

分別功德論

笙

C40
4514
163

C40-4514

八翁上座請大藏及有
書置之武州紫雲山
妙法蓮華院庫府以永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

分別功德論卷上

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卽以比較明其多少較法從
十驢始云十驢力不如一凡駱駝力十凡駱駝力不
如一凡象力十凡象不如一細脚象力十細脚象不
如一盜食象力十盜食象不如一蓮華象力十蓮華
象不如一青蓮華象力十青蓮華象不如一紅蓮華
象力十紅蓮華象不如一白蓮華象力十白蓮華象
不如一雪山象力十雪山象不如一香象力從驢至

論

分別功德論卷上

一

卷六

香象爲一分如是八萬四千香象以較皮表裏書經滿如是數香象比載阿難所聞所知事粗可都較知大數欲一一演其文字者畢壽不能暢也思惟經法甚爲浩大云何當使流布天下千載衆生得蒙法澤耶深思至理誰能撰法唯有阿難乃能集耳迦葉卽時鳴鍵槌集衆于時尋有八萬四千諸羅漢等承命來集此等無漏皆是俱解脫人所以召此諸賢聖者以其盡能入滅盡定故也諸有入滅盡定者能使衆生現世得福濟其苦厄大千世界諸無著等其數難算除諸二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卽恐懼欲求拯護正欲至佛所求拯念佛恩寬緩懼不解命急念舍利弗目連等亦恐不能濟命唯有大迦葉以滅盡定力尋濟危急卽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卽伸手施食迦葉以鉢受之變成甘露還現天身於虛空中迦葉曰何以妄語誑我耶天答曰不妄語我至誠施我是天帝五瑞至命欲終故來求願願濟我命迦葉卽默然可之天至佛所

聽法須更便睡睡卽覺佛語天帝汝向已死今已還活不復命終還復本身此卽是迦葉滅盡定力之所感也迦葉所以用滅盡定力最勝者以迦葉本是辟支佛故也夫辟支佛法不說法教化專以神足感動三昧變現大迦葉雖復羅漢取證本識猶存向所錄八萬四千衆德能所感功齊迦葉難曰迦葉以本是辟支佛故稱其勝此等羅漢復是辟支佛耶答曰雖非辟支佛遍習滅盡定其力是同以是故言迦葉衆僧衆生福田也偈云盡得羅漢心解脫者俱解脫也偈云已脫縛著處福田者謂迦葉所集八萬四千衆

皆得俱解脫以滅盡定能使衆生現世脫苦後獲涅槃故曰處福田也偈云集四部者略也理應四部表更有八部人天刹帝利婆羅門長者沙門四天王三十三天魔王梵王是爲八部凡有十二部言四部者粗舉其要耳諸法甚深者謂十二因緣也佛爲阿難說十二因緣甚深微妙阿難云此之因緣有何深妙耶佛語阿難勿言不深妙汝乃前世時亦言不深昔有阿須輪王身長八萬由延上下脣相去千由延王有小兒常愛此兒抱在膝上海深三百三十六萬里阿須輪立中正齊腹臍兒見父謂海爲淺欲得入水

父謂不可海深沒汝故欲得入父卽放之沒於海底
惶怖疆嘅父卽伸手還執出水語曰語汝不可而汝
不信今者何似爾時王者我身是見者汝是昔日不
信深今故不信汝但思無明緣行尚不能了況了三
十七品乎如來所說四不可思議何謂四衆生不可
思議世界不可思議龍不可思議佛不可思議所以
世界不可思議昔滿願子與梵志共論梵志自云我
曾至池水上思惟見有四種兵衆來入蓮華孔中卽
自驚怪不知我眼華爲實有是向人說之人皆不信
遂至佛所云所見如是佛說此是實事非爲虛妄阿

須輪興四種兵與諸天鬪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卽蓮華也有
云蓮華者何從出曰憂陀延臍中出也憂陀延從何
出曰從散蹉王出又曰散蹉王出何姓曰刹帝利種
也又曰梵天是婆羅門種今言由刹帝利出是何言
歟又曰劫燒時粗可得別何以言之曰劫燒時從地
際已上至十五天蕩然焦盡如似可知然復有十六
已上三十三天在此間雖燒他世界在以此言之復

不可知是爲世界不可思議何謂衆生不可思議或云劫燒後水補火處隨嵐吹造宮殿訖下有地肥光音天上諸天輩遊戲至地漸嘗地肥遂便身重不能復還食多化爲女轉減至薄麤粃米失神足光明還復爲人善行生天惡行三塗流轉五道無有常准正使欲窮盡一人根本所由尚不能知況復一切衆生而可思度也是爲衆生不可思議也何謂龍不可思議凡興雲致雨者皆由於龍雨之從龍眼耳鼻口出爲從身出耶爲從心出乎依須彌山止有五種天亦能降雨何以別龍雨天雨天雨者細霧下者是麤下

是龍雨何謂五種天第一曲脚天第二頂上天第三放逸天第四饒力天第五四王天阿須輪興兵上天鬪時先與曲脚天鬪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鬪時以雨禦敵更無兵仗有二種雨有歡喜雨有瞋恚雨和調降雨是歡喜也雷電霹靂是瞋恚也阿須輪亦降雨天亦下雨龍亦降雨各各致雨理不可定故曰龍雨不可思議佛不可思議者昔時佛在靜室諸梵天如恒河沙來至佛所欲知佛在何三昧而不能知在何定中王昧如是神足變現秘密之事二乘所不能思議

豈況復凡庶阿難推先迦葉云耆年堪任爲衆演法所以然者尊長舊學多識世尊所委爲將來衆生故欲使正法久存於世是以如來半座相命仁尊既是衆僧上座又復智慧包博惟垂慈愍時宣法寶外國師云迦葉所以不說法者於四辯中無有辭辯又云本是辟支佛但以神足現化初不演法迦葉答讓自云朽邁情暗多忘答曰四諦真法豈可衰忘耶喻如金剛不可虧損生死四大乃有增減耳薩婆多家又云九種羅漢有退轉者以幾事退有四事年在衰邁疾病苦逼好遠行遊服藥不順以此四事乃有誤忘

耳真諦妙慧豈有忘乎迦葉勸阿難曰汝今年在盛時加復有聞智等智總持強記佛每說經常囑累汝以是故汝當宣布經法何以知阿難有等智昔舍衛城東有尼拘類大樹蔭五百乘車城中有梵志明於算術於九十五種中最爲第一在此樹下與阿難相遇謂阿難曰人云瞿曇弟子智慧第一頗有此不答曰所知少少耳曰欲問一事此樹莖節枝葉凡有幾枚阿難舉頭視樹便答之曰此樹莖節枝葉各有若干卽便捨去梵志在後思惟此沙門必不知數其於見答乃耳今當試之卽處處取葉六十枚藏之土中

阿難乞食還復問曰我向忘數更與我說阿難舉頭視之再遍答曰此樹葉何以少耶又曰少幾枚答曰少六十枚梵志卽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卽是我師心念曰此假師智非已所知卽隨至佛所求爲沙門卽得羅漢以是知阿難有等智阿難所以推先迦葉者旣是上座又是所尊昔五百世常爲其父宿識尊仰憑仗情深也迦葉所以慙慙於阿難者以其曩積厚緣遺恩末嗣加復多聞等智

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

經無量者十二部經浩漫甚多適時而說不論次緒或說一事乃云十事或說十事乃論二事或說三事乃論十一事上下不次不得爲一聚或有說者如來說法或說教誡或說斷結或說生天人中以是言之復不得爲一聚阿難思惟一便從一二從二三四五

六乃至十各令事類相著或有說者理不可爾按如佛語不可次比也阿難復思惟經法浩大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卽如天所告判作三分一分契經二分毗尼三分阿毗曇契經者佛所說法或爲諸天帝王或爲外道異學隨事分別各得開解也契經者猶線連屬義理使成行法故曰契也毗尼者禁律也爲二部僧說檢惡歛非或二百五十或五百事引法防姦猶王者秘藏非外官所司故曰內藏也此戒律藏者亦如是非沙彌清信士女所可聞見故曰律藏也阿毗曇者

大法也所以言大者四諦大慧諸法牙旗斷諸邪見無明洪癡故曰大法也亦名無比法八智十慧無漏正見越三界礙無與等者故曰無比法也迦旃延子撰集衆經抄撮要慧呈佛印可故名大法藏也阿難復思惟此三藏義與三脫相應何者契經妙慧理與空合毗尼制惡玄齊無相大法正見跡同無願故曰三藏三脫冥跡玄會阿難復思惟契經大本義分四段何者文義混雜宜當以事理相從大小相次第一增一次名曰中第三名長第四名曰雜以一爲本次至十一二二三隨事增上故名增一中者不大不小

不長不短事處中適故曰中也長者說久遠事歷劫
不絕本末源由事經七佛聖王七寶故曰長也雜者
諸經斷結難誦難憶事多雜碎喜令人忘故曰雜也
阿難誤三藏記錄十經爲一偈所以爾者爲將來誦
習者懼其忘誤見名憶本思惟自悟故以十經爲一
偈也所謂雜藏者非一人說或佛所說或弟子說或
諸天讚頌或說宿緣三阿僧祇菩薩所生文義非一
多於三藏故曰雜藏也佛在世時阿闍世王問佛菩
薩行事如來具爲說法設王問佛何謂爲法答法卽
菩薩藏也諸方等正經皆是菩薩藏中事先佛在時

已名大士藏阿難所誤者卽今四藏是也合而言之
爲五藏也或有一法義亦深難持難誦不可憶一法
者卽空法也無形無像不可護持寂無聲響無心無
念泊然無想最第一空義無二故無容可測故曰難
持無言可訓故曰難誦無意可思故言叵憶也所謂
深義其事如此又復一法者衆數之本一者數之始
十者數之終終於十復從一起正至于萬常始於一
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上觀或云名色止者虛

也觀者實也止者三昧定泊然滅想冥爾亡懷故曰
虛也觀所以言實以其分別有行是非好惡識別明
了意不惑亂故曰實也三法就三三者布施也功德
也思惟也此三行世俗生天法三脫門行至涅槃法
也諸有三法三行三福三分法身三三相從喻如連
珠也四法就四五亦然五法次六六次七八法義廣
九次第十法從十至十一如是諸數皆同二三事類
相從阿難卽時昇于座座者師子座也經所以喻師
子座者師子獸中之王常居高地不處卑下故喻高
座也又取其無畏阿難無量博聞於聲聞中獨步無

畏故曰無畏座也阿難昇高座如此也彌勒稱善快
哉說彌勒所以下者懼阿難合菩薩法在三藏大小
不別也鎡金同貫是以慇懃勸請分部昔大天聖王
具四梵堂展轉相紹乃至四萬八千王皆有梵堂唯
大天一人是大士其餘皆是小節以是言之大乘難
辦多趣聲聞彌勒亦知阿難部分三藏然猶懼後學
專習空法斷結取證是以顯揚大乘分爲別藏故說
六度諸行大士目要也云施有二種有信施有恐怖
施立根得忍則曰信施威力逼迫不由本心則名恐
怖施信則成度畏則求福道俗之殊不待言而自別

也其人云頭目施者七住已上財物施者六住已下從此退者不墮生死要至涅槃爾何以明之大品本無說中云六十菩薩得羅漢道此其事戒如金剛者大乘戒也戒如坏餅者小乘戒何者金剛者不可沮壞昔者菩薩比丘端正無比出行乞食路遇一端正女人女視菩薩便起欲意願爲夫婦覆自思惟此同偃得但共坐者我便發無上意菩薩知女心便前共坐有頃便前牽之比丘默然不答復重近之如故寂然比丘卽與說空法眼本從何來去至何所欲言從父母來耶未曾之時亦無此眼至後壞時復到何所

以是言之眼無所有五情亦然豁然解空得須陀洹應與說有乃更說空菩薩法當入有而說空是以不全本意阿難時見此比丘與女坐犯比丘威儀卽還白佛向見比丘與女人共坐佛以先知便默然比丘知阿難白世尊曰念我正不往恐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卽與說空法分別眼空五情亦爾女卽恐畏便得

道跡以其恐懼心生畏生死故得小乘若此比丘向者與說有行者還成本心以此事知是菩薩未成不退於觀人心未盡善也所謂金剛戒也所謂忍度者見罵見毀默受不報菩薩行忍常以慈等等於彼我彼我既齊怨親不二故經曰小乘之慈慈猶肌膚大士之慈徹於骨髓何以明之若人割截菩薩手足變成爲乳者卽是慈證也鼻提比丘得是其事也喻若母人生子便有乳出此慈念所感自然變成也大士如是入慈三昧故能感乳也行慈之至雖執弓矢衆生反來附已慈之不徹雖不執杖見皆捨走以是證

故大小之殊有自來矣作善惡行者謂精進作諸善功德惡行者猶昔火鬘童子誹迦葉佛言禿頭沙門何有道道難得能得道也由是後受六年勤苦方乃得道遺法之中諸比丘常諍此猶口不可言而言報也六年苦行者不可行而行報也是爲菩薩身口惡行也禪定入寂泊然不動智慧知塵數及江河沙數億載不可計慧明所了不可窮盡此六度無極事盡在菩薩藏不應與三藏合阿難欲使大小殊因緣彼不相知其理自空難可明了大士疑空者不取證故云狐疑也彌勒稱善者以其集此六度大法爲一分

此卽菩薩藏也斷結者斷諸妄見結使也成道果大乘菩薩云然事也阿難但云聞不云見者豈可不見如來說法也所以言見爲非者爲將來四部故不得言見也設言見者後四部衆復承阿難言見者則爲虛妄也以是故但稱聞不言見爾初說法度阿若拘鄰等五人摩竭國降三迦葉釋迦卽迦毗羅衛若不得說經處但稱在舍衛者以佛在舍衛經二十五年比在諸國最久所以久者以其國最妙多諸珍奇人民熾盛最有義理祇樹精舍有異神驗當衆僧在講集時諸獼猴有數千來在左右觀聽寂寞無聲及諸

飛鳥普皆來集衆僧正罷各還所止捷槌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以但稱舍衛足知其要也所以別稱祇桓孤獨二人名者此二人先亡今在天上亦集諸天說法教化時心念言我等本是衆僧檀越初不復稱我等名字耶欲適彼所念故復別稱二人名爾云當修一法者亦非次第說若案初成說法當從波羅奈鹿野苑說四諦爲始次至摩竭降三迦葉因稱其精舍主名便云當修一法者以其一法之與四法其理味不異故也一法亦斷結四法亦斷

結俱至涅槃殊途同歸爾都結二十一演爲三十六
數雖盈縮俱爲是結凡事有百一舒復爲八萬四千
是以一法之與千萬同是至道之徑爾猶師子殺象
之殺兔同是一死爾以其理趣不異故便從一法始
無放逸者一法之宗也或問曰戒應在前先當持戒
然後念三尊或曰此爲新學者先念三尊卽三自歸
運意在佛法衆以次受戒以是言之戒應第四息念
後解云閑靜身苦念者謂觀身三十六物不淨惡露
以自覺悟可以成道何以明之昔有比丘作阿練若
行乞食逢一長者女從乞食比丘女人俱端正女見

比丘便起欲想比丘見女亦起欲意動手掉投飯
於鉢錯注於地女自怪笑比丘見女齒白卽自覺悟
曰女人口中純是骨爾如佛語人身中有三百二十
骨有六百節七十萬脈九十萬毛孔一孔入九孔出
泄漏不淨無一可貪諦觀女身三十六物慘然毛豎
專自惟察卽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卽復爲女說向所解
觀身法女卽心開亦得須陀洹道以是言之身念爲
勝也死念者念人福盡命終時見地獄瑞驚恐失糞
若見餓鬼若見畜生隨行所墮見皆恐怖意欲捨去

及爲對所牽若當生人緣父母會若受男胎愛彼女人若受女胎愛彼男子除其疾難三事不差便得入胎既受又認以爲已有七日一變巧風刻割至三十八七乃成其形若生天上天樂來迎不勝喜悅卽失小便此五道瑞各有所見此之死應行者以爲明誠深惟無常命速若電若雲過庭老病死來無不逝喪常念此變以此覺悟故曰死念也前十念佛自說未有問者故不解後十念比丘問佛更爲演說一一析解尊弟子者謂五百羅漢各有所便或智慧第一或神足或辯才或福德或守戒或知足或說法各據第

一欲論先兄而後弟者以阿若拘鄰最長以須跋爲最小此佛法階次之大要若以聰哲博達爲元首者此乃是婆羅門法也云千二百五十者舉其常侍從者或云五百人者佛受阿耨達請時簡五百人可者尋從至龍王宮何者此阿耨達泉非有漏礙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云此經本有百事阿難屬優多羅增一阿舍出經後十二年阿難便般涅槃時諸比丘各習坐禪不復誦習云佛有三業

