佛華嚴入如來德智不思議境界經卷上　臣

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆遊摩伽陁國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中大福聚集妙喜所生普無毀處功德无量蓮華藏師子座中坐平等證覺一善淨覺者二無有二行三遊佛所遊四得至諸佛平等五到无障處六不退轉法七無遮行處八不捨无邊諸佛所作九住不思處十向無相法十一三世平等所生十二其身遍諸世界十三諸法智中无有疑惑十四於諸所行具足覺慧十五諸法智中不為慮難十六無分別身十七受諸菩薩智十八得至无二佛行軍勝彼岸十九盡到無差別如來解脫智二十顯到無邊无中佛地平等二十一法界軍極二十二虛空界究竟二十三无後際盡二十四於諸刼數常轉法輪身不休息二十五共六十二百千比丘彼謂奢利弗多羅（隋云鶖子舊名舍利弗者一）摩訶毛伽利耶夜揶（舊名大目揵連者二）摩訶迦葉皺（三）阿泥留駄（四）僧浮帝（隋云梵波提者五）迦底耶夜揶（舊名迦旃延者六）摩訶刼

辟揶（舊名劫賓那者七）黎婆多（八）難陁（九）揶提（十）迦葉皺（十一）伽耶迦葉皺（十二）富羅拏迷伽黎夜尼弗多羅（隋云滿慈子舊名富樓那者十三）伽傍皺帝（隋云牛主舊名憍梵波提者十五）周稚般他迦（隋云婆道舊名周利槃陁者十四）達嚕拏夜摩羅弗多羅（隋云勝力士子舊名音婆摩羅子者十五）佉駄嚕婆揶迦（十六）專陁（十七）摩訶俱絺羅（十八）嚕佉羅（十九）阿難陁（二十）如是為首有六十二百千比丘皆遊一法等入境界皆入諸法自性行皆無所住虛空境界皆遊无所依處皆已離諸煩惱障蓋所起皆已入諸如來法界光明行皆平等入一法皆向普智皆於普智道無有休息皆說普智智无有退意皆已得至別智智觀察勝彼岸皆從方便境界行處所生復共六十百千比丘尼摩訶鉢囉闍皺帝比丘尼耶輸陁囉比丘尼為首皆善集白法皆近普智智皆入普智光明行皆於明法如是善通諸法无相如是下入諸法實際如是順到諸法不生不滅无有助對如是信解皆安住不思解脫三摩地皆隨化度衆生如無功用無分別色身形類威儀示現

復與大菩薩衆有十佛土不可說俱致揶由多百千微塵等菩薩摩訶薩彼謂普賢菩薩摩訶薩普日菩薩普化菩薩普智菩薩普眼菩薩普光菩薩普明菩薩普照菩薩普幢菩薩普意菩薩摩訶薩大速行菩薩大速持菩薩大遊戲菩薩大遊戲王菩薩大精進勇步菩薩大勇步健菩薩大頻申菩薩大頻申力菩薩大衆主菩薩平等光明月菩薩法无垢月菩薩顯赫月菩薩震聲月菩薩放光月菩薩摩訶薩梵音菩薩梵主雷音菩薩地鳴音菩薩諸音分勝音菩薩摩訶薩普孕菩薩音无垢孕菩薩功德孕菩薩顯赫孕菩薩寶孕菩薩月孕菩薩日孕菩薩熾然孕菩薩蓮華孕菩薩摩訶薩意菩薩大意菩薩勝意菩薩震聲意菩薩上意菩薩妙意菩薩增長意菩薩无邊意菩薩廣意菩薩覺意菩薩無盡意菩薩海意菩薩摩訶薩迷留燈菩薩法炬燈菩薩諸方遍燈菩薩普燈菩薩滅諸闇燈菩薩諸趣明燈菩薩一向照燈菩薩月燈菩

薩日燈菩薩摩訶薩昴殊尸利童子菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩金剛孕菩薩功德孕菩薩捨惡道菩薩藥王菩薩藥上菩薩支帝神廟雷音菩薩蓮華手菩薩日光菩薩離塵勇步菩薩金剛意菩薩開塞諸蓋菩薩降伏摩囉菩薩寶髻菩薩十百光明火熾然菩薩大降伏摩囉菩薩難出現菩薩難降伏菩薩入度菩薩難稱事意菩薩乾竭惡趣菩薩慈者菩薩摩訶薩如是為首十佛土不可說俱致鄰由多百千微塵等菩薩摩訶薩皆是一生補處各異世界來集善安立菩薩欲令成熟思惟方便行化度諸衆生界欲令成熟一皆遍諸世界思惟行智遍入二皆思惟善觀察涅槃地境界智三善攝衆生界斷諸戲論及斷行取四皆善住入无邊中法行五皆思惟善觀察衆生業報不失不得六皆思惟善觀察衆生界信根發起方便寂勝七皆善平等持過去未來現在諸如來所說義句味受持智八皆善住入世間出世間无邊中法

