

法苑珠林卷

十之三

杜十

大唐上都西明寺沙門釋道世撰

納妃部第九

此別六部

述意部

灌帶部

求婚部

疑謗部

胎難部

神異部

述意部第一

一

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非
一或離欲而受道或處染而現權若不示其
納妃凡識謗非人種雖示五欲之境不壞一
心之志故歷王城之門衰老病死之八苦乃
自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋真其於
斯矣故維摩經曰先以欲拘牽後令入佛道
也

灌帶部第二

依因果經云太子年大父王勑下餘國却後
二月八日灌太子頂皆可來集立爲太子勑
既至已諸國王及群臣等至時並皆雲集看
立太子放大鴻恩

長安西明寺道宣律師者德鏡玄流業高清

素精誠苦行畢命終身早得從師五十餘季
栖遑問道志在住持但一事可觀資成三寶
繖緝儀範百有餘卷結集高軌屬有深旨粵
以大唐乾封二年仲春之節身在京師城南
清宮故淨業寺遂靜修道年至桑榆氣力將
衰專念四生又思三會忽以往緣幽靈傾接
病漸瘳降勵力殷仰遂感冥應時有諸天四
王臣佐至律師房門似人行動踪足出聲律
師問言是誰答言弟子張瓊律師又問何處
檀越答言弟子是第一欲界南天王之第十五
子王有九十一子英略神武各御邦都所
統海陸道俗區分持犯界別並親受佛教護
持善惡使遺法載隆積殖其功也依經即是
護世四王南方毗留離王之子常加守衛不
徒設也律師又問檀越既遺德劣故來相看
何故門首不入答云弟子不得師教不敢輒
入律師云願入就座入已禮敬伏坐律師又
問檀越既駕信三寶又受佛屬護持善來相

看何不現形答言弟子報身與餘人別光色
又異驚動衆心共師言論足得不勞現身律
師又問貧道入春已來氣力漸弱醫藥無効
未知報命遠近答云律師報微將盡無煩醫
藥律師又問定報何日答云何湏道時但知
朱林十
律師不以報盡生第四天弥勒佛所律師又

問同伴是誰答云弟子第三兄張爽通敏超
悟信重釋宗撰祇桓圖經百有餘卷烈峙天
宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述
用開道俗又有天人韋琨亦是南天王八大
將軍之一臣也四天王合有三十二將斯人
爲首生知聰慧早離欲塵清淨梵行修童真
業而受佛囑弘護在懷周統三洲住持爲最
亡我亡瑕穀憂於四部達物達化大濟於五
乘所以四有佛教乎涉頽綱僧像阽危無非
扶衛屢蒙展對曲備嘉猷律師緝叙餘風
聖迹住持刪約撰集於是律師旣承靈屬扶
疾筆受隨聞隨錄合成十卷律師憂報將盡

復慮天人將還筆路蒼茫無暇餘事文字亦
復疏略但救聖意不存文饒所有要略住持
教迹不浹者並問除疑以啓心惑合有三千
八百條勒成十篇一敍結集儀式二敍天女
偈頌三敍付囑舍利四敍付囑衣鉢五敍付
囑經像六敍付囑佛物七敍結集前後第八
第九關於名號十敍住持聖迹律師旣親對
真傳躬受遺誥隨出隨欣耳目雖倦不覺勞
苦但恨知之不早文義不周今依天人所說
不違三歲教旨即皆編錄雖聞天授還同佛
說始從二月迄至六月自別來授無時暫閑
朱林十
至冬初十月三日律師氣力漸微香幡遍空
天人聖衆同時發言從兜率天來請律師律
師端坐一心合掌嚴容而卒臨終道俗百有
餘人皆見香花迎往昇空律師是余同學昇
壇之日同師受業雖行殊薰猷好集無二若
見若聞隨理隨事據摭衆記簡略要集編錄
條章並存遺法住持利益也 小時有四天

王白宣律師如來臨涅槃時與人天大衆在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須弥山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大衆雲集余時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光遍照大千經千七日大衆咸疑不知何緣世尊從三昧起熙怡微笑告諸大衆言我初踰城始出宮門外普捷闡婆王將領部族奏百年天樂來至我所即問我言欲往何所我答言欲求菩提彼諾我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印有二白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我尋來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白玉造大金剛壇眾寶莊嚴余時捷闡婆王白十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金

剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我聞山王下七重青海內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼捷闡婆王開瓶出印塔將瓶取水余時十方諸佛命我昇壇我即遶壇三匝從于南面上西轉而北住至于壇中心自敷尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有大巖窟名爲金剛藏用貯輪王鍾及貯法王鍾皆用黃金作七寶白玉用填其上諸佛出世皆用千鍾灌頂之上輪王出世亦千鍾灌汝持佛鍾來不用輪王者即盛八功德水以灌釋迦余時龍王承佛教已即取金鍾以授十方佛諸佛受已命捷闡婆王汝持彼水來瀉我金鍾內諸佛受已地爲六種震動十方諸來佛各放白毫光而彼光明中歎佛寶功德我從三昧起

