

是共八七種 共二八二種

如是善根處不善根處使處十一種

七死七生五陰處一切五 界處門處

五種善根等處一種

如是斯陀舍不善根處一切七

使處一切十長家家

陰處一種 界門處八種 善根等處

如斯陀舍一間 陰處一種 界門處

四種 善根處一種 不善根處使

處斯陀舍二種 欲界陰處一種

界門處二種 上生善根等處一種

行成等二種如是狀色界

阿羅漢五陰處二種 界門處三種

善根處三種 不善根處使處四種

如是中間有處應當知

如是初有處第二有處未離欲

第三處離欲 初有處離欲

第二第三處離欲 如是應當知

如是共十八界十二門有漏陰如是

應當知如是陰展轉共因緣起是故

若欲除陰滅陰因當勤正精進如法

修行

依說論竟

三弥庖部論卷下 第十六張淨

三弥庖部論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三弥庖部論卷下 第十七張淨

分別功德論卷第一

渭

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
葉即以此較明其多少較法從十驢
始六十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
香象力從驢至香象為一分如是八
万四千香象以較皮表裹書經滿如
是數香象比載阿難所聞所知事粗
可都較知大數欲一一演其文字者畢
壽不能暢也思惟經法甚為浩大云
何當使流布天下千載衆生得蒙法
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
時尋有八万四千諸羅漢等承命來

集此等無漏皆是俱解脫人所以占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无者等其數難竿除諸三道各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救護正欲至佛所求救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諱念正欲現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申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瞋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

分別功德論卷第一

第三張

頂

業所以用滅盡定力軍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攝其勝此等羅漢復是辟支佛耶答曰雖非辟支佛適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者慶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慶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八千由旬工下脣相去千由旬王有小兒常愛此兒抱在膝上海深三百三十六万里阿

分別功德論卷第一

第三張

頂

須輪立中正齊腹臍兒見父謂海爲淺欲得入水父語不可海深沒汝故欲得入父即放之沒於海底惶怖嚔既父即申手還執出水語曰語汝不可而汝不信今者何似尔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况了三十七品乎

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怖不知我眼華爲實有是向人說之人皆不信逮至佛所云所見如是佛語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慮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迦齊中出也

分別功德論卷第一

第四張

頂

憂龍從何出日從散樓王出又曰
散樓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為世界
不可思議

何謂衆生不可思議或云劫燒後水
補火廢隨嵐吹造宮殿訖下有地肥
光音天上諸天華遊戲至地漸嘗地
肥遂便身重不能復還食多化為女
轉減至薄餅梗米失神足光明還復
為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
由尚不能知况復一切衆生而可思
度也是為衆生不可思議也

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為從
身出耶為從心出乎依須弥山止有
五種天亦能降雨何以別龍雨天雨
天雨者細霧下者是廣下是龍雨何

今別列論卷第一

第五

雨

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
王阿須輪輿兵上天聞時先與曲脚
天關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
欲聞時以雨却敵更無兵仗有二種
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
天如恒邊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
議豈况復凡庶阿難推先迦葉去昔
年堪任為衆演法所以然者尊長舊
學多識世尊所委為將來衆生故欲
使正法久存於世是以如來半坐相
命仁尊既是衆僧上座又復智慧包
博唯垂慈愍時宣法實外國師去迦
葉所以不說法者於四辯中無有辯
辯又去本是辟支佛但以神足現化
初不演法迦葉答讓自去朽邁情閑

今別列論卷第一

第六

雨

多忌答曰四諦真法豈可衰耶喻
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
病苦逼好速行遊服藥不順以此四
事乃有誤忘耳真諦妙慧豈可忘乎
迦葉勸阿難曰汝今年在盛時加復
有聞智等智摠持強記佛每說經常
羈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
於竿術於九十五種中軍為第一在
此樹下與阿難相遇謂阿難曰人去
瞿曇弟子智慧第一頗有此不答曰
所知少耳曰少欲問一事此樹莖節
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
數其於見答乃余今當試之即慶慶
取葉六十枚藏之土中阿難乞食還
復問曰我向忌數更與我說阿難舉
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

今別列論卷第一

第七

雨

又手謝曰未曾有也又問曰君是羅漢耶答曰非也是阿都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心念曰此假師智非已所知即隨至佛所求為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為其父宿識尊仰憑仗情深也迦葉所以慈憫於阿難者以其曩積厚緣遺恩未嗣加復聞等智強記於衆為上屬集遺典八万莫先二人相須猶旨跋相賴也平相為利若二人卒遇千斤段金正欲相并力所不勝正欲分割不可加切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

時阿難說經无量誰能備具為一聚經无量者十二部經諸法多過時而後不論次緒或說一事也乃六十事或說十事乃論二事或說三事乃說十一事上下不次不得為一聚或有說者如來說法或說教誡或說斷結或說

分別功德論卷第八

生天人中以是言之復不得為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余按如佛語不可次比也阿難復思惟經法浩大當分作三聚阿難獨生此念首陀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毘曇契經者佛所說法或為諸天帝王或為外道異學隨事分別各得開解也契者猶線連屬義理使成行法故曰契也毗尼者禁律也為二部僧說檢惡殺非戒二百五十或五百事引法防奸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亦清信士女所可聞見故曰律藏也阿毘曇者大法也所以言大者四諦大慧諸法牙旗斷諸邪見无明洪癡故曰大法也亦名無比法八智十慧无漏正見越三界闕无與等者故曰无比法也迦旃延子撰集衆經抄探要慧呈佛印可故名大法藏也阿難復思惟此三藏義與三昧相應何者契經

分別功德論卷第一 第九段

妙慧理與空合毗尼制惡玄齊无相大法正見迹同无類故曰三藏三昧實迹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為本次至十一二三隨事增上故曰增一中者不大不小不長不短事廣中適故曰中也長者說久速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意令人忘故曰雜也阿難撰三藏訖錄十經為一偈所以介者為將來誦習者懼其忘誤見名憶本思惟自審故以十經為一偈也所謂雜藏者非一人說或佛所說或弟子說或諸天讚誦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為說法設王問佛何謂為法答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撰者即今四藏

分別功德論卷第一 第十段

是也合而言之為五藏也或有一法
義亦深難持難誦不可憶一法者即空法也九形九得不一
寂寂無聲響无心無念泊然無想
軍第一空義无二故無容可測故曰
難持無言可訓故曰難誦无意可思
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
昧定泊然滅想冥余三懷故曰虛也
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
亦然五法就六六次七八法義廣九
次第十法從十至十一如是諸數皆

分別功德論卷第一 第十二 渭

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无量
博聞於聲聞中獨步無畏故曰无畏
座也阿難昇座時彌勒稱善哉我說此下者
三藏大小不別也阿難昇座時金同貫是以懇懇
勸請分部普大天聖王具四梵堂展
轉相紹乃至八万四千王皆有梵堂
唯大天一人是大士其餘皆是小弟
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
為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耳何以
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
也戒如坏瓶者小乘戒何者金剛者

分別功德論卷第一 第十二 渭

不可沮壞昔者菩薩比丘端正无比
出行乞食路過一端正女人女視菩
薩便起欲意願為夫婦覆自思惟此
同叵得但共坐者我便發无上意菩
薩知女心便前共坐有須便前牽之
比丘默然不答復重近之如故寂然
比丘即與說空法眼奉從何來去至
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
之眼无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
我正不性恐誹謗者墮罪正欲現變
佛所不許直乘至佛所佛語阿難向
所見犯律比丘者今此飛來比丘是
汝願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
別眼空五情亦尔女即恐畏便得道

分別功德論卷第一 第十二 渭

迹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對戒也所謂
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慈
親不二故經曰小乘之慈慈猶肌膚大

士之慈徹於骨髓何以明之若人割
截菩薩手足變成為乳者即是慈證
也譬提比丘便是其事也喻若母人
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
昔火鬚童子誹迦葉佛言禿頭沙門
何有道德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為菩
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

