

【经文信息】大正藏第 25 册 No. 1507

分别功德论 5 卷

[卷第一](#)

[卷第二](#)

[卷第三](#)

[卷第四](#)

[卷第五](#)

No. 1507

分别功德论卷第一

失译人名附后汉录

建初偈所说曰。迦叶思惟正法本者。谓思惟经法言教甚多。何以知之。迦叶即以比较明其多少。较法从十驴始。云十驴力不如一凡骆驼力。十凡骆驼力不如一凡象力。十凡象不如一细脚象力。十细脚象不如一盗食象力。十盗食象不如一莲华象力。十莲华象不如一青莲华象力。十青莲华象不如一红莲华象力。十红莲华象不如一白莲华象力。十白莲华象不如一雪山象力。十雪山象不如一香象力。从驴至香象为一分。如是八万四千香象。以较皮表里书经满如是数香象比载。阿难所闻所知事。粗可都较知大数。欲一一演其文字者。毕寿不能畅也。思惟经法甚为浩大。云何当使流布天下千载众生得蒙法泽耶。深思至理。谁能撰法。唯有阿难乃能集耳。迦叶实时鸣捷槌集众。于时寻有八万四千诸罗汉等。承命来集。此等无漏皆是俱解脱人。所以召此诸贤圣者。以其尽能入灭尽定故也。诸有入灭尽定者。能使众生现世得福济其苦厄。大千世界诸无着等。其数难算。除诸三道。各各一倍。今但录利根俱解脱。能以灭尽定度脱众生。是故称为福田。何以明之。昔日天帝释福尽命终。时五瑞应至。心即恐惧。欲求救护。正欲至佛所求救。念佛恩宽缓。惧不解命急。念舍利弗目连等亦恐不能济命。唯有大迦叶。以灭尽定力。寻济危急。即往迦叶所。时迦叶适欲至贫家。福度谛念正欲现天身。惧恐不受我施。便于中路现作草屋。羸病在中。迦叶从乞。病人即伸手施食。迦叶以钵受之。变成甘露。还现天身于虚空中。迦叶曰。何以妄语诳我耶。天答曰。不妄语。我至诚施。我是天帝。五瑞至命欲终故来求愿。愿济我命。迦叶即默然可之。天至佛所听法。须臾便睡睡即觉。佛语天帝。汝向已死。今已还

活。不复命终。还复本身。此即是迦叶灭尽定力之所感也。迦叶所以用灭尽定力最胜者。以迦叶本是辟支佛故也。夫辟支佛法。不说法教化。专以神足感动。三昧变现。大迦叶虽复罗汉取证。本识犹存。向所录八万四千众德。能所感功齐迦叶。难曰。迦叶以本是辟支佛故称其胜。此等罗汉复是辟支佛耶。答曰。虽非辟支佛。遍习灭尽定。其力是同。以是故言。迦叶众僧众生福田也。偈云尽得罗汉心解脱者。俱解脱也。偈云已脱缚着处福田者。谓迦叶所集八万四千众。皆得俱解脱。以灭尽定。能使众生现世脱苦。后获涅槃故曰处福田也。偈云集四部者。略也。理应四部表更有八部。人天。刹帝力。婆罗门。长者。沙门。四天王。三十三天。魔王。梵王。是为八部。凡有十二部。言四部者。粗举其要耳。诸法甚深者。谓十二因缘也。佛为阿难说十二因缘甚深微妙。阿难云。此之因缘有何深妙耶。佛语阿难。勿言不深妙。汝乃前世时亦言不深。昔有阿须轮王。身長八千由旬。上下唇相去千由旬。王有小儿。常爱此儿。抱在膝上。海深三百三十六万里。阿须轮立中正齐腹脐。儿见父谓海为浅。欲得入水。父语不可。海深没汝。故欲得入。父即放之。没于海底。惶怖[口*强]嘅。父即伸手还执出水。语曰。语汝不可。而汝不信。今者何似。尔时王者我身是。儿者汝是。昔日不信深。今故不信。汝但思无明缘行尚不能了。况了三十七品乎。

如来所说四不可思议。何谓四。众生不可思议。世界不可思议。龙不可思议。佛不可思议。所以世界不可思议。昔满愿子与梵志共论。梵志自云。我曾至池水上思惟。见有四种兵众。来入莲华孔中。即自惊怪。不知我眼华为实有。是向人说之人皆不信。遂至佛所云所见。如是佛语。此是实事非为虚妄。阿须轮兴四种兵与诸天鬪。阿须轮不如。退入此莲华孔中自隐。此非思度所及。故曰世界不可思议。世界或云梵天所造。或云六天所造。梵志又云。梵天谁造。或云梵天有父。或云自造。言有父者。父即莲华也。有云。莲华者何从出。曰忧陀延齐中出也。忧陀延从何出。曰从散嵯王出。又曰。散嵯王出何姓。曰刹帝力种也。又曰。梵天是婆罗门种。今言由刹帝力出。是何言欤。又曰。劫烧时粗可得别。何以言之。曰劫。烧时从地际已上。至十五天。荡然焦尽。如似可知。然复有十六已上三十三天在。此间虽烧他世界在。以此言之。复不可知。是为世界不可思议。

何谓众生不可思议。或云劫烧后。水补火处。随岚吹造宫殿讫。下有地肥。光音天上诸天辈。游戏至地渐尝地肥遂便身重不能复还。食多化为女。转减至薄饼粳米。失神足光明。还复为人。善行生天。恶行三涂。流转五道无有

常准。正使欲穷尽一人根本所由。尚不能知。况复一切众生而可思度也。是为众生不可思议也。

何谓龙不可思议。凡兴云致雨者。皆由于龙。雨之从龙眼耳鼻口出。为从身出耶。为从心出乎。依须弥山止有五种天。亦能降雨。何以别龙雨天雨。天雨者。细雾下者是。龕下是龙雨。何谓五种天。第一曲脚天。第二顶上天。第三放逸天。第四饶力天。第五四天王。阿须轮兴兵上天鬪时。先与曲脚天鬪。得胜然后次至顶上。次至放逸及与四天王乃至三十三天。下四天欲鬪时。以雨却敌。更无兵仗。有二种雨。有欢喜雨。有瞋恚雨。和调降雨是欢喜也。雷雹霹雳是瞋恚也。阿须轮亦降雨。天亦下雨。龙亦降雨。各各致雨理不可定。故曰龙雨不可思议。

佛不可思议者。昔时佛在静室。诸梵天如恒边沙。来至佛所。欲知佛在何三昧。而不能知在何定中三昧。如是神足变现秘密之事。二乘所不能思议。岂况复凡庶。阿难推先迦叶云。耆年堪任为众演法。所以然者。尊长旧学多识世尊所委。为将来众生故。欲使正法久存于世。是以如来半坐相命。仁尊既是众僧上座。又复智慧包博。唯垂慈愍时宣法宝。外国师云。迦叶所以不说法者。于四辩中无有辞辩。又云。本是辟支佛。但以神足现化。初不演法。迦叶答让自云。朽迈情闇多忘。答曰。四谛真法岂可衰亡耶。喻如金刚不可亏损。生死四大乃有增减耳。萨婆多家又云。九种罗汉有退转者。以几事退。有四事。年在衰迈。疾病苦逼。好远行游。服药不顺。以此四事乃有遗忘耳。真谛妙慧岂可忘乎。迦叶劝阿难曰。汝今年在盛时。加复有闻智等智。总持强记。佛每说经常嘱累汝。以是故汝当宣布经法。何以知阿难有等智。昔舍卫城东。有尼拘类大树。荫五百乘车。城中有梵志。明于算术。于九十五种中最为第一。在此树下与阿难相遇。谓阿难曰。人云。瞿昙弟子智慧第一。颇有此不。答曰。所知少耳。曰少欲问一事。此树茎节枝叶凡有几枚。阿难举头视树。便答之曰。此树茎节枝叶各有若干。即便舍去。梵志在后思惟。此沙门必不知数。其于见答乃尔。今当试之。即处处取叶六十枚。藏之土中。阿难乞食还。复问曰。我向忘数更与我说。阿难举头视之再遍。答曰。此树叶何以少耶。又曰。少几枚。答曰。少六十枚。梵志即叉手谢曰。未曾有也。又问曰。君是罗汉耶。答曰。非也。是阿那含斯陀含耶。曰非也。是须陀洹耶。曰何以问耶。又曰。有师耶。答曰有。真净王子出家得佛。即是我师。心念曰。此假师智非己所知。即随至佛所。求为沙门。即得罗汉。以是知阿难有等智。

阿难所以推先迦叶者。既是上座。又是所尊。昔五百世常为其父。宿识尊仰凭仗情深也。迦叶所以殷懃于阿难者。以其曩积厚缘遗恩末嗣。加复闻等智强记。于众为上。属集遗典八万莫先。二人相须犹盲跛相赖也。互相为利。若二人卒遇千斤段金。正欲相并。力所不胜。正欲分割。不可加功。于是共议并势持归。遂得大用。可谓俱智迦叶阿难其喻如是。二人齐契法宝长存。

时阿难说经无量。谁能备具为一聚。(经无量者十二部经浩漫甚多适时而说不论次绪或说一事也)乃云十事。或说十事乃论二事。或说三事乃说十一事。上下不次。不得为一聚。或有说者。如来说法。或说教诫。或说断结。或说生天人中。以是言之。复不得为一聚。阿难思惟。一便从一。二从二。三四五六乃至十。各令事类相着。或有说者。理不可尔。按如佛语不可次比也。阿难复思惟。经法浩大当分作三聚。阿难独生此念。首陀会天密告阿难曰。正当作三分耳。即如天所告。判作三分。一分契经。二分毘尼。三分阿毘昙。契经者佛所说法。或为诸天帝王。或为外道异学。随事分别。各得开解也。契者。犹线连属议理使成行法。故曰契也。毘尼者。禁律也。为二部僧。说捡恶敛非。或二百五十。或五百事。引法防奸。犹王者秘藏非外官所司。故曰内藏也。此戒律藏者亦如是。非沙弥清信士女所可闻见。故曰律藏也。阿毘昙者。大法也。所以言大者。四谛大慧诸法牙旗。断诸邪见无明洪痴。故曰大法也。亦名无比法。八智十慧无漏正见。越三界阂无与等者。故曰无比法也。迦旃延子撰集众经。抄撮要慧呈佛印可。故名大法藏也。阿难复思惟。此三藏义与三脱相应。何者契经。妙慧理与空合。毘尼制恶。玄齐无相。大法正见。迹同无愿。故曰三藏三脱冥迹玄会。阿难复思惟。契经大本义分四段。何者文义混杂。宜当以事理相从大小相次。第一增一。次名曰中。第三名长。第四名曰杂。以一为本。次至十。一二三随事增上故曰增一。中者。不大不小不长不短。事处中适。故曰中也。长者。说久远事历劫不绝本末源由事经七佛圣王七宝。故曰长也。杂者。诸经断结。难诵难忆。事多杂碎熹令人忘。故曰杂也。阿难撰三藏讫。录十经为一偈。所以尔者。为将来诵习者惧其忘误。见名忆本思惟自寤故。以十经为一偈也。

所谓杂藏者。非一人说。或佛所说。或弟子说。或诸天赞诵。或说宿缘三阿僧祇菩萨所生。文义非一多于三藏。故曰杂藏也。佛在世时。阿闍世王问佛菩萨行事。如来具为说法。设王问佛。何谓为法。答法即菩萨藏也。诸方等正经。皆是菩萨藏中事。先佛在时已名大士藏阿难所撰者。即今四藏是也。合而言之有五藏也。或有一法义。亦深难持难诵不可忆。(一法者即空法也无形

无像不可护持)寂无声响。无心无念泊然无想。最第一空。义无二故。无容可测故曰难持。无言可誦故曰难诵。无意可思故言叵忆也。所谓深义其事如此。又复一法者。众数之本。一者数之始十者数之终。终于十复从一起。正至千万。常始于一。如是诸一不可穷尽。诸经之中或一义一法一行一事。各各相从。不失其绪也。故曰一一相从不失绪也。二法就二者。或云善恶。或云止观。或云名色。止者虚也。观者实也。止者三昧定。泊然灭想冥尔亡怀。故曰虚也。观所以言实。以其分别有行。是非好恶。识别明了意不惑乱。故曰实也。三法就三。三者布施也。功德也。思惟也。此三行世俗生天法。三脱门行至涅槃法也。诸有三法。三行三福三分法身。三三相从。喻如连珠也。四法就四五亦然。五法次六。六次七八法义广。九次第十。法从十至十一。如是诸数。皆同二三事类相从。阿难实时升于座。座者师子座也。经所以喻师子座者。师子兽中之王。常居高地不处卑下。故喻高座也。又取其无畏。阿难无量博闻。于声闻中独步无畏。故曰无畏座也(阿难升高座如此也)弥勒称善快哉说(弥勒所以下者惧阿难合菩萨法在三藏大小不别也)鍤金同贯。是以殷懃。劝请分部。昔大天圣王具四梵堂。展转相绍。乃至八万四千王。皆有梵堂。唯大天一人是大士。其余皆是小节。以是言之。大乘难辩多趣声闻。弥勒亦知阿难部分三藏。然犹惧后学专。习空法断结取证。是以显扬大乘。分为别藏。故说六度诸行。大士目要也。云施有二种。有信施。有恐怖施。立根得忍。则曰信施。威力逼迫不由本心。则名恐怖施。信则成度。畏则求福。道俗之殊。不待言而自别也。其人云头目施者。七住已上。财物施者。六住已下。从此退者。不堕生死。要至涅槃耳。何以明之。大品本无说中云。六十菩萨得罗汉道。此其事。戒如金刚者。大乘戒也。戒如坏瓶者。小乘戒。何者。金刚者不可沮坏。昔者菩萨比丘端正无比。出行乞食。路遇一端正女人。女视菩萨便起欲意。愿为夫妇。覆自思惟。此同叵得。但共坐者。我便发无上意。菩萨知女心便前共坐。有顷便前牵之。比丘默然不答。复重近之。如故寂然。比丘即与说空法。眼本从何来去至何所。欲言从父母来耶。未会之时亦无此眼。至后坏时复到何所。以是言之。眼无所有。五情亦然。豁然解空得须陀洹。应与说有乃更说空。菩萨法当入有而说空。是以不全本意。阿难时见此比丘与女坐犯比丘仪。即还白佛。向见比丘与女人共坐。佛以先知便默然。比丘知阿难白世尊曰。念我正不往。恐诽谤者堕罪。正欲现变。佛所不许。直飞至佛所。佛语阿难。向所见犯律比丘者。今此飞来比丘是。汝颇见犯欲人能飞不也。此比丘向者与女人共坐。时以女人心念。是比丘与我共坐者。我当发无上意。此比丘知女人意。便与共坐。即与说空法分

