

法句喻經卷第一

獸

晉世沙門法炬共法立譯

無常品第一

七

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胞胎何謂五德一者身上光滅二者頭上華萎三者欬離本坐四者腋下汗臭五者塵土著身以此五事自知福盡其大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛山石室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖乘未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其胎神即遷入故身中五德還備復為天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦尔時世尊以偈頌曰

所行非常 謂興衰法 夫生輒死 此滅為樂 譬如陶家 埏埴作器 一切要壞 人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變

法句喻經卷第一 第二 獸

解興衰之本 遵寂滅之行 歡喜奉受 得須陁洹道

昔佛在舍衛國精舍中為天人龍鬼說法時國王波斯匿王夫人年過九十卒得重病醫藥望差遂便喪亡王及國臣如法葬送遷神墳墓葬送畢訖還過佛所脫服跣躩前禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣履形異何所施為也王稽首曰國大夫年過九十間得重病奄便喪亡遣送靈柩遷墳墓今始來還過觀聖尊佛告王曰自古至今大畏有四生則老枯病無光澤死則神去親屬別離是謂為四不與人期萬物無常難得久居一日過去人命亦然如五河流晝夜無息人命駛疾亦復如是於是世尊即說偈言

如河駛流 往而不反 人命如是 逝者不還

佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脫者往昔國王諸佛真人五通仙士亦皆過去無能住者空為悲感以殞軀形夫為孝子哀愍亡者

為福為德以歸流之福祐往追如餉
速人佛說是時王及羣臣莫不歡喜
忘憂除患諸來一切皆得道迹

昔佛在羅閱祇竹園中與諸弟子入
城受請說法畢訖時出城道逢一
人驅大羣牛放還入城肥飽跳騰
轉相舂觸於是世尊即說偈言

譬人操杖 行牧食牛 老死猶然
亦養命去 千百非一 族姓男女
貯聚財產 無不衰喪 生者日夜
命自切削 壽之消盡 如榮洪水

佛到竹林洗足却坐阿難即前稽首
問言世尊向者道中說此三偈不審
其義願蒙開化佛告阿難汝見有人
驅放羣牛不唯然見之佛告阿難此
屠家羣牛本有千頭屠兒日遣人
出城求好水草養令肥長擇取肥者
日牽殺之殺之死者過半而餘者不覺
方相舂舂跳騰鳴吼傷其無知故說
偈耳佛語阿難何但此牛世人亦亦計
於吾我不知非常饕餮五欲養育其
身快心極意更相殘賊無常宿對卒
至無期矇矓不覺何異於此也時坐

中有貪養比丘二百人聞法自厲逮六

神通得阿羅漢眾坐悲喜為佛作禮
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園為諸
弟子說法時有梵志女年十四五端
正聰辯父甚憐愛卒得重病即便喪
亡田有熟麥為野火所燒梵志得此

憂惱愁憤失意恍惚譬如狂人不能
自解傳聞人說佛為大聖天人之師
演說經道忘憂除患於是梵志往到
佛所作禮長跪白佛言素少子息唯

有一女愛以忘憂卒得重病捨我喪
亡天性悼愍情不自勝唯願世尊垂
神開化釋我憂結佛告梵志世有四
事不可得久何謂為四一者有常必

無常二者富貴必貧賤三者合會必
別離四者強健必當死於是世尊即
說偈言

常者皆盡 高者亦墮 合會有離
生者有死
梵志聞偈心即開解願作比丘鬚髮
自墮即成比丘重惟非常得羅漢道

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時城內
有婬女人名曰蓮華姿容端正國中

無雙大君子弟莫不尋敬於時蓮華

善心自生欲棄世事作比丘尼即詣
山中就到佛所未至中道有流泉水
蓮華飲水澡手自見面像容色紅暈
頭髮紺青形貌方正挺特無比心自誨

曰人生於世形體如此云何自棄行作
沙門且當順時快我私情念以便還
佛知蓮華應當化度化作一婦人端

正絕世復勝蓮華數千萬倍尋路通
來蓮華見之心甚愛敬即問化人從
何所來夫主兒子父兄中外皆在何許

云何獨行而無將從化人答言從城中
來欲還歸家雖不相識寧可共還到
泉水上坐息共語不蓮華言善二人

相將還到水上陳意委曲化人睡來枕
蓮華膝眠須臾之頃忽然命絕睜眼
臭爛腹潰垂出齒落髮墮肢體解

散蓮華見之心大驚怖云何好人忽
便無常此人尚余我豈久存故當詣佛
精進學道即至佛所五體投地作禮
已訖具以所見向佛說之佛告蓮華人
有四事不可恃怙何謂為四一者少壯
會當歸老二者強健會當歸死三者

六親聚歡娛樂會當別離四者財寶
積聚要當分散於是世尊即說偈言

老則色衰 所病自壞 形敗腐朽

命終其然 是身何用 恒漏臭處

為病所困 有老死患 嗜欲自恣

非法是增 不見聞變 壽命無常

非有子恃 亦非父兄 為死所迫

無親可怙

蓮華聞法欣然解釋觀身如化命不
久停唯有道德泥洹永安即前白佛

願為比丘尼佛言善哉頭髮自墮即
成比丘尼思唯止觀即得羅漢諸在

坐者聞佛所說莫不歡喜

昔佛在王舍城竹園中說法時有梵
志兄弟四人各得五通却後七日皆

當命盡自共議言五通之力反覆
天地手捫日月移山住流靡所不能

寧當不能避此死對一人言吾入大
海上不出現下不至底正處其中無

常殺鬼安知我處一人言吾入須彌山
中還合其表令無際現無常殺鬼安

知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中
無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

入大市之中無常殺鬼趣得一人何
必求吾也四人議訖相將辭王吾等

壽筭餘有七日今欲逃命莫當得
脫還乃親省唯願進德於是別去各

到所在七日期滿各以命終猶果熟
落市監白王有一梵志卒死市中王

乃寤曰四人避對一人已死其餘三人
豈得獨勉王即嚴駕往至佛所作禮

却坐白佛言近有梵志兄弟四人各
獲五通自知命盡皆共避之不審今

者能得脫不佛告大王人有四事不
可得離何謂為四一者在中陰中不

得不受生二者已生不得不受老三
者以老不得不受病四者已病不得

不受死於是世尊即說偈言

非空非海中 非山石間 無有地方所

脫之不受死 是務是作 當作令致是

人為此躁擾 履踐老死憂 知此能自靜

如是見生盡 比丘獸魔兵 從生死得度

王聞佛言歎曰善哉誠如尊教四人
避對一人已死祿命有分餘復然矣

羣臣從官莫不信受

法句喻經教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍佛告諸比
丘當勤修道除棄陰蓋心明神定可

勉眾苦有一比丘志不明達飽食入
室閉房靜眠愛身快意不觀非常冥

冥無息無復晝夜却後七日其命將
終佛愍傷之懼墮惡道即入其室

彈指覺曰

咄起何為寐 蝸螺蚌蝎類 隱蔽以不淨

迷惑計為身 焉有破所瘡 心而嬰病痛

講于眾厄難 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

正見學務增 是為世間明 所生福十倍

終不墮惡道

比丘聞偈即時驚寤寤見佛親誨加敬
悚息即起稽首為佛作禮佛告比丘

汝寧自識本宿命不比丘對曰陰蓋
所覆實不自識也佛告比丘昔維衛

佛時汝曾出家貪身利養不念經戒
飽食却眠不念非常命終魂神生蝸

蟲中積五萬歲壽盡復為螺蚌之蟲
樹中蝎蟲各五萬歲此四品蟲生長冥

中貪身愛命樂處幽隱以冥為家不
意光明一眠之時百歲乃覺纏綿罪網

法句經卷第一 第九張 歌字

不求出要今始罪畢得為沙門如何睡眠不知
獸足於是比丘重聞宿緣慙怖自責五蓋雲
除即得羅漢

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸天人四輩
說法時有一年少比丘為人頑愚曾直踈野未
解道要情意興盛思想於欲陽氣隆盛不能
自制以此為惱不獲度世坐自思惟有根斷者
然後清淨可得道迹即至檀越家從之借斧
還房閉戶脫去衣服坐木板上欲自斫陰正坐
此陰令我勤苦經歷生死無央數劫三塗六趣
皆由色欲不斷此者無緣得道佛知其意愚癡
乃介道從制心是根源不知當死自宜墮罪
長受苦痛於是世尊往入其房即問比丘欲
作何等放斧著衣禮佛自陳學道日久未
解法門每坐禪定垂當得道為欲所蓋陽氣
隆盛意感自冥不覺大地諦自責念事皆
由此起是以借斧欲斷制之佛告比丘何愚
癡不解道理欲求道者先斷其癡然後制心
心者善惡之根源欲斷根者先制其心定
意解然後得道於是世尊即說偈言
學先斷母 率君三臣 廢諸營從 是上道人
佛告比丘十一因緣以癡為本癡者眾罪之源
智者眾行之本先當斷癡然後意定佛說是

法句經卷第一 第十張 歌字

已比丘慙愧即自責言我為愚癡迷惑來
久不解古典使如此可今佛所說甚為妙
哉內思正定安般守意制心伏情枯閉諸
欲即得定意在於佛前逮得應真

昔佛在羅閱祇國靈鷲山中為諸天
人國王大臣說甘露法有一比丘剛
猛勇健佛知其意遣至山後鬼神谷
中令樹下坐數息求定知息長短安
般守意斷求滅苦可得泥洹比丘受
教往至谷中欲坐定意但聞山中鬼
神語聲不見其形但有音聲悚息怖
懼不能自寧意欲悔還即自念言居
家大富宗姓又強 出家學道獨見安
處鬼神深山既無伴侶又無行人但
有諸鬼數恐怖人思惟如是未去之
間於是世尊往到其邊坐一樹下而
問之曰汝獨在此將無怖懼比丘稽
首自言初未曾入山在此實憂須臾
之間有一野鳥王來在邊倚樹卧心
獨歡喜遠離諸鳥一伺使我佛知為
意告比丘曰汝寧知是鳥所由來不
對曰不審佛告比丘此為眷屬大小
五百餘頭厭患小鳥捨來至此倚樹

法句經卷第一 十一張 歌

而卧自念得離恩愛牢獄一何快哉
鳥是畜生猶思閑靜况汝捨家欲求
度世方以獨自欲求伴侶愚冥伴侶
多所傷敗獨住無對亦無謀議寧獨
修道不用愚伴於是世尊即說偈言
學無朋類 不得善友 寧獨守善
不與愚偕 樂戒學行 奚用伴為
獨善無憂 如空野鳥

佛說是時比丘意解內思聖教即得
應真谷中鬼神亦皆聞解為佛弟子
受誓戒勅不復侵擾與比丘共還精舍
昔佛在舍衛國祇洹精舍為諸天人
宣演經法時羅閱祇國有二新學比
丘欲往見佛二國中閒曠無人民于
時早熱泉水枯竭二人飢渴喘呼吸故
泉之中有升餘水而有細虫不可得
飲二人相對曰故從遠來欲望見佛
不啻今日沒命於此也一人言曰且當
飲水以濟吾命進前見佛馬知其餘
也一人答曰佛之明戒仁慈為首殘
生自活見佛無益寧守戒而死不犯
戒而生也一人即起極意快飲於是進

路一人不飲遂致殞命即生第二切利天上思惟自省即識宿命持戒不犯今來生此信我福報其不遠矣即持華香下到佛所為佛作礼却住一面其飲水者道路疲頓經日乃達見佛神德至尊巍巍稽首必涕泣自陳我伴一人於彼命終感其不達願佛知之佛言吾以明矣佛以手指曰今此天人則汝伴也全戒生天又先至矣於是世尊披胷示之汝觀我形不奉我戒雖云見我我不見汝也去我萬里奉行經戒此人則為在我目前於是世尊即說偈言

學而多聞 持戒不失 兩世見譽
所願者得 學而寡聞 持戒不完
兩世受痛 曾其本願 夫學有二
常親多聞 安諦解義 雖困不耶
於是比丘聞偈慚怖稽首悔過嘿思
所行天人聞偈心意欣悅建得法眼
天人衆會莫不奉行

法句喻經多聞品第三

昔舍衛國有一貧家夫婦慳惡不信
道德佛愍其愚現為貧凡沙門詣門

分衛時夫不在其婦罵詈無有道理沙門語冒為道士乞食自居不得罵詈唯望一食耳主人婦曰若汝立死食尚叵得况今平健欲望我食留時節不如早去於是沙門住立其前戴眼杼氣便現死相身體隆脹鼻口虫出腹潰腸爛不淨流湯其婦見此恐怖失聲棄而捨走於是道人忽然捨去去捨數里坐樹下息其夫來歸道中見婦恠其驚怖其婦語夫有一沙門見怖如此夫大瞋怒問為所在婦曰已去想亦不遠夫即執弓帶刀尋即往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作琉璃小城以自圍遶其入繞城數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手捧加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀也於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過稽首道人曰我有弊妻不識真人使我與惡願

小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿自宜往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子露習道人神變聖達乃余有琉璃城堅固難踰志萌意定永無憂患行何道德致此神妙道人答言博學無厭奉法不懈精進持戒惠不放逸緣是得道自致泥洹於是道人因說偈言

多聞能持故 奉法為垣牆 精進難踰毀
從是戒惠城 多聞令志明 以明智慧增
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
聞為知律法 解疑亦見正 從聞捨非法
行到不死處

道人說偈已現佛光相洪暉赫奕照
曜天地夫妻驚愕精神戰懼改惡洗
心頭腦打地壞二十億惡得須陀洹道
昔佛在拘睢尼國美音精舍與諸四
輩廣說大法有一梵志道士智博通
達衆經備舉無事不貫貢高自譽天
下無比求敵而行無敢應者晝日執

法句喻經卷第一

三十一

四十一

炬行城市中人問之曰何以晝日執炬而行梵志答曰世皆愚冥目無所見是以執炬照之耳觀察世間無敢言者佛知梵志宿福應度而行貢高求勝名譽不計無常自恃憍恣如是當墮太山地獄無央數劫求出甚難佛即化作一賢者居肆上坐即呼梵志何為作此梵志答曰以眾人冥晝夜不見明故執炬火而照之耳賢者重問梵志經中有四明法為知之不對曰不審何謂四明法一者明於天文地理和調四時二者明於星宿分別五行三者明於治國綏化有方四者明於將兵固無失卿為梵志有此四明法以不梵志慚愧棄炬叉手有不及心佛知其意即還復身光明炳然晃照天地便持梵聲為梵志說偈言

若多少有聞自大以憍人是如盲執燭照彼不自明

佛說偈已告梵志曰冥中之甚無過於汝而晝執炬行大國如卿所知何如一塵梵志聞之有慚愧色即便叩

法句喻經卷第一

三十一

四十一

頭願為弟子佛即受之令作沙門意解妄止即得應真

昔舍衛國有大長者名曰須達得須陀洹有親友長者名曰好施不信佛道及諸醫術時得重病痿頓著牀宗親知友皆就省問勸令治病死死不肯答眾人言吾事日月忠孝君父畢命於此終不改志須達語曰吾所事師号曰為佛神德廣被見者得福可試請來說經呪願聽其所說言行進趣何如餘道事之與不隨卿所志以卿病久不時除老勸卿請佛真蒙其福好施曰佳卿便為吾請佛及眾弟子須達即便請佛及僧往詣其門佛放光明內外通徹長者見光欣然身輕佛前就坐慰問長者所病何如昔事何神作何療治長者白佛奉事日月君長先人恭敬齋戒祈請万端得病經時未蒙恩祐醫藥針灸居門所忌經戒福德素所不知先人以來守死於此佛告長者人生世間橫死有三有病不治為一橫死治而不慎為二橫死憍愚自用不達逆順為三橫

法句喻經卷第一

三十一

四十一

死如此病者非日月天地先人習父所能除遣當以明道隨時安濟一者四大寒熱當須鑿藥二者眾邪惡鬼當須經戒三者奉事賢聖矜濟窮厄德威神祇福祐群生以大智慧消去陰蓋奉行如此現世安吉終無枉橫戒慧清淨世世常安於是世尊即說偈言

事曰為明故事父為恩故事君以力故聞故事道人為命事鑿欲勝依豪強法在智慧處福行世世明察友在為謀別伴在急時觀妻在房樂欲知智在說為能師見道解疑令學明亦與清淨本能奉持法藏聞能今世利妻子昆弟友亦致後世福積聞成聖智能攝為解義解則戒不穿受法猗法者從是疾得安是能散憂患亦除不祥襄欲得安隱吉當事多聞者

於是長者聞佛說法意疑結燿然雲除良醫進療委心道德四大安靜眾患消除如食甘露中外怡懌身安心定得須陀洹道宗室國人莫不敬奉昔羅閱祇國南有大山去城二百里南

去諸國路由此山山道深遠有五百
 賊依嶮劫人後遂縱橫所害狼藉衆
 賈被毒王路不通國王追討不能擒
 獲時佛在國哀愍群生念彼賊輩不
 知罪福世有如來而目不覩法鼓日
 振而耳不聞吾不往度如石沉淵化
 作一人著好衣服垂馬帶刀劔手執
 弓矢鞍勒嚴飾金銀在技以明月珠
 垂珞馬體跨馬鳴絃往入山中群賊
 見之以為成事作賊積年未有此便
 卯之投石與此何異群賊齊頭經前
 圍繞挽弓拔刀諍欲剝脫於是化人
 舉弓一發使五百賊各被一箭以刀
 指擬各被一瘡瘡重箭深即皆顛倒
 五百群賊宛轉卧地叩頭歸降為是
 何神威神乃尔乞蒙原赦以活微命
 願時拔箭使瘡除愈今者瘡痛不可
 堪忍化人答曰是瘡不痛箭不為深
 天下瘡重莫過於憂殘害之甚莫過
 於愚汝懷貪得之憂殘煞之心刀瘡
 毒箭終不可愈此二事者想本深固
 勇力壯士所不能拔唯有經戒多聞
 慧義以此明道療治心病拔除憂愛

愚癡貢高制伏剛強豪富貪欲積德
 學慧乃可得除長獲安隱於是化人
 即現佛身相好特金顏英妙即說
 偈言
 斫瘡無過憂 射箭無過愚 是壯莫能拔
 唯從多聞除 盲者從得眼 闇者從得燭
 示道世間人 如目將無目 是故可捨癡
 離慢惡當樂 務學事明者 是名積聚德
 於是五百人見佛光相重聞此偈叩
 頭歸命尅心悔過刀瘡毒箭自然除
 愈歡喜心開即受五戒國界安寧莫
 不歡喜
 法句經經焉信品第四
 昔者舍衛國東南有大江水既深而
 廣有五百餘家居岸邊未聞道德度
 世之行習於剛強欺詐為務貪利自
 恣快心極意世尊常念其應度者當
 往度之知此諸家福應當度於是世
 尊往至水邊坐一樹下村人見佛光
 明奇異莫不驚肅皆往礼敬或拜或
 揖問訊起居佛命令坐為說經法衆
 人聞之而心不信習於欺急不信真
 言佛便化作一人從江南來足行水

上正沒其踪來至佛前稽首礼佛衆
 人見之莫不驚恠問化人曰吾等先
 人以來居此江邊未曾聞人行水上
 者卿是何人有何道術履水不沒願
 聞其意化人答曰吾是江南愚直之
 人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不
 時得度問彼岸人水為深淺彼人見
 語水可齊蹀何不涉渡吾信其言便
 尔來過無他異術佛讚言善哉善哉
 夫執信誠諦可度生死之樹數里之
 江何足為奇於是世尊即說偈言
 信能度樹 攝為船師 精進除苦
 惠到彼岸 士有信行 為聖所譽
 樂無為者 一切縛解 信乃得道
 法致滅度 從聞得智 所到有明
 信之與戒 惠慧能行 健夫度患
 從是脫剎
 於是村人聞佛所說見信之證心開
 信堅皆受五戒為清信士明信日修
 法教普聞
 昔佛在世有大長者名脩羅他財富
 無數信向道德自誓常以鴈月八日
 請佛及僧終身子孫奉行不廢長者

法句喻經卷第一 第五王張 跋字號

亡時囑兒勿廢兒名比羅施後日漸
 貧居無所有鵬月已至無有供辦愁
 感不樂佛遣目連往問比羅施汝父
 直月欲至當設何計比羅施答言亡
 父教令不敢違之唯願世尊勿見忽
 棄也八日中時迴光臨眄目連還白
 如是比羅施即將妻子至外家質百兩
 金還舍供辦一切具足佛與千二百
 五十眾僧往詣其舍坐畢行水下食
 澡竟還於精舍比羅施歡喜不敢悔
 恨其日夜半諸故藏中自然寶物悉
 滿如故比羅施夫婦明旦見之喜而
 且懼懼官見問所從得此夫妻共議
 當往問佛尋到佛所具白如此佛告
 比羅施安意使用勿有疑難汝之履
 信不違父教持戒慚愧沒命不二聞
 施惠道七財滿具福德所致非為灾
 變智者能行不問男女所生之處福
 應自然於是世尊即說偈言

信財戒財 慚愧亦財 聞財施財
 惠為七財 從信守戒 常淨觀法
 惠而履行 奉教不忘 生有此財
 不問男女 終已不貧 賢者識真

法句喻經卷第一 第五王張 跋字號

比羅施聞佛所說益加篤信稽首佛
 足歡喜還家具宣佛教誨其妻遂相
 承繼皆得道迹

法句喻經戒慎品第五

昔波羅奈國有山去城四五十里有
 五沙門處山學道晨旦出山人間乞
 食食訖還山晚暮乃到往還疲極不
 堪坐禪思惟正定歷年如是不能得
 道佛愍念之勞而無獲化作一道人
 往到其所問諸道人隱居修道得無
 勞倦諸沙門言吾等在此去城既遠
 四大之身當須飲食日日供給往還
 疲勞經年歷歲勤苦竟已晝日往返
 暮輒疲頓不獲得修道為當正介畢
 命而已道人語曰夫為道者以戒為
 本攝心為行賤形貴真捨棄軀命食
 豎形守意正定內學止觀滅意得道
 養身順情安得免苦願諸道人明日
 莫行吾當供養諸道人休息一日時
 五沙門意大歡喜怯未曾有安心定
 意不復憂行明日日中此化道人送
 食而來食訖安和心意恬怕於是化
 人為說偈言

法句喻經卷第一 第五王張 跋字號

比丘立戒 守攝諸根 食知節度
 寤意令應 以戒降心 守意正定
 內學止觀 無忘正智 明拓守戒
 內思正智 行道如應 自清除苦
 化道人說此偈已顯現佛身光相之
 容於是五沙門精神震疊感恩懺戒
 即得阿羅漢道

法句喻經惟念品第六

昔佛在世時弗加沙王與瓶沙王親
 友弗加沙王未知佛道作七寶華以
 遺瓶沙瓶沙王得之轉奉上佛白佛
 言弗加沙王與我親友遺我此華今
 已上佛願令彼王心開意解見佛聞
 法奉敬聖眾當以何物以報所遺佛
 告瓶沙寫十二因緣經送持與之彼
 王得經心必信解即寫經卷別書文
 曰卿以寶華見遺今以法華相上詳
 思其義果報深美到便誦習以同道
 味弗加沙得經讀之尋省反覆巨然
 信解喟然歎曰道化真妙精義安神
 國榮五欲憂惱之元累劫習迷始今
 乃寤願視流俗無可貪樂即召羣臣
 國付太子便自剃頭作沙門法服持

鉢詣羅閱祇城外陶家窟中寄宿明日覺城分衛食訖當至佛所奉受經戒佛以神通知弗加沙明日食時其命將終故從遠來不得見佛又不聞經甚可憐愍於是世尊化作沙門往至陶家欲求寄宿陶家語日向有一沙門在彼窟中可共止宿也把草入窟坐於一面問弗加沙從何所來師為是誰以何因緣行作沙門為見佛未弗加沙言吾未見佛聞十二因緣便作沙門明日入城乃分衛已當往見佛耳化沙門言人命危脆朝夕有變無常宿對率至無期但當觀身四大所由合成散滅各還其本思惟覺意空淨無想專念三尊布施戒德能知無常見佛無異方念明日種無益想時化沙門即說偈言
夫人得善利 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 佛與法及眾 念身念非常
念戒布施德 空不願無想 晝夜當念是
時化沙門在於窟中為弗加沙說非常之要弗加沙王思惟意定即得阿

那舍道佛知以解為現佛身光明相好弗加沙王驚喜踊躍稽首作禮佛重告之曰罪對無常畢對莫恐弗加沙王言敬奉尊教忽然別去明日食時弗加沙王入城分衛於城門中途新產犍牛護犍然弗加沙王潰腹命終即生阿那含天佛遣諸弟子耶旬起塔佛語諸弟子罪對之根不可不慎
法句喻經慈仁品第七

昔佛在羅閱祇去國五百里有山山中有一家有百二十二人生長山藪然猶為業衣皮食肉初不田作奉事已神不識三尊佛以聖智明其應度往詣其家坐一樹下男子行獨唯有婦女在見佛光相明照天地山中木石皆變金色大小驚喜知佛神人皆往禮拜供施坐席佛為諸母人說然生之罪行慈之福恩愛一時會有離別諸母人聞經歡喜前白佛言山民貪食以肉為食欲設微供願當納受佛告諸母人諸佛之法不以肉食吾以食來不須復辦因告之曰夫金世

