中國歷代戰爭史

北京大學圖書館藏書

B94
51
:3

中国佛学文献丛刊

中國歷代觀音文獻集成（三）

趙琳古觀音 普陀山院沙門淨慧敬署

中华全国图书馆文献缩微复制中心

第三册目録

華嚴經・普賢行願品疏鈔 …… 一
法苑珠林・觀世音 …… 四七
古今圖書集成・觀世音菩薩 …… 九九
禪門日誦・觀世音 …… 一三三
觀音大士自訂觀音經 …… 一五七
觀音濟度本願真經 …… 一九三
觀世音經箋注 …… 四四七
高王觀世音經注解 …… 五〇五
高王觀世音經箋注 …… 五四九
觀音玄義記（第一卷） …… 五七七

華嚴經・普賢行願品疏・觀自在菩薩

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品
疏卷第二十八

唐罽賓國三藏沙門般若奉　詔譯經

唐敕太原府大崇福寺沙門澄觀述述疏

清金陵刻經處靖修居士楊文會合箋

△第七大悲觀自在菩薩寄等隨順一切眾生迴向

謂以善根等心順益諸眾生故言觀自在者三業

歸依十通隨應鑒無遺照益無不周由此故能等

心隨順在補怛落迦山者此云小白華樹山多此

樹香氣遠聞聞見必欣是隨順義然觀自在或云

觀世音梵云婆盧枳底此云觀世護公誤作毗盧
譯爲光世音梵本有二故令譯者二名不同而法華觀音品
也梵語業稱名滅除七災二身業禮拜能滿二願二意
云觀其音聲皆得解脫即觀世音也然彼經中初
語業稱名滅除七災即觀世音者
業存念淨除三毒即自在義而今多念觀世音者
語業用多感易成故今取義圓云觀自在然觀即
能觀通一切觀故云眞觀清淨觀廣大智慧觀悲
觀及慈觀常願常瞻仰世是所觀通一切世謂若
山若海若生無不觀故若六音者亦是所觀

卽是所救一切機也若但
具足應云觀世自在通能所也能必有所故略無
之能所兩亡不礙觀察互相融攝爲眞自在第一
依教趣求。

爾時善財童子蒙居士教隨順思惟一心正念。入彼
菩薩深信解藏得彼菩薩能隨念力憶彼諸佛出現
次第見彼諸佛成等正覺持彼諸佛所有名號觀彼
諸佛自性清淨修彼諸佛智光照耀念彼諸佛無
法輪思彼諸佛平等三昧解彼分別法契彼諸佛甚深

法印作彼諸佛不思議業。漸次前行至於彼山處處
求覓此大精進菩薩。
中。先念前有十五句。初總思修。後入彼菩薩下別
明所修。一深信解藏。卽彼三昧謂不生心。言如是
如來已般涅槃等藏。卽包攝餘並可知。後漸次下
趣後。

△第二見其西面下見敬諮問。於中二。先覩見後敬
問。前中三。初見勝依正。二彰見成益。三友垂讚攝。
見其西面嚴谷之中泉流縈映樹林蓊鬱香草柔輭
右旋布地種種名華周徧嚴飾。觀自在菩薩於清淨

金剛寶葉石上結跏趺坐無量菩薩皆坐寶石恭敬
圍繞而爲宣說智慧光明大慈悲法令其攝受一切
衆生。

今初見在西面者本所事佛令物歸故智日將沒
令觀察故入生死夜悲救苦故餘文可知。

善財見已歡喜踊躍於善知識愛樂尊重合掌恭敬
目視不瞬作如是念善知識者卽是如來善知識者
一切法雲善知識者諸功德藏善知識者難可値遇
善知識者無盡智炬善知識者十力寶因善知識者
福德根芽善知識者一切智門善知識者一切智海導師

善知識者集一切智助道之具。作是念已。即便往詣大菩薩所。

二善財見已。下彰見之益。以友大悲熏修身心。故今見身便得勝念。善知識者。即是如來略有四意。一引至究竟同於佛故。二體如而來無來相故。三此是等覺即是佛故。四從久遠來成正覺故。爾時觀自在菩薩遙見善財。告言善哉善哉童子。汝發大乘意普攝眾生。起正直心專求佛法。大悲深重救護一切。住不思議最勝之行普能拔生死輪迴。超過世間無有等比。普賢妙行相續現前。大願深心

圓滿清淨勤求佛法悉能領受積集善根恆無厭足。
順善知識不違其教從文殊師利功德智慧大海所
生其心清淨獲廣大三昧光明專意希
成熟得佛威力已
求甚深妙法常見諸佛生大歡喜智慧清淨猶如虛
空既自明了復爲他說安住如來智慧光明受持修
行一切佛法福智寶藏自然而至一切智道速得現
前普觀衆生心無懈倦大悲堅固猶若金剛。
三爾時觀自在菩薩遙見下友垂讚攝尤悲深厚
隨順攝故。
△二爾時善財下敬問可知。

爾時善財童子詣菩薩所禮菩薩足繞無數帀合掌而住白言。聖者。我已先發阿耨多羅三菩提心未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨願爲我說。

△第三爾時觀自在菩薩摩訶薩放閻浮下稱讚授法。於中二。先長行。後偈頌。前中亦二。先讚後授。

爾時觀自在菩薩摩訶薩放閻浮檀金妙色光明。起無量色寶燄網雲及龍自在妙莊嚴雲以照善財。卽舒右手摩善財頂告善財言。善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。

今初先摩頂攝受尊位顯著故攝相異。前經又不說放光表處。準梵本意金色寶燄等皆手光。同初會中十方諸佛摩普賢頂。

△第二善男子我已成就下授己法界。於中二。一標舉名相。二廣釋業用。今初亦二。先標其名。後顯體相。

善男子。我已成就菩薩大悲速疾行解脫門。

今初。謂悲非愛見同如來悲故稱爲大。一念徧應稱爲速疾。卽以悲應而爲行門。

善男子。我以此菩薩大悲行門。平等教化一切衆生。

攝受調伏相續不斷。

後善男子我以此下略顯體相。亦是釋名。平等教化卽是大悲。同體無緣故云平等。攝受調伏卽是大悲。同體無緣疾義。疾則頓應續則常然。又行門相續不斷是速疾義。疾則頓應續則常然。又門卽普門普門示現故。曲濟無遺稱之曰普。從悟通神謂之門矣。

△二善男子我恆住此下廣顯業用。於中二。先約普門以顯業用。後約大悲以顯業用。前中亦二。先略

善男子。我恆住此大悲行門。常在一切諸如來所。普

現一切諸眾生前隨所應化而爲利益。

今初。以上同如來妙覺眞心故常在一切眾生之前普現一切眾生同大悲體故普門示現。準千眼經。大悲菩薩久成正覺所下與眾生同大悲體故普門示現。準千眼經。大悲菩薩久成正覺號正法明如來。示爲菩薩慈濟。願常稱念思其法此土緣深。求有傾心不蒙普門攝廣義言等佛。然悲門攝廣門。

或以布施攝取眾生或以愛語攝取眾生或以利行攝取眾生或以同事攝取眾生或現種種微妙色身攝取眾生或現種種不思議色淨光明網攝取眾

或以音聲善巧言辭或以威儀勝妙方便或爲說法或現神變令其開悟而得成熟或爲化現種種族姓種種形與其共居而成熟之。

後或以布施下別明卽普現之義有十一句初四卽四攝攝次六卽三業攝後一卽萬類攝然此十一方法華經三十五應乍觀似少義取乃多多謂三十五應乃是此中或現色身及說法耳又三十五者略舉大綱萬類殊形豈當局定。

△二善男子我修習下約大悲通從多顯耳於中三初畏然普門大悲一義互

令離怖畏。二顯離因。三令究竟。

善男子。我修習此大悲行門。願常救護一切衆生令離諸怖。所謂願一切衆生離險道怖離熱惱怖離迷惑怖離繫縛怖離王官怖離貧窮怖離不活怖離惡名怖離於死怖離諸病怖離睡解怠怖離闇冥怖離黑暗怖離遷移怖離愛別怖離怨會怖離逼迫身怖離憂悲愁歎怖離大衆威德怖離流轉惡趣怖。

今初。具五怖畏。舊經十八。今二十二加於王官及病懈於怠求不得故。舊經梵本不活等五連在一處。

攝受調伏相續不斷。

後善男子我以此下略顯體相。亦是釋名平等教化卽是大悲同體無緣故云平等。攝受調伏卽是行門。相續不斷是速疾義。速疾則頓應續則常然。又門卽普門普門示現故。曲濟無遺稱之曰普。從悟通神謂之門矣。

△二善男子我恆住此下廣顯業用。於中二。先約普門以顯業用。後約大悲以顯業用。前中亦二。先略後廣。

善男子。我恆住此大悲行門。常在一切諸如來所。普

現一切諸眾生前隨所應化而爲利益。

今初。以上同如來妙覺眞心故常在一切諸眾生之前普現一切眾生同大悲體故普現一切眾生同大悲眼經大悲菩薩久成正覺所下與眾生同大悲門示現。準千眼經。大悲菩薩義言等佛。然悲門攝廣號正法明如來。示爲菩薩久成正覺所下與眾生同大悲門攝廣此土緣深。未有傾心不蒙慈濟。願常稱念思其法門。

或以布施攝取眾生或以愛語攝取眾生或以利行攝取眾生或以同事攝取眾生或現種種不思議色淨光明網攝取眾生或現種種微妙色身攝取眾生

今大眾惡道二怖居末準地經及論但唯五怖餘
打縛等皆五攝故言五怖畏者一不活畏二惡名
畏三者死畏四惡道畏五大眾威德畏此五相者
懼無資財不存朝夕名不活畏若得惡名無人敬
養上二通三業死懼因盡正捨報時大怖之極無
過死故惡道畏者憎於惡道懼生彼故死畏故是
畏失此身惡道畏者懼得彼身故二皆身業大眾
威德亦通三業五怖總以二法爲因一邪智妄取
想見愛著故即前三因二者善根微少故即後二
因邪智即是分別身見由此妄取我所故愛著

於我故有死畏。見有我身懼捨命故愛著我所有
初二畏。但著財利有不活畏。著利兼名有惡名畏。
後二因著功德微少畏墮惡道。智慧微少畏於大
眾。云何能離。離我所則離前二。增長福智即無
後二。故下經云正念現前。二云何此五攝餘畏耶。然
五怖畏多約果說。今此二十有通因果。險道有二。
若世險阻即不活畏及死畏攝。若惡道因即是畏
智熱惱有三。失財熱惱不活畏攝。處眾熱惱即是
惡名。三毒熱惱即是畏因。迷惑有二。迷惑方隅等
即不活攝。若心迷惑大眾畏因。繫縛亦是不活畏

攝。殺害。死攝。王官貪病。皆不活攝。黑闇遷移。
二意。現闇遷移亦不活攝。惡趣黑闇三塗遷流皆
惡道攝。懈怠。何畏。若畏懈怠乃是智人。故梵本舊
經皆無此怖。愛別離怖。正唯死畏兼於不活。怨憎
會怖。亦兼不活。逼迫身怖。死及不活。逼迫
迫心怖。即眾威德及惡名攝。憂悲愁歎。即死不活
二怖之相。亦通餘三。求不得怖。亦不活攝。餘之委
細類可思準。

復作是願。願諸眾生若念於我若稱我名若見我身。
皆得免離一切恐怖。滅除障難。正念現前。

二復作是願下顯離之因三業歸依。我亦令解脫令住正念即無我所及邪智也。

善男子。我以如是種種方便令諸衆生離諸怖畏住於正念。復教令發阿耨多羅三藐三菩提心至不退轉。

三善男子我以如是種種因緣若發大心得證不退諸怖永除。

△第二爾時觀自在下令其究竟若發大心得財領解說偈及下，普財領解說偈時觀自在下令其究竟若發大心得證不退諸怖永除。此偈及下，普財領解說偈時觀自在下令其究竟若發大心得證不退諸怖永除。

偈舊經皆無。此文分二。先說意。後偈詞。雖是祇夜。亦有伽他。三十九偈半。文分為五。第一二偈讚彼

自述。第二二偈半讚其敬問。第三三十二偈頌稱讚授法。第四一偈明謙己推勝。第五二偈示後勸修。

爾時觀自在菩薩摩訶薩欲重明此解脫門義爲善財童子而說偈言。

善來調伏身心者　稽首讚我而右旋。
我常居此寶山中　住大慈悲恆自在。
我此所住金剛窟　莊嚴妙色衆摩尼。
常以勇猛自在心　坐此寶石蓮華座。
天龍及以脩羅衆　緊那羅王羅刹等

如是眷屬恆圍繞。

今初似頌前文見友依正乃是結集取此經意連綴經文。

△第二偈半讚其敬問。

汝能發起無等心　爲見我故而來此。

愛樂至求功德海　禮我雙足功德身。

欲於我法學修行　願得普賢眞妙行。

亦是從他不應菩薩頌稱讚財語。若頌稱讚與前影略可爲祇夜。

△第三我是勇猛下三十二偈頌稱讚授法於中二。

初二偈結集述前摩頂攝受故。

我是勇猛觀自在　普放雲網妙光明
我垂無垢圓臂　廣博如空極清淨。
摩汝深信善財頂　百福妙相具莊嚴
梵本云。清淨薩埵大慈悲　摩善財童子頂。亦猶
法華具足妙相尊偈。答無盡意。下慈氏中讚善財
處亦有結集連爲偈詞。若改我是爲是時。字理則
眞矣。

△餘三十偈正頌前文授己法界。於中二。初二頌前

標舉名相。

佛子應知我所得

名爲諸佛大悲雲

我爲精勤常救護

憐愍一切如己身

△餘頌廣辨業用。合頌前來普門大悲。以明別顯後三

拔苦故。文中三。初一總明。次二十四偈

偈結益。總明及結皆頌離因。

我於無數衆苦厄

心念禮敬。若稱名。常能救護諸羣生

一切應時皆解脫。

今初。三業歸向卽離怖因而得解脫卽
或遭牢獄所禁繫　杻械囚執遇怨家
若能至心稱我名　一切諸苦皆銷滅。
或犯刑戮名將就戮　利劍毒箭害其身
稱名應念得加持。　弓矢鋒刃無傷害。
或有兩陣競詣王官　諍訟一切諸財寶
彼能至誠稱念我。　獲於勝理具名聞。
或於內外諸親屬　及諸朋友共爲怨
若能至誠稱我名。　一切怨家不能害。
或在深林險難處　怨賊猛獸欲傷殘

若能至心稱我名
或有怨家懷忿毒
若能至心稱我名
或有怨家懷忿毒
推落險峻大高山。
若能至心稱我名
安處虛空無損壞。
若能至心稱我名
若有衆生遭厄難
一切水火無能害。
若能至心稱我名
種種苦具逼其身。
若能至心稱我名
一切解脫無憂怖。
或爲他人所欺謗
若能至心稱我名
常思過失以相離。
或遭鬼魅諸毒害
如是怨嫌自休息。
身心狂亂無所知。

若能至心稱我名。彼
或被毒龍諸鬼衆一
若能至誠稱我名。乃
若有諸根所殘缺願
若能至誠稱我名。一
若有願於父母所承
歡榮富樂保安寧。珍
內外宗族常和合一
若能至誠稱我名。一
若人願此命終後不

恆處人天善趣中　常行清淨菩提道。
有願捨身生淨土　普現一切諸佛前
普於十方佛刹中　常爲清淨勝薩埵。
普見十方一切佛　及聞諸佛說法音。
若能至誠稱我名。　一切所願皆圓滿。
或在危厄多憂怖　日夜六時稱我名。
我時現住彼人前　爲作最勝歸依處。
彼當生我淨佛刹　與我同修菩薩行
由我大悲觀自在　令其一切皆成就
或清淨心興供養　或獻寶蓋或燒香

或以妙華散我身。當生我刹爲應供
或生濁劫無慈愍　貪瞋惡業之所纏
種種衆苦極堅牢　百千繫縛恆無斷。
彼爲一切所逼迫　讃歎稱揚念我名。
由我大悲觀自在　令諸惑業皆銷滅。
或有衆生臨命終　死相現前諸惡色
見彼種種惡稱我名。令心惶怖無所依。
若能至誠觀自在　彼諸惡相皆銷滅
由我大悲觀自在　令生天人善道中。

二別顯大悲中。頌二十。但不次耳。前十五

怖。各離唯一偈。初一頌離繫縛怖。二頌離殺害怖。三
離王官怖。四離愛別離怖。五離黑闇怖。謂深林邃
谷蔽煽陽曜故。六離險道懸崖險峻。即險道故。七離
怨憎會。八離逼迫身。九離惡名。十離迷惑。十
逼迫心。十二離病怖故。梵本意云或有聾盲及瘖
瘂諸根殘缺病相纏願得本意。十三離不活。十四離
皆如本意。十三離不活。十四離貧窮怖貧賤骨及肉疏
故。十五離惡道怖。上皆一偈。梵本此後有一行結
云。如是之人念我名。一切所願皆圓滿。十六有二
偈頌離大眾威德怖。爲大菩薩常聞法故。十七有

二偈頌離遷移怖貶謫異鄉斯爲危厄故當晝夜
思無徙居令淨土生豈有遷改十八一偈頌離求
不得怖常爲應供何求不得十九二偈頌離熱惱
怖五濁交煎業惑熾盛斯爲熱惱二十有二偈頌
離死怖其憂悲通爲怖相故不別頌若欲攝者死
怖中攝懈怠非怖故不頌之以科對偈文義昭彰
似難已釋想無惑矣

此皆我昔所修行　願度無量羣生眾
勇猛精勤無退轉　令其所作皆成就
若有如應觀我身　令其應念咸皆見

或有樂聞我說法。
一切世界諸羣生
我以種種方便力
三有三偈總結成益。頌前離因。於中初偈乘行願
而成就。後二偈辨三業之益。物。長行明能感三
今頌明能應三輪。水清月現。感至應來。兩義相成
二文影略。又能感三業敬請偈中至心稱名卽口
意故。

△第四我得大悲下一偈。卽謙己推勝。

諸佛證我已修學。

其餘無量功德海。　非我智慧所能知。

前半謙己後半推勝。

△第五二偈示後勸修。

善財汝於十方界　普事一切善知識。

專意修行無懈心。　聽受佛法無厭足。

若能聞法無厭足。　則能普見一切佛。

云何見佛志無厭。　由聽妙法無厭足。

雖未得於菩薩的指已令徧求。故後二段非頌前也。

△第四三段中二。先正謙推。

謙(ㄑㄧㄢ)

爾時觀自在菩薩說此偈已告善財言。善男子。我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門。如諸菩薩摩訶薩已淨普賢一切願已住普賢一切行常行一切諸善法常入一切諸三昧常住一切無邊劫常詣一切諸如來常聞一切諸佛絕眾生生死流轉一切三世法常宣一切眾生惡常長一切眾生善常隨我云何能知能說彼功德行。

△後善財領解。此段亦合授法前開爲順次六段故於中先敘說儀。

爾時善財童子聞觀自在菩薩摩訶薩說此大悲清

淨偈已。歡喜踊躍。充徧其身。生愛敬心。增信樂心。
清淨心。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。禮菩薩足。長
跪合掌。於菩薩前。瞻仰一心。以偈讚曰。

△後正說偈。有三十偈。大分爲三。初一標讚。二有二
十六偈。別讚。三有三偈。結讚。

今初。以偈及與一切諸菩薩

天人大眾阿脩羅　共稱讚大聖智慧深如海。

以妙言音共稱讚　能於一切眾生中　平等大悲同一味。

△二別讚中分四。

△一別讚菩薩德深故眾讚不盡。

一智同緣普救護。
初一讚歎所得法門謂以
菩薩最勝神通力
又能乾竭於大海
二有一偈讚神通以普門示現皆妙用無擁故。
聖者菩薩大名聞
令大山王咸震動。
我聞聖者諸功德
號曰大悲觀自在。
因是發起清淨心
於仁勝德能稱讚。
我今處於大眾會。
以大勇猛而觀察
無斷無盡大悲門。
生我智慧辯才力。

稱揚讚歎妙莊嚴。

三有三偈。自申讚意。謂聖德廣深。劣智難測。因聞

生辯敬讚德音。如因日光還見於日。

恭敬至誠無懈倦。

如大梵王居梵眾　映蔽一切諸梵天。

菩薩吉祥妙色身　處於眾會無倫匹。

菩薩顧視同牛王　妙色融朗如金聚。

具足廣大菩提願　普利一切諸天人。

種種華鬘以嚴飾　頂上眞金妙寶冠。

光明淨妙過諸天　威德尊嚴超世主。

圓光狀彼流虹繞　外相明如淨月輪。

頂相豐起若須彌。
臍繫金條色微妙。
伊尼鹿皮作下裙。
妙身種種莊嚴相。
腰垂上妙清淨衣。
眞珠三道爲交絡。
恆放淨光若金山。
身色淨妙若金山。
又如瞻博迦華聚。
以白瓔珞爲嚴飾。
如白龍王環繞身。
世主手執妙蓮華。
色如上妙眞金聚。
端嚴正坐如初日。
現殊勝相放光明。
能令見者生歡喜。
衆寶所集如山王。
如雲普現無邊色。
猶如世主妙嚴身。
亦如朗日遊空界。

毗瑠璃寶以爲莖　大慈威力令開發
出過天人之所有　普放光明猶日輪
顯現如在妙高山　香氣普熏於一切
癡火毒害蛇醉象　及餘種種諸危難
重苦繫縛所傷迫　一切恐怖無依怙
世主一味大悲心　平等救彼衆生類
妙寶葉石爲勝座　無等蓮華之所持
百千妙福之所成　衆相圍繞
極妙身光清淨色　從眞勝義而成就

諸天種種上妙供
於尊能發清淨意
眷屬快樂共歡娛
大海龍王住自宮
常懼妙翅大鳥王
或有眾生入大海
若遭摩竭欲來吞
或遇醉象而奔逐
至心憶念大悲尊
大石山王有洞窟
其窟幽深極可畏
及餘居處諸龍眾
速離一切憂怖心
一切妙果皆圓滿
搏撮傷殘受諸苦
遇風鼓浪如雪山
恐怖驚惶無所救
種種厄難之所纏
如是一切無憂怖

咸共讚歎仁功德

有犯王法鎖其身。
彼諸苦惱眾生等
枷鎖解脫苦銷除
仁以大悲清淨手。
令於一切無憂安
四有二十一偈廣讚勝德。於中二。先十一偈讚身相
莊嚴。雖一兩句明其心願。意成身耳。後十一偈讚
業用深廣。於中三。初二偈總讚悲濟周徧平等。二
有三偈攝取憶念諸眾生。
類拔苦獲得無憂安隱樂。三有六偈悲隨萬

△第三偈結讚。

我今讚歎人天主　最勝威德大仙王。
三毒翳障盡銷除。　福智無涯如大海。
調伏眾生無懈倦。　利樂平等無怨親。
願於菩薩妙金山。　一切勝福皆成就。
普於十方諸世界　息滅眾生邪見心
速獲如來無上身。　普願眾生咸證得。

初偈三德已滿。次偈二利俱圓。後偈自他覺滿。三句自覺覺他。後句願生同證。

△第五爾時有一菩薩下指示後友。於中二。先後友

入會後大聖指示。

爾時有一菩薩名正性無異行。從於東方上虛空中來至此世界輪圍山頂。以足按地時。此世界六種震動。變成無數雜寶莊嚴。復於其身放大光明。暎蔽一切。釋梵護世天龍八部日月星電所有光明皆如聚墨。其光普照地獄餓鬼畜生閻羅王界及餘一切苦惱衆生。罪垢消除身心清淨。又於一切諸佛刹土普興一切諸供養雲。普雨一切華香瓔珞衣服幢蓋。如是所有諸莊嚴具供養於佛。復以神力隨諸衆生心之所樂。普於一切諸宮殿中而現其身。令其見者皆

悉歡喜然後來詣觀自在菩薩摩訶薩所。

今初友名正性無異行。則去聲呼之。謂能徧行而無二約供佛利生。故云正性。舊名正趣。趣卽行義。徧行諸刹。平聲呼之。謂能徧行而無二約供佛利生。故云正性。舊名正趣。趣卽行義。徧行諸刹教化衆生無來去相。卽同眞如徧一切處而無形相。爲如相迴向。從東方來者。東爲羣方之首。如爲萬法之初。虛空來者。眞如相故。至輪圍山頂者。周圓無上故。足動地者。眞如如地。非定慧足不顯發故。

同前會者。隨順衆生得如相故。

時觀自在菩薩告善財言。善男子。汝見正性無異行

菩薩來此大會道場中不。善財答言唯然已見告言。
善男子汝可往問菩薩云何學菩薩行修菩薩道。
後時觀自在下大聖指示。
△第六爾時善財下戀德禮辭。
爾時善財童子於觀自在菩薩所得甚深智入大悲
門以甚深心隨順觀察心無疲厭一心頂禮觀自在
菩薩足繞無數帀敬承其教辭退而行。
準梵本中此初兩行合在辭退而行之後今迴於
前使往正趣無有思前亦無初首。

法苑珠林・觀世音

목민심서

法苑珠林

敬佛篇第六之二十一

觀佛部

元魏定州金觀音像高王經緣

元魏天平中定州募士孫敬德防於北陲造觀音金像年滿將還常如禮事後爲劫賊橫引禁於京獄不勝考掠遂妄承罪並斷死刑明旦行決其夜禮拜懺悔淚下如雨啓曰今身被枉當是過去枉他願償債畢誓不重作又發大願云云言已少時依稀如夢見一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千遍得度苦難敬德欻覺起坐緣之了無忝錯比至平明已滿九百有司執縛向市且行且誦臨欲加刑誦滿千遍執刀下斫刀折三段不損皮肉易刀又斫凡經三

換刀折如初監當官人莫不驚異具狀聞奏丞相高歡表請其事遂得免死勑寫此經傳之今所謂高王觀世音是也敬德放還設齋報願出存訪像乃見項上有三刀痕鄉親同覩歎其通感見齊志及旌異等記

齊楊都觀音金像緣

齊建元初太原王琰者年在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之卽馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝映奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荆楚垂將十載不知像處及還楊都夢在殿東衆小像內的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養庶必永作津梁循復其事有感深懷泠此徵覿綴成

斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是典經
云鎔鑄新圖續類形相者爰能行動及放光明今西域
釋迦彌勒二像輝用若眞蓋得相乎今東夏景模神
應亟著亦或當年羣生因會所感假憑木石以見幽
異不必赴由容好而能然也故沉石浮深寔闡閩吳
之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方雖難
曲辨率其大抵允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同
事非殊貫故繼其末

法苑珠林

卷二十五

敬佛篇第六之六觀音部

法苑珠林卷第二十五
唐上都西明寺沙門釋道世玄惲撰
敬佛篇第六之六
觀音部 引十驗 略引八驗
感應緣
秦尚書徐義
秦東平畢覽
晉沙門竺法義
晉沙門竺法純
晉沙門釋開達

晉太原郭宣之
晉吳郡潘道秀
晉居士欒苟
晉沙門釋法智
晉南公子敖
晉益州孫道德
晉遼城劉度
晉河內竇傳
宋新興張興
宋居士宋琰

魏沙門釋道泰
魏定州孫敬德
魏沙門釋法力

秦徐義將加戮害乃埋其兩足編髮於樹兵革
蜂起賊散歸投鄴寺遂得免之
秦高陸人也少奉法爲苻堅尚書堅末年夜中
專念觀世音有頃得眠夢人謂之曰今事亟矣何暇
眠乎義便驚起見守防之士並疲而寢乃試自奮動
手髮旣解足亦得脫因下而遁去百餘步隱小叢草便
聞追者交馳火炬星陳乎繞此叢而竟無見者天明

秦畢覽東平人也少奉法隨慕容垂北征沒虜
逃竄虜追騎將及覽至心誦念觀世音既得免脫因
入深山迷惑失道又專心歸念中夜見一道人
持錫示以途徑遂得還路歸安隱至家

晉始寧中沙門遊刃衆典尤善
法華受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾
病常存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸納便病愈
傳亮每云吾先君與義公遊處而聞說觀世音神異
莫不大小肅然矣

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也晉元興中起寺行

牆至蘭上買材路經湖道材主是婦人而應共至材
所准許價直遂與同船俱行其以罔懼乃一心誦觀世音經俄
浪如山純船小水入命在瞬息念值行無福忽遇斯
災又與婦人俱行其以罔懼乃一心誦觀世音經俄
有大舟泛流趣純適時既入夜行旅已絕純自惟念
不應有此流船疑是神力既入大湖日暮暴風波
應時即沒大舟隨波鼓蕩俄得達其岸耳
晉沙門釋開達隆安二年登蘿採甘草爲羌所執時
年大飢羌胡相噉乃置達柵中將食之先在柵者十
有餘人羌日夕享俎唯達尚存自達被執便潛誦觀

世音經不懈乎心及明日當見噉其晨始曙忽有大
虎遥逼群羌奮怒號吼羌各駭怖迸走虎乃前噛柵
謂見害徐去達初見虎噛柵必其異將是觀音力計度
諸羌未應便及卽穿柵逃走夜行晝伏遂得免脫
晉郭宣之太原人也義熙四年爲楊思平梁州府司
馬楊以輒害范元之等被法宣亦同執在獄唯一心
歸向觀世音菩薩後夕將眠忽親覩菩薩光明
照獄宣瞻覩禮拜祈請誓願久之乃没俄而宣見形製造圖像又立精舍焉後零
被恩赦既釋依所見

陵衡陽太守卒官

晉潘道秀吳郡人年二十餘爲軍糾主北爲征固旣而軍小失利秀竄逸被掠經數處作奴俘虜異域欲歸無因少信佛法恒志心念觀世音每夢寐輒見後旣南奔迷不知道於窮山中忽覩眞形如今行像因作禮禮竟豁然不覺失之乃得還路遂歸本土後精進彌篤年垂六十而亾

晉欒荀子奉法嘗作福富平令先從征虜循值小失利舫遭火垂盡賊亦交逼正在中江風浪駭目荀恐怖分盡猶誦念觀世音俄見江中有

一人挺然孤立腰與水齊苟心知祈念有感火賊已
切便投水就之身既浮涌脚以履地尋而大軍遣船
迎接敗者遂得免濟
晉沙門釋法智爲白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛
火四方俱起走路已絕便至心禮誦觀世音俄然火
過一澤之草無有遺莖者唯智所處容身不燒於是
始乃敬奉大法後爲姚興將從征索虜軍退失馬落
在圍裏乃隱溝邊荊棘叢中得蔽頭復念觀世音心
甚勤至隔溝人遥喚後軍指令煞之而軍過搜覓輒
無見者遥得免濟後遂出家

晉南公子赦始平人也成新平城爲佛佛虜兒長樂公所破合城數千人皆被誅害子赦雖分必死而猶至心念觀世音旣而次至子赦群刃交下或高或僻持刀之人忽疲懈四支不隨爾時長樂公親自臨刑驚問之子赦聊爾答云能作馬鞍乃令原釋子赦亦不知所以作此言時後遂得遁逸造小形像貯以香函行則頂戴也

晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀

世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以產男也
晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法
造立形像供養僧尼值虜主木未時此縣嘗有逋逃
未大怒欲盡滅一城衆並兒懼分必殫盡度乃潔誠
率衆歸命觀世音頃之未見物從空中下繞其所住
屋柱驚視乃觀世音經使人讀之未大歡喜用省刑
戮於是此城即得免害
晉竇傳者河内人也永和中并州刺史高昌龔州刺
史呂護各權部曲相與不和傳爲昌所用作官長護
遣騎抄擊爲所俘執同伴六七人共繫入一獄鎖械

甚嚴赴日當煞之沙門支道山時在護營中先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心歸請必有感應傳先亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀乃復至心曰今於常耶聊試推盪忽然離體傳其鎖械如覺緩解有異已令梏梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有割剔之者遂開戶走出於警徼之間莫有覺者便踰城逕去時夜已向曉行四五里天明不復進共逃隱

一榛中行須臾覺失因人馬絡繹四出尋捕焚草踐林無不至遍唯傳所隱一畝許地終無至者遂得免還鄉里敬信異常咸皆奉法道山後過江爲謝居士敷具說其事 右十四驗出冥祥記

宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧融曇翼時受八戒興嘗爲劫所引夫得走逃妻坐繫獄掠笞積日時縣失火出囚路側會融曇翼同行經過囚邊妻驚呼閣梨何以賜救融曰貧道力弱無救如何唯宜勤念觀世音庶獲免耳妻便晝夜祈念經十許日於夜夢一沙門以脚蹈之曰咄咄咄可起妻卽驚起鉗鎖

桎梏忽然俱解便走趣戶時猶閉警防殊嚴既無由出慮有覺者乃還著械尋復得眠又夢向沙門曰戶已開矣妻覺而馳出守備者並已惛睡妻安步而去時夜甚闇行可數里卒值一人妻懼躃地已而相訊乃其夫也相扶悲喜夜投僧舍舍藏匿之遂得免時元嘉初也

宋琰稚年在交阯彼土有賢法師者道德僧也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鐫殊工似有眞好琰奉以還都時年在齠齔與二弟常盡勤至專精不倦後治攻弊

廬無屋安設寄京師南澗寺中于時百姓競鑄錢亦
有盜毀金像以充鑄者時像在寺已經數月琰晝寢
夢見立于座隅意甚異之時日已暮卽馳迎還其夕
南澗十餘軀像悉遇盜亾其後久之像於曛暮間放
光顯照三尺許地金輝秀起煥然奪目琰兄弟及僕
役同覩者十餘人于時幼小不卽題記比加撰録總
其日月是宋大明七年秋也至秦始末琰移居烏衣
周旋僧以此像權寓多寶寺琰時暫遊江都此僧仍
適荆楚不知像處垂將十載常恐神寶與因俱絕宋
升明末遊蹟峽表經過江陵見此沙門迺知像所其

年琰還京師卽造多寶寺訪焉寺主愛公云無此等
像琰退慮此僧孟浪將遂失此像深以惆悵其夜夢
人見語云像在多寶愛公總耳當爲得之見將至寺
此人手自開殿見像在殿之東衆小像中的的分明
詰旦造寺具以所夢請愛公愛公乃爲開殿果見此
像在殿之東如夢所覩遂得像還時建元元年七月
十三日也像今常自供養庶必永作津梁修復其事
有感深懷汾此徵覩綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀
像瑞驗之發多自此典經云鎔鎪圖繢類形相者爰
能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像暉用若冥

蓋得相乎今華夏景楷神應亟著亦或當年羣生因
會所感假遇木石以見幽異不必尅由容好而能然
也故沉石浮深實闡闍吳之化塵金瀉液用舒彭宋
之禍其餘銓示繁方雖難曲辯率其大哲允歸目從
若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末

右二驗出冥祥記也

魏常山衡唐精舍釋道泰元魏末人夢人謂曰爾至
某年當終於四十二矣泰寤懼之及至其年遇病甚
憂悉以身資爲福有友人曰余聞供養六十二億菩
薩與一稱觀音福同無異君何不至心歸依可必增

壽泰乃感悟遂四日四夜專精不絕所坐帷下忽見
光明從戸外而入見觀世音足趺踝間金色朗照語泰
曰汝念觀世音耶比泰寒帷頃便不復見悲喜流汗
便覺體輕所患悉愈聖力所加後終延年

魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加禮敬
後爲劫賊所引不勝拷楚妄承其死將加斬決夢一
沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市
且行且誦臨刑滿千刀所自折以爲二段皮肉不傷
三換其刀終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞
丞相高歡表請免死勅寫其經廣布於世今謂高王

觀世音經自晉宋梁陳秦趙國國分十六時經四百
觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得救者不可勝紀
具諸傳記故不備載
魏末魯郡釋法力未詳何人精苦有志勤營塔寺欲
於魯郡立精舍而材不足與沙彌明琛往上谷乞麻
一載將還行空澤中忽遇野火車在下風恐怒無得免
法力倦眠比寤而火勢已及因舉聲稱觀音音應聲風轉火焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本
爲白衣獨行大澤猛火四面一時同至自知必死乃
合面於地專稱觀世音怪無火燒舉頭看之一澤之

草纖毫並燼唯智所伏僅容身耳因此感悟捨俗出
家又沙門道集於壽陽西山遊行爲二賊所得縛繫
在樹將欲殺之唯念觀音守死不輟引刀屢斫皆無
傷損劫賊怖走集因得脫又沙門法禪山行逢賊危
欲害之唯念觀音挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投
弓於地知是神人怖捨逃逝 右二驗出唐僧行
遠高僧傳九眞法