别眼空。五情亦尔。女即恐畏便得道迹。以其恐惧心生。畏生死故得小乘。若此比丘向者与说有行者。还成本心。以此事知。是菩萨未成不退。于观人心未尽善也。所谓金刚戒也。所谓忍度者。见骂见毁默受不报。菩萨行忍。常以慈等等于彼我。彼我既齐怨亲不二。故经曰。小乘之慈慈犹肌肤。大士之慈彻于骨髓。何以明之。若人割截菩萨手足。变成为乳者。即是慈证也。麤提比丘便是其事也。喻若母人生子。便有乳出。此慈念所感。自然变成也。大士如是。入慈三昧故能感乳也。行慈之至。虽执弓矢。众生反来附己。慈之不彻。虽不执杖见皆舍走。以是证故。大小之殊有自来矣。作善恶行者。谓精进作诸善功德。恶行者。犹昔火鬘童子诃迦叶佛言。秃头沙门何有道。道难得能得道也。由是后受六年勤苦。方乃得道。遗法之中诸比丘常诤此。犹口不可言而言报也。六年苦行者。不可行而行报也。是为菩萨身口恶行也。禅定入寂泊然不动。智慧知尘数及江河沙数。亿载不可计。慧明所了不可穷尽。此六度无极事。尽在菩萨藏。不应与三藏合。阿难欲使大小殊因缘。彼不相知。其理自空。难可明了。大士疑空者。不取证故。云狐疑也。

◎

分别功德论卷第一

分别功德论卷第二

失译人名附后汉录

◎弥勒称善者。以其集此六度大法为一分。此即菩萨藏也。断结者。断诸望见结使也。成道果大乘萨云然事也。阿难但云闻不云见者。岂可不见如来说法也。所以言见为非者。为将来四部故。不得言见也。设言见者。后四部众复承阿难。言见者则为虚妄也。以是故但称闻不言见耳。初说法度阿若拘邻等五人。摩竭国降三迦叶。释翅即迦毘罗卫。若不得说经处。但称在舍卫者。以佛在舍卫经二十五年。比在诸国最久。所以久者。以其国最妙多诸珍奇。人民炽盛最有义理。祇树精舍有异神验。当众僧在讲集时。诸猕猴有数千来。在左右观听。寂寞无声。及诸飞鸟普皆来集。众僧正罢各还所止。捷捷适鸣已复来集。此由国多仁慈故。异类影附。佛或能暂行受请。或能神力

适化寻还本所。是以但称舍卫。足知其要也。所以别称祇洹孤独二人名者。此二人先亡今在天上。亦集诸天说法教化。时心念言。我等本是众僧檀越。初不复称我等名字耶。欲适彼所念故。复别称二人名耳。云当修一法者。亦非次第说。若按初成说法。当从波罗奈鹿野苑。说四谛为始。次至摩竭降三迦叶。因称其精舍主名。便云当修一法者。以其一法之与四法其理味不异故也。一法亦断结。四法亦断结。俱至涅槃。殊途同归耳。都结二十一演为三十六。数虽盈缩俱为是结。凡事有百一舒。复为八万四千。是以一法之与千万。同是至道之径耳。犹师子杀象之杀兔同是一死耳。以其理趣不异故。便从一法始。无放逸者一法之宗也。或问曰。戒应在前。先当持戒然后念三尊。或曰。此为初学者。先念三尊。即三自归。运意在佛法众以次受戒。以是言之。戒应第四息念后。解云。闲静身苦念者。谓观身三十六物不净恶露。以自觉悟。可以成道。何以明之。昔有比丘。作阿练若行乞食。逢一长者女从乞食。比丘女人俱端正。女见比丘便起欲想。比丘见女亦起欲意。意动手掉。投饭于钵错注于地。女自怪笑。比丘见女齿白。即自觉悟曰。女人口中钝是骨耳。如佛语。人身中有三百二十骨。有六百节。七十万脉。九十万毛孔。一孔入九孔出。泄漏不净。无一可贪。谛观女身三十六物。惨然毛竖。专自惟察即解身空。得须陀洹道。复自念曰。我因女见法则是我善知识。今当报恩。即复为女说向所解观身法。女即心开亦得须陀洹道。以是言之。身念为胜也。死念者。念人福尽命终时见地狱瑞惊恐失粪。若见饿鬼。若见畜生。随行所堕见。皆恐怖。意欲舍去。反为对所牵。若当生人。缘父母会。若受男胎爱彼女人。若受女胎爱彼男子。除其疾难三事不差。便得入胎。既受又认以为己有。七日一变巧风刻割。至三十八七乃成其形。若生天上天乐来迎。不胜喜悦即失小便。此五道瑞各有所见。此之死应行者已为明戒深惟无常。命速若电若云过庭。老病死来无不逝丧。常念此变以自觉悟。故曰死念也。前十念佛自说。未有问者故不解。后十念比丘问佛。更为演说。一一析解。尊弟子者。谓五百罗汉各有所便。或智慧第一。或神足。或辩才。或福德。或守戒。或知足。或说法。各据第一。欲论先兄而后弟者。以阿若拘邻最长。以须跋为最小。此佛法阶次之大要。若以聪哲博达为元首者。此乃是婆罗门法也。云千二百五十者。举其常侍从者。或云。五百人者。佛受阿耨达请时。简五百人可者。寻从至龙王宫。何者。此阿耨达泉。非有漏阂形所可周旋也。阿难出经时集八万四千罗汉。以是言之。数不可计也。此经今正出百人。第一通四部众。二百二十各第一。其余者。岂复可计耶。其人云。此经本有百事。阿难嘱优多罗。增一阿鎗出。经后十二年。阿

难便般涅槃时。诸比丘各习坐禅。不复诵习。云佛有三业坐禅第一。遂各废讽诵经十二年。优多罗比丘复般涅槃。由是此经失九十事。外国法师徒相传。以口授相付不听载文。时所传者尽十一事而已。自尔相承正有今现文耳。虽然萨婆多家无序及后十一事。经流浪经久所遗转多。所以偏嘱累此弟子增一者。以其人乃从七佛以来偏综习增一阿含。前圣亦皆嘱及此经。是以能仁时转复勤及此比丘。时优多罗弟子名善觉。从师受诵增一。正得十一事。优多罗便般涅槃。外国今现三藏者。尽善觉所传。师徒相授于今不替。所以迦叶每谓阿难为小儿者。故以累世已来父意相加故也。于时阿难妹为比丘尼。闻迦叶语大用嫌恨。阿难者聪明博达。众人所瞻望。而尊谓为小儿耶。迦叶谓比丘尼曰。大妹。阿难有二事可耻。何所为恨也。正坐阿难劝佛度母人。使佛法减千年。是一也。阿难有六十弟子。近日三十比丘还为白衣。佛教度弟子法。若在家有信来求道者。当试之七日。若外学来求道者。当试之四月。何以不等也。以外道家或以恶心欲求长短。是以先试知为至诚。不然阿难来便度之。是可耻二。此三十比丘所以还者。闻阿难于九十六种道中等智第一。从阿难求度者。欲请等智。然阿难不与说等智。是以不合本心。于是而还。还必诽谤阿难。谓无等智。度弟子喻若鱼生子千亿万。若心念者便生。不念者即烂坏。弟子亦如是。若留心教诏者便成就。不留心者即退还。此岂非可耻耶。此比丘尼以恚心向迦叶故。即现身入地狱。以阿难有此阙故。迦叶谓为小儿耳。阿难白引往昔为转轮圣王。名曰长寿。受父大王之遗教。登位治化。将欲出家。复嘱太子善观。委以国政。展转相授未曾暂替。昔以父子相承。今以师徒相绍。昔尚不失有漏之教。况今当失至真妙法耶。故引自证明其必堪受遗典也。于法当念敬者。上偈中已判三藏四阿含。长行中复云。一偈中乃可具三藏诸法。况复增一而不具诸法乎。所以复有这一段偈说者。以诸天子心中生念。阿难不能作偈说法乎。何以复作此谩说耶。阿难知诸天子心中所念。语诸天子。正使八万四千象所载经。皆作偈颂者。我尽能作偈颂。况复阿难此少法而不能作耶。欲适诸天意故。复以偈颂诸法。劝喻诸天及利根众生。应闻偈得解者。法即上章。诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教法也。言此法能成三乘。断三恶趣。具诸果实。二世受报。以才有优劣故。设诱进之。颂云。上者持三藏。其次四阿含。或能受律藏。即是如来宝。所以云宝者。喻若王有宝藏不使外人知。唯有内臣与王同心者。乃使典掌耳。戒律亦如是。若能持二百五十及与五百事者。乃授其人。不可使外部清信士女所可瞻翫。故喻王宝也。设力不及二藏。但持阿毘昙者。便可降伏外道。九十六径靡不归宗。何者。此无比妙慧。能决上微

滞。使豁尔齐直。虽复五通住劫。未免四驶之所制。是故外学莫敢窥[门@俞]。阿难唱此十偈之妙劝者。正为此三万天人也。昔佛始成道在波罗奈鹿野苑中。为阿若拘邻等五人。转四谛法轮者。佛言。拘邻当知。苦谛苦习谛苦尽谛苦出要谛。直说此四谛。拘邻滞有来久。闻说智慧意犹不悟。便为说空。拘邻当知。四慧所滞。一切皆空。亦复无常。喻若幻化非真非有。拘邻即解得见道迹。四人未解。如来复观心本。二人病在想着更乐。思忆在家。五欲自恣。恋着不舍。应病投药。便说无想三昧。卿所想者。皆归灭尽。故为驰心放在所乐也。所想即解二复得道迹。余二人心常愿生梵天于梵作王。所滞不释复以为累。如来见心所在。复为说无愿。汝所愿求梵天王者。不能出要。皆归磨灭。无常存者可舍所求。出要为先。即复得解成于道迹。五人所滞。各异所解不同。所谓三转四谛者。空无相愿中皆有四谛。谛即观也。定则止也。止观双行共治阴持入中痴爱病也。十二者破十二因缘也。昔佛在世时。为四部说法。或说四谛。或说六度。随前众生所应闻者。各为敷演无有常量。或有国王长者梵志居士。或请供养。或来请问。诸可所说者。阿难问曰。云何名之。当言闻耶。当言见耶。佛告阿难。后在将来。四部说法时。当言闻不得言见。若言见者则为虚妄。何以故。闻已过去见者现在。如过去七佛正可言闻。不得言见也。汝于将来亦复如是。故曰闻如是也。我所以殷懃嘱累阿难者。过去诸佛虽有侍者。无如阿难知佛意趣。曩昔已曾供养。二十亿佛常为侍者不求尽漏。常愿得等智知佛意趣。以是故今获其报。覩目达意不失宜则。诸佛之中勇猛精进。无过释迦文者。兄弟之中弥勒应在前。今反在后何者。昔三十劫前时有三菩萨。共在山上游行。时见有饿虎欲食其子。一人念曰。此虎既为畜生。复食其子死有痛苦。母复不慈。我今身者。四大合成会当归死。便当以身救彼子命。二人不肯。方欲诣市买肉用代子命。一人思惟曰。若此往返子命不全。且当投身于山下济其子命耳。即从山上投身来下。趣彼虎口。身则安隐虎不敢食。所以尔者。夫入慈三昧者。物莫能害也。故以竹自刺使虎得食。曰是勇猛即超九劫。今在弥勒前。以是言之。道无前后意决为先。是故我今成佛。故以遗典委付阿难。汝于当来称闻如是。何以复言一时也。为是日月数。为是人名耶。答亦是时节数。亦是在人名。或曰。复有二名。或刹帝力。或婆罗门。复有二名。或长者种。或居士种。或在天上。或在人间。如是诸或非是一处。故曰一时也。婆伽婆者世尊之称也。结使都尽无能过者。故称为尊。三界诸天皆来师仰。八部鬼神亦所宗敬。故称世尊。能降伏魔即复是尊。如是所称不可计量。故号世尊也。祇树给孤独园。祇陀太子者。波斯匿王之嫡子也。有园田八十顷。地平

木茂多诸禽兽。日来相集。祇心存佛。常欲上佛作精舍。未周之顷。须达长者复来请买。祇少与长者亲善。每喜调戏。戏言许可。须达得决意甚欣悦。顾谓侍者。速严驾象载金布地。即负金出随集布地。须臾满四十顷。祇曰。止止。我戏言相可。不须复布。须达即与太子共至王所。启白此意。王曰。法无二言。许决已定理无容悔。祇曰。吾取树分。卿便取地。二人会可共立精舍。有七十二讲堂。千二百五十房舍。其中平正果木丰茂。流泉浴池寒温调适。四望清显冬夏不改。严治都讫共请世尊。世尊即与千二百五十比丘。游止其中。檀越供养四事无乏。阿难邠垣以是国臣故。高让在先。是故诸经每称祇为首。以功德相连故名。亦不得相离故。常合以为称耳。

