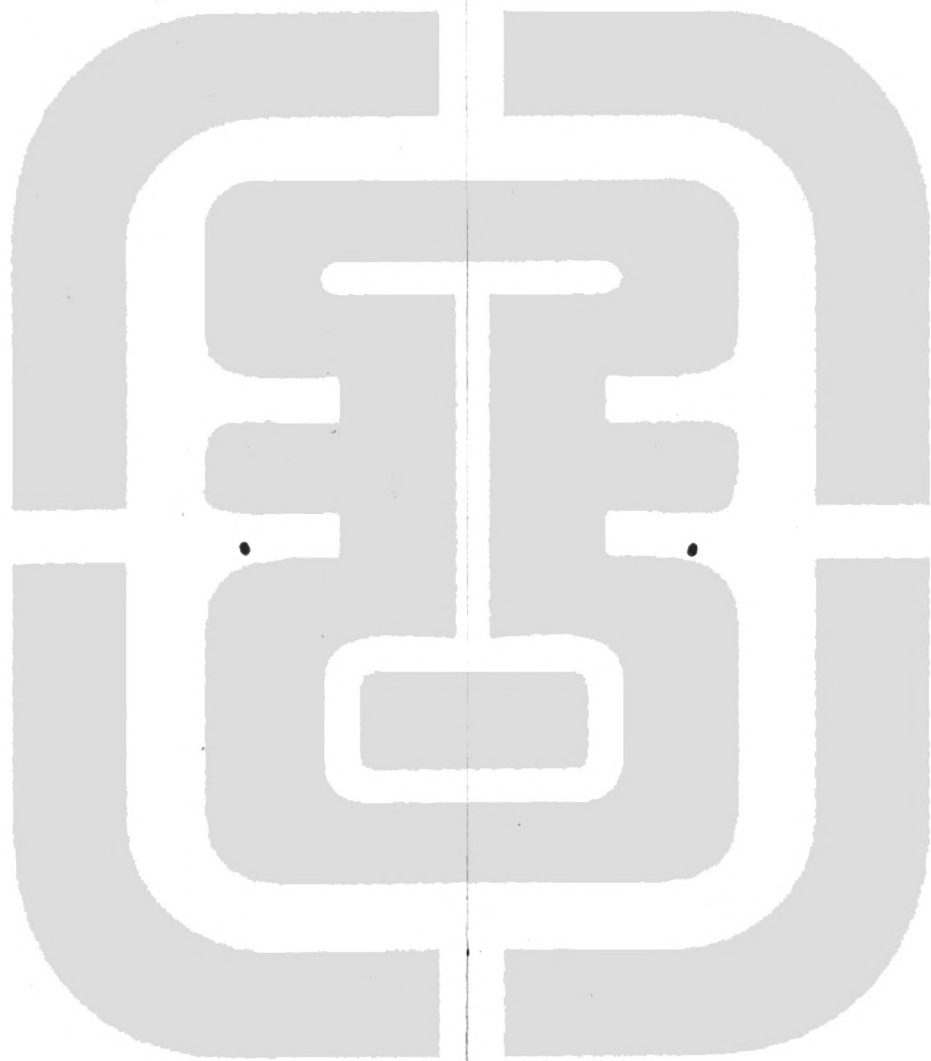

起世因本經

第四

二百半
映四

49557

起世因本經卷第四

映

隋三藏法師達摩笈多譯

地獄品第四之餘

復次諸比丘彼阿毗至大地獄中亦有十六
諸小地獄而為眷屬以自圍遶其獄各廣五
百由旬初黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比
丘如是地獄有何因緣名阿毗至也諸比丘
此阿毗至大地獄中所有眾生生者有者出
者住者是諸眾生意惡業果故自然出生諸守
獄卒各以兩手執彼地獄諸眾生意身撲置熾
然熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地
便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃

至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是
挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾
然一向猛盛將其經歷無量由旬所行之處
純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無
暫時停欲向何方稱意即去隨所去處隨所
到處獄卒挽之未曾捨離如是去時隨所經
歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘以是因緣
受嚴切苦極重劇苦意不喜苦命亦未終乃
至未盡惡不善業未滅未散未變未移若於
往昔人非人身所作來者一切悉受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生
生者有者化者住者以其不善業果報故從

