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

如是我聞一時佛住迦毗羅城尼拘樓陁精舍尒時釋摩男請佛及僧供養三月七月十五日僧自恣竟尒時父王閱頭檀佛姨母憍曇弥来詣僧房供養衆僧礼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尒不尒時阿難即宣此言以白世尊佛告阿難父王来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揵連迦栴延阿那律等弥勒菩薩跋陁婆羅十六賢士一時来會如此音聲遍至諸方尒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屬皆悉已集尒時父王及釋摩男三億諸釋入佛精舍當入之時見佛精舍如頗梨山為佛作礼未舉頭頂即見佛前有大蓮華衆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内悉達在宫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説尒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尒時世尊告父王言諦聽諦聽善思念之如来當説来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

手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成長大在地下時手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腐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白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尒時死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周障求食了不能得遊巡諸山永不得安至金剛山然後覺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尒時難陀龍王懼燒此山即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尒復次大王雪山有樹名殃伽陀其果甚大其校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嶮之處糞穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成漬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氷雪惟果樹在其果形色閻浮提果無以為辟其形圓圓滿半由旬婆羅門食即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罔不悉備八持種至閻浮提糞壤之地然後乃生高一多羅樹樹名栴檀陀果洞然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

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噉淤泥及蒭藕根其兒長大見於諸天婇女圍遶即白母言人皆伏儞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為汝娉適汝願不阿修羅言善哉善哉願母往求尒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瓔異如月處星甚為奇持僑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寶女辟如壯士屈申辟須即至帝釋善法堂上尒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四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綵女入池遊戲尒時悅意即生嫉妬遣五夜叉往白父王令此帝釋不復見寵與諸婇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弥頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖須弥山四大海水一時波動釋提植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无上呪無等等呪審實不虛我持此法當成佛道令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況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

云何名為觀諸佛境界諸佛如來出現於世有二種法以自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德相心生歡喜觀如是相因何而得皆由前世百千劫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

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心想所見應當次第數其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眉間相好自有衆生樂觀如來光明者自有者自有衆生樂觀如來住世不滅繫念辟如日出衆生樂觀如來於鄔乾訶羅降伏諸龍留影時者自有衆生樂觀如來降伏六師及提賊人及諸惡律儀殺重罪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數其繫念如我住世不滅繫念辟如日出冥者皆明惟無目者而無所覩

末來世中諸弟子等應修三法何等為三一者讀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鷹王嘴相者自有衆生樂觀如來唇赤如頻婆果者自有衆生樂觀如來

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下相者八万四千畫了了分明自有衆生樂觀如來下齒如優曇鉢華莖色者自有衆生樂觀如來咽喉如琉璃筒狀如鬘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膺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埵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

衆生樂觀如來缺盆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腋者自有衆生樂觀如來辟脾滿圓如爲王鼻者自有衆生樂觀如來肘骨如龍王鬚蜿蜒轉相者文彩不壞節頭無觀龍不見其迹手指無差不失其所於頭節端十二輪現自有衆生樂觀如來赤銅爪其爪色了了分明自有衆生樂觀如來足跌平正相易掌相張時則見鏡指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卐字卐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易中者自有衆生樂觀如來手足柔軟如天刼貝自有衆生樂觀如來

手內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腨如毗楞伽寶珠自有衆生樂觀如來踝肋大小正等婉轉相者自有衆生樂觀如來諸骨支節隱龍相結其間密緻者自有衆生樂觀如來鉤鎖骨卷舒自在不相妨礙自有衆生樂觀如來骨色鮮白頭無雪山不得爲譬上有紅光間錯威儀如腨自有衆生樂觀如來伊尼王蹲相者自有衆生樂觀如來踝相文彩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毫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輞具足魚鱗相次金剛杵相者足跟亦有梵王頂相衆毫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
閻浮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

觀佛品第三之二

佛告父王云何名觀如來頂如來頂
骨圍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
際金色腦頗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圍遶衆髮髮
下金色亦生衆光入十四色中是名
如來生王宮中頂腦肉髻惟其頂上
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
不可具說後世衆生若聞是語思是
相者心无悔恨如見世尊頂勝相光
開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
向齶令舌政住經二七日微微動心
可得安隱復當繫心還觀佛頂觀佛
頂法光隨毛孔入
佛告父王及勑阿難諦聽諦聽善思
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
大愛道來至我所悲達生時多諸奇
特人若問我汝子之髮為長幾許我
云何荅今當量髮知其尺度即勑我
申髮母以尺量長一丈二尺五寸放
已右旋還成鬘文欲納妃時復更沐
頭母復勑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久王白
言唯然天尊樂見佛髮如來即以手
申其髮從足拘樓陀精舍至父王宮
如紺琉璃遶城七匝於佛髮中大衆
皆見若干色光不可具說是一一光
皆照一切作紺琉璃色於琉璃色中
有諸化佛不可稱數現是相已髮髮
悉光右旋如轉還住佛頂即成鬘文
是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
邪觀名為狂乱名為失心名為邪見
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
作畫法圍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

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来髮際實觀

云何觀如来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被髦毛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丈即取尺度量其長五尺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

云何名菩薩納妃時白毫毛相耶輸陀羅父自遣相師来相太子見三十二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輪王唯此白毛流出衆光非我所明今欲舒看為可不太子告言隨汝所欲尒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中白毛欲觀長短不知何意如牛王乳兼射我眼為是實見為是夢見為是狂亂今者悉為太子相好一切都盡唯見面千轉輪聖王七寶千子及四種兵四面圍繞如此時白毫相佛告父王得梵世樂語已放毛右旋婉轉還復本處尒時相師名牢度跋多見此事已五體投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快得自在今太子相如摩醯首羅自在神力不可記録當云何知太子告言吾不達此汝自歸家往白汝王尒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殿有聲无緣得入尒時太子以手申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即願受我女可備灑掃相師所見上妙

毛相我今欲見為可尒不太子告言隨意看之尒時耶輸陀羅父以手申太子白毛見其白毛如頗梨珠莫令相當於眉間見有无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思議是名菩薩初時白毫相佛告父王觀如此觀者是名正觀若異觀者是名邪觀

佛告父王云何名如来出家時白毫相我欲出家時父王及母遣諸婇女常以衛護門施關鍵開閤有聲如師子吼於窓牖間密懸諸鈴金鐸相鉤龍鬼夜叉无從得入尒時四天王於虛空中遥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无緣得入尒時太子以手申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即

於毛中見化菩薩結加趺坐形如太子一一菩薩復有無量諸大菩薩共為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廐被捷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尒時太子復申白毛令車匿見猶如蓮華葉葉相次其白如雪車匿見已心眼即開於其葉間見化菩薩結加趺坐猶如微塵不可攝數是諸化人眉間白毛亦復如是尒時車匿見宮中地如頗梨色表裏堅實猶如金剛躡足无聲疾至後廐被馬金鞍牽至殿前車匿白太子言諸天顒顒合掌叉手住在空中同聲讚歎出家功德太子宜時速疾乘馬尒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尒時此毛婉轉右旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光辟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衆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毛圓如三十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万億菩薩結加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為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

食多日氣力微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請菩薩當起飲食作是請時聲遍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附告諸天曰奇哉男子苦行乃尒不食多時嘆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鬼毛內有百千億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尒時諸天諦觀白毛目不暫捨見白毛中下生五筒從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諸大菩薩於已身內現諸天見已合掌歡喜前言愚癡言此大人命不去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遶百千匝各還宮殿如此音聲聞六

觀佛三昧經卷第一　第二十四張　可字号

欲天佛告父王佛滅度後若四部衆欲觀如来昔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

佛說觀佛三昧海經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四七二頁中、下，四七三頁上、中、下，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

一　四六六頁中一行「佛說」，石、普、南、徑、清作「三藏法師」。以下各卷同。

一　四六六頁中二行「三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。以下各卷同。

一　四六六頁下一三行第一三字「無」，普、南、徑、清作「悪無」。

一　四六六頁下一六行第七字「帝」，諸本作「帝釋」。

一　四六六頁上二行品名前，資、磧、普、南冠有「觀佛三昧海經」，下同。

一　四六六頁上九行「數威」，諸本作「世界」。

一　四六七頁下六行第一三字「匆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　四六七頁下二〇行第八字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　四六八頁中二行「有令」，石作「今有」。

一　四六八頁中九行第一一字及一〇行第三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦有」。

一　四六八頁中一一行第九字「時」，諸本作「特」。

一　四六八頁下六行末字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「山頂」。

一　四六八頁下一三行第一三字「無」，徑、清作「悪無」。

一　四六八頁下一六行第七字「帝」，普、南冠有「觀佛三昧海經」，下同。

一　四六九頁上七行第一一字「界」，石作「世界」。

一　四六九頁上九行「數威」，諸本作「缺減」。

一　四六九頁中九行第四字「相」，諸本作「相好」。

一　四六九頁中一九行第七字「降」，資、磧、普、南、徑、清作「降伏」。

一　四六九頁中二二行第五字「天」，石作「天上」。

一　四六九頁下二行第一三字「来」，諸本作「来在拘尸那城」。

一　四六九頁下五行第一二字「識」，磧、普、南、徑、清作「宣」。

一　四六九頁下一七行第四字「眉」，石、資、磧、普、南、徑、清作「眉間」。

一　四七〇頁上二行第六字「中」，諸本作「中者」。

一　四七〇頁上六行末字「珂」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「鰐」。

一　四七〇頁上一五行第五字「膺」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「齊」。

一　四七〇頁上一〇行首字「筒」，磧、普、南、徑、清作「筩」。以下時有出現。

一　四七〇頁上一五行第五字「膺」，資、磧、普、南、徑、清作「齊」。

一　四七〇頁上一六行第七字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「頸」。

一　四七〇頁上一八行末字「觀」，諸本作「觀如来一一毛（「毛」，石、麗無）孔一毛旋者自有衆生樂觀」。

一　四七〇頁上二一行第一一字「埵」，石、磧、普、南、清、麗作「睡」；資作「腫」。

一　四七〇頁中一行第八字「竄」，諸本作「盆」。

一　四七〇頁中四行第四字「跓」，資、磧、普、南、徑、清作「蓄者」。

一　四七〇頁下七行第一三字「罪」，有出現。

一　四七〇頁中七行第一〇字「頭」，石、磧、普、南、徑、清作「蓄者」。

一　四七〇頁下一〇行末字「麁」，磧、普、南、徑、清作「延鹿」。

一　四七〇頁下一五行末字「名」，石、磧、普、南、徑、清作「名者」。

一　四七一頁上一行「相輪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「輪相」。

一　四七一頁上四行第六字「色」，石、資、磧、普、南、徑、清作「金色」。

一　四七一頁上一三行第七字「捲」，石作「拳」；資、磧、普、南、徑、清作「蓋拳」。

一　四七一頁上一九行第八字「入」，

磧、普、南、徑、清作「八」。

一　四七一頁上末行第一一字「雲」，麗作「宮」。

一　四七一頁中九行第一〇字「相」，石、資、磧、南、徑、清作「想」。

一　四七一頁中一二行第五字「復」，石作「後」。

一　四七一頁中一三行第三字「光」，石、麗作「先」。

一　四七一頁中二〇行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「有人」。

一　四七二頁上一四行「試看」，石作「者試」。

一　四七二頁上一四行第一二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　四七二頁上一五行第一二字「五」，石、麗作「五色」。

一　四七二頁上二二行第一〇字「毛」，資、磧、普、南、徑、清作「毫」。

一　四七二頁下三行第一二字「憧」，資、磧、普、南、徑、清作「幢」。

一　四七二頁下一〇行第九字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「其中」。

一　四七二頁下一八行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四七三頁上四行末字「被」，磧、普、南、徑、清作「鞍」，下同。

一　四七三頁上九行「眼即開」，石作「即開解」。

一　四七三頁上一三行首字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　四七三頁上一六行「疾乘」，資、磧、普、南、徑、清作「乘疾」。

一　四七三頁上一七行第一三字「樂」，南作「喜」。

一　四七三頁下九行第一〇字「毛」，石作「白毛」。

一　四七三頁下一九行「百千」，磧、普、南、徑、清作「千百」。

一　四七三頁下一九行第一〇字「己」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四七四頁上末行「佛說」，石、資、磧、普、南、徑、清無。以下各卷同。

佛說觀佛三昧海經卷第二　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之二

佛告父王去何名菩薩降魔時白毫相光魔王波旬遥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瘠如久病人唯有金色光明益顯其眼陷黑如井底星骨節相距失瓔珞文波旬喜曰瞿曇體羸骨如腐草雖有光色微弱無道未成正性戰之曠目太愚癡諸魔戒速集軍衆吾今欲行下閻浮提往征瞿曇是時魔子名薩多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去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尒觀其光色如金鏗山紫燗流出恬坐六年心無傾揺觀其面貌曾无畏色唯願大王且住天宮不願往攻波旬

復言汝但默然何須多去時夜叉王名曰翅陁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微四面集或有諸鬼首如牛頭有四十耳於其耳中生諸鐵箭赤焰上起高一由旬有十八角角端峰峯山山上有龍銜熱鐵丸復有諸鬼首如猫頭補十千眼眼廣長大如霹靂然項上有口口吐熾火身上諸毛猶如劒樹復有諸鬼倒住空中有十二脚於其足跟有千刀輪頭如太山於其頭上五百劒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孔上衝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鐵丸倏忽而到鳩槃茶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脚踰狗右脚踰狼奔走而至

諸羅刹王背黑如漆胸白如月眼如
威火頭髮蓬乱如縛刺東狗牙上出
狀如鏁劒手十指爪利如鋒芒脚有
十爪蹤横如劒以鐵羈頭疾走而至
曠野鬼神大將軍等一頸六頭胸有
六面膝頭兩面舉體生毛狀如箭鏃
奮身射人張眼爛赤血出流下與諸
兇類疾走而到復有諸鬼首如虎頭
有十二眼鼻如烏鼻有十三鼻左肩
搭山右肩負火手捉利劒脚躡師子
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
切悪事如雲而集鬼子母神將其諸
子各執一石辟方十里巖崿可畏競
馳而至復有諸鬼躍脊挾尾以鼻齅
地鼻出諸火火爛上化化生諸鬼搭
面而走是時魔王顧視夜叉告令諸
鬼令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
正化人宮上高聲大呼告勑諸鬼汝
等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劒
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
面劒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
缺刼欲盡時四門自開諸罪人等見
東門外一切劒林如清涼林從下萬
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于地即
時躃倒遍滿十八萬中其心迷悶滿
一小刼尒乃還起復向南門如是四
方如前無異晝夜受苦逕一大刼刼
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
千三方亦尒一一獄卒頭髮如山生
刀輪劒戟耳如驢耳有百千種一一
耳中烟爛俱起脣口牙齒過於羅刹
百千万倍角如牛角角端生劒五方
異見身體赤黑如癩病狗有四百尾
於其尾頭濃血沸屎有鐵嘴虫經其
身體手捉鐵叉脚下蹋輪刀輪上刺
直徹心髓駃疾如風各以鐵叉叉罪
人腰直上而走阿鼻地獄如影隨形
逐罪人来俄須之間到道樹邊一時
雲集欲興悪逆菩薩是時儼然不動
入勝意慈魔王請張奮武振吼勑諸
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横
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辟申眉
間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
火上大火暫滅惟炤氣在令受罪人
心得小悟自憶前世百生千生百千
万生所作諸罪諸獄平等持大鐵叉
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節火然筋脉生釘轝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輭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皃具正見出家既出家已破二十億洞然之結成須陁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尒其父荅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眄目作姿現諸妖冶瓔珞

見耀光翳六天乘羽寶車安施寶帳垂諸天華於華顶頭諸化玉女手執樂器鼓樂絃歌聲万種音凡在世人之所意樂一一玉女徙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過人目安庠徐步至菩薩所下車合掌礼敬菩薩旋遶七匝白菩薩言太子生時万神侍衛七寶來臻何事天使來此樹下我是天女威美无比瓔珞紅輝赤无雙今以微身奉上太子供給左右可備灑掃疲勞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閑迴伏婉轉踊生諸虫其數滿足有八千户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腑腎肝肺心

膽唾龍肺俞肝萬如是中間復生四虫如四地合上下同時共食諸藏淬盡汁出入眼為淚入鼻為涕聚口成涎流薄皮厚皮筋髓諸脉悉噉故口涎流薄皮厚皮筋髓諸脉悉生諸虫細於微塵於微塵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色死尸如死狗見死相鬼相者一者新死相或見死人身體正直無所復知魂識此身亦無識復無此異故曰新死相二者青淤相或見死人一日至于七日身體青瘀淤黑相我所愛身亦當復尒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恶不可瞻視我所愛身亦當復尒故曰膿血相四者絳汁相或見死人身體縱横黃水流出狀似絳汁我所愛身亦當復尒故曰絳汁相五者食不消相或見死人為烏所食虫狼所敢為蠅所蛆其肉欲盡或半身在我所愛身亦當復尒故曰食不消相六者筋纏束薪相或見死人皮肉

已盡止有筋骨相連辟似束薪由是得成而不解散我所愛身亦當復尒故曰筋纒束薪相七者骨節分離相或見死人筋骨爛壞骨節蹤横不在一處我所愛身亦當復尒故曰骨節分離相八者燒燋可惡相或見死人為家火所燒野火所焚燋縮在地極為可惡不可瞻視我所愛身亦當復尒故曰燒燋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爓爓而起火燒之後風吹入地還歸于土是名略説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鬚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竅中流出諸膿膿中生虫正似虵虫諸女見此愕然驚嗅却行而去低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啖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相灌注徹諸虫心諸女人等從无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釧團欒相持而有衆口口生五毒啖食女根諸女人等先世之時邪婬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鬚黄黑如刺棘林以自纒身呼嗟歎息至魔王前魔王心怒奮劒竪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大何可壞作是諫時菩薩復以白毫光擬令魔眷屬身心安樂辟如比丘入第三禪餓鬼見白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指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黄金山似馬瑙山身諸毛孔似真珠貫眼目明淨似明月珠身諸烟爓如雜寶雲所執刀杖似七寶臺七寶臺内重鋪統綖安置丹枕左右自然有化梵王見化菩薩坐於花臺各各異説諸罪人報汝等前世坐作惡業故獲如此可惡之形説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来世當生人天勝樂處者是時魔王忽然還宫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圓圓可愛如梵王憧於其空間有百千万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説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

方衆生所希見事化人足下有化光
臺生諸天宮勝過六欲魔王宮殿亦
勝大梵儼身之宮諸梵頂相從化菩
薩足輒間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瑞相已不
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燋木但
瞻菩薩白毫相光心意悅樂无以為
辭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蹔時捨離散
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
後欲觀如来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
云何名為如来成佛時大人相覺人

相不動人相解脫人相光明人相滿
智慧人相具足諸波羅蜜相首楞嚴等
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
聲三昧起入師子奮迋三昧從師子
奮迋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
陁羅尼印相三昧從陁羅尼印相三
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陁羅尼海
三昧從一切陁羅尼海三昧起入一
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
然後方入无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辟定大
解脫三昧相門
尒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矗然東向長
一丈五尺有十楞現弥迦女人同類
五女无數万億天龍鬼神弥勒賢劫
諸菩薩等跋陁婆羅等无量無邊阿
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
然化生二金剛座于相振觸聲振三
千大千世界令此大地六種振動其

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為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弥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弥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德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鬚流出諸水如琉璃珠睒徹分明於渠兩邊列生諸華八万四千衆寶嚴飾此渠中水更相灌注當水流時光亦隨轉睒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圓圓正等滿一由旬如是相次過於上方无量無邊不可筭

數不可筭數微塵世界華華相次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衆波旬眷屬八万億衆諸鬼神天龍夜叉等各見白毫端直丈五十方光見睒蔽衆目如万億日不可具見但於光中見無量无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頂顯發

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
髮間圓遶鬘文數百千匝從枕骨生
如金蓮華葉日照開數蓮華葉開及
蓮華鬚如帝釋壹了了分明衆色異
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
比名如来初成佛時白毫相光因白
毫光初生頂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来白毛自
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尒乃得見

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荅言
佛白毫相從无量劫捨心不慳不見
前相不憶財物心无對著而行布施
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鄰利瘡求覓
良醫晝夜精進心无染汙如琉璃珠
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樺生灰心
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蜜

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
諸惡去憒鬧相樂少語法不務多事
晝夜六時能於一時於一時中分為
少分少分之中能須臾間念佛白毫
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
身心不懈譬如人在深草中行四面
火起猛風吹来欲燒其身此人作念
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
掌向佛讚歎如来種種德行作是讚

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

佛告父王如来有无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来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愧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思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

珠形如毗細羯摩天畫於畫中流出上妙金色之光来入白毫遶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遶髮七匝從枕骨出遶項蓮華相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徹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畫間有一佛坐有二菩薩以為侍者益更明顯勝前數倍

云何觀如来眉相左右二眉形如月初卷生諸毛稀稠得所隨月形轉其色艶紫毛端紺青琉璃妙光色无與比眉光兩靡散入諸髮髮既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

云何觀如来眼瞻相如来眼瞻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百億万倍青者勝青蓮華及紺琉璃百億万倍上下俱眴如牛王眼眼雙眥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来眼若有欲觀如来眼者當作此觀作此觀者滅損諸惡開目端坐正觀佛眼一日至七日於未来世常得見佛終不盲冥亦不生於邊地邪

見无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現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勅諸四衆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毫文眼睫眼眉眼睫眼畫如是等衆相光明若能遍見除六十劫生死之罪未來生處必見弥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跏跪諦觀一日至三日心不錯乱命終之後生兜率天面見弥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

佛說觀佛三昧海經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷第二
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四四七頁中，四八一頁中、下四八二頁上、中，四八五頁上，原版漫漶，以麗藏本換。

一　四七七頁中七行第六字「瘠」，資、磧、普、南、徑、清作「瘦」。

一　四七七頁中一〇行第一三字「曼」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　四七七頁中二一行第四字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　四七七頁下一二行首字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　四七七頁下一五行「頭火奮」，石作「樹頭火奮」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「樹頭火」。

一　四七七頁下一九行第四字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　四七七頁下末行第五字「踰」，資、磧、普、南、徑、清作「躡」。

一　四七八頁上三行第三字「鏰」，資、磧、普、南、徑、清作「矛」。

一　四七八頁上七行「爛赤」，資、磧、普、南、徑、清作「赤爛」。

一　四七八頁上一一行第一〇字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「形」。

一　四七八頁上一五行第一一字「崿」，資作「峻」。

一　四七八頁上一六行第八字「躍」，石、麗作「捲」。

一　四七八頁上一七行末字「擔」，資、磧、普、南、徑、清作「掩」。

一　四七八頁上末行「能不淹」，石、麗作「不能淹」；磧、普、南、徑、清作「不能掩」。

一　四七八頁中六行第三字「万」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一　四七八頁中一二行第五字「八」，諸本作「八隔」。

一　四七八頁中一四行第一〇字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是諸」。

一　四七八頁中一四行第一三字「等」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四七八頁中一八行第六字「精」，石作「睛」。

一　四七八頁中二一行第一〇字「逕」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一　四七八頁下七行第五字「濃」，資、磧、普、南、徑、清作「膿」。

一　四七八頁下一四行第一三字「山」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「天」。

一　四七八頁下二〇行第五字「暫」，資、磧、普、南、徑、清作「漸」。

一　四七九頁上九行第三字「起」，石作「時」。

一　四七九頁上一〇行末字「林」，石、資、磧、普、南、徑、清作「牀」。

一　四七九頁上一七行第一二字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一　四七九頁中一行第九字「寶」，磧、普、南、徑、清作「葆」。

一　四七九頁中三行第一一字「凡」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　四七九頁中一六行「白毫」，資、磧、普、南、徑、清作「白毛」，下同。

一　四七九頁中一九行第九字「千」，資、磧、普、南、徑、清作「萬」。

一　四七九頁中二二行第一三字「管」，磧、普、南、徑、清作「脘」。

一　四七九頁下一行第五字「俞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「腴」。

一　四七九頁下四行「涎流」，資、磧、南、徑、清作「成涎」；普作「涎」。

一　四七九頁下四行第一一字「髓」，磧、普、南作「蟲」。

一　四七九頁下五行第三字「虫」，磧、南、清作「髓」。

一　四七九頁下五行第六字「微」，諸本作「秋」。

一　四七九頁下九行首字「无」，諸本作「九」。

一　四七九頁下九行第二字「相」，磧、普、南、徑、清作「想」，下同。

一　四七九頁下一五行「流塗」，資、磧、普、南、徑、清作「塗流」。

一　四八〇頁上一行第三字「止」，資、磧、普作「正」。

一　四八〇頁上一行第一〇字「似」，磧、普、南、徑、清作「以」。

一　四八〇頁上四行第六字「骨」，諸本作「己」。

一　四八〇頁上一四行「三魔」，資、磧、普、南、徑、清作「魔三」。

一　四八〇頁上一六行第一二字至一七行首字「猶如僵尸」，石作「似怯死人」。

一　四八〇頁上一八行第一〇字「虵」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蛸」。

一　四八〇頁上二一行末字至二二行首字「於其」，資、磧、普、南、徑、清作「其於」。

一　四八〇頁中七行第一二字「獲」，資、磧、普、南、徑、清作「獲是」。

一　四八〇頁中九行末字「馳」，石、麗作「馳」。

一　四八〇頁中一九行首字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一　四八〇頁中一九行第七字「生」，

資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一　四八〇頁下三行第八字「鋪」，資、磧、普、南、徑、清作「敷」。

一　四八〇頁下五行首字「花」，資、磧、普、南、徑、清作「化」。

一　四八〇頁下八行第七字「佛」，石、麗作「佛因緣」。

一　四八〇頁下一三行「恒沙」，諸本作「恒河沙」。

一　四八〇頁下一五行第三字「放」，石、資、磧、普、南、徑、清作「放於」。

一　四八一頁上一行第六字「見」，石、資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四八一頁上四行第二字「足」，石、資、磧、普、南、徑、清作「足下」。

一　四八一頁上一〇行末字至一一行第三字「自失軍衆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「返自敗勳」。

一　四八一頁上一九行第一三字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　四八一頁下九行首字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「從入」。

一　四八一頁下九行第一三字「定」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八一頁下一八行、次頁上八行及中七行「白毛」，石作「白毫」。

一　四八二頁上四行第一〇字「鏗」，資、普、南、徑、清作「磬」。

一　四八二頁上一〇行第三字及第七字「楷」，資、磧、普、南、徑、清作「鬚」。

一　四八二頁上一一〇行末字「七」，磧、普、南、徑、清作「七佛」。

一　四八二頁上一一行末字「百」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一　四八二頁上一五行「猶如白絲」，石作「若霓」；資作「猶若白絲」；磧、普、南、徑、清作「猶若白霓」。

一　四八二頁上一九行「其臺高妙」，資、磧、普、南、徑、清作「一一寶臺」。

一　四八二頁上一九行第一三字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「高」。

一　四八二頁上二一行第六字「大」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一　四八二頁中三行第一三字「雨」，資、磧、普、南、徑、清作「雨華鬚雲華鬚雲中雨」。

一　四八二頁中六行首字「具」，資作「其」。

一　四八二頁中九行第二字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「七」。

一　四八二頁中九行末字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一　四八二頁中一四行第四字「七」，磧、普、南、徑、清作「一」。

一　四八二頁中一四行第一一字「口」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　四八二頁中二〇行第一一字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「百」。

一　四八二頁中二二行第二字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　四八二頁下一行「不可算數」，石、麗無。

一　四八二頁下八行首字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「長」。

一　四八二頁下一一行「亦復如是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　四八二頁下一六行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「及諸」。

一　四八二頁下一八行第四字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「悉」。

一　四八三頁上七行第七字「臺」，麗作「畫」。

一　四八三頁上八行第一二字「七」，資、磧、普、南、徑、清作「七大」。

一　四八三頁上九行第一一字「白」，諸本作「白中」。

一　四八三頁上一一行首字「比」，諸本作「此」。

一　四八三頁上一二行第五字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　四八三頁上一九行「因緣」，諸本作「心」。

