

觀佛三昧海經

量

C40
4514
66

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

C 40-4514

了翁上座譜大成及有
家書置之武州紫雲山
我微子塔是直海中水
為一塔一碑一函院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

六譬品第一

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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

那律等彌勒菩薩跋陀婆羅十六賢士一時來會如
此音聲遍至諸方爾時天主夜叉主乾闥婆王阿脩
羅主迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主龍主等及諸
眷屬皆悉已集爾時父王及釋摩男三億諸釋入佛
精舍當入之時見佛精舍如玻瓈山爲佛作禮未舉
頭頃卽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達佛三帀却坐
一匝是時父王卽從座起白佛言世尊佛是吾子吾
是佛父今我在世見佛色身但見其外不覩其內悉
達在宮相師皆見三十二相今者成佛光明益顯過

踰昔日百千萬倍佛涅槃後後世衆生當云何觀佛
身色相知佛光明常行尺度惟願天尊今當爲我及
後衆生分別解說爾時世尊入遍淨色身三昧從三
昧起卽便微笑諸佛笑法有五色光時五色光化五
百色從佛口出照父王頂從父王頂照光明臺從光
明臺照于精舍遍娑婆界還入佛頂爾時世尊告父
王言諦聽諦聽善思念之如來當說來世衆生得見
佛法父王白佛唯然世尊我今願聽佛告父王闍浮
提中有師子王名毘摩羅其師子法滿四十年牝牡
乃會一交會已跳踉鳴吼宛轉自撲體無損傷其師

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

子子在胎之時如父獸王等無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牙爪與父相似佛告大王與父無異但其力能不及其父百千萬倍佛告父王如是如是未來世中諸善男子善女人等及與一切若能至心繫念在內端坐正受觀佛色身當知是人心如佛心與佛無異雖在煩惱不爲諸惡之所覆蔽於未來世兩大法雨復次父王譬如伊蘭俱與旃檀生末利山牛頭旃檀生伊蘭叢中未及長大在地下時芽莖枝葉如閻浮提竹筍衆人不知言此山中純是伊

蘭無有栴檀而伊蘭臭若廁尸熏四十由旬其華紅色甚可愛樂若有食者發狂而死牛頭栴檀雖生此林未成就故不能發香仲秋月滿卒從地出成栴檀樹衆人皆聞牛頭栴檀上妙之香永無伊蘭臭惡之氣佛告父王念佛之心亦復如是以是心故能得三種菩提之根復次父王閻浮提中及四天下有金翅鳥名正音迦樓羅王於諸鳥中快得自在此鳥業報應食諸龍於閻浮提日食一龍王及五百小龍明日復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

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

經

三

四

食一龍王及五百小龍周而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥饑逼周憚求食了不能得遊巡諸山永不得安至金剛山然後暫住從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際爲風所吹還至金剛山如是七返然後命終其命終已以其毒故令十寶山同時火起爾時難陀龍王懼燒此山卽大降雨澍如車軸鳥肉散盡惟有心在其心直下如前七返然後還住金剛山頂難陀龍王取此鳥心以爲明珠轉輪王得爲如意珠佛告父王諸善男子及善女人若念佛者其心亦爾復次大王雪山

有樹名殃伽陀其果甚大其核甚小推其本末從香山來以風力故得至雪山孟冬盛寒羅刹夜又在山曲中屏隈之處糞穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成塹五十由旬因糞力故此果得生根莖枝葉華實滋茂春陽三月八方同時皆悉風起消融冰雪惟果樹在其果形色闊浮提果無以爲譬其形團圓滿半由旬婆羅門食卽得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡夫食之向須陀洹阿那含食成阿羅漢三明六通無不悉備有人持種至闊浮提糞壤之地然後乃生高一多羅樹樹名拘律陀果名多勒

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

如五斗瓶闇浮提人有食之者能除熱病佛告大王諸善男子及善女人正念思惟諸佛境界亦復如是復次大王如帝釋樹生歡喜園名波利質多羅天女見之身心喜悅不自勝持帝釋見之卽生慾想八萬四千諸妓女等卽得樂覺此樹生時曲枝在地卽於地下華敷成果其果金色光明赫奕且其華葉終不萎落十色具足開現光明有諸樂音至秋八月從地涌出高三百三十五萬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漂浴以漂浴故四大精氣卽入身中身觸樂故精流水中八風吹去墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如霹靂二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須彌山入大海中拍水自樂有旋風風吹大海水水精入體卽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號毘摩

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5

30

賢多羅阿脩羅王此鬼食法唯噉淤泥及蕖藕根其兒長大見於諸天嫁女圍遠卽白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容貌美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今爲汝娉適汝願不阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山到香山已告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從適阿脩羅時阿脩羅納彼女已心意泰然與女成禮未久之間卽便有娠經八千歲乃生一女其女儀容端正挺特天上天下無有其比色

中上色以自莊嚴面上姿媚八萬四千左邊亦有八萬四千右邊亦有八萬四千前亦有八萬四千後亦有八萬四千阿脩羅見以爲瓊異如月處星甚爲奇特憍尸迦聞卽遣使下詣阿脩羅而求此女阿脩羅言汝天福德汝能令我乘七寶宮以女妻汝帝釋聞此心生踊躍卽脫寶冠持用擬海十善報故令阿脩羅坐勝殿上時阿脩羅踊躍歡喜以女妻之帝釋卽以六種寶臺而往迎之於宮闈中有大蓮華自然化生八萬四千諸妙寶女譬如壯士屈伸臂頃卽至帝釋善法堂上爾時天宮過踰於前百千萬倍釋提桓

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

因爲其立字號曰悅意諸天見之歡未曾有視東忘西視南忘北三十二輔臣亦見悅意身心歡喜乃至毛髮皆生悅樂帝釋若至歡喜園時共諸姝女入池遊戲爾時悅意卽生嫉妬遣五夜又往白父王今此帝釋不復見寵與諸姝女自共遊戲父聞此語心生瞋恚卽興四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖須彌山四大海水一時波動釋提桓因驚怖惶懼靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅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呢是無上呢是無等等呢審實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有四刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時阿脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如絳汁時阿脩羅卽便驚怖遁走無處入藕絲孔彼以貪欲瞋恚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二昧海其人功德不可稱計譬如諸佛等無有異

序觀地品第二

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

云何名爲觀諸佛境界諸佛如來出現於世有二種法以自莊嚴何等爲二一者先說十二部經令諸衆生讀誦通利如是種種名爲法施二者以妙色身示閻浮提及十方界令諸衆生見佛色身具足莊嚴三十二相八十種隨形好無缺減相心生歡喜觀如是相因何而得皆由前世百千苦行修諸波羅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佛足下千輻相輪者欲知佛生時相者欲知佛納妃時者欲知佛出家

時者欲知佛苦行時者欲知佛降魔時者欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者欲知如來轉法輪時相者欲知如來寶馬藏相者欲知如來昇忉利天爲母摩耶夫人說法時相者欲知如來下忉利天時相者欲知如來行住坐卧四威儀中光明相者欲知如來詣拘尸那降度力士相者欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者佛告父王佛涅槃後若四部衆及諸天龍夜叉等欲繫念者欲思惟者欲行禪者欲得三昧正受者佛告父王云何名繫念自有衆生樂觀如來具足身相自有衆生樂觀如來諸相好中一一相好

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

者自有衆生樂觀如來隨順相好自有衆生樂觀如來逆相好者自有衆生樂觀如來光明者自有衆生樂觀如來行者自有衆生樂觀如來住者自有衆生樂觀如來坐者自有衆生樂觀如來卧者自有衆生樂觀如來乞食者自有衆生樂觀如來初生者自有衆生樂觀如來納妃時者自有衆生樂觀如來出家時者自有衆生樂觀如來苦行時者自有衆生樂觀如來降伏魔時者自有衆生樂觀如來成佛時者自有衆生樂觀如來轉法輪時者自有衆生樂觀如來昇忉利天爲母說法時者自有衆生樂觀如來降伏

曠野鬼神者自有衆生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸龍留影時者自有衆生樂觀如來在拘尸那城降伏六師尼提賤人及諸惡律儀殷重邪見人者如是父王我涅槃後諸衆生等業行若干意想若干所宜不同隨彼衆生心想所見應當次第敎其繫念如我住世不須繫念譬如日出冥者皆明唯無目者而無所覩未來世中諸弟子等應修三法何等爲三一者誦修多羅甚深經典二者淨持禁戒威儀無犯三者繫念思惟心不散亂云何名繫念或有欲繫心觀於佛頂上者或有欲繫心觀佛毛髮者或有欲繫心觀

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

佛髮際者或有欲繫心觀佛額廣平正相者或有欲繫心觀佛眉間白毫相者或有欲繫心觀佛眉間者或有欲繫心觀佛牛王眼相者或有欲繫心觀佛脩直鼻相者或有欲繫心觀佛鷲王觜相者自有衆生樂觀如來鬚髮如蝌蚪形流出光明者自有衆生樂觀如來脣上齶際者自有衆生樂觀如來脣色赤好如頻婆果者自有衆生樂觀如來下脣如鉢頭摩華莖者其色紅赤上入頻婆果色中者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齧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齶相者八萬四千畫了了分明白有衆生樂觀如來下齒相優曇鉢華蕊色者自有衆生樂觀如來咽喉如瑠璃筍狀如累蓮華相者自有衆生樂觀如來廣長舌相蓮華葉形上色五畫五彩分明舌下十脉衆光流出舌相廣長遍覆其面者自有衆生樂觀如來咽喉節中有三相者自有衆生樂觀如來咽嚙相如金翅鳥眼者自有衆生樂觀如來頸相者自有衆生樂觀如來八萬四千髮相者自有衆生樂觀如來毛右旋者自有衆生樂觀如來一一毛孔一毛旋生者自有衆

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

舊約全書

卷二

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墮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溝相於彼相中旋生光臺者自有衆生樂觀如來腋下蒲相於其相中懸生五珠如摩尼珠上挂佛腋者自有衆生樂觀如來臂脯纖圓如象王鼻者自有衆生樂觀如來肘骨如龍王髮宛轉相若文彩不壞節頭蟠龍不見其迹手指參差不失其所於指節端十二輪現自有衆生樂觀如來赤銅爪其爪八色

了了分明白有衆生樂觀如來合綈掌相張時則見斂指不見如真珠網了了分明勝闇浮檀金百千萬倍其色明淨過於眼界於十指端各生萬字萬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圓成如自在天宮其掌平正人天無類當於掌中生千輻相於十方面開摩尼光於其輪下有十種畫一一畫如自在天眼青白分明然後入掌相中自有衆生樂觀如來手背毛上向靡如紺瑠璃流出五色光入網縵中者自有衆生樂觀如來手足柔軟如天劫貝自有衆生樂觀如來手內外握者

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

自有衆生樂觀如來胷德萬字印相三摩尼光相者
自有衆生樂觀如來齊如毘楞伽寶珠自有衆生樂
觀如來脇肋大小正等宛轉相著者自有衆生樂觀
如來諸骨支節蟠龍相結其間密緻者自有衆生樂
觀如來釣鎖骨卷舒自在不相妨礙者自有衆生樂
觀如來骨色鮮白玻黎雪山不得爲譬上有紅光間
錯成文凝液如脂自有衆生樂觀如來伊尼延鹿王
腨相者自有衆生樂觀如來踝相者自有衆生樂觀
如來足趺平正相者自有衆生樂觀如來足趺上色
闔浮檀金色毛上向靡足指網間如羅文彩於其文

間衆彩玄黃不可具名者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腳
脂端螺文相如毘紐羯摩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韉具
足魚鱗相次金剛杵相者足跟亦有梵王頂相衆螺
不異如是名樂順觀者自有衆生樂逆觀者從足下
千輻輪相從下觀至足指上一一相一一好一一色
從下至上了了逆觀是名逆觀法自有衆生樂觀如
來金色佛生間浮提故作金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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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齊上向相下向相者

觀相品第三之一

佛告父王云何名觀如來頂如來頂骨圓圓猶如合蓋拳其色正白若見薄皮則爲紅色或見厚皮則金剛色髮際金色腦玻瓈色有十四脉衆畫具足亦十四光其光如脈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八十四色中是名如來生王宮中頂

腦肉髻唯其頂上五大梵相生時摩耶及佛姨母皆悉不見其五梵相開現光明至於梵世復過上方無量世界化成雲臺諸佛境界十地菩薩之所不見今爲父王說生頂相若有聞者應當思惟佛勝頂相其相光明如三千界大地微塵不可具說後世衆生若聞是語思是相者心無悔恨如見世尊頂勝相光明目得見以心想力了了分明知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泛覆經十六返如是心想極令明利然後住心繫念一處如是漸漸舉舌向齶令舌正住經二七日然

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

後身心可得安隱復當繫心還觀佛頂觀佛頂法光隨毛孔入佛告父王及勅阿難諦聽諦聽善思念之如來今者頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五光入前十四色光中昔我在宮乳母爲我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特有人若問我汝子之髮爲長幾許我云何答今當量髮知其尺度卽勅我伸髮母以尺量長一丈二尺五寸放已右旋還成螺文欲納妃時復更沐頭母復勅言前者量髮正長一丈二尺五寸今當更量卽伸量之長丈三五寸我出家時天

神捧去亦長丈三五寸今者父王欲看髮相不父王白言唯然天尊樂見佛髮如來卽以手伸其髮從尼拘樓陀精舍至父王宮如紺瑠璃繞城七匝於佛髮中大衆皆見若干色光不可具說是一一光普照一切作紺瑠璃色於瑠璃色中有諸化佛不可稱數現是相已歛髮卷光右旋宛轉還住佛頂卽成螺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爲邪觀名爲狂亂名爲失心名爲邪見名顛倒心設得定者無有是處如是父王佛真髮相事實如是觀

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

髮相已次觀髮際如赤真珠色宛轉下垂有五千光
間錯分明皆上向靡圍繞諸髮從頂上出繞項五匝
如天畫師所作畫法圓圓正等細如一絲於其絲間
生諸化佛有化菩薩以爲眷屬諸天八部一切色象
亦於中現色如日輪不可具見是名觀佛髮際如此
觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛告父王此名
如來髮際實觀云何觀如來額廣平正相額廣平正
相中有三相一者所謂白毛相佛初生時王與夫人
將太子詣阿私陀仙令相太子仙人披曇初見太子
間白毛旋生於白毛邊有諸輪郭隨白毛旋相師

舒毛見毛長大卽取尺度量其長短足滿五尺如瑠
璃箭放已右旋如玻瓈珠顯現無量百千色光是名
菩薩初生時白毫相光至年八歲娘母復觀悉達年
大其眉間毛亦隨年長今試看之卽舒白毛其毛正
直如白瑠璃箭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輪陀羅父自遣
相師來相太子見三十二相炳然如畫唯於白毫其
心不了相師卽言地天太子其餘衆相同金輪王唯

