目录

[觀虛空藏菩薩經 2](#_Toc29889977)

[佛說觀藥王藥上二菩薩經 5](#_Toc29889978)

[佛說文殊師利般涅槃經 9](#_Toc29889979)

[佛說觀普賢菩薩行法經 10](#_Toc29889980)

[大方廣如來不思議境界經一卷 14](#_Toc29889981)

[大方廣佛花嚴經修慈分一卷 17](#_Toc29889982)

[佛說般舟三昧經 19](#_Toc29889983)

[問事品第一 19](#_Toc29889984)

[行品第二 19](#_Toc29889985)

[四事品第三 21](#_Toc29889986)

[譬喻品第四 21](#_Toc29889987)

[四輩品第五 22](#_Toc29889988)

[擁護品第六 23](#_Toc29889989)

[勸助品第七 23](#_Toc29889990)

[至誠品第八 24](#_Toc29889991)

[佛說觀佛三昧海經卷第一 25](#_Toc29889992)

[六譬品第一 25](#_Toc29889993)

[序觀地品第二 26](#_Toc29889994)

[觀相品第三之一 27](#_Toc29889995)

[佛說觀佛三昧海經卷第二 29](#_Toc29889996)

[觀相品第三之二 29](#_Toc29889997)

[佛說觀佛三昧海經卷第三 33](#_Toc29889998)

[觀相品第三 33](#_Toc29889999)

[佛說觀佛三昧海經卷第四 38](#_Toc29890000)

[觀相品第三之四 38](#_Toc29890001)

[佛說觀佛三昧海經卷第五 42](#_Toc29890002)

[觀佛心品第四 42](#_Toc29890003)

[佛說觀佛三昧海經卷第六 46](#_Toc29890004)

[觀四無量心品第五 46](#_Toc29890005)

[觀四威儀品第六之一 46](#_Toc29890006)

[佛說觀佛三昧海經卷第七 49](#_Toc29890007)

[觀四威儀品第六之餘 49](#_Toc29890008)

[佛說觀佛三昧海經卷第八 53](#_Toc29890009)

[觀馬王藏品第七 53](#_Toc29890010)

[佛說觀佛三昧海經卷第九 56](#_Toc29890011)

[本行品第八 56](#_Toc29890012)

[觀像品第九 57](#_Toc29890013)

[佛說觀佛三昧海經卷第十 60](#_Toc29890014)

[念七佛品第十 60](#_Toc29890015)

[念十方佛品第十一 60](#_Toc29890016)

[觀佛密行品第十二 61](#_Toc29890017)

[禪祕要法經卷上 63](#_Toc29890018)

[禪祕要法經卷中 69](#_Toc29890019)

[禪祕要法經卷下 75](#_Toc29890020)

[治禪病祕要法卷上 81](#_Toc29890021)

[治禪病祕要法卷下 85](#_Toc29890022)

[思惟畧要法 89](#_Toc29890023)

[止觀門論頌一卷 91](#_Toc29890024)

[六門教授習定論一卷 94](#_Toc29890025)

觀虛空藏菩薩經

宋罽 賓三藏曇 摩蜜多譯

如是我聞：

一時，佛住佉陀羅山，依正覺仙人所住之處，與千二百五十比丘俱。賢劫千菩薩彌勒為首。

爾時，長老優波離，即從坐起，整衣服，為佛作禮，白佛言：「世尊先於功德經中，說虛空藏菩薩摩訶薩名，能除一切惡不善業，治王旃陀羅乃至沙門旃陀羅，諸惡律儀，如此惡事若欲治，當云何觀虛空藏菩薩？設得見者，云何共住布薩僧事？若優婆塞破五戒、犯八戒齋 ，出家比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼犯四重禁，在家菩薩毀六重法，出家菩薩犯八重禁，如是過人，世尊先於毘尼中說，決定驅儐 ，如大石破。今於此經說大悲虛空藏能救諸苦，及說呪以除罪咎。設有此人，云何知之？以何為證？惟願天尊！分別解說。」

佛告優波離：「汝及未來世一切善持毘尼者，應當教此犯罪眾生，安慰其意。世尊大慈弘誓無量，不捨一切，於深功德經說治罪法，名決定毘尼。有三十五佛，救世大悲，汝當敬禮。汝敬禮時，當著慚愧衣，如眼生瘡深生愧恥 ，如癩病人，隨良醫教。汝亦如是，應生慚愧。既慚愧已，一日乃至七日，禮十方佛，稱三十五佛名，別稱大悲虛空藏菩薩名。澡浴身體，燒眾名香，堅黑沈水。明星出時，長跪合掌，悲泣雨淚，稱虛空藏，白言：『大德、大悲菩薩，愍念我故，為我現身。』

「爾時，當起是想：是虛空藏菩薩頂上有如意珠，其如意珠作紫金色。若見如意珠，即見天冠。此天冠中，有三十五佛像現，如意珠中十方佛像現。虛空藏菩薩身長二十由旬，若現大身，與觀世音等。此菩薩結加趺坐，手捉如意珠王，其如意珠演眾法音與毘尼合。

「若此菩薩！憐愍眾生故，作比丘像及一切色像，若於夢中若坐禪時，以摩尼珠印，印彼人臂，印文有除罪字，得此字已，還入僧中，如本說戒。若優婆塞得此字者，不障出家，設不得此字，便使空中有聲唱言：『罪滅罪滅。』若無空聲使知毘尼者，夢見虛空藏菩薩，告言：『毘尼薩毘尼薩，某甲比丘、某甲優婆塞，更令懺悔。』一日乃至七七日禮三十五佛，虛空藏菩薩力故，汝罪輕微。知法者！復教令塗治圊 廁，經八百日。日日告言：『汝作不淨事，汝今一心塗一切廁，莫令人知。塗已澡浴，禮三十五佛，稱虛空藏。向十二部經，五體投地，說汝過惡。』如是懺悔，復經三七日。爾時，智者應集親厚，於佛像前，稱三十五佛名，稱文殊師利、稱賢劫菩薩，為其作證，更白羯 磨，如前受戒法。此人因苦行力故，罪業永除，不障三種菩提業。」

佛告優波離：「汝持是觀虛空藏法，為未來世無慚愧眾生、多犯惡者廣分別說。」

說是語時，時虛空藏菩薩，結加趺坐，放金色光，如意珠中見三十五佛已，白佛言：「世尊！我此如意珠寶從首楞嚴出，是故眾生見珠者，得如意自在。」

爾時，世尊勅 優波離：「汝持此經，不得為多眾廣說。但為一人持毘尼者，為未來世無眼目眾生，作眼目故，慎莫忘失。」

時，優波離聞佛所說，歡喜奉行。

◎

◎(右觀虛空藏菩薩經，按《開元錄》，係是單譯，止有二紙。經後舊尚有八紙經文，准校勘大藏竹堂講師批，該是後人採集虛空藏經呪，并諸經中佛名及呪，以為勸世修行法，不可連在觀虛空藏經後，下竺本及福本皆無。

又按此經，世尊先於深功德經說治罪法，名決定毘尼。有三十五佛者，即出《寶積經》第九十卷〈優波離會〉，與《決定毘尼經》同本，餘文皆例此。然詳觀所批理，亦可以意會，徒存似是，姑為刪之。)

阿彌隸奢阿彌隸奢迦留尼迦(一)　遮羅遮羅毘遮羅珊遮羅迦留尼迦(二)　羅茂羅羅茂羅毘伽陀隷(三)　摩懵呿復闍摩那迦留尼迦(四)　真陀摩尼富羅栘迦留尼迦(五)　薩婆阿奢彌咃𠱀栘(六)　陀潰陀利(七)　破仇破仇(八)　留坻脾脾伽仇(九)　儨脾脾伽仇迦留尼迦(十)　富隷栘埵摩摩阿奢(十一)　薩埵波咃遮阿輸迦竭坘莎呵(十二)

三十五佛名

釋迦牟尼佛、金剛不壞身佛、寶光佛、龍尊王佛、精進軍佛、精進憙佛、寶力佛、寶月光明佛、現無愚佛、寶月佛、無垢佛、離垢佛、勇施佛、清淨佛、清淨施佛、婆留那佛、水天佛、堅德佛、栴檀德佛、無量光佛、光德佛、無量氣光佛、那羅延佛、功德華佛、蓮華遊戲神通佛、才功德佛、念功德佛、善名稱佛、洪炎幢王佛、善遊步功德佛、鬪戰勝佛、善遊步佛、周匝莊嚴功德佛、寶蓮華遊步功德佛、蓮華光善住娑羅樹王佛

過去三十五佛名

虛空藏菩薩陀羅尼

多擲哆　阿彌闍　迦留尼迦　遮羅遮羅毘遮羅　迦留尼迦　茂羅羅囉茂羅毘迦陀羅　摩摩劫呿　復奢摩那　迦留尼迦真多摩尼　富羅栘　迦留尼迦　薩埵舍摩　哆婆蛇　阿若陀梨　婆破窮窮留提　毘脾伽窮　持栗𨂠毘脾加窮　迦留尼迦　富梨蛇兜(音兜)摩摩阿舍　薩埵波利波遮　阿輸迦竭提　莎呵

若有眾生！種種諸病逼切其身，其心散亂，聾盲、瘖瘂諸根不具，肢節各異，時有死相，如是等事。一向稱虛空藏菩薩摩訶薩名，除諸病故，欲無病故，燒沈水黑堅沈水，若多竭流香，禮虛空大善丈夫。是善丈夫於夜夢中，作婆羅門像，在其人前，即現釋像、功德天像、妙音天像，或羅剎之像、或大臣之像、或兵吏之像、良藥之像、或父母之像，於夜夢中，在病人前，如實說種種隨病湯藥等者，一服除差無餘。

復有如是，取營求事，欲多問義，若寂靜處欲行禪定、欲智慧、欲得名稱、欲求巧、欲求自在、欲得妙色、欲封、欲得勢力、欲財能、欲得妙聲、欲得子息、欲得眷屬、欲得功德，欲得布施、持戒、忍辱、精進、禪定。欲得義語、欲得人恭敬、欲脫諸惡災止於施，乃至住慧。欲得長命、欲得種種所須之具，得以能用。是人禮虛空藏菩薩摩訶薩，若阿練若、在林中、若在路地，燒於沈水黑堅沈水若多竭流香，至心合掌，五體投地，遍禮十方，說陀羅尼句，即得所願。

過去五十三佛名

普光佛、普明佛、普靜佛、多摩羅、跋栴檀香佛、栴檀光佛、摩尼幢佛、歡喜藏摩尼寶積佛、一切世間樂見上大精進佛、摩尼幢燈光佛、慧炬照佛、海德明光佛、金剛牢疆普散金光佛、大彊精進勇猛佛、大悲光佛、慈力王佛、慈藏佛、栴檀窟莊嚴勝佛、賢善首佛、善意佛、廣莊嚴佛、金華光佛、寶蓋照空自在王佛、虛空寶華光佛、琉璃莊嚴王佛、普現色身光佛、不動智光佛、降伏諸魔王佛、才光明佛、智慧勝佛、彌勒仙光佛、世靜光佛、善寂月音妙尊智王佛、龍種上尊王佛、日月光佛、日月珠光佛、慧幡勝王佛、師子吼自在力王佛、妙音勝佛、常光幢佛、觀世燈佛、慧威燈王佛、法勝王佛、須彌光佛、須蔓那華光佛、優曇鉢羅華殊勝王佛、大慧力王佛、阿閦毘歡喜光佛、無量音聲王佛、才光佛、金海光佛、山海慧自在通王佛、大通光佛、一切法常滿王佛

若有善男子、善女人及餘一切眾生，得聞是五十三佛名者，是人於百千萬億阿僧祇劫，不墮惡道。若復有人，能稱是五十三佛名者，生生之處，常得值遇十方諸佛。若有人，能至心敬禮五十三佛名者，除滅四重、五逆及謗方等，皆悉清淨。

毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍佉佛、拘留孫佛、拘那舍牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛、東方寶光月殿妙尊音王佛、南方樹根華王佛、西方造王神通炎華佛、北方月殿清淨佛、下方善寂月音王佛、上方無數精進願首佛

佛告寶網菩薩：「若善男子、善女人！起立講堂，如三千大千世界。講堂內造立精舍，計有億數，皆以赤栴檀而合成之。以一切樂具供養諸佛於百千劫，於佛滅後，復起塔廟，幢幡華蓋，寶瓶香爐，伎樂歌歎。於意云何？是人功德寧為多不？」

寶網白佛：「甚多，世尊！」

佛言：「不如有人，諷誦念此六方佛名，恭敬作禮。其人世世常生轉輪王家，端正威德；臨欲終時，百億諸佛授手，令不墮三惡趣。設有五逆重罪應入地獄，令現世輕受，頭痛則除，以此當之，不入三惡道受。是故至心恭敬作禮。」廣說如是《寶網童子經》。

東方須彌燈光明佛　東南方寶藏莊嚴佛南方栴檀摩尼光佛　西南方金海自在王佛　西方大悲光明王佛　西北方優鉢羅蓮華勝佛　北方蓮華鬚莊嚴王佛　東北方金剛自在王佛　上方殊勝月王佛　下方日月光王佛

「舍利弗！若有菩薩犯於初戒，於十眾前以正直心殷重懺悔；手犯戒者，於五眾前以正直心殷重懺悔；手捉女人，眼見惡心，或一人、二人前，以正直心殷重懺悔。若有菩薩成就五無間罪，犯於女人，或犯男子，或有手犯，犯塔、犯僧，如是等餘犯。菩薩應當於三十五佛邊，所犯重罪晝夜獨處至心懺悔。懺悔法者，歸依佛、歸依法、歸依僧。」

妙音菩薩、文殊師利菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩、得勤精進力菩薩、觀世音菩薩、無盡意菩薩、持地菩薩、莊嚴相菩薩、普賢菩薩。

是十四菩薩，法華中妙音，來所欲見。若念禮者，得現世福。

種種行菩薩、無量行菩薩、清淨行菩薩、建立行菩薩。

誦四菩薩名，念禮者，命終不經三惡道。

東方空無菩薩、南方善思議菩薩、西方喜信淨菩薩、北方神通華菩薩。

念禮四菩薩，得三世福，經趣佛道。

跋陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍曰兜菩薩、那羅達菩薩、須深彌菩薩、摩訶須薩和菩薩、因坘達菩薩、和倫調菩薩。

是八菩薩從《般舟》中出，是八人求道以來無央數劫，於今未取佛。願言：「彼十方天下人民，皆得佛道。有急疾皆呼我八人名字，即得解脫。壽命終時，我八人便當飛往迎逆之。」誦禮八菩薩者，得現世福。命終八人迎接，將往極樂國土，化生蓮華中，作無生菩薩。

舍利弗、目揵連、大迦葉、須菩提。此四聲聞念禮者，令人得現世福。

富樓那、阿難、羅睺羅

聲聞士！此三權聲聞念禮者，令人得大乘福。

第一分舍利，在拘尸那國城。

第二分舍利，在波婆國。

第三分舍利，在羅摩國。

第四分舍利，在庶勒國。

第五分舍利，在毘㝹國。

第六分舍利，在毘耶離國。

第七分舍利，在迦毘羅國。

第八分舍利，在摩伽他國。

第九分舍利，在瓶頭羅國。

第十分舍利，在羅延那國。

佛初去世後，起此十塔。當爾時，閻浮提二十八萬里中，正有十塔。念禮者得無量福德，捨身不墮三惡道。

天上四塔者：

忉利天城東，照明園中有佛髮塔。

忉利天城南，麁澁園中有佛衣塔。

忉利天城西，歡喜園中有佛鉢塔。

忉利天城北，駕御園中有佛牙塔。

人間四塔者：

第一所生塔，在拘薩羅國迦毘羅城嵐鞞林。

第二道場塔，在摩伽陀國伽耶城菩提樹下。

第三轉法輪塔，在伽尸國波羅㮈城鹿野苑中。

第四般涅槃塔，在摩羅國拘尸羅城雙樹間。

人間八塔，念禮亦令人得現世福。

集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無毘首陀遮耶　南無阿伽竭浮遮耶　南無摩訶薩婆婆伽利耶　多擲姪哆(勅賀反)林彌利　婆簸婆彌留遮呵　檀摩陀那闍那唏希　知汦底　婆居婆遮耶　那耶波羅　薩婆摩呵唏知底利殃求知利默求知利　比婆薩婆耶那　比林婆闍呵陀舍耶輸　薩婆娑羅　三蔓(無拌反)鉢汦波　波波利摩訶阿那莎呵

爾時，佛告諸大眾言：「吾本無數劫中，處於凡夫時，字遮他陀，在加倫邏國，作於商客販賣治業。虛妄無實，造諸惡行，不可稱計；婬荒無道，不可具說。是時愚癡，害父愛母，經數年中，舉國人民，一皆知之。稱聲唱言：『是遮他陀，害父愛母，經今數年。』吾時思念，與六畜無異，更無人事。時於加倫邏國，跳城奔走，趣於深澤。

「時此國王，名毘闍，告令國中人民：『此遮他陀，婬荒無道，致為此事。其有能得此人者，當重賜寶物。』

「時，此國人各各受募，欲捕吾身。是時驚怖，即出國作沙門。在於他國修行十善，坐禪學道，晝夜泣淚。經三十七年，以五逆罪障，故心不定，憂悲叵處。以三十七年中，在於山窟，常舉聲泣：『苦哉！苦哉！當以何心去此苦也？』悲歎下窟乞食。

「時，道中地得一大鉢，中有一匣經。更無餘經，唯有集法悅捨苦陀羅尼，說過去恒河沙諸佛，泥洹時常在毘悅羅國，說此陀羅尼，付諸大菩薩。後有人得聞此陀羅尼者，此人過去世時，修持五戒、十善，當令得聞。有人雖聞，而不在心、不修集者，是名無緣。此陀羅尼，能除去百億劫生死五逆大罪。若有人受持讀誦者，終不墮於三塗、地獄、餓鬼、畜生。何以故？過去諸佛以欲泥洹時，會當說之。尊重歎仰，稱其功德，不可計量。付諸菩薩，後有眾生，得聞此陀羅尼者，修習著心，福報難計。猶如須彌寶海，凡夫不能得量。若有人作諸惡行，竊聞此陀羅尼名，不及修習，一用在懷，墮於地獄；一切地獄中，蒙此人恩，苦痛不行。有人能行，現身精勤修習得者，覩見百千萬佛剎土，得福無量，不可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡，聲聞二乘人者，不能得知。何以故？此陀羅尼，非一佛、二佛所說，過去恒河沙諸佛所說。

「是時，吾得此經，即不乞食，歡喜向窟。到於窟中，燒香禮拜，悲淚讚仰。於窟中修習讀誦，經一年始得。以罪業障故，不能得入心懷。是時，吾即以秋月夜，洗浴修行，經一七日，如童子初學憒憒者不少便。更行於七日，亦如是憒憒無異。心中愁惱，不知云何？意中沾思此陀羅尼字，經於數反，心中忽定。我時欣悅，如人地得百千斤金，人無知者；內欣不止，吾時亦然。修行數年，飛行無礙。覩見十方，三世諸佛。後有行者，如法行之。」

虛空藏菩薩陀羅尼呪

南無佛兜佛多　摩訶目揵連莎　多擲(絰)他(勅賀反)欹利吉利彌利踟利　薩婆伽欹利彌利　薩婆伽彌利莎呵

此陀羅尼，要月十四日、十五日明星出時，誦之八百遍，燒好沈水香，香烟不絕，要用黃花八百枚，令人得福。若善男子！現身安隱，求心中所願，無不獲得。若是女人！化成男子。能至心一日一夜，六時行道，誦持之者，一劫、二劫之罪，永不入惡趣。要用春秋涼時三月、四月八月、九月。

觀虛空藏菩薩經

佛說觀藥王藥上二菩薩經

宋西域三藏畺 良耶舍(宋言時稱)譯

如是我聞。一時佛在毘耶離國獼猴林中青蓮池精舍。與大比丘眾千二百五十人俱。尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊者大目犍連。尊者摩訶迦旃延。如是等眾所知識。復有菩薩摩訶薩一萬人俱。其名曰妙(丹藏有德字)臂菩薩。善音菩薩。寂音菩薩。寶德菩薩。慧德菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩。如是等上首者也。復有十億菩薩摩訶薩從十方來。賢首菩薩。千(丹本作才字)首菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。普賢菩薩。賢護菩薩。梵天菩薩。梵幢菩薩等。復有毘耶離諸離車子五百人俱。長者主月蓋。長者子寶積等皆悉集會。爾時世尊入普光三昧。身諸毛孔放雜色光。照獼猴林作七寶色。光出林上化成寶蓋。十方世界諸希有事悉現蓋中。爾時長者子寶積。即從座起詣阿難所。白言大德世尊今日入于三昧。舉身放光。必說妙法。唯願大德宜知此時。阿難答曰。長者子佛入三昧。吾不敢請。說是語時佛眼放光。照藥王藥上二菩薩頂。住其頂上如金剛山。十方一切無量諸佛映現此山。是諸世尊亦放眼光。普照一切諸菩薩頂。在其頂上如琉璃山。十方世界諸得首楞嚴三昧菩薩摩訶薩。映現此光山。此相現時獼猴池中生寶蓮華。作白寶色。其色鮮白不可為譬。有諸化佛坐蓮華上。身相微妙亦入三昧。各放眼光照藥王藥上二菩薩頂。及照一切諸菩薩頂。

爾時世尊從三昧起。熙 怡 微笑。有五色光從佛口出。照滿月面。時佛面相倍更光顯。勝於常儀百千萬倍。長者子寶積覩佛威相歎未曾有。即從坐起整衣服。偏袒右肩繞佛七匝。長跪合掌瞻仰尊顏。目不暫捨白佛言。世尊如來今日放大光明。照十方諸佛及諸菩薩。皆已雲集。我於佛法海中欲少諮問。唯願世尊為我說之。佛告寶積恣汝所問。爾時寶積白佛言。世尊如來今者雙目放光。如金剛山。住藥王藥上二菩薩頂。十方諸佛及諸菩薩映現光山。此二菩薩威德光明。猶如意珠倍更明顯。勝餘菩薩百千萬倍。佛滅度後正法滅時。若有眾生聞此二菩薩名者得幾所福。若善男子善女人。欲斷罪障業者。當云何觀藥王藥上身相光明。佛告寶積。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別解說。說是語時五百長者子。同時俱起為佛作禮。各以青蓮華供散佛上。願樂欲聞。時會大眾及諸菩薩。異口同音讚歎寶積。而唱是言善哉善哉寶積。乃能為於未來世中盲瞑眾生。問於如來甘露妙藥灌頂之法。說是語已咸皆默然。

佛語寶積。未來眾生具五因緣。得聞藥王藥上二菩薩名。何謂為五。一者慈心不殺。具佛禁戒。威儀不缺。二者孝養父母。行世十善。三者身心安寂。繫念不亂。四者聞方等經。心不驚疑。不沒不退。五者信佛不滅。於第一義心如流水念念不絕。佛告寶積。若有眾生。具此五緣。生生之處常得聞此二菩薩名。及聞十方諸佛菩薩名。聞方等經心無疑慮。以得聞此二菩薩名。威神力故。生生之處五百阿僧祇劫不墮惡道。佛說是語時。藥王菩薩承佛威神即說呪曰。

阿目佉(一)摩訶目佉(二)痤隷(三)摩訶痤隷(四)柁翅(五)摩訶柁翅(六)甞求利(七)摩訶甞求利(八)烏摩致(九)摩訶烏摩致(十)柁翅柁翅(十一)摩訶柁翅(十二)兜帝兜帝(十三)摩訶兜帝(十四)阿偷阿偷(十五)摩訶阿偷(十六)樓遮迦(十七)摩訶樓遮迦(十八)陀賒寐(十九)摩訶陀賒寐(二十)多兜多兜(二十一)摩訶多兜(二十二)迦留尼迦(二十三)陀奢羅莎呵(二十四)阿竹丘阿竹丘(二十五)摩瞪祇(二十六)波登雌(二十七)遮挮(二十八)遮樓迦挮(二十九)佛馱遮犁(三十)迦留尼迦(三十一)莎呵

爾時藥王菩薩摩訶薩。說是呪已白佛言。世尊如此神呪。過去八十億佛之所宣說。於今現在釋迦牟尼佛。及未來賢劫千佛亦說是呪。佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞此呪者誦此呪者持此呪者。淨諸業障報障煩惱障。速得除滅。於現在身修諸三昧。念念之中見佛色身。終不忘失阿耨多羅三藐三菩提心。若夜叉若富單那。若羅剎若鳩槃茶。若吉遮若毘舍闍。噉人精氣一切惡鬼。能侵害者無有是處。命欲終時。十方諸佛皆悉來迎。隨意往生他方淨國。爾時世尊讚藥王菩薩言。善哉善哉善男子快說此呪。三世諸佛亦說此呪。我於此呪深生隨喜。爾時藥上菩薩亦於佛前而說呪曰。

難那牟(一)浮(音孚)[口*致]浮(二)留浮丘留浮丘(三)迦留尼迦(四)䗍牟䗍牟迦留尼迦(五)鞞挮鞞挮(六)迦留尼迦(七)阿毘挮他(八)阿便他阿便他(九)迦留尼迦(十)珊遮羅莎呵(十一)

藥上菩薩說是呪已。白佛言世尊我今於如來前。說是降煩惱海灌頂陀羅尼。此陀羅尼呪。三世諸佛之所宣說。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞此呪者誦此呪者持此呪者。得十功德利。何等為十。一者此呪威神力故。殺生之罪疾得清淨。二者毀禁惡名皆悉除滅。三者人若非人不得其便。四者凡所誦念憶持不忘。猶如阿難。五者釋梵護世諸天所敬。六者國王大臣之所敬重。七者九十五種諸邪論師不能屈伏。八者心遊禪定不樂世樂。九者十方諸佛及諸菩薩之所護念。及諸聲聞皆來諮受。十者臨命終時淨除業障。十方諸佛放金色光。皆來迎接為說妙法。隨意往生清淨佛國。藥上菩薩說是呪已。合掌恭敬頂禮佛足却住一面。

爾時世尊讚藥上菩薩言。善哉善哉善男子。快說此呪。十方三世諸佛亦說是呪。我今深心隨汝歡喜。時二菩薩說是呪已。各脫寶瓔以供養佛。藥王菩薩所散瓔珞。如須彌山住佛右肩上。藥上菩薩所散瓔珞。如須彌山住佛左肩上。二山頂上有梵王宮。百千萬億諸梵天王。恭敬合掌侍立。宮內有寶蓮華。如摩尼珠遍覆三千大千世界。在宮牆上忽然來下。合而為一如千葉金華。住宮牆內有十方佛坐金華上。東方佛名須彌燈光明。東南方佛名寶藏莊嚴。南方佛名栴檀摩尼光。西南方佛名金海自在王。西方佛名大悲光明王。西北方佛名優鉢羅蓮華勝。北方佛名蓮華鬚莊嚴王。東北方佛名金剛堅強自在王上方佛名殊勝月王。下方佛名日月光王。如是十方諸佛異口同音。讚歎藥王藥上二菩薩言。汝等所說呪。十方三世諸佛之所宣說。我等往昔行菩薩道時。得聞此呪深心隨喜。以是隨喜善根因緣力故。即得超越五百九十六億劫生死之罪。於今現在得成為佛。若有眾生得聞汝等二菩薩名。及聞我等十方佛名。即得除滅百千萬劫生死之罪。何況受持讀誦禮拜供養。

爾時十方諸佛說是語已。如入禪定默然而坐。爾時釋迦牟尼佛告大眾言。汝等今者見是藥王藥上二菩薩。寶瓔供養合掌住立在我前不。是時大眾彌勒為首。白佛言世尊唯然已見。佛告彌勒阿逸多是藥王菩薩。久修梵行諸願已滿。於未來世過算數劫。當得作佛號淨眼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。國名常安樂光。劫名勝滿。彼佛出時其地金剛色如白寶至金剛際。空中自然雨白寶華。團 圓正等五十由旬遍滿其國。彼土眾生無身心病天獻甘露不以為食。純服無上大乘法味。彼佛壽命五百萬億阿僧祇劫。正法住世四百萬阿僧祇劫。像法住世百千萬億阿僧祇劫。生彼國者皆悉住於陀羅尼門。念定不忘。藥王菩薩得受記已。即從座起踊身虛空作十八變。從上來下華散佛上。所散之華如金花林列住空中。爾時世尊復告彌勒。是藥上菩薩次藥王後。當得作佛。號曰淨藏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。淨藏如來出現世時。此白寶地變為金色。金華金光充遍世界。其國眾生悉皆具足無生法忍。淨藏如來壽命六十二小劫。正法住世百二十小劫。像法住世五百六十小劫。爾時藥上菩薩聞授記已。即入三昧化身為華。如瞻蔔林七寶莊嚴。化成華雲。以此華雲持供養佛。時華雲中放金色光。金色光中出琉璃雲琉璃雲中說偈頌曰。

正遍知世尊 無染釋師子

十方無等侶 慧光照一切

普愍於一切 出現於世間

我今頭面禮 大悲三念處

爾時藥上菩薩。說是偈已還復本座。佛告大眾。佛滅度後若有眾生。繫念思惟觀藥王菩薩者。當作五想。一者繫念數息想。二者安定心想。三者不出息想。四者念實相想。五者安住三昧想。佛告彌勒。若善男子及善女人。修此五想者。於一念中即便得見藥王菩薩。是藥王菩薩身長十二由旬。隨應眾生或十八丈或現八尺。身紫金色三十二相八十隨形好如佛無異。頂上肉髻有十四摩尼珠。其一一珠有十四楞。一一楞間有十四華。以嚴天冠。其天冠內有十方佛及諸菩薩。皆悉影現如眾寶窴。眉間毫相白琉璃色。繞身七匝如白寶帳。身諸毛孔流出光明。如摩尼珠數滿八萬四千。其一一珠宛轉右旋。如七寶城優鉢羅華。一一華上有一化佛。方身丈六如釋迦牟尼。一一如來有五百菩薩以為侍者。是藥王菩薩其兩脩 臂如百寶色。手十指端雨諸七寶。若有眾生觀此菩薩十指端者。四百四病自然除滅。身諸煩惱皆悉不起。其兩足下雨金剛寶。一一珠化成雲臺。其雲臺中有化菩薩。無數諸天以為侍者。時化菩薩演說四諦苦空無常無我。亦說甚深諸菩薩行。此想成時是名初觀藥王菩薩功德相貌。

第二觀者心漸廣大。得見藥王菩薩具足身相。時藥王菩薩心如栴檀摩尼珠。開敷清淨有百億光明。此諸光明繞身百匝。如百億寶山。其一一山有百億寶屈。一一屈中有十億化佛。身色相好皆悉莊嚴。是諸化佛異口同音。皆共稱說藥王菩薩本行因緣。此相現時念念之中。見十方佛為諸行者隨宜說法。時藥王菩薩一一毛孔。放百億摩尼珠光照諸行者。行者見已得淨六根。尋時即見十方世界。五百萬億那由他佛及諸菩薩。為說除罪甘露妙藥服此藥已。即時皆得五百萬億旋陀羅尼門。因此藥王菩薩本願力故。緣念藥王菩薩自莊嚴故。十方諸佛與諸菩薩。至行者前為說甚深六波羅蜜。是時行者因見諸佛故。即得百千萬億觀佛三昧海門。佛告彌勒。我滅度後若天若神若龍。若比丘比丘尼若優婆塞若優婆夷。若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者。當修二種清淨之行。一者發菩提心。具菩薩戒威儀不缺。以得具足菩薩戒故。十方世界諸菩薩伴。一時來集住其人前。藥王菩薩為其和上。藥王菩薩為於行者。即說百千萬億旋陀羅尼門。以得聞此陀羅尼故。超越九十億劫生死之罪。應時即得無生法忍。二者佛滅度後一切凡夫具煩惱縛。若有欲見藥王菩薩。當修四法。一者慈心不殺不犯十惡。常念大乘心不忘失。勤修精進如救頭然。二者於師父母四事供養。蘇燈油燈須曼那華油燈。及竹木火以為照明。復以蘇燈油燈須曼那華油燈及諸照明。以供養佛及法僧寶并說法者。三者深修禪定樂遠離行。常樂塚間樹下阿練若處。獨處閑靜勤修甚深十二頭陀。四者於身命財一切放捨不生戀著。行此法者念念之中。得見藥王菩薩為其說法。或於夢中見藥王菩薩授其法藥。寤已尋自憶識過去無量百生千生宿命之事心大歡喜。即應入塔觀像禮拜。於像前得觀佛三昧海。及見無量諸菩薩眾。唯見藥王菩薩為其說法。佛告阿難。佛滅度後若有四眾。能如是觀藥王菩薩者。能持藥王菩薩名者。除却八十萬劫生死之罪。若能稱是藥王菩薩名字。一心禮拜不遇禍對。終不橫死。若有眾生於佛滅後。能如是觀者是名正觀。若異觀者名為邪觀。

佛告彌勒佛滅度後若有四眾。云何觀是藥上菩薩清淨色身。若欲觀者當修七法。何等為七。一者常樂持戒。終不親近聲聞緣覺。二者常修世間善法及出世善法。三者其心如地不起憍慢。普慈一切。四者心無貪著猶若金剛不可沮壞。五者住平等法不捨威儀。六者常修毘婆舍那。修舍摩他心無懈惓。七者於大解脫般若波羅蜜心不驚疑。佛告彌勒。若有善男子善女人。具此法者。疾得見藥上菩薩。是藥上菩薩身長十六由旬。如紫金色。身諸光明如閻浮檀那金色。於圓光中有十六億化佛。方身八尺結加趺坐。坐寶蓮華。一一化佛有十六菩薩以為侍者。各執白華隨光右旋。通身光內有十方世界。諸佛菩薩及諸淨土皆於中現。頂上肉髻如釋迦毘楞迦摩尼寶珠。肉髻四面顯發金光。一一光中有四寶華具百寶色。一一華上化佛菩薩。或顯或隱數不可知。是藥上菩薩三十二相八十隨形好。一一相中有五色光。一一好中有百千光。眉間毫相如閻浮檀那金色。百千白寶珠以為瓔珞。其一一珠放百寶光。莊校金毫如頗梨幢。盛真金像世間珍妙。諸莊嚴具悉於中現。若有四眾聞是藥上菩薩名者。持是藥上菩薩名者。稱是藥上菩薩名者。觀是藥上菩薩身者。是藥上菩薩放身光明攝受彼人。此菩薩光或為自在天像或為梵天像。或為魔天像或為帝釋像。或為四天王像或為阿修羅像。或為乾闥婆像或為緊那羅像。或為摩睺羅伽像。或為迦樓羅像。或為人非人像或為龍像。或為帝王像或為大臣像。或為長者像。或為居士像。或為沙門像或為婆羅門像。或為仙人像或為祖父母像。或為父母像或為兄弟姊妹所愛妻子及諸親像。或為良醫像或為善友像。爾時行者即於夢中。見上諸像隨現為說藥王藥上所說神呪。即得滅除如上所說劫數之罪。覺已憶持終不忘失。繫念三昧即於定中。得見藥上菩薩淨妙色身。即為行者稱說過去五十三佛名。

告言法子過去有佛。名曰普光次名普明。次名普靜次名多摩羅跋栴檀香。次名栴檀光次名摩尼幢。次名歡喜藏摩尼寶積次名一切世間樂見上大精進。次名摩尼幢燈光次名慧炬照(十)。次名海德光明次名金剛牢強普散金光。次名大強精進勇猛次名大悲光。次名慈力王次名慈藏。次名栴檀窟莊嚴勝次名賢善首。次名善意次名廣莊嚴王(二十)。次名金花光次名寶蓋照空自在王。次名虛空寶花光次名琉璃莊嚴王。次名普現色身光次名不動智光。次名降伏諸魔王次名才光明。次名智慧勝次名彌勒仙光(三十)。次名世靜光次名善寂月音妙尊智王。次名龍種上智尊王次名日月光。次名日月珠光次名慧幡勝王。次名師子吼自在力王次名妙音勝。次名常光幢次名觀世燈(四十)。次名慧威燈王次名法勝王。次名須彌光次名須曼那花光。次名優曇鉢羅花。殊勝王次名大慧力王。次名阿閦毘歡喜光次名無量音聲王。次名才光次名金海光(五十)。次名山海慧自在通王次名大通光次名一切法常滿王佛。

時藥上菩薩說是過去五十三佛名已默然而住。爾時行者即於定中。得見過去七佛世尊毘婆尸佛而讚歎言。善哉善哉善男子汝所宣說五十三佛。乃是過去久遠舊住娑婆世界。成熟眾生而般涅槃。若有善男子善女人及餘一切眾生。得聞是五十三佛名者。是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道。若復有人能稱是五十三佛名者。生生之處常得值遇十方諸佛。若復有人能至心敬禮五十三佛者。除滅四重五逆及謗方等皆悉清淨。以是諸佛本誓願故。於念念中即得除滅如上諸罪。尸棄如來毘舍浮如來。拘留孫如來拘那含牟尼如來迦葉如來。亦讚是五十三佛名。亦復讚歎善男子善女人。能聞是五十三佛名者。能稱名者能敬禮者。除滅罪障如上所說。

爾時釋迦牟尼佛告大眾言。我曾往昔無數劫時。於妙光佛末法之中出家學道。聞是五十三佛名。聞已合掌心生歡喜。復教他人令得聞持。他人聞已展轉相教。乃至三千人。此三千人異口同音。稱諸佛名一心敬禮。以是敬禮諸佛因緣功德力故。即得超越無數億劫生死之罪。其千人者花光佛為首。下至毘舍浮佛。於莊嚴劫得成為佛過去千佛是也。此中千佛者。拘留孫佛為首。下至樓至如來。於賢劫中次第成佛。後千佛者。日光如來為首。下至須彌相。於星宿劫中當得成佛。佛告寶積。十方現在諸佛善德如來等。亦曾得聞是五十三佛名故。於十方面各皆成佛。若有眾生欲得除滅四重禁罪。欲得懺悔五逆十惡。欲得除滅無根謗法極重之罪。當勤誦上藥王藥上二菩薩呪。亦當敬禮上十方佛。復當敬禮過去七佛。復當敬禮五十三佛。亦當敬禮賢劫千佛。復當敬禮三十五佛。然後遍禮十方無量一切諸佛。晝夜六時心想明利。猶如流水行懺悔法。然後繫念念藥王藥上二菩薩清淨色身。若有念是藥王藥上二菩薩者。當知此人已於過去無量劫中。於諸佛所種諸善根。以本善根力莊嚴故。於一念中得見東方無數諸佛。是時東方一切諸佛。即皆同入普現色身三昧。南西北方四維上下亦復如是。皆悉同入普現色身三昧。即時十方一切諸佛。皆悉現身住行者前。為說甚深六波羅蜜。是時行者見諸佛已。心生歡喜。於諸佛前即得甚深觀佛三昧海。見無數佛。一一世尊異口同音。授行者記而作是言。汝今念是二菩薩故。於未來世當得作佛。是時行者聞授記已。身心歡喜即得三昧。此三昧名惟無莊嚴。因是三昧力故倍更增進。普見十方無數諸佛。時十方諸佛或為行者說檀波羅蜜。或為行者說尸波羅蜜。或為行者說羼提波羅蜜。或為行者說毘梨耶波羅蜜。或為行者說禪那波羅蜜。或為行者說般若波羅蜜。或為行者說方便波羅蜜。或為行者說願波羅蜜。或為行者說力波羅蜜。或為行者說智波羅蜜。或為行者說慈悲喜捨。或為行者說四念處。或為行者說四正勤。或為行者說四如意足。或為行者說五根。或為行者說五力。或為行者說七覺分。或為行者說八正道分。或為行者說苦聖諦。或為行者說集聖諦。或為行者說滅聖諦。或為行者說道聖諦。或為行者說六和敬法。或為行者說六念法。如是種種分別廣說無量法門。復因此惟無三昧海莊嚴力故。廣為行者分別解說甚深十二因緣法。因是藥王藥上二菩薩威神力故。復見東方無量諸佛及諸菩薩。身紫金色相好無比。南西北方四維上下。亦悉覩見一一如來身相眾好。廣說如觀佛三昧海。若有行者稱是藥王藥上二菩薩名者。若有念是二菩薩者。若有持是二菩薩名者。若有觀是二菩薩身者。若誦是二菩薩所說陀羅尼神呪者。捨身來世得淨六根。恒得生於大菩薩家。面貌端嚴猶如帝釋無可惡相。身力強壯。如那羅延威伏一切。其所生處恒得值遇諸佛菩薩聞甚深法。聞已歡喜即得無量妙三昧門及陀羅尼。

佛告阿難若有眾生但聞是二菩薩名。得福無量不可窮盡。何況具足如說修行。爾時阿難聞佛世尊。讚歎是二菩薩甚深智慧無量德行。即從座起繞佛七匝。長跪合掌白佛言。世尊此藥王藥上二菩薩。過去世時修何道行種何功德。今於此眾猶如梵幢佛所讚歎。亦為大眾之所稱譽。如來今者雙目放光。如摩尼珠現在其頂。此妙瑞相昔所未覩。唯願天尊為我解說此二菩薩往昔因緣。爾時世尊告阿難言。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別解說此二菩薩往昔因緣。佛告阿難乃往過去無量無邊阿僧祇劫。復倍是數數不可說。彼時有佛號琉璃光照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。劫名正安隱。國名懸勝幡。生彼佛國眾生壽命八大劫。彼佛世尊出現世間經十六大劫。然後乃於蓮華講堂入般涅槃。佛涅槃後正法住世滿八大劫。像法住世亦八大劫。於像法中有千比丘。發菩薩心求菩薩戒。普為眾生遊行教化。爾時眾中有一比丘。名曰日藏。聰明多智遊歷聚落村營城邑。僧房堂閣阿練若處及至論堂。為諸大眾廣讚大乘菩薩本緣。亦說如來無上清淨平等大慧。爾時眾中有一長者名星宿光。聞說大乘平等大慧。心生歡喜即從座起。持呵梨勒果及諸雜藥。至日藏所白言大德。我聞仁者說甘露藥。如仁所說服此藥者不老不死。作此語已頭面著地禮比丘足。復持此藥奉上比丘。白言仁者今以此藥奉上仁者及大德僧。爾時日藏即為呪願受呵梨勒。長者聞法復聞呪願心大歡喜。遍禮十方無量諸佛。於日藏前發弘誓願而作是言。我聞仁者說佛慧藥。如仁所說真實不虛。今持雪山良藥奉上仁者并及眾僧。以此功德願我生生。不求人天三界福報。正心迴向阿耨多羅三藐三菩提。我今至誠發無上道心。於未來世必當成佛。此願不虛必如尊者所說佛慧。我得菩提清淨力時。雖未成佛若有眾生聞我名者。願得除滅眾生三種病苦。一者眾生身中四百四病。但稱我名即得除愈。二者邪見愚癡及惡道苦願永不受。我作佛時生我國土諸眾生等。悉皆悟解平等大乘更無異趣。三者閻浮提中及餘他方有三惡趣名。聞我名者永更不受三惡趣身。設墮惡趣我終不成阿耨多羅三藐三菩提。若有禮拜繫念觀我身相者。願此眾生消除三障。如淨琉璃內外映徹。見佛色身亦復如是。若有眾生見佛清淨色身者。願此眾生於平等慧永不退失。發此願已。五體投地。遍禮十方無量諸佛。禮諸佛已。持真珠華。散日藏上白言和上。因和上。故得聞無上清淨佛慧。我聞是已於和上前。已發甚深阿耨多羅三藐三菩提心。此願不虛必成佛者。令我所散妙真珠華。化為華蓋住和上上。作此語已所散寶珠。如寶蓮華行列空中變成華蓋其蓋有光金色具足。一切大眾覩見此事。異口同音讚歎大長者星宿光言。善哉善哉大長者。汝能於此大眾之中。已能深發大弘誓願。乃現如此微妙瑞相。我等今者觀此瑞相。必得成佛無有疑也。爾時星宿光長者。有弟名電光明。見兄長者發菩提心。身心隨喜白言大兄。我今家中大有醍醐及諸良藥。願兄聽我普施一切不限眾僧。其兄報言聽隨汝意。爾時電光長者白其兄言。我今亦復隨從大兄。欲發甚深阿耨多羅三藐三菩提心。其兄答言若欲發心。汝今應禮十方諸佛。於大和上日藏比丘前。宜發甚深無上道意。弟白兄言。我今以此醍醐良藥以施一切。復以妙華上十方佛。迴此功德願如大兄所發誓願等無有異。若我所願誠實不虛。令我所散上妙蓮華。住虛空中猶如華樹。時會大眾見電光長者所散蓮華列住空中。其一一華如菩提樹。列住空中華果具足。爾時大眾異口同音。亦皆讚歎電光長者而作是言。汝今瑞應如兄長者等無有異於未來世必得成佛無有疑也。

佛告阿難汝今當知。時大長者以呵梨勒雪山勝藥以施眾僧。眾僧服已得聞妙法。以藥力故除二種病。一者四大增損。二者煩惱瞋恚。因此藥故。時諸大眾皆發阿耨多羅三藐三菩提心而唱是言。我等於未來世悉當成佛。時諸大眾各相謂言。我等今者因此大士施二種藥。得發無上法王之心。當王三千大千世界。為報恩故當為立號。因行立名故名藥王。佛告阿難汝今當知此藥王菩薩。聞諸大眾為立號時。敬禮大眾而作是言。大德眾僧為我立號名曰藥王。我今應當依名定實。若我所施迴向佛道必得成就。願我兩手雨一切藥。摩洗眾生除一切病。若有眾生聞我名者。禮拜我者。觀我身相者。當令此等皆服甚深妙陀羅尼無閡法藥。當令此等現在身上。除去諸惡無願不從。我成佛時願諸眾生具大乘行。作是語時於虛空中。雨七寶蓋覆藥王上。蓋光明中而說偈言。

大士妙善願 施藥濟一切

未來當成佛 號名曰淨眼

廣度諸天人 慈心無邊際

慧眼照一切 未來當成佛

爾時藥王聞此偈已。身心歡喜即入三昧。其三昧名曰惟無莊嚴。三昧力故見佛無數。淨除業障即得超越九百萬億阿僧祇劫生死之罪。爾時眾中為立號者。今此藥王菩薩摩訶薩是。佛告阿難汝今當時。知弟長者藥施人者。因藥施故世人稱讚此長者藥用施眾僧及施一切。服此藥者得上氣力得妙上藥。亦聞上妙大乘法藥。爾時世人因行立名名曰藥上。爾時藥上菩薩聞諸世人。稱讚己德名曰藥上。因發誓願今此世間一切大眾。為我立號名曰藥上。願我後世得成十種清淨力時。以上法藥普施一切。願諸眾生聞我名者。煩惱盛火速得消滅。若有眾生禮拜我者稱我名者觀我身相者。當令此等得服上妙不死解脫甘露上藥。爾時大眾聞是語已。各脫瓔珞共散藥上菩薩。所散瓔珞如七寶臺停住空中。臺中有光純黃金色。聲如梵音而說偈言。

善哉勝大士 顯發弘誓願

必度苦眾生 心無有疑慮

未來當成佛 號名曰淨藏

救護諸世間 沒於苦海者

佛告阿難汝今好當諦聽。佛語慎勿忘失。此藥王藥上二菩薩者。乃是過去現在未來諸佛世尊灌頂法子。若有眾生聞此二菩薩名者。永度苦海不墮生死。恒得值遇諸佛菩薩。何況具足如說修行。若有善男子善女人。聞二菩薩所說神呪。若觀此二菩薩身相者。於現在世必得見藥王藥上。及見於我賢劫千佛。於未來世見無數佛。一一世尊為其說法。生淨佛土其心堅固。終不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難即從座起。為佛作禮繞佛七匝。白佛言世尊當云何名此經云何奉持之。佛告阿難諦聽諦聽善思念之。此法之要名滅諸罪障。亦名懺悔惡業神呪。亦名治煩惱病甘露妙藥。亦名觀藥王藥上清淨色身。佛告阿難此法之要。有如是等殊勝妙名。我滅度後若有比丘及比丘尼聞此經者。至心隨喜經須臾間。四重惡業皆悉清淨。若有優婆塞優婆夷聞此經者。至心隨喜經須臾間若犯五戒。破八支齋疾得清淨。若國王大臣剎利居士。毘舍首陀婆羅門等。及餘一切聞此經者。經須臾間至心隨喜。五逆十惡悉得清淨。佛告阿難此藥王藥上本行因緣。是閻浮提人病之良藥。爾時世尊說是語已。默然而住如入三昧。爾時長者子寶積。及尊者阿難無數大眾。聞佛所說皆大歡喜。以歡喜故長者眾中五千人得無生法忍。他方來諸菩薩等有十千人。住首楞嚴三昧。舍利弗弟子五百比丘。不受諸漏成阿羅漢。天龍八部其數無量。皆發無上正真道意。爾時諸比丘比丘尼及諸大眾。聞佛所說歡喜奉行作禮而退。

佛說觀藥王藥上二菩薩經

佛說文殊師利般涅槃經

西晉居士聶道真譯

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧八千人俱，長老舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延，如是等眾上首者也；復有菩薩摩訶薩十六人等，賢劫千菩薩彌勒為上首；復有他方菩薩千二百人，觀世音菩薩而為上首。

爾時，世尊於後夜分，入于三昧，其三昧名一切光。入三昧已，舉身皆放金色光明，其光大盛，照祇陀林猶若金色，迴旋宛轉照文殊房，化為七重金臺 ，一一臺上有五百化佛臺中經行。時，文殊師利房前，自然化生五百七寶蓮華，圓若車輪，白銀為莖，阿茂咤馬瑙以為其臺，雜色真珠以為花鬚 ，其花有光照佛精舍，從精舍出，還入文殊師利房。

爾時，會中有菩薩摩訶薩，名跋陀波羅，此瑞現時，跋陀波羅即從房出，禮佛精舍，到阿難房，告阿難言：「汝應知時，今夜世尊現神通相，為饒益眾生，故說妙法，汝鳴揵 椎 。」

爾時，阿難白言：「大士！世尊今者入深禪定，未被勅 旨云何集眾？」

作是語時，舍利弗至阿難所告言：「法弟！宜時集眾。」

爾時，阿難入佛精舍，為佛作禮，未舉頭頃，空中有聲告阿難言：「速集眾僧。」

阿難聞已，即大歡喜，鳴揵椎集眾，如此音聲遍舍衛國，上聞有頂，釋梵護世天王與無數天子，將天花香詣祇陀林。

爾時，世尊從三昧起，即便微笑，有五色光從佛口出，此光出時，祇洹精舍變成琉璃。

爾時，文殊師利法王子，入佛精舍為佛作禮，一一膝上生五蓮華，文殊佛前合指掌時，手十指端及手掌文，出十千金色蓮花以散佛上，化成七寶大蓋，懸 諸幢幡，十方無量諸佛菩薩映現蓋中，繞佛三匝，却住一面。

爾時，跋陀波羅即從座起整衣服，為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！是文殊師利法王子，已曾親近百千諸佛，在此娑婆世界施作佛事，於十方面變現自在，却後久遠當般涅槃。」

佛告跋陀波羅：「此文殊師利有大慈悲，生於此國多羅聚落梵德婆羅門家。其生之時，家內屋宅化如蓮華，從母右脇 出，身紫金色，墮地能語如天童子，有七寶蓋隨覆其上。詣諸仙人求出家法，諸婆羅門九十五種、諸論議師無能酬對，唯於我所出家學道，住首楞嚴三昧，以此三昧力故，於十方面——或現初生、出家、滅度、入般涅槃、現分舍利——饒益眾生。如是大士久住首楞嚴，佛涅槃後四百五十歲，當至雪山，為五百仙人宣暢敷演十二部經，教化成熟五百仙人，令得不退轉，與諸神仙作比丘像，飛騰空中至本生地，於空野澤尼拘樓陀樹下，結加趺坐，入首楞嚴三昧，三昧力故，身諸毛孔出金色光，其光遍照十方世界度有緣者，五百仙人，各皆見火從身毛孔出。是時，文殊師利身如紫金山，正長丈六，圓光嚴顯，面各一尋，於圓光內有五百化佛，一一化佛有五化菩薩，以為侍者。其文殊冠毘楞伽寶之所嚴飾，有五百種色，一一色中，日月星辰諸天龍宮，世間眾生所希見事，皆於中現。眉間白毫右旋宛轉，流出化佛入光網中。舉身光明焰焰相次，一一焰中有五摩尼珠，一一摩尼珠各有異光，異色分明，其眾色中化佛菩薩不可具說。左手執鉢，右手擎 持大乘經典，現此相已光火皆滅，化琉璃像。於左臂上有十佛印，一一印中有十佛像，說佛名字了了分明。於右臂上有七佛印，一一印中有七佛像，七佛名字了了分明。身內心處有真金像，結加趺坐，正長六尺在蓮華上，四方皆現。」