所食無數何以不作有益之食而殘害群生以自濟活死墮惡道損而無益人食五穀當愍眾生蠕動之類莫不貪生然彼活已殃罪不朽慈仁不為人不煞 常能攝身 是處不死
所適無患 不煞為仁 慎言守心
是處不死 所適無患 垂拱無為
不害眾生 無所嫉妬 是應梵天
常以慈哀 淨如佛教 知足知止
是度生死

佛說偈已男子獨還諸婦聽經不復行迎其夫驚疑怯不如常棄肉來歸謂有變故至見諸婦皆坐佛前又手聽經瞋恚聲張欲毀佛諸婦諫曰此是神人勿興惡意也即各悔過為佛作禮佛重為說不煞之福殘害之罪夫主意解長跪白佛吾等生長深山以煞獵屠罪過累積當行何法得免重殃於是世尊即說偈言
履仁行慈 博愛濟眾 有十一譽
福常隨身 卧安覺安 不見惡夢
天護仁愛 不毒不兵 水火不害

法句喻經卷第一 第五十號

在所得利 死昇梵天 是為十一
 佛說偈已男女大小百二十二人歡
 欣信受皆持五戒佛語執沙王給其
 田地賜與糜食仁化廣普國界安寧
 昔有大國王名和默處在邊境未覩
 三尊聖妙之化奉事梵志外道妖蠱
 舉國奉邪煞生祭祀以此為當璧母
 病痿頓著牀使諸醫師不蒙湯藥遣
 諸聖女所在求請經年歷歲未得除
 差更召國內諸婆羅門得二百人請
 入令坐供設飲食而告之曰吾大夫
 入病困經久不知何故乃使如此卿
 等多智明識相法天地星宿有何不
 可具見告示諸婆羅門言星宿倒錯
 陰陽不調故使尔耳曰作何方宜使
 得除愈婆羅門言當於城外平治淨
 處郊祠四山日月星宿當得百頭畜
 生種種各異類及一小兒煞以祠天
 王自躬身將母至彼跪拜請命然後
 乃老王即供辦如其所言駁入為馬
 牛羊百頭隨道悲鳴振動天地從東
 門出當就祭壇煞以祠天世尊大慈
 普濟衆生慈是國王頑愚之甚云何

法句喻經卷第一 第五十六號 歐字號

興惡煞衆生命欲救一人於是世尊
 將從大衆往到其國在城東門道路
 逢王及婆羅門輩所駁畜生悲鳴而
 來王遙見佛如日初出如月盛滿光
 相炳然照耀天地人民見者莫不愛
 敬所駁畜生祭饌之具皆願求脫王
 即前進下車却蓋為佛作礼叉手長
 跪問評世尊佛命今坐問欲所至拱
 手答言國大夫人得病經久良醫神
 祇無不周遍今始欲行解謝星宿四
 山五岳為母請命冀蒙得老佛告大
 王善聽一言欲得穀食當行耕種欲
 得大富當行布施欲得長命當行大
 慈欲得智慧當行學問行此四事隨
 其所種還得其果夫富貴之家不貪
 貧賤之食天以七寶為宮殿衣食自
 然豈當捨甘露之食來食塵穢也祠
 祀媼乱以邪為正煞生求生去生道
 遠煞害衆命欲拯一人安得如此於
 是世尊即說偈言
 若人壽百歲 勤事天下神 為馬用祭祀
 不如行一慈
 佛說偈時即放光明烈照天地三塗

法句喻經卷第一 第五十七號 歐字號

八難莫不歡喜各得其所國王和默
 聞說妙法又覩光明甚大歡喜即得
 道迹病母聞法五情悅豫所患消除
 二百梵志覩佛光相重聞其言慚愧
 悔過願為弟子佛盡受之皆作沙門
 各得如願王及大目請佛供養百乃
 去以法治正國遂興隆
 法句喻經言語品第八
 昔弗加沙王入羅閱祇城分衛於城
 門中為新產犍牛所解煞牛主怖懼
 賣牛轉與他人其人牽牛欲飲之牛
 從後復解煞其妻奉子曠惠取牛煞
 之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫
 擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭
 掛樹枝須臾繩斷牛頭來下正墮人
 上牛角刺人即時命終一日之中凡煞
 三人瓶沙王聞之恠其如此即與群
 目行詣佛所到作礼畢却坐王位又
 手白佛言大可恠世尊一頭犍牛而
 煞三人將有變故願聞其意佛告瓶
 沙王罪對有原非適今也王曰願聞
 其由佛言往昔有賈客三人到他國
 治生寄住孤獨老母舍應願舍直見

老母孤獨欺不欲與伺老母不在默
 聲捨去竟不與直老母來歸不見賈
 客即問比居去皆已去老母瞋毒覆
 追逐疲頓乃及責索舍直三賈逆罵
 言我前已相與云何復索同聲共解
 不肯與直老母單弱不能奈何懊惱
 呪誓語三賈客我今窮厄何忍欺解
 於我願我後世所生之處若當相值
 要當煞汝正使得道終不相置也煞汝佛語
 瓶沙黍時老母者今此犍牛是也三
 賈客者弗沙等三人為牛所解煞者
 是於是世尊即說偈言
 惡言罵詈 槁陵夢人 興起是行
 疾怨茲生 遜言順辭 尊敬於人
 棄結忍惡 疾怨自滅 夫士之生
 斧在口中 所以斬身 由其惡言
 佛說是時瓶沙王宮屬一切莫不恭
 肅願崇善行作禮而去
 法句譬經雙要品第九

願令衆生遠鬼魅盡悉奉五戒以消
 國患佛言善哉夫為國主宜有明導
 率民以道求來世福王曰至真請退
 嚴辦手自為饌身往奉迎佛與衆僧
 俱至四衢佛至就坐即行澡水手自
 斟酌佛食飭畢於四道頭為王說法
 觀者無數時有兩商人一人念曰佛
 如帝王弟子猶忠臣佛陳明法弟子
 誦宣斯王明矣知佛可尊屈意奉之
 一人念曰斯王愚哉亦為國王將復
 何求佛者若牛弟子猶車彼牛牽車
 東西南北佛亦如是子有何道而下
 意奉之二人俱去行三十里亭宿沽
 酒共飲平論屬事其善念者四王護
 之其惡念者太山鬼神令酒入腹如
 火燒身出亭路卧宛轉轍中晨商人
 車五百乘轆煞之 伴明日交見否
 然日還國見疑煞取物去不義輕身委
 賤逝至他國國王崩亡無有子識書
 云 中有微人當王斯土故王有神
 馬任王必屈膝即具嚴駕神馬印綬
 行求國主觀者數千商人亦出國太
 史曰彼有黃雲之蓋斯王蒼也神馬

屈膝舐商人足群臣豫作香湯澡浴
 拜為國王於是遂處僊國事深自
 思曰余無微善何緣獲此必是佛恩
 使之然也即與群臣向舍衛國還稽
 首日賤人無德蒙世尊慈恩得此國
 明日願與應真眾俱垂意願斯一時三
 月佛告阿難勅諸比丘明日彼王請
 皆當作變化令彼國王人民歡喜各
 作神足往到彼國皆次就座如法儼
 然下食畢訖澡手為王說法王曰吾
 本微人素無使德何緣獲斯佛告王
 曰昔彼 大王飢佛於四衢道
 王心念言佛如國王弟子猶臣下王
 種斯核今自獲果後一人云佛者若
 牛弟子猶車彼人自種車轆之核今
 在太山地獄為火車所轆自獲其果
 然非王勇健所能致矣為善福隨為
 惡禍追此為自作非天龍鬼神所不
 能與得於是世尊即說偈言
 心為法本 心尊心使 中心念惡
 即言即行 罪苦自追 車轆於轍
 心為法本 心尊心使 中心念善
 即言即行 福樂自追 如象蹄

法句經卷第一 第三十三 歌字

佛說經偈已王及臣民聽者無數皆
大歡喜逮得法眼

昔長者須達買太子園田共造精舍
奉上世尊各請佛及僧供養一月佛
為二人廣陳明法皆得道跡太子祇
歡喜還東宮歎佛之德作樂自娛祇
弟派離常在王邊時王素服與諸近
臣及後宮夫人往詣佛所稽首禮畢
一心聽經派離在後典衛御座時諸
佞臣阿薩陀等奸謀啓曰試著大王
印綬坐御座上如似王不於是派離
即隨其言被服昇座諸佞臣等皆共
拜賀正似大王千載遭遇黎庶之願
豈使東宮闕闕於此此之御座豈可
昇而復下也即率所從貫甲劍自就
到祇洹營從從大王不得還宮與王官
屬戰祇洹間煞王近臣五百餘人王
與夫人播逆晨夜至舍夷國中道飢
餓王腹蘆葍腹脹而斃於是派離遂
即專制便劍入東宮斫煞兄祇祇知
無常心不恐懼顏色不變含笑熙怡
甘心受刃命未絕聞虛空中自然
音樂聲迎其魂神佛於祇洹即說偈言

法句經卷第一 第三十四 歌字

造喜後喜 行善兩喜 彼喜惟歡
見福心安 今歡後歡 為善兩歡
厥為自祐 受福悅豫

是時派離王尋與兵眾伐舍夷國煞
害釋種道跡之人殘暴無道五逆兼
備佛記派離不孝不忠眾罪深重却
後七日當為地獄火所燒煞又太史
記記與佛同國王怖懼即乘船入
江吾今慶水火焉得來旨自有自然
火從水中出燒船覆沒王亦被燒恐
怖毒熱忽然沉終於是世尊即說偈言
造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼
見罪心懷 今悔後悔 為惡兩悔
厥為自殃 受罪熱惱
佛說是已告諸比丘太子祇者不合
祭位守死懷道上至天上安樂自然
派離王者狂愚快意死墮地獄受苦
無數一切世間豪貴貧賤皆歸無常
無長存者是以高士須命全行為精
神寶佛說是時莫不信受
昔者闍嶺山後有婆羅門七十餘家
宿福應度佛到其村現道神化眾人
見佛光相巍巍莫不敬伏佛坐樹下

法句經卷第一 第三十五 歌字

問諸梵志居此山中為幾何世有何
方業以自供給蒼居此以來三十餘
世田作畜牧以此為業又問奉脩何
行求離生死答曰事日月水火隨時
祭祠若有死者大小聚會唱生梵天
以離生死佛諸婆羅門夫田作畜牧
祭祠日月水火唱生天非是長存
離生死法極福無過二十矣無有道
惠還墮三塗唯有出家修清淨志履
行寂義可得泥洹於是世尊即說偈言
福盡亦曾 觀諸世間 無生不終
欲離生死 當行道真

是為計不得真利 實為其愚為

七十婆羅門聞佛所說欣然意解願
作沙門佛言善來比丘躡屣自墮皆
成沙門佛與共還精舍至於中路願
戀妻息各有退意時遇天雨益懷憂
慘佛知其意便於道邊化作數千間舍
入中避雨而舍穿漏佛因舍漏而說
偈言

蓋屋不密 天雨則漏 意不惟行
媼泆為穿 蓋屋善密 雨則不漏
攝意惟行 媼匿不生

七十 沙門聞說此偈雖強自進猶
懷普普雨止前行地有故紙佛告比
丘取之受教即取佛問比丘此為何
紙諸比丘白佛此裏香紙香今雖捐
棄處香如故佛復前行地有斷索佛
告比丘取之受教即取佛復問曰此
何等索諸比丘白佛其索腥臭此繫
魚之索佛語比丘夫物本淨皆由因
緣以興罪福近賢明則道義隆友愚
闇則殃罪臻僻彼紙索近香則香繫
魚則腥漸染翫習各不自覺於是世
尊即說偈言

鄙夫染人 如近臭物 漸迷習非
不覺成惡 賢夫染人 如附香熏

進智習善 行成繫芳

七十沙門重聞此偈知家欲為穢藪
妻子為桎梏執信堅固往至精舍攝
意惟行得羅漢道

法句喻經放逸品第十

昔佛在世時有五百賈客從海中采
持七寶還歸本國經歷深山為惡鬼
所迷不能得出糧食乏盡窮頓困厄
遂皆餓死譬寶貨散在山間時有沙

門在山中學見其如此便起想念吾
勤苦學道積已七年不能得道又復
貧窮無以自濟此寶物無主取之持
歸用立門戶於是下山拾取寶物藏
者一處訖便出山求呼兄弟負馳持
歸方到道半佛念比丘應當得度佛
便化作一比丘尼剃頭法服莊面畫
眉金環璫隨谷入山道逢沙門頭面作
札問訊起居道人呵比丘尼曰為道
之法應得尔不剃頭著法衣云何復
莊面畫眉璫珞身體也比丘尼答曰
沙門之法為應尔不辭親學道山居
靜志云何復取非葷物貪欲忌道使
心放意不計無常生世如寄罪報延
長於是比丘尼為說偈言

比丘謹慎戒放逸多憂慙變諍小致大
積惡入火焚守戒福致喜犯戒有懼心
能斷三界漏此乃近涅槃

是時比丘尼說此偈已為現佛身相
好光明沙門見之悚然毛豎稽首佛
足悔過自陳愚癡迷謬違犯正教往
而不返其將奈何於是世尊即說偈言
若前放逸 後能自禁 是照世間

念定其宜 過失為惡 追覆以善
是照世間 念善其宜 少壯捨家
感修佛教 是照世間 如月雲消
人前為惡 後止不犯 是照世間
如月雲消

於是比丘重聞此偈結解貪止稽首
佛足還到樹下數息相隨止觀還淨
獲道果證成阿羅漢

法句喻經心意品第十一

昔佛在世時有道人在河邊樹下學
道十二年中心貪想不除肆心散意但
念六欲目色耳聲鼻香口味身更心
法身靜意遊曾無寧息十二年中不
能得道佛知可度化作沙門往至其
所樹下共宿須臾月明有龜從河中
出來至樹下復有承狗飢行求食與
龜相逢便欲啖龜龜縮其頭尾及其
四脚藏於甲中不能得啖水狗小遠
復出頭足行步如故不能奈何遂便
得脫於是道人問化沙門此龜有護
命之鎧水狗不能得其便化沙門答
曰吾念世人不如此龜不知無常放
恣六情外魔得便形壞神去生死無

法句經卷第一 第四十九張 賦字

端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜
自勉勵永滅度安於是化沙門即說
偈言

有身不久 皆當歸土 形壞神去
寄住何貪 心豫造處 往來無端
念多邪僻 自為招患 是意自造
非父母為 可勉向正 為福媿迴
藏六如龜 防意如城 惠與魔戰
勝則無患

於是比丘聞說此偈貪斷望止即得
羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅整
服稽首佛足天龍鬼神莫不歡喜
法句喻經華香品第十二

昔佛在舍衛國 國東南海中有臺
臺上有華香樹樹木清淨有婆羅門
女五百人奉事異道意甚精進不知
有佛時諸女自相謂曰我等稟形生
為女人從少至老為三事所鑑不得
自由命又短促形如幻化當復死亡
不如共至華香臺上採取香華精進
持齋降屈梵天當從求願願獲天長
壽不死又得自在无有鑑忌離諸罪
對無復憂患即齎供具往至臺上採

法句經卷第一 第四十張 賦字

取華香奉事梵天一心持齋願屈尊
神於是世尊見此諸女雖為俗齋其
心精進應可化度即與大眾弟子菩
薩天龍鬼神飛昇虚空往至臺上坐
於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶
慰得我所願矣時一天人語諸女言
此非梵天是三界尊号名為佛度人
無量於是諸女前至佛所為佛作禮
前白佛言我等多垢今為女人未離
鑑檢願生梵天佛言諸善得善契發
此願世有二事其報明密為善受福
為惡受殃世間之苦天上之樂有為
之煩無為之寂誰能選擇取其真者
善哉諸女乃有明志於是世尊即說
偈言

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 不觀死生
見身如沫 幻法自然 斷魔華敷
不觀死生

於是諸女聞佛此偈願學真道為此
比丘頭髮自墮法衣具足思惟寂定

法句經卷第一 第四十一張 賦

即得羅漢道阿難白佛言今此諸女
素有何德乃令世尊就而度之耳一聞
說法出家得道也佛告阿難昔迦葉
佛時有大長者財富無數夫人采女
有五百人其性妬惡門不長閑夫人
采女欲往見佛終不肯聽後日國王
請諸大臣上殿宴會會輒竟日時夫
人采女見長者入會便共至佛所稽
首作禮小坐聽經各發願言令我世
世莫與惡共相遭遇所生之處恒與
道徳聖相值聞來世有佛名釋迦文
願與相值出家學道奉持訓誨佛語
阿難尔時夫人采女五百人者此五
百比丘尼是本願懇惻今應得度是
以世尊就度之耳佛說是時莫不歡喜

法句喻經卷第一

法句譬喻經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八三頁中一行經名，諸本（不含石，下同）作「法句譬喻經卷第一」。
- 以下各卷例同。
- 一 一八三頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「西晉沙門法炬共法立譯」。以下各卷同。
- 一 一八三頁中七行「歎離」，**麗**作「不樂」。
- 一 一八三頁中一三行第一二字「出」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盡」。
- 一 一八三頁中一六行「其胎神」，諸本作「其神」。
- 一 一八三頁下三行「天人」，諸本作「諸天人」。
- 一 一八三頁下五行第八字「望」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。
- 一 一八三頁下一六行「駛疾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「馳疾」。

- 一 一八三頁下末行第四字「頌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「損」。
- 一 一八四頁上四行首字「昔」，**資**無；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「昔者」。
- 一 一八四頁上六行第六字「放」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牧」。一五行第二字同。
- 一 一八四頁上一一行第三字「切」，諸本作「攻」。又「榮并」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「榮并」；**普**作「榮并」；**麗**作「榮并」。
- 一 一八四頁上一二行「竹林」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「竹園」。又「阿難」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尊者阿難」，下至二〇行同。
- 一 一八四頁上一五行「佛告」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛語」。
- 一 一八四頁上一六行「屠兒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「屠家」。
- 一 一八四頁上一八行「死者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一八四頁上末行「矇矇」，**資**、**磧**、

- 普**、**南**、**徑**、**清**作「矇然」。
- 一 一八四頁中一行「自厲」，諸本作「自勵」。
- 一 一八四頁中三行「昔佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛昔」。又第六字「國」，**資**無。
- 一 一八四頁中二〇行第四字「偈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經」。
- 一 一八四頁下四行第九字「面」，**清**作「而」。又末字「暈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暉」；**麗**作「輝」。
- 一 一八四頁下五行末字「誨」，諸本作「悔」。
- 一 一八四頁下七行第三字「且」，諸本作「宜」。
- 一 一八四頁下一二行「將從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「侍從」。
- 一 一八四頁下一三行第七字「不」，**資**作「人」。
- 一 一八四頁下一四行第六字「共」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又末字「人」，**資**、**磧**作「不」。

一 一八四頁下一六行第八字「頃」，諸本作「頃」。

一 一八五頁上一行「聚歡娛樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歡娛」。

一 一八五頁上三行第五字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「壯」。

一 一八五頁上一二行「思唯止觀」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「思惟正觀」；**磧**作「思唯正觀」；**麗**作「思惟止觀」。

一 一八五頁上一七行「住流」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「駐流」。

一 一八五頁上一九行首字「海」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「海中」。

一 一八五頁中四行「親省」，**麗**作「親省」。

一 一八五頁中五行「各以命終」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各各命終」。

一 一八五頁中八行第四字「勉」，諸本作「免」。本頁下三行首字同。

一 一八五頁中九行「白佛言」，**麗**作「王白佛言」。

一 一八五頁中一一行第二字「能」，

麗作「皆能」。

一 一八五頁中二一行「已死」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「已亡」。

一 一八五頁中末行品名上經名「法句喻經」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作「法句譬喻經」；**徑**、**清**無。以下各品（不含第十品）例同。

一 一八五頁下八行「蜂蝎類」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**麗**作「蜂蠱類」；**徑**、**清**作「蜂蠱類」。

一 一八五頁下九行「焉有破斫瘡心而嬰病痛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「焉有被斫瘡心而嬰病痛」；**麗**作「焉有被斫瘡心如嬰病痛」。

一 一八五頁下一一行第二字「仁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 一八五頁下一四行「即時」，**麗**作「即便」。

一 一八五頁下二〇行「螺蚌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「螺蚌」。

一 一八五頁下二一行「蝎蟲」，諸本作「蠹蟲」。

一 一八五頁下末行首字「慧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見」。

一 一八六頁上三行「羅漢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅漢道」。

一 一八六頁上八行第六字「得」，**資**作「侍」。

一 一八六頁上一〇行「六趣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「六畜」。

一 一八六頁上一五行「所蓋」，**資**作「蓋所驚」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所蓋驚」。

一 一八六頁上一六行第五字「目」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自」。

一 一八六頁上一七行第三字「起」，諸本無。又「欲斷制之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲制斷之」。

一 一八六頁上一九行「先制其心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當先制其心」。

一 一八六頁中三行「枯閑」，**資**作「覺悟」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「杜閑」。

一 一八六頁中一〇行「欲坐」，**資**、**磧**、

一 一八六頁中一三行「宗姓」，諸本作「宗族」。又「出家」，資、磧、普、南、徑、清作「復出家」。
 一 一八六頁中一五行「恐怖」，諸本作「來怖」。
 一 一八六頁中一七行「怖懼」，磧、普、南、徑、清、麗作「怖懼耶」。
 一 一八六頁中一九行「樹卧」，資、磧、普、南、徑、清作「樹而卧」；麗作「一樹卧」。
 一 一八六頁中末行「厭患」，資、磧、普、南、徑、清作「患厭」。
 一 一八六頁下一〇行「聞解」，資、磧、普、南、徑、清作「開解」。
 一 一八六頁下一一行與一二行之間，麗有「法句譬喻經護戒品第二」一行。
 一 一八六頁下一五行「熱渴」，資、磧、普、南、徑、清作「熱瘡」。
 一 一八六頁下一八行第一三字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八六頁下一九行第一一字「馬」，諸本作「焉」。
 一 一八七頁上二行第八字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
 一 一八七頁上四行「華香」，資、磧、普、南、徑、清作「香華」。
 一 一八七頁上六行第一〇字「必」，諸本作「畢」。
 一 一八七頁上九行第四字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
 一 一八七頁中四行末字「留」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一八七頁中八行「棄而捨走」，資、磧、普、南、徑、清作「棄捨而走」。
 一 一八七頁中一〇行末字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。
 一 一八七頁中一一行「夫大」，資、磧、普、南、徑、清作「夫主」。
 一 一八七頁中一二行「不遠」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「未遠」。
 一 一八七頁中一三行第二字「即」，諸本作「迹」。

一 一八七頁中二二行「稽首」，資、磧、普、南、徑、清作「啓」。
 一 一八七頁下五行「長跪問曰」，資、磧、普、南、徑、清作「跪問」。
 一 一八七頁下八行首字「答」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 一八七頁下九行首字「患」，資、磧、普、南、徑、清作「忍」；麗作「慧」。
 一 一八七頁下一一行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「固」。
 一 一八七頁下一二行「惠城」，諸本作「慧成」。
 一 一八七頁下一五行「律法」，麗作「法律」。
 一 一八八頁上三行「照之」，麗作「以照之」。
 一 一八八頁上一一行「四明法」，資、磧、普、南、徑、清作「四法」。
 一 一八八頁上一九行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。
 一 一八八頁中五行「痿頓」，資、磧、普、南、徑、清作「委頓」。下同。

一 一八八頁中六行「死死」，麗作「至死」。

一 一八八頁中末行「憍愚」，磧、普、南、徑、清、麗作「憍恣」。

一 一八八頁下四行「矜濟」，諸本作「矜濟」。

一 一八八頁下五行第二字「威」，資、磧、普、南、徑、清作「感」。

一 一八八頁下一一行末字「謀」，麗作「務」。

一 一八八頁下一三行第一二字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一 一八八頁下一七行「憂志」，資、磧、普、南、徑、清作「憂患」。

一 一八八頁下二一行第五字「食」，諸本作「飲」。又末字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一 一八九頁上三行「追討」，磧、普、南、徑、清作「追計」。

