經律異相卷第四十一　婆羅門部　倖

梁沙門僧旻寶唱等集

檀膩犄身獲諸非一

阿耆尼達多在胎令母能論議二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所

助乃及於王三

老乞婆羅門通佛一偈兒子還相

供養四

散若學得妻五

婆羅門以納施佛得聞記別六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中

為佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門兒婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生為樹神能

出飲食施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢為粮身壞人取

為福即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

大臣與瓦師子為善知識共相勸

信十五

婆羅門婦事佛為眷所患受可水

婆羅門生美女佛言不好十四

大臣與瓦師子為善知識共相勸

信十五

婆羅門婦事佛為聖所患投河水

竭智方醒悟十六

檀膩犍身獲諸罪一

舍衛國內有婆羅門賓頭盧墮闇其婦醜惡兩眼洞青七女无男已貧女窮婦弊好罵女来求須曉目涕泣田有熟穀從他借牛將往踐之於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪婦女所切復失他牛推覓形疲偶到林中值見如来觀之生念瞿曇沙門今寂安樂無我諸惱佛知其心便語之曰如汝所念佛告之曰欲出家不即白佛言世尊聽者甚適鄙願佛曰善来比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛為說法成阿羅漢佛告阿難過去有國王名阿波羅提目佉（梁言端正）以道化物時有婆羅門名檀膩犍家裏空貧有少熟穀借牛踐治駈還其主忘不囑付牛主雖見謂用未竟復不取攝二家詳棄牛主將檀膩犍詣王決了出值王家馬走唼檀膩犍為我遮馬下手得石持用擲之值脚即折次

行到水不知渡處值一木工口銜斲斤褰衣乘越時檀膩犍問彼人曰何

了出值王家馬走喚檀膩鞫為我遮
馬下手得石持用擲之值脚即折次

行到水不知渡處值一木工口銜斷
斤褰衣乘越時檀膩鞫問彼人曰何
處可渡應聲荅處其口已開斷斤墮
水債主所摧加復飢渴從沽酒家乞
少白酒上牀飲之不意被下有小兒
卧押兒腹潰往一牆邊思惟懼罪自
擲跳牆下有織工墮上即死時織工
兒復捉得之便與衆人共將詣王公
然我父時諸債主將至王前尒時牛
主前白王言此人從我借乞不還見
付失去不償王問何緣檀膩鞫言我
實借牛用訖馳還主亦見之雖不口
付牛在其門王言彼人俱為不是由
檀膩鞫不付汝當截其舌由卿見
牛不自取攝當挑汝眼彼人白王請
棄此牛不樂剜眼截他舌也即聽和
解馬吏復言彼之無道折我馬脚王
使問言此王家馬汝輙折脚跪白王
言債主將我從道而不彼人喚我令
遮王馬下手得石擲之誤折馬脚王
言由汝喚他當截汝舌由彼打馬當
截其手馬吏白王乞名和解木工前
云檀膩鞫失我斲斤王語木工由奚

汝故當截其舌擔物之法禮當用手
由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斤

截其手馬吏白王七名和解木乙前
云檀膩鞫失我斲斤王語木乙由奚

汝故當截其舌搭物之法禮當用手
由卿口銜當折兩齒木乙白王寧棄斲
斤莫行此罰時沽酒母復牽白王扛
煞我兒跪白王言我飢渴逼乞少酒
飲不意被下有卧小兒王當見察王
告母人汝舍沽酒衆客猥多何以卧
兒置於坐處二俱有過汝兒已死以
檀膩鞫與汝作智令還有兒乃放使
去母人叩頭曰聽各和解我不用夫
時織乙兒復前此人狂異躡煞我公
王問言曰汝煞他父檀膩鞫曰衆逼
責我惶怖跳牆偶墮其上實非所樂
王語彼人二俱不是卿父已死以檀
膩鞫與汝作父其人白王父今已死
我終不用此婆羅門以為父也聽各
共和王便聽之時檀膩鞫身事都了
故在王前見二母人共諍一兒時王明
黠以智權計令唯一兒二母名之聽
汝二人各挽一手誰能得者其非母
者於兒無慈盡力頓牽所生母者於
兒慈深不忍拙挽王鑒真偽詰出非
者強摸他兒即向王首兒還其母各
令放去時檀膩鞫便白王言我時於

