

正法念處經

才四

二百八十九
篤四

49639

11

11

11

11

正法念處經卷第四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

篤

生死品第二之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行彼比丘受陰地分略如六天之所知見又復云何得第五地又彼比丘已諦見受彼六天衆

既作業已觀想陰相分別思量何者地中我

共彼想行於白法正思惟已一分中行觀察

彼想行白法相初如是法分分善知云何緣

於有見有對生不可見無對之想彼比丘更

廣觀想彼想攀緣十一種色所謂長短方圓

三角圍及青黃赤白紫等

依彼長相則起長想如是世間愚癡少智無
邊生死業果退生愛離寒熱飢渴之患為他
作使若奴僕等迭手相食如是和集虛妄不
實一切所有不饒益事如是無量不可堪忍
無量百千億那由他一切所作身口意起作
苦惱業以為莊嚴虛妄誑詐愚癡凡夫恒常
如是人中則有農作等苦迭相欺誑斗秤不
平言訟諍鬪治生求利叅承王等入海遠行
種種鬪諍田作放牧生夷人中喜生邪見根
不具足離聞正法生無佛處無善因緣難得
無難心常喜樂飲酒姪盜貪欲瞋恚妄語兩
舌惡口綺語如是之人是長生死緣彼長相

則起長想

又復天中長生死相緣彼相想如是天中不
得境界喜樂境界聲味色香貪欲瞋癡種種
放逸習近婦女歡喜園中種雜莊嚴寶閣宮
殿樹林水池有妙蓮華遊戲快樂天諸華香
種種味食儻食遊行貪著喜樂天旃檀末若
散若塗曼陀羅華天歌音聲心生喜樂離於
正法是長生死若生天中有如是事緣彼長
相則生長想

又復餓鬼長生死相緣彼相想惡業行故飢
渴乏瘦雨火墮身烟則如針脇狀山巖如空
破瓮以妬嫉故以刀劍等迭相斫割在黑闇

虜墮墜嶮岸疾走往趣河渠陂池閻魔羅人
手執刀杖若利鏹等斫打斷之受大苦惱食
人唾吐是等惡食無量百千不可堪忍受種
種苦眼中淚出頭髮鬢亂覆身蓋面有百千
垂周遍其體擔負惡身饒一切病長行生死
常有鐵烏爪紫火然攫啄其眼口如燒樹迭
牙相食於三十六百千億數介許由旬曠野
中行無主無導飢渴所逼其身火然入黑闇
處如是餓鬼邪見所誑離聞正法是長生死
緣彼相想

又復畜生迭牙相食非理姪欲不知所應若
生水中水中而行心燥常飢常畏他取龜龜

怪獸及水獺等魚則堤彌堤彌宜羅有名公
魚金毗羅魚那迦羅魚名大口魚蛤螺等由
常一切時大者食小常畏網等遮障而取又
陸地行麀鹿水牛猪魚牛馬驢及犛牛麋熊
犀等種種苦縛刀刃所殺有病老死迭相惱
害百千苦惱如空中行鳥鳥獾狐鵝及孔雀
鸚鵡鷄鳩鳩水鴈青鳥護澤百舌鸛雀命
命他養是等諸鳥如是無量復有異鳥殺縛
飢渴迭相食噉寒熱苦惱之所逼切如是畜
生水陸空行三處皆畏是長生死緣彼相想
如活地獄黑繩地獄合地獄叫喚地獄大叫
變地獄焦熱地獄大焦熱地獄阿鼻地獄第

一苦惱不可思議無量百千畏火刀等墮諸
惡池身分血洋入刀葉林入大火中墮在灰
河行火然地受火燒苦堅鞭相似無量種惡
苦惱所逼不可忍耐如是地獄是長生死緣
緣相想彼比丘慧聚觀察彼見有對緣彼長
色業果因緣緣於四諦觀察衆生種種諸行
百千由旬如是道行分分思量觀察因緣厭
離生死

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何彼比丘分分思量觀彼短相彼見聞知或
天眼見彼比丘欲動魔軍云何分分思量觀
察斷生死相受戒頭陀精勤布施持戒智行

