

入
別功德論

中

四百廿二
渭八

50936

元祿九年丙子二月日重修

皇圖聖圖 帝階級昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

山

分別功德論卷中

失譯附後漢錄

謂

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無復已已
專精念佛觀如來形目未曾離猶如阿難觀
佛無厭心念無已時阿難背上患癰佛命者
婆治阿難所患者婆白佛不敢以手
背佛告者婆但治勿疑我自當與阿
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
不散時者婆於阿難背上潰癰傅膏佛問阿

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即出家學道免奴爲家主言四非爲不足言無數非爲有餘適時應物無有常量也念法者從欲至無欲從欲至道從漏至無漏從有爲至無爲也何以知其然昔者世

尊於優填王國說法教化時三十三天上為
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衆闢之中當作方
宜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
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
見我即叉手起喚曰婆南正爾還坐補衣以
是言之須菩提爲先汝見佛也佛者諸法之
主解了法空即是念法念衆者謂賢聖衆也
凡衆有若干種外道有九十五種亦各各有
衆或有和合者或有不同者亦以戒律自防
或行禪定或以無想爲盡妙各信所事自以
爲真但不得實聖八品道是以不能至涅槃

耳雖復有五通住壽及無想延劫皆不免於
生死唯有如來聖衆四雙八輩之人不復爲
四駛所漂九止所擊耳故經云九十六種僧
佛僧最爲真如來四部衆皆同爲釋種喻若四
恒水各別有五百支皆合入大海以爲一味
衆亦如是或有利帝利種或婆羅門種或長
者種或居士種四姓中有出家學者皆同釋
種爲一姓無有若干別名以是所包彌遠其
義彌深衆僧者乃含受於三乘羅漢僧亦出
於中緣一覺亦出於中大乘僧亦在其中是
故名爲良祐福田三界之中濟益衆生無過
此良美之地如來雖復成正覺常還向衆僧

懺悔者以僧地厚重三世諸佛緣覺弟子無
不由僧而得滅度猶梵摩達比丘賴聖衆以
全濟念戒者謂行淨戒具諸律儀猶若陶家
調繕埴泥俟諸求器大小方圓各適所欲戒
亦如是若願生天三界受福若欲斷結求道
所願應意猶吉祥餅隨人所欲取即得之以
戒爲本兼行三十七品及諸三昧定斷七使
九結進成涅槃喻埴成器不可復壞也念施
者謂施有二事或有主施或無主施復有二
施一名與二名捨復有二施一財二法與者
即有主施也捨即無主施也捨則捨結也與
則前人受財法所以施至涅槃者若與人財

法時心不望報不計彼己以三事無礙即同
無爲也若能捨結亦是涅槃捨與俱至涅槃者
猶象逐健兒進之與退其於得肉進則破軍
退則自喪食肉必矣念天者有三種天也有
舉天有生天有清淨天云何舉天謂轉輪聖
王爲衆人所舉所以名爲天者以聖王有十
善教世使人皆生天在人之上故稱爲天或
有說曰聖王勝佛何以言之聖王治世人無
墮三惡道者佛出世時三惡不斷以是爲勝
也或復說曰佛勝聖王所以言勝聖王以十
善教世不過又天佛出教世得至涅槃以是
爲勝也云何生天從四天王至二十八天諸

受福者盡是生天所以言生天流轉不息不
離生死故曰生天也云何清淨天謂佛緣覺
聲聞三人皆盡結使出於三界清淨無欲故
曰清淨天也八淨居天者過於生舉不及清
淨處其中間念天者之所慕也因念生舉亦
有至涅槃理何者舍衛城中有清信士夫婦
二人無有子姪二人精進心存三寶時婦早
亡即生三十三天爲天女端正無雙天中少
比女自念言誰任我夫以天眼觀世間見本
夫已出家學道年高暗短專信而已常以掃
除塔廟爲行見其精勤理應生天必還爲我
夫時處靜室夜坐思惟霍然見明怪其有異

舉頭仰視見有天女問其所由從何而來天
女答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
四塊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比丘定覺
斗擲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無所
聞余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

