

分別功德論卷第一

失譯人名附後漢錄

滑

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
葉即比較明其多少按法從十驢
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
香象力從驢至香象為一分如是八
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
時尋有八萬四千諸羅漢等承命來

分別功德論第一

第二張

滑字号

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著等
其數難算除諸三道各各一倍今但
錄利根俱解脫能以滅盡定度脫衆
生是故稱為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
葉適欲至貧家福度諦念正欲現天
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

多乃他諸華

華王第

禮字十

葉所以用滅盡定力寂勝者以迦葉
 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
 錄八万四千衆德能所感功濟迦葉
 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
 脫縛着處福田者謂迦葉所集八万
 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
 是為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
 也佛為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上下脣相去千由旬有
 小兒常愛此兒抱在膝上海深三百三十六萬高

分別功德論卷第一

第四張

禮字

須輪立中正齊背兒見父謂海為淺
 欲得入水父語不可海深沒汝故欲
 得入父即放之沒於海座惶怖嗟嘔
 父即申手還執出水語曰語汝不可
 而汝不信今者何以尔時王者我身
 是兒者是汝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
 為實有是向人說之人皆不信遂至
 佛所云所見如是佛語此是實事非為
 虛妄阿須輪與四種兵與諸天閻阿
 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
 蓮華者何徒出日憂隨迹齊中出也

分別功德論卷第一

第五張

禮字

憂隨迹徒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
 是何言欺又曰劫燒時粗可得別何
 以言之曰劫燒時從地際已上至十
 五天蕩然燼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
 補火虞隨嵐吹造宮殿訖下有地肥
 光音天上諸天輩遊戲至地漸嘗地
 肥遂便身重不能復還食多化為女
 轉減至薄餅粳米失神足光明還復
 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彌山止有
 五種天亦能降雨向以別龍雨天雨
 天雨者細霧下者是巖下是龍雨何

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
王阿須輪興兵上天闔時先與曲脚
天闔得勝然後次至頂上次至放逸
及與幻四天王乃至三十三天下四天
欲闔時以雨却敵更無兵杖有二種
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云者
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
博唯垂慈愍時宣法寶外國師六迦
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云朽邁情聞

多忘答曰四諦真法豈可衰三耶
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有忘乎
迦葉勸阿難曰汝今年在盛時如復
有聞智等智摠持強記佛每說經常
屬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取為第一在
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
頭視之無遍答曰此樹葉何以少耶
又曰少幾枚答曰少六十枚梵志即

又手謝曰未曾有也又問曰君是羅
漢耶答曰非也是阿那含斯陀舍耶
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
所知即隨至佛所未為沙門即得羅
漢以是知阿難有等智
阿難所以推先迦葉者即是上座又
是所尊昔五百世常為其父宿識尊
仰憑仗情深也迦葉所以懇勸於阿
難者以其叢積厚緣遺恩末嗣加復
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亦
相為利若二人平遇千斤段金正欲
相并力所不勝正欲分割不可加功
於是共誼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
經无量者十二部經法海甚多通
時而說不論大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說斷結或說

分別功德論卷第一 第九張 渭字号

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尔案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鼻尼三分阿毗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議理使成行法故曰契也鼻尼者禁律也為二部僧說檢惡歛非或二百五十或五百事引法防新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弥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闍无與等者故曰无比法也迦旃延子撰集眾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何者契經

分別功德論卷第一 第十張 渭字号

妙慧理與空合鼻尼制惡玄齊无相大法正見迹同无願故曰三藏三脫冥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十一二二隨事增上故曰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意令人忘故曰雜也阿難撰三藏訖錄十經為一偈所以尔者為將來誦習者懼其忘誤見名憶本思惟自寤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 第十二張 渭字号

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无形无像不可護寂無聲響无心無念泊然無想寂第一空義无二教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眾數之奉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宜尔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乱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
 師子狩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
 座也阿難昇高座如此也彌勒稱善快我說彌勒所
懼阿難合菩薩法在三歲大小不別也諭金同貫是以懇勸
 勸請分部昔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山節
 以是言之大乘難辯多趣聲聞彌勒
 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
 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
 明之大品本無說中六六十菩薩得
 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

不可沮壞昔者菩薩比丘端正无比
 出行乞食路遇一端正女人女視菩
 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項便前牽之
 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
 之眼无所有五情亦然豁然解空得
 須施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
 我正不住恐誹謗者墮罪正欲現變
 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
 別眼空五情亦尔女即恐畏便得道

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
 忍度者見罵見擊默受不報菩薩行
 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大
 士之慈徹於骨髓何以明之若人割
 截菩薩手足變成乳者即是慈證
 也羸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
 昔火鬚童子誹迦葉佛言禿頭沙門
 何有道德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 第十五張 渭字号

計慧明所了不可窮盡此六度无極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去

分別功德論卷第一

分別功德論卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一頁中一行「卷第一」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「卷上」。
- 一 二一頁中二行「人名」，**資、磧、普**無。
- 一 二一頁中五行「授法」，諸本（不含**石**，以下各卷同）作「較法」。
- 一 二一頁下九行「求救」，**資、磧、普、南、徑、清**皆作「求拯」。
- 一 二一頁下一二行第九字「往」，**磧、南**作「住」。
- 一 二二頁上五行第一二字「濟」，諸本作「齊」。
- 一 二二頁上二二行「八千」，**資、磧、普、南、徑、清**作「八萬」。同行「由旬」，**資、磧、普、南、徑、清**均作「由延」。
- 一 二二頁中一行第七字「肖」，諸本作「腹臍」。
- 一 二二頁中二行第六字「語」，**資、磧、**
- 一 **普、南、徑、清**作「謂」。
- 一 二二頁中三行「嗟喂」，諸本作「噫概」。
- 一 二二頁中五行「何以」，諸本作「何似」。
- 一 二二頁中六行「是汝」，諸本作「汝是」。
- 一 二二頁中一六行「佛語」，**資、磧、普、南、徑、清**作「佛說」。
- 一 二二頁中一七行第六字「與」，諸本作「興」。
- 一 二二頁下二二行第八字「向」，諸本作「何」。
- 一 二三頁上二行至三行「四天王」，**資、磧、普、南、徑、清**作「四王天」。
- 一 二三頁上五行第三字「幻」，諸本無。
- 一 二三頁上六行第六字「却」，**資、磧、普、南、徑、清**作「樂」。
- 一 二三頁上八行第五字「電」，**資、磧、普、南、徑、清**作「電」。
- 一 二三頁上一二行第四字「邊」，**資、磧、普、南、徑、清**作「河」。

- 一 二三頁中一行第一二字「三」，諸本作「忘」。
- 一 二三頁中六行「豈有」，麗作「豈可」。
- 一 二三頁中一五行「少耳曰少」，資、磧、普、南、徑、清作「少少耳曰」。
- 一 二三頁下八行「即是」，諸本作「既是」。
- 一 二三頁下一二行首字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「多聞」。
- 一 二三頁下一五行「分割」，資、磧、普、南、徑、清作「分別」。
- 一 二三頁下二〇行小字左行末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二三頁下二一行末字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「論」。
- 一 二三頁下末行第一〇字「說」，諸本作「或說」。
- 一 二四頁上一〇行末字「契」，資、磧、普、南、徑、清作「契經」。
- 一 二四頁中七行「一二二」，資、磧、普、南作「一一二三」；徑、清作「一二二三」；麗作「一二三」。同行「故