佛告诸比丘者。何以不告清信士女。但告比丘者。于四部众比丘为元首。又复是破恶之主。以无漏法断诸有漏。以是故先告比丘。亦名沙门。沙门者。心得休息。息移有欲寂然无着。亦名除馊。世人饥馑于色欲。比丘者除此爱馊之饥想。世尊说法比丘能受。断除生死至涅槃门。是故告比丘耳。当修行一法者。谓念佛也。念佛何等事。佛身金刚无有诸漏。若行时足离地四寸。千辐相文迹现于地。足下诸虫蚁七日安隐。若其命终者。皆得生天上。昔有一恶比丘。本是外道。欲假服诽谤。逐如来行多杀飞虫着佛迹处。言蹈虫杀也。然虫虽死遇佛迹处寻还得活。若入城邑足蹈门闕。天地大动。百种音乐不鼓自鸣。诸聋盲瘖痲残百疾自然除愈。三十二相八十种好。其有覩者随行得度。功德所济不可称计。慧明所照岂可譬哉。佛者诸法之主。总会万行。以载运为先。所谓念佛。其义如此。念法云何。法者谓无漏法无欲法道法无为法也。从欲至无欲也。佛者诸法之主。法者结使之主。或问曰。法为在先佛为在先。答法在先。何以知之。经曰。法出诸佛。法生佛道。以是言之。法为在先。又曰。若然者。何以不先念法。而先念佛耶。答曰。法虽微妙无能知者。犹若地中伏藏珍宝无处不有。而人贫困乏于资用。有神通人指示处所。得以自供济于穷乏。或问曰。宝为胜耶。人为胜耶。曰人胜也。何以言胜。伏藏虽多非神通不覩由人得资生。岂宝藏自贵于地中耶。法亦如是。理虽玄妙。非如来不辩。非世尊不畅。是以念佛在先。以法为次。云何念僧。僧者谓四双八辈。十二贤士。舍世贪诤开福导首。天人路通莫不由之。则是众生良佑福田也。何以明众僧为良福田也。昔有薄福比丘。名梵摩达。在千二百五十众中。令众僧不得食。莫知谁咎。佛便分为二部。在一部中。复令一部不得食。复分此一部为半令从其半。复令此半不得食。如是展转分半。乃至二人。亦不得食。遂至独身乃知无福。所在行食。次至在钵。自然消化。佛愍其厄。自手授食在于钵中。神力所制不复化去。佛欲令现身得福

故。令二灭尽比丘在左右。以食施此二灭尽比丘。凡灭尽三昧。皆实时得福。次复令入慈三昧比丘在左右。次以二悲。次以二喜。次以二护。各各遍代令终四等。时波斯匿王。闻此比丘薄福佛愍与食。我今亦当为其设福。即遣使人[米*乍]米。时有一鸟飞来衔一粒米去。使人呵曰。王为梵摩达设福。汝何以持去耶。鸟即持还本处。所以尔者。此比丘以蒙众僧福力。是以鸟兽所不能侵害也。用是证故。知众僧为良福田也。已既自度复能度人至三乘道。念众之法其义如此。

次念戒者。其义云何。从五戒十戒二百五十。至五百戒。皆以禁制身口捡诸邪非。敛御六情断诸欲念。中表清净乃应戒性。昔有二比丘。共至佛所。路经广泽顿乏浆水。时有小池汪水众虫满中。一比丘深思禁律。以无犯为首。若饮此水杀生甚多。我宁全戒殒命没无以恨。于是命终即生天上。一比丘自念。宜当饮水全命可至佛所。焉知死后当生何趣。即饮虫水害虫大多。虽得见佛去教甚远。啼泣向佛白云。同伴命终。佛指上天曰。汝识此天不。此是汝伴。以全戒功即生天上。今来在此。卿虽见我去我大远。彼虽丧命常在我所。卿今来见我者。正可覩我肉形耳。岂识至真妙戒乎。以是言之。持戒不犯所愿者得。十念中戒在前。六度言之施在前。所以前却不等者。十念戒者声闻家戒也。弟子法以捡身为先。是以在前。大士法以惠施为重。何者。夫大士者。生天人中心存济益。济益之要非施不救。夫众生存命者。以衣食为先。故以财施先救其形。然后以法摄御其神。故大士以施为先。夫戒有二。有俗戒有道戒。五戒十善为俗戒。三三昧为道戒。二百五十戒至五百戒。亦是俗戒。四谛妙慧为道戒也。但行安戒不出三界。以慧御戒。使成无漏乃合道戒。声闻家戒。喻若膝上花动则解散。大士戒者。喻若头插花行止不动。何者。小乘捡形动则越仪。大士领心不拘外轨也。大小范异故。以形心为殊。内外虽殊俱至涅槃。故曰念戒也。念施所以得至涅槃者。以施有财施法施也。因财施得达法施。成檀度无极故。得至涅槃也。念天者。欲界色界至无色界天也。天有二种。有受福天。有道德天。欲界诸须陀洹天。永离三恶趣。进升道堂。色界空界八净居天。增修止观。进成无漏。即彼涅槃不还世间。凡夫天者。十善四禅四空。于彼受福。福尽还堕。流转不已。所谓念天者。念彼诸得道者。专心效彼慕其所行。意不驰散亦至涅槃。故曰念天也。

念休息者。谓心意想息五欲不起。寂然永定故云息也。凡息亦有二种。外道梵志敛形求福。亦云息也。沙门四果众结永消。乃是真息。何以知其然。昔有比丘。名曰须罗陀。至舍卫城周行教化。时舍卫城西鸯掘魔可杀人处。其

地平博德诸树木。时有一梵志。在树下坐禅。不食五谷但食果蔬。若无果便噉草菜以续精气。身着树叶衣。形体羸瘦。裁自支柱。时须罗陀行过逢见。谓是道士。坐禅试观其心知为定不。见其心本乃求作此国王。念曰。此乃是大贼耶。正欲舍去。恐后堕罪。正欲教化必不随我语。当设方便度此人耳。即便就一树下坐禅。相去不远。乃经七日不动不摇。过七日后起至梵志前。弹指觉曰。同伴体中何如也。梵志良久。徐乃举头答曰。贫俭无以相遗如何。比丘又曰。我今当遗君一物。即化作一鸡。君可杀此鸡噉。梵志惊曰。我尚不杀虬虱。况当杀鸡耶。比丘曰。汝本心乃欲杀无数人。可杀此鸡何足言。梵志复曰。我云何杀无数人耶。比丘曰。汝本在此坐禅时。乃欲求作此国王。王者治化日可杀几人。而言不杀也。此鸡即是汝心中识。鸡乃可得无为大道。何用国王为。即便思惟。此比丘乃知我心中所念。必是圣人耶。当从其教。重为说法即得道迹。此梵志身形虽静。心不休息也。自得杀识鸡已。乃可名为休息耳。故后解曰。心意想息也。念身者。观身三十六物恶露不净。谛念不乱。亦得涅槃。何以知之。昔有比丘作阿练若。常行乞食。于江水边食。食讫澡钵。时上流岸边冢间有新死女人风吹头发忽然堕钵中。比丘手执此发。谛视之甚妙好。心口独语。若是马尾此复太细。若是男子发。复太软细。若系不解者。必是女人发。即便系之不解。便生想念。此发如是人必妙好。面如桃花色。眼如明珠。鼻如截筒。口如含丹。眉如蚰蜒。作是分别已。便起欲心。顺水寻求。想见颜色追求不已。见一女人狐狼已噉其半。身形臭烂其发犹存。执发比之长短相似。向者欲想释然自解。复重观之分别惟察。此人生时形容严好。今者坏败令人得见。我向所起想者。但欲贪身爱欲。故而生斯念耳。彼身如是。我复何异。谛计我身四大合成。福尽缘离自然解散。覩变心悟即达道迹。以是言之。念身者获沙门果也。念死者。行人念。命逝不停诸根散坏。如腐败木。命根断绝。当念非常以自觉悟。昔有比丘名婆吉梨。坐禅行道经历年岁。而有漏不除。自患己身以为大累。每思自害。人所以不得至道者。正坐此身缠绵流转何时可息。即以手执刀将欲自刎。复重思惟。世尊有教诫。诸弟子不得自残。虽尔我今欲求涅槃。涅槃中无身。是故先除身取无为正尔。便举刀自刎。头亦堕心亦彻。即得阿罗汉。佛知己得道。勅诸比丘阁维其尸。是故念死亦得涅槃也。前十念佛总说。为利根众生。后更说者。为钝根众生。析解其义也。名誉者。后得转轮圣王。得大果报者。后得天帝释。诸善普至者。后获梵天报。得甘露味者。后得辟支佛。至无为处者。后获阿罗汉果。上说十念无此五句。今所以益诸报者。欲明念佛之义其理深妙。佛说。诸弟子般涅槃。皆以宿缘偿对因取涅

盘。目连被打。身子下肠。如是五百弟子。各以宿缘取灭度。唯有阿难最善取涅槃。阿难将欲涅槃时。先现光瑞。有梵志从阿难学算术。见阿难颜色发明。告阿闍世王曰。阿难颜色异常。将欲取涅槃耶。王即遣人追寻阿难。阿难已将五百弟子。至中路恒水岸上。上船欲度。适至水半。王以至岸。毘舍离承阿难来。亦遣五百童子迎。欲适二国意故。以神力制船令住中流。时度弟子。一名摩禅提。二名摩呻提。告摩禅提。汝至羯宾兴显佛法。彼土未有佛法。好令流布。告摩呻提曰。汝至师子渚国兴隆佛法。嘱累讫作十八变。出火烧身。中分舍利。令二家各得供养。此由念佛之力。故得自在也。

分别功德论卷第二

分别功德论卷第三

失译人名附后汉录

佛告诸比丘者。佛大慈欲令弟子具知念佛之义。犹父约诫语子孙欲令成就。无复已已专精念佛。观如来形目未曾离。犹如阿难观佛无厌。心念无已。时阿难背上生痛。佛命耆婆治阿难所患。耆婆白佛。不敢以手近阿难背。佛告耆婆。但治勿疑。我自当与阿难说法令其不觉痛。如来令阿难熟视佛相好。佛为说。如来身者金刚之数。不可败坏。三千二百福功德所成。阿难目视不倦。耳听不厌。心念不散。时耆婆于阿难背上。溃痛傅膏。佛问阿难。汝觉背上痛不。答曰。不觉。不觉痛者。由念佛故也。十力所成。四无所畏。昔有长者将奴礼偷婆云。南无十力世尊。奴在后礼云。南无十一力如来。长者曰。如来正有十力。云何有十一力耶。奴曰。十一力复何苦。但莫言九力。言十一力更益一力。有何过失。大家默然而归。问诸法师曰。如来为有几力耶。答曰。或有三力。或有十力。或云无数。以是言之。不限于十耶。长者即出家学道。免奴为家主。言四非为不足。言无数非为有余。适时应物无有常量也。

念法者。从欲至无欲。从欲至道。从漏至无漏。从有为至无为也。何以知其然。昔者世尊。于忧填王国说法教化。时三十三天上。为母摩耶说法。九十日而还。于迦尸城北下。时优钵莲华比丘尼。心念欲独前见佛。时诸国王不见佛已九十日。皆有渴仰之情。并来云集。我为比丘尼。不宜在此众闹之

中。当作方仪令得在先。即化作转轮圣王。将从如圣王法。诸小国王见圣王。各自驰散。比丘尼即还服本形。见佛礼拜问讯。诸王各来见佛。不复见圣王。乃知比丘尼所化。谓比丘尼曰。向者所见诳如此耶。时优钵莲华心念自谓。最先见佛。佛告优钵莲华曰。汝自呼最先见佛。复有先汝者。不审是谁。佛言。乃罗阅城东山中须菩提。在彼补衣。天语曰。佛来下已。须菩提曰。我为弟子。法当往礼问。覆自思惟。佛为所在。若金色是佛耶。金复何限。佛言。一切诸法空。无所有。若解十二因空。非造非作非人非士无命。非命者则为见法。见法无命。非命为见。我即叉手起唤曰。婆南正尔。还坐补衣。以是言之。须菩提为先汝见佛也。佛者诸法之主。解了法空即是念法。念众者。谓贤圣众也。凡众有若干种。外道九十五种。亦各各有众。或有和合者。或有不同者。亦以戒律自防。或行禅定。或以无想为尽妙。各信所事自以为真。但不得实圣八品道。是以不能至涅槃耳。虽复有五通住寿及无想延劫。皆不免于生死。唯有如来圣众四双八辈之士。不复为四驶所漂九止所索耳。故经云。九十六种僧。佛僧最为真。如来四部众皆同为释种。喻若四恒水各别有五百支。皆合入大海以等一味。众亦如是。或有刹帝力种。或婆罗门种。或长者种。或居士种。四姓中有出家学者。皆同释种为一姓。无有若干别名。以是所包弥远。其义弥深。众僧者。乃含受于三乘。罗汉僧亦出于中。缘一觉亦在其中。大乘僧亦在其中。是故名为良佑福田。三界之中济益众生。无过此良美之地。如来虽复成正觉常还向众僧。忏悔者。以僧地厚重。三世诸佛缘觉弟子。无不由僧而得灭度。犹梵摩达比丘。赖圣众以全济。念戒者。谓行净戒具诸律仪。犹若陶家调缮埴泥。俟诸求器大小方圆。各适所欲。戒亦如是。若愿生天。三界受福。若欲断结求道。所愿应意。犹吉祥瓶。随人所欲取即得之。以戒为本。兼行三十七品及诸三昧定。断七使九结。进成涅槃。喻埴成器。不可复坏也。

念施者。谓施有二事。或有主施。或无主施。复有二施。一名与。二名舍。复有二施。一财。二法。与者即有主施也。舍即无主施也。舍则舍结也。与则前人受财法。所以施至涅槃者。若与人财法时。心不望报不计彼己。以三事无碍。即同无为也。若能舍结亦是涅槃。舍与俱至涅槃者。犹象逐健儿进之与退。其于得肉进则破军。退则自丧食肉必矣。念天者。有三种天也。有举天。有生天。有清净天。云何举天。谓转轮圣王。为众人所举。所以名为天者。以圣王有十善教世。使人皆生天。在人之上故称为天。或有说曰。圣王胜佛。何以言之。圣王治世人。无堕三恶道者。佛出世时三恶不断。以是为胜也。或复说曰。佛胜圣王。所以言胜。圣王以十善教世。不过人天。佛

