

分別功德論卷上

笙六

失譯人名附後漢錄

建初偈所說曰迦葉思惟正法本者謂思惟經法言教甚多何以知之迦葉即以比較明其多少較法從十驢始云十驢力不如一凡駱駝力十凡駱駝力不如一凡象力十凡象不如一細脚象力十細脚象不如一盜食象力十盜食象不如一蓮華象力十蓮華象不如一青蓮華象力十青蓮華象不如一紅蓮華象力十紅蓮華象不如一白蓮華象力十

白蓮華象不如一雪山象力十雪山象不如一香象力從驢至香象爲一分如是八萬四千香象以較皮表裏書經滿如是數香象比載阿難所聞所知事粗可都較知大數欲一演其文字者畢壽不能暢也思惟經法甚爲浩大云何當使流布天下千載衆生得蒙笙六法澤耶深思至理誰能撰法唯有阿難乃能集耳迦葉即時鳴捷槌集衆于時尋有八萬四千諸羅漢等承命來集此等無漏皆是俱解脫人所以召此諸賢聖者以其盡能入滅

盡定故也。諸有入滅盡定者，能使衆生現世得福濟其苦厄。大千世界諸無著等，其數難算。除諸三道各一倍。今但錄利根俱解脫，能以滅盡定度脫衆生，是故稱爲福田。何以明之？昔日天帝釋福盡命終時，五瑞應至。心即恐懼，欲求拯護。正欲至佛所求拯念佛恩，寬緩懼不解命。急念舍利弗目連等，亦恐不能濟命。唯有大迦葉以滅盡定力尋濟危急，即往迦葉所。時迦葉適欲至貧家福度諦念正見，見天身懼恐不受我施，便於中路現作

草屋羸病在中。迦葉從乞病人，即伸手施食。迦葉以鉢受之，變成甘露，還現天身於虛空中。迦葉曰：何以妄語誑我？耶天答曰：不妄語。我至誠施，我是天帝五瑞至命，欲終故來求願。願濟我命。迦葉即默然可之。天至佛所聽法，須臾便睡。睡即覺佛語天帝汝向已死，今已還活，不復命終。還復本身，此即是迦葉滅盡定力之所感也。迦葉所以用滅盡定力最勝者，以迦葉本是辟支佛故也。夫辟支佛法不說法教化，專以神足感動三昧變現大迦

葉雖復羅漢取證本識猶存向所錄八萬四千衆德能所感功齊迦葉難曰迦葉以本是辟支佛故稱其勝此等羅漢復是辟支佛耶答曰雖非辟支佛遍習滅盡定其力是同以是故言迦葉衆僧衆生福田也偈云盡得羅漢心解脫者俱解脫也偈云已脫縛著處福田者謂迦葉所集八萬四千衆皆得俱解脫以滅盡定能使衆生現世脫苦後獲涅槃故曰處福田也偈云集四部者略也理應四部表更有八部人天刹帝利婆羅門長者沙門

四天王三十三天魔王梵王是爲八部凡有十二部言四部者粗舉其要耳諸法甚深者謂十二因緣也佛爲阿難說十二因緣甚深微妙阿難云此之因緣有何深妙耶佛語阿難勿言不深妙汝乃前世時亦言不深昔有阿須輪王身長八萬由延^{生六}上下脣相去千由延王有小兒常愛此兒抱在膝上海深三百三十六萬里阿須輪立中正齊腹臍兒見父謂海爲淺欲得入水父謂不可海深沒汝故欲得入父即放之沒於海底惶怖躍嘅父即

伸手還執出水語曰語汝不可而汝不信今者何似爾時王者我身是兒者汝是昔日不信深今故不信汝但思無明緣行尚不能了況了三十七品乎如來所說四不可思議何謂四衆生不可思議世界不可思議龍不可思議佛不可思議所以世界不可思議昔滿願子與梵志共論梵志自云我曾至池水上思惟見有四種兵衆來入蓮華孔中即自驚怪不知我眼華爲實有是向人說之人皆不信遂至佛所云所見如是佛說此是實事非

爲虛妄阿須輪興四種兵與諸天闍阿須輪不如退入此蓮華孔中自隱此非思度所及故曰世界不可思議世界或云梵天所造或云六天所造梵志又云梵天誰造或云梵天有父或云自造言有父者父即蓮華也有云蓮華者何從出曰憂陀延臍中出也憂陀延從何出曰從散蹉王出又曰散蹉王出何姓曰刹帝利種也又曰梵天是婆羅門種今言由刹帝利出是何言歟又曰劫燒時粗可得別何以言之曰劫燒時從地際已上至十五

天蕩然焦盡如似可知然復有十六已上三十三天在此間雖燒他世界在以此言之復不可知是爲世界不可思議何謂衆生不可思議或云劫燒後水補火處隨嵐吹造宮殿訖下有地肥光音天上諸天輩遊戲至地漸生六嘗地肥遂便身重不能復還食多化爲女轉減至薄麤粃米失神足光明還復爲人善行生天惡行三塗流轉五道無有常准正使欲窮盡一人根本所由尚不能知況復一切衆生而可思度也是爲衆生不可思議也何謂

龍不可思議凡興雲致雨者皆由於龍雨之從龍眼耳鼻口出爲從身出耶爲從心出乎依須彌山止有五種天亦能降雨何以別龍雨天雨天雨者細霧下者是麤下是龍雨何謂五種天第一曲脚天第二頂上天第三放逸天第四饒力天第五四天阿須輪興兵上天闢時先與曲脚天闢得勝然後次至頂上次至放逸及與四天王乃至三十三天下四天欲闢時以雨禦敵更無兵仗有二種雨有歡喜雨有瞋恚雨和調降雨是歡喜也雷

電霹靂是瞋恚也阿須輪亦降雨天亦下雨
龍亦降雨各各致雨理不可定故曰龍雨不
可思議佛不可思議者昔時佛在靜室諸梵
天如恒河沙來至佛所欲知佛在何三昧而
不能知在何定中三昧如是神足變現秘密
之事二乘所不能思議豈況復五凡庶阿難推
先迦葉云耆年堪任爲衆演法所以然者尊
長舊學多識世尊所委爲將來衆生故欲使
正法久存於世是以如來半座相命仁尊既
是衆僧上座又復智慧包博惟垂慈愍時宣

法寶外國師云迦葉所以不說法者於四辯
中無有辭辯又云本是辟支佛但以神足現
化初不演法迦葉答讓自云朽邁情暗多忘
答曰四諦眞法豈可衰忘耶喻如金剛不可
虧損生死四大乃有增減耳薩婆多家又云
九種羅漢有退轉者以幾事退有四事年在
衰邁疾病苦逼好遠行遊服藥不順以此四
事乃有誤忘耳眞諦妙慧豈有忘乎迦葉勸
阿難曰汝今年在盛時加復有聞智等智總
持強記佛每說經常囑累汝以是故汝當宣

布經法何以知阿難有等智昔舍衛城東有
尼拘類大樹蔭五百乘車城中有梵志明於
算術於九十五種中最爲第一在此樹下與
阿難相遇謂阿難曰人云瞿曇弟子智慧第一
頗有此不答曰所知少耳曰欲問一事
此樹莖節枝葉凡有幾枚阿難舉頭視樹便
答之曰此樹莖節枝葉各有若干即便捨去
梵志在後思惟此沙門必不知數其於見答
乃耳今嘗試之即處處取葉六十枚藏之土
中阿難乞食還復問曰我向忘數更與我說

阿難舉頭視之再遍答曰此樹葉何以少耶
又曰少幾枚答曰少六十枚梵志即叉手謝
曰未曾有也又問曰君是羅漢耶答曰非也
是阿那舍斯陀舍耶曰非也是須陀洹耶曰
何以問耶又曰有師耶答曰有真淨王子出
家得佛即是我師注六心念曰此假師智非已所
知即隨至佛所求爲沙門即得羅漢以是知
阿難有等智阿難所以推先迦葉者既是上
座又是所尊昔五百世常爲其父宿識尊仰
憑仗情深也迦葉所以慇懃於阿難者以其

曩積厚緣遺恩末嗣加復多聞等智彊記於衆爲上屬集遺典八萬莫先二人相須猶盲跛相賴也互相爲利若二人卒遇千斤段金正欲相併力所不勝正欲分別不可加功於是共議并勢持歸遂得大用可謂俱智迦葉阿難其喻如是二人齊契法寶長存時阿難說經無量誰能備具爲一聚

經無量者十二部經浩漫甚多適時而說不論次緒或說一事乃云十事或說十事乃論二事或說三事乃論十一事上下不次不得

爲一聚或有說者如來說法或說教誡或說斷結或說生天人中以是言之復不得爲一聚阿難思惟一便從一二從二三四五六乃至十各令事類相著或有說者理不可爾按如佛語不可次比也阿難復思惟經法浩大生大當分作三聚阿難獨生此念首陀七會天密告阿難曰正當作三分耳即如天所告判作三分一分契經二分毗尼三分阿毗曇契經者佛所說法或爲諸天帝王或爲外道異學隨事分別各得開解也契經者猶線連屬義理

使成行法故曰契也毗尼者禁律也爲二部
僧說檢惡歛非或二百五十或五百事引法
防姦猶王者秘藏非外官所司故曰內藏也
此戒律藏者亦如是非沙彌清信士女所可
聞見故曰律藏也阿毗曇者大法也所以言
大者四諦大慧諸法牙旗斷諸邪見無明洪
癡故曰大法也亦名無比法八智十慧無漏
正見越三界礙無與等者故曰無比法也迦
旃延子撰集衆經抄撮要慧呈佛印可故名
大法藏也阿難復思惟此三藏義與三脫相

應河者契經妙慧理與空合毗尼制惡玄齊
無相大法正見跡同無願故曰三藏三脫冥
跡玄會阿難復思惟契經大本義分四段何
者文義混雜宜當以事理相從大小相次第
一增一次名曰中第三名長第四名曰雜以
一爲本次至十一二三隨事增上故名增
一中者不大不小不長不短事處中適故曰
中也長者說久遠事歷劫不絕本末源由事
經七佛聖王七寶故曰長也雜者諸經斷結
難誦難憶事多雜碎喜令人忘故曰雜也阿

難誦三藏記錄十經爲一偈所以爾者爲將來誦習者懼其忘誤見名憶本思惟自悟故以十經爲一偈也所謂雜藏者非一人說或佛所說或弟子說或諸天讚頌或說宿緣三阿僧祇菩薩所生文義非一多於三藏故曰雜藏也佛在世時阿闍世王問佛菩薩行事如來具爲說法設王問佛何謂爲法荅法即菩薩藏也諸方等正經皆是菩薩藏中事先佛在時已名大士藏阿難所誤者即今四藏是也合而言之爲五藏也或有一法義亦深

難持難誦不可憶一法者即空法也無形無像不可護持寂無聲響無心無念泊然無想最第一空義無二故無容可測故曰難持無言可訓故曰難誦無意可思故言叵憶也所謂深義其事如此又復一法者衆數之本一者數之始十者數之終終於十復從一起正至千萬常始於一如是諸一不可窮盡諸經之中或一義一法一行一事各各相從不失其緒也故曰一一相從不失緒也二法就二者或云善惡或云止觀或云名色止者虛也

觀者實也止者三昧定泊然滅想冥爾亡懷
故曰虛也觀所以言實以其分別有行是非
好惡識別明了意不惑亂故曰實也三法就
三三者布施也功德也思惟也此三行世俗
生天法三脫門行至涅槃法也諸有三法三
行三福三分法身三三相從喻如連珠也四
法就四五亦然五法次六六次七八法義廣
九次第十法從十至十一如是諸數皆同二
三事類相從阿難即時昇于座座者師子座
也經所以喻師子座者師子獸中之王常居

高地不處卑下故喻高座也又取其無畏阿
難無量博聞於聲聞中獨步無畏故曰無畏
座也阿難昇高座如此也彌勒稱善快哉說
彌勒所以下者懼阿難合菩薩法在三藏大
小不別也鍤金同貫是以慇懃勸請分部昔
大天聖王具四梵堂展轉相紹乃至八萬四
千王皆有梵堂唯大天一人是大士其餘皆
是小節以是言之大乘難辦多趣聲聞彌勒
亦知阿難部分三藏然猶懼後學專習空法
斷結取證是以顯揚大乘分爲別藏故說六

度諸行大士目要也云施有二種有信施有恐怖施立根得忍則曰信施威力逼迫不由本心則名恐怖施信則成度畏則求福道俗之殊不待言而自別也其人云頭目施者七住已上財物施者六住已下從此退者不墮生死要至涅槃爾何以明之大品本無說中云六十菩薩得羅漢道此其事戒如金剛者大乘戒也戒如坏餅者小乘戒何者金剛者不可沮壞昔者菩薩比丘端正無比出行乞食路遇一端正女人女視菩薩便起欲意願

