

趙城縣廣勝寺

不必定入定入印經翻譯之記 木
 出世智道亦名為印此經印義或然
 不然私情有指未許官用何者私情
 今且當向發心修行證會名入所乘
 強劣有定不定聖說定入說不定入
 言義如是決定名印說如是故名如
 是經其門要密通必有寄魏尚書今
 儀同高公深知佛法出自中天翻為
 此典万未有一採挾集人在第更譯
 沙門曇林瞿曇流支興和四年歲次
 降婁月建在戌相次甲子壬午之日
 出此如左九千一百九十三字
 不必定入定入印經

元魏遠羅門瞿曇流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆
 闍崛山中與大比丘眾一千二百五
 十人俱六十億百千那由他菩薩其
 名曰
 文殊師利童子觀世自在菩薩摩訶
 薩得大勢菩薩藥王菩薩藥上菩薩
 常雷音王菩薩如是等上首六十億
 百千那由他菩薩一切皆得寂靜論

不必定入印經 第二張 木字号
 義神通三昧遊首楞嚴勇伏三昧得
 深海水潮不過限三昧得受位陀羅
 尼得集無邊諸佛身色究竟陀羅尼
 尔時文殊師利童子白佛言世尊惟
 願世尊為諸菩薩說必定不必定入
 智氏法門以彼印故今我得知此菩
 薩必定此菩薩不必定此不定阿耨
 多羅三藐三菩提退無上智道佛言
 文殊師利此中則有五種菩薩何等
 為五一者羊乘行二者象乘行三者
 日日神通乘行四者聲聞神通乘行
 五者如來神通乘行文殊師利如是
 名為五種菩薩文殊師利初二菩薩
 不必定阿耨多羅三藐三菩提退無
 上智道後三菩薩必定阿耨多羅三
 藐三菩提不退無上智道
 文殊師利言世尊何者二菩薩不必
 定阿耨多羅三藐三菩提退無上智
 道世尊何者三菩薩必定阿耨多羅
 三藐三菩提不退無上智道佛言文
 殊師利羊乘行菩薩象乘行菩薩此
 二菩薩不必入阿耨多羅三藐三菩
 提退無上智道文殊師利日日神通

乘行菩薩聲聞神通乘行菩薩如來
神通乘行菩薩此三菩薩必定阿耨
多羅三藐三菩提不退無上智道
文殊師利應云何知羊乘行菩薩文
殊師利譬如有人他方五百佛之世
界微塵等數世界之外彼有因緣有
大因緣彼有所作有大所作彼有所
重有大所重為彼事故欲過如是微
塵世界到於彼處如是思惟我乘何
乘而能得過如是世界得到彼處如
是之人即便思惟我今者乘於羊
乘則應得過如是世界到於彼處文
殊師利如是之人既思惟已即乘羊
乘發行彼道經長丈時到百由旬大
風輪起吹令迴還八十由旬文殊師
利於意云何如是之人乘彼羊乘於
彼世界能過到不若經一劫若一百
劫若一千劫億百千劫若不可說不
可說劫彼人能過一世界不文殊師
利答言世尊彼若能過一世界者無
有是處如是之人乘彼羊乘若經一
劫若一百劫若一千劫億百千劫若
不可說不可說劫若能得過一世界

者無有是處佛言如是文殊師利若
善男子若善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心已聲聞乘人相隨止住近
聲聞人習聲聞人恭敬供養聲聞乘
人共為知識財物交通與共同住若
在林中若在寺舍若經行處同一處
行讀聲聞乘誦聲聞乘思聲聞乘信
聲聞乘復教他人讀誦思信如是之
人住聲聞乘攝聲聞乘種善根行聲
聞所牽故得鈍智退無上智道如是
菩薩修菩提心慧根慧眼而復後時
住聲聞智種善根行則還愚鈍破壞
不成
文殊師利譬如有人若患眼病若有
目瞶如是之人為開眼故一月療治
勤不休息過一月已眼得少開彼有
怨惡常伺其便把碎草莖著其眼中
令彼人眼轉闇更閉不得開明如是
如是文殊師利若彼菩薩修菩提心
慧根慧眼而復後時住聲聞智種善
根行則還愚鈍破壞不成文殊師利
此羊乘行菩薩應知
文殊師利應云何知象乘行菩薩文