恭敬尊長直心歡喜如是正見敬重父母見
佛聞法恭敬供養不諂曲行不慢不誑近善
知識守信正行直心起業嚴身口意如是之
人生死則斷緣彼相想若生天中則有放逸
歡喜園中間錯寶輦種種樹林水池蓮華有
好旃檀勝妙纓絡莊嚴端正有劫波樹河流
泉林遊食快樂捨如是樂受持禁戒飲食遊
行如是種種禪思讀誦樂見善人教他讀誦
捨他調順正行梵行寂靜諸根少語樂法如
法飲食若天如是生死則短尔時世尊而說
偈言

種種諸苦惱

飢渴口焦乾

火炎燒其身

如被燒枯樹 彼苦不可數 若一念靜根

暫依佛法僧 彼人生死短

比丘如是緣於相想

常怖畏搥打 若雨及寒熱 迭手相食噉

如是等衆生 彼苦不可數 若一念靜心

暫依佛法僧 畜生生死短

比丘如是緣於相想

在活黑繩合 叫喚大叫喚 阿鼻等地獄

種種極苦逼 彼苦不可數 能於一念中

寂靜心取戒 地獄生死短

比丘如是緣於相想 彼比丘如是思惟生死

短相

何者四楞彼正觀察鬱單越人於一切物無
我所心決定上行彼人如是四楞生死比丘
如是緣於相想

何者是圓地獄畜生餓鬼等中無智輪轉非
目心行是圓生死比丘如是緣於相想

何者三角若人行善不善無記種種雜業地
獄天人諸處雜生彼不善業生地獄中善業
天中雜業人中若行三業於三處生如是名
爲三角生死比丘如是緣於相想

何者是團四大天王三十三天夜摩化應他
化自在業相似生於天中退復生天中於人
中退復生人中非難處地是團生死比丘如

是緣於相想

何者是青不善業攝地獄之人入閻地獄是青生死比丘如是緣於相想

何者是黃黃色業攝生餓鬼中乎相加惡迭共破壞如是餓鬼是黃生死比丘如是緣於相想

何者是赤赤業所攝生畜生中迭相食血於血生愛是赤生死比丘如是緣於相想

何者是白白白色業攝生於天中彼人白業善道寶價賈天人生天欲退時餘天語言汝善道去人世界中人中欲死親友知識妻子啼哭淚出覆面而作是言甚可愛愍今捨我去

當好處生在於人中如是天人是白生死以
丘如是緣於相想

彼此丘如是思惟既得人身若不行善修施
戒智彼人自誑流轉地獄畜生餓鬼曠野中
行如是愚癡凡夫之人具足聚集如是業道
行彼此丘諦觀察受觀察想陰攀緣而行諦
見諦求因眼緣色而生眼識三和合觸修多
作想歷別觀察見色好惡若近若遠若長若
短若方若圓若白三角是色形相應別觀察
彼諸相想觀想因緣觀陰界入因緣相想歷
別觀察若惡業報分分正證因相應緣覺因
相應然後捨離若有利利益若不利利益各各異

相知過去想我於此業已得善報已得惡報
如前所說如是知想若有想者猶須憶念彼
憶念者緣彼想生如燈光明因燈緣燈因緣
於燈故有光明如是如是因想緣想以想勢
力故有憶念彼比丘得第五地比丘如是知
想觸已於彼天樂不生貪樂於地獄苦不生
怖畏彼平等見想如真金

彼想比丘破如是想異法觀想解脫彼想復
觀餘人虛妄不實我今觀察何因何緣何因
緣想彼觀察想因緣和合生如是想若因緣
滅彼想則滅如彼月珠譬如月珠緣月緣珠
則清水生想亦如是因緣而生如是想者非

無因緣非有作者非有受者非自然生比丘
如是諦觀想陰彼既如是諦觀想已諦知生
滅復微細觀如河激流想亦如是善想生已
餘因緣力轉爲不善不善想生餘因緣力轉
爲善想彼心猿猴初始破壞無記爲記彼觀
樂想不生貪樂無漏樂中生於樂想樂中苦
想如是知樂云何而見善陰界入若生若滅
不喜樂受不樂想滅不取想滅然後行生非
住非滅心不希望識生住滅比丘如是諦知
此陰是故不住魔之境界貪欲瞋癡所不能
縛無有常樂淨我等見無明不能於生死中
以色聲香味觸愛縞之所繫縛不失憶念彼