行九皆善觀察有為無為三世過量法行十皆次第无間得遊過去未來現在諸如來智場相十一皆於心剎鄰心剎鄰間善示現墮沒出生出家苦行方便詣菩提場降伏摩囉證覺菩提轉法輪大涅槃十二皆不離諸衆生令其發心證覺菩提十三皆入一衆生心攀緣善順到无餘諸衆生心攀緣十四皆於自然地不動菩薩身十五皆得普智地不退轉行十六皆入菩薩所作力不休息無作智行十七皆善住持一衆生所作无邊刼行十八皆善入不錯謬轉法輪安住諸世間化度界十九皆具足過去未來現在諸如來淨處受行力勝願二十皆具足普賢行願殊勝淨信二十一皆詣諸佛出處善能勸請二十二皆善持諸如來法教二十三皆作不斷諸佛種姓二十四皆於無佛世界示現佛出二十五皆能清淨濁染世界二十六皆滅諸菩薩業障二十七皆已入无導法界二十八皆具足虛空界量法二十九皆具足法界无導平等三十皆具足實際法界平等三十一皆信解威儀業所起報三十二皆信解如因

所起果三十三皆具足印別印起諸法平等智三十四皆具足影像水月法平等三十五皆安住不思解脫三摩地三十六遊戲首楞伽摩三摩地三十七皆安住無邊佛身色成就出生陁羅尼三十八皆善於一毛道現諸世界四十(梵本此間有三句與前二十二十一二十二等三句次第相似故不重出)皆於一毛道中十方善能示現墮沒出生出家苦行方便詣菩提場示現降伏摩囉證覺菩提轉法輪大涅槃四十一皆具足以一加趺十方諸世界遍滿智四十二皆善示現諸土瓔珞具於一土中四十三皆善示現一土瓔珞具於諸土中四十四皆善示現滿十方世界諸如來衆於一如來衆中四十五善示現一如來衆於十方諸世界諸如來衆中四十六善示現諸衆生身四十七善示現諸佛身入一佛身四十八善示現一佛身入諸佛身四十九善示現諸方諸世界入自身中五十善示現諸三世衆生身於一衆生五十一皆善示現過去世入未來世未來世入過去世過去世入現在世現在世入過去世過去世入未來世五十二皆善以一

身入三摩地於無量无數身起五十三善以無量无數身入三摩地於一身起五十四皆善示現諸身辟喻證覺菩提五十五皆善示現諸衆生身於一衆生身中五十六善示現一衆生身於諸衆生身中五十七善示現諸佛身於一佛身中五十八善示現一佛身於諸佛身中五十九善示現諸衆生身即是法身六十皆善示現諸土莊嚴具於一土中六十一善示現一土莊嚴具於諸土中六十二善納十方諸世界於一毛孔中六十三皆善示現諸佛證覺菩提願力智令諸衆生證覺六十四皆遍十方世界隨所成就衆生隨所化度如无上正覺善能示現六十五皆善示現於諸刼數一一世界中菩薩行行身不休息六十六皆於一心生時遍十方諸世界一一世界中諸衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若無想若二足若四足若多足若天龍夜叉揵闥婆阿修羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽舍迦羅婆羅訶摩盧迦波羅人非人等隨所成熟化度如是无功用無分別作威儀行入其住處善能示現六十七皆於一微塵中善納無量无數不可稱不可量不可說世界而心不逼惱六十八皆善以無量无數不可思不可稱不可量不可說不可說刼於一乎侯利位時住持六十九善以一乎侯利位時於無量无數不可思不可稱不可量不可說不可說刼住持七十皆隨衆生所成熟行如是無功用无分別色身形類威儀善能示現如是及餘無量无數俱致那由多百千功德具足菩薩摩訶薩復有無量无數不可思不可稱不可量不可說天龍夜叉揵闥婆阿修羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽舍迦羅婆羅訶摩護世等各從種種佛土來集此世界中百俱致四大王身天一一大多眷屬圍繞詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

