

經

大日本
校訂

大藏經

黃 五 目 次

佛說觀世音菩薩普門品經

○佛說彌勒大成佛經

說彌勒下生經

佛說彌勒下生經

○佛說彌勒下生成佛經

○一切智光明仙人慈心因緣不食肉經

○佛說師子月佛本生經

○佛說文殊師利般涅槃經

○師子莊嚴王菩薩請問經

○佛說八大菩薩經

○六菩薩亦當誦持經

○離垢慧菩薩所問禮佛法經

○佛說老女人經

○佛說老母經

○佛說老母女六英經

十卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

一卷

女

目錄新補

佛說觀佛三昧海經目錄

卷第一 本誓品第一 序觀相品第二 觀相品第三之一

卷第二 觀相品第三之二

卷第三 觀相品第三之三

卷第四 觀相品第三之四

卷第五 觀佛心品第四

卷第六 觀四無量心品第五 觀四威儀品第六之一

卷第七 觀四威儀品第六之餘

卷第八 觀馬王藏品第七

卷第九 本行品第八 觀像品第九

卷第十 念七佛品第十 念十方佛品第十一 觀佛密行品第十二

經題元明俱無

佛說二字下同

○譯号藏下三

本俱有法師二

字下同

齊同作雙作捷

作旃作旃下同

修三本俱作

佛說觀佛三昧海經卷第一

六誓品第一

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闍

頡檀佛姨母憐曇彌來詣僧房供養衆僧禮拜無畢奉上櫻枝及澡豆已呼阿難言吾今欲往至世尊所爲可爾不爾

時阿難即宣此言以白世尊佛言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

連迦旃延阿那律等彌勒在毘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軋闍婆主阿修

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

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

〔麗可〕宋覆元覆明量

頗明作玻璃
下同
作座

婉同作宛下同

栴明作旃次同
屍薰三本俱作
尸熏

時見佛精舍如顯梁山爲佛作禮未舉頭頃即見佛前有大蓮華衆寶所成於蓮華上有大光臺父王見已心生歡喜
歎未曾見佛三匝却一而是時父王即從坐起白佛言世尊佛是吾子吾是佛父今我在世見佛色身但見其外
不覩其內悉達在宮相師皆見二十二相今者成佛光明益顯過踰昔日百千萬倍佛涅槃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壽四十年牝牡乃會一交會已跳踉嗚吼婉轉自撲體無損傷其師
子在胎之時如父獸王等無有異大王當知欲使胎中便能嗚吼飛落走伏未有斯事父王白佛獸王之子在母胎
時頭目牙爪與父相似佛告大王與父無異但其力能不及其父百千萬倍佛告父王如是如是未來世中諸善男子
善女人等及與一切若能至心繫念在內端坐正受觀佛色身當知是人心如佛心與佛無異雖在煩惱不爲諸惡之
所覆蔽於未來世雨大法雨復次父王譬如伊蘭俱與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隴屍露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自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耶那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憚求食了不能得遊巡諸山永
不得安至金剛山然後暫住從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際爲風所吹還至金剛山如是七返然後命
終其命終已以其毒水入山同時火起爾時難陀龍王懼燒此山即大降雨如車軸鳥肉散盡惟有心存其心
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

