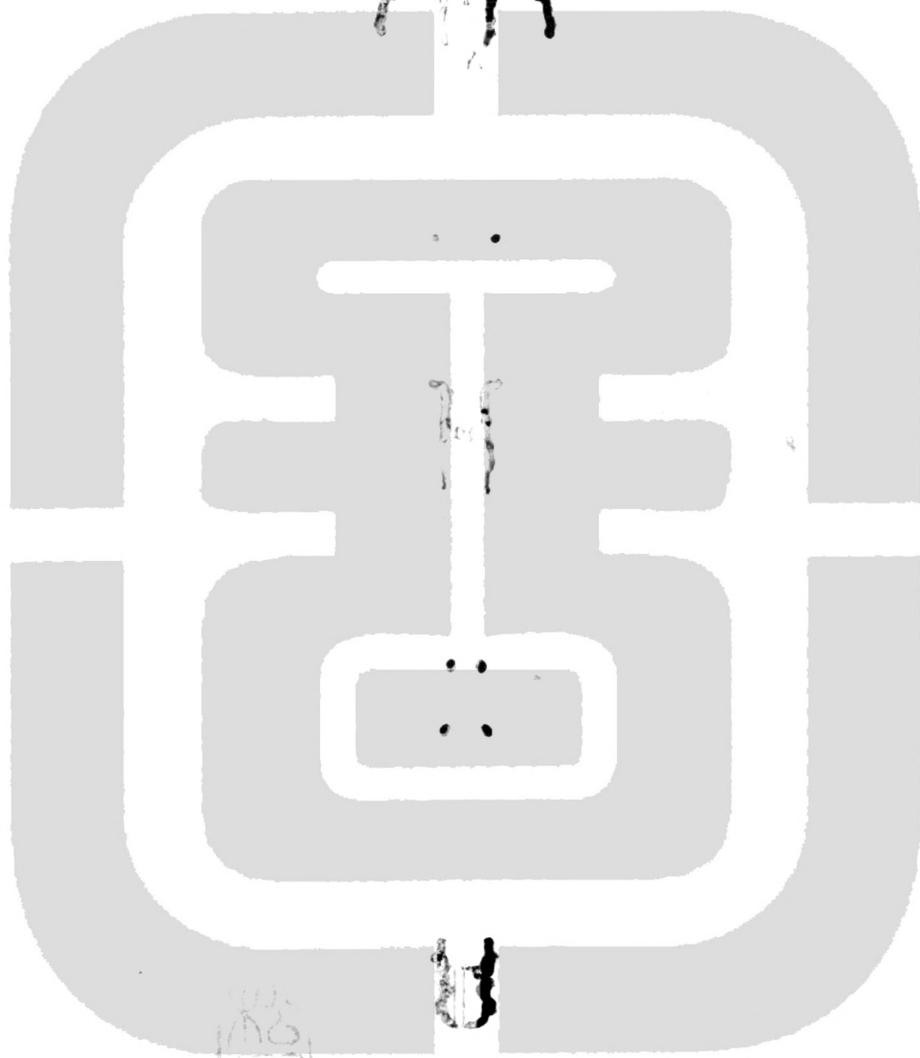

經律異相

牙十五

四百零一
丙五

51101

國立編譯館

中華民國三十三年

經律異相卷第十五

梁沙門 寶唱等譯

丙

聲聞無學第三 僧部第四

優波離為佛剃髮得入第四禪一

迦旃延教老母賣貧遂得生天二

難陀得柰女接足內愧閑居得道三

難陀有三十二相與佛相似

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五

跋難陀為二長老分物佛說其本緣六

迦留陀夷非時教化致喪其命七

阿難與佛先世為善友八

阿難奉佛勅受持經典供給左右九

阿難七夢佛為解說十

阿難為旃陀羅母以呪力所攝十一

阿難乞牛乳佛記其方來十二

阿難化波斯匿王施十三

阿難試山向比丘并問阿育王十四

優波離為佛剃髮得入第四禪一

佛在王舍城無敢為剃髮者唯有一童子名

優波離為佛剃髮見父母在佛前合掌立佛言

甚能剃髮但身太曲父母教兒小直又莫太

直使出息不得鹿大又言善能剃頭而身太

直父母語言莫太直佛言善能剃髮而入息

太鹿父母語言莫鹿入息今佛不安又言善能

剃髮而出息。鹿父母語莫鹿。出息今佛不
安時。優波離入出息盡。入第四禪。佛告阿難
言。優波離。已入第四禪。汝取其刀。阿難奉教。
阿難持故盛髮器。收世尊髮。佛言。不應以故
器盛時。有瞿波離王子將軍征討來索佛鬚。
髮。佛與三得。不知所安。佛言。安金塔銀塔。唯

