

趙城縣廣勝寺

法句經卷上

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

獸

無常品第一

二十有一章無常品者寤欲昏亂榮
命難保唯道是真
睡眠解寤 宜歡喜思 聽我所說
撰記佛言 所行非常 謂興衰法
夫生輒死 此滅為樂 辭如陶家
埴埴作器 一切要壞 人命亦然
如河駛流 往而不返 人命如是
逝者不還 辭人捺杖 行牧食牛
老死猶然 亦養命去 千百非一
族姓男女 貯聚財產 無不妻盡
生者日夜 命自攻削 壽之消盡
如榮穿水 常者皆盡 高者亦墮
合會有離 生老有死 衆生相剋
以重其命 隨行所墮 自受殃福
老見苦痛 死則意去 樂家縛獄
貪世不斷 咄嗟老至 色變作耗
少時如意 老見躑藉 雖壽百歲
亦死過去 為老所厭 病條至際

法句經卷上

第二

獸字

是以日過 命則隨滅 如少水魚
期有何樂 老則色衰 所病日壞
形敗腐朽 命終自然 是身何用
恒漏臭處 為病所困 有老死患
嗜欲自恣 非法是壞 不見聞變
壽命無常 非有子恃 亦非父兄
為死所迫 無親可祐 晝夜惕墮
老不止媼 有財不施 不受佛言
有此四蔽 為自侵欺
非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫之不受死 是務是罪 當作合致是
人為此踈擾 履踐老死憂 知此能自淨
如是見生盡 比丘厭魔兵 從生死得度
教學品法句經第二
二十有九章教學品者導以所行釋已
愚闇得見道明
咄其何為寐 蠅麻蟻類 隱冥以不淨
迷惑計為身 焉有被斫創 心而嬰疾痛
違于眾厄難 而反為用眠 思而不放逸
為仁學仁迹 從是無有憂 常念自滅意
正見覺務增 是為世間明 所生福十倍
終不墮惡道
莫學小道 以信邪見 莫習放蕩

今增欲意 善修法行 學誦莫犯
 行道無憂 世世常安 慙學攝身
 常順思言 是到不死 行滅得安
 非務勿學 是務宜行 已知可念
 則漏得滅 見法利身 夫到善方
 知利達行 是謂賢明 起覺義者
 學滅以固 善滅自恣 損而不興
 是向以強 是學得中 從是解義
 宜憶念行 學先斷母 率君二目
 廢諸營從 是上道人 學無多類
 不得善友 字獨守善 不與愚階
 樂戒學行 奚用伴為 獨善無憂
 如空野鳥 戒聞俱善 二者孰賢
 方戒稱聞 宜諦學行 學先護戒
 開閉必固 施而無受 勤行勿卧
 若人壽百歲 邪學志不善 不如生一日
 精進受正法 若人壽百歲 奉火修異述
 不如須臾敬 事戒者福稱 能行說之可
 不能勿空語 虛偽無誠信 智者所屏棄
 學當先求解 觀察別是非 受諦應誨彼
 慧然不復惑 被髮學邪道 草衣內貪濁
 矇矇不識真 如聾聽五音 學能捨三惡
 以藥消眾毒 健夫度生死 如地脫故皮

學而多聞 持戒不失 滿世見譽
 所願者得 學而索聞 持戒不完
 滿世受痛 實其本願 夫學有二
 常親不聞 安諦解義 雖困不邪
 梯裨害禾 多欲妨學 耘除眾惡
 成奴必多 慮而後言 辭不强梁
 法說義說 言而莫違 善學無犯
 畏法曉忌 見微知著 戒無後患
 遠捨罪福 務成梵行 終身自攝
 是名善學

多聞品法句經第三
 十有九章多聞品者亦勸文學積聞
 成聖自致正覺

多聞能持固 奉法堪為攝 精進難喻毀
 從是戒慧成 多聞令志明 已明智慧增
 智則博解義 見義行法安 多聞能除憂
 能以定為歡 善說甘露法 自致得泥洹
 聞為知法律 能疑亦見正 從聞捨非法
 行到不死處 為能師現道 解疑令學明
 亦興清淨本 能奉持法截 能攝為解義
 解則義不穿 受法猶法者 從是疾得安
 若多少有聞 自大以憍人 是如盲執燭
 矧彼不自明 夫求爵位財 尊貴外天福

辯達世間悍 斯聞為第一 帝王躬禮聞
 天上天亦然 聞為第一截 寂富椽刀強
 智者為聞屈 好道者亦樂 王者盡心事
 雖釋梵亦然 仙人常訪聞 况貴巨富人
 是以慧為貴 可禮無過是 事日為明故
 事父為恩故 事君以力故 聞故事道人
 人為命事醫 欲勝依豪強 法在智慧處
 福行世世明 察友在為謀 別伴在惡時
 觀妻在房樂 欲知智在說 聞能令世利
 妻子昆弟友 亦致後世福 積聞成聖智
 是能散憂患 亦除不祥業 欲得女惡吉
 當事多聞者 斫創無過憂 射箭無過愚
 是壯莫能拔 唯從多聞除 盲從是得眼
 聞者從得燭 亦導世間人 如日持無目
 是故可捨癡 離慢豪富樂 務學事聞者
 是名積聚德

薦信品法句經第四
 十有八章薦信品者立道之根果於
 因正見行不迴傾

信慙戒意財 是法雅意譽 斯道明智說
 如是昇天世 愚不修天行 亦不譽布施
 信施助善者 從是到彼安 信者真人長
 念法所住安 近者意得上 知壽壽中賢

法句經卷上 第六法 野字号

信能得道 法得滅度 從聞得智
 所到有明 信能度淵 攝為船師
 精進除苦 慧到彼岸 士有信行
 為聖所譽 樂無為者 一切縛解
 信之與戒 慧意能行 健夫度患
 從是脫淵 信使戒誠 亦受智慧
 在在能行 處處見養 比方世別
 慧信為明 是財上寶 家產非常
 欲見諸真 樂聽講法 能捨慳垢
 此之為信 信能度河 其福難奪
 能禁止盜 野沙門樂 無信不習
 如剝正言 如拙取水 掘泉揚泥
 賢夫習智 樂仰清流 如善取水
 思令不擾 信不涂他 唯賢與人
 可好則學 非好則遠 信為我輩
 莫知我載 如大鳥調 自調寂勝
 信財戒財 慙愧亦財 聞則施財
 慧為七財 從信守戒 常淨觀法
 慧而利行 奉教不怠 生有此財
 不問男女 終已不貧 賢者識真
 戒慎品法句經第五
 十有六章戒慎品者授與善道梵制
 邪非後無所悔也

法句經卷上 第七法 野字号

人而常清 奉律至終 淨修善行
 如是戒成 慧人護戒 福致三寶
 名聞得利 後上天樂 常見法處
 護戒為明 得成真見 輩中吉祥
 持戒者安 令身無惱 夜卧恬淡
 寤則常歡 修戒布施 作福為福
 從是適彼 常到安處 何終為善
 何善安止 何為人寶 何盜不取
 戒終老安 戒善安止 慧為人寶
 福盜不取 比丘立戒 守攝諸根
 食知自節 悟意令應 以戒降心
 守意正定 內學正觀 無忘正智
 明捨守戒 內思正智 行道如應
 自清除苦 蠲除諸垢 盡慢勿生
 終身求法 勿暫離聖 戒定慧解
 是當善惟 都已離垢 無禍除有
 著解則度 餘不復生 越諸魔界
 如日清明 狂惑自恣 已常外避
 戒定慧行 求滿勿離 持戒清淨
 心不自恣 正智已解 不覩邪部
 是往吉處 為無上道 亦捨非道
 離諸魔界
 惟念品法句經第六

法句經卷上 第八法 野字号

十有二章惟念品者守微之始內思
 安般必解道紀
 出息入息念 具滿諦思惟 從初竟通利
 安如佛所說 是則超世間 如雲解月現
 起止學思惟 坐卧不廢息 比丘立是念
 前利後則好 始得終必勝 逝不覩生死
 若現身所念 六更以為取 比丘常一心
 便自知泥洹 已有是諸念 自身常建行
 若其不如是 終不得意行 是隨本行者
 如是度愛勞 若能悟意念 智解一心樂
 應時等行法 是度生死惱 比丘悟意行
 當今應是念 諸念生死棄 為能作苦際
 常當聽微妙 自覺悟其意 能覺者為賢
 終始無所會 以覺意能應 日夜務學行
 當解甘露要 令諸漏得盡 天人得善利
 乃來自歸佛 是故當晝夜 常念佛法眾
 已知自覺意 是為佛弟子 常當晝夜念
 佛與法及僧 念身念非常 念戒布施德
 空不願無相 晝夜當念是
 慈仁品法句經第七
 十有八章慈仁品者是謂天人聖人
 所履德普無量
 為人不煞 常能攝身 是處不死

所適無患 不煞為人 慎言守心
 是處不死 所適無患 彼乱已整
 守以慈仁 見怒能忍 是為梵行
 至誠安徐 口無惡言 不瞋彼所
 是謂梵行 垂拱無為 不害眾生
 無所燒惱 是應梵行 常以慈哀
 淨如佛教 知足知止 是度生死
 少欲好學 不惑於利 仁而不犯
 世上所稱 仁壽無犯 不興變快
 人為諍擾 慧以默安 普憂賢友
 哀加眾生 常行慈心 所適者安
 仁儒不邪 安止無憂 上天衛之
 智者樂慈 晝夜念慈 心無剋伐
 不害眾生 是行無仇 不慈則煞
 違戒言忌 過不與他 不觀眾生
 酒致失志 為放逸行 無難惡道
 履仁行慈 博愛濟眾 有十一譽
 福常隨身 卧安覺安 不見惡夢
 天護人愛 不毒不兵 水火不墮
 在所得利 死昇梵天 是為十一
 若念慈心 無量不廢 生死漸薄
 得利度世 仁無乱志 慈寂可行
 愍傷眾生 此福無量
 假令盡壽命 勤事天下人 為馬以祠天

不如行一慈
 言語品法句經第八
 十有二章言語者所以戒口發談
 論當用道理
 若言罵詈 慢陵蔑人 興起是行
 疾恚滋生 遜言順辭 尊敬於人
 棄結忍惡 疾恚自滅 夫士之生
 芥在口中 所以斬身 由其惡言
 諍為少利 如掩失財 從彼到諍
 令意向惡
 譽惡惡所譽 是二俱為惡 好以口僧聞
 是後皆無安 無道墮惡道 自增地獄苦
 遠愚修忍意 念諦則無犯 從善得解脫
 為惡不得解 善解者為賢 是為脫惡惱
 解自扼損惡 不躁言得中 義說如法說
 是言柔軟甘 是以言語者 必使已無患
 亦不剋眾人 是為能善言 言使意投可
 亦令得歡喜 不使至惡意 出言眾志可
 至誠甘露說 如法而無過 諦如義如法
 是為近道立 說如佛言者 是吉得滅度
 為能作法除 是謂言中上
 雙要品法句經第九
 二十有二章雙要品者兩兩相明善