殊師利譬如有人如是微塵世界之
外彼有目緣有大目緣彼有所作有
大所作彼有所重有大所重為彼事
故欲過如是微塵世界到於彼處如
是思惟我乘何乘而能得過如是世
界到於彼處如是之人即便思惟若
我今者八分相應象乘乘者則應得
過如是世界到於彼處文殊師利如
是之人既思惟已即乘八分相應象
乘發行彼道百年常行二千由旬大
風輪起吹令迴還一千由旬文殊師
利於意云何如是之人乘彼象乘於
一世界為能過不若經一劫若一百
劫若一千劫億百千劫若不可說不
可說劫彼人能過一世界不文殊師
利答言世尊彼若能過一世界者無
有是處如是之人乘彼象乘若經一
劫若一百劫若一千劫億百千劫若
不可說不可說劫若能得過一世界
者無有是處佛言如是
文殊師利若善男子若善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心已聲聞乘人
相隨止住近聲聞人習聲聞人共為

不必定入印經 第六張 木字

知識與共同住若在林中若在寺舍
 若經行處同一處行讀聲聞乘誦聲
 聞乘思聲聞乘信聲聞乘復教他人
 讀誦思信如是之人住聲聞智攝聲
 聞乘種善根行聲聞所牽故得鉢智
 退無上智道如是菩薩修菩提心種
 善根行安住大乘而復後時住聲聞
 智種善根行則還愚鈍破壞不成
 文殊師利辭如大木廣千由旬大海
 所漂於大海中濟渡衆生空行夜叉
 出置陸地繫縛在於五百由旬大鐵
 塊上文殊師利於意云何如是大木
 彼大海水復能漂不復能海中濟衆
 生不文殊師利答言不能佛言如是
 文殊師利若彼菩薩修菩提心種善
 根行修行一切智智海道牽迴令退
 則不能向一切智智大海之道不能
 救拔生死大海一切衆生文殊師利
 此象乘行菩薩應知
 文殊師利應云何知月日神通乘行
 菩薩文殊師利辭如有人如是微塵
 世界之外彼有因緣有大因緣彼有
 所作有大所作彼有所重有大所重

不必定入印經 第七張 木字

為彼事故欲過如是微塵世界到於
 彼處如是思惟我乘何乘而能得過
 如是世界到於彼處如是之人即便
 思惟若我今者乘於月日神通乘者
 則應得過如是世界到於彼處文殊
 師利如是之人既思惟已即乘月日
 神通之乘發行彼道文殊師利於意
 云何如是之人乘於月日神通之乘
 於彼世界能過到不文殊師利答言
 世尊久時則能佛言如是文殊師利
 若善男子若善女人發阿耨多羅三
 藐三菩提心已不與一切聲聞乘人
 相隨止住不近一切聲聞乘人不習
 一切聲聞乘人不作知識財物不交
 不共同住若在林中若在寺舍若經
 行處不同處行亦不讀誦聲聞乘法
 不思不信聲聞乘法不教他人讀誦
 信學乃至一偈亦不習不讀不誦彼
 人若讀則讀大乘彼人若誦則誦大
 乘若有所說則說大乘乃至一偈文
 殊師利此是月日神通乘行菩薩
 應知
 文殊師利辭如有大迦樓羅王大力

不必定入印經 第八張 木字

少壯隨意所念須彌山頂能到異處
 如是如是文殊師利月日神通乘行
 菩薩戒聞深心大力少壯勇健能得
 隨心所念佛佛世界皆能過到於諸
 如來衆會輪中皆能示身
 文殊師利應云何知聲聞神通乘行
 菩薩文殊師利辭如有人如是微塵
 世界之外彼有因緣有大因緣彼有
 所作有大所作彼有所重有大所重
 為彼事故欲過如是微塵世界到於
 彼處如是思惟乘何神通而能得過
 如是世界到於彼處如是之人即便
 思惟我今若乘聲聞神通則應得過
 如是世界到於彼處文殊師利如是
 之人既思惟已即亦便乘聲聞神通
 發行彼道文殊師利於意云何如是
 之人聲聞神通於彼世界能過到不
 文殊師利答言能過佛言如是文殊
 師利若善男子若善女人發阿耨多
 羅三藐三菩提心已不與一切聲聞
 乘人相隨止住不近一切聲聞乘人
 不習一切聲聞乘人不作知識財物
 不交不同修行不共語說不共同住

