吳天竺沙門失律炎譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘五百菩薩俱帝王人民及諸天龍鬼神無復央數尒時有難國王名分陂檀不信佛法但好外道日於宮中飯諸尼揵万餘人難國王常喜貢高自謂智慧无雙以鐵鍱其腹常恐智慧從腹横出王欲為其太子娶婦即問左右群臣天下寧有智慧如我者不若有者我欲為子娶其女大臣便受王教即遍至國中求索了無有如王亦自知國中無有即更遣使者行到他國求索智士女尒時使者即受王教使至舍衛國使者便問國中人民是國中寧有好道賢者不乎人荅言有使者言姓字何等人報言字為佛使者言佛寧有女無人言佛者道人也無有女使者言次復有誰人荅言復有人字阿難邠坻大賢善好道有好女國中第一使者言何用為第一國中人言曾與

太子祇共請買園田八十頃持上佛復以象負運黄金數千万億持雇園田不貪重寶但念為善耳使者聞國中人言大歡喜自知以得消息即還本國白王言迺舍衛國中有賢善者大好道字阿難邠坻難國王聞使者言便作書即遣太子與群臣百官嚴駕載珎寶俱相隨到舍衛國止頻太子著城外使人便入城至阿難邠坻舍時守門者便入白阿難邠坻外有使者来阿難邠坻即自出應門見使者黑醜如鬼阿難邠坻大驚言汝何等人乎即荅言我是難國王使者阿難邠坻言卿来欲何等求使者言我来宣傳教命難國王雖不相見遥相愛敬人每往来歌歎卿功德無有量聞君賢善大好道有女故来欲為太子求君女王亦自有書相聞阿難邠坻即欲罵之便自忍而不言便呼前共坐相問訑談語使者便以書視之阿難邠坻即讀書訖竟荅使者言我有大人當往報之若聽我者我當還詣卿消息便留坐使者阿難邠坻便到佛

所即前為佛作礼却長跪又手白佛言今難國王遣使者来到我家其人狀類黑如鬼辞言欲為王太子求我女三摩竭今當去何佛言與之阿難邠坻言使者黑如鬼其王太子當何類我復曾從佛聞難國王但事諸尼揵躶於無有衣被狀類醜黑驚怖我女耶佛言不也與之當知是因緣三摩竭應當於躶形國度脫八万人阿難邠坻不敢復問佛心懷恨意即還歸謂使者言卿奉王教命故從遠来求索我女大善當相與使者聞阿難邠坻言即還到城外至太子所便與太子相隨来到阿難邠坻舍即從車上下金銀及禮竢與阿難邠坻便共請人客飲食相娛樂七日訖竟阿難邠坻遣送三摩竭奴婢衣服及與珎寶無復央數太子便載三摩竭去還歸本國

尒時難國王見子婦来歸即大歡喜便請其師尼揵若陁弗及万二千弟子悉入宮飯之難國王夫人及太子悉下飯具尒時呼三摩竭来出欲令

下飯分共札諸師三摩竭適至第三門中逕見諸尼揵悉羅坐裸形無有衣被三摩竭即大驚是為猶畜生無有異便兩手覆面逕過之即還入室不肯復出諸尼揵皆瞋恚三摩竭所即告王言從何得此熒惑不吉利之人在王宮促遣令去若不遣去者當壞敗王國中諸尼揵不肯復飯食即欲起去王便辟謝諸師我當為大師遣去明日不復令現於宮中諸尼揵及飯食訖便去即日太子自往至三摩竭所三摩竭時大瞋恚教婢令閉門如是四五日太子不敢復往夫人即問太子何故不往太子默聲不言夫人以知之即自往到三摩竭所我為子娶若今當承事我子何故折辱我子三摩竭答言夫人子所事師及國中人民皆如狗畜生無有異夫人聞之大慙愧即還白王言太王自用道智無雙國中無有可王意者王迺勞群臣八千里求婦令婦無所畏難折辱我子復面罵我言比狗畜生王聞夫人言即自往到三摩竭所尒時三

摩竭大憍慢不肯出為王作禮王即逕問三摩竭我行八千里娶若以賢善故若聞者既辱我師令復面罵夫人及太子豈有不可乎三摩竭報言然大王師及夫人太子并其國中人民皆如狗畜生無異王即驚言是小女子令折辱我如是我恐智從腹中横出以鐵鏁我腹我日飯諸道士万餘人誰能及我者令汝交面相罵三摩竭言王國中人民所事師常无有衣裳裸形相視當有何等道設使有道尚不足以貴何況無道大王雖日飯是輩万餘人者皆是我所不恭敬輩常唾賤者尒時難國王大窮即自思惟當共誰議是事即自往到尼揵若陁弗所前為師作礼白言我娶婦以於舍衛國得婦聞者無狀既折辱大師令復憍慢面罵我及夫人太子比狗畜生雖是婦不以婦禮事我令當云何師告王復往問之言汝國中人民所事何如我國中人民所事如何等言王往慎勿得瞋怒徐問之自當有語王即受教如師所言便至三摩

