

第二九冊目次

觀佛三昧海經	十卷	東晉佛陀跋陀羅譯	一
大方便佛報恩經	七卷	失譯	一二四
菩薩本行經	三卷	失譯	二二三
法集經	六卷	元魏菩提留支譯	二六一
觀察諸法行經	四卷	隋闍那崛多譯	三五八
菩薩處胎經	五卷	姚秦竺佛念譯	四〇九
弘道廣顯三昧經	四卷	西晉竺法護譯	五四七
佛說施燈功德經	一卷	高齊那連提黎耶舍譯	五四八
央掘魔羅經	四卷	劉宋求那跋陀羅譯	五六八
無所有菩薩經	四卷	隋闍那崛多等譯	六二五

觀佛三昧海經卷第一

釋一

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

六譬品第一

如是我聞 一時佛住迦毗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閻頭檀佛姨母僕

婆夷

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即宣此言以白世尊

佛告阿難父王來者必問妙法汝行遍告諸

比丘僧及往林中命摩訶迦葉舍利弗目犍連迦旃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脩羅主迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主龍主等及諸眷屬皆悉已集

爾時父王及釋摩男三億諸釋入佛精舍當入之時見佛精舍如頗梨山爲佛作禮未舉

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有達佛三匝却坐一面

是時父王即從座起白佛言世尊佛是吾子吾是佛父今我在世見佛色身但見其外不觀其內悉達在宮相師皆見三十二相今者成佛光明益顯過踰昔日百千萬倍佛涅槃後後世衆生當云何觀佛身色相知佛光明常行尺度惟願天尊今當爲我及後衆生分別解說

爾時世尊入遍淨色身三昧從三昧起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毗摩羅其

師子法滿四十年光壯乃會一交會已跳踉
鳴吼宛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
覆一

倍佛告父王如是如是未來世中諸善男子
善女人等及與一切苦能至心繫念在內端
坐正受觀佛色身當知是人心如佛心與佛
無異雖在煩惱不爲諸惡之所覆蔽於未來
世兩大法爾

復次父王譬如伊蘭俱與旃檀生末利山牛

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臘尸熏
四十由旬其華紅色甚可愛樂若有食者發
狂而死牛頭栴檀雖生此林未成就故不能
發香仲秋月滿卒從地出成栴檀樹衆人皆

聞牛頭栴檀上妙之香永無伊蘭臭惡之魚
佛告父王念佛之心亦復如是以是心故能
得三種菩提之根

復次父王闍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在此鳥業
報應食諸龍於闍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食逼周憇求食了
不能得遊巡諸山永不得安至金剛山然後

覆一

三

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即大降雨澍
如車軸鳥肉散盡惟有心在其心直下如前
七返然後還住金剛山頂難陀龍王取此鳥

心以爲明珠轉輪王得爲如意珠佛告父王諸善男子及善女人若念佛者其心亦爾

復次大王雪山有樹名殃伽陀其果甚大其核甚小推其本末從香山來以風力故得至雪山孟冬盛寒羅刹夜又在山曲中屏隈之處糞穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成塹五十由旬因糞力故此果得生根莖枝葉華實滋茂春陽三月八方同時皆悉

風起消融冰雪惟果樹在其果形色間浮提果無以爲譬其形圓滿半由旬婆羅門食即得仙道五通具足壽命一劫不老不死凡夫食之向須陀洹阿那含食成阿羅漢三明六通無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闊浮提人有食之者能除熱病佛告大王諸善男子及善女人正念思惟諸佛境界亦復如是

復次大王如帝釋樹生歡喜園名波利質多

羅天女見之身心喜悅不自勝持帝釋見之即生慾想八萬四千諸妓女等即得樂覺此樹生時曲枝在地即於地下華敷成果其果金色光明赫奕且其華葉終不萎落十色具足開現光明有諸樂音至秋八月從地涌出高三百三十五萬由旬諸天見之喜悅非恒佛告大王觀佛三昧在煩惱地亦復如是其出生時如彼寶樹嚴顯可觀

復次大王如劫初時火起一劫雨起一劫風起一劫地起一劫地劫成時光音諸天飛行世間在水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