爲夫婦覆自思惟此同叵得但共坐者我便發無上意菩薩知女心便前共坐有頃便前牽之比丘默然不荅復重近之如故寂然比丘即與說空法眼本從何來去至何所欲言從父母來耶未會之時亦無此眼至後壞時復到何所以是言之眼無所有五情亦然豁然解空得須陀洹應與說有乃更說空菩薩法當入有而說空是以不全本意阿難時見此比丘與女坐犯比丘威儀即還白佛向見比丘與女人共坐佛以先知便默然比丘知

阿難白世尊曰念我正不往恐誑者墮罪
正欲現變佛所不許直飛至佛所佛語阿難
向所見犯律比丘者今此飛來比丘是汝頗
見犯欲人能飛不也此比丘向者與女人共
坐時以女人心念是比丘與我共坐者我當
發無上意此比丘知女人意便與共坐即與
說空法分別眼空五情亦爾女即恐懼便得
道跡以其恐懼心生畏生死故得小乘若此
比丘向者與說有行者還成本心以此事知
是菩薩未成不退於觀人心未盡善也所謂

金剛戒也所謂忍度者見罵見毀默受不報
菩薩行忍常以慈等等於彼我彼我既齊怨
親不二故經曰小乘之慈慈猶肌膚人士之
慈徹於骨髓何以明之若人割截菩薩手足
變成爲乳者即是慈證也十一羈提比丘得是其
事也喻若母人生子便有乳出此慈念所感
自然變成也大士如是入慈三昧故能感乳
也行慈之至雖執弓矢衆生反來附已慈之
不徹雖不執杖見皆捨走以是證故大小之
殊有自來矣作善惡行者謂精進作諸善功

德惡行者猶昔火鬘童子誹迦葉佛言禿頭沙門何有道道難得能得道也由是後受六年勤苦方乃得道遺法之中諸比丘常諍此猶口不可言而言報也六年苦行者不可行而行報也是爲菩薩身口惡行也禪定入寂泊然不動智慧知塵數及江河沙數億載不可計慧明所了不可窮盡此六度無極事盡在菩薩藏不應與三藏合阿難欲使大小殊因緣彼不相知其理自空難可明了大士疑空者不取證故云狐疑也彌勒稱善者以其

集此六度大法爲一分此即菩薩藏也斷結者斷諸妄見結使也成道果大乘菩薩云然事也阿難但云聞不云見者豈可不見如來說法也所以言見爲非者爲將來四部故不得言見也設言見者後四部衆復承阿難言見者則爲虛妄也以是故但稱聞不言見爾初說法度阿若拘鄰等五人摩竭國降三迦葉釋翅即迦毗羅衛若不得說經處但稱在舍衛者以佛在舍衛經二十五年比在諸國最久所以久者以其國最妙多諸珍奇人民

熾盛最有義理祇樹精舍有異神驗當衆僧
在講集時諸獼猴有數千來在左右觀聽寂
寞無聲及諸飛鳥普皆來集衆僧正罷各還
所止捷捷適鳴已復來集此由國多仁慈故
異類影附佛或能暫行受請或能神力適化
尋還本所是以但稱舍衛足知其要也所以
別稱祇桓孤獨二人名者此二人先亡今在
天上亦集諸天說法教化時心念言我等本
是衆僧檀越初不復稱我等名字耶欲適彼
所念故復別稱二人名爾云當修一法者亦

非次第說若案初成說法當從波羅柰鹿野
苑說四諦爲始次至摩竭降三迦葉因稱其
精舍主名便云當修一法者以其一法之與
四法其理味不異故也一法亦斷結四法亦
斷結俱至涅槃殊途同歸爾都結二十一演
爲三十六數雖盈縮俱爲是結凡事有百一
舒復爲八萬四千是以一法之與千萬同是
至道之徑爾猶師子殺象之殺兔同是一死
爾以其理趣不異故便從一法始無放逸者
一法之宗也或問曰戒應在前先當持戒然

後念三尊或曰此爲新學者先念三尊即三
自歸運意在佛法衆以次受戒以是言之戒
應第四息念後解云閑靜身苦念者謂觀身
三十六物不淨惡露以自覺悟可以成道何
以明之昔有比丘作阿練若行乞食逢一長
者女從乞食比丘女人俱端正女見比丘便
起欲想比丘見女亦起欲意意動手掉投飯
於鉢錯注於地女自怪笑比丘見女齒白即
自覺悟曰女人口中純是骨爾如佛語人身
中有三百二十骨有六百節七十萬脈九十

萬毛孔一孔入九孔出泄漏不淨無一可貪
諦觀女身三十六物慘然毛豎專自惟察即
解身空得須陀洹道復自念曰我因女見法
則是我善知識今當報惡即復爲女說向所
解觀身法女即心開亦得須陀洹道以是言
之身念爲勝也死念者念人福盡命終時見
地獄瑞驚恐失糞若見餓鬼若見畜生隨行
所障見皆恐怖意欲捨去及爲對所牽若當
生人緣父母會若受男胎愛彼女人若受女
胎愛彼男子除其疾難三事不差便得入胎

既受又認以爲已有七日一變巧風刻割至三十八七乃成其形若生天上天樂來迎不勝喜悅即失小便此五道瑞各有所見此之死應行者以爲明誠深惟無常命速若電若雲過庭老病死來無不逝喪常念此變以自覺悟故曰死念也前十念佛自說未有問者故不解後十念比丘問佛更爲演說一一析解尊弟子者謂五百羅漢各有所便或智慧第一或神足或辯才或福德或守戒或知足或說法各據第一欲論先兄而後弟者以阿

若拘鄰最長以須跋爲最小此佛法階次之大要若以聰哲博達爲元首者此乃是婆羅門法也云千二百五十者舉其常侍從者或云五百人者佛受阿耨達請時簡五百人可者尋從至龍王宮何者此阿耨達衆非有漏生礙形所可周旋也阿難出經時集八萬四千十羅漢以是言之數不可計也此經今正出百人第一通四部衆二百二十各第一其餘者豈復可計耶其人云此經本有百事阿難屬優多羅增一阿舍出經後十二年阿難便般

涅槃時諸比丘各習坐禪不復誦習云佛有三業坐禪第一遂各廢誦誦經十二年優多羅比丘復般涅槃由是此經失九十事外國法師徒相傳以口授相付不聽載文時所傳者盡十一事而已自爾相承正有今現文爾雖然薩婆多家無序及後十一事經流浪經久所遺轉多所以偏囑累此弟子增一者以其人乃從七佛已來偏綜習增一阿含前聖亦皆囑及此經是以能仁時轉復勤及此比丘時優多羅弟子名善覺從師受誦增一正

得十一事優多羅便般涅槃外國今現三藏者盡善覺所傳師徒相授于今不替所以迦葉每謂阿難爲小兒者故以累世已來父意相加故也于時阿難妹爲比丘尼聞迦葉語大用嫌恨阿難者聰明博達衆人所瞻望而尊謂爲小兒耶生六迦葉謂比丘尼十五曰大妹阿難有二事可恥何所爲恨也正坐阿難勸佛度母人使佛法滅千年是一也阿難有六十弟子近日三十比丘還爲白衣佛教度弟子法若在家有信來求道者當試之七日若外學

來求道者當試之四月何以不等也以外道家或以惡心欲求長短是以先試知爲至誠不然阿難來便度之是可恥二此三十比丘所以還者聞阿難於九十六種道中等智第一從阿難求度者欲請等智然阿難不與說等智是以不合本心於是而還還必誹謗阿難謂無等智度弟子喻若魚生子千億萬若心念者便生不念者即爛壞弟子亦如是若留心教詔者便成就不留心者即退還此責非可恥耶此比丘尼以悲心向迦葉故即現身入地獄以阿難有此闕故迦葉謂爲小兒爾阿難自引往昔爲轉輪聖王名曰長壽受父大王之遺教登位治化將欲出家復囑太子善觀委以國政展轉相授未曾暫替昔以父子相承今以師徒相紹昔尚不失有漏之教況今當失至真妙法耶故引自證明其必堪受遺典也於法當念敬者上偈中已判三藏四阿舍長行中復云一偈中乃可具三藏諸法況復增一而不具諸法乎所以復有此一段偈說者以諸天子心中生念阿難不能

作偈說法乎何以復作此謾說耶阿難知諸天子心中所念語諸天子正使八萬四千象所載經皆作偈頌者我盡能作偈頌況復阿難此少法而不能作耶欲適諸天意故復以偈頌諸法勸諭諸天及利根衆生應聞偈得解者法即上章諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教法也言此法能成三乘斷三惡趣具諸果實二世受報以才有優劣故設誘進之頌云上者持三藏其次四阿舍或能受律藏即是如來寶所以云寶者喻若王有寶

藏不使外人知唯有內臣與王同心者乃使典掌爾戒律亦如是若能持二百五十及與五百事者乃授其人不可使外部清信士女所可瞻翫故喻王寶也設力不及二藏但持阿毗曇者便可降伏外道九十六徑靡不歸宗何者此無比妙慧能決上微滯使豁爾齊真雖復五通住劫未免四駛之所制是故外學莫敢闕闕阿難唱此十偈之妙勸者正爲此三萬天人也昔佛始成在波羅柰鹿野苑中爲阿若拘鄰等五人轉四諦法輪者佛言

拘鄰當知苦諦苦集諦若盡諦苦出要諦直
說此四諦拘鄰滯有來久聞說智慧意猶不
悟便為說空拘鄰當知四慧所滯一切皆空
亦復無常喻若幻化非真非有拘鄰即解得
見道跡四人未解如來復觀心本二人病在
想著更樂思憶在家五欲自恣戀著不捨應
病投藥便說無相三昧卿所想著皆歸滅盡
故為馳心放在所樂也所想即解二復得道
跡餘二人心常願生梵天於梵作王所滯不
釋復以為累如來見心所在復為說無願汝

所願求梵天王者不能出要皆歸磨滅無常
存者可捨所求出要為先即復得解成於道
跡五人所滯各異所解不同所謂三轉四諦
者空無相願中皆有四諦諦即觀也定則止
也止觀雙行共治陰持入中癡愛病也十二
者破十二因緣也昔佛在世時為四部說法
或說四諦或說六度隨前衆生所應聞者各
為敷演無有常量或有國王長者梵志居士
或請供養或來請問諸可所說者阿難問曰
云何名之當言聞耶當言見耶佛告阿難後

在將來四部說法時當言聞不得言見若言見者則爲虛妄何以故聞已過去見者現在如過去七佛正可言聞不得言見也汝於將來亦復如是故曰聞如是也我所以慇懃囑累阿難者過去諸佛雖有侍者無如阿難知佛意趣曩昔已曾供養二十億佛常爲侍者不求盡漏常願得等智知佛意趣以是故今獲其報親目運意不失宜則諸佛之中勇猛精進無過釋迦文者兄弟之中彌勒應在前今反在後何者昔三十劫前時有三菩薩共

在山上遊行時見有餓虎欲食其子一人念曰此虎即爲畜生復食其子死有痛苦母復不慈我今身者四大合成會當歸死便當以身救彼子命二人不肯方欲詣市買肉用代子命一人思惟曰若此往返子命不全且當注六投身於山下濟其子命爾即從山上投身來下趣彼虎口身則安隱虎不敢食所以爾者夫人慈三昧者物莫能害也故以竹自刺使虎得食由是勇猛即超九劫今在彌勒前以是言之道無前後意決爲先是故我今成佛

以遺典委付阿難汝於當來稱聞如是何
以復言一時也爲是日月數爲是人名耶答
亦是時節數亦是在人名或曰復有二名或
刹帝利或婆羅門復有二名或長者種或居
土種或在天上或在人間如是諸或非是一
處故曰一時也婆伽婆者世尊之稱也結使
都盡無能過者故稱爲尊二界諸天皆來歸
仰八部鬼神亦所宗敬故稱世尊能降伏魔
即復是尊如是所稱不可計量故號世尊也
祇樹給孤獨園祇陀太子者波斯匿王之嫡

子也有園田八十頃地平木茂多諸禽獸日
來相集祇心存佛常欲上佛作精舍未周之
頃須達長者復來請買祇少與長者親善每
喜調戲戲言許可須達得決意甚欣悅顧謂
侍者速嚴駕象載金布地即負金出隨集布
地須更滿四十頃祇曰止止祇戲言相可不
須復布須達即與太子共至王所啓白此意
王曰法無二言許決已定理無容悔祇曰吾
取樹分卿便取地二人會可共立精舍有七
十二講堂千二百五十房舍其中平正果木

豐茂流泉浴池寒溫調適四望清顯冬夏不改嚴治都訖共請世尊世尊即與千二百五十比丘遊止其中檀越供養四事無乏阿難邠邠以是國臣故高讓在先是故諸經每稱祇爲首以功德相連故名亦不得相離故常合以爲稱爾佛告諸比丘者何以不告清信士女但告比丘者於四部衆比丘爲其首又復是破惡之主以無漏法斷諸有漏以是故先告比丘亦名沙門沙門者心得休息息移有欲寂然無著亦名除饑世人饑饉於色欲