坐禪第一遂各廢諷誦經十二年優多羅比丘復般
涅槃由是此經失九十事外國法師徒相傳以口授
相付不聽載文時所傳者盡十一事而已自爾相承
正有今現文爾雖然薩婆多家無序及後十一事經
流浪經久所遺轉多所以偏囑累此弟子增一者以
其人乃從七佛已來偏綜習增一阿含前聖亦皆囑
及此經是以能仁時轉復勤及此比丘時優多羅弟
子名善覺從師受誦增一正得十一事優多羅便般
涅槃外國今現三藏者盡善覺所傳師徒相授于今
不替所以迦葉每謂阿難爲小兒者故以累世已來

父意相加故也于時阿難妹爲比丘尼聞迦葉語大
用嫌恨阿難者聰明博達衆人所瞻望而尊謂爲小
兒耶迦葉謂比丘尼曰大妹阿難有二事可恥何所
爲恨也正坐阿難勸佛度母人使佛法減千年是一
也阿難有六十弟子近日三十比丘還爲白衣佛教
度弟子法若在家有信來求道者當試之七日若外
學來求道者當試之四月何以不等也以外道家或
以惡心欲求長短是以先試知爲至誠不然阿難來
便度之是可恥二此三十比丘所以還者聞阿難於
九十六種道中等智第一從阿難求度者欲請等智

然阿難不與說等智是以不合本心於是而還還必
誹謗阿難謂無等智度弟子喻若魚生子千億萬若
心念者便生不念者卽爛壞弟子亦如是若留心教
詔者便成就不留心者卽退還此責非可恥耶此比
丘尼以恚心向迦葉故卽現身入地獄以阿難有此
闕故迦葉謂爲小兒爾阿難自引往昔爲轉輪聖王
名曰長壽受父大王之遺教登位治化將欲出家復
囑太子善觀委以國政展轉相授未曾暫替昔以父
子相承今以師徒相紹昔尚不失有漏之教況今當
失至真妙法耶故引自證明其必堪受遺典也於法

當念敬者上偈中已判三藏四阿舍長行中復云一
偈中乃可具三藏諸法況復增一而不具諸法乎所
以復有此一段偈說者以諸天子心中生念阿難不
能作偈說法乎何以復作此謾說耶阿難知諸天子
心中所念語諸天子正使八萬四千象所載經皆作
偈頌者我盡能作偈頌況復阿難此少法而不能作
耶欲適諸天意故復以偈頌諸法勸諭諸天及利根
衆生應聞偈得解者法卽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。其次四阿含。或能受律藏。卽是如來寶。所以云寶者。喻若王有寶藏。不使外人知。唯有內臣與王同心者。乃使典掌爾戒律。亦如是。若能持二百五十及與五百事者。乃授其人。不可使外部清信士女所可瞻翫。故喻王寶也。設力不及二藏。但持阿毗曇者。便可降伏外道。九十六徑靡不歸宗。何者。此無比妙慧。能決上微滯。使豁爾齊真。雖復五通。住劫未免四駛之所制。是故外學莫敢闕闕阿難。唱此十偈之妙勸者。正爲此三萬天人也。昔佛始成。在波羅柰鹿野苑中。爲阿若拘鄰等五人轉四諦法輪者。佛

言拘鄰當知苦諦苦集諦苦盡諦苦出要諦。直說此四諦。拘鄰滯有來久。聞說智慧意。猶不悟。便爲說空。拘鄰當知四慧所滯一切皆空。亦復無常。喻若幻化。非真。非有。拘鄰卽解得見道跡。四人未解。如來復觀心本。二人病在想著。更樂思憶在家五意。自恣戀著。不捨應病投藥。便說無相三昧。卿所想著皆歸滅盡。故爲馳心放在所樂也。所想卽解。二復得道跡。餘二人心常願生梵天。於梵作王所滯。不釋復以爲累。如來見心所在。復爲說無願。汝所願求。梵天王者不能出要。皆歸磨滅。無常存者可捨。所求出要爲先。卽復

得解成於道跡五人所滯各異所解不同所謂三轉
四諦者空無相願中皆有四諦諦卽觀也定則止也
止觀雙行共治陰持入中癡愛病也十二者破十二
因緣也昔佛在世時爲四部說法或諦四諦或說六
度隨前衆生所應聞者各爲敷演無有常量或有國
王長者梵志居士或請供養或來請問諸可所說者
阿難問曰云何名之當言聞耶當言見耶佛告阿難
後在將來四部說法時當言聞不得言見若言見者
則爲虛妄何以故聞已過去見者現在如過去七佛
正可言聞不得言見也汝於將來亦復如是故曰聞

如是也我所以慇懃囑累阿難者過去諸佛雖有侍
者無如阿難知佛意趣曩昔已曾供養二十億佛常
爲侍者不求盡漏常願得等智知佛意趣以是故今
獲其報觀目連意不失宜則諸佛之中勇猛精進無
過釋迦文者兄弟之中彌勒應在前今反在後何者
昔三十劫前時有三菩薩共在山上遊行時見有餓
虎欲食其子一人念曰此虎卽爲畜生復食其子死
有痛苦母復不慈我今身者四大合成會當歸死便
當以身救彼子命二人不肯方欲詣市買肉用代子
命一人思惟曰若此往返子命不全且當投身於山

下濟其子命爾卽從山上投身來下趣彼虎口身則
安隱虎不敢食所以爾者夫入慈三昧者物莫能害
也故以竹自刺使虎得食由是勇猛卽超九劫今在
彌勒前以是言之道無前後意決爲先是故我今成
佛故以遺典委付阿難汝於當來稱聞如是何以復
言一時也爲是日月數爲是人名耶答亦是時節數
亦是在人名或曰復有二名或刹帝利或婆羅門復
有二名或長者種或居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
也結使都盡無能過者故稱爲尊三界諸天皆來歸

仰八部鬼神亦所崇敬故稱世尊能降伏魔卽復是
尊如是所稱不可計量故號世尊也祇樹給孤獨園
祇陀太子者波斯匿王之嫡子也有園田八十頃地
平木茂多諸禽獸日來相集祇心存佛常欲上佛作
精舍未周之頃須達長者復來請買祇少與長者親
善每喜調戲戲言許可須達得決意甚欣悅顧謂侍
者速嚴駕象載金布地卽負金出隨集布地須臾滿
四十頃祇曰止止祇戲言相可不須復布須達卽與
太子共至王所啓白此意王曰法無二言許決已定
理無容悔祇曰吾取樹分卿便取地二人會可共立

精舍有七十二講堂千二百五十房舍其中平正果
木豐茂流泉浴池寒溫調適四望清顯冬夏不改嚴
治都訖共請世尊世尊卽與千二百五十比丘遊止
其中檀越供養四事無乏阿難邠邸以是國臣故高
讓在先是故諸經每稱祇爲首以功德相連故名亦
不得相離故常合以爲稱爾佛告諸比丘者何以不
告清信士女但告比丘者於四部衆比丘爲其首又
復是破惡之主以無漏法斷諸有漏以是故先告比
丘亦名沙門沙門者心得休息息移有欲寂然無著
亦名除饑世人饑饉於色欲比丘者除此愛饑之饑

想世尊說法比丘能受斷除生死至涅槃門是故告
比丘爾當修行一法者謂念佛也念佛何等事佛身
金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相紋跡現
於地足下諸蟲蟻七日安隱若其命終者皆得生天
上昔有一惡比丘本是外道欲假服誹謗逐如來行
多殺飛蟲著佛跡處言蹈蟲殺也然蟲雖死遇佛跡
處尋還得活若入城邑足蹈門闕天地大動百種音
樂不鼓自鳴諸瞽盲瘖瘂癱殘百病自然除愈三十
二相八十種好其有覩者隨行得度功德所濟不可
稱計慧明所照豈可訾哉佛者諸法之主總會萬行

以載運爲先所謂念佛其義如此念法云何法者謂
無漏法無欲法道法無爲法也從欲至無欲也佛者
諸法之主法者結使之主或問曰佛爲在先法爲在
先答法在先何以知之經曰法出諸佛法生佛道以
是言之法爲在先又曰若然者何以不先念法而先
念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若地中伏藏珍
寶無處不有而人貧困乏於資用有神通人指示處
所得以自供濟於窮乏或問曰寶爲勝耶人爲勝耶
曰人勝也何以言勝伏藏雖多非神通不覩由人得
資生豈寶藏自貴於地中耶法亦如是理雖玄妙非

如來不辨非世尊不暢是以念佛在先以法爲次云
何念佛僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開福
導首天人路通莫不由之則是衆生良祐福田也何
以明衆僧爲良福田也昔有薄福比丘名梵摩達在
于二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛便分
爲二部在一部中復令一部不得食復分此一部爲
半令從其半復令此半不得食如是展轉分半乃至
二人亦不得食遂至獨身乃知無福所在行食次至
在鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力
所制不復化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘

在左右以食飽此二滅盡比丘凡滅盡三昧皆即時得福次復令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修四等時波斯匿王聞此比丘薄福佛愍與食我今亦當爲其設福卽遣使人繫米時有一鳥飛來銜一粒米去使人訶曰王爲梵摩達設福汝何以持去耶鳥卽持還本處所以爾者此比丘以蒙衆僧福力是以鳥獸所不能侵害也是證故知衆僧爲良福田也旣已自度復能度人至三乘道念衆之法其義如此次念戒者其義云何從五戒十戒二百五十至五百戒皆以禁制身口歛

諸邪非歛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曠澤頓乏漿水時有小池潢水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多我寧全戒歿命殞無以恨於是命終卽生天上一比丘自念宜當飲水全命可至佛所問知死後當生何趣卽飲蟲水所害蟲大多雖得見佛去教甚遠啼泣向佛自云同伴命終佛指上天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功卽生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今來見我者止可觀我肉形爾豈識至真妙戒乎以是言之

持戒不犯所願者得十念中戒在前六度言之施在前所以前却不等者十念戒者聲聞家戒也弟子法以檢身爲先是以在前大士法以惠施爲重何者夫大士者生天人中心在濟益濟益之要非施不救夫衆生存命者以衣食爲先故以財施先救其形然後以法攝御其神故大士以施爲先夫戒有二有俗戒有道戒五戒十善爲俗戒三三昧爲道戒二百五十戒至五百戒亦是俗戒四諦妙慧爲道戒也但行守戒不出三界以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒喻若膝上華動則解散大士戒者喻若頭插華行

止不動何者小乘檢形動則越儀大士領心不拘外軌也大小範異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也念施所以得至涅槃者以施有財施法施也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無色界天也天有二種有受福天有道德天欲界諸須陀洹天永離三惡趣進昇道堂色界空界八淨居天增翅上觀進成無漏卽彼涅槃不還世間凡夫天者十善四禪四空於彼受福福盡還墮流轉不已所謂念天者念彼諸得道者專心不放逸慕其所行意不馳散亦至涅槃故曰念天也

念休息者謂心意想息五欲不起寂然永定故云息也凡息亦有二種外道梵志歛形求福亦云息也沙門四果衆結永消乃是真息何以知其然昔有比丘名曰須羅陀至舍衛城周行教化時舍衛城西鵞掘魔可殺人處其地平博多諸樹木時有一梵志在樹下坐禪不食五穀但食果蓏若無果便噉草葉以續精氣身著樹葉衣形體羸瘦裁自支拄時須羅陀行過遙見謂是道士坐禪試觀其心知爲定不見其心本乃求作此國王念曰此乃是大賊耶正欲捨去恐後墮罪正欲教化必不隨我語當設方便度此入爾

卽便就一樹下坐禪相去不遠乃經七日不動不搖過七日後起至梵志前彈指覺曰同伴體中何如也梵志良久徐乃舉頭答曰貧儉無以相遺何如比丘又曰我今當遺君一物卽化作一雞君可殺此雞噉梵志驚曰我尚不殺蟻蝨況當殺雞耶比丘曰汝本心乃欲殺無數人今殺此雞何足言梵志復曰我云何殺無數人耶比丘曰汝本在此坐禪時乃欲求作此國王王者治化日可殺幾人而言不殺也此雞卽是汝心中識雞乃可得無爲大道何用國王爲卽便思惟此比丘乃知我心中所念必是聖人耶當從其

教重爲說法卽得道跡此梵志身形雖靜心不休息也自得殺識雞已乃可名爲休息爾故後解曰心意想見息也念身者觀身三十六物惡露不淨諦念不亂亦得涅槃何以知之昔有比丘作阿練若常行乞食於江水邊食訖澡鉢時上流岸邊穴間有新死女人風吹頭髮忽然墮鉢中比丘手執此髮諦視之甚妙好心口獨語若是馬尾此復太細若是男子髮復太軟細若繫不解者必是女人髮卽便繫之不解便生想念此髮如是人必妙好面如桃華色眼如明珠鼻如截筒口如含丹眉如蚰蜒作是分別已便起

欲心順水尋求想見顏色追求不已見一女人狐狼已噉其半身形臭爛其髮猶存執髮比之長短相似向者欲想釋然自解復重觀之分別惟察此人生時形容嚴好今者壞敗令人得見我向所起想者但欲貪身愛欲故而生斯念爾彼身如是我復何異諦計我身四大合成福盡緣離自然解散覩變心已卽達道跡以是言之念身者獲沙門果也念死者行人念命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕當念非常以自覺悟昔有比丘名婆吉梨坐禪行道經歷年歲而有漏不除自患已身以爲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卽以手
執刀將欲自刎復重思惟世尊有教誡諸弟子不得
自殘雖爾我今欲求涅槃涅槃中無身是故先除身
取無爲正爾便舉刀自刎頭亦墮心亦徹卽得阿羅
漢佛知已得道敕諸比丘闍維其屍是故念死亦得
涅槃也前十念佛總說爲利根衆生後更說者爲鈍
根衆生析解其義也名譽者後得轉輪聖王得大果
報者後得天帝釋諸善普至者後獲梵天報得甘露
味者後得辟支佛至無爲處者後獲阿羅漢果上說
十念無此五句今所以益諸報者欲明念佛之義其

理深妙佛說諸弟子般涅槃皆以宿緣償對因取涅
槃目連被打身子下湧如是五百弟子各以宿緣取
滅度唯有阿難最善取涅槃阿難將欲涅槃時先現
光瑞有梵志從阿難學筭術見阿難顏色發明告阿
闍世王曰阿難顏色異常將欲取涅槃耶王卽遣人
追尋阿難阿難已將五百弟子至中路恒水岸上上
船欲度適至水半王已至岸毗舍離承阿難來亦遣
五百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
羯賓與顯佛法彼土未有佛法好令流布告摩呻提

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

別功德論卷上

三

卷上

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

分別功德論卷上

音釋

捷槌捷凡語也此云鐘亦云磬隨有瓦木銅疆槌鐵鳴者皆曰捷槌健巨寒切槌音地嘅嘅聚

兩切嘅口既𤑔𤑔必郢切禦禦牛據切撮撮宗括切感聚

緒緒象呂切銓銓他候切坏餅坏鋪枚切土器未燒縮

所六切胍莫白切五藏六府慘慘七感切駛駛疾也邠邠疾也邠邠疾也邠邠疾也

關闕關闕缺規切關私視也嫡嫡丁歷切正邠邠疾也邠邠疾也邠邠疾也

尼獨尼獨長者也蹈蹈徒到切瘡瘡於禽切瘡么下

瘡良中切皆將之切繫繫即各切範範音范蕨蕨魯果切

蕨蕨疲也蟻蟻舉豈切蚰蚰與周切蛭蛭名刎刎武粉切

湯湯音湯盡也

廣東巡按吳江縣居士葉紹顥刻此
分別功德論計一萬八千九百九十字
崇禎己卯季夏吳江接待寺識
該銀五

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

分別功德論卷中

卷中

分別功德論卷中

失譯人名附後漢錄

佛告諸比丘者佛大慈欲令弟子具知念佛之義猶
父約誠語子孫欲令成就無復已已專精念佛觀如
來形目未曾離猶如阿難觀佛無厭心念無已時阿
難背上患癰佛命耆婆治阿難所患耆婆白佛不敢
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
成阿難目視不倦耳聽不厭心念不散時耆婆於阿

論

分別功德論卷中

卷中

卷中

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禮偷婆云南謨十力世尊奴在後禮云南謨十一力如來長者曰如來正有十力云何有十一力耶奴曰十一力復何苦但莫言九力言十一力更益一力有何過失大家默然而歸問諸法師曰如來爲有幾力耶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卽出家學道免奴爲家主言四非爲不足言無數非爲有餘適時應物無有常量也念法者從欲至無欲從欲至道從漏至無漏從

有爲至無爲也何以知其然昔者世尊於優填王國說法教化時三十三天上爲母摩耶說法九十日而還於迦尸城北下時優鉢蓮華比丘尼心念欲獨前見佛時諸國王不見佛已九十日皆有渴仰之情並來雲集我爲比丘尼不宜在此衆鬧之中當作方宜令得在先卽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卽還復本形見佛禮拜問訊諸王各來見佛不復見聖王乃知比丘尼所化謂比丘尼曰向者所見誑如此耶時優鉢蓮華心念自謂最先見佛佛告優鉢蓮華曰汝自呼最先見佛