寶塔中。繒綵鉢肆。躄嵐婆衣。頭羅衣。裘。又云
不知何持。佛言。象馬車乘。若輦若輿。若頭肩
上擔。時王子持世尊髮去。所往征討得勝。
時彼王子還國。起佛髮塔。此是世尊在世時
塔後。諸比丘行亦用前物盛持。佛言。不應頭
戴。亦不應持塔往大小便處。比丘爲恭敬故。

不敢共同塔宿置於別房佛言安高杙上或

置頭邊

出四分律四
分第三卷

迦旃延教老母賣貧遂得生天二

阿槃提國有一長者多財饒寶慳貪弊惡無
有慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有
遲失便受鞭捶衣不蔽形食不充口年老困
悴思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉
聲大哭時迦旃延來至其所問言老母何以
答言尊者我既年老恒執苦役加復貧困衣
食不充思死不得迦旃延言汝若貧者何不
賣貧母人言曰貧那可賣誰當買者迦旃延
言貧實可賣如是至三女人言賣迦旃延言

審欲賣者一隨我語荅言唯諾告言汝先洗
浴洗浴已畢告言汝當布施白言尊者我極
貧困如今我身無毛許完納唯有此瓶是大
家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取少淨
水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋爲呪願
次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止
處不荅言無也若其磨時即卧磨下舂炊作
使随卧是中或時無處止宿糞堆迦旃延言
汝持心恭謹走使莫生嫌恨因伺大家一切
卧竟密開其戶於戶曲內敷淨草坐思惟觀
佛莫生惡念尔時老母奉而皈依如教施行
於後夜中即便命終生忉利天大家令人草

索係脚曳置寒林有一天子與五百天女以
爲眷屬福盡命終此老母人即代其處生天
之法其利根者自知來緣其鈍根者但知受
福樂尔時此女既生天中與五百天女娛樂受
樂不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子生
天因緣問言天子汝因何福生此天中荅言
不知時舍利弗借其道眼觀見故身由迦旃
延得生天上即將五百天子來至寒林散華
燒香供養死屍光明照曜大家見之恠其所
由告令遠近詣林觀看見諸天子供養此屍
即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見何
故諸天而加供養彼時天子具說本末

難陀得柰女接足內愧閑居得道三

佛在鞞舍離時柰女嚴駕羽寶車詣如來所
親覲問訊下車詣佛時難陀去佛不遠經行
柰女便至難陀所以手接難陀足便作是語
難陀我是柰女是時難陀即失精精汚其手
柰女即以頂戴往世尊所自言世尊如此之人
聽在衆次佛告柰女如是之人應在衆次所
以然者難陀不久當成就無漏柰女默然不
對而去柰女去不遠佛告阿難諸有比丘盡
集講堂既已會竟佛告比丘我於比丘中悉
觀察皆當具舍勒以覆內形如是諸比丘當

作是學佛告難陀云何難陀汝乃作如是形
狀難陀內愧白言善哉世尊願速與我說法
使我聞法在閑靜處如實觀察以自娛樂佛
告難陀汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛
爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察為是淨
耶為不淨耶當觀彼漏為何處所為從何來
是時難陀從佛受教禮足而去觀此身中從
頭至足若干不淨諸所有處皆悉知彼由合
會生我今當離則無欲意便說偈言
姪我知汝命 欲從思想生 我不思想汝
則汝而不有
是時難陀在一靜處閑居成阿羅漢

三十卷
九卷

難陀有三十二相與佛相似四

佛始得道身色光明相照大千人民天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜隨其本行皆各得道佛弟難陀獨不從受反戾佛教而欲爲道有三十二相將數弟子著鉢眞越衣顏似佛有諸比丘未得道眼者遙見難陀便爲作禮佛告難陀自今以後不得復著眞越衣著皂袈裟所以者何汝反我戒受比丘禮當墮泥犁

