

佛說觀佛三昧海經
佛說般舟三昧經
五門禪經要用法
思惟略要法

合刊

佛陀教育基金會
印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

目錄

佛說觀佛三昧海經卷第一	一
六譬品第一	一
序觀地品第二	六
觀相品第三之一	一
佛說觀佛三昧海經卷第二	一七
觀相品第三之二	一七
佛說觀佛三昧海經卷第三	三四
觀相品第三之三	三四

佛說觀佛三昧海經卷第四	五十四
觀相品第三之四	五四
佛說觀佛三昧海經卷第五	七一
觀佛心品第四	七一
佛說觀佛三昧海經卷第六	八九
觀四無量心品第五	八九
觀四威儀品第六之一	九三
佛說觀佛三昧海經卷第七	一〇三
觀四威儀品第六之餘	一〇三
佛說觀佛三昧海經卷第八	一一八

觀馬王藏品第七……………一一八

佛說觀佛三昧海經卷第九……………一三〇

本行品第八……………一三〇

觀像品第九……………一三八

佛說觀佛三昧海經卷第十……………一四八

念七佛品第十……………一四八

念十方佛品第十一……………一五一

觀佛密行品第十二……………一五五

佛說般舟三昧經……………一六一

問事品第一……………一六一

行品第二……………一六二

四事品第三……………一六六

譬喻品第四……………一六八

四輩品第五……………一七〇

擁護品第六……………一七二

勸助品第七……………一七四

至誠品第八……………一七五

般舟三昧經卷上……………一七七

問事品第一……………一七七

行品第二……………一八一

四事品第三……………一八六

譬喻品第四……………一八八

般舟三昧經卷中……………一九三

無著品第五……………一九三

般舟經四輩品第六……………一九六

般舟經授決品第七	二〇〇
般舟經擁護品第八	二〇五
般舟經羣羅耶佛品第九	二〇八
般舟三昧經卷下	二一二

請佛品第十	二一二
無想品第十一	二一七
十八不共十種力品第十二	二一九
勸助品第十三	二二〇
師子意佛品第十四	二二二
至誠佛品第十五	二二四
佛印品第十六	二二六

五門禪經要用法	二二八
---------	-----

大禪師佛陀蜜多撰	二二八
----------	-----

親十方諸佛法……………二三四

初習坐禪法……………二三五

思惟略要法……………二五二

四無量觀法……………二五二

不淨觀法……………二五四

白骨觀法……………二五五

觀佛三昧法……………二五五

生身觀法……………二五六

法身觀法……………二五七

十方諸佛觀法……………二五七

觀無量壽佛法……………二五八

諸法實相觀法……………二五九

法華三昧觀法……………二六〇

佛說觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

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。爾時父王閱頭檀。佛夷母憍曇彌。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。及往林中命摩訶迦葉。舍利弗。目犍連。迦梅延。阿那律等。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。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頗梨山。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。遶佛三匝却坐一面。是時父王卽從坐起白佛言

。世尊。佛是吾子吾是佛父。今我在世見佛色身。但見其外不覩其內。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。如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。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。閻浮提中有師子王。名毘摩羅。其師子法。滿四十年牝牡乃會。一交會已跳踉鳴吼。婉轉自撲體無損傷其師子子在胎之時。如父獸王等無有異。大王當知。欲使胎中便能鳴吼飛落走伏。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。於未來世雨大法雨。

復次父王。譬如伊蘭俱與栴檀。生末利山。牛頭栴檀生伊蘭叢中。未及長大。在地下時芽莖枝葉。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。臭

若臙屍薰四十由旬。其華紅色甚可愛樂。若有食者發狂而死。牛頭栴檀雖生此林未成就故。不能發香。仲秋月滿卒從地出成栴檀樹。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。食一龍王及五百小龍。周而復始經八千歲。此鳥爾時死相已現。諸龍吐毒無由得食。彼鳥飢逼周樟求食了不能得。遊巡諸山永不得安。至金剛山然後暫住。從金剛山直下至大水際。從大水際至風輪際。爲風所吹還至金剛山。如是七返然後命終。其命終已以其毒故。令十寶山同時火起。爾時難陀龍王懼燒此山。卽大降雨澍如車軸。鳥肉散盡惟有心在。其心直下如前七返。然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以爲明珠。轉輪王得爲如意珠。佛告父王。諸善男子及善女人。若念佛者其心亦爾。復次大王。雪山有樹名殃伽陀。其果甚大其核甚小。推其本末從香山來。以風力故得至雪山。孟冬盛寒羅刹夜叉。在山曲中屏嶼之處。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。消融冰雪唯

果樹在。其果形色。閻浮提果無以爲譬。其形團圓滿半由旬。婆羅門食卽得仙道五通具足。壽命一劫不老不死。凡夫食之向須陀洹。阿那含食成阿羅漢。三明六通罔不悉備。有人持種至閻浮提糞壤之地。然後乃生。高一多羅樹樹名拘律陀果名多勒。如五斗瓶。閻浮提人有食之者。能除熱病。佛告大王。諸善男子及善女人。正念思惟諸佛境界。亦復如是。

復次大王。如帝釋樹生歡喜園。名波利質多羅。天女見之身心喜悅不自勝持。帝釋見之卽生欲想。八萬四千諸姝女等卽得樂覺。此樹生時曲枝在地。卽於地下華敷成果。其果金色光明赫奕。且其華葉終不萎落。十色具足開現光明有諸樂音。至秋八月從地踊出。高三百四十五萬由旬。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澡浴。以澡浴故四大精氣卽入身中。身觸樂故精流水中。八風吹去墮淤泥中。自然成卵。經八千歲其卵乃開生一女人。其形青黑猶如淤泥。有九百九十九頭。頭有千眼。九百九十九口。一口四牙。牙上出火狀如霹靂二十四手。手中皆捉一切武器。其身高大如須彌山。入大海中拍水自樂。有旋嵐風吹大海水。水精入體卽

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。號毘摩質多羅阿修羅王。此鬼食法。惟噉淤泥及菓藕根。其兒長大。見於諸天姪女圍遶。卽白母言。人皆伉儷。我何獨無。其母告曰。香山有神名乾闥婆。其神有女。容姿美妙色踰白玉。身諸毛孔出妙音聲。甚適我意今爲汝娉。適汝願不。阿修羅言。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。願樂隨從適阿修羅。時阿修羅納彼女已。心意泰然與女成禮。未久之間卽便懷妊。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。前亦八萬四千。後亦八萬四千。阿修羅見以爲壞異。如月處星甚爲奇特。僑尸迦聞卽遣使。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。帝釋聞此心生踊躍卽脫寶冠持用擬海。十善報故。令阿修羅坐勝殿上。時阿修羅踊躍歡喜以女妻之。帝釋卽以六種寶臺。而往迎之。於宮闕中有大蓮華。自然化生八萬四千諸妙寶女。譬如壯士屈伸臂頃。卽至帝釋善法堂上。爾時天宮過踰於前百千萬倍。釋提桓因。爲其立字號曰悅意。諸天見之歎未曾有。視東忘西。視南忘北。三十二輔臣。亦見悅意身心歡喜。

。乃至毛髮皆生悅樂。帝釋若至歡喜園時。共諸綵女入池遊戲。爾時悅意卽生嫉妬。遣五夜叉往白父王。今此帝釋不復見寵。與諸姝女自共遊戲。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。般若波羅蜜是大明咒。是無上咒。無等等咒。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釋功德故自然而下。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。時阿修羅卽便驚怖。遁走無處入藕絲孔。彼以貪欲瞋恚愚癡鬼幻力故。尙能如是。豈況佛法不可思議。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。欲知如來行住坐臥四威儀中光明相者。欲知如來詣拘尸那降度力士相者。欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者。

佛告父王。佛涅槃後。若四部衆及諸天龍夜叉等。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。自有衆生樂觀如來臥者。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。所識不同。隨彼衆生心想所見。應當次第教其繫念。如我住世不須繫念。譬如日出冥者皆明。惟無目者而無所覩未來世中諸弟子等應修三法。何等爲三。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。或有欲繫心觀佛髮際者。或有欲繫心觀佛額廣平正相者。或有欲繫心觀佛眉間白毫相者。或有欲繫心觀佛眉者。或有欲繫心觀佛牛王眼相者。或有欲繫心觀佛修直鼻相者。或有欲繫心觀佛鷹王嘴相者。自有衆生樂觀如來髭鬚如蝌蚪形流出光明者。自有衆生樂觀如來脣上腭際者。自有衆生樂觀如來脣色赤好如頻婆果者。自有衆生樂觀如來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腭相者。八萬四千畫了了分明。自有衆生樂觀如來下齧如優曇鉢華莖色者。自有衆生樂觀如來咽喉如琉璃筒。狀如果蓮華相者。自有衆生

樂觀如來廣長舌相蓮華葉形。上色五畫五彩分明。舌下十脈衆光流出。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孔一毛旋生者。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睡者。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。自有衆生樂觀如來臂庸纖圓如象王鼻者。自有衆生樂觀如來肘骨如龍王髮婉轉相著。文彩不壞。節頭槃龍不見其迹。手指參差不失其所。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。自有衆生樂觀如來合曼掌相。張時則見鍔指不見。如眞珠網了了分明。勝閻浮檀金百千萬倍。其色明達過於眼界。於十指端各生卍字。卍字點間有千輻輪。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。一一畫如自在天眼清白分明。然後入掌相中。自有衆生樂觀如來毛背毛上向靡。如紺琉璃。流出五色光入網曼中者。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。自有衆生樂觀如來胸德字萬印相。三摩尼光相者。自有衆生樂觀如來臍如毘楞伽寶珠。自有衆生樂觀如來協助。大小正等婉轉相著。自有衆生樂觀如來諸骨支節。槃龍相結其間密緻者。自有衆生樂觀如來鈎鑱骨卷舒自在不相妨礙。自有衆生樂觀如來骨色鮮白。頗梨雪山不得爲譬。上有紅光間錯成文。凝液如脂。自有衆生樂觀如來伊尼鹿王踰相者。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。閻浮檀金色。毛上向靡。足指網間如羅文彩。於其文間衆彩玄黃。不可具名。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螯文相。如毘紐羯磨天所畫之印。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。衆螯不異。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。

觀相品第三之一

佛告父王。云何名觀如來頂。如來頂骨團圓猶如合捲。其色正白。若見薄皮則爲紅色。或見厚皮則金剛色。髮際金色。腦頗梨色。有十四脈衆畫具足。亦十四光其光如脈分明了。於腦脈中旋生諸光上衝頭骨。從頭骨出乃至髮際。有十四色圍遶衆髮。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。復過上方無量世界。化成宮臺。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。閉目得見。以心想力了了分明如佛在世。雖觀是相不得衆多。從一事起復想一事。想一事已復想一事。逆順反覆經十六反。如是心相極令明利。然後住心繫念一處。如是漸漸舉舌向腭令舌政住。經二七日。然後身心可得安隱。復當繫心還觀佛頂。觀佛頂法先隨毛孔入。

佛告父王。及勅阿難。諦聽諦聽善思念之。如來今者頭上有八萬四千毛。皆兩向靡右旋而生。分齊分明四抓分明。一一毛孔旋生五光。入前十四色光中。昔我在宮乳母爲

我沐頭。時大愛道來至我所。悉達生時多諸奇特。人若問我汝子之髮爲長幾許。我云何答。今當量髮知其尺度。卽勅我申髮。母以尺量。長一丈二尺五寸。放已右旋還成蜚文。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。卽申量之。長一丈三尺五寸。我出家時天神捧去。亦長丈三尺五寸。今者父王。欲看髮相不。父王白言。唯然天尊。樂見佛髮。如來卽以手申其髮。從尼拘樓陀精舍。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。是一一光普照一切。作紺琉璃色。於琉璃色中有諸化佛不可稱數。現是相已歛髮卷光。右旋婉轉還住佛頂卽成蜚文。是名如來眞實髮相。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。佛眞髮相事實如此。觀髮相已。次觀髮際。如赤眞珠色。婉轉下垂。有五千光間錯分明。皆上向靡圍遶諸髮。從頂上出遶頂五匝如天畫師所作畫法。團圓正等細如一絲。於其絲間生諸化佛。有化菩薩以爲眷屬。諸天八部一切色象亦於中現。色如日輪不可具見。是名觀佛髮際。如此觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛告父王此名如來髮際實觀。

云何觀如來額廣平正相。額廣平正相中有三相。一者所謂白毛相。佛初生時。王與夫

人將太子詣阿私陀仙。令相太子。仙人披氎。初見太子眉間白毛旋生。於白毛邊有諸輪郭。隨白毛旋。相師舒毛見毛長大。卽取尺度量其長短。足滿五尺如琉璃筒。放已右旋如頗梨珠。顯現無量百千色光。是名菩薩初生時白毫相光。至年八歲。姨母復觀悉達年大。其眉間毛亦隨年長。今試看之。卽舒白毛見毛正直如白琉璃筒。於其毛端出五色光明還入毛孔。母甚憐念情無已。告語諸人。我子毛相乃至如此。諸人見已。如前右旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。

云何名菩薩納妃時白毫毛相。耶輸陀羅父。自遣相師來相太子。見三十二相炳然如畫。惟於白毛其心不了。相師卽言。地天太子。其餘衆相同金輪王。唯此白毛流出衆光非我所明。今欲舒看爲可爾不。太子告言。隨汝所欲。爾時相師以手申毛。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。我申白毛欲觀長短。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。惟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。右旋婉轉還復本處。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。持女上之。因爲作禮。地天太子。願受我女可備灑掃。相師所見上妙毛相。我今欲見。爲可爾不。太子告言。隨意看之。爾時耶輸陀羅父。以手申太子白毛。見其白毛。如頗梨。儻節節相當。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。如於明鏡自觀面像。見已歡喜。尋復放捨。如前右旋還住眉間。光明赫奕四面布散。入輪郭中不可悉說。是名菩薩納妃時白毫相。佛告父王。佛涅槃後四部之衆。其欲觀菩薩爲童子時及納妃時白毫相者。當作是觀。如此觀者是名正觀。若異觀者是名邪觀。佛告父王。云何名如來出家時白毫相。我欲出家時。父王及母遭諸姪女。常以衛護。門施關鍵開闔有聲。如師子吼。於窓牖間密懸諸鈴。金鎖相鉤。龍鬼夜叉無從得入。爾時四天王。於虛空中遙發聲言。地天太子日時已至。宜當學道。我今欲往供養太子。恐殿有聲無緣得入。爾時太子以手申毛。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。卽於毛中見化菩薩。結加趺坐形如太子。一一菩薩。復有無量諸大菩薩。共爲眷屬。此相現時。無量諸天龍夜叉等。俱時得入。勅語車匿。汝往後廐被鍵陟來。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。車匿見已心眼卽開。於其葉間見化菩薩結加趺坐。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頗梨色。表裏堅實猶如金剛。躡足無聲。疾至後廡被馬金鞍牽至殿前。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。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。爾時此毛婉轉右旋還入眉間。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。有萬億菩薩結加趺坐。各取其草坐此樹下。一二天子。各見白毫中有如此相。是時吉安天子。而讚歎言。善哉勝士。修大慈悲。慈悲力

故得大人相。於其相中無量變現。能滿諸天一切善願。不生諍訟起菩提心。釋梵諸天。見於菩薩坐此樹下。各獻甘露持用供養。菩薩是時。爲欲降伏彼六師故不受彼供。天令左右自生麻米。菩薩不食。諸天皆曰。此善男子。不食多日。氣力憊然餘命無幾。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。卽以右手申其白毛。其毛端直。正長一丈四尺五寸。如天白寶中外俱空。天見毛內有百億光。其光微妙不可具宣。於其光中現化菩薩。皆修苦行如此不異。菩薩不小毛亦不大。諸天見已歎未曾有。卽放白毛右旋婉轉。與光明俱還復本處。爾時諸天諦觀白毛目不暫捨。見白毛中下生五箇。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。百千萬億諸大菩薩。於己身內現。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。

佛說觀佛三昧海經卷第二

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

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。形體羸瘠如久病人。唯有金色光明益顯其眼陷黑如井底星。骨節相踰失蟠龍文。波旬喜曰。瞿曇體羸骨如腐草。雖有光色餘命無幾。曼道未成。宜往敗之。瞋目大怒勅諸夜叉速集軍衆。吾今欲行下閻浮往征瞿曇。是時魔子名薩多羅。長跪白父。淨飯王子其生之時。萬神侍御光徹衆天。其人慈悲普覆一切。今爲群生坐於道樹。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。恬坐六年心無傾搖。觀其面貌曾無畏色。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。汝以我聲遍勅六天。告下鬼王并諸八部及曠野鬼十八地獄閻羅王神。一切皆集往瞿曇所。是時諸鬼。猶如雲起從四面集。或有諸鬼首如牛頭有四十耳。於其耳中生諸鐵箭。赤焰上起高一由旬。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。眼睫長大如霹靂炎。項上有口口吐熾火。身上諸毛猶如劍樹。復有諸鬼倒住空中有十二脚。於其足跟有千刀輪。頭如太山。於其頭上五百劍樹。樹頭火起。復有諸鬼。婉轉腹行負鐵圍山穹脊而至。復有諸鬼。一頸多頭。口有千舌。於其舌上生棘刺樹。毛鬣上衝毛端雨血。吐刺疾走騰空而至。毘舍闍鬼發大惡聲。氣踊如雲雨熱鐵丸倏忽而至。鳩槃荼鬼蹲踞土埤現其醜形。富單那鬼其形黑瘦。頭戴大鏤盛熱鐵丸。手執刀輪。左脚踏狗。右脚踏狼。奔走而至。諸羅刹王背黑如漆。胸白如月。眼如盛火。頭髮蓬亂如縛刺束。狗牙上出狀如鋤劍。手十指爪利如鋒芒脚有十爪縱橫如劍。以鐵羈頭疾走而至。曠野鬼神大將軍等。一頸六頭胸有六面。膝頭兩面舉體生毛狀如箭鏃。奮身射人。張眼焰赤血出流下。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。復有諸鬼其身如雲。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

。各執一石壁方十里。巖罅可畏競馳而至。復有諸鬼捲脊挾尾。以鼻嗅地鼻出諸火。火焰上化化生諸鬼。擔面而走。是時魔王。顧視夜叉告令諸鬼。今者鬼兵既已雲集。瞿曇善人。或能知咒。當興四兵。以魔王珠化作四兵。象馬車步列仗如林。甚可怖畏。直從空下至道樹邊。魔復更念。如此軍衆或不能淹降伏瞿曇。復脫寶冠持擬地下。其冠光明逕至下方。當閻羅王化人宮上。高聲大呼告勅諸鬼。汝等獄卒及閻羅王。阿鼻地獄刀輪劍戟。火車鑪炭。一切都舉向閻浮提。欲滅瞿曇擲置其中。阿鼻地獄縱廣正等八萬由旬。七重鐵城。下十八隔。四面劍林亦十八行。東方復有十八小地獄。以爲圍遶。南方十八隔以爲圍遶。西方十八隔以爲圍遶。北方十八隔以爲圍遶。地下自然有熾猛火。燒然鐵城鐵網俱熾一切熱焰周迴還旋。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。諸罪人等見東門外一切劍林。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壁倒遍滿十八隔中。其心迷悶滿一小劫。爾乃還起復向南門。如是四方如前無異。晝夜受苦逕一大劫。劫盡更生餘小地獄。其餘衆獄形狀大小受報輕重。形類好醜一切雜報。慈三昧中當復廣說。時諸獄卒。城東八千。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。唇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。於其尾頭濃血沸屎。有鐵嘴蟲纏其身體。手捉鐵叉脚下踏輪。刀輪上刺直徹心髓。駛疾如風。各以鐵叉叉罪人腰。直上而走。阿鼻地獄如影隨形。逐罪人來。俄頃之間到道樹邊。一時雲集欲興惡逆。菩薩是時儼然不動。入勝意慈。魔王講張奮武振吼。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。諸獄卒等持大鐵叉罪起舉人。盡其身力不能得動。忽然自見大鐵叉頭如白銀山。龕室千萬。有白師子盤身爲座。於其座上生白蓮華。有妙菩薩入勝意慈。如是莊嚴如須彌山。故叉擲地。有七寶華生叉根下。有白色光明。照諸地獄及獄卒身。令閻羅王及諸獄卒作白銀山。猶如電光暫時得見。諸受罪人。六情諸根猛火速起。節頭火然筋脈生釘。暫得一起。合掌叉手向白毫相。卽時心開。見白毛中人如己無異。坐蓮華林。以水澆灌諸罪人頂。令心熱惱暫得清涼。卽皆同時稱南無佛。以是因緣。受罪畢訖直生人中。諸情完具正見出家。旣出家已。破二十億洞然之結。成須陀洹。魔見是相。憔悴懊惱却臥

床上。魔有三女長名悅彼。中名喜心。小名多媚。時魔三女至父王所。長跪叉手爲父作禮啟言。父王。今日何故愁悴乃爾。其父答言。沙門瞿曇結誓深重。今坐道樹要壞我民。是故愁耳。女白父言。我能往亂。願父莫愁。卽自莊飾著雜寶冠。容媚挺特過踰魔后。百千萬倍。眇目作姿現諸妖冶。瓔珞晃耀光翳六天。乘羽寶車。安施寶帳垂諸天華。於華鬚頭諸化玉女。手執樂器鼓樂絃歌聲萬種音凡在世人之所喜樂。一一玉女。從五百女以爲侍御。繒蓋幢幡如雲而下。身毛孔中香烟芬馥。有百千色。玄黃昱爍甚適人目。安庠徐步至菩薩所。下車合掌禮敬菩薩。旋遶七匝。白菩薩言。太子生時。萬神侍御七寶來臻何棄天位來此樹下。我是天女盛美無比。顏貌紅輝六天無雙。今以微身奉上太子。供給左右可備灑掃。我等善能調身按摩。今欲親附願遂下情。太子坐樹身體疲懈。宜須偃息服食甘露。卽以寶器獻天百味。太子寂然身心不動。以白毫擬。令天三女自見身內膿囊涕唾。九孔筋脈一切根本。大腸小腸生藏熟藏。於其中間。迴伏婉轉踊生諸蟲。其數滿足有八千戶。戶有九億諸小蟲等。蟲遊戲時走入小腸。皆有四口張口上向。大蟲遊戲入大腸中。從大腸出復入胃中。冷病起時胃管閉塞。蟲不得入故食不消。脾腎肝肺心膽喉嚨。肺腴肝鬲。如是中間復生四蟲。如四蛇合。上下同時啖食諸藏。滓盡汁出。入眼爲淚。入鼻爲涕。聚口成唾。放口涎流。薄皮厚

皮。筋髓諸脈悉生諸蟲。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。如九相觀。九相觀者。一者新死相。或見死人。身體正直無所復知。想我此身亦當復爾與此無異。故曰新死相。二者青淤相。或見死人。一日至于七日。身體青臃瘀黑相。我所愛身亦當復爾與此無異。故曰青瘀相。三者膿血相。或見死人。身已爛壞血流塗漫。極爲可惡不可瞻視。我所愛身亦當復爾。故曰膿血相。四者絳汁相。或見死人。身體縱橫。黃水流出狀似絳汁。我所愛身亦當復爾。故曰絳汁相。五者食不消相。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。我所愛身亦當復爾。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。譬似束薪。由是得成而不解散。我所愛身亦當復爾。故曰筋纏束薪相。七者骨節分離相。或見死人。筋已爛壞骨節縱橫不在一處。我所愛身亦當復爾。故曰骨節分離相。八者燒焦可惡相。或見死人。爲家火所燒野火所焚。焦縮在地。極爲可惡不可瞻視。我所愛身亦當復爾。故曰燒焦可惡相。九者故骨相。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。火從骨上焰焰而起。火燒之後風吹入地還歸于土。是名略說九相。是爲菩薩始在樹下初開不淨觀門。時三魔女。自見背上。復負老母。髮白面

皺。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。膿中生蟲正似虬蟲。諸女見此愕然驚嗥。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。於其鄙處有諸小蟲。蟲有四頭二上二下。啖食女身。口出五毒。毒有五脈上至心下乃至咽喉。從六根中生諸脈根。九十有九。直下流注至諸蟲頂。共相灌注徹諸蟲心。諸女人等。從無數世造諸邪行。惡業因緣獲得如是不淨醜身。復有諸蟲如手臂釧。團攬相持而有衆口。口生五毒啖食女根。諸女人等先世之時。邪姪行故。獲臭惡身以爲莊嚴。諸女見已心極酸苦如箭入心。却行之時匍匐而去。如羸駝步。初舉足時節節火起。其髮黃黑如刺棘林。以自纏身。呼嗟歎息至魔王前。魔王心怒。奮劍豎色卽欲直前。魔子諫曰。父王無辜。自招瘡疣菩薩行淨難動如地。云何可壞。作是諫時。菩薩復以白毫光擬。令魔眷屬身心安樂。譬如比丘入第三禪。餓鬼見白毛。毛端皆有百千萬億諸大菩薩。是諸菩薩亦入勝意慈心三昧。各以右手將左指頭。爪端生乳灑滅猛火。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。似頗梨山。似黃金山。似馬瑙山。身諸毛孔似眞珠寶。眼目明淨似明月珠。身諸烟焰如雜寶雲。所執刀杖似七寶臺。七寶臺內重鋪綻安置丹枕。左右自然有化

梵王。見化菩薩坐於花臺。各各異說諸罪人報。汝等前世坐作惡業故。獲如此可惡之形。說是語時。是諸鬼神有發無上菩提心者。有種聲聞辟支佛因緣者。有於來世當生人天勝樂處者。是時魔王忽然還宮。白毫隨從直至六天。於其中間。無數天子天女。見白毛孔通中皆空。團圓可愛如梵王幢。於其空間。有百千萬恒河沙微塵諸寶蓮華。一一蓮華。無量無邊諸妙白色以爲其臺。臺上有化菩薩放白毫大人相光。亦復如是。諸菩薩頂有妙蓮華其華金色。過去七佛在其華上。是諸化佛。自說名字與修多羅。等無差別。復有諸天宿善根者。見化菩薩一毛孔中生一菩薩。菩薩頂上皆有化佛。如前不異。時諸化佛眉間出華百寶莊嚴。諸天世間無色可比。有化光臺。臺上化佛如前不異。諸化菩薩身毛孔中。化出一切十方衆生所希見事。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輞間生。如是白毛上至無色。遍照一切無量無邊諸天世界。皆如白寶頗梨明鏡。諸天見此勝瑞相已。不樂天樂發菩提心。魔王八萬四千天女。視波旬身狀如死狗。亦似焦木。但瞻菩薩白毫相光。心意悅樂無以爲譬。怒恚波旬前所爲事。規欲壞他自失軍衆。作是語時百千無數天子天女。復發無上菩提道意。佛告大王。如是種種諸勝相事。但從菩薩眉間白毫而生此耳。不勞其餘身分功德。佛滅度後諸四部衆。若能暫時捨離散亂。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了分明。如是種種觀相境界不可具說。如我滅後。欲觀如來降伏魔時白毛相者。當作此觀。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何名爲如來成佛時大人相。覺人相。不動人相。解脫人相。光明人相。滿智慧人相。具足諸波羅蜜相。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。入一切陀羅尼海三昧。從一切陀羅尼海三昧起。入一切佛境界海三昧。從一

切佛境界海三昧起。入一切諸佛解脫解脫知見海三昧。從解脫解脫知見海三昧起。然後方入無量微塵數諸三昧海門。從諸三昧海門起。入寂意滅意三昧。從寂意滅意三昧起。入金剛譬定大解脫三昧相門。

爾時道場地化似金剛。滿八十里其色正白。不可具見。此相現時。菩薩眉間白毫相光。端潔正直轟然東向。長一丈五尺有十楞現。彌迦女人同類五女。無數萬億天龍鬼神。彌勒賢劫諸菩薩等。跋陀波羅等。無量無邊阿僧祇微塵數諸大菩薩。亦見此相。此相現時佛菩提樹。白毛力故根下自然化生寶華。縱廣正等四十由旬。其華金色金剛爲臺。佛眉間光照此華臺。其光直下至金剛際。於金剛際自然化生二金剛座。互相振觸。聲振三千大千世界。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。令菩提樹金剛爲莖。根亦金剛。楷七寶成。楷上生光。各各有七圍遶佛身。化成寶縵。樹葉金色。華百寶色。華上有光百千寶色。諸天寶光不得爲譬。果白寶色。夜摩天上微妙白寶不得爲比。其果光明化摩尼網彌覆樹上。於其網間猶如白絲。婉

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。其臺高妙不可具說。光顯微妙。譬如和合百千萬億諸須彌山。於其臺上有大寶蓋純金剛成。雜色間錯微妙光明。光明下垂化成幡帳。於幡帳中雨寶蓋雲。寶蓋雲中雨幢幡雲。幢幡雲中雨妓樂雲。妓樂雲中雨寶光雲。寶光雲中雨諸香雲。諸香雲中雨師子座雲。師子座雲中雨華鬘雲。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爲底沙。水生諸華純黃金葉。葉上千光化成光輪。池有七渠水自湧出。池口生華葉葉相次。於蓮華鬚流出諸水。如琉璃珠映徹分明。於渠兩邊列生諸華。八萬四千。衆寶嚴飾。此渠中水更相灌注。當水流時光亦隨轉。映菩提樹。此樹光中。一一葉上生寶蓮華。其華遍布一切世界。於其華上化白寶臺。遍至十方無量世界。其白毫光從佛眉間出。寶蓮華團圓正等滿一由旬。如是相次過於上方。無量無邊不可算數。微塵世界。華華相次。一一華上見一佛坐。身黃金色方身丈六。結加趺坐坐蓮華臺。其金剛座及菩

提樹。如上所說等無有異。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亦丈六。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。亦復如是。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。諸鬼神天龍夜叉等。各見白毫端直丈五。十方光見。映蔽衆目如萬億日。不可具見。但於光中。見無量無數百億千萬化釋迦文。眉間白毛正長丈五。一一毛中出無量光。一一光中無量化佛。化佛眉間亦復如是。是白毫光輪郭之中。流出衆光上至佛額。顯發額廣平正之相。額上諸毛毛皆上靡。其毛根下梵摩尼色。適衆生心。毛端流光如融紫金。光相上靡入於髮際。婉轉垂下至耳輪邊。然後布散上入髮間。圍遶鬘文數百千匝。從枕骨生。如金蓮華葉日照開敷。蓮華葉間及蓮華鬚。如帝釋畫了了分明。衆色異現。於其色間無量化佛。一佛七菩薩諸天以爲侍者。手執寶華白中白者。華有五光五色分明。隨從化佛不失其所。此名如來初成佛時白毫相光。因白毫光初生項光。生王宮時此光如日。見不了了。圓光一尋別自當說。時諸八部覩白毫光所見不同。有見白毛猶如諸佛。有見白毫如諸菩薩。有

見白毛如己父母。一切世間可尊敬事。悉於毛端了了得見。見已歡喜。有發無上菩提心者。有發聲聞緣覺心者。如是諸鬼見白毛者。自然慈心無諸惡意。佛告父王。如來白毛。自從初生乃至成佛。於其中間微細小事可得觀見。既成佛已。白毫光明衆相具足。諸修多羅中佛已廣說。白毫相光究竟之處。十地菩薩爾乃得見。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。菩薩本昔修何行德。汝當答言。佛白毫相從無量劫捨心不慳。不見前相不憶財物。心無封著而行布施。以身心法攝身威儀。護持禁戒如愛雙目。然其心內豁然虛寂。不見犯起及捨墮法。心安如地無有動搖。設有一人。以百千刀屠截其身。設復有人。以諸棘刺鞭撻其身。菩薩初無一念瞋恚。設復有人頭有千舌。舌出千言。種種異辭罵辱。菩薩顏色不變。如淨蓮華。心無所著身心不懈。無疲倦意如救頭然。如身毛孔生那利瘡。求覓良醫晝夜精進。心無染汚如瑠璃珠表裏俱淨。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。灰心滅智。無所適莫。亦無覺觀非不觀法。心智猛利攝諸方便不見有法若大若小。有細微相。如是衆多名波羅蜜。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。去憤闢相。樂少語法。不務多事。晝夜六時。能於一時。於一時中分爲少分。少分之中能須臾間。念佛白毫令心了。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。此人亦除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。猛風吹來欲燒其身。此人作念。若火燒我。未死之間支節解散。我當云何得滅此火。若不設計命必不濟。誰有智者多諸方便能救我命。設命全濟於彼人所無所憫惜。作是思惟已。如太山崩。五體投地號泣雨淚。合掌向佛。讚歎如來種種德。行。作是讚已誦懺悔法。繫念在前。念佛眉間白毫相光。一日至七日。前四種罪可得輕微。三七日時罪相漸滅。七七日後。然後羯磨。事在他經。若比丘。犯不如罪。觀白毫光闇黑不現。應當入塔觀像眉間。一日至三日。合掌啼泣一心諦觀。然後入僧說前罪事。此名滅罪。前五種罪。念白毫光經八百日。然後復有別羯磨法。

佛告父王如來有無量相好。一一相中。八萬四千諸小相好如是相好。不及白毫少分功

德。是故今日。爲於來世諸惡衆生。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。觀諸光明微妙境界。不可悉說。念白毫時自然當生。如此觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何名觀額廣平正額廣平正相。二輪光明。光明輪郭。千幅轂輞。成摩尼珠。形如毘紐羯磨天畫。於畫中流出上妙金色之光。來入白毫。遶毫七匝。上入額上諸毛孔中。乃至髮際諸色相中。婉轉下垂至于耳輪。上散入髮。遶髮七匝。從枕骨出遶前蓮華相。團圓七匝七畫分明。畫有七色色生七華。華有一佛有七菩薩以爲侍者。恭敬圍遶右旋而轉。如是額廣平正三相。髮際相。頭諸毛孔相。腦中相。腦中亦有十四光。現諸脈中。中外俱徹明顯可愛。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。卷生諸毛稀稠得所隨月形轉。其色艷紫。毛端紺青。瑠璃妙光色無與比。眉光兩靡散入諸髮。旣入髮已上至髮杪。其光蠶起。蜂翠孔雀色無以類。猶如聚墨比瑠璃光。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。上向艷出入眉骨中。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。百億萬倍。青者勝青蓮華及紺瑠璃。百億萬倍。上下俱胸如牛王眼。眼雙皆頭旋出二光。如青蓮華極爲微細。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。觀佛眼者必獲無量微妙功德。髮際額廣及髮鬘文。眼眶眼眉。眼睫眼畫。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。至心合掌踟跪諦觀。一日至三日心不錯亂。命終之後生兜率天。面見彌勒菩薩色身端嚴。應感化導。既得見已身心歡喜入正法位。佛告父王。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

佛說觀佛三昧海經卷第二

佛說觀佛三昧海經卷第三

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之三

佛告父王。云何觀佛耳。佛耳普垂埤旋生七毛輪郭衆相。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。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。此人生處耳根清淨無諸穢惡。耳常得聞無上微妙十二部經。聞已信解如說修行。除滅八十劫生死之罪。若不見者。如前入塔諦觀像耳。一日至十四日。亦得如向所說功德。是故智者當勤修集正觀佛耳。勿使廢失。若病苦時倚側偃臥。亦當觀佛清淨耳相。如是觀像耳。如前所想心不懈退。後身生處亦常得與陀羅尼人以爲眷屬。聞法憶持譬如貫珠。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪

觀。

云何觀如來方頰車相。如來頰上六畫中。左右正等有妙光色。輝艷倍常。閻浮檀金色遍照。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。面見諸佛了了無疑。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來師子欠相。佛張口時如師子王口方正等。口兩吻邊流出三光。其光金色過踰前光百千萬倍。上入耳光圍遶諸髮。從枕骨出遶前圓光。一一畫間有三化佛。一一化佛有二梵王以爲侍者。是名如來師子欠相。佛滅度後四部弟子作是觀者。除滅十劫生死之罪。後身生處。口中恒有優鉢華香。有所宣說人皆信受。譬如帝釋三十二天一切信用。如是觀者是名正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何名觀如來鼻相。如來鼻高脩而且直當于面門。如來鼻端如鷹王嘴。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。譬如金幢。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。以爲導從遶光十匝。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。表裏清淨無諸塵翳。如琉璃器成金光焰。是名如來眞淨鼻相。佛滅