復有先汝者不審是誰佛言乃羅閱城東山中須菩提在彼補衣天語曰佛來下已須菩提曰我爲弟子法當往禮問覆自思惟佛爲所在若金色是佛耶金復何限佛言一切諸法空無所有若解十二因空非造非作非人非士無命非命者則爲見法見法無命非命爲見我卽又手起喚曰婆南正爾還坐補衣以是言之須菩提爲先汝見佛也佛者諸法之主解了法空卽是念法念衆者謂賢聖衆也凡衆有若干種外道有九十五種亦各有衆或有和合者或有不同者亦以戒律自防或行禪定或以無想爲盡妙各

信所事自以爲真但不得實聖八品道是以不能至涅槃耳雖復有五通住壽及無想延劫皆不免於生死唯有如來聖衆四雙八輩之人不復爲四駝所漂九止所擊耳故經云九十六種僧佛僧最爲真如來四部衆皆同爲釋種喻若四恒水各別有五百支皆合入大海以爲一味衆亦如是或有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爲一姓無有若干別名以是所包彌遠其義彌深衆僧者乃合受於三乘羅漢僧亦出於中緣一覺亦出於中大乘僧亦在其中是故名爲良枯福田

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

施也捨卽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礙卽同無爲也若能捨結亦是涅槃捨與俱至涅槃者猶象逐健兒進之與退其於得肉進則破軍退則自喪食肉必矣念天者有三種天也有舉天有生天有清淨天云何舉天謂轉輪聖王爲衆人所舉所以名爲天者以聖王有十善教世使人皆生天在人之上故稱爲天或有說曰聖王勝佛何以言之聖王治世人無墮三惡道者佛出世時三惡不斷以是爲勝也或復說曰佛勝聖王所以言勝聖王

以十善教世不過人天佛出教世得至涅槃以是爲勝也云何生天從四天王至二十八天諸受福者盡是生天所以言生天流轉不息不離生死故曰生天也云何清淨天謂佛緣覺聲聞三人皆盡結使出於三界清淨無欲故曰清淨天也八淨居天者過於生舉不及清淨處其中間念天者之所慕也因念生舉亦有至涅槃理何者舍衛城中有清信士夫婦二人無有子姪二人精進心存三寶時婦早亡卽生三天爲天女端正無雙天中少比女自念言誰任我夫以天眼觀世間見本夫已出家學道年高暗短專

信而已常以掃除塔廟爲行見其精勤理應生天必還爲我夫時處靜室夜坐思惟霍然見明怪其有異舉頭仰視見有天女問其所由從何而來天女荅曰我從三十三天上來本是君婦今爲天女天上無任我夫者觀君精進應還爲我夫是以故來白意語訖忽然不見還歸天上時老比丘自是已後倍加精進兼更補繕故廟晨夕不懈積功遂多福德轉勝乃應生第四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爲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
故名爲俗休息道休息者謂定之人何以知其然昔
有比丘名曰等會時近大道邊坐禪定意時有五百
乘車過聲甚凶凶寂然不聞時復天雷霹靂又頃復
地大動都無所聞行過者衆塵土坌衣積有時節有
一人來見此比丘端坐不動塵土坌衣都無所覺比
丘定覺抖擻塵土又問曰向者眠耶曰不也又問若
不眠者向有車過及天雷地動寂然不驚何由如此

荅曰我時入休息三昧是以都無所聞爾以是言之
得休息定者雖復天地覆墜不革其志故名休息定
也念安般者謂息諸坐馳也趣道之徑非唯一塗所
悟之方各有所在何以知其然耶身子昔曾供養十
四億佛從佛聞法未曾綜習安般至釋迦文世從馬
師比丘始達空法卽見道迹佛具演慧漏盡結解今
爲智慧第一不由安般得至涅槃也目犍連昔三十
劫中供養諸佛修大乘行不能終訖遭遇世尊退取
盡漏自昔暨今未曾習安般迦葉比丘昔亦曾供養
三萬如來亦未曾習安般應得辟支佛今退爲羅漢

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諮受法教亦不
習安般唯有羅云摩訶劫匹羅曩昔已來嘗習安般
今亦至道以是言之趣道之徑非唯一塗安般者知
息長短冷熱遲疾從麤至細漸御亂想遂至微妙或
因息以悟或分別解了或頭陀守節或多聞疆記或
神足識微或指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閼
浮提羣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辟問罪囚王問左
右曰此何等入答曰此死人王也主分別善惡王曰
死人王尚能作地獄治罪人我是生人王不能作地
獄耶問諸羣臣誰能造地獄諸臣對曰唯有極惡人
能造地獄爾王敕諸臣訪覓惡人臣卽行覓見有一
人坐地織罽傍有弓箭兼有釣魚鈎復以毒飯食雀
並織罽並釣魚射鳥捕雀臣還以狀白王惡人如是
王曰此人極惡必能辦地獄事王遣人喚曰王欲見
汝惡人曰我是小人無有所知王用我爲曰王正欲
得汝治地獄事其人卽歸家有老母語母曰王喚我

母語兒曰王喚汝爲兒曰王欲使我治地獄事母曰
汝去我云何活母卽抱兒脚不放兒意欲去卽拔刀
所母殺而去至王所王問曰母不放汝何由得來曰
殺母而來王曰真惡人也必能辦地獄事卽委此人
作地獄城設鑊湯劒樹卽拜此人爲地獄王與立臣
佐各有所典如閻羅王王約敕曰若有人入此城者
不問貴賤得便治罪王曰正使我入中者亦莫聽出
時有老比丘名曰善覺常行乞食至此城門外見好
香華謂內有人卽便入城但見治罪人驚怖欲還出
時獄卒不聽出欲將至鑊湯道人求曰小寬我至日

中又語頃有男女二人坐犯姪將來欲治罪置碓臼
中擣之斯須變成爲沫道人見之始念佛語人身如
聚沫誠哉斯言又頃復變爲白色復念人身如白灰
聚變易不一如幻如化諦計非真卽時意悟漏盡結
解獄卒復催入鑊湯時比丘笑獄卒瞋恚使四人挾
兩腋倒著鑊中卽時湯冷比丘卽化作千葉蓮華於
蓮華中結跏趺坐獄卒驚怪白阿育王曰今獄中有
奇怪事願王暫屈臨視王曰我先有要正使我入中
亦不聽出我今那得入耶吏白王言但入無苦王卽
隨入見道人在蓮華上坐問曰汝是何人也曰我是

道人道人語王汝是癡人王曰何以名我爲癡人也
道人曰汝本作童子時以一把土上佛佛受呪願言
汝後當王闔浮提作鐵輪王名阿育一日之中當起
八萬四千佛圖此獄是佛圖耶王意卽悟便悔前過
以善覺爲師於是罷獄興福起八萬四千圖廟以是
言之念身得涅槃此其義也云何念死得至涅槃昔
阿育王奉法精進常供養五百衆僧於宮內四事無
乏兼外給五百乞食阿練復送五百人餉就供養之
復於四城門中給諸窮乏供養遂久財寶轉減時弟
名修伽妬路不信三尊大臣耶舍夫人善容亦同不

信三人同心患王數數諫曰供養道士空竭國財何
用是爲王曰汝好護口夫士處世所以斬身由其惡
言也修伽妬路白王曰此諸道士並是年少餽膳恣
口情欲熾盛而處深宮婦女之間豈可信乎王答曰
道士制形以法自防節身守禁不爲色欲所屈也修
伽妬路後出行獵見有羣鹿中有一人張圍捕之得
人問曰汝是何人曰我年八歲時失父母迸在山中
爲鹿所乳遂至于今復問曰鹿無乳時何所噉食曰
我隨鹿噉草葉以自濟命又問曰頗有欲意不曰有
遂便將歸以狀白王曰此噉草人身形羸瘦尚有欲

情況諸道士飲食恣口身體肥盛豈無欲情乎王心
念曰當何方便化此弟乎卽設權謀詐欲出遊大集
人兵嚴政出外王盜還入隱而不現王先與諸臣議
若我出後便舉爲王諸臣卽勸試著王服詐佯不肯
諸臣曰但作我等當著卽著天冠王服咸稱萬歲左
右侍立如聖王法阿育王見其已定便從外來曰何
如大王弟見王慙赦莫知所如阿育王曰我慙出遊
卿等云何便作此事我鐵輪不在那何乃如此縱橫
耶我殺汝斯須間爾卽命諸臣收檢桎梏蜜遣信白
道人善念此意當來救諸正欲殺汝念汝作王日淺

未得恣意今且假汝七日作王汝我王法羣臣侍從
宮人妓女飲食進御恣意七日當就極法卽如教施
行雖滿七日無心自歡道人來請持鉢執錫詣王宮
門王問曰道人何所欲也曰欲乞死人王曰此罪人
應死不得乞道人道人重曰但乞道人當使學道王
曰問此人能學道不道人卽問今乞汝作沙彌能不
荅曰正使作奴猶當不却況復沙彌王曰作道人難
爲審能不道人法當麤衣惡食趣支形命行道而已
汝慣優樂何能堪此苦行耶荅曰尚當死豈不堪苦
行耶王曰若堪者聽使七日乞食王令宮內修伽妬

路來乞時與極惡食餘殘穢臭者卽使著弊衣造諸房乞食處處皆得惡食以免死之情重甘心食惡食滿七日已王見其無悔恨卽聽爲道汝常言道人閑樂多情難信汝所乞食故在我宮內猶尚精細道人乞食又甚於此所食如是豈可有情欲乎卽付善覺爲沙門王遣使至石室城於彼城中行諸禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀死屍夜見有餓鬼打一死屍問曰何以打此死屍耶曰坐此屍因我如是以打之爾道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也須臾頃復有一天以天文陀羅華散於死屍道

人復問曰何以散此臭屍爲荅曰我由此屍得生天上此屍卽是我之善友故來散華報往昔恩爾道人曰何以不散華於汝心中乃散此臭屍華爲夫善惡之本皆心所爲汝等乃復捨本取其末耶時修伽妬路自念我從死得活由是因緣當得解脫於是觀身念死思惟分別解了無常苦空非身卽得羅漢以是言之念死者亦至涅槃

如來所以廣爲四部各各說第一者乃爲將來末世遺法之中或有四姓外學梵志及四弟子共相是非自稱爲尊餘人爲卑如是之輩不可稱計故預防於

未然故開自足之路爾今稱拘鄰爲第一者以其釋
種豪族王簡遣侍從勞苦功報應敘是第一又復初
化受法無能先者亦是第一善能勸導將養聖衆生
受善來之稱復是第一一人中所歸仰遮迦越爲最光
明之中日爲最星宿中月爲最萬川中海爲最四天
王中提頭賴爲最三十三天中釋提桓爲最欲界六
天中波旬以爲最色界十八天淨居以爲最九十六
部僧釋僧以爲最九十六種道佛道爲上最拘鄰比
丘等五人中爲最以是言之拘鄰爲第一優陀夷比
丘勸導以爲最比丘皆勸導所以稱最者佛將還度

本國先遣現神變與王相酬酢一一解釋人所度不
可計故稱勸導最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已成神通故稱第一
凡乘虛者皆以神足此比丘能行空如履地是善肘
比丘之所能也故稱第一也目連神足默往異刹婆
破比丘神足凌虛聲震遐邇能攝伏外道故稱第一
牛脚比丘者以二事不得居世間何者此比丘脚似
牛甲食飽則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爲衆僧使至天

上佛涅槃後迦葉鳴犍椎大集僧衆命阿那律遍觀世界誰不來者那律卽觀世界盡來唯有橋須洹比丘今在天上卽遣善覺命召使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦葉集衆遣我相命可下世間至衆集所橋須洹荅曰世間已空我去何爲不忍還世欲取涅槃卽以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃以是因緣善處天上故稱第一善勝比丘者本是貴族之子初生之時有自然金屣著足而生父母珍之爲起三時殿伎女娛樂不去左右時婦睡眠觀其白齒身形雖

妙但是骨爾具觀惡露森然毛豎顧視宮宅猶似塚墓驚走出戶二神迎接問二神曰今者委尼誰能爲拯二神荅曰唯有世尊善能拯厄曰今爲所在荅曰近在祇洹可從啓請尋光至佛頭面禮足佛因本心爲演妙法卽時心開漏盡結解以是因緣善勝比丘惡露觀第一優留毗迦葉所以稱第一者乃宿世已來弟兄三人常有千弟子相隨今遇釋迦文佛世佛以十八變度迦葉千人佛衆得成四事供養猶此而興以是言之優留毗迦葉能將護聖衆供養第一也江迦葉所以稱第一者佛爲說法一心聽受精義入

神諸結消盡德實內充乃徹骨髓故脂髓外流狀似汗出以是言之心意寂然能降諸結故稱第一馬師比丘者從佛受學方經七日便備威儀將入毗舍離乞食於城門前遇優波提舍遙見馬師威儀庠序法服整齊中心欣悅問曰君是何等人曰吾是沙門曰君爲自知爲有師宗耶曰有師師名爲誰云何說法答曰吾師名釋迦文天中之天三界極尊其所教誨以空無爲主息心達本故號沙門優波提舍聞此妙語卽達道跡提舍同學本有要誓先得甘露者當相告示卽辭馬師至拘律陀所拘律陀見來顏色異常

疑得甘露尋問得甘露耶曰得也甘露云何甘露者達諸法空無也拘律尋思復得道跡馬師所以威儀第一者以宿五百世爲獼猴今得爲人性猶躁擾出家七日卽改本轍學雖初淺善宣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彌爲硯子四大海水爲書水以四天下竹木爲筆滿中人爲書師欲寫身子智慧者猶尚不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧爲第一目連所以稱神足第一者世尊亦說有證昔日三災流行人民大飢目連心

念此地下故有曩日地肥在中今人民大飢意欲反
此地取下地肥以供民命念已白佛今欲以四神足
反地取下地肥以濟民命不審可爾已不佛言止止
目連汝神足雖能反此無難那中衆生何以一手執
蟲一手反地佛言不可所以然者後世比丘多無神
足設後有飢時國王臣民命沙門反地若不能者謂
非沙門以是神足證故稱目連爲第一二十億耳比
丘所以稱苦行第一者昔占波國有大長者生一子
端正姝妙足下生毛長四寸未曾躡地所以足下生
毛者昔迦葉佛時爲大長者財寶無極爲衆僧起精

舍講堂訖以白氎布地令衆僧蹈上由是因緣故得
足下生毛所以字二十億耳者生時自然耳中生寶
珠價直二十億卽以爲稱時餅沙王聞其奇異欲與
相見故命令來計道里十五日行乘車而來將欲下
車輒布氎在地然後行上旣到王所王命令坐勞問
訖聞能彈琴卽命使彈之相娛樂訖共至佛所時佛
與大衆廣說妙法見佛歡喜頭面禮足佛命令坐聞
法欣悅卽求出家佛然其出家之志卽爲沙門勇猛
精勤經行不懈肌肉細軟足下傷破經行之處血流
成泥積行遂久漏猶未除疲倦心生欲還白衣我家

錢財自恣廣爲福德且免三惡佛知其念忽然於前
從地踊出問比丘曰汝本彈琴時急緩衆絃得成妙
曲不荅曰不成若衆絃盡緩復得成不荅曰不成若
不緩不急絃柱相應得成妙音不荅曰得成佛言行
亦如是不急不緩處其中適和調得所乃漸成道爾
思惟佛語心豁開解便成羅漢以是因緣故稱苦行
第一也阿那律所以稱天眼第一者時佛爲大會說
法阿那律在座上眠佛眼見其眠謂曰今如來說法
汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異那律慙愧
起心自誓從今已後不敢復眠不眠遂久眼便失明

所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情
亦各有二食得食者六根乃全以眼失眠食故喪眼
根佛命者域治之曰不眠不可治已失肉眼無所復
覩五百弟子各棄馳散倩人貫鍼捫摸補衣線盡重
貫無人可倩左右唱曰誰欲求福者與我貫鍼世尊
忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也佛
已福足復欲求福耶曰福德可厭耶那律思惟佛尚
求福況於凡人耶心中感結馳向佛視以至心故忽
得天眼以得天眼復重思惟便得羅漢凡羅漢皆有
三眼肉眼天眼慧眼那律正有二眼慧眼天眼也三

眼視者亂肉天爭功精麤雜觀故曰亂也那律專用
天眼觀大千世界精麤悉觀別形質中有識無識皆
悉別知天人所見有淨不淨極淨觀者見世界中諸
有形類有識無識見皆動搖疑謂是蟲而非蟲也不
淨觀者見飯粒動皆謂是蟲優劣之殊有自來矣以
是言之天眼第一離越比丘坐禪入定所以稱第一
者昔波斯匿王請令坐禪在一樹下時王請入宮食
經歷六年不他周旋正欲移在他樹樹神不聽以何
爲驗將欲移時樹神便散華供養以是爲驗知其不
聽何以知其意無他念時拘絺羅來至離越所曰何

不坐好樹下坐此枯樹爲荅曰名仁四辯第一能分
別法義及以應辭不審分別枯樹是何辯中耶自我
坐此已向六年不別生枯仁者方至而便分別耶王
請入宮日日供養使諸夫人各自當直六年以滿布
施發遣當達嚫時不識主人字王曰六年受請不識
人名何定乃爾荅曰我樹下坐尚不知樹枯生況識
人字耶供養禪福其德至淳隨王所願可至涅槃福
田之良也故稱樂禪第一也他羅婆摩比丘勸率施
主齋講者佛委僧事分部所宜契經契經一處毗尼
毗尼一處大法大法一處坐禪坐禪一處高座高座

