

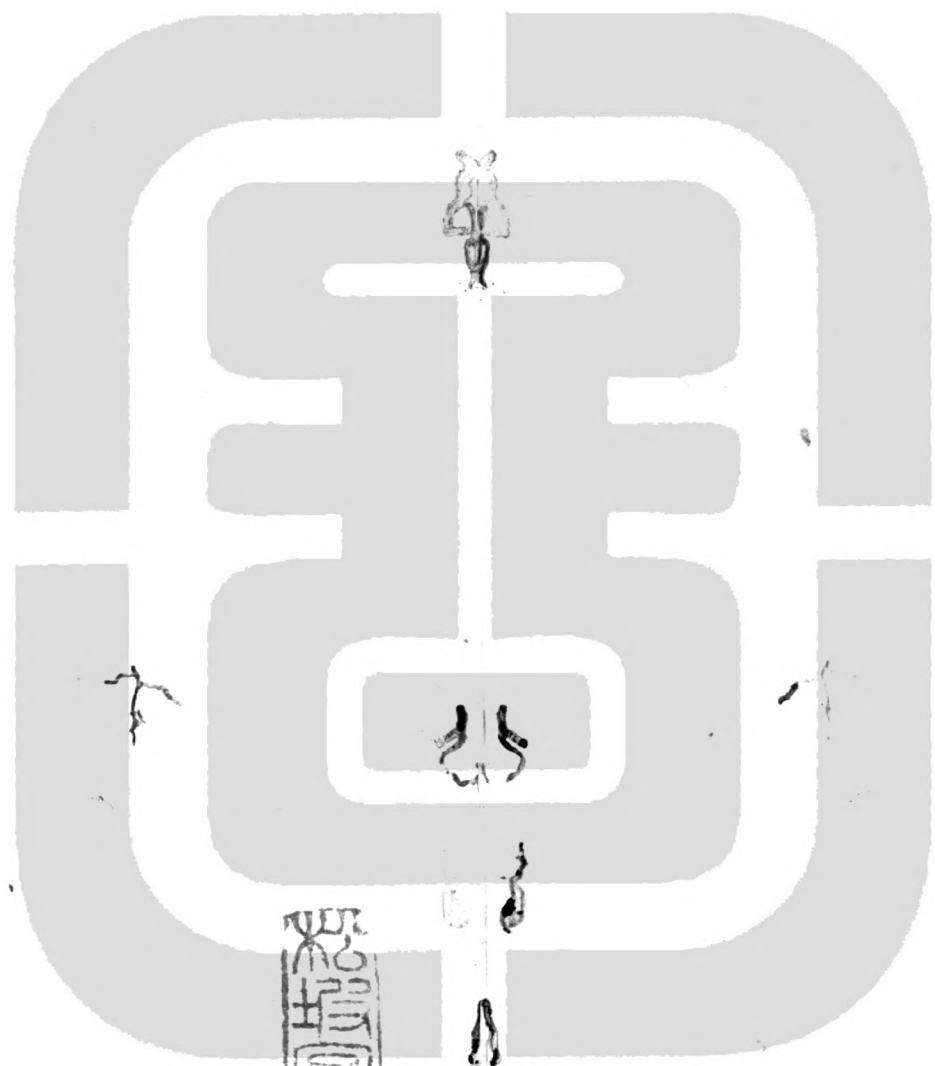
經律異相

籀

卷九一

四百四十二
舍一

51107

Vertical text impression, likely a library or collection mark, located below the large seal.

經律異相卷第二十一

梁沙門

寶唱等譯

舍

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

調達拘加利更相讚歎四

調達就佛索眾不得翻失眷屬五

調達先身為野狐六

調達欲侵陵拘夷身入地獄七

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

提婆達多昔為猕猴取井中月九

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

今時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆
人呵之天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻卿欲
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
亦佛告諸比丘調達不但今生世世如是過
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
云何當爲此人作婦何以怨鬼當奈之何
於時遠方有一梵志年旣幼少顏貌姝好聰
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辭五百之衆智
皆不及時女父母及女見之皆大歡喜吾家
女婿令乃獲願年尊梵志曰吾年旣老父言
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今時年尊梵志今調
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勅
國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘
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
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
舉五指為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由名譽以致大罪
何等為八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今豈
不為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

為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今相隨去羣鴈
得王歡喜迴繞今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

四句經第
卷第

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尔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鹿入微復從

微起還至於鹿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
翫弄無有厭足或嗚嗽唾或擊其身傳左右
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
令有乏尔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駟驢懷妊二命
俱喪昔有羣鷲各各孚乳鷲告其鴟曰汝若
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鴟不隨
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
分爲五分時諸龜子不隨其語便至某處共
相歡娛便爲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綫而追我後龜語
其子此綫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
求大便畜獸屎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
常儀要當酥煎麥餽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
羨彼酥煎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煎麥不欲知證驗可
往觀之諸馬駒等知之審然方知前恣情分
食草時復遇麥護而不噉佛說偈言
芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駝驢坐妊死

士以貪自喪

第十卷 出曜經

調達拘加利更相讚歎四

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爲是以是爲非佛
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

如是往反時大仙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菩

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教誡如佛無異隨時

供養四事不乏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興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即從座起禮足而退在外周憶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教恒求方便欲壞聖衆佛言止止調達慎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
寬仁柔和教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興恚與弟
子語如怨鬪訟弟子戾患盡共捨之往就菩
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
教誡當習五法