復有百俱致舍迦羅百俱致修夜摩天王百俱致兜率多天王百俱致善化天王百俱致他化自在天王一一天王大多眷屬圍繞詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

復有百俱致摩羅身天商主前行詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

復有百俱致婆羅訶摩百俱致大婆羅訶摩百俱致少光百俱致无量光百俱致光音百俱致少淨百俱致無量淨百俱致遍淨百俱致廣果百俱致善現百俱致大廣百俱致大熾百俱致究竟諸天一一婆羅訶摩大多眷屬圍繞詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

百俱致淨居身天大自在天子前行詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

百俱致龍主百俱致夜叉主百俱致揵闥婆主百俱致阿修羅主百俱致伽留荼主百俱致緊那羅主百俱致摩睺羅伽主一一大多眷屬圍繞詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

復有無量无數人非人等詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

復有多俱致那由多百千優波娑迦優波斯迦詣向佛所為欲礼覲供養親事聽法

復有諸樂草樹林天等迷留大迷留

目真隣陁大目真隣陁靈山輪山等
諸山天詣向佛所為欲礼覲供養親
事聽法
復有海大海河池陂天等詣向佛所
為欲礼覲供養親事聽法
復有村城國王所治處天等詣向佛
所為欲礼覲供養親事聽法
復有龍夜叉揵闥婆阿修羅伽留荼
緊那羅摩睺羅伽宮中所有天等詣
向佛所為欲礼覲供養親事聽法以
佛神力故衆生无有逼惱
復有百俱致月百俱致日百俱致海
一一天多眷屬圍遶詣向佛所為欲
礼覲供養親事聽法
復有龍王名阿那婆恒殿多大眷屬
圍遶詣向佛所為欲礼覲供養親事
聽法
尒時世尊光明顯熾映蔽諸衆如彼
白助月輪於十五日雲網放脫光明
顯熾映蔽諸星宿輪如是如是世尊
亦然映蔽諸舍迦囉婆囉訶摩護世
等光明顯熾如修迷留山王光明顯
熾功德顯熾住不動身不戰不喘

尒時舅殊尸利童真告遮塞諸盖菩
薩言佛子此如来住不動身不戰不
喘如是語已遮塞諸盖菩薩摩訶薩
告舅殊尸利童真言舅殊尸利此如
来於此衆中或有天人知其從家而
出欲向出家或有知其住苦行處於
此衆中或有知其詣菩提場或有坐
菩提場於此衆中或有无量無數摩
囉衆圍遶或有知其破壞摩囉无量
無數天龍夜叉揵闥婆阿修囉伽留
荼緊那囉摩睺囉伽舍迦囉婆囉訶
摩盧迦波羅等欲助與力勝勝大商
主或有知其證覺已舍迦囉勸請或
有婆囉訶摩或有知此衆中盧迦波
羅勸請世尊或有知世尊為我等說
陁那此衆中或有知世尊為我等說
尸羅或有說忍或有說精進或有說
思惟定或有知世尊為我等說鈴囉
闍若波囉蜜或有說方便或有知世
尊為我等說願或有說力或有說闍
若那或有知世尊為我等說聲聞乘
或有說獨覺乘或有說大乘或有知
世尊為我等說生畜生法或有生餓

鬼或有知世尊為我等說生閻摩世
法或有知世尊為我等說生四大王
天宮法或有生三十三天或有知世
尊為我等說生夜摩天宮法或有知
世尊為我等說生兜率天宮法或有
生化天宮或有生他化自在天宮或
有生摩囉天宮或有知世尊為我等
說生婆囉訶摩天宮法或有生人或
有此衆中知世尊為我等說當得轉
輪王舅殊尸利或有此衆中知如来
高二尋或有高一俱盧舍或有高二
俱盧舍或有高半踰闍那或有知如
来身高二踰闍那或有知如来身十
踰闍那或有此衆中知如来身千踰
闍那或有知如来身十二十三十四十
五十百千踰闍那或有知如来身八
十四百千踰闍那或有此衆中知如
来身過百千數踰闍那或有見金色
或有鞞琉璃夜摩尼寶色或有因陁
囉青摩尼寶色或有大青摩尼寶色
或有火光摩尼寶色或有波頭摩深
摩尼寶色或有知如来身舍迦囉毗
楞伽那摩尼寶色或有金剛光摩尼

