大宋新譯三藏聖教序 大宋西域求法高僧傳 第一 弱

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無堺綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲衆昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪俱啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教欲而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆愆調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉闕有頃之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微開豈堪序文以示來者如縻螢燭爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮盡括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化鑾貊則萬邦輻湊蹄烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣丕攜恭臨寶圖常翼翼而撫地民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自

聖考上僊追號因息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬滄日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大衆俱是時有五髻乾闥婆王子過於夜分至明旦時來詣佛所彼有身光廣大照耀彼就鷲峯山都一光來到佛所已頭面禮足退住一面前白佛言世尊我於一時在三十三天見帝釋天主大梵天王并善法天衆而共集會有所宣說我親所聞我親所受是義云何唯願世尊告示於

我令我了知

佛告五髻乾闥婆王子言所有汝於三十三天帝釋天主大梵天王并善法天衆共集會處有所聽受我今如應告語於汝令汝了知

時五髻乾闥婆王子復白佛言世尊我於一時在三十三天帝釋天主大梵天王并善法天衆共集會處是時或有天子以因緣故初生彼天同時有餘先生天子見初生者乃起五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等彼時眷屬等世尊彼有一類天子作如是言諸天子汝等且觀此初生天子有餘先生天子起於五種極愛樂事所謂壽命色相名稱吉祥眷屬等彼時又有一類天子作如是言諸天子此初生者是佛世尊聲聞法中修梵行已身壞命終感善趣報而來生此三十三天同時有諸先生天子乃起五種極愛樂事彼時又有一類天子作如是言快哉諸天子有四佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆彼

時又有一類天子作如是言止諸天子非四佛如來應供正等正覺出現世間世間快哉諸天子有三佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆彼時又有一類天子作如是言止諸天子非三佛如來應供正等正覺出現世間世間快哉諸天子有二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法利益天人損減阿脩羅衆增益天衆如是等事願佛爲說

是時帝釋天主大梵天王在佛會中佛以是事告帝釋天主并天衆言汝等當知同一時中無處容受二佛如來應供正等正覺出現世間宣說諸法時帝釋天主并諸天衆咸生歡喜心意快然

尒時世尊知彼帝釋天主并諸天衆咸生歡喜即告衆言如來應供正等正覺出現世間具足八種希有之法汝等若欲聞者應當勝前發歡喜心起忻樂意即時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今爲此天衆隨應樂說如來應供正等正覺八希有法

時帝釋天主承佛教勑宣說世尊八希有法諸天子隨有如來應供正等正覺出現世間決定損減阿脩羅衆增益天衆能令多人利益安樂如是利樂是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間宣說法教利益天人所謂破諸見法離染污法順觀法潔白法了知諸受法除憍慢法調伏渴流法破無明法斷依止法離貪愛法寂滅法涅槃法如是宣說諸法是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間爲諸聲聞教示學法謂所應修諸無瞋法以此緣故如來應供正等正覺出現世間離重教示諸修行者應於曠野寂靜等處修無諍行若行若住若坐若卧遠離憒鬧及離諠繁隨自依止隨自色相隨自忻樂隨自所愛勿雜他人隨自應行如是教示是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間雖增益天衆能令多人利益安樂如是復隨順受諸飲食如來常得食中上味及得正味得第一味得不離散味又復如來應供正等正覺所受飲食遠離憍慢無住無著常離過失起正智慧常欲出離復以此法教示一切是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間具足神通爲諸聲聞說神通法教示開導使令修行如是教示是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間離諸疑惑亦離疑論於善法中得無所畏如是離疑者是爲希有