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

云何觀如來髭。諸髭毛端開敷三光紫紺紅色。如是光明。直從口邊旋頸上照。圍遶圓光作三種畫。其畫分明。色中上者。一一畫間生一寶珠。其珠光明有百千色。珠下白華莖莖相跂。滿三匝已。然後彼光還入髭中。是名如來髭毛光相。佛滅度後作是觀者。除三十劫生死之罪。後身生處身諸毛孔有自然光。心不樂著家居眷屬世間之樂。常樂出家修頭陀行。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。云何觀如來脣色赤好如頻婆果相。於上下脣及與斷腭。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。令四十齒根。自然齊白如頗梨壁上下齊平無參差者。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。有二寶

珠。流注甘露滯舌根上。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。舌下亦有衆雜色脈。如此上味。流入脈中。其味力故變成衆光。有十四色。二光上照無量世界。一一光間有一光臺。其色衆妙不可具名。一一光臺龕室無數。一一龕中。無量化佛結加趺坐。聲聞菩薩一切大衆。皆悉圍繞。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。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。玉人臍中化生六龍。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。復更蔭蔚至三界頂。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獅子毒蟲惡獸貓狸鼯鼠。無事不有。其餘境界。坐者自見。見一光照東方。令東方地皆作金色。山河樹木一切火燒

。火光金光各不相障。於金光端有諸化佛。佛佛相次。乃至東方無量世界。譬如稻麻間無空缺。一佛皆有無量菩薩。以爲侍者。是諸菩薩亦出舌相與佛正等。如是舌相。無量光明化成光雲。於光雲中。如微塵等無量化佛結加趺坐。如是光明其數無量。時火焰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。令其世界作琉璃色。琉璃地上生黃金華。黃金華上生馬瑙華。馬瑙華上生車渠華。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。有無量色百億寶華。一一華鬚。有無量釋迦牟尼。結加趺坐。菩薩大衆以爲圍遶。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。倍勝是相百千萬倍。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。摩尼網間出大寶光。其寶光端。復有無量無邊化佛。一一化佛。各有無數比丘侍從。時諸比丘坐金蓮華身黃金色。安禪合掌入念佛定。身諸毛孔出金色光。此一一光化成化佛。猶如金山。圍遶比丘。有化比丘亦圍遶佛。如是衆多數不可說。一光照四方。令梨西方地作頗梨色。頗地上有金剛雲。金剛雲中有白寶雲。白寶雲中有赤眞珠雲。

赤眞珠雲中有白眞珠雲。白眞珠雲中有紫眞珠雲。紫眞珠雲中有綠眞珠雲。綠眞珠雲中有紅眞珠雲。紅眞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。微妙鮮好過於眼界。惟有寂心可與此合。如是諸相。復有無量微塵化佛。一一化佛。無量微塵諸化弟子。諸塵不大。諸佛不小。端嚴微妙如釋迦文。亦出舌相。一光照北方。令北方地作車渠色。車渠地上有金剛塔。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踊出。是諸水上有大蓮華開現光明。其光現時香氣微妙。勝海彼岸栴檀之香。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。一切衆寶從舌相出。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。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。雜寶色光遶身千匝。一一光中無量化佛。一一化佛無量大衆皆琉璃色以爲圍遶。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。此一一光。化爲無量千億寶樹。一一樹下有六泉水。其水從樹根入從樹條出。流出之時有六寶色。一一水中生一蓮華。其華鮮白。華上復有一白化佛。其身極白過踰一切。白色之上有五百色。微妙光明圍遶佛身。一一光明化無數佛。一一化佛有無數菩薩。樓閣諸柱皆放光明。一一光中無數化佛。青色化佛。在於珊瑚地上經行。白色化佛。在於青玉樓上經行。樓閣龕室。皆有如是無數化佛。亦出舌相放大光明。其光微妙。照西南方無量世界。不可窮盡。

一光照西北方。令西北方作虎魄地。於虎魄地上生眞珠山。眞珠山上有珊瑚樹。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。其華周圍無量無邊。一一華上有光明雲。其雲紫色。雲上有網絲眞珠色。眞珠網間生金蓮華。金蓮華上有一化佛。身紫金色。青黃赤白五色光明。以爲圍遶。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。於金剛地上生華。七寶合成。華上生幢閻浮金色。幢頭有華。其華無量百千寶色。有無數葉。一一華葉。化爲無量百千寶帳。一一帳角有七寶幢。一一幢頭有七寶蓋。其蓋彌覆東北方地一切世界。蓋有五幡純黃金成。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。大光踊出。其光微妙無數千億。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。水中生蓮華大如車輪。華上有佛結加趺坐。如是化佛無量無邊。同時見佛踊身空中作十八變。火上一金須彌山。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。諸金毘羅。諸噉人精氣鬼。諸

鳩槃荼。諸吉遮。諸曠野鬼。諸餓鬼。諸食吐鬼。諸食涕唾鬼。諸食膿血鬼。諸食屎尿鬼。諸山神。諸樹神。諸水神。如是等若千百千諸鬼神等。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。於千萬歲不曾見水。今遇此水除熱清涼。是誰力耶。空中聲曰。愚癡餓鬼。有佛世尊放舌光明。其光照汝。令汝苦毒悉得休息。作是語已。一一鬼前見一慈母坐蓮華臺。譬如慈母抱持嬰兒與乳令飲。使鬼飽滿。既飽滿已發菩提心。既發心已。一一慈母化成一佛。時一一佛亦放舌相救諸餓鬼。佛攝舌相。此光千色遶佛千匝。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。除去百億八萬四千劫生死之罪。捨身他世。值遇八十億佛。於諸佛所。皆見諸佛廣長舌相。放大光明。亦復如是。然後得受菩提道記。佛告阿難。汝持佛語莫令忘失。告諸弟子。正身正意端坐正受觀廣長舌者。如我在世等無有異。若有衆生聞此說者。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。缺盆骨滿相。胸德字相。萬字印相。是衆字間出生圓光。頸臚圓相如琉璃筒。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。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。如是圍遶諸光畫中。是名佛頸出圓光相。胸德字文。萬字印中。缺登滿相。腋下珠相。是諸相中。一一勝相。有五百色雜色光明。共相映發各不相妨。一一色光圍遶頸光足五百匝。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。復有百億無量鬼神。影現圓光。爲閻浮提人說孝養事。此影化人。見衆人時。皆自說言。我是汝父。我是汝母。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

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。於圓光上有金色艷。如摩尼珠嚴顯可愛。摩尼艷間化生華樹。其樹金色。百千萬億閻浮檀金。不得爲比。一一樹下有寶蓮華。華上化佛眞黃金色。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蠶文。蜂翠孔雀色不得比。有千光明赫奕而起。此光起時佛肉髻骨及佛頭中。一切妙相皆悉映現。滿足面相光明可愛。人天淨國報得妙華。不得爲譬。佛面光明益更明顯。佛頸佛胸及以佛臂。勝前數倍光更明顯。佛膝出光其光白色分爲四支。隨身轉化作白華入項光下。臍出五光光有二支。支有五色入脇骨中。如白玉筒盛衆色水從兩肩後自然踊出。如金摩尼焰焰相註。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。艷至頂光。赤銅爪。足指縵網。各各有光。其光赫奕。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。佛告父王。及勅阿難。吾今爲汝悉現具足身相光明。作是語已。佛從坐起。告阿難言。汝諸比丘并諸釋子。皆悉起立。合掌向佛。諦觀如來。從頂光明下至足光。從頂肉髻下至足下平滿之相。復勅比丘。復從足下平滿相。上乃至肉髻。亦觀如來身光頂光。復勅。從佛一一毛孔盡一身分。一一事觀皆令了了。如人執鏡自觀面像。若生垢惡不善心者。若有毀犯佛禁戒者。見像純黑。猶如炭人。釋子衆中五百釋子。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。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。號哭如前婉轉自撲。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。遶佛三匝禮世尊足。五百釋子詣阿難所。敬禮阿難白言。尊者。我之與汝俱生釋家。汝獨聰明總持佛語。猶如瀉水置於異器。我宿罪故不見佛身。何況聞法。說是語已。對阿難哭。爾時如來以梵音聲告諸釋子。及勅大衆。諸兄弟等。勿復號哭。過去有佛。名毘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。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。閻浮檀金色不得比。汝見我色猶如炭人。佛告諸釋子。汝今可稱過去佛名。爲佛作禮。并稱汝父。禮過去佛。亦稱我名敬禮於我。未來有佛號曰彌勒。亦當敬禮。說汝先世邪見之罪。今佛現世沙門大衆一切雲集。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。如須彌山光顯大海。既見佛已心大歡喜。白佛言。世尊。我今見佛三十二相八十種好。身黃金色。一一相好無量光明。作是語已尋時得道。成須陀洹。白父王言。我等今者。欲於佛法出家學道。父王告言。汝自白佛。佛聽汝不。卽往佛所。白言。世尊。我欲出家。佛告釋子。善來比丘鬚髮自落卽成沙門。身所著衣化成法服。

。合掌禮佛稱南無佛。未舉頭頃成阿羅漢。三明六通皆悉具足。

佛告父王。大王今者。見諸釋子懺悔除罪成羅漢不。父王白佛。唯然已見。佛告父王。是諸比丘前世之時。以惡心故謗佛正法。但爲父故稱南無佛。生生常得聞諸佛名。乃至今世遭值我出。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。況復繫念念諸佛者。而不滅除諸障礙耶。佛告諸比丘。汝等所以見佛色身如赤土者。汝等前世於然燈佛末法之中出家學道。旣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。於諸淨戒永無得理。時諸比丘聞和上說心生瞋恨。是時和上知弟子心。漸漸自制不爲其說。時千弟子。隨壽修短各欲命終。和上猶存而不涅槃。是時和上到弟子所。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。和上。爲我說法。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來應供正遍知十號具足。爾時諸比丘用和上語。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。墮餓鬼中烓銅灌咽。壽命長遠八萬四千歲。餓鬼罪畢生畜生中。畜生罪畢還

生人中。貧窮下賤以爲莊嚴。旣生人中聞諸佛名。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。沉復聞法。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。披僧祇支示胸德字。令比丘讀誦德字已。知佛功德智慧莊嚴。於萬字印中。說佛八萬四千諸功德行。比丘見已。讚歎佛言。世尊甚奇特。但於胸字說無量義。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。軟言安慰。令諸比丘心得歡喜。旣歡喜已。猶如風吹重雲四散。顯發金顏三十二相炳然覩見。旣見佛已。心大歡喜發菩提心。佛告父王。此千比丘慙懃求法心無懈怠。於未來世過算數劫。當得作佛。號南無光照如來應供正遍知十號具足。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。不見如來金光赫艷。亦不見佛三十二相果報功德。是時如來聞諸尼語。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。觀眉間白毫相右旋婉轉。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。安庠徐步至諸女所。敷尼師檀在地而坐。諸女見已各各歡喜。而作是言。此空閑處神仙所遊忽然有此勝士比丘。來在此坐此必非凡。我宜供養。各脫銀環散比丘上。比丘精進德行純備。後必成佛。願我見之時。如所散環。汝等貪著銀寶色故。生生常在白銀山中。受銀山神寶女之身。以禮沙門奉獻銀環。今遭我世沐浴清化成阿羅漢。爾時比丘則我身是。時諸女者汝身是也。汝於前世供養沙門禮諸佛故。從是已來恒值諸佛

。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脚者。卽從坐起偏袒右肩。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。卽爲我說。地天太子成佛無疑。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。然我罪咎。但聞佛聲不見佛形。每見佛時如黑象脚。何酷之甚。說是語已。舉手推胸號泣壁地。是時如來以梵音聲。猶如慈父安慰其子。告諸優婆塞言。法子還坐。佛當爲汝除斷疑悔滅諸障礙。說是語已。告諸優婆塞。汝等先世無量劫時。於閻浮提各作國王。王領諸國快得自在。有諸沙門爲利養故。爲汝邪說不順佛教。法說非法。非法說法。汝等諸人皆信用之。是人以此諸惡教故。命終之後墮阿鼻地獄。汝等隨順惡友教故。命終亦墮黑闇地獄。由前聞法善心力故。今遭我世受持五戒。汝今應當佛法僧前說汝邪見邪友所教誠心懺悔。諸優婆塞聞佛此語。稱南無佛。稱南無法。稱南無僧。說諸罪咎誠心懺悔。時佛卽放眉間大人相光。照諸人心心意開解。同時卽得須陀洹道。諸優婆塞既得道已。見佛色身。端嚴微妙世間無比。求佛出家成阿羅漢。

優婆夷衆中見佛色身猶如聚墨者。卽從坐起合掌向佛。雨淚號哭悲不能言。舉手拍頭。氣絕壁地。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。爲我授戒。乃聞其說有五戒法。每至佛會見佛世尊猶如聚墨。唯願天尊。大慈悲故除我罪咎。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。復更合掌向佛作禮。白言世尊。爲佛弟子已經多時。惟有今日見妙蓮華。見諸化佛猶如墨塗。宿有何罪眼闇乃爾。佛告諸女。諦聽諦聽善思念之。如來今者爲汝分別。過去久遠無量世時。時世有佛。號一寶蓋燈王如來應供正遍知。彼佛滅後。於像法中有諸比丘。入村乞食執鉢持錫威儀不犯。至姪女家。時諸姪女取比丘鉢。盛滿鉢飯戲比丘言。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。擲鉢空中飛騰而去。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。坐前惡罵姪欲因緣。六十小劫墮黑闇獄。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。

爾時世尊說是語已。卽於臍中出大蓮華。其大蓮華化成光臺。其光臺中有百千無數聲

聞比丘。如舍利弗目犍連等。於佛光臺神通自在作十八變。諸女見已心生歡喜。應時卽以智慧火燒二十億洞然之結得須陀洹道。諸優婆夷旣得道已。見佛色身端嚴微妙。惟不見佛白毫相光。佛告父王。戲弄惡口。乃至得道所見不明。是故諸人當勤護口。專心正意觀佛三昧。以見佛故獲無量福。是時世尊。欲令大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。

佛說觀佛三昧海經卷第三

佛說觀佛三昧海經卷第四

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。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。一一窟中有一化佛。結加趺坐入深禪定。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。猶如百千億須彌山王共合一處。諸須彌山映現諸佛。佛身高顯與山正等。是等化佛眉間光明遠諸化佛滿七匝已。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。化成八萬四千妙像。皆是三千大千世界。一切衆生所希見事。是名如來八十好中一好光明。如是八十隨形好光。說不可盡。如來少現白毫光明。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。如是妙光惟佛佛見。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。惟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

金色光化成金床。一一床上有千菩薩。拘樓孫馱爲始下逮樓至。是千菩薩皆放光明坐金床上。如是百億千萬菩薩。百億千萬金床。其金床上皆有寶帳。一一寶帳有千光明。一一光明成千寶幢。一一幢上千萬寶蓋。衆寶蓋下有諸寶幡。諸寶幡中無量化佛。是諸化佛皆說苦空無常無我。說此偈時。一切化佛亦皆說此。釋迦文佛方身丈六。在行者前舉其右手。而作是言。善哉善哉。善男子。汝今能觀諸佛相好。我等先世行菩薩道。與汝無異。汝今能觀諸佛境界。此境界者。但是汝心妄想所生。作是語已卽滅不現。額上諸光復更明顯。其光流出有百千億。一一光明照寶床上諸菩薩面。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。其光鬢鬢如龍象形。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。諸佛滿中。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。此青白色佛左右分明。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。踊身雲中亦隨佛後。如大龍象行其子隨從。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佛日。雖處母胎常入三昧。在母胎時見十方佛。皆放眼光來照其身。胎殼中時常受妙法。沉出於外。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。其金幢內有百千萬無量化佛。一一化佛方身丈六。身毛孔中八萬四千上妙寶色。諸寶色中復放光明。其光微妙有恒沙色。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。於寶山內無量化佛眞金精色。時諸化佛面門出光。其光五色遍照十方入諸佛面門。此相見時。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。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

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蓮華鬚。華鬚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衆妙法不壞耳根。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。此相見時。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。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。生緣老死憂悲苦惱。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。值遇一生補處菩薩爲說妙法。旣聞法已身心歡喜。學諸菩薩觀緣起法。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來缺盆骨滿相。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。分爲十支。一支千色。十千光明光有化佛。一一化佛有四比丘以爲侍者。一一比丘皆說苦空無常無我。分別四諦。說八人義。說四果相。說三三昧。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。火大起者初如芥子。從毛孔出後漸漸長。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墜地。出定見身。如野火行傍樹爲焦。此相現時。復當起心作一藥想。先作身想。身想旣成。開頂令空作梵王想。作帝釋想。作諸天手持寶瓶想持藥灌想。藥入頂時。遍入四體及諸脈中。見脈及身如琉璃筒。但見諸蟲

如萎死華。爾時諸脈更相流注。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於梵天。見身中水如四大海。但見諸蟲頭萎摧茹手折足戾。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。純見水火流。東西南北亦隨走。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。狀如烟焰。其風遍吹一切諸水。其水波動沫聚成積。火亦入中。得火力故沫堅如水。復有風來。吹諸塵穢九十八種惡不淨物。持置水上水力弱故。隨不淨敗著處卽解。此水解時八人執刀。斫水段取各持而去。塵土全污心悶而臥。風火水等合聚一處。火力大故燒壞衆物。有四惡蛇含一寶珠。從火焰出凌虛飛逝。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。從樹稽生下入樹根。從樹根生上入樹莖。從樹莖生散入枝葉。其華白色亦有紅赤。其果欲熟猶作四色。至八月半純黃金色。如此光明照諸聲聞。變化無量百千境界。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

若有比丘入此定時。身如芭蕉無有堅實。出定之時。身體支節悉皆疼痛。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。說是語時。五百比丘得四大定。同時皆得四沙門果。

云何觀如來胸德字。万字相。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。啞者能言。癰跛疥癩皆得除愈。遍入十方諸佛頂上。入已諸佛胸中有百千光。從万字生。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。見佛胸相光者。除却十二萬億劫生死之罪。若不能見胸相分明者入塔觀之。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

云何觀如來臂膀纖圓如象王鼻相。手十指合輓掌千輻理。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。餓鬼見者除熱清涼。畜生見者自識宿命。狂象見者爲師子王。師子見之爲金翅鳥。諸龍見之爲金翅鳥王。是諸畜生各見所尊。心生恐怖合掌恭敬。以恭敬故命終生天。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。

云何觀如來臍相。如來臍中有萬億寶華。一一寶華。萬億那由他葉。一一葉萬億那由他色。一一色萬億那由他光。此相現時。一切大衆見佛心相。如來心者如紅蓮華。金華映蔽。妙紫金光以爲間錯。妙琉璃筒懸在佛胸。見佛身內萬億化佛。是諸化佛遊佛心間。佛臍出光。其光熒然如須彌山。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。一須彌上有百億萬諸大菩薩。身極小者如須彌山。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。其衆光臺亦有無量微塵恒沙諸大化佛。佛佛相次放臍光明。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。是世界中皆有琉璃頗梨億寶以爲佛窟。是衆窟中各有萬億無量諸佛。諸佛臍中各各皆生一大蓮華。與前無異。是諸光明照諸一切十地菩薩。是諸菩薩遇斯光已。卽入微妙首楞嚴門。復得入於金剛譬定。諸天遇者深發無上正真道意。心眼開明見諸佛相。如此光明照菩薩已。令諸菩薩身諸毛孔。一毛孔中出阿僧祇諸供養雲及衆供具。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。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。令下方地如閻浮提水色。於衆水中有恒沙寶樓。衆寶樓下有一寶城如乾闥婆城。於寶樓上有大寶樹。其樹枝葉一切火起。其火

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。其光直照下方無量世界。復過下方。復照無量世界。令下方地皆作金色。金色地上有金剛華。金剛華上有金天女。一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。如雲踊起。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加趺坐。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。各作變化爲琉璃山。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悲。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。既聞法已發菩提心。於未來世必成佛道。

億億光照東方。乃至東方無量世界。令東方地白如雪山。於衆山上有白寶雲。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殺。凡千億偈。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。如是觀者。除半億劫生死之罪。

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。白眞珠色。毘琉璃光。上妙金華以爲佛座。於金華上百億菩薩。皆黃金色。百億寶光映蔽白雲。一一光中五百化佛。是諸化佛異口同音亦讚不殺及大慈悲。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。聞是法者。思是法者。觀是法者。此人恒於夢中見釋迦文放臍光明持以照之。此光明相

如何所說。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。是諸寶珠出琉璃光。琉璃光內有眞金像。其眞金像坐白寶座。項佩赤眞珠光。赤眞珠光中有綠眞珠化佛。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。虎魄玫瑰眞珠馬瑙頗梨等寶以爲間錯。一一寶中有一億光。一一光化作一師子。師子背上有七寶蓋。其蓋高妙如須彌山。琉璃爲竿。雜寶綵華以爲莊嚴。一一華上有百億化佛。一一佛面如閻浮檀金色。髮紺琉璃色。身百億寶色。臂紅眞珠色。爪眞金色。手中相白蓮華色。鹿王蹲優曇華色。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。是諸菩薩亦出臍相如上菩薩。如是菩薩衆色光明合成一山。其山高顯如眞金臺。其臺四角有四梵幢。幢端皆有四億佛刹。一一刹中有百千塔。塔極小者。從閻浮提至於梵世。無數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佛。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。此臍相中略而解之。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。一金輪七寶隨從。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。名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛滅度後佛諸弟子。憶想是者。思惟是者。觀是法者。除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。頗梨紅紫更相映飾。一一光中百億寶車。白車白馬。紫車紫馬。紅車紅馬。諸馬毛鬣皆眞金色。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。佛身高顯萬億由旬。一一佛臍中出無數光。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。心無所著厭離世間。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪

觀。佛告阿難。佛滅度後佛諸弟子。想是法者。思惟是法者。觀是法者。當知此人常見諸佛速成大乘。除却十億劫生死之罪。

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無量諸佛刹土。一一佛刹有微塵數化佛。一一化佛。微塵數菩薩以爲眷屬。如是菩薩臍相光明。猶如金柱其金柱端。萬億天衣寶箱寶篋。譬如雲臺從空而下。一一箱篋萬億光明。一億光明合成一佛。一佛身中。無量微塵無數化光。於諸光端有諸化佛。猶如芥子。此小佛身亦出臍相。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。無量金色衆寶間錯。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。從赤銅爪足跌毛孔乃至頂髻。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。出妙音聲讚佛色身。釋迦文佛現此光已。告大王言。如來色身分別色相。除佛心已其餘境界。如向所現。佛說是已。爾時父王卽從坐起。正衣服爲佛作禮。遶佛七匝。踟躕合掌白佛言。世尊。如來身色一切覩見。惟佛心內有何境界。有何相貌。修行何事。佛心所念爲是何物。佛心光明何所像。

類。是時如來即便微笑。其舌相光如上所說。遶佛七匝從佛頂入。爾時如來入解脫相三昧。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。見如來心如紅蓮華。金華映飾。紅華金光。不開不合團圓如心。八萬四千脈。一一脈如天畫師所畫之脈。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。迦毘羅城及尼拘樓陀精舍。并閻浮提如大寶華。於華臺上有頗梨幢。頗梨幢端有頗梨鏡。十方無量諸佛淨國皆於中現。時會大眾覩見諸佛。或見佛身量同虛空純黃金色。或見佛身如須彌山四寶所成。或見佛身毘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

佛說觀佛三昧海經卷第五

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四

爾時佛心如紅蓮華。蓮華葉間有八萬四千諸白色光。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。十八劍輪地獄。十八火車地獄。十八沸屎地獄。十八鑊湯地獄。十八灰河地獄。五百億劍林地獄。五百億刺林地獄。五百億銅柱地獄。五百億鐵機地獄。五百億鐵網地獄。十八鐵窟地獄。十八鐵丸地獄。十八尖石地獄。十八飲銅地獄。如是等衆多地獄。

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。下十八鬲周匝七重皆是刀林。七重城內復有劍林。下十八鬲。鬲八萬四千重。於其四角有四大銅狗。其身廣長四十由旬。眼如掣電牙如劍樹。齒如山舌如鐵刺。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。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。輪輪相次在火焰間滿阿鼻城。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。阿鼻四門。於門閫上有八十釜。沸銅踊出從門漫流。滿阿鼻城。一一鬲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。蟲八萬四千嘴。嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城。此蟲下時。阿鼻猛火其焰大熾。赤光火焰照八萬四千由旬。從阿鼻地獄上衝大海沃焦山下。大海水滴如車軸許。成大鐵尖滿阿鼻城。

佛告阿難。若有衆生殺父害母。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。一切火焰化爲玉女。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。譬如壯士屈伸臂頃。直落阿鼻大地獄中。從於上鬲如旋火輪。至下鬲際身遍鬲內。銅狗大吼嚙骨咬髓。獄卒羅刹捉大鐵叉。叉頭令起遍體火焰滿阿鼻城。鐵網雨刀從毛孔入。化閻羅王大聲告勅。癡人獄種。汝在世時。不孝父母邪慢無道。汝今生處名阿鼻地獄。汝不知恩無有慚愧。受此苦惱爲樂不耶。作是語已卽滅不現。

爾時獄卒復驅罪人。從於下鬲乃至上鬲。經歷八萬四千鬲中。捋身而過至鐵網際。一日一夜爾乃周遍。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。五逆罪人無慚無愧造作五逆。五逆罪故臨命終時。十八風刀如鐵火車。解截其身。以熱逼故便作是言。得好色華清涼大樹。於下遊戲不亦樂乎。作此念時。阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林。化作寶樹。華果茂盛行列在前。大熱火焰化爲蓮華在彼樹下。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。鐵嘴諸蟲從火華起。穿骨入髓。徹心穿腦。攀樹而上。一切劍枝削肉徹骨。無量刀杖當上而下。火車爐炭十八苦事。一時來迎。此相現時陷墜地下。從下鬲上身如華敷。遍滿下鬲。

從下高起。火焰猛熾至於上高。至上高已身滿其中。熱惱急故張眼吐舌。此人罪故。萬億融銅自千力輪。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。復有衆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。姪洩無道。逼略淨戒諸比丘尼。姊妹親戚不知慚愧。毀辱所親造衆惡事。此人罪報臨命終時。風刀解身。偃臥不定如被楚撻。其心荒越發狂癡想。見己室宅男女大小。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。火焰化作金葉蓮華。諸鐵嘴蟲化爲鳬鴈。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已。如此好處吾當遊中。念已尋時坐火蓮華。諸鐵嘴蟲從身毛孔咬食其軀。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。俄爾之間身如截華。滿十八高。一一華葉八萬四千。一一葉頭身手支節。在一高間。地獄不大此身不小。遍滿如此大地獄中。此等罪人墮此地獄。經歷八萬四千大劫。此泥犁滅。

復入東方十八高中。如前受苦。此阿鼻獄南亦十八高。西亦十八高。北亦十八高。謗方等經。具五逆罪。破壞僧祇。汚比丘尼。斷諸善根。如此罪人具衆罪者。身滿阿鼻

獄。四支復滿十八鬲中。此阿鼻獄。但燒如此獄種衆生。劫欲盡時東門卽開。見東門外。清泉流水華果林樹一切俱現。是諸罪人從下鬲見。眼火暫歇。從下鬲起婉轉腹行。擗身上走到上鬲中。手攀刀輪。時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門旣至門闔。獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼。鐵狗噬心悶絕而死。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。阿鼻獄死生寒水中。寒水獄死生黑闇處。八千萬歲目無所見。受大蟲身婉轉腹行。諸情闇塞無所解知。百千狐狼牽掣食之。命終之後生畜生中。五千萬身受鳥獸形還生人中。聾盲喑啞疥癩癰疽。貧窮下賤。一切諸衰以爲嚴飾。受此賤形逕五百身。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。作無根罪。誹謗不信。墮阿鼻獄。受諸苦惱不可具說。汝今應當發慈悲心。時諸餓鬼聞是語已稱南無佛。稱佛恩力。尋卽命終生四天處。生彼天已。悔過自責發菩提心。諸佛心光不捨是等。攝受是輩。慈哀是等。如羅睺羅。教避地獄如愛眼目。

佛告大王。欲知佛心光明所照。常照如此無間無救諸苦衆生。佛心所緣常緣此等極惡衆生。以佛心力自莊嚴故。過算數劫。令彼罪人發菩提心。佛告阿難。云何名十八寒地獄。寒地獄者。八方冰山。山十八鬲。復有十八諸小冰山。如頗梨色。此等寒冰滿冰

山間。如凡蓮華。高十八由旬。上有水輪。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。獄卒羅刹手執水輪。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。十八高中遍滿一高。剖裂擗坼如赤蓮華。水輪上下遍覆其身。八方冰山一時俱合。更無餘辭。但言阿羅囉。爾時罪人卽作是念。我於何時。當免寒冰生熱火中。

爾時空中有諸鐵鳥。口嘴吐火從空中下。破頭啄腦。罪人卽死。命終之後。獄卒復以鐵叉打地。喚言活活。應聲卽穌。起已思念。我今身上大火猛熾。願得前冰以滅此火。獄卒復以冰輪迎接。置與獄中。如是十八高中無不經歷。此寒地獄壽命歲數。如四天王日月八千萬歲。罪旣畢已。生賤人中貧窮鄙陋。五百世中爲人奴婢。衣不蔽形食不充口。此罪畢已遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名黑闇地獄。黑闇地獄者。十八重黑山。十八重黑網。十八重鐵床。十八重鐵縵。一一山高八萬四千由旬。一一縵亦厚八萬四千由旬。一一縵間。十八重黑鐵圍山。羅列如林廕闇此山。世間自有愚癡衆生。偷佛法僧燈明。偷盜父母師長和

上。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。眼有電光睽睽不停。卽作是念。我有何罪常見是火。卽閉兩目。不願欲見及日月光。命欲終時。獄卒羅刹擎大鐵床。張大鐵傘。如大隊雲乘空而至。

爾時空中無形有聲。此處黑闇汝欲往不。罪人聞聲卽起心欲往彼所。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。有大鐵鳥嘴距長利。從山飛來攢啄罪人。痛急疾走求明不得。足下蒺藜穿骨徹髓。如是憺惶經五百萬億歲。亦如四天王日月歲數。彼人頭打諸黑闇山。腦流眼出。獄卒羅刹以鐵叉叉還安眼眶。罪畢乃出爲貧窮人。眼目角眊盲冥無見。或被癩病人所驅逐。如是罪報經五百身。過是以後。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名爲十八小熱地獄。十八小熱地獄者。如阿鼻獄亦七重城。七重鐵網。無量諸惡以爲莊嚴。自有衆生。不順師教興惡逆心。不知恩養盜師害師。汚師淨食坐師床座。捉師鉢盂。藏棄不淨。作五種惡。云何爲五。所謂罵師謗師打師殺師。以諸毒藥持以飲師。若沙門婆羅門。作諸非法害師謗師。此罪惡人無有慚愧。剝像破塔劫法寶物。殺伯叔父母兄弟姊妹。如是罪人命欲終時。阿鼻地獄十八獄卒。各以鐵叉擎一鬲獄。如是衆獄如大寶蓋。雨微細雨雨滍如華。此人罪報熱惱入心。如火燒已見

雨清涼。卽作念言。願我得坐廕蓋之下。涼雨灑我不亦樂耶。作是語已氣絕命終。如擲毬頃。卽便坐於大劍床上。百億劍刃。刃皆出火燒刺其身。空中寶蓋化爲火輪。從上而下直劈其頂。其身碎裂爲數千段。上雨銅丸從毛孔入。獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼。或以鐵箭射其心者。悶絕而死。須臾還活坐劍床上。旋風猛風吹墮地獄。旣入獄已。時閻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。於衆山間積刀如博。虛空中有八百萬億極大刀輪。隨次而下猶如雨滂。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。是時獄卒頂戴刀輪翳令不現。至罪人所卑言遜辭。我有利刀能割重病。罪人歡喜卽自念言。惟此爲快。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。獄卒羅刹驅蹙罪人令登刀山。未至山頂刀傷足下乃至于心。畏獄卒故匍匐而上。旣至山頂。獄卒手執一切刀樹。撲殺罪人。未死之間鐵狗嚙心。楚毒百端。鐵蟲啖食肉皆都盡。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。八萬四千劍輪爲葉。八萬四千劍輪爲華。八萬四千劍輪爲果。八萬四千沸銅爲枝。世間自有愚癡衆生。樂殺無厭。如此罪人命終時。遇大熱病。卽作念言。我今身體時熱時寒。舉身堅強猶如鐵磁卽作願言。得金剛劍割却此患。樂不可言。是時獄卒卽自化身。如己父母親友之形。在其人前而告之言。我有秘法。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。驅令上樹。未至樹端身碎如塵。一日之中身經諸樹。一夜之中復經諸樹。一日一夜殺身如塵不可稱數。殺人罪故受如此殃。經八萬億歲生畜生中。身常負重死復剝皮。經五百世還生人中。貧窮短命多病消瘦。過是已後遇善知識發菩提心。佛告阿難。云何名火車地獄。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。自有衆生爲佛弟子。及事梵天九十六種。出家徒衆及在家者。誑惑邪命詔曲作惡。如此罪人欲命終時。風大先動身冷

如水。卽作是念。何時當得大猛火聚。入中坐者永除冷病。作是念已。獄卒羅刹化作火車如金蓮華。獄卒在上如童男像手執白拂鼓舞而至。罪人見已心生愛者。如此金華光色顯赫。照我令熱必除寒冷。若得坐上快不可言。作是語已氣絕命終。載火車上支節火然。墮火聚中身體焦散。獄卒唱活應聲還活。火車轆身凡十八返。身碎如塵。天雨沸銅遍灑身體卽便還活。如是往返。上至湯際下墮鑊中。火車所轆一日一夜。九十億死九十億生。此人罪畢。生貧賤家爲人所使。繫屬於他不得自在。償利養畢爾乃得脫。由前出家善心功德。遇善知識爲其說法。心開意解成阿羅漢。

佛告訶難。云何名沸屎地獄。沸屎地獄者。八十由旬十八鐵城。一一鐵城有十八鬲。一一鬲中四壁皆有百億萬劍樹。地如刀刃刃厚三尺。於其刃上百千蒺藜不可稱計。一一蒺藜及劍樹間。生諸鐵蟲其數無量。一一鐵蟲有百千頭。一一頭有百千嘴。嘴頭皆有百千虬蟲口吐熱屎。沸如融銅滿鐵城內。上有鐵網鐵鳥。世間自有衆生破八戒齋。汚沙彌戒沙彌尼戒。汚式叉摩尼戒。自汚淨戒。汚比丘戒比丘尼戒。汚優婆塞戒優婆夷戒。諸比丘比丘尼。謀優婆塞及優婆夷。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。如是七衆及餘一切。汚僧淨飯。汚父母食。偷竊先噉。不淨手捉。及僧知事以自恃故汚僧淨食。四部弟子以不淨身坐僧祇床。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。作此念已。獄卒羅刹自化己身。猶如畫瓶中盛糞穢。至罪人所以手摩觸。令彼罪人心生愛着。氣絕命終。猶如風吹墮沸屎中。墮已糜爛衆蟲咬食。東西走時削骨徹髓飢渴逼故飲熱沸屎。虬蟲疽蟲接其舌根。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。瘰癧惡瘡以爲衣服。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。七重鐵網滿中沸鑊。五百羅刹。鼓大石炭燒其銅鑊。此石火焰焰焰相承。經六十日火不可滅。閻浮提日滿十二萬歲。如是鑊沸上湧如星。化成火輪還入鑊中。自有衆生毀佛禁戒。殺生祠祀。爲噉肉故梵燒山野傷害衆生。生燬衆生以火焚燒。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。手擎湯瓮至罪人所。罪人心喜愛樂此瓮。氣絕命終生鑊湯中。速疾消爛惟餘骨在。鐵叉擲出。鐵狗嚼之。嘔吐在地。尋復還活。獄卒驅蹙還令入鑊。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

沙死恒河沙生。罪畢乃出生畜生中。豬羊雞狗短命之處。無不經歷。如是受身八千萬歲。命終之後還生人中。受二種報。一者多病。二者短命。短命多病以爲眷屬。過算數劫遇善知識。受持五戒行六波羅蜜。

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。岸上劍樹滿中猛火。厚十二丈。復有融灰以覆火上。厚四十丈。世間自有無慚衆生。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。氣滿心腹喘息不續。卽作是念。我心如泥氣滿胸中。得一微火爆我身者不亦快乎。獄卒羅刹。應念卽至化作妻子。手擎火爐微灰覆上。至罪人所。是時罪人心大歡喜。以歡喜故氣絕命終生灰河中。諸劍樹間有一羅刹。手執利劍欲來傷害。是人恐怖走於灰河。舉足下足刀傷其脚。劍樹雨刀從毛孔入。羅刹以叉叉其心出。蹙地悶死尋復還活。是人偷盜師長父母罪因緣故。一日一夜五百億生五百億死。飢渴逼故張口欲食。劍樹雨刀從舌頭入。劈腹裂胸悶絕而死。由前聞佛法僧名故。罪畢之後得生人中貧窮下賤。覺世非常出家學道。世無佛時成辟支佛。世若有佛成阿羅漢。

