

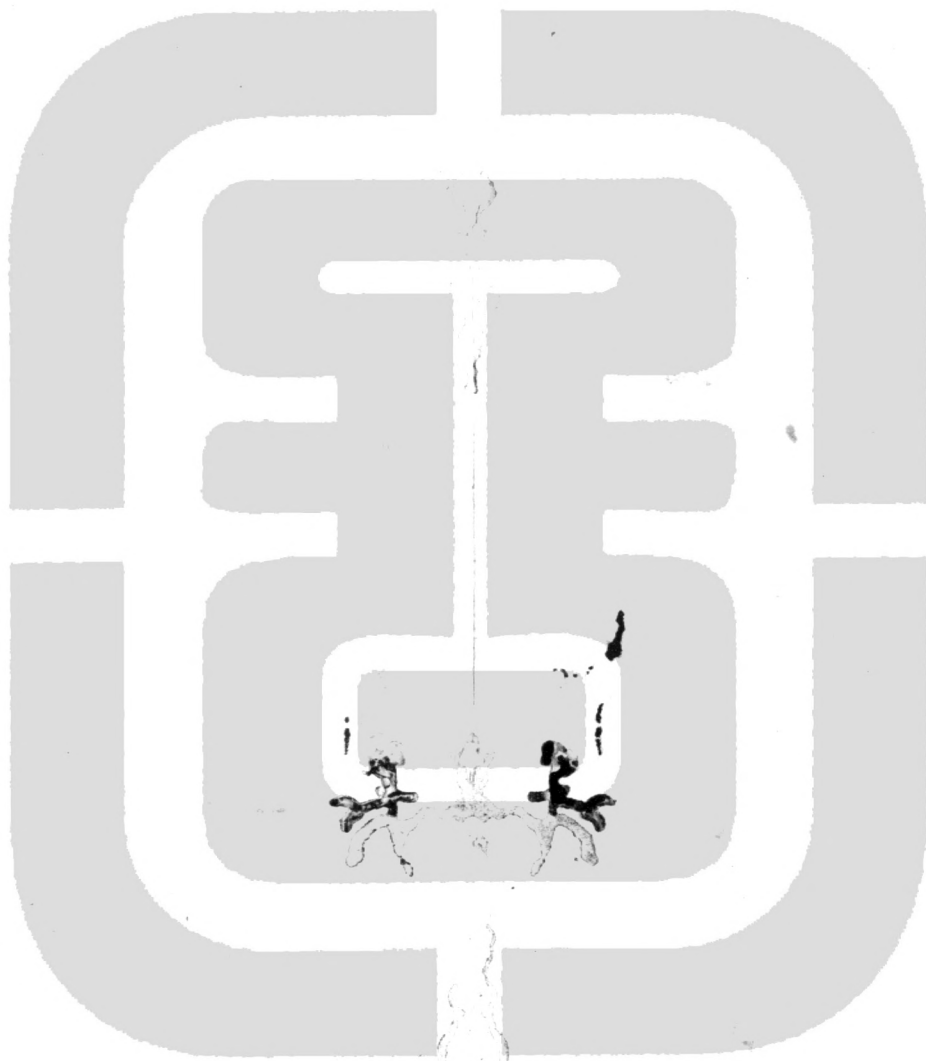
毘婆沙論

古籍

才三十一

三百五十七
箴一

50391

阿毗曇毗婆沙論卷第三十一

箴

迦旃延子造

五百羅漢

比涼沙門浮陀跋摩共道泰

譯

雜捷度無義品之三

問曰轉法輪非是生得慧境界地神去何知
耶荅曰以五事故知一世尊起世俗心故知
問曰何故世尊起世俗心荅曰見三阿僧祇

劫所行今有果報生歡喜故起世俗心復有
說者見本所立和誓今已果故復有說者見
本所立願今已果故復有說者欲饒益他意
今滿足故以是事故世尊欲令他知起世俗
心乃至畜生亦知何況地神世尊或起世俗
心舍利弗等諸大聲聞入頂第四禪以願智

