

如來莊嚴智慧光明一切佛境界經卷上

魏

尤魏天竺三藏曇摩流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城鷲頭山中第四重上法界藏殿與大比丘衆二万五千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫心善調伏人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔速得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸

復有阿若拘隣等八大聲聞而為上首復有菩薩摩訶薩七十二億那由他其名曰文殊師利法王子菩薩摩訶薩善財功德菩薩摩訶薩佛勝德菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩藥上菩薩摩訶薩等皆住不退地轉大法輪善能諮問大方廣寶積法門位皆十地究竟法雲智慧高大如須彌山善修習空無相無願心不生相一切皆得大甚深法智慧光明皆悉成就佛威儀行此諸菩薩摩訶薩衆皆是諸佛神力所加從於他方百千万億那

莊嚴智慧境界經卷上第二講

由他諸佛世界而來集會皆得成就諸神通業皆悉安住法性實際

亦時世尊作如是念我今轉于無上法輪欲令諸菩薩摩訶薩速疾生於大智慧力又復欲令恒河沙等諸世界中有大威德大神通力菩薩來集時佛世尊復作是念我為說大方廣法門欲現瑞相放大光明何以故欲令一切諸來菩薩摩訶薩等皆悉諮問我所說法

亦時世尊念已放大光明雲普照十方阿僧祇不可思議三千大千微塵數等世界即時十方一世界十十不可數佛國土百千万億那由他微塵數等菩薩摩訶薩俱來雲集一一菩薩各以菩薩神通力故所有一切不可思議最勝供養供養諸佛彼諸菩薩一一各以本願力故在如來前昇蓮華座至心觀佛瞻仰而住即時法界藏殿上有大寶蓮華藏高座從地踊出縱廣億那由他阿僧祇由自其華形相上下相稱以一切光明摩尼寶為體電光摩尼寶為周匝

莊嚴智慧境界經卷上 第三張 第廿五号

欄楯不可思議光明摩尼寶為並不可思議摩尼寶以為眷屬過諸辟喻光明摩尼寶以為垂纓自在王摩尼寶以為羅網種種摩尼寶以為間錯懸諸無量寶蓋幢幡彼大寶蓮華蔽高座周匝俱放十阿僧祇百千萬億那由他光明是光亦時遍照十方無量世界即時十方於一一方有十億不可說佛國土百千萬億那由他微塵數等天龍夜叉乳闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽四大天王釋提桓因梵天王等皆來集會彼諸天等各各皆乘寶殿樓閣一一皆有不可思議阿僧祇天女作百千萬億那由他種種伎樂娛樂而來到於佛所復有諸天龍等各各皆乘華殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘憂羅伽娑羅栴檀香殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘真珠寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘種種綵殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘金剛光明摩尼寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍

莊嚴智慧境界經卷上 第四張 第廿六号

等各各皆乘閻浮那提金寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘集一切光明摩尼寶殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘自在王摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘如意寶珠殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘帝釋王頸下瓔珞摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所復有諸天龍等各各皆乘持清淨大海普放千光明大摩尼寶珠殿樓閣來詣佛所如是等輩各各皆有不可思議阿僧祇天女作百千萬億那由他種種伎樂娛樂而來到於佛所到已俱作過一切世間不可思議不可稱不可量不可數種種伎樂供養如來彼諸天等以本願力隨座所須自然具足却坐一面至心觀佛瞻仰而住
尔時三千大千世界大地即成閻浮檀金種種摩尼寶樹莊嚴世界種種天華樹種種衣服樹種種憂羅伽娑羅栴檀樹種種香樹莊嚴世界電光摩尼寶以為羅網遍覆三千大千世

莊嚴智慧境界經卷上 第五張 第廿七号

界建大寶幢懸諸幡蓋彼諸樹中一一皆有百千萬億那由他阿僧祇天女皆現半身兩手俱持百千萬億諸寶瓔珞供養而住尔時彼大寶蓮華藏大師子座中出妙音聲而說偈言
我依佛力座本願今成就願人王來坐奉戴兩足尊我此身唯寶華淨眾所樂寶成由佛力願尊滿我願坐師子華藏嚴世界及我說法多眾聞還得師子座我身千光明照無量世界願尊坐我上生我歡喜心於此說法處已坐八億佛願尊今速坐攝受利益我
尔時世尊從本座起即昇大寶蓮華藏大師子座結加趺坐觀察一切菩薩摩訶薩眾欲為菩薩說勝妙法即便現相即時一切菩薩摩訶薩眾作是思惟文殊師利法王子應為我等諮問如來應正遍知不生不滅法門以我等輩從久遠來已曾聞此勝妙法門尔時文殊師利法王子見如來相知諸菩薩摩訶薩眾心思惟已即白佛言世尊何等法門名不生不滅即說偈言

佛說無生滅 彼釋何等相 何法不生滅
願說喻相應 菩薩為智慧 承諸佛神力
無量世界來 願說勝妙法

亦時佛告文殊師利法王子言善哉
善哉文殊師利汝能問佛此甚深義
文殊師利汝為安隱無量衆生能與
無量衆生種種快樂復能憐愍無量
衆生廣能利益無量衆生與無量衆
生人天之樂為諸菩薩摩訶薩等究
竟佛地文殊師利汝於此義莫驚怖
畏文殊師利我為汝說不生不滅法
當依智解文殊師利不生不滅法者
即是如來應正遍知

文殊師利譬如大地大毗琉璃所成
形相猶如三十三天所住之處彼大
地中見三十三天釋提桓因并善法
堂影現分明及見天王釋提桓因天
中所有五欲境界戲樂等事一切皆
見亦時諸天唱告一切男子女人童
男童女作如是言汝等可來觀此天
王釋提桓因善法之堂及天王所有
五欲境界戲樂之具復作是言諸善
男子善女人等汝當布施持戒種諸

善根皆當得此善法堂處及以天中
五欲境界戲樂之具當作天王并得
果報及神通力如釋提桓因隨其所
有五欲境界畢竟成就必得受用文
殊師利亦時彼諸善男子善女人童
男童女等於彼大毗琉璃地中見三
十三天釋提桓因善法之堂及五欲
境界戲樂之具影現分明即各散華
合掌供養作如是言如彼釋提桓因
身并善法堂及彼天中五欲境界我
亦應得文殊師利而彼衆生皆悉不
知三十三天善法之堂釋提桓因及
五欲境界如是等事一切皆依毗琉
璃地中而現何以故大毗琉璃地清
淨故一切影像悉現其中文殊師利
而彼衆生為求天王帝釋身故所有
修行布施持戒種諸善根皆悉迴向
三十三天文殊師利而大毗琉璃地
中實無有彼三十三天善法堂釋提
桓因及以五欲境界等事以大毗琉
璃寶地清淨鏡像現故彼三十三天
善法之堂釋提桓因五欲境界以不
實故不生不滅以大毗琉璃寶地清