比丘者除此愛饑之饑想世尊說法比丘能受斷除生死至涅槃門是故告比丘爾當修行一法者謂念佛也念佛何等事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相紋跡現於地足下諸蟲蟻七日安隱若其命終者皆得生天上昔有一惡比丘本是外道欲假服誹謗逐如來行多殺飛蟲著佛跡處言蹈蟲殺也然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門闕天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘡癰癰殘百病自然除愈三十二

相八十種好其有觀者隨行得度功德所濟不可稱計慧明所照豈可訾哉佛者諸法之主總會萬行以載運爲先所謂念佛其義如此念法云何法者謂無漏法無欲法道法無爲法也從欲至無欲也佛者諸法之主法者結使之主或問曰佛爲在先法爲在先答法在先何以知之經曰法出諸佛法生佛道以是言之法爲在先又曰若然者何以不先念法而先念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若地中伏藏珍寶無處不有而人貧困乏於

資用有神通人指示處所得以自供濟於窮乏或問曰寶爲勝耶人爲勝耶曰人勝也何以言勝伏藏雖多非神通不覩由人得資生豈寶藏自貴於地中耶法亦如是理雖玄妙非如來不辨非世尊不暢是以念佛在先以法爲次云何念佛僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開福導首天人路通莫不由之則是衆生良祐福田也何以明衆僧爲良福田也昔有薄福比丘名梵摩達在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛便分爲

二部在一部中復令一部不得食復分此一
部爲半令從其半復令此半不得食如是展
轉分半乃至二人亦不得食遂至獨身乃知
無福所在行食次至在鉢自然消化佛愍其
厄自手授食在於鉢中神力所制不復化去
佛欲令現身得福故令二滅盡比丘在左右
以食飽此二滅盡比丘凡滅盡三昧皆即時
得福次復令人慈三昧比丘在左右次以二
悲次以二喜次以二護各各遍代今修四等
時波斯匿王聞此比丘薄福佛愍與食我今

亦當爲其設福即遣使人繫米時有一鳥飛
來銜一粒米去使人訶曰王爲梵摩達設福
汝何以持去耶鳥即持還本處所以爾者此
比丘以蒙衆僧福力是以鳥獸所不能侵害
也用是證故知衆僧爲良福田也既已自度
復能度人至三乘道念衆之法其義如此次
念戒者其義云何從五戒十戒二百五十至
五百戒皆以禁制身口斂諸邪非斂御六情
斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘
其至佛所路經曠澤頓乏漿水時有小池潢

水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首
若飲此水殺生甚多我寧全戒歿命殞無以
恨於是命終即生天上一比丘自念宜當飲
水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲
蟲水所害蟲大多雖得見佛去教甚遠啼泣
向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天
不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此
卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿
今來見我者止可觀我肉形爾豈識至真妙
戒乎以是言之持戒不犯所願者得十念中

戒在前六度言之施在前所以前却不等者
十念戒者聲聞家戒也弟子法以檢身爲先
是以在前大士法以惠施爲重何者夫大士
者生天人中心在濟益濟益之要非施不救
夫衆生存命者以衣食爲先故以財施先救
其形然後以法攝御其神故大士以施爲先
夫戒有二有俗戒有道戒五戒十善爲俗戒
三三昧爲道戒二百五十戒至五百戒亦是
俗戒四諦妙慧爲道戒也但行守戒不出三
界以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒

喻若膝上華動則解散大士戒者喻若頭挿
華行止不動何者小乘檢形動則越儀大士
領心不拘外軌也大小範異故以形心爲殊
內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也念施所以
得至涅槃者以施有財施法施也田財施得
達法施成檀度無極故得至涅槃也念天者
欲界色界至無色界天也天有二種有受福
天有道德天欲界諸須陀洹天永離三惡趣
進昇道堂色界空界八淨居天增翅上觀進
成無漏即彼涅槃不還世間凡夫天者十善

四禪四空於彼受福福盡還墮流轉不已所
謂念天者念彼諸得道者專心不放逸慕其
所行意不馳散亦至涅槃故曰念天也念休
息者謂心意想息五欲不起寂然永定故云
息也凡息亦有二種外道梵志歛形求福亦
云息也沙門四果衆結永消乃是真息何以
知其然昔有比丘名曰須羅陀至舍衛城周
行教化時舍衛城西鵞掘魔可殺人處其地
平博多諸樹木時有一梵志在樹下坐禪不
食五穀但食果蓏若無果便斲草葉以續精

氣身著樹葉衣形體羸瘦裁自支拄時須羅陀行過遙見謂是道士坐禪試觀其心知爲定不見其心本乃求作此國王念曰此乃是大賊耶正欲捨去恐後墮罪正欲教化必不隨我語當設方便度此人爾即便就一樹下坐禪相去不遠乃經七日不動不搖過七日後起至梵志前彈指覺曰同伴體中何如也梵志良久徐乃舉頭答曰貧儉無以相遺何如比丘又曰我今當遺君一物卽化作一雞君可殺此雞敢梵志驚曰我尚不殺蟣蟲況

當殺雞耶比丘曰汝本心乃欲殺無數人今殺此雞何足言梵志復曰我云何殺無數人耶比丘曰汝本在此坐禪時乃欲求作此國王王者治化日可殺幾人而言不殺也此雞卽是汝心中識雞乃可得無爲大道何用國王爲卽便思惟此比丘乃知我心中所念必是聖人耶當從其教重爲說法卽得道跡此梵志身形雖靜心不休息也自得殺識雞已乃可名爲休息爾故後解曰心意想見息也念身者觀身三十六物惡露不淨諦念不亂

亦得涅槃何以知之昔有比丘作阿練若常
行乞食於江水邊食訖澡鉢時上流岸邊
穴間有新死女人風吹頭髮忽然墮鉢中比
丘手執此髮諦視之甚妙好心口獨語若是
馬尾此復太細若是男子髮復太軟細若繫
不解者必是女人髮即便繫之不解便生想
念此髮如是人必妙好面如桃華色眼如明
珠鼻如截筒口如含丹眉如蚰蜒作是分別
已便起欲心順水尋求想見顏色追求不已
見一女人狐狼已噉其半身形臭爛其髮猶

存執髮比之長短相似向者欲想釋然自解
復重觀之分別惟察此人生時形容嚴好今
者壞敗令人得見我向所起想者但欲貪身
愛欲故而生斯念爾彼身如是我復何異諦
計我身四大合成福盡緣離自然解散觀變
心已即達道跡以是言之念身者獲沙門果
也念死者行人念命逝不停諸根散壞如腐
敗木命根斷絕當念非常以自覺悟昔有比
丘名婆吉梨坐禪行道經歷年歲而有漏不
除自患已身以為大累每思自害人所以不

得至道者正坐此身纏綿流轉何時可息即以手執刀將欲自刎復重思惟世尊有教誡諸弟子不得自殘雖爾我今欲求涅槃涅槃中無身是故先除身取無爲正爾便舉刀自刎頭亦墮心亦徹即得阿羅漢廿五佛知已得道敕諸比丘廿六閻維其屍是故念死亦得涅槃也前十念佛總說爲利根衆生後更說者爲鈍根衆生析解其義也名譽者後得轉輪聖王得大果報者後得天帝釋諸善普至者後獲梵天報得甘露味者後得辟支佛至無爲處

者後獲阿羅漢果上說十念無此五句今所以益諸報者欲明念佛之義其理深妙佛說諸弟子般涅槃皆以宿緣償對因取涅槃目連被打身子下湧如是五百弟子各以宿緣取滅度唯有阿難最善取涅槃阿難將欲涅槃時先現光瑞有梵志從阿難學筭術見阿難顏色發明告阿閻世王曰阿難顏色異常將欲取涅槃耶王即遣人追尋阿難阿難已將五百弟子至中路恒水岸上上船欲度適至水半王已至岸毗舍離承阿難來亦遣五

分別功德論卷中

第七

失譯人名附後漢錄

佛告諸比丘者佛大慈欲令弟子具知念佛之義猶父約誠語子孫欲令成就無復已已專精念佛觀如來形目未曾離猶如阿難觀佛無厭心念無已時阿難背上患癰佛命者婆治阿難所患者婆白佛不敢以手近阿難背佛告耆婆但治勿疑我自當與阿難說法令其不覺痛如來令阿難熟視佛相好佛爲說如來身者金剛之數不可敗壞三千二百

福功德所成阿難目視不倦耳聽不厭心念不散時耆婆於阿難背上潰癰傳膏佛問阿難汝覺背上痛不荅曰不覺不覺痛者由念佛故也十力所成四無所畏昔有長者將奴禮偷婆云南謨十力世尊奴在後禮云南謨十一力如來長者曰如來正有十力云何有十一力耶奴曰十一力復何苦但莫言九力言十一力更益一力有何過失大家默然而歸問諸法師曰如來爲有幾力耶荅曰或有三力或有十力或云無量以是言之不限於

十耶長者即出家學道免奴爲家主言四非爲不足言無數非爲有餘適時應物無有常量也念法者從欲至無欲從欲至道從漏至無漏從有爲至無爲也何以知其然昔者世尊於優填王國說法教化時三十三天上爲母摩耶說法九十日而還於迦尸城北下時優鉢蓮華比丘尼心念欲獨前見佛時諸國王不見佛已九十日皆有渴仰之情並來雲集我爲比丘尼不宜在此衆闢之中當作方宜今得在先即化作轉輪聖王將從如聖王

法諸小國王見聖王各自馳散比丘尼即還復本形見佛禮拜問訊諸王各來見佛不復見聖王乃知比丘尼所化謂比丘尼曰向者所見誑如此耶時優鉢蓮華心念自謂最先見佛佛告優鉢蓮華曰汝自呼最先見佛復有先汝者不審是誰佛言乃羅闍城東山中須菩提在彼補衣天語曰佛來下已須菩提曰我爲弟子法當往禮問覆自思惟佛爲所在若金色是佛耶金復何限佛言一切諸法空無所有若解十二因空非造非作非人非

生七

二

士無命非命者則爲見法見法無命非命爲見我即叉手起喚曰婆南正爾還坐補衣以是言之須菩提爲先汝見佛也佛者諸法之主解了法空即是念法念衆者謂賢聖衆也凡衆有若干種外道有九十五種亦各各有衆或有和合者或有不同者亦以戒律自防或行禪定或以無想爲盡妙各信所事自以爲真但不得實聖八品道是以不能至涅槃耳雖復有五通住壽及無想延劫皆不免於生死唯有如來聖衆四雙八輩之人不復爲

四駛所漂九止所擊耳故經云九十六種僧佛僧最爲真如來四部衆皆同爲釋種喻若四恒水各別有五百支皆合入大海以爲一味衆亦如是或有利帝利種或婆羅門種或長者種或居士種四姓中有出家學者皆同釋種爲一姓生七無有若干別名以是所包彌遠其義彌深衆僧者乃含受於三乘羅漢僧亦出於中緣一覺亦出於中大乘僧亦在其中是故名爲良祐福田三界之中濟益衆生無過此良美之地如來雖復成正覺常還向衆

僧懺悔者以僧地厚重三世諸佛緣覺弟子無不由僧而得滅度猶梵摩達比丘賴聖衆以全濟念戒者謂行淨戒具諸律儀猶若陶家調繕埴泥俟諸求器大小方圓各適所欲戒亦如是若願生天三界受福若欲斷結求道所願應意猶吉祥鉢隨人所欲取即得之以戒爲本兼行三十七品及諸三昧定斷七使九結進成涅槃喻埴成器不可復壞也念施者謂施有二事或有主施或無主施復有二施一名與二名捨復有二施一財二法與

者即有主施也捨即無主施也捨則捨結也與則前人受財法所以施至涅槃者若與人財法時心不望報不計彼己以三事無礙即同無爲也若能捨結亦是涅槃捨與俱至涅槃者猶象逐健兒進之與退其於得肉進則破軍退則自喪食肉必矣念天者有三種天也有舉天有生天有清淨天云何舉天謂轉輪聖王爲衆人所舉所以名爲天者以聖王有十善教世使人皆生天在人之上故稱爲天或有說曰聖王勝佛何以言之聖王治世

人無墮三惡道者佛出世時三惡不斷以是爲勝也或復說曰佛勝聖王所以言勝聖王以十善教世不過人天佛出教世得至涅槃以是爲勝也云何生天從四天王至二十八天諸受福者盡是生天所以言生天流轉不息不離生死故曰生天也云何清淨天謂佛緣覺聲聞三人皆盡結使出於三界清淨無欲故曰清淨天也八淨居天者過於生舉不及清淨處其中間念天者之所慕也因念生舉亦有至涅槃理何者舍衛城中有清信士

夫婦二人無有子姪二人精進心存三寶時婦早亡即生三十三天爲天女端正無雙天中少比女自念言誰任我夫以天眼觀世間見本夫已出家學道年高暗短專信而已常以掃除塔廟爲行見其精勤理應生天必還爲我夫時處靜室夜坐思惟霍然見明怪其有異舉頭仰視見有天女問其所由從何而來天女荅曰我從三十三天上來本是君婦今爲天女天上無任我夫者觀君精進應還爲我夫是以故來白意語訖忽然不見還歸

