

敦煌石室寫經題記與敦煌雜錄序

敦煌石室所藏寫本，凡爲萬卷，三十餘年來，分散各地：斯坦因氏取去的，現藏倫敦英國博物院；伯希和氏取去的，現藏巴黎法國國家圖書館；清末學部運回北京的一萬件，現藏國立北平圖書館。此三組爲最大宗，餘則散在私家。私家所藏，李盛鐸氏所收爲最多，去年賣到日本去了。

這幾大組的敦煌寫本，巴黎的目錄最先出，但很簡略；倫敦的目錄開始很早，到最近才有完成的消息。北平的目錄，胡鳴盛先生主編，近年才編完，雖然沒有印行，另有陳垣先生的敦煌劫餘錄流行于世，其考訂之詳，檢查之便利，已遠在巴黎倫敦諸目之上了。

湖南許國霖先生是胡鳴盛先生的助手，他曾用他的餘暇，編成兩部關於敦煌寫本的書：一部是「敦煌石室寫經題記」，一部是「敦煌雜錄」。

「敦煌寫經題記」共收四百多條，是一組最有趣味又最有歷史價值的材料。伯希和先生曾對我說，他在敦煌挑選這些寫本，曾定出幾個標準：第一挑有外國文

字的卷子，第二挑釋藏以外的材料，第三平常佛經只挑那些有題記可供攷訂的卷子。北平所藏，是伯希和挑剩的卷子，居然還有這四百多條題記可錄，這是出于我們意料之外的喜事。將來若有人能將巴黎倫敦以及私家所藏的敦煌卷子的題記全部記錄出來，成爲一部「敦煌寫本題記全集」，一定有不少的重要材料或問題，可以供史家的研究。

就許君鈔錄的「題記」看來，這裏面已有許多很值得注意材料。第一，寫經的年代可考的有四十三卷，最早的是北魏的太安四年七月三日（四五八），最晚的是宋太平興國二年閏六月五日（九九七），中間相距五百十九年。（此限於「寫經」的題記。敦煌雜錄中有「至道元年（九九五）僧道猷往西天取經牒」年代更晚了。）第二，有些題記可以使我們知道當初寫經的情形。有些經是和尙自己寫的，有些是學童（學仕郎）寫作習字課的，有些是施主出錢僱人寫的。一部大般涅槃經（潛十五）的題記說清信女令狐阿咒出資財爲亡夫敬寫大般涅槃經一部，三弔法華經一部，十弔大方廣經一部，三弔藥師經一部，一弔。這是很有趣的經濟史

料，不但表現宗教風氣而已。又如六部「佛說閻羅王授記勸修七齋功德經」的題記，就有好幾種不同的情形：一部是比丘道真自己受持的（鹹七五），一部是一個患病的比丘尼發心敬寫供養的（字四五），一部是一個「八十老人手書流傳」的（列二六），三部是同一個人爲「阿孃馬氏」追福，在「五七」「六七」「收七」三個齋期寫的（岡四四）。這都是有趣味的宗教社會史料。第三，有些題記使我們知道當時寫經的校勘工作。寫經本是宗教的工作，是應該十分鄭重的。如「四分律刪補隨機羯磨」題記云：

午年五月八日金光明寺利濟初夏之內，爲本寺座主金耀寫此羯磨一卷，莫不研精盡思，庶流教而用之也。至六月三日畢而復記焉。（辰四六）

這最可以表現寫經人的宗教精神。所以我們時時看見「勘了」「校竟」「校定無錯」的題記。還有二校或三校的，如一部金光明經（有九十）記「校二遍」「如一部無量壽宗要經（劍四二）題著二次校勘者的名字。寫經重在校勘無誤，而敦煌寫經所以有無數錯誤，大概都由於不大識字的學童小和尚的依樣塗鴉，或者

由於不識字的女施主僱的商業化的寫經人的潦草塞責，校勘工夫是不會用到這兩類的寫經上去的。

「敦煌雜錄」是繼續蔣斧羅振玉羅福葆劉復羽田亨諸先生的工作，專鈔敦煌石室所藏非佛教經典的文件。蔣氏之書最早（宣統元年）三十年來，這類佛經以外的敦煌文件陸續出現，最大的一批是劉復先生從巴黎鈔回來的敦煌掇瑣。但這些都是國外的敦煌文件。北平所藏的經典以外的文件，除了向達先生鈔出的幾件長卷之外，差不多全沒有發表。所以外間的學者只知道北平所藏盡是佛經，而不知道這裏面還有這許多絕可寶貴的非教典的史料！

許國霖先生鈔的這些文件，大約可分為幾類：第一是「藏外」的佛教文學，如變文、佛曲、勸善文、淨土讚之類。第二是一些訓詁及訓蒙的殘卷，如禮記音義、論語音義、太公家教之類。第三是一些俗世應酬文字的範式，如祭文程式之類。第四是許多民間經濟往來的文契，如借麥種牒、雇作兒契、典兒契、賣地契之類。第五是雜件，如藏經點勘帳，如姓氏錄之類。

第一類的佛教通俗文學，近年來早已得著學者的注意。許君所輯之中，最重要的是幾卷「變文」，雖不如巴黎所藏「維摩變文」和我所藏「降魔變文」的完整，但我們因此可以知道當時「變文」種類之多，數量之大，所以是很可寶貴的。這裏面的「佛曲」如「辭娘讚」如「涅槃讚」如「散花樂」如「歸去來」都屬於同一種體製，使我們明白當時的佛曲是用一種極簡單的流行曲調，來編佛教的俗曲。試舉「辭孃讚」爲例：

好住娘，娘娘努力守空房，好住娘。

這是民間的流行曲調。下面是用這曲調編的佛曲：

如欲入世修進去，好住娘

來正平兄弟努力好看娘，好住娘

景影兒欲入山坐禪去，好住娘

靈舞曲回頭頂禮五台山，好住娘

五台山上松柏樹，好住娘

正見松柏共天連，好住娘……

這種曲子是很惡劣不通的；但我們因此可以知道當時「俗講」的和尚本來大都是沒有學問沒有文學天才的人，他們全靠借這種人人能唱的曲調來引動一般聽衆。五更調等，與此同理。

第二與第三類，殘闕訛誤太厲害了，沒有多大用處。

第四類之中，有許多有趣味的經濟史料。此中「借麥種牒」最多，可以推知當時僧寺佃農的經濟狀況。最詳細又最動人的是「盧貝跛蹄雇作兒契」。我們讀這文契，不能不想到漢朝王褒的僮約。我們從前總想王褒的僮約是一篇遊戲文字。現在讀了這篇雇作兒契，我們才知道唐朝的雇工生活還是一種牛馬式的奴隸生活，王褒在一千年前寫的僮奴生活，雖是詼諧的作品，離實際的生活並不算很遠的。雜件之中，我且鈔兩首寫書手的怨詩作此序的結束。一個寫書人說：

寫書不飲酒，恆日筆頭乾。

且作隨宜過，卽與後人看。

又一個寫書人說：

寫書今日了，因何不送錢！

誰家無賴漢，迴面不相看！

這是兩個「人」的歎聲。可憐我們在一千年後的同情心，已不能救濟他們的口渴和貧窮了！

二五，七三〇。胡適。

Blank page with vertical lines, likely a separator or a page with no text.

敦煌石室寫經題記與敦煌雜錄序

敦煌石室，在甘肅敦煌縣東南四十里許三危山下，古名莫高窟，俗謂之千佛洞，內藏佛經世典約數萬卷，洞口封閉，歷千餘年人莫之知。清光緒二十六年，佛龕傾塌，藏書始現。當時吾國人士未嘗注意，外人斯坦因伯希和，擇其精華囊載而去。宣統二年，學部派員將遺餘殘卷，輦運來京。藏之京師圖書館，入錄之本，計八千六百七十九號。民國十八年，國立北平圖書館成立，京師圖書館於民國十七年更名國立北平圖書館十八年改組與北海圖書館合併沿舊名設寫經組。胡文玉

先生整理編目，檢閱未登記之殘葉，又增編一千一百九十二號，都九千八百七十一號。佛經凡四百四十餘種，古佚經疏約數十卷，皆罕觀之籍，又有晉魏寫本百數十卷，書法古拙，紙質堅韌，尤爲可寶。其他典經與現在刊本出入頗多，可資校勘考證。館藏者，雖爲劫後之餘，而可珍之處，猶足多矣。溯自發現以來，迄今已三十年，倫敦巴黎所藏，或影印輯錄，或傳鈔刊布，流行於世者甚夥，治學之士，孳孳研究，于典章學術咸有發明。而吾國所藏，以編目未竣，未能公之於世，寶韞珠藏，良可惜也。余因有感于此，爰于客歲暑假之暇，擇卷中逸文趣語，及題名跋記，概行彙錄，詳加寫正，分爲二輯。一曰：

敦煌石室寫經題記。則依館藏寫經目錄次序，分經彙編。其中寫經年代，及仕宦僧俗寫經人名，悉足以資歷史之考證。附編年代表于後，以備稽查。二曰：敦煌雜錄，則略就文之性質，分爲八類。變文·偽讀·音韻·文疏·契約·傳記·目錄·雜類以唐代民間通俗之作爲多，可以考謠諺之源流，窺俗尚之遷易，欲知千年來社會之演進，及經濟之轉變者，此是重要之史料也。書既成，請序于胡適之先生，承其提綱挈要，以此二書內容，班示一切，實深感謝。霖也不才，未能有何述作，所冀博雅君子，利用此集，疏剔考證，於國故中有所啓迪，則幸甚矣。民國二十五年八月，湘陰許國霖謹識。

民國二十五年八月，湘陰許國霖謹識。

許國霖，字子平，湖南湘陰人。前清光緒二十六年，中舉人。歷任湖南、湖北、四川、廣東等省知縣。民國初年，任湖南都督府秘書長。後任湖南教育廳長。其學問淵博，尤長於經史。著有《湘陰縣志》、《湘陰縣志補遺》等書。此次所著《敦煌石室寫經題記》及《敦煌雜錄》，皆其多年研究之結晶。其書內容豐富，考證詳實，對於敦煌學之研究，實有極高之貢獻。許君之學，不僅限於經史，且涉於文學、語言、民俗等領域。其治學之嚴謹，實爲後學之楷模。此次所著之書，不僅爲敦煌學界之重要參考，亦爲研究中國歷史、文化之重要資料。許君之學，實爲中國學術之瑰寶。其書之出版，實爲學術界之幸。其書之內容，實爲研究敦煌學之必讀之書。其書之價值，實爲不可估量。其書之出版，實爲學術界之幸。其書之內容，實爲研究敦煌學之必讀之書。其書之價值，實爲不可估量。其書之出版，實爲學術界之幸。其書之內容，實爲研究敦煌學之必讀之書。其書之價值，實爲不可估量。

敦煌石室
寫經題詞

丙子夏日 瞿宣穎署端

毛氏曰 器制器也

家

器

器

器

燻

器

器

器

敦煌石室寫經題記

大般若波羅蜜多經

勘了 麟字八十七號；巨字九十三號；來字二十五號。

智照寫 騰字三十號；張字三十二號；宿字九十四號。按辰字八十七號；智字上冠比丘二字。

道普寫 露字八十三號

勘了張重潤 鳥字四十六號背面

法堅 冬字五十九號背面

曇貞寫了 出字九號 按陽字九十九號；僅題曇貞。

李義寫 辰字三十九號

兌下判記 暑字七十七號

勘了索興 官字二十四號背面

比丘道眞受持 餘字十八號

比丘法濟勘了安顛寫 淡字三十三號

兩卷共計紙三十四張比丘談□寫 曇字十七號

王瀚勸了 珍字九號 按陽字七十號 作王瀚寫

寅年三月二十九日已後次經十八卷 曇字八十一號

虛寂 曇字一號

比丘福記寫 陽字九十六號

比丘无滯寫 字字八十六號

伯明寫 榮字二十九號

福智勸了張曜寫 露字五十八號 按露字五十五號 作張曜寫 第一校 第二校 第三校

左盈建 出字五十八號

勝威勸 重字七十八號

比丘遵戒 律字七十二號

沙門玄淨校定 騰字二十二號

比丘恆願 兩字六十五號

楊文玉 鹹字九十號

咸通九年戊子歲三月二十五日持誦苾芻文照謹題 發字九十三號

摩訶般若波羅蜜經

高弼爲亡妻無聖威所寫經 辰字四十號

辛巳書四月二十八日清信弟子□受寫畢 羽字二十三號

仁王護國般若波羅蜜經

永安二年七月二十三日佛弟子元□集爲梵釋天王缺若經一百部合三百部

並前立須乞延年缺 殷字四十六號

金剛般若波羅蜜經

押衙康全子寶 露字六十一號背面

甲子年五月十五日缺 鹹字五十八號

誦此經一遍勝誦本經功德一萬九千遍 同上號

未年正月社人張庭休寫一心供養 珍字八十四號

乾符六年二月二日平定女 辰字六十三號背面

為正比丘尼寫法華經一部寫金光明經一部金剛經一卷已上寫經功德迴施
正比丘尼承此功德願生西方見諸佛聞正法悟无生又願現在合家平安无諸
災障未離苦者今離苦未得樂者願今得樂未發菩提心者願早發心未成佛者
願早成佛已年六月二十三日寫訖 奈字四十二號

大順元年□ 始字五十八號背面

上坐金維那 羽字二十七號

清信佛弟子盧師道 宿字四號

惠海勸 列字九十六號

景龍四年六月二十日寫了 地字二十四號

一校竟 羽字四十六號

毗柰那寺經生令孤世康 羽字四十六號

弟子優婆夷李 雲字三十六號

若有人誦此呪一遍勝誦金剛經一萬九千遍

金字二號

開元十一年十一月十日寫了為七代先亡及所生父母一切法界眾口敬寫金

剛經一卷願讀誦者念阿彌陀七遍俱免蓋纏咸同此福

翔字六十八號

景龍二年九月二十日照武校尉前行蘭州金城鎮副陰嗣瑗受持讀誦

律字二號

西川過家真印本

有字九號

丁卯年三月十二日八十四老人手寫流傳

同上號

般若波羅蜜多心經

孟壞疎

篆字八十九號

慈音書記

文字二十八號

上缺 辟支作寺主普

缺 文殊法華亦

缺 有妻子種種來布施施亦不口為無常身

誰讀此金剛神經者一日誦五遍遠行者誦九遍道路險若誦三遍除却千劫已

來无量重罪東方寶光明王佛西方其與青色佛北方離覺子此度佛上方香積

如來下方師子億像既問佛說度脫經者陽銅灌積住白銀作屋脊琉璃作屋椽

日月作僚窓上有一小劫下有一由旬此經雖小大有威神亦勝法華亦勝涅槃

亦如大海亦如大山入海探寶隨其多少皆得重來入山斫木隨其長短誰能霜

此經此手中羅文成誰能看此經眼中重光生誰能讀此經六國好音聲大罪得

滅小罪得除若入刀山刀山摧折入劍樹劍樹崩缺若入瀟湯瀟湯自煞若入爐

炭爐炭自滅若入地獄地獄楛碣青青靈靈手霜金經聲響楞楞直入講堂前備

玉几後 金床憶佛如憶食念佛如念命身值一千五百萬即得佛道成東門无

量壽北門七寶堂西門藥琉璃光上有八菩薩下有四天王月光童子初出時除

罪滅禍殃鳥字六十二號

誦此經破十惡五逆九十五種邪道若欲供養十方諸佛報十方諸佛恩誦觀自

在菩薩般若百遍千遍滅罪不虛晝夜常誦无量不果同上號

曹興朝裝字二十八號

破落官前同河西節度副使銀青光祿大夫試鴻臚卿兼肅州刺史楊顥寫訖

字

字三十四號

金光明寺僧福惠舍多心經一卷 海字七十七號

靈圖寺沙門大德閻僧戒并一心供養作禮二〇為是二界是見三生莫〇二界

陶字十六號

五月十三日寫了 陶字二十七號

妙法蓮華經

校定無錯 歲字四十七號

天保一年比丘法常誦 羽字二十六號

大中七年莫高鄉人陰人衷所寶 同上號

庚辰年八月七日程自平書記 致字七十三號

信士弟子王恩自附佳二十一日因微梵然萬里誦此 列字四十九號

開元九年二月十三日馬奉祿於此經略取衆義 羽字三十三號

社經王瀚寫 果字六十七號

貞觀二年敬業監製 字字六號

五弟子汜思亮受持

珠字八十九號

天寶五載印度僧祇難寫

羽字四十七號

常德宗

麗字七十三號背面

第一千八百七部

為字四十三號

清信弟子汜玄策奉亡考敬寫法華經一部

河字五十七號

大唐大曆元年七月十五日太子通□舍人米□缺十一年一月亡男子□缺讀

洪字七十一號

比丘尼莊嚴受持

兩字四十二號

大足一年三月十五日信尼慧昌為亡母索氏寫此一卷獲福无量

羽字三十一號

壬子年十一月二日陳□兒續之

黃字四號背面

第一千七百八十四部凡一萬二百七十四言

玉字七十七號

弟子房鵠子為己身一心供養

張字二十五號

己巳年三月十六日懸泉學士郎武保會判官武保瑞自手書

榮字十九號背面

辛未年二月三十日比丘談遠成章 始字二十二號

官五月五日天中 龍字九號背面

天福肆年九月二十六日靈圖寺僧戒昌如法 同上號背面

押衙索紹員書寫記 曾字三十一號背面

觀世音經

壬申年三月二十七日行者傾心慈悲敬寫大聖觀音經一卷一爲先亡父母二爲合家永聖吉昌願亡靈神生淨土法界蒼生同霑此福清信子張海晟一心供養信事僧蓮臺沙彌靈進書寫記 海字六十一號

辛丑年七月二十八日學生童子唐文英爲妹久患寫畢功記 岡字八十四號

妙法蓮華經度量天地品

天寶二載九月十七日玉門行人在此襟經二十日有餘於獄寫了有人受持讀誦楚客除罪萬萬劫記之同襟人馬希晏其人是河東郡桑泉縣上柱國樊客記

李字七十一號

大方廣佛華嚴經

優婆夷包敬造

辰字八十五號

一校竟

始字八十六號

佛弟子蘇□供養經

同上號

楊法仲所供養

出字三十二號

大寶積經

張良友寫

日字四十一號

佛說無量壽經

蓋聞安養國者乃是西域之淨土而道殊于斯刹故法藏人士闡弘誓之妙因迹
登圓覺以爲諷十地玄軌以鏡□觀音大勢志弼化受樂汪汪昭刑絕識竊尋茲
典辨九品開縵羣或垂終發心十念獲果長存解說書寫以迹難宜是以比丘法
鸞與俗兄弟酸心同感仰惟養育之情恩深巨海報之惘極減割財資爲亡考妣

敬寫

霜字二十八號

白衣趙業受持

官字三十九號

大白衣賈伏生寫

麟字三十九號

佛說阿彌陀經

施主清信佛弟子諸三窟教主兼五尼寺判玄法宗福集二僧同發勝心寫此阿彌陀經一百卷施入十寺大衆故三業清淨罪滅福生莫逢災難之事比來世之時共釋迦牟尼同其一繪

并字三十五號

右呪先已翻出流行於晨朝楊枝淨口散花燒香佛像前胡跪合掌曰誦七遍若二七遍若三七遍滅四重五逆等罪現身不爲諸橫所惱命終生无量壽國永離女身今更重勸梵本并對問婆羅門僧毗尼佛陀僧伽等知此咒威力不可思議云日暮午時各誦一百遍滅四重五逆拔一切罪根得生西方若能精誠滿二十萬遍則面見阿彌陀佛決定得生安樂淨土昔長安僧叡法師慧崇僧顯慧通近至後周寶禪師景禪師西河鸞法師數百人並生西方西河綽禪師等因見鸞師得生各率有緣專修淨土之業綽師又撰西方記驗名安樂集流行又晉朝遠法

師入廬山三十年不出乃命同志白黑百有二十三入立誓期於西方鑿山銘願
至陳天嘉年廬山珍禪師於坐時見人乘舩往西方乃求附載報云法師未誦阿
彌陀經不得去也因誦此經應二萬遍未終四七日前夜四更有神送一白銀臺
來空中明過於日告云法師壽終當乘此臺往生阿彌陀國故來相示令知定生
終時白黑咸聞異香數日其夜峯頂寺僧咸見一谷內有數十炬火大如車輪尋
驗古今生西方者非一多見化佛徒衆來迎靈瑞如傳不可繁錄因珍禪師於此
經有驗故略述此以悟來詰助成往生之志耳

右咒之上多咒中語口傍字皆依本音轉舌言之无口者依字讀

秋字九十七號按舊字五十七號河字七十六號至決定得生安樂淨土即完無音長安僧觀法師一段惟

開元十六年正月二十三日寫畢 芥字四十號

佛說觀無量壽佛經

弟子李氏受持 重字三十七號

大般涅槃經

比丘尼慶輝 露字五號

夫理深難契非音教不傳妙果常寂非積行不階是以佛弟子清信女令狐陀咒
自惟穢業所招早罹孤苦思慕所天情無己已遂即資財仰爲亡夫敬寫大涅槃
經一部三十帛法華經一部十帛大方廣經一部三帛藥師經一部一帛冀因此
福願亡夫神遊淨鄉歷侍衆聖飡教悟玄萬感摧碎又願亡身現家眷屬宅福人
昌七珍滿藏萬惡冰消衆善普會一切含生等同斯願一時成佛 潛字十五號

勸了□ 爲字五十七號

正光三年正月八日翟安德所寫涅槃經一部所供養 陶字七十號

藥師琉璃光如來本願功德經

龍興寺僧慈定□□記 陶字九十五號

大乘蜜嚴經

此丘玄歸 真字七十一號

佛說大乘稻芊經

癸卯年十月十日永壽寺寫 海字五號

大番國沙州永壽寺律師神希記 雨字五十五號

佛說佛名經

戊寅年十月二日 藏字六十五號背面

大庚寅年五月七日僧王保昌寫善惡因果經後寫妙法蓮華經 榮字八十三號背面

敬寫大佛名經二百八十八卷伏願城隍安泰百姓康寧府主尚書曹公已躬永壽繼治長年合宅枝羅常然慶吉于時大梁貞明六年歲次庚辰五月十五日記

羽字二十四號

此是蓮臺寺僧法律二十上盡者有來者讀者壹自者人莫□也刺□趙法律念

者壹疾經者為定者耳 雨字十五號

中和元年歲次壬寅後七月□書 調字六十二號

沙門法瓊禮 成字十二號致字八十九號歲字十二號

佛弟子僧裴法達樊法林曹寺主等奉為十方一切衆生願見聞覺知寫記經生

王瀚 字字四十四號

沙門道貞修此經年十九俗姓張氏 捺字八十八號

三界寺道貞念 同上號背面

佛名經懺悔文

乙丑年正月九日幸長闍黎書記 冬字九十五號背面

乙丑年正月永安寺有戒昇闍黎書記 同上號背面

維摩詰所說經

比丘尼蓮花心為染患得痊發願寫 收字五十二號

道京書 秋字二十號

天復二年寫生索奇記 羽字四十號背面

來慧 黃字三十一號

奉為西州僧道尊寫記經生王瀚 地字十八號

戊年四月一日寫維摩經一部功畢記之也 騰字九十六號

大周廣順捌年七月十一日西川善興大寺西院法主大師法宗往西天取經流

與郡主大傳 冬字六十二號背面

金光明經

弟子沙彌慈光 皇字五十號

大統七年歲 缺 信女王明 缺 為 缺 金光明 缺 長與無 缺 之敬 缺 號字八十六號

紙十六比丘 口校二遍 有字九十號

金光明最勝王經

汜子寫經一卷 騰字七十號背面

淨土寺沙彌王善保貝經自手札記之耳 金字五十二號背面

比丘道斌寫 霜字七十六號，月字八十九號

弘建勘定 洪字八十一號

弟子李暉敬寫此金光明經一部十卷從乙丑年已前所有負債負命冤家債主

願乘茲功德速證菩提願得解怨釋結府君等同霑此福 致字二十八號，藏字四十八號

還真勸 騰字六十號

佛弟子陰性奉爲先亡父母及合家大小報願平安敬寫

麟字八十八號

大周長安三年歲次癸卯十月己未朔四日壬戌玄藏法師義淨

奉制於長安西明寺新譯並綴文正字

翻經沙門婆羅門三藏寶思惟證梵義

翻經沙門婆羅門尸利末多讀梵文

翻經沙門七寶臺上坐法寶證義

翻經沙門荊州玉泉寺弘景證義

翻經沙門大福光寺主法明證義

翻經沙門崇光寺神英證義

翻經沙門大興善寺伏禮證義

翻經沙門大福光寺上坐波崙筆受

翻經沙門清禪寺寺主德感證義

翻經沙門大周西寺仁亮證義

翻經沙門大摠持寺上坐大儀證義

翻經沙門大周西寺寺主法藏證義

翻經沙門佛授記寺都維那惠表筆受

翻經沙門大福光寺都維那慈訓證義

請翻經沙門天宮寺明曉

轉經沙門北庭龍興寺都維那法海

兩字三十九號

弘建勸定

同上號

大山府君平等大王五道大神天曹地府伺命伺錄土府水官行病鬼王並役使

府君諸郎君及善知識胡使錄公使者檢查歷官舅母關官保人可轉及新三使

風伯雨師等伏願哀垂納受功德乞延年益壽

麗字七十二號

河西節度門使兼攝沙州釋門法師恆安與王孔侍御寫此金光明經一部份此

一份訖

麗字十八號

丙午年正月十四日三界寺□□

兩字六十三號

大統七年比丘輸伽摩陀奉持爲人天懺業永居淨土 羽字三十五號

正法念處經

落部秩來般若經五卷 爲字七十二號背面

佛說父母恩重經

有爲師僧父母戒安 辰字三十六號

佛說禪門經

上缺 自爲生死 缺 山嵩岳寺禮拜寂□□□ 缺 薩戒不若求法要須誦戒卽與 缺

善不經一兩個月誦得戒了遂便求法 缺 至三年一得緣來於一日山三年安居

蘭若遂 缺 龍福山更住轉法華經經云大通智勝 缺 坐道場佛法不現前不得成

佛道過 缺 得成道吾卽悲泣兩淚搥胸 缺 却多生造諸惡業不親近善 缺 實不解

佛意經云過去諸佛 缺 跌坐身心不動爲如食頃或 缺 不得成佛我今坐禪何時

得悟 缺 經□福龍寺開一切經藏於經□□□得此禪門經云時有菩薩名奔諸

蓋於王舍城往尸陁林間佛欲涅槃菩薩求法佛言善男子戒於往昔間正智如

來過去諸佛趣何等法而能度脫利益衆生佛言善□□禪定空慧爲究竟門於是菩薩白佛言世尊如餘經中或說四禪十二觀門云何此經眞言禪定而不具說耶善男子一切衆生根性差異如餘經中爲說淺近權立方便種種教法此禪要經則不如是如何以故唯論究竟頓教大乘破諸有數故不爲說淺近之語吾讀誦此經忽然得悟發願誦三萬遍及寫三百卷普及一切受持讀誦沙門慧光聊述意懷題之於後