一　四八三頁中一行「應諸」，資、磧、普、南、徑、清作「隨應」。

一　四八三頁中三行第三字「傳」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　四八三頁中九行第一〇字「寂」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　四八三頁中一六行第二字「那」，磧、普、南、徑、清作「及諸」。

一　四八三頁中末行「細微」，石作「微細」。

一　四八三頁下四行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　四八三頁下五行「於一時」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八三頁下一二行第六字「却」，石、麗作「除却」。

一　四八三頁下一五行第八字「欲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　四八四頁上二行第七字及同頁中二行第一三字「七」，磧、普、南作「十」。

一　四八四頁上五行第五字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「毛」。

一　四八四頁上一八行「諸觀」，石、麗作「觀諸」。

一　四八四頁中一一字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「畫畫」。

一　四八四頁中五行第一〇字「項」，諸本作「前」。

一　四八四頁中一六行第二字「卷」，資、磧、普、南、徑、清作「遶」。

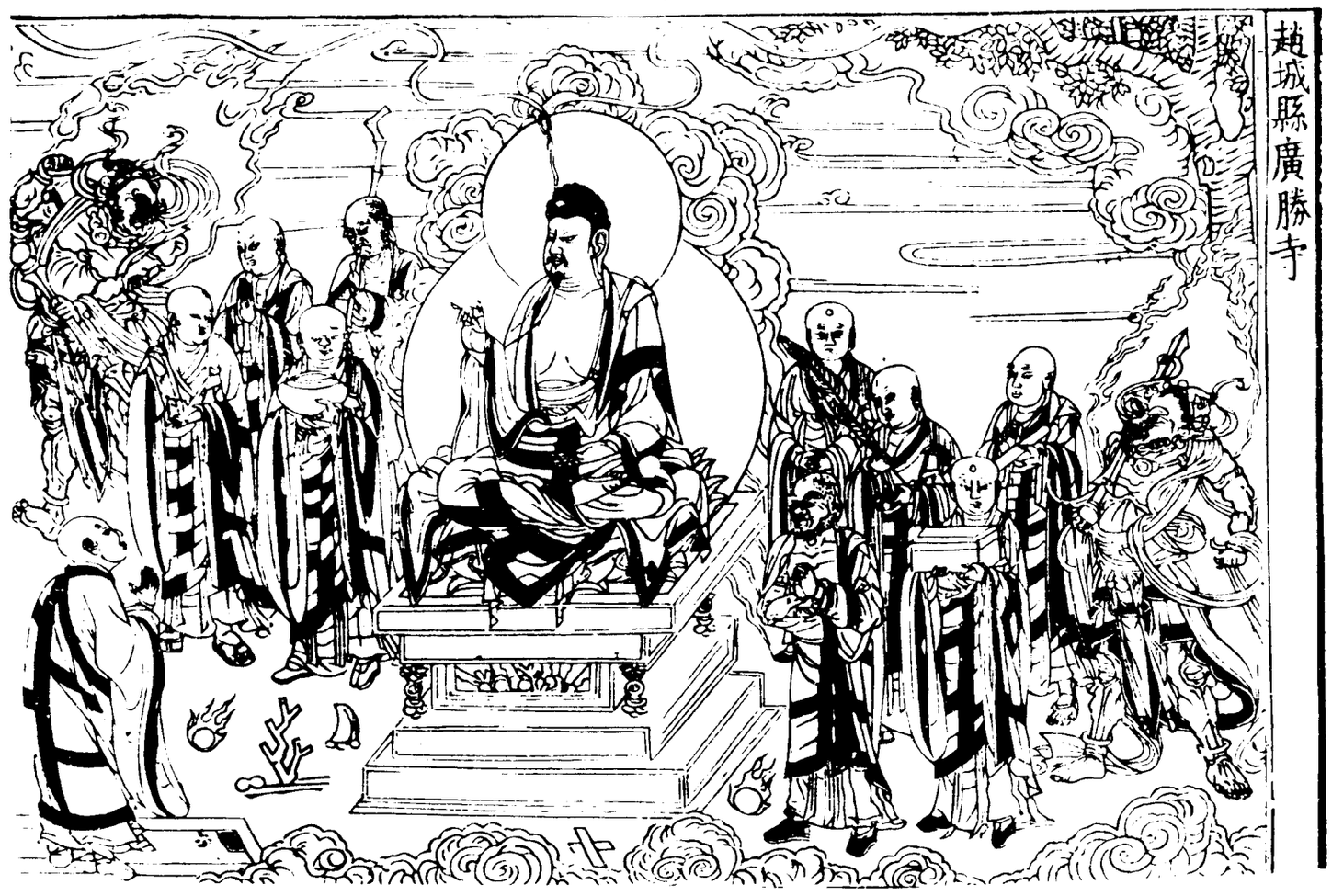
一　四八四頁下一二行首字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一　四八五頁上四行第三字「現」，資作「明」；磧、普、南、徑、清作「顯」。

一　四八五頁上六行第一〇字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「清」。

一　四八五頁上一〇行第七字「眉」，資、磧、普、南、徑、清作「脣」。

一　四八五頁上一七行末字至一八行首字「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。



趙城縣廣勝寺

佛說觀佛三昧海經卷第三　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三

佛告父王云何觀佛耳佛耳普垂埵旋生七毛輪郭衆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為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衆咸見是相是名佛耳色相光明佛告父王若四部衆遠離憒鬧正念思惟佛耳相者此人生處耳根清淨无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卧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為眷屬聞法憶持辟如貫珠如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀佛如来方頰車相如来頰上六畫中左右正等有妙光色輝艶倍常閻浮檀金光色遍照令佛面相如淨金色辟如和合百千日月是名如来方頰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為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如来師子欠相佛張口時如師子王口方正等口兩吻邊流出三光其光金色過踰前光百千万倍土入耳光圍遶諸髮從枕骨出遶前圍光一一畫間有三化佛一一化佛有二梵王以為侍者是名如来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恒有優鉢華香有所宣說人皆信受辟如帝釋三十二天一切信用如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀

云何名觀如来鼻如来鼻高脩而且

直當于面門如来鼻端如鷹王嘴鼻孔流光上下灌注上者上入眼眉白毫相髮際如是直入頂肉髻骨辟如金幢從枕骨出變成衆華華上皆有天諸樂神手執樂器遍入一切諸化佛間以為導從遶光十匝下者直至入佛髭中圍遶髭毛令髭毛根有華開敷如稊米粒流入脣腭至諸齒間映飾咽喉下至佛胸成光明雲表裏清淨无諸塵翳如琉璃器成金光燭是名如来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来生處聞上妙香心意了了不著於香常以戒香為身瓔珞如是觀者名為正觀若異觀者是名邪觀

云何觀如来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遶圓光作三種畫其畫分明色中上者一一畫間生一寶珠其珠光明有百千色珠下白華莖莖相跓滿三匝已然後彼光還入髭中是名如来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陁行如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如来脣色赤好如頻婆果相於上下脣及與齗腭和合出光其光圓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四十齒根自然齊白如頗梨壁上下齊平无參差者齒間文畫流出諸光亦紅白色如是衆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脣口微妙齒不踈缺得色中上色雖得是色心不貪著常見諸佛聲聞緣覺為之說法令心不疑如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如来廣長舌相如来舌者是十波羅蜜十善報得其舌根下及舌兩邊有二寶珠流注甘露滿舌根上諸天世人十地菩薩无此舌相亦無

此味舌上五畫如寶印文如此上味入印文中流注上下入琉璃筒諸佛笑時動其舌根此味力故舌出五光五色分明遶佛七匝還從頂入佛出舌時如蓮華葉上至髮際遍覆佛面舌下亦有衆雜色脉如此上味流入脉中其味力故變成衆光有十四色二光上照无量世界一一光間有一光臺其色衆妙不可具名一一光臺龕室無數一一龕中無量化佛結加跏坐聲聞菩薩一切大衆皆悉圍繞過於上方无量世界化為一佛佛身高顯如須弥山如是諸佛其數无量皆出舌相亦復如是二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數无量化佛光明成一銀山其山高大無量无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
人玉人臍中化生六龍其龍口黑龍
色純白是化玉人其數无量復更下
過照无量界見白玉樹從下方出至
娑婆界復更蓊鬱至三界頂枝條扶
疏其葉有色色九十八一一樹葉遍
覆三界其諸葉間復有龍鳥獸師
子毒虫惡獸猫狸鼠無事不有其
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无量世
界譬如稻麻間无空缺一佛皆有無
量菩薩以為侍者是諸菩薩亦出舌
相與佛正等如是舌相无量光明化
成光雲於光雲中如微塵等無量化
佛結加趺坐如是光明其數无量時
火爐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无量
世界令其世界作琉璃色琉璃地上
生黃金華黃金華上生馬腦華馬腦
華上生車渠華車渠華上生玫瑰華

玫瑰華上生虎魄華虎魄華上生珊
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
尼光華一一葉間有无量色百億寶
華一一華鬚有无量釋迦牟尼結加
跏坐菩薩大衆圍遶時諸大衆
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百千万倍於
諸華間有妙寶座高顯可觀如梵王
床一一床上有大菩薩身相端嚴猶
如弥勒亦出廣長舌相其舌光明作
摩尼網覆諸化佛及與大衆摩尼網
間出大寶光其寶光端復有无量無
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衆多
數不可說一光照西方令西方地作
頗梨色頗梨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舞旗遍
覆眼界惟有識心可與此合如是諸相
復有无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一一
光照北方令北方地作車渠色車渠
地上有金剛塔一一佛塔百千妙塔
以為圍遶其數无量塔極小者高五
十億那由他由旬一一塔中復有百
億塵數龕窟一一窟中无量無邊諸
寶色水自然踊出是諸水上有大蓮
華開現光明其光現時香氣微妙勝
海此岸栴檀之香百千万倍是香變
為微妙光明諸光明中有諸化佛身
色微妙寶中上者一切衆寶從舌相
出時一一窟无量光明一一光明無
量化佛一一化佛復出舌相光明无
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馬瑙色馬瑙地上有虎魄山虎魄山上生七寶林七寶林間有十泉水十寶色水色放光普照東南方无量世界光所照處有大寶山一一山間一一樹下生旃陁羅華摩訶旃陁羅華於華臺上有一化佛紫琉璃色內外清徹不可具名雜寶色光遶身千匝一一光中无量化佛一一化佛無量大衆皆琉璃色以為圍遶一一化佛出舌相光明化成寶山如是寶山復過東南方无量世界

一光照西南方無量世界令西南方地紫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一一柱百億寶色一一寶放无數光此一一光化為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无數佛一一化佛有無數菩薩樓閣諸柱皆放光明一一光中无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无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

一光照西北方令西北方作虎魄地於虎魄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虎魄地令虎魄地生一大蓮華其華周圓无量無邊一一華上有光明雲其雲紫色雲上有綱綠真珠色真珠綱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為圍遶一一光中無數化佛一一化佛无量大衆是諸化佛出廣長舌相亦復如是如是遍照西北方无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地於金剛地上生華七寶合成華上生幢閣浮金色幢頭有華其華无量百千寶色有無數葉一一華葉化為无量百千寶帳一一帳角有七寶幢一一幢頭有七寶蓋其蓋弥覆東北方地一切世界蓋有五幡純黃金成幡有万億无量寶鈴鈴出妙音讚歎佛名讚歎礼佛讚歎念佛讚歎懺悔出是聲已寶帳下地大光踊出其光微妙无數千億一一光中無量化佛結加趺坐坐寶帳內復有踊身住虛空中東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒邊踊中沒中踊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卧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加趺坐如是化佛无量無邊同時見佛踊身空中作十八變火上生一金須弥山星宿日月七寶莊嚴諸龍夜叉及大海水如是衆多須弥山左右一切諸有皆悉出現如是衆山其數无量山頂有佛亦出舌相舌相光明遍照東北方无量世界不可

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衆往彼天上諸天見已發菩提心乃至无色界一切諸天皆見是相了了分明心不謬乱令无色天不謗涅槃起菩提想一光下照諸阿修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敢人精氣鬼諸鳩槃茶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千百千諸鬼神等其身暫時作天身色柔軟悅樂辟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相光現時猶如冷水滅節間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千万歲不曾見水今遇此水除熱清凉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辟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接諸餓鬼佛攝舌相此光千色遶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遍體流光晃晃昱昱勝於百千无數億日佛告父王如来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過向所說作是觀者除去百億八万四千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衆生聞此說者心不驚怪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却百劫極重惡業當来生處值遇弥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為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如来頸相缺骨滿相臆德字相万字印相是衆字聞出生圓光頸脖圓相如琉璃筒懸好金幢四條上有點相分明猶如伊字一一點中流出二光其二光遶前圓光足滿七匝衆畫分明一一畫間有妙蓮華其蓮華上有七化佛二化佛有七菩薩以為侍者一一菩薩二手皆執如意寶珠其珠金光青黄赤白及摩尼色皆悉具足如是圓遶諸光畫中是名佛頸出圓光相胸德字文万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圓遶頂光足五百匝一一畫中五百化佛一一化佛五百菩薩以為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衆光中皆悉顯現大須弥山四天王宮諸天宮殿日月星辰龍宮神宮阿修羅宮十寶山神

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无量鬼神影現圓光為閻浮提人說孝養事此影化人見衆人時皆自說言我是汝父我是汝母无量世中汝字某甲我名某甲如是衆多無量大衆皆是衆生所尊敬事於佛圓光了了如畫如鏡見面如是衆相名為圓光圍遶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衆生所希見事皆於中現了了分明於圓光上有金色艶如摩尼珠嚴顯可愛摩尼艶間化生華樹其樹金色百千万億閻浮檀金不得為比一一樹下有寶蓮華華上化佛真黃金色如琉璃蓋以覆佛上顯發金顏分齊分明如是化像其數无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有人近佛左右行者其人臭穢皆

悉不現人遠望之同為金色佛坐樹下此光赫弈如衆金華散衹樹間有人諦觀佛頂光者前行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遥見頂光各作是言瞿曇沙門在金山中遊行自在来向我所如是衆人各各異見是名頂光見此光時佛頂肉髻生万億光光相次乃至上方无量世界諸天世人十地菩薩亦不能見有髮右旋上妙曼文鋒翠孔雀色不得比有千光明赫弈而起此光起時佛肉髻骨及佛頭中一切妙相皆悉暎現滿足面相光明可愛人天淨國報得妙華不得為辟佛面光明益更明顯佛頸佛胸及以佛辟勝前數倍光更明顯佛膝出光其光白色分為四支隨身上轉化作白華入項光下齊出五光光有二支支有五色入脅骨中如白玉筒盛衆色水從兩肩後自然踊出如金摩尼爛爛相跓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

導鹿王蹲鉤鏁骨鐇龍結開如是中間出諸金光此一一光從一節出入一節開如是和合成一大光如金摩尼住佛肘後豔至項光赤銅爪足指縵網各各有光其光赫弈琉璃頗梨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遶諸光滿足十匝華華相次一一華中有五化佛一一化佛五十菩薩以為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八万四千微細諸小光明嚴飾身光極令可愛如是種種雜色名為常光名適意光亦名隨諸衆生所樂見光亦名施衆生眼光此光一尋其相衆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勑阿難吾今為汝悉現具足身相光明作是語已佛從坐起告阿難言汝語比丘并諸釋子皆悉起立合掌向佛諦觀如来從頂光明

下至足光從頂肉髻下至足下平滿之相復勑比丘復從足下平滿相上乃至肉髻亦觀如來身光頂光復勑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衆中五百釋子見佛色身猶如炭人比丘衆中有一千人見佛色身如赤土人優婆塞衆中有十六人見佛色身如黑烏脚優婆夷衆中二十四人見佛身色猶如聚墨如是四衆各各異見比丘尼衆中有比丘尼見佛色身如白銀色優婆夷衆中有優婆夷見佛色身如藍染青色如是四衆觀佛色身所見不同時諸四衆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衆人皆見純黃金色惟有我等恒見佛身猶如炭人亦如羸瘦諸婆羅門我等宿世有何罪各惟願佛日為我解說說是語已自拔頭髮號哭如前婉轉自撲尒時

慈父出梵音聲安慰諸釋及諸四衆善男子等如來佛日出現世間正為除滅汝等罪各汝等還起佛自知時當為汝說尒時大衆從地起已遶佛三匝礼世尊足五百釋子詣阿難所敬礼阿難白言尊者敬心無汝似生釋家汝獨聰明摠持佛語猶如寫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尒時如來以梵音聲告諸釋子及勑大衆諸兄弟等勿復號哭過去有佛名毗婆尸如來應供正遍知出現於世教化衆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曆數无不貫練其父長者信敬佛法常為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為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為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

見不信正法今无常刀割切汝等汝心煩悶為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无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剎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尒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為佛作礼并稱汝父礼過去佛亦稱我名敬礼於我未來有佛号曰弥勒亦當敬礼說汝先世邪見之罪今佛現世沙門大衆一切雲集汝當向諸大德衆僧發露悔過隨順佛語懺悔諸

罪佛法衆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弥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黄金色一一相好无量光明作是語已尋時得道成須陁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即往佛所白言世尊我欲出家佛告釋子善来比丘鬚髮自落即成沙門身所著衣化成法服合掌礼佛稱南无佛未舉頭頂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羅漢不父王白佛唯然已見佛告父王是諸比丘前世之時以悪心故謗佛正法但為父故稱南无佛生生常得聞諸佛名乃至今世遭值我出見佛色身及見衆僧聞佛所説懺悔衆罪曰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世人若稱我名及南无諸佛所獲福德無量无邊况復繫念念諸佛

者而不滅除諸障导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上起不淨心然其和上得羅漢道知弟子心告言法子汝於和上及衆僧所莫起疑意若起疑意於諸淨戒未无得理時諸比丘聞和上説心生瞋恨是時和上知弟子心漸漸自制不為其説時千弟子隨壽脩短各欲命終和上猶存而不涅槃是時和上到弟子所而説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竪白言和上為我説法和上告曰汝今事切不宜餘處教汝懺悔汝今但當稱然燈佛如来應供正遍知十号尒時諸比丘用和上語咸皆稱言南无諸佛既稱佛已尋即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烊銅灌咽壽命長遠八万四千歲餓鬼罪畢生畜生中畜生罪畢還生人中貧窮下賤以

為莊嚴既生人中聞諸佛名因於前世出家力故信心内發如前宿識稱南无佛以稱佛名因緣功德八千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横生疑見於可信處横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直正色中最上汝見赤土時諸比丘聞佛此語各自悔責偏袒右肩合掌向佛而作是言我於前世无量劫時邪見疑師虛受信施此因緣故墮地獄中今雖得出於无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被僧祇支示胸德字令比丘讀誦德字已知佛功德智慧莊嚴於万字印中説佛八万四千諸功德行比丘見已讚歎佛言世尊甚奇特但於胸字説无量義何况佛心所有功德説是語已向佛懺悔五體投地如太山崩悲號雨涙對佛帝奚

是時世尊軟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現既見佛已心大歡喜發菩提心佛告父王此千比丘懈怠求法心无懈息於未來世過算數劫當得作佛号南無光照如來應供正遍知十号具足其佛時地純金色七寶行樹妙寶樓閣必為莊嚴其土衆生皆是慚愧懺悔之徒純是菩薩發无上意如是千佛次第出世亦如默劫千菩薩等次第

威佛

佛告大王是諸比丘疑師疑僧獲大重罪如向所說稱南无佛所得果報今於我世現前受記何況正念思惟佛者諸比丘尼見佛銀色從座而起偏袒右肩為佛作礼白言世尊如来今者自說身色除諸衆生无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太何不見如来金光赫艶亦不見佛三十二業果報功德是時如来聞諸尼語即便微笑有金色光從面

門出遶佛銀身足滿十匝此光現時諸尼見佛身紫金色三十二相光明顯照不可具說諸尼見已覩眉間毫相右旋婉轉見已歡喜應時即成阿羅漢道三明六通具八解脫

諸比丘尼自識宿命曾於前世无量劫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撮蠶食時如黑為聲問白樂時彼比丘攝持威儀安庠徐步至諸女所數尼師檀在地而坐諸女見已咎咎戰喜而作是言此空閑處神仙所遊忽然有此勝王比丘來在此坐此必非凡我宜供養各脫銀鐶散比丘上比丘精進德行純備後必成佛願我見之時如所散鐶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礼沙門奉獻銀鐶令遭我世沐浴清化成阿羅漢尒時比丘則我身是時諸女者汝身是也汝於前世供養沙門礼諸佛故從是已來恒值諸佛佛告父王佛人中寶祐利處多若聞名者礼拜供養獲

大重報何況繫念思佛正頼

優婆塞衆中見佛世尊如黑為脚者即從坐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即為我說地天太子成佛无疑我聞是語歸依於佛從是以來恒隨佛後受三歸依受持八齋受五戒法然我罪各自聞佛聲不見佛形每見佛時如黑為脚何時是時如黑為脚比丘攝持威儀安庠徐步至諸女所數尼師檀在地而坐諸女見已咎咎戰喜而作是言此空閑處當為汝除斯疑悔滅諸障导說是語已告諸優婆塞言法子汝坐佛於閻浮提各作國王王領諸國快得自在有諸沙門為利養故為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

无佛稱南無法稱南无僧說諸罪各誠心懺悔時佛即放眉間大人相光照諸人心心意開解同時即得須陁洹道諸優婆塞既得道已見佛色身端嚴微妙世間无比求佛出家成阿羅漢

優婆夷衆中見佛色身猶如聚墨者即從坐起合掌向佛雨淚號哭悲不能言舉手捉頭氣絶躃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即起合掌白世尊言佛日出世普照一切衆人皆見如月威滿惟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為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大慈悲故除我罪各令我得見是時世尊於師子座還坐申脚出千輻輪相以示諸女諸女但見衆妙蓮華從輪相出華上化佛猶如墨人復更合掌向佛作礼白言世尊為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尒佛告諸女諦聽諦聽善思念之如来今者為欲分別過去久遠无量世時時世有佛号一寶蓋燈王如来應供正遍知彼佛滅後於像法中有諸比丘入村乞食執鉢持錫威儀不犯至婬女家時諸婬女取比丘鉢盛滿鉢飯戲比丘言汝釋種子頗色可惡猶如聚墨身所著衣狀如乞人汝之可惡天下无比自言無欲誰當念汝尒時比丘聞此語已擲鉢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来世身得自在猶如沙門佛告諸女尒時諸女飯羅漢者今汝等是汝以善心施比丘食二千刼中常不飢渴坐前惡罵婬欲因緣六十小刼墮黑闇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

尒時世尊說是語已即於臍中出大蓮華其大蓮華化成光臺其光臺中有百千无數聲聞比丘如舍利弗目

揵連等於佛光臺神通自在作十八變諸女見已心生歡喜應時即以智慧火燒二十億洞然之結得須陁洹道諸優婆夷既得道已見佛色身端嚴微妙惟不見佛白毫相光佛告父王戲捃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无量福是時世尊欲令大衆見佛色身了了分明佛即化精舍如白玉山高妙大小猶如須弥百千龕窟於衆龕窟景現諸像與佛无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為侍者佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若能割捐諸事捐棄諸惡繫念思惟佛常光者佛不現在亦名見佛以見佛故一切諸惡皆得消除隨其所願於未来世當成三種菩提之道佛告阿難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三

佛說觀佛三昧海經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四八九頁中三行「第三」，石、資、磧、普、南、徑、清作「第三之三」。

一　四八九頁中四行末字「埵」，磧、普、南、徑、清作「睡」。

一　四八九頁下一三行末字「三」，資、普、南、徑、清作「二」。

一　四八九頁下一四行末字「土」，諸本作「上」。

一　四八九頁下一五行末字「圍」，石、麗作「圓」。

一　四八九頁下二一行第六字「二」，南、徑、清作「三」。

一　四八九頁下末行第七字「鼻」，諸本作「鼻相」。

一　四九〇頁上九行第一三字「表」，磧、普、南作「衣」。

一　四九〇頁上一〇行「成金光爛」，資、磧、普、南、徑、清作「盛金光艷」。

一　四九〇頁上末行第二字「二」，石、麗作「三」；磧、普、南作「一」。

一　四九〇頁中五行第六字「與」，石作「牙」。

一　四九〇頁中一一字「四」，諸本作「今四」。

一　四九〇頁中一〇行末字至一一行首字「擲劫」，資、磧、普、南、徑、清作「朗」。

一　四九〇頁中一一行第八字「壁」，資、磧、普、南、徑、清作「璧」。

一　四九〇頁下八行首字及一四行第九字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「一一」。

一　四九〇頁下二一行第一一字「數」，諸本作「其數」。

一　四九一頁上五行第三字「界」，石作「世界」。

一　四九一頁上八行「猫狸」，石作「狐狸」；資、磧、普、南、徑、清作「狸猫」。

一　四九一頁上九行第一一字「照」，石作「照於」。

一　四九一頁中四行第六字「葉」，資、磧、普、南、徑、清作「光」。

一　四九一頁中五行第一一字「年」，資、磧、普、南、徑、清作「文」，下同。

一　四九一頁中一〇行第一一字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一　四九一頁中一四行第五字「光」，徑、清作「華」。

一　四九一頁下三行第一一字「金」，資、磧、普、南、徑、清作「閻浮檀金」。

一　四九二頁上三行首字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「色地」。

一　四九二頁中九行首字「於」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九二頁中九行末字「有」，石作「生」。

一　四九二頁中一三行第九字「周」，資、磧、普、南、徑、清作「圍」。

一　四九二頁中末行「地於」，資、磧、

普、南、徑、清作「色」；麗作「色於」。

一　四九二頁下二行第八字「葉」，資、磧、普、南、徑、清作「華」。

一　四九二頁下一六行第八字「華」，石、麗作「蓮花」。

一　四九三頁上一四行第八字「千」，諸本作「干」。

一　四九三頁上一七行末字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九三頁中六行第一三字「入」，磧作「心」。

一　四九三頁中一二行首字「過」，諸本作「如」。

一　四九三頁中一二行第一〇字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「却」。

一　四九三頁中一八行第八字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　四九三頁下四行第九字「瓮」，石作「甑」，下同。

一　四九三頁下四行「臆德」，石作「甑德」；資、磧、普、南、徑、清作「胸臆」。

一　四九三頁下一四行「胸德」，資、磧、普、南、徑、清作「胸臆」，下同。

一　四九三頁下一七行第一三字「頂」，資、磧、普、南、徑、麗作「頸」。

一　四九四頁上一三行「見事皆」，資、磧、普、南、徑、清作「有事悉」。

一　四九四頁上一五行第八字「艷」，資、磧、普、南、徑、清作「燄」，下同。

一　四九四頁上一六行第一三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一　四九四頁中一一行第四字「有」，諸本作「其」。

一　四九四頁下一八行第四字「佛」，石作「佛之時」。

一　四九四頁下二二行第六字「語」，諸本作「諸」。

一　四九四頁下末行第一二字「頂」，磧、普、南、徑、清作「項」。

一　四九五頁上一一行「身色」，資、磧、普、南、徑、清作「色身」。

一　四九五頁上末行第五字「號」，石、資、磧、普、南、徑、清作「菓」。

一　四九五頁中六行第一三字「号」，磧、普、南、徑、清作「号」。

一　四九五頁中一七行第一一字「像」，石作「彼」。

一　四九五頁下一行第一三字「等」，諸本作「身」。

一　四九六頁上三行第九字「海」，南、徑、清作「熾」。

一　四九六頁中一行第五字「除」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九六頁中五行第七字「知」，普作「莫知」。

一　四九六頁中六行第九字「莫」，磧、普、南作「菓」。

一　四九六頁中一七行第三字「号」，

諸本作「号具足」。

一　四九六頁中一九行第一二字「利」，石作「利天」。

一　四九六頁中二一行第九字「牂」，資、磧、普、南、徑、清作「洋」。

一　四九六頁下一〇行第六字「直」，諸本作「真」。

一　四九六頁下一六行第一二字「槭」，石、麗作「撥」。

一　四九六頁下一七行第一一字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四九六頁下二二行「五體投地如太山崩」，石作「如太山崩五體投地」。