於東方有大火聚忽尔出生熾然赤色極大
猛焰一向炎赫如是次第南西北方四維上
下各各皆有極大火聚熾然出生光焰炎赫
罪人尔時以此四方諸大火聚之所圍遶漸
漸逼近觸其身故受諸痛苦乃至受於大嚴
切苦命亦未終略說如上於彼獄中一切具受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等
生者有者乃至住者惡業果故從於東壁出
大光焰直射西壁到已而住從於西壁出大
光焰直射東壁到已而住從於南壁出大光
焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁
從下射上自上射下縱橫相接上下交射熱

光赫奔騰焰相衝。爾時獄卒以諸罪人擲置
六種大火聚內。是諸罪人乃至受於極嚴切
苦命。亦未終。略說乃至彼不善業未畢未盡
於其中間具足而受
復次。諸比丘。此阿毗至大地獄中諸衆生等
生者有者。乃至住者。惡業果故。經無量時受
長遠苦。爾時即見地獄東門忽然自開。是諸
衆生既聞開聲。復見門開。便走趣之。走已復
走。大速疾走。各言我等至彼處。已決應得脫
我等今者。若到彼處。應大吉祥。彼諸衆生如
是。走時走。復走時速疾走。時其身轉更熾然
光焰。譬如世間有力壯夫。將大火炬逆風而

走而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如是如是
彼諸衆生如是走時速疾走時身諸支節轉
復熾然舉足之時肉血離散下足之時肉血
還生又彼衆生如是奔走欲近門時罪業力
故門還自閉罪人亦時於彼獄中熾然光焰
熱鐵地上悶絕倒卧覆面而踣既覆倒已即
燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒
其筋既燒筋已次燒其骨既燒骨已徹至其
髓徹至髓時惟見烟出出已復出烟遂大出
罪人於中乃至次第受極嚴苦命亦未終略
說如前未盡彼人惡不善業乃至往昔人非
人身所作來者於中具受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等
生者有者乃至住者以諸不善業果報故經
無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復
更開於門開時彼地獄中諸衆生等聞聲見
開向門而走走走已復走乃至大走作如是念
我等今者當於此處必應得脫我等於今定
當訖了彼人如是大馳走時其身轉復熾然
猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬旣
然轉復熾盛如是如是彼諸衆生走已復走
乃至大走如是走時彼人身分轉更熾然欲
舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到
獄門其門還閉彼諸衆生於此熾然熱鐵地

上一向馳走既不得出其心悶亂覆面倒地
既倒地已徧燒身皮既燒皮已次燒其肉既
燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟
燄焯其焰炎赫烟焰相雜熱惱復倍彼人於
中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡
惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔人
非人身所造作者一切悉受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生
乃至住者以不善業果報力故爲地獄火熾
然燒之介時眼所見色皆是意所不喜有意
喜者皆不現前非意所好不可愛色不善之
色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知味

身所覺觸意所念法皆是心意所不喜者非
意所喜非可愛法恒來現前凡有境界皆是
不善彼人於中以是因緣恒受極重麤澀苦
惱其色惡故其觸亦然乃至壽命未得殄盡
惡不善業未沒未滅若於往昔人非人身有
所造作一切惡業悉皆具受

復次諸比丘有何因緣阿毗至獄名阿毗至也
諸比丘此阿毗至大地獄中於一切時無有
須臾暫受安樂乃至得如一彈指頃是故名
此大地獄者爲阿毗至如是次第具足受苦
諸比丘此大地獄諸衆生等經無量時受長
遠苦乃至得從此阿毗至大地獄出出已馳

走走已復走乃至大走欲求屋宅求覆求洲
求歸依處求救護處介時復入黑雲沙等五
百由旬諸小地獄入已乃至略說最後到第
十六寒冰地獄具受衆苦然後乃於彼處命
終此中世尊說如是偈

若人身口意造業

作已入於惡道中

如是當生活地獄
經歷無數千億歲
怨讎各各相報對
若於父母起惡心
此等皆墮黑繩獄
教他正行令邪曲

最爲可畏毛豎處
死已須臾還復活
由此衆生更相殺
或佛菩薩聲聞衆
其處受苦極嚴熾
見人友善必破壞

此等亦墮黑繩獄
樂作三種重惡業
此等癡人必當入
或殺羊馬及諸牛
并殺諸餘五蟻類
世間怖畏相多種
當墮磔山地獄中
貪欲恚癡結使故
判是作非乖法律
倚恃強勢劫奪他
若作如是諸逼惱
若樂殺害諸衆生