佛告跋陀波羅：「是文殊師利，有無量神通、無量變現，不可具記，我今略說，為未來世盲瞑眾生，若有眾生但聞文殊師利名，除却十二億劫生死之罪；若禮拜供養者，生生之處恒生諸佛家，為文殊師利威神所護。是故眾生，當懃 繫 念念文殊像，念文殊像法，先念琉璃像，念琉璃像者如上所說，一一觀之皆令了了；若未得見，當誦持首楞嚴，稱文殊師利名一日至七日，文殊必來至其人所。若復有人宿業障者，夢中得見，夢中見者，於現在身若求聲聞，以見文殊師利故，得須陀洹乃至阿那含；若出家人見文殊師利者，已得見故，一日一夜成阿羅漢；若有深信方等經典，是法王子於禪定中，為說深法；亂心多者，於其夢中為說實義，令其堅固，於無上道得不退轉。」

佛告跋陀波羅：「此文殊師利法王子，若有人念，若欲供養修福業者，即自化身，作貧窮孤獨苦惱眾生，至行者前。若有人念文殊師利者，當行慈心，行慈心者即是得見文殊師利。是故智者當諦觀文殊師利三十二相、八十種好，作是觀者，首楞嚴力故，當得疾疾見文殊師利。作此觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。佛滅度後一切眾生，其有得聞文殊師利名者、見形像者，百千劫中不墮惡道；若有受持讀誦文殊師利名者，設有重障，不墮阿鼻極惡猛火，常生他方清淨國土，值佛聞法得無生忍。」

說是語時，五百比丘遠塵離垢成阿羅漢，無量諸天發菩提心，願常隨從文殊師利。

爾時跋陀波羅白佛言：「世尊！是文殊舍利，誰當於上起七寶塔？」

佛告跋陀波羅：「香山有八大鬼神，自當擎去置香山中金剛山頂上，無量諸天龍神夜叉常來供養，大眾集時像恒放光，其光演說苦空、無常、無我等法。跋陀波羅！此法王子得不壞身，我今語汝，汝好受持廣為一切諸眾生說。」

說是語時，跋陀波羅等諸大菩薩，舍利弗等諸大聲聞、天龍八部，聞佛所說皆大歡喜，禮佛而去。

佛說文殊師利般涅槃經

佛說觀普賢菩薩行法經

宋元嘉年曇 無蜜多於楊州譯

如是我聞：

一時佛在毘舍離國大林精舍重閣講堂，告諸比丘：「却後三月我當般涅槃。」

尊者阿難即從座起，整衣服，叉手合掌，遶佛三匝為佛作禮，胡跪合掌，諦觀如來，目不暫捨。長老摩訶迦葉、彌勒菩薩摩訶薩亦從座起，合掌作禮，瞻仰尊顏。

時三大士異口同音而白佛言：「世尊！如來滅後，云何眾生起菩薩心、修行大乘方等經典、正念思惟一實境界？云何不失無上菩提之心？云何復當不斷煩惱、不離五欲、得淨諸根、滅除諸罪？父母所生清淨常眼，不斷五欲而能得見諸障外事？」

佛告阿難：「諦聽諦聽，善思念之。如來昔在耆闍崛山及餘住處，已廣分別一實之道；今於此處，為未來世諸眾生等，欲行大乘無上法者，欲學普賢行。普賢行者，我今當說其憶念法。若見普賢及不見者除却罪數，今為汝等當廣分別。

「阿難！普賢菩薩乃生東方淨妙國土，其國土相，《法華經》中已廣分別，我今於此略而解說。

「阿難！若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部、一切眾生誦大乘經者、修大乘者、發大乘意者、樂見普賢菩薩色身者、樂見多寶佛塔者、樂見釋迦牟尼佛及分身諸佛者、樂得六根清淨者，當學是觀。此觀功德，除諸障礙、見上妙色，不入三昧但誦持故，專心修習，心心相次，不離大乘，一日至三七日得見普賢；有重障者，七七日盡然後得見；復有重者一生得見、復有重者二生得見、復有重者三生得見；如是種種業報不同，是故異說。

「普賢菩薩身量無邊、音聲無邊、色像無邊，欲來此國，入自在神通促身令小，閻浮提人三障重故。以智慧力化乘白象，其象六牙，七支跓 地，其七支下生七蓮華。象色鮮白，白中上者頗 梨、雪山不得為比。身長四百五十由旬、高四百由旬。於六牙端有六浴池，一一浴池中生十四蓮華，與池正等，其華開敷如天樹王。一一華上有一玉女，顏色紅輝有過天女，手中自然化五箜 篌 ，一一箜篌有五百樂器以為眷屬。有五百飛鳥，鳧 、鴈、鴛鴦……，皆眾寶色，生花葉間。象鼻有華，其莖譬如赤真珠色，其華金色，含而未敷 。

「見是事已，復更懺悔，至心諦觀，思惟大乘，心不休廢。見華即敷，金色金光，其蓮華臺 是甄 叔迦寶，妙梵摩尼以為華鬘、金剛寶珠以為華鬚 。見有化佛坐蓮華臺，眾多菩薩坐蓮華鬚。化佛眉間亦出金光入象鼻中，從象鼻出入象眼中，從象眼出入象耳中，從象耳出照象頂上，化作金臺。

「其象頭上有三化人：一捉金輪、一持摩尼珠、一執金剛杵 。舉杵擬 象，象即能行，腳不履地，躡 虛而遊，離地七尺。地有印文，於印文中千輻轂(ɡǔ)輞 皆悉具足，一一輞間生一大蓮華，此蓮華上生一化象，亦有七支，隨大象行。舉足下足生七千象以為眷屬，隨從大象。

「象鼻紅蓮華色，上有化佛放眉間光，其光金色，如前入象鼻中，於象鼻中出入象眼中，從象眼出還入象耳，從象耳出至象頸上，漸漸上至象背，化成金鞍，七寶校具。於鞍四面有七寶柱，眾寶校飾以成寶臺 。

「臺中有一七寶蓮華，其蓮華鬚百寶共成，其蓮華臺是大摩尼，有一菩薩結加趺坐，名曰普賢。身白玉色五十種光，光五十種色以為項光，身諸毛孔流出金光，其金光端無量化佛。諸化菩薩以為眷屬，安庠 徐步，雨大寶華至行者前。其象開口，於象牙上諸池玉女鼓樂、絃歌，其聲微妙，讚歎大乘一實之道。

「行者見已，歡喜敬禮。復更誦讀甚深經典、遍禮十方無量諸佛、禮多寶塔及釋迦牟尼、并禮普賢……諸大菩薩，發是誓言：『若我宿福應見普賢，願尊遍吉示我色身。』作是願已，晝夜六時禮十方佛、行懺 悔法、誦大乘經、讀大乘經、思大乘義、念大乘事、恭敬供養持大乘者、視一切人猶如佛想、於諸眾生如父母想。

「作是念已，普賢菩薩即於眉間放大人相白毫光明。此光現時，普賢菩薩身相端嚴——如紫金山端正微妙——三十二相皆悉備有。身諸毛孔放大光明，照其大象令作金色、一切化象亦作金色、諸化菩薩亦作金色。其金色光，照于東方無量世界皆同金色，南、西、北方、四維、上、下亦復如是。

「爾時，十方面一一方有一菩薩乘六牙白象王，亦如普賢等無有異，如是十方無量無邊滿中化象。普賢菩薩神通力故，令持經者皆悉得見。

「是時，行者見諸菩薩身心歡喜，為其作禮，白言：『大慈大悲者！愍念我故，為我說法。』說是語時，諸菩薩等異口同音各說清淨大乘經法，作諸偈頌讚歎行者，是名始觀普賢菩薩最初境界。

「爾時，行者見是事已，心念大乘，晝夜不捨。於睡眠中夢見普賢為其說法，如覺無異，安慰其心而作是言：『汝所誦持，忘失是句、忘失是偈。』爾時，行者聞普賢菩薩所說，深解義趣，憶持不忘；日日如是，其心漸利。

「普賢菩薩教其憶念十方諸佛，隨普賢教正心正意，漸以心眼見東方佛，身黃金色，端嚴微妙。見一佛已，復見一佛，如是漸漸遍見東方一切諸佛；心相利故，遍見十方一切諸佛。

「見諸佛已，心生歡喜而作是言：『因大乘故得見大士，因大士力故得見諸佛，雖見諸佛猶未了了，閉目則見，開目則失。』作是語已，五體投地遍禮十方佛。禮諸佛已，胡跪合掌而作是言：『諸佛世尊十力無畏、十八不共、大慈大悲三念處、常在世間色中上色，我有何罪而不得見？』說是語已，復更懺悔。

「懺悔清淨已，普賢菩薩復更現前，行、住、坐、臥不離其側，乃至夢中常為說法；此人覺已，得法喜樂。如是晝夜經三七日，然後方得旋陀羅尼；得陀羅尼故，諸佛菩薩所說妙法憶持不失，亦常夢見過去七佛，唯釋迦牟尼佛為其說法，是諸世尊各各稱讚大乘經典。

「爾時，行者復更懺悔，遍禮十方佛。禮十方佛已，普賢菩薩住其人前，教說宿世一切業緣、發露黑惡一切罪事。向諸世尊，口自發露；既發露已，尋時即得諸佛現前三昧。

「得是三昧已，見東方阿閦 佛及妙喜國，了了分明。如是，十方各見諸佛上妙國土，了了分明。

「既見十方佛已，夢象頭上有一金剛人，以金剛杵 遍擬 六根；擬六根已，普賢菩薩為於行者說六根清淨懺悔之法。如是懺悔一日至七日，以諸佛現前三昧力故、普賢菩薩說法莊嚴故，耳漸漸聞障外聲、眼漸漸見障外事、鼻漸漸聞障外香。廣說如妙法華經得是六根清淨已，身心歡喜無諸惡相，心純是法，與法相應。

「復更得百千萬億旋陀羅尼，復更廣見百千萬億無量諸佛。是諸世尊各伸右手摩行者頭，而作是言：『善哉善哉！行大乘者！發大莊嚴心者！念大乘者！我等昔日發菩提心時皆亦如汝，慇懃不失。我等先世行大乘故，今成清淨正遍知身；汝今亦當勤修不懈。此大乘典，諸佛寶藏、十方三世諸佛眼目、出生三世諸如來種。持此經者，即持佛身、即行佛事，當知是人即是諸佛所使、諸佛世尊衣之所覆、諸佛如來真實法子。汝行大乘，不斷法種。汝今諦觀東方諸佛。』

「說是語時，行者即見東方一切無量世界地平如掌，無諸堆阜 、丘陵、荊 棘 ，琉璃為地，黃金間側；十方世界亦復如是。見是地已，即見寶樹。寶樹高妙五千由旬，其樹常出黃金、白銀、七寶莊嚴，樹下自然有寶師子座。其師子座高二十由旬，座上亦出百寶光明。如是諸樹及餘寶座，一一寶座皆有自然五百白象，象上皆有普賢菩薩。

「爾時，行者禮諸普賢而作是言：『我有何罪，但見寶地、寶座及與寶樹，不見諸佛？』作是語已，一一座上有一世尊，端嚴微妙而坐寶座。

「見諸佛已，心大歡喜，復更誦習大乘經典。大乘力故，空中有聲而讚歎言：『善哉善哉！善男子！汝行大乘功德因緣，能見諸佛。今雖得見諸佛世尊，而不能見釋迦牟尼佛、分身諸佛及多寶佛塔。』聞空中聲已，復勤誦習大乘經典。以誦大乘方等經故，即於夢中見釋迦牟尼佛與諸大眾在耆闍崛山說《法華經》，演一實義。

「教已懺悔，渴仰欲見，合掌胡跪向耆闍崛山而作是言：『如來世雄常在世間，愍念我故，為我現身。』作是語已，見耆闍崛山七寶莊嚴，無數比丘、聲聞大眾，寶樹行列，寶地平正，復鋪妙寶師子之座。釋迦牟尼佛放眉間光，其光遍照十方世界，復過十方無量世界。

「此光至處，十方分身釋迦牟尼佛一時雲集，廣說如《妙法華經》。一一分身佛，身紫金色、身量無邊、坐師子座，百億無量諸大菩薩以為眷屬，一一菩薩行同普賢；如此十方無量諸佛、菩薩眷屬，亦復如是。

「大眾集已，見釋迦牟尼佛舉身毛孔放金色光，一一光中有百億化佛。諸分身佛放眉間白毫大人相光，其光流入釋迦牟尼佛頂。見此相時，分身諸佛一切毛孔出金色光，一一光中復有恒河沙微塵數化佛。

「爾時，普賢菩薩復放眉間大人相光入行者心。既入心已，行者自憶過去無數百千佛所受持讀誦大乘經典，自見故身了了分明，如宿命通等無有異；豁然大悟，得旋陀羅尼、百千萬億諸陀羅尼門。

「從三昧起，面見一切分身諸佛眾寶樹下坐師子床，復見琉璃地如蓮華聚，從下方空中踊出。一一華間有微塵數菩薩結加趺坐，亦見普賢分身菩薩在彼眾中讚歎大乘。

「時諸菩薩異口同音教於行者清淨六根，或有說言：『汝當念佛。』或有說言：『汝當念法。』或有說言：『汝當念僧。』或有說言：『汝當念戒。』或有說言：『汝當念施。』或有說言：『汝當念天。』『如此六法是菩提心、生菩薩法。汝今應當於諸佛前發露先罪，至誠懺悔於無量世眼根因緣貪著諸色。以著色故，貪愛諸塵；以愛塵故，受女人身，世世生處惑著諸色。色壞汝眼，為恩愛奴；色使使汝經歷三界，為此弊使，盲無所見。今誦大乘方等經典，此經中說：「十方諸佛色身不滅。」汝今得見，審 實爾不？眼根不善，傷害汝多，隨順我語歸向諸佛。釋迦牟尼說汝眼根所有罪咎，諸佛菩薩慧明法水願以洗除，令我清淨。』

「作是語已，遍禮十方佛，向釋迦牟尼佛、大乘經典，復說是言：『我今所懺眼根重罪障蔽穢濁，盲無所見。願佛大慈哀愍覆護、普賢菩薩乘大法船普度一切、十方無量諸菩薩伴唯願慈哀，聽我悔過眼根不善惡業障法。』如是三說，五體投地、正念大乘、心不忘捨，是名懺悔眼根罪法。

「稱諸佛名、燒香散華、發大乘意、懸繒幡蓋、說眼過患懺悔罪者，此人現世見釋迦牟尼佛及見分身無量諸佛，阿僧祇劫不墮惡道——大乘力故、大乘願故——恒與一切陀羅尼菩薩共為眷屬。作是念者是為正念，若他念者名為邪念，是名眼根初境界相。

「淨眼根已，復更誦讀大乘經典，晝夜六時胡跪懺悔而作是言：『我今云何但見釋迦牟尼佛分身諸佛，不見多寶佛塔、全身舍利？多寶佛塔恒在不滅，我濁惡眼是故不見。』作是語已，復更懺悔。過七日已，多寶佛塔從地涌出，釋迦牟尼佛即以右手開其塔戶。見多寶佛入普現色身三昧，一一毛孔流出恒河沙微塵數光明，一一光明有百千萬億化佛。

「此相現時，行者歡喜，讚偈遶塔。滿七匝已，多寶如來出大音聲讚言：『法子！汝今真實能行大乘，隨順普賢眼根懺悔。以是因緣，我至汝所為汝證明。』說是語已，讚言：『善哉善哉！釋迦牟尼佛能說大法、雨大法雨，成就濁惡諸眾生等。』

「是時行者見多寶佛塔已，復至普賢菩薩所，合掌敬禮白言：『大師！教我悔過。』

「普賢復言：『汝於多劫耳根因緣隨逐外聲，聞妙音時心生惑著、聞惡聲時起八百種煩惱賊害。如此惡耳，報得惡事、恒聞惡聲，生諸攀緣。顛倒聽故，當墮惡道、邊地邪見不聞法處。汝於今日誦持大乘功德海藏，以是緣故見十方佛、多寶佛塔。現為汝證。汝應自當說己過惡，懺悔諸罪。』

「是時行者聞是語已，復更合掌五體投地而作是言：『正遍知世尊現為我證，方等經典為慈悲主，唯願觀我、聽我所說。我從多劫乃至今身，耳根因緣聞聲惑著如膠 著草，聞諸惡時起煩惱毒，處處惑著無暫停時。坐此竅 聲，勞我神識墜墮三塗。今始覺知，向諸世尊發露懺悔。』

「既懺悔已，見多寶佛放大光明，其光金色，遍照東方及十方界無量諸佛，身真金色。東方空中作是唱言：『此佛世尊號曰善德。』亦有無數分身諸佛坐寶樹下師子座上結加趺坐。是諸世尊，一切皆入普現色身三昧，皆作是讚言：『善哉善哉！善男子！汝今讀誦大乘經典，汝所誦者是佛境界。』

「說是語已，普賢菩薩復更為說懺悔之法：『汝於前世無量劫中，以貪香故，分別諸識處處貪著，墮落生死。汝今應當觀大乘因。大乘因者，諸法實相是。』聞是語已，五體投地復更懺悔。

「既懺悔已，當作是語：『南無釋迦牟尼佛！南無多寶佛塔！南無十方釋迦牟尼佛分身諸佛！』作是語已，遍禮十方佛、南無東方善德佛及分身諸佛。如眼所見，一一心禮，香華供養。供養畢已，胡跪合掌，以種種偈讚歎諸佛。既讚歎已，說十惡業懺悔諸罪。既懺悔已，而作是言：『我於先世無量劫時貪香、味、觸，造作眾惡，以是因緣，無量世來恒受地獄、餓鬼、畜生、邊地邪見、諸不善身。如此惡業今日發露，歸向諸佛正法之王，說罪懺悔。』

「既懺悔已，身心不懈，復更誦讀大乘經典。大乘力故，空中有聲，告言：『法子！汝今應當向十方佛讚說大乘，於諸佛前自說己過。諸佛如來是汝慈父，汝當自說舌根所作不善惡業。此舌根者，動惡業相，妄言、綺語、惡口、兩舌、誹謗、妄語、讚歎、邪見、說無益語，如是眾多諸雜惡業；搆 鬪 壞亂、法說非法……如是眾罪，今悉懺悔諸世雄前。』

「作是語已，五體投地遍禮十方佛，合掌長跪，當作是語：『此舌過患無量無邊，諸惡業刺從舌根出，斷正法輪從此舌起。如此惡舌斷功德種，於非義中多端強說、讚歎邪見如火益薪，猶如猛火傷害眾生、如飲毒者無瘡疣死。如此罪報惡邪不善，當墮惡道百劫、千劫，以妄語故墮大地獄。我今歸向南方諸佛，發露黑惡。』

「作是念時，空中有聲：『南方有佛名栴 檀德，彼佛亦有無量分身，一切諸佛皆說大乘除滅罪惡。』

「『如此眾罪，今向十方無量諸佛大悲世尊發露黑惡，誠心懺悔。』說是語已，五體投地復禮諸佛。是時，諸佛復放光明照行者身，令其身心自然歡喜，發大慈悲普念一切。

「爾時，諸佛廣為行者說大慈悲及喜捨法，亦教愛語、修六和敬。爾時，行者聞此教勅 心大歡喜，復更誦習終不懈息。

「空中復有微妙音聲出如是言：『汝今應當身心懺悔。身者，殺、盜、婬；心者，念諸不善、造十惡業及五無間，猶如猨 猴、亦如黐 膠 處處貪著，遍至一切六情根中。此六根業，枝條、華、葉悉滿三界二十五有一切生處，亦能增長無明、老、死……十二苦事，八邪、八難無不經中。汝今應當懺悔如是惡不善業。』

「爾時，行者聞此語已，問空中聲：『我今何處行懺悔法？』

「時空中聲即說是語：『釋迦牟尼名毘盧 遮那，遍一切處；其佛住處名常寂光，常波羅蜜所攝成處、我波羅蜜所安立處、淨波羅蜜滅有相處、樂波羅蜜不住身心相處。不見有無諸法相處，如寂解脫，乃至般若波羅蜜，是色常住法故。如是，應當觀十方佛。』

「時十方佛各伸右手摩行者頭，作如是言：『善哉善哉！善男子！汝誦讀大乘經故，十方諸佛說懺悔法。菩薩所行，不斷結使、不住使海。觀心無心，從顛倒想起，如此想心從妄想起；如空中風無依止處。如是法相，不生、不滅。何者是罪？何者是福？我心自空，罪福無主。一切法如是，無住、無壞。如是懺悔，觀心無心、法不住法中，諸法解脫，滅諦寂靜。如是想者，名大懺悔、名莊嚴懺悔、名無罪相懺悔、名破壞心識。行此懺悔者，身心清淨，不住法中——猶如流水——念念之中得見普賢菩薩及十方佛。』

「時諸世尊以大悲光明為於行者說無相法，行者聞說第一義空，行者聞已心不驚怖，應時即入菩薩正位。」

佛告阿難：「如是行者，名為懺悔。此懺悔者，十方諸佛、諸大菩薩所懺悔法。」

佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子若有懺悔惡不善業，但當誦讀大乘經典。此方等經是諸佛眼，諸佛因是得具五眼，佛三種身從方等生；是大法印，印涅槃海，如此海中能生三種佛清淨身，此三種身，人天福田應供中最。其有誦讀大方等典，當知此人具佛功德，諸惡永滅，從佛慧生。」

爾時，世尊而說偈言：

若有眼根惡、 業障眼不淨，

但當誦大乘、 思念第一義，

是名懺悔眼， 盡諸不善業。

耳根聞亂聲， 壞亂和合義，

由是起狂亂， 猶如癡猨猴，

但當誦大乘、 觀法空無相，

永盡一切惡， 天耳聞十方。

鼻根著諸香， 隨染起諸觸，

如此狂惑鼻， 隨染生諸塵。

若誦大乘經、 觀法如實際，

永離諸惡業， 後世不復生。

舌根起五種， 惡口不善業，

若欲自調順， 應勤修慈心，

思法真寂義， 無諸分別相。

心根如猨猴， 無有暫停時，

若欲折伏者， 當勤誦大乘，

念佛大覺身， 力無畏所成。

身為機關主， 如塵隨風轉，

六賊遊戲中， 自在無罣礙。

若欲滅此惡、 永離諸塵勞、

常處涅槃城、 安樂心恬怕，

當誦大乘經、 念諸菩薩母。

無量勝方便， 從思實相得，

如此等六法， 名為六情根。

一切業障海， 皆從妄想生，

若欲懺悔者， 端坐念實相。

眾罪如霜露， 慧日能消除，

是故應至心， 懺悔六情根。

說是偈已，佛告阿難：「汝今持是『懺悔六根觀普賢菩薩法』，普為十方諸天世人廣分別說。佛滅度後，佛諸弟子若有受持、讀誦、解說方等經典，應於靜處，若在塚 間、若林樹下、阿練若處，誦讀方等，思大乘義。念力強故，得見我身及多寶佛塔、十方分身無量諸佛，普賢菩薩、文殊師利菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩恭敬法故，持諸妙華住立空中，讚歎恭敬行持法者。但誦大乘方等經故，諸佛、菩薩晝夜供養是持法者。」

佛告阿難：「我與賢劫諸菩薩及十方諸佛，因思大乘真實義故，除却百萬億億劫阿僧祇數生死之罪；因此勝妙懺悔法故，今於十方各得為佛。若欲疾成阿耨多羅三藐三菩提者、若欲現身見十方佛及普賢菩薩，當淨澡浴、著淨潔 衣、燒眾名香，在空閑處，應當誦讀大乘經典、思大乘義。」

佛告阿難：「若有眾生欲觀普賢菩薩者，當作是觀。作是觀者是名正觀，若他觀者是名邪觀。佛滅度後，佛諸弟子隨順佛語行懺悔者，當知是人行普賢行。行普賢行者，不見惡相及惡業報。其有眾生晝夜六時禮十方佛、誦大乘經、思第一義甚深空法，一彈指頃除去百萬億億阿僧祇劫生死之罪。行此行者，真是佛子、從諸佛生，十方諸佛及諸菩薩為其和上，是名具足菩薩戒者，不須羯磨自然成就，應受一切人天供養。

「爾時，行者若欲具足菩薩戒者，應當合掌在空閑處遍禮十方佛，懺悔諸罪，自說己過。然後靜處白十方佛而作是言：『諸佛世尊常住在世，我業障故，雖信方等見佛不了。今歸依佛，唯願釋迦牟尼正遍知、世尊為我和上；文殊師利具大慧者願以智慧授我清淨諸菩薩法；彌勒菩薩勝大慈日憐愍我故亦應聽我受菩薩法；十方諸佛現為我證；諸大菩薩各稱其名，是勝大士覆護眾生，助護我等今日受持方等經典，乃至失命，設墮地獄受無量苦，終不毀謗諸佛正法。以是因緣功德力故，今釋迦牟尼佛為我和上、文殊師利為我阿闍梨、當來彌勒願授我法、十方諸佛願證知我、大德諸菩薩願為我伴，我今依大乘經甚深妙義，歸依佛、歸依法、歸依僧。』如是三說。

「歸依三寶已，次當自誓受六重法。受六重法已，次當勤修無礙梵行、發廣濟心、受八重法。立此誓已，於空閑處燒眾名香、散華供養一切諸佛及諸菩薩、大乘方等，而作是言：『我於今日發菩提心，以此功德普度一切。』作是語已，復更頂禮一切諸佛及諸菩薩，思方等義，一日乃至三七日，若出家、在家，不須和上、不用諸師、不白羯磨，受持讀誦大乘經典力故、普賢菩薩勸發行故，是十方諸佛正法眼目。因由是法，自然成就五分法身：戒、定、慧、解脫、解脫知見。諸佛如來從此法生，於大乘經得受記別。

「是故，智者！若聲聞毀破三歸及五戒、八戒、比丘戒、比丘尼戒、沙彌戒、沙彌尼戒、式叉摩尼戒，及諸威儀；愚癡不善、惡邪心故，多犯諸戒及威儀法。若欲除滅令無過患、還為比丘具沙門法，當勤修讀方等經典、思第一義甚深空法，令此空慧與心相應。當知此人於念念頃，一切罪垢永盡無餘，是名具足沙門法式、具諸威儀，應受人天一切供養。

「若優婆塞犯諸威儀、作不善事——不善事者，所謂說佛法過惡、論說四眾所犯惡事、偷盜婬妷 無有慚愧——若欲懺悔滅諸罪者，當勤讀誦方等經典、思第一義。

「若王者、大臣、婆羅門、居士、長者、宰官……是諸人等，貪求無厭、作五逆罪、謗方等經、具十惡業，是大惡報應墮惡道，過於暴雨必定當墮阿鼻地獄。若欲除滅此業障者，應生慚愧、改悔諸罪。

「云何名剎利居士懺悔法？懺悔法者，但當正心、不謗三寶、不障出家、不為梵行人作惡留難，應當繫 念修六念法、亦當供給供養持大乘者，不必禮拜，應當憶念甚深經法第一義空。思是法者，是名剎利居士修第一懺悔。

「第二懺悔者，孝養父母、恭敬師長，是名修第二懺悔法。

「第三懺悔者，正法治國、不邪枉人民，是名修第三懺悔。

「第四懺悔者，於六齋日勅 諸境內力所及處令行不殺，修如此法是名修第四懺悔。

「第五懺悔者，但當深信因果、信一實道、知佛不滅，是名修第五懺悔。」

佛告阿難：「於未來世，若有修習如此懺悔法，當知此人著慚愧服、諸佛護助，不久當成阿耨多羅三藐三菩提。」

說是語時，十千天子得法眼淨，彌勒菩薩……等諸大菩薩及以阿難，聞佛所說，歡喜奉行。

佛說觀普賢菩薩行法經

大方廣如來不思議境界經一卷

大唐于闐 三藏實叉難陀奉　制譯

如是我聞：

一時，佛在摩竭提國菩提樹下，成正等覺。其菩提樹名阿攝波，磐 根深固，擢 本修直，周圓無節，如栴檀柱；常於其上，飛禽迴翼，無能過者；皮膚細潤，眾色間發，猶如羅綺；密葉青翠，繁枝布濩 ；周匝皆有妙花開敷 ，吐曜 飛芳，甚可愛樂；除俱鞞 羅、波利質多，餘無比者；復有無量小樹圍繞。而此樹王，森蔚頴 秀，如妙高山，俯冠群岳，一由旬外，靡不齊 覩 。香氣周流，榮光照曜，遠夜望之，疑大火聚。其下嚴麗 ，如歡喜園，四面夷敞，芳草[卄/(仁-二+(公/几))] 茂，如孔雀王頸𧆑 靡芬馥，觀者無厭。如來於此，端嚴而坐，大眾環繞，如星中月。

時有十佛剎微塵等他方諸佛，為欲莊嚴毘盧遮那道場眾故，示菩薩形來在會坐。其名曰：觀自在菩薩、文殊師利菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、金剛藏菩薩、維摩詰菩薩、善威光菩薩、滅諸蓋菩薩、寶手菩薩、大慧菩薩、普賢菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。復有無量千億菩薩，現聲聞形，亦來會坐。其名曰：舍利弗、大目揵連、須菩提、羅睺羅、阿若憍陳如、摩訶迦葉、優波離、阿那律、離婆多、阿難、提婆達多、跋難陀等，而為上首。皆已久修六波羅蜜，近佛菩提，為化眾生，於雜染土現聲聞形。復有無量千比丘尼，摩訶波闍波提而為上首，皆已成就大丈夫業，為欲調伏下劣眾生故現女身。復有無量釋梵護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，此中皆是大菩薩眾，無凡夫者。

爾時，世尊坐菩提樹，嚴淨微妙，譬於質多樹下置如意珠，正念不動如須彌山，為令諸菩薩眾及一切眾生，了知諸佛深密禪定威神力故，入於三昧，名如來不思議境界。即時世尊三十二相，一一相中，皆現十方無量佛剎及彼諸佛，猶如明鏡顯現眾色。又隨好中，一一復現如來往修菩薩行時，從光明王乃至最後然燈佛所，難行苦行，悉捨一切頭目身體、皮肉手足、妻子僕 從 ，及國王位、宮殿等事。由是三昧有大勢力，一切諸佛食時、行時、說法時、涅槃時常入此定。何以故？一切如來依此三昧，成就無量大威神力，乃至證入一切法空，能於十方一切佛剎，示現種種自在事故。譬如有人，夢見種種變異等事，及其覺已，所見皆無。凡夫亦爾，無明夢故，妄於諸法生實體想。諸佛覺已，皆無所著，故能十方一切世界，一念示現無量佛事，自在無礙 ，利益成就一切眾生，皆令悟入無量深妙解脫門故。

爾時，德藏菩薩修菩提行，未成滿故，問普賢菩薩摩訶薩言：「如來今者所入三昧，其名云何？復云何得十方一切世界，自在示現種種佛事，度脫眾生？」

爾時，普賢菩薩告德藏菩薩言：「諦聽，諦聽！當為汝說。」

時諸菩薩一心瞻仰，同聲歎 言：「善哉所問！甚深微妙，尊者普賢一切知見，今當演說。」

即時大地六種震動，天雨妙花，一切眾生煩惱眾苦，皆少休息。普賢菩薩言：「佛子！此三昧名如來不思議境界，即是一切諸佛菩提，以諸如來常依住故。世尊始從然燈佛所得受記已，即入此定，常無功用，自然應現無量佛事，謂於虛空一毛端處，有一切佛剎微塵等諸佛世界。於中或現生兜率天，或從彼沒下生入胎，或現適生遊行七步，自言我今即為生死邊際，或現在宮出家苦行，或現降魔成等正覺轉妙法輪，或現住世經無量劫度諸眾生皆令離苦，或復示現入於涅槃，或一切劫為一剎那，或一剎那為一切劫，劫與剎那無增無減。乃至一切眾生未盡解脫，剎那剎那一時普於此諸世界，常作如是種種佛事，未曾休息而無功用。如彼虛空一毛端處無量剎中，念念普現諸佛種種威儀法則，而無功用；乃至遍空毛端量處，亦復如是。又是諸剎一切微塵，一一塵中復有過一切佛剎微塵等土，亦一剎那一一土中，自然普現一切諸佛威儀所行，或生天宮乃至滅度，解脫無量阿僧祇眾生。如是念念窮未來際，常作佛事，利益眾生，乃至虛空眾生界盡，常不休息，而佛剎不減，微塵不增。何以故？以一切法猶如幻焰，不堅牢故。譬如此會十佛世界微塵數等大菩薩眾，皆共住此摩竭提國十二由旬，不相障礙。彼一一塵各受無數諸佛世界，或仰、或覆、或相向背、或復傍住、或相涉入而無障礙，亦復如是。如人夢中見於一處，有種種事，以非實故，而無所礙。是一切剎，靡不唯其心之所現，或見劫燒、或已燒盡、或風所成、或淨、或穢、或復無佛，皆由眾生隨自心業，見如是等種種不同。譬如餓鬼飢渴所逼，詣恒河所，或有見水，或有見灰、膿血、便痢，不淨充滿。眾生亦爾，各各隨業，見其佛土或淨、或穢、或佛在世、或入涅槃、或處道場為眾說法、或有聞說第一義諦、或復聞說讚歎施法、或見行住、或見坐食、或見身長世人一倍，乃至七倍，或一由旬、或百由旬、或千由旬，或見威光如日初出、或如滿月，或由業障值佛世尊久已滅度、或有不聞諸佛名字，如彼餓鬼於恒河中，都不見水，但見種種雜穢之物。或見諸佛各從本土，示現威德大菩薩形，來入此會。或一剎中，眾生唯見劫火所燒，或一剎中，眾生充滿咸共見佛。或見如來攝一切剎入一佛剎，以一佛剎入一切剎，如眾翳 者同於一處，見各差別，互不相礙，皆由眼翳不見正色。眾生亦爾，色性無礙，心緣異故，蔽於正見，不了真實。

「佛子！今更為汝，略說住此三昧之法，如佛世尊住此三昧，於一念中，遍虛空界毛端量處無量佛土及彼佛土，一一塵中各有法界微塵等剎，為欲利益諸眾生故，剎那剎那遍一一剎，現十佛剎微塵等諸佛方便威儀所行。如是乃至一切眾生，未盡證得無上菩提，常無斷絕。如此一佛，第二、第三，乃至十方一切諸佛，一一所現大威德力，亦復如是。」

時德藏菩薩聞是說已，即於座上得此三昧，即時見彼無量諸佛及知諸佛威德方便，以三昧力亦能如是調伏眾生。百恒河沙諸菩薩眾，各別證得種種三昧忍及諸地。觀自在等諸大菩薩住十地者，功德妙行悉圓滿故，皆已久遠得此三昧，一剎那中攝無量劫，一微塵中納無量土，於一念中遍一切剎，度無量眾生，常無功用，自然示現諸佛事故。雖聞此法，更無所進。如滿瓶水置於雨中，不容一渧 ，斯諸菩薩，亦復如是。

爾時世尊在三昧中，放眉間光，名大顯發，所有一切有功用行、未證十地諸菩薩等，遇斯光已，悉見空中諸毛端處及微塵中無量佛剎，如琉璃瓶盛白芥子，觀者悉見彼諸菩薩，見微塵中一切佛剎，亦復如是。及見彼剎一切諸佛，於一一佛身見一切佛身，一一諸佛有無量名，皆為利益一一眾生，念念常於一一佛剎，自然應現，成阿耨多羅三藐三菩提。譬於高幢置如意珠，自然普雨種種珍寶，隨眾生意，悉令滿足。如來亦爾，現正等覺，自然度脫無量眾生。是諸剎中眾生各異，而不相礙 ，如神力者遊行虛空，山河石壁，無所罣 礙。何以故？一切諸趣皆如幻焰，無堅實故。諸菩薩眾既覩是已，各見其身遍一切剎，於一念中一一佛前，或經一劫、二劫、三劫、或百千劫、或一念頃、或一須臾，恭敬供養。或聞佛說諸波羅蜜陀羅尼門，或說諸地，或現神變 ，以一切劫入一念中，生甚奇特難遭之想，作是念言：「云何世尊威德自在，於一剎那，令我具足無量劫中善根福德，速證如來不思議境界三昧大威神力？」

爾時德藏菩薩為欲利益諸眾生故，復問普賢菩薩言：「其有欲證此三昧者，修何福德、施、戒、智慧？」

時普賢菩薩遍於十方一切淨剎，現成正覺化眾生者，告德藏菩薩言：「佛子！若欲證得此三昧者，先應修福，集諸善根，謂常供養佛法僧眾，及以父母，所有一切貧窮苦惱無救無歸可悲愍者，攝取不捨，乃至身肉無所悋惜。何以故？供養佛者，得大福德，速成阿耨多羅三藐三菩提，令諸眾生，皆獲安樂；供養法者，增長智慧，證法自在，能正了知諸法實性；供養僧者，增長無量福智資糧 ，致成佛道。供養父母和上尊師，及世間中曾致饒益賴其恩者，應念倍增報恩供養。何以故？以知恩者，雖在生死，不壞善根；不知恩者，善根斷滅，作諸惡業。故諸如來，稱讚知恩，毀背恩者。又常愍濟諸苦眾生，菩薩由此廣大善根，永不退失。若人有能勤修福德，常念報恩，悲愍眾生，則為菩提已在其手。應知佛說，能隨供養此三種田，一一成就無量善根。

「德藏當知，菩薩次應植廣大種，由是故生此三昧牙，成菩提果。云何植種？謂持種種微妙花鬘、塗香、末香、及眾伎樂，恭敬供養現在諸佛，或佛形像，作是思惟：『如上所說，遍於虛空毛端量處及微塵內無量剎中，一一所見，諸佛威力及菩薩眾，我悉於彼諸佛會中，一心正念，普皆供養。如所供養一佛法性，即是一切諸佛法性，若我供養一如來者，即為供養一切如來。隨彼一一諸佛神力，能以幾 劫入於一念，亦爾所劫，供養如來。』若有眾生信解此法，種植大種，即能得是如來不思議境界廣大三昧。故，善男子！應以此法，日日供養，由是下至於諸佛所，但一敬禮，亦能令此種子增長三昧牙生。又應常以布施、持戒、大願、智慧而溉灌之。又復菩薩為灌三昧，修行施時，不簡福田、怨親、善惡、持戒破戒、富貴貧窮。又復思惟：『施於富者雖無所用，然我自應修習施行。』菩薩又應清淨持戒，見毀禁者起大悲愍，不應於彼生嫌恚心。又應深發大菩提願：『我當決定念念普於遍滿虛空毛端量處，乃至一切佛剎塵中無量世界，成等正覺，轉妙法輪，度諸眾生，如今世尊毘盧遮那，等無有異，不起功用，攝無量劫入於一念。』即於如是一一剎中，各現佛剎微塵等諸佛威儀，一一威儀各度恒河沙等眾生，皆令離苦，乃至虛空眾生界盡，常無休息。

「佛子！修智慧者，一心諦聽，今為汝說。若善男子、善女人為求無上菩提，發心欲證此三昧者，是人要須先修智慧，以此三昧由慧得故。修智慧者，應當遠離妄語、綺語、及諸散亂無益之事，於諸眾生雖起大悲而常攝心，不染、不散。詣精舍中覩佛形像，金色莊嚴，或純金成，身相具足，無量化佛入於三昧，在圓光中次第而坐。即於像前頭面禮足，作是思惟：『我聞十方無量諸佛，今現在世，所謂：一切義成佛、阿彌陀佛、寶幢佛、阿閦 佛、毘盧遮那佛、寶月佛、寶光佛等。』於彼諸佛隨心所樂尊重之處，生大淨信。想佛形像，作彼如來真實之身，恭敬尊重如現前見，上下諦觀一心不亂。往空閑處端坐思惟，如佛現前，一手量許，心常繫 念，不令忘失；若暫忘失，復應往觀。如是觀時，生極尊重恭敬之心，如佛真身現在其前，了了明見，不復於彼作形像解。見已，即應於彼佛所，以妙花鬘、末香、塗香恭敬右繞，種種供養。彼應如是一心繫念，常如世尊現其前住。然佛世尊一切見者、一切聞者、一切知者，悉知我心。如是審復，想見成已，還詣空處，繫念在前，不令忘失。一心勤修，滿三七日，若福德者，即見如來現在其前；其有先世造惡業障不得見者，若能一心精勤不退，更無異想，還得速見。何以故？若有為求無上菩提，於一事中專心修習，無不成辦。若於所修數數怯 退，彼尚不能自得解脫，何況度脫諸苦眾生？若遇如是，疾得菩提正真之道，不能勤修，當知徒是地之重擔。譬如有人於大海中，飲一掬 水，即為已飲閻浮提中一切河水。菩薩如是，若能修習此菩提海，則為已修一切三昧諸忍、諸地、諸陀羅尼，是故常應勤修匪 懈，離於放逸，繫念一心，要令自得現前見佛。

「如是修習初見佛時，作是思惟：『為真佛耶？為形像耶？』若知所見是真佛者，便於佛前，兩膝著地，合掌恭敬，憶念虛空毛端量處及微塵中一切諸佛無量威德、大慈悲故，來現我前，即應啟請：『唯願世尊為我演說如來不思議境界大三昧法。』若聞如來一切所說，應決定信，勿生疑惑，即於是處得此三昧。若先業障不能問者，則應思惟：『一切諸法，如幻、如焰、如翳 、如影、如像、如夢，如是諦觀法性空寂。然知如來了一切法，皆如幻夢，如來自性非幻、非夢，猶如虛空，能以智悲出現我前，願為我放大悲青光，滅除眾苦。』時佛即為放眉間光，名曰青焰，其光纔 照，諸苦銷除，即坐證得法光明忍，悉能了達無量三昧。第七日夜，夢見如來為授阿耨多羅三藐三菩提記。若知所見是形像者，應思諸佛及諸眾生皆亦如像，但隨想見，無實體性。既知如來如幻、如化、如夢、如焰，如是自然現前見佛，亦如夢中，無實可得，非生而生、非滅而滅、非去而去、非識而識、非有為而現諸行、非言說而演諸法、非我、非壽、非眾生、非養育、非趣生、非想、非作、非知、非食，非即蘊、非在蘊、而示諸蘊，乃至界處亦復如是。一切非有，亦復非無，是故諸佛及一切法，真實平等，皆同一相，如陽焰等。一切眾生諸佛及土，皆唯自心識想所現。識想為緣，所生諸色，畢竟非有。如來已離一切識想，是故不應以色像見。知所見像，隨想生故，乃至虛空毛端量處一切真佛，皆亦如是，猶如虛空，平等無異。若我分別即見於佛，若離分別即無所見，自心作佛，離心無佛，乃至三世一切諸佛，亦復如是，皆無所有，唯依自心。菩薩若能了知諸佛及一切法，皆唯心量，得隨順忍，或入初地，捨身速生妙喜世界，或生極樂淨佛土中，常見如來，親承供養。」

爾時，德藏菩薩復白普賢菩薩言：「若有眾生聞此法門，受持、讀誦、解說、書寫，得幾 所福？」

普賢菩薩言：「佛子諦聽！若有人能攝三界中一切眾生，令脫生死得阿羅漢，一一羅漢各於百劫，以天上妙衣服、臥具、飲食、湯藥種種供養；般涅槃後，一一復為起七寶塔，恭敬供養。若復有人一百劫中，淨持禁戒，或修忍辱、精進、禪定，是人雖復得無量福，不如有人聞此法門尊重信受，不生毀謗，其福勝彼，速成正覺。」

是時，十方一切剎土無量諸佛，皆自現身，讚普賢菩薩言：「善哉，善哉！佛子！如汝所說。」

時釋迦牟尼如來，從其面門放無量色光，遍照三有，雨種種花，諸妙音樂不鼓自鳴，大地微動。於光中，而說偈言：

若聞此法心清淨， 得諸地定陀羅尼，

戒忍自在神通力， 速證無上佛菩提。

轉未曾有妙法輪， 亦如過去大仙等，

於一念中攝多劫， 一塵普現無量剎。

無量眾生沒三界， 諸苦所惱常逼切，

邪見纏縛失正道， 念念皆令得解脫。

普賢菩薩於此法門，久已證故，為眾說時，億千天人度一切苦，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。德藏菩薩及餘一切菩薩眾會，世間天、龍、阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。

大方廣如來不思議境界經

大方廣佛花嚴經修慈分一卷

唐于闐三藏提雲般若等奉　制譯

如是我聞：一時佛在王舍城鷲峯山中，與無量大菩薩眾俱，彌勒菩薩摩訶薩而為上首。

爾時東方，有十億梵天，皆住慈心，來詣佛所，頂禮佛足，以眾妙供供養於佛。供養畢已，各自坐於眾福所生蓮華之座，恭敬尊重，瞻仰如來；南西北方，四維上下，諸來梵天，皆亦如是。

爾時諸梵天眾，在於佛所，各以慈目，遞 相瞻顧 ；復共同時，舒顏諦視，彌勒菩薩。

時彌勒菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，白佛言：「大德世尊，一切智者，於諸法性，能正覺了；遍知眾生善惡之業，凡愚由此，生死往來；善能開悟三乘之道，及以三乘，同歸一乘。一切眾生，根性差別，及於煩惱纏蓋之中，有如來種，普皆明見，無有謬 失。又知諸法皆悉是空，如夢如幻，如陽焰等，無有堅實；而大悲無盡，以善方便，令諸凡夫，見佛色身微妙之相；佛身者，般若波羅蜜之所成就，自然真實，常住不變，猶如虛空。若有眾生，勤修福慧，不隨心識，馳騖 於境，非如渴鹿於曠野中，追求陽焰以之為水；如是之人，則得見佛，恒聞說法，亦能依教，如理修行。世尊！我今欲於如來、應、正等覺少有所問，唯願慈哀，為我宣說。世尊！菩薩云何，於阿耨多羅三藐三菩提，少用功力，安樂無倦，而能速證廣大佛法？菩薩云何，在生死中，不受無量眾苦逼迫，於諸佛法速得圓滿？」

爾時世尊，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉彌勒！汝於我所，常有所問；今所問義，最順我心。汝今哀愍諸天及人一切世間，無量眾生，多所利益，多所安樂，故能問我如是之義；吾當為汝，分別演說，令諸菩薩，不經勤苦，而能速疾證佛菩提。

「佛子！若有眾生，為求菩提，而修諸行，願常安樂者，應修慈心以自調伏。如是修習，於念念中，常具修行六波羅蜜，速能逮及諸忍之地，速得圓滿無上正覺，具足十力、四無所畏、十八不共法、三十二相、八十種好，最上功德，莊嚴其身；盡於未來，常住安樂；亦能除滅，一切眾生無始已來諸業重障。

「佛子，若諸菩薩，修習慈心，應在空閑寂靜之處，以清淨信，攝諸心法，觀察其身上下支節，皆微塵聚，地水火風和合所成；復應思惟，即彼一一微塵之內，皆有虛空；是諸虛空，莫不悉以容受為相。又應想念，彼諸微塵，清淨明徹外如瑠璃，內如紫金，莊嚴妙好，柔軟芬馥。復應觀察一切世界所有眾生，一一眾生所有支節，一一支節所有微塵，皆亦如是。若諸菩薩，於自他身一切眾生，作於如是決定解已，復應想念自身微塵，一一塵中皆有佛國；其中宮殿，瑠璃所成，白銀為門，黃金為柱，廣博崇麗，光影洞徹，寶堂間列，寶牆圍繞，寶閣寶樓，處處分布；其中各有諸天寶床，重茵 綺褥，敷置其上；復有無量上好園苑，圍繞莊嚴；其園苑中，皆有浴池，悉以七寶而為提岸，黃金欄楯 四面周匝，清泉長流引注其中，香末為泥，金沙間錯，八功德水，彌滿澄淨；波頭摩花、優鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、菡 萏 開敷，周布其上；其池四邊，多諸寶樹，真珠為花，光色滋榮；其果成熟，香味具足，於諸樹下，置天寶座；一一座前，寶器行列，甘露美食，莫不充滿。復應想念，如是一切諸佛國土，青紺琉璃，以為其地，眾妙七寶，綺錯莊嚴；是諸土中，所有微塵，清淨細妙，如天上寶，其光晃曜，如盛明日，其色美好如閻浮檀金，香氣氛 氳 ,如烏羅伽栴 檀，質性柔軟,如迦旃 延衣，觸著於身能生悅樂。

「作是觀已，即應想念，從此東方，一切世界，所有眾生，皆來入我諸佛國土宮殿之中；南西北方，四維上下，彼諸世界，所有眾生，皆亦如是。又應想念，如是六道一切眾生，皆同威儀，色相相似，其身柔軟常有香氣，丈夫之相，具足莊嚴，離諸苦惱，受天快樂。是諸眾生，若須衣服莊嚴之具，即時往詣劫波樹下，隨其所須，應念而得，種種眾具以為嚴好；譬如他化自在之天，復有香風從八方來，其風觸身，令心適悅，有諸樂器，無人撫 擊 ，隨風迴動，出妙音聲。是諸眾生或在宮殿、或遊園苑、或有食於諸天美食、或執寶器而飲甘露，或有坐於蓮花之臺 ，身佩瓔珞，兩邊垂下，財寶充滿，眾具備 足，隨其所好，種種歡娛 ，面目熙 怡 ，身心悅懌 ，體常無病，盛年好色，不老不死，功德勢力，皆同一類；無有為人之所使者，悉能摧滅婬怒愚癡，當證菩提，究竟安樂。

「佛子，是修慈者，若在如是眾生之中，見一眾生於已 有違 ，心緣於此，不生愛念，則應以智慧，深自觀察，我往世中，定於此人，作重業障；以是因故，還於今日，障我菩提；我若於此人，不生歡喜，則於餘一切眾生之處，皆亦不應而作饒益。何以故？以無始時來在生死中，無一眾生非於過去曾害我者；若於此眾生，不生憐愍，於餘一切，當亦復然。我今普於一切眾生，皆行饒益，是故於此，決當慈念。復應思惟，瞋恚因緣，能令眾生，墮於地獄，若懷怨結，後必生在毒蛇之中；若我來世，受斯報者，當令彼人，深快其意。故應捨離所有瞋恚怨結之心。我若多瞋，及怨結者，十方現在諸佛世尊，皆應見我當作是念：『云何此人欲求菩提，而生瞋恚及以怨結？此愚癡人，以瞋恨故，於自諸苦不能解脫，何由能救一切眾生？』多瞋眾生，在在生中，所受之身，惡毒充滿；故應修習慈愍之心，永遠離於瞋恚怨結；平等平等，利益安樂一切眾生。

「若如是思惟，離瞋結已；次應想念，十方諸佛，與諸菩薩聲聞大眾，俱來入我諸佛國土宮殿之中。是諸如來身量大小，過人一倍，具諸相好，端正香潔 ，以天衣服，莊嚴其身，各各坐於千葉蓮花師子之座，一一無量眾所圍繞，覆以寶蓋，懸眾寶幡，種種瓔珞，周匝垂布，有天樂器，不鼓自鳴，其音和雅，聞者喜悅，香風徐動，吹諸寶樹，幢幡蓋網，瓔珞等物，出妙音聲歌讚如來種種功德；黃金為器，七寶莊嚴，其器光明，猶如日月，所有香氣，如堅黑栴檀，甘露滿中，而以供養諸佛菩薩及聲聞眾，其諸菩薩阿羅漢等，皆於如來最上法中，遊戲快樂。復應想念，一切眾生，皆於諸佛座前而坐，佛為演說修慈之行，如我今時之所修習，言音美妙，悅可其心，令諸眾生，獲最上樂。譬如有人，得甘露漿，而以洗沐，息除勞苦，形神休暢；此亦如是，以法霑 心，滅諸煩惱，身心寂靜，永得安樂。

「復應想念，如是一切寶幢幡蓋，衣服等物，所有微塵，光明朗曜，出過於日，柔軟細滑，如觸天身，所出之香，如牛頭栴檀，其色清淨，如毘琉璃寶，一切物像，皆於中現。又應想念，彼諸如來，一一如來身之微塵，柔軟光色，轉加殊勝，比前微塵，踰 百千倍。復應觀察，我所思念，一切眾生，性空無我，如夢如幻，如陽焰如眩瞖 ，一切諸佛亦復如是，自性皆空本無有我。凡夫無智，於彼妄執，有我自性，是故不能解脫生死。復應觀察，一切諸法，體相微細，皆悉空寂，凡夫之人，以自分別，生諸境界，自分別中，還自繫縛，乃至未了心之自性，齊爾許時，如在夢中，妄著諸境。復應觀察，一切三界皆悉是空，空不礙 空，我今慈心，猶為狹小。又應思念，如一切眾生及以諸佛，性空無我，當知我身亦復如是，一切國土亦唯想念。

「作是解已，復應觀察，彼諸所有一切微塵，一一塵中，皆有三世諸佛國土，是諸國土，最極清淨，超過於前所有佛國，三世諸佛三世眾生，及以三世莊嚴之事，皆悉具足。三世劫數入於一念，一一念中，三世諸佛坐一切處，普現一切眾生之前，或入禪定、或說妙法、或飡 美食、或飲甘露，一一佛前，三世菩薩及阿羅漢，圍繞而坐，三世快樂，充滿其身；亦自見身，在諸佛所，受於如是三世安樂。復應想念，一一念中，我三世身，各持無量上好供具，而以供養一切諸佛、菩薩聲聞，及以施與眾生之類。於一一念，從其身出種種香雲，雲中復有無量寶蓋，莊嚴綺飾，彌覆一切諸佛如來菩薩聲聞，及以六趣眾生之上。其雲復雨天之甘露，及堅黑牛頭栴檀香末、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波頭摩花、拘物頭花、芬陀利花、妙香花、妙意花，皆從空中，繽紛而墜 ；電光烈曜 ，如日舒景，雷音震動，聞者悅豫；一切諸佛菩薩聲聞、及諸眾生，若行若住、若坐若臥，四威儀中，其身恒受最上安樂。

