

童子。菩薩摩訶薩復有六種北沒。何等為六。一者諸行北沒不可思議。二者有為北沒不可思議。三者無為北沒不可思議。四者有住北沒不可思議。五者無住北沒不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種邊踊。何等為六。一者諸行邊踊不可思議。二者有為邊踊不可思議。三者無為邊踊不可思議。四者有住邊踊不可思議。五者無住邊踊不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種中沒。何等為六。一者諸行中沒不可思議。二者有為中沒不可思議。三者無為中沒不可思議。四者有住中沒不可思議。五者無住中沒不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種無明。何等為六。一者諸行無明不可思議。二者有為無明不可思議。三者無為無明不可思議。四者有住無明不可思議。五者無住無明不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種緣行。何等為六。一者諸行緣行不可思議。二者有為緣行不可思議。三者無為緣行不可思議。四者有住緣行不可思議。五者無住緣行不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種行緣色。何等為六。一者諸行行緣色不可思議。二者有為行緣色不可思議。三者無為行緣色不可思議。四者有住行緣色不可思議。五者無住行緣色不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

色不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。童子。菩薩摩訶薩復有六種色緣。何等為六。一者諸行色緣不可思議。二者有為色緣不可思議。三者無為色緣不可思議。四者有住色緣不可思議。五者無住色緣不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種名色。何等為六。一者諸行名色不可思議。二者有為名色不可思議。三者無為名色不可思議。四者有住名色不可思議。五者無住名色不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種名色緣六入。何等為六。一者諸行名色緣六入不可思議。二者有為名色緣六入不可思議。三者無為名色緣六入不可思議。四者有住名色緣六入不可思議。五者無住名色緣六入不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種觸。何等為六。一者諸行觸不可思議。二者有為觸不可思議。三者無為觸不可思議。四者有住觸不可思議。五者無住觸不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種觸緣受。何等為六。一者諸行觸緣受不可思議。二者有為觸緣受不可思議。三者無為觸緣受不可思議。四者有住觸緣受不可思議。五者無住觸緣受不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種受緣愛。何等為六。一者諸行受緣愛不可思議。二者有為受

緣愛不可思議。三者無為受緣愛不可思議。四者有住受緣愛不可思議。五者無住受緣愛不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種愛緣取。何等為六。一者諸行愛緣取不可思議。二者有為愛緣取不可思議。三者無為愛緣取不可思議。四者有住愛緣取不可思議。五者無住愛緣取不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種取緣有。何等為六。一者諸行取緣有不可思議。二者有為取緣有不可思議。三者無為取緣有不可思議。四者有住取緣有不可思議。五者無住取緣有不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種有緣生。何等為六。一者諸行有緣生不可思議。二者有為有緣生不可思議。三者無為有緣生不可思議。四者有住有緣生不可思議。五者無住有緣生不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種生緣老死。何等為六。一者諸行生緣老死不可思議。二者有為生緣老死不可思議。三者無為生緣老死不可思議。四者有住生緣老死不可思議。五者無住生緣老死不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種無明滅。何等為六。一者諸行無明滅不可思議。二者有為無明滅不可思議。三者無為無明滅不可思議。四者有住無明滅不可思議。五者無住無明滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種行滅。何等為六。一者諸行行滅不可思議。二者有為行滅不可思議。三者無為行滅不可思議。四者有住行滅不可思議。五者無住行滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種色滅。何等為六。一者諸行色滅不可思議。二者有為色滅不可思議。三者無為色滅不可思議。四者有住色滅不可思議。五者無住色滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種名色滅。何等為六。一者諸行名色滅不可思議。二者有為名色滅不可思議。三者無為名色滅不可思議。四者有住名色滅不可思議。五者無住名色滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種六入滅。何等為六。一者諸行六入滅不可思議。二者有為六入滅不可思議。三者無為六入滅不可思議。四者有住六入滅不可思議。五者無住六入滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種觸滅。何等為六。一者諸行觸滅不可思議。二者有為觸滅不可思議。三者無為觸滅不可思議。四者有住觸滅不可思議。五者無住觸滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種愛滅。何等為六。一者諸行愛滅不可思議。二者有為愛滅不可思議。三者無為愛滅不可思議。四者有住愛滅不可思議。五者無住愛滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種取滅。何等為六。一者諸行取滅不可思議。二者有為取滅不可思議。三者無為取滅不可思議。四者有住取滅不可思議。五者無住取滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種生滅。何等為六。一者諸行生滅不可思議。二者有為生滅不可思議。三者無為生滅不可思議。四者有住生滅不可思議。五者無住生滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種老死滅。何等為六。一者諸行老死滅不可思議。二者有為老死滅不可思議。三者無為老死滅不可思議。四者有住老死滅不可思議。五者無住老死滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種憂悲滅。何等為六。一者諸行憂悲滅不可思議。二者有為憂悲滅不可思議。三者無為憂悲滅不可思議。四者有住憂悲滅不可思議。五者無住憂悲滅不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種四諦法。何等為六。一者諸行四諦法不可思議。二者有為四諦法不可思議。三者無為四諦法不可思議。四者有住四諦法不可思議。五者無住四諦法不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集諦。何等為六。一者諸行集諦不可思議。二者有為集諦不可思議。三者無為集諦不可思議。四者有住

集諦不可思議。五者無住集諦不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅諦。何等為六。一者諸行滅諦不可思議。二者有為滅諦不可思議。三者無為滅諦不可思議。四者有住滅諦不可思議。五者無住滅諦不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦因。何等為六。一者諸行苦因不可思議。二者有為苦因不可思議。三者無為苦因不可思議。四者有住苦因不可思議。五者無住苦因不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集因。何等為六。一者諸行集因不可思議。二者有為集因不可思議。三者無為集因不可思議。四者有住集因不可思議。五者無住集因不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅因。何等為六。一者諸行滅因不可思議。二者有為滅因不可思議。三者無為滅因不可思議。四者有住滅因不可思議。五者無住滅因不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道因。何等為六。一者諸行道因不可思議。二者有為道因不可思議。三者無為道因不可思議。四者有住道因不可思議。五者無住道因不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦緣。何等為六。一者諸行苦緣不可思議。二者有為苦緣不

可思議。三者無為苦緣不可思議。四者有住苦緣不可思議。五者無住苦緣不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集緣。何等為六。一者諸行集緣不可思議。二者有為集緣不可思議。三者無為集緣不可思議。四者有住集緣不可思議。五者無住集緣不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅緣。何等為六。一者諸行滅緣不可思議。二者有為滅緣不可思議。三者無為滅緣不可思議。四者有住滅緣不可思議。五者無住滅緣不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道緣。何等為六。一者諸行道緣不可思議。二者有為道緣不可思議。三者無為道緣不可思議。四者有住道緣不可思議。五者無住道緣不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦行。何等為六。一者諸行苦行不可思議。二者有為苦行不可思議。三者無為苦行不可思議。四者有住苦行不可思議。五者無住苦行不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集行。何等為六。一者諸行集行不可思議。二者有為集行不可思議。三者無為集行不可思議。四者有住集行不可思議。五者無住集行不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅行。何等為六。

一者諸行滅行不可思議。二者有為滅行不可思議。三者無為滅行不可思議。四者有住滅行不可思議。五者無住滅行不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道行。何等為六。一者諸行道行不可思議。二者有為道行不可思議。三者無為道行不可思議。四者有住道行不可思議。五者無住道行不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種苦識。何等為六。一者諸行苦識不可思議。二者有為苦識不可思議。三者無為苦識不可思議。四者有住苦識不可思議。五者無住苦識不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種集識。何等為六。一者諸行集識不可思議。二者有為集識不可思議。三者無為集識不可思議。四者有住集識不可思議。五者無住集識不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種滅識。何等為六。一者諸行滅識不可思議。二者有為滅識不可思議。三者無為滅識不可思議。四者有住滅識不可思議。五者無住滅識不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩復有六種道識。何等為六。一者諸行道識不可思議。二者有為道識不可思議。三者無為道識不可思議。四者有住道識不可思議。五者無住道識不可思議。六者皆空不可思議。是為六種。

童子。菩薩摩訶薩諸行。有為。無為。有住。無住。皆空。六行之本具如上說。若廣明喻窮劫不盡。佛說月燈三昧經。

此是鄉宋二藏。所謂月燈三昧經。先公譯者。而與彼丹藏經文義迥異。未知孰是。按開元錄。先公譯本目下注云。一名文殊師利菩薩十事行經。又指多小云。一十紙。今檢之。彼丹藏經乃是矣。此鄉宋藏經。始從三界乃至道識。凡歷九十餘法。皆以六行說之。曾無十事之言。又其多小是古之二十紙。則知非先公譯明矣。今恐宋藏失先公之譯。而得古所失安世高譯。無譯主之名者。見目錄中有月燈經名。是先公譯者。乃錯題其名耳。又錄云。出大經第七卷。今檢似出第五卷之後半。猶未適當何也。此須更勘耳。

佛說首楞嚴三昧經卷上

No. 612

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘僧三萬二千人俱。菩薩摩訶薩七萬二千。眾所知識得陀羅尼。成就辯才樂說無盡。安住三昧而不動轉。善能了知無盡之慧。得深法忍入深法門。於諸無量阿僧祇劫。所修善法皆悉成就。摧伏眾魔降諸怨敵。攝取最尊嚴淨佛土。有大慈悲諸相嚴身。於大精進得到彼岸。善知一切言辭方便。所行威儀具足清淨。悉以得住三解脫門。以無礙智通達三世。發決定心不捨一切。憶念義趣堪忍智慧。其諸菩薩德皆如是。其名曰轉不退法輪菩薩。發心即轉法輪菩薩。無礙轉法輪菩薩。離

垢淨菩薩。除諸蓋菩薩。示淨威儀。見皆愛喜。菩薩。妙相嚴淨。王意菩薩。不誑一切眾生。菩薩。無量功德。海意菩薩。諸根常定。不亂菩薩。實音聲菩薩。一切天讚菩薩。陀羅尼自在菩薩。辯才莊嚴菩薩。文殊師利法王子菩薩。彌勒菩薩。須彌頂王菩薩。海德寶嚴淨意菩薩。大嚴淨菩薩。大相菩薩。光相菩薩。光德菩薩。淨意菩薩。喜王菩薩。堅勢菩薩。堅意菩薩。如是等菩薩摩訶薩。七萬二千人。及三千大千世界所有釋梵護世天王。并諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人。與非人。眾所知識多種善根。樂大法者。皆來集會。

爾時堅意菩薩在大會中。作是念言。我於今者。當問如來。以是所問。欲守護佛法。種種。令諸魔宮隱蔽不現。摧伏自大。增上慢者。未種善根者。今當令種。已種善根者。當令增長。若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者。當令發心。已發心者。令不退轉。已不退者。當令疾得阿耨多羅三藐三菩提。計有所得。住諸見者。皆悉令發捨離之心。樂小法者。令不疑大法。樂大法者。令生歡喜。作是念已。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白佛言。世尊。我今欲於如來法中。少有所問。唯願聽許。佛告堅意。隨汝所問。吾當解說。令汝歡喜。堅意菩薩。白佛言。世尊。頗有三昧。能令菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。常得不離。值見諸佛。能以光明普照十方。得自在。慧以破諸魔。得自在。智。獲自然智。得無生智。能不隨他。得不斷辯才。盡未來際。得如意足。受無量命。樂

聲聞者。示聲聞乘。樂辟支佛者。示辟支佛乘。樂大乘者。為示大乘。通達聲聞法。而不入聲聞道。通達辟支佛法。而不入辟支佛道。通達佛法。而不畢竟滅盡。示現聲聞形色威儀。而內不離佛菩提心。示現辟支佛形色威儀。而內不離佛大悲心。以如幻三昧力。示現如來形色威儀。以善根力。示現在於兜率天上。現受後身。入於胞胎。初生出家。坐佛道場。以深慧力。現轉法輪。以方便力。現入涅槃。以三昧力。現分舍利。以本願力。現法滅盡。唯然世尊。行何三昧。能令菩薩。示現如是諸功德事。而不畢竟入於涅槃。佛告堅意菩薩言。善哉善哉。堅意。能問如來如是之義。當知汝能多所饒益。安樂眾生。憐愍世間。利安天人。今世後世。菩薩蒙益。當知汝已深種善根。供養親近。過去無量百千億佛。遍行諸道。降魔怨敵。於佛法中。得自在。智。教化守護諸菩薩眾。已知一切諸佛法藏。曾於恒河沙等佛所。成就問答。堅意。如來於此眾會之中。不見天龍夜叉。乾闥婆及諸聲聞。求辟支佛者。能作是問。唯有汝等大莊嚴者。乃能啟發如是之問。汝今諦聽善思念之。吾當為汝說諸菩薩成就三昧。得是功德。復過於此。堅意。白佛言。願樂欲聞。佛告堅意。有三昧名。首楞嚴。若有菩薩。得是三昧。如汝所問。皆能示現於般涅槃。而不永滅。示諸形色。而不壞色相。遍遊一切諸佛國土。而於國土。無所分別。悉能得值一切諸佛。而不分別平等法性。示現遍行一切諸行。而能善知諸行清淨。於諸天人。最尊最上。而

