜂翠孔雀色。無以類。猶如聚墨。比瑠璃光。亦復下垂。從頰骨出。右旋宛轉。遶光四匝。一一畫中。出一化佛。有二菩薩。及二比丘。翼侍左右。皆悉住立。蓮華鬚上。明顯可愛。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。出眉毛端。亦如前法。從頰骨出。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。身碑磔色。如是右旋。益更明顯。勝前數倍。云何觀如來眼睫相。如來眼睫。上下各生有五百毛。柔輭可

愛如優曇華鬚。於其毛端流出一光如玻璃色。入前眾相光明色中。遶頭一帀。從頰骨出。圍遶前光。純生微妙諸青蓮華。蓮華臺上有青色蓋。有梵天王手執。是蓋。此相現時。佛眼青白。白者過於白寶百億萬倍。青者勝青蓮華及紺瑠璃百億萬倍。上下俱瞬。如牛王眼。眼雙眇頭旋出二光。如青蓮華極爲微細。遶髮一帀。從頰骨出。映飾諸華。令華開敷。光明益顯。如是勝相無量功德。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

地邪見無佛法處。慧眼恆開。不生愚癡。佛告父王。是故智者爲除盲冥。當觀佛眼。佛有五眼。此觀法中。先說肉眼。明淨光顯。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。除卻七劫生死之罪。佛告阿難。勸諸四眾。勤觀佛眼。慎勿休廢。觀佛眼者。必獲無量微妙功德。髮際額廣。及髮螺文。眼眶。眼脣。眼睫。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。必見彌勒。賢劫千佛。威光所護。心如蓮華。而無所著。終不墮於三塗八難。若坐不見。當入塔觀。入塔

觀時亦當作此諸光明想。至心合掌。胡跪諦觀。一日至三日。心不錯亂。命終之後。生兜率天。面見彌勒菩薩。色身端嚴。應感化導。既得見已。身心歡喜。入正法位。佛告父王。如是觀者。名為正觀。若異觀者。名為邪觀。

觀佛三昧海經卷第二

校訛

第一頁 六行瘦麗作瘠十 第二頁 四行燄宋麗作

項十行空宋元明作虛十七行赤 第三頁 麗作壁

爛麗作燄赤二十行形麗作身 第四頁 麗作壁

五行掩麗作擔九行掩宋麗作淹 第五頁 麗作壁

十三行千麗作萬隔麗作鬲下同 第六頁 麗作壁

行靦麗作管凡 第六頁 麗作壁

行流塗宋元明作塗流十行似元明 第七頁 麗作壁

作以十九行三麗作塗流十行似元明 第八頁 麗作壁

宋元明作其於十行獲下宋元明有是字 第九頁 麗作壁

十二行華宋元明作其於十行獲下宋元明有是字 第十頁 麗作壁

字十二行華宋元明作其於十行獲下宋元明有是字 第十一頁 麗作壁

一頁 十六行從下宋元明有入字 第十二頁 麗作壁

宋元明作鬚下同十三行七下元明有佛字十四 第十三頁 麗作壁

若百寶宋元明作鬚下同十三行七下元明有佛字十四 第十四頁 麗作壁

觀佛三昧海經卷二

二

量二

師子座雲中下麗無雨華鬚雲華鬚雲中八字八

行七水麗作德水千麗作亦五行明下麗有亦字六

第十四頁三行長麗有如是二行項宋元明作頂

明作臺二十行七第十五頁十二行傳宋元明作頂

宋元明作空第十六頁於一行那元明作那十行能

時三第十七頁六行光宋元明作毛十五第十八

頁麗作卷第十九頁清十五行明宋元明作眉第二十

音釋 明無菩薩二字

音釋

稿苦浩 睫即涉切目 鬣力涉切 蹲踞御切 鋸

武方切 峒逆各切 踉達員 躡房益切 駛疾也 眇

刃端也 觀佛三昧海經卷一 三 量二

彌究切 焜燿焜余六切 燿光也 啞作答切 滓壯仕切

斜視也 嘔吐也 蛆子余 啗口淮切 蛭中蛭切 人腹 捋盧

切手也 紈紈委遠切 紈坐禱也 然勣則歷切 蠹昌六切

振除庚切 以 礮堅確也 煩項也 適莫適丁歷切

豔以贍切 睚去王切 皆才計切 適莫適丁歷切

美也 睚也 皆目際也 適莫末各切

觀佛三昧海經卷第三

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之三

佛告父王。云何觀佛耳。佛耳普垂垂旋生七毛輪郭眾相。及生王宮初穿耳時。令兩耳孔內外生華。此蓮華中及耳七毛流出諸光。有五百支。支五百色。色出五百化佛。佛五菩薩。有五比丘。以爲侍者。遶光右旋。其數五匝。上下正等。映照佛耳。佛耳可愛。如寶蓮華。懸處日光。佛在世時。一切大眾咸見是相。是名佛耳色相光明。佛告父王。若四部眾遠離憤鬧。正念思惟。

觀佛三昧海經卷三

一

量三

佛耳相者。此人生處。耳根清淨。無諸穢惡。耳常得聞。無上微妙十二部經。聞已信解。如說修行。除滅八十劫生死之罪。若不見者。如前入塔諦觀像耳。一日至十四日。亦得如向所說功德。是故智者當勤修集。正觀佛耳。勿使廢失。若病苦時。倚側偃臥。亦當觀佛清淨耳相。如是觀像耳。如前所想。心不懈退。後身生處。亦常得與陀羅尼人。以爲眷屬。聞法憶持。譬如貫珠。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來方頰車相。如來頰上六畫中左右正等。有妙光色。輝豔倍常。閻浮檀金。光色徧照。令佛面相。

如淨金色譬如和合百千日月。是名如來方頗車相。佛滅度後佛諸弟子繫念思惟。作是觀者。除滅百劫生死之罪。面見諸佛。了了無疑。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來師子欠相。佛張口時。如師子王口方正等。口兩吻邊流出二光。其光金色。過逾前光百千萬倍。上入耳光。圍繞諸髮。從頰骨出。繞前圓光。一一晝間。有三化佛。一一化佛。有二梵王。以爲侍者。是名如來師子欠相。佛滅度後。四部弟子。作是觀者。除滅十劫生死之罪。後身生處。口中恆有優益華香。有所宣說。人皆信受。譬如帝釋三十三天。一切信用。如是觀者。是名正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何名觀如來鼻相。如來鼻高。脩而且直。當於面門。如來鼻端。如鷹王觜。鼻孔流光。上下灌注。上者上入。眼眉白毫。相髮際。如是直入。項肉髻骨。譬如金幢。從頰骨出。變成眾華。華上皆有天諸樂神。手執樂器。徧入一切諸化佛間。以爲導從。遶光十匝。下者直至入佛髻中。圍遶髻毛。令髻毛根有華開敷。如稊米粒。流入唇齶。至諸齒間。映飾咽喉。下至佛胷。成光明雲。表裏清淨。無諸塵翳。如瑠璃器盛金光。豔。是名如來真

淨鼻相。佛滅度後。佛諸弟子。如是觀者。除滅千劫極重惡業。未來生處。聞上妙香。心意了了。不著於香。常以戒香爲身瓔珞。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。是名邪觀。

云何觀如來髭。諸髭毛端。開敷三光。紫紺紅色。如是光明。直從口邊。旋頸上照。圍繞圓光。作三種畫。其畫分明。色中上者。一畫。間生一寶珠。其珠光明。有百千色。珠下白華莖。莖相拄。滿三而已。然後彼光。還入髭中。是名如來髭毛光相。佛滅度後。作是觀者。除二十劫生死之罪。後身生處。身諸毛孔。有自然光。心不

樂著家居眷屬世間之樂。常樂出家。修頭陀行。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來脣色。赤好如頻婆果相。於上下脣。及與斷齧。和合出光。其光團圓。猶如百千赤真珠貫。從佛口出入。於佛鼻。從佛鼻出。入於白毫。從白毫出。入諸髮間。從髮間出。入圓光中。映飾諸華。口四十齒。印上生光。其光紅白光。光相照。照四十齒。令四十齒。朗然齊白。如玻瓈璧。上下齊平。無參差者。齒間文畫。流出諸光。亦紅白色。如是眾色。佛在世時。映耀人目。佛滅度後。當以心眼。觀見此色。佛諸弟子。作此觀者。除二

千劫生死之罪。後身生處。唇口微妙。齒不疏缺。得色中上色。雖得是色。心不貪著。常見諸佛聲聞緣覺。爲之說法。令心不疑。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來廣長舌相。如來舌者是十波羅密十善報得。其舌根下及舌兩邊。有二寶珠。流注甘露滴舌根上。諸天世人十地菩薩。無此舌相。亦無此味。舌上五畫。如寶印文。如此上味入印文中。流注上下。入瑠璃筩。諸佛笑時。動其舌根。此味力故。舌出五光。五色分明。繞佛七匝。還從頂入。佛出舌時。如蓮華葉。上至

觀佛三昧海經卷三

四

量三

髮際。徧覆佛面。舌下亦有眾雜色脈。如此上味流入脈中。其味力故。變成眾光。有十四色。一一光上照無量世界。一一光間有一光臺。其色眾妙不可具名。一一光臺龕室無數。一一龕中。無量化佛結跏趺坐。聲聞菩薩一切大眾。皆悉圍遶。過於上方。無量世界。化爲一佛。佛身高顯如須彌山。如是諸佛。其數無量。皆出舌相。亦復如是。一一光下照至阿鼻獄。令阿鼻獄如黃金色。佛舌力故。令受苦人。暫得休息。自慨前世所作惡事。如是下過無量世界。一一界中。化寶華樹。葉如佛舌。舌相放光。光相照變成化佛。其化佛身。

純白銀色身相具足。一一化佛出廣長舌。舌相光中有諸化佛。如是化佛其數無量。化佛光明成一銀山。其山高大無量無邊。於其山間純生銀樹。金華銀果。樹下皆有白玉蓮華。華上復有白玉化人。玉人齋中生六龍。其龍口黑龍色純白。是化玉人其數無量。復更下過照無量界。見白玉樹從下方出。至娑婆界復更蒼鬱。至三界頂枝條扶疏。其葉有色。色九十八。一一樹葉徧覆三界。其諸葉間復有龍象虎狼師子毒蟲惡獸狸貓鼯鼠無事不有。其餘境界坐者自見。見一光照東方。令東方地皆作金色。山河樹木一切。

火燒。火光金光各不相障。於金光端有諸化佛。佛佛相次。乃至東方無量世界。譬如稻麻間無空缺。一佛皆有無量菩薩以爲侍者。是諸菩薩亦出舌相與佛正等。如是舌相無量光明。化成光雲。於光雲中如微塵等無量。化佛結跏趺坐。如是光明其數無量。時火燄端有五夜叉。手執利劍。頭有四口。吸火而走。如是諸鬼其數無量。乃至東方亦復如是。一光照南方無量世界。令其世界作瑠璃色。瑠璃地上生黃金華。黃金華上生瑪瑙華。瑪瑙華上生磲磈華。磲磈華上生玫瑰華。玫瑰華上生琥珀華。琥珀華上生珊瑚華。珊

瑚華上生金精華。金精華上生金剛華。金剛華上生
摩尼光華。摩尼光華一一葉間。有無量色百億寶華。
一一華鬚。有無量釋迦牟尼結跏趺坐。菩薩大眾以
爲圍遶。時諸大眾身毛孔中亦出此華。一一華上現
希有事。亦如上說。是諸化佛出廣長舌相。開現光明
倍勝。是相百千萬倍。於諸華間。有妙寶座。高顯可觀。
如梵王牀。一一牀上有大菩薩身相。端嚴猶如彌勒。
亦出廣長舌相。其舌光明。作摩尼網覆諸化佛。及與
大眾。摩尼網間。出大寶光。其寶光端。復有無量無邊
化佛。一一化佛。各有無數比丘侍從。時諸比丘坐金

