

戢阻立烏鵲下反及鹽簾下反定奴鉗摩上巨兼反因憊
拜下蒲翁許反及沙潭下音但字

分別功德論卷下

渭三

失譯附後漢錄

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愍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慚愧便當即請明日清旦於舍燒香遙請世尊有一比丘來索藥長者問曰何所患苦答曰患頭痛長者曰此必萬上有水仰攻其頭是以頭痛余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擒力斯須頭痛尋即除愈自爾常無疾患以是之故婆拘羅長壽第一於百年壽中而加六十者此食吾當壽命最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答曰

我於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不喜憒鬧故不說法尔難曰婆拘羅長壽者何以不生三方耶答曰諸佛所以不生者以其土人難化故此土衆生利根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尔所以稱滿願子

謂三

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內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

謂三

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即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嬌樂體軟汝好徐徐輕手與剃優波離即輕手復太輕不著時優波離復反刀刃以脊用之佛言不可復用刀腹亦曰不可即以刀從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即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百釋

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今至道途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

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者爲弟俛仰不已制意爲禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地爲勸亦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亦曰但說無苦曰我唯思酒余得五升酒者病便愈優波離曰且住我爲汝問佛還即問佛比丘病須酒爲藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病

憂者優波離即還索酒與病即愈重與說法得羅漢道佛讚優波離汝乃問如來此事使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父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憐愍又復如來不見垂愍且當自害以除患者即便索刀向刀說曰但當殺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亦震動即以天眼觀見比丘自殘其形神爲所趣遍觀諸天不見其神復觀人中亦不見之復觀三惡道中亦復不見時佛將諸比丘欲耶旬之見屍火起此波旬

渭三

放火覓比丘神都不知所在所以覓者欲知進趣都壞今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答曰信所以執刀者以刀爲慧劍欲擬斷諸結身即結本根辟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即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覆髮執琉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即行請佛於外見難陀經行愛樂情深接足爲禮以手摩足雖覩羨姿寂無情想

形形相感便失不淨甘味潤體體蒲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

謂三五

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毗訥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部判爲主不以斷漏爲先是乃經三十年方取道證寂默忘言乃遺前蹤錄其本勸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出王者種所以言天者五百世中常上生化應聲天下生王者家食福自然未曾匱乏佛還本國時真淨王勸五百釋種子出家學道侍從世尊此比丘在其例出家時佛約敕諸比丘夫爲道者皆當約身守節麤衣惡食草摶爲牀以大小便爲藥此比丘聞佛切教心自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覆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即

往詣佛所辭退而還時阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍牀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即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

謂三

六

四諦至於後夜即得羅漢便飛騰虛空阿難心念此比丘儻捨屋去所借王物恐人持去便往看之屋內不見仰視空中見飛在上阿難白佛天須菩提已得羅漢今飛在虛空佛語阿難夫衣有二種有可親近有不可親近何者可親近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

丘使得羅漢譬如善射之人以一發箭射於彼賊即中要處便使不起喻此比丘善誨要慧聞者結除徑至無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誠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名須摩那者即華名也以其生時耳上自然有此華即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

謂二七

告王曰王自挽却時王即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即以耳上華舉著佛耳上佛即以神足化此華於虛空中變爲四

柱臺耳上如故長者見變即發誓願願使將來世世值佛所生端正耳上生華以昔福願今獲其報王聞所說心即開解前禮佛足辭退還宮所以善諸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教由是苦言愛著即解是故言善誨禁誠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犍子所問其吉凶即與婦抱兒至尼犍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犍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惑聞世有大沙門儻能知吉凶當往至其所問此可否即往世尊所中路復念大沙門是王者種生長深宮又不學問婆羅門等少小博學尚不能定吉凶沙門豈得能知耶即欲還家天於虛空告長者曰但

當前進何以復還耶如來天聖無所不達往必決疑是非速往即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即還歸

謂三

八

家辦具餚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正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申提利摩申提

利者地王也若不作道人者當王此閻浮提及三天下故名摩申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申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采寶經過五難乃至寶所得一寶珠還持上佛願所生處獲報自然以是因緣生即奇異價二十億初生之時自然寶珠著耳而生父集賈人訪其價直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七十出家學道至世尊所佛命善來即成沙門思惟四諦便得羅漢時有五百童子亦出家學道常侍從尸婆羅尸婆羅供給此五百人