一 一八九頁上七行「帶刀劍」，資、磧、普、南、徑、清作「帶刀」；麗作「帶劍」。

一 一八九頁上九行「垂珞」，麗作「垂絡」。

一 一八九頁上一一行「經前」，資、磧、普、南、徑、清作「徑前」；麗作「住前」。

一 一八九頁上一六行「威神」，諸本作「威力」。

一 一八九頁上一八行第一一字「箭」，磧作「前」。

一 一八九頁上二〇行「殘煞之心」，資、磧、普、南、徑、清作「殘害之心」；麗作「殘煞之愚」。

一 一八九頁中三行「英妙」，資、磧、普、南、徑、清作「殊妙」。

一 一八九頁中六行「盲者從得眼 闇者從得燭」，資、磧、普作「盲從是得眼 闇者是得燭」；南、徑、清作「盲從是得眼 闇者從得明」。

一 一八九頁中七行「示道」，諸本作「示導」。

一 一八九頁中八行「明者」，諸本作「聞者」。

一 一八九頁中一四行「舍衛國」，資、磧、普、南、徑、清作「舍衛城」。

一 一八九頁中二〇行首字「明」，諸本作「相」。

一 一八九頁下五行「愚直」，資、普、南、徑、清作「愚冥」。

一 一八九頁下九行第八字「佛」，麗作「佛時」。

一 一八九頁下一六行末字「慧」，麗作「慧」。

一 一八九頁下一九行「日修」，資、磧、普、南、徑、清作「自修」。

一 一八九頁下二〇行「普聞」，資、磧、普、南、徑、清作「普聞天下」。

一 一八九頁下二一行「在世」，麗作「在世時」。又「脩羅他」，麗作「修陀羅」。

一 一九〇頁上二行「無有」，資、磧、普、南、徑、清作「無用」。

一 一九〇頁上六行「還白」，資、磧、普、南、徑、清作「即還具白」。

一 一九〇頁上七行「妻子至至外家

質百兩」，資、磧、普、南、徑、清作「妻至外家質百兩」；麗作「妻子至外家質取百兩」。

— 一九〇頁中一行「在此」，磧、南、徑、清作「住此」。

— 一九〇頁中一六行「損棄」，資作「抒棄」；磧、普、南、徑、清作「朽棄」。

— 一九〇頁下一行「節度」，諸本作「自節」。

— 一九〇頁下四行「自清」，麗作「自淨」。

— 一九〇頁下六行「震疊」，資、磧、普、南、徑、清作「震動」。又「感恩惟信戒」，資、磧、普、南、徑、清作「感恩唯戒」；麗作「感恩惟戒」。

— 一九〇頁下七行末字「道」，資、磧、普、南、徑、清無。

— 一九〇頁下一二行「親友」，麗作「為友」。

— 一九〇頁下一九行「弗加沙」，麗作「弗加沙王」。又「亘然」，資、磧、普、南、徑、清作「燿然」。

— 一九〇頁中九行「不慎」，資、磧、普、南、徑、清作「不慎也」。

— 一九一頁中一四行「智明」，資、磧、普、清作「明知」；南、徑作「明」。

— 一九一頁中一九行第五字「慈」，

— 一九〇頁下末行第九字「作」，諸本作「行作」。

— 一九一頁上一行「陶家」，麗作「在陶家」。

— 一九一頁上二行第二字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

— 一九一頁上七行第七字「可」，麗作「可往」。

— 一九一頁上二一行「無想」，資、磧、普、南、徑、清作「無相」。

— 一九一頁中三行第一〇字「對」，諸本作「故」。

— 一九一頁中六行「潰腹」，資、磧、普、南、徑、清作「腹潰」。

— 一九一頁中七行末字至次行首字「耶旬」，資、磧、普、南、徑、清作「閻維」。

— 一九一頁中九行「不慎」，資、磧、普、南、徑、清作「不慎也」。

— 一九一頁中一四行「智明」，資、磧、普、清作「明知」；南、徑作「明」。

— 一九一頁中一九行第五字「慈」，

磧、普、南、徑、清作「慈仁」。

— 一九一頁下六行「為人」，諸本作「為仁」。

— 一九一頁下一五行「弩張」，資、磧、普、南、徑、清作「弩設」；麗作「聲張」。

— 一九一頁下一九行第四字「獵」，資無。

— 一九一頁下末行「仁愛」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

— 一九二頁上一行「在所」，麗作「所在」。

— 一九二頁上三行第五字「持」，麗作「奉持」。

— 一九二頁上九行「聖女」，麗作「聖女」。又「求請」，麗作「請求」。

— 一九二頁上一五行第九字「曰」，諸本作「王曰」。

— 一九二頁中八行第九字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

— 一九二頁中一六行第五字「天」，諸本作「諸天」。

一一九二頁下六行「請佛」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「請佛說法」。

一一九二頁下一五行「樹枝」，**麗**作

「樹枝上」。

一一九二頁下末行第一一字「顧」，

資、磧、普、麗作「雇」。

一一九三頁上三行末字「復」，諸本

作「後」。

一一九三頁上四行「三賈逆罵」，諸

本作「三賈客逆罵詈」。

一一九三頁上九行小字右第四字

「也」，**磧、普、南、徑、清**無。又「煞

汝乃休不尔不止」，**資**無。

一一九三頁上一〇行第三字「王」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一一九三頁上一行「弗沙」，諸本

作「弗迦沙」。

一一九三頁上一二行首字「是」，**麗**

作「是也」。

一一九三頁上一三行末字「行」，**資**

作「意」。

一一九三頁上一七行「宮屬」，諸本

作「官屬」。

一一九三頁上二〇行「來至」，**資**作

「王至」；**磧、普、南、徑、清**作「王到」。

一一九三頁中四行第六字「饌」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「飯」。

一一九三頁中一〇行「愚哉」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「愚惑」。

一一九三頁中一四行「平論屬事」，

資、磧、普、南、徑、清作「評論屬事」。

一一九三頁中一七行第七字「之」下，

資、磧、普、南、徑、清有「馬」字；**麗**

有「焉」字。又「見死」，諸本無。

一一九三頁中一八行首字「然」，**徑、**

清作「殺」。又「煞人」，**資、磧、普、**

南、徑、清無。

一一九三頁中一九行第一一字「有」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一一九三頁中二〇行第二字「中」，

資、磧、普、南、徑、清作「何」。

一一九三頁中二二行「行求國主」，

資、普作「行來國主」；**磧、南、徑、**

清作「行來國土」。

一一九三頁中末行第一三字「也」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一一九三頁下五行第一一字「息」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一一九三頁下六行第八字「俱」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一一九三頁下一二行「大王」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「天王」。

一一九三頁下一四行第三字「核」，

資、磧、普作「我」；**南、徑、清**作「栽」。

又第八字「後」，**資、磧、普、南、徑、**

清作「彼」。

一一九三頁下一五行第一三字「核」，

資、磧、普、南、徑、清作「灾」。

一一九三頁下一八行末字「不」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一一九三頁下一九行「得此」，**資、磧、**

普、南、徑、清無；**麗**作「此」。

一一九四頁上三行首字至本頁中二

〇行末字「昔……受」與本頁中二

一行首字至次頁上一八行末字

「昔……道」兩段經文，**資、磧、普、**

南、徑、清前後互置。

一九四頁上五行「太子」，資、積、普、南、徑、清作「時太子」。

一九四頁上六行末字「祇」，資、積、普、南、徑、清作「祇陀」。

一九四頁上一〇行「佞臣」，資、積、普、南、徑、清作「佞臣」。下同。

一九四頁上一五行第九字「從」，資、積、普、南、徑、清作「領」。

一九四頁上一六行「精舍」，資、積、普、南、徑、清無。又「斥徙」，諸本作「斥徙」。

一九四頁上二〇行第四字「便」，資、積、普、南、徑、清無。

一九四頁中八行第六字「國」，諸本無。

一九四頁中九行首字「江」，資、積、普、南、徑、清作「海」。又第七字「焉」，資、積、普、南、徑、清作「不」。

一九四頁中一二行末字「懼」，資作「惟」。

一九四頁中一三行「今悔」，積作

「本悔」。

一九四頁中一六行「上至」，諸本作「上生」。

一九四頁中二〇行末字「受」，至此，資、積、普、南、徑、清卷第一終。

一九四頁中二二行「神化」，資、積、普、南、徑、清作「神足」。

一九四頁下二行第七字「答」，資、積、普、南、徑、清無。

一九四頁下四行第七字「曰」，積作「田」。

一九四頁下一一行小字右「見偽知偽」，麗作「見偽為偽」。

一九四頁下一六行「佛與」，麗作「佛與比丘」。

一九四頁下末行「媯匿」，資、積、普、南、徑、清作「媯慝」。

一九五頁上三行第一二字「此」，資、積、普、南、徑、清作「以」。

一九五頁上四行「香紙香」，資、積、普、南、徑、清作「香之紙」；麗作「香紙」。

一九五頁上一〇行第五字「臻」，資、積、普、南、徑、清作「集」。

一九五頁上一五行「絜芳」，麗作「芳絜」。

一九五頁上一九行首字「法」，至此，資、積、普、南、徑、清卷第二始。

一九五頁上一九行「法句喻經」，資、積、普、南、徑、清無；麗作「法句譬喻經」。

一九五頁上二〇行第一四字「出」，資、積、普、南、徑、清無。

一九五頁上末行「餓死」，資、積、普、南、徑、清作「飢死」。

一九五頁中一行第五字「學」，資、積、普、南、徑、清作「學道」。

一九五頁中五行第四字「訖」，資、積、普、南、徑、清作「已」。

一九五頁中一六行「憂慙」，資、積、普、南、徑、清作「憂患」。

一九五頁下一一行「肆心」，諸本作「走心」。

一九五頁下一六行第八字「一」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一九六頁上二行第四字「永」，麗作「求」。

一九六頁上五行第六字「豫」，資、

磧、普、南、徑、清作「務」。

一九六頁上七行「媯迴」，諸本作「勿回」。

一九六頁上一〇行「望止」，資、磧、

普、南、徑、清作「媯止」。

一九六頁上一八行第一二字「鑑」，徑、清作「監」。

一九六頁上二二行第一〇字「鑑」，

磧、普、南、徑、清作「監」。下同。

一九六頁中一六行第九字「唯」，諸本作「誰」。

一九六頁中一九行「不親」，麗作「現」。二一行同。

一九六頁下二行「就而度之耳」，

資、磧、普、南、徑、清作「而就度之」；麗作「就而度之」。

一九六頁下四行「采女」，諸本作「媯女」。下同。

一九六頁下七行首字「請」，資、磧、

普、南、徑、清作「召」。

一九六頁下一〇行第六字「共」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一九六頁下一三行第一三字「此」，諸本作「今此」。

一九六頁下一五行「歡喜」，資、磧、

普、南、徑、清作「敬喜」。

一九六頁下末行經名，資、磧、普、

南、徑、清無（未換卷）；麗作「法句譬喻經卷第一」。

法句譬喻經卷第二

獸

喻華香品之二

晉世沙門法炬共法立譯

昔佛始得道在羅閱祇園教化轉到舍衛國國王群臣莫不宗仰時有賈客大人名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利答曰掬水為多所以者何海水雖多無益時用不能救彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持用與之以濟其命世世受福不可稱計海神歡喜讚言善哉即脫身上八種香瓔投以七寶以上波利海神送之安善往還到舍衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由念是香瓔非小人所服謹以貢上願蒙納受王得香瓔以為奇異即呼諸夫人羅列前住若取好者以香瓔與之六万夫人盡嚴來出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰汝今持齋應違王王之命不乎如是三

反末利夫人素服而出在眾人中猶如日月倍好於常王意悚然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態穢垢日夜山積人命促短懼墜三塗是以日月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔以與末利夫人夫人答言我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今取勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕往到佛所稽首於地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六万夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心護齋直信如此豈有福乎於是世尊為受香瓔即說偈言

多作寶華 結步搖綺 廣積德香
所生轉好 琦草芳華 不逆風熏
近道敷開 德人逼香 栴檀多香

法句譬喻經卷第二 第二張 獸

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

佛說偈已重告王曰齋之福祐明譽廣遠譬如天下十六大國滿中珍寶持用布施不如末利夫人一日一夕持佛法齋如此其福須彌以豆矣積福學慧可到泥洹王及夫人群臣大小莫不歡喜執戴奉行

昔佛在羅閱祇園崛山中於時城中有長者子五十人往詣佛所作禮却坐時佛為說無常苦空非身之法恩愛如夢會當別離尊榮豪貴亦有憂感唯有泥洹永離生死群殃盡滅乃可大安時五十人間法喜悅願為弟子佛言善來比丘鬚髮自墮法衣具足即成沙門此諸沙門有親友長者聞其出家意大歡喜往到崛山與之相見讚言諸君快哉善利乃有此志為之設壇請佛及僧明日佛與眾會就其舍食食訖說法時乃還此諸新學沙門慈慕宗黨皆欲返退佛知其意將出城門見田

法句譬喻經卷第二 第三張 獸

溝中汙泥糞壤中生蓮華五色香潔其香芬熏乃蔽諸臭佛便趣之因說偈言

如作田溝 近於大道 中生蓮華 香潔可意 有生死然 凡夫處邊 智者樂出 為佛弟子

佛說偈已即還山中賢者阿難前白佛言向者世尊臨田溝上所說二偈不審其義願聞其意佛告阿難汝見溝中汙泥不淨糞壤之中生蓮華不唯然見之佛言阿難人在世間展轉相生計壽百歲或長或短妻子恩愛飢渴寒熱或悲或欣一凶二吉三毒四倒五陰六入七識八邪九惱十惡猶如田溝畜藏糞壤汙泥不淨欸有一人覺世無常發心學道修清淨志凝神斷想自致得道亦如汙泥生好蓮華身自得道還度宗親一切眾生皆蒙開解亦如華香奄蔽臭穢五十比丘聞佛說法進志堅固即得阿羅漢道

法句譬經愚闇品第十三

昔佛在舍衛國時城中有婆羅門年向

法句譬經卷第二 第四張 默

八十財富無數為人頑闇慳貪難化不識道德不計無常更作好舍前床後堂涼臺煖室東西廂廡數十梁間唯後堂前拒陽未訖時婆羅門恒自經營指授眾事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能自知而方忿忿形瘦力竭精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老翁得無勞倦今作此舍皆何所安老翁答言前序待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁久聞宿德思遲談講偶有要偈存立有益欲以相贈不審可小廢事共坐論不也老翁答言今正大懷不容坐語後日更來當共善叙所去要偈便可說之於是世尊即說偈言

有子有財 愚惟汲汲 我且非我 何憂子財 暑當止此 寒當止此 愚多豫慮 莫知來變 愚蒙愚極 自謂我智 愚而勝智 是謂極愚 婆羅門言善說此偈今實太懷後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭即時命過室家

法句譬經卷第二 第五張 默

帝哭驚動四隣佛去未遠便有此變佛到里頭逢諸梵志有數十人前問佛言從何所來佛言屢到此死翁舍為翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具為諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊而說偈言

愚闇近智 如歌斟味 雖久狎習 猶不知法 開達近智 如舌嘗味 雖須更習 即解道要 愚人施行 為身招患 快心作惡 自致重殃 行為不善 退見悔悵 致涕流面 報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛作禮歡喜奉行昔佛在舍衛國給孤獨精舍為諸天人說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛杜寡未歸父母哀愍別為宮舍作好舍宅給五百妓女以娛樂之眾中有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香華時見男女無數大眾各賣香華出城詣佛即問行人欲何所至眾人答言佛出於世三界之尊度脫眾生皆得涅槃度勝聞之心悅意喜即自念言會

法句譬經卷第二 第六張 默

老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功德宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞說世尊法義深妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨自不聞即報度勝試為我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣乞更詔受如命說之即便遣出重告之曰具受儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子待母佛告度勝汝還說法多所度脫說法之儀先施高座度勝受勅具宣聖旨皆大歡喜各脫衣服一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來欲救火見之已燃取拾棺殮送畢訖往過佛所為佛作禮却坐常位佛問王曰所從來也王叉手

法句喻經卷第一 第七張 跋

言女金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺殮還不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅奈有長者婦將姝女五百人至城外大祠祀其法難犯他姓之人不得到邊不問親疎其有來者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山迦羅分衛來趨郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身焦爛便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人蠢愚不識至真群愚荒駭毀辱神靈自惟過豐罪惡若山願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛為大王而說偈言
愚蠢作惡 不能自解 殃追自焚
罪成熾燃 愚所望處 不謂適苦
臨墮厄地 乃知不善
佛告大王今時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百伎女是罪福追人久無不彰善惡隨人如影隨形說是法時國內大小信伏歡喜

法句喻經卷第二 第八張 跋

咸歸三尊皆受五戒即得道跡
法句喻經明括品第十四
昔有梵志其年二十天才自然事無大小過目則能自以聰括而自誓曰天下技術要當盡知一藝不通則非明達也於是遊學無師不造六藝雜術天文地理醫方鎮壓山崩地動搏菹博弈妓樂搏擲裁割衣裳文繡綾綺厨膳切割調和滋味人間之事無不兼達心自念曰丈夫如此誰能及者試遊諸國摧伏舩對奮名四海技術衝天然後載功竹帛垂勳百代於是遊行徃至一國入市觀視見有一人坐作角弓析筋治角用手如飛作弓調快買者諍前即自念曰少來所學自以具足邂逅自輕不學作弓若彼闢技吾則不如矣當從受學耳遂從弓師求為弟子盡心受學月日之中具解弓法所作巧妙乃踰於師布施財物奉辭而去去之一國當渡江水有一舩師用舩若飛迴旋上下便疾無雙復自念曰吾技雖多未曾習舩雖為賤術其於不知宜當學之乃

法句喻經卷第二 第九張 跋

技悉備遂從船師願為弟子供奉盡敬竭力勞勩月日之中知其逆順御船迴旋乃踰於師布施財物奉辭而去復至一國國王宮殿天下無雙即自念曰作此殿匠巧妙乃尔自隱遊來偶不學之若與竟術必不勝矣且當復學意乃足耳遂求殿匠願為弟子盡心供養執持斤斧月日之間具解尺寸方圓規矩雕文刻鏤木事盡知天才明朗事輒勝師布施所有辭師而去周行天下遍十六大國命敲角技獨言隻步無敢應者心自貢高曰天地之間誰有勝我者佛在祇洹遙見此人應可化度佛以神足化作沙門拄杖持鉢在前而來梵志由來國無道法未見沙門位是何人須至當問須臾來到梵志問曰百王之則未見君輩衣裳制度無有此服宗廟異物不見此器君是何人形服改常也沙門答曰吾調身人也復問何謂調身於是沙門因其所習而說偈言

智者意重 毀譽不傾 辟如深荆
 澄靜清明 慧人間道 心淨歡然
 於是沙門說此偈已身昇虛空還現佛身三十二相八十種好光明洞達照曜天地從虛空來下謂其人曰吾道德變化調身之力也於是其人五體投地稽首問曰願聞調身其有要乎佛告梵志五戒十善四等六度四禪三解脫此調身之法也夫弓舩木匠六藝奇術斯皆綺縠華譽之事蕩身縱意生死之路也梵志聞之欣然信解願為弟子佛言沙門善來驥駿自墮即成沙門佛重為說四諦八解之要尋時即得阿羅漢道

劫今乃得生此貧家作子穰草之中以甍褐自覆食飲極惡纔自支身如此至久云何得道皆坐前世惡慕富貴放身散意快樂須臾從尔以來長塗受苦如今憂惱當何恃怙一人答曰我尔時小難一時之勩竟不意精進而令數世遭諸苦患此是自為非父母作也但共當之復何所言父聞二子相責如是甚大恠之謂呼是鬼崇來生災變云何數十日小兒乃作此言恐其後曰煞親滅族毋小未大宜當煞之其父驚出閉門捨去到田取薪欲燒煞之其母來還問夫用此薪為夫言甚大可恠所說如此似是鬼必破人門族以其曼小欲燒煞之其母聞此意中愕然猶豫未信小停數日更聽其言至明日夫婦俱出於戶外潛聽二兒在內相責如故夫婦重共聞之甚恠所以便共集薪密欲燒之佛以天眼見此夫婦欲燒煞二子愍其可憐宿福應度往到其村普放光明天地大動山川樹木皆作金色村中大小驚到佛所為佛作禮

法句喻經卷第一 第十張 歌

法句喻經卷第一 第十一張 歌

法句喻經卷第一 第十二張 歌

莫不歡喜知佛至神三界無比佛到
雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難
量父母又驚各抱一子將至佛所問
佛世尊此小兒生來五六十日所說
如是甚共恠之恐作禍害欲火燒煞
之正值佛來未及得燒不知此小兒
為是何等鬼魅也唯願解說是何灾
恠小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大
笑口出五色光普照天地佛告小兒
父母及村人大小此二小兒非是鬼
魅福德之子前迦葉佛時曾作沙門少
小共為朋友同志出家各自精進臨
當得道歛起邪想共相沮敗樂世榮
華恃福生天下為侯王國主長者歛
起是想便墮退轉不得涅槃更此生
死弥連劫數常相鈎牽輒共雙生遭
我世時今始乃生已往供養佛功德故
餘福應度罪滅福生自識宿命是以世
尊故未度之我不度者橫為火所燒
於是世尊即說偈言

大人體無欲在所照然明 雖或遭苦樂
不高現其智 大賢無世事 不願子財國
常守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖

法句喻經卷第二 第十三張 跋

辟如沙中樹 朋友志未強 隨色染其素
佛說是時小兒見佛其身即踊如八
歲小兒即作沙弥得羅漢道村人大
小見佛光相又見小兒形變踊大皆
大歡喜得須陀洹道父母疑解亦得
法眼

法句譬喻經羅漢品第十五

昔有一國名曰那梨近南海邊其中人
民採真珠梅檀以為常業其國有一家
兄弟二人父母終亡欲求分異家有
一奴名曰分那年少聰了賈販市買入
海治生無事不知居家財物分為一
分以奴分那持作一分兄弟擲籌弟
得分那止將妻子空手出舍時世飢儉
唯得分那恐不相活以為愁憂時奴分
那白大家言願莫愁憂分那作計月
日之中當令勝兄大家言若審能余
者放汝為良人大家夫人有私珠物
與分那作本時海潮來城內人民至
水邊取薪分那持珠物出至城外見一
乞兒負薪薪中有牛頭梅檀香可治
重病一兩直千兩金時世有一不可
常得分那識之以金錢二枚買得持

法句喻經卷第二 第十三張 跋

歸破作數十段時有長者得重病當
須此牛頭梅檀香二兩合藥求不能
得分那持往即得二千兩金如是賣
盡所得不啻富兒十倍大家感念分那
之恩不違言指放為良人隨意所樂於
是分那辭行學道到舍衛國為佛作禮
長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世
尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮自
墮法衣著身即成沙門佛為說法尋
得羅漢道坐自思惟今得六通存亡
自由皆主人之恩今當往度并化國
人於時分那往到本國至主人家主
人歡喜請坐設食食訖澡手飛昇虛
空分身散體半出水火光明洞達從
上來下告主人曰此之神德皆是主
人放捨之福往到佛所所學如是主
人答曰佛之神化微妙乃余願見世
尊受其教訓分那答曰但當志心供
設饌具佛三達智必自來矣即便設
供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒
香請佛唯願屈尊廣度一切佛知其
意即與五百羅漢各以神足往到其
舍國王人民莫不敬肅來至佛所五

法句喻經卷第二 第十五張 跋

體投地却坐王位食畢澡訖佛為主
人及王官屬廣陳明法皆受五戒為
佛弟子起住佛前歎分那日在家精
勤出家得道神德高遠家國蒙度我
當云何以報其恩於是世尊重歎分
那而說偈言

心已休息 言行亦止 從正解脫
寂然歸滅 棄欲無著 破三界障
望意已絕 是謂上人 若聚若野
平地高岸 應真所過 莫不蒙度
彼樂空閑 衆人不能 使哉無望
無所欲求
佛說偈已主人及王益加歡喜供養
七日得須陀洹道

法句譬喻經述千品第十六
昔佛在舍衛國有一長老比丘字般
特新作比丘稟性闇塞佛令五百羅
漢日日教之三年之中不得一偈國
中四輩皆知其愚冥佛愍傷之即呼
著前授與一偈守口攝身莫犯非如
是行者得度世時般特感佛慈恩歡欣
心開誦偈上口佛告之曰汝今年老
方得一偈人皆知之不足為奇今當

法句譬喻經卷第二 第六張 歌

為汝解說其義一心諦聽般特受教
而聽佛即為說身三口四意三所由觀
其所起察其所滅三界五道輪轉不
息由之昇天由之墮淵由之得道涅
槃自然分別為說無量妙法時般特燿
然心開即得羅漢道尔時有五百比
丘尼別有精舍佛日遣一比丘為說
經法明日般特次應當行諸尼聞之
皆豫含笑明日來者我等當共逆說其
偈令之慚愧無所一言明日般特往諸
比丘尼大小皆出作礼相視而笑坐畢
下食食已澡手請令說法時般特即上
高座自慙否曰薄德下才未為沙門煩
鈍有素所學不多唯知一偈粗識其
義當為敷演願各靜聽諸年少比丘
尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽
首悔過般特即如佛所說一一分別
身意所由罪福内外昇天得道疑神
斷想入定之法即時諸尼聞其所說
甚恠甚異一心歡喜皆得羅漢道後
日國王波斯匿請佛衆僧於正殿會
佛欲現般特威神與鉢令持隨後而
行門士識之留不聽入卿為沙門一

法句譬喻經卷第二 第七張 歌

偈不了受請何為吾是俗人由尚知
偈豈况沙門無有智慧施卿無益不須
入門時般特即住門外佛坐正殿上行
水已畢般特即擎鉢申辭遙以授佛王
及群目夫人太子衆會四輩見辭來
入不見其形恠而問佛是何人辭佛言
是般特比丘辭也近日得道向吾使
持鉢門士不聽來入是以申辭授吾
鉢耳即便請入威神倍常王白佛言
聞般特本性愚鈍方知一偈何緣得
道佛告王曰學不必多行之為上般
特解一偈義精理入神身口意寂淨
如天金人雖多學不解不行徒曾識
想有何益哉於是世尊即說偈言
雖誦千章 句義不正 不如一要
聞可滅惡 雖誦千言 不義何益
不如一義 聞行可度 雖多誦經
不解何益 解一法句 行可得道
佛說偈已三百比丘得阿羅漢道王
及群目夫人太子莫不歡喜
昔佛在舍衛國精舍之中為天人說
法時舍衛國中有婆羅門長者名藍
達大富無極其家資財不可計數梵