天上時老比丘自是已後倍加精進兼更補
繕故廟晨夕不懈積功遂多福德轉勝乃應
生第四咒率天天女復以天眼觀之見其乃
應生第四天復來語言積精進已過我界我
不復得君爲夫語訖還去比丘倍更精進勝
於前時坐七盡則經行夜則禪思五心意轉明思惟
四諦如是不久遂得羅漢所謂因念天得至
涅槃念休息者謂得定也休息有二有俗休
息有道休息俗休息者猶行作疲極小住懈
息故名爲俗休息道休息者謂定之人何以

知其然昔有比丘名曰等會時近大道邊坐
禪定意時有五百乘車過聲甚凶寂然不
聞時復天雷霹靂又頃復地大動都無所聞
行過者衆塵土坌衣積有時節有一人來見
此比丘端坐不動塵土坌衣都無所覺比丘
定覺抖擻塵土又問曰向者眠耶曰不也又
問若不眠者向有車過及天雷地動寂然不
驚何由如此荅曰我時入休息三昧是以都
無所聞爾以是言之得休息定者雖復天地
覆墜不革其志故名休息定也念安般者謂

息諸坐馳也趣道之徑非唯一塗所悟之方各有所在何以知其然耶身子昔曾供養十四億佛從佛聞法未曾綜習安般至釋迦世從馬師比丘始達空法即見道迹佛具演慧漏盡結解今為智慧第一不由安般得至涅槃也目捷連昔三十劫中供養諸佛修大乘行不能終訖遭遇世尊退取盡漏自昔暨今未曾習安般迦葉比丘昔亦曾供養三萬如來亦未曾習安般應得辟支佛今退為羅漢馬師比丘昔日亦供養七弗亦下習安般

今亦盡漏阿難昔曾供養二萬如來所從諸佛諮受法教亦不習安般唯有羅云摩訶劫匹羅曩昔已來嘗習安般今亦至道以是言之趣道之徑非唯一塗安般者知息長短冷熱遲疾從麤至細漸御亂想遂至微妙或因息以悟或分別解了以生七或頭陀守節六或多聞彊記或神足識微或措或訓悟所謂殊塗而同歸也念身者謂分別四大也解了五陰同之幻夢何以知之念身得至涅槃耶昔佛去世後百歲時有阿育王典主閭浮提羣臣夫人

象馬各有八萬四千時王巡行國界見閻羅王有十八地獄亦有臣吏辟問罪囚王問左右曰此何等人答曰此死人王也主分別善惡王曰死人王尚能作地獄治罪人我是生人王不能作地獄耶問諸羣臣誰能造地獄諸臣對曰唯有極惡人能造地獄爾王敕諸臣訪覓惡人臣即行覓見有一人坐地織罽傍有弓箭兼有釣魚鉤復以毒飯食雀並織罽並釣魚射鳥捕雀臣還以狀白王惡人如是王曰此人極惡必能辦地獄事王遣人喚

曰王欲見汝惡人曰我是小人無有所知王用我爲曰王正欲得汝治地獄事其人即歸家有老母語母曰王喚我母語兒曰王喚汝爲兒曰王欲使我治地獄事母曰汝去我云何活母即抱兒脚不放兒意欲去即拔刀斫母殺而去至王所王問曰母不放汝何由得來曰殺母而來王曰真惡人也必能辦地獄事即委此人作地獄城設鑊湯劍樹即拜此人爲地獄王與立臣佐各有所典如閻羅王王約敕曰若有人入此城者不問貴賤得便

治罪王曰正使我入中者亦莫聽出時有老比丘名曰善覺常行乞食至此城門外見好香華謂內有人即便入城但見治罪人驚怖欲還出時獄卒不聽出欲將至鑊湯道人求曰小寬我至日中又語頃有男女二人坐犯姪將來欲治罪置碓曰中擣之斯須變成爲沫道人見之始念佛語人身如聚沫誠哉斯言又頃復變爲白色復念人身如白灰聚變易不一如幻如化諦計非真即時意悟漏盡結解獄卒復催入鑊湯時比丘笑獄卒瞋恚

使四人挾兩腋倒著鑊中即時湯冷比丘即化作千葉蓮華於蓮華中結跏趺坐獄卒驚怪白阿育王曰今獄中有奇怪事願王暫屈臨視王曰我先有要正使我入中亦不聽出我今那得入耶吏白王言但入無苦王即隨入見道人在蓮華上坐問曰汝是何人也曰我是道人道人語王汝是癡人王曰何以名我爲癡人也道人曰汝本作童子時以一把土上佛佛受呪願言汝後當王閻浮提作鐵輪王名阿育一日之中當起八萬四千佛圖

此獄是佛圖耶王意即悟便悔前過以善覺
爲師於是罷獄興福起八萬四千圖廟以是
言之念身得涅槃此其義也云何念死得至
涅槃昔阿育王奉法精進常供養五百衆僧
於宮內四事無乏兼外給五百乞食阿練復
送五百人餉就供養之復於四城門中給諸
窮乏供養遂久財寶轉減時弟名修伽妬路
不信三尊大臣耶舍夫人善容亦同不信三
人同心患王數數諫曰供養道士空竭國財
何用是爲王曰汝好護口夫士處世所以斬

身由其惡言也修伽妬路白王曰此諸道士
並是年少餽膳恣口情欲熾盛而處深宮婦
女之間豈可信乎王荅曰道士制形以法自
防節身守禁不爲色欲所屈也修伽妬路後
出行獵見有羣鹿中有一人張圍捕之得人
問曰汝是何人曰我年八歲時失父母遊在
山中爲鹿所乳遂至于今復問曰鹿無乳時
何所噉食曰我隨鹿噉草葉以自濟命又問
曰頗有欲意不曰有遂便將歸以狀白王曰
此噉草人身形羸瘦尚有欲情況諸道士飲

食恣口身體肥盛豈無欲情乎王心念曰當
何方便化此弟乎即設權謀詐欲出遊大集
人兵嚴政出外王盜還入隱而不現王先與
諸臣議若我出後便舉爲王諸臣即勸試著
王服詐佯不肯諸臣曰但作我等當著生七即著
天冠王服咸稱萬歲左右侍立如聖王九法阿
育王見其已定便從外來曰何如大王弟見
王慙赦莫知所如阿育王曰我暫出遊卿等
云何便作此事我鐵輪不在那何乃如此縱
橫耶我殺汝斯須間爾即命諸臣收檢桎梏

密遣信白道人善念此意當來救諸正欲殺
汝念汝作王日淺未得恣意今且假汝七日
作王如我王法羣臣侍從宮人妓女飲食進
御恣意七日當就極法即如教施行雖滿七
日無心自歡道人來請持鉢執錫詣王宮門
王問曰道人何所欲也曰欲乞死人王曰此
罪人應死不得乞道人道人重曰但乞道人
當使學道王曰問此人能學道不道人即問
今乞汝作沙彌能不答曰正使作奴猶當不
却況復沙彌王曰作道人難爲審能不道人

法當麤衣惡食趣支形命行道而已汝憤優樂何能堪此苦行耶荅曰尚當死豈不堪苦行耶王曰若堪者聽使七日乞食王令宮內修伽妬路來乞時與極惡食餘殘穢臭者即使著弊衣造諸房乞食處處皆得惡食以免死之情重甘心食惡食滿七日已王見其無悔恨即聽爲道汝常言道人閑樂多情難信汝所乞食故在我宮內猶尚精細道人乞食又甚於此所食如是豈可有情欲乎即付善覺爲沙門王遣使至石室城於彼城中行諸

禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀死屍夜見有餓鬼打一死屍問曰何以打此死屍耶曰坐此屍因我如是以打之爾道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也須臾頃復有一天以天文陀羅華散於死屍道人復問曰何以散此臭屍爲荅曰我由此屍得生天上此屍即是我之善友故來散華報往昔恩爾道人曰何以不散華於汝心中乃散此臭屍華爲夫善惡之本皆心所爲汝等乃復捨本取其末耶時修伽妬路自念我從死

得活由是因緣當得解脫於是觀身念死思惟分別解了無常苦空非身即得羅漢以是言之念死者亦至涅槃

如來所以廣爲四部各各說第一者乃爲將來末世遺法之中或有四姓外學梵志及四弟子共相是非自稱爲尊餘人爲卑如是之輩不可稱計故預防於未然故開自足之路爾今稱拘鄰爲第一者以其釋種豪族王簡遣侍從勞苦功報應叙是第一又復初化受法無能先者亦是第一善能勸導將養聖衆

生受善來之稱復是第一人所歸仰遮迦越爲最光明之中日爲最星宿中月爲最萬川中海爲最四天王中提頭賴爲最三十三天中釋提桓爲最欲界六天中波旬以爲最色界十八天淨居以爲最九十六部僧釋僧十一以爲最九十六種道佛道爲上最拘鄰比丘等五人中爲最以是言之拘鄰爲第一優陀夷比丘勸導以爲最比丘皆勸導所以稱最者佛將還度本國先遣現神變與王相訓酢一一解釋人所度不可計故稱勸導最也摩

訶曇比丘利根提疾餘比丘皆漏盡成神通
此比丘漏未盡已成神通故稱第一凡乘虛
者皆以神足此比丘能行空如履地是善肘
比丘之所能也故稱第一也目連神足默往
異剎婆破比丘神足凌虛聲震遐邇能攝伏
外道故稱第一牛脚比丘者以二事不得居
世間何者此比丘脚似牛甲食飽則伺以是
二事不得居世若外道梵志見其伺者謂沙
門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善
法講堂坐禪定意善覺比丘常爲衆僧使至

天上佛涅槃後迦葉鳴犍推大集僧衆命阿
那律遍觀世界誰不來者那律即觀世界盡
來唯有橋須洹比丘今在天上即遣善覺命
召使來善覺到三十三天見在善法講堂入
滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦
葉集衆遣我相命可下世間至衆集所橋須
洹荅曰世間已空我去何爲不忍還世欲取
涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅
槃以是因緣善處天上故稱第一善勝比丘
者本是貴族之子初生之時有自然金屣著

足而生父母珍之爲起三時殿伎女娛樂不去左右時婦睡眠觀其白齒身形雖妙但是骨爾具觀惡露森然毛豎顧視宮宅猶似塚墓驚走出戶二神迎接問二神曰今者委厄誰能爲拯二神荅曰唯有世尊善能拯厄曰今爲所在荅曰近在祇洹可從竹主七啓請尋光至佛頭面禮足佛因本心爲演妙法即時心開漏盡結解以是因緣善勝比丘惡露觀第一優留毗迦葉所以稱第一者乃宿世已來弟兄三人常有千弟子相隨今遇釋迦文佛世

佛以十八變度迦葉千人佛衆得成四事供養猶此而興以是言之優留毗迦葉能將護聖衆供養第一也江迦葉所以稱第一者佛爲說法一心聽受精義入神諸結消盡德實內充乃徹骨髓故脂髓外流狀似汗出以是言之心意寂然能降諸結故稱第一馬師比丘者從佛受學方經七日便備威儀將入毗舍離乞食於城門前遇優波提舍遙見馬師威儀庠序法眼整齊中心欣悅問曰君是何等人曰吾是沙門曰君爲自知爲有師宗耶

曰有師師名爲誰云何說法荅曰吾師名釋迦文天中之天三界極尊其所教誨以空無爲主息心達本故號沙門優波提舍聞此妙語即達道跡提舍同學本有要誓先得甘露者當相告示即辭馬師至拘律陀所拘律陀見來顏色異常疑得甘露尋問得甘露耶曰得也甘露云何甘露者達諸法空無也拘律尋思復得道跡馬師所以威儀第一者以宿五百世爲獼猴今得爲人性猶躁擾出家七日即改本轍學雖初淺善宣尊教使前覩者

悅顏達教以威儀感悟故稱第一身子所以稱智慧第一者世尊又云欲知身子智慧多少者以須彌爲硯子四大海水爲書水以四天下竹木爲筆滿中人爲書師欲寫身子智慧者猶尚不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧爲第一目連所以稱神足第一者世尊亦說有證昔日三災流行人民大飢目連心念此地下故有曩日地肥在中今人民大飢意欲反此地取下地肥以供民命念已白佛今欲以四神足反地取下地肥以濟民

命不審可爾已不佛言止止目連汝神足雖能反此無難那中衆生何以一手執蟲一手反地佛言不可所以然者後世比丘多無神足設後有飢時國王臣民命沙門反地若不能者謂非沙門以是神足證故稱目連爲第一二十億耳比丘所以稱苦行第一者昔占波國有大長者生一子端正姝妙足下生毛長四寸未曾躡地所以足下生毛者昔迦葉佛時爲大長者財寶無極爲衆僧起精舍講堂訖以白氎布地令衆僧蹈上由是因緣故

