

不作師取水已即便取食師既食已老者白
言師今有罪應如法悔師曰我不見罪答曰
不作餘食法師曰我實無罪准斯道理汝當
有過即以此事告諸苾芻尼尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集僧問實呵責廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食
法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣
欲使他犯生憂惱者波逸底迦

尼謂此法中尼知者或自覺知或因他告足
食竟者謂飽食已不作餘食法者謂不對於
人他不取食勸者謂遣更食以此因緣欲令
他犯結罪釋義並廣如前此中犯相若苾芻
尼知他足食不作餘食法勸他令食此可噉
嚼者皆得墮罪

十九末

別衆食學處第二十四
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三 殊三
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四 殊四

唐三藏法師義淨奉 制譯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三 殊三
摹禪二同音厚澆反 傳音涓奴的反 竹葦下于鬼反 芸

我今與諸苾芻尼制其學處應如是說
若復苾芻尼別衆食者波逸底迦

如是世尊制學處已時有苾芻尼身嬰病苦佛言除病因緣或有道行或緣作務並皆絕食佛言除道行及以作時或有附船而去者佛言除船行時乃至除大施會時于時

影勝王未得見諦以竹林園施露形外道得見諦已遂廢外道奉施佛僧而爲受用時影勝王勇在外道中出家起信敬心請白供養乃至白佛佛言除沙門施食時余時世尊讚歎少欲及尊重戒者爲說法已告諸苾芻尼是創制此是隨開我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸底迦
餘時者病時作時道行時船行時大會食時沙門施會時此是時

餘義如上別衆食者謂別別而食除餘時者謂除別時病時者於一食時不能安坐作時

者或窣堵波或是衆事下至掃地大如席許或時墮拭如牛臥處道行時者若行半驛往來或行一驛船行時者若附他船或半驛一驛大會者謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外道類亦名沙門以彼勞身求道故此是隨開結罪同前

此中犯相其事云何若苾芻尼於界內作同界想及疑爲別衆食得波逸底迦

若在界外作界內想疑得惡作罪若在界外作界外想及在界內爲界外想無犯

凡言住處有二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻尼食時應問院外苾芻尼同來食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻尼食時應問本處苾芻尼同來食不若不問知四人同食者得波逸底迦

若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼及至鹽一起或草葉一把與彼衆處食皆無犯或時施主作如是語

但來入者我皆與食或時施主造別房施云

於我房中住者我皆與食斯亦無過

非時食學處第二十五

緣處同前時大目連與十七衆出家於小食時著衣持鉢入城乞食被婆羅門長者等瞋罵乞食不得空鉢而還遂便斷食於衆人前

自摩其腹說伽他曰

佛說最妙語 遍滿於人天 飢是苦中極

斯言爲最妙

乃至十七衆詣一長者處非時飲食世尊種種呵責告曰我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

餘義如上言非時者有其二限 一過中已去
二明相未出已來結罪同前

此中犯相其事云何非時非時想及疑食者波逸底迦

若時非時想及疑得惡作罪若時作時想非

時時想無犯

食曾觸食學處第二十六

緣處同前時哥羅苾芻尼常法如是每居村邑行乞食時持鉢及鉢袋若得濕飯以鉢承受若獲乾餅即以袋盛所有濕飯當日皆食乾者曬曝舉之瓮內若遇風寒陰雨即以煖水

殊四

三

潤漬充食既飽食已便受靜慮解脫等持等至微妙之樂乃至出尊種種呵責告曰我今爲諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

餘義如上曾經觸食者有二種觸一中前受過午觸二過午受過更觸若苾芻尼知是曾

觸食不作法而重吞咽者結罪同前

此中犯相其事云何若苾芻尼於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底迦

若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯若曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若匙若銅盞若安鹽器而用食