中

出十卷譬喻
經第四卷

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女五

畢陵伽婆蹉在王舍城日時將至次行乞食

至一放牧家食其家女人啼即問女言何故
啼耶荅言闍梨今節會日衆人集戲我無衣
裳獨不得去時尊者即化作種種衣服珠寶
瓔珞金銀校飾與已便去衆人見之問言那
得具說因緣聞達國王王即喚牧女及比丘
來問尊者何處得此好金非世所有比丘即
捉杖打壁扣床一切化成黃金作如是言首
陀羅何處得金此即是也王言闍梨有大神

足宜各還去

出僧祇律第
二十九卷

跋難陀爲二長老分物佛說其本緣六
佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白衣居士
見多衆僧爲作房舍及衣佛後歲還祇洹安

居是處故有二長老比丘諸居士心念我等
今歲布施使如去年令諸比丘得衣我得福不
斷多持衣物施二長老作是念是衣物分多
我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀遊行
諸處遍觀施物多少二長老遙見從座起迎與
坐問訊跋難陀問衆僧安居有施物不答有
問言分未答言未分何故長老答言是衣物
多我人少若分不知得何罪跋難陀言汝未
分者好二長老語跋難陀汝能分不答能跋
難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡
持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分
語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝

長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名爲
三我一人二聚衣名爲三是羯磨好不荅言
好持是衣裏縛欲擔去二長老言是聚衣我
等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者
是中一好衣應與知法人然後當分荅言與
即持一上寶衣出著一邊分餘衣作二分與
二長老跋難陀即裏縛多衣物擔負到祇桓
諸比丘經行遙見跋難陀來自相謂言此無
慙無愧有見聞疑罪多欲無厭人來漸漸近
已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來
跋難陀廣說上事是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心嫌恨種種呵責云何名比丘

故奪二長老物以事白佛佛亦種種呵責語
諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比
丘物過去世河曲中有二獺在河中住河邊
得一鯉魚無能分者二獺守住有野干
來飲水見已問言阿舅汝作何等獺言
外甥我等得此大魚不能分汝能爲我分不
答言能此應經書語分不得直尔分時野干
即分魚作三分頭爲一分尾爲一分中間肥
者作一分問言誰喜近岸行答言此是誰喜
入深水行答言此是時野干言汝一心聽說
經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中
間身分與知法者尔時野干口銜是大魚身

歸去婦見問曰何處得荅言有愚癡不知斷

事間得諸比丘此二懶者即今二長老比丘

是時野干者今跋難陀是出三十誦律善誦

迦留陁夷非時教化致喪其命七第三僧祇律亦誦

佛在舍衛國時長老迦留陁夷得阿羅漢道

心念先在六羣比丘中於舍衛國污辱諸家

我念當還令得清淨即便入國度九百九十

九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不

得道則不在數時舍衛城有婆羅門家應以

聲聞得度迦留陁夷念言我復度此家者於

舍衛城中足滿千室晨朝持鉢入城乞食到

婆羅門舍主人不在其婦閉門煎麩迦留陁

夷即入禪定起乃彈指婦即迴顧看門猶閉
作是念此沙門從何處入此必貪麤故來我
終不與若使眼脫我亦不與而以神力兩眼
脫出復念出眼如椀我亦不與即以神力變
眼如椀復念若倒立我前我亦不與即以神
力於前倒立復念若死我亦不與復以神力
入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門
婦牽挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯
匿王宮末利夫人之師若聞在我家死者我
等大衰彼若活者我與一麤迦留隨夷便出
於定婦即看麤先前者好意惜不與再刮盆
復復作一小麤煎之轉勝以先者與適與一

