bhiaus hūat, lens hūas gings guans des rīs 妙法蓮華經卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

 $ging_1$ $h\bar{u}a_2$ pì₄ pìn₄ 第三 華 品品 經 hì₄ 喜。 時舍利弗 踴 躍 歡 爾 即 起 0 $b\underline{i}k_7$ ziām₂ ghiòng₄ ghăn₅ ghěn₅ ziong₃ 堂 尊 顏 白佛 瞻仰 。而 今從 言 cù4 huat6 im1 sim1 hǔai5 此法音。心懷 bhun₃ 聞 躍 踴 hŏ5 ghòn₄ bhun₃ 所以者何 曾有。 我昔從佛 0 gèn₄ zū₂ p<u>o</u>3 見 諸 菩 sāt, si<u>u</u>; 薩 受 記作佛 法 ghŏⁿ5 斯事。 zu₃ 自 甚 感 傷 不 預 於 我 0 ghòⁿ₄ 世尊。 量知見。 常 我 獨 來無 sān₂ ri<u>o</u>k₇ $m \breve{u} i_5$ 下。若坐若行。每作 林樹 · 云何如來以小 sing₃ 同 入法性 gens zè4 dō2 si3 ghờns dǐngs giū2 見濟度。是我等答 而 法 非 ghŏⁿ5 hŏ₅ 也。所以者何。若我等待說所

就阿耨多羅三藐三菩提者 因 bit。 ì4 dai3 sing3 li3 dik6 dQ3 tūat7 ren3 ghǒn5 dìng4 but6 必以大乘而得度脱。然我等不 sūat₇ bhŭn₅ 隨宜所說。初 聞 佛法 方便 0 ben。sìn, siū, siū, sū, ti, cǔ, zing。sè, zun, ghòn, 便信受。思惟取證。世尊。我 sik₆ lǎi₅ ziōng₂ rit₆ gìng₄ iā₂ mǔi₅ 昔來。終日竟夜。每 ziong₃ $z\bar{u}_2$ 自 剋 bhŭn₅ sŏ₅ bh<u>i</u>3 bhŭn₅ bh<u>i</u>3 hut₆ zīng₂ 今從佛。開所未聞。未曾有 dyan; zūz ghi; hùe, sīnz i; tài, rěn; 斷諸疑悔。身意泰然 gh<u>i</u>₃ 。快得 nǎis din zīng sig hut, zùu 乃知真是佛子 kiòr₄ 隱 日 。從佛 口 $sing_1$ dik_6 $h\bar{u}n_2$ 從法化生。得佛法分 0 生。 sià, lị, hūt, iok, diong, sen, củ, ghĩ, lị, sūat, gị, ghěn, 舍利弗。欲重宣此義。而說偈言

0

bh<u>i</u>3

hut7 希 甚 音 ghòⁿ₄ dik₆ li<u>o</u>r₃ $z\bar{l}n_2$ 得 我 己 漏 sān₂ gōk₁ 處 谷 我 於 山 ΖŌ2 ri<u>o</u>k₇ gīng₂ hĭng₅ 若 坐若經 行 $s\bar{l}m_2$ ho_1 責 深自 呼 ghŏⁿ₅ dìng₄ <u>i</u>k₇ 筝 亦佛 but₆ lĭng₅ lăi₅ 於未來 能 gīm₂ sīk₇ sām₂ 色 = 仓 d<u>o</u>ng₃ giong₃ it_6 huat₆ diong₁ 法 共 同 中 ziòng₄ bhi<u>a</u>u₃ bat₆ sip7 種妙好 dìng₄ gōng₂ <u>ru</u>3 $S\overline{I}_2$ 等 功德 ghòn₄ d<u>o</u>k₇ gīng₂ hing₃ 獨 經行時 bh<u>u</u>n₃ bhŭan₅ hong₁ 聞 滿 + 方 名 自 惟失此利

能 眾 除 生 bhŭn₅ <u>i</u>k₇ 聞 憂 亦 除 hik, zais lims sus 或在林樹 si<u>o</u>ng₃ 常 $s\bar{\textbf{u}}_2$ 惟是 思 hŏ₅ l<u>i</u>3 **Z**<u>U</u>₃ 云 自 何 而 欺 rip₆ bhu₃ li<u>o</u>r₃ hūat₇ dong₃ 同 無 漏 法 ěn₅ sūat₂ bh<u>u</u>₃ siong₃ dō₂ 演 道 說 無 上 $z\bar{u}_2$ găi₅ tūat₇ 力 諸 解 脫 dik_6 不 得 此 而 bāt₇ but_6 gi<u>o</u>ng₃ hūat₇ 共法 不 ghòⁿ₄ gāi₂ Ĭ5 皆 己 失 而 我 gèn₄ <u>za</u>i₃ d<u>a</u>i₃ ziong₃ hut₆ 在大眾 見、 佛 gŏng₅ 廣 ziòng₄ 益 眾 饒 ghòⁿ₄ gong₃ Z<u>u</u>₃ 為 自 我 欺

ling₃

 $d\breve{u}_5$

ziòng₄

sīng₂

nò₄

ghòⁿ₄ siong₃ 常 於日 夜 i<u>o</u>k₇ Ì4 bh<u>u</u>n₃ 問世尊 欲 以 siong₃ g<u>e</u>n₃ 尊 常 見世 我 r<u>i</u>t₇ 是於 以 夜 日 gim₁ bhŭn₅ hut₇ $\bar{1}m_2$ 聲 音 聞 佛 今 bhu₃ liōr₂ l<u>a</u>n₃ $s\bar{u}_2$ 難思議 漏 ahòⁿ₄ bùn₄ diok7 si<u>a</u>₃ gen₃ 本著 邪 見 我 ghŏⁿ₅ $d\bar{\imath}_2$ sim_1 尊知我 ジ d<u>u</u>₃ gen₃ 悉除邪 我 見 sim_1 ūi₂ 時 心自 謂 爾 gim_1 năi₅ gāk₇ 今乃自 覺 而 dik_6 zok₆ 時 得作 佛 眾 天人夜叉 sǐs nǎis kǒs 時 乃 可

mǔis sū2 ǐs si3 每思惟是 為失為不失 poi 菩 $c\bar{i}ng_2$ z<u>a</u>n₃ 讚 稱 諸 di<u>u</u>3 等 liŏng₅ 量 cŭ₅ r<u>u</u>3 此 如 ghĭ₅ suat₆ hūat₇ **s**<u>u</u>i₃ l<u>i</u>3 隨 宜 說 法 而 diŏng₅ l<u>i</u>ng₃ zi<u>o</u>ng₃ zì₄ d<u>o</u>₃ 眾至 道 令 <u>u</u>i3 $z\bar{u}_2$ h<u>u</u>an₃ ZÌ4 為 志 諸 梵 師 b<u>u</u>at₇ siă₅ suat₆ let7 pŭan₅ 拔邪 說 涅 kōng₂ hūat₇ dik₆ 於空 法得 得至 於滅度 hūi₂ bhet7 s<u>i</u>t7 實 非是 滅度 sām₂ s<u>i</u>p₇ siong₃ 具 十二相 \equiv dìng₄ giōng₂ sĭn₅ 龍 筝 神 恭 bhet7 永盡 滅 無餘

 $mŭi_5$

ziòng₄ diong₁ hut₆ d<u>a</u>i₃ 佛於大眾 rus sī₂ huat₆ im₁ 如是法音 bh<u>u</u>n₃ bh<u>u</u>n₃ hut₆ sūat₇ 佛所說 聞 魔作佛 非 將 Ĭ5 ziŏng₅ ziòng₄ 以種種緣 sim_1 $\bar{a}n_2$ 心安如海 sūat₂ gò₄ huta 說過去世 hōng₂ b<u>e</u>n₃ diong₁ 安住方便 現在未來佛 bēn₂ $z\bar{u}_2\\$ 以諸方便 gim_1 $zi\bar{a}_2$ 如今者世尊 zŭan₅ $d\bar{o}_2$ 道轉法輪 sè4 zun₁ suat₆ sit₇ dō₂ 世尊說實道 ĭ₅ sī₂ ghòn, ding, di₁ 以是我定知

suat₆ ghòⁿ4 dōng₂ zok_6 當 作 說 我 ghi₃ hùe₄ sik₅ ǐ₅ dǔ₅ 疑悔悉已除 $diong_1$ 中 大 ジ lūan₂ ghŏⁿ₅ 惱 亂 我 ジ 耶 kău₅ pì₄ $r\bar{u}_2$ gh<u>e</u>n₃ 譬 喻 巧 言 說 ghòⁿ₄ bhŭn₅ gh<u>i</u>₃ bhŏng₅ dūan₂ 我 聞 疑 網 bh<u>u</u>₃ liōng₂ bhet7 hut₆ 量 無 滅度 <u>i</u>k₇ 亦 suat₆ s<u>i</u>3 説 是 占 法 gis \$03 其 數 bh<u>u</u>₃ 有 無 如是 sūat₇ hūat₇ 演說 法 zi<u>o</u>ng₃ sing₁ gip7 cut₆ 生及出 從 Ì4 <u>i</u>k₇ hōng₂ ben₃ 亦 以 方便 說 bhu; cǔ; sū; 無此事 波 旬 hūiz sīz mog zok。 hut。 非是魔作佛

ghòn4 d<u>o</u>₃ gh<u>i</u>3 bhòng₄ 是魔 隨 所 故 疑 網 bh<u>u</u>n₃ hut₆ bh<u>i</u>₃ 柔 音 深遠 甚 佛 微妙 輭 ghŏⁿ5 hūat₇ sim_1 tiong₃ hūan₂ 清 暢 淨法 ジ 大歡 我 hùe₄ 永已盡 安住 實 智 悔 ghòn₄ dōng₂ dīng₂ ging₃ 為 當作佛 定 天人所 zŭan₅ bhu3 siōng₂ gàu₄ $z\bar{u}_2\\$ 菩 教化諸 上法輪 無 ghŏⁿ5 SI_5 hut sià₄ hūt₇ gim_1 <u>U</u>3 tēn₂ <u>go</u>₃ 告舍利 弗 佛 吾今於 天人 0 dìng₄ 等 d<u>a</u>i₃ ziòng₄ 大 眾 經維 sūat₇ diong₁ 婆 門 沙 中 說 0 ris bhans 二萬 bh<u>u</u>₃ 昔 億 佛所 為 無 上 0 hùa₄ rù₄ di<u>o</u>ng₃ <u>su</u>i₃ ghòn4 汝亦長夜隨 教化汝。 我 $b\bar{e}n_2$ ghŏⁿ5 hōng₂ $d\bar{o}_2$ ĭn₅ <u>go</u>₃ 引導 汝故 我以方 便。 。生我 ghòⁿ₄ gàu₄ $s\bar{l}k_7$ rù₄ ghūan₂ 弗。 我昔教汝 志 中 会利 願 $b\underline{e}n_3$ 謂 今悉 忘。 而便 自 得 $r\grave{u}_4$ $li\bar{a}m_2$ bŭn₅ ghūan₂ l<u>i</u>ng₃

ghòn4

故

hak₆

hūat₇

我今還欲令汝憶念本願所行道

bhŭn₅ suat₆ d<u>a</u>i₃ sìng₄ ging₁ bhĭng₅ 聲 聞。說是大 故。為 諸 乘 經 名 gàu₄ p<u>o</u>3 教 菩 sāt₇ liām₂ 華 薩法 佛所 法蓮 念 0 rù4 U3 bhi3 lai3 se3 汝於未來世 gò₄ liōng₂ 弗 会利 無 调 0 0 giong; iong; riok; 供養若 giāp₇ gh<u>i</u>3 gan₁ bhan₃ 議劫 思 干 可 無 0 hūat₇ poi 若 zìng₄ 薩 億 奉持正法 具足 0 所 dōng₂ dik₆ zok₆ 當得作 hut₆ $h\bar{u}a_2$ $\bar{u}at_7$ 佛。 號 華 光 日 zìng₄ bèn₄ di_1 bh<u>i</u>ng₃ sen₃ 差 行足。 明 浙 應 正编知 供 0 bhu3 siong₃ $gh\bar{u}_2$ diong₃ $s\bar{u}_2$ 間 士 御 丈 夫 解 上 無 調 0 0 sè₄ zun₁ 世尊 bhĭng₅ gok₆ 佛 師 國 名 0 離垢 天 0 0 lok₆ 。清淨嚴飾 安 其 正 隱 平 土 0 盛。瑠璃為地 有 天人熾 0 LLis sǐngs ls gais glis cīka 為繩。以界其側 bŏng 旁 其 金 bò₄ 寶 h<u>o</u>ng₃ sū₂ 行樹 siong; iù, hūa, gò, 常有華果 華 七 0 光 lǎis ik, ì, sām, sing, gàu, hua, ziòng, sing, sià, li, 來。亦以三乘教化眾生。舍利 h<u>u</u>a₃ $zi\grave{o}ng_{4}$

hūt₇ cut₆ $s\bar{u}i_2$ $h\bar{u}i_2$ SI_5 bŭn₅ 非 惡世 時。 弗 彼 佛 出 雖 本 以 0 bhĭng₅ ghūan₂ suat₆ hūat₇ sìng₄ d<u>a</u>i₃ 乘 其劫名 寶 說 法 大 故 \equiv 願 0 ghiăms 嚴 bò4 寶 zōng₂ 壯 ghiăm₅ bhĭng₅ <u>go</u>₃ ūat₇ d<u>a</u>i₃ gok₆ ho₃ diong₁ 嚴 大 其 中 何 故 名 國 日 0 bò₄ <u>u</u>i₃ <u>go</u>3 bh<u>u</u>₃ 菩 薩 薩 寶 彼諸 為 故 大 無 0 0 liōng₂ $k\breve{o}_5$ $s\bar{u}_2$ bhu₃ ben₁ but_6 ghī₂ sùan₄ SŎ5 算 邊 思 議 數 璧 無 不 可 所 0 0 but₆ hūi₂ bh<u>u</u>₃ l<u>i</u>ng₃ ling₃ dì₄ lik₆ 非 佛 智 力 無 能知者 及 0 0 s<u>i</u>ng₃ ziōk₇ 承足 riok₇ iok₇ h<u>i</u>ng₃ $b\breve{o}_5$ hua_1 cù₄ 華 時 寶 此諸 行 欲 0 0 gāi₂ 比白 意意 giŭ₅ dik₆ bùn₄ bh<u>u</u>₃ 發 久 植德 本 非 於 無 初 0 0 hing₃ 萬 億 淨修 行 佛 所 梵 恒 0 siong。 siū₂ hut, 常修佛 h<u>ui</u>₃ 慧 <u>gu</u>3 佛 所稱 歎 之 具 0 d<u>a</u>i₃ it_6 $z\bar{u}_2$ hūat₇ $z\bar{l}_2$ bhŭn₅ c<u>e</u>₃ zit_6 善 質 知 諸法之 通 切 ghūi₂ sī₂ 是 poi 菩 dit₆ ciōng₂ bhu₃ liām₂ gēn₂ <u>go</u>3 志 薩 念 充 堅 偽 固 如 無 0 bhùan₄ siū₂ 善 hūt₇ gōk₇ s<u>i</u>p₇ 弗 華 舍利 光 佛 滿 或 其 0 siăus giāp₇ h<u>u</u>t₇ 為王子未作佛 時 除 劫 0

gōk₇ siău₅ giāp₇ $\text{si}\bar{\textbf{u}}_2$ bat₆ $h\bar{u}a_2$ 。壽八小劫。華 光如 人民 siu₃ gēn₂ bhùan₄ po₃ 授堅滿菩 sāt, 薩 gò₄ siău₅ 小劫。 阿 sām₂ po₃ te₃ 三 菩 提 gò₄ zū₂ 。 告 諸 kiu_1 藐 記 比丘 gēn₂ hut₆ 薩 滿菩 。次當作佛。 華 號 足 日 經維 k<u>e</u>₃ \bar{o}_2 $d\bar{o}_{2} \\$ ho_1 sām₂ 陀阿伽度。阿 多 訶 bhiàu₄ dŏ₅ hut₆ gok₆ hut7 $S\overline{I}_2$ 國土。亦復如 。其佛 陀 佛 Si₃ 足 hūt₇ $h\bar{u}a_2$ gōng₂ hut₆ 光佛滅度之後 華 0 弗 会利 zìng₄ hūat₇ sām₂ siău₅ giāp₇ siòng₄ \equiv 世 _ 小劫 像法住 法住 0 0 mì4 sǐ5 sè4 zun₁ 爾時世尊 siău₅ giāp₇ r<u>i</u>3 + 三 小劫 _ 0 cŭ₅ l<u>i</u>3 此義。 偈 而說 言 宣 sià₄ hūt₇ s<u>i</u>ng₃ l<u>i</u>3 pŏ₅ 成佛 來世 普 弗 智 利 bhing₃ $\bar{u}at_7$ dōng₂ bh<u>u</u>₃ 當 量 度 華 光 無 號名 日 bh<u>u</u>₃ pos 若 具足 薩行 供養 佛 無 數 dìng₄ si<u>o</u>ng₃ 十力等功德 證於 無 上

gò₄ bh<u>u</u>3 liong₃ giāp₇ 量 劫 已 無 sè₄ bhĭng₅ gài₄ gior3 界 名 離垢 lĭ5 為 瑠 璃 地 cit₆ bò₄ z<u>a</u>p₇ sik_6 $s\bar{u}_2$ 寶 雜 色樹 bi_5 gōk₇ poi 若 $z\bar{u}_2$ 薩 諸 彼 國 $p\bar{o}_2$ bhit₆ sin₃ tong₁ 1<u>0</u>3 羅 波 通 hut₇ bh<u>u</u>₃ **SO**3 SÒ4 無 數佛 所 dìng₄ $s\bar{u}_2$ 是 等 如 大 王 為 佛 於 zùe₄ bh<u>u</u>at₇ hior3 sin_1 最 末後身 gōng₂ hūa₂ hut₆ 佛 住 # 光 gōk₇ r<u>i</u>n₃ $bh\underline{i}n_3$ <u>gi</u>3 zi<u>o</u>ng₃ 眾 人民 國 bhet7 $d\bar{o}_2$ 度 後 滅 siău₅ giāp₇ 二小劫