者皆波逸底迦罪

若手觸鉢倆若拭巾錫杖若戶鑰及鎧如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等呑咽之時皆得波逸底迦

若苾芻尼欲飲水時不淨洗口呑咽之時得惡作罪若以潔豆土等清淨澡漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大哥羅苾芻尼於一切時常用深摩舍那處鉢謂是弃死屍處舊云尸陀者訛也受用深摩舍那處衣食卧具云何死屍處鉢若有人死瓦甌祭器取以充鉢云何死人衣以衣贈屍取以浣染縫刺爲衣云何死人食是諸親族以五園食祭饗三靈取而充食云何卧具此大哥羅常在屍處而爲眠卧是謂屍林鉢衣食卧具若人多死時大哥羅身體肥盛不復數往城中乞食若無人死身形羸瘦數往城中巡門乞食時守城門者作心記念大哥羅食死人肉耶時此城中有一婆羅門身云送至

林所其妻及女哭在一邊時大哥羅看燒死屍時女見已告其母曰今此聖者猶如瞎鳥守死而住時有人聞來告苾芻尼白佛佛言彼婆羅門女自爲損害我聲聞弟子德若妙高作鹿惡言共相輕毀緣斯惡業於五百生中常爲瞎鳥時遠近人衆咸聞出尊所記

殊四

四

之事廣說乃至勿令野干噉其祭食即便疾去驅彼野干取其祭食諸人報曰任汝所食何物然聲遍城郭云汝食人作是語已相隨而去告諸苾芻尼白佛佛作是念我聲聞弟子由不受食有此過生是故我今勑諸弟子受取應食令他證知故如佛所教受取方食不知如何成受佛言有五種受一身與身受二身與物受三物與身受四物與物受五置地受有五種不成受云何爲五謂在界外或在遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食廣說乃至獲稟不受佛言應受應作淨不知如何作淨佛言有五

種作淨云何爲五謂火淨刀淨瓜淨薦淨鳥
啄淨復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷
淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二
衆苾芻尼隨受不受不受自取而食少欲尼見生
賺耻心以緣白苾芻苾芻白佛佛以此事同
前集尼問寶呵責廣說乃至制其尊處應如
是說若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽
者波逸底迦

謂除此物餘皆須受若生濕條火淨應受結
罪同前此中犯相不受食作不受想及疑等
二重二輕後二無犯廣如上說

飲重水學處第二十八

亟水報曰此水內亟誰持付我諸餘盜瓮江
河池沼四大海水何不往耶自生自死於我
何遇聞是語已共生嫌耻以緣白佛佛以此
緣集二部弟子問寶呵責廣說乃至制其學
處應如是說

處應如是說

若復苾芻尼知水有重受用者波逸底迦

如是世尊制學處已時有苾芻尼水及齒木無人授與入村求授佛言除水及齒木復有遊行人間經過險路無人授食猕猴熊羆爲授果食尼不肯受迴還乃至白佛佛言若諸有情知授未授皆得受食勿致疑心前是剉殊四五

殊
四

有情知授未授皆得受食勿致疑心前是割制此是隨開應如是說

1

尼謂此法中人不受者謂不從他受得食者謂二五等噉咽者謂是吞咽除水及齒木者

釋義如上此中犯相若苾芻尼用糞水作有
糞想及疑皆得波逸底迦

若水無糞作有糞想疑得惡作罪餘二無犯

若苾芻尼知麩蜜糖油醋水醬及醋乳酪餅
果等有糞而受用者皆得墮罪

與無衣外道男女食學處第二十九

緣在王舍城時此城內有諸商人來詣佛所
頂禮雙足在一面坐余時世尊爲諸商人說
微妙法示教利喜默然而住既聞法已深心
歡喜禮佛而去復詣阿難陀所禮已而坐尊
者爲說法要乃至白言大德世尊欲向何處
人間遊行阿難陀曰仁等自可往問世尊答

外四

六

言世尊大師威德嚴重我等何敢輒有諮問
阿難陀曰我觀相貌世尊不久當向室羅伐
城既至夏了世尊將諸大衆隨路而行時商
旅內有露形外道亦與隨行求食不得現其
飢相諸苾芻尼有鉢食餘各持授與餅果之
類盛滿其器廣說乃至於其路中逢一露形

問言仁等道糧誰復相濟答言諸禿釋女時
露形者聞是語已情生不憇爲諸外道說伽
他曰

云何汝身不陷地 云何舌不百片裂
云何諸神見此事 不以霹靂破汝身
野干毎食師子殘 而常有念害師子
十力聖衆以食濟 汝今見罵不知恩
彼定證得一切智 汝今見罵不知恩
汝等外道可惡人 於友非友心平等
若人不識恩與義 尚亦相依蒙濟給
狗於人處解施恩 當知此類不如狗
此是緣起尚未制戒 汝似惡馱常吐毒