麤餘皆相著迦留隨夷言姊隨心與我幾許
舉得四麤欲持與之迦留隨夷不受言我不
須是麤若汝欲施者可以與祇洹中僧是婦
先世已種善根即自思惟是比丘僧實不貪
麤但愍我故而來乞耳即持麤筐詣祇洹中
施諸衆僧與僧麤竟在迦留隨夷前坐時迦留
隨夷觀其因緣爲說妙法即於座上遠塵離
垢得法眼淨皈依三寶作優婆夷尔乃返舍
時夫後還歸具以白夫我今已得須隨洹道
君今可往是婆羅門即便往詣迦留隨夷爲
說妙法得法眼淨爲優婆塞常盡財力供養
闍黎乃至身死猶命其子如先無異其子奉

命供養如法子婦於後在機上織遇見賊主
年少端正婦便喚婢語之使來共相娛樂時
迦留陁夷往其舍食爲婆羅門婦說姪欲過
訶破戒罪婦即生疑恐知此事或向夫說即
作方便託疾請之迦留陁夷往爲說法苦相
留連乃至日沒時迦留陁夷起到糞聚賊主
以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行壽
長一更相諮訪佛言迦留陁夷已入涅槃夜
過已晨朝佛與衆僧入舍衛城到糞聚所佛
神力故死尸踊出在虛空中諸比丘取著床
上持之出城以火燒身起塔供養波斯匿王
聞迦留陁夷某婆羅門家死即滅七世左右

十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇
洹澗中諸比丘乞食得聞是事具以白佛佛
言此過皆由非時入於聚落

出十誦律三
律卷第四

阿難與佛先世為善友八

佛遊波羅奈國住樹下坐欣然而笑五色光
出阿難跪問佛言昔迦葉佛時此處有精舍
精舍中有二萬沙門迦葉佛常說正法阿難
即施繩床跪勸曰願尊就坐斯地有福乃致
兩佛佛就坐畢舉手指曰彼有大縣其名維
陵時有陶家名曰歡豫為子慈愛數詣佛所
稟佛清化雖為陶家未嘗墾土懼害虫豸唯
取崩岸鼠壤之土和之為器以賀五穀多少

在彼未嘗諍價以供養老親親老羸乏已且
失明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨起攝衣持鉢
入城到歡豫家問其親曰孝子安之對曰佛
弟子小出耳家有好飯豆羹佛以鉢受却坐
飯畢即去

子歸覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天中
天屬來顧尔曰自取羹飯飯畢即去歡豫悵
然悲喜交集曰佛為如來無所著至真等正
覺道法御天人師諸天帝王肅虔供饌常恐
不致世尊吾居廝賤食又不腆但愍吾廝賤
故自取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩弘
普乃尔喜以忘飢十有五日親助之歡喜忘

飢七日却後日餘佛復至其家子又不在佛
復取羹飯飯畢即去子尋還歸親又如事說
之歡豫并親重喜忘飢日數如前其時龍雨
日夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡豫新爲
居屋汝等往撤其瓦來以護精舍諸沙門往
子又不在親曰何人撤吾屋乎沙門對曰佛
精舍漏使吾等撤斯屋以補精舍親曰善哉
吾子德重乃致於茲乎歡喜稽首曰願益取
之吾福無量沙門適去子歸覩之曰誰撤屋
者乎親曰佛精舍漏遣沙門來取瓦補之歡
豫所在向佛稽首于地尊慧無量帝王諸侯
興七寶殿直獻相給而佛不居取此麤瓦唯

欲福我欣躍不食忘飢如前佛將五百沙門
前入王國王名脂維身自近佛王下車却五
威儀作禮問訊就坐聽經畢曰願天中天與
諸沙門下顧薄食佛默可之供饌皆備遣使
奉迎王自沃盥奉飯供養禮畢於佛前坐佛
告王曰王宿奉三尊今受宿福得生人道
去女爲男獲世上位夫王者之法當以聖人
教令制御其心怨已育民妖言燒國之火也
王其慎之王稽首受教王又留佛時三月七
寶床机帷帳茵蓐疾藥之供竭盡國珍佛未
之許王心念曰供養之上孰勝吾者佛知王
心有貢高意即謂王曰有勝王者其惠無量