分別功德論卷第一 第四張 頂

計慧明所了不可窮盡此六度无極事
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

分別功德論卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

分別功德論卷第一 第五張 頂

分別功德論卷第二

失譯人名附後漢錄

頂

弥勒稱善者以其集此六度大法為
一分此即菩薩藏也斷結者斷諸望
見結使也成道果大乘薩云然事
也阿難但云聞不去見者豈可不見
如來說法也所以言見為非者為將
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為虛妄
也是故但稱聞不言見耳初說法
度阿若拘隣等五人摩竭國降三迦
葉釋迦即迦毘羅衛若不得說經
但稱在舍衛者以佛在舍衛經二十
年比在諸國衆久所以久者以其國
家妙多諸珍奇人民熾盛或有義理
祇樹精舍有異神驗當衆僧在講集
時諸猢猻有數千來在左右觀聽寂
寞无聲及諸飛鳥皆來集衆僧正
罷各還所止捷捉適鳴已復來集此
由國多仁慈故異類影附佛或能雙
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

祇洹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得我等名字耶欲適彼所念故復別稱二人名耳云當修一法者亦非次第說若按初成說法當從波羅奈鹿野苑說四諦為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耳都結二十一演為三十六數畢云結俱為是結凡事有百一舒復為八萬四千是以一法之與千萬同是至道之徑耳猶師子然象之然兔同是一死耳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為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去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

分別功德論卷第二 第三疏

乞食比丘女人俱端正女見比丘便起慈想比丘見女亦起慈意慈動手掉投飯於鉢錯注於地女自恠笑比丘見女齒白即自覺悟曰女人口中純是骨耳如佛語人身中有三百二十骨有六百節七十万脉九十万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恩即復為女說向所解觀身法女即心開亦得須陀洹道以是言之身念為勝也死念者念人福盡命終時見地獄瑞鸞恐失莫若見餓鬼若見畜生隨行所墮見皆恐怖意欲捨去反為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更便得入胎既受又認以為己有七日一變巧風剎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端各有所見此之死應行者已為明戒深惟無常命速若電若雲過遮

分別功德論卷第二 第三疏

老病死來無不逝喪常念此實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為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隣家長以須跋為家小此佛法階次之大要若以聰哲博達為元首者此乃是婆羅門法也云于二百五十者舉其常侍從者或云五百人者佛受阿耨達諸時簡五百人可者尋從至龍王宮何者此阿耨達泉非有漏閼形所可周旋也阿難出經時集八萬四千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士此經本有百事阿難獨優多羅增一阿鉢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

分別功德論卷第二 第四疏

相傳以口授相付不聽載文時所傳者盡十一事而已自余相承正有今現文耳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以來偏綜習增一阿鈴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殷渥勝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為小兒者故以累世已來父意相加故也於時阿難妹為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為小兒耶迦葉謂比丘尼曰大妹阿難有二事可取何所為恨也正坐阿難勸佛度母人使佛法藏千年是一也阿難有六十弟子近日三十比丘還為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為至誠不然阿難

分別功德論卷第二

第五五

謂

來便度之是可耻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千億万若心念者便生不念者即爛壞弟子亦如是若留心教誨者便成就不留心者即退還此豈非可耻耶此比丘尼以恚心向迦葉故即現身入地獄以阿難有往昔為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鈴長行中復云一偈中乃可具三藏諸法况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謗說耶阿難知諸天子心中

分別功德論卷第二

第六六

謂

所念語諸天子正使八万四千象所載經皆作偈頌者我盡能作偈頌况復阿難此少法而不能作耶欲適諸天意故復以偈頌諸法勸喻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大寶者喻若王有寶藏不使外人知唯有內目與王同心者乃使典掌耳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視故前王寶也設力不及二歲但持阿毗曇者便可降伏外道九十六逕靡不歸宗何者此無比妙慧能止上微滯使豁介齊直雖復五通住劫未免四駭之所制是故外學莫敢闕聞阿難唱此十偈之妙勸者正為此二万天人也昔佛始成道在波羅奈鹿野苑中為阿若拘隣等五人轉四諦法輪者佛言拘隣當

分別功德論卷第二

第七七

謂

知苦諦苦習諦苦盡諦苦出要諦直
說此四諦拘隣滯有來久聞說智慧
意猶不悟便為說空拘隣當知四慧所
滯一切皆空亦復無常喻若幻化非
真非有拘隣即解得見道迹四人未
解如來復觀心本二人病在想著更
樂思憶在家五慾自恣戀著不捨應
病投藥便說無想三昧卿所想者皆
歸滅盡故為馳心放在所樂也所想
即解二復得道迹餘二人心常願生
梵天於梵作王所滯不擇復以為累
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无
常存者可捨所求出要為先即復得
解成於道迹五人所滯各異所解不
同所謂三轉四諦者空无相願中皆
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
所應聞者各為敷演无有常量或有
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

分別功德論卷第二 第八頌

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
見若言見者則為虛妄何以故聞已過
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
日聞如是也我所以超躋萬累阿難者
過去諸佛雖有侍者无如阿難知佛
意趣最著已曾供養二十億佛常為
侍者不來盡漏常願得等智知佛意
趣以是故今獲其報親目達意不失
宜則諸佛之中勇猛精進无過釋迦
文者兄弟之中弥勒應在前今又在
後何者昔三十劫前時有三菩薩其
一人在山上遊行時見有餓虎欲食其子
一人念曰此虎既為畜生復食其子
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
當投身於山下濟其子命耳即從山
上投身來下趣彼虎口身則安隱虎
不敢食所以余者夫入慈三昧者物
莫能害也故以竹自刺使虎得食由

分別功德論卷第二 第九頌

是另猛即超九劫今在弥勒前以是
言之道无前後意次為先是故我今
成佛故以遺典委付阿難汝於當來
稱聞如是何以復言一時也為是日
月數為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
士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
尊之稱也結使都盡无能過者故稱
為尊三界諸天皆來師仰八部鬼神
亦所崇敬故稱世尊能降伏魔即復
是尊如有所稱不可計量故号世尊
也祇樹給孤獨園祇施太子者波斯匿
王之嫡子也有園田八十頃地平木
茂多諸禽獸曰來相集祇心存佛常
欲上佛作精舍未周之須須達長者
復來請買祇少與長者親善每喜調
戲戲言許可須達得次意甚欣悅願
謂侍者速嚴駕象載金布地即負金
出隨集布地須臾滿四十頃祇曰止
止我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

分別功德論卷第二 第十頌

分別功德論卷第二 第十一疏

二言許決已定理无容悔拭日吾取
樹分卿便取地二人會可共立指合
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
邪埽以是國臣故高讓在先是故諸
經每稱祇為首以功德相連故名亦
不得相離故常合以為稱耳
佛告諸比丘者何以不告清信士女
但告比丘者於四部眾比丘為元首又
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无者亦名
除慳世人飢饉於色欲比丘者除此
愛慳之飢想世尊說法比丘能受斷
除生死至涅槃門是故告比丘耳當
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
四寸十輻相文跡現於地足下諸重
城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

誹謗逐如來行多熱飛蟲者佛跡屢
言蹈蟲然也然蟲雖死過佛跡屢尋
還得活若入城邑足蹈門闕天地大
動百種音樂不鼓自鳴諸瞖盲瘡痂
瘰癧百疾自然除愈三十二相八十
種好其有觀者隨行得度功德所濟
不可稱計慈明所照豈可訾哉佛者
諸法之主總會萬行以載運為先所
謂念佛其義如此念法云何法者謂
無漏法无欲法道法無為法也徒欲
至无欲也佛者諸法之主法者結使
之主或問曰法為在先佛為在先答
法在先何以知之經曰法出諸佛法生
佛道以是言之法為在先又曰若然者
何以不先念法而先念佛耶答曰法
雖微妙无能知者猶若地中伏藏珍
寶無處不有而人貪困乏於資用有
神通人指示處所得以自供濟於窮
乏或問曰實為勝耶人為勝耶曰人
勝也何以言勝伏藏華多非神通不
觀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辯
非世尊不暢是以念佛在先以法為

