凡夫母人旃陀利得阿那含道兄弟七人盡受五戒彼國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜婬及餘重罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大見言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願弘恕我受五戒守身謹慎蟻子不敢殺不能爲非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勑市殺之復白王曰身是王民心是我資欲殺便殺不得仰從王即令鼎首次召諸弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚前殺六子母不送行今召小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀

丙十　八末

洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不興惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法是故念子既未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺身壞命終入太山地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶荅曰盡得王復問母母身爲得何道母荅曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱怨自責我造罪根放心建意殺六須陀洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油酥薪取六死屍而闍維之起六偷婆興殺供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔冀得罪薄免於地獄（出慈仁不殺經）

經律異相卷第二十　丙十

衽（音壬又去聲）痰癊（上音談下去聲）挺特（上亭頂反）詃惑（上正作眩）蠲除（上俱玄反）蟠（音盤｜屈）鼎（古堯反）奮赫（上音糞下詩客反）振（音縣）嚌唻（二字音帀朔）鵄鵂（上尺脂下音休鳥也）縫衣（上音逢）憒惱（上但姝反心煩乱也）淫蕩（下徒朗反）

經律異相卷第二十一　舍一

梁沙門寶唱等譯

聲聞行惡行僧部第十

調達與佛結怨之始一

調達欲害佛及佛弟子二

調達博學兼修神足止要利養三

調達拘迦利更相讚歎四
調達就佛索衆不得翻失眷屬五
調達先身爲野狐六
調達欲侵陵拘夷身入地獄七
提婆達多昔爲野干破瓶喪命八
提婆達多昔爲獼猴取井中月九
提婆達多先身殺金色師子十
提舍等四比丘受罪輕重十一
善星比丘違反如來謗無因果十二

調達與佛結怨之始一

尒時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人訶之天龍鬼神釋梵四正悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手欲擲日月調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃尒佛告諸比丘調達不沮今生世世如是過去世時有梵志女端正姝妙色像第一諸梵志法假使處女與明經者請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百人中一人博達而年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦懷惱云何當爲此人作婦可以怨鬼當祭之何於時遠方有一梵志年既幼少顏貌姝好聰明智慧聞彼梵志請諸同學欲處於女尋時往詣難問諸梵志等皆窮無辞五百之衆智皆不及時女父母及女見之皆大歡喜吾求女壻今乃獲願年尊梵志曰吾年既老久許我女以爲我妻且以假我所得施遺悉用與卿傷我年高勿相毀辱年少荅曰不可越法以從人情我應納之三月畢竟即以處女用與年少其年老者心懷毒惡即相毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨終不相置年少梵志常行慈心彼獨懷害佛告諸比丘尒時年尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷是出生經第一卷

調達欲害佛及佛弟子二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王勑國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘舍一

尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢
住崛山中調達至王所言佛諸弟子今已進
散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛
入城吾當飲五百大象使醉令蹋殺之吾當
作佛教化世間王聞歡喜即往請佛佛知其
謀荅言大善王退而去還報調達明日食時
佛與羅漢共入城門醉象鳴鼻而前搪揆牆
壁樹木折敗一城戰慄五百羅漢飛在空中
獨有尊者阿難在邊醉象齊頭逕前趣佛佛
舉五指爲五師子同聲俱吼震動天地醉象
伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民莫
不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖
呪願王白佛言稟性不明信彼讒言興造逆
惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍世及諸大
衆世有八事興長誹謗皆曰名譽以致大罪
何等爲八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今尠
不爲惑佛即說偈（文多不載）佛曰昔有國王喜食
鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王
食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網
爲獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈
連翻追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵
師見之感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈
得王歡喜迴繞尒時獵師具以聞王王感其
義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈者阿
難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國
王者今大王是也時獵師者今調達是也前
世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟
不念怨惡自致得佛王及羣臣莫不歡喜（出法句經第四卷）

舍一　三

調達博學兼修神足止要利養三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐
禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不
淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一
分別所誦佛經六万象載不勝後意轉退漸
生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面
禮足在一面立前白佛言唯然世尊願說神

足之道我聞此已當善修行使我得神足已遊至他方處處教化世尊告曰汝今且置神足何不學四非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足義者恐有勝已耻有不如調達即捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不修四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道況舍利弗豈能解乎即便捨去至目連所求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精修四禪尒乃得神足道耳調達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以麁又微復從微起還至於麁以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或