淨鏡像現故文殊師利如是如是一
切衆生依清淨心如實修行見如來
身文殊師利一切衆生依如來加力
故見如來身而如來身不實不生不
滅非有物非無物非可見非不可見
非可觀非不可觀非有心非無心非
可思議非不可思議非有非无文殊
師利一切衆生依於如來清淨法身
鏡像力故得見如來清淨法身奉施
寶衣散華燒香合掌供養而作是言
我亦應得如來應正遍知清淨法身
文殊師利而彼一切衆生為求如來
清淨法身布施持戒種諸善根以此
善根求如來智迴向阿耨多羅三藐
三菩提
文殊師利如彼大琉璃地鏡像中三
十三天帝釋王身不動不生心不戲
論不分別不分別無分別不思無思
不思議無念寂滅寂靜不生不滅不
可見不可聞不可嗅不可味不可觸
無諸相不可覺不可知如是文殊師
利如來應正遍知清淨法身亦復如
是不動不生心不戲論不分別不分

莊嚴智慧境界經卷上 第九張 勸字号

別無分別不思無思不思議無念寂滅寂靜不生不滅不可見不可聞不可嗅不可味不可觸無諸相不可覺不可知

文殊師利如來法身不生不滅不去不來以此為體如鏡中像世間所見隨諸衆生種種信力如來示現種種異身隨彼衆生感有長短如來現身命有脩促隨彼衆生於大菩提有能信力如來現身隨彼衆生聞法能信受如來現身隨彼衆生信心能知三乘之法如來現身隨彼衆生得解脫力如來現身

文殊師利辟如虛空有大妙法鼓依三十三天功德力生離善法堂在虛空中過一切諸天眼識境界不可見不可觀文殊師利彼大妙法鼓於何時出聲文殊師利以彼諸天就者五欲境界常不捨離增長放逸不入善法堂聞法思義釋提桓因亦就者五欲境界常不捨離增長放逸不入善法堂不昇高座為天說法尔時彼大妙法鼓不可見不可觀過眼境界住

莊嚴智慧境界經卷上 第十張 勸字号

虛空中出妙法聲彼妙法聲遍聞三十三天而作是言諸天當知一切色聲香味觸法皆悉無常莫行放逸天報速退諸天當知一切行苦一切行空一切行無我是故諸天莫行放逸若退天報生餘苦處諸天當共議法樂法喜法味法順法念法諸天若欲不捨天報五欲境界應正修行文殊師利彼法鼓聲不可見無色不分別無分別過眼境界不生不滅離音聲語言離心意意識文殊師利尔時三十三天聞妙法鼓聲即入善法堂議法樂法喜法味法順法念法如說修行於彼天退生餘勝處釋提桓因亦入善法堂昇法高座為諸天說法文殊師利若阿修羅共彼諸天鬪戰之時三十三天力弱退散尔時法鼓於虛空中出如是聲阿修羅聞甚大驚怖退入大海

莊嚴智慧境界經卷上 第十一張 勸字号

妙鼓空中出聲令彼諸天遠離一切諸障憂惱無染寂靜文殊師利如彼空中大法鼓身不可見不可觀元無實不可思議無心無相无色無聲无物無二過眼境界依本行業法鼓出聲令三十三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜文殊師利如三十三天心放逸時彼妙法鼓出大音聲令三十三天遠離一切諸障憂惱無染寂靜文殊師利如是如來應正遍知清淨法身一切世間所不能見元無實見不可思議無心無相无色无體無二過眼境界文殊師利如彼衆生依本業行隨心能信得聞法聲而彼法聲能令衆生遠離一切諸障憂惱無染寂靜文殊師利彼清淨法身無說無體而諸衆生依善根業力聞妙法聲謂如來說法謂世間有佛文殊師利一切衆生聞如來聲能得一切樂具已信者令得正解聞聲正解是如來身初發心菩薩及一切凡夫衆生聞如來說法觀察如來增長一切善根文殊師利如來應正遍知清淨法身不

生不滅應如是知文殊師利譬如初
夏依諸衆生本業力故大地所有種
子穀草叢林藥木出生增長為與衆
生資生樂具上虛空中出如是風如
是風者能生大雲生大雲者能澍大
雨澍大雨者能滿大地滿大地者能
令一切諸種滋茂亦時一切閻浮提
人皆大歡喜生大踊躍而作是言此
是大雲此是大雨文殊師利於虛空
中天不雨時閻浮提人作如是言無
雲無雨文殊師利隨何時中普興大
雲遍澍大雨時諸衆生成作是言希
有大雲希有大雨普澍大雨充滿大
地文殊師利而彼虛空無雲无雨文
殊師利依因於風彼虛空中能生大
雲能生大雨文殊師利依因於風彼
虛空中無雲无雨何以故以依衆生
本業力故文殊師利如彼水聚於虛
空中風因緣住依風而雨而世間人
稱言雲雨何以故以依衆生本業力
故於虛空中澍大雨聚充滿大地文
殊師利彼虛空中無雲无雨文殊師
利彼大雲雨自性不生不滅離心意

意識離去來相文殊師利如是諸菩
薩摩訶薩依過去善根修諸善行聞
佛說法得無障導道一切衆生一切
聲聞辟支佛等種種諸善根求涅槃道
世間衆生便謂如來應正遍知出現
於世如來說法皆是真語如語不異
語而諸天人稱言如來文殊師利以
依衆生善根力故法身出聲而諸天
人作如是言如來說法文殊師利實
無如來何以故如來法身無相離相
无處離處不實不生不滅文殊師利
而彼如來樂說辯才為天人說法無
有窮盡隨所應聞皆令開解文殊師
利始發心菩薩及以一切毛道凡夫
依於衆生本業力故應見如來入涅
胝者如來即便入於涅槃不可得見
而彼衆生起如是心便謂如來畢竟
涅槃文殊師利如來應正遍知不生
不死不起不滅文殊師利如來應正
遍知無始世來證於常住大般涅槃
文殊師利如彼大雲不實不生不滅
虛妄故有而諸衆生念想假名雲雨
如是文殊師利如來不實不生不滅