分別功德論卷第二 第十二疏

次云何念僧者謂四雙八輩十二
賢士捨世貪諍開福導首天人路通
莫不由之則是眾生長枯福田也何
以明眾僧為良福田也昔有薄福比
丘名梵摩達在千二百五十眾中令
眾僧不得食業如誰各佛便分為二
部在一部中復令一部不得食復分
此一部為半令從其半復令此半不
得食如是展轉分半乃至二人亦不
得食遂至獨身乃知无福所在行食
次至在鉢自然消化佛慈其厄自手
授食在於鉢中神力所制不復化去
佛欲令現身得福故令二減盡比丘
在左右以食施此二減盡比丘凡減
盡三味皆即時得福次復令入慈三
味比丘在左右次以二悲次以二喜
次以二護各各遍代令終四等時波
斯匿王聞此比丘薄福佛慈與食我
今亦當為其設福即遣使人舂米時
有一鳥飛來銜一粒米去使人呵曰
王為梵摩達設福汝何以持去耶鳥
即持還本處所以示者此比丘以蒙
眾僧福力是以鳥獸所不能侵害也

分別功德論卷第二 第十三疏

用是證故知衆僧為良福田也已既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捨諸邪非毀御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經廣澤頻乏漿水時有小池汪水衆蟲滿中一比丘深思禁律以无犯為首若飲此水煞生甚多我寧全戒殞命没无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害蟲大多雖得見佛去教甚速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我命常在我所卿今來見我者正可觀我肉形耳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捨身為先是以在前大士法以

分別功德論卷第二 第四

惠施為重何者天大士者生天人心存濟益濟益之要非施不救夫衆生存命者以衣食為先故以財施先救其形然後以法攝御其神故大士以施為先夫戒有二有俗戒有道戒五戒十善為俗戒三昧為道戒二百五十戒至五百戒亦是俗戒四諦妙慧為道戒也但行守戒不出三界以慧御戒使成无漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝上花動則解散大士戒者喻若頭插花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軌異故以形心為殊内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因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无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外道堂色界空界八淨居天增修止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

分別功德論卷第二 第十五

道者專心效彼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毀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驚掘魔可煞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藏若无果便取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逢見謂是道士坐禪試觀其心知為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耳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貪儉無以相遺如何比丘又曰我今當遺君一物即化作一鷄君可煞此鷄噉梵志驚曰我尚不煞鷄况當煞鷄

分別功德論卷第二 第十六

耶比丘曰汝本心乃欲熟無數人可
煞此鷄何足言梵志復曰我大何煞
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煞
幾人而言不煞也此鷄即是汝心中
識鷄乃可得无為大道何用國王為即
便思惟此比丘乃知我心中所念必
是聖人耶當從其教重為說法即得
道迹此梵志身形雖靜心不休息也
自得熟識鷄已乃可名為休息耳故
後解曰心意想息也令身者觀身三十
六物惡露不淨諦念不乱亦得涅槃
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
岸邊塚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花色眼
如明珠鼻如截筒口如含丹眉如軸
髮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

分別功德論卷第二 第七法

已散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耳
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悟
即達道迹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
身為大累每思自害人所以不得
至道者正坐此身經綿流轉何時可
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亦
我今欲求涅槃涅槃中無身是故先
除身取无為正介便舉刀自刎頭亦
墮心亦微即得阿羅漢佛知已得道
勸諸比丘闍維其尸是故念死亦得
涅槃也前上念佛說為利根衆生
後更說者為鈍根衆生折解其義也
名譽者後得轉輪聖王得大果報者

分別功德論卷第二 第八法

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无為
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
子下賤如是五百弟子各以宿緣取
減度唯有阿難取善取涅槃阿難將
欲涅槃時先現光瑞有梵志從阿難
學芋術見阿難顏色發明告阿闍世
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
至水半王以至岸毗舍離承阿難來
亦遣五百童子迎欲適二國意故以
神力制船令住中流時度弟子一名
摩禪提二名摩提提告摩禪提汝至
鞞賓興顯佛法彼土未有佛法好令
流布告摩提曰汝至師子諸國興
隆佛法囑累訖作十八變出火燒身
中分舍利令二家各得供養此由念
佛之力故得自在也

分別功德論卷第二 第九法

分別功德論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

分別功德論卷第二 第十張

渭

分別功德論卷第三

失譯人名附後漢錄

渭

佛告諸比丘者佛大慈故令弟子具知念佛之義猶父約誡語子孫欲令成就无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生瘡佛命耆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為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憚耳聽不厭心念不散時耆婆於阿難背上漬藥膏佛問阿難汝覺背上痛不答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女乳偷婆去南無十力世尊奴在後礼云南无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

為有幾力耶答曰或有三力或有十力或云無數以是言之不限於十耶長者即出家學道克奴為家主言四非為不足言無數非為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為至无為也何以知其然昔者世尊於憂填王國說法教化時三十三天上為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要集我為比丘尼不宜在此衆內之中當作方儀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服本形見佛礼拜問諸王各來見佛不復見聖王乃知比丘尼所化謂比丘尼日向者所見誑如此耶時優鉢蓮華心念自謂東先見佛佛告優鉢蓮華曰汝自呼東先見佛復有先汝者不審是誰佛言乃羅閱城東山中須菩提在彼補承天語曰佛來下已須菩提

曰我為弟子法當往札問履自思惟
佛為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士元命非命
者則為見法見法無命非命為見我
即又手起嘆曰婆南正介還坐補衣
以是言之須菩提為先汝見佛也佛
者諸法之主解了法空即是念法念
眾者謂賢聖眾也凡眾有若干種外
道九十五種亦各有眾或有和合
者或有不同者亦以戒律自防或行
禪定或以無想為盡妙各信所事自
以為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
眾四變八輩之士不復為四駭所漂
九止所索耳故經云九十六種僧佛
僧眾為真如來四部眾皆同為釋種
喻若四恒水各別有五百支皆合入
大海以為一味眾亦如是或有剎帝
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為
一姓無有若干別名以是所包弥遠

分別功德論卷第三 第三段 淨

其義弥深眾僧者乃含受於三乘羅
漢僧亦出於中緣一覺亦在其中大
乘僧亦在其中是故名為良祐福田
三界之中濟益眾生無過此良美之
地如來雖復成正覺常還向眾僧懺
悔者以僧地厚重三世諸佛緣覺弟
子无不由僧而得減度猶梵摩達比
丘賴聖眾以全濟念戒者謂行淨戒
具諸律儀猶若陶家調練泥俟諸
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
所願應意猶吉祥瓶隨人所欲取即
得之以戒為本兼行三十七品及諸
三昧定對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已以三事無
導即同無為也若能捨結亦是涅槃
捨與俱至涅槃者猶象逐健兒進之

分別功德論卷第三 第四段 淨

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
天有生天有清淨天太何舉天謂轉
輪聖王為眾人所舉所以名為天者
以聖王有十善教世使人皆生天在
人之上故稱為天或有說曰聖王勝
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為勝
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
得至涅槃以是為勝也太何生天從
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
死故曰生天也太何清淨天謂佛緣
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為天女端政
無雙天中少比女自念言誰任我夫
以天眼觀世間見本夫以出家學道

分別功德論卷第三 第五段 淨

年高閭短專信而已常以掃除塔廟
為行見其精勤理應生天必還為我
夫時處靜室夜坐思惟霍然見明惟
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
天上來本是君婦今為天女天上無
任我夫者觀君精進應還為我夫是
以故來自意語訖忽然不見還歸天
上時老比丘自是以後倍加精進兼
更補繕故廟晨夕不懈積功遂多福
德轉勝乃應生第四兜率天天女復
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
君為夫語訖還去比丘倍更精進勝
於前時晝則經行夜則禪思心意轉
明思惟四諦如是不久遂得羅漢所
謂因念天得至涅槃者念休息者謂
得定也休息有二有俗休息有遁休
息俗休息者猶行作疲極小住懈怠
故名為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
過聲甚凶凶寂然不聞時復天雷霹

分別功德論卷第三 第六段 清

靈又須復地大動都无所聞行過者
來塵土全承積有時節有一人來見
此比丘端坐不動塵土全承都無所
覺耶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无
所聞耳以是言之得休息定者華復
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文
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
遭過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佛
亦不習安般今亦盡漏阿難昔曾供
養二萬如來所從諸佛諸受法教亦