嶼三本俱作隈
○唯同作惟
果宋作菓

閻三本俱作無

欲同作慾

踊元明俱作涌
四三本俱作三

惟元明俱作唯
下同

膺同作膺儻作
○亦下同
有字次同

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。在山曲中屏嶼之處。糞穢不淨。盈流于地。猛風吹雪。以覆其上。漸漸成壘。五十由旬。因糞力故此果得生。根莖較繁。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。其形圓圓滿。半由旬。婆羅門食。即得仙道。五通具足。壽命一劫不死。凡夫食之。向須陀洹。阿那含。食成阿羅漢。三明六通。罔不悉備。有人符種。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。不自矜持。帝釋見之。即生欲想。八萬四千諸嫗女等。即得樂覺。此樹生時。曲枝在地。即於地下華敷成果。其果金色。光明赫奕。且其華素終不萎落。十色具足。開現光明。有諸樂音。至秋八月。從地隔出。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。巖顯可觀。復次大王。如劫初時。火起一劫。雨起一劫。風起一劫。地起一劫。劫成時。光音諸天。飛行世間。在水澡浴。以澡浴故。四大精氣。即入身中。身觸樂。故精流水中。八風吹去。墮淤泥中。自然成卵。經八千歲。其卵乃開。生一女人。其形青黑。猶如淤泥。有九百九十九頭。頭有千眼。九百九十九口。四牙。牙上出火。狀如霹靂。二十四手。手中皆捉一切武器。其身高大。如須彌山。入大海中。拍水自樂。有旋風。風吹大海水。水精入體。即便懷妊。經八千歲。然後生男。其兒身體高大。四倍倍勝於母。兒有九頭。頭有千眼。口中出火。有九百九十九手。八脚。海中出聲。号毘摩質多羅。阿修羅王。此鬼食法。惟噉淤泥。及菜藕根。其兒長大。見於諸天。嫁女。閻達。即白母言。人皆仇讎。我何獨無。其母告曰。香山有神名軋闍婆。其神有女。容姿美妙。色踰白玉。身諸毛孔。出妙音聲。甚適我意。今爲汝媾。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。即便懷妊。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。阿修羅見以爲瓊異。如月虛星。甚爲奇特。憍尸迦聞。即遣使下。詣阿修羅。而求此女。阿修羅言。汝天福德。汝能

三本俱作伸

彌下同有山字

况下明有是字

汗宋作珠

品目上宋元俱有觀佛三味海經六字次品同

觀下宋無佛字

令我乘七寶宮以女妻汝帝釋聞此心生踊躍即脫寶冠持用擬海十善報故令阿修羅坐膝殿上時阿修羅踊躍歡喜以女妻之帝釋即以六種寶臺而往迎之於宮闕中有大蓮華自然化生八萬四千諸妙寶女譬如壯士屈伸臂頃即至帝釋善法堂上爾時天宮迴臨於前百萬倍釋提桓因為其立字号曰悅意諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北三十二輔臣亦見悅意心歡喜乃至毛髮皆生悅樂帝釋若至歡喜園時共諸深女入池遊戲爾時悅意即生嫉妬遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸深女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即與四兵往攻帝釋立大海水踞須彌頂九百九十叉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摩知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪無等等呪實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即便驚怖遁走無處入藕絲孔彼以貪欲瞋恚愚癡鬼幻力故尙能如是豈况佛法不可思議佛告大王諸善男子及善女人繫心思惟諸佛境界亦能安住諸三味海其人功德不可稱計譬如諸佛等無有異

序觀地品第二

云何名為觀諸佛境界諸佛如來出現於世有二種法以自莊嚴何等為二一者先說十二部經令諸衆生讀誦通利如是種種名為法施二者以妙色身示閻浮提及十方界令諸衆生見佛色身具足莊嚴三十二相八十種隨形好無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讚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為母摩耶夫人說法時相者欲知如來下忉利天時相者欲知如來行住坐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恐畏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

降下三本俱有伏字

識元明俱作宜

眉下三本俱有問字○嘖宋作紫元明俱作紫○斗三本俱作蚪○鉢宋元俱作盞

○三本俱作瑠

齊同作○頭

同作○孔上

同有毛字○睡

未作睡明作睡

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軋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嚴重邪見人者如是父王於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親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脩直鼻相者或有欲繫心觀佛鷹王喙相者自有衆生樂觀如來髻鬢如鬘斗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斷如優曇鉢華莖色者自有衆生樂觀如來咽喉如琉璃筒狀如累蓮華相者自有衆生樂觀如來咽喉節中有三相者自有藥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喉相如金翅鳥眼者自有衆生樂觀如來頭相者自有衆生樂觀如來八萬四千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垂垂墜者自有衆生樂觀如來耳輪郭相者自有衆生樂觀如