giap₆ bhĭng₅ d<u>a</u>i₃ ghiăm₅ bŏ₅ 寶 劫 名 大 cīng₂ bh<u>u</u>₃ zīng₂ 清 淨 瑕 穢 無 gīm₂ sĭng₅ gài4 界 其 金 繩 si<u>o</u>ng₃ 常 $h\bar{u}a_2$ iù4 gŏ₅ 有 華 果 liām₂ siong₃ gēn₂ <u>go</u>3 志 常 堅 念 古 gāi₂ 比自 sik。 然 <u>gu</u>₃ ziōk₇ 具 足 sen₃ 善 poi 苦 hak₆ sat₆ 學 薩 sŏ₅ $h\bar{u}a_2$ gōng₂ hut₆ h<u>u</u>a₃ 華 佛 光 所 化 gōk₇ siă5 sè₄ 棄 捨 世 國 cut_6 s<u>i</u>ng₃ $h\underline{u}t_7$ 出 家 成佛 道 siū₂ 壽 siău5 giāp₇ r<u>i</u>3 s<u>i</u>p₇ 小劫 _ siu³ 芸 bhīng₂ bat₆ siău₅ 命 八小劫 zìng₄ 正法住於 gŏng₅ ziòng₄ 度諸眾生 廣

zìng₄ hūat₇ bhet7 siòng₄ hūat₇ 滅盡 法 像 法 gŏng₅ pŏ₅ giong₃ 普 廣 流布 天 人 利 供 gōng₂ gi₃ 其 gāi₂ 皆 佛 所為 光 如 zùe₄ 最 liŏng₅ ziōk₇ bh<u>u</u>₃ 尊 聖 勝 足 無 倫 兀 兩 $h\bar{l}m_2$ zik_6 $gh\underline{i}_3$ **z**<u>u</u>₃ 是汝身 自 欣慶 宜 即 應 zi<u>o</u>ng₃ $ki\bar{u}_2$ ni_5 部 。比丘。 比丘尼 四 夷 iā; ca; 夜 叉 優婆 天龍 0 0 siū₂ lŏ₅ 修羅 gǐns 取 系 gāz lions lös 迦樓羅 阿 那 0 los kěs dìng4 羅伽等。 dai₃ ziong₃ gèn₄ 大 界 見 sià₄ 舍 弗 利 睺 siu₃ ō₂ lion₃ dō₂ 受阿耨多 lős sāma bhiàu4 sāma 羅三藐三 产苦 前 bhu₃ liōng₂ 無量。 dais hūanz hì4 大歡喜。 hūan₂ iŏng₅ iok_6 踴 躍 各各脫 上衣。以供養佛。 釋提 bhu; so; tēn; zù; 無數天子 梵天王等。 與 tēn, bhiau, i, tēn, bhan, do, lo, hua, mo, ho, 天 妙 衣 。 天 曼 陀 羅 華 。 摩 訶

乾

hut₆ s<u>a</u>n₃ $gi\underline{o}ng_3$ tēn₂ 。供養於佛。所散天衣。 ۱<u>ن</u>3 h<u>u</u>e₃ diong₁ Z<u>U</u>3 而 自 迴轉。 諸天伎 中 空 0 kōng₂ 空 於虚 diong₁ ziòng₄ 時俱作 萬 種 0 lis zōky sis ghěns 而作是言 zōk₇ 眾天華。 佛 0 lŭn₅ gim_1 zùan₄ $p\bar{o}_2$ $c\bar{o}_2$ hi<u>u</u>3 。今乃復 奈初轉法輪 轉 nì4 sǐ5 zū2 tēn2 zù4 iok6 diong3
爾時諸天子。 欲重 zùe₄ d<u>a</u>i₃ huat₆ lŭn₅ 法輪 0 ghěn₅ 。而說偈 吉 波羅奈 zŭan₅ sù₄ d<u>e</u>₃ huat₆ 昔於 轉 四 諦 法輪 ghŏⁿ₅ suat₆ zi<u>o</u>ng₃ 眾之生 說諸法 分别 五 bh<u>u</u>₃ d<u>a</u>i₃ huat₆ zŭan₅ zùe₄ bhiāu₂ 最妙 今復 轉 無 大法輪 上 hūat₇ siău₅ sim₃ iù₄ ling₃ **S**<u>i</u>₃ sin3 法甚深奥 有 少 能信者 ghŏⁿ₅ sok₆ dìng₄ zi<u>o</u>ng₃ bhŭn₅ sè₄ 等從昔來 尊 數 聞 世

ghak₆

siōng₂

sen₁

說

法

siong₃

之

gāi₂

等皆隨

深妙

我

加是

bhun₃

聞

suat₆

世尊說是法

曾

未

尊 受 智 舍利 弗 今 得 ghŏⁿ5 bit₆ dìng₄ dōng₂ zok₆ <u>i</u>k₇ 當 得 亦 笲 作 如 必 zùe₄ 最 bh<u>u</u>₃ c<u>e</u>₃ iŭ₅ siōng₂ gan₁ 尊 無 有 切 # $\mathsf{p\breve{o}}_5$ hōng₂ bēn₂ sūat₇ <u>su</u>i₃ gh<u>i</u>₃ 思 方 隨 道 宜 便 說 叵 ghòn₄ iù₄ $g\bar{l}m_2$ gò₄ hok₆ ghiap₆ s<u>e</u>₃ riok7 今 若 世 有 福 過 所 zin₃ 畫 gèn₄ hut₆ gōng₂ dīk₇ h<u>u</u>e₃ hiong₃ hut7 佛 佛 見 功 向 迴 SI_5 hūt₇ bik7 hut₆ ghěn₅ sè₄ ghòn4 尊 利 弗 言 世 会 白 佛 我 0 si<u>u</u>₃ 受 gim₁ ghi3 hùe₄ $c\bar{i}n_2$ $h\underline{u}t_7$ dik_6 前 得 悔 親於 佛 復 疑 無 0 dō₂ bhiàu4 藐 諸 poi 若 苦 Si₃ 足 三 千 提記 0 h<u>a</u>k₇ sim₁ hut₆ 在者 昔住學地 常 佛 教 自 0 0 化 ghěn₅ ghŏⁿ₅ hūat₇ Ι<u>ί</u>3 nò₄ ling₃ $sing_1$ bīng₂ let7 究 離生老病死 言 能 法 0 bh<u>u</u>₃ hak₆ rĭn₅ ghŏⁿ₅ hak₇ gok₆ 學 學 亦各 自 槃 無 以 人。 pŭan₅ <u>u</u>i₃ 等 得涅 槃 謂 有 無 見 而 0 bhŭn₅ bh<u>i</u>3 bhŭn₅ zěn5 sŏ₅ gāi₂ 前 尊 皆墮 。聞所未聞。

d<u>a</u>i₃

 di_3

hūt₇

 gim_1

 dik_6

gh<u>u</u>an₃ sù₄ ziong₃ 。世尊。願為 眾 0 說 四 $\bar{l}n_2$ ling₃ 爾時佛告舍 離 疑悔 令 0 ghěn₅ ghòn4 ziŏng₅ $z\bar{u}_2$ 尊 佛世 先 弗 不 言 諸 我 以 種 0 0 bēn₂ sŭ₅ hōng₂ pì₄ gh<u>e</u>n₃ gāi₂ 璧 緣 喻 言 辭 方便 說法 因 種 0 sām₂ po₃ tě₅ 三 苦 提 $d\bar{o}_2$ $s\bar{a}m_2$ bhiàu₄ $s\bar{a}m_2$ 羅三 藐 多 耶 耨 0 Llis hùa, pos sāt, gos rens sià, lis 為化菩薩故。然舍利 SŎ5 hūt₇ 皆 hi<u>u</u>。 ǐs 復 以 pì₄ rū₂ 譬喻 cǔs ghīz 此義。 gìng₄ bhĭng₅ 當 更明 0 pì4 壁 gài₄ 者 会 以 喻得 解 利 弗 0 iŭs dais diŏngs zià4 有大長者 gis lěns sūez 其年衰 邑 聚 國 0 liōng₂ děn₅ 量 。多有田 宅 富 及 無 財 0 gai gŏngs dāiz is iù4 it6 家廣大唯有一 dong₃ bhŭn₅ 其 多 門 ghŏⁿ₅ $b\bar{\imath}k_7$ năi₅ bik₆ 百二百 眾 乃 至 五 百 止 gōk₇ hiŭ₅ ciong₃ bīk₇ dong₃ <u>go</u>3 閣 隤 落 堂 故 墻 壁 中 朽 0 d<u>o</u>ng₃ ghŭi₅ bāi₂ liong₃ $k\bar{l}ng_2$ $zi\bar{u}_2$ zāp₇ 。梁楝傾危。 柱根腐 周 匝 俱 敗

hut₆ siau₁ sià4 h<u>u</u>n₃ diŏng₅ 焚燒舍宅。長者諸子 然 火起。 h<u>i</u>k₇ 或至三 二十 + + 0 gèn₄ sī₂ 見是 hòⁿ4 zi<u>o</u>ng₃ d<u>a</u>i₃ sù4 diŏng₅ bhen3 長者 大火從 宝 面 四 zōk₇ ghòn₄ **S**<u>i</u>3 而作是念 怖 我雖 能於 0 0 cūt₁ bhŭn₅ $\bar{a}n_2$ ùn₄ 諸子 。安隱得 出 燒之門 而 所 0 dìng₄ gh<u>a</u>uⁿ₃ $l\bar{u}e_2$ 於火宅內 。樂著嬉戲 but₆ hòⁿ4 lăi₅ 。火來逼身 知 sim_1 but_6 hūan₂ 心不厭患 己 無求出 痛 0 0 si₃ diŏng₅ zià₄ zok₆ si₃ 是長者作是 思惟 弗 我身 0 0 dōng₂ l̃₅ l̄₂ gīk₇ ri<u>o</u>k₇ 當以衣裓。若 gǐs 終 an。 案 以 力 hiu₃ gìng₄ sū₂ Ȳ₅ si₃ sia₃ i₃ 復更思惟。是舍唯 ziong₃ $c\bar{u}t_7$ 出 之。 siàu₄ zū₂ zù₄ iù₄ dị₃ · 諸子幼稚。 bhŭn₅ 復 狹小 而 diok。 hì4 著 戲 h<u>i</u>k, 。 或 dōng₂ 씀 远處 障 落 総 0 ghòⁿ₄ $d\bar{o}ng_2$ sūat₇ 火所燒。我當為說怖畏之事

z<u>i</u>t₇ cūt₁ 舍已燒。宜時疾出。無令為火 zok₆ s<u>i</u>3 liām₂ ì₄ 作是念已 之所燒害 如所思 rŭ, dìng, sok, 汝等速 zù₄ 子 $c\bar{u}t_7$ 具告諸 出 父雖憐 0 0 zū₂ zù₄ dìng₄ gh<u>a</u>uⁿ₃ 諸子等樂 l<u>i</u>3 言誘諭。而 敗 kǐngs sìn4 siū2 but6 ging1 but6 肯信受。不驚不 思思 無 7 cut₆ un3 hǒs ui3 sīty dan3 dōng2 se1 ziōrs hl3 云何為失。但東西走戲 nì4 sǐ5 diǒng5 zià4 爾時長者。 zik。zōk,si₃ liām₂ 即作是念 Ë 而 0 ghòⁿ₄ gip₇ zū₂ 我 及 諸 ǐs yis dais hòⁿ4 sŏ5 siau1 已為大火所燒。 cǔs sias 此舍 bīt, yis sǒs hǔns ghòn4 gim1 。 必為所焚。 我今 若不 時出 ling₃ zū₂ zù₄ dìng₄ dik₆ bhèn₄ sū₂ hāi₂ 令諸子等。得免斯害 hon3 gok_6 SŎ5 ziŏng₅ 。先心各有所好種種 子 諸 zǐngs bit。ghauⁿs diok。 lis gos zīz 情必樂著。而告之 gis ī₂ zī₂ bhut₆ 奇異之物 0 ghěns rǔs dìng4 sŏs kŏs gh<u>u</u>an3 h<u>o</u>n3 hī2 iù4 l<u>a</u>n3 dīk7 言。汝等所可玩好。希有難得

bit₆ hùe₄ ziòng₄ <u>ru</u>3 憂悔。 取。後必 不 如 此種種 度車。牛車。今在 rǔs dìng4 lls 汝 等 於 以遊戲 此火宅 速 0 0 gāi₂ nì₄ 皆當 隨汝所欲 與 出 汝 爾 0 $h\bar{u}_2$ sŏ₅ sūat₇ bhun₃ 諸子 聞父所說珍玩之物 適 ghūan₂ tūi₂ gok_6 iŏng₅ 心各勇 銳。互 故 相 推排 0 d<u>i</u>3 zīng₂ cūt₇ hŏⁿ5 争出火宅。是時 共馳 走。 子 隱得 等 安 出 皆 諸 0 四 露地 坐。 無 復 中 而 障 nūan₂ hì₄ iǒng₅ iok₆ sǐ₅ zū₂ zù₄ dìng₄ o 歡喜踴躍。時諸子等 其 泰 然 ジ gok₆ bik7 ghěn₅ $S\breve{O}_5$ gh<u>u</u>an₃ ho^n_3 sen_1 父先所許玩好之具 吉。 父 鹿車。牛車 時賜 願 0 諸子 弗 時長者各賜 爾 0 dai; gu₁ gū₂ gòng₄ ziòng₄ bò₄ 大 車 。 其 車 高 廣 。 眾 寶 $zi\bar{u}_2$ 莊校

sùn₄ hěn₅ lĭng₅ lan₃ sù₄ bhēn₂ zāp₇ siōng₂ 懸鈴。又於 其 楯 面 四 0 0
 Ĭs
 dīn₂
 gǐs
 zapr

 以珍奇雜
 bò₄ 蓋 寶 亦 嚴 爐 飾 0 hūa₂ 華 sĭng₅ gāu₂ ing_1 s<u>u</u>i₃ 垂 諸 交 重 絡 纓 繩 0 0 gà4 架 zìm₄ ghiŭ₅ 丹枕 置 牛 安 以 白 0 0 hòⁿ4 hing₃ tè₄ $i \breve{u}_5$ d<u>a</u>i₃ 體姝好 有 筋 潔 形 0 大 hing₃ $b\bar{o}_2$ bing₃ z<u>i</u>ng₃ r<u>u</u>₃ hong₁ $d\bar{o}_2$ ziŏng₅ 多 正 其疾如風。 又 平 0 sis dais diŏngs 是大長 Ĭ5 $S\breve{O}_5$ ziā₂ 所以者何。 衛 之。 liōng₂ bh<u>u</u>₃ ziŏng₅ ziòng₄ ciōng₂ 量 藏 富 諸 悉 皆 種種 財 無 充 0 0 ghòⁿ₄ z<u>a</u>i₃ bhut₆ bh<u>u</u>₃ 是念 作 我財 無 物 極 0 與諸子 siău₅ Iūat₇ cù₄ 車 笲 劣 應 小 0 此 sī₂ ghǒn₅ zù₄ 是吾子 ai₃ 授 dŏng₅ gāi₂ pēn₂ ghòn4 dòng₄ 皆 黨 無 0 偏 bò4 dai3 gu1 寶 大 車 bh<u>u</u>₃ liōng₂ 量 其數 七 無 0 儦 gok₆ gōk₇ ù₄ 各各與 當 差 笲 之 不 宜 ジ 别 0 0 ghòⁿ₄ $h\ddot{o}_5$ $\mathsf{c}\mathsf{\breve{u}}_5$ bhut₆ $zi\bar{u}_2$ gīp₇ gōk₇ 以者何。以我此物。 周 給 或

gūi₂ h<u>o</u>₃ hòng₄ zū₂ zù₄ si₃ 匱。何况諸子。是 gok。 sǐng。 dai。 guī dik。 bhi。 zīng。 iù4 各乘大車。得未曾有 hūt₇ 弗。 业 rǔs is uns hǒs 於汝意云何 sià₄ lị₃ 会利 與諸子珍寶大車 l<u>ing</u>。 寧 長者等 0 ghěn₅ hūt₇ bhōng₂ 世尊 弗言。 舍利 不也。 diǒngs zià dans līng zū zù dik bhèn hǒn lān lang 長者但令諸子得免火難 為虚妄。何以故 非 library dika ghuana hona zīz gūz 已得玩好之具 便為 況復 0 ze₃ 濟 於彼火宅 而拔 之 0 năi₅ 是長者 乃至不與 最 若 0 bhōng₂ zià₄ 虚妄。何以故。 是 不 猫 意意 。我以方便。令子 以 是 虚妄也 因 緣 無 何 况長 0 liōng₂ 量。欲饒益 富 無 諸 自知 財

 $h\bar{u}t_7$ 善哉 與大車。佛告会利 弗。 汝所言 舍利 弗 來 如 如 0 為 c<u>e</u>₃ gan₁ 間 則 切世 父 之 0 sūe₂ nò₄ 衰惱 hūan₂ bh<u>u</u>₃ bhĭng₅ 憂 畏 患 蔽 闇 無 明 0 0 sik_6 sing₃ $zi\bar{u}_2$ bh<u>u</u>₃ liōng₂ 量 悉 餘 成就 而 無 見 無 0 知 iŭs dais sins liks o有大神力。 lik₆ bhu₃ SŎ5 畏 及智 所 bhit。 蜜 di₄ hui₃ pō₂ lo₃ 智慧波羅 ziōk₇ hōng₂ 慈 大 具足 方便 h<u>i</u>ng; giǔ; sen; sū₂ 恒求善事 si<u>o</u>ng₃ h<u>a</u>i₃ kŭan₅ 常常 悲 惓 無懈 0 0 sing₁ sām₂ gai₃ hiǔ₅ go₃ hǒn₅ dik₆ 生三界朽故火宅 īk, 益 切 而 0 bīng₂ 。 夏 kŏ₅ nò₄ 苦惱 ziòng₄ sing₁ nò₄ 悲 生老病死 生 0 gàu₄ ghu₃ àm4 b<u>e</u>₃ 蔽 教化令得 闇 0 bhiàu, sām, po, tě, 競三菩提。 bhiàu₄ gèn₄ 羅三 多 見諸 悲悲 iū₂ 夏 kŏ₅ nò₄ zī₂ sŏ₅ siāu₂ 苦惱之所燒 生老病死
 is
 ghǒns
 ioks
 zais
 līz
 gos
 sius
 ziǒngs
 ziòngs
 kòs