不自高。憍慢放逸。現行一切。魔自在力。而不依猗魔所行事。遍行一切三界之中。而於法相。無所動轉。示現遍生諸趣道中。而不分別有諸道相。善能解說一切法句。以諸言辭。開示其義。而知文字入平等相。於諸言辭。無所分別。常在禪定。而現化眾生。行於盡忍。無生法忍。而說諸法。有生滅相。獨步無畏。猶如師子。爾時會中諸釋梵護世天王。一切大眾。皆作是念。我等猶尚未曾聞是三昧名字。何況得聞解說其義。今來見佛。快得善利。皆共得聞說首楞嚴三昧名字。若善男子善女人。求佛道者。聞首楞嚴三昧義趣。信解不疑。當知是人。必於佛道。不復退轉。何況信已。受持讀誦。為他人說。如說修行。時諸釋梵護世天王。皆作是念。我等今當為佛。如來。敷師子座。正法座。大上人座。大莊嚴座。大轉法輪座。當令如來於我此座。說首楞嚴三昧。是中人人。各自謂。唯我為佛。敷師子座。餘人不能。爾時釋梵護世天王。各為如來。敷師子座。莊挾清淨端嚴高顯。無量寶衣。以敷其上。悉皆張施。眾妙寶蓋。又以眾寶。而為欄楯。於座左右。無量寶樹。枝葉間錯。行列相當。垂諸幢幡。張大寶張。眾寶交絡。懸諸寶鈴。眾妙雜華。以散其上。諸天雜香。燒以熏之。金銀眾寶。光明間錯。種種嚴淨。靡不具有。須臾之間。於如來前。有八萬四千億那由他寶師子座。悉於眾會。無所妨礙。一一天子。不見餘座。各作是念。我獨為佛。敷師子座。佛當於我所敷座上。說首楞嚴三昧。時諸釋梵護世天王。敷座已竟。各白

佛言。唯願如來坐我座上。說首楞嚴三昧。即時世尊現大神力。遍坐八萬四千億那由他師子座上。諸天各各見佛坐其所敷座上。不見餘座。有一帝釋語餘釋言。汝觀如來坐我座上。如是釋梵護世天王各相謂言。汝觀如來坐我座上。有一釋言。如來今者但坐我座。不在汝座。爾時如來以諸釋梵護世天王宿緣應度。又欲少現首楞嚴三昧勢力。亦為成就大乘行故。令諸眾會皆見如來遍在八萬四千億那由他寶師子座。一切大眾皆大歡喜。得未曾有。各從座起。合掌禮佛。咸作是言。善哉世尊。威神無量。令諸天子各滿所願。其諸天子所為如來施設座者。見佛神力皆發阿耨多羅三藐三菩提心。俱白佛言。世尊。我等為欲供養如來。滅除一切眾生苦惱。守護正法。不斷佛種。是故皆發阿耨多羅三藐三菩提心。願令我等於未來世作佛。如是威神之力。如今如來所作變現。爾時佛讚諸天子言。善哉善哉。如汝所說。為欲利益一切眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。是為第一供養如來。時梵眾中有一梵王名曰等行。白佛言。世尊。何等如來為是真實。我座上是餘座上。是佛告等行。一切諸法皆空如幻。從和合有。無有作者。皆從憶想分別而起。無有主。故隨意而出。是諸如來皆是真實。云何為實。是諸如來本自不生。是故為實。是諸如來今後亦無。是故為實。是諸如來非四大攝。是故為實。諸陰入界皆所不攝。是故為實。是諸如來如先中後等無差別。是故為實。梵王。是諸如來

等無差別。所以者何。是諸如來以色如故等。以受想行識如故等。以是故等。是諸如來以過去世如故等。以未來世如故等。以現在世如故等。以如幻法故等。以如影法故等。以無所有法故等。以無所從來無所從去故等。是故如來名為平等。如一切法等。是諸如來亦復如是。復如是。如一切眾生等。是諸如來亦復如是。如諸一切世間佛等。是諸如來亦復如是。如一切世間等。是諸如來亦復如是。是故諸佛名為平等。梵王。是諸如來不過一切諸法。如故名為平等。梵王當知。如來悉知一切諸法。如是平等。是故如來於一切法名為平等。等行梵王白佛言。未曾有也。世尊。如來得是諸法等已。以妙色身示現眾生。佛言。梵王。是皆首楞嚴三昧本行勢力之所致也。以是事故。如來得此諸法等已。以妙色身示現眾生。說是法時。等行梵王及萬梵天。於諸法中得柔順忍。爾時如來還攝神力。諸佛及座皆不復現。一切眾會唯見一佛。爾時佛告堅意菩薩。首楞嚴三昧。非初地。二地。三地。四地。五地。六地。七地。八地。九地。菩薩之所能得。唯有住在十地菩薩。乃能得是首楞嚴三昧。何等是首楞嚴三昧。謂修治心猶如虛空。一觀察現在眾生諸心。二分別眾生諸根利鈍。三決定了知眾生因果。四於諸業中知無業報。五入種種樂欲入已不忘。六現知無量種種諸性。七常能遊戲華音。三昧能示眾生金剛心三昧。一切禪定自在。隨意。八普觀一切所至諸道。九於宿命智得無所礙。十天眼無障。十一得漏盡智。非時不證。十二於

色無色得等入智。十三於一切色示現遊戲。十四知諸音聲猶如響相。十五順入念慧。十六能以善言悅可眾生。十七隨應說法。十八知時非時。十九能轉諸根。二十說法不虛。二十一順入真際。二十二善能攝伏眾生之類。二十三悉能具足諸波羅蜜。二十四威儀進止。未曾有異。二十五破諸憶想虛妄分別。二十六不壞法性盡其邊際。二十七一時現身住一切佛所。二十八能持一切佛所說法。二十九普於一切諸世間中自在變身。猶如影現。三十善說諸乘度脫。眾生生常能護持三寶不絕。三十一發大莊嚴。盡未來際。而心未曾有疲倦想。三十二普於一切諸所生處常能現身隨時不絕。三十三於諸生處示有所作。三十四善能成就一切眾生。三十五善能識知一切眾生。三十六一切二乘不能測量。三十七善能具知諸音聲分。三十八能使一切諸法熾盛。三十九能使一劫作阿僧祇劫。四十阿僧祇劫使作一劫。四十一能使一國入阿僧祇國。四十二阿僧祇國使入一國。四十三無量佛國入一毛孔。四十四一切眾生示入一身。四十五了諸佛土同如虛空。四十六身能遍至無餘佛土。四十七使一切身入於法性。皆使無身。四十八一切法性通達無相。四十九善能了知一切方便。五十音所說悉能通達一切法性。五十一演說一句能至無量阿僧祇劫。五十二善觀一切法門差別。五十三知善同異略廣說法。五十四善知出過一切魔道。五十五放大方便智慧光明。五十六身口意業智慧為首。五十七無行神通常現在前。五十八以四無礙智能令一切眾生歡喜。五十九現神通力通一切法性。六十能以攝法普攝眾生。六十一解諸世間眾生語言。六十二於如幻

法無有所疑^{六十}一切生處遍能自在^{六十}所須之物隨意無乏^{六十}自在示現一切眾生^{六十}於善惡者皆同福田^{六十}得入一切菩薩密法^{六十}常放光照無餘世界^{六十}其智深遠無能測者^{七十}其心猶如地水火風^{七十}善於諸法章句言辭而轉法輪^{七十}於如來地無所障礙^{七十}自然而得無生法忍^{七十}得如實心諸煩惱垢所不能污^{七十}使一切水入一毛孔不燒水性^{七十}修集無量福德善根^{七十}善知一切方便^{七十}迴向^{八十}善能變化遍行一切諸菩薩行^{七十}佛一切法心得安隱^{八十}已得捨離宿業本身^{八十}能入諸佛秘密法藏^{八十}示現自恣遊戲諸欲^{八十}聞無量法具足能持^{八十}求一切法心無厭足^{八十}順諸世法而不染污^{八十}於無量劫為人說法皆令謂如從旦至食^{八十}示現種種癱殘跛蹇聾盲瘡痂以化眾生^{八十}百千密跡金剛力士常隨護侍^{八十}自然能觀知諸佛道^{九十}能於一念示受無量無數劫壽^{九十}現行一切二乘儀法而內不捨諸菩薩行^{九十}其心善寂空無有相^{九十}於眾伎樂現自娛樂而內不捨念佛三昧^{九十}若見若聞及觸共住皆能成就無量眾生^{九十}能於念念示成佛道隨本所化令得解脫^{九十}示現入胎初生^{九十}出家成就佛道^{九十}轉於法輪^{九十}入大滅度而不永滅^百堅意首楞嚴三昧如是無量悉能示佛一切神力無量眾生皆得饒益堅意首楞嚴三昧不以一事一緣一義可知一切禪定解脫三昧神通如意無礙智慧皆攝在首楞嚴中譬如陂泉江河諸流皆入大海如是

菩薩所有禪定皆在首楞嚴三昧譬如轉輪聖王有大勇將諸四種兵皆悉隨從堅意如是所有三昧門禪定門辯才門解脫門陀羅尼門神通門明解脫門是諸法門悉皆攝在首楞嚴三昧隨有菩薩行首楞嚴三昧一切三昧皆悉隨從堅意譬如轉輪聖王行時七寶皆從如是堅意首楞嚴三昧一切助菩提法皆悉隨從是故此三昧名為首楞嚴佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧不行求財而以布施大千世界及諸大海天宮人間所有寶物飲食衣服象馬車乘如是等物自在施與此皆是本功德所致況以神力隨意所作是名菩薩住首楞嚴三昧檀波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧不復受戒於戒不動為欲化導諸眾生故現受持戒行諸威儀示有所犯滅除過罪而內清淨常無闕失為欲教化諸眾生故生於欲界作轉輪王諸婁女眾恭敬圍遶現有妻子五欲自恣而內常在禪定淨戒善能了見三有過患堅意是名菩薩住首楞嚴三昧尸波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧修行忍辱畢竟盡故眾生不生而修於忍諸法不起而修於忍心無形色而修於忍不得彼我而修於忍不念生死而修於忍以涅槃性而修於忍不壞法性而修於忍菩薩如是修行忍辱而無所修亦無不修為化眾生生於欲界現有瞋恨而內清淨現行遠離而無遠近為淨眾生壞世威儀而未曾壞諸法之性現有所忍而無有法常定不壞可以忍者菩薩成就如

是忍辱為斷眾生多瞋惡心而常稱歎忍辱之福亦復不得瞋恚忍辱堅意是名菩薩住首楞嚴三昧屬提波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧發大精進得諸善法而不發動身口意業為懈怠者現行精進欲令眾生隨効我學而於諸法無發無受所以者何菩薩悉知一切諸法常住法性不來不去如是遠離身口意行而能示現發行精進亦不見法有成就者現於世間發行精進而於內外無所作為常能往來無量佛國而於身相平等不動示現發行一切善法而於諸法不得善惡現行求法有所諮受而於佛道不隨他教現行親近和上諸師而為一切諸天人尊現勤請問而內自得無障礙辯現行恭敬而為一切天人戴仰現入胞胎而於諸法無所染汚現有出生而於諸法不見生滅現為小兒而身諸根悉皆具足現行伎藝醫方呪術文章算數工巧事能而內先來皆悉通達現有病苦而已永離諸煩惱患示現衰老而於先來諸根不壞示現有死而未曾有生滅退失堅意是名菩薩住首楞嚴三昧精進波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧雖知諸法常是定相而示眾生諸禪差別現身住禪化亂心者而於諸法不見有亂一切諸法如法性相以調伏心於禪不動現諸威儀來去坐臥而常寂然在於禪定示同眾入於城邑聚落郡國而常在定為欲饒益諸眾生故現有所食而常在定其身堅牢

猶若金剛內實不虛不可破壞其內無有生藏熟藏大小便利臭穢不淨現有所食而無所入但為慈愍饒益眾生於一切處無有過患現行一切凡夫所行而實無行已過諸行堅意菩薩住首楞嚴三昧現在空閑聚落無異現在居家出家無異現為白衣而不放逸現為沙門而不自高於諸外道出家法中為化眾生而無所出家不為一切邪見所染亦不於中謂得清淨現行一切外道儀法而不隨順其所行道堅意譬如導師將諸人眾過嶮道已還度餘人如是堅意菩薩住首楞嚴三昧隨諸眾生所發道意若聲聞道若辟支佛道若發佛道隨宜示導令得度已即復來還度餘眾生是故大士名為導師譬如牢船從於此岸度無量人令至彼岸至彼岸已還度餘人如是堅意菩薩住首楞嚴三昧見諸眾生墮生死水四流所漂為欲度脫令得出故隨其所種善根成就若見可以緣覺度者即為現身示涅槃道若見可以聲聞度者為說寂滅共入涅槃首楞嚴三昧力故還復現生度脫餘人是故大士名為船師堅意譬如幻師於多眾前自現身死臙脹爛臭若火所燒鳥獸所食於眾人前如是現身得財物已而便還起以其善能學幻術故菩薩如是住首楞嚴三昧為化眾生示現老死而實無有生老病死堅意是名首楞嚴三昧禪波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧修行智慧諸根猛利未曾見有眾生之性為欲化故說有眾生不見壽者命者說有壽者命

