

經律異相卷第十六

丙六

梁沙門寶唱等譯

聲聞無學第四 僧部第五

末田地龍興猛風不動衣角變火山

為天花一

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅等

花二

優波笈多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍

慢四

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多化諸虎子令捨身得道六

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入

泥洹七

羅旬踰乞食不得佛許開律以為五

部八

童子迦葉從尼所產八歲成道九

末闍提降伏惡龍十

摩訶陀化天愛帝須王十一

分那先為下賤善知方宜遇佛得道

十二

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨十三

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口

十四

沙曷降惡龍十五

末田地龍興猛風不能動衣角變火山為天

花一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往罽賓國

先伏彼龍即入三昧令其國土六種震動龍

不自安至末田地所入慈三昧龍王與風吹

之袈裟角不動復起雷電器仗并捧大山欲

相覆壓即以神力變成天花便聞空中偈言

雪山見厲日

鎔消無有餘

如入慈三昧

峯火成天花

出阿育王經第七卷

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅等花二

舍那婆私阿羅漢行至摩偷羅國往優婁曼

陀山坐於繩床有兄弟二龍王隨從五百眷屬舍那婆私思惟欲降伏之即以神力震動山谷二龍王瞋往婆私處起疾風雨雷電器仗猛火等時婆私入慈三昧能令風雨火等不近其身變成優鉢羅拘牟頭分陀利花等悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變

為天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨 不能為害 雷電器仗 變為天花

譬如雪山 日光所照 悉皆鎔銷 無有遺餘

入慈三昧 火不能燒 器仗毒害 不近其身

於是龍龍王往舍那婆私處白言聖人欲向所作答言我欲於此起寺汝當聽我龍答言

不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百年中大醍醐山最勝之處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已說耶長老答言如是龍王言苦世尊說者我當隨意 出育王經等優波笈多出家降魔三舍那婆私於大醍醐山起造寺賣香商主名

曰笈多舍那婆私以方便力教化賣香商主令其精進時舍那婆私獨入其家笈多問言聖人何故獨無弟子我樂在家愛五欲樂不欲出家若我生兒當隨長老乃至笈多生兒名阿波笈多梁言正護至其長大舍那婆私往至笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老

今已生兒汝當聽其隨我出家笈多言我今

唯有一兒若第二兒生當與長老乃至第二

生名阿那笈多翻寶護復從其求如是不與第

三優波笈多亦從其求答言我當作誓令優

波笈多治生若長若退不得出家不長不退

乃聽出家是時魔王令摩偷羅國一切人眾

悉買其物令其得利時優波笈多正自賣香

時舍那婆私長老語言汝心心法云何為善

云何為惡答言不知長老又言若心心法與

貪瞋癡相應是名為惡與不貪不瞋不癡相

應是名為善是時長老以黑土白土各各為

丸而語之言若汝黑心起取黑丸若白心起

取白丸時優波笈多即依其言心不生善乃不得一枚白丸如是漸進取丸二分黑丸一分白丸復更思惟半黑丸半白丸次第念善遂不起惡取白丸時摩偷羅國有婬女名娑娑達梁言天主與其有一婢往優波笈多處買香多得其主問言汝於何處得此多香將不偷

耶婢言有賈客各優波笈多形色具足言語微妙以法賣物其主聞已起婬欲心復令其婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共相娛樂優波笈多答言相見未是其時如是至三猶故不聽時又召長者子往至其所商主從北天竺來將五百匹馬及種種物至摩

偷羅國至已問摩偷羅國人此國何處有第一端正女人國人答言有一女人第一端正名娑娑達多商主言我今欲以五百銀錢及種種物往至其處是時婬女貪其物故殺長者子取共身骸置不淨處與其商主共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸

往白國王國王語言汝可取彼娑娑達多截其手脚及以耳鼻散置野外即如王教是時優波笈多即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今者欲見觀其手足及以耳鼻便往觀之為說偈頌娑娑達多既聞其言深畏生死聞佛功德乃變其意樂於涅槃即便說偈

娑優波笈多優波笈多為說四諦更觀其身得厭欲界得阿那含果娑娑達多得須陀洹果優波笈多去已未久娑娑達多即便命終生於天上時長老舍那婆私往笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先有誓令其治生不利不銳及聽出家舍那婆