寶色或有諸天光摩尼寶色或有日月光摩尼寶色或有水光摩尼寶色或有知如来頗致迦摩尼寶色或有自在王摩尼寶色或有諸光軍上摩尼寶色或有師子頸摩尼寶色或有師子幢上摩尼寶色或有海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色毋殊尸利或有此衆中知如来如意摩尼寶色毋殊尸利所有如是色威儀住得化度衆生毋殊尸利彼衆生見如来彼彼如是色威儀住毋殊尸利所有說法得成就衆生彼等衆生知如来如是說法毋殊尸利所有修行令諸衆生入如来教得受化度彼衆生知如来住彼彼行

毋殊尸利若於東方無量无數不可思不可稱不可量不可說諸世界恣滿天龍夜叉揵闥婆阿修羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽舍迦羅婆羅訶摩護世人非人等如東方如是南方西方北方東南方西南方西北方如是東北方上方下方无量無數不可思不可稱不可量不可說諸世界恣滿

天龍夜叉揵闥婆阿修羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽舍迦羅婆羅訶摩護世人非人等譬如竹林甘蔗林胡麻林毋殊尸利若諸衆生見如来已得化度者彼諸衆生在如来前一尋量住而見如来所有所有色威儀住彼等衆生得化度者衆生見如来在前彼彼色威儀住毋殊尸利所有說法已令彼衆生當得成熟彼彼當聞如是說法毋殊尸利所有修行令彼衆生入如来教當得成熟彼彼修行如来當住如来諸所作事无功用無分別而自迴轉毋殊尸利譬如白助月輪於半夜時閻浮地輝波諸衆生各各知月輪在前而月輪亦無分別无異分別如是我於衆生前住欲令衆生知我月輪毋殊尸利然月輪无功用無分別故此如是色事轉以不共法故如是如是

佛華嚴入如來德智不思議境界經卷上

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛華嚴入如來德智不思議境界經卷上

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　此經金藏及麗藏分上、下卷，資、磧、普、南、徑、清爲一卷。

一　五〇八頁上二行「三藏」，諸本（不包括石、石無此經）作「三藏法師」。

一　五〇八頁上八行第一一字「處」，諸本作「礙」。

一　五〇八頁上一九行夾注「隋云」，徑、清作「此云」。下同。

一　五〇八頁上二〇行夾注「鸚鵡」，諸本作「鸚鴿」。

一　五〇八頁中一九行末字「下」，諸本作「不」。

一　五〇八頁下一行第八字「十」，普、南、徑、清作「千」。

一　五〇八頁下三行第一一字「日」，諸本作「目」。

一　五〇八頁下一二行第九字「主」，

諸本作「王」。

一五〇九頁中一八行第三字「姓」，諸本作「性」。

一五一一頁中一二行「勝勝」，諸本作「勝」。

一五一一頁下二行第一三字「大」，諸本作「天」。

一五一二頁上七行第四字「炎」，諸本作「焰」。

佛華嚴入如來德智不思議境界經卷下　四

隋天竺三藏闍那崛多譯

㝵殊尸利如來應正遍知在於衆中彼諸衆生皆見如來在其前住如來亦無分別无異分別如是我於衆生前住欲令衆生知我如來在其前住然隨所化度衆生彼知如來在其前住何以故不共法相應故㝵殊尸利譬如諸衆生隨下中上業熟力還有下中上諸行為衆生出生而諸行亦無分別无異分別然復無功用无分別故諸行下中上事自然迴轉如是如是㝵殊尸利如來應正遍知隨衆生下中上業熟力還有下中上如來為衆生見㝵殊尸利如來亦无分別無異分別然无功用無分別故如來如是事轉㝵殊尸利譬如真頗致迦摩尼寶隨衣種種故有種種色㝵殊尸利若頗致迦摩尼寶置黃衣上頗致迦摩尼寶即作黃色若置赤衣上頗致迦摩尼寶即作赤色若置青衣上頗致迦摩尼寶即作青色如是置何似何似色上還作如是色㝵殊尸利頗致迦摩尼寶亦無分別无異分別如是如是㝵殊尸利如來隨衆生色作種種色㝵殊尸利若衆生以金色如來身現而得化度者彼等當見金色如來身若衆生以鞞琉璃夜摩尼寶色得化度者彼等當見鞞琉璃夜摩尼寶色若衆生以真珠色得化度者彼等當見如來真珠色若衆生以天帝青摩尼寶色得化度者彼等當見如來天帝青摩尼寶色㝵殊尸利若衆生以大青摩尼寶色得化度者彼等當見如來大青摩尼寶色若衆生以諸光選擇上摩尼寶色得化度者彼等當見如來諸光選擇摩尼寶色若衆生以海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色來海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色若衆生以師子鬚摩尼寶色得化度者彼等當見如來師子鬚摩尼寶色若衆生以師子幢上摩尼寶色得化度者彼等當見如來師子幢上摩尼寶色㝵殊尸利若衆生以電燈摩尼