陸三本俱作柱

樂元明俱作蟠

下同○曼同作

達三本俱作淨

○出同作萬次

同○問元明俱

作圖○清同作

青○盪下同有

者字○字萬三

本俱作萬字○

著下元明俱有

者字○礪下同

有者字○頗梨

宋作頗黎明作

玻璠次同○尼

下元明俱有延

字○躡同作喘

○名下同有者

字○指明作脂

○磨三本俱作

摩○作下同有

金字

卷同作蓋拳二

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。上跂佛腋者。自有衆生樂觀如來。臂臚纖圓如象王鼻者。自有衆生樂觀如來。肘骨如龍王髮。婉轉相著。文彩不壞。節頭饜龍不見其迹。手指參差。不失其所。於指節端十二輪現。自有衆生觀樂如來。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。斂指不見。如其珠網。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。清自分明。然後入掌相中。自有衆生樂觀如來。手背毛上向摩。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。万印相。三摩尼光相者。自有衆生樂觀如來。臍如毗楞伽寶珠。自有衆生樂觀如來。脇肋大小正等。婉轉相著。自有衆生樂觀如來。諸骨支節。饜龍相結。其間密緻者。自有衆生樂觀如來。鈎鎖骨卷舒自在。不相妨礙。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。伊尼鹿王躡相者。自有衆生樂觀如來。蹠相者。自有衆生樂觀如來。足跌平正相者。自有衆生樂觀如來。足跌上色。閻浮檀金色。毛上向摩。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。盡文相。如毗紐羯磨天所畫之印。自有衆生樂觀如來。足下平滿。不容一毛。足下千輻輪相。轂輞具足。魚鱗相次。金剛杵相者。足跟亦有梵王頂相。衆蓋不異。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。豆身丈六者。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。

入元明俱作八
宮二本俱作雲

反同作返次同
政同作正○先
同作光○爪宋
作餘元明俱作
觚○特下三本
俱有字○申
元明俱作仲下
同○沐三本俱
作沐○一丈三
尺同作丈三○
三下同無尺字
○斂宋元俱作
斂明作斂○婉
同作婉次同○
此三本俱作是

倚元明俱作箭
下同

腦顛裂色有十四脉衆畫具足亦十四光其光如脉分明了了於腦脉中旋生諸光上衝頭骨從頭骨出乃至髮際有十四色圍繞衆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唇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爪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則勅我申髮母以尺量長一丈二尺五寸放已有旋還成蠶文欲納妃時復更跡頭母復勸言前者量髮正長一丈二尺五寸今當更量即中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自言唯然天尊樂見佛髮如來即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千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斂髮悉光右旋婉轉還住佛頂即成蠶文是名如來真實髮相若有比丘及比丘尼諸優婆塞優婆夷等欲觀佛髮當作是觀不得他觀若他觀者名爲邪觀名爲狂亂名爲失心名爲邪見名顛倒心設得定者無有是處如是父王佛眞髮相事實如此觀髮相已次觀髮際如赤真珠色婉轉下垂有五千光間錯分明皆上向靡圍遶諸髮從頂上出遶頂五匝如天畫師所作畫法團圓正等細如一絲於其絲間生諸化佛有化菩薩以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即取尺度量其長短足滿五尺如琉璃筒放已