一處乞食乞食一處教化教化一處隨事部分各使相從若有檀越來請者以次差遣不問高下若有私請者不聽在此例時檀越請盡六羣比丘次值貧家懷恨而還向佛怨言摩羅見欺自受好處見遺貧家豈是平等耶佛命摩羅卿實爾耶荅曰不也于時無食日欲蹉中便和牛屎飲以當齋聞六羣語無以自明卽於佛前吐此牛糞漿六羣慚愧二人感結漏盡二人還爲白衣二人面孔出沸血命終墮阿鼻也齋講者齊集部衆綜習所以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爲人聰明博達少好追學聞佛出世開化愚蒙卽詣祇洹精舍聽采法言聞教入神思欲出家歸白父母父母不聽心自惟曰一切衆生盡是父母豈獨二人是耶念已便至佛所求爲沙門佛問父母聽不曰不聽也兄爲國王復白王求爲道王亦不聽心中思惟要作方便出家爲道父母正有一子不欲離目前斯須之間索一獨榻坐父母前不飲不食經六日父母惶怖懼殺其子若殺此兒者用此死兒爲聽當放之爲道與兒要曰今放汝爲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
四諦便成羅漢以本要故尋還歸家著衣持鉢在門
而立時婢洮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
爲良人卽出迎入爲設餽饌曰日時已過法不應食
父母曰今日已爾明日早來卽還所止還去之後父
母約敕諸婦兒明當來汝等好自莊嚴女容服飾各
盡妙伎能使我兒還爲白衣者於汝大佳復敕藏吏
出諸珍寶金銀七寶各各別聚冀兒意動還染於俗

明日食時執鉢而還就座而坐訖諸婦妹女各設姿
態或散華香或拂衣捻華婆羅曰諸妹何足煩勞耶
諸婦念曰持我等作妹者將無還理語父母曰用此
寶物爲此但誤人爾由是致災禍何不棄之於山澤
耶父母諫曰道德在心何必出家質多長者亦在家
得道曰未聞在家得漏盡者質多所得猶有一生分
在何足爲貴耶雖復豪珍美玉棄之若遺故稱出家
第一也迦旃延所以稱善分別義者將欲譏法心中
惟曰人間憤鬧精思不專故隱地中七日譏集大法
已訖呈佛稱曰善哉聖所印可以爲一藏此義微妙

降伏外道故稱第一又復稱第一者世尊至釋迦國
坐一樹下執一杖釋種咸來觀佛往棄我女相好勝
前今意復云何荅曰意者不著世間不染於俗梵志
曰善哉受解還去後諸比丘不解此語問迦旃延佛
稱仁者辯才析理解義第一世尊所荅梵志不染不
著者其義云何時迦旃延卽爲解說比丘當知眼緣
色起痛緣痛起想緣想來往生識分別起染著心於
此染著永已捨離諸比丘聞說此語意猶快然迦旃
延觀諸比丘意不了卽引喻曰有人於此欲求牢固
之物反捨根本而取枝葉爲得牢固不曰不得也君

等亦如是佛近在此而反見問豈非捨本取其末耶
諸比丘卽往問佛稱迦旃延所解如是不審理應爾
不佛荅曰如迦旃延所說等無有異以是因緣復稱
第一君頭波歎所以稱行籌第一者凡籌者記錄人
數知爲誠實以不荅誠實受籌則德其福虛妄受者
罪卽彌天漢言曰籌天竺爲舍羅舍羅者亦名壞盡
福則罪盡罪則福盡也何以知其然耶昔阿難鄒吒
女外適尼犍國問佛可爾不佛言宜知是時往必有
益女旣到遥請世尊佛知其意卽默然受請敕阿難
曰明當受釋摩男請鳴椎集衆行神通舍羅時上座

君頭未得神通聞行籌請自鄙未得神通顧惟形影
在衆座首由老野狐在紫金山進退惟慮正欲受籌
不在通例正欲不受居爲上座八歲沙彌尙得神通
積年之功而無所獲計惟如此何用存焉感結受籌
還授之間霍然漏盡若以虛妄受籌者人身有九十
萬毛孔以此爲數不得受如此之數人身也若以精
誠受者卽可得漏盡之證以此上座可爲明證所以
復爲上座者以善能說法適可衆人衆所推舉故爲
上座坐以是因緣故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質多長者每患

六師貢高自大言瞿曇沙門自稱爲尊當與其捫伎
若彼現一我當現二如是轉倍至三十二時長者普
請內外僧供養訖立大幢高四丈九置旃檀鉢於上
唱言其能引手取此鉢者便得第一時賓頭盧心自
念曰今當現神足令六師等默然降伏又念曰世尊
常誡諸弟子不得現神足若今不現者懼彼永以得
罪若現者懼違尊教俛仰不已便現神足伸手取此
旃檀鉢騰在虛空遶城七匝還在座上謂諸梵志曰
卿等復現其二也六師默然時大鬼將軍名曰半師
謂六師曰徒現其二時六師徒衆莫知所湊以是言

之知賓頭盧降伏外道最爲第一也所以稱識比丘
瞻病爲第一者時祇陀精舍有一比丘疾病困篤久
寢牀褥奄下蟲出呻號終日佛與諸比丘案行房舍
見此比丘困篤如是問曰有人瞻視汝不曰無也又
問曰汝先時頗瞻視他病不荅曰不也佛言汝不視
他病云何欲望人看也如是如來譬僧伽梨自手摩
捫爲其漚浣時天帝釋亦來佐助世尊瞻視病人於
是病比丘蒙世尊恩卽得除愈佛告諸比丘自今已
後若有病者當相瞻視時世尊顧謂諸比丘誰能常
瞻視病者唯有識比丘爾識比丘常以五事瞻視病

者云何爲五分別良藥亦不懈怠先起後臥恒喜言
談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法
是謂識比丘以此五法瞻視病人未曾有不瘥者所
以者何此比丘乃前世時曾五百世爲醫善解方藥
聽聲察色知病根源兼以四事瞻養病者以是因緣
稱識比丘瞻病第一也所以稱鵬耆耆比丘能造偈
頌者此比丘前爲長者子時爲人天才聰明觸物讚
頌時出行遊遇一伎家女形容端正世之希有觀之
情欣便欲納之歸白父母啓以所見願父母爲我娉
索不父母不悅卿族姓子如何改娶毀先人風其子

意猛復重啓白若不爲我納者不能存世父母見子言重不忍呵制便言隨汝非我所知卽自遣人與女家相聞女家是伎種唯伎爲先便荅來使曰不貪居財唯能衆伎兼備者便持相與鵬耆聞之卽詣伎工學於諸伎不經數旬衆伎兼備復重遣信所學已便便可相惠主人荅曰若伎備者當詣王試時在正節王集衆伎普試藝術若最勝者賜金千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏試伎之法緣幢爲量豎幢高四丈九尺下置刀劒刃皆向上間趣容足時鵬耆緣幢於上空旋七市便下投之空地王懼失女詐佯不視人

皆言妙王言不見若審妙者更復爲之鵬耆念曰若不順王教者必失此女規一果情鵬耆冒死後緣旣至幢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爲佛知此人必可濟度若不救者當墮三塗告目連曰汝以神足救彼危厄目連奉教卽往現變於虛空中結加跌坐復於幢下現七寶階餘人不見鵬耆獨覩徐於梯間七市而下神力所接內安外危王與衆人甚爲奇異王手自牽女以付鵬耆鵬耆曰不用此虛詐之物誑惑世人迷誤清真亡國破家莫不由之卽尋目連往詣

世尊世尊告曰善來比丘便成沙門爲說四諦卽得
應真喜情發中而形於言便作頌偈讚於世尊

清淨十五日 五百比丘集 已斷諸結使

仙人不受習 猶如轉輪王 羣臣普圍遶

四海及與地 所典無有表 降伏人如是

導師無有上 將護諸聲聞 三明壞結性

一切世尊子 無有塵垢穢 已破愛欲網

今禮星中月

以是因緣稱鵬耆奢能造偈頌讚如來德爲最第一
所以稱拘絺羅爲四辯第一者凡聲聞四辯不必具

足或有法辯而無義辯或有義辯而無法辯或有應
辯而無辭辯或有辭辯而無應辯拘絺羅盡具此四
辯舍利弗迦旃延亦有四辯所以不稱爲最者身子
自以智慧爲主迦旃延自以譔集爲主故各不稱四
辯爾雖復四辯亦不及拘絺羅拘絺羅但辯一句之
義七日不盡況復四辯豈可計量乎以此事故爲四
辯第一所以稱難提比丘乞食第一者餘比丘雖復
乞食或不具戒或有貪心或左右顧視心不專一或
避寒暑然此比丘當乞食時都無此事乞食旣精施
者福多今故引喻以況大小有人問射法一人射百

步懸毛一人射地塵出何者爲難答曰懸毛爲難雖射而不著地此不足言也若施乞食若施衆僧何者爲大施真阿練喻中懸毛施不得真喻其射空其事雖難有得有失箭著地者喻施衆僧射毛雖精有失者多射地雖易未曾失地福田地厚故無增減阿練精麤故有得失難提得精故稱第一也所以稱施羅一坐一食者此謂頭陀一行也夫阿練法或乞食或坐樹下或閑居獨處今此一坐一食者從早起至日中若檀越施食不問多少其於一處坐食而已若食未飽坐未移者可得更食若已起者不得復食常一

處食而不捨離故稱施羅爲第一所以言金毗羅比丘者常行七家乞食不得過七所以然者立誓限七故也乞食時欲福慶衆生專心念道無有貪想若得好惡不以增減隨次乞食不擇貧富若一家二家得食時更有布施者足則止不足便受若至七家不得食者便還所止思惟行道不念明日當至某家不至某家都無分別之想故名七家沙門也還則靜坐歛心在道故稱金毗羅於七家乞食爲第一也堅牢比丘者以常居山澤閑靜之處爲行難提比丘常以乞食耐辱爲行金毗羅比丘以七家乞食爲行施羅以

一處食爲行十二頭陀各居一行浮彌比丘者守持
三衣不離食息或曰造三衣者以三轉法輪故或云
爲三世或云爲三時故故設三衣冬則著重者夏則
著輕者春秋著中者爲是三時故便具三衣重者五
條中者爲七條薄者十五條若大寒時重著三衣可
以障之或曰亦爲蚊蚋蠅子故設三衣以是緣故常
持不忘故云第一所以稱婆差比丘者本在家時常
以家爲患出家求道常在露坐若入房室常若氣閉
如似掩口是以常求露坐思惟行道然後身體調和
氣息通暢行道無礙是以因緣稱婆差露坐第一所

以稱孤疑離越常處樹下者在凡夫地欲求禪定處
在樹下依倚繫意以除縛結餘比丘亦在樹下坐禪
所以不稱者以其不能一聞而自專思此比丘一聞
佛教卽能履行專意不捨六年盡結前離越者樂遊
禪定行止不異樂習事殊故各稱第一所以稱陀多
索比丘樂空者此比丘入屋解內空出屋解外空內
空喻識外空喻身入屋達識空出屋解身空已了內
外空諸法亦如是此比丘聞說空教戢在心懷入屋
見空卽達身識餘比丘者結盡然後達空空心難獲
貴其先得故稱第一所以稱尼婆比丘五結爲上者

此比丘觀身穢漏三十六物無可貪貴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著惡衣令人羞慚自愧是可親近著好衣令人自大奇雅是不可親近弊衣助行是以著五納此比丘善能內外相況故稱第一所以稱優多羅比丘常樂塚間者此比丘阿難弟子也先師得道心自念曰此身流轉無處不更在天上時服御自然今已捨棄若在人中爲轉輪王七寶導從亦復過去或在畜生恒食草棘此亦過去若在餓鬼鎔銅爲食或在地獄刀劍爲對諸此罪形皆以過去今得人身齊是

分畢古今所遺皆是棄物幻色之形無一可貪俱當棄捐便止塚間復念曰正欲在樹下山澤皆生民所貪唯有塚間人所不樂是以居之塚間所樂唯有鬼爾兼有狐狼烏鴟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褥第一者此比丘常坐草褥除去愛心云何除愛雖復金牀玉枕都無愛著或復說曰若有人施妙座者亦如施草座無異愛心既盡諸結亦盡便手執草向草作禮有人問曰何以向草作禮荅曰我因此草榮飾心盡得道由之

卽是我師故向作禮爾五百獼猴得生天上亦以天文陀羅華散於故屍由屍生天故來散華夫貴者必以賤爲本以是因緣稱坐草褥爲第一所以稱優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喚呼困憊五道更苦無量我今當如慕魄太子結誓不言四過三殃何由而生旣便不言端視而行佛竒其能爾每向諸比丘稱義其德語阿難曰如此比丘宜存識錄以率來薄以是因緣稱之第一所以稱一心比丘三昧第一者此比丘昔曾習定研麤

至精今定功旣立行若遊塵坐而自忘想想理足其喻如何猶如有人食百味食意已飽滿更無食想雖復行步進止蓋感而後應白而後動爾依定立字故曰坐起行步入三昧第一也所以稱曇摩留支好遠遊第一者其事有由佛在世時有一長者字曇摩留支來至佛所禮訖問訊佛言曇摩留支別來大久乃能相見有人問佛不審何以言別來大久世尊荅曰汝欲知之耶荅曰欲知佛言我昔阿僧祇劫時世有一佛名曰錠光我時爲梵志子曰超術時錠光佛方欲入城我卽中路相逢見佛光相暉布卽嘆曰世

尊光相明踰日月世尊德者乃隆二儀世尊心者仁
過慈母顧惟形影無以供之今正是時福田良美可
以植根見地少泥恐汗佛足卽解髮布泥上令佛蹈
而過佛卽記曰汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫汝當作
佛字釋迦文時邊亦有一梵志卽起恚心曰此人與
畜生無異乃蹈他頭髮上過去也從是已來阿僧祇
劫常墮畜生中復在大海中爲魔竭魚身長七千由
延時有五百賈客乘船入海采寶值此大魚喻船垂
欲入口五百人惶怖各稱所事時賈客主語衆人言
今世有佛名釋迦文濟人危厄無復過是我等稱名

蒙得脫卽便齊聲稱嘆魚聞佛名本識猶存卽自
惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故在魚中卽還
沒水五百賈客安隱而歸時魚卽半身出沙渾上不
飲不食經二七日命終生長者家作子字曇摩留支
今方來得與吾相見是以稱之久遠爾留支聞此本
末卽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卽以華散故屍上尋
惟卽往忽然道成以是因緣稱遠遊第一也所以稱
迦渠比丘集衆說法第一者此比丘音辭朗達聲震
遐邇其聞音聲集衆無數卽爲演說法奧美之業諸

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

多疑王德

弄

聖

人當知如來出世難可值遇四諦甘露亦難得聞諸人曼時當思惟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音聲第一也

分別功德論卷中

音釋

癰於容切繕繕時戰切植治也全蒲悶切抖擻
飢當口切擻蘇后罽居例切確都內切沫莫曷切
餉式亮切逆北評切赦乃版切桎桎梏切桎桎梏切摸摸未
慣古患切伺起之切屣履所余切捫捫摸切

各沽三切泔米汁也捻諾協切憤古對切襞必益切前指捻也
浣將生切滌也慄力質切鷄鷄脂切針其淹嗽
將由切僊步拜切錠徒徑切諭迄及渾蕩旱切水

廣東巡按吳江縣居士葉紹顒刻此
分別功德論卷中
該銀五兩八錢三分
上元陳兆用書
崇禎己卯年季秋月吳江接待寺識

論

分別功德論卷中

聖

聖

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

分別功德論卷下

失譯人名附後漢錄

所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六萬佛
於諸佛所常修慈心蜎飛蠕動有形命類恒加慈愍
無有毫釐殺害之想由是慈福今獲其報佛告阿難
如我今日皮身清淨無過於我猶如蓮華不著泥水
正壽八十不如婆拘羅壽百六十者如來隨世欲適
衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心
之福故得年壽加倍之報或但問以慈之心便獲如
此之壽耶復更有餘乎曰有昔毗婆尸如來出世時

論

分別功德論卷下

一

卷八

有十六萬八千比丘遊行教化時有長者居明貞修稟性良謙不好飲酒時歲節會少相勸勉薄飲少多輒以酒勢行詣世尊禮拜問訊訖便請佛及諸弟子願受我九十日請比丘疾病者皆詣我家而取醫藥所須之物皆來取之語訖還家約束家內曰我已請佛及諸弟子四事供養皆當辦具約束竟便睡眠眠久還覺其婦白曰君先約束嚴辦供具而今默然所以得爾長者驚曰我向何所言說耶婦曰君未眠時無所說耶曰我不省有所說婦曰君先言我已請佛及諸弟子供九十日所須短乏不作是語那長者思