「佛子！譬如比丘，入遍處定，於一切物，皆作地解、水火風解，以如是解，攝持其心；修慈之人，亦復如是，以慈勝解，莊嚴攝持。復應思惟，我今所與眾生安樂，但唯是想，如幻如化，譬如幻師作所幻事，我亦如是，與諸眾生種種安樂。又如幻物無有自性，一切眾生，亦復如是，本來無有我我所性。又如渴鹿，於陽焰中，妄生水想，勤苦奔逐，我心行慈，當知亦爾。又如陽焰，水不可得，一切諸法，亦復如是，無有我性。又如夢中見種種物，夢心分別，謂為實事，及至覺時，了無所在，應知諸法皆亦復然。如瞖 目者，於淨空中，見種種物，謂之為有，其人後得阿伽陀藥，治眼瞖 盡，所見之物，悉皆隨滅；如是眾生，以有身見及邊見故，而有我想，若得智慧藥，滅除此見，所有我想，亦隨止息。是故我應如是修慈，如從夢覺，離我我所。

「佛子當知，此修慈者，乃至未能離於分別，未能不起我我所見，常得六種梵天之福；若捨分別，離我我所，此則名為廣大之慈，先世已來，所有罪障，皆得除滅，不久當證無上菩提。

「佛子！一切菩薩，皆應如是修習慈心，汝以修慈，名為慈者。

「佛子！若善男子、善女人，有得聞此修慈經者，則能銷滅無始時來諸惡業障，離眾病厄，為一切人之所愛敬，於其中間、或至臨終，必得奉見十方諸佛，及與授阿耨多羅三藐三菩提記，或得三昧、或得法忍、或得入於陀羅尼門，其心安隱 ，無有死畏；永離一切諸惡道苦，必生清淨極樂佛國。

「佛子！譬如有人，於三界中，盛滿七寶，日以三時，奉施如來，盡於一劫，其人功德，應知亦爾；何況有能修習之者，假使無量諸佛如來於一劫中，說其功德，猶不能盡。」

佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩，及十方國土諸來梵眾，皆大歡喜，信受奉行。

大方廣佛花嚴經修慈分

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 加隣 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，無央數眾，一切都在大會坐。是時颰 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，今當為汝說之。」

颰 陀和問佛言：「菩薩當行何等法得智慧，如巨海攬 萬流？云何行，博達眾智所聞悉解而不疑？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，得端正顏好美艶 ？云何得高才與眾絕異，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。」

佛告颰 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，教語令棄眾惡，視一切悉平等所致；常有大慈大悲所致。汝功德不可復計。」

佛告颰陀和：「有三昧名十方諸佛悉在前立，能行是法，汝之所問悉可得也。」

颰陀和白佛：「願為說之。今佛說者，多所過度安隱十方，為諸菩薩現大明相。」

佛告颰陀和：「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

佛告颰陀和：「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，名為菩薩超眾行。

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， 勿念踈 ；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。 行無為，

斷諸欲。 捨亂意， 習定行。

學文慧， 必如禪。 除三穢，

去六入。 絕婬色， 離眾受。

勿貪財， 多畜積 。 食知足，

勿貪味。 眾生命， 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。 為無常，

為恍惚， 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。 是為定，

菩薩行； 至要慧， 起眾智。

佛告颰 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，去此千億萬佛剎，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。颰陀和！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，悉為開闢 無所蔽礙。是菩薩不持天眼徹視，不持天耳徹聽，不持神足到其佛剎，不於此間終生彼間，便於此坐見之。譬如人聞墮舍利國，有婬女字須門，復有人聞婬女阿凡和利，復有人聞優婆洹復作婬女；時其人未曾見此三女人，聞之婬意即動，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。」

佛告颰陀和：「我持是三女人以為喻，汝持是事為人說經，使解此慧，至不退轉地無上正真道。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。即問：『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，世間天上上至梵摩訶梵不壞色，用念佛故得是三昧。」

佛告颰陀和：「是菩薩三昧誰證者？我弟子摩訶迦葉、因坻達、須真天子，及時知者，有行得者，是為證也。如是，颰陀和！欲得見十方諸現在佛者，當一心念其方，莫得異想，如是即可得見。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，覺為知識說之如是。」

佛言：「菩薩聞佛名字欲得見者，常念其方即得見之。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，欲見何方佛即得見。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？」

颰陀和言：「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！颰陀和！色清淨故，所有者清淨。欲見佛即見，見即問，問即報。聞經大歡喜，作是念：『佛從何所來？我為到何所？』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！我所念即見。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，心有想為癡，心無想是涅槃。是法無可樂者，設使念為空耳，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。是為四。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、為人說經，不得望人供養。是為四。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。是為四。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。是為四。」

佛爾時說偈言：

常信樂於佛法， 精進行解深慧，

廣分布為人說， 慎無得貪供養。

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，

慎無得疑斯經， 一切佛所歌歎，

常造立佛形像。 常教人學是法，

行如是得三昧。

佛告颰陀和：「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眾多，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

佛告颰陀和：「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，是為愚癡 。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，是為無知。反呼世間為有，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？為自合會作是經，非佛所說。』」

佛告颰陀和：「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？寧可貿一頭牛與我者善，不肯者休。』如是，颰陀和！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，是為高明。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。」

佛告颰陀和：「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。」

佛告颰陀和：「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？其人所更佛少、智慧少，故不信耳！」

佛告颰陀和：「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。」

佛告颰陀和：「聽我說譬喻。有人取一佛剎悉碎如塵 ，取一塵皆復盡破，如一佛剎塵，云何是塵數寧多不也？」

颰陀和言：「甚多，甚多！天中天！」

佛言：「有菩薩盡取一塵置一佛剎，其數爾所佛剎，滿中珍寶悉持供養諸佛，其福功德少少耳！不如聞是三昧，學、書、誦、持，為他人說守。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：

若有菩薩求眾德， 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， 皆破壞碎以為塵，

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，

已為面見百千佛。 假使最後大恐懼，

持是三昧無所畏。 行是比丘已見我，

常為隨佛不遠離。 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

颰陀和白佛：「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，遠離於諛諂，是為清淨。」

「云何為缺戒也？」

佛言：「求色。」

「云何為求色？」

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。如是為樂愛欲，是為缺戒。」

佛告颰陀和：「其有欲學是三昧者，清淨自守、持戒完具，不諛諂，常為智所稱譽。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。」

佛告颰陀和：「是菩薩若從比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷聞是三昧，當視如佛常尊敬，不當持諂意向。菩薩不得有諂意，常當至誠，常樂獨處止。不惜身命，不得悕 望人所索，常行乞食不受請，自守節度，所有趣足而已。經行不得懈臥，如是經中教。學是三昧當守如是。」

颰陀和白佛：「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，颰陀和！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。

颰陀和白佛：「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，當棄婬、怒、癡，不得貪好服飾珠環，當為智者稱譽；當敬善師視如佛，不得有諂 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。

颰陀和白佛：「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，用為一切施。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， 奉行經法心無諂，

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。

颰陀和白佛：「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。何等為三？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。

不得諛諂有邪婬， 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

颰陀和菩薩、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，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：「颰陀和等五百人，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。颰陀和白佛：「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。是為四。如是行者，今世即得五百功德。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，墮是火中火即為滅，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、㹢 玃 、薜荔、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：「是菩薩為諸天、龍、神，及阿須輪，夜叉鬼神，迦樓羅鬼神，甄 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。」

佛告颰陀和：「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

佛告颰陀和：「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。」

佛告颰陀和：「是三昧中四事助歡喜，我於是中說少所譬喻。人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？」

颰陀和言：「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。」

佛告颰陀和：「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。有大國名颰陀和，有轉輪王惟斯芩 ，往到佛所，禮畢却坐一面。佛知其意，便為說是三昧。其王聞之助歡喜，即持珍寶散佛上，自念曰：『持是功德令十方人民皆安隱。』時私訶提佛般涅槃後，惟斯芩王壽終，還自生其家作太子，名梵摩達。爾時有比丘名珍寶，是時為四部弟子說是三昧。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，皆名坻羅欝 沈。教不可計人民皆求佛道。」

佛告颰陀和：「何人聞是三昧，不助歡喜學持守誦為人說者也？」

佛言：「若有守是三昧者疾逮得佛，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：「我故為汝說之。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。我時作國王剎利種，於夢中聞是三昧，覺已便行，求是比丘，即依作沙門，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，莫得有懈倦。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。』」

佛告颰陀和：「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？是印是為佛印。」

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、目揵連、比丘颰陀和等：「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，當為具足說之。」

佛說經竟，颰陀和菩薩等，舍利弗、目連、比丘阿難，及諸天、阿須輪、龍、鬼神、人民，皆大歡喜，為佛作禮而去。

佛說般舟三昧經

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，佛姨母憍曇彌，來詣僧房供養眾僧，禮拜既畢奉上楊枝及澡豆已，呼阿難言：「吾今欲往至世尊所，為可爾不？」

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、目揵連、迦栴延、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，為佛作禮，未舉頭頃，即見佛前有大蓮華眾寶所成，於蓮華上有大光臺。父王見已心生歡喜歎未曾有，遶佛三匝却坐一面。

是時父王即從坐起白佛言：「世尊！佛是吾子，吾是佛父，今我在世見佛色身，但見其外不覩其內。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。佛涅槃後後世眾生，當云何觀佛身色相，如佛光明常行尺度？惟願天尊！今當為我及後眾生分別解說。」

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！如來當說來世眾生得見佛法。」

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，不為諸惡之所覆蔽，於未來世雨大法雨。

「復次父王！譬如伊蘭俱與栴檀生末利山，牛頭栴檀生伊蘭叢中，未及長大在地下時，芽莖枝葉如閻浮提竹筍，眾人不知，言此山中純是伊蘭無有栴檀。而伊蘭臭，臭若膖屍薰四十由旬，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，眾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；第四日復於欝單越，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，彼鳥飢逼周慞求食了不能得，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，為風所吹還至金剛山，如是七返然後命終。其命終已以其毒故，令十寶山同時火起。

「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為明珠，轉輪王得為如意珠。」

佛告父王：「諸善男子及善女人！若念佛者其心亦爾！

「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，羅剎、夜叉在山曲中屏㟪之處，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，消融氷雪唯果樹在。其果形色，閻浮提果無以為譬。其形團圓滿半由旬，婆羅門食即得仙道五通具足，壽命一劫不老不死；凡夫食之向須陀洹、阿那含食成阿羅漢，三明六通罔不悉備。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，帝釋見之即生欲想，八萬四千諸婇女等即得樂覺。此樹生時曲枝在地，即於地下華敷成果，其果金色光明赫奕，且其華葉終不萎落，十色具足開現光明有諸樂音，至秋八月從地踊出，高三百四十五萬由旬。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，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，號毘摩質多羅阿修羅王。此鬼食法，惟噉淤泥及蕖藕根。其兒長大，見於諸天婇女圍遶，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。今為汝娉，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。阿修羅見以為瓌異，如月處星甚為奇特。

「憍尸迦聞，即遣使下詣阿修羅而求此女。阿修羅言：『汝天福德，汝能令我乘七寶宮，以女妻汝。』帝釋聞此心生踊躍，即脫寶冠持用擬海，十善報故，令阿修羅坐勝殿上。時阿修羅踊躍歡喜以女妻之，帝釋即以六種寶臺，而往迎之。於宮闕中有大蓮華，自然化生八萬四千諸妙寶女，譬如壯士屈申臂頃，即至帝釋善法堂上，爾時天宮過踰於前百千萬倍，釋提桓因為其立字號曰悅意。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。爾時悅意即生嫉妬，遣五夜叉往白父王：『今此帝釋不復見寵，與諸婇女自共遊戲。』父聞此語心生瞋恚，即興四兵往攻帝釋。立大海水踞須彌頂，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，燒眾名香發大誓願：『般若波羅蜜是大明呪、是無上呪、無等等呪，審實不虛，我持此法當成佛道，令阿修羅自然退散。』作是語時，於虛空中有四刀輪，帝釋功德故自然而下，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，尚能如是！豈況佛法不可思議？」

佛告大王：「諸善男子及善女人！繫心思惟諸佛境界，亦能安住諸三昧海，其人功德不可稱計，譬如諸佛等無有異。

序觀地品第二

「云何名為觀諸佛境界？諸佛如來出現於世，有二種法以自莊嚴。何等為二？一者、先說十二部經，令諸眾生讀誦通利，如是種種名為法施。二者、以妙色身，示閻浮提及十方界，令諸眾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：「若有眾生欲念佛者、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毛孔光明相者。」

佛告父王：「佛涅槃後，若四部眾及諸天、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？自有眾生樂觀如來具足身相；自有眾生樂觀如來諸相好中一一相好者；自有眾生樂觀如來隨順相好；自有眾生樂觀如來逆相好者；自有眾生樂觀如來光明者。自有眾生樂觀如來行者；自有眾生樂觀如來住者；自有眾生樂觀如來坐者；自有眾生樂觀如來臥者。自有眾生樂觀如來乞食者；自有眾生樂觀如來初生者；自有眾生樂觀如來納妃時者；自有眾生樂觀如來出家時者；自有眾生樂觀如來苦行時者；自有眾生樂觀如來降魔時者；自有眾生樂觀如來成佛時者；自有眾生樂觀如來轉法輪時者；自有眾生樂觀如來昇忉利天為母說法時者；自有眾生樂觀如來降伏曠野鬼神者；自有眾生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸龍留影時者；自有眾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，我涅槃後諸眾生等，業行若干、意想若干，所識不同，隨彼眾生心想所見，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。

「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[口*(隹/乃)] 相者。自有眾生樂觀如來髭 鬢 如蝌斗形流出光明者；自有眾生樂觀如來脣上腭際者；自有眾生樂觀如來脣色赤好如頻婆果者；自有眾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；自有眾生樂觀如來口四十齒相者；自有眾生樂觀如來齒白齊密相者；自有眾生樂觀如來齒上印文相者；自有眾生樂觀如來齒畫界者；自有眾生樂觀如來上腭相者，八萬四千畫了了分明；自有眾生樂觀如來下齗如優曇鉢華莖色者；自有眾生樂觀如來咽喉如琉璃筒，狀如累蓮華相者；自有眾生樂觀如來廣長舌相蓮華葉形，上色五畫五彩分明，舌下十脈眾光流出，舌相廣長遍覆其面者；自有眾生樂觀如來咽喉節中有三相者；自有眾生樂觀如來咽膺相如金翅鳥眼者；自有眾生樂觀如來頭相者；自有眾生樂觀如來八萬四千髮相者；自有眾生樂觀如來毛右旋者；自有眾生樂觀如來一一孔一毛旋生者；自有眾生樂觀如來頭皮者；自有眾生樂觀如來肉髻骨者；自有眾生樂觀如來腦者；自有眾生樂觀如來耳普垂睡者；自有眾生樂觀如來耳輪郭相者；自有眾生樂觀如來耳旋生七毛相者；自有眾生樂觀如來缺盆骨滿相，於彼相中旋生光臺者；自有眾生樂觀如來腋下滿相，於其相中懸生五珠，如摩尼珠上跓佛腋者；自有眾生樂觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻者；自有眾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；自有眾生樂觀如來赤銅爪，其爪八色了了分明；自有眾生樂觀如來合曼掌相，張時則見𣫍指不見，如真珠網了了分明，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，眾相具足如和合百千蓮華；自有眾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；自有眾生樂觀如來手背毛上向靡，如紺琉璃，流出五色光入網曼中者；自有眾生樂觀如來手足柔軟如天劫貝；自有眾生樂觀如來手內外握；自有眾生樂觀如來胸德字萬印相，三摩尼光相者；自有眾生樂觀如來臍如毘楞伽寶珠；自有眾生樂觀如來脇肋，大小正等婉轉相著；自有眾生樂觀如來諸骨支節，槃龍相結其間密緻者；自有眾生樂觀如來鈎鏁骨卷舒自在不相妨礙；自有眾生樂觀如來骨色鮮白，頗梨雪山不得為譬，上有紅光間錯成文，凝液如脂；自有眾生樂觀如來伊尼鹿王𨄔相者；自有眾生樂觀如來踝相者；自有眾生樂觀如來足趺平正相者；自有眾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，於其文間眾彩玄黃，不可具名；自有眾生樂觀如來赤銅爪相，於其爪端有五師子口；自有眾生樂觀如來脚指端䗍文相，如毘紐羯磨天所畫之印；自有眾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，眾䗍不異，如是名樂順觀者。自有眾生樂逆觀者，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。自有眾生樂觀如來金色，佛生閻浮提故，作色中上色，如百千日耀紫金山不可得具見；自有眾生樂觀如來巨身丈六者；自有眾生樂觀如來圓光一尋者；自有眾生樂觀如來舉身光明者；自有眾生樂觀如來說法時瑞應相者；自有眾生樂觀如來臍，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，若見薄皮則為紅色，或見厚皮則金剛色，髮際金色，腦頗梨色。有十四脈眾畫具足，亦十四光其光如脈分明了了。於腦脈中旋生諸光上衝頭骨，從頭骨出乃至髮際，有十四色圍遶眾髮，髮下金色亦生眾光，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。

「今為父王說生頂相，若有聞者應當思惟佛勝頂相，其相光明，如三千界大地微塵，不可具說。後世眾生若聞是語，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。雖觀是相不得眾多，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，乳母為我沐頭，時大愛道來至我所：『悉達生時多諸奇特。人若問我：「汝子之髮為長幾許？」我云何答？今當量髮知其尺度。』即勅我申髮，母以尺量。長一丈二尺五寸，放已右旋還成䗍文。

「欲納妃時復更[汱-大+木]頭，母復勅言：『前者量髮，正長一丈二尺五寸，今當更量。』即申量之，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。於佛髮中大眾皆見若干色光，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。現是相已斂髮卷光，右旋婉轉，還住佛頂即成䗍文，是名如來真實髮相。

「若有比丘及比丘尼、諸優婆塞、優婆夷等，欲觀佛髮當作是觀，不得他觀。若他觀者名為邪觀、名為狂亂、名為失心、名為邪見、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，有化菩薩以為眷屬，諸天八部一切色象亦於中現，色如日輪不可具見，是名觀佛髮際。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」佛告父王：「此名如來髮際實觀。

「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。仙人披㲲，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，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。相師即言：『地天太子！其餘眾相同金輪王，唯此白毛流出眾光非我所明，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，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。

「爾時相師名牢度跋多，見此事已，五體投地禮於太子：『太子眾相不可具見，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，詣迦毘羅城，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，如頗梨憧，節節相當，於眾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：「佛涅槃後四部之眾，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，父王及母遣諸婇女，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，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：『汝往後厩被揵陟來。』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。車匿見已心眼即開，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，疾至後厩被馬金鞍牽至殿前，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。若佛滅後諸四部眾，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。一一天子，各見白毫中有如此相。是時吉安天子而讚歎言：『善哉勝士！修大慈悲，慈悲力故得大人相，於其相中無量變現，能滿諸天一切善願，不生諍訟起菩提心。』

「釋梵諸天見於菩薩坐此樹下，各獻甘露持用供養。菩薩是時，為欲降伏彼六師故不受彼供，天令左右自生麻米，菩薩不食，諸天皆曰：『此善男子！不食多日，氣力惙然餘命無幾，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，見白毛中下生五筒，從面門入，流注甘露滴滴不絕，從舌根上流入于身，表裏清徹如琉璃山，百千萬億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，若四部眾，欲觀如來苦行時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛說觀佛三昧海經卷第一

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，骨節相跓失蟠龍文。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眾：『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，萬神侍御光徹眾天，其人慈悲普覆一切，今為群生坐於道樹，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，頭面著地為魔作禮，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，左脚踏狗，右脚踏狼，奔走而至；諸羅剎王背黑如漆，胸白如月，眼如盛火，頭髮蓬亂如縛刺束，狗牙上出，狀如銏 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，巖崿 ，四面劍林亦十八行，東方復有十八小地獄，以為圍遶；南方十八鬲 以為圍遶；西方十八鬲以為圍遶；北方十八鬲以為圍遶。地下自然有熾猛火，燒然鐵城鐵網俱熾，一切熱焰周迴還旋，下過十八鬲。若有眾生犯五逆者，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，從下鬲起至第二鬲，第二鬲起至第三鬲，乃至於上走趣東門。羅剎獄卒以熱鐵叉逆刺其眼，精如融銅流出于地，即時躄倒遍滿十八鬲中，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。其餘眾獄形狀大小受報輕重，形類好醜一切雜報，慈三昧中當復廣說。

「時諸獄卒，城東八千，三方亦爾。一一獄卒頭髮如山，生刀輪劍戟，耳如驢耳有百千種，一一耳中烟焰俱起，脣口牙齒過於羅剎百千萬倍，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[口*(隹/乃)] 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。魔王譸 張奮武振吼，勅諸兵眾：『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眾水，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，即時心開。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，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，長跪叉手為父作禮，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。』即自莊飾著雜寶冠，容媚挺特過踰魔后百千萬倍。眄目作姿現諸妖冶，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憙樂。一一玉女從五百女以為侍御，繒蓋幢幡如雲而下，身毛孔中香烟芬馥有百千色，玄黃昱 爍 甚適人目，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。』即以寶器獻天百味。

「太子寂然身心不動，以白毫擬，令天三女自見身內膿囊涕唾、九孔筋脈一切根本，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(ɡé)，如是中間復生四蟲，如四蛇合，上下同時唼 食諸藏，滓盡汁出，入眼為淚，入鼻為涕，聚口成唾，放口涎流。薄皮厚皮，筋髓諸脈悉生諸蟲，細於秋毫數甚眾多不可具說。

「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，一日至于七日，身體青膖瘀黑相，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，極為可惡不可瞻視，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，為烏鳥所食，蟲狼所噉，為蠅所蛆，其肉欲盡或半身在，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、燒燋可惡相：或見死人，為家火所燒，野火所焚，燋縮在地，極為可惡不可瞻視，我所愛身亦當復爾，故曰燒燋可惡相。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，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，膿中生蟲正似蚘蟲。諸女見此愕然驚嘷，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，唼食女身。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，團欒相持而有眾口，口生五毒唼食女根。諸女人等先世之時，邪婬行故，獲臭惡身以為莊嚴。

「諸女見已心極酸苦如箭入心，却行之時匍匐而去，如羸駝步，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，奮劍竪色即欲直前，魔子諫曰：『父王無辜自招瘡疣，菩薩行淨難動如地，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，猛火滅已即得清涼，自然飽滿身心踊悅，發菩提心，因是心故捨餓鬼苦。是諸鬼等自見其身，如似白玉，似瑠璃山、似頗梨山、似黃金山、似馬瑙山、身諸毛孔似真珠貫，眼目明淨似明月珠，身諸烟焰如雜寶雲，所執刀杖似七寶臺，七寶臺內重鋪綩綖安置丹枕，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，化出一切十方眾生所希見事。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，亦似燋木。但瞻菩薩白毫相光，心意悅樂無以為譬，怒恚波旬：『前所為事，規欲壞他自失軍眾。』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。

「佛滅度後諸四部眾，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，端潔正直矗然東向，長一丈五尺，有十楞現。彌迦女人同類五女，無數萬億天、龍、鬼神，彌勒賢劫諸菩薩等、跋陀婆羅等，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，互相掁觸，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，三種金剛共相掁觸，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。

「佛坐此坐，消除三障成菩提道，佛心境界說不可盡，若廣說者，一切眾生至十地菩薩，亦不能知亦非所解。是故於此白毫相中，隱而不說。

「如是白毛光明力故，令菩提樹，金剛為莖，根亦金剛，楷七寶成，楷上生光，各各有七圍遶佛身，化成寶縵，樹葉金色，華百寶色，華上有光百千寶色，諸天寶光不得為譬，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。其池四岸眾寶合成，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，眾寶嚴飾。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。彼眾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。是諸大眾，波旬眷屬八萬億眾，諸鬼神、天、龍、夜叉等，各見白毫端直丈五，十方光見，映蔽眾目如萬億日，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，流出眾光上至佛額，顯發額廣平正之相，額上諸毛毛皆上靡，其毛根下梵摩尼色，適眾生心，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，圍遶䗍文數百千匝，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，眾色異現。於其色間無量化佛，一佛七菩薩諸天以為侍者，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，白毫光明眾相具足，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得？汝當答言：『佛白毫相從無量劫捨心不慳，不見前相不憶財物，心無封著而行布施，以身心法攝身威儀，護持禁戒如愛雙目，然其心內豁然虛寂，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，無疲惓意如救頭然。如身毛孔生那利瘡，求覓良醫晝夜精進，心無染污如琉璃珠表裏俱淨，攝身斂意，閉目叉手端坐正受，其心如海湛然不動，如金剛山不可沮壞。雖作是意不隨禪生，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，如是眾多名波羅蜜。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，去憒閙相，樂少語法，不務多事，晝夜六時，能於一時，於一時中分為少分，少分之中能須臾間，念佛白毫令心了了，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，如是眾人若欲懺悔，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悋惜？』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，為於來世諸惡眾生，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。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何名觀額廣平正額廣平正相？二輪光明，光明輪郭，千輻轂輞，成摩尼珠，形如毘紐羯磨天畫。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為侍者，恭敬圍遶右旋而轉。如是額廣平正三相：髮際相、頭諸毛孔相、腦中相。腦中亦有十四光，現諸脈中，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，有二菩薩以為侍者，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，其色艶紫，毛端紺青，琉璃妙光色無與比，眉光兩靡散入諸髮，既入髮已上至髮杪，其光䗍起，蜂翠孔雀色無以類。猶如聚墨比琉璃光，亦復下垂從枕骨出，右旋宛轉遶光四匝，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，上向艶出入眉骨中，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，赤色化佛身車𤦲色。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，如頗梨色入前眾相，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；青者勝青蓮華及紺琉璃百億萬倍。上下俱眴如牛王眼，眼雙眥頭旋出二光，如青蓮華極為微細，遶髮一匝從枕骨出，映飾諸華令華開敷，光明益顯，如是勝相無量功德，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：「是故智者為除盲冥，當觀佛眼。佛有五眼，此觀法中先說肉眼。明淨光現觀眼心利，傍生境界不可具說，諦觀佛眼於少時間及觀像眼，未來世中經五生處，眼常明淨眼根無病，除却七劫生死之罪。」佛告阿難勅諸四眾：「勤觀佛眼慎勿休廢，觀佛眼者必獲無量微妙功德。髮際額廣及髮䗍文，眼眶眼眉，眼睫眼畫，如是等眾相光明，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，至心合掌䠒跪諦觀，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：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

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

佛告父王：「云何觀佛耳？佛耳普垂埵旋生七毛輪郭眾相，及生王宮初穿耳時，令兩耳孔內外生華，此蓮華中及耳七毛，流出諸光有五百支，支五百色，色出五百化佛，佛五菩薩，有五比丘以為侍者，遶光右旋其數五匝，上下正等映照佛耳，佛耳可愛，如寶蓮華懸處日光。佛在世時，一切大眾咸見是相，是名佛耳色相光明。」

佛告父王：「若四部眾遠離憒閙，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為眷屬，聞法憶持譬如貫珠。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來方頰車相？如來頰上六畫中，左右正等有妙光色，輝艶倍常，閻浮檀金光色遍照，令佛面相如淨金色，譬如和合百千日月，是名如來方頰車相。

「佛滅度後佛諸弟子，繫念思惟作是觀者，除滅百劫生死之罪，面見諸佛了了無疑。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來師子欠相？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為侍者，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，若異觀者名為邪觀。

「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[口*(隹/乃)] ，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，從枕骨出變成眾華，華上皆有天諸樂神手執樂器，遍入一切諸化佛間，以為導從，遶光十匝。下者直至入佛髭 中，圍遶髭毛，令髭毛根有華開敷，如稊 米粒，流入脣腭至諸齒間映飾咽喉，下至佛胸成光明雲，表裏清淨無諸塵翳 ，如琉璃器成金光焰，是名如來真淨鼻相。

「佛滅度後佛諸弟子如是觀者，除滅千劫極重惡業，未來生處聞上妙香，心意了了不著於香，常以戒香為身瓔珞。如是觀者名為正觀，若異觀者是名邪觀。

「云何觀如來髭？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，珠下白華莖莖相跓，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。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來脣色赤好如頻婆果相？於上下脣及與齗 腭 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。如是眾色，佛在世時，暎耀人目，佛滅度後，當以心眼觀見此色。

「佛諸弟子作此觀者，除二千劫生死之罪，後身生處脣口微妙齒不踈缺，得色中上色，雖得是色心不貪著，常見諸佛、聲聞、緣覺，為之說法令心不疑。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來廣長舌相？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，流注甘露渧舌根上，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，舌下亦有眾雜色脈。如此上味，流入脈中，其味力故變成眾光，有十四色。

「二光上照無量世界，一一光間有一光臺，其色眾妙不可具名；一一光臺龕室無數；一一龕中，無量化佛結加趺坐，聲聞菩薩一切大眾，皆悉圍繞。過於上方無量世界，化為一佛，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，復更蓊蔚至三界頂，枝條扶踈其葉有色，色九十八，一一樹葉遍覆三界，其諸葉間復有龍、象、虎、狼、師子、毒蟲、惡獸、猫狸、鼷鼠，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為侍者，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；黃金華上生馬腦華；馬腦華上生車𤦲華；車𤦲華上生玫瑰華；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，菩薩大眾以為圍遶，時諸大眾身毛孔中亦出此華；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，覆諸化佛及與大眾，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，如是眾多數不可說。

「一光照西方，令西方地作頗梨色，頗梨地上有金剛雲；金剛雲中有白寶雲；白寶雲中有赤真珠雲；赤真珠雲中有白真珠雲；白真珠雲中有紫真珠雲；紫真珠雲中有綠真珠雲；綠真珠雲中有紅真珠雲；紅真珠雲中有閻浮檀金沙雲；金沙雲中有金剛摩尼微塵雲；金剛摩尼微塵雲中有一切寶色微塵雲。如是一一雲中，有五十六億色，微妙鮮好過於眼界，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，令北方地作車𤦲色，車𤦲地上有金剛塔，一一佛塔百千妙塔以為圍遶，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，勝海此岸栴檀之香百千萬倍。是香變為微妙光明，諸光明中有諸化佛，身色微妙，寶中上者，一切眾寶從舌相出。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；一一化佛無量大眾皆琉璃色以為圍遶；一一化佛出舌相光明化成寶山。如是寶山，復過東南方無量世界。

「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；此一一光化為無量千億寶樹；一一樹下有六泉水，其水從樹根入從樹條出，流出之時有六寶色；一一水中生一蓮華，其華鮮白。華上復有一白化佛，其身極白過踰一切，白色之上有五百色，微妙光明圍遶佛身，一一光明化無數佛；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，於虎魄地上生真珠山，真珠山上有珊瑚樹、白玉葉、摩尼華、黃金果、金精鬚，樹下自然有大師子，其身七寶。師子眼中放大光明，照虎魄地，令虎魄地生一大蓮華，其華周圓無量無邊，一一華上有光明雲，其雲紫色，雲上有網綠真珠色，真珠網間生金蓮華，金蓮華上有一化佛，身紫金色，青黃赤白五色光明，以為圍遶。一一光中無數化佛；一一化佛無量大眾，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，化為無量百千寶帳；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，火上生一金須彌山、星宿日月七寶莊嚴、諸龍夜叉及大海水。如是眾多須彌山，左右一切諸有皆悉出現。如是眾山其數無量，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。與諸大眾往彼天上，諸天見已發菩提心，乃至無色界一切諸天皆見是相，了了分明心不謬亂，令無色天不謗涅槃起菩提想。

「一光下照諸阿修羅、諸夜叉等、諸乾闥婆、諸迦樓羅、諸緊那羅、諸摩睺羅伽、諸龍、諸羅剎、諸富單那、諸金毘羅、諸噉人精氣鬼、諸鳩槃茶、諸吉遮、諸曠野鬼、諸餓鬼、諸食吐鬼、諸食涕唾鬼、諸食膿血鬼、諸食屎尿鬼、諸山神、諸樹神、諸水神。如是等若干百千諸鬼神等，其身暫時作天身色柔軟悅樂，譬如比丘入第三禪，是諸鬼等各隨業行，自發三種菩提之心。諸餓鬼等，舌相光現時，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。若有眾生聞此說者，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：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來頸相、缺瓫骨滿相、臆德字相、萬字印相？是眾字間出生圓光，頸𦟛圓相如琉璃筒，懸好金幢；咽喉上有點相分明，猶如伊字。一一點中流出二光，其一一光遶前圓光，足滿七匝眾畫分明；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為侍者；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，缺瓫滿相、腋下珠相。是諸相中，一一勝相，有五百色雜色光明，共相暎發各不相妨；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為侍者，五百比丘手執白拂侍立左右。諸化佛光、化菩薩光、化比丘光，於眾光中皆悉顯現，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，為閻浮提人說孝養事。此影化人，見眾人時，皆自說言：『我是汝父，我是汝母，無量世中，汝字某甲，我名某甲。』如是眾多無量大眾，皆是眾生所尊敬事，於佛圓光了了如畫如鏡見面，如是眾相名為圓光。圍遶佛頸，上亦一尋下亦一尋，左亦一尋右亦一尋，足滿八尺，於圓光中流出化佛。一切眾生所希見事，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，不得為比，一一樹下有寶蓮華，華上化佛真黃金色，如琉璃蓋以覆佛上，顯發金顏分齊分明，如是化像其數無量。

「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，人遠望之同為金色。佛坐樹下此光赫奕，如眾金華散祇樹間。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。』如是眾人各各異見，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䗍文，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，一切妙相皆悉暎現，滿足面相光明可愛，人天淨國報得妙華，不得為譬。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，分為四支，隨身上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，如白玉筒盛眾色水從兩肩後自然踊出，如金摩尼焰焰相跓，諸摩尼光有妙蓮華，一一蓮華上有七化佛，如畫如印，隨佛身轉不相障礙，鹿王𨄔，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，住佛肘後艶至頂光，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為侍者；一一菩薩其頂上生摩尼珠光，此相現時，佛身毛孔一一孔中，旋生八萬四千微細諸小光明，嚴飾身光極令可愛，如是種種雜色，名為常光，名適意光，亦名隨諸眾生所樂見光，亦名施眾生眼光。此光一尋其相眾多，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：「吾今為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、項光。」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。」

釋子眾中五百釋子，見佛色身猶如炭人；比丘眾中有一千人，見佛色身如赤土人；優婆塞眾中有十六人，見佛色身如黑象脚；優婆夷眾中二十四人，見佛身色猶如聚墨。如是四眾各各異見。比丘尼眾中有比丘尼，見佛色身如白銀色；優婆夷眾中有優婆夷，見佛色身如藍染青色，如是四眾觀佛色身所見不同。

時諸四眾聞佛是語，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，眾人皆見純黃金色，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，為我解說。」說是語已，自拔頭髮，號哭如前婉轉自撲。

爾時慈父出梵音聲，安慰諸釋及諸四眾：「善男子等！如來佛日出現世間，正為除滅汝等罪咎，汝等還起，佛自知時當為汝說。」爾時大眾從地起已，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，及勅大眾：「諸兄弟等，勿復號哭，過去有佛，名毘婆尸如來、應供、正遍知，出現於世教化眾生。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，常為諸子說觀佛心，亦說甚深十二因緣。諸子聞已疑惑不信，言：『父老耄，為諸沙門之所誑惑，我諸書籍都無是義，父今何處求覓得此？』時父長者愍諸子故，隱匿佛法不為宣說。是時諸子同遇重病，父觀諸子命不支久，到諸子所，一一兒前泣淚合掌，語言：『汝等邪見不信正法，今無常刀割切汝身，汝心煩悶為何所怙？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，獄卒羅剎以熱鐵叉刺壞其眼。受是苦時憶父長者所教誨事，以念佛故從地獄出，還生人中貧窮下賤，尸棄佛出亦得值遇，但聞佛名不覩佛形；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，為佛作禮；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，今佛現世沙門大眾一切雲集，汝當向諸大德眾僧發露悔過，隨順佛語懺悔諸罪，佛法眾中，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？」

即往佛所白言：「世尊！我欲出家。」佛告釋子：「善來比丘！」鬚髮自落即成沙門，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，但為父故稱南無佛，生生常得聞諸佛名，乃至今世遭值我出，見佛色身及見眾僧，聞佛所說懺悔眾罪，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，既出家已，於師和上起不淨心；然其和上得羅漢道，知弟子心，告言：『法子！汝於和上及眾僧所莫起疑意，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，漸漸自制不為其說。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？』諸人聞是心驚毛竪，白言：『和上！為我說法。』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。既稱佛已尋即命終，乘善心故得生天上，上生忉利封受自然，畢天之壽下生世間，坐前世罪（虛食信施），墮餓鬼中，烊銅灌咽，壽命長遠八萬四千歲。餓鬼罪畢生畜生中，畜生罪畢還生人中，貧窮下賤以為莊嚴。既生人中聞諸佛名，因於前世出家力故信心內發，如前宿識稱南無佛，以稱佛名因緣功德，八千世中常值佛世，而眼不覩諸佛色身，況復聞法？乃至今日遭值我世，見我身體狀如赤土。」

佛告諸比丘：「汝等先世，於不疑處橫生疑見，於可信處橫生不信。以是罪故，不見諸佛、不聞正法，如我今者現生王宮，我色真正色中最上，汝見赤土。」

時諸比丘聞佛此語，各自悔責，偏袒右肩合掌向佛，而作是言：「我於前世無量劫時，邪見疑師、虛受信施，此因緣故墮地獄中，今雖得出，於無量世不見諸佛但聞其名，今見世尊身赤土色正長五尺。」

是時世尊披僧祇支示胸德字，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。既歡喜已，猶如風吹重雲四散，顯發金顏三十二相炳然覩見。既見佛已，心大歡喜發菩提心。

佛告父王：「此千比丘慇懃求法心無懈息，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、妙寶樓閣以為莊嚴，其土眾生，皆是慚愧懺悔之徒，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，為佛作禮白言：「世尊！如來今者自說身色，除諸眾生無量重罪，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，應時即成阿羅漢道，三明六通具八解脫。

諸比丘尼自識宿命，曾於前世無量劫時，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。」各脫銀鐶散比丘上：「比丘精進德行純備，後必成佛，願我見之時，如所散鐶。」

「汝等貪著銀寶色故，生生常在白銀山中，受銀山神寶女之身；以禮沙門奉獻銀鐶，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！」

優婆塞眾中見佛世尊如黑象脚者，即從坐起偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：「我生此國，我國王子出家成佛，阿私陀仙見三十二相，即為我說：『地天太子成佛無疑。』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，舉手椎胸號泣躄地。

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，佛當為汝除斷疑悔，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。有諸沙門為利養故，為汝邪說不順佛教，法說非法、非法說法，汝等諸人皆信用之。是人以此諸惡教故，命終之後墮阿鼻地獄，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。

時佛即放眉間大人相光，照諸人心心意開解，同時即得須陀洹道。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。

優婆夷眾中見佛色身猶如聚墨者，即從坐起合掌向佛，雨淚號哭悲不能言，舉手拍頭，氣絕躄地。是時世尊見是事已，以梵音聲安慰諸女，告言：「諸女！何故愁憂乃至如是？」

是時諸女聞佛語聲，諸情根開，即起合掌，白世尊言：「佛日出世普照一切，眾人皆見如月盛滿，唯我不見。佛說法時諸人皆聞八種音聲，我獨不聞如生聾人。尊者舍利弗為我授戒，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，諸女但見眾妙蓮華從輪相出，華上化佛猶如墨人。復更合掌向佛作禮，白言：「世尊！為佛弟子已經多時，惟有今日見妙蓮華，見諸化佛猶如墨塗。宿有何罪，眼闇乃爾？」

佛告諸女：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者為汝分別。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，至婬女家。時諸婬女取比丘鉢，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；坐前惡罵婬欲因緣，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，即於臍中出大蓮華，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、目健連等，於佛光臺神通自在作十八變。諸女見已心生歡喜，應時即以智慧火燒二十億洞然之結，得須陀洹道。諸優婆夷既得道已，見佛色身端嚴微妙，惟不見佛白毫相光。

佛告父王：「戲弄惡口，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！欲令大眾見佛色身了了分明，佛即化精舍如白玉山，高妙大小猶如須彌，百千龕窟，於眾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，佛千弟子以為侍者。

佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子，若能割捐諸事，捐棄諸惡，繫念思惟佛常光者，佛不現在亦名見佛。以見佛故，一切諸惡皆得消除，隨其所願於未來世當成三種菩提之道。」

佛告阿難：「如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」

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，為未來世諸凡夫人，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：「眾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。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告父王：「云何名為觀於如來眉間光明？如來今者，為此後世諸眾生故，當少現於白毫相光。」

作是語時，時佛眉間即放白毫大人相光，其光分為八萬四千支，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，聲聞菩薩百千大眾以為眷屬。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，遶諸化佛滿七匝已，還入釋迦牟尼眉間。此光入時，佛身毛孔一毛孔中有一化像，一一化像身毛孔中，化成八萬四千妙像，皆是三千大千世界，一切眾生所希見事，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，父王所將眾中有八千人，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，說少分者為凡夫人。佛滅度後，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。此光除罪如向所說，惟見光者，心得了了見百億佛，見白毛者是心想見。

「云何觀如來額廣平正相、如來面上三輪相、髮際相？如是眾相，一一相中皆出金光，其金色光化成金床；一一床上有千菩薩，拘樓孫馱為始下逮樓至，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，眾寶蓋下有諸寶幡，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。』作是語已即滅不現，額上諸光復更明顯，其光流出有百千億，一一光明照寶床上諸菩薩面，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，諸佛菩薩以為眷屬。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來鼻出光明？鼻出光明分為四支，上入佛眼、佛眉、佛睫。出大光明，其光靉靆如龍象形，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，百寶色光以為其雲，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，即於現世重障得除，於當來世常得觀佛不離佛日，雖處母胎常入三昧。在母胎時見十方佛，皆放眼光來照其身，胎㲉中時常受妙法，況出於外！如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「鼻出二光，其光遍照十方世界，其一一光化成大水，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，其華臺上踊出眾水，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，既化生已身光具足不離諸佛。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來面門光明？其光白色猶如寶山內外俱淨，於寶山內無量化佛真金精色。時諸化佛面門出光，其光五色遍照十方入諸佛面門。此相現時，行者行住坐臥，恒聞如來說四念處（身、受、心、法），并說境界令行者聞。聞已憶持閉目思惟，此光力故即得四念處法。時十方佛及釋迦文，於三昧中各申右手摩行者頂，而作是言：『善哉善哉，善男子！汝能真實行念佛定。』如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來耳？耳出五光其光千色，色千化佛，佛放千光，如是光明遍照十方無量世界化成一華，其華甚大量不可知，除佛心力無能知者。是蓮華中，百千萬億無量佛剎皆於中現，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，佛耳中毛如帝釋樹眾所喜見。」

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眾妙法不壞耳根。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來頸相？頸相出二光，其光萬色，遍照十方一切世界。有諸眾生善根熟者遇斯光明，悟十二緣成辟支佛，此光照諸辟支佛頸。此相現時，行者遍見十方一切諸辟支佛，擲鉢虛空作十八變，諸辟支佛一一足下皆有文字，其字演說十二因緣（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，值遇一生補處菩薩為說妙法，既聞法已身心歡喜，學諸菩薩觀緣起法。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來缺瓫骨滿相？滿相光明遍照十方，作虎魄色，若有眾生遇此光者，自然興發聲聞道意。是諸聲聞見此光明分為十支，一支千色，十千光明，光有化佛，一一化佛有四比丘以為侍者；一一比丘皆說苦、空、無常、無我。分別四諦，說八人義、說四果相、說三三昧，令彼眾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為侍者；一一比丘入四大定，四大定中遍現一切結使相貌，八萬戶虫宛轉而出，小虫種類亦皆隨從。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。諸虫鳴吼如師子聲，此聲出時行者心怖迷悶躄地，出定見身，如野火行傍樹為燋；此相現時，復當起心作一藥想，先作身想，身想既成，開頂令空作梵王想、作帝釋想、作諸天手持寶瓶想、持藥灌想。藥入頂時，遍入四體及諸脈中，見脈及身如瑠璃筒，但見諸虫如萎死華。

「爾時諸脈更相流注，惟有眾水，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，但見諸虫頭萎摧茹手折足戾，惟心生火分為十支，火入眾水不相消滅，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，東西南北火亦隨走。

「爾時心端自然生一黑毛，於其毛端出大黑風，其風四色隨心根起，如旋嵐風，狀如烟焰，其風遍吹一切諸水，其水波動沫聚成𧂐 ，火亦入中，得火力故沫堅如氷。復有風來，吹諸塵穢九十八種惡不淨物持置氷上，氷力弱故，隨不淨敗著處即解。此氷解時八人執刀，斫氷段取各持而去，塵土坌污心悶而臥，風火水等合聚一處，火力大故燒壞眾物，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，從樹稭生下入樹根，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。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「若有比丘入此定時，身如芭蕉無有堅實。出定之時，身體支節悉皆疼痺 ，若不服藥發狂而死，應當隨時眾藥消息。作是觀者除無數劫生死之罪，如大水流不久當得阿羅漢道。」

佛告阿難：「汝持佛語真實莫忘，為諸比丘當廣宣說。」說是語時，五百比丘得四大定，同時皆得四沙門果。

「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，化為無量百千萬億無數眾華，一一華上有無量佛，是諸化佛各有千光，光一化佛，其光五色。若有眾生遇此光明，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、癃跛疥癩皆得除愈，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。如是眾光演說六波羅蜜，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，除却十二万億劫生死之罪，若不能見胸相分明者入塔觀之。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻相？手十指合鞔掌千輻理，各各皆放百千光明，一一光明分為千支純作紅色。如是眾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；狂象見者為師子王；師子見之為金翅鳥；諸龍見之為金翅鳥王。是諸畜生各見所尊，心生恐怖合掌恭敬，以恭敬故命終生天。眾人見者如梵天王，或如日月星辰，見已歡喜，命終生兜率天。行者見之心眼即開，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！如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「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，一切大眾見佛心相，如來心者如紅蓮華，金華映蔽，妙紫金光以為間錯，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，其光靆然如須彌山，眾山中間有無量寶山，如須彌山。此眾華上皆有化佛，嚴顯可觀如須彌山。其光千種有十千色，分為十億支，億億支照下方；億億支照上方；億億支照東方；億億支照南方；億億支照西方；億億支照北方；億億支照東南方；億億支照西南方；億億支照西北方；億億支照東北方。如是十方各有諸華，華極小者猶如百億須彌山大，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！如是眾光合成光臺，其眾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。如是眾界數如三千大千世界無量微塵，是世界中皆有琉璃頗梨億寶以為佛窟；是眾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，即入微妙首楞嚴門，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眾供具，蓋極小者覆閻浮提，如是眾多雜寶供具不可悉說，此諸供具從首楞嚴海生。」

佛告阿難：「若善男子善女人作是思惟時，如是憶想者、夢見此事者，生生之處恒常值遇普賢、文殊！是法王子，為眾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》以為瓔珞，覺已憶持無所忘失。此人現世功德天女以為給使，除却十萬億劫生死之罪。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「億億光照下方，令下方地如閻浮提水色，於眾水中有恒沙寶樓，眾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，燒此眾水化成琉璃。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，一一天女百千天女以為眷屬，是諸天女皆讚慈心三昧海。從下方出直至上方迦毘羅城，其聲如雷讚說慈心。說是語時，諸龍毛端出諸寶雲，一一雲中有恒沙佛剎；一一剎中塵數化佛；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，是眾窟中純諸白佛，白妙菩薩及聲聞眾以為侍者，金精寶光在佛左右，猶如斷山眾寶映錯。有妙寶蓋如須彌山無量寶成，一一寶間百億光明，迴旋宛轉。於眾光中有百億師子座；一一師子座上有百億那由他菩薩大眾結加趺坐。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，讚說不殺慈為根本、慈是妙藥除生死患、慈為淨目導諸天人，是諸化佛讚歎慈已，各作變化為琉璃山。於其山內百億菩薩，一一菩薩有萬梵王以為侍者，到行者前於寶山內，異口同音皆說是法，告言：『善男子！汝於念佛海應修慈心，諸佛菩薩以慈心故得佛大慈，汝今應當修不殺戒行大慈悲。』爾時亦有天龍八部一切眾生，遇此光者、聞是語者，命終之後必生梵世。」

佛告阿難：「汝持此語慎勿忘失，告諸比丘令行是事。佛滅度後佛諸弟子，若聞是語思是法者、有正念者、有正受者、三昧不動者、心不懈退者、發大乘者，當知是人恒於夢中見此光明，亦聞化佛說慈心法，覺已憶持深解義趣，思其義故即得慈定。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，思是法者、持是法者，當知是人其心清淨如諸佛心，除却億劫生死之罪，常生梵世值遇諸佛請轉法輪，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，於眾山上有白寶雲，其白寶雲狀如寶臺，眾寶羅網寶鈴萬億，眾鈴網間有一億白光，是諸白光化成金臺，一金臺上有四化佛，一一化佛四億菩薩以為侍者，佛與菩薩皆說慈法讚歎不殺，凡千億偈。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，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。於眾雲間有諸化佛，白真珠色，毘琉璃光，上妙金華以為佛座。於金華上百億菩薩，皆黃金色，百億寶光映蔽白雲，一一光中五百化佛，是諸化佛異口同音亦讚不殺及大慈悲。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，聞是法者、思是法者、觀是法者，此人恒於夢中見釋迦文放臍光明，持以照之此光明相如向所說，其人生處不處胞胎恒生淨國，若生天上自然化生。

「億億光照西方乃至西方無量世界，其光雜色如月如星，眾星月間有七寶珠，一珠出水、一珠出火、一珠生樹，其樹七寶金剛為果、一珠生華，於月光中有梵宮殿，梵王眷屬及梵眾寶皆悉具足，其星光中，有摩醯首羅宮及其眷屬，一一天宮百萬億梵王；一一梵王，無量無數諸天大眾以為眷屬，摩醯首羅等數不可知。是諸寶珠出琉璃光，琉璃光內有真金像，其真金像坐白寶座，項佩赤真珠光，赤真珠光中有綠真珠化佛，是諸化佛及諸天眾，異口同音讚說不殺，勸進行者行大慈悲。」

佛告阿難：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，有憶想者、有思惟者、如此觀者，常於夢中夢見諸佛為說慈法，除却七億劫生死之罪。

「億億光照北方，乃至北方無量世界，令北方地皆珊瑚色，虎魄、玫瑰、真珠、馬瑙、頗梨等寶以為間錯，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，琉璃為竿，雜寶綵華以為莊嚴，一一華上有百億化佛；一一佛面如閻浮檀金色、髮紺琉璃色、身百億寶色、臂紅真珠色、爪真金色、手中相白蓮華色、鹿王𨄔優曇華色、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，眾寶師子奮迅若驚，師子眾毛，一一毛端有百億佛剎；一一佛剎，無量百億眾寶蓮華以為莊嚴，其蓮華上亦有百千大菩薩眾。是諸菩薩亦出臍相如上菩薩。如是菩薩眾色光明合成一山，其山高顯如真金臺，其臺四角有四梵幢，幢端皆有四億佛剎；一一剎中有百千塔，塔極小者，從閻浮提至於梵世，無數眾妙一切寶像以為莊嚴。是諸寶塔及化菩薩，皆共讚歎喜捨二法。若有眾生遇斯光者，得大智慧如舍利弗，總持不失猶如阿難。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，欲見是相者，當發慈心修不殺戒，普為十方一切眾生，行是行者雖不坐禪，恒於夢中得見眾色如向所說。」

佛告阿難：「持是語者即持佛心，作是觀者能觀佛心，諸佛如來以大慈悲而以為心，戒、定、慧、解脫、解脫知見而以為身，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。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，思是法者、持是法者、觀是法者，此人現世惡業罪障皆悉清淨。

「億億光照東南方，乃至東南方無量世界，化成金輪，一一金輪七寶隨從；一一金輪百億轉輪聖王；一一轉輪聖王，千子四兵皆悉具足，其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：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，憶想是者、思惟是者、觀是法者，除却二十萬億劫生死之罪，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為眷屬，是眾化佛及化菩薩，亦皆讚歎說十善法。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，憶想是者、思惟是者、觀是法者，除十二億劫生死之罪，若欲往生他方淨剎隨意無礙。

「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、諸馬毛鬣皆真金色。如是車上有七寶軒，軒上皆悉有蓋，其蓋十層，於軒蓋中有千光明，寶鬘垂下，光明隨流迴入車中化成化佛。佛身高顯萬億由旬，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。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