者不得業性及業報性而示眾生有業業報不得生死諸煩惱性而說當知見生死煩惱不見涅槃而說至涅槃不見諸法有差別相而說諸法有善不善已能度至無礙智岸現生欲界而不著欲界現行色界禪而不著色界現入無色定而生於色界現行色界禪而生於欲界現於欲界而不行欲界行悉知諸禪及知禪分自在皆能入禪出禪為化眾生隨意所生一切生處悉能受身常能成就深妙智慧除斷一切眾生諸行為化眾生現有所行而於諸法實無所行皆已出過一切諸行久已滅除我我所心而示現受諸所須物菩薩成就如是智慧有所施作皆隨智慧而未曾為業果所污為化眾生示現瘡癩而內實有微妙梵音通達語言經書彼岸不先思量當說何法隨所至眾所說皆妙悉能令喜心得堅固隨其所應而為說法而是菩薩智慧不減堅意譬如男女若大若小隨所持器行詣水所若泉若池渠河大海隨器大小各滿而歸而此諸水無所減少如是堅意菩薩住首楞嚴三昧隨所至眾若剎利眾婆羅門眾若居士眾釋眾梵眾至是諸眾不加心力能以善言皆令喜悅隨宜所應而為演法然其智辯無所減少堅意是名菩薩住首楞嚴三昧般若波羅蜜本事果報

楞嚴三昧眾生見者貪恚癡病皆得除愈如大藥王名曰滅除若鬪戰時用以塗鼓諸被箭射刀矛所傷得聞鼓聲箭出毒除如是堅意菩薩住首楞嚴三昧有聞名者貪恚癡箭自然拔出諸邪見毒皆悉除滅一切煩惱不復動發堅意譬如藥樹名為具足有人用根病得除愈莖節心皮枝葉花果皆能除愈若生若乾若段段截悉能除愈眾生諸病菩薩住首楞嚴三昧亦復如是於諸眾生無時不益常能滅除一切眾患謂以說法兼行四攝諸波羅蜜令得度脫若人供養若不供養有益無益而是菩薩皆以法利令得安隱乃至身死有食肉者若諸畜生二足四足及諸鳥獸人與非人是諸眾生皆以菩薩戒願力故死得生天常無病痛衰惱諸患堅意住首楞嚴三昧菩薩猶如藥樹

佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧六波羅蜜世世自知不從他學舉足下足入息出息念念常有六波羅蜜何以故堅意如是菩薩身皆是法行皆是法堅意譬如有王若諸大臣百千種香搗以為末若有人來索中一種不欲餘香共相熏雜堅意如是百千眾香末中可得一種不雜餘不也世尊堅意是菩薩以一切波羅蜜熏身心故於念念中常生六波羅蜜堅意菩薩云何於念念中生六波羅蜜堅意是菩薩一切悉捨心無貪著是檀波羅蜜心善寂滅畢竟無惡是尸波羅蜜知心盡相於諸塵中而無所傷是羸提波羅蜜勤觀擇心知心離相是毘梨耶波羅蜜畢竟善寂調

伏其心。是禪波羅蜜。觀心知心通達心相。是般若波羅蜜。堅意。菩薩住首楞嚴三昧。如是法門念念皆有六波羅蜜。爾時堅意菩薩白佛言。未曾有也。世尊。菩薩成就首楞嚴三昧。其所施行不可思議。世尊。若諸菩薩欲行佛行。當學是首楞嚴三昧。何以故。世尊。是菩薩現行一切諸凡夫行。而於其心無貪。悲癡。於時眾中有大梵王名曰成慈。白佛言。世尊。若菩薩欲行一切諸凡夫行。當學首楞嚴三昧。何以故。是菩薩現行一切諸凡夫行。而心無有貪。悲癡行。佛言。善哉善哉。成慈。如汝所說。若菩薩欲行一切諸凡夫行。當學首楞嚴三昧。不念一切諸所學故。堅意菩薩白佛言。世尊。菩薩欲學首楞嚴三昧。當云何學。佛告堅意。譬如學射。先射大準。射大準已。學射小準。射小準已。次學射的。學射的已。次學射杖。學射杖已。學射百毛。射百毛已。學射十毛。射十毛已。學射一毛。射一毛已。學射百分毛之一分。能射是已。名為善射。隨意不空。是人若欲於夜闇中所聞音聲。若人非人。不用心力射之。皆著。如是堅意。菩薩欲學首楞嚴三昧。先當學愛樂心。學愛樂心已。當學深心。學深心已。當學大慈。學大慈已。當學大悲。學大悲已。當學四聖梵行。所謂慈悲喜捨。學四聖梵行已。當學報得最上五通常。自隨身。學是通已。爾時便能成就六波羅蜜。成就六波羅蜜已。便能通達方便。通達方便已。得住第三柔順忍。住第三柔順忍已。得無生法忍。得無生法忍已。諸佛授記。諸佛授記已。能入第八菩薩地。入第

八菩薩地已。得諸佛現前三昧。得諸佛現前三昧已。常不離見諸佛。常不離見諸佛已。能具足一切佛法。因緣具足。一切佛法。因緣已。能起莊嚴佛土功德。能起莊嚴佛土功德已。能具生家種姓。能具生家種姓已。入胎出生。入胎出生已。能具十地。具十地已。爾時便得受佛職號。受佛職號已。便得一切菩薩三昧。得一切菩薩三昧已。然後乃得首楞嚴三昧。得首楞嚴三昧已。能為眾生施作佛事。而亦不捨菩薩行法。堅意菩薩若學如是諸法。則得首楞嚴三昧。菩薩已得首楞嚴三昧。則於諸法無所復學。何以故。先已善學一切法故。譬如學射。能射一毛分不復學餘。所以者何。先已學故。如是堅意菩薩住首楞嚴三昧。於一切法無所復學。一切三昧一切功德皆已學故。爾時堅意菩薩白佛言。世尊。我今欲說譬喻。唯願聽許。佛言。便說。世尊。譬如三千大千世界大梵天王。自然普能遍觀三千大千世界。不加功力。如是菩薩住首楞嚴三昧。於一切法自然能觀。不用功力。亦能知一切眾生心心所行。佛告堅意。如汝所說。若菩薩住首楞嚴三昧者。悉知一切諸菩薩法。一切佛法。爾時會中有天帝釋名持須彌頂。於此三千大千世界最在邊外。白佛言。世尊。譬如住於須彌山頂。悉能覩見一切天下。菩薩如是住首楞嚴三昧。於諸聲聞辟支佛行。及諸一切眾生之行。自然能觀。爾時堅意菩薩問。是持須彌頂釋言。汝從何許。四天下來。住何須彌山頂。是釋報言。善男子。若有菩薩得首楞嚴

三昧。不應問其所住處也。所以者何。如此菩薩一切佛國皆是住處。而不著住處。不得住處。不見住處。堅意問言。仁者。得是首楞嚴三昧耶。釋言。是三昧中。寧復有不得相耶。堅意言。不也。釋言。善男子。當知菩薩行是三昧。於諸法中都無所得。堅意言。如汝辯者。必已得是首楞嚴三昧。釋言。善男子。我不見法有所住處。於一切法無所住者。乃得首楞嚴三昧。善男子。住是三昧。則於諸法都無所住。若無所住。即無所取。若無所取。即無所說。爾時佛告堅意菩薩。汝見是持須彌山釋不。已見世尊。堅意是釋。自然隨意。能得首楞嚴三昧。住是三昧。於此三千大千世界諸帝釋宮。皆能現身。爾時此間釋提桓因白佛言。世尊。若持須彌山釋。於諸釋宮能現身者。我於一切帝釋處所。何故不見。爾時持須彌山釋語此釋言。憍尸迦。若我今以實身示汝。汝於宮殿不復喜樂。我常至汝所住宮殿。汝不見我。爾時釋提桓因白佛言。世尊。我欲見此大士。成就妙身。佛言。憍尸迦。汝欲見耶。世尊。願樂欲見。佛語持須彌山釋言。善男子。汝示此釋真實妙身。彼釋即現真實妙身。爾時會中其諸釋梵護世天王。聲聞菩薩。不得首楞嚴三昧者。身皆不現。猶若聚墨。持須彌山釋身如須彌山王。高大巍巍。光明遠照。爾時佛身倍更明顯。釋提桓因白佛言。未曾有也。世尊。今此大士。身色清淨。殊妙難及。是諸釋梵護世天王。身皆不現。猶如聚墨。世尊。我於須彌山善妙堂上。著釋迦毘楞伽摩尼瓔珞。以是光明

一切天眾身皆不現。我今以此大士光明身不復現。所著寶瓔珞亦無光色。佛告釋提桓因。憍尸迦。若此三千大千世界滿中釋迦毘楞伽摩尼珠。更有照明諸天摩尼珠。能令此珠皆不復現。憍尸迦。若此三千大千世界滿中照明諸天摩尼珠。更有金剛明摩尼珠。能令此珠皆不復現。憍尸迦。若此三千大千世界滿中金剛明摩尼珠。更有諸明集摩尼珠。能令此珠皆不復現。憍尸迦。汝見是釋所著諸明集摩尼珠不。已見世尊。但為此珠其光猛盛。我眼不堪。佛告憍尸迦。若有菩薩得首楞嚴三昧。或作帝釋。皆著如是摩尼瓔珞。

爾時釋提桓因白佛言。世尊。諸有不發阿耨多羅三藐三菩提心者。不得如是清淨妙身。亦復失是首楞嚴三昧。於時瞿域天子語釋提桓因言。諸聲聞人已入法位。雖復稱歎愛樂。佛道無能為也。已於生死作障隔故。若人已發阿耨多羅三藐三菩提心者。今發當發。是人則應愛樂佛道。能得如是上妙色身。譬如有人從生而盲。雖復稱歎愛樂日月。然其不蒙日月光明。如是聲聞入法位者。雖復稱歎愛樂佛法。而佛功德於身無益。是故若欲得此妙身大智慧者。當發無上佛菩提心。便得如是上妙色身。瞿域天子說是語時。萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時堅意菩薩問瞿域天子言。行何功德轉女人身。答言。善男子。發大乘者不見男女而有別異。所以者何。薩婆若心不在三界。有分別故。有男有女。仁者所問。行何功德轉女人身。

昔事菩薩心無諂曲。云何而事。答言。如事世尊。云何其心而不諂曲。答言。身業隨口。口業隨意。是名女人心無諂曲。問言。云何轉女人身。答言。如成。問言。云何如成。答言。如轉。問言。天子。此語何義。答言。善男子。一切諸法中不成不轉。諸法一味。謂法性味。善男子。我隨所願。有女人身。若使我身得成男子。於女身相不壞不捨。善男子。是故當知。是男是女。俱為顛倒。一切諸法及與顛倒。悉皆畢竟離於二相。堅意菩薩問瞿域言。汝於首楞嚴三昧。知少分耶。答言。善男子。我知他得。身自不證。我念過世釋迦牟尼佛。在淨飯王家為菩薩時。於宮殿內眾采女中。夜半清淨。爾時東方恒河沙等諸梵王來。有問菩薩乘者。有問聲聞道者。菩薩各隨所問而答。於梵眾中有一梵王不解菩薩所行方便。而作是言。仁者。乃有如是智慧。善答所問。云何貪愛王位色欲。餘諸梵王了知菩薩智慧方便。語此梵言。菩薩不貪王位色欲。將為教化成就眾生。處在居家現為菩薩。而今他方成就佛道。轉妙法輪。是梵聞已而作是言。得何三昧。能作如是自在神變。餘梵謂言。是首楞嚴三昧勢力。善男子。我於爾時而作是念。菩薩住三昧神力。感應至未曾有。處在愛欲領理國事。而能不離如是三昧。我聞此已。倍加恭敬。於菩薩所生世尊想。深發阿耨多羅三藐三菩提心。願於來世亦當成就如是功德。善男子。我所見者如是少分。我唯知此首楞嚴三昧。當有無量不可思議功德勢力。堅意白佛言。希有世尊。是瞿域