若在林中若在寺舍若經行處不同
處行不讀不誦聲聞乘法不思不信
聲聞乘法不教他讀不教他誦乃至
一偈於聲聞乘不相應誦亦不教他
彼人若讀則讀大乘彼人若誦則誦
大乘亦教他人讀誦大乘若有所說
則說大乘彼於信解大乘菩薩摩訶
薩等讀大乘人誦大乘人攝大乘人
敬重正信隨順修學與共相應隨逐
不捨依附親近如法供養共為知識
與共同住若在林中若在寺舍若經
行處與共同行於大乘人攝大乘人
受大乘人持大乘人第一敬重取勝
供養所謂燈明種種華香末香塗香
妙塲塗身如是供養如是之人讀誦
大乘第一喜心為他人說心不輕蔑
未學菩薩正面言語先意問訊不作
惡語不麤獷語常說愛語說妙語如
是之人乃至失命身死因緣不捨大
乘常攝一切行大乘人學大乘人讀
大乘人誦大乘人攝大乘人如力攝
取如法攝取如心所彼人如是無人
憎惡無與諍對常求一切未曾聞經

心常敬重所從聞者心不輕蔑未學
菩薩於他人過若實不實不說不枉
不求他便常勤修學慈悲喜捨文殊
師利此是聲聞神通乘行菩薩應知
文殊師利應云何知如來神通乘行
菩薩文殊師利辟如有人如是微塵
世界之外彼有因緣有大因緣彼有
所作有大所作彼有所重有大所重
為彼事故欲過如是微塵世界到於
彼處如是思惟乘何神通而能得過
如是世界到於彼處如是之人即便
思惟我今若乘如來神通則應得過
如是世界到於彼處文殊師利如是
之人既思惟已即亦便乘如來神通
發行彼道文殊師利於意云何如是
之人如來神通於彼世界能速過不
文殊師利答言能過佛言如是文殊
師利若善男子若善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心已不與一切聲聞
乘人相隨止住不近一切聲聞乘人
不習一切聲聞乘人不作知識財物
不交不同修行不共語說不共同住
若在林中若在寺舍若經行處不同

處行不讀不誦聲聞乘法不思不信
聲聞乘法不教他讀不教他誦乃至
一偈於聲聞乘不相應讀不相應誦
亦不教他彼人若讀則讀大乘彼人
若誦則誦大乘亦教他人讀誦大乘
若有所說則說大乘如是之人身口
意淨善持戒法亦令他人身口意淨
令住善法彼於修行大乘菩薩摩訶
薩等讀大乘人誦大乘人攝大乘人
敬重正意隨順修學與共相應隨逐
不捨依附親近如法供養共為知識
與共同住若在林中若在寺舍若經
行處與共同行於大乘人攝大乘人
受大乘人持大乘人第一敬重取勝
供養所謂燈明種種華香末香塗香
妙塲塗身如是供養如是之人讀誦
大乘第一喜心教他人讀教他人誦
心不輕蔑未學菩薩於餘菩薩安住
令學常說愛語說美妙語如是之人
乃至失命身死因緣不捨大乘常攝
一切行大乘人學大乘人讀大乘人
誦大乘人攝大乘人第一敬重心生
大喜設大供養亦令他人如是修學