一　四九七頁上三行第一二字「現」，石、麗作「見」。

一　四九七頁上二二行第六字「業」，石、麗作「相」。

一　四九七頁中三行末字至四行首字「毫相」，石、資、磧、普、南、徑、清作「白毫」；麗作「白毫相」。

一　四九七頁中一一行第八字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「壇」。

一　四九七頁中一三行第一〇字「王」，諸本作「士」。

一　四九七頁中一四行「此必非凡」，石、資、磧、普、南、徑、清作「必非凡人」。

一　四九七頁中一六行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一　四九七頁中一九行第八字「獄」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「地獄」。

一　四九七頁下二一行第一二字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「戒法」。

一　四九八頁上九行第五字「捉」，諸本作「拍」。

一　四九八頁上一六行第八字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　四九八頁上一八行第六字「大」，石、資、磧、普、南、徑、清作「以大」。

一　四九八頁上二〇行第七字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以此」。

一　四九八頁中三行第八字「欲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「汝」。

一　四九八頁中四行第九字「号」，石作「名」。

一　四九八頁中六行第一三字「錫」，資、磧、普、南、徑、清作「錫杖」。

一　四九八頁中一五行第四字「飯」，石作「弄」。

一　四九八頁中一七行第五字「獄」，資、磧、普、南、徑、清作「地獄」。

一　四九八頁下三行第二字「火」，資、磧、普、南、徑、清作「大火」。

一　四九八頁下一五行第四字「損」，資、磧、普、南、徑、清作「損」。

一　四九八頁下一七行第一〇字「除」，石、資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

佛說觀佛三昧海經卷第四　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之四

佛告父王云何觀如来放常光相如来今者為未来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尒時世尊放肉髻光其光千色色作八万四千支一一支中八万四千諸妙化佛其化佛身身量无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衆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无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陁羅尼其陁羅尼名旋憶持如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛告父王云何名為觀於如来眉間光明如来今者為此後世諸衆生故當少現於白毫相光作是語時時佛眉間即放白毫大人相光其光分為八万四千支亦八万四千色遍照十方無量世界一一光色化一金山一金山無量龕窟一一窟中有一化佛結加趺坐入深禪定聲聞菩薩百千大衆以為眷屬時佛窟中有諸化佛皆放白毫大人相光亦照十方无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号名釋迦文諸佛眉間亦放此光其光遍照十方世界猶如百千億須弥山王共合一處諸須弥山映現諸佛佛身高顯與山正等是等化佛眉間光明遶諸化佛滿七匝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身毛孔中化成八万四千妙像皆是三千大千世界一切衆生所希見事是名如来八十好中一好光明如是八十隨形好光說不可盡如来少現白毫光明父王所

將衆中有八千人遠塵離垢得法眼淨佛告阿難如来白毫相光諸修多羅中佛已廣說如是妙光惟佛佛見十地菩薩見不明了是故此中少分而說說少分者為凡夫人佛滅度後如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀此光除罪如向所說惟見光者心得了了見百億佛見白毛者是心想見

云何觀如来額廣平正相如来面上三輪相髮際相如是衆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為始下逮樓至是千菩薩皆放光明坐金牀上如是百億千万菩薩百億千万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千万寶蓋衆寶蓋下有諸寶幡諸寶幡中无量化佛是諸化佛皆說苦空無常无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想所生作是語已即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无礙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却一億劫生死之罪微身生處面見諸佛生諸佛家諸佛菩薩以為眷屬如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

光以為其雲如神通人乘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紫金色是諸比丘踊身雲中亦隨佛後如大龍象行其子隨佛後佛告阿難佛滅度後諸弟子若能正心觀佛眼光即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藏中時常受妙法況出於外如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

鼻出二光其光遍照十方世界其一光化成大水其水住空流入諸光此水入時一切光明惟更明顯一一光間出頗梨山頗梨山間生七寶華其華臺上踊出衆水其水金色猶如金幢其金幢內有百千万无量化佛一一化佛方身丈六身毛孔中八万四千上妙寶色諸寶色中復放光明其光微妙有恒沙色佛告阿難佛滅度後佛諸弟子作是觀者除却千劫極重惡業後世生處心无所著不處胞胎恒常化生既化生已身光具足不離諸佛如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

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无量化佛真金精色時諸化佛面門出光其光五色遍照十方諸佛面門此相現時行者行住坐卧恒聞如來說四念處身受心法無說境界行者聞已憶持聞已思惟此光力故即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真實行念佛定如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

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遍照十方無量世界化成一華其華其大量不可知除佛心力无能知者是蓮華中百千万億无量佛剎皆於中現百千万億諸大菩薩坐一蓮華頻華頻不大菩薩不小亦不相妨如是菩

薩耳普垂睡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書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衆妙法不壞耳根如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如來頸相頸相出二光其光万色遍照十方一切世界有諸衆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遍見十方一切諸辟支佛擲鉢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无明緣行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无常無我一音演說十二因緣如是辟支佛足下光中皆有是字逆順往復凡十二遍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

菩薩為說妙法既聞法已身心歡喜學諸菩薩觀緣起法如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如來頸相頸骨滿相滿相光明遍照十方作虎魄色若有衆生遇此光者自然興發聲聞道意是諸聲聞見此光明分為十支一支千色十千光明光有化佛一一化佛有四比丘以為侍者一一比丘皆說苦空无常無我分別四諦說八人義說四果相說三三昧令彼衆生於此法中求出家法出家不久成阿羅漢如是光明遍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尒時行者身心安隱其心恬然无有惡相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无量一一蓋中百千七佛一一七佛有四比丘以為侍者一一比丘入四大定四大定中遍現一切結使相貌八万户垂兜轉而出小垂種類亦皆隨從此相現時火大先起火大起者初如芥子從毛

孔出後漸漸長遍燒諸身身如火聚諸垂鳴吼如師子聲此聲出時行者心怖迷悶躃地出定見身如野火行傍樹為燒此相現時復當起心作一藥想先作身想身想既滅關頂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遍入四體及諸脉中見脉及身如瑠璃筒但見諸垂如萎死華尒時諸脉更相流注惟有衆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于梵天見身中水如四大海但見諸垂頭萎摧茹手折足戾惟心生火分為十支火入衆水不相消滅水光上衝火光隨逐水火二光皆從心出牙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尒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烟爓其風遍吹一切諸水其水波動沫聚成積火亦入中得火力故沫堅如氷復有風來吹諸塵穢九十八種惡不

淨物持置水上水力弱故隨不淨敗著屢即解此水解時八人執刀斫水毀取各持而去塵土坌汙心悶而卧風火水等合聚一處火力大故燒壞衆物有四惡鉢舍一寶珠從火焰出凌虛飛遊有六大龍迦四小龍吞吸而走龍頂生樹至元色鬘有一小草細若蒜臺色正金色從樹榦生下八樹根從樹根生上八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无量百千境界如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

若有比丘入此定時身如芭蕉无有堅實出定之時身體支節悉皆疼痹若不服藥發狂而死應當隨時衆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為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

觀佛三昧經第四卷　第十張　可

臣珠皆放光明其光紅紫中有金華其華開敷化為无量百千万億無數衆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衆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癡跛瘖癲皆得除愈遍八十方諸佛頂上八已諸佛胸中面千光從口出百千偈頌中歎百千偈演說檀波羅蜜如是衆光演說六波羅蜜其偈无量行者正坐聞無量佛皆說是法一一化佛遣一化人端嚴微妙狀如弥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說無相戒說无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盛不能燒雖處地獄如遊天宮是故万字名實相印諸佛如來无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胸相光者除却十二万億劫生死之罪若不能見胸相分明者入塔觀之如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

觀佛三昧經第四卷　第十一張　可

云何觀如來臍相如來臍中有万億
寶華一一寶華万億郡由他葉一一
葉万億郡由他色一一色万億郡由
他光叫相現時一切大衆見佛心相
如來心者如紅蓮華金華瞻蔔妙栴
金光以為間錯妙琉璃筒懸在佛臍
見佛身内万億化佛是諸化佛遊佛
心間佛臍出光其光璉然如須弥山
衆山中間有无量寶山如須弥山此
衆華上皆有化佛嚴顯可觀如須弥
山其光千種有十千色分為十億支
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弥山大
一須弥上有百億万諸大菩薩身極
小者如須弥山諸化菩薩臍中各生
一大蓮華其諸蓮華遍覆三千大千
世界一一華間有金色光其光猶如
閻浮檀金一一金光化微塵數釋迦
牟尼一一釋迦臍中光明亦復如是

如是衆光合成光臺其衆光臺亦有
无量微塵恒沙諸大化佛佛佛相次
放臍光明其光大威直照上方无量
世界復過是界如是衆界數如三千
大千世界無量微塵是世界中皆有
琉璃頗梨億寶以為佛窟是衆寶中
各有万億无量諸佛諸佛臍中各各
皆生一大蓮華與前无異是諸光明
照諸一切十地菩薩是諸菩薩遇斯
光已即入微妙首楞嚴門復得入於
金剛辟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衆供具
蓋極小者覆閻浮提如是衆多雜寶
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
王子為衆行者夢中恒說過去未来
三世佛法說首楞嚴三昧般舟三昧
亦說觀佛三昧以為瓔珞覺已憶持
无所忘失此人現世功德天女以為

給使除却十万億劫生死之罪如是
觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
億億光照下方令下方地如閻浮提
水色於衆水中有恒沙寶樓衆寶樓
下有一寶城如卍字圓滿嚴飾寶樓上
有大寶樹其樹枝葉一切光起其光
光焰上下俱燒燒此衆水化成琉璃
琉璃地上復生諸樹樹有四龍其龍
頂上有如意珠其珠光明遍照龍身
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无量
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
女以為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恒沙佛刹
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百万金
山於其巖間百億寶窟如雲踊起是
衆窟中純諸白佛白妙菩薩及聲聞
衆以為侍者金精寶光在佛左右猶

如斯山衆寶映錯有妙寶蓋如須彌山无量寶成一一寶間百億光明迴旋妃轉於衆光中有百億師子座一一師子座上有百億鄰由他菩薩大衆結加跏坐時彼菩薩身毛孔中有阿僧祇光一一光中有一化佛其身修圓如須彌山是諸化佛以百千偈讚說不然慈為根本慈是妙華除生死患慈為淨目導諸天人是諸化佛讚歎慈已各作變化為琉璃山於其山內百億菩薩一一菩薩有万梵王以為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煞戒行大慈悲尒時亦有天龍八部一切衆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恒於夢中見此光明亦聞化佛說慈心法覺已憶持

深解義趣思其義故即得慈定如是觀者名為正觀若異觀者名為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却億劫生死之罪常生梵世值遇諸佛請轉法輪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无量世界今東方地白如雪山於衆山上有白寶雲其白寶雲如寶臺衆寶羅網寶鈴万億衆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為侍者佛與菩薩皆說慈法讚歎不煞凡千億偈如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛告阿難佛滅度後弟子如是觀者除半億劫生死之罪

億億光照南方令南方地皆作紅色此紅色光乃至南方无量世界變成白雲紅白分明於衆雲間有諸化佛白真珠色眦琉璃光上妙金華以為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煞及大慈悲如是觀者名為正觀若異觀者名為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當知是人恒於夢中見釋迦文放眉間光明持以照之此光明相如向所說其人生處不處胞胎恒生淨國若生天上自然化生

億億光照西方乃至西方无量世界其光雜色如月如星衆星周匝有七寶珠一珠出水一珠出火一珠生樹其樹七寶金剛為果一珠生華於月光中有梵宮殿梵王眷屬及梵衆寶皆悉具足其星光中有摩醯首羅宮及其眷屬一一天宮百万億梵王一一梵王无量無數諸天大衆以為眷屬摩醯首羅等數不可知是諸寶珠出琉璃光琉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衆異口同音讚說不煞勸進行者行大慈悲佛告阿難如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度

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為說慈法除却七億劫生死之罪

億億光照北方乃至北方无量世界令北方地皆珊瑚色虎魄玫瑰真珠馬瑙頗梨等寶以為閻浮檀金色長八萬四千由旬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琉璃為竿雜寶綵華以為莊嚴一一華上有百億化佛一一佛面如閻浮檀金色長八萬四千由旬紅真珠色爪真金色手中相白蓮華色唇玉蹲優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臍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臍光此相現時衆寶師子奮迅若驚師子衆毛一一毛端有百億佛剎一一佛剎無量百億衆寶蓮華以為莊嚴其蓮華上亦有百千大菩薩衆是諸菩薩亦出臍相如上菩薩如是菩薩衆色光明合成　山其山高顯如真金臺其臺四角有四梵幢幢端皆有四億佛剎一一剎中有百千塔塔極小者從閻浮提至於梵世无數衆妙一切寶像以為莊嚴是諸寶塔及化菩薩皆共讚歎喜捨二法若有衆生遇斯光者得大智慧如舍利弗忍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煞戒普為十方一切衆生行是行者雖不坐禪恒於夢中得見衆色如向所說佛告阿難如是觀者名為佛諸弟子憶想是者思惟是者觀是而以為心戒定慧解脫解脫知見而以為身十力四无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臍相中略而解之佛心境界後自當說如是觀者名為正觀若異觀者名為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无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烟如雲一一光中有大蓮華華華相合合華之中出大日光一日光有金色鳥菩薩化乘乘鳥之時万億瑞應不可宣說諸菩薩光合成一佛其佛金色身量无邊亦出臍相臍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為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度後佛諸弟子憶想是者思惟是者觀是法者除却二十万億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无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无量一一龕中有無量化佛一一化佛有無量菩薩以為眷屬是衆化佛及化菩薩亦皆讚歎說十善法如是觀者名為正觀若異觀者

名為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无导

億億光照西北方乃至西北方无量世界其光五色頗梨紅蹟更相映飾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蓋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万億由旬一一佛臍中出无數光其光遍照无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无所著猒離世間如是觀者名為正觀若異觀者名為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却十億劫生死之罪

億億光照東北方乃至東北方无量世界其光清淨无諸濁穢如頗梨鏡內外俱現於彼光中見十方佛皆出臍相一一佛臍光明遍照十方无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為眷屬如是菩薩臍相光明猶如金柱其金柱

端万億天衣寶箱寶匣譬如雲臺從空而下一一箱匣万億光明一億光明合成一佛一佛身中无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臍相如上所說此臍光明遍照十方入諸佛臍從諸佛臍出入諸菩薩胸從諸菩薩胸出入諸聲聞頂從諸聲聞頂出譬如大雲无量金色衆寶間錯入佛足下入足下已足下千輻輪相中出大光明其光如華華華相次遶佛億匝從赤銅爪足趺毛孔乃至頂髻佛身諸毛如蓮華數一毛孔中有八万四千蓮華一蓮華上八万四千化佛一一化佛八万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩薩眉間衆光出妙音聲讚佛色身釋迦文佛現此光已告大王言如来色

身分別色相除佛心已其餘境界如向所現佛說是已尒時父王即從坐起正衣服為佛作礼遶佛七匝踞跪合掌白佛言世尊如来身色一切觀見惟佛心內有何境界有何相貌修行何事佛心所念為是何物佛心光明何所像類是時如来即便微笑其舌相光如上所說遶佛七匝從佛頂入尒時如来入解脫相三昧令父王見如琉璃窟成真金像真金像內於佛胸中如琉璃筒從佛咽喉下見如来心如紅蓮華金華暎飾紅華金光不開不合團圓如心八万四千脉一脉如天畫師所畫之脉一一畫中八万四千光明一一光明八万四千種色一一色中无量微塵數化佛一一化佛坐金剛臺其金剛臺放金色光明其光无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為十千段一一光上有百億化佛結加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屈拘
樓陁精舍并閻浮提如大寶華於華
臺上有頗梨幢頗梨幢端有頗梨鏡
十方无量諸佛淨國皆於中現時會
大衆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
所成或見佛身毗琉璃色長十丈者
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
尺或見遍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

佛說觀佛三昧海經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷第四
校勘記

一 底本，麗藏本。

一 五〇二頁中五行第五字「支」，資、磧、普、南、徑、清作「支支」。

一 五〇二頁中七行首字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一 五〇二頁中八行首字「佛」，石作「佛一一化佛」。

一 五〇二頁中一四行第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五〇二頁中二一行首字「切」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 五〇二頁中二二行第三字「好」，磧、普、南作「如」。

一 五〇二頁中末行第一一字「明」，諸本作「時」。

一 五〇二頁下三行「佛見」，資、磧、普、南、徑、清作「見佛」。

一 五〇二頁下一九行首字「幡」，資、磧、普、南、徑、清作「幢」。

一 五〇三頁上一六行第九字「相」，石作「光」。

一 五〇三頁上末行第七字「色」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五〇三頁中六行第八字「太」，諸本無。

一 五〇三頁中八行「於現」，石作「現於」。

一 五〇三頁中一七行第三字及次頁下一行第二字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一 五〇三頁中一九行「內有」，磧作「光相」。

一 五〇三頁中二一行第一〇字「中」，徑無。

一 五〇三頁下一八行第八字「光」，石作「光明」。

一 五〇三頁下二二行第一一字「蓮」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五〇四頁上五行第九字「衆」，諸本作「深」。

一 五〇四頁上二〇行末字「復」，諸

本作「返」。

一　五〇四頁中四行第七字「瓮」，石作「盆」。

一　五〇四頁中七行第七字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一　五〇四頁中二行第一〇字「丙」，石作「十」。

一　五〇四頁下一三行第一〇字「茄」，磧、南、徑、清作「如」，第一三字「足」，諸本作「脚」。

一　五〇五頁上一行末字「敗」，資、磧、普作「財」；南、徑、清作「物」。

一　五〇五頁上二行第一三字「斫」，石作「破」。

一　五〇五頁上六行第二字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「雲」。

一　五〇五頁上末行第七字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「臆」。

一　五〇五頁中二〇行第六字「盛」，資、磧、普、南、徑、清作「火」。

一　五〇五頁下五行第六字「臂」，石、資作「臂臂」；磧、普、南、徑、清作「寶臂」。

一　五〇五頁下六行第五字「鞔」，資作「曼」；磧、普、南、徑、清作「縵」。第九字「理」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　五〇六頁上一一行第一三字「憶」，磧、普、南、徑、清作「憶憶」。

一　五〇六頁上一一行「一頂禮上」，石、普作「頂禮山上」；資、磧、普、南、徑、清作「一頂禮山」。

一　五〇六頁中二二行「觀佛」，磧、普、南作「惟無」。

一　五〇六頁下一〇行「龍諸」，諸本作「諸龍」。

一　五〇七頁上一六行第二字「悲」，磧、普、南、徑、清作「心」。

一　五〇七頁下六行「持以」，磧、普、南、徑、清作「以用」。

一　五〇七頁下一九行第七字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　五〇八頁上一八行第一二字「光」，石作「中」。

一　五〇八頁下一四行第三字「除」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇九頁上一行「佛諸」，石作「諸佛」。

一　五〇九頁上一二行第一二字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇九頁中八行第一三字「憶」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　五〇九頁中一六行第七字「輪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇九頁中二二行第一〇字「讚」，資、磧、普、南、徑、清作「讚歎」。第一三字「身」，磧、普作「身迦」；南、徑、清作「身相」。

一　五〇九頁下四行末字至五行首字「觀見」，諸本作「都現」。

一　五一〇頁上七行第七字「毗」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　五一〇頁上一〇行「或見」，石無。

佛說觀佛三昧海經卷第五　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四

尒時佛心如紅蓮華蓮華葉間有八万四千諸白色光其光遍照五道衆生此光出時受苦衆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劒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劒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衆多地獄

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无間鼻言無動阿言極熱鼻言極惱阿言不閑鼻言不住不閑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十八萬周匝七重皆是刀林七重城內復有劒林下十八萬萬八万四千重於其四角有四大銅狗其身廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆出猛火其烟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手頭火流燒前鐵車令鐵車輪一一輪輞化為一億火刀鋒刃劒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爐間滿阿鼻城銅狗張口吐舌在地舌如鐵刺舌出之時化无量舌滿阿鼻地七重城內有七鐵幢幢頭火踊如沸踊泉其鐵流迸滿阿鼻城阿鼻城門於門閫上有八十釜沸銅踊出從門湧流滿阿鼻城一一萬間有八万

四千鐵蟒大虵吐毒吐火身滿城內其虵等吼如天震雷雨大鐵丸滿阿鼻城此城苦事八万億千苦中苦者集在此城五百億重重八万四千鬼嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城此重下時阿鼻猛火其焰火燄赤光火燄照八万四千由旬從阿鼻地獄上衝大海波焦山下大海水底如車軸許成大鐵尖滿阿鼻城

佛告阿難若有衆生無父無母無善無惡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為玉女罪人遥見心生歡喜我欲住中我欲住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即便命終揮霍之間已坐金車顧瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身身下火起如旋火輪辟如壯士屈申臂頃直落阿鼻大地獄中從於上萬如旋火輪至下萬際身遍萬內銅狗大吼齧骨唼髓獄卒羅刹捉大鐵叉叉頭令起遍體火燄滿阿鼻城鐵網雨刀從毛孔入化閻羅王大聲告勅

獄人獄種汝在世時不孝父母邪慢无道汝今生處名阿鼻地獄汝不知恩無有慙愧受此苦惱為樂不耶作是語已即滅不現

尒時獄卒復驅罪人從於下萬乃至上萬經歷八万四千萬中捉身而過至鐵網際一日一夜命乃盡遍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无慙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此念時阿鼻地獄八万四千諸惡劍林化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火燄化為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觜諸虫從火華起穿骨入髓徹心穿腦鑿樹而上一切劍枝削肉徹骨无量刀杖當上而下火車鑪炭十八苦事一時來迎此相現時陷墜地下從下萬上身如華敷遍滿下萬從下萬起火燄

猛熾至於上萬至上萬已身滿其中熱惱急故張眼吐舌此人罪故万億鐵銅百千刀輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說百千万億具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷滅正教毀十方佛偷僧祇物婬泆無道遍略淨戒諸比丘尼如此等類親戚不知慙愧毀辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時風刀解身墜地獄不定如被雖其心臨獄王獄卒見已室宅男女大小一切皆是不淨之物屎尿臭處盈流于外

尒時罪人即作是語云何此處无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地火燄化作金葉蓮華諸鐵嘴虫化為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生火蓮華諸鐵嘴虫從身毛孔唼食其軀百千鐵輪從頂上入恒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尒之間身如截華滿十八萬一一華葉八万四千一一葉頭身手支節在一萬間地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中此等罪人墮此地獄經歷八万四千大劫此泥犁滅

復入東方十八萬中如前受苦此阿鼻獄南亦十八萬西亦十八萬北亦十八萬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衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八萬中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現見諸罪人從下萬見眼火暫歇從下萬起婉轉腹行捭身上走到上萬中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閾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是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒氷中寒氷獄死生黑闇處八千万歲目无所見受大虫身婉轉腹行

諸情闇塞无所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千万身受鳥獸形還生人中聾盲喑啞疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飾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无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即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事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无救諸苦衆生佛心所緣常緣此等極惡衆生以佛心力自在嚴故過等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氷山山十八萬復有十八諸小氷山如頗梨色此等寒氷滿氷山間如凡蓮華高十八由旬上有氷輪縱廣正等十二由旬如天雨雹從

空而下世間自有无慈心者刼奪無道抄盜剥脫凍斂衆生此人罪報欲命終時一切刀風化為熱火罪人作念我今云何不卧氷上為火所逼作是念時獄卒羅刹手執氷輪如白鶴翔蹈虛而至罪人見已除熱清涼心便愛念氣絶命終生氷山上既生之後十八氷山如以扇扇一切寒氷從毛孔入十八萬中遍滿一萬剖裂劈坼如赤蓮華氷輪上下遍覆其身八方氷山一時俱合更无餘辭但言阿羅羅尒時罪人即作是念我於何時當免寒氷生熱火中

尒時空中有諸鐵鳥口嘴吐火從空中下破頭啄腦罪人即死命終之後獄卒復以鐵叉打地喊言活活應聲即蘇起已思念我今身上大火猛熾願得前氷以滅此火獄卒復以氷輪迎接置與獄中如是十八萬中无不經歷此寒地獄壽命歲數如四天王日月八千万歲罪既畢已生賤人中貧窮鄙陋五十世中為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闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵林十八重鐵縛一一山高八万四千由旬一一縛亦厚八万四千由旬一一縛間十八重黑鐵圍山羅列如林廕闇此山世間自有愚癡衆生偷佛法僧燈明偷盜父母師長和上謗說法者亦毀此輪論義師等不忌尊卑不知慙愧此罪故命欲終時眼有電光炎炎不停即作是念我有何罪常見是火即閉兩目不願欲見欲

日月光命欲終時獄卒羅刹擎大鐵牀張大鐵傘如大墜雲乘空而至

尒時空中无形有聲此處黑闇汝欲往不罪人聞聲尋即起心欲往彼所氣絶命終生鐵牀上如鴈王翔落黑闇處既入中已刀輪上下斬斷其身有大鐵烏嘴距長利從山飛来撩啄罪人痛急疾走求明不得足下蒺藜穿骨徹髓如是憧惶經五百万億歲亦如四天王日月歲數彼人頭打諸黑闇山腦流眼出獄卒羅刹以鐵叉

又還安眼眡罪畢乃出為貧窮人眼目角眛盲冥无見或被癩病人所駈逐如是罪報經五百身過是以後遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名為十八小熱地獄十八小熱地獄一一獄間十八重鐵羅網宮殿俱在虛空中告言獄種汝作衆悪然師謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是語已即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旋繞山間積刀如塼虛空中有八面刀輪隨次而下猶如雨滴自有衆生樂苦惱他然害衆生命終之時患逆氣病心悶煩滿心堅如石即作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甲言遂辟我有利刀能割重病罪人歡喜即自念言惟此為快氣絶命終生刀輪上如醉為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絶而死獄卒羅刹驚感罪人令登刀山未至山頂刀傷足下乃至

其身碎裂為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絶而死須臾還活坐鋼牀上旋風吹墮地獄獄已時闍羅王與宮殿俱在虛空中告言獄種汝作衆悪然師謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是語已即滅不現此獄苦痛如上所說

佛告阿難云何名十八小熱地獄十八小熱地獄者四面鐵山旋繞山間積刀如塼虛空中有八面刀輪隨次而下猶如雨滴自有衆生樂苦惱他然害衆生命終之時患逆氣病心悶煩滿心堅如石即作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甲言遂辟我有利刀能割重病罪人歡喜即自念言惟此為快氣絶命終生刀輪上如醉為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絶而死獄卒羅刹驚感罪人令登刀山未至山頂刀傷足下乃至

于心畏獄卒故匍匐而上既至山頂獄卒手執一切刀樹撲斂罪人未死之間鐵狗齧心楚毒百端鐵虫唼食肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如是衆多凡十八種此人罪故遂更增劇如四天王壽八千歲罪畢生世間在畜生五百世中身供給口頰五百世受卑賤形然後乃遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名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一一劍樹高四十由旬八万四千劍輪為葉八万四千劍輪為華八万四千劍輪為果八万四千沸銅為枝世間自有愚癡衆生樂煞無厭如此罪人臨命終時遇大熱病即作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵碪即作願言得金剛劍割却此患樂不可言是時獄卒即自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有秘法如卿所念當用相遺罪人聞已心甚愛念急急欲得氣絶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鐵斧破頭出腦鐵狗來舐死已唱活駈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鑊身如塵不可稱數獄卒罪故受如此苦經八万億歲生畜生中身常負重死復剝皮五百世遇生人中貧賤命終病

消瘦過是已後遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名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衆生為佛弟子及事梵天九十六種出家徒衆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氷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儛而至罪人見已心生愛著如此金花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絶命終載火車上支節火然墮火聚中身體燋散獄卒唱活應聲還活火車轢身凡十八返身碎如塵天雨沸銅遍灌身體即便還活如是性返上至湯鑊下墮鐵中火車所轢一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家為人所使屬於他不得自在憶刹羅命終乃得聞出家善知識為其說法心開意解

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十八萬一一萬中四壁皆有百億万劍樹地如刀刃厚三尺於其刃上百千蒺梨不可稱計一一蒺梨及劍樹間生諸鐵虫其數无量一鐵虫有百千頭一一頭有百千觜觜頭皆有百千蚖虫口吐熱屎沸如融銅滿鐵郭內上有鐵網鐵烏世間自有衆生破八戒齋汙沙弥戒沙弥尼戒汙式叉摩尼戒自汙淨戒汙比丘戒汙比丘戒汙優婆塞戒優婆夷戒諸