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

此白毛流出衆光非我所明今欲舒看爲可爾不太子告言隨汝所欲爾時相師以手伸毛其毛流出如牛王乳射相師眼其眼明淨卽於毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆悉具足相師驚愕白言地天太子我伸白毛欲觀長短不知何意如牛王乳來射我眼爲是實見爲是夢見爲是狂亂今者悉忘太子相好一切都盡唯見百千轉輪聖王七寶千子及四種兵從四面起我心歡喜如婆羅門得梵世樂語已放毛右旋宛轉還復本處爾時相師名牢度跋多見此事已五體投地禮於太子太子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錄當云何知太子告言吾不達此汝自歸家往白汝王爾時相師卽還本國以如上事具向王說王聞是語駕乘名象導從百千詣迦毘羅城到淨飯王宮以水澡太子手持女士之因爲作禮地天太子願受我女可備灑掃相師所見上妙毛相我今欲見爲可爾不太子告言隨意看之爾時耶輸陀羅父以手伸太子白毛見其白毛如玻瓈幢節節相當於衆節間見有無量百千梵王釋提桓因諸勝天子與宮殿俱了了而見如於明鏡自觀而像

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

見已歡喜尋復放捨如前右旋還住眉間光明赫奕
四面布散入輪郭中不可悉說是名菩薩納妃時白
毫相佛告父王佛涅槃後四部之衆其中欲觀菩薩
爲童子時及納妃時曰毫相者當作是觀如此觀者
是名正觀若異觀者是名邪觀佛告父王云何名如
來出家時白毫相我欲出家時父王及母遣諸妓女
常以衛護門施關鍵開闔有聲如師子吼於憫牖間
密懸諸鈴金鎖相鉤龍鬼夜又無從得入爾時四天
王虛空中遙發聲言地天太子日時已至宜當學道
我今欲往供養太子恐殿有聲無緣得入爾時太子

以手伸毛至四天王所色如天縉柔軟可愛時四天
王見心甚愛敬以愛敬故卽於毛中見化菩薩結跏
趺坐形如太子一一菩薩復有無量諸大菩薩共爲
眷屬此相現時無量諸天龍夜叉等俱時得入勑語
車匿汝往後廄鞍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爾時太子復伸
白毛令車匿見猶如蓮華葉葉相次其白如雪車匿
見已心眼卽開於其葉間見化菩薩結跏趺坐猶如
微塵不可稱數是諸化人眉間白毛亦復如是爾時
車匿見宮中地如玻瓈色表裏堅實猶如金剛躡之

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

無聲疾至後廄鞍馬金鞍牽至殿前車匿白太子言
 諸天顚顚合掌又手住在空中同聲讚歎出家功德
 太子宜時速乘疾馬爾時太子復舒白毛持擬諸女
 令諸侍女身心悅樂猶如比丘得第三禪爾時此毛
 宛轉右旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光
 譬如乳河周流一切於乳河中有化菩薩乘化蓮華
 皆共讚歎出家功德一一化菩薩眉間乳河流出光
 明亦復如是佛告父王是名菩薩出家時白毛相種
 種瑞應若佛滅後諸四部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卽把天
 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圍如三寸右旋宛
 轉有百千色流入諸相是諸天子觀白毫時各作是
 念菩薩今者惟受我草不受汝草時白毛中有萬億
 菩薩結跏趺坐各取其草坐此樹下一天子各見
 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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

現能滿諸天一切善願不生諍訟起菩提心釋梵諸天見於菩薩坐此樹下各獻甘露持用供養菩薩是時爲欲降伏彼六師故不受彼供天令左右自生麻米菩薩不食諸天皆曰此善男子不食多日氣力惱然餘命無幾云何當能成辦菩提菩薩是時入滅意三昧三昧境界名寂諸根諸天啼泣淚下如雨勸請菩薩當起飲食作是請時聲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肘告諸天曰奇哉男子苦行乃爾不食多時喚聲不聞草生不覺卽以右手伸其白毛其毛端直正長

一丈四尺五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光其光微妙不可具宣於其光中現化菩薩皆修苦行如此不異菩薩不小毛亦不大諸天見已歡未曾有卽放白毛右旋宛轉與光明俱還復本處爾時諸天諦觀白毛目不暫捨見白毛中下生五竅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一千百萬億諸大菩薩於身內現諸天見已合掌歡喜前言愚癡言此大人命不云遠今見是相必當成佛了了無疑無上慧日照世不久作是語已遶百千匝各還宮殿如此音聲聞六欲天佛告

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

父王佛滅度後若四部衆欲觀如來苦行時白毫相者當作是觀如此觀者是名正觀若異觀者名爲邪觀

觀佛三昧海經卷第一 終

音釋

牝牡 牝婢忍切
牡莫後切 彰蔽也
跳跟 跳田聊切 跟呂躉江
張切 跳痕躍也
屏隈 屏補永切
隈烏回切 曲隈也
伉儷 伉口浪切 儷儷郎言
切伉儷匹偶也
也 也也也也也也也也
綈 紗直利切
密也也也也也也也也
𦵼 脣市旁切
𦵼腸也也也也也也也也
踝 踝戶毛切
足骨也也也也也也也也
轂 轂戶鑰也也也也也也也也
韁 韁馬也也也也也也也也
鍵 巨健切
鍵渠焉切
步涉職也也也也也也也也

顛 魚容切
體貌敬順也

懾 慑殊

分崩

空離

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

觀佛三昧海經卷第二

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之二

佛告父王云何名菩薩降魔時白毫相光魔王波旬
遙以天眼觀閻浮提見釋迦子棄國如唾坐道樹下
肌骨枯槁形體羸瘦如久病人唯有金色光明益顯
其眼陷黑如井底星骨節相拄失蟠龍文波旬喜曰
瞿曇體羸骨如腐草雖有光色餘命無幾及道未成
宜往敗之瞋目大怒勑諸夜叉速集軍衆吾今欲行
下閻浮提往征瞿曇是時魔子名薩多羅長跪白父

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

淨飯王子其生之時萬神侍御光徹衆天其人慈悲普覆一切今爲羣生坐於道樹父王云何興惡逆意魔卽怒曰汝幼無知乃言瞿曇有勝道德瞿曇身羸如枯骨人竟何所能而言慈悲子復白言瞿曇體羸不食故爾觀其光色如金剛山紫焰流出恬坐六年心不傾搖觀其面貌曾無畏色惟願大王且住天宮不願往攻波旬復言汝但默然何須多云時夜叉主名曰翅陀卽至魔所頭面著地爲魔作禮白言天王何所勅令波旬告曰汝以我聲徧勅六天告下鬼王并諸八部及曠野鬼十八地獄閻羅王神一切皆集

往瞿曇所是時諸鬼猶如雲起從四面集或有諸鬼首如牛頭有四十耳於其耳中生赤鐵前赤焰上起高一由旬有十八角角端擎山山上有龍銜熱鐵丸復有諸鬼首如狐頭有十千眼眼睫長大如霹靂燄頂上有口口吐熾火身上諸毛猶如劔樹復有諸鬼倒挂空中有十二脚於其足跟有千刀輪頭如太山於其頭上五百劔樹樹頭火起復有諸鬼宛轉腹行負鐵圍山穹脊而至復有諸鬼一頸多頭口有千舌騰虛而至毗舍闍鬼發大惡聲氣涌如雲雨熱鐵丸

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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鎧盛熱鐵丸手執刀輪左脚躡狗右脚踢狼奔走而至諸羅刹王背黑如漆眉白如月眼如盛火頭髮亂如縛刺束狗牙上出狀如矛劍手十指爪利如鋒鋸脚有十爪縱橫如劍以鐵羈頭疾走而至曠野鬼神大將軍等一頸六頭脣有六面膝頭兩面舉體生毛狀如箭鏃奮身射人張眼赤爛血出流下與諸兇類疾走而到復有諸鬼首如虎頭有十二眼鼻如象鼻有十三鼻左肩擔山右肩負火手捉利劍脚躡師子哮吼而至復有諸鬼其形如雲

霹靂火起如團雲頭於團雲邊有百千萬龍不見其身但見吐毒於十方面一切惡事如雲而集鬼子母神將其諸子各執一石辟方十里巖崿可畏競馳而至復有諸鬼跪脊挾尾以鼻觸地鼻出諸火火焰上化化生諸鬼掩面而走是時魔王顧視夜又告令諸鬼今者鬼兵既已雲集瞿曇善人或能知呪當興四兵以魔王珠化作四兵象馬車步列杖如林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念如此軍衆或不能掩降伏瞿曇復脫寶冠持擬地下其冠光明徑至下方當閻羅王化人宮上高聲大呼告勅諸鬼汝等獄

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍戟火車鑪炭一切都舉向閻浮提欲滅瞿曇擲置其中阿鼻地獄縱廣正等八千由旬七重鐵城下十八隔四面劍林亦十八行東方復有十八小地獄以爲圍遼南方十八隔以爲圍遼西方十八隔以爲圍遼北方十八隔以爲圍遼地下自然有熾猛火燒然鐵城鐵網俱熾一切熱焰周廻還旋下過十八隔若有衆生犯五逆者身滿其中受如此苦晝夜不息間無空缺劫欲盡時四門自開是諸罪人見東門外一切劍林如清涼林從下隔起至第二隔第二隔起至第三隔乃至於上走趣

東門羅刹獄卒以熱鐵叉逆刺其眼睛如融銅流出于地卽時躰倒徧滿十八隔中其心迷悶滿一小劫爾乃還起復向南門如是四方如前無異晝夜受苦經一大劫劫盡更生餘小地獄其餘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爾一一獄卒頭髮如山生刀輪劍戟耳如驢耳有百千種一一耳中烟焰俱起脣口牙齒過於羅刹百千萬倍角如牛角角端生劍五方異見身體赤黑如癩病狗有四百尾於其尾頭膿血沸屎有鐵齒蟲纏其身體手捉鐵叉脚下踢

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

輪刀輪上刺直徹心髓駛疾如風各以鐵叉又罪人腰直上而走阿鼻地獄如影隨形逐罪人來俄頃之間到道樹邊一時雲集欲興惡逆菩薩是時儼然不動入勝意慈魔王俯張奮武振吼勅諸兵衆汝等速疾逼害瞿曇上震天雷雨熱鐵丸刀輪武器更相加積交橫空中四面諸鬼同時俱作然其火箭不近菩薩是時菩薩徐舉右臂伸眉間毛下向用擬阿鼻地獄令諸罪人見白毛中流出衆水澍如車軸雨大火上大火漸滅唯烟氣在令受罪人心得小悟自憶前世百生千生百千萬生所作諸罪諸獄卒等持大鐵

又舉起罪人盡其身力不能得動忽然自見大鐵又頭如白銀山龕室千萬有白師子蟠身爲座於其座上生白蓮華有妙菩薩入勝意慈如是莊嚴如須彌山放又擲地有七寶華生又根下有白色光明照諸地獄及獄卒身令閻羅王及諸獄卒作白銀山猶如電光暫時得見諸受罪人六情諸根猛火速起節頭火然筋脉生釘暫得一起合掌又手向白毫相卽時心開見白毛中人如已無異坐蓮華牀以水澆灌諸罪人頂令心熱惱暫得清涼卽皆同時稱南無佛以是因緣受罪畢訖直生人中諸情完具正見出家旣

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

出家已破二十億洞然之結成須陀洹魔見是相憇
 憔懊惱却臥牀上魔有三女長名悅彼中名喜心小
 名多媚時魔三女至父王前長跪又手爲父作禮啓
 言父王今日何故愁悴乃爾其父答言沙門瞿曇結
 誓深重今坐道樹要壞我民是故愁耳女白父言我
 能往亂願父莫愁卽自莊飾著雜寶冠容媚挺特過
 谕魔后百千萬倍眄目作姿現諸妖冶瓔珞晃曜光
 翳六天乘羽葆車安施寶帳垂諸天華於華鬚頭諸
 化玉女手執樂器鼓樂弦歌聲萬種音見在世人之
 所喜樂一一玉女從五百女以爲侍御繒蓋幢旛如

雲而下身毛孔中香烟芬馥有百千色玄黃焜爍甚
 適人目安詳徐步至菩薩所下車合掌禮敬菩薩旋
 達七巾白菩薩言太子生時萬神侍御七寶來臻何
 棄天位來此樹下我是天女盛美無比顏貌紅暉六
 天無雙今以微身奉上太子供給左右可備灑掃我
 等善能調身按摩今欲親附願遂下情太子坐樹身
 體疲憊宜須偃息服食甘露卽以寶器獻天百味太
 子寂然身心不動以白毛擬令天三女目見身內膚
 囊湧唾九孔筋脉一切根本大腸小腸生藏熟藏於
 其中間迴伏宛轉漏生諸蟲其數滿足有八萬戶戶

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

経

釋名卷之三

七

十一

有九億諸小蟲等蟲遊戲時走入小腸皆有四口張
口上向大蟲遊戲入大腸中從大腸出復入胃中令
病起時胃脘閉塞蟲不得入故食不消脾腎肝肺心
膽喉嚨肺腴肝膈如是中間復生四蟲如四蛇合上
下同時唼食諸藏溼盡汁出入眼爲淚入鼻爲湧聚
口成唾放口成涎薄皮厚皮筋髓諸脉悉生諸蟲細
於秋毫數甚衆多不可具說其女見此即便嘔吐從
口而出無有窮盡卽自見身左生蛇頭右生狐頭中
首狗頭頭上化生九色死屍如九想觀九想觀者一
者新死想或見死人身體正直無所復知想想我此身

亦當復爾與此無異故曰新死想二者青淤想或見
死人一日至于七日身體青淤想黑想我所愛身亦
當復爾與此無異故曰青淤想三者膿血想或見死
人身已爛壞血塗流漫極爲可惡不可瞻視我所愛
身亦當復爾故曰膿血想四者絳汁想或見死人身
體縱橫黃水流狀似絳汁我所愛身亦當復爾故
曰絳汁想五者食不消想或見死人爲烏鳥所食蟲
狼所噉爲蠅所蛆其肉欲盡或半身在我所愛身亦
當復爾故曰食不消想六者筋纏束薪想或見死人
皮肉已盡止有筋骨相連譬以束薪由是得成而不

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

解散我所愛身亦當復爾故曰筋纏束薪想七者骨
節分離想或見死人筋已爛壞骨節縱橫不在一處
我所愛身亦當復爾故曰骨節分離想八者燒焦可
惡想或見死人爲家火所燒野火所焚燒縮在地極
爲可惡不可瞻視我所愛身亦當復爾故曰燒焦可
惡想九者枯骨想或見久昔乾骨若五十歲至百歲
二百歲三百歲時骨還變白日曝徹中火從骨上燄
燄而起火燒之後風吹入地還歸于土是名略說九
想是爲苦薩始在樹下初開不淨觀門時魔三女自
見背上復負老母髮白面皺脣口噉僻手脚繚戾顏

色津黑猶如僵尸胷前復抱一死小兒於六竅中流
出諸膿膿中生蟲正似蚋蟲諸女見此愕然驚號却
行而去低頭視齊齊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其於鄙處有
諸小蟲蟲有四頭二上二下唼食女身口出五毒毒
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蟲頂共相灌注徹諸蟲心諸
女人等從無數世造諸邪行惡業因緣獲得如是不
淨醜身復有諸蟲如手臂鉗圍繫相持而有衆口口
生五毒唼食女根諸女人等先世之時邪淫行故獲