- 曰」，資、磧、普、南、徑、清作「故名」。
- 一 二四頁中一二行末字「訖」，南、徑、清作「記」。
- 一 二四頁下四行第八字「教」，諸本作「故」。
- 一 二四頁下九行第一〇字「不」，諸本作「不可」。
- 一 二四頁下一五行「宜尔三」，諸本作「冥爾亡」。
- 一 二四頁下二一行第二字「三」，諸本作「三三」。
- 一 二五頁上一〇行「山節」，諸本作「小節」。
- 一 二五頁上一五行首字「施」，諸本作「云施」。
- 一 二五頁上一七行第二字「恐」，諸本作「恐怖」。
- 一 二五頁中一三行第一二字「儀」，資、磧、普、南、徑、清作「威儀」。
- 一 二五頁中一六行第四字「住」，諸本作「往」。
- 一 二五頁下五行第七字「擊」，諸本

- 作「毀」。
- 一 二五頁下一〇行第六字「得」，麗作「便」。
- 一 二六頁上一行末字「極」，諸本作「極事」。
- 一 二六頁上四行末字「云」，諸本作「云狐疑也」。
- 一 二六頁上末行經名，資、磧、普、南、徑、清無，未換卷。

分別功德論卷第二

失譯人名附後漢錄

渭

彌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眾復承阿難言見者則為虛妄也以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寂久所以久者以其國寂妙多諸珍奇人民熾盛寂有義理祇樹精舍有異神驗當眾僧在講集時諸猢猻有數千來在左右觀聽寂寞無聲及諸飛鳥皆來集眾僧正罷各還所止捷提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眾僧檀越初不復稱我等名字耶欲適彼所念故復別稱二人名耳去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雖盈縮俱為是結凡事有百一舒復為八万四千是以一法之與千万同是至道之徑耳猶師子煞象之煞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眾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

乞食比丘女人俱端正女見比丘便起慾想比丘見女亦起慾意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驚恐失糞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孝便得入胎既受又認以為已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瑞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 第三張 渭

分別功德論卷第二 第三張 渭

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元而後弟者以阿若拘隣最長以須跋為最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泉非有漏闕形所可周旋也阿難出經時集八万四千羅漢以是言之數不可計也此經今正出百人第一通四部眾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囑優多羅增一阿鎗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

第四張

滑

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鎗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歲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象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滅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

分別功德論卷第三

第五張

滑

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誥者便成就不省心者即退還此豈非可耻耶此比丘尼以悲心向迦葉故即現身入地獄以阿難有此關故迦葉謂為小兒耳阿難自引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歲四阿鎗長行中復云一偈中乃可具三歲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謬說耶阿難知諸天子心中

分別功德論卷第三

第六張

滑

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歲其次四阿含或能受律歲即是如來寶所以去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說故喻王寶也設力不及二歲但持阿毗曇者便可降伏外道九十六運靡不歸宗何者此無比妙慧能決上微滯使諸余齊直雖復五通住劫未免四駭之所制是故外學莫敢闕闕阿難唱此十偈之妙勸者正為此三万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 第七段 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未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 第八段 謂

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間如是也我所以懇勸囑累阿難者過去諸佛雖有侍者无如阿難知佛意趣曩昔已曾供養二十億佛常為侍者不末盡漏常願得等智知佛意趣以是故今獲其報觀目連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及在後何者昔三十劫前時有三菩薩共在山上游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今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 第九段 謂

是男猛即超九劫今在弥勒前以是
言之道无前後意决為先是故我今
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
亦所尊敬故稱世尊能降伏魔即復
是尊如是所稱不可計量故号世尊
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
戲戲言許可須達得决意甚欣悅願
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 第十張 須

二言許决已定理无容悔祇曰吾取
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温調
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
邪埵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著亦名
除離世人飢饉於色欲比丘者除此
愛離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虫
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

分別功德論卷第二 第十一張 須

誹謗逐如來行多煞飛蟲著佛跡處
言蹈蟲煞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音皆瘖瘖
瘖殘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
不可稱計慧明所照豈可訾哉佛者
諸法之主惣會万行以載運為先所
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
乏或問曰寶為勝耶人為勝耶曰人
勝也何以言勝伏藏雖多非神通不
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 第十二張 須

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衆生良祐福田也何以明衆僧為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昧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愍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介者此比丘以蒙衆僧福力是以鳥獸所不能侵害也

分別功德論卷第二 第十七張 釋

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檢諸邪非殺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頽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日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速彼雖喪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在前大士法以

分別功德論卷第二 第十七張 釋

惠施為重何者夫大士者生天人中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 第十七張 釋

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去息也凡息亦有二種外道梵志斂形求福亦去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有樹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蓏若無果便斃草菜以續精氣身著樹葉衣形體羸瘦裁自支柱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貧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敢梵志驚曰我尚不煞鷄况當煞鷄

分別功德論卷第二 第十六章 講

耶比丘曰汝本心乃欲煞無數人可煞此鷄何足言梵志復曰我去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無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煞識鷄已乃可名為休息耳故後解曰心意思息也念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孤狼

分別功德論卷第二 第十七章 講

已斃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受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余我今欲求涅槃涅槃中無身是故先除身取無為正介便舉刀自刎頭亦墮心亦徹即得阿羅漢佛知已得道勅諸比丘闍維其尸是故念死亦得涅槃也前十念佛總說為利根衆生後更說者為鈍根衆生析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 第十八章 講

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賜如是五百弟子各以宿緣取滅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竿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呻提告摩禪提汝至羯賓興顯佛法彼土未有佛法好令流布告摩呻提曰汝至師子渚國興隆佛法囑累託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

分別功德論卷第三 第十九張 渭

分別功德論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅剛造

分別功德論卷第三 第二十張 渭

分別功德論卷第二
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二八頁上一至二行經名、譯者，諸本無，未換卷。
- 一 二八頁上四行末字「望」，諸本作「妄」。
- 一 二八頁上五行第一〇字「薩」，諸本作「菩薩」。
- 一 二八頁下一六行首字「反」，諸本作「及」。
- 一 二九頁上一行末字「自」，徑作「此」。
- 一 二九頁下九行第三字「豈」，諸本作「責」。
- 一 三〇頁上一八行末字「直」，諸本作「真」。
- 一 三〇頁上二二行第二字「道」，諸本無。
- 一 三〇頁中八行第七字「想」，諸本作「相」。同行第一三字「者」，諸本作「著」。

- 一 三〇頁下一〇行第六字「獲」，**資**、**碩**、**南**作「獲」。同行第一一字「達」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**清**作「運」；**徑**作「連」。
- 一 三〇頁下一五行第七字「既」，諸本作「即」。
- 一 三一頁上一行第二字「男」，諸本作「勇」。
- 一 三一頁上一行第九字「師」，諸本作「歸」。
- 一 三一頁上二二行第二字「我」，諸本作「祇」。
- 一 三一頁中一二行「元首」，諸本作「其首」。
- 一 三一頁下五行第四字「疾」，諸本作「病」。
- 一 三一頁下一二行「法爲在先佛」，諸本作「佛爲在先法」。
- 一 三二頁上一四行第六字「施」，諸本作「飽」。
- 一 三二頁上一七行第一〇字「終」，諸本作「修」。