謂三

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虫虎狼羅刹即自心念欲於山中避隱一時時天帝釋以知所念即於山中作五百房及僧伽藍種種供養復經一時夏坐已訖心念遠世尊已久當還禮觀天時大熱念欲得涼天帝知之即降雲雨少思漿飲即降甘露所欲念者應意即至故曰福德第一也尸婆羅有叔父事外道梵志爲人素慳不好布施時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求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燒我家即呼使下與座坐曰我欲得食即與臭穢惡食即便受之呪願而食食入

鉢中福德所感變成甘露有天於上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羨故曰大施也長者復念天必真寶重來告我即以百千兩金與尸婆羅尸婆羅曰我比丘法不應取金尋往詣佛問其所以答曰可取隨意轉施即受此金施諸同學爲叔父說法即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乏般涅槃時身上兩種種甘饍飲食所以得爾已身足復欲潤及衆生故也以是故復稱爲第一也所以稱優波先比丘具足衆行第一者此比丘德行充足於內形容端嚴於外表裏相應所適皆悅難陀三十三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寶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徐語思而後露發言投意必

令歡喜若在長老中年幼稚隨其所好皆能可悅所以稱此比丘能善言者有比丘已得羅漢雖復漏盡由有口過因行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即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即遣一比丘呼此罵比丘來比丘即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脫一切如佛無異佛語比丘汝向此女人

謂三

十一

懺悔比丘即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腨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即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
入尋息本未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
即舉兄爲王第心不伏不肯稱臣自求出國
王即聽之求索兵衆王恣與之即選八萬牙
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
用即引兵而趣正至半道時有五百賈客采

寶而還欲詣摩竭中路相逢問賈人曰天下
人中形容姿貌頗有勝我者不賈人便笑王
問何以笑耶答曰我爲自笑爾復重問曰笑
要當有意何以不說答曰王若不瞋者便當
說之王曰但說終不瞋汝賈人曰我聞有白
淨王子名曰悉達巨身丈六紫磨金色有三

謂三

十二

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
欲來攻伐不能自寧即往問佛如何禳之佛
言無苦吾自化之其夜世尊即往現變於虛
空中結跏趺坐晃若金山曜於大衆舉頭視
曰是何等人答曰我是賈客所道者即曰賈
客誑我也向者不道能飛而今現飛心中惶
怖懼其爲害又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

知息長短及知冷暖聞佛所說心即開解得須陀洹道便捨軍衆求爲道人佛即受之善來比丘便成沙門重思安般分別四大三十六物惡露不淨尋達至妙達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殊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憍謙遜爲首何以知形體殊大也佛始成道度迦葉兄弟三人有干比丘遊摩竭國

謂三

十三

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即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迦如來心念今父王必當來迎不可使尊重屈體當現神足昇虛而行與人頭齊欲使王手接如來足而

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答曰右者是優頭槃比丘左者是閻叉鬼金剛力士也又曰是何等國人乃爾殊異答曰是摩竭國人又問

曰爲是神足身爲是遺體耶答曰是父母遺體身非神足也諸釋念曰如來神德不可思議乃今羅刹惡鬼高大之人在其左右也以是因緣知是比丘身爲延短也此比丘侍佛左右恒欲障瞞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受無漏法身親近弟子法當囑累懼遺法身關於將來以是二事故如來發之以及阿難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

者姓也拘摩羅迦葉即是童女子何以知其然昔有長者名曰善施居富無量家有未出門女在家向火暖氣入身遂便有軀父母驚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即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即檢程如女所言無他增減王即詰其父母我欲取之父母對曰隨意取之用此死女爲王即內之宮裏隨時瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家學道聰明博達精進不久得羅漢道還度父母

謂三

十四

時有國王名曰波繙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鎄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即與論議王問道人道人言作善有福爲惡受殃

謂三

十五

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答王曰夫智者以譬喻自解譬如有一人墮百斛圍廁中有人都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即還以是言之何由得相告耶如是比譬喻數十條事王意開解信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即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己俯仰憂悒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兒復一己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即白其母我欲出家學道母曰我正有汝一人捨我者我便當死面王即啓真淨曰我欲出家王當聽不真淨歡喜曰大可爾面王曰自惟一己母無所付

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即還家以狀白母母即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即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即默然可之自是已往常被此一衣故世尊曰我弟子中著弊惡衣者無過面王比丘也此於八大人念中少欲知足最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目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蓄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答云在晝暗園實在晝暗園而詐言在祇

渭三

園反覆妾語誰於來人阿難白佛言羅云妾語佛喚羅云來卿實妾語耶對曰實爾羅云汝何以作妾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即盛滿鉢水授如來如來執鉢水謂羅云曰汝見此水不對曰已見佛言此水滿鉢無所缺減者喻持戒完具無所損落復漏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漏水使盡示羅云曰見此空鉢不答曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見不答曰見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅云自被約救已後未曾復犯如臺釐故稱第一持戒也或曰復更有事身子將羅云入舍衛城乞食時有婆羅門見羅云在後行即興惡意打羅云頭血流汙面羅云即