法句譬喻經卷第二 第十八張 歌

志之法當作大壇以顯名譽盡家之財持用布施作般闍于瑟供養婆羅門五千餘人五年之中供給衣被牀榻醫藥珍琦寶物郊祠供具盡所愛惜諸梵志等五年之中為羅摩達長者祭祀諸天四山五嶽星宿水火無不周遍呪願長者長夜受福五歲已周寂後一日極大布施如長者法金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟為馬車乘奴婢資財七寶服飾散蓋履屣鹿皮之衣錫杖踞牀澡罐澡盤牀檜席薦所應當得事事八万四千盡持布施當其小日皆來大會鬼神國王大臣梵志大姓悉來會坐隱隱闐闐莫不歡欣佛見如是歎然言曰此大姓梵志何以愚癡所施大多福報薄少如種火中何從得報也若我不化長離法門於是世尊便起嚴服化從地出放大光明普照眾會大小見之怯未曾有驚怖悚懼不知何神長者羅摩達及諸大眾頭面著地為佛作禮佛見眾入皆有敬心因其恭肅便說偈言月千反祠 終身不徹 不如須臾

法句喻經卷第二 第十九張 獸

一心念法 一念造福 勝彼終身 雖終百歲 奉事火神 不如須臾 供養三尊 一供養福 勝彼百年 於是世尊告藍達曰施有四事何等為四一者施多得福報少二者施少得福報多三者施多得福報多四者施少得報亦少何謂施多得福報少者其人愚癡煞生祭祠飲酒歌儻破損財寶無有福慧何謂施少得報少者以慳貪惡意施凡道士俱兩愚癡是故無福何謂施少得福多者能以慈心奉道德人道士食已精進學誦施此雖少其福彌大何謂施多得福多者若有賢者覺世無常好心出財起立塔寺精舍菓園供養三尊衣服履屣牀檜厨饍斯福如五河流入於大海福流如是世世不斷是為施多其報轉多譬如農家地有厚薄所得不同今時藍達長者座中會人見佛變化聞說法言皆大歡喜諸天人神皆得須陀洹道五千梵志皆作沙門得應真道主人藍達居家大小皆受五戒亦得道迹國王大臣皆受三自歸為優婆塞亦得法眼

法句喻經卷第二 第二十張 獸

昔佛在舍衛精舍教化時羅閱祇園有一人為入凶愚不孝父母輕侮良善不敬長老居門衰耗常不如意便行事火欲求福祐事火之法日適欲沒燃大火聚向之跪拜或至夜半火滅乃止如是三年不得其福更事日月事日月法晝以日出夜以月明向日月拜沒乃休止如是三年復不得福轉復事天燒香跪拜奉上甘美香華酒脯腊羊牛犢送至貧困故不得福愚苦憔悴病不去門聞舍衛國有佛諸天所宗當往奉事必望得福即到佛所至精舍門瞻覩世尊光相晃然容顏奇異如星中月見佛歡喜頭面作禮叉手白佛生長愚癡不識三尊事火日月及諸天神九年精懃永不蒙福顏色憔悴氣力衰微四大皆患死亡無日伏承世尊度人之師故遠自歸願垂福慶佛告之曰汝之所事盡是嫉邪魑魅魍魎禱祀如山罪如江海煞生求福去福遠矣正使百劫勤苦盡煞普天腊羊持用禱祀罪如須彌福無芥子徒自費曹豈不惑

法句喻經卷第二 第二十一張 獸

我及卿為人，不孝父母，輕易賢善，不敬長老，憍慢貢高，三毒熾盛，罪疊日深，何緣得福？若能改心，禮敬賢者，威儀禮節，供奉長老，棄惡信善，修已崇仁，四福日增，世世無患，何等為四？一者，顏色端政，二者，氣力豐強，三者，安隱無病，四者，益壽終不枉擯行之，不憚亦可得道。於是世尊即說偈言：

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。

於是其人聞佛此偈，歡喜信解，稽首作禮，重白佛言：罪垢所蔽，積罪九年，幸賴慈化，今得開解，唯願世尊聽為沙門。佛言：善來比丘，頭髮自墮，即成沙門。內思女般，即得羅漢道。

法句譬喻經惡行品第十七

昔佛在羅閱祇園，遣一羅漢名曰須湯，持佛髮爪至剎賓南山中，作佛面寺。五百羅漢常止其中，旦夕燒香繞塔，禮拜時，彼山中有五百獼猴，見諸道人，供養塔寺，即便相將至深澗邊，負輦泥石，效作佛面，豎木立剎，常繫頭，且

法句譬喻經卷第二 第二十三張 歌

夕禮拜，亦如道人。時山水瀑漲，五百獼猴一時漂沒，魂神即生。第二忉利天上，七寶殿舍，衣食自然，各自念言：從何而來，得生天上？即以天眼自見本形，獼猴之身，效諸道人，戲作塔寺，雖身漂沒，神得生天。今當下報，故屍之恩，各將侍從，華香伎樂，臨故屍上，散華燒香，繞之七匝。時山中有五百婆羅門，外學邪見，不信罪福，見諸天人，散華作樂，繞獼猴屍，恠而問曰：諸天光影，巍巍乃尔，何故屈意供養此屍？諸天人言：此屍是吾等，故身昔在此間，效諸道人，戲立塔寺，山水瀑漲，漂煞吾等，以此微福，得生天上。今故散華以報，故身之恩，戲為塔寺，獲福如此。若當至心奉佛，世尊其德，難喻，卿等邪見，不信，正真百劫，勤苦無所一得，不如共往至耆闍崛山，禮事供養，得福無限。即皆欣然，共至佛所，五體作禮，散華供養。諸天人白佛：我等近世，獼猴之身，蒙世尊之恩，得生天上，恨不見佛，今故自歸，重白佛言：我等前世有何罪行，受此獼猴身，雖作塔寺，身被

法句譬喻經卷第二 第二十三張 歌

漂煞，佛告天人：此有因緣，不從空生。吾當為汝說其所由。乃往昔時，有五百年，少婆羅門，共行入山，欲求仙道。時山上有一沙門，欲於山上泥治精舍，下谷取水，身輕若飛。五百婆羅門，興嫉妬，意同聲笑之。今此沙門上，下翻疾，亦如獼猴耳，何足為奇也？如是取水不止，山水一來，溺煞不久，佛告諸天人：尔時上下沙門，我身是也。五百年少婆羅門者，五百獼猴身是。戲笑作罪，身受其報。於是世尊即說偈言：

戲笑為惡，已作身行，嗥泣受報，隨行罪至。

佛告諸天人：汝之近世，雖為獸身，乃能戲笑，起作塔寺，今得生天，罪滅福興。今者復來，躬奉正教，從此因緣，長離眾苦。佛說是已，五百天人，即得道。迹其所共來水邊，五百婆羅門，聞罪福之報，而自歎曰：吾等學仙，積有年數，未蒙果報，不如獼猴，戲笑為福，得生天上。佛之道德，實妙乃尔。於是稽首佛足，願為弟子。佛言：善來比丘，即

法句譬喻經卷第二 第二十四張 歌

成沙門精進日脩遂得羅漢道

昔佛在舍衛國精舍之中為諸天人說法時國王第二兒名曰瑠璃其年二十將從官屬退其父王伐兄太子自禪為王有一惡目名曰耶利白瑠璃王王本為皇子時至舍夷國外家舍看到佛精舍中為諸釋種子所呵罵詈無有好醜尔時見勅若我為王便啓此事今時已到兵馬興威宜當報怨即勅嚴駕引率兵馬往伐舍夷國佛有第二弟子名摩訶目捷連見琉璃王引率兵士伐舍夷國以報宿怨今當伐煞四輩弟子念其可憐便往到佛所白佛言今琉璃王攻舍夷國我念中人當遭辛苦我欲以四方便救舍夷國人一者舉舍夷國人著虛空中二者舉舍夷國人著大海中三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國中央令琉璃王不知其處佛告目連雖知卿有是智德能安處舍夷國人万物衆生有七不可避何謂為七一者生二者老三老四者病五者死六者福七者因

法句喻經卷第二

第二十五張 獸

緣此七事意雖欲避不能得自在如

卿威神可得作此宿對罪負不可得離於是目連禮已便去自以私意取舍夷國人知識檀越四五百人威著鉢中舉著虛空星宿之際瑠璃王伐舍夷國煞三億人已引軍還國於是目連往到佛所為佛作禮自貢高曰瑠璃王伐舍夷國弟子承佛威神救舍夷國人四五百人今在虛空皆盡得脫佛告目連卿為往看鉢中人不也曰未往視之佛言卿先往視鉢中人衆目連以道力下鉢見中人皆死盡於是目連悵然悲泣愍其辛苦還白佛言鉢中人者今皆死盡道德神力不能免彼宿對之罪佛告目連有此七事佛及衆聖神仙道士隱形散體皆不能免此七事於是世尊即說偈言

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

佛說是時座上無央數人聞佛說無常法皆共悲哀念對難免欣然得道

法句喻經卷第二

第二十六張 獸

逮須陀洹證

法句喻經刀仗品第十八

昔有一國名曰賢提時有長老比丘長病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中卧無瞻視者佛將五百比丘往至其所使諸比丘傳共視之為作糜粥而諸比丘聞其臭處皆共賤之佛使天帝釋取湯水佛以金剛之手洗病比丘身體地尋震動燿然大明莫不驚肅國王臣民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作禮白佛言佛為世尊三界無比道德已備云何屈意洗此病瘦垢穢比丘佛告國王及衆會者如來所以出現於世正為此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤獨老人其福無量所願如意辟五河流福來如是功德漸滿會當得道王白佛言今此比丘宿有何罪因病積年療治不差佛告王曰往昔有王名曰惡行治政嚴暴使一多力五百主令鞭人五百假王威怒私作寒熱若欲鞭人責其價數得物鞭輕不得鞭重舉國患之有一賢者為人所誣應當

法句喻經卷第二

第二十七張 獸

得鞭報五百言吾是佛弟子素無罪
過為人所枉願小垂恕五百聞是佛
弟子輕手過鞭無著身者五百壽終
墮地獄中考掠万毒罪滅復出墮畜
生中恒被撻杖五百餘世罪畢為人
常嬰重病痛不離身尔時國王者今謂
達是也時五百者今此病比丘是也時
賢者者吾身是也吾以前世為其所怒
鞭不著身是故世尊躬為洗之人作
善惡殃福隨身雖更生死不可得免
於是世尊即說偈言

撻杖良善	妄讒無罪	其殃十倍
灾卒無赦	生受酷痛	形體毀折
自然惱病	失意恍惚	人所誣者
或縣官厄	財產耗盡	親戚離別
舍宅所有	灾火焚燒	死入地獄

如是為十
時病比丘聞佛此偈及宿命事自知本
行剋心自責即於佛前所患除愈身
安意定即得羅漢道賢提國王歡喜
信解尋受五戒為清信士没命奉行
得須陀洹道
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍中

法句喻經卷第二 第二十八張 跋

為天人龍鬼說法東方有國名鬱多
羅波提昔有婆羅門等五百人相率欲
詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢
俾形求仙如尼捷法道由大澤迷不
得過中道之糧遙望見一大樹如有神
氣想有人居馳趣樹下了無所見婆
羅門等舉聲大哭飢渴委厄窮死斯
澤樹神人現問諸梵志道士那來今
欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望
仙今日飢渴幸哀矜濟樹神即舉手
百味飲食從手流溢給眾飢食皆得飽
滿其餘食飲足供道糧臨當別去詣
神請問本行何德致此巍巍神答梵
志吾本所居在舍衛國時國大目名
曰須達餘佛眾僧詣市買酪無提酪
者左右顧視倩我提之往到精舍使
我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡
喜稱善無量時我奉齋暮還不食婦
恠問我不食何恨答曰不恨也吾行
於市見長者須達於園餽佛我往持
齋齋名八開其婦瞋恚忿然言曰瞿
曇乱俗奚足採納君毀遺則禍從此
興跼迫不已便共俱食時我尔夜年

法句喻經卷第二 第二十九張 跋

壽等盡終於夜半神來生此為是患
婦敗我齋法不平其業來生斯澤作
此樹神提酪之福手出飲食若終齋
法應生天上封受自然即為梵志而
說頌曰
祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本
齋法度世仙
梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由一
國國名拘藍尼有長者名曰美音為人
恩仁眾人敬仰梵志過宿長者問曰道
士那來今欲所至具陳彼澤樹神切
德欲詣舍衛造須達所攢採齋法冀
蒙得福美音喜踊宿行所追且自解
暢宣令宗室誰能共行受齋戒法合
五百人僉然應命本願相引威儀
嚴出共詣舍衛未至祇洹道途須
達遇而不識願問從者此何丈夫
對曰須達也梵志眾等喜而追曰
吾願成矣求人得人馳趣相見同聲
歎曰樹神歎德注仰虛心具說所嚮
故來投託莫示法齋住車答曰所求
大善吾有尊師号曰如来眾祐度脫人
類近在祇洹可共親造即皆敬諾恭肅
進前遇見如来情喜難量五體投地

法句喻經卷第二 第三十張 跋

退坐一面皆共長跪白世尊曰本初發
家欲至三池沐浴求仙經由樹神所
陳如此是故投化願示極靈於是世
尊因其所行而說偈言

雖保剪髮 長服草衣 沐浴踞石
奈疑結何 不伐煞燒 亦不求勝
仁愛天下 所適無惡

五百梵志聞偈歡喜皆作沙門得應
真道美音宗等逮得法眼諸比丘白
佛言五百梵志及長者等本行何德
得道何速世尊告曰過去久遠時世
有佛名曰迦葉為諸弟子說法當來
五濁之時時有梵志長者千人同發
是言令我遭見釋迦文佛爾時梵志
者今此等梵志是尔時長者今美音
等是從是因緣見我便解比丘歡喜
作礼奉行

法句譬喻經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法句譬喻經卷第二 第三十一張 跋

法句譬喻經卷第二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二〇五頁上一行經名、二行譯者、三行品名，諸本（不含石，下同）無（未換卷）。
- 一 二〇五頁上六行第二字「大」，**碩**、**普**作「入」。
- 一 二〇五頁上一二行「稱計」，諸本作「贊計」。
- 一 二〇五頁上一三行「以上」，諸本作「以與」。
- 一 二〇五頁上末行首字「汝」，諸本作「如」。又第八字「主」，諸本無。
- 一 二〇五頁中一行末字「猶」，諸本作「明」。
- 一 二〇五頁中五行「促短」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「短促」。又「日月」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「月月」。
- 一 二〇五頁中一八行第一一字「護」，**資**作「歎」。

- 一 二〇五頁中二一行「搖綺」，**碩**、**普**、**南**作「搖奇」。
- 一 二〇五頁中二二行「琦草」，諸本作「奇草」。
- 一 二〇五頁中末行「遍香」，諸本作「遍香」。
- 一 二〇五頁下五行「明譽」，**南**作「名譽」。
- 一 二〇五頁下一一行首字「昔」，諸本無，次頁上末行首字同。又「於時」，諸本無。
- 一 二〇五頁下一三行首字「時」，諸本無。次頁下二〇行第二字同。
- 一 二〇五頁下一九行「歡喜」，諸本作「代其歡喜」。又「崛山」，諸本作「耆闍崛山」。
- 一 二〇五頁下二〇行第二字「哉」，諸本作「得」。
- 一 二〇六頁上四行「如作田溝」，諸本作「如田作溝」。
- 一 二〇六頁上一九行「奄蔽」，諸本作「掩蔽」。

一 二〇六頁上二二行品名上經名「法句譬喻經」，**徑、清**無。以下各品例同。

一 二〇六頁中二行「前房」，**資**作「前廳」九行同

一 二〇六頁中七行「形瘦力竭」，諸本作「善治」。

一 二〇六頁中九行「老翁答言」，諸本作「公言」。

一 二〇六頁中一二行「存立」，諸本作「存亡」。

一 二〇六頁中一四行第三字「也」，**磧、普、南、徑、清**無。又「大憺」，諸本作「大遽」。

一 二〇六頁中一八行第二字「憂」，**磧、普、南、徑、清**作「有」。

一 二〇六頁中二〇行第七字「勝」，諸本作「稱」。

一 二〇六頁中二一行「太憺」，諸本作「停遽」。

一 二〇六頁中二二行第三字「之」，諸本無。

一 二〇六頁中末行末二字至本頁下一行首二字「室家啼哭」，諸本作「家室涕哭」。

一 二〇六頁下二行第八字「有」，諸本無。又「前問佛言」，諸本作「問佛」。

一 二〇六頁下三行第七字「屢」，諸本作「屬」。

一 二〇六頁下七行「愚闇」，**磧、徑、清**作「愚開」。

一 二〇六頁下一五行第一三字「諸」，諸本無。

一 二〇六頁下一七行「壯寡未歸父母哀慙」，諸本作「少寡來歸父王哀慙」。

一 二〇六頁下一八行「衆中」，諸本作「衆共」。

一 二〇六頁下一九行第一二字「買」，諸本無。

一 二〇六頁下二〇行第一〇字「各」，**資**無。

一 二〇六頁下二一行「詣佛」，諸本無。
一 二〇六頁下末行末字「會」，諸本

作「今」。

一 二〇七頁上一〇行第九字「自」，諸本作「隔」。

一 二〇七頁上一二行第八字「受」，諸本作「授」。一三行第八字同。

一 二〇七頁上一四行「待母」，諸本作「侍母」。

一 二〇七頁上一七行第六字「服」，諸本無。

一 二〇七頁上一二一行第六字「欲」，諸本作「爲」。

一 二〇七頁上末行第八字「曰」，諸本無。

一 二〇七頁中三行第三字「彰」，諸本作「剖」。又第一二字「去」，諸本作「此」。

一 二〇七頁中五行「難犯」，諸本作「難忍」。

一 二〇七頁中六行「其有」，諸本無。
一 二〇七頁下三行「其年」，諸本作「厥年」。

一 二〇七頁下七行「鎮壓」，諸本作

「鎮厭」。

一 二〇七頁下八行「妓樂」，資作「樂妓」。

一 二〇八頁上二行「月日」，資作「日月」，八行同。

一 二〇八頁上六行「贊術」，諸本作「競巧」。

一 二〇八頁上一行第四字「周」，碩、徑、清作「周」。

一 二〇八頁上一二行「角技」，諸本作「掬技」。

一 二〇八頁上一四行「遂見」，諸本作「遂見」。

一 二〇八頁上一六行第一三字「湏」，諸本作「頃」。

一 二〇八頁上二〇行第一〇字「也」，資無。

一 二〇八頁中二行「歡然」，碩、普、南、徑、清作「廓然」。

一 二〇八頁中一二行「佛言」，諸本作「佛告」。

一 二〇八頁中一五行第一〇字「村」，

諸本作「居村」。

一 二〇八頁中一九行「放牛」，碩、普、南、徑、清作「牧牛」。

一 二〇八頁下二行「氈褐」，碩、普、南、徑、清作「稀駝」。

一 二〇八頁下三行「得道」，諸本作「可活」。

一 二〇八頁下五行「恃怙」，諸本作「怙恃」。

一 二〇八頁下六行「小難」，諸本作「小稚」。又「竟不意精進」，資作「不意精進」；碩、普、南、徑、清作「竟不精進」。

一 二〇八頁下一三行第三字「欲」，諸本作「欲燃火」。

一 二〇八頁下一六行「愕然」，諸本作「惘然」。

一 二〇九頁上四行「五六」，諸本作「四五」。

一 二〇九頁上一五行第一二字「更」，諸本作「受」。

一 二〇九頁上一六行第一〇字「輒」，

資作「轉」。又末字「遠」，諸本作「遇」。

一 二〇九頁上一七行「功德」，諸本無。

一 二〇九頁上一二行第七字「所」，資作「世」。

一 二〇九頁中八行第六字「曰」，諸本無。一一行第四字同。

一 二〇九頁中一四行第四字「止」，諸本無。

一 二〇九頁中一五行第一三字「時」，諸本無。

一 二〇九頁中二〇行「持珠物出」，諸本作「持少珠物」。

一 二〇九頁中二一行「負薪」，普作「賣薪」。

一 二〇九頁下二行首字「湏」，諸本作「得」。

一 二〇九頁下四行「不訾」，諸本作「資財」。

一 二〇九頁下五行末字至次行首字「於是」，諸本無。

一 二〇九頁下一八行「志心」，碩、普、

一 二〇九頁下二二行「五百」，**資**作「五万」。

一 二〇九頁下末行「敬肅」，諸本作「驚肅」。

一 二一〇頁上九行首字「望」，諸本作「淫」。一一行末字同。

一 二一〇頁上二〇行第一四字「非」，諸本無。

一 二一〇頁上二一行「時般特」，諸本作「般特」。下至本頁下三行同。

一 二一〇頁中九行第一二字「共」，諸本無。

一 二一〇頁中一〇行末字至次行首二字「諸比丘」，諸本作「詣」。

一 二一〇頁中一三行「自慙」，諸本作「自滅」。

一 二一〇頁中二〇行「甚異」，諸本作「其異」。

一 二一〇頁中二二行第二字「欲」，諸本作「故」。又第一一字「持」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「特」。

一 二一〇頁下一行「由尚」，**資**作「尚由」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尚猶」。

一 二一〇頁下三行第一二字「正」，諸本無。

一 二一〇頁下四行「即擊」，諸本作「持」。

一 二一〇頁下一六行第四字「惡」，諸本作「意」。

一 二一〇頁下一九行「三百」，諸本作「二百」。

一 二一一頁上四行「珍琦」，諸本作「珍奇」。

一 二一一頁上一〇行「散蓋」，諸本作「繳蓋」。

一 二一一頁上一五行「歎然」，**南**、**徑**、**清**作「歡然」。

一 二一一頁上一六行第六字「施」，**資**作「作」。

一 二一一頁上末行「不徹」，諸本作「不輟」。

一 二一一頁中二行第二字「終」，諸本作「壽」。

一 二一一頁中七行第三字「報」，諸本作「福報」。

一 二一一頁中一〇行第六字「凡」，諸本作「於」。又末字「故」，諸本作「以」。

一 二一一頁中一四行「塔寺」，諸本無。

一 二一一頁中一五行「履屐」，諸本無。

一 二一一頁中一七行第六字「為」，諸本無。又第一〇字「報」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「福報」。

一 二一一頁中一九行「會人」，**資**作「天人」。

一 二一一頁中二〇行第一三字「道」，諸本無。

一 二一一頁中末行第五字「三」，諸本無。

一 二一一頁下九行「轉復」，諸本作「輒復」。

一 二一一頁下一九行「願垂福慶」，諸本作「願為福度」。

一 二一頁下二〇行「魑魅」，諸本作「鬼魅」。

一 二一頁下二二行第五字「煞」，諸本作「敬」。

一 二二頁上三行「禮敬」，諸本作「敬禮」。

一 二二頁上七行「益壽」，碩、普、南、徑、清作「盡壽」。

一 二二頁上九行「觀其報」，碩、普、南、徑、清作「望其報」。

一 二二頁上一四行首字「幸」，諸本作「僥」。又第七字「開」，徑、清作「聞」。

一 二二頁上一八行第一三字「日」，諸本無。

一 二二頁上一九行第一一字「作」，諸本無。

一 二二頁上二〇行第四字「常」，資作「當」。

一 二二頁上二一行第一二字「諸」，諸本無。次頁上二行第一二字同。

一 二二頁上末行「幣幡」，諸本作

「弊幡」。

一 二二頁中三行「衣食」，碩作「衣食」。

一 二二頁中九行「外學」，諸本作「外道」。

一 二二頁中一三行「漂煞」，諸本作「漂沒」。本頁下一行同。

一 二二頁中一六行「世尊」，諸本無。

一 二二頁中一八行第三字「至」，諸本無。

一 二二頁下五行第四字「谷」，諸本作「欲」。

一 二二頁下八行「溺煞」，諸本作「溺死」。

一 二二三頁上五行首字「禪」，諸本作「擅」。又「耶利」，諸本作「那利」。

一 二二三頁上六行「皇子」，諸本作「皇太子」。又第八字「至」，諸本作「王至」。

一 二二三頁上七行「諸釋種子」，諸本作「諸釋子」。

一 二二三頁上一六行第一二字「人」，

諸本無。

一 二一三頁上一七行第一〇字「大」，諸本無。

一 二一三頁上末行「六者福」，徑、清作「六者禍」。

一 二一三頁中一二行第二字「衆」，諸本作「去還尊者」。

一 二一三頁中一七行末二字至次行「即說偈言」，諸本作「以偈說曰」。

一 二一三頁下六行「糜粥」，諸本作「漿粥」。

一 二一三頁下一四行第八字「正」，資無。

一 二一三頁下一九行「往昔」，碩、普、南、徑、清作「乃往古昔」。

一 二一三頁下二二行末字「鞭」，諸本作「便」。

一 二一三頁下末行第一三字「經」，諸本作「訴」。

一 二一四頁上一行第一二字「素」，碩、南作「輕」。

一 二一四頁上七行第四字及末字

「時」，諸本無。

一 二一四頁上八行第三字「者」，諸本無。

一 二一四頁上一二行首字「搗」，諸本作「枉」。

一 二一四頁上一三行「灾九十」，磧、普、南、徑、清作「灾仇」。

一 二一四頁上一四行末字「者」，諸本作「染」。

一 二一四頁上二〇行「羅漢道」，諸本作「阿羅漢道」。

一 二一四頁上末行「孤獨」，諸本作「孤獨固」。

一 二一四頁中二行第四字「昔」，諸本無。

一 二一四頁中五行第一一字「大」，諸本無。

一 二一四頁中一五行「詣市」，諸本作「於市」。

一 二一四頁中一九行「不食」，諸本作「不審」。

一 二一四頁中二〇行末三字至次行

首字「我往持」，諸本作「請我往」。

一 二一四頁中二二行第九字「毀」，諸本作「不毀」。

一 二一四頁下五行第二字「頌」，諸本作「偈頌」。

一 二一四頁下七行「齋法」，寶作「法齋」。

一 二一四頁下八行「聞偈迷解」，寶作「悉聞偈解」；磧、普、南、徑、清作「聞偈悉解」。

一 二一四頁下一〇行「思仁」，磧、普、南、徑、清作「慈恩」。

一 二一四頁下一一行「那來」，諸本作「何來」。

一 二一四頁下一三行第一二字「旦」，諸本作「恒」。

一 二一四頁下一四行「戒法」，諸本作「楷式」。

一 二一四頁下一五行「威儀」，諸本作「威議」。

一 二一四頁下一七行「過而不識」，諸本無。

一 二一四頁下一八行第五字「也」，諸本無。

一 二一四頁下二一行第六字「示」，諸本作「覩」。

一 二一四頁下二二行「衆祐度脫」，諸本作「祐度」。

一 二一四頁下二三行「即皆」，諸本無。

一 二一四頁下末行「遂見」，諸本作「逢見」。

一 二一五頁上三行第一一字「靈」，磧、普、南、徑、清作「路」。

一 二一五頁上四行「而說偈言」，諸本作「而為說偈」。

一 二一五頁上五行「長服」，諸本作「杖服」。

一 二一五頁上七行末字「悉」，寶作「患」。

一 二一五頁上一二行「說法」，諸本作「說我」。

一 二一五頁上一四行第九字「文」，寶作「父」。

昔佛在舍衛國祇樹精舍食後為天人帝王目以四輩弟子說甘露法時有遠方長老婆羅門七人來至佛所稽首於地又手白佛言吾等遠人伏聞聖化久當歸命而多諸尋今乃得來覲覩聖顏願為弟子得滅眾苦佛即受之悲為沙門即令七人共止一房然此七人覩見世尊尋為得道不惟無常共坐房中但思世事小語大笑不計成敗命曰促盡不與人期但共喜笑迷意三界佛以三達智知命欲盡佛哀愍之起至其房而告之曰卿等為道當求度世何為大笑也一切眾生以五事自恃何謂為五一者恃怙年少二者恃怙端政三者恃怙多力四者恃怙財富五者恃怙貴姓卿等七人小語大笑為何所恃於是世尊即說偈言