彼道邊有一毒虵請我白王不知何
故從穴出時方疑怪痛王答之言是

者強摸他兒即向王首兒還其母各
今汝去時檀膩鞫便白王言我時於
彼道邊有一毒虵請我白王不知何
故從穴出時妨礙苦痛王荅之言從
穴出時无有衆惱心情和柔身亦如
之在外鳥獸諸事單燒瞋恚隆盛身
便麁大卿可語之持心不瞋則无此
患次見女人請我白王我在夫家念
父母舍在父母舍復念夫家王言卿
可語之由汝邪心於母舍更畜傍智
汝在夫家念彼傍人至彼小獸還念
正智是以尒耳持心捨邪則无此患
次復樹上見有一雉請我白王我在
餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和
不知其故王告彼人由彼樹下有大
釜金是以於上鳴聲哀好餘處无金
音聲不好王告檀膩鞫卿之多過吾
已釋汝窮困苦持樹下釜金我用與
卿奉受王教掘地取金貨易所須快
樂无乏時大王我身是檀膩鞫者今
婆羅門賓頭盧墮閻是出賢愚經第十一卷

阿耆尼達多在胎令母能論議二

已連弗國有婆羅門名曰阿耆尼達
多通達經論納妻之後少時懷孕懷
孕大欲論議夫問相師相師荅曰胎

中之子善能論議日月既滿遂產一

多通達經論納妻之後少時懷孕懷
孕六欲論議夫問相師相師荅曰胎
中之子善能論議日月既滿遂產一
男達諸經論為婆羅門師兼授人醫
術出雜阿含經第二十五卷

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助
乃及於王三

尒時羅閱城人民隨其種族請佛及僧
時諸婆羅門四面雲集自作制限各
出一百錢為佛及僧尒時鷄頭婆羅
門知義貧無錢財不能得物以供彼
衆衆人語言汝無有錢鷄頭便還婦
所語言諸人驅我出衆我無錢故時
婦荅曰汝可入城賒貸一百錢遍求
不得還向婦說婦復語言至弗賒密
多羅長者舍從其假貸便往求告七
日當償若不還者我身及婦當為奴
婢長者便貸金錢一百枚得還語婦
婦報言曰持詣衆中言已得錢聽我
在次衆語鷄頭言已辦不須卿錢鷄
頭便還夫妻二人往詣世尊共相問
訊時鷄頭婦礼世尊足具以白佛佛
告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧尒
時鷄頭婦語夫言君隨佛教尒時鷄
頭即從坐起偏露右肩叉手白佛言

願世尊當受我請及比丘僧世尊默

時鷄頭婦語夫言君隨佛教尒時鷄
頭即從坐起偏露右肩又手白佛言

願世尊當受我請及比丘僧世尊默
然釋提桓因語毗沙門天王曰拘摩
羅汝佐此婆羅門辦第三食荅曰受
教時毗沙門天王自隱其形化作人
身勑五百羅刹曰汝速至栴檀林中
取香薪来當竹園中飯佛僧化作鐵
厨五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至
鐵厨内尒時鷄頭於鐵厨中以日熱
食遍十二由延皆悉聞香時釋提桓
因語毗濕波伽摩天子汝可化作高
廣講堂使佛及僧得坐飯食對曰受
教辟如力人屈申辟頃從三十三天
没至竹園中在鐵厨側化作講堂以
七寶成化作千二百五十座文繡所
成手執香鑪燒衆名香七寶相成微
風吹動鈴聲遠聞尒時摩竭國頻毗
婆羅王聞之問於羣臣羣臣荅言曰
是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭栴
檀為佛及僧熟食有此之香王即至
佛所告羣臣曰古昔無此講堂今誰
所作臣白王曰我等不知世尊為王
廣說如上王便墮淚不能自勝念當
衆生福少壽短不識此寶之名況當