分別功德論卷第三 第七段 清

不習安般唯有羅去摩呵劫匹羅最
昔以來常習安般今亦至道以是言
之趣道之徑非唯一塗安般者知息
長短冷熱遲疾從塵至細漸御乱想
遂至微妙或因息以悟或分別解了
或頭陀守節或多聞強記或神足識
微或措或訓悟所謂殊途而同歸也
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
閼浮提群臣夫人象馬各有八萬四
千時王巡行國界見閼羅王有十八
地獄亦有臣吏辭問罪因王問左右
曰此何等荅曰此死人王也主分
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
諸群臣誰能造地獄諸臣對曰唯有
極惡人能造地獄耳王勅諸臣訪覓
惡人臣即行覓見有一人坐地織罽
旁有弓箭兼有釣魚釣復以毒飯食
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

分別功德論卷第三 第八段 清

惡人曰我是小人無有識知王用我為日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為兒曰王欲使我治地獄事母曰汝去我何活母即抱兒脚不放兒意欲去即拔刀斫母煞而去至王所王問曰母不放汝何由得來曰煞母而來王曰真惡人也必能辦地獄事即委此人為地獄王與立臣佐餉樹即拜此人為地獄王與立臣佐各有所典如閻羅王王約勃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華香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須有男女二人坐犯姪將來欲治罪置確曰中擣之斯須變成為沫道人見之如念佛語人身如粟沫誠哉斯言又須復變為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

分別功德論卷第三 第九

復催入鑊湯時比丘笑獄卒曉憲使四人俠兩腋倒著鑊中即時湯冷比丘即化作千葉蓮華於蓮華中結加跌坐獄卒驚惶白阿育王曰今獄中有奇怪事願王覽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曰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為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八万四千佛圖此獄是佛圖耶王意即悟便前悔過以善覺為師於是罷獄興福起八万四千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眾僧於宮內四事無乏兼外給五百乞食阿練若復送五百人的就供養之投於四城門中給諸窮乏供養遂大財寶轉減時弟名修加妬路不信三尊大臣耶舍夫人

分別功德論卷第三 第十

善客亦同不信三人同心惡王數數諫曰供養道士空竭國財何用是為王曰汝好護口夫士處世所以新身由其惡言也修加妬路白王曰此諸道士並是年少銷鑊然口情欲熾盛而愛深宮婦女之間豈可信乎王荅曰道士制刑以法自防節身守禁不為色欲所屈也修加妬路後出行獵見有鹿群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進在山中為鹿所乳遂至于今復聞曰鹿無乳時何所覓食曰我隨鹿取草素以自濟命又問曰頗有欲意不曰有遂便將歸以狀白王曰此敗草人身形羸瘦尚有欲情况諸道士飲食恣口身體肥臃豈无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為王諸臣即勸試著王服詐伴不肯諸臣曰但作我等當著即著天冠王服咸稱万歲左右侍立如聖王法阿育王見其已定便從外來

分別功德論卷第三 第十一

曰何如大王弟見王慈故莫知所如
阿育王曰我輩出遊卿等去何便作
此事我輩輪不在那何乃如此縱橫
耶我輩汝斯須間耳即命諸臣叔
枉捨室遣信白道人善念此意當來
教請正欲然汝念汝作王日淺未得
恣意今且假汝七日作王如我王法群
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
無心自懼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
作沙弥能不答曰正使作奴猶當不
却况復沙弥王曰作道人難為審能
不道人法當盡承惡食趣支形命行
道而已汝串優樂何能堪此若行耶
答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
逐食以免死之情重甘心食惡食滿

分別功德論卷第三 第三 誦

常言道人間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
付善念為沙門王遣使至石室城於
彼城中行諸憐觀或在塚間或在樹
下時在塚間觀死屍夜見有鐵鬼打
一死屍問曰何以打此死屍耶曰生
此屍因我如是以打之耳道人曰
何以不打汝心打此死屍當復何益
也須更須復有一天以天文陀羅花
散於死屍道人復問曰何以散此臭
屍為答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
耳道人曰何以不散華於汝心中乃
散此臭屍花為夫善惡之本皆心所
為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
了无常苦空非身即得羅漢以是言
之念死者亦至涅槃

分別功德論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

分別功德論卷第三 第三 誦

分別功德論卷第四

失譯人名附後漢錄

誦

如來所以廣為四部各各說第一者
乃為將來末世遺法之中或有四姓外
學梵志及四部弟子共相是非自稱
尊餘人為卑如是之輩不可稱計故
豫防於未然故開自足之路耳今攝
拘隣為第一者以其釋種棄族王簡
違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
勸導將養聖眾先受善來之稱復是
第一一人中所歸仰遮加越為軍光明
之中日為軍星宿中月為軍萬川中
海為軍四天王中提頭賴為軍三十
三天中釋提桓為軍欲界六天中
波旬以為軍色界十八天淨居以為
軍九十六部僧釋僧以為軍九十六
種道佛道為上軍拘隣比丘等五人
中為軍以是言之拘隣為第一
優陀夷比丘勸導以為軍比丘皆勸
導所以攝軍者佛將還度本國先遣
現神變與王相酬酢一一解釋人所度

不可計故稱勸導軍也摩訶曇比丘利根捷疾餘比丘皆漏盡成神通此比丘漏未盡以成神通故稱第一凡素虛者皆以神足此比丘能行空如履地是善財比丘之所能也故稱第二也

目連神足然往異剎婆破比丘神足陵虛聲振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呵以是二事不得居世若外道梵志見其呵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為眾僧使至天上佛涅槃後迦葉為捷推大集眾僧命阿那律遍觀世界誰不來者阿那律即觀世界盡來唯有憍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眾遣我相命可下世間至眾集所憍洹答曰世間已空我去何為不忍還世欲取涅槃即以

分別功德論卷第四 第三張 潤

○分別功德論

永鋒付於善覺還歸眾僧便取涅槃以是因緣善慶天上故稱第一

善勝比丘者本是貴族之子初生之時有自然金履著足而生父母亦為起三時殿妓女娛樂不去左右時婦瞻視觀其白齒身形華妙但是骨耳鼻觀惡露森然毛豎願現宮宅猶似塚墓驚走出戶二神迎接問二神曰今者委尼誰能為救二神答曰唯有世尊善能救厄曰今為所在答曰近在祇洹可從吾請尋光至佛頭面礼足佛因本心為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以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眾得成四事供養猶此而興以是言之優留毗迦葉能將護聖眾供養第一也

迦葉所以稱第一者佛為說法一心聽受精誼入神諸結消盡德實內充乃徹骨髓故脂髓外流狀似汗出

分別功德論卷第四 第三張 潤

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倜儻儼將入毗舍離乞食於城門外遇優波延舍遇見馬師威儀庠序法服整齊中心欣悅問曰君是何等人曰吾是沙門曰君為自知為有師宗耶曰有師師名為誰云何說法答曰吾師名釋迦文天中之天三界極尊其所教誨以空元為主息心達本故号沙門優波延舍聞此妙語即達道迹延舍同學本有要誓言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獲甘露尋問得甘露耶曰得也甘露云何甘露者達諸法空元也拘律陀思復得道迹馬師所以威儀第一者以宿五百世為獼猴今得為人性猶躁擾出家七日即改本轍學雖初淺善宜尊尊教使前觀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弥為硯子四大海水為書水以四天下竹木

分別功德論卷第四 第四張 潤

為筆滿中人為書師欲寫身子智慧者猶尚不能盡凡夫五通而能測量耶故稱智慧為第一

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及此地取下地肥以供民命念已自佛今欲以四神足及地取下地肥以濟民命不審可余以不佛言止目連汝神足雖能及此无難耶中衆生可以一手執蟲一手及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及地若不能者謂非沙門以是神足證故稱目連為第一

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殊妙足下生毛長四寸未曾躡地所以足下生毛者昔迦葉佛時為大長者財寶无極為衆僧起精舍講堂訖以白氈布地令衆僧踰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

分別功德論卷第四 第五頌 謂

以為稱時說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轉布氈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礼足佛命令坐聞法欣悅即求出家佛然其出家之志即為沙門勇猛精進經行不懈肌肉細軟足下傷破經行之氣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為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答曰不成若衆絃盡緩復得成不答曰不成若不緩不急絃柱相應得成妙音不答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耳思惟佛語心豁開解便成羅漢以是因緣故稱苦行第一也