頌曰

釋化能仁　衆聖之上　觀機降天　善誘中玄
慈誨含識　交養怡和　濯粹冲源　恩舒慧炬

燭我宵然　隨機變化
望之遐舉　卽亦雲津
悼之以神　三乘旣弘
假唱泥洹　正法常宣

法苑珠林

卷七十四

呪術篇第六十八之一覩音部

觀音部

觀世音隨心咒

南無喝囉怛那　怛囉夜　耶

帝　濕嚩　囉耶　菩提薩埵耶　摩訶菩提薩埵耶

摩訶迦盧膩迦耶　怛姪他　唵　阿盧吉

唧唧多利　薩婆呵　多利唧多利

請觀世音大勢至菩薩咒法陁羅尼咒經云
佛在舍衛國時有夜叉五頭面黑如墨而有五眼鉤
牙上出吸人精氣眼赤如血兩耳出膿鼻中流血舌
嚙無聲食人變化麤澁六識閉塞爲鬼所致人民被害以
命投佛遂令請觀世音菩薩除去毒害一名請觀世
音菩薩消伏毒害陁羅尼咒經此乃南宋時外國舶

主竹難提譯出經云一切衆生有三毒畏死畏病畏
破梵行畏作十惡業牢獄繫閉水火鬼神所逼惱畏
皆當歸依觀世音菩薩是故娑婆世界皆號爲施無
畏者有灌頂章句陁羅尼神咒畢定吉祥聞者獲益
若欲誦者持齋奉戒不往女人穢念室處唯專念十
方諸佛及七佛觀世音菩薩一心誦持現身得見觀

世音菩薩諸願成就後生佛前長與苦別或於三七
日七七日初立道場應六齋日建首莊嚴香泥塗地
懸諸旛蓋安佛南向觀世音像別置東向日別楊枝
淨水燒香散華行者當十人已還作之恐多嬈亂應
西向席地地若卑濕安低脚牀當脫淨衣左右出入
洗浴竟著淨衣服當日日盡力供養若不辦者初日

不可無施既安畢已各執香鑪一心一意向彼西方
五體投地使明了音聲者唱
至菩薩等我今已具楊枝淨水惟願大慈哀愍攝受
願救我厄放大光明滅除癡暗來至我所施我大樂
我今稽首歸依奉請 如是三說 後復一心清淨其意專念

西方觀音大勢至誦咒七徧云

多嗏陁　烏呼膩　模呼膩　閻婆膩　耽婆膩

安荼嚂　普堰帝　般荼嚂　婆私膩

多咥咄　罪　梨　鼇普梨　般荼囉　婆薩婆膩

旃陁梨　摩登耆　勒叉勒　迦波梨　佉鼇端耆

婆耶嚂　娑訶多荼咄　薩婆薩埵　薩婆

帝伽帝　膩伽帝　伽帝　脩

留脩留毗　勒叉勒叉　薩婆薩埵　薩婆婁耶唲
娑呵

若能潔淨身心善誦此咒感得觀音大勢至大慈大
悲遊戲神通來於五道恒以善習普救一切離生死
苦得安樂處脫諸煩惱到涅槃岸

第二更稱三寶名字誦破惡業障罪咒云

南無佛陁南南無達摩南無僧伽南無觀世音菩提薩埵摩訶菩提薩埵大慈大悲惟願愍我救護苦惱亦救一切怖畏衆生令得大護

多囉咃　阿呼膩　模呼膩　闍婆膩　耽婆膩

阿婆㮈（虛祇切）模呼膩　分荼梨　輸鞞帝

般荼梨

婆私膩　休樓　休樓分荼
周樓周樓　般荼梨豆富豆富般荼囉
矧墀直資切跢墀乃彰切膩跢
多薩婆咀　婆婆陁　阿婆
訶　　耶　畀離陁
佛言若四部弟子受持觀世音菩薩名誦此神咒一

徧至七七徧身心安隱一切業障如火燒薪永盡無餘乃至三毒亦得消伏如經廣說

第三更稱三寶名誦六字章句咒云

多嗏咃　安陁嚂　般賀雌難多嚂　婆伽嚂　阿

盧禰　薄嫣嚂　莫嫣緑　鬼毗緑婆呵

佛言若四部弟子受諸苦惱一日至十日一月至五

月淨心繫念歸依三寶三稱觀世音名誦持此咒一

切禍對無不遠離解脫衆惱今世受樂後生見佛此

咒乃是十方三世諸佛所說常爲諸佛諸大菩薩之
所護持若有聞者如說修行罪垢消滅現身得見八
十億佛皆來授手卽得無怱怱旋陁羅尼若有宿罪及
現造惡極重業者夢中得見觀世音菩薩如大猛風
吹於重雲得離罪業生諸佛前

第四更爲此說灌頂吉祥陁羅尼咒云

多嗏咃　烏耽毗詈　耽畔　波羅
捺吒　脩柰吒　杪枝吒　牟那耶　三摩耶
　膩羅杪尸　婆羅鳩畢　烏詈　欝瞿詈　婆呵

若有男子女人聞是經咒受持書寫讀誦解說即得
超越無量阿僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍對
乃至具足善根生淨佛國案西域傳南海之濱有山

寺觀世音菩薩常止其中隨有念者隨應如響無不感㤗若至山寺斷食七日即見聖者親爲說法良以斷食心得猛故使感見遍明如上行法斷食亦爾

法苑珠林

卷七十三

觀世音菩薩行道求願隨羅尼咒

南無羅多那哆羅耶耶

奢婆羅耶　摩訶迦盧吉汎

訶薩埵耶　菩提薩埵埵耶　摩

陁耶蘇彌婆　帝婆陁耶　南無阿利耶　婆盧吉汎

婆陁耶斯　彌斯　守鞞

悉纏呢波羅耶嘌悉婆呵

行此之法於觀世音像前以香泥塗地香華供養日

夜六時誦之於一時中誦滿百二十徧隨其所求皆得

如願本心現其身令其得見所求觀

療百病諸毒陁羅尼咒

南無觀世音菩薩坦提唎　阿羅尼多羅尼薩哦豆

咤哦羅尼薩哦建咤　般宕爾耶哦陁梨　南没遞

彌悉但兜　曼唎波陁　莎訶

行此法者當用白縷誦一編結一結誦七編結七結

若有病苦者繫著咽下百病諸毒悉得除愈

觀世音菩薩說滅罪得願陁羅尼咒

南無勒棄利蛇蛇　南無阿利蛇
伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶薩埵蛇　婆路吉坻
兜流　阿思　摩思摩　利尼　波摩利
豆豆脾　那慕那慕　泼呵　舍

若行此法於觀世音菩薩像前燒好沉水香至心懺
悔於六時中禮誦行道時時中各誦三徧能滅無始
已來一切罪業獲大功德不可思議欲求所願如願
必得

觀世音菩薩說除卒得腹痛陁羅尼呪

南無勒囊利蛇蛇　南無阿利蛇　婆路吉坻舍伏

羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶薩埵蛇　多擲哆

之究之　阿那邠三婆陁尼移　波呵

若人卒得腹痛病困宜急誦呪鹽水三徧令腹痛者飲

之其痛即差

觀世音菩薩說除中毒乃至已死隨羅尼咒

南無勒叢利蛆蛆　南無阿利蛆

羅蛆　菩提薩埵蛆　摩訶薩埵蛆　多擲哆泼梨

泼梨　毗泼梨毗泼梨　薩婆毗沙　那舍尼　泼

呵

若人被諸禍毒中毒　欲死若已死者急以此咒咒於

耳中即差縱暴死還穌

觀世音菩薩說除種種癩病乃至傷破陁羅尼咒

南無勒囊利蛇蛇　南無阿梨蛇　婆路吉坻

伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶薩埵蛇　多擲哆

脩目伦　毗目伦　休流休流　比脩目

流　輸那那濘　毗輸那那濘　摩思多婆兜摩普羅兜

摩當坻　婆波坻　多婆　沙兜　泼呵

若人癩病若白癩若赤癩至誠懺悔行道常誦即差

若狂噛齒若身瘡病若被刀箭傷瘡破壞以此神咒

咒土塗上即差

觀世音菩薩說咒五種色旛得聞持不忘隨羅
尼
南無勒曩利蛇蛇　南無阿利蛇　婆路
伏羅蛇蛇　菩提薩埵蛇　摩訶薩埵蛇　多
虔跢　冨那離　波羅婆離　莎呵
於觀世音菩薩像前燒上沉水香至誠咒白氎蒲根
滿八百偏服之得聞持不忘自外黑赤青黃四種氎
蒲亦有別咒文煩不述

觀世音菩薩說隨願陁羅尼咒

南無觀世音菩薩　坦提咃羅婆多咃羅婆多

伽呵婆多　伽婆多　伽哦哦多　泼呵

行此法者應須潔淨三業莊於靜處佛堂塔院專精

禮拜遶塔誦是陁羅尼滿一萬二千徧當見觀世音

菩薩一切所願隨意皆得也

古今圖書集成・觀世音

古今圖書集成

博物匯編神異典第七九卷

佛菩薩部

觀世音菩薩　大勢至菩薩
按觀音授記經云過恒河沙等阿僧祇劫
此世界名剛提嵐劫名善持有轉輪聖王名無諍念
主四天下時寶藏如來出現于世王有千子長名不
睒次名尼摩有大臣名曰寶海即寶藏如來之父寶
海大臣勸王及千子併諸眷屬無量人天發菩提心
今各於十方界成等正覺其寶海大臣者即今釋迦
如來也時王與千子供養如來從佛出家修道佛與
王改字爲無量淸淨復與授記於西方安樂世界作
佛號曰無量壽時太子不睒白佛言世尊我之所有

一切善根盡同向無上菩提願我行菩提道時若有
衆生受諸苦惱恐怖等事退失正法墮大闇處憂愁
孤窮無有救護若能念我稱我名字我天耳所聞天
眼所見是衆生等若不得免斯苦惱者我終不成正
覺世尊我今復爲衆生故發上勝願願今轉輪聖王
於安樂世界成佛號無量壽劫作佛事已入
般涅槃乃至法住持我於其中修菩薩道能作佛事
其正法於初夜滅我卽於後夜成等正覺時若有
尊爲授記善男子汝觀天人及三惡道一切
大悲心欲斷衆生諸苦及煩惱故欲令衆生住安樂

故今當宇汝爲觀世音汝行菩薩道時已有百千無
量億那由他衆生得離苦惱已能作大佛事次無量
壽佛成等正覺號一切光明功德山王如來第二太
子亦於寶藏佛前發大普願願次觀音成佛國土莊
嚴一如觀音無異時佛卽授記作佛號善住珍寶山
王如來復告日善男子由汝願取大世界故因是字
故爲大勢至時王子者於佛前發願行菩薩道
佛悉爲之授記作佛
按冥祥記劉度平原聊城人也鄉里千餘家並奉大

法造立形像供養僧尼莊嚴房主木末時此縣常有逋
逃朱欲盡滅一城衆皆匍匐懼分必殄盡度乃敕衆
衆歸命觀世音頃之未見物從空下繞其屋柱驚視
乃觀世音經未大歡喜因省刑戮於是此城即得免
害

沙門釋法智爲白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛火
四方俱起走路已絕便至心禮誦觀世音俄而火過
一澤之草無有遺莖者惟法智所容身處不燒始乃
敬奉大法後爲姚興將從征索虜軍退失馬落在圍

裏乃隱溝邊叢棘中得蔽頭復念觀世音心甚勤至
隔溝人遙喚後軍指令殺之而軍過搜覓輒無見者
遂得免後還錄寻在四明時舶局日同官司戸王瑛粹
按墨莊漫錄寻在昭郡檄往昌國縣寶陀山觀音洞禱雨歸爲寻言寶
陀山去昌國兩潮山不甚高峻山下居民百許家以
魚鹽爲業亦有耕稼有一寺僧五六十人供佛殿上有
頻伽鳥二枚營巢梁棟間大如鴨頰毛羽紺翠其聲
清越如擊玉每歲生子必引去不知所之山有洞其

深罔測莫得而入洞中水聲如考數百面鼓聲語不
相聞其上復有洞穴日光所射可見數十步外菩薩
每現像於其中粹昭既致州郡之命因密禱願有所
覩須臾見欄楯數尺皆碧玉也有刻鏤之文如世間
宮殿所造者已而復現紋如珊瑚瑚者亦數尺去人不
遠極昭然也久之於深遠處見菩薩像但見下身如
腰而上郎晦矣白衣瓔珞了了可數但不見其首寺
僧云頃有見其面者乃作紅赤色今於山上作塑像
正作此色乃當時所現者三韓外國諸山在杳冥間

海舶至此必有祈禱僧云禱於洞者所覩
同有見淨瓶者纓絡者善財者橋梁者亦有無所覩
者洞前大石下有白玉晶瑩謂之菩薩石梓昭平生
偪強至是頗信向云

按宋高僧傳釋善無畏中印度人也時中印度大旱
請畏求雨畏見觀音在日輪中手執軍持注水於地
按三藏法數三十二應謂觀世音菩薩于往昔無數
恆河沙劫有佛名觀世音蒙彼如來授以如幻闇熏

聞修金剛三昧同佛慈悲拔苦與樂身成三十二應
入諸國土一化切衆生也
按法華持驗唐馬郎婦著出陝右先是此地俗習騎
射不知有三寶名元和十二年忽有美艷女子挈籃
賣魚人競欲娶之女曰有一夕能誦普門品者則吾
歸之黎明誦徹者二十餘輩復授以金剛般若旦通
誦十人乃更授法華經全帙期以三日通徹獨馬氏
子能乃具禮迎焉入門女稱疾求止別房須臾便死
體卽爛壞遂瘞之數日有紫衣老僧至葬所命啓視

惟黃金鎖子骨存焉謂衆曰此觀音大士憫汝輩障
重故垂方便示現以化汝耳言訖飛空而去
按觀音持驗唐釋慧日泛海舶達天竺訪知識者
捷徑法要至犍馱羅國東北大山有觀音像師乃七
日叩頭斷食畢命爲期至七日夜忽見觀音現紫金
身坐寶蓮花垂手摩頂慰曰汝欲傳法自利他惟念
西方極樂世界阿彌陀佛勝過諸行言已忽滅師同
長安因普勸念佛焉
宋紹興戊辰三月史越王浩初爲餘姚尉借鄱陽程

休南詣潮音洞參禮觀音大士心求靈應初寂無所
覩瞞時再至一僧指曰蟆頂有寶可以下跨援而
上顧瞻之際忽現瑞相金光照耀眉宇瞭然
朱都官員外郎呂宏妻吳氏夫婦各齋戒清修曉悟
佛理共度事觀音有靈感每于淨室列置瓶缶數十
以水注滿手持楊枝誦呪加趺見觀音放光入瓶缶中
病苦者飲水多愈所呪水積歲不壞大寒世號
觀音縣君
宋僊使入貢船泊補陀洋見觀音靈異欲載入本國

隔行風浪大作滿洋開鐵蓮花船不能前發權而還
之故名蓮華港又中官王貴等奉旨齎送華幡寶香
爾山心窮自疑云汪洋巨壑中菩薩安在皆人自妄
信耳方解維滿海生鐵蓮華風濤洶湧舟不能行從
人望山號呼叩頭風浪稍平轉有白牛隔山浮至盡
貪其華舟始可移已而牛返木際化一白石至今存
焉故蓮華洋亦名石牛港元至元十三年丞相伯顏
定江南部帥哈喇歹來謁潮音洞下省無所見乃張
弓引矢射洞而去及登舟滿洋復生鐵蓮花送大驚

帥率衆羅拜梅謝俄見白衣大士井童子像示現雲
端自明洪武初徙海上居民而靈異見少矣然湯和
舟至沈家門猶見浮一金鉢盂焉未幾二十一年十
月十九日潮音洞現白衣大士龍王龍女等隨之辰
巳時開長眼面帶煩惱午時現紫磨色身面壁酉時
善財巖外現白衣金冠菩薩坐紅日中正統二年二
月十九夜現寶珠放大光明諸如此類神應非一元
大德五年集賢學士張達山奉旨齎祝詣潮音洞見
觀音大士相彷彿在洞壁間次至善財洞童子倏現

頂上瑞雲中復覩大士寶冠瓔珞手執楊枝護法神
衛翼其前張率衆作禮良久漸沒
明王應吉素度奉觀世音萬曆壬寅奉使東行便道
還里患疫火疾木漿不能咽者七日夢乘肩輿循大
河爵忽前人失足王顛墮水中鱗甲之類種種見前
因念此輩難免恍惚若有人扶王起
岸上則赤日當空觀音大士倚巖而坐王以手撫太
不濕因叩謝大士謂曰汝宿業頗多致有是病若戒殺即愈王曰承慈力普度此

風心也敢不遵命倏然而覺身汗如雨自後遂盟心
戒殺自作紀靈戒殺衷言誌其事
明吳郡徐明甫赴館於楚遂徙家焉好學篤行敬子
讀書素供觀音大士一軸虔敬甚度子名鐄十餘歲
忽遘危疾夫妻於大士前晨夕叩禱至七日巳夜夢菩
薩告曰無憂汝子明旦可起也忽聞有聲震卓上驚
而寤起視所供大士几前菓碟諸器俱墜地檢之無
一損者子卩中喃喃微聲喚菩薩救我菩薩救我
問之不應天明詢其故子曰昨夜半正憒絕間見大

士至臥榻間呼男曰吾救汝乃以水一嗽命飲之水
涼徹骨遂皐體得汗而蘇耳不數日病果愈後于成
萬曆丙辰進士

按汝州志大悲菩薩相傳爲楚莊王第三女也諱曰
妙善天性貞潔孝事父母常指香山曰彼可居也後
莊王病篤百治不效公主侍藥甚謹有神醫曰必得
親人手眼方可以療公主遂割手眼送父爲食病即
瘳公主亦就此坐化醫曰此大悲菩薩也言訖不
見蓋仙人來驗公主之孝耳莊王即封爲大悲菩薩

且命建寺香山塑像千手千眼或曰莊王命塑全手
全眼闕宦誤聽傳爲千手千眼俗傳如此不知何據
漢唐宋元皆奉勅修至明被紅巾賊焚毀無遺宣德
勅修重興典

古今圖書集成

博物匯編神異典第九十二

佛像部

卷

繡觀世音菩薩像讚 并序

蓮華經普門品載菩薩盛德大業詳矣蓋變動不測之謂神窮神盡性之謂聖慈悲廣運之謂力三者一貫是謂妙覺功不並化尊無二上故佛爲法王我爲素臣或嶷諸形容稱其名號資不匱之力報罔極之恩誰其爲之有齊孝女初尚書吏部郎趙郡李公第六女歸于博陵崔綽大曆初居公憂

泣血無聲至于大祥旣而思求冥祐徵福上聖斜
變之間成禁就莊嚴其用心也至矣乎公之立行立
言天下所推爲存爲人範沒無鬼責前際之勝因
不可度已此功德也蓋以展參莪者蒸蒸之心崔
氏之子以肅嘗覆升公堂以讀述見託痛梁木之
壞慟樓恩之烈故像設之所敢著乎辭讀曰
菩薩之德相炳而益憑身以儀之女也孝思不可方
思冀冥福于斯欲報之德斯焉取斯

千手千眼觀世音菩薩像贊 并序

前人

不形之形無形無形神人之形也當法王御世有元聖日觀音以感通之妙用運溥博之宏應協讚無上弼成元功神行無方形亦不變故此像設施于羣生此其至矣夫彼盲方駭其手目之多以致恢詭隨諸毀墮無升濟期可不爲大哀乎故壽王府士曹參軍韋侯修身以仁處願而化夫入京兆

杜氏既嫡始虞哀且顧禮追惟冥社爲素爲繢相
近而理遠誠著而感深易稱神而明之詩云聿懷
多福盡在是矣讃曰
良人下世杳冥冥兮配德追遠心不寧兮發素表聖
爲丹青兮昭赫綵繪光儀形兮祐彼君子歸福庭兮

古今圖書集成

博物匯編神異典第九十二卷

佛像部

大悲者觀世音之變也觀世音由聞而覺始於聞而能無所聞能無所不聞雖能無身可也能無身而與目乎雖然非無身無身無以舉千萬億身之衆非千萬億身無以示無身之至故散而爲千萬億身聚而爲八萬四千毋陀羅臂八萬四千清淨寶目其道一耳昔吾嘗觀於此吾頭髮不可勝數而身毛孔亦不可勝數牽一髮而頭爲之動拔一毛而身爲之變然則

髮皆吾頭而毛孔皆吾身也彼皆吾頭而毛孔皆吾
之用彼皆吾身而不能具身之智則物有以亂之矣
吾將使世人左手運斤而右手執削目數飛鴻而耳
節鳴鼓首背旁人而足識梯級雖有智者有所不暇
矣而況千手異執而千目各視乎及吾燕坐寂然心
念凝默湛然如大明鏡人鬼鳥獸雜陳乎吾前色聲
香味交遘乎吾體心雖不起而物無不接接必有道
即千手之出千目之運雖未可得見而理則具矣彼
佛菩薩亦然雖一身不成二佛而一佛能遍河沙諸

國非有他也觸而不亂至而能應理有必至而何獨
疑於大悲乎成都西南大都會也佛事最勝而大悲
之像未睹其傑有法師徹行者能讀內外教博通其
義欲以如幻三昧爲一方首乃以大旃檀作菩薩像
端嚴妙麗具慈愍性手臂錯出開合捧執指彈摩拊
千態具備手各有目無妄舉者復作大閣以覆菩薩
雄偉壯峙工與像稱都人作禮因敬生悟余游於四
方二十餘年矣雖未得歸而想見其處敏行使其徒
壯震乞文爲道其所以然者且頗之曰吾觀世間人

兩目兩手臂物至不能應者
顛倒作思慮思慮非眞實
與一手目同物至心亦至會不作思慮隨其所當應
無不得其當引弓挾白羽劍盾諸械器經卷及香華
盂水青楊枝珊瑚大寶炬白拂朱藤杖所遇無不執
所執無有疑緣何得無疑以我無心故若猶有心者
千手當千心一人而千心內自相攖攘何暇能應物
千手無一心手手得其處隨
皆証無心法皆具千手目

光福寺銅觀音像記

光福寺有銅像觀音其始作歲月不得知也庚定改元六月志里張氏於廟旁之井泥中覩焉時久旱弗雨相與言曰觀音示現殆有謂焉即時降雨以是凡有禱而弗獲者州人必請命於刺史而致敬無不得其感報夫道之在天下其廢興有數而出處有命佛亦惟其時而已蓋習俗沉迷之日久矣必將有以薰沐其邪意啓迪其善心教令既不足以驅之於是聖人出而輔世其在吳越則若四明奉化雙

黃公頌

林錢塘之天竺一是也或因乎俗之所趨或寓乎物之所感顯相示化變出不窮以是因緣不假言說凡見聞者隨其願求各有所得則雖頑鄙抵冒之人亦將有以善其心況根性之厚者乎則其所以輔世豈小補哉此佛教行乎中國人所賴以悔罪祈福宜乎曠世歷年而弗絕也予母葬於寺之西南嘗過其上僧蘊恭屢求爲記不得辭因序其事云

觀音大士像讚

前人

白者是紙黑者是墨何處有紫竹林甚麼是磐陀石
希有大士無作妙德不向空中現影偏借靈山於手筆
識海波澄月影寒蒲團葉墜若痕碧善財合掌是何
年同體大悲親薦得只今頂禮復是誰圓通還向耳
門入南海波斯到岸來明珠價直微塵國

登鎮附陽龍興寺閣觀銅鑄觀音像

隆都刺

眼中樓觀見應稀鐵鳳棲簷勢欲飛天半寶花飄閣道月中桂子落僧衣高擎玉露仙人掌上承碧碪銀河織女機全趙堂堂遺物在山川艮是昔人非

觀音像

古殿陰陰古佛棲壁中波浪海高低花因觸喜偏饒
笑鳥解尋聲亦亂啼化境慈悲千種相人間影向一
鏡泥老僧香火如如地時眼來觀祇欲迷

沈周

禪門日誦

・觀世音

○觀音靈感眞言

唵。嘛呢叭彌吽。麻曷倪牙納。

微達哩葛。薩而斡而塔。卜

哩。悉塔葛。納補囉納。

丟忒班納。唋麻嚧吉。說

囉耶莎訶。

南

南南無

南南無無普千瓶浩觀摩　○祝

無無本觀陀處中浩音訶　觀

清觀師世音菩薩普佛儀

淨世釋音迦菩薩普佛儀

大音牟薩尼或五佛

海菩薩衆薩

菩　　百　　意

薩南　　無

以無南或大苦手灣清稱　一舉

上大無一悲海內灣淨唱　香遍

谷勢阿千觀常楊秋莊觀　心讚

三至彌繞世作枝月嚴音　經念

拜菩陀畢音度不鍐累大　一大

三薩佛拜菩薩人計眉劫　士悲遍

皈依畢　　舟秋頭修　讚接　畢咒

願　　　　　　　　　　傷

○觀音殿　香雲蓋三稱觀音聖號三遍大悲咒一遍咒食畢觀音準常各三遍大悲咒一遍

觀音大士悉號圓通十二大願誓弘深普濟度衆生

救苦尋聲無剎不現身

○大悲壇讚

圓通教主千江大悲不負衆生堂喜海駕慈航

濁世醫王月印慈化輔西方　禪悅藏

○大悲咒讚

大悲神咒中道神章圓融無礙妙難量結界淨壇場
衆等宣揚熱惱化清涼　清淨慧

○大悲讚

菩薩大慈悲尋聲赴感隨
施無畏三十二應千手眼
觀自在大地總清涼
菩薩號圓通降生七寶林
普陀宮楊柳枝頭甘露洒
顯神通光降道場中

○大悲樓讚

慈威等濟同體大悲通身
諸佛歎奇功德妙難思手眼現千枝演說
悅藏　陀羅尼

南無大悲觀世音菩薩◎

○期亦咎香鐘梵　一事迷法禮鳴挨香行　切莫◎

大悲懺法儀軌　凡禮須知各於誦之前期者外習之熟之威儀不可不習之事未習之熟之觀則修取師班上過觀臨想

○大悲懺法儀軌　必須先知各於誦之前期者外習之熟之威儀不可不習之事未習之熟之觀則修取師班上過觀臨想

訛當○觀音畢　凡禮懺師大悲像者先前

優清大接　有淨引　三乖軌　一範　心矣　禮戒　懺不　壇得　事內　位聖　衣鐘　左香　右燈　掛師

梵鐘香咎亦期

行香挨鳴禮法迷事

無大悲觀世音菩薩◎

引問次磬衆界我三

訊衆各開執衆實爲

徐經具歸胡懺與嬾

入繞位跪唱我身香

壇壇主注香者香手

先至大詣無畢故障

間轉

身證悲字嬾起二禮

一向字像上鳴觀無

引佛佛座擊磬○別

磬問前下磬起當諸

一訊逐拈王打念佛

主聲位香薩引一已

相懺拈問字磬切悟

對　訊擊參三衆

對問　大磬佛寶生

先訊　衆收三及尚

一心頂禮十方常住三寶
是諸衆等各各胡跪
願此香華雲徧滿十方
具足菩提成就如來香
華徧十方
供養已一切恭謹合掌
南無過去正法明如來
具大慈悲於一身心現
令發廣大道心教持圓
無間重愆纏身惡疾
具行菩薩心香一瓣
無生忍香散華心
我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴
我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴
具足菩提成就如來香
華徧十方
具行菩薩心香一瓣
無生忍香散華心
我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴
願此香華雲徧滿十方
具足菩提成就如來香
華徧十方
具行菩薩心香一瓣
無生忍香散華心
我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴
是諸衆等各各胡跪
願此香華雲徧滿十方
具足菩提成就如來香
華徧十方
具行菩薩心香一瓣
無生忍香散華心
我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴
一心頂禮十方常住三寶
是諸衆等各各胡跪
願此香華雲徧滿十方
具足菩提成就如來香
華徧十方
具行菩薩心香一瓣
無生忍香散華心
我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴

南無無過去正法明如來
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切恭謹合掌
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切恭謹合掌
拜起問訊
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切恭謹合掌
拜起問訊
同訊念
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴

我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴
我此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴

此香華徧滿虛空
香雲徧滿十方界
香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴

香華盤香華華
南無現前觀世音
觀想默云
南無普賢菩薩
觀音菩薩
南無常住三寶
存心徧禮佛法
起問訊放爐
三寶者唱云
供養莊嚴
一切諸佛土無量法
供養莊嚴

現生求願。皆令果遂。決定無疑。能使速獲三乘。早登
佛地。威神之力。歎莫能窮。故我一心。歸命頂禮。拜下

一心頂禮過去。無量億劫。千光王靜住。佛。世尊。

一心頂禮九十九億。苑伽沙諸佛。正法明。佛。世尊。

一心頂禮無量億劫。千光王靜住。佛。世尊。

一心頂禮阿彌陀世尊。

一心頂禮本師釋迦牟尼佛。

一心頂禮西方極樂世界。

伸長述。有感當。疏通道場。如帝珠釋迦如來。諸影現中。我隨身。所現禮思。性空寂。觀前。

增生誠懇隨其智力。如必保。凡夫病苦。觀感應云。能道禮交。佛。

誠懇隨其智力。如必保。凡夫病苦。觀感應云。能道禮交。佛。

心。歸命頂禮。拜下

拈香
一心頂禮○十方一切諸佛世尊○
拈香
一心頂禮○賢劫千佛○三世一切諸佛世尊◎◎◎」
三稱
三禮

廣大圓滿○無閡大悲心○大陀羅尼○神妙章句○
觀想
觀自在菩薩○摩訶薩○摩訶般若波羅蜜多○
云
觀世音菩薩所說○諸陀羅尼○及十方三世一切尊法◎
我眞空性如實空常住法寶一心如法難思議禮
身虛空法寶一心如法難思議禮
現前

一心頂禮○大勢至菩薩○摩訶薩○
一心頂禮○總持王菩薩○摩訶薩○
一心頂禮○日光菩薩○月光菩薩○摩訶薩○
一心頂禮○寶王菩薩○藥王菩薩○藥上菩薩○摩訶薩○

一心頂禮○華嚴菩薩○大莊嚴菩薩○德藏菩薩○金剛藏菩薩○虛空藏○彌勒菩薩○普賢菩薩○文殊師利○

一切○

一心頂禮○摩訶迦葉○無量無數大聲聞僧◎

一心頂禮○阿難天台教觀四明尊者○法智大師」◎

一心◎心△爲◎善△吒◎梵◎摩◎羅◎婆◎伽◎天◎子◎護世四天王○天龍八部○

一心◎心△天女○虛空神○江海神○泉源神○河沼神○藥草樹林○

一心◎心△宅神○水△神○火△神○風神○土△神○山神○地△神○宮殿神舍△等◎

一心◎心△及◎神○童◎心△護持兜○一切天龍鬼神各及眷屬◎

一心頂禮三寶◎

誦經
持云。此主一鳴一段磬。
者。若有唯啟請起問訊。
於有衆胡跪上用白香。
比丘。比丘尼。頂禮主磬云。
優婆塞。優婆夷。童男童女。欲
先當從我。發如是願。
一切法。
一切衆生。起慈悲心。
一切眼。
衆。
眼觀世音。
願。
我。

速知
速度
早得
速乘
早得
速得

南無大悲觀世音。
南無大悲觀世音。
南無大悲觀世音。
南無大悲觀世音。
南無大悲觀世音。
南無大悲觀世音。

南◎觀◎南◎
無◎世◎無◎
大◎音◎大◎
悲◎菩◎悲◎
觀◎薩◎觀◎
世◎白◎世◎
音◎佛◎音◎
菩◎言◎菩◎
薩◎世◎薩◎
◎尊◎◎◎
◎若◎◎◎
◎諸◎◎◎
◎衆◎◎◎
◎生◎◎◎

我◎火◎我◎
若◎焚◎惡◎我◎
向◎刀◎山◎
刀◎山◎
山◎自◎
自◎摧◎折◎
我◎若◎向◎火◎
若◎向◎餓◎鬼◎
向◎餓◎鬼◎
餓◎鬼◎
鬼◎自◎飽◎滿◎
我◎若◎向◎畜◎生◎
若◎向◎地◎獄◎
向◎地◎獄◎
地◎獄◎自◎消◎滅◎
獄◎自◎
自◎
自◎得◎
得◎大◎
大◎智◎
智◎慧◎
慧◎

早◎登◎涅◎槃◎山◎
遠◎會◎無◎爲◎舍◎
早◎同◎法◎性◎身◎

行◎無◎我◎
惡◎我◎
我◎若◎向◎
若◎向◎餓◎鬼◎
向◎餓◎鬼◎自◎飽◎滿◎
餓◎鬼◎我◎若◎向◎畜◎生◎
鬼◎我◎若◎向◎地◎獄◎
我◎若◎向◎地◎獄◎自◎消◎滅◎
若◎向◎地◎獄◎自◎
向◎地◎獄◎自◎
地◎獄◎自◎
獄◎自◎
自◎
自◎得◎
得◎大◎
大◎智◎
智◎慧◎
慧◎羅◎
羅◎波◎
波◎湯◎

觀◎南◎
世◎無◎
音◎大◎
菩◎悲◎
薩◎觀◎
白◎世◎
佛◎音◎
言◎菩◎
世◎薩◎
尊◎◎
若◎◎
諸◎◎
衆◎◎
生◎◎

誦◎我◎
持◎若◎
大◎向◎
悲◎修◎
神◎羅◎
呪◎

若◎
有◎
人◎
至◎
心◎
自◎
歸◎
觀◎
世◎
音◎
菩◎
薩◎
名◎
號◎
各◎
念◎
十◎
聲◎
名◎
惟◎
第◎
四◎
句◎
末◎
畢◎

者◎
想◎身◎對◎佛◎
求◎於◎敬◎濟◎
聖◎
前◎
無◎
阿◎
彌◎陀◎佛◎
佛◎首◎
號◎

菩◎
薩◎
急◎
念◎

南◎
無◎
大◎悲◎觀◎世◎音◎菩◎薩◎
大◎悲◎觀◎世◎音◎菩◎薩◎
大◎悲◎觀◎世◎音◎菩◎薩

墮三惡道者。我誓不成正覺。諦持大悲神呪。若不生
諸佛國者。我誓不成正覺。諦持大悲神呪。若不得無
量三昧辯才者。我誓不成正覺。諦持大悲神呪。若不
在生中。一切所求。若不果遂者。不得爲大悲神呪。
尼也。乃至說是語已。於衆會前。合掌正住。於諸衆
起大悲心。大悲心陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。和衆
大悲心。大陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。和衆音接
開顏含笑。自觀世音菩薩說此呪已。大地六變震動。
天雨寶華。繽

一鳴磬起行至唄止。
壇經再至第三遍。
夜唄再至第四遍。
哪經再至第三遍。
立誦引本回
向夜訖。
主鳴手磬。
末鳴引磬。
置讚位。
主按磬。
末磬。
隨衆主上香。
者燒再

紛而下。十方諸佛。悉皆歡喜。天魔外道。悉怖毛豎。一切衆會。皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果。或△得一地二地三地四地五地。乃至十地者。和衆無量衆生。得阿耨多羅三藐三菩提心。◎◎主拜。舉首想見諸衆生。佛。◎◎普爲四恩。三有法界。衆生。◎◎歸命懺悔。◎◎普爲四恩。三有法界。衆生。◎◎歸命懺悔。◎◎我不及知。衆出。生。無始常爲。三業六根。重罪今對。佛前。普爲衆生。◎◎懺悔。◎◎我今所障。今對觀音。十方佛前。普爲衆生。◎◎懺悔。◎◎加護。令障。消滅。○○○○末句。衆和起。◎◎懺悔。◎◎

同爲一切。妄生。但順生死。不知業障。猶不與諸衆生。○○○○

地乃至十地者。和衆無量衆生。○◎

得阿那含果。或得阿羅漢果。○◎

切衆會。皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得一地二地三地四地五地。三藐三菩提心。◎◎主拜。舉首想見諸衆生。佛。◎◎普爲四恩。三有法界。衆生。◎◎歸命懺悔。◎◎我不及知。衆出。生。無始常爲。三業六根。重罪今對。佛前。普爲衆生。◎◎懺悔。◎◎我今所障。今對觀音。十方佛前。普爲衆生。◎◎懺悔。◎◎加護。令障。消滅。○○○○末句。衆和起。◎◎懺悔。◎◎

紛而下。十方諸佛。悉皆歡喜。天魔外道。悉怖毛豎。一切衆會。皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果。或△得一地二地三地四地五地。乃至十地者。和衆無量衆生。○◎

