佛說阿難分別經　思

乞伏秦沙門釋法堅譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諸利者有衰耗不偶者云何不等耶願天中天普為說之佛告阿難有人奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所受形像鮮明朝暮礼拜恭敬然燈淨施所安不違道禁齋戒不猒中心欣欣常為諸天善神擁護所向諸偶百事增倍為天龍鬼神衆人所敬後必得佛是為善男子善女人真佛弟子也有人事佛不值善師不見經教受戒而已示有戒名憒塞不信違犯戒律乍信不信心意猶豫亦無經像既不日日燒香作礼恒懷瞋恚惡口罵詈又不六齋煞生越手不敬佛經持著衣被弊篋之中或著妻子牀上或以掛壁無有座席供養之心與世間凡書無異若疾病者狐疑不信便呼巫師卜問解奏祠祀邪神天神遠離不得善護娭魅日進惡鬼乞門令之衰耗所向不諧現世罪人非

佛弟子死當入泥犁中被考治掠由其罪故現自衰耗後復受殃死魂神痛酷不可言愚人盲盲不思宿命先世因緣精神所之根本從來謂言事佛致是衰耗不慙前世宿行不功責聖咎天世人迷謬不達乃尒不達之人狐疑猶豫信不堅固心懷不定進退失理違負佛恩而無反復遂為三塗所見縛自作禍福罪識之緣種之得本不可不順十惡怨家十善厚友安神得道皆從善生善為大鎧不畏刀兵有能守信室內和安福付自然非神授與也今復不信者後生轉復劇矣佛言阿難善惡追人如影逐形不可得離罪福之事亦皆如是勿作狐疑自墮惡道諦信不迷所在常安佛語至誠終不欺人佛復告阿難佛無二言經法難聞汲宿有福今得侍佛當念報恩班宣法教示現人民為作福田信者得值後生無憂阿難受教奉行普聞阿難復白佛言人不自手煞教人煞者不自手煞為無罪耶佛言阿難教人煞者重於自煞何

以故或是奴婢愚小下人不知罪法或為縣官逼為所使不自意出雖獲其罪事意不同輕重有差教人煞者知而故犯陰懷逆害愚惡趣手無有慈心欺罔三尊亦復自然犯五逆罪害生杭命其罪莫大怨對相報世世受殃展轉相償無有斷絕現世不安數逢災凶死入地獄出離人形當墮畜生中為人屠截三塗八難巨億万劫以肉供人未有竟時令身困苦啖草飲泉今世現有是輩畜獸皆由前世得為人時暴逆無道陰害傷生不信致此世世為怨還相報償神同形異罪深如是

阿難復白佛言世間人及佛弟子惡意向師及道德之人其罪云何佛語阿難夫為人者當愛樂人善以善為友不可嫉之人有惡意向有德之人及善師者是惡意向佛无異也寧持万石弩還自射身佛語阿難言自射身為痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人及其師者痛劇弩射身也為人弟子不可輕惕其

師惡意向道德人當視之如佛不可
嫉其善也人有戒德者感動諸天天
龍鬼神莫不敬尊寧投身火中利刃
割肉慎莫嫉妬人之善也其罪不小
慎之慎之阿難言師者為可灼然非
弟子不以小罪成大可無罪不佛言
不可亦甚深甚深師弟之義義感自
然當相許後視彼如己己所不欲勿
施於人弘崇禮律不使怨訟弟子亦
尒二義真誠師當如師弟子當如弟
子勿相誹謗慎莫含毒小怨成大還
自燒身我觀末世諸惡人輩魔世比
丘但念他惡不自止惡嫉賢妬善不
念行道既不能為復壞毀人斷絶道
意令不得行貪務俗業積財自喪死
墮惡罪大泥犁中未當如是於世何
求念付佛恩相率以道道不可不學
濟神離苦超出生死見賢勿慢見善
勿謗勿以小過證人大罪違法失理
其罪莫大罪福有證可不慎耶
阿難復白佛言末世弟子理家因緣
隨事便宜當云何佛言受佛禁戒信
而奉行不念誑妄奉孝畏慎敬歸三

尊養親盡忠可得為世間事不可得
為世意也阿難言世間事世間意云
何耶天中天佛言為佛弟子可得販
利業平斗直尺不恫人民施行合理
不違自然葬送移徙婚娶之事是為世
間事也世間意為佛弟子不得卜問
請祟符呪厭怯祠祀解奏亦不得擇
良時良日受佛五戒者福德人也有
所施作當啓三尊道護為强設使諸
天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無
往不吉豈有忌諱不善者耶不達之
人自作罵詈善惡之事自由心作禍
福由人如影追形響音之應聲戒行之
德應之自然諸天所護願不意違感
動十方與天衆德功勲巍巍衆聖容
嗟難可稱量智士達命沒身不邪善
如佛教可得度世之道阿難聞佛所
說更勤袈裟頭腦頓地唯然世尊我
等有福得值如来普恩慈大愍念一
切為作福田今得脫苦佛言至真而
信者少是世多惡衆生相詛甚可痛
哉若有信者如一若兩叅何世惡乃
獘如是佛滅度後經法稍替漸衰滅

