

佛說分別經

西晉月氏國三藏竺法護譯

甚

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園晨朝整服儼然而坐佛語阿難告諸比丘皆寂靜明聽今當為汝說人生受苦阿難從坐起整衣服為佛作禮白佛言願樂欲聞佛言人有六惡以自侵欺何謂為六眼為色欺耳為聲欺鼻為香欺口為味欺身為細滑欺意墮邪念為邪念欺是為六欺令人墮惡道中無有出期點人乃諦覺是耳佛言人從三可得三苦何謂三可一身可煞盜煙二口可兩舌惡罵妄言綺語三意可貪恚癡用是三可故墮地獄餓鬼畜生中是為三苦唯點者覺之佛言人有六恣墮十八痛何謂六恣眼恣入色耳恣入音鼻恣入香口恣入味身恣入細滑意恣入邪念是為六恣亦為受亦為衰用是故墮十八地獄苦痛長久無有出期阿難白佛言有人事佛受戒能得脫是苦痛不佛言有人事佛受戒得福

佛說分別經 第三卷 其

無量不可辟喻者有人事佛墮極罪者阿難問佛事佛受戒當得福更得深罪何以故願聞其意佛言有人事佛奉持經戒精進不犯得福無量不可辟喻也佛言有人事佛受戒不持不能精進禪定思惟託名事佛專行邪業貪求無厭不知止足姪姪色欲好喜歌儻耽于酒味以自放恣雖去事佛其過難量用是之故長墮三塗苦痛万端難得免出

佛言事佛有三輩一輩者為魔弟子事佛二輩為天人事佛三輩為佛弟子事佛何謂魔弟子事佛佛言雖受佛戒心樂邪業卜問是崇解除禱祀信有家親丈人信正真不知有罪惡之對假名事佛常與邪俱死墮無擇地獄受苦長久久乃出為魔邪屬諛諂媚難可得度是曹輩人宿命餘福暫得一時見於正道心意嘗嘗難曉宿已當復更入邪見無窮已也是為魔弟子事佛何謂天人事佛受持五戒行於十善死死不犯信有罪福作是得是壽終之後即生天上是為

佛說分別經 第三卷 其

天人事佛何謂佛弟子事佛奉持正戒廣學經戒修治上慧知三界苦心不樂著欲得解脫行於四等六度愍傷衆生欲安濟之不貪身命知死有生求長益福不為邪業是為佛弟子事佛佛言吾般泥洹後千歲魔道當興時世大惡國無常主民無常居遠方之人當入中國掠煞殘暴無有法則於斯之際像法當興威阿難問佛何謂像法佛言當來比丘不持正法挾妻養子無有慚愧心耕田種植以為常業無復學問坐禪行者好樂俗常以為綺雅佯相看上下雷同擬佛相教度世之甚迷於色欲不畏于罪時有知法者為說真言教示正法便懷憎嫉欲毀壞之為立言議抄持長短誹謗驅蹶使其無倖用是之故大法轉成阿難問佛於是之時頗有奉法者不佛言多有事佛亦出家者耳但不持戒共相嫉妬識義者少多不曉解阿難言當今之時何國最惡不信行者佛言真丹之土當有千比丘共在大國墮魔邪界其中點者若

一若兩為佛弟子耳生六天上者亦復少少在魔邦者甚多甚多佛言吾般泥洹後亦多有外學來求吾道度者當隱括審悉三月知其志能習清淨行虛寂少欲不為汙行便可受之先授十善滿三年已服習道意事亦犯乃為更受二百四十戒其為威儀之事精進守行皆向解脫是弥勒所當建也當從得度以為應道阿難問佛如佛所說我皆頂受宣語後人令佛之弘法不為斷絕佛言阿難汝前後所受皆以貫心我亦知汝有信護於佛法也阿難問佛後若有人信樂應法至心欲求斷世違俗以從正道若時無明師傳教誡者若有一人書寫戒律授與之便可得度為道者不佛言阿難皆當得知禁法者尔乃可授戒耳不可以文字受便為應法何以故佛為天上天下之大智天上天下之大度天上天下之大明不可妄傳失旨皆當明於戒法禁律事事委練乃為相授耳不明法戒禁要之事而妄授人戒法違佛誠信反用為是

大罪不小也宜以審諦阿難白佛言後末之世若有人至心至意厭於苦痛欲求度脫世無有佛當以何濟其來意佛言阿難當將詣彼明戒法者曉習威儀禁要之事如是應度度亦得度自不明而復授彼兩迷失道渾沌無窮竟已何從得度脫耶佛言當來有比丘不能自淨畜妻養子身行汙濁貪求供養不信罪福而望安樂難得免脫甚亦可傷阿難白佛言如是後世其有從道被服皆是佛威神其人以得像於正真因緣當從得脫何緣中復不信違佛明教當復更若干無數劫受苦痛耶佛言阿難是皆前世無數劫墮久苦之中其人於苦痛之地自悔責願得為善當從得脫緣一時自悔之福輒得福隨來生末世為人暫覩佛經又能除剔頭髮以為比丘本識未滅心意猶豫瞢瞢不了故有汙濁多不能離俗不遇明慧如是當後更墮極苦之中受無數劫罪佛言諸比丘汝以出家捨妻子棄世行作沙門當修戒行如羅漢法寧