 以五欲財利故。受種種苦

giŭ₅ <u>go</u>3 追求故。現受眾苦。後 著 以貪 tiok₆ sing₁ ghoⁿ₃ gùi₄ zī₂ kò₄ 畜生。餓鬼之苦 地獄 b<u>i</u>n₃ giŏng₅ 分寫 kò₄ 去 gan_1 困 及在人 間 0 hue₃ kò₄ ru₃ sī₂ 會苦。如是 zīng₂ 等種種 離苦 恕 僧 别 0 bh<u>u</u>t₇ hūan₂ ziòng₄ <u>za</u>i₃ <u>gi</u>₃ diong₁ 生沒在其中。歡喜遊戲 眾 but₆ di₁ but₆ ging₁ but₆ bo₂3
不知。不驚不怖。 亦不生 覺 giǔs gǎis tūatz us cù4 sām2 gais hǒn5 dik6 求解脱。於此三界火笔 sūi₂ zō₂ d<u>a</u>i₃ kò₄ 。 雖 遭 大 苦 西馳走 以為 。不 hūt₇ hut₆ gèn₄ cù₄ ì₄ 弗 。 佛 見 此 已 。 便作 会利 眾生之父。應拔其苦難 我為 liōng₂ bh<u>u</u>₃ ben₁ dì₄ hùi₄ 慧 樂。令其 智 無邊佛 。如來復作是念。 弗 会利 di₄ hùi₄ lik。 智慧力。 0 以神力 及 捨於方便 但
 山is
 zūz
 ziòng4
 sing1
 zàn4
 rus
 lăi5
 dlz
 gen4
 IIK6
 DIIUs

 為諸眾生。讚如來知見力無

lĭng₅ ziòng₄ but₆ 生不能以是得度。所 眾 si.s zū.z 是 諸 眾生 未免 生 老 0 為 苦 惱 悲 三界火 宅所燒 而 0 l<u>i</u>ng₃ $z\bar{l}_2$ dì₄ h<u>u</u>i₃ 智 慧 能解佛之 舍 利 弗 由 0 diŏng₅ zià₄ hi<u>u</u>3 $s\bar{i}n_2$ r<u>u</u>₃ $s\bar{u}i_2$ $i\breve{u}_{5}$ iōng₂ 彼長者 雖復身手 有 力 而 0 用 zū₂ zù₄ 諸子 kŭn₅ hōng₂ bēn₂ bhěn₅ hŏⁿ5 d<u>a</u>n₃ zè4 濟 殷 勤方便。 勉 但 以 bò4 dai3 gu1 寶 大 車 hiōr₂ gok₆ ù4 然 後各與 珍 難 sī₂ 足 $s\bar{u}i_2$ 雖 有 力無所 亦復如 0 dì₄ 智 慧 於 方便。 但以 2 0 uis sūat, sām, sing, 。為說三乘。 buat₇ $sing_1$ 濟眾生 拔 bhŭn₅ pik₆ hut₆ h<u>u</u>t₇ zōk₇ s<u>i</u>ng₃ 支佛。佛乘。而作 是 dik₆ gh<u>a</u>uⁿ₃ bhut7 界火宅。 貪 得 樂住三 勿 若 貪 著 聲 味觸 香 也 生 0 $c\bar{u}t_7$ <u>ga</u>i₃ 為所燒。汝速出三界 當得 0

bhŭn₅ pik_6 hut₆ ghòn₄ sīng₂ sing₃ sing₃ gim_1 辟支佛 佛 乘 乘 聞 我 0 0 0 SŪ₂ ziōng₂ rīm₂ dìng₄ 虚 也 終不 此 汝 保 任 0 d<u>a</u>n₃ dōng₂ k<u>u</u>n₃ siu₁ zīng₂ z<u>i</u>n3 hōng₂ 來 是 修 進 如 以 精 方 但 0 O zok₆ ghěn₅ iŭ₅ zin3 **S**<u>i</u>₃ 是 言 等 當 眾 生 復作 汝 進 知 0 0 сй₅ sìng₄ hūat₂ sŏ₅ cīng₂ sām₂ gāi₂ $S\overline{I}_2$ sing₃ t<u>a</u>n₃ 皆 是聖 自 歎 乘 法 所稱 0 sŏs ī₂ giǔs 所依求 sǐng₅ sī₂ sām₂ 乘是三 bhu₃ bh<u>u</u>₃ $h\bar{e}_2$ Ĭ5 乘 無 0 gāk₇ 覺 bh<u>u</u>₃ lior3 s<u>e</u>n₃ dīng₂ găi₅ 道 定 力 禪 0 無 漏 根 解 0 0 0 gh<u>u</u>₃ tūat₇ $m\bar{u}e_2$ lok_6 b<u>e</u>n₃ bhu₃ **Z**<u>U</u>₃ 等 自 娱 樂 得 = 昧 而 便 無 脫 0 0 ùn₄ kùai₄ sià4 riok₇ 舍 利 弗 眾 有 隱 快 樂 若 安 生 0 0 lūe₂ ziong₃ hut₆ bhun₃ sìn₄ 尊 有 從佛 智 世 聞 法信 內 性 0 0 kŭn₅ cūt₇ $\bar{u}n_2$ zīng₂ i<u>o</u>k₇ sok₆ $si\bar{u}_2$ z<u>i</u>n3 sām₂ g<u>a</u>i₃ 界 自 速 出 勤 精 進 欲 \equiv 0 pŭan₅ sīng₂ $bh\underline{u}n_3$ s<u>i</u>ng₃ 是名 聲 乘 聞 槃 0 如彼 0 giǔs longs gui 求羊車 cut₆ riok7 火 宅 若 眾 出 有 於 0 0 bh<u>u</u>n₃ hūat₇ $sing_1$ kŭn₅ 從佛世尊 法信受 聞 生 0 0

giu, zu, ren, hui, ghau", dok, 求自然慧。樂獨 zīng₂ 善寂。 ěns sis bhǐngs piks zīz 緣。是名辟支 hut, sing, 佛 乘 因 諸法 為求應車 cut。 Lis hǒns dik。 出於火宅 0 0 zi<u>o</u>ng₃ hut₆ sè₄ zun₁ 。從佛世尊 zi<u>o</u>ng₃ bh<u>u</u>n₃ 若 眾 生 聞 法信 0 zin₃ giu₃ it₆ 進。 求一 切智 佛 勤修精 0 bh<u>u</u>₃ sū₂ 無 師 di₃ ru₃ lǎi₅ dī₂ gèn₄ lik₆ 智 o 如 來 知 見 力 然智 liōng₂ 量 bhĭn₅ lok₆ bh<u>u</u>₃ ziòng₄ 眾生。 無 益 畏 念安樂 愍 si₃ bhǐng₅ dai₃ sing₃ 是名大乘 一切 度 脫 0 sāt₇ 薩 乘故。名為摩訶 求此 彼 uis giǔs ghius gui cut。 us hǒns dike 為求牛車。 出於火笔 rus bì4 diǒngs zià4 gèn4 zū2 zù4 dìng4 如 彼 長 者 。 見 諸 子 等 。 利 bhu; ùi, cu; zu; 無農處。自 dò₄ 火宅。到 出 惟 財 hus富富 dǐng, ǐ, dai, gu, 等以大車。 lis sus zūz zù4 而賜諸子 如來亦復如是。為一切眾生之父 ziòng₄

ziòng₄ $sing_1$ bhŭn₅ riok₇ bh<u>u</u>₃ liong₃ ik_6 cen_1 億千眾生。以佛 無 見 三界苦 畏險道 怖 得 bens zoks sis liāms 便作是念 b<u>e</u>n₃ 來 時 爾 我有 如 0 bh<u>u</u>₃ lik_6 liōng₂ <u>u</u>i3 畏等 慧力 邊 智 無 諸 佛 法 0 sing₁ gāi₂ sī₂ ghǒⁿ₅ zù₄ 生 。 皆 是 我 子 眾 竿 與 0 <u>do</u>k₇ dik_6 滅度。 令有人獨得 皆 以 滅度之。 是諸眾 滅度 而 生 脫 ù₄ zū₂ hut₆ 與諸佛 悉 禪定 解 脫 0 lok。zīz gūz 樂之具 gāi₂ sī₂ 片 足 si<u>o</u>ng₃ 相 _ 種 聖所 0 0 ling。 sing, zing。 bhiau。 de。 能生浄妙第 一之 樂 会利 bì₄ diǒng₅ zià₄ co₁ ì₄ sām₂ gu₁ iǔ₅ 彼長者。初以三車誘 hiōr₂ d<u>a</u>n₃ ù₄ d<u>a</u>i₃ gu₁ 後但與大車。 寶 莊 物 des 第 然彼長者 隱 虚 無 妄之 。如來亦復如是。無 有虚妄

ziòng₄ hiōr₂ $c\bar{o}_2$ sūat₇ $sing_1$ d<u>a</u>n₃ dai_3 導眾生。然後但以 乘引 \equiv tūat₇ d<u>o</u>3 r<u>u</u>3 bh<u>u</u>₃ 來 脫之 何 以故 如 0 0 bh<u>u</u>₃ sŏ₅ zōng₂ 慧 畏 力 無 所 諸 法之 0 0 0 sing₁ hūat₇ ziòng₄ d<u>a</u>i₃ it_6 sing₃ 生大乘之 與 眾 法 切 但 0 $h\bar{u}t_7$ $z\bar{i}n_2$ ěn₅ dōng₂ 以是 弗 舍利 緣 因 0 dī₂ $z\bar{u}_2$ hut₆ b<u>e</u>n₃ lik₆ hōng₂ <u>go</u>₃ hut7 $h\bar{u}n_2$ 方便力故。於一佛 乘 佛 hut。 iok。 diong。 sen』 cǔs ghīz 佛欲重宣此義。 bet₇ 而 說 别 ghěn₅ 言 0 rŭ₅ diŏng₅ 其 宅久 長者 大 字 故 如 hi<u>u</u>₃ dun₃ gun₁ 弊 堂 高 危 舍 柱根推 復 頓 朽 siă₅ bīk₇ liong₃ dong₃ kīng₂ d<u>u</u>e₃ hùi₄ ciong₃ tīk₇ b<u>e</u>₃ <u>pi</u>₃ 其 墙壁 棟 斜 陛 隤 毁 圮 坼 傾 $d\bar{u}i_2$ n<u>e</u>3 SI_5 siam₁ luan3 tuan3 $l\bar{u}_2$ tūat₇ 苦 落 泥 淦 亂 椽 差 隧 梠 阤 脫 kiok₆ ghŏⁿ₅ rĭn₅ kut₆ 周 障 屈 充编 有 曲 雜 穢 五 百 ciōk₇ ΖĬς diong₁ diāu₂ zūο $C\overline{I}_2$ giau₁ giū₂ gāp₇ 烏 住其 梟 鵲鳩鴿 中 鴟 鵬

siă₅ hōk₇ hēt₇ gh<u>u</u>an₃ 蝮 蠍 蛇 蚖 $i\bar{u}_2$ cù₄ h<u>e</u>₃ 鼠 鼷 鼬 貍 亞處 liāu₂ 屎 臭 尿 <u>gi₃</u> siōng₂ 集 其 而 L sŭ₅ $z\bar{e}_2$ ghēt₇ si_1 嚌 齧 屍 死 gìng₄ lăi₅ cūat₇ pok₆ 來 撮 搏 diòr₄ zing₁ zā₂ cēt₁ 掣 囯 樝 諍 bèn₄ zōng₂ 如 縿 狀 惡 鬼 夜 叉 ok_6 kim₃ si<u>u</u>3 惡 獸 禽 gìng₄ lăi₅ ca_1 夜 來 競 叉 zŭan₅ C<u>i</u>3 sim_1 惡 轉 熾 らい 茶 鬼 鳩 槃 $c\bar{l}k_7$

尺

gh<u>o</u>₃ ĕn₅ bik_6 ziōk₇ gong₁ <u>iu</u>3 siŭ₅ giong₁ 蜈 宮 百 足 蜒 蚣 蚰 ziòr₄ gāu₂ hĭng₅ d<u>i</u>3 ok_6 tiong₃ b<u>u</u>e₃ 輩 惡 虫虫 諸 横 馳 kiōng₂ liŏng₅ but₆ zīng₂ li<u>u</u>3 tiŏng₅ 不 淨 流 溢 諸 蜣 蜋 lŏng₅ h<u>o</u>₃ i<u>a</u>₃ zŭς ziōk₇ gan₁ dap₆ 嚼 野 踐 狐 狼 咀 踏 riok₆ gut_6 Iong₃ <u>iu</u>3 $s\bar{\text{\it i}}_2$ <u>gu</u>n₃ giòr₄ 是 骨 藉 由 狼 群狗 肉 hŏng₅ $cù_4$ l<u>u</u>i₃ ziōng₂ 處 求 羸 處 慞 飢 gh<u>a</u>₃ căi₅ h<u>o</u>₃ hūi₂ si<u>a</u>₃ kiŏng₅ bo₃ 其 嗥吠 喍 啀 舍 恐 怖 bhī₂ bhong₃ liòng₄ 處 處 皆 有 縭 魅 魍 鮪 dām₂ r<u>i</u>n₃ riok₆ tiŏng₅ siok₆ 食 虫虫 肉 噉 之 人 săn₅ sing₁ gok₆ **ZU**3 z<u>o</u>ng₃ 產 藏 乳 各 自 護 生 bàu₄ cù₄ sit_6 $z\bar{l}_2$ gì₄ $z\bar{i}ng_2$ 爭 食 取食之 飽 之 既 s<u>i</u>m₃ diòr₄ kŏ₅ bò₄ <u>u</u>i3 聲 諍之 其 畏 怖 可 hik₇ 或 蹲 踞 埵 時 離 地 $\mathop{\text{hĭng}}_5$ ciòng₄ ŏng₅ hùan₄ i<u>u</u>3 $\overline{\text{it}}_7$ 縱逸嬉 往返遊行

ciok₆ giòr₄ liŏng₅ ziōk₇ 足 捉 狗 兩 bò₄ giòr₄ lok₆ Z<u>U</u>₃ 樂 怖 自 狗 h<u>i</u>k₇ hĭng₅ si<u>u</u>3 黑 瘦 躶 形 giàu₄ ho₁ 食 求 呼 叫 hi<u>u</u>₃ gùi₄ iù₄ $z\bar{u}_2$ 鬼 諸 復 有 hik₇ hi<u>u</u>3 dam₃ giòr₄ 或 復 噉 狗 SŎ5 $g\bar{l}_2$ kāt₂ bīk₇ 渴 飢 逼 所 $z\bar{u}_2$ ōk₇ niău₅ si<u>u</u>3 諸 惡 鳥 獸 lān₂ $z\bar{u}_2$ 如 諸 難 it_6 rĭn₅ 屬 於 hiōr₂ dik7 si<u>a</u>₃ 於 後 字 会 **c**<u>i</u>₃ <u>gi</u>₃ $i\bar{a}m_2$ <u>gu</u>₃ 其 燄 俱 熾 d<u>o</u>₃ lok₆ 隨 落 摧 折 d<u>a</u>i₃ giau3

聲

叫

pok₆ līng₂ Ĭ5 kiōk₇ $g\bar{a}_2$ gìng₄ sit₆ sing₁ 聲 撲 失 令 以 腳 頸 加 diŏng₅ hi<u>u</u>₃ dāi₂ iù₄ $z\bar{u}_2$ gùi₄ <u>gi</u>₃ sin₁ 復 鬼 其 有 諸 身 長 huat₆ $z\bar{u}_2$ diong₁ d<u>a</u>i₃ ok_6 siong₃ <u>gi</u>₃ sing₁ 常常 住 其 中 發 惡 zū₂ iù₄ gùi₄ <u>gi</u>₃ en₁ r<u>u</u>₃ zim₁ 諸 鬼 其 復 咽 針 有 如 sit₆ h<u>i</u>k₇ riok₆ siù₄ <u>ru</u>3 ghi<u>u</u>3 tiŏr₅ rin3 首 牛 或 食 如 頭 肉 hūat₇ Iūan₂ hāi₂ hiōng₂ hiàm₄ ti<u>o</u>r₃ hōng₂ z<u>a</u>n₃ 亂 殘 害 髮 頭 險 凶 d<u>i</u>3 giàu₄ h<u>u</u>an₃ ziòr₄ i<u>a</u>₃ ca_1 ghon3 qùi₄ 夜 餓 鬼 叉 叫 唤 馳 走 $g\bar{l}_2$ gīp₇ sù₄ hiong₃ kūi₂ kan₃ conq₂ iù₄ 窺 窗 急 看 向 飢 四 kiŏng₅ <u>u</u>i₃ bh<u>u</u>₃ liōng₂ hiù₄ gò₄ dik₆ 量 畏 朽 恐 無 宅 故 rĭn₅ cūt₇ bhi₃ giù₄ <u>gi</u>₃ <u>gu</u>n₃ gan₁ 其 間 出 未 久 近 之 rěn₅ hòn₄ bhēn₂ hut₆ kì4 sù₄ it_6 SĬ5 忽 然 火 耙 面 四 dòng₄ liŏng₅ tŭan₅ $z\bar{u}_2$ bok₇ sing₁ zĭn₅ let₆ 聲 震 棟 梁 椽 爆 柱 ciong₃ bīk₇ bīng₂ d<u>o</u>₃ dìng₄ 崩 笲 鬼 墻 壁 神 倒 diāu₂ niàu₄ ziū₂ $z\bar{u}_2$ $gi\bar{u}_2$ p<u>u</u>an₃ dìng₄ 鷲 槃 茶 鳥 鳩 鵬 諸

