

越城縣黃勝寺

佛說觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六辟品第一

佛說觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏佛跋陀羅譯

六辟品第一

如是我聞一時佛住迦毗羅城尼拘
樓陀精舍尔時釋摩男請佛及僧供
養三月七月十五日僧自恣竟尔時
父王閱頭檀佛姨母憍曇弥來詣僧
房供養衆僧禮拜既畢奉上楊枝及
淨鉢已呼阿難言吾今欲往至世尊
所為可尔不尔時阿難即宣此言以
白世尊佛告阿難父王來者必問妙
法汝行遍告諸比丘僧及往林中命
摩訶迦葉舍利弗目捷連迦梅延阿
那律等弥勒菩薩跋陀婆羅十六賢
士一時來會如此音聲遍至諸方尔
時天主夜叉主乾闥婆主阿修羅主
迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主龍
主等及諸眷属皆悉已集尔時父王
及釋摩男三億計釋入佛精舍當入
之時見佛精舍如頗梨山為佛作礼
未舉頭頃即見佛前有大蓮華衆寶
莊嚴於蓮華上有大光臺父王見已

觀佛三昧經第一卷 第三張 可字号

心生歡喜歎未曾有遶佛三匝却坐
一面是時父王即從坐起白佛言世

未舉頭頃即見佛前有大蓮華衆寶
行成於蓮華上有大光臺父王見已

觀佛三昧經第一卷 第三張 可字号

心生歡喜歎未曾有遶佛三匝却坐
一面是時父王即從坐起白佛言世
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志達在
宮相師皆見三十二相今者成佛光
明益顯過踰昔日百千万倍佛涅槃
後後世衆生當云何觀佛身色相知
佛光明常行尺度惟願天尊今當為
我及後衆生分別解說尔時世尊入
遍淨色身三昧從三昧起即便微笑
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于精舍遍娑
婆界還入佛頂尔時世尊告父王言
諦聽諦聽善思念之如來當說來世
衆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鳴吼婉轉
自撲體無損傷其師子子在胎之時
如父獸王等无有異大王當知欲使
胎中便能鳴吼飛落走伏未有斯事
父王白佛獸王之子在母胎時頭目

觀佛三昧經第一卷 第三張 可字号

牙爪與父相似佛告大王與父無異
但其力能不及其父百千万倍佛告

胎中便能鳴吼飛落走伏未有斯事
父王白佛歎王之子在母胎時頭目

觀佛三昧經卷第三張 可學

牙爪與父相似佛告大王與父無異
但其力能不及其父百千万倍佛告
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為
諸惡之所覆蔽於未來世雨大法雨
復次父王譬如伊蘭俱與栴檀生末
利山牛頭栴檀生伊蘭叢中未及長
大在地下時牙莖枝葉如閻浮提竹
荀衆人不知言此山中純是伊蘭無
有栴檀而伊蘭臭臭若腥尸薰四十
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辛從地出
成栴檀樹衆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

觀佛三昧經卷第三張 可學

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

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

觀佛三昧經卷 第五 可字

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。此鳥今時死相已現。諸龍吐毒無由得食。彼鳥飢逼。周憶求食。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。為風所吹。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。今時難陀龍王懼燒。此山即大雨澍如車軸。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。以為明珠。轉輪王得為如意珠。佛告父王。諸善男子及善女人。若念佛者。其心亦尔。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。又在山曲中。屏嶺之處。糞穢不淨。盈流于地。猛風吹雪。以覆其上。漸漸成漸。五十由旬。因糞力故。此果得生根莖枝葉華實。

觀佛三昧經卷 第五 張 可字

滋茂春陽三月八方同時皆悉風起消融冰雪准果樹在其果形色習淨

因糞力故此果得生根莖枝葉華實

觀佛三昧經第五卷 第五張 可字号

滋茂春陽三月八方同時皆恚風起
消融冰雪惟果樹在其果形色閻浮
提果無以為辟其形團圓滿半由旬
婆羅門食即得仙道五通具足壽命
一切不老不死凡夫食之向須陀洹
阿那含食成阿羅漢三明六通罔不
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
勝持帝釋見之即生欲想八万四千
諸姝女等即得樂覺此樹生時曲枝
在地即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
從地踊出高三百四十五万由旬諸
天見之喜悅非恒佛告大王觀佛三
昧在煩惱地亦復如是其出生時如
彼寶樹嚴顯可觀