何喜何笑 念常熾然 深蔽幽冥

不如求定 見身形範 倚以為安
 多想致病 豈知不真 老則色衰
 病無光澤 皮緩肌縮 死命近促
 身死神從 如御棄車 肉消骨散
 身何可怙

佛說偈已七比丘意解望止即於佛前得阿羅漢道

昔佛在舍衛精舍為諸天人帝王說法時有婆羅門村五百餘家中有五百年少婆羅門修婆羅術為人憍慢不敬長老貢高自貴以此為常五百梵志歎自議言沙門瞿曇自稱為佛三達權智無敢共論者吾等可共請求論議事事詰問知為何如即辦供具往請佛來佛與諸弟子往到梵志村中坐畢行水食訖澡手時有長老梵志夫婦二人於此村中共行乞白佛知其本大富無數曾作大目佛即問諸年少梵志汝等識長老婆羅門不皆言曾識又問本為何似也曰本為大目財富無數今者何故復行乞白皆言散用無道是以守貧佛告諸婆羅門世有四事人不能行者得福不

法句譬喻經卷第三 第二張 獸

世尊何謂為四一者年盛力壯慎莫憍慢二者年老精進不貪姪姪三者有財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鵠守此空池永無所獲於是世尊即說偈言

晝夜惕情 老不止姪 有財不施
 不受佛言 有此四蔽 為自侵欺
 咄嗟老至 色變作耄 少時如意
 老見蹈踐 不修梵行 又不富財
 老如白鵠 守斯空池 既不受戒
 又不積財 老羸氣竭 思故何逮
 老如秋葉 行穢鑑錄 命疾脫至
 不容後悔

佛告梵志世有四時行道得福得度可免眾苦何謂為四一者年少有力勢時二者富貴有財物時三者得遇三尊好福田時四者當計万物憂離散時行此四事所願皆獲必得道跡於是世尊重說偈言

命欲日夜盡 及時可勤力 世間諦非常
 感墮冥中 當學燃意燈 自練求智慧

法句譬喻經卷第三 第三張 獸

離垢勿染汗 執燭觀道地

佛說是時放大光明照耀天地五百
年少梵志因此心解衣毛為豎起禮
佛足白佛言歸命世尊願為弟子佛
言善來比丘即成沙門得羅漢道村
人大小皆得道迹莫不歡欣

法句譬喻經受身品第二十

昔有一國名多摩羅去城七里有精
舍五百沙門常處其中讀經行道有
一長老比丘名摩訶盧為人闇塞五
百道人傳共教之數年之中不得一
偈眾共輕之不將會同常守精舍勅
令掃除後日國王請諸道人入宮供養
摩訶盧比丘自念言我生世間闇塞
如此不知一偈人所薄賤用是活為
即持繩至後園中大樹下欲自絞死
佛以道眼遙見如是化作樹神半身
人現而呵之曰咄咄比丘何為作此
摩訶盧即具陳辛苦化神呵曰勿得
作是且聽我言往迦葉佛時卿作三
歲沙門有五百弟子自以多智輕慢
眾人恠惜經義初不訓誨是以世世
所生諸根闇鈍但當自責何為自賊

法句譬喻經卷第三 第四張 跋

於是世尊現神光像即說偈言

自愛身者 慎護所守 怖望欲解
學正不寐 身為第一 常自勉學
利能誨人 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
何願不至 本我所造 後我自受
為惡自更 如銅鑽珠

摩訶盧比丘見佛現身光像悲喜悚
慄稽首佛足思惟偈義即入定意尋
在佛前逮得羅漢道自識宿命無數
世事三藏眾經即貫在心佛語摩訶
盧者永持鉢就王宮食在五百道人
上坐此諸道人是卿先世五百弟子
還為說法令得道迹并使國王明信
罪福即受佛教徑入宮裏坐於上座
眾人心恠恠其所以各護王意不敢
呵謔念其愚冥不曉達親心為之疲
王便下食手自斟酌摩訶盧即為達
親音如雷震清辭雨下坐上道人驚
怖自悔皆得羅漢為王說法莫不解
釋羣目百官皆得須陀洹道
昔佛在舍衛國有五百婆羅門常求

法句譬喻經卷第三 第五張 跋

佛便欲非謗之佛三達之智普見人
心愍欲度之其果未熟因緣未到一
切罪福欲來至時自作因緣而迎罪
福此諸梵志宿有微福應當得度福
德牽之自作方宜五百梵志自共議
言當使屠兒煞生請佛及諸眾僧佛
必受請讚歎屠兒吾等便前而共
譏之於是屠兒為之請佛佛即受請
告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒
還歸供設飢食佛將諸弟子到屠兒
村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜
今日乃得佛之便耳若當讚檀越福
德者當以其前後煞生作罪持用譏之
佛若當說其由來之罪者當以今日
之福難之二宜之中今日乃得佛便耳
佛到即坐行水下食於是世尊觀察
眾心應有度者即出舌覆面拭耳放
大光明照一城內即以梵聲說偈願
如真人教 以道活身 愚者嫉之
見而為惡 行惡得惡 如種苦種
惡自受罪 善自受福 亦各須熟
彼不相代 習善得善 亦如種甜
佛說偈已五百梵志意自開解即前

法句譬喻經卷第三 第六張 跋

禮佛五體投地又手白佛言頑愚不及未達聖訓唯願愍育得為沙門佛即聽受皆為沙門村人大小見佛變化莫不歡欣皆得道迹稱之賢聖無復屠兒之名佛食畢訖即還精舍

法句譬喻經世俗品第二十一

昔有婆羅門國王名多味寫其王奉事異道九十六種王忽一日發於善心欲大布施如婆羅門法積七寶如山持用布施有來乞者聽令自取重一撤去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見共相禮問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撤去梵志取一撤行七步還著故處王問何故不取梵志答曰此纔足作舍廬耳復當娶婦俱不足用是以不取王言更取三撤梵志即取行七步復還著故處王問梵志何以復尔答曰此足娶婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七撤梵志即取行七步復還著故處王言復何意故梵志

法句譬喻經卷第三 第六張 跋

答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志答曰本來乞句欲用生活諦念人命處世無幾万物無常且夕難保因緣遂重更苦日深積寶如山無益於己貪欲規畜唐自艱苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶 崇高至於天 如是滿世間 不如見道迹 不善像如善 愛如似不愛 以苦為樂相 狂夫為所厭

於是國王見佛光相遍照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣目即受五戒得須陁洹道

法句譬喻經述佛品第二十二

昔佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔坐自惟曰甘露法鼓聞於三千昔父王遣五人供養麻米執侍有勞功報應叙此五人者在波羅奈國於是如來從樹下起相好嚴儀明暉天地威神震動見者喜悅至波羅

法句譬喻經卷第三 第八張 跋

奈國未至中道逢一梵志名曰憂呼辭親離家求師學道瞻觀尊妙驚喜交集下在道側舉聲歎曰威靈感人儀雅挺特本事何師乃得斯容佛為憂呼而作頌曰

八正覺自得 無離無所深 愛盡破欲網 自然無師受 我行無師保 志獨無伴侶 積一得作佛 從是通聖道

憂呼聞偈悵惘不解即問世尊瞿曇如行佛告梵志欲詣波羅奈國擊甘露法鼓轉無上法輪三界眾聖未曾有轉法輪遷入涅槃洵如我今者也憂呼大喜善哉善哉如佛言者願聞甘露如應說法梵志揖已即便過去未到師所於道路宿至其夜半卒便命終佛以道眼見其已終慈傷之日世間愚癡謂命有常見佛捨去而獨言亡法鼓震動而獨不聞甘露滅苦而獨不嘗展轉五道生死弥長經歷劫數何時得度佛以慈愍而說偈言 見諦淨無穢 已度五道刺 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

法句譬喻經卷第三 第九張 跋

佛說此偈時空中五百天人聞偈歡
忻皆得須陀洹道

法句譬喻經安寧品第二十三

昔佛在羅閱祇東南三百里有山村
五百餘家為人對強難以導化宿世福
願應蒙開度於是世尊化作沙門至
村分衛分衛畢竟出於村外樹下坐
定入泥洹三昧至千七日不喘不息
不動不轉村人見之謂為命終共相
謂曰沙門已死當共葬送各持束薪
就往燒之火然薪盡佛從坐起現道
神化光明照耀感動十方現變畢訖還
坐樹下容體靜安怡悅如故村人大小
莫不驚懼稽首謝曰山民頑野不識
神人妄以薪火燒於未然自惟獲罪
重於太山唯垂慈赦不見咎恚不審
神人得無傷病乎將無愁感乎將無
飢渴乎將無熱惱乎於是世尊和顏
含笑而說偈言

我生已安 不愠於怨 衆人有怨
我行無怨 我生已安 不病於病
衆人有病 我行無病 我生已安
不感於憂 衆人有憂 我行無憂

法句譬喻經卷第三 第十張 跋

我生已安 清淨無為 以樂為食
如光音天 我生已安 恬淡無事
彌薪國火 安能燒我

尔時村中五百人聞說偈已皆作沙
門得羅漢道村人大小皆信三尊佛
與五百人飛還竹園賢者阿難見佛
與得道者俱來前白佛言此諸比丘
有何異德乃使世尊自往臨度佛告
阿難我未下為佛時世有辟支佛常
處是山去村不遠在一樹下欲般涅
洹現道神德便取滅度村人持薪火
就往燒之斂取舍利著寶瓶中埋在山
頂各共求願願後得道如是沙門滅
度快樂也緣此福故應當得道是故
如來往度之耳佛說是時天人無數
皆得道迹

昔佛在舍衛國精舍時有四比丘坐於
樹下共相問言一切世間何者最苦
一人言天下之苦無過媼欲一人言
世間之苦無過瞋恚一人言世間之
苦無過飢渴一人言天下之苦莫過
驚怖共諍苦義去去不止佛知其言
往到其所問諸比丘屬論何事即起

法句譬喻經卷第三 第十一張 跋

作禮具白所論佛言比丘汝等所論
不究苦義天下之苦莫過有身飢渴
寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身
夫身者衆苦之本患禍之元勞心極
慮憂畏万端三界蠕動更相殘賊吾
我縛著生死不息皆由於身欲離世
苦當求寂滅攝心守正怕然無想可
得泥洹此為最樂於是世尊即說偈言
熱無過媼 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 獨降衆魔
佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數
世時有五通比丘名精進力在山中
樹下閑寂求道時有四禽依附左右
常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇
四者鹿是四禽者晝行求食暮則來
還四禽一夜自相問言世間之苦何
者為重烏言飢渴寂苦飢渴之時身
羸目冥神識不寧投身羅網不願鋒
刃我等曾身莫不由之以此言之飢
渴為苦鴿言媼欲寂苦色欲熾感無
所願念危身滅命莫不由之毒蛇言

法句譬喻經卷第三 第十二張 跋

瞋恚取苦毒意一起不避親疎亦能
煞人復能自煞庶言驚怖取苦我遊
林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼
騁騷有聲奔投坑岸母子相捐肝膽
悼悻以此言之驚怖為苦比丘聞之
即告之曰汝等所論是其末耳不究
苦本天下之苦無過有身身為苦器
憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意
斷想不貪四大欲斷苦原志存泥洹
泥洹道者寂滅無形憂患永畢介乃
大安四禽聞之心即開解佛告比丘
介時五通比丘則吾身是時四禽者
今汝四人是也前世已聞苦本之義
如何今日方復云介比丘聞之慙愧
自責即於佛前得羅漢道

法句譬喻經好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍時有四新學比丘
相將至捺樹下坐禪行道捺華榮茂
色好且香因相謂曰世間万物何者
可愛以快人情一人言仲春之月日
木榮華遊戲原野此取為樂一人
言宗親吉會觴酌交錯音樂歌儻此
取為樂一人言多積財寶所欲即得

法句譬喻經卷第三 第十三張 歌

車馬服飾與眾有異出入光顯行者
矚目此取為樂一人言妻妾端正綵
服鮮明香熏芬馥恣意縱情此取為
樂佛知四人應可化度而走意六欲
不惟無常即呼四人而問之曰曷坐
樹下共論何事四人以實具曰所樂
佛告四人汝等所論盡是憂畏危亡
之道非是永安取樂之法也万物春
榮秋冬衰落宗親歡娛皆當別離財
寶車馬五家之分妻妾美色愛憎之
主也凡夫處世興招怨禍危身滅族
憂畏無量三塗八難苦痛万端靡不
由之矣是以比丘捨世求道志存無
為不貪榮利自致泥洹乃為取樂於
是世尊即說偈言

愛喜生憂	愛喜生畏	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	至誠知慙	行身近道
為眾所愛	欲態不出	思正乃語
心無貪愛	必截流度	

佛告四比丘昔有國王名曰普安與

法句譬喻經卷第三 第十四張 歌

隣國四王共為親友請此四王宴會
一月飲食娛樂極歡無比臨別之日
普安王問四王曰人居世間以何為樂
一王言遊戲為樂一王言宗親吉會
音樂為樂一王言多積財寶所欲如
意為樂一王言愛欲恣情此取為樂
普安王言卿等所論是苦惱之本憂
畏之原前樂後苦憂悲万端皆由此
興不如寂靜無求無欲淡泊守一得
道為樂四王聞之歡喜信解佛告四比
丘介時普安王者我身是也四王者
汝四人是也前已說之今故不解生死
筵蓐何由休息時四比丘重聞此義
慙愧悔過心意開悟滅意斷欲得羅
漢道

法句譬喻經忿怒品第二十五

昔佛在羅闍祇耆闍崛山中時調達
與阿闍貴王共議毀佛及諸弟子王
勅國人不得奉佛眾僧分衛不得施
與時舍利弗目連迦葉須菩提等及
波和提比丘尼等各將弟子去到他
國唯佛與五百羅漢住崛山中調達
往至阿闍貴所與王議言佛諸弟子

法句譬喻經卷第三 第十五張 歌

今已迸散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百大鴈令醉佛來入城駭使醉鴈令踰煞之盡斷其種吾當作佛教化世間阿闍貴王聞之歡喜即到佛所稽首作禮白佛言明日設薄施願屈世尊及諸弟子於宮內食佛知其謀答言大善明旦當往王退而去還語調達佛已受請當念前計飲鴈今醉伺候待之明日食時佛與五百羅漢共入城門五百醉鴈鳴鼻而前撞撥牆壁樹木摧折行人驚怖一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有阿難在佛邊住醉鴈齊頭徑前趨佛因舉手五指應時化為五百師子王同聲俱吼震動天地於是醉鴈屈膝伏地不敢舉頭酒醉尋解垂淚悔過王及臣民莫不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願王白佛言稟性不明信彼謾言興造逆惡畜為不軌願垂大慈恕我迷愚於是世尊告阿闍貴及諸大衆世有八事興長誹謗皆由名譽又貪利養以致大罪累劫不息何等為八

法句喻經卷第三 第二十八張 誑

利乘毀譽稱譏苦樂自古至今豈不為惑於是世尊即說偈言
 人相謗毀 自古至今 既毀多言
 又毀訥忍 亦毀中和 世無不毀
 欲意非聖 不能折中 一毀一譽
 但為名利 明智所譽 唯稱正賢
 慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨
 莫而誣謗 諸天咨嗟 梵釋所敬
 佛說偈已重告王曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翹追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義即放鴈王令相隨去群鴈得王歡喜廻繞介時獵師具以聞王王感其義斷不捕鴈佛告阿闍貴王介時鴈王者我身是也一鴈者阿難是也五百群鴈今五百羅漢是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今調達是也前世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛佛說是時王及群臣莫不開解

法句喻經卷第三 第二十八張 誑

法句譬喻經塵垢品第二十六
 昔有一人無有兄弟為小兒時父母憐愛赤心悽悽欲令成就將詣師友勸之書學其兒慙寒永不用心朝受暮棄初不誦習如是積年無所知識父母呼歸令治家業其兒慙誕不念勤力家道遂窮眾事妨廢其兒放縱無所顧錄糶賣家物快心恣意亂頭徒跣衣服不淨慳貪擔擻不避耻辱愚癡自用人所惡賤國人咸憎謂之兇惡出入行步無與語者不自知惡及各眾人上怨父母次責師友先祖神靈不肯祐助使我賴帶軼軻如此不如事佛可得其福即到佛所為佛作禮前白佛言佛道寬弘無所不容願為弟子乞蒙聽許佛告此人夫欲求道當行清淨行汝賣俗垢入我道中唐自去就何所長益不如歸家孝事父母誦習師教沒命不怠勤修居業富樂無憂以禮自將不犯非宜沐浴衣服慎於言行執心守一所作事辦敏行精修人所歎慕如此之行乃可為道耳於是世尊即說偈言

法句喻經卷第三 第二十八張 誑

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、學當捨此、比丘無垢。

其人聞偈自知慙癡即承佛教歡喜、還歸思惟偈義改悔自新孝事父母、尊敬師長誦習經道勤修居業奉戒、自攝非道不行宗族稱孝鄉黨稱悌、善名遐布國內稱賢三年之後還至、佛所五體作禮懇惻自陳尊教至真、得全形骸棄惡為善上下蒙慶願垂、大慈接度為道佛言善哉驥駿尋落、即成沙門內思止觀四諦正道精進、日登得羅漢道。

法句譬喻經奉持品第二十七
昔有長老婆羅門名薩遮尼捷才明、多智國中第一有五百弟子貢高自、大不顧天下以鐵鑠鑠腹人問其故、答曰恐智溢出故也聞佛出世道化、明達心懷妬嫉寤寐不安語諸弟子、吾聞瞿曇沙門自稱為佛今當往問、深妙之事令其心悸不知所陳即與

法句譬喻經卷第三 第十九張 跋

弟子往到祇洹列住門外遙見世尊威、光赫奕如日初出五情騰踊喜懼交、錯於是徑前為佛作禮佛命就座坐、訖尼捷問佛言何謂為道何謂為智、何謂為長老何謂為端正何謂為沙、門何謂為比丘何謂為仁明何謂為、有道何謂為奉戒若能解答願為弟、子於是世尊觀其所應以偈答言、常愍好學正心以行、惟懷實慧是謂為道、所謂智者不必辯言、無恐無懼守善為智、所謂老者不以年者、形熟駿白恣愚而已、謂懷諦法順調慈仁、明達清潔是為長老、所謂端正非色如華、貪嫉虛飭言行有違、謂能捨惡根原已斷、慧而無恚是謂端正、所謂沙門不必除髮、長語貪取有欲如凡、謂能止惡慼廓弘道、息心滅意是謂沙門、所謂比丘非持乞食、邪行望彼求名而已、謂捨罪業淨修梵行、慧能破惡是為比丘、所謂仁明非口所言、用心不精外順而已、謂心無為內行清虛、此彼寂滅是為仁明、所謂有道非救一物、普濟天下無害為道、奉持法者不以多言、雖素少聞身依法行、守道不忘是為奉法。

法句譬喻經卷第三 第二十二張 跋

薩遮尼捷及五百弟子聞佛此偈歡、喜開解棄捐貢高皆作沙門尼軋一、人發菩薩心五百弟子皆得阿羅漢道、法句譬喻經道行品第二十八

昔有婆羅門年少出家學道至年、六十不能得道婆羅門法六十不得、道然後歸家娶婦為居生得一男、端正可愛至年七歲書學聰了才、辯出口有踰人之操卒得重病一宿、命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上、氣絕復蘇親族諫喻強奪殮殮埋著、城外梵志自念我今啼哭計無所益、不如往至閻羅王所乞索兒命於是、梵志沐浴齋戒賣持華香發舍而去、所在問人閻羅王所治處為在何許展、轉前行行數千里至深山中見諸得道、梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻、羅王所治處欲求何等答言我有一、子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不、能自解欲至閻羅王所乞索兒命還、將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡、即告之曰閻羅王所治處非是生人可、得到也當視卿方宜從此西行四百、餘里有大川其中有城此是諸天神

法句譬喻經卷第三 第三十一張 跋

按行世間停宿之城閻羅王常以月八日按行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚呪願未見閻羅王王勅門人問之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以小兒驚喚逆呵之曰癡駭老翁不達道理寄住須更名之為子勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自抱乎梵志悵然悲泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之於是梵志即還求至佛所時佛在舍衛祇洹為大衆說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見認反謂我為癡駭老翁寄住須吏認我為子永無父子之情何緣乃介佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父

法尚喻經卷第三 第二十二張 歌

母妻子因緣會居僻如寄客起則離散愚迷縛著計為已有夏憂悲苦惱不識根本沉溺生死未央休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡於是世尊即說偈言人榮妻子不觀病法 死命來至如水湍驟父子不救餘親何望 命盡怙親如盲守錠慧解是意可修經戒 仍行度世一切除苦遠離諸淵如風却雲 已滅思想是為知見智為世長憺樂無為 如受正教生死得盡梵志聞偈燿然意解知命無常妻子如客稽首委質願為沙門佛言善哉躡髮自落法衣在身即成比丘思惟偈義滅愛斷想即於座上得阿羅漢道

法尚喻經廣衍品第二十九

昔佛在舍衛國說法教化天龍鬼神帝王人民三時往聽彼時國王名波斯匿為人憍慢放恣情欲目惑於色耳亂於聲鼻著馨香口恣五味身受細滑食飲極美初無厭足食遂進多恒苦飢虛厨膳不廢以食為常身體肥盛乘輦不勝卧起呼吸但苦短氣

法尚喻經卷第三 第二十三張 歌

氣閉息絕經時驚覺坐卧呻吟恒苦身重不能轉側以身為患便勅嚴駕往到佛所侍者扶持問訊却坐叉手白佛言世尊遠侍觀諮受無階不知何罪身為自肥不能自覺何故使尔每自患之是以違替不數礼觀佛告大王人有五事令人常肥一者數食二者喜眠三者憍樂四者無愁五者無事是為五事喜令人肥若欲不肥減食庶燥然後乃瘦於是世尊即說偈言人當有念意 每食知自少 從是痛用薄節消而保壽

王聞此偈歡喜無量即呼厨士而告之曰受誦此偈若下食時先為我說然後下食王辭還宮厨士下食輒便說偈王聞偈喜曰減一匙食轉減少遂以身輕即瘦如前自見如此歡欣念佛即起步行往到佛所為佛作礼佛命令坐而問王曰車馬人從為所在也何緣步行王喜白佛前得佛教奉行如法今者身輕世尊之力是以步來知為何如佛告大王世人如此

法尚喻經卷第三 第二十四張 歌

不知無常長身情欲不念為福人死
神去留身墳塚智者養神愚者養身
若能解此奉修聖教於是世尊重說
偈言

人之無聞 老如特牛 但長肌肥
無有智慧 生死無聊 往來艱難
意倚貪身 更苦無端 慧人見苦
是以弃身 滅意斷欲 愛盡無生
王重聞偈欣然意解即發無上正真
道意聽者無數皆得法眼