- 一 三二頁中一行「已既」，諸本作「既已」。
- 一 三二頁中五行末字「檢」，**資**作「斂」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斂」。
- 一 三二頁中八行第三字「廣」，諸本作「曠」。同行「汪水」，諸本作「潢水」。
- 一 三二頁中一行「殞命沒」，諸本作「沒命殞」。
- 一 三二頁中一行末字「害」，諸本作「所害」。
- 一 三二頁中一八行末字「正」，諸本作「止」。
- 一 三二頁下二行第二字「存」，諸本作「在」。
- 一 三二頁下二〇行「修正」，諸本作「翹上」。
- 一 三三頁上一行「效彼」，諸本作「不放逸」。
- 一 三三頁上一一行末字「菜」，諸本作「葉」。
- 一 三三頁上一三行第二字「逢」，諸

- 一 本作「遙」。
- 一 三三頁上二一行「如何」，諸本作「何如」。
- 一 三三頁中一行末字「可」，諸本作「今」。
- 一 三三頁中一行第六字「想」，諸本作「想見」。
- 一 三三頁中一行末字「塚」，諸本作「穴」。
- 一 三三頁下七行末字「悟」，諸本作「已」。
- 一 三四頁上七行第三字「腸」，諸本作「腸」。
- 一 三四頁上一九行「渚國」，諸本作「諸國」。
- 一 三四頁中一行「卷第二」，諸本作「卷上」。

越城縣廣勝寺

分別功德論卷第三

失譯人名附後漢錄

滑

佛告諸比丘者佛大慈欲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癰佛命者婆治阿難所患者婆白佛不敢以手近阿難背佛告者婆但治勿疑我自當與阿難說法今其不覺痛如來令阿難執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倦耳聽不厭心念不散時者婆於阿難背上潰癰傳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奴礼偷婆去南無十力世尊奴在後礼去南无十一力如來長者曰如來正有十力去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

分別功德論卷第三 華林 滑

為有幾力耶答曰或有三力或有十力或去無數以是言之不限於十耶長者即出家學道免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雲集我為比丘尼不宜在此眾內之中當作方儀令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實先見佛佛告優鉢蓮華曰汝自呼取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衣天語曰佛來下已須菩提

曰我為弟子法當往禮問覆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无命非命者則為見法見法無命非命為見我即又手起喚曰婆南正尔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雙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刹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苞弥速

其義弥深眾僧者乃合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滅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密家調繕埴泥俟諸求器大小方圓各釋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若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身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

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為天女端政無雙天中少比女自念言誰在我夫以天眼觀世間見本夫以出家學道

分別功德論卷第三 第六張 滑字号

年高閣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主問其所
 由從何而來天主答曰我從三十三
 天上来本是君婦今為天主天上無
 任我夫者觀君精進應還為我夫是
 以故来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
 來語言稍精進以過我界我不復得
 君為夫語訖還去比丘倍更精思勝
 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道休
 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 第七張

靨又須復地大動都无所聞行過者
 眾塵土空衣積有時節有一人來見
 此比丘端坐不動塵土空衣都無所
 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
 此答曰我時入休息三昧是以都无
 所聞耳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于
 劫中供養諸佛修大修行不能終訖
 遭遇世尊退耳盡漏自昔暨今未曾
 習安般迦葉比丘昔亦曾供養三万
 如來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
 養二万如來所從諸佛諮受法教亦

分別功德論卷第三 第八張 滑字号

不習安般唯有羅士摩呵劫徑羅曩
 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
 長短冷熱遲疾徒麈至細漸御乱想
 遂至微妙或因息以悟或分別解了
 或頭隨守節或多聞強記或神足識
 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
 閻浮提群臣夫人象馬各有八万四
 千時王巡行國界見閻羅王有十八
 地獄亦有官吏問罪囚王問左右
 曰此何等王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

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然而去至王所王問曰母不放汝何由得來曰慈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九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未曰小寬我至日中又語頃有男女二人坐犯姪將來欲治罪置確曰中擣之斯須變成為末道人見之始念佛語人身如聚沫誠哉斯言又頃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

復催入鑊湯時比丘笑獄卒瞋恚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怖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與福起八万四千圖廟以是言之念身得涅槃此其義也

王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

善客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為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銷鑊恣口情欲熾盛而處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伽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遊在山為鹿所乳遂至于今復問曰鹿無乳時何所取食曰我隨鹿取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敢草人身形羸瘦尚有欲情况諸道士飲食恣口身體肥盛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者王服詐伴不肯諸臣曰但作我等當者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 第三張 泥字号

曰何如大王弟見王懃懃莫知所如
 阿育王曰我斲出遊卿等云何便作
 此事我鐵輪不在那何乃如此縱捕
 耶我煞汝斯須問耳即命諸臣叔撿
 桎梏蜜遣信白道人善念此意當來
 救請正欲煞汝念汝作王日淺未得
 恣意今且假汝七日作王如我法群
 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
 無心自懃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
 不道人法當嚴承惡食趣支形命行
 道而已汝串優樂何能堪此苦行耶
 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飲殘穢臭者
 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

分別功德論卷第三 第三張 泥字号

七日已王見其無悔恨即聽為道汝
 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
 付善念為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

分別功德論卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三六頁中一行「卷第三」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「卷中」。
- 一 三六頁中二行「人名」，資、磧、普無。
- 一 三六頁中七行第八字「生」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「患」。
- 一 三六頁下一四行第六字「儀」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「宜」。
- 一 三六頁下一六行第一一字「服」，
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「復」。
- 一 三七頁上一〇行首字「道」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「道有」。
- 一 三七頁上一六行第七字「士」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 三七頁上一七行第四字「索」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「擊」。
- 一 三七頁中二行「在其」，資、磧、普、
- 一 南、徑、清作「出於」。

- 一 三七頁中九行第七字「窰」，諸本作「陶」。
- 一 三七頁中一〇行第八字「釋」，諸本作「適」。
- 一 三八頁上一三行第四字「稍」，諸本作「積」。
- 一 三八頁上一四行「精思」，諸本作「精進」。
- 一 三八頁上一七行第九字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三八頁中四行第二字「耶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三八頁中一八行第六字「耳」，諸本作「取」。
- 一 三八頁中二〇行第三字「未」，諸本作「亦未」。
- 一 三八頁下一行第一二字「徑」，諸本作「匹」。
- 一 三八頁下二行第四字「常」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「嘗」；**普**作「當」。
- 一 三八頁下八行末字「同」，**麗**作「一同」。

- 一 三九頁上一行「有識」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有所」。
- 一 三九頁上一五行「華香」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「香華」。
- 一 三九頁上一二〇行第二字「末」，諸本作「沫」。
- 一 三九頁中一四行「前悔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悔前」。
- 一 三九頁中二〇行第一二字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三九頁下七行第五字「刑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「形」。
- 一 三九頁下一一行第四字「山」，諸本作「山中」。
- 一 三九頁下一四行第一三字「嗽」，**麗**作「敢」。
- 一 四〇頁上六行「救諸」，**普**、**南**作「殺諸」；**徑**、**清**作「救請」。
- 一 四〇頁上七行第一三字「法」，諸本作「王法」。
- 一 四〇頁上一二一行第一〇字「飲」，諸本作「餘」。

- 一 四〇頁中五行第三字「念」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺」。
- 一 四〇頁中末行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無，未換卷。

越城縣廣勝寺

分別功德論卷第四

渭

失譯人名附後漢錄

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學梵志及四弟子共相是非自稱為尊餘又為卑如是之輩不可稱計故豫防於未然故開自足之路耳今稱拘隣為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眾先受善來之稱復是第一一人中所歸仰遮加越為眾光明之中日為眾星宿中月為眾百川中海為眾四天王中提頭賴為眾三十三天中釋提桓為眾欲界六天中波旬以為眾色界十八天淨居以為眾九十六部僧釋僧以為眾九十六種道佛道為上眾拘隣比丘等五人中為眾以是言之拘隣為第一優陀夷比丘勸導以為眾比丘皆勸導所以稱眾者佛將還度本國先遣現神變與王相訓一一解釋人所度