觀佛三昧經第一卷 第六張 可字号

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

時在煩惱地亦復如是其出生時如
彼寶樹嚴顯可觀

觀佛三昧經第一卷 第六張 可字号

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
浴故四大精氣即入身中身觸樂故
精流水中八風吹去墮淤泥中自然
成劫經八千歲其劫乃開生一女人
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弥山
入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大
海水水精入體即便懷妊經八千歲
然後生男其兒身體高大四倍倍勝
於母兒有九頭頭有千眼口中出火
有九百九十九手八脚海中出聲号
毗摩質多羅阿修羅王此鬼食法惟
取淤泥及蘗藕根其兒長大見於諸
天姝女圍遶即白母言人皆仇儷我
何獨無其母告曰香山有神名軋闍
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為汝
姊適汝願不阿修羅言善哉善哉願
母往求尔時其母行詣香山到香山

觀佛三昧經第一卷 第七張 可字号

已告彼樂神我有一子威力自在於

四天下而無等命女有令女可適吾

妙適汝願不阿修羅言善哉善哉願
母往求尔時其母行詣香山到香山

觀佛三昧經卷 第七 可字号

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修羅時
阿修羅納彼女已心意泰然與女成
禮未久之間即便懷妊經八千歲乃
生一女其女儀容端正挺特天上天
下无有其比色中上色以自莊嚴面
上姿媚八万四千左邊亦有八万四
千右邊亦有八万四千前亦八万四
千後亦八万四千阿修羅見以為瓊
異如月處星甚為奇持憍尸迦聞即
遣使下詣阿修羅而求此女阿修羅
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即脫寶
冠持用擬海十善報故令阿修羅坐
勝殿上時阿修羅踊躍歡喜以女妻
之帝釋即以六種寶臺而往迎之於
宮闕中有大蓮華自然化生八万四
千諸妙賢女辟如社士屈申辭頌即
至帝釋善法堂上尔時天宮過踰於
前百千万倍釋提桓因為其立字号
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

觀佛三昧經卷 第七 可字号

身心歡喜乃至毛髮皆生悅樂帝釋

身聖歡喜園持去者采女也蓮花

西觀南志北三十二輔臣亦見悅意

觀佛三昧經卷 第八 可字号

身心歡喜乃至毛髮皆生悅樂帝釋
若至歡喜園時共諸綵女入池遊戲
尔時悅意即生嫉妬遣五夜叉往白
父王今此帝釋不復見寵與諸姝女
自共遊戲父聞此語心生瞋恚即興
四兵往攻帝釋立大海水踞須彌頂
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
波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝
釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般
若波羅蜜是大明呪是無上呪無等
等呪審實不虛我持此法當成佛道
今阿修羅自然退散作是語時於虛
空中有四刀輪帝功德故自然而下
當阿修羅上時阿修羅耳鼻手足一
時盡落令大海水赤如絳汁時阿修
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尚能如
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

觀佛三昧經第一卷 第九 可字号

可稱計辟如諸佛等無有異

序觀地品第二

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

觀佛三昧經第一卷 第九張 可字號

云何名為觀諸佛境界諸佛如來出現於世有二種法以目莊嚴何等為二一者先說十二部經令諸衆生讀誦通利如是種種名為法施二者以妙色身示閻浮提及十方界令諸衆生見佛色身具足莊嚴三十二相八十種隨形好無數威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蜜及助道法而生此相佛告父王若有衆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為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卧四威儀中光明相