矣嗚呼痛哉將何恃怙阿難墮淚因
事說曰
佛為三界護　恩廣大慈普　世弊不見佛
值法者亦難　痛矣不識者　盲盲不別真
痛矣乃如斯　罪使令如是　宿福值法者
若一若有兩　經教稍稍沒　當復何恃怙
佛恩非不大　罪由衆生故　法鼓震三千
如何不得聞　世濁多惡人　倒見墮顛倒
諛諂呰訕聖　邪媚相毀壞　不信世有佛
言佛非大道　是人是非人　自作衆罪本
命盡往无擇　刀劍解身形　餓鬼好伐煞
鑊湯涌其中　姪逆抱銅柱　大火相燒然
枉謗清高士　鐵鉤拔其舌　乱酒無禮節
迷惑失人道　死入地獄中　洋銅泻其口
遭逢衆危難　毒痛不可言　若生還為人
下賤貧窮中　不煞得長壽　無病常康强
不盜後大富　錢財恒自饒　不婬香清淨
身體鮮茂芬　光影常赫奕　上則為天王
至誠不欺詐　為衆所奉承　不解後明了
德慧所尊敬　五福超法出　天人同儔類
所生億万信　真諦甚分明　末世諸惡人
不信多狐疑　癡愚不別道　罪深便逮真
蔽聖毀正覺　死入大鐵城　識神處其中

頭上戴鐵輪永死不得死須臾已變形
矛戟相貫刺軀體恒殘截柰何世如是
背正信鬼神解奏好卜問祭祀傷不仁
死墜十八獄經歷黑繩獄八難為界首
得復人身難若時得為人蠻狄無義理
癡騃无孔竅跛躄瘖不語矇曨不達事
惡惡相牽拘展轉衆徒聚禽獸六畜形
為人所割屠剥皮視其喉嶉償宿怨對
以肉給還人無道墮惡道求脫甚為難
人身既難得佛經難得聞世尊為衆祐
三界之特尊敷遺甘露法令人普奉行
哀哉已得慧愍念群萌故開語示道真
黠者即度苦福人在向向見諦學受成
自歸大護田殖種不死地思慈莫過是
世枯轉法輪願使一切人得服甘露漿
慧船到彼岸法磬引大千彼我無有二
願發无上真
阿難說如是諸會大衆信解僧鄰大
鎧甘露之音香熏三千從是得度開
現道地為作禍梁國王臣民天龍鬼
神聞經所記阿難所說且悲且喜稽
首佛足及礼阿難受教而去
佛說阿難分別經

佛說阿難分別經
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四七四頁上一行經名，諸本（不含[石]，下同）作「阿難分別經」。卷末經名同。

一　四七四頁上二行「釋法堅」，諸本作「聖堅」。

一　四七四頁上二一行「遠離」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[清]作「離遠」。

一　四七四頁中一〇行第七字「順」，諸本作「慎」。同行末字「厚」，諸本作「良」。

一　四七四頁中一六行第一一字「迷」，諸本作「違」。

一　四七四頁下二行「意出」，諸本作「出意」。

一　四七四頁下五行第四字「冈」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「調」。同行第八字「復」，諸本作「負」。

一　四七四頁下八行第一三字「當」，[磧]作「常」。

一　四七五頁上一行第八字「當」，諸本無。

一　四七五頁上七行第三字「亦」，諸本作「示」。

一　四七五頁上八行「許後」，諸本作「訊厚」。

一　四七五頁上一七行第三字「付」，諸本作「報」。

一　四七五頁上末行「敬歸」，[徑]作「歸敬」。

一　四七五頁中二行第二字「世」，諸本作「世間」。

一　四七五頁中四行第八字「惘」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「罔」。

一　四七五頁中五行「自然」，諸本作「神明自然之理」。

一　四七五頁中六行第六字「意」，諸本作「意者」。

一　四七五頁中九行第一二字「設」，諸本作「役」。

一　四七五頁中一二行「罵詈」，諸本

作「罣礙」。

一　四七五頁中一四行「意違」，諸本作「違意」。

一　四七五頁中一五行末字至次行首字「咨嗟」，諸本作「嗟歎」。

一　四七五頁中一六行第七字「士」，諸本作「能」。

一　四七五頁中一七行末字「所」，諸本無。

一　四七五頁中一八行第八字「頓」，諸本作「著」。

一　四七五頁下九行第三字「啤」，諸本作「評」。同行第七字「媚」，諸本作「魅」。

一　四七五頁下一一行「餓鬼好伐」，諸本作「食鬼好代」。

一　四七五頁下一三行「枉謗」，諸本作「誹謗」。

一　四七五頁下一八行「赫弈」，諸本作「弈弈」。

一　四七五頁下末行首字「蔽」，諸本作「殺」。同行「識神」，諸本作「神識」。

一　四七六頁上三行首字「背」，南作「昔」。

一　四七六頁上一二行第一四字「道」，諸本作「導」。

一　四七六頁上一三行「受成」，諸本作「不生」。

一　四七六頁上一四行「殖種」，磧、普、南、徑、清作「種種」。

一　四七六頁上一六行第八字「引」，諸本作「聞」。同行第九字「大」，徑、清作「三」。

一　四七六頁上二一行第五字「記」，資、普、南、徑、清作「說」。

一　四七六頁上二二行第四字「及」，磧作「次」。