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

是臭惡身以爲莊嚴諸女見已心極酸苦如箭入心
 却行之時匍匐而去如羸馳步初舉足時節節火起
 其髮黃黑如刺棘林以自纏身呼嗟歎息至魔王前
 魔王心怒奮劖豎色卽欲直前魔子諫曰父王無辜
 自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可壞作是諫時
 菩薩復以白毫光擬令魔眷屬身心安樂譬如比丘
 入第三禪餓鬼見白毛毛端皆有百千萬億諸大菩
 薩是諸菩薩亦入勝意慈心三昧各以右手持左指
 頭爪端出乳灑滅猛火猛火滅已卽得清涼自然飽
 滿身心踊悅發菩提心因是心故捨餓鬼苦是諸鬼

等自見其身如似白玉似瑠璃山似玻瓈山似黃金
 山似碼碯山身諸毛孔似真珠貫眼目明淨似明月
 珠身諸烟燄如雜寶雲所執刀杖似七寶臺七寶臺
 內重敷綻安置丹枕左右自然有化梵王見化菩
 薩坐於化臺各各異說諸罪人報汝等前世坐作惡
 業故獲如此可惡之形說是語時是諸鬼神有發無
 上菩提心者有種聲聞辟支佛者有於來世當生人
 天勝樂處者是時魔王忽然還宮白毛隨從直至六
 天於其中間無數天子天女見白毛孔通中皆空圓
 圓可愛如梵王幢於其空間有百千萬恒河沙微塵

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

諸寶蓮華一一蓮華無量無邊諸妙白色以爲其臺
 臺上有化菩薩放於白毫大人相光亦復如是諸菩
 薩頂有妙蓮華其華金色過去七佛在其華上是諸
 化佛自說名字與脩多羅等無差別復有諸天宿善
 根者見化菩薩一毛孔中生一菩薩菩薩頂上皆有
 化佛如前不異時諸化佛眉間出華百寶莊嚴諸天
 世間無色可比有化光臺臺上化佛如前不異諸化
 菩薩身毛孔中化出一切十方衆生所希有事化人
 足下有化光臺生諸天宮勝過六欲魔王宮殿亦勝
 大梵嚴身之宮諸梵頂相從化菩薩足下輞間生如

是白毛上至無色徧照一切無量無邊諸天世界皆
 如白寶玻黎明鏡諸天見此勝瑞相已不樂天樂發
 菩提心魔王八萬四千天女祝波旬身狀如死狗亦
 似燋木但瞻菩薩白毫相光心意悅樂無以爲譬怒
 患波旬前所爲事規欲壞他返自敗勸作是語時百
 十無數天子天女復發無上菩提道意佛告大王如
 是種種諸勝相事但從菩薩眉間白毛而生此耳不
 勞其餘身分功德佛滅度後諸四部衆若能暫時捨
 離散亂繫心正觀菩薩降魔白毫相者滅無數劫黑
 業惡障亦除十惡諸煩惱障能於現世見佛影像了

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

了分明如是種種觀相境界不可具說如來滅後欲觀如來降伏魔時白毛相者當作此觀如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何名爲如來成佛時大人相覺人相不動人相解脫人相光明人相滿智慧人相具足諸波羅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迅三昧從師子奮迅三昧起入海意

三昧從海意三昧起入普智三昧從普智三昧起入陀羅尼印相三昧從陀羅尼印相三昧起入普現色身三昧從普現色身三昧起入法界性三昧從法界性三昧起入師子吼力王三昧從師子吼力王三昧起入滅諸魔相三昧從滅諸魔相三昧起入空慧三昧從空慧三昧起入解空相三昧從解空相三昧起入大空智三昧從大空智三昧起入徧一切處色身三昧從徧一切處色身三昧起入寂心相三昧從寂心相三昧起入菩薩摩訶薩金剛相三昧從金剛相三昧起入金剛頂三昧從金剛頂三昧起入一切三

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

昧海從一切三昧海起入一切陀羅尼海三昧從一切陀羅尼海三昧起入一切佛境界海三昧從一切佛境界海三昧起入一切諸佛解脫解脫知見海三昧從解脫解脫知見海三昧起然後方入無量微塵數諸三昧海門從諸三昧海門起入寂意滅意三昧從入寂意滅意三昧起入金剛譬大解脫三昧相門爾時道場地化似金剛滿八十里其色正白不可具見此相現時菩薩眉間白毫相光端潔正直矗然東向長一丈五尺有十楞現彌迦女人同類五女無數萬億天龍鬼神彌勒賢劫諸菩薩等跋陀波羅等無

量無邊阿僧祇微塵數諸大菩薩亦見此相此相現時佛菩提樹白毛力故根下自然化生寶華縱廣正等四十由旬其華金色金剛爲臺佛眉間光照此華臺其光直下至金剛際於金剛際自然化生二金剛座互相振觸聲震三千大千世界今此大地六種震動其金剛座上衝蓮華至蓮華根其蓮華根亦是金剛三種金剛共相振觸直還下過至金剛際往旋十返白毫光明圍繞十匝令金剛座砰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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

於此白毫相中隱而不說如是白毛光明力故令菩提樹金剛爲莖根亦金剛鬚七寶成鬚上生光各各有七佛圍遶佛身化成寶幔樹葉金色華白寶色華上有光百千寶色諸天寶光不得爲譬果白寶色夜摩天上微妙白寶不得爲比其果光明化摩尼網彌覆樹上於其網間猶若白霓宛轉下垂化成寶鈴鈴四角頭有大寶臺其臺高顯過於上方無量世界過是界已復更化成諸大寶臺一一寶臺不可具說高顯微妙譬如和合百千萬億諸須彌山於其臺上有天寶蓋純金剛成雜色間錯微妙光明光明下垂化

成旛帳於旛帳中雨寶蓋雲寶蓋雲中雨幢幡雲幢旛雲中雨妓樂雲妓樂雲中雨寶光雲寶光雲中雨諸香雲諸香雲中雨師子座雲師子座雲中雨華鬚雲華鬚雲中雨妙音雲妙音雲中雨偈頌雲偈頌雲中雨諸珍寶供養具雲如是等種種供具皆從菩提樹白毫相光明中出時白毛光下垂照地令道場邊金剛地上化作七池池生七水水有七色七色分明色有千光上照樹王其池四岸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爲底沙水生諸華純黃金葉

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

葉上千光化成光輪池有一渠水自涌出池中生華
 葉葉相次於蓮華鬚流出諸水如瑠璃珠映徹分明
 於渠兩邊列生諸華八萬四千衆寶嚴飾此渠中水
 更相灌注當水流時光亦隨轉映菩提樹此樹光中
 一一葉上生寶蓮華其華徧布一切世界於其華上
 化百寶臺徧至十方無量世界其白毫光從佛眉間
 生寶蓮華圓正等滿一由旬如是相次過於上方
 無量無邊不可算數不可算數微塵世界華華相次
 一一華上見一佛坐身黃金色方身丈六結跏趺坐
 坐蓮華臺其金剛座及菩提樹如上所說等無有異

乃至十方亦復如是於白毫中復出寶華勝前寶華
 百億萬倍華上有佛如釋迦文等無有異一華鬚頭
 復有一佛身長丈六入深禪定心不傾動如是光明
 照於東方無量無數百千世界令諸世界皆作金色
 彼衆生見化佛毛孔開現光明復出無量百千寶光
 一一光中復有無量百億化佛時諸天龍鬼神夜叉
 乾闥婆等覩此光明遶佛千匝照十方國見十方國
 高下大小了了分明如執明鏡自見面像是諸大衆
 波旬眷屬八萬億衆及諸鬼神天龍夜叉等各見白
 毫端直丈五十方悉見映蔽衆目如萬億日不可具

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

見但於光中見無量無數百億千萬化釋迦文眉間白毛正長丈五一毛中出無量光一一光中無量化佛化佛眉間亦復如是是白毫光輪郭之中流出衆光上至佛額顯發額廣平正之相額上諸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宛轉垂下至耳輪邊然後布散上入髮間圍繞螺文數百千匝從頬骨生如金蓮華葉日照開敷蓮華葉間及蓮華鬚如帝釋臺了了分明衆色異現於其色間無量化佛一佛七大菩薩諸天以爲侍者手執寶華白中白者華有五光五

色分明隨從化佛不失其所此名如來初成佛時白毫相光因白毫光初生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毫猶如諸佛有見白毫如諸菩薩有見白毫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心者如是諸鬼見白毛者自然慈心無諸惡意佛告父王如來白毛自從初生乃至成佛於其中間微細小事可得觀見既成佛已白毫光明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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

爾乃得見先說小者隨應世間此事易見佛告父王及勑阿難諦聽諦聽善思念之汝語後世諸弟子等皆令得知若我滅後諸比丘等若問是事此白毫相菩薩本昔修何行得汝當答言佛白毫相從無量劫捨心不慳不見前相不憶財物心無封著而行布施以身心法攝身威儀護持禁戒如愛雙目然其心內豁然虛空不見犯起及捨墮法心安如地無有動搖設有一人以百千刀屠截其身設復有人以諸棘刺鞭撻其身菩薩初無一念瞋恚設復有人頭有千舌舌出千言種種異辭罵辱菩薩顏色不變如淨蓮華

心無所著身心不懈無疲倦意如救頭然如身毛孔生邪利瘡求覓良醫晝夜精進心無染汙如瑠璃珠表裏俱淨攝身歛意閉目叉手端坐正受其心如海湛然不動如金剛山不可沮壞雖作是意不隨禪生死心滅智無所適莫亦無覺觀非不觀法心智猛利攝諸方便不見有法若大若小有細微相如是衆多名波羅蜜亦從三十七助菩提法復從十力四無所畏大慈大悲三念處諸妙功德得此白毫若我滅後佛諸弟子捨離諸惡去憤闍想樂少語法不務多事晝夜六時能於一時中分爲少分少分之中能須臾

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

間念佛白毫令心了了無謬亂想分明正住注意不
息念白毫者若見相好若不得見如是等人除却九
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
能懺悔晝夜六時身心不懈譬如人在深草中行四
面火起猛風吹來欲燒其身此人作念若火燒我未
死之間支節解散我當云何得滅此火若不設計命
必不濟誰有智者多諸方便能救我命設命全濟於

被人所無所惜作是思惟已如太山崩五體投地
號泣雨淚合掌向佛讚歎如來種種德行作是讚已
誦懺悔法繫念在前念佛眉間白毫相光一日至七
日前四種罪可得輕微三七日時罪相漸減七七日
後然後羯磨事在他經若比丘犯不如罪觀白毫毛
闇黑不現應當入塔觀像眉間一日至三日合掌啼
泣一心諦觀然後入僧說前罪事此名滅罪前五種
罪念白毫光經八百日然後復有別羯磨法佛告父
王如來有無量相好一一相中八萬四千諸小相好
如是相好不及白毫少分功德是故今日爲於來世

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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無有是處縱使生瞋白毫相光亦復覆護暫聞是語除三劫罪後身生處生諸佛前如是種種百千億種諸觀光明微妙境界不可悉說念白毫時自然當生如此觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何名觀額廣平正額廣平正相二輪光明光明輪郭千幅輶輶成摩尼珠形如毗紐羯磨天畫於畫畫中流出上妙金色之光來入白毫遶毫七百上入額上諸毛孔中乃至髮際諸色相中宛轉下垂至于耳輪上散入髮遶髮七

帀從頰骨出遶前蓮華相圍圓七帀七畫分明畫有七色色生七華華有一佛有七菩薩以爲侍者恭敬圍遶右旋而轉如是額廣平正三相髮際相頭諸毛孔相腦中相腦中亦有十四光現諸脉中中外俱徹明顯可愛漏出白光紅紫間錯其色微細從頰骨出亦遶前者三帀一一畫間有一佛坐有二菩薩以爲侍者益更明顯勝前數倍云何觀如來眉相左右二眉形如月初遶生諸毛稀稠得所隨月形轉其色豔紫毛端紺青瑠璃妙光色無與比眉光兩靡散入諸髮既入髮已上至髮杪其光螺起蜂翠孔雀色無以

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

類猶如聚墨比瑠璃光亦復下垂從頬骨出右旋宛轉遶光四帀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頬骨出遶光四帀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磣磲色如是右旋益更明顯勝前數倍云何觀如來眼睫相如來眼睫上下各生有五百毛柔軟可愛如優曇華鬚於其毛端流出一光如玻璃色入前衆相光明色中遶頭

一帀從頬骨出圍遶前光純生微妙諸青蓮華蓮華臺上有青色蓋有梵天王手執是蓋此相現時佛眼青白白者過於白寶百億萬倍青者勝青蓮華及紺瑠璃百億萬倍上下俱瞬如牛王眼眼雙眡頭旋出二光如青蓮華極爲微細遶髮一帀從頬骨出映飾諸華令華開敷光明益顯如是勝相無量功德名如來眼若有欲觀如來眼者當作此觀作此觀者減損諸惡閉目端坐正觀佛眼一日至七日於未來世常得見佛終不盲冥亦不生於邊地邪見無佛法處慧眼恒開不生愚癡佛告父王是故智者爲除盲冥當

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

觀佛眼佛有五眼此觀法中先說肉眼明淨光顯觀
眼心利傍生境界不可具說諦觀佛眼於少時間及
觀像眼未來世中經五生處眼常清淨眼根無病除
却七劫生死之罪佛告阿難勑諸四衆勤觀佛眼慎
勿休廢觀佛眼者必獲無量微妙功德髮際額廣及
髮螺文眼眶眼脣眼瞚眼畫如是等衆相光明若能
暫見除六十劫生死之罪未來生處必見彌勒賢劫
千佛威光所護心如蓮華而無所著終不墮於三塗
八難若坐不見當入塔觀入塔觀時亦當作此諸光
明想至心合掌胡跪諦觀一日至三日心不錯亂命

終之後生兜率天面見彌勒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
爲正觀若異觀者名爲邪觀

觀佛三昧海經卷第二

音釋

槁苦浩切

曉卽涉切

目

鬚力涉切

髮髮也

蹲蹲居

蹲居御切

鋌

蹲居御切

蹠

蹠居御切

鉛

蹲居御切

鉛

蹲居御切

鉛

武方切

崿逆各切

蹠達

員房益切

蹠

倒也

駛爽士切

疾也

眇

爽士切

眇

爽士切

眇

爽士切

眇

爽士切

眇

爽士切

𠙴切手

綻綻委遠切

綻夷然

勣則歷切

事業也

蠹昌大切

蠹聳上貌

捋活

捋盧

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

張除庚切以物觸也 碰丘庚切堅確也 頗諸甚切項也 適莫適丁歷切莫末各切 豔以瞻切美也 眇去王切眼也 背才計切目際也

觀佛三昧海經卷第二

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之三

佛告父王云何觀佛耳佛耳普垂睡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爲侍者達光右旋其數五市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

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

佛耳相者此人生處耳根清淨無諸穢惡耳常得聞無上微妙十二部經聞已信解如說修行除滅八十劫生死之罪若不見者如前入塔諦觀像耳一日至十四日亦得如向所說功德是故智者當勤修集正觀佛耳勿使廢失若病苦時倚側偃臥亦當觀佛清淨耳相如是觀像耳如前所想心不懈退後身生處亦常得與陀羅尼人以爲眷屬聞法憶持譬如貰珠如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何觀如來方頰車相如來頰上六畫中左右正等有妙光色輝豔倍常闇浮檀金光色遍照令佛面相如淨金色