得足下生毛所以字二十億耳者生時自然耳中生寶珠價直二十億即以爲稱時餅沙王聞其奇異欲與相見故命令來計道里十五日行乘車而來將欲下車輒布氎在地然後行上既到王所王命令坐勞問訖聞能彈琴即命使彈之相娛樂訖共至佛所時佛與大衆廣說妙法見佛歡喜頭面禮足佛命令坐聞法欣悅即求出家佛然其出家之志即爲沙門勇猛精勤經行不懈肌肉細軟足下傷破經行之處血流成泥積行遂久漏猶未

除疲懈心生欲還白衣我家錢財自恣廣爲
福德且免三惡佛知其念忽然於前從地踊
出問比丘曰汝本彈琴時急緩衆絃得成妙
曲不荅曰不成若衆絃盡緩復得成不荅曰
不成若不緩不急絃柱相應得成妙音不荅
曰得成佛言行亦如是不急不緩處其中適
和調得所乃可成道爾思惟佛語心豁開解
便成羅漢以是因緣故稱苦行第一也阿那
律所以稱天眼第一者時佛爲大會說法阿
那律在座上眠佛眼見其眠謂曰今如來說

法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異
那律慚愧剋心自誓從今已後不敢復眠不
眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有
二食一視色二睡眠五情亦各有二食得食
者六根乃全以眼失眠食故喪眼根佛命者
域治之曰不眠生生七不可治已失肉眼十五無所復覩
五百弟子各棄馳散倩人貫鍼捫摸補衣線
盡重貫無人可倩左右唱曰誰欲求福者與
我貫鍼世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰
是誰曰我是佛也佛已福足復欲求福耶曰

福德可厭耶那律思惟佛尚求福況於凡人
耶心中感結馳向佛視以至心故忽得天眼
以得天眼復重思惟便得羅漢凡羅漢皆有
三眼肉眼天眼慧眼那律正有二眼慧眼天
眼也三眼視者亂肉天爭功精麤雜觀故曰
亂也那律專用天眼觀大千世界精麤悉觀
別形質中有識無識皆悉別知天人所見有
淨不淨極淨觀者見世界中諸有形類有識
無識見皆動搖疑謂是蟲而非蟲也不淨觀
者見飯粒動皆謂是蟲優劣之殊有自來矣

以是言之天眼第一離越比丘坐禪入定所
以稱第一者昔波斯匿王請令坐禪在一樹
下時王請入宮食經歷六年不他周旋正欲
移在他樹樹神不聽以何爲驗將欲移時樹
神便散華供養以是爲驗知其不聽何以知
其意無他念時拘絺羅來至離越所曰何不
坐好樹下坐此枯樹爲荅曰名仁四辯第一
能分別法義及以應辭不審分別枯樹是何
辯中耶自我坐此已向六年不別生枯仁者
方至而便分別耶王請入宮日日供養使諸

夫人各自當直六年以滿布施發遣當達嚩
時不識主人字王曰六年受請不識人名何
定乃爾荅曰我樹下坐尚不知樹枯生況識
人字耶供養禪福其德至淳隨王所願可至
涅槃福田之良也故稱樂禪第一也他羅婆
摩比丘勸率施主齋講者佛委僧事分部所
宜契經契經一處毗尼毗尼一處大法大法
一處坐禪坐禪一處高座高座一處乞食乞
食一處教化教化一處隨事部分各使相從
若有檀越來請者以次差遣不問高下若有

私請者不聽在此例時檀越請盡六羣比丘
次值貧家懷恨而還向佛怨言摩羅見欺自
受好處見遣貧家豈是平等耶佛命摩羅卿
實爾耶荅曰不也于時無食日欲蹉中便和
牛屎飲以當齋聞六羣語無以自明即於佛
前吐此牛糞漿六羣慚愧二人感結漏盡二
人還爲白衣二人面孔出沸血命終墮阿鼻
也齋講者齊集部衆綜習所宜善能勸成故
稱第一也小陀羅婆者主立房室興招提僧
共成其功不復別稱也賴吒婆羅比丘所以

稱豪貴者是王者種為人聰明博達少好追
學聞佛出世開化愚蒙即詣祇洹精舍聽采
法言聞教入神思欲出家歸白父母父母不
聽心自惟曰一切衆生盡是父母豈獨二人
是耶念已便至佛所求為沙門佛問父母聽
不曰不聽也兄為國王復白王求為道王亦
不聽心中思惟要作方便出家為道父母正
有一子不欲離目前斯須之間索一獨榻坐
父母前不飲不食經六日父母惶怖懼殺其
子若殺此兒者用此死兒為聽當放之為道

與兒要曰今放汝為道當數還歸父母已許
便至佛所問曰聽汝耶曰已聽佛便命曰善
來比丘手摩其頭鬚髮自落如剃髮七日者
袈裟著身便成沙門為說四諦便成羅漢以
本要故尋還歸家著衣持鉢在門而立時婢
洗米將欲棄泔舒鉢索飮婢舉頭視知是大
家便入白曰郎君在外父母欣悅審是兒者
放汝為良人即出迎入為設餚饌曰日時已
過法不應食父母曰今日已爾明日早來即
還所止還去之後父母約教諸婦兒明當來

汝等好自莊嚴女容服飾各盡妙伎能使我
兒還爲白衣者於汝大佳復敕藏吏出諸珍
寶金銀七寶各各別聚冀兒意動還淙於俗
明日食時執鉢而還就座而坐訖諸婦姝女
各設姿態或散華香或拂衣捻華婆羅曰諸
妹何足煩勞耶諸婦念曰持我等作妹者將
無還理語父母曰用此寶物爲此但誤人爾
由是致災禍何不棄之於山澤耶父母諫曰
道德在心何必出家質多長者亦在家得道
曰未聞在家得漏盡者質多所得猶有一生

分在何足爲貴耶雖復豪華珍美玉棄之若遺
故稱出家第一也迦旃延所以稱善分別義
者將欲譏法心中惟曰人間憤鬧精思不專
故隱地中七日譏集大法已訖呈佛稱曰善
哉聖所印可以爲一藏此義微妙降伏外道
故稱第一又復稱第一者世尊至釋翅國坐
一樹下執一杖釋種咸來觀佛往棄我女相
好勝前今意復云何荅曰意者不著世間不
淙於俗梵志曰善哉受解還去後諸比丘不
解此語問迦旃延佛稱仁者辯才析理解義

第一世尊所答梵志不染不著者其義云何時迦旃延即爲解說比丘當知眼緣色起痛緣痛起想緣想來往生識分別起染著心於此染著未已捨離諸比丘聞說此語意猶快然迦旃延觀諸比丘意不了即引喻曰有人於此欲求牢固之物反捨根本而取枝葉爲得牢固不曰不得也君等亦如是佛近在此而反見問豈非捨本取其末耶諸比丘即往問佛稱迦旃延所解如是不審理應爾不佛答曰如迦旃延所說等無有異以是因緣復

稱第一君頭波歎所以稱行籌第一者凡籌者記錄人數知爲誠實以不荅誠實受籌則得其福虛妄受者罪積彌天漢言曰籌天竺爲舍羅舍羅者亦名壞盡福則罪盡罪則福盡也何以知其然耶昔阿難^{生七}邠女外適尼捷國問佛可爾不佛言宜知是時^{十九}往必有益女既到遙請世尊佛知其意即默然受請敕阿難曰明當受釋摩男請鳴椎集衆行神通舍羅時上座君頭未得神通聞行籌請自鄙未得神通顧惟形影在衆座首由老野狐在

紫金山進退惟慮正欲受籌不在通例正欲不受居爲上座八歲沙彌尚得神通積年之功而無所獲計惟如此何用存焉感結受籌還授之間霍然漏盡若以虛妄受籌者人身有九十萬毛孔以此爲數不得受如此之數人身也若以精誠受者即可得漏盡之證以此上座可爲明證所以復爲上座者以善能說法適可衆人衆所推舉故爲上座坐以是因緣故故稱上座受籌第一所以稱賓頭盧能降伏外道者毗舍離城中有貧多長者每

患六師貢高自大言瞿曇沙門自稱爲尊當與其摘伎若彼現一我當現二如是轉倍至三十二時長者普請內外僧供養訖立大幢高四丈九置旃檀鉢於上唱言其能引手取此鉢者便得第一時賓頭盧心自念曰今當現神足今六師等默然降伏又念曰世尊常誡諸弟子不得現神足若今不現者懼彼永以得罪若現者懼違尊教俛仰不已便現神足伸手取此旃檀鉢騰在虛空遶城七匝還在座上謂諸梵志曰卿等復現其二也六師

默然時大鬼將軍名曰半師謂六師曰徒現其二時六師徒衆莫知所湊以是言之知賓頭盧降伏外道最爲第一也所以稱識比丘瞻病爲第一者時祇陀精舍有一比丘疾病因篤久寢牀褥脊下蟲出呻號終日佛與諸比丘案行房舍見此比丘困篤如是問曰有人瞻視汝不曰無也又問曰汝先時頗瞻視他病不荅曰不也佛言汝不視他病云何欲望人看也於是如來襍僧伽梨自手摩捫爲其湔浣時天帝釋亦來佐助世尊瞻視病人

於是病比丘蒙世尊恩即得除愈佛告諸比丘自今已後若有病者當相瞻視時世尊顧謂諸比丘誰能常瞻視病者唯有識比丘爾識比丘常以五事瞻視病者云何爲五分別良藥亦不懈怠先起後卧恒喜言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂識比丘以此五法瞻視病人未曾有不瘥者所以者何此比丘乃前世時曾五百世爲醫善解方藥聽聲察色知病根源兼以四事瞻養病者以是因緣稱識比丘瞻病第一也

所以稱鵬者奢比丘能造偈頌者此比丘前
爲長者子時爲人天才聰明觸物讚頌時出
行遊遇一伎家女形容端正世之希有觀之
情欣便欲納之歸白父母啓以所見願父母
爲我娉索不父母不悅卿族姓子如何改娶
毀先人風其子意猛復重啓白若不爲我納
者不能存世父母見子言重不忍呵制便言
隨汝非我所知即自遣人與女家相聞女家
是伎種唯伎爲先便荅來使曰不貪居財唯
能衆伎兼備者便持相與鵬者聞之即詣伎

工學於諸伎不經數旬衆伎兼備復重遣信
所學已備便可相惠主人荅曰若伎備者當
詣王試時在正節王集衆伎普試藝術若最
勝者賜金千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏
試伎之法緣幢爲量豎幢高四丈九尺下置
刀劍刃皆向上間趣容足時鵬者緣幢於上
空旋七帀便下投之空地王懼失女詐佯不
視人皆言妙王言不見若審妙者更復爲之
鵬者念曰若不順王教者必失此女規一果
情鵬者冒死後緣既至幢頭顧視女面心自

惟曰何坐此人乃至斯因心懼形慄恐不自
全女人虛妄何用此爲佛知此人必可濟度
若不救者當墮三塗告目連曰汝以神足救
彼危厄目連奉教即往現變於虛空中結加
趺坐復於幢下現七寶階餘人不見鵬者獨
覩徐於梯間七市而下神力所接內安外危
王與衆人甚爲奇異王手自牽女以付鵬者
鵬者曰不用此虛詐之物誑惑世人迷誤清
真亡國破家莫不由之即尋目連往詣世尊
世尊告曰善來比丘便成沙門爲說四諦即

得應真喜情發中而形於言便作頌偈讚於
世尊

清淨十五日 五百比丘集 已斷諸結使

仙人不受習 猶如轉輪王 羣臣普圍遶

四海及與地 所典無有表 降伏人如是

導師無有上 將護諸聲聞 三明壞結性

一切世尊子 無有塵垢穢 已破愛欲網

今禮星中月

以是因緣稱鵬者奢能造偈頌讚如來德爲
最第一所以稱拘絺羅爲四辯第一者凡聲

聞四辯不必具足或有法辯而無義辯或有義辯而無法辯或有應辯而無辭辯或有辭辯而無應辯拘絺羅盡具此四辯舍利弗迦旃延亦有四辯所以不稱為最者身子自以智慧為主迦旃延自以誤集為主故各不稱四辯爾雖復四辯亦不及拘絺羅拘絺羅但辯一句之義七日不盡況復四辯豈可計量乎以此事故為四辯第一所以稱難提比丘乞食第一者餘比丘雖復乞食或不具戒或有貪心或左右顧視心不專一或避寒暑然

此比丘當乞食時都無此事乞食既精施者福多今故引喻以況大小有人問射法一人射百步懸毛一人射地塵出何者為難荅曰懸毛為難雖射而不著地此不足言也若施乞食若施眾僧何者為大施真阿練喻中懸毛施不得真喻其射空其事雖難有得有失箭著地者喻施眾僧射毛雖精有失者多射地雖易未曾失地福田地厚故無增減阿練精麤故有得失難提得精故稱第一也所以稱施羅一坐一食者此謂頭陀一行也夫阿