憶念生能盡諸漏能到涅槃今時世尊而說
偈言

若何等比丘

親近懈怠人

不常勤精進

如是非比丘

若不樂牀敷

佛說是比丘

若喜樂懈怠

彼不應善法

煩惱根唯一

所謂懈怠是

若有一懈怠

彼人不得法

非唯有法服

而得名比丘

若無讀誦心

無禪無漏盡

唯有比丘形

如是非比丘

但喜林中遊

不樂道境界

貪意樂酒色

如是非比丘

若能絕魔縛

復能斷惡業

佛說彼比丘

不妄食僧食

寧食虵毒菌

及以洋銅等

終不破禁戒

而食僧飲食

如是則不應

食所不應食

若食煩惱者

則是地獄人

若人捨煩惱

如虵窟中出

彼比丘應食

非樂見婦女

以自身為質

而心喜樂惡

此人汗僧寶

云何是比丘

若貪愛利養

喜樂於境界

見婦女生染

非道非俗人

若能燒煩惱

如火焚樹林

名善婆羅門

不貪著飲食

常樂行聚落

喜數數洗浴

愚癡誑自他

迷沒於道法

靜心空閑處

常行禪不捨

得名婆羅門

入善道境界

好處阿蘭若

非其人不住

離欲人能止

非喜樂欲者

若喜多言語

愛樂於境界

不向涅槃城

不生不死處

近王極美食

常飲酒喜曠

唯名字比丘

妄語誑檀越

若詐設方便

數到王門所

衰惱他俗人

損敗空閑者

若人捨妻子

而依寂靜林

猶有係戀意

如吐已還食

彼比丘此過寂靜諦觀諸陰如實諦見勤修

解脫諮問尊長若道非道諦知見故八分聖

道求解脫城常勤行道平等正見心無垢染

其心寂靜於所行道樂修多作彼比丘如是

善法無漏業道和合修行減損魔衆長正法

明彼地夜又如如是知已轉復上聞虛空夜义

虛空夜义次第復向四大王說彼四大王乃

至炎摩兜率。隨天弥勒世尊。如前所說。兜率
隨處有一菩薩。極大歡喜。向化應天。如是說
言。閻浮提中某善男子。剃除鬚髮。被服法衣。
如前所說。彼化應天。轉復歡喜。如前所說。
又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云
何。彼比丘得第五地。彼見聞知。或天眼見觀。
十色入十者。所謂眼入色。入耳入聲。入鼻入
香。入舌入味。入身入觸。入去。何觀察此十色。
入眼入因緣色。入因緣我。此想生彼。如是觀。
以眼因緣色。因緣故。而生眼識。三和合觸。觸
共受想思等俱生。彼比丘若受知受。若思知
思。若想知道。如此色長。如此色短。此色可愛。

此不可愛此色可見此不可見此色有對此色無對如是乃至此意名色有十一種如是分別三和合觸觸共受想想等俱生知彼眼觸生受想想彼義云何覺知名受受知時節是名想義是名意轉此等法生有異異相有異異體異義則如十大也法如是異相是思

異相念慧解脫受想想觸欲進三昧此一攀緣有異異相如是受相如是想相有異非一譬如日光一緣異體如是如是異自體受異自體思諦知眼觸生受想想彼正觀察眼如是空無物不堅比丘如是實見彼眼諦知於道遠離邪見正見現前彼捨如是共癡濁行

不淨眼想不真實想諦觀此眼唯是肉搏脂
膿血淚不淨物合如是知已則能斷欲彼於
此眼知無常已則見無常彼知此眼唯有肉
搏在骨匡已心得離欲復知此眼筋纏縛已
知此眼入自他迭于各不相應此物不堅一
切無我

以要言之如是眼者唯是苦物既觀知已離
眼入欲既觀眼入如是知已次復觀色如是
色者有愛不愛是無記法不實分別此有何
堅何淨何常何我何樂如是觀色思惟知已
知一切色皆悉無堅唯有分別此色如有
愛不愛此愛不愛體不可得此唯世間若愛

若憎分別攝取若愛若憎如是憶念

又彼此丘旣如是觀眼色入已觀耳聲入彼
觀察聲云何而生根塵相對而生此聲彼如
是觀以耳因緣念因緣故而生耳識三和合
觸觸共受想想等俱生知觸共彼受想想生
若以知觸共思而生覺知思想所謂長相遠
等因緣得聞其聲厚麁細業若愛不愛彼此
丘知如是聲思知想想分分思量以意識知
思知受知憶念思量彼耳聲入思量簡擇然
後覺知如是聲者非有自體無愛不愛唯有
分別此聲如是有愛不愛如是聲者非有自
體非常非物破壞不堅無樂無我亦無我所