寶色得化度者彼等當見如來電燈摩尼寶色若衆生以水淨摩尼寶色得化度者彼等當見如來水淨摩尼寶色㝵殊尸利如是若以婆囉訶摩舍迦囉護世等色得化度者彼等當見如來婆囉訶摩舍迦囉護世等色乃至那囉迦畜生餓鬼閻摩世所生中若彼色類所生衆生隨以何等色身色威儀得化度者彼等當見如來如是色身色威儀如是卵生胎生濕生化生色無色想无想非想非非想隨以何等色身色威儀得化度者彼等當見如來如是色身色威儀而如來亦無分別无異分別欲令此等衆生見我金色莫見鞞琉璃夜色此等衆生見我鞞琉璃夜色莫見天帝青摩尼寶色此等衆生見我天帝青摩尼寶色莫見大青摩尼寶色此等衆生見我大青摩尼寶色莫見諸光選擇摩尼寶色此等衆生見我諸光選擇摩尼寶色莫見自在王摩尼寶色此等衆生見我自在王摩尼寶色莫見海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色

此等衆生見我海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色莫見師子鬚摩尼寶色此等衆生見我師子鬚摩尼寶色莫見師子幢上摩尼寶色如是諸處如來亦無分別无異分別然無功用无分別故如是等色所作事轉㝵殊尸利辟如自在王摩尼寶所生處彼處不生鐵若鐵作具㝵殊尸利其自在王無分別念彼亦不如是念我所生處彼處莫生鐵若鐵作具㝵殊尸利而自在王摩尼寶所生處彼處不生鐵若鐵作具如是㝵殊尸利所有佛土如來出生彼處不生柘囉迦波利婆囉闍迦泥揵連他等諸外道彼處不生諸惡作等彼處不生諸亂彼處不生諸无閒彼處不生十不善業道彼處不生王教違背法者彼處不生日月光明彼處不生婆囉訶摩舍迦囉護世等諸天光明彼處不生摩尼光明若火光明彼處不生牛佉利多半牛佉利多半月歲等數等㝵殊尸利唯除如來住持為成熟衆生㝵殊尸利如來亦无分別無異分

別然隨衆生以無功用无分別故此等事轉㝵殊尸利辟如大青摩尼寶光明所觸者彼等皆作大青摩尼寶色而大青摩尼寶无分別念如是如是㝵殊尸利其為如來攀緣意光所觸者彼等皆作遍智色如來亦無分別无異分別㝵殊尸利然如來以無功用無分別故如是等事轉㝵殊尸利辟如善作成就大鞞琉璃摩尼寶隨所有邊安置諸莊嚴具中若足莊嚴具中若頭莊嚴具中彼彼莊嚴具中寂極光照及彼等莊嚴具亦寂極光照是彼鞞琉璃摩尼寶威力故如是如是㝵殊尸利如來應等正覺隨所有行威儀住處隨所有行中住彼彼行中寂極光照及彼行亦寂極光照是彼如來威力故㝵殊尸利如來亦无分別無異分別然如來以无功用無分別故此等事轉㝵殊尸利辟如地依止故地住持故諸草木藥林種子增長廣成㝵殊尸利其地无分別念然以無功用无分別故此等事轉如是如是㝵殊尸利如來依止故如

衆住持故諸衆生諸善根增長廣成
如來亦無分別无異分別然如來以
无功用无分別故此等事轉舅殊尸
利辟如雲氣覆諸地巳於種種草木
藥林處所遍雨大雨彼水一味而令
種種草木藥林增長種種處所種種
味種種色彼水住舅殊尸利其雲無
分別念然以无功用無分別故此等
事轉如是如是舅殊尸利如來應等
正覺以佛身雲遍布滿十方世界巳
於諸衆生種種積集善根種種作願
種種內心信解種種解脫住處遍雨
種種法雨所有種種積集善根衆生
作願內心信解各各善根作願內信
解脫住處以種種法雨故隨能隨力
令其善根增長舅殊尸利如來亦无
分別無異分別故此等事轉如是如
善根令其得聲聞智我為此等衆生
增長善根令其得獨覺智我為此等
衆生增長善根令其得佛陁智我為
此等衆生增長善根令其生四天大
王宮我為此等增長善根令其生三
十三天宮如是略說乃至夜摩兜率