露字九十五號

佛說延壽命經

癸未年五月五日王長盈兒

字字六十八號背面

壬午年五月七日王再成遷化記癸未年三月王章參遷化記

同上號背面

佛說閻羅王授記勸修七齋功德經

比丘道眞受持

鹹字七十五號

安國寺患尼弟子妙福發心敬寫此經一七卷一心供養

字字四十五號

戊辰年八月一日八十老人手書流傳依教不修生入地獄

列字二十號

四月五日五七齋寫此經以阿孃馬氏追福閻羅之子以作證明領受經功德生於樂處者也 岡字四十四號

四月十二日是六七齋追福寫此經馬氏一一領受寫經功德願生善處一心供養 同上號

四月十九日是收七齋寫此經一卷以馬氏追福生於好處遇善和識長逢善和眷屬永充供養 同上號

救諸衆生一切苦難新菩薩經

此經大蕃乙未年正月二日見記 師字二十號

勸善經

貞元九年正月二十三日下 翔字二十二號

佛說普賢菩薩說證明經

上缺 去永徽三年十一缺 見有四人來取一人把 缺 築腋將向閻羅王處 初缺 今時州縣城相似入銅城又入 缺 金城內把文書人引仕強至殿前見閻羅王當殿

正坐威儀服飾甚自嚴毅王卽語把文書人得仕強來送置猪胎中仕強旣聞此語卽分疎云仕強小來不盜不食猪鷄肉實不曾煞猪遣入猪胎情實不服王卽語把文書人遣汝取煞猪仕強何因將不煞猪仕強來出去向曹司勘當把文書人並三人牽仕強出金城外傍牆東向見有數十間舍並朱柱白壁復有官人坐處方檣案檮官人並下佐史亦无唯有一人獨守文案見把文書人并三人撮仕強入卽問爲何將此人把文書人答云閻羅遣將向曹司勘當有死名不守文案人名官人並下案典復无誰爲君勘當此事任君自檢案把文書人仍與仕強共檢文案无有死名守文案人卽語把文書人云死案旣難可卒遍君向錄事頭檢鈔卽知有死名不此守文書人卽今出去官人尋上仕強共把文書人同行出得五六步仕強語守文案人云仕強父母死得二十許日曹司不在此今覓相見事不可得君須出去仕強行又得十步守文案人喚仕強住汝有錢否與我少多示汝長命法仕強云无有多錢有三十餘文恐畏少短守文案人云亦足何必須多汝還家訪寫證明經三卷得壽一百二十歲仕強云家內爇煎不能得三卷仕強

身充衛士一弟捉安州公廩本錢一弟復向嶺南逃走若遣寫三卷恐不能辦寫
取一卷復得以不守文案鬼云不得要須寫三卷猶如三人證事始得成證若寫
一卷於事无益仕強云家事焦煎一時不辦漸寫取足復得以不守文案人云若
一時辦漸寫取足亦得仕強語訖卽出曹司門外見有懸崖百餘丈投中遂得身
活還見家人具說逗留因即訪寫此經求本竟無所得唯得證明經仕強不肯寫
守文書人令我寫證明經恐非此本有人語仕強云汝可向彭慧通家借經目錄
勘有證明經不借勘果有此本目錄上註云京師兩寺有本江淮間一處有本仕
強依目錄上往返尋覓遂得證明經本寫三卷竟從爾已後仕強先患痲痺並悉
除損身體肥健非復常日具說死時逗留事狀如此 陽字二十一號

佛說迴向輪經

乙丑年二月十六日在瓜州比丘智清發心鈔常日持讀宿業罪因願皆消滅見

世速登正覺 麗字七十四號

佛頂尊勝陀羅尼經

釋迦牟尼寶藏經題語

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智

生字七號

弟子王發願雕印

同上號

比丘志雄

惠詮

唐字九十八號

佛頂尊勝陀羅尼經節鈔

李景超

周字二十七號

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經

生淨土陀羅尼出大思唯經若有人誦一遍如誦阿彌陀佛經六十萬遍 唵阿

蜜曠嚧特曠跋薩婆訶金剛般若心中真言 唵鳴喩泥嚧嚧賀

若有人持誦此咒一遍如誦十二部尊經八萬四千遍亦如誦金剛經十萬八千

遍亦如禮馬頭羅刹佛名八萬四千遍出藏經 出毗盧庶那經新譯經有三卷

共六十紙談

佛說一切佛心陀羅尼陀羅尼功德

唵摩尼達哩吽吽

若有人覽開卷見此施羅尼或書若在壁上眼覽觀見或讀一遍四重五逆罪亦得消滅何況常誦持者具足六波羅蜜與十地住地齊等階若人暫觸持施羅尼人或與共語同坐同食者其人身上所有罪障悉得消滅若能每日誦二十一遍者其人眼所見處山川谷中聚落一切衆生乃至穢子等永不墮三惡道所去處誦七遍有不歡喜若至神厝中高聲誦二十一遍令彼聞得捨身身入如來境悟解眞常持誦者後更不受胎藏中生當蓮花化生乃至諸佛功德具在經中此但略記少多示諸學者 眞言有三道 宙字五十七號

大佛頂如來蜜因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行 列字二十二號

大佛頂施羅尼經有十卷咒在第七卷內弟子張球手自寫咒終身頂戴乞願加

備中和五年五月十日寫訖 潛字百號

六門陀羅尼經

諸比丘園寂 周字三十號

諸星母陀羅尼經

壬戌年四月十六日於甘肅脩多寺翻譯

餘字十五號

王顥

同上號

翟文習

號字八號

文英

秋字四十二號背面

鄧英

師字十四號

金有陀羅尼經

法照

榮字一號

虛寂

海字六十二號

鄧堅

海字三十一號

董再清

字字九十二號

張令

榮字七十九號

翟清子

稱字六十三號背面

佛說八陽神咒經

癸未年八月二十日吳苟奴自手書記之耳 字字十號

三界寺沙彌海子讀八陽經 黃字十一號

馮優婆夷 秦字十四號

眞言雜鈔

比丘洪敞讀誦 服字十二號

佛說無量壽宗要經

令狐晏兒寫 餘字五十七號，成字二十五號，成字五十六號，雲字六十號，稱字二十八號，秦字一號，秦字五十七號，位字二十一號，秦字四十六號，陽字三十九號，制字八十七號，師字十六號，文字五十一號，虞字九十六號。

按冬字九十
八號，無兒字。

呂日興 盈字三十一號，呂字四十五號，榮字九十一號，師字五十四號，鳥字十一號，人字八十五號。按出字五十一號。

汜子昇寫 騰字二號，盈字六十三號，調字三十一號，洪字六十號，始字二十五號。按秋字七十九號，海字四十五號。

田廣談 地字九十八號，冬字七十八號，餘字二十三號，呂字二十二號，生字四十一號，水字九號，榮字七十一號，重字五十九號，董字七十二號，談下有寫字。

字五號，按出字十六號，珍字四十七號，董字七十二號，談下有寫字。

張瀛 黃字三號，長字六十四號，宿字三十六號，海字七十二號，服字四十八號，歲字二十五號，庚字八十五號。按騰字四十一號，出字八十二號，闕字三十五號，地字九十六號，瀛下有寫字。

張略沒藏寫 黃字九十四號，冬字四十四號，歲字三十一號，文字三號，薑字七十七號，夜字九十七號。按生字五十五號，收字九十八號，沒作力，冬字五十八號，僅題張力沒。

宋良昇 宙字二十九號，服字三十五號。按岡字六十四號，昇下有寫字，宿字九十七號，昇作金，稱字九十七號，官字七十一號，作宋金昇寫。

馬豐 宙字五十五號，字字六十四號。

張良友寫 宙字八十九號，薑字二十八號，調字四十號，陽字五號，出字十三號。按岡字四十八號，無寫字。

妣良 荒字八十七號，盈字三十七號。

王宗 日字八十號，爲字二十四號，海字五十號。

常小卿 列字八十一號。

張卿 秋字三十五號。按始字三十三號，作張小卿，帝字五十號，作裴張小卿。

張涓子 收字二十號，海字四十三號，官字九十一號，劍字二十一號，制字五十五號，珍字十八號。按奈字五十號，重字九十九號，服字七十九號，騰字三十九號，子下有寫字，歲字七十四號，出字三十五號，師字一號，僅題張涓。

汜華 收字七十一號，出字二十五號，出字二十六號。

索慎言 冬字八十三號，淡字九十四號，張字五號，海字七十六號，日字二十八號，律字九十九號，地字二十五號。

李加興寫 餘字四十三號。按字字八十七號，鱗字九十四號，文字十九號，無寫字。

張興國 餘字九十七號。雲字六十二號。師字九號。按兩字九十三號。成字六十八號。國下有寫字。

李曙 律字二十五號。皇字九十一號。按兩字九十三號。成字六十八號。國下有寫字。

解晟子寫 雲字九十八號。皇字九十二號。重字二十一號。畫字九十五號。按海字四十號。衣字五十八號。無寫字。乃字四十號。僅題解晟。

張寺加 出字四十三號。按藏字二十七號。作張加寺。

張曜寫畢 劍字五十九號。按海字五十九號。僅題張曜。重字四十一號。帝字十九號。作張要寫。

劉再榮 號字四十四號。按鳥字八十九號。僅題再榮。

裴文達 巨字二十四號。位字五號。文字八十一號。推字十五號。宿字四十一號。洪字五十號。按李字九十八號。達下有寫字。

王瀚 巨字九十一號。辰字七十二號。推字六十八號。秋字八十七號。始字七十一號。

張義朝本 夜字五十九號。

鄧英 芥字七十三號。按薑字八十八號。成字三十九號。作鄧英子寫。

唐開寫 薑字五十九號。海字十八號。按來字四十七號。荒字八十一號。無寫字。

盧淡 列字三十四號。李字七十三號。

唐悉 寫 日字四十九號。

文英 淡字二號

呂寶 師字六十一號

李弁 推字八十八號

索閏 位字三十六號，師字七十三號。

唐文英 夜字八號，奈字三十七號，字字四十八號。按騰字八十六號，英下有寫字。

安國興 秋字八十五號

龍興 字字一百號

李義 衣字三十一號，衣字八十九號。

孟郎子寫 畫字十號，調字二十號。按字字七十八號，無寫字。

張貞寫 成字六十七號

汜廣 列字五十四號

已前六卷紙三十張王瀚寫眼闇書不得不放知之 地字九十九號

曹興朝 致字七十六號

第一校光際第二校法鸞第三校建張環英寫 劍字四十二號

翟文英 藏字二號

沙彌僧張信達書經一本 陶字十號 五月二十五日 丑庚子 史林齋 惜齋

梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門戒品

天復六年丙寅歲十一月念日接華布戒全還永惠記 荒字二號背面

智海 重字十號背面

四分律比丘戒本

天福八年癸卯歲四 調字七十四號背面

七年十月二十日比丘日定於大雲寺書 珍字十五號

貞觀四年長安普仁寺主惠宗受持日宣 羽字三十六號 黃首 葛 何 對 師 史 一 冊

乾元二年四月二十日龍興寺僧靜深寫了 宿字六號

四分律比丘尼戒本

比丘常祕寫 寒字一百號 再平 出字二十二號

戊寅年五月十六日梁再平

生字二十二號

戒意 辰字四十七號

戒緣

比丘□所供養經安太四年七月三日唐兒祠中寫竟首薄可愧頑使一切 缺地

字七十六號 月二十日廿五日家於大雲寺書 生字十五號

佛說善信菩薩二十四戒經

四 比丘惠真於某州脩多寺寫 辰字四十八號背面

曇無德律雜羯磨節本

比丘道宗敬寫供養 調字四十三號 避華涼無全數水惠臨 號字二號背面

大智度論 合撰 善齋心戒志門類品

大代普泰二年歲次壬子□□□乙丑月二十五日己丑弟子使持節散騎常 缺

西 缺 陽王元榮 榮字五十號

善泰寫用紙張 陽字一號 樂樂三對張張英寫 號字四十二號

瑜伽師地論

大中十二年八月五日比丘明照隨聽寫記

宋字二十五號

大中十二年六月一日比丘明照本

同上號

宋字六十一號

華嚴略疏

金光明寺大智明其疏撰

宋字六十五號

比丘法淵供養流通

辰字五十三號

涅槃經義記

大隋大業十一年敦煌郡沙門曇枚敬寫

兩字九十號

宋字四十六號

聖曆元年七月十四

同上號

維摩經義記

釋瓊許大統三年正月十九日寫訖

辰字三十二號

淨名經集解關中疏

乙巳年三月二十一日比丘談哲記

致字七十二號

沙門法曇疏

洪字三十四號背面

乙丑年三月六日撰

洪字十四號

四分比丘含註戒本

勅受河西應 曹元忠

玉字七十八號

四分律刪補隨機羯磨

辰年九月十七日比丘洪建寫訖並勘校定

淡字九十一號

午年五月八日金光明寺僧利濟初夏之內為本寺座金耀寫此羯磨一卷莫不

研精盡思庶流教而用之也至六月三日畢而復記焉

辰字四十六號

四分律戒本疏

未年五月二十三日比丘惟真書

雨字四十七號

子年十一月沙州金光明寺大律師其疏用於流通

冬字六十五號

壬子年三月二十八日於沙州壽永寺寫

辰字六十一號

勸了

同上號

戒律名數節鈔

甲戌年十一月十九日於報恩寺寫訖記之也 服字三十一號

丙午年七月五日大番國肅州酒泉郡沙門法榮寫手惡筆若多闕錯侈有明師

望乘改却 冬字九十二號

比丘道應提記 洪字三號

寅年七月十五日於山東寫訖比丘尼勝藏受持 宿字三十九號

比丘談闡所寫 河字八號

瑜伽師地論隨聽手記

沙門洪真 光字二十六號·露字八十二號·按冬字七十二號·秋字五十七號·閏字九十八號·辰字八十七號·真下有本字

福贊 珠字七十四號背面

二十三卷八月三十日說畢記 冬字七十二號

戊寅年後正月二十日說三十一卷手記竟 閏字九十八號

禮淨土願文

長興五年甲午歲十月二十五日淨土寺沙彌手寫記之耳 奈字二十七號

善燬石室寫經題記

比丘洪秀所供養禮文 始字四十六號

七階禮佛

為己年六月十二日沙彌索惠善記 玉字九十一號背面

上元三年正月五日靈寺僧志殷書寫事奉上 皇字九十六號

一心念我沙彌志殷等從前月 日至今小五日於其僧地不急楊枝□事煩亂

□德□□慈悲 同上號

己年正月日柱字記 鹹字一號背面

乙巳年後五月十五日比丘呂智寫畢記之也 字字八十號

觀修善法

一校定 制字七十九號

佛說諸經雜緣喻因由記

靈圖寺僧道琳再寫寶 騰字二十九號

菩薩藏脩道法數

靈圖寺僧道琳再寫寶 騰字二十九號

大業六年歲次庚午記通許瓊

制字八號

大威儀請經

開運□年三月八日寫觀音經一卷

陶字六十六號

勸戒文

庚辰年正月二十一日淨土寺學使郎王海潤書寫鄧保住薛安俊庚辰年正月

二十一日淨土寺學使郎鄧保住寫記述之也薛安俊扎用

位字六十八號

書手馬幸員共同作

鳥字十號

甲午年七月七日報恩寺僧比丘保會誦持受記

同上號

目連救母變文

太平興國二年歲在丁丑潤六月五日顯德寺學士郎楊願受一人思微發願作

福寫盡此目連變一卷後同釋迦牟尼佛一會彌勒生佛為定 後有衆生同發

信心寫盡目連變者同池願力莫墮三途

盈字七十六號背面

釋氏雜文稿

戊子年八月三日比丘法江寫記 字字五十九號

僧□明照寫 海字五十一號

貞明六年十二月十三日龍興寺僧□惠文一本永聖寺轉讀莫□文本 宿字五十號

和戒文

建隆二年歲次癸亥五月四日律師僧保德自手題記比丘僧慈願誦 制字五號背面

金光明最勝王經卷第三界道真受持 服字三十號背面

己亥年五月六日比丘寫記沙彌淨覺貞讀誦 海字八十號

散華梵

丁丑年正月十五日王法律自手書 周字九十二號

己巳年二月一日報恩寺僧延行寫 周字九十號

雜類

比丘釋遵許 沙彌庫狐純所寫 奈字五十五號

无上祕要

開元六年二月八日沙州敦煌縣神泉觀道士馬處幽并姪道士馬抱一奉爲七代先亡及所生父母法界蒼生敬寫此經供養 珍字二十號

附錄

報恩寺藏經印

朱色長方形 大般若波羅蜜多經荒字五十四號○大方廣佛華嚴經爲字九十七號爲字九十八號

淨土寺藏經印

黑色長方形 大方廣佛華嚴經爲字九十七號爲字九十八號○佛說佛名經地字十二號○維摩結所說經榮字六十九號

瓜沙州大王印

朱色方形 普賢行願王經鳥字四十七號佛說佛名經羽字二十四號

寫經題記年代表

朝代	紀元年	月	西曆	經名	字號	附註
北魏	安太	四年	七月三日	四五六戒緣	地七六	安太當是太安
	正光	三年	正月八日	五二二大般涅槃經	陶七〇	
	永安	三年	七月廿三日	五三〇仁王護國般若波羅蜜多經	殷四六	
	昔泰	二年		五三二大智度論	陽二一	
西魏	大統	三年	正月十九日	五三七維摩經義記	辰三二	

敦煌石室寫經題記

開元六年二月八日七七八无	景龍四年六月二十日七二〇	景龍二年九月二十日七〇八	長安三年十月七〇三	大足一年三月十五日七〇一	上元三年正月五日六六七七	永徽三年十一月六五二	貞觀四年	貞觀三年	大業十一年	隋大業六年歲次庚午六一〇	北齊天保一年	大統七年	大統七年
上祕要	金剛般若波羅蜜多經	金剛般若波羅蜜多經	金光明最勝王經	妙法蓮華經	階禮佛	佛說普菩薩說證明經	四分律比丘戒本	妙法蓮華經	涅槃經義記	菩薩藏修道法數	妙法蓮華經	金光明最勝王經	金光明經
珍二〇	地二四	律二	雨三九	羽三一	崑九六	陽二一	羽三六	字六	雨九〇	制八	羽二六	羽三五	號八六
									此號又題有聖曆元年七月十四日		此號又題有大中七年		

開元九年二月十三日	七二一	妙法蓮華經	羽三三
開元十一年十一月十日	七二三	金剛般若波羅蜜多經	翔六八
開元十六年正月二十三日	七二八	佛說阿彌陀經	芥四〇
天寶三載九月十七日	七四四	妙法蓮華經度量天地品	李七一
天寶五載	七四六	妙法蓮華經	羽四七
乾元二年四月廿日	七五九	四分律比丘戒本	宿六六
天曆元年七月十五日	七六六	妙法蓮華經	洪七一
貞元九年正月廿三日	七九三	勸善書	翔二四
大中十二年八月五日	八五八	瑜伽師地論	榮二五
咸通九年三月廿五日	八六八	大般若波羅蜜多經	發九三
乾符六年二月二日	八七九	金剛般若波羅蜜經	辰六三
中和元年後七月	八八一	佛說佛名經	調六二
中和五年五月十日	八八五	大佛頂如來蜜因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經	潛一〇〇
大順元年	八九〇	金剛般若波羅蜜經	始五八

文選目錄
上輯

天復二

年九〇二

維摩詰所說經

羽四〇

天復六年十一月九〇六

梵網經盧舍那佛說心地法門戒品

荒二

後梁貞明六年五月十五日九二〇

佛說佛名經

羽二四

貞明六年十二月十三日九二〇

釋氏雜文

宿五〇

後唐長興五年十月廿五日九三四

禮淨土願文

柰二七

後晉天福四年九月二十六日九三九

妙法蓮華經

龍一九

天福八年五月廿三年九四三

四分律比丘戒本

調七四

開運口年三月八日九六六

大威儀請經

陶六六

周廣順八年七月十一日九六八

維摩詰所說經

冬六二

宋建隆三年五月四日九六二

和戒華文

制五

太平興二年閏六月五日九七七

目連救母變文

盈七六

開元二十六年五月二十三日九二八

金剛經

卷四〇

開元二十一年十一月十五日九二二

法華經

卷六八

開元十八年二月十三日九一七

法華經

卷三二

燉煌襍錄

馬叙倫署

阿州隨筆文

太子廟文

文書詔書

書道教習文

日蓮教授文

日蓮教母文

日蓮教

成道

入道

佛作集

雜錄

雜錄

雜錄

卷六二

卷六三

卷六四

卷六五

卷六六

卷六七

卷六八

卷六九

卷七十

卷七一

卷七二

卷七三

卷七四

卷七五

敬

皇

集

錄

馬公餘

Vertical text on the right edge of the page, possibly a library or collection stamp.