亦放眉光共諸佛光合成一寶蓋遍覆大千
界日月星辰大海諸山及衆生業報蓋中悉
現而是寶蓋中有百億諸佛土諸佛命我起
立金壇又禮十方佛時十方諸佛又告和修
龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛座及輪
王座皆用黃金作之如須彌山佛座九龍繞
之輪王座五龍繞之令法王登位時座于時
十方諸佛又命大魔王及大梵王共舉佛座
來至于金壇上諸佛命我坐我坐即依言便
却踞坐時十方諸佛以金鍾盛水用灌我頂
諸佛灌已次及四王帝釋魔梵次第灌之我
灌頂已得淨三昧無量佛法一時皆現地又
大動百億諸魔皆來降伏十方諸梵王各執
天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆放光明說
六波羅密時捷闍婆王將前七寶印來授七
方佛諸佛受印以印我面七寶佛又告我言
今印汝七寶令具七覺分最初印面門爲據
擇煩惱及諸智數如是耳目鼻等次第印之

朱林十

五

又以黃金印用授十方諸佛諸佛受已即印
我脣三處由獲法印故證得三空智解了諸
佛法次持白銀印又授十方佛諸佛受已即
印我頂及以手足既得印已證成無漏智具
五分法身諸佛印竟咸舒金色手以摩我頂
我得摩已證百千三昧得千法明門斯等諸
佛法我已久證爲諸衆生故示同輪王相又
示希瑞相我頂及手足皆放五色光明一一
光中具百千樓觀我諸分身佛並在樓觀中
皆如我受印登大法位我自成道來常持此
瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢大
士開瓶出寶塔依命出塔已在世尊前立世
尊起禮塔已塔門自開中有真珠觀其數十
三萬觀別成一印并金疊毗丘還有十三萬
中有五比丘入于滅盡定佛告文殊汝取我
法角黃金爲鉢至彼比丘所吹我出世曲及
起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊師
利今何佛興世耶答曰此賢劫中第四釋迦

佛比丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔內守護諸印等乃至樓至佛方始涅槃尔時比丘即從座起遙禮世尊問訊起居已又告文殊彼佛勑我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將付釋迦佛滅度之後所有遺教彼時衆生垢重邪見不持禁戒諸天龍神皆不擁護令諸四部無

有威德我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後世中將二十三印遍印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生欣重心說是語已塔門還自閉之

求婚部第三

如佛本行經云余時太子漸向長成至年十九時淨飯王爲於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔花果衆人作

朱林十
杜

樂隨時侍衛不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陁記爲輪王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族槃王今當速爲太子別造宮室令諸姝女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陁所記 決定無移動 諸釋勸立殿望使不出家

王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子爲妃爾時五百釋種各各唱言我女堪爲作妃王復籌量忽取他女脫不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰即娉作妃王即於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器爾時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各以太子頭速疾而過寶器盡已最後一女波私吒

族釋種大臣摩訶那摩其女名爲耶輸陀羅前後侍從圍遠而來遙見太子峨峨注晴舉其雅步瞻觀直眴目不斜窺漸進前趨來迎太子如舊相識曾無愧顏即白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復白言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言我未禁十

七大

不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印環價直百千從指腕與耶輸白言我於汝邊可止直余許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取女復白言我今豈可剥脫太子止可莊嚴太子作此語已心不歡喜即迴還去 尔時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願爲我說

余時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國內波羅奈城時有一王信邪倒見而

行治化彼王有子造少罪憲父王驅儻令出射殺野鼴死 剥皮煮熟 遣我取水添

最勝大王聽 往昔遊獵時 烹箭或持刀

國界漸漸行至一大祠中共婦相隨居停而住食糧罄盡王子遊獵殺諸蟲以用活命所獵之處見一羣蟲趁而殺之即剥其皮肉水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食羣肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中羣肉今在何處王子報言羣忽然還活今已走去其婦不信何忽如是羣肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸臣即迎王子灌頂爲王旣作王已所得衆皆悉與妃其妃不悅王語妃言何故顏容不悅其夫人即說偈以報王言

佛告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其王后者今耶輸是也我於爾時少許犯觸猶今不喜又佛本行經云爾時大臣摩訶那摩見於太子一切伎藝勝妙智能最爲上首而作是言惟願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種伎藝令我心疑不嫁女與朱林十

大

我今已知願受我女用以爲妃爾時太子占良吉日及吉宿時稱自家資而辦具禮持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共五百裸女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言

耶輸陀羅大臣女

名聞蓋國遠近知

占卜吉日取爲妃

太子共其受欲樂

猶如天王憍尸迦

爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即

白佛言未審世尊往昔之時與瞿多弥釋種

之女有何因緣乃能令彼捨諸童子直取如

迎將來入宮殿內

歡娛縱逸不知厭

共彼舍脂夫人戲

是時世尊於後最初得成道已時優陀夷即

白佛言未審世尊往昔之時與瞿多弥釋種

來用以爲夫而心娛樂云何而得爾時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多弥釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我乃往過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我爲夫我念往昔雪山之下多有雜類無量無邊諸獸馳遊各各相隨任其所食時彼獸中有一狩虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮爲於無邊諸獸求覓欲取爲對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼狩虎自選取誰即爲配偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於狩虎而說偈言朱林十