不可計故稱勸導眾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

目連神足默往異刹婆破比丘神足凌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无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鳴捷大集眾僧命阿那律遍觀世界誰不來者那律即觀世界盡來唯有橋洹比丘今在天上即遣善覺命占使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之日世尊涅槃已十四日迦葉集眾遣我相命可下世間至眾集所橋洹答曰世間已空我去何為不忍還世欲取涅槃即

衣鉢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屣著足而生父母珎之為起三時殿妓女娛樂不去左右時婦睡眠觀其白齒身形雖妙但是骨耳具觀惡露森然毛豎願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為救二神答曰唯有世尊善能救厄日今為所在答曰近在祇洹可從啓請尋光至佛頭面禮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種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

江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

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俗威儀將入毗舍離乞食於城門外遇優波坵舍遙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云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无為主息心達本故号沙門優波坵舍聞此妙語即達道迹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獲甘露尋問得甘露那曰得也甘露云何甘露者達諸法空无也拘律尋思復得道迹馬師所以威儀第一者以宿五百世為猕猴今得為人性猶躁擾出家七日即改本徹學雖初淺善宜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

為筆滿中人為書師欲寫身子智慧者猶尚不能盡况凡夫五通而能測量故稱智慧為第一

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介以不佛言止目連汝神足雖能反此无難那中眾生何以一手執蠱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為第一二十耳億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為大長者財寶无極為眾僧起精舍講堂訖以白氎布地令眾僧蹈上由是因緣故得足下生毛所以字二十耳億者生時自然耳中生寶珠價直二十億即

分別功德論卷第四 第六張 滑字字

以為稱時瓶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氈在地然後行上既到王所王命令坐勞問訖聞能彈琴即令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肥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絞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

阿那律所以稱天眼第一者時佛為大會說法阿那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 第七張 滑字字

夫眠者心意閉塞與死何異那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能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那律思惟佛尚求福况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二眼肉眼天眼慧眼那律正有二眼慧眼天眼也三眼視者乱肉天爭功精麁雜觀故曰乱也那律專用天眼觀大千世界精麁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形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謂

分別功德論卷第四 第八張 滑字字

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拘締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供養使諸夫人各自當直六年以滿布施發遣當達親時不識主人字王曰六年受請不識人名何定乃尔答曰我樹下坐尚不知樹枯生况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立齋講者佛委僧事分部所宜契經契經一處毗尼毗尼一處大活大法一處坐禪坐

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相從若有檀越來請者以次老遣不問高下若有私請者不聽在此別時檀越請盡六群比丘次值貧家懷恨而還向佛恣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无以自明即於佛前吐此糞漿六群慚愧二人感結漏盡二人還為白衣二人面孔出沸血命終墮阿鼻也齋講者齋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與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採活言聞教人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槍坐父母前不飲不食經六日父母惶懼懼煞其子若煞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鬚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泄米將欲棄泔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饍饍曰日時已過活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莊嚴汝容服飭各盡妙伎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莫見意動還染於俗明日食時執鉢而還就座而坐訖諸婦姝女各設姿態或

散華香或拂衣捻草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質多長者亦在家得道曰未聞在家得漏盡者質多所得由有一生分在何足為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撰活心中惟曰人間憤鬧精思不專故隱地中七日撰集七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答曰意者不著世間不染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指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為解說比丘當知眼緣色起痛緣痛起想緣想来往生識分

分別功德論卷第四 第十三張 潤字

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曰有人於此欲未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余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吝誠實受籌則得其福虛妄受者罪積弥大漢言曰籌天竺為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邪姪女外適尼捷國問佛可余不佛言宜知是時往必有益女既到遥請世尊佛知其意即默然受請勅阿難曰明當受釋摩男請鳴捷集眾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眾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 第十三張 潤字

彌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眾人眾所推舉故為上座以是因緣故稱上座受籌第一

分別功德論卷第四 第十三張 潤字

大鬼將軍名曰半師謂六師曰汝現其二時六師徒眾莫知所湊以是言之知實頭盧降伏外道最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業行房舍見此比丘困篤如是問曰有人瞻視汝不日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裝僧伽梨自手摩捫為其滿流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占視時世尊願謂諸比丘誰能常占視病者唯有識比丘耳識比丘常以五事占視病者云何為五分則良藥亦不懈息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占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占養病

者以是因緣稱識比丘占病第一也
所以稱朋者奢比丘能造偈頌者此
比丘前為長者子時為人大才聰明
觸物讚頌時出行遊過一伎家女形
容端正世之希有觀之情欣便欲納
之歸白父母啓以前見願父母為我
姊索不父母不悅卿族姓子如何敢
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伎種唯
伎為先便答來使曰不貪君財能眾
伎兼備者便持相與朋者聞之即詣
伎王學於諸伎不經數旬眾伎兼備
復重遣信使學已備便可相惠主人
答曰若伎備者當詣王試時在正節
王集眾伎普試藝術若眾勝者賜金
千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏試
之伎法緣幢為室豎幢高四丈九尺
置刀劍刃皆上向間趣容足時朋者
緣幢於上空旋七匝便下投之空地
王懼失女詐佯不視人皆言妙王言
不見若審妙者更復為之朋者念曰

若不順王教者必失此女規一果情
朋者冒死復緣既至幢頭願視女面
心自惟日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
跌坐復於幢下現七寶階餘人不見
朋者獨觀徐於梯間七匝而下神力
所接內安外危王與眾入甚為奇異
王手自牽女以付朋者朋者曰不用
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
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群臣普圍遶
四海及與地所典无有表降伏人如是
導師无有上將護諸聲聞三明壞結性
一切世尊子无有塵垢穢已破愛欲網
今礼星中月
以是因緣稱朋者奢能造偈頌讚如

來德為眾第一
所以稱拘絺羅為四辯第一者凡聲
聞四辯不必具足或有法辯而无義
辯或有義辯而无法辯或有應辯而
無辭辯或有辭辯而无應辯拘絺羅
盡具此四辯舍利弗迦旃延亦有四
辯所以不稱為眾者身子自以智慧
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絺羅
拘絺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
問射洒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

六度功徳卷之四 第八節 忍辱

精有失者多射地雖易未曾失地福
田地厚故无增減阿練精鹿故有得
失難提得精故稱第一也

所以稱施羅一坐一食者此謂頭陀
一行也夫阿練函或乞食或坐樹下
或閑居獨處令此一坐一食者從早
起至日中若擅越施食不問多少其
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无分
別之想故名七家沙門也還則靜坐
般心在道故稱金毗羅於七家乞食
為第一也
賢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

六度功徳卷之四 第九節 持戒

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
浮弥比丘者守持三衣不離食息或
日造三衣者以三轉法輪故或古為
三世或古為三時故故設三衣冬則
著重者夏則著輕者春秋著中者為
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蠅子故
設三衣以是緣故常持不志故去第一
所以稱婆耆比丘者本在家時常以
家為患出家未道常在露坐若入房室
常苦氣閉如似攪口是以常求露坐
思惟行道然後身體調和氣息通暢
行道無悶以是因緣稱婆耆露坐第一
所以稱孤疑離越常處樹下者在凡
天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