蓮華身。黃金色。安禪合掌。入念佛定。身諸毛孔。出金
色光。此一一光。化成化佛。猶如金山圍遶比丘。有化
比丘。亦圍遶佛。如是眾多。數不可說。一光照西方。令
西方地作玻璃色。玻璃地上。有金剛雲。金剛雲中有
白寶雲。白寶雲中有赤真珠雲。赤真珠雲中有白真
珠雲。白真珠雲中有紫真珠雲。紫真珠雲中有綠真
珠雲。綠真珠雲中有紅真珠雲。紅真珠雲中有閻浮
檀金沙雲。閻浮檀金沙雲中有金剛摩尼微塵雲。金
剛摩尼微塵雲中。有一切寶色微塵雲。如是一一雲
中有五十六億色。微妙鮮好。過於眼界。惟有寂心可

與此合。如是諸相復有無量微塵化佛。一一化佛無量微塵。諸化弟子。諸塵不大。諸佛不小。端嚴微妙。如釋迦文。亦出舌相。一光照北方。令北方地作磳磳色。磳磳地上有金剛塔。一一佛塔百千妙塔。以爲圍繞。其數無量。塔極小者。高五十億那由他由旬。一一塔中。復有百億塵數龕窟。一一窟中。無量無邊諸寶色。水自然涌出。是諸水上。有大蓮華。開現光明。其光現時。香氣微妙。勝海此岸梅檀之香。百千萬倍。是香變爲微妙光明。諸光明中。有諸化佛。身色微妙。寶中上者。一切眾寶從舌相出。時一一窟無量光明。一一光

明無量化佛。一一化佛復出舌相。光明無量。亦成香塔。過於北方無量世界。不可窮盡。但從念佛三昧海生。一光照東南方。令東南方其地瑪瑙色。瑪瑙地上有琥珀山。琥珀山上生七寶林。七寶林間有十泉水。水十寶色。水色放光。普照東南方無量世界。光所照處有大寶山。一一山間。一一樹下。生曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。於華臺上。有一化佛。純瑠璃色。內外清徹。不可具名。雜寶色。光繞身千由旬。一一光中。無量化佛。一一化佛。無量大眾。皆瑠璃色。以爲圍繞。一一化佛。出舌相。光明化成寶山。如是寶山。復過東南方無量

世界。一光照西南方無量世界。今西南方地純珊瑚色。珊瑚地上生碧玉樓。樓極下者高五十億由旬。樓一億柱。此一柱百億寶色。一一寶放無數光。此一光化爲無量千億寶樹。一一樹下有六泉水。其水從樹根入。從樹條出。流出之時有六寶色。一一水中生一蓮華。其華鮮白。華上復有一白化佛。其身極白。過踰一切白色之上。有五百色微妙光明圍遶佛身。一一光明化無數佛。一一化佛有無數菩薩樓閣諸柱皆放光明。一一光中無數化佛。青色化佛。在於珊瑚地上經行。白色化佛。在於青玉樓上經行。樓閣龕室皆有如是無數化佛。亦出舌相放大光明。其光微妙。照西南方無量世界不可窮盡。一光照西北方。今西北方作琥珀地。琥珀地上生真珠山。真珠山上有珊瑚樹。白玉葉。摩尼華。黃金果。金精鬚。樹下自然有大師子。其身七寶。師子眼中放大光明照琥珀地。今琥珀地生一大蓮華。其華周圍無量無邊。一一華上有光明雲。其雲紫色。雲上有網綠真珠色。真珠網間生金蓮華。金蓮華上有一化佛。身紫金色。青黃赤白五色光明以爲圍繞。一一光中無數化佛。一一化佛無量大眾。是諸化佛出廣長舌相亦復如是。如是徧

照西北方無量世界。舌相光明不可窮盡。一光照東
北方。令東北方地純金剛色。金剛地上生華。七寶合
成。華上生幢。閻浮金色。幢頭有華。其華無量百千寶
色。有無數葉。一一華葉。化爲無量百千寶帳。一一帳
角有七寶幢。一一幢頭有七寶蓋。其蓋彌覆東北方
地。一切世界。蓋有五旛。純黃金成。旛有萬億無量寶
鈴。鈴出妙音。讚歎佛名。讚歎禮佛。讚歎念佛。讚歎懺
悔。出是聲已。寶帳下地。大光涌出。其光微妙無數千
億。一一光中無量化佛。結跏趺坐。坐寶帳內。復有涌
身住虛空中。東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南

沒。邊涌中沒。中涌邊沒。或現大身。滿虛空中。大復現
小身如芥子。於虛空中行住坐臥。身上出水。身下出
火。身下出水。身上出火。履地如水。履水如地。水中生
華。大如車輪。華上有佛。結跏趺坐。如是化佛無量無
邊。同時見佛。踊身空中。作十八變。火土生一金。須彌
山。星宿日月七寶莊嚴。諸龍夜叉及大海水。如是眾
多。須彌山左右一切諸有。皆悉出現。如是眾山。其數
無量。山頂有佛。亦出舌相。舌相光明。徧照東北方無
量世界。不可窮盡。一光上照。從閻浮提。四天王宮。令
四天王皆見。釋迦牟尼世尊。人中之日。乘七寶臺。與

諸大眾往彼天上。諸天見已發菩提心。乃至無色界一切諸天。皆是相了了分明。心不謬亂。令無色天不謗涅槃。起菩提想。一光下照。諸阿脩羅。諸夜叉等。諸乾闥婆。諸迦樓羅。諸緊那羅。諸摩睺羅伽。諸龍。諸羅刹。諸富單那。諸金毗羅。諸噉人精氣鬼。諸鳩槃荼。諸吉遮。諸曠野鬼。諸餓鬼。諸食吐鬼。諸食涕唾鬼。諸食膿血鬼。諸食屎尿鬼。諸山神。諸樹神。諸水神。如是等若干百千諸鬼神等。其身暫時作天身。色柔輒悅樂。譬如比丘入第三禪。是諸鬼等各隨業行。自發三種菩提之心。諸餓鬼等。舌光現時。猶如冷水滅節間。

觀佛三昧海經卷三

十一

量三

火。火既滅已。融銅墮地。直陷入地。時諸餓鬼皆悉張口。唱言飢飢。於千萬歲不曾見水。今遇此水。除熱清涼。是誰力耶。空中聲曰。愚癡餓鬼。有佛世尊。放舌光明。其光照汝。令汝苦毒悉得休息。作是語已。一一鬼前見一慈母坐蓮華臺。譬如慈母抱持嬰兒。與乳令飲。使鬼飽滿。既飽滿已。發菩提心。既發心已。一一慈母化成一佛。時一一佛亦放舌相救諸餓鬼。佛攝舌相。此光干色。繞佛千匝。光有千佛。從佛頂入。入已。佛身嚴顯三十二相。八十隨形好。皆悉明耀。徧體流光。晃晃煜煜。勝於百千無數億日。佛告父王。如來舌相。

及舌功德觀舌境界其事如是佛滅度後念佛心利
觀佛舌者心眼境界如向所說。作是觀者除卻百億
八萬四千劫生死之罪。捨身他世。值遇八十億佛。於
諸佛所皆見諸佛廣長舌相。放大光明。亦復如是。然
後得受菩提道記。佛告阿難。汝持佛語莫令忘失。告
諸弟子。正身正意端坐。正受觀廣長舌者。如我在世
等無有異。若有眾生聞此說者。心不驚疑。不生誹謗。
不惱念佛者。勸進念佛者。供養恭敬尊重讚歎。如是
等人。雖不念佛。以善心故。除卻百劫極重惡業。當來
生處。值遇彌勒。乃至樓至佛。於千佛所。聞法受化。常
得如是觀佛三昧。佛告父王。如是觀者。名爲正觀。若
異觀者。名爲邪觀。

觀佛三昧海經卷三

十一

量三

云何觀如來頸相。缺瓮骨滿相。曾臆字相。卍字印相。
是眾字間出生圓光。頸臚圓相。如瑠璃箭。懸好金幢。
咽喉上。有點相。分明。猶如伊字。一一點中。流出二光。
其一。一光繞前圓光。足滿七布。眾畫分明。一一畫間。
有妙蓮華。其蓮華上。有七化佛。一一化佛。有七菩薩。
以爲侍者。一一菩薩。二手皆執如意寶珠。其珠金光。
青黃赤白及摩尼色。皆悉具足。如是圍繞諸光。畫中。
是名佛頸出圓光相。曾臆字文。卍字印中。缺瓮滿相。

腋下珠相。是諸相中。一一勝相。有五百色雜色光明。共相映發。各不相妨。一一色光。圍繞頸光。足五百市。一一畫中。五百化佛。一一化佛。五百菩薩。以爲侍者。五百比丘。手執白拂。侍立左右。諸化佛光。化菩薩光。化比丘光。於眾光中。皆悉顯現。大須彌山。四天王宮。諸天宮殿。日月星辰。龍宮神宮。阿脩羅宮。十寶山神。四海水神。及諸水性。乾闥婆等。諸婆羅門。所尊敬事。九十五種神仙異術。父母所親歷世因緣。如是等神。於佛光中。悉皆顯現。復有百億無量鬼神。影現圓光。爲閻浮提人說孝養事。此影化人見眾人時。皆自說

言我是汝父。我是汝母。無量世中。汝字某甲。我名某甲。如是眾多無量大眾。皆是眾生所尊敬事。於佛圓光了。如畫如鏡見面。如是眾相。名爲圓光。圍繞佛頸上。亦一尋。下亦一尋。左亦一尋。右亦一尋。足滿八尺。於圓光中。流出化佛。一切眾生所希有事。悉於中現了。了分明。於圓光上。有金色燄。如摩尼珠。嚴顯可愛。摩尼燄間。化生華樹。其樹金色。百千萬億。閻浮檀金。不可爲比。一一樹下。有寶蓮華。華上化佛。眞黃金色。如瑠璃蓋。以覆佛上。顯發金顏。分齊分明。如是化像。其數無量。佛在世時。世尊行時。此光照地。前一由

旬純黃金色。後一由旬純黃金色。左一由旬純黃金色。右一由旬純黃金色。有人近佛左右行者。其人臭穢皆悉不現。人遠望之。同爲金色。佛坐樹下。此光赫奕。如眾金華散。祇樹間有人諦觀佛頂光者。前行看者見佛在前。從後看者見佛在後。左邊看之見佛在左。右邊看之見佛在右。八方人來遙見項光。各作是言。瞿曇沙門在金山中遊行自在。來向我所。如是眾人各各異見。是名項光。見此光時。佛頂肉髻生萬億光。光光相次。乃至上方無量世界。諸天世人。十地菩薩亦不能見。其髮右旋上妙螺文。蜂翠孔雀色。不得

比。有千光明赫奕而起。此光起時。佛肉髻骨及佛頭中一切妙相皆悉映現。滿足面相光明可愛。人天淨國報得妙華。不得爲譬。佛面光明益更明顯。佛頸佛曾及以佛臂勝前數倍光更明顯。佛膝出光。其光白色。分爲四支。隨身上轉。化作白華。入項光下。齋出五光。光有二支。支有五色。入脅骨中。如白玉筩盛眾色水。從兩肩後自然涌出。如金摩尼燄燄相拄。諸摩尼光有妙蓮華。一一蓮華上有七化佛。如畫如印。隨佛身轉。不相障礙。鹿王躡鉤鎖骨。蟠龍結間。如是中間出諸金光。此一一光從一節出入一節間。如是和合。

成一大光。如金摩尼。住佛肘後。燄至頂光。赤銅爪。足指縵網。各各有光。其光赫奕。瑠璃玻瓈。備七寶色。從佛足趺。副稱佛身。如摩尼珠。亦如前光。上至圓光。足下輪相。及長足跟。各生一華。其華微妙。猶如淨國。優鉢羅華。佛足跟出。圍繞諸光。滿足十而華華相次。一一華中有五化佛。一一化佛五十菩薩。以爲侍者。一一菩薩其頂上生摩尼珠光。此相現時。佛身毛孔一一孔中。旋生八萬四千微細諸小光明。嚴飾身光。極令可愛。如是種種雜色。名爲常光。名適意光。亦名隨諸眾生所樂見光。亦名施眾生眼光。此光一尋。其相