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

「億億光照東北方，乃至東北方無量世界，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剎土；一一佛剎有微塵數化佛；一一化佛，微塵數菩薩以為眷屬。如是菩薩臍相光明，猶如金柱。其金柱端，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，無量金色眾寶間錯，入佛足下；入足下已，足下千輻輪相中出大光明，其光如華，華華相次遶佛億匝。從赤銅爪足趺毛孔乃至頂髻，佛身諸毛如蓮華敷，一毛孔中有八萬四千蓮華，一蓮華上八萬四千化佛；一一化佛八萬四千諸大菩薩以為眷屬；一一菩薩眉間眾光，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，爾時父王即從坐起，正衣服為佛作禮，遶佛七匝，䠒跪合掌白佛言：「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、佛心所念為是何物、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，其光合聚為十千段；一一光上有百億化佛，結加趺坐，入普現色身三昧，十方諸佛微妙色身，入此三昧海中。

當佛入此三昧時，迦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，其光遍照五道眾生，此光出時受苦眾生皆悉出現。

所謂苦者：阿鼻地獄、十八小地獄、十八寒地獄、十八黑闇地獄、十八小熱地獄、十八刀輪地獄、十八劍輪地獄、十八火車地獄、十八沸屎地獄、十八鑊 湯地獄、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。如是等眾多地獄。

佛告阿難：「云何名阿鼻地獄？阿言無，鼻言遮；阿言無，鼻言救；阿言無間，鼻言無動；阿言極熱，鼻言極惱；阿言不閑，鼻言不住，不閑不住名阿鼻地獄；阿言大火，鼻言猛熱，猛火入心名阿鼻地獄。」

佛告阿難：「阿鼻地獄縱廣正等八千由旬，七重鐵城七層鐵網，下十八鬲 ，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，齒如刀山舌如鐵刺，一切身毛皆出猛火，其烟臭惡，世間臭物無以可譬。有十八獄卒，頭羅剎頭，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為一億火，刀鋒、刃、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燋山下，大海水滴如車軸許，成大鐵尖滿阿鼻城。」

佛告阿難：「若有眾生殺父害母，罵辱六親，作是罪者命終之時，銅狗張口化十八車，狀如金車，寶蓋在上，一切火焰化為玉女，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，銅狗大吼囓骨唼髓，獄卒羅剎捉大鐵叉，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，受此苦惱為樂不耶！』作是語已即滅不現。

「爾時獄卒復驅罪人，從於下鬲 乃至上鬲 ，經歷八萬四千鬲中，𢫫 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，大熱火焰化為蓮華在彼樹下，罪人見已：『我所願者今已得果。』作是語時，疾於暴雨坐蓮華上，坐已須臾，鐵嘴諸虫從火華起，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，從下鬲起，火焰猛熾至於上鬲，至上鬲已身滿其中，熱惱急故張眼吐舌。此人罪故，萬億融銅百千刀輪，從空中下頭入足出，一切苦事，過於上說，百千萬倍。具五逆者，其人受罪足滿五劫。

「復有眾生犯四重禁，虛食信施，誹謗邪見不識因果，斷學般若毀十方佛，偷僧祇物婬泆無道，逼略淨戒諸比丘尼，姊妹親戚不知慚愧，毀辱所親造眾惡事。此人罪報臨命終時，風刀解身，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。

「爾時罪人即作是語：『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，獄卒羅剎以大鐵叉，擎阿鼻獄及諸刀林，化作寶樹及清涼池，火焰化作金葉蓮華，諸鐵嘴虫化為鳧鴈，地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已：『如此好處吾當遊中。』念已尋時坐火蓮華，諸鐵嘴虫從身毛孔唼食其軀，百千鐵輪從頂上入，恒沙鐵叉挑其眼睛，地獄銅狗化作百億鐵狗，競分其身取心而食。俄爾之間身如截華，滿十八鬲 ，一一華葉八萬四千；一一葉頭身手支節，在一鬲間，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。

「復入東方十八鬲 中，如前受苦。此阿鼻獄南亦十八鬲、西亦十八鬲、北亦十八鬲。謗方等經、具五逆罪、破壞僧祇、污比丘尼，斷諸善根，如此罪人具眾罪者，身滿阿鼻獄，四支復滿十八鬲中。此阿鼻獄，但燒如此獄種眾生，劫欲盡時東門即開。見東門外，清泉流水華果林樹一切俱現，是諸罪人從下鬲見，眼火暫歇，從下鬲起婉轉腹行，𢫫 身上走到上鬲中，手攀刀輪，時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門，既至門閫 ，獄卒羅剎手捉鐵叉逆刺其眼，鐵狗嚙心悶絕而死，死已復生。見南門開如前不異，如是西門、北門亦皆如是！如此時間經歷半劫，阿鼻獄死生寒氷中，寒氷獄死生黑闇處，八千萬歲目無所見，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，一切諸衰以為嚴飾，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，尋即命終生四天處。生彼天已，悔過自責發菩提心，諸佛心光不捨是等，攝受是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眾生，佛心所緣常緣此等極惡眾生，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：八方氷山，山十八鬲 ；復有十八諸小氷山，如頗梨色。此等寒氷滿氷山間，如凡蓮華，高十八由旬，上有氷輪，縱廣正等十二由旬，如天雨雹從空而下。世間自有無慈心者，劫奪無道抄盜剝脫凍殺眾生。此人罪報，欲命終時，一切刀風化為熱火，罪人作念：『我今云何不臥氷上？』為火所逼作是念時，獄卒羅剎手執氷輪，如白鶴翔躡虛而至，罪人見已除熱清涼，心便愛念，氣絕命終生氷山上。既生之後，十八氷山如以扇扇，一切寒氷從毛孔入，十八鬲中遍滿一鬲，剖裂擗坼如赤蓮華，氷輪上下遍覆其身，八方氷山一時俱合，更無餘辭，但言阿羅囉。爾時罪人即作是念：『我於何時，當免寒氷生熱火中？』

「爾時空中有諸鐵鳥，口嘴吐火從空中下，破頭啄腦，罪人即死。命終之後，獄卒復以鐵叉打地，喚言：『活活。』應聲即穌。起已思念：『我今身上大火猛熾，願得前氷以滅此火。』獄卒復以氷輪迎接，置與獄中，如是十八鬲 中無不經歷。此寒地獄壽命歲數，如四天王日月八千萬歲。罪既畢已，生賤人中貧窮鄙陋，五百世中為人奴婢，衣不蔽形食不充口，此罪畢已遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名黑闇地獄？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。世間自有愚癡眾生，偷佛法僧燈明，偷盜父母、師長、和上，謗說法者，亦毀世俗論義師等，不忌尊卑不知慚愧。以此罪故命欲終時，眼有電光睒睒不停，即作是念：『我有何罪常見是火？』即閉兩目，不願欲見及日月光。命欲終時，獄卒羅剎擎大鐵床，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？』罪人聞聲尋即起心欲往彼所。氣絕命終坐鐵床上，如鴈王翔落黑闇處，既入中已，刀輪上下斬剉其身，有大鐵烏嘴距長利，從山飛來摷啄罪人，痛急疾走求明不得，足下蒺蔾穿骨徹髓。如是慞惶經五百萬億歲，亦如四天王日月歲數。彼人頭打諸黑闇山，腦流眼出，獄卒羅剎以鐵叉叉還安眼眶，罪畢乃出為貧窮人，眼目角睞盲冥無見，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：「云何名為十八小熱地獄？十八小熱地獄者，如阿鼻獄，亦七重城、七重鐵網，無量諸惡以為莊嚴。自有眾生，不順師教興惡逆心，不知恩養，盜師害師，污師淨食，坐師床座，捉師鉢盂藏棄不淨，作五種惡。云何為五：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，如是眾獄如大寶蓋，雨微細雨雨渧如華。此人罪報熱惱入心，如火燒已見雨清涼，即作念言：『願我得坐廕蓋之下，涼雨灑我不亦樂耶！』作是語已氣絕命終，如擲毱頃，即便坐於大劍床上，百億劍刃，刃皆出火燒刺其身，空中寶蓋化為火輪，從上而下直劈其頂，其身碎裂為數千段，上雨銅丸從毛孔入，獄卒羅剎以大鐵叉刺罪人眼，或以鐵箭射其心者，悶絕而死。須臾還活坐劍床上，旋嵐猛風吹墮地獄。既入獄已，時閻羅王與宮殿俱在虛空中，告言：『獄種！汝作眾惡，殺師謗師，汝今生處名拔舌阿鼻，汝在此獄當經三劫。』作是語已即滅不現，此獄苦痛如上所說」。

佛告阿難：「云何名十八刀輪地獄？刀輪地獄者：四面刀山，於眾山間積刀如㙛，虛空中有八百萬億極大刀輪，隨次而下猶如雨渧。自有眾生，樂苦惱他殺害眾生，命終之時患逆氣病，心悶煩滿心堅如石，即作是願：『得一利刀削此諸患不亦快乎！』是時獄卒頂戴刀輪翳令不現，至罪人所卑言遜辭：『我有利刀能割重病。』罪人歡喜即自念言：『惟此為快。』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。獄卒羅剎驅蹙罪人令登刀山，未至山頂刀傷足下乃至于心，畏獄卒故匍匐而上。既至山頂，獄卒手執一切刀樹，撲殺罪人，未死之間鐵狗囓心，楚毒百端，鐵蟲唼食肉皆都盡，尋復唱活，脚著鐵輪從空而下，一日一夜六十億生六十億死。如是眾多凡十八種，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，五百世中身供眾口，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，八萬四千劍輪為葉；八萬四千劍輪為華；八萬四千劍輪為果；八萬四千沸銅為枝。世間自有愚癡眾生，樂殺無厭，如此罪人臨命終時，遇大熱病，即作念言：『我今身體時熱時寒，舉身堅強猶如鐵碪 ？』即作願言：『得金剛劍割却此患，樂不可言。』是時獄卒即自化身，如己父母親友之形，在其人前而告之言：『我有祕法，如卿所念當用相遺。』罪人聞已心甚愛念急急欲得。氣絕命終，如馬奔走生劍華中，無量劍刃削骨破肉，碎如豆許。復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳，有大羅剎手捉鐵斧破頭出腦，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。自有眾生為佛弟子，及事梵天九十六種，出家徒眾及在家者，誑惑邪命諂曲作惡。如此罪人欲命終時，風大先動身冷如氷，即作是念：『何時當得大猛火聚，入中坐者永除冷病？』作是念已，獄卒羅剎化作火車如金蓮華，獄卒在上如童男像，手執白拂鼓舞而至。罪人見已心生愛著：『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，墮火聚中身體燋散。獄卒唱活應聲還活，火車轢身凡十八返，身碎如塵，天雨沸銅遍灑身體即便還活。如是往返，上至湯際下墮鑊中，火車所轢一日一夜，九十億死九十億生。此人罪畢，生貧賤家為人所使，繫屬於他不得自在，償利養畢爾乃得脫，由前出家善心功德，遇善知識為其說法，心開意解成阿羅漢。」

佛告阿難：「云何名沸屎地獄？沸屎地獄者：八十由旬十八鐵城，一一鐵城有十八鬲 ；一一鬲中四壁皆有百億萬劍樹，地如刀刃，刃厚三尺，於其刃上百千蒺梨不可稱計；一一蒺梨及劍樹間，生諸鐵蟲其數無量；一一鐵蟲有百千頭；一一頭有百千嘴，嘴頭皆有百千蚘蟲口吐熱屎，沸如融銅滿鐵城內，上有鐵網鐵烏。世間自有眾生破八戒齋，污沙彌戒、沙彌尼戒、污式叉摩尼戒、自污淨戒、污比丘戒、比丘尼戒、污優婆塞戒、優婆夷戒。諸比丘、比丘尼、諸優婆塞及優婆夷、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼，如是七眾及餘一切，污僧淨飯、污父母食，偷竊先噉，不淨手捉，及僧知事以自恃故污僧淨食，四部弟子以不淨身坐僧祇床，犯偷蘭遮久不懺悔，虛食僧食，坐僧眾中與僧布薩。如是眾多無量不淨惡業罪人，臨命終時，舉身皆香如麝香子，不可堪處，即作是念：『當於何處不聞此香，如此香氣猶如狂風來熏我心。』作此念已，獄卒羅剎自化己身，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，墮已糜爛眾蟲唼食，東西走時削骨徹髓，飢渴逼故飲熱沸屎，蚘蟲、疽蟲唼其舌根，一日一夜，九十億生九十億死，罪畢乃出生貧賤家，繫屬於他不得自在。設生世時，恒值惡王屬邪見主，種種惡事逼切其身，癭瘇惡瘡以為衣服，宿世聞法善因緣故，遇善知識出家學道成阿羅漢，三明六通具八解脫。」

佛告阿難：「云何名十八鑊湯地獄？鑊湯地獄者，有十八鑊，一一鑊縱廣正等四十由旬，七重鐵網滿中沸鑊，五百羅剎鼓大石炭燒其銅鑊。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。自有眾生毀佛禁戒，殺生祠祀，為噉肉故，焚燒山野傷害眾生，生燖眾生以火焚燒。如此罪人，欲命終時身心煩悶，失大小便不自禁制，或熱如湯或冷如氷，即作是念：『得大溫水入中沐浴不亦樂乎！』獄卒羅剎化作僮僕，手擎湯瓫至罪人所，罪人心喜愛樂此瓫，氣絕命終生鑊湯中，速疾消爛惟餘骨在，鐵叉摷出，鐵狗嗗之嘔吐在地，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，䐗羊鷄狗短命之處，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。短命多病以為眷屬，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。世間自有無慚眾生，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，即作是念：『我心如泥氣滿胸中，得一微火爆我身者不亦快乎！』獄卒羅剎應念即至，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。諸劍樹間有一羅剎，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，羅剎以叉叉其心出，躄地悶死尋復還活。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，有熱鐵丸以為其果，如此劍樹高二十四由旬。自有眾生，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，即作此念：『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。』獄卒羅剎應聲即至，化為侍者，執明鏡示語罪人言：『汝心多著可觀此鏡。』觀此鏡時，見於鏡中有利劍像，即作是念：『我今體羸不堪欲事，得此利劍割斷我心不亦快乎！』作此念時氣絕命終，受餓鬼身，諸劍樹間忽然化生，生已鐵丸從頂上入從口而出，腸胃燋爛躄地。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，為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，一一刺端有十二劍，樹上復有大熱鐵鉗。世間自有愚癡眾生，惡口、兩舌、綺語、不義語，調戲無節枉說是非，說經典過、毀論義師。如此罪報命欲終時，咽燥舌乾，即作此念：『得一利刺刺頸出血，令眾脈間流注眾水不亦快乎！』作是念時，獄卒羅剎化作父母，手執月珠，珠頭生刺持用擬口，如水欲渧，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。既生之後，獄卒羅剎手執鐵鉗拔舌令出，八十鐵牛有大鐵犁耕破其舌，刺林諸樹有風吹來撲打其軀，一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中，脣咃面皺 語言𡄓 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，鐵烏在傍。世間自有愚癡眾生，貪惑滋多染愛不淨，犯邪婬行，非處非時行不淨業。設有比丘、比丘尼、婆羅門等諸梵行者，若於非時、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，即作此念：『得一堅大銅鐵柱者，縛此身體令不動搖。』獄卒羅剎應時即至，化作僮僕手執鐵杖，至罪人所，白言：『長者！汝今身強餘物皆弱，可捉此杖。』心即歡喜氣絕命終。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，鐵嘴諸蟲唼食其軀，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，如瘭疽蟲有十二嘴，嘴頭出火唼食其體。此邪婬報，一日一夜九百億生九百億死，罪畢乃出生鳩鴿中，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。設得為人，妻不貞良、子不慈孝、奴婢不順。過是已後，遇善知識發菩提心。」佛告阿難：「云何名五百億鐵機地獄？鐵機地獄者：有一鐵床縱廣正等四百由旬，上安諸𢭄，𢭄間皆有萬億鐵弩，鐵弩鏃頭百億鋒刃。世間自有愚癡眾生，為貪欲故，不孝父母，不敬師長，不順善教，殺害眾生食諸姦人。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，即生是念：『何時得一堅冷之處，安身臥眠不亦快耶！』作是念時，獄卒羅剎以叉擎床，敷大榻 㲪 至罪人所，罪人見已心生歡喜，欲臥榻㲪，氣絕命終生鐵機上。萬億鐵𢭄關從下動，鐵𢭄低昂，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，貧窮下賤為人所使，多墮刑獄恒受鞭撻。過是已後，遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名鐵網地獄？鐵網地獄者：八十九重諸鐵羅網，一一網間百億鐵針；一一鐵針施五關𢭄。世間自有虛妄眾生，邪心諂曲妖媚惑人，心懷讒賊晝夜惡念，剎那剎那頃成就惡念。此人罪報臨命終時，身體搔痒，即作此念：『得一束針鑱 刺疥蟲不亦樂乎！』作是念時，獄卒羅剎化為良醫，手執利針唱言：『治病』。罪人心喜，氣絕命終生鐵網間，𢫫 身下過眾𢭄皆動，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。世間自有愚癡眾生，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，獄卒羅剎化為慳人，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。既入窟中，劍蟲、刀蟲唼食其軀，烟熏其眼不見火炎，周慞惶怖東西馳走，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，罪畢復生廁神猪狗，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鬲 ，一一鬲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。世間自有愚癡眾生，毀辱布施言施無報，勸人藏積。如是癡人，向國王、大臣、沙門、婆羅門及一切眾說施無因亦無果報。如此罪人臨命終時，頸強脈縮迴轉不語，不憙見人低視而臥，心中但念：『我積財寶得與我俱快不可言。』獄卒羅剎化作其妻，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，即作是念：『願天愛我降注甘雨。』應念即雨大熱鐵丸，從頂而入足下而出，罪畢乃為貧窮孤獨喑啞之人，是人歲數如鐵窟說，遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名尖石地獄？尖石地獄者：有二十五石山，一一石山有八氷池；一一氷池有五毒龍。世間自有愚癡眾生，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，心無慚愧猶如猨猴。此人罪報命欲終時，心下氣滿腹脹如鼓，飲食噎吐水漿不下，即作是念：『得一石尖塞我咽喉不亦快乎！』作是念時，獄卒羅剎化作良醫，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，竪大鐵幢兩頭繫鎖，獄卒羅剎驅蹙罪人，令負鐵山、鐵繩上走，不勝落地墮鑊湯中，羅剎驅起，渴急飲鐵吞石而走，一日一夜經歷是苦凡十萬遍。罪畢生世為人僮僕，遇善知識為說實法，如好白㲲易染受色，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。自有眾生，慳貪嫉妬邪見惡說，不施父母、妻子、眷屬及與一切，心生慳嫉，見他得利如箭入心。如是罪人欲命終時，多病消瘦昏言囈 語，口中自說：『欲得果食。』作是語時，獄卒羅剎化己銅車滿車載果至罪人所，罪人得已心生歡喜，即作念言：『得此美果食不知厭，甚適我願。』歡喜踊躍，氣絕命終。未經幾時生銅車上，不久即往生銅山間，銅車轢頸，獄卒羅剎以鉗，㭦口飲以烊銅，飲烊銅已迷悶躄地，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：『汝前身時諂諛邪見，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，五百世中言語𡄓 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，漸漸為說出世間法。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，大慈所緣緣苦眾生。」

佛告阿難：「云何名慈心？慈心者：應當繫念緣苦眾生。苦眾生者，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，令諸眾生自識宿命，見受苦者皆是前世無量劫中，父母師徒諸善親友，見已啼泣，為佛作禮白言：「世尊！我等今者因佛力故見苦眾生，悉是我等父母師長。」

佛告大眾：「三界眾生輪迴六趣，如旋火輪，或為父母、兄弟、宗親，三界一切無不是汝所親之者，云何起意生殺嫉心？」

作是語已，淨飯王等一切大眾白佛言：「世尊！云何名為慈心三昧，惟願世尊為我略說。」

佛告大眾：「夫慈心者，應當起想先緣所親，繫念之時念己父母受諸苦惱有不孝者；念己妻子、所愛眾生受諸苦惱；有見眾生，癩病㿈瘡。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。

「見東方眾生盡是其父；見西方眾生悉是其母；見南方眾生悉是其兄；見北方眾生悉是其弟；見下方眾生悉是妻子；見上方眾生悉是師長；其餘四維悉是沙門、婆羅門等。見是眾生皆受苦惱，或遇重病；或見在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，調身按摩為洗癩瘡，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，既飽滿已為其說法，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，悲者見眾受苦，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，見諸眾生安隱受樂，心生歡喜如己無異。

「既生喜已次行捨法，是諸眾生無來去相從心想生（心想生者，因緣和合假名為心）。如此心想猶如狂華從顛倒起，苦從想起、樂從想生，心如芭蕉中無堅實，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菩提分，若取證者是聲聞法，不取證者是菩薩法。」

作是語已佛心光明益更明顯，從佛心端諸光明中生諸寶華，一一寶華恒沙寶華以為眷屬；一一華上無量無邊微妙化佛，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，令十方地作真金色，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，三界五道一切眾生映現佛心，見諸化佛乘大寶臺，猶如寶船遊佛心間，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。「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，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眾罪，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，眾生之數不可得知，但以無量無邊總為其數。如是眾生皆是羅漢，是大施主盡算數劫，供養賢聖四事無乏，是人得福寧為多不？」

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：「正使有人成熟邪見眾生，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，釋子眾中一億釋子，發阿耨多羅三藐三菩提心，自誓不求聲聞、辟支佛道，白佛言：「世尊！諸佛身分乃至一毛無量化佛，諸聲聞身如燋敗種，為何所益？」

觀四威儀品第六之一

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。佛舉足時足下千輻相輪，一一輪相皆雨八萬四千眾寶蓮華；一一蓮華復化八萬四千億那由他華；一一蓮華化為一臺；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，如是眾華復有無量微塵數佛足步虛空。父王見已心大歡喜得阿那含，五體投地為佛作禮。時會大眾皆覩此事白佛：「世尊！十方世界無數化佛，何者真佛？誰是化佛？」

佛告大眾：「諸佛如來入空寂處，解脫三昧隨意自在，無有真、化。所以者何？佛心空寂，復入空寂解脫光明王三昧。此定力故，諸佛如來化無邊身，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，如是二法饒益眾生。若有眾生，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，令諸眾生得見是相，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，能令眾生得安樂耶？」

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眾僧，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：『遣汝婦來，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，鴦掘摩羅大惡之人，尼提賤人氣噓栴陀羅，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，勸助王家供養眾僧，告言：『可信，汝持此物貢上王家。』婢聞是語，歡喜踊躍持寶瓶走。末利夫人見彼婢來：『此邪見人佛當教化，我見此人受化之時必獲法利。』

「爾時世尊從正門入，難陀在左，阿難在右，羅睺佛後，老母見佛心驚毛竪：『可惡此人隨我後至。』即時欲退，從狗竇出，狗竇即閉，四方小巷一時閉塞，惟正路開，老母覆面以扇自障不憙見佛。佛在其前，令扇如鏡無所障礙。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；低頭伏地地化為佛；以手覆面時手十指皆化為佛。老母閉目心眼即開，見虛空中一切化佛滿十方界。

「此相現時舍衛城中，有二十五旃陀羅女，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，為於老母現無數身，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，在王宮門多眾之前，作諸妖幻。身如金山眾華映飾，目踰青蓮有萬億光不可具見，沙門善幻世間無比，大家年少可不憙見。』作是語已入木籠中，以百張皮覆木籠上，白㲲纏頭却臥闇處。

「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，佛今日行為其除罪。』作是語已即還精舍，告羅睺羅：『汝詣須達大長者家度惡老母。』作是語時千二百五十沙門皆作是言：『我等今日願欲隨從。』

「爾時羅睺承佛威神入如意定，禮拜既畢遶佛七匝，即自化身作轉輪聖王，阿難侍左、難陀侍右，千二百五十比丘化為千子。阿難為典藏臣，難陀為主兵臣，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，必當不為沙門所惑。』從木籠出敬禮聖王。聖王即遣主寶藏臣往至女所告言：『姊妹！汝宿有福應王者相，聖王今者欲以姊妹為玉女寶。』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：『卿家老女眾相巍巍，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。聖王即便以如意珠照耀女面，令女自見如玉女寶，倍大歡喜而作是言：『諸沙門等高談大語，自言有道無一效驗。聖王出世弘利處多，令我老弊如玉女寶。』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，即作是念：『聖王所說義無不善。』為王作禮，悔過自責心即調伏。

「時羅睺羅還復本身，老母舉頭見千二百五十比丘，即作此言：『佛法清淨不捨眾生，如我弊惡猶尚化度。』作是語已求受五戒。時羅睺羅為說三歸受五戒法，母聞此法未舉頭頃成須陀洹。地神歡喜從地踊出告須達言：『善哉長者！裂邪見網，如來出世正為此耳！』

「時羅睺羅將此老母詣祇陀林，到已見佛身相紫金，歡喜合掌為佛作禮，懺悔前罪求佛出家。佛告羅睺：『汝將此母詣憍曇彌。』未至中間，羅睺為說苦、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，能令邪見得應真道。』作是語已為佛作禮白言：『世尊！如此老母宿有何罪，生卑賤處為人婢使；復何福慶值遇世尊，如好白㲲易受染色，應時即得阿羅漢道？』」

「佛告大王：『諦聽諦聽，善思念之！如來為王分別解說。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，求欲出家父即聽許，王子詣山到僧坊中求欲出家。時有比丘聰明多智深解實相，受為弟子。復有比丘名德華光，善說法要誘進初學。王子比丘雖復出家猶懷憍慢，和上為說甚深妙法般若波羅蜜大空之義，王子聞已謬解邪說，比丘滅後即作此言：「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，願於生生為善知識。」王子比丘作是語已，法說非法、非法說法，教諸徒眾皆行邪見，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，罪畢乃出為貧賤人，五百身中聾癡無目，千二百身恒為人婢。』佛說是時，末利夫人有五百婢，懺悔自責發菩提心，願於來世解深空法。

「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！徒眾弟子，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，尚得如此無量福德，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，云何當往為母說法？」

佛告大王：「如來當如轉輪聖王足行之法，從閻浮提上忉利天，問訊檀越為說妙法。」

爾時會中有菩薩摩訶薩，名曰持地，即從座起，入首楞嚴三昧，三昧力故從金剛際，金剛為輪、金剛為根、金剛為花，花花相次出閻浮提。時四龍王：難陀、跋難陀、阿耨達多、娑伽羅龍王等，各持七寶詣持地所，奉上七寶，為佛世尊作三道寶階，左白銀、右頗梨、中黃金。從閻浮提金剛地際上忉利宮，一一寶階七重欄楯，是諸欄楯百億寶成，百億光明；一一光明百億寶花；一一花中無量樂器自然踊出。爾時持地以恒河沙七寶蓮華敷佛蹈處，於階道側竪諸寶幢，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，高一多羅樹化為金臺：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；無數聲聞菩薩大眾侍立右階。

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、難陀以為侍者。

時魔波旬，於虛空中與諸魔眾，讚誦妙偈歎如來功德。釋提桓因白摩耶言：「如來世雄，為報恩故來至此處。」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為侍者。

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， 安隱無為。

諸佛所遊， 牟尼生地； 名涅槃窟，

慧者智度。

爾時世尊入忉利宮，即放眉間白毫相光，其光化作七寶大蓋覆摩耶上，七寶飾床奉摩耶坐。佛母摩耶見佛入宮，合掌恭敬為佛作禮，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、上方廣眾德佛、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眾供具，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，若異觀者名為邪觀。作此觀者，除一億劫生死之罪，臨命終時見十方佛，必生他方淨佛國土」。

佛告阿難：「汝持是語，為未來世諸眾生等當廣宣說，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變應？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，戀慕世尊鑄金為像，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，合掌叉手為佛作禮。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：『若有眾生於佛滅後造立形像，幡、花、眾香持用供養，是人來世必得念佛清淨三昧。若有眾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。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛說觀佛三昧海經卷第六

佛說觀佛三昧海經卷第七

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，阿難見聞即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。』時金剛神化金剛杵為大鐵山，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、法及與眾僧，汝若不伏，碎汝眷屬萬億八千令如微塵。』時曠野鬼以驚怖故，五體投地為佛作禮白言：『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，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後若有眾生，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，無辟支佛恒遇仙人為說正道。」

佛告阿難：「汝今持是境界念想，為未來世一切眾生當廣宣說，是名諸佛神通境界，若失此事則名謗佛斷菩提種。持是法者鬼魅不著，恒為諸佛之所護助。」

佛告阿難：「云何名如來到那乾訶羅國、古仙山薝蔔華林毒龍池側、青蓮華泉北羅剎穴中、阿那斯山巖南？爾時彼穴有五羅剎，化作女龍與毒龍通，龍復降雹、羅剎亂行，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，羅剎氣盛呪術不行。王作是念：『得一神人，驅此羅剎降是毒龍，唯除我身其餘無惜。』時有梵志聰明多智白言：『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：「處國當為轉輪聖王，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，身相端嚴如真金山。』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。』

「摩訶迦葉徒眾五百化作琉璃山，山上皆有流泉浴池七寶行樹，樹下皆有金床銀光，光化為窟。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。大目揵連徒眾五百，化百千龍盤身為座，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，白玉為窟；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。

「摩訶迦栴延與其眷屬五百比丘化作蓮華，猶如金臺比丘處上，身下出水化為流泉，流諸華間水不渧地，上有金蓋彌覆比丘，亦往彼國。如是千二百五十大弟子，各有五百比丘作諸神通，如舍利弗、目揵連等，踊身虛空如鴈王翔，往詣彼國。

「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，為佛作禮侍從佛後。

「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，始到國界王出奉迎為佛作禮。

「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；五羅剎女現醜惡形，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，合掌恭敬為佛作禮，五羅剎女亦禮如來。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，燒眾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，猶如慈母撫䘏嬰兒，令彼龍王及羅剎女受法王化，請佛就座。爾時國王，復敷高床𣰽氀㲩𣰆極細軟者，張白㲲縵，真珠羅網彌覆其上，請佛世尊令處縵中。

「爾時世尊舉足欲行，佛鹿王腨腨出五光，光有五色繞佛七匝，如天妙花化成花帳，眾花葉間百千無數諸化菩薩，合掌讚偈有萬億音，空中化佛放腨光明亦復如是！十六小龍手執山石，霹靂起火來至佛所，大眾驚怖入佛光中。

「爾時世尊出金色臂張合曼掌，指網曼間雨大寶花，大眾皆見化成化佛，唯諸龍見是金翅鳥欲搏噬龍，龍畏金翅走入佛影，為佛作禮叩頭求救。佛至縵前勅阿難言：『敷尼師檀。』是時阿難即入縵中，先舉右手從左肩上取尼師檀。時尼師檀即復化成五百億金臺，七寶挍飾，欲敷之時即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，行行相次遍滿縵內。

「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，為佛作禮右繞七匝，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，遶佛七匝為佛作禮，覩佛神化，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心，勅諸臣下皆使發心。爾時龍王，怖畏金剛大力士故，亦發阿耨多羅三藐三菩提心，五羅剎女亦發菩提心。

「爾時大王！為佛及僧欲設中饍。佛告大王：『但辦食器餘無所須。』王受佛勅具諸寶器，佛神力故令諸器內天須陀味自然盈滿。時諸大眾食是食已，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。』爾時國王為佛作禮逡巡而退。爾時龍王及羅剎女，五體投地求佛授戒，佛即如法為說三歸五戒之法，龍王聞已心大歡喜，龍王眷屬百千諸龍，從池而出為佛作禮，如來應時隨龍音類為其說法，聞法歡喜，佛勅目連為其受戒。

「爾時目連入如意定，即自化身作百千億金翅鳥王，一一鳥王足躡五龍住在虛空。時諸小龍而作是言：『佛勅和上為我受戒，和上云何作恐怖像？』目連告曰：『汝於多劫不恐怖中橫生怖想、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，自誓不殺不惱眾生以發善心，目連即時還復本身為說五戒。

「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！為未來世諸眾生故，莫獨偏為此一小龍。』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為侍從。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，汝今但以羅剎石窟持以施我。』時梵天王無數天子先入窟中，時彼龍王以諸雜寶以莊挍窟。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，令此石山暫為七寶。時羅剎女及以龍王，為四大弟子、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眾僧，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，與諸比丘遊履先世為菩薩時，兩兒布施處、投身餓虎處、以頭布施處、剜身千燈處、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，眾生見時，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，結加趺坐敷草為座，請像令坐。見坐了了復當作想，作一石窟，高一丈八尺，深二十四步，清白石想；此想成已見坐佛像住虛空中足下雨花，復見行想，入石窟中，入已復令石窟作七寶山想；此想成已復見佛像踊入石壁，石壁無礙猶如明鏡；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，雨阿僧祇諸七寶幢；一一幢頭百千寶幡，幡極小者，縱廣正等如須彌山。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。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「佛滅度後，如我所說觀佛影者，是名真觀如來坐。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，渧渧化成百千化花，花有化佛臥蓮花上，各以右手灑甘露雨，令一切眾皆得服食，餓鬼眾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，諸佛如來體無疲惓，但為降伏剛強力士及諸邪見不善眾生，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：緣一切眾生見受苦時，不惜身分成熟安樂，受苦眾生令得無患。大悲心者：見諸眾生受苦惱時，如己父母、師長、善友，生悲哀心淚如猛雨。如是等心名為大悲。見他受樂心生歡喜，譬如比丘得第三禪，是名為喜。

「捨者：一切眾生無眾生相，作是觀時先觀自身，地大是眾生耶？水、火、風大是眾生耶？色是眾生耶？受、想、行、識是眾生耶？空是眾生耶？非空是眾生耶？如是眾生耶？非如是眾生耶？實際是眾生耶？非實際是眾生耶？有為空是眾生耶？無為空是眾生耶？如是分別解析時，不見眾生、不得眾生、無眾生想，心無所著亦無志求，解如是等清淨法者，名為行捨。」

佛告阿難：「若有眾生樂觀佛臥者，是則真觀清淨慈定；若有眾生聞佛臥法，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，見十方佛為說大法；若不坐禪不毀戒故，於未來世見十方佛，十方諸佛為說大法，聞法易悟，猶如壯士屈申臂頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。如來臥者饒益眾生，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，佛於眾中舉身放光，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，聲聲相次猶如雨渧。

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，佛為授記：「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剎等無有異。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。何等為四？一者、晝夜六時說罪懺悔。二者、常修念佛不誑眾生。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，亦名諸佛光明覆護眾生。」

說是語時，天、龍、夜叉、八部鬼神、十二億眾，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！為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，願當來世濁惡眾生，繫念思惟見佛色身。此願不虛，我今所說及我所見真實不虛，願令我等及諸天眾猶如佛身。」作是語時，自見心中百萬光出，一一光明化成無量百千化佛，自見己身身真金色，猶如難陀等無有異。

時諸梵天白佛言：「如來世雄出現於世，必當利益一切眾生，昔弘誓願今已得滿，不捨眾生此語不虛故，我自見心想境界，未來眾生亦當如是想佛真身！」

佛告梵天：「如汝所說真實不虛，未來眾生但發是念，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，為諸婇女說佛相好，千二百五十婇女，聞佛白毫相心生歡喜，除百萬億那由他生死之罪。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，即見空中無量諸佛，見諸佛已，亦皆同時得念佛定。時諸比丘，即從坐起敬禮佛足，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。佛即微笑，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！如是眾水流入佛臍，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；一一座上有一如來，九十億菩薩以為侍者，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；一一佛不相障翳，舉身毛孔說念佛法。時諸化佛，各申右手摩阿難頂：「汝今善持觀佛三昧，莫使忘失一心憶念，為未來眾生開光明目。」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：「未來眾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？』婇女眾中有一女子名修曼那，即白妃言：『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，其諸婇女奉事歷年，不見身根況有世事？』復有一女名曰淨意，白言：『大家！我事太子經十八年，未見太子有便利患，況有諸欲？』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，復當為汝顯現男相。」

佛告阿難：「汝未出家，時摩偷羅王有一乳母名頭牟婆，乳養彼王經十五載。王既長大，合掌長跪從王求願，白言大王：『我雖卑賤，乳養大王勤劬歷年，伏惟大王乞賜一願！』王白：『乳母欲求何等？』乳母即言：『在王宮中如功德天，一切無乏，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。

「時彼國王遘疾崩亡，太子紹位，智臣白言：『先王報恩恣此老婢，令王國土如婬女村，損辱國望實自不少。用此何為？宜時擯徙！』白已出外，焚燒高樓驅逐諸女。

「諸女惶怖詣舍衛國，既到舍衛，於四衢道造立婬舍作妖如前。舍衛大國多諸人眾，湊諸女家經一宿者輸金錢二百。國有長者名如閭達，積財百億，長者有子名曰華德，兄弟三人遊蕩無度競奔婬舍，始初一往各各皆輸金錢十五，日日夜夜恒輸金錢過倍常人，經一月中一藏金盡。其父長者案行諸藏，見一藏空，問守藏者：『此藏中金為何所在？』典藏白言：『大家諸子日日持金往婬女舍，若不制止用金當盡。』長者聞已椎胸大哭：『嗚呼賊子破我家居。』手執大杖打兒母頭，其婦號哭：『嗚呼賊子，生兒無益偷金藏盡，父無訓範素不嚴勅，見打何為？』長者瞋恚號哭詣王，腹拍王前白言：『大王！國內荒亂，摩偷羅國諸羅剎女，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，為國除患當有何罪？今日大王與惡為伴，縱諸婬女壞亂正法，國荒民窮戒將安存？』

「王告長者：『如來出世多所調伏，鴦掘摩羅氣噓旃陀羅，大力鬼王、羅剎、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，為佛作禮繞佛三匝合掌長跪白言：『世尊！摩偷羅國諸婬女等，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，佛詣試場化諸婬女。」』須達聞已歡喜踊躍辦諸供具，作七寶華高十一丈置佛坐處，懸諸繒蓋香汁灑地，其日已至王擊金鼓，令諸國內諸論議師皆詣試場。須達長者請諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切皆集當設供養。明日時到，王與諸人詣論議場，長者如閭達，遣旃陀羅喚諸婬女，須達長者亦白時到。是時如來勅千二百五十比丘：『汝諸比丘！各隨定意現大神通。』上座憍陳如與四比丘化作一窟，大如香山百千蓮華，一一華上有五比丘結加趺坐，身出金光令身金色，端嚴可愛猶如彌勒。復有化人作十八變，一一變中有十八比丘，作十八變神通可觀，中有入三昧者、中有經行者，光明迴旋猶如金山生諸寶華，比丘在窟身心不散，飛到試場坐於上位。欝毘迦葉，踊身空中化作六龍，蟠身相結為比丘座，在其座上作十八變飛至試場。伽耶那提兄弟二人，踊身虛空化作大石窟，入火光定作十八變飛至試場。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蔽，身下出千月如秋滿月團圓可愛，作十八變飛至試場。大目揵連踊身空中，化作八萬四千師子座，一一師子閉目伏地白如雪山，大目揵連坐其背上，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，無我無眾生；

亦無婬欲想，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。澡罐水中有大金幢，其金幢頭有五百光；一一光明化千化佛，三十二相皆悉具足，足步虛空飛至試場。波斯匿王及諸大眾，散華燒香為佛作禮，百千天樂不鼓自鳴，歌詠如來無量功德。波斯匿王長跪合掌，勸請如來令化婬女。佛坐華座為諸大眾，略說苦、空、無常諸波羅蜜，諸女不受。

「時女眾中，有一婬女名曰：可愛，告諸女言：『沙門瞿曇！本性無欲人言不男，故於眾中演說苦空毀欲不淨，若有身分皆具足者，於大眾中應去慚愧如尼揵子，出身示我。審有此相，我等歸伏為其弟子；若無此相虛說不淨，此無根人性自無欲，云何不說欲為不淨？』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，猶如象支漸漸跓地。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，婬女所說不可聽聞。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：『如來大慈欲化婬女，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：『將汝徒眾經行林中。』五百比丘大智舍利弗為眾上首，猶故合掌侍佛左右。佛告舍利弗：『汝亦隨意與諸論師論講所宜。』五百比丘隨舍利弗後至華林中，為波斯匿王更說四諦。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：『沙門汝今為有身分不耶？』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，七寶為脚在坐具下，佛坐其上，楪僧伽梨披僧祇支，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，無量大眾以為侍者。時諸化佛異口同音，毀諸女人惡欲過患，而說偈言：

若有諸男子，年皆十五六；

盛壯多力勢，數滿恒河沙；

  持以供給女，不滿須臾意。

「時諸女人聞此語已，心懷慚愧懊憹躄地，舉手拍頭而作是言：『嗚呼惡欲，乃令諸佛說如此事，我等懷惡心著穢欲不知為患，乃令諸佛聞如此弊，猶如盛火焚燒我等！』說是語時，見虛空中一切化佛，廣為諸女說不淨觀，所謂：九想、十想、三十想、數息安般。諸女聞說不淨觀，法樂禪定樂，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。

「長者如閭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。』波斯匿王所將士眾有五百人求佛出家，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，波羅㮈國有一婬樓，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婬女舍日日乞食，此女於我不曾恭敬，於難陀所偏生愛著，已經七日女心念言：『沙門瞿曇若能遣弟難陀、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，婬女愛敬二比丘故，遙以眾華散佛及二比丘，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，為化年少五體投地，敬禮年少，白言：『丈夫！我今此舍如功德天，福力自在眾寶莊嚴，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，隨己所欲即附近已。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？』化人即起纏綿不已，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，既不得吐又不得咽，身體苦痛如被杵擣；至四日時如被車轢；至五日時如鐵丸入體；至六日時支節悉痛如箭入心，女作念言：『我聞人說迦毘羅城淨飯王子，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；三日膖脹；四日爛潰，大小便利及諸惡虫，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，取諸白㲲無量眾香纏裹臭骨，臭勢如故不可覆藏。女見世尊，為佛作禮，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，願為弟子心終不退。』佛神力故臭骨不現，女大歡喜為佛作禮白佛言：『世尊！我今所珍一切施佛。』佛為呪願梵音流暢，女聞呪願心大歡喜，應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲，皆發無上菩提道心，無量梵眾見佛神變得無生忍，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，有五尼揵。第一尼揵名薩闍多，五百徒眾；餘四各有二百五十弟子。時諸尼揵自稱得道，來至我所，以其身根繞身七匝，來至我所敷草而坐，即作是語：『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。』即於地中化作一樹，以其身根絞繞著樹，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，以何為證？』

「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，唯諸尼揵見佛倒住，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。

「時空有聲告諸尼揵：『佛已作一，汝可作二。』時諸尼揵即自騰擲，手搏樹枝抱樹而立，盡尼揵術不能倒立。樹神現身手搏其耳，罵言：『狂人！汝如小虫，敢與獸王師子共戰。汝向大喚：「佛若作一，我當作二。」佛今已住大神通力，汝何不為？』樹神罵已，地神堅牢即從地出住立空中，以大鐵鎖鎖尼揵脚倒懸空中，有五夜叉以杖撾之，尼揵痛急自掣墜地，未至地頃有一尼揵稱：『南無佛！』世尊以手接取尼揵令身不痛。時諸尼揵既至地已，妬心不歇，語地神言：『汝無慈心偏為瞿曇，汝宿罪故受夜叉身在此地下，今日復更無慈普愛，但為瞿曇困苦我等。』時恒河神飛住空中，手執大石告言：『尼揵！如汝癡人，服食牛糞，石灰塗頭，令髮褫落裸形無恥，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，勸請世尊伏諸尼揵。

「爾時世尊告諸尼揵：『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，今當為汝少現身分。』爾時世尊從空而下，即於地上化作四水如四大海，四海之中有須彌山，佛在山下正身仰臥放金色光，其光晃耀映諸天目，徐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，無數比丘以為侍者，化佛放光照十方界。尼揵見已大驚心伏：『佛梵行相乃至如此不可思議，形不醜惡猶如蓮華，我今頂禮佛功德海，佛智無邊不可窮盡，受我懺悔攝取我等。』作此語已，五百尼揵合掌叉手長跪在地，求佛出家。佛言：『善來比丘！』佛勅迦葉為辦衣服，迦葉爾時至仙人所告大仙人：『今日世尊伏諸尼揵！唯願仙士施少衣裳。』時諸仙人取好樹皮，多羅樹葉裁縫為衣。時諸仙人師名曰光目，合掌叉手告諸弟子：『佛德無量弘誓周普，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，如眾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，及見佛身一切眾相，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。』思是義已應時即逮無生法忍。五百尼揵著僧伽梨，為佛作禮未舉頭頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。一一尼揵誓願當度。五百尼揵現此相時，無量諸天、龍、夜叉眾，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，天眾、龍眾、夜叉眾、沙門眾、婆羅門眾，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，為度眾生出現是相，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，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，若有係心正念思惟佛梵行相化佛光明者，常於夢中見十方佛，此人生生恒修梵行，除却二十萬劫生死之罪。」

說是相時，夜叉眾中八千夜叉身心歡喜，讚歎如來無量德行，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說觀佛三昧海經卷第八

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，我今為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，為諸菩薩說八萬四千，諸妙相好佛實相好，我初成道摩伽陀國寂滅道場，為普賢、賢首等諸大菩薩，於《雜華經》已廣分別。此尊法中所以略說，為諸凡夫及四部弟子，謗方等經、作五逆罪、犯四重禁、偷僧祇物、婬比丘尼、破八戒齋、作諸惡事、種種邪見，如是等人，若能至心一日一夜係念在前，觀佛如來一相好者，諸惡罪障皆悉盡滅。是故如來名婆伽婆、名阿羅呵、名三藐三佛陀、名功德日、名智滿月、名清涼池、名除罪珠、名光明藏、名智慧山、名戒品河、名迷衢導、名邪見燈、名破煩惱賊、名一切眾生父母、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，是人名為行念佛定。以念佛故，十方諸佛常立其前，為說正法，此人即為能生三世諸如來種，何況具足念佛色身？

「如來亦有無量法身，十力、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。若有眾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，為未來世凡愚眾生不見佛者，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，未來眾生聞汝說者即是見佛，思此義者具足見佛微妙色身。」爾時文殊說此語已，與諸菩薩眷屬大眾從空而下，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！彼佛出時眾生弊惡與今無異，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，豫為其子受三歸依。子既生已年至八歲，父母請佛於家供養。童子見佛安行徐步，足下生華有大光明，見已歡喜為佛作禮，禮已諦觀目不暫捨，一見佛已即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，於諸佛所殖眾德本，是諸世尊皆說如是觀佛三昧，亦讚白毫大人相光，勸多眾生懺悔係念。

「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眾生。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，覆護眾生除滅眾罪。

「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眾生。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眾生，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，遍告大眾及未來世眾生，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為其和上。」

說是語時菩薩眾中有一佛子，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為華臺，於華臺內有十方佛結加趺坐。

東方善德佛告大眾言：「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。東方善德佛者則我身是！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、上方廣眾德佛、下方明德佛，如是等十佛世尊，因由禮塔一讚偈故，於十方面得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是！」

時十方佛從空而下放千光明，顯現色身白毫相光，各各皆坐釋迦佛床，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，光明色相今為汝說，汝持佛語為未來世，天、龍、大眾、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。

時會大眾見十方佛，及諸菩薩國土大小，如於明鏡見眾色像。財首菩薩所散之華，當文殊上即變化成四柱寶臺，於其臺內有四世尊，放身光明儼然而坐，東方阿閦、南方寶相、西方無量壽、北方微妙聲。時四世尊以金蓮華散釋迦佛，未至佛上化為華帳，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！乃能為於未來之世濁惡眾生，說三世佛白毫光相，令諸眾生得滅罪咎。所以者何？我念昔曾空王佛所出家學道，時四比丘共為同學，習學三世諸佛正法，煩惱覆心，不能堅持佛法寶藏，多不善業當墮惡道。空中聲言：『汝四比丘！空王如來雖復涅槃，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毫相，即作是念：『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，號曰阿閦，即第一比丘是！南方有國，國名歡喜，佛號寶相，即第二比丘是！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！汝持佛語廣為未來諸眾生說。」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，等無有異。汝今親見，當為未來一切眾生廣分別說，令諸眾生修行念佛。若念佛者，得見化佛與今無異，若有眾生聞汝所說，則為見佛除無量罪。」

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：『世有佛像眾寶嚴飾極為可愛，可暫入塔觀佛形像。』時彼王子隨善友語入塔觀像，見像相好，白言比丘：『佛像端嚴猶尚如此，況佛真身？』作是語已比丘告言：『汝今見像若不能禮者，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，即於後夜夢見佛像。見佛像故心大歡喜，捨離邪見歸依三寶，隨壽命終，由前入塔稱南無佛因緣功德，恒得值遇九百萬億那由他佛，於諸佛所常勤精進，逮得甚深念佛三昧，三昧力故諸佛現前為其授記，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。

爾時世尊告諸大眾：「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。在閻浮提諸德山中，於彼山中出家學道，足滿七劫成阿耨多羅三藐三菩提。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，長者名為一切喜見，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，即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，為其演說不退法輪。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，是一切眾生犯罪者藥、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，廣為一切大眾分別，令諸凡夫種見佛因。」說是語已化佛不現。

爾時世尊為囑累此事故，住立空中威儀自在，作十八變顯一切光，告阿難言：「若有眾生欲觀佛者，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，即從座起，偏袒右肩頂禮佛足，脫身瓔珞奉上如來，以真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，山林河海一切眾生所有妙色，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，世間邪見穢欲眾生所希見者，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，為此賢劫諸大菩薩說般舟甚深三昧，亦讚觀佛最初因緣，惟無三昧念佛境界金剛譬定。說是法已是諸如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，多有眾生造不善業，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！如來滅後多有眾生，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，為諸末後盲冥眾生說觀像法，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為二分，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！乃能憐愍未來眾生生末法者，勸請世尊說觀像相。」時諸化佛說此語已，踊身虛空作十八變。釋迦文佛即自微笑，笑時口中生大蓮華，其華有光如合百億日月星宿，眾宿月間百億化佛，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！如來今者為未來世五苦眾生、犯禁比丘、不善惡人、五逆誹謗、行十六種惡律儀者，為如是等說除罪法。」

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，諸眾生等欲除罪咎，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！如來在世眾生現見，觀佛相好、觀佛光明，尚不了了，況佛滅後佛不現在，當云何觀？」

佛告阿難：「佛滅度後現前無佛，當觀佛像。觀佛像者，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部、一切眾生欲觀像者，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，說己過惡禮佛懺悔，如是伏心經一七日。復至眾中塗掃僧地除諸糞穢，向僧懺悔禮眾僧足，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，住於靖處燒眾名香，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加趺坐，繫念一處隨前眾生，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；漸次復觀兩足趺上令了了見；次觀鹿王𨄔，心既專已次第至髻，從髻觀面若不明了，復更懺悔倍自苦策，以戒淨故見佛像面，如真金鏡了了分明。作是觀已觀眉間毫，如頗梨珠右旋宛轉，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，如是眾相名為逆觀。

「順觀像者：從頂上諸䗍文間，一一䗍文繫心諦觀，令心了了見佛䗍文，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，見一了了復想二像；見二像已次想三像，乃至想十皆令了了；見十像已想一室內滿中佛像間無空缺；滿一室已復更精進燒香散華，掃塔塗地澡浴眾僧，為父母師長案摩調身，洗浴身體上塗足油，四方乞食得好美者，先上師長分奉父母。作是行已發大誓願：『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，及眾化佛化佛侍者，光明眾色皆令了了；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。此想成已復觀北方欝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：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。餘相現者別境界出，當疾除之。作是觀者，除却六十億劫生死之罪，亦名見佛，於未來世心想利故值遇賢劫千佛世尊，為其和上，於佛法中次第出家，一一佛所見佛身相了了分明，聞佛說法憶持不忘，於星宿劫光明佛所現前受記，麁心觀像尚得如是無量功德，況復繫念觀佛眉間白毫相光？」說是語時，大梵天王無量梵眾，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，其光變為七佛尊像，端嚴微妙色相悉具。

䗍髻梵王長跪合掌，勸請世尊而作是言：「如來大悲慈愍眾生，願為來世盲冥眾生，具足演說觀像相法，令諸眾生依佛所說恒得值遇諸佛世尊得念佛三昧，三昧力故令諸眾生遠離罪惡，以罪滅故現見諸佛。」

佛告梵王：「如是如是！如汝所說。」

爾時世尊復為來世諸眾生故，更說觀像坐法：「觀像坐者：至心繫念令前立像足下生華，此華生時當起想念：『令此大地作黃金色、作七寶色。』隨想而現，一一寶色黃金為界；一一界間生寶蓮華。作此想時有寶蓮華千葉具足，應想而現。既見花已，請諸想像令坐寶華。眾像坐時大地自然出大白光，如琉璃色白淨可愛，眾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，是大甘露利益眾生，觀佛三昧，如服良藥利益四大，服此藥者不老不死。」

佛告阿難：「若有眾生欲觀像坐，當如是觀。作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。若有眾生觀像坐者，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，過算數劫得成為佛。」