力尚不能知或時起世俗心乃至畜生亦能
知二者亦告他問曰佛何故告他耶荅曰欲
現善說法中所言誠諦故復有說者欲現三
阿僧祇劫所行有果報故復有說者欲顯憍
陳如是世良福田故復有說者欲令人天生
信敬心故復有說者欲現非如世師悟法已
破法悟故復有說者欲現已身是大人法故
復有說者欲現已身是聰明人故如說有三
事是聰明相謂所思是善所行是善所言是
善以是事故告他三者彼尊者亦起世俗心
問曰彼尊者何故起世俗心耶荅曰彼尊者
今無始生死今有邊故除無量苦斷惡道因

生決定聚得見真諦故復有說者見本所立
誓本所立願本所行事今有果故起世俗心
四者彼尊者亦告他問曰何故告他耶荅曰
欲現善說法中所言誠諦故復次欲現世尊
三阿僧祇劫所行今有果故復次欲現佛法
有大威勢故亦欲現已身為世福田故復次
欲生五人等欣仰心故復次欲顯現如來大
功用故復次欲現佛法是神變出離法故告
他五者從大威德天邊聞問曰何者是大威
德天耶荅曰或有說者是淨居天復有說者
是欲界天見真諦者復有說者是欲界天曾
見過去佛者所以者何過去諸佛轉法輪時

有如是相今現是相知佛欲轉法輪即便告
他從彼得聞

問曰云何是法輪義荅曰或有說者法體法
性義是法輪義復有說者選擇法義是法輪
義復有說者能現見法義是法輪義復有說
者淨法眼義是法輪義復有說者對治非法
輪義是法輪義所以者何如六師自言是天
人師亦轉法輪然其輪是八邪道是故對非
法輪是法輪義問曰何等是法輪義荅曰速疾
義是輪義復有說者捨此趣彼義是輪義
復次破煩惱義是輪義

問曰何故此輪名梵法輪耶荅曰以梵世在

初具聖道故名梵法輪第二第三禪不在初亦不具聖道第四禪雖是佛身初得而不且聖道復次梵行者身中可得故名梵法輪復次對非梵行故名梵法輪復次破非梵煩惱故名梵法輪復次如來等正覺是梵法分別解說施設顯現名梵法輪復次以梵音說故名梵法輪復次若具有八聖道處名梵法輪復次若有三界見道修道所斷煩惱對治法可得處名梵法輪不善無記有報無報能生二果能生一果無慙無媿相應無慙無媿不相應有聚體無聚體忍對治智對治可得處名梵法輪復次若有九斷知果道名梵法輪

餘三禪中有五斷知果道無色中有一斷知
果道初禪中俱有九斷知果道故名梵法輪
亦如經說四十法二十是不善分二十是善
分若分別解說此四十法名梵法輪者四十法
邪道自稱勝有十傍十直道
有十正見等十直亦如是
問曰如善法隨順法輪可是梵法輪不善法

不隨順法輪云何言是梵法輪耶

答曰不以善不善體言是法輪以緣善不善
智名梵法輪所以者何此是寂靜無有過咎
不害於他故名梵法輪

問曰何故說見道是法輪修道非法輪耶答
曰或有說者速疾義是法輪義見道是速疾

道不起期心道故復有說者捨此趣彼是法
輪義見道捨苦趣集捨集趣滅捨滅趣道復
有說者以四事故名法輪一捨此二趣彼三
未選者選四已選者不捨捨此者見道中捨
苦趣彼者趣集未選擇選擇者是集已選擇
不捨者是苦復有說者上下義是法輪義猶
如輪輻或時在上或時在下見道亦尔或時
智忍緣欲果苦在下或時智忍緣於有頂在
上緣於有頂已復緣欲界是故上下義是法
輪義復有說者降伏四方天下義是法輪義
如轉輪王所有輪寶則能降伏四方天下行
者亦尔以見道輪降伏四諦四方天下復有

說者猶如輻轂。輞法輻用持，輞轂用持。輻見道，苦忍苦智集，忍集智如輻滅，忍滅智如轂道。忍道智如輞，所以者何？此忍智緣一切道，故法智緣法智，分比智緣比智，分復有說者。見道所斷結能生非法，八邪法輪見道能對治。此法故名法輪。尊者瞿沙說曰：八聖道一時在此身中轉，故名法輪。正見、正覺、正精進、正念、如輞，正語、正業、正命、如轂，正定、如輞。此八法皆是見道中修，故名法輪。