出教世得至涅槃。以是为胜也。云何生天。从四天王至二十八天。诸受福者尽是生天。所以言生天。流转不息不离生死。故曰生天也。云何清净天。谓佛缘觉声闻三人。皆尽结使出于三界。清净无欲。故曰清净天也。八净居天者。过于生举。不及清净处。其中间。念天者之所慕也。因念生举。亦有至涅槃理。何者。舍卫城中。有清信士夫妇二人。无有子侄。二人精进心存三宝。时妇早亡。即生三十三天为天女。端政无双天中少比。女自念言。谁任我夫。以天眼观世间。见本夫以出家学道。年高闇短专信而已。常以扫除塔庙为行。见其精勤理应生天。必还为我夫。时处静室。夜坐思惟霍然见明。怪其有异举头仰视。见有天女问其所由。从何而来。天女答曰。我从三十三天上来。本是君妇。今为天女。天上无任我夫者。观君精进应还为我夫。是以故来白意。语讫忽然不见。还归天上。时老比丘自是以后倍加精进。兼更补缮故庙。晨夕不懈。积功遂多福德转胜。乃应生第四兜率天。天女复以天眼观之。见其乃应生第四天。复来语言。积精进已过我界。我不复得君为夫。语讫还去。比丘倍更精进胜于前时。昼则经行。夜则禅思。心意转明思惟四谛。如是不久遂得罗汉。所谓因念天得至涅槃者。念休息者谓得定也。休息有二。有俗休息。有道休息。俗休息者。犹行作疲极小住懈怠。故名为俗休息。道休息者。谓定之人。何以知其然。昔有比丘。名曰等会。时近大道边坐禅定意。时有五百乘车过。声甚凶凶。寂然不闻。时复天雷霹雳。又顷复地大动。都无所闻。行过者众尘土坌衣。积有时节。有一人来。见此比丘端坐不动。尘土坌衣都无所觉耶。比丘定觉抖擞尘土。又问曰。向者眠耶。曰不也。又问。若不眠者。向有车过。及天雷地动。寂然不惊。何由如此。答曰。我时入休息三昧。是以都无所闻耳。以是言之。得休息定者。虽复天地覆坠不革其志。故名休息定也。念安般者。谓息诸坐驰也。趣道之径非唯一涂所悟之方。各有所在。何以知其然耶。身子昔曾供养十四亿佛。从佛闻法。未曾综习安般。至释迦文世。从马师比丘。始达空法。即见道迹。佛具演慧漏尽结解。今为智慧第一。不由安般得至涅槃也。目犍连昔三十劫中供养诸佛。修大乘行不能终讫。遭遇世尊退取尽漏。自昔暨今未曾习安般。迦叶比丘。昔亦曾供养三万如来。亦未曾习安般。应得辟支佛。今退为罗汉。马师比丘。昔日亦供养七佛。亦不习安般。今亦尽漏。阿难昔曾供养二万如来。所从诸佛咨受法教。亦不习安般。唯有罗云摩呵劫匹罗。曩昔以来常习安般。今亦至道。以是言之。趣道之径非唯一涂。安般者。知息长短。冷热迟疾。从麤至细。渐御乱想遂至微妙。或因息以悟。或分别解了。或头陀守节。或多闻强记。或神足识微。或揩或训悟。所谓殊途而同归也。

念身者。谓分别四大也。解了五阴一同之幻梦。何以知之。念身得至涅槃耶。昔佛去世后。百岁时有阿育王。典主阎浮提。群臣夫人象马各有八万四千。时王巡行国界见阎罗王。有十八地狱。亦有臣吏。僻问罪囚。王问左右曰。此何等人。答曰。此死人王也。主分别善恶。王曰。死人王尚能作地狱治罪人。我是生人王。不能作地狱耶。问诸群臣。谁能造地狱。诸臣对曰。唯有极恶人能造地狱耳。王勅诸臣访觅恶人。臣即行觅。见有一人坐地织罽。旁有弓箭。兼有钓鱼钩。复以毒饭食雀。并织罽并钓鱼射鸟捕雀。臣还以状白王。恶人如是。王曰。此人极恶。必能办地狱事。王遣人唤曰。王欲见汝。恶人曰。我是小人无有识知。王用我为。曰王正欲得汝治地狱事。其人即归。家有老母。语母曰。王唤我。母语儿曰。王唤汝为。儿曰。王欲使我治地狱事。母曰。汝去我云何活。母即抱儿脚不放。儿意欲去。即拔刀斫母。杀而去至王所。王问曰。母不放汝。何由得来。曰杀母而来。王曰。真恶人也。必能办地狱事。即委此人作地狱城。设镬汤剑树。即拜此人为地狱王。与立臣佐。各有所典。如阎罗王。王约勅曰。若有人入此城者。不问贵贱得便治罪。王曰。正使我入中者亦莫听出。时有老比丘。名曰善觉。常行乞食。至此城门。外见好华香。谓内有人。即便入城。但见治罪人。惊怖欲还出。时狱卒不听出。欲将至镬汤。道人求曰。小宽我。至日中。又语顷。有男女二人坐犯淫。将来欲治罪。置碓臼中捣之。斯须变成为沫。道人见之。始念佛语。人身如聚沫。诚哉斯言。又顷复变为白色。复念人身如白灰聚。变易不一。如幻如化。谛计非真。实时意悟漏尽结解。狱卒复催入镬汤。时比丘笑。狱卒瞋恚。使四人挟两腋倒着镬中。实时汤冷。比丘即化作千叶莲华。于莲华中结加趺坐。狱卒惊怪。白阿育王曰。今狱中有奇怪事。愿王暂屈临视。王曰。我先有要。正使我入中。亦不听出。我今那得入耶。吏白王曰。但入无苦。王即随入。见道人在莲华上坐。问曰。汝是何人也。曰我是道人。道人语王。汝是痴人。王曰。何以名我为痴人也。道人曰。汝本作童子时。以一把土上佛。佛受祝愿言。汝后当王阎浮提作铁轮王名阿育。一日之中当起八万四千佛图。此狱是佛图耶。王意即悟。便前悔过。以善觉为师。于是罢狱兴福。起八万四千图庙。以是言之。念身得涅槃。此其义也。

云何念死得至涅槃。昔阿育王奉法精进。常供养五百众僧。于宫内四事无乏。兼外给五百乞食。阿练若复送五百人饷。就供养之。复于四城门中给诸穷乏。供养遂久财宝转减。时弟名修伽妬路。不信三尊。大臣耶舍。夫人善容。亦同不信。三人同心患王。数数谏曰。供养道士空竭国财。何用是为。

王曰。汝好护口。夫士处世。所以斩身。由其恶言也。修伽妬路白王曰。此诸道士并是年少。肴膳恣口情欲炽盛。而处深宫妇女之间。岂可信乎。王答曰。道士制刑以法自防。节身守禁。不为色欲所屈也。修伽妬路。后出行猎。见有鹿群。中有一人张围捕之得人。问曰。汝是何人。曰我年八岁时失父母。进在山中为鹿所乳。遂至于今。复问曰。鹿无乳时何所噉食。曰我随鹿噉草叶以自济命。又问曰。颇有欲意不。曰有。遂便将归。以状白王曰。此敢草人身形羸瘦。尚有欲情。况诸道士饮食恣口身体肥盛。岂无欲情乎。王心念曰。当何方便化此弟乎。即设权谋诈欲出游。大集人兵。严政出外。王盗还入隐而不现。王先与诸臣议。若我出后便举为王。诸臣即劝试着王服。诈佯不肯。诸臣曰。但作我等当着。即着天冠王服。咸称万岁。左右侍立。如圣王法。阿育王见其已定。便从外来。曰何如大王。弟见王惭赧莫知所如。阿育王曰。我暂出游。卿等云何便作此事。我铁轮不在那。何乃如此纵横耶。我杀汝斯须间耳。即命诸臣。收捡桎梏。蜜遣信白道人。善念此意。当来救请。正欲杀汝。念汝作王日浅未得恣意。今且假汝七日作王。如我王法群臣侍从。宫人妓女。饮食进御。恣意七日当就极法。即如教施行。虽满七日无心自欢。道人来请。持钵执锡诣王宫门。王问曰。道人何所欲也。曰欲乞死人。王曰。此罪人应死。不得乞道人。道人重曰。但乞道人。当使学道。王曰。问此人能学道不。道人即问。今乞汝作沙弥。能不。答曰。正使作奴犹当不却。况复沙弥。王曰。作道人难为审能不。道人法当龕衣恶食趣支形命行道而已。汝串优乐。何能堪此苦行耶。答曰。尚当死岂不堪苦行耶。王曰。若堪者听。使七日乞食。王令宫内。修伽妬路来乞时。与极恶食余残秽臭者。即使着弊衣造诸房乞食。处处皆得恶食。以免死之情重。甘心食恶食。满七日已。王见其无悔恨。即听为道。汝常言。道人闲乐多情难信。汝所乞食故在我宫内。犹尚精细。道人乞食又甚于此。所食如是。岂可有情欲乎。即付善念为沙门。王遣使至石室城。于彼城中行诸禅观。或在冢间。或在树下。时在冢间观死尸。夜见有饿鬼打一死尸。问曰。何以打此死尸耶。曰坐此尸困我如是。是以打之耳。道人曰。何以不打汝心。打此死尸。当复何益也。须臾顷复有一天。以天文陀罗花散于死尸。道人复问曰。何以散此臭尸为。答曰。我由此尸得生天上。此尸即是我之善友。故来散华报往昔恩耳。道人曰。何以不散华于汝心中。乃散此臭尸花为。夫善恶之本。皆心所为。汝等乃复舍本取其末耶。时修伽妬路自念。我从死得活。由是因缘当得解脱。于是观身念死。思惟分别解了无常苦空非身。即得罗汉。以是言之。念死者亦至涅槃。

◎

分别功德论卷第三

分别功德论卷第四

失译人名附后汉录

◎如来所以广为四部各各说第一者。乃为将来末世遗法之中。或有四姓外学梵志。及四部弟子。共相是非。自称为尊。余人为卑。如是之辈不可称计。故豫防于未然。故开自足之路耳。今称拘邻为第一者。以其释种豪族。王简遣侍从劳苦功报。应叙是第一。又复初化受法。无能先者。亦是第一。善能劝导将养圣众。先受善来之称。复是第一。人中所归仰。遮加越为最。光明之中日为最。星宿中月为最。万川中海为最。四天王中提头赖为最。三十三天中释提桓为最。欲界六天中波旬以为最。色界十八天净居以为最。九十六部僧释僧以为最。九十六种道佛道为上最。拘邻比丘等五人中为最。以是言之。拘邻为第一。

优陀夷比丘劝导以为最。比丘皆劝导所以称最者。佛将还度本国。先遣现神变。与王相酬酢。一一解释。人所度不可计。故称劝导最也。摩诃昙比丘。利根捷疾。余比丘皆漏尽成神通。此比丘漏未尽以成神通。故称第一。

凡乘虚者皆以神足。此比丘能行空如履地。是善肘比丘之所能也。故称第一也。

目连神足默往异刹。婆破比丘神足陵虚。声振遐迩。能摄伏外道。故称第一。

牛脚比丘者。以二事不得居世间。何者。此比丘脚似牛甲。食饱则呵。以是二事不得居世。若外道梵志见其呵者。谓沙门食无时节。生诽谤心。是以佛遣上天。在善法讲堂坐禅定意。善觉比丘常为众僧。使至天上。佛涅槃后。迦叶鸣捷椎。大集众僧。命阿那律。遍观世界谁不来者。阿那律即观世界尽来。唯有桥洹比丘今在天上。即遣善觉命召使来。善觉到三十三天。见在善法讲堂入灭尽定。弹指觉之曰。世尊涅槃已十四日。迦叶集众。遣我相命。

可下世间至众集所。桥洹答曰。世间已空。我去何为。不忍还世。欲取涅槃。即以衣钵付于善觉。还归众僧。便取涅槃。以是因缘。善处天上。故称第一。

善胜比丘者。本是贵族之子。初生之时。有自然金屣着足而生。父母珍之。为起三时殿。妓女娱乐不去左右。时妇睡眠。覩其白齿。身形虽妙但是骨耳。具观恶露森然毛竖。顾视宫宅犹似冢墓。惊走出户。二神迎接。问二神曰。今者委厄谁能为救。二神答曰。唯有世尊善能救厄。曰今为所在。答曰。近在祇洹。可从启请。寻光至佛头面礼足。佛因本心为演妙法。实时心开漏尽结解。以是因缘。善胜比丘恶露观第一。

优留毘迦叶所以称第一者。乃宿世以来弟兄三人。常有千弟子相随。今遇释迦文佛世。佛以十八变度迦叶千人。佛众得成。四事供养犹此而兴。以是言之。优留毘迦叶。能将护圣众供养第一也。

江迦叶所以称第一者。佛为说法。一心听受。精谊入神。诸结消尽。德实内充。乃彻骨髓。故脂髓外流。状似汗出。以是言之。心意寂然能降诸结。故称第一。

马师比丘者。从佛受学。方经七日。便备威仪。将入毘舍离乞食。于城门外遇优波坻舍。遥见马师威仪庠序法服整齐。中心欣悦。问曰。君是何等人。曰吾是沙门。曰君为自知为有师宗耶。曰有师。师名为谁。云何说法。答曰。吾师名释迦文。天中之天三界极尊。其所教诲以空无为主。息心达本。故号沙门。优波坻舍闻此妙语。即达道迹。坻舍同学本有要誓。先得甘露者。当相告示。即辞马师至拘律陀所。拘律陀见来颜色异常。疑获甘露。寻问得甘露那。曰得也。甘露云何。甘露者达诸法空无也。拘律寻思复得道迹。马师所以威仪第一者。以宿五百世为猕猴。今得为人性犹躁扰。出家七日即改本辙。学虽初浅善宣尊教。使前覩者悦颜达教。以威仪感悟故称第一。身子所以称智慧第一者。世尊又云。欲知身子智慧多少者。以须弥为砚子。四大海水为书水。以四天下竹木为笔。满中人为书师。欲写身子智慧者。犹尚不能尽。况凡夫五通而能测量耶。故称智慧为第一。

目连所以称神足第一者。世尊亦说有证。昔日三灾流行。人民大饥。目连心念。此地下故有曩日地肥在中。今人民大饥。意欲反此地取下地肥以供民命。念已白佛。今欲以四神足。反地取下地肥以济民命。不审可尔以不。佛

言。止止。目连。汝神足虽能反此无难。那中众生。可以一手执虫一手反地。佛言。不可。所以然者。后世比丘多无神足。设后有饥时。国王臣民命沙门反地。若不能者。谓非沙门。以是神足证故称目连为第一。