笑或號現嬰兒態然太子知是調達身終日玩弄無有猒足或鳴歗唾或擎其身傳左右手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化時阿闍世日給五百金食隨時供養不令有乏尒時衆多比丘見阿闍世供給調達具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然駞驢懷妊二命俱喪昔有羣鷲各各乎乳鷲告其鵝白汝若學飛懸在虛空見地如槃慎勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鵝不隨父母教飛越過量爲風所吹喪命異處汝等

比丘勿興斯意比丘當知猶如羣龜告語諸子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身分為五分時諸龜子不隨其語便至某處共相歡娛便為獵者所獲或有安隱得還歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處觀不見獵者唯覩長縱而追我後龜語其子此縱逐汝由來久矣先祖父母皆由此縱而致喪亡諸比丘當知猶如野狐晝夜伺來大便畜獸采糞已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當酥前麥飼豬時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然餉以草芻飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意羨彼酥前麥也如是不久自當現驗時逼節會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲嗥喚馬母告子汝等頗憶酥前麥不欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知前憍情分食草時復遇麥獲而不噉佛說偈言

含一　五

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪（出出曜經第十卷）

調達拘迦利更相讚歎四

佛告諸比丘調達凶危橫相嗟歎拘迦利比丘讚歎調達調達亦復歎拘迦利其彼二人無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律教以信出家橫歎調達調達嗟歎拘迦利並以非為是以是為非佛言此輩愚騃前世亦然過去世時黃門命過棄樗樹間時作野狐烏鳥共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子　君頭若仙人　脂由鹿中生
善哉如好華

野狐讚曰

唯尊在樹上　智慧最第一　明照於十方
如積紫磨金

如是往反時大位人言橫相嗟歎言虛無實野狐者調達是烏者拘迦利是仙人者則善

薩是出佛說野狐經

調達就佛索衆不得翻失眷屬五

調達往至世尊所頭面禮足在一面立白佛言我觀如來顏色變異諸根純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊自閑靜室禪定自娛四部之衆願見付授我當敎誡如佛無異隨時供養四事不之佛曰咄愚癡人不慮後殃舍利弗目連比丘猶尚不付況汝懶墮弊惡之人而可付授聖衆調達內與妬嫉聞世尊語倍生恚怒如來今日讚歎舍利弗目連比丘而更輕賤小弟子要當求便喪滅師徒使此國界衆生不覩其形不聞其聲時調達比丘

舍一　六

即從座起禮足而退在外周慞巧言僞辭誑惑俗人誘得數十在在處處共相勸勉取要言之佛與大衆圍遶說法時調達告已弟子曰汝等莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一一深經好義當以相敎恒求方便欲壞聖衆佛言止止調達愼勿興意壞亂聖衆後備受報其痛難忍調達固執不改知其意正佛觀過去因緣宿對知不可迴調達將五百弟子如來亦將五百弟子俱遊寶積山側菩薩門徒寬仁柔和敎以正法修持禁戒出入進止不越其序調達之衆出言麁獷語輒與恚與弟子語如怨鬬訟弟子猒患盡共捨之往就菩薩並自稱說吾有千弟子衆德具足與世殊絕誰能及者調達恚怒即發誓願此人今日誘我弟子壞我門徒正使成佛我當壞其徒衆如今無異如來觀知調達必壞聖衆定無有疑如來即從座起捨衆而去有五事知不得壞亂衆僧一者如來目前如來威神不捨本誓故二者如來般泥洹後設有人言我今成佛逮最正覺應當問之釋迦文佛在時汝爲所在三者未曾有惡時四者比丘不競利養五者智慧神足弟子和合如來以宿命智觀必知調達當壞亂衆僧如來即捨而去調達在後與衆說法若有衆生事我爲尊承受

舍一　七

教誡當習五法（五法多不載文）諸有比丘修此五法者早得解脫盡有漏成無漏何假瞿曇八直行耶語舍利弗目連言吾獲大利成三界尊像如如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲安睡卿等二人與聖衆說法調達右脅著地欲得睡寐天神強挽調達左脅在地天神復猒誰有言語鼾聲現外纖氣遠徹目連以神足力飛騰虛空作十八變坐卧經行涌沒自由舍利弗告衆會人如來身神德無量具足一切智前達無窮却達無極如來法者得現法報快樂無爲智者之所修學非愚者之所習如來聖衆者五分法身皆悉成就可敬可貴承事供養爲衆生良祐福田時諸比丘各生此念我等愚惑不識眞正捨實就華棄本逐末今觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來衆不亦快乎舍利弗知其心念即從座起五百比丘皆亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右脚蹋調達曰弊惡調達何爲躭睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡調達覺寤甚懷憂慼（出調達問佛顏色經弥沙塞律略同）調達先身爲野狐六