惡有對舉義不單
 心為法本 心尊心使 中心念惡
 即言即行 罪苦自追 車轆為轆
 心為法本 心尊心使 中心念善
 即言即行 福自追身 如影隨形
 隨乱意行 拘愚入冥 自大無法
 何解善言 隨正意行 開解清明
 不為妬嫉 愍達善言 愍於怨者
 未常無怨 不愠自除 是道可宗
 不好責彼 務自省身 如有知此
 永滅無患 行見行淨 不攝諸根
 飲食不節 慢墮怯懈 為邪所制
 如風靡草 觀身不淨 能攝諸根
 貪知節度 常樂精進 不為邪動
 如風大山 不吐毒態 欲心馳騁
 未能自調 不應法衣 能吐毒態
 戒意安靜 降心已調 此應法衣
 以真為偽 以偽為真 是為邪計
 不得真利 知真為真 見偽知偽
 是為正計 必得真利 蓋屋不密
 天雨則漏 意不惟行 淫泆為穿
 蓋屋善密 雨則不漏 攝意惟行
 淫泆不生 鄙夫染人 如近臭物

法句經卷上 第十二張 歌字號

漸迷習非 不覺成惡 賢夫染人
 如近香熱 進智習善 行成絜芳
 造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼
 見罪心慍 造喜後喜 行善兩善
 彼喜惟歡 見福心安 今悔後悔
 為惡兩悔 厥為自殃 受罪熱惱
 今勸後勸 為善兩勸 厥為自祐
 受福悅豫 巧言多求 放蕩無戒
 懷媼怒癡 不惟止觀 聚如群牛
 非佛弟子 時言少未 行道如法
 除媼怒癡 覺正意解 見對不起
 是佛弟子
 放逸品法句經第十
 有二十章放逸品者引律戒情防邪
 檢失以道勸賢
 戒為甘露道 放逸為死廷 不貪則不死
 失道為自聖 慧智守道勝 終不為放逸
 不貪致歡喜 從是得道樂 常當惟念道
 自強守正行 健者得度世 吉祥無有逸
 正念常興起 行淨惡易滅 自制以法壽
 不犯善名增 發行不放逸 約以自調心
 慧能作定明 不返冥判中 愚人意難解
 貪亂好諍訟 上智常重慎 護斯為寶尊

法句經卷上 第十三張 歌字號

莫貪莫好諍 亦莫嗜欲樂 思心不放逸
 可以獲大安 放逸如自禁 能却之為賢
 已昇智慧閣 去危為即安 明智觀於愚
 辟如山與地
 居亂而身正 彼為獨覺悟 是力過師子
 棄惡為大智 睡眠重若山 癡冥為所繫
 安卧不計苦 是以常受胎 不為時自恣
 能制漏得盡 自恣魔得便 如師子搏鹿
 能不自恣者 是為戒比丘 彼思正淨者
 常當自護心 比丘謹慎樂 放逸多憂慙
 變諍小致大 積惡入火焚 守戒福致善
 犯戒有懼心 能斷三界漏 此乃近泥洹
 若前放逸 後能自禁 是炤世間
 念定其宜 過失為惡 追覆以善
 是炤世間 念善其宜 少壯捨家
 威修佛教 是炤世間 如月雲消
 人前為惡 後止不犯 是炤世間
 如月雲消 生不施惱 死而不感
 是見道悍 應中勿憂 斷濁黑法
 學惟清白 度測不及 棄猗行止
 不復染樂 欲斷無憂
 心意品法句經第十一
 十有二章心意品者說意精神雖空

法句經卷上 第十四張 歌字號

無形造作無竭
 意使於卷 難護難禁 慧正其本
 其明乃大 輕躁難持 唯欲是從
 制意為善 自調則寧 意微難見
 隨欲而行 慧常自護 能守即安
 獨行遠逝 寢藏無形 損意近道
 魔繫乃解 心無住息 亦不知法
 迷於世事 無有正智 念無適止
 不絕無邊 福能遏惡 覺者為賢
 佛說心法 雖微非真 當覺逸意
 莫隨放心 見法寂安 所願得戒
 慧護微意 斷苦因緣 有身不久
 皆當歸土 形壞神去 寄住何貪
 心豫造處 往來無端 念多邪嬖
 自為招惡 是意自造 非父母為
 可勉向正 為福勿迴 藏六如龜
 防意如城 慧與魔戰 勝則無患
 華香品法句經第十二
 十有七章華香品者明學當行因
 華見實使偽反真
 孰能擇地 捨鑑取天 唯說法句
 如擇善華 學者擇地 捨鑑取天
 善說法句 能採得華 知世坏喻

幻法忽有 斷魔華敷 不覩生死
 見身如沫 幻法自然 斷魔華敷
 不覩生死 身病則委 若華零落
 死命來至 如水滲聚 貪欲無厭
 消散人念 邪致之財 為自侵欺
 如蜂集華 不燒色香 但取味去
 仁入聚然 不務觀彼 作與不作
 常自省身 知正不正 如可意華
 色好無香 吾語如是 不行無得
 如可意華 色美且香 吾語有行
 必得其福 多作寶花 結步瑤綺
 廣積德者 所生轉好 綺草芳花
 不逆風勳 近道敷聞 德人遍香
 旃檀多香 青蓮芳花 雖曰是真
 不如戒香 華香氣微 不可謂真
 持戒之香 到天殊勝 戒具成就
 行無放逸 定意度脫 長離魔道
 如作田溝 近于大道 中生蓮華
 香潔可意 有生死然 凡夫處邊
 慧者樂出 為佛弟子
 聞愚品法句經第十三
 二十有一章愚闇品者將以開矇故
 陳其態欲使闕明

不寐夜長 疲倦道長 遇生死長
 莫知正法 癡意常冥 逝而派川
 在一行疆 獨而無偶 愚人著數
 憂感久長 與愚居苦 於我由怨
 有子有財 愚惟汲汲 我且非我
 何憂子財 暑當止此 寒雪止此
 愚多務慮 莫知來變 愚矇愚極
 自說我智 愚而勝智 是謂極愚
 頑聞近智 如瓢斟味 雖久狎習
 猶不知法 開達近智 如舌嘗味
 雖須臾習 即解道要 愚人施行
 為身招患 快心作惡 自致重殃
 行為不善 退見悔悛 致涕沅面
 報由宿習 行為德善 進覩歡喜
 應來受福 喜喚悅習 過罪未熟
 愚以恬悛 至其熟處 自受大罪
 愚所望處 不謂適苦 臨墮厄地
 乃得不善 愚恣作惡 不能自解
 殃追自焚 罪成熾燃 愚好美食
 月月滋甚 於十六分 未一思法
 愚生念慮 至終無利 自招刀杖
 報有印章 不施而廣求 所墮無道智
 觀處知其愚

往住有惡行 遠道近欲者 為食在學名
 貪穢家居故 多取供異性 學莫墮三望
 莫作家沙門 貪家連聖教 為後自墮之
 此行與愚同 但令欲慢增 利未之願異
 求道意亦異 是以有識者 出為佛弟子
 棄愛捨世習 終不墮生死
 明哲品法句經第十四
 十有七章明哲品者舉智行者修福
 進道法為明鏡
 深觀善惡 心知畏忌 畏而不犯
 終吉無憂 故世有福 念愚紹行
 善致其願 福祿轉勝 信善作福
 積行不厭 信知陰德 久而必彰
 常避無義 不親愚人 思從賢友
 狎附上士 喜法卧安 心悅意清
 聖人演法 慧常樂行 仁人智者
 齋戒奉道 如星中月 照明世間
 弓工調角 水人調船 材匠調木
 智者調身 辟如厚石 風不能移
 智者意重 毀譽不傾 辭如深淵
 澄淨清明 慧人間道 心淨歡然
 大人體無欲 在所照然明 雖感遭苦樂
 不高現其智 大賢無世事 不願子財國

法句經卷上 第十八章 數字字

常守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖
譬如沙中樹 朋友志未強 隨色染其素
世皆度狗 鮮剋度岸 如或有人
欲度必奔 誠貪道者 賢受正教
此近彼岸 脫死為上 斷五陰法
靜思智慧 不反入狗 棄倚其明
抑制情欲 絕樂無為 能自拯濟
使意為慧 學取正智 意惟正道
一心受諦 不起為樂 漏盡習除
是得度世

羅漢品法句經第十五

有十章羅漢品者真人性脫欲無著
心不渝變 去離憂患 脫於一切 縛結已解
冷而無燭 心淨得念 無所貪樂
已度癡狗 如馬棄池 量腹而食
無所藏積 心空無想 度眾行地
如空中鳥 遠逝無尋 世間習盡
不後仰食 虛心無患 已到脫處
譬如飛鳥 暫下輒逝 制想從正
如馬調御 捨慢慢習 為天所敬
不怒如地 不動如山 真人無垢
生死世絕 心已休息 言行亦正

法句經卷上 第十九章 數字字

從正解脫 寂然歸滅 棄欲無著
缺三界障 媯意已絕 是謂上人
在聚若野 平地高岸 應真所過
莫不蒙祐 彼樂空閑 衆人不能
快哉無媯 無所欲求
述十品法句經第十六

十有六章述十品者示學者徑多而
不要不如約明

雖誦千言 句義不正 不如一要
問可減意 雖誦千言 不義何益
不如一義 問行可度 雖多誦經
不解何益 解一法句 行可得道
千千為敵 一夫勝之 未若自勝
為戰中上 自勝取賢 故曰人雄
護意調身 自損至終 雖曰尊天
神魔梵釋 皆莫能勝 自勝之人
月千反祠 終身不輟 不如須臾
一心念法 一念道福 勝彼終身
雖終百歲 奉事火祠 不如須臾
供養三尊 一供養福 勝彼百千
祭神以求福 從後觀其報 四分未望一
不如禮賢者 能善行禮節 常敬長者
四福自然增 色力壽而安 若人壽百歲

法句經卷上 第二十章 數字字

遠正不持戒 不如生一日 守戒正意禪
若人壽百歲 邪偽無有智 不如生一日
一心學正智 若人壽百歲 懈怠不精進
不如生一日 勉力行精進 若人壽百歲
不知成敗事 不如生一日 見微知所忌
若人壽百歲 不見甘露道 不如生一日
服行甘露味 若人壽百歲 不知大道義
不如生一日 學惟佛法要
惡行品法句經第十七

二十有二章惡行品者感切惡人動
有罪報不行無患

見善不從 反隨惡心 求福不正
反樂邪媯 凡人為惡 不能自覺
愚癡快意 令後壽毒 死人行虐
沉漸數數 快欲為之 罪報自然
吉人行德 相隨積增 甘心為之
福應自然 媯孽見福 其惡未熟
至其惡熟 自受罪虐 貞祥安禍
其善未熟 至其善熟 必受其福
擊人得擊 行怨得怨 驅怒得怒
世人無聞 不知正法 生此壽少
何宜為惡 莫輕小惡 以為無殃
水滸雖微 漸盈大器 凡罪充滿
從小積成 莫輕小善 以為無福

水滄雖微 漸盈大器 凡福充滿
 從纖纖積 夫士為行好之與惡
 各自為身 終不敗士 好取之士
 自以為可 沒取彼者 人亦沒之
 惡不即時 如搗牛乳 罪在陰祠
 如灰覆火 戲笑為惡 已作身行
 涕泣受報 隨行罪至 作惡不覆
 如兵取截 牽往乃知 已墮惡行
 後受苦報 如前所習
 如毒摩瘡 船入洄瀆 惡世流行
 靡不傷剋
 加惡輕囚人 清白猶不汙 愚殃反自及
 如塵逆風空 過失犯非惡 能追悔為善
 是明照世間 如日無雲曠 大士以所行
 然後身自見 為善則得善 為惡則得惡
 有識墮胞胎 惡者入地獄 行善上昇天
 無為得泥洹 非空非海中 非隱山石間
 莫能於此處 避免宿惡殃 衆生有苦惱
 不得免老死 唯有仁智者 不念人非惡
 刀杖品法句經第十八
 十有四章刀杖品者教習慈仁無行
 刀杖賊害衆生
 一切皆懼死 莫不畏杖痛 怨已可為辭