竭所問言汝國中人民所事何用勝我國中人民所事三摩竭言我國中人民所事寔尊男女皆有衣裳尊卑異路身體不相見現有大小名佛教授數千億万人皆令得度世泥洹道入火不燒入水不溺能典攬三千大千日月万二千億天地變化入無間出無孔知當来過去今現在事身有三十二相八十種好道德通達諸天帝王人民雜會稽首来謁王聞三摩竭語即大踊躍歡喜

尒時難國王告三摩竭言汝所事佛寧可得見不三摩竭言我能為大王遥請之即可致王言大善迺相去八千里請佛當去何三摩竭言不須大王遣人請但當至意遥燒香請也佛神通照知人心中所念王夫人及太子皆當隨我後三摩竭即自上高臺上政服便向舍衛國長跪燒香持頭面著地作礼言今難國王不知天下有佛當用一切人民故哀悲諸懃苦願佛明旦與諸比丘僧勞屈尊神来到難國王所飯言適竟香烟便達佛所繞

佛三匝於佛上化作香蓋佛時適為
無數千人說法尒時阿難前長跪又
手白佛言是何等感應迺尒願佛解
說其意佛告阿難難國王及三摩竭
明旦當請佛及諸比丘僧三摩竭有
至心欲令難國人民悉捨邪見令向
正道香来至此請佛尒時即告摩訶
目揵連勑諸比丘僧明旦當到難國
三摩竭所食摩訶目連受佛教即宣
語諸比丘明日當就請勿得他餘行
於是三摩竭皆令王夫人太子及諸
婇女齋戒燒香布坐席設飯食具悉
辦三摩竭知佛當来與王夫人太子
婇女及諸尼揵共住中庭三摩竭告
王夫人太子皆隨我後令諸羅漢當
先来至佛寂在後卿曹慎莫驚怖隨
我所為三摩竭於是復長跪燒香言
飯具已辦願佛用時佛知三摩竭心
所念即告諸比丘今日當到難國食
尒曹各以道變化自在所為諸比丘
即受教中有化作龍虎鳳凰孔雀牛
鳩鴿百鳥梟獸交露帳者諸衆僧悉
在其中坐各各皆不同尒時佛自坐

師子交露帳中即與千二百五十比
丘五百菩薩諸天鬼神龍俱從虛空
中神足飛行適至難國佛便放光明
天地大震動諸羅漢菩薩各悉作變
化先来下難國人民見此變化皆大
驚怖王問三摩竭言是佛不也荅言
非佛三摩竭告王勿恐是諸弟子也
佛寂在後身中有三十二相八十種
好須臾之間佛俱從上来下釋梵四
天王在前導諸天鼓琴作其倡伎而
樂佛三摩竭與王夫人太子即持華
香迎佛前為佛作礼便相將入宮即
就座諸菩薩阿羅漢皆前坐大小相
次三摩竭即令王夫人太子前行澡
水便下飯食具國中人民来觀者甚
衆多王令大臣開宮門人民見王開宮
門大瞋恚王所各持斧欲破宮門佛
遥知之言我所行化皆欲令作善令
難國人民皆来觀而王開宮門也佛
尒時欲令一切人等見佛即使宮門
牆壁悉化作水精色內外相見難國
人民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜
尒時佛有一羅漢名賓頭盧時坐山

上忽忘至難國賓頭盧坐来久適欲以
針縫縷衣以鍼刺地縷與衣相連是
時佛已應難國王宮中坐已賓頭盧
即以神足飛行至難國山便隨賓頭
盧後尒時國中有一女人懷軀見山
来政黑恐墮其上便大惶怖即墮躃
佛以遥知之即令摩訶目連以神足飛
行迎問賓頭盧汝後何等賓頭盧即
還顧見山以手攬山擲故處八千里
尒時賓頭盧即到前為佛作礼却坐
佛告賓頭盧我教天下人欲令悉度
世今汝既失期復煞一人人命至重
是我道所不喜汝從今已後不得復
隨我食及與衆會若當留住後須弥
勒佛出迺般泥洹去耳賓頭盧聞佛
說如是即默然憂愁復自悔責食訖
便起前為作礼及諸菩薩阿羅漢共辞
便入山中尒時難國王師尼揵若陁
弗白佛言寧可共捕道不若不如者
嘗投著井中佛言大善不須多言三
問不如者當投著井中尼揵若陁弗
言大善佛即問若誦經時云何尼揵
若陁弗言我誦經時匍匐而行匍匐