阿都律所以稱天眼第一者時佛為大會說法阿都律在坐上睡眠佛見其眠謂曰今如來說法汝何以眠耶

分別功德論卷第四 第六頌 謂

夫眠者心意閉塞與死何異都律慚愧剋心自誓從今以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耆域治之曰不眠不可治已失肉眼無所復覩五百弟子各棄馳散倩人貫針捫摸補衣線盡重貫無人可倩左右唱曰誰欲求福者與我貫針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都律思惟佛尚未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角肉天眼慧眼都律正有二眼慧眼天眼也三眼視者乱肉天爭切精麤華觀故曰乱也都律專用天眼觀大千世界精麤悉觀別形質中有識无識皆悉別知天人所見有淨不淨極淨觀者見世界中諸有示類有識无識見皆動搖疑謂是蟲而非蟲也不淨觀者見飯粒動皆謂

分別功德論卷第五 第七頌 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
王請入官食經歷六年不他周旋正
欲移在他樹樹神不聽以何為驗將
欲移時樹神便散華供養以是為驗
知其不聽何以知其意無他念時拍
綺羅來至離越所曰何不坐好樹下
坐此枯樹為答曰名仁四辯第一能
分別法義及以應酬不審分別枯樹
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
入官日日供養使諸夫人各自當直六
年以滿布施發遣當達觀時不識主
人字王曰六年受請不識人名何定
乃答曰我樹下坐尚不知樹枯生
死識人字耶供養禪福其德至津隨
王所願可至涅槃福田之良也故稱
樂禪第一也

分別功德論卷第四 第八段 謂

憚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
若有檀越來請者以大老遠不問高
下若有私請者不聽在此例時檀越
請盡六群比丘次值貧家悽愴而還
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
尔耶答曰不也于時無食日欲老中
便和牛屎飲以當齋聞六群語元以
自明即於佛前出此糞漿六群慚愧
二人感結漏盡二人還為白衣二人
面孔出涕血命終墮阿鼻也廣講者
畜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

賴陀婆羅比丘所以稱豪貴者是王
者種為人聰明博達少好退學聞佛
出世開化愚蒙即詣祇洹精舍聽抹
法言聞教入神思欲出家歸白父母
父母不聽心自惟曰一切眾生盡是
父母豈獨二人是耶念已便至佛所
未為沙門佛問父母聽不曰不聽也

分別功德論卷第四 第九段 謂

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
獨捨坐父母前不飲不食經六日父
母惶怖懼煞其子若然此兒者用此
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
善來比丘手摩其頭頰自落如刺驢
駝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
者永持鉢在門而立時婢淘米將欲
事澆舒鉢索飲婢舉頭視知是大家
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餽
饌曰日時已過法不應食父母曰今
日已尔明日早來即還所止還去之
後父母約勅諸婦兒明當來汝等好
自在嚴汝容服飭各盡妙技能使我
兒還為白衣者於汝大佳復勅藏吏
出諸珍寶金銀七寶各各別聚異兒
意動還染於俗明日食時執鉢而還
就座而坐訖諸婦婢女各設姿態或

分別功德論卷第四 第十段 謂

散華香或拂衣捻草婆羅日諸妹何足煩勞耶諸婦念日持我等作妹者將無還理語父母日用此實物為此但誤人耳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貧多長者亦在家得道日未聞在家得漏盡者貧多所得由有一生分在何足為貴耶雖復豪華美玉棄之若遺故稱出家第一也

起旃延所以稱善分別義者將欲撰法心中惟日人間情闇精思不專故隱地中七日撰集大法已訖呈佛稱曰善哉聖所印可以為一藏此義微妙降伏外道故稱第一

又復稱第一者世尊至釋迦國坐一樹下執一杖釋種咸來觀佛往來我女相好勝前今意復大何答曰意者不著世間不滌於俗梵志日善哉受解還去後諸比丘不解此語問迦旃延佛稱仁者辯才排理解義第一世尊所答梵志不滌不著者其義云何時迦旃延即為解說比丘當知眼綠色起痛緣痛起想緣想來往生識分

分別功德論卷第四 第三十張 渭

別起染著心於此染著永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日有人於此欲求牢固之物及捨根本而取枝葉為得牢固不日不得也君等亦如是佛近住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念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為誠實以不答誠實受籌則得其福虛妄受者罪積彌大漢言日籌天生為含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耶女外適尼捷國同佛可余不佛言宜知是時往必有益女既到還諸世尊佛知其意即默然受諸勑阿難日明當受釋摩男請鳴捷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願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為上座八歲沙

分別功德論卷第四 第三十張 渭

弥尚得神通積年之功而無所獲計惟如此何用存為感結受籌還授之間霍然漏盡若以虛妄受籌者人身有九十万毛孔以此為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為明證所以復為上座者以善能說法適可衆人衆所推舉故為上座以是因緣故稱上座受籌第一

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為尊當與其擁扶者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大九尺置旃檀鉢於上言言其能引手取此鉢者便得第一時賓頭盧心自念日今當現神足今六師等默然降伏又念日世尊常誡諸弟子不得現神足若今不現者懼彼未以得罪若現者懼違尊教愧仰不已便現神足申手取此旃檀鉢昇在虛空繞城七匝還在座上謂諸梵志日卿等復現其二也六師默然時

分別功德論卷第四 第三十張 渭

大鬼將軍名曰半師謂六師曰促現其二時六師徒衆莫知所湊以是言之知賓頭盧降伏外道寂為第一也所以稱識比丘瞻病為第一者時祇陀精舍有一比丘病疾困篤久寢牀褥脊下蟲出呻號終日佛與諸比丘按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答曰不也佛言汝不視他病云何欲望人看也於是如來變僧伽梨目手摩捫為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耳識比丘常以五事瞻視病者云何為五分別良藥亦不懈怠先起後卧恒惠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老者所以者何此比丘乃前世時曾五百世為醫善解方藥聽聲察色知病根源兼以四事瞻養病

分別功德論卷第四 第五五

者以是因緣稱識比丘瞻病第一也所以稱朋耆耆比丘能造偈頌者此比丘前為長者子時為人天才聰明觸物讚頌時出行遊過一技家文形容端正世之希有觀之欣欣便欲納之歸白父母母以前見願父母為我姊索不父母不悅卿族姓子如何改趣毀先人風其子意猛復重啓曰若不為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技種唯技為先便答來使日不貪君財唯能衆技兼備者便持相與朋耆聞之即詣技工學於諸技不經數旬衆技兼備復重遣信所學已備便可相惠主人答曰若技備者當詣王試時在正節王集衆技普試藝術若家勝者賜金千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏試之技法緣憶為軍堅憶高四丈九尺下置刀劍刃皆向上向間趣客足時朋耆緣憶於上空旋七匝便下投之空地王懼失女詐伴不視人皆言妙王言不見若審妙者更復為之朋耆念曰

分別功德論卷第四 第五五

若不願王教者必失此女親一果情朋耆冒死復緣既至憶頭顧視女面心自惟曰何坐此人乃至斯困心懼形慄恐不自全女人虛妄何用此為佛知此人必可濟渡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憶下現七寶階餘人不見朋耆獨觀徐於梯間七匝而下神力所接內女外危王與衆人甚為奇異王手自牽女以付朋耆朋耆曰不用此虛詐之物誑惑世人迷誤清直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為說四諦即得應真喜情發中而形於言便作頌偈讚於世尊

分別功德論卷第四 第五五

來德為第一

所以稱拘締羅為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締羅盡具此四辯舍利弗迦旃延亦有四辯所以不稱為第一者身子自以智慧為主迦旃延自以撰集為主故各不稱四辯耳雖復四辯亦不及拘締羅拘締羅但辯一句之義七日不盡况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无此事乞食既精施者福多今故引喻以况大小有人問射法一人射百步玄毛一人射地塵出何者為難答曰玄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玄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

分別功德論卷第四 第十七 頌

精有失者多射地雖易未曾失地福田地厚故元增減阿練精廣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開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為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度眾生專心念道無有貪想若得好惡不以增減隨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无分別之想故名七家沙門也還則靜坐鍛心在道故稱金毗羅於七家乞食為第一也