六度功徳卷之四 第十節 禪定

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比丘此聞說
空教哉在心懷入屋見空即連身識
餘比丘者結盡然後達空空空難獲貴
其先得故稱第一
所以稱尼婆比丘五納為上者此比
丘觀身穢漏三十六物无可貪貴厭
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
者惡衣令人者慚自愧是可親近者
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
遺皆是棄物幻厄之形无一可貪俱

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魚有狐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醯寧比丘恒坐草蓐第一有此比丘常坐草蓐除去愛心去何除愛雖復金林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隨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紺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嗷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

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廢至精今定功既立行若遊塵坐而忘想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益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

所以稱曇摩留支好速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何以殖根見地少泥恐汗佛足即解髮

布地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志心曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮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齊聲稱歎魚聞佛名本識由存即自惟曰釋迦文佛已出世間我身去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推既往忽然道成以是因緣稱速遊第一也所以稱迦渠比丘集眾說法第一者

分別功德論卷第四 第三十五節 淨字

此比丘音辭朗達聲震遐尔其聞音聲集衆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曷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衆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鎗飛錫動有形命類恒加慈愍无有豪釐煞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問但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 第三十五節 淨字

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尔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尔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鬲上有水仰攻其頭是以頭痛耳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患病患生長者家至年八十出家學道經八十年道俗之紀念百六十在家時曾捕牛斯須頭痛尋即除愈自尔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食吾當壽命最為奇特其喻於臭穢之中而

分別功德論卷第四 第三十六節 淨字

生蓮花也阿難問婆拘羅何以不為人說法耶為无四辯為乏智慧而不說法乎答曰我於四辯獲疾之智非為不足直自樂靜不意憤内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衆生利根獲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衆座歡喜僉然傾仰次以苦楚之言憤切其心使令内府肅悚興難遭之想終以明慧空无之教聞者結解使恬智愛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以滿願子百不當一滿願子從成道至涅槃

度九万九千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家長次應先下疑時佛命優波離為其剃頭重告曰此種諸釋種憍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反刀刃以脊用之佛言不可復用刀腹亦曰不可即以刀從頸上剃泯然除盡五百釋皆恚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受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素僑豪不能下屈加復是己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

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此更有餘事耶祇園精舍北有一比丘得病經六年不瘳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即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滄危厄汝真能持律以律戲付汝勿令漏失此戲諸戲之中取

在其內不可示沙弥以白衣以是緣故復稱為第一也

所以稱婆迦利比丘得信解脫者此比丘久病者牀乃經六年諸占視者皆恚捨去比丘自念病疾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刻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尔震動即以天眼觀見比丘自殘其形神為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自害耶答曰信所以執刀者以刀為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為妨闕也執信刀斷疑樹故

分別功德論卷第四

下句去意无猶預從信解脫至無疑
解脫者即轉鈍為利也以是義故稱
信解脫為第一也

分別功德論卷第四

分別功德論卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二頁中一行至二行經名、譯者，
[資、磧、普、南、徑、清無，未換卷。
- 一 四二頁中五行首字「學」，諸本作
「外學」。
- 一 四二頁中六行第三字「又」，諸本
作「人」。
- 一 四二頁中一行第七字「先」，[普、
南、徑、清作「生」。
- 一 四二頁中一五行「天天」，諸本作
「天」。

- 一 四二頁中末行第七字「訓」，[資、磧、
普、南、徑、清作「訓酢」；[麗作「訓
酢」。
- 一 四二頁下一六行第五字「捷」，諸
本作「捷推」。同行「衆僧」，[資、磧、
普、南、徑、清作「僧衆」。
- 一 四二頁下一八行及二二行「橋洹」，
[資、磧、普、南、徑、清作「橋須洹」。
- 一 四三頁上九行第九字及一〇行第
六字「救」，[資、磧、普、南、徑、清作
「拯」。
- 一 四三頁上一七行「十八種」，諸本
作「十八變」。
- 一 四三頁中四行末字「外」，[資、磧、
普、南、徑、清作「前」。
- 一 四三頁中八行第七字「云」，諸本
作「為」。
- 一 四三頁中一二行第二字「舍」，[資、
磧、普、南、徑、清作「提舍」；[麗作
「坻舍」。
- 一 四三頁中一四行第九字「獲」，[資、
磧、普、南、徑、清作「得」。

- 一 四三頁中一五行第三字「那」，[資、
磧、普、南、徑、清作「耶」。
- 一 四三頁下三行首字「量」，諸本作
「量耶」。
- 一 四三頁下一一行「何以」，[麗作「可
以」。
- 一 四三頁下一六行及二二行「耳億」，
諸本作「億耳」。
- 一 四四頁上五行第四字「令」，諸本
作「命」。
- 一 四四頁上九行第三字「進」，[資、磧、
普、南、徑、清作「勤」。
- 一 四四頁上一四行第六字「絞」，諸
本作「緩」。
- 一 四四頁上二二行「睡眠佛」，[資、磧、
普、南、徑、清作「眠佛眼」。
- 一 四四頁中五行末字「失」，諸本作
「失眠」。
- 一 四四頁中六行第八字「耆」，[徑作
「者」。
- 一 四四頁中九行「能求」，諸本作「欲
求」。

- 一 四四頁中末行末字「謂」，諸本作「皆謂」。
- 一 四四頁下一四行第三字「日」，諸本作「日日」。
- 一 四四頁下二一行「施立」，資、碩、
普、南、徑、清作「施主」。
- 一 四五頁上一二行第一二字「各」，諸本作「各使」。
- 一 四五頁上四行第一一字「別」，諸本作「例」。
- 一 四五頁上八行第一三字「差」，資、
碩、普、南、徑、清作「蹉」。
- 一 四五頁上一〇行第八字「此」，資、
碩、普、南、徑、清作「此牛」。
- 一 四五頁上一二〇行第五字「人」，諸本作「入」。
- 一 四五頁中五行第三字「懼」，諸本作「怖」。
- 一 四五頁中九行末字「驢」，資、碩、
普、南、徑、清無。
- 一 四五頁下一行第八字「草」，資作
「革」；
碩、普、南、徑、清作「華」。

- 一 四五頁下一二行第八字「乞」，諸本作「大」。
- 一 四六頁上六行第三字「住」，資、碩、
普、南、徑、清作「在」。
- 一 四六頁上一三行第三字「大」，資、
碩、普、南、徑、清作「天」。
- 一 四六頁上一九行第五字「捷」，資、
碩、普、南、徑、清作「推」。
- 一 四六頁中二行第七字「爲」，資、碩、
普、南、徑、清作「焉」。
- 一 四六頁中八行「上座」，資、碩、普、
南、徑、清作「上座坐」。同行末字
「故」，
資、碩、普、南、徑、清作「故
故」。
- 一 四六頁中一五行第八字「九」，清、
麗作「九尺」。
- 一 四六頁中二一行末字「昇」，資、碩、
普、南、徑、清作「騰」。
- 一 四六頁下一行第一三字「汝」，資、
麗作「促」；
碩、普、南、徑、清作「徒」。
- 一 四六頁下一四行末字至次頁上一
行第一〇字「占」，諸本作「瞻」。