王曰願聞其名佛曰維陵縣有至孝之子其名歡豫奉佛三寶受吾明法恕已視彼等育群生清貞守貞手不持寶并諸利刃賣器養親不諍其價忍辱慈惠以正道為心以聖典為樂不敢娶妻懼傲其親以為不孝每至佛所側心聽法為親陳喪明之苦不得覩佛言之流涕佛取其食撤其屋瓦舉門無怨喜以忘飢十有五日其為至仁至孝德難具陳吾當周行教化天下不得就王請王有愠心興佛曰論功喻德彼仁清貞信孝從難齊興居周旋未曾不孝仁德思親斯行難等非所能逮矣王曰善哉歡豫至孝為佛所歎德稱之

美乃至於茲吾當貢之助其養也迦葉佛說
經竟遊行教化王遣使者重載五百乘車粳
米麻油醍醐石蜜諸雜名寶謙辭致敬使者
致曰天中天重歎賢者至孝普慈大王欣躍
使吾致虔願納此貢以育于親并供養佛歡
豫對曰大王慈惠助吾還宮具宣此意同縣
梵志子名曰華結與共歡豫搃角善友累劫
結親道化相成久而益厚共於渠水浴遙覩
大樹歡豫指曰迦葉如來聖人在此須先謁
拜佛道難忘吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難
值猶優曇華或復累劫乃有一耳豈可失時
牽衣自挽共至佛所歡豫稽首華結不拜揖

讓而坐歡豫白佛言華結者與我捩角善友
邪迷未悟願滅其癡迦葉如來應病說法心
即開解敬信三寶二人歡喜稽首俱退華結
尋路曰世幸有佛家為穢蔽汝不作沙門為
乎對曰吾親年在西垂又俱喪明恃吾為命
故不出家耳華結曰吾當為沙門矣歡豫即
如事啓佛即授其戒億歲以後生第四兜術
天上從天一下自致成佛佛告諸比丘時華結
者我身是也歡豫者阿難是阿難為吾良友
力牽吾至佛所聽經令吾得佛夫賢友之喻
乃万福之基現世免王者之牢獄死則杜塞
三塗之門戶昇天得道皆賢友之助矣

出歡
豫經

阿難奉佛勅受持經典供給左右九
佛告文殊我成佛來過三十年今此衆中誰
能爲我受持十二部經供給左右所須之事
使不傾失自身善利五百羅漢皆云我能佛
言不了
目連觀見如來心在阿難目連累勸阿難阿
難曰穢弱不堪奉給若佛與我三願者當從
僧命一者如來設賜故衣聽我不受二者設
受檀越別請聽我不從三者聽我出入無有
時節文殊言善哉預見譏嫌阿難事我二十
餘年具八種不可思議一者不受別請食二
者不受陳衣服三者來不非時四者始具煩

惱隨我出入諸王豪貴家見諸女人不生欲
心五者說十二部經一經於耳曾不再問如
瀉一瓶置於一瓶六者知他心智如佛入定
七者未得願智而能了知現得四果有後得者
八者秘藏之言悉能了知是故我常稱其多聞
阿難具足八法堪能受持十二部經一者信
根堅固二者其心精進三者身無病苦四者
常勤精進五者具足念心六者心無憍慢七
者成能定意八者具從聞生智

出菩薩從兜
率天下經賢

愚經云阿難昔為長者釋迦為沙彌師課誦
經乞食故功程不止長者愍之仍給飲食由

是奉侍
左右

阿難七夢佛為解說十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋驚毛豎
我昨夜夢凡見七事一者川流河海悉皆火
然二者日將欲沒閻浮提冥自見我身頂戴
須弥三者比丘宛轉在于溷中又見一
人登比丘頭度出淨地四者見有比丘
法衣不具但結袈裟手捉炬火樂入邪徑
見處荆棘中裂破衣裳五者見梅檀樹甚大
茂好豬從穢出揩梅檀樹六者見三品
象子顛觸狼齧齧搪揆大象踏踐好草
攬濁清水大象患之避逃而去至大清水好
草之中象子遨戲都不覺知故在本處
水草之絕飢渴苦極咬齧樹木遂皆餓死

七者見死師子王名曰企薩頭生白毛如繫
傅飾飛鳥百獸不敢群近師子內身自有五
出還食其肉因此夢緣故晨詣佛佛言夢水
中火然者當來比丘違犯佛教是非違戒因
得供養復起爭鬪夢日將欲冥頂戴須弥山
者世尊却至九十日當般泥洹後衆比丘天
龍人民當從阿難啓受經教夢見比丘身著
法衣不如常制但結袈裟宛轉溷中有人登
頭出任淨地者佛泥洹後法向欲盡當有比
丘大會說經持佛深法而不奉行結近白衣
尋隨財色居士諫呵而不信從比丘受殃居
士得福夢見比丘結被袈裟手持炬火樂入