丙六

四

私乃以神力今其治生不利不銳是時優波笈多即自思惟稱量筭計不利不銳舍那婆私更至笈多所而語之言今汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私將優波笈多往那哆寺與其出家受具足戒至第四羯磨除

一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波
 笈多言善男子汝佛所記我入涅槃百年後
 有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名
 曰無相如是說法是時魔王於大眾中雨於
 真珠以亂人心衆人亂故無有一人能見諦
 者即自思念知是魔王至第二日倍多人來

魔王雨金又亂衆心第三日中倍多人來魔
 雨珠金及作天樂是時衆人未得離欲見色
 聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以花
 鬘繫優波笈多項乃至優波笈多思惟誰作
 此事即知是魔優波笈多即生此意卅尊何
 故不教化之即自思惟是我所化佛記於我
 爲無相佛教化人民令優波笈多取三死屍
 一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變
 三死屍以作花鬘往魔王處而繫其頸尔時
 魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天
 王天求爲脫死屍而不得脫復往大梵天處
 大梵語言善男子十力弟子神力所作誰能

丙六

五

脫之如大海岸水不能破魔王語言云何教
 我我於今者當歸依誰大梵語言汝今速往
 皈依優波笈多如人於此地墮即於是起是
 時魔王方知佛子神力爲大即便說偈讚佛
 自責欲界魔王即捨慢心自說往罪出阿育王
 經第八卷
 優波笈多不化犯重人今眷屬滅憍慢四

南天竺國有一人姪他婦恒往他家其母不
 聽即害其母往至他國不能辦五欲深生憂
 惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸
 弟子圍遶共至摩偷羅國那哆婆寺優波
 笈多所時優波笈多見其害母不得道果不
 相慰問時彼比丘心懷羞愧更復遠去笈多
 弟子未得道者作是思惟和尚少智見老比
 丘其心闇鈍而爲說法今此比丘聰明智慧
 善通三藏眷屬隨從不爲說法時優波笈多
 見弟子意於其起瞋又見其機應爲我和尚
 舍那婆私教化降伏時舍那波私住罽賓國
 復觀優波笈多作何佛事其弟子心生瞋恚

又觀此等應受我化即以神力來入是寺鬚髮皆長衣又麁弊五百弟子咸作是言無知老人從何所來於優波笈多眠處而坐弟子手拽出之而不能動猶如須弥即欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言荅曰除我和尚無有能坐我床者也優波笈多還寺以最勝恭敬供養和尚自取小床於師邊坐弟子思惟若此比丘是和尚師者然其智慧猶不及我和尚時師舍那婆私見其意舉右臂手出牛乳告優波笈多云此三昧云何荅曰未識願聞其名和尚曰名龍頰呻三昧次第復入種種三昧笈多皆云不識又言我涅槃時此三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言即便思惟此比丘智慧勝我和上即滅憍慢舍那婆私教化說法彼諸弟子悉得阿羅漢果出阿育王經第九卷優波笈多付囑法藏入於涅槃五優波笈多臨入涅槃以法藏付囑最後所度丙六

弟子都微柯語言善男子世尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿難付末田地末田地付和尚和尚付舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃付汝通告閻浮提十方羅漢一時聚集凡夫比丘無數即現神通備十八變事已即入涅槃所化弟子得四道果者皆取籌置石室中即以籌闍維其身乃至起塔時復有一千羅漢同入涅槃都微柯守護法藏從優波笈備得四果者二十八人出阿育王經第十卷優波笈多化諸虎子令捨身得道六時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國大醍醐山那哆婆哆寺去寺不遠有一虎生子未能覓食飢餓命終優波笈多以慈悲力與虎子食有五百弟子並未得道曰何故乃與難衆生食荅曰爲解脫因故時諸虎子壽命短促將欲近死笈多語虎子言一切行無常一切法無我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜生道應生厭離時諸虎子於笈多所心生信

敬即便命終生於摩偷羅國中及至七歲
 笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以
 神通力採種種花供養笈多圍遶其側諸未
 得道五百弟子白言此諸同學年並尚少云
 何已得神通功德笈多荅曰皆是先虎子笈
 多說法五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿

丙六

七

羅漢果

出阿育王
經第九卷

羅旬踰乞食不得思惟結解食土般泥洹七
 佛在鷄足山時有婆羅門生子令相師視之
 師言是子無相當名阿保其父母聞之無相
 雖長養之初而不憐矜到年十二足自生活
 父母逐令去勿復來還子不敢留遂行乞食
 乃到祇洹佛以大慈心念其勤苦即使阿難
 呼問之能出家不見即歡喜願為沙門佛即
 以手而摩其頭鬚髮即墮袈裟著身佛為立
 名羅旬踰時五部僧每出分衛而羅旬踰所
 在之部以空鉢還佛勅比丘分以施之如是
 非一目連念言是比丘僧自不得食餘人何

故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意
 便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分為
 一部佛告目連我所在處汝不得往日連即
 與羅旬踰俱行適欲所至即便見佛及與舍
 利弗而在其門如是經歷過百億國遂不得
 食目連念言我於今日定不得食羅旬踰時
 甚大飢極止恒水邊目捷連還即到於佛所
 佛時鉢中尚有餘食即與目捷連念言我今
 飢甚欲吞須彌尚謂不飽但此少飯何足可
 食佛告目連且食此飯勿憂不足目連即食
 食既已飽鉢中不減唯舍利弗即念羅旬踰
 今未得食當大飢苦便白佛言願乞餘飯與
 羅旬踰佛即告言我不惜飯但羅旬踰宿行
 果報不應得食若謂不然汝便可與舍利弗
 便以飯與之羅旬踰得即欲受飯鉢便下入
 地百文舍利弗以道力手尋鉢即得以還羅
 旬踰適欲食之便誤覆鉢倒去飯食皆散水
 中羅旬踰還坐定意自思念言我每與諸比

丘俱行輒無所得空鉢而還舍利弗今以佛
餘飯與我輒復覆去皆我罪報應當所受便
自思惟結解垢除得羅漢道即便食土而般
泥洹欲知羅旬踰者惟衛佛時身為凡人常
懷慳貪不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯
粒落有沙門過從其分衛羅旬踰見謂之言

丙六

八

當何以相與便以手捧土與沙門沙門即呪
願言是汝愚癡故耳當使汝早得度脫由來
久遠展轉生死乃至於今所在之處輒不得
食於今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙門
舍利弗是罪福果報今雖得道故受宿殃世
人愚癡謂行惡無罪羅旬踰是其證也

出羅旬踰經

羅旬踰乞食難得佛為分律以為五部八
佛在時眾僧被服唯著純真死人雜衣弊帛
自後起比丘羅旬踰每行分衛輒飢空還佛
知其宿行使眾僧分律為五部服色亦五種
令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名
其服色薩和多部博通敏達導以法化應著

皂袈裟迦葉維部精勤勇快攝護眾生應著
木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應
著青袈裟摩訶僧祇部勤學眾經敷說義理
應著黃袈裟自尔已後便大得食何以故是
羅旬踰前世無德之所致也阿難問佛言羅
旬踰前世無德云何得作沙門佛言此羅旬

踰宿世為賢者子作人嫉妬見沙門來分衛
輒逆門戶言大人不在沙門復至餘家復牽
餘家門戶閉之亦言大人不在故今分衛不
能得通適見他人布施飲食歡喜行會便復
念言我亦欲作沙門故今窮困如此

出遺教三昧經下卷

童子迦葉從尼所產八歲成道九

丙六

九

佛住舍衛城時此城中有二姊妹妊身未產
出家為道諸比丘尼見其腹相即便驅出以
是因緣往白世尊世尊報言在家妊身可得
無罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年
八歲出家為道成阿羅漢共十六群比丘各
持澡罐到阿耨羅河邊澡洗入水仰覆浮戲

渡河拍水沐浴尔時波斯匿王在重樓上四望觀看王未信佛法見是事已倍生不信即語末利夫人言汝家所事福田大士深信無疑何不顧看即答王言或是年少出家始受具足未知戒律世尊未制此戒是故尔耳童子迦葉以其天耳聞王語聲即語諸伴王倍不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆言善哉各捉澡罐盛中水以著於前結跏趺坐次第行列陵虛而遊於王殿上空空中而過末利夫人在露處坐見坐影已即便仰觀見次第行列結跏趺坐前有澡罐乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即白王言看我家福田神德如是王見是已心大歡喜作如是言善哉善哉我得善利願佛世尊及比丘僧盡壽在國為良福田佛間是事即便制戒令不復尔出僧祇律第十卷十誦文同末闍提降伏惡龍十