曩昔已來常習安般今亦至道以是言之趣
道之徑非唯一塗安般者知息長短冷熱遲
疾從麤至細漸御亂想遂至微妙或因息以
悟或分別解了或頭隨守節或多聞彊記或
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
歲時有阿育王典主閻浮提群臣夫人象馬
各有八萬四千時王巡行國界見閻羅王有
十八地獄亦有臣吏辟問罪囚王問左右曰
此何等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爾王敕諸臣訪
覓惡人臣即行覓見有一人坐地織罽傍有
弓箭兼有釣魚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即歸家有
老母語母曰王喚我母語兒曰王喚汝爲兒
曰王欲使我治地獄事母曰汝去我云何活
母即抱兒脚不放兒意欲去即拔刀斫母殺
而去至王所王問曰母不放汝何由得來曰

殺母而來王曰真惡人也必能辦地獄事即
委此人作地獄城設鑊湯劍樹即拜此人為
地獄王與立目佐各有所典如閻羅王王約
敕曰若有人入此城者不問貴賤得便治罪
王曰正使我入中者亦莫聽出時有老比丘
名曰善覺常行乞食至此城門外見好香華
謂內有人即便入城但見治罪人驚怖欲還
出時獄卒不聽出欲將至鑊湯道人求曰小
寬我至日中又語頃有男女二人坐犯姪將
來欲治罪置碓曰中擣之斯須變成為沫道
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
人挾兩腋倒著鑊中即時湯冷比丘即化作
千葉蓮華於蓮華中結加趺坐獄卒驚怪白
阿育王曰今獄中有竒怪事願王暫屈臨視
王曰我先有要正使我入中亦不聽出我今
那得入耶吏白王言但入無苦王即隨入見
道人在蓮華上坐問曰汝是何人也曰我是
道人道人語王汝是癡人王曰何以名我爲
癡人也道人曰汝本作童子時以一把土上
佛佛受呪願言汝後當王閻浮提作鐵輪王
名阿育一日之中當起八萬四千佛圖此獄

是佛圖耶王意即悟便悔前過以善覺爲師
於是罷獄興福起八萬四千圖廟以是言之
念身得涅槃此其義也云何念死得至涅槃
昔阿育王奉法精進常供養五百衆僧於宮
內四事無乏兼外給五百乞食阿練復送五
百人餉就供養之復於四城門中給諸窮乏
供養遂久財寶轉減時弟名修伽妬路不信
三尊大目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

問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
獵見有群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
化此弟乎即設權謀詐欲出遊大集人兵嚴
政出外王盜還入隱而不現王先與諸臣議
若我出後便舉爲王諸臣即勸試著王服詐

佯不肯諸臣曰但作我等當着即著天冠王
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暫出遊卿等云何便
作此事我鐵輪不在那何乃如此縱橫耶我
殺汝斯須間爾即命諸臣收檢桎梏密遣信
白道人善念此意當來殺請正欲殺汝念汝
作王日淺未得恣意今日且假汝七日作王如
我王法群臣侍從官人妓女飲食進御恣意
七日當就極法即如教施行雖滿七日無心
自歡道人來請持鉢執錫詣王宮門王問曰
道人何所欲也曰欲乞死人王曰此罪人應

死不得乞道人道人重曰但乞道人當使學
道王曰問此人能學道不道人即問今乞汝
作沙彌能不答曰正使作奴猶當不却況復
沙彌王曰作道人難爲審能不道人法當麤
衣惡食趣支形命行道而已汝慣優樂何能
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
路來乞時與極惡食餘殘穢臭者即使著弊
衣造諸房乞食處處皆得惡食以免死之情
重甘心食惡食滿七日已王見其無悔恨即
聽爲道汝常言道人開樂多情難信汝所乞
食故在我宮內猶尚精細道人乞食又甚於

此所食如是豈可有情欲乎即付善覺爲沙
門王遣使至石室城於彼城中行諸禪觀或
在冢間或在樹下時在冢間觀死屍夜見有
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爾
道人曰何以不散華於汝心中乃散此臭屍
華爲夫善惡之本皆心所爲汝等乃復捨本
取其末耶時修伽妬路自念我從死得活由