比丘比丘尼諸優婆塞及優婆夷沙
弥沙弥尼式叉摩尼如是七衆及餘
一切汙僧淨飯汙父母食偷竊先嚼
不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧
淨食四部弟子以不淨身坐僧祇林
犯偷蘭遮久不懺悔虛食僧食坐僧
衆中與僧布薩如是衆多無量不淨
惡業罪人臨命終時舉身皆香如麝
香子不可堪處即作是念當於何處
不聞此香如此香氣猶如狂風來熏
我心作此念已獄卒羅刹自化已身
猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手
摩身令彼罪人心生愛著氣絶命終
猶如風吹墮沸屎中墮已糜爛衆虫
啖食東西走時削骨徹髓飢渴逼故
飲熱沸屎蚘虫疽虫啖其舌根一日
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
世時恒值惡王屬邪見主種種惡事
逼切其身癭瘿惡瘡以為衣服宿世
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鑊五
百羅刹鼓大石嚴燒其銅鑊此石火
焰焰焰相承經六十日火不可滅闇
浮提日滿十二万歲如是鑊沸上湧
如星化成大輪還入鑊中自有衆生
毀佛禁戒慳生祠祀為歌肉故焚燒
山野傷害衆生生熋衆生以火焚燒
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氷
即作是念得大温水入中沐浴不亦
樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯瓮
至罪人所罪人心喜愛樂此瓮氣絶
命終生鑊湯中速疾消爛惟餘骨在
鐵叉擽出鐵狗嚼之嘔吐在地尋復
還活獄卒駈蹙還令入鑊畏鑊熱故
攀劒樹上骨肉斷壞落鑊湯中煞生
罪故一日一夜恒河沙死恒河沙生
罪畢乃出生畜生中腊羊鷄狗短命
之處無不經歷如是受身八千万歲
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為眷屬
過筭數劫遇善知識受持五戒行六

波羅蜜
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
利刀岸上劒樹滿中猛火厚十二丈
復有融灰以覆火上厚四十丈世間
自有無慙衆生偷盜父母偷盜師長
偷盜善友兄弟姉妹如是癡人無有
慙愧不識恩養心无反復貪利欲得
不識殃禍不順師教此人罪報欲命
終時氣滿心麤喘息不續即作是念
我心如湼氣滿胸中得一微火爆我
身者不亦快乎獄卒羅刹應命即至
化作妻子手擎火鑪微灰覆上至罪
人所是時罪人心大歡喜以歡喜故
氣絶命終生灰河中諸劒樹間樹一
羅刹手執利劒欲來傷害是人恐怖
走於灰河舉足下足刀傷其脚劒樹
雨刀從毛孔入羅刹以叉其心出
蹻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劒樹
雨刀從舌頭入劈腹裂胸悶絶而死
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
佛告阿難云何名劍林地獄劍林地
獄者八千由旬滿中劍樹有熱鐵丸
以為其果如此劍樹高二十四由旬
自有衆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
臨命終時心如胡膝處處生著即
作此念我心縛著觸事不捨躭酒嗜
色身雖遇患心猶不息得一利刀割
截此愛獄平羅剎應聲即至化為侍
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
像即作是念我今體羸不堪欲事得
此利劍割斷我心不亦快乎作此念
時氣絶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
出腸胃燋爛躃地獄平復以鐵叉打
撲駈令上樹上一樹已鐵嘴虫啄以
恐怖故勇身上樹如是展轉悉經劍
林一日一夜八万生八万死罪畢之
後生飢饉世及疾疫刼為人卑賤口

氣恒臭人所惡見過年數劫遇善知
識發菩提心
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
一刺端有十二劍樹上復有大熱鐵
鉗世間自有愚癡衆生惡口兩舌綺
語不義語調戲無節枉說是非說經
典過毀論義師如此罪報命欲終時
咽燥舌乾即作此念得一利刺刺頭
出血令衆脉間流注衆水不亦快乎
作是念時獄平羅剎化作父母手執
月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
念已氣絶命終如大雷電項生刺林
間既生之後獄平羅剎手執鐵鉗拔
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
生人中脣牙面皮語言噭吃如此罪
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
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大山高
六百由旬下有猛火火上鐵牀上有
刀輪間有鐵嘴虫鐵烏在傍世間自
有愚癡衆生貪惑滋多染愛不淨犯
邪婬行非處非時行不淨業設有比
丘比丘尼婆羅門等諸梵行者若於
非時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
持即作此念得一堅大銅鐵柱者縛
此身體令不動搖獄平羅剎應時即
至化作僮僕手執鐵杖至罪人所白
言長者汝今身強餘物皆翁可捉此
杖心即歡喜氣絶命終如持杖頃生
銅柱頭猛火爐熾焚燒其身驚怖下
視見鐵牀上有端正男女若是女人見
端正男心生愛著從銅柱上欲旋于
地銅柱貫身鐵鋼絡頸鐵嘴諸虫唼
食其軀落鐵牀上男女俱時六根火
起有鐵嘴虫從眼而入從男女根出
若汙戒者別有九億諸小虫輩如瘭
疽虫有十二嘴嘴頭出火唼食其體
此邪婬報一日一夜九百億生九百

億死罪畢乃出生鳩鴿身經五百世
復生龍中經五百身後生人中無根
一根及不定根黃門之身經五百世
設得為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
鐵機地獄者有一鐵林廣正等四
百由旬上安諸挝挝閻皆有万億鐵
弩鐵弩鏃頭百億鋒刃世間自有愚
癡衆生為貪欲故不孝父母不敬師
長不順善教煞害衆生食諸衆人此
人罪報命欲終時身體振動身諸六
竅汁自流出如此罪人見自已林如
兜羅綿即生是念何時得一堅冷之
處安身卧眠不亦快耶作是念時獄
卒羅刹以叉擎牀敷大搶氈至罪人
所罪人見已心生歡喜欲卧搶氈氣
絶命終生鐵機上万億鐵挝閉從下
動鐵挝伍昂无量鐵弩同時皆張一
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
賤為人所使多墮刑獄恒受鞭撻過

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閻挝世間
自有虛妄衆生邪心諂曲嫉妒人
心懷諂賊晝夜惡念刹那頃滅
惡念此人罪報命欲終時諸情閉塞口
瘖不語心中默念我死之後是諸
痒即作此念得一東針鏡刺亦垂不
亦樂乎作是念時獄卒羅刹化為慳
嫉手執利針唱言治病罪人心喜氣
絶命終生鐵網間捭身下過衆挝皆
動无量諸針射入毛孔如是婉轉諸
鐵網間刹那頃死刹那頃生罪畢乃
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二惡道
攝過半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
百万億大熱鐵丸一一鐵丸團圓正
等十三由旬山間復有百千刀劒是
時彼山東向開張有一小孔如摩伽

陁斗口但出黑烟世間自有愚癡衆
生慳貪縛著心如金剛但樂求索无
有厭足父母妻子忘不給與師長教
授視如糞穢奴婢親友不施衣食如
是慳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
人食我財物如取鐵丸吾我屋宅如
處闇室作是念已獄卒羅刹化為慳
人幻取財物至罪人所以火焚之罪
人心喜氣絶命終生火山上猶如融
銅鑄鐵窟中既入窟中劒垂刀垂安
食其軀烟薰其眼不見火炎周惶惶
怖東西馳走頭打鐵山鐵丸上下從
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
十由旬咽如針筒腹如大山東西求
食融銅灌咽經八千歲乃得畢苦生
食糞鬼食膿鬼食血鬼中罪畢復生
廁神腊狗罪畢復生貧窮卑賤无衣
食處遇善知識發菩提心
佛告阿難云何名鐵丸地獄鐵丸地
獄者八十由旬滿中鐵成八十八萬

一一萬中有五刀山持用覆上下有十八大惡鐵甑甑皆吐舌舌出鐵劒劒頭火然世間自有愚癡衆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衆說施无因亦無果報如此罪人臨命終時頸強脉縮迴轉不語不憙見人伾視而卧心中但念我積財寶得與我俱使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婉轉相著終不相離氣絶命終生鐵城中東西馳走鐵甑出毒纏繞其身節頭火然即作是念願天愛我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸從頂而入足下而出罪畢乃為貧窮孤獨喑啞之人是人歲數如鐵窟說遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名尖石地獄尖石地獄者有二十五石山一一石山有八氷池一一氷池有五毒龍世間自有愚癡衆生比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩尼優婆塞優婆夷九十五種著梵志等法說非法非法說法或犯輕戒久不懺悔心無慙愧猶如猴猴此人罪報命欲終時心下氣滿腹脹如鼓飲食噎吐水漿不下即作是念得一石尖塞我咽喉不亦快乎作是念時獄卒羅刹化作良醫幻捉石尖作大藥丸著其口中告言開口心生歡喜氣絶命終生石山間无量尖石從背上入從胸前出獄卒復以鐵叉叉口以石內中一日一夜六十億死六十億生此是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄者八百鐵鑊八百鐵山豎大鐵幢兩頭繫鑊獄卒羅刹駈蹴罪人令負鐵山鐵繩上走不勝落地墮鑊湯中羅刹駈起渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十万遍罪畢生世為人僮僕遇善知識為說實法如好白氎易染受色得阿羅漢三明六通具八解脫

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衆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囈語口中自說欲得果食作是語時獄卒羅刹化已銅車滿車載果至罪人所罪人得已心生歡喜即作念言得此美果食不知厭甚適我願歡喜踊躍氣絶命終未經幾時生銅車上不久即往生銅山間銅車轢頸獄卒羅刹以鉗梏口飲以烊銅飲烊銅已迷悶躃地唱言飢飢尋時獄卒擘口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於一日尒乃命終獄卒唱言汝前身時詣訣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億千万歲不識水穀受罪畢已還生人中五百世中言語囈吃不自辯了以宿習故食後取炭及取土塊過是以後遇善知識發菩提心

佛說觀佛三昧海經卷第五

庚子歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五一二頁中、下，五二〇頁中、下，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

一　五一二頁中四行首字「令」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　五一二頁中一一行第八字「五」，諸本作「五百億刀林地獄五」。

一　五一二頁下五行第一三字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一　五一二頁下九行首字「頭」，石作「頭如」。

一　五一二頁下九行第五字「口」，石作「口如」。

一　五一二頁下一五行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一二頁下一七行第二字「刀」，資無。

一　五一二頁下一八行第一〇字「吐」，資、磧、普作「坐」。

一　五一二頁下二〇行首字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「城」。

一　五一三頁上六行第九字「火」，諸本作「大」。

一　五一三頁上八行第一〇字「底」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滴」。

一　五一三頁上一四行第三字「吸」，第七字「性」，諸本作「徑」。

一　五一三頁上二二行第二字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一　五一三頁上二二行第八字「爛」，資、磧、普、南、徑、清作「燒」。

一　五一三頁中二〇行第六字「枝」，資、磧、普、南、徑、清作「林」。

一　五一三頁中二〇行末字「杖」，資、磧、普、南、徑、清作「林」。

一　五一三頁下八行第六字「略」，磧、普、南、徑、清作「掠」。

一　五一三頁下一二行第四字「宅」，資、磧、普、南、徑、清作「家」。

一　五一三頁下一八行第四字「地」，諸本作「池」。

一　五一三頁下二一行第三字「生」，磧、普、南、徑、清作「鐵」。

一　五一四頁上二行第三字「截」，資、磧、普、南、徑、清作「鐵」。

一　五一四頁上二行第九字「一」，石、資、磧、普、南、徑、清作「中一」。

一　五一四頁上三行第一二字「一」，資、磧、普、南作「二」。

一　五一四頁上一四行第一一字「鬼」，諸本作「蟲」。

一　五一四頁上末行第九字「虫」，資、磧、普、南、徑、清作「蛇」。

一　五一四頁中八行首字「限」，石、麗作「根」。

一　五一四頁中一三行第四字「事」，諸本作「輩」。

一　五一四頁下四行第八字「氷」，磧、普、南作「火」。

一　五一四頁下九行第一二字「剖」，資、磧、普、南、徑、清作「割」。

一　五一四頁下九行末字「劈」，石作

「擘」；麗作「擗」。

一　五一四頁下一一四行第八字「鳥」，磧、南、徑、清作「烏」。

一　五一四頁下一五行第四字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「冰」。

一　五一四頁下一六行第九字「喊」，諸本作「喚」。

一　五一四頁下一八行第五字「以」，磧作「消」。

一　五一四頁下一九行第四字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一　五一四頁下二二行第六字「十」，諸本作「百」。

一　五一五頁上二行第一二字「闇」，諸本作「黑闇」。

一　五一五頁上四行第二字「牀」，資作「壁」。

一　五一五頁上五行「一一」，資、磧、普、南、徑、清作「其鐵」。

一　五一五頁上一四行第八字「墜」，諸本作「隊」。

一　五一五頁上一四行第一一字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　五一五頁上一七行第五字「生」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「坐」。

一　五一五頁上一八行第一二字「斷」，諸本作「判」。

一　五一五頁上一九行第一三字「擽」，資、磧、普、南、徑、清作「抓」。

一　五一五頁中二行「癩病」，資作「病癩」。

一　五一五頁中一〇行第五字「弃」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一　五一五頁中二一行第五字「毬」，資作「貝」；磧、普、南、徑、清、麗作「毬」。

一　五一五頁下二二行第一二字「蹙」，資、磧、普、南、徑、清作「喊」，下同。

一　五一六頁上一行首字「于」，磧、普、南、徑、清作「肝」。

一　五一六頁上九行第一一字「遇」，諸本作「遇大」。

一　五一六頁上一行「何名」，資、磧、普、南、徑、清作「何名爲」，下同。

一　五一六頁上一一行第九字「輪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「林」。

一　五一六頁上一五行第七字「華」，磧、普、南、徑、清作「莖」。

一　五一六頁上一九行第一一字「碪」，資、磧、普、南、清作「砧」；徑作「佔」。

一　五一六頁中三行第五字「鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「烏」。

一　五一六頁中四行第六字「鐵」，資作「越」；磧、普、南、徑、清作「鉞」。

一　五一六頁中一八行第九字「作」，諸本作「即作」。

一　五一六頁下七行末字「賤」，資、磧、普、南、徑、清作「窮」。

一　五一六頁下一九行第六字「虫」，石、資、磧、普、南、徑、清作「蟲此諸蛸蟲」。

一　五一六頁下二〇行第三字「郭」，石、麗作「城」。

一五一六頁下二二行「自汙淨戒」，磧、普、南、徑、清無。

一五一六頁下末行「比丘尼戒汙優婆塞戒」，資作「汙比丘尼戒汙優婆塞」；磧、普、南、徑、清作「汙比丘尼戒自汙淨戒優婆塞」。

一五一七頁上一行第六字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一七頁上二行第四字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「尼戒」。

一五一七頁上三行第六字「飯」，石、資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一五一七頁上一三行第二字「身」，諸本作「觸」。

一五一七頁上一六行第七字「疽」，石、磧、普、南、徑、清作「蛆」。

一五一七頁中二行第一三字「鑊」，資、磧、普、南、徑、清作「鐵」。

一五一七頁中五行第六字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一五一七頁中六行第五字「大」，諸本作「火」。

一五一七頁中七行第一二字「故」，石、磧、普、南、徑、清作「血」。

一五一七頁中一五行第三字「擽」，資作「抓」；磧、普、南、徑、清作「撩」。

一五一七頁中一五行第七字「嚼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「儉」。

一五一七頁中二〇行第九字「受」，磧、普、南、徑、清作「鈎」。

一五一七頁中七行第九字「枉」，資、磧、普、南、徑、清作「畜」。

一五一七頁下一行末字「蜜」，磧、普、南、徑、清作「蜜發菩提心」。

一五一八頁中九行首字「咽」，石作「口」。

一五一八頁中一二行「珠頭生」，石資、磧、普、南、徑、清作「慚愧」。

一五一七頁下一二行第一二字「命」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「念」。

一五一七頁下一五行第一三字「樹」，諸本作「有」。

一五一七頁下一九行第四字「死」，石作「絶」。

一五一七頁下二一行末字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「林」。

一五一七頁下二二行第一〇字「胸」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一五一八頁上四行第七字「名」，石資、磧、普、南、徑、清作「名爲」；資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一五一八頁上二一行第四字「勇」，石、資、磧、普、南、徑、清作「滿」。

一五一八頁中五行第七字「鳴」，資、磧、普、南、徑、清作「鳴」。

一五一八頁中一九行第五字「咤」，資、磧、普、南、徑、清作「哆」。第一〇字「嚫」，諸本作「謇」。

一五一八頁下一行第一二字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「火」。

一　五一八頁下三行第二字「輪」，諸本作「輪諸刀輪」。

一　五一八頁下六行首字「丘」，資、磧、普、南、徑、清作「丘及」。

一　五一八頁下七行第三字「處」，諸本作「非處」。

一　五一八頁下九行第一字「弩」，磧、普作「自」；南、徑、清作「身」。

一　五一八頁下一四行第一字「持」，諸本作「弄」。

一　五一八頁下一七行第一三字「旋」，諸本作「投」。

一　五一八頁下一八行第七字「鋼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「綱」。

一　五一八頁下二一行第七字「九」，磧、普、南、徑、清作「萬」。

一　五一九頁上一行第七字「生」，諸本作「生鳩鴿中受」。

一　五一九頁上三行首字「一」，諸本作「二」。

一　五一九頁上八行第七字「梳」，磧、普、南、徑、清作「紒」，下同。

一　五一九頁上一一行第一〇字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「飤」。

一　五一九頁上一七行第一二字「掄」，資、磧、普、南、徑、清作「㪷」，下同。

一　五一九頁中八行第八字「束」，資、磧、普、南、徑、清作「棘」。

一　五一九頁中一五行第一二字「二」，諸本作「三」。

一　五一九頁下一行第二字「斗」，資、磧、普、南、徑、清作「升」。

一　五一九頁下一八行第一二字「屋」，石作「室」。

一　五一九頁下一〇行第三字「取」，諸本作「收」。

一　五一九頁下一四行第七字「打」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是念」。

一　五一九頁下一八行「畢苦」，諸本作「苦畢」。

一　五二〇頁上五行末字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生」。

一　五二〇頁上一五行第一二字「爲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「出爲」。

一　五二〇頁上二二行第一三字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「六」。

一　五二〇頁中三行第五字「噎」，石、資、磧、普、南、徑、清作「嘔」。

一　五二〇頁中四行及五行「石尖」，資、磧、普、南、徑、清作「尖石」。

一　五二〇頁中一五行第一二字「凡」，資、磧、普、南、徑、清作「九」。

一　五二〇頁下二行首字「囊」，石、普、磧、普、南、徑、清作「窠」；資、磧、南、徑、清作「窠」。

一　五二〇頁下三行第五字「已」，石作「以」；資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　五二〇頁下四行「念言」，資、磧、普、南、徑、清作「是念」。

一　五二〇頁下八行第三字「柁」，資、磧、普、南、徑、清作「磔」。

一　五二〇頁下八行第七字及第一〇字「烊」，資、磧、普、南、徑、清作「洋」。

佛說觀佛三昧海經卷第六　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四無量心品第五

尒時世尊說是語時佛心力故十種白光從佛心出其光遍照十方世界一一光中無量化佛無量蓮華時會大衆見佛光明如頻那水城見如乳見諸化佛從佛胸出入於佛胸雖佛心開無大慈無量經性五道受罪人所一一罪人見諸化佛如己父母善友所親漸漸為說出世間法是時空中有大音聲告諸大衆汝等今者應觀佛心諸佛心者是大慈也大慈所緣緣苦衆生

佛告阿難云何名慈心慈心者應當繫念緣苦衆生苦衆生者謂三惡道極苦惱者佛說是語時會大衆見於地獄餓鬼畜生解脫相三昧力故令諸衆生自識宿命見受苦者皆是前世无量劫中父母師徒諸善親友見已啼泣為佛作礼白言世尊我等今者因佛力故見苦衆生悉是我等父母師長佛告大衆三界衆生輪迴六趣如旋火輪或為父母兄弟宗親三界一切無不是汝所親之者云何起慈生瞋嫉心作是語已淨飯王等一切大衆白佛言世尊云何名為慈心三昧惟願世尊為我略說

佛告大衆共觀心者應當起想先緣所親繫念之時念己父母受諸苦惱雖不等者念己妻子所愛衆生受諸苦惱有見衆生病病癰瘡見已作念當云何救一想成已應作二想二想成已應作三想三想成已滿一室想一室想成已滿於僧坊一僧坊成已滿一由旬一由旬成已滿一閻浮提閻浮提成已滿弗婆提弗婆提成已滿三天下如是漸廣滿十方界

見東方衆生盡是其父見西方衆生悉是其母見南方衆生悉是其兄見北方衆生悉是其弟見下方衆生悉是妻子見上方衆生悉是師長其餘四維悉是沙門婆羅門等見是衆生皆受苦惱或遇重病或見在於刀山劍樹火車鑪炭一切苦事見已悲泣

欲拔其苦自作我想乘寶蓮華詣諸人所調身按摩為洗瘡瘡見地獄火憂悲雨淚欲滅其火見諸餓鬼刺身出血化作乳想供給餓鬼令得飽滿既飽滿已為其說法讚佛讚法讚比丘僧作是讚已益更憂悲心无暫捨如是慈心極令通利事事廣說如慈三昧如是慈心名習慈者既習慈已次當行悲悲者見衆受苦如箭入心如破眼目心極悲苦遍體雨血欲拔彼苦如此悲者有百億門廣說如大悲三昧行慈悲已次行大喜見諸衆生安隱受樂心生歡喜如已无異既生喜已次行捨法是諸衆生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如此心想猶如狂華從顛倒起苦從想起樂從想生心如芭蕉中无堅實廣說如經十辟作是觀時不見身心見一切法同如實性是名菩薩身受心法依因此法廣修三十七助菩提分若取證者是聲聞法不取證者是菩薩法作是語已佛心光明益更明顯從佛心端諸光明中生諸寶華一

一寶華恒沙寶華以為眷屬一一華上无量無邊微妙化佛方身丈六如釋迦文此相現時佛身毛孔八万四千諸寶蓮華一一華上八万四千諸大化佛身量無邊如是化佛身諸毛孔及心光明亦如向說如是光明遍照十方從佛頂入從佛眉間白毫相出從白毫出遍照十方猶如金幢令十方地作真金色卷諸化佛入佛口中從佛口出亦照十方来入佛胸從佛胸出復照十方来入佛臍此光入時佛身之內如流璃水澄清不動三界五道一切衆生睒現佛心見諸化佛乘大寶臺猶如寶舩遊佛心間一一化佛讚說不絮讚歎念佛讚歎念法讚歎念僧讚歎念戒讚歎念施讚歎念天讚六和敬讚慈三昧如此六念能生善法此六念者是諸佛因佛心者是六念心因六和敬而得此法欲成佛道當學佛心

說是語已如来身光倍更明顯佛身化佛及寶蓮華數不可知一一華光如雜華說如是觀者名為正觀若異

觀者名為邪觀佛滅度後佛諸弟子修六念者令念佛心念佛心者除十二億劫生死之罪作是觀者生生之處終不邪見心不僻謀恒得值遇無生菩薩如是之人若生邊地无佛法處念佛功力自然悟解成辟支佛亦時世尊說是語已還攝身光如本無異

佛告父王如大人相白毫光明及一切相有能逆觀順觀分別觀者令觀圓光及丈六者但發是心如見不見除却衆罪如向所說設有施主具五神通得如意珠飛遍十方十方世界一一世界衆生之數不可得知但以無量无邊惣為其數如是衆生皆是羅漢是大施主盡竿數劫供養賢聖四事无乏是人得福寧為多不父王白言但使供養一方羅漢得福无量何況十方無量羅漢

佛告父王正使有人成熟邪見衆生數如上說皆令彼人得羅漢道三明六通具八解脫不如發心趣向佛慧念佛須臾佛說是語時釋子衆中一

億釋子發阿耨多羅三藐三菩提心
自誓不求聲聞辟支佛道白佛言世
尊諸佛身分乃至一毛無量化佛諸
聲聞身如燋敗種為何所益

觀威儀品第六之一

尒時世尊於大衆中即便起行足步
虛空父王觀見心甚歡喜亦隨佛行
佛舉足時足下千輻相輪一輪相
皆雨八万四千衆寶蓮華一一蓮華
復化八万四千億郁由他華一一蓮
華化為一臺一一華臺一一華葉遍
覆十方无量世界一一蓮華八万四
千葉釋迦牟尼足步虛空悉雨寶華
如是衆華復有无量微塵數佛足步
虛空父王見已心大歡喜得阿那含
五體投地為佛作礼時會大衆皆覩
此事白佛世尊十方世界无數化佛
何者真佛誰是化佛
佛告大衆諸佛如来入空寂處解脫
三昧隨意自在無有真化所以者何
佛心空寂復入空寂解脫光明王三
昧此定力故諸佛如来化无邊身無
邊身者是薩婆若薩婆若者名無著

三昧无著三昧故如来現行若現乞
食若或經行如是二法饒益衆生若
有衆生佛在世時見佛行者步步之
中見千輻輪相除却千劫極重惡罪
佛去世後三昧正受想佛行者亦除
千劫極重惡業雖不想行見佛跡者
見佛行者步步亦除千劫極重惡業
佛告阿難汝今自持如来語遍告
弟子佛滅度後造好形像令身相具
亦作無量化佛色像及通身光及畫
佛跡以微妙彩及頗梨珠安白毫處
令諸衆生得見是相但見此相心生
歡喜此人除却百億那由他恒河沙
劫生死之罪說此語已如来還坐
父王復問佛出世間有何利事能令
衆生得安樂耶尒時世尊告大王言
舍衛城中須達長者有一老母名毗
伽羅謹勤家業長者勑使守執庫鑰
出內取與一切委之須達長者請佛
及僧供給所須時病比丘多所求索
老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而作
是言我家長者愚癡迷惑受沙門術
是諸乞士多求无厭何道之有作是

語已復發惡願何時當得不聞佛法
不聞僧名不見剃髮染衣之人如是
惡聲一人聞已復聞二人展轉遍滿
舍衛城中末利夫人聞此語已而作
是言云何須達如好蓮華人所樂見
云何復有毒蛇護之作是語已勑須
達言遣婢來吾欲與語阿那邠邠拘
馱詣王宮到作礼畢却住一面末利
夫人命令就座坐已語言汝家老婢
惡口誹謗何不驅擯阿那邠邠拘馱白
夫人佛日出世多所潤益譬如摩羅
大惡之人尼提賤人氣嘘栴陁羅佛
能調伏何況老婢而不能調末利夫
人聞是語已心大歡喜我欲請佛汝
遣婢來明日食時請佛及僧於宮供
養長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋勸
助王家供養衆僧告言可信汝持此
物貢上王家婢聞是語歡喜踊躍持
寶瓶走末利夫人見彼婢來此邪見
人佛當教化我見此人受化之時必
獲法利
尒時世尊從正門入難陁在左阿難
在右羅睺佛後老母見佛心驚毛竪

可惡此人隨我後至即時欲退從狗
竇出狗竇即閉四方小巷一時閉塞
惟正路開老母覆面以扇自障不憙
見佛佛在其前令扇如鏡无所障导
迴頭東視東方有佛南視南方有佛
西視西方有佛北視北方有佛舉頭
仰看上方有佛伏頭伏地地化為佛
以手覆面時手十指皆化為佛老母
閉目心眼即開見虛空中一切化佛
滿十方界此相現時舍衛城中有二
十五旃陁羅女五十婆羅門女及諸
雜類并末利夫人宮中合五百女心
生誹謗不信佛法見佛如来足步虛
空為於老母現无數身心大歡喜裂
邪見網頭腦頂礼世尊足下
尒時世尊以梵音聲安慰諸女告言
法女汝今可稱釋迦牟尼稱我名故
觀我身相可得解脫作是語已諸女
同聲稱南无佛佛放眉間白毫相光
照諸女心女見佛行威儀詳序足下
雨華猶如華蓋化佛如林不可稱計
諸女見已發阿耨多羅三藐三菩提
心老母見佛邪見不信猶能除却八