復次諸天子如來大師出現世間我不見於過去及今現在而有別異是故如來應供正等正覺出現世間於

諸法中如說能行如行能說復以諸
法教示開導使令修行如是教示是
爲希有
復次諸天子如來大師出現世間我
不見於過去及今現在而有別異是
故如來應供正等正覺出現世間教
示涅槃及涅槃道增長充滿無有窮
盡譬如殑伽河水閻牟那河水流注
大海增長無盡如來應供正等正覺
亦復如是教示涅槃及涅槃道善巧
宣說諸涅槃法及善安立使令修行
增長無盡如是教示者是爲希有
諸天子如來大師出現世間具足如
是八種希有之法是故我不見於遍
去及今現在而有別異
是時彼天子衆聞是說已又復勝前
咸生歡喜心意快然俱白帝釋天主
言天主願爲我等重復宣說彼如來
應供正等正覺八種希有之法
時帝釋天主爲被天衆第二宣說如
來八希有法
復次諸天子隨有如來應供正等正
覺出現世間決定損減阿脩羅衆增
益天衆能令多人利益安樂如是利
樂是爲希有諸天子是故如來大師
出現世間我不見於過去及今現在
而有別異如是如前廣說乃至如來
應供正等正覺出現世間教示涅槃
及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如
殑伽河水閻牟那河水流注大海增
長無盡如來應供正等正覺亦復如
是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸
涅槃法及善安立使令修行增長無
盡如是教示是爲希有諸天子如來
大師出現世間具足如是八希有法
是故我不見於過去及今現在而有
別異如是言已彼天子衆又復勝前
咸生歡喜心意快然
尒時世尊知天子衆又復勝前生歡
喜已復告帝釋天主言憍尸迦汝今
重復宣說如來應供正等正覺八希
有法
是時帝釋天主承佛教勑第三復說
八希有法
復次諸天子隨有如來應供正等正
覺出現世間決定損減阿脩羅衆增
益天衆能令多人利益安樂如是利
樂是爲希有諸天子是故如來大師
出現世間我不見於過去及今現在
而有別異如是如前廣說乃至如來
應供正等正覺出現世間教示涅槃
及涅槃道增長充滿無有窮盡譬如
殑伽河水閻牟那河水流注大海增
長無盡如來應供正等正覺亦復如
是教示涅槃及涅槃道善巧宣說諸
涅槃法及善安立使令修行增長無
盡如是教示是爲希有諸天子如來
大師出現世間具足如是八希有法
是故我不見於過去及今現在而有
別異如是言已彼天子衆又復勝前
咸生歡喜心意快然即說伽陀曰
帝釋天主并天衆　咸生如是歡喜心
歸命稱讚佛如來　善說如來希有法
昔見天中初生者　具足色相及威光
由於梵行久已修　得生彼天具勝力
時三十三天衆聞是伽陀已又復勝
前咸生歡喜心意快然
尒時大梵天王知彼天衆又復勝前

生歡喜已即告衆言汝等若欲樂聞如來應供正等正覺具大智慧於長夜中多所利樂如是事者應當勝前發歡喜心起忻樂意時彼天衆俱白大梵天王言善哉大梵天王唯願廣說如來應供正等正覺具大智慧於長夜中利樂等事時大梵天王即爲廣說如來大智往昔因緣時梵王言世尊乃往過去世中有一國王其名域主彼時有一婆羅門名曰堅固居輔相位爲王之師聰明大智具大才略善治國事王有太子名曰黎努王所愛念聰明大智復有大才善了衆事世尊彼黎努太子別有六人剎帝利童子而爲伴友常所共會聚砂爲戲彼輔相堅固婆羅門亦有一子名曰護明深所愛念才智聰利凡所歷事無不洞明世尊而彼輔相叅治政事頗經時歲其後一時忽趣命終王聞輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲軫流淚撫膝驚惶癡悶如絶乃作是言我此輔相頗有才智叅治國政深爲良佐復常與我共所娛樂

而忽命終我深苦惱時彼太子聞其父王爲輔相堅固婆羅門已趣命終愁憂懊惱悲軫淚流太子即時往詣王所到已白言父王勿須憂愁勿須涕泣何故自損癡悶如絶何以故父王當知堅固婆羅門有一長子名曰護明具有才智又復聰利若繼父位能曉政事其父所解此子悉知今有此人王何憂惱王應密召隨事教招以父所住當授其子時王聞已即命使人乃謂之曰汝往護明童子所傳如是言王今召汝宜速來此使人受命即時往詣護明童子所既到彼已具宣王勑今召於汝宜速往彼時護明童子聞使人言即時來詣王所到已伸敬令一面坐時王歡喜重復慰諭作如是言我今如實敎示於汝汝父喪逝雖復愁惱我今令汝繼其父位而爲輔相汝善爲我共治國政護明童子受王敎命即繼父位乃爲輔相共治國政如父所作諸所應事悉如其父而無違失