覆一

自然成劫經八千歲其劫乃開生一女人其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如霹靂二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須彌山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海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中出火有九百九十九手八腳海中出聲号毗摩質多羅阿脩羅王此鬼食法唯噉淤泥及蘚藕根其兒長大見於諸天妓女圍遶即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婢適汝願不阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山到香山已告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等偏汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從適阿脩羅時阿脩羅納彼女已心意泰然與女成禮未久之間即使有娠經八千歲乃生一女其女儀容端正挺特天上天下無有其比色中上色以自莊嚴面上姿媚八萬四千左邊亦有八萬四千右邊亦有八萬四千前亦有八萬四千後亦有八萬四千阿脩羅見以爲瓊異如月處星甚爲奇特慄戶

覆

五

迦聞即遣使下諸阿脩羅而求此女阿脩羅言汝天福德汝能令我乘七寶宮以女妻汝帝釋聞此心生踊躍即脫寶冠持用擬海十善報故令阿脩羅坐勝殿上時阿脩羅踊躍歡喜以女妻之帝釋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妓女入池遊戲爾時悅意即生嫉妒遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸妓女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即興四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼喜見城搖須彌山四大海水一時波動釋提桓因驚怖惶懼靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖

過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎
是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般
若波羅蜜是大明呢是無上呢無等呢審
實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然
退散作是語時於虛空中有四刀輪帝釋功
德故自然而下當阿脩羅上時阿脩羅耳鼻
手足一時盡落令大海水赤如絳汁時阿脩
羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔彼以貪欲
瞋恚愚癡鬼幻力故尚能如是豈況佛法不
可思議佛告大王諸善男子及善女人繫心
思惟諸佛境界亦能安住諸三昧海其人功
德不可稱計譬如諸佛等無有異

觀佛三昧海經序觀地品第二

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間浮提及十方界令
諸衆生見佛色身具足莊嚴三十二相八十

覆一

六

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
佛苦行時者欲知佛降魔時者欲知佛得阿
耨多羅三藐三菩提時者欲知如來轉法輪
時相者欲知如來寶馬藏相者欲知如來昇
忉利天爲母摩耶夫人說法時相者欲知如
來下忉利天時相者欲知如來行住坐卧四
威儀中光明相者欲知如來詣拘尸那降度
力士相者欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明
相者佛告父王佛涅槃後若四部衆及諸天
龍夜叉等欲繫念者欲思惟者欲行禪者欲
得三昧正受者

佛告父王云何名繫念自有衆生樂觀如來

具足身相自有衆生樂觀如來諸相好中一
一相好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

覆一

七

想若干所宜不同隨彼衆生心想所見應當
次第敎其繫念如我住世不須繫念譬如日
出冥者皆明唯無目者而無所覩未來世中
諸弟子等應修三法何等為三一者誦修多
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

如來乞食者自有衆生樂觀如來初生者自
有衆生樂觀如來納妃時者自有衆生樂觀
如來出家時者自有衆生樂觀如來苦行時
者自有衆生樂觀如來降伏魔時者自有衆
生樂觀如來成佛時者自有衆生樂觀如來
轉法輪時者自有衆生樂觀如來昇忉利天
爲母說法時者自有衆生樂觀如來降伏曠
野鬼神者自有衆生樂觀如來於那乾訶羅
降伏諸龍留影時者自有衆生樂觀如來在
拘尸那城降伏六師尼提賤人及諸惡律儀
殷重邪見人者
如是父王我涅槃後諸衆生等業行若干意

佛鷹王觜相者自有衆生樂觀如來鬚髮如
蝌蚪形流出光明者自有衆生樂觀如來脣
上齶際者自有衆生樂觀如來脣色赤好如
頻婆果者自有衆生樂觀如來下脣如盃頭
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齶相者八萬四千畫了了分明白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筩狀如累蓮華相者自有衆生樂觀

覆一

八

如來廣長舌相蓮華葉形上色五畫五彩分明舌下十脉衆光流出舌相廣長遍覆其面者自有衆生樂觀如來咽喉節中有三相者自有衆生樂觀如來咽嚙相如金翅鳥眼者如來八萬四千髮相者自有衆生樂觀如來

毛右旋者自有衆生樂觀如來一一毛孔一毛旋生者自有衆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輪郭相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