余時世尊人間遊行至室羅伐城時有五百
邑人請佛及僧廣說乃至聞法見諦時有露
形外道二女一老一少來從乞食阿難陀不
善觀察餅有相粘老者與一少者得二老者
曰王子苾芻尼與我一餅汝便得二定知於汝
心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語今此

殊四

七

王子棄上宮闈出家厭俗脫屣塵勞如捐涕唾時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

尼謂此法中人自手等者謂以手授食食義同前無衣者謂是露形之儕及餘雜類外道得波逸底迦

餘義如上此中犯相若苾芻尼自手與食皆得墮罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯

觀軍學處第三十

緣在室羅伐城時勝光大王令一大將領兵征伐時六衆苾芻間兵欲去共相告曰我等宜觀便往路所見象軍來問曰何去答言聖者今有邊隅不臣王命我等往伐六衆報曰看汝形勢有去無歸汝等暫還與宗親取別以菩勝水共相祭祀方可從軍廣說乃至世

尊問寶呵責告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦

尼謂此法中人整裝軍者謂將欲戰整帶甲胄裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂

謂兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相若苾芻尼觀整裝軍者得波逸底迦

若苾芻尼爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻尼爲王所喚或夫人大子大臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見軍時不應該其好惡又入難緣隨一現

前見亦無犯

第四攝頌曰

觀軍二打擬

覆罪詣俗家

然火與欲過

說欲非障法

軍中過二夜宿學處第三十一

緣處同前時勝光王親帥軍旅自往邊城至

殊四

彼合圍尚未降伏大臣白王給孤獨長者有

大福力彼若來者或可歸降勑書命來雖在軍中但思聖衆時勝光王即便以書白諸僧

衆六衆聞已赴王軍所便捉象牙撲之於地見馬兵來捉尾擲置一邊見車兵來云此破

車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其項擲之軍外時彼四兵既見凌辱無

可奈何乃至世尊以此因緣集苾芻尼衆問答同前告曰我觀十利爲二部衆制其學處應如是說

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

尼謂此法中人有緣者謂是王等乃至衆庶所有請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸

底迦

此中犯相若至軍中過二夜皆得墮罪若其王等請留住宿及八難事過宿無犯

擾亂軍兵學處第三十二

緣處同前餘如上說乃至共行觀兵爲勇爲怯預先藏伏驚怖軍衆共相擾亂廣說乃至世尊呵責同前集衆告諸苾芻尼今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍見

先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

殊四

九

尼謂此法中人餘義如上旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有四種一槊刀勢二車轅勢三半月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時便得墮罪此中犯相若二夜在軍中若觀事見亦無犯

打苾芻尼學處第三十三

緣處同前時大目連與十七衆出家若自遊行人間去時告言汝等我若不在依好僧住

彼便依止駄陀夷報言汝等可來作如是如是事報言所有處分我不能作時駄陀夷便搭一人時十七人高聲啼哭廣說乃至世尊呵責云何苾芻以瞋恚心打他苾芻集苾芻衆告曰我觀十利爲諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

尼謂此法中人瞋者謂恚纏心起忿惱時打者謂打搭也苾芻尼者謂此法中人已受圓具釋罪如上此中犯相若以內身分或以外物或兩俱兼內者若以一指打時得一墮罪若二得二乃至以五得五墮罪若以拳肘頭肩膀膝乃至足指皆得墮罪外者若以細草莖或以前箭及餘器具乃至棗核或揅芥子遙打擲他隨一著時皆得墮罪是謂外物一俱者手執刀杖擊前人及餘種種之類及幕蓮樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲

令彼怖或爲成就呪術打搭前人此皆無犯擬手向苾芻尼學處第三十四

緣處同前餘如上說時駄陀夷即便瞋忿擬手向一彼十七人一時皆倒高聲啼泣苾芻嫌賤以事白佛佛便呵責乃至告曰我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