尒時國中婆羅門長者士庶人民知是事已咸作是言快哉護明童子汝父昔時名爲堅固子今繼位克廣前業我等稱汝名大堅固其本名字爲護明者以火中出因緣立號從今已後稱大堅固世尊尒時輔相大堅固婆羅門爲相未久即時往詣六人剎帝利童子所到已謂言汝諸童子宜應往彼黎努太子所告於彼言太子若有苦惱汝我同受若有快樂汝我同慶汝有歸趣我亦有歸今汝父王年登壽考進止羸劣世難知者所謂壽命一旦去世我等何歸汝今當知有諸臣佐共相評議王去世後必當與汝受王灌頂汝若紹位當以國土與我分治是時六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言已即時往詣黎努太子所既到彼已具如上說時太子言諸童子若我更生之日或有日佐立我嗣位與授灌頂我於尒時不忘汝等所有國土與汝分治設有樂事與汝共受後域主王復經久時忽趣命終時諸臣佐詣太子所到已白言太子當知我等諸臣授汝灌頂汝

今時至宜紹王位時黎努太子謂曰
佐言汝等若能立我嗣位其或堪任
今正是時時諸曰佐即為敷置妙師
子座太子處于座上以妙香水灌注
其頂作如是言天子汝今時至堪嗣
王位我等諸曰奉王灌頂王灌頂已
善治國政世尊時黎努王受灌頂已
未久之間五欲自娛遊戲自在於是
輔相大堅固婆羅門往詣六人童子
所到已告言汝等當知黎努太子已
受灌頂處於王位未久之間五欲娛
樂遊戲自在王昔有言與汝分治國
土汝等今時宜應往彼黎努王所作
如是言王昔許我畫壤分治汝王今
時能不忘不時六童子聞輔相大堅
固婆羅門言已即共往詣黎努王所
具如上說世尊時黎努王告六童子
言如先所約我記是言我今當以此
之國土等為七分與汝六人各各分
治如是言已時六童子俱白王言若
王記其言者斯為甚善願王速召輔
相大堅固婆羅門令彼如王教勑中
畫彊境彼人聰利智慧明了堪為準

的時黎努王乃命使人即謂之言汝
往輔相大堅固婆羅門所作如是言
王今召汝汝今宜應速至王所使人
受命即詣輔相大堅固婆羅門所到
已如應宣示王言汝今宜應速至王
所

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八〇六頁中一行至次頁中一二行兩篇聖教序文，磧、普、南、徑、清無。

一　八〇七頁中一四行譯者，徑、清作「宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯」。卷下同。

一　八〇九頁上一四行末字「遍」，磧、普、南、徑、清、麗作「過」。

一　八〇九頁下二〇行第五字「久」，磧、普、南、徑、清作「名」。

一　八一〇頁中九行末字「招」，磧、普、南、徑、清作「詔」。

一　八一〇頁中一〇行第四字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「任」。

一　八一一頁上末行第二字「彊」，磧、普、南、徑、清作「疆」。

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下 弱

吳優婆塞支謙譯 大秦國沙門釋法炬 法護 等奉詔譯

尒時輔相大堅固婆羅門即時來詣黎努王所到已伸敬退坐一面時王歡喜顧矚慰安輔相亦復肅恭對荅王言大堅固汝今為我度此國境分為七分我與六人童子各各分理是時輔相受王命已即時度量分此地界正北北隅共界廣闊正南南隅其界狹略猶如車形中央境土多人聚處黎努王居所有迦陵誠國揵多布囉城摩涇摩迦國裒悝那城晚帝那國摩呵沙摩城蘇尾羅國勞嚕迦城彌體羅國尾提呵城摩伽陀國瞻波大城波羅柰國迦尸大城如是七國各分界已時六人童子於彼彼處受王灌頂各各為王統理一處從是已後乃有七王所謂黎努王破寃王梵授王勝尊王明愛王持國王大持國王如是七王各分統已後時六王又復集會共詣輔相婆羅門所到已謂言大堅固如汝所有智謀才略助佐黎努大王我等六王願汝同彼亦相

贊助輔相婆羅門聞是言已同佐七王諸所有事悉共參議

尒時輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅門誦彼經典教授七千婆羅門讀彼經典時諸長者婆羅門士庶人民咸知咸見輔相婆羅門如是才智互相議言此大堅固是為眞實大婆羅門復能與諸婆羅門衆教授讀誦圖陀典章

是時輔相婆羅門聞衆議已作是念言此諸婆羅門長者士庶人民處處相聚參議於我假以稱揚謂我才智又復目我而為眞實大婆羅門此非我宜我且自觀實非眞實大婆羅門我今不復與諸婆羅門教授讀誦圖陀典章正使廣知誠非我善況復世間我身色相而不久住我昔曾聞先德耆舊大婆羅門智者所說婆羅門法中於夏四月寂止一處修悲禪觀彼觀若成大梵天王當來現身施所求願若如是事是我所樂我應如說修此禪觀如是言念已時輔相婆羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲

禪觀即詣黎努王所到已白言大王
我今樂欲夏四月中寂止一處修悲
禪觀願王聽許時黎努王言大堅固
隨汝所欲今正是時
尒時輔相婆羅門得王許已詣寂靜
處諦心專注於夏四月中修悲禪觀
過夏四月已當苾芻布薩白月十五
日即於彼處依婆羅門法以新瞿摩
夷先塗其地然作四方火壇其壇中
心復作火爐時輔相婆羅門沐浴其
身著新淨衣從北而上至壇南界擲
吉祥草徧覆壇地面北而坐執宰嚕
縛施作火事以祀梵天尒時輔相婆
羅門作法未久忽於北方有大炎相
輔相婆羅門見是炎已生希有心身
毛喜豎轉復肅恭諦心而住其炎熾
盛昔所未見尒時大梵天王現炎未
久從此而來虛空中住其輔相婆羅
門一心歡喜仰觀虛空乃見大梵天
王處于空中即時合掌頂禮說伽陀
曰
威神色相炎明具是何聖者現空中
我今雖見不能知惟願如實為我說

尒時大梵天王即說伽陀荅輔相婆
羅門曰
彼諸淨行者悉知我於梵界而常住
又復諸天知我名汝婆羅門應自審
輔相婆羅門復說伽陀曰
所須淨水及座位　蘇蜜乳粥味中勝
最初奉獻我專心　惟願梵王哀納受
大梵天王復說伽陀曰
所須淨水及座位　蘇蜜乳粥味中勝
汝婆羅門最初獻　我今如應為汝受
輔相婆羅門說伽陀曰
五欲諸境名此界　得生梵世名他界
我忻是義發問端　惟願梵王聽許我
大梵天王說伽陀曰
此界他界二義中　隨汝所樂悉汝問
我今聽許悉無疑　汝問云何當速說
尒時輔相婆羅門即作是念我於今
時欲解疑惑先以何義問彼梵王為
問此界義由何發起邪為問他界義
由何得生邪輔相婆羅門又復審思
此界義者謂由五欲發起此不應問
我今當以生他界義問彼梵王作是
念已即問大梵天王言勇猛清淨者

大梵天王我今問汝願解疑惑大梵
人中若欲求生寂靜梵天界者當修
何行而能得生
尒時大梵天王即說伽陀荅輔相婆
羅門曰
修無我者即淨行　心住一境悲解脫
離諸欲染煩惱除　此等得生於梵界
時輔相婆羅門白大梵天王言如大
梵所說伽陀中言修無我者是即淨
行我於此義已能解了謂一類人起
正信心修出家法剃除鬚髮被袈裟
衣捨諸富樂若少若多智能隨轉若
高族中若下族中其心平等離諸取
著但持三衣一鉢餘無所有於諸學
中教授學法身語意業具足清淨淨
命自資離諸過失如是名為修無我
者
又如大梵所說心住一境我聞其言
亦解是義謂有一類修定行者內心
清淨住一境性無尋無伺定生喜樂
證二禪定具足所行此即名為心住
一境
又如大梵所說悲解脫者我聞其言

亦解是義謂有一類修悲行者以悲
俱時所生之心先於東方遍運悲心
其心廣大具足所行平等無二亦無
限量無寃無惱如是東方行已南西
北方四維上下一切世界廣運悲心
具足所行亦復如是此即名為悲解
脫者
又如大梵說言離諸欲染煩惱除者
我聞其言不解是義大梵何等為煩
惱云何人中能令煩惱而得清淨諸
煩惱海充滿流注是中云何令修行
者得生寂靜彼梵天界
尒時大梵天王即說伽陀荅輔相婆
羅門曰
貪瞋癡慢疑忿覆　惱害誑妄并慳嫉
起此染法及謗他　是等名為諸煩惱
速離如是諸煩惱　即於人中得清淨
諸煩惱海塞其源　得生寂靜梵天界
時輔相婆羅門白大梵天王言如大
梵所說諸煩惱法我聞其言了解是
義我若在家一向纏縛我若出家一
向離過當修清淨正白梵行何以故
有生皆滅人命短促若不覺知死墮