- 一 四七頁上三行「大才」，諸本作「天
才」。同行末字「明」，麗作「朗」。
- 一 四七頁上六行第八字「前」，資、碩、
普、南、徑、清作「所」。
- 一 四七頁上八行首字「趣」，資、碩、
普、南、徑、清作「娶」。同行第一三
字「曰」，
碩、普、南、徑、清作「白」。
- 一 四七頁上一二行「君財能」，資作
「君財唯能」；
碩、普、南、徑、清、麗
作「居財唯能」。
- 一 四七頁上一四行第二字「王」，諸
本作「工」。
- 一 四七頁上一五行第五字「使」，諸
本作「所」。
- 一 四七頁上一九行「之伎」，資、碩、
普、南、徑、清作「伎之」。同行第五
字「幢」，諸本作「幢」。下至本頁中
二行第九字同。同行第七字「寂」，
資、碩、普、南、徑、清作「量」。
- 一 四七頁上一二〇行首字「置」，諸本
作「下置」。同行「上向」，資、碩、普、
南、徑、清作「向上」。

- 一 四七頁中二行第五字「復」，**碩、普、南、徑、清**作「後」。
- 一 四七頁中一二行「清直」，**資、碩、普、南、徑、清**作「清真」。
- 一 四七頁下一八行「玄毛」，**資、碩、普、南、徑、清**作「懸毛」。下同。
- 一 四八頁上六行第六字「令」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「今」。
- 一 四八頁上一三行第七字「度」，**資、碩、普、南、徑、清**作「慶」。
- 一 四八頁上二二行首字「賢」，諸本作「堅」。
- 一 四八頁中六行末字「為」，諸本作「為是」。
- 一 四八頁中一三行第二字「苦」，諸本作「若」。
- 一 四八頁中一七行「計意」，**資、碩、普、南、徑、清**作「繫意」。
- 一 四八頁下三行「比丘此聞」，諸本作「此比丘聞」。
- 一 四八頁下七行第九字「納」，**清**作「結」。
- 一 四八頁下一〇行第九字「近」，**麗**作「近者」。
- 一 四八頁下一一行「著慚」，諸本作「羞慚」。
- 一 四八頁下二〇行「融銅」，**資、碩、普、南、徑、清**作「鎔銅」。
- 一 四八頁下末行首字「遺」，**麗**作「貴」。
- 一 四八頁下末行第七字「厄」，**資、碩、普、南、徑、清**作「色」；**麗**作「危」。
- 一 四九頁上四行第五字「烏」，**碩、南、麗**作「烏」。
- 一 四九頁上八行首字「有」，諸本作「者」。
- 一 四九頁上九行第八字「机」，**資、碩、普、南、徑、清**作「枕」。
- 一 四九頁上二一行第七字「囉」，諸本作「喚」。同行「因偈」，**資、碩、普、南、徑、清**作「困憊」。
- 一 四九頁中一行末字「美」，**碩、普、徑、清**作「義」。
- 一 四九頁中六行第五字「而」，**資、碩、普、南、徑、清**作「而自」。
- 一 四九頁中八行第一〇字「益」，諸本作「蓋」。
- 一 四九頁中二二行末字「何」，諸本作「可」。
- 一 四九頁下一行第二字「地」，諸本作「泥」。
- 一 四九頁下三行第一一字「却」，**資、碩、普、南、徑、清**作「即」。
- 一 四九頁下一〇行首字「世」，諸本作「今世」。同行「是過」，**資、碩、普、南、徑、清**作「過是」。
- 一 四九頁下一一行末字「歎」，**麗**作「喚」。
- 一 四九頁下一五行第六字「壇」，**資、碩、普、南、徑、清**作「潭」。
- 一 四九頁下二一行「推既」，**資、碩、普、南、徑、清**作「惟即」；**麗**作「惟既」。
- 一 五〇頁上七行第一〇字「法」，**碩、普、南、徑、清**無。
- 一 五〇頁上七行「第一也」，至此，**資、碩、普、南、徑、清**卷中終，卷下始。

- 一 五〇頁上九行「常行」，**資、磧、普、南、徑、清**作「常修」。
- 一 五〇頁上一七行「問但」，**資、磧、普、南、徑、清**作「但問」。同行第一〇字「之」，**麗**無。
- 一 五〇頁中三行至五行「約勅」，**磧、普、南、徑、清**作「約束」。
- 一 五〇頁中一〇行第七字「耶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「那」。
- 一 五〇頁中一八行「至年」，**資、磧、普、南、徑、清**作「年至」。
- 一 五〇頁中二〇行第三字「牛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「力」。
- 一 五〇頁中二二行「食吾當」，**麗**作「人五濁」。
- 一 五〇頁下一四行第九字「座」，**資、磧、普、南、徑、清**作「生」。
- 一 五〇頁下一五行第八字「憤」，諸本作「責」。同行末字「內」，**徑、清**作「肉」。
- 一 五〇頁下一六行首字「府」，**資、磧、普、南、徑、清**作「腐」。

- 一 五〇頁下一七行第一〇字「愛」，諸本作「交」。
- 一 五一頁上一一行第二字「種」，諸本無。
- 一 五一頁上一五行首字「頸」，諸本作「頂」。同行第一〇字「釋」，諸本作「釋子」。
- 一 五一頁上一七行第九字「受」，諸本作「授」。
- 一 五一頁上一二〇行首字「素」，**資、磧、普、南、徑、清**作「棄」。
- 一 五一頁中一〇行「此无」，**資、磧、普、南、徑、清**作「無此」。
- 一 五一頁中一六行「除病」，**資、磧、普、南、徑、清**作「除病憂」。
- 一 五一頁中一九行第六字「蒙」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 五一頁中二〇行「作識」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 五一頁中二一行第一一字「說」，**資、磧、普、南、徑、清**作「設」。
- 一 五一頁下一行第九字「以」，諸本

- 作「及以」。
- 一 五一頁下四行「占視」，諸本作「瞻視」。
- 一 五一頁下一七行第七字「趣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「趣都」。
- 一 五一頁下一九行末字「何」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 五一頁下二〇行第四字「况」，諸本作「况復」。
- 一 五一頁下二二行「則支」，**資、磧、普、南、徑、清**作「枝則」。
- 一 五二頁上末行經名、卷次，**資、磧、普、南、徑、清**無，未換卷。

趙城縣廣勝寺

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屐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微供即行請佛於外見難陀經行愛樂情深接足為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溢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陀比丘解人疑滯者三世諸佛皆共八万四千以為行法眾生得道不必遍行衆行隨其所宿處以為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稱第一也所以稱斯尼比丘能廣說法者此比丘三十年作凡夫地中廣為人說法分別義理云何廣說或因一行而長衆行支流繁行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乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前蹤錄其本績故稱廣說第一也

所以稱天須菩提者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提出王者種所以言

分別功德論卷第五 第三張

天者五百生中常上生化應聲天下
生王者家食福自然未曾遺乏佛還
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
時佛約勅諸比丘夫為道者皆當約
身守節廉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彫文
刻鏤金銀林檎七寶食器身著金縷
織成服飾足履金薄妙屣然則猶不
盡吾意况當者五納服耶且當還家
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
曰道人屋舍林檎座席如何可止且
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
以釋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
親近者好衣時益道心此可親近者
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
以是言之天須菩提者好衣第一也
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
最為第一也
須摩那比丘所以善誨比丘尼僧者
此比丘常以苦切之言誡勅諸尼僧
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葉

名也以其生時耳上自然有此華即
以華為稱時頻婆娑羅乘至佛所見
此比丘耳上有華恠而問佛比丘法
得者華耶佛告王曰玉自拋却時王
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
耳上華舉者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
禮佛足辭還還官所以善誨比丘尼
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者即解是故
言善誨禁誡比丘尼僧最為第一也
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