殊四

十

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者波逸底迦

餘義如上言擬手者謂舉手擬他釋罪同前覆藏他罪學處第三十五

緣處同前時難陀苾芻有親教弟子名曰達摩深懷慚愧樂持戒行常自悔謝因白師曰我今欲向閑靜之處隨情作業難陀報曰余當謹慎駄波難陀聞是語已告曰汝持我座共爾俱行達摩白言豈詣閑林而遂靜耶駄波難陀曰癡人汝謂我心散亂無所了知達摩便持彼座往晝遊處廣說乃至時有女來蓮樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲

而其口捨之而去告達摩曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大師乃至未見善苾芻來我終不說鄖波難陀曰汝親教師有鄙惡事我常覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大師知他有鹿罪共相覆護如此之事我當先說達摩便去告諸苾芻苾芻白佛佛集苾芻告曰我爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼知他苾芻尼有鹿惡罪覆藏者

波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上鹿惡罪者有二種謂他勝罪及衆教罪覆藏者謂掩蔽也釋罪同前此中犯相作心覆藏鹿罪皆得墮罪若

殊四十一

墮罪者乃至明相未出已來得惡作明相出已亦得惡作若恐他作梵行等難覆皆無犯共至俗家不與食學處第三十六

緣處同前鄖波難陀語難陀苾芻大德當知

仁之弟子達摩於我有隙彰我惡響令制學處我欲令得不饒益事或令一日絕食受飢

廣說乃至六衆將達摩往一俗家互相飲噉令其不食世尊呵責告言由此事故我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上共至俗家者謂四姓家言美好飲食謂五嚼食及五噉食令得飽滿者謂恣意而食汝去等者是驅遣言語謂讀誦坐誦禪思獨坐等樂者明作惱意令

他絕食以此爲緣不爲餘事釋罪同前此中犯相若苾芻尼故令他苾芻尼絕食者得波逸底迦若爲病緣醫遣絕食不與無犯

緣火學處第三十七

緣在王舍城時此城中長者婆羅門作如是念世尊夏了欲向何處遊行人間多持財貨

隨佛而去多獲福利廣說乃至問阿難陀同
前問答觀其先兆欲向王舍城商主問知行
日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日
常在商主前行遂見岐路一是直道多有師
子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無礙商人
分爲二衆乃至廣說阿難陀言如來大師父
離怖畏師子虎豹何所能爲隨佛去者若遭
恐懼無有是處佛漸遊行至一聚落有二童
子在村門戲一人持鼓一人執弓時二童子
來對佛前聲鼓彈弓爾時世尊即現微笑有
種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗膚色
此之光明或有沉下或復上昇其光下者下

跋四

十二

生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝
妙身常爲法器能見諦理其上昇者上至四
天王衆天三十三天夜摩天覩史多天化樂
天他化自在天乃至色究竟天所至之處光
中演說苦空無常無我等法并復說比二伽
他曰

已咸作是說我等不於此死而生餘處此由
希奇大人成就力故令我身心除苦得樂既
生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝
妙身常爲法器能見諦理其上昇者上至四
天王衆天三十三天夜摩天覩史多天化樂
天他化自在天乃至色究竟天所至之處光
中演說苦空無常無我等法并復說比二伽
他曰

汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舎 於此法律中 常爲不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所

若佛世尊說過去事光從背入若說未來事
光從脣入若說地獄事光從足下入若說傍
生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入
若說人事事光從膝入若說力輪王事光從左
手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說
天事光從齊入若說聲聞事光從口入若說

跋四

十三

獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提光從頂入是時光明遶佛三匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙怡微笑即說伽他曰出尊遠離掉憍慢 於有情中第一尊
降伏煩惱及諸怨 若無因緣不微笑

如來自證真妙覺 諸有聽者皆樂聞
牟尼最勝願宣揚 大眾疑心爲開決

佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我不白佛言見佛告阿難以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於最後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二名施無畏如來尔時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說苾芻住處乃至樹下亦應隨次共分時六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上垂身欲下六衆見蛇高聲唱言欲

墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躡而墮便入驚怖四向奔走于時世尊告阿難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀白佛言大德如佛教勑凡諸苾芻所在之處應隨長幼共分住處六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有