兩舌惡口多妄語
不修三種善根牙
合大地獄久受苦
種種雜獸雞猪等
彼人當墮合地獄
以此逼迫惱衆生
受於搥壓舂擣苦
迴轉正理令別異
彼爲刀劍輪所傷
有力無力皆悉取
當爲鐵象所蹴蹋
身手血塗心嚴惡

常行如是不淨業
種種觸惱衆生故
其中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是最下業
若至如是大叫喚
其中鐵堂及鐵屋
若作世間諸事業
彼等當生熱惱獄
世間沙門婆羅門
若恒觸惱令不喜
生天淨業不樂修

彼等當生叫喚處
於叫喚獄被燒煮
此由諂曲姦猾心
愛網彌密所沉淪
彼則墮於大叫喚
熾然鐵城毛豎處
諸來入者悉燒然
恒多惱亂諸衆生
於無量時受熱惱
父母尊長諸耆舊
彼等皆墮熱惱獄
所愛至親常遠離

喜作如是諸事者
惡向沙門婆羅門
或復害於餘尊者
恒多造作諸惡業
是人直趣阿毗獄
若說正法爲非法
既無增益於善事
活及黑繩此兩獄
熱惱大熱共成七
此八名爲大地獄
惡業之人所作故
尔時世尊說此偈已告諸比丘作如是言汝

彼人當入熱惱獄
并諸善人父母等
彼墮熱惱常熾然
不曾發起一善心
當受無量衆苦惱
說諸非法爲正法
彼人當入阿毗獄
合會叫喚等爲五
阿毗至獄爲第八
嚴熾苦切難忍受
其中小獄有十六

諸比丘應當知彼世界中間別更復有十地
獄處何等爲十所謂頽浮陀地獄泥羅浮陀
地獄阿呼地獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄搯
捷提迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔荼
梨地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼中間有如
是等十種地獄諸比丘何因何緣頽浮陀地
獄名頽浮陀也諸比丘頽浮陀獄諸衆生等
所有身形猶如泡沫是故名爲頽浮陀也復
次於中有何因緣泥羅浮陀地獄名泥羅浮
陀也
諸比丘彼泥羅浮陀地獄中諸衆生等所有
身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀復次於

中何因何緣阿呼地獄名爲阿呼諸比丘阿
呼地獄諸衆生等受嚴切苦逼迫之時叫喚
而言阿呼阿呼甚大苦也是故名爲阿呼地
獄復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼呼婆
也諸比丘彼呼呼婆地獄中諸衆生等爲彼
地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是
故名爲呼呼婆也復次於中何因何緣阿吒
吒獄名阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄中
諸衆生等以極苦惱逼切其身但得唱言阿
吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲
阿吒吒也復次於中何因何緣搯捷提迦名
搯捷提迦也諸比丘搯捷提迦地獄之中猛

火焰色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦
復次於中何因何緣優鉢羅獄名優鉢羅也
諸比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如優
鉢羅華是故名爲優鉢羅也復次於中何因
何緣拘牟陁獄名拘牟陁也諸比丘彼拘牟
陁地獄之中猛火焰色如拘牟陁華是故名
爲拘牟陁也復次於中何因何緣奔荼梨迦
獄名奔荼梨迦也諸比丘奔荼梨迦地獄之
中猛火焰色如奔荼梨迦華是故名爲奔荼
梨迦復次於中何因何緣波頭摩獄名波頭
摩也
諸比丘彼波頭摩地獄之中猛火焰色如波

頭摩華是故名爲波頭摩也

諸比丘如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛
斛高盛不旣而於其間有一丈夫滿百年已
取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲
置餘處諸比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十
斛胡麻盡已尔所時節頽浮陀獄我說其壽
猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頽
浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽
爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二
十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽
爲一搯捷提迦壽二十搯捷提迦壽爲一優
鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十