不必定入印經 第三張 木半字

有大深心彼人如是無人憎惡不與
諍對常求一切未曾聞經第一深心
殷重心求心常敬重所從聞者於彼
人所生於師心亦令他人如是修學
心不輕蔑未學菩薩於他人過若實
不實不說不枉不求他便亦教他人
如是修學文殊師利如是菩薩恒自
觀察失菩提心諸眾生界亦常教他
如是觀察失菩提心諸眾生界如是
菩薩恒自觀察失菩薩行諸眾生界
亦常教他如是觀察失菩薩行諸眾
生界如是菩薩恒自觀察失菩提業
諸眾生界亦常教他如是觀察失菩
提業諸眾生界如是菩薩恒自觀察
失菩薩道諸眾生界亦常教他如是
觀察失菩薩道諸眾生界如是菩薩
恒自觀察失於一切菩薩威儀諸眾
生界亦常教他如是觀察失於一切
菩薩威儀諸眾生界如是菩薩恒自
觀察失菩薩取諸眾生界亦常教他
如是觀察失菩薩取諸眾生界如是
菩薩恒自觀察失於一切菩薩方便
諸眾生界亦常教他如是觀察失於

不必定入印經 第三張 木字

一切菩薩方便諸眾生界如是菩薩
恒自觀察失菩薩意諸眾生界亦常
教他如是觀察失菩薩意諸眾生界
如是菩薩恒自觀察失於菩薩有為
行力諸眾生界亦常教他如是觀察
失於菩薩有為行力諸眾生界如是
菩薩恒自觀察失於如法住菩薩行
諸眾生界亦常教他如是觀察失於
如法住菩薩行諸眾生界
如是菩薩恒自觀察失於菩薩慈悲
喜捨諸眾生界亦常教他如是觀察
失於菩薩慈悲喜捨諸眾生界如是
菩薩恒自布施亦教他施如是菩薩
自不枉他亦教他人今不枉他如是
菩薩恒自觀察失於佛法諸眾生界
亦常教他如是觀察失於佛法諸眾
生界如是菩薩恒自觀察離善法欲
諸眾生界亦常教他如是觀察離善
法欲諸眾生界如是菩薩恒自觀察
縛眾生界亦常教他如是觀察縛眾
生界如是菩薩恒自觀察長久遠時
病眾生界亦常教他如是觀察長久
遠時病眾生界如是菩薩恒自觀察

不必定入印經 第四張 木半字

失正法行諸眾生界亦常教他如是
觀察失正法行諸眾生界如是菩薩
恒自觀察失於具足福德智等諸眾
生界亦常教他如是觀察失於具足
福德智等諸眾生界如是菩薩恒自
觀察失於如來善根種子諸眾生界
亦常教他如是觀察失於如來善根
種子諸眾生界
如是菩薩恒自觀察一切孤獨諸眾
生界亦常教他如是觀察一切孤獨
諸眾生界如是菩薩恒自觀察一切
久睡諸眾生界亦常教他如是觀察
一切久睡諸眾生界如是菩薩恒自
觀察下劣種姓諸眾生界亦常教他
如是觀察下劣種姓諸眾生界如是
菩薩恒自觀察失大乘信諸眾生界
亦常教他如是觀察失大乘信諸眾
生界如是菩薩恒自觀察失於持戒
諸眾生界亦常教他如是觀察失於
持戒諸眾生界如是菩薩恒自觀察
失順入法諸眾生界亦常教他如是
觀察失順入法諸眾生界如是菩薩
恒自觀察失忍樂行諸眾生界亦常

教他如是觀察失忍樂行諸眾生界
如是菩薩恒自觀察失奢摩他毗婆
舍那諸眾生界亦常教他如是觀察
失奢摩他毗婆舍那諸眾生界如是
菩薩恒自觀察失施調御持戒樂行
諸眾生界亦常教他如是觀察失施
調御持戒樂行諸眾生界如是菩薩
恒自觀察失念意行知足慚愧諸眾
生界亦常教他如是觀察失念意行
知足慚愧諸眾生界
如是菩薩恒自觀察失念次第入波羅
蜜道諸眾生界亦常教他如是觀察
失念次第入波羅蜜道諸眾生界如
是菩薩恒自觀察失佛善根諸眾生
界亦常教他如是觀察失佛善根諸
眾生界如是菩薩恒自觀察失善知識
諸眾生界亦常教他如是觀察失善
知識諸眾生界如是菩薩恒自觀察
失於利益一切眾生諸眾生界亦常
教他如是觀察失於利益一切眾生
諸眾生界如是菩薩恒自觀察失法
隨順諸眾生界亦常教他如是觀察
失法隨順諸眾生界如是菩薩恒自