狩虎自選取誰即爲配偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於狩虎而說偈言朱林十

世人皆取我之糞

持用塗地爲清淨

是故端正賢狩虎

應當取我以爲夫

是時狩虎向彼王說偈答言

汝項斛領甚高大

止堪駕車及挽犁

云何將此醜身形

忽欲爲我作夫主

是時復有一大白象向於狩虎而說偈言

我是雪山大象王 戰鬪用我無不勝
我既有是大威力 汝今何不作我妻

是時牸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王

膽顛驚怖馳奔走

遺失屎尿狼藉去

云何堪得爲我夫

余時彼中有一師子諸獸之王向彼牸虎而

說偈言

汝今觀我此形容

前分闊大後纖細

在於山中自恣活

復能存恤餘衆生

我是一切諸獸王

無有更能勝我者

若有見我及聞聲

諸獸悉皆奔不住

我今如是力猛壯

威神甚大不可論

是故賢虎汝當知

乃可爲夫作於婦

時彼牸虎向師子而說偈言

大力勇猛及威神

身體形容悉端正

如是我今得夫已

必當頂戴而奉承

余時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼

時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎者今

瞿多弥釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多弥已嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我爲夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言爲訪索婚有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人人禮備舉有如是德故索爲妃太子雖納爲妃然恒與妃行住坐卧未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子爲妃以權方便令當試之使上朱林十工匠立端金像以書文字女人德義如吾所流能應軀耳王告左右梵志入迦夷衛國遍瞻周行覩一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷爲太子妃又年十七王爲納妃揀選數千最後一女名曰叢夷端正第一神義備舉是

則宿命賣華女也雖納爲妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝都無有汙垢必汙此繫婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰却後六年余當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃菩薩母姓瞿曇氏是舍表長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時曰將欲沒餘明照其家內皆明因立字之瞿夷此云即是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶輸其父名移施長者按瑞應本起善權衆經及智度論並云羅睺羅是第二耶輸生依前無如是復闕流通恐是西方諸羅漢別集已會之第三妃名鹿野英父名釋長者太子以三妃故白淨王爲立三時殿立爲三時春爲一時故云三時殿也殿別有二萬姝女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王別名遮迦王此云飛行皇帝

疑謗部第四

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗耶是王女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人

言太子出家何得有娠汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子耶輸自恨無事立大誓言我若邪行其腹內兒願母子隨火消化耶輸發此願已即投火坑於是火滅母子俱存火變蓮池母處華座知實不虛後生兒似菩薩身父王大喜作百未歡喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛又大善權經云疑菩薩非男是黃門故納瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生不由父母合會而有 又佛本行經云余時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具賚持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於余時將羅睺羅卧息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今安誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生

兒實是太子體胤之息是不虛者今此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼安誓在於水上遂即浮泛如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於時大眾見聞此已生希有心歡謹嘯調踊躍無已叫喚跳躡歌舞作唱旋裾舞袖又作種種音聲伎樂更為羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉蝕其月於剎那須暫捉還放是故立名羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如真金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩脯下垂過膝一切支節無有缺減諸根完具莫不充備

胎難部第五 如佛本行經云其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲問曰何故羅睺處在母胎六年不出答曰羅睺往昔為王將彼仙人入苑六日不出故在母胎止住六歲大意同前問何故其母耶輸六年懷胎答故本

行經云佛言汝諸比丘我念往昔過無量世有一羣牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛羣搆取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有可怖畏爾時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再三語汝速疾行今此路中大有恐怖爾時彼女而作是念云何遣負最大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼母取此大器負擔行已其女於後徐徐後行爾時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遣母負重行其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之內受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲亦有經云羅雲由過去塞其鼠孔禁鼠六

如胎不出故
六年

神異部第六   如觀佛三昧經云時耶輸陀羅及五百侍女或作是念太子生世多諸竒特唯有一事於我有疑媛女衆中有一女子名脩曼那即白妃言太子是神人也奉事歷年不見其根況有世事復有一女名曰淨意

杜

朱林十

十三

白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況復諸餘爾時諸女各各異說皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相尓時太子於其根處出白蓮華其色紅白上下二三華相連諸女見已復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有染著作是語已噎不能言是時蓮中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如丈夫形諸女見已不勝喜悅現此相時羅睺羅母見彼身根華華相次如天劫貝一一華上乃有無數大身菩薩手執白華圍繞身根現已還沒如前日輪此

名菩薩陰馬藏相尓時復有諸媯女等皆言瞿曇是無根人佛聞此語如馬王相漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如蓮華幢一一層間有百億蓮華一一蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛有百億菩薩無量大眾以爲侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言若有諸男子一年皆十五六盛壯多力勢數滿恒河沙持以供給女不滿須臾意時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱躋地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知爲患乃令佛聞呵歎欲惡各歎女身四千女等皆發菩提心二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未來世得辟支道佛告阿難我初成道在熙連河側有五左捷共領七百五十弟子自稱得道來至我所以其身根遶身七帀來

至我所鋪草而坐即作此語我無欲故身根如此如自在天我今神通過踰沙門百千萬億尔時世尊告諸左撻汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之如來積劫修行梵行在家之時都無欲想心不染黑故得斯報猶如寶馬隱顯無常今當爲汝少現身分