五法文
多不載

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
獸誑有言語鼯聲現外穢氣遠徹目連以神

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真正捨實就華棄本
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之
隨而去瞿波離比丘以右脚蹋調達曰弊惡
調達何爲耽睡舍利弗目連二人將汝弟子

去盡調達覺寤甚懷憂感出調達問佛顏色

調達先身為野狐六

乃往古昔有一摩納梁言在山窟中誦刹利

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

我答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

答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為獸

王不應以獸為婦便乘白象使諸羣獸圍遶

夷國數百千帀王遣使問何故如是野狐答
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
使剋期戰日從來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
勅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 現領於徒眾

在摩竭之國 法王以自号

告諸比丘尔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 弥沙塞律第四卷

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任此十六大

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摑拏菩薩宮

內語瞿夷曰我欲拜汝為第一夫人不審聖

女爲可尔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
悶良久乃蘇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尔時調達憶佛所說
瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡痛不爲毒所
害毒無柰瘡何無惡無所造我今當往揚如
懺悔以爪搗壞其脚毒氣流溢自當取死諸
人輦輿往詣世尊去三七仞語左右人下我
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

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

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曰已向暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐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

提婆達多昔為獼猴取井中月九

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獼猴遊行

林中到一尼俱律樹樹下有井井有月影時獼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獼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獼猴即如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱

枝折一切獼猴墮井水中時獼猴主者今提婆
達多是介時餘獼猴者今六羣比丘是

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
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
羅柰國

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蹠迦羅毗

梁言

聖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 舐比丘足

便以毒箭射之師子

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為惡心向諸賢聖

思惟還息箭毒內行命在不久便說偈言耶

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菩薩

問獵師言師子死時有何瑞應答言如上王

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
師子皮以用起塔尔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

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
有四大泥犁一提舍大泥犁身出火炎長二
十肘二瞿波離大泥犁身出火炎長三十肘
三調達大泥犁身出火炎長四十肘四末佉
梨大泥犁身出火炎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炎不
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捷連比丘身
壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比
丘入大泥犁調達大泥犁若復有人欲使獲
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炎長四十肘諸
有比丘彼末佉梨大泥犁若有一人欲使安
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

經泥犁

善星比丘違反如來謗無因果十二

四出

佛言我於一時任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
應後師眠尔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尔時善星反披拘
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旣不能滅而
令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一

尼軋蹠脊蹲地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
不害人不欺誑不盜姪如是之人殺害父母
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去何而
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住王舍城有
一尼軋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軋實
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舉其屍置寒林中
善星即語尼軋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
終同學舉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

荅言因腹痛死誰出汝屍荅言同學出置何
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軋
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
往善星所善星遙見生惡邪心生身陷入墮阿
鼻獄譬如有人八沒圍廁中有善知識以手撓
之若得首髮便欲拔出久求不得尔乃息意
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

舍

野狐下音狸也胡 啟二同 啟二同 姝反上好也 妙反好也 朽九上反 耄九上反 突九上反

下莫報謂也 施遺去聲 躄躄二同 唐突九上反

音堂下正 徒作糖也 戰慄反下力吉 逕前反上近也

又讒言上助 佞也 戩反 戩息淺反 獵二同 獾二同 良弓

矢反下式也 螢火也 火上 惠高反 誇自苦 嬰孩一上

盈反下 嗷下 啖字笑 號哭也 態他代反 姿也 翫拈字下 弄

去聲 馵二 馵字音巨 虛牛 懷下 妊下 而禁反 孚字成

乳上 馵無 馵所生之 馵也 懷助 妊下 而禁反 孚字成

合 乳上 馵無 馵所生之 馵也 懷助 妊下 而禁反 孚字成

去 通反 彼力 嗥反 喚反 上戶 高恹 罪也 反愚 駮上 下反 語也 癡解

通反 彼力 嗥反 喚反 上戶 高恹 罪也 反愚 駮上 下反 語也 癡解

也 樗樹 反上木田名 豬老邁 下莫 反吐 呵丁骨 反 弊惡 吐上

祭 周悼 下音章 誘 引音酉 鹿獾 下上 俱倉 胡反 速 代音

汗 許干 脅 反二 同虛業 睡寐 二下密 反 拗 音也 晚 牽 軒聲 音上

反 聰 銳 反下 羊也 憂感 曆下 倉 羸瘦 下上 詩力 垂 反 恃 倚音 也 市

也 踞 坐音 據 也 舉 昇音 扛 正作 抓 指之巧皮左客下苦嫁反 創 瘡 文上 瘡古

字 亦 于水 抓 搥 下俱 陌 流 溢 下 夷 一 七 仞 音下

反 亦 瘡 也 抓 搥 反打 俱 陌 流 溢 反下 滿 夷 一 七 仞 音下

高 尺 輦 舉 余 預 二 音 下 罐 中 罐 上音 貫 也 乃 音下

撲 破 角上 蒲 擗 式 苗上 必 狩 作 今 正 蹠 邊 茶上 音 瓶 也 煥 然

上 音 喚 佩 薄 妹 反 苗 必 狩 作 今 正 蹠 邊 茶上 音 瓶 也 煥 然

反 明 也 佩 薄 妹 反 苗 必 狩 作 今 正 蹠 邊 茶上 音 瓶 也 煥 然

梨 驚 懼 也 融 銅 弓上 反 余 涿 澆 古 堯 反 拘 執 之毛 類 倂 法 的

蹠脊

曲上也
巨負反
又作躡

也 躡

音存

酒糟

下音

清則

初上使去反
正作圜音坑
清也下手

撓

古下巧反

呼高反

動又

經律異相卷第二十一

舍

月...
...
...