譬如和合百千日月是名如來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而見諸佛了了無疑如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何觀如來師子欠相佛張口時如師子王口方正等口兩吻邊流出二光其光金色過逾前光百千萬倍上入耳光圍繞諸髮從頰骨出繞前圍光一一畫間有三化佛一一化佛有一梵王以爲侍者是名如來師子欠相佛滅度後四部弟子作是觀者除滅十劫生死之罪後身生處口中恒有優蓋華香有所宣說人皆信受譬如帝釋三十三天一切信

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

用如是觀者是名正觀若異觀者名爲邪觀云何名觀如來鼻相如來鼻高脩而且直當于面門如來鼻端如鷹王觜鼻孔流光上下灌注上者上入眼眉白毫相髮際如是直入頂肉髻骨譬如金幢從頬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爲導從達光十帀下者直至入佛髭中圍遶髭毛令髭毛根有華開敷如梯米粒流入脣齶至諸齒間映飾咽喉下至佛胥成光明雲表裏清淨無諸塵穢如瑠璃器盛金光豔是名如來真淨鼻相度後佛諸弟子如是觀者除滅千劫極重惡業未來生處聞上妙香心意了了不著於香常以戒香爲身瓔珞如是觀者名爲正觀若異觀者是名邪觀云何觀如來髭諸髭毛端開敷三光紫紺紅色如是光明直從口邊旋頸上照圍繞圓光作三種畫其畫分彩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拄滿二帀已然後彼光還入髭中是名如來髭毛光相佛滅度後作是觀者除二十劫生死之罪後身生處身諸毛孔有自然光心不樂著家居眷屬世間之樂常樂出家修頭陀行如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何觀如來脣

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

色赤好如頬婆果相於上下脣及與齶和合出光
其光團圓猶如百千赤真珠貫從佛口出入於佛鼻
從佛鼻出入於白毫從白毫出入諸髮間從髮間出
入圓光中映飾諸華口四十齒印上生光其光紅白
光光相照照四十齒令四十齒朗然齊白如玻瓈璧
上下齊平無參差者齒間文畫流出諸光亦紅白色
如是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疎缺得色中上色雖得是
色心不貪著常見諸佛聲聞緣覺爲之說法令心不

疑如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何觀
如來廣長舌相如來舌者是十波羅蜜十善報得其
舌根下及舌兩邊有一寶珠流注甘露滴舌根上諸
天世人十地菩薩無此舌相亦無此味舌上五畫如
寶印文如此上味入印文中流注上下入瑠璃筩諸
佛笑時動其舌根此味力故舌出五光五色分明繞
佛七匝還從頂入佛出舌時如蓮華葉上至髮際遍
覆佛面舌下亦有衆雜色脈如此上味流入脉中其
味力故變成衆光有十四色一一光上照無量世界
一一光間有一光臺其色衆妙不可具名一一光臺

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

龕室無數一一龕中無量化佛結跏趺坐聲聞菩薩
一切大衆皆悉圍遶過於上方無量世界化爲一佛
佛身高顯如須彌山如是諸佛其數無量皆出舌相
亦復如是一一光下照至阿鼻獄令阿鼻獄如黃金
色佛舌力故令受苦人暫得休息自慨前世所作惡
事如是下過無量世界一一界中化寶華樹葉如佛
舌舌相放光光相照變成化佛其化佛身純白銀
色身相具足一一化佛出廣長舌舌相光中有諸化
佛如是化佛其數無量化佛光明成一銀山其山高
大無量無邊於其山間純生銀樹金華銀果樹下皆

有白玉蓮華華上復有白玉化人玉人齊中化生六
龍其龍口黑龍色純白是化玉人其數無量復更下
過照無量界見白玉樹從下方出至娑婆界復更蓊
鬱至三界頂枝條扶疎其葉有色色九十八一一樹
葉遍覆三界其諸葉間復有龍象虎狼師子毒蟲惡
獸狸貓鼴鼠無事不有其餘境界坐者自見見一光
照東方令東方地皆作金色山河樹木一切火燒火
光金光各不相障於金光端有諸化佛佛佛相次乃
至東方無量世界譬如稻麻間無空缺一佛皆有無
量菩薩以爲侍者是諸菩薩亦出舌相與佛正等如

是舌相無量光明化成光雲於光雲中如微塵等無量化佛結跏趺坐如是光明其數無量時火燄端有五夜叉手執利劍頭有四口吸火而走如是諸鬼其數無量乃至東方亦復如是一光照南方無量世界令其世界作瑠璃色瑠璃地上生黃金華黃金華上生碼碯華碼碯華上生碑碣華碑碣華上生玫瑰華玫瑰華上生琥珀華琥珀華上生珊瑚華珊瑚華上生金精華金精華上生金剛華金剛華上生摩尼光華摩尼光華一一光間有無量色百億寶華一一華鬚有無量釋迦文尼結跏趺坐菩薩大衆以爲圍繞

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百千萬倍於諸華間有妙寶座高顯可愛如梵王牀一一牀上有大菩薩身相端嚴猶如彌勒亦出廣長舌相其舌光明作摩尼網覆諸化佛及與大衆摩尼網間出大寶華其寶光端復有無量無邊化佛一一化佛各有無數比丘侍從時諸比丘坐金蓮華身黃金色安禪合掌入念佛定身諸毛孔出金色光此一一光化成化佛猶如金山圍遶比丘有化比丘亦圍遶佛如是衆多數不可說一光照西方令西方地

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

作玻瓈色玻瓈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闇浮檀金沙
 雲闇浮檀金沙雲中有金剛摩尼微塵雲金剛摩尼
 微塵雲中有一切寶色微塵雲如是一一雲中有五
 十六億色微妙鮮好過於眼界惟有寂心可與此合
 如是諸相復有無量微塵化佛一一化佛無量微塵
 諸化弟子諸塵不大諸佛不小端嚴微妙如釋迦文
 亦出舌相一一光照北方令北方地作碑碣色碑碣

地上有金剛塔一一佛塔百千妙塔以爲圍遶其數
 無量塔極小者高五十億那由他由旬一一塔中復
 有百億塵數龕窟一一窟中無量無邊諸寶色水自
 然涌出是諸水上有大蓮華開現光明其光現時香
 氣微妙勝海此岸栴檀之香百千萬倍是香變爲微妙
 光明諸光明中有諸化佛身色微妙寶中上者一切
 般若寶從舌相出時一一窟無量光明一一光明無
 量化佛一一化佛復出舌相光明無量亦成香塔過
 於北方無量世界不可窮盡但從念佛三昧海生一
 光照東南方令東南方其地碼碯色碼碯色地上有

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

琥珀山琥珀山上生七寶林七寶林間有十泉水水
十寶色水色放光普照東南方無量世界光所照處
有大寶山一一山間一一樹下生曼陀羅華摩訶曼
陀羅華於華臺上有一化佛純琉璃色內外清徹不
可具名雜寶色光繞身千匝一一光中無量化佛一
化佛無量大衆皆瑠璃色以爲圍繞一一化佛出
舌相光明化成寶山如是寶山復過東南方無量世
界一光照西南方無量世界令西南方地純珊瑚色
珊瑚地上生碧玉樓樓極下者高五十億由旬樓一
億柱此一一柱百億寶色一一寶放無數光此一二

光化爲無量千億寶樹一一樹下有六泉水其水從
樹根入從樹條出流出之時有六寶色一一水中生
一蓮華其華鮮白華上復有一白化佛其身極白過
踰一切白色之上有五百色微妙光明圍遶佛身一
一光明化無數佛一一化佛有無數菩薩樓閣諸柱
皆放光明一一光中無數化佛青色化佛在於珊瑚
地上經行白色化佛在於青玉樓上經行樓閣龕室
皆有如是無數化佛亦出舌相放大光明其光微妙
照西南方無量世界不可窮盡一光照西北方令西
北方作琥珀地琥珀地上生真珠山真珠山上有珊

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

猢樹白玉葉摩尼華黃金果金精鬚樹下自然有大師子其身七寶師子眼中放大光明照琥珀地令琥珀地生一大蓮華其華圓滿無量無邊一一華上有光明雲其雲紫色雲上有網練真珠色真珠網間生金蓮華金蓮華上有化佛身紫金色青黃赤白五色光明以爲圍繞一一光中無數化佛一一化佛無量大衆是諸化佛出廣長舌相亦復如是如是遍照西北方無量世界舌相光明不可窮盡一光照東北方令東北方地純金剛色金剛地上生華七寶合成華上生幢闍浮金色幢頭有華其華無量百千寶色有無數華一一華葉化爲無量百千寶帳一一帳角有七寶幢一一幢頭有七寶蓋其蓋彌覆東北方地一切世界蓋有五旛純黃金成幡有萬億無量寶鈴鈴出妙音讚歎佛名讚歎禮佛讚歎念佛讚歎懺悔出是聲已寶帳下地大光涌出其光微妙無數千億一一光中無量化佛結跏趺坐坐寶帳內復有涌身住虛空中東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒或現大身滿虛空中大復現小身如芥子於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下出水身上出火履地如水履水如地水中生華

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

大如車輪華上有佛結跏趺坐如是化佛無量無邊
同時見佛踊身空中作十八變火上生一金須彌山
星宿日月七寶莊嚴諸龍夜叉及大海水如是衆多
須彌山左右一切諸有皆悉出現如是衆山其數無
量山頂有佛亦出舌相舌相光明遍照東北方無量
世界不可窮盡一光上照從閻浮提四天王宮令四
天王皆見釋迦文尼世尊人中之日乘七寶臺與諸
大眾往彼天上諸天見已發菩提心乃至無色界一
切諸天皆見是相了了分明心不謬亂令無色天不
謗涅槃起菩提想一光下照諸阿脩羅諸夜叉等諸

乾闥婆諸迦樓羅諸緊那羅諸摩睺羅伽諸龍諸羅
刹諸富單那諸金毘羅諸噉人精氣鬼諸鳩槃茶諸
吉遮諸曠野鬼諸餓鬼諸食吐鬼諸食湧唾鬼諸食
膿血鬼諸食屎尿鬼諸山神諸樹神諸水神如是等
若干百千諸鬼神等其身暫時作天身色柔軟悅樂
譬如比丘入第三禪是諸鬼等各隨業行自發三種
菩提之心諸餓鬼等舌光現時猶如冷水滅節間火
火既滅已融銅墮地直陷入地時諸餓鬼皆悉張口
唱言飢餓於千萬歲不曾見水今遇此水除熱清涼
是誰力耶空中聲曰愚癡餓鬼有佛世尊放舌光明

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5

30 1

其光照汝令汝苦毒悉得休息作是語已一一鬼前
見一慈母坐蓮華臺譬如慈母抱持嬰兒與乳令飲
使鬼飽溝既飽溝已發菩提心既發心已一慈母
化成一佛時一一佛亦放舌相救諸餓鬼佛攝舌相
此光千色繞佛千帀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
晃煜煜勝於百千無數億日佛告父王如來舌相及
舌功德觀舌境界其事如是佛滅度後念佛心利觀
佛舌者心眼境界如向所說作是觀者除却百億八
萬四千劫生死之罪捨身他世值遇八十億佛於諸

佛所皆見諸佛廣長舌相放大光明亦復如是然後
得受菩提道記佛告阿難汝持佛語莫令忘失告諸
弟子正身正意端坐正受觀廣長舌者如我在時等
無有異若有衆生聞此說者心不驚疑不生誹謗不
惱念佛者勸進念佛者供養恭敬尊重讚歎如是等
人雖不念佛以善心故除却百劫極重惡業當來生
處值遇彌勒乃至樓至佛於千佛所聞法受化常得
如是觀佛三昧佛告父王如是觀者名爲正觀若異
觀者名爲邪觀云何觀如來頸相缺骨溝相脅
字相出字印相是衆字間出生圓光頸膚圓相如瑠

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

璫筭懸好金幢咽喉上有點相分明猶如伊字一
點中流出二光其一一光繞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一一
化佛有七菩薩以爲侍者一一菩薩二手皆執如意
寶珠其珠金光青黃赤白及摩尼色皆悉具足如是
圍繞諸光畫中是名佛頸出圓光相脣臆字文出字
印中缺龕溝相腋下珠相是諸相中一一勝相有五
百色雜色光明共相映發各不相妨一一色光圍繞
頸光足五百匝一一畫中五百化佛一一化佛五百
菩薩以爲侍者五百比丘手執白拂侍立左右諸化

佛光化菩薩光化比丘光於衆光中皆悉顯現大須
彌山四天王宮諸天宮殿日月星辰龍宮神宮阿脩
羅宮十寶山神四海水神及諸水性乾闥婆等諸婆
羅門所尊敬事九十五種神仙異術父母所親歷世
因緣如是等神於佛光中悉皆顯現復有百億無量
鬼神影現圓光爲闔浮提人說孝養事此彰化人見
衆人時皆自說言我是汝父我是汝母無量世中汝
字某甲我名某甲如是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
爲圓光圍繞佛頸上亦一尋下亦一尋左亦一尋右

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

亦一尋足滿八尺於圓光中流出化佛一切衆生所
 希有事悉於中現了了分明於圓光上有金色焰如
 塵尼珠嚴顯可愛摩尼燄間化生華樹其樹金色百
 千萬億闍浮檀金不可爲比一一樹下有寶蓮華華
 上化佛真黃金色如瑠璃蓋以覆佛上顯發金顏分
 齊分明如是化像其數無量佛在世時世尊行時此
 光照地前一由旬純黃金色後一由旬純黃金色左
 一由旬純黃金色右一由旬純黃金色有人近佛左
 右行者其人臭穢皆悉不現人遠望之同爲金色佛
 坐樹下此光赫奕如衆金華散祇樹間有人諦觀佛
 項光者前行看者見佛在前從後看者見佛在後左
 邊看之見佛在左右邊看之見佛在右八方人來遙
 見項光各作是言瞿曇沙門在金山中遊行自在來
 向我所如是衆人各各異見是名項光見此光時佛
 頂肉髻生萬億光光相次乃至上方無量世界諸
 天世人十地菩薩亦不能見其髮右旋上妙螺文峰
 翠孔雀色不得比有千光明赫奕而起此光起時佛
 肉髻骨及佛頭中一切妙相皆悉映現滿足面相光
 明可愛人天淨國報得妙華不得爲譬佛面光明益
 更明顯佛頸佛脣及以佛臂勝前數倍光更明顯佛

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

膝出光其光白色分爲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筍盛衆色水從兩肩後自然涌出如金摩尼燄談相拄諸摩尼光有妙蓮華一一蓮華上有七化佛如畫如印隨佛身轉不相障礙鹿王蹲鉤鎖骨蟠龍結間如是中間出諸金光此一一光從一節出入一節間如是和合成一大光如金摩尼住佛肘後焰至項光赤銅爪足指縵網各各有光其光赫奕瑠璃玻璃備七寶色從佛足趺副稱佛身如摩尼珠亦如前光上至圓光足下輪相及長足跟各生一華其華微