本來不生而諸衆生隨其心想聞如
來應正遍知現有說法文殊師利譬
如大自在梵天王於十百千万三千
大千諸世界中自在無導下觀一切
諸天宮殿乃至觀於四天王等亦時
彼大自在梵天王於彼十百千万三
千大千諸世界中為自在主觀於一
切諸天宮殿文殊師利時宮殿中一
切諸天各各捨於五欲境界一切伎
樂捨諸欲念生大恭敬心合掌供養
大梵天王瞻仰而住文殊師利而彼
大自在梵天王於彼一切諸宮殿中
暫時而現亦時諸天為生梵世所有
善根迴向梵天文殊師利彼大自在
梵天王十百千万三千大千諸世界
主不退梵天住持梵宮依自在願住
持力故一切衆生善根力故應化梵
天日月觀察一切天宮下至四天王
天各各捨於五欲境界一切伎樂捨
諸欲念生大恭敬心合掌供養大梵
天王瞻仰而住而彼大自在梵天王
於彼一切諸宮殿中暫時現身於本
處不動彼時諸天為生梵世所有善

莊嚴智慧境界經卷上 第十五章 翰字字

根迴向梵天文殊師利而於彼處無
實梵天天文殊師利彼梵天空彼梵天
無不實無名字无音聲無住處無體
不思議無相離心意意識不生不滅
文殊師利彼大梵天依本願善根住
持力故依彼諸天善根住持力故於
彼一切諸宮殿中暫時現身文殊師
利而彼諸天不知梵天身空無不實
無名字無音聲無住處無體不思議
無相離心意意識不生不滅如是文
殊師利如來應正遍知空無不實无
名字無音聲無住處无體不思議无
相離心意意識不生不滅亦復如是
文殊師利如來應正遍知依彼菩薩
本願行力住持初發心菩薩住一切
聲聞辟支佛乘依一切毛道凡夫善
根力故如來應現百千万相好莊嚴
之身如鏡中像本處不動文殊師利
初發心菩薩一切聲聞辟支佛及毛
道凡夫不知如來應正遍知空無不
實不可觀無名字无音聲無住處无
體不思議無相離心意意識不生不
滅文殊師利而如來百千万億種種

莊嚴智慧境界經卷上 第十六章 翰字字

相好莊嚴之身具足如來一切種種
諸威儀行隨諸衆生種種信故出大
妙聲為衆生說法能令衆生遠離一
切諸障憂惱無染寂靜而如來一切
平等捨心無分別無異心文殊師利
以是義故言不生不滅者是名如來
尔時世尊而說偈言
如來常不生 諸法亦復然 世間無實法
愚癡妄取相 無漏善法中 無如及如來
依彼善法力 現世如鏡像
文殊師利譬如日光初出先照寂大
山王次照斫迦婆羅山摩訶斫迦婆
羅山次照餘大山次照餘黑山次照
高原堆阜後照深谷卑下之處文殊
師利而彼日光不分別無分別不思
惟何以故文殊師利彼日光明无心意
意識不生不滅無相離相無念離念
無戲論無障導離障導不住此岸不
住彼岸不高不下不縛不脫不知非
不知無煩惱非無煩惱非實非不實
不在此岸不在彼岸不在陸地不在
水中不在兩岸不在中流無覺離覺
無色非無色文殊師利依於大地有

莊嚴智慧境界經卷上 第十七章 翰字字

高下中日光隨地有高下中文殊師
利如來應正遍知亦復如是不分別
無分別不思惟文殊師利何以故如
來應正遍知離心意意識不生不滅
無相離相無念離念无戲論離戲論
無熱惱離熱惱不住此岸不住彼岸
不高不下不縛不脫不知非不知無
煩惱非無煩惱非實語者非不實語
者不在此岸不在彼岸不在陸地不
在水中不在兩岸不在中流非一切
知者非無一切知者非覺者非无覺
者非行者非無行者非修習者非无
修習者非念者非無念者非有心者
非無心者離心者非離心者无意者
非無意者非害者非無害者非名者
非無名者非色者非無色者非說者
非無說者非假名者非無假名者非
可見者非不可見者體性如是非不
如是非說道者非無說道者非證果
者非無證果者非分別者非無分別
者非離分別者非無離分別者文殊
師利依彼無邊法界衆生上中下性
如來放大智日光輪普照衆生亦復

如是初照一切諸菩薩等清淨直心
大乘山王次復照於住辟支佛乘次
復照於住聲聞乘次復照於隨所能
信善行衆生次復照於乃至住邪聚
衆生皆為如來一切智日光輪所照
為畢竟利益一切衆生為生未來一
切善根為令增長一切善根文殊師
利如來於彼一切事中平等捨心無
分別無異心文殊師利諸佛如來智
日光輪無如是心我為此衆生說於
妙法而不為彼衆生說法文殊師利
諸佛如來無有如是分別之心此衆
生信上法此衆生信中法此衆生信
下法此衆生信正法此衆生信邪法
文殊師利諸佛如來無如是心此衆
生信上法為說大衆此衆生信中法
為說緣覺乘此衆生信下法為說聲
聞乘此衆生信正行為說清淨心法
乃至此衆生信邪行隨所應聞而為
說法文殊師利諸佛如來智日光輪
無有如是分別之心何以故諸佛如
來智日光輪遠離一切分別異分別
及諸戲論文殊師利依諸衆生種種

善根諸佛如來智日光輪種種別異
文殊師利譬如大海中有如意寶珠
懸置高幢上隨何等衆生念須何等
何等事如是聞彼摩尼寶珠出聲而
彼摩尼寶珠不分別無分別不思惟
無心離心離心意意識文殊師利如
來亦復如是不分別無分別不思惟無
心離心離心意意識不可測量離諸
測量不得離得貪不能轉瞋不能轉
癡不能轉不實不妄語非常非不常
非照非不照非明非不明非覺者非
不覺者不生不滅不思議不可思議
無體離體不可取不可捨不可戲論
不可說離諸言說不憍離憍無生不
可數離諸數量不去無去去寂絕一
切諸趣離一切言說不可見不可觀
不可取非虛空非不虛空非可見非
可說非和合非離和合非作非造非
示非染非可清淨非名非色非相非
無相非業非業報非過去非未來非
現在非有煩惱非無煩惱非諍非不
諍非聲離一切聲無言無相離一切
相非內非外亦非中間文殊師利而