二十亿耳比丘。所以称苦行第一者。昔占波国有大长者。生一子。端正姝妙。足下生毛长四寸。未曾蹶地。所以足下生毛者。昔迦叶佛时。为大长者。财宝无极。为众僧起精舍讲堂。以白[迭*毛]布地。令众僧蹈上。由是因缘故。得足下生毛。所以字二十亿耳者。生时自然耳中生宝珠。价直二十亿。即以以为称。时瓶沙王闻其奇异。欲与相见。故命令来。计道里十五日行乘车而来。将欲下车。辄布[迭*毛]在地。然后行上。既到王所。王命令坐。劳问讫。闻能弹琴。即命使弹之。相娱乐讫。共至佛所。时佛与大众广说妙法。见佛欢喜头面礼足。佛命令坐。闻法欣悦即求出家。佛然其出家之志。即为沙门。勇猛精进经行不懈。肌肉细软足下伤破。经行之处血流成泥。积行遂久漏犹未除。疲懈心生欲还白衣。我家钱财自恣。广为福德且免三恶。佛知其念。忽然于前从地踊出。问比丘曰。汝本弹琴时。急缓众弦得成妙曲不。答曰。不成。若众弦尽缓复得成不。答曰。不成。若不缓不急弦柱相应得成妙音不。答曰。得成。佛言。行亦如是。不急不缓处其中适。和调得所。乃可成道耳。思惟佛语。心豁开解。便成罗汉。以是因缘故称苦行第一也。

阿那律所以称天眼第一者。时佛为大会说法。阿那律在坐上睡眠。佛见其眠谓曰。今如来说法。汝何以眠耶。夫眠者心意闭塞与死何异。那律惭愧克心自誓。从今以后不敢复眠。不眠遂久眼便失明。所以然者。凡有六食。眼有二食。一视色。二睡眠。五情亦各有二食。得食者六根乃全。以眼失眠食故丧眼根。佛命耆域治之。曰不眠不可治。已失肉眼无所复覩。五百弟子各弃驰散。倩人贯针。扞摸补衣。线尽重贯。无人可倩。左右唱曰。谁欲求福者与我贯针。世尊忽然。到前取来。吾与汝贯。问曰。是谁。曰我是佛也。佛已福足。复欲求福耶。曰福德可厌耶。那律思惟。佛尚求福。况于凡人耶。心中感结。驰向佛视。以至心故忽得天眼。以得天眼。复重思惟便得罗汉。凡罗汉皆有三眼。肉眼天眼慧眼。那律正有二眼。慧眼天眼也。三眼视者乱肉天争功。精麤杂观故曰乱也。那律专用天眼。观大千世界。精麤悉覩。别形质中。有识无识。皆悉别知。天人所见。有净不净。极净观者。见世界中诸有形类。有识无识。见皆动摇。疑谓是虫而非虫也。不净观者。见饭粒动皆谓是虫。优劣之殊有自来矣。以是言之。天眼第一。

离越比丘坐禅入定。所以称第一者。昔波斯匿王。请令坐禅在一树下。时王请入宫食。经历六年不他周旋。正欲移在他树。树神不听。以何为验。将欲移时。树神便散华供养。以是为验。知其不听。何以知其意无他念。时拘絺罗来至离越所曰。何不坐好树下。坐此枯树为。答曰。名仁四辩第一。能分别法义及以应辞。不审分别枯树。是何辩中耶。自我坐此已向六年。不别生枯。仁者方至而便分别耶。王请入宫日日供养。使诸夫人各自当直。六年以满布施发遣。当达嚧时不识主人字。王曰。六年受请不识人名。何定乃尔。答曰。我树下坐。尚不知树枯生。况识人字耶。供养禅福其德至淳。随王所愿可至涅槃。福田之良也。故称乐禅第一也。

他罗婆摩比丘。劝率施立斋讲者。佛委僧事。分部所宜。契经契经一处。毘尼毘尼一处。大法大法一处。坐禅坐禅一处。高座高座一处。乞食乞食一处。教化教化一处。随事部分各使相从。若有檀越来请者。以次差遣不问高下。若有私请者。不听在此例。时檀越请尽。六群比丘。次值贫家怀恨而还。向佛怨言。摩罗见欺。自受好处。见遣贫家。岂是平等耶。佛命摩罗。卿实尔耶。答曰。不也。于时无食。日欲差中。便和牛屎饮以当斋。闻六群语。无以自明。即于佛前吐此粪浆。六群惭愧。二人感结漏尽。二人还为白衣。二人面孔出沸血。命终堕阿鼻也。斋讲者。斋集部众综习所宜。善能劝成故。称第一也。

小陀罗婆者。主立房室。兴招提僧。共成其功。不复别称也。

赖咤婆罗比丘。所以称豪贵者。是王者种。为人聪明博达。少好追学。闻佛出世开化愚蒙。即诣祇洹精舍。听采法言。闻教入神。思欲出家。归白父母。父母不听。心自惟曰。一切众生尽是父母。岂独二人是耶。念已便至佛所。求为沙门。佛问。父母听不。曰不听也。兄为国王。复白王求为道。王亦不听。心中思惟。要作方便出家为道。父母正有一子。不欲离目前斯须之间。索一独榻坐父母前。不饮不食经六日。父母惶怖。惧杀其子。若杀此儿者。用此死儿为。听当放之为道。与儿要曰。今放汝为道。当数还归。父母已许。便至佛所。问曰。听汝耶。曰已听。佛便命曰。善来比丘。手摩其头须发自落。如剃须发七日者。袈裟着身便成沙门。为说四谛便成罗汉。以本要故。寻还归家。着衣持钵在门而立。时婢淘米。将欲弃泔。舒钵索饮。婢举头视知是大家。便入白曰郎君在外。父母欣悦。审是儿者。放汝为良人。即出迎入为设肴饍。曰日时已过。法不应食。父母曰。今日已尔。明日早

来。即还所止。还去之后父母约勅诸妇。儿明当来。汝等好自庄严。汝容服饰各尽妙技。能使我儿还为白衣者。于汝大佳。复勅藏吏出诸珍宝。金银七宝各各别聚。冀儿意动还染于俗。明日食时执钵而还。就座而坐讫。诸妇媿女各设姿态。或散华香。或拂衣捻草。婆罗曰。诸妹何足烦劳耶。诸妇念曰。持我等作妹者将无还理。语父母曰。用此宝物为。此但误人耳。由是致灾祸。何不弃之于山泽耶。父母谏曰。道德在心何必出家。质多长者。亦在家得道。曰未闻在家得漏尽者。质多所得。由有一生分在。何足为贵耶。虽复豪珍美玉弃之若遣。故称出家第一也。

迦旃延所以称善分别义者。将欲撰法。心中惟曰。人间愤闹精思不专。故隐地中七日。撰集大法。已讫呈佛。称曰。善哉。圣所印可。以为一藏。此义微妙。降伏外道故称第一。

又复称第一者。世尊至释翅国。坐一树下执一杖。释种咸来观佛。往弃我女相好胜前。今意复云何。答曰。意者不着世间不染于俗。梵志曰。善哉。受解还去。后诸比丘不解此语。问迦旃延。佛称仁者。辩才折理。解义第一。世尊所答。梵志不染不著者。其义云何。时迦旃延即为解说。比丘当知。眼缘色起痛。缘痛起想。缘想来往。生识分别起染着心。于此染着永已舍离。诸比丘闻说此语。意犹快然。迦旃延观诸比丘意不了。即引喻曰。有人于此。欲求牢固之物。反舍根本而取枝叶。为得牢固不。曰不得也君等亦如是。佛近住此。而反见问。岂非舍本取其末耶。诸比丘即往问佛。称迦旃延所解。如是不审理应尔不。佛答曰。如迦旃延所说。等无有异。以是因缘复称第一。君头波叹所以称行筹第一者。凡筹者记录人数知为诚实以不。答诚实。受筹则得其福。虚妄受者罪积弥大。汉言曰筹。天竺为舍罗。舍罗者亦名坏尽。福则罪尽。罪则福尽也。何以知其然耶。昔阿难邠坻女。外适尼捷国。问佛可尔不。佛言。宜知是时。往必有益。女既到遥请世尊。佛知其意即默然受请。勅阿难曰。明当受释摩男请。鸣捷集众行神通。舍罗时上座。君头未得神通。闻行筹请自鄙未得神通。顾惟形影在众座首。由老野狐在紫金山。进退惟虑。正欲受筹不在通例。正欲不受居为上座。八岁沙弥尚得神通。积年之功而无所获。计惟如此。何用存为。感结受筹。还授之间霍然漏尽。若以虚妄受筹者。人身有九十万毛孔。以此为数。不得受如此之数人身也。若以精诚受者。即可得漏尽之证。以此上座可为明证。所以复为上座者。以善能说法适可众人。众所推举故为上座。以是因缘故。称上座受筹第一。

所以称宾头卢能降伏外道者。毘舍离城中。有质多长者。每患六师贡高自大言。瞿昙沙门。自称为尊。当与其拏技。若彼现一我当现二。如是转倍至三十二。时长者普请内外僧供养讫。立大幢高四丈九尺。置栴檀钵于上。唱言。其能引手取此钵者。便得第一。时宾头卢心自念曰。今当现神足令六师等默然降伏。又念曰。世尊常诫诸弟子。不得现神足。若今不现者。惧彼永以得罪。若现者惧违尊教。俛仰不已。便现神足。伸手取此栴檀钵。升在虚空。绕城七匝。还在座上。谓诸梵志曰。卿等复现其二也。六师默然。时大鬼将军名曰半师。谓六师曰。促现其二。时六师徒众莫知所凑。以是言之。知宾头卢降伏外道最为第一也。所以称讖比丘瞻病为第一者。时祇陀精舍有一比丘。病疾困笃。久寝床褥。脊下虫出。呻号终日。佛与诸比丘按行房舍。见此比丘困笃如是。问曰。有人瞻视汝不。曰无也。又问曰汝先时颇瞻视他病不。答曰。不也。佛言。汝不视他病。云何欲望人看也。于是如来譬僧伽梨。自手摩扞。为其湔浣。时天帝释亦来佐助。世尊瞻视病人。于是病比丘蒙世尊恩。即得除愈。佛告诸比丘。自今已后。若有病者。当相瞻视。时世尊顾谓诸比丘。谁能常瞻视病者。唯有讖比丘耳。讖比丘常以五事瞻视病者。云何为五。分别良药。亦不懈怠先起后。卧。恒慧言谈少于睡眠。以法供养不贪饮食。堪任与病人说法。是谓讖比丘以此五法瞻视病人。未曾有不差者。所以者何。此比丘乃前世时。曾五百世为医善解方药。听声察色知病根源。兼以四事瞻养病者。以是因缘。称讖比丘瞻病第一也。所以称朋耆奢比丘能造偈颂者。此比丘前为长者子时。为人天才聪朗触物赞颂。时出行游。遇一技家女。形容端正世之希有。覩之情欣便欲纳之。归白父母。启以前见。愿父母为我娉索不。父母不悦。卿族姓子。如何改趣毁先人风。其子意猛。复重启曰。若不为我纳者。不能存世。父母见子言。重不忍呵制。便言。随汝非我所知。即自遣人与女家相闻。女家是技种唯技为先。便荅来使曰。不贪君财。唯能众技兼备者。便持相与。朋耆闻之。即诣技工学于诸技。不经数旬众技兼备。复重遣信。所学已备便可相惠。主人荅曰。若伎备者当诣王试。时在正节。王集众技普试艺术。若最胜者赐金千两。王亦闻此女妙。欲纳之宫里。试之技法缘幢为最。竖幢高四丈九尺。下置刀剑。刃皆上向。间趣容足。时朋耆缘幢于上空旋七匝便下投之空地。王惧失女。诈佯不视。人皆言妙。王言。不见。若审妙者更复为之。朋耆念曰。若不顺王教者。必失此女。规一果情。朋耆冒死复缘既至幢头。顾视女面。心自惟曰。何坐此人乃至斯困。心惧形栗恐不自全。女人虚妄何用此为。佛知此人。必可济度。若不救者当堕三涂。告目连曰。汝以神足救彼危厄。目连奉教即往

现变。于虚空中结加趺坐。复于幢下现七宝阶。余人不见朋耆独覩。徐于梯间七匝而下。神力所接内安外危。王与众人甚为奇异。王手自牵女以付朋耆。朋耆曰。不用此虚诈之物。诳惑世人迷误清直。亡国破家莫不由之。即寻目连往诣世尊。世尊告曰。善来比丘。便成沙门。为说四谛。即得应真。喜情发中而形于言。便作颂偈。赞于世尊。

清净十五日	五百比丘集
已断诸结使	仙人不受习
犹如转轮王	群臣普围遶
四海及与地	所典无有表
降伏人如是	导师无有上
将护诸声闻	三明坏结性
一切世尊子	无有尘垢秽
已破爱欲网	今礼星中月

以是因缘。称朋耆奢能造偈颂赞如来德为最第一。

所以称拘絺罗为四辩第一者。凡声闻四辩不必具足。或有法辩而无义辩。或有义辩而无法辩。或有应辩而无辞辩。或有辞辩而无应辩。拘絺罗兼具此四辩。舍利弗迦旃延亦有四辩。所以不称为最者。身子自以智能为主。迦旃延自以撰集为主。故各不称四辩耳。虽复四辩亦不及拘絺罗。拘絺罗但辩一句之义。七日不尽况复四辩。岂可计量乎。以此事故为四辩第一。

所以称难提比丘乞食第一者。余比丘虽复乞食。或不具戒。或有贪心。或左右顾视。心不专一。或避寒暑。然此比丘当乞食时。都无此事。乞食既精。施者福多。今故引喻。以况大小。有人问射法。一人射百步玄毛。一人射地尘出。何者为难。答曰。玄毛为难。虽射而不着地。此不足言也。若施乞食。若施众僧。何者为大施真阿练。喻中玄毛施不得真。喻其射空。其事虽难有得有失。箭着地者。喻施众僧。射毛虽精有失者多。射地虽易未曾失地。福田地厚故无增减。阿练精毳故有得失。难提得精故称第一也。

所以称施罗一坐一食者。此谓头陀一行也。夫阿练法。或乞食。或坐树下。或闲居独处。今此一坐一食者。从早起至日中。若檀越施食。不问多少。其于一处坐食而已。若食未饱坐未移者。可得更食。若已起者不得复食。常一处食而不舍离。故称施罗为第一。所以言金毘罗比丘者。常行七家乞食。不