妙猶如淨國優鉢羅華佛足跟出圍繞諸光滿足十
而華華相次一一華中有五化佛一一化佛五十菩薩以爲侍者一一菩薩其頂上生摩尼珠光此相現時佛身毛孔一一孔中旋生八萬四千微細諸小光明嚴飾身光極令可愛如是種種雜色名爲常光名適意光亦名隨諸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白父王及勅阿難吾今爲汝悉現具足身相光明作是語已佛從座起告阿難言汝諸比丘并諸釋子皆悉起

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

立合掌向佛諦觀如來從項光明下至足光從頂肉
髻下至足下平滿之相從勑比丘復從足下平滿相
上乃至肉髻亦觀如來身光項光復勑從佛一一毛
孔盡一身分一一事觀皆令了了如人執鏡自觀同
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象腳優婆夷衆中二
十四人見佛色身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
金色唯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咎惟願佛日爲我解說說是
語已自拔頭髮啼哭如前宛轉自撲爾時慈父出梵
音聲安慰諸釋及諸四衆善男子等如來佛日出現
世間正爲除滅汝等罪咎汝等還起佛自知時當爲
汝說爾時大衆從地起已達佛三匝禮世尊足五百

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

釋子詣阿難所禮敬阿難白言尊者我之與汝俱生
釋家汝獨聰明總持佛語猶如瀉水置於異器我宿
罪故不見佛身何況聞法說是語已對阿難哭爾時
如來以梵音聲告諸釋子及勑大眾諸兄弟等勿復
號哭過去有佛名毘婆尸如來應供正徧知出現於
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
藝星宿曆數無不貫練其父長者信敬佛法常爲諸
子說觀佛心亦說甚深十二因緣諸子聞已疑惑不
信言父老耄爲諸沙門之所誑惑我諸書籍都無是

義父今何處求覓得此時父長者愍諸子故隱匿佛
法不爲宣說是時諸子同遇重病父觀諸子命不支
久到諸子所一一兒前泣淚合掌語言汝等邪見不
信正法今無常刀割切汝身汝心煩悶爲何所怙有
佛世尊名毘婆尸汝可稱之諸子聞已敬其父故稱
南無佛父復告言汝可稱法汝可稱僧未及三稱其
子命終以稱佛故得生天上四天王處天上壽盡前
邪見業墮大地獄地獄受苦獄卒羅刹以熱鐵又刺
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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

聞佛名不覩佛形毘舍佛出亦聞佛名拘樓孫佛出亦聞其名拘那含牟尼佛出亦聞其名迦葉佛出亦聞其名以聞六佛名因緣故與我同生雖生此處我今身相端嚴乃爾汝見我身如羸婆羅門我身金色闇浮檀金色不得比汝見我色猶如炭人佛告諸釋子汝今可稱過去佛名爲佛作禮并稱汝父禮過去佛亦稱我名敬禮於我未來有佛號曰彌勒亦當敬禮說汝先世邪見之罪今佛現世沙門大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彌山光顯大熾既見佛已心大歡喜白佛言世尊我今見佛三十二相八十一種好身黃金色一一相好無量光明作是語已尋時得道成須陀洹白父王言我等今者欲於佛法出家學道父王告言汝自白佛佛聽汝不卽往佛所白言世尊我欲出家佛告釋子善來比丘鬚髮自落卽成沙門身所著衣化成法服合掌禮佛稱南無佛未舉頭頃成阿羅漢三明六通皆悉具足佛告父王大王今者見諸釋子懺悔除罪成阿羅漢不父王白佛唯然已見佛告父王是諸比丘前世之時以惡心故謗

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

佛正法但爲父故稱南無佛生生常得聞諸佛名乃至今世遭值我出世見佛色身及見衆僧聞佛所說懺悔衆罪因懺悔故諸障消除諸障除故成阿羅漢佛告阿難我涅槃後諸天世人若稱我名及稱南無諸佛所獲福德無量無邊況復繫念諸佛者而不滅諸障礙耶佛告諸比丘汝等所以見佛色身如赤土者汝等前世於然燈佛末法之中出家學道既出家已於師和尚起不淨心然其和尚得羅漢道知弟子心告言法子汝於和尚及衆僧所莫起疑意若起疑意於諸淨戒永無得理時諸比丘聞和尚說心生

瞋恨是時和尚知弟子心漸漸自制不爲其說時千弟子隨壽脩短各欲命終和尚猶存而不涅槃是時和尚到弟子所而說是言汝諸比丘初受法時疑師疑戒虛食信施汝等今者欲何所怙諸人聞是心驚毛豎白言和尚爲我說法和尚告曰汝今事切不宜餘處教汝懺悔汝今但當稱然燈佛如來應供正遍知十號具足爾時諸比丘用和尚語咸皆稱言南無諸佛旣稱佛已尋卽命終乘善心故得生天上上生忉利封受自然畢天之壽下生世間坐前世罪虛食信施墮餓鬼中洋銅灌咽壽命長遠八萬四千歲餓

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

鬼罪畢生畜生中畜生罪畢還生人中貧窮下賤以爲莊嚴既生人中聞諸佛名因於前世出家力故信心內發如前宿識稱南無佛以稱佛名因緣功德八千世中常值佛世而眼不覩諸佛色身況復聞法乃至今日遭值我世見我身體狀如赤土佛告諸比丘汝等先世於不疑處橫生疑見於可信處橫生不信以是罪故不見諸佛不聞正法如我今者現生王宮我色真正色中最上汝見赤土時諸比丘聞佛此語各自悔責偏袒右肩合掌向佛而作是言我於前世無量劫時邪見疑師虛受信施此因緣故墮地獄中

今雖得出於無量世不見諸佛但聞其名今見世尊身赤土色正長五尺是時世尊被僧祇支示胸臆字令比丘讀誦得字已知佛功德智慧莊嚴於丘字印中說佛八萬四千諸功德行比丘見已讚歎佛言世尊甚奇特但於脣字說無量義何況佛心所有功德說是語已向佛懺悔五體投地如太山崩悲號雨淚對佛啼哭是時世尊輕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懸慇求法心無懈息於未來世過等數劫

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

當得作佛號南無光照如來應供正徧知十號具足
 其作佛時地純金色七寶行樹妙寶樓閣以爲莊嚴
 其土衆生皆是慙愧懺悔之徒純是菩薩發無上意
 如是千佛次第出世亦如賢劫千菩薩等次第成佛
 佛告大王是諸比丘疑師疑僧獲大重罪如向所說
 稱南無佛所得果報今於我世現前受記何況正念
 思惟佛者諸比丘尼見佛銀色從座而起偏袒右肩
 爲佛作禮白言世尊如來今者自說身色除諸衆生
 無量重罪我等何故從生出家乃至今日見佛銀色
 銀華銀光諸莊嚴具悉皆是銀我等云何不見如來

金光赫然亦不見佛三十二業果報功德是時如來
 聞諸尼語即便微笑有金色光從面門出繞佛銀身
 足滿十市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觀眉間白毫右旋宛
 轉見已歡喜應時卽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無量劫時有佛出
 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歡娛自樂時
 彼比丘攝持威儀安詳徐步至諸女所敷尼師壇在
 地而坐諸女見已各各歡喜而作是言此空閑處神

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

仙所遊忽然有此勝士比丘來在此坐必非凡人我
宜供養各脫銀鏹散比丘上比丘精進德行純備後
必成佛願我見之時女所散鏹汝等貪著銀寶色故
生生常在白銀山中受銀山神寶女之身以禮沙門
奉獻銀鏹今遭我世沐浴清化成阿羅漢爾時比丘
則我身是時諸女者汝身是也汝於前世供養沙門
禮諸佛故從是已來恒值諸佛佛告父王佛人中寶
祐利處多若聞名者禮拜供養獲大重報何況繫念
思佛正顏優婆塞衆中見佛世尊如黑象腳者卽從
座起偏袒右肩合掌向佛而作是言我生此國我國

王子出家成佛阿私陀仙見三十二相卽爲我說地
天太子成佛無疑我聞是語歸依於佛從是已來恒
隨佛後受三歸依受持八齋受五戒法然我罪咎但
聞佛聲不見佛形每見佛時如黑象腳何酷之甚說
是語已舉手椎眉號泣躰地是時如來以梵音聲猶
如慈父安慰其子告諸優婆塞言法子還坐佛當爲
汝除斷疑悔滅諸障礙說是語已告諸優婆塞汝等
先世無量劫時於闍浮提各作國王王領諸國快得
自在有諸沙門爲利養故爲汝邪說不順佛教法說
非法非法說法汝等諸人皆信用之是人以此諸惡

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

教故命終之後墮阿鼻地獄汝等隨順惡友教故命終亦墮黑闇地獄由前聞法善心力故今遭我世受持五戒法汝今應當佛法僧前說汝邪見邪友所教誠心懺悔諸優婆塞聞佛此語稱南無佛稱南無法稱南無僧說諸罪咎誠心懺悔時佛卽放眉間大人相光照諸人心心意開解同時卽得須陀洹道諸優婆塞既得道已見佛色身端嚴微妙世間無比求佛出家成阿羅漢優婆夷衆中見佛色身猶如聚墨者卽從座起合掌向佛雨淚號哭悲不能言舉手拍頭氣絕躰地是時世尊見是事已以梵音聲安慰諸女

告言諸女何故愁憂乃至如是是時諸女聞佛語聲諸情根開卽起合掌白世尊言佛日出世普照一切衆人皆見如月盛滿唯我不見佛說法時諸人皆聞八種音聲我獨不聞如生聾人尊者舍利弗爲我受戒乃聞其說有五戒法每至佛會見佛世尊猶如聚墨惟願天尊以大慈悲故除我罪咎令我得見是時世尊於師子座還坐伸脚出千幅輪相以此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禮白言世尊爲佛弟子已經多時惟有今日見妙蓮華見諸化佛猶如墨塗宿有何罪

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

眼闇乃爾佛告諸女諦聽諦聽善思念之如來今者爲汝分別過去久遠無量世時世有佛號一寶蓋燈王如來應供正遍知彼佛滅後於像法中有諸比丘入村乞食執盃持錫杖威儀不犯至淫女家時諸淫女取比丘盃盛滿盃飯戲比丘言汝釋種子顏色可惡猶如聚墨身所著衣狀如乞人汝之可惡天下無比自言無欲誰當念汝爾時比丘聞此語已擲盃空中飛騰而去諸女見已慚愧懺悔而作是言我等今者施沙門食願於來世身得自在猶如沙門佛告諸女爾時諸女飯羅漢者今汝等是汝以善心施比

丘食二千劫中常不飢渴坐前惡罵姪怒因緣六十二劫墮黑闇地獄由前發願善心不減今遭我世得受五戒乃是供養阿羅漢故見舍利弗不見我身爾時世尊說是語已卽於齋中出大蓮華其大蓮華化成光臺其光臺中有百千無數聲聞比丘如舍利弗目捷連等於佛光臺神通自在作十八變諸女見已心生歡喜應時卽以智慧大火燒二十億洞然之結得須陀洹道諸優婆夷既得道已見佛色身端嚴微妙唯不見佛白毫相光佛告父王戲弄惡口乃至得道所見不明是故諸人當勤護口專心正意觀佛三

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

昧以見佛故獲無量福是時世尊欲令大衆見佛色
身了了分明佛卽化精舍如白玉山高妙大小猶如
須彌百千龕窟於衆龕窟影現諸像與佛無異時佛
前地有大蓮華其華千葉葉有千光光千化佛佛千
弟子以爲侍者佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若能
割損諸爭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滅隨其所願
於未來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爲邪觀

觀佛三昧海經卷第三終

音釋

煩吉協切 吻武粉切 斷擗斷魚斤切 魚五各
切小旁也 口邊也 魚齒根肉也 魚弦
鼠也 突蒲奔切 蹤脚也 突先切
龕益也 跛脚也 突莫報切 益北未切
跔也 跛脚也 突借忘也 益食器也

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

觀佛二昧海經卷第四

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之四

佛告父王云何觀如來放常光相如來今者爲未來世諸凡夫人當現少光彼諸凡夫當學是觀如是觀者亦如今日見佛光相無有異也爾時世尊放肉髻光其光千色色作八萬四千支一一支中八萬四千諸妙化佛其化佛身身量無邊化佛頂上亦放此光光光相次乃至上方無量世界於上方界有化菩薩如雲微塵從空而下圍遶諸佛此光現時十方微塵

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

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無量百千重罪如是觀者現身必見諸大菩薩見菩薩故聞其說法聞說法故得陀羅尼其陀羅尼名旋憶持如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛告父王云何名爲觀於如來眉間光明如來今者爲此後世諸衆生故當少現於白毫相光作是語時時佛眉間卽放白毫大人相光其光分爲八萬四千支支亦八萬四千色遍照十方無量世界

一一光色化一金山一一金山無量龕窟一一窟中有二化佛結跏趺坐入深禪定聲聞菩薩百千大衆以爲眷屬時佛窟中有諸化佛皆放白毫大人相光亦照十方無量世界皆如金色金色地上有金蓮華金蓮華上皆有化佛亦皆同號名釋迦文諸佛眉間亦放此光其光遍照十方世界猶百千億須彌山王共合一處諸須彌山映現諸佛佛身高顯與山正等是等化佛眉間光明繞諸化佛滿七市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八萬四千妙像皆是三千

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

大千世界一時衆生所希見事是名如來八十好中
 一好光明如是八十隨形好光說不可盡如來少現
 白毫光時父王所將衆中有八千人遠塵離垢得法
 眼淨佛告阿難如來白毫相光諸修多羅中佛已廣
 說如是妙光唯佛見佛十地菩薩見不明了是故此
 中少分而說說少分者爲凡夫人佛滅度後如是觀
 者名爲正觀若異觀者名爲邪觀此光除罪如向所
 說唯見光者心得了了見百億佛見白毛者是心想
 見云何觀如來額廣平正相如來面上三輪相髮際
 相如是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爲始下逮樓至是
 千菩薩皆放光明坐金牀上如是百億千萬菩薩百
 億千萬金牀其金牀上皆有寶帳一一寶帳有千光
 明一一光明成千寶幢一一幢上千萬寶蓋衆寶蓋
 下有諸寶旛諸寶幢中無量化佛是諸化佛皆說苦
 空無常無我說此偈時一切化佛亦皆說此釋迦文
 佛方身丈六在行者前舉其右手而作是言善哉善
 哉善男子汝今能觀諸佛境界此境界者但是汝心
 妄想所生作是語已卽滅不現額上諸光復更明顯

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

釋迦牟尼佛傳

卷四

其光流出有百千億一一光明照寶牀上諸菩薩面
彼菩薩面亦出光明照釋迦文此相現時行者真觀
佛面了了無疑佛告阿難佛滅度後佛諸弟子能如
是觀真見佛面與我住世等無有異作此觀者除却
一億劫生死之罪後身生處面見諸佛生諸佛家諸
佛菩薩以爲眷屬如是觀者名爲正觀若異觀者名
爲邪觀云何觀如來鼻出光明鼻出光明分爲四支
上入佛眼佛眉佛睫出大光明其光燄燄如龍象形
遍照十方無量世界入諸佛眼此相現時十方大明
是時行者見十方界地及虛空諸佛蒲中一一佛眼