佛在波羅柰國，初轉法輪，問曰：菩提樹下已轉法輪，何以言波羅柰國初轉法輪？答曰：轉法輪有二種：一在自身，二在他身。在菩提樹

下是自身轉法輪波羅柰國是他身轉法輪
以在波羅柰國他身中初轉法輪故言初轉
法輪復有說者轉法輪有二種有共不共如
聲聞辟支佛是共法輪佛是不共法輪以轉
共法輪故言初轉法輪復有說者以最初得
無我證人故言初轉法輪復有說者若是時
得勝辟支佛者言初轉法輪所以者何辟支
佛亦於自身能轉法輪不能於他身而轉法
輪惟佛能於他身而轉法輪復有說者若於
三阿僧祇劫所行得其果處名初轉法輪所
以者何佛若欲於過去諸佛所般涅槃者即
得隨意所以身心不懈作百千苦行者但欲

利益他故若我得無上智時當令無量衆生
於生死牢獄而得解脫如是願行於波羅柰
國而得滿足故名初轉法輪復有說者能降
伏他故名輪猶如國王降伏城村一切人民
故得名爲王不但降伏宮人妓直名之爲王
如是能降伏他身名爲法王不獨己身名爲
法王

問曰若聖道所在身中即自身名轉法輪者
何以名佛轉法輪耶荅曰或有說者以覺悟
故言佛轉法輪所以者何隨彼身中有聖道
若不以佛語光照則聖道不生若以佛語光
照則彼身中聖道使生如池水中雖有波頭

摩拘物頭分陁利華若日光不照則不開不
敷不香日光若照則開敷香彼亦如是復有
說者雖有聖道在彼身中若不以如來言說
之手而轉之者則聖道不生如轉輪王若不
以金輪寶置左手中以右手轉之作如是言
我金輪寶當有所降伏者是時諸神則不爲
轉行其輪若以輪寶置左手中以右手旋之
是時諸神則爲轉行其輪然轉其輪者是神
而王受其名彼亦如是復有說者彼身中雖
有聖道若不得如來緣顯發者則聖道不生
猶如倉中有諸種子若不以緣發者芽則不
生彼亦如是復有說者彼身中雖有聖道若

如來不以善巧方便名句味身除彼身中障礙者則聖道不生若除其障礙則聖道生復有說者有二因二緣生於正見一從他聞法二內自思惟如從他聞法名佛轉法輪如內自思惟言身中自有聖道如是得於人身成就四法者名多有所作如近善知識從其聞法名佛轉法輪如內自思惟如法修行言身中有聖道

問曰如任苦法忍時已轉法輪何以道比智時言轉法輪耶荅曰或有說者任苦法忍時雖轉法輪而轉義未足道比智時轉義乃足復有說者以道比智時有五事應一得未曾

得道二捨曾得道三斷煩惱同一味故四頓
得八智五修十六行是時名轉法輪

憍陳如汝解法耶乃至廣說問曰此五人皆
是解法者何以獨問憍陳如耶荅曰或有說
者以憍陳如先見聖諦後及餘者憍陳如見
聖諦時餘者方在達分善根復有說者以本
願故先告憍陳如汝解法耶荅言已解乃至
廣說問曰世尊何故三問憍陳如耶荅曰或
有說者憍陳如見聖諦已世尊起於知見觀
前後際爲憍陳如應在惡道陰界入多爲我
於三阿僧祇劫所經刹那頃多作是觀
時見憍陳如應在惡道陰界入多非我三阿

僧祇劫所經種種剎那須臾頃及佛見是已作
是思惟我於三阿僧祇劫修集無量苦行今
得無上智但能使憍陳如應在惡道陰界入
在不生法中不更爲餘事者於我便足是以
三問復有說者憍陳如能緣縛一切衆生身
一切衆生亦能緣縛憍陳如身憍陳如見諦
已佛作是念我今得阿耨多羅三藐三菩提
更不作餘事但斷憍陳如及一切衆生展轉
緣縛者於我便足是故三問更相吞噉更相
斷命說亦如是復有說者爲近誹謗故佛本
爲菩薩時出迦毗羅城是時迦毗羅諸釋遣
侍者五人二人是母親三人是父親二人言