法句譬喻經地獄品第三十

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉
與五百弟子相隨國王人民先共奉
事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至
舍衛國身相顯赫道教弘美國王中宮
率土人民莫不奉敬於是富蘭迦葉起
嫉妬意欲毀世尊獨望敬事即將弟
子見波斯匿王而自陳曰吾等長老
先學國之舊師沙門瞿曇後出末道
實無神聖自稱為佛而王捨我欲專
奉之今欲與佛拊試道德知誰為勝
勝者王便終身奉之王言大善王即嚴
駕往到佛所禮畢自言富蘭迦葉欲與
世尊拊盡道力現神變化不審世尊為

法句譬喻經卷第三 第二十五張 歌

可余不佛言大佳結期七日當拊變化
王於城東平廣好地立二高座高四
十丈七寶莊校施設幢幡整頓座席
二座中間相去二里二部弟子各坐
其下國王群臣大衆雲集欲觀二人
拊其神化於時迦葉與諸弟子先到
座所登梯而上有鬼神王名曰般師見
迦葉等虛妄嫉妬即起大風吹其高
座坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼
不得視世尊高座淡然而不動佛與大
衆摩序而來方向高座忽然已上衆
僧一切寂然次坐王及群臣加敬稽
首白佛言願垂神化厭伏邪見并令
國人明信正真於是世尊即於座上
燿然不現即昇虛空奮大光明東沒
西現四方亦亦身出水火上下交易
坐卧空中十二變化沒身不現還在
座上天龍鬼神華香供養讚善之聲
震動天地富蘭迦葉自知無道低頭
慙愧不敢舉目於是金剛力士舉金
剛杵杵頭火出以擬迦葉何以不現卿
變化乎迦葉惶怖投座而走五百弟子
奔波迸散世尊威顏容無欣感還到
祇樹給孤獨園國王群臣歡喜辭退

法句譬喻經卷第三 第二十六張 歌

於是富蘭迦葉與諸弟子受辱而去
去至道中逢一老優婆夷字摩尼逆
罵之曰卿等群愚不自忖度而欲與
佛比拊道德狂愚欺誑不知著耻亦
可不須持此面目行於世間也富蘭迦
葉著諸弟子至江水邊誑諸弟子我
今投水必生梵天若我不還則知彼
樂諸弟子待之不還自共議言師必
上天我何宜住一一投水莫當隨師
不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其
如此甚驚怪之往到佛所白佛言富
蘭迦葉師徒迷愚何緣乃尔佛告王
曰富蘭迦葉師徒重罪有二一者三毒
熾盛自稱得道二者謗毀如來欲望
敬事以此二罪應墮地獄殃各催逼
使其投河身死神去受苦無量是以
智者守攝其心內不興惡外罪不至
辟如邊城與寇連接守備牢固無所
畏懼內人安隱外寇不入智者自護
亦復如是於是世尊即說偈言
妄證末賂行已不正 怨讟良人以枉治世
罪牽斯人自投於坑 如備邊城中外牢固
自守其心非法不生 行缺致憂令墮地獄

法句譬喻經卷第三 第二十七張 歌

佛說偈已重告王曰乃往昔時有二
狝猴王各主五百狝猴一王起嫉妬
意欲煞一王規畫獨治便往共鬪數數
不如者慚退去到大海邊海曲之中有
水聚沫風吹積聚高數百丈狝猴王
愚癡謂是雪山語群輩言久聞海中
有雪山其中使樂甘菓恣口今日乃
見吾當先往行視若畜樂者不能復
還若不樂者當來語汝於是上樹盡
力跳騰投聚沫中溺沒海底餘者恠
之不出謂必大樂一一投中斷群溺
死佛告王曰尔時嫉妬狝猴王者今
富蘭迦葉是也群輩者今富蘭迦葉
弟子五百人是也彼一狝猴王者我
身是也富蘭迦葉前世坐懷嫉妬為
罪所牽自投聚沫絕群斷種今復誹
謗盡投江河罪對使然累劫無限王
聞信解作礼而去

法句喻經卷第三 第二十八張 跋

利業使心樂意安知後事於是七人
即起出山佛遙知之應當得度不忍
小苦終墮地獄甚可憐傷佛即化作
沙門往到谷口逢七比丘化人問曰久
承學道何以來出七人答言學道勤
苦罪根難拔分衛乞食受辱難堪又
此山中無供養者環環積年恒守儉
約唐自困苦道不可得且欲還家廣
求利業大作資財後老求道化沙門言
且止且止聽我所言人命無常且不保
夕學道雖難前苦後樂居家艱難德
劫無息妻息會止願同安利欲望永
樂不遭患難是猶治病服毒有增無
損也三界有形皆有憂惱唯有信戒
無放逸意精進得道眾苦永畢於是化
沙門現佛身相光像巍巍即說偈言
學難捨罪難 居在家亦難 會止同利難
艱難無過有 比丘乞求難 何可不自勉
精進得自然 終無欲於人 有信則戒成
從戒多致寶 亦從得諧偶 在所見供養
一坐一處卧 一行不放恣 守一以正心
心樂居樹間

法句喻經卷第三 第二十九張 跋

戰慄五體投地稽首佛足攝心悔過
作礼而去還入山中殞命精進思惟
偈義守一正心閑居寂滅得羅漢道
法句譬喻經象品第三十一

昔者羅雲未得道時心性鹿獮
言少誠信佛勅羅雲汝到賢提
精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作礼而去住九十日
慚愧自悔晝夜不息佛往見之
羅雲歡喜趣前礼佛安施繩床
攝受震越佛踞繩床告羅雲曰
澡盤取水為吾洗足羅雲受教
為佛洗足洗足已訖佛語羅雲
汝見澡盤中洗足水不羅雲白
佛唯然見之佛語羅雲此水可
用食飲與漱以不羅雲白言不
可復用所以者何此水本實清
淨今以洗足受於塵垢是以之
故不可復用佛語羅雲汝亦如
是雖為吾子國王之孫捨世榮
祿得為沙門不念精進攝身守
口三毒垢穢充滿胃懷亦如此
水不可復用佛語羅雲棄澡盤

法句喻經卷第三 第三十張 跋

中水羅雲即棄佛語羅雲澡盤
雖空可用盛飲食不耶白佛言
不可用所以然者用有澡盤之
名曾受不淨故佛語羅雲汝亦
如是雖為沙門口無誠信心性
剛強不念精進曾受惡名亦如
澡盤不中盛食佛以足拍撥却
澡盤澡盤應時輪轉而走自跳
自墮數返乃止佛語羅雲汝寧
惜澡盤恐破不羅雲白佛洗足
之器賤價之物意中雖惜不大
慙懃佛語羅雲汝亦如是雖為
沙門不攝身口麤言惡說多所
中傷眾所不愛智者不惜身死
神去輪轉三塗自生自死苦惱
無量諸佛賢聖所不愛惜亦如
汝言不惜澡盤羅雲聞之慙愧
怖悸佛告羅雲聽我說喻昔有
國王有一大象猛點能戰計其
力勢勝五百小象其王興軍欲
伐逆國被象鐵鎧象士御之以
雙矛戟繫象兩牙復以二劍繫
著兩耳以曲刃刀繫象四脚復

法句喻經卷第三 第三十二張 歌

以鐵撾繫著象尾被象九兵皆
使嚴利象雖蔽鼻護不用鬪象
士歡喜知象護身所以者何象
鼻軟脆中箭即死是以不出鼻
鬪耳象鬪殊久出鼻求劍象士
不與念此猛象不惜身命出鼻
求劍欲著鼻頭王及群臣惜此
大象不復使鬪佛告羅雲人犯
九惡唯當護口如此大象護鼻
不鬪所以然者畏中箭死人亦
如是所以護口當畏三塗地獄
苦痛十惡盡犯不護口者如此
大象分喪身命不計中箭出鼻
鬪耳人亦如是十惡盡犯不惟
三塗毒痛辛苦若行十善攝口
身意眾惡不犯便可得道長離
三塗無生死患於是世尊即說
偈言

我如象鬪 不恐中箭 常以誠信
度無戒人 譬象調伏 可中王乘
調為尊人 乃受誠信
羅雲聞佛懇惻之誨感激自勵尅

法句喻經卷第三 第三十二張 歌

骨不忘精進和柔懷忍如地識想
寂靜得羅漢道
昔佛在舍衛國祇樹精舍為四部弟
子天龍鬼神帝王目民敷演大法時
有長者居士名曰呵提曇來詣佛所
為佛作禮却坐一面又手長跪白世
尊曰久承洪化欽仰奉顏逼私不獲
願垂慈恕世尊令坐即問所從來
姓字為何長跪答曰本居士種字呵
提曇乃先王時為王調象佛問居士調
象之法有幾事乎答曰常以三事用
調大為何謂為三一者剛鈎鈎口者其
鞞鞞二者減食常令飢瘦三者捶杖加
其楚痛以此三事乃得調良又問施
此三事何所攝治也曰鐵鈎鈎口以制
強口不與食飲以制身癢加捶杖者
以伏其心正亦便調曰作此伏者為
何所施用答曰如是伏已可中王乘
亦可令鬪隨意前却無有罣碍又問
居士正有此法復有其異答曰調象
之法正如此耳佛告居士但能調象
復能自調即曰不審自調其義云何

法句喻經卷第三 第三十三張 歌

唯願世尊彰演未聞佛告居士吾亦有三事用調一切人亦以自調得至無為一者至誠制御口業二以慈貞伏身剛強三以智慧滅意癡蓋持是三事度脫一切離三惡道自致無為不遭生死憂悲苦惱於是世尊即說偈言

如鳥名護財 猛害難禁制繫絆不與食而猶慕逸為 本意為純行 及常行所安恚捨降結使 如鈎制為調 樂道不放逸能常自護心 是為拔身苦 如鳥出于陷雖為常調 如彼新馳 亦取善鳥不如自調 彼不能適 人所不至唯自調者 能到調方

居士聞偈喜慶難量內情解釋即得法眼聽者無數皆得道迹
法句譬喻經受欲品第三十二
昔佛在羅閱祇園耆闍崛山精舍之中為天人龍鬼轉大法輪時有一人捨家妻子來至佛所為佛作札求為沙門佛即受之令作沙門命令樹下坐思惟道德比丘受教便入深山去

法句譬喻經卷第三 第三十四頌 跋

精舍百餘里獨坐樹間思道三年心不堅固意欲退還自念捨家求道勤苦不如早歸見我妻子作此念已便起出山佛以聖達見此比丘應當得道愚故還歸佛以神足化作沙門便往逆之道路相見化人即問所從來也此地平坦可共坐語於是二人便坐息語即答化人吾捨家妻子求作沙門處此深山不能得道與妻子別不如本願唐言我命勞而無獲今欲悔還見我妻子快相娛樂後更作計須臾之間有老猕猴久已遠離樹木之間在無樹之處於中生活化沙門問此比丘是猕猴何故獨在平地無有樹木云何樂此比丘答化人言我久見此猕猴以二事故來住此耳何等為二以妻子眷屬群多不得飲食快樂恣口二常晝夜上下樹木脚底穿壞不得寧息以此二事故捨樹木來住是間二人語頃復見猕猴走還上樹化沙門語比丘言汝見猕猴還趣樹木不也答曰見之此虫愚癡得離樹木羣從憤丙不厭勞煩而還入中化人復言卿亦

法句譬喻經卷第三 第三十五頌 跋

如是與此猕猴復何異矣卿本以二事故來入此山中何等為二以妻婦舍宅為牢獄故二以兒子眷屬為桎梏故卿以是故來索求道斷生死苦方欲歸家還著桎梏入牢獄中恩愛戀慕徑趣地獄化沙門即現相好丈六金色光明普照感動一山飛鳥走獸尋光而來皆識宿命心內悔過於世尊即說偈言

如樹根深固 雖截猶復生 受意不盡除 輒當還受苦 猕猴如離樹 得脫復趣樹 衆人亦如是 出獄復入獄 貪意為常流 習與情慢并 思想猗媿欲 自覆無所見 一切意流衍 受結如葛藤 唯慧分別見 能斷意根源 夫從愛潤澤 思想為滋蔓 受欲深無底 老死是用增 比丘見佛光相炳著又聞偈言悚然戰慄五體投地懺悔謝過內自改責即便却息數隨止觀在於佛前逮得應真諸天來聽聞皆歡喜散華供養稱善無量

法句譬喻經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法句譬喻經卷第三 第三十六頌 跋

昔羅閱祇南四千里有國奉事梵志數千人時國大旱三年不雨禱祠諸神無所不過王問梵志問其所由諸梵志言吾等當齋戒訖竟當遣人與梵天相聞問其災異王言大善齋戒所乏願見告示諸梵志言當得二十車薪酥蜜膏油華香幡蓋金銀器器盡用須之

王即辦送出至城外去城七里平曠之地積薪如山共相推焚其有不肯身者終生梵天選得七人當就火燒遣至梵天七人受祭呪願訖使上薪從下放火當燒殺之烟焰炯然熱氣直至七人惶懼左右求救無有救者舉聲曰三界之中寧有大慈愍念我厄者願

受自歸佛遙知之尋聲往救在虛空中顯現相好七人見佛悲喜跳踊唯願自歸救我痛熱於是世尊即說偈言

或多自歸 山川樹神 晉立圖像 禱祠求福
自歸如是 非吉非上 彼不能來 度汝眾苦
如有自歸 佛法僧眾 道德四諦 必見正慧
生死極苦 從諦得度 度世八難 斯除眾苦
自歸三尊 最吉最上 唯獨有是 度一切苦
佛說偈訖 火聲尋滅 七人獲安心喜無量 梵志國人莫不驚悚 仰瞻世尊 光相赫奕 分身數體 東沒西現 存亡自由 身出水火 五色曼曼 眾人見之 五體歸命 於是七人從薪下出

悲喜交集而說偈言

見聖人快 得依附快 得離愚人 為善獨快
守正見快 互說法快 與世無諍 戒具常快
依賢居快 如親親會 近仁智者 多聞高遠
於是七人說此偈已及諸梵志願為弟子佛即受之皆為沙門得羅漢道國王目民咸各修道天尋大兩國豐民寧道化與隆莫不樂聞

法句譬喻經卷第三

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二二一頁上三行品名，諸本（不含

石，下同）作「老耄品第十九」。

一 二二一頁上八行「諸導」，諸本作

「諸難」。

一 二二一頁上一一行「為得」，諸本

作「得為」。

一 二二一頁上一六行第一一字「也」，

諸本無。

一 二二一頁上二〇行「所持」，諸本

作「恃怙」。

一 二二一頁中四行第四字「從」，諸

本作「徙」。

一 二二一頁中六行第一〇字「望」，

資、徑、清作「妄」。

一 二二一頁中七行第二字「得」，諸

本作「逮得」。

一 二二一頁中一〇行「婆羅術」，諸

本作「婆羅門術」。

一 二二一頁中一三行末字「求」，諸

本作「來」。

一 二二一頁中一八行「無數」，諸本

作「無比」。

一 二二一頁中一九行「問諸」，諸本

作「詰問」。

一 二二一頁中二二行第一四字「諸」，

諸本無。

一 二二一頁中末行「行行者」，諸本

作「行者」。

一 二二一頁下一〇行第八字「耄」，

徑作「耄」。

一 二二一頁下一二行「守斯」，諸本

作「守伺」。

一 二二一頁下一四行「鑑錄」，諸本

作「縵縷」。

一 二二二頁下一五行「不容」，諸本作「不用」。

一 二二二頁下一九行第五字「田」，資作「生」。

一 二二二頁上六行「歡欣」，磧、普、南、徑、清作「歡喜」。

一 二二二頁上七行品名上經名「法句譬喻經」，徑、清無。以下各品（不含第三十一品）例同。

一 二二二頁上八行「多摩羅」，諸本作「多摩訶羅」。

一 二二二頁上一二行「會同」，諸本作「同會」。

一 二二二頁上一三行「後日」，徑作「復日」。

一 二二二頁上二〇行第七字「往」，諸本作「昔」。

一 二二二頁上末行末字「賊」，諸本作「殘」。

一 二二二頁中三行第九字「常」，諸本作「當」。

一 二二二頁中四行第二字「能」，諸本作「乃」。

一 二二二頁中五行「然後」，諸本作「如後」。

一 二二二頁中八行第六字「鋼」，諸本作「鋼」。

一 二二二頁下一五行「今日」，資作「爾」；磧、普、南、徑、清作「今」。

一 二二二頁下二一行第一字「湏」，諸本作「自」。

一 二二二頁下末行第三字「偈」，諸本作「嘍」。

一 二二三頁上一行第一字「言」，諸本無。

一 二二三頁上四行第一二字「聖」，資作「果」；磧、普、南、徑、清作「里」。

一 二二三頁上八行第八字「忽」，諸本作「欸」。

一 二二三頁上一二行「共相」，諸本無。

一 二二三頁上一七行「復當」，諸本

作「後當」。

一 二二三頁中一一行「崇高」，諸本作「聳高」。

一 二二三頁中一三行「樂相」，諸本作「樂像」。又「狂夫為所狀」，資作「諸天為所滅」；磧、普、南、徑、清作「狂夫為所滅」。

一 二二三頁中一四行「遍照」，諸本作「明照」。

一 二二三頁中二一行首字「侍」，諸本作「持」。

一 二二三頁下一一行第七字「法」，諸本無。又「眾聖」，諸本作「聖眾」。

一 二二三頁下一二行「泥洹」，諸本作「涅盤」。

一 二二三頁下一三行第一三字「聞」，諸本作「開」。

一 二二四頁上二行首字「忻」，諸本作「欣」。

一 二二四頁上二行與三行之間，諸本有大段經文，茲據宋磧砂藏本補錄，附於卷後，即「昔羅閱祇」。

：莫不樂聞，並校以資、普、南、

徑、清。

一 二二四頁上四行「佛在」，諸本無。

一 二二四頁上五行「導化」，諸本作

「道化」。

一 二二四頁上一五行「燒於」，諸本

作「加於」。

一 二二四頁上一六行「不見咎怨」，

諸本作「不咎其怨」。

一 二二四頁中三行第三字「國」，南、

南、徑、清作「團」。

一 二二四頁中九行「阿難」，諸本作

「尊者阿難」。二二六頁上一三行同。

一 二二四頁中一七行第六字「國」，

諸本無。

一 二二四頁中二〇行「瞋恚」，諸本

作「饑渴」。

一 二二四頁中二一行「飢渴」，諸本

作「瞋恚」。

一 二二四頁下六行「於身」，諸本作

「身興」。

一 二二四頁下一二行「三有」，諸本

作「三界」。

一 二二四頁下一七行末字至次行首

字「來還」，諸本作「還宿」。

一 二二五頁上二行末字「遊」，諸本

作「在」。

一 二二五頁上五行首字「悼」，資、

普、徑作「掉」。

一 二二五頁上六行「告之」，諸本作

「答之」。

一 二二五頁上一四行「云尔」，諸本

作「云云」。

一 二二五頁上二〇行末字「日」，諸

本作「百」。

一 二二五頁上一二行「榮華」，諸本

作「榮茂」。

一 二二五頁中四行首字「樂」，諸本

作「樂也」。

一 二二五頁中六行第九字「以」，諸

本無。

一 二二五頁中二一行「不出」，諸本

作「不生」。

一 二二五頁下二行「極歡」，諸本作

「快樂」。

一 二二五頁下六行第一二字「寂」，

諸本作「則」。

一 二二五頁下一〇行第四字「四」，

諸本無。

一 二二五頁下一二行「說之」，諸本

作「論之」。

一 二二五頁下二〇行「時舍利弗目

連迦葉須菩提等」，諸本作「時尊

者舍利弗尊者目連尊者迦葉尊者

須菩提等」。

一 二二五頁下二二行「崛山」，諸本

作「耆闍崛山」。

一 二二五頁下末行「阿闍貫」，諸本

作「阿闍世王」。

一 二二六頁上九行「當念」，諸本作

「當合」。

一 二二六頁上一五行「五百師子王」，

諸本作「五師子王」。

一 二二六頁中四行第四字「忍」，諸

本作「訶」。

一 二二六頁中五行「非聖」，資、

一 二二六頁中六行「名利」，諸本作「利名」。

一 二二六頁中八行末字「敬」，諸本作「稱」。

一 二二六頁中一六行末字「聞」，諸本作「白」。

一 二二六頁中一八行第六字「者」，諸本無。又「阿難」，諸本作「賢者阿難」。

一 二二六頁中二一行第八字「恒」，諸本作「常」。

一 二二六頁中末行「開解」，諸本作「歡喜」。

一 二二六頁下二行「昔有」，資、磧、普、南無。

一 二二六頁下七行「妨廢」，諸本作「弛廢」。

一 二二六頁下八行「糶賣」，諸本作「標賣」。

一 二二六頁下一三行「賴帶」，諸本作「漑滲」。

一 二二六頁下二一行第一二字「敏」，諸本作「改」。

一 二二七頁上一二行「形骸」，諸本作「形體」。

一 二二七頁上一五行第二字「登」，諸本作「證」。

一 二二七頁上二一行「明達」，諸本作「明遠」。

一 二二七頁中二行「騰踊」，諸本作「驚踊」。

一 二二七頁中六行末三字至次行首二字「何謂為有道」，諸本無。

一 二二七頁中九行第九字「惟」，資、磧、南作「權」。

一 二二七頁中一七行「非特」，資作「非特」；磧、普、南、徑、清作「非時」。

一 二二七頁中一九行「所言」，諸本作「不言」。又「不精」，諸本作「不淨」。

一 二二七頁中末行「不忘」，資作「不妄」。

一 二二七頁下三行「五百」，資作「五音有百」。又「阿羅漢道」，諸本作「羅漢道」。

一 二二七頁下五行第一一字「道」，諸本無。

一 二二七頁下一二行「啼哭」，諸本作「啼泣」。

一 二二七頁下一六行第四字「行」，諸本無。

一 二二七頁下一九行「辯慧」，諸本作「慧辯」。

一 二二七頁下二二行第一二字「是」，諸本無。

一 二二七頁下二三行「當視」，諸本作「當示」。

一 二二八頁上一行「按行」，諸本作「案行」。二行同。

一 二二八頁上五行末三字至次行首字「王勅門人」，諸本作「閻羅王勅見」。

一 二二八頁上八行「大善」，諸本作「所求大善」。

一 二二八頁上一三行「名之」，諸本作「名人」。
 一 二二八頁上一八行「求至」，諸本無。
 一 二二八頁上二〇行「見認」，諸本作「見名」。
 一 二二八頁中五行「識想」，諸本作「諸想」。
 一 二二八頁中六行第二字「榮」，諸本作「營」。
 一 二二八頁中七行末字「錠」，諸本作「燈」。
 一 二二八頁中一〇行第九字「如」，諸本作「知」。
 一 二二八頁下一行「坐卧」，諸本作「坐起」。
 一 二二八頁下一二行第一〇字「少」，諸本作「省」。
 一 二二八頁下一七行「日減一匙」，
 資作「日減一起」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、
清作「食減一匙」。
 一 二二八頁下二〇行第一三字「爲」，

諸本作「今爲」。
 一 二二九頁上二行「留身」，諸本作「身留」。
 一 二二九頁上五行「無聞」，諸本作「無常」。
 一 二二九頁上八行「弃身」，諸本作「捨身」。
 一 二二九頁上一〇行「皆得」，諸本作「即得」。
 一 二二九頁上一一行首字至次頁上一八行末字「法……去」與次頁上一九行首字至次頁下三行末字「昔……道」兩段經文，諸本前後互置。
 一 二二九頁上一二行「富蘭迦葉」，諸本作「不蘭迦葉」。下同。
 一 二二九頁上一三行「先共」，諸本作「莫不」。
 一 二二九頁上一五行「弘美」，諸本作「清美」。
 一 二二九頁上末行「現神變化」，諸本無。

一 二二九頁中六行「迦葉」，諸本作「不蘭迦葉」。
 一 二二九頁中一〇行「淡然」，諸本作「帖然」。
 一 二二九頁中一五行「燿然」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忽然」。又「奮大」，諸本作「放大」。
 一 二二九頁中二一行「火出」，諸本作「出火」。
 一 二二九頁中二三行「奔波」，諸本作「奔播」。又「容無欣感」，諸本作「容不欣戚」。
 一 二二九頁中末行「辭退」，諸本作「辭還」。
 一 二二九頁下五行首字「可」，諸本無。
 一 二二九頁下六行第二字「羞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與」。
 一 二二九頁下一三行第六字「師」，**磧**、**南**無。
 一 二二九頁下一四行「謗毀」，諸本作「毀謗」。