拘牟陀壽爲一奔荼梨迦壽二十奔荼梨迦
壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫
諸比丘波頭摩地獄所任之處若諸衆生離
其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離
五十由旬所任衆生爲彼火熏皆盲無眼若
離二十五由旬所任衆生身之肉血焦然破
散諸比丘瞿迦梨比丘爲於舍利弗目捷連
所起誹謗心濁惡心故死後即生波頭摩獄
生彼處已從其口中出大熱焰長餘十肘於
其舌上自然而有五百鐵犁恒常耕之諸比
丘我於餘處未曾見有如是色類自損害也
所謂於梵行人邊生垢濁心故損惱心故毒

惡心故不利益心故無慈心故無淨心故諸
比丘是故汝等應於一切梵行人所起慈身
口意業如我所見晝夜起慈身口意者常受
安樂是故汝等一切比丘皆當如我所見所
說應於晝夜常起慈心汝等常當如是習學
余時世尊說此伽他

世間諸人在世時
所謂口說諸毒惡
應讚歎者不稱譽
如是名爲口中諍
若人博戲得資財
於淨行人起濁心

舌上自然生斤鈇
還自衰損害其身
不應讚者反談美
以此諍故無樂受
是爲世間微諍事
是名口中大鬪諍

如是三十六百千

泥羅浮陁地獄數

五類浮陁諸地獄

及墮波頭摩獄中

以毀聖人致如是

由口意業作惡故

諸比丘世界中間復有諸風名曰熱惱諸比

丘彼等諸風若來至此四洲界者此四洲界

所有衆生生者住者一切身分悉皆散壞消

滅無餘譬言如葦荻若被刈已不得水灌皆當

乾壞無有遺餘如是如是諸比丘世界中間

所有諸風名熱惱者若來至此四洲界時此

四洲界所有衆生一時皆悉乾壞無餘亦復

如是但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障是

故彼風不來到此諸比丘彼鐵圍山大鐵圍

山能作如是最大利益爲此四洲四世界中
諸衆生等作依止業復次諸比丘世界中間
所有諸風吹彼地獄燒煮衆生身肉脂髓種
種不淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風若
來至此四洲世界中者四洲世界所有衆生
乃至任者一切盲冥無復眼目以其臭氣極
猛盛故然由鐵圍及大鐵圍二山爲障遮礙
彼故不來至此諸比丘彼內鐵圍及大鐵圍
二種大山乃能爲此四洲世界諸衆生等造
作如是最大利益成諸衆生依止業故
復次諸比丘世界中間更有大風名僧伽多
諸比丘彼風若來至此世界則此世界四種

大洲及八万四千諸餘小洲并餘大山須弥
山王悉能吹舉去地或高一俱盧奢舉已能
令分散破壞乃至二三四五六七俱盧奢既
擎舉已悉能令其星散破壞乃至擎舉高一
由旬星散破壞亦如前說如是二三四五六
七由旬擎舉破壞悉令分散乃至一百由旬
既擎舉已分散破壞二三四五六七由旬
既擎舉已分散破壞亦復如前乃至一千由
旬二三四五六七由旬擎舉之已分散破壞
諸比丘譬言如壯夫手把麦莪把已高舉末令
粉碎於虛空中分散棄擲令無遺餘如是如
是。

諸比丘彼世界中間最大猛風名僧伽多其
風若來至此四洲亦時此界四種大洲及八
萬四千諸餘小洲一切諸山并須彌山王悉
能高舉至一俱盧奢分散破壞略說如前乃
至舉高七千由旬分散破壞亦復如是

諸比丘但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故
不來至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍山二
山威德有大利益乃能如是爲此四洲四世
界中諸衆生等作依止業

復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圍山外有閻
摩王宮殿任處縱廣正等六千由旬七重牆
壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹

周帀圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀瑠
璃頗梨赤珠車璪馬瑙等之所成就於其四
方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿
園苑華池是諸華池及園苑內有種種樹其
樹各有種種衆葉種種妙華種種美菓彌滿
徧布種種諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴
復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不善果故
於夜三時及晝三時自然而有赤鎔銅汁在
前出生當於是時其王宮殿即變爲鐵於先
所有五欲功德在目前者皆沒不現若在宮
內即於宮內如是出生時閻魔王見此事已
怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在宮外即

