

經律異相卷第十五

府五

阿難化波斯匿王施十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學僧部第十二之三

阿難試山向比丘并問阿育王十四

優波離爲佛剃髮得入第四禪第一

優波離爲佛剃髮得入第四禪一

迦旃延教老母賣貧遂得生天二

府五

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四

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女五

跋難陀爲二長老分物佛說其本緣六

迦留陀夷非時教化致喪其命七

阿難與佛先世爲善友八

阿難奉佛勑受持經典供給左右九

阿難七夢佛爲解說十

阿難爲旃陀羅母呪力所攝十一

阿難乞牛乳佛記其方來十二

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
鬚髮佛與王得不知所安佛言安金塔銀塔

雜寶塔中繒綵鉢肆耽嵐婆衣頭羅衣裏又云不知何持佛言象馬車乘若輦若輶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府五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第二

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違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答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答言無也若其磨時府五即卧磨下春煖作使隨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爾時老母奉而歸依如教施行於後夜中即便命終生忉利天太家令

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爾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答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恆其所由告今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

出賢愚經
第七卷

難陀得柰女接足內愧閑居得道第三
佛在鞞舍離時柰女嚴駕羽葆車詣如來所

親觀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白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爲是淨耶爲不淨耶當觀彼漏爲何處所爲從何

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

出增一
阿含第
九卷

難陀有三十二相與佛相似第四

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真越衣顏似

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真越衣著
皂袈裟所以者何汝反我戒受比丘禮當墮

房五

五

泥犁中

出十卷譬喻
經第四卷

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女第五

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
啼耶答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間言那
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第六

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
今歲布施使如去年今諸比丘得衣我得福
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
不答言好持是衣裹縛欲擔去二長老言是

唐五

六

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
答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裹縛多衣物擔負
到祇洹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訶責云何名
比丘故奪二長老物以事白佛佛亦種種訶
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守住有野干
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爾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爾時野干口銜是大魚身歸去婦見問曰何處得答言有愚癡不知斷事間得諸比丘此二獵者即今二長老比丘是時野干者今跋難陀是出十誦律善誦分
第三僧祇律亦同

迦留陀夷非時教化致喪其命第七

佛在舍衛國時長老迦留陀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九百九十一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

聲聞得度迦留陀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麪迦留陀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麪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麪迦留陀夷便出於定婦即看麪先煎者好意惜不與更刮盆邊復作一小麪煎之轉勝以先者與適舉一

麁餘皆相著迦留陀夷言姊隨心與我幾許
舉得四麁欲持與之迦留陀夷不受言我不
須是麁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
麁但愍我故而來乞耳即時麁筐詣祇洹中

布五

施諸衆僧與僧麁竟在迦留陀夷前坐時迦
留陀夷觀其因緣爲說妙法即於座上遠塵
離垢得法眼淨歸依三寶作優婆夷爾乃返
舍時夫後還歸具以白夫我今已得須陀洹
道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陀夷

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陀夷往爲說法苦
相留連乃至日沒時迦留陀夷起到糞聚賊
主以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行
籌長一更相諮詢佛言迦留陀夷已入涅槃
夜過已晨朝佛與衆僧入舍衛城到糞聚所
佛神力故死屍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
王聞迦留陀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
祇洹塹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布五出十誦律三
阿難與佛先世爲善友第八

佛遊波羅柰國住樹下坐欣然而笑五色光
養闍梨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
時迦留陀夷往其舍食爲婆羅門婦說姪欲

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爲子慈愛數詣佛所稟佛清化雖爲陶家未嘗棄土懼害蟲豸唯取崩岸鼠壤之土和之爲器以貯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爾自取羹飯飯畢即去歡豫悵然悲喜交集曰佛爲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爾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貢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迎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恕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褥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真手不持寶并諸利刃賣器養親不諍其價忍辱慈惠以正道爲心以

君五

十一

聖典爲樂不敢娶妻懼傲其親以爲不孝每至佛所側心聽法爲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爲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爲佛所歡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稅米麻油醍醐石蜜諸雜名寶謙辭致敬使者到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子親并供養佛歡豫對曰大王慈惠助吾還官具宣此意同縣梵志子名曰華結與共歡豫總角善友

累劫結親道化相成久而益厚共於渠水浴
遙觀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總角
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爲穢蔽汝不作沙
門爲乎對曰吾親年在西垂又俱喪明恃吾
爲命故不出家耳華結曰吾當爲沙門矣歡
豫即如事啓佛即授具戒億歲以後生第四
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爲
吾良友力牽吾至佛所聽經今吾得佛夫賢