重惡道。一布毫畫。始唱已來。五逆。由體投愛。見地。故。舉內計首。我。衆人。外默。加想。惡○○○○友。我與不。隨衆。喜生。他無。畏偏。生。

慚愧。無生慚愧。大無怖畏。發無因緣。

之夜。相善。續。唯偏。無有三。業間。斷。覆造。諍衆。罪。過。事失。不雖。不欲。人廣。知惡。不心。

今日。相續。日。深心。

故悔。於斷。今相續。日。深心。發信菩因提果。心生。

至◎心◎懺◎悔◎

斷善。惡念。修十方佛。有大福慧。能救重過。隨喜凡諸聖。

偏衆。造死衆海。置三德岸。從無始來。不知諸法。本故。

和斷。惡。今知空寂。爲衆生。求菩提。爲衆生。空寂。

起。惡。惟願觀音。引慈磬。一字一受。一切衆。生。

問訊。長跪。等。悲攝。末句擊。

某甲。

與◎法◎界◎

諸◎有◎神◎力◎及◎以◎智◎明◎上◎等◎佛◎心◎下◎同◎含◎識◎

弟子。

皆有神力。及以智明。上等佛心。下同含識。

無始闇動。障此靜明。觸事昏迷。舉心縛著。現前一心。平等法中。

起自他想。愛見爲本。身口爲緣。於諸有中。無罪不造。

十惡五逆。謗法謗人。破戒破齋。毀塔壞寺。偷僧祇物。

汚淨梵行。侵損常住。飲食財物。千佛出世。不通懺悔◎

如是等罪。無量無邊。捨茲形命。合墮三塗。◎備嬰萬苦。

復於現世。衆惱交煎。或惡疾縈纏。他緣逼迫。
法。不得熏脩。今遇
如是罪障。故於今日。至
觀世音菩薩及十方大師。發菩提心。脩眞言行。與諸
衆生。發露衆罪。求乞懺悔。畢竟消除。惟願
大悲觀世音菩薩。摩訶薩。千手護持。千眼照見。令我
等。內外障緣寂滅。自他行願圓成。開本見知。
外。三業精進。脩淨土因。至若此身。更無他趣。
生。阿彌陀佛。極樂世界。親承供養。
大悲觀音。具諸總持。廣度羣品。皆出苦輪。同
到智地。

△懺悔發願已◎起歸命禮三寶◎◎拜◎起問訊主香◎起問訊主香◎◎拜上香手爐內置

南無十方○佛○法○僧○南無○阿彌陀佛○釋迦牟尼佛○

執空。以爐次問訊迴身。旋繞法座。如法界。十方三寶。一心歸命。頂禮。

引磬方。一字一如。夢。梵聲至。遍如。主。鳴磬。

△大悲懺儀

南無○千光王靜住○本師○阿彌陀○尼○佛○

南無○觀世音菩薩○南無○大勢至菩薩○南無○廣大圓滿無閡大悲心大陀羅尼○

主香◎前按磬◎◎◎

淸靈二十二行賜染雖
淨感隨道方加道書於
禮觀音文大慧杲禪師
觀三業五體投地一心
世音菩薩我聞菩薩從
音菩薩順四不思議十
菩薩應無量功德與大
聞思修入三摩地得
四無畏十九說法七
畏十方慈父南無大
方慈父南無大悲觀
悲觀世音菩薩從聞
世音菩薩從聞思修
思修入三摩地得
入三摩地得大勢至
大勢至菩薩三求三
菩薩三求三業五體
業五體投地一心
投地一心歸依十
歸依十方慈父南
方慈父南無大悲
無大悲觀世音菩
觀世音菩薩從聞
薩從聞思修入
思修入三摩地
三摩地得大
得大勢至菩
勢至菩薩三
薩三求三業
求三業五體
五體投地一
投地一心歸
心歸依十方
依十方慈父
慈父南無大
南無大悲觀
悲觀世音菩
觀世音菩薩
薩從聞思修
從聞思修入
入三摩地得
三摩地得大
大勢至菩薩
勢至菩薩三
三求三業五
求三業五體
體投地一心

命不長。徒入空門。在家歿作虛生浪死。我今洗心泣
血。稽顙投誠。終日竟夜。存想聖容。受持聖號。
像。惟願菩薩天耳聞聲。悲心救苦。憐愍加被。
光。照我身心。傾大甘露。灌我頂門。蕩滌累世
潔千生罪垢。身心清淨。魔障消除。晝夜之間。
中觀見菩薩放大神光。開我慧性。使某甲即時
發智慧聰明。一切經書。自然記憶。一切義理。
曉得大辯才。得大智慧。得大壽命。得大安樂。
道無諸魔障。悟無生忍。世世生生。行菩薩道。
報三有齊資。法界衆生。同圓種智。

新禱觀音文　戒賢論師作

聞性空時妙無比。思修頓入三摩地。無緣慈力赴羣機。明月影臨千澗水。弟子某甲稽首歸命大慈悲父。觀世音菩薩仰願他心道眼。無礙見聞。動大哀憐。冥熏加被。一者願早斷漏結。速證無生。三業圓明。六根滿淨。二者願一聞千悟。獲大總持。具足辯才。四無礙解。凡是聖教。熏習其心。一歷耳根。永無忘失。功德智慧。莊嚴其身。根根塵塵。周徧法界。三者願上求佛界。下度衆生。梵行早圓。三輪空寂。直至成佛。於其中間。捨身受身。常爲男子。隨佛出家。發菩提心。自利利他。行

願無盡。見彼佛阿彌陀。即得往生安樂刹。彼國土皆成佛道。

願。足菩薩行。與諸衆生。皆共成佛道。

無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度衆生。

十方三世一切佛。摩訶般若波羅密。

南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩。三稱

三拜。凡禮觀音者。先須像前跪。念讚觀音文畢。當持大悲咒廿一遍。次當身拜口念禮觀音文。再跪念。祈禱觀音文。

觀音大士自訂觀音經

重刊觀音經序

觀音經者不知起於何時今世傳誦講習大都以爲福利具耳吾嘗考其文義梵語奧晦多不可解其可解者則固不出吾儒存心養性之旨也夫性具於心而心有先後天之別故理有之異佛生西土其地荒遼其人椎魯其俗強悍澆淫而佛得天獨優有以知天地人之理全其性正其心因其俗而教化之至於室家妻子備見於經有所謂耶輸陀羅喉羅者佛固未嘗廢人倫也再傳以後不得其眞而中華之人相與叛父母別妻孥而效之抑見其惑矣夫天無二道卽人無二性性無二所謂聖賢者顧有二教耶其書傳譯增造蓋多悖謬不能殫述若斯經尤其便人誦習

者也而贋本或多友人陳君從滇南來手得一本示愚云觀音大士所親正愚讀之文義較順而其所謂心經者尤明白易曉惜人罕會其旨愚每文以艱深轉非大士之意因不揣冒昧略爲疏通適姜公清全因祈嗣願刊此本遂書而與之

時

嘉慶二年五月十五日雙流劉沅識

觀音大士自訂觀音經全卷

廣都劉沅註釋

六萬餘言七軸裝。無邊妙義廣含藏。
白玉齒邊流舍利。紅蓮舌上放毫光。
喉中甘露涓涓潤。口內醍醐滴滴涼。
假若造過如山獄。祇須一卷妙法兩三行。

右總讚全經之義。言經字六萬餘言裝成七軸。其中含無窮之妙義。齒邊出舍利寶珠。如白玉然。舌上放光。如紅蓮然。且山神廻於宮津發其華。喉中亦放毫光。如紅蓮然。且山神廻於宮津發其華。喉中甘露之津潤。口內醍醐之滴滴清涼。其效如此。

消消洒潤。口內天液常凝。如醍醐之滴滴清涼。其效如此。

故雖過等山獄。祇須妙法兩三行而已可解也。按修道有實功。須踐形盡性。方爲全體。此但言誦經即有效者。爲愚夫婦知罪省身者言。蓋誦經文。精意所結。亦有其效。今西藏等衆。倘惟以誦經誦佛爲事。只一念專誠。久而不懈。雖一生誦經萬卷。志篤則私少。私少則心淨。心

淨則神明堅而精氣實。然亦由較淳實。少嗜慾。中國人效之。宜能及也。

淨修眞言

修哆唎修哆唎。修摩唎。娑 音梭 嚩 姓音 唎 詞。

淨口業眞言

修唎修唎。摩詞修唎。修修唎。薩婆詞。

淨心業眞言

唵娑 音梭 嚩。縛 姓音 日 娑嚩秫 音述 馱。娑嚩 姓音 唎達摩娑嚩。縛娑嚩秫度 音陀 憾。 音酣

右淨身心口之罪業。以便誦經。其詞不可盡曉。則以眞言所係。有道之士。或神眞所佑。爲神鬼所欽。故可除障消災。本梵語也。然原不必盡解也。下凡眞言等倣此。

安土地眞言

南無三滿多。母馱喃。唵。度嚕度嚕。地（音樂）尾薩婆訶。

誦經恐驚土地以此安之。

觀自在菩薩。行深般若波羅密多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。

舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。

菩薩猶華言先覺。能覺有情之謂。觀自在菩薩。能觀照先天性竅。得其自在流行之體。故以名之。行深般若華言智慧。波羅密多。華言到彼岸。多爲定離其詞。而舊解訓繙五藏。依濁之氣。一切苦厄。指人身疾厄困逆等事言。

舍利子。華言金果子。蓋性寶結爲精微之物。在人身中。色白如珠。大如米。色。形色。空。虛靜。不異二句。詰動靜一物。於定靜也。色即是空。

二句。知形下形上無二理。是所以不異之故也。受。物來受之。想。自我動念。行。事。識。知覺。亦復如是。言皆以定靜自然處之。而俗講以色受想行識爲五繙。則支離不通矣。蓋此經表觀音大士道行之實。其文易曉。而儒者窮究其說。致令康莊。化爲佛子支離其文。

荊棘。今之時。眞明正之。記者言觀自在菩薩。功行深造。至於智慧大覺之境。悉皆空淨。覺身泰然。一切苦厄而亂我。此時身性化爲眞明。照見五臟六腑。陰邪所結晦濁之氣。悉皆空渾化。所見惟一。是以輕體快。自得泰然。一切苦厄之境。悉不得其便。眞性。萬物所由以生。一切形色。皆自空虛中理。而來。而空虛中理。又自形色中驗。奈人不能全性。於色。是逐於色者。困於欲。驚於空者。淪於虛。觀自在菩薩。既得舍利子。心不因境而紛。色不異空也。寂然不動之際。萬理自具。空不異色。色即是空。空即是色。道之精華。而聲臭不可窺也。靜寂而隱異色也。所以爲道之本體。而散見不可忽也。形器皆道之用。本如是。故觀自在菩薩之體道亦如是。惟於中起而有想。驗之於行。考之於心。無非以於物自外來而有一貫萬。不滯形而離形。自然順應。自然順應。而亦不以爲觀自在也。

舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。

必將廢倫紀。外事物。以爲虛幻。今舍利子。乃崇理之原。天命之本。是承上而言舍利子之妙如是。蓋泛言道體也。世人知理之原至空。而理之事至實。棄無窮理盡性之多求道於空。不功。而馳騖於空。觀於自在菩薩之道如是。是知空相。以爲有所生。而渾然

無始。實不生也。以爲有所滅。而渾然無終。實不滅也。入於萬物之中。而實出於萬物之表。不可以垢名。亦不可以淨名。包羅萬物而不見其增。隨所取給。而不見其減。此乃所謂空也。而實未嘗空也。舍利之妙如是。

是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。

無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。無老死。亦無老死盡。

無苦寂滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。

上文言舍利子本體如是。此乃就人身體道之眞言之。空中。虛淨之界。無明。不明也。不明之見生於心動。欲而爲害於事。無之則志氣清明矣。又申言之曰。無無明。無明盡。言心體中而可想之而利之極。老死。生於眼。聲生於耳。香生於鼻。味而扶。失其道。則六賊由此而入。色生於舌。觸生於身。法猶事也。眼界。可見一切境界。意識界。不可見

也。死。苦也。寂滅也。數者。常人所憂患。而不能自解者。今指無之。命。坦然自得也。寂滅謂死而喪性。人於非類。無智亦無得。不自見其智。不自以爲功也。末二句。結而嘆美之。承上言舍利子之妙如是。而觀自在得之。何怪其然。結於精微之德哉。是故當其

虛靜在中。渾然天理之時。無形色。無受想行識之見。是而生色聲香味觸之事。空中無耳鼻舌身意。爲人身自然之竅。由此。故無明。亦無無明盡。無老死。亦無老死之見。至於淨盡。亦更無不明眞性。賊賊於境。是以憂其老死。憂其困苦。憂其寂滅。

功夫惟其道大德全。不自以爲智慧。尤未嘗自以爲

依般若波羅密多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顚倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅密多故得阿耨多羅三藐三菩提

菩提是也故其眼界可見者。固無之。其心虛明若有一點間斷。天理之純全者。豈有一毫之苦。憂其老死。憂其寂滅。

恐怖憂懼也。西方以死爲涅槃。言形死而神不死。不生不死之名也。阿耨多羅三藐三菩提。華言無上正等正覺。總承上文而言。觀自在所以空中無一切境如是者。緣以舍利子之理。得智慧明通。依般若波羅密多故。心無罣礙。惟其無罣礙。故無有恐

怖。豈惟畫之所爲無有恐怖哉。其切顚倒夢想。然此理亦不獨觀自在菩薩爲然也。推諸佛皆依無上智慧之道。得證無上正覺之果。

故知般若波羅密多是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。眞實不虛。故說般若波羅密多咒。

大神。神妙之至。無上文之意。而嘆之曰。等稱無物可比。大明。光明之至。無以尙之。無等般若波羅密。

多之功效如此。然非修道者。但須依此養性修行。即大神咒。是即大明咒。無上無等可比之咒矣。

人能修而全之。自能除一切苦厄。其理至眞可信。不誣。觀音大士。悯人之不知。故常說般若波羅密多咒。同虛

即說咒曰

揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

揭諦。揭諦。波羅揭諦。言養性得道之功。即以示人。波羅揭諦。言可由此循習而成。所揭之妙諦也。僧衆人皆

南無喝囉(音拉)怛那哆囉夜耶。南無阿唎耶。婆盧羯諦。燥鉢囉耶。菩提薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。唵薩嚩罰曳。數怛那怛寫。南無悉吉嘌唾。伊蒙阿利耶。婆盧吉帝。室佛囉。楞馱婆南無那囉謹墀。醯唎摩訶(波音)哆沙咩(迷音)薩摩阿他豆(抱音)輸朋。阿逝孕。薩婆薩哆那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵阿婆盧醯盧迦帝。迦羅帝夷醯唎摩訶菩提薩埵。薩婆薩哆那摩婆。摩囉摩醯摩醯唎。摩醯醯唎。摩訶迦盧。伊蒙。度盧度盧。罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。摩訶迦羅。度盧度盧。罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀羅陀羅地唎尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。遮囉麼麼。罰摩囉。穆帝隸。伊醯伊醯。室那室那。阿囉嘹佛囉。舍利。罰沙罰嘹。佛囉舍耶。呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯利。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚧蘇嚧。菩提

夜菩提夜菩馱夜菩馱夜。彌帝利夜。那囉謹墀。地利瑟尼那。婆夜
摩那婆婆訶悉陀夜。婆婆訶。悉陀喻藝。室皤
囉耶。婆婆訶那囉謹墀婆婆訶摩訶摩囉那囉。婆婆訶。悉囉僧阿穆佉
耶婆婆訶婆摩訶阿悉陀夜婆婆訶。
波陀摩羯悉陀夜婆婆訶。那囉謹墀婆婆訶悉陀夜婆婆訶。
羯囉夜婆婆訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。婆婆訶摩婆利勝
燥畔囉夜。婆婆訶。南無悉殿都漫多囉跋陀耶。婆囉吉帝

大正新脩大藏經 第二十冊 No. 1060 白衣觀自在菩薩心陀羅尼經 一卷 唐 不空譯

修行之時。新譯大悲心陀羅尼經。文義皆同。今並存之。

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言。世尊。
觀世音菩薩以何因緣名觀世音。

無盡意菩薩。亦釋迦弟子。偏袒合掌。四力禮也。佛。弼也。言能弼人也。世尊。世所尊禮其徒以此爲尊稱之詞。猶儒者因緣。所以之故也。

佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀音菩薩。一心稱名觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。

善男子佛美無盡意菩薩也。諸衆生苦事無量也。觀其之觀。鑒也。言人苟聞有觀音菩薩。即時鑒其音聲。而垂佑之。即得解脫之詞也。總挈下文之詞也。

若有持是觀音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。

若爲大水所漂。稱其名號。即得淺處。

持。敬禮其行也。觀音菩薩。以仁慈之念。得天命之眞。因能其仁心。推及於庶物。然必其人平日。先有存仁克己之實功。不以幸而羅於凶。觀音大士。乃能救之。此經臚舉觀音神通妙應。而本之於修持之實也。不然。無物過自修之實。欲祈其佑。不亦難哉。

誦此經者。可思火不能燒。水不能害。經固明言以避之。非以身試火。而佯其不處。亦不得時觀音而入於水也。

若有百千萬億衆生。爲求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀珍珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。其中若有一人。稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫。若復有人。臨當被害。稱觀世音菩薩名者。彼所執刀杖。尋段段壞。而得解脫。

西域多產金寶。其民亦多以此爲生。故佛卽以言觀音之法力。羅刹鬼國。海外不道之國。臨當被害。蓋無辜而被冤枉之人。能稱觀音之人。故蒙憐救。非本有罪被刑。而臨危俾免也。

若三千大千國土滿中夜叉羅刹。欲來惱人。聞其稱觀世音菩薩名者。是諸惡鬼尚不能以惡眼視之。況復加害。設復有人。若有罪。若無罪。杻械枷鎖。檢繫其人。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。而得

解脫。十百爲千。三千爲大千。則又統三界所屬之地。各以千名之。而衆類該焉。故曰三千大千世界。而渾名之。謎乎天上天下之境。中者。猶此中心切善行。故無罪。其人之善惡不同。而臨難解救之。然此爲罪鬼遠避。非爲不道。而托於觀音以自招。今既念觀音。而悔恨。誓斷諸惡。大人惡極。則觀音亦難護救。故君子必當自修於平日也。

若三千大千國土滿中怨賊。有一商主將諸商人。齎持重寶經過險路。其中一人作是唱言諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於衆生。衆生若稱其名故。即得解脫。

言商無觀世音菩薩稱其名故。即得解脫。無畏。不懼也。暗中之神力護持。長以無畏施於衆生。即是以無畏施於衆商人。聞俱發聲

若有衆生。多於淫欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多嗔恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離嗔。若多愚痴。常念恭敬觀世音菩薩。便得有如是等大威神力。多所饒益。是故衆生。常應恭念。

上文言解厄之效。此又言身中。情識之邪。觀音皆能解之。而結明自制。念觀音則敬畏之念生。可以離欲。非公然邪淫。自限罪戾。乃求解也。下做此。嗔怒於色。悲怒於心。愚痴。氣質濁也。而念觀音亦可以聰明。啓

若有女人。設欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德智慧之男。若有女人。設欲求女。便生端正有相之女。宿植德本。衆人愛敬。無盡意觀世音菩薩有如是力。若有衆生。恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐。是

故衆生皆應受持觀世音菩薩名號
宿。早世。植德本。種善根。唐。大也。
捐。棄也。言福不至於大捐棄也。
無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲
食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡
意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時
禮拜供養是二人福正等無異於百千萬億劫不可窮盡無盡意
受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利
無盡意。佛呼其名而告之也。六十二億恒河沙菩薩。極形其多。世尊。無盡意答以多而稱佛也
形器之物。多不。猶言多否也。甚多。世尊。無異。言敬禮觀音一人。與敬養許多菩薩。同功德而無分別
正等。無異於百千萬億劫。不可窮盡。言功效。末又呼無盡意。而申言福德之利如此。
以總結上文。

無盡意菩薩。白佛言。世尊。觀世音菩薩。云何遊比娑婆世界。云何

娑婆世界至多世界也。說法。○誹明道法方便。隨時隨處濟度人也。○力。○道德之力。○事方便之實事。

而爲衆生說法。方便之力。其事云何

佛告無盡意菩薩。善男子。若有國土衆生。應以佛身得度者。觀世音菩薩即現佛身而爲說法。應以辟支佛身得度者。即現辟支佛身而爲說法。應以聲聞身得度者。即現聲聞身而爲說法。應以梵王身得度者。即現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者。即現帝釋身而爲說法。應以自在天身得度者。即現自在天身而爲說法。應以大自在天身得度者。即現大自在天身而爲說法。應以天大將軍身得度者。即現天大將軍身而爲說法。應以毘沙門身得度

者。卽現毘沙門身而爲說法應以小王身得度者。卽現小王身而爲說法應以長者身得度者。卽現長者身而爲說法應以宰官身得度者。卽現宰官身而爲說法應以婆羅身得度者。卽現婆羅身而爲說法。應以婆塞優婆夷身得度者。卽現婆塞優婆夷身而爲說法。應以婦女身得度者。卽現婦女身而爲說法。應以童男童女身得度者。卽現童男童女身而爲說法。

佛言觀音菩薩爲衆生說法方便之事。其人爲何如人。而與之言道。使之成道。故曰得度也。佛。成道之聖人。辟支佛。具體而水化之聖人。聲聞身帝釋身。由帝王而好道之人。自在天身。得其從容暇豫之性。而身安閒者也。大自在。又自在之捉離塵想者。儒門所謂不憂不懼之材。沙門。卽桑門。毘沙門。厚德大將軍身。爲天界將帥之

之沙門。小王。即王子。長者。成厚德之人。居士。處士。宰官。長民之人。婆羅門。華言淨志之士。比丘。即尼。僧也。比丘尼。即尼僧。婦女。則指凡爲婦女言。童男童女。十五以下之人也。

應以天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊樓羅。摩睺羅。伽人非人等身得度者。卽皆現之而爲說法。

此節又言觀音法力。及於神鬼物怪也。天龍。龍神。夜叉。鬼卒。乾闥婆。神鬼。阿修羅。海神。迦樓羅。奔走之鬼神。緊樓羅。蘇氏曰。幹辦集事之稱是也。摩睺羅。殤鬼。伽人非人。象人之物。執大也。金剛神。地祇中使者。

應以執金剛得度者。卽現執金剛神而爲說法

無盡意。是觀世音菩薩。成就如是功德。以種種形。遊諸國土。度脫衆生。是故汝等。應當一心供養觀世音菩薩。摩訶薩。於怖畏急難之中。能施無畏。是故此娑婆世界。皆號之爲施無

畏者。佛呼無盡意之名。而申告之。種種形。皆指上文所言。度脫彼之菩薩。施無畏。保護之。使不懼也。

無盡意菩薩白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。即解頸衆寶珠瓔珞。價值百千兩金。而以與之。作是言。仁者受此法施珍寶瓔珞。時觀世音菩薩不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩言。仁者愍我等故。受是瓔珞。爾時佛告觀世音菩薩。當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅。迦樓羅緊樓羅摩睺羅伽人非人等故。受是瓔珞。即時觀音。愍諸四衆。及於天龍伽人非人等。受其瓔珞。分作二分。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。無盡意觀

世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界。

無盡意菩薩。聞觀音大士之法力。即解其頸上衆寶珠瓔珞。供養觀音。觀音不受。佛爲勸言。始受之。而分奉如來。及多寶佛塔。此足以見其不重財利之實矣。故佛又呼無盡意言。觀音有此眞德。故自在神力。遊於娑婆世界。又按西域多重珍寶。珠瓔珞。供養佛塔。此足以見其不重財利之實矣。故佛又呼無盡意言。觀音有此眞德。故自在神力。遊於娑婆世界。

佈施。令化其貪嗔之習。蓋人生衣食僅足而外。有餘自當及人。貪夫愚人也。眞重道者。方能輕財。而無財者。亦不必以佈施爲悪。觀於無盡意。不惜千百兩之寶。供奉觀音。是其誠於皈依。重道輕利也。然觀音不肯受。則固無所用之。而亦未嘗以此取人之重利者。既慳吝不能推解。而復以佞佛好道者。又或不修實德。徒以世佈施。名。若梁武捨身。最惑世人。非明此經之義歟。

爾時無盡意菩薩以偈讚曰

世尊妙相尊　我今明慧旨

佛子何因緣　名爲觀世音

發大清淨願　能滅諸有苦

宏誓深如海　歷劫難思議

假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　爲人所推墮
念彼觀音力　如在虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或値怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸卽起慈心
或遭王難苦　臨刑欲命終
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還着於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
衆生被困厄　無量苦逼身
具足神通力　廣修大方便
十方諸國土　無刹不見身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
觀音妙智力　能救世間苦
念彼觀音力　尋聲自回去
念彼觀音力　應時得消散
眞觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰

無盡意菩薩總括前經文之意。而申讚之。妙相德容也。明慧旨。因佛言。而知觀音佛力之故也。佛子。有道之稱。宏誓。自誓救度衆生之大願。歷劫猶言履世。清淨願。純乎天理之心也。須彌山。天地之山。山形峻削。如金剛山。山形峻削。如金剛之剛銳。蚖。卽蝮也。蝎。蟲。無量。猶無邊。神。大方便。隨時隨處濟人也。刹。僧寺。

無垢清淨呪　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱燄
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

此復就觀音二字總領下文。言人之觀音。而讚之。眞觀純於理。古聖賢教人洗心退藏於密。時時觀照先天。一窺。是眞觀也。清淨。無欲之淨。廣大。於物無所不容。智慧。於理無所不察。悲。憐其苦。慈。施以恩。言常人之觀音。心則如日。諸暗一切幽暗之事。悲體。視天下爲一體。戒懼。敬謹之至也。妙大雲。如雲遍布虛空。覆蔭衆生。甘露法雨。喻其膏澤。煩惱生而寧止。妙音觀世音。梵音。海潮音。言其發如火欲。念觀音。則知不足。其靜也。妙音觀世音。梵音。海潮音。言其靜而通。吾身中有

微妙之天音。動而隨時入世中得天然之道音。居於南海。則有潮音。要皆本虛靜神通之道。隨處耳順。非世間音可比。以是名觀音。而人所當常念也。果能念念不離其慈眼視人。人知敬之。福應無窮也。又修道之士。謂人人身中有觀世音。蓋即回光返照收神祖竅。得其虛靈不昧之眞性耳。識者詳之。

爾時。持地菩薩即從座起。前白佛言。世尊。若有衆生。聞是觀世音菩薩。普門示現神通力者。當知是人。功德不少。

持地菩薩。自在法力。

持地菩薩也。問佛。言說現身說法神者。其人若得聞觀音菩薩。而尊信其人。功德不少也。

佛說。是觀音菩薩。普門示現神通時。衆中八萬四千衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

佛答言觀音示現神通。而一切衆生。皆發無上正覺心。儒所謂道心是也。

佛告無盡意菩薩。此經大乘。能救衆生。
衆苦。如是四重病及百難苦。觀世音菩
薩。即說咒曰。

南無佛。南無法。南無僧。怛（音達）咦（音折）哆（音多）唵。伽
哆。伽囉伐（音加）囉（音拉）帋（音茄）囉伐帋哆。伽訶帋哆。囉伽帋哆。
天羅神。地羅神。人離難。難離身。一切災殃。化爲塵。
哆。伽囉帋哆。伽帋帋哆。囉伽帋哆。婆訶。

佛重言此經之妙。而讚觀音爲菩薩之至人。法。傳道之要。頂禮觀音大士。曰。訂於此。蓋當年之舊云。

所謂道經師三寶也。此咒舊名爲白衣咒。又名高王觀音咒。令觀音大士。曰。訂於此。蓋當年之舊云。

南無大明觀世音。觀明觀世音。高明觀世音。開明觀世音。藥王菩
薩。寶善菩薩。虛空藏菩薩。地藏菩薩。清
涼寶山一切菩薩。文殊師利菩薩。普賢菩薩。觀世音菩薩。
萬菩薩。普王如來。化勝菩薩。念念誦此偈方便救衆生。

行住於地上及在虛空中慈憂於一切。各令安穩休息。晝夜修持。

心常求誦此經。能滅生死苦。消除諸毒害。卽說咒曰。

離波離波帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶羅帝。毘離尼帝。摩訶迦帝。眞靈乾帝。婆婆訶。

十方觀世音　一切諸菩薩　誓願救衆生　稱名悉解脫

若有智慧者　殷勤爲解說　但是有因緣　讀誦口不輟

誦經滿千遍　念念心不絕　火欲不能傷　刀兵立摧折

悲怒生歡喜　死者變成活　若言此是虛　諸佛不妄說

中上文之意而讚之。並及諸菩薩。言其慈憂衆生。皆與觀音同。但能禮誦觀音經咒。卽可感格諸菩薩而脫厄難。此偈。謂前白衣咒。後菩薩尊也。此結全經。以明非妄。

啟首大慈　婆羅羯帝　從聞思修　入三摩地
應人間世　隨有希求　悉獲如意
志心皈命禮
海岸孤絕處。普陀落伽山。正法明王聖觀自在菩薩。髮凝翠黛。脣
艷朱紅。臉透丹霞。眉灣初月。世稱多利。時號吉祥。皎素衣而目煥
重曈。坐青蓮而身嚴百福。聲察求哀。心憐化世。似月現於九霄。如
星分於衆水。除三災於災劫。災變不災。救八難於難鄉。難翻無難。
大悲大願大聖大慈南海岸上白衣觀自在菩薩摩訶薩。

大士曰。人世稱吾名號者多雜梵俗音。殊爲失實。吾。豈但欲
人稱吾名。亦欲人體吾心耳。然意有皈依。非稱名莫據。今存此一
段。倘不失吾法相耳。

羯帝。與揭諦同義。從此思修。此大士之法力。而有志修之所也。入。謂收心於其身。太極之聚會之地。人身太極之闢爲機。而海潮子午。人身以闔闢爲用。而氣應陰陽。大士之法。利用出入。民咸用之。謂之神。此言觀音大士。居制而用之謂之通。見乃謂之變。往來不窮之象。形乃謂之器。夫子繫易南海。振潮齊。而應人世之求。亦明明寓以道覺聾之意。故曰。隨自希求必獲如意。至誥文。明白易曉。固不待註。

南無三滿多。沒馱喃阿鉢囉底。瞿賀多舍。婆曇喃。咀一姪他唵。佉佉。佉佉。佉。佉佉。叭叭。叭叭。叭叭

運煉亦可以免輪迴。然不能成金剛體矣。得眞師者審之。

志心皈命禮

南無華嚴衆意甘露等王觀世音菩薩 正月初八日

南無七寶林中一十八面觀世音菩薩 二月初七日

南無光藏法王白衣妙德觀世音菩薩 二月初九日

南無大慈悲救苦難靈感觀世音菩薩 二月十九日

南無唐西來僧伽大聖觀世音菩薩 二月初三日

南無白衣送子觀世音菩薩 三月初三日

南無清淨海衆山月妙吉祥觀世音菩薩 三月十三日

南無天香山妙音觀世音菩薩 三月初六日

南無廣目月宮中千手千眼觀世音菩薩四月二十二日

南無天修二藏王慶信觀世音菩薩五月初三日

南無晶日宮中八難觀世音菩薩五月十七日

南無寶陀山大悲救苦難觀世音菩薩六月十六日

南無西天洋海中慶一十二面觀世音菩薩六月十八日

南無清淨座立白衣願滿觀世音菩薩六月十九日道成

南無清涼寶海思慶音觀世音菩薩六月二十三日

南無廣慶倖願觀世音菩薩七月十三日

南無手流蘭現化觀世音菩薩七月十五日

南無清淨寶揚惠德觀世音菩薩八月十六日

南無華嚴海衆觀世音菩薩 九月二十三日

南無妙吉祥林中海月觀世音菩薩 十月初二日

南無清涼寶山白衣自在觀世音菩薩 十月初二日

南無千變萬化觀世音菩薩 十二月初八日

一觀音也。隨時隨在。現身救度衆生。而後人相沿。記其月日。以爲齋敬之期。今遵大士。訂正如右。

奉請諸佛菩薩

南無佛。南無法。南無僧。佛國有緣佛法相因。常樂我淨。有緣佛法。

南無摩訶般若波羅密。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。南無摩訶般若波羅密。南無摩訶般若波羅密。南無清淨光秘密佛法藏佛。獅子吼神定幽王佛。佛告須彌

燈王佛。法護佛。金剛藏獅子遊戲佛。寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光王佛。普光功德山王佛。善住功德寶王佛。過去七佛。未來現劫千佛。萬五千佛。五百佛。萬五千佛。五百花勝佛。百億金剛藏佛。定光佛。六方六佛名號。東方寶光月殿妙尊音王佛。南方樹根花王佛。西方寵王神通燄花王佛。北方月殿清淨佛。上方無數精進寶首佛。下方善寂觀音王佛。無量諸佛。多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦初音佛。南無金剛手菩薩摩訶薩。南無除蓋障菩薩摩訶薩。南無虛空藏菩薩摩訶薩。南無地藏王菩薩摩訶薩。南無妙吉祥菩薩摩訶薩。

以上維摩請衆佛菩薩。以爲懺禮。

願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。

結經偈

無上甚深微妙法。百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持。願解如來眞實義。

右二偈。前四句。頌經畢。而願人人己皆歸大道。後四句。讚此經之妙。而願己了悟其義。皆頌視之詞也。抑所謂微妙法。卽眞實義。非有二端。蓋性原於天。推其所從出。而體諸身。至微妙。又至眞實。卽庸所謂微之顯。費而隱也。第非眞師不能遇。故曰百千萬劫難遭遇。而近世有務爲高遠荒唐之說者。不信於世。悲夫。

觀音經

終

同治庚午年重鐫
福建通省公所藏板

無上甚深微妙法百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持願解如來真實義

觀音夢受經

南無觀世音菩薩南無佛、南無法、南無僧、與佛有因、緣、佛法相因、常樂我淨、朝念觀世音、暮念觀世音、既世音、暮念念從心起、念佛不離身、天羅神、地羅神、人離難、難離身、一切災殃化為塵塵訶般若波羅蜜、

後附齋期

正月　初八　五月初三十七　九月十九

二月初七　九　六月十六八九　廿三

三月初六　十三　七月　十三　十月　初二

四月　廿二　八月　十六　十九　十二月　十九

十二月無齋期閏月同前

觀音古佛原敘

天下善言書廣矣聖經賢典丹經
道成天上法闕世間莫不字字
牟尼如入元圃矣不勝搜紬書愈多而人
之惺者究少豈書之不善共抑
其義蘊其辭奧可以為上智訓
中下迪可以為文士英俊觀不可以為愚

夫愚婦勸也吾思以深論不若以淺論因人以施教不若以身教就道論道以事論道以吾之不戀榮華立志修煉屢受苦難冀魂遊地府歷觀陰律果報還陽香山功成了道自度度世亦可以現身說法逐一詳叙當時言語問答縷縷晰晰備載著為

歌句聯為俚語言簡意顯辭淺理明又將
修道之士妙法則一一流露於
常言俗語中能令閱者一目了然由淺求
深因經尋義書成藏之朝元洞內石室門
中以待後之見者廣為流布不但可為上
智訓亦可為中下迪不但可為文士英俊
觀亦可為愚夫愚婦勸於以改過遷善廣

行方便訪求至人指示經中功用玄妙有
不難彼岸同登矣吾昔立下洪願濟度一
切此經其吾濟度之一助也歟因
本願真經名其書而以濟度
時
時
樂丙申歲六月望日書

西天達摩祖師題讚人人紙
歌真經叙真經端
上尋文義外道旁門
的處慈航説法露原因自從我佛
衣鉢真傳到於今四句偈等七寶施菩提
金剛不離身五千四
大藏經後來不解傳
經意着空執
相口唸

文豈知真經無聲色一竅天機值萬金知
止定靜至善地精一執中儒有云瞬存息
養幾希裏戒慎恐懼不覩不聞河洛洩盡玄
妙理三五歸中守虛靈水升火降名既濟
八八卦交火候精五千靈文談道德玄之
又玄衆妙門有物混成先天地玄牝橐籥
養谷神昔來東土傳直指授記神光續祖

燈為闡大道遭苦難口口相傳轉法輪掃
除文字飛四相色空北海存蘆芽穿膝撥
取先天惡龍戲虎穴口口有妙音下手收
濁出波羅蜜多太和生衣鉢收轉本位地
敷座而坐用意熏祇樹園中牟尼假佛在
舍衛放光明如是降伏龍虎住日月會合
飯本真嘱咐菩薩善護念舍利結就文火

温飯食醍醐如癡醉卒
沙衆垢俱滅却十方虚空現金身無為功
徳莫思議三教同此一經括自明塵
衆妙慈航度世宏願深字字演盡元妙理
火候天機齊發明將身作則勤指點善惡
果報語句真言談俗語藏奥妙寶筏遺留
慶迷津安得共體慈悲意同作靈山極樂