眾多瞿師羅觀佛。此光隨小。乃至他方諸大菩薩觀佛之時。此光隨大。如雜華說。

佛告父王及勅阿難。吾今爲汝悉現具足身相光明。作是語已。佛從座起。告阿難言。汝諸比丘。并諸釋子。皆悉起立。合掌向佛。諦觀如來。從頂光明。下至足光。從頂肉髻。下至足下平滿之相。復勅比丘。復從足下平滿相上。乃至肉髻。亦觀如來身光。項光。復勅從佛一一毛孔。盡一身分。一一事觀皆令了了。如人執鏡。自觀面像。若生垢惡。不善心者。若有毀犯。佛禁戒者。見像純黑。猶如炭人。釋子眾中五百釋子。見佛色身。

猶如炭人。比丘眾中有一千人。見佛色身如赤土人。優婆塞眾中有十六人。見佛色身如黑象腳。優婆夷眾中二十四人。見佛色身猶如聚墨。如是四眾各各異見。比丘尼眾中有比丘尼。見佛色身如白銀色。優婆夷眾中有優婆夷。見佛色身如藍染青色。如是四眾觀佛色身所見不同。時諸四眾聞佛是語。啼哭雨淚。合掌白佛。我等今者不見妙色。五百釋子自拔頭髮。舉身投地。鼻中血出。佛生我家。佛初生時。眾人皆見純黃金色。唯有我等恆見佛身猶如炭人。亦如羸瘦諸婆羅門。我等宿世有何罪咎。惟願佛日爲我解說。

說。說是語已。自拔頭髮。啼哭如前。宛轉自撲。爾時慈父出梵音聲。安慰諸釋及諸四眾善男子等。如來佛日出現世間。正爲除滅汝等罪咎。汝等還起。佛自知時。當爲汝說。爾時大眾從地起已。遶佛三匝。禮世尊足。五百釋子詣阿難所。敬禮阿難。白言。尊者。我之與汝俱生釋家。汝獨聰明。總持佛語。猶如瀉水置於異器。我宿罪故。不見佛身。何況聞法。說是語已。對阿難哭。爾時如來以梵音聲。告諸釋子及勅大眾。諸兄弟等。勿復號哭。過去有佛。名毗婆尸。如來應供。正徧知。出現於世。教化眾生。度人周訖。般涅槃後。於像法中。

有一長者名日月德。有五百子。聰明多智。廣知世間一切文藝。星宿歷數。無不貫練。其父長者信敬佛法。常爲諸子說觀佛心。亦說甚深十二因緣。諸子聞已。疑惑不信。言父老耄。爲諸沙門之所誑惑。我諸書籍都無是義。父今何處求覓得此。時父長者愍諸子故。隱匿佛法。不爲宣說。是時諸子同遇重病。父觀諸子命不支久。到諸子所。一一兒前。泣淚合掌。語言。汝等邪見不信正法。今無常刀割切汝身。汝心煩悶。爲何所怙。有佛世尊。名毗婆尸。汝可稱之。諸子聞已。敬其父故。稱南無佛。父復告言。汝可稱法。汝可稱僧。未及三稱。其子命終。以稱佛故。得生天上。四天王處。天上壽盡。前邪見業墮大地獄。地獄受苦。獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼。受是苦時。憶父長者所教誨事。以念佛故。從地獄出。還生人中。貧窮下賤。尸棄佛出。亦得值遇。但聞佛名。不覩佛形。毗舍佛出。亦聞佛名。拘樓孫佛出。亦聞其名。拘那含牟尼佛出。亦聞其名。迦葉佛出。亦聞其名。以聞六佛名。因緣故。與我同生。雖生此處。我今身相端嚴。乃爾。汝見我身如羸婆羅門。我身金色。閻浮檀金色。不得比。汝見我色。猶如炭人。佛告諸釋子。汝今可稱過去佛名。爲佛作禮。并稱汝父。

禮過去佛。亦稱我名。敬禮於我。未來有佛。號曰彌勒。亦當敬禮。說汝先世邪見之罪。今佛現世。沙門大眾。一切雲集。汝當向諸大德。眾僧發露悔過。隨順佛語。懺悔諸罪。佛法眾中。五體投地。如太山崩。向佛懺悔。心眼得開。見佛色身。端嚴微妙。如須彌山。光顯大海。既見佛已。心大歡喜。白佛言。世尊。我今見佛三十二相八十種好。身黃金色。一一相好無量光明。作是語已。尋時得道。成須陀洹。白父王言。我等今者欲於佛法出家學道。父王告言。汝自白佛。佛聽汝不。卽往佛所。白言。世尊。我欲出家。佛告釋子。善來比丘。鬚髮自

落。卽成沙門。身所著衣。化成法服。合掌禮佛。稱南無佛。未舉頭頃。成阿羅漢。三明六通皆悉具足。佛告父王。大王。今者見諸釋子。懺悔除罪。成阿羅漢。不。父王白佛。唯然已見。佛告父王。是諸比丘。前世之時。以惡心。故謗佛正法。但爲父故。稱南無佛。生生常得聞諸佛名。乃至今世。遭值我出世。見佛色身。及見眾僧。聞佛所說懺悔眾罪。因懺悔故。諸障消除。諸障除故。成阿羅漢。佛告阿難。我涅槃後。諸天人。若稱我名。及稱南無諸佛。所獲福德無量無邊。况復繫念念諸佛者。而不滅除諸障礙耶。佛告諸比丘。汝等所以見佛。

色身如赤土者。汝等前世於然燈佛末法之中出家學道。既出家已。於師和尚起不淨心。然其和尚得羅漢道。知弟子心。告言法子。汝於和尚及眾僧所。莫起疑意。若起疑意於諸淨戒。永無得理。時諸比丘聞和尚說。心生瞋恨。是時和尚知弟子心。漸漸自制。不爲其說。時千弟子。隨壽脩短。各欲命終。和尚猶存而不涅槃。是時和尚到弟子所。而說是言。汝諸比丘。初受法時。疑師疑戒。虛食信施。汝等今者。欲何所怙。諸人聞是。心驚毛豎。白言和尚。爲我說法。和尚告曰。汝今事切。不宜餘處。教汝懺悔。汝今但當稱然燈佛。如來

應供正徧知十號具足。爾時諸比丘用和尚語。咸皆稱言。南無諸佛。既稱佛已。尋卽命終。乘善心故。得生天上。上生忉利。封受自然。畢天之壽。下生世間。坐前世罪。虛食信施。墮餓鬼中。洋銅灌咽。壽命長遠。八萬四千歲。餓鬼罪畢。生畜生中。畜生罪畢。還生人中。貧窮下賤。以爲莊嚴。既生人中。聞諸佛名。因於前世出家力故。信心內發。如前宿識。稱南無佛。以稱佛名。因緣功德。入千世中。常值佛世。而眼不覩諸佛色身。况復聞法。乃至今日。遭值我世。見我身體狀如赤土。佛告諸比丘。汝等先世。於不疑處。橫生疑見。於可信處。

橫生不信。以是罪故。不見諸佛。不聞正法。如我今者。現生王宮。我色真正色中最上。汝見赤土。時諸比丘。聞佛此語。各自悔責。徧袒右肩。合掌向佛。而作是言。我於前世無量劫時。邪見疑師。虛受信施。此因緣故。墮地獄中。今雖得出。於無量世。不見諸佛。但聞其名。今見世尊。身赤土色。正長五尺。是時世尊。披僧祇支。示胷臆字。令比丘讀。誦得字已。知佛功德。智慧莊嚴。於卍字印中。說佛入萬四千諸功德行。比丘見已。讚歎佛言。世尊甚奇特。但於胷字。說無量義。何況佛心。所有功德。說是語已。向佛懺悔。五體投地。如太山崩。

觀佛三昧海經卷三

十九

量三

悲號雨淚。對佛啼哭。是時世尊。輒言安慰。令諸比丘。心得歡喜。既歡喜已。猶如風吹重雲。四散顯發金顏。三十二相。炳然覩見。既見佛已。心大歡喜。發菩提心。佛告父王。此千比丘。慙懃求法。心無懈怠。於未來世。過算數劫。當得作佛。號南無光照如來。應供正徧知。十號具足。其作佛時。地純金色。七寶行樹。妙寶樓閣。以爲莊嚴。其土眾生。皆是慙愧懺悔之徒。純是菩薩。發無上意。如是千佛。次第出世。亦如賢劫千菩薩等。次第成佛。佛告大王。是諸比丘。疑師疑僧。獲大重罪。如向所說。稱南無佛。所得果報。今於我世。現前受記。

何況正念思惟佛者。諸比丘見佛銀色從座而起。偏袒右肩。爲佛作禮。白言。世尊。如來今者自說身色。除諸眾生無量重罪。我等何故從生出家。乃至今日見佛銀色。銀華銀光。諸莊嚴具。悉皆是銀。我等云何不見如來金光赫燄。亦不見佛三十二相果報功德。是時如來聞諸尼語。卽便微笑。有金色光從面門出。繞佛銀身。足滿十巾。此光現時。諸尼見佛身。紫色。三十二相光明顯照。不可具說。諸尼見已。觀眉間白毫。右旋宛轉。見已歡喜。應時卽成阿羅漢道。三明白通具八解脫。諸比丘自識宿命。曾於前世無量劫。

觀佛三昧海經卷三

二十

量三

時有佛出世。亦名釋迦文。彼佛滅後。有諸弟子出家學道。僧中一人遊行教化。見五百童女在山澤中。歡娛自樂。時比丘攝持威儀。安詳徐步。至諸女所。敷尼師壇在地而坐。諸女見已。各各歡喜。而作是言。此空閒處。神仙所遊。忽然有此勝士。比丘來在此坐。必非凡人。我宜供養。各脫銀環。散比丘上。比丘精進。德行純備。後必成佛。願我見之時。如所散環。汝等貪著銀寶色。故生生常在白銀山中。受銀山神寶女之身。以禮沙門。奉獻銀環。今遭我世。沐浴清化。成阿羅漢。爾時比丘。則我身是。時諸女者。汝身是也。汝於前世。

供養沙門禮諸佛故。從是已來。恆值諸佛。佛告父王。佛人中寶祐利處多。若聞名者。禮拜供養。獲大重報。何況繫念思佛正顏。優婆塞眾中見佛世尊。如黑象脚者。卽從座起。偏袒右肩。合掌向佛而作是言。我生此國。我國王子出家成佛。阿私陀仙見三十二相。卽爲我說地天太子成佛無疑。我聞是語。歸依於佛。從是已來。恆隨佛後。受三歸依。受持八齋。受五戒法。然我罪咎。但聞佛聲。不見佛形。每見佛時。如黑象脚。何酷之甚。說是語已。舉手椎膺。號泣躡地。是時如來以梵音聲。猶如慈父安慰其子。告諸優婆塞言。法子還

坐。佛當爲汝除斷疑悔。滅諸障礙。說是語已。告諸優婆塞。汝等先世無量劫時。於閻浮提。各作國王。王領諸國。快得自在。有諸沙門。爲利養故。爲汝邪說。不順佛教。法說非法。非法說法。汝等諸人。皆信用之。是人以此諸惡教。故命終之後。墮阿鼻地獄。汝等隨順惡友教。故命終亦墮黑闇地獄。由前聞法善心力故。今遭我世受持五戒。汝今應當佛法僧前。說汝邪見。邪友所教。誠心懺悔。諸優婆塞。聞佛此語。稱南無佛。稱南無法。稱南無僧。說諸罪咎。誠心懺悔。時佛卽放眉間大人相光。照諸人心。心意開解。同時卽得須陀洹

道諸優婆塞既得道已見佛色身端嚴微妙世間無比。求佛出家成阿羅漢。優婆夷眾中見佛色身猶如聚墨者。卽從座起合掌向佛。兩淚號哭。悲不能言。舉手拍頭。氣絕躡地。是時世尊見是事已。以梵音聲安慰諸女。告言諸女。何故愁憂乃至如是。是時諸女聞佛語聲。諸情根開。卽起合掌。白世尊言。佛日出世。普照一切。眾人皆見如月盛滿。唯我不見。佛說法時。諸人皆聞八種音聲。我獨不聞。如生聾人。尊者舍利弗爲我授戒。乃聞其說有五戒法。每至佛會見佛世尊。猶如聚墨。惟願天尊以大慈悲。故除我罪咎。令我得