觀佛三昧經第一卷 第十張 可字號

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

相者欲知如來下忉利天時相者欲知如來行住坐卧四威儀中光明相

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衆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衆生樂觀如來具足身相自有衆生樂觀如來諸相好中一一相者自有衆生樂觀如來隨順相好自有衆生樂觀如來逆相好者自有衆生樂觀如來光明者自有衆生樂觀如來行者自有衆生樂觀如來住者自有衆生樂觀如來坐者自有衆生樂觀如來卧者自有衆生樂觀如來乞食者自有衆生樂觀如來初生者自有衆生樂觀如來納妃時者自有衆生樂觀如來出家時者自有衆生樂觀如來苦行時者自有衆生樂觀如來成佛時者自有衆生樂觀如來轉法輪時者自有衆生樂觀如來昇忉利天為母說法時者自有衆生樂觀如來降伏曠野鬼神者自有衆生樂觀如來於那由訶羅降伏諸龍留影時者自有衆生樂觀如來降

生樂觀如來降伏曠野鬼神者自有

觀佛三昧經第卷 第廿張 可字号

衆生樂觀如來於那由訶羅降伏諸
龍留影時者自有衆生樂觀如來降
伏六師屈提賤人及諸惡律儀殷重
邪見人者如是父王我涅槃後諸衆
生等業行若干意想若干所識不同
隨彼衆生心想所見應當次第教其
繫念如我住世不須繫念譬如日出
冥者皆明惟無目者而無所覩

未來世中諸弟子等應修三法何等
為三一者誦修多羅甚深經典二者
淨持禁戒威儀无犯三者繫念思惟
心不散乱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修直鼻相
者或有欲繫心觀佛鷹王喙相者自
有衆生樂觀如來鬚鬚如蚪斗形派
出光明者自有衆生樂觀如來脣上
腭際者自有衆生樂觀如來脣色赤
好如頻婆果者自有衆生樂觀如來

觀佛三昧經第卷 第廿張 可字号

下脣如鉢頭摩華莖者其色紅赤上
入頻婆果色中自有衆生樂觀如來

腭際者自有衆生樂觀如來脣色赤
好如頻婆果者自有衆生樂觀如來

觀佛三昧經第卷 第十三張 可字号

下脣如鉢頭摩華莖者其色紅赤上
入頻婆果色中自有衆生樂觀如來
口四十齒相者自有衆生樂觀如來
齒白齊密相者自有衆生樂觀如來
齒上印文相者自有衆生樂觀如來
齒畫界者自有衆生樂觀如來上珂
相者八万四千畫了了分明自有衆
生樂觀如來下斷如優曇鉢華莖色
者自有衆生樂觀如來咽喉如琉璃
筒狀如累蓮華相者自有衆生樂觀
如來廣長舌相蓮華葉形上色五畫
五彩分明舌下十脉衆光流出舌相
廣長遍覆其面者自有衆生樂觀如
來咽喉節中有三相者自有衆生樂
觀如來咽喉相如金翅鳥眼者自有
衆生樂觀如來頭相者自有衆生樂
觀如來八万四千髮相者自有衆生
樂觀如來毛右旋者自有衆生樂觀
如來頭皮者自有衆生樂觀如來肉
髻骨者自有衆生樂觀如來腦者自
有衆生樂觀如來耳普垂垂者自有
衆生樂觀如來耳輪郭相者自有衆
生樂觀如來耳旋生七毛相者自有