惟曰酒之誤人乃至於斯已爾慙愧便當即請明日清旦於舍燒香遙請世尊有一比丘來索藥長者問曰何所患苦荅曰患頭痛長者曰此必鬲上有水仰攻其頭是以頭痛爾即施一呵梨勒果但服此藥足消此患比丘服藥病即除愈緣是福報九十一劫未曾病患生長者家年至八十出家學道經八十年道俗之紀合百六十在家時曾掬力斯須頭痛尋即除愈自爾常無疹患以是之故婆拘羅長壽第一於百年壽中而加六十者此食吾當壽命最爲奇特其喻於臭穢之中而生蓮華也阿難問婆拘羅何以不爲

人說法耶爲無四辯爲乏智慧而不說法乎荅曰我
於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不喜憤鬧故
不說法爾難曰婆拘羅長壽者何以不生三方耶荅
曰諸佛所以不生者以其土人難化故此土衆生利
根捷疾極惡勇猛取道不難是故往古諸佛皆生此
中婆拘羅應在此成道故不生三方爾所以稱滿願
子說法第一者有三事得稱第一餘比丘亦說法無
有三事可記故不言第一滿願子說法時先以辯才
唱發妙音使衆生歡喜僉然傾仰次以苦楚之言責
切其心使令肉腐肅悚興難遭之想終以明慧空無

之教聞者結解使恬智交養世尊演法初中竟善滿
願子亦然三事俱善自捨如來莫能先者身子自誓
從旦至中要度一人令至道迹目連比丘亦誓度人
於四向之中課進一階然後乃食其餘比丘皆亦度
人比滿願子百不當一滿願子從成道至涅槃度九
萬九千人於聲聞之中度人最多故稱說法第一也
所以稱優波離持律第一者昔佛還本國受父王請
所從比丘雖復心精無表容貌時王欲勸釋種豪族
子弟出家爲比丘侍從世尊卽宣令諸釋其有兄弟
二人者皆當一人出家爲道若不從令者當重罰之

時有一釋種子名曰面王釋中最長次應先下髮時
佛命優波離爲其剃頭重告曰此諸釋種憍樂體軟
汝好徐徐輕手與剃優婆離卽輕手復太輕不著時
優波離復反刀刃以脊用之佛言不可復用刀腹亦
曰不可卽以刀從頂上剃泯然除盡五百釋子皆悉
如是佛命優波離曰善來比丘卽成沙門佛卽授戒
得阿羅漢次授五百釋子戒優波離爲上座以手摩
五百人頭爲弟子受戒訖次當禮優波離諸釋先棄
憍豪不能下屈加復是已之子弟各言此是我家僕
何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達爲兄後者爲弟

俛仰不已制意爲禮卽時天地大動諸天於上讚曰
善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地爲動
爾當五百釋爲道時亦有九萬九千人出家爲道優
波離自從佛受戒已來未曾犯如毫釐以是因緣故
稱第一但以是更有餘事耶祇園精舍北有一比丘
得病經六年不瘥時優波離往問比丘何所患苦若
所須者便道曰我所須者不可說又問曰汝欲須何
物若無此者當從四方求之若世間無者上天求之
曰我所須者舍衛城中有以違佛教故不可說爾曰
但說無苦曰我思唯酒爾得五升酒者病便愈優波

離曰且住我爲汝問佛還卽問佛比丘病須酒爲藥
不審可得飲不世尊曰我所制法除病憂者優波離
卽還索酒與病卽愈重與說法得羅漢道佛讚優波
離汝乃問如來此事使病比丘得除瘡又使得道此
比丘若不得度者後當墮三塗無有出期汝乃爲將
來比丘設禁法使知輕重得濟危厄汝真能持律以
律藏付汝勿令漏失此藏諸藏之中最在其內不可
示沙彌及以白衣以是緣故復稱爲第一也所以稱
婆迦利比丘得信解脫者此比丘久病著牀乃經六
年諸瞻視者皆悉捨去比丘自念疾病經久瞻視疲

倦甚可患厭又復如來不見垂憐且當自害以除患
苦卽便索刀向刀說曰但當說我亦當斷結邪說訖
以刀自刎正至咽半已得漏盡比至頭斷以取涅槃
于時大地震動乃感波旬波旬念曰此何瑞應乃爾
震動卽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
都壞令不成諸比丘便耶旬之佛歎此比丘得信解
脫或曰夫至信者委命自然尚不執杖以自防況復

自害邪荅曰信所以執刀者以刀爲慧劍欲擬斷諸
結身卽結本根躡枝則從身斷則結除是以執刀者
不爲妨礙也執信刀斷疑樹故下句云意無猶豫從
信解脫至無疑解脫者卽轉鈍爲利也以是義故稱
信解脫爲第一也所以稱難陀比丘端正第一者諸
比丘各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耀金縷
履屣執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨
如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一亦云諸根
寂靜者佛將諸弟子至毗舍離柰女精舍時難陀在

外經行柰女聞佛來心中欣悅欲設微供卽行請佛
於外見難陀經行愛樂情深接足爲禮以手摩足雖
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柰女不達疑有欲想佛
知其意告柰女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅
漢以是言之知心不變易也所以稱婆陀比丘解人
疑滯者三世諸佛皆共八萬四千以爲行法衆生得
道不必遍行衆行隨其所悟處以爲宗何者衆生結
使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或
有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行

爲主衆行悉從一行者不專常名隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆爲施所謂略說者也猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相統至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說爲主故稱第一也所以稱斯尼比丘能廣說法者此比丘三十年於凡夫地中廣爲人說法分別義理云何廣說或因一行而長衆行支流繁衍乃至無數猶病有相因而生是以說藥相從而成此比丘專以

剖判爲主不以斷漏爲先是以乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前蹤錄其本勤故稱廣說第一也所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種天須菩提提出王者種所以言天者五百世中長上生化應聲天下生王者家食福自然未曾匱乏佛還本國時真淨王勸五百釋種子出家學道侍從世尊此比丘在其例出家時佛約敕諸比丘夫爲道者皆當約身守節麤衣惡食草褥爲牀以大小便爲藥此比丘聞佛切敎心思惟曰吾生豪貴衣食自然宮殿屋舍雕紋刻鏤金銀牀

榻七寶食器身著金縷織成服飾足履金薄妙屣然則猶不盡吾意況當著五納服耶且當還家適我本意念已欲還時佛在舍衛精舍受波斯匿王請卽往詣佛所辭退而還時阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍牀榻坐席如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦供具卽往至王所辦種種坐具旛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卽得羅漢便飛騰虛空阿難心念此比丘儻捨屋去所借王物恐人持去便往看之屋

內不見仰視空中見飛在上阿難白佛天須菩提已得羅漢今飛在虛空佛語阿難夫衣有二種有可親近有不可親近何者可親近著好衣時益道心此可親近著好衣時損道心者此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡而得道者所悟在心不拘形服也以是言之天須菩提著好衣第一也所以稱難陀迦比丘教授第一者舍利弗亦教授普教授四部弟子從旦至中要使一人至於道跡此比丘者專教授比丘使得羅漢譬如善射之人以一發箭射於彼賊卽中要處便使不起喻此比丘善誨要慧

聞者結除徑至無爲不善射者雖用多箭正可一發
喻於身子雖廣演慧終成一階優劣之殊格然易見
故言教授後學最爲第一也須摩那比丘所以善誨
比丘尼僧者此比丘常以苦切之言誡敕諸尼僧夫
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各須摩那者卽
華名也以其生時耳上自然有此華卽以華爲稱時
頻婆娑羅王來至佛所見此比丘耳上有華怪而問
佛比丘法得著華耶佛告王曰王自挽却時王卽以
手捻去續生如故如是不止遂成華聚王怪益甚問

其所由佛告王曰乃昔毗婆尸如來出世時此比丘
爲長者子時歲節會共彈琴作倡戲訖便至佛所此
長者見佛喜悅卽以耳上華舉著佛耳上佛卽以神
足化此華於虛空中變爲四柱臺耳上如故長者見
變卽發誓願願使將來世世值佛所生端正耳上生
華以昔福願今獲其報王聞所說心卽開解前禮佛
足辭退還宮所以善誨比丘尼者比丘尼等本是多
情人見比丘端正兼耳上有華心猶愛樂緣此愛情
誨約切敎由是苦言愛著卽解是故言善誨禁誡比
丘尼僧最爲第一也所以稱尸婆羅比丘福德第一

者尸婆羅初生時手把無價摩尼珠出墮地便言世間頗有金銀七寶可持布施不我今欲大布施作是言已父母諸家皆大驚懼棄捨而走或呼是羅刹鬼或謂天神夫小兒生要須日月滿足乃當言今墮地便言是大大可怪母情不已復還看之語母曰莫懼我非鬼我正是母兒爾其父月光曰今當抱兒至尼健子所問其吉凶卽與婦抱兒至尼健所以狀白師師曰此兒無福後當致禍長者曰兒手中有摩尼珠何以言無福耶尼健曰至年八歲時汝家財寶盡當在此兒手中消滅漸由是皆當餓死長者怖懼深惟疑

惡聞世有大沙門儻能知吉凶當往至其所問此可否卽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尙不能定吉凶沙門豈得能知耶卽欲還家天於虛空告長者曰但當前進何以復還耶如來天聖無所不達往必決疑是非速往卽前至佛所禮拜問訊訖便啓白如向所說不審吉凶佛告長者吉無不利乃生此福德之子此兒年二十當出爲道常有五百童子共俱當得羅漢還度父母長者聞佛所說歡喜踊躍不能自勝卽還歸家辦具餽膳請佛至舍願世尊賜小兒字佛告長

者正欲爲字爲天人所不解正欲字爲賢聖凡夫所不解迦葉佛時名鬼爲尸婆羅今欲當字爲尸婆羅尸婆羅者開通鬼神言語音聲是故字尸婆羅阿難臨般涅槃時度二弟子一名摩禪提二名摩呻提利摩呻提利者地王也若不作道人者當王此閻浮提及三天下故名摩呻提利阿難教此弟子汝至師子諸國興顯佛法彼國人與羅刹通要須文字然後交接市易六十種書書中有鬼書名阿浮人書音名阿羅摩呻承教至彼顯揚佛法自是教跡今日現存尸婆羅開通鬼神其亦如是故名尸婆羅所以稱尸婆

羅福德者生時兩手中自然把摩尼珠出乃昔毗婆尸如來時此比丘爲賈客入海採寶經過五難乃至寶所得一寶珠還持上佛願所生處獲報自然以是因緣生卽奇異價二十億初生之時自然寶珠著耳而生父集賈人訪其價直衆賈銓曰直二十億尸婆羅手珠無有限量故曰無價計其寶所潤乃及七世七世之中無所渴乏故稱福德第一也至年二十出家學道至世尊所佛命善來卽成沙門思惟四諦便得羅漢時有五百童子亦出家學道常侍從尸婆羅尸婆羅供給此五百人衣食所在適處供養無乏所

周旋處輒悉供養至羅悅祇城南有大深山山中饒諸毒蟲虎狼羅刹卽自心念欲於山中避隱一時時天帝釋以知所念卽於山中作五百房及僧伽藍種種供養復經一時夏坐已訖心念違遠世尊已久當還禮覲天時大熱念欲得涼天地知之卽降雲雨少思漿飲卽降甘露所欲念者應意卽至故曰福德第一也尸婆羅有叔父事外道梵志爲人素慳不好布施時有親友勸令作後世資卽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爲棄捐便往其家持鉢乞食叔曰卿

來何晚我昨日大施昨日來者可得僧竭支曰我自
有竭支亦不須之卿來何爲曰我欲乞食時叔不與
便現身於虛空中作十八變身出水火長者心念此
必瞋恚儻燒我家卽呼使下與座坐曰我欲得食卽
與臭穢惡食卽便受之呪願而食食入鉢中福德所
感變成甘露有天於上嘆曰善哉長者乃作是大施
也福德之施也無能過者長者心念我先施梵志百
千兩金而無歎我者今施此少惡食乃歎爲善將無
妄語耶天復告曰所施雖少福田良美故曰大施也
長者復念天必真實重來告我卽以百千兩金與尸

婆羅尸婆羅曰我比丘法不應取金尋往詣佛問其所以荅曰可取隨意轉施卽受此金施諸同學爲叔父說法卽得道跡能變臭惡成爲甘露故稱福德第一也從生至涅槃未曾有之般涅槃時身上雨種種甘饐飲食所以得爾已身足復欲潤及衆生故也是故復稱爲第一也所以稱優婆塞比丘具足衆行第一者此比丘德行充足於內形容端正於外表裏相應所適皆悅難陀三十相阿難二十相表相雖多於沙門威儀不能悉備此比丘相雖十一體儀備舉以備造適無往不應長中幼年覩莫不歡所謂內充

者謂四諦如有八正真妙充實靈府未曾虛耗故稱具足衆行道品之法爲最第一也所以稱婆陀先比丘所說和悅不傷人意者此比丘常慎口不犯四過夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言此比丘於是麤獷之言永已除盡常擇言除語思而後露發言投意必令歡喜若在長老中年幼稚隨其所好皆能可悅所以稱此比丘能善言者有比丘已得羅漢雖復漏盡由有口過因行度江水漸欲深便發惡言曰弊婢姪種物時江神女聞此惡言心念曰此比丘乃發惡聲如是正欲推著水中以是比丘故且當問佛

卽行問佛有比丘度江水小深便罵詈言弊婢姪種
比丘法應罵耶佛卽遣一比丘呼此罵比丘來比丘
卽來佛告比丘汝爲沙門何以罵耶比丘對曰弟子
不罵直言婢姪種爾江神女曰看此比丘已復罵與
願世尊說此本末羅漢故有瞋恚在耶何以罵耶佛
言羅漢無復瞋恚直以口慣故爾此比丘曾爲婆羅
門婆羅門法喜罵詈曰胎中奴不必瞋罵直自口慣
習爾又復前五百世爲汝夫時常罵汝爲婢是以宿
識不除故復罵爾江女曰雖復羅漢故有口過我不
用羅漢願我後求無上正真道度說一切如佛無異

佛語比丘汝向此女人懺悔比丘卽悔女亦向比丘
懺悔作禮已各別去雖復漏盡猶有麤言況於凡夫
而不慎言也以是因緣知是比丘護口第一也所以
稱摩訶迦延那比丘安般第一者千二百弟子中唯
有此比丘及羅云能行安般第一何以知之昔羅云
從佛行佛以善權故現脚牀使羅云見羅云見已心
念曰此老公持如此形貌捨轉輪王位著道行乞耶
何以不羞我不能復行乞且歸去我祖父真淨王故
在何能作是勤苦爲佛卽知羅云心中所念告羅云
曰汝知不天地尚無常況汝轉輪聖王豈可得久當

解非常有形皆苦身非我有皆當磨滅不得久停羅
云思四非常意猶未悟佛教行安般守意安般者出
入息也息長亦知息短亦知短息者從心還長息者
謂從足跟中來復知冷暖入息爲冷出息爲暖所以
知長短冷暖者欲分別五陰所趣深淺所從出入尋
息本末知病源由若息入時不知所從來若息出時
不知去至何所解無來往病亦復然如是思惟遂得
羅漢摩訶迦延那行安般者不同羅云也於息自在
若欲從眼從耳隨意出入復閉眼耳鼻口便從九十
萬毛孔出何以知其從毛孔出此比丘本是王種弟

兄二人其弟端正姝妙時王崩亡兄應紹繼弟自以
爲勝密望人舉然國俗法不得越次卽舉兄爲王弟
心不伏不肯稱臣自求出國王卽聽之求索兵衆王
恣與之卽選八萬牙象被甲鼻劍嚴辦已訖念曰何
國最善吾欲攻取毗舍離國諸國最勝當往攻取以
爲已用卽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容
姿貌頗有勝我者不賈人便笑王問何以笑耶荅曰
我爲自笑爾復重問曰笑要當有意何以不說荅曰
王若不瞋者便當說之王曰但說終不瞋汝賈人曰

我聞有白淨王子名曰悉達巨身丈六紫磨金色有三十二相八十種好時迦延那聞賈人語心懷恐懼悉達若知我來者必當興軍逆來見伐頓止中路不敢復前時毗舍離人聞其興軍欲來攻伐不能自寧卽往問佛如何禳之佛言無苦吾自化之其夜世尊卽往現變於虛空中結跏趺坐晃若金山曜於大眾舉頭視曰是何等人答曰我是賈客所道者卽曰賈客誑我也向者不道能飛而今現飛心中惶怖懼其爲害叉手問曰不審至此何所約敕世尊答曰勿懷恐懼吾不害汝我名爲佛濟度一切甘露妙法汝欲

聞不答曰願欲聞佛觀其根應從安般而得度卽爲說守出入息知息長短及知冷暖聞佛所說心卽開解得須陀洹道便捨軍衆求爲道人佛卽受之善來比丘便成沙門重思安般分別四大三十六物惡露不淨尋達至妙逮無漏果故稱諸比丘中安般第一也所以稱優頭槃比丘計我無常爲第一者此比丘宿行恭恪若見長老師父事之若見中年敬之如兄於已小者愛之如弟謙恪之至故受妹大之報得爲比丘侍佛左右雖有高大之形常不自恃恒計非我身無常主解達明慧心亡是非故能遺形喪僞謙遜