勿煞勿行杖 能常安群生 不加諸楚毒
 現世不逆害 後世長安隱
 不當虛言 言當畏報 惡往禍來
 刀杖歸歐 出言以善 如叩衆磬
 身無論議 度世則易 歐杖良善
 妄譏無罪 其殃十倍 灾迅無救
 生受酷痛 形體毀折 自然惱病
 失意恍惚 人所誣咎 或縣官厄
 財產耗盡 親感離別 舍宅所有
 焰火焚燒 死入地獄 如是為十
 雖僕剪髮 杖服草衣 沐浴踞石
 奈疑結何 不伐煞燒 亦不求勝
 仁愛天下 所適無怨 世黨有人
 能知慚愧 是名誘進 如策良馬
 如策善馬 進道能遠 人有信戒
 定意精進 受道慧成 便滅衆苦
 自嚴修以法 滅損受淨行 杖不加群生
 是沙門道人 無害於天下 終身不遇害
 常慈於一切 孰能以為怨
 老耗品法句經第十九
 十有四章老耗品者悔人勲功不與
 命競老悔何益
 何喜何笑 命常熾燃 深獎幽冥

如不求錠 見身形範 倚以為安
 多想致病 豈知不真 老則色衰
 病無光澤 皮緩肥縮 死命近促
 身死神從 如御棄車 肉消骨散
 身何可怙 身為如城 骨幹肉塗
 生至老死 但哉悲悞 老則形變
 喻如故車 法能除苦 宜以幼學
 人之無聞 老若特牛 但長肌肥
 無有福慧 生死無聊 往來艱難
 意猗貪身 生苦無端 慧以見苦
 是故棄身 滅意斷行 受盡無生
 不修梵行 又不富財 老如白鷺
 守斯空池 既不守戒 又不積財
 老羸氣竭 思故何逮 老如秋荼
 行穢鑑錄 命盡脫至 乏用後悔
 命欲日夜盡 乃時可勲力 世間諦非常
 莫或墮冥中 當學燃意燈 自練求智慧
 離垢勿染汙 執燭觀道地
 愛身品法句經第二十
 十有三章愛身品者所以勸學終有
 益已滅罪興福
 自愛身者 慎護所守 怖望欲解
 學正不寐 身為第一 常自勉學

法句經卷上 第三十四張 默字号

利乃誨人 不倦則智 學先自正
 然後正人 調身入慧 必遷為上
 身不能利 安能利人 心調體正
 何願不正 本我所造 後我自受
 為惡自更 如剛鑽珠 人不持戒
 滋蔓如藤 逞情極欲 惡行日增
 惡行危身 愚以為易 善寂安身
 愚以為難 如真人教 以道法身
 愚者疾之 見而為惡 行惡得惡
 如種苦種 惡自受罪 善自受福
 亦各須熟 彼不自伐 習善得善
 亦如種甜 自利利人 益而不費
 欲知利身 戒聞為寂 如有自憂
 欲生天上 敬樂聞法 當念佛教
 凡用必豫慮 勿以損所務 如是意日修
 事務不失時 夫治帝之士 能至終成利
 真見身應行 如是得所欲
 世俗品法句經第二十一
 十有四章世俗品者說世幻夢當捨
 華勉情道用
 如車行道 捨平大塗 從邪徑敗
 生折軸憂 離法如是 從非法增
 愚守至死 亦有折患 順行正道

法句經卷上 第三十五張 默字号

勿隨邪業 行法卧安 世世無患
 万物如泡 意如野馬 居世若幻
 奈何樂此 若能斷此 伐其樹根
 日夜如是 必至于定 一施如信
 如樂之人 或從恚意 以飭食眾
 此輩日夜 不得定意
 世俗無眼 莫見道真 如少見明
 當養善意 如鴈將群 避羅高翔
 明人道世 度脫邪眾 三界無安 世皆有死 諸天雖樂
 福盡亦曾 觀諸世間 無生不終
 欲離生死 常行道真 癡覆天下
 貪令不見 邪疑却道 苦愚行是
 一法脫過 謂妄語人 不免後世
 靡惡不更
 雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間
 不如見道迹 不善像如善 愛如似無愛
 以苦為樂像 狂夫為所致

法句經卷上

法句經序
 曇鉢偈者衆經之要義曇之言法鉢者句也
 而法句經別有數部有九百偈或七百偈及
 五百偈偈者經語猶詩頌也是佛見法而作
 非一時言各有本末布在諸經佛一切智嚴
 性大仁慈傷天下出興于世開現道義所以
 解人九十二部經摠括其要別為數部四部
 阿含佛去世後阿難所傳卷無大小皆稱聞
 如是處佛所在究暢其說是後五部沙門各
 自鈔衆經中四句六句之偈比次其義條別
 為品於十二部經靡不斟酌無所適各故曰
 法句夫諸經為法言法言者猶法言也近世
 葛氏傳七百偈義致深譯人出之頗使其
 渾惟佛難值其法難聞又諸佛興皆在天竺
 天竺言語與漢異音云其書為天書語為天
 語名物不同傳實不易唯昔藍調安侯世高
 都尉佛調釋梵為音實得其體斯已難繼後
 之傳者雖不能審猶尚貴其實粗得大趣始
 者維祇難出自天竺以黃武三年來適武昌
 僕從受此五百偈本請其同道竺將炎為譯
 將炎雖善天竺語未備曉漢其所傳言或得
 梵語或以義出音近質直僕初嫌其為詞不
 雅維祇難曰佛言依其義不用飾取其法不
 以嚴其傳經者令易曉勿失厥義是則為善

座中咸曰老氏稱美言不信信言不美仲尼亦云書不盡言言不盡意明聖人意深遠無極今傳梵義實宜徑達是以自偈受譯八口因順本旨不加文飾譯所不解即闕不傳故有脫失多不出者然此雖詞朴而旨深文約而義博事均衆經章有本故句有義說其在天竺始進業者不學法句謂之越序此乃始進者之鴻漸深入者之奧藏也可以啓蒙辯惑誘人自立學之功微而所包者廣寔可謂妙要也哉昔傳此時有所不出會將炎來更從諮問受此偈等復得十三品并校往古有所增定第其品目合爲一部三十九篇大九偈七百五十二章都九一萬四千五百八十字庶有補益共廣聞焉

法句經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**於卷前、**麗**於卷後載有經序一篇，茲據明永樂南藏本附錄於卷末並校以麗藏本。
- 一 二五八頁中一行經名，**資**、**磧**作「佛說法句經卷上」。
- 一 二五八頁中二行撰者，**徑**作「尊者法救造」。
- 一 二五八頁中八行第二字「記」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「集」。
- 一 二五八頁中一三行第八字「去」，**徑**、**清**作「一」。
- 一 二五八頁中一六行「榮寘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「榮寘」；**麗**作「帶寘」。
- 一 二五八頁中一七行「生老」，諸本（不含**石**，下同）作「生者」。
- 一 二五八頁下一行「是以日過」，諸本作「是日已過」。
- 一 二五八頁下二行「目壞」，諸本作「自壞」。
- 一 二五八頁下三行「自然」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其然」。
- 一 二五八頁下一一行第一〇字「非」，諸本作「作」。又第一三字「合」，諸本作「令」。
- 一 二五八頁下一二行「自淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自靜」。
- 一 二五八頁下一四行「教學品法句經第二」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「法句經教學品第二」；**徑**、**清**作「教學品第二」。
- 一 二五八頁下一七行第二字「哉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起」。又「羸蜂蝎」，諸本作「螺蜂蠹」。
- 一 二五八頁下一八行第一二字「而」，**麗**作「如」。
- 一 二五八頁下二〇行第二字「仁」，**南**、**徑**、**清**作「人」。
- 一 二五八頁下二一行第三字「覺」，

諸本作「學」。

一 二五九頁上三行「常順思言」，**資**作「常順斯言」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「常慎思言」。

一 二五九頁上六行第三字「建」，**麗**作「健」。

一 二五九頁上一〇行「多類」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「朋類」。

一 二五九頁上一一行末字「階」，諸本作「階」。

一 二五九頁上一五行「關閉」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「關閉」。又「勤行」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力行」；**麗**作「仿行」。

一 二五九頁上一六行「一日」，**資**、**碩**、**普**作「一月」。

一 二五九頁上一七行末字「迷」，諸本作「術」。

一 二五九頁上一八行第五字「敬」，**麗**作「頃」。又第一〇字「稱」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勝」。

一 二五九頁上一〇行第一三字「應」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能」。

一 二五九頁上二二行「矇矇」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「矇矇」。又第一一字「學」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺」。

一 二五九頁中一行「滿世」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「兩世」。三行同。

一 二五九頁中四行「不聞」，諸本作「多聞」。

一 二五九頁中八行第四字「忌」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忌」。又第八字「著」，**麗**作「者」。

一 二五九頁中一一行品名下經名「法句經」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。以下各品（不含第十五品）例同。

一 二五九頁中一二行第一一字「文」，**麗**作「聞」。

一 二五九頁中一四行第八字「墻」，諸本無。又第一五字「喻」，**麗**作「踰」。

一 二五九頁中一八行「法律」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「律法」。又「能疑」，諸本

作「解疑」。

一 二五九頁中一九行「現道」，**資**作「思道」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見道」。

一 二五九頁中二一行第三字「義」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒」。

一 二五九頁下一行第二字「決」，**麗**作「慧」。

一 二五九頁下二行「檢刀」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「齋力」；**麗**作「旅力」。

一 二五九頁下四行第八字「常」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尚」。

一 二五九頁下六行第四字「恩」，**清**作「息」。

一 二五九頁下九行第一二字「能」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爲」。

一 二五九頁下一一行第五字「志」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「患」。

一 二五九頁下一四行「亦導世間人」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「示導世間人」；**麗**作「亦導世間人」。又「如日持無目」，諸本作「如目將無目」。

- 一 二五九頁下一九行「因正見行不迴傾」，**資、磧、普、南、徑、清**作「見正行不回顧」。
- 一 二五九頁下二〇行「雅意」，**麗**作「雅士」。
- 一 二五九頁下末行第四字「住」，**磧、普、南、徑、清**作「信」。
- 一 二六〇頁上一行第六字「得」，諸本作「致」。
- 一 二六〇頁上七行末字「別」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「利」。
- 一 二六〇頁上一二行首字「如」，諸本作「好」。又第九字「掘」，**磧**作「渥」；**南、徑、清**作「渥」。
- 一 二六〇頁上一六行第三字「我」，**麗**作「斯」。
- 一 二六〇頁上一七行第一〇字「則」，諸本作「財」。
- 一 二六〇頁上一九行第三字「利」，**磧、徑、清**作「履」。又第六字「教」，**麗**作「敬」。
- 一 二六〇頁上二二行「梵制」，諸本

- 作「禁制」。
- 一 二六〇頁中一二行「正觀」，**資、磧、普、南、徑、清**作「止觀」。
- 一 二六〇頁中一三行第二字「誓」，諸本作「哲」。
- 一 二六〇頁中一八行末字「避」，**磧、普**作「僻」。
- 一 二六〇頁下三行第一四字「通」，**磧、普、南、徑、清**作「適」。
- 一 二六〇頁下六行第五字「好」，**麗**作「勝」。又「逝不觀」，**資**作「誓不觀」；**磧、普、南、徑、清**作「誓不願」。
- 一 二六〇頁下七行「若現身所念」，**麗**作「若見身所住」。
- 一 二六〇頁下八行「建行」，**南、徑、清**作「健行」。
- 一 二六〇頁下一一行「生死」，**麗**作「老死」。
- 一 二六〇頁下一二行「諸念」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸欲」。
- 一 二六〇頁下一三行「微妙」，諸本作「微妙」。