杜朱林十古

尔時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須彌山佛在須弥山正身仰卧放金色光其光晃曜映諸天身徐出馬藏繞山七匝如金蓮華花華相次上至梵世從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶如華幢覆蔽馬藏此蓮華一億有十億層層有百

千無量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以爲侍者化佛放光照十方界左撻見已大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海求佛出家皆得道果

厭苦部第十此別四部

述意部
觀田部
出遊部
厭慾部

述意部第一 詳夫三有區分四生稟性共遊火宅俱淪欲海蠶蠶懷生喟喟哨類所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期導彼戲童歸茲勝地悲憐俗網慈欣出離是以觀伎女之似橫屍悟宮闈之如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常樂故捨國城而高蹈遠降魔而成道也

觀田部第二 如佛本行經

云其淨飯王共多釋種并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾飛鳥喫蟲共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何

杜朱林十古

不求捨是諸苦時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安庠睞盼處處經行欲求寂靜忽見一處有閭浮樹翁孽蓀人所樂見見已即語左右汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下即於草上結跏趺坐諦心思惟衆生

有生老病死種種諸苦發起慈悲即得定心
離於諸欲棄捨一切諸不善法欲界漏盡即
得初禪一切諸天帝釋等見太子在樹蔭坐
飛來到太子所禮敬說偈讚已還去時淨飯
王須臾之間不見太子心內即生不喜不樂
而問人言我之太子今在何處忽然不見是
時諸臣東西北交橫馳走尋覓太子莫知
所在時一大臣遙見太子在彼闇浮樹蔭之
下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯闇浮陰
獨覆太子時彼大臣見太子有是希奇難思
議事即大歡喜踊躍充遍不能自勝急疾奔
馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

火光出猛明談威德顯著炳照巍巍如重雲
間忽出明月亦如暗室然大淨燈時王見已
王大希有奇特之心遍體戰惶身毛悉豎即
頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作是言善哉
善哉此太子有大威德說偈讚言

時淨飯王聞已即詣闇浮樹所遙見太子在
彼樹間結跏趺坐譬如黑夜視山頂頭大聚
杜如夜大火聚山頂似秋明月蔽雲間
今見太子坐思惟不覺毛張身戰慄
時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重
說偈言

我今再度屈此身

朱林

頂禮千輻勝妙足

十六

乙

從生已來至今日

朱林

忽復得見坐思惟

時有繫挾筌蹄小兒隨從大王歡喜戲笑有一
大臣咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿
唯願大王目觀察譬如大梵諸天王
威神巍巍光顯赫亦如忉利天帝釋
遍照於彼諸樹林

闇浮樹陰下端坐光明照曜如日出
樹影卓然不移動太子相貌坐云何
亦如忉利天帝釋日光雖極熱猛盛

不能迴彼樹陰涼

復有最妙一尋光
威德壯間無有足
思惟端坐於樹下
不動不搖如須弥

悉達太子內深心

樂此樹陰當不捨

佛本行經云菩薩向白淨王說偈言
譬如金屋火熾盛
如滿池華有蛟龍
如食甘美毒藥和

王位受樂後大苦

善駕乘汝今聽
爲生來然爲老至
身體不正頭髮稀
余時駁者即爲太子而說偈言

出遊部第三
如佛本行經云余時作瓶

天子欲令太子出向園林觀看好惡發厭心

故漸教捨離余時太子聞是聲已即喚馭者
可速嚴飾好車今欲向園觀看時淨飯王知
太子欲出勑宣令迦毗羅城一切内外悉遣
灑掃清淨安雜香華男女之者而莊嚴之或

諸根毀壞失所念
支節舉動不隨心
余時太子問馭者言此人爲是獨一家法如
是爲當一切悉皆如斯馭者報言非獨一家
如斯一切世間皆有是法貴賤雖殊皆未過
老太太言若我不離是老宜速還宮老法未
過云何縱逸時淨飯王問馭者具答如前王

有老病死云六根不具者悉令驅逐是時馭
者裝飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太子言
聖子當知今已駕訖余時太子從東門引導
而出欲向園看是時作瓶天子於街巷前正
當太子變身化作一老弊人太子見已即問
馭者此是何人身體皴皴肉少皮寬眼赤涕

社
朱音十

十七

言希有此之形相恐太子出家更增五欲太
子厭捨五欲唯作老苦之觀後於異時辟王
從城南門出欲向園觀王勑道路嚴淨倍加
於先余時作瓶天子即於太子前化作一病
人連骸困苦命在須臾卧糞穢中宛轉呻喚
不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子見已問

馭者言此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身遍戰慄悲切酸楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈言

太子問於馭者言

此人何故受是苦

馭者奉報於太子

四大不調故病生

太子後於異時從城西門出觀看園林時作瓶天子於太子前化作一屍卧在床上衆人舉行無量姻親圍遶哭泣椎骨拍頭涕泣大雨大叫號慟酸哽難聞太子見之心懷慘惄問馭者言此是何人譽行叫哭說偈問言