受欲得淨三人言苦行得淨當於菩薩修苦
行時言受欲得淨者即便捨去言苦行得淨
者而故給侍菩薩菩薩捨苦行處已酥油塗
身食諸飯食彼言苦行得淨者心生惱亂即
便捨去是時菩薩身力轉增詣菩提樹下降
伏衆魔得阿耨多羅三藐三菩提成正覺已
徧觀世間誰先應聞法我當爲說見鬱陀迦
子應先得聞是時有天即便白言鬱陀迦子
昨日命終尔時如來亦說知見知昨日命終
復作是念誰次應聞法我當爲說見阿蘭迦
蘭次應得聞天復白言阿蘭迦蘭喪來七日
佛亦起知見知阿蘭迦蘭喪來七日佛作是

念阿蘭迦蘭不聞我法便爲大失問曰佛已
成道應爲彼人說法而不爲說云何不名教
化失時尊者瞿沙說曰佛初成道心愛敬法
不思餘食未觀衆生誰應得度復有說曰如
來大悲未及彼人而便命終復有說者佛未
分衆生立爲三聚復有說者受佛化者必須
根熟彼根未熟而便命終又諸根成熟必由
自心彼人慢意行禪自稱是一切智必須久
時諸根乃熟問曰若此人根未熟者佛何以
言彼人不聞我法便爲大失荅曰若彼人不
命終者佛能除其自稱一切智心亦生信佛
是一切智心亦可先令憍陳如前諸根得熟

而能受化若彼一人佛得道後四十二日有
餘命者能令彼人於我法中大得利益而彼
命行盡故世尊捨之若有衆生應受化者如
來能自任壽如待須跋陀羅等若能任他壽
命者無有是處復有說者佛本爲菩薩時是
彼人弟子若當彼人不命終者當示其師法
亦令彼人知佛所得法非是彼人本所授法
以是事故言彼人大失佛作是念誰次應聞
法天復白言阿若憍陳如等五人次應得聞
佛亦起知見知阿若憍陳如等次應聞法佛
復作是念今在何所天復白言在波羅柰國
佛亦起知見知在波羅柰國於時世尊漸次

向波羅柰國趣彼五人是時五人見世尊來
即共立制如修多羅廣說憍陳如見真諦已
佛告之言汝於法解耶乃至廣說汝今觀我
有懈慢耶多行法耶於離欲法有退失耶我
得甘露法耶是時憍陳如極生慙媿而荅佛
言今觀世尊無有懈慢不行多法於離欲法
亦無退失得甘露法我悉證知以是事故而
三問之復次欲滿本誓願故曾聞此賢劫中
有王名惡行有仙人名忍辱時王除去男子
將諸妓女遊戲林間種種快意時王疲馱而
便眠卧時諸妓女為華菓故於林樹間處處
求覓是時仙人於自任處閑靜禪思時諸妓

女遙見仙人即詣其所頂禮足已在一面坐
是時仙人爲諸妓女說欲過患時王眠覺四
方願視不見侍人作是思惟將無有人將我
妓女去耶其王即時瞋恚拔劍徧林樹間而
推求之見諸妓女坐仙人邊心生是念今此
大鬼將我妓女來前問之言汝是誰耶仙人
荅言我是仙人王復問言汝於此間何所作
耶仙人荅言行忍辱道王作是念此人見我
瞋恚自稱忍辱我今當試爲實尔不復更問
言汝得初禪耶荅言不得汝乃至得非想非
非想定耶荅言不得其王問已瞋恚轉增語
仙人言可伸汝臂以刀斷之而問之言汝是

何人仙人荅言是忍辱人如是復斷一臂亦
斷兩足割其耳鼻令仙人身使爲七分復問
之言汝是何人仙人荅言是忍辱人仙人語
王今何故生疲厭心汝若以刀割我身體令
如微塵者我言忍辱終無有異尔時仙人復
作是念如汝今日斷我身體使爲七分我得
阿耨多羅三藐三菩提時先以大悲令汝修
七種道斷汝七使時惡行王者今憍陳如是
忍辱仙人者今世尊是見憍陳如見真諦巴
佛之威力自見己身本是惡行王斷仙人身
使爲七分亦憶本誓願是時世尊告憍陳如
非我違本誓耶遵本所願耶是時憍陳如即