如來寶珠清淨直心懸大悲高幢
之上隨何等何等衆生信何等何等
衆生行聞如是如是說法聲文殊師
利如來於一切事平等捨心無分別
無異心
文殊師利譬如響聲從地而出衆生
得聞而彼響聲非過去非未來非現
在非內非外非二中間可得非生非
滅非斷非常非知非不知非覺非不
覺非明非不明非縛非脫非毀非不
毀非念非不念非處非不處非住非
不住非地界非水界非火界非風界
非有為非無為非戲論非不戲論非
聲非不聲非見非不見非字非言非
離言語非稱量離稱量非相離相非
寂靜非離寂靜非長非短非心非不
心非觀非不觀非可見相非不可見
相非空非不空自體空非可念非不
可念離可念非可覺非不可覺離心
意意識一切處平等無分別離異分
別過三世文殊師利而彼響聲隨種
種衆生種種言音聞種種響文殊師
利如來應正遍知說法音聲亦復如

莊嚴智慧境界經卷上 第二張 翰字號

是非過去非未來非現在非內非外
非二中間可得非生非滅非斷非常
非知非不知非覺非不覺非明非不
明非縛非脫非毀非不毀非念非不
念非處非不處非住非不住非地界
非水界非火界非風界非有為非無
為非戲論非不戲論非聲非不聲非
見非不見非字非言非離言語非稱
量離稱量非相離相非寂靜非離寂
靜非長非短非心非不心非觀非不
觀非可見相非不可見相非空非不
空自體空非可念非不可念離可念
非可覺非不可覺離心意意識一切
處平等無分別離異分別過三世文
殊師利隨種種衆生種種信種種解
聞於如來應正遍知如是如是說法
音聲文殊師利譬如大地住持万物
生長一切穀麥果樹草木樹林建立
成就文殊師利而彼大地不分別無
異分別一切處平等無分別無異分
別心無心離心意意識文殊師利如
來應正遍知亦復如是依於如來應
正遍知住持一切衆生生長一切善

莊嚴智慧境界經卷上 第二張 翰字號

根建立成就一切聲聞辟支佛菩薩
及諸外道種種異見尼犍子等從於
邪見乃至邪定聚衆生所有諸善根
彼諸善根皆是如來應正遍知之所
住持皆依如來應正遍知而得生長
建立成就

文殊師利而如來應正遍知離一切
分別無分別異分別念離一切心意
意識不可觀離諸觀不可見離諸見
不可思惟離諸思惟不可念離諸念
心平等無平等捨一切處無分別離
異分別

文殊師利譬如虛空一切處平等无
分別異分別不生不滅非過去非未
來非現在不可見不可戲論無色不
可示不可表不可觸不可護不可量
離思量不可譬喻離諸譬喻无住處
不可取離眼識道離心意意識無相
無字无聲無念无取無捨不可轉不
可換離言語道一切處住一切處入
文殊師利如諸衆生以依地有高下
中故而言虛空有高下中而彼虛空
無高下中文殊師利如來應正遍知

莊嚴智慧境界經卷上 第二十三張 翰字號

亦復如是於一切處平等無分別異
分別不生不滅非過去非未來非現
在不可見不可戲無色不可示不可
表不可觸不可護不可量離思量不
可譬喻離諸譬喻無住處不可取離
眼識道離心意意識無相無字无聲
無念無取无捨不可轉不可換離言
語道一切處住一切處入文殊師利
依衆生心有高下中故見如來有高
下中而實如來無高下中文殊師利
如來無如是心此衆生有下信心我
示下形色此衆生有中信心我示中
形色此衆生有上信心我示上形色
文殊師利如來說法亦復如是文殊
師利如來無如是心此衆生有下信
心我為說聲聞法此衆生有中信心
我為說辟支佛法此衆生有上信心
我為說大乘法文殊師利如來無如
是心此衆生信布施故我為說檀波
羅蜜此衆生信持戒故我為說尸波
羅蜜此衆生信忍辱故我為說羼提
波羅蜜此衆生信精進故我為說毗
梨耶波羅蜜此衆生信禪定故我為

說禪波羅蜜此衆生信智慧故我為說般若波羅蜜

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷上

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經
卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三三頁中二行「天竺三藏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三藏法師」，卷下同。
- 一 六三三頁中一六行第九字「退」，**麗**作「退轉」。
- 一 六三三頁下一一行第七字「放」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「即放」。
- 一 六三三頁下一九行末字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坐」。
- 一 六三三頁下二一行第四字「踊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涌」。
- 一 六三四頁上一行第一三字「莖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「竿」。
- 一 六三四頁上三行第九字「纓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「纓」。
- 一 六三四頁上一八行首字「憂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「優」，下同。
- 一 六三四頁中二〇行首字「檀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「提」。
- 一 六三四頁下三行第五字「半」，**資**、**磧**無。
- 一 六三四頁下六行第五字「座」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生」。
- 一 六三四頁下九行第一一字「還」，**麗**作「逮」。
- 一 六三五頁上七行第九字「復」，**磧**無。
- 一 六三五頁中一三行第八字「事」，**磧**作「輩」。
- 一 六三五頁中一三行第一三字至一四行首字「大毗琉璃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大琉璃」，下同。
- 一 六三五頁中一九行第一一字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法之」。
- 一 六三五頁下一六行首字「文」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時文」。
- 一 六三六頁上九行第一二字「提」，**磧**作「薩」。
- 一 六三六頁上一六行第三字「過」，

一 六三六頁中三行「皆悉無常」，**磧**、**南**無。

一 六三六頁中七行末字至八行首字作「悉皆無有」。

一 六三六頁中七行末字至八行首字「欲不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不欲」。

一 六三六頁中二一行「元無實」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無無實」，下同。

一 六三六頁中二一行第一〇字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不可」。

一 六三六頁下三行第六字「身」，**資**、**磧**作「聲」。

一 六三七頁上四行第一〇字「出」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 六三七頁上六行第六字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「充」。

一 六三七頁下一行第一二字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 六三七頁下五行第七字「觀」，**南**作「成」。

一 六三七頁下一八行第三字「月」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「日」。

一 六三七頁下二二行第二字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六三八頁中二二行第八字「在」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 六三八頁下一五行第一二字「非」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 六三九頁中三行第八字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「等何等」。