 $zi\bar{u}_2$ ziong₁ hong₃ bo_3 慞 惶 kŏng₅ het₆ zong₃ cùan₄ 藏 竄 孔 dīk₇ bok7 hok₆ <u>go</u>3 薄 福 德 故 riok₆ im_5 hēt₇ d<u>a</u>m₃ 飲 肉 噉 血 $z\bar{u}_2$ dai₃ ok_6 si<u>u</u>3 惡 獸 sù₄ bhēn₂ ciōng₂ sīk₇ 寒 充 面 四 hòⁿ₄ <u>u</u>i3 SŎ5 siau₁ 燒 火 所 <u>su</u>i₃ cù₄ l<u>i</u>3 sit₆ 食 隨 取 而 kāt₂ ret7 渴 惱 埶 飢 sim₃ kŏ5 bò₄ <u>u</u>i₃ 其 畏 怖 可 zù₄ dik7 **S**<u>i</u>₃ SI_5 宅 主 rù₄ dìng₄ 笲 汝 諸 d<u>i</u>₃ siàu₄ bhu₃ di₁ 無 稚 知 小 hŏⁿ5 dik₆ gīng₂

but₆

bĭ₅

<u>u</u>i3

為

iă₅

gìng₄

ghon3

蜈

zīnq₂

爭

又

 $zi\bar{u}_2$

周

dok7

<u>za</u>i₃

在

sēn₂

hūan₂

歡

hōng₂

方

字

火

ling₃

能

si<u>a</u>₃

舍

hòn₄

gan₁

lăi₅

來

gong₁

蚣

ziòr₄

走

 $z\bar{u}_2$

諸

ziong₁

慞

hāi₂

害

bh<u>u</u>n₃

門

 in_1

因

ahŭ₅

娱

ghĭ₅

宜

cūt₇ ok_6 tiŏng₅ si<u>u</u>₃ dok_7 **ZU**3 惡 自 獸 虫 虫虫 gùi₄ <u>i</u>k₇ diong₁ si<u>a</u>₃ $z\bar{u}_2$ <u>gi</u>₃ 鬼 其 闍 亦 中 住 SŎ5 bīk₇ giong₃ siong₁ z<u>a</u>n₃ hāi₂ 逼 殘 害 相 所 ΖĪͻ siok₆ Ĭ5 bing₃ sù₄ 屬 並 之 死 hiù₄ hōng₂ s<u>i</u>t₇ dām₂ en₁ būt₇ 食 臭 噉 烟 烽 i<u>u</u>₃ ĕn₅ dok₇ siă₅ $l\bar{u}i_2$ 類 蛇 之 蚰 蜒 cut₆ het₆ $qi\bar{u}_2$ p<u>u</u>an₃ do3 gùi₄ 鬼 出 鳩 槃 ghon3 gùi₄ tior3 siōng₂ hŏⁿ5 rěn₅ 鬼 餓 頭 bhun₃ ziòr₄ dik₆ $S\overline{I}_2$ <u>ru</u>3 是 悶 走 字 如 hŏⁿ5 ziòng₄ lān₂ hūi₂ \overline{t}_7 zai₁ 眾 兴 火 難 非 $r i n_5$ gh<u>u</u>e₃ lip_6 bh<u>u</u>n₃ iŭ₅ ghěn₅ 外 立 聞 有 dik₆ i<u>u</u>3 hi_3 l<u>a</u>i₃ rip7 cŭ₅ 宅 遊 此 bh<u>u</u>n₃ lok₇ diok diŏng₅ zià₄ Ì4 著 樂 聞 者 giù₄ ling₃ bh<u>u</u>₃ siāu₂ hāi₂ 無 救 燒

gò₄ $r\bar{u}_2$ $z\bar{u}_2$ 喻 諸 zāi₂ hòⁿ₄ bh<u>a</u>n₃ ěn₅ 災 夢 火 延 siă₅ hōk₇ gh<u>u</u>an₃ 蝮 蛇 蚖 giòr₄ iă₅ ho₃ gan₁ 野 狗 狐 nŏ₅ $g\bar{l}_2$ kāt₇ gīp₇ 急 渴 惱 飢 hòⁿ₄ hŏng₅ hi<u>u</u>3 dai₃ 復 火 大 沢 i<u>u</u>3 <u>go</u>₃ lok₇ diok₆ 著 樂 猶 故 zōk₇ liām₂ 是 念 作 而 gim_1 sià₄ 宅 会 此 今 dām₂ bhèn₄ $h\bar{l}_2$ h<u>i</u>3 嬉 戲 耽 湎 zik_6 bēn₂ sū₂ Ĭ5 思 即 便 惟 ghòn₄ $i \breve{u}_5$ ziŏng₅ ziòng₄ 我 種 種 有 lok₇ 車 羊 車 鹿 cut₆ lăi₅

笲

出

來

ziòng₄ huan₃ $l\bar{a}n_2$ gùi₄ tiŏng₅ suat₆ ok_6 <u>do</u>k₇ 眾 惡 鬼 患 說 難 ziòng₄ cù₄ siōng₂ siok₆ but₆ kò₄ dē₂ zuat₆ 眾 苦 第 續 次 紹 不 相 $z\bar{u}_2$ giū₂ p<u>u</u>an₃ gùi₄ i<u>a</u>₃ 茶 及 諸 夜 鳩 槃 鬼 叉 ziōk₇ diāu₂ $C\overline{I}_2$ giau₁ bik₆ ΖĪͻ siok₆ ziū₂ 鷲 梟 鴟 足 鵬 百 2 сй₅ kŏ5 sim_3 kŏ₅ bò₄ lan₃ <u>u</u>i₃ 畏 甚 苦 難 怖 可 此 di_1 sūi₂ bhŭn₅ $z\bar{u}_2$ zù₄ bhu₃ h<u>u</u>3 h<u>u</u>e₃ 子 無 聞 雖 知 父 誨 $h\bar{l}_2$ hi_3 but₆ SI_5 diŏna₅ zià4 是 戲 7 時 者 不 長 cù₄ ghòn₄ nò₄ <u>ru</u>3 諸 子 益 我 愁 如 此 惱 kŏ5 無 子 諸 筝 樂 可 而 ghòn4 si<u>u</u>3 ziōng₂ hŏⁿ₅ hāi₂ 受 為 我 教 火 害 將 bēn₂ gò₄ $z\bar{u}_2$ hōng₂ $z\bar{u}_2$ dìng₄ set₆ 告諸子 設 諸 方 便 ghŭan₅ $d\bar{l}n_2$ $z\bar{l}_2$ $g\bar{u}_2$ bhi<u>a</u>u₃ hŏⁿ₅ bò₄ 寶 具 妙 好 珍 玩 之 ghiŭ₅ bh<u>u</u>n₃ gim_1 z<u>a</u>i₃ ghūe₂ 車 牛 之 今 在 門 外 ghŏⁿ₅ dìng₄ zōk₇ <u>u</u>i₃ сй₅ 為汝 吾 筝 造作 此

sŏ₅ ghāuⁿ2 s<u>u</u>i₃ 意 樂 所 r<u>u</u>3 $z\bar{u}_2$ gu_1 車 此 諸 如 dò₄ kōng₂ $d\bar{i}_2$ 地 空 到 於 hŏⁿ5 dik₆ cūt₁ dik₆ 得 字 出 火 kìng₄ ghěn₅ Ι<u>ί</u>3 **ZU**3 自 慶 而 言 lăn₅ sing₁ iok₆ sim₃ 育 甚 難 生 dō₂ tiŏng₅ zūγ dok7 多 虫虫 毒 諸 sù₄ bhēn₂ <u>gu</u>₃ kì₄ 俱 耙 四 面 ghòⁿ₄ Ĭ5 $z\bar{l}_2$ gi<u>u</u>3 我 己 救 之 ghòn₄ kùai₄ lok₆ gim₁ 樂 我 快 今 gh<u>e</u>₃ SÒ4 gāi₂ h<u>u</u>₃ 皆 父 所 sām₂ ziòng₄ bŏ₅ 車 寶 種 三 dōng₂ sām₂ 當 車 以 = gip₇

與

給

惟

垂

 $k\breve{o}_5$ bhun₃ sūat₇ i<u>u</u>3 hi_3 $z\bar{u}_2$ zù₄ 以 遊 戲 諸 子 聞 說 zik_6 SĬ5 pūn₂ g<u>i</u>ng₃ d<u>i</u>3 ziòr₄ cūt₁ l<u>i</u>3 奔 時 競 即 出 馳 走 而 diŏng₅ zià4 gèn₄ $z\bar{u}_2$ kŏ5 lān₂ 諸 苦 者 見 離 難 長 sù₄ gŭ₅ <u>u</u>3 ZO3 $s\bar{u}_2$ $z\bar{o}_2$ 子 師 座 住 衢 於 坐 四 ghòⁿ₄ kùai₄ cŭ₅ gim_1 lok₆ $z\bar{u}_2$ dìng₄ 子 我 樂 諸 快 此 今 siàu₄ bhu₃ r<u>i</u>p₇ hiăm₅ dik₆ gh<u>u</u>₃ di_1 l<u>i</u>3 愚 字 無 險 知 小 而 hòⁿ₄ bhĭng₅ $t\bar{l}_2$ $bh\bar{i}_2$ kŏ5 d<u>a</u>i₃ iām₂ <u>u</u>i3 畏 火猛 縭 燄 魅 可 大 Ι<u>ί</u>3 cŭ₅ $z\bar{u}_2$ tām₂ ghaun3 $h\bar{l}_2$ hi_3 諸 嬉 此 貪 樂 而 dik_6 tuat₆ rĭn₅ ling₃ <u>go</u>₃ 是 得 脫 諸 令 難 故 nì₄ SI_5 $z\bar{u}_2$ $d\bar{i}_2$ $h\bar{u}_2$ zŌρ 子 諸 時 安 爾 知 父 华 ghŏⁿ5 bik7 ghěn₅ gh<u>u</u>an₃ dìng₄ Ι<u>ί</u>3 h<u>u</u>₃ **S**<u>U</u>₃ 白 父 言 賜 我 而 願 SŎ5 hù₄ <u>ru</u>3 zěn₅ $z\bar{u}_2$ cut₆ lăi₅ 子 前 諸 出 來 許 如 所 rù₄ gim_1 zìng₄ 是 隨 今 汝 欲 正 所 diŏng₅ ziòng₄ zià₄ kò₄ zōng₂ do₁ d<u>a</u>i₃ 長者大 藏 庫 眾 富

 $g\bar{l}m_2$ ghŭn₅ li<u>u</u>3 璃 瑠 金 銀 ΖŌ2 zū₂ d<u>a</u>i₃ gu_1 車 諸 sù₄ bhēn₂ hěn₅ lĭng₅ 懸 鈴 面 四 diōng₂ siōng₂ **S**<u>i</u>3 <u>gi₃</u> 其 張施 L ziòng₄ sīk₇ cài4 z<u>a</u>p₇ 眾 飾 綵 雜 Ĭ5 <u>u</u>i₃ $\bar{l}n_2$ liok₆ 茵 褥 以 sěn₅ bik₆ z<u>i</u>ng₃ gēt₇ 潔 鮮 白 淨 b<u>u</u>i₃ zong₃ $d\bar{o}_2$ lik₆ 多 力 肥 壯 bin₃ ziŏng₅ 多 儐 從 dĭng₅ 筝 子 諸 賜 sĭng₅ **s**i₃ bŏ₅ 是 寶 車 乘 bh<u>u</u>₃ ghāi₂ zāi₂ 自 在 無 礙 ziòng₄ diōng₂ sing₃ zun₁ 眾 尊 聖 中 ghŏⁿ₅ gāi₂ $S\overline{I}_2$

皆

吾

 $ci\bar{a}_2$ $g \breve{u}_5$ mă₅ lò₄ $\check{\mathsf{I}}_5$ bhut₆ ziòng₄ bŏ₅ 眾 寶 硨 磲 碼 以 物 zōng₂ sīk₇ ziū₂ l<u>a</u>n₃ sùn₄ g<u>a</u>u₃ ghiam₃ zāp₇ 莊 嚴 校 周 币 欄 飾 楯 gīm₂ gāu₂ lok₆ bhòng₄ sĭng₅ <u>lo</u>3 zīn₂ 真 交 珠 羅 金 絡 繩 網 gīm₂ zū₂ hua₁ ing_1 <u>su</u>i₃ hā₂ 處 處 華 垂 諸 纓 金 riàu₄ lùan₄ $zi\bar{u}_2$ zāp₇ <u>u</u>i₃ liŭ₅ zīng₂ kong₃ 矛木 韋 繞 周 輭 繒 纊 币 bhiāu₂ sè₄ diap₆ gà₄ dik₆ $\bar{l}k_7$ siong₃ cēn₂ 價 億 值 4 妙 繫 細 Ĭ5 siōng₂ $i \breve{u}_5$ d<u>a</u>i₃ bik₇ ghiŭ₅ h<u>u</u>₃ <u>gi</u>₃ 覆 有 其 以 大 牛 F 白 gai 加馬 hing₃ tè₄ $s\bar{u}_2$ hòⁿ₄ gu_1 寶 體 車 殊 以 形 好 Ĭ5 bhi<u>a</u>u₃ **S**<u>i</u>₃ $\bar{u}e_2$ 是 衛 妙 重 侍 以 而 hūan₂ iŏng₅ hì₄ iok₆ 是 子 喜 諸 時 歡 踴 躍 kùai₄ sù4 $h\bar{l}_2$ h<u>i</u>₃ lok₆ i<u>u</u>3 hong₁ <u>U</u>3 戲 嬉 遊於 方 快 四 ghòn₄ <u>i</u>k₇ gò₄ sià₄ Ι<u>ί</u>3 hūt₇ <u>ru</u>3 $S\overline{I}_2$ 是 告 弗 舍 利 我 亦 如 ziòng₄ c<u>e</u>₃ sing₁ gan₁ 眾 間 # 切 生 父 diok₆ sè₄ lok₆ bh<u>u</u>₃ iù₄ hùi₄ sim₁ 深 著 世 有 慧

無

hŏⁿ5 bh<u>u</u>₃ rŭ $_5$ i<u>u</u>3 sām₂ g<u>a</u>i₃ an_1 安 火宅 無 猶 如 sim₃ $k\breve{o}_5$ bò₄ <u>u</u>i₃ sīng₂ siong₃ iù₄ 畏 常 其 有 怖 生 可 hòn₄ rěn₅ CÌ₄ dĭng₅ but₆ 是 笲 火 然 如 不 熾 hŏⁿ5 rěn₅ dik₆ g<u>a</u>i₃ z<u>i</u>k₇ h<u>a</u>n₃ 界 字 寂 閒 = 火 然 gim_1 сй₅ ghŏⁿ₅ sām₂ g<u>a</u>i₃ gāi₂ $s\bar{\text{\it I}}_2$ 是 界 皆 今 我 此 ghŏⁿ₅ cŭ₅ sik₆ $s\bar{l}_2$ l<u>i</u>3 gim_1 是 子 吾 今此 而 ghòn₄ giù₄ <u>i</u>3 it_6 rin_5 l<u>i</u>ng₃ <u>u</u>i3 為 唯 能 我 人 救 but₆ sìn₄ siū₂ $z\bar{u}_2$ iok₇ 受 諸 信 於 而 不 欲 bēn₂ sūat₇ sām₂ 便 為 說 方 \equiv dī₂ sām₂ gài₄ kāi₂ ěn₅ 界 苦 開 示 演 \equiv 知 $z\bar{u}_2$ dìng₄ ri<u>o</u>k₇ guat₆ zù₄ sim_1 子 笲 若 決定 諸 ジ gip7 li<u>o</u>k₇ sin₃ tong₁ $i \breve{u}_5$ dik_6 <u>e</u>n₃ 得緣 及六 神 通 ghòⁿ₄ hūt₇ ziòng₄ <u>u</u>i₃ 眾 弗 我 為 利 汝 舍 suat₆ dìng₄ hut7 ri<u>o</u>k₇ sing₃ 汝等若 佛 乘

說

眾 苦 充 bing₃ sù₄ hūan₂ $i\bar{u}_2$ 憂 患 病 死 <u>ru</u>3 來 己 如 離 ià₄ 處 安 林野 <u>gi₃</u> diong₁ ziòng₄ sing₁ 眾 其 中 生 $d\bar{o}_2$ huan₃ lān₂ $z\bar{u}_2$ 多 諸患 難 gàu4 sūi₂ hi<u>u</u>₃ zi<u>a</u>u3 雖 復 教 tām₂ diok₆ $s\bar{l}m_2$ <u>go</u>₃ 著 貪 深 故 l<u>i</u>ng₃ $z\bar{u}_2\\$ ziòng₄ sing₁ 諸 眾 令 生 cut₆ sè₄ gān₂ $d\bar{o}_2$ 出 間 道 世 ziōk₇ sām₂ bhĭng₅ <u>gu</u>₃ 具 足 明 \equiv but₆ t<u>u</u>e₃ sāt₇ 菩 薩 退 cù₄ pì₄ 璧 以 此 siū₂ ghù₄ 受 信

 dik_6

老

息

 gu_1

居

有

處

hō₂

護

liàm₄

染

乘

sūat₇

說

dīng₂

gāk₇

覺

生

lĭng₅

能

ziòng₄

kò₄

ciong₂ bhùan₄

 dik_6 bhi3 bhiāu₂ gāi₂ dong₁ sing₃ hut7 $d\bar{o}_2$ it_6 c<u>e</u>₃ sing₃ 當 是 皆 道 切 成 得 佛 乘 微 bh<u>u</u>₃ cīng₂ sè₄ <u>u</u>i₃ iŭ₅ zīng₂ d<u>e</u>₃ īt₇ $z\bar{u}_2$ gan₁ siong₂ 第 為 間 淨 於 諸 無 有 世 SŎ5 ziòng₄ sŏ₅ u<u>a</u>t₇ kò₄ it_6 sing₁ īng₂ cīng₂ c<u>e</u>₃ zan3 佛 眾 應 所 悦 生 所 口 切 稱 lik₆ găi₅ gi<u>o</u>ng₃ bh<u>u</u>₃ tūat₇ b<u>a</u>i₃ liong₃ ik_6 養 供 量 禮 拜 億 諸 力 無 解 脫 hut₆ hūat₇ dik₆ sen₃ dīng₂ dì₄ h<u>u</u>i₃ gip₇ <u>u</u>3 <u>ru</u>3 sing₃ 是 禪 定 慧 智 得 佛 法 乘 如 及 餘 dìng₄ dik_6 ling₃ $z\bar{u}_2$ r<u>i</u>t₇ $i\bar{a}_2$ giap₆ siong₃ <u>iu</u>3 hi_3 子 常 今 諾 等 夜 得 游 劫 數 日 pos 菩 $z\bar{u}_2$ sāt₇ gip7 sīnq₂ bh<u>u</u>n₃ zionq₃ sĭng₅ Cŭ₅ sing₃ 薩 聲 與 諸 聞 眾 寶 乘 乘 及 此 **z**i₃ d<u>o</u>3 diŏng₅ $\bar{l}n_2$ hong₁ dè₄ 首 至 場 以 求 道 緣 諦 因 方 gìng₄ bh<u>u</u>₃ d<u>u</u>₃ hut₆ hōng₂ bēn₂ gò₄ sing₃ 乘 舍 利 弗 佛 更 無 餘 除 方 便 ghòn₄ rù₄ $z\bar{u}_2$ rĭn₅ dìng gāi₂ ghŏⁿ₅ zik₆ $h\bar{u}_2$ 是 是 笲 皆 吾 子 諸 則 汝 我 父 人 rŭ₅ dìng₄ giāp₇ kò₄ sŏ₅ ghòⁿ₄ lŭi₅ ziòng₄ siau₁ gāi₂ buat₆ zè4 眾 苦 皆 筝 燒 累 汝 劫 所 我 濟 拔 ghòn₄ sūat₇ ling₃ $s\bar{u}i_2$ sēn₂ rŭ $_5$ dìng₄ cūt₇ sām₂ gai₃ bhet7 界 筝 滅 先 令 出 三 我 雖 說 汝 sit。 實 d<u>a</u>n₃ sù₄ gim₁ zōk₂ zīn₂ sīna₂ 而 滅 不 今所 盡 死 但 生 應 作 dì₄ ziòng₄ h<u>u</u>i₃ diong₁ 有 菩 是 慧 若 薩 於 眾 智 唯 佛

ling₃ it_6 sim_1 ting₁ 聽 じ sūi₂ Ĭs hōng₂ bēn₂ 雖 便 以 方 rĭn₅ siău₅ d<u>i</u>3 智 若 小 苦 諦 說 於 hut₆ sūat₇ $k\ddot{o}_5$ 苦 佛 諦 說 bùn₄ but₆ di_1 kŏ₅ 不知苦本 $S\overline{I}_2$ dìng₄ <u>go</u>₃ 是等 故 iok_6 bùn₄ 欲為 貪 本 苦 滅 盡 諸 hīng₂ 修行於道 rĭn₅ hŏ₅ **S**<u>i</u>₃ <u>U</u>3 人於 何 bhĭng₅ găi₅ <u>u</u>i₃ tūat₇ 名 為解 脫 sūat₇ 是 佛 說 人 $d\bar{o}_2$ siong₃ <u>go</u>3