- 一 二六〇頁下一五行第一一字「天」，諸本作「夫」。
- 一 二六〇頁下二一行「十有八章」，**資、磧、普、南、徑、清**作「十有九章」。又「天人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「大人」；**麗**作「大人」。
- 一 二六一頁上九行末字「快」，**磧、普、南、徑、清**作「狀」。
- 一 二六一頁上一〇行第一〇字「憂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愛」。
- 一 二六一頁上一五行第四字「忘」，諸本作「妄」。又「過不與他」，**資、磧、普、南、徑、清**作「愚不施與」。
- 一 二六一頁上一六行小字「無誠」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無修」；**麗**作「無誠」。
- 一 二六一頁上末行「天下人」，**磧、普、南、徑、清**作「天下神」。
- 一 二六一頁中三行「言語者」，諸本作「言語品者」。
- 一 二六一頁中五行首字「若」，諸本作「惡」。又第五字「慢」，諸本作

「憍」。

一 二六一頁中九行「到諍」，諸本作「致諍」。

一 二六一頁中一行第一四字「僧」，

資作「快」；磧、普作「會」；南、徑、

清作「噲」。

一 二六一頁中一五行「解自挹損惡」，

麗作「解自抱損意」。

一 二六一頁中一七行「意投」，麗作

「投意」。

一 二六一頁中二一行「法除」，資、磧、

普、南、徑、清作「法際」；麗作「浩

際」。

一 二六一頁下三行第一一字「為」，

磧、普、南、徑、清、麗作「于」。

一 二六一頁下五行「福自追身」，諸

本作「福樂自追」。

一 二六一頁下九行「未常」，磧、普、

南、徑、清、麗作「未嘗」。

一 二六一頁下一行「行淨」，磧、普、

南、徑、清、麗作「身淨」。

一 二六一頁下一二行「怯弱」，諸本

作「怯弱」。

一 二六二頁上二行第二字「近」，資、

磧、普、南、徑、清作「附」。

一 二六二頁上三行第九字「彼」，資

作「後」。

一 二六二頁上四行末字「善」，諸本

作「善」。

一 二六二頁上七行「今勸後勸 為

善兩勸」，資、磧、普、南、徑、清作

「今歡後歡 為善兩歡」。

一 二六二頁上一九行末字「逸」，諸

本作「上」。

一 二六二頁上二二行「定明」，資、磧、

普、南、徑、清作「錠明」。

一 二六二頁上末行「常重」，資、磧、

普、南、徑、清作「當重」。

一 二六二頁中二行第一二字「却」，

資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一 二六二頁中八行第一四字「搏」，

徑作「博」。

一 二六二頁中九行「正淨者」，磧、普、

南、徑、清作「正靜者」。

一 二六二頁中一行第一〇字「焚」，

麗作「焰」。又末字「善」，磧、普、南、

徑、清作「喜」。

一 二六二頁中一八行「死而」，磧、普、

南、徑、清作「死時」。

一 二六二頁下一行「無竭」，磧、南、

徑、清作「無端」。

一 二六二頁下二行「意使於卷」，資、

麗作「意使作狗」；磧、普、南、徑、

清作「意駛於響」。

一 二六二頁下六行「覆藏」，麗作「覆

藏」。

一 二六二頁下一四行第二字「豫」，

磧、南、徑、清作「務」。又第五字

「往」，磧、南、清作「住」。又「邪變」，

磧、普、南、徑、清、麗作「邪僻」。

一 二六二頁下一五行「招惡」，資、磧、

普、南、徑、清作「招患」。

一 二六二頁下二一行「唯說法句」，

諸本作「誰說法句」。

一 二六二頁下末行第七字「得」，諸

本作「德」。

一 二六三頁上一行「生死」，**碩**、**普**、

南、**徑**、**清**作「死生」。三行同。

一 二六三頁上三行第八字「委」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「痿」；**麗**作「萎」。

一 二六三頁上四行「滯聚」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「湍聚」；**麗**作「湍

驟」。

一 二六三頁上九行「吾語」，**麗**作「工

語」。一〇行同。

一 二六三頁上一行「結步瑤綺」，

資作「結步瑤綺」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、

清作「結步搖奇」；**麗**作「結步搖綺」。

一 二六三頁上一二行「德者」，**碩**、**普**、

徑作「德香」。又「綺草」，**資**、**普**作

「琦草」；**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「奇草」。

一 二六三頁上一三行第八字「聞」，

諸本作「開」。又第一一字「遍」，**資**、

麗作「逼」。

一 二六三頁上一六行第六字「天」，

南、**徑**、**清**作「大」。

一 二六三頁上二二行「愚闇」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「闇愚」。又第一三

字「矇」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「矇」，頁中七行第一〇字同。

一 二六三頁上末行第三字「態」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「然」。

一 二六三頁中一行第九字「遇」，諸

本作「愚」。

一 二六三頁中二行第一〇字「而」，

諸本作「如」。

一 二六三頁中三行「無偶」，**南**作「無

生」。

一 二六三頁中四行「由怨」，**南**作「由

此」；**麗**作「猶怨」。

一 二六三頁中六行第二字「憂」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。又第一

〇字「雪」，諸本作「當」。

一 二六三頁中七行「務慮」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「預慮」。又「愚矇」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愚矇」。

一 二六三頁中八行「自說」，諸本作

「自謂」。

一 二六三頁中一五行「喜矇悅習」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喜笑玩

習」；**麗**作「喜笑悅習」。

一 二六三頁中一六行「熟處」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「熟時」。

一 二六三頁中一七行「厄地」，**資**、**徑**、

清作「危地」。

一 二六三頁中一八行「乃得」，**碩**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「乃知」。

一 二六三頁中二〇行「月月」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「日月」。

一 二六三頁下二行「異性」，**碩**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「異姓」。又「三望」，

麗作「二望」。

一 二六三頁下六行第二字「愛」，**資**、

碩作「受」。

一 二六三頁下八行「十有七章」，**麗**

無。又「舉智」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、

清作「學念」。

一 二六三頁下一一行「念愚」，**碩**、**普**、

南、**徑**、**清**作「貪思」；**麗**作「念思」。

一 二六三頁下一五行首字「狎」，**麗**

作「押」。

一 二六三頁下一八行「材匠」，**資**、**碩**、

一 〔普、徑〕作「巧匠」。

一 二六三頁下二一行「澄淨」，諸本作「澄靜」。

一 二六三頁下二二行第三字「體」，〔資〕作「禮」。

一 二六四頁上二行「朋友志未強」，〔資、徑、清〕作「多有志求強」。

一 二六四頁上三行第三字「度」，〔南、普、南、徑、清、麗〕作「沒」。又「鮮剋」，〔資〕作「解剋」；〔資、普、徑、清〕作「妙克」；〔南〕作「妙少」。

一 二六四頁上四行「賢受」，〔資、普、南、徑、清〕作「攬」；〔麗〕作「覽受」。

一 二六四頁上一一行「言法句經」，〔資、資、普、南、徑、清〕無；〔麗〕作「法句經」。

一 二六四頁上一二行第八字「真」，〔徑、清〕作「應真」；〔麗〕作「言真」。

一 二六四頁上一九行第二字「後」，諸本作「復」。又第一〇字「到」，〔資、資、普、南、徑、清〕作「致」。

一 二六四頁上二〇行「制想從正」，

〔資、資、普、南、徑、清〕作「制根從正」；〔麗〕作「制根從止」。

一 二六四頁上二一行「慢慢」，諸本作「憍慢」。

一 二六四頁上末行末字「正」，〔資、普、南、徑、清〕作「止」。

一 二六四頁中二行「媯意」，〔資、普、麗〕作「望意」。又「是謂」，〔資〕作「是說」。

一 二六四頁中三行「若野」，〔資、資、普、南、徑、清〕作「在野」。

一 二六四頁中五行「無媯」，〔麗〕作「無望」。

一 二六四頁中一〇行「千言」，〔資、資、普、南〕作「千章」；〔徑、清〕作「千意」。

一 二六四頁中一一行第八字「度」，〔南〕作「德」。

一 二六四頁中一二行末字「道」，〔南〕作「法」。

一 二六四頁中一五行「自損」，〔徑、清〕作「日損」。

一 二六四頁中一八行「道福」，〔資、南、

〔徑、清〕作「造福」。

一 二六四頁中二〇行「百千」，〔麗〕作「百年」。

一 二六四頁中二一行第八字「觀」，〔資、普、南、徑、清〕作「望」。

一 二六四頁下八行第七字「惟」，〔麗〕作「推」。

一 二六四頁下一一行「不行」，〔資、資、普、南、徑、清〕作「不得」。

一 二六四頁下一四行「令後儻壽」，〔資〕作「令微儻壽」。

一 二六四頁下一五行「為之」，〔麗〕作「為人」。

一 二六四頁下一八行「罪虐」，〔資、資、普、南、徑、清〕作「罪酷」。又「貞祥安禍」，〔資、普、南、清、麗〕作「貞祥見禍」；〔徑〕作「禎祥見禍」。

一 二六五頁上五行末字「祠」，〔資、資、普、南、徑、清〕作「伺」。

一 二六五頁上七行末字「覆」，〔資、資、普、南、徑、清〕作「起」。

一 二六五頁上八行第三字「取」，〔資、

一 二六五頁上一〇行「惡世流行」；

一 二六五頁上一〇行「惡世流行」；
[資、磧、普、南、徑、清]作「惡行流
慙」；[麗]作「惡行流行」。

一 二六五頁上一一行首字「靡」，[徑、
清]作「摩」。

一 二六五頁上一二行「加惡輕囚人」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「如惡誣周
人」；[麗]作「加惡誣囚人」。

一 二六五頁上一四行「大士以所行」，
[麗]作「夫士所以行」。

一 二六五頁中二行「逆害」，諸本作
「逢害」。

一 二六五頁中四行第四字「毆」，[資]
作「驅」；[磧、普、南、徑、清、麗]作
「軀」。又「衆磬」，[麗]作「鍾磬」。

一 二六五頁中五行第九字「歐」，[磧、
徑、清]作「枉」。

一 二六五頁中六行「災迅無救」，[資]
作「災迂無救」；[磧、普、南、徑、清]
作「災仇無救」；[麗]作「災迅無救」。

一 二六五頁中八行「誣咎」，[資、磧、

一 二六五頁中一〇行首字「熒」，[磧、
普、南、徑、清、麗]作「災」。

一 二六五頁中一〇行首字「熒」，[磧、
普、南、徑、清、麗]作「災」。

一 二六五頁中一一行「杖服」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「被服」；[麗]作「長
服」。

一 二六五頁中一二行第二字「疑」，
[麗]作「癡」。

一 二六五頁中一七行「修以法」，[磧、
普、南、徑、清、麗]作「以修法」。又
「減損」，[資、磧、普、南、徑、清]作
「減」。

一 二六五頁中一九行第八字「以」，
[麗]作「與」。

一 二六五頁中二〇行「老耗品」，[麗]
作「老耗品」。下同。

一 二六五頁中二一行「悔人慙仿」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「誨人勤
力」；[麗]作「誨人慙仿」。