佛告阿難。云何名劍林地獄。劍林地獄者。八千由旬滿中劍樹。有熱鐵丸以爲其果。

如此劍樹高二十四由旬。自有衆生。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。獄卒羅刹。應聲卽至化爲侍者。執明鏡示語罪人言。汝心多著可觀此鏡。觀此鏡時。見於鏡中有利劍像。卽作是念。我今體羸不堪欲事。得此利劍割斷我心不亦快乎。作此念時氣絕命終。受餓鬼身。諸劍樹間忽然化生。生已鐵丸從頂上入從口而出。腸胃焦爛墜地。獄卒復以鐵叉打撲驅令上樹。上一樹已鐵嘴蟲噉。以恐怖故踊身上樹。如是展轉悉經劍林。一日一夜八萬生八萬死。罪畢之後生飢饉世及疾疫劫。爲人卑賤口氣恒臭人所惡見。過算數劫遇善知識發菩提心。

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。咽喉舌乾。卽作此念。得一利刺刺頸出血。令衆脈間流注衆水不亦快乎。作是念時。獄卒羅刹。化作父母手執明珠。珠頭生刺持用擬口。如水欲滯。罪人歡喜。我所願者今已得果。作是念已氣絕命終。如大電頃生刺林間。旣生之後獄卒羅刹。手執鐵鉗拔舌令出。八十鐵牛有大鐵犁耕破其

舌。刺林諸樹有風吹來撲打其軀。一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中。脣咤面皺語言蹇吃。如此罪人。體生諸創膿血盈流。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。火上鐵床上有刀輪。諸刀輪間有鐵嘴蟲。鐵鳥在傍。世間自有愚癡衆生。貪惑滋多染愛不淨。犯邪姪行。非處非時行不淨業。設有比丘比丘尼。婆羅門等諸梵行者。若於非時非處犯不淨法。乃至一切犯邪行者。作不淨業。如此罪人臨命終時。舉身反強振掉不定。猶如弓弩不自勝持。卽作此念。得一堅大銅鐵柱者。縛此身體令不動搖。獄卒羅刹應時卽至。化作僮僕手執鐵杖。至罪人所。白言長者。汝今身強餘物皆弱。可捉此杖。心卽歡喜氣絕命終。如弄杖頃生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身。驚怖下視。見鐵床上有端正女。若是女人見端正男心生愛著。從銅柱上欲投于地。銅柱貫身鐵鋼絡頸。鐵嘴諸蟲啖食其軀。落鐵床上。男女俱時六根火起。有鐵嘴蟲從眼而入。從男女根出。若污戒者。別有九億諸小蟲輩。如癰疽蟲有十二嘴。嘴頭出火啖食其體。此邪姪報。一日一夜九百億生九百億死。罪畢乃出生鳩鴿中。受鳩鴿身經五百世。復生龍中經五百身。後生人中。無根二根及不定根。黃門之身經五百世。設得爲人。

。妻不貞良。子不慈孝。奴婢不順。過是已後。遇善知識發菩提心。佛告阿難。云何名五百億鐵機地獄。鐵機地獄者。有一鐵床縱廣正等四百由旬。上安諸捺。捺間皆有萬億鐵弩。鐵弩鏃頭百億鋒刃。世間自有愚癡衆生。爲貪欲故。不孝父母。不敬師長。不順善教。殺害衆生食諸姦人。此人罪報命欲終時。身體振動。身諸六竅汁自流出。如此罪人。見自己床如兜羅綿。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。以叉擎床。敷大楊毼至罪人所。罪人見已心生歡喜。欲臥楊毼。氣絕命終生鐵機上。萬億鐵捺關從下動。鐵毼低昂。無量鐵弩同時皆張。一一鐵箭射罪人心。一日一夜六百億生六百億死。如是罪人受罪畢已。生畜生中經五百世。還生人間。貧窮下賤爲人所使。多墮刑獄恒受鞭撻。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。一一鐵針施五關捺。世間自有虛妄衆生。邪心詭曲妖媚惑人。心懷嚙賊晝夜惡念。剎那剎那頃成就惡念。此人罪報臨命終時。身體搔痒。卽作此念。得一束針鑱刺疥蟲不亦樂乎。作是念時。獄卒羅刹化爲良醫。手執利針唱言治病。罪人心喜。氣絕命終生鐵網間。律身下過衆捺皆動。無量諸針射入毛孔。如是婉轉諸鐵網間。剎那頃死剎那頃生。罪畢乃出生於邊地無佛法處。亦不聞說世間善語。何況正法。雖生人中三惡道

攝。過算數劫遇善知識。雖得聞法心不解了。

佛告阿難。云何名鐵窟地獄。鐵窟地獄者。餓鬼道中最上苦法。有一鐵山縱廣正等二十五由旬。山上復有五百萬億大熱鐵丸。一一鐵丸團圓正等十三由旬。山間復有百千刀劍。是時彼山東向開張有一小孔。如摩伽陀斗口但出黑烟。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。旣入窟中劍蟲刀蟲啖食其軀。烟熏其眼不見火炎。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。經八千歲乃得苦畢。生食唾鬼食膿鬼食血鬼中。罪畢復生廁神豬狗。罪畢復生貧窮卑賤無衣食處。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名鐵丸地獄。鐵丸地獄者。八十由旬滿中鐵城八十八層。一一層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說施無因亦無果報。如此罪人臨命終時。頸強脈縮迴轉不語。不喜見人低視而臥。心中但念。我積財寶得與我俱快不可言。獄卒羅刹化作其妻。捉熱鐵丸化作寶器。在其人前語言。我隨汝死婉轉相著終不相離。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。應念卽雨大熱鐵丸。從頂而入足下而出。罪畢乃爲貧窮孤獨喑啞之人。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。尖石地獄者發有二十五石山。一一石山有八水池。一一水池有五毒龍。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。九十五種諸梵志等。法說非法。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。飲食噎吐水漿不下。卽作是念。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。著其口中告言閉口。心生歡喜。氣絕命終生石山間。無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。八百鐵鎖八百鐵山。豎大鐵幢兩頭繫鎖。獄卒羅刹驅蹙罪人。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。一日一夜經歷是苦。

凡十萬遍。罪畢生世爲人僮僕。遇善知識爲說實法。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。多病消瘦昏言囁語。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。卽作念言。得此美果食不知厭。甚適我願歡喜踊躍。氣絕命終。未經幾時生銅車上。不久卽往生銅山間。銅車轆頸。獄卒羅刹以鉗梃口飲以烱銅。飲烱銅已迷悶墜地。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。爾乃命終。獄卒唱言。汝前身時詔諛邪見慳貪嫉妬。以是因緣受鐵丸報。或曾出家毀犯輕戒久不悔過。虛食信施。以此因緣食諸鐵丸。此人罪報億千萬歲不識水穀。受罪畢已還生人中。五百世中言語蹇吃不自辯了。以宿習故。食後噉炭及噉土塊。過是以後。遇善知識發菩提心。

佛說觀佛三昧海經卷第五

佛說觀佛三昧海經卷第六

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四無量心品第五

爾時世尊。說是語時佛心力故。十種白光從佛心出。其光遍照十方世界。一一光中無量化佛乘寶蓮華。時會大眾見佛光明。如頗梨水或見如乳。見諸化佛從佛胸出入於佛臍。遊佛心間乘大寶船。經往五道受罪人所。一一罪人見諸化佛。如己父母善友所親。漸漸爲說出世間法。是時空中有大音聲告諸大眾。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。佛說是語時會大眾。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。皆是前世無量劫中。父母師徒諸善親友。見已啼泣。爲佛作禮白言。世尊。我等今者因佛力故見苦衆生。悉是我等父母師長。佛告大眾。三界衆生輪迴六趣。如

旋火輪。或爲父母兄弟宗親。三界一切無不是汝所親之者。云何起意生殺嫉心。作是語已。淨飯王等一切大衆白佛言。世尊。云何名爲慈心三昧。惟願世尊爲我略說。

佛告大衆。夫慈心者。應當起想先緣所親。繫念之時。念已父母受諸苦惱。有不孝者。念已妻子所愛衆生受諸苦惱。有見衆生癩病癰瘡。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。或見於刀山劍樹火車爐炭。一切苦事見已悲泣欲拔其苦。自作我想。乘寶蓮華詣諸人所。調身按摩爲洗癩瘡。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。既飽滿已爲其說法。讚佛讚法讚比丘僧。作是讚已益更憂悲心無暫捨。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。心生歡喜如己無異。既生喜已次行捨法。是諸衆生無來去相從心想生。心想生者。因緣和合假名爲心。如此心想猶如狂華從顛倒起。苦從想起樂從想生。心如芭蕉中無堅實。廣說如經十譬。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善提分。若取證者是聲聞法。不取證者是菩薩法。作是語已佛身光明益更明顯。從佛心端諸光明中生諸寶華。一一寶華恒沙寶華以爲眷屬。一一華上無量無邊微妙化佛。方身丈六如釋迦文此相現時。佛身毛孔八萬四千諸寶蓮華。一一華上八萬四千諸大化佛身量無邊。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。令十方地作眞金色。卷諸化佛入佛口中。從佛口出亦照十方來入佛胸。從佛胸出復照十方來入佛臍。此光入時佛身之內如琉璃水澄清不動。三界五道一切衆生映現佛心。見諸化佛乘大寶臺。猶如寶船遊佛身間。一一化佛讚說不殺。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。如來身光倍更明顯。佛身化佛及寶蓮華數不可知。一一華光如雜華說。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛滅度後諸弟子。修六念者名念佛心。念佛心者除十二億劫生死之罪。作是觀者生生之處。終不邪見心不僻謬。恒得值遇無生菩薩。如是之人若生邊地無佛法處。念佛功力自然悟解成辟支佛。爾時世尊說是語已。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。全觀圓光及丈六者。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。但以無量無邊總爲其數。如是衆生皆是羅漢。是大施主盡算數劫。供養賢聖四事無乏。是人得福寧爲多不。父王白言。但使供養一方羅漢得福無量。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。諸聲聞身如焦敗種。爲何所益。

觀四威儀品第六之一

爾時世尊於大眾中。即便起行足步虛空。父王觀見心甚歡喜亦隨佛行。佛舉足時足下千輻輪相。一一輪相皆雨八萬四千衆寶蓮華。一一蓮華復化八萬四千億那由他華。一一蓮華化爲一臺。一一華臺一一華葉。遍覆十方無量世界。一一蓮華八萬四千葉。釋迦牟尼足步虛空悉雨寶華。如是衆華復有無量微塵數佛足步虛空。父王見已心大歡喜得阿那舍。五體投地爲佛作禮。時會大眾皆觀此事白佛世尊。十方世界無數化佛。何者眞佛誰是化佛。

佛告大眾。諸佛如來入空寂處。解脫三昧隨意自在。無有眞化。所以者何。佛心空寂。復入空寂解脫光明王三昧。此定力故。諸佛如來化無邊身。無邊身者是薩婆若。薩婆若者名無著三昧。無著三昧故如來現行。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。見佛跡者見像行者。步步亦除千劫極重惡業。佛告阿難。汝從今日持如來語遍告弟子。佛滅度後。造好形像令身相足。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。說此語已如來還坐。

父王復問佛。出世間有何利事。能令衆生得安樂耶。爾時世尊。告大王言。舍衛城中須達長者。有一老母名毘低羅。謹勤家業。長者勅使守執庫鑰。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。是諸乞士多求無厭。何道之有。作是語已復發惡願。何時當得不聞佛名不聞僧名。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。作是語已勅須達言。遣汝歸來吾欲與語。阿那邠坻馳詣王宮。到作禮畢却住一面。末利夫人命令就座。坐已語言。汝家老婢惡口誹謗。何不驅擯。阿那邠坻跪白。夫人。佛日出世多所潤益。鴛掘摩羅大惡之人。尼提賤人氣噓侮陀羅佛能調伏。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。婢聞是語歡喜踴躍持寶瓶走。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。

爾時世尊從正門入。難陀在左阿難在右。羅睺羅在佛後。老母見佛心驚毛豎。可惡此人隨我後至。即時欲退從狗竇出。狗竇卽閉。四方小巷一時閉塞。惟正路開。老母覆面以扇自障不意見佛。佛在其前。令扇如鏡無所障礙。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。低頭伏地地化爲佛。以手覆面時十指皆化爲佛。老母閉目心眼卽開。見虛空中一切化佛滿十方界。此相現時舍衛城中。有二十五旃陀羅女。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。見佛如來足步虛空。爲於老母現無數身。心大歡喜裂邪見網。頭腦頂禮世尊足下。

爾時世尊。以梵音聲。安慰諸女告言。諸女。汝今可稱釋迦牟尼。稱我名故觀我身相可得解脫。作是語已。諸女同聲稱南無佛。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。猶能除却八十萬億劫生死之罪。況復善意恭敬禮拜。爾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。目踰青蓮有萬億光不可具見。沙門善幻世間無比。大家年少可不意見。作是語已入木籠中。以百張皮覆木籠上。白氎纏頭却臥闔

處。爾時世尊還祇陀林。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。佛今日行爲其除罪。作是語已卽還精舍。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。

爾時羅睺羅。承佛威神入如意定。禮拜旣畢遶佛七匝。卽自化身作轉輪聖王。阿難侍左難陀侍右。千二百五十比丘化爲千子。阿難爲典藏臣。難陀爲主兵臣。七寶四兵皆悉具足。時金輪寶在虛空中乘蓮華臺。徑往須達大長者家。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。

爾時聖王。椎鍾鳴鼓乘大寶輿至須達家。老母見已甚大歡喜。聖王出世多所潤益。識別善惡。必當不爲沙門所惑。從木籠出敬禮聖王。聖王卽遣主寶藏臣往至女所告言。姊妹。汝宿有福應王者相。聖王今者欲以姊妹爲玉女寶。老母白言。我身卑賤猶如糞穢。聖王顧問喜慶無量。何所堪任應玉女寶。若見念者勅我大家。放我令脫所賜已多。爾時聖王告須達言。卿家老女衆相巍巍。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。聖王卽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。自言有道無一效驗。聖王出世弘利處多。令我老

婢如玉女寶。作是語已五體投地禮於聖王。時典藏臣宣王優令揚十善法。女聞十善心大歡喜。卽作是念。聖王所說義無不善。爲王作禮悔過自責心卽調伏。時羅睺羅還復本身。老母舉頭見千二百五十比丘。卽作此言。佛法清淨不捨衆生。如我弊惡猶尙化度。作是語已求受五戒。時羅睺羅。爲說三歸。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。裂邪見網。如來出世正爲此耳。

時羅睺羅將此老母詣祇陀林。到已見佛身相紫金。歡喜合掌爲佛作禮。懺悔前罪求佛出家。佛告羅睺羅。汝將此母詣憍曇彌。未至中間羅睺羅爲說苦空非常無我等法。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無明闇。能令邪見得應眞道。作是語已爲佛作禮白言。世尊。如此老母宿有何罪。生卑賤處爲人婢使。復何福慶值遇世尊。如好白疊易受染色。應時卽得阿羅漢道。

佛告大王。諦聽諦聽善思念之。如來爲王分別解說。過去久遠無數劫時。有佛世尊名一寶蓋燈王如來十號具足。彼佛滅後於像法中。有王名曰雜寶華光。其王有子名曰快見。求欲出家父卽聽許。王子詣山到僧坊中求欲出家。時有比丘聰明多智深解實相。受爲弟子。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

爲說甚深妙法般若波羅蜜大空之義。王子聞已謬解邪說。比丘滅後卽作此言。我大和上空無智慧。但能讚歎虛無空事。願我後生不樂見也。我阿闍梨智慧辯才。願於生生爲善知識。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。以謬解故命終之後。如射箭頃墮阿鼻獄。八十億劫恒受苦惱。罪畢乃出爲貧賤人。五百身中顰癩無目。千二百身恒爲人婢。佛說是時。末利夫人有五百婢。懺悔自責發菩提心。願於來世解深空法。

佛告大王。爾時和上者今我身是。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。舍衛城中二萬優婆塞。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。尙得如此無量福德。何況觀佛行及像行者。

父王白佛。佛母摩耶生忉利天。佛今光相神通具足。云何當往爲母說法。佛告大王。如來當如轉輪聖王足行之法。從閻浮提上忉利天。問訊檀越爲說妙法。

爾時會中有菩薩摩訶薩。名曰持地。卽從座起入首楞嚴三昧。三昧力故從金剛際。

金剛爲輪。金剛爲根。金剛爲花。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。爲佛世尊作三道寶階。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。一一花中無量樂器自然踊出。爾時持地。以恒河沙七寶蓮華敷佛蹈處。於階道側豎諸寶幢。無量寶幡懸其幢頭。百億寶蓋彌覆其上。忉利諸天雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。嚴飾其間。時梵天王手擎香爐。與萬梵俱侍立階側。一一香烟如琉璃雲。彌滿虛空。於其雲中百千妓樂不鼓自鳴。難陀龍等。持海此岸栴檀末香漫散道中。香光上出如金光焰。高一多羅樹化爲金臺。無量諸天。持天瓔珞嚴飾階道。如是供具不可稱計。

爾時世尊於閻浮提執持三衣。告勅阿難。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。隨映佛後在階道側。持地菩薩并彌勒等一千菩薩一時合掌。以萬億音歌詠如來無量德行。爾時梵王無數百千諸梵天等。手擎香爐無量妓樂。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。無數聲聞菩薩大衆侍立右階。爾時世尊放大光明照階道邊。其光如雲百千億色猶如重閣。佛處其中八萬四千化佛圍繞。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。以爲侍者。時魔波旬。於虛空中與諸魔衆。讚誦妙偈歎如來功德。釋提桓因白摩耶言。如來世雄。爲報恩故來至此處。摩耶

夫人。聞佛已來遣諸天女。持諸天寶及天妓樂曼陀羅華。在階道邊以迎世尊。

爾時如來。舉足下足無數宮殿。一一宮殿五百化佛結加趺坐。一一如來五百菩薩以爲侍者。

爾時五百分身諸釋迦文入忉利天宮。諸天歡喜而說此偈。

毘婆尸佛	吉祥中尊	亦放光明	來至此處	尸棄如來	大吉祥尊
化身無數	來至此處	毘舍滿月	放白毫光	普照一切	來至此處
拘樓孫佛	面門出光	照十方界	來至此處	迦那含佛	化身無數
放大光明	來至此處	迦葉世尊	身如寶臺	足步虛空	來至此處
釋迦牟尼	分身五百	無數化佛	照耀一切	來至此處	
彌勒菩薩	賢劫尊者	亦放光明	當至此處	此處吉祥	安隱無爲
諸佛所遊	牟尼生地	名涅槃窟	慧者智度		

爾時世尊。入忉利宮卽放眉間白毫相光。其光化作七寶大蓋覆摩耶上。七寶飾床奉摩耶坐。佛母摩耶見佛入宮。合掌恭敬爲佛作禮。五百化佛一時申手。諸天扶持不聽禮敬。八萬四千諸化如來皆悉起立。爾時摩耶夫人宮中。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。西方無量明佛以寶蓮花。散釋迦牟尼及佛母上。化成花蓋。無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。無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。無量幢幡供養諸佛。時幢幡中有妙音聲。讚佛讚法讚比丘僧。佛告阿難。是名如來從閻浮提昇忉利宮。色相光明諸神化事。佛滅度後佛諸弟子。若如是觀是名正觀。若異觀者名爲邪觀。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。爲未來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。云何名如來從忉利天。下閻浮提時光相應。我初下時。無數天子百千天女侍從世尊。獨見一佛圓光一尋放千光明。足步虛空躡階而下。時佛光中七佛像現。從佛光出導佛前行。時優填王。戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下。象載金像來迎世尊。蓮

華色比丘尼化作瑠璃山。結加趺坐在山窟中。無量供具奉迎世尊。爾時金像。從象上下猶如生佛。足步虛空足下雨華。亦放光明來迎世尊。時鑄金像。合掌叉手爲佛作禮。爾時世尊。亦復長跪合掌向像。時虛空中百千化佛。亦皆合掌長跪向像。

爾時世尊而語像言。汝於來世大作佛事。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。是人來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。知佛如來下忉利天及見佛像。除却千劫極重惡業。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

佛說觀佛三昧海經卷第六

佛說觀佛三昧海經卷第七

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四威儀品第六之餘

佛告阿難。云何如來至曠野澤伏鬼大將。我從舍衛祇陀精舍。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。爾時嬰兒稱南無佛。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。面如象面狗牙上出。眼復出火火皆下流。童子驚怖稱南無佛南無法南無僧。爾時世尊。天耳遠聞獨將阿難足步虛空。阿難在後從佛不及。佛以神力化作寶華。其華光明接取阿難。阿難坐華見閻浮提滿中化佛。一一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。阿難見聞卽憶過去九十億佛所說經藏。憶持不失。

爾時世尊到曠野澤。放眉間白毫大人相光。其光直照怖小兒身。小兒見光。如見父母

心無驚懼。時曠野鬼。舉一大石厚十二丈。欲擲世尊。眼出雷電雨雹如雨。一一雹下如赤鷄子從空而下。未至佛上化成化佛。一一化佛入火光三昧。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。手奮金杵揮大利劍。髭如劍竦眼如電光。以金剛杵擬鬼王額。攘臂大叫聲振天地。鬼王驚怖抱持小兒。長跪上佛白言。沙門唯願慈愛救我生命。時金剛神化金剛杵爲大鐵山。四面火起繞鬼七匝。猛火炎熾焚燒鬼身。嬰兒舉手勅鬼王言。稱南無佛。我稱佛故從死得生。汝今可稱南無諸佛。爾時鬼王。驚怖失聲稱南無佛。白言瞿曇可救護我。

爾時世尊。以梵音聲猶如慈父安慰諸子。撫慰鬼王亦復如是。密迹金剛勅鬼王言。汝今速伏歸依佛法及與衆僧。汝若不伏碎汝眷屬萬億八千令如微塵。時曠野鬼以驚怖故。五體投地爲佛作禮白言。世尊。我恒噉人。今者不殺當食何物。佛勅鬼王汝但不殺。我勅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。焰焰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。因大德故得服甘露無上法味。時金剛神擲杵空中。佛神力故令金剛杵猶如百億金須彌山。一一須彌百億龕室。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。欲知如來伏曠野鬼自在神通。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。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。值遇諸佛間無空缺。設無佛時遇辟支佛。無辟支佛恒遇仙人爲說正道。佛告阿難。汝今持是境界念想。爲未來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。恒爲諸佛之所護助。

佛告阿難。云何名如來到那乾訶羅國。古仙山蘆華林。毒龍池側青蓮華泉北。羅刹穴中阿那斯山巖南。爾時彼穴有五羅刹。化作女龍與毒龍通。龍復降雹羅刹亂行。飢饉疾疫已歷四年。時王驚懼。禱祠神祇於事無益。召諸呪師令呪毒龍。羅刹氣盛呪術不行。王作是念。得一神人。驅此羅刹降是毒龍。唯除我身其餘無惜。時有梵志聰明多智。自言。大王。迦毘羅城淨飯王子。其生之日萬神侍御七寶降瑞。阿私陀相。處國當爲轉輪聖王。若不樂天下成自然佛。今者道成號釋迦文。巨身丈六三十二相八十種好。足躡蓮華項佩日光。身相端嚴如眞金山。王聞是語心大歡喜。向佛生地自歸作禮。若梵志語審實不虛。有佛出世名釋迦文。然我相法。却後九劫乃當有佛名釋迦文。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。爾時香烟至佛精舍。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。爾時如來勅諸比丘。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。樹下皆有金床銀光。光化爲窟。摩訶迦葉坐此窟中常坐不臥。勅諸弟子行十二頭陀。其山如雲疾於猛風詣古仙山。大目犍連徒衆五百。化百千龍盤身爲座。龍口吐火化成金臺七寶床座。寶帳寶蓋及諸幢幡皆悉備足。目連處中。如琉璃人表裏清徹。詣那乾訶舍利弗以神通力。化作雪山白玉爲窟。均提等五百沙彌。坐七寶窟圍繞雪山。時舍利弗坐白玉窟。如黃金人放金色光。其光雜色映耀雪山。敷揚大法沙彌聽受。往詣彼國。

摩訶迦葉延與其眷屬五百比丘化作蓮華。猶如金臺比丘處上。身下水化爲流泉。流諸華間水不滯地。上有金蓋彌覆比丘。亦往彼國。如是千二百五十弟子。各有五百比丘作諸神通。如舍利弗目犍連等。踊身虛空如鴈王翔。往詣彼國。

爾時世尊著衣持鉢勅語阿難持尼師檀。爾時世尊足步虛空。佛舉足時。四天王釋提桓因梵天王無數天子百千天女繞佛七匝。爲佛作禮侍從佛後。

爾時世尊。放項金光化作一萬八千諸大化佛。一一化佛復放光明。如此項光亦復化作一萬八千諸大化佛。佛佛相次滿虛空中。如鴈王翔往至彼國。始到國界王出奉迎爲佛作禮。爾時龍王見世尊來。父子徒黨十六大龍興大雲雷震吼雨雹。眼中出火口亦吐火。鱗甲身毛俱出烟焰。五羅刹女現醜惡形。眼如掣電住立佛前。時龍王子。見虛空中滿中化佛。白其父言。父王吐火欲害一佛。試看空中有無數佛。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無數杵頭火然如旋火輪。輪輪相次從空中下。火焰熱熾猶如融銅。燒惡龍身龍王驚怖。無走遁處走入佛影。佛影清涼如甘露灑。龍得除熱仰頭視空。滿空中佛一如來放無數光。一一光中無量化佛。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。合掌恭敬爲佛作禮。五羅刹女亦禮如來。時諸天子雨曼陀羅花摩訶曼陀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。燒衆名香頭面禮佛請佛就座。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。

爾時如來以梵音聲。猶如慈母撫卹嬰兒令彼龍王及羅刹女受法王化。請佛就座。爾時國王。復敷高床璫氎毼毼極細軟者。張白氎纓。眞珠羅網彌覆其上。請佛世尊令處纓

中。

爾時世尊。舉足欲行。佛鹿王。騰騰出五光。光有五色。繞佛七匝。如天妙花。化成花帳。衆花葉間。百千無數。諸化菩薩。合掌讚偈。有萬億音。空中化佛。放光明。亦復如是。十六小龍手執山石。霹靂起火。來至佛所。大衆驚怖。入佛光中。

爾時世尊。出金色臂。張合曼掌。指網。曼間雨大寶花。大衆皆見。化成化佛。唯諸龍見。是金翅鳥。欲搏噬龍。龍畏金翅。走入佛影。爲佛作禮。叩頭求救。佛至。纓前。勅阿難言。敷尼師檀。是時阿難。卽入纓中。先舉右手。從左肩上。取尼師檀。時尼師檀。卽復化成五百億金臺。七寶校飾。欲敷之時。卽復化成五百億蓮華。七寶莊嚴。政四角時。一角生五百億七寶蓮華。行行相次。遍滿纓內。

爾時世尊。就七寶床。結加趺坐。諸蓮花上。皆有佛坐。時諸比丘。見佛坐已。爲佛作禮。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。遶佛七匝。爲佛作禮。觀佛神化。應時卽發阿耨多羅三藐三菩提心。勅諸臣下。皆使發心。爾時龍王。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。

爾時大王。爲佛及僧。欲設中饋。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陀昧自然盈滿。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。

爾時國王請佛入城。龍王怒曰。汝奪我利吾滅汝國。佛告大王。檀越先歸佛自知時。爾時國王。爲佛作禮逡巡而退。爾時龍王及羅刹女。五體投地求佛授戒。佛卽如法爲說三歸五戒之法。龍王聞已心大歡喜。龍王眷屬百千諸龍。從池而出爲佛作禮。如來應時隨龍音類爲其說法。聞法歡喜。佛勅目連爲其受戒。

爾時目連入如意定。卽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。佛勅和上爲我受戒。和上云何作恐怖像。目連告曰。汝於多劫不恐怖中橫生怖想。於無瞋恚生瞋恚想。於無害所橫生害想。我實是人。汝惡心故見我是鳥。爾時龍王以恐怖故。自誓不殺不惱衆生以發善心。目連卽時還復本身爲說五戒。

爾時龍王。長跪合掌勸請世尊。唯願如來常住此間。佛若不在我發惡心無由得成阿耨多羅三藐三菩提。唯願如來留神垂念常在於此。慇懃三請如是不止。時梵天王。復來禮佛合掌勸請。願婆伽婆。爲未來世諸衆生故。莫獨偏爲此一小龍。百千梵王異口同音皆作是請。

爾時如來即便微笑。口出無量百千光明。一一光中無量化佛。一一化佛萬億菩薩以爲侍從。時彼龍王於其池中。出七寶臺奉上如來。唯願天尊受我此臺。爾時世尊告龍王曰。不須此臺。汝今但以羅刹石窟持以施我。時梵天王無數天子先入窟中。時彼龍王以諸雜寶以莊按窟。佛告阿難。汝教龍王淨掃石窟。諸天聞已。各脫寶衣競以拂窟。爾時如來還攝身光。卷諸化佛來入佛頂。爾時如來。勅諸比丘皆在窟外。唯佛獨入自敷坐具。敷坐具時。令此石山暫爲七寶。時羅刹女及以龍王。爲四大弟子尊者阿難。造五石窟。

爾時世尊。坐龍王窟不移坐處。亦受王請入那乾訶城。耆闍崛山。舍衛國迦毘羅城。及諸住處皆見有佛。時虛空中蓮華座上無量化佛。一切世界滿中化佛。龍王歡喜發大誓願。願我來世得佛如此。佛受王請經七日已。王遣一人乘八千里象。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。餘國諸佛皆說苦空無常無我六波羅蜜。王聞是語。豁然意解得無生忍。

爾時世尊。還攝神足從石窟出。與諸比丘遊履。先世爲菩薩時。兩兒布施處。投身餓虎處。以頭布施處。剗身千燈處。挑目布施處。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。爾時世尊安慰龍王。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。諸龍皆見佛在石內映現於外。爾時諸龍合掌歡喜。不出其池常見佛日。

爾時世尊。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　　如日無障礙　　金光相具足

我今頭面禮　　牟尼救世尊

爾時世尊。化五百寶車。佛處車中分身五百。爾時寶車。住虛空中迴旋自在。車轂輞間百千光明。一一光明無數化佛。不動不轉到迦毘羅城。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。無量化佛結加趺坐。是名如來坐時境界。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。結加趺坐數草爲座。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。石壁無礙猶如

明鏡。此想成已如前還想三十二相。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。兩阿僧祇諸七寶幢。一一幢頭百千寶幡。幡極小者。縱廣正等如須彌山。此寶幡中。復有無數百千化佛。一一化佛。踊身皆入此石窟中佛影臍裏。此想現時如佛心說。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。佛滅度後。如我所說觀佛影者。是名真觀如來坐。觀如來坐者。如見佛身等無有異。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。彌勒出世。見彌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。

云何名觀如來行。詣拘尸那時降諸力士。佛告父王。如來不久。當於彼國入般涅槃。爾時五百力士除妨路石。盡力士力不能令去。爾時世尊化作沙門。以手挑石石飛住空中。力士驚怖。此石設墮走避無所。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。倚臥樹下如人晝眠。有日光明從左脇出。如百億日入右脇中。一日中有二寶樹。有大寶床諸佛臥上。如是光明遍照十方無量世界。一一世界無量諸佛。倚臥樹下皆有光明。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。倚臥臺側。爾時彼佛。左脇

流水如琉璃珠。一一寶珠如須彌山。一一山內百千臥佛。一一臥佛出大光明。亦如上說。右脇復出萬億乳河流注于下。滄滄化成百千化花。花有化佛臥蓮花上。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。

爾時空中有妙音聲。讚四無量心。然後分別空無境界。無心想寂滅境界。作是觀者名觀如來臥。觀如來臥者。先當觀臥像。見臥像已當作是念。佛在世時所以現臥。諸佛如來體無疲倦。但爲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臥。如來臥者是大悲臥。欲觀佛臥當行慈心。行慈心者。緣一切衆生見受苦時。不惜身分成熟安樂。受苦衆生令得無患。大悲心者。見諸衆生受苦惱時。如己父母師長善友。生悲哀心淚如猛雨。如是等心名爲大悲。見他受樂心生歡喜。譬如比丘得第三禪。是名爲喜。

捨者。一切衆生無衆生相。作是觀時先觀自身。地大是衆生耶。水火風大是衆生耶。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。有爲空是衆生耶。無爲空是衆生耶。如是分別解折時。不見衆生不得衆生無衆生想。心無所著亦無志求。解如是等清淨法者。名爲行捨。

佛告阿難。若有衆生樂觀佛臥者。是則眞觀清淨慈定。若有衆生聞佛臥法。及諸比丘。隨順佛語不壞威儀。右脇臥者。當知是人。著慚愧衣服忍辱藥。如此比丘現世坐禪。見十方佛爲說大法。若不坐禪不毀戒故。於未來世見十方佛。十方諸佛爲說大法。聞法易悟。猶如壯士屈伸臂頃。應時卽得阿羅漢道。三明六通具八解脫。如來臥者饒益衆生。以饒益故名慈悲喜捨。此四法者。出生諸佛諸菩薩母。說是語已。佛於衆中舉身放光。前八萬四千。左八萬四千。右八萬四千。後八萬四千。項八萬四千。是諸毛孔一一毛孔一毛旋生。一一毛端有百萬億塵數蓮花。一蓮花上無量無數微塵化佛。諸化佛身高顯莊嚴。如千萬億諸須彌山。一一佛臍中有五百萬億師子。一一師子吐五百萬億諸供養具。一一供具有五百萬億七寶花雲。一一寶花雲有五百萬億諸偈頌雲。聲聲相次猶如雨沛。

爾時如來。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。行者無數住者無數坐者無數臥者無數。是諸化佛說大慈悲。說三十七品助菩提分法。說六波羅蜜。說佛如來十力無畏十八不共。此相現時一億諸釋。心無所著悟無生忍。佛爲授記於未來世。過算數劫當得作佛。號三昧勝幢如來應供正遍知十號具足。次第作佛凡有一億。彼佛出時娑婆世界清淨莊嚴。猶如聖伏幢世界光明佛刹。等

無有異。是諸菩薩得佛道時。國土無有毀禁亂意不善之名。純是菩薩。雖有聲聞不謗大乘。時諸釋子。聞佛授記心大歡喜。各脫瓔珞以散佛上。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。一一化佛演說八萬四千諸波羅蜜。

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。斷使支想殺使根想。如是諸想九百億塵數。如數息安般。說是名聲聞法。菩薩法者唯有四法。何等爲四。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。如是等名未來世觀佛三昧。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。願於來世常入三昧。見佛色身如今無異。

時梵天王釋提桓因無數天子。爲佛作禮長跪合掌而白佛言。世尊。我等今者得見如來色中上色。願當來世濁惡衆生。繫念思惟見佛色身此願不虛。我今所說及我所見真實不虛。願令我等及諸天衆猶如佛身。作是語時。自見心中百萬光出。一一光明化成無量百千化佛。自見己身身眞金色。猶如難陀等無有異。

時諸梵天白佛言。如來世雄出現於世。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。我自見心想境界未來衆生亦當如是想佛眞身。佛告梵天。如汝所說眞實不虛。未來衆生但發是念。得無量福身相具足。何況憶想。佛說是語時。淨飯王及諸釋子。比丘尼優婆夷。同時俱起禮佛而退。

爾時父王還至宮中。爲諸姝女說佛相好。千二百五十姝女。聞佛白毫相心生歡喜。除百萬億那由他生死之罪。空中有聲告諸女言。汝聞佛相除諸罪咎。應發無上三菩提心。聞是語已。卽見空中無量諸佛。見諸佛已。亦皆同時得念佛定。時諸比丘。卽從坐起敬禮佛足。繞佛七匝却住一面。

爾時阿難偏袒右肩。合掌長跪白佛言。世尊。佛說三十二相餘有一相。如來云何不顯說耶。爾時世尊。勅諸比丘各令還坐。爾時世尊。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。佛卽微笑。口五色光舌十四光。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。於佛身內有師子座。一一師子座如須彌山。一一座上一如來。九十億菩薩以爲侍者。是諸菩薩頂上諸佛如須彌