觀佛三昧經第卷 第十三張 可字号

衆生樂觀如來缺瓮骨滿相於彼相
中旋生光臺者自有衆生樂觀如來

衆生樂觀如來耳輪身相者自有衆
生樂觀如來耳旋生七毛相者自有

觀佛三昧經卷 第十三張 可字号

衆生樂觀如來缺瓮骨滿相於彼相
中旋生光臺者自有衆生樂觀如來
腋下滿相於其相中懸生五珠如摩
尼珠上跏佛臍者自有衆生樂觀如
來辟臍纖圓如爲王鼻者自有衆生
樂觀如來肘骨如龍王髮婉轉相著
文彩不壞節頭槃龍不見其迹手指
衆老不失其所於拍節端十二輪現
自有衆生樂觀如來赤銅爪其爪八
色了了分明自有衆生樂觀如來合
鼻掌相張時則見斂拍不見如真珠
網了了分明勝閻浮檀金百千万倍
其色明達過於眼界於十指端各生
卅字卅字點間有千輻輪衆相具足
如和合百千蓮華自有衆生樂觀如
來掌文間成如自在天宮其掌平正
人天无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
二畫如自在天眼清白分明然後
入掌相中自有衆生樂觀如來手背
毛上向靡如紺琉璃流出五道光入
網鼻中者自有衆生樂觀如來手足
柔軟如天劫貝自有衆生樂觀如來

觀佛三昧經卷 第十四張 可字号

手内外握自有衆生樂觀如來胸德
字万印相三摩尼光相者自有衆生

網罟中者自有衆生樂觀如來手足
柔軟如天切具自有衆生樂觀如來

觀佛三昧經卷第十張 可字号

手内外握自有衆生樂觀如來胸德
字万印相三摩尼光相者自有衆生
樂觀如來臍如毗楞伽寶珠自有衆
生樂觀如來脇肋大小正等婉轉相
著自有衆生樂觀如來諸骨支節脉
龍相結其間密緻者自有衆生樂觀
如來鈎鎖骨卷舒自在不相妨碍自
有衆生樂觀如來骨色鮮白頗梨雪
山不得為譬上有紅光間錯成文凝
液如脂自有衆生樂觀如來伊尼鹿
王蹲相者自有衆生樂觀如來踝相
者自有衆生樂觀如來足跌平正相
者自有衆生樂觀如來足跌上色閻
浮檀金色毛上向雁足指網間如羅
文采於其文間衆彩玄黃不可具名
自有衆生樂觀如來赤銅爪相於其
爪端有五師子口自有衆生樂觀如
來脚指端豸文相如毗紐羯磨天所
畫之印自有衆生樂觀如來足下平
滿不容一毛足下千輻輪相轂軛具
足魚鱗相次金剛杵相者足跟亦有
梵三頂相衆豔不異如是名樂順觀
者自有衆生樂逆觀者從足下千輻

相輪從下觀至足指上一一相二好

觀佛三昧經卷第十張 可字号

梵三頂相衆豔不異如是名樂順觀者自有衆生樂逆觀者從足下千輻

相輪從下觀至足指上一一相二好
二色從下至上了了逆觀是名逆
觀法自有衆生樂觀如來金色佛生
間淨提故作色中上色如百千日耀
紫金山不可得具見自有衆生樂觀
如來巨身丈六者自有衆生樂觀如
來圓光一尋者自有衆生樂觀如來
舉身光明者自有衆生樂觀如來說
法時瑞應相者自有衆生樂觀如來
臍上向相下向相者

觀相品第三之一

佛告父王云何名觀如來頂如來頂
骨團圓猶如合捲其色正白若見薄
皮則為紅色或見厚皮則金剛色髮
際金色腦頰梨色有十四脉衆畫具
足亦十四光其光如脉分明了了於
腦脉中旋生諸光上衝頭骨從頭骨
出乃至髮際有十四色團遠衆髮髮
下金色亦生衆光入十四色中是名
如來生王官中頂腦肉髻惟其頂上
五大梵相生時摩耶及佛姨母皆志
不見其五梵相開現光明至於梵世
復過上方无量世界化成雲臺諸佛

境界十地菩薩之所不見今為父王
說生頂相者自有衆生應當思惟弗勝

不見其五梵相開現光明至於梵世
復過上方无量世界化成雲臺諸佛

觀佛三昧經第一卷 第十六

境界十地菩薩之所不見今為父王
說生頂相者有聞者應當思惟佛勝
頂相其相光明如三千界大地微塵
不可具說後世衆生若聞是語思是
相者心无悔恨如見世尊頂勝相光
閉目得見以心想力了了分明如佛
在世雖觀是相不得衆多從一事起
復想一事想一事已復想一事逆順
反覆經十六反如是心相極令明利
然後住心繫念一處如是漸漸舉舌
向勝令舌住經二七日然後身心
可得安隱復當繫心還觀佛頂觀佛
頂法光隨毛孔入