一 二六五頁中末行第五字「命」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「念」。

一 二六五頁下一行「如不求錠」，[資、

一 二六五頁下一行「如不求錠」，[資、

一 二六五頁下二行「不真」，[麗]作「非
真」。

一 二六五頁下二行「不真」，[麗]作「非
真」。

一 二六五頁下三行「肥縮」，諸本作
「肌縮」。

一 二六五頁下四行「神從」，諸本作
「神徙」。

一 二六五頁下六行第一〇字「則」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「如」。

一 二六五頁下七行「能除」，[資]作「除
能」。又「仿學」，[資、磧、普、南、徑、
清]作「力學」。

一 二六五頁下九行「福慧」，[磧、南、
徑、清]作「智慧」。

一 二六五頁下一一行第九字「受」，
諸本作「愛」。

一 二六五頁下一三行第二字「斯」，
[資]作「思」；[磧、普、南、徑、清、麗]作
「伺」。

一 二六五頁下一五行「行穢鑑錄」，

一 二六五頁下一五行「行穢鑑錄」，

- 一 二六六頁上九行「疾之」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「活身」。
- 一 二六六頁上五行第六字「剛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鋼」。
- 一 二六六頁上四行「不正」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「不至」。
- 一 二六六頁上二行「然後」，**資**作「後如」；**磧**、**普**、**徑**、**清**作「如後」；**南**作「後後」。
- 一 二六五頁下末行「身為」，**麗**作「為身」。
- 一 二六五頁下二〇行「三章」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四章」。
- 一 二六五頁下一六行第六字「乃」，諸本作「及」。
- 一 二六五頁下一六行第六字「乃」，諸本作「及」。

- 一 二六六頁上一一行「自伐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相代」；**麗**作「自代」。
- 一 二六六頁上一三行「自憂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自愛」。
- 一 二六六頁上一五行第三字「必」，**磧**作「心」。
- 一 二六六頁上一六行第八字「帝」，諸本作「事」。
- 一 二六六頁上二〇行第三字「情」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「修」。
- 一 二六六頁中一行第六字「法」，**麗**作「住」。
- 一 二六六頁中二行「万物如泡」，**資**作「百物為泡」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「萬物為泡」。
- 一 二六六頁中九行小字右「三界無安」與左「世皆有死」，諸本前後互置。
- 一 二六六頁中一一行「常行」，諸本作「當行」。
- 一 二六六頁中一二行「苦愚行是」，

- 一 二六六頁中一四行首字「靡」，**徑**作「魔」。
- 一 二六六頁中一五行「雖得」，諸本作「雖多」。又「嵩高」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「崇高」。
- 一 二六六頁中一七行末字「致」，**麗**作「狀」。
- 一 二六六頁下四行「經語」，**麗**作「結語」。
- 一 二六六頁下一二行第三字「夫」，**麗**無。
- 一 二六六頁下一四行「其法」，**麗**作「其文」。
- 一 二六六頁下一七行「釋梵為晉」，**麗**作「譯梵為秦」。
- 一 二六六頁下一八行「審猶尚貴其實」，**麗**作「密猶常貴其實」。
- 一 二六六頁下二二行第八字「近」，**麗**作「迎」。
- 一 二六七頁上三行「徑達」，**麗**作「經

達」。

一 二六七頁上四行「因順」，**麗**作「因修」。

一 二六七頁上六行第五字「均」，**麗**作「鈎」。又第一一字「故」，**麗**無。

一 二六七頁上一〇行「不出」，**麗**作「不解」。

一 二六七頁上一一行第七字「等」，**麗**作「輩」。

一 二六七頁上一三行第八字至次行首字「都九一萬四千五百八十字」，**麗**無。

趙城縣廣勝寺

法句經卷下

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

述佛品法句經第二十二

二十有一章述佛品者道佛神德無不利度明為世則已勝不受惡一切勝世間叡智廓無疆開矇令入道決因無罣尋愛盡無所積佛意深無極未踐迹令踐勇健立一心出家日夜滅根斷無欲意覺正念清明見諦淨無穢已度五道樹佛出照世間為除眾憂苦得生人道難生壽亦難得世間有佛難佛法難得聞我既無歸保亦獨無伴侶積一行得佛自然通聖道船師能渡水精進為橋梁人以種姓繫度者為健雄壞惡度為佛止地為梵志除饑為學法斷種為弟子觀行乃第一佛說泥洹寂捨罪作沙門無燒害於彼不燒亦不惱如戒一切持少食捨身貪有行幽隱處意諦以有黠是能奉佛教諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教佛為尊貴斷漏無媿

法句經卷下

第二十二

四

諸釋中雄壹羣從心快哉福報所願皆成敏於上寂自致泥洹或多自歸山川樹神廟立畝像祭祠求福自歸如是非吉非上彼不能來度我眾苦如有自歸佛法聖眾道德四諦必見正慧生死極苦從諦得度度世八道斯除眾苦自歸三尊寂吉寂上唯獨有是度一切苦士如中正志道不慳利哉斯人自歸佛者明人難值亦不比有其所生處族親蒙慶諸佛興快說經道快眾聚和快和則常安安寧品法句經第二十三十有四章安寧品者老次安危去惡即善使而不墮

我生已安不愠於怨眾人有怨我行無怨我生已安不病於病眾人有病我行無病我生已安不感於憂眾人有憂我行無憂我生已安清淨無為以樂為食如光音天我生已安澹泊無事彌薪國火安能燒我勝則生怨

負則自鄙 去勝負心 無爭自安
 熱無過媿 毒無過怒 苦無過身
 樂無過滅 無樂小樂 小辯小慧
 觀求大者 乃獲大安 我為世尊
 長解無憂 正度三有 獨降眾魔
 見聖人快 得依附快 得離愚人
 為善獨快 守正道快 工說法快
 與世無諍 戒具常快 依賢居快
 如親親會 近仁智者 多聞高遠
 壽命鮮少 而棄世多 學當取要
 令至老安 諸欲得甘露 棄欲滅諦快 欲度生死苦
 當服甘露味 好喜品法句經第二十四
 十有二章好喜品者禁人多喜能不
 貪欲則無憂患
 連道則自順 順道則自連 捨義取所好
 是為順愛欲 不當趣所愛 亦莫有不愛
 愛之不見愛 不愛見亦愛 是以莫造愛
 愛憎惡所由 已除縛結者 無愛無所憎
 愛喜生憂 憂喜生畏 無所愛喜
 何憂何畏 好樂生憂 好樂生畏
 無所好樂 何憂何畏 貪欲生憂

貪欲生畏 解無貪欲 何憂何畏
 貪法戒成 至誠如慚 行身近道
 為眾所愛 欲態不出 思正乃語
 心無貪愛 必截流渡 辭人久行
 從遠去還 親厚普安 歸來喜歡
 好行福者 從此到彼 自受福祚
 如親來喜 起從聖教 禁制不善
 近道見愛 離道莫親 近與不近
 所住者異 近道昇天 不近墮獄
 忿怒品法句經第二十五
 二十有六章忿怒品者見瞋恚害寬
 引慈柔天祐人愛
 忿怒不見法 忿怒不知道 能除忿怒者
 福喜常隨身 貪媿不見法 愚癡意亦然
 除媿去癡者 其福第一尊
 恚能自制 如止奔車 是為善御
 棄真入明 忍辱勝恚 善勝不善
 勝者能施 至誠勝欺 不欺不怒
 意不多求 如是三事 死則上天
 常自攝身 慈心不殺 是生天上
 到彼無憂 意常覺寤 明莫勤學
 漏盡意解 可致泥洹 人相謗毀
 自古至今 既毀多言 又毀訥訥

亦毀中和 世無不毀
 欲意非聖 不能制中 一毀一譽
 但為利名 明智所譽 唯稱是賢
 慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨
 莫而誣謗 諸人咨嗟 梵釋所稱
 常守慎身 以護瞋恚 除身惡行
 進修德行 常守慎言 以護瞋恚
 除口惡言 誦習法言 常守慎心
 以護瞋恚 除口惡念 思惟念道
 節身慎言 守攝其心 捨恚行道
 忍辱寂強 捨恚離慢 避諸愛會
 不著名色 無為滅苦 起而解怒
 媿生自禁 捨不明健 斯皆得安
 瞋斷卧安 恚滅媿憂 怒為毒本
 熒意梵志 言善得譽 斷為無患
 同志相近 詳為作惡 後別餘恚
 火自燒惱 不知慚愧 無戒有怒
 為怒所牽 不厭有務 有力近兵
 無力近更 夫忍為上 宜常忍羸
 舉眾輕之 有力者忍 夫忍為上
 宜常忍羸 自我與彼 大畏有三
 如知彼作 宜滅已中 俱兩行義
 我為彼教 如知彼作 宜滅已中

法句經卷下 第六張 跋字

苦智勝愚 廉言惡說 欲常勝者
 於言宜嘿 夫為惡者 怒有怒報
 怒不報怒 勝彼聞負
 塵垢品法句經第二十六
 十有九章塵垢品者分別清濁學當
 潔白無行汗辱
 生無善行 死墮惡道 住疾無間
 到無資用 當求智慧 以然意鏡
 去垢忽汗 可離苦形 慧人以勸
 安徐精進 洗除心垢 如工練金
 惡生於心 還自壞形 如鐵生垢
 反食其身
 不誦為言垢 不勤為家垢 不嚴為色垢
 放逸為事垢 慳為惠施垢 不善為行垢
 今世亦後世 惡法為常垢
 垢中之垢 莫甚於癡 學當捨惡
 比丘無垢 苟生無耻 如鳥長喙
 強顏耐辱 名曰穢生 廉耻雖苦
 義耻清白 避辱不妄 名曰潔生
 愚人好煞 言無誠實 不與而取
 好犯人婦 逞心犯戒 迷惑於酒
 斯人世世 自掘身本 人如覺是
 不當念惡 愚近非法 久自燒沒

法句經卷下 第七張 跋字

若信布施 欲揚名譽 會人虛飾
 非入淨定 一切斷欲 截意根原
 晝夜守一 必入定意 著始為塵
 從染塵漏 不染不行 淨而離愚
 見彼自侵 常內自省 行漏自欺
 漏盡無垢
 火莫熱於熾 糖莫疾於怒 因莫密於癡
 愛添駛于河 虛空無轍迹 沙門無外意
 眾人盡樂惡 唯佛淨無穢 虛空無轍迹
 沙門無外意 世間皆無常 佛無我所有
 奉持品法句經第二十七
 十有七章奉持品者解說道義法貴
 德行不用貪侈
 好經道者 不競於利 有利無利
 無欲不惑 常愍好學 正心以行
 擁懷寶慧 是謂為道 所謂智者
 不必辯言 無恐無懼 守善為智
 奉持法者 不以多言 雖素少聞
 身依法行 守道不怠 可謂奉法
 所謂老者 不必年耆 形熟駸白
 蠢愚而已 謂懷諦法 捨調慈仁
 明遠清潔 是為長老 所謂端政
 非色如花 慳嫉虛飾 言行有違

謂能捨惡 根原已斷 慧而無恚
 是為端政 所謂沙門 非必除疑
 妄語貪取 有欲如凡 謂能止惡
 恢廓弘道 息心滅意 是為沙門
 所謂比丘 非持乞食 邪行媿彼
 稱名而已 謂捨罪福 淨修梵行
 慧能破惡 是為比丘 所謂仁明
 非口不言 用心不淨 外順而已
 謂心無為 內行清虛 此彼寂滅
 是為仁明 所謂有道 非殺一物
 普濟天下 無害為道 戒眾不言
 我行多誠 得定意者 要由閉損
 意解求安 莫習凡人 使結未盡
 莫能得脫
 道行品法句經第二十八
 二十有八章道行品者言說大要度
 脫之道此為極妙
 八直取上道 四諦為法迹 不憍行之尊
 施燈必得眼 是道無復畏 見淨乃度世
 此能壞魔兵 力行滅邪苦 我已開正道
 為大現異明 已聞當自行 行乃解邪縛
 生死非常苦 能觀見為慧 欲離一切苦
 行道一切除 生死非常空 能觀見為慧