來訣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柱佛腋者自有衆生樂觀如來臂脯纖圓如象王鼻者自有衆生樂觀如來肘骨如龍王髮宛轉相著文彩不壞節頭蟠龍不見其迹手指參差不失其所於指節

端十二輪現自有衆生樂觀如來赤銅爪其爪八色了了分明白有衆生樂觀如來合缦掌相張時則見斂指不見如貞珠網了了分明勝闍浮檀金百千萬倍其色明淨過於眼界於十指端各生萬字萬字點間有千輻輪衆相具足如和合百千蓮華自有衆生樂觀

覆一

九

如來掌文圓成如自在天宮其掌平正人天無類當於掌中生千輻相於十方面開摩尼光於其輪下有十種畫一一畫如自在天眼青白分明然後入掌相中自有衆生樂觀如來手背毛上向靡如紺琉璃流出五色光入網縵中者自有衆生樂觀如來手足柔軟如

天劫貝自有衆生樂觀如來手內外擇者自有衆生樂觀如來智德萬字印相三摩尼光相者自有衆生樂觀如來齋如毗楞伽寶珠自有衆生樂觀如來脇肋大小正等宛轉相著者自有衆生樂觀如來諸骨支節蟠龍相結其間密緻者自有衆生樂觀如來鉤鎖骨卷舒自在不相妨礙者自有衆生樂觀如來骨色鮮白頗黎雪山不得爲譬上有紅光間鑄成文凝液如脂自有衆生樂觀如來伊尼延鹿王腨相者自有衆生樂觀如來踝相者自有衆生樂觀如來足趺上色闊浮檀金色毛上向生樂觀如來足趺上色闊浮檀金色毛上向

靡足指網間如羅文彩於其文間衆彩玄黃不可具名者自有衆生樂觀如來赤銅爪相於其爪端有五師子口自有衆生樂觀如來脚指端螺文相如毗紐揭摩天所畫之印自有衆生樂觀如來足下平滿不容一毛足下千輻輪相轂輞具足魚鱗相次金剛杵相者

足跟亦有梵王頂相衆螺不異如是名樂順觀者自有衆生樂逆觀者從足下千輻輪相從下觀至足指上一一相一一好一一色從下至上了了逆觀是名逆觀法自有衆生樂觀如來金色佛生闇浮提故作金色中上色如百千日耀紫金山不可得具見自有衆生樂觀如來巨身丈六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齋上向相下向相者

觀佛三昧海經觀相品第三之一

覆

十

佛告父王云何名觀如來頂如來頂骨圍園

猶如合蓋拳其色正白若見薄皮則爲紅色或見厚皮則金剛色髮際金色頰梨色有十四脉衆畫具足亦十四光其光如脈分明了了於腦脉中旋生諸光上衝頭骨從頭骨出乃至髮際有十四色圍遠衆髮髮下金色亦生衆光八十四色中是名如來生王宮中

頂腦肉髻唯其頂上五大梵相生時摩耶及佛姨母皆悉不見其五梵相開現光明至於梵世復過上方無量世界化成靈臺諸佛境界十地菩薩之所不見今爲父王說生頂相者有聞者應當思惟佛勝頂相其相光明如三千界大地微塵不可具說後世衆生若聞是語思是相者心無悔恨如見世尊頂勝相光開目得見以心想力了了分明如佛在世雖觀是相不得衆多從一事起復想一事想一事已復想一事逆順返覆經十六返如是心想極令明利然後住心繫念一處如是漸漸舉舌向齶令舌正住經二七日然後身心可得安隱復當繫心還觀佛頂觀佛頂法光隨毛孔入

佛告父王及勑阿難諦聽諦聽善思念之如來今者頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五光入前十四色光中昔我在宮乳母爲我沐

覆一

十一

頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特有人若問我汝子之髮爲長幾許我云何答今當量髮知其尺度即勑我伸髮母以尺量長一丈二尺五寸放已右旋還成螺文欲納妃時復更沐頭母復勑言前者量髮正長一丈二尺五寸今當更量即伸量之長丈三五寸我出家時天神捧去亦長丈三五寸今者父王欲看髮相不父王白言唯然天尊樂見佛髮如來即以手伸其髮從尼拘樓陀精舍至父王宮如紺瑠璃繞城七匝於佛髮中大眾皆見若干色光不可具說是一一光普照一切作紺瑠璃色於瑠璃色中有諸化佛不