敦煌雜錄目錄

維摩詰所說經變文擬

光字九四號

佛本行集經變文擬

潛字八〇號

八相成道變文擬

雲字二四號

八相成道變文擬

乃字九一號

譬喻經變文擬

衣字三三號

目連救母變文擬

麗字八五號

目連救母變文擬

霜字八九號

目連救母變文擬

盈字七六號

目連救母變文擬

成字九六號

父母恩重變文擬

河字一二號

太子變文擬

推字七九號

阿彌陀經變文擬

殷字六二號

以上變文

悉曇頌

鳥字六四號

維摩經頌擬

羽字三號

第八尊者代闍羅弗多羅大阿羅漢及第十一尊者羅護大阿羅漢頌擬

服字二七號

金剛經讚文

發字二號

佛母讚一本

生字二五號

涅槃讚

乃字七四號

大乘淨土讚一本

生字二五號

淨土樂讚

果字四一號

念佛讚

果字四一號

西方念佛讚

果字四一號

西方讚偈文

果字四一號

歸西方讚

文字八九號

四十八願讚

文字八九號

僧功德讚

周字八六號

悉達太子讚一本

皇字七六號

出家讚擬

周字九九號

辭孃讚文

乃字七四號

尸毗王捨身讚擬

律字六八號

五臺山讚文

鹹字一八號

太上皇帝讚

日字二三號

開元皇帝讚

日字二三號

散花樂擬

制字五號

散花樂擬

周字九〇號

散花樂擬

果字四一號

歸去來擬

文字八九號

辭道場文

柰字四六號

勸善文擬

皇字七六號

勸善文擬

結字九三號

利涉法師勸善文

海字五一號

十恩德

周字八七號

了性勾

裳字六七號

飲酒十過及念佛十功德文擬

海字五一號

五更調擬

周字七〇號

五更轉擬

露字六號

南宗定邪五更轉

鹹字一八號

以上偈讚

禮記音義擬

殷字四四號

論語音義擬

殷字四二號

妙法蓮華經音義

玉字七七號 洪字八五號

大方等大集經賢護分音義

冬字四五號 珍字六六號

金光明最勝王經音義

律字五四號至果字一〇號 共二〇號

第一帙第一卷序文音義

柰字三九號

菩薩瓔珞本業經兩卷上卷音義

柰字三九號

大莊嚴論三論十卷同帙第十一卷音義

柰字三九號

韻書擬

兩字五五號

以上音韻

建元年哀子某延僧爲亡母追念疏擬

閏字五八號

光啓三年僧善惠延僧爲亡母追福疏擬

藏字二六號

乾德六年某子延僧爲亡母追福疏擬

榮字六六號

母故臨壙追福文擬

藏字二六號

翟良友祭太原王丈人文擬

周字六五號

索滿子祭姊丈吳郎文擬

周字五九號

周說祭曹氏文擬

周字五三號

挽歌擬

周字六四號

患病祈佛文擬

地字六二號

祭文程式三十五種擬

崑字五六號

祭文擬

藏字二六號

祝文擬

制字六一號

社文

地字六二號

願文擬

河字二一號

以上文疏

開元寺張僧奴等借麥種牒擬

鹹字五九號

報恩寺上都司借麥種牒擬

鹹字五九號

金光明寺團頭史太平等借麥種牒擬

鹹字五九號

靈修寺團頭劉進國等借麥種牒擬

鹹字五九號

龍興寺團頭李庭秀等借麥種牒擬

鹹字五九號

安國寺汜奉世等借麥種牒擬

鹹字五九號

僧慈燈與汜英振造佛堂契擬

鹹字五九號

書幡帳目擬

烏字八四號

盧貝跛蹄雇作兒契擬

生字二五號

文德雇人力約擬

殷字四一號

張修造雇五歲父駝約擬

殷字四一號

張修造雇六歲父駝契擬

殷字四一號

何通子典兒契擬

餘字八一號

沈都和賣地契擬

生字二五號

鄭醜達賣地契擬

生字二五號

沈延慶貸絲券擬

殷字四一號

王竹貸生絹券 擬

殷字四一號

團頭米平水領物券 擬

周字一四號

以上契約

義淨三藏法師碑文 擬

字字一九號

唐末禪宗雜記付法事 擬

鹹字二九號

佛說諸經雜緣喻因由記 擬

騰字二九號

姓氏錄 擬

位字七九號

以上傳記

禮記目錄 擬

殷字四三號

點勘藏經內現有部秩數目 擬

盈字四一號

勘大般若經本卷秩欠數 擬

周字四三號

寫經欠數 擬

文字五四號

以上目錄

太公家教

乃字二七號

治昏沉怠良方擬

字字一號

百行章

位字六八號

至道元年僧道猷往西天取經牒擬

收字四號

金剛九喻擬

岡字二五號

法師預曉擬

周字六七號

社司轉帖

周字六六號

社司轉帖

般字四一號

行人轉帖

般字四一號

諸雜字一本

生字二五號

為政箴言擬

羽字四〇號

賞孝方等緋魚袋狀擬

周字六八號

懲罰司烽火人烽運兒令擬

周字五一號

雜詩擬

海字五一號
位字六八號
殷字四一號
宿字九九號

討番開路擬

菜字二五號

以上雜類

雜詩一

半字二五號

雜詩二

半字四九號

雜詩三

半字四一號

雜詩四

半字六六號

雜詩五

半字六六號

雜詩六

半字五五號

雜詩七

半字四四號

雜詩八

半字六六號

雜詩九

半字二五號

雜詩十

半字二五號

敦煌雜錄

維摩詰所說經變文 擬

光字九四號

持世井第二

經云時魔波旬從萬二千天女狀帝釋鼓樂弦歌來詣我所

是時也波旬設計多排嫫女嬪妃欲惱聖人刺烈奢化艷質希奇魔女一萬二千最異
珍珠千般結果出塵菩薩不易惱他持世上人如何得退莫不剩裝美貌元非多着嬋
娟若見時交巧出言詞稅調着必生退敗其魔女者一個個如花菡萏一人人似玉无
殊身柔軟兮新下巫山貌娉婷兮纔離仙洞盡帶桃花之臉皆分柳葉之眉徐行時若
風颯芙蓉緩步處似水搖蓮亞朱唇旖旎能赤能紅雪齒齊平能白能淨輕羅拭體吐
異種之馨香薄繖掛身曳殊常之翠彩排於坐右立於宮中青天之五色雲舒碧沼之
千般花發罕有罕有奇哉奇哉空將魔女嬈他恣恐不能驚動更請分爲數隊各逞透
迤擎鮮花慙獻上梵異香者倍切虔心合玉指而禮拜重重出巧語而詐言切切或
擎樂器或卽或哦或施窈窕或卽唱歌休誇越女莫說曹娥任伊持世堅心見了也須

退敗大好希哉希哉如此麗質嬋娟爭不忘生動念自家見了尙自魂迷他人觀之定當亂意任伊修行緊切稅調着必見迴頭任伊鐵作心肝見了也須粉碎魔王道我只佞去定是菩薩識我不如作帝釋隊仗問許伊時菩薩於是魔王大作奢花欲出宮城從天降下周迴捧擁百迎千連樂韻弦歌分爲二十四隊步步出天門之界遙遙別本住宮中波旬自乃前行魔女一時從後擊樂器者宣宣奏曲嚮聒清霄蕪香火者灑灑煙飛氤氳碧落竟作奢華美貌各申窈窕儀容擊鮮花者共花色无殊捧珠珍者共珠珍不異琵琶弦上韻合春鶯簫管中聲吟鳴鳳杖敲羯鼓如拋碎玉枱盤中手弄秦箏似排鴈行枱弦上輕輕絲竹太常之美韻莫偕浩浩唱歌胡部之豈能比對妖容轉盛艷質更豐一羣羣若四色花敷一隊隊似五雲秀麗盤旋碧落苑轉清霄遠看時意散心驚近覩者魂飛目斷從天降下若天花亂雨於乾坤初出魔宮似仙娥芬霏於宇宙天女咸生喜躍魔王自己欣歡此時計較得成持世脩行必退容貌恰如帝釋威儀一似梵王聖人必定无疑持世多應不怪天女各施於六律人人調弄五音唱歌者皆詐作道心供養者假爲虔敬莫遣聖人省悟莫交菩薩覺知發言時直要停騰稅調

處直須穩審各請擎鮮花於掌內爲吾燒沉麝於爐中呈珠艷而剩逞妖容展玉貌而更添艷麗浩浩簫韶前引喧喧樂韻齊聲一時皆下於雲中盡入修禪之室內

〔吟〕魔王隊杖利天宮

欲惱聖人來下界

廣設香花申供養

更將音樂及弦歌

清冷空界韻嘈嘈

影亂雲中聲嚮亮

胡亂莫能相比並

龜慈不易對量他

遙遙樂引出魔宮

隱隱排於霄漢內

香熬煙飛和湍氣

花擎寮亂動祥雲

琵琶弦上弄春鶯

簫笛管中鳴錦鳳

楊鼓杖頭敲碎玉

秦箏絲上落珠珍

各裝美貌逞逶迤

盡出玉顏誇艷態

個個盡如花亂發

人人皆似月娥飛

從天降下閉乾坤

出彼宮中遮宇宙

乍見人人魂膽碎

初觀個個盡心驚

〔韻〕波旬是日出天來

樂亂清霄碧落排

玉女貌如花艷圻

仙娥體是月空開

妖桃強逞魔菩薩

羨美質徒惱聖懷

鼓樂弦歌千萬隊

相隨捧擁竟徘徊

誇艷質 逞身材

窈窕如花向日開

十指纖纖如削玉

雙眉隱隱似刀裁

擊樂器 又吹嗩

莞轉雲頭漸下來

簫笛音中聲遠遠

琵琶弦上韻哀哀

歌瀝瀝 笑哈哈

圍遶波旬迨迎排

隊杖恰如帝釋下

威儀直似梵王來

須隱審 莫教積

詐作虔誠禮法臺

問許莫教生驚覺

慙慙勿遣有遺乖

沉與麝 手中臺 供養權時盡意懷

眞侍聖人心錯亂 隨伊動處燒將來

須記當 領心懷 莫遣修行法眼開

持世若教成道後 魔將眷屬定須摧

巧稅調 好安排 强着言詞說意懷

着相見時心墮落 隨情順處誘將迴

歌與樂 竟吹囉 合雜喧嘩溢路排

魔女魔王入室也 作生燒惱處唱將來

〔經〕云與其眷屬啓首我足合掌恭敬及至而修堅法

時波旬有偈

〔詩〕爲重修禪向此居 我今時固下雲衢

欽依戒行如蟾淨 憶想清高似嶽孤

入定不知功行久 坐禪未委法何如

今將眷屬來瞻禮 不審師兄萬福無

〔白〕爾時波旬語持世曰上人修行日久禪定時多勞法德以柄持繼心神如守志茅
堂闕靜石室幽虛想知辰夜寂寥伏計日常勞倦禪門深遠空法難明不知所證淺深
未委有何功行我辭空界來下天宮為思德行无殊為憶孤高有異今朝欣逢伏望大
聖慈悲與我小談法味

魔王又偈

〔平詩〕暫拋五欲下天來 要禮師兄禪坐臺

鼓樂弦歌申供養 香花珍菓表心懷

欣瞻大士欣千度 喜禮高人喜百迴

伏望慈悲宣妙法 我今總望滅塵埃

爾時持世不識魔王將為嬌尸迦錯忍作帝釋所以

〔經〕言我言為是帝釋而語之言善來嬌尸迦乃至與修堅法

〔白〕當日持世菩薩告言帝釋曰天宮壽福有期莫將富貴奢花便作長時久遠起坐

有自然音樂順意笙歌所以多異種香花隨心自在天男天女捧擁无休寶樹寶林巡遊未歇隨心到處便是樓臺逐意行時自成寶香花開便爲白日花合卽是黃昏思衣卽羅綺千重要飯卽珍羞百味如斯富貴實卽奢花皆爲未久之因緣盡是不堅之福力帝釋帝釋要知要知休於五欲留心莫向天宮恣意雖卽壽年長遠還無究竟之多雖然富貴驕奢豈有堅牢之處壽夭力盡終歸地獄三途福德纔無却入輪迴之路如火然盛木盡而變作塵埃似煎射空勢盡而終歸墮地未逃生死不出无常速指内外之珍財證取無爲之妙果勲於仙法悟取眞如少戀榮華了知是患深勞帝釋將謝道從與君略出甚深悟取超於生死

〔舌吟上下〕天宮未免得无常

福德纔微却墮落

富貴驕奢終不久

笙歌恣意未爲堅

任誇玉女貌嬋娟

任逞月娥多艷態

任你奢花多自在

終歸不免却無常

任誇錦繡幾千重

任你珍羞食百味

任是所須皆總到

終歸難免却無常

任教福德相嚴身

任你眷屬長圍遶

任你隨情多快樂

終歸難免却無常

任教清樂奏弦歌

任使樓臺隨處有

任遣嬪妃隨後擁

終歸難免也无常

任伊美貌最希奇

任使天宮多富貴

任有花開香滿路

終歸難免却无常

莫於上界恣身心

莫向天中五欲深

莫把驕奢為究竟

莫耽富貴不修行

還知彼處有傾摧

如剪射空隨志地

多命財中能之了

修行他不出无常

索將勞帝釋下天來

深謝弦歌鼓樂排

玉女盡皆覺悟取

嬋媚各要出塵埃

天宮富貴何時了

地獄煎熬幾萬迴

身命財中能悟解

使能久遠出三災

須記取 傾心懷

上界天宮却請迴

五欲業山隨日滅

耽迷障嶽逐時摧

身終使得堅牢藏

心上還除染患胎

帝釋敢師兄說法力

着何酬答唱將來

〔經〕卽語我言正士受是萬二千天女可備掃洒

〔白〕爾時魔王告持世因曰我暫別欲界來下天宮喜瞻菩薩威儀得到修禪室內幸蒙慈念迴賜宣揚深知五欲不堅稍會天中未久多邊障染從今應是去除心上塵埃自此多應屏跡蒙沾法雨洗湯塵勞得飲醍醐頓消熱惱以感千生之便得漸萬善之恩我今無異寶珠珍報答用酬尊德唯將天女一萬二千奉上師兄可酬說法幸望慈悲鑒納乞垂大士容留且令逐日祇供可備辰昏驅使禪堂幽靜空室寂寥令伊旦夕添香日夜禪堂暖熱莫生憂慮我清疑積師兄便望收留弟子今朝布施假帝釋有一

偈告持世菩薩

爲欽德行利天宮

得禮慈悲大聖容

喜飲醍醐消熱惱

傾沾法雨蕩塵濛

來時不奉諸珍寶

報答何酬說法功

一萬二千天上女

師兄留取且祈恭

持世告假帝釋曰我是修行菩薩我是出世高人一身尙自有餘何要你許多天女我以離於染欲不住世情知誼謹爲生死之因悟艷質是洄之本况此之天女盡是嬌奢恣意染欲之身耽迷者定入生死趨向者必沉地獄我以修於仙果證取真乘不居塵世之中不尋世情之內修禪觀行宜合寂靜省緣練意澄心何要爾多衆人帝釋之了要知要知何時將艷麗之人便向吾前布施但望自家收耳却請迴歸速還本住天宮早利修禪室內莫使凡情驚怪莫教淺促疑猜道吾禪定不堅道我修行退敗林間寂靜早請迴還室內幽閑不宜久住我要修於仙果汝須速上天宮莫將諸女獻陳我家當知不受持世有偈

深勞帝釋下天涯

侍從親來問我耶

室內簫疎談法久

天宮遲滯路歧賒

山間欲晚清林闇

峰上光移紅月斜

帝釋此時莫久住

領諸天女早歸家

魔王道云我聞修行之者不逆人情菩薩之人坊隨根器欲發萌芽之種須春雨膏
欲開蟄戶之門應時雷震我今發意余定迴心願酬說法之功布施何當不要况此天
女一個個形如白玉一個貌似鮮花妖桃而乃越姮娥艷質而休誇妲妃能歌律呂行
雲而不竟佞垂解奏宮商織女而忽然亭罷繡成盤鳳對芙蓉而爭承頰羞刺出鴛鴦
並芍藥而豈無慙恥鬢釵斜墜須鳳髻如花倚葉欄玉貌頻舒素娥眉而似風吹蓮葉
亦能侍奉偏解祔承伍眉而便會人情動目而早知心事四時湯藥亦解調和逐日齋
飧深知冷暖禪堂掃洒清風而不起埃塵幽室鋪陳滿座而旋成瑞氣前件天女粗知
佛法深有道心他家願効懇懃炁望慈悲驅使菩薩菩薩師兄師兄如今勿更遲疑此
際望垂收取悶卽交伊合曲閑來卽遣唱歌禪堂裏莫使寂寥幽家內莫交冷落棄居

上界來下天宮深憂大德無人只恐師兄寂寞一萬二千天女人人盡有道心我今定以捨之天上承能將去收取收取莫疑莫疑誓為菩薩之門人願作師兄之弟子帝釋告曰

〔側〕菩薩慈悲莫疑慮 禪堂寂靜無依怙

修行直感動天宮 入定伏得龍兼虎

我今來 蒙法雨 塵勞已滅心開悟

報答何酬說法恩 師兄收取天宮女

出天門 下雲路 來時不捧法珍寶

得禮慈悲大法王 師兄收取天宮女

解歌音 能律呂 簫韶直得陰雲布

日夜交伊暖法堂 師兄收取天宮女

巧裁縫 能繡補 刺成盤鳳須甘雨

個個能裝百納衣 師兄收取天宮女

會人心 巧言語

爭忍空交却迴去

禪堂驅使好祇承

師兄收取天宮女

貌如花 體如素

似雪如花花又語

堪作禪堂學法人

師兄收取天宮女

我今時固下天來

為見師兄禪坐開

得禮高人忻百度

喜瞻菩薩喜千迴

蒙宣法味令齋解

又休談楊決乘懷

酬答並無法異物

惟將天女作賞排

與棄受 莫疑猜

上界從今承願迴

誓與師兄為弟子

永充菩薩遠花臺

乘道力 乞慈哀

赴乘情成察乘懷

有願施時須與受

无乖見處定无乖

禪堂內 設支排

寂寞應知承易偕

日夜交伊歌浩浩

辰昏須遣樂哈哈

有斜指 巧難裁

供養祗承順意懷

分禪補坊兼刺繡

更能逐日辯香齋

陳百種 獻千迴

爲感師兄說法開

一萬二千天上女

莫辭收取唱將來

〔經〕云我言嬌尸迦無已此非法之物邀我沙門釋子此非我宣

〔白〕語爾時持世并語帝釋曰我空聞當月闇爲有浮雲寶鏡无光皆因塵埃未成佛道爲有貪嗔不出輪迴盡因染欲况此天女盡是貪嗔之本地獄余殃未合并之儀不是沙門見解夫修行者專心苦行志意澄神念浮華爲石火令之光想人世似風中燭持世告假帝釋曰我修行日久悟法分明不可取你人情交我再沉惡道况此之女等三從備體五障經身他把身爲究竟身便把體爲究竟體我所以棄如灰土自力修行如今看卽證并不可交却墮落持世不肯受天女有偈

〔斷〕三從五障在身邊

十惡縈仍被徼纏

佛性昏迷於此退

真乘差錯爲他牽

修行菩薩心能捨

出世高僧意不看

多少往來沉溺者

皆因染欲失根源

〔白〕爾時持世語帝釋曰我三途不出皆因貪愛所迷佛果未成盡是欲之顛墜我以修於禪觀不染塵心願出世間希求利樂帝釋勿言感我嬌尸迦不用惱人莫將天人施沙門休把嬌姿與我不是我之所愛非當持世戀之我今若愛時與必是曹人毀謗帝釋帝釋要知要知眷屬便望却收天女我當不要禪堂迨隘實卽難留幽家非寬無門受納况又修行之路不假人多出世之門宜須寂靜我以超於生死不住愛何向出塵勞拋居障海垢染之穢纖瑕不巧塵濛之小許難沾智圓與看澄井漏盡何欲明法眼此時若受如紅鴈再入於網羅今日若收似白鹿重遭於羈絆不敢不敢何當何當交吾夫却雨程令我修持退敗謝來於小室勞君別却天宮山林中无可交恭幽室內慙虧看待天門極遠上界程遙白雲嶺上漸生紅日看將欲沒不情室中久住速望迴歸莫於此處留心虛勞氣力千萬千萬速歸速歸帝釋莫發狂言天女我今不受

〔吟上下〕莫將天女與沙門 休把眷屬惱菩薩

我以修行求出世 不於染慾掛身心

交臂夫誰 天宮去此路程賒 上界却迴歸又遠

期九和洋 紅日看將山上沒 白雲又向嶺頭生

莫向室中為久住 領取眷屬却迴去

修行之者不合疑 菩薩之人總不要

幽室豈堪留眷屬 禪堂不假衆人多

我今聞貪愛走輪迴 欲染眷屬沒生死

我以修行成道果 此諸天女却將伽

〔平〕室中不清更遲疑 上界程遠去是時

天女奢華不是事 笙歌音樂恣非宜

白雲領上微微出 紅日山頭漸漸垂

不要此中爲久住

領諸天女早須歸

我不要 却將迴

不願笙歌亂意懷

安坐只宜寂默

修禪須是沒人來

謝布施 感心懷

幽室天人不易排

掃洒盡應人定怪

祇承必恐衆宜猜

立室內 遶禪臺

爲汝宣揚法義開

莫把嬌姿染污我

休將天女惱人來

修行久 出塵埃

已見真如道路開

取受人情應墮落

收君天女定輪迴

莫久住 速須迴

千萬今朝察我懷

天女當時不肯去

阿誰與解救唱將來

持世并第二卷

敦煌雜錄

一

天... 國...

漢... 午...

漢... 文...

漢... 日...

漢... 地...

漢... 欲...

漢... 國...

漢... 國...

漢... 國...

漢... 不...

漢... 動...

佛本行集經變文擬

潛字八十號

上闕日才下闕日廣開大藏下闕貧乏之下闕兼所有國城妻子象馬七珍下闕衆生
或時爲王或時太子波羅奈國五天之境捨身給施衆生不作爲難非但一生如是百
千萬億劫精練□□大願種種苦行令其心願滿足故於三元數劫中□□□功克
果滿上生兜率陀天宮之中由前正願而得成佛以下闕兜率陀天是補佛處其波羅
奈國者是三千大千世界之中心下闕日之宰一切人賢多生此中過去迦葉佛與釋
迦牟尼佛受記其釋迦牟尼佛與彌勒受記汝於來世當得作佛何故爾天不補其□
定在兜率陀天已上之天則捺泰已下天則捺闍此兜率陀天是□□之處過去未來
見在諸佛皆補在此天未來彌勒尊佛今在兜□□□上爲諸天衆說法化度後乃
衆生有緣人壽八萬四千歲轉輪□□法之時具四種之兵乘有自然之寶徒兜率陀
天降下閻浮□□□姓婆羅門家爰修苦行從凡而成佛道何名兜率陀天兜名下闕
名知少欲號曰兜率天也三無數劫修萬行捨施頭目實□□率陀天補處卽今說法
化諸天此是炁生相也死不滅持心願滿足故於三無數劫積修萬行只爲功充果滿

上生兜率隋□者之中其欲界有如其六天一四天王二刀利天三須夜魔天四
兜□□□五化樂變化天六他化自在天如來世尊補在第四天中上生相□喜樂
之次便腹中不安欲似臨產乃遣姨母波闍波提抱腰夫人□樹枝採女將金盤丞
接太子此是王宮誕質相也是時夫人誕生太子無人扶接東西南北各行七步蓮花
捧足一手指天一手指地天上□下為我獨尊

上從兜率降人間

託蔭王宮為生相

□□□温香和水

爭浴蓮花葉上身

聖主摩耶往後園

彩女嬪妃□□啜

魚透碧波堪上岸

無優花樹最宜觀

無優花樹葉敷榮

□□緩步波中行

舉手已攀枝餘葉

釋迦聖主向袖中生

釋迦慈父降生來

還從右脇出身胎

九龍吐水早是祿

千輪足下有瑞蓮開

斯陀仙啓大王 此令瑞應極禎祥

不是尋常等閑事 必作善

前生以殿下結良緣 賤妾如今豈敢專

是日耶殊再三請 當時脫指環

長生不戀世榮華 厭患王宮爲太子

捨却輪王位 夜半逾城願出家

六年苦行在山中 鳥獸同居爲伴侶

麻麥求勝行 雪山修道證菩提

見人爲惡處強攢頭 聞道不睬

今生少善物不曾作 來世覓人身大教難

火宅忙忙何日 五欲終朝生死苦

不似聽經求解脫 學佛修道能不能

經題 名目

時淨飯大王爲宮中無太子優悶不樂尋常或於一日作其夢夢雙六憑殊卽問大臣是何意旨大臣答曰陛下夢見雙六憑輸□爲宮中無太子所以憑輸大王問大臣如何求得太子大臣走大王曰□□有一天祀神善能求恩乞福往求太子必合容許是時大王排牀下闕駕親便往天祀神邊甚生隊杖白月在沈形紅日初生擬杖下闕天下晏靜爛滿錦衣花擦無邊神女貞螢螢是時大王便到天□□邊索酒親自發願吟

撥掉乘舩過大江

神前傾酒三五祀

□怪不爲別餘事

男女相兼乞一雙

夫人道大王何必多貪求男是□求女是女男女一雙難爲求覓夫人索酒親自發願澆未甚道□□得男神頭上傘蓋左轉一迤若是女頭上傘蓋右轉一迤便乃澆下闕

撥掉乘船過大池

盡情歌舞樂神祇

歌舞不緣別餘事

□□大王乞個兒

大王共夫人發願已訖迴鸞駕却入宮中或於□□深樓謀悶之次便乃睡着作一祲夢忽然驚覺遍體汗流□□□王具說其事賤妾採云樓上作一聖夢夢從天降下日

輪輪之內□一孩兒十相具足甚是端嚴兼乘六牙白爲從接項門而入在右脇下安
之其夢如何不敢不走大王遂乃問其旨臣旨臣答曰助大王喜□生貴子大王聞說
歡喜非常不經旬月之間便則夫人有胤然□懷任却乃愁優遂走大王如何容許
教得免其優大王便語夫□□齒之內有一靈樹號曰無優遂遠夫人令往觀看得勉
其愁下闕遣排枇後齒觀看甚生隊杖是日也敷千重之錦繡萬道之花□□人據行
頻妃從後吟

聖主摩耶往後齒

採女頻妃奏樂喧

無優花樹最宜觀

透碧波勘償翫

無優花樹最宜觀

人彼中緩步行

無優花樹葉敷榮

人彼中緩步行

舉手或攀枝餘葉

釋迦聖主袖中生

釋迦聖主袖中生

釋迦聖主袖中生

釋迦聖主袖中生

釋迦聖主袖中生

釋迦聖主袖中生

九龍灑水早是叙

千輪足下瑞蓮開

千輪足下瑞蓮開

是時夫人誕生太子已了無人快接東西南北各行七步蓮□捧足一手指天一手指

地口云天上天下唯我獨尊大王聞知非常□憍我是金龍王往四天下銀輪王往三
天下銅輪王往二天下鐵輪□往一天下粟散天子往一國此子口云天上天下唯我
獨尊者何□□事須召取相師則知委由遂遣勝示召為相師忽有一仙向前□勝口
云我善能解相大王聞說即召相師阿斯陀仙人蒙詔即至殿前大王告其仙人曠生
太子以世間人有殊不委是凡是聖伏願仙□與曠相之大王遣宮人抱太子度以仙
人仙人抱得太子悲泣流淚□□問之仙人者曠生貴子歡喜非常仙者因何悲泣流
淚 大□□恠此孩兒證無上菩提之時我不遇逢所以悲泣仙人相太□□便走大
王仙人答曰吟

阿斯陀仙啓大王 太子瑞應極禎祥

尋常等閑事□□必作菩提大法王□□
是時相太子已訖漸漸長□□學人間技藝惚乃得成或於一日太子愁優不樂專心
學善不戀人間大王聞知忿生憂悶大臣云主憂則臣辱主辱則臣死臣啓□□臣有
卿有何計教但遣取一半戀之人何者為半戀之人取一□婦便是半戀大王道則排