一 二二九頁下一五行末字「逼」，資作「迫」。

一 二二九頁下二二行「自投」，諸本作「身投」。

一 二三〇頁上七行「雪山」，諸本作「大雪山」。

一 二三〇頁上八行「先往行視」，資作「先到往行視看」；磧、普、南、徑、清作「先到往行看視」。

一 二三〇頁上一三行第七字至次行第七字「羣輩者今富蘭迦葉弟子五百人是也」，磧、普、南、徑、清無。

一 二三〇頁上一八行末字「去」，至此，諸本卷第三終。

一 二三〇頁中四行「谷口」，諸本作「中」。

一 二三〇頁中九行第八字「後」，磧、普、南、徑、清作「投」。

一 二三〇頁中一〇行第三、四字「且止」，諸本無。

一 二三〇頁中一〇行末三字至次行首字「旦不保夕」，諸本作「旦夕不

保」。

一 二三〇頁中一二行「妻息」，諸本作「妻子」。

一 二三〇頁中一五行「無放逸意」，諸本作「心無放逸」。

一 二三〇頁中一七行第七字「在」，諸本作「止」。

一 二三〇頁中二二行首字「心」，諸本作「必」。

一 二三〇頁下四行首字「法」，至此，諸本卷第四始。

一 二三〇頁下四行品名，諸本作「象喻品第三十一」。

一 二三〇頁下五行第二字「者」，徑、清作「尊者」。

一 二三〇頁下六行「羅雲」，資作「尊者羅云」，下同。又第一〇字「到」，諸本作「往到」。

一 二三〇頁下一三行第五、六字「洗足」，資、普、徑無。

一 二三〇頁下一六行「與漱」，諸本作「盥漱」。

一 二三〇頁下一八行首字「淨」，諸本作「潔」。又「是以」，諸本作「以是」。

一 二三〇頁下二一行「攝身」，資、磧、普、徑作「攝心」。

一 二三〇頁下末行「佛語」，諸本作「也佛復語」。

一 二三一頁上一行首字「中」，諸本無。

一 二三一頁上二行第一一字「佛」，諸本無。

一 二三一頁上三行第三字「用」，諸本無。又「然者」，諸本作「者何」。

一 二三一頁上四行「不淨故」，諸本作「不淨故也」。

一 二三一頁上七行「盛食」，諸本作「盛食也」。

一 二三一頁上八行第三、四字「澡盤」，諸本無。

一 二三一頁上九行「自墮」，諸本無。

一 二三一頁上一〇行「惜澡盤恐破不」，諸本作「惜此澡盤恐破不乎」，

一 二三一頁上一三行「言惡說」，諸本作「惡言語」。

一 二三一頁上一七行「澡盤」，諸本作「澡槃也」。

一 二三一頁上一八行「昔有」，諸本作「昔者」。

一 二三一頁上一九行第一一字「計」，諸本無。

一 二三一頁中一行第三字「過」，諸本作「棒」。

一 二三一頁中二行第五字「雖」，諸本作「唯」。

一 二三一頁中三行第七字「身」，諸本作「身命」。

一 二三一頁中六行「不與」，諸本作「不樂」。

一 二三一頁中一五行末字至次行首字「口身」，諸本作「身口」。

一 二三一頁中一七行「三塗」，諸本作「三趣」。

一 二三一頁中一九行第九字「常」，諸本作「當」。

一 二三一頁中二〇行第八字「伏」，諸本作「軟」。

一 二三一頁下一二行第六字「爲」，諸本無。

一 二三一頁下一五行第九字「曰」，諸本無。

一 二三一頁下一八行第一〇字「已」，諸本作「者」。

一 二三一頁下二〇行第三字「正」，諸本無。

一 二三一頁下九行第三字「慕」，諸本作「暴」。

一 二三二頁上一一行「手陷」，諸本作「汗陷」；**蹟**、**南**作「于培」。

一 二三二頁上一二行第一〇字「寂」，**蹟**、**普**、**徑**、**清**作「取」。

一 二三二頁中一一行首字「還」，諸本作「還歸」。

一 二三二頁中一二行「久已遠離」，諸本作「去」。

一 二三二頁中一八行「穿壞」，諸本作「穿破」。

一 二三二頁中二二行第五字「虫」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「獸」。

一 二三二頁中末行「勞煩」，**資**作「勞頓」。又第一二字「復」，諸本無。

一 二三二頁下四行第三字「故」，諸本無。

一 二三二頁下一七行「光相」，諸本作「光明」。

一 二三二頁下一九行「息數」，諸本作「數息」。

一 二三二頁下卷末經名，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

法句喻經卷第四

晉世沙門法炬共法立

喻愛欲品第三十二之二

昔佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅門長者財富無數為人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若其食時輒勅門士堅閉門戶勿令有人長入門裏乞白求索沙門梵志不能得與其相見令時長者歛思美食便勅其妻令作飲食教煞肥雞薑樹和調炙之令熟飲食釘飯即時已辦勅外閉門夫婦二人坐小兒著中央便共飲食父母取雞肉著兒口中如是數過初不有廢佛知此長者宿福應度化作沙門伺其坐食現出坐前呪願且言多少布施可得大富長者舉頭見化沙門即罵之曰汝為道士而無羞耻室家坐食何為擔揆沙門答曰卿自愚癡不知慚著今我乞士何為慚著長者問曰吾及室家自相娛樂何故慚著沙門答曰卿煞夫妻母供養怨家不知慚著反謂乞士何不

慚著於是沙門即說偈言

所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益丘塚
愚人常汲汲 雖獄有鈎鑠 慧人不謂牢
愚見妻子飭 滌著意甚牢 慧說愛為獄
深固難得出 是故當斷棄 不視欲為安
長者聞偈驚而問之 道人何故而說
此語也 道人答曰 案上雞者是卿先
世時父 以慳貪故常生雞中 為卿
所食 此小兒者 往昔作羅刹 卿作賈
客 汝父大人乘船入海 輒派墮羅刹
國中 為羅刹所食 如是五百世壽盡
來為卿作子 以卿餘罪未畢 故來欲
相害 今是妻者是卿先世時母 以恩
愛深固 故今還與卿作婦 今卿愚癡
不識宿命 煞父養怨 以母為妻 五道
生死輪轉 無際周遊 五道誰能知者
唯有道士 見此觀彼 愚者不知 豈不
慙著 於是長者慚然 毛豎如畏怖狀
佛現威神 令識宿命 長者見佛 即識
宿命 尋則懺悔 謝佛 便受五戒 佛為
說法 即得須陀洹道

昔佛在舍衛祇洹說法時 有年少比丘
丘入城分衛 見一年少女人 端正無

比心存色欲迷結不解遂便成病食
 飲不下顏色憔悴委卧不起同學道
 人往問訊之何所患苦年少比丘具
 說其意欲壞道心從彼穢欲願不如
 意愁結為病同學諫喻不入其耳便
 强扶持將至佛所具以事狀啓白世
 尊佛告年少比丘汝願易得耳不足
 愁結也吾當為汝方便解之且起食
 飲比丘聞之坦然意喜氣結便通於
 是世尊將此比丘并與大眾入舍衛
 城到好女舍好女已死停尸三日室
 家悲號不忍埋藏身體臭脹不淨流
 出佛告比丘汝所貪惑好女人者今
 已如此万物無常變在呼吸愚者觀
 外不見其惡纏綿罪網以為快樂於
 是世尊即說偈言
 見色心迷惑 不惟觀無常 愚以為美善
 女知其非真 以媾樂自累 譬如墜作壘
 智者能斷棄 不眈除眾苦 心念放逸者
 見媾以為淨 恩愛意感增 徒是造牢獄
 覺意滅媾者 常念欲不淨 徒是出邪獄
 能斷老死患
 於是年少比丘見此女人死已三日面

色醜爛其臭難近又聞世尊清誨之
 偈悵然意寤自知迷謬為佛作礼叩
 頭悔過受佛自歸將還祇洹沒命精
 進得羅漢道所將大眾無央數人見
 色欲之穢信無常之證貪愛媾止亦
 得道迹
 昔佛在舍衛精舍為天人鬼龍說法
 時世有大長者財富無數有一息男
 年十二三父母命終其兒年小未知
 生活理家之事泮散財物數年便盡
 久後行乞由不自供其父有親友長
 者大富無數一日見之問其委曲長
 者慙念將歸經紀以女配給與奴婢
 車馬資財無數更作屋宅成立門戶
 為人懶墮無有計校不能生活坐取
 財盡日更飢困長者以其女故更與
 資財故復如前遂至貧乏長者數餉
 用之無道念叵成就欲奪其婦更嫁
 與人宗家共議女竊聞之還語其夫
 我家群強勢能奪卿以卿不能生活
 故卿當云何欲作何計也其夫聞婦
 言慚愧自念是吾薄福生失覆蓋不
 習家計生活之法今當失婦乞白如

故恩愛已行貪欲情著今當生別情
 豈可勝思惟反覆便興惡念將婦入
 房今欲與汝共死一處即便刺婦還
 自刺害夫婦俱死奴婢驚走往告長
 者長者大小驚懼來看見其已斃棺
 斂遣送如國常法長者大小憂愁念
 女不去須臾聞佛在世教化說法見
 者歡喜忘憂除患將家大小往到佛
 所為佛作礼却坐一面佛問長者為
 所從來何以不樂憂愁之色長者白
 言居門不德前嫁一女值此愚夫不
 能生活欲奪其婦便斃婦及身共死
 如此遣送適還過觀世尊佛告長者
 貪媾瞋恚世之常病愚癡無智患害
 之門三界五道由此墮剎展轉生死
 無央數劫受苦万端由尚不悔豈况
 愚人能得識此貪欲之毒滅身滅族
 害及眾生何況夫婦於是世尊即說
 偈言
 愚以貪自縛 不求度彼岸 貪為財愛故
 害人亦自害 愛欲意為田 媾怒癡為種
 故施度世者 得福無有量 伴少而貨多
 商人怵惕懼 嗜欲賊害命 故惠不貪欲

法句經卷第四 第六張 歌字号

尔時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂除患即於座上一切大小及諸聽者破二十億惡得須陀洹道

昔佛在舍衛精舍中為天龍鬼神帝王目民說法時有遊蕩子二人共為親友常相追隨一體無異二人共議欲作沙門相將至佛所為佛作礼長跪又手白佛言願欲作沙門唯見聽許佛受之即作沙門佛命共止一房二人共止但念世間恩愛榮樂更共咨嗟情欲形體說其姿媚專著不捨念不止息不計無常汗露不淨以此聲佛病生於內佛以慧眼知其想乱走意於欲放心不住以是不度佛令一入行便自化作一人入房間之言吾等所思意志不離可共往觀視其形體知為何如但空想念疲勞無益二人相隨至媼女村佛於村内化作一媼女人共入其舍而告之曰吾等道人受佛禁戒不犯身事意欲觀女人形容當願直如法於是化女即解瓔珞香薰衣裳裸形而立臭處難近二人觀之具見汗露化沙門即謂一人言女

法句經卷第四 第七張 歌字号

人之好但有脂粉芬薰眾華沐浴塗香者眾雜色衣裳以覆汗露強薰以香欲以人觀譬如草囊盛屎有何可貪於是化比丘即說偈言

欲我知汝本 意以思想生 不我思想汝 則汝而不有 心可則為欲 何必獨五欲 速可絕五欲 是乃為勇力 無欲無所畏 恬快無憂患 欲除使結解 是為長出淵 佛說偈已現其光相比丘見之慙愧悔過五體投地為佛作礼重為說法欣然得解便得羅漢一人行還見伴顏姿欣悅於常即問其伴獨何如斯即如事說佛之大慈愍度如此蒙世尊恩得免眾苦於是比丘重為說偈言 晝夜念嗜欲 意走不念休 見女欲汗露 想滅則無憂

其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲滅想即得法眼

法句經利養品第三十三

昔佛將諸弟子至俱藍彌國美音精舍為天人神龍說法時國王名曰優填有大夫人 執行仁愛顯譽清潔王珍其操每私慕敬聞佛來化嚴

法句經卷第四 第八張 歌字号

駕共出往至佛所為佛作礼却坐常位佛為國王及夫人媼女說無常苦空人所由生合會別離悲憎會苦由福生天由惡入剎國王夫人歡欣各受五戒為清淨士女礼佛辟退還入宮時有婆羅門名曰吉星生一好女世間少比至年十六無能訶者懸金千兩積九十日募索智者有能訶此女為不端正者以金與之無敢應者女以長大應當嫁處念當與誰若有端正如我女者以女與之聽聞沙門瞿曇釋迦之種姿容金色世所希有當以此女往配與之使將至佛所為佛作礼白佛言我女好潔無雙年大應嫁世無正偶瞿曇端正可以為雙故遠將來以配世尊佛告吉星卿女端正是卿家好如我之好是諸佛好我好好女其道不同卿自譽女端正姝好譬如畫瓶中盛屎屎有何奇特好為所在著眼耳鼻口身之大賊面首端正身之大患破家滅族煞親煞害子皆由女色吾為沙門一身獨立由尚恐危况受禍灾殘賊之貨也卿自

將去吾不受之於是梵志瞋恚便去
到優填王所讚女姿媚具白王言此
女應相當為王妃今以年大故送女
與王王見歡喜即納受之拜為第二
左夫人即以印綬金銀珍寶與賜吉
星拜為輔目此女得叙每協妬嫉
蠱迷王數譖大夫人如是非一王返
辱曰汝等嫉媚言返不遜彼操行可
貴而返譖之此女心忌猶欲害之數
譖不已王頗惑之前後心謀伺其齋
時因勸白王今日之樂宜請右夫人
王便普召勅令皆會大夫人持齋獨
不應命反覆三呼執齋不移王怒隆
威遣舍出縛著殿前欲射然之夫人
不怖一心歸佛王自射之箭還向王
後射輒還數箭亦亦王時大怖自解
而問之曰汝有何術乃致如此夫人
對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛
齋過中不食加行八事餘不近身必
是世尊哀願若茲王曰善哉豈可言
不即出吉星女還其父母以大夫入
正理宮內王與夫人後宮太子嚴駕
群目往到佛所作礼却坐叉手聽法

王即白佛具以如事向佛陳之佛告
大王嫉蠱女人有八十四態大態有
八惠人所惡何謂為八一者妬嫉二
者長瞋三者罵詈四者呪咀五者鎮
厭六者慳貪七者好飾八者舍毒是為
八大態於
是世尊即說偈言
天雨七寶欲猶無厭 樂少苦多覺之為賢
雖有天欲慧捨不貪 樂離恩愛為佛弟子
佛告大王人行罪福各有本性所受
影報万倍不同若行六德持齋福多
諸佛所譽終生梵天福樂自然佛說
是時王及夫人嫁女大目現解皆得
道迹
法句譬經沙門品第三十四
昔佛在舍衛國精舍之中為天龍鬼
神聖人民說法時有一年少比丘晨
且著衣服拄杖持鉢至大村中分衛
時大道邊有官菜園外面種桑柘其
田外草中施張發箭若有虫豺盜賊
來者觸網箭發中箭則死有一端正
年少女子獨守此園人欲往者遇喚
示道乃得入園不知道者必為發箭
所然而此女子獨守悲歌其聲嘹亮

聽者莫不頓車止馬迴旋蹠蹠而欲
趣之槃桓不去皆坐聲響時此比丘
分衛行還道聞歌聲側耳聽音五情
逸豫心迷意亂貪著不捨想是女人
必大端正思想欲見坐起言語便旋
往趣未到中間意志恍惚手失錫杖
肩失衣鉢殊不自覺佛以三達見此
比丘小復前行為箭所然福應得道
為愚所迷欲蓋所覆憐愍其愚欲度
脫之自化作白衣往到其邊以偈呵
之曰
沙門何行如意不繫 步步著粘但隨思走
袈裟被肩為惡不損 行惡者死斯墮惡道
截流自持遊心却欲 人不害欲一意猶走
為之為之必強自制 捨家而戀意猶復染
行懈緩者勞意不除 非淨梵行焉致大寶
不調難誠如風枯樹 自作為身身不精進
說此偈已即自復形相好炳然光照
天地若有見者 迷解亂止各得其
所比丘見佛心意禪開如其闕明即
五體投地為佛作礼叩頭悔過懺悔
謝佛內解止觀即得羅漢隨佛還精
舍聽者無數皆得法眼

法句喻經梵志品第三十五

昔私訶憐國中有大山名私休遮他山中有梵志五百餘人各達神通自相謂曰吾等所得正是涅槃佛始出世初達法鼓開甘露門此等梵志聞而不就宿福應度佛往就之獨行無侶到其路口坐一樹下三昧定意放身光明照一山中狀如失火山中盡燃梵志怖懼呪火滅之盡其神力不能使滅恠而捨走從路出山遙見世尊樹下坐禪辟如日出金山之側相好炳然如月星中恠是何神就而觀之佛命令坐問所從來梵志對曰止此山中修道求久且欬火起燒山樹木怖而走佛告梵志此是福火不傷損人欲滅卿等癡結之垢梵志師徒頌相謂曰是何道士 九十六種未有此師日曾聞白淨王子名日悉達不樂聖位出家求佛將無是也徒等啓師可共問佛梵志所行事為如法不 師徒之等共起白佛梵志經法名四無尋天文地理王者治國領民之法并九十六種道術所應行法

法句喻經梵志品第三十六

此經為是涅槃法不願佛解說開化未聞佛告梵志善聽思之吾從宿命無數劫來常行此經亦得五通移山住派更歷生死不可計數既不得涅槃亦復不聞有得道者如汝等行非名梵志於是世尊以得歎曰

截派如度無欲如梵 知行已盡是謂梵志以無二法清淨度相 諸欲結解是謂梵志非殊結駁名為梵志 誠行法行清白則賢 鎊瑛無慮草衣何施 內不離著外捨何益去嫌怒癡憍慢諸惡 如龜脫皮是謂梵志斷絕世事口無虛言 八道審諦是謂梵志已斷恩愛離家無欲 自識宿命本所更來諸聚不歸是為梵志 明知能嘿是謂梵志生死得盡教通道玄 明如能嘿是謂梵志佛說傷已告諸梵志汝等所修自謂已達涅槃如少水魚豈有長樂命本無者 梵志聞經五情內發喜悅長跪白佛願為弟子頭髮自墮即作沙門本行清淨因而得道為阿羅漢天龍山神皆得道迹

法句喻經泥洹品第三十六 昔佛在王舍城靈鷲山中時與諸比

法句喻經泥洹品第三十七

丘千二百五十人俱時摩竭國王名阿闍世所領百國各有姓名近有一國名曰越祇不順王命欲往伐之即召群臣講宣議曰越祇國人富樂熾威多出珍寶不肯伏於我寧可起兵往伐之不 國有賢公承相名曰兩捨對曰唯然王告兩捨捨佛去是不遠聖詰三達靡事不貫汝持吾聲往至佛所如狎意智委悉問之欲往伐彼寧得勝不承相受教即嚴車馬往至精舍前剎佛所頭面著地為佛作禮佛命令坐公即就坐佛問國承相從何所來公言王使目來稽首佛足問訊起居飲食如常佛即問公王及國士人民目下皆自平安公言國主及民皆蒙佛恩

公白佛言王與越祇國有嫌欲往伐之於佛聖意為可得勝不佛告承相是越祇國人民奉行七法不可勝之王可諦思勿兵舉動公即問佛何寺七法佛言越祇國人數相聚會講議正法修福自守以此為常是謂為一越祇國人君臣常和所任忠良教諫

承用不相違戾是謂為一越祇國人
 奉法相率無取無捨不敢犯過上下
 循常是謂為三越祇國人礼化謹敬
 男女有別長幼相承不失儀法是謂
 為四越祇國人孝養父母遜梯師長
 受戒教誨以為國則是謂為五越祇
 國人承天則地計畏社稷奉順四時
 民農不廢是謂為六越祇國人尊道
 涉德國有沙門得道應真方遠來者
 供養衣被牀卧醫藥是謂為七夫為
 國主行此七法難可得危極天下人
 共往攻之不能得勝佛告承相若使
 越祇國人持一法者豈可攻何況盡
 持如是七法於是世尊即說偈言
 利勝不足恃 雖勝猶復苦 當自求勝法
 已勝無所生
 兩捨承相聞說得即得道迹時會大
 小皆得須陀洹道公即從坐起白佛
 言國事煩多欲還請碎佛言可宜知
 是時即從坐起礼佛而去還至具事
 白玉即止不攻持佛嚴教以化國內
 越祇國人即來順命上下相奉國遂
 興隆

法句譬喻經生死品第三十七
 昔佛在舍衛國祇洹精舍為天人國
 王大目廣說妙法有一梵志長身居
 在路側財富無數正有一子其年二
 十新為娶婦未滿七日夫婦相敬言語
 相順婦語其夫欲至後園中看戲為
 得介不上春三月夫婦相將至後園
 中有一椽樹高大華好婦欲得華無
 人與取夫知婦意欲得捺華即便上
 樹正取一華復欲得一尋轉上樹乃
 至細枝枝折墮地傷中即死居家大
 小奔波跳走往趣兒所呼天傷哭斷
 絕復甦中外宗族來者無數皆甚悲
 痛聞者莫不傷心見者莫不痛
 哀父母妻息怨各天地謂為不護棺
 殮衣被如法遣送還家啼泣不能自
 止於是世尊愍傷其愚往問訊之長
 者室家大小見佛悲感作礼具陳辛
 苦佛語長者止息聽法万物無常不
 可久保生則有死罪福相追此兒三
 處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟
 為誰兒何者為親 於是世尊即說
 偈言命如華果熟常恐會零落已嘗有苦

孰能致不死 從初樂愛欲 可憐入胞影
 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 從愛癡久長 自作受苦樂
 身死神不匿
 長者聞得意解忘憂長跪白佛此兒
 宿命作何罪豐盛美之壽而便中友
 唯願解說本所行罪佛告長者乃往
 昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲
 邊有三人亦在中看樹上有雀小兒
 欲射三人勸言若能中雀者世稱健
 兒小兒美引弓射之中雀即死墮地三
 人共笑助之歡喜而各自去經歷生
 死無數劫中所在相遭共會受罪其
 三人者一人有福今在天上一人生
 海中為化生龍王一人今日長者身
 是此小兒者前生天上為天作子命
 終來下為長者作子墮樹命絕即生
 海中為化生龍王作子即以生日化
 生金翅鳥王取而食之
 今日三處懊惱涕哭寧可言也以其
 前世助之喜故此三人者報以涕哭
 於是世尊復說偈言

法句經卷第四 第十八張 獸字

識神造三界 善不善五處 陰行而默至
所生如響應 色欲不色有 一切因宿行
如種隨本像 自然報如影

佛說偈已欲使長者意解即以道力
視其宿命皆見天上龍中之事長者
意解欣然即起長跪叉手白佛言願
及大小為佛弟子奉受五戒為優婆
塞佛即授戒重為說法無常之義大
小歡欣皆得須陀洹道

法句經道利品第三十八

昔有國王治行正法民慕其化無有
太子以為愁憂佛來入國便出觀聽
經歡欣即受五戒一心奉敬唯願有
子晝夜精進三時不懈有一給使其
年十一常為王使忠信奉法不失威
儀謙卑忍辱精進一心學誦經偈如
時先起已辦香火數年之中精進如
是不以為勞卒得重病遂致無常其
神來還為王作子乳鋪長大至年十
五立為太子父王命終習代為王慎
慢自恣媮泆欲樂晝夜耽荒不理國
事日僚廢朝民被其患佛知其行不
合本識將諸弟子往到其國王問佛

法句經卷第四 第十九張 獸字

來如先王法 大東亦迎佛首于地即坐王位佛告曰國王人民群僚 百官悉

自如常不王日為人年幼未能緩化皆
蒙聖恩國土無他佛告王曰王今自
知本所從來作何功德得此王位王
日不審頑愚不達不知先世所從來
也佛告大王本以五事得為國王何
等為五一者布施得為國王万民奉
獻宮觀殿堂資財無極二者興立寺
廟供養三尊牀檜幃帳以是為王在
於正殿御座理國三者親身礼敬三
尊及諸長德以是為王一切万民莫不
為之作礼 四者忍辱身三口四及
意無惡以是為王一切見者莫不歡
欣五者學問常求智慧以是為王决
斷國事莫不奉行此五事世世為
王於是世尊以偈讚曰
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 王為日民主
常以慈愛下 身率以法戒 示之以休各
慶安不忘危 慮明福轉厚 福德之反報
不問尊以卑

佛告王曰王前時為大王給使奉佛

法句經卷第四 第二十張 獸字

以信奉法以淨奉僧以敬奉親以孝
奉君以忠常行一心精進布施勞身
苦體初不懈倦是福追身得為王子
補王之榮今者富貴而又懈怠天為
國王常行五事何謂為五事一者領
理万民無有枉濫二者養育將士隨
時稟與三者念修本業福德無絕四
者當信忠且正直之諫無受讒言以
傷正直五者節欲貪樂心不放逸行此
五事名聞四海福祿自来捨此五事
眾經不舉民困則思亂士勞則勢不
舉無福鬼神不助自用失大理忠且
不敢諫心逸國不理且蔑民則怨若
如是者身失令名後則無福於是世
尊重說偈言

夫為世間將 修正不阿枉 調心勝諸惡
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
佛說偈是時王大歡喜起住佛前五體
投地懺悔謝佛即受五戒佛重說法
得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹精舍為諸天人
國王大臣四輩弟子說無上大法時

舍衛國南有深山其中常出野鳥為
有三色白青黑者國王欲得好名聞
大鳥輒遣人往捕取將來付調為師
三年之中便可乘騎亦可令聞時有
神鳥龍之所生身白如雪 尾赤如
丹兩牙如金色猶師見此非常好為
還白國王有此大鳥其形如是宜大
王乘王即募捕鳥師三十餘人遣令
捕此鳥人眾往到鳥所張羅欲捕鳥
而此神鳥知諸人意即便來前如墮
羅中眾人皆來而欲捕之鳥便瞋恚
逆躑跳之人近者即死遠者得走鳥
逐不置時山脇有諸年少道人多力
勇健山中學道大久未得定意遙見
此鳥追逐煞道人憐愍人故自恃勇
健欲往救之佛已遙見恐此比丘為
神鳥所煞佛到邊放大光明為見佛
光怒止恚解不復追逐煞人比丘見
佛迎為作禮佛為比丘即說偈言
勿長燒神鳥以招苦痛患 惡意為自然
終不至善方