十万億劫生死之罪況復善意恭敬
礼拜尒時老母以得見佛巷陌還開
疾走歸家白大家言我於今日遇大
惡對沙門瞿曇在王宮門多衆之前
作諸妖幻身如金山衆華映飾目踰
青蓮有万億光不可具見沙門善幻
世間无比大家年少可不憙見作是
語已入木籠中以百張皮覆木籠上
白氎纏頭却卧闇處尒時世尊還祇
陁林末利夫人白言世尊願化邪女
莫還精舍佛告末利此女罪重於佛
無緣於羅睺羅有大因緣佛今日行
為其除罪作是語已即還精舍告羅
睺羅汝詣須達大長者家度惡老母
作是語時千二百五十沙門皆作是
言我等今日願欲隨從
尒時羅睺承佛威神入如意定礼拜
既畢繞佛七匝即自化身作轉輪聖
王阿難侍左難陁侍右千二百五十
比丘化為千子阿難為典藏臣難陁
為主兵臣七寶四兵皆悉具足時金
輪寶在虛空中乘蓮華臺經往須達
大長者家夜叉唱言聖王出世擯諸

惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜
聖王出者有如意珠無所求索此當
可言
尒時聖王撞鍾鳴鼓乘大寶輦至須
達家老母見已甚大歡喜聖王出世
多所潤益識別善惡必當不為沙門
所惑從木籠出敬礼聖王聖王即遣
主寶藏臣往至女所告言姉妹女宿
有福應王者相聖王今者欲以姉妹
為玉女寶老母白言我身卑賤猶如
糞穢聖王頗問喜慶无量何所堪任
應玉女寶若見念者勑我大家放我
令脫所賜已多
尒時聖王告須達言卿家老女衆相
魏魏吾今欲以充玉女寶須達白言
惟命是從願上大王老婢聞放喜悅
非常聖王即便以如意珠照耀女面
令女自見如玉女寶倍大歡喜而作
是言諸沙門等高談大語自言有道
无一効驗聖王出世弘利處多令我
老弊如王女寶作是語已五體投地
礼於聖王時典藏臣宣王優令揚十
善法女聞十善心大歡喜即作是念

聖王所說義無不善為王作礼悔過
自責心即調伏時羅睺羅還復本身
老母舉頭見千二百五十比丘即作
此言佛法清淨不捨衆生如我輕惡
猶尚化度作是語已求受五戒時羅
睺羅為說三歸受五戒法母聞此法
未舉頭頃成須陀洹地神歡喜從地
踊出告須達言善哉長者親邪見綱
如來出世正為此耳
時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已
見佛身相紫金歡喜合掌為佛作礼
懺悔前罪求佛出家佛告羅睺汝將
此母詣憍曇弥未至中間羅睺為說
苦空非常无我等法老母聞已頭髮
自落成比丘尼三明六通具八解脫
身昇虛空作十八變波斯匿王末利
夫人見此變化心大歡喜善哉佛日
出現世間破无明闇能令邪見得應
真道作是語已為佛作礼白言世尊
如此老母宿有何罪生卑賤處為人
婢使復何福慶值遇世尊如好白氎
易受染色應時即得阿羅漢道
佛告大王諦聽諦聽善思念之如来

為王分別解說過去久遠无數劫時
有佛世尊名一寶蓋燈王如来十号
具足彼佛滅後於像法中有王名曰
雜寶華光其王有子名曰快見求欲
出家父即聽許王子詣山到僧坊中
求欲出家時有比丘聰明多智深解
實相愛為弟子復有比丘名德華光
善說法要誘進初學王子比丘雖復
出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法
般若波羅蜜大空之義王子聞已諦
解邪說比丘滅後即作此言我大和
上空无智慧但能讚歎虛無空事願
我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯
才願於生生為善知識王子比丘作
是語已法說非法非法說法教諸徒
衆皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以
諂解故命終之後如射箭須墮阿鼻
獄八十億劫恒受苦惱罪畢乃出為
貧賤人五百身中聾癡无目千二百
身恒為人婢佛說是時末利夫人有
五百婢懺悔自責發菩提心願於来
世解深空法
佛告大王尒時和上者今我身是阿

闍梨者今羅睺羅是王子比丘此老
母是徒衆弟子今日邪見女等發菩
提心者是佛說此時舍衛城中二万
優婆塞發菩提心得念佛定常於定
中見佛說法佛告父王邪見惡人見
佛行時尚得如此无量福德何況觀
佛行及像行者
父王白佛佛母摩耶生忉利天佛今
光明神通具足何當往為母說法
佛告大王如来當如轉輪聖王足行
之法從閻浮提上忉利諸天問訊檀
越為說妙法
尒時會中有菩薩摩訶薩名曰持地
即從座起入首楞嚴三昧三昧力故
從金剛際金剛為輪金剛為根金剛
為花花花相次出閻浮提時四龍王
難陀跋難陀阿耨達多娑伽羅龍王
等各持七寶詣持地所奉上七寶為
佛世尊作三道寶階左白銀右頗梨
中黃金從閻浮提金剛地際上忉利
宮一一寶階七重欄楯是諸欄楯百
億寶成百億光明一一光明百億寶
花一一花中无量樂器自然踊出尒時

持地以恒河沙七寶蓮華敷佛蹈處於階道側竪諸寶幢無量寶幡懸其幢頭百億寶蓋弥覆其上忉利諸天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華嚴飾其間時梵天王手擎香鑪與万梵俱侍立階側一香烟如琉璃雲弥滿虛空於其雲中百千妓樂不鼓自鳴難陀龍等持海此岸栴檀末香湯散道中香光上出如金光燭高一多羅樹化為金臺无量諸天持天瓔珞嚴飾階道如是供具不可稱計

尒時世尊於閻浮提執持三衣告勑阿難難陀羅睺羅等五百比丘足步大地始舉足時地六種動下足之時地生寶宮如梵王宮宮宮相次懸在空中隨睒佛後在階道側持地菩薩并弥勒等一千菩薩一時合掌以万億音歌詠如来无量德行尒時梵王無數百千諸梵天等手擎香鑪无量妓樂以供養佛立侍左階釋提桓因無數天子百千天女鼓樂絃歌亦立左階无數聲聞菩薩大衆侍立右階

尒時世尊放大光明照階道邊其光如雲百千億色猶如重閣佛處其中八万四千化佛圍繞五百分身諸佛與佛政等執持衣鉢威儀詳序分身諸佛亦有阿難難陀以為侍者時魔波旬於虛空中與諸魔衆讚誦妙偈歎如来功德釋提桓因白摩耶言如来世雄為報恩故来至此處摩耶夫人聞佛已来遣諸天女持諸天寶及天妓樂曼陀羅華在階道邊以迎世尊

尒時如来舉足下足無數宮殿一一宮殿五百化佛結加趺坐一一如来五百菩薩以為侍者

尒時五百分身諸釋迦文入忉利天宮諸天歡喜而說此偈

毗婆尸佛　吉祥中尊　亦放光明
来至此處　尸棄如来　大吉祥尊
化身无數　来至此處　毗舍滿月
放白毫光　普照一切　来至此處
拘樓孫佛　面門出光　照十方界
来至此處　迦那含佛　化身无數
放大光明　来至此處　迦葉世尊

身如寶臺　足步虛空　来至此處
釋迦牟尼　分身五百　无數化佛
照耀一切　来至此處
弥勒菩薩　賢劫尊者　亦放光明
當至此處　此處吉祥　安隱无為
諸佛所遊　牟尼生地　名涅槃窟
慧者智度

尒時世尊入忉利宮即放眉間白毫相光其光化作七寶大蓋覆摩耶上七寶飾牀奉摩耶坐佛母摩耶見佛入宮合掌恭敬為佛作礼五百化佛一時申手諸天扶持不聽礼敬八万四千諸化如来皆悉起立尒時摩耶夫人宮中自然踊出五百億光此光明中有大寶臺一一臺上有十方佛如是諸佛自說名字安慰佛母東方善德佛持妙寶花散釋迦牟尼及摩耶上化成花蓋此花蓋中百億化佛合掌起立問訊佛母南方栴檀德佛持寶蓮花散釋迦牟尼及散佛母上化成花蓋於花蓋中無數化佛合掌起立問訊佛母西方无量明佛以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上化成花

蓋无數化佛合掌起立問訊佛母北方相德佛以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上化成花蓋无數化佛合掌起立問訊佛母東南方無憂德佛西南方寶施佛西北方花德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛如是等佛各以寶花散釋迦牟尼佛上及散佛母化成花蓋一一蓋中無數化佛合掌起立問訊佛母時忉利宮滿中化佛佛母摩耶頂上自然出衆供具无量幢幡供養諸佛時幢幡中有妙音聲讚佛讚法讚比丘僧佛告阿難是名如来從閻浮提昇忉利宮色相光明諸神化事佛滅度後佛諸弟子若如是觀是名正觀若異觀者名為邪觀作此觀者除一億劫生死之罪臨命終時見十方佛必生他方淨佛國土佛告阿難汝持是語為未来世諸衆生等當廣宣說聞此語者思是義者當知是人十方諸佛之所覆護命終必當生諸佛前

佛告父王云何名如来從忉利天下閻浮提時光相變應我初下時无數天子百千天女侍從世尊獨見一佛圓光一尋放千光明足步虛空踊階而下時佛光中七佛像現從佛光出導佛前行時優塡王憶某世尊鑄金為像聞佛當下為載金像來迎世尊蓮華色比丘尼化作瑠璃山結加跏坐在山窟中無量供具奉迎世尊時金像從為上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦放光明來迎世尊時鑄金像合掌叉手為佛作礼尒時世尊亦復長跪合掌向像時虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向像

尒時世尊而語像言汝於来世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像幡花衆香持用供養是人来世必得念佛清淨三昧若有衆生知佛下時種種相貌繫念思惟必自得見佛告阿難佛滅度後佛諸弟子知佛如来下忉利天及見佛像除却千劫極重惡業如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第六

佛說觀佛三昧海經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五二五頁下，五三一頁中，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

一　五二五頁中三行第五字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二五頁中四行第一〇字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一　五二五頁中九行第七字「經」，石作「徑」。

一　五二六頁上九行「衆受」，資、磧、普、南、徑、清作「受衆」。

一　五二六頁上一五行「心想生」，諸本作「心想生心想生」。

一　五二六頁中五行第五字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「無量」。

一　五二六頁中七行「遍照十方」，石、資、磧、普、南、徑、清作「照十方已」。

一　五二六頁下二行第五字「令」，諸本作「名」。

一　五二六頁下一〇行第一三字「令」，石、資、麗作「全」。

一　五二六頁下一三行「十方十方」，石作「十方」。

一　五二六頁下一六行首字「羅」，石作「阿羅」。

一　五二七頁上五行「之一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二七頁上八行「相輪」，資、磧、普、南、徑、清作「輪相」。

一　五二七頁上一七行第四字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　五二七頁中一一行第六字「彩」，資、磧、普、南、徑、清作「絲」。

一　五二七頁中一八行首字「伍」，資、磧、普、南、徑、清作「佉」。第一一字「守」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一　五二七頁下一行末字「法」，諸本作「名」。

一　五二七頁下二行第三字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　五二七頁下四行第五字「撞」，資、磧、普、南、徑、清作「搥」，麗作「椎」。

一　五二八頁下一七行第二字「常」，石、資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　五二八頁下二一行第二字「弊」，徑、清作「婢」。

一　五二八頁下二二行第一一字「優」，石作「德」；資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一　五二八頁下末行末字「念」，石、資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　五二九頁上二行第四字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「既」。

一　五二九頁上一一行第六字「金」，資、磧、普、南、徑、清作「金色」。

一　五二九頁上一二行「羅睺」，石、資、磧、普、南、徑、清作「羅雲」。

一　五二九頁下一一行第一〇字「諸」，諸本無。

一　五三〇頁上一一行第一一字「敷」，資、磧、普、南、徑、清作「鋪」。

一　五三〇頁中七行第四字「功」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三〇頁中一五行第七字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　五三〇頁中一九行「滿月」，資、磧、普、南、徑、清作「浮佛」。

一　五三〇頁中二二行「迦那含」，資、磧、普、南、清作「拘那含」；徑作「拘那舍」。

一　五三一頁中三行第七字「七」，南、徑、清作「化」。

一　五三一頁中二〇行第九字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛佛」。

佛說觀佛三昧海經卷第七

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯　可觀四威儀品第六之餘

佛告阿難汝如來至曠野澤放鬼大將鞞伽舍衛城毘陀精舍放金色光照舍衛城令作金色舍衛國內有一長者名曰財德長者有子年始三歲父教其子令受三歸散脂鬼神飢火所逼入舍衛城接取嬰兒尒時嬰兒稱南无佛以稱佛故鬼王口噤不能得食但眼出火以怖嬰兒嬰兒見鬼形狀醜惡胸有三面臍有二面兩膝二面面如鳥面狗牙上出眼復出火火皆下流童子驚怖稱南无佛南無法南无僧尒時世尊天耳遠聞獨將阿難足步虛空阿難在後從佛不及佛以神力化作寶花其花光明接取阿難阿難坐花見閻浮提滿中化佛一化佛身滿三千大千世界是諸化佛說三乘法勸進菩薩修行念佛阿難見聞即憶過去九十億佛所說經蔵憶持不失

尒時世尊到曠野澤放眉間毫大人相光其光直照怖小兒身小兒見光如見父母心无驚懼時曠野鬼將一大石厚十二丈欲擲世尊眼出雷電霹靂如雨一一雷下如赤雞子從空而下未至佛上化成化佛一化佛八火光三昧諸火光明燒曠野澤大地洞然鬼王不怖擲石住空化成寶臺臺中復有百億化佛異口同音讚歎慈心鬼猶不伏時金剛神手奮金杵揮大利劒驚如劒竦眼如電光以金剛杵擬鬼王額攘辟大叫聲振天地鬼王驚怖抱持小兒長跪上佛白言沙門惟願慈愛救我生命時金剛神化金剛杵為大鐵山四面火起繞鬼七匝猛火炎熾焚燒鬼身嬰兒舉手勑鬼王言稱南无佛我稱佛故從死得生汝今可稱南無諸佛尒時鬼王驚怖失聲稱南无佛白言瞿曇可救護我

尒時世尊以梵音聲猶如慈父安慰諸子撫慰鬼王亦復如是密迹金剛勑鬼王言汝今速伏歸依佛法及與

衆僧汝若不伏碎汝眷屬一万億八千
令如微塵時曠野鬼以驚怖故五體
投地為佛作礼白言世尊我恒啖人
今者不然當食何物佛勑鬼王汝但
不然我勑弟子常施汝食乃至法滅
以我力故令汝飽滿鬼王聞已歡喜
合掌受佛五戒受五戒已見諸火山
爛爛相次變成化佛滿曠野澤皆是
化佛一一佛後有一阿難一一化佛
異口同音皆說五戒時曠野鬼白金
剛神因大德故得服甘露无上法味
時金剛神擲杵空中佛神力故令金
剛杵猶如百億金須弥山一一須弥
百億龕室一一龕室百億化佛遊步
經行是諸化佛舉足下足足下自然
生七寶臺一一臺上恒沙化佛結加
趺坐佛告大王佛滅度後佛諸弟子
欲知如来伏曠野鬼自在神通如是
觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
佛滅度後若有衆生思是法者觀是
法者得此想者除百千億劫生死之
罪生生之處不受鬼身值遇諸佛聞
无空缺設無佛時遇辟支佛無辟支

佛恒遇仙人為說正道佛告阿難汝
今持是境界念想為未来世一切衆
生當廣宣說是名諸佛神通境界若
失此事則名謗佛斷菩提種持是法
者鬼魅不著恒為諸佛之所護助
佛告阿難云何名如来到那乾訶羅
國古仙山蒼蔔花林毒龍池側青蓮
花泉北羅剎穴中阿那斯山巖南尒
時彼穴有五羅剎化作女龍與毒龍
通龍復降雹羅剎乱行飢饉疾疫已
歷四年時王驚懼禱祠神祇於事无
益召諸呪師令呪毒龍羅剎氣威呪
術不行王作是念得一神人馳此羅
剎降是毒龍惟除我身其餘无惜時
有梵志聰明多智白言大王迦毗羅
城淨飯王子其生之日万神侍御七
寶降瑞阿私陁相處國當為轉輪聖
王若不樂天下成自然佛今者道成
号釋迦文巨身丈六三十二相八十
種好足躡蓮花頂佩日光身相端嚴
如真金山王聞是語心大歡喜向佛
生地自歸作礼若梵志語審實不虛
有佛出世名釋迦文然我相法却後

九却乃當有佛名釋迦文云何今日
佛日已興云何不哀至此國界空中
有聲告言大王汝莫疑佛釋迦牟尼
精進勇猛超越九劫聞是語已復更
長跪合掌讚歎佛通明慧應知我心
願屈慈悲光臨此國尒時香烟至佛
精舍如白琉璃雲繞佛七匝化作金
蓋其蓋有鈴出妙音聲其聲請佛請
比丘僧尒時如来勑諸比丘諸得六
通者隨從佛後受那乾訶羅王弗巴
浮提請
摩訶迦葉徒衆五百化作琉璃山山
上皆有流泉浴池七寶行樹樹下皆
有金牀銀光光化為窟摩訶迦葉坐
此窟中常坐不卧勑諸弟子行十二
頭陁其山如雲疾於猛風詣古仙山
大目揵連徒衆五百化百千龍盤身
為座龍口吐火化成金臺七寶牀座
寶帳寶蓋及諸幢幡皆悉備足目連
處中如琉璃人表裏清澈詣那乾訶
舍利弗以神通力化作雪山白玉為
窟均提等五百沙弥坐七寶窟圍繞
雪山時舍利弗坐白玉窟如黃金人

放金色光其光雜色暎耀雪山數揚
大法沙弥聽受往詣彼國
摩訶迦栴延與其眷屬五百比丘化
作蓮花猶如金臺比丘處上身下出
水化為流泉流諸花間水不滯地上
有金蓋弥覆比丘亦往彼國如是千
二百五十大弟子各有五百比丘作
諸神通如舍利弗目揵連等踊身虛
空如鴈王翔往詣彼國
尒時世尊著衣持鉢勑語阿難持尼
師檀尒時世尊足步虛空佛舉足時
四天王釋提桓因梵天王无數天子
百千天女繞佛七匝為佛作礼侍從
佛後
尒時世尊放項金光化作一万八千
諸大化佛一一化佛復放光明如此
項光亦復化作一万八千諸大化佛
佛佛相次滿虛空中如鴈王翔往至
彼國始到國界王出奉迎為佛作礼
尒時龍王見世尊来父子徒黨十六
大龍興大雲雷震吼雨雹眼中出火
口亦吐火鱗甲身毛俱出炬爛五羅
刹女現醜恶形眼如掣電住立佛前
時龍王子見虛空中滿中化佛白其
父言父王吐火歔吾一佛試看空中
有无數佛時龍吐毒心意猛盛訶責
其子惟有一佛何處有多時金剛神
手把大杵化身无數杵頭火然如旋
火輪輪輪相次從空中下火爐熱熾
猶如融銅燒恶龍身龍王驚怖无走
遁處走入佛影佛影清涼如甘露灑
龍得除熱仰頭視空滿空中佛一
如来放無數光一一光中无量化佛
一一化佛亦放無數百千光明時諸
光中一切皆是執金剛神奮金剛杵
龍見諸佛極大歡喜見諸金剛極大
惶怖合掌恭敬為佛作礼五羅刹女
亦礼如来時諸天子雨曼陁羅花摩
訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙
花而以供養天鼓自鳴諸天叉手空
中立侍時彼國王眷屬五千燒衆名
香頭面礼佛請佛就座時彼龍王從
龍池出獻七寶床手擎敷置白佛世
尊惟願救我莫使力士傷害我身
尒時如来以梵音聲猶如慈母撫邪
嬰兒令彼龍王及羅刹女受法王化
請佛就座尒時國王復敷高床氍毹
氎氎極細軟者張白氎縵真珠羅網
弥覆其上請佛世尊令處縵中
尒時世尊即處縵行佛處王端端出
五光光有五色繞佛七匝如无妙花
化成花帳衆花葉間百千无數諸化
菩薩合掌讚偈有万億音空中化佛
放踹光明亦復如是十六小龍手執
山石霹靂起火来至佛所大衆驚怖
入佛光中
尒時世尊出金色辟張合曼掌指網
曼間雨大寶花大衆皆見化成化佛
惟諸龍見是金翅鳥欲搏噬龍龍畏
金翅走入佛影為佛作礼叩頭求救
佛至縵前勑阿難言敷尼師檀是時
阿難即入縵中先舉右手從左肩上
取尼師檀時尼師檀即復化成五百
億金臺七寶校飾欲敷之時即復化
成五百億蓮花七寶莊嚴政四角時
一角生五百億七寶蓮花行行相次
遍滿縵内
尒時世尊就七寶床結加趺坐諸蓮
花上皆有佛坐時諸比丘見佛坐已

為佛作礼右繞七匝各敷坐具比丘
坐具皆悉化成琉璃之座比丘就座
時琉璃座放琉璃光作琉璃窟諸比
丘等入火光三昧身作金色時彼國
王見佛神變歡喜合掌繞佛七匝為
佛作礼覩佛神化應時即發阿耨多
羅三藐三菩提心勅諸臣下皆使發
心尒時龍王怖畏金剛大力士故亦
發阿耨多羅三藐三菩提心五羅刹
女亦發菩提心
尒時大王為佛及僧欲設中饍佛告
大王但辦食器餘無所須王受佛勅
具諸寶器佛神力故令諸器內天須
陁味自然盈滿時諸大衆食是食已
自然得入念佛三昧見十方佛身量
無邊復聞說法微妙音聲其音純讚
念佛念法念比丘僧亦有廣說六波
羅蜜三十七品助菩提法聞是語已
倍更歡喜繞佛千匝
尒時國王請佛入城龍王怒曰汝奪
我利吾滅汝國佛告大王檀越先歸
佛自知時尒時國王為佛作礼逡巡
而退尒時龍王及羅刹女五體投地
求佛授戒佛即如法為說三歸五戒
之法龍王聞已心大歡喜龍王眷屬
百千諸龍從池而出為佛作礼如來
應時隨龍音類為其說法聞法歡喜
佛勅目連為其受戒
尒時目連入如意定即自化身作百
千億金翅鳥王一一鳥王足躡五龍
住在虛空時諸小龍而作是言佛勅
和上為我受戒和上云何作恐怖像
目連告曰汝於多劫不恐怖中横生
怖想於无瞋恚生瞋恚想於無害所
横生害想我實是人汝惡心故見我
是鳥尒時龍以恐怖故自擔不然不
惱衆生以發善心目連即時還復本
身為說五戒
尒時龍王長跪合掌勸請世尊惟願
如来常住此閻佛若不在我發惡心
无由得成阿耨多羅三藐三菩提惟
願如来留神垂念常在於此慇懃三
請如是不止時梵天王復来礼佛合
掌勸請願婆伽婆為未来世諸衆生
故莫獨偏為此一小龍百千梵王異
口同音皆作是請
尒時如来即便微笑口出无量百千
光明一一光中無量化佛一一化佛
万億菩薩以為侍從時彼龍王於其
池中出七寶臺奉上如来惟願天尊
受我此臺尒時世尊告龍王曰不須
此臺汝今但以羅刹石窟持以施我
時梵天王无數天子先入窟中時彼
龍王以諸雜寶以莊校窟佛告阿難
汝教龍王淨掃石窟諸天聞已各脫
寶衣竟以拂窟尒時如来還攝身光
奄諸化佛来入佛頂尒時如来勅諸
比丘皆在窟外惟佛獨入自敷坐具
敷坐具時令此石山暫為七寶時羅
刹女及以龍王為四大弟子尊者阿
難造五石窟
尒時世尊坐龍王窟不移坐處亦受
王請入鄔乾訶城耆闍崛山舍衛國
迦毗羅城及諸住處皆見有佛時虛
空中蓮華座上无量化佛一切世界
滿中化佛龍王歡喜發大擔願願我
来世得佛如此佛受王請經七日已
王遣一人乘八千里為持諸供具遍
一切國供養衆僧到處皆見釋迦文

佛信反白王如來世尊不但此國餘國亦有餘國諸佛皆說苦空无常無我六波羅蜜王聞是語豁然意解得無生忍

尒時世尊還攝神足從石窟出與諸比丘遊履先世為菩薩時兩兒布施處投身餓虎處以頭布施處剜身千燈處拋目布施處割肉代鴿處如是諸處龍皆隨從是時龍王聞佛還國啼哭雨淚白言世尊請佛常住云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道

尒時世尊安慰龍王我受汝請坐汝窟中經千五百歲時諸小龍合掌叉手勸請世尊還入窟中諸龍見佛坐已窟中身上出水身下出火作十八變小龍見已復更增進堅固道心釋迦文佛踊身入石猶如明鏡人見面像諸龍皆見佛在石內暎現於外尒時諸龍合掌歡喜不出其池常見佛日

尒時世尊結加趺坐在石壁內衆生見時遠望則見近則不現諸天百千供養佛影影亦說法時梵天王合掌恭敬以偈頌曰

如來處石窟　踊身入石裏　如日无障导
金光相具足　我今頭面礼　辛屈救世尊

尒時世尊化五百寶車佛處車中分身五百尒時寶車住虛空中迴旋自在車轂輞間百千光明一一光明无數化佛不動不轉到迦毗羅坐師子座如入三昧一毛孔中有一佛出一毛孔中還一佛入如是出入滿虛空中无量化佛結加趺坐是名如来坐時境界佛滅度後佛諸弟子若欲知佛行者如向所說若欲知佛坐者當觀佛影觀佛影者先觀佛像作丈六想結加趺坐敷草為座請像令坐見坐了了復當作想作一石窟高一丈八尺深二十四步清白石想此想成已見坐佛像住虛空中足下雨花復見行想入石窟中入已復令石窟作七寶山想此想成已復見佛像踊入石壁石壁无导猶如明鏡此想成已如前還想三十二相相觀之極令明了此想成已見諸化佛坐大寶花結加趺坐放身光明普照一切一一坐佛身毛孔中雨阿僧祇諸七寶幢一一幢頭百千寶幡幡極小者縱廣正等如須弥山此寶幡中復有无數百千化佛一一化佛踊身皆入此石窟中佛影臍裏此想現時如佛心說如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度後如我所說觀佛影者是名真觀如来坐觀如来坐者如見佛身等无有異除百千劫生死之罪若不能見當入塔觀一切坐像見坐像已懺悔障罪此人觀像因緣功德弥勒出世見弥勒佛初始坐於龍華樹下結加趺坐見已歡喜三種菩提隨願覺了

云何名觀如来行詣拘尸那時降諸力士佛告父王如来不久當於彼國入般涅槃尒時五百力士除妨路石盡力士力不能令去尒時世尊化作沙門以手挑石石飛住空中力士驚怖此石設墮走避无所仰看空石皆成化佛猶如金山諸佛圍繞力士見已心大歡喜時化沙門倚卧樹下如人晝眠有日光明從左脇出如百億

日入右脇中一一日中有二寶樹有大寶林諸佛卧上如是光明遍照十方无量世界一一世界無量諸佛倚卧樹下皆有光明從右脇入左脇而出如是光明變成寶臺行者悉見十方世界有一寶臺此寶臺上有一大佛身量巨小與十方等倚卧臺側尒時彼佛左脇流水如琉璃珠一一寶珠如須彌山一一山內百千卧佛一一卧佛出大光明亦如上說右脇復出万億乳河流注于下滯化成百千化花花有化佛卧蓮花上各以右手灑甘露雨令一切衆皆得服食餓鬼衆生見此相時自然飽滿

尒時空中有妙音聲讚四无量心然後分別空無境界无心心想寂滅境界作是觀者名觀如来卧觀如来卧者先當觀卧像見卧像已當作是念佛在世時所以現卧諸佛如来體无疲惓但為降伏剛強力士及諸邪見不善衆生或復慈愍諸比丘故現右脇卧如来卧者是大悲卧欲觀佛卧當行慈心行慈心者緣一切衆生見受苦時不惜身分成熟安樂受苦衆生令得无患大悲心者見諸衆生受苦惱時如已父母師長善友生悲哀心淚如猛雨如是等心名為大悲見他受樂心生歡喜辟如比丘得第三禪是名為喜