山。如是十方無量諸佛臍中出水。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無量佛。一一佛不相障礙。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。爲未來衆生開光明目。作是語時。過去七佛像住立空中。各申右手摩阿難頂。囑累是事。時虛空中有無數光。一一光中有無數化佛。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八

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。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。唯有一事於我有疑。嫫女衆中有一女子名修曼那。卽白妃言。太子者神人也。毘陀經說。若有神人質性清淨。以梵行故身根平滿。太子今者似梵行人。納妃多載其諸嫫女奉事歷年。不見身根況有世事。復有一女名曰淨意。自言大家我事太子經十八年。未見太子有便利患。況有諸欲。爾時諸女各各異說。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。誓願力故應諸女人。安徐轉身內衣被發。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。但於我等世情望絕。作是語已悲泣雨淚。爾時太子。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。作是語已噎不能言。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。情願不勝悅喜。現此相時羅睺羅母。見彼身根花花相次如天劫貝。一一花上乃有無數大身菩薩。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。復當爲汝顯現男相。

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。伏惟大王乞賜一願。王白乳母欲求何等。乳母卽言。在王宮中如功德天。一切無乏唯闕一事。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。一一女人復買諸婢。種種莊飾數滿八千。時彼國王遭疾崩亡。太子紹位。智臣白言。先王報恩恣此老婢。令王國土加姪女村。損辱國望實自不少。用此何爲宜時擯徙。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姪舍作妖如前。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。兄弟三人遊蕩無度競奔姪舍。始初一往各皆輸金錢十五。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。此藏中金爲何所在。典藏白言。大家諸子。日日持金往姪女舍。若不制止用金盡。長者聞已椎胸大哭。嗚呼賊子破我家居。手執大杖打兒母頭。其歸號哭。嗚呼賊子。生兒無益偷金藏盡。父無訓範素不嚴勅。見打何爲。長者瞋恚號哭詣王。腹拍王前白言。大王國內荒亂。摩偷羅國諸羅利女。來住此城破我家業。王語長者。汝甚大富金藏猶盡。況餘凡下寧不困耶。長者白王。唯願大王速誅惡人。王告長者。吾受佛戒猶不傷蟻況欲殺人。長者聞此。舉手拍頭白言。大王。臣聞王者誅罰惡人爲國除患當有何罪。今日大王與惡爲伴。縱諸姪女壞亂正法。國荒民窮戒將安存。

王告長者。如來出世多所調伏。奮掘摩羅氣嘯旃陀羅。大力鬼王羅刹魁膾。一切皆化。今當詣佛啟白此事卿可小忍。安慰臣已。駕乘名象。與諸侍從往詣祇洹。爲佛作禮繞佛三匝合掌長跪白言。世尊。摩偷羅國諸姪女等。今來此間惑諸年少。願佛化之。佛告大王。却後七日佛自知之。時波斯匿王禮佛而退。

佛告摩訶迦葉。汝往須達大長者家可白。檀越却後七日。佛詣試場化諸姪女。須達聞已

歡喜踊躍辦諸供具。作七寶華高十一丈置佛坐處。懸諸繪蓋香汁灑地。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。遣旃陀羅喚諸姪女。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。鬱毘迦葉。踊身空中化作六龍。蟠身相結爲比丘座。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場。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場。大智舍利弗。踊身空中作十八變。身上出千日光明赫奕不相障礙。身下出千月如秋滿月團圓可愛。作十八變飛至試場。大目犍連。踊身空中。化作八萬四千師子座。一一師子閉目伏地白如雪山。大目犍連坐其背上。作十八變飛至試場。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。作十八變飛至試場。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。作十八變飛至試場。須菩提踊身空中。冥然不現但聞語聲。說如是偈。

一切法如性

無我無衆生

亦無姪欲想

當復教化誰

諸法本無性

亦無名字相

愛著故起欲

當復教化誰

說是語已作十八變飛至試場。時阿那律踊身空中。化萬梵王作諸梵宮。比丘處中作十八變飛至試場。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。作十八變飛至試場。如是千二百五十比丘各現異變。亦作十八種神通飛至試場。爾時世尊獨將阿難。持尼師檀手執澡罐。世尊在前阿難在後。從佛鉢盂中有六蓮華。一一蓮華放金色光。照舍衛國令作金色。澡罐中有大金幢。其金幢頭有五百光。一一光明化千化佛。三十二相皆悉具足。足步虛空飛至試場。波斯匿王及諸大衆。散華燒香爲佛作禮。百千天樂不鼓自鳴。歌詠如來無量功德。波斯匿王長跪合掌。勸請如來令化姪女。佛坐華座爲諸大衆。略說苦空無常諸波羅蜜。諸女不受。時女衆中。有一姪女名曰可愛。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。若身分皆具足者於大衆中應去慚愧如尼犍子。出身示我審有此相。我等歸伏爲其弟子。若無此相虛說不淨。此無根人性自無欲。云何不說欲爲不淨。說是語已。如來爾時化

作一象。如轉輪聖王象寶。時象脚間出一白華。猶如象支漸漸駐地。諸女見已歡喜大笑。各相謂言。沙門善幻乃化作此。佛復化作一馬王像。出馬王藏。如琉璃筒下垂至膝。諸女見已彌言是幻。末利夫人見此化相。白諸比丘尼及優婆夷。我等諸女宜各退還。姪女所說不可聽聞。世尊大慈。今欲化之必作異變。我等宜避。禮佛而退。

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。如來大慈欲化姪女。我等今者宜各遠去。作是語已却行而退。唯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爲衆上首。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。爲波斯匿王更說四諦。唯阿難在。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。沙門汝今爲有身分不耶。佛言我具男身是大丈夫。諸女聞已掩口而笑。爾時世尊。敷尼師檀。金剛地神化作金床。七寶爲脚在坐具下。佛坐其上。憍僧伽梨披僧祇支。示胸卍字令女見之。諸女見字。如百千男子年皆盛壯。顏貌奇特甚適女意。佛復披泥洹僧。見佛身體泯然平滿。有金色光猶如千日。諸女見已。皆言瞿曇是無根人。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花幢。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。一一化佛百億菩薩無量大眾以爲侍者。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。心懷慚愧懊惱。墜地。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爲患。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。廣爲諸女說不淨觀。所謂九想十想三十想數息安般。諸女聞說不淨觀。法樂禪定樂不樂愛欲。爾時世尊。還攝身光端坐金床。大眾雲集還到佛所。波斯匿王白言。世尊。如來出世多所利益。乃於此處現大光明。況餘身分無量功德。一切諸天在虛空中。亦讚如來百千梵行。如來梵行乃得如此。勝陰馬藏沒無處所。顯出金華化佛無數。是持戒報功德巍巍。時諸女人聞此說已。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。二千女人於未來世過十二劫。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。如來昔者破波旬軍。今化諸女與本無異。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。是時大眾見馬王藏。心歡喜者除五

十億劫生死之罪。禮佛而退。佛告阿難。我昔夏安居時。波羅捺國有一姪樓。樓上有女名曰妙意。昔日於佛有重因緣。我與難陀及將汝。往此姪女舍日日乞食。此女於我不曾恭敬。於難陀所偏生愛著。已經七日女心念言。沙門瞿曇若能遣弟難陀阿難。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。姪女愛敬二比丘故。遙以衆華散佛及二比丘。阿難告言。汝可禮佛。女愛阿難應時作禮。爾時世尊化三童子。年皆十五面貌端正。勝諸世間一切人類。此女見已身心歡喜。爲化年少五體投地。敬禮年少白言。丈夫我今此舍如功德天。福力自在衆寶莊嚴我。今以身及與奴婢。奉上丈夫可備灑掃。若能顧納隨我所願。一切供給無所愛惜。作是語已化人坐床。未及食頃。女前親近白言。丈夫願遂我意。化人不違。隨己所欲卽附近已。一日一夜心不疲厭。至二日時愛心漸息。至三日時白言。丈夫可起飲食。化人卽起纏綿不已。女生厭悔白言。丈夫異人乃爾。化人告言。我先世法凡與女通。經十二日爾乃休息。女聞此語如人食噎。旣不得吐又不得咽。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。我聞人說迦毘羅城淨飯王子。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

日何故不來救我。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。父母宗親若來覓我於何自藏。我寧經死不堪受恥。女言。弊物我不用。爾欲死隨意。是時化人取刀刺頸血流滂沱。塗污女身萎沱在地。女不能勝亦不得免。死經二日青瘀臭黑。三日臃脹。四日爛潰。大小便利及諸惡蟲。迸血諸膿塗漫女身。女極惡厭而不得離。至五日時皮肉漸爛。至六日時肉落都盡。至七日時唯有臭骨。如膠如漆粘著女身。女發誓願。若諸天神及與仙人。淨飯王子能免我苦。我持此舍一切珍寶以用給施。作是念時。佛將阿難難陀。帝釋在前擎寶香爐燒無價香。梵王在後擎大寶蓋。無量諸天鼓天妓樂。佛放常光明耀天地。一切大眾皆見。如來詣此女樓。時女見佛心懷慚愧藏骨無處。取諸白氈無量衆香。纏裹臭骨臭勢如故不可覆藏。女見世尊爲佛作禮。以慚愧故身映骨上。臭骨忽然在女背上。女極慚愧流淚而言。如來功德慈悲無量。若能令我離此苦者。願爲弟子心終不退。佛神力故臭骨不現。女大歡喜爲佛作禮白佛言。世尊。我今所珍一切施佛。佛爲呪願梵音流暢。女聞呪願心大歡喜。應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲。皆發無上菩提道心。無量梵衆見佛神變得無生忍。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。伽耶城邊住熙連河側。有五尼捷。第一尼捷名薩闍多五百徒衆。餘四各有二百五十弟子。時諸尼捷自稱得道。來至我所。以其身根繞身七匝。來至我所敷草而坐。卽作是語。瞿曇。我無欲故梵行相成。我之身根乃能如此如自在天。我今神通過踰沙門百千萬倍。沙門作一我當作二。卽於地中化作一樹。以其身根紋繞著樹滿七匝已。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。以何爲證。爾時世尊化作寶枷。寶枷兩頭有十四珠。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。時佛二足出千蓮華。一一蓮華萬億光明。一一光中有百億寶臺。一一臺中無數化佛。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。唯諸尼捷見佛倒住。無量天龍八部鬼神。見佛世尊安坐講堂敷演大法。所謂無相無我等法。時空有聲告諸尼捷。佛已作一汝可作二。時諸尼捷卽自騰擲。手搏樹枝抱樹而立。盡尼捷術不能倒立。樹神現身手搏其耳。罵言狂人汝如小蟲。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爲。樹神罵已。地神堅牢卽從地出住立空中。以大鐵鎖鎖尼捷脚倒懸空中。有五夜叉以杖撾之。尼捷痛急目擊墜地。未至地頃有一尼捷稱南無佛。世尊以手接收尼捷令身不痛。時諸尼捷旣至地已

。妬心不歇。語地神言。汝無慈心偏爲瞿曇。汝宿罪故受夜叉身在此地下。今日復更無慈普愛。但爲瞿曇困苦我等。時恒河神飛住空中。手執大石告言。尼捷。如汝癡人服食牛糞石灰塗頭。令髮禿落裸形無恥。猶如驢馬亦如貧龍不能潤益。如來佛日普照一切。汝今云何持黑闇身與日爭光。爾時水神唱是語已。勸請世尊伏諸尼捷。爾時世尊告諸尼捷。汝等不知如來身分。若欲見者隨意觀之。如來積劫修行梵行。在家之時無邪欲想。心不染累故得斯報。猶如寶馬隱顯無常。今當爲汝少現身分。爾時世尊從空而下。卽於地上化作四水如四大海。四海之中有須彌山。佛在山下正身仰臥放金色光。其光晃耀映諸天目。除出馬藏繞山七匝如金蓮華。華華相次上至梵世。從佛身出一億那由他雜寶蓮華。猶如華幢覆蔽馬藏。此蓮華幢有十億層。層有百千無量化佛。一一化佛百億菩薩。無數比丘以爲侍者。化佛放光照十方界。尼捷見已大驚心伏。佛梵行相乃至如此不可思議。形不醜惡猶如蓮華。我今頂禮佛功德海。佛智無邊不可窮盡。受我懺悔攝取我等。作此語已五百尼捷。合掌叉手長跪在地。求佛出家。佛言。善來比丘。佛勅迦葉爲辦衣服。迦葉爾時至仙人所告大仙人。今日世尊伏諸尼捷。唯願仙士施少衣裳。時諸仙人取好樹皮多羅樹葉裁縫爲衣。時諸仙人師名曰光目。合掌叉手告諸弟子。佛德無量弘誓周普。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。圍繞須彌上至梵世。時諸仙人見此事已。歡喜合掌敬禮世尊。諦觀世尊目不暫捨。見佛眉間白毫相光右旋宛轉。及見佛身一切衆相。作是思惟。此相好者。必從前世無縛無著無我無作無心無識無人無物無施無受清淨檀波羅蜜生。亦隨一切平等無相大智空慧般若波羅蜜生。思是義已。應時卽逮無生法忍。五百尼捷著僧伽梨。爲佛作禮未舉頭頃。應時卽得阿羅漢道。三明六通具八解脫。一一尼捷誓願當度。五百尼捷。現此相時。無量諸天龍夜叉衆。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無欲修諸梵行得何果報。汝當答言。佛有馬王藏相。與身平等七合盈滿。如金剛器中外俱淨。爲度衆生出現是相。化佛光明妙蓮華雲其數無量。如此身者。從無數世無染安隱善持戒慧尸波羅蜜生。佛勅阿難。佛滅度後佛諸弟子。欲觀如來陰馬藏相。當作是觀。如是觀者是名正觀。若異觀者名爲邪觀。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。除却二十萬劫生死之罪。說是相時。夜叉衆中八千夜叉身心歡喜。讚歎如來無量德行。應時卽發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說觀佛三昧海經卷第九

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。一一光明無量化佛。身諸毛孔一切變現。及佛色身略中略者。我今爲此時會大眾及淨飯王。略說相好。佛生人間示同人事。同人相故。說三十二。勝諸天故說八十好。爲諸菩薩說八萬四千。諸妙相好佛實相好。我初成道摩伽陀國寂滅道場。爲普賢賢首等諸大菩薩。於雜華經已廣分別。此尊法中所以略說。爲諸凡夫及四部弟子。謗方等經作五逆罪。犯四重禁偷僧祇物。姪比丘尼破八戒齋。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。諸惡罪障皆悉滅盡。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。如來往昔無量無邊阿僧祇劫。以智慧火燒煩惱薪。修無相定不非時證。是故獲得如是勝相。一一相中無量化佛。何況多相。若能係心觀一毛孔。是人名爲行念佛定。以念佛故。十方諸佛常立其前。爲說正法。此人卽爲能生三世諸如來種。何況具足念佛色身。如來亦有無量法身。十力無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。不生邪見雜穢之處。常得正見勤修不息。但聞佛名獲如是福。何況係念觀佛三昧。爾時世尊說此語時。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。說佛身相示佛威儀。現佛光明顯諸化佛。爲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。未來衆生聞汝說者卽是見佛。思此義者具足見佛微妙色身。爾時文殊說此語已。與諸菩薩眷屬大衆從空而下。敬禮佛足繞佛七匝却住一面。

佛告文殊。佛子。汝今在座作此觀時。地生蓮華縱廣正等滿一由旬。文殊師利及諸菩薩坐蓮華上。爾時文殊師利法王子。既已坐竟白佛言。世尊。我今自欲說於往昔本生因緣。唯願世尊加我威神。

佛告文殊。速說勿疑。文殊師利告諸大眾。對尊者阿難。阿難當知。我念過去無量數劫。復倍是數不可思算阿僧祇劫。彼世有佛名寶威德如來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。彼佛出時衆生弊惡與今無異。彼佛世尊亦長丈六身紫金色。說三乘法如釋迦文。爾時彼國有大長者。名一切施。長者有子名曰戒護。在母胎時母信敬故。豫爲其子受三歸依。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。見已歡喜爲佛作禮。禮已諦觀目不暫捨。一見佛已卽能除却百萬億那由他劫生死之罪。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。名摩尼光多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。摩尼光佛出現世時。常放光明以作佛事度脫人民。如是二萬佛皆同一號名摩尼光。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。十號具足。如是百億佛皆號摩尼光。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來應供正

遍知。如是百萬佛皆同一字名栴檀海。是諸世尊。以胸德字卍字印光化度衆生。時彼童子親侍諸佛間無空缺。禮拜供養合掌觀佛。觀佛功德因緣力故。復得值遇百萬阿僧祇佛。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。得百萬阿僧祇旋陀羅尼。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。一禮佛故諦觀佛相心無疲厭。由此因緣值無數佛。何況係念具足思惟觀佛色身。時彼童子豈異人乎。今我身是。

爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉。文殊師利。乃於昔時一禮佛故。得值爾許無數諸佛。何況未來我諸弟子勤觀佛者。佛勅阿難。汝持文殊師利語。遍告大衆及未來世衆生。若能禮拜者。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爲其和上。說是語時菩薩衆中有一佛子。名曰財首。即從座起繞佛七匝恭敬禮拜。亦禮文殊師利足。以天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。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爲華臺。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。名寶威德上王如來應正遍知。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

塔禮拜佛像。見一寶像嚴顯可觀。既敬禮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佛國土。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。東方善德者則我身是。南方栴檀德佛。西方無量明佛。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。因由禮塔一讚偈故。於十方面得成爲佛。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。各各皆坐釋迦佛床。各伸右手摩阿難頂告言。法子。汝師和上釋迦牟尼。百千苦行無數精進。求佛智慧報得是身。光明色相今爲汝說。汝持佛語爲未來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。東方阿閼。南方寶相。西方無量壽。北方微妙聲。時四世尊以金蓮華散釋迦佛。未至佛上化爲華帳。有萬億葉。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。坐釋迦佛床讚言。善哉善哉。釋迦牟尼。乃能爲於未來之世濁惡衆生。說三世佛白毫光相。令諸衆生得滅罪咎。所以者何。我念昔曾空王佛所出家學道。時四比丘共爲同學。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。空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者。汝等今當入塔觀佛。與佛在世等無有異。我從空聲入塔觀像眉間白毫相。卽作是念。如來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別。東方有國。國名妙喜。彼土有佛。號曰阿閼。卽第一比丘是。南方有國。國名日歡喜。佛號寶相。卽第二比丘是。西方有國。國名極樂。佛號無量壽。第三比丘是。北方有國。國名蓮華莊嚴。佛號微妙聲。第四比丘是。時四如來。各申右手摩阿難頂告言。法王子。汝持佛語廣爲未來諸衆生說。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。一一雲間無數化佛。各申右手摩阿難頂告言。法王子。諸佛如來所有化身。亦如我等無有異。汝今親見。當爲未來一切衆生廣分別說。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。則爲見佛除無量罪。

爾時財首菩薩白佛言。世尊。我念過去無量世時。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爲可愛。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。佛像端嚴猶尙如此。況佛眞身。作是語已比丘告言。汝今見像若不能禮者。當稱南無佛。是時王子合掌恭敬稱南無佛。還宮係念念塔中像。卽於後夜夢見佛像。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。恒得值遇九百萬億那由他佛。於諸佛所常勤精進。逮得甚深念佛三昧。三昧力故諸佛現前爲其授記。從是以來百萬阿僧祇劫不墮惡道。乃至今日獲得甚深首楞嚴三昧。爾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。

爾時世尊告諸大衆。我念過去無數劫時。爾時有佛號栴檀窟莊嚴如來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。十號具足。在闍浮提諸德山中。於彼山中出家學道。足滿七劫成阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼世有二童子。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。時二童子長者名爲一切喜見。第二童子名勇猛鎧。共詣佛所各持天華共散如來。爾時世尊寂然禪定。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。卽時超越那由他恒河沙阿僧祇劫生死之罪。恒得值遇無量無數百千諸佛。於諸佛所修行甚深念佛三昧。現前得見十方諸佛。爲其演說不退法輪。爾時第一童子豈異人乎。今彌勒菩薩是。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。超越九百萬億阿僧祇劫生死之罪。於此賢劫次第成佛。最後樓至如來。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。過去未來三世諸佛。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。如是十方無量諸佛。皆由此法成三菩提。

爾時尊者阿難。佛神力故。自識宿命無數劫事。白佛言。世尊。我念過去無數億劫。有佛世尊名日月燈明。十號具足。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。從是以來常得值遇百千諸佛聞佛說法。猶如瀉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。爾時空中有無數佛皆現光明。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。廣爲一切大衆分別。令諸凡夫種見佛因。說是語已化佛不現。爾時世尊爲囑累此事故。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

爾時會中有菩薩摩訶薩名曰彌勒。卽從座起偏袒右肩頂禮佛足。脫身瓔珞奉上如來。以眞珠華散佛世尊及文殊師利。所散瓔珞自然踊住於虛空中。化成八萬億寶臺。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。星宿日月諸須彌山。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。醫方技藝工巧文詠。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趺坐。十方諸佛及諸化佛坐寶蓮華。爲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。說是法已是諸如來各申右手摩阿難頂告言。法子。汝今應當善持佛語慎勿忘失。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。惟願天尊大慈大悲。憐愍一切未來世中。多有衆生造不善業。佛不現在何所依怙可除罪咎。佛告彌勒。阿逸多。諦聽諦聽善思念之。如來滅後多有衆生。以不見佛作諸惡法。如是等人當令觀像。若觀像者。與觀我身等無有異。說是語時空中有華。十方諸佛住立空中。叉手合掌讚言。善哉佛子善問此事。惟釋迦文救世苦者。爲諸末後盲冥衆生說觀像法。今正是時慎勿疑慮。彌勒菩薩重更慇懃勸請世尊說觀像法。

爾時世尊放常光明照尼拘樓陀精舍及十方國。皆作金色。佛神力故令金色地分爲二分。一一分中五百億佛。從下方界皆自踊出住立空中。合掌讚歎彌勒菩薩摩訶薩言。善哉佛子。乃能憐愍未來衆生生末法者。勸請世尊說觀像相。時諸化佛說此語已。踊身虛空作十八變。釋迦文佛卽自微笑。笑時口中生大蓮華。其華有光如合百億日月星宿。衆宿月間百億化佛。結加趺坐坐師子床。

爾時釋迦文佛告彌勒菩薩言。諦聽諦聽善思念之。如來今者爲未來世五苦衆生。犯禁

比丘不善惡人。五逆誹謗。行十六種惡律儀者。爲如是等說除罪法。爾時阿難白佛。世尊。佛涅槃後此等愚人。無依無怙無歸依處。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。諸衆生等欲除罪咎。欲於現世得須陀洹至阿羅漢。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。尙不了了。況佛滅後佛不現在。當云何觀。

佛告阿難。佛滅度後現前無佛當觀佛像。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。說已過惡禮佛懺悔。如是伏心經一七日。復至衆中塗掃僧地除諸糞穢。向僧懺悔禮衆僧足。復經七日。如是供養心不疲厭。若出家人應誦毘尼極令通利。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。如調象馬不令失御。心柔順已住於靖處燒衆名香。禮釋迦文而作是言。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。從地而起齊整衣服結跏趺坐。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。勿令馳散使心動搖。心若動搖舉舌拄腭。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。漸次復觀兩足踏上令了了見。次觀鹿王蹲。心既專已次第至髻。從髻觀面若不见了。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。如頗梨珠右旋宛轉。此相現時見佛眉眼。如天畫師之所畫作。見是事已次觀頂光令分明了。如是衆相名爲逆觀。順觀像者。從頂上諸蠶文間。一一蠶文繫心諦觀。令心了了見佛蠶文。猶如黑絲右旋宛轉。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。見了一了復想二像。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無空缺。滿一室已復更精進燒香散華。掃塔塗地澡浴衆僧。爲父母師長案摩調身。洗浴身體上塗足油。四方乞食得好美者。先上師長分奉父母。作是行已發大誓願。我今觀佛。以此功德不願人天聲聞緣覺。正欲專求佛菩提道。發是願已若實至心求大乘者。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。及通身光摩尼焰相。及衆化佛化佛侍者。光明

衆色皆令了了一僧坊已。令心復廣一頃地中滿中佛像。此想成已心得安隱身體悅樂。若行若止心想利故。見一頃地滿中佛像。香華供具及諸幢幡。皆隨像行。以心利故。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。此想成已唯除食時除便轉時。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。於說法者起大師想。於佛法僧起父母想。令心調柔不起瞋想。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。念想成已閉目叉手端坐正受。更作遠想。滿十方界見一切像。身純金色放大光明。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。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。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。爲其和上。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。鹿心觀像尙得如是無量功德。沉復繫念觀佛眉間白毫相光。說是語時大梵天王無量梵衆。持諸天華奉散世尊。脫身瓔珞以奉上佛。其華如雲在空中住。所上瓔珞變成金臺。於金臺中有金色光。其光變爲七佛尊像。端嚴微妙色相悉具。蠶髻梵王長跪合掌。勸請世尊而作是言。如來大悲愍衆生。願爲來世盲冥衆生。具足演說觀像相法。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。佛告梵王如是如是如汝所說。

爾時世尊復爲來世諸衆生故。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。一一寶色黃金爲界。一一界間生寶蓮華。作此想時有寶蓮華千葉具足。應想而現。既見花已請諸想像令坐寶華。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。閻浮檀金色其光大盛。

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華金幡。見想菩薩純白玉色。手執白拂有執白華。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。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。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。值遇諸佛數滿十萬。一一佛所受持佛語。身心安隱終不謬亂。一一世尊現前授記。過算數劫得成爲佛。

爾時世尊告阿難言。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。一一華中有無數光。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。猶如眞佛放白光明。爲百千色映飾金光。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。入定之時自見己身三十六物惡露不淨。不淨現時當疾除滅。而作是念。三世諸佛身心清淨。我今學佛眞淨法身。此不淨觀從貪

愛生。虛僞不實用此觀爲。作是念已當自觀身。使諸不淨變爲白玉。自見己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妓樂。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。爾時諸像各申右手摩行者頭。是時衆像放大光明照行者身。光照身時。行者自見身黃金色。此想成已出定歡喜。復更至心禮敬諸佛修諸功德。以是功德迴向菩提。

爾時復當更起想念。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。應念卽作十八種變。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。應念卽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爲金剛地。金剛地上踊出白光。衆白光間無數化佛坐寶蓮華。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。若餘境起當疾除滅。如此心想疾於猛風。須臾之頃見

無數化佛。行者心利如明眼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。身心清淨無來無去。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。行住坐臥四威儀中現一切色。此想成時當念如來戒身。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。釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。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。與諸比丘菩薩大眾以爲眷屬。住行者前告言。法子。汝修觀佛三昧力故。我以涅槃相力示汝色身令汝諦觀。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。爾時一念情無所著心大歡喜。應時即得念佛三昧。念佛三昧者。見佛色身了了分明。亦見佛心一切境界。亦如上來觀佛心說。亦見佛身一切光明。亦如上觀佛身光說。亦見佛身一切毛孔。一一毛孔悉生八萬四千蓮華。一一華中復有八萬四千化佛。佛佛相次滿十方界。

爾時釋迦牟尼佛卽申右手摩行者頂。一切化佛亦申右手摩行者頂。得此觀者。名佛現前三昧。亦名念佛三昧。亦名觀佛色身三昧。爾時諸佛異口同音。各各皆爲行者說法。

。雖未得道。見佛聞法總持不失。此名凡夫念佛三昧。得此三昧者。剎那剎那頃恒見諸佛。於念念頃聞佛說法。所謂大乘方等經典。一日一夜卽得通利。父母生身惱濁惡世。以念佛故得聞總持。捨身他世必得見佛。於諸佛所得千萬億旋陀羅尼。得陀羅尼已八十億佛各申右手摩行者頂。一一諸佛皆說決言。汝念佛故過星宿劫得成爲佛。身相光明與我無異。說是語已八十億佛一時放光。光中復有無量化佛。一一化佛皆說是語。佛告阿難。如是衆法名觀像法。若觀像時。自當更有無量百千諸勝境界。如是觀者名爲正觀。若異觀者名爲邪觀。

佛說觀佛三昧海經卷第九

佛說觀佛三昧海經卷第十

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

念七佛品第十

佛告阿難。若有衆生觀像心成。次當復觀過去七佛像。觀七佛者當勤精進。晝夜六時勤行六法。端坐正受當樂少語。除讀誦經廣演法教。終不宣說無義之語。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毘婆尸佛。身高顯長六十由旬。其佛圓光百二十由旬。身紫金色八萬四千相。一一相中八萬四千好。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。以爲侍者。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爲佛光。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。毘婆尸佛偏袒右肩。出金色臂摩行者頂告言。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。

爾時毘婆尸佛慰行人已。卽時化作大寶蓮華如須彌山。佛在華上結跏趺坐爲於行者說念佛念法。及說百億旋陀羅尼。行者見已倍加歡喜敬禮彼佛。彼佛告曰。若有衆生聞我名者禮拜我者。除却五百億劫生死之罪。汝今見我消除諸障。得無量億旋陀羅尼。於未來世當得作佛。

佛告阿難。爾時行者見毘婆尸心歡喜故。我與六佛現其人前。上座毘婆尸。爲此法子說念佛三昧。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。諸天眷屬以爲圍遶。隨從佛後右旋宛轉。是時行者見尸棄佛。復更增益無量百千陀羅尼門。復更增廣得見百千無數化佛。於未來世過算數劫。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。

毘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無異。見此佛已復更增進諸陀羅尼三昧門。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陀羅尼。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。出定入定行住坐臥。恒得親見一切諸佛。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。於未來世恒住大空三昧海中。

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。見彌勒已賢劫菩薩一一次第逮及樓至。各放光明住行者前。時千菩薩各各讚歎念佛三昧。及爲行者說諸菩薩性。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。若異觀者名爲邪觀。修此三昧者。雖具煩惱不爲煩惱之所使也。以是念佛三昧力故。十方諸佛放大光明現其人前。光明無比三界特尊。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。東方爲始。東方有世界。國名寶安隱。無量億寶。有億千色以用合成。佛號善德。亦放無數光普照百千國。亦與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。無數雜寶光莊嚴爲堂閣。一堂閣前無量微塵數百億諸寶樹。一一寶樹下八萬四千師子座。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。是諸聲中教觀十方無數佛身。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。其佛國土琉璃爲地恒沙寶色。於佛光中亦有無數百千堂閣。寶樹行列數師子座。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。國土清淨黃金爲地。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。一一色上有七百億雜色。寶樹行列。重閣光明百億萬種。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。一一光明化爲五百億蓮華雲。一一蓮華雲上有百億重閣。一一重閣如百千萬億梵王宮。一一梵王宮中無數床座。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。光明幢幡亦說佛海。

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。一一光化爲五百億寶窟。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。復更得見無數諸佛。

東北方三乘行佛。其佛國土純白銀色百億萬光。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。一一寶色無數光明。一一光明化爲無數百億化佛。

。一一佛光中無量寶樹行列莊嚴。一一樹下百億寶師子座。諸佛在上結加趺坐。無數菩薩以爲侍者。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。寶幢幡蓋數億千萬。一一樹下百億寶座諸堂樓閣。無數坐具狀如寶華。無數分身一切諸佛。坐寶樹下琉璃座上。衆華色間無數佛會。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。時十方佛廣爲行者。各說相似六波羅蜜。聞是法已於初地下十心境界無有疑慮。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。於念佛三昧中但知麗相。當自然知無量妙相。如是觀者是名正觀。若異觀者名爲邪觀。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。爲未來世諸衆生等。當廣宣說慎勿妄傳。當爲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。何等爲五。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。是人出定入塔見像念持經時。若禮一佛當作是念。正遍知諸佛心智無有限礙。我今禮一佛卽禮一切佛。若思惟一佛卽見一切佛。見一一佛前有一行者。接足爲禮皆是己身。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。卽當作想身諸毛孔。令一毛孔出無數華雲。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。手擎香爐執華供養。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無數聲聞衆。受此香華雲以爲光明臺。廣於無邊界無邊作佛事。禮佛若坐禪起是供養心。常常發是願。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。於妓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。作無量幢幡

想。一一幢幡中。作無量偈頌雲想。作是想時心如香爐。流出金色香烟香雲。身毛孔中如好華樹。踊出阿僧祇無量雜華雲。是諸華雲。於十方界諸佛之上。化爲一切諸供養具。爾時當於身心分中。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。如是等無量供養。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。入深禪定無量境界諸三昧海。但於心中。出息入息念念想想相續不絕。於一心中運其心意。作無數供具雲。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。未來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。亂和合僧顯異惑衆。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。無量惡業以爲嚴飾。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。猶如狂象壞蓮華池。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。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。譬如長者多財饒寶。唯有一子。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。競取藏物不能遮護。惟有一金乃是閻浮檀那紫金。重十六兩。金挺長短亦十六寸。此金一兩價直餘寶百千萬兩。爲賊所逼無奈金何。卽以穢物纏裹眞金。置泥團中。衆賊見已不識是金脚踐而去。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。譬如有人貧窮薄福。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。遣六大兵乘六黑象。手執利劍疾往追之。時持瓶人。走入深草空野澤中。見曠野澤滿中毒蛇。

四面吐毒吸持瓶者。時貧窮人惶驚怖。馳走東西蛇亦隨之無藏避處。於空澤中見一大樹。蔭蔚扶疎甚適其意。頭戴寶瓶攀樹而上。旣上樹已六兵乘象。駛疾如風尋復來至。貧人見已吞王寶印。持瓶冠頭以手覆面。坐貪惜故不忍見之。時六黑象以鼻絞樹令樹倒壁。貧人落地身體散壞。唯金印在寶瓶現光。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。譬如長者多饒財寶。無諸子息。唯有一女。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。女受父勅。待摩尼珠及諸珍寶。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。時夫掘取大獲珍寶。并如意珠。持如意珠。燒香禮拜。先發願言。爲我雨食。隨語卽雨百味飲食。如是種種。隨意得寶。時夫得已。告其妻言。卿如天女。能賜我寶。汝藏此寶。我尙不知。況復他人。佛告阿難。念佛三昧。堅心不動。亦復如是。

復次阿難。譬如有王。暴虐違道。民罹其毒。人怨神怒。國大亢旱。求請神祇。不能得雨。有臣白言。大王當知。今此境內。林藪之中。有一仙士。五通無礙。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。極懷慚愧。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。譬如力士。自恃大力。數犯王法。王遣五人收捕。力士幽閉圜圉。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爲。力士長跪白船師言。我此明珠有六種色。卽以黃縑裹珠置之水中水卽金色。復還收珠以白縑裹置之水中水卽變白。收取復以綠縑裹置之水中。水色變作綠琉璃色。收取以碧縑裹置之水中。水卽變作眞金精色。收取復以絳縑裹置之水中。水卽變作車渠色。收取復以紫縑裹置之水中。水卽變成天金剛色。水上復有紫摩尼光。船師見已。卽取寶珠以大寶輿。與勇猛士置大船上。望風舉帆疾如射箭。到於彼岸到彼岸已。心意泰然安隱無懼。大取珍寶報船師恩。佛告阿難。行念佛者如大力士。拋心王枷鎖到慧彼岸。復次阿難。譬如劫欲盡時。二日竝出山林樹木河池枯涸。三日出時衆色火起。四日出時大海消滅三分留一。五日出時大海竭盡。六日出時須彌崩倒。七日出時大地炯然乃至色界。唯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。吾今欲與十方諸佛報念佛三昧恩。爾時世尊說是語已。及十方諸佛賢劫菩薩。入一切色身光明三昧。時諸佛身一一毛孔。踊出衆多不可稱數妙化佛雲。是諸化佛結加趺坐住立空中。如是無數一切化佛。各申右手摩阿難頂。及勅釋提桓因。汝等二人持是妙法愼莫忘失。爲未來世濁惡衆生。滅衆罪障故。如來正遍知今於大衆中說。

一切佛身相。爾時尊者阿難卽從座起。頂禮佛足白佛言。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。及菩薩大衆。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。有得無生法忍者。數甚衆多不可稱說。時諸大衆聞佛說法恭敬頂禮。奉行佛語作禮求退。是時阿難卽從座起。合掌長跪白言世尊。如來今者一切身相皆已說竟。唯不顯說無見頂相。唯願天尊。少說頂相光明瑞應。令未來世凡愚衆生知佛勝相。爾時世尊卽入頂三昧海。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。如是八萬四千諸毛髮中。皆出是水相。一水相復過是百千萬倍數不可知。是諸琉璃水上。生衆多天寶蓮華。華有無數百千億葉。葉作無數百千億寶色。葉極小者遍覆三千大千世界。如是華上一一鬚間。有無量