道

E

故

 $z\bar{u}_2$ hut₆ hūat₇ $z\bar{u}_2$ hut₆ sit7 sè₄ zun₁ 實 諸 佛 法 諸 佛世 sī₂ 是 PQ3 芒 ziòng₄ gāi₂ 眾 皆 所 化 生 dìng₄ diok₆ <u>u</u>i₃ cŭ₅ <u>go</u>3 著 愛 深 為 等 欲 此 故 ziòng₄ sing₁ sim₁ 眾生 喜 得 未 曾 有 ジ bh<u>u</u>₃ iù₄ ziòng₄ sit₆ riok7 sing₁ 真 眾 實 異 若 有 無 生 diok₆ kŏ₅ sià₄ $s\bar{l}m_2$ in_1 but₆ ling₃ ziam3 深 著 苦 能 蹔 因 捨 kò₄ hōng₂ bēn₂ suat₆ dō₂ $z\bar{u}_2$ Sŏ₅ in_1 苦所 道 諸 說 方 便 因 bhet₆ tām₂ iok_6 bh<u>u</u>₃ $S\ddot{O}_5$ 若 滅 貪 所 依 欲 無 止 名第 滅諦故 為 諦 = bhĭng₅ kŏ₅ hok₆ dik₆ găi₅ tūat₇ 苦 諸 名得解脱 離 tūat₇ dik_6 găi₅ d<u>a</u>n₃ l<u>i</u>3 bhōnq₂ Ι<u>ί</u>3 得 虚 而 解 離 脫 但 găi₅ tūat₇ c<u>e</u>₃ 實 未得 解 脫 切 bh<u>i</u>₃ 未 sit。 實 rĭn₅ dīk₇ 滅度 人未得 斯 ghòn₄ i₃ 我 意 bhet7 ling₃ 令至 不欲 滅

ghòn₄ <u>u</u>i3 huat₆ ŏng₅ 我 為 法 E gò₄ h<u>e</u>n₃ <u>u</u>₃ s<u>e</u>₃ 現 故 於 # i<u>o</u>k₇ īk₇ Ι<u>ί</u>3 為 益 利 欲 bhut₇ bhong₃ sēn₂ tŭan₅ 宣 傳 勿 妄 dōng₂ di₁ rin_5 **S**<u>i</u>₃ 當 知 人 cŭ₅ gīng₂ hūat₇ ziā₂ 者 法 經 i<u>o</u>ng₃ 養 giōng₂ g<u>i</u>ng₃ giong₃ 恭 敬 供 sìn₄ rù₄ sŏ₅ sūat₇ 信 說 汝 所 gip₇ b<u>i</u>3 kiū₂ sing₁ 僧 及 Et 丘 $s\bar{i}m_2$ di_3 sūat₇ 為 智 深 說 bhŭn₅ sīng₂ it_6 c<u>e</u>₃ 聞 切 lik₆ SŎ5 but₆ gip₆ 力 及 所 不 dik₆ rip₆ s<u>i</u>n₃ 得 信 以 ghù₄ sìn₄ hut₇ <u>go</u>3

信

佛

故

語

hūat₇ zāi₂ ziòng₄ $\bar{a}n_2$ ùn₄ sing₁ <u>u</u>3 **ZU**3 眾 自 在 隱 於 法 生 ghòⁿ₄ hūt₇ cŭ₅ huat₆ rù₄ sià₄ l<u>i</u>3 <u>i</u>n₃ 弗 我 EP 汝 会 利 此 法 sè₄ gò₄ sūat₇ SŎ5 gan₁ <u>za</u>i₃ i<u>u</u>3 hong₁ 間 在 # 說 所 故 遊 bhŭn₅ dĭng₅ riok₇ iù₄ <u>su</u>i₃ $si\bar{u}_2$ 喜 若 聞 者 隨 頂 有 riok₇ iù4 \bar{o}_2 <u>i</u>3 <u>u</u>at₇ di_3 sìn₄ siū₂ 若 有 惟 信 越 致 阿 S<u>i</u>.3 是 gèn₄ gò₄ hut₆ Ĭ5 zīng₂ 曾 去 1 見 调 bhŭn₅ hūat₇ ri<u>o</u>k₇ rĭn₅ <u>i</u>k₇ **S**<u>i</u>₃ iŭ₅ lĭng₅ 是 若 聞 亦 有 能 法 人 ghòn₄ zik_6 <u>u</u>i₃ gèn₄ $\underline{i}k_7$ rù₄ 為 亦 則 見 我 見 汝 於 huat₆ $h\bar{u}a_2$ ging₁ bing₃ $z\bar{u}_2$ 菩 華 並 諸 法 斯 經 cěn₅ sīk₇ bhŭn₅ bhe₃ hik₆ gài₄ 淺 惑 聞 迷 識 之 不 解 cù₄ gip7 pik₆ hut₆ gīng₂ diong₁ $z\bar{l}_2$ <u>u</u>₃ 支 及 辟 佛 於 此 中 經 rù₄ siong₃ cŭ₅ ging₁ sià₄ Ι<u>ί</u>3 hūt₇ 弗 利 汝 会 尚 於 此 經 bhŭn₅ bhŭn₅ sīng₂ sīna₂ 聲 聲 聞 其 餘 聞 況 餘 sūn₂ hūi₂ <u>su</u>i₃ сй₅ $ging_1$ hūn₂ 非 己 智 隨 順 此 經

hūt₇ sià₄ l<u>i</u>3 <u>iu</u>3 弗 会利 bhok₇ sūat₇ сй₅ ging₁ 莫 說 此 經 bh<u>u</u>n₃ but₆ gài₄ ling₃ 聞 能 不 解 сй₅ ging₁ bong₃ 毁 謗 經 此 hik₇ ziōk₇ hiu₃ bin₃ 顰 蹙 或 復 cŭ₅ rĭn₅ b<u>o</u>3 z<u>u</u>e₃ 罪 報 此 人 iŭ₅ hŭi₅ bong₃ 其 謗 有 誹 ging₁ ziā₂ 者 持 經 rĭn₅ bo₃ z<u>u</u>e₃ 罪 報 此 ghiok₆ rip₇ \bar{o}_2 鼻 阿 獄 děn₅ zùan₄ SĪ2 r<u>u</u>₃ 如 展 轉 dōng₂ tiok₆ sing₁ do3 當 隋 畜 生 lāi₂ 黧 癩 點 疥 zēn₂

惡

賤

之所

giāu₂

h<u>u</u>an₃

凡

<u>i</u>k₇

亦

zik₆

則

Ι<u>ί</u>3

而

ri<u>o</u>k₇

若

<u>ru</u>3

如

kīng₂

輕

汝

<u>gu</u>₃

具

zì₄

至

riok₇

若

siong₃

常

bhān₂

慢

夫

bh<u>u</u>t₇

勿

dūan₂

斷

hŭai₅

懷

hut₆

佛

 SU_1

斯

zēn₂

賤

 gim_1

今

ziōk₇

足

bh<u>u</u>₃

無

giòr₄

狗

所

k<u>u</u>n₃

困

ghŏⁿ₅ hai3 $d\bar{a}i_2$ gè₄ gen₃ $zi\bar{a}_2$ 怠 我 懈 見 di<u>o</u>k₇ ghŏⁿ₅ cěn₅ sīk₇ sīm₂ iok₆ 著 深 淺 識 欲 五 rĭn₅ <u>u</u>i₃ sūat₇ ri<u>o</u>k₇ but₆ s<u>i</u>n₃ 為 若 說 信 不 sè₄ it_6 hut7 ziòng₄ c<u>e</u>₃ gan₁ 間 佛 世 種 切 rù₄ gh<u>i</u>₃ hik₆ dong₁ tīng₂ sūat₇ 當 惑 聽 疑 汝 說 ri<u>o</u>k₇ bhet7 hiōr₂ <u>za</u>i₃ 在 若 度 滅 世 後 gīng₂ dèn₄ gèn₄ iŭ₅ tok7 siōng₂ 讀 有 典 見 經 誦 hŭai₅ zīng₂ get₆ hūn₂ 僧 懷 而 結 恨 嫉 hi<u>u</u>₃ ting₁ rin_5 bhing₃ ziong₁ <u>gi₃</u> 復 其 命 聽 it_6 giāp₇ giap₆ zīn₂ gìng₄ sing₁ 盡 更 劫 劫 生 giāp₇ ghiok₆ SÒ4 ziong₃ d<u>i</u>₃ cūt₇ 數 地 劫 從 獄 iă₅ kut₆ gan₁ <u>gi₃</u> ìng₄ si<u>u</u>3 影 其 野 瘦 rĭn₅ ciok₆ <u>u</u>i₃ 又 嬈 復 觸 為 riok₆ $g\bar{l}_2$ kāt₇ gut₆ get₆ 渴 骨 飢 肉 枯

sing₁ CŎ₅ dok₆ 毒 受 楚 生 b<u>o</u>3 z<u>u</u>e₃ 受 罪 斯 報 diōng₂ siong₃ h<u>u</u>₃ 身 常 負 重 Sŏ₅ di₁ bh<u>u</u>₃ 餘 所 無 知 zōk₇ iă₅ gan₁ 有 作 野 i<u>u</u>3 bhok₆ bhu₃ 無 又 目 $k\breve{o}_5$ zūγ tong₃ 諸 苦 痛 gìng₄ si<u>u</u>₃ bhŏng₅ sin₁ 受 身 蟒 long₃ ghài₄ bh<u>u</u>₃ ziōk₇ 難 足 縣 無 SŎ5 sit₆ zap₆ 食 2 所 师 bòng₄ sū₂ ging₁ <u>go</u>₃ 謗 斯 故 經 àm₄ $z\bar{u}_2$ d<u>u</u>n₃ gun₁ 闇 鉢 根 sūat₇ ghen₃ 有 所 言 說 bhī₂ Sŏ₅ diok₆

著

魅

所

ziòng₄ sù₄ bi_3 ghŭa₅ sik₆ duan₃ hut7 <u>go</u>₃ 被 斷 死 佛 種 故 瓦 石 zōk₇ tok₆ dŏ₅ h<u>i</u>k₇ sing₁ diong₁ riok₇ <u>lu</u>3 若 驢 作 或 生 中 馲 駝 gā₂ zùi₄ d<u>a</u>n₃ liām₂ sŭi₅ zūγ diong₃ CÒ₄ 念水 諸 加 杖 捶 但 bòng₄ $s\bar{u}_2$ ging₁ hik₆ zūe₂ <u>go</u>3 是 罪如 謗 獲 斯 故 經 sīn₂ tè₄ gài₄ l<u>a</u>i₃ rip7 **ZU**3 lok₆ lāi₂ 落 來 聚 身 體 疥 癩 $z\bar{l}_2$ SŎ5 dă₅ dik₆ <u>u</u>i₃ $z\bar{u}_2$ d<u>o</u>ng₃ 童子 為 諸 擲 之所 打 dì₄ h<u>i</u>k₇ SI_5 sù₄ cù₄ $S \tilde{U}_5$ <u>U</u>3 時 或 致 於 此 死 死 ghŏⁿ₅ hĭng₅ diŏng₅ dāi₂ bik₆ sŭn₅ 其 形 長 百 由 旬 五 zùan₄ hok7 hĭng₅ $z\bar{u}_2$ siău₅ tiŏng₅ <u>u</u>i₃ 宛 虫虫 為 諸 轉 腹 行 小 si<u>u</u>₃ 受 diù₄ bh<u>u</u>₃ iù₄ hiū₂ sīk₇ $i\bar{a}_2$ 書 苦 有 息 夜 無 休 zūe₂ ri<u>o</u>k₇ dik₆ hik₆ $S\overline{I}_2$ rĭn₅ <u>ru</u>3 <u>u</u>i3 是 為 罪 若 得 獲 如 liōr₂ ù4 **ZO**3 l<u>u</u>an₃ pīk₇ bhing₃ lŏng₅ bue₃ 難 躄 背 盲 矬 陋 but₆ kiŏr₅ sìn₄ $k\underline{i}_3$ siong₃ hi<u>u</u>₃ 受 常 氣 臭 信 不 口 rĭn₅ giŏng₅ bin₃ zēn₂ h<u>a</u>₃ <u>u</u>i₃ <u>Su</u>₃ 貧 窮 為 賤 人所 使

 $d\bar{o}_2$ bīng₂ siāu₂ si<u>u</u>3 多 痟 瘦 病 這意 but₆ <u>za</u>i₃ 在 riok7 $d\bar{o}_2$ \bar{I}_2 修 道 h<u>i</u>k₇ dì₄ sù₄ hi<u>u</u>₃ 或 復 死 致 set₆ hok₆ liong₃ iok₆ 藥 設 服 良 cāu₂ giāp₇ ciāp₇ dŏ₅ 竊 盗 抄 劫 rĭn₅ <u>ru</u>3 SU_1 z<u>u</u>e₃ 罪 如 斯 人 suat₆ hūat₇ gàu₄ h<u>u</u>a₃ 說 教 化 法 gong₃ lūan₂ lŏng₅ 龍 亂 狂 じ hing₃ h<u>o</u>3 沙 如 河 恒 ghiok₆ siong₃ cù₄ d<u>i</u>3 常 處 地 獄 sià₄ dik₆ <u>ru</u>3 字 2 会 如 ging₁ <u>go</u>3 謗 故 斯 經 bhĭng₅ $\bar{1}m_2$ 難

盲

瘄

啞

hù₄ bhu3 SŎ5 \bar{I}_2 $h\bar{o}_2$ $s\bar{u}i_2$ $c\bar{l}n_2$ rĭn₅ 無 所 依 雖 親 附 sŏ₅ dīk₇ hi<u>u</u>₃ riok₇ iù₄ s<u>i</u>m₃ bhong₃ sīt₇ 若 尋 有 得 復忘 所 bīng₂ d<u>i</u>₃ gìng₄ tō₂ s<u>u</u>n₃ hong₁ zīng₂ zīt, 順 方 治 病 增 他 疾 bīng₂ rĭn₅ giù₄ iŭ₅ bh<u>u</u>₃ liău₅ riok₇ **Z**<u>U</u>₃ 若 自 人救 潦 有 無 病 hi<u>u</u>₃ riok₇ to₁ hŭan₅ zīng₂ gik₆ ghik₆ 劇 若 復 增 他 而 反 逆 dĭng₅ zūe₂ $s\bar{l}_2$ hing₃ $l\bar{l}_2$ <u>gi</u>₃ iong₁ 是 等 罹 罪 横 其 如 殃 ĭng₅ but₆ gèn₄ hut₆ ziòng₄ s<u>i</u>ng₃ $\overline{z}\overline{l}_2$ ŏnq₅ 眾 聖 永 見 佛 之 不 E z<u>u</u>e₃ rĭn₅ si<u>o</u>ng₃ sīng₂ lan₃ C<u>u</u>₃ 罪 常 斯 如 人 生 難 but₆ bhun₃ hūat₇ bh<u>u</u>₃ giāp₇ 無 闡 數 永 法 於 劫 不 sīng₂ dēt₇ long₃ $z\bar{u}_2$ gun₁ gū₂ 難 諸 輒 根 不 生 啞 具 iŭ₅ $\breve{\mathsf{u}}_5$ <u>ru</u>3 <u>u</u>an₃ <u>gu</u>an₃ <u>za</u>i₃ ok_6 $d\bar{o}_2$ 惡 在餘 觀 道 如 遊 袁 giòr₄ $d\bar{u}_2$ d<u>o</u>₃ $l \tilde{u}_5$ 其行 驢 駝 狗 豬 rĭn₅ r<u>u</u>₃ 若 罪 獲 得 為 如 giŏng₅ zōng₂ ghiăm₅ **ZU**3 貧 窮 自 諸 衰 以 莊

sŭi₅ ziòng₄ gān₂ siau₁ 乾 腫 痟 水 hok₆ <u>u</u>i₃ Ī2 為 衣 服 ghŏⁿ5 diok₆ $s\bar{i}m_2$ gen₃ 著 深 見 我 dik₆ k<u>i</u>m₃ si<u>u</u>3 獸 禽 擇 不 gò₄ hūt₇ sià₄ Ι<u>ί</u>3 告 弗 舍 利 giāp₇ gi<u>o</u>ng₃ but₆ $z\bar{l}n_2$ 盡 劫 不 bh<u>u</u>₃ d<u>i</u>3 r<u>i</u>n₃ diong₁ 中 無 智 dì₄ hui3 bhing₃ liàu₄ 智 慧 明 7 rĭn₅ $z\bar{l}_2$ 如 2 bīk₇ cēn₂ hut₆ 億 佛 千 百 $S\overline{I}_2$ rin_5 <u>ru</u>3 $z\bar{l}_2$ 如 之 人 siong₃ siu_1 sim_1 常 兹 修 ジ giōng₂ ging₃ 恭 敬 dok7 cù₄ sān₂ dik₆