友之喻乃萬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

阿難奉佛勑受持經典供給左右第九

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密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

尼五

十三

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

心無惱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爲長者釋迦爲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

阿難七夢佛爲解說第十

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闇浮提冥自見我身頂戴須彌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栴檀樹甚大茂好猪從穢出揩栴檀樹六者見三品象子麤觸齶齧捨捨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乏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縛飾飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有虫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鬭夢日將欲冥頂戴須彌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

中有人登頭出住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

府五

十四

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栴檀樹甚大茂好豬從穢中出揩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麤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遨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縛飾飛蟲鳥獸不敢侵食身肉出虫還敢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爲將來現斯恠耳出七處十善經

阿難爲旃陀羅母呪力所攝第十一

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

府五

十五

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姪意阿難飲已便去鉢吉蹄還白父母言阿母願以沙門阿難爲婿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縕若瞿曇所護

羊從其人手阿難見十方盡闇冥譬如日月爲羅枯所啖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

者我不能得除此皆可得耳女便起澡浴莊嚴身體著白服飾敷諸卧具遙相看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匝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陀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挾阿難譬如力人手捉長毛小

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竟旃陀羅家內所設呪具刀箭碎折瓶甕逆破壞燈滅髑髏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

力所爲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靽得解從城走向空閑處阿難亦爾世尊誦佛語從旃陀羅舍得解還向祇洹時此女人逐阿難至祇洹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僧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麤衣易爲染色時父母歸佛歸法歸衆佛聽爲優婆塞向佛阿難悔其癡罪乞爲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爲道授具足戒大愛道問阿難云何阿難世尊許旃陀羅女爲道耶阿難言瞿曇彌然即與剃髮受戒得阿羅漢卷又出摩鄧女經出戒因緣經第三

阿難乞牛乳佛記其方來第十二

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蹋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搘摸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搘摸我乳一向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答佛言牛母後彌勒佛時與作沙門得阿

羅漢道犢子死後作人當爲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

阿難化波斯匿王施第十三

出子經

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以爲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柰國王名梵達有大威德名稱遠聞時國饑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王曰若爾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

出生經第三卷說使經大同小異

阿難試山向比丘并問阿育王第十四

阿難與兩比丘到阿育國王國在山向中此丘之松上香華自至鈴鳴如語山向比丘不

府五

十九

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

死山向比丘便行假匱沐浴棺殮阿育國王

令人葬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令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
序五
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恥辱佛道是
罪不小王若相殺自當受之王便使人將山
向比丘詣市斬之山向比丘便禮佛而去顧
與王謝乃是阿難山向比丘便前作禮頭面
著地阿難起持之使之還坐悉自相識阿難
謂山向比丘汝功德已成汝當得道我故試
汝視汝志意耳山向比丘下地言我無知被

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比丘俱上樓上誦經
說義令樂歡喜阿育王作禮長跪阿難問王
佛經有幾卷王答言佛經甚多不可計數今
現在經有十二部部有八萬四千卷阿難問
王王已持幾卷王答言我已誦三昧經萬二
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答言大品
三昧經言天地相去八十一萬里阿難問王
地有幾品王答言般若波羅蜜經言地有八
序五
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阿難問王王自
知本是何人王答言不能識遠但能知近已
嘗入泥犁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爲惡也阿難言王本是提愁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爲兄山向比丘爲弟常自相憐出入相追初不相識我後當爲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道

出阿難變現經

經律異相卷第十五

音釋

嵐盧舍切懶他達切筐去王切飯器方塹七
切坑直里切蟲也豸無足曰豸廝息茲切役也脢他典切
古玩古手也机居矣切憒五到切秅古行切稻
鼻鉢鼻高貌齧語斤切慢慢也切溷胡困切
齒本齒本也齧五結也切溷胡困切

熨於物切熨斗持搘尺列切捺奴協切捺指捺也
摩栗摩栗切半正作絳博慢拓他各堅古候切捺取牛乳切
撞也
角觸丁禮切摸摸莫奔切稟力錦切捺倉廩也
角觸角觸也摸摸莫各切稟力錦切捺倉廩也
力驗力驗切摸摸莫各切稟力錦切捺倉廩也
殞殞也摸摸莫各切稟力錦切捺倉廩也
力驗力驗切摸摸莫各切稟力錦切捺倉廩也