邪徑處荆棘中破裂衣裳者佛泥洹後當有
比丘無有法衣著俗人服但一袈裟結以絡腋
棄戒樂俗畜妻養子分衛供給有則歡樂無
則愁苦夢梅檀樹甚大茂好豬從穢中出指
突樹者佛泥洹後當有比丘不承用法飲酒
迷亂食無期度有明智士善意曉喻更興誹
謗并罵羅漢夢三品象子甑突大象踏踐好
草攬濁清水大象患之避逃而去往至清水
美草之間小象遊戲都不覺知水草乏絕遂便
飢死者佛泥洹後當有長老明經比丘教誡
年少示其罪福不肯從受死墮地獄見死師
子王名曰企薩頭生白毛如繫傅飾飛玉鳥

獸不敢侵食身肉出虫還噉其肉者佛在世
間廣說經法佛泥洹後無有外道能壞此法
但由弟子當自壞我法汝之所夢但為將來

現斯恠耳

出七夢
十善經

阿難為旃陀羅母呪力所攝十一

阿難行路中道焦渴有旃陀羅女名鉢吉蹄

汲水阿難詣從乞水女報阿難我是摩鄧伽

種阿難言我不問是義但施我水女曰君母

種成就沙門瞿曇第一弟子波斯匿王所敬

末利夫人阿闍梨我是下賤不敢持水相與

阿難又言我不問是但水見與女許時女先

掬水澆阿難足復掬水澆阿難手便生媼

意阿難飲已便去鉢吉蹄還白父母言阿母願
以沙門阿難爲誓母言其轉輪王子刹利釋
種聖師貴族天人宗奉我小家種云何得爲
夫女言不得者會當飲毒以刀自刺若自絞
死母曰有摩鄧伽神語符呪能移日月以墮
著地亦能呪因帝梵天使下況不能得沙門阿
難使來若已死若生不能姪若瞿曇所護者
我不能得除此皆可得耳女便起澡浴莊嚴
身體著白嚴飾敷諸卧具遙相相望母以牛
屎塗地以五色線結縷盛滿四瓶水盛滿四
椀麩漿以四口大刀豎牛屎四角頭四箭然
八明燈取四死人髑髏種種香塗其上以華

布地捉熨斗燒香繞三帀向東方跪而誦摩
鄧伽呪術時阿難在祇洹林意便恍惚爲呪
所縛如魚象被鈎隨呪術至旃蹠羅家母便
語女阿難以至時女前抱阿難坐著床上牽掣
衣裳捻反奴牒捏反猪吉阿難譬如力人手捉長
毛小羊從其人乎阿難見十方盡闇冥譬如
日月爲羅况所狀阿難有大人力當十大力
士力而不能得動阿難以聖道諦力念還得
悟我今困厄世尊大慈寧不愍我佛即知之
便誦佛語云

佛者最極尊於世間 諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天 諦諸法之王無上田

法者最極尊於世間

諦無有能過法之前

法者最極尊於人天

諦斷諸縛結永息田

僧者最極尊於世間

諦無有能過僧之前

僧者最極尊於人天

諦美福第一無上田

阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈通適

瓦旃躒羅家內所設呪具刁箭碎折瓶甕迸破

壞燈滅鬪體迸碎黑風起展轉不相見旃陀

羅呪術不行母便告女此必瞿曇沙門神力所

為衆物碎散呪術不行阿難念言世尊恩力也

阿難得解如大象王盛年六十醉暴凶惡身

大牙長從鐵鞞得解從城走向空閑處阿難

亦尔世尊誦佛語從旃陀羅舍得解還向祇

洎時此女人逐阿難至祇洎門並作是語阿
難是我夫阿難是我夫逐阿難後不離須臾
阿難具以白佛

佛曰我於諸法中不見幻惑如此女人以姪
繫意阿難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛而
此女人亦逐其後語諸長者阿難是我夫阿
難是我夫阿難還至佛所又前白佛佛曰汝
往共語如姊妹相向何以故此女人應當作比
丘尼女白佛言唯願世尊還我夫督佛曰若
須阿難者於我法中作比丘尼當以相與女人
歡喜女還奉辭父母歡喜本植善根各應得道
父母及女同往詣佛世尊廣爲說法無數方便