佛告父王及勃阿難諦聽諦聽善思
念之如來今者頭上有八万四千毛
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為我沐頭時
大憂道來至我所志達生時多諸奇
特人若問我汝子之髮為長幾許我
云何答今當量髮知其尺度即勅我
申髮母以尺量長一丈二尺五寸放
已右旋還成蠶文欲納妃時復更沐

觀佛三昧經第一卷

第十七張

可字

頭母復勅言前者量髮正長一丈二
尺五寸今當更量即申量之長丈三

申髮也。以尺量長一丈二尺五寸。於
已右旋還成蠶文。欲納妃時復更沐。

觀佛三昧經第一卷 第十七張 可字号

頭。母復勅言。前者量髮正長一丈二
尺五寸。今當更量。即申量之。長丈三
五寸。我出家時。天神捧去。亦長丈三
五寸。今者父王欲看髮相。不父王白
言。唯然。天尊樂見佛髮。如來即以手
申其髮。從左拘樓陀精舍。至父王宮
如紺琉璃。遠城七匝。於佛髮中。大衆
皆見。若干色光。不可具說。是一一光
普照一切。作紺琉璃色。方琉璃色中
有諸化佛。不可稱數。現是相已。髮
卷光右旋。婉轉還住佛頂。即成蠶文。
比丘名。如來真實髮相。若有比丘及比
丘尼。諸優婆塞。優婆夷等。欲觀佛髮。
當作是觀。不得他觀。若他觀者。名為
邪觀。名為狂亂。名為失心。名為邪見。
名顛倒心。設得定者。无有是處。如是
父王佛真髮相。事實如此。觀髮相已。
次觀髮際。如赤真珠色。婉轉下垂。有
五千光。間錯分明。皆上向。靡圍遶諸
髮。從頂上出。遶頂五匝。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。以為眷屬。諸
天八部。一切色象。亦於中現。色如日

觀佛三昧經第一卷 第十七張 可字号

輪不可具見。是名觀佛髮際。如此觀

天八部一切色象亦於中現色如日

觀佛三昧經卷 第六張 可字号

輪不可具見是名觀佛髮際如此觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛告父王此名如來髮際實觀

去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之邊有諸輪郭隨白毛旋相師舒毛具毛長大即取尺度量其長短足滿五尺如琉璃筒放已右旋如頗梨珠顯現无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即舒白毛見毛正直如白琉璃筒於其毛端出五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

去何名菩薩納妃時白毫毛相耶輪陀羅父自遣相師來相太子見三十一相炳然如畫惟於白毛其心不了相師即言此天太子其餘眾相同金

菩薩三昧經卷 第六張 可字号

輪王唯此白毛流出眾光非我所明

一相炳然如畫惟於白毛其心不了
相師即言地天太子其餘衆相同金

舊唐書卷九十九張可字号

輪王唯此白毛流出衆光非我所明
今欲舒晉為可尔不太子待言隨汝
所欲尔時相師以手申毛其毛流出
如牛王乳射相師眼其眼明淨即於
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
申白毛欲觀長短不知何意如牛王
乳來射我眼為是實見為是夢見為
是狂乱今者忘太子相好一切都盡
惟見百士得輪聖王七寶千子及四
種兵在四面起我心歡喜如婆羅門
得梵世樂語已放毛右旋婉轉還復
本處尔時相師名牢度跋多見此事
已立地我地礼於太子太子衆相不
可具見如我相法見一相者王四天
下自得自在今太子相摩醯首羅
自在神力不可記錄當如何知太子
告言吾不達此汝自歸家往白汝王
尔時相師即還本國以如上事具向
王說王聞是語駕乘名鳥導從百千
前遊毗羅城到淨飯王宮以水畢太
子手持女上之因為作礼地天太子
願受我女可備灑掃相師所見上妙