蛇依止蛇被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躡而墮便大驚怖四向奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處離師子怖速令商旅勿復驚惶時阿難陀奉教告知諸人咸住時諸苾芻見是事已悉皆有疑俱來白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重爲安慰令離憂怖

佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他令彼四面逃走我爲安慰令離憂惱汝等當聽於過去世於一水側有頻

蜜果林於此林中有其六兔共爲知友依止而居時頻蜜果熟墮水作聲于時六兔聞果落聲形小志性便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走來問其故兔曰我聞水內有非常聲將非猛獸欲來害我緣此事故我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小

師子各相詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠於山谷中有一猛師子王依止而住于時師子見諸獸類惶怖奔馳問言汝等何怖皆說其事師子報曰在何處所而作惡聲諸獸答曰我亦不知若未委者且勿馳走我爲審觀即便次第而問兔云此之怖聲是我親證非是傳聞共觀聲處于時諸獸咸悉共至須臾暫住還聞果落墮水作聲報曰此是食果非閑恐怖余時空中有天見已說伽他曰不應聞他語便信當須親自審觀察勿如樹果落池中山林諸獸皆驚走汝等苾芻勿生異念往時師子者即我身是

社時六兔者即六衆是余時世尊漸次遊行到王舍城時六衆苾芻於然火處各以火頭共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與彼童兒有何異處云何減割妻子之分給此禿人充其鉢食時諸苾芻聞是語已具白世

苾

吉

尊佛以此緣集諸苾芻問實呵責告言我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼若自然火若教他然者波逸底迦余時世尊爲諸尼衆制學處已諸苾芻尼於如來窣堵波處更不燒香然燈以爲供養亦不承事親教師軌範師燭湯水等佛知故問乃至佛言若觸火者作時守持雖觸無犯不知云何守持佛言凡觸火時作如是念我爲供養佛故今須觸火或云爲法爲僧爲鄒波駛耶阿遮利耶及已自受用并同梵行爲某事故今須觸火乃至病緣佛言前是割制今更隨開應如是說

若復苾芻尼無病爲身若自然火若教他然者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上此中犯相若苾芻尼以火頭共相戲弄或作日月輪形皆得隨罪凡然火時應觀其事而作守持若不守持輒然輒觸者得波逸底迦

若滅火者亦得墮罪亦應准事持心云我滅火若捉火頭前火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠麩等火隨作何事謂作食煮水然燈燒香等觸著之時皆惡作罪若以毛髮爪唾等棄火中者亦得惡作罪若此等事准時觀察作守持者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四 珠四

窣堵_{上蘇沒反}_{下音觀}驛_{音驛}曝_{上所賣反}_{下蒲潤}

漬_{智反}_{下在}漂漱_{二字音逢}縫刺_{上音逢}_{下祭饗}_下

西瓜_巧_之蕪淨_{早瘦}_{音辟}_及亦_亦熊羆_{二音}_{音迴}

還_旋_丁_亦盞_一_{浪反}羅漉_鹿_{音陷}_{咸字}霹靂_音_{去聲}_{霹靂}_正

音靈_亦_下粘_尼_沾_天宮闈_韋_音屣_{所綺}_{捐緝}_傳_直_流

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五 珠五

唐三藏法師義淨奉 制譯

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前時六衆中阿說迦補捺伐素二俱命過其難陀鄖波難陀年並衰老彼十七衆年漸長大勇健有力便共詳議我等常被六

反 茄藤_上_勝_巨_{子去}_聲_{祭祀}_似_音_{甲冑}_{下直帥}_所
反 撲之_上_角_蒲_去_聲_扼_厄_性_去_劫_{鯨魚}_京_反_{金翅}_施
反 梨_{胡音}車轍_下_{音堅}_下_{箭筈}_{朋搭}_{各音}_上_巨_{真反}
肩膀_上_{音堅}_下_知_枷_反
建_上_{亭頂}_{九反}_{鳴吓}_上_{音鳥}_{掩蔽}_下_必_{棗核}_上_{音早}_下_幕
何_天_下_{珍遲}_反_{足跟}_根_{熙怡}_上_{許之反}_逼_彼_力_跳
反 調弄_上_徒_{弟反}_{軌範}_上_{俱水}_反_{煥煥}_{糠麩}_上_{音犯}

十六末