見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現
世尊告白當來衆生不聞七寶況當

廣說如上王便墮淚不能自勝念當
衆生福少壽短不識此寶之名況當

見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現
世尊告曰當來衆生不聞七寶況當
目見今蒙佛恩覩如是事世尊為王
說微妙法使心歡喜王言鷄頭婆羅
門快得善利王曰我欲還宮佛曰今
正是時佛告鷄頭曰汝可請王供一
日食荅曰如是即至王所舉右手白
王曰願天王明日受請集此講堂時
王嘿然時毗沙門天王明日清旦沐
浴鷄頭與妙衣裳手執香爐向世尊
所頭面著地便作是念今正是時飯
食已辦願垂臨赴佛僧圍繞往詣講
堂即就其座僧次第坐時王嚴駕羣
臣圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百
種勸助鷄頭飯佛及比丘僧出羅閱城人民請佛經
老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供
養四
尒時世尊入舍衛城時有異婆羅門
年老根熟執杖持鉢家家乞食世尊
告曰汝何以尒荅言瞿曇我有財物悉
已付子為其取妻然後捨是持鉢乞
食佛復告曰汝能於我法受一偈
還為兒說荅佛能受尒時世尊即說
偈言
生子心歡喜　為子聚財物　復為娉娶妻

食佛復告曰汝能於我法受記一偈還為兒說答佛能受尒時世尊即說

偈言

生子心歡喜　為子聚財物　復為娉娶妻
而自捨出家　邊鄙田宅兒　遂於其父
人形羅剎心　棄捨於尊老　老馬無復用
則奪其麵麦　子少而父老　家家行乞食
其杖為最勝　非子離恩愛　為我防惡牛
危險地得安　能却凶暴狗　扶我闇處行
避深坑空井　平木棘刺林　以杖威力故
跱立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白
大衆聽我所說然後誦偈如上其子
愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴
覆以衣被立為家主時婆羅門作是
念我今得勝族姓是沙門恩我經所
說若為師者如師供養我今持上妙
衣至世尊所面前問訊白佛言願受
此衣哀愍我故世尊即受更說種種
法示教照喜　出明為老婆羅門說偈經

散若學射得妻五

過去世時有少婆羅門名散若往詣
射師求學射術師曰可學散若於七
年中常學此業後問師曰何時可罷
答曰即索弓者等我暫入村待還後
放師即入村散若待師量久而由不

年中常學此業後問師曰何時可還
答曰即索弓者答我暫入村待還後

放師即入村散若待師還久而由不
反及射前大樹箭經傷虵師還問曰
汝未放箭耶答曰已放師曰汝若不
放於閻浮提為一大師　放箭
若我死後次當汝時師即狂嚴其女
以五百竿箭并一馬屍與之時散若
受之當度曠野時有五百賊於曠野
中食散若遣婦從賊乞食賊曰觀其
所使非是常人宜其與食一賊曰我
曹猶活而聽此人將婦乘車而去邪
散若射之應一箭而死隨起隨射莫
不皆殞唯賊師在語於婦言汝脫衣
置地即脫衣見復射之應箭而死
百賊者即五百比丘散若今釋弟也

出四分律三分第九卷

婆羅門納施佛得聞記六

佛入舍衛城分衛身衣有少蟲食有
一婆羅門見佛衣壞即其家中得少
白氎持用施佛唯願如來當持此氎
以用補衣佛即受之佛與授記使於
當來世兩阿僧祇百劫之中當得作
佛歡喜而去國中豪賢長者各各
云何世尊小施大報各為如來設今
好氎作種種衣過去有佛名毗鉢尸