唯貪瞋癡愛不受聲如是正觀聲耳入已若
聞聲時則不迷惑不生喜樂不取不著不謂
有堅如是觀察耳聲入已不樂耳識離耳識
欲耳識非我我非耳識觸受想思皆亦如是
又彼比丘觀鼻香入以鼻因緣以香因緣念
因緣故而生鼻識若近若遠若愛不受若香
若麁風和合來因風而聞鼻為內入香為外
入三和合觸觸共受想思等俱生知彼相已
如是觀察鼻香人相知內觸相則知觸相思
相平等於如是法一相攀緣異因緣用異者
所謂有異異相有異異體異相則如十大地
法如前所說此一切法如是異相非是一相

一因緣作彼比丘如是諦知彼鼻香入如是
諦求此如是物有何物堅有何物常何物不
壞此入無常苦空無我彼人如是知鼻香入
一切非我非是我所如是正知唯有分別此
鼻香入如是唯縛愚癡凡夫非黠慧者比丘
如是一種觀察

又彼此丘觀舌味入彼念等緣而生舌識三
和合觸觸共受想思等俱生彼隨順覺名爲
受想知是想相對是觸相想是思相想緣於
相彼如是法各各自相復平等相異因緣生
如是一切共成一事譬如因筒因鉗因糠因
水因瓦金師因緣作一指環若作手釧如是

法者非一相成此舌味入亦復如是又彼比丘諦觀舌入及以味入如是觀已彼舌味入無有少法常樂我淨一切種種深細思惟不得一法如是如是一相相應彼於舌入味入離染一切衆生沉沒此海喜樂味海迭相障礙是故復於人天地獄畜生餓鬼五道大海

第

正法念處經卷第十

如是繫縛比丘如是於舌味入離欲解脫舌入非我我非舌入非常非物亦非不動非不破壞非舌味入比丘如是得離染欲
又彼比丘觀身觸入身觸因緣而生身識三和合觸觸共受想思等俱生如前所說眼根入等此身觸入應如是知

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何比丘如是觀察十色入已觀察法入彼見
聞知或天眼見彼法入中攝三種法謂數緣
滅非數緣滅及以虛空所有無法皆法入攝
如是觀已彼虛空者亦是法入數緣滅者此
法名智無量種種證已順行數緣作已證斷
煩惱令彼煩惱盡滅失壞一切無漏非數緣
者彼非數緣名智非受非知非覺又亦非疑
餘人之識有百千生一切皆失眠耳鼻舌身
意等識彼已破壞不復更生如是名為非數
緣滅此非數緣第三虛空知此三法不生是
常非三世攝此非今生亦非已生又非當生

又彼比丘法入二種各各分別謂色無色所
言色者謂十色入云何眼識非見非對見對
見色如是耳識非見非對云何取聲如是鼻
識非見非對云何取香如是舌識非見非對
云何取味如是身識非見非對云何取觸云
何如是彼外五入此內五入非見非對與彼
見對云何相得彼比丘如是觀察眼識生時
二種攀緣乃至意識皆有二種如是識生如
印印物彼不似印印軟物堅則不能印印堅
物軟印則文生如是如是識非見對緣取見
對一切法中第三印生不相似物不相似生
如是諸法不相似物不相似生是初居致第

二居致二法相似還相似生所謂白縷生成
白衣第三居致二不相應不相應生如燧火
生木之與火不相應見第四居致見從希物
而生稠物如乳生酪乳希酪稠彼法如是則
不相應如是如是不相似法謂眼識等異因
異緣眼識等生今時世尊而說偈言