一 六三九頁中四行「如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如是如是」。

一 六三九頁中一〇行第九字「語」，**麗**無。

一 六三九頁中一五行第二字「數」，**磧**作「教」。

一 六三九頁下六行第一〇字「地」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「他」。

一 六四〇頁中一四行「分別異」，**磧**作「心分別」。

一 六四〇頁下三行第七字「戲」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「戲論」。

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下

元魏天生三藏曇摩流支譯

文殊師利如來者名為法身文殊師利如來不生無生文殊師利如來無名無色無言說無心意意識文殊師利如來無分別離分別文殊師利言如來者名為空不可盡相盡際實際空平等一切法際不二際常不可知處際文殊師利如來應正遍知一切處無分別離異分別非下非中非上如是文殊師利一切法無分別離分別非下非中非上何以故一切法不可得故文殊師利言一切法不可得者是一切法平等言一切法平等者是不動者是一切法無依止言一切法無依止者彼無心定住言無心定住者即是無生言無生者即是不生若如是見彼心心數法畢竟不顛倒若畢竟心不顛倒者彼行者能得如實若能如實得者彼不起戲論若不起戲論者彼不行一切法若不戲不行

者彼不在生死若不在生死者彼不能動若不能動者彼法不能相違若法不能相違者彼隨順一切法彼隨順一切法者彼法性中不能動若法性中不能動者彼得自性法若得自性法者彼無所得何以故因緣生一切法故若依因緣生一切法者彼常不生若常不生者彼常不可得若常不可得者彼得實際法若得實際法者彼不共一切法住若不共一切法住者彼不共住若不共住者彼非有非無若非有非無者彼得法中住若得法中住者彼得修行正念法若得修行正念法者彼無一法非是佛法何以故以覺一切法空故文殊師利覺一切法空者名為菩提菩提者名覺一切法空空者即是菩提如是空無相無願無作無行無依無生無取無處覺如是法者名為菩提菩提者名為修行正念文殊師利言修行正念者不取不捨即名正念不觀不異名為行不著不縛不脫名為行不去不來名為行文殊師利正念行者

莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下 第三 鞠

彼處無行无利無果无證何以故文殊師利心自性清淨故彼心客塵煩惱染而自性清淨心不染而彼自性清淨心即體無染不染者彼處无對治法故以何法對治能滅此煩惱何以故彼清淨非淨即是本淨若本淨者即是不生若不生者彼即不染若不染者彼不離染法若離染法者彼滅一切染以何等法滅一切染彼不生若不生者是菩提菩提者名為平等平等者名為真如真如者名為不異不異者名為如實住一切有為無為法文殊師利真如者彼處非有為非無為无二法若非有為非無為无二法者是真如文殊師利言真如者彼實際言實際者彼不異不異者彼未來真如言未來真如者即是不異言不異者彼即真如言即真如者彼非常不真如言非常不真如者彼不染不淨言不染不淨者彼不生不滅言不生不滅者彼涅槃平等言涅槃平等者彼不在世間不在涅槃言不在世間不在涅槃者彼非過去非未

莊嚴智慧光明入一切佛境界經卷下 第三 鞠

未非現在言非過去非未來非現在者彼非下非中非上言非下非中非上者即是如來言如來者名為實語言實語者名為真如言真如者名為如實言如實者名為我言我者即是不二不二義者即是菩提菩提者名為覺覺者入三解脫門智智者入三世平等一切法智言義者於一切法無差別義義者無名无言不可說言智者覺了一切法名為智知識一切法名為智言義者知眾生及識智了義即是法法者即是義義智識智了義智法智法住智法體智彼依法轉所轉義自轉平等不二義平等不二義即是平等平等者即是義所言義識智平等者即是入不二法門智名為了義非不了義言平等者即是平等即是空言空者即是幻我平等言我平等者即是法平等言法平等者即是離平等離平等者即是覺平等覺平等者即是菩提文殊師利著色者即是著眼著眼者即是自性著見者即是著自我著自身者即是著

莊嚴智度論卷下 第五

自性空智著不正念觀者即著法光明觀法不著著懈怠垢者著證智堅固精進如實知法名為著著五蓋菩提分名為著不著無障解脫智一切法自性清淨因緣而有又菩薩摩訶薩如實知染淨因而不住染淨因中者起我起見是名染因入一切法無我是名淨因見我我所是名染因內寂靜外不行是名淨因欲瞋恨害覺觀是名染因不淨慈悲喜捨入十二因緣忍名為淨因四顛倒是染因四念處是淨因五蓋是染因五根是淨因六入是染因六念是淨因七非淨法是染因七覺分是淨因八邪法是染因八正法是淨因九惱事是染因九次第定是淨因十不善業道是染因十善業道是淨因略說一切不善念是染因一切善念是淨因所言染因淨因彼一切法自性空無我無人無命無壽者無我所无使者如幻無相內寂靜內寂靜者即是寂滅寂滅者即是自性清淨自性清淨者即是不可得不可得者即是無處无處

莊嚴智度論卷下 第五

者即是實實者即是虛空何以故文殊師利無有一法若生若滅文殊師利白佛言世尊若法如是云何如來得菩提佛告文殊師利言文殊師利無根無住如來如是得菩提文殊師利言世尊何者是根何者是住佛告文殊師利身見名為根不實分別名為住彼菩提平等如來知一切法平等是故說如來無根无住得菩提文殊師利言菩提者名為淨亦名寂靜何者為淨何者寂靜文殊師利我我所眼空何以故自性空故如是耳鼻舌身意我我所空何以故自性空故是故知眼空不著色是故說淨如是知耳空不著聲是寂靜知鼻空不著香是寂靜知舌空不著味是寂靜知身空不著觸是寂靜知意空不著法是寂靜文殊師利菩提自性清淨以自性清淨故自性清淨者所言自性清淨彼不染如虛空平等如虛空自性同虛空譬如虛空本來自性清淨文殊師利言菩提者不取不捨云何不取云何不捨言不取者不取一切

莊嚴智度論卷下 第六

法是故言不取言不捨者不捨一切法是故言不捨文殊師利如來度大漂流是故不取不捨而彼真如不見彼此岸如來知一切法離彼此岸故言如來文殊師利菩提無相无觀何者無相無觀文殊師利不見眼識名為無相不見色名為無觀不見耳識名為無相不聞聲名為無觀不見舌識名為無相不知味名為無觀不見身識名為無相不知觸名為無觀不見意識名為無相不知法名為無觀文殊師利是諸聖人境界所謂三界境界文殊師利言菩提者非過去非未來非現在三世平等三世清淨文殊師利何者是三世智所謂過去法心不行未來法識不去現在法念不住是故如來不住心意意識以不住不分別無分別以不分別無分別故不見未來法現在法不戲論文殊師利菩提無身无為何者是無身何者是無為文殊師利無身者所謂非眼識知非耳鼻舌身意識知文殊師利若