現諸法義柔軟義檀義尸義說姪不淨義增
長生諸結根義出家義諸道品義又說四聖
諦時此女人即在座上解四聖諦父母得阿
那含道女得須陀洹道譬如純白氎衣易為
染色時父母歸佛歸法歸眾佛聽為優婆塞
向佛阿難悔其癡罪乞為比丘尼得依世尊
修行梵行

佛告阿難將二比丘尼及此女人鉢拓鉢提
瞿曇彌所以此女人為道授具足戒大愛道
問阿難云何阿難世尊許旃捺羅女為道耶
阿難言瞿曇彌然即與剃髮受戒得阿羅漢

阿難乞牛乳佛記其方來十二

佛在舍衛國時患中風呼阿難往婆羅門家
乞牛乳阿難即如言求索婆羅門言牛在彼
間自往擊取阿難即往到牛所牛常喜舐躡
人不可得近阿難自念我所事師法不得自
擊取牛乳也忉利天王釋即來下化作婆羅
門被服住牛旁阿難請擊取牛乳婆羅門言
諾即以右手捫模牛乳言佛小中風汝與我
乳令佛飲之佛差者汝得福不可稱量牛言
此手捫摸我乳一何快乎取我兩乳去置兩
乳遺我子我子朝來未飲食也犢子在母旁
聞說佛聲即語言持我分盡用與佛佛者天

上天下人之大師也甚難得值我自食草飲
水我作人時坐隨惡知識不信佛經使我作
牛馬十六劫到今乃得聞佛聲將我所飲乳
盡用與佛滿器而去令我後世智慧得佛道
阿難持乳還佛問之牛母子何說阿難依事
而荅佛言牛母後弥勒佛時與作沙門得阿
羅漢道犢子死後作人當為我懸繒散華燒
香持經戒二十劫已後當作佛名乳光如來
度脫一切

子出犢
經

阿難化波斯匿王施十三

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為歲節阿
難言若諸比丘詣餘國而造歲節此無數人

失於德本假使如來止此舍衛多所安隱波斯匿王聞請佛及僧三月供養佛言過去世時波羅奈國王名梵達有大威德名稱遠聞時國飢饉乞者衆多王喜施與四面雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困乞者自滋倉廩虛竭大臣請息三日若尔違我本心何忍逆之時諸明法吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞者憂愁王問大臣答曰有此遠來得梵志即入王問誰使汝來梵志答腹使我來時王愍以偈報曰施赤犢牛千頭并諸犢子梵志者阿難是

出生經第三卷腹使經大同小異

阿難試山向比丘并問阿育王十四

阿難與兩比丘到阿育國王國在山向中比丘之松上香華自至鈴鳴如語山向比丘不知何故出四面作禮還齋堂中誦經阿難與兩比丘化作乞兒復將三百乞兒往乞兒往乞食山向比丘作食飯訖索衣便假衣之三百乞兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病山向比丘便朝夕燒香請福合藥三百乞兒悉死山向比丘便行假勾沐浴棺殮阿育國王令人墓之後數日阿難又與兩比丘化作三書生衣被潔淨往到松中山向比丘下講堂迎之設座令坐三書生謂山向比丘言汝事佛欲以何求山向比丘言佛道者神道也天

地之間唯佛道神我事佛者欲願佛道度人
非人無他所求三書生言佛道不神也但當
空虛也人少有事者汝何愚癡追人事佛山
向比丘言諸君所言非法也佛道最神非人
所見變化無常非人所知百姓愚癡自不知
之空作此語益諸君罪三書生便怒汝事佛
不逆人意汝亦追我作奴不山向比丘言諾三
書生云汝不中善奴當令汝擔屎汝自當得
百石糞若不得百石糞者當斷汝頭山向比
丘便行擔屎不能得多還謝書生我力極不
能得多乞原罪負三書生大怒便取縛之痛
鞭三百忽然自去阿難便化作優婆塞往語