得过七。所以然者。立誓限七故也。乞食时欲福度众生。专心念道无有贪想。若得好恶不以增减。随次乞食不择贫富。若一家二家得食时。更有布施者。足则止。不足便受。若至七家不得食者。便还所止思惟行道。不念明日当至某家不至某家。都无分别之想。故名七家沙门也。还则静坐敛心在道。故称金毘罗于七家乞食为第一也。

坚牢比丘者。以常居山泽闲静之处为行。难提比丘。常以乞食耐辱为行。金毘罗比丘。以七家乞食为行。施罗以一处食为行。十二头陀各居一行。浮弥比丘者。守持三衣不离食息。或曰。造三衣者。以三转法轮故。或云为三世。或云为三时故。故设三衣。冬则着重者。夏则着轻者。春秋着中者。为是三时故。便具三衣。重者五条。中者为七条。薄者十五条。若大寒时。重着三衣可以障之。或曰。亦为蚊虻蝮子故设三衣。以是缘故常持不忘。故云第一。所以称婆差比丘者。本在家时常以家为患。出家求道常在露坐。若入房室常苦气闭。如似掩口。是以常求露坐思惟行道。然后身体调和气息通畅。行道无阂。以是因缘。称婆差露坐第一。

所以称狐疑离越常处树下者。在凡夫地。欲求禅定。处在树下。依倚计意。以除缚结。余比丘亦在树下坐禅。所以不称者。以其不能一闻而自专思。此比丘一闻佛教。即能履行专意不舍。六年尽结。前离越者。乐游禅定。行止不异。乐习事殊故各称第一。

所以称陀多索比丘乐空者。此比丘入屋解内空。出屋解外空。内空喻识。外空喻身。入屋达识空。出屋解身空。已了内外空。诸法亦如是。此比丘闻说空教戢在心怀。入屋见空即达身识。余比丘者。结尽然后达空。空心难获。贵其先得故称第一。

所以称尼婆比丘五纳为上者。此比丘观身秽漏三十六物。无可贪贵。厌贱此身故。以贱物自障。或说曰。夫衣有可亲近者不可亲近者。何者可亲近。着恶衣令人羞惭自愧。是可亲近。着好衣令人自大奇雅。是不可亲近。弊衣助行。是以着五纳。此比丘善能内外相况故称第一。

所以称优多罗比丘常乐冢间者。此比丘阿难弟子也。先师得道心自念曰。此身流转无处不更。在天上时服御自然。今以舍弃。若在人中为转轮王。七宝导从。亦复过去。或在畜生恒食草棘。此亦过去若在饿鬼融铜为食。或在地狱。刀剑为对。诸此罪形。皆以过去。今得人身。齐此分毕。古今所贵。皆

是弃物幻危之形。无一可贪。俱当弃捐。便止冢间。复念曰。正欲在树下山泽。皆生民所贪。唯有冢间人所不乐。是以居之。冢间所乐唯有鬼耳。兼有狐狼乌鷄之属。今当入慈三昧以济彼类。以是故复居冢间。以是因缘常乐冢间不处人中。故称第一。

所以称卢酰霁比丘恒坐草蓐第一者。此比丘常坐草蓐除去爱心云何除爱。虽复金床玉机。都无爱着。或复说曰。若有人施妙座者。亦如施草座无异。爱心既尽诸结亦尽。便手执草向草作礼。有人问曰。何以向草作礼。答曰。我因此草荣饰心尽。得道由之即是我师。故向作礼耳。五百猕猴得生天上。亦以天文陀罗花散于故尸。由尸生天。故来散华。夫贵者必以贱为本。以是因缘称坐草蓐为第一。

所以称优钳摩比丘不与人语视地而行第一者。此比丘常患口过。将欲改之。自思惟曰。正坐此口。生天人中三涂。地狱啾吟唤呼。因备五道更苦无量。我今当如慕魄太子结誓不言。四过三殃何由而生。即便不言端视而行。佛奇其能。尔每向诸比丘称美其德。语阿难曰。如此比丘。宜存识录。以率来薄。以是因缘称之第一。

所以称一心比丘三昧第一者。此比丘昔曾习定。研龕至。精今定功既立。行若游尘。坐而忘想。忘想理足。其喻如何。犹如有人食百味食。意以饱满更无食想。虽复行步进止盖感。而后应白而后动耳。依定立字。故曰坐起行步入三昧第一也。

所以称昙摩留支好远游第一者。其事有由。佛在世时有一长者。字昙摩留支。来至佛所。礼讫问讯佛言。昙摩留支别来大久。乃能相见。有人问佛。不审。何以言别来大久。世尊答曰。汝欲知之耶。答曰。欲知。佛言。我昔阿僧祇劫时。世有一佛。名曰定光。我时为梵志。字曰超述。时定光佛方欲入城。我即中路相逢。见佛光相晖布。即叹曰。世尊光相明踰日月。世尊德者乃隆二仪。世尊心者仁过慈母。顾惟形影无以供之。今正是时。福田良美可以殖根。见地少泥恐污佛足。即解发布泥上。令佛蹈而过。佛即记曰。汝勇猛乃尔。却后阿僧祇劫。汝当作佛字释迦文。时边亦有一梵志。却起恚心曰。此人与畜生无异。乃蹈他头发上过去也。从是以来阿僧祇劫常堕畜生中。复在大海中为魔竭鱼。身长七千由延时有五百贾客。乘船入海采宝。值此大鱼[榻-木+口]船。垂欲入口。五百人惶怖各称所事。时贾客主语众人言。今世有佛名释迦文。济人危厄无复是过。我等称名冀蒙得脱。即便齐声称

唤。鱼闻佛名。本识由存。即自惟曰。释迦文佛已出世间。我身云何故在鱼中。即还没水。五百贾客安隐而归。时鱼即半身出沙坛上。不饮不食经二七日。命终生长者家作子。字昙摩留支。今方来得与吾相见。是以称之久远耳。留支闻此。本末。即向海边求故尸。见海边有大鱼骨皮肉已尽。便行肋骨上。思惟言。此是我故尸。即以华散故尸上。寻惟既往忽然道成。以是因缘称远游第一也。

所以称迦渠比丘集众说法第一者。此比丘音辞朗达。声震遐迩。其闻音声。集众无数。即为演说法奥美之业。诸人当知。如来出世难可值遇。四谛甘露亦难得闻。诸人曼时。当思惟真谛。除去十二牵连之缚。可得涅槃。此比丘恒助佛扬化。常以此教未坠于地。以是因缘称集众说法音声第一也。

◎

◎所以称婆拘罗寿命极长者。以曩昔曾供养六万佛。于诸佛所常行慈心。蜎飞蠕动有形命类。恒加慈愍。无有毫厘杀害之想。由是慈福今获其报。佛告阿难。如我今日。皮身清净无过于我。犹如莲华不着泥水。正寿八十。不如婆拘罗寿百六十者。如来随世欲适众生。不现其异故寿八十。婆拘罗者受前宿世慈心之福。故得年寿加倍之报。或问。但以慈心便获如此之寿耶。复更有。余乎。曰有。昔毘婆尸如来出世。时有十六万八千比丘。游行教化。时有长者。居明贞修。禀性良谦不好饮酒。时岁节会少相劝勉。薄饮少多。辄以酒势行诣世尊礼拜问讯。便请佛及诸弟子。愿受我九十日请。比丘疾病者。皆诣我家而取医药。所须之物皆来取之。语讫还家约勅家内曰。我已请佛及诸弟子。四事供养皆当办具。约勅竟。便睡眠。眠久还觉。其妇白曰。君先约勅严办供具。而今默然所以得尔。长者惊曰。我向何所言说耶。妇曰。君未眠时无所说耶。曰我不省有所说。妇曰。君先言。我已请佛及诸弟子。供九十日所须短乏。不作是语耶。长者思惟曰。酒之误人乃至于斯已尔。惭愧便当即请。明日清旦于舍烧香。遥请世尊。有一比丘来索药。长者问曰。何所患苦。答曰。患头痛。长者曰。此必膈上有水仰攻其头。是以头痛耳。即施一呵梨勒果。但服此药足消此患。比丘服药病即除愈。缘是福报。九十一劫未曾病患。生长者家至年八十。出家学道经八十年。道俗之纪合百六十。在家时曾牵牛。斯须头痛寻即除愈。自尔常无疾患。以是之故。婆拘罗长寿第一。于百年寿中而加六十者。此人五浊寿命。最为奇特。其喻于臭秽之中而生莲花也。阿难问婆拘罗。何以不为人说法耶。为无四辩。为

乏智慧。而不说法乎。答曰。我于四辩捷疾之智。非为不足。直自乐静不喜
愤闹。故不说法耳。难曰。婆拘罗长寿者。何以不生三方耶。答曰。诸佛所
以不生者。以其土人难化故。此土众生利根捷疾。极恶勇猛取道不难。是故
往古诸佛皆生此中。婆拘罗应在此成道。故不生三方耳。

所以称满愿子说法第一者。有三事得称第一余比丘亦说法。无有三事可记。
故不言第一。满愿子说法时。先以辩才唱发妙音。使众座欢喜僉然倾仰。次
以苦楚之言责切其心。使令内腐肃悚兴难遭之想。终以明慧空无之教。闻者
结解使恬智交养。世尊演法初中竟善。满愿子亦然。三事俱善。自舍如来莫
能先者。身子自誓。从旦至中。要度一人令至道迹。目连比丘亦誓度人。于
四向之中课进一阶。然后乃食。其余比丘皆亦度人。比满愿子百不当一。满
愿子从成道至涅槃。度九万九千人。于声闻之中度人最多。故称说法第一
也。

所以称优波离持律第一者。昔佛还本国。受父王请。所从比丘虽复心精。无
表容貌。时王欲劝释种豪族子弟出家为比丘侍从世尊。即宣令诸释。其有兄
弟二人者。皆当一人出家为道。若不从令者当重罚之。时有一释种子。名曰
面王。释中最长。次应先下发。时佛命优波离。为其剃头。重告曰。此诸释
种懦弱体软。汝好徐徐轻手与剃。优波离即轻手复太轻不着。时优波离复反
刀刃。以脊用之。佛言。不可复用刀腹。亦曰。不可即以刀从顶上剃泯然除
尽。五百释子皆悉如是。佛命优波离曰。善来比丘。即成沙门。佛即授戒得
阿罗汉。次授五百释子戒。优波离为上座。以手摩五百人头为弟子。受戒
讫。次当礼优波离。诸释先素懦弱。不能下屈。加复是己之子弟。各言。此
是我家仆何缘礼之。佛言。不尔。法无贵贱。先达为兄。后者为弟。俛仰不
已。制意为礼。实时天地大动。诸天于上赞曰。善哉善哉。今日诸释降伏贡
高。此意难胜故地为动耳。当五百释为道时。亦有九万九千人出家为道。优
波离自从佛受戒已来。未曾犯如毫厘。以是因缘故称第一。但以是更有余事
耶。祇园精舍北有一比丘。得病经六年不差。时优波离往问比丘。何所患
苦。若所须者便道。曰我所须者不可说。又问曰。汝欲须何物。若此无者当
从四方求之。若世间无者上天求之。曰我所须者舍卫城中。有以违佛教故不
可说耳。曰但说无苦。曰我唯思酒耳。得五升酒者病便愈。优波离曰。且
住。我为汝问佛。还即问佛。比丘病须酒为药。不审。可得饮不。世尊曰。
我所制法。除病者优波离即还索酒与病即愈。重与说法得罗汉道。佛赞优波
离。汝乃问如来此事。使病比丘得蒙除差。又使得道。此比丘若不得度者。

后当堕三涂作识无有出期。汝乃为将来比丘说禁法。使知轻重得济危厄。汝真能持律。以律藏付汝。勿令漏失。此藏诸藏之中。最在其内不可示沙弥及以白衣。以是缘故复称为第一也。

所以称婆迦利比丘得信解脱者。此比丘久病着床。乃经六年。诸瞻视者皆悉舍去。比丘自念。疾病经久。瞻视疲倦甚可患厌。又复如来不见垂愍。且当自害以除患苦。即便索刀向刀说曰。但当杀我亦当断结耶。说讫以刀自刎。正至咽半已得漏尽。比至头断以取涅槃于时大地震动乃感波旬。波旬念曰。此何瑞应乃尔震动。即以天眼观见比丘自残。其形神为所趣。遍观诸天不见其神。复观人中亦不见之。复观三恶道中。亦复不见。时佛将诸比丘欲耶旬之。见尸火起。此波旬放火觅比丘神。都不知所在。所以觅者。欲知进趣坏令不成。诸比丘便耶旬之。佛叹此比丘得信解脱。或曰。夫至信者委命自然。尚不执杖何以自防况复自害耶。答曰。信所以执刀者。以刀为慧剑。欲拟断诸结。身即结本。根辟则支从。身断则结除。是以执刀者。不为妨阂也。执信刀断疑树故。下句云。意无犹豫。从信解脱至无疑解脱者。即转钝为利也。以是义故。称信解脱为第一也。

◎

分别功德论卷第四

分别功德论卷第五

失译人名附后汉录

◎所以称难陀比丘端政第一者。诸比丘各各有相。身子有七。目连有五。阿难有二十。独难陀有三十相。难陀金色。阿难银色。衣服光曜金缕履屣。执琉璃钵入城乞食。其有见者无不欣悦。自舍如来。余诸弟子无能及者。故称端政第一。亦云诸根寂静者。佛将诸弟子至毘舍离柰女精舍。时难陀在外经行。柰女闻佛来心中欣悦。欲设微供即行请佛。于外见难陀经行。爱乐情深。接足为礼以手摩足。虽覩美姿寂无情想。形形相感便失不净。甘味润体。体满则盈。不净之溢岂由心哉。柰女不达疑有欲想。佛知其意。告柰女曰。勿生疑心。难陀却后七日当得罗汉。以是言之。知心不变易也。所以称