若樂覺知法

在林而行禪

正覺知諦相

則得無上處

常樂行慈心

勤於法境界

諦知於身相

則名真比丘

若人正觀察

欲恚不能壞

彼得言比丘

異此非比丘

愍一切衆生

捨一切貪戀

解脫一切縛

則名真比丘

若人調御心

境界不能壞

無垢如真金

名知足比丘

若人愛不愛

不垢汗心意

當知彼行善

捨離一切過

威儀不可嫌

法行調諸根

勇猛清淨意

如是名比丘

若人常喜樂

知諸論中義

不貪著飲食

名寂意比丘

林行阿蘭若

冢間草為敷

若以此為樂

如是名比丘

諦知罪業過

善達諸業果

深識因與緣

是離惡比丘

破生死曠野

壞惡調諸根

復能善知友

名寂意比丘

於譽心不喜

毀訾心不憂

如大海之深

是修行比丘

堅意隱他惡

不食輒滑語

時語善恭敬

名寂靜比丘

知欲界業因

亦知色界因

無色亦諦知

是知論比丘

不喜世俗語

常樂斷諸過

於境界如毒

佛說是比丘

若人欲如泥

意常如是行

點慧開心意

解脫生死縛

若人禪誦業

遠離於懈怠

利益諸衆生

名蘭若比丘

若能答問難

辯才調諸根

當知是法師

不尔如草等

若身行意行

一切不疲倦

僧所有事業

一切皆能作

而不求財物

不為富樂名

唯利益僧意

解脫一切縛

持戒不憚天

亦不求名利

持戒為涅槃

是寂靜比丘

常捨離衆惡

恒樂行善行

不近惡知識

是佛法比丘

常以慈修心

恭敬質直意

學句不缺者

去涅槃不遠

常畏老病死

不憚樂世間

修禪不放逸

去涅槃不遠

若人以無常

自他空無我

修禪上上智

去涅槃不遠

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去

何彼比丘得五地已得第六地彼見聞知或

天眼見彼比丘解四居致此法去何有相似

因得相似果不相似因不相似果因不相似

果不相似有半相似半不相似去何名為有

相似因得相似果譬如稻因還生於稻如是

如是內相似者善業相似如是得果謂天人

中是初居致去何名為不相似因不相似果

譬如甜乳而生酢酪不可愛樂如是如是內
不相似謂於此世愛染聲觸味色香等而得
地獄不可愛果不可樂果猶如酢酪第二居
致云何名爲因不相似果不相似譬如青等
合生異色色不相似如是如是內不相似謂
業果報皆不相似非其業果所謂邪見外道
齋法殺羊恡天而墮地獄第三居致云何名
爲有半相似半不相似譬如白縷以成白衣
縷細衣麤是不相似如是如是內半相似半
不相似細不善業得大地獄不善麤報第四
居致又彼此丘思惟觀已不取業果更復思
惟觀異業果於有中行猶如輪轉有四居致

有業未到衆人共作而能逼惱此初居致有業已到方能逼惱第二居致有業若到若其未到皆能逼惱第三居致有業非到亦非未到第四居致有業未到衆人共作能逼惱者如世間法星雖未到國土得殃若出世間眼識未到業海能逼所謂欲心憂悲等逼此初居致有業已到方能逼者如世間法火到及燒刀至方割若出世間不善業到地獄畜生餓鬼逼惱第二居致有業若到若其未到能逼惱者如世間法呪毒勢力若到未到悉能逼惱若出世間人欲死時有希望相未到地獄第三居致有業非到非未到者譬如世間

種種藥子非到生力非未到生若出世間亦復如是羅漢比丘決定受業量如須彌彼阿羅漢若入涅槃若未涅槃此業不能逼阿羅漢第四居致

有業現受而非生受此初居致有業生受而非現受第二居致有業生受亦現世受第三居致有非現受亦非生受第四居致何業現受而非生受若世間者如犯王法王法與罰此業現受而非生受出世間者修行布施善人所讚此業現受非他世受此初居致何業生受而非現受若世間者入火得天出世間者此世行善若行不善異世得果此可現見

第二居致何業生受亦現世受若世間者所
謂現受生世亦受出世間者亦復如是第三
居致何業非現亦非生受若世間者如不語
戒不語布施出世間者謂無記業非現世受
非生世受第四居致
彼比丘如是一相處坐如是觀察無量種枝

業果報羅網遍滿地獄餓鬼畜生人天之中知
是見已隨順法行

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行去
何比丘知業果報謂知此業知此業果知善
不善知此衆生成就身惡行成就口惡行成
就意惡行毀謗賢聖邪見所攝彼人以是業