復於外如是出生時閻魔王心生怖畏顛動
不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄
者取閻魔王高舉撲之置熱鐵地上其地熾
然極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗
開張其口以鎔銅汁瀉置口中時閻魔王被
燒脣口燒脣口已次燒其舌既燒舌已復燒
咽喉燒咽喉已復燒大腸及小腸等次第焦
然從下而出當於尔時彼閻魔王作如是念
一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意
作惡行是故彼等皆受如是種種異色無量
苦惱心不喜事如地獄中諸衆生等今我此
身并餘衆生與閻魔王同作業者亦復如是

嗚呼願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生令我今時於如來法中當得信解得信解已我於彼處復當更得信解具足剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家我於今時既出家已和合不久便於善男子爲何事故得正信解從家出家無上梵行所盡之處現見法中自得通證具足證已願我當言我今生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生

諸比丘彼閻魔王復於是時發如是等熏習善念即於今時彼閻魔王所任宮殿還成七寶種種出生猶如諸天五欲功德現前具足

尔時閻魔王復作是念一切衆生以身善行
口意善行便得快樂惟願彼等各各皆受如
是安樂譬如空居諸夜叉輩所謂我身及餘
閻魔王諸有衆生同集業者

諸比丘有三天使在於世間何等爲三所謂
老病死也諸比丘有一種人以自放逸身行
惡行口行惡行意行惡行如是等人身口及
意皆行於惡以此因緣身壞命終趣於惡道
生地獄中諸守獄者應時即來駈彼衆生至
閻魔王前白言天王此等衆生昔在人間縱
逸自在不善和合恣身口意行於惡行以其
身口及意行惡行故今來生此惟願天王善

教示之善訶責之時閻魔王問罪人言汝善
丈夫昔在人間第一天使善教示汝善訶責
汝豈得不見彼初天使出現生耶荅言大
天我實不見時閻魔王重復告言丈夫汝豈
不見昔在世間爲人身時或作婦女或作丈
夫衰老相現摩訶羅時齒落髮白皮膚緩皺
黑麤徧體狀若胡麻膊偻背曲行步跛蹇足
不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若
牛頤脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿
微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行
盛年衰損血肉消竭羸瘦尪弱趣來世路舉
動沉滯無復壯形乃至身心恒常顛掉一切

支節疲懈難攝汝見之不彼人答言大天我
實見之時閻魔王復告之言汝愚癡人無有
智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思
惟我今此身亦有是法亦有是事我亦未離
如是等法我今具有如是老法未得遠離我
當於身口意亦可造作微妙善業使我當有
長夜利益安樂之報尔時彼人復答言大天
我實不作如是思惟何以故以心縱蕩行放
逸故時閻魔王又更告言汝愚癡人若如是
者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善業
以是因緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是
故汝當具足受此放逸之罪得如是等惡業

果報亦如諸餘放逸衆生所受罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝母作非汝父作非兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也

尔時閻魔王具以如是第一天使善加教示訶責彼已復以第二天使善教示之善訶責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出也答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽尔乖違病苦所侵纏綿困篤或卧小牀或卧大牀以自糞尿汗穢於身宛轉其中

不得自在眠卧起坐仰以扶侍洗拭抱持與
飲與食一切須人汝見之不彼人荅言大天
我實見之王復告言癡人汝見如是若巧智
者云何不作如是思惟我今亦有如是之法
我今亦有如是之事我亦未離如是患法我
亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今
亦可作諸善業若身若口若意善業令我當
來長夜得於大利益事大安樂事彼人荅言
不也大天我實不作如是思惟以懈怠心行
放逸故王復告言癡人汝今既是行放逸者
懶惰懈怠不作善業若身若口若意善業汝
何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行

善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母
作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔
先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作
此之惡業汝既自作汝還自受此果報也時
閻魔王次以如是第二天使善加教示訶責
彼已更以第三天使善教示之善訶責之語
言汝愚癡人汝昔人間作人身時豈可不見
第三天使世間出耶答言大天我實不見時
閻魔王復告之言汝愚癡人在世間時豈復
不見若婦女身若丈夫身隨時命歿置於牀
上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種種
斗帳軒蓋周帀莊嚴眷屬圍遶絕棄瓔珞舉