欲離一切苦 但當勤行道 起時當即起
 莫如愚覆判 與墮無暇聚 計罷不進道
 念應念則止 念不應則邪 慧而不起邪
 思正道乃成 慎言守意念 身不善不行
 如是三行除 佛說是得道 斷樹無伐木
 根在猶復生 除根乃無樹 比丘得泥洹
 不能斫樹 親感相戀 貪意自縛
 如犢莫乳 能斷意本 生死無疆
 是為近道 疾得泥洹 貪嬌致老
 瞋恚致病 愚癡致死 除三得道
 釋前解後 脫中度彼 一切念滅
 無復老死 人營妻子 不觀病法
 死命率至 如水湍驟 父子不救
 餘親何望 命盡怙親 如盲守燈
 慧解是意 可修經戒 勤行度世
 一切除苦 遠離諸惱 如風却雲
 已滅思想 是為知見 智為世長
 快樂無為 知受正教 生死得盡
 知衆行空 是為慧見 罷厭世苦
 從是道除 知衆行苦 是為慧見
 罷厭世苦 從是道除 衆行非身
 是為慧見 罷厭世苦 從是道除
 吾語汝法 愛箭為射 宜以自留

受如來言 吾為都以滅 往來生死盡 非一情以解
 所演為道眼 使流澍于海 潘水漾疾滿
 故為智者說 可趣服甘露 前未聞法輪
 轉為哀眾生 於是奉事者 禮之度三有
 三念可念善 三亦難不善 從念而有行
 滅之為正斷 三定為轉念 棄猗行無量
 得三三密除 解結可應念 知以戒禁惡
 思惟慧樂念 已知世成敗 息意一切解
 廣衍品法句經第二十九
 十有四章廣衍品者言凡善惡積小
 致大證應章句
 施安雖小 其報弥大 慧從小施
 受見景福 施勞於人 而欲望祐
 殃各歸身 自違廣怨 已為多事
 非事亦造 伎樂放逸 惡習日增
 精進惟行 習是捨非 修身自覺
 是為正習 既自解慧 又多學問
 漸進普廣 油酥投水 自無慧意
 不好學問 凝縮狹小 酪酥投水
 近道名顯 如高山雪 遠道闇昧
 如夜發箭 為佛弟子 常寤自覺
 晝夜念佛 惟法思眾 為佛弟子

常寤自覺 日暮思禪 樂觀一心
 人當有念意 每食知自少 則是痛欲薄
 節消而保壽 學難捨罪難 居在家亦難
 會止同利難 難難無過有 比丘七求難
 何可不自勉 精進得自然 後無欲於人
 有信則戒成 從戒多致寶 亦從得諸偶
 在所見供養 一坐一處卧 一行無放恣
 守一以正身 心樂居樹間
 地獄品法句經第三十
 十有六章地獄品者道泥犁事作惡
 受惡罪牽不置
 妄語地獄近 作之言不作 二罪後俱受
 是作自牽往 法衣在其身 為惡不自禁
 苟沒惡行者 終則墮地獄 無戒受供養
 理豈不自損 死噉燒鐵丸 然熱劇火炭
 放逸有四事 好犯他人婦 卧險非福利
 毀三淫泆四 不福利墮惡 畏而畏樂實
 王法重罰加 身死入地獄 辟如拔管草
 執緩則傷手 學戒不禁制 獄錄乃自賊
 人行為悖墮 不能除眾勞 梵行有玷缺
 終不受大福 常行所當行 自持必令強
 遠離諸外道 莫習為塵垢 為所不當為
 然後致鬱毒 行善常吉順 所適無悔悛

法句經卷下

第十二引

經字號

其於眾惡行 欲作若已作 是苦不可解
 罪近難得避 妄證求賂 行已不正 怨譖良人
 以枉治士 罪縛斯人 自投于坑
 如備邊城 中外牢固 自守其心
 非法不生 行致致憂 令墮地獄
 可者不著 非著反著 生為邪見
 死墮地獄 可畏不畏 非畏反畏
 信向邪見 死墮地獄 可避不避
 可就不就 翫習邪見 死墮地獄
 可近則近 可遠則遠 恒守正見
 死墮善道

象喻品法句經第三十一

十有八章象喻品者教人正身為善
 得善福報快馬
 我如象闔 不恐中箭 當以誠信
 度無戒人 辟象調正 可中王乘
 調為尊人 乃受誠信 雖為常調
 如彼新馳 亦取善象 不如自調
 彼不能適 人所不至 唯自調者
 能到調方
 如象名財守 猛害難禁 繫絆不與食
 而猶暴逸象 沒在惡行者 恒以貪自繫

法句經卷下

第十三引

經字號

甚象不知厭 故歎入胞胎 本意為純行
 及常行所安 悉捨降伏結 如鈎制象調
 樂道不放逸 能常自護心 是為拔身苦
 如象出于坳 若得賢能伴 俱行行善悍
 能伏諸所聞 至到不失意 不得賢能伴
 俱行行惡悍 魔斷王邑里 寧獨不為惡
 寧獨行為善 不與愚為侶 獨而不為惡
 如象驚自護 生而有利安 伴更和為安
 命盡為福安 眾惡不犯安 人家有母樂
 有父斯亦樂 世有沙門樂 天下有道樂
 持戒終老安 信正所正善 智慧寂安身
 不犯惡取安

象喻品法句經第三十二

三十有二章象喻品者賤媼恩愛世
 人為此感生災害
 心放在媼行 欲愛增枝條 分布生熾盛
 超躐貪果獲 以為愛忍苦 貪欲著世間

法句經卷下

第十四引

經字號

憂患日夜長 遊如蔓草生 人為恩愛惑
 不能捨情欲 如是憂愛多 濇濇盈于池
 夫所以憂悲 世間苦非一 但為緣愛有
 離愛則無憂 已意安棄愛 無憂何有世
 不憂不塗求 不愛焉得安 有愛以死時
 為致親屬多 涉憂之長塗 愛苦常墮危
 為道行者 不與欲會 先誅愛本
 無所殖根 勿如刈華 令心復生
 如樹根深固 雖截猶復生 愛意不盡除
 輒當還受苦 獲猴得離樹 得脫復趣樹
 眾人亦如是 出獄復入獄 貪意為常流
 習與槁慢并 思想猶媼欲 自覆無所見
 一切意流衍 愛結如葛藤 唯慧分別見
 能斷意根原 夫從愛潤澤 思想為滋蔓
 愛欲深無底 老死是用增 所生枝不絕
 但用食貪欲 養怨益丘塚 愚人常汲汲
 雖獄有鈎鎖 慧人不謂牢 愚見妻子息
 漆者愛甚牢 慧說愛為獄 深固難得出
 是故當斷棄 不視欲能安 見色心迷惑
 不惟觀無常 愚以為美善 安知其非真
 以媼樂自暴 譬如蠶作繭 智者能斷棄
 不眴除眾苦 心念放逸者 見媼以為淨
 恩愛意感增 從是造獄牢 覺意滅媼者

象喻品法句經第三十三

三十有三章象喻品者教人正身為善
 得善福報快馬
 我如象闔 不恐中箭 當以誠信
 度無戒人 辟象調正 可中王乘
 調為尊人 乃受誠信 雖為常調
 如彼新馳 亦取善象 不如自調
 彼不能適 人所不至 唯自調者
 能到調方
 如象名財守 猛害難禁 繫絆不與食
 而猶暴逸象 沒在惡行者 恒以貪自繫

常念欲不淨 從是出邪獄 能斷老死患
 以欲網自蔽 以愛蓋自覆 自姿縛於獄
 如魚入筍口 為老死所伺 若犢求母乳
 離欲滅愛迹 出網無所弊 盡道除獄縛
 一切此彼解 已得度邊行 是為大智士
 勿親遠法人 亦勿為愛淲 不斷三世者
 會復墮邊行 若覺一切法 能不著諸法
 一切愛意解 是為通聖意 眾施經施勝
 眾味道味勝 眾樂法樂勝 愛盡勝眾苦
 愚以貪自縛 不求度彼岸 貪為敗愛故
 害人亦自害 愛欲意為田 姪怒癡為種
 故施度世者 得福無有量 伴少而貧多
 商人怵惕懼 嗜欲賊害命 故慧不貪欲
 心可則為欲 何必獨五欲 達可絕五欲
 是乃為勇士 無欲無有畏 恬憙無憂患
 欲除使結解 是為長出淵 欲我知汝本
 意以思想生 我不思想汝 則汝而不有
 伐樹勿休 樹坐諸惡 斷樹盡林
 比丘滅度 夫不伐樹 少多餘親
 心繫於此 如犢求母
 利養品法句經第三十三
 有二十章利養品者 厲已防貪見德
 思議不為穢生

芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駢駢坐任死
 士以貪自匿 如是貪無利 當知從癡生
 愚為此害賢 首領分于地
 天雨七寶 欲猶無厭 樂少苦多
 覺者為賢 雖有天欲 慧捨無貪
 樂離恩愛 為佛弟子 遠道順邪
 貪養比丘 止有慳意 以供彼姓
 勿荷此養 為家捨罪 此非至意
 用用何益 愚為愚計 欲慢用增
 異哉失利 泥洹不同 諦知是者
 比丘佛子 不樂利養 閑居劫意
 自得不恃 不從他望 望彼比丘
 不至正定 夫欲安命 息心自省
 不知計數 衣服飲食 夫欲安命
 息心自省 取得知足 守行一法
 夫欲安命 息心自省 如鼠藏穴
 潛隱習教 約利約耳 奉戒思惟
 為慧所稱 清吉勿怠 如有三明
 解脫無漏 寔智鮮識 無所憶念
 其於食飲 從人得利 而有惡法
 從供養嫉 多結怨利 強服法衣
 但望飲食 不奉佛教 當知是過
 養為大畏 寔取無憂 比丘釋心

非貪命不濟 孰能不揣食 夫立食為先
 知是不宜嫉
 嫉先創已 然後創人 擊人得擊
 是不得除 寧噉燒石 吞飲洋銅
 不以無戒 食人信施
 沙門品法句經第三十四
 三十有二章沙門品者 訓以法正弟
 子受行得道解淨
 端目耳鼻口 身意常守正 比丘行如是
 可以免眾苦 手足莫長犯 節言順所行
 常內樂定意 守一行寂然
 學當守口 宥言安徐 法義為定
 言必柔爽 樂法欲法 思惟安法
 比丘依法 正而不費 學無求利
 無愛他行 比丘好他 不得定意
 比丘少取 以得無積 天人所譽
 生淨無穢 比丘為慈 愛敬佛教
 深入止觀 滅行乃安 一切名色
 非有莫惑 不近不憂 乃為比丘
 比丘滄舩 中虛則輕 除姪怒癡
 是為泥洹 捨五斷五 思推五根
 能分別五 乃渡河惻 禪無放逸
 莫為欲乱 不吞洋銅 自惱憔悴