莊嚴智慧境界經卷下 第八張 鞠

非心意意識知彼無為言無為者不生不住不滅是故言三世清淨無為如無為知有為亦如是何以故所言一切法體者即是無體無體者彼處無二言文殊師利言菩提者名為无差別足迹何者無差別何者足迹文殊師利無相名無差別真如名足迹無住名無差別法名足迹無異名无差別實際名足迹不可得名無差別不動名足迹空名無差別無相名足迹無覺名無差別無願名足迹不求無差別虛空名足迹不見名無差別不生名足迹不滅名無差別無為名足迹無行名無差別菩提名足迹寂靜名無差別涅槃名足迹不起名無差別覺名足迹文殊師利菩提者不可以身得不可以心得何以故文殊師利身者頭身無覺無心譬如草木牆壁土塊影像心者如幻空無所有不實不作文殊師利身心如實覺名為菩提依世間名字非第一義何以故文殊師利菩提非身非心非法非

莊嚴智慧境界經卷下 第八張 鞠

實非不實非諦非不諦不可如是說文殊師利不可以一切法說菩提何以故文殊師利菩提無住處可說文殊師利譬如虛空無住處可說无為無生无滅菩提亦如是無住无為無生無滅可說文殊師利譬如一切世間之法若求其實不可得說文殊師利菩提亦如是以一切法說菩提實亦不可得何以故文殊師利實法中無名字章句可得何以故不生不滅故文殊師利言菩提者名不可取不可依文殊師利何者不可取何者不可依文殊師利如實知眼不可取不見色名為不可依如實知耳不可取不聞聲名為不可依如實知鼻不可取不聞香名為不可依如實知舌不可取不知味名為不可依如實知身不可取不覺觸名為不可依如實知意不可取不見諸法名為不可依文殊師利如是如來不取不依名證菩提如是證菩提不取眼不見色是故不住眼識不取耳不聞聲是故不住耳識不取鼻不聞香是故不住鼻識

莊嚴智慧境界經卷下 第九張 鞠

不取舌不知味是故不住舌識不取身不覺觸是故不住身識不取意不知法是故不住意識文殊師利如來不住心意意識是故得名如來應正遍知文殊師利如來生有四種心住法依彼四種心住法何等為四所謂眾生依色心住如是受想行等是為眾生依四種心住文殊師利此四種心住法如來如實知不生不滅是故名為佛文殊師利言菩提者名為空文殊師利如彼一切法空不異菩提空菩提空即一切法空如彼一切法空如來如實知名為覺者文殊師利非空空知文殊師利空者即菩提菩提即是空文殊師利空中無空亦无菩提亦無二以何等法為空何等法為菩提而說二名何以故文殊師利一切無二元相無差別無名無相離心意意識不生不滅不行無行不集无字無聲文殊師利言空者名取戲論文殊師利而第一法中無法可得名為空文殊師利如說虛空虛空而無虛空可名名為虛空文殊師利空亦如

莊嚴智度論卷下 第十卷 論

是說名空空而無法可說名之為空如是入一切法是名入一切法門文殊師利一切法無名而依名說文殊師利如名非此處不離此處如是依名說何等法彼法非此處不離此處如是文殊師利如來如實知一切法本來不生不起不滅無相離心意意識無字无聲文殊師利言菩提者如虛空平等虛空非平非下非高菩提亦非平非下非高何以故文殊師利法無實有文殊師利若法无實有云何說平等非下非高文殊師利如來如是覺一切法平等非高非下如是覺已無有少法不平等不高不下如彼法住如是如如實智知文殊師利何者是如實智文殊師利如實知一切法者一切法無本來不生不滅法本不生已還滅彼諸法無作者無取者而生無作者无取者而滅文殊師利諸法依因緣生無因緣滅無實道者是故如來為斷道者說法文殊師利言菩提者名為如實足迹文殊師利何者是如實足迹文殊師利

莊嚴智度論卷下 第十卷 論

言如實足迹者即是菩提如菩提色亦如是不離如如是不離如受想行識如菩提地界如不離如水火風亦不離如如菩提如是眼界色界眼識界不離如文殊師利如菩提耳界聲界耳識界不離如文殊師利鼻界香界鼻識界不離如舌界味界舌識界不離如身界觸界身識界不離如意界法界意識界不離如文殊師利一切法假名法者謂五陰十二入十八界彼法如來如實覺非顛倒覺如彼法住本際中際後際如來如實知本際中際後際如彼法本際不生未來際不去現在際不住如實知如彼法足迹如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是文殊師利而一名不可得文殊師利入一切法向門無向門文殊師利何者向門何者無向門文殊師利言向者初發一切善根法無向者不見一切法言阿者心不住能令住言無阿者无相三昧解脫門言阿者稱數觀諸法相言無阿者名為過量何者是過量謂無識業言阿者

莊嚴智度論卷下 第十卷 論

觀有為法言無阿者觀無為法文殊師利言菩提者是無漏無取法文殊師利何者是無漏是元取文殊師利言無漏者謂離四漏何者為四謂欲漏有漏無明漏見漏以不取彼四種漏故是故名為遠離諸漏文殊師利何者無取謂離四取何等為四謂欲取見取我取戒取以此諸漏衆生為無明所闇愛水所潤迭共相因虛妄取著文殊師利如來如實知我根本以我清淨如實知一切衆生清淨師言我清淨一切衆生清淨此二無二無差別義即是無生無滅文殊師利無生無滅何等法處心意意識所不能知文殊師利何等法上無心意意識彼法中無分別分別何等法而生不正念是故菩薩生於正念生正念者不起無明不起無明者不起十二有支不起十二有支者彼是不生不生者即是位位者即是了義了義者即是第一義第一義者即是無我義無我義者即是不可說義不可說義者即是因緣義因緣義者即是法

莊嚴智度論卷下 第七

義法義者即是如義是故言見因緣者即是見法見法者即是見如來所言見者雖見諸法而無所見文殊師利言有所見者謂見心見觀如來不見心若不見心不見觀彼是見實文殊師利彼諸法如是平等如來如彼法平等而知文殊師利言菩提者名為淨無垢无點文殊師利何者為淨何者無垢何者無點文殊師利空名為淨無相名无垢無願名无點文殊師利無生名為淨無行名無垢无起名無點文殊師利自性名為淨善根淨名無垢光明圓滿名無點无戲論名為淨離戲論名無垢寂滅一切戲論名无點如名為淨法界名無垢實際名無點虚空名為淨无身名無垢不見名無點内清淨名為淨外不行名無垢内外不見名無點陰聚名為淨法界自體名無垢十二入無去名無點過去盡智名為淨未來無生智名無垢現在住法界智名無點文殊師利略言淨無垢無點入一平等法足迹中所謂寂靜足迹言寂靜足迹