阿僧祇百千萬億恒河沙化佛。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。應時卽得無量百千金剛相陀羅尼。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。須陀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。住首楞嚴三昧。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。彌勒等諸大菩薩。無量大衆聞佛所說。皆大歡喜頂戴奉行。

佛說觀佛三昧海經卷第十

佛說般舟三昧經

後漢月支三藏支婁迦讖譯

問事品第一

聞如是。一時佛在羅閱祇加鄰竹園中。與大菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸天龍阿須輪諸夜叉迦樓羅甄陀羅摩睺勒等。無央數衆。一切都在大會坐。是時颺陀和菩薩。從坐起整衣服。長跪叉手白佛。願欲有所問。聽者今當問。佛言善哉。恣汝所問。今當爲汝說之。颺陀和問佛言。菩薩當行何等法得智慧。如巨海攬萬流。云何行。博達衆智所聞悉解而不疑。云何行。自識宿命所從來生。云何行。得長壽。云何行。常在大姓家生。父母兄弟宗親知識無不愛敬。云何行。得端正顏好美艷。云何得高才與衆絕異。智慧通達無所不包。云何行。功立相滿自致成佛威神無量。成佛境界莊嚴國土。云何行。降魔怨。云何行。而得自在所願不違。云何行。得入總持門。云何行。得神足遍至諸佛土。云何行。得勇猛如師子無所畏。一切魔不能動。云何行。得佛

聖性。諸經法悉受持。皆了知而不忘。云何行。得自足離諛諂。不著三處。云何行。得無罣礙持薩云若教不失佛意。云何行。得人信。云何行。得八種聲入萬億音。云何行。得具足相好。云何行。得徹聽。云何行。得道眼覩未然。云何行。得十力正真慧。云何行。心一等念十方諸佛悉現在前。云何行。知四事之本無。云何行。便於此間見十方無數佛土。其中人民天龍鬼神及蠕動之類。善惡歸趣皆了知。所問如是。當云何行。願佛說之釋一切疑。佛告毘陀和。善哉。汝所問多所過度。不可復計。汝所以能作是問者。汝乃前世過去佛時。所作功德。供養諸佛。樂於經法。守禁戒行清淨所致。常行乞食不就請。多成就諸菩薩合會。教語令棄衆惡。視一切悉平等所致。常有大慈大悲所致。汝功德不可復計。佛告毘陀和。有三昧名十方諸佛悉在前立。能行是法。汝之所問悉可得也。毘陀和白佛。願爲說之。今佛說者。多所過度安隱十方。爲諸菩薩現大明相。佛告毘陀和。有三昧名定意。菩薩常當守習持。不得復隨餘法。功德中最第一。

行品第二

佛告毘陀和。菩薩欲疾得是定者。常立大信。如法行之則可得也。勿有疑想如毛髮許

。是定意法。名爲菩薩超衆行。

立一念	信是法	隨所聞	念其方	宜一念	斷諸想	立定信
勿狐疑	精進行	勿懈怠	勿起想	有與無	勿念進	勿念退
勿念前	勿念後	勿念左	勿念右	勿念無	勿念有	勿念遠
勿念近	勿念痛	勿念痒	勿念飢	勿念渴	勿念寒	勿念熱
勿念苦	勿念樂	勿念生	勿念老	勿念病	勿念死	勿念身
勿念命	勿念壽	勿念貧	勿念富	勿念貴	勿念賤	勿念色
勿念欲	勿念小	勿念大	勿念長	勿念短	勿念好	勿念醜
勿念惡	勿念善	勿念瞋	勿念喜	勿念坐	勿念起	勿念行
勿念止	勿念經	勿念法	勿念是	勿念非	勿念捨	勿念取
勿念想	勿念識	勿念斷	勿念著	勿念空	勿念實	勿念輕
勿念重	勿念難	勿念易	勿念深	勿念淺	勿念廣	勿念狹
勿念父	勿念母	勿念妻	勿念子	勿念親	勿念疎	勿念憎
勿念愛	勿念得	勿念失	勿念成	勿念敗	勿念清	勿念濁
斷諸念	一期念	意勿亂	常精進	勿懈怠	勿歲計	勿日倦

立一念	勿中忽	除睡眠	精其意	常獨處	勿聚會	避惡人
近善友	親明師	視如佛	執其志	常柔弱	觀平等	於一切
避鄉里	遠親族	棄愛欲	履清淨	行無爲	斷諸欲	捨亂意
習定行	學文慧	必如禪	除三穢	去六入	絕姪色	離衆受
勿貪財	多畜積	食知足	勿貪味	衆生命	慎勿食	衣如法
勿綺飾	勿調戲	勿憍慢	勿自大	勿貢高	若說經	當如法
了身本	猶如幻	勿受陰	勿入界	陰如賊	四如蛇	爲無常
爲恍惚	無常主	了本無	因緣會	因緣散	悉了是	知本無
加慈哀	於一切	施貧窮	濟不還	是爲定	菩薩行	至要慧
起衆智						

佛告毼陀和。持是行法便得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。如法行持戒完具。獨一處止念西方阿彌陀佛今現在。隨所聞當念。去此千億萬佛刹。其國名須摩提。一心念之。一日一夜若七日七夜。過七日已後見之。譬如人夢中所見。不知晝夜亦不知內外。不用在冥中。有所蔽礙故不見。毼陀和。菩薩當作是念。時諸佛國境界中。諸大山須彌山。其有幽冥之處。悉爲開闢無所蔽礙。是菩薩不持天眼

徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛刹。不於此間終生彼間。便於此坐見之。譬如人聞墮舍利國。有姪女字須門。復有人聞姪女阿凡和利。復有人聞優婆洹。復作姪女。時其人未曾見此三女人。聞之姪意即動。是三人皆在羅閱祇國同時念。各於夢中到其女邊。與共棲宿。覺已各自念之。佛告毘陀和。我持是三女人以爲喻。汝持是事爲人說經。使解此慧。至不退轉地無上正眞道。若後得佛號曰善覺。佛言。菩薩於此間國土。念阿彌陀佛專念故得見之。卽問。持何法得生此國。阿彌陀佛報言。欲來生者當念我名。莫有休息則得來生。佛言。專念故得往生。常念佛身有三十二相八十種好。巨億光明徹照。端正無比。在菩薩僧中說法不壞色。何以故。色痛痒思想生死識魂神地水火風。世間天上至梵摩訶梵不壞色。用念佛故得是三昧。佛告毘陀和。是菩薩三昧誰證者。我弟子摩訶迦葉因抵達須眞天子。及時知者。有行得者。是爲證也。如是毘陀和。欲得見十方諸現在佛者。當一心念其方莫得異想。如是卽可得見。譬如人遠出到他郡國。念本鄉里家室親族。其人於夢中歸到故鄉里。見家室親屬。喜共言語。覺爲知識說之如是。佛言。菩薩聞佛名字欲得見者。常念其方卽得見之。譬如比丘觀死人骨。著前觀之。有青時有白時。有赤時有黑時。其色無有持來者。是意所想耳。菩薩如是持佛威神力。於三昧中立自在。欲見何方佛卽得見。何以故。持佛力。

三昧力。本功德力。用是三事故得見。譬如人年少端正著好衣服。欲自見其形。若以持鏡。若麻油若淨水水精。於中照自見之。云何寧有影從外入鏡麻油水水精中不也。毖陀和言。不也天中天。以鏡麻油水水精淨故。自見其影耳。影不從中出。亦不從外入。佛言善哉。毖陀和。色清淨故。所有者清淨。欲見佛卽見。見卽問。問卽報。聞經大歡喜作是念。佛從何所來。我爲到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。自念欲處色處無色處。是三處意所作耳。我所念卽見。心作佛。心自見。心是佛心。佛心是我身。心見佛。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡心。無想是涅槃。是法無可樂者。設使念爲空耳。無所有也。菩薩在三昧中立者。所見如是。佛爾時說偈言。

心者不自知 有心不見心 心起想則癡 無心是涅槃 是法無堅固
常立在於念 以解見空者 一切無想願

四事品第三

菩薩有四事法。疾逮得是三昧。一者所信無有能壞者。二者精進無有能退者。三者智慧無有能及者。四者常與善師從事。是爲四。復有四事。疾得是三昧。一者不得有世間思想。如彈指頃三月。二者不得睡眠三月。如彈指頃。三者經行不得休息三月。除

其飯食左右。四者爲人說經。不得望人供養。是爲四。復有四者。疾得是三昧。一者合會人至佛所。二者合會人使聽經。三者不嫉。四者教人學佛道。是爲四。復有四事。疾得是三昧。一者作佛形像。用成是三昧故。二者持好素寫是三昧。三者教自貢高人內佛道中。四者常護佛法。是爲四。佛爾時說偈言。

常信樂於佛法

精進行解深慧

廣分布爲人說

愼無得貪供養

意善解便離欲

常念佛有威德

悉見知無數變

過去佛及當來

并現在人中尊

諸相好若干種

黃金色無穢漏

堅固教無極慧

聽是法無亂心

常捨離懈怠行

無恚害向他人

敬於師當如佛

愼無得疑斯經

一切佛所歌歎

常造立佛形像

常教人學是法

行如是得三昧

佛告毘陀和。欲學是三昧者。當敬於師承事供養。視當如佛。視善師不如佛者。得三昧難。菩薩敬善師從學得是三昧已。持佛威神於中立。東向視見若干百千萬億佛。十方等悉見之。譬如人夜起觀星宿甚衆多。菩薩欲得見今現在佛悉在前立者。當敬善師。不得視師長短。當具足布施持戒忍辱精進一心。不得懈怠。

譬喻品第四

佛告鰥陀和。菩薩得是三昧不精進行者。譬如人載滿船珍寶渡大海。船中道壞。閻浮利人皆大愁憂念失我爾所寶。菩薩聞是三昧不學者。一切諸天人民皆悲憂言。乃失我爾所經寶。佛言。是三昧經者。是佛所囑。佛所稱舉。聞是深三昧。不書學誦守持如法者。是爲愚癡。譬如癡子人持栴檀香與之。而不肯受謂之不淨香。主言。此栴檀香也。卿莫謂不淨。嗅之知香。視之知淨。其人閉目不嗅不視也。佛言。聞是三昧不肯受持者。如彼癡子是爲無知。反呼世間爲有。不入空不知無。自謂如法。反作輕戲言。佛亦有深經乎。亦有威神乎。反相形言。世間亦有比丘如阿難乎。佛言其人從持是三昧者。所去兩兩三三相與語言。是何等說。從何得是語。爲自合會作是經。非佛所說。佛告鰥陀和。譬如賈客持摩尼珠示田家癡子。曰評此直幾錢。賈客言。持是珠置冥中。其光所照直滿中寶。佛言。其人不知是珠而言。其價能與一頭牛等不。寧可買一頭牛與我者善。不肯者休。如是鰥陀和。菩薩聞是三昧不信。反形相者。如彼癡子。佛言。菩薩聞是三昧信受持修行者。四面皆擁護無所畏持戒完具。是爲高明。智慧深入當分布語人展轉相教。當令是三昧久在世間。佛言。癡人自於前世不供養作功德

。反自貢高。多行誹謗嫉妬。貪財利故欲求名譽。但欲譁說不信深經。聞是三昧不信不樂不學。反誹謗是經。言非佛所說。佛告毘陀和。今我故語汝如是。若善男子善女人。持珍寶滿三千國土布施。設有是功德。不如聞是三昧信樂者。其福過彼上。

佛告毘陀和。如我所說無有異。今故說是語耳。今見我說是三昧有疑者。其人却後除在惡師邊。正使善師所其功德不足言。如是輩人。轉與惡師從事。聞是三昧不信不樂不學。何以故。其所更佛少。智慧少故不信耳。佛告毘陀和。其有聞是三昧。不輕笑不誹謗。不疑不乍信乍不信。歡喜樂書學誦持者。我悉豫知見之。其人不獨於一佛二佛所作功德。悉於百佛所聞是三昧。却後世時聞是三昧。書學誦持守之一日一夜。其福不可計。自致得阿惟越致。所願者得。佛告毘陀和。聽我說譬喻。有人取一佛刹悉碎如塵。取一塵皆復盡破。如一佛刹塵。云何是塵數寧多不也。毘陀和言。甚多甚多天中天。佛言。有菩薩盡取一塵置一佛刹。其數爾所佛刹。滿中珍寶悉持供養諸佛。其福功德少耳。不如聞是三昧學書誦持。爲他人說守。須臾間聞。是功德不可復計。何況已得是三昧悉具足者。佛爾時說偈言。

若有菩薩求衆德	當說奉行是三昧	信樂諷誦不疑者	其功德福無齊限
如一佛國之世界	皆破壞碎以爲塵	一切佛土過是數	滿中珍寶用布施

不如聞是三昧者

其功德福過上施

引譬功德不可喻

囑累汝等當勸教

力行精進無懈怠

其有誦持是三昧

已爲面見百千佛

假使最後大恐懼

持是三昧無所畏

行是比丘已見我

常爲隨佛不遠離

如佛所言無有異

菩薩常當隨其教

疾得正覺智慧海

四輩品第五

毘陀和白佛。難及天中天。若有棄愛欲作比丘聞是三昧。當云何學。云何持。云何行。佛言。棄愛欲作比丘欲學是三昧者。當清淨持戒。不得缺如毛髮。常當怖畏於地獄痛苦。遠離於諛詔。是爲清淨。云何爲缺戒也。佛言。求色。云何爲求色。佛言。其人意念我持戒自守。使我後世生。若作天若作遮迦越王。如是爲樂愛欲。是爲缺戒。佛告毘陀和。其有欲學是三昧者。清淨自守持戒完具。不諛詔。常爲智所稱譽。於經中當布施當精進。所志當彊。當多信當勸樂。承事於師視當如佛。得三昧疾設不恭敬。輕易欺調於師。正使久學是三昧疾忘之。佛告毘陀和是菩薩若從比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。聞是三昧當視如佛常敬尊。不當持諛意向。菩薩不得有諛意。常當至誠。常樂獨處止。不惜身命。不得憊望人所索。常行乞食不受請。自守節度所有趣足而已。經

行不得懈怠。如是經中教。學是三昧當守如是。毘陀和白佛。難及天中天。後世若有懈怠菩薩。聞是三昧不肯精進學。當云何。若有菩薩精進欲學者。我輩當隨是經教之。佛言。善哉毘陀和。我助其歡喜。過去當來今現在佛皆助歡喜。佛爾時頌偈言。

如我所說悉受持

常獨處止行功德

自守節度不聚會

常行乞食不受請

敬於法師視如佛

除去睡眠志開解

常自精進無懈怠

如是行者得三昧

毘陀和白佛。比丘尼求菩薩道。欲學是三昧。當云何行。佛言。比丘尼求是三昧者。不得自高。常當卑謙。不得自貴。不得自大。不得嫉妬。不得瞋恚。不得貪財利色。常當清淨不得惜軀命。常樂經法念多學問。當棄姪怒癡。不得貪好服飾珠環。當爲智者稱譽。當敬善師視如佛。不得有詔意。佛爾時頌偈言。

若比丘尼求三昧

常當精進勿懈怠

無得聽於貪欲心

除去瞋恚自高貴

不得慢欺及調戲

常行至誠立一信

恭敬善師視如佛

如是行者得三昧

毘陀和白佛。若有居士修道。聞是三昧欲學者。當云何行。佛言。居士欲學是三昧者。當持五戒令堅。不得飲酒。亦不得飲他人。不得與女親熟。不得教他人。不得有恩愛於妻子男女。不得貪財產。常念欲棄家作沙門。常持八關齋。當於佛寺中。常當念布施。布施已不念我自當得其福。用爲一切施。常當大慈敬於善師。見持戒比丘。不

得輕易說其惡。作是行已。當學守是三昧。佛爾時頌偈言。

居士欲學是三昧

當持五戒勿毀缺

常當思欲作沙門

不貪妻子及財色

常八關齋於佛寺

不得貢高輕蔑人

心無榮冀思所欲

奉行經法心無詔

棄捨慳貪常惠施

常當奉敬比丘僧

常志一行勿懈怠

學是三昧當如是

毘陀和白佛。優婆夷聞是三昧欲學者。當云何行。佛言。優婆夷欲學者。當持五戒自歸於三。何等爲三。自歸命佛。歸命法。歸命比丘僧。不得事餘道。不得拜於天。不得祠鬼神。不得視吉良日。不得調戲。不得慢恣有色想。不得有貪欲之心。常當念布施。歡樂欲聞經。念力學問敬重善師。心常拳拳不得有懈。若有比丘比丘尼過者。以坐席賓食之。佛爾時頌偈言。

優婆夷欲學三昧

奉持五戒勿缺毀

承事善師視如佛

不得拜天祠祀神

除去殺盜及嫉妬

不得兩舌鬪彼此

不得慳貪常念施

見惡覆藏唯歎善

不得諛諂有邪姪

常當卑謙勿自大

敬事比丘比丘尼

如是行者得三昧

擁護品第六

毘陀和菩薩。羅鄰那竭菩薩。憍日兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。

。因坻達菩薩。和輪調菩薩。是八菩薩。見佛所說皆大歡喜。持五百劫波育衣布施。持身自歸。持珍寶供養。佛告阿難。鰲陀和等五百人。人中之師。常持正法隨順教化。莫不歡喜。樂隨侍者心淨無欲。時五百人。皆叉手立佛前。鰲陀和白佛。菩薩持幾事。疾得是三昧。佛言有四事。一者不信餘道。二者斷愛欲。三者當清淨行。四者無所貪。是爲四。如是行者。今世卽得五百功德。譬如慈心比丘終不中毒。兵刃不加。火不能燒。入水不溺不害。正使劫盡燒時。墮是火中火卽爲滅。喻如大水滅小火。菩薩持是三昧者。若帝王若賊若水火。若龍夜叉蟒師子虎狼。伽樓羅^{迦樓羅}荔鳩坻。一切毒獸及鬼神。欲嬈人欲殺人。欲奪人衣鉢。壞人禪奪人念故。欲中是菩薩。終不能也。除其宿命不請。如我語無異也。佛言。持是三昧者。終不痛目若耳鼻口身體。心終不憂。除其宿命所作。佛言。是菩薩爲諸天龍神。及阿須輪。夜叉鬼神。迦樓羅鬼神。鰲陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆共讚譽是菩薩。皆共擁護承事供養。瞻視敬仰思欲相見。諸佛世尊亦然。是菩薩所未誦經前所不聞持。是三昧威神悉自得之。若晝日不得者。夜於夢中悉得之。佛告鰲陀和。其有持是三昧者。我說其功德。一劫復過一劫。不可盡竟。略說其要爾。

勸助品第七

佛告颺陀和。菩薩於是三昧中。將有四事助其歡喜。過去佛持是三昧。助歡喜自致得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。其智悉具足。今現在十方無央數佛。亦於是三昧中。四事助歡喜得。當來亦當從是四事助歡喜得。我悉助歡喜。佛告颺陀和。是三昧中四事助歡喜。我於是中說少所譬喻。入壽百歲隨地行至者不休息。其人行過於疾風。寧有能計其道里不。颺陀和言無有能計者。獨佛弟子舍利弗羅。阿惟越致菩薩。乃能計之耳。佛言。我故語諸菩薩。若有善男子善女人。取是人所行處滿中珍寶布施。不如聞是三昧四事助歡喜。其福過布施者。百千萬億倍。當知是助歡喜福甚尊大。佛告颺陀和。乃久遠不可計阿僧祇。爾時有佛。名私訶摩提等正覺無上士道法御天人師佛世尊。在空閑之處。是時閻浮利縱廣十八萬億里。凡有六百四十萬國。悉豐熟人民熾盛。有大國名颺陀和。有轉輪王惟斯芴。往到佛所禮畢却坐一面。佛知其意便爲說是三昧。其王聞之助歡喜。卽持珍寶散佛上。自念曰。持是功德令十方人民皆安隱。時私訶提佛般涅槃後。惟斯芴王壽終。還自生其家作太子。名梵摩達爾時有比丘名珍寶。是時爲四部弟子說是三昧。梵摩達聞之助歡喜。踊躍持寶直百億散其上。復持好衣供養之。

。以發意求佛道。與千人俱。於是比丘所作沙門。求學是三昧。與千人共承事師。八千歲不休懈。得一聞是三昧四事。助歡喜入高明智。因是却後更見六萬八千佛。輒於一一佛所。聞是三昧自致得佛。名坻羅惟逮等正覺無上士道法御天人師佛世尊。是時千比丘從得等正覺。皆名坻羅鬱沈。教不可計人民皆求佛道。佛告毘陀和。何人聞是三昧。不助歡喜學持守誦爲人說者也。佛言。若有守是三昧者疾速得佛。但聞其功德不可計。何況學持者。若去百里千里。有是三昧當求之。何況近而不求學也。若有聞是三昧欲學者。當承事其師十歲。供養瞻視不得自用。當隨師教常念師恩。佛言。我故爲汝說之。聞是三昧去四千里者。往到其所。正使不得聞。其功德不可計也。所以者何。專精進故。會當得之自致作佛。

至誠品第八

佛言。乃往昔有佛。名薩遮那摩等正覺無上士天人師佛世尊。時有比丘名和輪。其佛般涅槃後。是比丘持是三昧。我時作國王利利種。於夢中聞是三昧。覺已便行。求是比丘卽依作沙門。欲得聞是三昧。承事其師三萬六千歲。魔事數數起竟不得聞。佛告比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。我故語汝等。疾取是三昧無得忘失。善承事其師持是三

昧。至一劫若百劫若百千劫。莫得有懈怠。守善師不離。若飲食資用。衣被床臥珍寶。以上勿有愛惜。設無者當行乞食給師。趣當得是三昧莫厭。常當自割身肉供養於善師。何況寶物此不足言耳。承事善師當如奴事大家。求是三昧者當如是。得三昧已。當堅持常念師恩。是三昧難得值。正使求是三昧至百千劫。但欲得聞其名不可得。何況學而不精進。得是三昧精進學轉教人者。正使如恒河沙佛剎滿中珍寶。用布施甚多。不如學是三昧者。佛告颺陀和。若有人欲學者。當助歡喜。欲學而得。學者持佛威神使學。當好書是三昧著素上。當得佛印印之。當善供養。何謂佛印。所謂不當行無所貪無所求無所思想。無所著無所願。無所向生。無所取無所顧。無所住無所礙。無所結無所有。盡於欲。無所生無所滅。無所壞無所敗。道要道本是印。阿羅漢辟支佛所不能及。何況愚癡者。是印是爲佛印。佛言。我今說是三昧時。千八百億諸天阿須輪鬼神龍人民。得須陀洹道。八百比丘得阿羅漢。五百比丘尼得阿羅漢。萬菩薩得是三昧。得無從生法於中立。萬二千菩薩不復退轉。佛告舍利弗目犍連比丘颺陀和等。我從無數劫求道。今已得作佛。持是經囑累汝等。學誦持守無得忘失。若有欲學者。當具足安諦教之。其欲聞者。當爲具足說之。佛說經竟。颺陀和菩薩等舍利弗目連比丘阿難及諸天阿須輪龍鬼神人民。皆大歡喜。爲佛作禮而去。

佛說般舟三昧經

般舟三昧經卷上

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

問事品第一

佛在羅閱祇摩訶桓迦憐。摩訶比丘僧五百人皆得阿羅漢獨阿難未。爾時有菩薩名嚴陀和與五百菩薩俱皆持五戒。晡時至佛所前以頭面著佛足却坐。一面并與五百沙門俱至佛所。前爲佛作禮却坐一面。時佛放威神。諸比丘所在遠方無不來者。卽時十萬比丘。俱相隨來會佛所。前爲佛作禮却坐一面。佛復威神。摩訶波和提比丘尼。與三萬比丘尼。俱相隨至佛所。前爲佛作禮却坐一面。佛復放威神。羅憐那竭菩薩從舍衛墮梨大國出。橋日兜菩薩從占波大國出。那羅達菩薩從彼羅斯大國出。須深菩薩從加羅衛大國出。摩訶須薩和菩薩與阿難邠坻迦羅越。俱從舍衛大國出。因坻達菩薩從鳩鞞彌大國出。和輪調菩薩從沙祇大國出。一一菩薩各與二萬八千人俱來到佛所。前爲佛作禮皆却坐一面。羅閱祇王阿闍世。與十萬人俱來到佛所。前爲佛作禮却坐二面。四

天王釋提桓因梵三鉢摩夷巨天阿迦貳吒天。各各與若干億億百千天子俱來到佛所。前爲佛作禮却住一面。難頭和難龍王。沙竭龍王摩難斯龍王阿耨達龍王。各各與若干龍王億億百千萬。俱來到佛所。前爲佛作禮卻住一面。四面阿須倫王。各各與若干阿羞倫民億億百千萬俱來到佛所。前爲佛作禮却住一面。時諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。諸天諸龍諸阿羞倫民諸閼叉鬼神。諸迦樓羅鬼神諸甄多羅鬼神諸摩睺勒鬼神諸人非人。無央數都不可計。毘陀和菩薩從坐起正衣服。叉手長跪白佛言。願欲有所問。旣問者欲有所因故。天中天聽我言者。今當問佛。佛告毘陀和菩薩。所因故者便問。佛當爲若說之。毘陀和菩薩問佛言。菩薩當作何等三昧。所得智慧如大海。如須彌山。所聞者不疑。終不失人中之將。自致成佛終不還。終不生愚癡之處。豫知去來之事。未曾離佛時。若於夢中亦不離佛。端政姝好於衆中顏色無比。少小常在尊貴大姓家生。若其父母兄弟宗親知識。無不敬愛者。高才廣博所議作者與衆絕異。自守節度常內慚色。終不自大常有慈哀。智慮通達於智中明無有與等者。威神無比精進難及入諸經中。多入諸經中。諸經中無不解安樂入禪入定入空。無想無所著。於是三事中不恐。多爲人說經便隨護之。在所欲生何所自恣。無異本功德力所信力。多所至到。處其筋力强。無不欲愛力。無不有根力。明於所向力。明於所念力。明於所視力。明於所信力。

明於所願力。在所問如大海無有減盡時。如月盛滿時悉遍照無有不感明者。如日出時。如炬火在所照無所罣礙。不著心如虛空無所止。如金剛鑽無所不入。安如須彌山不可動。如門闔正住堅。心軟如鵠毛無有麗爽。身無所慕樂於山川如野獸。常自守不與人從事。若沙門道人。多所教授皆護視。若有輕燒者終無瞋恚心。一切諸魔不能動。解於諸經入諸慧中。學諸佛法。無有能爲作師者。威力聖意無有能動搖者。深入之行常隨無所行常柔軟。於經中常悲。承事於諸佛無有厭。所行種種功德悉逮及。所行常至所信常政。無有能亂者。所行常淨潔。臨事能決無有難。清淨於智慧悉明。得所樂行。盡於五蓋。智慧所行。稍稍迫成佛之境界。莊嚴諸國土。於戒中清淨。阿羅漢辟支佛心。所作爲者皆究竟。所作功德常在上首。教授人民亦然。於菩薩中所教授無有厭。當所作者度無有極。一切餘道無有能及者。未嘗離佛。不見佛。常念諸佛如父母無異。稍稍得諸佛威神。悉得諸經。明眼所視無所罣礙。諸佛悉在前立。譬如幻師自在所作作諸法。不豫計念便成法。亦無所從來。亦無所從去。如化作。念過去當來今現在如夢中。所有分身悉遍至諸佛刹。如日照水中影悉遍見。所念悉得如嚮。亦不來亦不去。生死如影之分。使所想識如空。於法中無想。莫不歸仰者。一切平等無有異。於經中悉知。心不可計。一切諸刹心不著無所適念。出於諸佛刹。無所復罣礙。悉入諸陀

憐尼門。於諸經中聞一知萬。諸佛所說經悉能受持。侍諸佛悉得諸佛力。悉得佛威神。勇猛無所難。行步如猛師子無所畏。於諸國土無不用言者。所聞者未曾有忘時。一切諸佛之議等無有異。悉了知本無經不恐。欲得諸經便自知說。如諸佛終無厭。爲世間人之師無不依附者。其行方幅無有詔僞。諸刹照明朗不著於三處。所行無所罣礙。於衆輩中無所適。於本際法中無所慕。持薩芸若教人入佛道中。未曾恐怖無有畏懼時。悉曉知佛諸經所有卷所在。衆會中無不蒙福者。見佛極大慈歡喜。所學諸佛經通利。於大衆中無所畏。於大衆中無有能過者。名聲極遠。破壞諸疑難無不解。於經中極尊。於師子座上坐自在。如諸佛法教。悉曉知佛萬種語。悉入萬億音。愛重諸佛經。常念在左右側。未曾離於諸佛慈。於佛經中樂行。常隨佛出入。常在善知識邊無有厭極時。於十方諸佛刹無所適止。悉逮得願行。度脫十方萬民。智慧珍寶。悉逮得經藏。身如虛空無有想。教人求菩薩道。使佛種不斷。行菩薩道未曾離摩訶衍。逮得摩訶僧那僧涅槃極曠大道。疾逮得一切智。諸佛皆稱譽。近佛十力地一切所想悉入中。一切所計悉了知。世間之變悉曉知。成敗之事生者滅者悉曉知。入經海寶開第一之藏悉布施。悉於諸刹行願亦不在中止。極大變化如佛所樂行。心一反念佛悉在前立。一切適不復願。適無所生處。十方不可計佛刹悉見。聞諸佛所說經。一一佛比丘僧悉見。是

時不持仙道羅漢辟支佛眼視。不於是間終生彼間佛刹爾乃見。便於是間坐悉見諸佛。悉聞諸佛所說經。悉皆受。譬如我今於佛前面見佛菩薩。如是未曾離佛。未曾不聞經。佛告毘陀和菩薩。善哉善哉。所問者多所度脫多所安隱。於世間人民不可復計。天上天下悉安之。今若能問佛如是。若乃前世過去佛時。所聞地行作功德所致。供養若干佛。以所致。樂於經中所致。作道行守禁戒所致。自守法行清白不煩濁。輒以乞食自食。多成就諸菩薩合會教語諸菩薩。用是故極大慈哀。一切人民皆於等心。隨時欲見佛卽見佛。所願極廣大甚深之行。常念佛智慧。悉持經戒。悉具足佛種聖心如金剛。悉知世間人民心所念。悉在諸佛前。佛告毘陀和菩薩。若功德以不可復計。佛言。今現在佛悉在前立三昧。其有行是三昧。若所問者悉可得。毘陀和菩薩白佛言。願佛哀說之。今佛說者。多所過度。多所安隱。願佛爲諸菩薩現大明。佛告毘陀和菩薩。一法行常當習持常當守。不復隨餘法。諸功德中最第一。何等爲第一法行。是三昧名現在佛悉在前立三昧。

行品第二

佛告毘陀和菩薩。若有菩薩所念現在。定意向十方佛。若有定意。一切得菩薩高行。

何等爲定意。從念佛因緣。向佛念意不亂。從得點不捨精進。與善知識共行空。除睡眠。不聚會。避惡知識近善知識。不亂精進。飯知足。不貪衣。不惜壽命。子身避親屬離鄉里。習等意得悲意心。護行棄蓋習禪。不隨色。不受陰。不入衰。不念四大。不失意。不貪性。解不淨。不捨十方人。活十萬人。十萬人計爲是我所。十方人計爲非我所。一切欲受。不貿戒習空行。欲諷經。不中犯戒。不失定意。不疑法。不諍佛。不却法。不亂比丘僧。離妄語。助道德家。避癡人世間語。不喜不欲。聞道語。具欲聞亦喜。從因緣畜生生。不欲聞六味。習爲五習。爲離十惡。爲習十善爲曉九惱。行八精進。捨八懈怠。爲習八便。爲習九思。八道家念。又不著禪聞。不貢高棄自大。聽說法。欲聞經。欲行法。不隨歲計。不受身想。離十方人。不欲受。不貪壽。爲了陰不隨惑。爲不隨所有求無爲。不欲生死大畏生死。計陰如賊計四大如蛇。十二衰計空。久在三界不安隱莫忘得無爲。不欲貪欲。願棄生死。不隨人諍。不欲墮生死。常立佛前。受身計如夢。以受信不復疑。意無有異。一切滅思想過去事。未來事。今現在事等意。常念諸佛功德。自歸爲依佛。定意得自在。不隨佛身相法。一切一計不與天下諍。所作不諍。從因緣生受了。從佛地度得可法。中法中得下。以了空意計人。亦不有亦不滅。自證無爲黠眼以淨。一切不二覺意不在中邊。一切佛爲一念入。無有疑

點。無有能呵。自得曉覺意故。佛點不從他人待。得善知識計如佛。無有異意。一切在菩薩無有離時。縱一切魔不能動。一切人如鏡中像。見一切佛如畫一切從法行。爲入清淨菩薩行。如是佛言。持是行法故致三昧便得三昧。現在諸佛悉在前立。何因致現在諸佛悉在前立三昧。如是毘陀和。其有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。持戒完具。獨一處止。心念西方阿彌陀佛。今現在隨所聞當念。去是間千億萬佛刹。其國名須摩提。在衆菩薩中央說經。一切常念阿彌陀佛。佛告毘陀和。譬如人臥出於夢中。見所有金銀珍寶。父母兄弟妻子親屬知識。相與娛樂喜樂無輩。其覺以爲人說之。後自淚出念夢中所見。如是毘陀和菩薩。若沙門白衣。所聞西方阿彌陀佛刹。當念彼方佛不得缺戒。一心念若一晝夜。若七日七夜。過七日以後。見阿彌陀佛於覺不見。於夢中見之。譬如人夢中所見。不知晝不知夜。亦不知內不知外。不用在冥中故不見。不用有所障礙故不見。如是毘陀和。菩薩心當作是念。時諸佛國界名大山須彌山。其有幽冥之處悉爲開闢。目亦不弊。心亦不礙。是菩薩摩訶薩。不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛刹。不於是間終。生彼間佛刹乃見。便於是間坐。見阿彌陀佛。聞所說經悉受得。從三昧中悉能具足。爲人說之。譬若有人。聞墮舍利國中。有姪女人名須門。若復有人。聞姪女人阿凡和梨。若復有人。聞優陂洹作姪女人。是時各各

思念之。其人未曾見此三女人。聞之姪意卽爲動。便於夢中各往到其所。是時三人皆在羅閱祇國。同時念。各於夢中到是姪女人所與共棲宿。其覺已各自念之。佛告毘陀和。我持三人。以付。若持是事爲人說經使解此慧至不退轉地得無上正眞道。然後得佛號曰善覺。如是毘陀和。菩薩於是間國土聞阿彌陀佛。數數念。用是念故。見阿彌陀佛。見佛已從問。當持何等法生阿彌陀佛國。爾時阿彌陀佛。語是菩薩言。欲來生我國者。常念我數數。常當守念。莫有休息。如是得來生我國。佛言。是菩薩用是念佛故。當得生阿彌陀佛國。常當念如是佛身。有三十二相悉具足光明徹照。端正無比在比丘僧中說經。說經不壞敗色。何等爲不壞敗色。痛痒思想。生死識魂神。地水火風。世間天上。上至梵摩訶梵。不壞敗色。用念佛故得空三昧。如是爲念佛。佛告毘陀和。菩薩於三昧中誰當證者。我弟子摩訶迦葉。因坻達菩薩。須眞天子。及時知是三昧者。有行得是三昧者是爲證。何等爲證。證是三昧知爲空定。佛告毘陀和。乃往去時有佛。名須波日。時有人行出入大空澤中不得飲食飢渴而臥。出便於夢中得香甘美食。飲食已其覺腹中空。自念一切所有皆如夢耶。佛言。其人用念空故。便逮得無所從生法樂。卽逮得阿惟越致。如是毘陀和。菩薩其所向方。聞現在佛。常念所向方欲見佛。卽念佛不當念有。亦無我所立。如想空當念佛立。如以珍寶倚琉璃上。菩薩如