王子妙色身端正

問善馭者此是誰

臥於床上四人舉

諸親圍遶叫喚哭

馭者向太子而說偈

已捨心意等諸根

屍骸無識如木石

諸親號咷暫圍遶

恩愛於此長別離

太子復问我亦有此死法不以偈報言

一切衆生此盡業

天人貴賤平等均

雖處善惡諸世間

無常至時無有異

未訖十

十八

太子後於異時從城北出爾時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽梨偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言此是何人在於我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心持行不以餘人剃髮剪鬚衣色絕赤不同白衣鉢色紺光猶如石黛馭者白太子言此名出家之人常行善法遠離非法善調諸根善與無畏於諸衆生慈悲不行殺害護念衆生太子聞已問馭者言汝今將車向波出家人邊馭者承命即引太子向出家人所太子詰問汝是何人以偈報言

觀見世間是滅法

欲求無盡涅槃處

怨親已作平等心

世間不行欲等事

隨依山林及樹下

或復塚間露地居

捨於一切諸有爲

諦觀真如乞食活

余時太子爲敬法故從車而下徒步向彼出

家人所頭面頂禮彼出家人三市圓遶還上

車坐即勑取者迴還宮中是時宮內有一婦人名曰鹿女遙見太子歸來入宮因於欲心而說偈言

淨飯大王受快樂
宮中姝女極姝妍
又大善權因果經等朱林十社余時太子年漸長大出

摩訶波闍無憂愁
誰能當此聖子處
十六憂思空相結

零落竟同歸
俗幻生影空去矣求三涅
已悲境相空復作池空滅
緩心雖殊用滅景寧優劣一隨業風盡
終歸虛妄設五陰誠爲假六趣寧有載
零落竟同歸憂思空相結北門僧頌曰

家時至故辭父王出四城門遊觀前三所逢
生獸唯欣第四出家諸大相師並知太子若
不出家過七日後得轉輪聖王位王四天下
七寶自至各以所知白王王加守循四門各
千人周市城外一踰闈那內羅列人衆而防
護之

東門老頌曰

蘆蕉城易犯

危藤復將齧一隨柯已微當半信長訣
已同白駒去復同紅華熟妍容一旦罷
孤燈徒自設南門病頌曰

伏枕愛危光病繆生易折無因雪岸草
慮返芒山穴消渴廢腸腑疼塞嬰支節
如何促齡內憂苦無暫缺西門死頌曰
婦人敬是樂敬爲樂最上無敬唯有色

獸欲部第四如佛本行經云余時太子聞此偈頌遍體戰慄浹下如雨愛樂涅槃之樂清淨諸根唯求出世不樂處俗王共智臣宮人姝女種種幻惑太子時優陁夷國師之子侍衛太子教諸婦人幻惑之術而說偈言汝等姝女輩大有方便力巧能幻惑他善示汝境界假使離欲人真正諸仙等得見於汝者必應生欲心況復此太子觀汝等娛樂不能行五欲終無有是處愛著之情態欲爲本婦女之體唯以丈夫敬重爲歡心不愛著榮華是難而說偈言

如樹無有花

尔時太子說偈報言

世榮雖快樂

有生老病死

此四種若有

我心離不樂

生老病死法

住此生老病

右住生樂心

共鳥獸無異

尔時太子共國師優陀夷子等往復來去言

論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入

卷林十
杜

三十一

宮中共諸姝女行於五欲快樂歡喜相共聚
集圍遶而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜
便覺有娠太子後於異時於此五欲極生厭
離而求出家而說偈言

世間不淨衆惑邪

無過婦人之體性

衣服瓔珞莊嚴故

愚癡是邊生欲貪

有人能作如是觀

速捨無明勿放逸

又瑞應經云太子年至十四啓王出遊因果

必得解脫功德身

經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令

與太子爲友汝可說之勿使出家其依王勑

至太子所而作是言王勑令與太子爲友朋

友之法其要有三一者見有過失輒相諫曉
二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不
相棄捨今獻誠言願不見責古世諸王悉受
五欲後方出家太子云何而頻棄捨太子答
曰此諸王等悉不免苦故吾不同耳
出家部第十一此別述意部離俗部
髮髻部具服部使還部諫子部
差侍部佛髮部時節部會同部
述意部第一竊以因緣假有衆生之滯
根法本不然至人之妙理是以三界六趣造
業障而自迷八解十智導歸宗而虛豁是以
能仁大師隨緣布教愍炎宅之既焚傷欲流
杜朱林十之求驚託白淨之宮照黃金之色居茲三惑
示盡篋之非真出彼四門眾浮雲之易滅自
嗟人世漂忽若此於是天王捧白馬而踰城
給使持寶冠而詣闕脫屣尋真其於斯矣雖
復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊
周曳尾於濮水方茲去俗何其蔑哉致使慕

其德者斷惡以立身歛其風者潔已而修善
毀形以成其志故棄鬢髮之美容變服以會
其道故去輪王之華服雖形關奉親而內懷
其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成
大願福露幽顯豈拘小違上智之人依佛語
故為益下凡之類屬聖教故為損懲惡則溫
者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪
之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水遊道
場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智
圓六通神足魔兵席卷大覺道成也

離俗部第二   如因果經云尔時太子心
自念我年已至十九今是二月復是七日宜
應方出思求出家今正是時作此念已身放
光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人見
時到即便來下到太子所頭面禮足合掌白
言無量劫來所修行願今正成熟太子答言
汝等語今正是時然父王勑內外官屬嚴