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

如來所以廣爲四部各各說第一者乃爲將
來末世遺法之中或有四姓外學梵志及四
弟子共相是非自稱爲尊餘人爲卑如是之
輩不可稱許故預防於未然故開自足之路
爾今稱拘隣爲第一者以其釋種豪族王簡
遣侍從勞苦功報應叙是第一又復初化受
法無能先者亦是第一善能勸導將養聖衆
先受善來之稱復是第一人中所歸仰遮迦
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隣比丘
等五人中爲最以是言之拘隣爲第一優陀
夷比丘勸導以爲最比丘皆勸導所以稱最
者佛將還度本國先遣現神變與王相訓酢
一一解釋人所度不可計故稱勸導最也摩
訶曇比丘利根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

異刹婆破比丘神足陵虛聲震遐邇能攝伏
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齟以是
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即觀世界盡
來唯有橋須洹比丘今在天上即遣善覺命
召使來善覺到三十三天見在善法講堂入
滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦
葉集衆遣我相命可下世間至衆集所橋須

洎答曰世間已空我去何為不忍還世欲取
涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅
槃以是因緣善處天上故稱第一善勝比丘
者本是貴族之子初生之時有自然金履著
足而生父母珍之為起三時殿伎女娛樂不
去左右時婦睡眠覩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冢
墓驚走出戶二神迎接問二神曰今者委厄
誰能為拯二神答曰唯有世尊善能拯厄曰
今為所在答曰近在祇洎可從啓請尋光至
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焉師比
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号沙門優波提舍聞此妙語即達道跡提舍同學本有要誓先得甘露者當相告示即辭馬師至拘律陀所拘律陀見來顏色異常疑得甘露尋問得甘露耶曰得也甘露云何甘露者達諸法空無也拘律尋思復得道跡馬師所以威儀第一者以宿五百世爲獼猴今得爲人性猶躁擾出家七日即改本轍學雖初淺善宜尊教使前覩者悅顏達教以威儀感悟故稱第一身子所以稱智慧第一者世尊又云欲知身子智慧多

少者以須彌爲硯子四大海水爲書水以四
天下竹木爲筆滿中人爲書師欲寫身子智
慧者猶尚不能盡況凡夫五通而能測量耶
故稱智慧爲第一目連所以稱神足第一者
世尊亦說有證昔日三災流行人民大飢目
連心念此地下故有曩日地肥在中今人民
大飢意欲反此地取下地肥以供民命念已
白佛今欲以四神足反地取下地肥以濟民
命不審可爾已不佛言止止目連汝神足雖
能反此無難那中衆生何以一手執蟲一手
反地佛言不可所以然者後世比丘多無神
足設後有飢時國王臣民命沙門反地若不

能者謂非沙門以是神足證故稱目連爲第一
一二十億耳比丘所以稱苦行第一者昔占
波國有大長者生一子端正姝妙足下生毛
長四寸未曾躡地所以足下生毛者昔迦葉
佛時爲大長者財寶無極爲衆僧起精舍講
堂訖以白氎布地令衆僧蹈上由是因緣故
得足下生毛所以字二十億耳者生時自然
耳中生寶珠價直二十億即以爲稱時鉚沙
王聞其竒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
琴即命使彈之相娛樂訖共至佛所時佛與

大衆廣說妙法見佛歡喜頭面禮足佛命令
坐聞法欣悅即求出家佛然其出家之志即
爲沙門勇猛精勤經行不懈肌肉細軟足下
傷破經行之處血流成泥積行遂久漏猶未
除疲懈心生欲還白衣我家錢財自恣廣爲
福德且免三惡佛知其念忽然於前從地踊
出問比丘曰汝本彈琴時急緩衆絃得成妙
曲不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
和調得所乃可成道爾思惟佛語心豁開解
便成羅漢以是因緣故稱苦行第一也阿那

律所以稱天眼第一者時佛爲大會說法阿
那律在座上眠佛眼見其眠謂曰今如來說
法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異
那律慚愧剋心自誓從今已後不敢復眠不
眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有
二食一視色二睡眠五情亦各有二食得食
者六根乃全以眼失眠食故喪眼根佛命者
域治之曰不眠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