見。是時世尊於師子座還坐伸腳。出于輻輪相。以示諸女。諸女但見眾妙蓮華從輪相出。華上化佛猶如墨人。復更合掌向佛作禮。白言。世尊。爲佛弟子已經多時。惟有今日見妙蓮華。見諸化佛。猶如墨塗。宿有何罪。眼闇乃爾。佛告諸女。諦聽諦聽。善思念之。如來今者爲汝分別。過去久遠無量世時。時世有佛號一寶蓋燈王。如來應供。正徧知。彼佛滅後。於像法中有諸比丘。入村乞食。執盃持錫。威儀不犯。至姪女家。時諸姪女取比丘盃盛滿盃飯。戲比丘言。汝釋種子。顏色可惡。猶如聚墨。身所著衣。狀如乞人。汝之可惡。天

下無比。自言無欲誰當念汝。爾時比丘聞此語已。擲
盃空中飛騰而去。諸女見已。慙愧懺悔。而作是言。我
等今者施沙門食。願於來世身得自在。猶如沙門。佛
告諸女。爾時諸女飯羅漢者。今汝等是。汝以善心施
比丘食。二千劫中常不飢渴。坐前惡罵姪怒。因緣六
十小劫。墮黑闇地獄。由前發願善心不滅。今遭我世
得受五戒。乃是供養阿羅漢故。見舍利弗不見我身。
爾時世尊說是語已。卽於齋中出大蓮華。其大蓮華
化成光臺。其光臺中有百千無數聲聞比丘。如舍利
弗目犍連等。於佛光臺神通自在。作十八變。諸女見

已。心生歡喜。應時卽以智慧大火燒二十億洞然之
結。得須陀洹道。諸優婆夷既得道已。見佛色身端嚴
微妙。唯不見佛白毫相光。佛告父王。戲弄惡口。乃至
得道所見不明。是故諸人當勤護口。專心正意觀佛
三昧。以見佛故。獲無量福。是時世尊欲令大眾見佛
色身了了分明。佛卽化精舍如白玉山。高妙大小。猶
如須彌。百千龕窟。於眾龕窟影現諸像。與佛無異。時
佛前地有大蓮華。其華千葉。葉有千光。光千化佛。佛
千弟子以爲侍者。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子若
能割損諸事。捐棄諸惡。繫念思惟。佛常光者。佛不現

觀佛三昧海經卷第四

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之四

佛告父王。云何觀如來放常光相。如來今者爲未來世諸凡夫人。當現少光。彼諸凡夫當學是觀。如是觀者。亦如今日見佛光相。無有異也。爾時世尊放肉髻光。其光千色。色作八萬四千支。一一支中。八萬四千諸妙化佛。其化佛身。身量無邊。化佛頂上。亦放此光。光光相次。乃至上方無量世界。於上方界。有化菩薩。如雲微塵。從空而下。圍遶諸佛。此光現時。十方微塵

觀佛三昧海經卷四

一

量四

世界諸佛亦悉得見。此光直照諸佛頂上。諸佛放光。其光亦照釋迦文頂。佛告阿難。眾生欲觀釋迦文佛。肉髻光明。當作是觀。作是觀者。若心不利。夢中得見。雖是心想。能除無量百千重罪。如是觀者。現身必見諸大菩薩。見菩薩故。聞其說法。聞說法故。得陀羅尼。其陀羅尼名旋憶持。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

佛告父王。云何名爲觀於如來眉間光明。如來今者。爲此後世諸眾生故。當少現於白毫相光。作是語時。時佛眉間卽放白毫大人相光。其光分爲八萬四千

支亦八萬四千色。徧照十方無量世界。一一光色化
一金山。一一金山無量龕窟。一一窟中有一化佛。結
跏趺坐入深禪定。聲聞菩薩百千大眾以爲眷屬。時
佛窟中有諸化佛。皆放白毫大人相光。亦照十方無
量世界。皆如金色。金色地上有金蓮華。金蓮華上皆
有化佛。亦皆同號名釋迦文。諸佛眉間亦放此光。其
光徧照十方世界。猶如百千億須彌山王共合一處。
諸須彌山映現諸佛。佛身高顯與山正等。是等化佛
眉間光明。繞諸化佛。滿七帀已。還入釋迦牟尼眉間。
此光入時。佛身毛孔。一毛孔中有一化像。一一化像

觀佛三昧海經卷四

二

量四

身毛孔中。化成八萬四千妙像。皆是三千大千世界
一切眾生所希見事。是名如來八十好中一好光明。
如是八十隨形好光。說不可盡。如來少現白毫光時。
父王所將眾中。有八千人。遠塵離垢。得法眼淨。佛告
阿難。如來白毫相光。諸脩多羅中。佛已廣說。如是妙
光。唯佛見佛。十地菩薩見不明了。是故此中少分而
說。說少分者。爲凡夫人。佛滅度後。如是觀者。名爲正
觀。若異觀者。名爲邪觀。此光除罪。如向所說。唯見光
者。心得了。了見百億佛。見白毛者。是心想見。

云何觀如來額廣平正相。如來面上三輪相。髮際相。

如是眾相。一一相中皆出金光。其金色光化成金牀。一一牀上有千菩薩。拘樓孫馱爲始。下逮樓至。是千菩薩皆放光明。坐金牀上。如是百億千萬菩薩。百億千萬金牀。其金牀上皆有寶帳。一一寶帳有千光明。一一光明成千寶幢。一一幢上千萬寶蓋。眾寶蓋下有諸寶旛。諸寶旛中無量化佛。是諸化佛皆說苦空無常無我。說此偈時。一切化佛亦皆說此。釋迦文佛方身丈六。在行者前。舉其右手而作是言。善哉善哉。善男子。汝今能觀諸佛相好。我等先世行菩薩道。與汝無異。汝今能觀諸佛境界。此境界者。但是汝心妄

觀佛三昧海經卷四

三

量四

想所生。作是語已。卽滅不現。額上諸光復更明顯。其光流出有百千億。一一光明照寶牀上。諸菩薩面。彼菩薩面亦出光明。照釋迦文。此相現時。行者真觀佛面了。了無疑。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。能如是觀。真見佛面。與我住世等無有異。作此觀者。除卻一億劫生死之罪。後身生處。面見諸佛。生諸佛家。諸佛菩薩以爲眷屬。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來。鼻出光明。鼻出光明分爲四支。上入佛眼。佛眉佛睫。出大光明。其光靉靄如龍象形。徧照十

方無量世界入諸佛眼此相現時十方大明是時行者見十方界地及虛空諸佛滿中一一佛眼眉睫鼻孔放大光明亦復如是佛眼兩光其明徧照入諸佛眼於虛空中化成光臺其光臺上純是光雲光雲青白世界無比於青光中有青色化佛於白光中有白色化佛此青白佛左右分明百寶色光以爲其雲如神通人飛騰雲間身諸毛孔猶如華樹一一華樹上至梵世諸華葉間有百千億聲聞比丘一一比丘著千納衣千納千色一一色中百千化佛皆純金色是諸比丘涌身雲中亦隨佛後如龍象行其子隨從佛

觀佛三昧海經卷四

四

量四

告阿難佛滅度後佛諸弟子若能正心觀佛眼光卽於現世重障得除於當來世常得觀佛不離佛日雖處母胎常入三昧在母胎時見十方佛皆放眼光來照其身胎殼中時常受妙法况出於外如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀鼻出二光其光徧照十方世界其一一光化成大水其水住空流入諸光此水入時一切光明唯更明顯一一光間生玻瓈山玻瓈山間生七寶華其華臺上涌出眾水其水金色猶如金幢其金幢內有百千萬無量化佛一一化佛方身丈六身毛孔中八萬四千上妙寶色諸寶色中復

放光明。其光微妙。有恆沙色。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。作是觀者。除卻千劫極重惡業。後世生處。心無所著。不處胞胎。恆常化生。既化生已。身光具足。不離諸佛。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來面門光明。其光白色。猶如寶山。內外俱淨。於寶山內。無量化佛。真金精色。時諸化佛。面門出光。其光五色。徧照十方。入諸佛面門。此相現時。行者行住坐臥。恆聞如來說四念處。身受心法。并說境界。令行者聞。聞已。憶持閉目思惟。此光力故。卽得四念處法。時十方佛及釋迦文。於三昧中。各申右手摩行者頂。而作是言。善哉善哉。善男子。汝能眞實行念。佛定。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

觀佛三昧海經卷四

五

量四

云何觀如來耳。耳出五光。其光千色。色千化佛。佛放千光。如是光明。徧照十方。無量世界。化成一華。其華甚大。量不可知。除佛心力。無能知者。是蓮華中。百千萬億無量佛刹。皆於中現。百千萬億諸大菩薩。坐一華鬚。華鬚不大。菩薩不小。亦不相妨。如是菩薩耳。普垂垂。如金蓮華。懸處日光。亦於耳中旋生五光。此相現時。佛耳中毛。如帝釋樹。衆所喜見。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。作是觀者。常聞百億千佛。及諸菩薩。

說深妙法。不壞耳根。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來頸相。頸相出二光。其光萬色。徧照十方。一切世界。有諸眾生。善根熟者。遇斯光明。悟十二緣。成辟支佛。此光照諸辟支佛頸。此相現時。行者徧見十方一切諸辟支佛。擲蓋虛空。作十八變。諸辟支佛一一足下皆有文字。其字演說十二因緣。無明緣行。緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。一字一光。一光十二音。一音說苦空無常無我。一音演

觀佛三昧海經卷四

六

量四

說十二因緣。如是辟支佛足下光中皆有是字。逆順往返。凡十二徧。是名生死之根本也。此光照諸辟支佛已。還入佛頸。作此觀者。不生人中。生兜率天。值遇一生補處菩薩。爲說妙法。旣聞法已。身心歡喜。學諸菩薩觀緣起法。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來缺貧骨滿相。滿相光明徧照十方。作琥珀色。若有眾生。遇此光者。自然興發。聲聞道意。是諸聲聞。見此光明。分爲十支。一支千色。十千光明。光有化佛。一一化佛有四比丘。以爲侍者。一一比丘皆說

苦空無常無我。分別四諦。說八人義。說四果相。說三昧。令彼眾生於此法中求出家法。出家不久成阿羅漢。如是光明徧照十方諸羅漢。頂照頂之時。如人執瓶灌藥入頂。其狀色貌猶如醍醐。從頂入已。貫徹表裏。爾時行者身心安隱。其心恬然。無有惡想。不見諸使及結相貌。如是霍然成阿羅漢。此光復變作金色。蓋其數無量。一一蓋中百千七佛。一一七佛有四比丘以爲侍者。一一比丘入四大定。四大定中徧現一切結使相貌。八萬戶蟲宛轉而出。小蟲種類亦皆隨從。此相現時。火大先起。火大起者。初如芥子。從毛

觀佛三昧海經卷四

七

量四

孔生後。漸漸長。徧燒諸身。身如火聚。諸蟲鳴吼如師子聲。此聲出時。行者心怖迷悶。躡地。出定見身。如野火行。傍樹爲焦。此相現時。復當起心。作一藥想。先作身想。身想旣成。開頂令空。作梵王想。作帝釋想。作諸天手持寶瓶想。持藥灌想。藥入頂時。徧入四體。及諸脈中。見脈及身如瑠璃筩。但見諸蟲如萎死華。爾時諸脈更相流注。唯有眾水。水至之處。火則隨滅。是時行者節節水出。如人仰射。水至梵際。水水相次。至於梵天。見身中水。如四大海。但見諸蟲頭萎摧。茹手折脚。戾惟心生。火分爲十支。火入眾水。不相消滅。水光