是見十方無央數佛清淨。譬如人遠出到他郡國。念本鄉里家室親屬財產。其人於夢中。歸到故鄉里見家室親屬。喜共言語。於夢中見以覺爲知識說之。我歸到故鄉里見我家室親屬。佛言。菩薩如是。其所向方。聞佛名。常念所向方欲見佛。菩薩一切見佛。如持珍寶著琉璃上。譬如比丘觀死人骨著前。有觀青時。有觀白時。有觀赤時。有觀黑時。其骨無有持來者。亦無有是骨。亦無所從來是意所作想有耳。菩薩如是持佛威神力。於三昧中立。在所欲見何方佛。欲見卽見。何以故。如是毘陀和。是三昧佛力所成。持佛威神。於三昧中立者。有三事。持佛威神力。持佛三昧力。持本功德力。用是三事故。得見佛。譬若毘陀和。年少之人。端正姝好莊嚴已如持淨器盛好麻油。如持好器盛淨水。如新磨鏡。如無瑕水精。欲自見影。於是自照悉自見影。云何毘陀和。其所麻油。水鏡水精。其人自照。寧有影從外入中不。毘陀和言。不也。天中天。用麻油水精水鏡淨潔故。自見其影耳。其影亦不從中出。亦不從外入。佛言。善哉善哉。毘陀和。如是毘陀和。色清淨。所有者清淨。欲見佛卽見。見卽問。問卽報。聞經大歡喜。作是念。佛從何所來。我爲到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。自念三處。欲處。色處。無想處是三處意所爲耳。我所念卽見。心作佛。心自見。心是佛。心是怛薩阿竭。心是我身。心見佛。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡。心無想

是泥洹。是法無可樂者。皆念所爲。設使念爲空耳。設有念者亦了無所有。如是毘陀和。菩薩在三昧中立者所見如是。佛爾時頌偈曰。

心者不知心	有心不見心	心起想則癡	無想是泥洹	是法無堅固
常立在於念	以解見空者	一切無想念		

四事品第三

菩薩有四事法。疾速得三昧。何等爲四。一者所信無有能壞者。二者精進無有能逮者。三者所入智慧無有能及者。四者常與善師從事。是爲四。菩薩復有四事。疾得是三昧。何等爲四。一者不得有世間思想。如指相彈頃三月。二者不得臥出三月。如指相彈頃。三者經行不得休息。不得坐三月。除其飯食左右。四者爲人說經。不得望人衣服飲食。是爲四。菩薩復有四事。疾得是三昧。何等爲四。一者合會人至佛所。二者合會人使聽經。三者不嫉妬。四者教人學佛道。是爲四。菩薩復有四事。疾得是三昧。何等爲四。一者作佛形像若作畫。用是三昧故。二者用是三昧故。持好疋素令人寫是三昧。三者教自貢高人內佛道中。四者常護佛法。是爲四。時佛說偈而歎曰。常當樂信於佛法。誦經念空莫中止。精進除睡臥。三月莫得懈。坐說經時安諦受學。極當廣遠。

若有供養饋遺者。莫得喜。無所貪慕。得經疾。佛者色如金光。身有三十二相。一相有百福功德。端政如天金成作。過去佛當來佛。悉豫自歸。今現在佛。皆於人中最尊。常念供養。當供養於佛。花香擣香飯食具足。當持善意。用是故。三昧離不遠。持常鼓樂倡伎。樂於佛心。常當娛樂。爲求是三昧者。當作佛像。種種具足種種姝好。面目如金光。求是三昧者。所施常當自樂。與持戒當清潔高行。棄捐懈怠。疾得是三昧不久。瞋恚不生。常行於慈心。常行悲哀。等心無所憎惡。今得是三昧不久。極慈於善師視當如佛。瞋恚嫉貪不得有。於經中施不得貪。如是教。當堅持諸經法。悉當隨是入。是爲諸佛之道徑。如是行者。今得三昧不久。

佛告毘陀和。如是等菩薩。當慈心常樂於善師。所視師當如佛。悉具足承事。欲書是三昧經時。若欲學時。菩薩敬師如是。毘陀和。菩薩於善師有瞋恚。有持善師。短視善師。不如佛者。得三昧難。譬如毘陀和。菩薩明眼人夜半視星宿見星其衆多。如是毘陀和。菩薩持佛威神。於三昧中立。東向視見若干百佛。若干千佛。若干萬佛。若干億佛。如是十方等悉見諸佛。佛告毘陀和。是菩薩如佛眼悉知悉見。如是毘陀和。是菩薩欲得今現在諸佛悉在前立三昧。布施資具足。持戒如是。忍辱精進一心智慧。度脫智慧身悉具足。時佛歎曰。如淨眼人夜半上向視星宿不可計。晝日思念悉見。菩薩

如是逮得三昧者。見不可復計百千佛。從三昧中覺以悉念見。自恣爲諸弟子說。佛言。如我眼清淨常見於世間。菩薩如是得三昧。以見不可復計佛。見佛不視身相。但視十種力。不如世間人有貪。消滅諸毒。以清淨不復想。菩薩逮功德如是。聞是經。遵是經如泥洹。聞是法空空。無有恐怖。我當作是說經。用衆人民故。皆令得佛道。佛言。如我比丘阿難點慧聞經卽受持。菩薩如是逮得是三昧。以聞不可計經卷悉受持。佛言。如阿彌陀佛刹諸菩薩。常見不可計佛。如是菩薩得三昧。以常見不可計佛。所信常有哀心。譬如渴者欲得飲。常有極大慈。棄捐世俗事。常樂持經施。用是故清淨得三昧不久。

譬喻品第四

佛告颺陀和。菩薩慈求三昧者。得是三昧已。不精進行者。譬如颺陀和。有人載滿舡珍寶。欲持度大海。未至舡中道壞。閻浮利人皆大悲念。亡我爾所珍寶。如是颺陀和。是菩薩聞是三昧已。不書不學不誦不持如中法。一切諸天人民。皆爲大悲憂言。乃亡我爾所經寶。用失是深三昧故。佛言。是三昧經者。是佛所囑。佛所稱譽。聞是深三昧經者。不書不學不誦不守不持如法者。反復愚癡自用以爲高耶。不受是經意欲高

才。反不肯學是三昧。譬如毘陀和。愚癡之子。有人與滿手栴檀香。不肯受之。反謂與之不淨栴檀香。其貨主語其人言。此栴檀香。卿莫謂不淨乎。且取嗅之知香不。試視之知淨不。癡人閉目不視不肯嗅。佛言。其聞是三昧者。如是不肯受之反棄捨去。是爲不持戒人。反捨是珍寶經。是爲愚癡無智。自用得禪具足爲度。反呼世間爲有。不入空。不知無。其人聞是三昧已。不樂不信。不入中。反作輕戲語。佛亦有深經乎。亦有威神乎。反形言。世間亦有比丘如阿難乎。佛言。其人從持是三昧者。所去兩兩三三。相與語云。是語是何等說乎。是何從所得是語乎。是爲自合會作是語耳。是經非佛所說。佛告毘陀和。譬如賈客持摩尼珠。示田家癡子。其人問賈客。評此幾錢。賈客答言。夜半時於冥處。持是摩尼珠著冥中。其明所照至直滿其中寶。佛言。其人殊不曉其價。反形是摩尼珠言。其價能與一頭牛等不。寧可買一頭牛想。是不復過此。與我者善。不肯者已。如是毘陀和。其人聞是三昧不信者。反形是經如是。佛言。如菩薩持是三昧。受信者便隨行。四面皆擁護無所畏。持禁戒完具爲得高明。點慧深入爲他人說之。菩薩當持是三昧分布語人。展轉相傳當令是三昧久在。佛言。癡人自於前世佛所。不供養。不作功德。反自貢高。多行誹謗嫉妬用財利故。但欲求名。但欲曄說。不得善師。亦不明經。聞是三昧已不信不樂不入中。反誹謗人言。是彼不知

愧爲自作是經耳。是經非佛所說。佛告毘陀和。今我具語汝如是。毘陀和。求菩薩道者。若善男子善女人。持是三千國土。滿其中珍寶。施與佛。設有是功德。不如聞是三昧。若有菩薩聞是三昧信樂者。其福轉倍多。時佛歎曰。是三千國土。滿其中珍寶施於佛。持用求佛。復有異人。持是三昧者。是佛所稱譽。聞信者其福倍多。佛言。是迷惑自貢高人。不信者及與惡知識從事。聞此經不信不樂。是爲於我經中怨家無異。是不持戒人。在自大中。其餘人展轉聞其言信隨之。此爲壞佛法。其人相告言。是經爲非佛所說。直作是誹謗。佛言。有信是三昧者。其人宿命曾見過去佛。已用是故我爲是信者說是三昧耳。是輩之人。常護佛法。聞是經信樂者。當作是知離佛不遠。若持戒堅者。常正心恭敬於經。我用是故爲是人說耳。

佛告毘陀和。我所說無有異。爾故說是語耳。今見我說是三昧者。其人却後世時。聞是三昧終不疑。不形笑。不言不信。除在惡師邊。正使在善師邊。其功德薄少。如是輩人。復轉與惡師從事。是輩人者。聞是三昧不信不樂不入中。何以故。其人未久學。所更佛少所信。智慧少故不信耳。佛告毘陀和。其有菩薩。聞是三昧。不形笑。不誹謗者。歡喜不中疑。不言乍信乍不信。樂書樂學樂誦樂持。佛言。我悉豫知豫見。已其人不獨於一佛。所作功德不於二若三若十。悉於百佛所聞是三昧。却後世時聞是

三昧者。書學誦持經卷。最後守一日一夜。其福不可計。自致阿惟越致。所願者得。佛告毘陀和。聽我說譬喻。譬如毘陀和。有人取一佛利。悉破碎如塵。其人取此一塵。悉復破盡如一佛利塵。都盧悉取一一塵。皆復塵碎盡如一佛利塵。云何毘陀和。是塵其數寧多不。毘陀和言。甚多甚多。天中天。佛告毘陀和。我爲汝曹引此譬喻。若有一菩薩。盡取是一塵置一佛利。其數爾所佛利。滿其中珍寶悉持供養諸佛。不如聞是三昧。若復有一菩薩聞是三昧已。書學誦持爲他人說。須臾間。是菩薩功德不可復計。佛言。持是三昧者。書學誦持爲他人說。其福乃爾。何況守是三昧悉具足名。佛爾時頌偈曰。

三千大千之國土	滿中珍寶用布施	設使不聞是像經	其功德福爲薄少
若有菩薩求衆德	當講奉行是三昧	疾悉諷誦此經法	其功德福無有量
如一佛國塵世界	皆破壞碎以爲塵	彼諸佛土過是數	滿中珍寶用布施
其有受持是世尊	四句之義爲人說	是三昧者諸佛慧	得聞功德叵比喻
何況有人自講說	受持諷誦念須臾	轉加增進奉行者	其功德福無有量
假使一切皆爲佛	聖智清淨慧第一	皆於億劫過其數	講說一偈之功德
至於泥洹讚詠福	無數億劫悉歎誦	不能盡究其功德	於是三昧一偈事

一切佛國所有地	四方四隅及上下	滿中珍寶以布施	用供養佛天中天
若有聞是三昧者	得其福祐過於彼	安諦諷誦講說者	引譬功德不可喻
其人貢高終不起	亦無有趨惡道時	解了深法不疑結	行斯三昧德如是
學士爲以見奉吾	德重精進普不著	增益信明爲菩薩	力學三昧佛所讚
屬累汝等常勸教	力行精進無放逸	自勵勇猛勤修行	令得大道不復反
其有誦受是三昧	已爲面見百千佛	假使最後大恐懼	持此三昧無所畏
行是比丘以見我	常爲隨佛不遠離	菩薩聞習三昧者	義當受持爲人說
菩薩得是三昧者	爾乃名曰博達慧	爲逮總持佛稱譽	疾成佛道智如海
常恒誦說是三昧	當從佛法世尊教	聞其種姓得等覺	如佛所說無有異

般舟三昧經卷上

般舟三昧經卷中

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

無著品第五

佛告顰陀和。是菩薩三昧當云何譬。如佛今於若前說經。菩薩當作是念。諸佛悉在前立。當具足念諸佛端正。悉欲逮見一一想。當想識無有能見諸佛頂上者。悉具足作是想見諸佛。當作是念我身亦當逮得如是。亦當逮得身想如是。亦當逮得持戒三昧如是。當作是念。我當從心得從身得。復更作念。佛亦不用心得。亦不用身得。亦不用心得佛。亦不用色得佛。何以故。心者佛無心。色者佛無色。不用是心色。得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。佛色以盡。佛痛痒思想。生死識了盡。佛所說盡者。愚癡不見不知。智者曉了之。作是念。當持何等念得佛。當持身得佛。當持智慧得佛。復作是念。亦不用身得佛。亦不用智慧得佛。何以故。智慧索不能得。自復索我了不可得。亦無所得。亦無所見。一切法本無所有念有因著。無有反言有亦著。是兩者亦不念。

亦不復適得其中。但用是故。亦不在邊。亦不在中。亦不有亦不無。何以故。諸法空。是如泥洹。亦不壞亦不腐亦不堅。亦不在是間。亦不在彼邊。無有想。不動搖。何等爲不動搖。智者不計。是故不動搖。如是毘陀和。菩薩見佛。以菩薩心念無所著。何以故。說無所有。經說無所有。中不著。壞本絕本。是爲無所著。如是毘陀和。是菩薩守是三昧。當作是見佛。不當著佛。何以故。設有所著爲自燒。譬如大段鐵著火中燒正赤。有智者不當以手持。何以故。燒人手。如是毘陀和。菩薩見佛不當著。色痛痒思想生死識不當著。何以故。著者爲燒身。見佛但當念其功德。當索摩訶衍。佛告毘陀和。是菩薩於三昧中不當有所著。不著者疾得是三昧。佛爾時頌偈言。

如新磨鏡盛油器	女人莊飾自照形	於中起生姪欲心	放逸恣態甚迷荒
追不至誠虛捐法	爲色走使燒其身	女人患害從是起	用不解法非常空
有想菩薩亦如是	我當成佛逮甘露	度脫人民憂惱患	有人想故爲不解
求索人本不可得	亦無生死及泥洹	法不可擁如水月	觀察佛道無歸趣
點慧菩薩當了是	解知世間悉本無	於諸人物無所著	疾速於世得佛道
諸佛從心解得道	心者清淨明無垢	五道鮮潔不受色	有解是者成大道
一切諸法無色漏	離想者空無想空	絕去姪欲則脫心	有解此者得三昧

精進奉行求佛道	常聽諸法本清淨	無得行求無不求	於是三昧不難得
觀察所有如虛空	道意寂然審第一	無想無作亦無聞	是爲解了尊佛道
見一切色不想念	眼無所著無往來	常觀諸佛等如空	已度世間諸所求
其人清淨眼無垢	奉行精進常寂然	無量經法悉受持	思惟分別是三昧
行是三昧無所著	除一切冥得定意	不見世雄無賢聖	諸外異道聞此惑
超度思想當志求	心以清淨得見佛	觀諸佛已不復見	爾乃解是尊三昧
於地水火莫能礙	風種虛空亦不蔽	行是精進見十方	坐遙聽受所化法
如我於是講說經	樂道法者面見佛	作行勲力而不著	唯從世尊所說法
行者如是無所念	專聽道義興法施	常念解了是三昧	普諦受誦佛所講
過去諸佛皆論法	當來世尊亦復然	讚說宣布分別義	皆共嘆講是三昧
我亦如是爲人尊	在世無上衆生父	皆悉解知此道眼	故解說示寂三昧
其有講受是三昧	身常安隱竟不荒	是爲諸佛無量德	致尊佛道獲不難
廣採衆經不可議	欲達一切諸佛化	速疾去欲諸垢塵	精進行是淨三昧
現世欲見無數佛	樂從諸尊聽受法	速疾去色除所著	行是清淨寂三昧
於是無貪及瞋恚	捨離愚癡捐憎愛	棄遠無點除狐疑	如是得解空三昧

毖陀和菩薩白佛。難及天中天說三昧者。若有菩薩棄愛欲作比丘。聞是三昧已。當云何學。云何持。云何行。佛言。若有菩薩。棄愛欲作比丘。意欲學是三昧者。誦是三昧者。持是三昧者。當清淨持戒。不得缺戒大如毛髮。何等爲菩薩不缺戒。一切悉護禁法。出入行法。悉當護不得犯戒大如毛髮。常當怖畏遠離於諛詔。悉當護禁。作是護者是爲清淨持戒。何等爲菩薩缺戒者。是菩薩求色。何等爲求色。其人意念。持是功德。使我後世生若作天。若作遮迦越王。佛言。用是比此菩薩爲缺戒。其人久持是行持是戒。持是自守福欲所生處。樂於愛欲中。是爲毀戒。佛告毖陀和。是菩薩比丘。欲學是三昧者。清淨持戒。完具持戒不諛詔。持戒當爲智者所稱譽。爲羅漢所稱譽。於經中當布施。當精進所念強。當多信勸樂。常承事於和上。當承事於善師。所從聞是三昧者。所可聞是三昧處。當視其人如佛。佛告毖陀和。是菩薩視師如視佛者。得三昧疾。設不恭敬於善師。輕易於善師。欺調於善師。正使久學是三昧。久持久行。設不恭敬師者疾亡之。佛告毖陀和。是菩薩。若從比丘比丘尼。優婆塞優婆夷所。得聞是三昧當視如佛。所聞三昧處當尊敬。佛告毖陀和。菩薩所聞是三昧處。不當持詔

意。向是菩薩不得詔意。常當樂獨處止。不惜身命。不得憊望人有所索。常行乞食。不受請。不嫉妬。自守節度。如法住。所有趣足而已。經行不得懈。不得臥出。如是毘陀和。如是經中教其棄愛欲作比丘學是三昧者。當如是守。如是毘陀和菩薩白佛難及天中天所說法。若有後世懈怠菩薩。聞是三昧已不肯精進。其人自念。我當於後當來佛所索是三昧耳。云何言我曹身羸極有病瘦恐不能求。聞是經已懈怠不精進。若復有菩薩精進者。欲學是經。當教之隨是經中法教。用是經故。不惜軀命。不望人有所得者。有人稱譽者不用喜。不大貪鉢震越。無所愛慕。常無所欲。聞是經不懈怠。常精進。其人不念。我當於後當來佛所乃求索。自念使我筋骨髓肉皆使枯腐。學是三昧終不懈怠。自念我終不懈怠死也。聞是經已無不歡樂。時佛言。善哉善哉毘陀和。所說者無有異。我助其歡喜。過去當來今現在佛悉助歡喜。佛爾時頌偈言。

如我今所說法	悉受學獨處止	行功德自守節	是三昧不難得
常乞食不受請	悉棄捨諸欲樂	所從聞是三昧	敬法師如世尊
有誦行是三昧	常精進莫懈怠	不得惜於經法	不求供乃與經
其有受是三昧	爾乃爲是佛子	學奉行如是者	得三昧終不久
常勩力不懈怠	除睡眠心開解	當遠離惡知識	然後從是法行

去放逸不休息

常捨離衆聚會

比丘求斯三昧

隨佛教當如是

毖陀和菩薩白佛。比丘尼求菩薩道。欲學是三昧。欲守是三昧。當持何等法。住學守是三昧。佛告毖陀和。比丘尼求摩訶衍三拔致。是三昧學守者。當謙敬。不當嫉妬。不得瞋恚。去自貢高。去自貴大。却於懈怠。當精進棄於睡眠不得臥出。悉却財利。悉當淨潔護。不得惜軀命。常當樂於經。當求多學。當棄姪恚癡。出魔羅網去。當棄所好服飾珠環。不得惡口。不得貪愛好鉢震越。當爲人所稱譽不得有諛諂。學是三昧時。當敬善師視如佛。當承是經中教守是三昧。佛爾時頌偈言。

比丘尼行恭敬

不妬嫉離瞋恚

除憍慢去自大

行是者得三昧

當精進却睡臥

捐所欲不貪壽

一心慈於是法

求三昧當如是

無得聽貪姪心

棄瞋恚及愚癡

莫得墮魔羅網

求三昧當如是

設有學是三昧

無調戲捨貪身

一切捐衆狐疑

當至誠不虛飾

捨小慈常大慈

敬善師無己已

當去離於衆惡

求三昧當如是

行求法欲得者

不貪著鉢震越

從人聞爾三昧

視如佛等無異

毖陀和菩薩白佛。若有白衣菩薩。居家修道。聞是三昧已欲學者。欲守者。當云何於法中立。學守是三昧。佛告毖陀和。白衣菩薩。聞是三昧已欲學守者。當持五戒堅淨

潔住。酒不得飲。亦不得飲他人。不得與女人交通。不得自爲。亦不得教他人爲。不得有恩愛於妻子。不得念男女。不得念財產。常念欲棄妻子。行作沙門。常持八關齋。齋時常當於佛寺齋。常當念布施不念我。當自得其福。當用萬民故施。常當大慈於善師。見持戒比丘不得輕易說其惡。作是行已。當學當守是三昧。佛爾時頌偈言。

有居家菩薩

欲得是三昧

常當學究竟

心無所貪慕

誦是三昧時

思樂作沙門

不得貪妻子

捨離於財色

常奉持五戒

一月八關齋

齋時於佛寺

學三昧通利

不得說人惡

無形輕慢行

心無所榮冀

當行是三昧

奉敬諸經法

常當樂於道

心無有詔僞

棄捨慳妬意

有學是三昧

常當行恭敬

捨自大放逸

奉事比丘僧

毘陀和菩薩白佛。若有優婆夷。求摩訶衍三拔致。聞是三昧已欲學守者。當行何等法學。守是三昧。佛告毘陀和。若優婆夷。求摩訶衍三拔致。聞是三昧已欲學守者。當持五戒自歸於三。何等爲三自歸於佛歸命於法。歸命於比丘僧。不得事餘道。不得拜於天。不得示吉良日。不得調戲。不得慢恣。不得有貪心。優婆夷常當念布施。歡樂欲聞經。力多學問優婆夷常當敬重於善師。心常不倦不懈。若比丘比丘尼過者。常以坐席賓主飲食待之。佛爾時頌偈言。

若有優婆夷	誦是三昧者	當從佛法教	奉五戒完具	守是三昧時
當尊敬於佛	及法比丘衆	恭敬其善師	不得事餘道	勿祠祀於天
行是三昧者	見人立迎逆	除去殺盜姪	至誠不兩舌	無得向酒家
當行是三昧	心不得懷貪	常當念施與	除去諛詔意	無得說人短
常當恭敬事	比丘比丘尼	聞法語悉受	學三昧如是	

般舟經授決品第七

毘陀和菩薩問佛。少有及者天中天怛薩阿竭。乃說是三昧。諸菩薩所樂精進行。無有懈怠於阿耨多羅三藐三菩提。佛般泥洹後。是三昧者。當在閻浮利內不。佛告毘陀和菩薩。我般泥洹後。是三昧者當現在四十歲其後不復現。却後亂世佛經且欲斷時。諸比丘不復承用佛教。然後亂世時。國國相伐。於是時是三昧當復現閻浮利內。用佛威神故。是三昧經復爲出。毘陀和菩薩。羅鄰那竭菩薩。從坐起正衣服。叉手於佛前白佛。佛般泥洹後亂世時。我曹共護是三昧。持是三昧。具足爲人說之。聞是經卷無有厭極時。摩訶須薩和菩薩。憍曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩因坻達菩薩。和輪調菩薩。共白佛言。佛般泥洹去。却後亂世時。是經卷者。我輩自共護持。使佛道久在

。其有未聞者。我輩當共爲說。教授是深經。世間少有信者。我曹悉受之。時五百人從坐起。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆叉手於佛前往白佛。佛般泥洹後亂世時。聞是三昧悉自持護願持。我五百人囑累是八菩薩。時佛笑。口中金色光出。至十方不可計佛國。悉照明還遶身三匝從頭上入。阿難從坐起更被袈裟。前至佛所爲佛作禮。却住叉手。以偈讚曰。

其心清淨行無穢	神通無極大變化	已過諸礙超衆智	光明除冥去垢塵
智慧無量心普解	佛天中天鵲鴨音	一切外道莫能動	何緣而笑出妙光
願正真覺爲解說	慈愍一切衆生尊	若有聞佛柔濡音	解釋達聖化俗行
世尊所感非唐舉	衆聖導師不妄笑	今者誰當在決中	世雄願爲解此意
今日誰住道德堅	誰當逮得興妙行	誰今受得深法藏	無上道德衆所歸
今日誰當愍世間	誰當奉受是法教	誰堅立於佛智慧	世尊願爲解說之

佛爾時爲阿難說偈言。

佛語阿難汝見不	五百人等在前立	其心歡然歌頌曰	我等亦當逮是法
顏色和悅敬視佛	我等何時得如是	皆悉竦立嗟嘆佛	我輩會當逮如是

五百人等今現在	名字雖異本行同	常樂奉受是深經	於當來世亦復然
今我囑累告汝等	佛慧無量知彼本	是等不獨見一佛	亦不立此得其慧
徹照彼之宿世命	以曾更見八萬佛	五百人等存在道	常解經義勉行成
勸助無數諸菩薩	常行慈哀護經法	勸化一切衆人民	悉令逮得大道行
知見過去諸世尊	覩八十億那術數	名德普大脫於心	擁護是法三轉行
現世於此受我教	分布供養是舍利	安諦受習佛所化	皆悉諷誦有所付
著於塔寺及山中	若付天龍乾陀羅	各各轉授經卷已	壽命終訖生天上
天上壽盡還世間	各各而生異種姓	當復取此佛道行	分別是經如所願
用愛樂斯經法故	求輒得之持奉行	令無數人得聽聞	欣踊難量心無等
是等點慧不厭法	非貪軀體及壽命	降伏一切諸外道	授與經法弘其志
是經法者無能得	及持諷誦講說者	今四輩人住我前	五百之衆能堪持
是八菩薩颯陀和	羅鄰那竭那羅達	摩訶須薩和輪調	因坻須深憍曰兜
比丘及尼清信士	奉玄妙法上義句	常以經道哀世間	宣暢方等普流化
颯陀和等八菩薩	於五百衆爲英雄	常當奉持方等經	於世之俗無所著
釋一切縛解空慧	紫磨金色百福相	恒行慈哀度衆生	施以安隱滅諸塵

壽終之後生法家	不復歸於三惡道	世世相隨常和協	然後逮得尊佛道
已棄捐於八難處	遠離一切諸惡道	其功德行莫能稱	所受福祐無能量
當復值見彌勒佛	咸同一心往自歸	悉共供養等慈哀	逮於無上寂滅句
其心僉然而和同	正意奉事人中尊	不狎俗事得法忍	疾逮無上大道行
彼常奉持此經法	夙興夜寐而諷誦	殖衆功德修梵行	覩彌勒時義若此
於是賢劫所興佛	慈哀世間放光明	每所在處普持法	奉事去來現在佛
皆悉供養諸世雄	見三世尊無衆毒	當疾逮得尊佛道	不可思議無有量
中有前得佛道者	後人展轉相供養	不可計劫那術數	如是終竟乃斷絕
於是居士毘陀和	羅鄰那竭那羅達	及須薩和憍曰兜	曾見諸佛如恒沙
常當奉事正法化	宣布諸佛無億教	道行無量不可稱	至于無數億劫中
假使有人受持名	所周旋處若夢中	如是勇猛導世間	皆當逮得無上道
若有覩見及聞聲	其心欣然踊躍者	皆得佛道不復疑	何況奉受供養者
若瞋恚之及罵詈	持惡意向搗捶者	於是八人威神恩	尚使得佛況恭敬
彼所受法不可議	名稱無量及壽命	光明無限德無疑	智慧無量行亦然
常得面見無量佛	清淨之戒如恒沙	於是廣普行布施	以用求索無上道

無數億劫說其福	莫能齊限厥功德	受是經法誦習者	逮於大道不復難
其有愛樂此經卷	受誦諷持講說者	當知五百人中人	其心愛樂終不疑
假使施得是經法	愛樂道義加精進	行清淨戒除睡臥	逮是三昧終不難
欲獲安隱布經戒	比丘受學在閑居	常行分衛知止足	逮是三昧終不難
捨離衆聞不受請	口莫貪味棄愛欲	所從聞是經法者	敬如世尊常供事
除去慳貪受是法	斷絕姪欲棄愚癡	發起大道心無疑	然後學行是三昧
行無所著捨諸欲	常自謹慎棄恚恨	精進奉行佛法教	然後受學是三昧
不貪男女及所有	遠離憍慢并妻妾	居家修道常慚愧	然後學誦是三昧
無賊害心行柔順	不樂謗訕捨諸惡	不用色求得法忍	當善諷誦是三昧
若比丘尼學是法	常當恭敬棄憍慢	遠離調戲及貢高	得是三昧不復難
常行精進除睡臥	不計吾我諸人物	愛樂法者不惜命	然後學誦是三昧
制姪妹意捨所著	無瞋恚心棄諛詔	終不復墮魔羅網	持是三昧得如是
於諸衆生行平等	除去放逸衆塵埃	性無卒暴及麗言	然後學誦是三昧
於鉢震越及衣服	不得須臾有貪愛	尊敬善師視如佛	然後學誦是三昧
以逮善利離惡道	一心信樂佛法教	遠離一切八難處	持是經者得如是

般舟經擁護品第八

毘陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。憍曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和倫調菩薩。見佛所說。是八菩薩皆大歡喜。持五百劫波育錦衣。持珍寶布施。持身自歸供養佛。佛語阿難。是毘陀和等。於五百菩薩人中之師。常持中正法。合會隨順教莫不歡喜者。歡樂心。隨時心。清淨心却欲心。是時五百人皆叉手立佛前。毘陀和菩薩白佛言。菩薩持幾事得是三昧。天中天。佛言。菩薩有四事疾得是三昧。何等爲四。一者不信餘道。二者斷愛欲。三者如法行。四者無所貪生。是爲四。菩薩疾得是三昧。佛告毘陀和。若有菩薩學是三昧者。若持若誦若守。今世卽自得五百功德。譬如毘陀和慈心比丘終不中毒。終不中兵。火不能燒。入水不死。帝王不能得其便。如是菩薩守是三昧者。終不中毒。終不中兵。終不爲火所燒。終不爲水所沒。終不爲帝王得其便。譬如毘陀和劫盡壞燒時。持是三昧菩薩者。正使墮是火中火卽爲滅。譬如大豐水滅小火。佛告毘陀和。我所語無有異。是菩薩持是三昧者。若帝王若賊若水若火。若龍若蛇。若閼叉鬼神若猛獸若大蟒若蛟龍。若師子若虎若狼若狗。若人若非人。若獼猴。若辟荔。若鳩洹鬼神。若欲燒人。若欲殺人。若欲奪人鉢震越

。若壞人禪奪人念。設欲中是菩薩者終不能中。佛言。如我所語無有異。除其宿命所請。其餘無有能中者。佛言。我所語無有異。若有菩薩持是三昧者。終不病目。若耳鼻口。身體無病。其心終不憂終不厄。是菩薩。若死若近死。設有是患者。佛語爲有異。除其宿命所作。復次毖陀和。是菩薩諸天皆稱譽。諸龍皆稱譽。諸閼叉鬼神皆稱譽。諸阿須輪皆稱譽。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人皆稱譽是菩薩。諸佛天中天。皆稱譽是菩薩。復次毖陀和。是菩薩爲諸天所護爲諸龍所護。四天王。釋提桓因。梵三鉢天。皆護是菩薩。閼叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須倫鬼神。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆共擁護是菩薩。諸佛天中天。皆共擁護是菩薩。復次毖陀和。是菩薩爲諸天所敬愛。諸龍閼叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須倫鬼神。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆共敬愛時菩薩。諸佛天中天。皆無有愛欲。以道德故皆復敬愛是菩薩。復次毖陀和。是菩薩諸天皆欲見之。諸龍閼叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須倫鬼神。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆思樂欲見是菩薩。諸佛天中天。皆各各欲使是菩薩往到其所。用人民故欲使往。復次毖陀和。是菩薩諸天皆來至其所。諸龍閼叉鬼神。乾陀羅鬼神。阿須輪鬼神。迦留羅鬼神。眞陀羅鬼神。摩睺勒鬼神。若人非人。皆來至是菩薩所。與共相見。

。諸佛天中天。菩薩不但晝日見。夜於夢中。若見諸佛身。若諸佛各自說其名字。復次毘陀和。是菩薩所未誦經。前所不聞經卷。是菩薩持是三昧威神。夢中悉自得其經卷名。各各悉見悉聞經聲。若晝日不得者。若夜於夢中悉見得。佛告毘陀和。若一劫。若復過一劫。我說是菩薩持是三昧者。說其功德不可盡竟。何況力求得是三昧者。佛爾時頌偈言。

若有菩薩學誦是	佛說三昧寂定義	假使欲嘆其功德	譬如恒邊滅一沙
刀刃矛戟不中傷	盜賊怨家無能害	國王大臣喜悅向	學此三昧得如是
虵蛇含毒誠可畏	見彼行者毒疾除	不復瞋恚吐惡氣	誦是三昧得如是
怨讐嫌隙莫能當	天龍鬼神眞陀羅	觀其威光皆嘿然	學此三昧得如是
山野弊狼及大蟒	師子猛虎鹿獬獬	無傷害心攝藏毒	悉來親護是行者
弊惡鬼神將人魂	諸天人民懷害心	感其威神自然伏	學此三昧得如是
其人不病無苦痛	耳目聰明無闇塞	言辭辯慧有殊傑	行三昧者速逮是
其人終不墮地獄	離餓鬼道及畜生	世世所生識宿命	學此三昧得如是
鬼神乾陀共擁護	諸天人民亦如是	并阿須倫摩睺勒	行此三昧得如是
諸天悉共頌其德	天人龍鬼眞陀羅	諸佛嗟歎令如願	諷誦說經爲人故

其人道意不退轉	法慧之義而無盡	姿顏美艷無與等	誦習此經開化人
國國相伐民荒亂	飢饉荐臻懷苦窮	終不於中夭其命	能誦此經化人者
勇猛降伏諸魔事	心無所畏毛不豎	其功德行不可議	行此三昧得如是
妖蟲幻化及符書	穢濁邪道不正行	終無有能中其身	用愛樂法達本故
一切悉共歌其德	具足空慧佛尊子	然後當來最末世	手得是經得如是
常行精進懷喜踊	同心和悅奉此法	受持經卷講諷誦	今我以是爲彼說

般舟經羼羅耶佛品第九

佛告毘陀和。乃往昔時不可計阿僧祇劫。爾時有佛名羼羅耶佛。憍薩阿竭阿羅訶三耶三佛。於世間極尊。安定於世間。於經中大明。天上天下號曰天中天。爾時有長者子名須達。與二萬人俱。來至羼羅耶佛所。爲佛作禮却坐一面。須達長者子問羼羅耶佛是三昧羼羅耶佛。知須達長者子心所念。便爲說是三昧。須達長者子聞是三昧已大歡喜。卽悉諷受得作沙門。求是三昧八萬歲。時長者子須達。從佛聞經甚衆多。悉從無央數佛聞經。其智慧甚高明。長者子須達。其後壽終生忉利天上。以後復從天上來下生世間。爾時故劫中復有佛。名術闍波提憍薩阿竭阿羅訶三耶三菩。時佛在利利家生。爾

時長者子須達。復於佛所聞是三昧復求之。時長者子須達。其後復於故劫中復有佛。名賴毘羅耶怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。婆羅門種。時長者子須達。復於佛所受是三昧。求守八萬四千歲佛告毘陀和。長者子須達。却後八萬劫得作佛。名提和竭羅。爾時長者子須達。爲人高明勇猛智慧甚廣。佛言。見是三昧不。毘陀和。饒益乃爾。使人成就得佛道。若有菩薩得是三昧者。當學誦當持當教人當守。如是者得佛不久。若曹知不毘陀和。是三昧者是菩薩眼。諸菩薩母。諸菩薩所歸仰。諸菩薩所出生。若知不毘陀和。是三昧者破去於冥。明於天上天下。若矣不。毘陀和。是菩薩三昧者。是諸佛之藏。諸佛之地。是珍寶淵海之泉。是無量功德之鎮益。明哲之經。當作是知三昧所出。如是從是中出佛。聞經正立於四意止中。何等爲四意止中。一者自觀身。觀他人身。自觀身觀他人身者。本無身。二者自觀痛痒。觀他人痛痒。自觀痛痒觀他人痛痒者本無痛痒。三者自觀意。觀他人意。自觀意觀他人意者。本無意。四者自觀法觀他人法。自觀法觀他人法者。本無法。佛告毘陀和。是三昧誰當信者。獨怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛。阿惟越致。阿羅漢。乃信之耳。有愚癡迷惑心者。離是現在佛前立三昧遠。何以故。是法當念佛當見佛。佛告毘陀和。是菩薩當念佛當見佛當聞經。不當有著。何以故。佛本無是法無所因。何以故。本空無所有。各各行法念。是法中無所取。