練法或乞食或坐樹下或閑居獨處今此一坐一食者從早起至日中若檀越施食不問多少其於一處坐食而已若食未飽坐未移者可得更食若已起者不得復食常一處食而不捨離故稱施羅爲第一所以言金毗羅比丘者常行七家乞食不得過七所以然者立誓限七故也乞食時欲福慶衆生專心念道無有貪想若得好惡不以增減隨次乞食不擇貧富若一家二家得食時更有布施者足則止不足便受若至七家不得食者便還

所止思惟行道不念明日當至某家不至某家都無分別之想故名七家沙門也還則靜坐歛心在道故稱金毗羅於七家乞食爲第一也堅牢比丘者以常居山澤閑靜之處爲行難提比丘常以乞食耐辱爲行金毗羅比丘以七家乞食爲行施羅以一處食爲行十頭陀各居一行淨彌比丘者守持三衣不離食息或曰造三衣者以三轉法輪故或云爲三世或云爲三時故故設三衣冬則著重者夏則著輕者春秋著中者爲是三時故便

具三衣重者五條中者爲七條薄者十五條
若大寒時重著三衣可以障之或曰亦爲蚊
蚋蟻子故設三衣以是緣故常持不忘故云
第一所以稱婆差比丘者本在家時常以家
爲患出家求道常在露坐若入房室常若氣
閉如似掩口^{生七}是以常求露坐思惟行道^{廿四}然後
身體調和氣息通暢行道無礙以是因緣稱
婆差露坐第一所以稱狐疑離越常處樹下
者在凡夫地欲求禪定處在樹下依倚繫意
以除縛結餘比丘亦在樹下坐禪所以不稱

者以其不能一聞而自專思此比丘一聞佛
教即能履行專意不捨六年盡結前離越者
樂遊禪定行止不異樂習事殊故各稱第一
所以稱陀多索比丘樂空者此比丘入屋解
內空出屋解外空內空喻識外空喻身入屋
達識空出屋解身空已了內外空諸法亦如
是此比丘聞說空教戢在心懷入屋見空即
達身識餘比丘者結盡然後達空空心難獲
貴其先得故稱第一所以稱尼婆比丘五結
爲上者此比丘觀身穢漏三十六物無可貪

貴賤賤此身故以賤物自障或說曰夫衣有可親近者不可親近何者可親近著惡衣令人羞慚自愧是可親近著好衣令人自大奇雅是不可親近弊衣助行是以著五納此比丘善能內外相況故稱第一所以稱優多羅比丘常樂塚間者此比丘阿難^{廿五}弟子也先師得道心自念曰此身流轉無處不更在天上時服御自然今已捨棄若在人中爲轉輪王七寶導從亦復過去或在畜生恒食草棘此亦過去若在餓鬼鎔銅爲食或在地獄刀劍

爲對諸此罪形皆以過去今得人身齊是分畢古今所遺皆是棄物幻色之形無一可貪俱當棄捐便止塚間復念曰正欲在樹下山澤皆生民所貪唯有塚間人所不樂是以居之塚間所樂唯有鬼爾兼有狐狼烏鷄之屬今當入慈三昧以濟彼類以是故復居塚間以是因緣常樂塚間不處人中故稱第一所以稱盧醯窳比丘恒坐草褥第一者此比丘常坐草褥除去愛心云何除愛雖復金牀玉枕都無愛著或復說曰若有人施妙座者亦

如施草座無異愛心既盡諸結亦盡便手執草向草作禮有人問曰何以向草作禮荅曰我因此草榮飾心盡得道由之即是我師故向作禮爾五百獼猴得生天上亦以天文陀羅華散於故屍由屍生天故來散華夫貴者必以賤爲本以是因緣稱坐草褥爲第一所以稱優鉗摩比丘不與人語覩地而行第一者此比丘常患口過將欲改之自思惟曰正坐此口生天人中三塗地獄啾吟喚呼困憊五道更苦無量我今當如慕魄太子結誓不

言四過三殃何由而生既便不言端視而行佛奇其能爾每向諸比丘稱義其德語阿難曰如此比丘宜存識錄以率來薄以是因緣稱之第一所以稱一心比丘三昧第一者此比丘昔曾習定研麤生七至精今定功既立行若遊塵坐而自忘生六想忘想理足其喻如何猶如有人食百味食意已飽滿更無食想雖復行步進止蓋感而後應白而後動爾依定立字故曰坐起行步入三昧第一也所以稱曇摩留支好遠遊第一者其事有由佛在世時有

一長者字曇摩留支來至佛所禮訖問訊佛
言曇摩留支別來太久乃能相見有人問佛
不審何以言別來太久世尊荅曰汝欲知之
耶荅曰欲知佛言我昔阿僧祇劫時世有一
佛名曰錠光我時爲梵志字曰超術時錠光
佛方欲入城我即中路相逢見佛光相暉布
即嘆曰世尊光相明踰日月世尊德者乃隆
二儀世尊心者仁過慈母顧惟形影無以供
之今正是時福田良美可以植根見地少泥
恐汙佛足即解髮布泥上令佛蹈而過佛即

記曰汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫汝當作佛
字釋迦文時邊亦有一梵志即起悲心曰此
人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去也從是
已來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中爲
魔竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船
入海采寶值此大魚生七翕船垂欲入口廿七五百人
惶怖各稱所事時賈客主語衆人言今世有
佛名釋迦文濟人危厄無復過是我等稱名
冀蒙得脫即便齊聲稱嘆魚聞佛名本識猶
存即自惟曰釋迦文佛已出世間我身云何

故在魚中即還沒水五百賈客安隱而歸時
魚即半身出沙渾上不飲不食經二七日命
終生長者家作子字曇摩留支今方來得與
吾相見是以稱之久遠爾留支聞此本末即
向海邊求故屍見海邊有大魚骨皮肉已盡
便行脇骨上思惟言此是我故屍即以華散
故屍上尋惟即往忽然道成以是因緣稱遠
遊第一也所以稱迦渠比丘集衆說法第一
者此比丘音辭朗達聲震遐邇其聞音聲集
衆無數即爲演說法奧美之業諸人當知如

來出世難可值遇四諦甘露亦難得聞諸人
曼時當思惟眞諦除去十二牽連之縛可得
涅槃此比丘恒助佛揚化常以此教未墜於
地以是因緣稱集衆說音聲第一也
分別功德論卷中

音釋

癰於容切 繕時耕切 埴治也 塋蒲悶切
瘡瘡也 繕當口切 埴蘇后切 罽魚居切 確內都切
也也 抖抖擻切 擻擻振切 罽罽也 罽罽也 罽罽也
具具也 沫莫曷切 餉式亮切 逆北諍切 赧乃版切
而而也 桎桎梏切 梏梏也 慣古患切

分別功德論卷下

失譯人名附後漢錄

笙八

所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養
六萬佛於諸佛所常修慈心蛸飛蠕動有形
命類恒加慈愍無有毫釐殺害之想由是慈
福今獲其報佛告阿難如我今日皮身清淨
無過於我猶如蓮華不著泥水正壽八十不
如婆拘羅壽百六十者如來隨世欲適衆生
不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈
心之福故得年壽加倍之報或但問以慈之

心便獲如此之壽耶復更有餘乎曰有昔毗
婆尸如來出世時有十六萬八千比丘遊行
教化時有長者居明貞修稟性良謙不好飲
酒時歲節會少相勸勉薄飲少多輒以酒勢
行詣世尊禮拜問訊訖便請佛及諸弟子願
受我九十日請比丘疾病者皆詣我家而取
醫藥所須之物皆來取之語訖還家約束家
內曰我已請佛及諸弟子四事供養皆當辦
具約束竟便睡眠眠久還覺其婦白曰君先
約束嚴辦供具而今默然所以得爾長者驚

曰我向何所言說耶婦曰君未眠時無所說耶曰我不省有所說婦曰君先言我已請佛及諸弟子供九十日所須短乏不作是語那長者思惟曰酒之誤人乃至於斯已爾慙愧便當即請明日清旦於舍燒香遙請世尊有一比丘來索藥長者問曰何所患苦荅曰患頭痛長者曰此必鬲上有水仰攻其頭是以頭痛爾即施一呵梨勒果但服此藥足消此患比丘服藥病即除愈緣是福報九十一劫未曾病患生長者家年至八十出家學道經

八十年道俗之紀合百六十在家時曾搥力斯須頭痛尋即除愈自爾常無疹患以是之故婆拘羅長壽第一於百年壽中而加六十者此食吾當壽命最爲奇特其喻於臭穢之中而生蓮華也阿難問婆拘羅何以不爲人說法耶爲無四辯第八爲乏智慧而不說法乎荅曰我於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不喜憤鬧故不說法爾難曰婆拘羅長壽者何以不生三方耶荅曰諸佛所以不生者以其土人難化故此土衆生利根捷疾極惡勇

猛取道不難是故往古諸佛皆生此中婆拘羅應在此成道故不生三方爾所以稱滿願子說法第一者有三事得稱第一餘比丘亦說法無有三事可記故不言第一滿願子說法時先以辯才唱發妙音使衆生歡喜僉然傾仰次以苦楚之言責切其心使令肉腐肅悚興難遭之想終以明慧空無之教聞者結解使恬智交養世尊演法初中竟善滿願子亦然三事俱善自捨如來莫能先者身子自誓從旦至中要度一人令至道迹目連比丘

亦誓度人於四向之中課進一階然後乃食其餘比丘皆亦度人比滿願子百不當一滿願子從成道至涅槃度九萬九千人於聲聞之中度人最多故稱說法第一也所以稱優波離持律第一者昔佛還本國受父王請所從比丘雖復心精無表容貌時王欲勸釋種三八豪族子弟出家爲比丘侍從世尊即宣令諸釋其有兄弟二人者皆當一人出家爲道若不從令者當重罰之時有一釋種子名曰面王釋中最長次應先下髮時佛命優波離爲

其剃頭重告曰此諸釋種憍樂體軟汝好徐輕手與剃優波離即輕手復太輕不著時優波離復反刀刃以脊用之佛言不可復用刀腹亦曰不可即以刀從頂上剃泯然除盡五百釋子皆悉如是佛命優波離曰善來比丘即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百釋子戒優波離爲上座以手摩五百人頭爲弟子受戒訖次當禮優波離諸釋先棄憍豪不能下屈加復是已之子弟各言此是我家僕何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達爲兄

後者爲弟俛仰不已制意爲禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地爲動爾當五百釋爲道時亦有九萬九千人出家爲道優波離自從佛受戒已來未曾犯如毫釐以是因緣故稱第一但以是更有餘事耶祇園精舍北有一比丘得病經六年不瘥時優波離往問比丘何所患苦若所須者便道曰我所須者不可說又問曰汝欲須何物若無此者當從四方求之若世間無者上天求之曰我所須者舍

衛城中有以違佛教故不可說爾曰但說無
苦曰我唯思酒爾得五升酒者病便愈優波
離曰且住我爲汝問佛還即問佛比丘病須
酒爲藥不審可得飲不世尊曰我所制法除
病憂者優波離即還索酒與病即愈重與說
法得羅漢道佛讚優波離汝乃問如來此事
使病比丘得除瘥又使得道此比丘若不得
度者後當墮三塗無有出期汝乃爲將來比
丘設禁法使知輕重得濟危厄汝真能持律
以律藏付汝勿令漏失此藏諸藏之中最在

其內不可示沙彌及以白衣以是緣故復稱
爲第一也所以稱婆迦利比丘得信解脫者
此比丘久病著牀乃經六年諸瞻視者皆悉
捨去比丘自念疾病經久瞻視疲倦甚可患
厭又復如來不見垂愍且當自害以除患苦
即便索刀向刀說曰但當殺我亦當斷結邪
說訖以刀自刎正至咽半已得漏盡比至頭
斷以取涅槃于時大地震動乃感波旬波旬
念曰此何瑞應乃爾震動即以天眼觀見比
丘自殘其形神爲所趣遍觀諸天不見其神

永樂北藏

分別功德論

第一二四冊

復觀人中亦不見之復觀三惡道中亦復不見時佛將諸比丘欲耶旬之見屍火起此波旬放火覓比丘神都知所在所以覓者欲知進趣都壞令不成諸比丘便耶旬之佛歎此比丘得信解脫或曰夫至信者委命自然尚不執杖以自防況復自害邪荅曰信所以執刀者以刀爲慧劒欲擬斷諸結身即結本根躋枝則從身斷則結除是以執刀者不爲妨礙也執信刀斷疑樹故下句云意無猶豫從信解脫至無疑解脫者即轉鈍爲利也以

是義故稱信解脫爲第一也所以稱難陀比丘端正第一者諸比丘各有各相身子有十目連有五阿難有二十獨難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光耀金縷履屐執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一亦云諸根寂靜者佛將諸弟子至毗舍離柰女精舍時難陀在外經行柰女聞佛來心中欣悅欲設微供即行請佛於外見難陀經行愛樂情深接足爲禮以手摩足雖覩美姿寂無情