觀察失智隨順諸眾生界亦常教他
如是觀察失智隨順諸眾生界如是
菩薩恒自觀察失義隨順諸眾生界
亦常教他如是觀察失義隨順諸眾
生界如是菩薩恒自觀察失於了義
修多羅義諸眾生界亦常教他如是
觀察失於了義修多羅義諸眾生界
如是菩薩恒自觀察失四正勤諸眾
生界亦常教他如是觀察失四正勤
諸眾生界如是菩薩恒自觀察失實
法律語說善行諸眾生界亦常教他
如是觀察失實法律語說善行諸眾
生界
如是菩薩恒自觀察貧眾生界亦常
教他如是觀察貧眾生界如是菩薩
恒自觀察一切世界慈心普遍亦常
教他如是觀察一切世界慈心普遍
有如是心彼諸眾生無主無歸彼諸
眾生一切焰然彼諸眾生一切無舍
彼諸眾生一切無救彼諸眾生一切
無明我於何時能為作主與作歸依
與作舍宅與作救護與作燈明
文殊師利辭如有大迦樓羅王少壯

多力隨心意念何所怖望則能飛上
須弥山頂亦乃下入大海之中取龍
婦女舉在虛空如是如是文殊師利
如來神通乘行菩薩有大福德善根
勢力速疾奮迅隨何等處如來眾會
隨心欲往則能疾到一切惡道惡業
眾生所生之處皆能到能與作主
作歸依處令離諸惡與作舍宅與作
救護與作燈明文殊師利此是如來
神通乘行菩薩應知
文殊師利若善男子若善女人以天
妙衣天百味食於日中施與十方
一切世界微塵等數諸佛如來一一
如來日日如是復持珠寶滿於恒河
沙等世界以用布施如是乃至恒河
沙劫常如是施所有福德文殊師利
若復更有若善男子若善女人教一
眾生令其得住須陀洹果此福勝彼
過阿僧祇
文殊師利若善男子若善女人能安
十方一切世界微塵等數一切眾生
志令得住須陀洹果所有福德文殊
師利若復更有若善男子若善女人

不必定入印經 第八張 木字號

教一衆生令其得住斯陀舍果此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能安

十方一切世界微塵等數一切衆生

悉令得住斯陀舍果所有福德文殊

師利若復更有若善男子若善女人

教一衆生令其得住阿那含果此福

勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能安

十方一切世界微塵等數一切衆生

悉令得住阿那含果所有福德文殊

師利若復更有若善男子若善女人

教一衆生令其得住阿羅漢果此福

勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能安

十方一切世界微塵等數一切衆生

悉令得住阿羅漢果所有福德文殊

師利若復更有若善男子若善女人

教一衆生令其得住辟支佛道此福

勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能安

十方一切世界微塵等數一切衆生

悉令得住辟支佛道所有福德文殊

不必定入印經 第九張 木字號

師利若復更有若善男子若善女人令一衆生住羊乘行菩提之心此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能安