無禪不智 無智不禪 道從禪智
 得至泥洹 當學入空 靜居止意
 樂獨屏處 一心觀法 常制五陰
 伏意如水 清淨和悅 為甘露味
 不受所有 為慧比丘 攝根知足
 戒律悉持 生當行淨 求善師友
 智者成人 度苦致喜 如衛師華
 熟如自墮 釋娼怒癡 生死自解
 止身止言 心守玄默 比丘棄世
 是為受寂 當自勅身 內與心爭
 護身念諦 比丘惟女 我自為我
 計無有我 故當損我 調乃為賢
 喜在佛教 可以多喜 至到寂寞
 行滅未安 儻有少行 應佛教戒
 此照世間 如日無暈
 棄慢無餘憍 蓮花水生淨 學能捨此彼
 知是勝於故 割愛無戀慕 不受如蓮花
 比丘渡河流 勝欲明於故
 截流自恃 逝心却欲 仁不害欲
 一意猶走 為之為之 必強自制
 捨家而懈 意猶復染 行懈緩者
 勞意弗除 非淨梵行 焉致大寶
 沙門何行 如意不禁 步步著黏

但隨思走 袈裟披肩 為惡不損
 惡惡行者 斯墮惡道 不調難戒
 如風枯樹 作自為身 曷不精進
 息心非剔 慢訑無戒 捨貪思道
 乃應息心 自心非剔 放逸無信
 能滅眾苦 為上沙門
 梵志品法句經第三十五
 有四十章梵志品者言行清白理學
 無穢可稱道士
 截流而度 無欲如梵 知行已盡
 是謂梵志 以無二法 清淨度糊
 諸欲結解 是謂梵志 適彼無彼
 彼彼已空 捨離貪娼 是謂梵志
 思惟無垢 所行不漏 上求不起
 是謂梵志 日照於晝 月照於夜
 甲兵照軍 權照道人 佛出天下
 照一切冥
 非利為沙門 稱吉為梵志 謂能捨眾惡
 是則為道人 出惡為梵志 入正為沙門
 棄我眾穢行 是則為捨家
 若倚於愛 心無所著 已捨已正
 是滅眾苦 身口與意 淨無過失
 能捨三行 是謂梵志 若心曉了

佛所說法 觀心自歸 淨於為水
 非族結髮 名為梵志 誠行法行
 清白則賢 飾髮無慧 草衣何施
 內不離著 外捨何益 被服弊惡
 躬承法行 閑居思惟 是謂梵志
 佛不教彼 讚已自稱 如諦不妄
 乃為梵志 絕諸可欲 不媮其志
 委棄欲數 是謂梵志 斷生死河
 能忍起度 自覺出塵 是謂梵志
 見罵見繫 默受不怒 有忍辱力
 是謂梵志 若見假欺 但念守戒
 端身自調 是謂梵志 心棄惡法
 如蛇脫皮 不為欲汙 是謂梵志
 覺生為苦 從是滅意 能下重擔
 是謂梵志 解微妙慧 辯道不道
 體行上義 是謂梵志 棄捨家居
 無家之畏 少求寡欲 是謂梵志
 棄放活生 無賊害心 無所憍憊
 是謂梵志 避爭不爭 犯而不愠
 惡來善待 是謂梵志 去媮怒癡
 憍慢諸惡 如蛇脫皮 是謂梵志
 斷絕世事 口無虛言 八道審諦
 是謂梵志 所世惡法 修短巨細

無取無捨 是謂梵志 今世行淨
 後世無穢 無習無捨 是謂梵志
 棄身無猗 不誦異行 行甘露滅
 是謂梵志 於罪與福 兩行永除
 無憂無塵 是謂梵志 心喜無垢
 如月盛滿 謗毀已除 是謂梵志
 見癡往來 墮墮受苦 欲單渡岸
 不好他語 唯滅不起 是謂梵志
 已斷恩愛 離家無欲 愛有已盡
 是謂梵志 離人聚處 不墮天聚
 諸聚不歸 是謂梵志 棄樂無樂
 滅無熅熅 健達諸世 是謂梵志
 所生已訖 死無所趣 覺安無依
 是謂梵志 已度五道 莫知所墮
 習盡無餘 是謂梵志 于前于後
 乃中無有 無操無捨 是謂梵志
 最雄最勇 能自解度 覺意不動
 是謂梵志 自知宿命 本所更來
 得要生盡 歡通道玄 明如能默
 是謂梵志
 泥洹品法句經第三十六
 三十有六章泥洹品者叙道大歸恬
 煖寂滅度生死畏

忍為寂自守 泥洹佛稱上 捨家不犯戒
 息心無所害
 無病最利 知足最富 厚為最友
 泥洹最快 飢為大病 行為最苦
 已諦知此 泥洹最樂 少往善道
 趣惡道多 如諦知此 泥洹最安
 從因生善 從因墮惡 由因泥洹
 所緣亦然 摩鹿像野 鳥依虛空
 法歸其報 真人歸滅 始無始不
 始不如無 是為無得 亦無有思
 心難見習可觀 覺欲者乃見見
 無所樂為苦際 左愛欲為增痛
 明不清淨能御 無所近為苦際
 見有見聞有聞 念有念識有識
 親無著亦無識 一切捨為得際
 除身想滅痛行 識已盡為苦竟
 猗則動虛則淨 動非近非有樂
 樂無近為得寂 寂已寂已往來
 來往絕無生死 生死斷無此彼
 此彼斷為兩滅 滅無餘為苦除
 比丘有世生 有有有作行 有無生無有
 無作無所行 夫唯無念者 為能得自致
 無生無復有 無作無行處 生有作行者

是為不得要 若已解不生 不有不作行
 則生有得要 從生有已起 作行致死生
 為開為法果 從食因緣有 從食致憂樂
 而此要滅者 無復念行迹 諸苦法已盡
 行滅湛然安
 比丘吾已知 無復諸入地 無有虛空入
 無諸入用入 無想不想入 無今世後世
 亦無日月想 無往無所懸 我已無往反
 不去而不來 不沒不復生 是際為泥洹
 如是像無像 苦樂為以解 所見不復恐
 無言言無疑 斷有之射箭 遣愚無所猗
 是為第一快 此道寂無上 受辱心如地
 行忍如門闔 淨如水無垢 生盡無彼受
 利勝不足恃 雖勝猶復苦 當自求去勝
 已勝無所生 畢故不造新 厭胎無孀行
 種樵不復生 意盡如火滅 胞胎為穢海
 何為樂嬉行 雖上有善處 皆莫如泥洹
 悉知一切斷 不復著世間 觀棄如滅度
 衆道中斯勝 佛以現諦法 智勇能奉持
 行淨無瑕穢 自知度世安 道務先速欲
 早服佛教戒 滅惡極惡際 易如鳥逝空
 若已解法句 至心體道行 是度生死岸
 苦盡而無患 道法無親疎 正不問羸羸

法句經卷下 第二十五張 獸字

要在無識想 結解為清淨 上智賢腐身
 危脆非實真 苦多而樂少 九孔無一淨
 慧以危貧安 棄捨脫眾難 形腐銷為沫
 慧見捨不貪 觀身為苦器 生老病無痛
 棄垢行清淨 可以獲大安 依慧以却邪
 不受漏得盡 行淨致度世 天人莫不礼
 生死品法句經第三十七
 十有八章生死品者諸人魂靈三神
 在隨行轉生
 命如菓待熟 常恐會零落 已生皆有苦
 孰能致不死 從初樂恩愛 可憐入泡影
 受形命如電 晝夜流難止 是身為死物
 精神無形法 作令死復生 罪福不敗亡
 終始非一世 從癡愛久長 自此受苦樂
 身死神不重 身四大為色 識四陰曰名
 其情十八種 所緣起十二 神止凡九處
 生死不斷滅 世間愚不聞 蔽闇無天眼
 自塗以三垢 無目意長見 謂死如生時
 或謂死斷滅 識神造三界 善不善五處
 除行而默到 所往如響應 欲色不色有
 一切因宿行 如種隨本像 自然報如意
 神以身為名 如火隨形字 著燭為燭火
 隨炭草糞薪 心法起則起 法滅而則滅

法句經卷下 第二十五張 獸字

興衰如雨雹 轉轉不自識 識神走五道
 無一處不更 捨身復受身 如輪轉著地
 如人一身居 去其故室中 神以形為廬
 形壞神不亡 精神居形軀 猶雀藏器中
 器破雀飛去 身壞神遊生 性癡淨常想
 樂身想疑想 嫌望非上要 佛說是不明
 一本二展轉 三垢五弥廣 諸海十三事
 剎銷越度歡 三事斷絕時 知身無所直
 命氣熅煖識 捨身而轉逝 當其死卧地
 猶草無所知 觀其狀如是 但幻而愚貪
 道利品法句經第三十八
 十有九章道利品者君父師行開示
 善道率之以正
 人知奉其上 君父師道士 信戒施聞慧
 終吉所生安 宿命有福慶 生世為人尊
 以道安天下 奉法莫不從 王為臣民長
 常以慈愛下 身率以法戒 示之以休各
 慶安不長危 慮明福轉厚 福德之反報
 不問尊以卑 夫為世間將 修正不阿枉
 心調勝諸惡 如是為法王 見正能施惠
 仁愛好利人 既利以平均 如是眾附親
 如牛厲渡水 導正從亦正 奉法心不邪
 如是眾普安 勿妄疑神象 以招苦痛患

法句經卷下 第二十六張 獸字

惡意為自然 終不至善方 戒德可恃怙
 福報常隨已 見法為人長 終遠三惡道
 戒慎除苦畏 福德三界尊 鬼龍邪毒害
 不犯持戒人 無義不誠信 欺妄好鬪諍
 當知遠離此 近愚興罪多 仁賢言誠信
 多聞戒行具 當知親附此 近智誠善多
 善言不守戒 志乱無善行 雖身處潛隱
 是為非學法 美說正為上 法說為第二
 愛說可彼三 誠說不欺四 無便獲利刃
 自以剋其身 愚學好妄說 行牽受牽戾
 貪媮瞋恚癡 是三非善本 身以斯自害
 報由癡愛生 有福為天人 非法受惡形
 聖人明獨見 常善承佛令 戒德後世業
 以作福追身 天人稱譽善 心正無不安
 為惡不念止 日縛不自悔 命逝如川流
 是恐宜守戒 今我上體首 白生為被盜
 已有天使名 時正宜出家
 吉祥品法句經第三十九
 十有九章吉祥品者修己之術去惡
 就善終厚景福
 佛尊過諸天 如來常現義 有梵志道士
 來問何吉祥 於是佛愍傷 為說真有要
 已信樂正法 是為最吉祥 若不從天人

希望求僥倖 亦不禱祠神 是為最吉祥
 友賢擇善居 常先為福德 勅身從真正
 是為最吉祥 去惡從就善 避酒知自節
 不媼于女色 是為最吉祥 多聞如戒行
 法律精進學 修已無所爭 是為最吉祥
 居孝事父母 治家養妻子 不為空之行
 是為最吉祥 不慢不自大 知足念反復
 以時誦習經 是為最吉祥 不聞常以忍
 樂欲見沙門 每講輒聽受 是為最吉祥
 持齋修梵行 常欲見賢聖 依附明智者
 是為最吉祥 以信有道德 正意向無疑
 欲脫三惡道 是為最吉祥 等心行布施
 奉諸得道者 亦敬諸天人 是為最吉祥
 常欲離貪欲 愚癡瞋恚意 能習誠道見
 是為最吉祥 若以棄非務 能勤修道用
 常事於可事 是為最吉祥 一切為天下
 建立大慈意 修仁安眾生 是為最吉祥
 欲求吉祥福 當信教於佛 欲求吉祥福
 當聞法句義 欲求吉祥福 當供養眾僧
 戒具清淨者 是為最吉祥 智者居世間
 常習吉祥行 自致成慧見 是為最吉祥
 梵志聞佛教 心中大歡喜 即前禮佛足
 歸命佛法眾