枇與取新婦太子聞說遂走大王□兒取其新婦令巧匠造金指環手上帶之父母及兒三人知□知若與兒有緣知兒手上金指環者則爲夫婦大王聞太子□遂遣國門高縛綵樓召其合國人民有在室女者盡令於採□齊集當令太子自揀婚對太子於採樓上便思發願並□前上生眷屬知我手上指環之者卽爲夫婦是時有釋種婆羅門一名摩訶那摩女名耶輪施羅彩樓便發言吟

前生與殿□結良緣 賤妾如今豈敢專

是日耶輪再三請 太子當時□□環

餘殘諸女盡皆分散各自還家只殘耶輪施一身太子□夫人三從有則在家從父出嫁從夫及至夫亡任從長子但某乙有□言語說與夫人從你不從耶輪答曰爭敢不從若是夫人行道□座禪太子行道夫人座禪後於一時與父王俱遊至王田所□時人耕種收剡甚極勞力復見攘田里烏鵲啄噉深生慈愍在於闔浮樹下寂然如坐思染欲界苦惱大王遂問太子□何不樂殿下走大王曰宮中謀悶所以不樂擬往觀看不敢□大王知遂遣車匿被朱宗白馬遣太子觀看到於東門□一人忙忙急走

殿下見之非常驚恠便遣車匿問知有何速□□家中有一生母欲生其子痛苦非常所以奔走殿下聞言卽□有忙之事餘人惣有不餘世人殿下亦然太子聞說愁優不樂□□還宮父王聞道太子還宮遂遣美人觀其太子顏狀必合歡喜宮人走大王曰太子還宮更加愁悶父王聞說忒與優愁更添音樂□般悅樂太子太子聞樂轉更憂愁處分車匿來晨被朱宗白馬□□觀看遂出南門忽見一老人白髮面皺形容憔悴遂遣車□問其老人曲脊拄杖君是何人老人答曰我是老人太子問□□老人答曰眼闌都緣不弁色耳聾高語下聞聲

欲行□□□里時

雖是四迴五迴歇

少年莫咲老人頻

老人不奪少年□

□老老人不將去

此老還留與後人

太子遂問卽是老一個老爲復盡皆如此殿下大曬遵高老相忒復如是太子聞與愁憂不樂却□本宮父王聞太子還宮遂遣宮人存問太子太子蒙問展愁愁憂□聞如忒皆加不樂遂加音樂歡樂太子愁憂不至遂遣□□被依朱宗遂向西門於前遊管

管看之次忽見一人劣□□□藥碗在於頭邊遂遣車匿問之公是何人我是病兒何□病兒地水火風四大一大不條百脈病起此名病兒則公一□□□諸人炆復如然殿下尊高並炆如是

拔劔平四海 橫戈敲萬夫

□朝床枕上 動轉要兩人扶

太子知聞炆加不悅便乃還宮大王聞來□喚太子吾從養汝只是懷愁昨日管遊見於何物太子走□□西門管看不見別餘見一病兒倍加劣瘦遂遣車匿□□則君一人如此諸人炆然殿下位即尊高病相炆皆如是遂乃□□大王何必恠之遂遣宮引依太子太子愁憂不散於前來日遊□□悶巡於北門觀看之次忽見臥於荒郊臃脹爛懷在於□□四畔有人高聲哭叫殿下遂遣車匿問知此是喪主答曰此 死人何名死人即此人一個死諸人炆然殿下

國王之位大尊高 煞□□頭無處逃

死相之身皆若此 還漂苦海浪滔滔

太子見說□□更乃愁憂便却還宮大王聞道太子還宮遂交親喚殿下□□遂見父
王大王問其太子

若說人間恩愛 不過父子之情

若說□□因緣 莫若親生男女

假使百帳七鳥 駝駝猶為子此身

墮落□道三途 皆是為男為女

金銀珍寶無數 要者任意不難

若□取我眼精 心裏耶能伴得

取我懷中憐愛子 千生萬劫實難

然須有示多恩愛 作罪還須自當

父王作罪父王當 太□□□不受殃

阿孃作罪阿孃受 女者無因替阿孃

自身作罪自□□ 莫怨他家妻與兒

自作業時應自受 他人不肯與你入阿

欲擬相留且暫時

爭舩此時緣業斷 死王嗔怒悟

大王為戮煞鬼不怕兄弟多 君王眷屬惣僕羅

蕤荊糾干黑繩繫項牽將去 獄還交舍裏度奈河

關籬斗耳遮莫你僕羅上陵天 南州北郡置產田

大令才識 將此身裁與謝 商量男女義分錢

蘇十員 大兒存道要東伴 取西邊

惡業是門徒自造着 別人不肯與你入黃泉

仍是罪事更乃愁憂遂遣車 匿被於朱宗往

威儀祥序直似為王太子忽見 向前聞之君是何人

我是師僧何名師僧 觀看下闕上或見一削髮染衣

上飯在盂中此是師僧太子聞說歡 寶便問三寶汝師是誰誰之弟子

迦牟尼佛是我之師太子聞說三寶如何 闕若六時行道饒益衆生乃獲此身

闕中父王聞太子歸宮遣宮人觀召太子下闕太子今日非常喜悅太子還宮共妻耶
 下闕時有闕 二月八日夜半子時四天門王喚下闕遣車匿被於朱宗便擬往於雪
 山向後下闕向後宮人採女苦切難桃遂喚夫人向前下闕災難之時但燒此香望靈
 山會上啓下闕足便即逾城位手却着玉鞭指其耶下闕子見大聖出家爇隨修梵行
 引臨去下闕太子擬去思寸再三恐為宮人受其苦下闕共四王便往雪山修道行已
 經十月下闕大怒我兒雪山修道不經一年已來下闕土殿前穿一方丈火坑蒲坑着
 火令下闕發願實喚之孫子靈火坑變作清下闕發願甚道去喚也大其中也大其下
 闕猶乍耳 莫交辜負一孩兒 發願下闕令人火推入火已其火坑世尊以慈下闕
 蓮花母子各座一採武士遂奏大王下闕大王聞之便知是我孫子便喚新婦近下闕
 大王爇擬雪山修道新婦即去者父王下闕處分新婦甚道吟

夫人已解別陽臺

□□□□□□□□

□□□□□□□□ 桃梨面

□□□□□□□□ 餡雲休插鳳凰釵

無明海水從

□□□□□□□□

□□驚峰修聖道

新證莫懼讒不掣

却下闕便至靈山亦隨修道一乎善來變成下闕號曰羅候羅密行為我能知知現為

我下闕日食一麻一麥長雜坐禪觀行成登正覺下闕力劣若樹神把手引之出於彼

岸下闕利益羣生之情是何人也最初說法為五下闕業先明教主吟

欲知教法之由漸

□□□□□□□□

□□□□□□□□

托蔭王宮為太子

捨却世間一切事

□□□□□□□□

□□□□□□□□

此說空宗令悟解

後向靈山談妙法

□□□□□□□□

□□□□□□□□

毫光遠照東方界

彌勒共文殊親

□□□□□□□□

□□□□□□□□

秋子上羣偏領解

扇拂糟糠令

□□□□□□□□

□□因喻曉深宗
說彼如來同長者

火宅□□□□□□□□
□□□□□□□□□□

四大聲聞悟一乘
領術之生信解還

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□財

一雲使雨潤芳苗
三草閑花皆結

□□□□□□□□□□
□□□□道各修行

為彼當來得佛時
國□□□□□□□□

□□□□□□□□定
莊嚴世界地瑠璃

過去東方萬八□
□□□□□□□□

□□須為聽法衆
早聞妙理結因緣

三□□□□□□□□□
□□□□□□□□法

五百高明齊得記
還而親友示□□

□□□□□□□□□□
□□□□下品皆蒙記

正法像法 多劫 地平如□□□□

□□□□□□ 高源 見彼土乾知水遠

濕土如□□□□ □□□□□□□□

高來和尚說其真 修行弟莫因悲□

□□□□□□□□ □□□□莫阿婆嗔

父王爲王 容

□□□□□□ 飯王 悉達太子厭無常

誓求無□□□□□ □□□□□□ 道場

太子十九遠離宮 夜半騰□□□□

□□□□□□ 去 修行暫到雪山中

二月八日□□□□ □□□□□□ 未明

父王憶念號跳哭 夷母□□□□□□

□□□□□□□□ 山 出家修道有何難

誓□□□□□□□□

□□□□□□□□人天

雪山修道定安禪

苦行□□□□□□□

□□□□□□□□

鷓鴣巢居頂上安

發遣□□□□□□

□□□□□□□□雙垂

車匿聞言聲哽咽

渾槌□□□□□□

□□□□□□□□門

姨母號跳問去因

怨恨去□□□□□

□□□□□□□□無縱

父王爲子納耶輸

容顏□□□□□□

□□□□□□□□不顧

一心修道向真如

踰城修□□□□□

□□□□□□□□妾身

六年始養冤家子

此事□□□□□□

□□□□□□□□宮

傳謂君心有始終

唯望百年□□□□

□□□□□□□□路中

父王聞時可不怒

釋種聞之□□□□

□□□□□□□□

中心更向一誰陳

勅下今教造火□

□□□□□□□□

□□虔恭發願重

如來持為散光明

□□□□□□□□

淚落數千行

阿娘一身遭火難

□□□□□□□□

爐焚寶香

頭面殷勤禮十方

□□□□□□□□

速為變清涼

清淨如來□□□□

苦身

今日出離三界內

救下闕

附錄

喚新婦近前即知新婦無虛新婦便辭父王亦擬雪山修道新婦既去者父王亦不敢連留大王遂處分新婦甚道吟

夫人已解別陽臺 此事如蓮火裏開 曉鏡罷看桃梨色 紺雲休插鳳凰釵

無明海水從資竭 煩惱叢林任意堆 努力向鷺峯從聖道 新婦莫慣說不

擊却迴來處 分新婦已訖 新婦便辭大王 往至雪山 亦隨修道 一呼善來 變成男

子 隨佛出家 證阿羅漢 其子號曰羅睺 羅密行爲我知之 現爲我長子 我今成佛

道 受法爲法子

此內及外更有諸妙理 不及具細 課人樂者 尋成佛因 由則知微細極甚精妙也

長興伍年甲午歲八月十九日 蓮臺寺僧洪福寫記 諸耳 僧惠定池念讀誦知

人不取

案此文見鳴沙餘韻九十五頁 可補潛字八十號 卷中之闕文 茲錄於此 以資

參攷

佛平字楚雲火

□□□□□□□□

發王問辨世不惑

中亦更向十善集

□□□□□□□□

八相成道變文擬

雲字廿四號

爾時釋迦如來於過去無量世時百千萬劫多生波羅奈國廣發四弘誓願直求无上
獲不惜身命常以己身及一切萬物給施衆生慈力王時見五夜叉爲啖人血肉飢火
所逼其王哀愍與身布施餒五夜叉歌利王時割截身體節節支解尸毗王時割股救
其鳩鵲月光王時一夕樹下施頭千遍求其智慧寶燈王時刺身千竈供養十方諸佛
身上燃燈千盞薩埵王子時捨身數度洩其餓虎悉達太子時廣開大藏布施一切飢
餓貧乏之人令得飽滿兼所有國城妻子象馬七珍等施與一切衆生或時爲王或時
爲太子於波羅奈國五天之境捨身捨命不作爲難非只一生如是百千萬億劫精練
身心發其大願種種苦行无不修斷令其心願滿足故於三無數劫中積修萬行只爲
功充果滿方成佛位佛者何語佛者覺也覺悟身中真如之性覺心內煩惱之怨出生
死之劣勞踐躡之閻域六通具足五眼无明爲三界大師作四生慈父從清淨土著蔽
垢衣出現娑婆化諸弟子佛子(一)

三大僧祇願力堅

六波羅蜜行周旋

百千功德身將滿

八十隨形相欲全

未向此間來救度

且於何處大基緣

當時不在諸餘國

示現權居兜率天

未審兜率陀者是梵語秦言知足天兜名少欲率是知足此是欲界第四天也况說欲

界有其六天第一四天王天第二切利天第三須夜摩天第四兜率陀天第五樂變化

天第六他化自在天如是六天之內近上則玄極太寂近下則鬧動煩喧中者兜率陀

天不寂不鬧所以前佛後佛總補在依此宮今我如來世尊亦當是處

此是上生兜率相已上總管自下降

於是我佛觀見閻浮提衆生業重流浪難出苦源縱欲……(二)

我佛觀見閻浮提衆生業重苦海難離欲擬下界勞籠拔超生死遂遣金團天子

先屈凡間選一奇方堪吾降質於此之時有何言語云云

我今欲擬下閻浮

汝等速須揀一國

遍看下方諸世界

何處堪吾託生臨

爾時金團天子奉遣下界歷遍凡間數選奇方並不堪世尊記質唯迦毗衛國似膺堪

居却往天中具由咨說云云

當日金團天子 潛身來下人間

金朝菩薩降生 福報合生何處

遍看十六大國 從頭皆道不堪

唯有迦毗羅城 天子聞名第一

社稷萬年國主 祖宗千代輪王

我觀過去世尊 示現皆生佛國

看了却歸天界 隨相菩薩下生

時當七月中旬 託蔭摩耶腹內

百千天子排空下 同向迦毗羅國生

是時摩耶夫人夢想有孕月滿將充宮中煩悶而愁怨遂伴嬪妃遊後苑覩無憂樹舉

手攀枝釋迦真身從右脇誕出當此之時有何言語云云

無憂樹下暫攀花 右脇生來釋氏家

五百天人隨太子

三千宮女捧摩耶

堂前飛來鴛鴦被

藹裏休登翡翠車

產後孩童多瑞相

明君聞奏喜無衙

太子既生之下感得九龍吐水沐浴一身舉左手而指天垂右臂而於地東西徐步起足蓮花凡人觀此皆殊祥遇者顧瞻之異端常爾之時道何言語

九龍吐水浴身胎

八部神光曜殿臺

希期瑞相頭中現

菡蓿蓮花足下開

又道

指天天上我爲尊

指地地中最勝仁

我生胎分今朝盡

是降菩薩最後身

於是大王恰愛太子將向後宮令遣頻妃遂交育養其時被諸大臣道大王太子本是妖精鬼魅請王須與棄亡若也存立人間必定破家滅國當爾之時有何言語云云

太子生下瑞靈顏

諸臣猜道是妖魃

臣請大王須除棄 留存家國總不安

當時文殊菩薩密見諸臣不識是出世之仙恐詔損傷太子遂化作一臣數越起超班
謹對奏言大王審察莫取諸臣言教細意再思此是異聖奇仁不同凡類當爾之時有

何言語云云

太子相好無等倫 降下閻浮化理民

居家定作輪王位 出世應為大法尊

文殊菩薩遂向大王道大王若不信南山有一阿斯陀仙仁修行歲久道行精專屈請
將來令交瞻相大王便悉此事云云

南山有一阿斯仙 修行歲久道行專

顏貌已過經千載 早登五道相人間

瞻看國內呼第一 世上無比共齊肩

屈請將來令交相 臣此今朝不虛然

既見菩薩語了大王感取見言來日屈請仙人侵晨便至門守邀請上殿對說因由大

王有夫人產生乃出奇祥太子主下便語口稱唯尊天上人間獨我無勝固請仙哲占相斯人仙師見太子出來流淚滿目手拭眼淚口讚希嗟當爾之時道何言語

大王屈請聖才

侵晨便到門守來

廣排綺席花敷殿

共王祇據上基階

啓口申說夫人孕

生下太子大奇哉

仙人忽見淚盈目

呼嗟傷歎手顫頭

仙人既召之後却向大王道太子是出世之尊不是凡人之數大王今若不信城南有一溼神置世已來人皆視驗王疑太子魍魅但出親驗神前的是鬼類妖精其神化為凝血若不是精奸之類只合不動不變於爾之時有何言語

城南有一摩醯神

見說尋常多操噴

世上或行詐偽事

就前定驗現其真

大王但將此太子

纔見必令始知聞

若是禎祥於本主

的定妖邪化為塵

大王明日廣排天仗遠出城南將百萬之精兵并太子亦隨駕幸行至神廟五里以來
渥神被北方天王唱一聲雖是渥神一步一倒直至大王馬前禮拜乞罪佛子八事并
南門諸香咄咄渥堪土像身而計空將昧語誑時人不數既再良一善人變
從北大王懷抱子太便是牟尼大世尊
又道

因何不起出門迎

禮拜求哀乞罪輕

捨却多生邪見行

從茲免作鬼神形

大王道聖者尋常多操惡今日拜禮甚人渥神道不是禮拜大王禮拜大王太子何故
太子有三十二相八十種好項背圓光紫摩金色在家作轉輪王位出家定證佛身所
以禮拜大王見說上事即便歸宮處分姝女嬪妃伴換太子恆在左右不離終朝太子
年登拾玖戀着五欲天帝釋道太子此來下界救度衆生何故縱意自恣貪着五欲太
子悟得此事當便心迴其時二月一日太子在於宮中欲往巡歷四門遊翫花木遂遣
宮監及諸從人一齊相隨同往觀看天帝釋知太子遊觀四門各化一身於此四門令

交太子悟其生死纔出東門之外陌上忽逢一人行步慈慈極甚忙切太子見之遂遣車匿迎前問之公是何人行步慈速其人道家中新婦有難拾月將充苦痛逼身所以慈速太子又問生者只是一人人間總有其人道一例如狀

以重我我家有子在臨胎

千般痛苦誕嬰孩太子

太子言三父子慈忙重發願

只願平善不逢災

太子遂聞生者憂切轉加便疑還宮又作一偈歎道

太子聞孩子誕生來 方知世事實苦哉

生下人身不長久 日月流速遞相催

太子作偈已了即便歸宮迷悶憂煩極甚不悅大王見太子愁憂不樂更添百般細樂萬種音聲令遣宮內爲歡太子太子都不入耳再處分車匿來晨被於朱驃白馬却往南門觀看是時太子車駕及諸侍從員寮纔出南門忽爾行次不逢別事見一老人髮白如霜鬢毛似雪眉中有千重碎皺頂上有百道窟筋雙目則珠淚長垂兩手乃牢扶拄杖看人不識共語無聲緩行慢行龕喘細喘太子見已即便驚忙當爾之時道何言

語不關言一談世世各談其又則說其到公一則說其到公一則說其到公一則說其到公

人其人答策杖低腰是何人又問面無光色鬢如銀人主問其水火其四六一

復世入無二種為復老者只一身太子問其水火其四六一

太子見之莫辨聖凡令遣車匿問之此者是何人也車匿奉命直見老翁是何人在此

而立數次叫問都沒應挨推築再三方始回答老人道吾今桑榆已逼鍾漏將窮眼暗

都不識人耳聾不音響十步之內九步長嘯壽限將臨此名爲老殿下既問然說實情

當爾之時有何言語

太子問雞皮鶴髮身憔悴耳聾眼暗不能行

此老都來不將去必定留傳與後生

太子遂遣車匿却往重問再三寮人道太子恆在宮園不知世間之事爲復人總衰老

爲復只是一人請不惜情子細分雪車匿蒙使移驟直見老翁具說所問根原直申太

子情懇老翁蒙問播笑呵呵說道我輩凡夫高下共同一體空不是吾之衰老轉轉便

到後生雖然殿上尊高老相亦復如是既蒙來問具說原由於此之時有何言語

眼暗都緣不弁色 耳聾高語不聞聲

欲行三里二里時 雖是四迴五迴歇

太子聞之轉更泣淚愁眉迴答一偈

太子聞言情緒悲 少年全得沒多時

必若老來何處避 願戀榮華也是癡

太子作偈已了更積愁憂嘆息長噓淚珠流淌當便迴駕却入宮闈父王聞太子還宮遂遣大官存問今晨殿下散悶閑遊駕幸南門見何景像太子蒙問具答上情改變顏容都無人色大臣走出申奏王知今晨太子散煩愁憂更加轉極大王聞奏怨噎連胸遂遣綵女嬪妃相勸伴換太子無心歡悅有意愁憂臺眼不看兩眉莫展來日遣備朱棕白馬卽往西門巡行忽見一人四體極甚羸劣形容瘦損喘息不安兩面人扶千般癱痛兼有藥碗在於頭邊百味飲食將來一般都不向口太子遂遣車匿問之君是何人其人答曰我是病兒太子又問何名病兒其人道人生世間地水火風成其四大一大不調百一病起此名病兒又問病者唯公一個爲復盡皆如然病兒道殿下祿重官

高病患亦復如是老人被問具已咨聞當爾之時道何言語

拔劍平四海

橫戈敲萬夫

一朝床枕上

起臥要人扶

太子聞偈哽噎非常遂乃叫切含悲亦道一偈

太子聞道病來侵

萬般愁苦轉縈心

貴賤都來同幻化

何須多要積珠金

太子作偈已了即便歸宮顏色忙祥愁憂不止大王聞太子還宮遣宮人遂喚太子吾

從養汝只是懷愁昨日遊觀西門見於何物太子奏大王曰昨日遊翫不見別物見一

病兒形骸羸瘦遂遣車匿去問病者只是一人他道世間病患之時不論貴賤聞此言

語實積憂愁謹咨大王何必怪責大王遂遣太子來日却往巡遊至於北門忽見一人

歸於逝路四支全具九孔 臥在荒郊臄脹壞爛六親號叫九族哀啼散髮披頭渾

垢自撲遂遣車匿往問問云此是何人喪主具說實言道此是死事即公一個死世間

亦復如然喪主道王侯凡庶一般死相亦無二種當爾之時有何言語

國王之位太尊高

煞鬼臨終無處逃

死相來侵皆若此

還漂苦海浪滔滔

太子答

太子聞死轉愁眉

再三怨恨實可悲

直饒萬乘君王位

勢長風促得多少時

太子吟咏已了更乃愁憂嗟嘆我輩凡夫如何克得此事悶心數四憂苦再三即便還宮都無喜色父王聞太子入內親喚至於面前遂乃出於善言親自勸免若說世間恩愛不過父子情深細論世上恩情莫若親生男女皆是宿生緣業今世託我胎中且作國王大臣此合不愁天地自經數日都無歡顏解悶巡遊轉加憂惱百鳥尙爲子屈何況我輩君王若是孝順之男直中心中所願財物庫藏任意般將不管與誰進任破用既奉父王勸免原來不稱情懷愁聚兩眉淚流雙眼父王勸諫太子不得無計思量當爾之時

朕緣一國作人王

富貴凌天極豪強

比望我子受快樂
因何愁苦轉悲傷

太子道

遮莫高貴逞英豪
人生再會大難逢

生老病死相煎逼
積財千萬總成空

太子來日遂遣車匿被於朱綜往出城門在於路上觀看之次忽見一人削髮染衣徐行緩步太子忽見卽遣車匿問之君是何人在此遊翫此人答曰我是師僧太子却問何名師僧此人答曰諸漏已盡煩惱頓除飯在盂中衣生架上捨割世間恩愛唯求佛果藎不戀煩誼精勤大教此名師僧太子聞已歡喜非常下馬虔恭於一心合掌禮拜於三寶便問和尚是誰之弟子和尚答曰我是三教大師四生慈父爲人天之道首作苦海之舟船釋迦牟尼如來是我之師父和尚蒙問具答實情當爾之時

和尚旣蒙太子問
實情並乃具說知

若說我之本師父
便是如來大牟尼

和尚吟偈已了太子却問如何修行證得此身和尚道精勤行道忍苦捍勞救濟衆生

堅持戒學乃獲此身太子聞之即便生歡當爾之時道何言語

太子見之便歡忻

頓捨煩惱斷貪嗔

无上藕成佛事

決定修行證此身

爾時太子悟身之而非久了幻體之無常其夜子時感天人而唱道喚云太子修行時至何得端然太子忽從睡覺報言空中如此喚呼是何人也即時空中報曰我是金團天子遣助太子修行正是去時何勞懈怠太子答云我大王令五百宮監守伴三時不離終朝如何去得天人答言我交一瞌睡神下界令百人盡皆昏沉即便相隨有何不得言之已了宮人並總睡着只留車匿醒悟被得朱駿白馬牽來直近階前感四天王以捧馬蹄攢一隊而騰空發時當二月日在八晨離迦毗之羅城赴雪山而苦行云云