想形相感便失不淨甘味潤體體滿則盈不淨之溢豈由心哉柰女不達疑有欲想佛知其意告柰女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變易也所以稱婆陀比丘解人疑滯者三世諸佛皆共八萬四千以爲行法衆生得道不必遍行衆行隨其所悟處以爲宗何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行為主衆行悉從一行者不專常名隨病所

起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆爲施所謂略說者也猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相統至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說爲主故稱第一也所以稱斯尼比丘能廣說法者此比丘三十年於凡夫地中廣爲人說法分別義理云何廣說或因一行而長衆行支流繁衍乃至無數猶病有相因而

生是以說藥相從而成此比丘專以剖判爲主不以斷漏爲先是以乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前蹤錄其本勩故稱廣說第一也所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種天須菩提出王者種所以言天者五百世中常上生化應聲天下生王者家食福自然未曾匱乏佛還本國時真淨王勸五百釋種子出家學道侍從世尊此比丘在其例出家時佛約敕諸比丘夫爲道者皆當約身守節麤

衣惡食草褥爲牀以大小便爲藥此比丘聞佛切教心自思惟曰吾生豪貴衣食自然宮殿屋舍雕紋刻鏤金銀牀榻七寶食器身著金縷織成服飾足履金薄妙屣然則猶不盡吾意況當著五納服耶且當還家適我本意念已欲還時佛在舍衛精舍受波斯匿王請笈八即往詣佛所辭退而還時阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍牀榻坐席如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦供具即往至王所辦種種坐

具幡蓋華香及四燈油事事嚴飾皆備具足此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢便飛騰虛空阿難心念此比丘儻捨屋去所借王物恐人持去便往看之屋內不見仰視空中見飛在上阿難白佛天須菩提已得羅漢今飛在虛空佛語阿難夫衣有二種有可親近有不可親近何者可親近著好衣時益道心此可親近著好衣時損道心者此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡而得道者

所悟在心不拘形服也以是言之天須菩提著好衣第一也所以稱難陀迦比丘教授第一者舍利弗亦教授普教授四部弟子從旦至中要使一人至於道跡此比丘者專教授比丘使得羅漢譬如善射之人以一發箭射於彼賊即中要處便使不起喻此比丘善誨要慧聞者結除徑至無爲不善射者雖用多箭正可一發喻於身子雖廣演慧終成一階優劣之殊格然易見故言教授後學最爲第一也須摩那比丘所以善誨比丘尼僧者此

比丘常以苦切之言誠教諸尼僧夫女人者
多諸情態姿媚綺飾幻惑世人身形穢漏九
孔不淨三十六物無一可貪也所以名須摩
那者即華名也以其生時耳上自然有此華
即以華爲稱時頻婆娑羅王來至佛所見此
比丘耳上有華怪而問佛比丘法得著華耶
佛告王曰王自挽却時王即以手捻去續生
如故如是不止遂成華聚王怪益甚問其所
由佛告王曰乃昔毗婆尸如來出世時此比
丘爲長者子時歲節會共彈琴作倡戲訖便

至佛所此長者見佛喜悅即以耳上華舉著
佛耳上佛即以神足化此華於虛空中變爲
四柱臺耳上如故長者見變即發誓願願使
將來世世值佛所生端正耳上生華以昔福
願今獲其報王聞所說心即開解前禮佛足
辭退還宮所以善誨比丘尼者比丘尼等本
是多情人見比丘端正兼耳上有華心猶愛
樂緣此愛情誨約切教由是苦言愛著即解
是故言善誨禁誡比丘尼僧最爲第一也所
以稱尸婆羅比丘福德第一者尸婆羅初生

時手把無價摩尼珠出墮地便言世間頗有金銀七寶可持布施不我今欲大布施作是言已父母諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅刹鬼或謂天神夫小兒生要須日月滿足乃當言今墮地便言是大可怪母情不已復還看之語母曰莫懼我非鬼我正是母兒爾第九其父月光曰今當抱兒至尼犍子所問其吉凶即與婦抱兒至尼犍所以狀白師師曰此兒無福後當致禍長者曰兒手中有摩尼珠何以言無福耶尼犍曰至年八歲時汝家財

寶盡當在此兒手中消滅漸由是皆當餓死長者怖懼深惟疑惑聞世有大沙門儻能知吉凶當往至其所問此可否即往世尊所中路復念大沙門是王者種生長深宮又不學問婆羅門等少小博學尚不能定吉凶沙門豈得能知耶即欲還家天於虛空告長者曰但當前進何以復還耶如來天聖無所不達往必決疑是非速往即前至佛所禮拜問訊訖便啓白如向所說不審吉凶佛告長者吉無不利乃生此福德之子此兒年二十當出

爲道常有五百童子共俱當得羅漢還度父母長者聞佛所說歡喜踊躍不能自勝即還歸家辦具餼膳請佛至舍願世尊賜小兒字佛告長者正欲爲字爲天人所不解正欲字爲賢聖凡夫所不解迦葉佛時名鬼爲尸婆羅今正當字爲尸婆羅尸婆羅者開通鬼神言語音聲是故字尸婆羅阿難臨般涅槃時度二弟子一名摩禪提二名摩呻提利摩呻提利者地王也若不作道人者當王此閻浮提及三天下故名摩呻提利阿難教此弟子

汝至師子諸國興顯佛法彼國人與羅刹通要須文字然後交接市易六十種書書中有鬼書名阿浮人書音名阿羅摩呻承教至彼顯揚佛法自是教跡今日現存尸婆羅開通鬼神其亦如是故名尸婆羅所以稱尸婆羅福德者生時生入兩手中自然把摩尼珠出乃昔毗婆尸如來時此比丘爲賈客入海採寶經過五難乃至寶所得一寶珠還持上佛願所生處獲報自然以是因緣生即奇異價二十億初生之時自然寶珠著耳而生父集賈人

訪其價直衆賈銓曰直二十億尸婆羅手珠無有限量故曰無價計其實所潤乃及七世七世之中無所渴乏故稱福德第一也至年二十出家學道至世尊所佛命善來即成沙門思惟四諦便得羅漢時有五百童子亦出家學道常侍從尸婆羅尸婆羅供給此五百人衣食所在適處供養無乏所周旋處輒悉供養至羅悅祇城南有大深山中饒諸毒蟲虎狼羅刹即自心念欲於山中避隱一時時天帝釋以知所念即於山中作五百房及

僧伽藍種種供養復經一時夏坐已訖心念違遠世尊已久當還禮覲天時大熱念欲得涼天帝知之即降雲雨少思漿飲即降甘露所欲念者應意即至故曰福德第一也尸婆羅有叔父事外道梵志爲人素慳不好布施時有親友勸令作後世資即請梵志數千施百千兩金尸婆羅念叔慳貪生不造福設復施惠不值良田我不度者未爲棄捐便往其家持鉢乞食叔曰卿來何晚我昨日大施昨日來者可得僧竭支曰我自有竭支亦不須

之卿來何爲曰我欲乞食時叔不與便現身於虛空中作十八變身出水火長者心念此必瞋恚儻燒我家即呼使下與座坐曰我欲得食即與臭穢惡食即便受之呪願而食食入鉢中福德所感變成甘露有天於上嘆曰善哉長者乃作是大施也福德之施也無能過者長者心念我先施梵志百千兩金而無歎我者今施此少惡食乃歎爲善將無妄語耶天復告曰所施雖少福田良美故曰大施也長者復念天必真實重來告我即以百千

兩金與尸婆羅尸婆羅曰我比丘法不應取金尋往詣佛問其所以荅曰可取隨意轉施即受此金施諸同學爲叔父說法即得道跡能變臭惡成爲甘露故稱福德第一也從生至涅槃未曾有乏般涅槃時身上雨種種甘饌飲食所以得爾已身足復欲潤及衆生故也以是故復稱爲第一也所以稱優波先比丘具足衆行第一者此比丘德行充足於內形容端嚴於外表裏相應所適皆悅難陀三十相阿難二十相表相雖多於沙門威儀不

能悉備此比丘相雖十一體儀備舉以備造適無往不應長中幼年覩莫不歡所謂內充者謂四諦如有八正真妙充實靈府未曾虛耗故稱具足衆行道品之法爲最第一也所以稱婆陀先比丘所說和悅不傷人意者此比丘常慎口不犯四過夫士處世弁在口中所以斬身由其惡言此比丘於是麤獷之言永已除盡常擇言徐語思而後露發言投意必令歡喜若在長老中年幼稚隨其所好皆能可悅所以稱此比丘能善言者有比丘已

得羅漢雖復漏盡由有口過因行度江水漸欲深便發惡言曰弊婢姪種物時江神女聞此惡言心念曰此比丘乃發惡聲如是正欲推著水中以是比丘故且當問佛即行問佛有比丘度江水小深便罵詈言弊婢姪種比丘法應罵耶佛即遣一比丘呼此罵比丘來比丘即來佛告比丘汝爲沙門何以罵耶比丘對曰弟子不罵直言婢姪種爾江神女曰看此比丘已復罵與願世尊說此本末羅漢故有瞋恚在耶何以罵耶佛言羅漢無復瞋

永樂北藏

分別功德論

第一二四冊

恚直以口慣故爾此比丘曾爲婆羅門婆羅門法喜罵詈曰胎中奴不必瞋罵直自口慣習爾又復前五百世爲汝夫時常罵汝爲婢是以宿識不除故復罵爾江女曰雖復羅漢故有口過我不^笑用羅漢願我後求無上正真道度脫一切如佛無異佛語比丘^{十三}汝向此女人懺悔比丘即悔女亦向比丘懺悔作禮已各別去雖復漏盡猶有麤言況於凡夫而不慎言也以是因緣知是比丘護口第一也所以稱摩訶迦延那比丘安般第一者千二百

弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一何以知之昔羅云從佛行佛以善權故現脚牀使羅云見羅云見已心念曰此老公持如此形貌捨轉輪王位著道行乞耶何以不羞我不能復行乞且歸去我祖父真淨王故在何能作是勤苦爲佛即知羅云心中所念告羅云曰汝知不天地尚無常況汝轉輪聖王豈可得久當解非常有形皆苦身非我有皆當磨滅不得久停羅云思四非常意猶未悟佛教行安般守意安般者出入息也息長亦

知息短亦知短息者從心還長息者謂從足
跟中來復知冷暖入息爲冷出息爲暖所以
知長短冷暖者欲分別五陰所趣深淺所從
出入尋息本末知病源由若息入時不知所
從來若息出時不知去至何所解無來往病
亦復然如是思惟遂得羅漢摩訶迦延那行
安般者不同羅云也於息自在若欲從眼從
耳隨意出入復閉眼耳鼻口便從九十萬毛
孔出何以知其從毛孔出此比丘本是王種
弟兄二人其弟端正姝妙時王崩亡兄應紹

繼弟自以爲勝密望人舉然國俗法不得越
次即舉兄爲王弟心不伏不肯稱臣自求出
國王即聽之求索兵衆王恣與之即選八萬
牙象被甲鼻劒嚴辦已訖念曰何國最善吾
欲攻取毗舍離國諸國最勝當往攻取以爲
已用即引兵而趣正至半道時有五百賈客^{十八}
採寶而還欲詣摩竭中路相逢問賈人曰天
下人中形容姿貌頗有勝我者不賈人便笑
王問何以笑耶答曰我爲自笑爾復重問曰
笑要當有意何以不說答曰王若不瞋者便

當說之王曰但說終不瞋汝賈人曰我聞有
白淨王子名曰悉達巨身丈六紫磨金色有
三十二相八十種好時迦延那聞賈人語心
懷恐懼悉達若知我來者必當興軍逆來見
伐頓止中路不敢復前時毗舍離人聞其興
軍欲來攻伐不能自寧即往問佛如何禳之
佛言無苦吾自化之其夜世尊即往現變於
虛空中結跏趺坐晃若金山曜於大眾舉頭
視曰是何等人荅曰我是賈客所道者即曰
賈客誑我也向者不道能飛而今現飛心中

惶怖懼其爲害叉手問曰不審至此何所約
敕世尊荅曰勿懷恐懼吾不害汝我名爲佛
濟度一切甘露妙法汝欲聞不荅曰願欲聞
佛觀其根應從安般而得度即爲說守出入
息知息長短及知冷暖聞佛所說心即開解
得須陀洹道室八便捨軍衆求爲道人佛即受之
善來比丘便成沙門重思安般分別四大三
十六物惡露不淨尋達至妙逮無漏果故稱
諸比丘中安般第一也所以稱優頭繫比丘
計我無常爲第一者此比丘宿行恭恪若見

長老師父事之若見中年敬之如兄於已小者愛之如弟謙恪之至故受姝大之報得爲比丘侍佛左右雖有高大之形常不自恃恒計非我身無常主解達明慧心亡是非故能遺形喪憍謙遜爲首何以知形體姝大也佛始成道度迦葉兄弟三人有千比丘遊摩竭國度萍沙王將還本國先遣優陀夷告眞淨王却後七日當來入化時王聞之喜踊無量即敕嚴駕平治道路掃灑燒香以待如來如來將千二百五十比丘來過釋翅如來心念