爾時世尊告阿難言：「若有眾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，猶如真佛放白光明，為百千色映飾金光，眾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。時眾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，我今學佛真淨法身，此不淨觀從貪愛生，虛偽不實用此觀為？』作是念已當自觀身，使諸不淨變為白玉，自見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，諸天大眾恭敬圍遶，行像放光照諸大眾令作金色，銀像放光照諸大眾皆作銀色，白玉菩薩放白玉光令諸大眾作白玉色，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，是時眾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：『我今想見眾多金像，行坐隨意未見神通。』起心作想，請諸行像及菩薩像作十八變。應念即作十八種變，見滿十方一切眾像，踊身空中作十八變威神自在，普現色身令行者見。見已歡喜請一切像令轉法輪，應念即時一一眾像異口同音讚歎持戒、讚歎念佛！想聞此已心大歡喜復加精進，以精進故心想得成，心想成時見十方界，一切大地山河石壁皆悉變化為金剛地，金剛地上踊出白光，眾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、大眾以為眷屬，住行者前告言：『法子！汝修觀佛三昧力故，我以涅槃相力示汝色身令汝諦觀，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。

「爾時釋迦牟尼佛即申右手摩行者頂，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，各各皆為行者說法，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，一日一夜即得通利。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為佛，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：「如是眾法名觀像法，若觀像時，自當更有無量百千諸勝境界。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

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：「若有眾生觀像心成，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、菩薩大眾，以為侍者。人人各持一大寶華，華上皆有百千億寶摩尼網豔，網豔相次高百千丈以為佛光。是時佛身益更明顯，如百千日照紫金山，光明豔起化佛無數，一一化佛猶如百億日月俱出，令行者見。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，即時化作大寶蓮華如須彌山，佛在華上結加趺坐，為於行者說念佛念法，及說百億旋陀羅尼。行者見已倍加歡喜敬禮彼佛。彼佛告曰：『若有眾生聞我名者、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，為此法子說念佛三昧。尸棄世尊身長四十二由旬，身紫金色，圓光四十五由旬，通身光明一百由旬，其光網中無數化佛，及諸菩薩聲聞大眾，諸天眷屬以為圍遶，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，恒得覩見一切諸佛，以妙色身現其人前。

「迦葉世尊放大光明住其人前，佛長十六丈，身紫金色相好具足。見此佛者，得寂滅光無言相三昧，於未來世恒住大空三昧海中。

「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，及為行者說諸菩薩性、說諸菩薩解脫、說諸菩薩慧，是名因觀像心得念佛三昧。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。修此三昧者，雖具煩惱不為煩惱之所使也，以是念佛三昧力故，十方諸佛放大光明現其人前，光明無比三界特尊。」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：東方為始，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，無數雜寶光莊嚴為堂閣，一一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，其佛國土琉璃為地恒沙寶色，於佛光中亦有無數百千堂閣，寶樹行列敷師子座，座上諸佛結加趺坐，寶幢幡蓋說法音聲，如佛海三昧說。

「西方無量明佛，國土清淨黃金為地，五百億寶色佛身光明，重閣講堂寶樹行列寶師子座，分身諸佛結加趺坐坐寶樹下，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；一一光明化為五百億蓮華雲；一一蓮華雲上有百億重閣；一一重閣如百千萬億梵王宮；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；一一光化為五百億寶窟；一一窟中無數寶蓋；一一蓋中百億光明；一一光中無數分身佛，結加趺坐放大光明，其光明中說念佛三昧，因念佛三昧中，復更得見無數諸佛。

「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。

「上方廣眾德佛，其地五百億寶色，一一寶色無數光明；一一光明化為無數百億化佛；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，無數菩薩以為侍者，一切大眾皆悉住佛光明雲中。

「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，眾華色間無數佛會。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。時十方佛廣為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，於念佛三昧中但知麁相，當自然知無量妙相。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。得此觀者見佛無數不可限量，入此定者名見一切諸佛色身，亦得漸漸入三空門。遊此空者諸佛力故心不著空，於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉，是名不忘菩提之心正順佛道。」

說觀十方佛時，十方佛坐金剛山百寶窟中，各申右手摩阿難頂告言：「法子！汝持佛語，為未來世諸眾生等，當廣宣說慎勿妄傳，當為堅發三菩提心行念佛定正受者說。」

佛告阿難：「此念佛三昧若成就者，有五因緣。何等為五？一者、持戒不犯。二者、不起邪見。三者、不生憍慢。四者、不恚不嫉。五者、勇猛精進如救頭然。行此五事，正念諸佛微妙色身令心不退，亦當讀誦大乘經典，以此功德念佛力故，疾疾得見無量諸佛。

「見諸佛者，獨一心淨不與他共，應當供養十方諸佛。云何供養？是人出定、入塔見像、念持經時，若禮一佛當作是念：『正遍知諸佛心智無有限礙，我今禮一佛即禮一切佛；若思惟一佛即見一切佛；見一一佛前有一行者，接足為禮皆是己身。』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。』即當作想身諸毛孔，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、無數聲聞眾，受此香華雲以為光明臺，廣於無邊界無邊作佛事。』禮佛若坐禪，起是供養心，常當發是願。繒蓋、幢幡、音樂、偈頌，當作是願：『我今設此少分供具，願此供具遍供十方一切諸佛，諸佛受之，於幢幡中化光明雲；於妓樂中、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，化為一切諸供養具。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，漸漸減消諸煩惱結，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：「未來眾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，多使眾生起不善心，亂和合僧顯異惑眾，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，無量惡業以為嚴飾，如此種種眾多惡事，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，無量眾賊從四面來，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，為賊所逼無奈金何，即以穢物纏裹真金置泥團中，眾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，遺六大兵乘六黑象，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。時貧窮人慞惶驚怖馳走東西，蛇亦隨之無藏避處，於空澤中見一大樹，蓊蔚扶踈甚適其意，頭戴寶瓶攀樹而上。既上樹已，六兵乘象駃疾如風尋復來至，貧人見已吞王寶印，持瓶冠頭以手覆面，坐貪惜故不忍見之。時六黑象以鼻絞樹令樹倒躄，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，持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：『為我雨食。』隨語即雨百味飲食，如是種種隨意得寶。時夫得已告其妻言：『卿如天女能賜我寶，汝藏此寶我尚不知，況復他人？』」

佛告阿難：「念佛三昧堅心不動，亦復如是！

「復次阿難！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囹圄。五處枷鎖極令牢固，奮力大怒舉體血現，枷鎖摧折踰牆逃逝，到海岸邊解髻明珠持雇船師，船師語言：『如此白石海中無數，我用是為？』力士長跪白船師言：『我此明珠有六種色。』即以黃繒裹珠置之水中，水即金色；復還收珠以白繒裹置之水中，水即變白；收取復以綠繒裹置之水中，水色變作綠琉璃色；收取以碧繒裹置之水中，水即變作真金精色；收取復以絳繒裹置之水中，水即變作車𤦲色；收取復以紫繒裹置之水中，水即變成天金剛色，水上復有紫摩尼光。船師見已，即取寶珠以大寶輿，輿勇猛士置大船上，望風舉帆疾如射箭到於彼岸。到彼岸已，心意泰然安隱無懼，大取珍寶報船師恩。」

佛告阿難：「行念佛者如大力士，𢱍心王枷鎖到慧彼岸。

「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，眾色火起；四日出時，大海消減三分留一；五日出時，大海竭盡；六日出時，須彌崩倒；七日出時，大地烔然乃至色界，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，踊出眾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：「汝等二人持是妙法慎莫忘失，為未來世濁惡眾生滅眾罪障故。如來正遍知今於大眾中說一切佛身相。」

爾時尊者阿難即從座起，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，及菩薩大眾、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，數甚眾多不可稱說。

時諸大眾聞佛說法恭敬頂禮，奉行佛語作禮求退。

是時阿難即從座起，合掌長跪白言：「世尊！如來今者一切身相皆已說竟，唯不顯說無見頂相。唯願天尊！少說頂相光明瑞應，令未來世凡愚眾生知佛勝相。」

爾時世尊即入頂三昧海，令佛頂上肉髻之中一一毛孔踊出琉璃光，其光如水䗍文右旋，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；一一水相復過是百千萬倍數不可知。是諸琉璃水上，生眾多天寶蓮華，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，流出眾光亦復如是。時諸佛身量同虛空不可得知；如是諸佛，佛佛相次盡世界海際。此相現時，於十方面，各有百億微塵數菩薩，身昇虛空現大神變，至釋迦牟尼佛所。時諸菩薩以佛神力故，暫見一毛孔中少分瑞相，應時即得無量百千金剛相陀羅尼。佛現是相時，賢劫千菩薩及十方諸佛皆現此相。

時會大眾見此少分相者，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，若有眾生聞佛勝相，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、無量大眾，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。

佛說觀佛三昧海經卷第十

禪祕要法經卷上

後秦弘始年鳩摩羅什等於長安逍遙園譯

如是我聞：

一時佛住王舍城迦蘭陀竹園，與大比丘眾千二百五十人俱，復有五百大德聲聞：舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延等。

爾時王舍城中有一比丘，名摩訶迦絺 羅難陀，聰慧多智，來至佛所，為佛作禮，繞佛七匝。爾時世尊入深禪定，默然無言。時迦絺羅難陀見佛入定，即往舍利弗所，頭面禮足，白言：「大德舍利弗！唯願為我廣說法要。」爾時舍利弗即便為說四諦，分別義趣，一遍乃至七遍，時迦絺羅難陀心疑未寤。如是乃至遍禮五百聲聞足，請說法要。諸聲聞等，亦各七遍為轉四真諦法，時迦絺羅難陀心亦不寤 。復還佛所，為佛作禮。爾時世尊從禪定起，見迦絺羅難陀頂禮佛足，淚如盛雨，勸請世尊：「唯願為我轉正法輪。」爾時世尊復為廣說四真諦法，一遍乃至七遍。時迦絺羅難陀猶故未解；五百天子聞佛所說，得法眼淨，即持天華以供養佛，白佛言：「世尊！我等今者因迦絺羅難陀比丘快得法利，見法如法，成須陀洹。」時迦絺羅難陀聞諸天語，心懷慚愧，悲咽無言，舉身投地如太山崩，即於佛前四體布地向佛懺悔。

爾時阿難即從坐起，整衣服，偏袒右肩，為佛作禮，繞佛三匝，胡跪合掌白佛言：「世尊！此迦絺 羅難陀比丘，有何因緣？生而多智，四毘陀論、違世羈 經、日月星辰、一切技藝 無不通達。復有何罪，出家以來經歷多年，於佛法味獨不得嘗 。如來世尊親為說法，如生聾人無聞無得；佛法大將隨順轉法輪者數有五百，為其說法，亦無有益。唯願天尊為我分別說此比丘往昔因緣。」

阿難問時，佛即微笑，有五色光從口中出，繞佛七匝，還從頂入。告阿難言：「諦聽諦聽，善思念之，我當為汝分別解說。」阿難白佛言：「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告阿難：「此迦絺 羅難陀比丘，過去久遠無數劫時，有佛世尊名曰然燈如來、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。彼佛法中有一比丘，名阿純難陀，聰明多智。以多智故憍 慢放逸，亦不修習四念處法，身壞命終墮黑闇 地獄。從地獄出，生龍象中，五百身中恒作龍王，五百身中恒作象王。捨畜生身，因前出家持戒力故，得生天上。天上命終，來生人間。前身讀誦三藏經故，今得值佛。由前放逸不修四念處，是故今身不能覺寤。」

爾時迦絺羅難陀聞佛此語，即從坐起，合掌長跪白佛言：「世尊！唯願天尊教我繫 念。」

爾時佛告迦絺羅難陀：「諦聽諦聽，善思念之。汝於今日快問如來滅亂心賊甘露正法、三世諸佛治煩惱藥，關閉一切諸放逸門，普為人天開八正道。汝好諦觀，莫令心亂。」

佛說此語時，眾中有五十摩訶羅比丘亦白阿難：「世尊今者欲說除放逸法，我等隨順欲學此事。唯願尊者為我白佛。」說此語時，佛告諸比丘：「非但為汝，亦為未來諸放逸者，我今於此迦蘭竹園為迦絺 羅難陀比丘說繫 念法。」

佛告迦絺羅難陀：「汝受我語，慎莫忘失。汝從今日修沙門法。沙門法者，應當靜處敷尼師壇，結跏趺坐，齊整衣服，正身端坐，偏袒右肩，左手著右手上，閉目以舌拄 腭 念法。」迦絺羅難陀聞佛所說，歡喜奉行。

「觀一節已，次觀二節。觀二節已，次觀三節。觀三節已，心漸廣大，當觀五節。見脚五節如有白光，白骨分明。如是繫心諦觀五節，不令馳散；心若馳散，攝令使還。如前念半節，念想成時，舉身煖 熅心下熱。得此想時，名繫心住。心既住已，復當起想，令足趺 肉兩向披，見足趺骨極令了了，見足趺骨白如珂 雪。此想成已，次觀踝 骨，使肉兩向披，亦見踝骨極令皎 白。次觀脛骨，使肉褫 落，自見脛骨皎然大白。次觀膝骨，亦使皎然分明。次觀臗骨，亦使極白。次觀脇 骨，想肉從一一脇間兩向褫 落，但見脇骨白如珂雪，乃至見於脊骨極令分明。次觀肩骨，想肩肉如以刀割，從肩至肘、從肘至腕、從腕至掌、從掌至指端，皆令肉兩向披，見半身白骨。見半身白骨已，次觀頭皮。見頭皮已，次觀薄皮。觀薄皮已，次觀膜。觀膜已，次觀腦。觀腦已，次觀肪。觀肪已，次觀咽喉。觀咽喉已，次觀肺腧 。觀肺腧 已，見心、肺、肝、大腸、小腸、脾、腎 、生藏熟藏。

「四十戶 蟲 在生藏中，戶領八十億小蟲，一一蟲從諸脈 生，孚乳產生，凡有三億，口含生藏。一一蟲有四十九頭，其頭尾細猶如針鋒。此諸蟲等二十戶是火蟲，從火精生。二十戶是風蟲，從風氣起。是諸蟲等，出入諸脈 遊戲自在。火蟲動風、風蟲動火，更相呼吸以熟生藏。上下往復，凡有七反。此諸蟲等各有七眼，眼皆出火。復有七身，吸火動身以熟生藏。生藏熟已，各復還走入諸脈中。

「復有四十戶蟲，戶領三億小蟲，身赤如火。蟲有十二頭，頭有四口，口含熟藏。脈 間流血，皆觀令見。見此事已，又見諸蟲從咽喉出。又觀小腸、肝、肺、脾、腎，皆令流注入大腸中，從咽喉出墮於前地。此想成已，即見前地，屎尿臭處，及諸蚘蟲更相纏縛，諸蟲口中流出膿血，不淨盈滿。

「此想成已，自見己身如白雪人，節節相拄 。若見黃黑，當更悔過。既悔過已，自見己身骨上生皮，皮悉褫 落聚在前地，漸漸長大如鉢多羅。復更長大，似如瓮 堈 ，乃至大如乾闥婆樓，或大或小隨心自在。又漸增長猶如大山，而有諸蟲唼 食此山，流出膿血，有無數蟲遊走膿裏。復見皮山漸漸爛壞，唯有少在，諸蟲競食。有四夜叉忽從地出，眼中出火，舌如毒蛇，而有六頭。頭各異相：一者如山、二者如猫、三者如虎、四者如狼、五者如狗、六者如鼠。又其兩手猶如猨 猴，其十指端一一皆有四頭毒蛇，一者雨水、二者雨土、三者雨石、四者雨火。又其左脚似鳩槃荼 鬼，右脚似於毘舍闍鬼，現醜 惡形甚可怖畏。時四夜叉，一一荷負九種死屍 ，隨次行列住行者前。」

佛告迦絺羅難陀：「是名不淨想最初境界。」佛告阿難：「汝持是語，慎莫忘失。為未來眾生，敷演廣說此甘露法三乘聖種。」

時迦絺羅難陀，聞佛說此語，一一諦觀，經九十日不移心想。至七月十五日僧自恣竟，時諸比丘禮世尊已各還所安，於日後分次第修得四沙門果，三明六通皆悉具足，心大歡喜，頂禮佛足，白佛言：「世尊！我於今日，因思惟故、因正受故、依三昧故，生分已盡，不受後有，知如道真，必定得成清淨梵行。世尊！此法是甘露器，受用此者食甘露味。唯願天尊重為廣說。」

爾時世尊告迦絺羅難陀：「汝今審實得此法者，可隨汝意作十八變。」時迦絺羅難陀住立空中，隨意自在作十八變。時諸比丘，見迦絺羅難陀我慢心多猶能調伏，隨順佛教繫心一處，不隨諸根，成阿羅漢。爾時會中有千五百比丘，亂心多者見此事已皆生歡喜，即詣佛所次第受法。爾時世尊因此憍 慢比丘摩訶迦絺羅難陀，初制繫念法，告諸四眾：「若比丘、若比丘尼、若優婆塞優婆夷，自今以後欲求無為道者，應當繫念專心一處。若使此心馳騁六根猶如猨 猴，無有慚愧，當知此人是旃陀羅，非賢聖種，心不調順。阿鼻獄卒常使此人。如是惡人，於多劫中無由得度。此亂心賊生三界種，依因此心墮三惡道。」時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛告阿難：「汝今見此摩訶迦絺羅難陀比丘，因不淨觀得解脫不？汝好受持，為眾廣說。」阿難白佛：「唯然受教。」

佛告阿難：「諦聽諦聽，善思念之。第二觀者，繫念額上。諦觀額中如爪甲大，慎莫移想。如是觀額令心安住，不生諸想，唯想額上。然後自觀頭骨，見頭骨白如頗梨色。如是漸見舉身白骨皎然白淨，身體完全，節節相拄 。復見前地諸不淨聚，如上所說。不淨想成時慎莫棄身，當教易觀。易觀法者，想諸節間白光流出，其明熾 盛猶如雪山。見此事已，前不淨聚夜叉吸去。復當想前作一骨人極令大白。此想成已，次想第二骨人。見二骨人已，見三骨人。見三骨人已，見四骨人。見四骨人已，見五骨人，如是乃至見十骨人。見十骨人已，見二十骨人。見二十骨人已，見三十骨人。見三十骨人已，見四十骨人。見四十骨人已，見一室內滿中骨人，前後左右行列相向，各舉右手向於行者。是時行者，漸漸廣大見一庭內滿中骨人，行行相向，白如珂雪，各舉右手向於行者。心復廣大，見一頃地滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。心漸廣大，見一由旬滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見一由旬已，乃至見百由旬滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見百由旬已，乃至見閻浮提滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見一閻浮提已，次見弗婆提滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見弗婆提已，次見瞿耶尼滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見瞿耶尼已，見欝 單越滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見四天下滿中骨人已，身心安隱，無驚怖想。心漸廣大，見百閻浮提滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見百閻浮提已，見百弗婆提滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見百弗婆提已，次見百瞿耶尼滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見百瞿耶尼已，次見百欝單越滿中骨人，行行相向，各舉右手向於行者。見此事已，身心安樂，無驚怖想。心想利故，見娑婆世界滿中骨人，皆垂兩手伸舒十指，一切齊立向於行者。于時行者見此事已，出定入定恒見骨人，山河石壁、一切世事，皆悉變化猶如骨人。

「爾時行者見此事已，於四方面見四大水，其流迅駃 、色白如乳，見諸骨人隨流沈沒。此想成時，復更懺悔。但純見水涌住空中，復當起想令水恬靜。」佛告阿難：「此名凡夫心想白骨白光涌出三昧，亦名凡夫心海生死境界相。我今因迦絺羅難陀，為汝及未來一切眾生等說是白骨白光涌出三昧門，為攝亂心渡生死海。汝當受持，慎勿忘失。」

爾時世尊說此語已，即現白光三昧一一相貌，皆令阿難悉得見之。爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此名白骨觀最初境界。

佛告阿難：「此想成已，更教餘想。教餘想者，當自觀身作一白骨人，極使白淨，令頭倒下入臗骨中，澄心一處極使分明。此想成已，觀身四面，周匝四方皆有骨人。此想成已，即於前地作一白骨人，如似己身，亦復倒頭入臗骨中。想一成已，次當想二。想二成已，次當想三。想三成已，次當想四。想四成已，次當想五。想五成已，乃至想十。如是滿一房內，見諸骨人皆悉倒頭入臗骨中。見一房內已，乃至見於百房之內，是諸骨人皆悉倒頭入臗骨中。見百房已，見一由旬，滿中骨人，皆悉倒頭入臗骨中。見一由旬已，乃至見無量諸白骨人，皆悉倒頭入臗骨中。此想成已，見諸骨人各各縱橫悉在前地，或見頭破、或見項折、或見顛倒、或見繚 戾 、或見腰折、或見伸脚、或見縮脚、或見脚骨分為二分、或見頭骨倒入胸中、或見頭骨偃 仰掣縮，紛亂縱橫悉在前地，周匝上下滿一室內。此想成已，乃至見於無量無邊諸白骨人紛亂縱橫，或大或小、或破或完。如此眾事，皆當住心諦觀極令分明。」

佛告阿難：「是時行者見此事已，當自思惟：『前骨完具，今者破散縱橫紛亂不可記錄。此白骨身猶尚無定，當知我身亦復無我。』諦觀是已，當自思惟：『正有縱橫諸雜亂骨，何處有我及與他身？』爾時行者思惟無我，身意泰然安隱快樂。」

佛告阿難：「此想成已，復當更教令心廣大，使彼行人見一閻浮提縱橫亂骨。見諸骨外周匝四面有大火起，焰焰相次燒諸亂骨，見諸骨人節節火起。如是火相，或有眾火猶如流水，明炎熾 盛流諸骨間。或有眾火猶如大山，從四面來。此想成已極大驚怖，出定之時身體蒸熱。還當攝心如前觀骨，觀一白骨人極令明了。是時行者入定之時不能自起，要當彈指然後得起。此想成者，當自起念而作是言：『我於前世無數劫來造熱惱法，業緣所牽，故使今者見此火起。』復當作念：『如此火者從四大有，我身空寂四大無主。此大猛火橫從空起，我身他身悉皆亦空。如此火者從妄想生，為何所燒？我身及火二皆無常。』」

佛告阿難：「行者應當至心諦觀如是等法，觀空無火亦無眾骨。作此觀者，無有恐懼，身意恬安倍勝於前。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成者名第二觀白骨竟。

佛告阿難：「觀第二白骨竟已，復當更教繫念法。繫念法者，先當繫心著左足大指上，一心諦觀足大指，使肉青黑津膩，猶如日光炙 於肥肉。漸漸至膝，乃至於臗。觀左足已，觀其右足亦復如是。觀右足已，次當觀腰，至背至頸，至項至頭，至面至胸，舉身支節一切身分皆亦津黑，猶如日光炙於肥肉，不淨流溢如屎尿聚。諦觀己身，極使分明。想一成已，復當想二。想二成已，復當想三。想三成已，復當想四。想四成已，復當想五。想五成已，復當想十。想十成已，見一室內滿中津黑，猶如日光炙於肥肉，如屎尿聚。諸不淨人，行列縱橫滿一室內。見一室已，復見二室。見二室已，乃至見無量眾多不淨人，四維上下皆悉充滿娑婆世界。此想成已，行人自念：『我於前世，貪婬愚癡不自覺知，盛年放逸貪著情色無有慚愧，隨逐色聲香味觸法。今觀我身不淨流溢，他身亦爾。何可愛樂？』見此事已，極自厭身，慚愧自責。出定之時，見諸飲食如屎尿汁，甚可惡厭。

「次教易觀。易觀法者，當更起想念。想念成時，見其身外諸不淨間，周匝四面忽然炎起。如熱時焰，其色正白，如野馬行，映諸不淨。爾時行者見此事已，當大歡喜。以歡喜故，身心輕軟，其心明朗快樂倍常。」佛告阿難：「是名第三慚愧自責觀。」

爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成者，名第三津膩慚愧觀竟。

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念住意左脚大指上，令諦觀脚大指節，起膖 脹 想。見膖脹已，起爛壞想。見爛壞已，起青黑赤白諸膿血想。是諸膿血，極使臭處，難可堪忍。如是漸漸至膝至臗，皆令膖脹爛潰不淨。觀左脚已，右脚亦然。如是漸漸，至腰、至背、至頸、至項、至頭、至面、至胸，舉身支節一切膖脹，皆悉爛壞，青黑赤白諸膿流出，臭惡雜穢不可堪處。想一成已，復更想二。想二成已，復更想三。想三成已，復更想四。想四成已，復更想五。想五成已，乃至想十。想十成已，見一室內周匝上下諸膖脹人，皆悉爛壞，青黑赤白諸膿悉皆流出，雜穢臭處不可堪忍。復當更想一由旬。想一由旬已，乃至想百由旬。想百由旬已，乃至見三千大千世界，周匝上下、地及虛空一切彌滿，膖脹爛壞，青黑赤白諸膿流出，雜穢充滿不可堪處。」

佛告阿難：「爾時行者見此事已，自觀己身不淨充滿，觀於他身亦復如是。當作想念：『我此身者甚可患厭，眾多不淨彌滿一切。』諦觀是已，畏生死患，其心堅固深信因果。出定入定恒見不淨，欲求厭離捨棄此身。作此想時，自見己身舉體皮肉如秋葉落。見肉墮地在前地已，即大動心，心生驚怖，身心震掉不能自寧，身氣熱惱，如熱病人為渴所逼。出定之時，如人夏日行於曠野渴乏無水，身體疲極。此想成已，乃至食時，見所食物如膖 死屍 ，見所飲漿猶如膿血。此想成已，極大厭身。觀於身內及於身外，求淨不得。」

佛告阿難：「復當更教令其易想，莫使棄身唐無所得。易觀法者，當於遠處臭穢之外作一淨物，教其繫心想一淨物，心眼明了即欲往取。如是漸漸，所見廣遠諸不淨外，有諸淨地如琉璃地，見此淨處即便欲往。轉復廣遠，意不能達。」佛告阿難：「爾時當教如此行人而作是言：『汝所見事是不淨想，此不淨想而雜 穢物。當知此想從顛倒起，皆由前世顛倒行故而得此身。如此身者，種子根本皆為不淨。汝今實見此不淨不？雖見不淨、於外見淨，當知此淨及與不淨不可久停，隨逐諸根憶想見是。此不淨身屬諸因緣，緣合則有、緣離則無。爾所見事亦屬緣想，想成則有、想壞則無。如此想者，從五情出、還入汝心，諸欲因緣而有此想。此不淨想，來無所從、去無所至。汝當一一諦觀不淨，求索彼我了不可得。世尊說我及他皆悉空寂，何況不淨！』如是種種呵責其心，教令觀空，見髮毛爪齒一切悉無，豁然捨諸不淨之物，如前住意還觀骨人。」

佛告阿難：「汝持是語，慎莫忘失此不淨觀及易想法。」爾時阿難聞佛此語，歡喜奉行。此想成時，名第四膖脹膿 血及易想觀竟。

佛告阿難：「此想成已，次當更教繫念一處，端坐正受，諦觀右脚大指上，令指上皮携携欲穿，薄皮厚皮內外映徹。其薄皮內有一薄膜，亦當諦觀，如是漸漸至膝至臗。左脚亦然。至腰至背、至頸至項、至頭至面至胸，舉身皆爾。薄皮厚皮內外映徹，携携欲穿如被吹者，其皮膖脹不可具說。身諸毛中一一毛孔，百千無量諸膿 雜汁，猶如雨滴從毛孔出，疾於震雨。內外俱流，膿血盈滿，不淨之極難可堪忍。猶如膿池，亦如血池，諸蟲滿中。此想成已，當觀胸裏舉身是蟲，猶如蟲聚。復當更觀左脚大指膖脹膿潰 ，青膿、黃膿、赤膿、黑膿、紅膿、綠膿、白膿，爛潰交橫與屎尿雜，復有諸蟲遊戲其中，穢惡臭處不可堪忍。厭患此身，不貪諸欲、不樂受生。此想成時，見大夜叉身如大山，頭髮蓬亂如棘 刺林，有六十眼猶如電光，有四十口，口有二牙，皆悉上出猶如火幢，舌似劍樹吐至于膝，手捉鐵棒，棒似刀山，如欲打人。如是眾多其數非一。見此事時，極大驚怖身心皆動。如此相貌，皆是前身毀犯禁戒、諸惡根本，無我計我、無常計常、不淨計淨，放逸染著貪受諸欲，於苦法中橫生樂想，於空法中起顛倒想，於不淨身起於淨想，邪命自活不計無常。此想成時，復當更教：『汝莫驚怖。如此夜叉，是汝惡心猛毒境界，從六大起、六大所成。汝今應當諦觀六大。此六大者，地、水、火、風、識、空。如此一一汝當諦推：汝身為是地耶？為是水耶？為是火耶？為是風耶？為是識耶？為是空耶？如是一一諦觀此身，從何大起？從何大散？六大無主，身亦無我，汝今云何畏於夜叉？如汝心想，來無所從、去無所至。想見夜叉，亦復如是。但安意坐，設使夜叉來打汝者，歡喜忍受，諦觀無我，無我法中無驚怖想。但當正心結加趺坐，諦觀不淨及與夜叉。』作一成已，復當作二，如是漸漸乃至無量，一一諦觀皆令分明。」

佛告阿難：「汝好受持觀薄皮不淨法，慎莫忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成時，名第五觀薄皮竟。

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念著右脚大指上，當諦觀脚指使脚膖脹，從脚至頭如吹皮囊，膖脹津黑青瘀難堪，滿中白蟲如粳米粒。蟲有四頭，蠢蠢相逐，更相唼 食。肌肉骨髓皆生諸蟲，一切五藏蟲皆食盡，唯有厚皮在其骨外。其皮厚薄猶如繒 練 ，諸蟲出入如穿竹葉，內外携携其皮欲穿。眼中躁癢 ，有無數蟲穿眼欲出，生眼眶間。身分九孔亦復如是。諸蟲爾時，從厚皮出、入薄皮中，皮遂穿盡，蟲皆落地。其數眾多，不可稱計，作一大聚猶如蟲山。在行者前，更相食噉 、或相纏繞。爾時行者見眾多蟲已，復當繫念諦觀一蟲，使此一蟲噉 諸蟲盡，既噉蟲已一蟲獨在。其心漸大，見向一蟲大如狗許，身體困頓、鼻曲如角，嗅行者前，其眼正赤，如燒鐵丸。見此事已極大驚怖，當自憶念：『我身云何忽然乃爾作如此事？先見諸蟲更相食噉，今見此蟲形體醜 惡何甚可畏！』此想成時當自觀身：『我此諸蟲，本無今有、已有還無。如此不淨從心想生，來無所從、去無所至，亦非是我亦非是他。如此身者，六大和合因緣成之，六大散滅身亦無常。向者諸蟲，來無所從、去無所至。我身、蟲聚，當有何實？蟲亦無主，我亦無我。』作是思惟，時所見蟲，眼當漸漸小。見此事已身心和悅，恬然安樂倍勝於前。」

佛告阿難：「汝好受持是厚皮蟲聚觀法，慎莫忘失。」阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成已，名第六厚皮蟲聚觀竟。

◎

◎佛告阿難：「復當住意繫念一處，諦觀右脚大指上，從足至頭好諦觀之。當使皮肉都盡，腸胃腹肝、肺心脾腎，一切五藏悉落墮地，唯有筋骨共相連持。殘膜著骨，其色極赤，或如淤泥、或如濁水。作濁水想，持用洗皮。從足至頭皆使如是，自觀己身極令分明。觀己身已，於現前地復作一身，使在前立，如己無異。想一成已，復當想二。想二成已，復當想三。想三成已，復當想四。想四成已，復當想五。想五成已，乃至想十。想十成已，見一室內周匝上下，滿中皆是赤色骨人，或有淤泥色者、或有濁水色者，以濁水洗皮。如是眾多，漸漸廣大，滿一由旬。想一由旬已，想二由旬。想二由旬已，漸漸廣大想百由旬。想百由旬已，乃至見三千大千世界，滿中赤色骨人，或有淤泥色者、或有濁水色者，以濁水洗皮。周匝上下，縱橫彌滿。」

佛告阿難：「汝今諦觀此赤色相，慎莫忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成時，名第七極赤淤泥濁水洗皮雜想竟。

佛告阿難：「復當更教繫心住意，觀左脚大指，從足至頭，如新死人其色萎黃，當觀己身亦復如是。見萎黃已，當令黃色變成青赤。此想成時，見於前地有一新死人，其色黃赤。見一已見二，見二已見三，見三已見四，見四已見五。見五已心想利故，恒見己身如新死人。如是想成，見一切人滿閻浮提如新死人。此想成已，轉復廣大，見三千大千世界滿中新死人，自見己身及以他身等無有異。此想成時，心意惙 然，貪欲轉薄。」

佛告阿難：「汝好諦觀是新死想，慎莫忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成時，名第八新死想竟。

佛告阿難：「復當更教繫念住意，諦觀左脚大指上，從足至頭，使心不散見身諸骨，一一分明，共相支拄 亦相連持，無有破者。毛髮爪齒皆悉具足，皎然大白。見己身已，往復反覆想令白淨。想一身已，復想二身。想二身已，復想三身。想三身已，復想四身。想四身已，復想五身，乃至於十。想十身已，見一室內，周匝上下悉是骨人，毛髮爪齒皆悉具足，白中白如珂雪。見一室已，復見百室。見百室已，見一閻浮提。見一閻浮提已，乃至見三千大千世界，滿中骨人，毛髮爪齒皆悉具足，其色極白，白如珂雪。此想成時，心意恬安，歡喜倍常。」

佛告阿難：「汝好諦觀具身骨想，慎莫忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成時，名第九具身想竟。

佛告阿難：「復當更教繫心住意，諦觀右足大指兩節間，令心專住無分散意，觀兩節使相離去，唯角相拄 。觀兩節已，從足至頭皆令如是，使節節解，唯角相拄。從頭至足有三百六十三解，一一諦觀，令節節各解。若不足者，安心諦觀，令節節各解，唯角相拄。觀己身已，當觀他身。觀見一已觀見二，觀二已觀見三，觀三已觀見四，觀四已觀見五。觀五已，乃至觀見無量諸白骨人，節節各解，唯角相拄。見此事已，復見四方眾多骨人亦復如是。得此觀時，當自然見諸骨人外，猶如大海恬靜澄清。其心明利，見種種雜色光圍繞四邊。見此事已，心意自然安隱快樂，身心清淨無憂喜想。」

佛告阿難：「汝好諦觀此節節解想，慎莫忘失。」阿難聞佛所說，歡喜奉行。得此觀者，名第十節節解觀竟。

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念住意，諦觀右脚大指兩節間，令節相離如三指許，作白光想持用支拄。若夜坐時作月光想，若晝坐時作日光想，連持諸骨莫令解散。從足至頭三百六十三解，皆令相離如三指，許以白光持不令散落。晝日坐時以日光持，若夜坐時以月光持，觀諸節間皆令白光出。得此觀時，當自然於日光中見一丈六佛，圓光一尋，左右上下亦各一尋。軀體金色，舉身光明炎赤端嚴，三十二相、八十種好皆悉炳 然。一一相好分明得見，如佛在世等無有異。若見此時，慎莫作禮，但當安意諦觀諸法。當作是念：『佛說諸法無來無去，一切性相皆亦空寂。諸佛如來是解脫身，解脫身者則是真如，真如法中無見無得。』作此想時，自然當見一切諸佛。以見佛故，心意泰然恬怕快樂。」

佛告阿難：「汝今諦觀是流光白骨，慎莫忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。得此觀者，名第十一白骨流光觀竟。

佛告阿難：「得此觀已，復當更教繫心住意，諦觀脊骨。於脊骨間，以定心力作一高臺 想，自觀己身如白玉人結加趺坐，以白骨光普照一切。作此觀時極使分明。坐此臺已，如神通人住須彌山頂，觀見四方無有障閡 ，自見故身了了分明，見諸骨人白如珂雪，行行相向，身體完具無一缺落，滿於三千大千世界。此名白光想成。次見縱骨，亦滿三千大千世界。復見橫骨，亦滿三千大千世界。見青色骨人，行行相向，滿三千大千世界。復見黑色骨人，行行相向，滿三千大千世界。復見膖脹人，行行相向，滿三千大千世界。復見膿癩 人，復見膿血塗身人，滿三千大千世界。復見爛壞舉身蟲出人，滿三千大千世界。復見薄皮覆身人，滿三千大千世界。復見皮骨相離人，滿三千大千世界。復見赤如血色人，滿三千大千世界。復見濁水色人，滿三千大千世界。復見淤泥色人，滿三千大千世界。復見白骨人，毛髮爪齒共相連持，滿三千大千世界。次見三百六十三節解，唯角相拄，如此骨人滿三千大千世界。次見節節兩向解離相去三指許間有白光人，滿三千大千世界。次見散白骨人，唯有白光共相連持，滿三千大千世界。如是當見眾多白骨人，數不可說。得此觀時，當起想念：『我此身者從四大起枝葉種子，乃至如是不淨之甚，極可患厭 。如此境界從我心起，心想則成、不想不見。當知此想是假觀見、從虛妄見，屬諸因緣。我今當觀諸法因緣。云何名諸法因緣？諸法因緣者，從四大起。四大者，地水火風。』復當觀是風大從四方起，一一風大猶如大蛇，各有四頭，二上二下，眾多耳中皆出是風。此觀成時，風變為火。一一毒蛇吐諸火山，其山高峻甚可怖畏，有諸夜叉住火山中，動身吸火毛孔出風。如是變狀遍滿一室。滿一室已，復滿二室。滿二室已，漸漸廣大，滿一由旬。滿一由旬已，滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬。滿三由旬已，轉復廣大滿閻浮提，見諸夜叉在火山中，吸火負山，毛孔出風，周慞 馳走遍閻浮提。復驚夜叉以逼行者。見此事時心大驚怖，求易觀法。易觀法者，先觀佛像。於諸火光端，各作一丈六佛像想。此想成時，火漸漸歇變成蓮華，眾多火山如真金聚內外映徹，諸夜叉鬼似白玉人。唯有風大，迴旋宛轉吹諸蓮華。無數化佛住立空中，放大光明如金剛山。是時諸風靜然不動。時四毒蛇口中吐水，其水五色，遍滿一床。滿一床已，復滿二床。滿二床已，次滿三床，如是乃至遍滿一室。滿一室已，次滿二室。滿二室已，次滿三室，如是乃至遍滿十室。水滿十室已，見五色水色色之中各有白光，如頗梨幢，有十四重，節節皆空，白水涌出停住空中。此想成時，行者自見身內心中有一毒龍，龍有六頭，繞心七匝，二頭吐水、二頭吐火、二頭吐石，耳中出風。身諸毛孔各生九十九毒蛇。如是諸蛇，二上二下。諸龍吐水，從足下出，流入白水。如是漸漸滿一由旬皆見是事。滿一由旬已，復滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬，如是乃至滿閻浮提。滿閻浮提已，是時毒龍從臍而出，漸漸上向入於眼中，從眼而出住於頂上。爾時諸水中有一大樹，枝葉四布遍覆一切。如此毒龍不離己身，吐舌樹上。是龍舌上有八百鬼，或有鬼神，頭上戴山、兩手如蛇、兩脚似狗。復有鬼神，頭似龍頭，舉身毛孔有百千眼，眼中火出，齒如刀山，宛轉在地。復有諸鬼，一一鬼形有九十九頭，各有九十九手。其頭形狀極為醜 惡，似狗野干、似狸似猫、似狐似鼠。是諸鬼頸各負獼猴。是諸惡鬼遊戲水中，或有上樹騰躍 透擲。有夜叉鬼頭上火起，是諸獼猴以水滅火，不能制止，遂使增長。如是猛火，從其水中頗梨幢邊忽然熾盛，燒頗梨幢如融真金，焰焰相次繞身十匝，住行者上如真金蓋，有諸羅網，彌覆樹上。此真金蓋足滿三重。爾時地下忽然復有四大惡鬼，有百千耳，耳出水火，身毛孔中雨諸微塵，口中吐風充滿世界。有八萬四千諸羅剎鬼，雙牙上出高一由旬，身毛孔中霹靂火起。如是眾多，走戲水中。復有虎狼師子豺 豹鳥獸，從火山出，遊戲水中。見是事時，一一骨人滿娑婆界，各舉右手。時諸羅剎，手執鐵叉擎諸骨人，積聚一處。爾時復有九色骨人，行行相次，來至行者所。如是眾多，百千境界不可具說。」

佛告阿難：「此想成時，名四大觀。汝好受持，慎勿忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成時，名第十二地大觀火大觀風大觀水大觀，亦名九十八使境界。

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念住意，諦觀腰中脊骨，想諸脊骨白如珂雪。見脊骨已，見舉身骨節節相拄，轉復明淨白如頗梨。見一一骨支節大小，一一皆明，如頗梨鏡。火大風水地大，是諸境界皆於一節中現。此想成時，見下方地，從於床下漸漸就開。見一床下地已，復見二床下地。見二床下地已，復見三床下地。見三床下地已，漸見一室內。見一室內已，次見二室內。見二室內已，漸見三室內。見三室內已，復見一庭中地，漸漸就開。見此事時應當諦觀，乃至下方無有障閡 。下方風輪中有諸風起，向諸夜叉，皆吸此風。吸此風已，身諸毛孔生鳩槃荼。一一鳩槃荼吐諸山火，滿大千世界。是諸山間忽然復有無量妙女，鼓樂絃歌至行者前。羅剎復來。爭取食之。行者見已，極大驚怖不自勝持。出定之時，恒患心痛，頂骨欲破。攝心入定，如前悉見四大境界。見此境界已，四大定力故，自見身體白如玉人，節節上火起、節節下水流，耳中風出、眼中雨石。見此事已，於其前地有十蚖 蛇，其身長大五百由旬，有千二百足，足似毒龍。身出水火，宛轉於地。此想成時，但當至心懺 悔先罪。出定之時不得多語，於寂靜處一心繫念，唯除食時。復當懺悔，服諸酥藥，然後方當易此觀法。」

佛告阿難：「此觀名為第二四大觀。汝好受持，慎勿忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。此想成時，名第十三結使根本觀竟。

◎

◎佛告阿難：「此想成已，當更易觀。易觀法者，火大動時應起山想。當想諸山猶如氷 霜，為火所融。如是猛火極大熾 盛。火熾盛時，身體蒸熱。復更想龍，令雨諸石以掩猛火。復當想石，使碎如塵。龍復吐風，聚諸微塵積至成山，無量林木荊 棘 叢 刺皆自然生。爾時白水，五色具足，流諸刺間。如是諸水住山頂上，猶如積氷凝然不動。」此想成已，名第十四易觀法。

佛告阿難：「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，三昧正受者，汝當教是易觀法，慎勿忘失。此四大觀，若有得者，佛聽服食酥肉等藥。其食肉時洗令無味，當如飢世食子肉想：『我今此身若不食肉，發狂而死。』是故佛於舍衛國勅諸比丘，為修禪故，得食三種清淨之肉。」爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。

佛告阿難：「教易觀已，復當更教如前繫念住意，諦觀脊骨，復使白淨過前數倍。於二節間以明淨故，得見一切諸穢惡事。此想成時，當自觀身作一骨人，節節之中白淨明顯，如頗梨鏡。閻浮提中一切骨人，及四大觀所有境界，皆於一節中現。見此事已，見諸骨人從東方來，向於行者，行行相次，數如微塵。如是東方滿娑婆世界諸白骨人，皆行行相次，來向行者；南西北方、四維上下亦復如是。復有青色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有淤泥色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有濁水色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有赤色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有紅色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有膿血塗身骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有黃色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有綠色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有紫色骨人，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。復有那利瘡色骨人，於諸節間，二節流出十六色，諸惡雜膿，行行相次，來向行者，滿閻浮提。漸漸廣大，乃至東方滿娑婆世界；南西北方、四維上下亦復如是。此想成時，行者驚怖，見諸夜叉欲來噉 己。爾時復當見諸骨人，節節火起、焰焰相次，遍滿娑婆世界。復見骨人頂上涌出諸水，如頗梨幢。復見骨人頭上，一切眾火化為石山。是時諸龍耳出諸風，吹火動山。是時諸山。旋住空中。如窯 家輪。而無分閡 。見此事已，極大驚怖。以驚怖故，有一億鬼，擔 山吐火，形狀各異，來至其所。」

佛告阿難：「若有比丘，正念安住修不放逸，見此事時當教諸法空無我觀。出定之時亦當勸進令至智者所問甚深空義。聞空義已，應當自觀：『我身者，依因父母不淨和合，筋纏血塗，三十六物污露不淨，屬諸業緣，從無明起。今觀此身無一可愛，如朽敗物。』作是思惟，時諸骨人皆來逼己，當伸右手以指彈諸骨人，而作是念：『如此骨人，從虛妄想強分別現。我身亦爾，從四大生，六入村落所共居止，何況諸骨從虛妄出。』作是念時，諸白骨人碎散如塵，積聚在地如白雪山。眾多雜色骨人，有一大虺 忽然吞食。於白雪山上有一白玉人，身體端嚴，高三十六由旬，頸赤如火。眼有白光。時諸白水并頗梨幢，悉皆自然入白玉人頂。龍鬼蛇虺 、獼猴師子狸猫之屬，悉皆驚走，畏大火故尋樹上下，身諸毛孔九十九蛇悉在樹上。爾時毒龍宛轉繞樹，復見黑象在樹下立。見此事時，應當深心六時懺悔，不樂多語，在空閑處思諸法空。諸法空中無地無水亦無風火，色是顛倒從幻法生，受是因緣，從諸業生。想為顛倒，是不住法。識為不見，屬諸業緣，生貪愛種。如是種種諦觀此身，地大者從空見有，空見亦空，云何為堅想地？如是推析何者是地？作是觀已，名觀外地。一一諦觀地大無主。作是想時，見白骨山復更碎壞猶如微塵，唯骨人在於微塵間，有諸白光共相連持。於白光間復生種種四色光明，於光明間復起猛火燒諸夜叉。時諸夜叉為火所逼悉走上樹，未至樹上黑象踏蹴 ，夜叉出火燒黑象脚。黑象是時作聲鳴吼，如師子吼音，演說苦空無常無我，亦說此身是敗壞法不久當滅。黑象說已與夜叉戰，夜叉以大鐵叉刺黑象心，黑象復吼，一房地動，是時大樹根莖枝葉一時動搖。龍亦吐火欲燒此樹，諸蛇驚張各申九十九頭以救此樹。是時夜叉復更驚起，手執大石欲擲黑象。黑象即前以鼻受石，擲置樹上。石至樹上，狀似刀山。是夜叉奮 身大踊，身諸毛孔出諸毒龍。龍有四頭，吐諸烟焰，甚可怖畏。此想成時，自見己身，身內心處深如坑井，井中有蛇吐毒上下現於井上。有摩尼珠，以十四絲繫懸 在虛空。時彼毒蛇仰口吸珠，了不能得，失捨躄 地迷悶無知，是時口火還入頂中。行者若見此事，當起懺悔。乞適意食調和四大，極令安隱。當坐密屋無鳥雀聲處。」

佛告阿難：「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得此觀者，名得地大觀。當勤繫念，慎莫放逸。若修不放逸行，疾於流水當得頂法。雖復嬾 惰，已捨三塗惡道之處，捨身他世生兜率天，值遇彌勒，為說苦空無常等法，豁然意解。成阿那含果。」

佛告阿難：「汝今諦受地大觀法，慎勿忘失，為未來世一切眾生敷演廣說。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。得此觀者，名第十四地大觀竟，亦名分別四大相貌，復名見五陰 麁 相。有智慧者亦能自知結使多少。四念處中名身念處，唯見身外，未見身內。身念處境界四分之中，此是最初。得此觀者，身心悅樂，少於諍訟。

佛告阿難：「此想成已，次當更觀身外火，從因緣有，有緣則起、緣離則滅。如此眾火，來無所從來、去無所至，恍忽變滅終不暫停。作是思惟時，外火即滅更不復現。復當思惟：『外諸水等江河池流，皆是龍力變化所成，我今云何橫見此水？此諸水等，來無所從來、去無所至。』作是思惟時外水不現。復當起念：『此風者與虛空合，諸龍鳴吼，假因緣有。如此想者，亦不在內、亦不在外、不在中間，顛倒心故橫見此事。』作是思惟時外風不起。復當更繫念思惟身內脊骨，見身內骨白如珂雪，一一節間三十六物穢惡不淨皆於中現。或見身皮猶如皮囊，盛諸不淨，無量瘭 疽 、百千癰 疾悉在其中，諸膿流出滴滴不絕，當在骨人頭上極可厭患。或見身內，五藏悉皆走入於大腸中，大腸膖脹爛潰難堪。爾時行者以定力故，出定入定見一切人及與己身同不淨聚，見諸女人身如蟲狗穢惡不淨，自然當得不貪色想。」

佛告阿難：「此想成時，名第十四觀外四大，亦名漸解學觀空。」佛告阿難：「汝持佛語，慎勿忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念，諦觀身內地大。身內地大者，骨齒爪髮,腸胃腹肝心肺,諸堅實物，悉是地大精氣所成，外地無常。所以知之，譬如大地，二日出時大地焦枯，三日出時江河池沼悉皆枯竭，四日出時大海三分減二，五日出時大海枯盡，六日出時大地焰起，七日出時大地然盡。外地猶爾，勢不支久，況身內地當復堅牢？爾時行者應自思惟：『今我此身，髮是我耶？爪是我耶？骨是我耶？身諸五藏為是我耶？』如是諦觀身諸支節都無有我。自觀諸骨，一一諦觀：『此骨者從何處生？父母和合赤白精時、如乳時、如泡時、如是歌羅邏 時、如安浮陀時，如是諸時何處有骨？當知此骨本無今有、已有還無。此骨者，同虛空相。外地無常，內地亦爾。』作是思惟時諦觀己身，一切諸骨自然破散猶如微塵。入定觀骨，但見骨處、不見骨相。出定見身，如前無異。復當更觀身內諸火，從外火有。外火無常，無有暫停。我今身火何由久熱？作是觀時，觀諸骨上一切火光悉滅不現。復當更觀身內諸水，我此諸水因外水有。外水無常，勢不支久。內水亦爾，假緣而有，何處有水及不淨聚？外風無常，勢不支久，從因緣生、還從緣滅。今我身內所有諸風，假偽合成、強為機 關 ，何處有風？從妄想起，是顛倒見。作是思惟時，不見身內諸龍，耳中所有諸風悉滅不現。如是種種諦自思惟，何處有人及地水火風？觀此地是敗壞法，觀此火猶如幻。又觀此風從顛倒起，觀此水從虛妄想現。作是觀時，行者見身猶如芭蕉，中無堅實，或自見心如水上泡，聞諸外聲猶如谷聲。作是觀時，見諸骨上一切火光、見白光水、見諸龍風悉在一處。觀身靜寂，不識身相，身心安隱，恬怕悅樂。如此境界，名第十五四大觀竟。」

禪祕要法經卷上

禪祕要法經卷中

後秦弘始年鳩摩羅什等於長安逍遙園譯

佛告阿難：「汝今至心受持此四大觀法，慎勿忘失，為未來世一切眾生當廣演說。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。「作此觀時，以學觀空故，身虛心勞，應服酥及諸補 藥，於深禪定應作補想觀。補想觀者，先自觀身，使皮皮相裹猶如芭蕉，然後安心自開頂上想。復當勸進釋梵護世諸天，使持金瓶盛天藥。釋提桓因在左、護世諸天在右，持天藥灌頂，舉身盈滿。晝夜六時恒作此想。若出定時，求諸補藥，食好飲食，恒坐安隱，快樂倍常。修是補身經三月已，然後更念其餘境界。禪定力故，諸天歡喜。時釋提桓因為說甚深空無我法，讚歎行者，頭面敬禮。以服天藥故，出定之時顏色和悅，身體潤澤如膏油塗。見此事者，名第十六四大觀竟。」

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念住意，令觀外色。一切色者從何處生？作此觀時，見外五色如五色光，圍繞己身。此想現時，自觀身胸，胸骨漸漸明淨如頗梨鏡，明顯可愛。復見外色，一一眾色明如日光。得此觀時，四方自然生四黑象，黑象大吼踏眾色滅。如是眾色，在地者滅；於虛空中，玄黃可愛倍復過常。爾時大象以鼻繞樹，四象四邊欲拔此樹不能傾動。復有四象以鼻繞樹，亦不能動。爾時行者見此事已，出定之時應於靜處，若在塚 間、若在樹下、若阿練若處，覆身令密。應當靜寂更求好藥以補己身。如上修習補身藥法復經三月，一心精進，如救頭然，心不放逸。於所受戒不起犯心，晝夜六時懺悔諸罪。復更思惟身無我空，如前境界一一諦觀極令明了。此想成時，胸骨漸明，猶如神珠內外映徹。心內毒蛇復更踊身騰住空中，口中有火，欲吸摩尼珠，了不能得。如前失捨，自撲於地，身心迷悶望見四方。爾時諸象復更奔競來至樹所。時諸夜叉羅剎、惡獸諸龍蛇等俱時吐毒，與黑象戰 。爾時黑象以鼻繞樹，聲吼而挽。象挽樹時，諸龍夜叉吐毒前戰不肯休息。爾時地下有一師子，兩眼明顯似如金剛，忽然踊出與諸龍戰，爾時諸龍踊住空中。象故挽樹終不休息，地漸漸動。是時行者地動之時，當觀此地從空而有，非堅實法。如此地者，如乾闥婆城、如野馬行，從虛妄出，何緣而動？作是思惟時，自見己身胸骨乃至面骨漸漸明淨，見諸世間一切所有皆悉明了。得此觀時，如執明鏡自觀面像。行者爾時見諸身外一切眾色及諸不淨，亦見身內一切不淨。此想成時，名第十七身念處觀。」