而行是為狗狗迺匍匐而行尼揵若陁弗便不如佛諸弟子皆瞋餘語為賜那正說是事也悉還恚其師所取師欲投著井中師即大惶怖以兩手拒地不肯入井中佛言置之

尒時中庭自然有大火出其焰上詣第七梵天其火中自然有千葉蓮華華上有五百梵天皆叉手長跪問佛飯何等人得福多者飯何等人得福少者佛荅梵天言辭如以五種穀散著火中為生不梵天言不生佛言難國王前後所飯諸尼揵辟如五穀者火宁終不復生今日飯佛及諸菩薩羅漢得福多無有量辟如人有好地有好種天復時雨何憂不生今佛是一切人福田隨人所種必得其碩愚癡人喜教他為外道是人命盡皆當墮太山地獄中甚懃苦悔無所復及前人坐之未出後人復教作之世間人愚癡但更相欺調是故不知真道若有黠人當學正道其道不生不老不病不死是為泥洹大道世間凡有九十六種道皆不及佛道佛言以一天

下樹枝及與鳥毛作筆書佛經樹枝鳥毛悉皆可盡佛智不可盡大如須弥山墨磨研四海水沾筆須弥山墨四海水皆可盡佛智終不可盡五百梵天聞佛語應時舉聲言善哉審如佛所言於是五百梵天忽然不見尒時難國王眷屬三百人千二百婇女五百大臣見佛變化皆踊躍歡喜悉發阿耨多羅三藐三菩提心時二千婆羅門即除鬚髮皆作比丘應時悉解脫得羅漢道万二千尼揵應時悉解脫中有得須陁洹道者有得斯陁含道者有得阿那含道者國中細民復有六万四千人皆信向佛法即受五戒悉為優婆塞佛說經已即與諸菩薩阿羅漢俱現神足飛去尒時難國王及六人太子群臣人民皆大歡喜悉持頭著地逕為佛作礼

佛說三摩竭經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說三摩竭經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六四二頁上二行「吴天竺」，磧、普、南作「吴世」；徑、清作「吴」。

一　六四二頁上八行「自謂」，磧、普、南、徑、清作「自用」。

一　六四二頁中二行「負運」，磧、普、南、徑、清作「負輦」。

一　六四二頁中一四行第九字「求」，磧、普、南、徑、清作「求索」。

一　六四二頁中一五行「宣傳」，磧作「宜傳」。

一　六四二頁中二〇行「視之」，磧、普、南、徑、清作「示之」。

一　六四二頁下八行第二字「耶」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四二頁下一四行「相隨」，磧、普、南、徑、清作「俱相隨」。

一　六四三頁上五行末字「所」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四三頁中一二行「雖日」，磧、普、南、徑、清作「日雖」。

一　六四三頁中二一行「如何」，磧、普、南、徑、清作「知何」。

一　六四三頁中末行「便至」，磧、普、南、徑、清作「便到」。

一　六四三頁下一八行第三字「當」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四三頁下一九行「政服」，磧、普、南、徑、清作「整服」。

一　六四三頁下末行「便達」，磧、普、南、徑、清作「便繞」。

一　六四四頁上三行「何等」，南作「佛等」。

一　六四四頁上二〇行「尒曹」，磧、普、南、徑、清作「汝曹」。

一　六四四頁上二一行「鳳凰」，磧、普、南、徑、清作「鳥鳳凰」。

一　六四四頁中一九行「而王」，磧、普、南、徑、清作「王而」。

一　六四四頁下二行「縫縷」，磧、普、南、徑、清作「縷縫」。

一　六四四頁下一三行「汝從」，徑作「汝後」。

一　六四四頁下末行「匍匐而行」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四五頁上五行第七字「中」，磧、普、南、徑、清無。

一　六四五頁中三行「沾筆」，磧、普、南、徑、清作「點筆」。

一　六四五頁中九行「三藐三菩提心」，磧、普、南、徑、清作「三耶三菩心」。

一　六四五頁中一一行「羅漢」，磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。

一　六四五頁中一三行「細民」，磧、普、南、徑、清作「人民」。