上衝火光隨逐。水火二光皆從心出。互相交錯。上極三界頂。下至阿鼻獄。盡一世界際。純見水火流。東西南北火亦隨走。爾時心端自然生一黑毛。於其毛端出大黑風。其風四色。隨心根起。如旋嵐風狀。如煙燄。其風徧吹一切諸水。其水波動沫聚成積。火亦入中。得火力故沫堅如冰。復有風來吹諸塵穢。九十八種惡不淨物。持置冰上。冰力弱故。隨不淨物著處卽解。此冰解時。八人執刀斫冰段。取各持而去。塵土全汙。心悶而臥。風火水等合聚一處。火力大故。燒壞眾物。有四惡蛇。含一寶珠。從火燄出。凌虛飛逝。有六大龍。

觀佛三昧海經卷四

八

量四

迎四小螭。吞吸而走。龍頂生樹。至無色界。有一小草。細若秋毫。色正金色。從樹稽生。下入樹根。從樹根生。上入樹莖。從樹莖生。散入枝葉。其華白色。亦有紅赤。其果欲熟。猶作四色。至八月半。純黃金色。如此光明。照諸聲聞。變化無量。百千境界。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。若有比丘。入此定時。身如芭蕉。無有堅實。出定之時。身體支節。悉皆疼痺。若不服藥。發狂而死。應當隨時。眾藥消息。作是觀者。除無數劫。生死之罪。如大水流。不久當得阿羅漢道。佛告阿難。汝持佛語。真實莫忘。爲諸比丘。當廣宣說。說是語時。

五百比丘得四大定。同時皆得四沙門果。

云何觀如來智臆字卍字相。腋下摩尼珠皆放光明。其光紅紫中有金華。其華開敷。化爲無量百千萬億。無數眾華。一一華上有無量佛。是諸化佛各有千光。光一化佛。其光五色。若有眾生遇此光明。狂者得正。亂者得定。病者得愈。貧窮者自然得寶。盲者得視。聾者得聽。啞者能言。癱跛疥癩皆得除愈。徧入十方諸佛頂上。入已。諸佛智中有百千光。從卍字生。一一光中。歌百千偈。演說檀波羅密。如是眾光演說六波羅密。其偈無量。行者正坐聞無量佛皆說是法。一一化

觀佛三昧海經卷四

九

量四

佛遣一化人。端嚴微妙。狀如彌勒。安慰行者。而作是言。善哉善哉。善男子。汝繫念故。見諸佛光。諸佛光中。說無相。施設無相戒。說無相忍。說無相精進。說無相定。說無相慧。汝聞此法。慎勿驚怖。過去諸佛繫念思惟。亦聞是法。亦解是相。解是相已。不畏生死。處大地獄。阿鼻猛火。火不能燒。雖處地獄。如遊天宮。是故卍字名實相印。諸佛如來無量無邊。阿僧祇劫。學得此印。得此印故。不畏生死。不染五欲。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子見佛智相光者。除卻十二萬億劫生死之罪。若不能見智相分明者。入塔觀之。如是觀者名

爲正觀若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來寶臂臚纖圓如象王鼻相。手十指合縷。掌千輻輪。各各皆放百千光明。一一光明分爲千支。純作紅色。如是眾光徧照十方無量世界。照世界已。化成金水。金水之中有一妙水。如水精色。餓鬼見者。除熱清涼。畜生見者。自識宿命。狂象見者。爲師子王。師子見之。爲金翅鳥。諸龍見之。爲金翅鳥王。是諸畜生各見所尊。心生恐怖。合掌恭敬。以恭敬故。命終生天。眾人見者。如梵天王。或如日月星辰。見已歡喜。命終生兜率天。行者見之。心眼卽開。時十方界滿中化

觀佛三昧海經卷四

十

量四

佛。一一化佛。手出光明。入行者眼。閉目開目。恆見諸佛。自觀身相。如妙寶瓶。中有不淨。如是見者。雖未得通。徧至十方。歷侍諸佛。見一一佛。出手光明。亦復如是。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。

云何觀如來齋相。如來齋中有萬億寶華。一一寶華萬億那由他葉。一一葉萬億那由他色。一一色萬億那由他光。此相現時。一切大眾見佛心相。如來心者。如紅蓮華。金華映蔽。妙紫金光。以爲間錯。妙璠璃筍。懸在佛胷。見佛身內萬億化佛。是諸化佛遊佛心間。佛齋出光。其光鬔然如須彌山。眾山中間。有無量寶

山如須彌山。此眾華上皆有化佛嚴顯。可觀如須彌山。其光千種。有十千色。分爲十億億支。億億支照下方。億億支照上方。億億支照東方。億億支照南方。億億支照西方。億億支照北方。億億支照東南方。億億支照西南方。億億支照西北方。億億支照東北方。如是十方各有諸華。華極小者。猶如百億須彌山大。一須彌山。有百億萬諸大菩薩。身極小者。如須彌山。諸化菩薩。齋中各生一大蓮華。其諸蓮華。徧覆三千大千世界。一一華間有金色光。其光猶如閻浮檀金。一金光化微塵數。釋迦牟尼。一一釋迦齋中光明亦

復如是。如是眾光合成光臺。其眾光臺亦有無量微塵。恆沙諸大化佛。佛佛相次。放齋光明。其光大盛。直照上方無量世界。復過是界。如是眾界。數如三千大千世界。無量微塵。是世界中。皆有瑠璃玻璃。瓔寶。以爲佛窟。是眾窟中。各有萬億無量諸佛。諸佛齋中。各各皆生一大蓮華。與前無異。是諸光明照諸一切十地菩薩。是諸菩薩。遇斯光已。卽入微妙首楞嚴門。復得入於金剛譬定。諸天遇者。深發無上正真道意。心眼開明。見諸佛相。如此光明照菩薩已。令諸菩薩身諸毛孔。一毛孔中。出阿僧祇諸供。養雲及眾供具。蓋

極小者覆閻浮提。如是眾多雜寶供具不可悉說。此諸供具從首楞嚴海生。佛告阿難。若善男子善女人。作是思惟時。如是憶想者。夢見此事者。生生之處。恒常值遇普賢文殊。是法王子爲眾行者。夢中恆說過去未來三世佛法。說首楞嚴三昧。般舟三昧。亦說觀佛三昧。以爲瓔珞。覺已憶持。無所忘失。此人現世功德。天女以爲給使。除卻十萬億劫生死之罪。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。億億光照下方。令下方地如閻浮提水色。於眾水中有恆沙寶樓。眾寶樓下有一寶城。如健闍婆城。於寶樓上有大寶樹。其

觀佛三昧海經卷四

十一

量四

樹枝葉一切火起。其火光燄上下俱燒。燒此眾水化成瑠璃。瑠璃地上復生諸樹。樹有四龍。其龍頂上有如意珠。其珠光明徧照龍身。令龍及樹純黃金色。其龍奮迅。龍諸毛孔出金色光。其光直照下方無量世界。復過下方復照無量世界。令下方地皆作金色。金色地上有金剛華。金剛華上有金天女。一一天女。百千天女。以爲眷屬。是諸天女皆讚慈心三昧海。從下方出。直至上方迦毗羅城。其聲如雷讚說慈心。說是語時。諸龍毛端出諸寶雲。一一雲中有恆沙佛刹。一一刹中塵數化佛。一一化佛出此光明。此光現時。下

方世界有百萬金山。於其巖間。百億寶窟如雲涌起。是眾窟中純諸白佛。白妙菩薩及聲聞眾。以爲侍者。金精寶光在佛左右。猶如斷山眾寶映錯。有妙寶蓋如須彌山。無量寶成。一一寶間。百億光明迴旋宛轉。於眾光中有百億師子座。一一師子座上有百億那由他菩薩大眾結跏趺坐。時彼菩薩身毛孔中有阿僧祇光。一一光中有一化佛。其身脩圓如須彌山。是諸化佛以百千偈讚說不殺慈爲根本。慈是妙藥除生死患。慈爲淨目。導諸天人。是諸化佛讚歎慈已。各作變化爲瑠璃山。於其山內百億菩薩。一一菩薩有

萬梵王以爲侍者。到行者前於寶山內異口同音皆說是法。告言善男子。汝於念佛海應修慈心。諸佛菩薩以慈心故得佛大慈。汝今應當修不殺戒行大慈心。爾時亦有天龍八部一切眾生。遇此光者。聞是語者。命終之後。必生梵世。佛告阿難。汝持此語。慎勿忘失。告諸比丘。令行是事。佛滅度後。佛諸弟子。若聞是語。思是法者。有正念者。有正受者。三昧不動者。心不懈退者。發大乘者。當知是人。恆於夢中見此光明。亦聞化佛說慈心法。覺已憶持。深解義趣。思其義故。卽得慈定。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛

滅度後。佛諸弟子。思是法者。持是法者。當知是人。其
心清淨。如諸佛心。除卻億劫生死之罪。常生梵世。值
遇諸佛。請轉法輪。既聞法已。發菩提心。於未來世。必
成佛道。億億光照東方。乃至東方無量世界。令東方
地白如雪山。於眾山上有白寶雲。其白寶雲狀如寶
臺。眾寶羅網。寶鈴萬億。眾鈴網間有一億白光。是諸
白光化成金臺。一金臺上有四化佛。一一化佛。四億
菩薩。以爲侍者。佛與菩薩皆說慈法。讚歎不殺。凡千
億偈。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛告
阿難。佛滅度後。佛諸弟子。如是觀者。除半億劫生死

觀佛三昧海經卷四

古

量四

之罪。億億光照南方。令南方地皆作紅色。此紅色光
乃至南方無量世界。變成白雲。紅白分明。於眾雲間
有諸化佛。白真珠色。毗瑠璃光。上妙金華。以爲佛座。
於金華上。百億菩薩。皆黃金色。百億寶光。映蔽白雲。
一一光中。五百化佛。是諸化佛。異口同音。亦讚不殺
及大慈悲。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。
佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。聞是法者。思是法者。
觀是法者。此人恆於夢中。見釋迦文。放齋光明。以用
照之。此光明相。如向所說。其人生處。不處胞胎。恆生
淨國。若生天上。自然化生。億億光照西方。乃至西方

無量世界。其光雜色。如月如星。眾星月間有七寶珠。一珠出水。一珠出火。一珠生樹。其樹七寶金剛爲果。一珠生華。於月光中有梵宮殿。梵王眷屬及梵眾寶。皆悉具足。其星光中有摩醯首羅宮及其眷屬。一一天宮。百萬億梵王。一一梵王。無量無數諸天大眾。以爲眷屬。摩醯首羅等數不可知。是諸寶珠出瑠璃光。瑠璃光內有真金像。其真金像坐白寶座。項佩赤真珠光。赤真珠光中有綠真珠化佛。是諸化佛及諸天眾異口同音讚說。不殺勸進行者。行大慈悲。佛告阿難。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛滅度。

觀佛三昧海經卷四

五

量四

後佛諸弟子。有憶想者。有思惟者。如此觀者。常於夢中。夢見諸佛爲說慈法。除卻七億劫生死之罪。億億光照北方。乃至北方無量世界。令北方地皆珊瑚色。琥珀玫瑰真珠瑪瑙玻瓈等寶。以爲間錯。一一寶中有一億光。一一光化作一師子。師子背上有七寶蓋。其蓋高妙如須彌山。瑠璃爲竿。雜寶綵華以爲莊嚴。一一華上有百億化佛。一一佛面如閻浮檀金色。髮紺瑠璃色。身百億寶色。臂紅真珠色。爪真金色。手中相白蓮華色。鹿王踰曇華色。足下相毗楞摩尼色。從足下放五色光。上至髮際。身諸毛孔皆有化光。一

毛孔中有一億菩薩。一一菩薩齋有一大蓮華。其華高大如須彌山。百寶所成。華上有佛。其佛高大與華正等。亦出齋光。此相現時。眾寶師子奮迅若驚。師子眾毛。一一毛端有百億佛刹。一一佛刹無量百億眾寶蓮華。以爲莊嚴。其蓮華上亦有百千大菩薩眾。是諸菩薩亦出齋相。如上菩薩。如是菩薩眾。色光明台成一山。其山高顯如真金臺。其臺四角有四梵幢。幢端皆有四億佛刹。一一刹中有百千塔。塔極小者從閻浮提至於梵世。無數眾妙一切寶像。以爲莊嚴。是諸寶塔及化菩薩。皆共讚歎喜捨二法。若有眾生遇