捨者一切衆生無衆生相作是觀時先觀自身地大是衆生耶水大風大是衆生耶色是衆生耶受想行識是衆生耶空是衆生耶非空是衆生耶如是衆生耶非如是衆生耶實際是衆生耶非實際是衆生耶有為空是衆生耶无為空是衆生耶如是分別解析時不見衆生不得衆生无衆生相心無所著亦无志求解如是等清淨法者名為行捨

佛告阿難若有衆生樂觀佛卧者是則真觀清淨慈定若有衆生聞佛卧法及諸比丘隨順佛語不壞威儀右脇卧者當知是人著慙愧衣服忍辱藥如此比丘現世坐禪見十方佛為說大法若不坐禪不毀戒故於未来世見十方佛十方諸佛為說大法聞法易悟猶如壯士屈申臂頃應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫如来卧者饒益衆生饒益故名慈悲喜捨此四法者出生諸佛諸菩薩母說是語已佛於衆中舉身放光前八万四千左八万四千右八万四千後八万四千頂八万四千是諸毛孔一一孔一毛端生一一毛端面面各億塵數蓮花一蓮花上无量無數微塵化佛諸化佛身高顯莊嚴如千万億諸須弥山一一佛臍中有五百万億師子一一師子吐五百万億諸供養具一一供具有五百万億七寶花雲一一寶花雲有五百万億諸偈頌雲聲聲相次猶如雨滴

尒時如来復更明顯八十種好金色光明從白毫出一一光明遍照十方化成諸佛是諸世尊行者无數住者無數坐者无數卧者無數是諸化佛說大慈悲說三十七品助菩提分法說六波羅蜜說佛如来十力無畏十八不共此相現時一億諸釋心无所著悟无生忍佛為授記於未来世過算

數劫當得作佛号三昧勝幢如來應供正遍知十号具足次第作佛凡有一億彼佛出時娑婆世界清淨莊嚴猶如聖王伏幢世界光明佛刹等無有異是諸菩薩得佛道時國土无有毀禁乱意不善之名純是菩薩雖有聲聞不謗大乘時諸釋子聞佛授記心大歡喜各嚫瓔珞以散佛上是諸瓔珞當佛上住化成花樹一一花樹有恒沙花一一花上有恒沙寶樓一一樓中有恒沙化佛一一化佛演說八万四千諸波羅蜜

復有化佛教諸聲聞數息安般流光白骨白骨流光心淨想心不淨想起結使想滅結使想斷使支想然使根想如是諸想九百億塵數如數息安般說是名聲聞法菩薩法者惟有四法何等為四一者晝夜六時說罪懺悔二者常修念佛不誑衆生三者修六和敬心不恚慢四者修行六念如救頭然

佛告父王如是等名未来世觀佛三昧亦名分別佛身亦名知佛色相亦名念佛三昧亦名諸佛光明覆護衆生說是語時天龍夜叉八部鬼神十二億衆發阿耨多羅三藐三菩提心自發誓願願於来世常入三昧見佛色身如今無異

時梵天王釋提桓因無數天子為佛作礼長跪合掌而白佛言世尊我等今者得見如来色中上色願當来世獲恶衆生聲念恶惟見佛色身此願不虛我今所說观我所見真實不虛願令我等及諸天衆猶如佛身作是語時自見心中百万光出一一光明化成無量百千化佛自見已身身真金色猶如難陀等无有異

時諸梵天白佛言如来世雄出現於世必當利益一切衆生昔弘誓願今已得滿不捨衆生此語不虛故我自見心想境界未来衆生亦當如是想佛真身佛告梵天汝所說真實不虛未来衆生但發是念得无量福身相具足何況憶想佛說是語時淨飯王及諸釋子比丘尼優婆夷同時俱起礼佛而退

尒時父王還至宮中為諸婇女說佛相好千二百五十婇女聞佛白毫相心生歡喜除百万億那由他生死之罪空中有聲告諸女言汝聞佛相除諸罪各應發无上三菩提心聞是語已即見空中無量諸佛見諸佛已亦皆同時得念佛定時諸比丘即從坐起敬礼佛足繞佛七匝却住一面

尒時阿難偏袒右肩合掌長跪白佛言世尊佛說三十二相餘有一相如来云何不顯說耶尒時世尊勅諸比丘各令還坐尒時世尊自化左右作五百億寶山一一寶山有四佛坐四佛世尊讚歎念佛佛即微笑口五色光舌千四光如此光明化成一佛其佛臍中流出五水其色各異一一色中有九億菩薩一一菩薩頂上皆有梵摩尼光光中皆有恒沙化佛一一化佛臍中出水亦復如是如是衆水流入佛臍是諸化佛并化菩薩皆入佛臍是時佛身表裏俱淨過於淨妙勝琉璃珠於佛身内有師子座一一師子座如須弥山一一座上有一如来九十

億菩薩以為侍者是諸菩薩頂上諸佛如須弥山如是十方无量諸佛臍中出水皆與水俱來入釋迦文佛臍時諸佛不大釋迦不小釋迦不大諸佛不小釋迦文佛身內心中有无量佛一一佛不相障翳舉身毛孔說念佛法時諸化佛各申右手摩阿難頂汝今善持觀佛三昧莫使忘失一心憶念為未來生開光明因作是語時過去七佛各住虛空中各申右手摩阿難頂囑累是事時虛空中有無數光一一光中有无數化佛異口同音囑累斯法

佛說觀佛三昧海經卷第七

佛說觀佛三昧海經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五三四頁中三行「第六」，資、磧、普、南無。

一　五三四頁中一八行第六字「花」，石、資、磧、普、南、徑、清作「花上」。

一　五三四頁下一行第一二字「毫」，讚本作「白毫」。

一　五三五頁上三行第七字「白」，讚、磧、普、南、徑、清作「白佛」。

一　五三五頁上七行第七字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「受佛」。

一　五三五頁上二行第二字「生」，石作「所」。

一　五三五頁中九行「女龍」，石、資、磧、普、南、徑、清作「龍女」。

一　五三五頁下一〇行末字「巴」，石作「已」。

一　五三六頁上一一行第二字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「壇」，下同。

一　五三六頁上一五行第六字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　五三六頁中四行「惟有一佛」，石作「有一佛耳」。

一　五三六頁中一二行第四字「切」，徑、清作「時」。

一　五三六頁下四行第一二字「踏」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蹈」，下同。

一　五三六頁下一一行第一一字「風」，讚本作「自毫」。

一　五三五頁上三行第七字「白」，讚、磧二行前字「翼」，石作「鞭」，磧、普、南、徑、清作「縵」。

一　五三六頁下一三行第一二字「龍」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　五三六頁下一六行第一二字「左」，石作「右」。

一　五三六頁下一九行第五字「蓮」，石、資、磧、普、南、徑、清作「金蓮」。

一　五三七頁中一行第三字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　五三七頁中一三行第五字「龍」，諸本作「龍王」。

一　五三八頁上三行第一〇字「豁」，資、磧、普、南、徑、清作「廓」。

一　五三八頁上一〇行第五字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛」。

一　五三八頁上一七行「𠂉見」，資、磧、普、南、徑、清作「見𠂉」。

一　五三八頁上二一行第一二字「內」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　五三八頁上末行第一三字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「各合」。

一　五三八頁中四行第五字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「化作」。

一　五三八頁中七行第一一字「羅」，諸本作「羅城」。

一　五三八頁中九行「還一佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「一佛還」。

一　五三八頁中一四行第一一字「像」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　五三八頁中一六行第八字「清」，磧、普、南、徑、清作「青」。

一　五三八頁下三行第六字「此」，石作「於」。

一　五三八頁下一九行第一一字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三九頁中四行第四字「猛」，石作「盛」。

一　五三九頁中一四行第二字「斷」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「捐」。

一　五三九頁中一五行首字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「想」。

一　五三九頁下七行第五字「頂」，石、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　五三九頁下𠂉行第二字「𠂉」，麗作「毛孔」。

一　五三九頁下一四行末字「雲」，資、磧、普、南、徑、清作「聲雲」。

一　五三九頁下二〇行第一三字「分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五三九頁下二二行第二字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「共法」。

一　五四〇頁上四行第四字「王」，麗無。

一　五四〇頁中三行首字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　五四〇頁中七行第七字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四〇頁中一八行第三字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　五四〇頁中一〇字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「必」。

一　五四〇頁中一九行第𠂉字「汝」，石作「汝今」；資、磧、普、南、徑、清、麗「如汝」。

佛説觀佛三昧海經卷第八　　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀馬王藏品第七

佛告阿難未來衆生云何當觀如來陰馬藏相者我在家時耶輸陀羅及五百侍女咸作是念太子生世多諸奇特惟有一事於我有慙嫉妒衆中有一女子名修摩那即白如言太子猶如地此陀羅說若有神人質性清淨以梵行故身根平滿太子今者似梵行人納妃多載其諸婇女奉事歷年不見身根況有世事復有一女名曰淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況有諸欲尒時諸女各各異説皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相是時太子擔願力故應諸女人安徐轉身内衣被發見金色身光明晃耀雙膝暫開咸覩聖體平如滿月有金色光猶如日輪諸女歡喜如此神人實可敬愛但於我等世情望絶作是語已悲泣雨淚

尒時太子於其根處出白蓮華其色紅白上一下二三華相連諸女見已復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有染著作是語已豈不能言是時華中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如是漸漸如丈夫形諸女見此滿已情願不睹慨嘗現此相時如言太子猶如地此陀羅說若有神人質性清淨以梵行故身根平滿羅睺羅母見此身根花相如來劫具二花上乃有无數大身菩薩手執白花圍繞身根現已還沒如前日輪此名菩薩陰馬藏相如來今者成菩提道是大丈夫具男子身復當為汝顯現男相

佛告阿難汝未出家時摩偷羅王有一乳母名頭牟婆乳養彼王經十五載王既長大合掌長跪從王求願白言大王我雖卑賤乳養大王勤劬歷年伏惟大王七賜一願王白乳母欲求何等乳母即言在王宮中如功德天一切無乏惟願一事所謂女人情願所幸王白乳母當以乳母配一大臣義同伉儷乳母不願白言大王貴

人多事非我所樂願勅國內一切男子十五已上三十已還皆悉從我若能來者我施彼人一大金錢形醜陋者當施銀錢時彼國王報乳母恩造一高樓宣令國內勅諸男子如上所願皆悉來集經歷年歲乳母衰老多招諸女遂有五百一女人復買諸婢種種莊飾數滿八千時彼國王遘疾崩亡太子紹位智臣白言先王報恩恣此老婢令王國土如婬女村損辱國望實自不少用此何為宜時擯從白已出外焚燒高樓驅逐諸女諸女惶怖詣舍衛國既到舍衛於四衢道造立婬舍作妖如前舍衛大國多諸人衆湊諸女家經一宿者輸金錢二百國有長者名如閻達積財百億長者有子名曰華德兄弟三人遊蕩無度竟奔婬舍始初一往各各皆輸金錢十五日日夜夜恒輸金錢過倍常人經一月中一藏金盡其父長者案行諸藏見一藏空問守藏者此藏中金為何所在典藏白言大家諸子日日持金往婬女舍若不制止用金當盡長者聞已椎胷大哭嗚呼賊子破我家居手執大杖打兒母頭其婦號哭嗚呼賊子生兒无益偷金藏盡父者當施銀錢時彼國王報乳母恩造一高樓宣令國內勅諸男子如上所願皆悉來集經歷年歲乳母衰老多招諸女遂有五百一女人復買諸婢種種莊飾數滿八千時彼國王遘疾崩亡太子紹位智臣白言先王報恩恣此老婢令王國土如婬女村損辱國望實自不少用此何為宜時擯從白已出外焚燒高樓驅逐諸女諸女惶怖詣舍衛國既到舍衛於四衢道造立婬舍作妖如前舍衛大國多諸人衆湊諸女家經一宿者輸金錢二百國有長者名如閻達積財百億長者有子名曰華德兄弟三人遊蕩無度竟奔婬舍始初一往各各皆輸金錢十五日日夜夜恒輸金錢過倍常人經一月中一藏金盡其父長者案行諸藏見一藏空問守藏者此藏中金為何所在典藏白言大家諸子日日持金往婬女舍若不制止用金當盡長者聞已椎胷大哭嗚呼賊子破我家居手執大杖打兒母頭其婦號哭嗚呼賊子生兒无益偷金藏盡父者當施銀錢時彼國王報乳母恩造一高樓宣令國內勅諸男子如上所願皆悉來集經歷年歲乳母衰老多招諸女遂有五百一女人復買諸婢種種莊飾數滿八千時彼國王遘疾崩亡太子紹位智臣白言先王報恩恣此老婢令王國土如婬女村損辱國望實自不少用此何為宜時擯

從白已出外焚燒高樓驅逐諸女諸女惶怖詣舍衛國既到舍衛於四衢道造立婬舍作妖如前舍衛大國多諸人衆湊諸女家經一宿者輸金錢二百國有長者名如閻達積財百億長者有子名曰華德兄弟三人遊蕩無度竟奔婬舍始初一往各各皆輸金錢十五日日夜夜恒輸金錢過倍常人經一月中一藏金盡其父長者案行諸藏見一藏空問守藏者此藏中金為何所在典藏白言大家諸子日日持金往婬女舍若不制止用金當盡長者聞已椎胷大哭嗚呼賊子破我家居手執大杖打兒母頭其婦號哭嗚呼賊子生兒无益偷金藏盡父者當施銀錢時彼國王報乳母恩造一高樓宣令國內勅諸男子如上所願皆悉來集經歷年歲乳母衰老多招諸女遂有五百一女人復買諸婢種種莊飾數滿八千時彼國王遘疾崩亡太子紹位智臣白言先王報恩恣此老婢令王國土如婬女村損辱國望實自不少用此何為宜時擯從白已出外焚燒高樓驅逐諸女諸女惶怖詣舍衛國既到舍衛於四衢道造立婬舍作妖如前舍衛大國多諸人衆湊諸女家經一宿者輸金錢二百國有長者名如閻達積財百億長者有子名曰華德兄弟三人遊蕩無度竟奔婬舍始初一往各各皆輸金錢十五日日夜夜恒輸金錢過倍常人經一月中一藏金盡其父長者案行諸藏見一藏空問守藏者此藏中金為何所在典藏白言大家諸子日日持金往婬女舍若不制止用金當

盡長者聞已椎胷大哭嗚呼賊子破我家居手執大杖打兒母頭其婦號哭嗚呼賊子生兒无益偷金藏盡父者當施銀錢時彼國王報乳母恩造一高樓宣令國內勅諸男子如上所願皆悉來集經歷年歲乳母衰老多招諸女遂有五百一女人復買諸婢種種莊飾數滿八千時彼國王遘疾崩亡太子紹位智臣白言先王報恩恣此老婢令王國土如婬女村損辱國望實自不少用此何為宜時擯從白已出外焚燒高樓驅逐諸女諸女惶怖詣舍衛國既到舍衛於四衢道造立婬舍作妖如前舍衛大國多諸人衆湊諸女家經一宿者輸金錢二百國有長者名如閻達積財百億長者有子名曰華德兄弟三人遊蕩無度竟奔婬舍始初一往各各皆輸金錢十五日日夜夜恒輸金錢過倍常人經一月中一藏金盡其父長者案行諸藏見一藏空問守藏者此藏中金為何所在典藏白言大家諸子日日持金往婬女舍若不制止用金當

佛告摩訶迦葉汝往須達大長者家可白檀越却後七日佛詣試場化諸婬女須達聞已歡喜踊躍辦諸供具作七寶華高十一丈置佛坐處懸諸繒蓋香汁灑地其日已至王擊金鼓令諸國內諸論議師皆詣試場須達長者請諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切皆集當設供養明日時到王與諸人詣論議場長者如閻達遣旃陁羅嘆諸婬女須達長者亦白時到是時如來勅千二百五十比丘汝諸比丘各隨定意現大神通上座憍陳如與四比丘化作一窟大如香山百千蓮華一一華上有五比丘結加趺坐身出金光令身金色端嚴可愛猶如彌勒復有化人作十八變一一變中有十八比丘作十八變神通可觀中有入三昧者中有經行者光明迴旋猶如金山生諸寶華比丘在窟身心不散飛到試場坐於上位欝毗迦葉踊身空中化作六龍蟠身相結為比丘座在其座上作十八變飛至試場伽耶那提兄弟二人踊身虛空化佛告摩訶迦葉汝往須達大長者家可白檀越却後七日佛詣試場化諸婬女須達聞已歡喜踊躍辦諸供具作七寶華高十一丈置佛坐處懸諸繒蓋香汁灑地其日已至王擊金鼓令諸國內諸論議師皆詣試場須達長者請諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切皆集當設供養明日時到王與諸人詣論議場長者如閻達遣旃陁羅嘆諸婬女須達長者亦白時到是時如來勅千二百五十比丘汝諸比丘各隨定意現大神通上座憍陳如與四比丘化作一窟大如香山百千蓮華一一華上有五比丘結加趺坐身出金光令身金色端嚴可愛猶如彌勒復有化人作十八變一一變中有十八比丘作十八變神通可觀中有入三昧者中有經行者光明迴旋猶如金山生諸寶華比丘在窟身心不散飛到試場坐於上位欝毗迦葉踊身空中化作六龍蟠身相結為比丘座在其座上作十八變飛至試場伽耶那提兄弟二人踊身虛空化

作大石窟入火光定作十八變飛至試塲大德摩訶迦葉著千納衣手擎鉢盂執持威儀足步虛空步步之中化一寶樹一一樹下有化迦葉經行林中作十八變亦至試塲大智舍利弗踊身空中作十八變身上出水日光明赫奕不相障礙身下出水月如滿月團圓可愛作十八變飛至試塲大目揵連踊身空中化作八万四千師子座一一師子閉目伏地白如雪山大目揵連坐其背上作十八變飛至試塲尊者優波離踊身空中於虛空中敷尼師檀結加趺坐入慈三昧身諸毛孔流出金光作十八變飛至試塲大迦旃延踊身空中化作十五摩醯首羅一一天子乘一牛王頭上生華大迦旃延處此華座作十八變飛至試塲須菩提踊身空中寂然不現但聞語聲說如是偈

一切法如性　无我無衆生　亦無婬欲想
當復教化誰　諸法本無性　亦无名字相
愛著故起欲　當復教化誰

說是語已作十八變飛至試塲時阿

那律踊身空中化万梵王作諸梵宮比丘處中作十八變飛至試塲羅睺羅難陀時二比丘踊身空中化作寶樓比丘處中入深禪定作十八變飛至試塲如是千二百五十比丘各現異變亦作十八種神通飛至試塲尊時世尊獨將阿難持尼師檀手執澡罐世尊在前阿難在後佛鉢盂中有六蓮華城金色光照舍衛國令作金色澡罐水中有大金幢其金幢頭有五百光一一光明化千化佛三十二相皆悉具足足步虛空飛至試塲波斯匿王及諸大衆散華燒香為佛作礼百千天樂不鼓自鳴歌詠如来无量功德波斯匿王長跪合掌勸請如来令化婬女佛坐華座為諸大衆略說苦空无常諸波羅蜜諸女不受時女衆中有一婬女名曰可愛告諸女言沙門瞿曇本性無欲人言不男故於衆中演說苦空毀欲不淨若有身分皆具足者於大衆中應去慙愧如尼揵子出身示我審有此相我等歸伏為其弟子若无此相

虛說不淨此無根人性自无欲云何不說欲為不淨說是語已如来尒時化作一鳥如轉輪聖王為寶時鳥時間出一白華猶如鳥支漸漸住地諸女見已歡喜大笑各相謂言沙門善巧乃化作此鳥復化作一馬王鳥出馬王藏如琉璃筒下無至脚諸女見已歡喜言是沙門化作是鳥未測其人見此化相諸比丘尼及優婆夷我等諸女宜各退還婬女所說不可聽聞世尊大慈尒欲化之必作異變我等宜避礼佛而退

佛勅阿難汝告波斯匿王及諸比丘各自遊戲波斯匿王白諸大德如来大慈欲化婬女我等尒者宜各遠去作是語已却行而退惟此千二百五十比丘侍立佛後佛告憍陳如將汝徒衆經行林中五百比丘大智舍利弗為衆上首猶故合掌侍佛左右佛告舍利弗汝亦隨意與諸論師論講所宜五百比丘隨舍利弗後至華林中為波斯匿王更說四諦惟阿難在佛告阿難汝留坐具汝亦宜去作是

語已是時世尊獨往女所是時諸女見佛獨在高聲大笑白言沙門汝今為有身分不耶佛言我具男身是大丈夫諸女聞已掩口而笑尒時世尊戲足師檀金剛地神化作金牀七寶為脚在坐其下佛坐其上摩訶迦葉被僧祇支示骨万字令女見之諸女見字如百千男子年皆盛壯顦顇奇特甚適女意佛復披涅槃僧見佛身體泯然平滿有金色光猶如千日諸女見已皆言瞿曇是无根人佛聞此語如馬王法漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時陰馬藏漸漸長大如蓮華幢一一層間有百億蓮華一一蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛百億菩薩无量大衆以為侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢數滿恒河沙　持以供給女　不滿須臾意時諸女人聞此語已心懷慙愧懊懷躃地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲

乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知為患乃令諸佛聞如此弊猶如盛火焚燒我等說是語時見虛空中一切化佛廣為諸女說不淨觀所謂九想十想三十想數息安般諸女聞說不淨觀法樂禪定離不樂愛欲尒時世尊還攝身光端坐金牀大般雲集還到佛所滅斯匿王白言世尊如来出世多所利益乃於此處現大光明況餘身分无量功德一切諸天在虛空中亦讚如来百千梵行如来梵行乃得如此勝陰馬藏沒无處所顯出金華化佛無數是持戒報功德魏魏持諸女人聞此說已四千女等發阿耨多羅三藐三菩提心二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未来世過十二劫次第當得辟支佛道長者如閻達見佛現化惡魔女人讚言善哉善哉如来昔者破波旬軍今化諸女與本无異此相現時無量諸天發菩提心波斯匿王所將士衆有五百人求佛出家鬚髮自落身所著衣變成袈裟應時即得阿羅漢

道是時大衆見馬王藏心歡喜者除五十億劫生死之罪礼佛而退佛告阿難我昔夏安居時波羅榛國有一婬女樓上有女名曰妙意昔日於佛有重因緣我與難陀及將波旬往此婬女舍日日乞食此女於我不曾恭敬於難陀所偏生愛著已經七日女心念言沙門體量若能遍弟難陀阿難從我願言我當種種供養沙門佛告阿難難陀汝從今日莫往彼村世尊自獨執鉢而行至女樓所一日至三日放金色光化諸天人此女不悟後日世尊復將阿難難陀在樓下行婬女愛敬二比丘故遥以衆華散佛及二比丘阿難告言汝可礼佛女愛阿難應時作礼尒時世尊化三童子年皆十五面貌端正勝諸世間一切人類此女見已身心歡喜為化年少五體投地敬礼年少白言丈夫我今此舍如切德天福力自在衆寶莊嚴我今以身及與奴婢奉上丈夫可備灑掃若能願納隨我所願一切供給无所愛惜作是語已化人坐牀未及食

頂女前親近白言丈夫願遂我意化人不違隨已所欲既附近已一日一夜心不疲猒至二日時愛心漸息至三日時白言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女生猒悔白言丈夫異人乃尒化人告言我先世法凡與女通經十二日尒乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵擣至四日時如被車轢至五日時如鐵丸入體至六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二相愍諸盲冥救濟苦人恒在此城常行福慶放金色光濟一切人今日何故不来救我作是念已懊惱自責我從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼師子惡獸同處一穴不貪色欲受此苦惱作是語已復起飯食行坐共俱無奈之何化人亦瞋咄弊惡女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若来覓我於何自藏我寧經死不堪受耻女言獎物我不用尒欲死隨意是時化人取刀刺頸血

流滂沱塗污女身萎拖在地女不能勝亦不得免死經二日青瘀臭黑三日膖脹四日爛潰大小便利及諸惡虫遍塗諸膿塗污女身女極惡猒而不得離至五日時皮肉漸爛至六日時肉落都盡至七日時惟有臭骨如膠如漆黏著女身女發誓願若諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦我持此舍一切珎寶以用給施作是念時佛將阿難難陁帝釋在前擎寶香爐燒无價香梵王在後擎大寶蓋無量諸天鼓天妓樂佛放常光明耀天地一切大衆皆見如来詣此女樓時女見佛心懷慙愧藏骨無處取諸白毳无量衆香纏裹臭骨臭勢如故不可覆藏女見世尊為佛作礼以慙愧故身暎骨上臭骨忽然在女背上女極慙愧流淚而言如来功德慈悲無量若能令我離此苦者願為弟子心終不退佛神力故臭骨不現女大歡喜為佛作礼白佛言世尊我今所珎一切施佛佛為呪願梵音流暢女聞呪願心大歡喜應時即得須陁洹道

五百侍女聞佛音聲皆發无上菩提道心無量梵衆見佛神變得无生忍帝釋所將諸天子等有發菩提心者有得阿那含者

佛告阿難我昔初成道時伽耶城邊淵連河側有五尼揵第一尼揵名薩闍多五百徒衆餘四各有二百五十弟子時諸尼揵自稱得道来至我所以其身根繞身七帀来至我所敷草而坐即作是語瞿曇我无欲故梵行相成我之身根乃能如此如自在天我今神通過踰沙門百千万倍沙門作一我當作二即於地中化作一樹以其身根絞繞著樹滿七帀已令樹雲霧如龍王氣高聲大喚舉手唱言瞿曇我梵行相事驗如此汝稱男子言大丈夫以何為證尒時世尊化作寶枷寶枷兩頭有十明珠一一明珠有千光明一一光明化成化佛作十八變住立空中世尊現化倒住空中脚在枷上時佛二足出于蓮華一蓮華万億光明一一光中有百億寶臺一一臺中无數化佛一一化佛各

攝一脚猶如卷琉璃令脚不現一切化佛及釋迦文悉懸一脚倒住空中惟諸尼揵見佛倒住无量天龍八部鬼神見佛世尊安坐講堂敷演大法所謂無相无我等法時空有聲告諸尼揵佛已作一汝可作二時諸尼揵即自騰擲手搏樹枝抱樹而立盡尼揵術不能倒立樹神現身手搏其耳罵言狂人汝如小虫敢與獸王師子共戰汝向大喚佛若作一我當作二佛今已住大神通力汝何不為樹神罵已地神堅牢即從地出住立空中以大鐵鏁鏁尼揵脚倒懸空中有五夜叉以杖撾之尼揵痛急自掣墜地未至地須有一尼揵稱南无佛世尊以手接取尼揵令身不痛時諸尼揵既至地已妬心不歇語地神言汝無慈心偏為瞿曇汝宿罪故受夜叉身在此地下今日復更無慈普愛但為瞿曇困苦我等時恒河神飛住空中手執大石告言尼揵如汝癡人服食牛糞石灰塗頭令髮褫落裸形无恥猶如驢馬亦如貧龍不能潤益如来

佛日普照一切汝今云何持黑暗身與日諍光尒時水神唱是語已勸請世尊伏諸尼揵惟願仙汝等不知如来身分若欲見者隨意觀之如来積劫修行梵行在家之時无邪欲想心不染累故得斯報猶如寶馬隱顯无常今當為汝少現身分尒時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須弥山佛在山下正身卧放金色光其光晃耀暎諸天目徐出馬藏繞山七帀如金蓮華華相次上至梵世從佛身出一億郁由他雜寶蓮華猶如華幢覆蔽馬藏此蓮華幢有十億層層有百千无量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以為侍者化佛放光照十方界尼揵見已大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂礼佛功德海佛智无邊不可窮盡受我懺悔攝取我等作此語已五百尼揵合掌叉手長跪在地求佛出家佛言善来比丘佛勅迦葉為辦衣服迦葉尒時至仙人所告