樓頭纔打三更鼓

寺裏初聲半夜鐘

一似門徒彈指頃

須臾便到雪山中

太子既離皇闕已赴雪山顧嶮嶺之嵯峨望奇峯之岑峻乃見千年石蓋萬歲松蘿前聖經行之縱後佛修因之地云云

當時堅意誓心貞 顧嶺嗟峨不畏驚

南北東西行七步 問阿那盤陁石最平

太子座已專注修行辭妄想以攀絕埃塵而捨割遣於車匿却返王城未去之間車匿
愁切跪申太子固訴陳言奉旨迴而不幸慮王妃之勿信空將白馬由恐狐疑車匿鄙

詞難爲的實云云

太子夜半出來時

今日空迴白馬去

是時太子語於車匿付屬再三將頭冠以獻父王牽白馬而却還本殿朱衣麗服脫卸

權封迴付宮人以爲信物軍匿承旨不憚艱辛引馬登程奉歸本國既感白馬踟跪滿

目而滴淚成池萬樹千花失光嚴之秀色含蹄緩步徐下山來當爾之時道何言語

馬叫人悲慘別顏

太子自眼千樹夜花光燦爛

心憂到被君王聞 暗地思量奏對言

亦入城來人總喜 問太子如今在阿那邊

太子自別車匿之後上高嶺之崑龕立弘願以堅貞求蕙之至切入於禪室定意安祥
食一麥而為齋養四大之幻體蘆穿透膝項鵠為巢斷有漏之凡疑誓無邊之上德精

專聖道不起邪塵獨住山間唯祈淨行云云 彌珠也發下山來當實之補後得言語時

難徒斷持自別車匿住雪山 苦行殷勤志道專 靈感寒熱本圖消惡日風飄銀露

某相太子日食一麻或一麥 二鵠散巢巢頂上安 日風而暖嚴本瘴未交飄銀露

太子一從守道行滿六年當臘月八日之時下山於熙連河沐浴為久專懇行身力全

無唯殘骨筋體尤困頓河中洗濯浣膩潔清既欲出來不能攀岸感文殊而垂手接臂

虛空承我佛於河灘達於彼岸遂逢吉祥長者鋪香草以慇懃紫磨嚴身金黃備體云

云以銀申太子固持刺言者有感而不幸應王誠之於言空林白風由感應發車習

太子聖口六年苦行志慇懃 四智俱圓感覺身 六車習聖王無未去之問車習

太子既難 下向熙連河沐浴 上登草座勸黎民 下見十年石室此

聖行之 紫金滿覆於其體 白毫光相素如銀

文殊長者設願厚

供養如來大世尊

我如來既登草座觀心未圓忽逢姊妹二人一時迎前拜禮口稱名號是阿難陀田中牧牛常遊野陌每將乳粥供養樹神偶見世尊迴特獻俸又感四天王掌鉢來奉於前併四鉢納一盂中可集三斗六升三斗者降其毒六升者則六波羅蜜因是也既備功圓便能至聖遂往金剛座上獨稱三界之尊鷲嶺峯前化誘十方情識降天摩而戰攝伏外道以魂驚顯正摧邪歸從釋教云云

自登草座覩難陀

迴將乳粥獻釋迦

四王掌鉢除三毒

功圓淨行六波羅

金剛座中嚴靈相

鷲嶺峯前定天魔

八十隨形皆願備

三十二相現娑婆

况說如來八相三秋未盡根原略以標名開題示目今具日光西下座久迎時盈場並是英奇仁闔郡皆懷云雅操衆中俊哲藝曉千端忽滯淹藏後無一出伏望府主允從則是光揚佛日恩矣恩矣

案原本佛子二字下尚有且云吟詞道五以墨塗去可與光字九十四號持世菩

薩第一二種體參看

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

八相成道變文

擬

乃字九一號

供養十方諸佛身下闕身數度齊其餓虎悉達太子時廣開大藏布□一切飢餓貧乏之人令得飽滿兼少有國城妻子象馬七珍等施與一切衆生或時爲太子於波羅奈國五天之境捨身捨命不作爲難非但一生如是百千萬億劫精揀身心發其大願種種苦行只爲功充果滿方成佛位佛者何語佛者覺也覺悟身中真如之性覺心內煩惱之怨出生死之少土勞踐躓之闔城六通其足五服元明爲三界大師作四生慈父從清淨土著蔽垢衣出現婆婆化諸弟子佛子

三大僧祇願力堅

六婆羅蜜行周旋

百千功德身將滿

八十隨刑相欲全

未向此間來救度

且於何處大基緣

當時不在諸餘國

示現權居兜率天

未審兜率隨者是梵語秦言知足天兜名少欲率是知足此是欲界第四天也况說欲界有六天第一四天王天第二忉利天第三須磨他天第四兜率天第五樂變化天

第六他化自在天如是六天之內近上則玄極太寂近下則鬧動煩喧中者兜率隨天不寂不鬧少以前佛後佛總補在依此宮今我如來世尊亦當是處

於是我佛佛觀見閻浮提衆生業郭深重苦海難離欲擬下界勞寵拔超生死業遂遣金國天子先屆凡間選奇方堪吾降質於此之時有何言語

我今欲擬不閻浮 汝等速須揀一國

遍看下方諸世界 何處堪吾記生腹

爾時金國天子奉遣下界歷遍凡間數選奇方並不堪世尊託質唯有迦毗衛國似膺

堪居却往天中且由宮院云云

當日金團太子 攢身來下人間

福報合生何處 遍看十六大國

從門皆道不堪 唯有迦毗羅城

天子聞多第一 社稷萬年國主

祖宗千代輪王 我觀逼去世尊

示現皆生佛國 看了却歸天界

隨於菩薩下生 時昔七月中旬

託陰摩耶腹內 百千天子排空不

同向迦毗羅國生 是時摩耶夫人夢想有孕月滿將充宮中煩悶而愁怨遂伴頻妃遊後苑觀無憂樹舉

手攀枝釋迦真身從右脇隨出當此之時有何言語云云

無憂樹下暫攀花 右脇生來釋氏家

五百夫人隨太子 三千宮女捧摩耶

堂前再政鴛鴦彼 彼象危休登舉車

產後孩童多瑞福 明君聞奏喜無涯

太子既既生之下 感得九龍吐水沐浴

起足蓮花凡人覩 此皆殊祥遇者傾瞻之異瑞當爾之時道何言語

九龍吐水浴身胎 八部神光曜殿臺

希期瑞相頭中現 遂蓮花足下開

又道

指天天上我為尊 指他他最勝仁

我生胎分今朝盡 是降菩薩最後身

於是大王怜愛太子將向後宮令遣頻妃遂交育養其時被諸大臣道大王太子本是妖精鬼魅請王須與棄亡若也存立人間必定破家滅國當爾之時有何言語

太子生下瑞靈顏 諸臣債道是妖姦

臣請大王須降弃 留存國家總安

當時文殊菩薩蜜見諸臣不識是出世之仙恐詔損傷太子遂化作一臣數越起超班謹對奏言大王蜜莫取諸臣言教細意再思此事異聖奇仁不同凡類當爾之時有何

言語

太子相好無等倫 降下闔浮化理民

居家定作輪王位 出世意為大法尊

文殊菩薩遂向大王道大王若不信南山有一阿斯陁仙仁修行歲久道行精專屈請將來命交瞻相大王便忠此事云云

南山有一阿斯仙 修行歲久道行專

顏貌已過經千載 早登五道相人間

聖德神光瞻看國內第一 世上無比共齊肩

大王四目屈請將來令交相 臣此今朝不虛然

既見菩薩語了大王感取兒言來日屈請仙人侵晨便至門守邀請上殿詢說因由大

王夫人產生乃出奇祥太子生下便語口稱唯尊天上人間獨我無勝固請仙哲占相

斯人仙師見太子出來流淚滿目手拭眼淚口讚又布着當爾之時道何言語

大王屈請聖仙才 侵晨便道門首來

不呈辭廣排綺席花敷殿 共王社稷上基階

驚雷道口啓口申說夫人孕 生下太子大奇哉

仙人洞昏仙人忽見淚盈目

仙人既召之後却向大王道太子是出世之尊不是凡人之數天王若不信城南有一神置世已來人皆視驗王疑太子魍俚出親驗神前的是鬼類妖精其神化爲凝血若不是精好之類只合不動不變於爾之時右何言語

城南有一摩醯神

見說尋常多操嗔

大王入道大王但時此太子

纔見必合始知聞

若是禎祥於本立

大王明日廣排天杖遠出城南將百萬之精兵并太子亦隨駕幸行至神廟五里以來

渥神被北方天王唱一聲雖是渥神一步一倒直至大王馬前禮拜乞罪

咄咄渥堪土像身

從此大王懷抱子

因何不起出門迎

捨却多生邪見行

空將味語誑時人

便是牟尼大世尊

禮拜求哀乞罪輕

從茲免作鬼神形

大王道聖者尋常多操惡今日禮拜甚人望神道不是禮拜大王禮拜大王太子何故太子有三十二相八十衆好項皆圓光紫磨金色在家作轉輪王位出家定證佛身所以禮拜大王見說上事即便歸宮處分嫫女嬪妃伴換太子恆在左右不離終朝太子年登十九戀着五欲天帝釋道太子此來下界救度衆生何故縱意自恣貪着五欲太子悟得此事當便心迴其時二月一日太子在於宮中欲往巡歷四門遊翫花木遂遣宮監及諸從人一齊相隨同往觀看天帝釋知太子遊親四門各化一身於此四門令交太子悟其生死纔出東門之外陌上忽逢一人行步慈悲極甚忙切太子見已遂遣車匿迎前問知公是何人行步慈悲其人道家中新婦有難拾月將充苦痛逼身所以慈悲太子又問生者只是一人人間總有其人道一倒如然

我家有子在臨胎

千般痛苦誕嬰孩

父子慈悲重發願

只願平善下逢災

太子遂問生者憂切轉加便疑還宮又作一偈嘆道

太子問嗟子誕生來

方知聖事實苦災

太子問... 太子問... 太子問...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子...

楚案育于... 于...

太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

太子... 太子... 太子... 太子... 太子...

譬喻經變文擬

衣字三三號

覓得一條鐵棒運業通之身來到墓所

繞生餓鬼道

不曾受罪何時了

行似破車聲

臥如枯木倒

一日之中百度燒

長年受苦何時了

阿過多時業不離

怨家惡業鎮相隨

朝朝日日難除渴

佞佞生生未免飢

受苦恨無解橋路

受述多了解尋思

推尋惡業誰人造

省得前身自己為

宜司恨無推緣受

復攝思量怨死屍

覓得一條長鐵棒

墳間呵責盡頭槌

既將鐵棒直至墓所尋得死屍且亂打一千鐵棒呵責道恨你在生之日慳貪疾妬日

夜只是算人無一念饒益之心只是萬般損害頭頭增罪種種造殃死值三塗號菩薩

佛子

寶掛一掛是鐵針

刺開寶蓋頭

在生恨你極無量

貪愛之心日夜忙

老去和頭全換却

少年眼也擬碗將

百般放聖謾依着

千種為難為口糧

在生憂他總恰好

業按眷屬不分張

緣男為女添新業

憂家憂計走忙忙

盡頭呵責死屍了

鐵棒高擡打一場

從次第二怨死屍在生日於父母受不孝中親處無情兄弟致詞向姊妹處死義菩薩

佛子

寶掛一掛是鐵針

刺開寶蓋頭

恨汝生迷智

不曾聞好人

寶掛一掛五逆向耶孃之身來歷萬般惡業累

寶劍虎狼性縱恣

禽獸心長起

卷之三

姊妹似參晨

兄弟如火水

內親長不近

外族難知己

責處罪過沒休時

永劫沉輪爲餓鬼

念君在世過爲災

一去三途更不迴

直爲在生行不孝

又將鐵棒打屍來

目連救母變文

擬

麗字八十五號

(上缺)

孃孃抄寫一行口

回連哽咽啼如雨

便即迴頭辭獄主

貧道雖是出家人

力小那能救慈母

五眼之內相容隱

此即古來賢聖語

唯願獄主放却孃孃身

情願替孃孃長受苦

獄主為人性自剛

嗔心點點色蒼芒

弟子雖然為獄主

斷決皆由平等王

阿孃有罪阿孃受

阿師造罪阿師當

金牌玉諫無楷洗

卒亦無人輒改張

受罪只金時以主

須將形斂上刀槍

和尚欲得阿孃出

不及歸家燒寶香

目連慈母語聲哀

獄卒擎叉兩畔催

欲至獄門前而欲倒 便卽長悲好住來

青提夫人一個手託着獄門迴顧盼言好住來罪身一寸腹嬌子處

孃孃昔日行愷姑 不具來生業報因

言作天堂沒地獄 廣煞猪羊祭鬼神

但挽其身明下樂 寧知冥路拷亡魂

如今旣受泥梨苦 方知反悟自家身

悔時悔亦知何道 覆水難收大俗云

何時出離波咤苦 豈敢承望重作人

阿師是如來佛子弟 足解知之父母恩

忽若一朝登聖覺 莫望孃孃地獄受艱辛

目連旣見孃孃別 恨不將身而自滅

舉身自摸如太山崩 七孔之中皆灑血

啓言孃孃且莫入 迴頭更聽兒一言

母子之情天性也

乳哺之恩是自然

兒與孃孃今日別

定知相見在何年

那堪聞此波咤苦

其心悲痛鎮懸懸

地獄不容相替伐

唯知號叫大稱窓

隔是不能相救濟

隨孃孃身死獄門前

目連見母却入切骨傷心哽噎聲西遂乃舉身自摸由如五大山崩七孔之中皆流迸
血良久兒死復乃重蘇兩手按地氣來改頓衣裳騰空往向世尊之處

目連情地惚昏昏

人語窶窶似不聞

量久沉吟而性悟

擲鉢騰空問世尊

目連對佛稱冤苦

且說刀山及劍樹

蒙佛神力借餘威

得向阿鼻見慈母

鐵成咽焰火騰騰

劍刃森森數萬層

人脂碎寔和銅汁

迸肉含潭血裏凝

慈親容貌豈堪任

長夜遭他刀劍侵

白骨邁迴登劍樹

紅顏白過上刀林

天下之中何者重

父母之情恩最深

如來是衆生慈父母

願照遇迷方寸心

如來本自大慈悲

聞言摻地斂雙眉

衆生出沒於輪迴

恰似蠅蚤免望絲

汝母昔時多造罪

魂神一往落阿鼻

此罪劫移仍未出

非佛凡夫不可知

佛喚阿難徒衆等

吾往冥途自救之

卷第二

如來領龍神八部前後圍遶放光動地救地獄之苦

如來聖智本均平

慈悲地獄救衆生

無數龍神八部衆

相隨一隊向前行

隱隱逸逸天上天下無如正左邊沒右邊沉如山岌岌雲中出催催鬼鬼天堂地獄一時開行如雨動如雷似月團團海上來

獨自俄俄師子步

孤行偏偏衆王迴

雲中天樂吹楊柳

空裏鑽芬下落梅

帝釋向前持玉諫

梵王從後奉金牌

不可論

如來神力救泉門

左右天人八部衆

東西侍衛四方神

眉間毫相千般色

項背圓光五色雲

地獄沾光消散盡

劍樹刀山似碎磨

獄卒沾光皆踟踟

合掌一心而頂禮

如來今日起慈悲

地獄摧殘悉破壞

鐵丸化作磨尼寶

刀山化作瑠璃地

銅汁變爲功德水

清良屈曲遶池流

鴉鳴鴛鴦快淚□

紅波夜夜碧烟生

綠樹朝朝紫雲氣

罪人惚得上生天

唯有目連阿孃爲餓鬼

目連蒙佛威重得見地獄慈母罪根深結業力難雖免地獄之酸墮在餓鬼之道悲辛不等苦樂玄殊若並前途咸其百千萬陪咽針孔滲水不通頭似太山三江難滿無門漿冰之名累月經年被受飢羸之苦遙見清涼水近着變作膿河縱逢美食香飡便卽化爲猛火孃孃今飢困死命若懸絲汝若不起慈悲豈名孝順之子生死路隔後會難期欲救懸沙之危事亦不應遲晚出家之依法信施而安存縱有常住飲食恐難消化兒辭阿孃向王舍城中取飯與阿孃相見目連行至城中次第訖飯到長者門前見非乞飯盤門逗留之處和尚且齋時已過食時已過訖飯將欲何爲目連啓言長者

貧道阿孃亡過後

魂神一往落阿鼻

近得如來相救出

身如枯骨氣如絲

貧道肝腸寸寸斷

痛切傍人豈得知

計亦不合非時訖

爲與慈親而食之

長者聞言大驚奪

思寸無常情不樂

金鞍永絕晶珠心

玉貌無由上莊閣

俱且哥

人命由由知既何

不見天堂受決樂

唯聞地獄罪人多

有時着 有時吃

莫學愚人多貯積

不如廣造未來因

誰能保命存朝夕

兩兩相看不覺死

錢財必魚於身昔

一朝攤手入長棺

空澆塚上知何益

智者用錢多造福

愚人將錢買田宅

平生辛苦覓錢財

死後惚被他分擘

長者聞語忽驚芒

三寶福田難可愚

急催左右莫交遲

家中取飯與闍梨

地獄忽然遣散盡

明知諸佛不思議

長者手中執得飯

過與闍梨發大願

非但和尚奉慈親

合獄罪□皆飽滿

目連訖得耕良飯

豐鉢將來憲慈母

于時行至大荒交

手托金匙兒自哺

(上闕)

除兒將飯鉢來

金鉢未顯品粒小

王爺補由土丑關

莫容假有大頭

想才無善計不樂

指亦不合非和

假與慈感而食本

目連救母變文

擬

霜字八十九號

青提夫人雖遭地獄之苦慳貪究竟未除（下缺）望風生恚惜來者三寶是我兒爲我
人間取飯汝等令人息心我今自救無寮况復更能相濟目連將飯并鉢奉上阿孃恐
被侵奪眼連看四畔左手鄞鉢右手團食食未入口變爲猛火長者雖然願重不舐慳
鄞尤深目連見母如斯肝膽由如刀割我今聲聞劣□智小人微唯有啓問世尊應知
拔濟之路且看與母飯處

天人見飯向前迎

慳貪未喫且空爭

我兒遠取人間飯

將來自擬寮飢坑

獨喫猶看不飽足

諸人息意滿承亡

青提慳貪業力重

入口唯中猛火生

目連見阿孃喫成火渾槌自僕由如五大山崩耳鼻之中皆流迸血哭言阿孃

南間浮提施此飯

飯上有七尺神光

將作是香美飲食

飯未入口變成火

只為慳貪心不改 所以連年受其罪

兒今痛切更無方 業報不容相替伐

目擊見同 世人不須懷疾妬 一落三途罪未必 中皆盡接血哭言同

香飯未及入咽唯 猛火從孃口中出

俗間之罪滿娑婆 唯有慳貪罪最多

火既無端從口出 明知業報不由他

一切常行平等意 亦復專心念彌陀

對高之極 但能捨却慳貪心 淨度天堂隨意志

摩訶目青提喚言孝順兒 由破口罪業之身不自亡 昏小入燈即言習問册轉那

好對妻孥不得阿師行孝道 柱石手誰肯艱辛救阿孃 益其火長香雖然願重不勝

人間更難見飯不能抄入口 今自燒大火無端却損腸 其目垂淚逾共柱奉土阿難恐

青巖夫人慳貪豈得將心念貪空 竟只應過去有餘央 主對對來香三寶長年兒氣

目擊阿師是孃孃 孝順子 與我冷水潑虛腸

目連問孃索水氣咽聲西思寸中間忽憶王捨城南有二大水將阿孃向水頭可不得
阿孃飽滿目連背附阿孃向王捨城南有一大水闊浪無邊名曰恆河之水亦應救
得阿孃火難之苦南閻浮提衆生見水卽是清良冷水諸天見水卽是流瀉寶地魚鼈
見水卽是潤澤青提見水唯是膿何猛火行至水頭未及兒咒願便卽左手託岸良由
慳右手抄水良由貪直爲慳貪心不志水未入口變成猛火百意山泉本卷
目連見阿孃喫飯成大口搥兇帕憶悲號啼哭來向佛前遶佛三匝却住一面踟踞合
掌而白世尊弟子阿孃造諸不善墮樂三塗蒙世尊慈悲救得阿孃波咤之苦只今喫
飯成火飲水成火如何救得阿孃大難之苦世尊喚言目連汝阿孃如今時未得飯喫
無過周遭一年七月十五日廣造孟蘭盆始得飯喫目連阿孃飢白言世尊每月十三
日十四日可不得要須到一年之中七月十五日始得飯喫世尊報言目連非但
汝阿孃當次日廣造孟蘭諸山坐禪解下日羅漢得道日啼婆達多罪滅日閻羅王勸
善日一切餓鬼惚得普同飽滿目連承佛明教便向王捨城邊塔廟之前轉讀大乘經
典廣造孟蘭盆善根阿孃就次盆中施得一頓飽飯喫百意山泉本卷

從得飯喫已來母子更不相見目連諸處尋阿孃不見悲泣兩淚來向佛前遠三匝却住一面合掌踟跪白佛言世尊阿孃喫飯成火蒙世尊慈悲救得阿孃大難之苦從七月十五日得一頓飯喫已來母子更不得相見爲當却墮地獄爲當復向餓鬼之途世尊報言汝母亦不墮地獄餓鬼之塗汝轉經功德造次孟蘭盆善根汝阿孃轉却餓鬼之身向王捨城作一黑母狗身去汝救得見阿孃心行平等此弟訖飯莫問貧富行至大富長者家門前有一黑母苟出來捉汝探沙函着人語卽是汝阿孃目連蒙佛明教遂卽託鉢持于尋覓阿孃不問貧不問富坊巷行於九迹惚不見阿孃行至一長者家門前阿孃作一黑母苟身從宅裏出來便捉目連探沙咸着卽作人語喚言孃孃孝順子骨是能向地獄之中救阿孃來可不救苟身之苦目連啓言慈母由兒不孝順央及慈母落三塗寧作苟身於此寧在地獄餓鬼之途爾來又見買鹽買油五手清單自由卽阿孃火阿孃喚言孝順兒衆生具受次苟身音啞報爾來天良水明豈爲新寶眼魚爾阿孃行住坐臥得安寧向王舍城飢卽坑中食不淨斯無幾今日爾來之水亦飄萍目連問爾渴飲長流以渇虛卅中問朝問長者念三□(下缺)爾來向水爾何不飲

目連救母變文

盈字七十六號

夜間娘子誦尊經寧作猫身受大地不淨耳中不聞地獄之目連引得阿孃往往王舍城中佛塔之前七日七夜轉誦大乘經典懺悔念戒阿孃乘此功德轉却猫身退却猫皮掛於樹上還得女人全具人狀圓滿 目連啓言阿孃人身難得中圓難生佛法難聞善心發喚言阿孃今得人身即便修福目連將母於娑婆羅雙樹下遶佛三匝却住一面白言世尊與弟子阿孃看萊道已來從頭觀占更有何罪世尊不違目連之語從三萊道觀看更率私人之罪目連見母罪滅心甚歡喜啓言阿孃歸去來閻浮世界不堪停生住死本來元住處西方佛國最爲精咸得天龍奉引其前亦得天女來迎接往迎前刀利天受受快樂最初說偈度俱輪當時此經此經時有八万井八万優婆塞八万優婆姨作禮圍遶歡喜信奉行

大目犍連變文一卷

太平興國二年歲在丁丑六月五日顯德寺學仕郎楊願受一人思微發願作福寫盡此目連變一卷後同釋迦牟尼佛一會彌勒王佛爲定 後有衆生同發信心寫盡目

目連救母變文擬

成字九十六號

上來所說序分竟自下第二正宗者

昔佛在日摩竭國中有大長者名拘離陀其家巨富財寶無論於三寶有信重之心向十善起精崇之志宮中夫人號曰精提端正雖世上無雙慳貪又欺誑佛法生育一子號曰目連塵劫而深種善因承事於恆沙諸佛未見我佛在俗之時家竭所有七珍設糝布施於一切忽於一日思往他方家財分作於三亭二分留與於慈母內之一分用充慈父之衣糧更分資財糝糝布施於四遠囑付已畢拜別而行母生慳慳之心不肯設糝布施到後目連父母壽盡各取命終父承善力而生天母招慳報墮地獄或值刀山劍樹穿穴五藏而分離或招爐炭灰河燒炙碎塵於四躰或在餓鬼受苦瘦損軀骸百節火然形容憔悴喉咽別細如針鼻飲嚙滴水而不容腹藏則寬於太山盛集三江而難滿當爾之時有何言語

目連父母並凶亡

輪迴六道各分張

母招惡報墮地獄

父承善力上天堂

思衣羅繡千重現 思食珍羞百味香

足躡庭臺七寶地 身倚悵懷白銀床

實間母受多般若 穿刺燒葦不可量

鐵磴磴來身粉粹 鐵叉叉得血汪汪

飢飡孟火傷喉膈 渴飲鎔銅損肝脹

錢財豈肯隨已益 不救三塗地獄殃

目連葬送父母安置丘墳持服三周追案十忌然後捨却榮貴投佛出家精勤持誦修

行遂證阿羅漢果三明自在六用神通能遊三千大千石壁不能障尋尋即晏座禪定

觀訪二親父忤在利天宮受諸快樂却觀慈母不見去處縱由道眼他心草知次第

目連父母亡沒 殯送三周禮畢

遂得投拂出家 得蒙如來賑恤

頭上鬚髮自落 身裏袈裟化出

目連精修證大阿羅

六用神通第一

目連出俗證阿羅

六通自在沒人過

冥間信公身往虛空際日月

傍遊世界遍娑婆

履水如地無搖動

悲喜自如入地如水現騰波

忽下山宮澄禪觀

威凌相貌其巍峨

目連雖割親愛捨俗出家偏向二親甚能孝道尋思往乳哺未有報答劬勞先知父在天宮先知父在天堂未審母生何界遂即騰身天上到於父前借問孃孃趣向甚處

是時目連運神通

須臾鄭騰鄭到天宮

足下外欄琉璃地

金錫令敲門首鍾

父聞從內走出戶

下基祇接禮虔恭

臺頭合掌問和尚

本從何來到此中

目連道貧道生自下界長自閻浮母是靖媿夫人父名枸離長者貧道少生名字號曰羅卜父母並遭衰喪我自投佛出家果證羅漢功就神通道眼他心隨無障尋見父生於天上封受自然未知母在何方受諸快樂故來騰身到此而問因由顧父莫惜情懷

說母所生之處

長者聞言情愴悲

互訴寒温相借問

報言我子能出俗

為僧能消萬劫苦

汝母生存多慳誑

常在冥間受苦痛

爾時其父長者聞說情懷踟跪尊前迴答所以我昔在於世上信佛敬僧受持五戒八

竊得生天上汝母在生慳誑欺妄三尊不能捨施濟貧現墮阿鼻地獄夫妻雖然恩愛

各修行業不同天地路殊久隔互不相見雖則日夜思憶无力救他願尊起大慈悲速

往冥間尋問目連聞此哽噎悲哀自樸渾堆口稱禍苦當即辭於天界連往下方趣入

冥間訪覓慈母

目連聞此哭哀哀

揮槌自樸不可織

父子相接皆號叫

應見諸天淚顯顯

父雖備設天廚供

聖者不飡唱苦哉

當卽返身辭上界

速就冥間救母來

聖者來於幽逕行至柰河邊見八九個男子女人逍遙取性无事其人遙見尊者禮拜於謁再三和尙近就其前便卽問其所以

善男善女是何人

共行幽逕沒災邊

閑閑夏泰禮貧道

欲說當本修伍因

諸人見和尙問着共白情懷啓言和上

同姓同名有千嬌

煞鬼交錯枉追來

勘點已經三五日

无事得放却歸迴

四邊爲是无親眷

狼鷗□□□□□□(下缺)

...