佛告阿難：「汝好受持此身念處灌頂章句，慎勿忘失，開甘露法門，為未來世一切眾生當廣演說。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念思惟諦觀面骨。自見面骨如白玉鏡，內外俱淨，淨如明鏡。漸漸廣大，見舉身骨白如頗梨鏡，內外俱淨，一切眾色皆於中現。須臾見身如白玉人，復見澄清如毘琉璃，表裏俱空，一切眾色皆於中現。復見己身如白銀人，唯薄皮在，皮極微薄，薄於天劫貝，內外映徹。復見己身如閻浮檀那金人，內外俱空。復見己身如金剛人。見此地時，黑象倍多，以鼻繞樹，盡己身力不能令動。爾時眾象吼聲震烈，驚動大地。大地動時，有金剛山從下方地出，住行者前。爾時行者，見已四邊有金剛山，復見前地猶如金剛，復見諸龍尋樹上下，吐金剛珠，樹遂堅固，象不能動。唯五色水從樹上出，仰流樹枝，從於樹端下流葉間乃至樹莖，亦流金剛山間，布散彌漫滿於大地、金剛地下乃至金剛山。此五色水放五色光，或上或下遊行無常。爾時黑象從金剛山出，欲吸此水。諸龍吐毒與大象戰。爾時諸蛇入龍耳中，并力作勢共黑象戰。爾時黑象盡力蹴 掣 ，亦無奈何。見此事時，諸水光明皆作伎樂，或有變化狀如天女，歌詠作伎甚可愛樂。此女端正，天上人間無有比類，其所作樂及妙音聲，忉利天上亦無此比。如是化女作諸技術，數億千萬不可具說。見此事時慎勿隨著，應當繫心念前不淨。出定之時，應詣智者問甚深空義。爾時智者應為行者說無我空。爾時行者復應繫念如前，自觀身骨，自見胸骨明淨可愛，一切不淨皆於中現。見此事已當自思惟：『如我今者，髮是我耶？骨是我耶？爪是我耶？齒是我耶？色是我耶？受是我耶？想是我耶？識是我耶？一一諦觀，無明是我耶？行是我耶？識是我耶？名色是我耶？六入是我耶？觸是我耶？受是我耶？愛是我耶？取是我耶？有是我耶？生是我耶？老死是我耶？若死是我者，諸蟲唼 食、散滅壞時，我是何處？若生是我者，念念不住，於此生中無常住想，當知此生亦非是我。若頭是我，頭骨八段，解解各異，腦中生蟲。觀此頭中而實無我。若眼是我，眼中無實，地與水合，假火為明、假風動轉，散滅壞時，烏鵲等鳥皆來食之，瘭 蛆 諸蟲所共唼 食。諦觀此眼，若心是我，風力所轉無暫停時。亦有六龍舉此心中，有無量毒心為根本。推此諸毒及與心性，皆從空有，妄想名我。如是諸法，地水火風、色香味觸及十二緣，一一諦推，何處有我？觀身無我，云何有我所？我所者，為青色是我？黃色是我？赤色是我？白色是我？黑色是我。此五色者，從可愛有，隨縛著生、欲水所染，從老死河生、從恩愛賊起、從癡惑見。如此眾色，實非是我。惑著眾生橫言是我，虛見眾生復稱我所。一切如幻，何處有我？於幻法中，豈有我所？』作是思惟時，自見身骨明淨可愛，一切世間所希見事皆於中現。復見己身如毘琉璃人，內外俱空。如人戴琉璃幢仰看空中，一切皆見。爾時行者於自身內及與身外，以觀空故，學無我法。自見己身兩足如琉璃筒，亦見下方一切世間所希見事。此想成時，行者前地明淨可愛，如毘琉璃極為映徹。持戒具者，見地清淨如梵王宮。威儀不具，雖見淨地，猶如水精。此想成時，有無量百千無數夜叉羅剎皆從地出，手執白羊角龜 甲白石打金剛山。復有諸鬼，手執鐵槌打金剛山。是時山上有五鬼神，千頭千手，手執千劍與羅剎戰。毒蛇毒龍皆悉吐毒圍繞此山。復有諸女作[女*(犮-乂+又)]歌詠，作諸變動護助此山。若見此事，當一心觀。諸女現時，當觀此女猶如畫 瓶中盛臭處不淨之器，從虛妄出，來無所因、去亦無處。如此相貌，是我宿世惡業罪緣故見此女。此女人者，是我妄想，無數世時貪愛因緣，從虛妄見。應當至心觀無我法，我身無我、他身亦然，今此所見屬諸因緣，我不願求。我觀此身，無常敗壞亦無我所，何處有人及與眾生？作此思惟已，一心諦觀空無我法。觀無我時，下方琉璃地際，有四大鬼神自然來至，負金剛山，時諸夜叉羅剎亦助此鬼破金剛山。時金剛山漸漸頹 毀，經於多時泓然都盡，唯金剛地在。爾時諸象及諸惡鬼并力挽樹，樹堅難動。見此事已復更歡喜，懺悔諸罪。懺悔罪已，如前繫念觀琉璃人。琉璃地上，於四方面生四蓮華。其華金色，亦有千葉，金剛為臺 。有一金像結加趺坐，身相具足，光明無缺，在於東方；南西北方亦復如是。復自見琉璃身益更明淨，內外洞徹無諸障礙，身內身外滿中化佛。是諸化佛各放光明，其光微妙如億千日顯赫端嚴。遍滿一切三千大千世界滿中化佛，一一化佛有三十二相八十種隨形好，一一相好各放千光，其光明盛如和合百千日月。一一光間有無數佛，如是漸漸復更增廣，數不可知。一一焰間復更倍有無數化佛，是諸化佛迴旋宛轉入琉璃人身中。爾時自見己身如七寶山，高顯可觀，復更嚴顯如雜寶須彌山。山映顯在金剛地上，時金剛地復更明顯，如焰摩天紫紺摩尼珠。身轉復明淨，如無數諸佛光明，化成寶臺亦入琉璃人頂。復見前地，在鐵圍山，滿中諸佛結加趺坐，處蓮華臺地及虛空，中間無缺。一一化佛身滿世界，是諸化佛不相妨礙。復見鐵圍諸山淨如琉璃，無障礙想。見閻浮提，山河石壁、樹木荊 棘 ，一切悉是諸妙化佛。心漸廣大，見三千大千世界，虛空及地一切悉是微妙佛像。是時行者但觀無我，慎勿起心隨逐佛像。復當思惟：『我聞佛說，諸佛如來有二種身：一者生身、二者法身。今我所見，既非法身又非生身。是假想見，從虛妄起。諸佛不來，我亦不去。云何此處忽生佛像？』說是語時，但當自觀己身無我，慎勿隨逐諸化佛像。復當諦觀，今我此身，前時不淨，九孔膿流，筋纏血塗，生藏熟藏，大小便利，八萬戶蟲，一一蟲復有八十億小蟲以為眷屬。如此之身，當有何淨？作是思惟時，自見己身猶如皮囊。出定亦見身內無骨、身皮如囊，亦觀他身猶如皮囊。見此事時，當詣智者問諸苦法。聞苦法已，諦觀此身屬諸因緣，當有生苦。既受生已，憂悲苦惱、恩愛別離、與怨憎會，如是種種是世間苦法。今我此身不久敗壞，在苦網中，屬生死種。風刀諸賊隨從我身，阿鼻地獄猛火熾然當焚燒我，駝驢 猪狗一切畜生及諸禽獸，我悉當經受諸惡形。如此諸苦名為外苦。今我身內自有四大毒龍無數毒蛇，一一蛇有九十九頭，羅剎惡鬼及鳩槃荼諸惡鬼等集在我心。如此身心極為不淨，是弊惡聚，三界種子萌芽不斷，云何我今於不淨中而生淨想？於虛妄物作金剛想？於無佛處作佛像想？一切世間諸行性相，悉皆無常不久磨滅。如我此身，如彈指頃亦當敗壞，用此虛想於不淨中假偽見淨。作是思惟時，自見己身淨如琉璃，皮囊諸相自然變滅，觀身及我了不能得。但見四方有諸黑象踐踏前地，前地金剛一切摧碎。見地樹荄，乃至下方，眾荄甚多不可稱數。爾時黑象如前以鼻繞樹，無量諸龍及諸夜叉與黑象共戰。狂象蹴 踏是諸鬼神，悶絕躄 地。於虛空中有諸鬼神，其數眾多，手捉刀輪，佐助黑象欲拔此樹。如是多時，樹一根動。此樹動時，行者自見繩床下地自然震動。日日如是，滿九十日，如是應當乞好美食及諸補藥。以補身體。安隱端坐，復如前法。如前所見，從初境界一一諦觀，往復反覆經十六反，極令明淨。既明淨已，復還繫念，觀身苦空無常無我，悉亦皆空。作是思惟時，觀身不見身、觀我不見我、觀心不見心。爾時忽然見此大地，山河石壁一切悉無。出定之時，如癡醉人，應當至心修懺悔法，禮拜塗地，放捨此觀。禮拜之時，未舉頭頃，自然得見如來真影，以手摩頭，讚言：『法子！善哉善哉！汝今善觀諸佛空法。』以見佛影故，心大歡喜，還得醒悟。爾時尊者摩訶賓 頭盧，與五百阿羅漢，飛至其前，廣為宣說甚深空法。以見五百聲聞比丘故，心大歡喜，頭頂懺悔。復見尊者舍利弗、摩訶目揵羅夜那，及千二百五十聲聞影，爾時復見釋迦牟尼佛影。見釋迦牟尼佛影已，復得見過去六佛影。是時諸佛影，如頗梨鏡明顯可觀，各伸右手摩行者頂。諸佛如來自說名字，第一佛言：『我是毘婆尸。』第二佛言：『我是尸棄 。』第三佛言：『我是毘舍。』第四佛言：『我是拘樓孫。』第五佛言：『我是迦那含牟尼。』第六佛言：『我是迦葉毘。』第七佛言：『我是釋迦牟尼佛，是汝和上。汝觀空法，我來為汝作證；六佛世尊現前證知。』見佛說是語時，見佛色身了了分明，亦見六佛了了分明。爾時七佛各放眉間白毫大人相光，光明大盛，照娑婆世界及琉璃身皆令明顯。爾時諸佛現此相時，身諸毛孔放大光明，化佛無數，遍滿三千大千世界，地及虛空純黃金色。是諸世尊，中有飛行者、中有作十八變者、中有經行者、中有入深禪定者、中有默然安住者、中有放大光明者，唯大和上釋迦牟尼佛，為於行者說四真諦，分別苦空無常無我諸法空義。過去六佛亦復分別十二因緣，或復演說三十七道品，讚歎聖行。爾時行者見佛聞法，心生歡喜。應時自思惟：『諸佛世尊有二種身。今我所見，見佛色身，不見如來解脫知見五分法身。』作是思惟時，復更懺悔慇懃不懈，晝夜六時恒修三昧，應作是念：『此色身，如幻、如夢、如焰、如旋火輪、如乾闥婆城、如呼聲響 。是故佛說一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。如是諸法等，我今一一應當諦觀極令了了。』作是觀時，化佛不現；若有少在復更觀空，以觀空故化佛即滅，唯七佛在。爾時七佛與諸聲聞眷屬大眾，廣為行者說三十七助聖道法。聞此法已，身心歡喜，復更諦觀苦空無常無我等法。作是觀時，狂象大吼挽樹令動。樹初動時，見一房地六變震動。復有夜叉刺黑象殺，眾多黑象死臥在地，不久爛潰，白膿黑膿、青膿黃膿、綠膿紫膿、赤膿赤血，流污在地。復有蜣 蜋 諸蟲遊集其上，復有諸蟲眼中出火燒蜣蜋殺。爾時下方金剛地際有五金剛輪，有五金剛人在其輪間，右手執金剛劍、左手執金剛杵 ，以杵擣 地、以劍斫樹。見此事時，大地漸動，見城內地六種震動。見一城已，復見二城。漸漸廣大，見一踰 闍那。見一踰闍那已，復更廣大，普見三千大千世界一切地動。動時東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。此地動時，見大樹荄 ，乃至金剛際。時金剛人以刀斫 之，令樹荄 絕。樹荄絕時，諸龍諸蛇皆悉吐焰尋樹而上。爾時復有眾多羅剎積薪樹上。時金剛人，以金剛杵擣 樹枝折。擣此樹時，一杵乃至八萬四千杵，樹枝方折。爾時杵端自然出火，燒此樹盡，唯有樹心。如金剛錐 ，從三界頂，下至金剛際，不可傾動。是時行者得此觀時，出定安樂。出定入定，心恒靜寂，無憂喜想。復懃精進晝夜不息。以精進故，世尊釋迦牟尼與過去六佛當現其前，為說甚深空三昧、無願三昧、無作三昧。聞已歡喜，隨順佛教，諦觀空法，如大水流，不久當得阿羅漢道。」

佛告阿難：「此不淨想觀，是大甘露，滅貪婬欲，能除眾生結使心病。汝好受持，慎勿忘失。若佛滅度後，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聞此甘露灌頂聖法，能攝諸根，至心繫念，諦觀身分，心不分散，斂心使住經須臾間。此人命終，得生天上。若復有人隨順佛教，繫念諦觀一爪一指，令心安住，當知此人終不墮落三惡道中。若復有人，繫念諦觀，見舉身白骨。此人命終，生兜率陀天，值遇一生補處菩薩號曰彌勒。見彼天已，隨從受樂。彌勒成佛，最初聞法，得阿羅漢果，三明六通，具八解脫。若復有人，觀此不淨得具足者，於此身上見佛真影，聞佛說法，得盡諸苦。」

爾時阿難即從坐起，整衣服，為佛作禮，叉手長跪白佛言：「世尊！此法之要，云何受持？當何名此法？」佛告阿難：「此名『觀身不淨雜 穢想』，亦名『破我法觀無我空』。汝好受持，為未來世濁苦眾生貪婬多者，當廣分別。」

佛說是語時，釋梵護世、無數天子，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，而散佛上及諸大眾，頂禮佛足，讚歎佛言：「如來出世甚為希有，乃能降伏驕慢邪見迦絺 羅難陀，亦為未來貪婬眾生說甘露藥，增長天種、不斷三寶。善哉世尊！快說是法。」龍神、夜叉、乾闥婆等，亦同諸天讚歎於佛。尊者阿難，迦絺羅難陀及千比丘，無量諸天、八部之眾，聞佛所說，歡喜奉行，禮佛而退。

得此觀者，名十色不淨，亦名分別諸蟲境界。是最初不淨門。有十八方便，諸境界性不可具說。入三昧時，當自然得此第十八一門觀竟。

如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與千二百五十比丘俱。是時會中有一比丘名禪難提——於深禪定久已通達，成阿羅漢，三明六通，具八解脫——即從坐起，正衣服，叉手長跪而白佛言：「如來今者現在世間利安一切。佛滅度後，佛不現在，諸四部眾有業障者，若繫念時境界不現在前，如是煩惱及一切罪，犯突吉羅乃至重罪，欲懺悔者，當云何滅是諸罪相？若復有人殺生邪見、欲修正念、當云何滅邪見殺生惡煩惱障？」作是語已，如大山崩，五體投地頂禮佛足，復白佛言：「唯願世尊為我解說，令未來世一切眾生，恒得正念、不離賢聖。」

爾時世尊猶如慈父安慰其子，告言：「善哉善哉！善男子！汝行慈心與慈俱生，今具大悲無漏根力覺道成就。汝於今日為未來世一切眾生問除罪法，諦聽諦聽，善思念之。」爾時世尊即放頂光。此光金色，有五百化佛，繞佛七匝，照祇陀林亦作金色。現此相已，還從佛枕骨入。

爾時世尊告禪難提及勅 阿難：「汝等當教未來眾生罪業多者，為除罪故，教使念佛。以念佛故，除諸業障、報障、煩惱障。念佛者當先端坐，叉手閉眼、舉舌向齶 。見頂上肉髻髮紺青色，一一髮舒長丈三，還放之時右旋宛轉。有琉璃光住佛頂上。如是一一孔一毛旋生，觀八萬四千毛皆使了了。見此事已，次觀像面，像面圓滿如十五日月，威光益顯，分齊分明。復觀額廣平正眉間毫相，白如珂雪、如頗梨珠，右旋宛轉。復觀像鼻，如鑄 金鋌 、似鷹王[口*(隹/乃)] ，當于面門。復觀像口，脣色赤好，如頻婆羅菓 。次觀像齒，口四十齒，方白齊平。齒上有印，印中出光，如白真珠。齒間紅色，流出紅光。次觀像頸，如琉璃筒，顯發金顏。次觀像胸德字萬字，眾相印中極令分明，印印出光五色具足。次觀佛像，臂如象王鼻，柔軟可愛。次觀像手，十指參差，不失其所。手內外握，手上生毛，如琉璃光。毛悉上靡，如赤銅爪，爪上金色。爪內紅色，如赤銅山與紫金合。次觀合曼掌，猶如鵝王，舒時則現，似真珠網；攝手不見。觀像手已，次觀像身，方坐安隱如真金山，不前不却，中坐得所。復觀像脛，如鹿王腨 ，𦟛 直圓滿。次觀足趺，平滿安庠 ，足下蓮華千輻具足，足上生毛如紺琉璃，毛皆上靡。脚指齊整，參差得中。爪色赤銅，於脚指端亦有千輻相輪，脚指網間猶如羅文，似鴈王脚。如是諸事，及與身光、圓光、項光，光有化佛、諸大比丘、眾化菩薩。如是化人如旋火輪，旋逐光走。如是逆觀者，從足逆觀乃至頂髻；順觀者，從頂至足。如是觀像，使心分明，專見一佛像。見一像已，復當更觀得見二像。見二佛像時，使佛像身成瑠璃出眾色光，焰焰相次如燒金山，化像無數。見二像已，復見三像。見三像已，復見四像。見四像已，復見五像。見五像已，乃至見十像。見十像已，心轉明利，見閻浮提齊四海內。凡夫心狹不得令廣，若廣大者，攝心令還，齊四海內，以鐵圍山為界。見此海內滿中佛像，三十二相八十隨形好皆使分明。一一相好有無數光。若於眾光見一一境界雜穢不淨，從罪報得。復應更起掃兜婆塗地，造作淨籌 ，謙卑下下，修諸懺悔。復當安心正念一處，如前觀像，不緣餘事，諦觀像眉間。觀像眉間已，次第觀其餘諸相，一一相好皆使分明。若不分明，更復懺悔作諸苦役，然後攝心如前觀像。見諸佛像身色端嚴，三十二相皆悉具足，滿四海內皆坐華上。見坐像已，復更作念：『世尊在世，執鉢持錫，入里乞食，處處遊化，以福度眾生。我於今日，但見坐像、不見行像。宿有何罪？』作是念已，復更懺悔。既懺悔已，如前攝心繫念觀像。觀像時，見諸坐像一切皆起，巨身丈六，方正不傾，身相光明皆悉具足。見像立已，復見像行，執鉢持錫，威儀庠 序，諸天人眾皆亦圍繞。復有眾像，飛騰虛空放金色光滿虛空中，猶如金雲、復似金山，相好無比。復見眾像，於虛空中作十八變，身上出水、身下出火，或現大身滿虛空中，大復現小如芥子許，履地如水、履水如地，於虛空中，東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒、上踊下沒、下踊上沒，行住坐臥隨意自在。見此事已，復當作念：『世尊在世，教諸比丘右脇 而臥。我今亦當觀諸像臥。』尋見諸像牒僧伽梨，枕右肘，右脇而臥。脇下自然生金色床，金光栴檀、種種雜色眾妙蓮華以為敷具，上有寶帳垂諸瓔珞。佛放大光滿寶帳內，猶如金華、復似星月，無量寶光猶如團 雲處空明顯，中有化佛彌滿虛空。見臥像已，復當作念：『過去有佛名釋迦牟尼，唯獨一身教化眾生，住在此世四十九年，入大涅槃而般涅槃，猶如薪盡火滅永滅無餘。我今心想，以想心故見是多像。此多像者，來無所從、去無所至，從我心想妄見此耳。』作是念時，漸漸消滅，眾像皆盡，唯見一像獨坐華臺結加趺坐。諦觀此像，三十二相八十種好皆使明了。見此像已，名觀像法。」

佛告禪難提及勅阿難：「佛滅度後，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，欲懺悔者、欲滅罪者，佛雖不在，繫念諦觀形像者，諸惡罪業速得清淨。觀此像已，復當更觀從像臍 中便放一光。其光金色，分為五支：一光照左、一光照右、一光照前、一光照後、一光照上。如是五光，光光之上皆有化佛，佛相次第滿虛空中。見此相時，極使明了。復見化佛，上至梵世，彌滿三千大千世界。於三千大千世界中見金色光，如紫金山，內外無妨。見此事時，心意快然，見前坐像如佛真影。見佛影已，復當作念：『此是影耳。世尊威力、智慧自在，現作此事。我今應當諦觀真佛。』◎爾時尋見佛身微妙如淨琉璃，內有金剛。於金剛內有紫金光，共相映發，成眾相好。三十二相八十種好猶如印文，炳然明顯，微妙清淨不可具說。手執澡瓶住立空中，瓶內盛水狀如甘露，其水五色，五光清淨，如琉璃珠柔軟細滑，灌行者頂滿於身中。自見身內水所觸處，八十戶蟲漸漸萎落。蟲既萎已，身體柔軟，心意悅樂。當自念言：『如來慈父以此法水上味甘露而灌我頂。此灌頂法，必定不虛。』爾時復當更起想念：『唯願世尊為我說法。』罪業除者，聞佛說法。佛說法者，說四念處、說四正勤，說四如意足、五根、五力，說七覺、說八聖道，此三十七法一一分別為行者說。說此法已，復教觀苦空無常無我。教此法已，以見佛故，得聞妙法，心意開解如水順流，不久亦成阿羅漢道。業障重者，見佛動口，不聞說法，猶如聾人無所聞知。爾時復當更行懺悔。既懺悔已，五體投地，對佛啼泣，經歷多時修諸功德，然後方聞佛所說法。雖聞說法，於義不了。復見世尊以澡瓶水灌行者頂，水色變異，純金剛色從頂上入，其色各異，青黃赤白，眾穢雜相亦於中現。水從頂上入，直下身中，從足跟出，流入地中。其地即時變為光明，大如丈許，下入地中，如是漸深直到水際。到水際已，復當作意，隨此光去。復觀此水，水下淳空。復更當觀空下有紺琉璃地，琉璃地下有金色地，金色地下有金剛地，金剛地下復見虛空。見此虛空，豁然大空都無所有。見此事已，復還攝心，如前觀一佛像。爾時彼佛，光明益顯不可具說，復持澡瓶水灌行者頂，水相光明亦如上說。如是七遍。」

佛告禪難提：「此名觀像三昧，亦名念佛定，復名除罪業，次名救破戒。令毀禁戒者不失禪定。」佛告阿難：「汝好受持此觀佛三昧灌頂之法，為未來世一切眾生當廣分別。」

佛說是語時，尊者禪難提，及諸天眾、千二百五十比丘，皆作是言：「如來世尊於今日為諸眾生亂心多者說除罪法。唯願世尊更開甘露，令諸眾生於佛滅後得涅槃道。」禪難提比丘，聞佛說此觀佛三昧，身心歡喜，應時即得無量三昧門，豁然意解，成阿羅漢，三明六通，皆悉具足。佛告阿難：「此想成者，名第十九觀佛三昧，亦名灌頂法。汝好受持，慎勿忘失，為未來世一切眾生分別廣說。」佛說此語時，諸比丘眾聞佛所說，歡喜奉行。

佛告阿難：「貪婬多者，雖得如此觀佛三昧，於事無益，不能獲 得賢聖道果。次當更教自觀己身，令如前法還作骨人，使皎然大白猶如雪山。復當繫念住意在臍 中、或在腰中，隨息出入，一數二隨、或二數三隨、或三數四隨、或四數五隨、或五數六隨、或六數七隨、或七數八隨、或八數九隨、或九數十隨，終而復始，隨息往反至十復捨數而止。爾時心意恬靜無為，自見身皮猶如練囊。見此事已，不見身骨、不知心處。爾時復當更教起想，還使身內，心意身體支節如白玉人。既見此已，復當繫念在腰中脊骨大節上，令心不散。爾時復當自然見身上有一明相，大如錢許，漸漸廣大，如摩伽大魚耳，周遍雲集。復似白雲，於白雲內有白光明，如頗梨鏡，光明漸盛舉體明顯。復有白光，團 圓正等，猶如車輪，內外俱明，明過於日。見此事時，復更如前，一數二隨、或二數三隨、或三數四隨、或四數五隨、或五數六隨、或六數七隨、或七數八隨、或八數九隨、或九數十隨，或單或複，修短隨意。如是繫念在於密處，使心不散。復當繫念，如前更觀腰中大節。觀大節時，定心不動，復自見身更益明盛，勝前數倍，如大錢許。倍復精進，遂更見身明倍增長，如澡罐口，世間明物無以為譬。見此明已，倍懃 精進心不懈退，復見此明當於胸前如明鏡許。見此明時，當懃精進如救頭然慇懃不止，遂見此明益更增盛，諸天寶珠無以為譬。其明清淨無諸瑕穢，有七種色光，光七寶色，從胸而出入於明中。此相現時，遂大歡喜自然悅樂心極安隱，無物可譬。復更精進心不懈息，見光如雲繞身七匝，其一一光化成光輪，於光輪中自然當見十二因緣根本相貌。若不精進懈怠懶惰、犯於輕戒乃至突吉羅罪，見光即黑猶如牆壁，或見此光猶如灰炭，復見此光似敗故衲，由意縱逸輕小罪故，障蔽賢聖無漏光明。」

佛告阿難：「此不淨觀灌頂法門，諸賢聖種勅 諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若有欲修諸賢聖法，諦觀諸法苦空無常無我因緣，如學數息使心不亂，當勤持戒一心攝持，於小罪中應生慇 重慚愧懺悔，乃至小罪慎勿覆藏。若覆藏罪，見諸光明如朽敗木。見此事時即知犯戒，復更慚愧懺悔自責，掃兜婆塗地、作諸苦役，復當供養恭敬師長父母，於師父母視如佛想極生恭敬，復從師父母求弘誓願而作是言：『我今供養師長父母。以此功德，願我世世恒得解脫。』如是慚愧修功德已，如前數息，還見此光明顯可愛，如前無異。復當更繫念，諦觀腰中大節，念心安定無分散意。設有亂心，復當自責慚愧懺悔。既懺悔已，復見臍 光七色具足猶如七寶，當令此光合為一光鮮白可愛。見此事已，如前還教繫念思惟，觀白骨人白如珂雪。既見白骨人已，復當更教繫念住意在骨人頂，見骨人頂自然放光，其光大盛似如火色，長短麁 細正共矟 等，從其頂上顛倒下垂，入頂骨中從頂骨出，入頸骨中從頸骨出，入胸骨中從胸骨出，還入臍中從臍中出，即入脊骨大節中，入大節中已光明即滅。光明滅已，應時即有一自然大光明雲，眾寶莊嚴、寶華清淨、色中上者，中有一佛，名釋迦牟尼，光相具足，三十二相八十種隨形好。一一相好放千光明，此光大盛，如億千萬日明赫炎炎。彼佛亦說四真諦法，光相炳然住行者前，以手摩頭。化佛復教言：『汝前身時，貪欲瞋恚愚癡因緣，隨逐諸惡，無明覆故令汝世世受生死身。汝今應當觀汝身內諸萎悴 事、身外諸火一切變滅。』作是語已，如前還教不淨觀法，觀身諸蟲一切萎落。見此事已，復當起火燒諸蟲殺。蟲既不死，復自見身如白頗梨自然鮮白。見白骨已，從頭出光，其光大小麁 細如矟 ，令長丈五，復當作念使頭却向，復當作意使頭却向，令身皆倒，以頭拄 脊骨，對臍大節。見此事已，復當諦觀，使白骨人與光同色。既同色已，見其光端有種種色菓。見是菓已，復見眾光從菓頭出。有白色光，其光大盛，如白寶雲。是諸骨人其色鮮白，與光無異。復見諸骨摧折墮落，或有頭落地者、或有骨節各各分散，或有全身白骨，猶如猛風吹於雨雪聚散不定、譬如掣電隨現隨滅。此諸骨人，墮地成聚猶如堆阜 ，似腐木屑集聚一處。行者自觀見於阜上有自然氣出，至於虛空，猶如烟雲，其色鮮白，彌滿虛空。右旋宛轉，復還雲集併在一處。見此事時，復當教作一骨人想。見此骨人身有九色，九畫分明，一一畫中有九色骨人，其色鮮明不可具說。一一骨人復當皆使身體具足映顯前骨人中，使不妨礙。作是觀已，復當自觀一一色中猶如琉璃，無諸障蔽。於其色中九十九色，一一色復有九色眾多骨人。是諸骨人有種種相，其性不同，不相妨礙。見此事已，應勤精進滅一切惡。見此事已，前聚光明雲猶如坏器來入其身，從臍中入。既入臍已，入脊骨中。入脊骨已，自見己身與本無異，平復如故。出定入定，以數息故，恒見上事。見此事時，復當還教繫心住意在本臍光中，不令心散，爾時心意極大安隱。既安隱已，復當自學審諦分別諸聖解脫，爾時復當見過去七佛為其說法。說法者，說四真諦、說五受陰空無我所。是時諸佛與諸賢聖恒至行者前，教種種法，亦教觀空無我無作無願三昧，告言：『法子！汝今應當諦觀色聲香味觸，皆悉無常不得久立，恍忽如電即時變滅，亦復如幻，猶如野馬、如熱時焰、如乾闥 婆城、如夢所見覺不知處、如鑿 石見光須臾 變滅、如鳥飛空跡不可尋、如呼聲響 無有應者。汝今亦當作如是觀，三界如幻亦如變化。』於此即見一切身內及與身外，空無所有，如鳥飛空無所依止，心超三界。觀諸世間須彌巨海，皆不久停，亦如幻化。自觀己身不見身相，便作是念：『世界無常，三界不安，一切都空。何處有身？及眼所對此諸色欲及諸女人，從顛倒起，橫見可愛，實是速朽敗壞之法。夫女色者，猶如枷鎻 ，勞人識神。愚夫戀著，不知厭足、不能自拔，不免杻械、不絕枷鎻。』行者既識法相、知法空寂，此諸色欲猶如怨賊，何可戀惜？復似牢獄堅密難捨。我今觀空，厭離三界，觀見世間如水上泡斯須磨滅，心無眾想。得知世法是重患累，凡夫迷惑至死不覺，不知眾苦戀著難免，縱情狂惑無所不至。我今觀此狂惑女色，如呼聲響亦似鏡像，求覓叵 得。觀此女色為在何處？妄見衰害欺諸凡夫，為害滋多。今觀此色，猶如狂華隨風零落，出無所從、去亦無所至，幻惑無實，愚夫樂著。今觀此色，一切無常，如癩病人良醫治差。我今觀苦空無常，見此色相皆無堅實。念諸凡夫甚可愍傷，愛著此色，敬重無厭，耽 愚惑著甘樂無窮，為諸恩愛而作奴僕，欲矟 刺己痛徹心髓，恩愛枷鎻撿繫其身。如是念已，復觀一切都皆空寂。此諸婬欲、諸色情態 皆從五陰四大而生。五陰無主、四大無我，性相俱空，何由而有？作是觀時，智慧明顯，見身大明如摩尼珠無有妨礙，似金剛精青白明顯，如鹿突圍得免獵師危害之苦。觀於五陰性相皆淨，觀六大如鳥高翔身無所寄，以吞色鉤俛 仰得度，離諸女色更不起情，自然超出諸婬欲海。一切結使，猶如眾魚競走隨逐墮黑闇 坑。無明老死，為智慧火之所焚燒。觀色雜穢陋惡不淨，猶如幻惑無有暫停，永離色染不為色縛。」

佛告阿難：「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，貪婬多者，先教觀佛令離諸罪，然後方當更教繫念，令心不散。心不散者，所謂數息。此數息法是貪婬藥 ，無上法王之所行處，汝好受持，慎勿忘失。此想成者，名第二十數息觀竟。」

爾時尊者阿難，及禪難提并諸比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

如是我聞：

一時佛在舍衛國遊行教化，至多羅聚落。至聚落已，與千二百五十比丘入村乞食。乞食還已，止於樹下，洗足訖收衣鉢，敷尼師壇結加趺坐。爾時眾中有一比丘名迦栴 延，有一弟子名槃直迦，出家多時，經八百日讀誦一偈不能通利，晝夜六時恒誦此言，止惡行善修不放逸，但誦此語終不能得。爾時尊者迦栴延，盡其道力教授弟子不能令得，即至佛所，為佛作禮，繞佛三匝，而白佛言：「如來出世，多所利益，利安天人，普度一切。唯我弟子，獨未蒙潤。唯願天尊為我開悟，令得解脫。」佛告迦栴延：「諦聽諦聽，善思念之。如來今者當為汝說往昔因緣。」迦栴延白言：「世尊！願樂欲聞。」

佛告迦栴延：「乃往過去九十一劫，有佛世尊，名毘婆尸如來、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。彼佛出世，教化眾生度人周訖，於般涅槃而取滅度。佛滅度後，有一比丘，聰明多智讀誦三藏，自恃 憍慢散亂放逸，有從學者不肯教授，專 愚貢高不修正念。命終之後，墮黑闇 地獄，經九十劫，恒在闇處愚蒙無智。由前出家功德力故，從地獄出，得生天上。雖生天上，天宮光明及諸供具，一切黑闇，卑於諸天。誦三藏故，天上命終生閻浮提，得值佛世。因前貢高，雖遇於佛，不解法相。我今當為說諸方便，教繫念法。」

爾時迦栴延白佛言：「世尊！唯願如來為此愚癡槃直迦比丘，及未來世一切愚癡亂想眾生，說正觀法。」

佛告槃直迦：「汝從今日，常止靜處，一心端坐，叉手閉目，攝身口意，慎勿放逸。汝因放逸，多劫之中久受勤苦。汝隨我語，諦觀諸法。」時槃直迦隨順佛語，端坐繫心。佛告槃直迦：「汝今應當諦觀脚大指節，令心不移。使指節上漸漸疱 起，復令膖 脹 ，復當以意令此膖脹漸大如豆。復當以意使膖脹爛壞，皮肉兩披，黃膿流出，於黃膿間血流滂滂 。一節之上，肌膚 爛盡，唯見右脚指節白如珂雪。見一節已，從右脚漸漸廣大乃至半身，膖脹爛壞，黃膿流血。令半身肌皮皆兩向披，唯半身骨皎然大白。見半身已，復見全身一切膖脹，都已爛壞，膿血可惡，見諸雜蟲遊戲其中。如是種種亦如上者。觀見一已，復見二。見二已，復見三。見三已，復見四。見四已，復見五。見五已，乃至見十。見十已，心漸廣大，見一房中。見一房中已，乃至見一天下。見一天下已，若廣者，復攝令還如前觀。一觀已，復當移想繫念，諦觀鼻頭。觀鼻頭已，心不分散。若不分散，如前觀骨。復當自想身肉肌皮，皆父母和合不淨精氣所共合成，如此身者種子不淨。復當次教繫念觀齒，人身中唯此齒白，我此身骨白如此齒。心想利故，見齒長大猶如身體。爾時復當移想，更觀額上，使額上白骨白如珂雪。若不白者，復當易觀教作九想，廣說如九想觀法。作此觀時，若鈍根者，過一月已至九十日諦觀此事，然後方見；若利根者，一念即見。見此事已，復更教觀腰中大節白骨。見已即如前應觀種種色骨人。此法不成，復當教慈心觀。慈心觀者，廣說如慈三昧。教慈心已，復教更觀白骨。若見餘事，慎勿隨逐，但令此心了了分明，見白骨人如白雪山。若見餘物，起心滅除，當作是念：『如來世尊教我觀骨。云何乃有餘想境界？我今應當一心觀骨。』見白骨已，令心澄靜無諸外想，普見三千大千世界滿中骨人。見此骨人已，一一皆滅，如前觀苦。」

爾時槃直迦比丘聞佛說此語，一一諦觀，心不分散，了了分明，應時即得阿羅漢道，三明六通，具八解脫。自念宿命所習三藏，了了分明亦無錯謬 。爾時世尊因此愚癡貢高槃直迦比丘，制此清淨觀白骨法。佛告迦栴延：「此槃直迦愚癡比丘，尚以繫念成阿羅漢。何況智者而不修禪？」爾時世尊見此事已，為說偈言：

禪為甘露法， 定心滅諸惡，

慧殺諸愚癡， 永不受後有。

愚癡槃直迦， 尚以定心得，

何況諸智者， 不勤修繫念！

爾時世尊告迦栴延及勅 阿難：「汝今應當受持佛語，以此妙法普濟群生。若有後世愚癡眾生、憍慢貢高邪惡眾生，欲坐禪者，從初迦絺 羅難陀觀法，及禪難提觀像之法，復當學此槃直迦比丘所觀之法。然後自觀己身，見諸白骨白如珂雪。時諸骨人還來入身，悉見白骨流光散滅。見此事已，行者自然心意和悅恬靜無為。出定之時，頂上溫暖，身毛孔中恒出諸香。出定入定恒聞妙法。續復自見身體溫暖、悅豫快樂、顏貌熙 怡 、恒少睡眠、身無苦患。得此暖法，恒自覺知，心下溫暖、心常安樂。若後世人欲學禪者，從初不淨乃至此法。得此觀者，名和暖法。」

佛告阿難：「佛滅度後，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於濁世中欲學正受思惟者，從初繫念觀於不淨乃至此法，是名暖法。若得此法，名第二十一暖法觀竟。」

佛告阿難：「汝今持此迦栴延子所問暖法，慎勿忘失。」

爾時阿難白佛言：「世尊！後世眾生若有能受持是三昧者，一心安隱得於暖法，此人云何當自覺知？」

佛告阿難：「若有諦觀諸結使相，從初不淨乃至此法，自覺身心皆悉溫暖，心心相續，無諸惱恚 、顏色和悅，此名暖法。復次阿難！若有行者得暖法已，次當更教繫念在諸白骨間皆有白光。見白光時，白骨散滅。若餘境界現在前者，復當攝心還觀白光，見諸白光炎炎相次遍滿世界。自觀己身復更明淨，頗梨雪山不得為比。自見骨人各各離散。作此觀時，定心令久。心既久已，當自見頂上有大光明猶如火光，從腦處出。」佛告阿難：「若見此事，便當更教，從頭至足反覆往復凡十四遍。作此觀已，出定入定恒見頂上火出如真金光，身毛孔中亦出金光如散粟 金，身心安樂，如紫金光明。還從頂入。此名頂法。若有行者得此觀時，能得頂觀。」

佛告阿難：「汝好受持是頂觀法，廣為未來一切眾生說。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。得此觀者，名第二十二觀頂法竟。

佛告阿難：「此想成已，復當更教繫念觀諸白骨，令諸散骨如風吹雪聚在一處，自然成𧂐 白如雪山。若見此事，得道不難。若有先身犯戒者、今身犯戒者，見散骨𧂐 猶如灰土，或於其上見諸黑物，復當懺悔，向於智者自說己過。既懺悔已，見骨𧂐 上有大白光，乃至無色界。出定入定恒得安樂，本所愛樂漸漸微薄。復當更觀，如前覆尋，九孔膿流不淨之物皆令了了，心無疑悔。復當如上骨間生火燒諸不淨，不淨已盡，金光流出還入於頂。此光入頂時，身體快樂，無以為譬。得此觀者，名第二十三觀助頂法方便竟。復當更教繫念住意，自觀己身猶如草束。出定之時，亦見己身猶如芭蕉皮皮相裹，復當自觀眾芭蕉葉，猶如皮囊。身內如氣，亦不見骨。出定入定恒見此事身體羸 劣，復當更教令自觀身還聚成一，如乾草束，見身堅強。既見堅強，復當服酥，飲食調適。然後觀身還似空囊，有火從內燒此身盡。燒身盡已，入定之時恒見火光。觀見火已，見於四方一切火起。出定入定身熱如火，見此火大從支節起，一切毛孔火從中出。出定之時，亦自見身如大火聚，身體烝 熱不能自持。爾時四方有大火山，皆來合集在行者前。自見己身與眾火合。此名火想。復當令火燒身都盡。火既燒已，入定之時，觀身無身，見身悉為火所燒盡。火燒盡已，自然得知身中無我，一切結使皆悉同然，不可具說。此名火想真實火大第二十四火大觀竟。」

佛告阿難：「汝好受持是火大無我觀。此火大觀，名智慧火燒諸煩惱。汝好受持，為未來世一切眾生當廣敷演。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛告阿難：「若有行者得火大觀已，復當更教繫念思惟，令繫念鼻端，更觀此火從何處起？觀此火時，自觀己身悉無有我，既無有我，火自然滅。復當作念：『我身無我，四大無主。此諸結使及使根本，從顛倒起，顛倒亦空。云何於此空法之中橫見身火？』作是觀時，火及與我求覓 無所。此名火大無我觀。」佛告阿難：「汝好受持此火大觀，為未來世一切眾生當廣分別敷演解說。」阿難聞佛所說，歡喜奉行。是名第二十五觀竟。

佛告阿難：「我見火滅時先從鼻滅，然後身體一時俱滅身內心火，八十八結亦俱得滅。身中清涼，調和得所，深自覺悟，了了分明決定無我。出定入定恒知身中無有吾我。此名滅無我觀竟。」

佛告阿難：「復當更教觀灌頂法。觀灌頂者，自見己身如琉璃光超出三界。見有真佛，以澡瓶水從頂而灌，彌滿身中。身彌滿已，支節亦滿，從臍 中流出。在於前地，佛常灌水，爾時世尊灌頂已即滅不現。臍中水出，猶如琉璃，其色如紺琉璃光，光氣遍滿三千大千世界。水出盡已，復當更教繫念：『願佛世尊更為我灌頂。』爾時自然見身如氣，麁 大甚廣超出三界。見水從頂入，見身麁 大與水正等，滿於水中。復自見臍猶如蓮華，涌泉流出，彌滿其身，繞身如池。有諸蓮華，一一蓮華七色光明，其光演說苦空無常無我等法，聲如梵音悅可耳根。此相現時，復當更教，叉手閉目一心端坐，從於頂上自觀身內不見骨想。出定入定，自見己身如琉璃甖 。復當起念，使自己心四大毒龍想。見己心內如毛孔開，有六種龍，一一龍有六頭，其頭吐毒，猶如風火彌漫池中。在蓮華上一一華光，流入龍頂，光入頂時龍毒自歇，唯有大水滿其身內。此想成時，名觀七覺華。雖見此想，於深禪定猶未通達，復當更教如上數息，使心安隱恬然無念。此想成時，名四大相應觀。」

佛告阿難：「汝好受持是七覺意四大相應觀，慎莫忘失，普為未來一切眾生當廣分別，為諸四眾敷演解說。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。「復當更教繫念住意，諦觀水大，從毛孔出彌漫其身。出定入定見身如池，其水綠色。如此綠水，似山頂泉，從頂而出、從頂而入。見有七華，純金剛色，放金色光。其金色光中有金剛人，手執利劍 斬前六龍。復見眾火從龍口出，遍身火然。眾水枯竭，火即滅盡。水火滅盡已，自見己身漸漸大白猶如金剛。出定入定，心意快樂猶如酥灌，如服醍醐身心安樂。復當更教繫念觀他觀外境界。以外想故，自然見有一樹生奇甘菓，其菓四色，四光具足。如此菓樹如琉璃樹，彌漫一切。見此樹已，普見一切四生眾生，飢火所逼，一切來乞。見已歡喜，生憐愍心，即起慈心。見此乞者，如己父母受大苦惱：『我今云何當救拔之？』作是念已，即自觀身如前還為膿血、復為肉段，持施飢者。是諸餓鬼爭取食之。食之既飽，四散馳走。」

禪祕要法經卷中

禪祕要法經卷下

後秦弘始年鳩摩羅什等於長安逍遙園譯

「爾時復當自觀己身及以他身。我身他身從顛倒起，實無我所。若有我者，云何忽然見此餓鬼來在我邊？爾時復見無量餓鬼，其身長大無量無邊，頭如太山、咽如絲 髮，飢火所逼叫喚求食。見此事已，當起慈心以身施鬼。餓鬼得已，噆 食其體，即便飽滿。見是事已，復當更教觀眾多餓鬼。見諸餓鬼繞身四匝，如前以身食諸餓鬼。見此事已，復教攝身使心不散，自觀己身是不淨聚。作是觀時，尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地，見諸眾生爭取食之。既見此事，復當自觀其身，從諸苦生、從諸苦有，是敗壞法不久磨滅，餓鬼所食。作是相時，忽見身內心處有猛火，燒前池上一切蓮華，及諸餓鬼眾惡醜 形，及與池水泓然都盡。見此事已，復當更教諦觀己身，如前完具身體平復。復當更觀己身一切毛孔，以慈心故血變成乳，從毛孔出。在地如池眾乳盈滿。復見眾多餓鬼至此池上，以宿罪故不得乳飲。爾時慈心視鬼如子，欲令飲乳，以鬼罪故乳變成膿。斯須之間復更慈心，以慈心故身毛孔中一切乳出，勝前數倍。念諸餓鬼，飢苦所逼何不來飲？爾時餓鬼其形長大數十由旬，舉足下足如五百乘車聲，來至行者前，唱言：『飢飢。』爾時行者即以慈心施乳，令飲餓鬼。飲時至口變化為膿，雖復為膿，以行者慈心故即得飽滿。見鬼飽已，復自觀身，即自見身足下火出，燒前眾生及以諸樹泓然都盡。爾時若見眾多異類，復還繫念諦觀己身，使心不動寂寞無念。既無念想，當發誓願：『願後世生，不受後有，不樂世間。』作此誓已，尋見前地猶如琉璃，見琉璃下有金色水，自見己身與地正等、與水色同。其水溫暖，水中生樹如七寶樹，枝葉蓊 欝 。上有四菓，菓聲如鈴，演說苦空無常無我。聞此聲已，自見己身沒於水中往趣樹所。諦自觀身，頂上水出，彌漫琉璃池中。忽然之頃復有火起，火中生風，猶如琉璃。復見頂上，從頂堅強至乎脚足，猶如金剛。復有火起，燒金剛盡，溫水枯涸。尋更觀身，我前見身內池中忽然有樹，枝葉具足，樹端有菓，其聲如鈴，演說苦空無常無我清淨之法。如此妙菓，有好音聲，香味具足。我今宜食。作此想已，即仰攀樹，取菓食之。纔 得一菓，其味甘美無物可譬。既食菓已，見樹乾枯，其餘三菓尚有光明。食菓之後，身心恬澹無憂喜想。自觀心識是敗壞法，從諸苦有。諸苦根本，識為因緣。今觀此識，如水上泡無有暫停。四大無主、身無有我、識無依止。如是諸法，復七七四十九遍諦觀心識是敗壞法。爾時自見己身白如珂雪，節節相柱。復當更教，自以右手摩觸此身，見身如塵、骨末如粉，如粉塵地。尋復更教觀身如氣，從數息有，身如氣囊無有暫停。復當更教，尋自觀身如前，還為一白骨人。見骨人已，自觀己身如前還散猶如微塵，如人以粉用塗於地。尋見地上有青色骨人，復如前觀，末此青色骨人以用塗地。復更觀身如青微塵，塵變成骨人，其骨盡黑，復當如前以末塗地。復自觀身猶如黑地，見黑地中有四黑蛇，眼赤如火。蛇來逼身，吐毒欲害，不能為害，即變為火自燒己身。爾時空中有自然聲，恒說苦空無常無我等法。見此事時，一一毒蛇八十八頭為火所焚。見此事時，空中自然有水灑 毒蛇身，眾火盡滅，八十八頭一切都消。出定之時，覺身安樂恬怕無為。復當更教，自觀己身無高大想，尋復見身自然高大，明顯可觀如七寶山，自見己心如摩尼珠。爾時復當如上觀空。作觀空時，自覺己身和悅柔軟快樂無比，前蓮華上七寶色光流入己心，在摩尼珠中滿足十過，七支七色皆悉具足。自觀身空亦無眾想，爾時頂上有自然光，似金色雲亦如寶蓋、色復似銀，從頂上入覆摩尼珠光上。出定入定恒見此事，見此事者，自然不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒。」

佛告阿難：「佛滅度後，四部弟子比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷作此觀者，名第二十六正觀，亦名得須陀洹道。若得此觀，要當審實，使身自然離五種惡，合修多羅、不違毘尼、隨順阿毘曇。此名須陀洹果相。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛告阿難：「若有行者得此觀者，宜當密藏勿妄宣傳，但當一心勤行精進。勤行精進已，復當更教諦觀地大。地大觀法亦如上說。觀地大已，次教觀水大。觀水大者，自觀己身身中諸水，身如琉璃剛強難壞。若見自身悉皆是水，當教易觀。若復見身盡成琉璃，亦教易觀觀於地大，使琉璃身猶如微氣，見水從眼中現。若見此事，名細微四大觀。復當更教從頭已上使水滿中，見水從眼中出，亦不墮地。自見己眼如水上沫亦滿水中。若見此事，頭水不溫不冷調和得所。水若溫者，是假偽觀。水色澄清，不溫不涼。次當更教觀腰已上水不溫不冷。復觀咽喉如琉璃筒，水入胸中，次下至腹乃至䏶 膝，莫令入臂，使水澄清如頗梨精色。若覺水溫乃是真觀。此想成已，復教通徹四支諸節，水皆滿中，如琉璃器持用盛水。漸漸廣大，見滿一床，外人亦見。若見此水清冷乃是真水，若見餘相不名真實。入水光三昧，漸漸廣大滿一室內，水皆澄清如琉璃氣，漸漸廣大遍滿三千大千世界。見此事時，當於靜處一心安坐，勅 諸同學皆使清淨不令憒 閙。爾時復當見水上紫焰起，當自憶想：『此水從何處起？云何當盡？若言我是水者，我身無我，前已觀無我。今從無法中，水從何起？』作是念時，水性如氣，漸漸從頂上沒，水稍稍盡，唯身皮在。自見己身極為微薄，無物可譬，如微塵草束。復見身內忽然有火，燒身都盡。觀身無所，永無有我，我及眾生一切都無。爾時行者，心意恬怕，極為微細，無物可譬。此想成時，名第二十七真無我觀，亦名滅水大想，亦名向斯陀含。其餘微細賢聖法界微妙難勝，不可具說。行者坐時修諸三昧，得無我三昧時，當自然見佛。」

佛告阿難：「汝今好受持是真實水大微妙境界，廣為未來一切眾生敷演廣說。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛告阿難：「得此觀已，復當更教水大觀法。此水大觀極為微細，使此水大與火大合，見身如氣、如琉璃影，觀臍 四邊火焰俱起，見於火焰猶如日映。若見臍上有火光起，或有從鼻中出、或有從口中出，耳眼隨意出入。若見此事，見一切火從毛孔出。火出之後，有淥色水尋從火後。自見身中，水上火下、火上水下，觀身無身。此想成時，見身水火不溫不冷，身心寂爾安住無礙。此名斯陀含果，亦名境界實相。見此事時，出定入定恒不見身。入定之時，外人亦見水火從毛孔出、從毛孔入。貪婬多者，見火從頂上入、從身根出，然後遍滿身體；水亦復然。復當自觀頭上火，如閻浮檀那金光雲蓋，或見身下如七寶華，心中恬靜安隱快樂，世間樂事無以為譬。出定之時身亦安樂，令外眾生見已禪定三昧安隱金光金色。帝釋諸天恭敬禮拜竝言：『大德！汝今苦盡，必定當成斯陀含果。』聞已歡喜，修身禪定，心無繫礙安隱快樂，遊戲無我三昧中，亦漸入空三昧門，無願無作諸三昧等悉現在前。如此微妙善勝境界，行者坐時於禪定中自然分別。若鈍根者，大師世尊現前為說。以見佛故，聞法歡喜，應時即得斯陀含道。復當至心覆尋前觀，經二十五反，極令明利。」

佛告阿難：「汝好持此第二十九水大觀，慎勿忘失。得此觀者，亦名斯陀含，亦名善往來往宿世善根業因緣故遇善知識清淨法行，汝乃當得此斯陀含道。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

