

遂蹴秋六反 泡沫二字音 障笈上音排 珠璣下音伐
 反乳下音 過反於 餒反紆 郤反 手撮下音
 云須反 蠕動反 挑擲反 郤反 手撮下音
 勉勵下音 謙恪反 瑕反 姿媚反
 美藏反 窟反 溝坑反 覆屏反

經律異相卷第十五

丙五

梁沙門寶唱等譯

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

難陀得奈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
 言其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
 息太麁父母語莫麁入息令佛不安又言善
 能剃髮而出息太麁父母語莫麁出息令佛
 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

雜寶塔中繒綵鉢肆就嵐婆衣頭羅衣裹又云不知何持佛言象馬車乘若輦若輦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為恭敬故

不敢共同塔宿置於別房佛言安高找上或置頭邊出四分律四

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違失便受鞭捶衣不蔽形食不充口年老困

丙五

二

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為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向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為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

丙五

三

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
之惟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

本末出賢經
第七卷

難陀得奈女接足內愧閑居得道三

佛在鞞舍離時奈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
奈女便至難陀所以手接難陀足便作是語
難陀我是奈女是時難陀即失精精汚其手

奈女即以頂戴往世尊所白言世尊如此之
人聽在衆次佛告奈女如是之人應在衆次
所以然者難陀不久當成就無漏奈女默然
不對而去奈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

淫我知汝命 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阿含第一

三十九卷

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友戾佛教而欲為
道有三十二相將數弟子著鉢真越衣頗似

丙五

四

佛有諸比丘未得道眼者遙見難陀便為作
 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眾人集戲我無衣
 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眾人見之問言那
 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九卷
 跋難陀為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
 見多眾僧為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眾僧安居有施物不
丙五

荅有問言分未荅言未分何故長老荅言是
 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荅
 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
 衣名為三我一人二聚衣名為三是羯磨好
 不荅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
 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裹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為我分不荅言能此應經書語分不得直尔分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分問言誰喜近岸行荅言此是誰喜入深水行荅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汚辱諸家

丙五

六

我念當還令得濟洋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麩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齋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麩迦留陀夷便出於定婦即看麩先煎者好意惜不與更刮盆邊復作一小麩煎之轉勝以先者與適舉一

麩餘皆相者迦留陀夷言姊隨心與我幾許舉得四麩欲持與之迦留陀夷不受言我不須是麩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麩但愍我故而來乞耳即持麩筐詣祇洹中施諸眾僧與僧麩竟在迦留陀夷前坐時迦

丙五

七

留陀夷觀其因緣為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陀洹道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陀夷為說妙法得法眼淨為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陀夷往其舍食為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為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眾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陀夷其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壑中詣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誦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

精舍中有二万沙門迦葉佛常說正法阿難即施繩床跪勸曰願食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虫豸唯取崩岸鼠壤之土和之爲器以貯五穀多少在彼未嘗誣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

西五

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誓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誓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鹿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

西五

九

為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
慎之王誓首受教王又留佛時三月七寶床
机惟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怨已視彼等有群生
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與佛曰
論功喻德彼仁清貞信孝從難齊與居周旋
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摠角善友累劫結親
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
自挽共至佛所歡豫誓首華結不拜揖讓而
坐歡豫白佛言華結者與我摠角善友邪迷
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誓首俱退華結尋路
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

丙五

十

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

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
 能為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

惱隨我出入諸三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
 馮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

丙五

十一

者信極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
天下經賢思經云阿難昔為長者釋迦為少
 天師課誦經乞食故功程不上長者悲之仍
 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
出措梅檀樹六者見三品象子躑觸齧齧搗
揆大象踏踐好草攪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
白毛如繫傅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
裟結以絡披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
從穢中出措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躑突

丙五

十三

大象踏踐好草攪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
繫傅飾飛虫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
所夢但爲將來現斯性耳出七夢
十善經
阿難爲梅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
 末利夫人阿闍黎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

以沙門阿難為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為
 夫女言不得者會當飲毒以刀自刺若自絞
 死母曰有摩鄢伽神語符呪能移日月以墮
 著地亦能呪因帝梵天使下沉不能得沙門
 阿難使來若已死若生不能姪若瞿曇所護

丙五

十三

者我不能得除此皆可耳女便起澡浴莊
 嚴身體著白嚴飾敷諸卧具遥相望望母以
 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

摩鄢伽呪術時阿難在祇洹林意便恍惚為
 呪所縛如魚象被鈎隨呪術至旃捺羅家母
 便語女阿難以至時女前抱阿難坐著床上
 牽掣衣裳捨反如拈反猪吉反猪阿難譬如力人手
 捉長毛小羊從其人乎阿難見十方盡闇冥
 譬如日月為羅呪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愆我佛即
 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
 竟旃捺羅家內所設呪具刀箭碎折瓶甕迸
 破壞燈滅燭燼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婬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

山五

十四

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壻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為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毼衣易為染色時父母歸佛歸法歸衆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弥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陀羅女為道耶阿難言瞿曇弥然即與剃髮受戒得阿羅漢

出誠因緣經第三卷又出摩訶女經

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犖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犖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犖取牛乳婆羅門言

西五

十五

諾即以右手捫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出犢子經

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王曰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荅曰有此遠來得梵志即入王問誰使汝來梵志荅腹使我來時王愍以偈報曰施赤犢午千頭并諸犢子梵志者阿難是出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見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

丙五

十六

死山向比丘便行假幻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

丙五

十七

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自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及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八万四千卷阿難問
 王王已持幾卷王答言我已誦三昧經万二
 千卷般若波羅蜜經万二千卷阿難問王王

見經已多乃知天地相去幾里王答言大品
 三昧經言天地相去八十一万里阿難問王
 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為
 惡也阿難言王本是提憇竭佛比丘名提頭
 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道出阿難

經律異相卷第十五

丙五

婆蹉下七反 繒綵上疾反 航嵐上國反 鞭捶下之反
 打輦力反 輦二音 杙音異 鞭捶下之反
 名輦力反 輦二音 杙音異 鞭捶下之反
 唯諾反 于反 恭反 應反 各反 春炊上 鞭上 捶下
 食也 曳羊 越反 遲徒 鈍因 反也 鞞舍 迷上 步下 獺反 他水
 也狗 甥音 子生 姊反 妹反 刮兌 下盆 八反 麩筐 下音 餅字

盛餅也 食也 灑七 煇反 虫牙 上直 鼠壤 下反
 鼠穿 皮也 腴食 善也 撒也 沃盟 下音
 之土 也洗 帷帳 下知 激也 吾告 反也 愠心 上鳥
 以淨 水也 帷帳 下知 激也 吾告 反也 愠心 上鳥
 恨也 懸角 兒音 小反 潤中 胡因 反也 濁水 荆棘 上音
 京下 紀指 口皆 切也 龔觸 咸助 齧齧 上音 下音
 力反 下紀 指口 皆切 也龔 觸咸 助齧 齧齧 上音 下音
 結反 下紀 指口 皆切 也龔 觸咸 助齧 齧齧 上音 下音
 反也 下紀 指口 皆切 也龔 觸咸 助齧 齧齧 上音 下音