處

澤

山

gài₄ lāi₂ dĭng₅ iong₂ $s\bar{\text{\it l}}_2$ bīng₂ CU_1 <u>ru</u>3 等 是 癰 疽 癩 如 病 giòr₄ sin_1 hiù₄ cù₄ siong₃ <u>u</u>e₃ zīng₂ 常 處 身 臭 淨 穢 垢 不 zīng₂ iok₆ CÌ4 $\bar{l}k_7$ $z\bar{l}n_2$ h<u>u</u>i₃ <u>i</u>m₃ sīng₂ 益 瞋 恚 增 淫 欲 盛 熾 sū₂ ging₁ bòng₄ hik₆ zūe₂ <u>go</u>3 <u>ru</u>3 SĪ₂ 罪 是 謗 獲 斯 經 故 如 bòng₄ $s\bar{u}_2$ riok₇ sūat₇ ging₁ ziā₂ <u>gi₃</u> zūe₂ 若 罪 其 謗 斯 者 經 說 Ĭ5 $ěn_5$ ghòn₄ gh<u>u</u>₃ rù₄ $S\overline{I}_2$ $\bar{l}n_2$ <u>go</u>₃ 是 緣 以 因 我 語 故 汝 sūat₂ сй₅ bhok₇ ging₁ ri<u>o</u>k₇ iù₄ l<u>i</u>3 gun₁ 若 莫 有 說 此 經 利 根 $d\bar{o}_2$ bhŭn₅ giŏng₅ **zi**₃ gi<u>u</u>₃ hut7 $d\bar{o}_2$ ziā2 多 求 聞 道 識 佛 強 năi₅ sūat₇ ri<u>o</u>k₇ rĭn₅ zīng₂ $k\ddot{o}_5$ <u>u</u>i₃ gen₃ 曾 為 若 乃 說 見 可 sīk₇ $z\bar{u}_2$ bùn₄ $s\bar{l}m_2$ sim_1 gēn₂ <u>go</u>3 善 諸 深 植 本 堅 古 ジ sūat₇ rin_5 năi₅ riok7 zīng₂ z<u>i</u>n₃ kŏ₅ <u>u</u>i₃ 乃 為 可 說 若 精 進 人 bhīng₂ năi₅ sūat₇ but₆ sīk₇ $s\bar{l}n_2$ kŏ₅ <u>u</u>i₃ 命 身 惜 為 乃 說 可 bh<u>u</u>₃ h<u>u</u>an₃ ghŭ₅ sim₁ $z\bar{u}_2$ 異 愚 有 諸 無 離 凡 S rĭn₅ sūat₇ kŏ₅ <u>u</u>i₃ 是 可 為 2 乃

說

人

如

hūt₇ riok₇ rin_5 siă₅ ok_6 dì₄ sià₄ gen₃ iŭ₅ <u>iu</u>3 弗 若 見 有 惡 又 会利 捨 知 識 năi₅ cīn₂ gūn₂ $z\bar{l}_2$ rĭn₅ $k\ddot{o}_5$ <u>ru</u>3 $S\overline{I}_2$ <u>u</u>i₃ sen3 是 善 為 友 親 近 如 乃 之 說 可 ri<u>o</u>k₇ gen₃ hut7 zù₄ qēt₂ bhing₃ <u>ga</u>i₃ cīng₂ <u>ru</u>3 zing3 戒 若 見 佛 子 持 清 淨 明 珠 如 năi₅ sìng₄ ging₁ $k\ddot{o}_5$ d<u>a</u>i₃ r<u>u</u>₃ $S\overline{I}_2$ $z\bar{l}_2$ <u>u</u>i₃ 是 求 乘 為 經 說 大 如 之 可 riok₇ rĭn₅ lùan₄ bhu₃ zin₁ dit₆ li<u>u</u>3 siong₃ bhìn₄ it_6 常 若 質 愍 矛木 瞋 直 無 輭 切 giōng₂ $z\bar{u}_2$ hut₆ rĭn₅ năi₅ g<u>i</u>ng₃ $S\overline{I}_2$ $z\bar{l}_2$ $k\breve{o}_5$ <u>u</u>i₃ 是 佛 為 敬 諸 乃 恭 如 之人 說 可 d<u>a</u>i₃ Ĭ5 hi<u>u</u>₃ iù₄ hut7 zù4 ziòng₄ diong₁ cīng₂ z<u>i</u>ng₃ <u>u</u>3 復 子 於 眾 清 佛 中 有 大 淨 以 ら hūat₇ ziŏng₅ ziòng₄ $\bar{l}n_2$ ěn₅ $r\bar{u}_2$ gh<u>e</u>n₃ sŭ₅ suat₆ bhu3 璧 緣 喻 辭 無 種 種 因 言 說 法 礙 năi₅ sūat₇ riok₇ iù₄ bi_3 $z\bar{l}_2$ $k\ddot{o}_5$ <u>u</u>i₃ 為 乃 若 有 比 如 2 可 說 丘 hūat₇ it_6 cè₄ di_3 sù₄ hong₁ gi<u>u</u>₃ ziòng₄ dĭng₅ 為 掌 求 智 合 頂 方 法 切 四 ghāuⁿ2 dèn₄ năi₅ dan₃ d<u>a</u>i₃ gīng₂ si<u>u</u>₃ sing₃ **z**i₃ but₆ 受 持 至 樂 大 乘經 典 乃 不 但 $z\bar{l}_2$ rin_5 năi₅ ging₁ it_6 <u>gi</u>3 <u>ru</u>3 $s\bar{\text{I}}_{2}$ kŏ₅ 是 偈 為 之人 乃 說 經 如 可 餘 sī₂ 是 rĭn₅ sim_1 hut₆ sià₄ r<u>u</u>₃ zì₄ r<u>u</u>3 求 求 佛 如 至 会 利 經 如 人 ジ dĭng₅ siū₂ but₆ hi<u>u</u>3 giŭ₅ 志 其 受 求餘經 2 頂 人不復

sīk₇

sūat₇

sūat₇

c<u>e</u>₃

sūat₇

 sim_1

ghāi₂

 kiu_1

 $si\bar{u}_2$

siū₂

sūat₇

ging₁

ging₁

liām₂ děn₅ zik_6 rĭn₅ bhi3 zīng₂ gh<u>u</u>e₃ $d\bar{o}_2$ ik₇ <u>ru</u>3 是之 曾 念 外 道 典 籍 如 gò₄ sià₄ 告 舍 sūat₇ ghòn₄ sūat₇ hūt₇ **S**<u>i</u>₃ siong₃ 我說是 為說 弗 利 相 giong₃ 躬 giāp₇ but₆ 盡 是 者 筝 渞 劫 不 如 gài₄ sūat₇ bhi<u>a</u>u₃ huat₆ hūa₂ dong₁ <u>u</u>i₃ ging₁ 當 為 信 汝 妙法 華 經 解 說 則 bhiau₃ $h\bar{u}a_2$ sìn₄ găi₅ pìn₄ len₃ ging₁ $d\underline{e}_3$ **SU**₃ 第 蓮 華 經信解品 四 pos těs mos hos 菩提。摩訶 bhīng₂ hùi₄ $g\bar{a}_2$ zēn₂ 命須 慧 迦旃延 mg, ho, bhgk, 。摩訶目 siāp; 葉 gā₂ bhok7 gèn4 lěn₅ 犍連 迦 從 0 sè₄ zun₁ si<u>u</u>₃ sià₄ 世 尊 。 授 舍 hūat₇ 曾 有 法 利 弗 聞 0 sām₂ bhiàu₄ sām₂ 三 藐 三 huat₆ hī₂ 發希 pos 菩提記 耨 0 zik。 ziong。 zo。 kì4 即從座 起 zǐng, ī₂ 整衣 iŏng₅ iok_6 hok₆ 喜 躍 踴 0 0 tàn4 ius gen1 ius sīt, digk, dīz 袒右肩。右膝著地 hap7 N) 0 kiok₆ giōng₂ ziām₂ giong₁ ghiòng₄ $z\bar{u}n_2$ ghăn₅ bik7 掌 尊 瞻仰 恭敬 曲 躬 顏 0 zī₂ siù₄ 之首 居 僧 我等 年並 邁 0 佛 朽 pŭan₅ bh<u>u</u>₃ sŏ₅ kām₂ 已得涅槃。無所 堪任

bhiàu4 hiu₃ 耨多羅三藐三 菩提 進 阿 ghòⁿ₄ giù₄ <u>za</u>i₃ sīn₂ 昔說 我時在座 身 法既久 0 liām₂ kong₁ bh<u>u</u>₃ siong₃ bh<u>u</u>₃ 念 空 無 無 作 但 懈 相 0 0 gok₆ sin₃ tong₁ $d\bar{o}_2$ sing₃ 遊 戲 神 淨佛 土 成 通 或 0 0 sim₁ but₆ hǐ₅ lok₆ 心不喜樂 以者何 所 就 生 0 0 us sām₂ gais 於三界。 ghŏⁿ₅ dìng₄ cut₆ 等出 得涅 我 今 gim_1 ghŏⁿ₅ lěn₅ gàu₄ 。年已朽邁。於佛 今我等 教 lŏ₅ 解 sām₂ po³ 若 sām₂ 藐 多 三 提 耨 化 阿 ghŏⁿ5 hòn₄ sim_1 dìng₄ 我 等今於 好 樂之心 生 念 0 bhun₃ sīng₂ bhŭn₅ $d\bar{o}_2$ bhiàu₄ 聲 羅三 藐 三 阿耨多 聞 hūan₂ hì₄ dik₆ bh<u>i</u>₃ zīng₂ 歡喜。得未曾 sim₁ sim₃ <u>u</u>i3 有 其 hut₆ rěn₅ bhŭn₅ 有之法 希 忽 然 得 聞 自 今 liōng₂ 皇 hīk, dai, sen, lī, 獲大善利 but₆ 無 寶 珍 0 dìng₄ ghŏⁿ₅ gim_1 ghaun3 得。世尊。我等今者 自 說 0

bhĭng₅ $s\bar{u}_2$ pì₄ $gh\overline{\iota}_2$ ri<u>o</u>k₇ 義。譬若 斯 有 以明 人。 d<u>o</u>₃ giŭ₅ $z\bar{u}_2$ s<u>e</u>₃ gōk₇ 逃逝 久住 捨父 幼稚 他 國 0 ghŏⁿ₅ diŏng₅ 歲 至 五 年 0 0 hi<u>u</u>₃ gi<u>o</u>ng₃ d<u>i</u>₃ hong₁ $g\bar{a}_2$ k<u>u</u>n₃ tìng₄ 窮 騁 方 復 馳 以 大 困 四 加 0 0 0 hiòng₄ bŭn₅ ziam3 hĭng₅ gh<u>u</u>₃ gōk₇ 遇 漸遊行 獑 向 本 國 0 gius zù4 but6 dīk7 diōng2 求子不得。中 $h\bar{u}_2$ zì₄ 來 止 城 hus富富 gīm₂ ga₁ d<u>a</u>i₃ **家大** bò₄ bh<u>u</u>₃ liōng₂ ghŭn₅ <u>za</u>i₃ 量 寶 無 財 金 銀瑠璃 0 sān₂ pīk₇ lě₅ dìng₄ $z\bar{u}_2$ 豫珠等 其 玻 諸 琥 倉 瑚 珀 珊 0 0 dō₂ bok₆ 有 僮 盈 溢 僕 臣 皆 佐 0 0 bhĭn₅ siong₃ mà₄ ghi<u>u</u>₃ rip₆ 車乘 牛羊無 數 象 馬 出 0 0 gò₄ năi₅ ben₃ gōk₇ siōng₂ gŏ₅ 賈 客 商估 乃 徧他 國 0 sǐ₅ b<u>i</u>n₃ 時 貧 gi<u>o</u>ng₃ 躬 zù₄ 子 。遊諸 多 聚 0 ip, 巴 gi₃ 其 遂 到 父所 止 國 歷 0 zù₄ 子 ghŏⁿ₅ 。與子離別。五十 父每 念 餘

hiòng₄ rin_5 cŭ₅ suat₆ 此事。 曾 未 說如 向人 但 hŭai₅ hūn₂ 自 念老朽 懷 恨 悔 惟 0 gīm₂ ghǔn₅ dīn₂ 金銀珍 cōng₂ ko₃ 倉庫 ing₃ 盈 寶 財 0 0 ziōng₂ d<u>a</u>n₃ bhut₆ it_6 <u>za</u>i₃ 息 終沒。 財物散失 旦 0 sis vis ūnz kǔns mǔis rkz 是以殷勤。每億 h<u>u</u>₃ 委付 其 0 s<u>i</u>3 liām₂ 是 念 ghòn, ri<u>o</u>k, dik, zù, tù, hù, 我若得子委付 ghòⁿ₄ bhut 作 0 bhus hius iūz lūz sè4 無復憂慮。世 tăn₅ rěn₅ kùai₄ 樂 快 然 $l\bar{l}m_2$ $d\check{e}n_{5}$ zùan4 gh<u>u</u>₃ 子 賃 窮 展轉 遇 傭 到 爾 0 0 iau; gen; gi; hū; 遙見其父。 門 0 踞 師 側 住 立 s<u>i</u>ng。 ziōk, 承足。 bhŭn₅ 寶 幾 剎 門 giōngz gings luis riàll4 lǐs zīnz zluī 恭敬圍繞。以真珠 gāi₂ 皆 瓔珞 cēn₂ bhān₂ zōng₂ ghiǎm₅ gi₃ sin₁ 千萬。莊嚴其身。 吏 值 。侍立左右 hui 覆 手 執白拂 僕
 suis
 zū2
 hūa2
 huan1
 hiōng2
 sùi4
 să5
 dī2

 垂 諸 華 旛

 香 水 灑 地

bhut₆ cùi₄ cŭ₅ ziòng₄ bŏ₅ lap₆ 羅列 寶 華 物 出 內 取 0 0 ghiam₃ 嚴飾 威德 笲 種種 特 0 d<u>a</u>i₃ zik_6 hŭai₅ 勢 有 力 大 見 父 即 懷 0 0 ciāp₇ 是 來 至 竊 作 念 或 此 此 0 0 ghòn₄ hūi₂ ŏng₅ dìng₄ lik₆ bhut₆ 是王 竿 非 我傭 或 得 力 0 0 but₆ Ζ<u>ί</u>3 肆 如往至 力 giŭ₅ ri<u>o</u>k₇ $cù_4$ bik₆ 衣食 易 得 若久住此 或 見 0 0 si₃ liām₂ 是念 bīk₇ giong₃ sù₄ ghŏⁿ₅ zok₆ ziòr₄ 作 已 使 我作 強 迫 0 0 zŭ₅ 子 gèn₄ 於師 長者 座 富 時 見 0 0 S<u>i</u>₃ 是 sim_1 hūan₂ 心大歡喜 即作 0 0 ghòn₄ bhut₆ kò₄ zōng₂ gim_1 ghòn4 z<u>a</u>i₃ 藏。今有所付 常 庫 我 物 0 liām₂ bhu₃ i<u>u</u>3 g<u>e</u>n₃ 見之。 忽 自 念 無 由 而 此 ghŏⁿ5 ghòⁿ₄ ghūan₂ sūi₂ sīk₇ 年朽 其 我 雖 猶 我 故 貪 谪 願 0 0 dui_1 hŭan₅ 。急追將還。 爾 遣傍人

ciōk₇ ghok₆ <u>u</u>an₃ 走往捉。窮子 **幣** 愕。 疾 hos luis gèn, ciōk, 何為見捉 ghòⁿ₄ hūan₂ 我不相犯 0 hŭan₅ gi<u>o</u>ng₃ ken₁ 強牽 將還 急 於 逾 執之 0 0 liām₂ ۱<u>ن</u>3 罪。 自 念 被囚 執 無 而 此必 0 bh<u>u</u>n₃ zŭan₅ h<u>o</u>ng₃ zuat₆ gìng₄ b<u>o</u>3 。悶絕 躄 更惶怖 地 轉 ghěn₅ lis ghus sus ghěns but。 sūz 而語使言。不須 見之。 此人 bhut₇ giŏng₅ ziōng₂ lĭng₅ sùi4 bhēn₂ sĭng₅ 強將來。以冷水灑 今得 面。 勿 醒 $gh\bar{o}^{n}_{2}$ 。所以者何 莫復與語 悟 zus din hos 自知豪 zì4 li3 ha3 lūat, 志意下劣 gui³ 書 0 ·審知是子 以方便 而 所 難 0 ghǒns zù4 su3 zià4 ghù4 zī2 我子。使者語之 but₆ ghù₄ rin_5 人云是 ghòn₄ suis is sŏs cus giongs zù4 hūans 。隨意所趣。窮子歡 今放汝 ziong₃ dī₂ li₃ kì₄ ŏng₅ zi₃ 從地而起。往至 得未曾 有。 · 以求衣食。爾時長者。將欲

bēn₂ sēt7 hōng₂ bhit7 其子 密遣二人 。而設方便。 gh<u>e</u>₃ 無威德者 色憔悴 汝 0 0 gi<u>o</u>ng₃ zù₄ 窮子 cǔs iù4 zok6 cus 此有作處 徐語 0 0 giong。 zù4 riok7 hù4 窮子若許 ziōng₂ 。將來使作 ben3 kŏ5 ghù4 zī2 gò4 。便可語之。雇 ghěn₅ $gh\grave{u}_4$ 所作 何 dìng₄ r<u>i</u>₃ rǐn₅ <u>i</u>k₇ gi<u>o</u>ng₃ rǔ₅ zōk₇ 等二人。亦共汝作 h<u>u</u>n₃ ghŏⁿ₅ giǔs giongs zù gì gì lis dīk zīz 求 窮子。既已得之 zik_6 即 sǐs gi<u>o</u>ngs zù4 時窮子 上事 爾 先取其價 0 陳 0 gi₃ hū₂ gèn₄ zù₄ 其父見子。 h<u>u</u>n₃ 粪 愍 與除 0 而 iaus gens zǔs 遙見子 以他日於窗牖 中。 hùn₄ $p\bar{u}n_2\\$ zi<u>a</u>u₃ 悴。冀土塵坌。汙穢不 憔 lùan₄ tūat₇ sè₄ hok₆ ghiam₃ 嚴 即 脫 瓔珞。細 輭 上 服 飾 di<u>o</u>k₇ 著 腻之衣 gi<u>o</u>r₃ 具 弊垢 塵 0 iū, siù, zip。 cǐ, du, hun, zī, ki, zōng, iǔ, 右手執持除糞之器。 狀有

rŭ₅ dìng₄ k<u>u</u>n₃ zōk₇ 語諸作人。汝等勤作 。勿
 Is
 hong2
 bēn2
 gQ3
 dik6
 gun3
 gi3
 zù4