眉睫鼻孔放大光明亦復如是佛眼兩光其明遍照
入諸佛眼於虛空中化成光臺其光臺上純是光雲
光雲青白世界無比於青光中有青色化佛於白光
中有白色化佛此青白佛左右分明百寶色光以爲
其雲如神通人飛騰雲間身諸毛孔猶如華樹一一
華樹上至梵世諸華葉間有百千億聲聞比丘一一
比丘著千納衣千納千色一一色中百千化佛皆純
金色是諸比丘漏身雲中亦隨佛後如龍象行其子
隨從佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若能正心觀佛
眼光卽於現世重障得除於當來世常得觀佛不離

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

觀佛身法華經疏

四

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穀中時常受妙法況出於外如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀鼻出二光其光遍照十方世界其一一光化成大水其水住空流入諸光此水入時一切光明唯更明顯一一光間生玻瓈山玻瓈山間生七寶華其華臺上湧出衆水其水金色猶如金幢其金幢內有百千萬無量化佛一一化佛方身丈六身毛孔中八萬四千上妙寶色諸寶色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

處心無所著不處胞胎恒常化生旣化生已身光具足不離諸佛如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何觀如來面門光明其光白色猶如寶山內外俱淨於寶山內無量化佛真金精色時諸化佛面門出光其光五色徧照十方入諸佛面門此相現時行者行住坐臥恒聞如來說四念處身受心法并說境界令行者聞聞已憶持閉目思惟此光力故卽得四念處法時十方佛及釋迦文於三昧中各申右手摩行者頂而作是言善哉善哉善男子汝能真實行念佛定如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何

經

觀佛身法華經疏

五

量四

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

觀音三昧海經卷四

五

廿四

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甚大
 量不可知除佛心力無能知者是蓮華中百千萬億
 無量佛刹皆於中現百千萬億諸大菩薩坐一華鬚
 華鬚不大菩薩不小亦不相妨如是菩薩耳普垂垂
 如金蓮華懸處日光亦於耳中旋生五光此相現時
 佛耳中毛如帝釋樹衆所喜見佛告阿難佛滅度後
 佛諸弟子作是觀者常聞百億千佛及諸菩薩說深
 妙法不壞耳根如是觀者名爲正觀若異觀者名爲
 邪觀云何觀如來頸相頸相出二光其光萬色遍照

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
 徒見十方一切諸辟支佛擲盃虛空作十八變諸辟
 支佛一一足下皆有文字其字演說十二因緣無明
 緣行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
 懨一字一光一光十二音一音說苦空無常無我一
 音演說十二因緣如是辟支佛足下光中皆有是字
 逆順往返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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

值遇一生補處菩薩爲說妙法既聞法已身心歡喜學諸菩薩觀緣起法如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀云何觀如來缺峩骨滿相溝相光明遍照十方作琥珀色若有衆生遇此光者自然興發聲聞道意是諸聲聞見千光明分爲千支一支千色十千光明光有化佛一一化佛有四比丘以爲侍者一一对比丘皆說苦空無常無我分別四諦說八人義說四果相說二三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

入已貫徹表裏爾時行者身心安隱其心恬然無有惡想不見諸使及結相貌如是霍然成阿羅漢此光復變作金色蓋其數無量一一蓋中百千七佛一一七佛有四比丘以爲侍者一一比丘入四大定四大定中遍現一切結使相貌八萬戶蟲宛轉而出小蟲種類亦皆隨從此相現時火大先起火大起者初茹芥子從毛孔生後漸漸長遍燒諸身身如火聚諸蟲鳴吼如師子聲此聲出時行者心怖迷悶躡地出定見身如野火行傍樹爲燋此相現時復當起心作一藥想先作身想身想既成開頂令空作梵王想作帝

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

經 卷之二十一

七四

釋想作諸天手持寶瓶想持藥灌想藥入頂時遍入四體及諸脈中見脈及身如瑠璃筩但見諸蟲如萎死華爾時諸脈更相流注唯有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蟲頭萎摧如手折脚戾惟心生火分爲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互相交錯上極三界頂下至阿鼻獄盡一世界際純見水流東西南北火亦隨走爾時心端自然生一黑毛於其毛端出大黑風其風四色隨心根起如旋嵐風

狀如烟燄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冰復有風來吹諸塵穢九十八種惡不淨物持置冰上冰力弱故隨不淨物著處卽解此冰解時八人執刀斫冰段取各持而去塵土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蛇含一寶珠從火燄出凌雲飛逝有六大龍迎四小螭吞吸而走龍頂生樹至無色界有一小草細若秋毫色正金色從樹稍生下入樹根從樹根生上入樹莖從樹莖生散入枝葉其華白色亦有紅赤其果欲熟猶作四色至八月半純黃金色

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5

30

如此光明照諸聲聞變化無量百千境界如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀若有比丘入此定時身如芭蕉無有堅實出定之時身體支節悉皆疼痛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爲諸比丘當廣宣說是語時五百比丘得四大定同時皆得四沙門果云何觀如來胷臆字丘字相腋下摩尼珠皆放光明其光紅紫中有金華其華開敷化爲無量百千萬億無數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瘞者能言瘡跛疥癩皆得除愈遍入十方諸佛頂上入已諸佛胷中有百千光從丘字生一一光中歌百千偈演說檀波羅蜜如是衆光演說六波羅蜜其偈無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彌勒安慰行者而作是言善哉善哉善男子汝繫念故見諸佛光諸佛光中說無相施說無相戒說無相忍說無相精進說無相定說無相慧汝聞此法慎勿驚怖過去諸佛繫念思

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1

惟亦聞是法亦解是相解是相已不畏生死處大地
獄阿鼻猛火不能燒雖處地獄如遊天宮是故印
字名實相印諸佛如來無量無邊阿僧祇劫學得此
印得此印故不畏生死不染五欲佛告阿難佛滅度
後佛諸弟子見佛胷相光者除却十二萬億劫生死
之罪若不能見胷相分明者入塔觀之如是觀者名
爲正觀若異觀者名爲邪觀云何觀如來寶臂膚纖
圓如象王鼻相手十指合縵掌千輻輪各各皆放百
千光明一一光明分爲千支純作紅色如是衆光遍
照十方無量世界照世界已化成金水金水之中有

一妙水如水精色餓鬼見者除熟清涼畜生見者自
識宿命狂象見者爲師子王師子見之爲金翅鳥諸
龍見之爲金翅鳥王是諸畜生各見所尊心生恐怖
合掌恭敬以恭敬故命終生天衆人見者如梵天王
或如日月星辰見已歡喜命終生兜率天行者見之
心眼卽開時十方界滿中化佛一一化佛手出光明
入行者眼閉目開目恒見諸佛自觀身相如妙寶瓶
中有不淨如是見者雖未得通遍至十方歷侍諸佛
見一一佛出手光明亦復如是如是觀者名爲正觀
若異觀者名爲邪觀云何觀如來齊相如來齊中有

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

經

卷之三

七

萬億寶華一一寶華萬億那由他葉一一葉萬億那由他色一一色萬億那由他光此相現時一切大眾見佛心相如來心者如紅蓮華金華映蔽妙紫金光以爲間錯妙瑠璃筍懸在佛脣見佛身內萬億化佛是諸化佛遊佛心間佛齊出光其光巍然如須彌山衆山中間有無量寶山如須彌山此衆華上皆有化佛嚴顯可觀如須彌山其光千種有十千色分爲十億億支億億支照下方億億支照上方億億支照東方億億支照南方億億支照西方億億支照北方億億支照東南方億億支照西南方億億支照西北方

億億支照東北方如是十方各有諸華華極小者猶如百億須彌山大一須彌山有百億萬諸大菩薩身極小者如須彌山諸化菩薩齊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闍浮檀金一一金光化微塵數釋迦牟尼一釋迦齊中光明亦復如是如是衆光合成光臺其衆光臺亦有無量微塵恒沙諸大化佛佛佛相次放齊光明其光大盛直照上方無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瑠璃玻瓈億寶以爲佛窟是衆窟中各有萬億無

經

卷之三

七

七

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

量諸佛諸佛齋中各各皆生一大蓮華與前無異是
 諸光明照諸一切十地菩薩是諸菩薩遇斯光已卽
 入微妙首楞嚴門復得入於金剛譬定諸天遇者深
 發無上正真道意心眼開明見諸佛相如此光明照
 菩薩已今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闍浮提如是衆多雜
 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爲
 衆行者夢中恒說過去未來三世佛法說首楞嚴三

昧般舟三昧亦說觀佛三昧以爲瓔珞覺已憶持無
 所忘失此人現世功德天女以爲給使除却十萬億
 劫生死之罪如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪
 觀億億光照下方令下方地如闇浮提水色於衆水
 中有恒沙寶樓衆寶樓下有一寶城如捷闌婆城於
 寶樓上有大寶樹其樹枝葉一切火起其火光燄上
 下俱燒燒此衆水化成瑠璃瑠璃地上復生諸樹樹
 有四龍其龍頂上有如意珠其珠光明遍照龍身令
 龍及樹純黃金色其龍奮迅諸龍毛孔出金色光其
 光直照下方無量世界復過下方復照無量世界令

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

卷三十一

四

下方地皆作金色金色地上有金剛華金剛華上有
金天女一一天女百千天女以爲眷屬是諸天女皆
讚慈心三昧海從下方出直至上方迦毘羅城其聲
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百萬金山於其巖間
百億寶窟如雲涌起是衆窟中純諸白佛白妙菩薩
及聲聞衆以爲侍者金精寶光在佛左右猶如斷山
衆寶映錯有妙寶蓋如須彌山無量寶成一一寶間
百億光明迴旋宛轉於衆光中有百億師子座一一

師子座上有百億那由他菩薩大衆結跏趺坐時彼
菩薩身毛孔中有阿僧祇光一一光中有一化佛其
身修圓如須彌山是諸化佛以百千偈讚說不殺慈
爲根本慈是妙藥除生死患慈爲淨目導諸天人是
諸化佛讚歎慈已各作變化爲瑠璃山於其山內百
億菩薩一一菩薩有萬梵王以爲侍者到行者前於
寶山內異口同音皆說是法告言善男子汝於念佛
海應修慈心諸佛菩薩以慈心故得佛大慈汝今應
當修不殺戒行大慈心爾時亦有天龍八部一切衆
生遇此光者聞是語者命終之後必生梵世佛告阿

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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卽得慈定如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛滅度後佛諸弟子思是法者持是法者當知是人其心清淨如諸佛心除却億劫生死之罪常生梵世值遇諸佛請轉法輪旣聞法已發菩提心於未來世必成佛道億億光照東方乃至東方無量世界令東方地白如雪山於衆山上有白寶

雲其白寶雲狀如寶臺衆寶羅網寶鈴萬億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爲侍者佛與菩薩皆說慈法讚歎不絶凡千億偈如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛告阿難佛滅度後佛諸弟子如是觀者除半億劫生死之罪億億光照南方令南方地皆作紅色此紅色光乃至南方無量世界變成白雲紅白分明於衆雲間有諸化佛白真珠色毘瑠璃光上妙金華以爲佛座於金華上百億菩薩皆黃金色百億寶光映蔽白雲一一光中五百化佛是諸化佛同音亦讚

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經
君傳
兩漢經圖

廿四

廿四

不殺及大慈悲如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀

名

佛告阿難佛滅度後佛

諸弟子聞是法者思是法者觀是法者此人恒於夢中見釋迦文放齊光明以用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無量世界其光雜色如月如星衆星月間有七寶珠一珠出水一珠出火一珠生樹其樹七寶金剛爲果一珠生華於月光中有梵宮殿梵王眷屬及梵衆寶皆悉具足其星光中有摩醯首羅宮及其眷屬一天宮百萬億梵王一梵王無量無數諸天大衆以爲眷屬摩醯首羅等數

不可知是諸寶珠出瑠璃光瑠璃光內有真金像其真金像坐白寶座頂佩赤真珠光亦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殺勸進行者行大慈悲佛告阿難如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛滅度後佛諸弟子有憶想者有思惟者如此觀者常於夢中夢見諸佛爲說慈法除却七億劫生死之罪億億光照北方乃至北方無量世界令北方地皆珊瑚色琥珀玫瑰真珠碼碯玻瓈等寶以爲間錯一一寶中有一億光一一光化作一師子師子背上七寶蓋其蓋高妙如須彌山瑠

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

琉璃爲竿雜寶綵華以爲莊嚴一一華上有百億化佛
一一佛面如闊浮檀金色髮紺瑠璃色身百億寶色
臂紅真珠色爪真金色手中相白蓮華色鹿王腨優
曇華色足下相毘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
一菩薩齊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齊光此相現
時衆寶師子奮迅若驚師子衆毛一一毛端有百億
佛刹一一佛刹無量百億衆寶蓮華以爲莊嚴其蓮
華上亦有百千大菩薩衆是諸菩薩亦出齊相如上

菩薩如是菩薩衆色光明合成一山其山高顯如真
金臺其臺四角有四梵幢幢端皆有四億佛刹一一
刹中有百千塔塔極小者從闊浮提至於梵世無數
衆妙一切寶像以爲莊嚴是諸寶塔及化菩薩皆共
讚歎喜捨二法若有衆生遇斯光者得大智慧如舍
利弗總持不失猶如阿難佛告阿難佛滅度後佛諸
弟子欲見是相者當發慈心修不殺戒普爲十方一
切衆生行是行者雖不坐禪恒於夢中得見衆色如
向所說佛告阿難持是語者卽持佛心作是觀者能
觀佛心諸佛如來以大慈悲而以爲心戒定慧解脫

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

解脫知見而以爲身十力四無所畏十八不共法大悲三念處而自莊嚴如是觀者名觀佛心佛告阿難此齊相中略而解之佛心境界後自當說如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛滅度後佛諸弟子思是法者持是法者觀是法者此人現世惡業罪障皆悉清淨億億光照東南方乃至東南方無量世界化成金輪一一金輪七寶隨從一一金輪百億轉輪聖王一一轉輪聖王千子四兵皆悉具足其珠寶出大光明如烟如雲一一光中有大蓮華華華相合華之中出大日光一一日光有金色象菩薩化乘

乘象之時萬億瑞應不可宣說諸菩薩光合成一佛其佛金色身量無邊亦出齊相齊相光明亦如上說諸光中人皆讚五戒說十善法諸轉輪王手執金輪宣十善法佛告阿難如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛滅度後佛諸弟子憶想是者思惟是者觀是法者却二十萬億劫生死之罪常生天上聞十善教億億光照西南方乃至西南方無量世界至彼界已其光如雨似雜色珠一一珠中出百億光一一光合成寶臺一一臺角有十二須彌山一一須彌山龕室無量一一龕中有無量化佛一一化佛有無量