十方一切世界微塵等數一切衆生

住羊乘行菩提之心所有福德文殊

師利若復更有若善男子若善女人

令一衆生住鳥乘行菩提之心此福

勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能安

十方一切世界微塵等數一切衆生

住鳥乘行菩提之心所有福德文殊

師利若復更有若善男子若善女人

令一衆生住於日月神通乘行菩提

之心此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能令

十方一切世界微塵等數一切衆生

悉住日月神通乘行菩提之心所有

福德文殊師利若復更有若善男子

若善女人令一衆生住於聲聞神通

乘行菩提之心此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能安

十方一切世界微塵等數一切衆生

悉令得住辟支佛道所有福德文殊

不必定入印經 第十張 木字號

悉住聲聞神通乘行菩提之心所有福德文殊師利若復更有若善男子

若善女人令一衆生得住如來神通

乘行菩提之心此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能以

天衣天百味食於日日中施與十方

一切世界微塵等數一切衆生如是

乃至恒河沙劫常如是施所有福德

文殊師利若復更有若善男子若善

女人惟以一食於一日中一時施與

一優婆塞信入三歸受持五戒於佛

法中清淨心者此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能以

天衣天百味食於日日中施與十方

一切世界微塵等數諸優婆塞信入

三歸受持五戒於佛法中信清淨者

如是乃至恒河沙劫常如是施所有

福德文殊師利若復更有若善男子

若善女人惟以一食於一日中一時

施與八萬僧中最初一人此福勝彼

過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能以

天衣天百味食於日日中施與十方

一切世界微塵等數八輩僧中初第一人如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德文殊師利若復更有若善男子若善女人惟以一食於一日中一時施與一須陀洹此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能以天衣天百味食於日中施十方一切世界微塵等數須陀洹人如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德文殊師利若復更有若善男子若善女人惟以一食於一日中一時施與一阿那含此福勝彼過阿僧祇

乃至恒河沙劫常如是施所有福德文殊師利若復更有若善男子若善女人惟以一食於一日中一時施與一阿羅漢此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能以天衣天百味食於日中施與十方一切世界微塵等數阿羅漢人如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德文殊師利若復更有若善男子若善女人惟以一食於一日中一時施與一羊乘行菩薩衆生此福勝彼過阿僧祇何以故文殊師利菩薩何時何所攀緣發菩提心彼心生時乃至無有一不善業而不捨離無一佛法而不生者文殊師利菩薩如是不可思議功德成就

文殊師利譬如世間迦羅頻迦可喜鳥王在如藏中翳未開時深響美音已勝一切群衆諸鳥如是如是文殊師利菩薩初發菩提心者在無明翳雖業煩惱闇翳障導蔽覆其眼而勝一切聲聞緣覺已能攝取善根願行妙音聲說

文殊師利若善男子若善女人能以天衣天百味食於日中施與十方一切世界微塵等數諸羊乘行菩薩衆生如是乃至恒河沙劫常如是施所有福德文殊師利若復更有若善男子若善女人惟以一食於一日中一時施與一鳥乘行菩薩衆生此福勝彼過阿僧祇

不必定入印經 第二十六張 木字号

文殊師利若善男子若善女人能以
天衣天百味食於日中施與十方
一切世界微塵等數月日神通乘行
菩薩如是乃至恒河沙劫常如是施
所有福德文殊師利若復更有若善
男子若善女人惟以一食於一日中
一時施一聲聞神通乘行菩薩此福
德勝彼過阿僧祇
文殊師利若善男子若善女人能以
天衣天百味食於日中施與十方
一切世界微塵等數聲聞神通乘行
菩薩如是乃至恒河沙劫常如是施
所有福德文殊師利若復更有若善
男子若善女人惟以一食於一日中
一時施一如來神通行菩薩此福勝
彼過阿僧祇
文殊師利若善男子若善女人能以
天衣天百味食於日中施與十方
一切世界微塵等數如來神通乘行
菩薩如是乃至恒河沙劫常如是施
所有福德文殊師利若復更有若善
男子若善女人聞此法門聞已生信
此福勝彼過阿僧祇

文殊師利若善男子若善女人能作
十方一切世界微塵等寺一寺中
皆志安置百萬三千大千世界微塵
等數諸辟支佛令住其中以天閻浮
那陀金寶電摩尼珠及真珠寶作瓔
珞形莊嚴房舍堅立寶幢懸繒幡蓋
以自在玉珠寶網簾周遍懸鈴龍堅
栴檀處處塗洽曼陀羅華摩訶曼陀
羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華婆羅
師迦華多羅尼華薩多羅尼華婆羅
華善香華檀奴師迦離迦華天須摩
那華優鉢鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華
分陀離迦華散如是等種種妙華於
日日中以天妙衣天百味食與辟支
佛如是乃至恒河沙劫於一切時如
是供養所有福德文殊師利若復更
有若善男子若善女人若聞佛名一
切智名若如來名世間主名若自稱
說或見畫像或見乃至土木等像此
福勝彼過阿僧祇何況復有合十爪
掌此福尚多過阿僧祇何況復有若
與燈明華香塗香乃至口說一切德
者所有福德轉勝轉多於是次第受