人蟠桃大筵瑤池快樂逍遥永長春

孚佑大帝呂祖題讚

風入松調

朝遊大地暮蓬萊、為度原來朝元靜把真經閱、度人船、字字瓊瑰、得受慈航寶筏同昇玉宇天台、

其二

凌風鶴驚息朝元、得閱真言玄微火候齊
披出、一行行、直透根原、柱杖驚惺愚、昧中
流砥柱瀾翻、

其三

千言萬語喚南柯、着意吟哦因緣莫錯光
陰速、拜明師、早養中和、不受閻羅催晦氣無

被猿馬牽魔

其四

天堂地獄只爭心莫入沉淪真經一卷離
塵垢實修持鬼敬神欽玉簡丹書下接青
鸞白鶴來臨

其五

指玄我昔貯青城敘費深情慈悲心度世心

難已見此書又慰生平宇裏晨鐘暮鼓行
間玉振金聲
其六
賢愚慧得知音語不幽深鴛鴦繡出金
針度積陰功感格天心這會修回淨土從
此不到東林

觀音濟度本願真經叙

從來三教經典垂訓教人字字隱義句句藏玄旁喻曲引告誡不一無非欲人明善復初修性了命以全其本來耳言雖不同理則一也余自生以來不昧本性知人為萬物之靈質列三才之中不敢自棄常行濟人利物事件窮究性命根原幸遇普定

仙師指示先天大道授以率性復
一日往朝普陀舟至南海預得真
之報船將到岸忽狂風大作波浪
時船壞者不少余蒙神蓋佑緊操舵槳得
達津涯將船泊於海岸散步閒遊忽至一
處見石門壁立牌坊森列篆鐫朝
不數步內有一菴名曰靈通寺余
進步內

觀遇一道童瀟洒不俗謂余曰居士遇此
風波實乃上天數定其機報應今適到此
此中有一濟度慈航其賴居士成就此功
德以慰我佛無量度人之心談叙之間因
出觀音濟度本願真經一册授余余誠敬
捧讀乃知為觀音佛祖自叙本行不忍衆
生塵苦領普下世託生興林國裏皇宮之

中自幼靈慧不昧捐棄浮華勤修大道爾
時其父妙莊王迷却本善因不信修真誣為
邪孽致菩薩受苦花園火焚白雀斬絞法
場守死善道苦難備嘗英靈不昧蒙神引
遊地府遍觀陰律果報度獄還陽逃至香
山修養成真其後莊王惡盈福盡　上帝
降旨宽葬尋報菩薩慈悲廣大顯靈救父

與超非從善、頌旨國中、修建叢林設立
大道、仁度寃愆、後至香山還願、菩薩元神
又復以轉父母骨肉、感化駙馬宰相同修
旁正、成正果、善惡報應、始末備載、普薩
脫胎神化威儀、凡成聖一總節度去、

妙秘奥、法則無不流露於行間句裏雖言談俗語、皆有妙義存焉、經深者見深、淺者見淺、誠意為人授此、誦即有神光照耀、體豐貼遵行自然智慧開神鬼欽敬、誠照破幽冥之明珠超昇極樂之梯航也余得而授此、焉敢不成就此一宗功德無泰經係西天梵字、東土之人、

此学者少余急歸家譯寫書正利刻行使人觸目驚心改過遷善廣積體會經為證訪求至人指經中妙諦以至善之所知到哉隱壁闡琴聲古經不絶書守靈威金簡長二酉稱神仙貯書之所瑯環為天設載

之地、唐李筌、得陰符經於嵩嶽、
指玄篇於青城、古人道成天上、
世非一人、而機緣相遇也、因樂
而為之叙矣、今何幸而遺後
昔在
肯康熙
月魄氏沐手敬叙於明心山房

觀音古佛原本讀法十六則

一、本願眞經關道之書也當作道德心印金剛法華讀之其言天道人道無不備載、出世出世靡不縷陳、剖露玄機、闕最重讀者須當淨手焚香誠敬開誦讀畢掩卷高供不得褻視知此者方可讀本願眞經、

一、本願眞經善作感應篇、功過格讀之善惡昭彰、因果顯然天堂地獄只在看所行苦海無邊回頭是岸誠感發善心徹創逸志之良劑也知此者方可讀本願眞經、

一、本願眞經暗室燈考金石也言因果本福善禍淫之理講

修煉實返本還原之道解悟此經一切惡孽惡念、
驚心、動魄、勞門曲徑不闢而自破矣知此者方可讀本願真經、
徒悅人耳目無益身心此經所論皆善惡因果所言皆性
命道德不作那無益之論也知此者方可讀本願真經、
刻畫山川景物縷寫風雲花月逞其逸思徒供
究於身心何補此經不作無補之論也知此者方可讀本
願真經

一本願眞經其間有與禪機同者、又非野狐禪之比、喝語、中或在言外俗語常言中暗藏元機、舉動云爲處顯露心傳若經明眼指示頭頭是道、舉處皆諦乃佛經中一部眞詮知此者方可讀本願眞經

一本願眞經言雖淺近元妙無窮時時可讀、人人可讀、得之而見深、淺者得之而見淺如以爲粗俗無文是從文字上起見也修辭立其誠此行之至文也知此者方可讀本願眞經無文所聞實天地之至文

一本願眞經、不在口讀、而在眼讀、不在眼讀、而在心讀、不在心讀、而在身讀何以故、眞經、

一本願眞經、自讀、須爲人讀、人讀、成已成人、互相砥礪、藉他人之吟咏、開自己之塵蒙知此者方可讀本願眞經

一本願眞經言火候甚詳古人傳藥不傳火、從來火候少人知經中設象寓言火候之妙、形容的當、知此者方可讀本願眞經

一本願眞經、前半是艱苦備嘗後半是道成樂境語曰、苦處來也知此者、方可讀本願眞經、

一本願眞經、既以經名、何每篇多以話說冠之、語與辭、追以說話者說經、令人易知易悟、了於心也、知此者、方可讀本願眞經、

一本願眞經、每有重複字眼、原以人有利鈍不齊、不欲以字語變換炫心惑目、以便人記誦耳、況眞言要語、不在多也、知此者、方可讀本願眞經、

一本願眞經、言善功甚詳、然亦未嘗言及者、夫善在人爲耳、

隨心隨手、皆可以積功累行也、如若經中所未載、便疎忽而不爲是自阻也、知此者、方可讀本願眞經、一本願眞經、言陰律甚詳、然亦有未能悉述者、須當依例比擬、夫諸惡莫作、恐一念有差也、如以經所未載便大膽做去、是自慢也、知此者、方可讀本願眞經、一本願眞經須具一付玲瓏心眼讀之、四方八面相照、中邊底裏相映、種種種元妙法則無不盡載其中、切莫彼淺言俗語瞞過知此者、方可讀本願眞經、

爾時慈航尊者、在大羅天宮、遊蓬勝景、座八寶金蓮、受用無窮、
弧慧眼遙觀見東土衆生貪迷酒色財氣、利鎖名韁造染罪業、
從六道輪迴轉報不一醉生夢死脫苟如山堯綠相報、皆無
了期、尊者不覺慈心悲念曰吾自混沌分判、以至於今爲救
衆生託化東土刼刼度人功證無上正等正覺、今乃周末之

際、人心大變、殺淫滔天、觀此衆生窓孽、實實駭人吾輩觀男子哩亦有知識、視女子不明天理、循環世所禁戒、有墮落不堪者也、細思塵世、甚可悲可嘆、吾不如下世、脫化女身、解此五濁之災、以作後世榜樣、使婦女亦好知非改過、逃脫輪迴之苦、免却地獄諸刑、血河之報、同登普提覺路、共享極樂美景、方如吾願、當即啟奏、

瑤池金母、無極天尊座前、曰航今屬不忍有意下凡、度惶衆生、指破迷途、明止於至

菩之道、知返本還原之功、脫出
金母曰東土衆生迷昧本性、輕慢三寶、打僧罵道、誹謗佛法、
甘墮沉淪、難以勸轉、慈航哀告、
下凡誠心世勸、自有回心向化之人、金母慈悲大開洪恩、准航
世、時下塵苦不比於前、須當小心、莫落苦海、自悞前程、謹記
於心後日
辭別諸佛菩薩、吾命燃燈指你大道、迴光返照、慈航叩謝洪恩、
慈航下世投胎第一
今慈航別瑤池靈山勝景　捨不得金世界霞光騰騰

捨不得諸佛仙常近常親
因衆生墮苦海迷失本性
嘆名利罔恩愛牽羅網陷穽
嘆天下人心刁世道改更
嘆那些仙眞客都遭所困
只見那黑殺氣虛空結定
嘆婦女不明理罪過更甚
咱今番下東土好言垂訓
捨不得諸佛仙常近常親
咱不忍求佛旨投下東林
看不破解不脫甘墮火坑
君不仁臣不忠天理不存
細思想不由我雙淚下傾
這一場大災刼怎麼安寧
身本是五漏體差錯難云
願捨身遊苦海度慳原人
使下界婦女們學我修行

若度同信心客把母欽敬
觀普天施區地誰有根行
這萬國四部洲咱一看盡
那國主妙莊王婆伽爲姓
再看那二公主是個善信
所掌的這江山却也不近
東至那佛齊國西至天眞
南至那邏羅國萬里乾坤
吾不免就在此借母投性
話說諸佛菩薩齊送慈航來至
興林國霞光照徹宇宙徧滿

作筏船遺後
借父母而投
惟西域興林
有國母伯牙
率領有大小
到日後必然

乾坤、東嶽城隍土地等神、齊來迎接佛駕諸佛菩薩、談論返駕不表、且說伯牙國母、夢中恍惚、覩一太陽落於身懷腹中、有孕光陰似箭、日月如梭、不覺十月胎足、娘娘生下公主報與莊王知道、莊王曰長女妙音、次女妙元、伊取名妙善、宮中慶賀一切不表、且言國母自懷公主於身、一切葷腥之物見之心中煩悶、厭漚公主自幼、常乳不食、及長至五六歲時、秉性善良、心靈異常、凡讀書過目不忘、出言吐辭比衆不同、莊王國母喜愛至切、不覺公主長成八、一日莊王與娘娘言道妙音妙元已十六、不免擇選駙馬、今妙善年已十六、不免擇選良辰吉日備

辦綵樓招親以爲終身之靠、豈不是好、吩咐綵女、傳公主進
宮、宮女曰領命、宮女來至公主繡閣內尊聲公主萬歲萬娘
娘傳公主進宮、公主曰領命起身就走來至宮庭、公主曰允、
玉母后在上爲兒叩拜莊王曰皇兒平身賜坐、
娘王母后、喚兒有何教訓、莊王曰皇兒爲父叫你無別你大
姐二姐、已招駙馬、想兒今年十五六歲、爲父要與你選擇
良辰、備辦綵樓命你招親以定終身大事公主曰父王母后、
容兒呈稟道　請聽爲兒說根苗　十月懷胎恩難報

三年乳哺母劬勞　舉動行爲把兒教　三從四德指節操
世俗人情兒盡曉　觀此紅塵甚蹊蹺　爲臣盡忠子盡孝
體行六字是英豪　時下人心多奸巧　糊糊塗塗過終朝
見把紅塵識破了　不招駙馬學道高　人活百歲如夢兆
榮華富貴似火硝　我勸父母修行好　拜佛持經感天曹
積功立德善爲寶　修出井海脫塵勞　不食五葷體天道
不與六畜冤結交　世事一切循環報　天理昭彰不混淆
父母前世修積好　今掌山河率羣僚　若還從此又修道
求神將名紫府標　一朝功滿丹書詔　享受天福勝人曹

行有仙鶴雲托繞　無煩無惱眞逍遙

憂國憂民費心焦　與民分憂事微渺

話說非王言道皇兒不必胡想爲人在世不過盡五倫五事

便了何必持齋修行卯公主曰人生質列三才體備萬物自

當效法天地之全功父王所言不過人道之常理耳兒有十字

文一篇奏明父王母后

有妙善在皇宮雙膝跪定　稟父母請坐上聽訴眞情

嘆人生在世閒盡是胡混　人之初性本善幾個明心

貪酒色與財氣昧迷天性　爲口腹殺生命罪難饒天良何存

有一千想一萬機謀用盡
想前生修積好今世儌俸
擘鏡臺高陞照起功過現定
行善的依前善功受福承任
作惡的照惡報永受苦情
發鋸鋸鑼與鎚雖音共楚難忍
還有那血河獄苦愁情景
刀山獄與箭樹一見散魂
臭薰薰痕滾滾蛇狗爭吞
有兒女金銀廣誰來探問
有田地與家財難買閻君
爲兒的怕只怕生死大限
因此上不拋親要去修行
想人生活百歲如同夢瞬
不修道怕的是墮人迴輪

願父王發慈悲莫把兒憾　兒秉心誠好道要學古人
自古來爲仙佛由凡希聖　我做個女丈夫跳出火坑
花園受苦得藥之道第二、
話說莊王言道眞眞氣死我也、
入爲父懶與你分辨、你若修行不依我勸、將身上衣服一概
脫下、只留遮體衣衫、去到花園挑水潤花、如若花倒有損敗開
之不茂、叫你性命難留
公主當時雙流淚　脫了錦衣好傷悲　將身來到花園裏
扁擔水桶命不違　我今本是玉葉體　怎麼挑水把花培

雖然水挑在肩上　誠意切志不灰　龍神土地齊來到
城隍忙得似雲飛　諸神暗中來擁護　接引空中暗助威
公主挑水潤花草　一身輕爽不喫虧
話說諸神、暗中扶持不表、單講國母見三公主、一心只想修
行、不肯招親、他父王將他謫貶、在花園挑水潤花、我心牽罣
不免傳大公主與二公主進宮、勸他不迷
於修行之路、命太監傳二位公主進宮、太監曰、領旨傳二位
公主進宮、少時二公主進宮齊、曰母后在上、兒臣見駕、國母
曰、皇兒平身、賜坐、二位公主齊曰、謝坐、母話傳兒等進宮有

何教訓母曰我兒有所不知只因你妹三公主妙善心性、頭倒妄想神仙、心只要修道你父王勒他招親他不遵命你父王一時怒起、將他打在花園挑水潤花、爲娘心中難忍、教你二人去往花園勸他招親同享榮華二位公主曰領命遂來至花園只見三妹觀花、妹何得如此、三公主見二位姐姐來到、喜笑相迎曰想二位姐姐莫非看彼紅塵來此亦想學道耶大公主對二公主曰哈哈你看他眞正鬼迷心竅死貪神仙做、生於皇宮受享榮華如招一駙馬無邊快樂何苦如此公主

言道姐姐勸我招親却是美意但你等只圖眼前之樂不明
福盡之苦聽我道來
堪嘆人生不識眞　貪名圖利過光陰　你將我前生修積好
今生方得享福終　借此榮耀好修積　自然感格上天心
普遍一朝功行滿　脫凡成聖入天庭　如若迷昧因果事
貪圖口腹傷牲禽　天眼恢恢毫不漏　善惡昭彰註分明
食齋戒殺爲正理　並非古怪有妄行　古言萬物皆同體
殺他肥己怎忍心　今斬明殺冤暗結　造下罪過似海深
有朝一日共福盡　無常一到萬事傾　功名富貴帶不去

善惡兩事隨性行　到了陰司閻羅殿　夜叉惡鬼甚驚人
孽鏡臺前來跪下　功過現出判斷清　功多過少生福地
過多功少苦難云　我勸二姐修善好　莫要迷昧前來因
神仙都是凡人做　只怕凡人心不眞　我今立志要修道
任父把我怎樣行　人活百歲如春夢　勸你不必墜我身
你我雖然同胞養　終久百年要離分　說得二人無言答
低頭默默不做聲　二人見他難勸轉　回到宮庭奏父君
即時走到皇宮內　哀告父王與母親　兒今做奏非別事
爲的三妹他修行　纔到花園會一轉　人是鐵心也淚淋

鬼勸父王休煩惱　捨他一心去修行　莊王聞言心大怒
瞻大妙善求是人　食齋修行那些好　痴心妄想成佛眞
花園受苦怕不怕　死路是他自己尋　他今修行不要緊
顯我之醜敗名聲　若還懺悔他心不退　爲父自有別調停
請說莊王、真意不准公主修行一切不表、單說值日功曹鑒
察護法直奏我　佛座前將莊王之言一一奏上、又將妙善
公主決志修行勸二位公主行善之語句句錄奏、佛祖觀
此奏文金容大喜曰果眞佛性不昧急宣燃燈尊者曰命你
東土一往指示慈航先大大道率性返本始成正覺燃燈佛

卽欽領法旨、卽離大雄寶殿、靈山勝景、霎時之間、來至東土、
揚開雲端、見妙善公主、花園姑立、佛祖曰、徒兒、
滿考他一考看他心性何如、不覺來至花園、
公主舉目來觀看　一見和尚着一驚　你今如何來到此
輕入皇家花園門　若還父王知道了　教你性命活不成
和尚當時回言答　尊聲大姐發慈心　我也不知怎到此
恍惚走進這花亭　你是誰家良民女　將你眞情說我聽
公主開口回言答　師傅聽我說分明　我乃良民女
妙善公主是我身　不戀紅塵想修道　父王惱怒磨我身

把我貶謫花園內　要我挑水潤花根　燃燈假意求考問
考定心猿指性根　公主你本玉葉體　洪福齊享修甚行
我本香至國太子　聽人所愚相玉葉體　只望造修道想清靜
誰知苦楚不易承　修行還要來修行　不然一老就灰心
我勸公主同意轉　莫悞青春好光陰　嘆齋修行有甚好
紅塵美景樂風情　一世人身實難得　黃金難買少年春
公主當時回言答　和尚你亦不聰明　三教聖眞凡人做
積功行德悟本因　功成德備超三界　遺留經典引後人
酒色財氣迷人網　紅塵苦海害人坑　百歲光陰似火爍

勸你和尙心性穩　切莫二意兩三心　只要一心修正道

西天佛祖自看成　雖然眼前無好處　功成滿到頭終有報

天地三尊是人掌　皆樂原來爭一心　善惡到頭終有報

遲早報應各有凶　達摩哈哈來矣道　果然根大佛緣深

你今眞心想修道　何處下手是性根　那裡是你娘生面

誰個是你本來人　止於至善在何處　知止方能定靜可得聞

厭性復初是那樣　淸淨二氣怎麼分　修行不明這些理

只喫迷迭齋枉費心　不過不欠六畜債　難免紅塵轉迴輪

人秉父母陰濁體　不知撥陰陽怎生
莫非佛祖度我身　當時跪在慈悲塵埃地
燃燈慈悲開言道　大道立誓方爲憑
虔誠敬稟告天京　上告玉皇天齊主　公主低頭來思想
下稟陰曹幽冥主　十殿閻君聽分明　哀求大師發慈心
取號妙善是乳名　自幼五葷都戒除　今年方纔十六春
立誓求鎖先天道　蒙師指點無字經　君還後來有退悔
永墮沉淪地獄門　伏望諸佛來護佑　保佑社稷保生靈
祖師慈悲來指點　指點玄關鍊虛靈　一不殺生並偷盜

二不邪淫守戒清　四不酒肉並妄語　五戒總要守得精
皈依佛法僧三寶　二五相交妙合凝　靈台收取先天炁
北海存留龍虎迹　定靜恍惚無人我　一元復始地雷鳴
牛郎織女意相合　五行攢簇毫光騰　一團四三三顛倒會
移戊就己虎龍吟　爭尼寶珠能結就　功行圓滿內果純
任他千磨百虎龍吟　九九難滿脫紅塵　諸佛諸祖空中接
永証極樂勝華榮

會題西江月二首以定公主之前程

緣深得遇大道切莫大意看輕無中生有煉虛靈自爾明心

見性、
謹防火焚斬殺、返遊地府慘情、
勝景、

話說燃燈佛曰、叫聲公主、你今已得大道、謹防考驗吾即告
辭別行公主曰、弟子蒙師指點大道何日報答師恩燃燈曰、
只要公主悲淚送出花園、轉於松柏樓、即是報吾之恩也言畢就走、公主悲且說燃燈佛祖行至南門、化道白光往西而去、回
修煉不題、
緻佛旨一切不表單講莊王與娘娘聖言道這數日磨這冤家、

他該同心不想修行、就命太監看他心意如何、
到花園觀看各種花色、開得甚美、實實賞心、又見公主、
打坐蒲團、動毫不憂戚容貌、更加十分太監回奏莊
王、莊王聽得如此、忙傳四相與趙魁何鳳二駙
馬進宮、四相駙馬進宮、太監
一時俱皆進宮參見、曰、臣等願吾主萬歲萬歲萬歲、不
莊王曰、衆卿平身、賜坐、四相駙馬齊聲曰得令、
臣等進宮、有何大事議論、莊王言道、朕非爲別事、只因三公
主妙善、死想修行、磨他不改、如何懲制、左相奏道、吾主不必

憂心依臣之計、本城南有個白雀寺、主上傳旨宣長老尼僧與他商議說些修行苦楚、勸三公主自然回心莊王言道此計甚妙、即傳口詔、宣白雀寺長老尼僧進宮、不多時尼僧進宮見駕、稱萬歲、尼僧得眞見駕、莊王言曰、非爲別事、只因三公主妙善一心好道、只想修行、朕將他挑水灌花、說培植不好、花有損壞、性命難存、只望磨他退道、不想修行、誰知他不懼勞苦、調護花根、盡善盡美、並不回心、朕今將他送在爾菴中、教爾用些苦事使他去做、講些修行苦難使他回心、寡人重重有賞、遂命將宮娥綵女、去

到花園把三公主送到白雀寺修行去罷命四相二駙馬暨
各同府莊王商議甚麼妙善公主之事一切不表
綵女領命來至花園只見公主在五花松亭之中
綵女真道公主你好不知甚也公主抬頭一看見是綵女急
問到此何事綵女曰萬歲見公主不肯招親貪圖修行本城
有一白雀寺院盡是女人修行萬歲傳長老尼僧將你拜他
門下修行公主曰父王有命焉敢違拘但
不知幾時去綵女真道今日就去綵女勸道公主何不招親
免此苦難公主曰綵女你不知修行好處道成樂境聽我來道

一

放綵女一傍坐聽我言道
共天地同三光一體相照
生如夢死如醉輪迴不了
不窮究三教經率性大道
心不慮這色身百年難保
富貴者昧前因心毒計巧
可惜這好因緣光陰錯了
有孝子和賢孫生死難保
雖然的做道場熱熱鬧鬧
觀苦海不由我兩淚雙拋
爲甚麼受樂苦異種千條
世間人不悟悟貪戀紅囂
貪假名想假利甘墮鞾勞
全不想古聖眞怎上天曹
德不修善不積殺淫蹂躪
活百歲轉眼間無常難逃
任金銀高北斗難免陰曹
怎能救將眞性超登九霄

貧賤的不生守分迷却心竅
惡貫滿到陰司人身失丙
將生前寃孽賬還報清了
勸爾等今有福莫把罪造
凡富貴與貧賤修善爲寶
古迄今善惡事終有奇報
我今日要修行得明大道
春來時採諸花徧開滿道
天不怕神不懼作孽怎消
在地獄受苦難求不生超
方能穀轉人身又落貧寥
轉輪車寃孽報不能開消
敬天地禮神明好生爲高
切不可縱心猿橫行好刁
觀天道執天行修步天橋
到夏時賞花情聚飲烹調
屆秋節諸花性盡歸根了
冬景萬花謝松柏不凋

你講余居花園孤單不好
你豈知這靜中許多玄妙
五花亭松桷樓龍吟虎嘯
一簞食一瓢飲無窮妙奧
其中的玄妙味你不知曉
有一日功行滿丹書下詔
超九玄拔七祖同享榮耀
稱大忠稱大孝名利至寶
座蓮臺大雄殿富貴英豪
你想着在皇宮樂享逍遙
飲鳥肝食兎髓寵蛇蟒交
有猿猴來獻菓美味嘉殽
左嬰兒右姹女守定一爻
識此味纔算得仙佛根苗
脫凡體證金身得赴蟠桃
免輪迴無生死天外逍遙

話說衆宮女言道聽得公主此篇言語果然修行是一件美

卞但我們日後亦要修行方好、暫時不能談敘
言公主與衆宮女回至昭陽正院妙善公主進
娘娘與二位姐姐談論傍有一位老尼僧不知說些甚麼、公
主進前稟道母后在上爲兒川拜娘娘叫聲皇兒平身賜坐、
公主曰謝坐二位姐姐請了娘娘觀看公主身上衣服不整
雙眼流淚、救聲皇兒今在花園受無邊苦楚怎不遵父王之
命招親同享榮華何等不好怎麼迷入修行之路連累爲娘、
愛愁罣念兒心何安此卽兒之不孝也、公主稟告母后適有
宮女言父王命兒白雀寺修行兒亦遵命但兒有告別父王

母后之辭一篇叩稟上呈

今妙善來昭陽辭母叩拜

思父母生身德恩如山海

身懷兒在腹中那有爽快

若生兒投生姬如死好不悲哀

兒投生姬如死好不悲哀

母子們見了面方算安泰

三年乳哺養成費盡心懷

兒臥乾娘睡濕將兒調擺

又怕兒命不長想難穩栽

出痲痘父母憂怕兒損壞

二六時費心機求神保孩

教之到十五六嫁娶安代

把父母這恩情從何報來

爲兒的雖女流天地鉏解
論招親陰陽理前傳後代
兒觀這光陰過急如風快
兒前日在花園蒙佛下界
佛祖恩大慈悲將兒訓誡
他言道超災毋食齋守戒
兒立志苦修煉不敢懈怠
採鉛汞行火候虎龍徘徊
積功德修性命得見如來
悟透了三教理心花朗開
不修善怕的是墮落塵埋
指性命無字經修煉本來
爲甚麼兒不遵所爲何來
丸丸的功行滿超出天外
將父母先亡魂接至蓬萊
住極樂金色界無量無碍
報父母生身恩乳養成裁

非是鬼說妄語吉尊現在
將梵王九玄祖齊趣天界
公要我白雀寺修行無害
坐蓮台享天福快樂悠哉

釋迦佛棄皇位始証如來
話說國母亡后、釋迦佛棄皇位始証如來
話說國母亡后、妒何歹聽父母怎樣安排
姬亦無奈何、兒今往白雀寺修行、却是好事奈你父王心中不愛爲
公主曰、兒決意修行、就此叩辭父命妙善
主往白雀寺去罷、在路一切非告別國母吩咐綵女、陪送公
話說宮娥綵女將妙善公主送在白雀寺中、叮嚀大衆尼僧、

總要勸解公主、令貪修行、萬歲將來重重有賞、
僧等目然苦口相勸、不要叮嚀宮娥與衆僧人
表單言妙善公主來至庵中、進了大雄寶殿、沐手焚香參拜
三佛、又參叩長老衆位尼僧、公主曰、自今辭別皇宮、來在白
雀寺中、恍惚地雷鳴響黃芽、鐵雀虛空叫喚、清風
明月相通觀看猿馬忘相、又是一重妙容、活活潑潑靈機、却
乃允執厥中、此地無人無我、繼識木母金公、在此望師教訓、
指示所行之功、有日功就果滿報答師長師兄衆人齊聲哈
哈大笑長老言道、公主本是玉葉金枝之體洪福勝大宮娥

綵女伺候、口食珍饈美味、身穿繡鳳錦衣、何等快樂、今乃甘或犯關煞、或帶入敗、或帶孤貧、此淡泊即衆人言曰嘆我們出家都是命運不好、或犯罪星磕叫爹爹告奶奶、臉皮下賤、走長街行小道、受人欺壓、有施主來廟須當奉敬如神、稍有怠慢他就言出家之人、許多不好、想我們日食兩餐清茶淡飯、有鹽無油、甚楚難言、每見人家聚集子孫、樂享天然、我等自思不知流了多少眼淚、公主聞之、哈哈大笑、你們牧同心猿意馬莫迷當來之路聽我道來

妙善公主開言道　勸衆修行心莫焦　富貴前世預修造
行善積德立功勞　或修義渡把橋造　或修廟宇入拜朝
或修崎嶇來往道　或買生物放他逃　或周貧窮無倚靠
或者食齋把香燒　或者誦經誠意好　或者勸人莫奸刁
或者勸人行正道　或者施藥把病療　或者禮忠孝
或施粥飯充饑飽　或施棉衣顧寒襖　或講節義禮忠孝
或施棺木免尸拋　或刊善書指迷條　或者勸人莫奸刁
今生享福甚逍遥　夫妻兒女多榮耀　一切陰功修積好
貧窮殘疾都不少　一生受福過終朝　前世作孽今世遭
不信陰功與果報

心中惡毒不解消　一味奸巧自棄暴
誹謗聖賢滅佛道　欺天背理犯天條
造成罪過在陰曹　罰在陽世多苦惱
街前求食苦哀告　指人行善修德高
善惡循環不差毫　你我學道把佛靠
天地之理須當曉　陰極自有陽來朝
身穿衲襖立志高　居無求安食無飽
今證極樂爲掌教　丈六金身萬古標

引人作惡罪難饒
不忠不孝殺淫盜
六根不全受煎熬
禍禍從來由心造
怕甚楚身受勞
釋迦雪山苦修道
萬法歸一鍊一爻

話說滿堂衆僧聽得公主一篇惺心經文、只好稱讚善哉善

職長老心想、萬歲與娘娘叮嚀與我、勸轉公主不貪修行之路、今聞他之言、心堅如同金剛、志穩猶如泰山、教我等如何是好、不免將庵中數種執事、等要他去做、諒他必定難行、長老言道、公主是王之女、金枝玉葉之身、既然看破紅塵、投入佛門、你亦來我不怪、你既來要受戒、我佛家有一規條、凡初入廟內、掃地、打柴、挑水、舂米、焚香等等之事、你可做得否、公主不知多少隨口應允、誰知諸神暗助、竟不覺爲苦、尼僧驚訝、談叙一切、不表、單言公主行至廟前廟後、左右兩廊一觀、來至二清殿兩邊有兩張活活潑潑之門、公主又行之於裏、却

是不大不小、一間丹房上邊掛有匾匾上寫有四字曰、之地、初進於裏、黑暗不明實實不當好坐不多時、來了黃長老法師哈哈笑道三公主你怎麼找着此地公主告道由三清殿而進長老曰不錯不錯、我因此廟煩惱之極晝夜奔忙把我精氣神三寶耗散我纔無有管事任從他們施為今公主到此望你常常看顧我亦常常治光治光公主言道此房如何這樣黑暗不明黃長老哈哈答曰三公主初進此地還不明這個消息我今告汝、將這活發兩扇門帶攏閉轉陽光自然通亮汝明白麼公主曰曉得曉得黃長老曰汝心意如

此靈會必然得遇至人指點、
眾界不同、黃長老與公主心投情合就相似一個人了公主、
情歡意樂將心印之法、表出一篇使門外人醒覺豈不是好、
學道修鍊講參玄　不明自身赤與鉛　旁門三千六百八
九十六種外丹丸　豈知自身有妙藥　精氣與神是根原
不是山石草木類　不是金銀銅鐵鉛　訪求明師親指點
性復乾初神恍惚　仰之彌高鑽彌堅　撥陰取陽見本元
出玄入牝鍊丹丸　六合同春歸戊己　勿忘勿助太極圈
八寶凝聚舍利子

修道解此眞妙諦　功成同吾座金蓮

以假作眞返遭愆　此篇吾之心印法

話說公主在此談叙妙理忽然想起長老命我所做之事亦

要行持方不犯佛規尊聲黃長老請坐待我掃地打柴助火

運水且候閑時再來奉陪公主起身諸神擁護暗中扶持接

引古佛神光照耀公生所以公主承當執事毫不勞苦諸

神幫辦各件做之完全長老前來觀看心中大驚行之數日

衆尼僧議論紛紛一切不表單言莊王傳宣白雀寺長老問

公主可有悶心之意否不多時尼僧進宮口稱貧僧得眞朝

見萬歲國母莊王言道命你相勸公主時下何如一一奏來
有得眞尊萬歲與娘娘細懇根由
僧領命將公主苦勸深阻不肯轉頭
將一切執事要他去做誰知他心性堅固鬼驚神愁
數十人難做事他一做就三公主所做事鬼驚神愁
諸修行那苦楚心不懼拙這一段奇怪事萬歲分憂
衆勸他大笑言衆物塗論言辭賢公主三教通熟
堂萬歲將公主另立調度一篇言說大衆不能抬頭
想我等汝流輩拥蔭施口貧僧等實難勸公主不修
三教理又不明話語不周

求萬歲開洪恩赦我罪孤
妙莊王聞此言心中大怒
這寃家死心想修行之路
居皇宮樂無窮他不享受
想募人座江山一國之首
老國母勸萬歲且息雷怒
自古來修行人亦是本有
勸萬歲又何必苦苦描阻
倘若是他日後成眞作祖
非尼僧不遵命懶於計籌
不由孤心惱憾氣冲斗牛
不招親氣得我體不舒酥
學神仙遊苦難細思量自墮貪流
細思想這妖精情理難訴
妙善兒他修行何必過憂
非皇兒今日裏格外圖謀
依我勸聽他爲怎樣行遊
你與我到後來萬古名留

天地間善惡報疎而不漏、敬天地禮神明豈無神斜
新說莊王、聽得國母之言、悟他修行是你教訓不好、你亦信
他之言、莫非也想學神仙麼、國母答曰、要我亦不過勸解莊
歲而已、非王道叫聲得眞、你且回寺須要用些計謀將公主
勸回勿親勇入有賞不得空勞於你得眞叩謝龍恩辭別萬
歲國舟回到庵中與衆談論一切不表單言空中陡降童言、
唱曰、莊王有一女、今住三清裏、與一黃法師媒合達彼此、勾
引白面君、談論天外理、常飲普提酒、三人共一牀、一朝嬰兒
出、通天名揚起、好笑這國王、假不知其理、此乃天降玄機各

處大小男女皆唱此歌傳入韃主耳中文武衆官盡皆知之、
韃主氣得火高三丈就與哲忙黃靈言道勒他招親他又死
心不肯既是如此傳主眞虎進宮一時王眞虎見駕口稱萬
主萬歲宣臣進宮有何國事議論韃王言道因爲三公主不
聽教訓與想修行今在白雀寺院、慈出榜言實實無兵、
你快點五百大兵、將乾柴圍住寺院放起烈火燒死於我、
客六個當家五百餘僧盡皆不面逃走一人連你有害、須正
眞虎領旨即刻就辦不留停　　神的謹此告禀

猫門有害怕受災星　點領人馬如雷吼　頃刻就圍寺院門
吵喊放起大刻火　猫天紅光好驚人　國母聽得緑女報
抱胸跌足放聲　哭聲三女痛肝心　妙善持刀割膽　呵聲
國母一時昏死了　魂魄恍惚恐死復生　上天諸神來護佑
扶持公主修道人　猫庵尼僧盡燒死　寺院佛像化灰塵
公主坐在三清殿　一重門　左右兩門來帶攏
巍巍不動轉法輪　眞虎圍朝緻聖旨　奏明萬歲得知音
急忙走進皇宮內　三呼萬歲口稱臣　庵中僧人都燒死
未曾逃脫一個人　公主一人神保佑　坐定禪床不受驚

君臣談論且不表　把話分開別有因　欲知此情下落事
待俟下篇說分明

　　敲殺歸陰偏遊地獄第四

話說莊王與娘娘言道、火焚白雀、滿寺人等、概燒死、誰知這冤家、他又不死、娘娘言道、他今既來燒壞不免接他回宮、好言相勸、纔是道理、王答曰、不多時候將公主接至昭陽女火場接他回宮可也、急命太監宮人領命而去、進宮參見、曰稱皇兒妙善拜父王母后救兒不孝、罪該萬死、王一言不答、國母聲聲皇兒妙善平身賜坐、公主

曰、謝坐莊王言道妙善你痴心妄想做神仙、
多少難聽之言、使黎民做作歌唱、你眞眞氣死我也、在寺受
苦奔忙、見此火炎、怕是不怕、勸你回心、招親爲妙、公主奏道
此是兒之罪孽、立此艱行、方可消脫、安慈、垂於黎民所哂之
歌、乃天降玄機、打悞父王知返本還原、父王豈不知儒有云、
君子造端乎夫婦、易曰一陰一陽之謂道、不思孟子云、睽然
見於面、盎於背乎、莊王曰、朝說朝說、你如不招親、性命難保、
公主答曰、父王言兒修行、是爲非理之事、要兒招親、方如父
王之意、
細聽、

見妙善寫表王一本呈上
兒今日學修行非是邪妄
儒釋道著經典是何言講
胡聞道夕死可說的那樣
我皆因前世迷造下罪障
在家中未出嫁從父教養
倘夫君壽不長闔王票隆
精婦工諫婦言一誠不妄
尊父王與母親細聽端詳
遵二飯守五戒這又何妨
這三從與四德就算體量
難道說言修身此一章
言厥性始復初怎樣行藏
故今生轉女身好不悲傷
若拾親從丈夫不敢主張
守節志還從子纔算賢良
正婦容純婦德毫無傍徨
還難免地獄路九泉悽惶