見三本俱作其
○五下同無色
字○童宋作僮
○毛三本俱作
毫○唯宋作惟

幢三本俱作幢

其下同有中字

虛上同無於字

加宋明俱作加
下同○被元明
俱作較次同

右旋如顯梨珠。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。悉逾年大。其眉間毛亦隨年長。今試看之。即舒白毛。見毛正直如白琉璃筒。於其毛端出五色光明。還入毛孔。母甚憐念。情無已已。告語諸人。我子毛相。乃至如此。諸人見已。如前右旋。甚可愛念。是名菩薩童子時。白毫毛相。云何名菩薩納妃時。白毫毛相。耶。輪陀羅父。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。相師即言。地天太子。其餘衆相同。金輪王。唯此白毛。流出衆光。非我所明。今欲舒看。為可爾不。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。即於毛中。見百千轉輪聖王。七寶千子。皆悉具足。相師驚愕。自言。地天太子。我申白毛。欲觀長短。不知何意。如牛王乳來射我眼。為是實見。為是夢見。為是狂亂。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。爾時相師名半度跋多。見此事已。五體投地。禮於太子。太子乘相不可具見。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。吾不違此。汝自歸家。往白汝王。爾時相師即還本國。以如上事具向王說。王聞是語。駕乘名象。導從百千。詣迦毗羅城。到淨飯王宮。以水澡太子手。持女上之。因為作禮。地天太子。願受我女。可備灑掃。相師所見。上妙毛相。我今欲見。為可爾不。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。如顯梨珠。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。四而布散。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。其欲觀菩薩為童子時。及納妃時。白毫相者。當作是觀。如此觀者。是名正觀。若異觀者。是名邪觀。佛告父王。云何名如來出家時。白毫相。我欲出家時。父王及母。遣諸婁女。常以衛護。門施關鍵。開闔有聲。如師子吼。於闍闍密。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。即於毛中。見化菩薩。結加趺坐。形如太子。一一菩薩。復有無量諸大菩薩。共為眷屬。此相現時。無量諸天。龍夜叉等。俱時得入。勅語車匿。汝往後殿。被毳陟來。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

足三本俱作之
疾乘同作乘疾

車匿見猶如蓮華葉相次其白如雪車匿見已心眼即開於其葉間見化菩薩結加跌坐猶如微塵不可稱數是諸
化人肩間白毛亦復如是爾時車匿見宮中地如傾梨色表裏堅實猶如金剛躡足無聲疾至後廐破馬金鞍牽至殿
前車匿白太子言諸天顯顯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旋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即把天草清淨柔軟名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天諦觀
菩薩身相可愛復見白毛圍如三寸右旋旋轉有白千色流入諸相是諸天子親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跌坐各取其草坐此樹下一一天子各見白毫中有如此相是時吉安天子
而讚歎言善哉勝士修大慈悲慈悲力故得大人相於其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即以右手申其白毛其毛端直
正長一丈四尺五寸如天白寶中外俱空天見毛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即放白毛右旋旋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
薩於已身內現諸天見已合掌歡喜前言愚癡言此大人命不云違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

白千元明俱作
千百○身上三
本俱無已字

一下明有終字

佛說觀佛三昧海經卷第一
作是觀如此觀者是名正觀若異觀者名為邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第二

真晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

麗可宋覆元覆明量

觀相品第三之二

瘠三本俱作瘦
○跬同作拄
○蠟宋作嚼○曼
三本俱作及○爛
銅同作剛○爛
同作焰下同○唯
無同作不○露
同作惟○露
宋作礮○炎
元明俱作鐵○婉
項同作頂○婉
三本俱作宛下
同○空同作虛
○踊元明俱作
涌○茶宋元俱
作茶○踰三本
俱作踰○蓬元
明俱作鬻○錒
三本俱作予○錒
爪明作瓜○芒
三本俱作鋸

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跬失齟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提往征瞿曇是時魔子名薩多羅長跪白父淨飯王子其生之時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與惡逆意魔即怒曰汝幼無知乃言瞿曇有勝道德瞿曇身羸如枯骨人竟何所能而言慈悲子復白言瞿曇體羸不食故爾觀其光色如金綱山紫爛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即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逼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頂上有口口吐熾火身上諸毛猶如劍樹復有諸鬼倒住空中有十二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輪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鬚上衝毛端雨血吐刺疾走騰空而至吼舍闍鬼發大惡聲氣隔如雲雨熱鐵丸倏忽而到鳩槃荼鬼踰踞土埵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腳踏狗右腳踏狼奔走而至諸羅刹王背黑如漆臂白如月眼如盛火頭髮蓬亂如縛刺束狗牙上出狀如錒劍手十指爪利如鋒芒脚有