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械血謂羅云曰當憶汝父昔爲須念王時人來索眼即挑眼與亦不悔恨在園中坐禪時王截手足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不厭倦汝今云何起此惡念羅云

渭三十七

聞師所說即自剋責我今云何惡心向彼即忍如地不起害心如毛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馳比丘能隱形不現者般馳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即字爲道生梵言般馳也時摩竭國數大雷暴雨五穀不登王名頻頭荼羅是阿闍世王祖慕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兩王即聽使現術止雨時陰陽和調五穀大熟梵志白王

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雹搥殺使
根莖不立何況有葉耶誓已命終即生龍中
号名無葉時摩竭國人民種作苗稼適生龍
即雹殺如是經數年人民飢困死亡者衆佛

即雹殺如是經數年人民飢困死亡者衆佛

愍傷之欲化此龍即將密跡阿難般地至俱
持國詣龍所止時龍見佛來惡心生曰今當
放雹殺此沙門即兩山石佛左迴視密跡密
跡知佛意即以金剛杵擬之墮大石山塞其
龍淵龍大瞋怒眼中火出佛右迴視般地比
丘般地比丘即知佛意欲使降龍般地比丘
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
外龍覩此變即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即問
佛一人所在答曰是汝師跡又曰師名爲誰

今何不現答曰名曰般地比佛欲使遠現即知
佛意自出現形龍遙見之歡喜爲禮佛即授
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地比隱形第一也所
以稱祝利般地比能化形體作若干變者祝利
者極暗也此比丘精神踈鈍佛教使誦掃箒

謂三

大

得箒忘掃得掃忘箒六年之中專心誦此意
遂解悟而自惟曰箒者筆掃者除筆者即喻
八正道糞者三毒垢也以八正筆掃三毒垢
所謂掃箒義者正謂此耶深思此理心即開
解得阿羅漢道所謂化形體者以四諦妙慧
化五陰形也正有此化更復有餘曰有婆羅
門名曰梵天亦名世典所以名世典者博覽
群籍圖書秘識天文地理無不關練故名世
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地比優婆塞中
最下者有瞿密多羅吾當與此二人共論即
來與般地比共論謂般地比曰能與我共論耶般

嘑曰我尚能與汝祖父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異耶般嘑默然不對心念曰無以相詶當以神足相答爾即以神足飛騰虛空去地四丈九結加趺坐梵志仰瞻見其神變敬情內發冀其清諶時舍利弗在祇洹經行以天耳聞梵志與般嘑論知其辭匱現變相答我若不往比丘受屈梵志不度即以神足作般嘑形使般嘑本形不現化形問梵志曰汝爲是天是人乎答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答曰不異又問人者統名男子者據形言之何得不異

謂一十九

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群臣王自惟曰我兒不生者我應當作聖王我兒既生應當爲聖王然復出家去我何用是天冠爲即脫天冠著地有應作者便作諸目愁悒各無歡心時釋王小兒兒在前遊行見地天冠即舉著頭上坐地以左手挂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目僉然曰或能如王所言王念曰悉達既出家又見小兒之相即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迦舍光遺優陀夷白還消息真淨聞之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

歡喜踊躍即還著天冠平治道路掃灑燒香
以待如來如來既至王見諸比丘雖復心精
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
何以禮此比丘答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
也以是二事勝我故爲作禮爾以是因緣知
釋王比丘豪族第一也

二十末

分別功德論卷下

蜎飛

上紅綠反微細皆日

蠕動

上音軟亦毫釐音

渭三

之豪下力擊牛古候反取疾患上田刃僉然上
躋枝_反肅悚上音宿下息脊背_反畏兒_反滅忍
功積_上音支繁衍下余轉反刻鏤下音徑至古定反
然陌_反恣媚_下貧_反刻鏤漏下音徑至古定反
樂銓七全反量挽奉_反泥帖倡戲上音
優也度也幼稚下直脣時軟攘而羊逮
詰_{音代俗作恪}敬也反謙遜下蘇困_反瞶於計
懷姪_{音難問也}反紺薛鑠葉音跨苦化園音胡困反
名幕_反決_反快烏_音般_音嚮_音也_音完_音惠_音官_音反_音全_音挑_音眼_音畜_音圈_音也_音反_音市_音
秘識_音徵_音楚禁_音反_音有_音摩_音持_音追_音打_音角_音下直篴_音旬歲_音反亦