天子深心說此。皆是如來為作善知識常所守護。故世尊。瞿域天子不久亦當住首楞嚴三昧。得是自在神變勢力。如今世尊所為無異。堅意菩薩白佛言。世尊。今此會中。寧有得是首楞嚴三昧者不。爾時會中有天子名現意。語堅意菩薩言。譬如賈客入於大海。而作是言。此大海中有摩尼珠。可持去不。汝語似是。所以者何。於今如來大智海會。其中菩薩成就法寶。發大莊嚴。汝在中坐而作是問。於此會中。寧有菩薩得是首楞嚴三昧者不。堅意今此會中。自有菩薩得首楞嚴三昧。現帝釋身。有現梵王身。有現諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身。有得首楞嚴三昧。現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。有得首楞嚴三昧。以諸相好而自嚴身。自有菩薩為化眾生。現作女身。形色相貌。有現聲聞形色相貌。有現辟支佛形色相貌。堅意。如來自在隨所至眾。若剎利眾婆羅門眾若居士眾。釋眾梵眾諸護世眾。隨是諸眾。普能示現形色相貌。當知皆是首楞嚴三昧本事果報。堅意。若見如來所說法處。當知此中則有無量諸大菩薩。大智自在。發大莊嚴於一切法自在行者。能隨如來轉法輪者。堅意菩薩白佛言。世尊。我今謂是現意天子。得此首楞嚴三昧。如其智慧辯才無礙神通如是。佛言。堅意。如汝所說。是現意天子。已住首楞嚴三昧。通達是三昧。故能作是說。爾時佛告現意天子。汝可示現首楞嚴三昧本事少分。現意天子語堅意言。仁者欲見首楞嚴三昧少勢力

不答言。天子。願樂欲見。現意。天子。善得首楞嚴三昧力故。即現變應。令眾會者。皆作轉輪聖王。三十二相。而自莊嚴。及諸眷屬。七寶侍從。天子問言。汝見何等。堅意答言。我見眾會。皆作轉輪聖王。色相。眷屬。七寶侍從。爾時。天子復現眾會。皆作釋提桓因。處忉利宮。百千天女。作眾伎樂。圍遶娛樂。復以神力。普令眾會。皆作梵王。色相。威儀。在於梵宮。行四無量。又問堅意。汝見何等。答言。天子。我見眾會。皆是梵王。復現神力。普令眾會。皆作長老摩訶迦葉。形色。相貌。執持衣鉢。入諸禪定。行八解脫。皆無有異。復現神力。普令眾會。皆如釋迦牟尼佛。身相。好威儀。各有比丘眷屬。圍遶。又問堅意。汝見何等。答言。天子。我見大眾。皆是釋迦牟尼佛。身相。好威儀。各有比丘眷屬。圍遶。現意。天子。謂堅意言。是為首楞嚴三昧。自在勢力。如是。堅意。菩薩得首楞嚴三昧。能以三千大千世界。入芥子中。令諸山河日月星宿。現皆如故。而不迫迕。示諸眾生。堅意。首楞嚴三昧。不可思議。勢力如是。爾時。諸大弟子。及諸天龍。夜叉。乾闥婆。釋梵。護世。天王。同聲白佛言。世尊。若人得是首楞嚴三昧。是人功德。不可思議。所以者何。是人則為究竟佛道。成就智慧神通。諸明。我等。今日。於一座上。普見眾會。種種色相。若干變現。我等。惟念。若人。不聞首楞嚴三昧。當知。是為魔所得。便若得聞者。當知。是人。諸佛所護。何況。聞已。隨說行者。世尊。菩薩若欲通達佛法。至於彼岸。當一心聽。首楞嚴三昧。受持讀誦。為他人說。世尊。

菩薩若欲普現一切形色威儀。欲悉普知一切眾生心。心所行。又欲普知一切眾生隨病與藥。當善聽是三昧法寶。受持讀誦。世尊。若人得是首楞嚴三昧。當知。是人。入佛境界。智慧自在。佛言。如是如是。如汝等說。若人不得首楞嚴三昧。不得名為深行菩薩。如來不謂此人。具足布施持戒忍辱精進禪定智慧。是故汝等若欲遍行一切道者。當學得是首楞嚴三昧。不念一切諸所學故。

過去恒河沙等諸佛。不至涅槃耶。答言。恒沙諸佛。為是生耶。堅意言。如來所說。恒沙諸佛。生已滅度。天子言。善男子。如來不云一人出世。多所饒益安樂眾生。於意云何。如來為定得諸眾生有生滅耶。答言。天子。如來於法。不得生滅。善男子。當知。如來雖說諸佛出於世間。於如來相。而實無生。雖說諸佛至於涅槃。於如來相。而實無滅。

爾時堅意菩薩。問現意天子言。菩薩若欲得是三昧。當修行何法。天子答言。菩薩若欲得是三昧。當修行凡夫法。若見凡夫法。佛法不合不散。是名修集首楞嚴三昧。堅意問言。於佛法中。有合散耶。天子答言。凡夫法中。尚無合散。何況佛法。云何名修行。若能通達諸凡夫法。佛法無二。是名修集。而實此法。無合無散。善男子。一切法集。無生相故。一切法集。無壞相故。一切法集。虛空相故。一切法集。無受相故。堅意復問。首楞嚴三昧。去至何所。天子答言。首楞嚴三昧。去至一切眾生心行。而亦不緣心行。取相。去至一切諸所生處。而亦不為生處所污。去至一切世界佛所。而不分別佛身相好。去至一切音聲語言。而不分別諸文字相。普能開示一切佛法。而不至於畢竟盡處。善男子。問是三昧。至何處者。隨佛所至。是三昧者。亦如是。至堅意問言。佛至何處。天子答言。佛如如故。至無所至。又問。佛不至涅槃耶。答言。一切諸法。究竟涅槃。是故如來。不至涅槃。所以者何。涅槃性。故不至涅槃。又問。

又問。今現無量如來。得成道。不答言。如來無生無滅。相如是。成道。善男子。若諸佛出。若入。涅槃。無有差別。所以者何。如來通達一切諸法。是寂滅相。是名為佛。又問。若一切法。畢竟寂滅。涅槃相者。可通達耶。答言。如一切法。畢竟寂滅。同涅槃相。通達相者。亦復如是。善男子。如來不以生住滅出。無生住滅。是名佛出。堅意問言。汝住首楞嚴三昧。能作如是說耶。答言。善男子。於意云何。如來化人。住何法中。而有所說。堅意答言。乘佛神力。能有所說。又問。佛住何處。而作化人。答言。佛住不二神通。而作化人。天子言。如來住。不住法。而作化人。諸化人。亦住不住法。而有所說。堅意言。若無所住。云何有說。天子言。如無所住。說亦如是。又問。菩薩云何。具足樂說辯才。答言。菩薩不以我相。不以彼相。不以法相。而有所說。是名具足樂說辯才。隨所說法。文字相。不盡。法相。亦不盡。如是說者。不以二說。是名具足樂說辯才。又善男子。若菩薩不捨諸法。幻相。於諸音聲。不捨響相。是名具足樂說辯才。又如諸文字音聲語言。無處無方。無內無外。無有

心聽。首楞嚴三昧。受持讀誦。為他人說。世尊。

至涅槃。所以者何。涅槃性。故不至涅槃。又問。

諸文字音聲語言。無處無方。無內無外。無有

所住從眾緣有。一切諸法亦復如是。無處無方。無內無外。亦無所住。非是過去未來現在。不為文字言辭所表。內自通達而有所說。是名具足樂說辯才。譬喻如響。一切音聲皆隨響相。而有所說。堅意問言。隨義云何。善男子。隨虛空是隨義。如虛空無所隨。一切說法亦無所隨。諸法無比。無有譬喻。為有得者。言有所隨。爾時世尊讚天子言。善哉善哉。如汝所說。菩薩於此不應驚怖。所以者何。若有所隨。不得阿耨多羅三藐三菩提。

堅意菩薩白佛言。世尊。是現意天子。從何佛土來至此間。天子謂言。問作何等。堅意答言。我今欲何彼方作禮。以是大士遊行住處。天子謂言。若人手得是首楞嚴三昧者。一切世間諸天人民皆應禮敬。爾時佛告堅意菩薩。是現意天子。從阿閼佛妙喜世界來至此。是人於彼常說首楞嚴三昧。堅意。一切諸佛無有不說首楞嚴三昧者。堅意。是現意天子。於此娑婆世界當得成佛。是人欲斷此五濁惡取淨佛土教化眾生。修習增長首楞嚴故。來至於此。堅意白佛言。今此天子幾時當於此間世界得成佛道。其號云何。世界何名。佛言。是天子者。過是賢劫千佛滅已。六十二劫無復有佛。中間但有百千萬億辟支佛出。其中眾生得種善根。過是劫已。當得成佛。號淨光稱王如來。世界爾時名為淨見。於時淨光稱王如來能令眾生心得清淨。世界眾生不為貪欲瞋恚愚癡所覆。得法淨信。皆行善法。堅意。是淨光稱王佛壽十小劫。以三乘法度

脫眾生。其中無量無邊菩薩得首楞嚴三昧。於諸法中得自在力。爾時魔若魔民。皆修大乘慈愍眾生。其佛國土無三惡道。及諸難處。莊嚴清淨如鬱單越。無眾魔事。離諸邪見。佛滅度後。法住千萬億歲。堅意。是天子者。當於如是清淨國土而成佛道。爾時堅意菩薩謂天子言。汝得大利。如來授汝阿耨多羅三藐三菩提記。天子答言。善男子。於一切法若無所得。是名大利。於法有得。是則無利。善男子。是故當知。若不得法。是名大利。說是法時。二萬五千元天子曾於先世殖眾德本。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。有萬菩薩得無生忍。

佛說首楞嚴三昧經卷下

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時舍利弗白佛言。世尊。未曾有也。今說首楞嚴三昧。而是惡魔不來。擾亂。佛告舍利弗。汝欲見魔。衰惱事不。唯然欲見。爾時佛放眉間白毫大人相光。一切眾會皆見惡魔被五繫縛。不能自解。佛告舍利弗。汝見惡魔被五繫縛。不唯然已見。此惡魔者。為誰所縛。佛言。是首楞嚴三昧威神之力。在所佛土說首楞嚴三昧。其中諸魔欲以惡心作障礙者。首楞嚴三昧及與諸佛威神力故。其諸惡魔皆自見身被五繫縛。舍利弗。在所說首楞嚴三昧處。若我現在。若我滅後。其中所有諸魔。魔民。及餘人眾。懷惡心者。以首楞嚴三昧威神力故。皆被五縛。

爾時會中天龍夜叉乾闥婆等白佛言。世尊。我等於此三昧。心無有疑。不為障礙。我等不欲身被五縛。世尊。我等恭敬此三昧故。皆當往護。說是法者。於是三昧生世尊想。佛告諸天龍神。汝以是故。當於十二見縛而得解脫。何等十二。我見縛。眾生見縛。壽命見縛。人見縛。斷見縛。常見縛。我作見縛。我所見縛。有見縛。無見縛。此彼見縛。諸法見縛。是為十二。汝等當知。若有眾生於佛法中。起瞋恨心。欲毀壞者。皆以住是十二見縛。若人信解隨順。不逆於此十二見縛。當得解脫。

爾時舍利弗白佛言。世尊。惡魔於今得聞說此首楞嚴三昧名。不佛言亦聞。以被縛故。不能得來。舍利弗言。如來何不以此威神力。令魔不聞說首楞嚴三昧名字。佛言。且止。勿作此語。假使恒河沙等世界。滿中大火。為聞說此首楞嚴三昧。當從中過。何以故。若人但聞說首楞嚴三昧。我說此人大得善利。勝得四禪生。四梵處。舍利弗。若使惡魔。今得聞說首楞嚴三昧名字。以此因緣。當得出過一切魔事。若以被縛而得聞者。亦當於此十二見縛而得解脫。是故舍利弗。邪見惡人。入魔網者。尚應聞此首楞嚴三昧。何況淨心歡喜欲聞。爾時會中有一菩薩名魔界行不污。白佛言。唯然世尊。我今當現於魔界中。以自在神力。令魔得住首楞嚴三昧。佛言。隨意。時魔界行不污菩薩。即於會中忽然不現。現於魔宮。語惡魔言。汝寧不聞佛說首楞嚴三昧。無量眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。出汝境界。亦

皆當復度脫餘人出汝境界。魔即報言：我聞佛說首楞嚴三昧名字，以被五縛不能得往。所謂兩手兩足及頭，又問惡魔：誰繫汝者？魔即答言：我適發心欲往壞亂聽受首楞嚴三昧者，即被五縛。我適復念：諸佛菩薩有大威德，難可壞亂。我若往者或當自壞，不如自住於此宮殿。作是念已，即於五縛而得解脫。菩薩答言：如是一切凡夫憶想分別顛倒取相，是故有縛。動念戲論是故有縛。見聞覺知是故有縛。此中實無縛者解者，所以者何？諸法無縛。本解脫故，諸法無解。本無縛故，常解脫相。無有愚癡。如來以此法門說法，若有眾生得知此義，欲求解脫，勤心精進，則於諸縛而得解脫。時魔眾中七百天女，以天香華末香塗香，及諸瓔珞，散魔界行，不污菩薩，而作是言：我當何時於魔境界而得解脫？菩薩報言：汝等若能不壞魔縛，則得解脫。云何名為魔縛？謂六十二見。若人不壞此諸見者，即於魔縛而得解脫。天女復言：云何名為不壞諸見而得解脫？答言：諸見本無所從來，去無所至。若知諸見無去來相，即於魔縛而得解脫。諸見非有非無，若不分別有無，即於魔縛而得解脫。若無所見，是為正見。如是正見無正無邪，若法無正無邪，無作無受，即於魔縛而得解脫。是諸見者，非內非外，亦非中間。如是諸見亦復不念，則於魔縛而得解脫。七白天女聞說此法，即得順忍。而作是言：我等亦當於魔界中行無所污。度脫一切魔所縛者。爾時魔界行不污菩薩語惡魔言：汝諸眷屬已發阿耨多