 以方便故。得近其子
 後 · 男子 rù₄ si<u>o</u>ng₃ cǔ₅ zōk₇ 汝常此作 $d\bar{u}t_7$ 咄 0 言 ga_1 dong₂ <u>ga</u>₃ 餘去 。當加汝價 諸有所須 勿 0 bhēn₂ bhì₄ 醋之屬 。米 。鹽。 盆 。麵 ghis lăns ik, iŭ, nŏ, 疑難。亦有老 gh<u>i</u>3 lăn₅ bhok₇ Z<u>U</u>3 rin_5 弊使人。須 zus ānz is 自安意 hŏⁿ5 ghòⁿ₄ r<u>u</u>₃ rŭ₅ bhut₇ 。我如 好 汝父 相 勿 sŏ₅ ĭ₅ ziā₂ hŏ₅ ghòⁿ4 lěn5 nŏ₅ 所以者何。我年老 慮 rù, si<u>o</u>ng, zok, sǐ, 汝常作時。 有欺怠 無 少壯 0 hūn₂ 言。都不 見汝有 此諸 怨 瞋 恨 zok₆ $hi\bar{o}r_2$ gim_1 <u>ru</u>3 自今已後。 人。 如所生 餘作 diŏng₅ gìng₄ $\ddot{\mathsf{u}}_{5}$ zok_6 時長者更與作字。名之為 sǐs gi<u>o</u>ngs zù4 時窮子 。雖欣此遇 猶 故 自 0 kīk, zōk, zen, rǐn, iu, sī, zī, go, u, rị, 客作賤人。由是之故。於二

h<u>u</u>n₃ gò₄ sim_1 糞。過是已後 常 令除 cūt₇ lăn₅ 然 其所 入出 無難 0 sǐ₅ diǒng₅ zià₄ 時長者 剪 在本處 世 爾 0 0 ghus giongs zù4 語 窮 子 giù₄ 言 知將死不久 我 0 gīm₂ ghŭn₅ gim₁ iù₄ bò₄ cōng₂ <u>i</u>ng₃ 寶 倉庫 盈 其 溢。 有 金銀珍 0 siàu₄ diong₁ 。所應取與。汝悉知之 少 dōng₂ tè₄ 岩 贈 ghŏⁿ5 心如是。 此意。所以者何 我 rù, ben, ui, 汝。便為 but₆ 克 不 異 iong₃ 今我與 官 用 0 sǐs gi<u>o</u>ngs zù4 時窮子 爾 漏失。 即 令 無 0 gīm, ghǔn, dīn, bò, 。 金銀珍寶 lĭng₅ bhut₆ 領知眾物 及 教敕。 his bhus hīz cù4 it6 can1 zīz is 而無希取一餐之意 cù₄ 然 go3 zai3 bǔn5 cu3 ha3 lūat7 zī2 sim1 故在本處。下劣之心 所止。 hiu。ging,siǎu。sǐ。 復經少時。 hu₃ di₁ zǔ₅ 父知子 未能捨
 ziam₃
 i₄
 tōng₂
 tai₃
 sing₃
 ziū₂
 dai₃
 zi₃
 zi₃
 bì₄

 斯以通泰。成就大志。自鄙

 sim_1 會 。並 cat。 līz gūz 。 剎利居 gok₆ ŏng₅ sĭn₅ 王大臣 皆 國 族 zū₂ gun₁ 諸君 ghěn₅ 集 當 自 宣 言 即 0 0 ghòⁿ₄ $z\bar{l}_2$ sŏ₅ sing₁ 子 於某 我 我之所生 城 0 0 ghòn₄ ziòr₄ ping₃ ghŏⁿ₅ ling₃ kò₄ sip7 竮辛苦五 逃 走 捨吾 十 0 ghòⁿ₄ bhĭng₅ bhŏ₅ bŭn₅ gāp₇ 某甲。昔在 其本字 某。我名 hut₆ gan₁ hūe₂ 憂推 覓。 忽於此 間 懷 遇 會 cù4 sit6 ghǒn5 zù4 此實我子 ghòⁿ₄ sit₅ 我實 g<u>i</u>₃ 其 父 0 ce₃ z₂i₃ bhut₆ gāi₂ sī₂ zǔ₅ iù₄ 切財物。皆是子有 bhut₆ 有 我所 。是子所知 草 。世 內 zik_6 hūan₂ hì₄ 歡喜。 hūan₂ bh<u>u</u>n₃ $h\bar{u}_2$ cŭ₅ ghěn₅ d<u>a</u>i₃ 父此言。即大 聞 ghòn₄ liām₂ bùn₄ 而作是念。我本 有。 無 ジ sŏ₅ hī₂ giǔ₅ 所希求 bŏ5 寶 zōng₂ 蔽 今此 自 然 而 0 · 大富長者。則是如來 ghŏⁿ5

ghŏⁿ₅ dìng₄ 子。如來常說我等為 佛 似 ghǒns dìng4 lǐs sām2 kò4 go3 我等以三苦故。 尊 於 bh<u>u</u>; di₁ 無知 bh<u>e</u>₃ diong₁ 迷惑 諸 熱惱 中 0 0 sè4 zun₁ 世尊 ghŏⁿ5 $g\bar{l}m_2$ l<u>i</u>ng₃ 筝 今 令我 思 日 0 小 0 hūat₇ $l\bar{u}n_2$ ghŏⁿ₅ gūan₂ $z\bar{u}_2$ h<u>u</u>n₃ 法戲論之糞。我 等 於中 pŭan₅ kun₃ zīng₂ z<u>i</u>n₃ **z**<u>i</u>₃ 。得至涅 槃一日之價 進 sim₁ dai₃ hūan₂ hì₄ 心大歡喜。 hūan₂ gì₄ ziōk₇ 自 己 以為 足 此 0 ghěn₅ h<u>u</u>t₇ huat₆ diong₁ $k\underline{u}n_3$ 自 言 於佛法 精 中 勤 便 進 0 0 ren; sè, zun, sēn, 然世尊先 得弘多。 所 故 知我 siău₅ hūat₇ bè₄ gh<u>a</u>uⁿ₃ ben3 著 弊欲。樂於小法 見 便 0 dìng₄ bet7 $i \breve{u}_5$ 。汝等當 為 分别 有 如 zī₂ hūn₂ sè₄ zun₁ ĭ₅ hōng₂ 之分。世尊以方 ben3 力 說 見 便 ghŏⁿ₅ zi<u>o</u>ng₃ rit₆ 智 慧 我等從佛得 槃 如 涅 0 B ga。 以為大得。於此大乘 $d\overline{\imath}k_7$ bhu₃

ghŏⁿ₅ dìng₄ lăi₅ in_1 有志求 我等又因 來智慧 如 示 薩 演 自 於 開 說 而 此無 0 ghŏⁿ5 gh<u>a</u>uⁿ₃ hŏ₅ 以者何 我等 所 佛知 心樂 願 0 ghŏⁿ5 <u>su</u>i₃ 方便力 隨我 筝 說 以 小 0 0 ghŏⁿ5 ghŏⁿ₅ di_1 gim_1 知真是佛子 。今我等方 不 h<u>ui</u>3 慧 dì₄ 尊。於佛 智 無所吝惜。 ghǒns dìng4 sik6 lǎis zīn2 sī2 hut7 zù4 我等昔來。真是佛子 以者何 ri<u>o</u>k, ghǒⁿ, dìng, iǔ, 。若我等有 hūat₇ gh<u>a</u>uⁿ₃ gh<u>a</u>uⁿ₃ siău₅ dāi₂ 樂 大之 但 樂 小 法 ghòⁿ₄ suat₅ d<u>a</u>i₃ sìng₄ hūatァ 我說大乘法。 diong₁ 為 於此經 則 lis sīk, Lis pos 而昔於菩 hŭi₅ 薩 前 一乘。 說 唯 bhŭn₅ ghaun3 hūat₇ $zi\bar{a}_2$ r<u>e</u>n₃ s<u>i</u>t7 小法者。然佛 實 聞 樂 以大 ghŏⁿ₅ dìng₄ bhu3 bùn₄ 是故我 笲 說本 心有 0 無 教 化 gim₁ huat₆ ŏng₅ dai₃ bò₄ 今 法 王 大 寶 自 然 而 ǐs dīk, zīz 已得之 rus hut,zù4 sǒ5 īng2 dīk,ziā2 gāi2 如佛子所應得者。皆

 iok_6 cŭ₅ $g\bar{a}_2$ siāp₇ di<u>o</u>ng₃ sen_1 $gh\overline{\iota}_2$ 時摩訶迦葉。欲重宣此義。而 偈言 0 ghŏⁿ₅ $g\bar{i}m_2$ bh<u>u</u>n₃ hut₆ hūan₂ rit₆ $\bar{1}m_2$ g<u>a</u>u₃ 喜踴 竿 音教 我 聞 佛 歡 今 日 sūat₇ dōng₂ zīng₂ sīng₂ 聲 當 得 有 得作佛 曾 佛 說 聞 未 bh<u>u</u>₃ siōng₂ $r \breve{u}_5$ bŏ₅ $z\bar{u}_2$ giŭ5 pì₄ 聚 如童子 寶 求 自得 璧 不 無 上 iù₄ di_3 bh<u>u</u>₃ sīk₇ siă₅ $h\bar{u}_2$ d<u>o</u>₃ <u>u</u>an₃ d<u>o</u>₃ 遠 捨父逃逝 到 識 幼 稚 無 ghŏⁿ5 gis 其 $zi\bar{u}_2$ liŭ₅ zūΣ gōk₁ s<u>i</u>p₇ lěn₅ <u>U</u>3 父憂 十餘年 流諸 五 周 國 giŭ₅ sù₄ $t\bar{u}i_2$ giŭ₅ gì₄ d<u>u</u>n₃ zì₄ 方推求 求之既疲 頓 四 ghŏⁿ₅ iok₆ gi₃ 其 **Z**<u>U</u>₃ 立舍宅 浩 五欲自娱 $g\bar{i}m_2$ ghŭn₅ $z\bar{u}_2$ $ci\bar{a}_2$ gŭ₅ mă₅ 多 硨 磲 碼瑙 諸金銀 si<u>o</u>ng₃ mà₄ ghi<u>u</u>₃ iŏng₅ lĕn₅ $\breve{\mathsf{u}}_5$ d<u>e</u>n₃ 馬牛羊 輦 輿 車乘 象 田 r<u>i</u>n₃ bhĭn₅ ziòng₄ cut_6 năi₅ rip₆ 息利 多 人民眾 出 入 乃 gŏs 賈 cus but, iù, 處不有 千 無 商估 人

giōng₂

圍繞恭敬

g<u>i</u>ng₃

sūat₇

說

iok₆

 $d\bar{o}_2$

liām₂

iŏng₅

dong₃

 $t\bar{o}_2$

他土

<u>gu</u>n₃ sĭn₅ zok₆ 豪 族 臣 lăi₅ ŏng₅ ziā₂ ziong₃ 眾 來 者 往 hiŭ₅ māi₂ 年 朽 邁 而 **z**i₃ 時 將 至 死 bhut₆ kò₄ zōng₂ $z\bar{u}_2$ 藏 庫 諸 物 sit₆ gi<u>u</u>₃ sīk₇ \bar{I}_2 索衣食 h<u>i</u>k₇ SŎ5 iŭ₅ dīk₇ 或 有 得 所 tĕ₅ sing₁ conq₂ sèn₄ 體 癬 生 瘡 iōnq₂ līm₂ děn₅ zùan₄ 賃 轉 傭 展 bhun₃ lūe₂ 於 其 門 內 riàu4 gùan₄ siok₆ <u>u</u>i3 眷 韋 繞 $g\bar{l}m_2$ ghŭn₅ bhut₆ bŏ₅ 寶 物 仓 銀 gèn₄ gi<u>o</u>ng₃ $h\bar{u}_2$ 子 窮 見 父 riok₇ dìng₄ gok₆ ŏng₅

笲

若

或

王

diōng₂ Ĭ5 $z\bar{u}_2$ ěn₅ gāi₂ gi<u>o</u>ng₃ $z\bar{o}ng_2$ <u>go</u>₃ 皆 共 宗 重 諸 緣 以 故 sī₂ 是 iŭ₅ d<u>a</u>i₃ l<u>i</u>k₇ h<u>u</u>₃ r<u>u</u>₃ s<u>e</u>₃ 豪 富 勢 有 如 大力 ik。 益 siok₆ liām₂ li<u>a</u>m₃ $i\bar{a}_2$ 憂 念 夜 惟 念 夙 siă₅ ghòn₄ ghŏⁿ5 s<u>i</u>p₇ $c\bar{\text{I}}_{2}$ lěn₅ 捨 子 年 我 餘 五 dōng₂ $r \breve{u}_5$ $z\bar{l}_2$ nì₄ SI_5 giong₃ 窮 當 盽 如 爾 之 何 ziong₃ īp₇ zì₄ īp₇ ziong₃ gōk₇ zì₄ gōk₇ 至 從 邑 邑 至 從 國 國 SŎ5 hik₇ bh<u>u</u>₃ dīk $q\bar{l}_2$ ghōⁿ2 l<u>u</u>i₃ si<u>u</u>₃ 得 羸 飢 或 無 瘦 所 餓 ziam3 <u>Cu</u>₃ gīng₂ lik₆ dò₄ $h\bar{u}_2$ sĭng₅ 次 城 歷 住 獑 經 到 父 diŏng₅ h<u>u</u>₃ nì₄ SI_5 **Ζ**<u>İ</u>3 遂 舍 者 爾 盽 長 至 父 dai₃ bŏ₅ diong₃ cù₄ $s\bar{u}_2$ zō₂ 處 子 寶 師 座 施 帳 大 rin_5 $\bar{u}e_2$ h<u>i</u>k₇ s<u>u</u>an₃ $z\bar{u}_2$ **S**<u>i</u>3 iŭ₅ gè₄ 算 衛 有 諸 侍 或 計 人 cùi₄ sàn₄ zù4 gùan₄ lap₆ <u>za</u>i₃ <u>gi</u>₃ **SO**₃ 產 記券 出 內 財 注 疏 ghiăm₅ $z\bar{u}n_2$ gok₆ ŏng₅ <u>u</u>i₃ $S\bar{l}_2$ 貴 嚴 尊 謂 國 王 cù₄ <u>gu</u>ai₃ bo₃ **ZU**3 ho₃ <u>go</u>₃ zì₄ 怖 自 怪 故 至 此 何

hok₇ liam₃ ghěn₅ **ZU**3 自 念 言 kū₂ sŭ₅ gi<u>o</u>ng₃ zōk₇ 強 使 作 驅 bhūn₂ zià₄ bin₃ 裏 貧 借 問 $s\bar{u}_2$ 座 在 師 zik₆ tīk₇ **SU**₃ 使者 即 敕 bh<u>e</u>₃ bhūn₂ pik₆ 躄 地 洣 悶 h<u>o</u>3 ionq₂ sit₆ 食 衣 何 用 ghu₃ Ci_1 hiāp₇ Iūat₇ 劣 愚 狹 癡 zik_6 hōng₂ bēn₂ 即 便 以 方 bhu₃ ūi2 dīk₇ 威 者 德 無 d<u>u</u>₃ zū₂ hùn₄ <u>u</u>e₃ 糞 穢 hūan₂ <u>su</u>i₃ 喜 來 歡 隨 牖 長者 於 gh<u>a</u>uⁿ₃

ghòⁿ₄

我

思

欲

i<u>a</u>u₃

遙

 $d\bar{u}i_2$

追

S<u>i</u>.3 是

sŭ₅

使

不

gìng₄

更

rù₄

汝

b<u>u</u>e₃

倍

為

si<u>o</u>ng₃ 常

於

事

為

鄙

riok₇

若

 \check{I}_5

惟

òng₄

往

gen₃

見

ciōk₇

捉

rĭn₅

ghòn₄

我

 sin_3

信

kèn₄

遣

kŏ₅

可

ŭъ

與

 $d\underline{u}_3$

除

見

giŭ₅

久

 $S\overline{I}_2$

iōng₂

傭

<u>gi</u>₃

其

ziōnq₂

將

zip₆

執

ZÌ4

至

ghŏⁿ₅

我

餘

ghù₄

語

rŭ₅

汝

hùn₄

糞

其

diŏng₅

是長者

 $z\bar{u}_2$

住

zōk₇

作

來

ghòn₄

我

cù₄

此

ghěn₅

言

 rin_5

之

<u>ga</u>₃

穢

hik₇ bik₆ bīk₇ g<u>e</u>n₃ 或 見 逼 ziòr₄ d<u>i</u>₃ l<u>i</u>3 k<u>i</u>3 走 馳 而 diŏng₅ zià4 **S**<u>i</u>₃ 長 者 bhik₆ Ι<u>ί</u>3 $z\bar{l}_2$ 識 默 而 giong₃ zù₄ gīng₂ 子 窮 bit₆ dōng₂ gèn₄ sāt₇ 當 見 必 diŏng₅ zià₄ dī₂ 者 長 知 but₆ s<u>i</u>n₃ $h\bar{u}_2$ **S**<u>i</u>₃ 信 不 bhiău₅ bhok₆ liōr₂ Z03 眇 矬 目 dōng₂ siong₂ 云 當 相 bhŭn₅ gi<u>o</u>ng₃ ΖĪͻ zù4 窮 子 聞 z<u>i</u>ng₃ $z\bar{u}_2$ bong₃ sia3 房 淨 諸 子 愚 劣 念 di<u>o</u>k₇ giòr₄ b<u>e</u>₃ 著 弊 垢