堅牢比丘者以常居山澤閑靜之處為行難提比丘常以乞食耐辱為行

分別功德論卷第四 第十八 頌

金毗羅比丘以七家乞食為行施羅以一處食為行十二頭陀各居一行淨弥比丘者守持三永不離食息或日造三衣者以三轉法輪故或云為三世或云為三時故故設三衣冬則著重者夏則著輕者春秋著中者為是三時故便具三衣重者五條中者為七條薄者十五條若大寒時重者三衣可以障之或曰亦為蚊蟲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冢為患出家求道常在露坐若入房室常苦氣悶如似掩口是以常求露坐思惟行道然後身體調和氣息通暢行道無間以是因緣稱婆差為第一所以稱孤疑離越常處樹下者在凡夫地欲求禪定處在樹下依倚計意以除縛結餘比丘亦在樹下坐禪所以不稱者以其不能一間而自專思此比丘一間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

分別功德論卷第四 第十九 頌

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哉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

所以稱尼婆比丘五納為上者此比丘觀身微漏三十六物无可貪貴賤賤此身故以賤物自障或說曰夫本有可親近者不可親近者何者可親近者惡永令人羞慚自愧是可親近者好永令人自大奇雅是不可親近聲承助行是以著五納此比丘善能內外相况故稱第一

所以稱優多羅比丘常樂塚間者此比丘阿難弟子也先師得道心自念曰此身流轉无處不更在天上時服御自然今以捨棄若在人中為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融銅為食或在地獄刀劍為對諸此罪形皆以過去今得人身齊此分畢古今所貴皆是棄物幻危之形无一可貪俱

分別功德論卷第四

第二十二

謂

當棄指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耳兼有孤狼鳥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

所以稱盧離塞比丘恒坐草蓐第一者此比丘常坐草蓐除去愛心云何除愛雖復金牀玉机都無愛著或復說曰若有人施妙座者亦如施草座无異愛心既盡諸結亦盡便手執草向草作礼有人問曰何以向草作礼答曰我因此草榮飾心盡得道由之即是我師故向作礼耳五百獼猴得生天上亦以天文陀羅花散於故屍由屍生天故來散華夫貴者必以賤為本以是因緣稱坐草蓐為第一所以稱優鉢摩比丘不與人語視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因備五道更苦无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

分別功德論卷第四

第二十三

謂

而行佛奇其能余每向諸比丘稱美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慮至精今定功既立行若遊塵坐而忘想忘想理足其喻如何猶如有人食百味食意以飽滿更無食想雖復行步進止蓋感而後應白而後動耳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礼訖問許佛言曇摩留支別來大久乃能相見有人問佛不審何以言別來大久世尊答曰汝欲知之耶答曰欲知佛言我昔阿僧祇劫時世有一佛名曰定光我時為梵志字曰起述時定光佛方欲入城我即中路相逢見佛光相暉布即歎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願惟形影無以供之今正是時福田良美可以殖根見地少泥恐汙佛足即解鞍

分別功德論卷第四

第二十四

謂

布泥上令佛蹈而過佛即記曰汝勇猛乃余却後阿僧祇劫汝當作佛字釋迦文時邊亦有一梵志却起悲心曰此人與畜生無異乃蹈他頭駭上過去也從是以來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中為魔竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船入海採寶值此大魚翕船垂欲入口五百人惶怖各稱所事時賈客主語眾人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是過我等稱名真蒙得脫即便齋聲稱喚魚聞佛名本識由存即自惟曰釋迦文佛已出世聞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壇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耳聞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既往忽然道成以是因緣稱遠遊第一也

所以稱迦來比丘集眾說法第一者

分別功德論卷第四 第三十三 讚

此比丘音聲朗達聲震遐邇其聞音聲集眾無數即為演說法與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易時當思惟真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眾說法音聲第一也所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六万佛於諸佛所常行慈心綽飛騁動有形命類恒加慈愍无有毫釐惡害之想由是慈福今獲其報佛告阿難如我今日皮身清淨无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眾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問但以慈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十六万八千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轉以酒勢行詣世尊禮拜問訊訖便請佛及諸弟子願受我九

分別功德論卷第四 第三十四 讚

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勅家內曰我已請佛及諸弟子四事供養皆當辦具約勅竟便睡眠眠久還覺其婦白曰君先約勅嚴辦供具而今默然所以得令長者驚曰我向何所言說耶婦曰君未眠時无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耶長者思惟曰酒之誤人乃至於斯已余慚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答曰患頭痛長者曰此必腦上有水仰攻其頭是以頭痛耳即施二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患病生長者家至年八十出家學道經八十年道俗之紀合百六十在家時曾擔牛斯須頭痛尋即除愈自余常无疾患以是之故婆拘羅長壽第一於百年壽中而加六十者此人五濁壽命最為奇特其喻於奧微之中而

分別功德論卷第四 第三十五 讚

生蓮花也阿難問婆拘羅何以不為人說法耶為元四辯為之智慧而不說法乎答曰我於四辯擅疾之智非為不足直自樂靜不意憤內故不說法耳難曰婆拘羅長壽者何以不生三方耶答曰諸佛所以不生者以其土人難化故此土眾生利根擅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耳

所以稱滿願子說法第一者有三事得稱第一餘比丘亦說法无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眾座歡喜僉然傾仰次以苦楚之言責切其心使令內瞻肅悚興難遭之想終以明慧空无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

分別功德論卷第四 華子六 頌

度九万九千人於聲聞之中度人眾多故稱說法第一也

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无表容貌時王欲勸釋種豪族子弟出家為比丘侍從世尊即宣令諸釋其有兄弟二人者皆當一人出家為道若不從令者當重罰之時有一釋種子名曰面王釋中軍長大應先下殿時佛命優波離為其剃頭重告曰此諸釋種種樂體軟汝好徐徐輕手與剃優波離即輕手復太輕不著時優波離復及刀刃以背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悲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為上座以手摩五百人頭為弟子受戒訖次當禮優波離諸釋先索憐家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尔法無貴賤先達為兄後者為弟俛仰不已制意為礼即時天地大動諸

分別功德論卷第四 華子七 頌

天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地為動耳當五百釋為道時亦有九万九千人出家為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差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此无者當從四方求之若世間无者上天求之曰我所須者舍衛城中有以違佛教故不可說耳曰但說无苦曰我唯思酒耳得五外酒者病便愈優波離曰且住我為汝問佛還耶問佛比丘病須酒為藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病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蒙除老又使得道此比丘若不得度者後當墮三塗作識无有出期汝乃為將來比丘說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取

分別功德論卷第五 華子八 頌

在其內不可示沙弥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慈且當自害以除患苦即便索刀向刀說曰但當煞我亦當斷結耶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令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不知所在所以覓者欲知進趣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何以自防况復自害耶答曰信所以執刀者以刀爲慧劍欲擬斷諸結身即結本根辟則支從身斷則結除是以執刀者不爲妨闕也執信刀斷疑樹故

下句云意无猶預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

分別功德論卷第四

已歲高麗國大藏都監奉勅雕造

分別功德論卷第四 第三十張 渭

分別功德論卷第五

失譯人名附後漢錄

渭

所以稱難陀比丘端政第一者諸比丘各各有相身子有七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曜金鏤履屣執琉璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子无能及者故稱端政第一亦云諸根寂靜者佛將諸弟子至毗舍離奈女精舍時難陀在外經行奈女聞佛來心中欣悅欲設散供即行詣佛於外見難陀經行受樂情深接足爲礼以手摩足雖觀美姿寂無情想形相感便失不淨甘味潤體體滿則盈不淨之滋豈由心哉奈女不達疑有欲想佛知其意告奈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迦利比丘解人疑滯者三世諸佛皆共八万四千以爲行法衆生得道不必遍行衆行隨其所寤處以爲宗何者衆生結使不同病有多少

始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万行皆無常也猶施造八万八万皆為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相領至千万億一音報万億其變如是略說統行其音亦亦此比丘專以略說為主故稱第一也所以稱斯尼比丘能廣說法者此比丘三十年在凡夫地中廣為人說法分別義理去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設藥相從而成此比丘專以剖判為主不以斷漏為先是以及乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前蹤錄其本結故釋廣說第一也

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

分別功德論卷第五

第三節

須

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勸諸比丘夫為道者皆當約身守節處衣惡食草蓐為牀以大小便為藥此比丘聞佛切教心自思惟吾生豪貴衣食自然宮殿屋舍雕文列璣金銀牀褥七寶食器身著金縷織成服飾足履金薄妙屐然則猶不盡吾意况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褥座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種種坐具備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