羅三藐三菩提心。汝作何等？惡魔答言：我被五縛，不知所作。菩薩答言：汝發阿耨多羅三藐三菩提心，當從此縛而得解脫。時諸天女慈愍魔故，皆作是言：可發阿耨多羅三藐三菩提心。勿於安隱生怖畏想，勿於樂中而生苦想，勿於解脫而生縛想。爾時惡魔生詭曲心而作是言：若汝捨離菩提心者，我當發心。時諸天女以方便力而謂魔言：我等皆已捨離此心。汝便可發阿耨多羅三藐三菩提心。若一菩薩發菩提心，一切菩薩亦同是心。所以者何？心無差別。於諸眾生心皆平等。爾時惡魔謂魔界行不污菩薩言：我今當發阿耨多羅三藐三菩提心。以是善根令我縛解。說此言已，即自見身從縛得解。時魔界行不污菩薩，以神通力放大光明，現淨妙身，照於魔宮。魔自見身無有威光，猶如墨聚。時魔眾中二百天女深著姪欲，見此菩薩身色端正，起染愛心。各作是言：是人若能與我從事，我等皆當隨順其教。時此菩薩知諸天女宿緣，應度。即時化作二百天子，色貌端嚴如身無異。又作二百寶交露臺，勝勝魔宮觀。是諸天女皆自見身在此寶臺，各自謂與此菩薩共相娛樂。所願得滿，姪欲意息。皆生深心愛敬菩薩。菩薩即時隨其所應而為說法。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。時魔界行不污菩薩謂惡魔言：汝可詣佛。魔作是念：我縛已解，當詣佛所。壞亂說法。爾時惡魔眷屬圍遶行詣佛所。白言：世尊，勿復說是首楞嚴三昧。所以者何？說是三昧，我身即時被五繫縛。唯願如來更說

餘事。時堅意菩薩謂惡魔言：誰解汝縛？答言：魔界行不污菩薩解我繫縛。汝許何事而得解縛？魔言：我許發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時佛告堅意菩薩：今是惡魔為解縛故發菩提心，非清淨意。如是堅意，我滅度後後五百歲，多有比丘為利養故發菩提心，非清淨意。堅意，汝觀首楞嚴三昧勢力佛法威神，是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷，以輕戲心貪利養心隨逐他心，聞是三昧而發菩提心，我皆知此心與阿耨多羅三藐三菩提得作因緣。何況聞是首楞嚴三昧能以淨心發阿耨多羅三藐三菩提，當知此人於佛法中已得畢定。堅意菩薩白佛言：世尊，今此惡魔聞說首楞嚴三昧，為解縛故發菩提心，亦得具足佛法因緣。耶佛言：如汝所說，惡魔以是三昧福德因緣，及發菩提心因緣故，於未來世得捨一切魔事。魔行魔諂曲心魔衰惱事，從今已後漸漸當得首楞嚴三昧力成就佛道。堅意菩薩謂惡魔言：如來今已與汝授記。魔言：善男子，我今不以清淨心發阿耨多羅三藐三菩提。如來何故與我授記？如佛言曰：從心有業，從業有報。我自無心求菩提道，如來何故與我授記？時佛欲斷眾會疑故，告堅意言：菩薩授記凡有四種。何謂為四？有未發心而與授記，有適發心而與授記，有密授記，有得無生法忍現前授記。是謂為四。唯有如來能知此事。一切聲聞辟支佛所不能知。堅意云：何名為有未發心而與授記？或有眾生往來五道，若在地獄若在畜生若在餓鬼，若在天上若在

人間諸根猛利好樂大法。佛知是人過此若干百千萬億阿僧祇劫。當發阿耨多羅三藐三菩提心。又於若干百千萬億阿僧祇劫行菩薩道。供養若干百千萬億那由他佛。教化若干百千萬億無量眾生。令住菩提。又過若干百千萬億阿僧祇劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。號字如是。國土如是。聲聞眾數壽命如是。滅後法住歲數如是。佛告堅意。如來悉能了知此事。復過於是。是名未發心而與授記。

爾時長老摩訶伽葉前白佛言。從今以後我等當於一切眾生世尊想。所以者何。我等無有如是智慧。何等眾生有菩薩根。何等眾生無菩薩根。世尊。我等不知如是事故。或於眾生輕慢心。則為自傷。佛言。善哉善哉。伽葉。快說此言。以是事故。我經中說。人則不應妄稱量眾生。所以者何。若妄稱量於他眾生。則為自傷。唯有如來應量眾生及與等者。以是因緣。若諸聲聞及餘菩薩。於諸眾生應生佛想。適發心已得受記者。或自有人久殖德本。修習善行。勤心精進。諸根猛利。好樂大法。有大悲心。普為眾生求解脫道。是人發心。即住阿惟越致。入菩薩位。墮畢定數。出過八難。如是等人。適發心時。諸佛即與授阿耨多羅三藐三菩提記。名號如是。國土如是。壽命如是。如是等人。如來知心而與授記。是名發心。即與授記。密授記者。自有菩薩未得受記。而常精勤求阿耨多羅三藐三菩提。樂種種施樂。一切施。受法堅固。持戒不捨。深發莊嚴。有大忍力。等心眾生。勤行精進。求諸善法。身心

不懈。如救頭然。行念安隱。能得四禪。樂求智慧。行佛菩提。久行六度。有成佛相。時餘菩薩。天龍夜叉。乾闥婆等。皆作是念。如此菩薩。勤心精進。實為希有。幾時當得阿耨多羅三藐三菩提。其號云何。國土何名。聲聞眾數多少。云何。佛為斷此眾生疑故。而與授記。普令眾會。皆得聞知。唯是菩薩。獨不得聞。佛神力。故令一切眾知。是菩薩成佛號字。國土如是。聲聞眾數多少。如是。眾所疑者。時悉決了。於此菩薩。生世尊想。而是菩薩。不能自知。我為得記。為未得記。是為菩薩。密得受記。現前受記者。有菩薩。久集善根。無不見得。常修梵行。觀無我空。於一切法。得無生忍。佛知此人功德智慧。悉已具足。則於一切天人。魔梵沙門婆羅門。大眾之中。現前授記。作是言。善男子。汝過若干百千萬億劫。當得成佛號字。如是。國土如是。聲聞眾數壽命如是。時無數人。隨効是人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。是人佛前得受記已。身昇虛空。高七多羅樹。堅意。是名第四現前受記。

爾時堅意菩薩白佛言。今此會中。寧有菩薩。以此四事得受記不。佛答言。有。世尊。誰是。佛言。此師子吼王菩薩。樂欲居士子。是未發心而得受記。如是。等十方世界。無數菩薩。亦未發心而得受記。復有寂滅菩薩。大德法王子菩薩。文殊師利法王子菩薩。如是。無量諸菩薩等。適發心時。即與授記。皆住阿惟越致地中。是中。復有智勇菩薩。益意菩薩。如是。無量諸菩薩等。密與授記。堅意。我及彌勒賢劫千

菩薩。皆得無生法忍。現前受記。堅意菩薩。白佛言。希有世尊。菩薩所行。不可思議。受記亦不可思議。一切聲聞。諸辟支佛。尚不能知。況餘眾生。佛言。堅意。菩薩所行。所發精進。威神勢力。不可思議。

爾時魔界。行不污菩薩。所化天女。令發阿耨多羅三藐三菩提心者。各以天華。散於佛上。白佛言。世尊。我等不樂密得受記。我等願得無生法忍。現前受記。唯願世尊。於今。與我授阿耨多羅三藐三菩提記。佛時微笑。口出種種妙色光明。照諸世界。還從頂入。阿難。白佛言。世尊。何因故笑。佛告阿難。汝今見是二百天女。合掌敬禮。如來者不。已見世尊。阿難。是諸天女。已曾於昔五百佛所。深種善根。從是已去。當復供養無數諸佛。過七百阿僧祇劫。已皆得成佛號。曰淨王。阿難。是諸天女。命終之後。得轉女身。皆當生於兜率天上。供養奉事彌勒菩薩。爾時惡魔。聞諸天女得受記已。白佛言。世尊。我今自於所有眷屬。不得自在。以聞說是首楞嚴三昧故。況餘聞者。若人得聞首楞嚴三昧。即得畢定。住佛法中。爾時天女。以無怯心。語惡魔言。汝勿大愁。我等今者。不出汝界。所以者何。魔界如即是佛界。如魔界如佛界。如不二不別。我等不離。是如魔界。相即是佛界。相。魔界法。佛界法。不二不別。我等於此法相。不出。不過。魔界無有定法。可示佛界。亦無定法。可示。魔界佛界。不二不別。我等於此法相。不出。不過。是故當知。一切諸法。無有決定。無決定。故無有眷屬。無非眷屬。爾

時惡魔憂愁苦惱欲還天上。魔界行不污菩薩謂惡魔言。汝欲何去。魔言。我今欲還所住宮殿。菩薩謂言。不離是眾即是汝宮殿。爾時惡魔即自見身處本宮殿。菩薩語言。汝見何等。惡魔答言。我自見身處本宮殿。好林園池是我所有。菩薩語言。汝今可以奉上如來。魔言。可爾。適作是語。即見如來聲聞菩薩一切大眾皆在其中說首楞嚴三昧。

爾時阿難白佛言。世尊。佛所住處說首楞嚴三昧。有施食已佛得成道。此二施主何者。福多。佛言。阿難。施佛食已。佛成阿耨多羅三藐三菩提。食已轉法輪。食已說首楞嚴三昧。此三食福無有差別。阿難。我於何處得阿耨多羅三藐三菩提。當知其處即是金剛。過去未來現在諸佛。皆於其中得成佛道。隨所住處說首楞嚴三昧。等無差別。及有讀誦書寫之處。亦復如是。阿難。施佛食已。初轉法輪。若有法師得施食已。讀誦說是首楞嚴三昧。此二施福等無有異。又復阿難。佛住精舍。以十八種神通變化度脫眾生。復有精舍於中讀誦說是首楞嚴三昧。此二施處其福不異。爾時阿難語惡魔言。汝得大利。能以宮殿施佛。令住。魔言。是魔界行不污菩薩。恩力所致。堅意菩薩白佛言。世尊。是魔界行不污菩薩。住首楞嚴三昧。神力自在。乃如是乎。佛言。堅意。如汝所說。今此菩薩住是三昧。能以神力隨意自在。示現一切行魔界行。而能不為魔行所污。與諸天女現相娛樂。而實不受姪欲惡法。是善男子。住首楞嚴三昧。現入魔宮而身不

離於佛會。現行魔界遊戲娛樂。而以佛法教化眾生。堅意菩薩白佛言。世尊。如來住是首楞嚴三昧。能現幾所自在神力。善哉世尊。願少演說佛言。堅意。我今住此首楞嚴三昧。於此三千大千世界。百億四天下。百億日月。百億四天王處。百億忉利天。百億夜摩天。百億兜率陀天。百億化樂天。百億他化自在天。乃至百億阿迦膩吒天。百億須彌山王。百億大海。是名三千大千世界。堅意。我住首楞嚴三昧。於此三千大千世界。或於閻浮提現行檀波羅蜜。或於閻浮提現行尸波羅蜜。或於閻浮提現行羼提波羅蜜。或於閻浮提現行毘梨耶波羅蜜。或於閻浮提現行禪波羅蜜。或於閻浮提現行般若波羅蜜。或於閻浮提現為五通神仙。或於閻浮提現在居家。或於閻浮提現行出家。或於四天下。現在兜率天。一生補處。或於四天下。現為轉輪聖王。或為釋提桓因。或為梵王。或為四天王。或為夜摩天王。或為兜率陀天王。或為化樂天王。或為他化自在天王。或現長者。或現居士。或復現為小王大王。或為剎利。或為婆羅門。或為薩薄。或於四天下。欲從兜率下生世間。或現入胎。或現處胎。或現欲生。或現生已而行七步。舉手自稱天上天下唯我為尊。或現處宮與采女俱。或現出家。或現苦行。或現取草。或現坐道場。或現降魔。或現成佛。或現觀樹王。或現釋梵。請轉法輪。或現轉法輪。或現捨壽。或現入涅槃。或現燒身。或現全身舍利。或現散身舍利。或現法欲滅。或現法已滅。或現壽命無

量。或現壽命短促。或現國土無惡道名。或現有諸惡道。或現閻浮提清淨嚴飾如天宮殿。或現弊惡。或現上中下。堅意。是皆首楞嚴三昧自在神力。菩薩示現入於涅槃。不畢竟滅。而於三千大千世界。能現如是自在神力。示現如是諸莊嚴事。堅意。汝觀如來於此四天下轉法輪。餘閻浮提未成佛道。或有閻浮提現入滅度。是名首楞嚴三昧所入法門。