乃往古昔有一摩納（梁言人仙）在山窟中誦利利書有一野狐往其左右專聽誦書心有所解作是念如我解此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我荅言我是獸王汝不伏我彼言願莫見殺我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問荅如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂便權得作獸中王復作是念我爲獸王不應以獸爲婦便乘白象使諸羣獸圍迦夷國數百千帀王遣使問何故如是野狐荅言我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國使還白王王集臣議唯除一臣皆云應與國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如何惜一女而喪一

國時一大臣聰睿遠略白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐羣獸散走王即問焉大臣荅言王但遣使剋期戰日從求一願願令師子先戰後吼彼謂王畏必令師子先吼後戰王至戰日當勑城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地羣獸散走佛說偈言野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城自稱是獸王　人憍亦如此　現領於徒衆在摩竭之國　法王以自号告諸比丘尒時迦夷王者我是聰睿大臣者

舍利弗是野狐王者調達是出野狐求王事出珠沙塞律第四卷調達欲侵陵拘夷身入地獄七調達在羅閱城興謀害心後事彰露時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須住此十六大國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂感便還本國恚結所纏搪揆菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝爲第一夫人不審聖女爲可尒不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃穌是時調達轉進入宮踞菩薩床宮人見之捉擲床下即傷左髀不堪行來舉還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛

懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚尒時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡痏不爲毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪掐壞其脚毒氣流溢自當取死諸人輦舉往詣世尊去三七伊語左右人下我在地吾欲步往尋下在地時涌火沸出纏裹其身將入地獄出調達生身入地獄經提婆達多昔爲野干破瓶喪命八佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅柰國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者

日已向暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭鑵中飲水飲水已戴鑵高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四鑵時婆羅門伺見野干便作木鑵堅固難破入易出難持著井邊捉杖伺之野干羣集主如前飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打殺野干時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是出僧祇律第八卷

提婆達多昔為猕猴取井中月九

佛住王舍城時諸比丘為提婆達多作舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同語同見佛告比丘過去世時於空閑處有五百猕猴遊行林中到一尼俱律樹樹下有井井有月影時猕猴主見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時猕猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸猕猴即如主語展轉相捉小未至水連猕猴重樹弱枝折一切猕猴墮井水中時猕猴主者今提婆達多是今時餘猕猴者今六羣比丘是出僧祇律第八卷

提婆達多先身殺金色師子十

佛告阿難若有衆生起一惡心向三世佛等十舍一

若辟支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之故致得成佛阿難白言昔往敬心其事云何佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大國報恩經云波羅奈國王名提毗領八万四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸野獸咸來親附有一師子名号蹤迦羅毗梁言堅誓軀體金色光相煥然食果噉草不害群生時有獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見師子睡眠報恩經云毗丘尼便以毒箭射之師二驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言此染衣

者善人標相我若害之則爲惡心向諸賢聖
思惟還息箭毒內行命在不久便說偈言耶
羅羅婆奢沙婆呵說此語時天地大動無雲
雨血諸天駭惕即以天眼觀見獵師殺於師
子雨諸天華供養其屍是時獵師剥師子皮
奉提毗王時王念言經言有獸金色必是善
薩問獵師言師子死時有何瑞應荅言如上
王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣耆
舊智人令解是義時空林中有一仙人字奢
摩爲王解說耶羅羅其義唯剔頭著染衣當
於生死疾得解脫婆奢沙者皆是賢聖之相
近於涅槃婆呵者當爲一切諸天世人所見
敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召諸
王悉集此處作七寶車張師子皮表示一切
悉共敬戴燒香散華而以供養後復打金爲
棺盛師子皮以用起塔尒時師子由發善心
向染衣人十億万劫作轉輪聖王佛告阿難
時師子者我身是時國王者今弥勒是時仙

人者今舍利弗是時獵師者今提婆達是出賢
愚經第十三卷
提舍等四比丘受罪輕重十一
婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘
有四大泥犂一提舍大泥犂身出火燄長二
十肘二瞿波離大泥犂身出火燄長三十肘
三調達大泥犂身出火燄長四十肘四末佉
梨大泥犂身出火燄長六十肘諸有人民欲
求安隱獲其氣者若二十大海水灌彼身上
彼海水盡火故不滅猶如鎔銅若有人以二
十海滴水澆鎔銅水滴速滅提舍比丘火燄
不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二
十大海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚
人遮比丘僧使一日不得食使提舍比丘入
大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義
者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二
日所鎔銅或有一人以三十滴水著鎔銅中
消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安

隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目揵連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比丘入大泥犂調達大泥犂若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅譬如三日所鎔銅若有人以四十滴水著鎔銅中即時消盡無餘調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火燄長四十肘