可稱數現是相已斂髮卷光右旋宛轉還住佛頂即成螺文是名如來真實髮相若有比丘及比丘尼諸優婆塞優婆夷等欲觀佛髮當作是觀不得他觀若他觀者名爲邪觀名爲狂亂名爲失心名爲邪見名顛倒心設得定者無有是處如是父王佛真髮相事實如

是觀髮相已次觀髮際如赤真珠色宛轉下垂有五千光間錯分明皆上向靡圍繞諸髮從頂上出繞頂五匝如天畫師所作畫法圓圖正等細如一絲於其絲間生諸化佛有化菩薩以爲眷屬諸天八部一切色象亦於中現色如日輪不可具見是名觀佛髮際如此觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀

佛告父王此名如來髮際實觀云何觀如來額廣平正相額廣平正相中有三相一者所謂白毛相佛初生時王與夫人將太子詣阿私陀仙令相太子仙人披曇初見太子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瑠璃筩放已右旋如頸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即舒白毛其毛正直如白瑠璃筩於其毛端出五光明還入毛孔母甚憐

念情無已已告語諸人我子毛相乃至如此諸人見已如前右旋甚可愛念是名菩薩童子時白毫毛相

云何名菩薩納妃時白毫毛相耶輸陀羅父自遣相師來相太子見三十二相炳然如晝唯於白毫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爲可爾不太子告言隨汝所欲爾時相師以手伸毛其毛流出如牛王乳射相師眼其眼明淨即於毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆悉具足相師驚愕白言地天太子我伸白毛欲觀長短不知何意如牛王乳來射我眼爲是實見爲是夢見爲是狂亂今者悉忘太子相好一切都盡唯見百千轉輪聖王七寶千子及四種兵從四面起我心歡喜如婆羅門得梵世樂語已放毛右旋宛轉還復本處爾時相師名牢度跋多見此事已五體投地禮於太子太子衆相不可見

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

獲一

士三

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伸太
子白毛見其白毛如頗梨幢節節相當於衆
節間見有無量百千梵王釋提桓因諸勝天
子與宮殿俱了了而見如於明鏡自觀面像
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
部之衆其中欲觀菩薩為童子時及納妃時
白毫相者當你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婢女常以衛護門施
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
王虛空中遇發聲言地天太子日時已至宜
當學道我今欲往供養太子恐殿有聲無緣
得入爾時太子以手伸毛至四天王所色如
天瓪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跏趺坐形如太子
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勑
語車匿汝往後嚴鞍鞬陟來車匿白言今此
地中若舉足時此地振吼如大象聲云何得
往爾時太子復伸白毛令車匿見猶如蓮華
葉葉相次其白如雪車匿見已心眼即開於
其葉間見化菩薩結跏趺坐猶如微塵不可
稱數是諸化人眉間白毛亦復如是爾時車
匿見宮中地如頗梨色表裏堅實猶如金剛

蹠之無聲疾至後廄鞍馬金鞍牽至殿前車
匿白太子言諸天顰顰合掌又手住在空中
同聲讚歎出家功德太子宜時速乘疾馬爾
時太子復舒白毛持擬諸女令諸侍女身心
悅樂猶如比丘得第三禪爾時此毛宛轉右
旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光
覆一
十

譬如乳河周流一切於乳河中有化善薩乘
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
諸天詠觀菩薩身相可愛復見白毛圍如三

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伸其白

十右旋宛轉有百千色流入諸相是諸天子
觀白毫時各作是念菩薩今者惟受我草不
受汝草時白毛中有萬億善薩結跏趺坐各
取其草坐此樹下一天子各見白毫中有
如此相是時吉安天子而讚歎言善哉勝士
修大慈悲慈悲力故得大人相於其相中無
量變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樞然餘命
無幾云何當能成辦菩提菩薩是時入滅意
志

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宛轉與光明俱還復本處爾時諸天諦觀白毛目不暫捨見白毛中下生五竅從面門入流注甘露滴滴不絕從舌根上流入于身表裏清徹如瑠璃山千百萬億諸大菩薩於身內現諸天見已合掌歡喜前言愚癡言此大人命不云遠今見是相必當成佛了了無疑無上慧日照世不久作是語已遼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