四縣獄學天聖帝 耶嚮國國國國國(下冊)

謝漢西漢三五日 天事以感味酒賦

國鼓同注香手製 流泉交養運賦本

滿人具昨佛開善共白謝嚮習言味生之...

國國莫春運貨也 常攝書本對對國

...

...

...

...

交親論婚天國為 聖者不亮即苦結

父子所無謝謝和 國皇指天兒國那

針匪父母恩重變文擬

河字十二號

天對當朝大政賦... 爭般於家不孝

... 到處崇重惡人

不識人間罪福

此是最下之人

衝突賢良之

更須受盡百生身

逢人豈解行禮讓

勸着經營便努顯

結伴離家街巷裏

影響經旬捨不歸

慈母心心只是憂
恐怕這兒落奸便

惡人煤點連形獄

到此無人救得伊

倚門只是妄歸來

過盡人行都不見

羅袖班班新淚點

一心專憶外頭兒

人家積穀本防飢

養子還徒被老時

可料長成都不孝

直饒十個也何爲

始從懷抱作嬰孩

長大成人六尺材

弃德輩恩多五逆

惟行不孝縱癡哈

三年乳哺由閑事

十月懷胎足可哀

每見二親多愒易

不生恭敬唱將來

經云不生恭敬弃恩輩恩无有人慈不孝禮

儀過去九十一劫有一罪人不孝父母常行五逆

死後當墮大坑地獄頭上長有鐵輪盤旋不

惟頂上

世恩重變文

西字十二

直爲罪根深重

都緣不孝二親

從此樸入坑中

常有鐵輪在頂

動經千劫万劫

不知早晚復人身

一落此中千万劫

晝夜常受苦辛

爲緣不孝墮深坑

受苦无因得暫停

晝夜鐵輪居頂上

早經百劫與千生

勸居行孝莫因循

子細思量這個身

咽苦吐甘檯舉得

莫交孤負阿孃恩

供承隨順遣心安

父母時長見喜歡

孝行永標經史上

直交万代廣流傳

懷耽十月千般苦

起坐身心早晚安

都講闍黎著氣力

如擎重檐唱音音

經云阿孃懷子十月間辛起坐不安如擎重

檐飲食不下如長病人

十月懷耽弟子身

晝夜恰如持重檐

翠眉拋臉潛移改

嚙色萎黃暗裏來

行亦愁 座亦愁

懷耽十月極千秋

昏昏不醉長如醉

兀兀無憂恰似憂

悅目管弦成逆耳

含羞到此不能羞

直須分免蒙平善

慈母心安始徹頭

十月懷耽弟子

盡夜身心安不

形容日日衰羸

即漸轉加憔悴

幾度親情屈喚

無心擬去相隨

縱然家內延賓

實是懶陪歡笑

龍髮不梳累月

鳳釵不插經旬

直裝檯污見眼前

鸞鏡任從塵土

經云生得自於懷任腹中子
舊日裝梳不欲爲

忍熱忍寒
思量十月養君多
爭忍因循不報恩

年之中
阿孃消瘦如花貞
變化萎黃疾病多

雲鬢不梳經數月
鳳釵拋擲如閑事

不遂少姑花不去
懶陪伯母趁嬌兒

幾度親情命看花
數遍藏鈎夜歡咲

百般美味不刑相
拓賴終朝復皺眉

這身無病如長病
是種珍修不嘗啜

百般美味不刑相
只苦口乾不欲冷

欲蒸羔羊
甘甜縱喫黃蘗苦

聲云且
懷就十月欲將臨
苦切之聲不忍聞

手迴念佛求加護
万遍燒香請世尊

將臨十月怯身災
祇怕无常一念催

那邊禮佛聲遼亮

這伴全經次第開

共宰猪羊無兩種

血流遍地唱將來

經云月滿生時受諸苦痛須臾好惡只恐无常

為煞猪羊血流遍地受如是苦

只苦口講不為

奉勸生中弟子

大須孝養二親

晨朝問信起居

且莫失恭顏色

父母忽然處分

輒莫應對二親

夕陽出入兢兢

此者是其孝子

泣竹臥冰也不及

百年侍養莫交虧

十月迢迢在母胎

乞求分免誕嬰孩

三朝為喜蒙平善

滿月延僧息障災

隣里爭恰看不足

親情瞻囑意徘徊

從此阿孃恰不已

吐甘餵飼唱將來

經云生得此身咽甘吐苦洗濯不淨不憚劬勞

推字七十九號

忍熱忍寒不辭辛苦乾處兒臥濕處母眠三乃却迴車馬來入宮中具奏父王惟願大

年之中飲母白血

不憚吐甘咽苦

洗浣蓋是尋常

或時忍熱忍寒

慈母不辭辛苦

可忍這身成長後

恣行不孝妄深恩

甘甜美味與兒飡

苦澁一般母自喫

忍熱忍寒那思倦

抱持起坐妄苦辛

迴乾就濕是尋常

乳哺三年非莽鹵

豈料長成都不孝

妄却從前掬養恩

漸離懷抱 身作童子

常繫母心 百般憂慮下缺

...

...

經云月滿漣漣露皎皎
真非童子思常樂此心
百鍊憂思不難

為然猪羊豈味具知
滯不華苦
妄味翁前識養恩

感誠極焉吳尋常
真韻三華我裝函

惡燕惡淚濕恩翁
辭洗我坐安苦辛

甘惜美和與兒翁
苦盡一蠟抵自兜

可惡豈具知是翁
恣昏不華安窮恩

定和惡燕惡淚
慈母不補辛苦翁

不則和甘即苦
將冠蓋長華常枝

半之中煇狂白血
...

惡燕惡淚不補辛
苦華淚良兒馬
哀掛翅三囉意
俱個

惡云土得地良即
甘和苦我斷不
解不則恨後
唯將來

太子變文擬

推字七十九號

忝時太子既聞和尚之言深欲出宮脩道遂乃却迴車馬來入宮中具奏父王惟願大王放兒出家脩道我求无上菩提質度一切衆生便乃有偈

父王聞奏發聲悲

何其我子有離別

朕憶當時仙人語

太子長去脩時

皇宮不紹金輪位

居山定正佛菩提

果然今日拋吾去

回爲西門見死屍

淨飯大王相勸

且欲我兒爲伴

今朝爭忍別離

父子都緣意戀

悉達又聞王語

不肯留身暫住

我觀宮中歌歡

無心久戀皇宮

日夜由如受苦

須拋濁世脩行

雪世嶺今霽定去

無心久戀皇宮

有願須求出路

大王爲轉加愁

發聲大哭淚交流

嗔唱填胸腸欲斷

育顯承來出器

大王欲轉賦愁

發經大哭疑交驚

刺印取亂思焮燭

日亦由味受苦

隱賦斷世前計

雲世濟今繫玉去

滅心入戀皇宮

悉豈又問王語

不肯留良曹計

寒歸宮中燭燭

滅心入戀皇宮

誓贈大王琳燭

且焮楚良欲計

今陣筆惡思斷

父子將辭意戀

栗然今日斷言去

回欲西門良天畏

皇宮不離金鍊當

浪山室五前善盡

類辭當和命人語

太子長大去前和

父王問奏發覺愁

向其拜于齊難限

王賦良出家前豈得來天上善慰寶與一得樂主助代育論

悉和太子相問味倫之善將焮出宮前豈發代味睡車溫來入宮中具奏父王辭願大

太子變文

卷字六十九

阿彌陀經變文擬

殷字六十二號

化生童子食大廚

百味馨香□□□

無限天人持寶器

瑠璃鉢飯似真珠

化生童子見飛仙

落花空中左右施

微妙歌音雲外聽

盡言極樂豚諸天

化生童子問春冬

自到西方見未分

極樂國中無晝夜

花開花合辯朝昏

化生童子道心經

衣祴盛花供十方

捨到齊時還本國

聽經念佛亦無防

化生童子舞金田

鼓瑟簫韶半在天

享
燧
雜
錄

不
購

四
大

驅逐念將衣被初

介主童子義金田

慈惠滿橋中法天

介主童子戲心珠

交輝盤芥舟十式

無既寶和惠本園

自隆西式貝未衣

遊樂園中無畫交

芥開芥合標博魯

齋鼓燈香雲代歸

雜言遊樂瀨詣天

介主童子開春冬

麻酥粒贈贈真粒

介主童子貝珠山

蒸外空中式式滿

介主童子貪大福

百劫馨香□□□

無期天人持寶器

阿彌劫錄變文卷

懸字六十二號

悉曇頌

鳥字六十四號

俗流悉曇章

夫悉曇章者四生六道殊勝語言唐國中岳釋沙門定惠

法師翻注并合秦晉鳩摩什通韻魯流盧樓爲首

現現練練現現第一俗流無利見飲酒食肉相呼喚諛言諂爲相鬪亂懷悵無明不肯
斷魯流盧樓現練現練貪愛愚癡無岸畔眷屬昏姻相計半三界牢獄作留難俗流躡
到其嗟嘆延連現賢扇努力各相勸 何何浪浪晃晃第二俗流無意况心中邪甯
起欺誑三毒四倒諍勢王魯流盧樓何浪晃西方淨土不肯向欲食魔軍相閉障出離
牢獄依无相不生不滅速迴向伴良黃賞各各脩无上 胡胡魯魯喻喻第三俗流

世界住戀著妻兒及男女世世生生相嫁娶魯流盧樓胡魯喻竊見俗流恰男女幽閨
內閣深藏舉競覓榮華選昏主相相見悟言及美語有人借問伴不許喻盧魯胡輸被
他死去 何何囉囉何何第四俗流愚者多不自省覺談說他夫妻鬪諍相罵呵魯

流盧樓何囉何棖眉努目喧破羅牽翁及母怕你摩皆不出離三界坡將爲此苦勝密
多耶囉囉和命舍此惡法須舍 何何樂鑊第五俗流廣貪託不知衆生三界惡男

女妻交子頭樂積寶陵天不肯博魯流盧樓何樂鏤春秋冬夏營農作鋤田斲地努筋
膊遍體血汗交頭莫一朝命斷盡深埋却闔老前頭任裁度無善因緣可推託受罪從
頭只須作緣牽不用諸繩索藥略鏤鏤此真言不錯 何何邏邏真真第六俗流處
六塵不超無上清淨門惡業牽來地獄存魯流盧樓何樂真俗流者佛果身其中脩習
無苦勲常業三徒地獄因耶羅囉隨意知心者莫嗔 何何邏邏移移第七俗流多
所疑垣被身中六賊欺不求解脫不思議魯流盧樓何囉移貪求財物養妻兒勲苦艱
辛六不辭入門妻兒云索衣出戶王官怪責遲佯良浪黃賞此苦真難向 何何囉
囉空空第八俗流性佛同三乘演妙會真宗魯流盧樓何囉空無爲法性妙開通愚迷
衆生隔壁聾容龍洪春普勸同然智燈

維摩經頌擬

羽字三號

維摩經十四品

佛國品第一 无量諸天佛隨方現不同最稱十念速生向四花中八難重開閉三千

一蓋通從來取淨土架屋豈於空

方便品第二 長者多方便窄籠廣築勤浮雲將喻體聚沫亦同身寢疾圖招問治生
以攝貧豈知嬾舍裏曾化幾迷人

弟子品第三 弟子承尊令毗耶問名豈方金色日竊叱火光螢用乳慙無對疑心救
未寧不知長者意行立欲銷形

菩薩問疾品第四 魔女披雲下妖容燒地前競矜紅粉色將染碧池蓮長者暉佛日
波旬復本天自慙無小智豈敢詣耆年

文殊問疾品第五 居士難訓對文殊往問之衆生既有病菩薩亦同疵扁鵲安能療
祁婆不可治但當一切愈從此遂無斯

不思議品第六 解脫神通力思議亦復難燈王坐具廣長者室仍寬劫火身中內陶

輪掌上安欲知諸佛剎毛孔悉能觀

觀衆生品第七 菩薩羣觀品如池見月華鳥無空裏跡穀絕火中茅勸善須從正行
慈務去邪未能除結習難以落天花

佛道品第八 煩惱爲佛種菩提法且平花從濁水出苗向蚤田生有悟如冰洋無塵
若鏡明噫哉三界內六道每巡行

不二法門第九 衆會如雲集更更談不二門唯預一味法靡向兩論邊師利稱無說
維摩寂不言從來契眞理卽此息諸誼

香積億品第十 日旰皆思食清談洽未休懸知下劣意遣化上求一鉢均無盡千花
界莫籌尙餘香積飯仍映妙高丘

菩薩行品第十一 海上無舟楫天中作股肱紅蓮生濁水青眼渾凡生救苦巡三惡
慈悲發四弘衆生若度盡觀道自然登

見阿閼億品第十二 欲見如來去當須愍想行兩邊都不執万像視如盲性與虛空
等心如蠢動平煙霞翳日終不捐其明

法供養品第十三 供養須崇法經依了義先頓除煩惱火抽出游泥蓮一炬輝長夜
三乘作擊牽曩時成道者月蓋最稱賢

囑累品第十四 无量僧祇法如來囑付深蓮花發慧貝葉洗□心大帝常爲衛魔王
不敢侵後身降世日闡此一乘音

尾有蕃文題名

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

吳郡善文

不...

...

...

...

第八尊者代闍羅弗多羅大阿羅漢第十一尊者羅護羅大阿羅漢

頌擬

服字二十七號

僧伽茶洲第八尊者代闍羅漢弗多羅漢大阿羅漢與自眷屬千百阿羅漢敬奉佛勅
不入涅槃久住世間作大利益頌曰

我知身者常居世處處垂恩度有情

業深不得面慈尊薄福無由窮禮足

圖形敲敲祈明鑒設供被附望照知

身三口入並消除永待瓶盂雜煩惱

畢利颺瞿洲第十一尊者羅漢護羅大阿羅漢與自眷屬千一百阿羅漢敬奉佛勅不

入涅槃久住世間作大利益頌曰

如來悲濟多方便勸請諸尊住世間

誓願慈教每遊方示相同凡誰得遇

自歎多生業障厚堪悲此果薄因緣

齊心俱禮大悲容唯願威神蜜加護

警國慈尊親並式示降詞八龍菩薩

眼來慈育逢衣動憐南無尊卦卦間

入聖樂入卦卦間卦大味益慶曰

降與聖斷聖十一尊普慈新慈羅大同羅萬真自眷國千一百四萬萬端奉將陳不

長三口人並前領永卦形蓋靈啟謝

圖汗輝耀神即聖幾卦對刑室無賦

業業不科而慈尊新羅無由專靈呈

每賦也音常引卦與與至恩更百計

不入男樂入卦卦間卦大味益慶曰

曾喻茶兩榮入尊香升閣羅萬真慈羅萬大同羅萬真自眷國千一百四萬萬端奉將陳

隱 辨

羅字二十十

衆八尊香升閣羅萬真慈羅萬大同羅萬真十一尊普慈新慈羅大同羅萬

金剛經讚文

發字二號

金剛一卷重須彌

□以我皇遍受持(缺)

訖日談歌是舊曲

聽唱金剛般若詞

開元皇帝親□註(缺)

□經能除一切苦

發心天眼預觀人

莫被無明六賊引(缺)

□□涅槃無量劫

過去百億阿僧祇

國王大臣傳聖教(缺)

每日六案斷宰煞

廣修善法度僧尼

胎生卵生勤念佛

勇猛精進□□□

厭見宮中五欲樂

了知身相是虛危

一國帝王猶覺悟

何況凡俗不思惟

昔日提婆是國主

為求妙法捨嬪妃

苦行精進大乘教

身為奴僕□□□

今帝聖明超萬國

舉心動念預觀知

文武聖威遍天下

萬姓安寧定四威

自註金剛深妙義

靈動含靈皆受持

護法善神專應當

諸天讚歎不隨□

白馬馱來敬壽寺

寶童播蓋數□□

名僧手執香花引

仙人駕鶴滿空□

八難迴生極樂園

五濁翻成七寶池

開元永定恆沙劫

魔王外道惚降衣

萬歲千秋傳聖□

猶如劫不佛天衣

只是衆生多有福

得逢諸佛重器時

金剛妙理實難詮

一切經成惚□懸

佛布黃金遍地滿

擬買祇阿太子菌

八部鬼神隨從佛

鴈塔龍宮滿化天

祇樹引枝承鳥語

下有金沙洗足泉

食時持鉢舍衛國

廣引衆生作福田

世尊尔時無我相

須菩提瞻仰受斯言

四果六通爲上品

龍宮受樂是生天

轉輪聖土處仙位

神武皇帝亦如然

又說昔爲歌利王

割截身肉得生天

尸毗舍身救鳩鷄

阿羅漢身果及三千

閻浮衆生戀火宅

我皇引出遣生天

一切有情如亦子

但是百姓悉皆憐

既得□□□□□

又共諸佛□□□

百劫千生不退轉(下缺)

佛母讚一本

生字二十五號

佛母當初聞此語譟魂墮自僕落金鉢柒寶官衣自僕碎七孔流血滿城池天女將水
來灑面佛母良久內心甦將則天女乘空下僧尼三衆行雨邊外道魔王烈面哭鉢盂
錫仗挂樹間十大弟子號咷哭頭瓔將億母時佛母哀哀遠棺泣一切百鳥助悲哀如
來館中聞母哭踊出千葉蓮華臺如來上爲母說一切恩愛有離別共讓漸到一却少
願努力捨慈悲他道生離勝死別我道死別勝生離肝腸寸寸斷死去一別永長休諸
行常無第一義事生滅法入眞門生滅滅異三乘教寂寂爲樂分恩義江河申自有枯
碣樹木摧折亦如是恩愛諸情分恩別義重合食有分離金館銀鍤殯以詰袈裟生具
常份離兩手攀棺哀哭眼中泣淚遍城池如來上自有分別凡夫煩惱欲何絕普勸聽
修十善法各各努力自尋恩勾了如來金口說此是佛般佻槃時涅槃讚一本

猶生善道答谷德代自尋思因下吸來金口竭出是將銀器樂和居盤處一本
 常帶顯兩手擊前哀哭則中並氣離離散散來土自拜伏因凡夫財財始何勝普儲
 脚脚木點得衣吸且恩愛需帶長恩恩壽重合食育依銀金能離離樂以詰發發土具
 行常兼操三壽華土滅若天異門坐新壽異三乘造避遠益樂依恩壽焉何申自育林
 彌畏代然悲悲並並土獲轉淚眼奪並淚眼翻土猶轉眼在苦滿淚去一限永昇於滿
 未前中國將哭國出于葉盛華臺而來土益母婦一財恩兼壽顯國其顯滿庭一賦也
 顯對港樹則十天榮子無刺哭國顯悲顯母初命母寡寡顯許並一財百息也悲身成
 未顯而將將身及內心顯轉眼天文乘空下節風三乘許顯長並顯王際面哭檢孟
 將掛當時因此語備無顯自顯落金繩樂覺有來自顯華子其血滿無顯天文律水

附錄一 本

坐字二十五贊

涅槃讚

娑羅林

雙林裏

佛入涅槃時

淚落如雲雨

乃字七十四號

佛母當時聞此語雙林裏

渾身自撲落金床

淚落如雲雨七寶冠衣自撲碎雙林裏

七孔流血變成池淚落如雲雨天雨將水來灑面雙林裏

佛母良久乃心蘇

將衆天女乘雲下

直至娑羅雙樹間

金棺銀槨殮已訖

僧衣錫仗樹間懸

十大弟子號咷哭

狀如嬰孩憶母時

佛母遠棺哀哀哭

百鳥來者助心悲

他道生離勝死別

我道死別勝生離

金棺銀槨然開

却生千葉蓮死臺

如來花中爲母說

一切恩愛有別離

暫別慈親一小劫

願母努力莫悲哀

大乘淨土讚一本

生字二十五號

法鏡臨空照心通五色現見心五色見心淨妙察法男亦通然意諸恒自淨身光照十方至心无處了解得清梁觀相如元像高聲不染而了諸無數有惠章浪然明筭子猶空淨梧埋無所緣坐臥空消慮趙出利人天擊到池邊立洗都意中泥清淨無塵垢願證菩提惠境元令闇智者常用明塵勞須斷却寶座自然迎池利金沙水連中法住流化開花生子說我本根由住相常觀察王味寶王淫槌還三藏教弗却意中泥有人專念佛念佛入深禪初夜端心坐西方在目前念則則智無念無念是真如若了聖中意是明法聖朱淨土在心頭過人問外求心中有寶鏡不息一生休諸佛在心頭如自不能求甚勿令虛過急術早勲術寶境人家有遇人不解摩不能反自照塵勞更增多寶境人家有知人則解摩不能返自照塵垢不來過意諸恒明截自性本元明吾理之真趣念佛則無生碎末爲金礦礦中不現金知者容消練真金復內現佛相空無相直如直不言口談文字教此戒望相禪涅槃末與法彼密不流傳專心通常自用威光度有緣三乘無不息外道未曾聞少根多毀謗誓願不流傳道逢良賢把手相轉道逢不良