佛歡喜而去國中豪賢長者各各
云何世尊小施大報各為如來設
好氈竹種種衣過去有佛名毗鉢尸
時王名曰脩頭有一大臣請佛及僧
三月供養佛即許可時脩頭王白
言貪得佛僧三月供養佛告脩頭吾
先已受彼大臣請王告臣曰佛處我
國去彼已請今可讓我臣答王言若
使大王保我身命復保如來常住於
此國土常安隱者我乃息意更
曰卿請一日我復一日臣便可
滿所願王為如來辦具三衣復為九
万比丘各作七條衣時大臣以衣食
施佛及僧則我身是 出賢愚經第十三卷
婆羅門以餅奉佛問法得
有婆羅門問婦言家中有麤具不
隨伴供養瞿曇沙門婦言有即作持
往遇國王大臣剎利婆羅門十八大
聚主在座婆羅門不敢前言佛是
一切智者應知我心佛遥喚來問器
中何等答曰是餅佛言汝不與衆僧
答少不能遍佛言但與人行一番猶
故不減乃至三遍尚不損耗佛知
心隨從說法得須陀洹道 僧祇律
卷又出
第六卷

拔拉婆羅門瞋失弟子生惡龍中

拔拉婆羅門瞋失弟子生惡龍中為
佛所降八

昔有龍王名曰拔拉志性恭善數為
風雨霹靂電煞人民鳥獸動死无
數有尊羅漢万人共議若煞一人
墮地獄一劫罪猶不畢今者此龍殘
害衆生前後不世轉恐難度當共
往諫止之耳時佛知之讚言善哉時
諸羅漢万人俱行龍放風雨雷電霹
靂万人驚怖頓伏來還是時佛在耆
闍崛山與万比丘万羅漢俱到所
龍便瞋恚暴雨疾雷雷電霹靂[illegible]
電令辟方四十丈若至地者入地四天
欲以苦佛及其僧時諸羅漢見龍
突變各懷恐怖前依近佛龍自見雷
有化為蛇　以自念言
自縛結令四十丈
時佛世尊所住中是開目諦
視見伏疑是尊妙光神人於是
龍[illegible]目撲無所[illegible]生[illegible]即
便命盡生為天諸餘小　皆併
命得作天子時共來住方佛邊佛
告阿難汝知是天所從生不對曰不

人佛　為諸龍興惡意者　撲
在地發一善心知佛為尊命盡為天

命得作天子時來[illegible]位方佛邊佛
告阿難汝知是天所從生不對曰不

久佛
在地發一善心知佛為尊命盡為天
此者是也天問佛言及諸天子皆發
无上平等度意佛言昔龍王拔拘與
釋迦文佛共為婆羅門拔拘弟子時
有万人捨其師事釋迦文拔拘懷毒
為害佛德既成多度一切弟子万人
皆得羅漢龍懷毒惡故欲為害万人
四道俗猶受其辱若為菩薩龍不
敢也出菩薩本業經下卷

婆羅門入定三百餘年九
昔有婆羅門不[illegible]世務潛隱山間一
心思[illegible]其入禪定三百餘年塵土汝
身草木生其體上山下有諸[illegible]養妻
子婆羅門數百家大小相共採薪上
樹折取枯枝樹根連婆羅門頷樹既
動搖[illegible]婆羅門禪從地中出[illegible]薪
者問[illegible]汝是何人答曰是婆[illegible]門答
人是誰答曰是妻子婆羅門曰我
入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝
等何忍[illegible]稱婆羅門乎出十卷辭喻經第五卷

婆羅門[illegible]婦信向見其後報十
昔者舍衛城東有一婆羅門大富其

婆羅門婦信向見其後報十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富貴

子娶妻待事使家女奉五戒持六齋常好布施沙門道士勸夫修　天即開解白其父母父母大恚謂破吾門戶婦持錢綿與夫夫持與守閤婢婢持與守門奴奴持往佛寺中布施沙門燒　然燈夫婦共誓言假　布施無福自已又假令有福者當使天下人皆共見之時國俗三月三日舉國人民皆　至水上作樂歌戲時東南角有一　人騎一白馬乘空而過衆人仰問是何神靈答曰問後來者須臾復有七寶殿舍有玉女獨坐其上四大天神接殿飛行衆人又問君何功德天　不云問後來者俄而後有四柱寶殿有一天人有一玉女共坐其中前後左右四部妓樂十二天神共接其殿衆人　問有何功德亦答問後來者須臾復有二辟荔鬼身長三丈黑瘦醜陋飢渴苦痛身中燋然各捉大棒更相撾打衆人又問答曰諸君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白馬者是守門奴小殿　玉女者是　　大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆

羅門夫婦前世愚癡不信正法今當

馬者是守門奴小殿下女者是[illegible]
大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆

羅門夫婦前世愚癡不信正法今當
厄禍可復奈何 出十卷譬喻經第一卷

婆羅門從佛意解十一

佛遊婆羅門成諸婆羅門王知如來
神德能感動羣心一食其化誰受我
語因共立制若與佛食聽佛言者罰
金錢五百時佛入城乞食人皆閉門
空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭
潘淀出門棄之見佛空鉢信心清淨
欲興供養無由如願去今此弊食須
者可取佛知其意即受其施而說女
人施食十五却天上人間受福快樂
不墮惡道後得男身出家學道成辟
支佛邊有一婆羅門以偈說佛為食
妄語如此臭食果報乃重佛即出舌
覆面上至髮際語婆羅門汝見經書
頗有此舌乃作妄語者不婆羅門言
如此舌者必不妄言未解小施而獲
大報耳佛曰汝曾見尼拘陁樹蔭覆
賈客五百乘車猶不盡不荅曰見又
問此樹種子大小荅曰如芥子三分
之一又問誰當信此荅曰此所現見
又問我亦如是此老女人得大果報

如來福田良美所致時婆羅門心開

之一又問誰當信此答曰此所現見
又問我亦如是〻老女人得大果報

如来福田良美所致時婆羅門心開
意解五體投地向佛悔過佛為說法
得初道果即發大聲告衆人曰甘露
門開如何不出諸婆羅門乞輸〻錢
迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命
供法城中男女皆得淨信出普曜經第五卷

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲
食施諸餓者十二

昔有長者名須達請佛及僧廣設大
會道逢一〻奉酪一瓶見一婆羅門
請令提歸既到見佛及僧歡喜五住
聽經持齋至暮乃還其家婦甚怪之
亦不食至暮時迫令食不終齋法徐
命盡其神乃在鬱多羅國作大澤樹
神時有五百學士欲至三祠神沐浴
浴望仙資糧乏盡又无水漿遂已困
乏遥望彼樹想為泉水皆到樹下了
無水泉將成大困便共舉聲求哀樹
神救我等命樹神即現半身舉右手
指頭自然出百味之食手奉蜜漿種
種具足皆得盈飽時五百人自共議
曰我等欲至神池澡浴望仙此之魏
魏仙道豈能勝乎復問樹神作何功

德聖德如此樹神答言吾昔見佛在

曰我等欲至神池澡浴望仙此之魏
魏仙道豈能勝乎復問樹神作何功

德聖德如此樹神荅言吾昔見佛在
舍衛精舍持八關齋為婦所敗不終
齋法神應生天時五百人即共奉持
齋法戒後得須陁洹道出諸經中要事

婆羅門夫婦吞金錢為粮身壞人取為
福即得道迹十三

昔有婆羅門夫婦二人无有兒子財
富無數臨壽終時自相謂言各當吞
錢以為資粮其國俗法死者不埋但
著樹下各吞五十金錢死身爛錢出
國中有一賢者行見之愍然流淚傷
其性貪取為設福請佛及僧盡心供
辦擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦
受餓鬼苦即生天上為設福廣請四
輩時生天者即得天眼知為作福從
天来下化作年少佐助檀越佛言此
厨間年少是真檀越至便說法即得
道迹賢者亦得道迹衆會歡喜皆得
生天出宿願果報經