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已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賜由是皆當餓死長者懼怖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大聖無所不達往必丈疑是非速往即前至佛所禮拜問許訖便啓自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

聞佛所說歡喜踴躍不能自勝即還歸家辦具餚饍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渚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呻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

價直眾賈銓曰直二十億尸婆羅手珠無有有限量故曰無價計其實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此五百人衣食所在適處供養无乏所周旋處輒悉供養至羅悅祇城南有大深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逕一時夏坐已訖心念遠速以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慧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来

者可得僧竭支日我自有竭支亦不
須之卿來何為日我欲乞食時叔不
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
即呼使下與座坐日我欲得食即與
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
歎日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
梵志百千兩金而无歎我者今施此
少惡食乃歎為善將無妄語耶天復
告日所施雖少福田良美故日大施
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日我
比丘法不應取金尋往詣佛問其所
以答日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
生至涅槃未曾有乏般涅槃時身上
雨種種甘饌飲食所以得尔已身足
復欲潤及眾生故也以是故復稱為
第一也

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施三十
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禮儀
備舉以備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
所以稱婆隨先比丘所說和悅不傷
人意者此比丘常慎口不犯四過夫
士處世芥在口中所以斬身由其惡
言此比丘於是廣擴之言永已除盡
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
日弊婢姪種物時江神女聞此惡言
心念日此比丘乃發惡聲如是正欲
樓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那佛即遣
一比丘呼此罵比丘來比丘即來佛

告比丘汝為沙門何以罵耶比丘對
日弟子不罵直言婢姪種耳江神女
日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
佛言羅漢无復瞋恚直以口串故耳
此比丘曾為婆羅門婆羅門法喜罵
詈日胎中奴不必瞋罵直自罵習耳
又復前五百世為汝夫時常罵汝為
婢是以宿識不除故復罵耳江神女
日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礼已各
別去雖復漏盡猶有屢言况於凡夫
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
云能行安般第一何以知之昔羅云
從佛行佛以善權故現脚膊使羅云
見羅云見已心念日此老公持如此
形貌捨轉輪王位者道行乞耶何以
不羞我不能復行乞且歸去我祖父

分別功德論卷第三 第十二 潤字法

真淨王故在何能作是勤苦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摩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根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無來往病亦復然如是思惟遂得羅漢摩呵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殊妙時王崩三兄應紹繼弟以為勝密望人舉然國俗法不得越次即舉兄為王弟心不伏不肯稱臣自求出國王即聽之求索兵眾王恣與之即選八万牙象被鉀鼻劍嚴辦已訖念曰

分別功德論卷第三 第十三 潤字法

何國取善吾欲攻取毗舍離國諸國取勝當往攻取以為已用即引兵而趣正至半道時有五百賈客採寶而還欲詣摩竭中路相逢問賈人曰天下人中形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逆來見伐頻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禳之佛言無苦自化之其夜世尊即往現變於虛空中結加趺坐是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义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若

分別功德論卷第三 第十四 潤字法

日願欲聞佛觀其根應從安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眾求為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速無漏果故稱諸比丘中安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恪之至故受殊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憍謙遜為首何以知形體殊大也佛始成道度迦葉兄弟三人有千比丘遊摩竭國度泮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

接如來足而已所以尔者佛雖德尊不欲使父母屈體故也時優頭脰比丘在如來右密迹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尔高大耶答曰右者是優頭脰比丘左者是閼叉鬼金剛力士也又曰是何等國人乃尔殊異答曰是摩竭國人有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令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患如來有二種身一法身二肉身此比丘但愛金色肉身不愛無漏法身親近弟子法當囑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雜種論者此比丘常為人敷演四諦時兼有讚頌引譬况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恠詰其由狀其女實對不知所以尔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在然無辜我若不良自可呈試見在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此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繼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鑊腹畏智溢出躋匡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言作善有福為惡受殃今我宗家有一人為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睹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第一也所以稱面王比丘著弊惡衣無所著耻者可名作十一頭陀耶或曰非也何以謂為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伴不樂念曰夫天冠者王者相一國之中不可

分別功德論卷第五 第十八

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
 此兒有王者相後必奪我位當如之
 何正欲輒煞罪不應死正欲置之懼
 必奪已俯仰憂悒不能自寧佛來還
 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
 以益懷愁悒時面王年十歲心自念
 曰正使轉輪聖王亦復无常又復不
 及諸釋出家人身難得佛世難值身
 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
 我便當死面王即啟真淨曰我欲出
 家王當聽不真淨歡喜曰大可介面
 王曰自惟一已母無所付囑以此為
 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 第十八

被一張白氎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添此白氎
 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無過
 面王比丘也此於八大人念中少欲
 知足最為第一也
 所以稱羅去持戒不毀者或曰羅去
 意妄語去何言持戒也或曰羅去不
 妄語直自瞋佛耳何以瞋佛也以佛
 不作轉輪聖王故若作聖王者當有
 八万四千大目八万四千玉女象馬
 車乘事事有八万四千捨如此之位
 而作沙門東西行乞不可著耶計聖
 王之利嫌如来故作妄語耳人問羅
 去如来所在如来實在祇樹精舍而
 去在畫閣園實在畫閣園而詐言
 在祇園及覆妄語誑於來人阿難白
 佛羅去妄語佛喚羅去來御實妄
 語耶對曰實尔羅去汝何以作妄語
 耶我所以捨聖王位者以聖王位不

分別功德論卷第五 第十八

可恃怙皆歸无常無長存者正使帝
 釋梵王皆不可保况復聖王而可恃
 賴耶羅去我前後捨此不可稱計而
 汝方恨也佛語羅去汝取水來羅去
 即盛滿鉢水授如来如来執鉢水謂
 羅去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去曰汝見
 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去曰
 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
 不答曰見佛言已犯戒盡當墮地獄
 喻鉢口向地也羅去自被約勒以後
 未曾復犯如毫釐故稱第一持戒也
 或曰復更有事身子將羅去入舍衛
 乞食時有婆羅門見羅去在後行即
 興惡意打羅去頭血流汗面羅去即
 生惡念要當方便報此怨家耳但言
 婆羅梵志皆當破滅終不置也身子
 已知羅去心中所念為其拭血謂羅
 去曰當憶汝父昔為須念王時人來
 索眼即挑眼與亦不悔恨在園中坐

禪時王截手足亦不悔惋若為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頭髮許時打羅云首者墮无擇地獄中是以因緣知羅云持戒第一也所以稱般咤比丘能隱形不現者般咤者道也有雙生兒棄之於路有人取取養長令大各出家為道無人與作字即字為道生胡言般咤也時摩竭國數天雷暴雨五穀不登王名頻頭嚧羅是阿闍世王祖募四遠日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逼索不得梵志大恚誓作毒龍滅人苗稼若有種五穀者苗稼成好大震電煞使根莖不立何況有葉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

電煞如是經數年人民飢困死亡者衆佛愍傷之欲化此龍即將密迹阿難般咤至俱持國詣龍所止時龍見佛來惡心生曰今當放電煞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咤比丘般咤比丘即知佛意欲使降龍般咤即以神足隱形以水滅龍眼火龍復於耳鼻口出水亦以水滅此比丘復以神力於龍眼耳鼻口中及覆出入而龍不見隱形於內現手於外龍覩此變即便心伏佛復與三人等於前徃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咤佛欲使遠現即知佛意自出現形龍遙見之歡喜為礼佛即授之八闍齋法自是以往風雨和調五穀豐熟人民安寧以是因緣知般咤隱形第一也