不必定入印經 第二十六張 木字号

大富樂乃至終得到一切智
文殊師利譬如一沛極微細水墮大
海中不盡不滅乃至劫盡大火燒時
如是如是文殊師利若種極少如來
善根不盡不滅乃至一切智智火生
文殊師利譬如月輪勝一切星第一
端嚴有多光明其體圓滿所謂高廣
增上寬大如是如是文殊師利極細
微少如來善根諸餘一切善根中勝
有多光明其體圓滿所謂高廣增上
寬大文殊師利如是如來應正遍知
不可思議功德成就
文殊師利若善男子若善女人能以
天衣天百味食於日中施與十方
一切世界微塵等數一切諸佛一切
菩薩一切聲聞如是乃至恒河沙劫
常如是施所有福德文殊師利若復
更有若善男子若善女人聞此法門
聞已生信此福勝彼過阿僧祇何況
復有若自書寫令他人書寫此福轉勝
過阿僧祇以此福德證佛智因是故
為勝
文殊師利若有男子若有女人若奪

若偷无量無數聲聞緣覺若衣若食
所有罪聚文殊師利若復更有若是
男子若是女人以瞋惡心若奪若偷
信大乘人若一小食若一中食此罪
多彼過阿僧祇何以故文殊師利一
切過去未來現在聲聞緣覺於无量
億阿僧祇劫修行布施持戒忍辱精
進禪慧皆為自斷已身煩惱菩薩不
尔乃至微少捨一揣食施於畜生皆
為不斷三寶種子
文殊師利若有男子若有女人瞋心
破壞无量無數聲聞緣覺所有戒聚
定聚慧聚及解脫聚破其解脫知見
之聚如是破壞乃經劫數所有罪聚
文殊師利若復更有若是男子若是
女人以瞋惡心破信大乘一菩薩戒
若令他破乃至一戒此罪多彼過阿
僧祇何以故文殊師利所有一切聲
聞緣覺布施持戒忍辱精進禪慧解
脫解脫知見如是等聚皆為自斷已
身煩惱菩薩不尔乃至一日乃至一戒
所有福聚皆為斷除一切眾生墮惡
道因一切惡業乃至為證一切智智

文殊師利若有男子若有女人繫縛
十方一切世界一切眾生在牢獄中
所有罪聚文殊師利若復更有若是
男子若是女人於菩薩所起瞋惡心
不用眼者撥身迴面此罪多彼過阿
僧祇
文殊師利若有男子若有女人拔出
十方一切世界一切眾生所有眼目
所有罪聚文殊師利若復更有若是
男子若是女人以瞋惡心不看菩薩
信大乘者此罪多彼過阿僧祇
文殊師利若有十方一切世界一切
眾生劫數眼闇文殊師利若善男子
若善女人慈心憐彼一切眾生令其
得眼乃經劫數所有福德文殊師利
若復更有若善男子若善女人以清
淨心看於菩薩信大乘者此福勝彼
過阿僧祇
文殊師利若善男子若善女人能使
十方一切世界一切眾生開獄繫縛
令得出已復令得作轉輪聖王王國
安樂復令得住帝釋王樂所有福德
文殊師利若復更有若善男子若善

女人以清淨心欲見菩薩信大乘者
以清淨心讚彼菩薩此福勝彼過阿
僧祇
文殊師利若善男子若善女人能安
十方一切世界一切眾生住緣覺道
所有福德文殊師利若復更有若善
男子若善女人令一菩薩信大乘者
增長佛種至一善根此福勝彼過阿
僧祇
文殊師利若有菩薩信大乘者能安
十方一切世界一切眾生住菩提心
所有福德文殊師利若復更有其餘
菩薩信大乘者不求資生乃至誦一
無餘伽他此福勝彼過阿僧祇
文殊師利若有男子若有女人能令
十方一切世界微塵等數緣覺之人
劫數墮於地獄畜生所有罪聚文殊
師利若復更有若是男子若是女人
斷一菩薩發菩提心菩提心斷此罪
多彼過阿僧祇
文殊師利若有男子若有女人能斷
十方一切世界微塵等數一切眾生
發菩提心菩提心斷所有罪聚文殊