爾時會中諸天龍夜叉乾闥婆等。諸菩薩大弟子咸作是念。釋迦牟尼佛。但能於此三千大千世界。有是神力。於餘世界。亦有是力。時文殊師利法王子。知眾會意。欲斷所疑。白佛言。世尊。我所遊行諸佛國土。於是世界上過六十恒河沙土。有佛世界名一燈明。佛於其中。為人說法。我至其所。頭面禮足。問言。世尊。號字何等。我等云何奉持佛名。彼佛答我。汝詣釋迦牟尼佛。自當答汝。世尊。彼佛國土功德莊嚴。說之一劫。猶不可盡。復過於彼。彼國無有聲聞辟支佛名。但有諸菩薩僧。常說不退轉法輪。唯願世尊。說此佛名。一燈明土講說法者。爾時佛告文殊師利法王子。汝等善聽。勿懷恐怖。而生疑悔。所以者何。諸佛神力不可思議。首楞嚴三昧勢力。亦不可思議。文殊師利。彼一燈明土。講說法者。佛號示一切功德。自在光明王。文殊師利。一燈明土。示一切功德。自在光明王。佛則是我身。於彼國土現佛神力。我於彼土。說不退轉法輪。是我宿世所修淨土。文殊師利。汝今當知。我於無量無邊百千萬億那由他土。盡有神力。一切聲

無量。或現壽命短促。或現國土無惡道名。或現有諸惡道。或現閻浮提清淨嚴飾如天宮殿。或現弊惡。或現上中下。堅意。是皆首楞嚴三昧自在神力。菩薩示現入於涅槃。不畢竟滅。而於三千大千世界。能現如是自在神力。示現如是諸莊嚴事。堅意。汝觀如來於此四天下轉法輪。餘閻浮提未成佛道。或有閻浮提現入滅度。是名首楞嚴三昧所入法門。

聞辟支佛所不能知。文殊師利。此則皆是首楞嚴三昧勢力。菩薩常於無量世界示現神變。於此三昧而不動轉。文殊師利。譬如日月自於宮殿初不移動。而現一切城邑聚落。菩薩如是。住首楞嚴三昧。初不移動。而能遍於無量世界。示現其身。隨眾所樂。而為說法。

爾時眾會得未曾有。皆大歡喜。踊躍無量。合掌恭敬。及諸天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。以真珠華。雜色妙華。末香。塗香。散於佛上。皆作諸天所有伎樂。供養如來。及諸弟子。亦各脫上衣。奉上於佛。諸菩薩等。以妙色華。大如須彌。并眾雜香。末香。塗香。珍寶瓔珞。散於佛上。皆作是言。唯然世尊。若有說首楞嚴三昧處。其地則為金剛。若人得聞。說是三昧。信受讀誦。為人演說。不驚不畏。當知此人。亦是金剛。成不壞忍。深住於信。諸佛所護。厚種善根。得大善利。降魔怨敵。斷諸惡趣。為善知識之所守護。世尊。如我解佛所說義。若有眾生。聞是首楞嚴三昧。即能信受。讀誦解義。為人演說。如說修行。當知是人。得住佛法。畢定不退。佛言。如是如是。如汝等說。若人不厚種諸善根。聞首楞嚴三昧。不能信受。少有眾生。聞首楞嚴三昧。能信受者。多有眾生。不能信受。善男子。人有四法。聞是三昧。能得信受。何等為四。一者。曾於過去。諸佛。聞是三昧。二者。為善知識。所護深樂。佛道三者。善根深厚。好樂大法。四者。身自得證。大乘深法。有是四法。則能信受。如是三昧。善男子。復有滿願阿羅漢。及具足正見者。信行見

行者。是人信順如來語。故信是三昧。而身不能證。所以者何。是三昧者。一切聲聞辟支佛。所不能通達。況餘眾生。爾時長老摩訶迦葉。白佛言。世尊。譬如從生盲人。夢中得眼。見種種色。心大歡喜。即於夢中。與有眼者。共住共語。是人覺已。不復見色。我等亦爾。未聞是首楞嚴三昧時。心懷歡喜。謂得天眼。與諸菩薩。共住共語。論說義理。世尊。我今從佛。聞是三昧。不知其事。如生盲人。不能得知。諸佛菩薩。所行之法。我等從今。已往。自視其身。如生盲人。於佛深法。無有智慧。不知不見。世尊。所行。我等從今。已往。知諸菩薩。真得天眼。能得如是。諸深智慧。世尊。若人無有薩婆若心。誰當自謂。我是智者。我是福田。佛言。如是如是。迦葉。如汝所說。菩薩所得。諸深智慧。聲聞辟支佛。所不能及。摩訶迦葉。說是語時。八千眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時堅意菩薩。問文殊師利。法王子。言。文殊師利。所言福田。云何。名為福田。文殊師利。言。有十法。行名為福田。何等為十。住空無相。無願解脫。門而不入。法位。見知四諦。而不證道。果。行八解脫。而不捨菩薩行。能起三明。而行於三界。能現聲聞。形色威儀。而不隨音。教。從他求法。現辟支佛。形色威儀。而以無礙辯才。說法。常在禪定。而能現行。一切諸行。不離正道。而現入邪道。深貪染愛。而離諸欲。一切煩惱。入於涅槃。而於生死。不壞不捨。有是十法。當知是人。真實福田。爾時堅意菩薩。問須菩提。言。長老。須菩提。世尊。說汝第一福田。汝為

得在。是十法。不須菩提。言。我於是法。尚無其一。何況有十。堅意。言。汝以何名。第一福田。須菩提。言。我不於佛。諸菩薩。中。第一福田。佛說我於聲聞。辟支佛。中。第一福田。堅意。譬如。邊地。小王。亦名為王。若轉輪聖王。至於邊地。諸小王。等。不名為王。爾時。唯有轉輪聖王。聖王。威德殊妙。勝故。堅意。隨有國土。城邑。聚落。無菩薩處。我於其中。得為福田。若有佛處。有大菩薩。我於其中。不名福田。諸菩薩。有薩婆若心。是故。勝我。爾時。佛讚須菩提。言。善哉。善哉。如汝所說。是無增上。慢大。弟子。之所言也。堅意菩薩。復問文殊師利。法王子。言。文殊師利。所說多聞。云何。名為多聞。文殊師利。言。若人得聞一句之法。即解其中。千萬億義。百千萬劫。敷演。解說。智慧。辯才。不可窮盡。是名。多聞。復次。堅意。菩薩。若聞。十方。無量。諸佛。所說。盡能受持。無有一句。先所不聞。凡所聞者。皆是。先聞。隨所聞法。能持不忘。為眾生。說。而無眾生。身與眾生。及所說法。無有差別。是名。多聞。爾時。會中有菩薩。天子。名淨月藏。作是念。佛說阿難。於多聞中。為最第一。如文殊師利。所說多聞。阿難。今者。寧有是不。作是念已。問阿難。言。如來說汝。於多聞中。為最第一。汝之多聞。寧如文殊師利。所說者不。阿難。答言。如文殊師利。所說多聞。我無是事。淨月藏。言。如來云何。常稱說汝。於多聞中。為最第一。阿難。答言。佛諸弟子。隨逐音聲。而得解脫。於是。人中。說我第一。非謂我於無量智海。無等大慧。無礙辯才。諸菩薩。中。多聞。第一。天子。譬如。以有。日月。光

明閻浮提人見諸形色得有所作。我亦如是。但以如來智慧光明得受持法。我於其中自無有力。當知皆是如來神力。爾時世尊讚阿難言。善哉善哉。如汝所說。汝所受持誦念諸法。當知則是如來神力。爾時佛告淨月藏言。阿難所持諸法甚少。所不誦者無量無邊。天子。我於道場所得諸法。百千億分不說其一。我所說者。阿難於中百千億分不持其一。天子。如來但於一日一夜。十方世界諸釋梵王護世天王。天龍夜叉乾闥婆等天子菩薩。與之說法。以智慧力而作偈頌。說修多羅。因緣譬喻。眾生所行諸波羅蜜。及說聲聞辟支佛乘。佛無上乘攝大乘法。毀訾生死稱讚涅槃。假使閻浮提內所有眾生。成就多聞。皆如阿難。於百千劫不能受持。天子。以是因緣。當知如來所說諸法無量無邊。阿難所持甚為小耳。爾時淨月藏天子。即以十萬七寶華蓋奉上。如來。其蓋即時遍住虛空。所覆眾生皆作金色。奉上蓋已。作如是言。唯然世尊。願以是福。普使眾生辯才說法。當如世尊。能受持法。如文殊師利法王子。時佛知是菩薩天子深樂佛道。與授阿耨多羅三藐三菩提記。而作是言。今是天子過四百四十萬劫。當得作佛。號一寶蓋。國名一切眾寶莊嚴。說是法時。二百菩薩生懈怠心。諸佛世尊其法甚深。阿耨多羅三藐三菩提如是難得。我等不能具足。是事不如但以辟支佛乘入於涅槃。所以者何。佛說菩薩若有退轉。或作辟支佛。或作聲聞。爾時文殊師利法王子知此二百菩薩有懈

退心。欲還發起。令得阿耨多羅三藐三菩提。亦欲教化會中天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。故白佛言。世尊。我念過去劫名照明。我於其中三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。爾時一切眾會心皆生疑。若入涅槃不應復還生死相續。今文殊師利何故作如是言。世尊。我念過世劫名照明。我於其中三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。是事云何。爾時舍利弗承佛神旨。白佛言。世尊。若人已得入於涅槃。不應復有生死相續。云何文殊師利入涅槃已。還復出生。佛言。汝可問之。文殊師利。自當答汝。時舍利弗問文殊師利言。若人已得入於涅槃。於諸有中不復相續。汝今云何而作是說。世尊。我念過去照明劫中。三百六十億世。以辟支佛乘入於涅槃。此義云何。文殊師利言。如來現在。是一切知者。一切見者。真實語者。不欺誑者。世間天人無能誑者。我所說者。佛自證知。我若異說。則為誑佛。舍利弗。彼時照明劫中。有佛出世。號曰弗沙。利益世間諸天人。已入於涅槃。是佛滅後。法住十萬歲。法滅之後。其中眾生於辟支佛有度因緣。假使百千億佛為之說法。不信不受。唯皆可以辟支佛身威儀法則而得度脫。是諸眾生皆共志求辟支佛道。是時無有辟支佛出。是諸眾生無處得種善根。因緣。我於爾時為教化故。自稱我身是辟支佛。隨諸國土城邑聚落。皆知我身是辟支佛。我時皆為現辟支佛形色威儀。是諸眾生深心恭敬。皆以飲食供養於我。我受食

已。觀其本緣所應聞法。為解說已。身飛虛空。猶如鴈王。是時眾生皆大歡喜。以恭敬心頭面禮我。而作是言。願使我等於未來世。皆得法利。如今是人。舍利弗。以是因緣。成就無量無數眾生。令種善根。我時觀察。知諸人眾。供養我。食生懈怠心。即時告言。我涅槃時。至百千眾生聞是語已。各持華香。雜香蘇油。來至我所。我於爾時入滅盡定。以本願故。不畢竟滅。是諸眾生謂我命終。供養我。故以香薪積而燒我身。謂我實滅。我時復至異國大城。自稱我是辟支佛身。其中眾生亦以飲食來供養我。我於其中示入涅槃。亦謂我滅。皆來供養。共燒我身。如是舍利弗。我於爾時滿一小劫。三百六十億世。作辟支佛身。示入涅槃。於諸大城。一一皆以辟支佛乘。度脫三十六億眾生。舍利弗。菩薩如是。以辟支佛乘入於涅槃。而不永滅。文殊師利說是語時。三千大千世界六種震動。光明遍照。千億諸天供養文殊師利法王子。雨諸天華。皆作是言。是實希有。我等今日得大善利。見佛世尊及見文殊師利法王子。又聞說是首楞嚴三昧。世尊。文殊師利法王子。成就如是未曾有法。任何三昧能現如是未曾有法。佛告諸天。文殊師利法王子。住首楞嚴三昧。能作如是希有難事。菩薩住此三昧。為作信行。而不隨他信。亦作法行。而於法相轉於法輪。不退不失。亦作八人。於諸無量阿僧祇劫。為八邪者而行。於道作須陀洹。為生死水漂流眾生。不入法位。作斯陀含。遍現其身於諸世間。作阿那含。亦復

來還教化眾生作阿羅漢亦常精進求學佛法亦作聲聞以無礙辯為人說法作辟支佛為欲教化因緣眾生示入涅槃三昧力故還復出生諸天子菩薩住是首楞嚴三昧皆能遍行諸賢聖行亦隨其地有所說法而不住中諸天聞佛說如是義悉皆涕淚而作是言