多化樂他化自在如是婆囉訶摩衆
婆囉訶摩師少光无量光光音少淨
無量淨遍淨大果福生淨居阿迦尼
沙詫舅殊尸利如來不如是分別令
此等衆生增長善根當生種種王處
令此等衆生增長善根當生種種人
處令此等衆生增長善根當生種種
自在處舅殊尸利如來亦無分別无
異分別舅殊尸利然如來以无功用
无分別故隨諸衆生作願內心信解
積集善根此如是等色類事轉如來
於諸處捨無有分別舅殊尸利辟如日
輪出時其間次第放无數俱致郝由
多百千光炎除去閻浮洲中所有諸
闇其日輪亦无分別無異分別然以
无功用無分別故此等事轉如是如
是舅殊尸利辟如日輪出時其間次
第放无數俱致郝由多百千智炎除
去諸見作闇唯除佛住持成熟衆生
故舅殊尸利如來亦無分別我為衆
生今破散見事當破散見事舅殊尸
利然如來以无功用無分別故此如
是等色類事轉舅殊尸利如來於諸

處捨无有分別舅殊尸利辟如為幻
所化由幻師故現種種事以無功用
无分別故分種種身舅殊尸利彼幻
所化不可說不生不滅無字无聲無
方處无有物無想无思无二無行无
等無對舅殊尸利然彼為幻所化由
幻師故現種種事以無功用无分別
故如是如是舅殊尸利如來應等正
覺隨衆生故種種所行威儀事入處
示現舅殊尸利彼如來不可說不生
不滅無字无聲無方處无有物無想
無思无二無行與法界等無對舅殊
尸利辟如日由修迷留山王故四大
洲中衆生或有見出時或有見下時
或有見日高來時或有知下入時或
有知半夜時或有中時或有知日出
來初打鼓時（彼國一日分為四分若盡一分則打鼓為節此謂一分中初打鼓時）或
有下入初打鼓時或有殘日打鼓時
或有殘夜打鼓時如是日輪四大洲
中衆生各各異見其日輪亦無分別
无異分別然由修迷留故四洲世界
中現種種事以無功用无分別故
如是如是舅殊尸利如來應等正覺

於此一衆中或有衆生知如來欲證覺或有欲涅槃或有知世尊已證覺或有此衆中知世尊已涅槃或有知世尊證覺已千年或有知世尊涅槃已千年或有知世尊法教純至時或有知世尊法教隱沒時或有知世尊說法已十二十三十四十年或有知世尊涅槃已十二十三十四十俱致鄰由多百千劫塵殊尸利或有天人知奢迦夜半尼世尊證覺已不可說不可說劫塵殊尸利如來亦无分別無異分別塵殊尸利然如來以無功用无分別故隨衆生有如是色類所作事轉塵殊尸利譬如閻浮洲中大風輪吹時其諸草木藥林業動振已復振亂已復亂或有業東方佐西方舉或有業西方佐東方舉或有業邊舉中佐或有北方舉南方佐其草木藥林業亦无分別然隨風輪故種種所作事轉如是如是塵殊尸利如來應等正覺亦無分別无異分別然隨衆生故於又拏又拏間常有如是不可數行威儀所作事入處轉塵殊尸

利衆生所有攀緣如來作意念轉還尒許劫所有鄰羅迦畜生餓鬼閻摩世等生處當斷當迴塵殊尸利如來如是无量具足塵殊尸利能一攀緣如來作意念事於無量无數俱致鄰由多百千劫中住不可思解脫三摩地菩薩摩訶薩不能至其功德邊際塵殊尸利譬如日從大海起出住虛空境界放无數俱致鄰由多百千炎諸村城邑國土王都中示現而興破散黑闇乾諸濁泥生長諸草木藥林成熟諸藥發起諸所作業於諸河池泊中一時影到而住處不動塵殊尸利日輪亦无分別無異分別然以无功用無分別故此等如是色類事轉如是如是塵殊尸利如來應等正覺從有海起出住虛空境界放无數俱致鄰由多百千炎十方諸世界中遍布示現興諸衆生破散无明黑闇曛膜乾諸煩惱濁泥生長諸善根成熟諸善根聚發起諸善門並於一時諸所作轉而住處不動塵殊尸利如衆亦无分別無異分別然以无功用