惡趣是故我今自知自覺宜善修作
行正梵行不復世間造諸惡業大梵
我今捨家而求出家惟願大梵知我
心意大梵天王言如汝所欲今正是
時
尒時空中所現大梵天王作是言已
隱而不現
復次會中五髻乾闥婆王子前白佛
言世尊我於今日聞此梵王於世尊
前說因緣事我忽思念彼時輔相大
堅固婆羅門者豈非即是佛世尊邪
佛告五髻乾闥婆王子言如是如是
彼時輔相大堅固婆羅門者即我身
是我念往昔彼輔相大堅固婆羅門
出家等事汝曾聞不五髻荅言不也
世尊我昔未聞佛言五髻我今次第
為汝宣說五髻彼時輔相大堅固婆
羅門作火事已往詣黎努王所到已
跪拜恭向王前說伽陀曰
我有意願今啓白　黎努大王國界主
我捨相位求出家　願王自理國政事
尒時黎努大王即說伽陀荅輔相曰
汝若闕少所須用　一切欲者我當與

若人嬈汝今速言　我以王法為治罰
汝如我父我如子　汝我相助豈相離
汝雖為相亦我師　何故于今發是語
輔相婆羅門說伽陀曰
我諸所用無闕乏　亦非他人相嬈惱
但為我聞真實言　發出家心無改轉
黎努大王說伽陀曰
非人所說何真實　何故信聽如是言
勿將斯語以為真　棄輔相位求出家
輔相婆羅門說伽陀曰
天子我先作火事　勇發清淨專注心
依法布壇火杞天　以吉祥草而作用
大梵天王大仙聖　應我所求即現身
我聞彼說真實言　是故堅發出家意
黎努大王說伽陀曰
如汝輔相善所說　我今悉能生信解
汝既得聞先聖言　此出家心何能轉
汝心猶如虛空淨　復如淨妙瑠璃寶
如汝所修我亦隨　我因汝故得開悟
時黎努王說伽陀荅輔相曰
固汝心清淨樂修善行隨汝所欲汝
有歸趣我亦有歸
時輔相婆羅門復說伽陀前白王曰

汝王當捨諸欲境　若執著者即愚夫
應發堅固離著心　三摩四多忍力具
此所悟者清淨乘　此清淨道眞常住
此所宣說正法門　由此得生梵天界
五髻彼分理諸國者六王聞輔相婆
羅門捨輔相位樂求出家即集六王
共在一處時輔相婆羅門乃自往詣
彼六王所到已跪拜白諸王言諸王
當知我今欲捨彼輔相位惟願諸王
各各別求助國政者設有授學別依
師範我今樂欲出家修道何以故我
於大梵天王所聞眞實言謂煩惱法
應當捨離從是已後不樂在家一向
纏縛我若出家一向離過當修清淨
正白梵行何以故有生皆滅人命短
促若不覺知死墮惡趣是故我今自
知自覺宜善修作行正梵行不復世
間造諸惡業時彼六王咸共議言此
輔相婆羅門何故棄捨富貴而求出
家婆羅門中亦有愛樂於富貴者我
等應當以富貴事勸請彼人令勿出
家尒時六王共叅議已咸謂輔相婆
羅門言我等六王以富貴事一切所

欲勸請於汝然今我等所有富貴皆
是依法而得言已即出廣多財寶諸
富樂具授與輔相婆羅門時輔相婆
羅門白六王言大王今此財寶諸富
樂具我悉自有一切豐足然我所有
亦依法得我自所有尚悉棄捨況復
于今受諸王賜我今決定志求出家
何以故我於大梵天王所聞眞實言
謂煩惱法應當捨離如是乃至如前廣說
廣說五髻時彼六王復相議言婆羅
門中亦有愛樂姝妙妓女我等應當
與彼令受尒時六王共叅議已即以
姝妙妓女與輔相婆羅門王言我此
妓女色相殊麗肌體充實容止可觀
復多能解汝宜納受勿復出家時輔
相婆羅門白六王言大王我家自有
四十妻室色相殊麗肌體充實容止
可觀端正齊等雖復自有尚悉棄捨
況復于今受諸王賜我今決定志求
出家何以故我於大梵天王所聞眞
實言謂煩惱法應當捨離如是乃至
如前廣說五髻時彼六王咸謂輔相
婆羅門言汝今堅欲求出家者且復