大仙人今日世尊伏諸尼揵惟願仙士施少衣裳時仙人取好樹皮多羅樹葉裁縫為衣時諸仙人師名曰光目合掌叉手告諸弟子佛德无量弘誓周普乃攝受此著邪見人我宜辦衣給裸形者亦敬佛寶可脫諸苦說是語已從迦葉後至世尊所五百仙人見蓮華臺從佛身出如衆蓮華圍繞須弥上至梵世時諸仙人見此事已歡喜合掌敬礼世尊諦觀世尊目不暫捨見佛眉間白毫相光右旋婉轉及見佛身一切衆相作是思惟此相好者必從前世无縛無著无我無作无心無識無人无物無施無受清淨檀波羅蜜生亦隨一切平等无相大智空慧般若波羅蜜生思是義已應時即逮无生法忍五百尼揵著僧伽梨為佛作礼未舉頭項應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫一一尼揵擔願當度五百尼揵現此相時无量諸天龍夜叉衆見佛梵行清淨果報身心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心

佛告阿難佛滅度後天衆龍衆夜叉
衆沙門衆婆羅門衆問佛世尊過去
世時清淨无欲修諸梵行得何果報
汝當荅言佛有馬王藏相與身平等
七合盈滿如金剛器中外俱淨為度
衆生出現是相化佛光明妙蓮華雲
其數无量如此身者從無數世无染
安隱善地戒慧尸波羅蜜生佛如阿
難佛滅度後諸弟子欲觀如來陰
馬藏相當作是觀如是觀者是名正
觀若異觀者名為邪觀佛滅度後佛
諸弟子若有係心正念思惟佛梵行
相化佛光明者常於夢中見十方佛
此人生生恒修梵行除却二十万劫
生死之罪說是相時夜叉衆中八千
夜叉身心歡喜讚歎如来无量德行
應時即發阿耨多羅三藐三菩提心
佛說觀佛三昧海經卷第八　廣[illegible]

佛說觀佛三昧海經卷第八
校勘記

一　底本：金藏廣勝寺本。

一　五四三頁中一一行第五字「似」，資、磧、普、南、經、清作「以」。

一　五四三頁中一五行第二字「衛」，石、資、磧、普、南、經、清作「復」。

一　五四三頁下一三行第九字「具」，磧、普、南、經、清作「藏」，下同。

一　五四四頁下一四行末字至五行首字「諸繒」，石作「繒」；資、磧、普、南、經、清作「繒旛」。

一　五四四頁下一三行第一二字「香」，資、磧、普、南、經、清作「雪」。

一　五四五頁上一三行第四字「敷」，資、磧、普、南、經、清作「鋪」，下同。

一　五四五頁上一三行第七字「檀」，資、磧、普、南、經、清作「壇」，下同。

一　五四五頁上一八行第五字「場」，資、磧、普、南、經、清作「場所」。

一　五四五頁上二一行末字「相」，資、磧、普、南、經、清作「想」。

一　五四四頁上一五行第四字「湊」，石、資、磧、普、南、經、清作「臻」。

一　五四四頁上一六行「如問」，石作「問如」，下同。

一　五四四頁上一一行第三字「金」，資、磧、普、南、經、清作「錢」。

一　五四四頁中四行第一〇字「何」，資、磧、普、南、經、清作「胡」。

一　五四四頁中六行首字「內」，石、資、磧、普、南、經、清作「將」。

一　五四四頁下一一行第八字「往」，資、磧、普、南、經、清作「往詣」。

一　五四四頁下二行第一一字「試」，資、磧、普、南、經、清作「匿王」。

一　五四四頁中末行首字「匿」，諸本作「匿王」。

一　五四五頁下六行首字「巧」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「幻」。

一　五四五頁下一五行第一三字「遠」，資、磧、普、南、徑、清作「遠」。

一　五四六頁上六行第一一字「蝶」，磧、普、南、徑、清作「褻」。

一　五四六頁上九行第八字「械」，資、磧、普、南、徑、清作「械」。

一　五四六頁上二行首字「時」，石作「尒時」。

一　五四六頁中六行末字至七行首字「愛欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲樂」。

一　五四六頁中一四行第四字「持」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「時」。

一　五四六頁中一四行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　五四六頁下四行第二字「女」，麗無。

一　五四六頁下四行第一一字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一　五四七頁上九行第一〇字「被」，資、磧、普作「彼」。

一　五四七頁上一八行第一〇字「飯」，石、資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　五四七頁中一行「滂澁」，資、磧、普、南、徑、清作「遠澁」。

一　五四七頁中二行「青淤」，資作「瘡瘀」，磧、普、南、徑、清、麗作「青瘀」。

一　五四七頁中七行第一一字「願」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　五四七頁中一二行第一二字「明」，石、資、磧、普、南、徑、清作「照」。

一　五四七頁下一行「音聲」，石作「法音」。

一　五四七頁下五行末字「邊」，諸本作「邊住」。

一　五四七頁下一〇行首字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　五四七頁下一一行末字「天」，石作「天拂」。

一　五四七頁下一二行第四字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　五四七頁下一八行第二字「物」，磧、普、南、徑、清作「無」，下同。

一　五四七頁中一四字「中」，磧、普、南、徑、清作「明」。

一　五四八頁上一行「瓶瓶」，磧、普、南、徑、清作「鎮」。

一　五四八頁上二行第九字「褫」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　五四八頁下二行第六字「時」，諸本作「時諸」。

一　五四八頁下三行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四八頁下一七行第三字「逮」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　五四九頁上八行第四字「地」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「持」。

佛說觀佛三昧海經卷第九

可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

本行品第八

佛告阿難如來有三十二大人相八十種隨形好金色光明一一光明无量化佛身諸毛孔一切變現及佛菩身略中略者我今為此時會大衆及淨飯王略說相好佛生人間亦同人事因人相故說三十二種諸天故說八十好為諸菩薩說八萬四千諸妙相好佛實相好我初成道摩伽陀國寂滅道場為普賢等諸大菩薩於雜華經已廣分別此尊法中所以略說為諸凡夫及四部弟子謗方等經作五逆罪犯四重禁偷僧祇物婬比丘尼破八戒齋作諸惡事種種邪見如是等人若能至心一日一夜係念在前觀佛如來一相好者諸惡罪障皆悉盡滅是故如來名婆伽婆名阿羅呵名三藐三佛陀名功德日名智滿月名清涼池名除罪珠名光明藏名智慧山名戒品河名迷衢導名

邪見燈名破煩惱賊名一切衆生父母名大歸依處若有歸依佛世尊者若稱名者除百千劫煩惱重障何況正心修念佛定

佛告阿難如來往昔无量無邊阿僧祇劫以智慧火燒煩惱薪修無相定不非時證是故獲得如是勝相一相中无量化佛何況多相若能佛心觀一毛孔是人名為行念佛定以念佛故十方諸佛常立其前為說正法此人即為能生三世諸如來種何況具足念佛色身如來亦有無量法身十力无畏三昧解脫諸神通事如此妙處非汝凡夫所學境界但當深心起隨喜想起是想已當復係念念佛功德念佛功德者所謂戒定智慧解脫解脫知見金色三十二相八十隨形好十力四無所畏十八不共法大悲三念處是若有衆生一聞佛身如上功德相好光明億億千劫不墮惡道不生邪見雜類之處常得正見勤修不息但聞佛名獲如是福何況係念觀佛三昧尒時世尊說此語時於

虛空中有七寶臺一一臺上有億寶
蓋天雨寶華供養釋迦牟尼佛時文
殊師利法王子結加趺坐坐寶臺中
與十億菩薩住虛空中讚言善哉善
哉釋迦牟尼大悲世尊說佛身相亦
佛威儀現佛光明顯諸化佛為未來
世凡愚衆生不見佛者作見佛因善
哉阿難慈悲法子汝名歡喜依名定
實善持佛語慎勿忘失未來衆生聞
汝說者即是見佛思此義者具足見
佛微妙色身尒時文殊說此語已與
諸菩薩眷屬大衆從空而下敬礼佛
足繞佛七帀却住一面
佛告文殊佛子汝今在座作此勸時
地生蓮華縱廣正等滿一由旬文殊
師利及諸菩薩坐蓮華上尒時文殊
師利法王子既已坐竟白佛言世尊
我今自欲說於往昔本生因緣惟願
世尊加我威神
佛告文殊速說勿疑文殊師利告諸
大衆對尊者阿難阿難當知我念過
去无量數劫復倍是數不可思筭阿
僧祇劫彼世有佛名寶威德如来應

供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊彼佛出
時衆生獘惡與今无異彼佛世尊亦
長丈六身紫金色說三乘法如釋迦
文尒時彼國有大長者名一切施長
者有子名曰戒護在母胎時母信敬
故豫為其子受三歸依子既生已年
至八歲父母請佛於家供養童子見
佛安行徐步足下生華有大光明見
已歡喜為佛作礼礼已諦觀目不暫
捨一見佛已即能除却百万億那由
他劫生死之罪從是已後恒得值遇
百億那由他恒河沙佛於諸佛所殖
衆德本是諸世尊皆說如是觀佛三
昧亦讚白毫大人相光勸多衆生懺
悔係念過是已後復得值佛名摩尼
光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
摩尼光佛出現世時常放光明以作
佛事度脫人民如是二万佛皆同一
号名摩尼光時諸世尊皆以化佛微
妙光明誘接衆生次復有佛名栴檀
摩尼光十号具足如是百億佛皆号
摩尼光是諸世尊誓願力故正以眉

間白毫相光覆護衆生除滅衆罪復
有佛出名栴檀海如来應供正遍知
如是百万佛皆同一字名栴檀海是
諸世尊以胷德字万字印光化度衆
生時彼童子親侍諸佛間无空缺礼
拜供養合掌觀佛觀佛功德因緣力
故復得值遇百万阿僧祇佛彼諸世
尊亦以身色化度衆生從是已後即
得百千億念佛三昧得百万阿僧祇
旋陁羅尼既得此已諸佛現前說無
相法須臾之間得首楞嚴三昧時彼
童子受三歸依一礼佛故諦觀佛想
心無疲猒由此因緣值无數佛何況
係念具足思惟觀佛色身時彼童子
豈異人乎今我身是
尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉
文殊師利乃於昔時一礼佛故得值
尒許無數諸佛何況未来我諸弟子
勤觀佛者佛勑阿難汝持文殊師利
語遍告大衆及未来世衆生若能礼
拜者若能念佛者若能觀佛者當知
此人與文殊師利等無有異捨身他
世文殊師利等諸大菩薩為其和上

說是語時菩薩衆中有一佛子名曰
財首即從座起繞佛七帀恭敬礼拜
亦礼文殊師利足以天曼陁羅華摩
訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
華而散佛上及散文殊師利上亦散
尊者阿難是諸天華當於佛上化為
華臺於華臺內有十方佛結加趺坐
東方善德佛告大衆言汝等當知我
念過去無量世時有佛世尊名寶威
德上王如来應正遍知彼佛出時亦
如今日說三乘法時彼佛世有一比
丘有九弟子與諸弟子往詣佛塔礼
拜佛像見一寶像嚴顯可觀既敬礼
已目諦視之說偈讚歎隨壽脩短各
自命終既命終已生於東方寶威德
上王國土在大蓮華結加趺坐忽然
化生從此已後恒得值遇無量諸佛
於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海
既得此已諸佛現前即與授記於十
方面隨意作佛東方善德佛者則我
身是南方栴檀德佛西方无量明佛
北方相德佛東南方無憂德佛西南
方寶施佛西北方華德佛東北方三

乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛
如是等十佛世尊因由礼塔一讚偈
故於十方面得成為佛豈異人乎我
等十方佛是時十方佛從空而下放
千光明顯現色身白毫相光各各皆
坐釋迦佛牀各申右手摩阿難頂告
言法子汝師和上釋迦牟尼百千苦
行无數精進求佛智慧報得是身光
明色相今為汝說汝持佛語為未来
世天龍大衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷廣說觀佛法及念佛三昧說是
語已然後問訊釋迦文佛起居安隱
既問訊已放大光明各還本國
時會大衆見十方佛及諸菩薩國土
大小如於明鏡見衆色像財首菩薩
所散之華當文殊上即變化成四柱
寶臺於其臺內有四世尊放身光明
儼然而坐東方阿閦南方寶相西方
无量壽北方微妙聲時四世尊以金
蓮華散釋迦佛未至佛上化為華帳
有万億葉一一葉間百千化佛化佛
放光光中復有無數化佛寶帳成已
四佛世尊從空而下坐釋迦佛牀讚

言善哉善哉釋迦牟尼乃能為於未
来之世濁惡衆生說三世佛白毫光
相令諸衆生得滅罪各所以者何我
念昔曾空王佛所出家學道時四比
丘共為同學習學三世諸佛正法煩
惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善
業當墮惡道空中聲言汝四比丘空
王如来雖復涅槃汝之所犯謂無救
者汝等今當入塔觀佛與佛在世等
无有異我從空聲入塔觀像眉間毫
相即作是念如来在世光明色身與
此何異佛大人相願除我罪作是語
已如大山崩五體投地懺悔諸罪觀
佛眉間懺悔因緣從是已後八十億
阿僧祇劫不墮惡道生生常見十方
諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧
得三昧已諸佛現前授我記莂東方
有國國名妙喜彼土有佛号曰阿閦
即第一比丘是南方有國國名歡喜
佛号寶相即第二比丘是西方有國
國名極樂佛号无量壽第三比丘是
北方有國國名蓮華莊嚴佛号微妙
聲第四比丘是時四如来各申右手

摩訶阿難頂告言法王子汝持佛語廣為未来諸衆生說三說此已各放光明還歸本國財首菩薩所散諸華住阿難上者化成華雲遍滿十方一一雲間无數化佛各申右手摩阿難頂告言法王子諸佛如来所有化身亦如我等等无有異汝今親見當為未来一切衆生廣分別說令諸衆生修行念佛若念佛者得見化佛與今無異若有衆生聞汝所說則為見佛除无量罪

尒時財首菩薩白佛言世尊我念過去无數劫去無量世時有佛世尊亦名釋迦牟尼彼佛滅後有一王子名曰金幢憍慢邪見不信正法知識比丘名定自在告王子言世有佛像衆寶嚴飾極為可愛可暫入塔觀佛形像時彼王子隨善友語入塔觀像見像相好白言比丘佛像端嚴猶尚如此況佛真身作是語已比丘告言汝今見像若不能礼者當稱南无佛是時王子合掌恭敬稱南無佛還宮係念念塔中像即於後夜夢見佛像見佛像故心

大歡喜捨離邪見歸依三寶隨壽命終由前入塔稱南無佛因緣功德恒得值遇九百万億那由他佛於諸佛所常勤精進逮得甚深念佛三昧三昧力故諸佛現前為其授記從是以来百万阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴三昧尒時王子今我財首是也如是等諸大菩薩其數無量各說本緣依念佛得如本生經說

尒時世尊告諸大衆我念過去无數劫時尒時有佛号栴檀窟莊嚴如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十号具足在閻浮提諸德山中於彼山中出家學道足滿七劫成阿耨多羅三藐三菩提尒時彼世有二童子多聞無厭遊行國界問諸婆羅門時有一婆羅門名牢度叉伽告言童子世間有佛名栴檀窟汝等二人可詣彼所求論義法時二童子長者名為一切喜見第二童子名勇猛鎧共詣佛所各持天華共散如来尒時世尊寂然

禪定入三昧王三昧身心不動普現一切諸佛色身光明無數如般若波羅蜜說時二童子見佛色身及見光明即時超越那由他恒河沙阿僧祇劫生死之罪恒得值遇無量无數百千諸佛於諸佛所修行甚深念佛三昧現前得見十方諸佛為其演說不退法輪尒時第一童子豈異人乎今弥勒菩薩是第二童子今我釋迦牟尼是我與賢劫諸菩薩曾於過去栴檀窟佛所聞是諸佛色身變化觀佛三昧海以是因緣功德力故超越九百万億阿僧祇劫生死之罪於此賢劫次第成佛家後樓至如来亦於此處說觀佛三昧

佛告阿難此觀佛三昧是一切衆生犯罪者藥破戒者護失道者導盲冥者眼愚癡者慧黑闇者燈煩惱賊中是勇健將諸佛世尊之所遊戲首楞嚴等諸大三昧始出生處佛告阿難汝今善持慎勿忘失過去未来三世諸佛是諸世尊皆說如是念佛三昧我與賢劫諸大菩薩因是念佛三昧

力故得一切智威神自在如是十方
无量諸佛皆由此法成三菩提
尒時尊者阿難佛神力故自識宿命
无數劫事白佛言世尊我念過去無
數億劫有佛世尊名日月燈明十号
具足我於彼世見佛如來放大光明
其光遍照十方世界皆作金色一一
光中有諸化佛我見是已身心歡喜
稱南無佛從是以来常得值遇百千
諸佛聞佛說法猶如寫水置之異器
憶持不忘是故我今得見世尊親自
供侍作是語已說諸偈頌讚歎諸佛
微妙色身尒時空中有无數佛皆現
光明身身毛孔中所出化佛如釋迦文
皆告阿難言法子汝今持是觀佛三
昧廣為一切大衆分別令諸凡夫種
見佛因說是語已化佛不現尒時世
尊為囑累此事故住立空中威儀自
在作十八變顯一切光告阿難言若
有衆生欲觀佛者當如此觀佛說此
語時十二億天子得念佛三昧現前
受記

觀像品第九

尒時會中有菩薩摩訶薩名日弥勒
即從座起偏袒右肩頂礼佛足脫身
瓔珞奉上如来以真珠華散佛世尊
及文殊師利所散瓔珞自然踊住虛
空中化成八万億寶臺一一臺中有
百億釋迦文佛皆放光明普現色身
山林河海一切衆生所有妙色星宿
日月諸須弥山諸天龍神及諸宮殿
亦於中現五通神仙百億呪術九十
五種諸邪見道醫方妓藝工巧文詠
皆於一毛顯現此事世間邪見穢欲
衆生所希見者亦於光明悉自踊出
地獄畜生諸阿修羅八難四倒諸不
祥事受報好醜亦於此相自得覺知
所散珠華住佛上者化作百億白色
光明住文殊上者化作百千億微妙
色光此諸光明互相交絡如大龍王
蟠身相向一一光中五億寶光如僧
伽梨割截分明以金色光縫持令住
縷出入處生四寶華一一華中賢劫
菩薩結加跏坐十方諸佛及諸化佛
坐寶蓮華為此賢劫諸大菩薩說般
舟甚深三昧亦讚觀佛最初因緣惟

無三昧念佛境界金剛譬定說是法
已是諸如来各申右手摩阿難頂告
言法子汝今應當善持佛語慎勿忘
失尒時弥勒菩薩白佛言世尊惟願
天尊大慈大悲憐愍一切未来世中
若有衆生造不善業佛不現在何所
懺悔可除罪咎佛告弥勒阿逸多諦
聽諦聽善思念之如来滅後多有衆
生以不見佛作諸惡法如是等人當
令觀像若觀像者與觀我身等无有
異說是語時空中有華十方諸佛住
立空中叉手合掌讚言善哉佛子善
聞此事惟釋迦文救世苦者為諸末
後盲冥衆生說觀像法令正是時慎
勿疑慮弥勒菩薩重更慇懃勸請世
尊說觀像法
尒時世尊放常光明照尼拘樓陁精
舍及十方國皆作金色佛神力故令
金色地分為二分一分中五百億
佛從下方界皆自踊出住立空中合
掌讚歎弥勒菩薩摩訶薩言善哉佛
子乃能憐愍末来衆生生末法者勸
請世尊說觀像相時諸化佛說此語

已踊身虛空作十八變釋迦文佛即自微笑笑時口中生大蓮華其華有光如合百億日月星宿衆宿日月閻百億化佛結加趺坐坐師子牀

尒時釋迦文佛告彌勒菩薩言諦聽諦聽善思念之如來今者為未來世五苦衆生犯禁比丘不善惡人五逆誹謗行十六種惡律儀者為如是等說除罪法尒時阿難白佛世尊佛涅槃後此等愚人無依无怙無歸依處云何如來說除罪法

佛告阿難汝於佛法心未具解如我在世歸依我者名歸依佛名歸依法名歸依僧佛滅度後濁惡世中諸衆生等欲除罪各欲於現世得須陁洹至阿羅漢欲發三菩提心欲解十二因緣當勤修習觀佛三昧阿難白佛言世尊如來在世衆生現見觀佛相好觀佛光明尚不了了況佛滅後佛不現在當云何觀

佛告阿難佛滅度後現前无佛當觀佛像觀佛像者若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部一切衆生欲觀像者先入佛塔以好香泥及諸瓦土塗地令淨隨其力能燒香散華供養佛像說已過惡礼佛懺悔如是伏心經一七日復至衆中塗掃僧地除諸糞穢向僧懺悔礼衆僧足復經七日如是供養心不疲猒若出家人應誦畏尼極令通利若在家人孝養父母恭敬師長調心令軟心若不軟當強折伏令心調順如調魚馬不令失御心柔順已住於靖處燒衆名香礼釋迦文而作是言南無大德我大和上應正遍知大悲世尊願以慈雲覆護弟子作是語已五體投地泣淚像前從地而起齊整衣服加趺坐座繫念一處隨前衆生繫心鼻端繫心額上繫心足指如是種種隨意繫念專置一處勿令馳散使心動揺心若動揺舉舌跏脣閉口閉目叉手端坐一日至七日令身安隱身安隱已然後想像樂逆觀者從像足指次第仰觀初觀足指繫心令專緣佛足指經一七日閉目開目令了了見金像足指漸次復觀兩足趺上令了了見次觀鹿王

蹲心既專已次第至髆從髆觀面若不明了復更懺悔倍自苦策以戒淨故見佛像面如真金鏡了了分明作是觀已觀眉間毫如頗梨珠右旋婉轉此相見時見佛眉眼如天畫師之所畫作見是事已次觀頂光令分明了如是衆相名為逆觀

順觀像者從頂上諸蠚文間一一蠚文繫心諦觀令心了了見佛蠚文猶如黑絲右旋婉轉次觀佛面觀佛面已具足觀身漸下至足如是往返凡十四遍諦觀一像極令了了觀一成已出定入定恒見立像在行者前見一了了復想二像見二像已次想三像乃至想十皆令了了見十像已想一室內滿中佛像間无空缺滿一室已復更精進燒香散華掃塔塗地澡浴衆僧為父母師長案摩調身洗浴身體上塗足油四方乞食得好美者先上師長分奉父母作是行已發大擔願我今觀佛以此功德不願人天聲聞緣覺正欲專求佛菩提道發是願若已實至心求大乘者當行懺悔

行懺悔已次行請佛行請佛已次行隨喜行隨喜已次行迴向行迴向已次行發願行發願已正身端坐繫念在前觀佛境界令漸廣大一僧坊中滿中佛像方身丈六足下蓮華圓光一尋及通身光摩尼間相及眾化佛化佛侍者光明無色皆令了了一僧坊已令心慢廣一頃地中滿中佛像此想成已心得安隱身體恬樂若行若止心想利故見一頃地滿中佛像眷華供具幡蓋幢幢皆雜像行心利故左右前後盡見像行心漸廣大見百頃地滿中佛像開目閉目皆令心想想想不絕心心相續如渴思飲此想成已見一由旬滿中佛像漸增廣遠滿百由旬見一切像三十二相八十隨形好皆悉炳然此想成已想一閻浮提八千由旬滿中佛像此想成已次想東方弗婆提界八千六十由旬滿中佛像此想成已復想西方瞿耶尼界廣八千九百由旬滿中佛像此想成已復觀北方鬱單越界一萬六千由旬滿中佛像此想成已復

更廣遠見百閻浮提滿中佛像此想成已見百億四天下滿中佛像念想成已惟除食時除便轉時一切時中恒見佛像虛空及地滿中佛像像像相次間無空缺念想成已身心歡喜倍加精進頂戴恭敬十二部經於諸法者起大師想於佛法僧起父母想令心調柔不起瞋想諸瞋想設瞋恚時當於般若波羅蜜前五體投地誠心懺悔如上所說五法次第應行念想成已開目或半端坐正受更作憶想滿十方界見一切像身紫金色放大光明若有犯戒作不善者先身犯戒及以今身見諸佛像或黑或白以懺悔故漸見紅色見紅色已漸見金色見金色已身心歡喜勸請諸像使放光明起此想時念想利故見一切像舉身毛孔皆放光明一一光明百億寶色一一色中無量雜色微妙境界悉自踊出此念想成名觀立像

佛告阿難如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀餘相現者別境界出當疾除之作是觀者除却六十億劫

生死之罪亦名見佛於未來世心想利故值遇賢劫千佛世尊為其和上於佛法中次第出家一一佛所見佛身相了了分明聞佛說法憶持不忘於星宿劫光明佛所現前受記廣心觀像尚得如是無量功德況復繫念觀佛眉間白毫相光說是語時大梵天王無量梵衆持諸天華悉散世尊頂身瓔珞以奉上佛其華如雲在空中住所上瓔珞變成金臺於金臺中有金色蓮花變為七佛尊像端嚴微妙色相悉具爾時梵王長跪合掌勸請世尊而作是言如來大悲慈愍衆生願為來世盲冥衆生具足演說觀像想法令諸衆生依佛所說恒得值遇諸佛世尊得念佛三昧三昧力故令諸衆生遠離罪惡以罪滅故現見諸佛佛告梵王如是如汝所說

尒時世尊復為來世諸衆生故更說觀像坐法觀像坐者至心繫念令前立像足下生華此華生時當起想念令此大地作黃金色作七寶色隨想

而現一一寶色黃金為界一一界間生寶蓮華作此想時有寶蓮花千葉具足應想而現既見花已請諸想像令坐寶花衆像坐時大地自然出大白光如琉璃色白淨可愛衆白光間百億菩薩白如雪山從想像身毛孔中出一一菩薩身毛孔中出金色光其光如山百千金色閻浮檀金光明赫奕數不可知應想而現一一山頂有一想像高顯可觀閻浮檀金色其光大威照十方界皆作金色見地及空亦作金色滿中金像金光金蓋金臺金花金幡見想菩薩純白玉色手執白拂有執白花當起想念極令鮮白若餘雜想異境界現當疾除滅若不除滅隨逐餘想隨他境界喜發風病此念佛想是大甘露利益衆生觀佛三昧如服良藥利益四大服此藥者不老不死

佛告阿難若有衆生欲觀像坐當如是觀作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀若有衆生觀像坐者除五百億劫生死之罪未來值遇賢劫千

佛過賢劫已星宿劫中值遇諸佛數滿十万一一佛所受持佛語身心安隱終不謬乱一一世尊現前授記過等數劫得成為佛

尒時世尊告阿難言若有衆生觀像坐已當觀像行觀像行者見十方界滿中行像供具鼓樂滿中像行虛空及地見一一像從座而起一一像起時五百億寶華一一華中有无數光一一光中無數化佛隨心想現坐像起立未起中間當動身時眉間白毫旋舒長短猶如真佛放白光明為百千色瓔飾金光衆白光間無數銀像身白銀色銀光銀華銀蓋銀幡銀臺悉皆是銀時衆金像與銀像俱動身欲起諸像臍中各生蓮華其蓮華中踊出無數百千化佛一一化佛放金色光照行者身是時行者入定之時自見已身三十六物悉露不淨不淨現時當疾除滅而作是念三世諸佛身心清淨我今學佛真淨法身此不淨觀從貪愛生虛偽不實用此觀為作是念已當自觀身使諸不淨變為白玉自見已身如白

玉瓶內外俱空作是觀時宜服酥藥勿使身虛此想成時諸像皆起如前立住見像立時當作想念請像令行像既行已步步之中足下生華成蓮華臺見十方界滿中行像供具鼓樂諸天大衆恭敬圍遶行像放光照諸大衆令作金色銀像放光照諸大衆皆作銀色白玉菩薩放白玉光令諸大衆作白玉色雜色諸像放雜色光映飾其間此想成已更起想念請諸行像皆令以手悉摩我頭尒時諸像各申右手摩行者頭是時衆像放大光明照行者身是時行者自見身黃金色此想成已出定歡喜復更至心礼敬諸佛佛修諸功德以是功德迴向菩提尒時復當更起想念我今想見衆多金像行坐隨意未見神通起心作想請諸行像及菩薩像作十八變應念即作十八種變見滿十方一切衆像踊身空中作十八變威神自在普現色身令行者見見已歡喜請一切像令轉法輪應念即時一一衆像異口同音讚歎持戒讚歎念佛