無分別故此等如是色類事轉塵殊尸利若有善家子善家女十方諸世界中所有微塵等諸佛及聲聞衆施天百味食日日施天衣如是施時於恒伽河沙等劫施彼等滅度已為一如來遍十方世界於一一世界中作十方諸世界微塵等娑偷波閻浮鄰陁金為體電燈摩尼寶為間錯諸光選摩尼寶欄楯圍繞摩尼珠懸以莊嚴立幢幡蓋鈴網覆上塗以大地牢固栴檀鄰香以摩尼網覆上彼等娑偷波以三千大千世界量等天蓋雲幢雲香雲自在王摩尼寶雲智慧摩尼寶雲散以復散日日三時如是供養於恒伽河沙等劫供養復有別異無量无數衆生亦教住如是供養塵殊尸利若有別異善家子善家女此說入如來功德不思境界法本乃至信解此過彼无數分福德生塵殊尸利信解此法本菩薩當滿足无量無數俱致鄰由多百千波囉蜜當超越無量无數俱致鄰由多百千地當後面背無量无數俱致鄰由多百千劫

當知無量无數俱致鄔由多百千佛
遊戲當破散無量无數憍慢山當倒
無量无數慳妬幢當乾竭無量无數
濁愛河當度無量无數生海當斷無
量无數摩囉羅索當遮障日月舍迦
囉婆囉訶摩護世尊威力從佛土至
佛土當救護鄔囉迦伽利夜叉黎多
夜摩世等所生衆生當得逢會諸佛
菩薩當得海印三摩地當得名諸法
平等入三摩地當得名諸法自在轉
三摩地當得名諸相莊嚴三摩地當
得名實所生三摩地當得名作喜三
摩地當得名蓮華莊嚴三摩地當得
名虛空庫藏三摩地當得名諸世願
行三摩地當得名正法白華三摩地
當得名境界自在轉三摩地當得名
大願申三摩地當得名虛空心自在
轉三摩地當得名師子頻申三摩地
當得名日燈三摩地當得名无邊旋
流三摩地當得名懸峻順行三摩地
當得名金剛輪三摩地當得名金剛
幢三摩地當得名如金剛三摩地當
得名金剛齊三摩地當得名持地三

摩地當得名迷留燈三摩地當得名
諸衆生心自在轉三摩地當得名諸
衆生行境界出三摩地當得名迷留
幢三摩地當得名寶藏三摩地當得
名心自在轉三摩地當得名深密方
便三摩地當得名雜色光辯三摩地
當得名觀視三摩地當得名觀察諸
法三摩地當得名遊戲三摩地當得
名不意樂諸勝智通三摩地當得名
破散摩囉輪三摩地當得名亦現諸
色三摩地當得名勝益諸色三摩地
當得名觀身三摩地當得名信行主
三摩地當得名智慧燈三摩地當得
名現覺燈三摩地當得名說別缺三
摩地當得名入諸相功德三摩地當
得名決定諸法行三摩地當得名寂
靜決定神通三摩地當得名健行三
摩地當得名深无畏水海波三摩地
當得如是等為首俱致鄔由多百千
不可數三摩地當得無邊佛身色成
就出陁羅尼當得名智主陁羅尼當
得名清淨音鳴陁羅尼當得名无盡
藏陁羅尼當得名無邊淵陁羅尼當

得名海印陁羅尼當得名蓮華莊嚴
陁羅尼當得名入无著門陁羅尼當
得名正決定陁羅尼當得名佛瓔珞
住持陁羅尼當得如是等為首俱致
鄔由多百千不可數陁羅尼當順得
諸行勝當順得諸法中不由他智當
順得諸疑斷當得佛百千不可數遊
戲當得善巧勝諸衆生行舅殊尸利
譬如修迷留山王映蔽諸山光熾照
曜如是如是舅殊尸利此法本中信
解菩薩映蔽衆生諸善根光熾照曜
令時舅殊尸利童子告閉塞諸蓋菩
薩摩訶薩言佛子更有別勝法中信
解菩薩當得如是別勝功德如是語
已閉塞諸蓋菩薩摩訶薩告舅殊尸
利童子言舅殊尸利有五法信解菩
薩當得如是別勝功德何者為五諸
法无對無生无滅不可說當如是信
解過闍浮洲微塵如來所行威儀
所作入處无功用無分別於念念中
常轉當如是信解於常會中所作成
熟衆生彼世尊奢迦牟尼於恒伽河
沙等劫中已證覺當如是信解從然