婆羅門生美女佛言不好十四

佛在世時有一婆羅門生兩女皆端
正乃故懸金九十日内募索有能訶
女醜者便當與金竟無應募者將至

正乃故懸金九十日內募索有能訶
女醜者便當與金竟無應募者將至

佛所佛便訶言此女皆醜無有一好
阿難白佛言此女好而佛言惡有何
不好佛言人眼不視色是為好眼耳
鼻口亦尒身不著細滑是為好身手
不盜他財是為好手不犯此事是乃
為好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細
滑手喜盜他財如此者皆非好也出雜譬喻經
大鬘與瓦師子為善知識共相勸信
十五
往昔多狩邑有婆羅門為王太史國
中第一有一子頭上有自然大鬘因
以為名姿首端正有三十相有一万
師子名難提婆羅與大鬘少小親交
心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝
從其父母俱盲共養無乏雖為瓦師
手不掘地唯取破牆崩岸及以鼠
壤和用為器若有買者以穀麦麻豆
置地取器初不爭價亦復不取金銀
財帛唯取穀米供養而已迦葉如来
所住精舍去多狩邑不遠與大比丘
有二万人皆是羅漢護喜語大鬘曰
共見迦葉如来大鬘荅曰用見此道
人為直是鬚頭人耳有何道哉佛道

難得如是至三護喜復語大鬘共至
水上澡浴浮大鬘荅曰何分便共浴

共見迦葉如来大鬘荅曰用見此道人為直是鬚頭人耳有何道哉佛道

難得如是至三護喜復語大鬘共至水上澡浴乎大鬘荅曰可今便共詣水澡浴護喜舉右手遥指示曰迦葉精舍去是不遠可共暫見大鬘荅曰用見此為護喜便捉大鬘衣牽大鬘脫衣捨走護喜便捉頭牽曰為一過共見佛去来國俗諱捉人頂法皆斬刑大鬘代其驚怖心念曰瓦師子分死捉我頭耶護喜曰我死死終不相置要當使卿見佛大鬘心念必當有好事耳乃使此人分死相捉大鬘曰放我頭我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜白佛言此大鬘者是我少小親友然其不識信三尊願世尊開化大鬘童子覩佛相好心念日書記所載相好盡有唯無二事時迦葉如来便出廣長舌以覆面上及兩髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口光色出照大千世界故日月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入以神足力現陰馬藏令大鬘獨見餘人不覩大鬘童子具足見佛三十二相踊躍歡喜不能自勝迦葉如来為

大鬘童子說菩薩斷功德何等為斷

人不覩大鬘童子具足見佛三十二
相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為

大鬘童子說菩薩斷功德何等為斷
菩薩功德法身不可行而行口不可
言而言意不可念而念是為菩薩三
惡行於是大鬘前礼佛足言我今懺
悔願佛許受從今已往不復犯如
此至三迦葉如來默然受之大鬘童
子護喜童子俱礼佛足辭退而還大
鬘曰卿為失利不為得利我不喜見
卿面不喜聞卿名護喜荅曰何以故
尒大鬘曰卿早從佛聞深法何能在
家護喜荅曰我父母年老又復俱盲
供養二親何由出家若我出家父母
便終以是故不得出家耳大鬘語護
喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣
對不復樂在家我欲從此還至佛所
求為比丘護喜報曰善哉大鬘但思
惟力耶便可時還所以然者佛世難
值大鬘童子即抱護喜便繞三匝人
手謝曰我誤有身口意過於卿者願
見原恕若卿指授正真大道於是大
鬘說頌讚曰
仁為我善友 法友無所貪 道我以正道
是友佛所警

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而

仁為我善友 法友無所貪 道我以正道
是友佛所警

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而白佛言寧可入道受具戒不即度大鬘受具足戒佛語舍利弗時大鬘童子則我身是大鬘父者今父王真淨是護喜者頂勸我出家則是作道善知識也我前向護喜惡語道迦葉佛禿頭沙門有何道故六年受日食一麻一米大豆小豆如是 出興起行經下卷

婆羅門婦事佛為智所患 河水竭智方醒悟十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其智言聽我與佛作婢懸幡蓋燒香然燈智不聽之便作一幡懸於屋內晨夕向礼智煞牛羊呼師解事師到其門語言卿舍有佛幡蓋我不敢進即入問婦推覓得幡智瞋打婦婦即投河心至感神河水為竭自然有七寶華蓋其上智見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大法 出譬喻經

經律異相卷第四十一