時捕鳥人即皆還走走盡遠皆得道迹
昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時國祇
沙王有一大臣犯事免退徙著南山
中去國千里又由來無人不熟五穀
大目到中泉水流溢五穀大熟四方
諸國有飢寒者皆來至此山中數年
之中便有三四千家來者給與田地
令得生活其中三老諸長宿年共議
國之無君由身之無首相將至大臣
所舉大臣為國王大臣答長老曰若
以我為王者當如諸國之法左右
大臣文武將士上下朝直發女闈宮
租稅榮帛當如民法諸國老曰唯然
奉命一隨王法即立為王慶置群臣
文武上下發調人民築城作舍宮殿
樓觀民被苦毒不復堪諧皆發忿欲
謀害王諸奸臣輩將王出獵去城三
四十里於曠野澤中牽王欲煞王問
左右何緣煞我答曰民慕豐樂奉王
以禮民困思乱破家畜國王告之言
卿等自為非我本造枉煞我者神祇
知之聽我發一願死不有恨即願曰

我本開荒出土養民來者皆活富樂
無極自共舉我立為國王依業諸國
自共作此今反煞我我實無惡於此
人民若我死者願作羅刹還入故身
中當報以此於是絞煞棄屍而去三
日之後王神即作羅刹還入故身中
自名阿羅婆即起入宮喻煞新王并
後宮嫫女左右奸臣即皆煞之羅刹
瞋恚出宮盡欲煞人國中三老草索
自縛來向羅刹自首此是奸臣所為
非是細民所可能知乞句原怒願還
治國曰我是羅刹何等與人共從事
也食飲當得人宰羅刹惡性忿不思
難三老曰國是王許故當如前食飲
所須者當相差次國老共出宣令人民
皆共探籌等以此為次家出一小兒生
用作食食羅刹王三四千家正有一
戶為佛弟子居門精進五戒不犯隨
民探籌得第一籌有一小兒當先食
鬼王賢者大小懊惱啼哭還向崛
山為佛作禮悔過自責佛以道眼見
其辛苦便自說言因是小兒當度無
數人便獨飛往至羅刹門現變光相

法華經卷第四 第二十四 默字

照其宮內羅刹見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前翕佛光刺其目搥山吐火皆化為塵至久疲頓然後降化請佛入坐頭面作禮佛為說經一心聽法即受五戒為優婆塞里吏催食奪兒將來室家嗥哭隨道而來觀者無數為之悲哀吏抱兒解食著羅刹前羅刹即持此小兒擊食至佛前長跪白佛言國人相老次以小兒為食我今受佛五戒不復得食此小兒請以小兒布施佛為佛作給使佛為受之說法呪願羅刹歡喜得須臾洎道佛以小兒著鉢中擊出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚愕恠是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母於是世尊在於大衆中央而說偈言戒德可恃怙 福報常隨已 見法為人長 終遠三惡道 戒慎除苦畏 福德三眾尊 鬼龍邪毒害 不犯有戒人 佛說偈已無央數人見佛光像乃知至尊三界無比便皆歸化為佛弟子聞偈歡欣皆得道逆

法華經卷第四 第二十五 默字

昔佛在波羅奈國鹿野場上為天人龍鬼國王臣民不可計衆而為說法時大國王太子將從小國王世子五百餘人往到佛所為佛作禮却坐一面而聽法諸太子等即白佛言佛道清妙玄遠難及自古以來頗有國王太子大臣長者子捨國吏民恩愛樂行作沙門者不佛告諸太子世間國土榮樂恩愛如幻如化如夢如響卒去不可常保又曰國王太子以三事故不能得道何謂三事一者憍恣不學問佛經妙義以濟神本二者貪取不念布施下貧困厄羣臣將士所有財寶不與民共以修財本三者不能遠離婬欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門滅衆苦難以修身本是以菩薩所生為王除此三事自致得佛又有三事何謂為三一者少壯學問領理國土率化民庶使行十善二者中以財施貧窮孤寡羣臣將士與民同歡三者每計無常命不久留宜當出家行作沙門斷苦因緣勿更生死三事不施獨不所得於是世尊而自陳曰

法華經卷第四 第二十六 默字

昔我前世作轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導從宮觀浴池行宮戲園及羣臣太子夫人嫫女象馬廚宰各八万四千有子千人勇猛精銳一人當千飛行虛空周遊四方自在所為無當前者其壽八万四千歲以法治正不枉人民尔時聖王歎自念言人命短促無常難保但當作福以求道真念常布施世間人民所有財物與民共之已種福德唯當出家行作沙門斷絕貪欲乃得滅苦王即勅梳頭人若見頭白便當啓我至久數萬歲梳頭人啓言白髮已生勅令拔之舉着案上王見白髮涕泣命曰第一使者忽然復至今頭已白宜當出家行作沙門求自然道聲髮掌中自說偈言我今上體首 白生為被盜 已有天使召時正宜出家 即召羣臣立太子為王行作沙門入山脩道畢人之壽即生第二天上為天帝釋太子於後領理天下亦如大王復勅梳頭人若見白髮便啓我至久復啓白髮已生勅令拔之舉着手中而說偈言我

今上體百生為被盜已有天使召時正宜出家復召羣臣立太子為王即行作沙門入山修道畢人之壽復生天上為天帝釋前天帝釋畢天之壽下生世間為聖王作太子此三聖王更為父子上為天帝下為帝主中為太子各三十六反數千萬歲終而復始行此三事自致得佛尔時父者我身是也太子者舍利弗是也孫王者阿難是也更相從生展轉為王以化天下是以特尊三界无比佛說是時國王太子并諸太子皆大歡喜受佛五戒為優婆塞得須陀洹道

法句喻經吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中為天人龍鬼轉三乘法輪時山南恒水岸邊有尼捷梵志先出者舊博達多知德向五通明識古今所養門徒有五百人教化指授皆悉通達天文地理星宿人情無不瞻察觀略内外吉凶禍福豐儉出没皆包知之梵志弟子先佛所行應當得道欵自相將至水邊屏坐論語自共相問世間諸國人

民所行以何等事為世吉祥徒等不了往到師所為師作禮叉手白言弟子等學久所學已達不聞諸國以何為吉祥尼捷告曰善哉也閻浮利地有十六大國八萬四千小國諸國各有吉祥或金或銀水精琉璃明月神珠象馬車輿玉女珊瑚珂貝妓樂鳳皇孔雀或以日月星辰寶瓶四華梵志道士此是諸國之所好吉祥瑞應若當見是稱善無量此是瑞應國之吉祥諸弟子曰寧可更有殊特吉祥於身有益終生天上尼捷答曰先師以來未有過此書籍不載諸弟子曰近聞釋種出家為道端坐六年降魔得佛三達無礙試共往問所知博探何如大師師徒弟子五百餘人經涉山路往到佛所為佛作禮坐梵志位叉手長跪白佛世尊曰諸國吉祥所好如此不審更有勝是者不佛告梵志如卿所論世間之事順則吉祥反則凶禍不能令人濟神度苦如我所聞吉祥之法行者得福永離三界自致泥洹於是世尊而作頌曰

佛尊過諸天	如來常見義	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	亦不從天人
希望求僥倖	亦不禱神祠	是為最吉祥
友賢擇善居	常先為福德	勅身承貞正
是為最吉祥	去惡從就善	避酒知自節
不婬于女色	是為最吉祥	多聞如戒行
法律精進學	脩己無所爭	是為最吉祥
居孝事父母	法家養妻子	不為空乏行
是為最吉祥	不慢不自大	知足念反覆
以時誦習經	是為最吉祥	所聞常以忍
樂欲見沙門	每講輒聽受	是為最吉祥
持齋修梵行	常欲見賢明	依附明智者
是為最吉祥	已信有道德	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
常欲離貪婬	愚癡瞋恚意	能習成道見
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	修仁安衆生	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		

梵志師徒聞佛說偈欣然意解甚大歡

法句喻經卷第四 第五張 第五号
 喜前白佛言甚妙世尊世所希有由
 來迷惑未及闕明唯願世尊矜愍濟
 度願身自歸佛法三尊得作沙門冀
 在下行佛言大哉善來比丘即成沙
 門內思安般速得應真聽者無數皆
 得法眼

法句喻經卷第四

法句譬喻經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四〇頁中一行經名、二行譯者、三行品名，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無（未換卷）。
- 一 二四〇頁中二行譯者，[麗]作「晉世沙門法炬共法立譯」。
- 一 二四〇頁中九行首字「得」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「得入」。
- 一 二四〇頁中一〇行「飲食」，[麗]作「飯食」。
- 一 二四〇頁中一〇行末字至次行首三字「和調炙之」，[資]作「調和炙之」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「調和煮之」。
- 一 二四〇頁中一行「釘鈹」，[資]作「釘鉅」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「釘鉅」。
- 一 二四〇頁中一四行第五字「有」，諸本（不含[石]，下同）作「肯」。
- 一 二四〇頁中二〇行「室家」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「家室」。
- 一 二四〇頁中末行「何不」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「何為」。
- 一 二四〇頁下四行「意甚牢」，[麗]作「愛甚牢」。
- 一 二四〇頁下五行「不視」，[麗]作「不親」。
- 一 二四〇頁下八行「常生」，[資]作「當生」。
- 一 二四〇頁下一〇行「汝父」，[麗]無。又第一〇字「輒」，[麗]作「每輒」。
- 一 二四〇頁下一二行首字「來」，[麗]作「來生」。
- 一 二四〇頁下一三行「相害」，[麗]作「相害耳」。
- 一 二四〇頁下一六行「周遊」，[麗]作「周旋」。
- 一 二四〇頁下一八行「愴然」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「欸然」。
- 一 二四〇頁下二二行「舍衛」，[麗]作「舍衛國」。
- 一 二四一頁上一行第三字「存」，[資]、

一 二四一頁上四行「穢欲」，諸本作「愛欲」。

一 二四一頁上末行「女人死」，資、磧、普、南、徑、清作「死女」。

一 二四一頁上末行末字至本頁中一行首三字「面色臃爛」，磧、徑、清作「面目胖爛」；普、南作「面目胖爛」。

一 二四一頁中三行「受佛」，麗作「佛授」。

一 二四一頁中五行「貪愛媿止」，資、磧、普、南、徑、清作「貪意望止」；麗作「貪愛望止」。

一 二四一頁中七行「鬼龍」，麗作「龍鬼」。

一 二四一頁中一〇行「泮散」，資、磧、普、南、徑、清作「費散」。

一 二四一頁中一五行末字「噉」，諸本作「散」。

一 二四一頁中一九行末字「夫」，資作「天」。

一 二四一頁下五行「懼來看」，資、磧、普、南、徑、清作「懼來視」；麗作「來看視」。又「已然」，麗作「已然」。

一 二四一頁下一行「值此」，磧、普、南、徑、清、麗作「值遇」。

一 二四一頁下一二行「共死」，資、磧、普、南、徑、清作「共死一處」。

一 二四一頁下一三行「適還」，磧、普、南、徑、清作「適還追愍痛毒情不能已」。

一 二四一頁下一四行「貪媿」，麗作「貪欲」。

一 二四一頁下二〇行末字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一 二四二頁上七行「相將至佛所」，麗作「即便相將來至佛所」。

一 二四二頁上九行「佛受之」，麗作「佛便受之」。又「佛命」，麗作「佛令二人」。

一 二四二頁上一一行第一二字「著」，磧、南作「老」。

一 二四二頁上一二行「汙露」，磧、南作「惡露」。

一 二四二頁上一四行「以是」，資、磧、普、南、徑、清作「是以」。

一 二四二頁上一五行第七字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四二頁中五行「不我」，磧、南、清、麗作「我不」。

一 二四二頁中七行「勇力」，資、磧、普、南、徑、清作「勇士」。

一 二四二頁中一九行品名上經名「法句譬喻經」，資、磧、普、南、麗作「法句譬喻經」；徑、清無。以下各品例同。

一 二四二頁中二〇行「俱藍彌國」，諸本作「俱曇彌國」。

一 二四二頁中二一行「天人」，麗作「諸天人」。又「國王」，麗作「彼國王」。

一 二四二頁中二二行「大夫人」，資、磧、普、南、徑、清作「大夫人為人」。又「顯譽」，資作「顯舉」。

一 二四二頁中末行第八字「慕敬」，

諸本作「恭敬」。

一 二四二頁下三行「合會」，資、磧、普、南、徑、清作「會合」。

一 二四二頁下四行「歡欣」，磧、普、南、徑、清作「歡喜信解」；麗作「歡欣信解」。

一 二四二頁下五行「清淨」，麗作「清信」。

一 二四二頁下六行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四二頁下一三行第九字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「便」；麗作「即便」。

一 二四二頁下一四行「無雙」，諸本作「世間無雙」。

一 二四二頁下一八行「我好好女」，資、磧、普、南、徑、清作「我好好好」；麗作「我之所好」。

一 二四二頁下二一行首字「首」，資、磧、普、南、徑、清作「目」。同行末字「煞」，麗無。

一 二四二頁下二二行首字「害」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二四二頁下末行第一字「貸」，資、磧、普、南、徑、清作「胤」。

一 二四三頁上三行末字「女」，麗無。

一 二四三頁上四行「納受」，資、磧、普、南、徑、清作「受納」。

一 二四三頁上五行「與賜」，諸本作「賜與」。

一 二四三頁上八行「汝等」，諸本作「卿等」。又「彼操行」，諸本作「彼人操行」。

一 二四三頁上一二行第九字「大」，諸本無。

一 二四三頁上一四行「拽出」，資、磧、普、南、徑、清作「曳出」。

一 二四三頁上一六行「王時」，麗作「時王」。

一 二四三頁上一八行末字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 二四三頁上二二行「夫人」，諸本作「大夫人」。

一 二四三頁中三行「惠人」，諸本作

「慧人」。

一 二四三頁中七行「覺之」，資、磧、普、南、徑、清作「覺者」。

一 二四三頁中一五行第六字「國」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四三頁下一行「迴旋蹀躞」，資作「迴迴蹀躞」。

一 二四三頁下五行「欲見坐起」，資作「欲起見坐」；磧、普、南、徑、清作「欲見起坐」。

一 二四三頁下一三行「行惡者死」，麗作「行惡行者」。

一 二四三頁下一四行「自持逝心」，資、磧、普、南、徑、清作「自付折心」；麗作「自持折心」。又「害欲」，諸本作「割欲」。

一 二四三頁下一六行第五字「勞」，麗作「誘」。

一 二四四頁上二行「私訶僕」，資作「私訶僕」；磧、普、南、徑、清、麗作「私訶牒」。

一 二四四頁上九行「火滅之」，諸本

作「水滅之」。

一 二四四頁上一二行第七字「中」，
[碩、普、南、徑、清作「中明」。

一 二四四頁上一七行「道士」，諸本
作「道士也」。

一 二四四頁上一八行首字「未」，
[麗作「未曾」。

一 二四四頁上一二行第二字「不」，
諸本作「不也」。

一 二四四頁中三行「五通」，[資作「吾
此」。

一 二四四頁中四行「住流」，[碩、南作
「注流」。又第一三字「得」，[資、碩、

[普、南、徑、清無。
一 二四四頁中五行「得道者」，[資作
「得之者」。

一 二四四頁中六行「歎曰」，[麗作「報
曰」。

一 二四四頁中七行「如度」，[資、碩、
[普、南、徑、清作「而渡」。

一 二四四頁中九行第二字「族」，[資、
[碩、普、麗作「族」。

一 二四四頁中一〇行「銜髮無患」，
[資、普、麗作「飾髮無慧」；[碩、南、

[徑、清作「剔髮無慧」。

一 二四四頁中一四行「是為」，[資、碩、
[普、南、徑、清作「是謂」。

一 二四四頁中一七行第一三字「命」，
[麗作「合」。

一 二四四頁中一八行第二字「者」，
諸本作「者也」。

一 二四四頁中二一行「山神」，[麗作
「鬼神」。

一 二四四頁下二行「百國」，[麗作「五
百國」。

一 二四四頁下六行第五字「不」，[資、
[碩、普、南、徑、清作「不也」。

一 二四四頁下八行「靡事」，[資、碩、
[普、南、徑、清作「無事」。

一 二四四頁下一四行「如常」，[碩、普、
[南、徑、清作「勝常」。

一 二四四頁下一五行「國主」，[碩、南、
[徑、清作「國王」。

一 二四四頁下二一行第七字「國」，

[資、碩、普、南、徑、清無。又末字

「議」，[資、碩、普、南、徑、清作「宣」。

一 二四四頁下二二行第四字「福」，
[資、碩、普、南、徑、清作「備」。

一 二四五頁上二行「無取無捨」，[資、
[碩、普、南、徑、清作「無所不調」。

一 二四五頁上三行「禮化」，[資、碩、
[普、南、徑、清作「禮讓」。

一 二四五頁上一〇行第一〇字「謂」，
[資、碩、普、南、徑、清無。

一 二四五頁上一一行末字「人」，[麗
作「兵」。

一 二四五頁上一三行第八字「者」，
[資、碩、普、南、徑、清無。

一 二四五頁上一七行第五字「聞」，
諸本作「聞佛」。

一 二四五頁中四行「正有」，[碩、普、
[南、徑、清作「止有」。

一 二四五頁中五行第三字「為」，[資、
[碩、普、南、徑、清無。

一 二四五頁中一〇行「尋轉」，諸本
作「展轉」。

一 二四五頁中一二行「傷哭」，資、磧、普、南、徑、清作「號哭」。

一 二四五頁中一三行第一三字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一 二四五頁中一四行「聞者莫不傷心見者」，資、磧、普、南、徑、清作「聞之者莫不傷心見之者」。

一 二四五頁中二二行第七字「親」，資、磧、普、南、徑、清作「親也」。

一 二四五頁下一行第二一字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一 二四五頁下三行第六字「作」，資、普作「住」；麗作「假」。

一 二四五頁下一五行「三人者」，資、磧、普、南、徑、清作「三人中」。

一 二四五頁下二一行第一二字「也」下，資有「昔射雀者今死兒是昔雀者化生金翅鳥王者其三人助憙者今長者天龍喪子者是」三十三字；

磧、普、南、徑、清有「昔射雀者今死兒是昔雀者化生金翅鳥王是（「是」，磧、普作「者」）其三人助

喜者今長者天龍喪子者是以其金翅鳥王而食之今日三處懊惱涕泣寧可言也」五十四字。

一 二四五頁下二二行第四字「之」，麗作「其」。

一 二四五頁下末行「復說」，麗作「即說」。

一 二四六頁上二行第二字「生」，麗作「往」。又「色欲」，磧、南、徑、清作「欲色」。

一 二四六頁上五行第八字「上」，資作「止」。

一 二四六頁上一六行末字「如」，麗作「知」。

一 二四六頁上一〇行第一〇字「習」，諸本作「襲」。

一 二四六頁上末行首字「合」，麗作「會」。又第三字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「職」。

一 二四六頁中一行小字左「國土」，資、磧、普、南、徑、清作「士庶」。

一 二四六頁中三行「聖恩」，資、磧、

普、南、徑、清作「佛恩」。

一 二四六頁中一二行第四字「禮」，資、磧、普、南、徑、清作「禮者」。又末字「及」，資作「反」。

一 二四六頁中一三行第三字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「三惡」。

一 二四六頁中一六行「讚曰」，麗作「頌曰」。

一 二四六頁中二〇行末字「各」，諸本作「咎」。

一 二四六頁中末行「前時」，諸本作「前世時」。

一 二四六頁下四行第一三字「天」，諸本作「夫」。

一 二四六頁下五行「常行」，諸本作「當行」。

一 二四六頁下九行「欲貪」，資、磧、普、南、徑、清作「貪欲」。

一 二四六頁下一九行「偈已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四七頁上一行末字「象」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四七頁上四行第一三字「時」，
 資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四七頁上五行第一一字「尾」，
 資、磧、普、南、徑、清作「髦尾」。

一 二四七頁上一二行「逆跋」，資、磧、
 普、南、徑、清作「逆跋」；麗作「逆
 躡」。又第五字「人」，麗無。

一 二四七頁上一七行「佛即到邊」，
 資、磧、普、南、徑、清作「即到象邊」。

一 二四七頁上一九行第二字「迎」，
 資、磧、普、南、徑、清作「逆」。

一 二四七頁上二〇行第三字「燒」，
 資作「遶」。

一 二四七頁上末行「篤責」，磧作「罵
 責」。

一 二四七頁中二行末字至次行首二
 字「瓶沙王」，麗作「王瓶沙」。

一 二四七頁中四行第六字「又」，麗
 作「外」。

一 二四七頁中六行第七字「皆」，資、
 磧、普、南、徑、清作「俱」。

一 二四七頁中七行「之中」，資、磧、

一 二四七頁中一四行第三字「一」，
 普、南、徑、清作「之間」。

一 二四七頁中一六行「樓觀」，資、磧、
 普、南、徑、清作「觀樓」。

一 二四七頁中一九行「答曰」，資、磧、
 普、南、徑、清作「昔日」。

一 二四七頁下一行第六字「土」，諸
 本作「穀」。

一 二四七頁下七行「喻煞新王并」，
 麗作「絞煞新王并及」。

一 二四七頁下一二行第三字「日」，
 資、磧、普、南、徑、清作「王曰」。又
 「何等與人」，資、磧、普、南、徑、清
 作「那得與人」；麗作「何與人等」。

一 二四七頁下一五行第三字「者」，
 諸本無。

一 二四七頁下一七行第四字「食」，
 資、磧、普、南、徑、清作「飼」。一九行
 末字同。

一 二四七頁下二〇行首字「鬼」，普
 作「兒」。

一 二四七頁下二〇行末字「崛」，資、
 磧、普、南、徑、清作「崛閣」。

一 二四八頁上五行第一三字「里」，
 資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一 二四八頁上六行「室家嗥哭」，資
 作「舉家嗥哭」；磧、普、南、徑、清
 作「舉家啼哭」。

一 二四八頁上一二行「說法」，麗作
 「即說」。

一 二四八頁上一九行「福德」，資、磧、
 普、南、徑、清作「福報」。

一 二四八頁上二〇行第三字「邪」，
 資、磧、普、南、徑、清作「蛇」。又第
 八字「有」，磧、普、南、徑、清作「持」。

一 二四八頁上末行「歡欣」，資、磧、
 普、南、徑、清作「歡喜」。

一 二四八頁中七行「長者子」，麗作
 「長者之子」。

一 二四八頁中一〇行「卒去」，諸本
 作「卒來卒去」。又第八字「日」，麗
 無。

一 二四八頁中一一行末字「不」，諸

本作「不念」。

一 二四八頁中一五行「媿欲」，麗作「色欲」。

一 二四八頁中二一行第四字「每」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 二四八頁中末行「不所得」，磧、普、南、徑、清、麗作「無所得」。

一 二四八頁下五行「四方」，資、磧、普、南、徑、清作「四海」。

一 二四八頁下一二行「頭白」，諸本作「頭髮白」。

一 二四八頁下一七行「我今上」，諸本作「今我上」。下同。

一 二四八頁下二一行「領理」，磧作「頭理」。

一 二四八頁下二二行「便啓我」，諸本作「便當啓我」。

一 二四八頁下末行「手中」，麗作「掌中」。

一 二四八頁下末行末字至次頁上二行第五字「我……家」，諸本係五言偈句。

一 二四九頁上六行首字「王」，麗作「主」。又「下為帝主」，諸本作「下為聖主」。

一 二四九頁上七行第四字「各」，麗作「各各」。

一 二四九頁上九行「我身」，諸本作「今我身」。又「舍利弗」，資、磧、普、南、徑、清作「賢者舍利弗」。

一 二四九頁上九行末二字至次行第三字「孫王者阿難」，資、磧、普、南、徑、清作「王孫者賢者阿難」；麗作「王孫者阿難」。

一 二四九頁上一二行第六字「并」，磧作「道」。

一 二四九頁上二一行「出沒」，資、磧、普、南、徑、清作「傾沒」。

一 二四九頁上末行首字「邊」，諸本作「岸邊」。

一 二四九頁中一行「徒等」，資、磧、普、南、徑、清作「門徒」。

一 二四九頁中四行「善哉也」，諸本作「善哉問也」。

一 二四九頁中七行「車輿」，資、磧、普、南、徑、清作「乘輿」。

一 二四九頁中八行「四華」，資、磧、普、南、徑、清作「四輩」。

一 二四九頁中九行第八字「好」，麗作「好喜」。

一 二四九頁中一五行第一一字「採」，諸本作「採」。

一 二四九頁中一八行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四九頁中一九行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不也」。

一 二四九頁下四行「神祠」，資、磧、普、南、徑、清作「祠神」。

一 二四九頁下五行「勅身承貞正」，資、磧、普、南、徑、清作「整身承真正」。

一 二四九頁下七行「戒行」，資、磧、普、南、徑、清作「行戒」。

一 二四九頁下九行「法家」，諸本作「治家」。又「空乏行」，資、磧、普、南、徑、清作「空之行」。

一 二四九頁下一〇行「念反覆」，資、普作「令反復」。

一 二四九頁下一一行「常以忍」，資、積、普、南、徑、清作「多以忍」；麗作「常欲忍」。

一 二四九頁下一三行「賢明」，積、普、南、徑、清作「賢聖」。

一 二四九頁下二二行末字「祥」下，資、積、普、南、徑、清有「梵志聞佛教 心中大歡喜 即時禮佛足 歸命佛法衆」五言偈四句。

一 二五〇頁上四行「大哉」，麗作「大善」。