爲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萍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卽敕嚴駕平治道路掃灑燒香以待如來如來將千二百五十比丘來過釋翅如來心念今父王必當來迎不可使尊重屈體當現神足昇虛而行與人頭齊欲使王手接如來足而已所以爾者佛雖德尊不欲使父母屈體故也時優頭槃比丘在如來右密跡力士在如來左如來身正至此比丘肩王問曰佛左右者是何等人乃爾高大耶荅曰右者是優頭槃

比丘左者是閼叉鬼金剛力士也又曰是何等國人乃爾殊異荅曰是摩竭國人又問曰爲是神足身爲是遺體耶荅曰是父母遺體身非神足也諸釋念曰如來神德不可思議乃令羅刹惡鬼高大之人在其左右也以是因緣知是比丘身爲延短也此比丘侍佛左右恒欲障暲如來諸天世人以是爲患如來有二種身一法身二肉身此比丘但愛金色肉身不愛無漏法身親近弟子法當囑累懼遺法身闕於將來以是二事故如來發之以及阿難爾所以稱拘摩羅迦葉能雜種論者此比丘常爲人敷演四諦時兼有

讚頌引譬況喻一諦一偈讚引一喻乃至四諦皆亦如是故稱雜論第一也拘摩羅者童也迦葉者姓也拘摩羅迦葉卽是童女子何以知其然昔有長者名曰善施居富無量家有未出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母驚怪詰其由狀其女實對不知所以爾父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女卽稱怨曰天下乃當有無道之王枉殺無辜我若不良自可保試見枉如是王卽檢程如女所言無他增減王卽詰其父母我欲取之父母對曰隨意取之用此死女爲王卽內之宮

裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母時有國王名曰波繼信邪倒見不知今世後世作善得福爲惡受殃謂死神滅不復受生不信有佛不識涅槃以鐵鑠腹畏智溢出跨王獨步自謂無比時童迦葉往至其門王見迦葉被服異常行步庠序威儀整齊王卽與論議王門道人言作善有福爲惡受殃爾我宗家有一人爲善至純臨欲死時我與諸人共至其邊語其人言如君所行死應生天若上天者來還語我死來于久不來告我我是以知作善

無福爾道人荅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爾此人肯入已不王曰不肯道人曰生天者其喻如是天上快樂五欲自恣以甘露爲食食自消化無便利患身體香潔口氣苾芬下觀世間猶豬處溷正使欲來聞臭卽還以是言之何由得相告耶如是比譬喻數十條事王意開解信向三尊以是因緣故童迦葉能雜種論爲第一也所以稱面王比丘著弊惡衣無所羞耻者可名作十一頭陀耶或曰非也何以謂爲第一

也比丘著一種衣終身不改何以知其然此比丘本是釋種子初生之時有異神德母始懷妊時請梵志占相梵志策曰此兒頭上有天冠相其母聞之歡喜佯不樂念曰夫天冠者王者相一國之中不可有兩王恐王害之是以不樂所以內喜者若實是王者自然當有護何憂不濟也日月遂滿產一男兒頭上有天冠影復請梵志爲作字梵志曰頭上有王相復不可離此相當名爲面王卽字爲面王真淨王聞之心懷愁憂此兒有王者相後必奪我位當如之何正欲輒殺罪不應死正欲置之懼必奪已俯仰憂悵不能

自寧佛來還國時王宣令語釋曰若有兄弟二人者遣一人出家爲道侍從世尊此見復一已不得使出家在五百人例是以益懷愁悴時面王年十歲心自念曰正使轉輪聖王亦復無常又復不及諸釋出家人身難得佛世難值曼值佛世宜當出家卽曰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卽啓真淨曰我欲出家王當聽不真淨歡喜曰大可爾面王曰自惟一已母無所付囑以此爲恨爾王曰卿若能出家者我便當以卿母爲姊分半國相給面王歡喜卽還家以狀白母母卽聽之當出家

時被一張白氈至世尊所欲求爲道世尊曰善來比丘卽成沙門佛制比丘有三衣此面王比丘直更染此白氈以爲袈裟都不用餘衣白佛弟子正欲終身被此一衣願世尊聽之佛卽默然可之自是已往常被此一衣故世尊曰我弟子中著弊惡衣者無過面王比丘也此於八大人念中少欲知足最爲第一也所以稱羅云持戒不毀者或曰羅云喜妄語云何言持戒也或曰羅云不妄語直自瞋佛爾何以瞋佛也以佛不作轉輪聖王故若作聖王者當有八萬四千大臣八萬四千玉女象馬車乘事事有八萬四千捨

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

此水滿鉢無所缺減者喻持戒完具無所損落復瀉
半棄謂羅云曰汝見此水不對曰見之佛言此水已
失半喻戒不具足復瀉水使盡示羅云曰見此空鉢
不荅曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地
示曰汝見不荅曰見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢
口向地也羅云自被約敕已後未曾復犯如毫釐故
稱第一持戒也或曰復更有事身子將羅云入舍衛
城乞食時有婆羅門見羅云在後行卽興惡意打羅
云頭血流汗面羅云卽生惡念要當方便報此怨家
爾但言婆羅梵志皆當破滅終不置也身子已知羅

云心中所念爲其拭血謂羅云曰當憶汝父昔爲須
念王時人來索眼卽挑眼與亦不悔恨在園中坐禪
時王截手足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不厭
倦汝今云何起此惡念羅云聞師所說卽自剋責我
今云何惡心向彼卽忍如地不起害心如毛髮許時
打羅云首者墮無擇地獄中以是因緣知羅云持戒
第一也所以稱般咤比丘能隱形不現者般咤者道
也有雙生兒棄之於路有人收取養長令大各出家
爲道無人與作字卽字爲道生梵言般咤也時摩竭
國數大雷暴雨五穀不登王名頻頭茶羅是阿闍世

王祖募四遠曰有能却暴雨者大與財寶時有婆羅
門名曰梵志善知呪術來應募曰我能却雨王卽聽
使現術止雨時陰陽和調五穀大熟梵志白王索止
雨功報王雖口許竟不報惠諸臣人民見王不與各
復許之梵志家儉每從索之其於不與遍索不得梵
志大恚誓作毒龍滅人苗稼若有種五穀者苗稼成
好大電掣殺使根莖不立何況有葉耶誓已命終卽
生龍中號名無葉時摩竭國人民種作苗稼適生龍
卽電殺如是經數年人民飢困死亡者衆佛愍傷之
欲化此龍卽將密跡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殺此沙門卽雨山石佛左迴視密跡密跡知佛意卽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咆比丘般咆比丘卽知佛意欲使降龍般咆卽以神足隱形以水滅龍眼火龍復以是鼻口出火亦以水滅此比丘復以神力於龍眼耳鼻口中反覆出入而龍不見隱形在內現手於外龍覩此變卽便心伏佛復與三人等於前往返經行石上有四人跡而三人現龍卽問佛一人所在荅曰是汝師跡又曰師名爲誰今何不現荅曰名曰般咆佛欲使遠現卽知佛意

自出現形龍遙見之歡喜爲禮佛卽授之八關齋法自是已往風雨和調五穀豐熟人民安寧以是因緣知般咆隱形第一也所以稱祝利般咆能化形體作若干變者祝利者極暗也此比丘精神疎鈍佛教使誦掃帚得帚忘掃得掃忘帚六年之中專心誦此意遂解悟而自惟曰帚者篲掃者除篲者卽喻八正道糞者三毒垢也以八正篲掃三毒垢所謂掃帚義者正謂此耶深思此理心卽開解得阿羅漢道所謂化形體者以四諦妙慧化五陰形也正有此化更復有餘曰有婆羅門名曰梵天亦名世典所以名世典者

博覽羣籍圖書秘藏天文地理無不關練故名世典
也自以德高命敵而行誰能與我論者聞釋種比丘
中最下者有祝利般咄優婆塞中最下者有瞿密多
羅吾當與此二人共論卽來與般咄共論謂般咄曰
能與我共論耶般咄曰我尚能與汝相父梵天共論
何況汝盲無目人呼梵志尋言卽語曰盲與無目有
何等異耶般咄默然不對心念曰無以相詡當以神
足相荅爾卽以神足飛騰虛空去地四丈九結踞跌
坐梵志仰視見其神變敬情內發冀其清訓時舍利
弗在祇洹經行以天耳聞梵志與般咄論知其辭匱

現變相荅我若不住比丘受屈梵志不度卽以神足
作般咄形使般咄本形不現化形問梵志曰汝爲是
天是人乎荅曰是人又問人爲是男子不曰是男子
又問男子與人有何等異荅曰不異又問人者統名
男子者據形言之何得不異耶向言盲者謂不見今
世後世善惡之報無目者謂無智慧之眼以斷結使
也梵志心解卽得法眼淨以是因緣知祝利般咄變
形第一也所以稱釋王比丘豪族富貴天性柔和者
凡姓有四刹帝利婆羅門長者居士也所以言貴者
以作沙門同一釋姓是以稱貴爾喻如四恒水牛口

師子口馬口象口各有五百支合入大海共爲一水
無若干味故海得稱大致貴於百川也釋姓亦如是
故稱爲豪貴第一也真淨王有三弟最小弟名誤淨
有小兒年四歲時真淨王在正殿上坐會諸羣臣王
自惟曰我兒不生者我應當作聖王我兒旣生應當
爲聖王然復出家去我何用是天冠爲卽脫天冠著
地有應作者便作諸臣愁悵各無歡心時釋王小兒
兒在前遊行見地天冠卽舉著頭上坐地以左手拄
肩右手摩捋髭鬚王與諸臣驚怪所以王曰此小兒
天使其然或能作聖王我兒聖王相盡在此兒許故

使其然爾衆臣僉然曰或能如王所言王念曰悉達
旣出家又見小兒之相卽自廢王位乃經八年聞悉
達已成佛度三迦葉師徒得千比丘并優波提舍拘
律陀師徒二百五十人合千二百五十比丘從摩竭
國欲還至釋翅舍先遣優陀夷白還消息真淨聞之
歡喜踊躍卽還著天冠平治道路掃灑燒香以待如
來如來旣至王見諸比丘雖復心精無表容貌當選
諸釋五百人姿容可者出爲沙門侍從世尊釋王比
丘最在其先時佛在精舍大衆之中告諸比丘普論
種姓所以豪貴意時真淨王來至衆中向釋王比丘

禮諸衆皆怪所以佛知此意欲解衆疑故問王曰何以禮此比丘荅曰所以禮者以此比丘有二事勝我夫天有三一曰舉天二曰生天三曰清淨天我正有舉天此比丘有生天有清淨天所以言生天以年四歲時舉吾天冠著已頭上自然生意無有與者故曰生天清淨天者今已漏盡結解無復塵垢故曰清淨天也是二事勝我故爲作禮爾以是因緣知釋王比丘豪族第一也

分別功德論卷下

音釋

蛸

蛸也 蛸乳也 蛸切 與翹同 小飛

摘

訖岳切 枝也

疹

丑月切 病也

躡

房益切

離

丁聊切 蟲動貌

鏤

郎豆切 剗也

漸

斯義切 索盡也

罣

力智切 切

也

恪

口各切 敬謹也

辜

攻乎切 罪也

繼

先結

鏢

切 涉

園

園七情切 園廁並濁也

苾

苾苾切 苾苾必切 苾苾也

跨

越也

跨

越也

張

如切

潤

胡困切

瀉

四夜切

咆

他音切

箒

筆也

取

髭

將支切 口

置

求位切 乏也

悵

憂也

捋

盧活切 指

也

髭

將支切 口

置

求位切 乏也

悵

憂也

捋

盧活切 指

土葉紹顒刻此
計字一萬零一百一十五
上元陳兆用書
唐縣北丘如渡對
景禎巳卯年季秋月吳江接待寺識

入阿毗達磨論卷上

塞建地羅阿羅漢造

唐三藏玄奘奉詔譯

敬禮一切智佛日無垢輪言光破人天

惡趣本心闇諸以對法理拔除法想愚

我頂禮如斯一切智言藏劣慧妄說闇

覆蔽牟尼言照了由明燈稽首然燈者

有聰慧者能具受持諸牟尼尊教之文義由拘事業

有未得退有劣慧者聞對法中名義稠林便生怖畏

然俱恒有求解了心欲令彼於阿毗達磨法相海中

深洄洑處欣樂易入故作斯論

謂善逝宗有八句義一色二受三想四行五識六虛空七擇滅八非擇滅此總攝一切義色有二種謂大種及所造色大種有四謂地水火風界能持自共相或諸所造色故名爲界此四大種如其次第以堅濕煖動爲自性以持攝熟長爲業大而是種故名大種由此虛空非大種攝能生自果是種義故徧所造色故名爲大如是大種惟有四者更無用故無堪能故如牀座足所造色有十一種一眼二耳三鼻四舌五身六色七聲八香九味十觸一分十一無表色於大

種有故名所造卽是依止大種起義此中眼者謂眼識所依以見色爲用淨色爲體耳鼻舌身准此應說色有二種謂顯及形如世尊說惡顯惡形此中顯色有十二種謂青黃赤白雲煙塵霧影光明闇形色有八種謂長短方圓高下正不正此中霧者謂地水氣日燄名光月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影翻此名闇方謂界方圓謂團圓形平等名正形不平等名不正餘色易了故今不釋此二十種皆是眼識及所引意識所了別境聲有二種謂有執受及無執受大種爲因有差別故墮自體

者各有執受是有覺義與此相違名無執受前所生者各有執受大種爲因謂語手等聲後所生者名無執受大種爲因謂風林等聲此有情名非有情名差別爲四謂前聲中語聲名有情名餘聲名非有情名後聲中化語聲名有情名餘聲名非有情名此復可意及不可意差別成八如是八種皆是耳識及所引意識所了別境香有三種一好香二惡香三平等香謂能長養諸根大種名好香若能損害諸根大種名惡香若俱相違名平等香如是三種皆是鼻識及所引意識所了別境味有六種謂甘醋鹹辛苦淡別故

如是六種皆是舌識及所引意識所了別境觸一分有七種謂滑性澀性重性輕性及冷飢渴柔軟而滑是喜觸義麤強名澀可稱名重翻此名輕由此所逼煖欲名冷食欲因名飢欲因名渴此皆於因立果名故作如是說如說諸佛出現樂等大種聚中水火增故有滑性地風增故有澀性地水增故有重性火風增故有輕性水風增故有冷性風增故有飢火增故有渴無表色者謂能自表諸心心所轉變差別故名爲表與彼同類而不能表故名無表此於相似立遮止言如於刹帝利等說非婆羅門等無表相者謂

由表心大種差別於睡眠覺亂不亂心及無心位有善不善色相續轉不可積集是能建立苾芻等因是無表相此若無者不應建立有苾芻等如世尊說於有依福業事彼恒常福增長如是無表總有三種謂律儀不律儀俱相違所攝故律儀有三種謂別解脫靜慮無漏律儀別故別解脫律儀復有八種一苾芻律儀二苾芻尼律儀三勤策律儀四正學律儀五勤策女律儀六近事男律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種惟欲界繫靜慮律儀謂色界三摩地隨轉色此惟色界繫無漏律儀謂無漏三摩地隨轉色

此惟不繫不律儀者謂諸屠兒及諸獵獸捕鳥捕魚劫盜典獄縛龍煮狗且涼魁膾此等身中不善無表色相續轉非律儀非不律儀者謂造毗訶羅宰堵波僧伽羅摩等及禮制多燒香散華讚誦願等并捶打等所起種種善不善無表色相續轉亦有無表惟一剎那依總種類故說相續別解脫律儀由誓願受得前七至命盡第八一晝夜又前七種捨由四緣一捨所學故二命盡故三善根斷故四二形生故第八律儀卽由前四及夜盡捨靜慮律儀由得色界善心故得由捨色界善心故捨屬彼心故無漏律儀得捨亦

爾隨無漏心而得捨故得不律儀由作及受由四緣故捨不律儀一受律儀故二命盡故三二形生故四法爾得色界善心故處中無表或由作故得謂殷淨心猛利煩惱禮讚制多及捶打等或由受故得謂作是念若不爲佛造曼荼羅終不先食如是等願或由捨故得謂造寺舍敷具園林施苾芻等捨此無表由等起心及所作事俱斷壞故如是無表及前所說眼等五根惟是意識所了別境齊此名爲初色句義然諸法相略有三種一自共相二分共相三徧共相自共相者如變壞故或變礙故說名爲色如是卽說可

惱壞義如法王說苾芻當知由變壞故名色取蘊誰能變壞謂手觸故卽便變壞乃至廣說如能疾行故名爲馬以能行故說名牛等等分共相者如非常性及苦性等徧共相者如非我性及空性等由此方隅於一切法應知三相

受句義者謂三種領納一樂二苦三不苦不樂卽是領納三隨觸義從愛非愛非二觸生身心分位差別所起於境歡感非二爲相能爲愛因故說名受如世尊說觸緣受緣愛此復隨識差別有六謂眼觸所生受乃至意觸所生受五識俱生名身受意識俱生