不必定入印經 第三張 木字号

師利若復更有若是男子若是女人
斷一衆生信於大乘不作菩薩大乘
行斷此罪多彼過阿僧祇

文殊師利若有十方一切世界一切
衆生生於地獄畜生餓鬼閻魔羅處
文殊師利若有菩薩能令如是一切
衆生出於地獄畜生餓鬼閻魔羅處
住菩提心所有福德文殊師利若復
更有其餘菩薩令一衆生信於大乘
入於大乘此福勝彼過阿僧祇
文殊師利若有男子若有女人能令
十方一切世界微塵等數緣覺退還
所有罪聚文殊師利若復更有若是
男子若是女人令信大乘一菩薩退
此罪多彼過阿僧祇

文殊師利若有男子若有女人若於
十方一切世界微塵等數諸辟支佛
供養財利生嫉妬心斷其供養財利
因緣四方四維惡說毀世彼辟支佛
而不讚說所有罪聚文殊師利若復
更有若是男子若是女人於一菩薩
信大乘者供養財利生嫉妬心斷其
共養財利因緣而不讚說此罪多彼

過阿僧祇

不必定入印經 第三張 木字号

文殊師利若善男子若善女人為攝
正法乃至微少一小瓶水淨心施與
信大乘者至一菩薩所得善根業因
果報得阿僧祇轉輪聖王國土富樂
何況施與精勤讀誦大乘經典菩薩
之人此福勝彼過阿僧祇

尔時世尊說此經已文殊師利法王
之子彼諸菩薩諸大聲聞諸天及人
并阿修羅乾闥婆等聞世尊說歡喜
奉行
奉行

不必定入定入印經

不必定入定入印經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八六四頁中
原缺，以麗藏本補。
- 一 八六四頁上一行第一一字「之」，
南、經、清無。
- 一 八六四頁中九行「採狹」，磧、普、
南、經、清作「采棟」。
- 一 八六四頁下一四行末字至一五行
第七字「無上智道後三菩薩」，資
作「後三菩薩無上智道」。
- 一 八六五頁上一五行第九字「十」，
資、普作「千」。
- 一 八六五頁中三行第五字及本頁下
二二行第一〇字「己」，磧、普、南、
經、清作「己與」。
- 一 八六五頁中一五行第二字「瞑」，
磧、普、南、經、清作「冥」。
- 一 八六五頁中一八行第一二字「明」，
資、磧、普、南、經、清作「眼」。
- 一 八六五頁下七行第四字「八」，資、

- 一 八六五頁下七行第一〇字「乘」，
[磧、普、南、徑、清]作「乘八」。
- 一 八六五頁下七行第一二字「則」，
[磧、普、南、徑、清]無。
- 一 八六五頁下七行第一二字「則」，
[資]作「即」。
- 一 八六六頁上一三行第一〇字「能」，
[資、磧、普、南、清]作「於」。
- 一 八六六頁中一八行第九字「習」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「學習」。
- 一 八六六頁中末行第九字及八六九
頁中末行第九字「迦」，[磧、普、南、
清]作「伽」。
- 一 八六七頁上一六行末字「蔑」，[普
作「憊」。
- 一 八六七頁上一八行第一二字「妙」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「美妙」。
- 一 八六七頁上二二行第八字「所」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]作「所堪」。
- 一 八六七頁中一一行第五字「到」，
[磧]作「行」。
- 一 八六八頁上四行第六字「心」，[資、
磧、普、南、清]作「想」。

- 一 八六九頁上一一行第一〇字及一
二行第二字「念」，[資、磧、普、南、
徑、清、麗]無。
- 一 八六九頁中一九行第五字「焰」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「悞」。
- 一 八七一頁上八行第一一字「施」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]作「施與」。
- 一 八七一頁下五行「閻翳」，[資、磧、
普、南、清]作「翳閻」。
- 一 八七二頁上一五行第九字「行」，
[徑、清]作「乘行」。
- 一 八七二頁中五行第五字「電」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「璘」。
- 一 八七二頁中八行第六字「洽」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]作「治」。
- 一 八七三頁中二〇行第一一字「開」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「閻」。
- 一 八七三頁下一四行第四字「他」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「陀」。
- 一 八七四頁中一二行「奉行」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]無。