罽賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨

禾稻沒死時大德末闍提比丘等五人從波咤利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王瞋忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折身出烟火兩大礫石欲令大德末闍提怖復喚兵衆猶不能伏末闍提言汝令諸天一切世人悉來怖我一毛不動汝若取須弥及諸小山躑置我上我亦不動至漸以法味教化示之令其信伏龍王聞法即受歸戒與其眷屬俱為弟子雪山鬼夜叉捷捷婆鳩槃荼鬼聞皆信伏亦為弟子咸見道迹末闍提語諸龍鬼從今以後莫生瞋恚丙六殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂即皆誓首稟承教戒以寶床與末闍提坐龍王立侍以扇扇之罽賓捷陀勒叉國民見是事已生大恭敬悉來聽法多得道果出善見律毗婆沙第二卷摩西陀化天愛帝須王十一阿育王時佛已泥洹一百餘年時摩西陀比

丘到師子洲中時王欲行獵有一樹神欲令
王得見摩哂陀樹神化作一鹿去王不遠示
現斃草而便徐行王見化鹿即張弓攝箭引
弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向
閻婆陀羅路而走王即逐後到閻婆陀羅去
摩哂陀不遠而滅時摩哂陀見王已近而作
是念今以神力令王止見我一人不見餘人
大德摩哂陀即喚王名帝須汝來王聞喚已
而便念言今此國中誰敢喚我名字此何等
人著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心
此是何等為是人乎為是鬼神耶摩哂陀答
言沙門釋種法子為哀愍王從閻浮利地故
來到此耳尔時天愛帝須王與阿育王以有
書信遙作知識貢致珍寶更相報答法師乃
曰我有三寶以獻於王非彼天愛世間匹也
即為王說三歸依法王受三歸為優婆塞復
以釋法報示天愛帝須王於獵場中即復思
憶阿育王書有釋種子即投弓箭就相問訊

丙六

十一

法師為說經并受三歸即便遣摩哂陀喚沙
弥修摩那今應說法汝可唱轉法輪修摩那
言我今應令唱聲何至答言使聲滿師子國
時修摩那即入第四禪定從禪定起唱轉法
輪師子國民俱聞之虛空諸禪諸天悉會三
唱已竟摩哂陀便為說法天人無數皆得道

迹

出善見律毗
婆沙第二卷

分那先為下賤多知方宜遇佛得道十二

有那梨國近南海邊其中人民採真珠梅檀
以為常業國有一家兄弟二人父母終亡欲
求分異家有一奴名分那年少聰了善能賈
販入海治生無事不知居家財物為一分以
奴分那持作一分兄擲籌弟得分那將妻子
空手出舍時世飢儉難得分那恐不相活以
為愁憂奴分那白大家言願莫愁憂分那作
計月日之中當令勝大家即言若審能尔放
汝為良人大家夫人有私珠物與分那作本
時海潮來城內人民至水邊取薪分那持珠

物至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩直千兩金時世有一不可常得分那識之以金錢二枚買得持歸破作數千段時有長者得重病當得此牛頭栴檀二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩金如是賣盡所得不啻富兄十倍大家感念分那不違言誓放為良人隨意所樂分那修行學道到舍衛國為佛作禮長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮即墮法衣著身即成沙門佛為說法尋得羅漢道坐自思惟今得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時尊者分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛升虛空分身散體體出水火光明洞照從上來下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如此主人答言神化微妙願見世尊受其教訓分那答言但當至心供設饌具佛三達智必自

丙六

十一

來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國誓首長跪燒香請佛唯願世尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐王位食畢澡訖佛為主人及王官屬廣陳明法皆受五戒為佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊讚歎分那而說偈言心已休息 言行亦正 從正解脫 寂然歸滅 棄欲無著 缺三界障 妄意已絕 是謂上人在聚若野 平地高岸 應真所過 莫不蒙祐 彼樂空閑 眾人不能 使哉無姪 無所欲求 主人及王益加歡喜供養七日得須陀洹道

出法句經 第一卷

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨十三

佛住菴羅聚落菴羅林中與眾比丘俱時有質多羅長者白上座言唯願諸尊於此林中受我請食時諸上座默然諸上座著衣持鉢

至長者舍就座而坐長者自手供養種種飲食澡嗽畢聽說法諸上座爲長者說法示教利喜諸上座食酥酪蜜飽於春後日時熱行極有一下座名摩訶迦葉白諸上座今日大熱我欲起雲而扇微風上座荅言能尔者佳時摩訶迦葉即入三昧如其正受應時雲起