名心受由根差別建立五種謂樂根苦根喜根憂根
捨根諸身悅受及第三靜慮心悅受名樂根悅是攝
益義諸身不悅受名苦根不悅是損惱義除第三靜
慮餘心悅受名喜根諸心不悅受名憂根諸身及心
非悅非不悅受名捨根此廣分別如根等處

想句義者謂能假合相名義解卽於青黃長短等色
螺鼓等聲沉麝等香鹹苦等味堅軟等觸男女等法
相名義中假合而解爲尋伺因故名爲想此隨識別
有六如受小大無量差別有三謂緣少境故名小想
緣妙高等諸大法境故名大想隨空無邊處等名無

量想或隨三界立此三名

行有二種謂相應行不相應行相應行者謂思觸欲
作意勝解念定慧尋伺信精進慙愧不放逸輕安不
害捨欣厭不信懈怠放逸善根不善根無記根結縛
隨眠隨煩惱纏漏暴流輒取身繫蓋及智忍等諸心
所法此皆與心所依所緣行相時事五義等故說名
相應與此相違名不相應謂得非得無想定滅定無
想事命根衆同分生住老無常名身句身文身等如
是相應不相應行總名行蘊故大仙說行蘊聚集如
芭蕉莖

思謂能令心有造作卽是意業亦是令心運動爲義此善不善無記異故有三種別觸謂根境識和合生令心觸境以能養活心所爲相順樂受等差別有三欲謂希求所作事業隨順精進謂我當作如是事業作意謂能令心警覺卽是引心趣境爲義亦是憶持曾受境等此有三種謂學無學非學非無學七有學身中無漏作意名學阿羅漢身中無漏作意名無學一切有漏作意名非學非無學勝解謂能於境印可卽是令心於所緣境無怯弱義念謂令心於境明記卽是不忘已正當作諸事業義定謂令心專注一境

卽是制如猿猴心惟於一境而轉義毗婆沙者作如是說如蛇在筒行便不曲心若在定正直而轉慧謂於法能有揀擇卽是於攝相應成就諸因緣果自相共相八種法中隨其所應觀察爲義尋謂於境令心麤爲相亦名分別思惟想風所繫麤動而轉此法卽是五識轉因伺謂於境令心細爲相此法卽是隨順意識於境轉因

信謂令心於境澄淨謂於三寶因果相屬有性等中現前忍許故名爲信是能除遣心濁穢法如清水珠置於池內令濁穢水皆卽澄清如是信珠在心池內

心諸濁穢皆卽除遣信佛證菩提信法是善說信僧
具妙行亦信一切外道所迷緣起法性是信事業精
進謂於善不善法生滅事中勇悍爲性卽是沉溺生
死泥者能策勵心令速出義慙謂隨順正理白法增
上所生爲愛等流心自在性由此勢力於諸功德及
有德者恭敬而住愧謂修習功德爲先違癡等流詞
毀劣法由此勢力於罪見怖不放逸謂修諸善法違
害放逸守護心性堪任性說名輕安違害惛沉隨
順善法心堅善性說名不害由此勢力不損惱他能
達於他樂爲損事心平等性說名爲捨捨背非理及

向理故由此勢力令心於理及於非理無向無背平
等而住如持秤縷欣謂欣尚於還滅品見功德已令
心欣慕隨順修善心有此故欣樂涅槃與此相應名
欣作意狀謂狀患於流轉品見過失已令心厭離隨
順離染心有此故厭惡生死與此相應名厭作意心
不澄淨名爲不信是前所說信相違法心不勇悍名
爲懈怠與前所說精進相違不修善法名爲放逸違
前所說不放逸性卽是不能守護心義如是所說不
信等三不立隨眠及纏垢者過失輕故易除遣故
善根有三種一無貪是違貪法二無瞋是違瞋法三

無癡是遠癡法卽前所說慧爲自性如是三法是善
自性亦能爲根生餘善法故名善根安隱義是善義
能引可愛有及解脫芽故或已習學成巧便義是善
義由此能辨妙色像故如彩畫師造妙色像世稱爲
善不善根有三種卽前所治貪瞋癡三貪謂欲界五
部貪瞋謂五部瞋癡謂欲界三十四無明除有身見
及邊執見相應無明如是三法是不善自性亦能爲
根生餘不善故名不善根不安隱義是不善義能引
非愛諸有芽故或未習學非巧便義是不善義由此
能辨惡色像故如彩畫師所造不妙世稱不善無記

根有四種謂愛見慢無明愛謂色無色界各五部貪
見謂色無色界各十二見及欲界有身見邊執見慢
謂色無色界各五部慢無明謂色無色界一切無明
及欲界有身見邊執見相應無明此四無記根是自
所許修靜慮者有三種異故一愛上靜慮者二見上
靜慮者三慢上靜慮者此三皆因無明力起毗婆沙
者立無記根惟有三種謂無記愛無明慧三疑不堅
住慢性高舉非根法故於善不善善俱不記故名無
記又不能記愛非愛果故名無記以不能招異熟果
故是無記性亦能生餘無記染法或諸無記法故名

無記根

結有九種謂愛結恚結慢結無明結見結取結疑結
嫉結慳結愛結者謂三界貪是染著相如融膠漆故
名爲愛愛卽是結故名愛結恚結者謂五部瞋於有
情等樂爲損害不饒益相如辛苦種故名爲恚恚卽
是結故名恚結慢結者謂三界慢以自方他德類差
別心恃舉相說名爲慢如傲逸者凌蔑於他此復七
種一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢
七邪慢謂因族姓財位色力持戒多聞工巧等事若
於劣謂已勝或於等謂已等由此令心高舉名慢若

於等謂已勝或於勝謂已等由此令心高舉名過慢
若於勝謂已勝由此令心高舉名慢過慢若於五取
蘊執我我由此令心高舉名我慢若於未證得預
流果等殊勝德中謂已證得由此令心高舉名增上
慢若於多分族姓等勝中謂已少劣由此令心高舉
名卑慢若實無德謂已有德由此令心高舉名邪慢
如是七慢總名慢結無明結者謂三界無知以不解
了爲相如盲瞽者違害明故說名無明此遮止言依
對治義如非親友不實等言卽說怨家虛誑語等無
明卽是結故名無明結見結者謂三見卽有身見邊

執見邪見五取蘊中無我所而執實有我我所相
此染汙慧名有身見身是聚義有而是身故名有身
卽五取蘊於此起見名有身見卽五取蘊非斷非常
於中執有斷常二相此染汙慧名邊執見執二邊故
若決定執無業無業果無解脫無得解脫道撥無實
事此染汙慧名邪見如是三見名見結取結者謂二
取卽見取戒禁取謂前三見及五取蘊實非是勝而
取爲勝此染汙慧名見取取是推求及堅執義戒謂
遠離諸破戒惡禁謂受持烏雞鹿狗露形拔髮斷食
卧灰或於妄執生福滅罪諸河池中數數澡浴或食

根果草葉藥物以自活命或復塗灰持頭髻等皆名
爲禁此二俱非能清淨道而妄取爲能清淨道此染
汙慧名戒禁取諸婆羅門有多聞者多執此法以爲
淨道而彼不能得畢竟淨如是二取名爲取結疑結
者謂於四聖諦令心猶豫如臨岐路見結草人躊躇
不決如是於苦心生猶豫爲是爲非乃至廣說疑卽
是結故名疑結嫉結者謂於他勝事令心不忍謂於
他得恭敬供養財位多聞及餘勝法心生妬忌是不
忍義嫉卽是結故名嫉結慳結者謂於已法財令心
慳惜謂我所有勿至於他慳卽是結故名慳結結義

是縛義如世尊說非眼結色非色結眼此中欲貪說
名爲結如非黑牛結白牛亦非白牛結黑牛乃至廣
說先所說結亦卽是縛以卽結義是縛義故然契經
中復說三縛一貪縛謂一切貪如愛結相說二瞋縛
謂一切瞋如恚結相說三癡縛謂一切癡如無明結
相說

隨眠有七種一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四
慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠此七別相
結中已說然應依界行相部別分別如是七種隨眠
謂貪諸欲故名欲貪此貪卽隨眠故名欲貪隨眠此

唯欲界五部爲五謂見苦所斷乃至修所斷瞋隨眠
亦唯欲界五部爲五有貪隨眠唯色無色界各五部
爲十內門轉故爲遮於靜慮無色解脫想故說二界
貪名有貪慢隨眠通三界各五部爲十五無明隨眠
亦爾見隨眠通三界各十二爲三十六謂欲界見苦
所斷具五見見集滅所斷唯有邪見及見取二見道
所斷唯有邪見見取戒禁取三總爲十二上二界亦
爾爲三十六疑隨眠通三界各四部爲十二謂見苦
集滅道所斷此中欲貪及瞋隨眠唯有部別無界行
相別有貪疑慢無明隨眠有界部別無行相別見隨

眠具有界行相部別行相別者謂我所行相轉者
各有身見斷常行相轉者各邊執見無行相轉者各
邪見勝行相轉者各見取淨行相轉者各戒禁取微
細義是隨眠義彼現起時難覺知故或隨縛義是隨
眠義謂隨身心相續而轉如空行影水行隨故或隨
逐義是隨眠義如油在麻膩在搏故或隨增義是隨
眠義謂於五取蘊由所緣相應而隨增故言隨增者
謂隨所緣及相應門而增長故如是七種隨眠由界
行相部差別故成九十八隨眠謂欲界見苦所斷具
十隨眠卽有身見邊執見邪見見取戒禁取疑貪瞋

慢無明見集所斷有七隨眠於前十中除有身見邊
執見戒禁取見滅所斷有七隨眠亦爾見道所斷有
八隨眠謂卽前七加戒禁取修所斷有四隨眠謂貪
瞋慢無明如是欲界有三十六隨眠色界有三十一
隨眠謂於欲界三十六中除五部瞋無色界亦爾故
有九十八隨眠於中八十八見所斷十修所斷三十
三是徧行謂界界中見苦集所斷諸見疑及彼相應
不共無明餘皆非徧行十八是無漏緣謂界界中見
滅道所斷邪見疑及彼相應不共無明此十八種緣
滅道故名無漏緣餘皆有漏緣此中有漏緣者由所

緣相應故隨增無漏緣者但於自聚由相應故隨增
九是無爲緣謂境界中見滅所斷邪見疑及彼相應
不共無明緣滅諦故名無爲緣餘皆有爲緣十種隨
眠次第生者先由無明於諦不了謂於苦不欲乃至
於道不欲由不了故次引生疑謂聞邪正二品便懷
猶豫爲苦非苦乃至爲道非道從此猶豫引生邪見
謂遇惡友由邪聞思生邪決定無施與無愛樂無祠
祀乃至廣說從此邪見有身見生謂取蘊中撥無苦
理便執有我或有所從有身見邊執見生謂執我
有斷常邊故從邊執見戒禁取生謂此邊執爲能淨

故從戒禁取引見取生謂能淨者是最勝故從此見
取次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢
生謂自見中深愛著已恃生高舉陵蔑他故從此慢
後次引瞋生謂恃已見於他見中情不能忍必憎嫌
故或於自見取捨位中起憎嫌故十種隨眠次第如
是由三因緣起諸煩惱一未斷隨眠故二非理作意
故三境界現前故由因加行境界三力煩惱現前此
說具者亦有唯依境界力起煩惱亂逼惱身心相續
故名煩惱此卽隨眠
隨煩惱者卽諸煩惱亦名隨煩惱復有隨煩惱謂餘

一切行蘊所攝染汙心所與諸煩惱同蘊攝故此復云何謂誑僞害惱恨諂等有無量種如聖教說誑謂惑他僞謂染著自身所有色力族姓淨戒多聞巧辨等已令心傲逸無所顧性害謂於他能爲逼迫由此能行打罵等事惱謂堅執諸有罪事由此不受如理諫誨恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲如是六種從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑僞二種是貪等流貪種類故害恨二種是瞋等流瞋種類故惱垢卽是見取等流執已見勝者惱亂自他故諂垢卽是諸見等流諸見增者

多諂曲故如說諂曲謂諸惡見此垢及纏并餘染汙行蘊所攝諸心所法從煩惱生故皆名隨煩惱

纏有十種謂昏沉睡眠掉舉惡作嫉慳無慙無愧忿覆身心相續無堪任性名爲昏沉是昧重義不能任持身心相續令心昧略名爲睡眠此得纏名唯依染汙掉舉謂令心不寂靜惡所作體名爲惡作有別心所緣惡作生立惡作名是追悔義此於果體假立因名如緣空名空緣不淨名不淨世間亦以處而說依處者如言一切村邑來等此立纏名亦唯依染嫉慳二相結中已說於諸功德及有德者令心不敬說名

無慙卽是恭敬所敵對法於諸罪中不見怖畏說名
無愧能招惡趣善士所訶說名爲罪除瞋及害於情
非情令心憤發說名爲忿隱藏自罪說名爲覆此十
纏縛身心相續故名爲纏此中惛沉睡眠無愧是無
明等流惡作是疑等流無慙掉舉是貪等流嫉忿
是瞋等流覆是貪無明等流諸心所法行相微細一
一相續分別尚難況一刹那具時而有微密智者依
佛所說觀果差別知其性異爲諸學者無倒宣說有
劣慧者未親承事無倒解釋佛語諸師故於心所迷
謬誹撥或說唯三或全非有

漏有三種謂欲漏有漏無明漏欲界煩惱并纏除無
明名欲漏有四十一物謂三十一隨眠并十纏色無
色界煩惱并纏除無明名有漏有五十四物謂上二
界各二十六隨眠并惛沉掉舉同無記故內門轉故
依定地故二界合立一有漏名三界無明名無明漏
有十五物以無明是諸有本故別立漏等稽留有情
久住三界障趣解脫故名爲漏或令流轉從有頂天
至無間獄故名爲漏或彼相續於六瘡門泄過無窮
故名爲漏

暴流有四謂欲有見無明暴流欲漏中除見名欲暴

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

論

入阿毗達磨論卷上

三

卷九

流有二十九物有漏中除見名有暴流有三十物三界諸見各見暴流有三十六物三界相應不共無明名無明暴流有十五物漂奪一切有情勝事故名暴流如水暴流輒有四種如暴流說和合有情令於諸界諸趣諸生諸地受苦故名爲輒卽是和合令受種種輕重苦義

入阿毗達磨論卷上說一部

音釋

罽其量切涼邪切兔網也涼楚語也此云方塞堵波墳亦云高顯塞

蘇沒切堵堵麝神夜切獸如悍侯肝切性勵勉力制切

悟呼昆切不傲魚到切蔑莫結切躊躇躊直由切

躊明丁也慼良忍切憤房吻切慼慼也

廣東巡按吳居士葉紹顒刻
入阿毗達磨論卷上計六千二百四十字
該錄三兩一錢二分唐縣比丘如渡對
崇禎己卯年季秋月吳江接待寺識

論

入阿毗達磨論卷上

三

卷九

入阿毗達磨論卷下

塞建地羅阿羅漢造

唐三藏玄奘奉詔譯

取有四種謂欲取見取戒禁取我語取卽欲暴流加
無明名欲取有三十四物謂貪瞋慢無明各五疑四
纏十卽有暴流加無明名我語取有四十物謂貪慢
無明各十疑八及憍沉掉舉諸見中除戒禁取餘名
見取有三十物戒禁取名戒禁取有六物由此獨爲
聖道怨故雙誑在家出家衆故於五見中此別立取
謂在家衆由此誑惑計自餓服氣及墜山巖等爲天

道故諸出家衆由此誑惑計捨可愛境受杜多功德爲淨道故薪義是取義能令業火熾然相續而生長故如有薪故火得熾然如有煩惱故有情業得生長又猛利義是取義或纏裹義是取義如蠶處繭自纏而死如有情四取所纏流轉生死喪失慧命身繫有四種謂貪欲身繫瞋恚身繫戒禁取身繫此實執身繫欲界五部貪名初身繫五部瞋名第二身繫六戒禁取名第三身繫十二見取名第四身繫種種纏縛有情自體故名身繫是等網網有情身義

蓋有五種謂貪欲蓋瞋恚蓋昏沉睡眠蓋掉舉惡作

蓋疑蓋欲界五部貪名初蓋五部瞋名第二蓋欲界昏沉及不善睡眠名第三蓋欲界掉舉及不善惡作名第四蓋欲界四部疑名第五蓋覆障聖道及離欲染并此二種加行善根故名爲蓋

前說諸界諸趣諸生諸地受苦應說云何界趣生地界有三種謂欲界色界無色界欲界有二十處謂八大地獄一等活二黑繩三衆合四號呌五大號呌六炎熱七極炎熱八無間并傍生鬼界爲十有四洲人一瞻部洲二勝身洲三牛貨洲四俱盧洲有六欲天一四大王衆天二三十三天三夜摩天四覩史多天

五樂變化天六他化自在天合二十處色界有十六處謂初靜慮有二處一梵衆天二梵輔天第二靜慮有三天一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮有三天一少淨天二無量淨天三徧淨天第四靜慮有八天一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天合十六處大梵無想無別處所故非十八無色界雖無上下處所而有四種生處差別一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處趣有五種一捺洛迦二傍生三鬼界四天五人生有四種謂卵胎濕化地