山向比丘三書生所爲無道不當語王今治
之乎山向比丘言此自我過故致此耳事佛
者無所愛惜求頭與頭求軀與軀我但擔屎
見鞭此有何苦阿難與兩比丘復作阿育王往
告山向比丘言事佛定自無益也空自勤苦
人生世間須臾當死何獨勤苦奉是經乎我
今欲相與議事從我者佳不從我者道人必
死山向比丘言大王欲議何事耶王言我有
貴女才操絕人面目好美手如蜂子我貪道
人爲人溫良欲以相與故來報意道人必當
相從山向比丘言知王厚意我奉佛法已積
年歲功德未成反貪王女耻辱佛道是罪不

小王若相殺自當受之王便使人將山向此
丘詣市斬之山向此丘便禮佛而去顧與王
謝乃是阿難山向此丘便前作禮頭面著地
阿難起持之使之還坐悉自相識阿難謂山
向此丘汝功德已成汝當得道我故試汝視
汝志意耳山向此丘下地言我無知被受佛
恩得在法中不能作善煩苦神人來相憂念
阿難以道授山向此丘俱上樓上誦經說義
令樂歡喜阿育王作禮長跪阿難問王佛經有
幾卷王荅言佛經甚多不可計數今現在經有
十二部部有八万四千卷阿難問王王已持
幾卷王荅言我已誦三昧經万二千卷般若

波羅蜜經萬二千卷阿難問王王見經已多
乃知天地相去幾里王荅言大品三昧經言
天地相去八十一万里阿難問王地有幾品
王荅言般若波羅蜜經言地有八十一城城
自有人北城中人長十丈中城中人長八丈南
城中人長三丈可難問王王自知本是何人
王荅言不能識遠但能知近已嘗入泥梨已
嘗上天已嘗更勤苦已嘗作奴婢已嘗作六
畜已嘗入火中已嘗作善人從作善人得作
國王已見勤苦之事不敢復為惡也阿難言
王本是提耆竭佛比丘名提頭羅山向比丘
釋迦文佛比丘須拔者也自從佛去後我人

孤窮持法不固以致罪過踰歷年數不復相
 識我昔與山向比丘俱生小家我為兄山向
 比丘為弟常自相怜出入相追初不相識我
 後當為國王山向比丘來生我亦不識天下
 反覆轉相寄生不可稱數今者自知得脫生
 死便授阿育王羅漢之道出現經

經律異相卷第十五

丙

婆蹉

下七反 鬚髮上音替 繒綵上疾 耽嵐上丁

下郎含反 國名輦力展反 輦余禎 杙音翼 鞭

捶下之委反 唯諾上于癸反 下奴各完戶官

亦全貞也 磨時上聲 春炊上詩容反 擣音 糞

埽 下反 丁反 曳 牽 反 鈍 徒困反 鞞 舍 迷 上反 步 獺

他 達 反 甥 音生 姊 妹 刮 盆 上俱反 盆 字 八反 麤

筐 盛 上 餅 字 下音 佳 也 長 一 上音 丈 壑 坑 七 焰 反 陶

家 上音 挑 燒 也 臣 豸 下直 利 反 鼠 壤 下 反 鼠 穿 兩

宜 之 反 也 腆 他 典 反 撤 也 直 列 反 去 沃 盥 下 謂 以 貫 淨

也 永 洗 手 惟 帳 向 下 反 知 傲 吾 告 反 也 愠 心 上 謂 以 貫 淨

恨 醜 醜 胡 二 字 音 題 也 鬚 角 上 音 搥 也 惻 然 初 上

也 側 反 也 杜 塞 上 徒 古 婉 轉 阮 反 紆 中 反 一 胡 困

也 廁 也 荆 棘 上 音 京 下 措 口 皆 反 也 輒 觸 上 也 亦 作

委 蛭 二 反 並 非 此 義 也 魚 齧 齧 上 音 懇 齧 爵 反

塘 揆 骨 下 徒 犢 子 音 讀 牛 棺 殮 下 力 棺 驗 反 才 操

到 下 則 反 躡 踐 上 徒 荅 反 攪 濁 上 古 巧 傲