從座起極懷慙愧白佛言世世身不違本誓遵
本所願我愚小作是罪今重懺悔以本願滿
故三問阿若憍陳如

地神作如是唱世尊轉法輪乃至廣說問
曰時會亦有餘天唱言佛轉法輪何以獨言
地神唱耶荅曰或有說者地神隨從世尊欲
令轉法輪無諸留難如來從時轉正法輪無
諸留難地神自念所有功勞今已得果心生
歡喜是以高聲先唱復有說者時會雖有餘
天而聞地神輕躁是以先唱如今大眾集處
性輕躁者每喜高聲先唱彼亦如是復有說
者彼深生歡喜故是以先唱復有說者是次

第法故所以者何地神先唱次虛空神經刹
那須臾頃上至梵世問曰如處所起聲即處
所滅何以言上至梵世耶答曰此是轉轉法
地神唱已餘天復唱如是轉轉乃至梵世猶
如一燈轉轉相然彼亦如是

問曰如天亦解法何故言為人轉法輪答曰
或有說者以人先見諦天在後故復有說者
人是現見天非現見故復有說者以人為證
不以天為證故復有說者佛所行事業與人
同故天則不同復有說者諸天亦從人中得
善利故復有說者人中有四眾故復有說者
若於此處滅亦於此處生雖有聖人滿諸天

宮人中有證甘露法者不名法滅若無證者
乃名法滅是故若於此處滅亦於此處生若
轉輪聖王出世聲徹他化自在天宮憍陳如
等聲徹梵世佛聲徹阿迦膩吒問曰何故轉
輪聖王聲徹自在天宮憍陳如等聲徹梵世
佛聲徹阿迦膩吒答曰或有說者衆生造業
有下中上造下業者聲徹自在天宮造中業
者聲徹梵世造上業者聲徹阿迦膩吒復有
說者衆生造名譽業有下中上造下業者聲
徹自在天宮造中業者聲徹梵世造上業者
聲徹阿迦膩吒復有說者衆生讚歎父母師
長沙門婆羅門有下中上若下者聲徹自在

天宮中者聲徹梵世上者聲徹阿迦膩吒復
有說者若轉輪聖王出世則以十善教化於
六欲天中受其果報若有新生天者諸天歡
喜我受樂親屬今已增多以轉輪聖王出世
之時諸天歡喜故聲徹自在天宮梵天請佛
轉法輪故聲徹梵世首陀會諸天覺悟菩薩
故出迦毗羅城得無上智是以佛出於世聲
徹阿迦膩吒復有說者轉輪聖王是愛欲人
是以聲徹不離欲處梵世中有尊卑上下故
憍陳如聲徹梵世佛有最勝大名稱為聲徹
阿迦膩吒設當有頂衆生有耳識者世尊聲
亦應徹彼世尊廣修無量名譽業故問曰何

故轉法輪聲徹於梵世。答曰：以梵世是一切人所尊重處，復有說者以梵世作三千大千世界分齊，故復有說者以梵世有尊卑上下，故復有說者以彼地有言語根本覺觀法，故如說以覺觀心，故而有言語，復有說者以彼有自地善染污不隱沒無記耳識，故復有說者以彼有自地善染污不隱沒無記口有作法，故以是事故聲徹梵世。

問曰：諸佛所說法盡是法輪耶？答曰：不也。說見道者是名法輪。問曰：聞佛說法入見道者，多何以不名法輪耶？答曰：彼雖是法輪，而不在于初初入法者得名法輪，是最後入法如須。

跋陀羅者亦名法輪

問曰一切諸佛盡在波羅柰國轉於法輪此處定不耶若定者此說云何通如說然燈佛燈光城而轉法輪若不定者曇摩須菩提所說偈云何通如偈說

應念過去佛所依

迦耶大城施鹿林

皆於此處善分別

清淨妙法無有上

答曰或有說者應作是說轉有四處定菩提樹轉法輪處天上來下處大現神變處何以知菩提樹定曾聞有文陀竭轉輪王與四種兵飛行空中到菩提樹下其輪便住不得前過時王怖懼作是思惟我今將無欲失王位