丙六

十三

細雨微下涼風疊疊從四方來至精舍門即止神通還於自房時長者作是念最下座比丘而能有此大神通力況復中上禮諸比丘隨摩訶迦葉至所住房禮足白言尊者我欲得見神足現化摩訶迦葉言長者勿用見是三請不許長者猶復重請摩訶迦葉語長者言汝且出外聚集乾草以氈覆上長者如教聚薪成積來白尊者摩訶迦葉即入火光三昧於戶鉤孔中出火燄光燒其積薪都盡唯白氈不然語長者言汝今見不荅言已見實爲奇特摩訶迦葉語長者言當知此者皆以不放逸爲本不放逸故得阿耨多羅三藐三

菩提及餘道品法長者白尊者摩訶迦葉願常住此林中我當盡壽四事供養摩訶迦葉有行因緣不受其請長者聞說法已作禮而去

出質多羅經

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口十四願足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出熾燄如大火聚口出蛆虫膿血流溢臭氣遠徹不可親近或口吐燄火長數十丈或耳鼻眼身體肢節放諸火燄長數十丈脣口垂倒像如野猪身體縱廣一由旬手自爪摑舉聲號哭馳走東西是時滿足問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓鬼報曰吾曩昔時行作沙門戀著房舍慳貪不捨身持威儀出言臭惡若見持戒精進比丘轉復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂爲不死造諸無量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫至劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可識

勅諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持戒比丘者念宣其德自受餓鬼形以來經數千百万歲受此苦惱我後命終當入地獄是時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護口過者受福無窮又迦葉如來出現於世敷

丙六

十四

演說法教化已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏衆僧告勅一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三藏比丘內心輕憊不免僧命便與後學敷顯經義喚受義曰速前象頭次喚第二者復曰馬頭復次駱駝頭次驢頭復曰馬頭復次猪頭次喚羊頭羯羝頭次喚師子頭次喚虎頭次喚禽頭次喚熊頭如是喚衆獸之類不可稱數三藏黃顏口出如此無量惡言雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千万劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異

類見之皆悉馳走出護經

沙曷降惡龍十五

佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃剃兒頭須至麥熟轉顧一斛道逢故人欲共飲酒還求麥直遍求不得便起恚意願我壽終作大神龍當陷此國及其壽終遂作大龍其國歷年風雨不時佛念飢饉遣沙曷比丘往化彼龍龍見比丘即興惡意欲殺國人及沙曷身沙曷化鉢覆蓋一國龍便降雨謂國已沒比丘以佛威神令龍見民安隱如故龍復興志更下大雪比丘鉢受以手授之著於一處乃入龍室龍即便出比丘復出龍入比丘復入

丙六

十五

如是不已龍極乃止長跪問言卿何等神惱我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸便隨之去沙曷比丘便內此龍著於笥中入見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可見不答言可見須吾還時日向中道人

過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹
 下醉卧龍鉢袈裟各在一處佛時微笑五色
 光出阿難請問佛以事荅復說四事一者阿
 羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足
 三者不強勸人分衛四者身中尚有虫阿羅
 漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞
 見此事已心即堅固佛遣目捷連往沙曷比
 丘所勅攝龍來為說宿命龍心即解便受五
 戒奉行十善得須陀洹阿難問佛此事因緣
 佛告阿難阿羅漢者不復飢渴用三事故見
 醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲逆
 布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多
 失故現此事檢誡之耳沙曷比丘雖復飲酒
 不以為醉出沙曷比
 立功德經

經律異相卷第十六

丙六

笈多上其反闍提上昌反摩晒下尸反剎賓上居反覆
 壓上音副厲日音例轄消反胡轄婁曼上音樓
下音押

反磔上竹客反那哆下反摩醯下呼鄰
 柯上丑知反波咤下反賃反尼禁下澡下罐下二
 貫音早摧折上音雷反磔石上音瓦不訾下反思下斯下瀑
 字聚澡漱下音也豐音美尾音瓜上擱下俱下獲反蛆
 虫上七號哭上音胡羯羝音低捷反羊下輕反憊下
 反熊音也猛音笥音

經律異相卷第十六

丙六

十六末

經律異相卷第十七

丙七

梁沙門寶唱等譯

聲聞無學第五 僧部第六

僧大不納其妻出家山澤賊害得道
 金天前生與婦共以水物施僧今身
 得井出物如意二