

經律異相卷第十五

府五

梁沙門僧旻寶唱等奉勑撰

聲聞無學僧部第十二之三

優波離爲佛剃髮得入第四禪一

迦旃延教老母賣資遂得生天二

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四

跋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

阿難化波斯匿王施十三

阿難試山向比丘并問阿育王十四

優波離爲佛剃髮得入第四禪第一

佛在王舍城無敢爲剃髮者唯有一童子名

優波離爲佛剃髮兒父母在佛前合掌立佛

言其能剃髮但身太曲父母教兒小直又莫太直使出息不得麤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麤父母語莫麤入息令佛不安又言善能剃髮而出息太麤父母語莫麤出息令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王得不知所安佛言安金塔銀塔

雜賣塔中繒絲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
序五
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因
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
以答言尊者我旣年老恒執苦役加復貧困
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即卧磨下春
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
房五住止處不答言無也若其磨時即卧磨下春
炊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爾時此女旣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
阿含第
九卷

三十一

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類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泥犁中

出十卷
經第四卷
答喻

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
聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與
第五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自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獺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在其婦閉門煎餅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哀彼若活者我與一餅迦留陀夷便出於定婦即看餅先煎者好意惜不與更刮盆邊復作一小餅煎之轉勝以先者與適舉一

瓣餘皆相著迦留陀夷言婦隨心與我幾許
舉得四瓣欲持與之迦留陀夷不受言我不
須是瓣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
有五瓣但愍我故而來乞耳即持瓣筐詣祇洹中
施諸衆僧與僧瓣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

爲說妙法得法眼淨爲優婆塞常盡財力供
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
主年小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
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
籌長一更相諮訪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

出十論律三
誦卷第四

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
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爲子慈愛數詣佛所
稟佛清化雖爲陶家未嘗墾土懼害蟲豸唯
取崩岸鼠壤之土和之爲器以貿五穀多少
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己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老佛

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怒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

心與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
車粳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總角善友

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為穢蔽汝不作沙
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

部經一者信根堅固二者其心精進三者身

無痛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食食由是奉侍左右

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覩觸齶齧捨
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邀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傳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鬪夢曰將欲冥頂
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涵

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
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
附三有則歡樂無則愁苦夢栴檀樹甚大茂好猪
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競突

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誠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傳飾飛蟲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爲將來現斯恠耳

出七言
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蹤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

前五

十五

末利夫人阿閻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餌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嫁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服飾敷諸卧具遙相想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

華布地捉髮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羊從其人手阿難見十方盡闇冥譬如日月爲羅枯所獸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 諦斷諸縛結求息田
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
東五
阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈通適
竟旃陀羅家內所設兜具刀箭碎折瓶甕
破壞燈滅觸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
願世尊還我夫婿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
齋五
往詣佛世尊廣爲說法無數方便現諸法義
柔軟義檀義刀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疋衣易爲染色時父

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

出戒因緣經第十三
卷又出摩訥女經

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

間自往摯取阿難即往到牛所牛常喜觴蹋人不可得近阿難自念我所事師法不得自摯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摸牛乳言佛小中風汝與我乳今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今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出經子第十五

阿難化波斯匿王施第十三

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以爲歲節阿

難言若諸比丘詣飢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邊敢有乞者皆棄都
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第十四

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
之時諸明法吏宣告四邊敢有乞者皆棄都
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

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八十一城城自有人比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為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

切盧舍

懶

水狗也

筐

去王切

飯器

方

塗

鑿

七

坑

切也

豸

直呈切蟲

廝

息茲切

脾

他與

切

朞

七

古孔切

机

唐矣切

懶

慢也

五到切

朞

古行物

猶

之不黏者

切

鹽

鼻鍤成切

貌

齧語斤切

齧

齒本也

齧

噬也

五結切

溷

胡也

切

溷

於物切。變子持掣。尺列切。捺指。協切。

火展繒之器。掣曳也。

陟粟切。半正作辯。博慢拓他。各擊。

撞也。革切。羈絆也。拓切。

也。角丁禮切。摸摸莫奔切。稟倉稟切。

驗也。才驗切。

永樂北藏

經律異相

第一三四冊