斯光者。得大智慧。如舍利弗。總持不失。猶如阿難。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。欲見是相者。當發慈心。修不殺戒。普爲十方一切眾生。行是行者。雖不坐禪。恆於夢中得見眾色。如向所說。佛告阿難。持是語者。卽持佛心。作是觀者。能觀佛心。諸佛如來。以大慈悲。而以爲心。戒定慧解脫解脫。知見而以爲身。十力四無所畏。十八不共法。大悲三念處。而自莊嚴。如是觀者。名觀佛心。佛告阿難。此齋相中。略而解之。佛心境界。後自當說。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛滅度後。佛諸弟子。思是法者。持是法者。觀是法

者此人現世惡業罪障皆悉清淨。億億光照東南方。乃至東南方無量世界化成金輪。一一金輪。七寶隨從。一一金輪。百億轉輪聖王。一一轉輪聖王。千子四兵皆悉具足。其神珠寶出大光明如煙如雲。一一光中有大蓮華華華相合。合華之中出大日光。一一日光有金色象菩薩化乘。乘象之時。萬億瑞應不可宣說。諸菩薩光合成一佛。其佛金色身量無邊。亦出齊相。齊相光明亦如上說。諸光中人皆讚五戒。說十善法。諸轉輪王手執金輪。宣十善法。佛告阿難。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛滅度後。佛諸弟

子。憶想是者。思惟是者。觀是法者。除卻二十萬億劫生死之罪。常生天上。聞十善教。億億光照西南方。乃至西南方無量世界。至彼界已。其光如雨。似雜色珠。一一珠中出百億光。一一光合成寶臺。一一臺角有十二須彌山。一一須彌山龕室無量。一一龕中有無量化佛。一一化佛有無量菩薩。以爲眷屬。是眾化佛。及化菩薩亦皆讚歎。說十善法。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛告阿難。佛滅度後。佛諸弟子。憶想是者。思惟是者。觀是法者。除十二億劫生死之罪。若欲往生他方淨刹。隨意無礙。億億光照西北方。

乃至西北方無量世界。其光玉色。玻瓈紅紫更相映飾。一一光中百億寶車。白車白馬。紫車紫馬。紅車紅馬。諸馬毛鬣皆真金色。如是車上有七寶軒。軒上皆悉有益。其蓋十層。於軒蓋中有千光明寶鬘垂下。光明隨流。迴入車中。化成化佛。佛身高顯萬億由旬。一一佛齋中出無數光。其光徧照無量化佛。遇此光者。永脫三塗無三惡患。此光迴旋正立空中。如雲上昇。一一雲間百千化佛。一一化佛百億弟子。如大迦葉勤修十二頭陀苦行。心無所著。厭離世間。如是觀者。名爲正觀。若異觀者。名爲邪觀。佛告阿難。佛滅度後。

佛諸弟子。想是法者。思惟是法者。觀是法者。當知此人常見諸佛。速成大乘。除卻十億劫生死之罪。億億光照東北方。乃至東北方無量世界。其光清淨。無諸濁穢。如玻瓈鏡。內外俱現。於彼光中。見十方佛皆出齋相。一一佛齋光明徧照十方無量諸佛刹土。一一佛刹有微塵數化佛。一一化佛微塵數菩薩。以爲眷屬。如是菩薩齋相光明。猶如金柱。其金柱端萬億天衣寶箱寶篋。譬如雲臺從空而下。一一箱篋萬億光明。一億光明合成一佛。一佛身中無量微塵無數化光。於諸光端有諸化佛。猶如芥子。此小佛身亦出齋

一一化佛坐金剛臺。其金剛臺放金色光明。其光無數不可具說。一一光中亦有化佛數如上說。是諸化佛皆出廣長舌相。上至髮際。一一佛舌有一億光。其光合聚爲十千段。一一光上有百億化佛結跏趺坐。入普現色身三昧。十方諸佛微妙色身。入此三昧海中。當佛入此三昧時。迦毗羅城及尼拘樓陀精舍并閻浮提。如大寶華。於華臺上有玻璃幢。玻璃幢端有玻璃鏡。十方無量諸佛淨國皆於中現。時會大眾覩見諸佛。或見佛身量同虛空。純黃金色。或見佛身如須彌山。四寶所成。或見佛身如琉璃色。長十丈者。或見佛身作白銀色。長百千丈。見釋迦文身。故長丈六。或見七尺。或見三尺。或見徧至梵世。或見七寸。見入鉢支。諸鬼神等見如微塵。見如芥子。見如金粟。諸鬼見已。小身鬼等皆大歡喜。

觀佛三昧海經卷第四

校訛

觀佛三昧海經卷四

三

量四

第二頁

一行支下宋元明有支字二行有一宋元

行切宋元明作時十三行猶下宋元明無如字十二

明十六行佛見佛麗作佛佛見

第三頁

六行旛

明作

第四頁

第六頁

十二

麗作復十九行此明作第七頁

觀佛三昧海經卷第五

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四

是時佛心如紅蓮華。蓮華葉間有八萬四千諸白色光。其光徧照五道眾生。此光出時受苦眾生皆悉出現。所謂苦者。阿鼻地獄。十八小地獄。十八寒地獄。十八黑闇地獄。十八小熱地獄。十八刀輪地獄。十八劍輪地獄。十八火車地獄。十八沸屎地獄。十八鑊湯地獄。十八灰河地獄。五百億劍林地獄。五百億刺林地獄。五百億銅柱地獄。五百億鐵機地獄。五百億鐵網地獄。十八鐵窟地獄。十八鐵丸地獄。十八尖石地獄。十八飲銅地獄。如是等眾多地獄。

觀佛三昧海經卷五

一

量五

佛告阿難。云何名阿鼻地獄。阿言無。鼻言遮。阿言無。鼻言救。阿言無間。鼻言無動。阿言極熱。鼻言極惱。阿言不閒。鼻言不住。不閒不住。名阿鼻地獄。阿言大火。鼻言猛熱。猛火入心。名阿鼻地獄。佛告阿難。阿鼻地獄縱廣正等八千由旬。七重鐵城。七層鐵網。下十八隔。周布七重皆是刀林。七重城內復有劍林。下十八隔。隔八萬四千重。於其四角有四大銅狗。其身廣長四千由旬。眼如掣電。牙如劍樹。齒如刀山。舌如鐵刺。

一切身毛皆出猛火。其煙臭惡。世間臭物無以可譬。有十八獄卒。頭羅刹頭。口夜叉口。六十四眼。眼散迸鐵丸。如十里車。狗牙上出。高四由旬。牙頭火流。燒前鐵車。令鐵車輪一一輪輞。化爲一億火刀。鋒刃劍戟。皆從火出。如是流火燒阿鼻城。令阿鼻城赤如融銅。獄卒頭上有八牛頭。一一牛頭有十八角。一一角頭皆出火聚。火聚復化成十八輞。火輞復變作火刀輪。如車輪許。輪輪相次在火燄間。滿阿鼻城。銅狗張口。吐舌在地。舌如鐵刺。舌出之時。化無量舌。滿阿鼻城。七重城內。有七鐵幢。幢頭火涌。如沸涌泉。其鐵流迸。

觀佛三昧海經卷五

二

量五

從門漫流。滿阿鼻城。一一隔間。有八萬四千鐵蟒大蛇。吐毒吐火。身滿城內。其蛇哮吼。如天震雷。雨大鐵丸。滿阿鼻城。此城苦事。八萬億千苦中苦者。集在此城。五百億蟲。蟲八萬四千。觜頭火流。如雨而下。滿阿鼻城。此蟲下時。阿鼻猛火。其燄大熾。赤光火燄。照八萬四千由旬。從阿鼻地獄上衝大海。沃焦山下。大海水滴。如車軸許。成大鐵尖。滿阿鼻城。佛告阿難。若有眾生。殺父害母。罵辱六親。作是罪者。命終之時。銅狗張口。化十八車。狀如金車。寶蓋在上。一切火燄。化

爲玉女罪人遙見。心生歡喜。我欲往中。我欲往中。風刀解時。寒急失聲。寧得好火。在車上坐。然火自爆。作是念已。卽便命終。揮霍之間。已坐金車。願瞻玉女。皆捉鐵斧。斬截其身。身下火起。如旋火輪。譬如壯士。屈伸臂頃。直落阿鼻大地獄中。從於上隔。如旋火輪。至下隔際。身徧隔內。銅狗大吼。齧骨啖髓。獄卒羅刹。捉大鐵叉。叉頸令起。徧體火燒。滿阿鼻城。鐵鞦兩刀。從毛孔入。化閻羅王。大聲告勅。癡人獄種。汝在世時。不孝父母。邪慢無道。汝今生處。名阿鼻地獄。汝不知恩。無有慚愧。受此苦惱。爲樂不耶。作是語已。卽滅不現。

觀佛三昧海經卷五

三

量五

爾時獄卒復驅罪人。從於下隔。乃至上隔。經歷八萬四千隔中。捋身而過。至鐵網際。一日一夜。爾乃周徧阿鼻地獄。一日一夜。此閻浮提日月歲數六十小劫。如是壽命盡。一大劫。五逆罪人。無慚無愧。造作五逆。五逆罪故。臨命終時。十八風刀。如鐵火車。解截其身。以熱逼故。便作是言。得好色華。清涼大樹。於下遊戲。不亦樂乎。作是念時。阿鼻地獄。八萬四千諸惡劍林。化作寶樹。華果茂盛。行列在前。大熱火燄。化爲蓮華。在彼樹下。罪人見已。我所願者。今已得果。作是語時。疾於暴雨。坐蓮華上。坐已須臾。鐵菴諸蟲。從火華起。

穿骨入髓徹心穿腦攀樹而上。一切劍林削肉徹骨。無量刀杖當上而下。火車爐炭十八苦事一時來迎。此相現時。陷墜地下。從下隔上。身如華敷徧滿下隔。從下隔起。火燄猛熾。至於上隔。至上隔已。身滿其中。熱惱急。故張眼吐舌。此人罪故。萬億融銅。百千刀輪。從空中下。頭入足出。一切苦事。過於上說。百千萬倍。具五逆者。其人受罪足滿五劫。復有眾生犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。淫泆無道。逼掠淨戒。諸比丘尼姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造眾惡事。此人罪報。臨命終時。

觀佛三昧海經卷五

四

量五

風刀解身。偃臥不定。如被楚撻。其心荒越。發狂癡想。見己室家男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處。盈流於外。爾時罪人。卽作是語。云何此處無好城郭。及好山林。使吾遊戲。乃處如此不淨物間。作是語已。獄卒羅刹。以大鐵叉。擊阿鼻獄。及諸刀林。化作寶樹。及清涼池。火燄化作金葉蓮華。諸鐵觜蟲。化爲鳧鴈。地獄痛聲。如詠歌音。罪人聞已。如此好處。吾當遊中。念已。尋時坐火蓮華。諸鐵觜蟲。從身毛孔。啖食其軀。百千鐵輪。從頂上入。恆沙鐵叉。挑其眼睛。地獄銅狗。化作百億鐵狗。競分其身。取心而食。俄爾之間。身如

鐵華滿十八隔中。一一華葉八萬四千。一一葉頭身
手支節在一隔間。地獄不大。此身不小。徧滿如此大
地獄中。此等罪人墮此地獄。經歷八萬四千大劫。此
泥犁滅。復入東方十八隔中。如前受苦。此阿鼻獄。南
亦十八隔。西亦十八隔。北亦十八隔。謗方等經。具五
逆罪。破壞僧祇。汙比丘尼。斷諸善根。如此罪人具眾
罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八隔中。此阿鼻獄。但
燒如此獄種眾生。劫欲盡時。東門卽開。見東門外。清
泉流水。華果林樹。一切俱現。是諸罪人從下隔見。眼
火暫歇。從下隔起。宛轉腹行。捩身上走。到上隔中。手