更候過七年後我等諸王子孫及弟
各成立已我等亦當隨汝出家汝大
堅固若有歸趣我等諸王亦有所歸
時輔相婆羅門白六王言若候七年
極爲久遠我今堅志願速出家何以
故我於大梵天王所聞眞實言謂煩
惱法應當捨離如是乃至如前廣說
六王又言汝大堅固若不尒者更候
六年或復五年乃至一年輔相荅言
若候一年極爲久遠我今堅志願速
出家六王又言若不尒者更候七月
輔相荅言若候七月極爲久遠我今
堅志願速出家六王又言若不尒者
或復六月乃至半月輔相荅言若候
半月極爲久遠我今堅志願速出家
六王又言若不尒者更候七日輔相
荅言大王若候七日斯爲可尒我所
出家捨苦從樂今正是時五髻尒時
輔相婆羅門往詣七千教誦經典婆
羅門及七千教讀經典婆羅門所到
已普告一万四千諸婆羅門言善來
善來諸婆羅門衆汝等所有圖陀典
草若讀若誦從今已後各別求師而

相教習我今出家無能教汝何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時彼一万四千婆羅門衆俱白輔相婆羅門言我師智者勿宜出家何以故夫出家者少其義利少其威德少有稱譽若彼婆羅門者有大義利有大威德有大稱譽時輔相婆羅門告彼一万四千婆羅門言汝婆羅門莫作是語莫作是語汝等當知夫出家者有大義利有大威德有大稱譽而婆羅門者少其義利少其威德少有稱譽如汝諸婆羅門有所知解一切皆從師授為緣是故汝等勿生異見時彼一万四千婆羅門衆俱白輔相婆羅門言如師所說如是如是夫出家者有大義利有大威德有大稱譽乃至我等有所知解一切皆從師授為緣汝師今時若有

歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復告一万四千諸婆羅門言我所出家捨苦從樂今正是時時輔相婆羅門還語自舍四十妻所謂諸妻言善來善來汝等各各當詣彼彼親族中去或復樂住別婆羅門族我今捨汝志求出家何以故我於大梵天王所聞真實言謂煩惱法應當捨離從是已後不樂在家一向纏縛我若出家一向離過當修清淨正白梵行何以故有生皆滅人命短促若不覺知死墮惡趣是故我今自知自覺宜善修作行正梵行不復世間造諸惡業時四十妻俱白輔相婆羅門言汝大堅固應為師尊時汝即是師尊應為夫主時汝即是夫主應為善友時汝即是善友今隨汝所欲汝有歸趣我亦有歸時輔相婆羅門復謂四十妻言我所出家捨苦從樂今正是時五髻尒時輔相婆羅門所應告語遍告語已於七日中正信堅固歸佛出家鬚髮自落袈裟著身成苾芻相威儀具足輔相婆羅門既出家已時彼七王悉捨

國境亦隨出家所有七千教誡婆羅門亦隨出家彼四十妻亦隨出家是時復有無數百千諸人民衆各各隨喜悉樂出家五髻時輔相大堅固婆羅門遠離諸欲證阿羅漢果證聖果已復為同梵行者說諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義當生梵界是時大堅固聲聞復為諸同修梵行者說諸聲聞種類法門彼聞法已解了其義得生欲界四大王天又有一類同梵行者聞法悟解生三十三天或有一類生梵行者生夜摩天或有一類生兜率天或有一類生化樂天或有一類生他化自在天五髻彼時會中若男若女及同梵行者或於大堅固聲聞起過失心者身壞命終墮地獄中彼時會中若男若女及同梵行者於大堅固聲聞起淨信心者身壞命終得生天界五髻彼時大堅固聲聞同行城邑聚落境界普為一切若王若臣若長者若婆羅門乃至士庶人民教化利益令捨邪道是時國中王臣長者諸婆羅

門修梵行者及在家者乃至一切士
庶人民咸作是言歸命聖者大堅固
七王輔相快哉今日得大善利如是
世尊宣說往昔因緣事已五髻乾闥
婆王子心生歡喜遠塵離垢得法眼
淨
佛說此經已五髻乾闥婆王子等一
切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行
佛說大堅固婆羅門緣起經卷下
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八一七頁上原版殘，以麗藏本換。

一　八一二頁中一二行「褒悝那」，磧、普、南、徑、清作「褒怛那」。

一　八一二頁下一三行第三字「目」，清作「自」。

一　八一三頁上一八行「從此」，磧作「從北」。

一　八一三頁上二〇行第一二字至本頁下一六行第一一字「說……爲」與本頁下一六行第一二字至次頁中一六行第七字「修……佛」，普、南、徑、清互置。

一　八一四頁上一二行「寂靜」，磧、普、徑、清作「最靜」。一八行同。

一　八一五頁下四行「若候」，麗作「若俟」。一〇行、一二行、一四行、一七行同。

一　八一六頁下一二行第一一字「生」，磧、普、南、徑、清、麗作「同」。