分別功德論卷第五

第三節

須

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寤在心不拘形服也是以言之天須菩提著好衣第一也所以稱難陀比丘教授第一者舍利弗亦教授普教授四部弟子徒且至中要使一人至於道迹此比丘者專教授比丘使得羅漢辟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為不善射者雖用多箭正可一發箭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為第一也

分別功德論卷第五

第四節

須

名也以其生時耳上自然有此華即以華為稱時頻婆娑羅王來至佛所見此比丘耳上有華性而問佛比丘法得著華耶佛告王曰王自拋却時王即以手捻去續生如故如是不止遂成華聚王恠益甚問其所由佛告王曰乃昔毗婆尸如來出世時此比丘為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花於虛空中變為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政耳上生花以昔福願今獲其報王聞所說心即開解前礼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政兼耳上有花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家為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

分別功德論卷第五 第五

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恠母情不然復還看之語母曰莫懼我非鬼我正是母兒耳其父月光曰今當抱兒至尼捷子所問其吉凶即與婦抱兒至尼捷子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无福耶尼捷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懼怖深惟疑惑聞世有大沙門僅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知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大聖無所不達往必決疑是非速往即前至佛所礼拜問詳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為道常有五百童子共俱當得羅漢還度父母長者

分別功德論卷第五 第六

聞佛所說歡喜踊躍不能自勝即還歸家辦具銷餼請佛至舍願世尊賜小兒字佛告長者正欲為字為天人所不解正欲字為賢聖凡夫所不解迦葉佛時名鬼為尸婆羅今正當字為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憍提二名摩呾提利摩呾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呾提利阿難教此弟子汝至師子諸國與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申承教至彼顯揚佛法自是教迹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兩手中自然把摩尼珠出乃昔毗婆尸如來時此比丘為買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三十億初生之時自然寶珠著耳而生父集賈人訪其

分別功德論卷第五 第七

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寶所潤
乃及七世七世之中无所渴乏故稱
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
家為道常侍從尸婆羅尸婆羅供給
五百人衣食所在適處供養无乏
所周旋履轉悉供養至羅悅祇城南
有大深山山中饒諸毒虫虎狼羅刹
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
已訖心念遠速以久當還禮觀天時
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
父事外道梵志為人素慳不好布施
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
度者永為棄捐便往其家持鉢乞食
叔曰卿來何晚我昨日大施昨日來

分別功德論卷第五 第八段 頂

者可得僧竭支曰我自有竭支亦不
須之卿來何為曰我欲乞食時叔不
與便現身於虛空中作十八變身出
水大長者心念此必瞋恚憐燒我家
即呼使下來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
歎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
梵志百千兩金而无數我者今施此
少惡食乃數為善將無妄語耶天復
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
以答曰可取隨意轉施即受此金施
諸同學為叔父說法即得道迹能變
臭惡成為甘露故稱福德第一也從
生至涅槃未曾有之般涅槃時身上
雨種種甘飴飲食所以得令已身足
復欲潤及衆生故也以是故復稱為
第一也

分別功德論卷第五 第九段 頂

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札儀
備舉以倫造適無往不應長中幼年
觀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
具足衆行道品之法為最第一也
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
言此比丘於是廢獵之言永已除盡
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
口過因行渡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
行問佛有比丘渡江水小深便罵詈
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

分別功德論卷第五 第十段 頂

告比丘汝為沙門何以罵耶比丘對曰弟子不罵直言婢姪種耳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恚直以口串故耳此比丘曾為婆羅門婆羅門法喜罵晉曰胎中奴不必瞋罵直自口慣習耳又復前五世為汝夫時常罵汝為婢是以宿識不除故復罵耳江女曰雖復羅漢故有口過我不用羅漢願我後求无上正真道度脫一切如佛無異佛語比丘汝向此女人懺悔比丘即悔女亦向比丘懺悔作札已各別去雖復漏盡猶有麁言况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去能行安般第一何以知之昔羅去從佛行佛以善權故現脚躡使羅去見羅去見已心念曰此老父持如此形貌捨轉輪王位著道行乞耶何以不著我不能復行乞且歸去我祖父

分別功德論卷第五

卷第一張

真淨王故在何能作是勤告為佛即知羅去心中所念告羅去曰汝知不天地尚無常况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去思四非常意猶未寤佛教行安般守意安般者入出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為冷出息為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元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去也於息自在若欲從眼從耳隨意出入復閉眼耳鼻口便從九十万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政妹妙時王崩三兄應紹繼弟自以為勝家望人舉然國俗法不得越次即舉兄為王弟心不伏不肯攝臣自求出國王即聽之求索兵眾王恣與之即選八万牙象披鉞鼻劍嚴辦已訖念曰

分別功德論卷第五

卷三張

何國軍善吾欲攻取毗舍離國諸國軍勝當往攻取以為已用即引兵而趣正至半道時有五百賈客揀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為自笑耳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與軍迎來見伐頭止中路不敢復前時毗舍離人聞其與軍欲來攻伐不能自寧即往問佛如何權之佛言無苦吾自化之其夜世尊即往現變於虛空中結加趺坐晃若金山曜於大眾舉頭視曰是何等人答曰我是賈客所道者即日賈客誑我也向者不道能飛而今現飛心中惶怖懼其為害又手問曰不審至此何所約勅世尊答曰勿懷恐懼吾不害汝我名為佛濟渡一切甘露妙法汝欲聞不答

分別功德論卷第五

卷三張

曰願欲聞佛觀其根應從女般而得度即為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便捨軍衆求為道人佛即受之善來比丘便成沙門重思女般分別四大三十六物惡露不淨尋達至妙達無漏果故稱諸比丘中女般第一也所以稱優頭勝比丘計我無常為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格之至故受妹大之報得為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情謙遜為首何以知形體殊大也佛始成道度迦葉兄弟三人有比丘遊摩竭國度泝沙王將還本國先遣優陀夷告真淨王却後七日當來入化時王聞之喜踊無量即勅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迦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

分別功德論卷第五 第十四段 渭

接如來足而已所以余者佛雖德尊不欲使父母屈體故也時優頭勝比丘在如來右密迹力士在如來左如來身正至此比丘肩玉問曰佛左右者是何等人乃余高大耶答曰右者是優頭勝比丘左者是閑叉鬼金剛力士也又曰是何等國人乃余殊異答曰是摩竭國人又問曰為是神足身為是遺體耶答曰是父母遺體身非神足也諸釋念曰如來神德不可思議乃今羅刹惡鬼高大之人在其左右也以是因緣知是比丘身為延短也此比丘侍佛左右恒欲障障如來諸天世人以是為愚如來有二種身一法身二肉身此比丘但受金色肉身不受無漏法身親近弟子法當駕累懼遺法身關於將來以是二事故如來發之以及阿難耳所以稱拘摩羅迦葉能離種種論者此比丘常為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離論第一也拘摩羅者童也迦葉者姓也拘摩羅迦

分別功德論卷第五 第十五段 渭

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怖詰其由狀其女實對不知所以余父母重問加諸杖楚其母不遂遂上問王王復詰責母亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王狂煞無辜我若不良自可保試見狂如是王即檢程如女所言无他增減王即語其父母我欲取之父母對曰隨意取之用以死女為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羅信邪倒見不知今世後世作善得福為惡受殃謂死神滅不復受生不信有佛不識涅槃以鐵鐐腹畏智溢出誇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為惡受殃王言今我宗家有一人為善至純臨欲死時我與諸人共至其邊

分別功德論卷第五 第十六段 渭

語其人言如君所行死應生天若上天者未還語我死未于久不來告我我是以知作善無福耳道人答王曰夫智者以譬喻自解譬如有一人墮百斛圓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尔此人肯入以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為食食自消化無便利患身體香潔口氣芬芬下觀世間猶脂慶潤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為第一也

分別功德論卷第五 第十七經 潤

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為作字梵志曰頭上有王相復不可離此相當名為面王即字為面王真淨王聞之心懷愁憂此兒有王者相後必棄我位當如之何正欲報罪不應死正欲置之懼必棄已俯仰憂懼不能自寧佛來還國時王宣令諸釋曰若有兄弟二人者遣一人出家為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元常又復不及諸釋出家人身難得佛世難值易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真淨曰我欲出家王當聽不真淨歡喜曰大可尔面王曰自惟一已母無所付罵以此為恨耳王曰卿若能出家者我便當以卿母為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