莊嚴智度論卷下 第七

者即是寂滅寂滅者即日淨淨者即是聖文殊師利如虚空菩提亦如是如菩提法亦如是如法法體亦如是如法體衆生亦如是如衆生國土亦如是如國土涅槃亦如是文殊師利如來說一切法平等如涅槃以畢竟究竟無所治法離諸所治法以本來清淨本來無垢本來無點文殊師利如來如是如實覺一切法觀察一切衆生性即生清淨無垢无點奮迅大慈悲心文殊師利云何菩薩行菩薩行文殊師利若菩薩不生心不為諸法盡不為諸法生非不為諸法不生見諸法本來盡見諸法不盡而不生憍心言我如是知而不壞諸法本來不生文殊師利菩薩如是行菩薩行復次文殊師利菩薩不見過去心盡行菩薩行不見未來心未到行菩薩行不見現在心有行菩薩行而不著過去未來現在心中如是行菩薩行文殊師利布施菩薩如來無二無差別如是行名行菩薩行持戒菩薩如來無二无差別如是行名為行菩薩

莊嚴智度論卷下 第七

行忍辱菩薩如來無二无老別如是
 行名行菩薩行精進菩薩如來無二
 無老別如是行名行菩薩行禪定菩
 薩如來無二无老別如是行名行菩
 薩行般若菩薩如來無二无老別如
 是行名行菩薩行文殊師利菩薩不
 見色空不見色不空如是行名行菩
 薩行何以故色空色性如是文殊師
 利菩薩如是不行受想行識不離受
 想行識如是行名為行菩薩行何以
 故以不見心意識文殊師利無有一
 法若知若離若修若證文殊師利言
 盡者彼法常盡非不盡本來盡若法
 本盡彼法不可盡以不可盡是故說
 盡何以故以如實盡故若如實盡彼
 法不盡一法若不盡一法彼法無為
 若法無為彼无為法不生不滅是名
 如來若如來出世及不出世法性法
 體法住法位法界如實法界如實住
 法智不生不滅依彼智故知無為法
 文殊師利若入如是等諸法位者知
 諸漏法不生不滅文殊師利言諸漏
 盡者此依世間名字假言而說而彼

法華經卷下 第七六張

真如法身無有法生亦無法滅亦時
 文殊師利法王子菩薩摩訶薩即從
 坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
 即以妙偈讚歎如來而說頌曰
 無色无形相無根无住處不生不滅故
 敬禮無所觀不住亦不去不取亦不捨
 遠離六入故敬禮無所觀出過於三界
 等同於虛空諸欲不染故敬禮無所觀
 於諸威儀中去來及睡眠常在寂靜故
 敬禮無所觀去來志平等以住於平等
 不壞平等故敬禮無所觀入諸無相定
 見諸法寂靜常入平等故敬禮無所觀
 諸佛虛空相虛空亦無相離諸因果故
 敬禮無所觀虛空無中邊諸佛身亦然
 心同虛空故敬禮無所觀佛常在世間
 而不染世法不分別世間敬禮無所觀
 諸法猶如幻而幻不可得離諸幻法故
 敬禮無所觀
 尔時世尊告文殊師利言善哉善哉
 文殊師利快說此法文殊師利如是
 如是諸佛如來不應以色見不應以
 法見不應以相見不應以好見不應
 以法性見文殊師利諸佛如來非可

法華經卷下 第七七張

獨見非可眾見文殊師利諸佛如來
 無有人見無有人聞無有人現在供
 養無有人未來供養文殊師利諸佛
 如來不說諸法一不說諸法多文殊
 師利諸佛如來不證菩提諸佛如來
 不依一法得名亦非多法得名文殊
 師利諸佛如來不見諸法不聞諸法
 不念諸法不知諸法不覺諸法文殊
 師利諸佛如來不說一法不示諸法
 文殊師利諸佛如來現在不說諸法
 不示諸法文殊師利諸佛如來不飲
 不食文殊師利諸佛如來無有法證
 文殊師利諸佛如來不斷染法不證
 淨法文殊師利諸佛如來不見諸法
 不聞諸法不嗅諸法不知諸法何以
 故以一切法本清淨故文殊師利若
 有人以三千大千世界微塵數等眾
 生令置辟支佛地於此法門不生信
 心若復有菩薩信此法門此菩薩功
 德尚多於前何況有人於此法門若
 自書寫令他書寫福多於彼无量無
 邊文殊師利若三千大千世界所有
 眾生若卵生若胎生若濕生若化生

法華經卷下 第七八張

若有色若無色若有想若無想若一足若二足若三足若四足若多足若無足彼諸衆生假使一時皆得人身發菩提心悉為菩薩一一菩薩各以飲食衣服牀榻具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養恒河沙阿僧祇佛國土微塵數等諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙阿僧祇劫彼諸如來菩薩聲聞入涅槃後造七寶塔高一由旬衆寶欄楯周匝圍遶摩尼寶王羅網彌覆其幢幡蓋自在摩尼寶王羅網彌覆其上所得功德不可稱計若復有菩薩以畢竟清淨心信此如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經信此法門入此法門不疑此法門於此法門生清淨心乃至為他演說一偈此菩薩所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一數分不及一乃至算數譬喻所不能及何以故以能成就證佛智故

莊嚴智慧境界經卷下 第九經 內

文殊師利若有在家菩薩以飲食衣服牀榻具病瘦湯藥種種資生一切樂具奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如來及諸菩薩諸聲聞僧如是乃至恒河沙等阿僧祇劫所得功德不可稱計若復有出家菩薩持戒心清淨乃至施與一畜生衆生乃至一口飲食所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一歌羅少分不及一乃至算數譬喻所不能及

莊嚴智慧境界經卷下 第十經 內

分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一數分不及一乃至算數譬喻所不能及

文殊師利若有菩薩摩訶薩以滿三千大千世界七寶奉施供養諸佛如來如是乃至三千大千世界微塵數劫所得功德不可稱計若復有菩薩為餘菩薩於此法門中乃至說一四句偈所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一數分不及一歌羅少分不及一算數分不及一乃至算數譬喻所不能及