婆陀比丘解人疑滞者。三世诸佛。皆共八万四千。以为行法。众生得道不必遍行。众行随其所寤处以为宗。何者众生结使不同。病有多少。垢有厚薄。是故如来设教若干。或有一药治众病。或有众药治一病。犹六度相统。一行为主众行悉从。一行者不专常名随病所起对药应之。若计常起以无常对之。若计有心起以空心对之。当其无常领行。万行皆无常也。犹施造八万。八万皆为施。所谓略说者也。犹如来八音中。一音统八响。一响统百教。一教统百义。一一相领至千万亿。一音报万亿。其变如是。略说统行。其喻亦尔。此比丘专以略说为主。故称第一也。所以称斯尼比丘能广说法者。此比丘三十年。在凡夫地中。广为人说法分别义理。云何广说。或因一行而长众行。支流繁衍乃至无数。犹病有相因而生。是以设药相从而成。此比丘专以剖判为主。不以断漏为先。是以乃经三十年。方取道证。寂默忘言乃遗前踪。录其本绩故。称广说第一也。

所以称天须菩提着好衣第一者。五百弟子中。有两须菩提。一王者种。一长者种。天须菩提出王者种。所以言天者。五百世中常上生化应声天。下生王者家。食福自然未曾匮乏。佛还本国时。真净王劝五百释种子。出家学道侍从世尊。此比丘在其例出家。时佛约勅诸比丘。夫为道者皆当约身守节。龕衣恶食草蓐为床。以大小便为药。此比丘闻佛切教。心自思惟。吾生豪贵衣食自然。宫殿屋舍雕文刻镂。金银床榻七宝食器。身着金缕织成服饰。足履金薄妙屣。然则犹不尽吾意。况当着五纳服耶。且当还家适我本意。念已欲还。时佛在舍卫精舍。受波斯匿王请。即往诣佛所辞退而还。时阿难语曰。君且住一宿。须菩提曰。道人屋舍床榻座席如何可止。且至白衣家寄止一宿。明当还归。阿难曰。但住。今当严办供具。即往至王所。种种坐具幡盖华香。及四灯油事事严饰。皆备具足。此比丘便于中止宿。以适本心意便得定。思惟四谛至于后夜即得罗汉。便飞腾虚空。阿难心念。此比丘偃舍屋去。所借王物恐人持去。便往看之屋内不见。仰视空中见飞在上。阿难白佛。天须菩提已得罗汉。今飞在虚空。佛语阿难。夫衣有二种。有可亲近。有不可亲近。何者可亲近。着好衣时益道心。此可亲近。着好衣时损道心者。此不可亲近也。是故阿难。或从好衣得道。或从五纳弊恶而得道者。所寤在心。不拘形服也。以是言之。天须菩提着好衣第一也。所以称难陀迦比丘教授第一者。舍利弗亦教授。普教授四部弟子。从旦至中。要使一人至于道迹。此比丘者专教授比丘。使得罗汉。譬如善射之人。以一发箭射于彼贼。即中要处便使不起。喻此比丘善诲要慧。闻者结除径至无为。不善射者。虽用多箭正可一发。喻于身子虽广演慧终成一阶。优劣之殊格然易见。

故言教授后学最为第一也。须摩那比丘所以善诲比丘尼僧者。此比丘常以苦切之言。诫勅诸尼僧。夫女人者多诸情态。姿媚绮饰幻惑世人。身形秽漏九孔不净。三十六物无一可贪也。所以名须摩那者。即华名也。以其生时耳上自然有此华。即以华为称。时频婆娑罗王来至佛所。见此比丘耳上有华。怪而问佛。比丘法得着华耶。佛告王曰。王自挽却。时王即以手捻去。续生如故。如是不止。遂成华聚。王怪益甚。问其所由。佛告王曰。乃昔毘婆尸如来出世时。此比丘为长者子。时岁节会共弹琴作倡戏讫。便至佛所。此长者见佛喜悦。即以耳上华。举着佛耳上。佛即以神足化此花。于虚空中变为四柱台。耳上如故。长者见变即发誓愿。愿使将来世世值佛。所生端政耳上生花。以昔福愿今获其报。王闻所说心即开解。前礼佛足辞退还宫。所以善诲比丘尼者。比丘尼等本是多情。人见比丘。端政兼耳上有花。心犹爱乐。缘此爱情诲约切教。由是苦言爱着即解。是故言善诲禁诫比丘尼僧最为第一也。所以称尸婆罗比丘福德第一者。尸婆罗初生时。手把无价摩尼珠出。堕地便言。世间颇有金银七宝可持布施不。我今欲大布施。作是言已。父母诸家皆大惊惧弃舍而走。或呼是罗刹鬼。或谓天神。夫小儿生要须日月满足乃当言。今堕地便言。是大可怪。母情不然。复还看之。语母曰。莫惧。我非鬼。我正是母儿耳。其父月光曰。今当抱儿至尼捷子所问其吉凶。即与妇抱儿至尼捷所。以状白师。师曰。此儿无福。后当致祸。长者曰。儿手中有摩尼珠。何以言无福耶。尼捷曰。至年八岁时。汝家财宝尽。当在此儿手中消灭[歹*斯]。由是皆当饿死。长者惧怖深惟疑惑。闻世有大沙门。傥能知吉凶。当往至其所问此可否。即往世尊所。中路复念。大沙门是王者种。生长深宫又不学问。婆罗门等少小博学。尚不能知吉凶。沙门岂得能知耶。即欲还家。天于虚空告长者曰。但当前进。何以复还耶。如来大圣无所不达。往必决疑。是非速往。即前至佛所。礼拜问讯讫。便启白。如向所说不审吉凶。佛告长者。吉无不利。乃生此福德之子。此儿年二十当出为道。常有五百童子共俱。当得罗汉还度父母。长者闻佛所说。欢喜踊跃不能自胜。即还归家。办具肴膳。请佛至舍。愿世尊赐小儿字。佛告长者。正欲为字为天。人所不解。正欲字为贤圣。凡夫所不解。迦叶佛时名鬼为尸婆罗。今正当字为尸婆罗。尸婆罗者。开通鬼神言语音声。是故字尸婆罗。阿难临般涅槃时。度二弟子。一名摩禅提。二名摩呻提利。摩呻提利者地王也。若不作道人者。当王此阎浮提及三天下。故名摩呻提利。阿难教此弟子。汝至师子渚国。兴显佛法。彼国人与罗刹通。要须文字然后交接。市易六十种书。书中有鬼书。名阿浮。人书音名阿罗。摩呻承教至彼显扬佛法。自是教迹今日现

存。尸婆罗开通鬼神。其亦如是。故名尸婆罗。所以称尸婆罗福德者。生时两手中自然把摩尼珠出。乃昔毘婆尸如来时。此比丘为贾客。入海采宝。经过五难乃至宝所。得一宝珠还持上佛。愿所生处获报自然。以是因缘生即奇异。价二十亿。初生之时自然宝珠着耳而生。父集贾人访其价直。众贾铨曰。直二十亿。尸婆罗手珠无有限量。故曰无价计。其宝所润乃及七世。七世之中无所渴乏。故称福德第一也。至年二十出家学道。至世尊所。佛命善来。即成沙门。思惟四谛。便得罗汉。时有五百童子。亦出家为道。常侍从尸婆罗。尸婆罗供给此五百人衣食。所在适处供养无乏。所周旋处辄悉供养。至罗悦祇。城南有大深山。山中饶诸毒虫虎狼罗刹。即自心念。欲于山中避隐一时。时天帝释以知所念。即于山中作五百房及僧伽蓝。种种供养复经一时。夏坐已讫心念。违远以久当还礼覲。天时大热念欲得凉。天帝知之即降云雨。少思浆饮即降甘露。所欲念者应意即至。故曰福德第一也。尸婆罗有叔父。事外道梵志。为人素慳不好布施。时有亲友。劝令作后世资。即请梵志数千。施百千两金。尸婆罗念。叔慳贪生不造福。设复施慧不值良田。我不度者永为弃捐。便往其家持钵乞食。叔曰。卿来何晚。我昨日大施。昨日来者可得僧竭支。曰我自有竭支。亦不须之。卿来何为。曰我欲乞食。时叔不与。便现身于虚空中。作十八变。身出水火。长者心念。此必瞋恚。傥烧我家。即呼使下来与座。坐曰。我欲得食。即与臭秽恶食。即便受之呪愿而食。食入钵中。福德所感变成甘露。有天于上叹曰。善哉长者。乃作是大施也。福德之施也。无能过者。长者心念。我先施梵志百千两金。而无叹我者。今施此少恶食。乃叹为善。将无妄语耶。天复告曰。所施虽少福田良美。故曰大施也。长者复念。天必真实重来告我。即以百千两金与尸婆罗。尸婆罗曰。我比丘法不应取金。寻往诣佛问其所以。答曰。可取随意转施。即受此金施诸同学。为叔父说法即得道迹。能变臭恶成为甘露。故称福德第一也。从生至涅槃未曾有乏。般涅槃时身上雨种种甘饴饮食。所以得尔己身足。复欲润及众生故也。以是故复称为第一也。

所以称优波先比丘具足众行第一者。此比丘德行充足于内。形容端严于外表里相应。所适皆悦。难陀三十相。阿难二十相。表相虽多。于沙门威仪不能悉备。此比丘相虽十一。礼仪备举。以备造适无往不应。长中幼年覲莫不欢。所谓内充者。谓四谛如有八正真妙。充实灵府未曾虚耗。故称具足众行道品之法为最第一也。

所以称婆陀先比丘所说和悦不伤人意者。此比丘常慎口。不犯四过。夫士处世斧在口中。所以斩身由其恶言。此比丘于是龕犷之言。永已除尽。常择言徐语思而后露。发言投意必令欢喜。若在长老中年幼稚。随其所好皆能可悦。所以称此比丘能善言者。有比丘已得罗汉。虽复漏尽。由有口过。因行渡江水渐欲深。便发恶言曰。弊婢淫种物。时江神女闻此恶言心念曰。此比丘乃发恶声如是。正欲推着水中。以是比丘故。且当问佛。即行问佛。有比丘渡江水小深。便骂詈言弊婢淫种。比丘法应骂耶。佛即遣一比丘。呼此骂比丘来。比丘即来。佛告比丘。汝为沙门何以骂耶。比丘对曰。弟子不骂。直言婢淫种耳。江神女曰。看此比丘已复骂欤。愿世尊说此本末。罗汉故有瞋恚在耶。何以骂耶。佛言。罗汉无复瞋恚。直以口串故耳。此比丘曾为婆罗门。婆罗门法喜骂詈。曰胎中奴。不必瞋骂。直自口惯习耳。又复前五百世为汝夫时常骂汝为婢。是以宿识不除故复骂耳。江女曰。虽复罗汉故有口过。我不用罗汉。愿我后求无上正真道。度脱一切如佛无异。佛语比丘。汝向此女人忏悔。比丘即悔。女亦向比丘忏悔作礼已各别去。虽复漏尽犹有龕言。况于凡夫而不慎言也。以是因缘知是比丘护口第一也。

所以称摩诃迦延那比丘安般第一者。千二百弟子中。唯有此比丘及罗云。能行安般第一。何以知之。昔罗云从佛行。佛以善权故。现脚[跳-兆+专]使罗云见。罗云见已。心念曰。此老公持如此形貌。舍转轮王位。着道行乞耶。何以不羞。我不能复行乞且归去。我祖父真净王故在。何能作是勤苦为。佛即知罗云心中所念。告罗云曰。汝知不。天地尚无常。况汝转轮圣王。岂可得久。当解非常。有形皆苦。身非我有。皆当磨灭不得久停。罗云思四非常。意犹未寤。佛教行安般守意。安般者入出息也。息长亦知。息短亦知。短息者从心还。长息者谓从足跟中来。复知冷暖。入息为冷。出息为暖。所以知长短冷暖者。欲分别五阴所趣深浅。所从出入寻息本末。知病源由。若息入时不知所从来。若息出时不知去至何所。解无来往。病亦复然。如是思惟遂得罗汉。摩诃迦延那行安般者不同罗云也。于息自在。若欲从眼从耳。随意出入。复闭眼耳鼻口。便从九十万毛孔出。何以知其从毛孔出。此比丘本是王种。弟兄二人。其弟端政姝妙。时王崩亡。兄应绍继。弟自以为胜。密望人举。然国俗法不得越次。即举兄为王。弟心不伏。不肯称臣。自求出国。王即听之。求索兵众。王恣与之。即选八万牙象被钾鼻剑。严办已讫。念曰。何国最善。吾欲攻取。毘舍离国诸国最胜。当往攻取。以为己用。即引兵而趣。正至半道时。有五百贾客采宝而还。欲诣摩竭中路相逢。问贾人曰。天下人中形容姿貌颇有胜我者不。贾人便笑。王问。何以笑耶。答曰。

我为自笑耳。复重问曰。笑要当有意。何以不说。答曰。王若不瞋者。便当说之。王曰。但说终不瞋汝。贾人曰。我闻有白净王子。名曰悉达。巨身丈六紫磨金色。有三十二相八十种好。时迦延那闻贾人语。心怀恐惧。悉达若知我来者。必当兴军逆来见伐。顿止中路不敢复前。时毘舍离人闻其兴军欲来攻伐。不能自宁。即往问佛。如何禳之。佛言。无苦。吾自化之。其夜世尊即往现变。于虚空中结加趺坐。晃若金山曜于大众。举头视曰。是何等人。答曰。我是贾客所道者。即曰。贾客诳我也。向者不道能飞。而今现飞。心中惶怖惧其为害。叉手问曰。不审至此。何所约勅。世尊答曰。勿怀恐惧。吾不害汝。我名为佛。济渡一切。甘露妙法汝欲闻不。答曰。愿欲闻。佛观其根应从安般而得度。即为说守出入息。知息长短。及知冷暖。闻佛所说。心即开解。得须陀洹道。便舍军众求为道人。佛即受之。善来比丘。便成沙门。重思安般分别四大三十六物恶露不净。寻达至妙速无漏果。故称诸比丘中安般第一也。