焰赤三本俱作
赤爛○身同作

壁同作辟○

宋作峻元作
○捲三本俱作

○仗同作杖
○掩元明俱作

掩○万三本俱
作千○隔同作

隔下同

逕同作經

勝同作翳○

宋作翰元明俱
作俯

申三本俱作伸
暫同作漸

暫同作漸

十爪縱橫如劍以鐵犄頭疾走而至曠野鬼神大將軍等一頸六頭曾有六面膝頭兩面舉體生毛狀如箭鏃奮身射

人張眼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

手提利劍脚踏師子嗥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嶒可畏競馳而至復有諸鬼捲脊披尾以

鼻顯地鼻出諸火火焰上化化生諸鬼脂面而走是時魔王顧視夜叉告令諸鬼今者鬼兵既已雲集瞿曇善人或能

知呪當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鐵炭一切都舉向閻浮提欲滅瞿曇擲置其中阿鼻地獄縱廣正等八万由旬七重鐵城下

十八隔四面劍林亦十八行東方復有十八小地獄以為圍遶南方十八隔以為圍遶西方十八隔以為圍遶北方十

八隔以為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是諸罪人見東門外一切劍林如清涼林從下隔起至第二

隔第二隔起至第三隔乃至於上走趣東門羅刹獄卒以熱鐵又逆刺其眼睛如融銅流出于地即時躡倒遍滿十八

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膿血沸尿有鐵鬘蟲纏其身體手提鐵叉脚下踰輪刀輪上刺直徹心髓駛

疾如風各以鐵叉又罪人腰直上而走阿鼻地獄如影隨形逐罪人來俄頃之間到道樹邊一時雲集欲與惡逆菩薩

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中眉間毛下向用擬阿鼻地獄令諸罪人

見白毛中流出聚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百千生百千萬生所

俱作蟠

林三本俱作狀

所同作前

寶元明俱作葆

凡三本俱作見

昱燦元明俱作

煜燦○庠三本

俱作詳○毫同

作毛○自明作

目○踊元明俱

作涌○千三本

俱作萬○管同

作脔○高宋作

隔元明俱作扁

○涎流三本俱

作成涎○髓元

作蟲○相元明

俱作想下同○

作諸罪諸獄卒等持大鐵叉舉起罪人盡其身力不能得動忽然自見大鐵叉頭如白銀山籠室千萬有白師子盤身

為座於其座上生白蓮華有妙菩薩入勝意慈如是莊嚴如須彌山放又擲地有七寶華生又根下有白色光明照諸

地獄及獄卒身令閻羅王及諸獄卒作白銀山猶如電光暫時得見諸受罪人六情諸根猛火速起節頭火然筋脉生

涼即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既出家已破二十億洞然之結成須陀洹

魔見是相憔悴憤懣却臥牀上魔有三女長名悅彼中名喜心小名多媚時魔三女至父王所長跪叉手為父作禮啓

言父王今日何故愁悴乃爾其父答言沙門瞿曇結誓深重今坐道樹要壞我民是故愁耳女白父言我能往亂願父

莫愁即自莊飾著雜寶冠容媚挺特過踰魔后百千萬倍矚目作姿現諸妖冶瓊瑤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弦歌聲萬種音凡在世人之所惡樂一一玉女從五百女以為侍御

繪蓋幢幡如雲而下身毛孔中香烟芬馥有百千色玄黃昱燦甚適人目安摩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