福德可馱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
意無他念時拘絺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日供養使諸夫
人各自當直六年以滿布施發遣當達嚬時
不識主人字王曰六年受請不識人名何定
乃爾答曰我樹下坐尚不知樹枯生況識人
字耶供養禪福其德至溥隨王所願可至涅

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群比丘次
值貧家懷恨而還向佛怨言摩羅見欺自受
好處見遣貧家豈是平等耶佛命摩羅卿實
爾耶答曰不也于時無食日欲蹠中便和牛
屎飲以當齋聞六群語無以自明即於佛前
吐此牛糞漿六群慚愧二人感結漏盡二人

還爲白衣二人面孔出沸血命終墮阿鼻也
齋講者齊集部衆綜習所宜善能勸成故稱
第一也小陀羅婆者主立房室與招提僧共
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
聞佛出世開化愚蒙即詣祇洹精舍聽采法
言聞教入神思欲出家歸白父母父母不聽
心自惟曰一切衆生盡是父母豈獨二人是
耶念已便至佛所求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為聽當放之為道與
兒要曰今放汝為道當奴還歸父母已許便
至佛所問曰聽汝耶曰已聽佛便命曰善來
比丘手摩其頭鬚髮自落如剃髮七日者袈
裟著身便成沙門為說四諦便成羅漢以本
要故尋還歸家著衣持鉢在門而立時婢洮
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
汝為良人即出迎入為設餽饌曰日時已過
法不應食父母曰今日已爾明日早來即還
所止還去之後父母約敕諸婦兒明當來汝

等好自糝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采女各
設姿態或散華香或拂衣捻革婆羅曰諸妹
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

將欲譔法心中惟曰人間憤鬧精思不專故
隱地中七日譔集大法已訖呈佛稱曰善哉
聖所印可以爲一藏此義微妙降伏外道故
稱第一又復稱第一者世尊至釋翅國坐一
樹下執一杖釋種咸來觀佛往棄我女相好
勝前今意復云何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析理解義第
一卅尊所答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即引喻曰有人於此欲求牢固之物反捨根本而取枝葉爲得牢固不曰不得也君等亦如是佛近在彼而反見問豈非捨本取其末耶諸比丘即往問佛稱迦旃延所解如是不審理應爾不佛答曰如迦旃延所說等無有異以是因緣復稱第一君頭波歎所以稱行籌第一者凡籌者記錄人數知爲誠實以不荅誠實受籌則得其福虛妄受者罪積彌天漢言曰籌天竺爲舍羅舍羅者亦名壞盡福則罪盡罪則福盡也何以知其然耶昔阿難邠坵女外適尼犍國問佛可爾不佛言宜知是時往必有益女旣

到遙請世尊佛知其意即默然受請敕阿難
曰明當受釋摩男請鳴椎集衆行神通舍羅
時上座君頭未得神通聞行籌請自鄙未得
神通顧惟形影在衆座首由老野狐在紫金
山進退惟慮正欲受籌不在通例正欲不受
居爲上座八歲沙彌尚得神通積年之功而
無所獲計惟如此何用存焉感結受籌還授
之間霍然漏盡若以虛妄受籌者人身有九
千萬毛孔以此爲數不得受如此之數人身
也若以精誠受者即可得漏盡之證以此上
座可爲明證所以復爲上座者以善能說法
適可衆人衆所推舉故爲上座坐以是因緣

故故稱上座受籌第一所以稱賓頭盧能降
伏外道者毗舍離城中有質多長者每患六
師貢高自大言瞿曇沙門自稱爲尊當與其
搆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促現其二
時六師徒衆莫知所湊以是言之知賓頭盧
降伏外道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
以寢牀褥脊下蟲出呻號終日佛與諸比丘
案行房舍見此比丘困篤如是問曰有人瞻
視汝不曰無也又問曰汝先時頗瞻視他病
不答曰不也佛言汝不視他病云何欲望人
看也於是如來變僧伽梨自手摩捫爲其湔
浣時天帝釋亦來佐助世尊瞻視病人於是
病比丘蒙世尊恩即得除愈佛告諸比丘自
今已後若有病者當相瞻視時世尊顧謂諸