世間人惟女子罪孽難講
走竈前制血臭氣籠神難描
將血衣放河中搥洗擺蕩
不知禁將臭物對天晒曝
或血水不隱倒對天傾向
這一段罪孽事線個推想
請父母細思想這些異態
兒試感動了佛祖下降
指靈臺傳一貫修煉性王
依得我幾件事方可從行

要那八路降得龍伏虎手匠
取得動日中的烏肝八兩
要王母來爲媒說合情暢
依得我這些事成親有望
妙莊王聽此言火發千丈
這奏文鬼使你自尋羅網
乃無福受皇恩生成孽障
一宴時傳聖旨公主細綁
一時間天地昏日月無亮
取龍精與虎髓爲兒食嘗
擒月魂兎半觔運兒心涼
要玉帝寫庚書配合陰陽
倘若是缺一件不能成雙
好大膽這妖精一派胡狂
想活命除非是轉過閻王
要斬你警後人以正朝綱
只嚇得宮內人胆戰心慌
推的推攙的攙鬼哭神張

老國母與衆人跪把情講
頃刻間將寶劍宮門懸上
詰說莊王命金瓜武士將公主押解法場時有三宮大帝護
法諸神暗中扶持大小神將站立伺候却言公主來至法場
漢曰嗳今生父王苦苦要我捨親我實立志不從只想勸轉父
王同我修行而證妙果誰知貪戀紅塵迷却本來認假作眞
得人尊而棄天尊聽我奏表不明修身妙義不但
究竟生死大事反將我定下死罪今解法場我今
無防但父王與母后二位姐難捨難丟嗳不由我兩淚雙

流好不慘摻入地然事到如今亦只聽天安排今坐法場求
免將我父王嘆道一番
細想父王甚奔忙　戀假作眞慌時光　三宮六院來奉養
文武臣僚保贊襄　一國爲主江山掌　前呼後擁好榮光
日食百味供靈肥肚腸　忍害生靈喪暮殺生　煎炒烹煮心忍傷
去皮退毛又抽腸　五味調和鍋中放　朝斬黃昏烹
率領一國衆官長　號令黎民定家邦　百姓性命他們掌
定人生死各一方　好歹王本奏皇上　理不精詳造罪殃
生前權柄歸你掌　死後陰司考端詳　今日將兒來綑綁

法場之上受淒涼　自生兒女尚冤枉　何況府縣不甚唐
我把做官細思想　冤屈人命罪怎當　幸我不迷知修養
明覺大道修性王　今日脫殼現本相　心無愧悔靠上方
人說富貴是好相　我看就是造孽場　千劫修來一劫享
一劫造罪萬劫忙　仔細推思心頭爽　呼吸二五守黃房
日月相照毫光明　三花五炁結一堂　吾嘆此篇非虛妄
目月三光爲憑章、

詰說三官大帝與衆神聖盡皆合掌領會、句句記於册簿一
切官員軍民人等聽得公主嘆叙無不流淚衆人議論之事、

一概不表、單言監斬官進前稟道、請公主昇天、公主曰、
皆有限、借假而修眞、一任剛刀利、佛祖領金旨、
須將金剛座、童玉女、諸佛菩薩雲端觀看、吩咐護法金剛衆神
內衆神齊齊公主頭頂、免傷形骸、其中存有機關在
娘娘聽得叫聲同胞共母人、叫天喚地放聲
年時已到來斬首、大哭一聲乾坤動、
鋼刀出鞘白如銀、將手朝上來一舉、

妙音妙元齊啼哭
唔上一聲鬼神驚
金瓜武士殺氣勇
鋼刀斷得幾節零

斬官一時慌張了　即刻回宮見當今　跪在宮門來啟奏
道聲萬歲聽原告　公主斬首神保佑　鋼刀斷得碎紛紛
莊王聽得這句話　鷩聲狗才欺寡人　你把鬼話來哄我
其中必定有弊情　吩咐武士綁下去　一同斬首不容情
霎時斬官頭落地　鮮血上沖帕驚人　斬官今遭冤枉死
三魂七魄陰府行　莊王又把命傳下　賜下七尺大紅綾
斬他不死須當絞　要除禍害這妖精　公主一見紅綾到
兩眼流淚痛傷心　大任大屈大結果　受此磨難證高眞
紅綾縛於公主頭　吩咐緊手莫鬆刑　武士就對監官稟

公主頸項如鐵鉗、監官一見慌張了、心驚膽戰嚇散魂、話說公主自思嘆曰、今綫刑監官為斬我首不死而亡、又死監官、又有殺身之禍、開言言曰、我主又賜紅綾來綫、我不傷我體膜非有神護佑先前修大道受此惡報、請衆位神聖不必遮攔、要遵父命、公主稟告諸神我前世造下孽冤今生畢、恍然之間見崑崙山黃龍眞人同靈山須菩提而至、黃龍眞人曰咱奉

、瑤池金母法旨言慈航尊者該有斬綫之災、特同靈山須菩提引慈航尊者歸家朝見四尊三佛得會毋面衆當依行衆佛眞齊曰善哉尊領法旨衆佛尊空中議論、

一切不表且言監斬官見武士稟報一時心內着慌定神一時待我親自動手頃刻之間、
眞性從玄關透出光華宇宙、
笑曰無相卻有相得見眞模樣色身紅綾絞現出
主見諸佛足踏金蓮上、黃龍眞
公主形骸送於松林衆人見大風陡生現出一隻猛虎盡皆
嚇退回報皇宮一切不表單言黃龍眞人與衆位佛尊將公
主引至崑崙山時有一童子進前迎接公主童子言道四位
天尊已往靈山黃龍眞人曰既天尊去往靈山我等必須快

吾要時之間到了靈山、金地、寶殿、公主舉目內觀、只見雨散天花、地湧氣騰騰、樂奏在其中、美不盡言、恍惚之間、進了大雄寶殿有道行、道德、靈寶、元始四位天尊、並路而行黃龍眞人叫聲公主平身、挽手相會三佛共登天尊聖福無疆、四位天尊曰公主參拜四位天尊、大雄寶殿妙善公主又參叩、三佛如來三佛齊曰、

叫茲航你平身細聽吩咐、爲衆生這場事苦楚嗚呼

東土人貪酒色本性迷悞、紅紗罩六根迷失却明珠

想我等筆見衆生紅塵悲苦
教行善說修煉他言怪古
分三教著經典指引迷路
臣不忠子不孝天理不顧
設城隍分府縣善惡不漏
爲衆生費盡了無限辛苦
你今番下東土受此屈苦
但你的愿未滿還有事務
此一去借假體勤花道悟
功行滿命接引來下凡書

話說公主叩謝、聖恩、黃龍眞人、又將公主引至無好
見　金母、公主覩見金母慈容伏首於、八寶蓮座之前、口稱
妙善叩拜、　瑤池金母無極宮中參
吾昉咏、混元一炁開始列分三才五老、洞鎔後、嬰兒下瑤堦、聽
遍滿九洲地、演色與氣則花假世界原人盡迷埋、你本洪
願大、度回原人來、一朝功行滿同吾座蓮臺、公主曰叩謝
金母慈恩、　瑤池金母曰咩黃龍你與金童玉女、引妙善觀
看各獄善惡報應、送他還陽指惺衆生候功行圓滿吾自有
丹書來詔、　欽領法旨、公主切莫有悞黃龍眞人金童玉女齊曰欽

主叩拜　金母出了無極宮中退至靈山、
在盤陀巖上、嘆道一番、法場斬色身幸遇黃
提接吾上崑崙、轉至靈山地得會　四天尊、
見　三佛眞、指悝當來意、三教治乾坤談叙東土哲句句是
眞情黃龍大慈悲引我見娘親。一片金言語點破我來因、
看八寶地金色世界形、耳聽笙簫樂恍惚妙中音無人無我
相無壽無衆生快樂眞揭諦波羅意中明這些眞實味有人
不肯尋識得此中理、纔算靈山人話說黃龍眞人曰叫聲公
主、快離靈山勝景公主曰遵命速行、不覺一時來至陰陽地

界乃三曹法官座管關口之所、
金童曰領命、金童進前來到門首、裏有看門鬼使、觀看金童、
毫光彩彩、諒必西方大仙、問道大仙到此、所爲何事、金童言
道吾乃　瑾池宮中金母座前童子、同黃龍眞人奉
金母法旨、引妙善公主、觀看各獄、敢煩通報鬼使、
我進去稟報、金童曰、快去報來、鬼使進內稟三曹法官時有
西方黃龍眞人奉　瑾池金母法旨、引妙善公主、觀看各
獄之事三曹法官聞聽忙排香案迎接佛駕、黃龍眞人、同公
主行至內閣、公主問三曹法官曰此處設立關口、所管何事、

三曹法官稟道凡人歸陰到此點名掛號考究善惡繼好詳
文發落如修善之人功德全備心性純良發往天堂受職依
功果而爲神道受享香烟如善功未滿由一殿遞發十殿然
有八殿不到至十殿依善功發放註定衣祿或富或貴受享
洪福如過多功少將功折過以過之多寡卽發於各殿諸獄
依過受罪輕重不一亦有功過兩平卽發往十殿投生陽世
衣祿缺限貧苦爲人公主曰此一關口可算煩闕想你等亦
有陞降否法官曰如考查分明辦事勤勞有功者上帝依
功陞賞如善惡有錯亦要降職問罪公主曰我聞陰府有孽

鏡臺照人陽間所作之事善惡一一照出、
果有此事原物奉還、非虛語黃龍眞人曰、
時法官回稟曰小牧奉命通報、王爺聞知、現在等候公主曰
既是如此就此告別、法官送駕行不多遠忽來一殿少
佛駕公主問曰你是何人答曰小牧乃管鬼門關的判官是
也奉一殿王命前來迎接佛駕公主曰有勞費心行之不遠、
來至掌鏡臺前只見一個紅髮鬼兵青面獠牙拿着一人跪
在臺前上有一鏡那鬼兵指手指脚傍有一官人手拿簿筆
點頭書寫公主問曰此是何故判官曰此人在生所作罪過、

早已詳文、只候令　生前之罪判官傍書記閘以便發於二、
哭痛切者姓侯名復此理且、走且叙來至一殿、
齋四十二年施有昔直至殿上分賓主坐下、閻
之路四處始終如一齊曰豈敢黃龍眞人曰我奉璀池
他公卿之職八十六看各獄、望乞指示閻君曰、小王管理鬼
縣尹做到上卿之職考查善惡分發之事刑獄受苦解往二
打死兩個家人害人頭觀看、殿上橫匾四字、曰第一關頭旁
十七萬有零減壽二巧計千般難揜蔽夜台淒楚公侯極品
穿藍服跪哭者姓李閻君、我看前殿座者喜笑、跪者庸哭是

仁義忠孝全無、佛口蛇心之人、姓劉名培善、世體天地受罪故爾悲痛甚切、始終如一、穿青衣者姓江名修德、一生今妙善座閻府地獄良齋戒殺修磅砌路終身不怠那穿色人一死這靈魂陰二十年不知善惡造過不一、有判官崔筆簿善 前太上感應篇周濟困苦行功過格、樂有善德雖貧賤閻 或而終那穿青破衣者姓徐名立志、自若作惡即富貴閻 當至死不二那穿藍衣女士、王門洪氏、天堂樂地獄苦兩口勸善早晚告天求夫同心、不做殺生劉培善與修德江改過從善全家齋戒此五人依律而定、

不肯認承、在此照他、迄上天堂因此心喜若那身穿朝服、跪殿受罪、公主曰却是緣伊前生貧苦心性好善孝順父母、長二眞人到、出殿迎接、鞋三百七十一雙自身勤苦培修崎嶇遲望乞恕罪、二眞人感格天心、死後將他送於倭家投生定金母法旨引、妙善觀歲善終誰知伊有了富貴迷昧本性、從門關陰陽界、擎鏡臺欺君虐民、持權害人冤傷十九人性命、殿施行、公主聽罪抬破家六十三戶貪圖口腹殺害牲物三有對聯曰擎鏡分明紀減功名一級今六十二歲身故那身、來相饒、公主曰請問名茂亭身列儒林、不習正道、遇刀筆傷人、

何故也閻君曰那身蛇心此二名罪犯不時就要發往二殿
好生爲心施濟貧苦公主聞此情由對衆嘆道一番
敬惜字紙誦持經典嘆乾坤觀陰曹這善惡賞罰均平
衣者姓張名知悟朱曹而進陰陽界有三官掛號點名
歲遇至人提惺立願惡評定功者功過者過擎鏡爲憑
善不倦今至七十一君欽敬賜坐位面叙談喜笑相迎
幼食齋家貧苦力君惱恨受刑法也不論王侯公卿
丈夫學習屠戶伴女條路徑樂與苦由心造自作自承
之事伊夫見妻苦勸氏爲姓座閻羅寶殿前鬼敬神欽

張知悟自作惡遇人提惺
不但的前嫌擊消還有吉慶
洪氏女勸丈夫改惡從正
這五人上天堂快樂常靜
不忠君害黎民天理滅盡
勸世人去前惡修德要緊
話說黃龍眞人、叫聲公主、我等卽此告別往二殿去罷、公主
曰、遵命、秦廣王曰、未曾遠送、恕未陪駕、一路談叙不表、霎時
之間、來至二殿、楚工王聞聽冥官報道、二眞人駕至、吩咐作

樂出殿迎接四人至堂上、分賓主坐下、王曰不知眞人駕臨、未能遠迎望乞恕罪、二眞人曰豈敢、黃龍眞人曰、我奉　瑤池金母法旨、引妙善公主往各獄一望、公主曰請問閻君所管何樣地獄、小王司掌大海之底正南方燄石下活大地獄此重縱廣五百由旬另設十六小地獄、公主觀看、殿上掛有一匾上寫四字曰摸心自問、側有對聯曰心似箭笑藏刀、到此纔知刀箭苦、牢從牛獄來犬何修得免犬牛身、黃龍眞人曰煩閻君指我等往各獄一望、王曰遵命、遂引二眞人至刀鎗山諸地獄而觀、

公主觀看刀鎗山　慈悲一見心膽寒　男女悲哭喊叫苦
刀鎗形景似竹山　閻君當時回言告　此等爲人不孝逆
狠毒刁唆離骨肉　强騙人錢使人難　且說且走別獄去
来到凶陡油滑山　公主抬頭來一望　油滑山上罪苦難
男女至此不肯去　鬼兵拿着拋上山　跌跌跌倒皮肉破
血流山上眞難看　閻君又對公主講　此等造罪實不堪
誹謗佛道滅天理　死後要上這座山　公主點頭是如此
再行別獄看一番　行至又殺地獄處　只聽哭哀悲好心酸
公主又將閻君問　此等惡不非凡　閻君卽對公主說

乃是婦人心性頑　不孝公姑磨前子　爲人刻薄心毒讒
死後要受這罪苦　想轉人生難上難　公主點頭再別走
斬截地獄在其間　將人捆綁用刀割　不分貴賤依罪單
公主請問這地獄　閻君答曰叙一番　這些罪犯因果昧
自行欺天起痴貪　公主觀之心不忍　轉成十字度苦難
妙善女觀地獄雙淚流下　這地獄一重重人都嚇煞
看黑雲沙地獄心驚膽怕　糞屎泥小地獄悲苦堪嗟
五火獄與饑餓苦痛更大　銅釜盆是兩獄惡鬼擒拿
鐵鎧獄幽暈獄小獄司卡　雞小獄灰河獄苦難更加

仙狠獄寒冰獄眞果不假
日三省吾夜九思自把自化
吾行善到陰司閻君陪駕
思這些地獄苦放心不下
一霎時電光閃諸獄變化
勸世間男和女修善爲佳
三教經細體行自然無差
不過是棄紅塵不戀榮華
提一提彌陀佛超度與他
衆惡獄就成了金霞蓮花

話說黃龍眞人、叫聲公主曰、二
衆鬼使、沽吾光超生去罷、
改心田學善人靠定菩薩、
主曰、遵命楚江王曰、小王未能遠送、望乞恕罪、
表不覺來至三殿、朱帝王聞聽二眞人駕臨、吩咐音樂相迎、

將四人接至大殿、分賓主座下、
迎、望乞恕罪、二眞人齊曰、豈敢、
母法旨引妙善往各獄一望、公主曰、請問閻君所掌何樣地
獄王曰、小王司掌大海之底、東南沃燋石下、黑繩大地獄、此
重縱廣五百由旬、另設十六小地獄、公主仰觀殿上、橫匾上、
寫四字曰見個明白、側有對聯曰平稱豈無權毫釐不爽倒
懸休望解報應攸分黃龍眞人曰請閻君指引我等往各獄
一望王曰遵命遂引四人同行至各獄觀看來到弔
公主觀看鬼兵將人左手右足倒弔叫苦悲聲公主問曰這

是生犯何罪、王曰此是陽間怨天憾地、恃强欺弱、等犯死後均受此刑、往進一重來至挖目地獄、看見青面獠牙鬼使將人捆於鐵柱之上、用鐵鈎挖入兩目、形相難看、公主問曰此是生犯何罪、王曰此是在世不敬惜字紙不明地理、妄改祖墓或邪目邪心、窺人妻女、眺睚必報、等犯死後均受此刑、又來至平稱臺邊公主舉目一觀見臺上將人用稱量判官筆簿記掛、公主問曰這是生犯何罪、王曰此乃在世大斗小稱、穀米毛濕、用盡機謀之人到此用稱紀其罪之大小輕重、發往各獄受罪、公主前行又來至剝

戊地獄、見鬼使將人縛於柱上、用刀剝皮、鮮血淋淋、公主問、曰此是生犯何罪、王曰此乃在世謀傷人命、挖傷墳墓、持勢嚇詐、死後均受此罪、公主觀看各獄刑苦、對獄官嘆息一篇使衆聞法吾好超度於他、

奉勸世人心須正　怨天恨地切勿行　天覆地載恩難報
化生萬物養羣生　恃强欺弱謀田產　忠恕二字怎麼行
此等罪過陰律定　死後要受倒弔刑　不敬字紙罪不小
糊塗徒造孽深　地理不精休妄作　改壞祖墓害子孫
見人妻女邪言戲　三等罪過亦不輕　死後要入挖目獄

鐵鈎挖目鮮血淋　秤斗切勿用兩樣　出輕入重過難云
米穀毛濕善用計　欺心昧理惱上神　二等罪過陰律載
平稱臺上定罪刑　特勢殺人不可赦　陽律可逃陰律存
貪財挖墳盜人墓　恃勢倚强嚇詐人　三庄罪過陰律定
斃入剝皮求剝地獄門　將人綁於鐵柱上　鬼兵兇惡甚驚人
用刀把人大不順情　鮮血下流苦難明　陽間由人强辨別
欲曹法律不容情　十六小獄眞個苦　勸人總要體天心
吾觀獄苦心何忍　顯個道法度衆生　合掌默想無量佛
運轉天河道炁凝　呼提一擧乾坤動　毫光照徹地獄明

一切刑拘盡變化　惡獄化作白蓮城
若仰佛光得超生
話說黃龍眞人叫聲公主、
日遵命朱帝王曰小王未能遠送就此告駕不
殿五官王聞聽判官報道二
八一直迎於大殿分賓主坐
二眞人曰我奉瑾池　金母
往各獄一趟、望公主曰請問閻君所掌何樣地獄王曰小王司
掌大海之底正東沃燋石下合大地獄縱廣五百由旬另設

一十六小地獄、公主仰觀殿上掛有一匾、上寫四字、曰誰瞞
過我側有對聯曰萬慮成空自昔漫言得意、一寒至此於今
怎好翻身、黃龍眞人曰請閻君指我等往各獄一觀、望王曰小
王遵命遂引四人同行至各獄觀看不覺行至燒手地獄公
主舉目一觀、見鬼使將人手捉在火中燒煞、公主問曰此
是身犯何罪、王曰此乃在世造毒賣假藥不辨藥性誤人性命、
以及一切偽造假貨銃打禽獸等犯死後均受此刑言畢又
走來至倒筋地獄鬼使將人縛於架上、削去其筋、寸寸裂斷、
公主問此是生犯何罪、王曰此乃唆人爭訟誘人嫖賭掘人

墳墓散人骨肉、以圖首便、死後均受此罪、正言間、公主遠遠望見亂石內、悲苦痛切公主問曰、那是生犯何罪、王曰此乃謀奪財產、假公濟私、侵喫捐項、欺瞞肥己、死後均受此罪且敘且走、忽見陰風凜冽、寒凍徹骨、公主抬頭一看、乃是一池寒冰、鬼使將人拋在池中、令其殭凍、公主問曰此是生犯何罪、王曰此乃釣取蝦蟆毒害魚蝦、殺傷性命、偷竊衣服、強佔基業、各犯死後均受此罪、公主又往前進、來至刺嘴地獄、只見鬼使將男婦捆綁、用針刺嘴、痛苦難當、公主問曰此是生犯何罪、王曰此乃陽間強舌之人、好造口

孽變亂熏白說是道非等犯死後均受此罪公主一一看畢、
不覺嘆息一番趙度他們
五人同行觀幽冥耳聞冤鬼悲哭聲吾今舉目來觀看
燒手地獄用非刑販賣假藥將人害打銃傷生同罪名
造賣假貨將人哄三等罪過陰律存死後要入燒手獄
勸人早改切勿行唆人爭訟平古墓引人嫖賭罪不輕
掘人墳墓散骸骨死後要受削筋獄
削筋碎骨痛非情或貪財產假公濟或借神明募化人
此等罪孽亦不小死後亂石埋其身或釣蝦蟆蝮毒蝦魚

天地好生不體行　或偷衣服把人害　死後要墮冷寒冰
男婦强舌造口孽　變動黑白咬哄人　死後要入刺嘴獄
鬼使鐵針搗嘴唇　吾觀刑法心悲切　叫喊冤鬼聽我論
有緣遇吾來超度　往生陽世學好人　凡事須當存天理
忠恕二字細體行　要明陰功何行積　藥念爲衆慈悲心
普能立志修大道　方寸山谷細搜尋　果能始終無辦怠
誠心自可感天庭　無字眞經咱提動　毫光閃灼地雷鳴
地獄刑拘盡化解　恍惚蓮花現幽冥　冤鬼沾光齊超脫
哈哈大笑彌陀尊

話說黃龍眞人曰、公主四殿地獄、寃鬼已度、往五
主日遵命、五官王曰小王未能陪送就此告駕不多時來至
五殿閻羅天子聞聽宣報道二眞人駕臨吩咐作起笙樂、
將四人接至森羅殿上分賓主坐座下王曰未知眞人駕到未
曾遠迎望乞恕罪二眞人曰貧道敢黃龍眞人曰我奉　瑤池
金母法旨、引妙善公主、往各獄一望、公主曰、敢問閻君所掌
何樣地獄、閻羅天子曰小王司掌大海之底東北沃燋石下、
叫喚大地獄並十六誅心小地獄、公主觀看殿上、掛有橫匾、
上書饒過誰來側有對聯曰勝甚鄉關此日心將剖矣對茲

鐵案、當年舌尖尚在乎、黃龍眞人曰、煩閻君指示我等一望、王曰遵命遂引四人同行各獄觀看行至一獄、見鬼卒將人綁於柱上、用燒滾銅汁灌入口中、齒落舌爛、公主問曰此是生犯何罪、王曰此乃好談閒閣、破人婚姻、揑造誣言、誹謗善人、及爲官私受賄賂、枉屈正直、冤枉殺人、罪犯到此、卽有冤鬼索命對証不認、將銅汁灌口、始得招承、以便發落諸獄受罪、談叙之間、從一臺邊經過、上書望鄉臺三字、只見鬼兵押着一羣罪犯、指手指脚、哭哭啼啼、鬼兵旋卽、扯下臺來、公主問曰、這是何故、王曰此乃在世利鎖名韁、不思積德修善、死後

猶思念妻財兒女難捨難忘思思得一見甘心故爾押着上臺一望鄉關如在目前其或子孫不肖零落難堪苦苦掙下財產後代穿吃嫖賭聲勢熱鬧全不思父母陰中受苦故此一望悲痛始悔生前未行善功不知修積之錯也公主點頭前行來至枉心獄邊鬼使將人綁於柱上用刀挖其心肝腸肺解此滿地公主問曰此是生犯何罪王曰此乃在世不信正道講謗聖賢侮慢仙佛見人學道勸人開齋以及律飲酒食肉不求修行之路死後均受此罪公主一看畢不覺慈心悲念說法一篇超度於他

公主就對閻羅講　咱觀地獄真淒涼　爲官貪財將人害
誣傷良民罪難當　冤鬼陰曹來等候　五殿臺前訴端詳
暗造惡言謗善良　三等罪愆陰律載　死後非刑實慘傷
銅汁灌口眞個苦　勸人改過體天良　教人開齋罪不淺
僧道食葷過非常　死後要入拴心獄　碎其心肝抽肚腸
七字頭上加三字　傳成十字化善章
妙善女游五殿心驚膽怕　只見這冤魂鬼扯扯拉拉
將罪犯神獄中刑法拷打　有牛頭與馬面人都嚇煞

觀望鄉一座臺獨立高架
有鬼使指着人一一看罷
着過了那惡鬼將他拉下
教世人在陽間聽善勸化
陽間時由他橫行自高自大
那孝弟與忠信仁義之話
吾今日將爾等超度去罷
要思這地獄苦刑拘拷打
我在此默一默如來佛駕
男共女站臺上痛哭悲嗟
觀見那家中人甚笑嘻嘩
依罪過輕與重刑拘惡押
臣盡忠子盡孝莫犯律法
欺善良罵長上還將自誇
陽可違陰難怨什麼輪車
轉陽世須行善修身爲佳
訪善人求玄妙修煉丹砂
三車轉黃河送普放光霞

一霎時地獄刑盡皆變化呼吸我南無佛就現蓮花
衆冤鬼也沾佛光一齊脫化免去了地獄刑凶惡銅叉
話說黃龍眞人曰吽聲公主五殿鬼魂已度往六殿去罷公主
曰遵命閻羅天子曰小王未能陪送就此告駕行走之間不
覺來至六殿卞城王閻聽判官報道西方二眞人駕臨急命
作鼓樂出階迎接將四人迎至大殿分賓主坐下王曰未知
駕到有失迎逆望乞恕罪二眞人齊曰豈敢黃龍眞人曰我
奉 瑤池金母法旨引妙善公主各獄一觀公主問曰請問
閻君所掌何獄王曰小王司掌大海之底正北沃燋石下無

間地獄廣大五百由旬、四圍另設十六小地獄、
看見上面掛有橫匾、上寫四字、曰早知如此、
舉爾以仁爾把良心喪去、帝勅予之法、予憑公
眞人曰煩閻君指引我等各獄一望王曰遵命、遂引四人觀
看各獄來至腰斬獄中見鬼卒將人腰斬分爲兩段、引四人
曰此是生犯何罪王曰凡人在世忤逆不孝毀罵尊長假設
圈套拐騙銀錢等犯死後均受此罪、連步前行、又見無數鬼
舉割人舌頭、撬出心肝、公主問曰這是甚麼罪犯、王曰此乃
在世姦人婦女自爲得意、反對人言敗人門風死後悉

受此刑、風吹還魂、發往各殿受苦、苦盡投生陽世、爲娼妓之身、雞犬之類羞恥不顧、正行之間、忽聞腥血酸鼻、乃是一般、擎王曰此乃公門之中、借勢作威、索勒銀錢、死後來在碓舂、鬼卒將罪人裝在碓臼之中、如舂米一樣、公主問曰此是甚麼罪、八蜜在磨口鬼兵二人、團團推轉、骨碎血流、公主問曰這是地獄受罪、行不多時、來在鐵磨地獄、公主抬頭一看、只見一、甚麼罪擎受此、乃狐僧野道、採戰邪淫、汞鉛鬧、丹假術惑衆、妄談玄妙、死後均受此罪、公主見此、大哭惡嘆急、番好度他們超生、

五殿慶亡來六殿　六殿刑法更森嚴　陽世拐騙將人害
設成圈套詐銀錢　忤逆不孝辱尊長　三等罪過實可憐
歸陰要受腰斬獄　失却人身墮九泉　強姦婦婦並閨女
自為得意對人言　割出舌頭挖心苦　罪滿為娼受顛連
倘道淫行妖邪術　假道惑人妄談玄　來陰鐵磨眞慘
不知果報失良緣　惟有公門能造孽　貪圖財物昧心田
死後要歸碓舂獄　惡鬼扯定口難言　地獄受苦諸冤鬼
無有一個是良賢　今日遇吾來度化　轉生須當培心田
舉念就把彌陀請　倒轉輪性光圓　佛日增輝法輪轉

金光燦爛照幽泉　惡獄霎時即改更　獄刑化作紫金蓮
請鬼沾光皆超度　個個合掌笑連天　叮嚀鬼衆聽吾語
切莫迷昧又遭愆
話說黃龍眞人曰、叫聲公主六殿鬼魂已度往七殿去罷、
主旨遵命卞城王曰、小王未能遠陪、望乞恕罪、二眞人一路
行來不覺來至七殿判官通報、不一時筆簫鼓樂七殿泰山
王降階拱手迎接四人直至殿上分賓主坐下、王曰未知二
眞人駕臨有失遠迎、望乞恕罪、敢、黃龍眞人
曰我奉　聖池金母法旨引妙善公主各獄一遍望公主朝上

觀看、有一匾、上寫「何苦乃爾勞勞、
寫機事機心當時罣礙容生點滴、
公主看罷、即問閻君、所掌何獄、王曰小王司掌大海之底西北沃燋石下熱惱大地獄縱廣五百由旬、並設十六小地獄、
前龍頭人曰、頃間君引我等各獄一觀、王曰遵命、遂同填入
等觀看各獄、行至油鍋地獄、見鬼使燒得油湯沸沸將罪人
又加鍋裏、公主問曰此是生
賊害人或殺折橋樑古廟佛像或屠宰牲物營生死後均受
此罪、公主前行觀看左廊獄中鬼使將人綁於柱上、用刀破

其肚腹抽去其腸公主問曰、此是何罪、王曰、此刀筆傷人、
醫喪命、凡神會演戲不點忠孝節義之事鼓勵風俗偏點邪
風流邪淫之文使男女動情、以假作眞、節義難全故爾死後
均受此刑、轉過右廊、又見鬼使將人綁於柱上、
鐵鈎鉤其舌、割爲兩斷、公主問曰、此是生犯何罪、王曰、此
乃喜作淫辭歌曲誹謗聖賢沿門唱演使男女聚聽敗壞風
俗、或婦女怨天恨地、打奴罵婢、夫無子嗣娶有偏房心起嫉
妒、克惡發悍如此等犯、死後均入拔舌地獄受罪、公主看畢、
談笑之間有判官報道言功曹奉佛旨奉山王聞之急

忙迎接旨意、請問功曹何事、功曹曰、有胡存德之妻胡修音、
之母張氏前生本性迷昧、造下罪孽、死墮獄苦、其子修音見
母張氏身故、立志修行、得遇元明法師、指示玄牝之道、始知
返本還原、積功修德、感動如來詔下、諭旨命吾接引張氏、天
地門安養我自六殿查號、言其緣至七殿、血湖獄來矣、主曰、
請眞人、同前去觀看、一路談敍不表、單言功曹捧西天超
幽法旨來至血湖獄外、叫聲胡存德之妻胡修音之母張氏
聽讀超度佛旨、張氏俯首跪聽、功曹開詔讀曰、
入稟乾坤陰陽資生父情母意、
恩兩情合眞精施血合二丕聚

凝、恍惚杳冥、神感天心、三家會合、結就靈嬰、內藏二五妙合、
虛靈混然、圓太和氤氳、勿忘勿助、呼吸育清、十月胎足、圓
地一聲、先天炁收、後天氣與、譯開太極、現出光明、性本相近、
習之遠分、猶近而遠、猶遠而昏、三家折散、識神爲君、元神迷
麻、失却本眞、貪食濁物、昏迷本根、醉生夢死、不知來因、爾于
行善得過光明、指示玄牝、知覺性根、採鉛添汞、去濁留清、恍
分惚分、性復全眞、修養中和、五行相親、視而不見、聽之無聲、
日就月將、水火平均、結就乘光靈嬰、動徹見聞、妙道威
音光遍宇宙、氣寒乾坤、混沌魂魄、瀰陀顧盼、宇宙氣寒不得出

獄門、金光速現、蓮花上昇一樣、
者作眞、脫離地獄極樂安身、
雨時功曹讀罷銘書忽見天、
色遣花張氏座在其中天衣、
門安養公主看見胡張氏上昇言道果眞善惡不虛嘆道
咱觀這七般主所掌刑境
在陽世刻捨人偷盜邪徑
折橋梁毀古廟甘迷心性
習力筆揑害人連背聖訓
那法度究竟實駭人
屠殺賣傷生靈肥口營生
此三等死歸陰司油鍋受刑
作醫生理不悔把人命傾

世俗內神聖會演戲爲敬
使男女視之者慾心難禁
將人的那腸肚刀割碎粉
又狂徒作淫辭誹賢謗聖
或者是婦女們不遵教訓
夫無嗣娶偏房他不依順
又或是婢奴婢由己情性
到死後閻君爺一一考審
世間人好溺女這庄要緊

不點那忠節孝單唱邪淫
此三等死歸陰抽腸悽情
勸世人早改悔免此獄驚
使男女聽唱戲換人閻門
怨天地罵風雨欺慢神靈
逃嫉妒時爭鬧家庭不寧
此四等罪孽事陰律註明
發之在拔舌獄苦況難聞
天生之人殺之憫恨天心

婦女們身五漏不知乾淨
在陽世不知覺一概糊混
前羨這胡張氏算有緣分
幸遇了光明師指示玄牝
上帝爺降赦書九祖僥倖
血湖獄有功曹捧詔來臨
把赦旨將讀畢蓮花獻定
一霎時雲托起功曹接引
那張氏坐蓮花喜洽洽
喜哈哈脫獄苦再上昇
勸世人要盡孝修行為本
凡血水臭穢污不擇地傾
死歸陰坐血湖要你映吞
得一個胡修首立志修眞
積功德培心田德感天庭
超九玄拔七祖齊登離幽冥

功圓滿先亡祖同登蓮品
天人仰諸佛愛喜笑相迎
我今觀衆獄鬼悲苦受禁
教衆鬼聽吾言各當惺心
切不可自迷昧陰德傷損
待我把衣鉢纔彌陀聽令
各地獄頃刻間都皆變盡
衆鬼魂沾佛光超生樂境
話說黃龍眞人自尊聲公主
投東嶽侯發落陽世超生
殿鬼魂已度往八殿去罷公

生曰遵命泰山王曰小王来能陪送就此告罷一路談笑不
畏不多時將來至入殿平等王聞聽判官報道二
悚作樂迎接將四人迎至大殿分賓主座下平等王曰小王
接駕來遲望乞恕罪二眞人曰豈敢黃龍眞人曰我奉
鐘池金母法旨引妙善公主各獄一望談笑救之間公主觀看
殿上横偏曰物已遲了側有對聯曰能離此個關頭總成漢
子若到這般模樣豈是丈夫公主曰請問閻君所掌何獄王
曰小王司掌大海之底正西沃燋石下大熱惱大地獄此獄
縱廣五百由旬另設十六小地獄黃龍眞人曰請閻君指引

一觀王回遵命遂與四人同往至火山獄公主與衆舉目觀看只見烈火燄非常幾個鬼兵將人用鐵叉於火中悲苦難看公主曰請問閻君此是生犯何罪王曰凡人在世不體天地好生之德放火燒山山中一切生靈傷於他手或欺逼孤寡或貪圖口腹忍傷生物烹調異味毫無禁止又無善功超度生物之罪如此等犯均受此罪觀罷又行至於炮烙獄見一鬼兵將人捉抱於火炮之上公主問曰此是生犯何罪王曰凡人生前挾讎毒藥陰險謀殺人命或學習厨子傷生不體如此等犯死後均受此刑言畢又往鐵牀地獄公

主舉目內觀、只見那紅髮青面、
板壓之七孔、血流叫苦悲哀、
在生高談濶論、利口狂語戲侮、聖賢誹謗、釋道輕慢、善是爲異端、
食齋戒殺、行善布施、始終不知、
八善路、或者婦人不守節操、
悔改、如此等犯、歸陰均受此刑、
主問曰、那鬼長將一男一女、綁於柱上、大刀劈頭、
此犯何罪、主曰此乃陽間偏聽妻妾、不孝父母、不敬尊
長、棄棄骨肉、刻薄待人、或事係冤屈、逼死人命、或棄妻寵妾、