見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸
方便令太子出使無知者即以神力令諸官
屬悉皆淳朴耶輸陀羅眠卧之中得三大夢
一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右
臂得此夢已眼中驚覺心大怖懼白太子已
具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復
尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖
畏又語太子如我自忖所夢之事必是太子
出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮聞
已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀伎女百
節之中譬如芭蕉九孔不淨無一可樂明星
適現即勑車匿起被捷陟適宣此語時四天
杜朱共

王與無數闍義龍等皆被鎧甲從四方來稽
首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀衆鳥又疲
極寐又彼本起經云諸天皆言太子當去恐
作稽留急去遠此大火之聚余時太子思如
是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿
虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉昏

卧今者正是出家之時爾時太子即自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我牽捷陟來今時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是又今非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子復語車匿言我今欲爲一切衆王降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以捷陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是捷陟不復噴鳴尔時太子見明相出放身光明微照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天即便令王北門自然而開不使有

社

朱林十

廿三

文

聲車匿重悲門閑下闌誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸天歌讚隨從至於天曉所行道路已三踰闇那時諸天衆既從太子至此處已所爲事畢忽然不現太子次行至彼跋伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今既已至閑靜處汝便可與捷陟俱還宮也車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躋地不能自勝於是捷陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨我今云何而捨太子獨還宮也太子答言世間之法獨生獨死豈復有伴吾今爲欲滅諸苦使故來至此諸苦斷時然後當與一切衆生而作伴侶又佛本行經云爾時護世四天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辨具莊飾各領一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從四方來三市圍遶迦毗羅城各合十指掌併頭曲躬面向太子側塞虛

空復見鬼星已與月合。余時諸天唱大聲言。
大聖太子鬼宿已合。今時至矣。欲求勝法莫
住於此。太子聞已觀諸。殊女穢汙不淨。睡眠
不覺。以手拔髮令寤。又以腳蹴彼殊女身。不
覺不知。剛太子既出城外。師子吼言。要誓
證彼真如。菩提然後還來入城教化。而彼處
所有一最大丘。拗陁樹神。以偈語太子言。
若人欲伐於樹木。要必當盡其根本。
如斯物類須斷絕。度水宜令達彼岸。
言語一竟不得虛。作怨亦訖。莫復喜。
余時太子以偈報彼樹神言。
雪山處所可動移。海水或使其枯竭。
天公虛空崩落地。我吐言語終不虛。
太子脫頭寶冠。與車匿報大王而說偈言。
假使恩愛久共處。時至會必有別離。
見此無常須臾間。是故我今求解脫。
余時車匿聞此語。而說偈言。
杜朱林十
假使用鐵持作心 以聞如是言誓語

人誰不心酸楚毒。況我愛戀同日生。
余時太子即說偈報車匿言。
假使我今身血肉。並及支節筋脉皮。
一切磨滅盡消亡。或復性命不全保。
我若不捨此重擔。越度諸苦達本源。
未證解脫坐道場。終不虛尔還相見。
是時車匿舉聲大哭白太子言。此馬雖是畜
生。猶尚悲戀。垂淚而泣。胡跪出舌舐太子二
足。況復眷屬當見何殃。余時太子以手摩馬
王。乾陟而有偈言。
太子以右羅網指。萬字千輻輪相現。
金色柔軟清淨手。用摩馬王捷陟頭。
猶如兩人對語言。汝同日生馬捷陟。
莫過悲啼生懊惱。我若當證甘露味。
分別密教甚深法。報答於彼終不虛。
剃髮部第三。佛本行經云。余時太子從
車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴七寶。執刀自以

右手執於刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青
優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以
左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大
歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣乘受接
取爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之
余時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有

朱林十
廿五

一花鬚名須曼那其須曼那花下化作一淨
髮人執利剃刀太子語淨髮師汝能爲我淨
髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀
剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一
毛墜墮於地一一悉以天衣盛之將向三十
三天而供養菩薩髮髻冠櫛至今不斷依
道宣律師感應記云天人答律師曰如來初
成道至十三年中於祇桓精舍時大梵天王
請佛轉法輪十方百億國土諸佛皆悉雲集
於大千界中菩薩聲聞八部龍神亦集祇桓
少時釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王
請佛轉法輪今欲洗佛身伏願聽許佛便聽

許即時七寶行宮及以香湯水等欲洗佛身
佛告阿難汝往菩提樹金剛座西塔取我七
寶剃刀并浴金剛盆我欲剃髮阿難依命取
來至世尊所佛受刀已普告大衆自我成道
已來未曾爲汝等說此刀因緣汝今諦聽我
初踰城出時去父王宮可六十里車匿白我
言我今少疲願小停息我聞即停於止息處
有一大龍池周市四十里池多五色蓮花四
面華樹令人愛樂我至池水取水洗面忽有
二年少來至我所問至何所我答爲求菩提
記此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大
劫數見世尊成道及入涅槃至拘留孫佛入
涅槃時將一黃金剛盆函中有剃刀自從賢
仁者入宮設諸微供未審許不我即隨往至
宮受供并將七寶刀以奉上我龍即語我言
汝今修道多有魔燒若欲思惟時常持此刀