淨土樂讚

上品十次異寶樂

五世親王於西開果字四十一號

淨土樂 淨土不思議

淨土樂 彌彌天常

西衣新土樂讚

彌陀住在寶城樓

淨土樂 夫傾心念念向西方

淨土樂 到彼三明八解脫 淨

土樂 長安五濁更何憂

淨土樂 淨土樂 淨土樂

淨土樂 淨土不思議 淨土樂

已後准偈和資則

樂具善人善國樂

衣天惡賊又惡賊

寶樓寶閣寶金擎

池水金沙膜底清

法曲時時常供

蓮花法裏說无爲

寶臺寶閣寶珍珠

寶躋莊嚴金色軀

菩薩化生奏王調

微風五會演真如

淙水波浪遠寶臺

寶殿光暉王戶開

慈主遠聞三界子

惣須發願住生來

淨土樂淨土樂

西方淨土甚快樂

淨土樂已後准讚偈和

彌陀身量廣无涯

面似檀金憂鉢花

目若青蓮四大海

圓光化佛喻恆沙

彌陀本願大慈悲

此地愚人不覺知

九品蓮開化生子

慮恐衆生出世遲

彌陀春樹覺花開

功德池中座寶臺

三昧亭前求脫

摩尼殿上禮如來

西方異鳥數無窮

白鶴孔雀及迦陵

鸚鵡頻伽說妙法

聲中演出大乘宗

如來尊號甚分明

十方世界普流行

但有稱名皆得往

觀音勢至自來迎

彌陀徒眾普慈心

怜恕眾生至意深

水鳥樹林說妙法

何況如來微妙音

如來本願特超殊

慈悲方便引凡愚

不問眾生皆度脫

稱名即得罪消除

彌陀端坐寶金樓

恆沙菩薩四邊遊

九類蒙光說妙法

聞者悟解永無憂

西方淨土離囂塵

眾生即到斷貪瞋

惣是善人菩薩眾

亦無惡趣及怨親

花幢八面掛金鈴

更同臺上下和音出妙聲樂

管聞者皆言稱快樂

管土樂

長劫不聞諸苦名

管土凡夫若同到西方

曠劫恆沙自滅亡

管

具六神通得自在

思難永除老病離無常

西方淨土離胞胎

眾生到即出蓮臺

上品寸光昇寶座

下生障盡始花開

管四十一

西方淨土七重欄

七寶莊嚴數百般

琉璃作地黃金色

諸天樓閣與天連

西方淨土十方希

努力專求莫致疑

上品卽證無生忍

下生障盡出溼犁

西方淨土更無過

閻浮極苦罪人多

欲得今生出三界

唯願至意念彌陀

開新新書表人逢
玉柱前臨無事緣
海天對開與天並
酒式新士子進爵

海對合生出一果
可坐朝霞出壁障
酒式新士子式香
十寶玉冠雙百頭

御願伴常金飲到
酒式新士子夏天飲
漢式新衣幾幾線
張新新出黃金印

念佛讚

案註未詳

果字四十一號

念佛一聲一化佛

皆從口出坐紅蓮

念佛千聲千佛化

跏趺正座在吾前

每日常稱一萬佛

計佛高伍出梵天

願我臨終值諸佛

迎將淨土證三賢

校量修禪念佛讚

如來說法元無二

只是衆生心不平

脩身志願禪心淨

念佛唯求佛化迎

一箇駕車山上走

一箇乘船水裏行

山水高伍雖有異

成功得兩俱安平

大衆欲作西方業

有罪無罪自應知

聞身康強不修福

臨渴掘井水難求

昔日少年兇猛盛

如今白髮亂如絲

眼見死歸□大地

不修十一善待何時

觀彼彌陀極樂界

廣大寬平衆寶城

四十八願莊嚴起

超過佛刹最爲精

大國他方大海衆

窮劫竿數不知名

普勸西方同彼會

恒沙三昧自然成

釋迦慈雲遍法界

蠢動含識普皆怜

意欲化令諸解脫

衆生罪業共無緣

所以惚歸淨土命

彌陀宿昔共成因

非但娑婆人獨往

他方去者亦無邊

土行上輩上根人

求生淨土斷貪嗔

就行羞品分三品

五門相續助三因

一日七日專精進

畢命乘臺出六塵

慶哉難逢今得遇

永證無爲法性身

中輩中行中根人

一日齋戒處金蓮

孝養父母教迴向

爲說西方快樂因

佛與聲門衆來取

直到西方花座邊

百寶花籠經七日

三品蓮開證小眞

下輩下行下根人

十惡五逆等貪嗔

四重偷僧謗正法

未曾慚愧悔前愆

終時苦相皆雲集

地獄猛火罪人前

忽遇往生善知識

急勸專稱彼佛名

彌陀攝化無厭足

悲心常遠世間行

但有傾城能念佛

毫相直照目前明

十方世界微塵衆

同時命盡願皆生

訖彼衆生心樂欲

分身遍布一時迎

衆生未熟道成難

爲待化緣兜率往
果字四十一號

時時向下諦心觀

人年八万方成道

三會逢緣證菩薩

且共迴心生淨土

臨時隨意往生看

觀彼彌陀與眷屬

人於囊劫殖洪因

凡聖等同相好□

人天一種紫金身

寶樹寶樓飛寶閣

寶池寶地寶成蓮

地及虛□賢聖滿

花中摠是往人生

寶沙寶岸寶金沙

天樂音聲常遍滿

寶渠寶葉寶蓮花

十二由旬皆正等

寶羅寶網寶瀾遮

德水分流尋寶樹

聞彼觀樂證恬葩

寄語有緣同行者

努力翻迷還本家

十方聲聞三世衆

窮劫算數不能知

諸佛如來方便化

咸令至果斷貪癡

指示西方安樂國

聞名皆恨往生遲

解脫之人猶願樂

凡夫不去欲何爲

樂何諦樂難思議

无邊菩薩爲同學

性悔如來盡是師

渴聞般若絕思漿

念是無生卽斷飢

一切莊嚴皆說法

無心領納自然知

七覺花池隨意入

八輩凝神會一枝

彌陀心水休身頂

觀音勢志與衣披

欸尔騰空與法界

須臾受記號無爲

如此逍遙快樂處

人今不去待何時

願共諸衆生往生安樂國

十五願

一願衆生普修道

二願一切莫生疑

三願袈裟來掛肘

四願莫著女人衣

五願莊粉終身斷

六願素面見如來

七願三塗無罪苦

八願捨離去慳財

九願衆生勤念佛

十願一切法門開

十一願衆生勤發願

十二願過往坐花臺

十三願衆生敬三寶

十四願惣向佛期

十五願西方生淨土

更莫闍浮生重胎

人於處以蘇共因

其學等同昧故因

夫天一歸宗金界

且共感心主得生

願轉靈意林至善

持慈嚴訓典卷風

和耕向不請心願

夫平入或復取願

石會無絲毫善願

西方念佛讚

果字四十一號

前歲正初同發願

共禮今日道場緣

別後不知誰凶吉

唯聞哭泣遍村鄰

舉目略觀大徒衆

不見一半去年人

草命无常難可測

誰保更得見來春

天堂地獄門相對

衆生苦就戀攀緣

酒肉坐中爭競走

彌陀會衰不來過

平安未曾聞禮拜

病痛始欲念彌陀

捨命定歸三惡道

男女哭泣奈君何

人身難得今皆得

中國難生復得生

何不於中勤精進

徒勞虛失一生命

贖香鋪前无箇往

賣突行裏覓頭爭

其突不是樹頭得

皆因煞害諸衆生

凡夫食突无厭足

畜生常日怕刀光

猛火煮他骨解爛

斬斫煎炒害焦黃

三塗地獄皆親戚

眷屬輪轉作猪羊

欲識坐中盤上突

不是過去阿耶孃

一恨前身不修福

二恨託生在閻浮

三恨不逢善知識

四恨火宅難出頭

五恨貪財愛五欲

六恨長作務牛囚

七恨前途无徑路

八恨虛然一代休

九恨命如當風燭

十恨死去没人留

死去緣何墮惡道

皆由男女被灾殃

父母生時怜愛重

婚姻聚集作猪羊

地獄不見兒來代

受苦還是自身當

若能報恩慈孝子

布施修福為耶孃

無命朝朝漸向盡

白髮日日鬢前班

无常念念相催促

時留節氣改紅顏

譬如牽羊上市賣

步步就死覓生難

人人不免黃泉路

一去无有得迴還

人生惜財不修福

譬如園裏社猪羊

繩索繫項擬祭祀

還須兀兀食糖糟

地獄長抱實實苦

終日不聞彌陀聲

唯見牛頭雷震吼

刀山鋏樹碎身於

兩石硤身血流出

歷劫受苦无停口

一日千生凡萬死

案頭割肉故嫌輕

阿鼻地獄終无間

鑊湯地獄未曾停

鐵犁地獄耕人舌

灰河地獄死還生

鐵床地獄燒身爛

果字四十一

黑闇地獄未曾明

八万劫中恆受苦

彌陀名號不聞聲

人生惜不修福□

癡愚顛倒實難聞

莫曾利得閻浮地

舉目誰保滿百年

捨身但知空手去

終不將賤入塚門

槽上龍馬千餘疋

終歸步步入黃泉

五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五

三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十

五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五

六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十

八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五

九十六
九十七
九十八
九十九
一百
一百零一
一百零二
一百零三
一百零四
一百零五
一百零六
一百零七
一百零八
一百零九
一百一十

一百一十一
一百一十二
一百一十三
一百一十四
一百一十五
一百一十六
一百一十七
一百一十八
一百一十九
一百二十
一百二十一
一百二十二
一百二十三
一百二十四

一百二十五
一百二十六
一百二十七
一百二十八
一百二十九
一百三十
一百三十一
一百三十二
一百三十三
一百三十四
一百三十五
一百三十六
一百三十七
一百三十八

一百三十九
一百四十
一百四十一
一百四十二
一百四十三
一百四十四
一百四十五
一百四十六
一百四十七
一百四十八
一百四十九
一百五十
一百五十一
一百五十二

一百五十三
一百五十四
一百五十五
一百五十六
一百五十七
一百五十八
一百五十九
一百六十
一百六十一
一百六十二
一百六十三
一百六十四
一百六十五
一百六十六

一百六十七
一百六十八
一百六十九
一百七十
一百七十一
一百七十二
一百七十三
一百七十四
一百七十五
一百七十六
一百七十七
一百七十八
一百七十九
一百八十

一百八十一
一百八十二
一百八十三
一百八十四
一百八十五
一百八十六
一百八十七
一百八十八
一百八十九
一百九十
一百九十一
一百九十二
一百九十三
一百九十四

一百九十五
一百九十六
一百九十七
一百九十八
一百九十九
二百
二百零一
二百零二
二百零三
二百零四
二百零五
二百零六
二百零七
二百零八

二百零九
二百一十
二百一十一
二百一十二
二百一十三
二百一十四
二百一十五
二百一十六
二百一十七
二百一十八
二百一十九
二百二十
二百二十一
二百二十二

願西方讚偈文
樂至心願命斷西天國
願得佛果字四十二號

欲知何處苦偏多
唯有溼犁更莫過
罪人入逕微塵劫

受苦從頭無奈何
渴飲融童登劍樹
飢飡猛火度灰河

願離此苦生安樂
求生淨土見彌陀
願共諸衆生往安樂國

普勸道場敬三寶
地獄寒心不忍聞
長心對一墮此苦恆河劫

遍身猛鑽心出
五百銅狗竟來分
主與命灰河一日千迴度

猶被拔舌絞刀輪
衆生如何不念佛
故故將身入苦門

思惟餓鬼實堪怜
遍躰由來猛燄然
兩耳不聞漿水字

一身唯有骨相連
值食將飡便作火
臨河欲飲見枯泉

願離此苦生安樂
長處西方坐寶蓮
迷塗一配畜生身

逕歷多年受苦心
嚴冬露地居寒雪
盛夏當街臥閻塵

衣裳盡用皮毛覆
飲食惟將水草珍
願離此苦生安樂

長處西方坐寶蓮

人身雖復甚難求

得已還生万種憂

始見紅顏花欲茂

俄然白髮甌成秋

魂飛魄□身歸塚

命盡形消肉糞坵

如來不樂生安樂

永座金臺佛國遊

五濁衆生難共話

十惡凡夫異種癡

貪愛眼前財色利

不覺霜露危□□

無常煞鬼臨頭上

忽被他將誰得知

不肯今時轉念佛

臨時翻悔欲何爲

姑姑排良入苦門

迴向發願文願弟子△乙衆等普及法界衆生臨命終時心不顛倒心不錯亂身心無

諸苦痛身心安隱身心快樂如入禪定聖衆現前乘佛本願上品往生彌陀佛國倒彼

國已得六神通迴入十方界救受苦衆生虛空无有盡我願亦如是發願已至心歸命

禮西方阿彌陀佛善道禪師勸善文

良願調

願共滿衆生共安樂園

至心歸命禮西方阿彌陀佛欲覓當生處西方最可歸處艱樹開重閣寶殿逐身

非香飯隨心至

滿路普仙衣有緣皆得往

自恨去人希

願共諸衆生往生安樂至心歸命禮西方阿彌陀佛佛在西方極樂國普勸同心

一處生 無問貴賤皆昭引 只是凡夫業不成 第一念佛常不妄 第二心口會

平明 三者勸修六道行 四者莫聞外道及聲名 若能合如佛意 彼國蓮華向

東傾 臨欲終時逐往彼 隨佛六道救衆生 普願諸善信 一四不淨習

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 六道衆生不可救 見佛光

明不發心 彌陀親喚不肯去 牛頭獄卒竟來擒 業政佛救亦不免 鑊湯鑪炭

轉加深 佛問此人有何罪 飲酒食肉及邪淫 并勸道場諸貴等 願捨閻浮農

血身 願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 今觀此身實可厭 種種不

淨買名人 三百碎骨相支爨 處處何曾有斤真 只分四大從莊餽 終歸地下

成灰塵 煩惱熾盛无休息 並是三塗波浪因 普勸道場諸貴等 願捨閻浮農

血身 願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 三塗一入難迴出 歷劫受

罪自身當 臨欲命終無善業 心中怕懼實個惶 阿賴耶識受諸苦 四大深埋

收 建 雜 錄 下 輯 六 五

土底藏 今得人身不念佛 來生邊界作毛長

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 毛囊帶甲畜生身 與我前

身無善因 煞生偷盜無休息 輕慢師僧傍二親 飲酒食肉無慚愧 今日受苦

向誰陳 口中橫骨語不得 種種從他鞭打身 不覺眼前垂類下 普勸衆生皆

發心 三百廿四支 種種從他鞭打身 不覺眼前垂類下 普勸衆生皆

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 大眾長迷於闇室 昏昏惠

睡未曾明 今日希逢善友教 宿夜思量心自驚 無常大像恒吞嚙 察命司錄

正相迎 一朝無常黃泉下 三塗受苦□為生

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 天堂快樂人希覓 地獄有

苦覓來投 眼覓行善得善報 眼覓行惡惡多憂 憂士一身不惜命 善法不肯

至心求 定墮阿鼻十八獄 輪迴六道趣何休 普勸道場諸貴等 一切平等普

慈流 三善諸道六度等 願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 大眾欲作西方業 二有罪無

罪自然知 舊日少年兇猛盛 如今白髮亂如絲 眼覓時年歸大地 不修十善

待何時 獨坐蓮華合兩首 如此去者世間希

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 憶想母腸受胎時 農血□

業風吹 五母胎中成人相 唯食不淨乃充飢 月滿當時欲分解 慈母悶絕

徹心脾 孝順男女身安穩 不孝兒子母身衰 憶想母生受新苦 努努力力報

慈恩

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛並爲帝主人王師僧父母同發

善心歸命懺悔悉懺□弟子自從無量生死以來所作衆罪加因緣不孝父母謗三寶

我今懺悔願滅除唯願速見彌陀佛 何時臥禪偈吾有方寸珍及與世間人不同鑽

之卽大出聽之卽大通海水皈毛孔須彌納介中願共諸衆生往生安樂國至心歸命

禮西方阿彌陀佛達摩禪師偈

口傳文字界 思遊妄想禪 佛法無南北 何處覓西東 細心不用水

布施不須才 定心單念佛 端坐見如來

我支如來有威德坐卽談論妙法華口卽恒宣般若偈足蹈千葉見蓮華四天門王爲

弟子遮莫耶摩虛度沙願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛 歇却

無明被 端坐向心看 軋闍婆成食香飯端毛孔衰坐三禪願共諸衆生往生安樂

國至心歸命禮西方阿彌陀佛涅槃嚙鏃法秘密不交人心中恒用識當度所緣人願

共諸衆生往生安樂國

西方淨讚文一卷

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生往生安樂國至心歸命禮西方阿彌陀佛

歸西方讚

文字八十九號

上缺送吾千里俛劬勞

不知端坐想□□

想得白毫無數佛

花臺寶坐自然高

無人鈔讚不能傳

不誦如何化世間

任汝經行極樂園

吾今且去給孤園

給孤園裏鳳凰池

如來在彼不思議

金口長宣微妙法

見聞無不願歸依

脩成此業坐西方

無邊世界盡金光

摩尼流注蓮花裏

□□□動萬般香

觀音說法似□□

□□□樂共相和

尋常雙足蓮□□

□□□阿彌陀

彌陀身著寶衣□

足下圓明千輻輪

莫若閻浮貪五欲

念吾名字速成真

成真早得悟无爲

豪相光明安兩眉

能照閻浮諸穢土

變爲佛國妙光輝

光輝微妙在人間

普攝衆生到佛前

各各皆成菩薩位

一時總得坐紅蓮

紅蓮生在寶花池

千光万色不思議

水鳥珠林同國土

異香音樂每相隨

相隨惚至妙花宮

□□□國惚雄雄

處處相迎上寶□

□□勤功有始終

始終如一不思議

□□寶坐在瓊池

是汝堅心願力造

非開諸佛與君為

君為願力甚堅強

空生上品坐金剛

莫辭暫足閻浮界

如今名字在西方

西方寶殿是摩尼

黃金界道地琉璃

千葉蓮花百寶坐

法身清淨尔時衣

珠衣遍體万般光

巡行寶樹七重行

莫恠蓮珠微妙讚

化度衆生無隱藏

隱藏微妙不成師

法教流行無盛衰

為汝廣宣極樂讚

□□化代神威

神威法界□蒼□

□□重開惠眼明

端坐能觀極樂國

樓臺惚是寶憶擎

憶擎寶地如千日

千日之中万色光

光中無數諸菩薩

彌陀菩薩獻名香

名香殿下寶雲成

菩薩端嚴禮不輕

天樂樓前聽妙嚮

唯聞水鳥念佛聲

降得魔軍隨佛後

虔誠頂禮數無窮

無窮竿數大魔軍

一時得往作生人

惚爲迴心生彼國

□勤□仰大慈尊

慈尊妙色甚巍巍

□光恰似五須彌

兩目澄明如大□

□十八願大慈悲

慈悲廣開極樂門

誓救閻浮五濁人

各與光照七寶坐

何曾更見一微塵

微塵佛刹從心現

無邊世界異光暉

五蘊變成清淨眼

八識翻爲八德池

八池惚是寶蓮花

念佛之人發道牙

惚別閻浮濁惡界

一時極樂受精華

精華國裏見如來

各坐光明七寶臺

幸得同生慈主國

長劫之中更不迴

不迴永住百千西

□相光明日月齊

忍辱門中八聖□

□□風裏七菩提

菩提道中清淨尊

幽深妙覺事難論

除想自然成解脫

了心能啟大悲門

西門極樂自前明

万法皆從寶臺迎

歸西方讚

沙門法照述

天若香贊寶蓋臣

前門

老門

領於自然須戰領

子心前項大慈門

西門

□□風塵卜者卦

善善道中經經卦

廣者領受事讓備

不設家封百千功

□□降天降日降夜

惡善門中人聖口

香塵共聞卜變靈

幸於同去慈主國

異此去中莫不極

靈眼開看國無異

一頓壽樂受壽華

精奉國真真成來

人無難渡人無難

人此壽長壽靈華

念時五人壽長長

靈與清誠表心康

無難世異異天難

正壽變氣壽壽福

壽與壽氣正壽人

香與共福卜寶坐

同會更與一壽壽

兩相登四時大□

□□十人願大慈悲

慈悲福開壽樂門

□□兩四時大慈救

慈悲救世甚難難

□□去世隨天壽樂

無障不障大開軍

一利於卦卦主人

無礙隨心主壽福

四十八願讚

文字八十九號

法藏因中弘誓重

釋迦悲願不思議

勸衆勤求無間斷

莫令虛棄發心遲

四十八願大慈悲

□報衆生念佛遲

願願之中皆得往

正值彌陀出見時

頂工旋螺千萬顆

一雙足下踏蓮花

汝但專心勤念佛

慈光直入行人家

善哉調御釋迦尊

勸衆恆持淨法門

全使諸天空裏讚

衆生苦盡出裏昏

座坐諸人緊發心

百法門中須入深

聽彼慈尊真實說

令諸學者莫沉吟

勸汝慇勤苦修道

深厭閻浮大火坑

黃金地下琉璃照

明月摩尼隨意生

法苑珠林
卷之六

六九

乘願開行大火炬

黃金殿不無輝照

即日歡欣國意生

難辨慈尊真寶孺

令親學善莫可仰

備此慈護苦難能

衆生苦盡出真俗

室坐諸人聚發心

百老門中衆人聚

善財開辯聯珠母

禮衆新拜若老門

全對滿天空嘉瑞

一雙足下履蓮芬

光目專心禮念佛

慈光直入行人案

蓮華之中香拂出

玉童驚動出貝輪

真工誠融千尺輝

莫令風表發心感

四十八願大慈悲

口辨衆生念佛悲

悲願因中更誓重

轉感慈願不思難

禮衆蓮來無間難

四十八願難

僧功德讚

周字八十六號

或有外現犯戒相

內祕无量諸功德

應當信順崇重之

賢聖凡愚不可則

或有外現具威儀

或示未能捨其欲

外相人觀謂凡夫

不妨內卽是其聖

由如四種菴羅菓

生熟難分不可則

如來弟子亦如是

有戒无戒亦難辯

是故慇懃勸諂人

不聽毀罵僧寶罪

若欲不沉淪苦海

常當敬重是良田

若欲天中受樂者

亦當供養葺苾僧

僧功德讚

勿以凡夫下劣心

分別如來弟子衆

若有清信井等

能於一念生信心

平等供養葺苾僧

是人獲得无量報

若於僧中起邪見

當來定墮三惡道

世尊親自以梵音

全口弘宣誠不妄

寧以利刀割其舌

或以捻杵碎其身

不應一念瞋恚心

謗毀如來淨僧衆

寧以火熱鐵丸

寧使口中出猛火

難更取求新藥

寧以火熱煎火

全口吐官難不安

寧以味氏階其舌

寧以針林刺其具

善飲箭中跌深具

當來宝塑三惡敵

世尊親自以杖管

誦咒一念主雷心

平等卦養善慈雷

景人樹軒天靈辨

嗔以凡夫可度心

合眼吹米娘手案

善育善計其等

曾也斷痛

常當避重呈具田

善將天中受樂答

衣當均養善慈雷

最妙慈感諸諸人

不讓靈雷曾寶果

善於不所命善病

坐無難食不可明

吹米娘手衣吹呈

育娘天娘衣護標

伏卧人羅隔凡夫

不故肉明呈其聖

由破四餅善羅菓

寶聖凡愚不可眼

更育快更貝預給

更示未指餅其給

更育快更貝無掛

內極天量指也而

應當計願崇重之

曾也斷痛

風字八十六號

悉達太子讚一本

皇字七十六號

迦維衛國淨鉢王

悉達太子廠无常

誓求无上菩提果

夜半踰城座道場

太子十九遠離宮

夜半騰身入九重

莫怪不辭父王去

修身暫到雪山中

二月八日夜踰城

行到雪山猶未明

父王憶念號咷哭

姨母槌胸發大聲

太子行至檀特山

出家修道有何難

誓願發心離宮闕

降魔成道度人天

雪山修道定安禪

苦行真心難更難

日食一麻或一麥

鷓鴣巢居頂上安

發遣車匿却迴歸

朱驃步步淚雙垂

車匿聞言聲哽噎

渾堽自樸告夫人

父聞驚走出宮門

姨母號咷問去因

怨恨去時不相報

肝腸寸斷更無蹤

父母爲子納耶輸

顏色萎白世間無

綵女如仙都不願

一心修道向眞如

踰城修道也從君

無事將鞭指妾身

六年始養窻家子

此是何如辯僞眞

自為新婦到王宮

將謂君心有始終

唯望百年同福貴

拖我如何半路中

父母聞時可少怒

釋衆聞之發大嗔

若法万般教處置

中心更向阿誰陳

勅下令教造大坑

羅喉子母被駢行

合掌虔恭齊發願

如來時為放光明

武士擁至火坑傍

垂垂淚落數千行

阿孃一身遭大難

不忍懷中一子傷

舉手金爐寶焚香

頭向殿前禮十方

若是世尊親子恩

火坑速為化清涼

清涼如來金色身

多劫曾經患苦辛

今日出離三界內

救度衆生無等人

悉太子讚一本

父王謝念經和梁

轉世謝念經大梁

莫對不轉父王志

勸長晉降雲山中

二月八日齊集

交半個紙聖教

太子十大聖教

交半個長入武重

賊匪論國等精王

悉教太子避天常

醫來天土善醫果

悉教太子讚一本

皇辛十六號

出家讚擬

周字九十九號

舍利國佛爲難吾本出家知時捨却耶孃恩爲有和尚闍梨捨却兄□□唯有同學相
隨捨却姑嬖割舅唯有錫仗□□捨却花衣寶服唯有六初三衣捨却金盤銀器唯有
鑷鉢銅鍤捨却高鞍駿馬唯有行住□□捨却刀筥寶鏡唯有剃刀鋸鉞捨却服頭斤
帶唯有深豆楊枝捨却廳廡凡舍唯有草□相隨捨却焜床栗補唯有端坐思惟捨却
世間恩愛唯有出世無爲

言... 問... 理...

檢... 父... 稱...

若... 中... 能...

難... 合... 如...

武... 垂... 阿...

不... 舉... 願...

若... 大... 清...

昔... 今... 我...

昔... 人... 坐...

難... 昔... 足...

翻... 昔... 昔...

會... 昔... 昔...