所以称优头盘比丘计我无常为第一者。此比丘宿行恭恪。若见长老师父事之。若见中年敬之如兄。于己小者爱之如弟。谦恪之至故受殊大之报。得为比丘侍佛左右。虽有高大之形。常不自恃。恒计非我身无常主。解达明慧。心亡是非。故能遗形。丧僬谦逊为首。何以知形体殊大也。佛始成道。度迦叶兄弟三人。有千比丘。游摩竭国。度泐沙王将还本国。先遣优陀夷告真净王。却后七日当来入化。时王闻之喜踊无量。即勅严驾。平治道路。扫洒烧香。以待如来。如来将千二百五十比丘来过释翅。如来心念。今父王必当来迎。不可使尊重屈体。当现神足。升虚而行与人头齐。欲使王手接如来足而已。所以尔者。佛虽德尊。不欲使父母屈体故也。时优头盘比丘在如来右。密迹力士在如来左。如来身正至此比丘肩。王问曰。佛左右者是何等人。乃尔高大耶。答曰。右者是优头盘比丘。左者是闍叉鬼金刚力士也。又曰。是何等国人。乃尔殊异。答曰。是摩竭国人。又问曰。为是神足身。为是遗体耶。答曰。是父母遗体身。非神足也。诸释念曰。如来神德不可思议。乃令罗刹恶鬼高大之人在其左右也。以是因缘。知是比丘身为延短也。此比丘侍佛左右。恒欲障障如来。诸天世人以是为患。如来有二种身。一法身。二肉身。此比丘但爱金色肉身。不爱无漏法身。亲近弟子法当嘱累。惧遗法身阙于将来。以是二事故。如来发之以及阿难耳。

所以称拘摩罗迦叶能杂种论者。此比丘常为人敷演四谛。时兼有赞颂引譬况。喻一谛一偈赞引一喻。乃至四谛亦皆如是。故称杂论第一也。拘摩罗者

童也。迦叶者姓也。拘摩罗迦叶即是童女子。何以知其然。昔有长者。名曰善施。居富无量。家有未出门女。在家向火。暖气入身遂便有躯。父母惊怪诘其由状。其女实对不知所以尔。父母重问。加诸杖楚。其辞不改。遂上闻王。王复诘责。辞亦不异。许之以死。女即称怨曰。天下乃当有无道之王。枉杀无辜。我若不良自可保试。见枉如是。王即捡程如女所言。无他增减。王即语其父母。我欲取之。父母对曰。随意取之。用此死女为。王即内之宫里。随时瞻养。日月遂满产得一男。端正姝妙。年遂长大。出家学道。聪明博达。精进不久。得罗汉道。还度父母。时有国王。名曰波继。信邪倒见。不知今世后世作善得福为恶受殃。谓死神灭不复受生。不信有佛。不识涅槃。以铁鍱腹畏智溢出。夸王独步自谓无比。时童迦叶往至其门。王见迦叶被服异常。行步庠序威仪整齐。王即与论议。王问道人。道人言。作善有福为恶受殃。王言。今我宗家有一人。为善至纯。临欲死时。我与诸人共至其边。语其人言。如君所行死应生天。若上天者来还语我。死来于久不来告我。我是以知作善无福耳。道人答王曰。夫智者以譬喻自解。譬如有一人。堕百斛圜厕中。有人挽出。洗浴讫着好衣服。以香熏身坐于高床。有人语此人曰。还入厕中去尔。此人肯入。以不。王曰。不肯。道人曰。生天者其喻如是。天上快乐五欲自恣。以甘露为食。食自消化无便利患。身体香洁。口气苾芬。下观世间犹猪处溷。正使欲来闻臭即还。以是言之。何由得相告耶。如是比譬喻数十条事。王意开解。信向三尊。以是因缘故。童迦叶能杂种论为第一也。

所以称面王比丘着弊恶衣无所羞耻者。可名作十一头陀耶。或曰。非也。何以谓为第一也。比丘着一种衣。终身不改。何以知其然。此比丘本是释种子。初生之时有异神德。母始怀妊时。请梵志占相。梵志策曰。此儿头上有天冠相。其母闻之欢喜佯不乐。念曰。夫天冠者王者相。一国之中不可有两王。恐王害之。是以不乐。所以内喜者。若实是王者。自然当有护。何忧不济也。日月遂满产一男儿。头上有天冠影。复请梵志为作字。梵志曰。头上有王相。复不可离此相。当名为面王。即字为面王真净王闻之。心怀愁忧。此儿有王者相。后必夺我位。当如之何。正欲辄杀罪不应死。正欲置之惧必夺己。俯仰忧悒不能自宁。佛来还国时。王宣令诸释曰。若有兄弟二人者。遣一人出家为道侍从世尊。此儿复一己。不得使出家在五百人例。是以益怀愁悴。时面王年十岁。心自念曰。正使转轮圣王。亦复无常。又复不及诸释出家。人身难得。佛世难值。曼值佛世。宜当出家。即白其母。我欲出家学道。母曰。我正有汝一人。舍我者我便当死。面王即启真净曰。我欲出家。

王当听不。真净欢喜曰。大可尔。面王曰。自惟一己。母无所付嘱。以此为恨耳。王曰。卿若能出家者。我便当以卿母为姊分半国相给。面王欢喜。即还家以状白母。母即听之。当出家时。被一张白[迭*毛]。至世尊所欲求为道。世尊曰。善来比丘。即成沙门。佛制比丘有三衣。此面王比丘直更染此白[迭*毛]。以为袈裟。都不用余衣。白佛。弟子正欲终身被此一衣。愿世尊听之。佛即默然可之。自是已往常被此一衣。故世尊曰。我弟子中着弊恶衣者。无过面王比丘也。此于八大人念中。少欲知足最为第一也。

所以称罗云持戒不毁者。或曰。罗云憙妄语。云何言持戒也。或曰。罗云不妄语。直自瞋佛耳。何以瞋佛也。以佛不作转轮圣王故。若作圣王者。当有八万四千大臣。八万四千玉女。象马车乘事事有八万四千。舍如此之位而作沙门东西行乞。不可羞耶。计圣王之利。嫌如来故。作妄语耳。人问罗云如来所在。如来实在祇树精舍。而答云在昼闇园。实在昼暗园。而诈言在祇园。反复妄语诳于来人。阿难白佛。罗云妄语。佛唤罗云来。卿实妄语耶。对曰。实尔。罗云。汝何以作妄语耶。我所以舍圣王位者。以圣王位不可恃怙。皆归无常无长存者。正使帝释梵王皆不可保。况复圣王而可恃赖耶。罗云。我前后舍此不可称计。而汝方恨也。佛语罗云。汝取水来。罗云即盛满钵水授如来。如来执钵水。谓罗云曰。汝见此水不。对曰。已见。佛言。此水满钵无所缺减者。喻持戒完具无所损落。复写半弃。谓罗云曰。汝见此水不。对曰。见之。佛言。此水以失半。喻戒不具足。复写水使尽。示罗云曰。见此空钵不。答曰。已见。佛言。犯戒都尽。喻如空钵。复以钵覆地示曰。汝见不。答曰见。佛言。已犯戒尽当堕地狱。喻钵口向地也。罗云自被约勒以后。未曾复犯如毫厘。故称第一持戒也。或曰。复更有事。身子将罗云。入舍卫城乞食。时有婆罗门。见罗云在后行。即兴恶意打罗云头。血流污面。罗云即生恶念。要当方便报此怨家耳。但言婆罗门者。皆当破灭终不置也。身子已知罗云心中所念。为其拭血。谓罗云曰。当忆汝父。昔为须念王时。人来索眼。即挑眼与。亦不悔恨。在园中坐禅时。王截手足。亦不悔惋。若为象时。以牙与人。亦不厌倦。汝今云何起此恶念。罗云闻师所说。即自克责。我今云何恶心向彼。即忍如地。不起害心如毛发许。时打罗云首者。堕无择地狱中。以是因缘知罗云持戒第一也。

所以称般咄比丘能隐形不现者。般咄者道也。有双生儿弃之于路。有人收取养长令大。各出家为道。无人与作字。即字为道生。胡言般咄也。时摩竭国数天雷暴雨。五谷不登。王名频头[口*荼]罗。是阿闍世王祖。募四远曰。有

能却暴雨者。大与财宝。时有婆罗门。名曰梵志。善知呪术。来应募曰。我能却雨。王即听使现术止雨。时阴阳和调五谷大熟。梵志白王索止雨功报。王虽口许竟不报惠。诸臣人民见王不与。各复许之。梵志家俭每从索之。其于不与遍索不得。梵志大恚誓作毒龙。灭人苗稼。若有种五谷者。苗稼成好。大震雹杀。使根茎不立。何况有叶耶。誓已命终。即生龙中。号名无叶。时摩竭国人民种作苗稼适生。龙即雹杀。如是经数年人民饥困死亡者众。佛愍伤之。欲化此龙。即将密迹阿难般毗。至俱持国诣龙所止。时龙见佛来恶心生。曰今当放雹杀此沙门。即雨山石佛右回视密迹。密迹知佛意。即以金刚杵拟之堕大石山。塞其龙渊。龙大瞋怒。眼中火出。佛右回视般毗比丘。般毗比丘即知佛意。欲使降龙。般毗即以神足隐形。以水灭龙眼火。龙复于耳鼻口出火。亦以水灭此。比丘复以神力。于龙眼耳鼻口中反复出入。而龙不见。隐形在内现手于外。龙覩此变即便心伏。佛复与三人等于前往反经行。石上有四人迹。而三人现。龙即问佛一人所在。答曰。是汝师迹。又曰。师名为谁。今何不现。答曰。名曰般毗。佛欲使远现。即知佛意。百步现形。龙遥见之。欢喜为礼。佛即授之八关斋法。自是以往风雨和调。五谷丰熟人民安宁。以是因缘。知般毗隐形第一也。

所以称祝利。般毗能化形体作若干变者。祝利者极闇也。此比丘精神疎钝。佛教使诵扫箒。得箒忘扫得扫忘箒。六年之中专心诵此。意遂解悟。而自惟曰。箒者箕。箒者除。箕者即喻八正道。粪者三毒垢也。以八正箕扫三毒垢。所谓扫箒义者。正谓此耶。深思此理心即开解得阿罗汉道。所谓化形体者。以四谛妙慧化五阴形也。正有此化。更复有余。曰有婆罗门。名曰梵天。亦名世典。所以名世典者。博览群籍图书秘讖。天文地理无不关练。故名世典也。自以德高命敌而行。谁能与我论者。闻释种比丘中最下者有祝利般毗。忧婆塞中最下者。有瞿蜜多罗。吾当与此二人共论。即来与般毗共论。谓般毗曰。能与我共论耶。般毗曰。我尚能与汝祖父梵天共论。何况汝盲无目人乎。梵志寻言即诘曰。盲与无目有何等异耶。般毗默然不对。心念曰。无以相酬。当以神足相答耳。即以神足飞腾虚空去地四丈九尺。结跏趺坐。梵志仰瞻见其神变。敬情内发冀其清酬时舍利弗在祇桓经行。以天耳闻梵志与般毗论。知其辞匮现变相答。我若不往比丘受屈。梵志不度。即以神足作般毗形。使般毗本形不现。化形问梵志曰。汝为是天。是人乎。答曰。是人。又问。人为是男子不。曰是男子。又问。男子与人有何等异。答曰。不异。又问。人者统名。男子者据形言之。何得不异耶。向言盲者。谓不见

今世后世。善恶之报无目者。谓无智慧之眼以断结使也。梵志心解。即得法眼净。以是因缘知祝利般毗变形第一也。

所以称释王比丘豪族富贵天姓柔和者。凡姓有四。刹帝力。婆罗门。长者。居士也。所以言贵者。以作沙门同一释姓。是以称贵耳。喻如四恒水。牛口师子口马口象口。各有五百支。合入大海。共为一水。无若干味。故海得称大。致贵于百川也。释姓亦如是。故称为豪贵第一也。

真净王有三弟。最小弟名误净。有小儿年四岁。时真净王在正殿上坐。会诸群臣。王自惟曰。我儿不出家者。我应当作圣王。我儿。既生应当为圣王。然复出家去。我何用是天冠为。即脱天冠着地。有应作者便作。诸臣愁悒各无欢心。时释王小儿在前游行。见地天冠。即举着头上坐地。以左手拄肩。右手摩捋髭须。王与诸臣惊怪。所以王曰。此小儿天使其然。或能作圣王。我儿圣王相尽在此儿许。故使其然耳。众臣僉然曰。或能如王所言。王念曰。悉达既出家。又见小儿之相。即自废王位。乃经八年。闻悉达以成佛。度三迦叶师徒得千比丘。并优波提舍。拘律陀。师徒二百五十人。合千二百五十比丘。从摩竭国。欲还至释翅舍。先遣优陀夷。白还消息。真净闻之欢喜踊跃。即还着天冠。平治道路。扫洒烧香。以待如来。如来既至。王见诸比丘。虽复心精无表容貌。当选诸释五百人姿容可者。出为沙门侍从世尊。释王比丘最在其先。时佛在精舍大众之中。告诸比丘。普论种姓所以豪贵意。时真净王来至众中。向释王比丘礼。诸众皆怪所以。佛知此意。欲解众疑。故问王曰。何以礼此比丘。答曰。所以礼者。以此比丘有二事胜我。夫天有三。一日举天。二日生天。三日清净天。我正有举天。此比丘有生天。有清净天。所以言生天。以年四岁时。举吾天冠。着已头上。自然生意。无有与者。故曰生天清净天者。今已漏尽结解无复尘垢。故曰清净天也。以是二事胜我故。为作礼耳。以是因缘。知释王比丘豪族第一也。

分别功德论卷第五

按此论丹藏为三卷。开元录云四卷。而注云或三卷或五卷者。但分卷有异耳。文无增减焉。录有注叙云。右此一论。释增一阿含经义。从初序品至弟子品过半。释王比丘即止。法上录云。竺法护译者不然。此中牒经。解释文句。并同本经。似与增一阿含同一人译。而余录并云失译。且依此定。僧佑

录云。迦叶阿难撰者。此亦不然。如论第一卷中。引外国师及萨婆多说。故知非是二尊所撰。

【经文信息】 大正藏第 25 册 No. 1507 分别功德论

【版本记录】 CBETA 电子佛典 Rev. 1.17 (Big5), 完成日期: 2009/04/23

【编辑说明】 本数据库由中华电子佛典协会 (CBETA) 依大正藏所编辑

【原始数据】 萧镇国大德提供, 维习安大德提供之高丽藏 CD 经文, 北美某大德提供, 其他

【其他事项】 本数据库可自由免费流通, 详细内容请参阅 [【中华电子佛典协会数据库版权宣告】](#)