安于右膝上此刀放光遍汝身上化成千萬丈從刀光現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千力士各執其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲剃鬚髮我將金剛盆自來至汝所初成道時入河洗浴彼龍持盆至汝邊佛告梵王汝取寶刀上昇梵宮并

朱林十
廿六
九

告地神堅牢等從金剛際造金剛臺高七千由旬今如來坐上又告婆竭龍王汝可化身爲八萬四千黃金龍像頭用七寶成身以黃金作之從須弥山下取八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天王化作白銀蓋

能見我頂者我自剃髮已鬚髮皆盡唯有二髭雖剃不落剃已入河洗浴時諸梵釋龍王等竟來爭取我髮佛告大衆可付梵釋魔龍等各與少許鬚髮復將鬚髮將付淨飯王十方諸佛復告我言此梵天王是汝大檀越汝可爲現頂相令彼執刀重剃鬚髮我聞此語便爲現頂相我持此刀授與梵王大地爲之六種震動刀放大光煥百億佛土我雖現頂還上至色界頂余時梵王便昇有頂始剃我頂後剃我兩鬚髮既落已便放大光下至闍浮化成二寶塔高至有頂具衆莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛一時告我言將此

朱林十
三十七

二髭塔付與梵王令彼守護使地神堅牢造小金剛塔用盛剃刀及此金盆我見過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆執此寶刀手剃彼髮雖用刀剃然刀不至髮及唱善來已

剃遂不見如來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自剃髮一切凡聖無

手剝五拘隣從此已後皆命善來兼後羯磨復告須菩提汝從戒壇出光照百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須菩提奉命集已如來從講堂手執剝刀阿難執金剛盆與人天大眾來至戒壇遶壇三匝已從北面昇壇告大梵天王汝施我工匠及天金鐵我造剝刀又告堅牢地神汝施我金剛我欲造小塔用盛此寶刀又告婆竭龍王汝之龍工最巧可為我造寶刀函諸天人等依言奉施如來神力經于一食頃三種皆成其所造剝刀得八萬四千具以內函中安金剛塔中又告十方佛各施刀塔其數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施塔遍大千界八千億大國一國別置一塔諸闍浮提具八萬四千塵勞門者皆望得脫令得出家度脫生死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置 佛告阿難汝往父王宮所取我髮來付與帝釋阿難依命

付已佛告帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮一螺髮造一塔佛告龍王令造馬腦瓶黃金函將付帝釋用盛螺髮尔時帝釋使天工匠經三七日方得可成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝往父王所取我髮來合六十四莖其二莖髮者已施梵王餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告諸羅刹朱林十我施汝二髮當造七寶函及造旃檀塔盛髮千八供養以髮威力令汝得諸飲食羅刹白佛言蒙恩施髮令造寶塔未審高幾許佛告羅刹可高四十由旬自餘六十髮亦隨造函塔可高三丈許諸羅刹等依命造塔皆大歡喜又告諸羅刹汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食

常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力
常兩糧根石蜜諸果菜等所須皆足若懷惡
心光便不現飲食自消汝若見此惡相當率
諸羅刹來至塔所深自悔責塔還放光飲食
還足此之毘塔世尊涅槃時六十毘塔付彼
無言菩薩令加守護勿令惡王損壞於闐浮

提六十大國內有文字處一國置一塔令地
神堅牢用金剛造塔高三丈許用盛毘函於
前六十國內選取名山鑿石爲龕以內龕中
龕門牢封無令後諸國王開損不得久住也

余時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所
化之衣從菩薩取迦尸迦微妙衣飛上虛空
如一念頃還至梵天爲欲供養微妙衣故菩
薩見已生大歡喜余時菩薩剃髮身得袈裟
已形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言
我今始名真出家也

使還部第五 佛本行經云於是車匿
及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行 車匿辭別牽捷陟
以苦逼切失感儀 回還八日乃到宮

車匿及馬既到城已所見城空曠雨淚而入
其馬捷陟在宮門外欲入門觀瞻太子坐卧
之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯
見車匿及馬向宮各舉兩手叫喚大哭流淚

蒲面而說偈言

彼等殊女心苦切 涼仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴 淚下滿面叫喚哭
解絕瓊瑤妙衣服 散披頭髮身疲羸

此是解脫聖人衣 若執弓箭不含著
汝發歡喜心施我 莫惜共我傳天衣

各舉兩手無承望

啼號不眠徹天曉

余時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸
向車匿說如我無夫之婦已見自至從家而
出行至山林使我孤單獨在空室何得令心
而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛

如鐵共石無有異

主捨入山宮內空

何故我今心不破

時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶倒地無

所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重

及見車匿捷陟還

忽然迷悶自撲身

猶如帝釋喜幢折

時王醒已而說偈言

捷陟汝馬速疾行

將我詣彼還迴返

我無子故命難活

如重病人不得醫

又普曜經云於是菩薩適出城門迦維羅衛

一切羣衆知太子去共談而喜俱夷明日從
寐起已遙聞衆言覺知已去聽大聲響不見
菩薩及馬車匿王心感絕自投於地舉聲稱

杜

朱林十

三

怨求絕我望何所依怙俱夷從床宛轉在地
自滅頭髮斷身寶瓔何以痛哉是我導師依
恃如天而棄我用復活爲恩愛未久便復
別離淚下如雨不能自勝不見菩薩無不懷
感國中樹木尋時虧落無諸華實諸清淨地
悉生塵垢其王聞之與羣臣眷屬圍遶行至
園觀亦懷悲苦瞿夷心望菩薩當還車匿言
菩薩啓王及瞿夷得佛道已乃還相見王覩
寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投墮
地嗚呼阿子明曉經典衆竒異術無不博達
今爲所至棄國萬民車匿說之我子菩薩爲
何所遊誰爲開門其諸天人供養云何車匿
白曰唯王聽之我在常處宴然卧寐城門已
閉於時菩薩告我被馬城中萬民皆眠不聞
天帝開門四天王告勑四神捧其馬足諸百
千天帝釋梵以侍送之嚴治道路演大光明
散華燒香諸天伎樂同時俱作踊在虛空諸
天國遼以侍送之去是極遠脫衣寶瓔及白

馬遣我還國啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲來抱

白馬頭以哀歎曰太子乘汝何以獨來顏貌殊妙如月盛滿相好莊嚴便復別去遠近嗟歎莫不悲憐云何獨去誰復將行車匿無狀挑我兩目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益

朱林十
卦一

悲流淚述前苦諫太子所爲皆應道法今勿復悲

諫子部第六

如佛本行經云

淨飯王使二人向山諫太子迴而說偈言
棘刺頭尖是誰磨

鳥獸雜色復誰畫

各隨其業展轉變
世間無有造作人

余時太子具報使人令王深信因果不信自

然文繁不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽家國無嗣太子以時而答偈言欲得四願不復出家

一不老二至竟無病三不死四不別神仙五通雖住一劫不離於死王聞重悲斯四願者

古今無獲誰能除此

差侍部第七

佛本行經云尔時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮部第八

如觀佛三昧經云

如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宮乳母爲我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸竒特人若問我汝子之髮爲長幾許我云何答今當量髮知其尺度即勑我申髮母以尺量長一丈三尺五寸於已右旋還成叢文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出家時天神捧去亦長一丈三尺五寸今者父王看如來髮即以手申從左拘樓陀精舍至父王宮

如紺瑠璃遶城七匝於佛髮中大衆皆見若干色光不可具說歛髮捲光右旋宛轉還住佛頂即成蠻文又僧祇律云佛在日時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩卷三十一

廿二

若過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一橫穀何以故爲搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮次剪爪極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一剃二月者白黑當此間三十日爲二月又毗尼母經云佛告諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣裹盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中

若寶塔中若雜寶塔繒絲衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國爲世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應尔令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好內宿佛言不應尔應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應尔應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應尔彼爲守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杖上若杖上若頭邊眠爲守護塔故聽塔內宿亦爲

卷三十二

廿三

堅牢塔內藏物故聽宿彼著革屣及捉入塔內佛言不應尔佛言聽塔下坐食不令汙穢不淨若有不淨衆物聚著脚邊食已持去比造有征伐人雖不見佛髮將行然有俗人好心作小像及將舍利及寫小字經卷並安頭髮經內像舍利時准前征將取世尊髮法用安心欲置將行至處上好杖上如前安善貧無物造亦聽淨繒髮帛

內便利急悉
像利卒髮始
亦繕不垢
同處安可繕
法置臨臭氣
也准时解
此解頭淨又
取之如前在
軍行在道大
時節部第九
小便不許便

時節部第九

有楚越況邪業易聆正法難悉言有中邊迴
換書之而得審定無異說者哉

法苑珠林卷第十

杜十

如十二遊經增一阿舍長阿舍等並云二十九出家增一阿舍二十年在外道法中今推
大例如來在世七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯應四十五年而禪要

經云釋迦一身化衆生三十九年諸經多十九出家應以爲正故未曾有經云耶輸陀羅言如來取我未過三年既瑞應經云太子年十七納妃便證十九出家是正也若二十九年出家三十五成道經中益少且云二十年外道中學便是五十方始成道足知誤矣良

由衆生根行不同見有同異

會同數第十
述曰謂卅代流遠戎華音
陽譯人不同受言各異雖欲會隨終無定准
夫一代之書群賢相襲遂令亥豕換文魚魯
易韻況國有中外書則雲鳥以此徃求難得
盡一又如黃帝三面樂臣一足言無胡漢事

法苑珠林卷第十

之十
四佛

卷一

大唐上都西明寺沙門

道世撰

成道部第十二

十
部
別
有

述意部 乞食部 學定部 告行部
乳糜部 草坐部 降魔部 成道部

天讚部 變化部

療音抽跡聲與以諸琨音貼余廉豬音梧撫俱上
之運反下石反金口音娉延正眇莫旬讐質涉恤雪律
熾音熾反羊音膚丑恭陰於今嗁哨上魚容反
之反下七肖反
翁翁音筌第上此繆反鉸皴上側救反曉音黛
代音膝反靴必駕仙妙狐音蠻落下闢
反杙与駁杙反