出家齋

風辛火十式

辭孃讚文

乃字七十四號

好住孃 孃孃努力守空房 好住孃

如欲入山修道去 好住孃 兄弟努力好看孃 好住孃

兒欲入山坐禪去 好住孃 迴頭頂禮五臺山 好住孃

五臺山上松柏樹 好住孃 正見松柏共天連 好住孃

上到高山望四海 好住孃 眼中淚落數千行 好住孃

下到高山青草裏 好住孃 柴狼野獸覓來親 好住孃

乳哺之恩未曾報 好住孃 誓願成佛阿孃恩 好住孃

耶孃臆兒腸欲斷 好住孃 兒臆邪孃淚千行 好住孃

舍却邪孃恩愛斷 好住孃 且須袈裟相對時 好住孃

舍却親兄熟熱弟 好住孃 且須師僧同戒伴 好住孃

舍却金瓶銀葉盞 好住孃 且須鉢盂請錫仗 好住孃

舍却槽頭龍馬羣 好住孃 且須虎狼獅子聲 好住孃

舍却治氈錦褥面 好住孃

且須亂草以壹束 好住孃

佛道不遠迴心至 好住孃

全身努力覓因緣 好住孃

裕越覓 辭孃讚

且須同共

舍味深難忍愛禮

且須同共

罪難測良難為

良難測良難為

此師之恩未曾辨

誓願如此同難思

不問高山青草裏

榮華裡難來照

土階高山望四瑞

如中馬著蓮千計

五臺山土佛休勝

五具佛休共天敷

泉為入山坐專去

感願竟盡五臺山

感為入山遊盡去

只兼幾代後香韻

秋分韻 獻願幾代安空觀

後分韻

尸毗王捨身讚擬

律字六十八號

過去有王名尸毗

具大功德甚希奇

爲求無一大菩提

捨其身命无有疑

是特天帝識彼故

卽告是當末多梨

我爲如鷹汝爲鴿

騰空自在如雷飛

自屈身肉代其鴿

流傳後世普聞知

燕
巢
焚
普
聞
取

奔
登
吸
期
遊
餘
餘

儲
其
良
命
天
齊
錄

嚴
主
官
王
各
氣
烟

靈
空
自
查
成
雷
飛

皇
特
天
帝
靈
對
始

具
大
世
謝
甚
希
奇

自
以
其
胸
入
其
餘

明
吉
呈
宮
未
全
樂

欲
求
滅
一
大
善
樹

只
物
王
靈
良
德
詳

第
六
十
八
冊

五臺山讚文

鹹字十八號

亿子道場屈清邁時間至心聽讚五臺山獨龍有降爲大海文殊鎮福不能翻亿子大周東比有五臺山其山高廣共天連東臺望見琉璃國西臺還見給孤園亿子大聖文殊鎮五臺盡是龍重上如來師子壹吼三千界五百箇獨龍心膽摧亿子東臺岌岌巖清高四方巡力莫思勞東望海水如觀長風波飯眼水翹翹亿子翹翹海水無邊畔新羅王子梵周來不思白骨離鄉遠萬里將心禮五臺亿子南臺窟里甚可增里味多少羅漢僧吉祥聖鳥時時現夜夜飛來點聖燈亿子聖燈炎響前行照了靈山暹地明山多此山多繞靈尾鳥五臺什四樂轟轟亿子南臺南劫靈鏡寺靈鏡寺里聖金剛一万等菩薩聲贊嘆聖忠不擊自然名亿子亿光寺里不思儀馬惱眞珠清電羈解脫和尙滅慶後結家跌坐小宜了亿子清涼寺主半山崖千重樓閣萬重開文殊師利聲贊嘆耳若雲中化出來亿子東臺嶮峻甚蹉蹶一万菩薩遍山泊文殊長說唯磨論教化衆生出乃何亿子比臺頂上有龍弓雷聲及濟列山林娑榻羅龍王弓里坐小龍諸法所風來亿子中臺頂上玉花池寶電行郎榼巾爲四面香花如金色巡力之人皆願成亿

子大州都薦不信有文殊飛騰走狗竟來珠□到東臺北宅里化出皆無亿子北臺南劫路馳迅靡付万迴乞曲速有一天女名三妹即來如山共聖賢亿子金剛窟里蜜留全佛陀婆里里中禪一又來之經數弃如今直智那羅迅亿子不可論中不可論大聖化作老人身每日山下受供養去時化作五色雲雲中有今檐大悲和尚杞翻朗有緣亿子檐上過無緣亿子葉風賴亿子

南山山參靈風息正臺十回樂轟轟山千前臺南駐靈輪寺靈輪寺里聖金剛一尺羅萬會吉賴聖息劫劫與齊齊乘米機聖獄山寺聖獄炎響山行照丁靈山靈獸即山羅王千贊國來不思白骨猶聯靈萬里神心顯正臺山千南臺靈里甚可飲里和念少轉高四衣殿代英思榮東望橋水映對長風如翅翔水映映山千體映映水無影和律恭贈正臺靈景贈重土吸空爾千幾河三千界正百俯瞻諸小顯莊山千東臺冥冥顯照東北育正臺山其山高巍共天數東臺望長英翠圍西臺最景得延福山千大聖文山千戲靈風帝慶朝聞至心顯靈正臺山靈請育利欲大聖文恭願顯不顯顯山千大

正臺山齋文

編字十八卷

太上皇帝讚

日字二十三號

今身菓是前身種

未來菓是今身脩

今身聞強不種菓

箇中菓熟定難求

急急脩道莫悠悠

箇中菓熟正堪收

□□無明花晚發

未及箇滿卽逢秋

普勸共同仝性回

□□道莫辭貧

縱使無衣披白納

不見貧僧拜貴人

□□乘車駕駟馬

不久終成一聚塵

但看陽春桃李樹

□開能得幾時新

開通掛熱利詩

乘車感風溫

蠶真精質

雅興游劍聲

蘭中葉錄寶錄本

今具葉錄寶錄本

不入神效一乘靈

蠶到滅時對白蟻

未以圖高暗豈好

愈急前登莫意款

未來葉錄今具備

珍香國香將奈爾

不具露前我責人

管博共圖身自回

蘭中葉錄五錄本

今具開錄不盡葉

太上皇帝贊

日字二十三號

開元皇帝讚

日字二十三號

朕自比來垣落託

將此閻浮爲快樂

年歲栖皇不辭勞

地獄回緣沒頭作

近始迴心自懺悔

不覺愁淚千行落

今將結意學無爲

世間万事休貪著

竊見衆生世間人

翻將富貴自榮身

積聚錢財以爲寶

誰知練身是其珍

身強不種祇藹菓

阿耨池中誰共親

石火流星飛陽焰

三春柳色暫時新

三
等
聯
詩
和
譜

良
殿
不
齊
加
而
某

歸
非
高
實
自
榮
其

今
孫
誌
意
學
無
益

誰
燈
回
鏡
影
面
清

無
自
出
來
欲
高
清

同
壽
聯
中
語
其
感

解
榮
益
規
以
益
賢

世
間
凡
事
皆
有
香

波
微
照
心
自
幽
清

無
其
關
聯
對
榮

江
火
新
星
映
湖
水

蕭
江
歸
長
星
火
爭

廣
長
象
空
世
間
人

不
覺
想
起
千
百
年

半
自
清
皇
天
報
家

關
下
皇
帝
錄

日
三
十
三
號

散花樂擬

制字五號

帝釋四王粉馬正散花樂夜半惟成出宮榮滿道場苦行六年成正覺散花樂鹿苑初
杜五歸輪滿道場弘誓慈悲□一切散花樂三乘說校正羯生滿道場

建隆三年歲次癸亥五月四日律師僧保德自手題記

比丘僧慈願誦

世五前慈恩福

撰劉三平韻夾癸亥正月四日奉補曾於贈自手題

世五前慈恩福 世五前慈恩福 世五前慈恩福 世五前慈恩福

世五前慈恩福 世五前慈恩福 世五前慈恩福 世五前慈恩福

梵
林
樂
譜

隨
平
正
觀

散花樂擬

周字九十號

散花蓮樂散花梵 散花蓮樂滿道場

啟首歸依三學滿散花樂 天人大聖十方尊滿道場

昔者雪山求半偈散花樂 不顧軀命捨全身滿道場

巡曆百姓求善有散花樂 敲骨出髓不生嗔滿道場

帝釋四王捧篤足散花樂 夜半逾城出宮圍滿道場

苦行六年成正覺散花樂 鹿苑處度五歸尊滿道場

弘誓慈悲度一切散花樂 三乘設教脩羣生滿道場

大衆持花來供養散花樂 一時舉首散虛空滿道場

大藥科芥來丹養精芥樂
一和事首清遠空而無事

原非慈悲更一四清芥樂
三乘覺海情迷主而無事

苦行六半瓶五覺精芥樂
則淡調更江韻尊而無事

帝觀四王舞實呈樂芥樂
齊半靈賦出宮闈而無事

淵源百劫來善育精芥樂
萬音出韻水主和而無事

昔香雪山來半國精芥樂
不隨運命能全具而無事

頌首翻梵三舉高精芥樂
天人大聖十式尊而無事

精芥靈樂精芥焚
精芥靈樂斷道世

精芥樂

同字式十經

散花樂

果字四十一號

缺出期空置道道有

缺誠重發誓願直入道場自說

缺一切罪徃悉皆陳白即便悲泣

缺已後所作恒河罪業一時

缺須三迴慙到自撲若欲五會

缺者六人已上更不得著入道場

缺佛然後類宅家宰相師僧

父母十方信施檀越八部龍天帝釋梵王羅漢賢聖俱來赴會咸悉歎之作道場時先須口梵梵了啟啟請請即須發願了即須誦散花樂讚了即四字念佛三五十口即誦阿彌陀經衆和了即五會念佛了即誦散花樂讚即至誠懺悔佛前慙到至心發願作清淨梵唱四禮即散正作道場時若有難起魔事起念法照名當須至心稱念當本遺言作道場時若有諸惡事起時我名隨聲即收若不入道人若不入道場時空念無益

念佛了欲散時尅□念一百法照名南无法照和尚散花樂讚散花花樂樂奉請

釋迦如來入道場散花樂散散花花樂樂奉請十方如來入道場散花樂散散花花樂

樂奉請阿彌陀入道場散花樂散散花花樂樂奉請觀世音入道場散花樂道場莊嚴

極清淨散花樂天下人間无比量散花樂極樂莊嚴間雜飾

寶是希奇聞未聞寶馬臨空讚佛會哀鴛雅亮發人心

文文句句理相同 或說五根七覺分 或說地獄對人天

或說他方雜惡道 或說八聖慈悲門 或說讚善波羅蜜

或說定慧入深禪 或說長時修苦行 或說无上菩提因

菩薩聲聞聞此法 處處分身轉法輪 願此法輪相續轉

道場衆等益長年 衆等迴心生淨土 手執香花往西方

極樂閻浮欣歇讚 釋迦昔日同凡夫 歷劫苦行守真如

成佛往來八千返 蒼生元未出閻浮 閻浮衆生寶苦成

遞代相送哭哀哀 暫得人身還却去 須臾万却□□來

沙門靈振自長吁

每常歎恨在閻浮

不見如來□出世

今逢末法落凡夫

自嗔自恨自吹尋

万劫千生罪彰深

雖得丈夫披法服

不那生於□法中

□法去聖漸□道

行門若箇獨能超

今生但念彌陀佛

心免沉輪火宅燒

專心念佛莫朦朧

得生閻浮何可論

若人不信生疑變

自看聖教勸經文

經文專遣念彌陀

急要□□更不過

若能深信無疑惑

今生更得出娑婆

彌陀經□□□揚

七日專念往西方

六万恒沙諸佛讚

功德咸言不可量

七日念佛上如斯

何況盡命至心持

諸餘功德□□正

速疾之門唯佛知

衆生疑□審思量

地獄□□□可當

一失人身經万劫

緣何不樂往西方

西方極樂鎮歡娛

直與天堂万倍殊

普告衆生須速往

緣何苦死戀浮閻

閻浮田地是丘坑

山嶽堆埠不蠲平

只爲人心多不善

一切雜惡在中生

西方極樂掌中平

二無堆埠及丘坑

瑠璃作地黃金界

雜色蓮華遍滿生

閻浮大海衆江河

魚鼈龜龜甚已多

一朝雨墮衡山谷

漂流雜惡共相和

西方極樂七寶池

八功德水不思議

底有金沙岸香樹

蓮花踊出化生兒

閻浮託報女人胎

生熟二藏裏嬰孩

亦聖平安仍未語

無明人我逐身來

西方極樂有嬰孩

一一託報出蓮臺

親見如來說妙法

自然解脫悟心開

歸去來擬

文字八十九號

歸去來

誰能惡道受輪迴

且共念彼彌陀佛

往生極樂坐花臺

歸去來

娑婆世境苦難裁

急手專心念彼佛

彌陀淨土法門開

歸去來

誰能此處受其災

惣勸同緣諸衆

力相將歸去來

具共往生安樂國

花普獻彼如來

歸去來

生老病死苦相催

晝夜勤須念彼佛

極樂逍遙坐寶臺

歸去來

晝夜唯聞唱苦裁

努力迴心歸淨土

摩尼殿上禮如來

歸去來

□婆穢境不堪停

急手須歸安樂國

□佛門法悟无生

歸去來

三塗地獄實堪憐

千生万死无休息

多劫常為猛焰燃

聲聲為念彌陀號

一時聞者坐金蓮

歸去來

刀山劍樹實難當

飲酒食肉貪財色

長劫將身入鑊湯

不如西方快樂處

永超生死離无常

歸去來

變變卅載苦難熬

急手專心念佛號

離別苦土出門關

歸去來

指諸惡道受餘殃

且共念佛離劫難

出尘新樂坐蓮臺

歸去來

歸去來

辭道場文

柰字四十六號

我今頂別諸聖衆道場恆沙諸佛一時聞同學好住道場諸徒衆道場努力勤修般若
曰同學和尚在先成佛去道場莫妄今時誦讚人同學乘雲諸時同一路道場說法諸
時同一門同學和尚門徒非血肉道場唯留佛教以爲親同學講經直作耶孃相道場
說話還同父母曰同學龍花三會登初首道場彌陀弄觀入蘭真同學有緣再得重相
見道場無緣一別永長分同學善哉善哉

當若出離波吒若道場願汝慈悲相接取同學

辭道場文一本

勸善文

皇字七十六號

三十三天佛最尊

万物中貴不過人

一世眼看何足度

努力相勸入善門

只恐衆生造諸惡

經律法教遣修身

食肉衆生短命報

諸佛慈悲勸諫君

莫道煞生無人見

善惡童子每知聞

好事惡事皆抄錄

未肯臨時放一分

造罪人多修福少

所以衆生長受貧

天堂快樂无人去

地獄苦處竟來奔

不是閻羅王喚君入

亦不是諸佛沒慈心

惚緣慳貪難勸諫

百劫千生百陷身

第一當觀莫誑法

倚侍形勢乃欺貧

蠢動衆生皆供命

負骨萌芽不放君

力弱不加遭狂橫

法外陵持不敢嗔

狂取一錢微万倍

命終地獄受艱辛

富貴前生多施得

貧是慳貪宿業因

世人无慈好酒肉

百味調和勸六親

但看猪羊被宰煞

苦痛之聲工帝聞

眼光早已隨刀落

四脚高懸就血盆

將諸食肉屠他命

地獄怨讎不可論

累年不曾得一頓

終日虛露喫肉人

死生猶來諮生處

若个不看命長存

終須一度无常去

阿那甘心入死門

死門且向惚應知

一死不還再生時

飛鷹走苟屠他命

黃泉地下晦難期

煞命始得他肉喫

思量阿莽有慈悲

鉞針刺著由疼痛

何向將刀身工剝

輪迴六道受諸苦

改頭換面不相知

雖取衆生血肉喫

誰知父母及妻兒

相勸莫食衆生肉

猪羊供命叫聲悲

口中橫骨語不得

眼見刀光恨不飛

命斷專心相追逐

寸步元來不相離

將命倍還償他命

亦無門戶囑曹司

緣業刀劣受諸苦

百劫千生不改移

苦勸衆生修萬行

今逢法教莫生疑

善惡皆從業鏡照

寸步跣將入阿鼻

決定至心聞妙法

當來必得佛來迎

勸善文讚一本

勸善文擬

結字九十三號

萬般施設莫過常

又不驚人又久長

久長恰似秋風冷

无意涼人人自涼

慈悲喜捨福田生

彼此相饒莫共爭

三世諸佛位此出

與人安樂是修行

欲滅三障諸煩惱

欲得智惠真明了

無期罪障悉消除

世世常行菩薩道

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

勸 善 文 非

諒 字 式 十 三 號

利涉法師勸善文

海字五十一號

先亡父母□男女

我今受罪知不知

邗為前生養汝等

委汝不活□說非

大秤小斗求他利

虛言誑語覓便宜

身口意業邗不善

高心我慢鎮長為

緣此將身入地獄

鑊湯爐炭豈甞離

或作人身貧病苦

終身告乞不充飢

或作猪羊常被煞

或作驢馬被乘騎

或作豺狼生曠野

或作魚鱉在坡池

或作虫蟻生衢路

或作蠛虱在人衣

自作惡業還自受

長劫償他無了期

恐汝隔生不相識

對面相見不相知

為報後代諸人等

誰心救護不思議

頓悟大乘門大意

定意定慧定心難

換換作意覓心看

子細尋思無一物

只為無物始心安

努力修道莫由一

箇中菓熟正勘收

只為元明花晚發

未及箇滿早逢秋

唾面將形識 噴來似墜迎 但能行此行 佛道早應成

謹檢陰陽題文勸善

漢代新道其由一

商中某無五情亦

但是人身約父母而得陰陽歷善人之壽生玄命在天宜司抄其善惡日註一弄與其弄壽校劣少多恒有四司五帝南升北升十方將軍九土使者七神童子八部天神計弄人間男女之善惡兩日一言七日一奏百日一結積福多者加其本壽更得延年善神護助積惡多者減其本壽惡事橫羅不得依其實年中途□須早死亦由貪財過度費用尤深不廣行擅行無慈善於父母恩德不思劬勞男女妻房放逸滋甚高心我慢侵欺平人折福罪增陰陽具說凡人迷覆貪求不忍善惡日夜消捐不自覺知要當檢尋切令勸善各自省察諸善增修未可虛度歲時後悔何及

口口口口口口口

清心寡慾則長壽

游世深喜入世慈

交遊不若口口口

大智小仁來世財

龜言遊福資助宜

求之父母口口口

好今愛異賦不賦

孤貧補主養道學

陳新志補備善文

善字正十一

十恩德

周字八十七號

第一懷耽守護恩 說著起不蘇 慈親身重力全無 起坐大人扶 如伴病 喘

息鹿 紅顏漸覺焦枯 報恩十月莫相辜 佛且勸門侍

第二臨產愛恩 今日說向君 苦哉腸母似刀分 禁扇不忍聞 如刀割 血成

盆 性命只恐難存 勸君聞 取釋伽尊 慈母報無門

第三生子忘憂恩 說著鼻吹酸 阿孃肚脹似刀割 寸斷腸肝 聞音樂 無心

歡 任他羅綺千般 乞求母子面相看 只願早平安

第四咽苦吐甘恩 今日各須知 可怜父母自家飢 貪餒一孤兒 爲男女 母

飢羸 縱食酒實不肥 大須孝順寄將歸 甘脂莫交虧

第五乳餉養育恩 臺舉近三年 血成白乳與兒食 由恐怕飢寒 聞啼哭 坐

不安 腸肚計難潘 任他箏歌百万般 偷奏且須看

第六迫乾就濕恩 乾處與兒服 不嫌穢汚腥膻 慈母臥濕氈 專須縛怕磨研

不離孤兒倚邊記 之父母苦憂伶 恩德過於天

第七洗濯不淨恩 除父更鄉交隨 三冬十月洗孫兒 十指被風吹 慈鳥鳥

遠林飛 銜食報母未歸 枝頭大有百般飛 不孝應也虛

第八為造作惡業恩 為男為女作姻煞 他猪羊屈閑人 須害會諸親 倚早保

下精神 阿孃不為己身 榮他造自難陳 為男為女受汎淪

第九速行憶念恩 此事實難宜 寄為父母宿因緣 腸肚悉均牽 仿口去 任

征邊 阿孃魂魄於先 兒身未到門前 母意過山關

第十究音愴懃恩 流淚數千行 受別離苦繼心腸 憶念似尋常 十恩德 說

一場 人聞不爭悲 場若易善女 審思量 莫交辜負阿耶孃

第二回 今日偶向故 苦海無期劫代長 禁風不惡開成氏贈 血氣

恩重 且隨佛意慈悲 願願十日其味早 為日隨門特

第一回 下苦恩 因善法不報 慈惠重代全誠 誰坐大人對 成升陳 御

十恩德

風字八十五

了性勾

并序

裳字六十七號

夫世諦諸流例歸生死唯循六道莫究其源來往苦已多時惚爲沉迷淨性性雖暗妄相雲遮猶如明鏡居塵豈能捐汙明性暫時覆鄣揩拭還明明是本明不猶安着法性亦示只緣虛幻塵埃所以明來大久暗回何物只是無明無明卽是貪根還同憂本貪愛久習死生長時若欲出離三塗光須割斷根本根本若盡卽見心源心源不離性源豈殊真體清淨无去无來既无去來何有生死生死既滅妄想雲消還同舊明元來既照是故楞伽經云不識心及緣起二妄想了心及境界妄想卽不生此爲證也今爲迷流略述智者幸請鑒之有病任治略脩無可仍申了性勾例後如

衆生迷滯在閻浮

百劫千生不達元

三界元來稟虛幻

於中妄化我人居

若了此身卽泡末

迴心莫惜至微軀

精進苦行恆安住

一念不起本來元

元中更欲求何物

物物不離空中物

空裏元來不住空

何須起念求諸物

元物可求心自安

行住坐臥卽涅槃

涅槃清淨同寂滅

十方十界不離安

既知此處同他處

去住何須有悵然

忽悟法身滿空界

各各勤功向裏看

看裏元看看正看

不應看外更求看

看中不見同無物

諸法於中建不難

叅羅万像從茲立

一切名耳是中安

爲此無中念衆得

法法物依空取則

體性元來不住源

心境兩念已緣息

息緣絕念无起動

無起無動還成動

空裏無求無不求

空裏不求求不休

休不休、休、休、本淨

達理悟性有何憂

若了此求無過患

終朝竟夜熾然脩

須得脩理無脩意

始到无脩无不脩

未了此中微妙義

莫慢立頭卽不脩

世間學道甚□難

隨意逐想度歲寒

終日波波向外走

不知佛惠在心源

心源微細雖可知

輪迴往來久相隨

對面不識同千里

沉輪生死欲何爲

智者能超三界何

都由達性了心耶

心性如空无一物

豈容更被生死羅

縱被使羅羅亦空

清淨法體對西東

過去未來不移改

千劫萬劫惚相逢

相逢還是无本體

愚者遂生別見解

雖然換面不識頭

乃知法性常存在

心性相去亦無來

不生不滅坐花臺

迷人安見有生死

真理門中實不來

不來不去湛然滿

佛與衆生無界畔

虛空體性本不殊

凡聖无來同一般

見理悟道了無疑

不達此門實是癡

沉輪多劫緣不信

受苦長時清自知

自知佛性人皆有

只爲煩惱離別久

十刀十界不勝天

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

飲酒十過及念佛十功德文擬

海字五十一號

張明照寫

佛語阿難曰凡人飲酒者有十種過失 一者令人顏色惡 二者令人少氣力 三者令人視聽不明 四者令人多嗔怒 五者令人被散資業 六者令人饒疾病 七者令人惡聞誦 八者令人無大小 九者令人智惠漸減少 十者令人命終墮惡道 余時阿難問佛酒炁無命云何戒之 佛告阿難竊見北海一人飲酒婚飲不覺媼母煞父因此戒酒

高聲念佛有十種功德 一者不聞外惡聲 二者內心不散亂 三者除去睡眠

四者德勤精進 五者諸天歡喜 六者魔軍怖畏 七者聲振十方 八者專心念

佛 九者地獄停酸 十者得生淨土 舍大行淨覺禪師 開心勸導禪訓 昔

日將心求外佛 今將知佛在心停 靈堂習聽元非聽 空谷傳聲豈有聲 終歲

勞身猶駢影 何期身影共同行 觀身觀影非非影 眞如非重亦非輕

上皇勸善斷肉文 稟氣雖千種 貪生共一般 從頭皆覓活 若箇不求安 百

五更調

周字七十號

一更長如來知惠心中藏不知自身本是佛無明障閉自荒忙了王蘊聽皆亡滅六識不相當行住臥常作意則知四大是佛堂

二更長有爲功德盡無常世間造作應不久無爲法會躰皆亡入聖位坐金剛諸佛國變十方但知十方元是一決定得入諸佛行

三更嚴座禪執定甚能甜不信諸天甘露蜜摩君卷屢出來看諸佛教是福田持孝柔戒得生天生天終歸還墮落努力迴心取涅槃

四更難法身躰性本來禪凡夫不念生分別輪迴六住心不安求佛性向裏看有佛衣不覺寒曠大劫來常悟今生作意斷慳貪

五更延菩提種子坐苧連煩惱寧中常不染恒將淨土共金連佛在世八十連般若意不在言夜了照了恒念經當初求覓一連全

五更轉

露字六號

一更初 忘想真如不異居迷則真如是忘想悟真妄想是真如念不起更無疑見本性等空虛有作有求虛解脫無作無求是空虛

二更摧 大圓寶鏡鎮安臺衆生不要攀圓境由斯郭閉心不開本自淨沒塵埃無深着□輪迴諸行無常是生滅但觀實相見如來

三更深 如來智重本由心此佛此佛乃能見聲聞緣覺不知聞住山窟坐禪林入空定便疑心一坐還同八万劫只爲躄麻不重金

四更闌 法身躄住不勞看看作住山便作意作意還同忘想搏忘想搏莫攢玩忍本性自觀看善惡無思亦無念無思無念是涅槃

五更分 菩提普遂復無相過去捨身求不得吾師普遂不忘恩許法欲一大郭門去郭閉森黃雲能有衆生開佛眼皆令過去免沉淪真素是□□施者進白心欲立非非相將佛却照□智者來未得於檢再難尋運保躄麻者如我不重金

南宗定邪正五更轉

鹹字十八號

一更初妄想真如不思君迷則真如是妄想悟則妄想是真如念不起更無餘見本性等虛空有作有求非解脫無作無求是功夫二更崔大圓寶境鎮安臺衆生不了攀由斯障聞心不開本自淨沒塵埃無染著絕輪迴諸行無常是生滅但觀實相見如來三更侵如來智惠本幽深爲佛與佛乃能見聲聞圓覺不知音處山谷住僧林入空定便凝心一生還同八万劫只爲擔麻不重金四更蘭法身□性不勞看看則住心便作意還同妄想圍放四躰莫楷玩任本性自公禪惡不思卽無念無思是涅槃五更分菩提無住復無根過去捨身求不得五師普示不忘恩施法藥大張門去障膜豁浮雲填與衆生開佛眼皆令見性免沉淪