有十一謂欲界未至靜慮中間四靜慮四無色爲十一地欲界有頂一向有漏餘九地通有漏及無漏前界趣生一向有漏

智有十種謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智於欲界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并法智地中所有無漏智名法智無始時來常懷我執今創見法故名法智於色無色界諸行及彼因滅加行無間解脫勝進道并類智地中所有無漏智名類智隨法智生故名類智諸有漏慧名世俗智此智多於瓶衣等世俗事轉故名世俗智

此有二種一染汙二不染汙染汙者復有二種一見性二非見性見性有五謂有身見邊執見邪見見取戒禁取非見者諸疑貪瞋慢無明忿害等相應慧不染汙者亦有二種一善二無覆無記無覆無記者非見不推度故是慧及智善者若五識俱亦非見是慧及智若意識俱是世俗正見亦慧亦智諸定生智能了知他欲色界繫一分無漏現在相似心心所法名他心智此有二種一有漏二無漏有漏者能了知他欲色界繫心心所法無漏者有二種一法智品二類智品法智品者知法智品心心所法類智品者知類

智品心心所法此智不知色無爲心不相應行及過去未來無色界繫一切根地補特伽羅勝心心所皆不能知於五取蘊果分有無漏智作非常苦空非我行相轉名苦智於五取蘊因分有無漏智作因集生緣行相轉名集智於彼滅有無漏智作滅靜妙離行相轉名滅智於彼對治得涅槃道有無漏智作道如行出行相轉名道智有無漏智作是思惟苦我已知集我已斷滅我已證道我已修盡行相轉名盡智有無漏智作是思惟苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修無生行相轉名無生智此後二智不推

度故非見性他心智惟見性餘六智通見性非見性
世俗智唯有漏他心智通有漏及無漏餘八智唯無
漏滅智唯無爲緣他心苦集道智唯有爲緣餘五智
通有爲無爲緣苦集智唯有漏緣滅道智唯無漏緣
餘六智通有漏無漏緣法智在六地謂四靜慮未至
中間類智在九地謂前六地下三無色他心智在四
地謂四靜慮世俗智在一切地餘六智法智品者在
六地類智品者在九地

忍有八種謂苦集滅道法智忍及苦集滅道類智忍
此八是能引決定智勝慧忍可苦等四聖諦理故名

爲忍於諸忍中此八唯是觀察法忍是見及慧非智
自性決定義是智義此八推度意樂未息未能審決
故不名智苦法智忍與欲界見苦所斷十隨眠得俱
滅苦法智與彼斷得俱生忍爲無間道智爲解脫道
對治欲界見苦所斷十種隨眠如有二人一在舍內
驅賊令出一關閉門不令復入苦類智忍與色無色
界見苦所斷十八隨眠得俱滅若類智與彼斷得俱
生餘如前說如是四心能於三界苦諦現觀於集滅
道各有四心應知亦爾此十六心能於三界四諦現
觀斷見所斷八十八結得預流果餘修所斷十種隨

眠謂欲界四色無色界各三爲十欲界四種譬如束蘆總分爲九謂從上上乃至下下彼對治道無間解脫亦有九品謂下下品道能對治上上品隨眠乃至上品道能對治下下品隨眠六品盡時得一來果九品盡時得不還果如欲界四總分爲九亦有九品無間解脫能對治道色無色界各有四地一一地中能治所治各有九品應知亦然漸次斷彼八地隨眠乃至有頂下下品盡時得阿羅漢果四果中間所有諸道及前見道名爲四向隨在彼果前卽名彼果向如是有八補特伽羅謂行四向及住四果如是向果

由種性別分有六種謂鈍利根種性異生若入見道十五類名隨信行及隨法行卽此二種至修道位謂從第十六心乃至金剛喻定名信勝解脫及名見至卽此二種至無學位謂從初盡智乃至最後心名時解脫及不時解脫等謂心種種類差別有無量種依心有故名心所法猶如我所如是心所名相應行不相應行與此相違謂諸得等得謂稱說有法者因法有三種一淨二不淨三無記淨謂信等不淨謂貪等無記謂化心等若成此法名有法者稱說此定因名得獲成就得若無者貪等煩惱現在前時有學旣無

無漏心故應非聖者異生若起善無記心爾時應名
已離染者又諸聖者與諸異生無涅槃得互相似故
應俱名異生或俱名聖者如法王說起得成就十無
學法故名聖者永斷五支乃至廣說又世尊說苾芻
當知若有成就善不善法我見如是諸有情類心相
續中善不善得增長無邊作如是說汝等苾芻不應
校量有情勝劣不應忘取補特伽羅德量淺深乃至
廣說故知法外定有實得此有二種一者未得已失
今獲二者得已不失成就應知非得與此相違於何
法中有得非得於自相續及二滅中有得非得非他

相續無有成就他身法故非非相續無有成就非情
法故亦非虛空無有成就虛空者故彼得無故非得
亦無得有三種一者如影隨形得二者如牛王引前
得三者如犢子隨後得初得多分如無覆無記法第
二得多分如上地沒生欲界結生時欲界善法得第
三得多分如聞思所成慧等除俱生所餘得此中應
作略毗婆沙謂欲界繫善不善色無前生得俱有俱
生及隨後得除眼耳通慧及能變化心并除少分若
威儀路若工巧處極數習者諸餘一切無覆無記法
及有覆無記表色惟有俱生得勢力劣故無前後得

所餘諸法一一容有前後俱得善法得惟善不善法得惟不善無記法得惟無記欲界法得惟欲界色界法得惟色界無色界法得惟無色界無漏法得通三界及無漏無漏法者謂道諦三無爲俱不繫故道諦得惟無漏非擇滅得通三界擇滅得色無色界道力起者卽隨彼界無漏道力起者是無漏故無漏法得總說有四種學法得惟學無學法得惟無學非學非無學法得有三種非學非無學法者謂諸有漏及無爲有漏及非擇滅得惟非學非無學擇滅得學道力起者惟學無學道力起者惟無學世間道力起者惟

非學非無學見所斷法得惟見所斷修所斷法得惟修所斷非所斷法得有二種謂修所斷及非所斷非所斷法者謂道諦及無爲道諦得惟非所斷非擇滅得惟修所斷不染汙故是有漏故擇滅得世間道力起者惟修所斷無漏道力起者惟非所斷一切非得皆惟無覆無記性攝非如前得有差別義然過去未來法一一各有三世非得現在法無現在非得得與非得性相違故無有現在可成就法不成就故然有過去未來非得欲色無色界及無漏法一一皆有三界非得無有非得是無漏者非得中有異生性故如

說云何異生性謂不獲聖法不獲卽是非得異名又
諸非得惟無記性故非無漏

已離第三靜慮染未離第四靜慮染第四靜慮地心
心所滅有不相應法名無想定雖滅一切心心所法
而起此定專爲除想故名無想如他心智此無想定
是善第四靜慮所攝惟非聖者相續中起求解脫想
起此定故聖者於此如惡趣想深心厭離此惟順定
受謂順次生受是加行得非離染得滅定者謂已離
無所有處染有頂心心所法滅有不相應法能令大
種平等相續故名爲滅定是有頂地加行善攝或順

次生受或順後次受或順不定受起此定已未得異
熟便般涅槃故不定受此定能感有頂地中四蘊異
熟彼無色故聖者能起非諸異生由聖道力起此定
故聖者爲得現法樂住求起此定異生於此怖畏斷
滅無聖道力故不能起聖者於此由加行得非離染
得准佛世尊於此滅定名離染得初盡智時已於此
定能自在起故名爲得諸佛功德不由加行隨欲卽
起現在前故若生無想有情天中有法能令心心所
滅名無想事是實有物是無想定異熟果故名異熟
生無記性攝卽廣果天中有一勝處如中間靜慮名

無想天生時死時俱有心想中間無故立無想名彼將時死如久睡覺還起心想起已不久卽便命終生於欲界將生彼者必有欲界順後次受決定業故如將生彼北俱盧洲必有能感生天之業先業所引六處相續無間斷因依之施設四生五趣是名命根亦名爲壽故對法說云何命根謂三界壽此有實體能持煖識如伽他言

壽煖及與識
如水無思覺

三法捨身時 所捨身僵仆

契經亦說受異熟已名那落迦乃至非想非非想處

應知亦爾若異命根無別有法是根性攝徧在三界一期相續無間斷時可依施設四生五趣生無色界起自上地善染汙心或起下地無漏心時依何施設化生天趣起善染時應名爲死若起無記應復名生撥無命根有期大過諸有情類同作事業同樂欲因名衆同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情皆有我愛同資於食樂欲相似此平等因名衆同分一身內各別有一有差別者謂諸有情界地趣生種姓男女近事苾芻學無學等種類差別一身內有同事業樂欲定因名衆同分此若無者

聖非聖等世俗言說應皆雜亂諸異生性異生同分
有何差別同樂欲等因說名彼同分異生性者能爲
一切無義利因如契經說苾芻當知我說愚夫無問
異生無有少分惡不善業彼不能造又世尊說若來
人中得人同分非異生性於死生時有捨得義故異
生性與同分別

諸法生時有內因力令彼獲得各別功能卽此內因
說名生相謂法生因總有二種一內二外內謂生相
外謂六因或四緣性若無生相諸有爲法應如虛空
等雖具外因緣亦無生義或應虛空等亦有可生義

人有爲性是大過失由此故知別有生相能引別果
暫時住因說名住相謂有爲法於暫住時各有勢力
能引別果令暫時住此引別果勢力內因說名住相
若無住相諸有爲法於暫住時應更不能引於別果
由此故知有別住相老謂衰損引果功能令其不能
重引別果謂有爲法若無異相衰損功能何緣不能
引別果已更不重引引而復引應成無窮若爾又應
非剎那性由此故知別有異相無常者謂功能損已
令現在法入過去因謂有別法名爲滅相令從現在
墮過去世此若無者法應不滅或虛空等亦有滅義

此四有爲之有爲相若有此四有爲相者便名有爲非虛空等然世尊說有三有爲之有爲相有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知爲所化生獸有爲故如示異耳與吉祥俱住異二相合說爲一是故定有四有爲相非卽所相有爲法體若卽所相有爲體者如所相體與能相一能相亦應展轉無異若爾諸法滅時應生生時應滅或全不生此四本相是有爲故如所相法有四隨相謂名生生乃至滅滅然非無窮以四本相各相八法隨相惟能各相一故謂法生時并其自體九法俱起自體爲一相隨相八本相中生

除其自體生餘八法隨相中生於九法內惟生本生勢力劣故住異滅相應知亦爾本相依法隨相依相法因相故得有作用相因隨相得有作用作用者何謂生住異滅所生等者謂引果功能故有爲法體雖恒有而用非常假茲四相內外因力因得成故名身句身文身等者謂依語生如智帶義影像而現能詮自義名名句文卽是想章字之異目如眼識等依眼等生帶色等義影像而現能了自境名等亦爾非卽語音親能詮義勿說火時便燒於口要依語故火等名生由火等名詮火等義詮者謂能於所顯義生他

覺慧非與義合聲有礙故諸記論者所執常聲理不成故不應離此名句文三可執有法能詮於義然四種法似同一相一聲二名三義四智此中名者謂色等想句者謂能詮義究竟如說諸惡莫作等頌世間亦說提婆達多驅白牛來聲取乳等文者卽是柯一等字此三各別合集同類說之爲身如大仙說苾芻當知如來出世便有名身句身文身可了知者意說諦實蘊處界沙門果緣起等法名句文身又世尊說如來得彼彼名句文身者意說如來獲得彼彼不共佛法名句文身等謂此中義類差別諸行句義齊此

應知識句義者謂總了別色等境事故名爲識卽於色等六種境中由眼等根伴坐而起現在作用惟總分別色等境事說名爲識若能分別差別相者卽名受等諸心所法識無彼用但作所依識用但於現在世有一剎那頃能有別此亦名意亦名爲心亦是施設有情本事於色等境了別爲用由根境別設有六種謂名眼識乃至意識佛於經中自說彼相謂能了別故立識名由此故知了別爲相

前於思擇有爲相中說法生因總有二種一內二外內謂生相外謂六因或四緣性今應思擇因緣者何

因有六種一相應因二俱有因三同類因四徧行因
五異熟因六能作因心心所法展轉相應同取一境
名相應因如心與受等受等與受等受等復與心各
除其自性諸有爲法更互爲果或同一果名俱有因
如諸大種所相能相心心隨轉更互相望二因別者
如諸資人更相助方能過嶮路是俱有因諸所飲食
展轉同義是相應因心隨轉者謂諸心所及諸靜慮
無漏律儀諸有爲相以彼與心俱墮一世一起一住
一滅一果一等流一異熟同善同不善同無記由此
十因名心隨轉自地自部前生諸法如種子法與後

相似爲同類因自地前生諸徧行法與後染法爲徧
行因一切不善有漏善法與自異熟爲異熟因諸法
生時除其自性以一切法爲能作因或惟無障或能
生故如是六因總以一切有爲爲果是所生故謂相
應俱有因得土用果由此勢力彼得生故此名土用
彼名爲果同類徧行因得等流果果似因故說名爲
等從因生故復說爲流果卽等流名等流果異熟因
得異熟果果不似因故說爲異熟謂成熟堪受用故
果卽異熟名異熟果惟有情數攝無覆無記性能作
因得增上果此增上力彼得生故如眼等根於眼識

等及田夫等於稼穡等由前增上後法得生增上之
果名增上果擇滅無爲名離繫果此由道得非道所
生果卽離繫名離繫果緣有四種謂因等無間所緣
增上緣除能作餘五因名因緣過去現在心心所法
除阿羅漢最後心等名等無間緣一切法名所緣緣
能作因性名增上緣

容有礙物是虛空相此增上力彼得生故能有所容
受是虛空性故此若無者諸有礙物應不得生無容
者故如世尊說梵志當知風依虛空婆羅門曰虛空
依何佛復告言汝問非理虛空無色無見無對當何
所依然有光明虛空可了故知實有虛空無爲此體
若無風何依住說無色等言何所依因有光明何所
了別了龜毛等不因此故

眾苦永斷說名擇滅眾苦者何謂諸生死如世尊說
苾芻當知諸有若生卽說爲苦諸有卽是生死別名
有若不生名苦永斷如堤堰水如壁障風令苦不生
名爲擇滅擇謂揀擇卽勝善慧於四聖諦數數擇揀
彼所得滅立擇滅名此隨所斷體有無量以所斷法
量無邊故若體一者初道已得修後諸道便應無用
若言初證少分非全卽一滅體應有多分一體多分

與理相違隨有漏法有爾所量擇滅無爲應知亦爾
此說爲善應正理故此隨道別立八十九隨斷徧知
立有九種若隨五部立有五種又隨果別總立爲四
謂預流等由斷離滅界別立三由斷苦集及有餘依
無餘依別總立二種約生死斷總立爲一如是擇滅
有多異名謂名盡離滅涅槃等如人經說苾芻當知
四無色蘊及眼色等總名爲人於中假想說名有情
亦名意生亦名爲人摩納婆等此中自謂我眼等見
色等發起種種世俗言論謂此具壽有如是名如是
族姓乃至廣說苾芻當知此惟有想惟有言說如是

諸法皆是無常有爲緣生由此故苦謂生時苦住等
亦苦於此衆苦永斷無餘除棄變吐盡離染滅寂靜
隱沒餘不續起名永不生此極靜妙謂一切依除棄
愛盡離滅涅槃所言一切依除棄者謂此滅中永捨
一切五取蘊苦言愛盡者謂此滅中現盡諸愛得此
滅已永離染法故名爲離證此滅已衆苦皆息故名
爲滅證此滅已一切災患煩惱火滅故名涅槃

非擇滅者謂有別法畢竟障礙未來法生但由闕緣
非由擇得如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝
緣彼境界五識身等由得此滅能永障故任未來世

畢竟不生緣闕亦由此滅勢力故非擇滅決定實有
如世尊說若於爾時樂受現前二受便滅彼言滅者
除此是何定非無常及擇滅故又契經說苾芻當知
若得預流已盡地獄已盡鬼界已盡傍生此言盡者
是非擇滅爾時異熟法未得擇滅故爲初業者愛樂
勤學離諸問荅略制斯論諸未徧知阿毗達磨深密
相者隨自意集諸戲論聚置於現前妄構邪難欲相
誹毀彼卽謗佛所說至教如世尊說有二種人謗佛
至教一者不信生於憎嫉二者雖信而惡受持
入阿毗達磨論卷下

說一切有部

音釋

處重

處尺呂切居也重
古典切蠶衣也

絹

規縣切
絹也

犖

居候切取
牛乳也

哀

倚可切

廣東巡按吳江縣居士集紹顒刻此
入阿毗達磨論卷下計六千二百八十字
銀三兩一錢四分
元陳兆用書 栢良堦刻
崇禎己卯年季秋月吳江接待寺識

上該

入所則遠慮矣

十
八