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為可惡不可瞻視我所愛身亦當復爾故曰膿血相

亦當復爾與此無異故曰新死相二者青瘀相或見死人

身正直無所復知想我此身

皮筋髓諸脉悉生諸蟲細於秋毫數甚繁多不可具說其女見此即便嘔吐從口而出無有窮盡即自見身左生蛇頭

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瘀相或見死人

身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瘀相或見死人

身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瘀相或見死人

以元明俱作以

故三本俱作枯

三魔同作魔三

虬同作蝮○暉

宋作暉元明俱

作號○於其三

本俱作其於

獲下同有是字
馳○馳元明俱作

將三本俱作將

○生同作出○

○鋪三本俱作

○敷○徒元作徒

○化○佛下同無

因緣二字○臺
試作毛次同

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。為烏鳥所食。蟲狼所噉。為蛆所蛆。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。譬如束薪。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。為家火所燒。野火所焚。焦縮在地。極為可惡。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。飢餓而起。火燒之後。風吹入地。還歸于土。是名略說。九相。是為菩薩。始在樹下。初開不淨觀門。時三魔女。自見背上。復負老母。髮白面皺。唇口嗚僻。手脚繚戾。顏色津黑。猶如僵尸。曾前後抱一死小兒。於六竅中。流出諸膿。膿中生蟲。正似虬蟲。諸女見此。愕然驚。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。咬食女身。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。劍。團。樂。相持。而有衆口。口生五毒。咬食女根。諸女人等。先世之時。邪淫行故。獲臭惡身。以為莊嚴。諸女見已。心極酸苦。如箭入心。却行之時。匍匐而去。如羸。馳。步。初舉足時。節節火起。其髮黃黑。如荆棘林。以自纏身。呼嗟歎息。至魔王前。魔王心怒。奮劍。堅色。即欲直前。魔子諫曰。父王無辜。自招瘡痍。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。附左指頭。爪端生乳。灑滅猛火。猛火滅已。即得清涼。自然飽滿。身心踊悅。發菩提心。因是心。故捨餓鬼苦。是諸鬼等。自見其身。如似白玉。似琉璃山。似頗梨山。似黃金山。似馬瑙山。身諸毛孔。似真珠寶。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。重圍繞。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。圓圓可愛。如梵王。睡於其

於字○修同作脩

見同作有

嚴同作嚴○足下同有下字

自失軍衆同作返自敗勦○千明作十

我三本俱作來

空問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為其臺臺上有化菩薩放白毫大人相光亦復如是諸菩薩頂有妙蓮華其華金色過去七佛在其華上是諸化佛自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嚴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燠木但瞻菩薩白毫相光心意悅樂無以為譬怒悉波旬前所為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為正觀若異觀者名為邪觀云何名為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

九藏經 卷五

從下三本俱有入字○譬下同無定字

振同作震次同○鏗同作鏗次同○七下元明俱有佛字○百三本俱作白○如元明俱作若○絲三本俱作寬○其臺高妙同○作一寶臺○光同作高○大元明俱作天○中下三本俱有雨華鬚雲華鬚雲中八字○同作千○七元明俱作一○口三本俱作中

白同作百
出同作生
如明作伽

門起入寂意滅意三昧從寂意滅意三昧起入金剛警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既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為臺佛眉間光照此華臺其光直下至金剛際於金剛際自然化生二金剛座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蹙然不動佛坐此座消除三障成菩提道佛心境界說不可盡若廣說者一切衆生至十地菩薩亦不能知亦非所解是故於此白毫相中隱而不說如是白毛光明力故令菩提樹金剛為臺根亦金剛階七寶成階上生光各各有比圍遶佛身化成寶樹葉金色華白寶色華上有光百千寶色諸天寶光不得為譬果白寶色夜摩天上微妙白寶不得為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變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妙音雲妙音雲中雨偈頌雲寶光雲寶光雲中雨諸香雲諸香雲中雨師子座雲師子座雲中雨華鬚雲華鬚雲中雨妙音雲妙音雲中雨偈頌雲偈頌雲中雨諸珍寶供養具雲如是等種種供具香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冰有七色七色分明色有十光上照樹王其池四岸衆寶合成一岸百寶所共合成一寶流出百億光明池底純是金剛摩尼以為底沙水生諸華純黃金葉葉上千光化成光輪池有七渠水自湧出池口生華葉葉相次於蓮華鬚流出諸水如琉璃珠映徹分明於渠兩邊列生諸華八萬四千乘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圓正等滿一由旬如是相次過於上方無量無邊不可算數不可算數微塵世界華華相次一一華上見一佛坐身寶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