橫行莫制、
刑公主田、
迷途度他們超生去罷、
奉勸世人莫燒山　放火燒山傷生靈　胎卵濕化皆有性
亦知怕死而貪生　變孤欺寡不可做　爲口傷生切莫行
飛禽走獸雖異類　臨死之時叫悲聲　三等罪惡陰律註
死歸大山受苦刑　或挾私仇陰謀害　暗中把人性命傾
勸人善字好寫　寫學厨夫傷四生　朝殺夕斬生物損
造成寫字海深　將筆罪過陰曹定　陰骘要受炮烙刑

奉勸世人息口過　三教同心不二門　倘若任口胡訾謗
佛祖雖慈首損因　勸人開齋戒不淺　阻隔善門造孽深
人爲婦女節義重　棄夫爲娼罪不輕　三等罪過陰律有
死後鐵牀板壓身　男女各當從正禮　莫使偏見亂綱常
不可橫行作妄事　二等罪過陰律存　歸陰要陰夢頭獄
重重惡獄實傷情　今番遇吾來超度　轉生陽世莫昧眞
衆念須當行因德　凡事三思畏鬼神　吾今合掌彌陀請
運起無爲骨髓經　阿耨多羅合利現　毫光透徹顯威靈
地獄刑拘都改化　蓮花朶朶色色新　鬼魂沾光齊超脫

去到東嶽徃投生
話說黃龍眞人曰、
王曰、遵命、
程談敘一切不表、頃刻已至九殿都市、王聞驚、
眞人駕臨、
曰小王接駕來遲、望眞人海涵、二眞人曰豈敢、
我奉
大殿之上、
閻仍歸地
話再到人間公主看

君所掌何獄、
大地獄圍疊繞廣八百由旬、密設鐵網之內、
獄黃龍眞人曰請引我等一觀、
並八來至毒蛇鎖孔獄、公主與
惡蛇、只見那些男女、叫苦悲嚎、
是生犯何罪、
或打蛇攢龜毒害魚鰕生靈等罪、
又行之火坑獄、公主朝裏一望、
是生犯何罪、
乃是一個火坑、
火燒屋剮搶財
物或爲仕宦

者、讀聖賢之書違理橫行、貪財害民、曲直不分、無辜者用刑、令人痛苦難當、命終歸陰、悉受此刑、言畢又往鋸鉞獄、公主向內觀看、只見紅髮圓眼兎使、手鉞鮮血淋流、其貝差鬼人、公主問曰、此是生犯何罪、王曰、此乃木匠石匠瓦匠一切匠人、暗生機巧、均受此罪、敍畢復行至奈河橋邊、觀看河中男女、悲哭難聽、臭氣難聞、見邪座橋梁危險、巢常公主即問閻君情由、王曰、此橋長有七十二丈、覺七寸二分、凡諸罪犯生前不善、死後要過此橋、難步難行、一墮橋下、蛇狗噬吞、罪滿擘風一吹、方

還本體解往十殿較其罪之重輕或投生貧苦、
若正直公平之人、心有善念有童子引路平平而過或者生
前戒殺立誓齋戒或隨時方便利人利物或持經唸佛創修
廟宇或刷印聖賢經卷普天行化指人迷途命終歸陰行到
此間閻自金童玉女陪行足生祥雲坦蕩逕過若得道高真
行到此橋橋畔獻蓮花公主開之乃眞乃天生之神機也觀此
地獄甚趣待我指示鬼犯迷途超度與他脫離苦難也不枉
我地獄一遊、

咱今目觀此地獄雙淚難忍

勸世人心習善惡念莫存

心存惡手必毒把大喪損
陰律載毒蛇獄慘苦報應
凡富貴與貧賤安守本分
勿不可貪財物曲直不是
居貧賤前非過事陰律詳歷
此二等罪過事陰律詳歷
勸丁藝各處人苦使法令
來地府鋸鉞獄痛苦難忍
可嘆這奈河橋惡毒徑

悲念這男共女橋下飄淚
是善人過此橋童女接引
待我上這橋看是何情景
默默提靈山佛波羅密迎
臺光閃照地獄諸刑化盡
衆冤鬼沾佛光喜笑恭敬
要思這地獄苦刑法嚴禁
善惡報毫不爽你等知情
勸衆等轉陽世學習好人
千萬皆不退志還鬼敬神欽
超九玄拔七祖快樂長春
只等候功圓滿了凡成聖
臭薰薰惡蛇狗圍聚攢吞
有罪犯過此橋鬼不饒情
足踏橋現道花五色祥雲
觀自在行般若大轉法輪
惡地獄變成了蓮花池形

話說黃龍眞人、叫聲公主九殿鬼魂已度且往十殿去罷、公主曰、遵命、都市王曰、小王未能遠送、就此告假、四人一路行程不表、不多時來至十殿、轉輪王聞聽、判官稟報、二眞人駕臨、吩咐筵設鼓樂、將四人迎接於大殿分賓主座下、王曰、小王迎接來遲、望乞恕罪、二眞人齊曰、豈敢、黃龍眞人曰、我奉　瑤池金母法旨、特引妙善公主各獄一望、公主曰、請教、閻君所掌獄事、王曰、凡閻羅定刑、一殿至九殿掌理、獄事最繁、上帝頒令賞善罰惡、不可錯謬、書是森嚴、日夜查考、無有刻暇、若幽冥管理、次焦石外、正東直對世界五湖

之處設有金銀玉石銅木、
分別核定發往四大部洲各處爲男爲女壽夭富貴貧賤之
家投生、逐名詳細開載每月送呈酆都陰
律所定胎卵濕化或無足或二足或四足或多足等類生化
不一、公主曰人墮胎卵濕化可還有復人身之時麼王曰待
罪者受滿寃孽還清亦復得人身古經云萬刼千生得個人、
須知前世種來因此生不向今生度更向何時度此身奈何
世人不知惺悟也公主曰聞說有罪之人歸陰、由二殿至九
殿、獄刑森嚴受此刑苦魂魄靈性、一獄就磨散矣怎麼當得

殿殿地獄受罪王曰公主有所不知罪人由二殿受刑、
時孽風一吹、又復還魂如生、隨後解往三殿受刑、殿如此公
主曰我聞陰曹設有枉死城、今我至十殿諸大地獄、與十殿
諸小地獄、一一遊遍未見此城、至王曰此歸鄭都大帝管理、公
主曰所管何等罪犯、王曰乃陽間一種無知男女、或爭鬧氣、
或受冤屈逞忿自盡、或圖賴騙嚇胡行捨身害人、傾家敗産、
死後打入枉死城受罪、着他怎麼而死、每日受苦三次疼痛
難當、罪滿發往陽世投生、遭貧苦之報、輕重不一、
孝節義守志不偏捨身成全大義、天地鬼神無不欲仰、即可

超昇天堂依輕重受職公主曰我看陽間惡者竟獲福報善者反遭禍報王曰惡者福報乃人前取陰功造善者反遭殃報乃人前欠債今生他雖作惡上天亦不能即降顯報之罪候他福盡惡貫滿盈方加其罪善者反遭殃報故所造孽過禍患先已註定而後投生好阻隔孽盡自有福生金剛經云若爲人輕賤是人先世罪孽應墮惡道以今世人輕賤故先世罪孽即爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提公主問曰我看陽間有一週二歲或五六歲有甚罪惡怎麼天壽而亡王曰此非今世罪孽乃前取

爲僧爲道不守佛規飲酒食葷造罪多端死後將他受刑他
即誦佛經典用法不能制他只得發他投生與他有緣者借
母懷胎長至一週二歲或五六次候他忘却
眞言法語將他受罪名爲化僧子宗地之報豈有虛漏公主
問敘之間望殿上栝匾四字回頭是岸側有對聯曰走到
盡頭問何處可瞞罪案分開兩路願世人莫犯天條黃龍眞
人曰請問君指示六橋一望公主還陽普諭世人治知輪迴
不虛王曰遵命遂引四人同行至西蒙蒙處只見鬼卒
出進的進公主看見

奠茶主曰伏惟尊靈依得亂喚此乃妙善公主得受先天大道身有普
提舍利瓊漿入寶華精之茶一切鬼使聞聽此茶即叩頭謝
罪下口爾等不知赦其無罪又問曰設此茶店何故王曰
凡投生爲人從此經過必定口渴喫了此茶即忘前世之事
問罷行於轉輪車所公主舉目一望只見一種惡鬼兵將
一切男女打入車中車轉時分出六條徑路上一層爲金路
車出的盡是王之人第四層爲石路車出的皆
車出的盡是殘疾之人第三層爲玉路
銀路車出的盡是一種庸常男女衣帽不一第二層爲
東出投生的頭戴朝冠身穿朝服衣冠榮耀而出第一層爲

是一種飛禽、其類無數、第五層、
獸物類甚多、第六層爲未路車出的、乃水中族類魚鱉蝦蟹、
物更繁多、公主看罷又問閻君曰、自雀寺五百餘僧彼火焚
身而死、今何以未見王曰陽間男女、
死即發在天地門修養那五百餘僧幸有奇緣時值公主修
行火焚身亡上天將伊等歷劫免墜、
如來降旨接引衆僧在天地門修養待候公主果圓功成同
往極樂、公主聞此情由曰善惡有報毫不差謬、我今觀此獄
苦魂盡心勸化一番使衆等知爲善最樂作惡慘苦也、

妙善泰命遊地獄　觀看地獄各分途　善惡到頭毫不漏
富貴貧賤由人修　天堂地獄隨人走　只爭善惡心性求
十殿諸獄我盡度　思想刑苦淚雙流　行善歸陰神欽厚
作惡難逃諸獄囚　富貴前却劫修積有　今生受享樂悠悠
借此加修了塵垢　訪求至人指丹邱　一貫大道孔門露
萬法歸一明說透　釋迦修道言守　三教經典細綢繆
不可暴棄造孽垢　紅塵美景等浮漚　不怕金銀堆北斗
無常一到萬囷休　只有功過隨性走　孽鏡臺前照心頭
善惡在在來現就　閻君鐵面情不留　那時想修不能修

悔煞當初人迷途　貧窮前劫眛善路
今生又不尋善做　死後人身恐難周
或是遇人來爭鬪　低心忍氣莫記罪過困苦流
或是遇人行善勸　指明清白免返遊　或是遇着嫖賭友　莫說貧苦功無有
勸他改心莫邪流　或勸戒殺把生救　積德行善美名留　低心忍氣功深自然有出頭
遇人行善勸湊　助人成美功德週　種種陰功隨便做　存留陰德子孫受　自己轉生樂無憂
命終歸陰心無疚　地獄任我行擺遊　不怕牛頭馬面有
他見拱手要低頭　轉輪車上分六路　定入樂苦往生投

胎卵濕化是人做　生生化化轉無休
戒殺放生把佛求　久久行持功圓就　跳出輪迴免受愁

觀音濟度本願眞經上卷終

觀音濟度本願眞經下卷

還陽山中伏虎第五

話說黃龍眞人、叫聲公主曰地獄鬼魂已度、
曰、遵命閻君將二眞人、金童玉女、送於陰陽界告辭分別、
禮送行不表、却說黃龍眞人、與金童玉女送公主還陽行不
多時來之陰極山松林之下、極山松林之上揭諦
神同本方土地誠心看守見公主屍首臥虎巖之
人、叫聲公主曰怎麼形骸麼公主曰怎麼一個死屍
在此黃龍眞人曰乃公主幻身也公主聞之進前着神觀着、

黃龍眞人、一掌推去公主魂魄依舊復體還陽而轉、睜開兩眼、坐在石巖松林之下不見黃龍眞人、金童玉女、舉目無親、口唸阿彌陀佛不覺雙眼流淚好不凄慘人也黃龍眞人曰今公主還陽待我變一貧婆金童玉女亦化爲俗子勸他不必心慌言時太白金星到來黃龍眞人曰金星此來恰好請速變着一老者同我等送妙善公主往香山修行金星曰遵命言畢卽刻元神化現變着二老搖搖擺擺來至公主面前、口叫大姐、姐何悲連莫非失路、妙善女回言答雙淚滾下、尊一聲二老人細聽根芽

我本是皇王女不願出嫁
我父王將我貶花園受卉
感動了燃燈佛將我點化
我父王他見我受苦不怕
三清殿至善地一塵不星
天降些禪機語玄妙之話
白雀寺用火焚人盡燒化
父見我未燒死放心不下
我既然得了道生死事大
棄紅塵要修行思學釋迦
我存心無二意靠定普薩
傳授我無字經三藏法華
又將我送白雀戴髮出家
當執事蒙普薩暗裏幫拿
父不明西來意惱怒氣加
有普薩來扶持把我救拷
復招我回皇宮苦勸逼壓
豈肯去犯誓願墮落塵沙

我將那天性理把我勸化
一霎時要斬我令人驚怕
舉鋼刀來斬我諸佛護駕
刀即斷回奏皇家
又聞奏心生疑將監官罵
即刻間把監官捆綁解下
可憐他受了賄有弊情不遵王法
頃刻時賜紅綾又傳令下
復絞死歸陰曹好不悲嗟
回西天見諸佛慈悲廣大
領佛旨遊地獄觀看刑法
十殿王引我遊刑拘驚怕
善惡報毫不爽件件無差
話說二老人齊曰你乃金枝玉葉之體何必修行受此苦難、

況爾是個女子、在外行走、許多不便、何處安身、依我們勸逃爾回朝招親何等是好、你意可否、公主曰、修行是修心、只要心眞有甚麼老人曰、你修行想長生不甚富貴之分、只要心眞有甚麼老人曰、你修行想長生不死、有菩薩庇佑我看你不修行倒還活得幾十年今爲生死講現卽死路也、公主聞曰眞乃愚見不明大道不知富貴如花、生、轉眼卽謝、人活百歲猶如夢兆、生死皆無了期、不思孔子云、朝聞道夕死可矣、似此看來只要得道明覺生死之義直超三界、躲脫輪迴、長享天福、不生不滅、是謂長生豈爲色身不死之說、老子云、吾所以有大患爲吾有身、及吾無身、吾有何患、

老人曰時下人心刁頑惡毒非常、還遭其害、然法近也、公主曰修行人九九之難、聽天安排、有定期、蠻法惑仁者不憂勇者不懼、佛法雖遠功成顯應亦在、雖近作惡滿盈天律豈容二眞人私自嘆息曰果眞樹大根深、天性毫不昏昧、老人叫聲公主你修行心眞決無退志、將不嫌路途之苦我們老家有個香山古寺、邦是婦女修行之所、我等現今歸家認祖、你可同我們去麼公主聞之十分歡喜答曰孫蒙二老者慈悲指引安身之處敢嫌路途遙遠請教高名大姓、老人曰我乃姓金號長庚、那位婆婆是我家姐

這兩個孩子、是我外孫他兩姊妹、生住香山、因他兩人意合心定、我也不得阻去、公主曰今我有緣遇着好機會也、老人曰、月說且行、

今妙善真二老聽我謝拜有煩你慈悲心把我安排到彼地再叫拜求助培栽

但願得一路上清吉安泰我五人今同行儀緣奇哉

言罷時卽起身不敢慢怠行徃間談家常心無罣碍觀青山合綠水日月徘徊

正逢這暮春時花木可愛翻一山過一嶺氣象展開

來至此明月寺駐足坐在只聽得雞鬼聲叫徹靈霄

進廟內塵世蕩蕩無人佈擺
不明白修行路是非好歹
滿山的仙桃菓隨人所愛
一霎時人香沉奇巧古怪
問姓名他竟然揚過不睬
他喫那諸菓子行走搖擺
那漢婆進前去一聲驚駭
你睡此不怪覺恐遭禍害
叮嚀畢叫
因門外施主迷和尚次罪
棄却了明月寺十隨塵埃
食於口其中味實實難猜
現去個小孩子哈哈笑來
身騎着四不相靈物壽加
惚然時食飽了睡臥塵埃
喚孩子睜開眼快快醒來
靜中明樂中知無思無災
路不行不能到怎知安排

三公主聞此言急行不擇
足又疾體又倦心燥無奈
二老者依法行聽從鋪擺
言罷時不多久風雨下界
前無店後無鋪飲食無買
我今日爲修行消解孽債
我本當勸化他指示皈戒
又怕他迷不醒不悟本來
不投東不下生道遙遙萊
天不佑行善人阻隔賢才
二老人假報怨天理不在

三公主啟二老寬心忍耐
陰極陽生苦盡甜天理主宰
孔聖人行在陳蔡絕糧遭害
周文王因羑里皆悉無奈
古聖賢順天理守德不敗
釋迦佛爲修行節節支解
太白星現公主言語耿介
遺一隻神虎到考他心才
悅惚間虎現形摧頭尾擺
二公主見虎現心思意揣
人有善天有報不得虛埋
爲聖賢成仙佛皆其形骸
公冶長曾受過縲絏之災
先知覺天數定隱忍心懷
任千魔與萬難不斜不歪
成道時劊下頭位證如來
遺一隻神虎到考他心才
太白星與黃龍假悲假哀
叫二老有我在放開心懷

喝山君休橫行聽我告誡
我三人那一個與你有債
要食人將我食卻亦無碍
太白星見公主慈心爽快
老黃龍上前去將虎來帶
那神虎心性驚仆其調擺
三公主騎上虎好把頭抬
徃香山非此物難上山巖
一陣風恍惚間忘却形骸
頃刻間到香山瑞氣靄靄
香山觀温養聖胎第六
你前劫因造孽墮入畜胎
你今世來闖者食也應該
他二老有後人不可傷哀
三千功八百果從此滿懷
叫公主騎上虎好把頭抬
徃香山非此物難上山巖
一陣風恍惚間忘却形骸
仙佛的元妙法神鬼難猜

話說黃龍眞人與太白星君將三公主送至香山、主此則香山公主聞之舉目一觀果然是個仙佛之境不勝歡喜、二老人曰、公主在此我等即此告別、公主問曰尊駕府居諒必離此不遠、二老朝西指曰那方就是、公主望之四人頃刻不見形影、只見虛空中一張箋帖有偈語爲証曰

先天黃龍後天金星一陰一陽會合成眞妙善公主五人同心伏虎載迷性原歸根少欠開放普救衆生靈山有會知我聲名公主觀畢知是神人朝西謝黃龍眞人與金星回命緻旨不表却說公

主稍坐片刻、起身來至廟內、頭殿供的四大金剛、中間供的
希婆祖師、耳聽木魚響聲、行於後殿觀看、乃是誦金剛經的、
公主曰、待我坐在一傍、聽聽課誦畢、有當家師觀見一個女
居士坐在一傍、相貌不凡、公主起身、叫聲道長請了、當家問
曰、這位善人家住那裏高姓大名、公主曰、道長問我家住姓
名、聽我道來、

道長問我名和姓　家住何方那裏人　說起家鄉家亦遠
詢我姓氏却有名　父王興林爲國主　母后正宮掌印人
生我姊妹人三個　妙音妙元公主身　我乃第三名妙善

自幼看破世紅塵　不愛榮華與貴
不愛綾羅與錦繡　不愛使喚綠女們
不愛一切虛假情　一心只想修大道
說起修行這段事　表出天地亦寒心
得受人爵眛天眞　只圖眼前多榮耀
他不回頭將我囚　要我招親莫修行
千謀百計阻我身　把我貶在花園裏
倘若花木有傷損　性命難保活不成
不畏勞苦這身形　多蒙諸神暗扶助

又王榮華迷本性　不愛使喚綠女們
逃出生死地獄門　不愛勢利逞刁輩
不思輪迴死與生　我靜生明他迷暗
嘆我挑水把花蔭　我心只想修善路
花開茂盛葉蔥蘢

有勞祖師來指點　傳我玄關無字經
見我毫無退悔心　設計又送白雀寺
累劫孽冤難以解　借此凡體消孽根
不明禪機生怨嗔　天降法旨着白事要我行
五百餘僧盡燒死　寺院佛相化灰塵　放火燒死衆尼僧
暗中救我命得生　我蒙普薩來保佑
父王不解元中理　有權不仁造罪坑　反疑說我似妖精
一時將我問斬刑　又復招我回宮去
總總要逼我招親　我把道理呈表奏　只望勸父同修行
父王不解元中理　誰知普薩暗來助

鋼刀斷得幾節零　可憐監官遭寃死　又傳一令綑我身
紅綾將我來絞死　回到西天見世尊　蓮池會金母傳法旨
黃龍引我地府行　十殿地獄都遊盡　觀看善惡甚分明
善者登天金童接　惡人六道轉迴輪　觀看地獄受苦者
無有一個是善人　心不善　或是不忠不孝　或是奸貪把人坑
或是爲人心不善　或是恃强害好人　或是爲官心毒惡
貪財寃屈害黎民　或是逼人開齋戒　或是誹謗聖賢經
或是貪懶爲盜賊　或是放火燒山林　或是殺生爲藝業
或是手做自欺心　或是假貨將人哄　或是惡人把命傾

種種罪過陰律定　命終歸陰陽始報清　行善歸陰昇天惡沉淪
對談功果喜笑盈　不論富貴貧與賤　善者昇天惡者墮
轉輪車上分六道　福善禍淫各有因　胎卵濕化皆人轉
惡貫滿盈失人形　富貴榮華由修積　依善定祿享萬囷
地獄冤魂我救盡度　黃龍送我得還魂　又蒙佛祖來點化
指引香山這路程　一路行程甚苦難表　饑餓冷熱實傷心
渾身走得痛難忍　西方佛祖發慈仁　遣動神虎來試我
我秉心誠毫不驚　見我不懼哈哈笑　叫虎載我香山行
一陣松風虎騰起　頃刻卽到寶山林　將我送此就不見

虛空弔下簽帖文　此乃是善眞情話　並無一句虛假情
請問道長高名姓　家住何方、法號名
話說當家師曰我乃姓周法名全功本處人氏自幼看破紅
塵之苦善惡轉報立誓出家在此修行今聞公主之言學道
好不苦也、昨夜晚得一夢奇顯然
自喜自嘆、盼咐徒弟快擺菓品款待善人二人分賓主座下、

局全功將公主仔細觀看
恍惚間萬道的毫光閃閃　現出個女菩薩相貌威嚴
左金童右玉女兩傍立站　現一塊金匾牌字字正端

上萬着古慈航奉旨道遊
稱大慈稱大悲救苦救難
西乾地十入彌陀結伴
觀菩薩好威儀慈悲面善
叮嚀我立功果不可怠慢
今觀這三公主修行能幹
尊一聲三公主聽我分辯
或誦經或禮懺聽從你便
前後殿任隨你散步遊頑
每日裏參禪坐唸佛修煉
是我們修行人大夫定盤

話說王公主言道多承美意、
所為何事當告家曰出家修行無非望超苦海之法登天堂之路、當家曰誦經即是超苦海
曰須明超苦海之法登天堂之路、公主哈哈笑曰錯矣三教經典、
之法唸佛即是登天堂之路公主哈哈笑曰錯矣三教經典、
乃三教聖人道成德備透徹性理以成人為心教人為要泄
露天機著書立說、使後世衆生自省自悟知經中道妙無窮、
即訪求明師解明生死來義性命根蒂以經為證依法修煉、
不墮旁門曲徑始得超三界而脫輪迴是教人信受奉行非
教人口頭唸誦遂能超生了死、證佛成眞也金剛經云若以

色見我以音聲求我、是人行邪道、不能見如來、
也由經求道證訪高人指點那南無之所阿彌陀佛作用修
誤貌三菩提之道煉後天而返先天日就月將養成舍利金
剛、牟尼寶珠、陰盡陽純、脫離苦海、超昇天堂、方可不生不滅、
今觀你等只知依經讀誦不知受持雖誠心叩拜、感格神明、
亦僅可消辦擎宪、求來生洪福耳、我有眞經文一篇、爲你等
道求、

如是我聞佛即心　人心道心要分明　世人只知人心諦
不明道心何方存　我把心印來泄出　聽我說段眞經文

三教聖經各隱義　章章藏道引衆生　無奈世人不窮理
只圖口誦望超昇　誦經若能了生死　古佛當初授何文
三聖道成於天上　法遺人間度衆生　骨髓眞經無一字
口授心傳悟本眞　開口神氣皆耗散　三品仙妙藥神氣精
不明生來死去路　盲修瞎煉枉費神　無縫塔前眞自在
行深般若分濁清　波羅密多性返本　時候恍惚悤冬至臨
性復乾初居甚所　衆星朝拱向北辰　虎歸龍穴汞鉛合
四相齊飛掃三心　恍兮惚兮玄中妙　杳兮冥兮龜蛇亦
允執厥中三昧定　無人無我無壽生　牛郎織女鵲橋會

九曲黃河水自清　靈明地上松風舞
半尼寶珠煆煉就　羣陰撥盡體自清
脫却凡體證金身　毫光閃閃如來現
足踏八寶蓮花座　逍遙極樂永長生
纔是靈山點頭骨親　眞經元妙可惺否
話說當家師曰、闇聽公主句句法語、字字元妙、仔細推詳理最深、
遇公主求乞慈悲指示大道、有日功成於行滿、
既求我大道、請備供菓秉燭焚香、並誓申文奏明、
我佛如來方可指點於爾也、

周氏聞聽心喜笑　備辦供菓不辭勞　不多時候盡辦到
敬請公主把佛朝　公主觀看色色到　十分歡喜在尾稍
誠心默誦佛旨告　驚動三曹鬼哭嚎　護法諸神來掛號
先天大道不輕交　開口便把金功叫　自立洪誓心堅牢
周氏即刻來跪倒　求天地人三曹　弟子修行依大道
不敢冒犯佛規條　我若退返悔違聖教　萬劫沉淪不生超
公主見伊立愿了　叫聲全功聽根苗　先天大道自古少
朝聞夕死登天曹　勸爾積德爲緊要　歷劫窓擧方解消
大道一得無防魔考　無智無得怕蹉跎　好歹一心把佛靠

千魔百難莫棄拋　吉凶諸神暗護保　九九災滿脫塵囂
指你南無這一竅　四時行焉在此爻　消長剛柔要知曉
陰陽配合須純調　存無守有北海造　心猿意馬莫動搖
說已夜禮萬緣掃　撥陰取陽採藥苗　汞去投鉛候寘旨
釘來歸汞二五爻　要知藥物不嫩老　鉛遇癸生心要牢
果然恍惚杳冥到　雷鳴空中下雨毛　天理流行元中妙
三花聚鼎五氣朝　衣鉢收於本位抱　八寶金光透九霄
嬰兒姹女黃房笑　產個聖胎赴蟠桃　一日功滿丹書詔
脫卻凡體步虛靈霄　九祖先亡都榮耀　西方極樂任逍遙

先天大道盡泄了　不遇師指極徒勞　若還半途退大道
誓願昭彰罪未饒　自己墮落事還小　連累九祖哭陰曹
日後成道且不表　下篇末表　方知結前梢

莊王惡業滿上帝降旨宛魂尋報第七

話說妙善公主來至香山、每日焚眞香、唸眞經、勤修苦煉、不覺九年、一切細情不表、却說時逢冬至佳節、玉皇大天尊、玄穹高上帝、駕登靈霄寶殿、三界十方諸天衆神大小神靈、盡皆朝賀、三官大帝、將三曹善惡簿籍、檢查觀覽、勅令福善禍淫、照律施行之上、上帝

金星出班奏曰、微臣奉命、巡遊天下、惟興林國、妙莊王姓婆伽、名羅耆因、妙善公主修道被伊紋死之後、伊心中惱怒僧道、叫隔善良不體天地好生之德、縱惡滅善、請旨定奪、上帝問之、心中不悅、命三官查莊王陽壽福祿、看是何如、三官即刻查核、奏曰、妙莊王陽壽福祿還有二紀、但伊有十惡難赦、不信善言、由己橫行、第一惡也、毀燒佛殿、欺神滅像、第二惡也、苦刑阻隔善門、天理不遵、第三惡也、火燒死五百餘僧、第四惡也、總理一國臣僚、忠奸不辨、黎民遭害、第五惡也、違悖聖教、理法不遵、第六惡也、善惡不分、曲直不辨、第

七惡也、貪圖口腹濫殺牲物、仁心盡喪第八惡也、權柄交與好貪之臣第九惡也、風俗敗壞不知整理、枉爲國主第十惡也、止帝聞奏大怒、即將伊的二紀陽壽祿折除、即命三官勅令冥府勾取莊王命終歸陰照律施行、命太白金星往天地門處勅亞百餘僧每人將莊王身上種種波羅瘡一顆等伊爛死歸陰依過受罪決不寬恕、太白金星與三官大帝及諸天衆聖三界十方大小神靈齊叫謝恩而退吩咐衆眞奉命各方行爲各稱其職一切不表且說太白金星奉詔往天地門去宣傳五百餘僧齊聽吩咐

咱未自領
舉法眼觀
得入爵來
妙莊王你
來與林身
慈航佛來
歎的是性
全不思這
歎人生在
光昏暗陰
不思索三
佛命爾下
爲甚的迷
自幼時性
爾不信反
全不想善
全不思那

全不懼入百歲難免不死
全不畏失人身六畜甚趣
吾今日奉上帝勅令玉旨
歸陰曹不怕你一國之主
那時節想懺悔不由於你
罪受滿轉輪車六道分理
一霎時來至在天地門處
衆神靈見金星各把禮施
老金星開言道衆神免禮
傳白雀衆尼僧聽吾言辭
衆僧人齊來跪聽其吩咐
金星言衆平身兩傍站立

吾來此喚雨等却無別事
上帝爺爺令你等各報冤氣
衆僧人聞報讐磨牙恨齒
頃刻間來自皇宮諸神接旨
引衆僧見莊王龍床睡起
衆僧們一見了叫罵不息
齊向前將莊王一把扯住
打的打咬的咬拳打足踢
妙莊王嚇得個魂不復體
只喊叫饒我命封衆官職
衆罵道這昏君糊塗至極
凡一切冤魂鬼盡來宮裡
將聾瘡種你身看爾消支
問莊王來要命苦情難抵

話說金星洞繳玉旨一切不提且說莊王、言亂語只叫不好了口出白沫、起衆位娘娘來問候急用姜湯灌轉莊王方纔醒來衆人問曰主上是那些不好、

莊王恍惚開口應曰言不好好嚇壞人朕這數日心不定眼跳心驚不安寧三更二點人將靜懨懨仿彿有個將孤來叫罵認得白雀寺長老還有司命衆神靈個個將我一把來扭住拳打足踢傷我身一心想逃脫不能够遍身創攢苦痛情

上下有血痕　心驚膽戰不好過　渾身四體似火焚

當初燒古廟　燒死僧人五百零　今日冤魂來尋我

孤生命活來成　叫聲娘娘快許愿　哀告上天諸聖尊

你朕的冤孽脫　重修白雀興叢林　招令高僧和尚到

慈齋超度衆冤魂　衆人觀看國王體　渾身火泡似魚鱗

國母許愿且未表　單講傳詔衆醫生　內官領命不怠慢

醫官得令快如雲　霎時就至宮庭裡　觀看莊王病症形

先將脈探後看體　脈不合症甚費神　勉强且將藥方開

看可對方病治輕　頃刻就把藥辦到　內外調治毫不露

王恩喊疼不過　日夜叫喚不安寧　吩咐
快用藥方救寡人　衆位醫生將症看　都言此症無有名
凡是藥書翻完了　個個把症認不清　滿朝文武慌張了
宮中個個驚與悲聲　妙音妙元二公主　見父有病實憂心
位駙馬亦悲嘆　無不日夜閙沉沉　服藥揉藥越不好
身爛得臭難聞　二陣疼來痛花眼　白晝看見衆鬼魂
脣卵濕化遍身蠕　個個要命發怒嗔　唧唧呱呱罵裡哭
等人　兄弊臨　早知果報這麼消解得清平

吩咐衆臣出榜文
十萬白銀爲謝禮
不敢怠慢一時辰
衆中細情難表叙
且聽下章說分明

話說妙音仙子、妙善公主元神顯化揭榜救父第八

好一人商議花園焚香祝告天地與父王病體沉重、服藥不效如何

招選天下名醫句句盡是眞
官封一代受皇恩
一時將榜來掛出
但看何人揭榜文

至此句句盡是眞
脫身
左思右想無計使
醫好寡人謝不輕
羣臣領旨就寫榜

即晚賞梅香春花安排香燭於觀花亭上伺候梅香春
齊曰領命
妙言妙元商量定 沐浴身體換衣襟 虔誠恭敬心不二
細看春花引路行 將身來至花園內 携手同行到花亭
舉目觀看諸花木多美景 春夏秋冬花盡謝雪至
松季蕭條難賞心 萬物凋零改變形 今值殘冬時節
柏青翠四時茂 花木雖衰催永長青 着來花美暫時節
仙松柏長不變 歲寒然後見堅操 過往神
別無別事 祝告虛空為的父主病癒身 滿朝醫生整不好

十分疼痛不安寧
前者三更得一夢
嚇住亂打不做聲
衆生天地諸神聖
救除災厄保平安
做齋超度衆僧尼
慧眼遙觀興林國
爲父得病甚利害
不怕神仙靈丹藥
冤孽不敬病難醫
苑主此病不治
冤孽尋報病纏身
我今迅速快救度
使父悟明善惡因

鎖燒廟宇害僧人
個個喊叫要還命
滿身起泡驚駭人
從新修造白雀寺
驚動公主妙善身
二位姐姐即許愿
父王此時我不救
使父悟明善惡因

當時慈悲來顯化　慳光一道由戒普　隨心變化元中妙
雲開就到紫金城　集甲且將形容藏　變作看罷皇榜哈哈笑
身帶葫蘆數斗個　走進前來看榜文　看罷皇榜哈哈笑
備辦擒榜驚衆人　看榜官兒忙扯住　叫聲和尚休胡行
衆位老爺你且聽　貧僧普濟遍天下　依我藥方叫得靈
黃將皇榜看容易　你有何能揭榜文　和尚開口哈哈笑
聲音能塗聲音者　支武官員聞之喜　即刻就把和尚帶
普主令旨着收墓　引進內宮見聖君　覓魂顛倒見公主
莊主龍床哼哼呻　只言疼死人

諸鬼迴避盡藏身　莊王一時心清白　問是何人進宮
阿羅大夫叩奏道　他言能整吾主病
和尚即至龍床下　莊王聞說孤細問情
叫聲和尚你平身　家住何方來到此　妙手可能醫寡人
和尚開口來敝奏　貧僧因見聖上榜　大膽揭接榜醫主身
施藥普濟救萬民　導聲國主聽原音　象件出戰眉接引寺
莊王聽見心中悅　孤王今日有救星　你若醫得爲王好
身享榮華受皇恩

話說和尚言道貧僧以慈悲爲心、救人爲要不在謝儀、
待貧僧觀看萬歲龍體方好對症下藥防際伺候、
日啟稟主上此病整好不難但藥方難辦莊王曰朕爲一國
之主一切珠寶都可辦得到的、和尚曰諸物易辦只有二味、
要親人手眼配薰丹藥即刻見功莊王曰此是何症要親人
手眼配藥和尚曰乃陰毒症名曰波羅瘡須當齋戒求乞天
佑立心慈德可以挽回天意此乃主公心不慈仁損毀廟傷生、
冤孽要報主上自心明白莊王聞之大着一驚和尚眞神人
也即刻就與娘娘言道這和尚是人之病要親人手眼配

藥、急可痊愈國母曰、親人手眼、可肯否商議暫且不表、卻說妙音公主爲父王花園許願求神保佑、病退福生聽聞利尚揭榜、諒必整好父王不難、特此進宮不覺行之龍牀而前、曰稱皇兒妙音參叩父王金安、貴恙如何

妙非王睡龍床疼痛難忍、叫皇兒且平身細聽詳情爲父的得此疾十分難整、衆醫官認來得症候之名、父只好出榜文醫生招請幸來了一和尚可算高明、他認得疾來由陰毒大症、但只是要親人手眼難尋

備辦了薰丹藥前退病症
你若是救父王捨身應允
夫公主聞此言心中憂悶
開言道對父王一一告稟
未出嫁在家中從父教訓
別父王見母后將將坐定
大公主見駙馬起身接迎
大公主對駙馬敘父瘡症
敘敘閒忽不住雙淚下傾
要親人手與眼亂藥丹藥

父要我捨身體我亦應允
大駙馬聽此語搖頭不肯
大駙馬悄公主遵從父命
開袋丁心不愛揣除懺分
你父毛仝無有愛子心性
想你我為前生姻緣修定
夫駙馬叫公主快走休論
父王急忙就把轎進
拜父王休怪我無有孝心
父王同趙魁駙馬回府
叙論一切不表
公主休依從
將公主來推住
你同我回家去
自畏死教別人捨却身形
叫父王別主意另設調停
悄父主來阻攔你我難行
說國母對

莊垂言道、妙音絕與駙馬商議、
望萬歲恕他、
急請和倘問、
內不能見功、
主聽之十分心喜諒必他肯捨身救我來覺、
龍床面前伴稱兒臣見駕交王貴體何如、
莊王開口淚雙流　曰吁皇兒齊事身　爲父得此疾篤兒
時刻難過不安寧　一切醫官皆看遍　槪皆束手妙醫生
無奈只得出皇榜　招選天下妙醫蒙天地有感