此佛教使誦掃帚得帚忘掃帚忘掃帚六年之中專心誦此意遂解悟而自惟曰帚者昔掃者除昔者即喻八正道糞者三毒垢也以八正昔掃三垢毒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攬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我論者聞釋種比丘中取下者有祝利般咤憂婆塞中取下者有瞿蜜多羅吾當與此二人共論即來與般咤共論謂般咤曰能與我共論耶般咤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咤默然不對心念曰無以相訓當以神足相答耳即以神足飛騰虚空去地四丈九結跏趺坐梵志仰瞻見其神變敬情內發莫其清訓時舍利弗在祇桓經行以天耳聞梵志與般咤論知其

分別功德論卷第五 第二十四張 渭字号

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音者
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
大海共為一水无若干味故海得稱
大致貴於百川也釋姓亦如是故稱
為豪貴第一也

真淨王有三弟冢小弟名誤淨有小
兒年四歲時真淨王在正殿上坐會
諸群目王自惟曰我兒不生者我應
當作聖王我兒既生應當為聖王然

分別功德論卷第五 第二十五張 渭字号

後出家去我何用是天冠為即脫天
冠著地有應作者便作諸臣愁悵各
無歡心時釋王小兒在前遊行見地
天冠即舉著頭上坐地以左手拄肩
右手摩拊鬚鬚王與諸臣驚恠所以
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
耳眾臣僉然曰或能如王所言王念
曰悲達既出家又見小兒之相即自
廢王位乃經八年聞悲達以成佛度
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
先遣憂陀夷白還消息白淨聞之歡
喜踊躍即還著天冠平治道路掃灑
清淨以待如來如來既至王見諸比
丘雖復心精无表容貌當選諸釋五
百人姿容可者出為沙門侍從世尊
釋王比丘冢在其先時佛在精舍大
眾之中告諸比丘普論種姓所以豪
貴意時白淨王來至眾中向釋王比
丘礼諸眾皆恠所以佛知此意欲解
眾疑故問王曰何以礼此比丘答曰

分別功德論卷第五 第二十六張 渭字号

所以礼者以此比丘有二事勝我夫
天有三一日舉天二日生天三日清
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
解无復塵垢故曰清淨天也是事
勝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

分別功德論卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五六頁中一行至二行經名，譯者，
[資、磧、普、南、徑、清無，未換卷。
- 一 五六頁下一行第一三字「或」，諸
本作「或有」。
- 一 五六頁下九行「領至」，[資、磧、普、
南、徑、清作「統至」。
- 一 五六頁下一行末字「主」，諸本
作「主故」。
- 一 五六頁下一三行第九字「作」，[資、
磧、普、南、徑、清作「於」；[麗作「在」。
- 一 五六頁下一六行第一〇字「設」，
[資、磧、普、南、徑、清作「說」。
- 一 五六頁下一七行第七字「剖」，[磧、
南作「部」。
- 一 五七頁上一行第五字「生」，諸本
作「世」。
- 一 五七頁上二行「遺乏」，諸本作「匱
乏」。
- 一 五七頁上七行末字「惟」，[資、磧、
普、南、徑、清作「惟曰」。
- 一 五七頁上一七行末字「所」，[資、磧、
普、南、徑、清作「所辦」。
- 一 五七頁上二〇行第二字「釋」，諸
本作「適」。
- 一 五七頁中一二行第二字「授」，諸
本作「教授」。
- 一 五七頁下一五行第一一字「誨」，
[資、磧作「諸」。
- 一 五八頁上四行第四字「已」，[麗作
「然」。
- 一 五八頁上一六行第三字「定」，[麗
作「知」。
- 一 五八頁上一八行「大聖」，[磧、普、
南、徑、清作「天聖」。
- 一 五八頁中一二行首字「渚」，[資、磧、
普、南、徑、清作「諸」。
- 一 五八頁下七行「為道」，[磧、南、徑、
清作「學道」；[普作「道為」。
- 一 五八頁下一三行第一〇字「逕」，
諸本作「經」。
- 一 五八頁下一四行第六字「遠」，[資、
磧、普、南、徑、清作「遠世尊」。
- 一 五九頁上五行第四字「下」，[麗作
「下來」。
- 一 五九頁中一行「端嚴」，[徑作「端正」。
- 一 五九頁中四行第一三字「禮」，[資、
磧、普、南、徑、清作「體」。
- 一 五九頁中二〇行首字「樓」，諸本
作「推」。
- 一 五九頁中二二行第一一字「那」，
諸本作「耶」。
- 一 五九頁下二〇行第一一字「膊」，
[資、磧、普、南、徑、清作「臍」；[麗作
「躄」。
- 一 六〇頁上六行至七行「入出」，[資、
磧、普、南、徑、清作「出入」。
- 一 六〇頁上八行第一〇字「根」，[資、
磧、麗作「跟」。
- 一 六〇頁上一九行第五字「三」，諸
本作「亡」。同行第一一字「以」，諸
本作「自以」。
- 一 六〇頁中五行第四字「形」，諸本

作「形容」。

一 六〇頁中一六行第三字「自」，諸本作「吾自」。

一 六一頁中八行第一三字「呈」，諸本作「保」。

一 六一頁中一〇行第五字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「詰」。

一 六一頁中一八行第一一字「匡」，諸本作「王」。

一 六一頁中二二行第六字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爾」；**麗**作「王言今」。

一 六一頁下一五行「第一」，諸本作「為第一」。

一 六二頁上四行第八字「作」，諸本作「為作」。

一 六二頁上一〇行第六字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語」。

一 六二頁中二一行首字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛言」。

一 六二頁下一六行「舍衛」，諸本作「舍衛城」。

一 六二頁下二〇行「梵志」，**麗**作「門者」。

一 六三頁上一行「悔惋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悔恨」。

一 六三頁上五行第三字「頭」，諸本無。

一 六三頁上一一行第四字「天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。

一 六三頁上一二行第一三字「日」，諸本作「日」。

一 六三頁上二一行「震電」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「電掣」。

一 六三頁中五行第六字「右」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「左」。

一 六三頁中一〇行「於耳」，**磧**、**普**、**徑**作「以是」；**南**、**清**作「以是耳」。

一 六三頁中一二行「於內」，諸本作「在內」。

一 六三頁中一八行「自出」，**麗**作「百步」。

一 六三頁下五行「垢毒」，諸本作「毒」。

垢」。

一 六三頁下九行末字「攬」，諸本作「覽」。

一 六三頁下一六行「祖父」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相父」。

一 六三頁下一七行末字「詰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語」。

一 六三頁下二一行首字「九」，**麗**作「九尺」。

一 六四頁上一二行第八字「豪」，**南**作「家」。同行「天姓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天性」。

一 六四頁上二二行「生者」，**麗**作「出家者」。

一 六四頁中一行首字「後」，諸本作「復」。

一 六四頁中三行第八字「兒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「兒兒」。

一 六四頁中一四行及二一行「白淨」，諸本作「真淨」。

一 六四頁中一六行「清淨」，諸本作「燒香」。

一 六四頁下七行末字「事」，諸本作「二事」。

一 六四頁下末行「卷第五」，資、碩、普、南、徑、清作「卷下」。

一 六四頁下末行經名卷次後，麗有如下附文：「按此論丹藏爲三卷開元錄云四卷而注云三卷或五卷者但分卷有異耳文無增減馬錄有注叙云右此一論釋增一阿含經義從初序品至弟子品過半釋王比丘即至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含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」。