攀刀輪。時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門。旣至門闔。獄
卒羅刹手捉鐵叉。逆刺其眼。鐵狗齧心。悶絕而死。死
已復生。見南門開。如前不異。如是西門北門亦皆如
此。如此時間。經歷半劫。阿鼻獄死。生寒冰中。寒冰獄
死。生黑闇處。八千萬歲。目無所見。受大蛇身。宛轉腹
行。諸情闇塞。無所解知。百千狐狼牽掣食之。命終之
後。生畜生中。五千萬身。受烏獸形。還生人中。聾盲暗
啞。疥癩癰疽。貧窮下賤。一切諸衰。以爲嚴節。受此賤
形。經五百身。後復還生餓鬼道中。餓鬼道中。遇善知
識。諸大菩薩。呵責其言。汝於前身無量世時。作無限

罪誹謗不信。墮阿鼻獄。受諸苦惱。不可具說。汝今應當發慈悲心。時諸餓鬼聞是語已。稱南無佛。稱佛恩力。尋卽命終。生四天處。生彼天已。悔過自責。發菩提心。諸佛心光不捨。是等攝受。是輩慈哀。是等如羅睺羅。教避地獄。如愛眼目。佛告大王。欲知佛心光明所照。常照如此。無間無救。諸苦眾生。佛心所緣。常緣此等極惡眾生。以佛心力。自莊嚴。故過算數劫。令彼罪人發菩提心。

佛告阿難。云何名十八寒地獄。寒地獄者。八方冰山。山十八隔。復有十八諸小冰山。如玻璃色。此等寒冰。

觀佛三昧海經卷五

六

量五

滿冰山間。如凡蓮華。高十八由旬。上有冰輪。縱廣正等十二由旬。如天雨雹。從空而下。世間自有無慈心者。劫奪無道。抄盜剝脫。凍殺眾生。此人罪報。欲命終時。一切刀風。化爲熱火。罪人作念。我今云何不臥冰上。爲火所逼。作是念時。獄卒羅刹。手執冰輪。如白鶴翔躡虛而至。罪人見已。除熱清涼。心便愛念。氣絕命終。生冰山上。旣生之後。十八冰山。如以扇扇。一切寒冰。從毛孔入。十八隔中。徧滿一隔。割裂劈坼。如赤蓮華。冰輪上下。徧覆其身。八方冰山。一時俱合。更無餘辭。但言阿羅羅。爾時罪人卽作是念。我於何時當免。

寒冰生熱火中。爾時空中有諸鐵鳥。口嚙吐火。從空中下。破冰啄腦罪人。卽死。命終之後。獄卒復以鐵叉打地。喚言活活。應聲卽甦。起已。思念我今身上大火。猛熾。願得前冰以滅此火。獄卒復以冰輪迎接。置餘獄中。如是十八隔中。無不經歷。此寒地獄壽命歲數。如四天王日月八千萬歲。罪旣畢已。生賤人中。貧窮鄙陋。五百世中爲人奴婢。衣不蔽形。食不充口。此罪畢已。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名黑闇地獄。黑闇地獄者。十八重黑山。十八重黑網。十八重鐵牀。十八重鐵縵。一一山高

觀佛三昧海經卷五

七

量五

八萬四千由旬。其鐵縵亦厚八萬四千由旬。一一縵間十八重黑鐵圍山。羅列如林。廕闇此山。世間自有愚癡眾生。偷佛法。僧燈明。偷盜父母師長和尙。謗說法者。亦毀世俗論義師等。不忌尊卑。不知慚愧。以此罪故。命欲終時。眼有電光。睽睽不停。卽作是念。我有何罪。常見是火。卽閉兩目。不願欲見。及日月光。命欲終時。獄卒羅刹。擎大鐵牀。張大鐵傘。如大隊雲。乘空而至。爾時空中無形有聲。此處黑闇。汝欲往不。罪人聞聲。尋卽起心。欲往彼所。氣絕命終。坐鐵牀上。如鴈王翔。落黑闇處。旣入中已。刀輪上下。斬剉其身。有大

鐵烏觜距長利。從山飛來。抓啄罪人。痛急疾走。求明不得。足下鏃鏃穿骨徹髓。如是憺惶經五百萬億歲。亦如四天王日月歲數。被人頭打諸黑闇山。腦流眼出。獄卒羅刹以鐵叉叉還安眼眶。罪畢乃出爲貧窮人。眼目角睵。盲冥無見。或被癩病人所驅逐。如是罪報經五百身。過是已後。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名爲十八小熱地獄。十八小熱地獄者。如阿鼻獄亦七重城。七重鐵網。無量諸惡以爲莊嚴。自有眾生不順師教。興惡逆心。不知恩養。盜師害師。汙師淨食。坐師牀座。捉師鉢盂。藏去不淨。作五種

惡。云何爲五。所謂罵師。謗師。打師。殺師。以諸毒藥。持以飲師。若沙門婆羅門。作諸非法。害師謗師。此罪惡人。無有慚愧。剝像破塔。劫法寶物。殺伯叔父母兄弟姊妹。如是罪人。命欲終時。阿鼻地獄十八獄卒。各以鐵叉擎一隔獄。如是眾獄如大寶蓋。雨微細雨。雨滴如華。此人罪報熱惱入心。如火燒已。見雨清涼。卽作念言。願我得坐蔭蓋之下。涼雨灑我。不亦樂耶。作是語已。氣絕命終。如擲毬頭。卽便坐於大劍牀上。百億劍刃。刃皆出火。燒刺其身。空中寶蓋化爲火輪。從上而下。直劈其頂。其身碎裂爲數千段。上雨銅丸。從毛

孔入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或以鐵箭射其
心者悶絕而死須臾還活坐劍牀上旋嵐猛風吹墮
地獄既入獄已時閻羅王與宮殿俱在虛空中告言
獄種汝作眾惡殺師謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝
在此獄當經三劫作是語已卽滅不現此獄苦痛如
上所說

佛告阿難云何名十八刀輪地獄刀輪地獄者四面
刀山於眾山間積刀如博虛空中有八百萬億極大
刀輪隨次而下猶如雨滴自有眾生樂苦惱他殺害
眾生命終之時患逆氣病心悶煩滿心堅如石卽作

觀佛三昧海經卷五

九

量五

是願得一利刀削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴
刀輪翳令不現至罪人所卑言遜辭我有利刀能割
重病罪人歡喜卽自念言唯此爲快氣絕命終生刀
輪上如醉象走墮刀山間是時四山一時俱合四種
刀山割切其身不自勝持悶絕而死獄卒羅刹驅噉
罪人令登刀山未至山頂刀傷足下乃至於心畏獄
卒故匍匐而上既至山頂獄卒手執一切刀樹撲殺
罪人未死之間鐵狗齧心楚毒百端鐵蟲啖食肉皆
都盡尋復唱活腳著鐵輪從空而下一日一夜六十
億生六十億死如是眾多凡十八種此人罪故遂更

增劇如四天王壽八千萬歲罪畢生世墮在畜生五百世中身供眾口復五百世受卑賤形然後乃遇大善知識發菩提心。

佛告阿難云何名爲劍輪地獄劍輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中劍樹其樹多少數如稻麻竹葦一劍樹高四十由旬八萬四千劍輪爲葉八萬四千劍輪爲華八萬四千劍輪爲果八萬四千沸銅爲枝世間自有愚癡眾生樂殺無厭如此罪人臨命終時遇大熱病卽作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵砧卽作願言得金剛劍割卻此患樂不可言。

觀佛三昧海經卷五

十

量五

是時獄卒卽自化身如己父母親友之形在其人前而告之言我有祕法如卿所念當用相遺罪人間已心甚愛念急急欲得氣絕命終如馬奔走生劍華中無量劍刃削骨破肉碎如豆許復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手捉鉞斧破頭出腦鐵狗來舐死已唱活驅令上樹未至樹端身碎如塵一日之中身經諸樹一夜之中復經諸樹一日一夜殺身如塵不可稱數殺人罪故受如此殃經八萬億歲生畜生中身常負重死復剝皮經五百世還生人中貧窮短命多病消瘦過是已後遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名爲火車地獄。火車地獄者。一一銅鑊縱廣正等四十由旬。滿中盛火。下有十二輪。上有九十四火輪。自有眾生爲佛弟子。及事梵天。九十六種。出家徒眾。及在家者。誑惑邪命。諂曲作惡。如此罪人。欲命終時。風大先動。身冷如冰。卽作是念。何時當得大猛火聚。入中坐者。永除冷病。作是念已。獄卒羅刹。化作火車。如金蓮華。獄卒在上。如童男像。手執白拂。鼓舞而至。罪人見已。心生愛著。如此金華。光色顯赫。照我令熱。必除寒冷。若得坐上。快不可言。作是語已。氣絕命終。載火車上。支節火然。墮火聚中。身體焦

散。獄卒唱活。應聲還活。火車轆身。凡十八返。身碎如塵。天雨沸銅。徧灑身體。卽便還活。如是往返。上至湯際。下墮鑊中。火車所轆。一日一夜。九十億死。九十億生。此人罪畢。生貧賤家。爲人所使。繫屬於他。不得自在。償利養畢。爾乃得脫。由前出家善心功德。遇善知識。爲其說法。心開意解。成阿羅漢。

佛告阿難。云何名沸屎地獄。沸屎地獄者。八十由旬。十八鐵城。一一鐵城有十八隔。一一隔中。四壁皆有百億萬劍樹。地如刀刃。刃厚三尺。於其刃上。百千蒺藜。不可稱計。一一蒺藜及劍樹間。生諸鐵蟲。其數無

量。一一鐵蟲有百千頭。一一頭有百千觜。觜頭皆有百千蝟蟲。此諸蝟蟲。口吐熱屎。沸如融銅。滿鐵郭內。上有鐵網。鐵烏世間自有。眾生破八戒齋。汗沙彌戒。沙彌尼戒。汗式叉摩尼戒。自汗淨戒。汗比丘戒。比丘尼戒。汗優婆塞戒。優婆夷戒。諸比丘比丘尼。諸優婆塞及優婆夷。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。如是七眾及餘一切。汗僧淨飯。汗父母食。偷竊先噉。不淨手捉。及僧知事。以自恃故。汗僧淨食。四部弟子。以不淨身坐僧祇牀。犯偷蘭遮。久不懺悔。虛食僧食。坐僧眾中。與僧布薩。如是眾多無量不淨惡業罪人。臨命終時。舉身

皆香。如麝香子。不可堪處。卽作是念。當於何處不聞此香。如此香氣。猶如狂風來熏我心。作是念已。獄卒羅刹。自化己身。猶如畫瓶中盛糞穢。至罪人。所以手摩觸。令彼罪人心生愛著。氣絕命終。猶如風吹墮沸屎中。墮已糜爛。眾蟲咬食。東西走時。削骨徹髓。飢渴逼故。飲熱沸屎。蝟蟲蛆蟲。咬其舌根。一日一夜。九十億生。九十億死。罪畢乃出生。貧賤家。繫屬於他。不得自在。設生世時。恆值惡王。屬邪見主。種種惡事。逼切其身。癭瘡惡瘡。以爲衣服。宿世聞法善因緣故。遇善知識。出家學道。成阿羅漢。三明六通。具八解脫。

佛告阿難。云何名十八鑊湯地獄。鑊湯地獄者。有十八鑊。一一鑊縱廣正等四十由旬。七重鐵網。滿中沸鐵。五百羅刹鼓。大石炭燒其銅鑊。此石火燄。燄燄相承。經六十日。火不可滅。閻浮提日滿十二萬歲。如是鑊沸。上涌如星。化成火輪。還入鑊中。自有眾生。毀佛禁戒。殺生祠祀。爲噉肉故。焚燒山野。傷害眾生。生燀眾生。以火焚燒。如此罪人。欲命終時。身心煩悶。失大小便。不自禁制。或熱如湯。或冷如冰。卽作是念。得大溫水。入中沐浴。不可樂乎。獄卒羅刹。化作僮僕。手擎湯盆。至罪人所。罪人心喜。愛樂此盆。氣絕命終。生鑊