是法無所著。如空等甚清淨。是法人所想。了無所有。無所有。是法假所因者空寂耳如泥洹。是法無所有本無是法無所從來。亦無所從去。人本無。是法不著者近。有著者遠。佛告毘陀和。若有守是三昧者。因想入無想中。見佛念佛。守覺聞經念法。守覺不得念我。不得著法。何以故。有守覺。毘陀和有守覺不見佛。有所著如毛髮不得法。施他人有所希望爲不施。持戒有所希望爲不淨。貪於法不得泥洹。於經中有諛詔。不得爲高明。樂於衆會中。喜於餘道。終不能得一行。於欲中念難。有瞋恚不能忍辱。有所憎惡不得說他人。善求阿羅漢道者。不得於是見。現在佛悉在前立三昧中不逮。無所從來。生法樂於中立。有所著不得空。菩薩終不得慳貪有懈怠不得道。有姪姪不入觀。有所念不入三昧。佛爾時頌偈言。

是等功德不可計	奉戒具足無瑕穢	其心清淨離垢塵	行此三昧得如是
設有持是三昧者	智慧普大無缺減	博達衆義常不忘	功德之行如月明
設有持是三昧者	解了覺意不可識	曉知無量之道法	無數諸天護其德
設有持是三昧者	常自面見無數佛	聞無量佛講說法	輒能受持念普行
設有持是三昧者	惡罪懃苦皆滅除	諸佛於世行愍哀	悉共嗟嘆是菩薩

假使菩薩欲覩見
其有持是三昧者
若有末後得是經

當來無數佛世尊
其功德福不可議
逮功德利最第一

一心踴躍住正法
逮得人身最第一
得其福祐不可限

當學諷誦是三昧
出家超異行分衛
住是三昧得如是

般舟三昧經卷中

般舟三昧經卷下

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

請佛品第十

跋陀和菩薩政衣服。長跪叉手白佛言。我欲請佛及比丘僧。明日於舍食。願佛哀受請。佛及比丘僧默然悉受請。跋陀和菩薩知佛已受請。起至摩訶波喻提比丘尼所。白比丘尼言。願受我請。明日與比丘尼俱。於舍小飯。摩訶波喻提比丘尼卽受請。跋陀和菩薩。語羅隣那竭菩薩。舍第。諸郡國其有新來人。悉請會佛所。羅隣那竭菩薩前至佛所。爲佛作禮。長跪叉手白佛言。我兄請佛。所有新來人。悉欲請於舍食。願哀受之。跋陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。憍曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和倫調菩薩。悉與宗親俱。前以頭面著佛足。及爲比丘僧作禮。作禮已。竟從佛所去。歸到羅閱祇國。至跋陀和菩薩家。共相佐助作諸飯具。四天王。釋提桓因。梵三鉢。皆共疾來。佐助跋陀和菩薩作衆飯具。爾時跋陀和菩薩。宗親

共莊嚴羅閱祇國。持若干種雜繪帳。覆一國中。其街巷市里皆懸繪幡。舉一國中悉散華燒香。作百種味飯具用佛故。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。及諸貧窮乞匄者。其飯具適等。何以故。不有偏施於人民及蜎飛蠕動之類悉平等。跋陀和與八菩薩。與諸宗親。以飯時俱往詣佛前。以頭面著佛足。却白佛言。飯食具以辦。願佛可行。時佛與比丘僧。皆著衣持鉢。俱詣來會者。皆隨行佛入羅閱祇國中。到跋陀和菩薩家。跋陀和菩薩作是念。今佛威神故。令我舍極廣大。悉作琉璃。表裏悉相見。城外悉見我舍中。我舍中悉見城外。佛卽知跋陀和心所念。佛便放威神。令跋陀和舍極廣大。舉一國中人民。悉見於舍中。佛前入跋陀和菩薩家坐。比丘僧比丘尼。優婆塞優婆夷。各各異部悉坐於舍中。跋陀和菩薩見佛比丘僧坐已。自供養佛比丘僧。若千百種飯手自斟酌。佛及比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆已乃飯。諸貧窮者悉等與。悉各平足。皆持佛威神恩使之足。跋陀和菩薩。見佛諸弟子悉飯已。前行澡水。畢竟持一小機。於佛前坐聽經。爲跋陀和菩薩及四輩弟子說經。莫不歡喜者。莫不樂聞者。莫不欲聞者。佛以經請比丘僧及諸弟子。佛起與比丘僧俱去。跋陀和菩薩飯已。與宗親俱。出羅閱祇國到佛所。前爲佛作禮。皆却坐一面。及羅隣那竭菩薩。橋曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和倫調菩薩。跋陀和菩薩。見人衆皆安坐。

已。前問佛。菩薩用幾事得見現在佛悉在前立三昧。佛告跋陀和菩薩。菩薩有五事。疾得見現在佛悉在前立三昧。學持諦行心不轉。何等爲五。一者樂於深經無有盡時不可得極。悉脫於衆災變去。以脫諸垢中。以去冥入明。諸矇矓悉消盡。佛告跋陀和。是菩薩速得無所從來生法樂。速得是三昧。復次跋陀和。不復樂所向生。是爲二。不復樂喜於餘道。是爲三。不復樂於愛欲中。是爲四。自守行無有極。是爲五。菩薩復有五事。疾得是三昧。何等爲五。一者布施心不得悔。無所貪。無所惜。從是不得有所希望。施人已後不復恨。復次跋陀和。菩薩持經布施。爲他人說經。所語者安諦。無有疑無所愛惜。說佛深語身自行立是中。復次跋陀和。菩薩不嫉妬。所作無有疑。却睡臥。却五所欲。不自說身善。亦不說他人惡。若有罵者。若有刑者。亦不得恚。亦不得恨。亦不得懈。何以故。入空行故。復次跋陀和。菩薩是三昧自學復教他人。書是經著好足素上使久在。復次跋陀和。菩薩所信多樂。敬長老及知識。於新學人若得所施。當念報恩。常有識信。受人小施念報大。何況於多者。菩薩常樂重於經。棄捐無反復之意。常念有反復。如是者得三昧疾。佛爾時頌偈言。

常愛樂法在深解	於諸習欲不貪生	遊步五道無所著	如是行者得三昧
好喜布施不想報	所惠無著不迫念	所與不見有受者	唯欲得解佛深慧

慙傷衆生行布施	其心喜踊不悔恨	常立布施及戒忍	精進一心智慧事
具足六度攝一切	慈悲喜護四等心	善權方便濟衆生	如是行者得三昧
若有興施除慳貪	其心歡踊而授與	既施之後恒欣喜	如是行者得三昧
曉知經法分別句	聞深要義佛所教	講說微妙道德化	如是行者得三昧
其人學誦是三昧	具足解慧爲人說	令此經法得永存	如是行者得三昧
常不祕奧佛經法	不望供養乃爲講	唯求安隱佛道地	如是行者得三昧
除去所著棄諸蓋	捐去貢高及慢大	不自稱譽說彼短	終不復起吾我想
其有寂定意不起	便能解是道定慧	棄捐諛諂心清淨	用是速速不起忍
常行至誠無綺飾	其願具足無缺減	殖衆正德無邪行	愛樂法者得道疾
所誦習經常不忘	常護禁戒清淨行	如是行者得佛疾	何況奉是寂三昧

佛告跋陀和菩薩。往昔無數劫。提和竭羅佛時。我於提和竭羅佛所。聞是三昧卽受持是三昧。見十方無央數佛。悉從聞經悉受持。爾時諸佛悉語我言。却後無央數劫。汝當作佛名釋迦文。佛告跋陀和菩薩。我故語汝。今自致作佛。是三昧若曹當學。爲知內法第一衆所不能及。出衆想去。其有於是三昧中立者。念得佛道。佛爾時頌偈言。

憶念我昔定光佛 於時逮得是三昧 卽見十方無數佛 聞說尊法深妙義

譬有德人行採寶

所望如願輒得之

菩薩大士亦如是

經中求寶卽得佛

跋陀和菩薩白佛。當云何守是三昧。天中天。佛告跋陀和菩薩。色不當著。不當有所向生。當行空。是三昧當守。何等爲三昧。當隨是法行。復次跋陀和。菩薩自觀身無身。亦無所觀。亦無所見。亦無所著。本亦無所盲。亦無所聾。如經中法。視住亦無所見。亦無所著。無所著爲守道者。於法中無所疑。不疑者爲見佛。見佛者爲疑斷。諸法無所從來生。何以故。菩薩有法疑想便爲著。何等爲著。有人有壽命有德有陰。有人有對有想有根有欲。是爲著。何以故。菩薩見諸法無所著。是法亦不念亦不見。何等爲不見。譬如愚人學餘道自用。有人謂有身。菩薩不作是見。菩薩何等爲見。譬如怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。阿惟越致辟支佛。阿羅漢所見。不喜不憂。菩薩如是見。亦不喜亦不憂。守是三昧者。亦不喜亦不憂。譬如虛空。無色無想。清淨無瑕穢。菩薩見諸法如是。眼無所罣礙見諸法。用是故見諸佛。見諸佛如以明月珠持著琉璃上。如日初出時。如月十五日在衆星中央時。如遮迦越王與諸群臣相隨時。如忉利天王釋提桓因在諸天中央時。如梵天王在衆梵天中央最高坐。如炬火在高山頂燒。如醫王持藥行愈人病。如師子出獨步。如衆野鴈飛行虛空中前有導。如冬月高山上積雪四面皆見。如天地大界金剛山却臭穢。如下水持地。如風持水。諸穢濁悉清淨。如虛空等。

如須彌山上忉利天爲莊嚴。諸佛如是。佛持戒。佛威神佛功德。無央數國土悉極明。是菩薩見十方佛如是。聞經悉受得。佛爾時頌偈言。

佛無垢穢離塵勞	功德衆竟無所著	尊大神通妙音聲	法鼓導義喻諸音
覺天中天脫諸慧	種種香華以供養	以無數德奉舍利	幡蓋雜香求三昧
聞法普妙學具足	遠離顛倒喻滅度	終不想著於空法	當志解妙無礙慧
清淨如月日出光	譬如梵天立本宮	常清淨心念世尊	意無所著不相空
譬如多月高山雪	若如國王人中尊	摩尼清淨超衆寶	觀佛相好當如是
如鴈王飛前有導	虛空清淨無穢亂	紫磨金色佛如是	佛子念此供養尊
去諸幽冥除闇愚	卽悉速逮淨三昧	捐捨一切諸想求	無垢穢行得定意
無有塵勞釋垢穢	棄去瞋恚無愚癡	其目清淨自然明	念佛功德無罣礙
思佛世尊清淨戒	心無所著不相求	不見吾我及所有	亦不起在諸色相
捨離生死無衆見	棄捨貢高慧清淨	遠除憍慢不自大	聞寂三昧離邪見
其有比丘佛子孫	信比丘尼清信士	除去貪欲清信女	念精進學得是法

無想品第十一

佛告跋陀和菩薩。若有菩薩。欲學是三昧疾得是。當先斷色思想。當棄自貢高。已斷思想。已不自貢高。已却當學是三昧。不當諍。何等爲諍。誹謗於空是故不當共諍。不當誹謗空。却誦是三昧。佛告跋陀和。若有菩薩學誦是三昧者。有十事於其中立。何等爲十。一者其有他人。若饋遺鉢震越衣服者不嫉妬。二者悉當愛敬人孝順於長老。三者當有反復念報恩。四者不妄語遠離非法。五者常行乞食不受請。六者當精進經行。七者晝夜不得臥出。八者常欲布施天上天下。無所惜終不悔。九者深入慧中無所著。十者先當敬事善師視如佛。乃當却誦是三昧。是爲十事。當如法。作是行者便得八事。何等爲八事。一者於戒清淨至究竟。二者不與餘道從事。出入智慧中。三者於智慧中清淨。無所復貪生。四者眼清淨。不復欲生死。五者高明無所著。六者清淨於精進自致得佛。七者若有人供養者不用故喜。八者正在阿耨多羅三藐三菩提不復動。是爲八事。佛爾時頌偈言。

有點慧者不起想	棄捐貢高及自大	常行忍辱無麗漏	爾乃爲學是三昧
智者心明不諍空	無想寂定是滅度	不誹謗法莫諍佛	如是行者得三昧
明者於是無憍慢	常念佛恩及法師	堅住淨信志不動	爾時爲學是三昧
心不懷嫉遠窺冥	不起狐疑常有信	當行精進不懈怠	如是行者得三昧

比丘學是常分衛	不行就請及聚會	心無所著不畜積	如是行者得三昧
設使手得斯法教	及持奉行此經卷	已具足意得如佛	然後學誦是三昧
住是至德行誠信	設有學誦三昧者	速速疾得是八法	清淨無垢諸佛教
其清淨戒有究竟	三昧無瑕得等見	以爲空淨於生死	住於是法得具足
智慧清淨無有餘	無穢行者亦不著	博聞採智捨唐捐	得行如是爲點慧
志精進者無所失	於供養利而不貪	疾得無上成佛道	學如是德爲明智

十八不共十種力品第十二

佛言。得上八事者。便獲佛十八事。何等爲十八事。一者用某日得佛。用某日般泥洹。從初得佛日。至般泥洹日佛無難。二者無短。三者無忘。四者無不定時。五者終無生法想言我所。六者無有不能忍時。七者無有不樂時。八者無有不精進時。九者無有不念時。十者無有不三昧時。十一者無有不知時。十二者無有不脫見慧時。十三者過去無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十四者當來無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十五者今現在十方無央數世事無有能止佛無所罣礙所見慧時。十六者身所行事智慧。是本常與智慧俱。十七者口所言事智慧。是本常與智慧俱。十八者

心所念事智慧。是本常與智慧俱。是爲佛十八事。佛告跋陀和。若有菩薩。無所復著。求法悉護學是三昧者有十法護。何等爲十法護佛十種力。何等爲十種力。一者有限無限悉知。二者過去當來今現在本末悉知。三者棄脫定清淨悉知。四者諸根精進種種各異所念悉知。五者種種所信悉知。六者若干種變無央數事悉知。七者悉曉悉了悉知。八者眼所視無所罣礙悉知。九者本末無極悉知。十者過去當來今現在悉平等無所適著。佛告跋陀和。若有菩薩。無所從生法悉護。是菩薩得佛十種力。佛爾時頌偈言。

十八不共正覺法

世尊之力現有十

設使奉行是三昧

疾速逮此終不久

勸助品第十三

佛告跋陀和。是菩薩持有四事。於是三昧中助其歡喜。過去佛時持是三昧助歡喜。學是經者自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。其智悉具足。我助歡喜如是。復次跋陀和。當來諸佛。求菩薩道者。於是三昧中助歡喜。學是三昧者自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。其智悉具足。其皆助歡喜如是。復次跋陀和。今現在十方無央數佛。本求菩薩道時。於是三昧中者助歡喜。學是三昧者自致得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。其智悉具足。其皆助歡喜福。令其與十方人民。及蜎飛蠕動之類。共得阿耨多羅三耶三菩阿

惟三佛。持是三昧助歡喜功德令其疾得是三昧。作阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛得不久。佛告跋陀和。是菩薩功德。於是三昧中四事助歡喜。我於是中說少所譬喻。譬如人壽百歲墮地行。至百歲無有休息時。其人行使過疾風。周匝四方上下。云何跋陀和。寧有能計其道里者不。跋陀和言。無有能計其道里者。天中天。獨佛弟子舍利弗羅阿惟越致菩薩。乃能計之耳。佛告跋陀和。我故語諸菩薩。若有善男子善女人。取是四方上下諸國土。其所行處。滿中珍寶布施與佛。不如聞是三昧。若有菩薩聞是三昧。於是四事中助歡喜。其福出過布施佛者。百倍千倍萬倍億倍。若見不。跋陀和。是菩薩助歡喜。其福寧多不。用是故當知之。是菩薩助歡喜。其福甚尊大。佛爾時頌偈言。

於是經教中	持有四事歡	過去及當來	現在諸世尊	勸助功德行
度脫諸十方	蜎飛之蠕動	悉逮平等覺	譬如此周匝	四方及上下
人生行百歲	盡壽行不息	欲有計道里	其數難度量	獨佛弟子知
不退轉菩薩	滿中珍寶施	不如聞是法	四事之勸助	其福出彼上
跋陀且觀是	四事之歡喜	布施億萬倍	不與勸化等	

師子意佛品第十四

一二二

佛爾時告跋陀和。乃去久遠世時。其劫阿僧祇。不可計不可數不可量不可極阿僧祇。乃爾時有佛。名私訶摩提。怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。其威神無有與等者。安隱於世間。於經中之尊。天上天下。號曰天中天。於是國土空閑之處。是閼浮利國土豐熟人民熾盛樂。是時閼浮利內。廣縱十八萬拘利那術踰旬。是時閼浮利內。凡有六百四十萬國。爾時閼浮利有大國名跋登加。其國中有六十億人。私訶摩提佛在是國中。有遮迦越王名惟斯苓王。往到私訶摩提佛所。爲佛作禮却坐一面。時私訶摩提佛。卽知其王心所念。便爲說是三昧。其王聞是三昧助歡喜。卽時珍寶散佛上。其心卽念。持是功德令十方人民皆安隱。時私訶摩提佛般泥洹後。惟斯苓遮迦越王。其壽終已後。還生王家作太子。名梵摩達。爾時閼浮提有比丘高明名珍寶。是時爲四部弟子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。說是三昧。梵摩達太子。聞是三昧助歡喜心。踊躍樂喜聞是經。持珍寶直百億。散是比丘上。復持好衣供養之。以發意求佛道。時與千人俱。於是比丘所剃頭鬚作沙門。卽於是比丘所從索學是三昧。與千比丘共。承事師八千歲不休懈。前後一反得聞是三昧。是比丘輩聞是三昧四事。助歡喜入高明之智。持是助歡喜功德。却

後更見六萬八千佛。輒於一一佛所聞是三昧。自守學復教他人學。其人持是助歡喜功德。其後得作佛。名坻羅惟是逮怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。時是千比丘。從得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。皆名坻羅首羅鬱沈怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。教不可計人民皆求佛道。佛告跋陀和。何人聞是三昧不助歡喜者。何人不學者。何人不爲他人說者。何人不守者。佛告跋陀和。若有菩薩。守是三昧者疾速得佛。跋陀和。若有菩薩在四十里外。聞有持是三昧者。菩薩聞之便當行求往到其所。但得聞知有三昧常當求之。何況乃得聞學者。若去百里者。若遠四千里。聞有持是三昧者。當行學到其所。但得聞知。何況乃得聞學者。佛言。去人遠者常當自行求。何況去人十里二十里。聞有持是三昧者。不行求學。跋陀和。若有菩薩聞是三昧欲行至彼聞求是三昧者。當承事其師十歲百歲。悉具足供養占視是菩薩不得自用。當隨其師教。常當念師恩。佛言。我故相爲說之。若菩薩聞有是三昧處去四千里者。欲往到其所。設不得聞是三昧者。佛言。我告若曹。其人用精進行求故。終不復失佛道。會自致作佛見不。跋陀和。菩薩聞是三昧念欲求不離。其得利甚尊。佛爾時頌偈言。

我念過去有如來 人中尊號私訶末 爾時有王典主人 至於彼佛聞三昧
至意點慧聽此經 心悅無量奉持法 卽以珍寶散其上 供師子意人中尊

心念如是而歎言	我身於此當來世	奉行佛教不敢缺	亦當逮得是三昧
用是福願壽終後	輒復來還生王家	爾時見尊大比丘	號曰珍寶智博達
應時從聞是三昧	踊躍歡喜卽受持	供以好物若千億	珍寶妙衣用道故
卽與千人除鬚髮	來志樂求是三昧	同時具足八千歲	常隨比丘不捨離
一反得聞不復二	是三昧者譬如海	執持經卷諷誦說	其所生處聞三昧
用積累是功德故	當見諸佛大神通	其所具足八萬歲	所見諸佛輒供養
曾值諸佛六萬億	加復供養六千尊	聞所說法大歡喜	然後得見師子佛
蒙此功德生王家	見佛號曰堅精進	化無數億諸人民	度脫一切生死惱
諷誦學是法以後	便復見佛名堅勇	天上世間誦其稱	聞三昧聲得作佛
何況受持誦說者	於衆世界無所著	廣宣分流是三昧	未曾疑忘於佛道
此三昧經眞佛語	設聞遠方有是經	用道法故往聽受	一心諷誦不忘捨
假使往求不得聞	其功德福不可盡	無能稱量其德義	何況聞已卽受持
設有欲求是三昧	當念往時彼梵達	教習奉行莫退轉	比丘得經當如是

佛言。乃往昔時復有佛。名薩遮那摩怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛。時有比丘名和輪。其佛般泥洹後。是比丘持是三昧。我爾時作國王利利種。於夢中聞是三昧。覺已便行求持是三昧。比丘卽從作沙門。欲得於是比丘所一反聞是三昧。承事師三萬六千歲。魔事數數起不得一反聞。佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。我故語若曹。若曹當疾取是三昧無得忘失。善承事其師持是三昧。至一劫若百劫若干劫。莫得有懈倦趣當得是三昧。守善師不離。若飲食資用衣被床臥。千萬珍寶以用上師。供養於師。無所愛惜。設無有者當行乞食給師。趣當得是三昧莫厭。佛言。置是所供養者此不足言耳。常當自割其肌供養於善師。常不愛惜身。何況其餘。當承事善師如奴事大夫。求是三昧者當知是。得是三昧已當堅持。常當念師恩。佛言。是三昧難得值。正使求是三昧至百億劫。但欲得聞其名聲不能得聞。何況得學者。轉復行教人。正使如恒邊沙佛刹。滿其中珍寶持用布施。其福寧多不。不如書是三昧持經卷者。其福極不可計。佛爾時頌偈言。

我自識念往世時	其數具足六萬歲	常隨法師不捨離	初不得聞是三昧
有佛號曰其至誠	時知比丘名和輪	彼佛世尊泥洹後	比丘常持是三昧
我時爲王君子種	夢中逮聞是三昧	和輪比丘有斯經	王當從受此定意

從夢覺已卽往求	輒見比丘持三昧	卽除鬚髮作沙門	學八千歲一時聞
其數具足八萬歲	供養奉事此比丘	時魔因緣數興起	初未曾得一反聞
是故比丘比丘尼	及清信士清信女	持是經法囑汝等	聞是三昧疾受行
常敬習持是法師	具足一劫無得懈	勿難千億用道故	當得聞是法三昧
衣服床臥若千億	比丘家家行乞食	以用供養於法師	精進如是得三昧
燈火飲食所當得	金銀珍寶供養具	尙當自割其肌肉	以用供養況飲食
明者得法疾持行	受學經卷有反復	是三昧者難得值	億那術劫常當求
所周旋處聞是法	當普宣視諸學者	假使億千那術劫	求是三昧難得聞
設令世界如恒沙	滿中珍寶用布施	若有受是一偈說	敬誦功德過於彼

佛印品第十六

佛於是語跋陀和。若有菩薩聞是三昧。聞者當助歡喜當學。得學者持佛威神使得學。當好書是三昧著素上。當得佛印。印當善供養。何等爲佛印。所識不當行。無所貪。無所求。無所想。無所著。無所願。無所向生。無所適。無所生。無所有。無所取。無所顧。無所往。無所礙。無所有。無所結。所有盡。所欲盡。無所從生。無所滅。無

所壞。無所敗。道要道本是印中。阿羅漢辟支佛。不能壞不能敗不能缺。愚癡者便疑是印。是印是爲佛印。佛言。今我說是三昧時千八百億諸天阿須輪鬼神龍人民。皆得須陀洹道。八百比丘皆得阿羅漢道。五百比丘尼皆得阿羅漢道。萬菩薩皆逮得是三昧。皆逮得無所從生法樂。於中立。萬二千菩薩不復還。佛語舍利佛羅摩目犍連。比丘阿難。跋陀和菩薩。羅隣那竭菩薩。憍曰兜菩薩。那羅達菩薩。須深菩薩。摩訶須薩和菩薩。因坻達菩薩。和輪調菩薩。佛言。我從無央數劫求佛道以來。今以得作佛。持是經囑累若曹。學誦持守無得忘失。若有跋陀和菩薩學是三昧者。當具足安諦學。其欲聞者當具聞。爲他人說者當具說。佛說經已。跋陀和菩薩等。舍利弗羅摩目犍連。比丘阿難等。諸天阿須輪龍鬼神人民。皆大歡喜。前爲佛作禮而去。

般舟三昧經卷下

五門禪經要用法

大禪師佛陀蜜多撰

宋闕賓三藏曇摩蜜多譯

坐禪之要法有五門。一者安般。二不淨。三慈心。四觀緣。五念佛。安般不淨二門觀緣。此三門有內外境界。念佛慈心緣外境界。所以五門者。隨衆生病。若亂心多者教以安般。若貪愛多者教以不淨。若瞋恚多者教以慈心。若著我多者教以因緣。若心沒者教以念佛。若行人有善心已來。未念佛三昧者。教令一心觀佛。若觀佛時當至心觀佛相好。了了分明諦了已。然後閉目憶念在心。若不明了者。還開目視極心明了。然後還坐正身正意繫念在前。如對眞佛明了無異。卽從座起跪白師言。我房中係念見佛無異。師言。汝還本坐。係念額上一心念佛。爾時額上有佛像現。從一至十乃至無量。若行人所見。多佛從額上出者。若去身不遠而還者。敎師當知。此是求聲聞人。若小遠而還者。求辟支佛人。若遠而還者。是大乘人。三種所出佛還近身。作地金色。

此諸佛盡入於地。地平如掌明淨如鏡。自觀己身明淨如地。此名得念佛三昧境界。得是境界已白師。師言。是好境界。此名初門觀也。師復教係念在心。然後觀佛。卽見諸佛從心而出。手執琉璃杖。杖兩頭出三乘人。火焰有大小。如是出已。末後一佛執杖在心正立而住。末後住佛迴身還入。先去諸佛盡來隨入。若小乘人入盡則止。若大乘人入盡已。悉從身毛孔出滿於四海。上至有頂下至風際。如是照已還來入身如淨琉璃。所以光明還來入身者。欲示勇猛健疾境界相好。如是已卽往白師。師言。此名一切念處。以能生諸定故名爲念處。亦初得此法。皆是諸佛弟子所得。非是邪道神仙所見。上杖者定相也。相光者智慧相也。此內凡夫境界相也。

師復更教言。汝從今捨前二觀。係心在齊。卽受師教一心觀齊。觀齊不久覺齊有動相諦視不亂。見齊有物猶如鴈卵其色鮮白。卽往白師。師言。汝更視在處。如師所教。觀已有蓮花。琉璃爲莖。黃金爲臺。臺上有佛結跏趺坐。第一佛齊中復有蓮花出上復有佛結跏趺坐。如是展轉相出乃至大海。海邊末後第一佛。還入第二佛齊。第二佛還入第三佛齊。如是展轉還入乃至人齊佛。令爲一一佛入行人齊中已。行人自身諸毛孔。遍出蓮花滿虛空中。猶如垂寶瓔珞。如是出生見諸蓮花盡入齊。行人爾時身體柔軟輕

悅。自見己身明淨如雜寶色。卽以所見白師。師言。大善。汝好用心觀此身成定相也。師教言。更觀齊中。卽如教觀。見頂有五色光焰。見已白師。師言。更觀五光有五瑞相。如教觀已。見有一佛在光明中結跏趺坐。更觀五光中佛有何瑞相。卽見佛口中種種蓮花出。出已遍滿大地。更令觀五光中佛。一見佛齊中有五師子出。師子出已。食所出諸花已。還入五光中佛齊中。師子入已。五光及佛卽從頂入。此名師子奮迅三昧定相也。

行人復觀。光入佛身已。行人身作金色。見金色已見齊中有物。圓如日月白而明淨。見已白師。師言。更觀卽見佛出。滿腋下及腰中有佛出。凡四佛出。四佛出已見四佛身。一一佛出無量圓日光。日光甚明淨。因諸日光。見四天下色。上至有頂下至風際。悉皆明了。如見掌中無所罣礙。此名白淨解脫境界也。見如此已。還見四佛隨出處還入。四佛入已。復見白焰諸光。前入後出後入前出。左入右出右入左出。如是四種出入竟。見自身明淨。及水四邊圓滿淨光。此爲名明淨境界。見此光已。名成念佛三昧。在四禪中。

不淨門行者。善心來詣師所。未受法時。師教先使房中七日端坐。若有緣者。覺身及齊有闢動相。自見己身明了。左足大指爪上有白露如珠。行者從座起。以所覺白師。師

教行人行住坐立相。其人內境界多者視占極高遠知緣外多。若一心徐步視占審諦者知緣內。若外緣者教觀塚間死屍。見已還來在房中坐。自觀己身念骨若三日不失。次觀房中諸人。漸漸令見白骨。次第相續至於大海。以何相故到大海緣見水波源。一切骨人及己身盡著瓔珞。復見大水來灌其頂滿於己身。滿己身已令從足指出成血河。此名爲厭患三昧也。

復專念前見一切臥。唯有身在。以白師。師言。汝自觀分爲五分。所以爲五分者。欲知內覺外覺爲驗。身若能壞作五分了者。卽知今則無有我。一一亦無我。心則若住無我定門。若住定時盡見支節有刀出。諸刀刃皆有明焰出。此名無我智慧境界。

復更係心白骨。自見骨上有明星出。四邊有金丸。星者明淨境界。金丸者智慧境界。二十五此名白骨境界。滿也。

於十想中略出白骨相也。行人雖見白骨。於男女色故生愛心。欲除愛者應觀三十六物。若觀時應係心額上。係心不久。見有明珠於額而現在前。不令墮落爲心堅住故。所以有此相者。現法流出故。如是不久。教令放已入地。入地已隨而觀之。明淨而下過於地界。所以知者自見己身及處處見凍凌過於風界。所以知者身體柔軟過於水界。所以知者自見己身及處處有水。上有泡出若到風界。所以知者自見己身猶如虛空珠。若尋空

還來明淨光明隨珠而來。珠若出已入行人齊中。入已見三十六物明了無礙。行人爾時得男女相定滿。

白骨觀法。白骨觀者。除身肉血筋脈都盡。骨骨相拄白如珂雪光亦如是。若不見者。譬如癩人。醫語其人家。若令飲血色同乳者便可得差。家中所有悉令白。作白銀器盛血。語言飲乳此病必差。病言血也。答言。白物治之。汝豈不見家中諸物悉是白物。罪故見血。但當專心乳相。莫念是血也。如是七日便變爲乳。何況實白而不能見。卽見骨人。骨人之中其心生滅相續如絃貫珠。如是所見及觀外身亦復如是。若心故住精進不廢。如鑽火見烟穿井見泥得水不久。若心靜住開眼見骨。了了如水。澄清則見面像。濁則不見。

觀佛三昧佛爲法王。能令人得種種善法。是故坐禪之人先當念佛。佛者能令人無量罪微薄得諸禪定。至心念佛佛亦念人。爲王所念怨家債主不能侵近。念佛亦爾。諸餘惡法不能燒亂。若念佛者。佛不在世云何憶念。人之自信無過於眼。當觀好像如見眞佛無異。先從肉髻眉間白毫。下至於足。復至肉髻。相相諦觀。還於靜處閉目思惟。係心在像使不他念。若有餘緣攝之令還。心自觀察如意得見。是爲得觀緣定。當作是念。我亦不往像亦不來。而得見者由心定想住也。得觀佛定已。然後進觀生身。便得見

之。如對面無異也。人心馳散多緣惡法。當如乳母看視其子不令作惡。若心不住當自責心。老病死苦常來逼切。若生天上著於妙欲。無有治心善法。若墮三惡苦惱怖善心不生。今於此身當至心念佛。復作是念言。生在末世法欲滅盡。猶如打鼓開門放囚。鼓聲漸止門閉一扇。豈不自知不求出獄也。過去無始世界生死已來。所更苦惱萬端。今始受法未得成就。無常死賊常來侵害。經無數劫生死之苦。如是種種責心令住於相。坐臥行步常得見佛。然後更進生身。得禪定已展轉則易生身觀。法身觀者。既以觀像心隨想成就。歛意入定即便得見。當因於像以念生身。觀云如坐於菩提樹下光明顯照相好奇特。又如鹿野苑中爲五比丘說四諦法。又如耆闍崛山放大光明爲諸大衆說般若時。隨用一處係念在前不令分散。心想得住即便見佛。舉身快樂貫徹骨髓。譬如熱時得清涼池。寒得溫室。世間之樂無以爲喻。法身觀者。已於空中見佛生身。當因生身觀內法身。十力四無所畏十八不共法大慈大悲無量善業。如人先見金瓶後觀瓶內摩尼寶珠。所以法身真妙神智無比。無近無遠無難無易。無量世界悉如目前。無有一法而不知者。一切諸法無所不了。是故行者。當常專念不令心散。若念餘緣攝之令還。復次一切命過者。知當死時先失諸根。如投火坑。發聲至梵天。甚大怖畏無過死賊。唯佛一人力能救拔。與種種人天涅槃之樂。復次一切諸佛。世世常爲一切衆生故不

惜身命。如釋迦文佛爲太子時。出遊觀看見一癩人。卽勅醫言。當須不死人血飲之髓塗之。乃可得差。太子念言。是人難得。設使有者復不可害。一差一死。卽便以身與之令治。佛爲一切衆生亦復如是。佛恩深重過於父母。假使一切衆生悉爲一分。二分之中當念佛。不應餘念。如是種種功德隨念行事。若此念成。斷除結縛。乃至可得無生法忍。若於中間諸病起者。隨病服藥。若不得定。六欲天中豪尊第一。業行所致宮殿自隨。或生諸佛前無不定也。如人藥和赤銅。若不成金不失於銀也。

觀十方諸佛法

念十方佛者。坐觀東方廓然大光。無諸山河石壁。唯見一佛結加趺坐舉手說法。心明觀察光明相好晝然明了。係心在佛不令他緣。心若餘念攝之令還。如是見者便增十佛。既見之後復增百佛千佛乃至無邊身。近者則使轉遠轉廣。但見諸佛光光相接。心明觀察得如是者。迴想東南復如上觀。既得成已。西北方四維上下亦復如是。既向方方皆見諸佛已。當復一時并觀十方諸佛。一念所緣周遍得見。定心成就者。於定中見十方諸佛皆爲說法。疑網悉除得無生忍。若有宿罪因緣。不見諸佛者。當一日一夜六時懺悔勸請隨喜。漸自得見。縱使勸請不爲說法。是人心快樂身體安無患也。

初習坐禪法

先教注意觀右脚大指上見洪脹。以意發抓却之。令黃汁流如膿血出。肌肉爛盡已唯見白骨。盡見應廣教骨觀。若見滿一天下者宜教大乘。若見近者宜教小乘。教注意觀鼻頭。憶想人身肌肉皆是父母精氣不淨所成。次觀齒白人身中唯此白骨耳。若見齒長。若額上白者。卽觀骨令身皆白。遠近如上。此人隨根深淺。若教時不能卒見白骨者。教如常九想觀。令一月一秋修習。要見白骨乃前。若見衆生教觀慈心觀法教熟觀白骨。若見餘物當語前人此亦好耳。且置是事但觀白骨。前當若久觀白骨。云我身中覺煖教令續觀。見煖覺已安隱和悅者。此是煖法。次當教以意解白骨。令節節解散。若見餘物。當令且置但觀白骨解離。久久觀之。若言我頂上火出。教令更觀。云我常見頂上火出。身中安樂無有亂想。此是頂法。

次教注意令骨白淨已。分散飄落在地如雪。在地或如爛土。其上或有白光種種異物。教更觀之。若言續見如是身中快樂。當語汝本時所愛人試憶念與作世事。彼觀已言。我憶念人見之。但變作膿血不淨甚可惡見。次教觀身。如草束或如空韋囊。若言我見自身如乾草束或如空韋囊。有火燒盡乃無有我。教令更觀。汝意起時從何處起。滅時

從何處滅觀之。觀者要言。我見卒覺起時從意起。滅時鼻頭滅。鼻頭滅時身中和靜不覺有我。了了分明教觀頂上。言我見身長大頂上出水滿於身中令其極滿。齊中出之流在前地。水出既盡。教更重下水。令身龐大。若言我見身大水滿其中出之水成大池。教以酥灌頂令入身中。若言我以酥灌頂便身廣大。教諦觀之。若言觀須臾之間見皮火起。火便熾然滿身中。以水滅之。令火滅盡快得酥息。教係意觀池。答言。我見池中自然有樹樹生甘果。見此果已。若有衆生來飢餓求索。觀者見之。教卽起慈便自觀身。若言我觀自身盡膿血流出在地。衆生見之便取食之。食之既足各四向而去。教自觀身及觀他身。若言便見衆多餓鬼來在身邊。飢餓所逼命如絲髮。卽教以慈心以身施之。若言我以身施之令得充足。教復更觀。若言我見無數衆生遶身四邊。若見此事應教自觀身。若言我自見身不淨膿血。在地衆生見之便取食之。既飽足已教令諦觀。我見忽然火起燒諸罪人及其己身。在池水所有悉已都盡。復教諦觀見處。若言我見衆生及池中水己身悉平復如故。觀衆生及其己身。若言我見自身乳出流下。在地衆生見之不能得食由罪重故。教以慈心觀。若言我須臾之間乳化爲膿。衆生飢急便食之。既飽足已便見脚底。火然燒諸衆生忽然滅盡。行人見此事已。應教自發願更不受生。教尋觀前池。若言我觀見水池池中蓮花樹枝葉茂盛。見此事已。自身入水叢樹邊坐。自觀身中火出滿於池