毛相我人

可字号

隨意晉之尔時耶輸陀羅父以手申

子手持女上之因為作禮地天太子願受我女可備灑掃相師所見上妙

毛相我人

隨意看之尔時耶輸陀羅父以手申

太子白毛見其白毛如頗梨幢節節

相當於衆節間見有无量百千梵王

釋提桓因諸勝天子與官房修了了

而見如於明鏡自觀面像見已歡喜

尋復於捨如前右旋還住眉間光明

赫奕四面布散入輪

可悉說

是名菩薩納妃時白毫相佛告父王

佛涅槃後四部之衆其欲觀菩薩為

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

邪觀

佛告父王云可名如來出之時白毫

相我欲出家時父王及母遣諸姝女

而以衛護門施關鍵開闔有聲如師

吼於窓牖間密懸諸鈴金鎖相鈎

龍鬼夜叉天龍入尔時天王於

虛空中遙發聲言地天太子日時已

至當學道我今欲往供養太子恐

子以手中

毛至四天王

天繒柔軟可愛

以愛敬故即

於毛中見化菩薩結加趺坐形如太

子一菩薩復有無量諸大菩薩共

毛至四天... 以愛敬故即

觀佛三昧經卷第三

於毛中見化菩薩結加趺坐形如太
子一菩薩復有無量諸大菩薩共
俱時得入勅語車匿女往後廐被
毼來車匿白言今此地中若舉足
如大魚聲云何得往尔
太子復申白毛令車匿見猶如蓮
葉葉相次其白如雪車匿見已心
念此菩薩不可稱數是諸化人肩
白毛亦復如是尔時車匿見宮中
無聲疾至後廐被馬金鞍牽至殿
前車匿白太子言諸天顯顯合掌叉
手在空中同聲讚歎出家功德太
子且時速疾乘馬尔時太子復舒白
毛持擬諸女令諸侍女身心悅樂猶
如比丘得第三禪尔時此毛婉轉右
旋還入眉間諸天復見太子眉間有
百千光輝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

觀佛三昧經卷第三 第十張 可字号

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

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

觀佛三昧經第卷 第七十五張 可字号

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皆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

一應當獻於天草即把天草清淨柔軟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

一團如三寸右旋婉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

白毛中有方億菩薩結加趺坐各取其草坐此樹下一一天子各見白毫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月供養菩薩是時為欲降伏彼六師故不受彼供天令左右自生麻

善薩不令諸天皆曰此善男子不食多日氣力愀然餘命无幾云何當

觀佛三昧經第卷 第七十三張 可字号

六師故不受彼供天令左右自生麻
菩薩不令諸天皆曰此善男子不

觀佛三昧經第卷 第三十三張 可字号

食多日氣力憊然餘命无幾云何當
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
如雨勸誦菩薩當起飲食作是請時
聲遍三千大千世界菩薩不覺有一
悉見地生草穿菩薩肉
上生至肘告諸天曰奇哉男子苦行
乃尔不 時喚聲不聞草生不覺
即以右手申其白毛其毛端直正長
一丈四尺五寸如天白寶中外俱空
天見毛内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
見已歎未曾有即放白毛右旋婉轉
與光明俱還復本處尔時諸天諦觀
白毛目不暫捨見白毛中下生五箇
面門入流注甘露滴滴不絕從舌
根上流入于身表裏清徹如琉璃山
百千万億大菩薩於己身內現諸天
見已合掌歡喜前言愚癡言此大人
不云遠今見是相必當成佛了了
無疑无上慧日照世不久作是語已
百千匝各還宮殿如此音聲聞六

觀佛三昧經第卷 第三十四張 可字号

天佛告父王唯滅度後若四部眾
欲觀如來苦行時白毫相者當作是

無疑无上慧日照世不久作是語已
百千匝各還官殿如此旨聲聞六

觀佛三昧經 第五卷

第二十四張

可定

天佛告父王無滅度後若四部眾
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
為邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第一