迫 之 h<u>u</u>an₃ 唤 殺 父 陋 顧 会 lūat₇

 $d\breve{u}_5$ hùn₄ k<u>i</u>3 zip₆ 糞 執 除 gh<u>u</u>₃ zōk₇ līng₂ k<u>u</u>n₃ 語 勤 作 令 ciōng₂ ziōk₇ 飲 食 足 充 zōk₇ dōng₂ k<u>u</u>n₃ 當 汝 勤 作 diŏng₅ zià₄ iŭ₅ di_3 智 長者 有 zōk₇ zip₆ 事 家 執 作 zūΣ bhut₆ cut₆ rip₆ 諸 出 物 草 蕃 宿 止 zŭ₅ 子 知 父 心 zik₆ zū₂ cīn₂ zok₆ 聚 即 親 族 cù₄ d<u>a</u>i₃ zi<u>o</u>ng₃ 眾 此 大 gīng₂ ghŏⁿ5 sip7 s<u>u</u>e₃ 歲 經 五 sĭng₅ bhŏ₅ 푬 某 城 於 cù₄

來至

此

ŏng₅

往

既

zèn₄

薦

又

ziam3

獑

gāi₂

皆

自

ziam3

漸

gok₆

國

suat₆

說

Z<u>U</u>₃

自

而

huan₃

d<u>o</u>3 $z \breve{u}_5$ SÒ₄ bēn₂ hu_3 $g\bar{u}n_2$ hōng₂ 到 子 所 便 附 近 dŏ₅ ziok₆ b<u>i</u>ng₃ iŭ₅ $\bar{1}k_7$ <u>ga</u>₃ 益 價 汝 並 塗 足 油 lùan₄ ghěn₅ h<u>o</u>₃ 席 是 厚 苦 煖 如 ghŏⁿ₅ ri<u>o</u>k₇ lŭan₅ ghù₄ r<u>u</u>₃ 輭 語 我 以 如 līng₂ rip₆ cūt₇ gīng₂ r<u>i</u>₃ s<u>i</u>p₇ lěn₅ 令 經 ghŭn₅ $b\bar{o}_2$ <u>gi</u>₃ $g\bar{l}m_2$ $z\bar{l}n_2$ zu_1 lě₅ 其 真 珠 玻 金 銀 sù₄ ling₃ di₁ i<u>u</u>₃ bh<u>u</u>n₃ ghūe₂ 門 使 令 知 猶 外 cŭ₅ ghòⁿ₄ bh<u>u</u>₃ liām₂ bhut₆ 貧 念 事 我 無 此 物 gŏng₅ $\breve{\mathsf{u}}_5$ zai3 bhut₆ 廣 與 己 大 欲 財 物 d<u>a</u>i₃ ŏng₅ sĭn₅ cat₆ sū₂ 居 臣 剎 利 王 大 ghŏⁿ₅ siă₅ ghòⁿ₄ $S\overline{I}_2$ hĭng₅ 是 我子 捨 我他 gen₃ Iěn₅ 子 來 已 見 _ 年 si₃ zù₄ 是子 ziū₂ hĭng₅ 失 周 行 求 索 ghòⁿ₄ sŏ₅ bhĭn₅ 有 宅人民 舍 凡我所

 SO_5 iong₂ liām₂ h<u>u</u>₃ zù₄ <u>gi</u>₃ 悉 恣其 念昔 以付之 所 用 zì₄ 太 意意 hīk₇ lūat₇ 劣 今於 大獲 父所 b<u>i</u>ng₃ g<u>i</u>p₇ bhut₆ d<u>a</u>i₃ <u>za</u>i₃ c<u>e</u>₃ s<u>i</u>m₃ 宅 舍 甚 並 及 大歡 財 物 切 $d\bar{i}_2$ ghòⁿ₄ bh<u>i</u>₃ hut₆ <u>i</u>k₇ zīng₂ r<u>u</u>₃ 是 有 得 未 曾 亦 佛 我樂 如 知 sūat₇ suat₆ ghěn₅ dìng₄ zok₆ hut₆ bhi₃ zīng₂ Ι<u>ί</u>3 筝 未 作 佛 曾 說我 汝 說 言 而 dik_6 $z\bar{u}_2$ bh<u>u</u>₃ liōr₂ sing₃ $zi\bar{u}_2$ siău₅ s<u>i</u>ng₃ bhŭn₅ sīng₂ 聲 成 小乘 漏 聞 就 無 ghŏⁿ₅ hut₆ tīk₇ dìng₄ suat₆ zùe₄ si<u>o</u>ng₃ $d\bar{o}_2$ $si\bar{u}_2$ sip_6 最 等 說 道 修 羽 佛 我 敕 上 uis 為 ghòⁿ₄ dōng₂ sing₃ hut₆ sing₃ hut₆ g<u>a</u>u₃ 當 得 成 佛 我承佛教 大 ziŏng₅ ziòng₄ pì₄ $\bar{l}n_2$ gan₁ 譬喻 若 諸 緣 種 干 因 種 以 suat₆ ghòn₄ bhu₃ siong₃ $d\bar{o}_2\\$ hut7 dìng₄ ziong₃ 子等 道 諸佛 我 說 從 無 上 kŭn₅ r<u>i</u>t₇ $s\bar{u}_2$ zīng₂ $si\bar{u}_2$ $i\bar{a}_2$ sip₆ **S**<u>i</u>₃ SĬ5 是 習 時諸 思 精勤修 夜 惟 H rù, Lus lais ses 汝於來世 zik_6 dōng₂ dik_6 當 得作 授其 記 即 bì₄ zōng₂ zī₂ hūat₇ 祕 藏之法 d<u>a</u>n₃ 為 諸 佛 切 但 lis but。 lis ghòn, 而不為我 事 g<u>i</u>₃ 其 sit, 實 suat₆ 說斯 演

 sik_6

dīn₂

珍

hūan₂

gh<u>a</u>uⁿ3

ghŏⁿ₅

弟

此

gh<u>e</u>n₃

言

bhun₃

聞

 $z\bar{u}_2$

po₃ 芒

真要

貧

寶

siàu4

小

dìng₄

笲

ziā₂

者

辭

hūat₇

法

hut₆

佛

hut₆

佛

薩

bì₄ dik_6 $s\overline{u}i_2$ giong₃ <u>gu</u>n₃ <u>gi</u>₃ $h\bar{u}_2$ <u>ru</u>3 子 窮 得 近 其 彼 父 如 希 sim₁ cù₄ ghŏⁿ₅ dìng₄ sūi₂ sūat₇ 等 取 我 雖 說 bh<u>u</u>₃ zì4 ghūan₂ <u>i</u>k₇ hi<u>u</u>₃ **ZU**3 r<u>u</u>3 $\boldsymbol{S}\overline{I}_2$ 志 自 無 亦 復 願 如 ziōk₇ сй₅ ūi2 liàu₄ <u>u</u>i₃ <u>i</u>3 $s\bar{u}_2$ 自 謂 為 足 事 唯 了 此 ghŏⁿ₅ bhŭn₅ $d\bar{o}_2\\$ riok₇ hut₆ gok₆ dìng₄ $z\underline{i}ng_3$ 若 聞 我 竽 淨 佛 土 國 $d\bar{o}_2$ bhu₃ $h\bar{l}m_2$ ghāuⁿ2 $S\breve{O}_5$ Ĭ5 ziā₂ hŏ₅ 者 所 都 樂 以 無 欣 何 bh<u>u</u>₃ gāi₂ sik₆ kōna₂ zik₆ bh<u>u</u>₃ sing₁ bhet₆ 皆 空 寂 悉 滅 無 無 生 bh<u>u</u>₃ liōr₂ bh<u>u</u>₃ ŭis $S\overline{I}_2$ $s\bar{u}_2$ 為 思 如 惟 無 漏 無 ghòⁿ₄ dìng₄ diong₃ hut₆ dì₄ hui3 $i\bar{a}_2$ 慧 笲 智 佛 我 長 夜 於 bh<u>u</u>₃ ghūan₂ hūat₇ hi<u>u</u>₃ zì₄ Ι<u>ί</u>3 Z<u>U</u>3 <u>u</u>3 無 志 復 自 於 法 願 而 ghŏⁿ₅ dìng₄ kōng₂ hūat₇ diong₃ $si\bar{u}_2$ $i\bar{a}_2$ sip₆ 夜 習 筝 修 空 我 長 法 kŏ5 nò₄ hūan₂ $z\bar{u}_2$ zùe₄ hior3 $z\bar{l}_2$ sin_1 最 身 患 後 住 之 gàu₄ h<u>u</u>a₃ $d\bar{o}_2$ but₆ 虚 得 佛所 道 教 化 不 ghŏⁿ₅ hut₆ dìng₄ un_1 sūi₂ ŭi₅

諸 雖 知 物 hut₇ hūat₇ bŏ₅ zōng₂ 寶 藏 佛 法 ghŏⁿ5 l<u>u</u>e₃ dìng₄ bhet₆ 等 我 內 滅 gìng₄ bh<u>u</u>₃ $s\bar{u}_2$ 無 更 餘 gàu₄ hua₃ ziòng₄ sing₁ 眾 生 教 化 $z\bar{u}_2$ hūat₇ it_6 c<u>e</u>₃ 諸 切 法 dāi₂ siàu₄ bh<u>u</u>₃ bh<u>u</u>₃ 無 大 無 小 but₆ sīng₂ lok₆ 喜 不 生 bh<u>u</u>₃ tam₁ bh<u>u</u>₃ 著 無 無 貪 <u>u</u>i₃ giù₄ g<u>i</u>ng₃ 竟 是 謂 究 tūat₇ dik₆ sām₂ g<u>a</u>i₃ 得 脫 = pŭan₅ iŭ₅ let7 有 槃 餘 涅 zik₆ dīk₇ 得 則 為 己 h<u>u</u>t₇ dìng₄ 諸 佛 子

 di_1

bhut₆

 $z\bar{u}_2$

雖

為

我等

之恩

報佛

hūat₇ suat₆ sat₆ 菩 薩 說 法 ĭng₅ bh<u>u</u>₃ gh<u>u</u>an₃ ghāuⁿ₂ 樂 永 無 願 but₆ kùan₄ z<u>i</u>n₃ 初 不 勸 進 Iūat₇ 志 劣 知 hiōr₂ năi₅ h<u>u</u>₃ r<u>e</u>n₃ 然 後 付 乃 hen3 iŭ₅ 事 有 希 現 di<u>a</u>u₃ hok₆ <u>gi</u>₃ sim_1 其 伏 調 らい dik₆ zīng₂ iù₄ 有 得 曾 未 窮 子 彼 如 dik₆ dik₆ 道得 果 ghŏⁿ5 dìng₄ diong₃ 夜 等 我 長 dik_6 gŏ₅ bo₃ 其 果 報 gim₁ bhu₃ liōr₂ 今得 無 漏 zīn₂ 真 bhŭn₅ sīng₂ 是 聲

Ĭ5

道

suat₆

說

以

 it_6

 $d\bar{i}_2$

知

năi₅

乃

非

得

於

C<u>i</u>₃

持

huat₆

法

無

 $\check{\mathsf{I}}_5$

聞

giŭ₅ h<u>u</u>t₇ hūat₇ $d\bar{o}_2$ 以求 道 於是 佛 而 法 ghŏⁿ₅ gèn₄ guan₁ sim_1 <u>go</u>3 師 見 捨 我 觀 故 ジ sit₇ 實 hù4 diŏng₅ zià₄ 有 富 利 長 者 如 hok₆ hōng₂ ben3 <u>gi</u>₃ sim₁ 矛木 伏其 力 方 便 らい bhut₆ hut₆ c<u>e</u>₃ **z<u>a</u>i**₃ <u>i</u>k₇ $S\overline{I}_2$ <u>ru</u>3 佛 亦 物 如 切 財 gh<u>a</u>uⁿ₃ siàu₄ ziā₂ $\check{\mathsf{I}}_5$ hōng₂ b<u>e</u>n₃ lik₆ 小者 樂 方便 力 以 ghŏⁿ5 g<u>a</u>u₃ d<u>a</u>i₃ d<u>i</u>3 dìng₄ qīm₂ rit₆ 教 智 筝 大 我 今 日 sen₁ sŏ₅ bhōng₂ gim_1 **ZU**3 $d\bar{i}k_7$ 自 先 得 所 望 今 而 ghòⁿ₄ bh<u>u</u>₃ gim_1 liong₃ 量 無 寶 尊 # 我 今 hūat₇ bhu₃ lior3 dik₆ cīng₂ z<u>i</u>ng₃ ghàn₄ 清 淨 無 漏 法 眼 hut₆ **S**<u>i</u>₃ $g\bar{l}m_2$ rit₆ zing₃ <u>ga</u>i₃ <u>u</u>3 戒 佛 淨 始 於 今 B diong₁ giŭ₅ huat₆ siu_1 huan₃ ŏng₅ hīng₂ 久 梵 王 法 中 修 ghŏⁿ₅ siōna d<u>a</u>i₃ dìng₄ gim₁ gò₄ 果 笲 今者 我 大 E hut₆ l<u>i</u>ng₃ cè₄ bhŭn₅ d<u>o</u>₃ it_6 聲 以佛 道 令 聞 切

ghŏⁿ₅ gim_1 dìng₄ 今者 笲 我 tēn₂ hūan₂ m<u>o</u>3 魔 梵 天 人 d<u>a</u>i₃ 尊 恩、 # 大 ghŏⁿ5 dìng 等 利 益 我 ziōk₇ giong₃ gīp₇ 手 足 供 給 gāi₂ ling₃ but₆ b<u>o</u>3 皆 報 能 hing₃ sā₂ giāp₇ 於 沙劫 恒 bh<u>u</u>₃ liōng₂ 寶 量 衣 無 ghi<u>u</u>₃ tiŏr₅ 檀 栴 牛 頭 寶 布 地 衣 sā₂ giāp₇ hing₃ 沙 於 恒 劫 bhu3 bhu3 liong₂ ben₁ 量 邊 無 無 liōr₂ ŭi₅ 為 無 漏 無

事

於斯

忍

 $z\bar{u}_2$ sè₄ h<u>a</u>n₃ gan₁ 直 羅 阿 漢 諸 於 世 普 於 siū₂ īng₂ iong₃ 其 受供 養 中 應 Ĭ₅ 以 希 gàu4 bhìn₄ h<u>u</u>a₃ 有 事 憐 湣 教 化 bh<u>u</u>₃ liōng₂ giāp₇ s<u>u</u>i₃ ling₃ ik_6 量 億 能報者 誰 無 劫 dìng₄ tior3 lĕ₅ ging₃ it_6 c<u>e</u>₃ gi<u>o</u>ng₃ iong₃ 切供養 禮 敬 頂 頭 Ì4 liŏng₅ ri<u>o</u>k₇ dĭng₅ d<u>a</u>i₃ gen₁ h<u>o</u>3 h<u>u</u>₃ 荷 若 戴 肩 負 頂 以 兩 bhĭ₅ Ĭ5 z<u>i</u>n3 sim_1 giōng₂ g<u>i</u>ng₃ sēn₂ i<u>u</u>3 盡 心恭敬 以美 膳 又 tōng₂ $z\bar{u}_2$ ghon3 $g\bar{u}_2\\$ ziŏng₅ ziòng₄ iok₆ 及 諸 湯 藥 臥具 種 種 bò4 寶 諸 及 珍 以起塔廟 \check{I}_5 iōng₂ gi<u>o</u>ng₃ 等事 供養 斯 如 以 用 l<u>i</u>ng₃ $z\bar{u}_2$ hut₆ <u>i</u>k₇ but₆ $h\bar{l}_2$ 亦不 能報 諸佛希 $t\bar{o}ng_2$ kŏ₅ $s\bar{u}_2$ lik₆ 神 思議 大 可 通 力 hūat₇ lūat₇ ling₃ 能 劣 為 諸 法 E sūat₇ siong₃ h<u>u</u>an₃ <u>su</u>i₃ ghĭ₅ 隨 宜 為 取相 凡夫 說

hūat₇ dik_6 zùe₄ $z\bar{a}i_2$ $d\bar{i}_2$ $z\bar{u}_2$ ziòng₄ $z\bar{u}_2$ hut₆ 最 諸佛於法 得 自在 知諸眾生 gipy gis zi4 lik6 及其志力 ziŏng₅ ziòng₄ i<u>o</u>k₇ <u>su</u>i₃ 種種欲樂 隨所堪任 is bhus liongs rūz 以無量喻 lis <u>u</u>is suats hūats 而為說法 ziòng₄ 隨諸眾生 gun₁ i<u>u</u>3 sing₃ sing₃ 宿世善根 又知成熟 未成熟者 liŏng₅ 量 hūn₂ bet₇ di₁ ì₄ 分别知已 业。 it。 sìng4 dō2 於一乘道 ziŏng₅ ziòng₄ diŭ₅ 種種 s<u>u</u>i₃ ghĭ₅ suat₆ 隨宜說三 l<u>e</u>n₃ $h\bar{u}a_2$ $ging_1$ 妙法蓮華經卷第二 南無未來華光佛 rus lăis rus sūat, sāmz gais uis gai hǒns dika bhuns 如來喻說。三界為家。火宅門 bhun₃ ghūe₂ iǔs sām2 gu1 zū2 zù4 gìng4 hūn2 hua1 diǒngs zià4 hīm2 kua1 有三車。諸子競紛華。長者欣誇 gò₄ 授記果無差

sing₁

三稱

bhǒs huat, hūas hues siōng hut, pos 無法華會上佛菩