來了一個出家人
但要親人手裏
夫忠夫孝萬古名
公主低頭暗尋思
入仗手目定乾坤
和尚夢非是妖怪
明明和尚來害人
我今生長三十歲
別却皇宮快同程

他拿揭了榜
配定藥物
賜你黃金二十萬
駙馬當時把丹舁
江山日月輪流轉
萬般藥物都能取
說去藥方不通情
生死原來卸有定
纔聽這段希奇文
一人同行賞花殿

可能醫火這災星
皇兒若肯拾手眼
天憑日後付你身
人去手目活得成
我勸父王休要信
手眼配藥醫長生
將手扯叫公主走
駙馬重嘱苦叮嚀

公主聞言答　尊聲駙馬聽元首　生身之恩何等重
我今豈學不孝人　父王要我捨身體　若不遵命留逆名
駙馬即時回言道　叫聲公主你且聽　你父生你人三個
三妹修行受難星　不許他修若魔考　用盡計謀絕親情
將他謫貶花園內　要他擔水把花蔭　復又送之白雀寺
不該放火把廟焚　五百餘僧盡燒死　廟宇佛像化灰塵
三妹書薩暗保護　救他一人未傷身　父王就該回心轉
文來厓逼要拆親　不肯依從問斬罪　神明扶持顯威靈
斬首就將鋼刀斷　父王全然不灰心　賜下紅綾又命絞

虎負晁首無處尋　三妹苦苦磨死了　只有二女眼前存

今日聽信和尚話　又要你們命歸陰　虎狼雖毒不喫兒

可嘆父王好狠心　自己半百都畏死　你我計春不貪生

古言人生實難得　六根全備豈非輕　黃金乃是身外物

江山不能賣長生　三從四德你盡曉　難道替死算五倫

公主正在兩難處　來了國母掌印人　公主起身來叩拜

吁聲母后我娘親　父王要兒捨手眼　應該當報生身恩

怕的捨身難不好　況且駙馬不肯行　兒未出嫁從父命

嫁出還要從夫君　勸父另立別主意　再用別方事可行

駙馬吩咐人伺候　我與公主要回程　二人回府且不表

待候下篇、結前因

話說國母見妙元公主回府、即進宮請安問候、伏望萬歲赦他違命之罪莊王聞之見二日言手眼配藥不可輕信須當另請高明醫生不公主不肯捨此手眼不覺雙眼流淚就對和尚嘆道是我當初錯了

妙莊王思情由雙淚滾下

想當初三公主言語不差

不遭難識不破世事眞假

臨難時就明白浮景虛華

嘆妻恩與子愛富貴逍洒
怕只怕霜雪至一概謝架
一年的四季盛幽幽雅雅
想從前妙善女把我勸化
我只說爲帝主根基浩大
豈知道善惡事暗有神掛
前造孽不知覺心中不怕
此時節冤賬到好不悲嗟
閉着目衆冤魂打咬拖拉
這冤孽無人解實實無法
好比那春花景人人愛煞
惟松柏長青幽不懼雪壓
諸花物雖美茂不能比他
他勸我棄紅塵修煉精華
奉天命做國主隨我心發
洪福盡惡貫滿孽攻伐
身疼痛心戰兢無人救駕

令蒙衆善
有妙音與妙元哺養婚嫁
來應承抽身回却也還罷
倘若是冷命歸陰刑法拷打
細思索這冤家心驚膽怕
話說妙善見二位姐姐不捨手
疼痛難忍睡着一種冤魂要
人之將死其言也善鳥之將死其鳴也哀諺云善惡到頭終
有報只爭來早與來遲眞格言也父王刻下我不救度待等

何時乘此勸父皈依，
山取我手眼、病好香山還願、我顯法像度惺父母、
位姐姐成眞皆不難矣、

和尙即對莊王稟　尊聲國王聽來音　要僧救度亦容易
行善積功感天心　須食長齋並長戒　速修廟宇興叢林
接請高僧並高道　超度一切衆冤魂　莊王聽之心歡喜
尊聲和尙大善人　紅塵我今俱看破　榮華妻子是虛情
雙兎病苦誰來替　善惡昭彰自身承　兎孽要賬無貴賤
講甚國王富貴身　寡人情願修善道　領旨一國修庵林

即請高僧與他超度一切衆冤魂只要病好冤孽脫
削髮爲僧我都行從此長齋守長戒願捨江山棄紅塵
我若病好有退悔永墮地獄不超昇和尚聽之哈哈笑
改過行善福星臨馬不臨蹄嚴足不退八不遭難不惡心
只要國王來向善依法行持保安寧公主手眼盡不肯
命人香山辦來臨那廟有個仙姑女慈悲廣大救良民
婆心一片普濟世捨身度人體天心他的手眼可用得
配藥薰丹病即輕莊王即刻傳口詔宣楊杰老大臣
于不多久楊杰到三呼萬歲口稱臣我主龍體可痊愈

衆臣個個擔憂心　莊王龍牀開金口　叫聲楊杰老愛卿

宣卿進宮無別事　要你香山走一巡　廟中有個仙姑女

取他手眼救寡人　楊杰當時開言奏　尊聲吾主聽臣論

當類尚且貪生路　誰肯捨身救別人　倘若此去伊不允

豈不往返空勞神　和尚卽便回言答　尊聲楊公放寬心

他是佛門大弟子　總要你心無二念　脫化東土救衆生

一路行往須虔誠　如若手眼救他不肯　我願斬首剜眼睛

楊杰聽得心放下　吩咐伺候急行程　一切備辦情不敘

領旨卽刻出皇城　身騎龍駒白虎馬　行路好似風送雲

梁州過府俱不表　一路風景難敘名
日夜行程不曾停　行了二十四天整
恍惚來之山林根下　樹木青秀可愛人
步行方可上山頂細觀看　山高路險馬難走
左有錦雞戲牡丹　右有玉兎望日雲
虎臥靈巖不顧亂行　猿猴盜菓聲音舞
山中景象看不盡　巢木花樹般般有
接迎欽差奉命人　急進大雄寶殿門
楊杰沐浴把香進　看來別似一乾坤
三跪九拜行大禮　公主早已安排定
即請當家申表文　秉燭就將眞香焚
楊杰舉目抬頭看

手眼現於香案存　楊杰一見心中喜　仔細觀看膽心驚

焚香已畢客堂坐　長老當時把話論　淋喜老爺救國主

仙姑久等貴人臨　楊杰開言心膽顫　有勞仙姑發善心

吾主若還病體好　龍駕親身酬謝恩　仙姑若還我見得

等我回朝奏明君　長老苔曰亦可見　隨我前來看分明

楊杰來之見丹房地　恍惚神散看不眞　辭別卽刻回程轉

不敢怠慢一時辰　卽此告辭就起馬　別却香山還帝京

望見帝都大皇城　莊王正與和尙嘆　一連行了數十日

一路之上風霜苦　披星戴月勞身形　談道論德講修因

敘議之間楊杰到　進宮參覲見主君　莊王龍床開言道
叫聲愛卿你平身　錦繡花凳卿座下　一路風霜有勞神
宣眼可曾取到否　一一從頭奏寡人　楊杰謝座忙啟奏
啟稟吾主聽原音　自從起馬日夜走　不敢停留半時辰
二十四天纔到彼　香山美景甚幽奇　臣未到時仙姑曉
非裏安排接御文　山高車馬難上去　爲臣步行到山林
果然仙山神顯應　四肢輕爽似風輕　沐浴虔誠把香進
手眼現於香案存　香焚已畢容堂座　長老對臣把話明
伊言仙姑早吩咐　眞眞神仙有威靈　仙姑不過二十幾

臣見威儀非凡形　莊王聞知哈哈笑　有勞捨身大德仁
孤王只等病體好　親到寶山酬神恩　即刻請教大和尚
楊杰親手來呈上　和尚接之笑盈盈　太和殿中安鑪鼎
驚動五方揭諦神　呼吸先通天元始　口念眞言請神靈
勅令麻姑覓靈草　水府龍宮信寶珍　又勅土地陸壓請
借他慧劍掃宼魂　和尚即將形容變　化着三頭六臂身
南無阿彌來默運　衣鉢收放寶盡臨　麻姑始送來靈芝草
龍宮現出定海珍　陸壓慧劍飛在手　三家寶物鼎鑪中

煉室七七四九日、一太和殿上瑞氣凝
紫金丹砂毫光騰、勅符一道將神退、來見
先命服洗敗毒散、後將丹藥搽於身、莊王
丹藥一搽四體輕、不到半月病痊愈、莊王自此得安寧

駙馬公主勸開齋第九
話說二駙馬與、妙元公主言道、父王之病、今已痊愈、
延進宮與、父王賀喜請安纔是道理、二公主荅曰甚好、三人
談敘之間、大駙馬與大公主、來府迎之內室、分賓主座下、二
駙馬言曰我今備筵進宮與、父王慶喜請二位同賀大駙馬

日遵命、不多一時、筵已備齊、四人同行來之皇宮內院、一齊
恭見莊王、孝敬父王、重兒魂纏擾、日夜不安、曾蒙白雀寺院、設立齋醮、超度兒魂、自立洪誓長齋長戒、持經念佛、究竟性命大事、不失本來面目、兒今所辦之筵、爲父前染孽病十分沉有勞費心、
有駙馬與公主聽父齋素
卽刻的跪宮殿、把本啟奏
尊父王聽兒等說段情由

馬牛羊雞犬豕乃人享受
憩炎王爲國主福祿生就
人生於天地間正直無謬
前炎王遭災星神不舍守
此時好喫些葷補補腸肚
妙莊王聽此言不喜不怒
嘆從前孤迷昧同爾所奏
不明理謗佛道把善苦阻
豈知道上天爺慈悲大肚
戒除了這厚味精神欠周
又何必食長素棄儒佛投
食六畜有甚麼鬼魂兗讐
血氣衰神恍惚魂魄顛遊
切不可信和尚戒除口祿
叫聊馬與公主忽遭愆尤
貪口腹食生靈任我謀謀
那時節任我行不見神斜
任人作任人造神暗記錄

其等人福祿盡惡貫滿候
斯孽的鬼衆牲物遍身行走
非來了無相師德大慈厚
造白雀鳥群林消解罪垢
蒙菩仙姑女慈悲少有
有五穀並米是人享受
這太當雖供餐肥人腹口
若無动解他冤陰曹等候
你看那寫飼字食司合就
神不佑冤魂來各要報讐
思想起心驚戰四體痲酥
指引我回頭路勤把善修
做齋醮超冤魂除却罪尤
捨手眼配丹藥病纔瘳
報不完天地恩風雨綢繆
要有德超拔他隨願爾口收
老閻君來判斷情面不留
古聖眞始造字暗隱來由

陽大錢陰有簿還報亦有
我勸爾早惺覺莫迷善路
言齋明與盛服修身儒露
一篇言說得衆無言回首
香山還愿妙善公主勸
話說二位駙馬與爾個公主聽此段玉之言善惡顯然不敢
阻隔二位公主心有向道之意姊妹二人欵議一切不表却
說妙善公主自思嘆曰今自
王病體痊愈不如告辭免其
出家修道第十
人與畜體雖異心性同流
你休言儒釋道各分支頭
存其心養其性須究根由
一個心惺覺默記心頭
往白雀寺院已曾修齊齋醮功畢父
泄露機關當時奏明
王母病

貧僧恭見國主告辭別往莊王曰法師救孤有功封你爲大
慈大悲靈感救難法師無相和尚曰叩謝龍恩弟王又曰法
師不必別往現今白雀寺修造齊美亦可養靜賜你黃金五
千四百兩珍珠一斗和尚曰奉
貧僧豈可在此躲靜求安但主公須當速往香山了愿不可遲
所賜金珠帶往香山修整宇殿莊王曰既是法師要去孤王
實實難捨何日相會和尚曰主公回心向道自有會期莊王
曰法師在此寬住幾日前往未遲和尚曰光陰似箭日月如
梭豈敢意慢自失功果莊王曰今法師駕行難留吩咐文武

衆臣排鴛侶侯孤王於長亭與法師餞行衆臣領命排鴛長
亭莊王與法師並鴛而行不覺來至長亭衆臣齊接聖駕和
尚曰自此分別主公我有一篇要言叮囑主上謹謹記心
好似無舵行船舟　隨風波飄任他走　飄去飄來不自由
一時沉淪墮水流　主公幸今遇我度　明却覺路上舵舟
心堅認定彼岸路　香山還愿把道求　找着性命知回首
鉛汞相投坎離抽　擒着金烏捉玉兎　出玄入牝鍊丹圖

日就月將功成候　跳出輪迴萬古秋　不生不滅天爵授
三十三天任君遊
詔說無相法師言畢分別莊王與文武衆臣撒手就走衆等
齊曰法師倘行如風快衆人談彼一切不
衰劫說罪王吩咐衆臣寡人要往香山還愿何臣僧保駕當有
相震楊杰班奏道臣等願保主上往香山
還愿但不知那日起馬莊王吩咐明朝乃是黃道吉日即可起
程莊生吩咐衆臣各歸府第備辦輦且
次日文武衆臣領了三千護衛大兵午朝門外伺候莊王與

國母並駕而來文武衆臣一齊
聽孤吩咐衆臣齊白謝過主公
妙莊王與妖娘娘龍車座上
吓爾等一個個聽孤言講
除酒葷全素齋戒恭敬行往
想孤王座江山一國執掌
都只爲昧天性不聽勸講
三公主要修煉我性阻攔
我只說做國主由我放蕩
那曉得有罪過不知提防

誰知那善惡報絲毫不爽
犯了罪不怕你天子皇上
幸詔來無相師慈悲和尚
天赦宥改過人實言不誤
感動了香山寺仙姑現像
立善功自懺悔消解冤賬
勸你等將善惡當虛誑
倘若是不遵命神靈鑒降
吩咐畢叫衆等催馬前往
洪福盡惡貫滿宻報難當
衆冤魂來要命甚苦楚淒惶
他勸我改心田修培廟堂
做齋醮申表文哀告上蒼
捨手眼救孤家恩德難忘
今日裡孤纔能體健身康
朕今時顯報應可爲憑證
招罪過顯立報勿怪孤王
文共武排鑾駕員果威光

觀青山並綠水逍遙心爽
過邊地諸景致難敘難講
行數日清平安毫無阻攔
一時間來山邊車馬難上
將人馬札山下安營停當
盆仙地觀山景四方遊望
來之到大雄殿觀氣象
進佛殿申表文鐘鼓齊響
叫楊杰指寂人仙姑一望
各省官設香案迎接爲主
一路上飄蕩蕩逶迤而行
望香山瑞氣騰異景非常
下龍輦要步行手捧信香
候爲王還了愿保駕回鄉
滿山的花菓木十分清香
耳聽那羣鳥聲心意靜涼
轉之在後殿內細觀端詳
楊將軍引主公來至丹房

用手兒撥開了公主禪帳
莊王封添手眼慈悲法相
三公主口謝恩把法顯放
有國母觀公主回意思想
妙莊王吽國母休得亂講
國母言問仙姑生身地方
三公主回言苔從頭細講
我家住遵國王與國母靜聽端詳
父不許我修行苦苦阻攩
自幼時棄紅塵立志修藏
說起那苦情事兩泪汪汪
見那光灼灼亮堂堂
尋聲音救苦難萬古名揚
生千手並千眼放大毫光
好似我三女兒面貌相樣
此來是活佛地言莫荒唐
父母姓請說出好把名彰

在花園挑過水受過苦況
燒寺院蒙菩薩把我逃擋
又將我問斬罪繩索捆綁
遊地獄觀善惡冤魂超往
還陽來到香山安身修養
此乃是眞情話決不虛誑
國母聽之雙淚淋　叫聲妙善好傷心　母女自從分別後
爲娘刻刻痛傷情　眼淚不知流多少　爲你失成心氣疼
只說母女不能會　豈知香山又相親　你修善道天保佑

離別相逢有十春　莊王喜兒之心有愧　叫聲皇兒眞善人

我乃當初迷本性　昧却良知失良能　一者是我遭罪過

二者該你有難星　善惡顯報終有日　遲早不等各有因

我遭冤病是你救　至忠至孝菩薩心　我今特經念佛學修行

當日我講修行事　父王母后聽在耳　叫聲父王母后聽

孔體焉能修成仙　我曾立願志不改　"在生任死不退心

一誠感格彿指點　授我先天骨髓經　九九災滿聖胎就

元神合體始成眞　蓮花寶座金身現　諸神護法顯威靈

父亞今日想修煉　可知精一大道門　允執厥中怎麼講
性復乾初怎樣行　心存何地性怎養　坎離怎交復乾坤
三教聖人著經典　字字隱義有妙音　學道不明此中理
食齋念佛修來生　要想超出輪迴外　求師指點無字經
我勸父王與母后　同心修煉棄紅塵　富貴榮華有定數
一念之差墮迴輪　二老早把大道向　我頂如來指眞經
狐狸他亦尋修養　老蚌對光吸日魂　蝙蝠昔修成正果
蝴蝶悟道出沉淪　龜納鼻息知煉氣　不遭人害壽長生
鹿運尾閭固其精　諸般畜物明修積

人道反不如物靈　只貪紅塵假名利　迷懵等行無常臨

那怕富貴齊天地　閻王票到萬事傾　盤前設擺諸祭禮

魂魄隨票只見閻君　眞性一去形色變　三五六天氣難開

不禁酒葷做齋醮　加罪深　兩旁一語看盡惡鬼

一聲號呼膽戰兢　善者閻君賜坐位　對談功果叙修因

轉生陽世受人爵　依功定位享華榮　若是有過無功者

閻君惱怒用非刑　富貴一字全不在　萬事盡休空手行

雖有孽冤隨着性　閻君判報苦傷情　地獄刑法難得講

我若虛言罪不輕　莊王點頭是眞語　我前遭過冤魂尋

囘首卽對娘娘道　我今在此隱修行
願同我主修本眞　莊王就對公主講
哉若得道有退悔　萬劫墮入地獄門
叫聲父王母后聽　指此生死先天性
永逼金行龍戲虎　克己復禮斂歸仁
冬至來復雷有聲　果然知此卽定靜
乾坤定位萬物育　存心分別濁淸候
出玄入牝斯道門　抽坎填離養性蘊
一朝功果行滿了　脫却凡體證金身
得見如來佛世尊　行有雲車隨意爽

端坐金蓮永長生　公主法像顯大道　道傳已畢轉法輪
話說莊王言道寡人今乃五十有餘、得此大道繞明生死來
由故聖曰道不遠人、人之爲道而遠人、眞果言不虛也寡人
將江山之事付與大臣嗯咱嗟執掌、我卽在此修煉文武衆
臣、憑孤盡押、遵命嗟嗟嗟嗟嗯咱等不肯盡押、莊王曰文武俱已盡押、諒必
押莊王曰文武俱已盡押、諒必心中不服楊
杰趙震嗯咱嗟嗟嗯咱上前叩頭齊奏曰非是臣等不盡押、但累
劫以來未能超出迴輪今幸遇此大道不願爲官情願同主
公修煉、望主公開恩准我等修行一旦功成、萬劫不忘莊王

龍顏大喜曰你等既知同頭奔岸、同孤亦喜之不勝
也莊王隨與衆臣在香山修持及皇家之事、
三公主、自思嘆曰、我父王母后既已得道在此修煉但二位
姐姐心中亦有向道之志、免前去度惺與他同證妙果豈
不是好、言畢、頃刻來之與林國皇城中舉目
觀看只見二位姐姐花園觀花談叙父王母后之事三公主
曰待我變做化緣道姑方好度他、一變二變、變與俗同顏口談
足行、來至花園叫聲二位善人請了貧道特來化緣、且說二
位公主、一見道姑喜笑相迎、既來我花園化

緣要化些甚麼待我辦來道與
予就東來化西　只化公主草飯依　莫要迷昧紅塵裡
勸個長生不死機　當貴前生陰功積　今生亭福隨心今
得歲光陰輔轉眼事　紅塵樂景有定期　富高金銀比斗比
遺孟天子福祿齊　百子千孫盡孝義　無常一到兩分離
老病死苦不能替　只有善惡隨性依　到了赫赫閻羅地
攀鏡臺前考端的　善者超往極樂處　惡者從往地獄刑
十殿閻君無私義　賞善罰惡鐵面皮　六道輪迴眞苦趣
脫得如山無字期　不如訪求明師指　超出乾坤返太虛

要擎香山妙善女　不招駙馬得貫一　花園挑水明師遇
火焚皇崔他不急　死也要把紅塵棄　任生任死修靈虛
將他捆獅法場去　一心認道不改移　綫死屍首虎馱去
神靈看守不敢欺　眞性接往西天地　地獄觀看善惡路
還陽香山修妙諦　功成盡孝整交疾　行有金童並玉女
不實蓮花把身棲　你們依我善勸諭　早往香山去修持
話說二位公主聽乃是我三妹修行情由其中
皆有未義請問道姑、你家住何地、三公主曰善人問家鄉、聽
我道來咱在無影山雙林樹下頑猿猴饑獻菓開看日月歡、

倦飲普提清酒、烏肝兎髓餐縱然天地壞、我性却安然公主若
肯學跳上蓮瓣紫金丹、一朝勤圓滿、我回靈山林、我浦團指你先天道、
勸勸你早悟覺切莫把凡貪戀、雲端現出我原相二位姐姐
迷不悟一旨恐難翻、妙善今功滿顯化於人間

駙馬香山求道第十二

話說妙喜顯化雲端二位姐姐觀見法像稱贊不盡、
說二位公主轉之內室向駙馬而言曰我們適纔花園遊頑、
我三妹妙善他變着一個道姑、勸化我等修行談叙一篇雲

起空中現出原像左有金童右站玉女、足踏蓮花、五色祥雲、托着真果威嚴、番言炎主母后今在香山修行、駙馬哈哈笑曰胡說胡說二位公主齊曰我們嚴父叮嚀我們一番言語清清白白、一個好人對你講真言並語怎麼是胡說還有這幾個綵女、看見衆綵女齊曰是眞是眞我們明明白白看見、駙馬曰你看這綵女都說起瘋話來了、三公主因爲修行法場絞死屍首又被虎傷至今十年有餘、夢都沒有報過平白說他顯化、成了神仙怎麼不是鬼話彼此爭論、一切不表却說光陰似箭日月如梭不覺數日有採馬報道言妙善公主在香山修

成神仙前捨手眼、都出於他、
化、留在香山修行、龍位傳與憑咀噠執掌、兩個駙
分、不爽、急對公主言道、父王怎麼做此糊塗之事、
不要、香山修行是何故也、四人商議曰、你我速往香山勸父
王回朝、纔是道理、一心辦備、次日起程、不必多論、到了次日
駙馬公主四人一齊同往香山而來、行了數日、已至香山四
人下車步行、上了山頂觀見一座寺院、諒必父王田后此廟
修行、即進寺內、行至客堂、四人坐下、即問當家師、國王娘娘、
今在何處道姑曰現在後殿禪堂養靜、四人聞之、即尋到禪堂

莊王娘娘、見駙馬公主、心中大喜、四人一齊跪下、莊王曰、兒等平身賜坐、四人齊曰兒等二位駙馬、就對莊王娘娘奏道、

兒四人求香山有本奏道　尊父王須赦恩言奏罪條

想父王坐江山一國之君　爲甚麼把江山一旦盡拋

自古今立三教佛道虛渺　空寂滅無實落那些爲高

我儒門有孔子治世傳教　有規有條

言三綱談五常明明大道　食酒肉講文理有根有苗

勸父王須回朝兒等駕保　臣忠君子盡孝樂享逍遙

文共武每日裏齊把王朝

做神仙亦不過快樂爲妙
妙莊王聽此言哈哈大笑
想爲王做國主快樂榮耀
你今言三教聖各是各道
乳聖人爲儒門治世掌教
五經書言三才人全不曉
夫言性與天道盡皆失了
言寂滅與克己返本節要
不親聞是何說人不推瞧
求妙善指性命坎離投爻
爲帝王享榮華勝於天曹
叫駙馬與公主聽說根苗
乃前生普修積今生報消
末明白性天道誹謗罪招
拜頂纂傳一貫樂中換爻
逞才能作辭章就稱自高
棄根本究末務妄談逞刁
勸你等急悟醒覺莫要胡鬧

二駙馬聞此言希有節調
我本當同修道菓難戒弔
三公主坐禪床哈哈而笑
你今生受皇恩富貴顯耀
笑駙馬乃無志不算英豪
怕的是洪福盡閻君降票
前不修今怎能如此逍遙
你那曉百歲時如同夢兆
所傷的衆寃魂怕難開交
那怕你身富貴要往陰曹
陽壽滿無常到不由去消
那怕你哭斷腸也是難逃
不怕你哭斷腸也是難逃
掌鏡童定善惡將人來照
平生的所作事照出絲毫

不拍你剩耳辯依律遣報
那時節想修行不能得到
得去道須性命修煉三寶
鉛投汞坎離交龍吟虎嘯
煉成顆丸曲珠長生不老
堪如來朝玉皇承授對諸
話說公主駙馬聽此法語、大開
衷言、這段玄機世所難聞、我今立心修煉三
同心是道則進非道則退於
理果合聖經見道
不求豈不得

緣失緣俯戴、聲聆哈笑曰、我姊妹二人、
今始償初志、餘俟你入閨、
三妹、厥誠步道、理深元微、
當進前跪求、慈悲開示我等、
求贊妹指示修道下手三公主曰、我等四人齊叫、向三公主曰、
備設供菓、總心併力可傳授大駙馬曰、既與孔子之道不
二、如何要入、並願連乳子、當日周遊列國、教化三千徒衆七
十二賢未聞、教人發願三公主曰、你等只知其一、不知其
二、

天因下方衆生性心不古、人倫太變、特命五老之一、脫化東土、教化愚頑、以三綱五常治度人心、後問禮於老冉、傳授心法、述定五經、以繼往而開來、道隱易經未敢輕泄三千七十、得道者有幾人也、子貢曰夫子之言、文章可得而聞、性與天道不可得而聞也、耑馬曰那時聖人如何隱而不傳、豈有私見那、公主曰非也先天大道非時不泄非人不傳要泰天命而傳儒云君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言、小人不知天命而不畏也、耑馬曰那時聖人未聞教人食齋、哩公主曰噯聖人乃代天行化、效天法地、以天下爲一家、中

國爲一人、萬物爲一體、曲此言推之、皆無傷生、自古聖人、著書立說、就該叮嚀後世、定要戒殺、天子無故不殺牛、大夫無故不殺羊、士庶人無故不殺豕、其中亦寓戒殺之義、駢馬曰、祭天地古聖、亦殺生祭之、天地古聖、亦殺生祭之、天地古聖、亦殺生祭之、

過飯人之誠敬而已、翰馬曰、未聞聖人、
儒書云、自天子以至於庶人、壹是皆以修身爲本、
食飲水曲肱而枕之、樂亦在其中矣、卽修煉之道也、聖人亦
將玄妙法則、一一備載、不過至人指示、難以惺悟、
此言、皆無異心、誠心誠心求領大道、又曰飯疏
四人虔誠心性同、求教賢妹開愚朦、雙膝跪在佛殿上
立志修道告蒼穹、我等得道有退悔、永墮地獄罪不容
公主見衆發了願、叫聲衆等聽玄工、三皈五戒宜謹守
傳授先天悟性窮、點開玄關這一竅、收取精華採鴻濛

存雌守雄倏定靜　恍惚杳冥地雷轟　兩儀會合太極體
藏珠歸一在執中　放彌去合性發理　卷退藏密妙無窮
水中生金火生木　五行顛倒性自隆　七寶飾施三昧定
半夜現出日頭紅　明心見性佛是我　太極始成無極中
明珠一粒來煉就　毫光萬道透虛空　行住坐臥觀自在
定南針上莫放鬆　待候功滿朝金闕　丹書來詔出樊籠
九玄七祖齊超度　方稱忠孝大英雄　三十三天逍遙樂
永證西方赴華龍　若還半途退志　照證果報菩無窮
此乃我佛心印法　依法修煉悟柏松

話說公主傳道已畢四人叩頭謝恩十分歡喜共坐談敍其中玄機三教妙理各歸丹房男左女右修煉大道四人各題讚一篇

大駙馬曰

自幼讀書習五經　講究詩詞與賦文　身受皇恩享富貴
筆下生花始成名　不遇師指這大道　枉在人間走一巡
生來死去全不曉　醉生夢死轉迴輪　自此繞明性命理
歿性返本悟虛靈　但願一日功成就　靈丹大顯萬古存

三駙馬曰

自幼生時志氣高　文韜武略逞英豪　只講三綱五常道
性命之學未深造　今遇師指方纔曉　明覺一貫陰陽交
汞去投鉛把性找　一元復始換卦爻　樂在其中玄珠兆
得此玄機萬緣拋　三關九竅悟開了　陳個孫至寶赴蟠桃

妙音公主曰

三十餘年困紅塵　貪名圖利混光陰　多蒙三妹來勸慳
告明指我無字經　開來採取先天炁　北海存留清濁分
要把赤龍來斬斷　水來濟火入寶凝　安爐立鼎鉛汞合
異風鼓動悟長生　功滿脫殼朝三界　不生不滅證天京

妙元公主曰

花甲一半假快樂　好似孤舟走風波　挈邁賢妹引慳我

指示生死造化竅　無事禪床蜷蜷坐　陰中取陽日月和

待候冬至無人我　靈明容唱太平歌　半部織女齊聲賀

崑崙頂上轉黃河　金備外功純內果　超出紅塵證大羅

冊書下詔道成受封第十二

話說駙馬公主在此修行勤苦不怠、一切不表、且說三官大帝考校曹官將慈航尊者功業簿一總錄奏　我佛如來案前、佛祖慈悲從頭閱之十分歡喜令慈航願滿功成須下冊書、

命三官接引去往香山赦慈航將四果仙人白雀火焚、
身亡及所帶一切衆生勒成者一概領回靈山依定功果受
享天爵、特此欽旨謹遵三官接引齊曰領　佛旨即辭、我
佛如來出宮而來、

三官接引大雄寶殿往東而行大證菩提　接引善人
別却靈山身可棲　慧眼逢觀香山地　毫光閃灼照眼眉
弛却紅塵繁華境　學道此山三官接引來商議
須當顯化人難知　一時就將暴風起　掃除塵垢下鈎絲
當時昏天黑了地　遣動豺狼虎豹力　凡夫嚇得叫悲苦
妙善公主認得的

恭敬虔誠行大禮　風吹帽子攪亂衣　三官代宣如來旨
勅令妙善聽調之　此番爾就功大無比　東土捨身化羣愚
四果仙人多虧你　不然墮落難歸西　五百餘僧幸遇汝
爲你火燒受慘凄　周氏全功德可取　有緣得遇道同歸西
妙善謝恩開言叙　有勞諸眞費心機　弟子修道伏佛庇
凶中化吉皆不一　曾蒙佛祖慈悲攜　領衆回西登普提
衆等虔誠無他意　各得性理四體舒　即時元神盡復體
慈航顯道笑嘻嘻　左有金童右玉女　手抱淨瓶楊柳枝
五色祥雲來托起　八寶金蓮把身棲　叫衆回光將神聚

楊枝一洒蓮花出　個個騰空雲端內　讓光萬道徹太虛
無聲無臭丈六體　足踏蓮花好威儀　行至天地門所處
善人先祖此修積　衆神迎接且不敍　吩咐天五百餘僧尼
吾今功成西天去　稍帶爾等同吾西　五百餘僧盡跪啟
一概合掌念阿彌　普薩摩頂授衆記　運動三昧把衆提
頃刻就到靈山地　觀見美景甚希奇　大雄寶殿霞光氣
金磚佈地珠寶砌　諸佛迎接都喜喜　待候三期定品級
話說接引佛曰來　眞人與衆在此暫坐待
候我等奏明　如來接引你等朝見　公主曰有勞慈駕三官

接引一同行於大雄寶殿叩奏我　佛世尊弟子奉命詔引
妙善公主領衆回西現在殿外候旨傳見、世尊
和見接引佛曰宣妙善眞人領衆上殿、公主曰領命叫衆等
隨我上殿衆等齊曰遵命公主哈哈嘆曰自別寶殿後、東土
架慈舟堪堪想眞個苦度惺衆回頭今曰功行滿又登古瀛洲、
行至　如來寶蓮台座前、口稱妙善叅見我佛
如來佛曰慈航尊者爾下東土度了多少人緣妙善公主曰
第子領命往東土度化衆生迷失深坑、
未能度化愚迷所度惺者生我父母大姐妙音二姐妙元大

姐夫趙魁、姐夫何鳳、周氏全功、及文武三臣楊燕趙震、嗯
咀喃、與無盡眷屬、餘僧等伏乞、世尊救拔之罪、
世尊因茲航導者此、回功德不小封爾、南無大靈感觀世音菩薩
聲救苦廣大靈感觀世音菩薩、南無大智師利文殊菩薩
妙音對爾南無大行能仁普賢菩薩、南無大悲觀世音菩薩
妙元封爾南無大莊嚴善勝菩薩、南無大聖蒜萬善菩薩
伯牙氏封爾南無大聖蒜萬善菩薩
楊燕、趙震、趙魁、何鳳、嗯咀喃與置其眷等九玄七祖

一並訖回極樂同享勝福待候三期之時五熟蟠桃之際同諸佛下世立功方定果位衆等齊謝　佛慇而退至此永得逍遙受用無窮矣說是經已山嶽藏煙河海靜默天散雨花地湧金蓮鸚鵡歌鸞鳳唱獅蟠象舞龍女献珠金童合掌一切得道眞姑仙眷皆大歡喜齊聲稱讚曰

一部眞經濟度、詮字字牟尼顯現、無上甚深妙義、包羅萬典千篇、遵依體貼細鑽研上瑤池閬苑、

觀音濟度本願眞經下卷終

月
日

跋

濟度本願眞經乃觀音古佛所著之原本也自紋本行始末備陳文顯語明不事辭藻而善惡勸戒能令智愚樂見樂聞余少年往朝普陀於方丈之中獲見此編詢之住持長老曰此書相傳爲觀音佛祖手著昔有人從石室中得來鐫刻行世已久板經屢翻梨棗浸訛後得廣野老人出其所藏眞經參訂校正復成完璧遂得此原本留傳耳余遂攜是書歸里每一展閱言言違妙義無窮思欲刻施流佈有志未逮藏諸篋中已數十年於茲矣因思善與人同遂出此書以告同

志皆大讀嘆躍躍樂爲剞劂因捐囊金共勸盛舉鐫刻告成
因跋數語於後云

佛學叢書之五

觀世音玄義、玄文、玄註

上海 英大馬路泥城橋西靜安寺路龍飛西隔壁三十九號 醫學書局發行

敬啟者福保爲流通經典、弘揚佛法起見、故編纂各種佛學門徑書、及佛經箋註、佛學辭典、翻印古德各種疏註。先墊出基本金一萬元、爲編譯印刷各費。此舉非謀利性質、故每月不提官利。須待各種佛書流通後、再將基本金陸續歸還。若有贏餘、決不提取。即以贏餘廣印經典、或劃出一份、爲印送佛學門徑書之用。餘不論其結果、他日即以餘欵及經典移交熱心弘法之人。福保家本小康、決不在經欵之內。稍占微利。已嚴囑敝處賬房李君炳南照此辦法奉勸海內同志、或集欵、或以個人之欵、亦可照敝處章程、開辦佛經流通處。不過暫墊欵項、於塾付之基本金、他日仍可歸還。在己則無所捐失、在人則獲法施之利。自度度人、莫妙於此。大善知識其有意於斯乎。丁福保啟

觀世音經箋註序

學佛第一須具正知正見。經云、因地不眞、果招迂曲。蓋初發心者非具正知正見。鮮有不墮入魔途者。丁君仲祜所著觀世音經箋註。處處以經文證明。令讀者曉然於我佛意趣之所在。非無數劫來深種善根。曷克臻此。末法時代。魔說盛行。以余所見近人言佛之書。大都視爲一種哲學。任意解釋。去我佛本旨甚遠。學佛而招魔果。此眞如來所謂可憐憫者已。丁君能本此旨。取坊間流通之經典。悉加以解釋。使讀者發生

無錫丁氏藏版

正知正見。勿爲邪說所迷。其功不在天台賢首諸大師下。余以世障深重。墮落政海。三十年前所發宏教誓願。至今未能踐履。讀丁君此書。不禁感愧交集。涕下如縻。爰書此以堅讀者之信。而懺吾夙昔之愆。倘亦佛菩薩所許歟。