因緣故身壞命終或墮地獄或墮畜生或墮
餓鬼若有衆生成就身善行成就口善行成
就意善行讚歎賢聖正見所攝彼人以是善
因緣故身壞命終則生善道天世界中彼比
丘如是觀察自業報法彼比丘如是觀已魔
界衆生不與共行終到涅槃如是法行修猷
離行勤行善道終盡生死攝取他人令度生
死如自度已及諸檀越彼比丘知業報法觀
察地獄餓鬼畜生人天諸趣業報法數譬如
清淨毗瑠璃珠爲莊嚴故以繩穿之隨彼繩
色若青若黃赤白紫等如彼色見如是業珠
報繩穿之彼比丘於是業中皆見聞知或天

眼見清淨明了又彼比丘若見若聞知業報
法猶如彼珠譬如珠其色極白普清無瑕
清淨任穿已善修治普門珠勝一切世人之
所讚歎任王王等所應畜用如是功德相應
淨珠唯王王等知此功德清淨珠價取此珠
已著莊嚴上如是如是彼比丘十善業道淨
分寶珠普白善淨離過無瑕清淨任穿對治
法分有大勢力是荅難法乃是法師法鑽所
穿善巧修治如是如是願施戒智如是如是
修治十善業道珠已隨願所取轉輪聖王若
取天王若取魔王若取梵王修無漏禪三昧
自在如是如是彼正法珠善修治已名爲普

門此普門者謂天人門彼正法珠名爲普門
世間城中旣得出已入涅槃門一切世人所
讚歎者謂正見人學人所讚任王王等所應
用者入正法道心王所應若人信彼毗瑠璃
珠一切功德皆悉具足如是寶珠與正法珠
相似相對

又彼比丘觀業報法猶如彼珠譬如珠其
珠有瑕不普清淨非一切門而不鮮白不在
鑽穿不任修治一切人見則不讚歎非王王
等所應畜用如是如是彼外道法是相似法
如有瑕珠所言瑕者謂身見瑕戒取疑瑕非
一切門唯是地獄餓鬼畜生三趣之門非是

好法又亦不與無漏相應不任鑽穿非荅難
法非是法師法鑽所穿非王王等所應畜用
八富伽羅正法道行是心之王彼外道珠非
其所應如是等法相似相對非法瑕珠若繫
人咽如是之人彼相似珠用繫咽已在於地
獄餓鬼畜生無始以來生死流轉彼比丘如
是觀察珠相似珠譬如世間有瑠璃珠似毗
瑠璃有人見之謂毗瑠璃愚癡凡夫亦復如
是彼比丘如是諦知法非法已得第七地彼
地夜叉見彼比丘清淨持戒得第七地轉復
歡喜如是傳聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大
王彼四大王聞四天王彼四天王如是傳聞

三十三天三十三天如是復向帝釋王說彼
帝釋王次第復向炎摩天說彼炎摩天展轉
復聞兜率陀天兜率陀天如是具白弥勒世
尊弥勒世尊告化應天彼化應天復向他化
自在天說作如是言闍浮提中某善男子如
是次第如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行
何以丘觀業報法第十一者名爲無作是色
所攝一切法中與色相應若人受戒一發戒
已若睡若悶失心癡狂如是善法相續轉行
譬如河流流常不斷如是之人若睡若悶失
心癡狂如是無作常流不斷無作名色不可

見對彼復古何色業所攝此無作色乃是一切善法之柱此如是等十一種色

正法念處經卷第四

篤

放牧

目下音

胭

煙音

脇脅

虛業反

正

及

瓮

於

貢

鑷

俱縛

縛

斲

音卓俗

爪

紫

上之巧

反

攪

啄

上音

居

縛

反

縛

反

縛

縛

縛

縛

蘇老

龜

龜

元上音

水

獺

達下他

反

蛤

蠶

上

古

合

反

反

反

反

鹿

章上音

犛

牛

交上莫

反

麋

熊

下音

雄

犀

西音

鸚

鵠

上音

上音

上音

衢

欲下

鳩

直里

鸛

雀

貫上音

堅

鞭

下更吾

忍

耐

奈下音

奈下音

奈下音

奈下音

奈下音

搗

瓜上

反

賈

古音

激

流

擊上音

苜

音

係

計音

肉

搏

下音

下音

下音

國

釧

昌戀

燧

火

上音

稠

直

流

甜

徒

添

酢

酪

上音

上音

上音

故

反七

瑕

霞音

鑽

反子官

癩

狂

顛

上音

音

音

音

音

音

音

音