觀佛三昧海經卷五

十三

量五

湯中。速疾消爛。唯餘骨在。鐵叉撩出。鐵狗食之。嘔吐在地。尋復還活。獄卒驅噉。還令入鑊。畏鑊熱。故攀劍樹上。骨肉斷壞。落鑊湯中。殺生罪故。一日一夜。恆河沙死。恆河沙生。罪畢。乃出生畜生中。豬羊雞狗。短命之處。無不經歷。如是受身。八千萬歲。命終之後。還生人中。受二種報。一者多病。二者短命。短命多病。以爲眷屬。過算數劫。遇善知識。受持五戒。行六波羅密。發菩提心。

佛告阿難。云何名灰河地獄。灰河地獄者。長二百由旬。廣十二由旬。下有利刀。岸上劍樹。滿中猛火。厚十

二丈。復有融灰以覆火上。厚四十丈。世間自有無慚愧眾生。偷盜父母。偷盜師長。偷盜善友兄弟姊妹。如是癡人。無有慚愧。不識恩養。心無返復。貪利欲得。不識殃禍。不順師教。此人罪報。欲命終時。氣滿心腹。喘息不續。卽作是念。我心如泥。氣滿胷中。得一微火爆我身者。不亦快乎。獄卒羅刹。應念卽至。化作妻子。手擎火爐。微灰覆上。至罪人所。是時罪人心大歡喜。以歡喜故。氣絕命終。生灰河中。諸劍樹間。有一羅刹手執利劍。欲來傷害。是人恐怖。走於灰河。舉足下足。刀傷其腳。劍樹兩刀。從毛孔入。羅刹以叉叉其心。出躡

地悶死。尋復還活。是人偷盜師長父母。罪因緣故。一日一夜。五百億生。五百億死。飢渴逼故。張口欲食。劍林雨刀。從舌頭入。劈腹裂心。悶絕而死。由前聞佛法。僧名故。罪畢之後。得生人中。貧窮下賤。覺世非常。出家學道。世無佛時。成辟支佛。世若有佛。成阿羅漢。佛告阿難。云何爲劍林地獄。劍林地獄者。八千由旬。滿中劍樹。有熱鐵丸。以爲其果。如此劍樹。高二十四由旬。自有眾生。不孝父母。不敬師長。作惡口業。無慈愛心。刀杖加人。此人罪報。臨命終時。心如胡膠。處處生著。卽作此念。我心縛著。觸事不捨。耽酒嗜色。身雖

遇患心猶不息。得一利刀。割截此愛。獄卒羅刹應聲。卽至。化爲侍者。執明鏡示。語罪人言。汝心多著。可觀此鏡。觀此鏡時。見於鏡中有利劍像。卽作是念。我今體羸不堪欲事。得此利劍。割斷我心。不亦快乎。作是念時。氣絕命終。受餓鬼身。諸劍樹間。忽然化生。生已。鐵丸從頂上入。從口而出。腸胃焦爛。躡地。獄卒復以鐵叉打撲。驅令上樹。上一樹已。鐵觜蟲噉。以恐怖故。涌身上樹。如是展轉。悉經劍林。一日一夜。八萬生。八萬死。罪畢之後。生饑饉世。及疾疫劫。爲人卑賤。口氣恒臭。人所惡見。過算數劫。遇善知識。發菩提心。

觀佛三昧海經卷五

十五

量五

佛告阿難。云何名五百億刺林地獄。刺林地獄者。八千由旬。滿中鐵刺。一一刺端有十二鉤。樹上復有大熱鐵鉗。世間自有愚癡眾生。惡口兩舌。綺語不義語。調戲無節。誑說是非。說經典。過毀論義師。如此罪報。命欲終時。咽燥舌乾。卽作此念。得一利刺。刺頸出血。令眾脈間流注。眾水不亦快乎。作是念時。獄卒羅刹化作父母。手執明珠。珠頭生刺。持用擬口。如水欲滴。罪人歡喜。我所願者。今已得果。作是念已。氣絕命終。如大電頃。生刺林間。旣生之後。獄卒羅刹。手執鐵鉗。拔舌令出。八十鐵牛。有大鐵犁。耕破其舌。刺林諸樹。

有風吹來撲打其軀。一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中。唇哆面皺。語言謬吃。如此罪人。體生諸瘡膿血盈流。經五百世。人所惡見。過是已後雖有所說。人不信受。遇善知識發菩提心。發菩提心佛告阿難。云何名五百億銅柱地獄。銅柱地獄者。有一銅柱。狀如火山。高六百由旬。下有猛火。火上鐵牀。上有刀輪。諸刀輪間有鐵觜蟲。鐵鳥在傍。世間自有愚癡眾生。貪惑滋多。染愛不淨。犯邪淫行。非處非時。行不淨業。設有比丘及比丘尼。婆羅門等。諸梵行者。若於非時非處犯不淨法。乃至一切犯邪行者。作不

淨業。如此罪人。臨命終時。舉身反強。振掉不定。猶如弓弩。不自勝持。卽作此念。得一堅大銅鐵柱者。縛此身體。令不動搖。獄卒羅刹。應時卽至。化作僮僕。手執鐵杖。至罪人所。白言。長者。汝今身強。餘物皆弱。可捉此杖。心卽歡喜。氣絕命終。如弄杖頭。生銅柱頭。猛火燄熾。焚燒其身。驚怖下視。見鐵牀上有端正女。若是女人。見端正男。心生愛著。從銅柱上欲投於地。銅柱貫身。鐵網絡頸。鐵觜諸蟲。咬食其軀。落鐵牀上。男女俱時六根火起。有鐵觜蟲。從眼而入。從男女根出。若汗戒者。別有萬億諸小蟲輩。如癩疽蟲。有十二觜觜。

頭出火。啖食其體。此邪姪報。一日一夜。九百億生。九百億死。罪畢乃出。生鳩鴿中。受鳩鴿身。經五百世。復生龍中。經五百身。後生人中。無根二根。及不定根。黃門之身。經五百世。設得爲人。妻不貞。良子不慈。孝奴婢不順。過是已後。遇善知識。發菩提心。

佛告阿難。云何名五百億鐵機地獄。鐵機地獄者。有一鐵牀。縱廣正等四百由旬。上安諸繩。繩間皆有萬億鐵弩。鐵弩鏃頭百億鋒刃。世間自有愚癡眾生。爲貪欲故。不孝父母。不敬師長。不順善教。殺害眾生。飲諸奸人。此人罪報。命欲終時。身體振動。身諸六竅汁

觀佛三昧海經卷五

十七

量五

自流出。如此罪人。見自己牀如兜羅綿。卽生是念。何時得一堅冷之處。安身臥眠。不亦快耶。作是念時。獄卒羅刹。以叉擎牀。敷大毘毘。至罪人所。罪人見已。心生歡喜。欲臥毘毘。氣絕命終。生鐵機上。萬億鐵繩。關從下動。鐵繩低昂。無量鐵弩。同時皆張。一一鐵箭射罪人心。一日一夜。六百億生。六百億死。如是罪人。受罪畢已。生畜生中。經五百世。還生人間。貧窮下賤。爲人所使。多墮刑獄。恆受鞭撻。過是已後。遇善知識。發菩提心。

佛告阿難。云何名鐵網地獄。鐵網地獄者。八十九重

諸鐵羅網。一一網間百億鐵針。一一鐵針施五關結。世間自有虛妄眾生。邪心詔曲。妖媚惑人。心懷讒賊。晝夜惡念。剎那剎那。頃成就惡念。此人罪報。臨命終時。身體瘙癢。卽作此念。得一棘針。剗刺疥蟲。不亦樂乎。作是念時。獄卒羅剎化爲良醫。手執利針。唱言治病。罪人心喜。氣絕命終。生鐵網間。捽身下過。眾紀皆動。無量諸針射入毛孔。如是宛轉。諸鐵網間。剎那頃死。剎那頃生。罪畢乃出。生於邊地。無佛法處。亦不聞說世間善語。何況正法。雖生人中。三惡道攝。過算數劫。遇善知識。雖得聞法。心不解了。

佛告阿難。云何名鐵窟地獄。鐵窟地獄者。餓鬼道中。最上苦法。有一鐵山。縱廣正等二十五由旬。山上復有五百萬億大熱鐵丸。一一鐵丸。團圓正等十三由旬。山間復有百千刀劍。是時彼山東向開張。有一小孔。如摩伽陀斗口。但出黑煙。世間自有愚癡眾生。慳貪縛著。心如金剛。但樂求索。無有厭足。父母妻子。悉不給與。師長教授。視如糞穢。奴婢親友。不施衣食。如是怪人。不慮無常。護惜財物。猶如眼目。此人罪報。命欲終時。諸情閉塞。口噤不語。心中默念。我死之後。是諸惡人。食我財物。如噉鐵丸。居我屋宅。如處閻室。作

是念已獄卒羅刹化爲怪人。幻收財物。至罪人所以
火焚之。罪人心喜。氣絕命終。生火山。猶如融銅鑄
鐵窟中。既入窟中。劍蟲刀蟲。啖食其軀。煙熏其眼。不
見火燄。周憚惶怖。東西馳走。頭戴鐵山。鐵丸上下。從
頂而入。從足而出。一念頃死。一念頃生。罪畢乃出生。
餓鬼中。其身長大。數十由旬。咽如針筍。腹如大山。東
西求食。融銅灌咽。經八千歲。乃得苦畢。生食唾鬼食
膿鬼食血鬼中。罪畢復生廁神豬狗。罪畢復生貧窮
卑賤無衣食處。遇善知識。發菩提心。

佛告阿難。云何名鐵丸地獄。鐵丸地獄者。八十由旬。

觀佛三昧海經卷五

十九

量五

滿中鐵城。八十八隔。一一隔中。有五刀山。持用覆上。
下有十八大惡鐵蛇。蛇皆吐舌。舌出鐵劍。劍頭火然。
世間自有愚癡眾生。毀辱布施。言施無報。勸人藏積。
如是癡人。向國王大臣沙門婆羅門及一切眾生。說
施無因。亦無果報。如是罪人。臨命終時。頸強脈縮。迴
轉不語。不喜見人。低視而臥。心中但念。我積財寶。得
與我俱。快不可言。獄卒羅刹化作其妻。捉熱鐵丸。化
作寶器。在其人前。語言。我隨汝死。宛轉相著。終不相
離。氣絕命終。生鐵城中。東西馳走。鐵蛇出毒。纏繞其
身。節頭火然。卽作是念。願天愛我。降注甘雨。應念卽

佛告阿難。云何名十八飲銅地獄。飲銅地獄者。千二百種雜色銅車。一銅車上六千銅丸。自有眾生。慳貪嫉妬。邪見惡說。不施父母妻子眷屬。及與一切。心生慳嫉。見他得利。如箭入心。如是罪人。欲命終時。多病消瘦。昏言窺語。口中自說。欲得果食。作是語時。獄卒羅刹。化爲銅車。滿車載果。至罪人所。罪人得已。心生歡喜。卽作是念。得此美果。食不知厭。甚適我願。歡喜踊躍。氣絕命終。未經幾時。生銅車上。不久卽往。生銅山間。銅車轆頸。獄卒羅刹。以鉗磔口。飲以洋銅。飲洋銅已。迷悶躑地。唱言飢飢。尋時獄卒。擘口令開。以銅

觀佛三昧海經卷五

三

量五

鐵丸置其口中。吞十八丸。節節火然。東西馳走。經於一日。爾乃命終。獄卒唱言。汝前身時。諂諛邪見。慳貪嫉妬。以是因緣。受鐵丸報。或曾出家。毀犯輕戒。久不悔過。虛食信施。以此因緣。食諸鐵丸。此人罪報。億千萬歲。不識水穀。受罪畢已。還生人中。五百世中。言語謬吃。不自辯了。以宿習故。食後噉炭。及噉土塊。過是已後。遇善知識。發菩提心。

觀佛三昧海經卷第五

校訛

第一頁

九行灰河地獄。下宋元明有五百億。刀林地獄。七字二十行。千麗作十。

第二