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

菩薩以爲眷屬是衆化佛及化菩薩亦皆讚歎說十
善法如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀佛告
阿難佛滅度後佛諸弟子憶想是者思惟是者觀是
法者除十二億劫生死之罪若欲往生他方淨刹隨
意無礙億億光照西北方乃至西北方無量世界其
光玉色玻瓈紅紫更相映飾一一光中百億寶車白
車白馬紫車紫馬紅車紅馬諸馬毛鬣皆真金色如
是車上有七寶軒軒上皆悉有蓋其蓋十層於軒蓋
中有千光明寶蔓垂下光明隨流迴入車中化成化
佛佛身高顯萬億由旬一一佛齊出無數光其光遍
照無量化佛遇此光者永脫三塗無三惡患此光迴
旋正立空中如雲上昇一一雲間百千化佛一一化
佛百億弟子如大迦葉勤修十二頭陀苦行心無所
著狀離世間如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪
觀佛告阿難佛滅度後佛諸弟子想是法者思惟是
法者觀是法者當知此人常見諸佛速成大乘除却
十億劫生死之罪億億光照東北方乃至東北方無
量世界其光清淨無諸濁穢如玻瓈鏡內外俱現於
彼光中見十方佛皆出齊相一一佛齊光明遍照十
方無量諸佛刹土一一佛刹有微塵數化佛一一化

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

佛微塵數菩薩以爲眷屬如是菩薩齊相光明猶如
金柱其金柱端萬億天衣寶箱寶篋譬如雲臺從空
而下一箱篋萬億光明一一光明合成一佛一佛
身中無量微塵無數化光於諸光端有諸化佛猶如
芥子此小佛身亦出齊相如上所說此齊光明遍照
十方入諸佛齊從諸佛齊出入諸菩薩眉從諸菩薩
眉出入諸聲聞頂從諸聲聞頂出譬如大雲無量金
色衆寶間錯入佛足下入足下已足下千輻相中出
大光明其光如華華華相次繞佛億匝從赤銅爪足
趺毛孔乃至頂髻佛身諸毛如蓮華敷一毛孔中有

八萬四千蓮華一蓮華上八萬四千化佛一一化佛
八萬四千諸大菩薩以爲眷屬一一菩薩眉間衆光
出妙音聲讚歎佛色身相釋迦文佛現此光已告大
王言如來色身分別色相除佛現已其餘境界如向
所現佛說是已爾時父王卽從座起整衣服爲佛作
禮達佛七匝胡跪合掌白佛言世尊如來身色一切
都現唯佛心內有何境界有何相貌修行何事佛心
所念爲是何物佛心光明何所像類是時如來卽便
微笑其舌相光如上所說達佛七匝從佛頂入爾時
如來入解脫相三昧令父王見如瑠璃窟成真金像

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

真金像內於佛眉中如瑠璃竇從佛咽喉下見如來心如紅蓮華金華映飾紅華金光不開不合圓圓如心八萬四千脉一一脈如天畫師所畫之脉一一畫中八萬四千光明一一光明八萬四千種色一一色中無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無數不可具說一一光中亦有化佛數如上說是諸化佛皆出廣長舌相上至髮際一佛舌有一億光其光合聚爲十千段一一光上有百億化佛結跏趺坐入普現色身三昧十方諸佛微妙色身入此三昧海中當佛入此三昧時迦毘羅城

及尼拘樓陀精舍并闍浮提如大寶華於華臺上有玻瓈幢玻瓈幢端有玻璃鏡十方無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如琉璃色長十丈者或見佛身作白銀色長百千丈見釋迦文身故長丈六或見七尺或見三尺或見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

音釋
觀佛三昧海經卷第四終

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

穀克角 姜邕也 積子智切 融抽知切若枯 公
也也 痿卑利切 瘰瘡倚下切瘻也 瘰詰叶切 瓢
良中切 瘰罷病也 瘰艮中切罷病也 瓢箱屬

觀佛三昧海經卷第五

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四

是時佛心如紅蓮華蓮華葉間有八萬四千諸白色
兌其光徧照五道眾生此兌出時受苦眾生皆悉出
現所謂苦者阿鼻地獄十八小地獄十八寒地獄十
八黑闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劍
輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地
獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地
獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是等眾多地獄
佛告阿難云何名阿鼻地獄阿言無鼻言遮阿言無
鼻言救阿言無間鼻言無動阿言極熱鼻言極惱阿
言不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
隔周匝七重皆是刀林七重城內復有劍林下十八
隔隔八萬四千重於其四角有四大銅狗其身廣長
四千由旬眼如掣電牙如劍樹齒如刀山舌如鐵刺

一切身毛皆出猛火其煙臭惡世間臭物無以可譬
有十八獄卒頭羅刹頭口夜叉口六十四眼眼散迸
鐵丸如十里車狗牙上出高四由旬牙頭火流燒前
鐵車令鐵車輪一一輪輞化爲一億火刀鋒刀劍戟
皆從火出如是流火燒阿鼻城令阿鼻城赤如融銅
獄卒頭上有八牛頭一一牛頭十八角一一角頭皆
出火聚火聚復化成十八輞火輞復變作火刀輪如
車輪許輪輪相次在火燄間滿阿鼻城銅狗張口吐
舌在地舌如鐵刺舌出之時化無量舌滿阿鼻城七
重城內有七鐵幢幢頭火涌如沸涌泉其鐵流迸滿

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經
卷第三末每卷五

量五

阿鼻城阿鼻四門於門闇上有八十釜沸銅涌出從門漫流滿阿鼻城一一隔間有八萬四千鐵蟒大蛇吐毒吐火身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸滿阿鼻城此城苦事八萬億千苦中苦者集在此城五百億蟲蟲八萬四千觜觜頭火流如雨而下滿阿鼻城此蟲下時阿鼻猛火其燄大熾赤兌火燄照八萬四千由旬從阿鼻地獄上衝大海沃燋山下大海水滴如車軸許成大鐵尖滿阿鼻城佛告阿難若有眾生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時銅狗張口化十八車狀如金車寶蓋在上一切火燄化爲

玉女罪人遙見心生歡喜我欲往中我欲往中風刀解時寒急失聲寧得好火在車上坐然火自爆作是念已卽便命終揮霍之間已坐金車顧瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身身下火起如旋火輪譬如壯士屈伸臂項直落阿鼻大地獄中從於上隔如旋火輪至下隔際身徧隔內銅狗大吼齧骨啖髓獄卒羅刹捉大鐵叉又頸令起徧體火燒滿阿鼻城鐵轎兩刀從毛孔入化閻羅王大聲告敕癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄汝不知恩無有慚愧受此苦惱爲樂不耶作是語已卽滅不現爾

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

舊約三耶路撒冷五

量五

時獄卒復驅罪人從於下隔乃至上隔經歷八萬四千隔中揜身而過至鐵網際一日一夜爾乃周徧阿鼻地獄一日一夜此閻浮提日月歲數六十小劫如是壽命盡一大劫五逆罪人無慚無愧造作五逆五逆罪故臨命終時十八風刀如鐵火車解截其身以契逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作是念時阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林化作寶樹華果茂盛行列在前大契火燄化爲蓮華在彼樹下罪人見已我所願者今已得果作是語時疾於暴雨坐蓮華上坐已須臾鐵觜諸蟲從火華起穿

骨入髓徹心穿惱攀樹而上一切劍林削肉徹骨無量刀林當上而下火車爐炭十八苦事一時來迎此相現時陷墜地下從下隔上身如華敷徧滿下隔從下隔起火燄猛熾至於上隔至上隔已身滿其中熱惱急故張眼吐舌此人罪故萬億融銅百千刀輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說百千萬倍具五逆者其人受罪足滿五劫復有眾生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物淫泆無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造眾惡事此人罪報臨命終時風

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

刀解身偃臥不定如被楚撻其心荒越發狂癡想見已室家男女大小一切皆是不淨之物屎尿臭處盈流于外爾時罪人卽作是語云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲乃處如此不淨物間作是語已獄卒羅刹以大鐵叉擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火燄化作金葉蓮華諸鐵觜蟲化爲鳬鴈地獄痛聲如詠歌音罪人聞已如此好處吾當遊十念已尋時坐火蓮華諸鐵觜蟲從身毛孔噉食其軀百千鐵輪從頂上入恒沙鐵叉拏其眼睛地獄銅狗化作百億鐵狗競分其身取心而食俄爾之間身如鐵

華滿十八隔中一一華葉八萬四千一一葉頭身手支節在一隔間地獄不大此身不小徧滿如此大地獄中此等罪人墮此地獄經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南亦十八隔西亦十八隔北亦十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇汙比丘尼斷諸善根如此罪人具眾罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒如此獄種眾生劫欲盡時東門卽開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下隔見眼火暫歇從下隔起宛轉腹行捲身上走到上隔中手攀

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閭獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齧心悶絕而死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦皆如此此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒水中寒水獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蛇身宛轉腹行諸情閻塞無所解知百千狐狸牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘡痘疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲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無限罪

誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋卽命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心兌不捨是等攝受是輩慈哀是等如羅睺羅敎避地獄如愛眼目佛告大王欲知佛心兌明所照常照如此無間無救諸苦衆生佛心所緣常緣此等極惡衆生以佛心力自莊嚴故過筭數劫令彼罪人發菩提心佛告阿難云何名十八寒地獄寒地獄者八方冰山山十八隔復有十八諸小冰山如玻璃色此等寒冰滿冰山間如凡蓮華高十八由旬上有冰

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5

30

經三月廿五日

量五

輪縱廣正等十二由旬如天雨雹從空而下世間自有無慈心者劫奪無道抄盜剝脫凍殺衆生此人罪報欲命終時一切刀風化爲熱火罪人作念我今云何不臥冰上爲火所逼作是念時獄卒羅剝手執冰輪如白鶴翔躡虛而至罪人見已除熱清涼心便愛念氣絕命終生冰山上旣生之後十八冰山如以扇扇一切寒冰從毛孔入十八隔中徧滿一隔割裂劈坼如赤蓮華冰輪上下徧覆其身八方冰山一時俱合更無餘辭但言阿羅羅爾時罪人卽作是念我於何時當免寒冰生熱火中爾時空中有諸鐵烏口觜

吐火從空中下破冰啄腦罪人卽死命終之後獄卒復以鐵叉打地喚言活活應聲卽甦起已思念我今身上大火猛熾願得前冰以滅此火獄卒復以外輪迎接置餘獄中如是十八隔中無不經歷此寒地獄壽命歲數如四天王日月八千萬歲罪旣畢已生賤人中貧窮鄙陋五百世中爲人奴婢衣不蔽形食不克口此罪畢已遇善知識發菩提心佛告阿難云何名黑闇地獄黑闇地獄者十八重黑山十八重黑網十八重鐵牀十八重鐵縵一一山高八萬四千由旬其鐵縵亦厚八萬四千由旬一一縵間十八重黑鐵

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

經
卷之三
第三
五

量五

圍山羅列如林陰闇此山世間自有愚癡衆生偷佛法僧燈明偷盜父母師長和尚謗說法者亦毀世俗論議師等不忌尊卑不知慚愧以此罪故命欲終時眼有電光睭眇不停卽作是念我有何罪常見是火卽閉兩目不願欲見及日月光命欲終時獄卒羅利擎大鐵床張大鐵傘如大隊雲乘虛而至爾時空中無形有聲此處黑闇汝欲往不罪人聞聲尋卽起心欲往彼所氣絕命終坐鐵床上如鴈王翔落黑闇處旣入中已刀輪上下斬剉其身有大鐵鳥觜距長利從山飛來扒啄罪人痛急疾走求明不得足下鐵鎧

穿骨徹髓如是惶惶經五百萬億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眶罪畢乃出爲貧窮人眼目角昧盲冥無見或被癩病人所驅逐如是罪報經五百身過是已後遇善知識發菩提心佛告阿難云何名爲十八小契地獄十八小契地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵網無量諸惡以爲莊嚴自有衆生不順師教興惡逆心不知恩養盜師害師汙師淨食坐師床座捉師鉢盂藏去不淨作五種惡云何爲五所謂罵師謗師打師殺師以諸毒藥持以飲師若沙門婆羅門

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

作諸非法害師謗師此罪惡人無有慚愧剝像破塔
劫法寶物殺伯叔父母兄弟姊妹如是罪人命欲終
時阿鼻地獄十八獄卒各以鐵叉擎一隔獄如是眾
獄如大寶蓋雨微細雨雨滴如華此人罪報熱惱入
心如火燒已見雨清涼卽作念言願我得坐蔭蓋之
下涼雨灑我不亦樂耶作是語已氣絕命終如擲匏
項卽便坐於大劍床上百億劍刃刀皆出火燒刺其
身空中寶蓋化爲火輪從上而下直劈其頂其身碎
裂爲數千段上雨銅丸從毛孔入獄卒羅刹以大鐵
叉刺罪人眼或以鐵箭射其心者悶絕而死須臾還

活坐劍床上旋嵐猛風吹墮地獄旣入獄已時間羅
王與宮殿俱在虛空中告言獄種汝作衆惡殺師謗
師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是
語已卽滅不現此獄苦痛如上所說佛告阿難云何
名十八刀輪地獄刀輪地獄者四面刀山於衆山間
積刀如墻虛空中有八百萬億極大刀輪隨次而下
猶如雨滴自有衆生樂苦惱他殺害衆生命終之時
患逆氣病心悶煩滿心堅如石卽作是願得一利刀
削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴刀輪羈令不現
至罪人所卑言遜辭我有利刀能割重病罪人歡喜

7 8 9 10 11 12 13 14 15

卽自念言唯此爲快氣絕命終生刀輪上如醉象走墮刀山間是時四山一時俱合四種刀山割切其身不自勝持悶絕而死獄卒羅刹驅喊罪人令登刀山未至山頂刀傷足下乃至肝心畏獄卒故匍匐而上旣至山頂獄卒手執一切刀樹撲殺罪人未死之間鐵狗齧心楚毒百端鐵蟲唼食肉皆都盡尋復唱活腳著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如是衆多凡十八種此人罪故遂更增劇如四天王壽八千萬歲罪畢生世墮在畜生五百世中身供衆口復五百世受卑賤形然後乃遇大善知識發菩提

心佛告阿難云何名爲劔林地獄劔林地獄者縱廣正等五十由旬滿中劔樹其樹多少數如稻麻竹葦一一劔樹高四十由旬八萬四千劔輪爲葉八萬四千劔輪爲莖八萬四千劔輪爲果八萬四千沸銅爲枝世間自有愚癡衆生樂殺無厭如此罪人臨命終時遇大熱病卽作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵佔卽作願言得金剛劔割却此患樂不可言是時獄卒卽自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有祕法如卿所念當用相遺罪人聞已心甚愛念急急欲得氣絕命終如馬奔走生劔莖

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

中無量劔刃削骨破肉碎如豆許復有鐵鳥從樹上
下挑眼啄耳有大羅刹手捉鉞斧破頭出腦鐵狗來
舐歟已唱活驅令上樹未至樹端身碎如塵一日之
中身經諸樹一夜之中復經諸樹一日一夜殺身如
塵不可稱數殺人罪故受如此殃經八萬億歲生畜
生中身常負重歟復剥皮經五百世還生人中貧窮
短命多病消瘦過是已後遇善知識發苦提心佛告
阿難云何名爲火車地獄火車地獄者一一銅鑊縱
廣正等四十由旬滿中盛火下有十二輪上有九十
四大輪自有眾生爲佛弟子及事梵天九十六種出