法句經卷下

法句經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七六頁中二行撰者，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「尊者法救造」。
- 一 二七六頁中四行品名下經名「法句經」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。以下各品例同。
- 一 二七六頁中八行「開矇」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「開矇」。又「罽罽」，[資]作「絰礙」。
- 一 二七六頁中一〇行第一一字「覺」，諸本（不含石，下同）作「學」。
- 一 二七六頁中一三行第一四字「歸」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「師」。
- 一 二七六頁下末行第三字「國」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「園」。
- 一 二七七頁上七行第九字「工」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「巧」。
- 一 二七七頁上二〇行「縛結」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「結縛」。

一 二七七頁上二一行第五字「憂」，諸本作「愛」。

一 二七七頁中二行「如慚」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「知慚」。

一 二七七頁中九行第二字「住」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。次頁上七行第九字同。

一 二七七頁中二一行「明莫」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明暮」；**麗**作「明慕」。

一 二七七頁中末行末字「訶」，**麗**作「忍」。

一 二七七頁下五行「諸人」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸天」。

一 二七七頁下九行第六字「口」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」；**麗**作「心」。

一 二七七頁下一一行末字「會」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貪」。次頁中一行第九字同。

一 二七八頁上一行首字「苦」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善」。

一 二七八頁上八行末字「錠」，諸本

作「定」。

一 二七八頁上九行第三字「忽」，諸本作「勿」。

一 二七八頁上一九行第二字「耻」，諸本作「取」。

一 二七八頁上二〇行第五字「言」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「信」。

一 二七八頁中三行第一〇字「始」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲」；**麗**作「垢」。

一 二七八頁中八行「駛于」，**資**作「駛乎」；**徑**、**清**作「駛於」；**麗**作「駛乎」。

一 二七八頁中一六行首字「擁」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「權」。

一 二七八頁中二〇行「老者」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「長老」。

一 二七八頁中二一行第九字「損」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「順」。

一 二七八頁中二二行「明遠」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明達」。

一 二七八頁下五行第六字「持」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時」。又第一一字

「媿」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「望」。

一 二七八頁下六行「罪福」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罪業」。

一 二七八頁下一三行「凡人」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「凡夫」。

一 二七八頁下一九行第五字「眼」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明」。

一 二七八頁下二〇行第六字「力」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「方」。

一 二七九頁上一行首字「欲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「次」。

一 二七九頁上三行第五字「止」，諸本作「正」。

一 二七九頁上四行第一〇字「念」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正」。

一 二七九頁上五行末字「木」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「本」。

一 二七九頁上七行「親感」，諸本作「親戚」。

一 二七九頁上八行第三字「莫」，諸本作「慕」。

一 二七九頁上一七行第四字「想」，

一 二七九頁中二行「以滅」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「已除」。

一 二七九頁中三行第六字「使」，**碩**、**普**、**徑**、**清**作「駛」；**南**、**麗**作「駛」。又「潘水漾」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「翻水漾」。

一 二七九頁中一五行第二字「各」，諸本作「咎」。

一 二七九頁下四行「艱難」，**麗**作「難難」。

一 二七九頁下八行「正身」，**南**、**徑**、**清**作「正心」。

一 二七九頁下一三行「是作」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自作」；**麗**作「是行」。

一 二七九頁下一七行第一二字「而」，**麗**作「惡」。

一 二七九頁下一八行「重罰」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「重罪」。

一 二七九頁下末行末字「恠」，**資**、**普**作「恠」。

一 二八〇頁上三行第四字「賂」，**麗**作「賂」。

一 二八〇頁上四行第二字「枉」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「枉」。

一 二八〇頁上一五行末字「馬」，諸本作「焉」。

一 二八〇頁上一六行第九字「當」，**麗**作「常」。

一 二八〇頁上一二行第二字「到」，**資**、**碩**、**普**、**徑**、**清**作「致」；**南**作「至」。

一 二八〇頁上二二行「財守」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「財獸」。

一 二八〇頁上末行第五字「象」，**碩**作「焉」。

一 二八〇頁中一行首字「甚」，諸本作「其」。

一 二八〇頁中二行「伏結」，**資**、**普**作「使結」；**碩**、**南**、**徑**、**清**作「結使」。

一 二八〇頁中六行第六字「魔」，**麗**作「廣」。

一 二八〇頁中一四行第一〇字「知」，諸本作「和」。

一 二八〇頁中一五行「徃定」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住定」。

一 二八〇頁中一七行「放恣」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「放逸」。

一 二八〇頁中末行第五字「獲」，**麗**作「猴」。

一 二八〇頁下四行「無憂」，**麗**作「無愛」。

一 二八〇頁下五行第一〇字「安」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世」。又第一二字「憂」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。

一 二八〇頁下一四行「思想」，諸本作「思想」。

一 二八〇頁下一七行第五字「鏤」，**資**、**碩**、**普**、**麗**作「鏤」。

一 二八一頁上一二行「自姿」，諸本作「自恣」。

一 二八一頁上一〇行「敗愛故」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「財愛欲」；**麗**作「敗處故」。

一 二八一頁上一二行第一四字「貨」，

諸本作「貨」。

一 二八一頁上一四行第一一字「違」，
[磧、南、徑、清作「速」]。

一 二八一頁上一八行第六字「坐」，
諸本作「生」。又末字「株」，諸本作
「株」。

一 二八一頁上二二行「厲已」，諸本
作「勵已」。又「見德」，[徑、清作「見
得」]。

一 二八一頁中一行第一二字「驢」，
[資、磧作「驢」。又第一四字「任」，[資、
普、南、徑、清、麗作「妊」；磧作「姓」]。

一 二八一頁中一行「劫意」，諸本
作「却意」。

一 二八一頁中一八行「三明」，[清作
「三明」]。

一 二八一頁中二〇行「食飲」，[資、磧、
普、南、徑、清作「飲食」]。

一 二八一頁下一行第六字「熟」，諸
本作「孰」。

一 二八一頁下四行「洋銅」，[資、磧、
普、南、徑、清作「鎔銅」]。

一 二八一頁下七行「法正」，[資、磧、
普、南、徑、清作「正法」]。

一 二八一頁下一〇行第一三字「順」，
[磧、普、南、徑、清作「慎」]。

一 二八一頁下一二行「宥言」，[資、磧、
普、南、徑、清作「寡言」]。

一 二八一頁下二〇行第三字「滄」，
[資、磧、普、南、徑、清作「岸」；麗作
「扈」]。

一 二八一頁下二一行「思推」，諸本
作「思惟」。

一 二八一頁下末行「不吞洋銅」，[資
作「夫吞鎔銅」；[磧、普、南、徑、清
作「無吞鎔銅」]。

一 二八二頁上三行「常制」，[資、磧、
普、南、徑、清作「當制」]。

一 二八二頁上八行第二字「如」，[資、
磧、普、南、徑、清作「知」]。

一 二八二頁上九行「止身止言」，[資、
磧、普、南、徑、清作「正身正言」]。

一 二八二頁上一〇行首字「是」，[磧
作「足」。又第七字「勅」，[資、磧、普、

[南、徑、清作「飾」]。

一 二八二頁上一六行「此彼」，[資、磧、
普、南、徑、清作「彼此」]。

一 二八二頁上一九行「自恃」，[資、磧、
普、南、徑、清作「自恃」。又「逝心」，
[磧、南、徑、清作「折心」。又「仁不
害欲」，[磧、南、徑、清作「人不割欲」]。

一 二八二頁中二行「惡惡行者」，[磧、
徑、清作「行惡者死」]。

一 二八二頁中三行「作自」，[磧、南、
徑、清作「自作」]。

一 二八二頁中五行「自心」，諸本作
「息心」。

一 二八二頁中末行「能捨」，[資、磧、
普、南、徑、清作「能攝」]。

一 二八二頁下三行「飾髮」，[資、磧、
普、南、徑、清作「剔髮」]。

一 二八二頁下六行「不妄」，[資、磧、
普、南、徑、清作「不言」]。

一 二八二頁下八行「欲數」，[資、磧、
普、南、徑、清作「倍數」]。

一 二八二頁下九行「起度」，[資、磧、

一 二八二頁下一〇行「見繫」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「超度」。
 一 二八二頁下一〇行「見繫」，**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「見擊」。
 一 二八二頁下一八行「活生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「治生」。
 一 二八二頁下一九行「不愠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不慢」。
 一 二八二頁下末行「所世惡法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所施善惡」。
 一 二八三頁上三行「異行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「異言」。
 一 二八三頁上一二行「愠熯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愠懦」。
 一 二八三頁上一六行首字「乃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。
 一 二八三頁中三行第九字「厚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「序」。
 一 二八三頁中六行「最安」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「最樂」。
 一 二八三頁中九行「其報」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分別」。又「始不」，諸本作「如不」。

一 二八三頁中一行「見見」，諸本作「具見」。
 一 二八三頁中一二行第六字「際」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「除」，一五行末字同。又第七字「左」，諸本作「在」。
 一 二八三頁中一三行第三字「清」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染」。
 一 二八三頁中一七行第六字「淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜」。
 一 二八三頁中一八行「已往來」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無往來」。
 一 二八三頁中一九行「來往絕」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「來往斷」。
 一 二八三頁下一三行第五字「闕」，**資**作「城」。
 一 二八三頁下一四行第五字「恃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「怙」。又第一四字「去」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。
 一 二八三頁下一八行第一一字「觀」，諸本作「都」。

一 二八四頁上一行第一三字「餐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「厭」。
 一 二八四頁上一二行「實真」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「真實」。
 一 二八四頁上一四行第一四字「無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「死」。
 一 二八四頁上一八行第九字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。又第一三字「亡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身亡」。
 一 二八四頁上一一行「可媯入泡影」，**資**、**磧**、**普**作「可媯入胎影」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「因媯入胎影」。
 一 二八四頁上一三行「作令」，**麗**作「假令」。
 一 二八四頁上一四行「自此」，**南**、**徑**、**清**作「自作」。
 一 二八四頁上一〇行「除行而默到」，**資**、**磧**、**普**作「陰行而默言」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「陰行而默至」；**麗**作「陰行而默到」。
 一 二八四頁上一二行末字「意」，**資**、

一 二八四頁中四行第一〇字「軀」，
[磧、普、南、徑、清作「影」。

[徑作「驅」。

一 二八四頁中六行「疑想」，[資、磧、

[普、南、徑、清作「癡想」。

一 二八四頁中七行「十三」，[資、磧、

[普、南、徑、清作「十二」。

一 二八四頁中一六行末字「長」，[資、

[磧、普、南、徑、清作「主」。

一 二八四頁中一八行「不妄」，諸本
作「不忘」。

一 二八四頁中一九行「修正」，[磧、普、

[南、徑、清作「順正」。

一 二八四頁下三行「邪毒」，[磧、南、

[徑、清作「蛇毒」。

一 二八四頁下一〇行「牽虞」，[麗作

「幸虞」。

一 二八四頁下一五行「為惡不念止」，

[資、磧、普、南、徑、清作「為惡念不

止」。

一 二八四頁下一六行「是忍」，[資、磧、

[普、南、徑、清作「見惡」。又「今我」，

[資、普作「是我」。又「白生」，[資作
「自生」。

一 二八四頁下一七行第五字「名」，
諸本作「召」。

一 二八五頁上八行「不聞常」，[資、磧、

[普、南、徑、清作「所聞當」；[麗作

「所聞常」。

一 二八五頁上一四行「誠道」，[磧、南、

[徑、清作「成道」。

一 二八五頁上一八行「信教」，諸本
作「信敬」。