比丘誰能常瞻視病者唯有識比丘爾識比丘常以五事瞻視病者云何爲五分別良藥亦不懈怠先起後卧恒喜言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂識比丘以此五法瞻視病人未曾有不瘥者所以者何此比丘乃前世時曾五百世爲醫善解方藥聽聲察色知病根源兼以四事瞻養病者以是因緣稱識比丘瞻病第一也所以稱

鵬者奢比丘能造偈頌者此比丘前爲長者子時爲人天才聰明觸物讚頌時出行遊遇一伎家女形容端正世之希有覩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
風其子意猛復重啓曰若不爲我納者不能
存世父母見子言重不忍呵制便言隨汝非
我所知即自遣人與女家相聞女家是伎種
唯伎爲先便答來使曰不貪君財唯能衆伎
兼備者便持相與鵬耆聞之即詣伎工學於
諸伎不經數旬衆伎兼備復重遣信所學已
備便可相惠主人答曰若伎備者當詣王試
時在正節王集衆伎普試藝術若最勝者賜
金千兩王亦聞此女妙欲納之宮裏試伎之
法緣幢爲量豎幢高四丈九尺下置刀劍刃
皆向上間趣容足時鵬耆緣幢於上空旋七

帀便下投之空地王懼失女詐佯不視人皆
言妙王言不見若審妙者更復爲之鵬者念
曰若不順王教者必失此女規一果情鵬者
冒死復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
目連奉教即往現變於虛空中結加趺坐復
於幢下現七寶階餘人不見鵬者獨覩徐於
梯間七帀而下神力所接內安外危王與衆
人甚爲竒異王手自牽女以付鵬者鵬者曰
不用此虛詐之物誑惑世人迷誤清真亡國

破家莫不由之即尋目連往詣世尊世尊告
曰善來比丘便成沙門為說四諦即得應真
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為
最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
坐斂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
二頭陀各居一行淨彌比丘者守持三衣不

離食息或曰造三衣者以三轉法輪故或云
爲三世或云爲三時故故設三衣冬則著重
者夏則著輕者春秋著中者爲是三時故便
具三衣重者五條中者爲七條薄者十五條若
大寒時重著三衣可以障之或曰亦爲蚊蚋
蟻子故設三衣以是緣故常持不忘故云第
一所以稱婆耆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以是因緣稱婆
耆露坐第一所以稱狐疑離越常處樹下者
在凡夫地欲求禪定處在樹下依倚繫意以

除縛結餘比丘亦在樹下坐禪所以不稱者
以其不能一聞而自專思此比丘一聞佛教
即能履行專意不捨六年盡結前離越者樂
遊禪定行止不異樂習事殊故各稱第一所
以稱陀多索比丘樂空者此比丘入屋解內
空出屋解外空內空喻識外空喻身入屋達
識空出屋解身空已了內外空諸法亦是此
比丘聞說空教戢在心懷入屋見空即達身
識餘比丘者結盡然後達空空心難獲貴其
先得故稱第一所以稱尼婆比丘五納爲上
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竒雅
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
常樂冢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為轉輪王七寶
尊從亦復過去或在畜生恒食草棘此亦過
去若在餓鬼鎔銅為食或在地獄刀劔為對
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
棄捐便止冢間復念曰正欲在樹下山澤皆

生民所貪唯有豕間人所不樂是以居之豕
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家間以是
因緣常樂豕間不處人中故稱第一所以稱
盧醯甯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答曰我因
此草榮飾心盡得道由之即是我師故向作
禮爾五百獼猴得生天上亦以天文陀羅華
散於故屍由屍生天故來散華夫貴者必以

賤爲本以是因緣稱坐草禱爲第一所以稱
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羨其德語阿難曰如
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
坐而自忘想想忘想理足其喻如何猶如有人
食百味食意已飽滿更無食想雖復行步進

止蓋感而後應白而後動爾依定立字故曰
坐起行步入三昧第一也所以稱曇摩留支
好遠遊第一者其事有由佛在世時有一長
者字曇摩留支來至佛所禮訖問訊佛言曇
摩留支別來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
曰錠光我時爲梵志字曰超術時錠光佛方
欲入城我即中路相逢見佛光相暉布即嘆
曰世尊光相明踰日月世尊德者乃隆二儀
世尊心者仁過慈母顧惟形影無以供之今
正是時福田良美可以植根見地少泥惡汚