有命難耶菩提樹神而語王言大王莫怖不
失王位亦無命難王不見下菩提樹耶此中
有金剛座一切菩薩皆坐此上得無上智王
欲過者可避此處從餘道往時王便下種種
供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提
樹定何以知轉法輪處定耶即以上偈知其
處定何以知天上來處定耶曾聞佛去世後
從天上來處有苦惱事諸比丘捨之而去外
道異學來居其中從諸比丘還來其處語外
道言此是我師天上來處外道復言是我天
祠常住之處乃至生大鬪諍時諸比丘語外
道言今當俱立誠言應屬誰者當有瑞相時

諸外道皆體介時諸比丘便立誠言諸神證
知若今此處是過去諸佛爲母說法來下處
者當現瑞相時彼住處有大石柱上有石師
子即便大吼時諸外道心懷怖懾捨之而去
口中又出衆寶華鬘繞此石柱皆悉周徧以
是事故知佛從天上來下處定何以知現太
神變處定佛在世時諸外道輩求佛共捕現
神變經十六大國佛不現神變還舍衛國乃
現神變以是事故知現大神變處定問曰若
轉法輪處定者然燈佛於燈光城轉于法輪
此說云何通荅曰今此波羅柰國即是昔日
燈光城復有說者有三處定謂菩提樹天上

來下處現大神變處此三處定如上所說三
處不定轉法輪處生處般涅槃處何以知轉
法輪處不定若阿羅鬱陀迦子不命終者佛
不往其所而爲說法從摩伽陀將至波羅柰
國耶問曰若轉法輪處不定者曇摩須菩提
偈云何通荅曰此不必須通所以者何此非
修多羅毗尼阿毗曇此是造文頌法凡造文
頌者言必過實若必欲通者當云何通荅曰
過去亦曾有佛於彼處轉法輪是以作如是
說波羅柰是何義耶荅曰有河名波羅柰去
其不遠造立王城故名波羅柰何以名仙人
論處荅曰若作是說一切諸佛皆於波羅柰

國轉法輪者諸佛是最勝仙人始初於彼轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛不必於彼處轉法輪者佛出世時有阿羅漢大仙於彼處已住今住當住若佛不出世有辟支佛住若無辟支佛有五通仙住以是事故名仙人論處亦名仙人住處施鹿林有何義衆鹿於中遊行名曰鹿林復次梵摩達王以此樹林施與衆鹿名施鹿林

又世尊言此比丘漏盡三十三天數集會乃至廣說問曰何故作此論答曰波利質多樹喻經是此論所爲根本或謂三十三天有現前了了智知比丘漏盡非是比丘相知欲決定

說三十三天無現前了了智是比相智所以
者何生得慧不知漏盡法以是事故而作此論
問曰若生得慧不能知漏盡法者彼諸天云
何知耶荅曰以五事故知一卅尊起卅俗心
問曰何故卅尊起卅俗心荅曰以適卅尊意
故誰能第一適卅尊意謂能斷未來有者卅
尊亦說比丘若起少分未來有者我不稱讚
是人乃至廣說彼比丘斷未來有適卅尊意
故起卅俗心復有說者欲令得他心智者知
故以口言告他二告他告他義如先說三彼
尊者亦起卅俗心問曰彼尊者何故起卅俗
心耶荅曰彼尊者無始以來煩惱熾然今已

得冷捨熾然諸入得清涼諸入捨煩惱衆生
住清淨衆生中捨染汚陰重擔得清淨陰生
歡喜故起世俗心四彼尊者亦告他問曰彼
尊者何故告他荅曰欲現法中所言誠諦故
亦令彼施主施飲食衣服牀坐卧具病瘦醫
藥生歡喜心亦顯出家有果實行故是以告
他吾從大威德天聞問曰何者是大威德天
耶荅曰天中得阿羅漢者是也問曰一切皆
知耶荅曰若根等者知問曰其餘天亦稱歎
此法不耶荅曰亦稱歎問曰若然者此中何
故不說耶荅曰或有說者若諸天數數集會
者此中說之三十三天八日十四日十五日思