中。須臾之頃忽然火起。自燒己身及衆生。池水都盡。尋教更觀。若言我見池中忽然樹生枝葉茂盛出生甘果。行人見之。向樹食果。既飽足已。身心明淨安隱快樂。教淨觀此池及其己身。若言須臾之間都已乾枯。行者見此破壞之相。心懷怖恐卽來白師。師應教身爲苦本觀。令觀身使如泡沫。若言我見自身如泡沫及身出骨。出已便以手摩如麵平以爲地。尋復教觀令身如氣囊。若言我自觀如氣囊卽變骨出。其骨微細摩以塗地。其地青色。復教觀身。若言我觀自身微塵及身出骨。其骨絕黑摩以爲地。教自觀身及觀於地。答言。我觀其池蛇出身赤如火蛇來逼身。便變爲火自燒其身。如是七反。座中自然有水灑之。蛇身卽滅。教復還觀身及觀於地。若言我觀須臾之間自然光出高大明好。尋復觀身。若言我覺和適心快樂無有懈怠。自然光來遍身滿七反。教自觀身。若言我便自見頂上有光似如雲蓋。其色如銀。具足此事應於初道。亦名觀火竟。次觀水大。教令觀身中何處有水。若言身中盡是水。教令更觀。若言我見水眼中現者好。若不著汝觀頭已上。水何處出。若言我見水從眼中。復不墮地。眼如水沫。頭中亦滿。師當問。汝見水何似。出時悉有何相。答言。我見頭中不溫不冷大好。若言水溫。當知非眞。復教更觀。要令水不溫不冷。乃是眞相。教觀咽胸已。下至腹中令見水滿。但莫令入臂脚中。水要頗梨色。若覺水溫。爾乃是眞。餘者非眞也。次觀身中通臂

脚。若言我見皆皮囊者相。又見水滿中舍及床座處。是水冷者爾乃是眞。餘者非眞。若廣見水者大好。

次觀水大從何處盡。若言我見水從我身中消盡。唯有空皮。或如草束。火起燒盡了無有我。

觀水大竟。

次觀火大。教令觀齊四邊何處有火。若言我見齊上火起。或言從鼻中出。或言從口中出。或言眼耳中出者。教令更觀。答言。我見鼻中五色光出其狀如絲。身中不溫不冷。此則一法。教更觀之。若云我見火從頂上出。或言從下道出。教令更觀。云我見火在頭上如雲蓋狀。或言在下如雲狀。身澹愉安隱。此則一法。教令更觀身。云我見火從齊中出。喻如蓮花其色如金者大好。教令觀身中火。若言我行坐常見火。不但唯坐時也。行時見火。似如人持火行。常在我前大明。乃應他人怪之。而他人實不見。而身常溫。此是一法。教更久觀之。云我見大海水其中有摩尼珠。其珠焰出如火。此珠則是一法也。

觀火大法竟。

次觀風大。此風大其性細微。非條疏所解故不出。此四大是坐禪根本所由處。雖多見

餘相。要向此四觀也

初教觀佛。先教坐定意。不令外念諸緣使人。然後將至好像前。令諦觀像相好分明。然後安坐。教以心目觀此像相好。若言我見像分明是一事。

教自觀身令身安坐。教還觀佛。若言我見一佛至十佛。悉令明了是二事。

教令諦自觀身漸安。教還觀佛。若言我見十佛至二十佛。明了是三事。

教自觀身令身轉安淨。教還觀佛。若言我見二十佛至五十佛。明了如前是四事。

教自觀身。令意轉細。教還觀佛。若言我見五十佛至百佛。相好如前是五事。

教自觀身令心轉細。教還觀佛。若言我見百佛至千佛。明了如前是六事。

教自觀身。令心轉細。還教觀佛。若言我見二百佛至四百佛。明了勝前是七事。

教自觀身。令心轉細。教還觀佛。若言我見四百佛至八百佛。相好轉明是八事。

教自觀身。令心轉細。還教觀佛。若言我見八百佛至千佛是九事。

從一佛至千佛。諦觀相好極令分明。還自觀身不淨膿血。卽教作不淨觀。若見白骨卽作白骨觀。若見苦痛衆生卽作慈心觀。若不見此事。還觀一佛至心懇惻求哀懺悔。是初學家觀佛法。若趣住地應廣觀佛。若言我見一佛至百千萬佛乃至衆多佛。相好明了

是第十事。

教觀自身令身明淨。教還觀佛。發大誓願心生供養。言我見無量諸佛。於佛前自然有花。便取供養悉令周遍。是十一事。

教自觀身令身明淨。還教觀佛。若言我如前見已心生歡喜。教至心觀佛念欲供養。若言我見自然有花樹踊出上生種種雜色花自然。有人取此好花與我。供養散諸佛上。普使周遍華故不盡。是十二事。

次教於佛邊坐。自觀己身極令明淨。還教觀從東方始。令意東行見無數佛。意乃疲息。是十三事。

教前境界次東行。若言我意東行見無數佛滿於虛空無有邊際。意疲乃息。復更旋意東行。要有限礙。乃住南西北方亦復如是。是十四事。

教令自觀身中支節悉已明了。若言我見者。教還觀佛足下。若言我見佛足下雜光明。然後還至四方。一切諸佛悉在光上蓮花中。是十五事。

教發觀佛喜心諦觀足下。若言我見佛足下光出至於大地無有邊際。教乘此光觀。若言我見苦痛衆生無量無邊光所照處悉皆安樂。是十六事。

教觀自身令復轉明淨。教觀一佛齊中。若言我見佛齊中光出遍至四方極遠之處。一切諸佛悉上光住。是十七事。

教尋光觀。若言我見無量人於光中現悉受快樂。是十八事。

教自觀身令極明淨。教還觀一拂兩乳。若言我見佛兩乳中自然光出遍至四方。一切諸佛悉在光上。是十九事。

教尋光觀。若言我見此光中有無量人悉受快樂。是二十事。

教自觀身見身極明。教還觀一佛眉間。若言我見光從眉間出大如斗許。漸漸麗大便上向去踊在空中。教令尋光觀。爲隨何光上。意疲乃息。復更尋去。若言我尋去上至無極到光所盡。是二十一事。二十二事本闕。

教尋此花佛從東方始。若言我見光著有無量細微光皆悉如觀。此光頭盡有化佛滿於東方。中間相去或五步。教續東行觀之。若言我行見無量佛。意疲乃息。教續觀至極遠處。更見餘相乃至南西北方亦復如是。是二十三事。

教自觀身。若言我自見身悉明淨喻如聚光。教令觀佛次第作禮供養。若言我見無量諸佛行列。我持衆花次第灑散。供養諸佛悉令周遍。是二十四事。

教令觀此所供養花。若言我見花墮者在於佛邊便成花帳。行伍次第嚴好微妙。悉皆如是。如是一切諸佛悉在帳中坐其床上。是二十五事。

教觀花帳。若言我見花帳漸漸高出。踊在空中合成一蓋覆一切佛。是二十六事。

教觀自身。若言我見自身麗大喻如聚光。教還觀佛次第作禮悉令周遍仰觀於蓋。若言我見上花蓋中有花臺下向七寶成中有花下以手承取。教散諸方供養諸佛悉令周遍。是二十七事。

教向佛作禮求願已周。教令至心在於佛邊坐。若言我坐。須臾頃見地自然踊出七寶臺色妙香好。便取供養一切諸佛。是二十八事。

教自觀身極令明。教令明。教令於佛邊坐觀所供養花。若言我見此花在佛。足下便成琉璃之座。次第行伍佛坐上。中間道陌悉皆上寶所成端直無比。是二十九事。

教自觀身。若言我見身中更有小身。兩重而現內。見外明淨。教還觀佛。若言我見一切諸佛來入一佛身中而不迫迮。是三十事竟。

觀佛事多。略出三十事。以教行者。

初教慈心觀法。先教懺悔。淨身口意至心懇惻發弘誓願。然後教坐。便心目自觀己身。若言我見自身便觀他身。若言我見衆生苦痛在前。足下火然。成於火坑焚諸罪人。身體膿爛血流成池。高聲大喚苦痛無量。復見四方有城圍遶。是名初事。

教發大願生憐愍心諦觀衆生。若言我罪見罪人爲火所逼投膿血池。池中膿血便應變爲火坑燒諸罪人。苦痛無量便共號哭無寧息處。二事。

教令諦觀莫懷恐怖誓心救濟。教令人人代之乃至衆多。若言我人人代己。將著坑上令得蘇息。三事。

教諦觀之。若言我見諸城門中有無量人。來投火坑復受苦痛。代之令出將至所安。四事。教令諦觀。若言我見諸門中人來不止受無量苦。我以慈心力便以自手捫摸此門。門便破盡四壁盡破。五事。

教以慈觀之。若言我見諸治罪人心生憐愍。下淚如雨。以手接取灑散火坑火尋滅盡。六事。

教更觀之。見火已滅唯有膿血盛滿大坑。自身出水以著池中。池血消盡其水澄清。七事。教令諦觀。若言我見池中生大花樹。衆生見此樹便來取之。教令飲之洗浴令身清淨。八事。

教自上花臺上。若言我上花臺已見下衆生復欲得上。卽挽上之著葉中。其花狹小不相容受。我以手摩令花廣大得相容受。九事。

教自觀身明淨已。若言我并見諸罪人飢餓須食。生憐愍心。卽於身邊便有飲食。我便與之悉令飽足使得休息。諸人皆言離苦得樂。十事。

教令諦觀。花臺增長有數重出。我便尋上至第二重。身安坐已便喚下人。悉上花臺快

得安住。我生悲心於是花上所須之物飲食充飽。我以慈心卽爲說法。汝由宿世作毒火燒人家種種惡業。今受此報。汝可懺悔滅除宿罪。十一事。

教生善心復登華臺。若言我已下重諸人亦上。所須與之令無所乏。須復爲說法。天上人間五道報應令心開解。十二事。

教尋花上。若言我已於花上爲下重諸人。復欲得上我悉上之。復生喜心觀此花中。便有自然金銀珍寶衣裳飲食所須之物。悉給與之。天諸伎樂自然而至。隨意所欲受快樂已。便爲說法。汝等善心始生果報尋至。封受此果報。十三事。

教增喜心乘華而上。若言已上華臺頭。在下諸人心生歡喜。尋後而上盡華頭。復教觀花。若言我見華頭。我見華頭生大甘果香味具足。告諸人言。樹上有果可取食。便如所言食得充足皆言快樂。十四事。

教觀華中。若言我見華中有七寶之臺自然而出。中有經卷名曰智慧。我卽宣令一切諸人。此中有經說三乘法。汝可作禮生恭敬心花香供養。復欲聽法。我便答言。燒香散花供養已訖。復欲聽法。我便答言。我及衆會俱不清淨。如何可聞法者。令身心清淨。卽便受教。我語諸人悉令端坐。閉目一心除諸亂想。我亦如是。須臾之間身盡明淨心意泰然。我卽語之今當爲汝說此妙法。至心聽受卽便受教。我爲說法令得聞法。旣

聞法已於上空中有自然光明照此華臺。一切諸人便於四方悉令明淨。此諸人等見光歡喜身輕踊躍。尋光而去。十五事。

教諦觀身。若言我自見身。光出遶身四邊其明轉盛。便自以手推此光明遠至四方。有無量人尋光來至。我以慈心便給所須。令得充足無所乏少。便爲說法令得信解。歡喜受行。須臾之頃便踊身空中徘徊而去。十六事。

教諦觀華臺。若言我見華臺所有悉已去。都不得見四向清淨。於此事中境界亦多。略出所有耳。

續教作慈心觀。先教以慈心自觀己身。見已了了便教觀苦痛衆生。若言我見四山之中有大地獄。罪人滿中受大苦痛。須臾之頃忽然便有鐵蓋。覆諸罪人令不得現。初事。教以慈心發大誓願。我當救濟無量苦惱衆生令得解脫。卽起慈心坐鐵蓋上破此鐵蓋。若言我以此手破碎鐵蓋漸令破盡。便下向觀見諸罪人受大苦痛。有重鐵輪在人頭上。或在身中或在足下或大或小。膿血流出苦痛無量。高聲大哭不可堪忍。復見無量治罪之具治諸罪人。苦痛無量不可具說。二事。

復教發誓願。益增悲心觀之。若言我見此罪人心生憐愍淚下如雨。諸人小得休息。三事。教修慈心。代諸罪人將著高處。使得休息。須臾之間人人如是。四事。

教更觀之。若言我見地獄四邊高壘起中有膿血池。池中四處忽如火起燒諸罪人。苦痛難忍號哭稱怨。若言我見此事生憐愍心。卽於身邊手出清水。四向灑之令火漸滅小得休息。五事。

教令五觀。若言我見山間有無量人來入地獄中。受諸苦痛不可稱計。我見此已心生憐愍。便於池處立棧代諸罪人。將著棧上令得休息。人人如是六事。

教諦觀之。若言我見諸山間人來不絕受苦不斷。我以慈心力磨滅此山以爲平地。七事。教以慈心。於此池上空中而坐。身出少水澍於池中。若言我於空中坐已。下水澍池中。池中膿血四向出去其池澄清。須臾之頃於池四面便有火起。燒此膿血悉已都盡。八事。

教以悲心。於池上坐四面諦觀。若言我見鐵輪毒害之具來至我座下成大臺。諸罪人等各至四方安隱之處。我在臺上見下火起舉臺然盡。火四向去燒諸四方所到皆盡。九事。教觀池中。若言我見池中泉水廣大乃至四方無邊際。中生蓮華漸漸廣大覆此池上。教在華中便四向觀。見池四邊有無量人欲來趣我。我教洗浴令身清淨。身清淨已於花葉間便開少分。於下水上住於道陌間。令諸人等悉上花臺。十事。

教觀池四邊。若言我見池四邊便有樓閣自然而出與華相接。令諸人等趣此樓上快得休

息。各各自言。雖得樂既止息已。便索飲食無以與之。於十指頭出雨雨花爲乳。諸人等悉令足飽。是十一事。

教令觀花臺上。若言我見花臺中更有臺出。及四方樓俱更有重。廣大如前。我尋上到已。於華葉間便開少分。設諸梯橙上諸人等。復著臺上四向趣樓隨來處東向三方亦爾。復加悲心觀此華中。復有自然所須之物。與四方人令其充足。便爲說法。是身爲苦無牢强者。皆由宿世犯五逆罪行惡所致。受此苦痛。今可懺悔。尋如所言即便懺悔。是十二事。

教觀華臺。若言我華臺中更出重樓閣我便尋上。到已復作梯橙。諸人上已。各各上樓休息已。我於華上便取飲食衣服所須之物。四向與之令無所少。便爲說法。無量利益便生信心。受持齋戒悉令奉行。十三事。

教令更觀花臺樓閣。若言我見花臺樓閣如前。生微妙勝前。我與諸人等如前尋上重已。各共上樓。與諸人等便得充足令無所乏。復爲說法。即便受教悉得利益。十四事。教生喜心諦觀花中。若言我華臺中樓閣如前生重。我與諸人悉共上已。我坐華上心歡喜。須臾之頃見花臺樓。皆作金色七寶合成。於上便有無盡寶藏。衣服飲食微細柔軟樂器。須隨意所欲得充足已。復爲說法皆悉受行。十五事。

教更觀華臺中。若言我已見花臺中有樹踊出。高樓十丈枝葉茂盛生香美藥。自上樹頭便下向觀。見下樓閣從下破落至五重。諸人惶怖各言苦哉。便尋花上在諸花中。十六事。

教生憐愍救濟諸人。若言於花葉中挽諸人等上著花頭。便以甘果悉給與之令無所乏便爲說法。教修禪定滅諸惡身。心得清淨踊躍無量。飛行虛空隨意而去。十七事。

教在花上四方遠觀。若言我見四方有光明雲蓋來趣我身。於時我身復光出與蓋相接。我以手摩令廣大。十八事。

教卽尋光從東方始。若言我尋光東行極遠。於此光中見無量人光中而來趣花所。如是尋去到光住處乃自還來花。教次第行伍。給與衣食所須之物令得充足。便爲說法。隨意所應歡喜受行。身輕踊躍飛騰空中隨意而去。南西北方亦如是。十九事。

教觀身令廣大。滿於空中極明淨。復明見四方無量人來集身邊。我以慈心令我身中。入我身中已安止。須臾之頃有自然所須之物。隨意應施與諸人等令無所乏。各得充足快樂安隱。便爲說法。無量利益令得開解隨意而去。二十事。

如是等極多。略受法者說此事耳。形疾有三品。風寒熱病爲輕微。心心有三病患體。動有劫數受諸苦惱。唯佛良醫授以法藥。能受行者除生死病。令心決定專心不亂。如

人見賊安心定意牢自莊嚴賊自退散。亂心惡賊亦復如是。如是言曰血肉雖盡但皮筋骨在不捨精進。如人燒身但欲救火更無餘計。出煩惱苦亦復如是。當忍五事苦患飢渴寒熱瞋恨等。當避憤鬧樂在靜處。所以者何。衆鬧亂定如入刺林。

四無量觀法。求佛道者。當行四無量心。其心無量故功德亦無量。於一切衆生中凡有三品。一者父母親里善知識等。二者怨賊惡人常欲惱害。三者中人不親不怨。行者於此三品人中。慈心觀之當如親里。老者如父少者如子。常應修習如是慈心。人之爲怨以有惡緣。惡緣盡還成親。親怨無定。何以故。今世是怨後世成親。瞋恚之惡失大利。失慈心者障礙佛道。是故應於瞋憎怨賊應視之如其親里。所以者何。由是怨賊令我得佛。若使怨賊無惡於我。忍從何生。是則爲我善知識。令我得忍辱波羅蜜。於怨賊之中得慈心已。於十方衆生慈心愛念普遍一切。蜎蚺蠕動皆無安者。而起悲心也。若見衆生得今世樂得生天樂賢聖道樂而起喜心。不見衆生有苦樂事。不愛不喜以慧自御。雖緣衆生而起捨心。是名四無量心。於十方衆生慈遍滿故。名爲無量。行者應當修習是心。或時有瞋恚心起如蛇如火在於身上卽應急除。若心馳散入於五欲。及爲五蓋所覆。當智慧精進之力攝持令還。修習慈心常念衆生。令得佛樂習之不息。便得離五欲除五蓋。入初禪相者喜樂遍身。諸善法中生歡喜樂。見有種種微妙之色。是名入佛

道初門。禪定福德因緣得上四無量心已。於一切衆生忍辱不瞋。是名衆生忍。得衆生忍已。易得法忍。得法忍者。所謂諸法不生不滅畢竟空相。能信受是法忍者。是名無生忍。得阿耨多羅三藐三菩提記。欲得佛道者應當如是修習。求初禪先習如是諸觀。或觀不淨。或觀因緣。或念佛三昧。或安般。後得入諸定。求佛道者先習四無量心。得入初禪則易。若利根人直求初禪者。觀於五欲種種過患。猶如火坑亦如廁屋。念初禪地如清涼池臺觀等。五蓋則除便得初禪。如後利仙人初學禪時。道見死屍臙脹爛臭。心諦觀之自見其身如彼不異。靜處專念便得初禪。佛在恒水邊坐禪。有寡聞比丘問佛。云何得道。佛言。他物莫取。便解法空卽得道迹。多聞人自怪無所得而問於佛。佛言。取恒水中小石。以君持水淨洗。比丘如教。佛問。恒水多澡瓶水多。答言。恒水不可爲比。佛言。不以指洗。用水雖多無益也。行者當勤精進用智定指洗除心垢。若不如是不能離苦也。

不淨觀法。貪瞋癡是衆病之本。愛身著欲則生瞋恚。顛倒所惑卽是愚癡所覆故也。於內外身受著淨想。習之來久深著難遣。欲離貪欲當觀不淨。瞋由外起雖爾猶可制之。如人破竹初節難破。旣制貪欲餘二自息。不淨觀者當觀此身。生不淨處在胞胎中。從不淨出薄皮覆之內純不淨。然四大變爲飲食充實其內。自觀察從頭至足。薄皮裏之內

無一淨者。腦膜涕唾膿血尿。略說則有三十六物。廣則無量。猶如農夫開倉。善分別麻麥粟豆。行者深觀見此身倉。種種惡露三十六物。如實分別內身如此。當知外身亦不異此。若心住相者。身體柔軟心神快樂。心若不住當自責心。我從無數劫來隨順汝故。經歷三塗受無窮苦。從今日去我當供伏汝。汝且隨我。還攝其心令得成就。若極其身者。當觀白骨。亦可入初禪。行者志求大乘。若命終隨意所欲生諸佛前。若不爾者。必生兜率天得見彌勒。定無有疑也。

初禪過患內有覺觀外有火災。二禪過患內有喜樂。外有水災。三禪過患內有喘息外有風災。四禪地中過患都盡三災不及。

二十五有。四天下。六欲天。四惡道。四禪地。大梵天。無色界。第四禪地有。五阿那含天。合二十五有。

五門禪經要用法

思惟略要法

姚秦三藏羅什法師譯

形疾有三。風寒熱病爲患輕微。心有三病患禍深重。動有劫數受諸苦惱。唯佛良醫能爲制藥。行者無量世界長嬰此疾今始造行。當令其心決定專精不惜身命。如人入賊心不決定不能破賊。破亂想軍亦復如是。如佛言曰。血肉雖盡但有皮筋尙在不捨精進。如人火燒身衣。但欲救火更無餘念。出煩惱苦亦復如是。當忍事病苦飢渴寒熱瞋恨等。當避憤鬧樂住閑寂。所以者何。衆音亂定如入棘林。

凡求初禪先習諸觀。或行四無量。或觀不淨。或觀因緣。或念佛三昧。或安那般那。然後得入初禪則易。若利根之人直求禪者。觀於五欲種種過患。猶如火坑亦如廁舍。念初禪地。如清涼池如高臺觀。五蓋則除便得初禪。如波利仙人初學禪時。道見死女縫脹爛臭。諦心取相自觀其身如彼不異。靜處專思便得初禪。佛在恒水邊坐禪。有一寡聞比丘問佛。云何得道。佛言。他物莫取。便解法空即得道迹。有多聞比丘。自怪無所得而問於佛。佛言。取恒水中小石。以君遲水淨洗。比丘如教。佛問。恒水多君遲水多。答不可爲喻也。佛言。不以指洗雖多無用也。行者當勤精進。用智定指洗除

心垢。若不如是不能離法也。

四無量觀法

求佛道者。當先行四無量心。其心無量功德亦無量。於一切衆生中。凡有三分。一者父母親里善知識等。二者怨賊嫌人常欲惱害者。三者中人不親不怨。行者於此三品人中。慈心視之當知親里。老者如父母。中年如兄弟。少年如兒子。常應修集如是慈心。人之爲怨以有惡緣。惡因緣盡還復成親。怨親無定。何以故。今世是怨後世成親。瞋憎之心自失大利。破忍辱福失慈心業。障佛道因緣。是故不應瞋憎。怨賊應當視之如其親里。所以者何。是怨賊令我得佛道因緣。若使怨賊無惡於我我無所忍。是則爲我善知識也。令我得成忍辱波羅蜜。怨賊之中得是慈已。於十方衆生慈心愛念普遍世界。見諸衆生無常變異。有老病死衆苦逼切。蜎蜎蠕動皆無安者而起悲心。若見衆生得今世樂及後世樂得生天樂賢聖道樂而起喜心。不見衆生有苦樂事。不憂不喜以慧自御。但緣衆生而起捨心。是名四無量心。於十方衆生慈心遍滿故名爲無量。行者常應修集是心。若或時有瞋恚心起。如蛇如火在於身上卽應急却。若心馳散入於五欲及爲五蓋所覆。當以精進智慧之力強攝之還。修習慈心常念衆生令得佛樂。習之不息使得離五欲除五蓋入初禪。得初禪相者喜樂遍身。諸善法中生歡喜樂。見有種種微妙之色

。是名入佛道初門禪定福德因緣也。得是四無量心已。於一切衆生忍辱不瞋。是名衆生忍。得衆生忍已易得法忍。法忍者。所謂諸法不生不滅畢竟空相。能信受是法忍。是名無生忍。得阿耨多羅三藐三菩提記當得作佛。行者應當如是修習也。

不淨觀法

貪欲瞋恚愚癡是衆生之大病。愛身著欲則生瞋恚。顛倒所惑卽是愚癡。愚癡所覆故內身外身愛著浮相。習之來久染心難遣。欲除貪欲當觀不淨。瞋恚由外旣爾可制。如人破竹初節爲難。旣制貪欲餘二自伏。不淨觀者。當知此身生於不淨處在胞胎。還從不淨中出。薄皮之內純是不淨。外有四大變爲飲食充實其內。諦心觀察。從足至髮從髮至足。皮囊之裏無一淨者。腦膜涕唾膿血屎尿等。略說則三十六。廣說則無量。譬如農夫開倉種種別知麻米豆麥等。行者以心眼開是身倉。見種種惡露肝肺腸胃諸蟲動食。九孔流出不淨常無休止。眼流眵淚耳出結瞤。鼻中涕流口出涎吐。大小便孔常出屎尿。雖復衣食障覆實是行廁。身狀如此何由是淨。又觀此身假名爲人。四大和合譬之如屋。脊骨如棟脇肋如椽骸骨如柱。皮如四壁肉如泥塗。虛僞假合人爲安在。危脆非眞幻化須臾。脚骨上脛骨接之。脛骨上髀骨接之。髀骨上脊骨接之。脊骨上髑髏接之。骨骨相拄危如累卵。諦觀此身無一可取。如是心則生厭惡。常念不淨三十六物如實分

別。內身如此外身不異。若心不住制之令還專念不淨。心住相者身體柔軟。漸得快樂。心故不住當自訶心。從無數劫來常隨汝故。更歷三惡道中苦毒萬端。從今日去我當伏汝。汝且隨我還繫其心令得成就。若極厭惡其身。當進白骨觀。亦可入初禪。行者志求大乘者。命終隨意生諸佛前。不爾必至兜率天上得見彌勒。

白骨觀法

白骨觀者。除身皮血筋肉都盡。骨骨相拄白如珂雪光亦如是。若不見者譬如癩人。醫語其家若令飲血色同乳者便可得差。家中所有悉令作白。銀栴盛血語之飲乳病必得差。癩人言血也。答言。白物治之。汝豈不見家中諸物悉是白耶。罪故見血但當專心想。莫謂是血也。如是七日便變爲乳。何況實白而不能見。既見骨人當觀骨人之中其心生滅相續如綫穿珠。如意所見及觀外身亦復如是。若心欲住精勤莫廢。如攢火見烟掘井見濕。必得不久。若心靜住。開眼閉眼光骨明了。如水澄。靜則見面像濁則不了。竭則不見。

觀佛三昧法

佛爲法王。能令人得種種善法。是故習禪之人先當念佛。念佛者。令無量劫重罪微薄得至禪定。至心念佛佛亦念之。如人爲王所念怨家債主不敢侵近。念佛之人諸餘惡法

不來擾亂。若念佛者佛常在也。云何憶念。人之自信無過於眼。當觀好像便如真佛。先從肉髻眉間白毫下至於足。從足復至肉髻。如是相相諦取還於靜處。閉目思惟繫心在像不令他念。若念餘緣攝之令還。心目觀察如意得見。是爲得觀像定。當作是念。我亦不往像亦不來。而得見者由心定想住也。然後進觀生身便得見之。如對面無異也。人心馳散多緣惡法。當如乳母伺視其子莫令墜於坑井險道。念則如子行者如母。若心不住當自責心。念老病死甚爲切近。若生天者著於妙欲無有治心善法。若墮三惡道苦惱怖懽善心不生。今受妙法云何可不至心專念耶。又作念言。生在末法。末法垂已欲滅。猶如赦鼓開門放囚。鼓音漸已欲止。門扉已閉一扇。豈可自寬不求出獄。過去無始世界已來。所更生死苦惱萬端。今所受法未得成就。無常死賊須臾叵保。當復更受無央數劫生死之苦。如是種種鞭心令心得住。心住相者。坐臥行步常得見佛。然後更進生身法身。得初觀已展轉則易。

生身觀法

生身觀者。旣已觀像。心想成就揀意入定。即便得見。當因於像以念生身。觀佛坐於菩提樹下。光明顯照相好奇特。或如鹿野苑中坐爲五比丘說四諦法時。或如耆闍崛山放大光明爲諸大衆說波若時。如是隨用一處繫念在緣不令外散。心想得住即便見佛。

舉身快樂樂徹骨髓。譬如熱得涼池寒得溫室。世間之樂無以爲喻也。

法身觀法

法身觀者。已於空中見佛生身。當因生身觀內法身。十力四無所畏大慈大悲無量善業。如人先念金瓶後觀瓶內摩尼寶珠。所以尊妙神智無比。無遠無近無難無易。無限世界悉如目前。無有一人在於外者。一切諸法無所不了。常當專念不令心散。心念餘緣攝之令還。復次一切愚智當其死時。外失諸根如投黑坑。若能發聲聲至梵天。大力大苦大怖大畏無過死賊。唯佛一人力能救拔。能與種種人天涅槃之樂。復次一切諸佛世世常爲一切衆生故不惜身命。如釋迦牟尼佛昔爲太子時。出遊道見癡人勅醫令治。醫言。當須不瞋人血飲之以髓塗之。乃可得差。太子念言。是人難得。設使有者復不可爾。即便以身與之令治。若爲一切衆生亦復如是。佛恩深重過於父母。若使一切衆生悉爲父母。佛爲一分。二分之一中常當念佛。不應餘念。如是種種功德隨念何事。若此定成除斷結縛。乃至可得無生法忍。若於中間諸病。起者隨病習藥。若不得定。六欲天中豪尊第一。飛行所至宮殿自隨。或生諸佛前終不空也。若人藥和赤銅。若不成金不失銀也。

十方諸佛觀法

念十方諸佛者。坐觀東方。廓然明淨無諸山河石壁。唯見一佛結跏趺坐舉手說法。心眼觀察光明相好盡然了了。繫念在佛不令他緣。心若餘緣攝之令還。如是見者更增十佛。既見之後復增百千。乃至無有邊際。近身則狹轉遠轉廣。但見諸佛光光相接。心眼觀察得如是者。迴身東南復如上觀。既得成就。南方西南方。西方西北方。北方東北方。上下方都亦如是。既得方方皆見諸佛。如東方已當復端坐總觀十方諸佛。一念所緣周匝得見。定心成就者。卽於定中十方諸佛皆爲說法。疑網雲消得無生忍。若宿罪因緣不見諸佛者。當一日一夜六時懺悔隨喜勸請。漸自得見。縱使諸佛不爲說法。是時心得快樂身體安隱。是則名爲觀十方諸佛也。

觀無量壽佛法

觀無量壽佛者。有二種人。鈍根者。先當教令心眼觀察額上一寸。除却皮肉但見赤骨。繫念在緣不令他念。心若餘緣攝之令還。得如是見者。當復教令變此赤骨辟方一寸令白如珂。既得如是見者。當復教令自變其身皆作白骨。無有皮肉色如珂雪。復得如是見。當更教令變此骨身使作琉璃光色。清淨視表徹裏。既得如是見者。當復教令從此琉璃身中放白光明。自近及遠遍滿閻浮。唯見光明不見諸物。還攝光明入於身中。既入之後復放如初。凡此諸觀從易及難。其白亦應初少後多。既能如是。當從身中放

此白光。乃於光中觀無量壽佛。無量壽佛其身殊大光明亦妙。西向端坐相相諦取。然後總觀其身。結跏趺坐顏容巍巍如紫金山。繫念在佛不令他緣。心若餘緣攝之令還。常如與佛對坐不異。如是不久便可得見。若利根者。但當先作明想。晃然空淨乃於明中觀佛便可得見。行者若欲生於無量壽佛國者。當作如是觀無量壽佛也。

諸法實相觀法

諸法實相觀者。當知諸法從因緣生。因緣生故不得自在。不自在故畢竟空相。但有假名無有實者。若法實有不應說無。先有今無是名爲斷。不常不斷亦不有無。心識處滅言說亦盡。是名甚深清淨觀也。又觀姪怒癡法卽是實相。何以故。是法不在內不在外。若在內不應待外因緣生。若在外則無所住。若無所住亦無生滅。空無所有清淨無爲。是名姪怒癡實相觀也。又一切諸法畢竟清淨。非諸佛賢聖所能令爾。但以凡夫未得慧觀。見諸虛妄之法有種種相。得實相者觀之如鏡中像。但誑人眼。其實不生亦無有滅。如是觀法甚深微妙。行者若能精心思惟。深靜實相不生邪者。即便可得無生法忍。此法難緣心多馳散。若不馳散或復縮沒。常應清淨其心了了觀察。若心難攝當呵責心。汝無數劫來常應雜業無有厭足。馳逐世樂不覺爲苦。一切世間貪樂致患。隨業因緣受生五道。皆心所爲。誰使爾者。汝如狂象蹈籍殘害無有物制。誰調汝者。若得善

調則離世患。當知處胎不淨苦厄。逼近切身猶如地獄。既生在世。老病死苦憂悲萬端。不得自在。若生天上當復墮落。三界無安汝何以樂著。如是種種呵責其心已。還念本緣。心想住者心得柔軟。見有種種色光從身而出。是名諸法實相觀也。

欲生無量壽佛國者。應當如是上觀無量壽佛。又觀諸法實相。又當觀於世間如夢如幻皆無實者。但以顛倒虛妄之法。橫起煩惱受諸罪報。如人見諸小兒共諍。瓦石土木便生瞋鬪。觀諸世間亦復如是。當興大悲誓度一切。常伏其心修行二忍。所謂衆生忍法忍也。衆生忍者。若恒河沙等衆生種種加惡。心不瞋恚。種種恭敬供養。心不歡喜。又觀衆生無初無後。若有初者則無因緣。若有因緣是則無初。若無初者中後亦無。如是觀時不墮常斷二邊。用安隱道觀諸衆生不生邪見。是名衆生忍。法忍者。當觀諸法甚深清淨畢竟空相。心無罣礙能忍是事。是名法忍。新發意者雖未得是法忍。當如是修習其心。又觀諸法畢竟空相。而於衆生常興大悲。所有善本盡以迴向。願生無量壽佛國。便得往生。

法華三昧觀法

三七日一心精進如說修行。正憶念法華經者。當念釋迦牟尼佛於耆闍崛山與多寶佛在七寶塔共坐。十方分身化佛遍滿所移衆生國土之中。一切諸佛各有一生補處菩薩一人

爲侍。如釋迦牟尼佛以彌勒爲侍。一切諸佛現神通力。光明遍照無量國土。欲證實法出其舌相。音聲滿於十方世界。所說法華經者。所謂十方三世衆生若大若小。乃至一稱南無佛者。皆當作佛。惟一大乘無二無三。一切諸法一相一門。所謂無生無滅畢竟空相。唯有此大乘無有二也。習如是觀者。五欲自斷五蓋自除。五根增長卽得禪定。住此定中深愛於佛。又當入是甚深微妙一相一門清淨之法。當恭敬普賢藥王大樂說觀世音得大勢文殊彌勒等大菩薩衆。是名一心精進如說修行正憶念法花經也。此謂與禪定和合令心堅固。如是三七日中。則普賢菩薩乘六牙白象來至其所。如經中說。

思惟略要法

佛說觀佛三昧海經、佛說般舟三昧經、五門禪經要用法、思惟略要法 合刊

功德主名錄

委印文號：107351

三三、〇〇〇元：三寶弟子妙音。

以上計新台幣：三三、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五六二年／西元二〇一八年九月

恭印：一〇〇〇本

流水號：16117
書號：0373-08

佛說觀佛三昧海經、佛說般舟三昧經、五門禪經要用法、思惟略要法 合刊

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395-1198

傳真：(02) 2391-1341

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