以洋銅灌口中下過焦爛腹腸終不無德食人信施寧以利刀截手支解身體不以無德受人信施人無德力受人信施當累劫墮於罪苦久久得出用餘機末之福得為人身當復更還一一償之有作奴婢償者有作兒子償者有作父母償者阿難問佛何謂償債佛言有作奴婢大家搥打不以道理奴婢受之無有怨心勤力作務不憚勞疲愛惜大家之物不敢放散是為現世償債奴婢也宿命先世受人信施不行功德罪畢來償猶有本識故無怨恚甘受而已何謂償債兒子兒子致財父母散用無有限度兒子心亦無惜意是為償債兒子何謂償債父母父母致財兒主散用父母不為愛惜恣所當得皆是宿識因緣相償故無惜心諸此償債因緣合會對訖更散亦無常住明者覺之故不為也唯有道德可以久保吾前世時亦更為人償債奴婢兒子父母不可稱數皆有一時之緣難可免脫至今得道現我父母皆先世道德之緣

佛說分別經 第七卷 甚 累
 不由償債父母世世放捨使我學道
 累劫精進今成得佛皆是父母之恩
 人欲學道不可不精進孝順二墮失
 人種累劫不復五末之世持宜順行
 遭值經道不可不勤遭值佛世不可
 不諦受著心遭值明人不可不勤問
 奉受何以故人身難有六情難具才
 聰難得佛難得見經難得聞故宜勤
 之佛言吾般泥洹後當有五逆惡世
 當斯之時真丹土域魔事當盛閉塞
 正道雖有經法少有學者設有學者
 少有行者世有比丘少能自守清淨
 多有汙濁習俗之行高望遊步世人
 無異求好衣服學世辯辭追世禮賞
 群黨相隨以快心意求世名譽教人
 入法度為弟子不教護魔不依正道
 度世之業亦不學問追求明智自謂
 德大不守根門雖得為人假時而已
 自謂長久不知大對當後受苦無窮
 竟已顛倒翻覆在魔部眾一何痛哉
 諸比丘已得人身六情完具觀佛經
 戒勤行當行誦之一失人本難有復
 時佛世難值經法難聞宜各思惟佛

佛說分別經 第七卷 甚 累
 說經竟諸比丘皆儼然坐自思惟即
 得羅漢

佛說分別經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

佛說分別經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二三〇頁上一行經名，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「分別經」。
- 一 二三〇頁上二行譯者，[石]、[資]、[普]作「西晉竺法護譯」；[碩]、[南]、[徑]、[清]作「西晉三藏法師竺法護譯」。
- 一 二三〇頁上三行「祇樹」，[石]無。
- 一 二三〇頁上四行第二字「園」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「之園」。

- 一 二三〇頁上九行至一〇行「口為味欺身為細滑欺」，[石]作「口為細滑欺」。

- 一 二三〇頁上一〇行第四字「墮」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]作「隨」。
- 一 二三〇頁上一八行第八字「身」，[石]無。
- 一 二三〇頁中六行第一〇字「託」，[石]作「說」。
- 一 二三〇頁中一四行第一〇字「崇」，[石]作「崇」。
- 一 二三〇頁中一六行第一二字「死」，[石]作「无有」；[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「死有」。
- 一 二三〇頁中一八行第二字「諛」，[石]作「諭」。
- 一 二三〇頁中一八行第五字「嬖」，[徑]、[清]作「嬖」。
- 一 二三〇頁中二〇行「曉宿」，[石]、[資]、[碩]、[普]、[南]作「宿」；[徑]、[清]作「寤」。
- 一 二三〇頁中二二行「死死」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「至死」。

一 二三〇頁下一行末字「正」，諸本作「五」。

一 二三〇頁下九行「阿難問佛」，石作「何難問佛」。

一 二三〇頁下一行首字「挾」，石作「俠」。

一 二三〇頁下一三行首字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「裳」。同行「佯」，石作「邦邦」。

一 二三〇頁下一三行至一四行「撥拂」，諸本作「發不」。

一 二三〇頁下一六行第三字「憎」，石作「增」。同行第一二字「議」，石作「譏」。

一 二三〇頁下一七行「驅馭使其無懼」，石作「驅馭其使無聰」；資、磧、普、南、徑、清作「驅蹙其使無懼」。

一 二三〇頁下一八行第四字「減」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一 二三一頁上五行第四字「寂」，石作「家」。

一 二三一頁上六行至七行「事示犯」，

徑、清作「惡事不犯」。

一 二三一頁上一五行第八字「誠」，石作「成」。

一 二三一頁上末行第九字「誠」，南、徑作「誠」。

一 二三一頁中六行第五字「明」，磧、普、南、徑、清作「明曉」。

一 二三一頁中一一行第九字「服」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一 二三一頁中一九行第七字「械」，徑、清作「滅」。

一 二三一頁下三行第八字「人」，石無。

一 二三一頁下五行「機末」，石作「機末」；資、普、南、徑、清作「機末」。

一 二三一頁下一六行「兒主」，資作「兒生」；普、徑、清作「兒子」。

一 二三二頁上一行「世世」，石作「世」。

一 二三二頁上二行第二字「劫」，石、資、磧、普、南、徑、清作「功」。

一 二三二頁上三行第三字「學」，石

無。同行第一二字「二」，諸本作「一」。

一 二三二頁上四行「五末」，南作「五末」；徑、清作「後末」。同行第一字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一 二三二頁上六行第四字「着」，磧作「者」。

一 二三二頁上末行第一〇字「宜」，徑、清作「冥」。

一 二三二頁中末行經名，石作「佛說分別經一卷」；資、磧作「分別經一卷」；普、南、徑、清作「分別經」。