燈佛受記已來乃至證覺於此中間所有菩薩行彼世尊奢迦牟尼盡佛境界等刼已證覺示現當如是信解諸煞奢迦示現所作成熟衆生彼世尊奢迦牟尼盡佛境界等刼已證覺示現當如是信解昼殊尸利如是五種信解菩薩當得如是別勝功德昼殊尸利若有善家子善家女施諸世界微塵等八解脫定阿羅漢天百味食日日以天衣施如是施與於恒伽河沙等刼施昼殊尸利若有善家子善家女一日施一獨覺食此於彼福勝過无數分生昼殊尸利若有善家子善家女作十方諸世界微塵等遊行處（舊譯云寺）一一世界中閻浮郝陁金為體電燈摩尼寶以為間錯諸光選擇摩尼寶欄楯圍繞摩尼珠寶貫束所作莊嚴建立諸蓋幢幡鈴網為帳虵行牢固栴檀郝以為泥塗自在王摩尼寶以覆其上師子幢勝摩尼寶以為刼敵女牆寮窓懸繒帛束為彼獨覺作千不可數為彼獨覺日日施以天百味食亦施天衣如是施與於恒伽河沙等刼施昼殊尸利若善家子善家女聞佛世尊如來聲此於彼福勝過无數分生何況若於作畫處若作泥素處見如來此於彼福勝過無數分生何況施燈燒香塗香華等若更別有種種供具此於彼福勝過無數分生何況為如來故一日護持一戒此於彼福勝過无數分生昼殊尸利若善家子善家女十方世界微塵等諸如來及諸菩薩并聲聞衆日日施以天百味食及施天衣如是施與於恒伽河沙等刼施彼等世尊滅度後為一一如來十方世界微塵等造娑偷波一一娑偷波量與四洲等諸種相具足諸功德成就閻浮郝陁金為體電燈摩尼寶以為間錯諸光選擇摩尼寶欄楯圍繞摩尼珠寶貫束莊嚴建立諸蓋幢幡鈴網為帳虵行牢固栴檀郝以為泥塗自在王摩尼寶以覆其上彼等娑偷波日日以三千大千量等蓋雲幡雲寶雲音樂雲瓔珞雲師子幢勝月雲天作鼓樂歌音雲以散其上散已復散而不信解此法本昼殊尸利若有善家子善家女此入如來功德智不思境界名法本信解者乃至畜生趣衆生施一摶食此於彼福勝過无數分生昼殊尸利若有信解此修多羅菩薩如此修多羅中所說供養如來若復有善薩見此修多羅中信解菩薩見已作如是意此信解此修多羅以如是意得大歡喜淨信心已從座而起合掌頂礼隨堪隨力攝取供養此於彼福勝過无數分生當得佛智故佛說此時彼諸比丘及諸菩薩天人阿修羅揵闥婆等世於佛所說歡喜奉行

八如來德智不思議境界經卷下

佛華嚴入如來德智不思議境界經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五一四頁中一一行第九字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　五一五頁中一〇行第四字「莫」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　五一六頁中二一行第二字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　五一六頁下六行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　五一六頁下一三行第七字「修」，麗作「循」。

一　五一六頁下一六行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有知」。

一　五一七頁上二行第三字「有」，諸本作「有知」。

一　五一七頁上三行第一四字「知」，麗無。

一　五一七頁上四行第五字「千」，諸本作「十」。

一　五一七頁中二一行第一一字「並」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　五一七頁下五行首字「恒」，資、磧、普、南、徑、清作「恒」，下同。

一　五一七頁下一三行第一三字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一八頁上三行第六字「妬」，資、磧、普、南、徑、清作「嫉」。

一　五一八頁上四行第一〇字「生」，諸本作「生死」。

一　五一八頁上六行第八字「尊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一八頁上一五行第八字「正」，徑、清作「三」。

一　五一八頁下一一行第五字「蔽」，資、磧、普、南、徑、清作「蔽諸」。

一　五一九頁中四行第七字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　五一九頁中六行第三字「素」，清、麗作「塑」。

一　五一九頁中一五行第八字「方」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五一九頁中二二行第一一字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「月」。

一　五一九頁下四行第二字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　五一九頁下九行首字「此」，徑、清作「在」。

一　五一九頁下一三行第一二字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「此經」。

一　五一九頁下末行首字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「佛華嚴入」。