高僧三藏法華經卷五

十一

五

人罪畢生貧窮家爲人所使繫屬於他不得自在償利養畢爾乃得脫由前出家善心功德遇善知識爲其說法心開意解成阿羅漢佛告阿難云何名沸尿地獄沸尿地獄者八十由旬十八鐵城一一鐵城有十八隔一一隔中四壁皆有百億萬劍樹地如刀刃刀厚三尺於其刃上百千疾梨不可稱計一一疾梨及劍樹間生諸鐵蟲其數無量一一鐵蟲有百千頭一一頭有百千觜觜頭皆有百千蚋蟲此諸蚋蟲口吐熱屎沸如融銅滿鐵郭內上有鐵網鐵鳥世間自有衆生破入戒齋汙沙彌戒沙彌尼戒汙式又摩尼戒汙比丘戒汙比丘尼戒自汙淨戒優婆塞優婆夷戒諸比丘比丘尼優婆塞及優婆夷沙彌沙彌尼戒式又摩尼如是七衆及餘一切汙僧淨食汙父母食偷竊先噉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牀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卽作是念當於何處不聞此香如此香氣猶如狂風來熏我心作是念已獄卒羅刹自化已身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生愛著

戒汙比丘戒汙比丘尼戒自汙淨戒優婆塞優婆夷戒諸比丘比丘尼優婆塞及優婆夷沙彌沙彌尼戒式又摩尼如是七衆及餘一切汙僧淨食汙父母食偷竊先噉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牀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卽作是念當於何處不聞此香如此香氣猶如狂風來熏我心作是念已獄卒羅刹自化已身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生愛著

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5

30 1

氣絕命終猶如風吹墮沸屎中墮已糜爛衆蟲唼食東西走時削骨徹髓飢渴逼故飲熱沸屎蛆蟲蛆唼其舌根一日一夜九十億生九十億眾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癟瘡惡瘡以爲衣服宿世聞法善因緣故遇善知識出家學道成阿羅漢三明六通具八解脫佛告阿難云何名十八鑊湯地獄鑊湯地獄者有十八鑊一一鑊縱廣正等四十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊此石火燄燄燄相承經六十日火不可滅閻浮提

日滿十三萬歲如是鑊沸上涌如星化成火輪還入鑊中自有衆生毀佛禁戒殺生祠祀爲啖肉血焚燒山野傷害衆生生燄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冰卽作是念得大溫水入中沐浴不亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯鑊至罪人所罪人心喜愛樂此鑊氣絕命終生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉撩出鐵狗食之嘔吐在地尋復還活獄卒驅喊還令入鑊畏鑊熱故攀劍樹上骨肉斷壞落鑊湯中殺生罪故一日一夜恒河沙數恒河沙生罪畢乃出生畜

生中猪羊雞狗短命之處無不經歷如是畜身八千萬歲命終之後還生人中受二種報一者多病二者短命短命多病以爲眷屬過筭數劫遇善知識受持五戒行六波羅蜜發菩提心佛告阿難云何名灰河地獄灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劙樹滿中猛火厚十二丈復有融灰以覆火上厚四十丈世間自有無慚愧衆生偷盜父母偷盜師長偷盜善友兄弟姊妹如是癡人無有慚愧不識恩養心無返復貪利欲得不識殃禍不順師教此人罪報欲命終時氣滿心腹喘息不續卽作是念我心

如泥氣滿胃中得一微火暴我身者不亦快乎獄卒羅刹應念卽至化作妻子手擎火爐微灰覆上至罪人所是時罪人心大歡喜以歡喜故氣絕命終生灰河中諸劙樹間有一羅刹手執利劙欲來傷害是人恐怖走於灰河舉足下足刀傷其腳劙樹兩刀從毛孔入羅刹以叉叉其心出躰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劙林兩刀從舌頭入勞腹裂心悶絕而死由前聞佛法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道世無佛時成辟

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

支佛世若有佛成阿羅漢佛告阿難云何爲劔林地
獄劔林地獄者八千由旬滿中劔樹有契鐵丸以爲
其果如此劔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
臨命終時心如胡膠處處生著卽作此念我心縛著
觸事不捨耽酒嗜色身雖遇患心猶不息得一利刀
割截此愛獄卒羅利應聲卽至化爲侍者執明鏡示
語罪人言汝心多著可觀此鏡觀此鏡時見於鏡中
有利劔像卽作是念我今體羸不堪欲事得此利劔
割斷我心不亦快乎作是念時氣絕命終受餓鬼身

諸劔樹間忽然化生生已鐵丸從頂上入從口而出
腸膚焦爛躰地獄卒復以鐵叉打撲驅令上樹上一
樹已鐵觜蟲噉以恐怖故漏身上樹如是展轉悉經
劔林一日一夜八萬生八萬死罪畢之後生饑饉世
及疾疫劔爲人卑賤口氣恒臭人所惡見過筭數劔
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
十二鉤樹上復有大契鐵鉗世間自有愚癡衆生惡
口兩舌綺語不義語調戲無節誑說是非說經典過
毀論義師如此罪報命欲終時咽燥舌乾卽作此念

7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5

得一利刺刺頭出血令衆脉間流注衆水不亦快乎
 作是念時獄卒羅刹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
 作是念已氣絕命終如天電頃生刺林間既生之後
 獄卒羅刹手執鐵鉗拔舌令出八十鐵牛有大鐵犁
 耕破其舌刺林諸樹有風吹來撲打其軀一日一夜
 六百生六百死過是已後得生人中脣多面皺語言
 謐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

者有一銅柱狀如火山高六百由旬下有猛火火上
 鐵牀上有刀輪諸刀輪間有鐵觜蟲鐵鳥在傍世間
 自有愚癡衆生貪惑滋多染愛不淨犯邪淫行非處
 非時行不淨業設有比丘及比丘尼婆羅門等諸梵
 行者若於非時非處犯不淨法乃至一切犯邪行者
 作不淨業如此罪人臨命終時舉身反強振掉不定
 猶如弓身不自勝持卽作此念得一堅大銅鐵柱者
 繩此身體令不動搖獄卒羅刹應時卽至化作僮僕
 手執鐵杖至罪人所白言長者汝今身強餘物皆弱
 可捉此杖心卽歡喜氣絕命終如弄杖頃生銅柱頭

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30

1 2 3 4 5

猛火燄熾焚燒其身驚怖下視見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上欲投於地銅柱貫身鐵網絡頸鐵觜諸蟲唼食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵觜蟲從眼而入從男女根出若汗戒者別有萬億諸小蟲輩如癰疽蟲有十二觜觜頭出火唼食其體此邪淫報一日一夜九百億生九百億眾罪畢乃出生鳩鵠中受鳩鵠身經五百世復生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黃門之身經五百世設得爲人妻不貞良子不慈孝奴婢不順過是已後遇善知識發苦提心佛告阿

難云何名五百億鐵機地獄鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸縂縂間皆有萬億鐵弩鐵弩簇頭百億鋒刃世間自有愚癡眾生爲貪欲故不孝父母不敬師長不順善教殺害衆生飲諸奸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己牀如兜羅綿卽生是念何時得一堅冷之處安身臥眠不亦快耶作是念時獄卒羅刹以叉擎牀轂大駁毬至罪人所罪人見已心生歡喜欲臥寐毬氣絕命終生鐵機上萬億鐵縂關從下動鐵縂低昂無量鐵弩同時皆張一一鐵箭射罪人心

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

一日一夜六百億生六百億眾如是罪人受罪畢已
生畜生中經五百世還生人間貧窮下賤爲人所使
多墮刑獄恒受鞭撻過是已後遇善知識發苦提心
佛告阿難云何名鐵網地獄鐵網地獄者八十九重
諸鐵羅網一一網間百億鐵針一一鐵針施五關總
世間自有虛妄衆生邪心詭曲妖媚惑人心懷譏貳
晝夜惡念剎那剎那項成就惡念此人罪報臨命終
時身體瘡癢卽作此念得一棘針剗刺疥蟲不亦樂
乎作是念時獄卒羅剎化爲良醫手執利針唱言治
病罪人心喜氣絕命終生鐵網間揜身下過衆總皆

動無量諸針射入毛孔如是宛轉諸鐵網間剎那項
灰剎那項生罪畢乃山生於邊地無佛法處亦不聞
說世間善語何況正法雖生人中三惡道攝過筭數
劫遇善知識雖得聞法心不解了佛告阿難云何名
鐵窟地獄鐵窟地獄者餓鬼道中最上苦法有一鐵
山縱廣正等二十五由旬山上復有五百萬億大契
鐵丸一一鐵丸圓正等十三由旬山間復有百千
刀劍是時彼山東向開張有一小孔如摩伽陀升口
但出黑烟世間自有愚癡衆生慳貪縛著心如金剛
但樂求索無有厭足父母妻子悉不給與師長教授

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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歿之後是諸惡人食我財物
如噉鐵丸居我屋宅如處闇室作是念已獄卒羅刹
化爲慳人幻收財物至罪人所以火焚之罪人心喜
氣絕命終生火山上猶如融銅鑄鐵窟中旣入窟中
劍蟲刀蟲唼食其軀煙熏其眼不見火燄周惶惶怖
東西馳走頭戴鐵山鐵丸上下從頂而入從足而出
一念頃从一念頃生罪畢乃出生餓鬼中其身長大
數十由旬咽如針筩腹如大山東西求食融銅灌咽

經八千歲乃得苦畢生食墮鬼食膿鬼食血鬼中罪
畢復生廁神豬狗罪畢復生貧窮卑賤無衣食處遇
善知識發菩提心佛告阿難云何名鐵丸地獄鐵丸
地獄者八十由旬滿中鐵城八十八隔一一隔中有
五刀山持用覆上下有十八大惡鐵蛇蛇皆吐舌舌
出鐵劍劍頭火然世間自有愚癡衆生毀辱布施言
施無報勸人藏積如是癡人向國王大臣沙門婆羅
門及一切衆生說施無因亦無果報如是罪人臨命
終時頸強脉縮迴轉不語不喜見人低視而臥心中
但念我積財寶得與我俱快不可言獄卒羅刹化作

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

其妻捉契鐵丸化作寶器在其人前語言我隨汝从
宛轉相著終不相離氣絕命終生鐵城中東西馳走
鐵蛇出毒纏繞其身節頭火然卽作是念願天愛我
降注甘雨應念卽雨大契鐵丸從頂而入足下而出
罪畢乃出爲貧窮孤獨瘡瘍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爲尖石地
獄尖石地獄者有二十五石山一一石山有八冰池
一一冰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九十六種
諸梵志等法說非法說法或犯輕戒久不懺悔

心無慚愧猶如猿猴此人罪報命欲終時心下氣滿
腹脹如鼓飲食嘔吐水漿不下卽作是念得一尖石
塞我咽喉不亦快乎作是念時獄卒羅刹化作良醫
幻捉尖石作大藥丸著其口中告言閉口心生歡喜
氣絕命終生石山間無量尖石從背上入從胃前出
獄卒復以鐵叉叉口以石內中一日一夜六十億从
六十億生此是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地
獄者八百鐵鎖八百鐵山豎大鐵幢兩頭繫鎖獄卒
羅刹驅喊罪人令負鐵山鐵繩上走不勝落地墮鑊
湯中羅刹驅起渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

是苦九十萬徧罪畢生世爲人僮僕遇善知識爲說實法如好白駢易染受色得阿羅漢三明六通具八解凡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妒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寢語口中自說欲得果食作是語時獄卒羅刹化爲銅車滿車載果至罪人所罪人得已心生歡喜卽作是念得此美果食不知歎甚適我願歡喜踊躍氣絕命終未經幾時生銅車上不久卽往

生銅山間銅車轡頸獄卒羅刹以鉗磔口飲以洋銅飲洋銅已迷悶躰地唱言飢飢尋時獄卒擘口令閉以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於一日爾乃命終獄卒唱言汝前身時諛詔邪見慳貪嫉妒以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過虛食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千萬歲不識水穀受罪畢已還生人中五百世中言語嚙吃不自辯了以宿習故食後噉炭及噉土塊過是已後遇善知識發菩提心

觀佛三昧海經卷第五

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

音釋

齧
倪結切
噬也

𢵖
力沒切
擗也

坼
耻格切
裂也

𣷥
暫見切
冉切

距
日許

抓
側絞
切

錛
鐸音疾
掣也

喊
疾喊
怒聲也

祇
祇威切
甚爾

轢
切樂
很

切車所
踐也

癟瘡
癟音竊
瘡也

瘡
切腫也
瘡也

燄
徐廉切湯
中淪肉也

喘
切急
急

切疾
嘯也

嚙吃
嚙紀僵切
吃言難也

癰
正逢切
疽也

縑
針也
急

鋤
作木切
矢末也

餉
食人也
餉也

𦵹
登毛席也
𦵹也

磔
切皮
磔蘇到

擘
博陌切
擘也

上小痒
瘡也

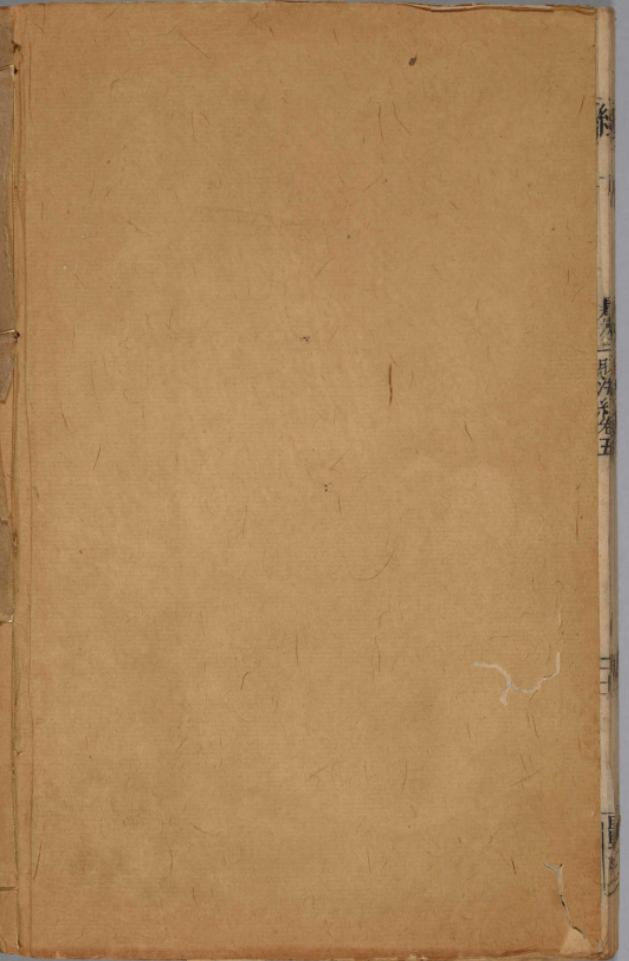
剗
刲咸切
剗也

窠
研計切
中語也

磔
陟格切
張也

擘
博陌切
擘也

大羊臘口米聞輶與胃言膾臘都燭卒舉口入聞
主臘山間臘車燭臘燭卒臘以臘燭口燭火燭

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35