分別功德論卷第五 第十六經 潤

被一張白氍毹至世尊所欲求為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氍毹以為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无過面王比丘也此於八大人念中少欲知足最為第一也

分別功德論卷第五 第十九經 潤

可憐皆歸无常無長存者正使帝
釋梵王皆不可保况復聖王而可憐
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見具
無所損落復寫半棄謂羅云曰汝見
此水不對曰見之佛言此水以失半
喻戒不具足復寫水使盡示羅云曰
見此空鉢不答曰已見佛言犯戒盡
盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見
不答曰見佛言已犯戒盡當墮地獄
喻鉢口向地也羅云自放約勒以後
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
與惡意打羅云頭血流汗面羅云即
生惡念要當方便報此怨家耳但言
婆羅門者皆當破滅終不置也身子
已知羅云心中所念為其拭血謂羅
云曰當憶汝父昔為須念王時人來
索眼即挑眼與亦不悔恨在國中坐

分別功德論卷第五 第三十張 渭

憚時王截手足亦不悔恍若為象時
以牙與人亦不厭憊汝今云何起此
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
如毛毳許時打羅云首昔墮元擇
地獄中是以因緣知羅云持戒第一也
所以稱般毗比丘能隱形不現者般
毗者道也有雙生兒棄之於路有人
收取養長令大各出家為道無人與
作字即字為道生胡言般毗也時摩
竭國數天雷暴雨五穀不登王名頻
頭紫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
名曰梵志善知呪術求應募曰我能
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
其於不與適索不得梵志大患誓作
毒龍滅人苗稼若有種五穀者苗稼
成好大震電然使根莖不立何况有
華耶誓已命終即生龍中号名无葉
時摩竭國人民種作苗稼適生龍即

分別功德論卷第五 第三十張 渭

電然如是經數年人民飢困死亡者
衆佛慈傷之欲化此龍即將密迹阿
難般毗至俱持國詣龍所止時龍見
佛來惡心生曰今當放電然此沙門
即雨山石佛右迴視密迹密迹知佛
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
眼火龍復於耳鼻口出火亦以水滅
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
於外龍觀此變即便心伏佛復與三
人等於前往及經行石上有四人跡
而三人現龍即問佛一人所在答曰
是汝師跡又曰師名為誰今何不現
答曰名曰般毗佛欲使速現即知佛
意百步現形龍遙見之歡喜為礼佛
即授之八關齋法自是以往風雨和
調五穀豐熟人民安寧以是因緣知
般毗隱形第一也
所以稱祝利般毗能化形體作若干
變者祝利者極闊也此比丘精神踈

分別功德論卷第五 第三十張 渭

鉢佛教使誦掃帚得帚悉掃得掃忘
第六年之中專心誦此意遂解悟而
自惟曰帚者舊掃者除舊者即喻八
正道真者三毒垢也以八正舊掃三
毒垢所謂掃帚義者正謂此耶深思
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
群籍圖書秘識天文地理无不閑練
故名世典也自以德高命敵而行誰
能與哉論者聞釋種比丘中寂下者
有祝利般毗憂婆塞中寂下者有羅
塞多羅吾當與此二人共論即來與
般毗共論謂般毗曰能與我共論耶
般毗曰我尚能與汝祖父梵天共論
何況汝肯无目人乎梵志尋言即詰
曰旨與无目有何等異耶般毗默然
不對心念曰無以相訓當以神足相
答耳即以神足飛騰虛空去地四丈九
尺結跏趺坐梵志仰瞻見其神變敬
情內發真其清調時舍利弗在祇桓
經行以天耳聞梵志與般毗論知其

分別功德論卷第五 第三十三經

辭置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為是
天是人乎答曰是人又問人為是男
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
謂无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姓系
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
釋姓是以稱貴耳喻如四恒水牛口
師子口馬口象口各有五百支合入
大海共為一水元若千味故海得稱
大致貴於百川也釋姓亦如是故稱
為豪貴第一也
真淨王有三弟弟小名誤淨有小
兒年四歲時真淨王在正殿上坐會
諸群臣王自惟曰我兒不出家者我應
當作聖王我兒既生應當為聖王然

分別功德論卷第五 第三十四經

復出家去我何用是天冠為耶脫天
冠著地有應作者便作諸臣愁悵各
無歡心時釋王小兒在前遊行見地
天冠即舉著頭上坐地以左手拄肩
右手摩拊脇脇王與諸臣驚怪所以
王曰此小兒天使其然或能作聖王
我見聖王相盡在此兒許故使其然
耳眾臣僉然曰或能如玉所言王念
曰志達既出家又見小兒之相即自
廢王位乃經八年間悉達以成佛度
三迦葉師徒得千比丘并憂波提舍
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
先遣憂施夷自還消息真淨聞之歡
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
丘雖復心精无表容顏當選諸釋五
百人姿容可者出為沙門侍從世尊
釋王比丘眾在其先時佛在精舍大
眾之中告諸比丘普論種姓所以豪
貴意時真淨王來至眾中向釋王比
丘礼諸眾皆怪所以佛知此意欲解
眾疑故問王曰何以礼此比丘答曰

分別功德論卷第五 第三十五經

所以礼者以此比丘有二事勝我夫
天有三日舉天二日生天三日清
淨天我正有舉天此比丘有天生天有
清淨天所以言生天以年四歲時舉
吾天冠者已頭上自然生意無有與
者故曰生天清淨天者今已漏盡結
解我故為作礼耳以是因緣知釋王
比丘豪族第一也

分別功德論卷第五

按此論丹藏為三卷開元錄云四卷
而注云或三卷或五卷者但分卷有
異耳文無增減焉錄有注叙云右此
一論釋增一阿舍經義從初序品至
弟子品過半釋王比丘即止法上錄
云竺法護譯者不然此中牒經解釋
文句並同本經似與增一阿舍同一
人譯而餘錄並云失譯且依此定僧
祐錄云迦葉阿難撰者此亦不然如
論第一卷中引外國師及薩婆多說
故知非是二尊所撰

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

分別功德論卷第五 第十六段 渭

四諦論卷第一

莫數跋摩造

渭

陳天竺三藏真諦 譯

思擇品第一

般若遍諸法 大悲攝眾生 無相說正道
頂礼人天尊 大聖拈迦論 言略義深廣
大德佛陀塞 廣說言及義 有次第莊嚴
廣略義相攝 名理互相攝 我見兩論已
今則捨廣略 故造中量論 利益說受者
正法得久住 若人達四諦 四信慶難動
不更觀他面 永離四惡道 八等人天識
後必至苦際 故造四諦論 不由未悟等
緣起義多種 句味前後次 他難及救義
總別相應理 證義及譬喻 依此說四諦
願眾生知此 得天道涅槃
聖諦有四此言是經何因何緣佛世
尊說如此經云何聖諦有四不增不
減云何聖義及與諸義若以聖故名
為諦者前二不應名諦若言聖家諦
故名為諸義則不定復有經說諦唯
是一無有第二云何四義而不破壞
復有經說一切行法是名為苦故唯

二諦四諦義不成復次增一中許安
立諸法從一至二乃至眾多云何諦
義獨不增一復次四相既其不同云
何一時而得並觀復次四相婆羅門
諦及與聖諦有何差別持散偈曰
云何四聖諦 非諦不定境 唯二增並觀
淨聖諦何別

云何諸佛於四諦中同有一意云何
唯以四諦為諸佛上品正說云何同
觀四諦為境智慧平等而果有差別
云何阿羅漢於四諦中智圓無餘不
同諸佛得一切智若不同者於四諦
中應有無明若一切法四諦中攝勝
奢波萊辟經應須救解若不救解應
有五諦若無五諦餘法非諦若苦等
四名聖諦者又說一苦具足聖諦如
是等經則不須說若四諦智說名為
若是義不然若知一諦亦知餘諦者
說後三諦則為無用云何在先說於
苦諦若未說因先說果者何得不違
一二緣生云何說滅諦後說道諦持
散偈曰

一意上果異一切智樂譬四邊一無用

四諦論卷第一 第二張 渭