觀佛三昧海經卷第
闍夷雪 澡早踰俞牛

覆一
跳踉二條良字

礦砂大藏經

觀佛三昧海經

二昧海經第一卷

觀佛三昧海經卷第二

覆二

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之二

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勑令波旬告曰汝以
我聲徧勑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
眼睫長大如霹靂燄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
二腳於其足跟有千刀輪頭如太山於其頭
上五百劔樹樹頭火起復有諸鬼宛轉腰行
知乃言瞿曇有勝道德瞿曇身羸如枯骨人
竟何所能而言慈悲子復白言瞿曇體羸不
食故爾觀其光色如金剛山紫焰流出恬坐
六年心不傾搖觀其面貌曾無畏色惟願大
徹衆天其人慈悲普覆一切今爲羣生坐於
道樹父王云何興惡逆意魔即怒曰汝幼無
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剛山紫焰流出恬坐
六年心不傾搖觀其面貌曾無畏色惟願大

聲氣涌如雲雨熱鐵丸倏忽而到鳩槃茶鬼

蹲踞土埵現其醜形富單那鬼其形黑瘦頭戴大鑊盛熱鐵丸手執刀輪左脚躡狗右脚躡狼奔走而至諸羅刹王背黑如漆胷白如月眼如盛火頭髮擎亂如縛刺束狗牙上出狀如矛劍手十指爪利如鋒鉗脚有十爪縱橫如劍以鐵羈頭疾走而至曠野鬼神大將

覆二

二

軍等一頸六頭胷有六面膝頭兩面舉體生毛狀如箭鏃奮身射人張眼赤爛血出流下與諸鬼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腳躡師子哮吼而至復有諸鬼其形如雲霧靈火起如團雲頭於圍雲邊有百千萬龍不見其身但見吐毒於十方面一切惡事如雲而集鬼子母神將其諸子各執一石辟方十里巖崿可畏競馳而至復有諸鬼躡脊披尾以鼻觸地鼻出諸火火焰上化生諸鬼掩面而走是時魔王顧視夜又告令諸鬼今者鬼兵既已雲集瞿曇善人或

能知呪當興四兵以魔王珠化作四兵象馬車步列杖如林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念如此軍衆或不能掩降伏瞿曇復脫寶冠持擬地下其冠光明徑至下方當閻羅王化人宮上高聲大呼告勑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八千由旬七重鐵城下十八隔四面劍林亦十八行東方復有十八小地獄以爲圍遼南方十八隔以爲圍遼西方十八隔以爲圍遼北方十八隔以爲圍遼地下自然有熾猛火燒然鐵城鐵網俱熾一切熱焰周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精如融銅流出

于地即時躰倒徧滿十八隔中其心迷悶滿一小劫爾乃還起復向南門如是四方如前無異晝夜受苦經一大劫劫盡更生餘小地獄其餘衆獄形狀大小受報輕重形類好醜一切雜報慈三昧中當復廣說時諸獄卒城東八千三方亦爾一一獄卒頭髮如山生刀輪劍戟耳如驢耳有百千種一耳中烟焰俱起屑口牙齒過於羅刹百千萬倍角如牛角角端生劍五方異見身體赤黑如癩病狗有四百尾於其尾頭膿血沸屎有鐵觜蟲纏其身體手捉鐵叉脚下踢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伐俱之間到道樹邊一時雲集欲興惡逆菩薩是時儼然不動入勝意慈魔王俯張奮武振乳勃諸兵衆汝等速疾逼害瞿曇上震天雷雨熱鐵九刀輪武器更相加積交橫空中四面諸鬼同時俱作然其火箭不近菩薩是時菩薩徐

舉右臂伸眉間毛下向用擬阿鼻地獄令諸罪人見白毛中流出衆水澍如車軸雨大火自憶前生百生千生百千萬生所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龕室千萬有白師子蟠身爲座於其座上生白蓮華有妙菩薩入勝意慈如是莊嚴如須彌山放又擲地有七寶華生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脉生釘暫得一起合掌叉手向白毫相即時心開見白毛中人如已無異坐蓮華牀以水澆灌諸罪人頂令心熱惱暫得清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懊惱却卧牀上魔有三女長

覆二

四