想聞此已心大歡喜復加精進以精進故心想得成心想成時見十方界一切大地山河石壁皆悉變化為金剛地金剛地上踊出白光衆白光間无數化佛坐寶蓮華一一化佛放無數億百千光明一一光明復化無數百千化佛此想現時行者自見身諸毛孔出金色光遍照一切若餘境起當滅除滅如此心想滅於猛風漂鼓之頃見无數化佛行者心利如明鏡人執頗梨鏡自觀面像行者觀像亦復如是此想成已當作是念諸佛世尊住大寂滅身心清淨无来無去如我身者四大五陰所共合成如芭蕉樹中無堅實如水上沫如水中月如鏡中像如熱時焰如野馬行如乾闥婆城作是想已諸像尋滅有金色光於金光間有金佛影如鏡中像行住坐卧四威儀中現一切色此想成時當念如来戒身念戒身時見諸佛影眉間光明猶如白絲空中清淨至行者前行者見已當作是念釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁過去

世時以大戒身而自莊嚴是故今日得戒定慧解脫解脫知見作此念時釋迦文佛坐琉璃窟身紫金色端嚴微妙與諸比丘菩薩大衆以為眷屬住行者前告言法子汝修觀佛三昧力故我以涅槃相力亦汝色身令汝諦觀汝今坐禪不得多觀汝後世人多作諸惡但觀眉間白毫相光作此觀時所見境界如上所說作時一念頃見无數化佛行者心利如明鏡人執頗梨鏡自觀面像行者觀像亦復如是此想成已當作是念諸佛世尊住大寂滅身心清淨无来無去如我身者四大五陰所共合成如芭蕉樹中無堅實如水上沫如水中月如鏡中像如熱時焰如野馬行如乾闥婆城作是想已諸像尋滅有金色光於金光間有金佛影如鏡中像行住坐卧四威儀中現一切色此想成時當念如来戒身念戒身時見諸佛影眉間光明猶如白絲空中清淨至行者前行者見已當作是念釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁過去

佛三昧得此三昧者剎那剎那須恒見諸佛於念念頃聞佛說法所謂大乘方等經典一日一夜即得通利父母生身惱濁惡世以念佛故得聞慈微妙與諸比丘菩薩大衆以為眷屬住行者前告言法子汝修觀佛三昧力故我以涅槃相力亦汝色身令汝諦觀汝今坐禪不得多觀汝後世人多作諸惡但觀眉間白毫相光作此觀時所見境界如上所說作時一念頃見无數化佛行者心利如明鏡人執頗梨鏡自觀面像行者觀像亦復如是此想成已當作是念諸佛世尊住大寂滅身心清淨无来無去如我身者四大五陰所共合成如芭蕉樹中無堅實如水上沫如水中月如鏡中像如熱時焰如野馬行如乾闥婆城作是想已諸像尋滅有金色光於金光間有金佛影如鏡中像行住坐卧四威儀中現一切色此想成時當念如来戒身念戒身時見諸佛影眉間光明猶如白絲空中清淨至行者前行者見已當作是念釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁過去

佛說觀佛三昧海經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五五八頁上、中，五五九頁上、下，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

一　五五一頁中七行第三字「中」，石作「中說」。

一　五五一頁中八行第一二字「示」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　五五一頁中九行第二字「因」，麗作「同」。第九字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「二相」。

一　五五一頁中一一行第四字「實」，石、資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　五五一頁下二一行第七字「類」，諸本作「穢」。

一　五五二頁上一行第一三字「億」，石、資、磧、普、南、徑、清作「百億」。

一　五五二頁上一四行第一三字「勸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「觀」。

一　五五二頁下二行第一一字「供」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五二頁下八行「身色」，資、磧、普、南、徑、清作「色身」。

一　五五二頁下一二行末字「想」，諸本作「相」。

一　五五三頁上一六行第三字「國」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛國」。

一　五五三頁中二行第四字「十」，石、資、磧、普、南、徑、清作「十方」。

一　五五三頁下三行末字至四行首字「我念」，資、磧、普、南、徑、清作「念我」。

一　五五三頁下一〇行末字「毫」，石、麗作「白毫」。

一　五五四頁上一行第八字及六行第四字「王」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五四頁下三行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「所說」。

一　五五四頁下一〇行第一〇字「曾」，南、徑、清作「會」。

一　五五四頁下一九行第三字「健」，資、磧、普、南、徑、清作「猛」。

一　五五五頁上一〇行「聞佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五五頁上一〇行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　五五五頁上一四行第七字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五五頁上一八行第四字「累」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五五五頁中四行第一三字「住」，諸本作「住於」。

一　五五五頁中一〇行首字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「六」。

一　五五五頁中一〇行第九字「妓」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「技」。

一　五五六頁上三行第一二字「日」，資、麗無。

一　五五六頁上九行第一〇字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　五五六頁中一四行「加趺坐座」，諸本作「結跏趺坐」。

一　五五六頁中二二行「閉目開」，石

作「開目閉」；資、磧、普、南、徑、清作「閉口閉」。

一五五六頁下七行首字「了」，磧、普、南、徑、清作「了了」。

一五五六頁下八行第六字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「佛頂」。

一五五六頁下一八行第九字「案」，磧、南、清作「按」。

一五五七頁上一〇行第二字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「立」。

一五五七頁中二二行第八字「相」，資作「想」。

一五五七頁下八行第一一字「悉」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「奉」。

一五五七頁下一五行第三字「想」，麗作「相」。

一五五八頁上三行第四字「想」，資作「相」。

一五五八頁上二一行第一二字「他」，石、資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一五五九頁下一二行第一二字「時」，資、徑作「法時」；磧、普、南、清作「法皆」。

佛說觀佛三昧海經卷第十

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯　可

念七佛品第十

佛告阿難若有衆生觀佛心成就當復觀過去七佛諸觀七佛者當動搖連晝夜六時勤行六法端坐正受當樂少語除讀誦經廣演法教終不宣說无義之語常念諸佛心心相續乃至無有一念之間不見佛時心專精故不離佛日過去久遠有佛世尊名毗婆尸佛身高顯長六十由旬其佛圓光百二十由旬身紫金色八万四千相一一相中八万四千好一一好中無數金光一一光中有恒沙化佛一一化佛有恒沙色光一一光中無數諸天聲聞比丘菩薩大衆以為侍者人人各持一大寶華華上皆有百千億寶摩尼網豔網豔相次高百千丈以為佛光是時佛身益更明顯如百千日照紫金山光明豔起化佛無數一一化佛猶如百億日月俱出令行者見毗婆尸佛偏袒右肩出金色

辟摩行者頂告言法子汝行觀佛三昧得念佛心故我來證汝汝今可觀我真色身從一一相次第觀之汝當至心立金剛誓我等先昔行佛道時與汝無異

爾時毗婆尸佛慰行人已即時化作大寶蓮華如須弥山佛在華上結加跏坐為於行者說念佛念法及說百億旋陁羅尼行者見已倍加歡喜敬礼彼佛彼佛告曰若有衆生聞我名者礼拜我者除却五百億劫生死之罪汝今見我消除諸障得无量億旋陁羅尼於未来世當得作佛

佛告阿難尒時行者見毗婆尸心歡喜故我與六佛現其人前上座毗婆尸為此法子說念佛三昧尸棄世尊身長四十二由旬身紫金色圓光四十五由旬通身光明一百由旬其光網中無數化佛及諸菩薩聲聞大衆諸天眷屬以為圍遶隨從佛後右旋姨轉是時行者見尸棄佛復更增益无量百千陁羅尼門復更增廣得見百千無數化佛於未来世過筭數劫

於其中間恒得值遇諸佛世尊生菩
薩家說是語時復有無數百千天子
聞是事已見佛色身端嚴微妙同時
皆發三菩提心
毗舍世尊舉身放光住行者前其佛
身長三十二由旬圓光四十二由旬
通身光六十二由旬身紫金色光明
威相如前无異見此佛已復更增進
諸陁羅尼三昧門於未來世必定不
疑生諸佛家
拘留孫佛亦放光明住行者前其佛
身長二十五由旬圓光三十二由旬
通身光五十由旬相好具足如紫金
山見此佛者常生淨國不處胞胎臨
命終時諸佛世尊必來迎接
拘那含牟尼佛放大光明住行者前
其佛身長二十由旬圓光三十由旬
舉身光長四十由旬光相具足見此
佛者即得百億諸三昧門無數陁羅
尼若出定時常得諸佛現前三昧如
此三昧證明行者所以名諸佛現前
三昧者得此三昧出定入定行住坐
卧恒得覩見一切諸佛以妙色身現

其人前
迦葉世尊放大光明住其人前佛長
十六丈身紫金色相好具足見此佛
者得寂滅光無言相三昧於未來世
恒住太空三昧海中
釋迦牟尼佛身長丈六放紫金光住
行者前彌勒世尊身長十六丈如是
諸佛各入普現色身三昧現其人前
令其行者心得歡喜以歡喜故是諸
化佛各申右手摩行者頂見七佛已
見於彌勒見彌勒已賢劫菩薩二
次第逮及樓至各放光明住行者前
時千菩薩各各讚歎念佛三昧及為
行者說諸菩薩性說諸菩薩解脫說
諸菩薩慧是名因觀像心得念佛三昧
佛告阿難佛滅度後佛諸弟子如是
觀者是名正觀若異觀者名為邪觀
修此三昧者雖具煩惱不為煩惱之
所使也以是念佛三昧力故十方諸
佛放大光明現其人前光明无比三
界特尊佛說是語已時梵天王復更
勸請願佛世尊說十方佛住行者前
光明色相

念十方佛品第十一
佛告阿難云何行者觀十方佛觀十
方佛者東方為始東方有世界國名
寶安隱无量億寶有億千色以用合
成佛号善德亦放無數光普照百千
國亦現無數億分身諸化佛住於行
者前身色如金山端嚴甚無比坐大
金剛窟无數雜寶光莊嚴為堂閣一
一堂閣前無量微塵數百億諸寶樹
一一寶樹下八万師子座一一師子
座有一分身佛結加趺坐三昧坐於
寶樹下善德佛世尊身長二百五十
億那由他由旬一一身毛孔無數億
微塵一切勝相好一一相好中有無
數化佛一一化佛高顯巍巍如須彌
山放大光明坐寶蓮華住虛空中分
身諸佛各各開現微妙光明顯出無
數百千化佛一一化佛坐寶蓮華一
一蓮華有千幢幡一一幢幡演出百
億微妙音聲是諸聲中教觀十方无
數佛身此相現時見十方界猶如金
剛百億寶色不滅不壞見此相已於
諸佛前受法王子位如是境界名性

地菩薩

南方栴檀德佛身相高顯其佛國土琉璃為地恒沙寶色於佛光中亦有无數百千堂閣寶樹行列敷師子座座上諸佛結加趺坐寶幢幡蓋說法音聲如佛海三昧說

西方無量明佛國土清淨黃金為地五百億寶色佛身光明重閣講堂寶樹行列寶師子座分身諸佛結加趺坐寶樹下寶幢幡中亦說念佛海

北方相德佛其地頗梨色有五百億寶光寶樹行列寶師子座重閣講堂幢幡光明與向無異

東南方無憂德佛其地七寶色一色上有七百億雜色寶樹行列重閣光明百億万種一一光明說佛功德海如佛海說

西南方寶施佛其地五寶色一一寶上五百億光明一一光明化為五百億蓮華雲一一蓮華雲上有百億重閣一一重閣如百千万億梵王宮一一梵王宮中无數牀座光明蓮華所共合成是諸座上有諸分身佛結加

趺坐演說諸佛大慈悲法光明幢洞然亦說佛海

西北方華德佛其佛國土琉璃頗梨色一一色上有無數百千光一一光化為五百億寶窟一一窟中無數寶蓋一一蓋中百億光明一一光中無數分身佛結加趺坐放大光明其光明中說念佛三昧因念佛三昧中復更得見无數諸佛

東北方三乘行佛其佛國土純白銀色百億万光光有千色莊嚴國界極令清淨分身化佛寶樹幢幡行列莊嚴數不可知

上方廣衆德佛其地五百億寶色一一寶色无數光明一一光明化為无數百億化佛一一佛光中无量寶樹行列莊嚴一一樹下百億寶師子座諸佛在上結加趺坐無數菩薩以為侍者一切大衆皆悉住佛光明雲中下方明德佛其地金色金光金雲於光雲中無數金堂七寶樓閣百寶行樹羅列莊嚴寶幢幡蓋數億千万一樹下百億寶座諸堂樓閣无數坐

具狀如寶華无數分身一切諸佛坐寶樹下琉璃座上衆華色間无數佛會是諸世尊皆悉講說菩薩行法如是十方無數化佛一一化佛顯現光明時十方佛各各悉坐金剛窟中身量光明如善德佛及諸化佛威神國土令行者見如於明鏡自見面像了了分明見十方佛心歡喜故不染諸法住於初心時十方佛廣為行者各說相似不波羅蜜聞是法已於初地下十心境界无有疑慮見此事者必聞諸佛說般若波羅蜜聞第一義空心不驚疑於諸法中得入空三昧是名相似空相三昧

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子欲觀十方佛者於念佛三昧中但知麁相當自然知无量妙相如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀得此觀者見佛無數不可限量入此定者名見一切諸佛色身亦得漸漸入三空門遊此空者諸佛力故心不著空於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是名不忘菩提之心正順佛

道說觀十方佛時十方佛坐金剛山
百寶窟中各申右手摩阿難頂告言
法子汝持佛語為未來世諸衆生等
當廣宣說慎勿忘傳當為堅發三菩
提心行念佛定正受者說
佛告阿難此念佛三昧若成就者有
五因緣何等為五一者持戒不犯二
者不起邪見三者不生憍慢四者不
恚不嫉五者勇猛精進如救頭然行
此五事正念諸佛微妙色身令心不
退亦當讀誦大乘經典以此功德念
佛力故疾疾得見無量諸佛見諸佛
者獨一心淨不與他共應當供養十
方諸佛云何供養是人出定入塔見
像誦持經時若礼一佛當作是念正
遍知諸佛心智无有限导我今礼一
佛即礼一切佛若思惟一佛即見一
切佛見一一佛前有一行者接足為
礼皆是已身若以一華供養佛時當
作是念諸佛法身功德無量不住不
壞湛然常安我今以華奉獻諸佛願
佛受之作是念已復當起想我所執
華從草木生持此供養可用擬想即

當作想身諸毛孔今一毛孔出无數
華雲以此華雲運想擬意供一切佛
一一佛上化成華臺諸佛受之於十
方界施作佛事供養香時亦復如是
香烟香雲於十方界施作佛事作佛
事已還成金臺在行者前若凡夫人
欲供養者手擎香鑪執華供養亦當
起意作華香想當發是願願此華香
滿十方界供養一切佛化佛并菩薩
无數聲聞衆受此香華雲以為光明
臺廣於無邊界无邊作佛事礼佛若
坐禪起是供養心常當發是願繒蓋
幢幡音樂偈頌當作是願我今設此
少分供具願此供具遍供十方一切
諸佛諸佛受之於幢幡中化光明雲
於技樂中偈頌之中演妙法音作是
願已坐時應想令身毛孔一一孔中
作无量幢幡想一一幢中作無量偈
頌雲想作是想時心如香鑪流出金
色香烟香雲身毛孔中如好華樹踊
出阿僧祇无量雜華雲是諸華雲於
十方界諸佛之上化為一切諸供養
具余時當於身心分中起一切供養

具想若得食飲若施人一錢當起空
無我想檀波羅蜜如是等无量供養
皆當起心從心想出供養十方一切
諸佛是名坐時無量功德從心想海
生如是坐時入深禪定无量境界諸
三昧海但於心中出息入息念念想
想相續不絕於一心中運其心意作
无數供具雲上供諸佛下施一切作
是念者名學普施此想成時漸漸滅
消諸煩惱結觀法無相無相力故當
得甚深六波羅蜜
觀佛密行品第十二
佛告阿難未来衆生其有得是念佛
三昧者觀諸佛相好者得諸佛現前
三昧者當教是人密身口意莫起邪
命莫生貢高若起邪命及貢高法當
知此人是增上慢破滅佛法多使衆
生起不善心乱和合僧顯異惑衆是
惡魔伴如是惡人雖復念佛失甘露
味此人生處以貢高故身恒卑小生
下賤家貧窮諸衰无量惡業以為嚴
飾如此種種衆多惡事當自防護令
永不生若起如是邪命業者此邪命

業猶如狂鳥壞蓮華池此邪命業亦復如是壞敗善根

佛告阿難有念佛者當自防護勿令放逸念佛三昧人若不防護生貢高者邪命惡風吹憍慢火燒滅善法者所謂一切無量禪定諸念佛法從諸心想生是名功德藏

佛告阿難辟如長者多財饒寶惟有一子長者自知將死不久以諸庫藏委付其子其子得已隨意遊戲忽於一時值有王難無量衆賊從四面來竟取藏物不能遮護惟有一金乃是閻浮檀郍紫金重十六兩金挺長短亦十六寸此金一兩價直餘寶百千万兩為賊所逼无奈金何即以穢物纏裹真金置泥團中衆賊見已不識是金踏踐而去賊去之後財主得金心大歡喜念佛三昧亦復如是當密藏之

復次阿難辟如有人貧窮薄福依諸豪賢以存性命時有王子遇行出遊執大寶瓶於寶瓶內藏王印綬是時貧者詐來親附得王寶瓶擎持逃走

王子覺已遣六大兵乘六黑鳥手執利劒疾往追之時持瓶人走入深草空野澤中見曠野澤藪中毒蛇四面吐毒吸持瓶者時貧窮人惶怖驚怖馳走東西地亦隨之无藏避處於空澤中見一大樹翁蔚扶疎甚適其意頭戴寶瓶擎樹而上既上樹已六兵乘鳥駃疾如風尋復來至貧人見已吞王寶印持瓶冠頭以手覆面坐貪惜故不忍見之時六黑鳥以鼻絞樹令樹倒蹶貧人落地身體散壞惟金印在寶瓶現光諸蛇見光四散馳走

佛告阿難住念佛者心印不壞亦復如是

復次阿難辟如長者多饒財寶无諸子息惟有一女是時長者年過百歲自知朽邁將死不久我此財寶無男兒故財應屬王作是思惟喚其女子密告之言今有妙寶寶中上者當用遺汝汝得此寶密藏令堅莫令王知女受父勑持摩尼珠及諸珎寶藏之糞穢室家大小皆亦不知值世飢饉女夫告妻我家貧窮困於衣食汝可

他行求自活處妻白夫言我父長者臨命終時以寶賜我今在某處君可取之時夫擔取大獲珎寶并如意珠持如意珠燒香礼拜先發願言為我雨食隨語即雨百味飲食如是種種隨意得寶時夫得已告其妻言如如天女能賜我寶汝藏此寶我尚不知況復他人佛告阿難念佛三昧堅心不動亦復如是

復次阿難辟如有王暴虐違道民羅其毒人怨神怒國大亢旱求請神祇復令其呪龍大王聞已欣踊不能得雨有臣白言大王當知今此境內林藪之中有一仙士五通無导王可祈請令其呪龍大王聞已欣踊無量遣人詣林祈請仙人神仙飛往大王殿前高聲唱言大王無道諸天龍神皆四散去不護王國云何使我令請雨也王聞此語極懷慙愧改悔先行所作惡事仙人知王心已軟善應念誦呪神通力故天降甘露地出湧泉潤澤一切佛告阿難欲念佛者如王棄惡得念佛者如善呪人

復次阿難辟如力士自恃大力數犯

王法王遣五人取捕力士幽閉囹圄
五處枷鎖極令牢固奮力大怒舉體
血現枷鎖摧折踰牆逃逝到海岸邊
解髻明珠持雇船師船師語言如此
白石海中無數我用是為力士長跪
白船師言我此明珠有六種色即以
黃繒裹珠置之水中水即金色復還
取珠以白繒裹置之水中水即變白
取取復以綠繒裹置之水中水色變
作綠琉璃色取取以碧繒裹置之水
中水即變作真金精色取取復以絳
繒裹置之水中水即變作車渠色取
取復以紫繒裹置之水即變成
天金剛色水上復有紫摩尼光船師
見已即取寶珠以大寶輿輿勇猛士
置大船上望風舉帆疾如射箭到於
彼岸到彼岸已心意泰然安隱无懼
大取珎寶報船師恩佛告阿難行念
佛者如大力士拋王枷鎖到慧彼岸
復次阿難譬如劫欲盡時二日並出
山林樹木河池枯涸三日出時衆色
火起四日出時大海消減三分留一
五日出時大海竭盡六日出時須彌

崩倒七日出時大地洞然乃至色界
以金剛山不可摧破還住本際念佛
三昧亦復如是行是定者住過去佛
實際海中
佛告阿難吾今欲興十方諸佛報念
佛三昧恩今時世尊說是語已及十
方諸佛賢劫菩薩八十億恒河沙
三昧時諸佛身一毛孔踊出衆寶
不可稱數如化佛雲是諸化佛端坐
跏坐住立空中如是无數一切化佛
各申右手摩阿難頂及勑釋提桓因
汝等二人持是妙法慎莫忘失為末
來世濁惡衆生滅衆罪障故如來正
遍知今於大衆中說一切佛身相令
時尊者阿難即從座起頂礼佛足白
佛言世尊當何名此經此法之要當
云何持
佛告阿難此經名繫想不動如是受
持亦名觀佛白毫相如是受持亦名
逆順觀如來身分亦名一一毛孔分
別如來身分亦名觀三十二相八十
隨形好諸智慧光明亦名觀佛三昧
海亦名念佛三昧門亦名諸佛妙華

莊嚴色身亦名說戒定慧解脫解脫
知見十力四無所畏十八不共法果
報所得微妙色身經汝好受持慎勿
忘失佛說是語時比丘比丘尼優婆
塞優婆夷諸菩薩大衆天龍八部一
切鬼神聞佛說是微妙身相有得須
陀洹斯陀含阿那含有得阿羅漢者
有種辟支佛道因緣者有發阿耨多
羅三藐三菩提心者有得无生忍者
數其衆多不可稱說時諸大衆聞佛
說法恭敬頂礼奉行佛語作礼求退
是時阿難即從座起合掌長跪白言
世尊如來今者一切身相皆已說竟
惟不顯說無見頂相惟願天尊少說
頂相光明瑞應令未來世凡愚衆生
知佛勝相尒時世尊即入頂三昧海
令佛頂上肉髻之中一一毛孔踊出
琉璃光其光如水蠶文右旋遍滿十
方無數世界如百億世界微塵數海
如是八万四千諸毛孔中皆出是水
相一一水相復過是百千万倍數不
可知是諸琉璃水上生衆多大寶蓮
華華有无數百千億葉葉作无數百

千億寶色葉極小者遍覆三千大千世界如是華上一一鬚間有无量阿僧祇無量阿僧祇百千万億恒河沙化佛一一化佛頂肉髻相流出衆光亦復如是時諸佛身量同虛空不可得知如是諸佛佛佛相次盡世界海際此相現時於十方面各有百億微塵數菩薩身昇虛空現大神變至釋迦牟尼佛所時諸菩薩以佛神力故暫見一毛孔中少分瑞相應時即得無量百千金剛相陁羅尼佛現是相時賢劫千菩薩及十方諸佛皆現此相時會大衆見此少分相者須陁洹人如剎那頃成阿羅漢觀因緣者不緣諸緣成阿羅漢發心菩薩超越境界增進甚深三昧海門住於性地無生菩薩倍加增進無量勝法住首楞嚴

佛告阿難佛滅度後濁惡世中若有衆生聞佛勝相心不驚疑不生怖畏當知是人能滅一切煩惱業障聞佛勝相生隨喜者除却千億劫極重惡業後世生處不落三塗不生八難處

佛說是語時長老憍陳如等諸大比丘弥勒等諸大菩薩无量大衆聞佛所說皆大歡喜頂戴奉行

佛說觀佛三昧海經卷第十

佛說觀佛三昧海經卷第十

校勘記

一　底本：鈴藏廣勝寺本。

一　五六二頁下一二行第九字「障」，資、磧、普、南、徑、清作「障礙」。

一　五六二頁下一四行第一二字「尸」，資、磧、普、南、徑、清作「尸佛」。

一　五六二頁下二〇行第六字「爲」，普無。

一　五六二頁下二一行「復更」，石、資、磧、普、南、徑、清作「更復」。

一　五六三頁上一一行第七字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「大光」。

一　五六三頁中一四行第一三字「脫」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六三頁下一〇行第七字「万」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「萬四千」。

一　五六四頁上四行第一一字「敷」，資、磧、普、南、徑、清作「鋪」。

一　五六四頁上一三行第六字「向」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「破」。

一 五六四頁中一行「幢洞然」，石、資、磧、普、南、徑、清作「洞然」；麗作「幢幡」。

一 五六四頁中二一行第七字「堂」，資、磧、普、南、徑、清作「臺」。

一 五六四頁下一五行第九字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「瓶」。

一 五六五頁上四行第七字「忘」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妄」。

一 五六五頁中六行第七字「在」，石、資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 五六五頁中一一行第八字「邊」，資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一 五六五頁中一二行第一二字「願」，磧、普、南、徑、清作「願願」。

一 五六五頁中一五行第六字「之」，石、磧、普、南、徑、清作「已」。

一 五六五頁中一六行第二字「技」，資、磧、普、南、徑、清作「妓」；麗作「伎」。

一 五六五頁中一八行第九字「幢」，諸本作「幢幡」。

一 五六五頁下九行末字至一〇行首字「滅消」，石、資、磧、普、南、徑、清作「滅沙」；麗作「滅消」。

一 五六五頁下一〇行第九字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「二相」。

一 五六五頁下一一行「觀佛」，資、磧、普、南、徑、清作「觀佛三昧海經」。

一 五六五頁下四行「諸佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五六五頁下二二行第一〇字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 五六六頁上八行「財饒」，磧、普、南、徑、清作「饒財」。

一 五六六頁上一三行第一二字「挺」，資、磧、普、南、徑、清作「鋌」。

一 五六六頁上二一行第二字「賢」，磧、普、南、徑、清作「貴」。

一 五六六頁中二行第四字「往」，石、資、磧、普、南、徑、清作「走」。

一 五六六頁中四行第一三字「驚」，石作「恐」。

一 五六六頁中八行第三字「駛」，資、磧、普、南、徑、清作「馳」。

一 五六六頁中一一行「倒蹶」，資、磧、普、南、徑、清作「蹶倒」。

一 五六六頁中一九行第五字「今」，石、磧、普、南、徑、清作「我今」；資、磧、普、南、徑、清作「我今滅」。

一 五六六頁中一九行第七字「妙」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五六六頁中一一九行末字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 五六六頁下一〇行末字「羅」，石、資、普、南、徑、清、麗作「罹」。

一 五六六頁下一五行第七字「祈」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 五六六頁下二〇行第一一字「露」，石、資、磧、普、南、徑、清作「雨」。

一　五六七頁上一四行首字「天」，磧、普、南、徑、清作「赤」。

一　五六七頁上一五行第四字「取」，磧、普、南、徑、清作「留」。

一　五六七頁上一八行第一三字「行」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　五六七頁上一九行「拋王枷鎖」，石、資、磧、普、南、徑、清作「挽心王鎖斷」；麗作「拋心王枷鎖」。

一　五六七頁中一行第九字「烱」，資、磧、普、南、徑、清作「洞」。

一　五六七頁中二行首字「以」，諸本作「唯」。

一　五六七頁中九行第五字「妙」，石、資、磧、普、南、徑、清作「微妙」。

一　五六七頁中一二行第一〇字「莫」，石、資、磧、普、南、徑、清作「勿」。

一　五六七頁下五行第六字「諸」，麗無。

一　五六七頁下九行第一三字「忍」，諸本作「法忍」。

一　五六七頁下一二行末字「言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　五六七頁下二〇行第九字「孔」，麗作「髮」。

一　五六八頁上三行「無量阿僧祇」，諸本無。

一　五六八頁上一八行第二字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「嚴三昧」。