佛告阿難：「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若得此微妙水大觀已，復當更教安隱微妙最勝奇特火大觀法。作此觀時，自見臍中微妙火光，狀如蓮華，其色光明如和合百千萬億閻浮檀那金。見此事已，復當更教觀身內火。觀內火時，自見心火常有光明，過於百千萬億明月神珠，心光清淨亦復如是。出定入定如人持明火珠行，慮 恐他見，唯自心中明了如是，他人不見。漸漸大明，見身猶如頗梨明鏡，見心亦如明月神珠。慮他人見，他人其實不見此事。入定之時，以心明故，見三千大千世界麁 相，見閻浮提須彌山及大海水悉皆了了，復見大海水中摩尼珠王，其摩尼珠王焰出諸火。見此事已，爾時見佛為其廣說九次第定。九次第定者，九無閡、八解脫。如此等觀不須豫受，佛現前故，佛自為說。其利根者，聞佛說法九無礙道中，應時即得阿羅漢道，超越阿那含地，如好白㲲 易染為色。若鈍根者，復當更教風大觀法。風大觀法者，見一切風極為微細、細中細者，可以心眼見而不可具說。風復雜火、火復雜風，水入火中、風入水中、火入風中，風火水等各隨毛孔如意自在。或復有風，十色具足，如十寶光，從身毛孔出、從頂上入，從臍中出、從足下入，一切身分中出、從眉間入，從眉間出、從一切身分入。如此種種無量境界，賢聖光明、賢聖種子、諸賢聖法，皆從此風大中起、從此風大中入。此風大觀，具足相貌微妙境界，唯阿羅漢能廣分別，不可具說，行者坐時當自然見。若見此事，練諸煩惱成阿那含。此風大觀，名第三十阿那含相應境界相。」

佛告阿難：「汝好受持是阿那含相應最勝境界風大觀法，慎勿忘失。」爾時阿難聞佛所說，歡喜奉行。

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。爾時尊者摩訶迦葉有一弟子，是王舍大城苦得尼揵子兒，名阿祇達多，求尊者摩訶迦葉出家學道，修行苦行、具十二頭陀，經歷五年得阿那含果，不能增進成阿羅漢。即從坐起，至迦葉所，整衣服，叉手合掌，頂禮摩訶迦葉，白言：「和上！我隨和上，勤修精進如救頭然，已經五年。今得住於阿那含果，身心疲懈，不能增進無上解脫。唯願和上為我速說。」爾時摩訶迦葉即入三昧觀比丘心，知此比丘不盡諸漏，從此命終生阿那含天。從三昧起，告言：「法子！我今身心一切自在，入自在三昧，觀汝宿世所有業報，於此身上無緣得成羅漢道。」阿祇達多聞此語已，悲泣雨淚，白言：「和上！如我今者不樂生天。如困病人求無常力，我畏生死亦復如是。」爾時迦葉告言：「法子！善哉善哉。善男子！夫生死惡猶如猛火，燒滅一切，甚可厭患。我觀汝根不得明審 ，又復世尊與諸比丘在祇陀林，我今與汝俱往佛所。」時彼比丘著衣持鉢，隨迦葉後詣祇陀林，到於佛所。見佛世尊身如金山，處大眾中威德自在，三十二相八十種好皆悉備足。為佛作禮，繞佛七匝，却住一面，胡跪合掌白言：「世尊！我此弟子阿祇達多，隨從我後修十二頭陀，住深禪定，至阿那含不能增進竭煩惱海。唯願天尊為說甚深灌頂甘露淨解脫行。」

爾時世尊告阿祇達言：「善哉善哉！阿祇達！快問是事，吾當為汝分別解說。諦聽善思。乃往過去無央數世，彼世有佛，名大光明如來、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。彼佛出世，三種示現教化眾生，度人周訖。於像法中有一大國名波羅奈，王名梵摩達多。王有太子，名忍辱鎧 ，堅發甚深阿耨多羅三藐三菩提心，求一切種智，自誓不殺、修十善業，於六波羅蜜無疲厭心。時彼國中有一長者名日月音，自在無量，唯有一子，忽遇熱病，風大入心，狂亂無智，手執利劍走入巷陌 殺害眾生。時彼長者愛念子故，手擎香爐至四城門外燒香散華，發大誓願而作是言：『世間若有神仙聖人醫師呪師能救我子狂亂病者，一切所有悉用奉施。』爾時太子出城遊戲，見大長者修於慈心為子求願，心生歡喜而作是言：『此大長者勤修慈心普為一切，而長者子遇大重病；願諸神仙必興慈悲，來至此處救長者子。』語頃即有一大仙人，從於雪山騰虛而至，名曰光味，至長者所告長者言：『汝子所患從熱病起，因熱病故生大瞋恚，心脈 悉開風大入心是故發狂。如此病者，如仙經說，風大動者當須無瞋善男子心血以用塗身、須善人髓服如大豆，可得除愈。』爾時長者聞仙人說，即於路中頂禮太子白言：『地天大仙人說我子所患，當用慈心無瞋人血及以骨髓乃可得差 。我今正欲自刺我身出血食子、破骨出髓持與令服。唯願太子聽許此事。』

「爾時太子告言：『長者！我聞佛說，若有眾生苦惱父母，墮大地獄無有出期。云何長者自破身體欲令子差 ？且忍須臾，當為長者作大方便。』爾時長者聞太子勅，心大歡喜，禮太子足，還至家中。象負其子送與太子，太子見已醍醐灌之。

「爾時仙人告太子言：『設以此藥灌此男子經九十日，終不可差 ；要得慈心無瞋人血。』爾時太子內自思惟：『除我身外，其餘眾生皆當起瞋。我今為此救諸病苦、濟生死命，誓求佛道，於未來世若得成佛，亦當施此法身常命。』作此誓已，即刺身以血塗彼大長者子、破骨出髓與之令服。長者子服已，病得除愈。是時太子以破骨故，迷悶躄 地。爾時天地六種震動，釋梵護世、無數天子僉 然俱下，到太子所，告太子言：『汝今以身濟病眾生，欲求何等？為求帝釋、魔王、梵天、轉輪聖王？三界之中欲求何等？』

「爾時太子白帝釋言：『我今所求，亦不欲三界之中尊榮豪貴。我所求者，乃願欲成阿耨多羅三藐三菩提。』爾時帝釋聞此語已，告太子言：『汝今刺身破骨出髓，身體戰掉，有慨恨不？』爾時太子即立誓願：『我從始刺身體乃至於今，若無慨恨大如毛髮，令我身體平復如故。』作此誓已，身體平復如前無異。爾時帝釋見此事已，白太子言：『太子威德奇特無比，有強大志必得成佛。太子成佛時，願先度我。』作此誓時，太子默然而說偈言：

願我成佛時，普度諸天人，

身心無罣 礙， 普慈愛一切，

亦度於汝等，令諸眾生類，

  皆住大涅槃，永受於快樂。

「爾時太子說此偈已，諸天雨華持以供養，復雨無量百千珍寶積滿宮牆。太子得已持用布施，布施不止，修諸波羅蜜皆悉滿足，得成為佛。」

佛告迦葉：「爾時波羅奈國王者，今我父王閱頭檀是。爾時月音長者，今汝摩訶迦葉是。爾時長者子，今阿祇達比丘是。爾時忍辱鎧太子者，今我釋迦牟尼佛是。爾時帝釋者，今舍利弗是。」

佛告迦葉：「此阿祇達比丘，乃往過去風大動故發狂無知，是故今者入四大定，於風定中心疑不行。設使此人入風大定、觀四大者，頭破七分、心裂而死。當教此人修於慈心。」

爾時世尊告阿祇達：「汝今當觀，一切眾生悉為五苦之所逼切。汝今應當生大慈心，欲免眾苦。觀色受想行識，悉皆無常苦空無我。」阿祇達聞佛說此，豁然意解，應時即得阿羅漢道，三明六通，具八解脫。即於佛前踊身空中，作十八變。作十八變已，從空中下，頂禮佛足，白言：「世尊！如來今者為我宣說往昔因緣，及說慈心、廣演四諦。我因佛力，尋時即破三界結業，成阿羅漢。唯願天尊為未來世濁惡眾生，惡業罪故生五濁世如此眾生，若修頭陀行諸禪定得阿那含，如我心疑停住不行，當修何法得離苦際？」

佛告阿祇達：「諦聽諦聽，當善思之。如來今者因汝阿祇達，普為未來世一切眾生廣說從阿那含至阿羅漢，於其中間所有微細一切境界，當自分別。若風病多者入風大定時，因風大故喜發狂病，當教觀佛。教觀佛者，教觀如來十力、四無所畏、十八不共法、大慈大悲、三念處法。觀此法時，自然得見無量色身、微細妙相好。或有諸佛飛騰空中作十八變，或有諸佛一一相好，普現無量百千變化。見此事時，當起恭敬供養之心，作香華想普散諸佛。然後復當自思惟言：『我今身中五陰四大皆悉無常、生滅不住，結使枝條 及使根本皆悉無常。我所念者，念佛十力、四無所畏、十八不共、大慈大悲，如是功德莊嚴色身，猶如寶瓶盛如意寶珠，寶珠力故映飾此瓶，珠無我所、瓶亦無住。但為眾生，佛亦如是，無有色性及與色像，解脫清淨。云何我今諦觀如來十力，是處非處力乃至漏盡力，十八不共法、大慈大悲，云何更見無量色像？』作此想已，見真金像滿娑婆世界，行住坐臥四威儀中皆說苦空無常無我。雖見此事，復當起意想：『是諸佛皆是戒、定、慧、解脫、解脫知見、十力、四無所畏、十八不共法、大慈大悲、三念處如此功德所共合成，云何有色？』作此想時一一諦觀，令一切佛身心無礙亦無色想。自見己身如空中雲，觀五受陰無諸性相，豁然歡喜。復還見身如蓮華聚，周匝遍滿三千大千世界。見諸坐佛坐己華上，為說甚深空無我無願無作聖賢十四境界門。」

佛告阿祇達：「若有行者見此事已，當教慈心。教慈心者，教觀地獄。爾時行者即見十八地獄，火車爐 炭、刀山劍樹受苦眾生，皆是己前身父母宗親眷屬，或是師徒、諸善知識。見一一人，阿鼻地獄猛火燒身。或復有人，節節火然、或上劍樹、或踏刀山、或投鑊 湯、或入灰河、或飲沸𡱁 、或噉 熱鐵丸、或飲融銅、或臥鐵床、或抱銅柱、或入劍林碎身無數、或挑眼無數、持熱銅丸安眼眶中。或見餓鬼身形長大數十由旬，噉火噉炭、或飲膿血變成融銅，舉體火起、足跟銅流。或見闇 冥鐵圍山間滿中眾生，狀如羅剎，更相食噉。見諸夜叉，裸形黑瘦，雙 牙上出，頭上火然，首如牛頭，角端雨血。復見世間虎狼師子諸惡禽獸更相噉食，復見一切諸畜生苦。或見阿修羅，割截耳鼻受諸苦事。復見三界一切眾生，為欲所使，悉受苦惱。觀無想天，猶如電幻，不久當墮大地獄中。舉要言之，三界二十五有一切眾生，皆有三塗苦惱之業。

「爾時行者觀見三界受苦眾生，其心明了如觀掌中，深起慈悲生憐愍心。見諸眾生宿行惡業故受惡報，見此事已，悲泣雨淚欲生救護，盡其心力不能救濟。爾時心中極生憐愍，厭患生死、不願久處，心生驚怖，如人捉刀欲來害己。見此事已更起慈悲，欲拔苦者無奈之何！爾時行者內自思惟：『是諸眾生因於無明，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。』

「爾時行者內自思惟：『此無明者，從何處來，孚乳產生遍滿三界？』觀此無明，假於地大而得成長，依於風大而得動搖，因於地大體堅不壞，火大照育，水成眾性。如是動作，風性不住、水性隨流、火性炎盛、地性堅鞕 。此四大性，二上二下。諸方亦二，東方者成色陰性、南方者成受陰性、西方者成想陰性、北方者成行陰性、上方者成識陰性。此五受陰，依無明有，從觸受生。樂觸因緣生於諸受，受因緣生愛取有，有因緣故生於三界九十八使及諸結業，纏縛眾生無有出期。如是諸業，從無明有、依癡愛生。此無明者，本相所出，從何而生，遍布三界，於諸眾生為大纏縛？我今應觀無明識相從何處起。『此無明者，為是地大？為離地大？為與地合？為從地生？為從地滅？地性本空，推地無主，云何無明起癡愛想緣行而有？而此諸行及愛取有，為從風起？為從水生？為火所照？如此四大，一一諦觀。此諸大者，實無性相，同如實際。云何牽諸眾生纏在三界，為大煩惱之所燒然？』作此思惟已，怖畏生死、患生天樂，觀諸天宮，如夢如幻、如露如電、如呼聲響 。普見一切三界眾生，猶如環旋受苦無窮。見此事已愁憂不樂，世間如駛 水流，求涅槃道，剎那剎那頃欲求解脫。爾時復當更教數息，一數二隨、二數三隨、三數四隨、四數五隨、五數六隨、六數七隨、七數八隨、八數九隨、九數十隨、十數百隨、百數千隨，隨息多少攝氣令住。

「爾時自見己身如百千萬億蓮華，一切萎脆，四面風來吹去萎華變成琉璃，如琉璃器自見其心如大華樹，從下方金剛際乃至三界頂，上有四菓。其菓微妙如如意珠，有六種光，遍照三千大千世界。行者見此事時，見金剛地際乃至上方三界之頂滿中諸佛，與大弟子眷屬圍繞。或有諸佛飛騰虛空，身上出水、身下出火，身下出水、身上出火，東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。或現大身滿虛空中，大復現小如芥子許，變現自在隨意無礙。或見諸聲聞入四大定，身如火聚，諸火焰端猶如金筒盛眾色水。復見己身如彼入定。爾時當教行者而作是言：『汝所見者，雖是多佛及諸聲聞，汝今應觀此諸世尊，是無相身、是大解脫、是無學果。應當善攝汝心，如前數息。』此數息法有十六科，不可具說。◎

「爾時行者既數息已，心意恬怕，寂然無見。復當更教觀心蓮華猶如華樹，樹上有菓如摩尼珠，現六種光。其光明顯，從三界頂照於下方金剛地際。見心華樹荄(ɡāi)垂欲絕，然深無量。爾時當觀諸佛法身。諸佛法身者，因色身有。色身者譬如金瓶，法身者如摩尼珠。應當諦觀色身之內，十力、四無所畏、十八不共法、大慈大悲、無礙解脫，神智無量絕妙境界，非眼所見、非心所念。『一切諸法，無來無去、不住不壞，同如實際。凡夫愚癡，為老死大賊之所追逐，妄見顛倒。以顛倒故，墮落三塗愛欲河中，為駛 水所漂、沒 溺 三界。我今云何同凡夫行，妄想見佛。我大和上釋迦牟尼佛，往昔之時，頭目髓腦、國城妻子持用布施，百千苦行求解脫法；今者已得超越生死住大涅槃，寂滅究竟更不復生。如過去佛法住常樂處，亦無去來現在諸智，身心不動恬怕無為。如此智慧所成就身，當有何想？云何變動？我今見者，從妄想現，屬諸因緣，故是顛倒色相之法。』作是思惟時，一切諸佛及諸賢聖，寂然隱身更不復現；唯一佛在，有四大弟子以為侍者。

「爾時釋迦牟尼世尊，為於行者更說四大清淨觀法，告言：『法子！過去三世諸賢聖等，觀此行時，自然皆觀風大觀法。觀風大者，先觀身內，從心華樹生一微風。如是微風，漸漸增長遍滿身體。滿身體已，從毛孔出滿一房內。滿一房已，見此微風滿一庭內。滿一庭已，復見漸漸滿一頃地。滿一頃已，復更增廣滿一由旬。滿一由旬已，滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬。滿三由旬已，滿四由旬。滿四由旬已，滿五由旬。滿五由旬已，如此漸漸廣大滿十由旬。微風纔 動，漸漸廣大遍滿三千大千世界，上至於頂、下至金剛際，遍此諸處已，還從頂入，令其心樹一切華葉漸漸萎落，自見己身如頗梨鏡表裏映徹。

「『爾時復當教觀水大。觀水大者，先觀身內心華樹端出一微水如琉璃氣，漸漸增廣似白色雲遍滿身內。滿身內已，從六根出。頂上涌出，繞身七匝如白雲行。滴滴雨水其水柔軟，盈滿一床。滿一床已，漸漸廣大滿一房內。滿一房已，滿一庭中。滿一庭已，滿一城中。滿一城已，滿十頃地。滿十頃已，滿百頃地。滿百頃已，滿一由旬。水色正白，如白琉璃光。其氣微細，過於凡夫眼根境界。漸漸廣大滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬。滿三由旬已，滿四由旬。滿四由旬已，滿五由旬。滿五由旬已，漸漸廣大滿十由旬。滿十由旬已，漸漸廣大滿百由旬。滿百由旬已，漸漸廣大滿一閻浮提。滿一閻浮提已，漸漸廣大遍滿三千大千世界，上至三界頂、下至金剛際。如是水相，其氣如雲，還從頂入。

「『見此事已，復更教觀火大。觀火大者，自觀身內心華樹端諸華葉間有微細火，猶如金光。從心端出，遍滿身內。從毛孔出，漸漸廣大，遍滿一床。滿一床已，滿一房內。滿一房已，漸漸廣大滿一庭中。滿一庭已，滿一城中。滿一城已，滿十頃地。滿十頃地已，滿百頃地。滿百頃地已，滿一由旬。火色變白，如真珠光更復鮮白，頗梨雪山不得為比。紅光照錯，以成文章。漸漸廣大滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬。滿三由旬已，滿四由旬。滿四由旬已，滿五由旬。滿五由旬已，漸漸廣大滿百由旬。滿百由旬已，漸漸廣大滿閻浮提。滿閻浮提已，漸漸廣大遍滿三千大千世界，上至三界頂、下至金剛際，還從頂入。

「『見此事已，復當更教觀於地大。觀地大者，自見身內心樹諸華漸漸廣大，如金剛雲遍滿身內。滿身內已，復滿一床。滿一床已，遍滿一房。滿一房已，遍滿一庭。滿一庭已，遍滿一城。滿一城已，漸漸廣大遍滿十頃。滿十頃已，遍滿百頃。滿百頃已，滿一由旬。滿一由旬已，其色變青，漸漸廣大遍滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬。滿三由旬已，滿四由旬。滿四由旬已，滿五由旬。滿五由旬已，漸漸廣大滿百由旬。滿百由旬已，漸漸廣大滿閻浮提。滿閻浮提已，漸漸廣大遍滿三千大千世界，上至三界頂、下至金剛際，還從頂入。

「『見此事已，復當更教還觀地大。觀此地大，如金剛雲難可摧碎，當云何滅？作此觀時，見佛世尊釋迦牟尼坐金剛座，與尊弟子眷屬五百，坐行者前，異口同音讚歎滅諦。聞此語已，當觀地大從因緣起，無明所持。無明無性，癡愛無主，虛偽因緣，假名無明，愛取有等皆屬此相。作此思惟時，見自心內眾華樹端漸漸火起燒金剛雲，一一雲於諸葉間與火合體遍滿身內。滿身內已，地火俱動遍滿一床。滿一床已，遍滿一房。滿一房已，遍滿一庭。滿一庭已，遍滿一城。滿一城已，漸漸廣大遍滿十頃。滿十頃已，遍滿百頃。滿百頃已，滿一由旬。滿一由旬已，滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬。滿三由旬已，滿四由旬。滿四由旬已，滿五由旬。滿五由旬已，漸漸廣大滿百由旬。滿百由旬已，漸漸廣大遍滿閻浮提。地火二大其性各異，更相鼓動，遍滿三千大千世界，上至三界頂、下至金剛際，還從頂入。

「『見此事已，復當更教觀於風大。觀風大者，自觀身內心華樹間出紫色風，水大隨入滅此風色同為水色，風動水涌遍滿身內，漸漸廣大遍滿一床。滿一床已，滿一房內。滿一房已，遍滿一庭。滿一庭已，遍滿一城。滿一城已，漸漸廣大遍滿一由旬。滿一由旬已，風水二性其性各異，風吹此水如琉璃沫其色焰熾 ，更相鼓動，遍滿二由旬。滿二由旬已，滿三由旬。滿三由旬已，滿四由旬。滿四由旬已，滿五由旬。滿五由旬已，漸漸廣大滿百由旬。滿百由旬已，漸漸廣大遍滿閻浮提。滿閻浮提已，漸漸廣大遍滿三千大千世界，上至三界頂、下至金剛際。

「『見此事已，自見己身身諸毛孔一切火起，此火光炎遍滿三界出三界外，如真金華，華上有菓，菓葉相次。彼菓光中演說四諦及十二因緣度生死法。復見身內一切水起，其水溫潤，從毛孔出流布三界無不遍滿。水色出光照三界頂，入火光菓中。復見身內一切風起遍滿身內，從毛孔出漸漸廣大，駛速飄疾遍滿三界，化為金雲，入火光菓中。復有地氣極為微薄，彌滿四大。見此事已，復當更教諦觀五陰。觀於色陰。此色陰者依地大有，地大不定從無明生，無明因緣妄見名色。觀此色相虛偽不真亦無生處，假因緣現。因緣性空，色陰亦然。受想行識性相皆空，中無堅實。觀此五陰，實無因緣亦無受有。如此四大，云何增長遍滿三界？作此思惟時，見一切火從一切毛孔出，遍滿三界，還從一切毛孔入。復見一切地大猶如金剛雲，從一切毛孔出，遍滿三界，還從一切毛孔入。復見水大猶如微塵，從一切毛孔出，遍滿三界，還從一切毛孔入。復見風大其勢羸 劣，從一切毛孔出，遍滿三界，還從一切毛孔入。如是四大，從毛孔出、從毛孔入，往復反覆經八百遍。

「『見此事已，如前數息已，閉氣而住經一七日。爾時自然見此大地漸漸空。見一床下漸漸空，見一房漸漸空。見一房已，見一庭地漸漸空。見一庭已，見一城地漸漸空。見一城已，見十頃地漸漸空。見十頃已，見百頃地漸漸空。見百頃已，見一由旬地漸漸空。見一由旬已，見二由旬地漸漸空。見二由旬已，見三由旬地漸漸空。見三由旬已，見四由旬地漸漸空。見四由旬已，見五由旬地漸漸空。見五由旬已，乃至見十由旬地漸漸空。見十由旬已，乃至見百由旬地漸漸空。見百由旬已，乃至見閻浮提八千由旬地漸漸空。見閻浮提已，見弗婆提地十千由旬漸漸空。見弗婆提已，見瞿耶尼地三萬由旬漸漸空。見瞿耶尼已，見欝 單越地四萬由旬漸漸空。見欝單越已，見須彌山四大海水山河石壁四天下中一切所有見堅鞕 物，一切悉皆漸漸空。見四天下已，心遂廣大，遍滿三千大千世界，諸堅鞕 物，大地山河石壁，一切悉空，心無所寄。爾時自然見金剛際，有十四金剛輪。從金剛輪下，自然上踊，更相掁 觸，至行者前。爾時心樹諸妙花端自然火起，燒諸華葉樹上四果，墮行者頂，從頂而入住於心中。爾時此心豁然明了，見障外事。復有六象，其色正黑，踏大地壞，吸飲諸水。風吹象殺，象耳出火，燒象都盡。四大毒蛇，走上樹端。見有一人似大力士，拔此大樹，下至金剛際、上至三界頂令樹動搖。行者心中四明珠果復出大火，燒樹荄(ɡāi)絕，是時大樹散如微塵。』

「行者見已，我今觀於水火風等及與水大，一切無常，須臾變滅。當自觀我身內四大，火起無窮，地水風等亦復如是。此無明相，空無所有、假偽顛倒，猶如霜炎屬於三界，緣於癡愛，三十三億念生法九百九十轉，次第念麁 相，結使九十有八，枝條種子彌覆三界。為是眾結，受生無數，或墮地獄，猛火焚身；或為餓鬼，吞飲融銅、噉熱鐵丸，百千世中不聞水穀(ɡǔ)；或為畜生，駝驢猪狗數不可知；人中受苦，眾難非一。如是眾多，從癡愛得。今觀癡愛，性無所有。作是思惟時，釋迦牟尼佛放金色光，與諸聲聞眷屬圍繞，告行者言：『汝今知不？色相虛寂，受想行識亦復如是。汝今應當諦觀空無相無作無願三昧。空三昧者，觀色、色性及一切諸法，空無所有。如是眾空，名空三昧。無願三昧者，觀涅槃性寂滅無相。觀生死相，悉同如實際。作此觀時，不願生死、不樂涅槃。觀生死本際空寂，觀涅槃性相皆同入空，無有和合，是名無願三昧。無作三昧者，不見心、不見身及諸威儀有所修作，不見涅槃有起性相，但見滅諦通達空無所有。』爾時行者聞佛世尊說是空無相無願三昧，身心靜寂，遊三空門，猶如壯士屈申臂頃，應聲即得超越九十億生死洞然之結，成阿羅漢，不受後有、梵行已立、知如道真，豁然意解無復餘習，漏盡慧通自然而得，其餘五通要假修得。六通義廣說如阿毘曇 。」

爾時世尊為阿祇達說是賢聖空相應心境界，分別十一切入相已，默然安隱入無諍三昧，放眾色光普照世界。是時會中，二百五十比丘，心意開解成阿羅漢。五十優婆塞，破二十億洞然結，成須陀洹。天人大眾聞佛所說，皆大歡喜。

爾時長老阿難即從坐起，白佛言：「世尊！如來初為迦絺 羅難陀說不淨門，為禪難提比丘說數息法，為阿祇達說四大觀。如是眾多微妙法門，云何受持？當以何名宣示後世？」佛告阿難：「此經名『禪法祕要』，亦名『白骨觀門』，亦名『次第九想』，亦名『雜想觀法』，亦名『阿那般那方便』，亦名『次第四果想』，亦名『分別境界』。如是受持。慎勿忘失。」

佛告阿難：「我滅度後，若有比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷，若有欲學三世佛法，斷生死種、度煩惱河、竭生死海、免愛種子、斷諸使流，厭五欲樂、樂涅槃者，學是觀。此觀功德如須彌山，流出眾光照四天下。行此觀者具沙門果，亦復如是。」

佛告阿難：「佛滅度後，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷欲學此法者，當離四種惡。何等為四？一者淨持禁戒，威儀不犯。於五眾戒若有所犯，應當至心懺悔清淨。戒清淨已，名莊嚴梵行。二者遠離憒 閙，獨處閑靜，繫念一處，樂少語法。修行甚深十二頭陀，心無疲厭，如救頭然。三者掃偷婆塗地，施楊枝淨籌 ，及諸苦役，以除障罪。四者晝夜六時常坐不臥，不樂睡眠、身倚側者，樂常塜間樹下阿練若處，食若鹿食、死若鹿死。若有四眾行此四法者，當知此人是苦行人。如此苦行，不久必得四沙門果。」

佛告阿難：「若有四眾，修繫念法，乃至觀見脚指端手指端一節少分白骨相極令明了，若見一指、若見一爪、一切諸白骨。當知此人以心利故，命終之後必定得生兜率陀天，滅三惡道一切苦患。雖未解脫，不墮惡道。當知此人功德不滅，已得免離三塗苦難，何況具足諸白骨人。見此骨人者，雖未解脫無漏功德，當知此人已免一切三塗八難苦厄之患，當知此人世世所生不離見佛，於未來世值遇彌勒龍華初會，必先聞法得證解脫。」

佛告阿難：「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於佛法中，為利養故貪求無厭，為好名聞而假偽作惡，實不坐禪，身口放逸行放逸行，貪利養故自言坐禪。如此比丘，犯偷蘭遮。過時不說，不自改悔，經須臾間即犯十三僧殘。若經一日至於二日，當知此比丘是天人中賊、羅剎魁 膾 ，必墮惡道，犯大重罪。若比丘尼，妖冶邪媚欲求利養，如猫伺鼠貪求無厭，實不坐禪自言坐禪，身口放逸行放逸行，貪利養故自言坐禪。如此比丘尼，犯偷蘭遮。過時不說，不自改悔，經須臾間即犯十三僧殘。若經一日至於二日，當知此比丘尼，是天人中賊、羅剎魁膾，必墮惡道，犯大重罪。若比丘、比丘尼，實不見白骨，自言見白骨，乃至阿那般那。是比丘、比丘尼，誑惑諸天龍鬼神等，欺世間人，此惡人輩是波旬種，為妄語故，自說言我得不淨觀乃至頂法。此妄語人，命終之後，疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄，壽命一劫。從地獄出，墮餓鬼中，八千歲中噉熱鐵丸。從餓鬼出墮畜生中，生恒負重、死復剝皮。經五百身還生人中，聾盲瘖瘂、癃殘百病以為衣服。如是經苦，不可具說。若優婆塞，實不坐禪自言坐禪，實不梵行自言梵行。是優婆塞，得失意罪，不淨有作不起，墮落臭旃 陀羅，與惡為伴，是朽敗種不生善芽。貪利養故，多求無厭，經於一日乃至五日，犯大妄語。此大惡人，波旬所使，是旃陀羅、屠兒羅剎同類，必定當墮三惡道中。此優婆塞欲命終時，十八地獄火車鑪炭變化惡事一時迎之，必定當墮三惡趣中無有疑也。若優婆塞，實不得不淨觀乃至暖法，於大眾中起增上慢，唱如是言：『我得不淨觀乃至暖法。』當知此優婆塞，是天人中賊，欺誑世間天龍八部。此優婆塞命終之後，疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄，滿一大劫。地獄壽盡，生餓鬼中，經八千歲噉熱鐵丸。從餓鬼出墮畜生中，生恒負重、死復剝皮。經五百身還生人中，聾盲瘖瘂、癃殘百病以為衣服。如是經苦，不可具說。若優婆夷，顯異惑眾，實非坐禪謂言坐禪。此優婆夷，得失意罪，垢結不淨不起，墮落不淨有作臭旃陀羅。此優婆夷與惡為伴，是魔眷屬，必定當墮三惡趣中。是優婆夷，過時不說、不自改悔，經須臾間，一日乃至五日。是優婆夷，貪求無厭，實非梵行自言梵行，實非坐禪自言坐禪。此大惡人，必定當墮三惡趣中，隨業受生。若優婆夷，實不得不淨觀乃至暖法，於大眾中唱如是言、起增上慢，自言：『我得不淨觀乃至暖法。』此優婆夷，是天人中賊。命終之後，疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄，滿一大劫。地獄壽盡生餓鬼中，經八千歲噉熱鐵丸。從餓鬼出墮畜生中，生恒負重、死復剝皮。經五百身還生人中，聾盲瘖瘂、癃殘百病以為衣服。如是經苦，不可具說。」

佛告阿難：「若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，繫念住意，心不散亂，端坐正受，住意一處，閉塞諸根。此人安心念定力故，雖無境界，捨身他世生兜率天，值遇彌勒。與彌勒俱下生閻浮提，龍華初會最先聞法悟解脫道。復次阿難！佛滅度後濁惡世中，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，實修梵行，行十二頭陀莊嚴身，心行念定，修白骨觀。觀於不淨入深境界，心眼明利通達禪法。如此四眾為增長佛法故、為法不滅故，當密身口意。猶如有人遇身心病，良醫處方當服醍醐。爾時病者則詣國王求乞醍醐，王慈愍故即以醍醐持用賜之，因勅病人服醍醐法，當於密屋無風塵 處而取飲之，飲已閉口調四大氣勿令失度。若比丘、比丘尼服此甘露灌頂藥者，唯除知法教授之師，不得妄向他人宣說。若向他說，即失境界，亦犯十三僧殘之罪。若諸白衣，欲行禪定得五神通，尚不應向他人宣說，言我得神通仙呪術一切宜祕 ；何況出家受具足戒，若得不淨觀乃至暖法，不得妄向他人宣說。若向他說，即滅境界，使多眾生於佛法中生疑惑心。是故我今於此眾中，制諸比丘比丘尼，若得不淨觀乃至暖法，當密修行令心明利，唯向智者教授師說，不得廣傳向他人說。若向他說，為利養心，應時即犯十三僧殘。過時不懺 ，心無慚愧，亦犯重罪如上所說。」

復次阿難：「佛滅度後現前無佛，四部弟子求解脫者，得不淨觀，當密藏祕勿令他知。譬如有人貧窮孤獨，生濁惡世屬無道王。彼貧窮人掘地求水，宿世因緣忽遇伏藏大獲 珍寶。怖畏惡王，密藏此寶不令他知，但於屏處取此珍寶，以供妻子密受快樂。佛滅度後，四部弟子得禪樂者，亦復如是，當密藏之，不得廣說。若廣說者，犯大重罪。復次阿難！譬如長者獨有一子，遇大重病，鬚眉落盡。爾時長者內自思惟：『我今衰禍。唯此一子，遇此重病。當何處求覓 良醫？』作此語已，大出財寶，募 訪良醫。長者宿福，忽遇一醫多知經方。長者白言：『唯願大師起大慈悲。我有一子，遇患多時。唯願大師救療此患。設得愈病，今我家中大有財寶，猶如北方毘沙門天王。若子得差 ，唯除我身，一切奉上不敢違逆。』時彼良醫告長者言：『汝今能造七重闇 室極令深密，然後可令汝子服藥。服此藥已，不得見人，不向他說。經四百日，兒乃可差 。』」

佛告阿難：「佛滅度後，佛四部眾弟子，若修禪定求解脫者，如重病人隨良醫教，當於靜處，若塜間、若林樹下、若阿練若處，修行甚深諸賢聖道。當密身口，於內心中修四梵行、修四念處、修四正勤、修四如意足、修五根、修五力、修七覺道、修八聖道分、修四禪、修四無量，心遊入甚深無量空三昧門，乃至得六神通。如是種種勝妙功德，但當一心密而行之，慎勿虛妄於多眾前自說得過人法。若說得過人法，如上所說，必定當墮阿鼻地獄。」佛告阿難：「我般涅槃後初一百歲，此不淨觀行閻浮提，攝放逸者令觀四諦。一日之中修無常觀得解脫者，如我住世等無有異。二百歲後，此閻浮提四部弟子二分之中一分弟子，修無常觀得解脫道。三百歲時，四部弟子四分之中一分弟子，修無常觀得解脫道。四百歲時，四部弟子五分之中一分弟子，修無常觀得解脫道。我涅槃後五百歲時，四部弟子十分之中一分弟子，修無常觀得解脫道。六百歲時，四部弟子百分之中一分弟子，修無常觀得解脫道。七百歲時，四部弟子千分之中一分弟子，修無常觀得解脫道。八百歲時，四部弟子萬分之中一分弟子，修無常觀得解脫道。九百歲時，四部弟子千萬分中一分弟子，修無常觀得解脫道。千歲之時，四部弟子億分之中十人百人，修無常觀得解脫道。過千歲已，此無常觀雖復流行閻浮提中，億億千萬眾多弟子若一若兩，修無常觀得解脫道。千五百歲後，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，讚歎宣說無常苦空無我觀者，多有眾生懷嫉妬心，或以刀斫 、或以瓦礫 打拍彼人，罵言：『癡人！世間何處有無常觀苦空無我？身肌白淨無量，云何反說身為不淨？汝大惡人，宜合驅擯 。此相現時。百千人中。無有一人修無常觀。』此相現時，法幢崩、慧日沒，一切眾生盲無眼目。釋迦牟尼佛雖有弟子，所著袈裟如木頭幡自然變白。諸比丘尼猶如婬女，衒 賣 色以用自活。諸優婆塞如旃 陀羅，殺生無度。諸優婆夷邪婬無道，欺誑百端。此相現時，釋迦牟尼無上正法永沒無餘。」

佛告阿難：「汝持佛語，為未來世四部弟子當廣宣說分別其義，慎勿忘失。復次阿難！汝當為來世諸眾生等當宣此言：『如來大法不久必沒。汝等於佛法中應勤精進，當觀苦空無常無我等法。』」

佛說此語時，八千天子悟解無常，遠塵離垢，得法眼淨。五百比丘，即於座上不受諸法，漏盡意解成阿羅漢。爾時長者阿祇達，并千二百五十比丘，諸天龍神，聞佛說此無常觀門，心開意解，皆悉達解苦空無常，頂禮佛足，歡喜奉行。

禪祕要法經卷下

治禪病祕要法卷上

宋居士沮渠京聲譯

治阿練若亂心病七十二種法(尊者舍利弗所問，出《雜阿含》阿練若事中)

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘俱。夏五月十五日，五百釋子比丘在竹林下行阿練若法修心十二，於安那般那入毘琉璃三昧。

時波斯匿王有一太子，名毘琉璃，與五百長者子乘大香象在祇 洹邊作那羅戲 ，復醉諸象，作鬪 象戲。

有一行蓮華黑象，其聲可惡，狀如霹 靂 ，中間細聲如猫子吼。

釋子比丘——禪難提、優波難提等——心驚毛竪，於風大觀發狂癡想，從禪定起，如醉象奔不可禁制。

尊者阿難勅 諸比丘：「堅閉房戶，我諸釋子今者發狂，脫能傷壞。」

諸比丘僧即往舍利弗所白言：「大德！大德所知智慧無障，如天帝釋第一勝幢所至無畏。唯願慈哀，救諸釋子狂亂之苦。」

爾時，舍利弗即從坐起，牽阿難手往詣佛所，繞佛三匝為佛作禮，長跪合掌白佛言：「世尊！唯願天尊慈悲一切，為未來世諸阿練若比丘因五種事發狂者——一者、因亂 聲，二者、因惡名，三者、因利養，四者、因外風，五者、因內風——此五種病當云何治？唯願天尊為我解說。」

爾時，世尊即便微笑，有五色光從佛口出，繞佛七匝還從頂入，告舍利弗：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。

「若有行者行阿練若修心十二，於阿那般那因外惡聲觸內心根，四百四脈 持心急故一時動亂。風力強故，最初發狂，心脈 動轉五風入咽，先作惡口。應當教是行者服食酥蜜及呵梨勒，繫心一處，先想作一頗梨色鏡，自觀己身在彼鏡中作諸狂事。見此事已，復當更觀而作是言：『汝於明鏡自見汝身作狂癡事，父母、宗親皆見汝作不祥之事。我今教汝離狂癡法，汝當憶知。先教除聲。』

「除聲法者，舉舌向腭 靜絕外聲，一一山中有七佛坐，為於行者說四念處。爾時，寂然不聞外聲，隨於佛教，此名除亂法門去惡聲想。」

告舍利弗：「汝等行者宜當修習，慎莫忘失(是名治亂倒心法)。

「復次，舍利弗！既去外聲已，當去內聲。

「內聲者，因於外聲動六情根，心脈 顛倒。五種惡風從心脈入，風動心故，或歌、或舞，作種種變。汝當教洗心觀。

「洗心觀者，先自觀心，令漸漸明猶如火珠——四百四脈 如毘琉璃，黃金芭蕉直至心邊——火珠出氣，不冷、不熱，不麁 、不細，用熏諸脈。想一梵王持摩尼鏡照行者胸。爾時，行者自觀胸如如意珠王，明淨可愛火珠為心。大梵天王掌中有轉輪印，轉輪印中有白蓮花，白蓮華上有天童子手擎乳湩 ，從如意珠王出以灌諸脈。乳漸漸下至於心端，童子手持二針——一、黃金色，二、青色——從心兩邊安二金花以針鑽之，七鑽之後心還柔軟。

「如前，復以乳還洗於心，乳滴流注入大腸中，大腸滿已入小腸中，小腸滿已流出諸乳，滴滴不絕入八萬戶蟲口中，諸蟲飽滿遍於身內，流注諸骨三百三十六節皆令周遍。然後想一乳池，有白蓮花在乳池中生，行者坐上以乳澡浴，想兜羅綿如白蓮華繞身七匝，行者處中。梵王自執己身乳令行者嗽 ，行者嗽已，梵王執蓋覆行者上，於梵王蓋普見一切諸勝境界，還得本心，無有錯亂。」

佛說此語時，五百釋子比丘隨順佛語一一行之，心即清涼，觀色、受、想、行、識，無常苦空、無我，不貪世間、達解空法，豁然還得本心。破八十億烔然之結，成須陀洹，漸漸修學得阿羅漢——三明、六通、具八解脫。時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行(此名柔軟治四大內風法)。

「復次，舍利弗！若行者欲行禪定，宜當善觀四大境界隨時增損。春時應入火三昧，以溫身體。火光猛盛，身體蒸熱，宜當治之。想諸火光作如意珠從毛孔出，焰焰之間作金蓮華，化佛坐上說治病法。以三種珠，一者、月精摩尼，二者、星光摩尼，猶如天星，光白身青，三者、水精摩尼，想此三珠一照頭上、一照左肩、一照右肩。見三珠已，想身毛孔出三珠光極為清涼，身心柔軟，入火三昧不為所壞(是名治火大三昧法)。

「復次，舍利弗！秋時應當入地三昧。入地三昧見此地相：百千石山、鐵山、鐵圍山、金剛山從頭至足，三百三十六節各為百千山，山神巖 㟧 。

「復次，舍利弗！行者入水三昧者，自見己身如大涌泉，三百三十六節隨水流去，見十方地滿中青水或白、或赤，宜當急治。治水法者，先當觀身作摩尼珠，吉祥之瓶、金花覆上，使十方水流入瓶中。此吉祥瓶涌出七花，七莖分明，一一莖間有七泉水、一一泉中有七金花、一一華上有一佛坐，說七覺支(是名治水大法)。

「復次，舍利弗！若行者入風三昧，自見己身作一九頭龍，一一龍頭有九百耳、無量口，身毛孔、耳及口如大溪谷皆出猛風，宜急治之。治之法者，當教行者自觀己身作金剛座，從於四面想四金剛輪以持此風。金輪復生七金剛華，華上化佛手捉澡灌，澡灌中有一六頭龍動身吸風，令十方風恬靜不動。爾時，行者復見七佛、四大聲聞，重為解說七覺支，漸入八聖道分(是名治內風大法也)，擁酥觀柔軟四大，漸入聖分爾焰境界。

「復次，舍利弗！若有行者四大麁 澁 ——或瞋、或喜，或悲、或笑，或復腹行、或放下風——如是諸病當教急治。

「治之法者，先觀薄皮，從半節起見於薄皮，九十九重猶如泡氣；次觀厚皮，九十九重猶如芭蕉；次復觀膜，如眼上翳 ，九十九重潰潰欲穿；次復觀肉，亦九十九重，如芭蕉葉，中間有蟲細於秋毫，蟲各四頭、四口，九十九尾；次當觀骨，見骨皎白如白琉璃，九十八重，四百四脈 入其骨間，流注上下猶如芭蕉；次當觀髓，九十八重，如蟲網絲。

「觀諸節已，次觀頭骨，一一髮下有四百四脈 直入腦中；其餘薄皮、厚皮、骨與身無異，唯有腦膜十四重，腦為四分，九十八重，四百四脈流注入心。大腸、小腸、脾、腎 、肝、肺、心、膽 、喉嚨 、肺腴 、生熟二藏、八萬戶蟲，一一諦觀皆使空虛，皎然白淨，皮皮相裹，中間明淨如白琉璃。

「如是一一半節諦觀，使三百三十六節皆悉明了，令心停住；復更反覆一千九百九十九遍。然後當聚氣一處，數息令調，想一梵王手持梵瓶，與諸梵眾至行者前，捉金剛刀授與行者。既得刀已，自剜 頭骨——大如馬珂——置左膝上，於梵瓶中生白蓮花，九節、九莖、九重。有一童子隨梵王後從初蓮華出，其身白色如白玉人，手執白瓶，瓶內醍醐。

「梵王髻上如意珠中出眾色藥置醍醐中，童子灌之從頂而入，入於腦脈 ，直下流注至于左脚大拇指半節。半節滿已津潤具足，乃至薄皮，復至一節。如是，漸漸遍滿半身；滿半身已，復滿全身；滿全身已，四百四脈眾藥流注，觀身三百三十六節皆悉盈滿。爾時，行者還取頭骨安置頭上，童子復以青色之藥布其頭上，此藥滴滴從毛孔入。

「恐外風入，梵王復教作雪山酥皆令鮮白，醍醐流注如頗梨壁，持用擁身七七四十九遍，復更廣大作醍醐池，白酥為華，行者坐上酥蓋酥窟，梵王慈藥布散酥間。

「如是諦觀九百九十九遍，然後復當想第二節。蓮華中有一紅色童子，持赤色藥散於髮間及遍身體一切毛孔，使赤色藥從薄皮入乃至於髓，使心下明，遍體漸漸軟。

「第三節中，蓮華復敷，金色童子持黃色藥，散於髮間及遍身體一切毛孔，使黃色藥從薄皮入乃至於髓，使心下青，遍體漸漸增長，復更增長軟。

「第四節，毘琉璃童子持青色藥，右手持之，散於髮間及遍身體一切毛孔，使青色藥從薄皮入乃至於髓，使心下赤。

「一一毛孔各下一針，從於足下上刺二針。心上作三蓮花，三花之中有三火珠放赤色光，光照於心，令心下漸漸暖。然後兩掌諸節各下三針，隨脈上下調和諸氣，生四百四脈，不觸大腸、腎脈增長。復以五針刺左腸脈。如是，童子調和諸針，以不思議熏、不思議修，挽出諸針置五爪下，以手摩觸遍行者身。

「第五節，綠色童子手捉玉瓶，從於糞門灌綠色藥遍大、小腸、五藏諸脈，還從糞門流出此水。雜穢諸蟲隨水而流，不損醍醐，蟲止水盡。復散綠色乾藥，從於髮間及遍身體一切毛孔，使綠色乾藥從薄皮入乃至於髓，使心下白，遍體漸增柔軟。

「第六節，紫色童子捉玫瑰珠瓶，盛玫瑰水遍洗諸脈，令玫瑰水從一切毛孔出，毛下諸蟲皆從水出。復以一琥珀色乾藥，散於髮間及遍身體一切毛孔，使琥珀色乾藥從薄皮入乃至於髓，使心下轉明如白雪光，遍體漸增柔軟。

「第七節，黃色童子捉金剛鑽，鑽兩脚下、鑽兩掌、鑽心兩邊，然後持如意珠王摩拭六根，諸根開受最上禪味樂，諸皮脈間如塗白膏，一切柔軟。

「第八節，金剛色童子手持二瓶，以金剛色藥灌兩耳中及一切毛孔，如按摩法停調諸節，身如鈎鎖遊諸節間。

「第九節，摩尼珠色童子從瓶口出至行者所，內五指置行者口中，其五指端流五色藥。行者飲已，觀身及心乃至諸脈淨若明鏡，頗梨摩尼色不得譬。童子授蓮花莖令行者噉 ，噉時如噉藕法，滴滴之中流注甘露。食此莖已唯九華在，一一華中有一梵王持梵王床授與行者，令行者坐。坐此床已，七寶大蓋覆行者上，梵王各各說慈法門以教行者。梵王力故，十方諸佛住行者前為說慈悲喜捨，隨根授藥柔軟四大。」

告舍利弗：「汝好持此柔軟四大伏九十八使身內身外一切諸病梵王灌頂擁酥灌法，為四眾說。」

爾時，舍利弗、尊者阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治噎 法

「復次，舍利弗！若阿練比丘用心大急、數息太麁 、眠臥單薄，因外風寒、因動脾管、脾、腎等脈 ，諸筋起風、逆氣胸塞、節節流水停住胸中，因成激血氣發頭痛、背滿諸筋攣 縮，當疾治之。

「治之法者，先服肥膩世間羙 藥，然後仰眠，數息令定，想阿耨達池其水盈滿，滿一由旬，底有金沙、四寶、金輪，生黃金華大如車輪。花中有四寶——獸頭象鼻出水、師子口出水、馬口出水、牛口出水——繞池七匝，阿耨達龍王七寶宮殿在四獸頭間。

「龍王頂上如意珠中，龍王力故生一千五百雜色蓮華、青蓮花五百，尊者賓頭盧等五百阿羅漢各坐其上，日暮則合、晝時則開，有七寶蓋在比丘上、有七寶床在蓮華下。五百金色蓮花，淳陀婆等五百沙彌各坐其上，日暮則合、日晝則開，有七寶蓋在沙彌上、有七寶床在蓮華下。五百紅蓮花，尊者優波難陀、和須蜜多等大阿羅漢，或言是大菩薩眷屬五百，各坐其上，日暮則合、日晝則開，有七寶蓋在比丘上、有七寶床在蓮花下，有七寶高臺長八千丈從下方出。

「當阿耨達龍王宮前有五百童子在其臺上，身真金色，第一童子名曰闍婆、第二童子名曰善財，第五百童子名灌頂力。

「王若欲治噎病者，先念尊者賓頭盧等一千五百人——如上所說——令了了見已，尊者賓頭盧當將是闍婆童子取阿耨達龍王所服白色菴 婆陀藥(菴婆陀藥者，味如甘蔗，形似藕根，味亦有似石蜜者)。服此藥已，噎 病得差 ，四大調和，眼即明淨。

「若發大乘心者，闍婆善財等五百童子為說大乘法，因是得見跋陀婆羅等十六賢士，亦見賢劫彌勒等千菩薩。因發阿耨多羅三藐三菩提心、具六波羅蜜；發聲聞心者，尊者賓頭盧為說四念處法乃至八聖道分，經九十日得阿羅漢道。」

告舍利弗：「汝好受持此治噎法，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治行者貪婬患法

「復次，舍利弗！若行者入禪定時欲覺起，貪婬風動四百四脈，從眼至身根一時動搖，諸情閉塞動於心風，使心顛狂。因是發狂，鬼魅所著，晝夜思欲如救頭然，當疾治之。

「治之法者，教此行者觀子藏。子藏者，在生藏下、熟藏之上，九十九重膜如死猪胞。四百四脈從於子藏，猶如樹根布散諸根；如盛屎囊，一千九百節似芭蕉葉，八萬戶蟲圍繞周匝四百四脈及以子藏；猶如馬腸直至產門，如臂釧 形，團 團大小，上圓下尖，狀如貝齒。

「九十九重，一一重間有四百四蟲，一一蟲有十二頭、十二口。人飲水時，水精入脈布散諸蟲，入毘羅蟲頂直至產門，半月半月出不淨水，諸蟲各吐猶如敗膿；入九十蟲口中，從十二蟲六竅 中出，如敗絳 汁。復有諸蟲細於秋毫，遊戲其中。

「諸男子等宿惡罪故，四百四脈從眼根布散四支，流注諸腸至生藏下、熟藏之上。

「肺腴 、腎脈 ，於其兩邊各有六十四蟲。蟲各十二頭，亦十二口，綩綣 相著，狀如指環，盛青色膿，如野猪精，臭惡叵 堪。至陰藏處分為三支，二支在上，如芭蕉葉 有一千二百脈，一一脈中生於風蟲，細若秋毫，似毘蘭多鳥[口*(隹/乃)] 。

「諸蟲口中生筋色蟲(此蟲形體似筋，連持子藏，能動諸脈，吸精出入，男蟲青白、女蟲紅赤)七萬八千，共相纏裹，狀如累環，似瞿師羅鳥，眼九十八，脈上衝 於心乃至頂髻。

「諸男子等，眼觸於色，風動心根，四百四脈為風所使，動轉不停。八萬戶蟲一時張口，眼出諸膿流注諸脈乃至蟲頂，諸蟲崩動狂無所知，觸前女根——男精青白是諸蟲淚 、女精黃赤是諸蟲膿。九十八使所熏修法；八萬戶蟲，地、水、火、風，動作作此。」

告舍利弗：「若有四眾著慚愧衣、服慚愧藥、欲求解脫度世苦者，當學此法，如飲甘露。

「學此法者，想前子藏乃至女根、男子身分，大小諸蟲張口竪耳、瞋目吐膿。以手反之置左膝端，數息令定，一千九百九十九過觀；此想成已，置右膝端，如前觀之。

「復以手反之，用覆頭上，令此諸蟲、眾不淨物先適兩眼、耳、鼻及口，無處不至。

「見此事已，於好女色及好男色、乃至天子、天女，若眼視之如見癩人那利瘡蟲、如地獄箭半多羅鬼神狀、如阿鼻地獄猛火熱。應當諦觀自身、他身，是欲界一切眾生身分不淨皆悉如是。」

告舍利弗：「汝今知不？眾生身根根本種子悉不清淨，不可具說，但當數息一心觀之。若服此藥，是大丈夫、天人之師、調御人主，免欲淤泥，不為使水、恩愛大河之所漂沒、婬泆 不祥幻色妖鬼之所嬈 害。

「當知是人未出生死，其身香潔 如優波羅，人中香象、龍王、力士，摩醯 首羅所不能及，大力丈夫，天、人所敬。」

告舍利弗：「汝好受持，為四眾說，慎勿忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治利養瘡法

「復次，舍利弗！若有行者貪火所燒，利養毒箭惡風吹動以射其心。以貪因緣心或顛倒，晝夜六時思念貪方便，如猫伺鼠心無厭足、如七步蛇吐毒覆身。如此惡人利養細滑，五百毒蛇集在身中，剎那剎那頃其心毒火熾 然不息。晝夜六時煩惱猛風吹利養薪，在其心內熾然不息，諸蛇競作燒善根芽。以是因緣，狂亂黑鬼猛毒熾盛，見他得利如箭射心、如刺入眼、如釘入耳。諸情閉塞，五百五蛇、四大毒龍、五拔刀賊、六村羅剎一時競作，因是發狂，當疾治之。

「治之法者，先當數息，繫心令定，想一丈六像——身紫金色，三十二相——在耆闍崛山七寶窟中坐寶師子座，與諸四眾說除貪法。告言：『法子！汝觀貪人所著袈裟、六物、眾具，如棘 刺林針縫之中，當生劍樹、百千鐵釘、鐵[口*(隹/乃)] 諸蟲啄食其身。融銅鑊 湯、鐵鋸、鐵床是汝坐具；沸屎、毒蛇、鐵丸鑊湯、刀林劍戟、百億棘刺、火河流銅、灰漿膿血是汝飲食。』