舍一　十二

諸有比丘彼末佉梨大泥犂若有一人欲使安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅譬如四日所鎔銅若有人以六十滴水著鎔銅中即時消盡末佉梨亦復如是以六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此末佉梨愚人教受百物利人使行邪見

出四泥犂經

善星比丘違反如來謗無因果十二

佛言我於一時住王舍城善星比丘爲我給使我於初夜爲天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠尒時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼尒時善星反披拘執而語我言速入禪室薄拘羅來帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖爲是善星說法而彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星爲我給使我入城乞食無量衆生虛心渴仰欲見我跡善星隨後毀滅既不能滅而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾蹉脊蹲地飡食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜婬如是之人殺害父母

舍一　十三

食噉酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖爲說法而無信受之心善男子我與善星在王舍城有一尼乾名曰苦得常作是言衆生煩惱無有因緣衆生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得爲上我言癡人苦得尼乾實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死生於食吐鬼中其同學輩當舁其屍置寒林中善星即語尼乾長老好善思惟作諸方便當令瞿曇墮妄語中苦得斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜復飲冷水腹痛而終同學舁屍置寒林中即作食吐餓鬼之形在其屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得荅言我已死矣云何死耶荅言因腹痛死誰出妝屍荅言同學出置何處荅言癡人汝今不識是寒林耶得何等身荅言我得食吐鬼身善星言世尊苦得尼乾生三十三天我言癡人阿羅漢者無有生處云何而言苦得生於三十三天如來與迦葉往善星所善星遥見生惡邪心生身陷入隨阿鼻地獄譬如有人没圊厠中有善知識以手撓之若得首髮便欲拔出久求不得尒乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄出大涅槃經第三十一卷

經律異相卷第二十一

野狐下音胡狸也　蹣蹋二同徒荅反　搪探上尺朱也上徒骨反　朽耄上許九反下莫報反謂衰老也　戰慄下力吉反　懼上音堂下良輒反　逕前上古定反近也　讒言上助銜反使也　欿少上息淺反少也　獵弓矢下式昔反箭也　螢火上惠扃反虫也　誇自上苦瓜反逞也

影印宋元版

態他代反姿｜也美也唾上卧反釜音父陷咸字去声｜沒駏驢二字
音巨虛牛驢所生之駒也懷妊下而禁反｜身也孚乳上芳無反烏哺子也
乳字從爪子以爪覆子也鷄助朱反鳥子也隨嵐下郎舍反此云迅猛豬張如
反草芻下楚俱反潦水上郎到反積雨水也逼彼力反嗥嗅上戶
高反｜叫愆去乾反罪也愚騃下語解反癡也樗樹上丑豬反木名老
邁下莫敗反咄下骨反呵｜也弊惡上毗祭反周幛下音章忙慷皃誘

音酉引也麁獷上倉胡反下俱猛反逮音代脅脇二同虛業反｜肋也睡
寐下密二反挽音晚牽｜也鼾聲上音汙許干反睡声也羸瘦上力
垂反下詩祐反聰銳下羊歲反｜利羅閣下音悅扼腕上音厄下烏貫
反｜｜以手握臂也踞音據坐也舁音余扛｜創痏上古文瘡字下于水反亦
瘡也流溢下夷一反滿｜七仞下音刃一仞高七尺聋舉上力晨反下余
預二音鑵中上音貫｜乃鑵水瓶也撲破上蒲角反標式上必苗反

蹸迦上音茶煥然上音喚明也佩薄妹反｜帶也舐神只反舌｜也
駭惕上胡解反下他的反｜｜驚懼也剔頭上他的反｜剃也肘知柳
反臂｜鎔銅上余弓反澆古堯反｜汲拘執毛褥之類踡脊上巨
負反又作躩曲也下音跡背｜也蹲音存曲膝酒糟下音遭手撓下呼
高反又古巧反｜動髂要骨也口亞反

經律異相卷第二十二　含二

梁沙門寶唱等譯

聲聞無學沙弥僧部第十一

雙德雙福二沙弥遇佛成道一

須陀耶在塚生長遇佛得道二

均提沙弥出家并前身因緣三　乙

沙弥救蟻延壽精進得道四

沙弥推師倒地而亡以無惡心精進得道五

沙弥早夭生天失善師友憤念詣佛得分別聖諦六

純頭沙弥爲鬼所敬用須跋外道自然降伏七

沙弥隨聖師入山得四通知爲五毋所痛念八

沙弥護戒捨所愛身九

沙弥於龍女生愛遂生龍中十

沙弥愛酪即受虫身十一