念人天有行善法者不復有說者彼三十三
天中或有以波利質多羅樹喻阿羅漢者是
以稱歎復有說者三十三天若聞人多行善
者天則歡喜是以稱歎復有說者三十三天
常伺察人有行善者爲作擁護是故稱歎問
曰亦稱學人不耶荅曰亦稱歎如經說若出

間人孝事父母諸天稱歎何況學人問曰若
然者何以但說漏盡者不說學人耶荅曰以
最勝故乃至廣說復有說者以波利質多羅
樹極盛時開敷爲喻復有說者以漏盡人應
受供養故不雜過患故無罪咎故無嫌恨故
是以稱歎復有說者若出有阿羅漢諸天增

多惡道減少是以稱歎猶如明王治國以正
人民增益彼亦如是復有說者若世有阿羅
漢諸天增多阿修羅衆減少如月滿時大海
水增彼亦如是復有說者若世有阿羅漢諸
天與阿修羅戰時則勝如見善精進天子諸
天戰勝彼亦如是復有說者若世有阿羅漢
後生諸天威德勝前生諸天故是以稱歎如
以味甘施勝於四衢施者彼亦如是復有說
者若世有阿羅漢以少食施得生天上故是
以稱歎如摩訶迦葉以一器糝子飯施阿泥
盧頭以一食施彼亦如是復有說者若世有
阿羅漢見者能生敬信心得生天上故是以

稱歎如蝦蟇惡狗氣噓旃陀羅以敬信心故
得生天上彼亦如是復有說者若世有阿羅
漢生死牢獄得遭大赦如王生子大赦牢獄
彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則能顯
示善趣惡趣道如日出時則見平坦嶮難之
道彼亦如是復有說者若世有阿羅漢則不
失天位不墮惡道還得天位故猶如帝釋彼
亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世間
常獲善利無空缺時猶如善師教善弟子常
得善利無空缺時彼亦如是復有說者若世
有阿羅漢雖有天樂而能捨離思得閑靜
如帝釋轉輪聖王閻羅王思得出家彼亦如

是復有說者若世有阿羅漢一切世間得聞道品等寶而常豐賤如海船載寶令天下豐賤彼亦如是復有說者若世有阿羅漢一切世人受樂如豐熟時彼亦如是問曰為稱歎一切阿羅漢不耶答曰或有說者皆稱歎一切阿羅漢所以者何諸天常好歎說人善一切事辦者甚為希有是故皆歎復有說者不必稱歎一切阿羅漢若阿羅漢作名譽業亦令增益者則稱歎若不作名譽業雖有作不令增益者隣比猶無知者何況諸天復有說者若豪貴出家如釋婆陁王等則稱歎之復有說者如此經中所說阿羅漢者則稱歎之

復有說者。若有大智。有大福報者。若能令諸
天衆增惡道減少。則稱歎之。復有說者。若饒
益他不生疲厭。如舍利弗等。則稱歎之。復有
說者。若能護持佛法。世所歸趣者。則稱歎之。
問曰。諸天爲知增上慢者不耶。荅曰。若有增
上慢。自言是阿羅漢者。諸天不知。若無增上
慢。自言得阿羅漢者。諸天則知。復有說者。若
有深厚善根起。增上慢者。則不知。若起欲界
繫不淨觀。生增上慢者。則知。如帝釋。世無佛
時。若見有人閑居無事。即往其所觀察。是人
有成佛相。不帝釋尚尔。何況餘天而不知也。
問曰。復知犯戒者不耶。荅曰。若犯麤戒。則知。

細者不知

阿毗曇毗婆沙論卷第三十一

箴

恠反良刃

輻轂下上音福

朝同音

捺國上音奈

頃反傾領

眠覺教下音

躁蹂到二同則

聲徹列下丑

分齊並二字

子音上

聲怖懾去下其

鬚鬚下莫

掬正班反

角音角

子音上

作莠正莠

蝦蟇遐二麻

氣嘔虛下音

平坦下地

子音上

子音上