佛足即解髮布泥上令佛蹈而過佛印記曰
汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫汝當作佛字釋
迦文時邊亦有一梵志即起恚心曰此人與
畜生無異乃蹈他頭髮上過去也從是已來
阿僧祇劫常隨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冀蒙
得脫即便齊聲稱嘆魚聞佛名本識猶存即
自惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故在
魚中即還沒水五百賈客安隱而歸時魚即

半身出沙潭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
見是以稱之以遠爾留支聞此本末即向海
邊求故屍見海邊有大魚骨皮肉已盡便行
脇骨上思惟言此是我故屍即以華散故屍
上尋惟即往忽然道成以是因緣稱遠遊第
一也所以稱迦渠比丘集衆說法第一者此
比丘音辭朗達聲震遐邇其聞音聲集衆無
數即爲演說法奧美之業諸人當知如來出
世難可值遇四諦甘露亦難得聞諸人曼時
當思惟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

分別功德論卷中

者婆

上渠夷反醫人名亦云者城此云固活

績癰

上玄對反一也散也

偷婆

亦云塔婆今略只云塔

南

謨

歸敬義也或云南無曩謨皆一義也

訖訊

二同音信問一也

婆南

此譯云我禮也別云和南

陶家

上音挑甄陶神農瓦器官名也

繕埴

上時扇反治也下常力反土也治土為瓦器也

霍然

上兄郭反忽然同義

全

蒲悶反塵全也

抖擻

二音斗與

暨今

上其既反及也至也

匹

正音

楷

口解反一式也

僻

疋亦反偏一

織罽

下居例反魚網也

確曰

上音對下音男磨具也

挾

胡帖反

腋

音亦賜一

有要

下音邀約

也當王

下去声霸也

餉

時向反送食也

餽饌

上戶交反下時扇反食也亦云餽饌

迸

必諱反散也

赧

下女板反慙而面赤也

桎梏

上音質下古篤反械相別名也在足曰桎在手曰梏

執錫

下先擊慣反一杖

俱患反訓酢

昨下音

捷疾

上才反葉反

肘

知柳反

齒

音詩牛一食草於領而吐嚼之亦作同

娛

渭

樂上音愚 木林然 上所合反木盛自合 波坵 下直尼反 躁則到反 轍直

反車也 姝妙 上昌朱反 躡地 上尼輒反 白豐 下音牒細 勞問 上郎到反

慰急 絞 反下古巧 緩慢 玄伴反 閉開 音閉 倩人 上七淨反 捫摸 上音門下

胡反以拘 締 下丑之反 達覲 昌近反 蹠中 上七何反 牛屎 下屎音同

泔米 上音桃 泔米汁 姿態 下他代反 捻革 上從牒反 擗伎 上音角下渠綺反

憤鬧 上俱妹反 自鄙 下碑美反 擗伎 反比較伎藝也

俛仰 上音免 湊倉奏反 識楚禁反 寢七錦反 牀褥 上音床

呻號 上音申 璧必亦反 摩拉 下云粉反 湔洗 上煎二音小

洗也 不瘡 楚懈反 鵬者 音朋 娉索 上疋併反 慄良

反驚也 梯他考反 耐奴代反 蚊蚩 上音文下 蟆子 上音莫亦 依

猗倚 下音 戢截也 上屯 弊毗祭反 草棘 下己力 鎔銅 上余

銷棄 捐 上音弃 烏鴉 下尺之 醯審 上呼考反 瑩

下音緣

飾 反紆定

反光 鉗 摩

上巨魚反 比丘名

啾 吟

上子由反 小聲也

困 憊

反極也 清也

裴古 錠 光

上正作定又作燈 字用——佛名

踰 越

賈 客

上音 喻

許及反 沙 焉及同

渾

下音但水中 沙漲出也

脇 脅

二同 虛業 反——助音勑

曼 時

上莫官 反及也