世尊若人已入聲聞辟支佛位永失是首楞嚴三昧世尊人寧作五逆重罪得聞說是首楞嚴三昧不入法位作漏盡阿羅漢所以者何五逆罪人聞是首楞嚴三昧發阿耨多羅三藐三菩提心已雖本罪緣墮在地獄聞是三昧善根因緣還得作佛世尊漏盡阿羅漢猶如破器永不堪任受是三昧世尊譬如有人施蘇油蜜多有人眾持種種器中有一人用心不固破所持器雖詣所施蘇油蜜所無所能益但得自飽不能持還施與餘人是中有人持器完堅既得自飽亦持滿器施與他人蘇油蜜者是佛正法所持器破但得自足不能持還施他人者即是聲聞及辟支佛持完器者即是菩薩身自得足亦能持與一切眾生是時二百天子心欲退轉於阿耨多羅三藐三菩提者從諸天子聞是語已及聞文殊師利法王子不可思議功德勢力更以深心發阿耨多羅三藐三菩提不復隨先退轉之心皆白佛言我等乃至危害失命不捨是心亦終不捨一切眾生世尊唯願我等聞是首楞嚴三昧善根因緣當得菩薩十力何等十於菩提心得堅固力於不可思議佛法得深信力多聞得不忘力往來生死得無疲力

力於諸眾生得堅大悲力於布施中得堅捨力於持戒中得不壞力於忍辱中得堅受力魔不能壞得智慧力於諸深法得信樂力爾時佛告堅意菩薩若有眾生於今現在若我滅後聞是首楞嚴三昧能信樂者當知是人悉皆得是菩薩十力

爾時會中有菩薩名曰名意白佛言世尊若欲得福者應供養佛欲得慧者應勤多聞欲生好處者應勤持戒欲大富者應加布施欲得妙色者應修忍辱欲得辯才者應敬師長欲得陀羅尼者應離增上慢欲得智者應修正憶念欲得樂者應捨一切惡欲利益眾生者應發菩提心欲得妙音聲者應修實語欲得功德者應樂遠離欲求法者應近善知識欲坐禪者應離憤鬧欲思慧者應修思惟欲生梵世者應修無量心欲生天人應修十善世尊若人欲得福德者欲得慧者欲生好處者欲大富者欲妙色者欲辯才者欲陀羅尼者欲得智者欲得樂者欲利益眾生者欲妙音聲者欲功德者欲求法者欲坐禪者欲思慧者欲生梵世者欲生天人者欲得涅槃者欲得一切功德者當聞首楞嚴三昧受持讀誦為他人說如說修行世尊菩薩云何修是三昧佛言名意菩薩若能觀諸法空無所障礙念念滅盡離於憎愛是名修是三昧復次名意學是三昧不以一事所以者何隨諸眾生心心所行是三昧者有是諸行隨諸眾生心心所入是三昧者有是諸入隨諸眾生諸根入門是三昧者有是入門隨諸眾生所有名色

得是三昧菩薩亦示若干名色能如是知是名修是三昧隨一切佛名色相貌得是三昧菩薩亦示若干名色相貌能如是知是名修是三昧隨見一切諸佛國土菩薩亦自成是國土是名修是首楞嚴三昧名意菩薩白佛言世尊是三昧者修行甚難佛告名意以是事故少有菩薩住是三昧多有菩薩行餘三昧

爾時名意菩薩白佛言世尊此彌勒菩薩一生補處次於世尊當得阿耨多羅三藐三菩提彌勒得是首楞嚴三昧耶佛言名意其諸菩薩得住十地一生補處受佛正位悉皆得是首楞嚴三昧彌勒菩薩即時示現如是神力名意菩薩及諸眾會見此三千大千世界諸閻浮提其中皆是彌勒菩薩或見在天上或見在人間或見出家或見在家或見侍佛皆如阿難或見智慧第一如舍利弗或見神通第一如目犍連或見頭陀第一如大迦葉或見說法第一如富樓那或見樂戒第一如羅睺羅或見持律第一如優波離或見天眼第一如阿那律或見坐禪第一如離婆多如是一切諸第一中皆見彌勒或見入諸城邑聚落乞食或見說法或見坐禪名意菩薩及諸大眾一切皆見彌勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力見已大喜白佛言世尊譬如真金雖復鍛磨不失其性是諸大士亦復如是隨所試處皆能示現不可思議法性爾時名意菩薩白佛言世尊我謂菩薩若能通達首楞嚴三昧當知通達一切道行於聲聞乘辟支佛乘及佛大乘皆悉通達佛言如是如是如

汝所說菩薩若能通達首楞嚴三昧則能通達一切道行爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊我謂文殊師利法王子曾於先世已作佛事現坐道場轉於法輪示諸眾生入大滅度佛言如是如是如汝所說迦葉過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號龍種上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於此世界南方過於千佛國土國名平等無有山河沙礫瓦石丘陵堆阜地平如掌生柔軟草如迦陵伽龍種上佛於彼世界得阿耨多羅三藐三菩提初轉法輪教化成就七十億數諸菩薩眾八十億人成阿羅漢九萬六千人住辟支佛因緣法中其後續有無量聲聞僧迦葉龍種上佛壽命四百四十萬歲度天人已入於涅槃散身舍利流布天下起三十六億塔眾生供養其佛滅後法住十萬歲龍種上佛臨欲涅槃與智明菩薩授記荊言此智明菩薩次於我後當得阿耨多羅三藐三菩提亦號智明迦葉汝謂爾時平等世界龍種上佛豈異人乎勿生此疑所以者何即文殊師利法王子是迦葉汝今且觀首楞嚴三昧勢力諸大菩薩以是力故示現入胎初生出家詣菩提樹坐於道場轉妙法輪入般涅槃分布舍利而亦不捨菩薩之法於般涅槃不畢竟滅爾時長老摩訶迦葉語文殊師利言仁者乃能施作如此希有難事示現眾生文殊師利言迦葉於意云何是耆闍崛山誰之所造是世界者亦從何出迦葉答言文殊師利一

切世界水沫所成亦從眾生不可思議業因緣出文殊師利言一切諸法亦從不可思議業因緣有我於是事無有功力所以者何一切諸法皆屬因緣無有主故隨意所成若能解此所為不難迦葉若人未見四諦聞如是事能信解者此則為難見四諦已得諸神通聞此能信不足為難

何故以是三昧法寶囑累阿難持須彌山頂釋發至誠言若我能於今世來世廣宣流布是寶三昧無有虛者於此耆闍崛山中樹悉皆當如佛菩提樹其諸樹下皆有菩薩持須彌山頂釋作是語已即見諸樹如菩提樹一樹下皆見菩薩諸菩提樹皆出是言如持須彌山頂釋所言為實是人必能令此三昧廣宣流布爾時諸天龍夜叉乾闥婆等同聲白佛言世尊假使如來住壽一劫不為餘事以聲聞乘為人說法一一說法皆悉如初轉法輪時所度眾生說是首楞嚴三昧所度眾生此則為勝所以者何是諸眾生皆以聲聞乘度於菩薩乘百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及如是首楞嚴三昧有是無量勢力能成就諸菩薩使得具足佛法爾時堅意菩薩白佛言世尊實壽幾何幾時當入畢竟涅槃佛言堅意東方去此世界二萬二千佛土國名莊嚴是有佛號照明莊嚴自在王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今現在說法堅意如照明莊嚴自在王佛壽命我所壽命亦復如是世尊是照明莊嚴自在王佛壽命幾所佛告堅意汝自往問自當答汝即時堅意承佛神力又以首楞嚴三昧力故及自善根神通力故如一念頃到彼莊嚴世界頭面禮彼佛足右遶三匝却住一面白佛言世尊壽命幾時當入涅槃彼佛答言如彼釋迦牟尼佛壽命我所壽命亦復如是堅意汝欲知者我壽七百阿僧祇劫釋迦牟尼佛壽命亦爾

爾時世尊身升虛空高七多羅樹結加趺坐身出光明遍照十方無量世界一切眾會皆見十方無量諸佛悉皆說是首楞嚴三昧不增不減悉遙得聞十方諸佛亦升虛空高七多羅樹結加趺坐身放光明遍照十方無量世界彼諸眾生亦見釋迦牟尼佛身升虛空結加趺坐彼諸眾會悉皆以華遙散釋迦牟尼佛皆見眾華於上空中合成華蓋此土菩薩及諸天龍夜叉乾闥婆等悉亦以華散彼諸佛皆於佛上化成華蓋爾時釋迦牟尼佛還攝神足坐於本座告堅意言是為如來神通之力為令眾生功德增益是故如來示現是事佛現神通力時八千天人發阿耨多羅三藐三菩提心又說是首楞嚴三昧垂欲竟時堅意菩薩及五百菩薩得首楞嚴三昧悉皆得見十方諸佛所有神力於佛深法得智光明住第十地受佛職位三千大千世界六種震動放大光明遍照世界千萬伎樂同時俱作諸天空中種種種華

爾時佛告阿難汝當受是首楞嚴三昧持誦誦讀廣為人說時持須彌山頂釋白佛言世尊阿難智慧憶念有量聲聞人者隨他音聲

爾時佛告阿難汝當受是首楞嚴三昧持誦誦讀廣為人說時持須彌山頂釋白佛言世尊阿難智慧憶念有量聲聞人者隨他音聲

爾時堅意菩薩心大歡喜，即還娑婆世界。白佛言：世尊，彼照明莊嚴自在王佛，壽七百阿僧祇劫，而告我言：如我壽命，釋迦牟尼佛壽命亦復如是。爾時阿難從座而起，偏袒右肩，合掌向佛，白佛言：世尊，如我解佛所說義，我謂世尊於彼莊嚴世界，以異名字利益眾生。爾時世尊讚阿難言：善哉善哉，汝以佛力能知是事。彼佛身者，即是我身，以異名字於彼說法度脫眾生。阿難如是神通自在力者，皆是首楞嚴三昧勢力。爾時佛告堅意菩薩：堅意，以是事故，當知我壽七百阿僧祇劫，乃當畢竟入於涅槃。時會大眾聞佛所說壽命，如是不可思議，皆大歡喜，得未曾有。白佛言：世尊，諸佛神力至未曾有，一切所行不可思議。於此現壽如是短命，而實於彼七百阿僧祇劫，世尊願使一切眾生具足如是不可思議壽命。爾時世尊復告堅意：是首楞嚴三昧，隨在郡國城邑聚落精舍空林，其中諸魔魔民，不得其便。又告堅意：若有法師書寫讀誦解說，是首楞嚴三昧，於人非人無有恐怖，復得二十不可思議功德之分。何等二十？福德不可思議，其智不可思議，其慧不可思議，方便不可思議，辯才不可思議，法明不可思議，總持不可思議，法門不可思議，憶念隨義不可思議，諸神通力不可思議，分別眾生諸所語言不可思議，深解眾生心之所樂不可思議，得見諸佛不可思議，所聞諸法不可思議，教化眾生不可思議，自在三昧不可思議，成就淨土不可思議，形色最妙不可思議，功德自

在不可思議，修治諸波羅蜜不可思議，得不退轉佛法不可思議，是為二十。堅意，若人書寫讀誦，是首楞嚴三昧，得是二十不可思議功德之分，是故堅意，若人欲得今世來世諸利，當書寫讀誦解脫修行，是首楞嚴三昧。堅意，若求佛道，善男子，善女人，於千萬劫勤心修行六波羅蜜，若有聞是首楞嚴三昧，即能信受，心不退沒，不驚不畏，福勝於彼，疾至阿耨多羅三藐三菩提。何況聞已受持讀誦，如說修行，為人解說，若有菩薩欲聞諸佛不思議法，不驚不畏，欲於一切諸佛法中，現了自知，不從他教，應當修集行是三昧。若欲得聞所未聞法，信受不逆，應當聞是首楞嚴三昧。說是首楞嚴三昧經時，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，復倍是數住阿惟越致地，復倍是數得無生法忍，萬八千菩薩得是首楞嚴三昧，萬八千比丘比丘尼不受諸法，故漏盡解脫得阿羅漢，二萬六千優婆塞優婆夷，於諸法中得法眼淨，三十那由他諸天得入聖位。佛說經已，文殊師利法王子堅意菩薩等，一切諸菩薩摩訶薩，及諸聲聞大弟子，一切諸天龍神乾闥婆阿修羅等世間人民，聞佛所說歡喜信受。

佛說觀佛三昧海經卷第一

No. 643

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六譬品第一

如是我聞。一時佛住迦毘羅城尼拘樓陀精舍。爾時釋摩男、請佛及僧供養三月。七月十五日，僧自恣竟。爾時父王閱頭檀，佛夷母憍曇彌來詣僧房供養眾僧，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、目犍連、迦梅延、阿那律等，彌勒菩薩、跋陀婆羅、十六賢士，一時來會。如此音聲，遍至諸方。爾時天主、夜叉主、乾闥婆主、阿修羅主、迦樓羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主、龍主等，及諸眷屬皆悉已集。爾時父王及釋摩男三億諸釋，入佛精舍，當入之時，見佛精舍如頗梨山，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

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。與諸婬女。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。摩知所趣。時宮有神。白天王言。莫大驚怖。過去佛說。般若波羅蜜。王當誦持。鬼兵自碎。是時帝釋坐善法堂。燒眾名香。發大誓願。般若波羅蜜。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。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。