今父王必當來迎不可使尊重屈體當現神足昇虛而行與人頭齊欲使王手接如來足而已所以爾者佛雖德尊不欲使父母屈體故也時優頭槃比丘在如來右密跡力士在如來左如來身正至此比丘肩王問曰佛左右者是何等人乃爾萬大耶荅曰右者是優頭槃比丘左者是閼叉鬼金剛力士也又曰是何等國人乃爾姝異荅曰是摩竭國人又問曰爲是神足身爲是遺體耶荅曰是父母遺體身非神足也諸釋念曰如來神德不可

思議乃令羅刹惡鬼高大之人在其左右也
以是因緣知是比丘身爲延短也此比丘侍
佛左右恒欲障瞠如來諸天世人以是爲患
如來有二種身一法身二肉身此比丘但愛
金色肉身不受無漏法身親近弟子法當囑
累懼遺法身生八闕於將來以是二事故如來發十六
之以及阿難爾所以稱拘摩羅迦葉能雜種
論者此比丘常爲人敷演四諦時兼有讚頌
引譬況喻一諦一偈讚引一喻乃至四諦皆
亦如是故稱雜論第一也拘摩羅者童也迦

葉者姓也拘摩羅迦葉即是童女子何以知
其然昔有長者名曰善施居富無量家有未
出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母
驚怪詰其由狀其女實對不知所以爾父母
重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰
責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃
當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保
試見枉如是王即檢程如女所言無他增減
王即詰其父母我欲取之父母對曰隨意取
之用此死女爲王即內之宮裏隨時瞻養日

月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母時有國王名曰波繼信邪倒見不知今世後世作善得福爲惡受殃謂死神滅不復受生不信有佛不識涅槃以鐵鑊腹畏智溢出跨王獨步自謂無比時童迦葉往至其門王見迦葉被服異常行步庠序威儀整齊王即與論議王問道人道人言作善有福爲惡受殃爾我宗家有一人爲善至純臨欲死時我與諸人共至其邊語其人言如君所行死應

生天若上天者來還語我死來于久不來告我我是以知作善無福爾道人答王曰夫智者以譬喻自解譬如有一人墮百斛園廁中有人挽出洗浴訖著好衣服以香熏身坐於高牀有人語此人曰還入廁中去爾此人肯入已不王曰不肯道人曰生天者其喻如是天上快樂五欲自恣以甘露爲食食自消化無便利患身體香潔口氣芬芳下觀世間猶豬處溷正使欲來聞臭即還以是言之何由得相告耶如是比譬喻數十條事王意開解

信向三尊以是因緣故童迦葉能雜種論爲第一也所以稱面王比丘著弊惡衣無所羞恥者可名作十一頭陀耶或曰非也何以謂爲第一也比丘著一種衣終身不改何以知其然此比丘本是釋種子初生之時有異神德母始懷妊時請梵志占相梵志策曰此兒頭上有天冠相其母聞之歡喜佯不樂念曰夫天冠者王者相一國之中不可有兩王恐王害之是以不樂所以內喜者若實是王者自然當有護何憂不濟也日月遂滿產一男

兒頭上有天冠影復請梵志爲作字梵志曰頭上有王相復不可離此相當名爲面王即字爲面王真淨王聞之心懷愁憂此兒有王者相後必奪我位當如之何正欲輒殺罪不應死正欲置之懼必奪已俯仰憂悵不能自寧佛來還國時王宣令語釋曰若有兄弟二人者遣一人出家爲道侍從世尊此兒復一已不得使出家在五百人例是以益懷愁悴時面王年十歲心自念曰正使轉輪聖王亦復無常又復不及諸釋出家人身難得佛世

難值曼值佛世宜當出家即白其母我欲出家學道母曰我正有汝一人捨我者我便當死面王即啓眞淨曰我欲出家王當聽不眞淨歡喜曰大可爾面王曰自惟一已母無所付囑以此爲恨爾王曰卿若能出家者我便當以卿母爲姊分半國相給面王歡喜即還家以狀白母母即聽之當出家時被一張白氎至世尊所欲求爲道世尊曰善來比丘即成沙門佛制比丘有三衣此面王比丘直更染此白氎以爲袈裟都不用餘衣白佛弟子

正欲終身被此一衣願世尊聽之佛即默然可之自是已往常被此一衣故世尊曰我弟子中著弊惡衣者無過面王比丘也此於八大人念中少欲知足最爲第一也所以稱羅云持戒不毀者或曰羅云喜妄語云何言持戒也或曰羅云不妄語直自瞋佛爾何以瞋佛也以佛不作轉輪聖王故若作聖王者當有八萬四千大臣八萬四千玉女象馬車乘事事有八萬四千捨如此之位而作沙門東西行乞不可羞耶計聖王之利嫌如來故作

笙八

十九

妄語爾人問羅云如來所在如來實在祇樹精舍而荅云在晝暗園實在晝暗園而詐言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛言羅云妄語佛喚羅云來卿實妄語耶對曰實爾羅云汝何以作妄語耶我所以捨聖王位者以聖王位不可恃怙皆歸無常無長存者正使帝釋梵王皆不可保況復聖王而可恃賴耶羅云我前後捨此不可稱計而汝方恨也佛語羅云汝取水來羅云即盛滿鉢水授如來如來執鉢水謂羅云曰汝見此水不對曰

已見佛言此水滿鉢無所缺減者喻持戒完具無所損落復瀉半棄謂羅云曰汝見此水不對曰見之佛言此水已失半喻戒不具足復瀉水使盡示羅云曰見此空鉢不答曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見不荅曰見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅云自被約敕已後未曾復犯如毫釐故稱第一持戒也或曰復更有事身子將羅云入舍衛城乞食時有婆羅門見羅云在後行即興惡意打羅云頭血流汙面

羅云即生惡念要當方便報此怨家爾但言
婆羅梵志皆當破滅終不置也身子已知羅
云心中所念爲其拭血謂羅云曰當憶汝父
昔爲須念王時人來索眼即挑眼與亦不悔
恨在園中坐禪時王截手足亦不悔恨若爲
象時以牙與人亦不厭倦汝今云何起此惡
念羅云聞師所說即自剋責我今云何惡心
向彼即忍如地不起害心如毛髮許時打羅
云首者墮無擇地獄中以是因緣知羅云持
戒第一也所以稱般弛比丘能隱形不現者

般弛者道也有雙生兒棄之於路有人收取
養長今大各出家爲道無人與作字即字爲
道生梵言般弛也時摩竭國數大雷暴雨五
穀不登王名頻頭荼羅是阿闍世王祖募四
遠曰有能却暴雨者大與財寶時有婆羅門
名曰梵志善知呪術來應募曰我能却雨王
即聽使現術止雨時陰陽和調五穀大熟梵
志白王索止雨功報王雖口許竟不報惠諸
臣人民見王不與各復許之梵志家儉每從
索之其於不與遍索不得梵志大恚誓作毒

龍滅入苗稼若有種五穀者苗稼成好大雹
槌殺使根莖不立何況有葉耶誓已命終即
生龍中號名無葉時摩竭國人民種作苗稼
適生龍即雹殺如是經數年人民飢困死亡
者衆佛愍傷之欲化此龍即將密跡阿難般
毗至俱持國詣龍所止時龍見佛來惡心生
曰今當放雹殺此沙門即雨山石佛左迴視
密跡密跡知佛意即以金剛杵擬之墮大石
山塞其龍淵龍大瞋怒眼中火出佛右迴視
般毗比丘般毗比丘即知佛意欲使降龍般

毗即以神足隱形以水滅龍眼火龍復以是
鼻口出火亦以水滅此比丘復以神力於龍
眼耳鼻口中反覆出入而龍不見隱形在內
現手於外龍覩此變即便心伏佛復與三人
等於前往返經行石上有四人跡而三人現
龍即問佛一人所在荅曰是汝師跡又曰師
名爲誰今何不現荅曰名曰般毗佛欲使遠
現即知佛意自出現形龍遙見之歡喜爲禮
佛即授之八關齋法自是已往風雨和調五
穀豐熟人民安寧以是因緣知般毗隱形第

一也所以稱祝利般能化形體作若干變者祝利者極暗也此比丘精神踈鈍佛教使誦掃箒得箒忘掃得掃忘箒六年之中專心誦此意遂解悟而目惟曰箒者篲掃者除篲者即喻八正道糞者三毒垢也以八正篲掃三毒垢所謂掃箒義者正謂此耶深思此理心即開解得阿羅漢道所謂化形體者以四諦妙慧化五陰形也正有此化更復有餘曰有婆羅門名曰梵天亦名世典所以名世典者博覽羣籍圖書秘識天文地理無不關練

故名世典也自以德高命敵而行誰能與我論者聞釋種比丘中最下者有祝利般能優婆塞中最下者有瞿密多羅吾當與此二人共論即來與般能共論謂般能曰能與我共論耶般能曰我尚能與汝相父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異耶般能默然不對心念曰無以相訓當以神足相荅爾即以神足飛騰虛空去地四丈九結跏趺坐梵志仰瞻見其神變敬情內發冀其清訓時舍利弗在祇洹經行

以天耳聞梵志與般毗論知其辭匱現變相
答我若不往比丘受屈梵志不度即以神足
作般毗形使般毗本形不現化形問梵志曰
汝爲是天是人乎答曰是人又問人爲是男
子不曰是男子又問男子與人有何等異答
曰不異又問人者統名男子者據形言之何
得不異耶向言盲者謂不見今世後世善惡
之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵
志心解即得法眼淨以是因緣知祝利般毗
變形第一也所以稱釋王比丘豪族富貴天

性柔和者凡姓有四刹帝利婆羅門長者居
士也所以言貴者以作沙門同一釋姓是以
稱貴爾喻如四恒水牛口師子口馬口象口
各有五百支合入大海共爲一水無若干味
故海得稱大致貴於百川也釋姓亦如是故
稱爲豪貴第一也眞淨王有三弟最小弟名
誤淨有小兒年四歲時眞淨王在正殿上坐
會諸羣臣王自惟曰我兒不生者我應當作
聖王我兒既生應當爲聖王然復出家去我
何用是天冠爲即脫天冠著地有應作者便

作諸臣愁悵各無歡心時釋王小兒兒在前
遊行見地天冠即舉著頭上坐地以左手拄
肩右手摩捋髭鬚王與諸臣驚怪所以王曰
此小兒天使其然或能作聖王我兒聖王相
盡在此兒許故使其然爾衆臣僉然曰或能
如王所言王念曰悉達既出家又見小兒之
相即自廢王位乃經八年聞悉達已成佛度
三迦葉師徒得千比丘并優波提舍拘律陀
師徒二百五十人合千二百五十比丘從摩
竭國欲還至釋翅舍先遣優陀夷白還消息

眞淨聞之歡喜踊躍即還著天冠平治道路
掃灑燒香以待如來如來既至王見諸比丘
雖復心精無表容貌當選諸釋五百人姿容
可者出爲沙門侍從世尊釋王比丘最在其
先時佛在精舍大衆之中告諸比丘普論種
姓所以豪貴意時眞淨王來至衆中向釋王
比丘禮諸衆皆怪所以佛知此意欲解衆疑
故問王曰何以禮此比丘荅曰所以禮者以
此比丘有二事勝我夫天有三一曰舉天二
曰生天三曰清淨天我正有舉天此比丘有

生天有清淨天所以言生天以年四歲時舉
吾天冠著已頭上自然生意無有與者故曰
生天清淨天者今已漏盡結解無復塵垢故
曰清淨天也以是二事勝我故爲作禮爾以
是因緣知釋王比丘豪族第一也

分別功德論卷下

音釋

虫	丑	病	斯	索	先	切	並	也	胡	廁	識	切	歷
蠕	刀	也	義	盡	結	切	溷	困	也	也	來	以	取
也	切	切	切	也	鏢	切	苾	切	瀉	瀉	驗	髭	也
蠕	房	倒	詈	罵	涉	切	苾	切	去	言	將	上	須
乳	益	也	智	也	跨	切	薄	切	夜	水	也	支	也
綠	究	切	切	切	越	切	必	切	也	咍	求	口	也
與	切	切	切	切	化	切	芬	切	音	他	位	切	也
黠	蟲	動	貌	口	謹	切	散	切	止	筭	乙	切	也
同	小	飛	切	各	也	切	文	切	酉	切	及	切	也
飛	揔	揔	鏤	辜	園	切	豬	切	切	筭	切	切	也
揔	校	也	即	罪	初	切	豕	切	也	切	切	切	也
岳	也	也	豆	也	吏	切	也	也	也	切	切	切	也
切	切	切	切	切	園	切	切	切	切	切	切	切	也
疹	漸	漸	紕	紕	廁	切	溷	溷	溷	溷	溷	溷	溷