手散髮灰土盆頭極大悲惱號咷哭泣或言
嗚呼或言多或多或言養育舉聲大叫搥膺哀
慟種種語言酸哽楚切汝悉見不荅言大天
我實見之時閻魔王復告之言癡人汝昔既
見如此等事何不自作如是思惟我今亦有
如是之法我身亦有如是之事我既未脫如
是事者我亦有死亦有死法未得免離我今
宜可作諸善業若身若口若意善業爲我長
夜得大利益得安樂故尔時彼人荅言大天
我實不作如是思惟何以故以放逸故時間
魔王復告之言癡人汝今既是放逸行者以
放逸故不作善業亦不爲汝長夜利益長夜

安樂故聚集其餘身口意善是故汝今有如
是事謂放逸行以放逸故汝自造此惡不善
業汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作
非王非天亦非往昔先人所作又非沙門婆
羅門作汝此惡業是汝自作自聚集故得此
果報汝還自受時閻魔王具足以此第三
天使教示訶責彼諸罪人訶責訖已勅令將去
時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足
向上遙擲置於諸地獄中尔時世尊說此偈言
衆生造作惡業已
死後墮於惡趣中
時閻魔王見彼來
以悲愍心而訶責
汝昔在於人間時
可不見於老病死

此是天使來告示
縱身口意染諸塵
如此云何名有識
尔時如法閻魔王
彼人喘息心驚怖
我昔由隨惡朋友
貪欲瞋恚所纏覆
王言汝不修善因
癡人今日當得果
如此一切諸惡業
亦非沙門婆羅門
此但是汝自所作

云何放逸不覺知
不行施戒自調伏
而不造作利益因
作是訶責罪人已
舉身顫掉白王言
聞諸善法心不喜
不作自利故損身
惟造種種諸惡業
受彼業故來地獄
非父非母之所作
又非國王諸天造
諸惡業種不淨故

自既作此諸惡業
彼王以是三天使
於是獄主閻魔王
閻魔世中居住者
牽將趣於地獄所
四邊相向有四門
周迴院牆悉是鐵
熾然熱鐵以爲地
遙見可畏心破裂
猶如一百由旬內
其中所燒衆生類
被三天使之所訶

今當分受此惡果
次第教示訶責已
棄捨罪人令將去
即前執取諸罪人
極大可畏毛豎處
四方四維皆齊整
四面復以鐵爲欄
光焰猛盛烟火合
嚴熾炎赫不可向
大火熾然悉弥滿
皆由往昔作惡因
而心放逸無覺察

彼等於今長夜悔

皆由往昔下劣心

諸有智慧衆生等

若見天使來開導

應當精勤莫放逸

此聖法王善巧說

既見聞已當驚恐

諸有生死窮盡處

一切無過於涅槃

種種患盡無有餘

至彼安隱則快樂

如是見法得寂滅

所謂已度諸恐怖

自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

映

脚蹠

下胡反

挽

音晚

銷鑠

下詩反

炬

音巨

踣

蒲北反

烽焯

上蒲下蒲

怨讎

上音冤

春擣

上詩容反下音

島蹴躅

上秋下徒

斲獮

下音玄

覆蔽

上音富下祭反

耆舊上渠頰上浮上葛上於上搔捷上蘇上斛上胡上谷上槩上古上

反介鉄上正上夫上斬上葦荻上于上鬼上反劉上魚上吹上麥上

戮下余下顛動上戰上音上皮膚下夫下音下徒下的下反劉下魚下吹下麥下

膊偃上紆上音上博下跛蹇上必上我上反上牛頡上胡上音上燥上

徒下吊下盆上滿上悶上號吐上軟上尺上疋上弱上荒上鳥上顛掉上戰上音上

反下辛下醜下哽下咽下反下音下桃下音下毫下衰慟下音下酸哽下音下

官下反下古下猛下

蘇上老上反上喘息上尺上居上展上反上胡上音上

蘇上老上反上喘息上尺上居上展上反上胡上音上

蘇上老上反上喘息上尺上居上展上反上胡上音上

蘇上老上反上喘息上尺上居上展上反上胡上音上

蘇上老上反上喘息上尺上居上展上反上胡上音上

蘇上老上反上喘息上尺上居上展上反上胡上音上