文殊師利置滿三千大千世界七寶於三千大千世界微塵數劫以用布施所得功德文殊師利若復有恒河沙等諸菩薩一一菩薩恒河沙等阿僧祇佛國土閻浮檀金以為世界一切諸樹天衣纏裹集一切光明王摩尼寶羅網以覆其上自在王摩尼寶以為樓閣電光明摩尼寶以為欄楯如意寶珠滿彼世界堅立一切諸寶

莊嚴智慧境界經卷下 第十一經 內

幢幡蓋於日日中奉施供養恒河沙等阿僧祇諸佛如來如是布施乃至恒河沙等阿僧祇劫所得功德不可稱計若復有菩薩信此法門為餘菩薩於此法門中乃至說一四句偈所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千萬分不及一百千萬億分不及一數分不及一歌羅少分不及一僧企耶分不及一數分不及一憂波尼沙施分不及一乃至筭數譬喻所不能及

文殊師利假使三界中所有眾生彼諸眾生於地獄畜生餓鬼中若有在家菩薩拔出許地獄畜生餓鬼眾生置辟支佛地所得功德不可稱計若復有出家菩薩乃至施與畜生一口飲食所得功德勝前功德無量无边阿僧祇

文殊師利若復有十千國土不可數億那由他百千萬億那由他微塵數等出家菩薩一一菩薩十方世界於二方見十億不可說百千萬億那

莊嚴智悲境界經卷下 第三十二張

由他微塵數等諸佛如來一一如來及諸菩薩諸聲聞僧以飲食衣服卧具牀褥病瘦湯藥種種資生一切樂具滿千億那由他百千萬億那由他不可說微塵世界自在王摩尼珠於二日中施一一如來并諸菩薩及聲聞僧如是乃至千億那由他百千萬億那由他佛國土微塵數不可說劫所得功德不可稱計若復有菩薩信此法門乃至施與一畜生眾生乃至一口飲食所得功德甚多無量阿僧祇以此功德比前功德百分不及一歌羅千分不及一百千分不及一億千萬分不及一百千萬億分不及一僧企耶分不及一歌羅少分不及一數分不及一乃至筭數譬喻所不能及何以故以能信此法門不退轉菩薩印故

文殊師利若有菩薩教化十方一切世界所有眾生置信行中若復有菩薩化一眾生置義行中所得功德勝前功德無量无边若復有菩薩教化十方一切世界所有眾生置義行中

莊嚴智悲境界經卷下 第三十三張

若復有菩薩化一眾生置法行中所得功德勝前功德無量无边
文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有眾生置法行中若復有餘菩薩化一眾生置八人中所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有眾生置八人中若復有菩薩化一眾生令得須陀洹果所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有眾生令得須陀洹果若復有菩薩化一眾生令得斯陀含果所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有眾生令得斯陀含果若復有菩薩化一眾生令得阿羅漢果所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有眾生令得阿羅漢果若復有菩薩化一眾生令得阿羅漢果所得功德勝前功德無量阿僧祇

文殊師利若復有菩薩教化十方一

莊嚴智悲境界經卷下 第三十四張

切世界所有衆生令得阿羅漢果若復有菩薩化一衆生令得辟支佛道所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得辟支佛道若復有菩薩化一衆生令發菩提心所得功德乃至無量无边阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令發菩提心若復有菩薩化一衆生令得不退地所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇文殊師利若復有菩薩教化十方一切世界所有衆生令得不退轉地若復有菩薩信此法門若自書寫教他書寫廣為人說所得功德勝前功德乃至無量阿僧祇如是乃至百千万億那由他分不及其一亦時世尊而說偈言

菩薩能住持十億佛妙法 若人聞此經
功德勝於彼 為礼諸佛足 神通遊十方
以華香塗香 供養十億佛 若有聞此經
為人須臾說 功德勝於彼 其數無有量
若聞佛法身為第二人說 鈍聞生利智

莊嚴智慧境界經卷下

第二十五張

勅

速證無上道 為佛天人中 造立諸妙塔
滿足無量億 上至於有頂 周匝遍十方
塔中堅幢幡 金鈴七寶蓋 如是供養佛
菩薩聞是經 若能自書寫 若教他書寫
其福勝於彼 若人持此經 遠離於愆妬
彼功德無量 速成大菩提 此經顯法身
如空現衆像 無量諸佛說 是故應護持
佛說此經已 文殊師利法王子及無
量阿僧祇不可說不可說諸菩薩摩
訶薩及諸聲聞衆一切世間天人阿
修羅等聞佛所說歡喜奉行

如來莊嚴智慧光明一切佛境界經卷下

三寶歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

莊嚴智慧境界經卷下 第二十六張

勅

如來莊嚴智慧光明一切佛境界經

卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六四三頁上二行末字「譯」，普、南作「初譯」。
- 一 六四三頁上一九行第三字「見」，磧作「者」。
- 一 六四三頁中三行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「彼法」。
- 一 六四三頁下一二行第九字「住」，普、南、徑、清作「性」。
- 一 六四四頁中一行第五字「著」，普、南、徑、清作「者」。
- 一 六四四頁中一行第一字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「即是」。
- 一 六四四頁中一行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六四五頁上六行「無相無觀」，資、磧、普、南、徑、清作「不觀」。
- 一 六四五頁上一一行首字及一二行

第二字「識」，**資**、**磧**無。

一 六四五頁上一二行第一三字「觀」，**資**、**磧**作「文觀」。

一 六四五頁上一七行第六字「識」，**資**、**磧**作「行」。

一 六四五頁上二〇行第八字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 六四五頁中一九行第六字「号」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「癡」。

一 六四六頁上一四行第三字「知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「智」。

一 六四六頁上一八行第一二字「相」，**資**、**磧**作「想」。

一 六四六頁下二二行第四字「數」，**資**、**磧**作「所」。

一 六四七頁上一七行首字「生」，**資**、**磧**作「坐」。

一 六四七頁上一八行第三字「不」，**資**、**磧**作「而」。

一 六四七頁下一行第一〇字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 六四八頁上一行第六字「意」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意意」。

一 六四九頁上一四行第四字「清」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「深」。

一 六四九頁中七行第七字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六四九頁中八行首字「飲」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「飯」。

一 六五〇頁上四行第八字「信」，**南**、**徑**、**清**作「依」。

一 六五〇頁上一四行第一二字「若」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一 六五〇頁中七行第七字「千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十」。

一 六五〇頁中一四行第九字「万」，**南**無。

一 六五〇頁下一六行第一四字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五一頁上一八行末字「言」，**磧**作「日」。

一 六五一頁中四行第四字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此」。