序觀地品第一

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。降魔時者。自有眾生樂觀如來。成佛時者。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。惟無日者。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

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。降魔時者。自有眾生樂觀如來。成佛時者。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。惟無日者。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

鷹王鳴相者。自有眾生樂觀如來髟鬢如蝟斗形流出光明者。自有眾生樂觀如來唇上腭際者。自有眾生樂觀如來唇色赤好如頻婆果者。自有眾生樂觀如來下唇如鉢頭摩華莖者。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斷如優曇鉢華莖色者。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腋下滿相。於其相中懸生五珠。如摩尼珠上跂佛腋者。自有眾生樂觀如來臂臄纖圓如象王鼻者。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。斂指不見。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。自有眾生樂觀如來毛背毛上向靡。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昆楞伽寶珠。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鑠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躡相者。自有眾生樂觀如來踝相者。自有眾生樂觀如來足跌平正相者。自有眾生樂觀如來足跌上色。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蠡文相。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。眾蠡不異。如是名樂順觀者。自有眾生樂觀者。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

①頭上鬚之鬚也。②睡。耳垂。耳聰也。第9冊60華嚴49卷言耳普垂睡。本經睡。睡不一。以經義明。應指耳垂。故從之。下之3卷同。

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。既被捷陟來。車匿白言。今此地中。若舉足時。此地振吼如大象聲。云何得往。爾時太子復申白。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。既被馬金鞍牽至殿前。車匿白太子言。諸天顯顯合掌叉手。住在空中。同聲讚歎出家功德。太子宜時速疾乘馬。爾時太子復舒白毛。持擬諸女。令諸侍女身心悅樂。猶如比丘。得第三禪。爾時此毛婉轉。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。

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。氣力憊然。餘命無幾。云何當能成辦菩提。菩薩是時。入滅意三昧。三昧境界。名寂諸根。諸天啼泣。淚下如雨。勸請菩薩。當起飲食。作是請時。聲遍三千大千世界。菩薩不覺。有一天子。名曰悅意。見地生草。穿菩薩肉。上生至肘。告諸天曰。奇哉男子。苦行乃爾。不食多時。喚聲不聞。草生不覺。即以右手。申其白毛。其毛端直。正長一丈四尺五寸。如天白寶。中外俱空。天見毛內。有百億光。其光微妙。不可具宣。於其光中。現化菩薩。皆修苦行。如此不異。菩薩不小毛。亦不大。諸天見已。歎未曾有。即放白毛。右旋婉轉。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。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。骨節相跂。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。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。頭如大山。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。鳩槃荼鬼蹲踞土埤。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。諸羅刹王背黑如漆。胸白如月。眼如盛火。頭髮蓬亂如縛刺束。狗牙上出狀如鋸劍。手指爪利如鋒芒。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。巖嶠可畏。競馳而至。復有諸鬼捲脊挾尾。以鼻嗅地。鼻出諸火。火焰上化。化生諸鬼。擔面而走。是時魔王

顧視夜叉。告令諸鬼。今者鬼兵既已雲集。瞿曇善人。或能知呪。當興四兵。以魔王珠化作四兵。象馬車步。列仗如林。甚可怖畏。直從空下。至道樹邊。魔復更念。如此軍眾。或不能淹降。伏瞿曇。復脫寶冠。持擬地下。其冠光明。逕至下方。當閻羅王化人宮上。高聲大呼。告勅諸鬼。汝等獄卒及閻羅王。阿鼻地獄。刀輪劍戟。火車鑪炭。一切都舉。向閻浮提。欲滅瞿曇。擲置其中。阿鼻地獄。縱廣正等八萬由旬。七重鐵城。下十八層。四面劍林。亦十八行。東方復有十八小地獄。以為圍遶。南方十八層。以為圍遶。西方十八層。以為圍遶。北方十八層。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。下過十八層。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。從下層起。至第二層。第二層起。至第三層。乃至於上。走趣東門。羅刹獄卒。以熱鐵叉。逆刺其眼睛。如融銅。流出于地。即時蹙倒。遍滿十八層中。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。過於羅刹。百千萬倍。角如牛角。角端生劍。五方異見。身體赤黑。如癩病狗。有四百尾。於其尾頭。濃血沸屎。有

鐵嘴蟲。纏其身體。手捉鐵叉。脚下踏輪。刀輪上刺。直徹心髓。駛疾如風。各以鐵叉。又罪人腰。直上而走。阿鼻地獄。如影隨形。逐罪人來。俄頃之間。到道樹邊。一時雲集。欲興惡逆。菩薩是時儼然不動。入勝意慈。魔王講張奮武。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。頭如白银山。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。放又擲地。有七寶華。生又根下。有白色光明。照諸地獄。及獄卒身。令閻羅王。及諸獄卒。作白銀山。猶如電光。暫時得見。諸受罪人。六情諸根。猛火速起。節頭火然。筋脈生釘。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。時魔王。今日何故憔悴。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。眇目作姿。現諸妖冶。瓔珞晃耀。光翳六天。乘羽寶車。安施寶帳。垂諸天華。於華鬚頭。諸化玉女。手執樂器。鼓樂絃歌。聲萬種音。凡在世人之所喜樂。一一玉女。從五百女。以為侍御。繒蓋幢幡。如雲而下。身毛孔中。香烟芬馥。有百千色。玄黃。豔爍。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。如是中間。復生四蟲。如四蛇合。上下同時。咬食諸藏。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。二者青淤相。或見死一人。日至于七日。身體青臙。瘀黑相。我所愛身。亦當復爾。與此無異。故曰青淤相。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。我所愛身。亦當復爾。故曰食不消相。六者筋纏束薪相。或見死人。皮肉已盡。止有筋骨相連。譬似束薪。由是得成。而不解散。我所愛身。亦當復爾。故曰筋纏束薪相。七者骨節分離相。或見死人。筋已爛壞。骨節縱橫。不在一處。我所愛身。亦當復爾。故曰骨節分離相。八者燒焦可惡相。或見死人。為家火所燒。野火所焚。焦縮在地。極為可惡。不可瞻視。我所愛身。亦當復爾。故曰燒焦可惡相。九者故骨相。或見久昔乾骨。若五十歲至百歲。二百歲三百歲時。骨還變白。日曝徹中。火從骨上。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。唇口喎僻。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。正似虻蟲。諸女見此。愕然驚嗥。却行而去。低頭視臍。臍生六龍。龍吐水火。耳出諸風。體堅如鐵。自見

女形醜狀。鄙穢乃當如是。於其鄙處。有諸小蟲。蟲有四頭。二上二下。咬食女身。口出五毒。毒有五脈。上至心下。乃至咽喉。從六根中生。諸脈根。九十有九。直下流注。至諸蟲頂。共相灌注。徹諸蟲心。諸女人等。從無數世。造諸邪行。惡業。因緣。獲得如是不淨醜身。復有諸蟲。如手臂。釧團。樂相持。而有眾口。口生五毒。咬食女根。諸女人等。先世之時。邪姪行。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。豎色。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。似琉璃山。似頗梨山。似黃金山。似馬瑙山。身諸毛孔。似真珠寶。眼目明淨。似明月珠。身諸烟焰。如雜寶雲。所執刀杖。似七寶臺。七寶臺內。重鋪綉。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。

①曝 ②虻 ③蚩 ④古諸侯 ⑤通尤 ⑥腹中長蟲 ⑦同蚰

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焦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警定大解脫三昧相門

爾時道場地化似金剛滿八十里其色正白不可具見此相現時菩薩眉間白毫相光端潔正直轟然東向長一丈五尺有十楞現彌迦女人同類五女無數萬億天龍鬼神彌勒賢劫諸菩薩等跋陀波羅等無量無邊阿僧祇微塵數諸大菩薩亦見此相此相現時佛菩提樹白毛力故根下自然化生寶華縱廣正等四十由旬其華金色金剛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接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接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鬚七寶成鬚上生光各各有七佛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

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悉見，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，圍遶蠡文數百千匝，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，時諸八部親白毫光所見不同，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，身心不懈無疲倦意，如救頭然，如身毛孔生那利瘡，求覓良醫晝夜精進，心無染污如琉璃珠，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，捨離諸惡去憤鬧相，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。

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遠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鬧正念思惟佛耳相者此人生處耳根清淨無諸穢惡耳常得聞無上微妙十二部經聞已信解如說修行除滅八十劫生死之罪若不見者如前入塔諦觀像耳一日至十四日亦得如向所說功德是故智者當勤修集正觀佛耳勿使廢失若病苦時倚側偃臥亦當觀佛清淨耳相如是觀像耳如前所想心不懈退後身生處亦常得與陀羅尼人以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艷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三十三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嘴鼻孔流光上下灌注上者上入眼眉白毫相髮際如是直入頂肉髻骨譬如金幢從枕骨出變成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遠光十匝下者直至入佛髻中圍遶髻毛令髻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

云何觀如來髻諸髻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踰滿三匝已然後彼光還入髻中是名如來髻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斷腭和合出光其光圍圓猶如百千赤真珠貫從佛口出入於佛鼻從佛鼻出入於

白毫從白毫出入諸髮間從髮間出入圓光中映飾諸華口四十齒印上生光其光紅白光光相照照四十齒令四十齒根自然齊白如頗梨壁上下齊平無參差者齒間文畫流出諸光亦紅白色如是眾色佛在世時映耀人目佛滅度後當以心眼觀見此色佛諸弟子作此觀者除二千劫生死之罪後身生處脣口微妙齒不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滂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。至娑婆界復更蔘蔚。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獅子毒蟲惡獸。猫狸鼯鼠。無事不有。其餘境界坐者自見。見一光照東方。令東方地皆作金色。山河樹木一切火燒。火光金光各不相障。於金光端有諸化佛。佛佛相次。乃至東方無量世界。譬如稻麻間無空缺。一佛皆有無量菩薩。以為侍者。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。馬腦華上生車渠華。車渠華上生玫瑰華。玫瑰華上生虎魄華。虎魄華上生珊瑚華。珊瑚華上生金精華。金精華上生金剛華。金剛華上生摩尼光華。摩尼光華一一葉間有無量色。百億寶華。一一華鬚有無量釋迦牟尼結加趺坐。菩薩大眾以為圍遶。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。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。令北方地作車渠色。車渠地上有金剛塔。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。梅檀之香百千萬倍。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。此一柱百億寶色。一一寶放無數光。此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。其華周圍無量無邊。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。如是遍照西方。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。華上生幢閣浮金色。幢頭有華。其華無量百千寶色。有無數葉。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。不謬涅槃。起菩提想。一光下照。諸阿修羅。諸夜叉等。諸乾闥婆。諸迦樓羅。諸緊那羅。諸摩睺羅伽。諸龍。諸羅刹。諸富單那。諸金毘羅。諸噉人精氣鬼。諸鳩槃荼。諸吉遮。諸曠野鬼。諸餓鬼。諸食吐鬼。諸食涕唾鬼。諸食膿血鬼。諸食屎尿鬼。諸山神。諸樹神。諸水神。如是等。若千百千諸鬼神等。其身暫時作天。身色柔軟悅樂。譬如比丘入第三禪。是諸鬼神等。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。除去百億八萬四千萬劫生死之罪。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。缺盆骨滿相。臆德字相。萬字印相。是眾字間。出生圓光。頸臚圓相。如琉璃筒。懸好金幢。咽喉上。有一點相。分明猶如伊字。一一點中。流出二光。其一光。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。缺盆滿相。腋下珠相。是諸相中。一一勝相。有五百色。雜色光明。共相映發。各不相妨。一一色光。圍遶頸光。足五百匝。一一畫中。五百化佛。一一化佛。五百菩薩。以為侍者。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。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。上妙蠡文。蜂翠孔雀色。不得比。有千光明赫奕而起。此光起時。佛肉髻骨及佛頭中。一切妙相皆悉映現。滿足面相光明可愛。人天淨國。報得妙華。不得為譬。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。躋出五光。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。焰焰相跬。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。鹿王躡。鈎鎖骨。蟠龍結間。如是中間出諸金光。此一光從一節出入。一節間。如是和合成一大光。如金摩尼。住佛肘後。艷至頂光。赤銅爪。足指縵網。各各有光。其光赫奕。琉璃頗梨。備七寶色。從佛足。跌副稱佛身。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。從佛一毛孔。盡一身分。一一事觀皆了了。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。有十四人。見佛色身。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刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父長者所教誨事以念佛故從地獄出還生人中貧窮下賤尸棄佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形毘舍佛出亦聞佛名拘樓孫佛出亦聞其名拘那含牟尼佛出亦聞其名迦葉佛出亦聞其名以聞六佛名因緣故與我同生雖生此處我今身相端嚴乃爾汝見我身如羸婆羅門我身金色閻浮檀金色不得比汝見我色猶如炭人佛告諸釋子汝今可稱過去佛名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豎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烱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比丘懃求法心無懈怠於未來世過算數劫當得作佛號南無光照如來應供正遍知十號具足其作佛時地純金色