「爾時，世尊說是語已默然無聲，令於行者自見己身臥七重鐵城內，見五羅剎張口兩向，以八十鐵鉗拔舌令出；無量鐵犁狀如劍樹以耕其舌；鐵牛甲間流注融銅，鐵卒身內有百千色膿，膿中諸蟲不可稱數。觀見此事，心驚毛竪。出定入定，見所著衣如膿、屎和血，鐵[口*(隹/乃)] 諸蟲、刀林劍戟 以為莊嚴；見所食物猶如蛔蟲，百千小蟲耳生諸膿、屎、尿、諸血，八十[口*(隹/乃)] 蟲、風蟲、火蟲、水蟲、地蟲、地獄蟲，一切諸蟲吐膿、吐毒滿鉢多羅；鐵丸、劍戟以為果蓏 。

「爾時，世尊而說偈言：

生死不斷絕，貪欲嗜 味故，

養怨入丘塚，唐受諸辛苦。

身臭如死尸，九孔流不淨，

如廁蟲樂糞，愚貪身無異。

智者應觀身，不貪染世間，

無累、無所欲，是名真涅槃。

如諸佛所說，一心一意行，

    數息在靜處，是名行頭陀。

告舍利弗：「利養傷身、敗人善根，不可具說，但當數息一心觀之。若服此藥，是大丈夫、天人之師、調御人主，免欲淤泥，不為使水、恩愛大河之所漂沒、貪利不祥之所燒害。當知是人未出生死，其身香潔 如優波羅，人中香象、龍王、力士、摩醯 首羅所不能及，大力丈夫、天、人所敬。」

告舍利弗：「汝好受持，為四眾說，慎勿忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治犯戒法

「復次，舍利弗！若比丘、比丘尼、式叉摩尼、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷受佛禁戒，身心狂亂猶如猨 猴，種植之法未及生長滅枝毀根；七眾亦爾，於佛禁戒戒色未生，犯突吉羅乃至波羅夷，猶如醉象不避好惡、不識諸方，蹈 壞一切諸善好物；四眾亦爾，蹈破淨戒青蓮花池，破戒猛盛猶如狂狗，見人、見木、乃至鳥、獸隨逐齧 之。

「犯戒惡人見佛、羅漢、清淨比丘功德福田，隨逐罵辱、誹謗毀之，自飲毒藥遍體血現，節節火然。狂愚無智，結使猛風動煩惱山——貪婬為眼、瞋為手足、愚癡身體——踐蹈世間，植種惡子，既自種已，復教他人求覓。地獄獄卒、羅剎、牛頭阿傍、劫火惡鬼、劍林之神、閻羅王等十八獄主，常為己作大親友上善知識，必定當與如是獄種晝夜遊處。

「此破戒人，諸惡猛火已來入心，為利養故、為名聞故，自稱善好、威德具足，詣阿練若知法者所，猶如幻師幻惑他目。此幻偽人詐行頭陀，破戒惡風吹罪業華常散己上，惡口誹謗，不善心香以熏身心。此人身心猶如伊蘭 ，似百千蟲狗，雖行禪定，偽現數息所見境界。

「始初之時，見黑色佛如黑象脚、見如灰人，見諸比丘頭破脚折、見比丘尼莊嚴花鬘。見諸天象化為獼猴，毛端火然來觸擾 已。或見一野狐及一野干有百千尾，一一尾端無量諸蟲、種種雜惡。或見羸 瘦駝驢、猪狗、鳩槃荼等。諸惡夜叉、羅剎、魁膾 ，各持種種武器、惡火打撲比丘，因是發狂——或歌、或舞、臥地糞穢、作種種惡——當疾治之。

「治之法者，向諸智者至誠自說，懺悔所作惡不善業。智者應當教此比丘念釋迦牟尼佛，乃至次第念於七佛；念七佛已，念三十五佛；然後復當念諸菩薩、念大乘心。觀於空法深自慚愧，想一一佛捉澡罐水以灌其頂。

「復自想身墮阿鼻地獄，十八地獄受諸苦惱，於地獄中稱南無佛、南無法、南無比丘僧，修行六念，諸佛、如來於其夢中放白毫光救地獄苦。見此事已，如負債人心懷慚愧應當償之，一心一意脫僧伽梨、著安多會、詣清淨僧所，五體投地如大山崩，心懷慚愧懺悔諸罪，為僧執事作諸苦役——掃廁、擔 糞——經八百日。

「然後復當澡浴身體，還著僧伽梨。入於塔中，一心合掌諦觀如來眉間白毫大人相光一日至七日，還至智者所求索懺悔。智者應當告言：『比丘！汝今自觀汝身，猶如金瓶盛四毒蛇——二上、二下——吐毒可畏。復觀一龍六頭繞瓶，龍亦吐毒滴蛇口中，四方大樹從金瓶出遍三界。黑象復來欲拔此樹，四面火起。』見此事已，應當告言：『比丘當知：金瓶者，是地氣也；青色蛇者，從風大生，是風大毒；綠色蛇者，從水大生，是水大毒；白色蛇者，從地大生，是地大毒；黃色蛇者，從火大生，是火大毒；六頭龍者，是汝身中五陰 及空。如此身者，毒害不淨，云何縱惡、犯戒不治？』

「說此語已，復教掃塔、塗地、作諸苦役，更教觀佛，見佛放金色光以手摩頭。然後方當教不淨觀，不淨門徹無有諸障，然後可與僧中說戒。

「欲說戒時應唱是語：『某甲比丘、某甲比丘尼，已八百日行於苦役、七日觀佛眉間白毫，作毒蛇觀、地獄想成。復觀一佛說懺悔法、不淨觀門、無我人鏡，還復通達境界中。佛以澡罐水灌比丘頂，天神現夢說已清淨。今已慚愧，我所證知，唯願聽許。』

「爾時，律師復應以律撿問此人，復教誦戒。經八百遍，然後方與如淨比丘得無有異。」

告舍利弗：「若有七眾犯於輕戒，過二夜不懺悔者，是人現身雖行禪定終不獲 道。若犯重戒墮大地獄，從地獄出受畜生身，如是具足，足滿三劫然後為人。雖得人身，貧窮、癩病七十七身，不見佛、不聞法、諸根不具。是故，智者若犯佛戒，於突吉羅應生怖畏，如被刀斫，極懷慚愧。何況重戒？若能服此持戒藥者，當知是人最上慚愧忍辱丈夫，無能過者。」

爾時，世尊而說偈言：

破戒心不淨， 猶如偷賊狗，

處處求利養， 為貪心所殺。

當服慚愧藥， 忍辱為衣裳，

懺悔莊嚴華， 熏用善心香。

一心觀佛相， 除苦無憂苦，

亦當念空法， 修心觀不淨。

是名諸如來， 甘露灌頂藥，

服者心無憂， 可至涅槃岸。

如法應修行、 非法不應作，

今世若過世， 行法者得度。

隨順佛所說， 持戒行頭陀，

身心無惡行， 疾至於解脫。

爾時，世尊告舍利弗：「汝好受此治犯戒藥，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治禪病祕要法卷上

治禪病祕要法卷下

宋居士沮渠京聲譯

治樂音樂法

「復次，舍利弗！若四部眾樂諸音樂，作倡無厭，因是動風，如縱逸馬、亦如秋狗、似伊尼利鹿王，耽 惑愚癡，心如黐 膠 ，處處隨著不可禁制，當疾治之。

「治之法者，先想一天女端正無雙，兩手自然有諸樂器，聲萬種音。行者見已，見此天女過於外色百億萬倍、聞此天聲世所無比，因是惑着觀色、聽聲。因是當教觀此女人六情諸根所起境界，數息力故見可愛眼生六毒蛇，從眼根出，入耳根中；復見二蟲，狀如鵄 鵂 發大惡聲，破頭出腦爭取食之；餘四根中，見猫、見鼠、見狗、野干爭取食之。因是得見一切女色，三十六物污露不淨——子藏蛔蟲為女瓔珞，見女所執諸雜樂器宛轉糞中，諸蟲鼓動作野干鳴，所說妖怪不可聽採，如羅剎哭——因是厭離。詣智者所，說前所作惡不善業，誠心懺悔。智者應當教無常觀。」

告舍利弗：「汝好受此治音樂法，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治好歌唄偈讚法

「復次，舍利弗！若行者好作偈頌美音讚歎，猶如風動娑羅樹葉出和雅音，聲如梵音悅可他耳，作適意辭令他喜樂。因是風嚮，貢高憍慢、心如亂草，隨煩惱風處處不停，起憍慢幢、打自大鼓，弄諸脈零，因是發狂——如癡猨猴採拾花菓，心無暫停，不能數息——當疾治之。

「治之法者，先當想一七寶高幢，有乾闥婆在其幢端，身如白玉，動身讚偈，身毛孔中出大蓮華，百千比丘在蓮華上聲萬種音，過於己身百千萬倍，因是漸漸息其憍慢。

「智者復應教於行者諦觀幢端，見於幢端頗梨明鏡。諸比丘等恃聲憍慢、心不淨者化為羅剎出大惡聲，火從口出。復有夜叉從四方來，拔舌取心置於幢端，其心戰掉，號哭叫喚如醉象吼，或復細聲如毘舍闍吟。因是復見諸美音聲，如人叫喚稱己父母罵詈無道，因是厭離，耳不樂聞、生厭離想。智者應當教觀八苦，如八苦觀說。」

告舍利弗：「汝好受此治歌唄偈讚法，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治水大猛盛因是得下

「復次，舍利弗！若有四眾入水三昧，遍體水出不見身心，猶如大海。出定時，飲食不甘，患心下熱，水脈 增動，患下不止，當疾治之。

「治之法者，想一金翅鳥，比丘乘上，於大海中遊行無畏，諸龍、羅剎皆悉驚走。鳥取龍食，龍畏怖故，吸水都盡，化為四蛇。金翅鳥王口銜四蛇，比丘坐上求水不得。金翅鳥王眼出火燒蛇，諸蛇驚怖——猶如幻夫所作幻人隱沒不現——入比丘身。從是出定，應服世間斷下之藥，想二火珠，一在胃管溫煖 諸脈、一在糞門狀如熱石；想雪山神名欝 多伽，身長六丈，白如珂雪，持一香藥名娑呵那伽授與行者。服此藥時，先發無上菩提之心。一服藥已，四百四病終身不動；何況下耶？

「若令彼神疾疾來者，當淨澡浴、不食五辛、不飲酒、不噉肉，於靜寂處一心數息、稱彼神名、念彼神像。一日至七日，雪山大神與十二白光神等至行者前，先為說法，後授與藥，復教十二門禪。彼諸神等皆是五地大菩薩也。

「若有病者，應先念彼欝 多羅伽神，次念勇健神、強力神、雄猛神、智行神、自在神、善臂神、鳩摩羅神、難勝神、白光明神、白光明王神、藥王神等十二白光神。既得見已，於一一神所各問異法門。彼諸神等先令行者得見彌勒菩薩，於彌勒菩薩所見文殊師利等一切諸菩薩及十方佛。

「若此人過去世不犯四重禁、現在世不破四重禁，見諸神時即見道跡 。若犯戒者，是諸神王教已懺悔，足滿千日然後得見彌勒菩薩及文殊師利諸大士等，後獲道跡。」

告舍利弗：「若有行者因水致下動四百四病，欲得治者，當疾服是娑呵等藥，除病無患、滅業障海、疾見道跡。是故，汝等善好受持，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治因火大頭痛眼痛耳聾法

「復次，舍利弗！若行者入火三昧，節節火焰，大腸、小腸一時火起燒動火脈 。出定時，頭微微痛、諸脈掣縮、眼赤耳聾，因是發病當疾治之。

「治之法者，先想一琉璃甕 ，盛眾色水、生雜寶花，花上皆有百千化佛，諸化菩薩各放白毫照諸火光，令諸火光化為金龍。行者見已即生歡喜，作念想甕 ——安置火下，花臺在上——己往佛所，以手攀甕 ，手即清涼，因是舉身投於甕邊為佛作禮。即見化佛放眉間光，雨滴甘露灑散諸節，所滴之處化成琉璃，因灌大腸，大腸、小腸甘露盈滿，火光漸息，生諸寶花，寶華有光，其色紅、白。

「復當想一摩醯 首羅，乘金色牛、持寶瓶水至行者前，水中眾藥藥名破毒，令行者服。復持一珠名旃陀羅摩尼(宋言月精)置其頂上，流出諸藥灌耳、灌眼、灌鼻，但一見已即得除差 。摩醯首羅——是大菩薩，常自遊戲首楞嚴三昧——即從眉間放大光明，化作佛像，五百仙人侍衛世尊，為於行者說甘露門治病之法。」

告舍利弗：「汝好受持，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治入地三昧見不祥事驚怖失心法

「復次，舍利弗！若行者入地三昧，見四方面黑山，諸山巖 間有無量無邊諸鳩槃荼蹲踞土埵 ，現醜 惡形，身根分端。復有五山，夜叉競來爭取彼山，諸鳩槃荼痛急驚怖，發大惡聲，向行者所。復見諸鬼頭髮蓬亂，捉大鐵棒棒端有山，至行者所。復見夜叉擔 山起舞。羅剎持樹至夜叉所，羅剎瞋恚與夜叉鬪 。毘舍遮鬼頭戴黑山、口銜 死虎。

「行者見已，心驚毛竪。以驚怖故，羅剎熾盛，共夜叉鬪，羅剎得勝，截夜叉頭、毘舍遮手足以為瓔珞、鳩槃荼身根以為花鬘，鼓舞前地，狗牙上出如劍樹枝，眼中雨雹、霹靂火起。夜叉復勝，搏撮 羅剎，剝其面皮、剜 取女根、截鳩槃荼身根、毘舍遮手足用為花鬘，串耳串頸鼓舞前地，動身大叫，發大惡聲甚可怖畏。

「復見四大海神所生之母毘牟樓至，仰臥海水——有千頭，各二千手足——挓身四向現其女根、巖 崿 鼠、獼猴、野干、狐魅、惡鬼、一切惡獸，皆從中出。阿鼻地獄沃焦山神、十八地獄神、九億牛頭阿傍、八十億餓鬼、千億廁蟲、五百億蛔蟲，如是種種諸變狀事，可惡鬼神或持刀山、或捉劍樹、或搖須彌、或動鐵圍、由乾陀山等。

「行者自見身滿大地，三百三十六節皆如高山至無色界，齊中出水。四大毒蛇遊戲水中，口中出火；十惡羅剎在火中走，耳中出風、糞門出風，吹動諸山；一切鬼神皆來瞋目節解。

「行者因是驚怖，喜發狂病。若見是事，當疾治之。

「治之法者，先想一日與日天子乘四寶宮殿作百千伎樂，在黑山上照曜 黑山令漸漸明。想一日成已，復想二日。想二日已，復當自觀己身白骨三百三十六節白如雪山，日照雪山；復想頂上有月天子四寶宮殿，百千眷屬捉於月珠置其頭上。此想成已，想第三山上復有一日，如上無異；見此日已，復想頂骨白雪山上如上，復有一月。既見月已，復想第四山上復有一日照此黑山；既見日已，當想己身三百三十六節白骨之山皆角相向(四角皆相對也)，一一角間有一月光。天子手捉兩珠兩向持，如是諸節角角之間皆應停心，十出入息頃諦觀令了了，見一一骨有二十八宿，明淨可愛如七寶珠。

「此想成已，復想一金翅鳥王頭戴摩尼珠，搏撮四蛇及與六龍，蛇驚龍走。諸山鬼神一時驚動，狀如黑色——皆是前身破戒果報——當勤懺悔嚴淨尸羅。尸羅淨故，日月光明倍更明顯；若心念惡、口說惡言、犯突吉羅，摩尼珠上則雨黑土、日月坌 塵 、星宿不行。阿修羅王九百九十九手千頭一時出現，映蔽日、月、星宿不現，此名為退，為惡心刀、惡口火，破戒賊之所劫奪。

「若欲服此勝甘露藥，先當持戒淨諸威儀，懺悔業障、惡不善罪。復當繫心繫意端坐一處，數息閉氣，如前觀於三百三十六節，使一一節角角相向。星月之屬亦如上說。心復明利，見一一節間月光如衣、星光如縷，縫持相著；見四日出，四大海水三分減二；見五日出，須彌融盡，大海消竭；見六日出，想此諸山漸漸融盡；見七日出，大地烱然。諸鬼、羅剎飛住空中乃至欲界，火幢隨後；復至色界，火亦隨至；欲往無色界，手脚焦縮落火聚中，聲吼可畏動於大地(入此三昧時，大地稍稍動也如車輪旋)。

「當疾持心，想三百三十六節如金剛山，形狀可愛過於須彌，地、水、火、風不能傾動，唯見四蛇含摩尼珠在骨山間。爾時，應當先想佛影，見金剛際，金剛幢端有摩尼鏡，過去七佛影現鏡中。復當諦觀毘婆尸佛眉間白毫、尸棄佛眉間白毫、提舍佛眉間白毫、拘樓孫佛眉間白毫、迦那含牟尼佛眉間白毫、迦葉佛眉間白毫、釋迦牟尼佛眉間白毫，見七佛眉間白毫如頗梨色，水甚清涼，洗諸節間，三百三十六節白毫水洗，皎然大白，色潔 鮮妙如頗梨鏡，無物可譬。

「因是復見五金剛輪在七寶幢端，從下方出迴旋空中說四諦義。雖見聞此，一心觀於身白骨山，即見釋迦牟尼佛以澡罐水灌其頂上；餘六佛亦爾。

「爾時，釋迦牟尼佛告言：『法子！色、受、想、行、識，苦、空、無常、無我，汝當諦觀。』又為廣說空、無相、無作、無願，說身空寂、四大無主、五陰無家，畢竟寂滅，同於虛空。因是即悟無常壞世間，觀四真諦；五出入息頃破二十億烔然之結成須陀洹；十出入息頃免諸欲流，成斯陀含；十出入息頃斷諸鈍使、欲色界使、諸結根本，不還欲界，成阿那含；於十息頃遊戲空法，心無繫礙 ，住三十四心相應、解脫十根本不滅不壞、摧九十八使山。大勇猛將、慧光法幢從四方至，金剛寶座從下方出，共相掁 觸演說空法；五金剛輪住左膝邊，自然演說九無礙、八解脫法；過去聲聞皆入毘琉璃三昧住立其前；釋迦牟尼佛廣為宣說金剛譬定境界義味。於是，寂然不見身心，入金剛三昧。從金剛三昧起，結使山崩、煩惱根絕、無明河竭、老死奴滅，於生分永盡、梵行已立，如煉真金不受諸欲、所作已辦，是名大阿羅漢。

「若發無上菩提心者，初見七佛白毫光照，一一如來白毫光明分為十支，化十寶花、寶樹、寶臺行列在空。時十方佛亦放光、水，如上所說洗諸節間，一一佛白毫光中說十八種慈心法門、說十八種大悲法門、說十八種大喜法門、說十八種大捨法門。漸漸增長教已，修習四無量心；具四無量已，為說十種明心；具明心已，教說色即是空、非色滅空；既觀空已，教菩薩六法；行六法已，修行六念，念佛法身；念佛法身已，起迴向心；迴向成已，立四弘誓不捨眾生；四願成已，具菩薩戒；菩薩戒成已，學修相似檀波羅蜜；檀波羅蜜成已，學修相似十波羅蜜。

「此想成已，觀內空、外空，於是現前見百千無量諸佛以水灌頂、以繒繫 頭，為說空法。因空心悟入菩薩位，是名性地——菩薩最初境界(於此法多生增上慢，宜應識之，此是菩提心初境界相)」

告舍利弗：「此名治地三昧增上慢滅無明母三毒可畏相，汝好受持，慎莫忘失。」

時舍利弗及阿難等聞佛所說，歡喜奉行。

治風大法

「復次，舍利弗！若行者入風三昧，自見己身九孔之中如大溪谷出五色風。復見己身三百三十六節白如雪山，節節風出諸藹 吉支(藹吉支者，起尸鬼也)。諸藹吉支手捉鐵棒，以千髑 髏 為身瓔珞，與諸龍鬼九十八種，至行者所。行者見已，心驚毛竪，因是發狂或白癩病，當疾治之。

「治之法者，先當觀於雪山、香山四大仙人，皆悉盡是大菩薩也。想彼仙人身黃金色，長十六丈，一手捉花、一手捉金剛輪、口銜 香藥，遮護行者不令風起。仙人持花、呪水出，龍吸諸風盡，龍身脹 大，在地眠臥終不能起。當觀此龍猶如芭蕉，皮皮相裹不能喘息。」

爾時，世尊而說呪曰：

「南無佛陀　南無達摩　南無僧伽　南無摩訶梨師毘闍羅闍　藹咄陀達陀　娑滿馱　跋闍羅翅(矢馳反)　陀邏崛荼誓荼　遮利遮利　摩訶遮利吁摩利吁摩勒翅(矢馳反)悉耽鞞閻鞞　阿閻鞞利究匊匊翅(矢馳反)薩婆陀羅尼翅(矢馳反)阿扇(叔看反)提摩俱梨應詣吁彌吁彌吁摩吁摩婆禍呵」

爾時，世尊說此呪已，告舍利弗：「如此神呪，過去無量諸佛所說、我今現在亦說此呪、未來彌勒賢劫菩薩亦當宣說。如此神呪功德如自在天，能令後世五百歲中諸惡比丘得淨心意，調和善治四大增損，亦治心內四百四病、四百四脈所起境界、九十八使性欲種子，亦治業障、犯戒諸惡，永盡無餘。此名『善治七十二種病憂惱陀羅尼』，亦名『拔五種陰無明根本陀羅尼』，亦名『現前見一切佛及諸聲聞為說真法破諸結使』。」

爾時，世尊而說偈言：

法性無所依， 觀空亦復然，

若能觀四大， 不為使所殺。

服藥行禪定、 誦此陀羅尼、

一心念諸佛， 結使永不起。

煩惱海永盡、 恩愛河亦絕，

諸欲無所因， 自稱是解脫。

無患心恬怕， 遊戲六神通，

亦以陀羅尼， 教授於他人。

爾時，世尊說此偈已，告舍利弗：「汝今當知，我涅槃後，未來世中若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，得聞此甚深祕要淨尸羅法及行禪定諸病方藥——此光明王勝幢陀羅尼——當知此人不於一佛、二佛、三、四、五佛種諸善根，久於無量百千佛所修習三種菩提之心，今得聞此甚深祕要。如說修行，當知是人最後邊身，如駛 水流，速疾當得四沙門果及菩薩行。」

佛說是語時，五百釋子倍更增進，具六神通；舍衛城中一千首陀羅宿世行禪發狂之者，聞佛所說即生歡喜，得須陀洹；八十億諸天治四大病，身心無患，應時即發無上道心，普雨天花以散佛上及諸大眾。

爾時，會中天龍八部聞佛所說，異口同音而說是言：「如來出世正為治此狂惡邪見羅剎行人，令得本心，如好花幢甚可愛樂。善哉，世尊！如優 曇 花時乃一現。」

時會大眾以偈讚言：

日種王太子， 甘蔗之苗裔 ，

星光月外甥， 摩耶夫人子。

生時行七步， 足躡動大千，

十方諸神應， 嘉瑞三十二。

棄國如涕唾， 坐於畢鉢羅，

金剛勝道場， 降伏萬億魔。

得成菩提道， 面淨如滿月，

心垢亦永盡， 我今一心禮。

諸釋中最勝， 具勝慈悲者，

能令諸眾生， 永脫生死苦。

爾時，世尊聞諸四眾說此偈已，復更殷勤申金色手摩舍利弗及阿難頂，付囑是事。

時舍利弗及阿難等并餘大眾聞佛所說，歡喜奉行。

初學坐者鬼魅所著種種不安不能得定治之法(尊者阿難所問)

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，那利樓鬼所住之處，末利夫人所造講堂。羅旬踰 等一千長者子始初出家，請尊者阿難、摩訶迦葉、舍利弗等以為和上，摩訶迦葉教千比丘數息靜處。

鬼魅所著，見一鬼神——面如琵琶，四眼、兩口，舉面放光——以手擊 擽 兩腋下及餘身分，口中唱言：「埠 惕 埠惕。」如旋火輪、似掣 電光，或起、或滅，令於行者心不安所。

若見此者，當急治之。治之法者，教此行人，埠 惕 來時，一心閉眼，陰而罵之，而作是言：「我今識汝，知汝是此閻浮提中食火、嗅香、偷臘 吉支。汝為邪見，喜破戒種。我今持戒，終不畏汝。」

若出家人，應誦戒序；若在家人，應誦三歸、五戒、八戒，鬼便却行，匍匐而去。

爾時，阿難聞此語已，白佛言：「世尊！今此長者子比丘因世尊說治埠惕鬼以免諸惡，不為鬼魅之所縛著。後世比丘——佛涅槃後，過千歲已——欲教比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷數息靜處，念定安般。若諸鬼神為亂道故，化作鼠形，或黑、或赤，掊 行者心、搔行者脚、兩手、兩耳，無處不至；或作鳥聲、或作鬼吟、或復竊 語；或有狐魅作新婦形莊嚴其身，為於行者按摩調身、說於非法；或現作狗，號哭無度；或作鵰、鷲百類眾鳥，作種種聲，竊語大喚，其音不同；或作小兒，百千為行，十十五五若一、二、三，作種種聲至行者所；或見虻、蠅、蟲、蚤 、蛇、蚖 ，或入耳中如蜂王鳴、或入眼中如迸酪沙、或復觸心作種種亂事。因是發狂，捨離靜處，作放逸行，當云何治？」

佛告阿難：「諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。

「若有四眾患此鬼者，汝當為說治鬼之法。此埠 惕 鬼有六十三名，乃是過去迦那含牟尼佛時，有一比丘垂向須陀洹，因邪命故為僧所擯 ，瞋恚命終自誓為鬼，乃至今日惱亂四眾。壽命一劫，劫盡命終落阿鼻獄。汝等今日宜識名字，一心繫念，莫為所亂。」

爾時，世尊即說曰：「埠 惕 埠惕是惡夜叉，亦名夢鬼。夢見此時即便失精，當起懺 悔：『埠惕來也。我是過去惡因緣故，遇此破戒賊害惡鬼，我今鞭心束縛諸情不使放逸。』

「如此鬼神，住虛空時名虛空鬼、在床褥間名腹行鬼。復有三名：一名深索(沙劇反)迦伏丘那丘泥脂隷 覆嗅覆嗅阿摩勒迦沙禍訶，方道鬼、魑 魅 鬼、魍 魎 鬼、飡 膿鬼、食唾鬼、水神鬼、火神鬼、山神鬼、園林神鬼、婦女鬼、男子鬼、童男鬼、童女鬼、剎利鬼、婆羅門鬼、毘舍鬼、首陀羅鬼、步行鬼、倒行鬼、騎乘鬼、驢耳鬼、虎頭鬼、猫子聲鬼、鳩鴿鬼、車鵂 聲鬼、士鵁 鳥鬼、角鵄 鳥鬼，或復化作八部鬼神、虛耗鬼、八角鬼、白鼠鬼、蓮華色鬼、狐魅鬼、鬼魅鬼、百蟲精魅鬼、四惡毘舍遮鬼、鳩槃荼鬼。如是等醜 惡鬼神六十三種，是鬼神名。

「鬼為亂時，應當數息極令閑靜，應當至心念過去七佛、稱彼佛名——南無毘婆尸佛、尸棄佛、提舍佛、鳩樓孫佛、迦那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛——稱彼佛名已，應當憶持一切音聲陀羅尼。」

即說呪曰：

「阿彌阿彌迦梨奢酸地利腹棄㝹翅偷涕他偷涕他摩訶迦樓尼迦彌多羅菩提薩埵

「若有亂心為埠惕鬼所惑亂者——或作種種諸幻境界——應當誦持此陀羅尼七佛名字、彌勒菩薩，一心數息誦波羅提木叉經一百遍，此諸惡鬼各各調伏，終不惱亂行道四眾。」

佛告阿難：「汝好持是淨身口意調伏威儀擯惡鬼法，為得增長四部弟子——使不起亂念、得入三昧——當好受持，慎莫忘失。」

爾時，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

「復次，阿難！若行者坐時，患兩耳滿、骨節疼痛、兩手掌癢 、兩脚下痛、心下動項、筋轉眼眩，坐處肶 ,鬼來竊 語、或散香花作種種妖怪，當疾治之。

「治之法者，先當觀藥王、藥上二菩薩手執金瓶持水灌之。次復當觀雪山神王持一白花至行者所覆其頂上，白光流入潤身毛孔即得柔軟，更無異相。然後復見闍婆童子持仙人花散行者上，一一花間雨諸妙藥潤於毛孔，諸肶 疼癢 、種種苦痛、音聲細語、諸鬼神輩永盡無餘。

「藥王菩薩、藥上菩薩為說平等摩訶衍 法，香山、雪山、一切神王、闍婆童子亦隨其根為說種種十二門禪、隨病湯藥、醫方呪術。因是得見尊者賓頭盧及諸羅漢、五百沙彌淳陀婆等，一時悉來至行人所，一一聲聞所說種種治病之法。

「或有羅漢隨佛所說，教此比丘剜於頂上使漸漸空，舉身皆空以油灌之；梵天持藥——其藥金色——灌身令滿；菩薩醫王說種種法。若發聲聞心，隨賓頭盧所說得須陀洹；若發大乘心，隨藥王、藥上二菩薩所說，即得諸佛現前三昧。」

佛告阿難：「佛滅度後，四部弟子若欲坐禪，先當寂靜端坐七日，然後修心數息七日。復當服此除病等藥，除聲去肶 、定心守意、修心修身，調和諸大令不失時。一心一意不犯輕戒及與威儀，於所持戒如護眼目、如重病人隨良醫教。行者亦爾，隨數數增不令退失，如救頭燃，順賢聖語，是名治病服煖 身藥。」

佛告阿難：「汝好受持，慎莫忘失。」

時尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。

治禪病祕要法卷下

思惟畧要法

姚秦三藏羅什法師譯

形疾有三：風、寒、熱病，為患輕微。心有三病，患禍深重，動有劫數受諸苦惱，唯佛良醫能為制藥。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，但有皮筋尚在，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，當避憒閙樂住閑寂。所以者何？眾音亂定，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，道見死女膖 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：「不可為喻也。」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。於一切眾生中，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，慈心視之當如親里，老者如父母，中年如兄弟，少年如兒子，常應修集如是慈心。人之為怨以有惡緣，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，是則為我善知識也，令我得成忍辱波羅蜜。怨賊之中得是慈已，於十方眾生慈心愛念。普遍世界，見諸眾生無常變異，有老病死眾苦逼切，蜎 蜚 蠕動皆無安者而起悲心。若見眾生得今世樂及後世樂，得生天樂賢聖道樂而起喜心。不見眾生有苦樂事，不憂不喜以慧自御，但緣眾生而起捨心，是名四無量心。於十方眾生慈心遍滿故名為無量，行者常應修集是心。若或時有瞋恚心起，如蛇如火在於身上，即應急却。若心馳散入於五欲，及為五蓋所覆，當以精進智慧之力強攝之還。修習慈心，常念眾生令得佛樂，習之不息，便得離五欲、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，於一切眾生忍辱不瞋，是名眾生忍。得眾生忍已，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、愚癡是眾生之大病，愛身著欲則生瞋恚，顛倒所惑即是愚癡，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。瞋恚由外既爾可制，如人破竹初節為難，既制貪欲，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，外有四大變為飲食充實其內，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 、耳出結𦡲 、鼻中涕流、口出唌 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？又觀此身假名為人，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，虛偽假合，人為安在？危脆非真，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，銀桮 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，但當專心乳想，莫謂是血也。」如是七日便變為乳，何況實白而不能見？既見骨人，當觀骨人之中，其心生滅相續如綖 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：

佛為法王，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，如人為王所念，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，是為得觀像定。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：「念老病死甚為切近。若生天者，著於妙欲，無有治心善法；若墮三惡道，苦惱怖懅 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，既已觀像，心想成就，撿意入定，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，為五比丘說四諦法時；或如耆闍崛山放大光明，為諸大眾說波若時。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，世間之樂無以為喻也。

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，世世常為一切眾生故不惜身命。如釋迦牟尼佛昔為太子時，出遊道見癩人，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。若為一切眾生，亦復如是。佛恩深重過於父母，若使一切眾生悉為父母，佛為一分，二分之中常當念佛，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，光明相好畫然了了，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，即於定中十方諸佛皆為說法，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，縱使諸佛不為說法，是時心得快樂身體安隱。是則名為觀十方諸佛也。

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。無量壽佛其身姝 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，先有今無是名為斷。不常不斷亦不有無，心識處滅言說亦盡，是名甚深清淨觀也。又觀婬怒癡法即是實相。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，空無所有清淨無為，是名婬怒癡實相觀也。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，馳逐世樂不覺為苦，一切世間貪樂致患，隨業因緣受生五道，皆心所為，誰使爾者？汝如狂象，蹈藉 殘害無有物制，誰調汝者？若得善調則離世患。當知處胎不淨，苦厄逼迮 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，所謂眾生忍、法忍也。眾生忍者，若恒河沙等眾生種種加惡，心不瞋恚；種種恭敬供養，心不歡喜。又觀眾生無初無後，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，用安隱道觀諸眾生不生邪見，是名眾生忍。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，而於眾生常興大悲，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眾生國土之中，一切諸佛各有一生補處菩薩一人為侍，如釋迦牟尼佛以彌勒為侍。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，所謂十方三世眾生若大若小，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，即得禪定。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、彌勒等大菩薩眾，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

止觀門論頌一卷

世親菩薩造

三藏法師義淨奉　詔譯

若見女形相 及以艶嬌姿

愚人不了知 妄生婬染意

佛說膖脹等 蠲除婬欲念

能隨世尊教 得勝果非餘

戒淨有聞思 策勵常修習

繫念觀諸境 斯為解脫因

若人有瞋染 及昏沈睡眠

掉惡作并疑 此五遮修定

少聞與眾居 鄙事情欣樂

愛身并受用 亦能遮定心

心亂有五緣 情隨眾境散

味著并沈掉 我慢重名聞

苾芻依聖教 有過應說除

善取住心緣 是為最初行

次依寂靜處 妨難並皆無

然後息邪思 是苾芻初業

應可住屍林 著糞掃衣服

常求靜息事 斷除婬染心

乞食見女人 應觀為不淨

攝眼除邪意 正心當取食

多言多事務 此皆須遠離

惱亂緣來逼 慧力應須忍

樹下草𧂐中 或居崖窟內

觀時應住此 寂靜可修心

習定緣境時 不太高太下

不應極近遠 於境使相應

善取所緣境 子細善觀察

閉目住心時 猶如開眼見

根門皆攝斂 住念凝內心

緣境現前觀 念念令相續

於前所取相 形貌用心觀

膖脹女根邊 可畏可嫌賤

猶如濁池水 風吹令動搖

觀諸樹影時 不善分明住

心垢煩惱水 亂情風所吹

澄念觀察時 闇 昧不能住

心沈應策舉 可觀勝妙事

如蛭飲血困 水澆令使甦

還應速收斂 於舊境安心

令意有堪能 調善皆隨念

若其心掉舉 應思厭惡事

令心寂靜住 如鉤斸象頭

遠離於沈掉 應平等運心

隨情住捨中 此時無過咎

從此漸得住 取相影心安

明了中道行 正念燈持照

此時用尋伺 次第應觀察

定影即便生 分明現前住

不動搖明淨 如大丈夫形

此影望前觀 是為差別相

此相既生已 欲愛等便除

即是繫心人 初定方便相

次知瞋恚體 本由貪染發

欲愛既已除 得離於瞋恚

次以勤策念 遣除昏睡心

既觀差別相 疑情即便息

次當除惡作 善行安隱路

寂靜無障礙 能防於掉舉

應知用麁尋 觀其所取相

即於心影內 以伺細推求

見差別心喜 由此得輕安

次證於樂定 定支次如是

即是根本定 善安於念心

猶如欲至村 及至村中者

既獲根本定 更復作餘修

得他心宿住 神通天眼耳

於此有伺時 心未能靜住

猶如河有浪 非上地應知

既得初定已 仍於所緣住

次依二靜慮 尋伺皆止息

雖得住此位 尚有喜水漂

入第三定時 其心便靜住

由其心有樂 未能令住念

既證四靜慮 眾過並皆除

退分勝進分 住分決擇分

靜慮有四種 修定者初知

若定順煩惱 此名為退分

後勝為勝分 自住住應知

由先善分別 是決擇道因

此定能招彼 名為決擇分

於無常等相 作苦等行解

若得此定者 是煖等道分

於青膖等相 觀事有多途

如聖教修行 差別宜應識

死屍風鼓腹 穴處有膿流

連跨並皆麁 說名為膖脹

不愛身麁分 唯貪細滑身

對此染心人 令修如是觀

若於死屍分 少有白膿流

餘肉並多青 說此為青膖

覩色而生愛 斯名愛色人

對治以青膖 日親之所說

死屍膿遍出 是謂膿流相

對彼愛香人 令觀染心息

死屍腰爛斷 名為斷壞相

對彼愛全身 大仙尊為說

屍骸狐狢噉 鳥啄有殘筋

對治愛肌膚 為說食殘相

手足諸支骨 隨處皆分散

對貪支分人 說骨邪亂相

即於骨亂相 刀杖斫分離

亦為愛全身 令觀打亂相

屍骸被刀斫 或由鉾箭傷

流血遍殘軀 名為血塗相

淨潔香塗體 新莊著彩衣

於此起貪人 用斯為妙藥

於境唯獨愛 不許外人看

多虫唼死屍 令觀除惡念

骸肉皆銷散 但唯牙骨存

於齒生貪者 令觀齒骨相

若見新死者 識去有殘形

樂著眾生貪 令除嬌態欲

屎尿及洟唾 合聚共成身

三十二種物 皮囊喚作人

髮毛并爪齒 肝肚等相因

內扶三百骨 橫纏九百筋

九孔流不淨 垢污穢難陳

審觀真可惡 智者不應親

既觀他女體 亦復察己形

於斯貪染因 理應常繫念

不出三界獄 咸由欲染心

是故明智者 極善思其事

經多地獄苦 幸會得人身

豈 得縱狂心不修殊勝行

婬貪有多種 隨生愛不同

一觀並能除 謂是白骨觀

色觸形嬌態 衣纓生染著

何藥能除此 無過白骨觀

先於足大指 定心緣作瘡

破壞既膿流 肉皆隨墮落

即觀指骨形 由如白鴿色

其瘡既漸大 膚肉盡皆除

作如是次第 身肉皆除盡

正念勝解成 但觀其骨鎖

若有片肉在 即名為亂意

況復縱心猨 馳求趣諸境

於多時繫想 自知能善住

次漸及餘人 總觀為骨鎖

漸寬至海際 滿中皆白骨

此定既成已 捨廣復令狹

略時從外捨 乃至唯身骨

還觀足指端 是定心次第

或時片片捨 極至於頂骨

應知最後心 眉間攝令住

若作此修習 常生勝梵宮

不落墮三塗 得生於五淨

人間散心善 還流生死河

智人修定心 如救身衣火

即可捨諸緣 宜居靜林處

勿使無常逼 虛死散心中

以般若淨心 終獲可愛果

如不願後有 於勝道應修

剃髮著袈裟 宜應修聖道

自餘諠雜事 咸為生死因

止觀行門七十頌

六門教授習定論一卷

無著菩薩本世親菩薩釋

三藏法師義淨奉　制譯

今欲利益一切有情令習世定及出世定速能捨離諸煩惱故。述此方便。頌曰。

求脫者積集 於住勤修習

得三圓滿已 有依修定人

釋曰。此初一頌總 標六門。言求脫者。謂是求解脫人。積集者。謂能積集勝行資糧 。於住勤修習者。於所緣處令心善住。名之為定。由不散亂不動搖故。問云何修習。謂得三圓滿已有依修定人。圓滿有三。一師資圓滿。二所緣圓滿。三作意圓滿。有依謂是三定。一有尋有伺定。二無尋唯伺定。三無尋無伺定。修定人者。謂能修習奢摩他毘鉢舍那。若人能於解脫起願樂心。復曾積集解脫資糧心依於定有師資等三而為依止有依修習。由習定故能獲世間諸福及以殊勝圓滿之果先作如是安立次第。故名總標。頌曰。

於三乘樂脫 名求解脫人

二種障全除 斯名為解脫

應知執受識 是二障體性

惑種一切種 由能縛二人

已除煩惱障 習氣未蠲除

此謂聲聞乘 餘唯佛能斷

若彼惑雖無 作儀如有惑

是習氣前生 若除便異此

釋曰。此之四頌釋求解脫者。謂於聲聞乘等有差別故。於三乘中心樂解脫。名求解脫。云何解脫。二種障全除。斯名為解脫。何者是二障。除之名脫。應知執受識是二障體性。識者即是阿賴耶識。執受者是依止義。謂是煩惱所知二障體性。此復云何。惑種即是煩惱障自性。一切種即是所知障自性。又一切種者。即是二障種子能縛二人。煩惱障種子能縛聲聞。一切種子能縛菩薩。由與聲聞菩薩為繫縛故。云何此二解脫差別。謂聲聞人。習氣未除。斷煩惱障而證解脫唯佛世尊能總除故。云何習氣。彼惑雖無所作形儀如有惑者是名習氣。此中應言。若惑雖無令彼作相如有惑者。此言作儀如有惑者。即是於因說果名故。彼謂聲聞獨覺未知。此是誰之習氣。謂是前生所有串習之事。尚有餘氣。今雖惑盡所為相狀似染形儀。名為習氣。若能除斷與此不同。應云若彼習皆無不作儀如惑。頌曰。

種植諸善根 無疑除熱惱

於法流清淨 是名為積集

能持樂聽法 善除其二見

但聞心喜足 是四事應知

釋曰。此之二頌釋積集義。如經中說。此人先應修習多聞復聽正法。諸見熱惱已正蠲 除。心之蓋纏能正降伏。依此文義故說初頌。云何積集所有善根。謂能持正法故。以此為先。令其信等善法增故。云何無疑。謂樂聽法故。由知法故已生未生所有疑惑悉能除滅。云何除熱惱。謂除二見故。二見云何。一者欲令他識知見。二者自起高舉見。謂作是念。如何令他得知。我是具德之人。是則名為令他識見。依此見故自欲高舉。名自高見。此二能令心焦熱故。名為熱惱。云何法流清淨。謂能除遣但聞法時心生喜足故。上之除字流入於此。於法流清淨者。謂聽法時心無散亂相續而流。心清淨故蓋纏止息。若聽法無厭。更能進思勤修不息。方得名為法流清淨。當知此據 聞思修位。如次應知。

次有十六頌。釋於住勤修習。初一總標餘是別釋。頌曰。

所緣及自體 差別并作意

心亂住資糧 修定出離果

言所緣者。有其三種。

外上及以內 此三所緣生

應知住有三 自體心無亂

釋曰。言三種者。一外緣。二上緣。三內緣。外緣謂白骨等觀所現影像。是初學境界。上緣謂未至定緣靜等相。內緣謂從其意言所現之相為所緣境。自體謂是心無亂相。名之為住。心無亂者。於外等處三種緣時。隨其所緣心無動亂。頌曰。

第一住相應 定心者能見

於境無移念 相續是明人

第二住相應 厭離心寂靜

專意無移念 相續是明人

第三住相應 於前境凝住

定意無移念 相續是明人

釋曰。此之三頌如其次第配外上內。言於境無移念者。謂於餘境心無散亂。故名無移。相續者。堅守持心令不斷絕。言明人者。或因自思。或從他教。於靜慮法而起加行。是謂明人。應知如次是隨法行及隨信行種性。言厭離心寂靜專 意無移念者。謂於其境生厭離心。前唯觀境未能生厭。今時專注心生厭離而不散動。於前境凝住者。謂於意言所現之境緣此境時其心凝定。故云定意無移念相續是明人。頌曰。

堅執及正流 并覆審其意

轉得心歡喜 對治品生時

惑生能息除 加行常無間

能行任運道 不散九應知

釋曰。於彼住中。差別有九。謂最初住。正念住。覆審 住。後別住。調柔住。寂靜住。降伏住。功用住。任運住。

此等並依阿笈 摩經。隨句次第而為修習。若於最初學緣境時。其心堅執名最初住。次於後時令其正念流注不斷。名正念住。若依託此有亂心生。更覆審察緣境而住。名為覆審住。次於後時轉得差別。名後別住。次於後時對治生起心得自在生歡喜時。名調柔住。於此喜愛以無愛心對治生時。無所愛樂其心安靜。名寂靜住。次於後時所有已生未生重障煩惱為降伏故。名降伏住。次於後時以加行心於所緣境無間隨轉一緣而住。名為功用住。次於後時於所緣境心無加行任運隨流無間入定緣串習道。名任運住。此之九種心不流散。名之為住。應知以此不散之言。與堅執等皆相配屬。頌曰。

勵力并有隙 有用及無用

此中一六二 四作意應知

謂外內邪緣 麁 重并作意

此亂心有五 與定者相違

於彼住心緣 不靜外散亂

掉沈心味著 內散亂應知

應識邪緣相 謂思親族等

生二種我執 是名麁重亂

見前境分明 分別觀其相

是作意散亂 異斯唯念心

於作意亂中 復有其亂相

於乘及靜慮 初二應除遣

釋曰。應知作意。有其四種。一勵 力荷負作意。二有間荷負作意。三有功用荷負作意。四無功用荷負作意。此中堅執不散。是勵力荷負作意。初用功力而荷負故。次正流等六種不散。是有間荷負作意。中間數有亂心起故。無間加行。是有功用行荷負作意。入串習道。是無功用行荷負作意。如是攝已謂一六二。應知即是四種作意。又心散亂。有其五種。一外心散亂。二內心散亂。三邪緣心散亂。四麁 重心散亂。五作意心散亂。外心散亂者。於住心境起緣之時。遂緣餘事心流散故。內心散亂者。謂掉舉等三於所緣境中間亂起故。邪緣散亂者。於修定時諸有尋求。親識等事而生顧 戀 。麁重心散亂者。有二我執令其心亂。於修定時有此二事。謂益及損。若身安隱名之為益。身體羸 弱即是其損。或云我今得樂。或云我今有苦。或云是我之樂。或云是我之苦。此中我者。是執取義。言作意心散亂者。有其三種。於所緣相分明而住。是思察性。或從此乘更趣餘乘。或從此定更趣餘定。謂極分別思察定時。遂使心亂名心散亂。異斯唯念心者。此能對治初作意散亂。由不分別而緣於境。但有念心。此明成就心不忘念。此三散亂。初二應捨。第三由是從定趣定。希勝上故亦非是過。頌曰。

住戒戒清淨 是資糧住處

善護諸根等 四淨因應知

正行於境界 與所依相扶

於善事勤修 能除諸過失

最初得作意 次得世間淨

更增出世住 三定招三界

釋曰。住資糧者。謂戒即是無邊功德所依止處。必先住戒。戒行清淨無有缺犯。若求戒淨有四種因。一善護諸根。二飲食知量。三初夜後夜能自警覺與定相應。四於四威儀中正念而住。何故善護諸根等令戒清淨。由正行於境與所依相扶。善事勤修能除於過。初因即是於所行境行清淨故。二於所依身共相扶順。於受飲食離多少故。三於善事發起精勤故。四能除過失。進止威儀善用心故。由此四因戒得清淨。如是應知。由三種定得三出離。緣外境時得作意住。緣上境時得世清淨。緣內心時得出世淨。住者即是永得出離。必趣涅槃更不退轉。已釋於住勤修習。頌曰。

多聞及見諦 善說有慈悲

常生歡喜心 此人堪教定

盡其所有事 如所有而說

善解所知境 斯名善教人

由聞生意言 說為寂滅因

名寂因作意 是謂善圓滿

釋曰。圓滿有三。一師資圓滿。二所緣圓滿。三作意圓滿。此中初頌說師資圓滿。意顯其人善教圓滿。證悟圓滿。善語圓滿。無染心圓滿。相續說法加行圓滿。此顯教授師眾德圓滿。由此師故得聞正法有所證悟。次明所緣圓滿說第二頌。盡所有事如事而說。善所知境名為善說。此明師資能說諸事窮盡無悋 。故名所緣圓滿。次明作意圓滿說第三頌。此顯以聞為因所起意言能與聖道涅槃為正因故。緣此意言所有作意皆得圓滿。此中因言顯聞。即是意言之因。言寂滅者。即是涅槃及以道諦。自體寂滅及能趣滅故。總 言之寂因作意者。明此作意緣寂滅因。何謂所緣了法無性。如是緣時即是其因亦是寂滅故。此作意名為寂因。是一體釋。又緣此作意亦名寂因。此別句釋。頌曰(准如是釋應云寂因作意舊云如理作意者非正翻也)。

謂尋求意言 此後應細察

意言無即定 靜慮相有三

無異緣無相 心緣字而住

此是心寂處 說名奢摩他

觀彼種種境 名毘鉢舍那

復是一瑜伽 名一二分定

麁重障見障 應知二種定

能為此對治 作長善方便

釋曰。次明有依諸修定者。必有依託。謂依三定說尋求等。言尋求者。顯是有尋。既言有尋。准知有伺。言細察者。顯無尋唯伺意言無者。欲顯無尋無伺。尋伺皆以意言為性。此據 奢摩他法明其定義。說無異緣等。此明無差異義。但緣其字而心得住。名無異緣。亦名無相。但緣其字於觀義相所有作意非彼相故。此住名奢摩他。奢摩是寂止義。他是處義。非獨奢摩得盡於事。謂據 其心寂止之處。心得凝住依止於定。此定即是凝心住處。故名奢摩他。異此便無。次據毘鉢舍那法明其定義說次一頌。謂依多境名為眾觀。所言彼者。謂與彼二俱相屬著。即奢摩他及所緣字。是依奢摩他得毘鉢舍那依於字處。所有諸義起諸觀故。於寂止處所有眾義依仗於字。謂緣眾義。而起觀察名為眾觀。名一二分定者。或時但有寂處而無眾觀。或有眾觀而非寂處。或時俱有應知即是止觀雙 運。又奢摩他毘鉢舍那有二種障。謂麁 重障及見障。應知二定是此對治。如次應配。何故此二名長善方便。能長善法之方便故。云何令方便法得善清淨耶。頌曰。

此清淨應知 謂修三種相

寂止策舉捨 隨次第應知

若心沈恐沒 於妙事起緣

若掉恐舉生 厭背令除滅

遠離於沈掉 其心住於捨

無功任運流 恒修三種相

定者修三相 不獨偏修一

為遮沈等失 復為淨其心

釋曰。為答前問。求淨定者修三種相。云何為三。謂止舉捨。復云何修。隨次第應知。隨其惑障生起之時。應次修習。在於何時復修何相。且辯策舉相。若心沈恐沒定者修三相。如下當知。若心沈沒可修策舉相。何者是耶。於妙事起緣令心喜為相。又寂止相者。若心掉舉。或恐掉舉。應修寂處。此云何修厭背令除滅。於所緣境極生厭惡。於自內心令過止息。捨相者。謂離沈掉。於何心中。謂心住捨。此捨相者。即是無功任運流恒修三種相。如是次第修三相時。諸習定者得清淨相。又奢摩他等即是定者。於此三相不獨修一。何以故。為遮沈等失。復為淨其心。若但修止內心沈沒。既沈沒時便應策舉。若因策舉心掉散者。觀不淨境令生厭離。於此捨相正修習時。名為正定能盡有漏。由此遂令心極清淨。應知此中皆是隨順正經文句。如理應思。頌曰。

出離并愛樂 正住有堪能

此障惑皆除 定者心清淨

釋曰。此明清淨之益。依去塵 經說。佛告諸苾芻。若人欲求內心淨。時有惑障現前不能除滅。欲斷除者。先於不善業道。勿造大過息罪惡見。而求出家希求出離。若處中煩惱欲瞋害意。起惡尋思障勝愛樂。能除此障說愛樂言。若有微細眷屬尋思世間尋思不死尋思障其正住。對治此故說正住言。若有功用方入定者。此定即非堪任之性。若能除此顯有堪任。能除於惑說堪能言。此顯淨定之人得四種勝益。云何修定人果。頌曰。

於此定門中 所說正修習

俗定皆明了 亦知出世定

此頌意顯修習奢摩他毘鉢舍那者獲 現果故。若人能依所說定相修習之時。得諸世間勝果圓滿及出世果。如前已說。

問曰。如上所說欲明何事。答曰。

顯意樂依處 本依及正依

世間定圓滿 并了於出世

釋曰。略說義周。為會前事故說斯頌。如最初云。求脫者為顯意樂圓滿。積集者依處圓滿。此明有心修定必須依託積集資糧故。於住勤修習者。顯本依圓滿。如經中說。佛告諸苾芻。汝等先當依定能盡有漏。是我所說。若欲求出生死海者。離於正定無別方便。得三圓滿者。顯正依圓滿。明師資承稟決定可依。有依修定人者。此顯修習圓滿。諸有智者如前所說。遠離放逸正修行時。世間諸定悉皆圓滿。及出世間咸能證悟。顯得果圓滿。

六門教授習定論一卷