戊午四月下旬孫毓筠

雙經雜記 五

余少讀晉書、至百十五卷、有徐義者、爲慕容永所獲。械埋其足。將殺之。義誦觀世音經。至夜中、土開、械脫。於重禁之中、若有人導之者。遂奔楊佺期。佺期以爲洛陽令。（見載記第十五符不載記）余之知有觀世音經、始於此。遂購求觀世音經、歷數年不可得。後讀法苑珠林卷十七、載誦念觀世音經之靈異凡十餘則。所引皆唐以前書也。求誦觀世音經之念益切。然求之仍不可得。去歲閱古今圖書集成神異典佛經部紀事、載誦念觀世音經之靈異。多至不可勝紀。所引皆有名之書。非荒誕不經之說也。余因此函託各處友人買觀世音經。久之仍不可得。

後讀明人所編大藏一覽、至第四卷、有觀音經偈。此偈即在妙法蓮華經觀世音菩薩普門品中。余疑法華經中之普門品即觀世音經也。然無他種確證。不敢信。後讀法華傳記、始知有河西王、名沮渠蒙遜者、歸命正法、而兼有疾。以告伊波勤菩薩。菩薩謂觀世音於此土有緣。乃命誦法華經中之普門品。由是普門品別行於西河。名曰觀世音經。省曰觀音經。數年積

無錫丁氏藏版

疑、一旦豁然。亟取法華經普門品重讀之。知此經珠沈玉錮者久矣。乃爲之詳攷其字句徵驗、出於某經某書。窮日夜力、屏他務。爲之箋註。二旬始脫稿。使孤行於世。以便後世之欲讀是經而未得者。庶幾不失早歲求讀是經之初衷也。

攷法華經共有三譯本。最初者爲晉永康中竺法護者譯。名正法華經。其次爲東晉隆安中姚秦鳩摩羅什譯。名妙法蓮華經。其三爲隋闍那崛多譯、名與秦譯同。今所最通行者爲秦譯本。然隋譯本與秦譯本亦互有詳畧。卽以普門品言之。晉秦二譯本、其後半皆無五言之長偈。此偈惟隋譯有之。今通行之秦譯本、後人已將隋譯之偈補入。惜未註明耳。今此經後之五言長偈、蓋隋譯也。

顏之推謂觀天下書未徧、不得妄下雌黃。校讐如此。何況註經。吾之發願註經、正文僅二千六十餘字。其註皆餖飣。拾取類書讕語。雖多亦奚以爲。曾足當頭陀寺碑一篇、三藏十二部、如鮒鮒瀉水。觀音經此經文句雖極淺顯。而效用已同密語。作眞言宗之陀羅尼讀可也。讀之久久。其福德不可思議。其果報亦不可思議。謂余不信。試讀觀世音經靈異記。

客有問余者曰、觀世音菩薩、其本身爲男子乎。抑婦人乎。答之曰、元歲、趙魏公管夫人書刋觀世音菩薩傳畧。謂菩薩爲妙莊王第三女。名妙善。蓋元僧所述也。然元僧亦有所本。攷編年通論十、南山道宣律師、嘗問天神、觀大師緣起。天神對曰、往昔過去劫、有主曰莊嚴、夫人曰寶應。生三女。長曰妙顏。仲曰妙音。季曰妙善。乃至現千手千眼聖像。按妙善公主、卽後之觀世音也。從容錄四、嘗見一說、大悲昔爲妙善公主。乃天神爲宣律師說。又攷北齊書徐之才傳云、武成初、見空中有五色物。稍近。變成一美婦人。身長數丈。亭亭而立。食頃。變爲觀世音。是女身也。隋書北史、王劭傳並云。隋文皇獨孤皇后秘記。言是妙善菩薩。卽妙莊第三女妙善。故秘記以之比況皇后。是隋時已有此言。亦女身也。北夢瑣言、唐懿宗喪同昌公主。見左軍觀音像。陷地四尺。左右言陛下中國之天子。菩薩卽邊土之道人。意指公主爲觀音示身。亦是女身。夷堅志丙集。董性之母。癸集許洄妻。見觀世音皆婦人。以上各說、皆以觀世音爲

無錫丁氏藏版

女身也。秦譯維摩詰所說經。不二法門品。有不眴菩薩。菩薩即觀音也。梁曇無讖、譯悲華經云。過去散提嵐界。善持劫中時。有佛出。名曰寶藏。有轉輪王、名無量淨。第一太子名曰不眴。發菩提心。衆生念我、天耳天眼聞見、不免苦者、我終不成無上菩提。寶藏佛言。汝觀一切衆生、欲斷衆苦。故今字汝爲觀世音。劉宋曇謨竭譯觀世音得大勢受記經云。昔於金光師子遊戲如來國。彼國之中。無有女人。王名威德。於園中入三昧。左右二蓮花、化生二子。左名寶意。即是觀世音。右名寶尚。即是得大勢。觀世音爲普光功德山王如來。得大勢爲善住功德寶王如來。據此二經。觀世音菩薩出世。不作女身。明胡應麟少室山房筆叢卷四十、今塑畫觀音像。無不作婦人者。蓋菩薩相端靚妍麗。文殊普賢悉爾。不特觀世音也。至冠飾以婦人之服。則前此未聞。攷宣和畫譜。唐宋名手寫觀音像極多。俱不云婦人服。李鵬董逌畫跋、所載諸觀音像亦然。則婦人之像。當自近代始。蓋因大士有化身之說。而閨閣多崇奉者。展轉流傳。遂致稱謂皆譌。若塑像勢不能久。前代無從證訂。然太平廣記載一仕宦妻爲神攝。因作觀音像。其妻尋夢一僧。救之得甦。則唐以前塑像。固不作婦人也。又曰。晉義熙十一年。太

原郭宣蜀郡文處茂。先與梁州刺史楊收敬爲友。收敬有罪下獄。宣與處茂同被桎梏。念觀世音。十日後。夜夢一菩薩賫慰諭之。告以大命無憂。俄而鎖械自脫。又宋張興妻繫獄。晝夜祈念觀世音經。十日許。夜夢一沙門。以足躡之曰。咄咄可起。妻卽驚起。鉗鎖桎梏俱解。然閉戶嚴防。無由得出。乃却自械。又誓心念觀音。夜夢昇高座見一沙門。以一卷經與之。題名光明。又見一車輪。沙門曰。此五道門也。既覺。鎖皆斷脫。又苻秦畢覽東平人。少奉法。隨慕容垂北征。沒虜。單馬逃竄。虜騎追將及。覽至心誦念觀世音。既得免脫。入山迷惑失道。又專心持念。中夜見一道人。法服持錫。示以途徑。安然至家。又晉興寧中沙門法義得病。惟歸誠觀世音。如此數日。晝眠。夢見一道人來。候其病因爲治之。刳出腸胃。洗濯畢、還納之。夢覺。衆患豁然。經云。或現沙門梵志之象。意者義公夢其是乎。又東魏孫敬德亦夢沙門。令念觀音經。臨刑刀折爲三。此類甚衆。竟無一夢見婦人者。當時像可推矣。以上各說皆以觀世音爲男子也。

余以爲管夫人所云之妙善、乃觀音之前生。其本身則男子耳。人有見其爲女

形者、皆菩薩之化身也。故楞嚴經第六云、觀世音尊者白佛言、若有女人好學出家。我於彼前、見比邱尼身、女王身、國王夫人身、命婦身、大家童女身、而爲說法。妙法蓮華經觀世音普門品云、佛言觀世音見比邱尼身、優婆夷身、長者居士宰官婆羅門婦女身、童男童女身、而爲說法。陳徐陵東陽雙林寺傅大士碑。引停水經云、觀世音菩薩。有五百身在此閻浮提地。示同凡品。教化衆生。彌勒菩薩。亦有五百身。在閻浮提。種種示現。利益衆生。此皆觀音化身之確證也。

客問觀音有千手千眼、及十一面二面四手、四面八手等願問其畧答曰、大悲心陀羅經經云。菩薩言昔千光王靜住如來爲我說咒。我於是時始住初地超第八地。乃至身生千手千眼。其言神幻。無由指實。周有耶舍崛多譯十一面觀自在神咒經。唐有元奘譯十一面觀世音神咒心經。不空譯十一面觀自在菩薩心密言。念誦儀軌經。菩提流志譯千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼神咒經。伽梵達摩譯千手千眼觀自在菩薩修行廣大圓滿大悲心陀羅尼經。不空譯金剛頂瑜珈千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經。楞嚴經卷六至云現八萬四千燦迦羅首母陀羅臂清淨寶目。按梁書

扶南傳云。俗事天神以銅爲像。二面者四手。四面者八手。各有所持或小兒或鳥獸。或日月。梁時扶南多進佛說。此天神卽觀世音。觀世音本慈氏教也。宋胡寅龍王山慈雲寺佛殿記云。瀚滇隱山大禪寺。嘗有住僧創意徙佛右廡。改殿爲閣。刻木像高三丈。爲千手觀世音。　客問白衣觀音之大畧。答曰、白衣者清淨。觀世音菩薩說普賢陀羅尼經云。若造像觀音。坐華屋。著五色衣。胡跪合掌。面向佛看。聽佛說法。下作毗陀。天女互跪坐。手奉花冠。著白衣。上向菩薩。佛說大廣曼殊室利經。觀自在菩薩受記品云。觀自在菩薩。從右目瞳放光。流出妙女。禮觀自在。持青蓮花。瞻仰而住。此卽白衣及童子拜觀音之所由起。咸淳臨安志云。晉天福四年。得奇木刻觀音大士像。錢忠懿王。夢白衣人求治其居。王感悟。卽其地建天竺看經院。白衣本毗天陀女。而俗人名爲白衣觀音。洪皓松漠紀聞云。長白山蓋爲白衣觀音所居。則其說始五季。　客問普陀落伽山日本僧慧諤留五臺觀音瑞像于此。宋郭象睽車志云。紹興時。四明巨商泛海至一山。飯僧。得丹竹一莖。前至一國。有老叟見其竹曰。補陀落伽山觀

音坐後旃檀林紫竹也。後遂於此立剎。亦謂之南海。此外又有補陀落伽山三處。一在額納特珂克海中。一在西藏今布達拉山。一在廣東南海。宋丁謂朱崖詩云。且作觀音菩薩看。海邊孤絕寶陀山。由隋唐西僧。多從此道歸中國也。

容問魚籃觀音之大畧。答曰、魚籃觀音。則由俗人譌傳。佛說七月十五日。救面然餓鬼。面然者。觀音變相。以附目連盂蘭盆經。盂蘭盆者。正言盂蘭婆那。言救餓如解倒懸。而俗譌魚籃觀音。感應傳言。唐元和十二年。出陝右金沙灘美女子持籃賣魚。即鎖骨菩薩。唐阿諦瞿多譯佛說陀羅尼集經。有觀世音部。有馬頭觀世音菩薩法印咒品。宋僧壽涯題魚籃觀音者、如楊柳觀音、龍頭觀音、持經觀音、薩僊。此大妄也。又有所謂三十三觀音者、

圓光觀音、遊戲觀音、白衣觀音、蓮臥觀音、瀧見觀音、施藥觀音、魚籃觀音、德王觀音、水月觀音、一葉觀音、青頸觀音、威德觀音、延命觀音、衆寶觀音、岩戶觀音、能靜觀音、阿耨觀音、阿麼提觀音、葉衣觀音、瑠璃觀音、多羅尊觀音、蛤蜊觀音、六時觀音、普慈觀音、馬郎婦觀音、合掌觀音、一如觀音、不二觀音、持蓮觀音、灑水觀音、是也。

觀世音經靈異記

無錫丁福保仲祜編纂

通州張季直先生、禱於觀音大士而得嗣。又手寫觀世音經及造觀世音像以報佛恩。因撰狼山觀音造像記以記其事。謹錄左方。以諗愛讀觀世音經者。

江淮男子張謇。昔年四十。未有嗣胤。先室徐夫人既爲置簉、又師古禘祀。歲二三月、必齋祓禱於狼山之觀音巖。祈必有報。命祝。若曰。報佛恩者、寫經造象。前清光緒二十六年正月。謇年四十有六。舉男子子。前夕。先室夢媼綳兒授之曰。以乞女驩。慤承受。媼失而寤。周晬。謇寫觀世音經一卷。裝送巖寺。畀僧藏弆。造象未暇。而先室奄化。顧佛恩未報。信心未泯。明年癸丑、兒子十六、及成人之歲矣。乃造觀世音菩薩象一軀。位巖之巔。覆以鐵亭。屏以竹柏。敬系以銘。用敷崇秀。有佛之神。其一江海天關。狼爲砥柱。南望伽陀。縱葦可渡。大士聲聞。潮音處處。感銘曰。狄禖降鳥。尼禱徵麟。山川溯古。孕琦育淳。自佛出世。道彌大垠。有山之白衣翩躚。或嘗錫駐。其二佛無住相。而通他心。釋感佑善。慈悲所任。瞿息決聖。陵誕來曇。爰通靈貺。爰荷崇深。其三律律者巖。百尺崒起。平滿有相。臨廬而示。林翠

西冀。海擐東被。胖蠻讚聲。恆沙世紀。其四民國元年十二月
古今圖書集成佛經部紀事、載誦念觀音經之靈異頗夥。余以太半錄入經文
下之箋註內。以少半附錄左方。爲讀此經者之勸焉。
梁書劉霽傳。霽母明氏寢疾。霽年已五十。夜不解帶者七旬。誦觀世音經。數至
萬遍。夜因感夢見一僧。謂曰、夫人算盡。君精誠篤至。當相爲申延。後六十餘日
乃亡。
法華持驗、隋益州招提寺釋慧恭、與同學僧慧遠結契。後游荊揚、訪道而歸。契
闊三十年。夜話次。遠語如流。師默無所對。遠曰。仁者無所得耶。師曰。性闇無解。
遠曰。何不誦一經乎。師曰。惟誦法華普門品一卷。當爲誦之。但至心聽。乃結壇
升高座。始發聲唱經題。覺有香氣。久之。聞天樂振空。雨花零亂。經已方歇。遠敬
禮謝之。
觀音持驗、宋張孝純。有孫五歲。不能行。或告之曰。頃淮甸間一農夫、病腿足甚
久。但日持觀世音名號不輟。遂感觀音示現、因留四句偈曰。大智發于心。于心
無所尋。成就一切義。無古亦無今。農夫誦偈滿百日。痼病頓愈。孝純遂教其孫

及乳母、齋戒持誦。三月而步武如常兒。患腿足者、誦之皆驗。

觀音持驗、元陶氏十六娘。常熟徐村人。年二十六、寡居無子。願生淨土。恒觀念觀音普門品。忽夢白衣人手挈白蓮花一朵。與食之。覺後。心神頗異。閱普門品。忽夢白衣人手挈白蓮花一朵。與食之。覺後。心神頗異。閱閣西向誦彌陀經。念佛甫三年。見佛現光明。經函上有火圈如彈子大。氏恐燒經。手撲之。乃得舍利一顆。終時化佛來迎。別衆而去。

觀音持驗、明溫州醫僧法程。字無枉。少瞽。百端治之。不愈。但晝夜誦觀世音名號。如是十五年。夢中聞菩薩呼之使前。若有物繫其足。不可動。菩薩歎曰。汝前世爲灸師、誤損人眼。今生當受此報。吾憐汝誠心。當使衣食豐足。遂探懷中掬寶珠滿手。與之。既寤。醫道大行。衣鉢甚富。後享高壽。

觀音持驗、明崇禎戊寅、揚州僧垂髻北游。道經宿遷。偶患脇痛。四醫不能治。展轉號呼。不飲食者三十餘日。一晚、友人謂曰。汝平日講演經論。每勸人稱念觀世音可以救苦。今染此篤疾。何不皈命大悲、以求自度。髻昏憒間、聞言有省。急命具香燭。高聲持觀世音不絕口。至四更、聲忽寂然。驚謂氣絕矣。啓門視之。髻曰。正鼾睡。午後忽呼曰。我飢甚。速爲具飯。食畢。即能起行。衆驚問。何緣得愈。髻曰。

我初稱名時。痛如刀割。久之。空中忽現祥雲。見觀音以瓶中甘露。灌我頂門。清涼沁骨。汗流如水。因而熟寐。已霍然矣。衆咸合掌讚歎。菩薩之應如是。

余見圖書集成中所引法苑珠林。尙多漏畧。因將法苑珠林第十七卷觀音部、凡圖書集成及箋註所未引者。補錄如左。

秦畢覽。東平人也。少奉法。隨慕容垂北征沒虜。單馬逃竄。虜追騎將及。覽至心誦念觀世音。既得免脫。因入深山。迷惑失道。又專心歸念。中夜見一道人。法服持錫。示以途徑。遂得還路。安隱至家。

晉始寧山、有竺法義。晉興寧中沙門。遊刃衆典。尤善法華。受業弟子常有百餘。至咸安二年。忽感心氣疾病。常存念觀世音。乃夢見一人。破腹洗腸。瘡便病愈。

傅亮每云。吾先君與義公遊處。而聞說觀世音神異。莫不大小肅然矣。

晉郭宣之。太原人也。義熙四年。爲楊思平梁州府司馬。楊以輒害范元之等被照獄。宣贍覩禮拜。祈請誓讀。久之乃沒。俄而宣之獨被恩赦。既釋。依所見形、製造圖像。又立精舍。

晉潘道秀。吳郡人。年二十餘。爲軍糾主。北爲征固。既而軍小失利。秀竄逸被掠。經數處作奴。俘虜異域。欲歸無因。少信佛法。恒至心念觀世音。每夢寐輒見。後既南奔。迷不知道。於窮山中。忽覩眞形。如今形像。因作禮。禮竟。豁然不覺失之。乃得還路。遂歸本土。後精進彌篤。年垂六十而亡。

晉樂苟。不知何許人也。少奉法。嘗作脯富平令。先從征廬循。值小失利。舫遭火垂盡。賊亦交逼。正在中江。風浪駭目。苟恐怖分盡。猶誦念觀世音。俄見江中有一人。挺然孤立。腰與水齊。苟心知新念有感。火賊已切。便投水就之。身既浮涌。脚似履地。尋而大軍遣艦迎接敗者。遂得免濟。

晉南公子敖。始平人也。戍新平城。爲佛佛虜兒長樂公所破。合城數千人。皆被誅害。子敖雖分必死。而猶至心念觀世音。既而次至子敖。羣刃交下。或高或僻。持刀之人。或疲懈四支不隨。爾時長樂公親自臨刑。驚問之。子敖聊爾答云。能作馬鞍。乃令原釋。子敖亦不知所以作此言。時後遂得遁逸。造小形像。貯以香函。行則頂戴也。

晉孫道德。益州人也。奉道祭酒。年過五十。未有子息。居近精舍。景平中。沙門謂

德、必願有兒。當至心禮誦觀世音經。此可襲也。德遂罷。不事道。世音。少日之中。而有夢應。婦卽有孕。遂以產男也。

晉劉度、平原遼城人也。鄉里有一千餘家。並奉大法。造立形像。主木未時。此縣嘗有逋逃。未大怒。欲盡滅一城。衆並兇懼。分必卒衆歸命觀世音。頃之。未見物從空中下繞其所住屋柱。驚視。乃觀世音經。使人讀之。未大歡喜。用省刑戮。於是此城卽得免害。

魏常山衡唐精舍釋道泰、元魏末人。夢人謂曰。爾至某年。當終於四十二矣。泰寤、懼之。及至其年遇病、甚憂。悉以身資爲福。有友人曰。余聞供養六十二億菩薩。與一稱觀音。福同無異。君何不至心歸依。可必增壽。泰乃感悟。遂四日四夜專精不絕。所坐帷下。忽見光明從戶外而入。見觀音足趺。踝間金色朗照。語泰曰。汝念觀世音耶。比泰褰帷頃。便不復見。悲喜流汗。便覺體輕。所患悉愈。聖力所加。後終延年。

觀世音經箋註 觀世音經者、即妙法蓮華經第七卷之觀世音菩薩普門品。

歸命正法。乘有疾患。以告菩薩。菩薩云。觀世音於此土有緣。乃令誦念法華經中之觀世音經。此說出法華經傳記一。王之病苦即除、因此普門品別行於世。稱曰觀世音經。

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

無錫丁福保仲祜箋註

十六國時、姚萇建朝號曰秦。故曰姚秦。○經律論三者包藏在內、曰三藏。經說定學。律說戒學。論說慧學。通曉此三藏之學者曰三藏法師。○鳩摩羅什、父中天竺人、母龜茲(在今新疆)國王女。鳩摩、華言童子。羅什、華言曰童壽。以年少老成、故名。姚秦時、姚興迎入關。奉爲國師。

爾時 爾者、此也。言爾時者、說妙音菩薩品已竟之時也。妙音菩薩品在普門品前。無盡意菩薩、佛遊戲莊嚴堂、說大集經時、無盡意菩薩經。

菩薩從東方不眴國之普賢如來處來。廣說八十無盡之法門。是爲無數業○若思讀云、世間無邊塵擾擾。衆生無盡意。菩薩以蓮華爲座、或以師忙忙。愛河無底浪滔滔。是故我名無盡意。**即從座起、** 諸佛子爲座。皆結跏趺坐於其

上。**偏袒右肩**、掛袈裟而偏袒右肩。是比丘表恭敬於尊者之相也。**合掌向佛**、合左右掌、合十指、表吾心專一之敬禮法。中國以拱手爲敬。手本二邊。今合爲一。表不敢散誕。專主一心、一心相當、故以此表敬也。○觀音義疏、合掌者、此方以拱手爲恭。外國以合手爲恭。苑珠林、律云當令一心合十指爪掌。供養釋師子。或云叉手白佛言。佛經者、皆是斂容呈恭、制心不令馳散。然心使難防、故制掌合一心也。○法中之是字、皆指下文而言。如作是言。佛經後註。思維、如是我聞等。皆同此例。**世尊**、無盡意菩薩稱佛名而問之。**觀世音菩薩**、舊譯光世音、省文作觀音。顯教以觀音爲阿彌陀之二脇士。化身。○觀音與大勢至菩薩、在阿彌陀佛之左右。共贊教化。故稱彌陀之弟子。密教以觀音爲阿彌陀之一化身。○千手千眼大悲心陀羅尼經、觀世音菩薩、不可思議威神之力。已於過去無量劫中、已作佛竟、號正法明如來。大悲願力、安樂衆生故。現作菩薩。○觀音二昧經、觀音在我前成佛、名正法明如來。我爲苦行弟子。（我卽釋迦如來也）○悲華經云、過去散提嵐界、善持刼中。時有佛、名曰寶藏。有轉輪王、名無量淨。第一太子。三月供佛齋僧、發菩提心。若有衆生、受三途等苦惱。凡能念我稱我名字、爲我天眼天耳聞見、不免苦者、我終不成菩提。寶藏佛云、汝觀一切衆生欲斷衆苦。故今字汝爲觀世音。○楞嚴經、菩薩自陳云、由我供養觀音如來、授我如幻聞熏聞修金剛三昧。成就三十二應、十四無畏、四不思議。彼佛如來、歎我善得圓通法門。於大會中、授記我爲觀世音號。**以何因緣**、維摩經佛國品註、什曰、力强爲因。力弱爲緣。肇曰。前後相生、因也。現相助成、緣也。諸法要因緣相假。然後成

立。○止觀五下、招果爲因。緣名緣由。○例如種子、因也。雨露農夫等、緣也。因緣和合而生耒。

菩薩、善男子、 無論在家、出家、凡信佛奉法之男子、善女人。**若有無量百千萬億衆生、** 攝大乘論釋八、不可以譬類得知爲無量。○無量之百千萬億、極言其數之多也。○中阿含十二、劫初光音天下生世間。無男女聲聞、衆共生世。故言衆生。○大乘義章六、依於五陰和合而生、故名衆生。○俱舍光記一上、受衆多生死、故名衆生。夫生必死。言生可以攝死。故言衆生在生死海中、所受之苦惱最多。**受諸苦惱。** 衆生聞此觀世音菩薩。**一心稱名。** 止觀四下、一心者修此法時、一心專志、更不餘緣。○探玄記三、一心者、心無異念故。○一心稱名者、專心誦念南無觀世音菩薩七字也。○請觀音經曰、若欲誦之。應當持齋。不飲酒。不啖肉。以灰塗身。澡浴清淨。不食興渠。五辛能葷。悉不食之。婦人穢汚。皆悉不往。常念十方佛及七佛世尊。一心稱觀世音菩薩。誦持此呪。

觀世音菩薩、卽時觀其音聲、 入於耳根者爲音聲。此指稱名之音聲而言。然不曰聞、不曰聽、而曰觀者。蓋以六根互用之故。○涅槃經、如來一根、則能見色聞聲齅香別味知法。一根現爾。餘根亦然。○法華論、六根清淨者。於六根中悉能具足見聞覺知。○楞嚴經四、不由前塵所起知見。明不循根。寄根明發。由是六根互相爲用。阿

難、汝豈不知。今此會中。阿那律陀、無目而見。跋難陀龍、無耳而聽。殑河神女、非鼻而聞香。騰梵鉢提、異舌知味。舜若多神、無身覺觸。摩訶迦葉、久滅意根、圓明了知、不因心念。○楞嚴經六、由我不自觀音、以觀觀者。(言不自觀其音而觀其音者)令彼十方苦惱衆生、觀其音聲、卽得解脫。解脫衆生之苦、卽菩薩之苦。若衆生之苦惱音聲以感激之、則菩薩觀智多財、具大勢力。衆子在難、卽能俱救。菩薩亦如是。無緣慈悲重。權實二智深。聖財無量。神通力大。十界雖多。應有餘裕。○法華大成、云何一時令得解脫。答、喩如父母、念子心重。多是從觀自性圓通。則與一切衆生、性皆平等。是則衆生、乃菩薩心中之衆生也。故衆聲寂滅、頓入法性。神力加之。則衆生之苦、不期脫而自脫矣。**若有持是觀世音菩薩名者、設入大火、火不能燒**、法華經藥王品、所得福德。無量無邊。火不能燒。○楞嚴經六、由我不自觀音、以觀觀者。水不能漂。○法苑智林十七、晉沙門釋法智、爲白衣時。當獨行至大澤中。忽遇猛火。四方俱起。走路已絕。便至心禮誦觀世音。俄然火過。一澤之草。無有遺莖者。唯智所處。容身不燒。於是始乃敬奉大法。**由是菩薩威神力故**。是、代名詞。世音二字。○楞嚴經六、由我不自觀音、以觀觀者。勢勇猛而不可測、曰威神。○勝鬘寶窟中本、外使物畏、目之爲威。內難測度、稱之曰神。○無量壽經下、無量壽佛、威神功德、不可思議。**若爲大水所漂**、漂、音飄。說文、漂浮也。**稱其名號。卽得淺處**。楞嚴經六、觀聽旋復、令諸衆生、水不能溺。○法苑珠林十

七、晉沙門竺法純、山陰顯義寺主也。元興中起寺買材。路經湖道。材主是婦人。與同船俱行。既入湖。日暮暴風。波浪如山。船小水入。又與婦人同行。命在瞬息。乃一心誦觀世音經。時既入夜。行旅已絕。俄有大船流至。純卽乘渡之。而此小船應時淪沒。大船隨波鼓盪。俄得達岸也。

生爲求金

學原質之一。**金**黃金也。爲化學原質之一。色白。光澤甚美。古謂之白金。

銀、金屬化學原質之一。色白。遠山寶也。或云毘瑠璃。或但云瑠璃。須彌南是此寶皆不可壞。○慧琳音義一、吠瑠璃、寶名也。或云毘瑠璃。或但云瑠璃。須彌南是此寶青色。一切寶皆不可壞。○慧琳音義一、吠瑠璃、寶色、瑩徹有光。凡物近之、皆同一色。帝釋髻珠、云是此寶。其釋髻珠、云是此寶也。其寶青尺許。殼甚厚。內白色而光潤。外呈褐色、而有凹渠五條。切而磨之。則如白玉。可爲裝飾品。清時以爲頂珠。

瑪瑙、石英類礦物。與玉髓同間。成平行層。多爲圓形。中心常空洞。水晶簇生其中。品類甚多。

珊瑚、暖海中有一種圓筒形小蟲。結合營生。其所如樹枝。故自昔稱珊瑚樹。實非樹也。其紅色者。及黑色者。多爲印章及扇墜之用。○名義集三、珊瑚、梵語鉢擺娑福羅。應法師云。初一年青色。次年黃色。三年蟲食敗也。大論云。珊瑚出海中石樹。

琥珀、鑛物中。歷久。遂成此物。產南海及印度洋各島。色黃或褐。透明。中含昆蟲木皮之類。磨擦之能發電。入火則燃。有一種香氣。紅者曰血珀。黃而明瑩者曰蠟珀。可製飾物。○梵語阿濕摩揭婆。

眞珠、蚌及珠母

所生之珠也。色白如銀。發五色光彩。圓者尤極珍貴。**等寶**、法華經授記品、金、銀、瑠璃、硨磲、碼碯、眞珠、玫瑰、七寶合成。○智度論十、有七種寶。金、銀、毘瑠璃、頗梨、車磲、馬瑙、赤眞珠。○西域記十一、有大黑風。暴吹海舶、漂墮羅刹鬼國。慧琳音義二十五、羅刹此云惡鬼也。食人血肉。或飛空、或地行。捷疾可畏也。○羅刹國、食人鬼之住處。在大海之中。○大藏一覽引統要云、唐州紫玉山、道士頓丞相。問如何是黑風吹其船舫。漂墮羅刹鬼國。師云。祇這個便是。○眞西山曰、昔唐李文公、問藥山禪師曰。如何是黑風吹舩。飄落鬼國。師曰。李翺小子。問此何爲。文公怒形於色。師笑曰。發此瞋恚心、便是黑風吹舩、飄入鬼國也。呀。藥山可謂善啟發人矣。**其中若有乃至一人**、乃至解一示最少之語。此處作爲最少解。**稱觀世音菩薩名者、是諸人等皆得解脫羅刹之難**。楞嚴經六、斷滅妄想。入諸鬼國、鬼不能害。○法苑珠林、朱沙門竺惠慶、廣陵人也。經行修明。令諸衆生。心無殺害。年、荊揚大水。惠慶將入廬山。船至江而暴風忽起。同旅已得依浦。唯惠慶船飄颺江

中。風急浪湧。唯待淪覆。惠慶正心端意、誦觀世音經。洲際之人、莫不流涕。如有數十人牽挽之者。逕到其岸。一舫全濟。○觀音持驗、明劉谷賢。黃州人。隸虎賁左衛軍。嘗從太監鄭和使海外諸番國。舟經大海洋。劉忽失脚墮水。時風帆迅駛。不可救援。和令人升桅竿望之。遙見一人。隱隱出沒波濤中。相去數十里。咸謂無復生理。須臾。劉追及舟。舟中人大喜。速以物引上。見大魚長丈餘。悠悠然而去。人皆異之。劉曰、此魚載我至此。將沒者數次。魚輒以鬚戴負起。故水不入口。舟中人問、爾平生有何善果。致得此報。劉云、但念觀音經耳。

害、稱觀世音菩薩名者、彼所執刀杖、尋段段壞、而得解脫。 尋旋也。普書。傾覆亦尋至。○楞嚴經六、六根銷復。同於聲聽。能令衆生。臨當被害。刀段段壞。使其兵戈。猶如割水。亦如吹光。性無搖動。○法華大成、問先王制法、用以懲惡。陰有地獄、陽有囹圄、人神所共用者。若救無辜、理或容矣。釋有罪者、縱惡壞紀、豈聖心乎。答、妙哉問也。魯斯大眚、聖人善莊公之補過。唐禁笞背、君子美太宗之仁恕。未聞議其傷於名教。好生之仁、天下所同、何疑大士恤刑之慈乎。傳云、蓋護、山陰人。有罪、判決。繫獄應死。三日三夜、稱名無間。忽見觀音放光照之。鎖脫門開、尋光而去。行二十里、光乃息。○法苑珠林、宋慧和沙門者。京師衆造寺僧也。元嘉之難。和猶爲白衣。屬劉胡部下。胡常遣將士數人作諜東下。和亦預行。行至鵲渚。而值臺軍西上。諜衆離散、各逃草澤。和得竄匿。將士捕此散諜。視和形色、疑而問之。和答對謬提籃負擔。若類田人。時諸遊軍

略。因被笞掠。登時見斬。和自散走、便恒誦念觀世音經。至將斬時。所執刀杖、尋段段壞。其人揮刃屢跌。三舉三折。並驚而釋之。和於是出家。遂成精業。是爲一小千世界。合此小世界一千、七山八海互繞之、更以鐵圍山爲外郭。是爲一小千世界之上有三千者、示此大千世界、成自小千、中千、大千、三種之千。內容卽一大千世界也。○一切有情之住處、名國土。以須彌山爲中心、七山八海互繞之、更以鐵圍山爲外郭。是爲一小千世界。合此小千世界一千、爲中千世界。合此中千世界一千、爲大千世界。合此小千世界也。大千世界之數量、卽內含十億小世界。內容卽一大

夜中。土開械脫。於重禁之中。若有人導之者。遂奔楊佺期。佺期以爲洛陽令。○談數、宋張暢、常奉持觀世音經。南譙之撓逆也。暢不從。王欲害之。夜夢觀世音經千遍。繫寸寸斷。獄司易之。復斷。不可殺暢。遂不敢害。及王敗。暢繫獄。誦觀世音經千遍。繫寸寸斷。獄司易之。復斷。吏白釋之。○法苑珠林、唐貞觀年中有河東董雄。爲大理寺丞。少來信敬蔬食。十年至十四年中。爲坐李仙童事。主上大怒。使侍御韋琮鞫問甚急。因禁數十人。大理丞李敬元司直王欣同連此坐。雄與同屋囚鎖、專念普門品、日得三千遍。夜坐誦經。鎖忽自解落地。雄驚告欣元。欣元共視鎖堅全在地。而鉤鎖相離數尺。即告守者。其夜監察御史張守一宿直。命吏關鎖。以火燭之。重鎖。見鎖不開而相離。甚怪。又重鎖。紙封書上而去。雄如常誦經。五更中、鎖又解落有聲。雄又告欣元等。至明。告李敬元視之。封題如故。而鎖自相離。敬元素不信佛法。其妻讀經。常謂曰。何爲胡神所媚、而讀此書耶。及見雄此事。乃深悟不信之咎。方知佛爲大聖也。時欣亦誦八菩薩名、滿三萬遍。鎖盡解落。雄異其事。臺中內外、具皆聞見、不久俱免。○法苑珠林、宋韓徽者、未詳何許人也。居於支江。其叔幼宗。宋末爲湘州刺史沈攸之舉兵東下。湘府長史庾佩玉阻甲自守。未知所赴。以幼宗猜貳、殺之。戮及妻孥。徽以兄子繫於郡獄。鐵木竟體。鉗梏甚嚴。須拷畢情黨、將悉誅滅。徽惶迫無計。待斬而已。徽本嘗事佛。頗諷讀觀世音。於是晝夜誦經、至數百遍。方晝而鎖忽自鳴。若燒炮石瓦爆咤之聲。已而視其鎖。鐍然自解。徽攜獄司謂其解截。遽呼告之。吏雖驚異。而猶更釘鍱。徽如常諷誦。又經一日。鎖復鳴。解狀如初。吏乃具告佩玉。玉取鎖詳視。服其通感。即免釋之。○法苑珠林、彭子喬者。益陽縣人也。住本郡主簿事。太守沈文龍、建元二年、以罪被繫。子喬少年。嘗出家還俗。常諷誦觀世音經。時文龍盛怒。防械

稍急。必欲殺之。子喬憂懼。無復餘計。唯至誠誦經至百餘遍。疲而晝寢。同繫者有十許人、亦俱睡。有湘西縣吏杜道榮。亦繫在獄。乍寐不甚得熟。忽見有雙白鶴。集子喬雙械上。有頃、道榮起。見子喬雙械、脫在脚外。而械痕猶在焉。道榮驚視。子喬亦寤。道榮問曰。有所夢不。答曰不夢。道榮以所見說之。子喬雖知必已。尚慮獄家疑其欲叛。乃取械著之。經四五日而蒙釋放。**若二千大千國土滿中怨賊**。害人命、奪人財者。曰怨賊。○佛方便品、是身如毒蛇。如怨賊。如空聚。○維摩經遺教經、心之可畏。甚於毒蛇惡獸怨賊。**有一商主**。商主、諸商人之主人。**將諸商人**、將、與也、音醬、持也。**持重寶、經過險路**。法華大成、險路者。或是怨賊衝出之徑。皆絕幽隘之處。或是曠野。**其中一人**、是、代名詞。指以下四十七字而言。**諸善男子、勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於衆生**。無畏施、爲三施之一。持戒之人、無殺害心。一切衆生遇之而無畏。名無畏施。即以無畏施於人也。○楞嚴經六、令諸衆生。於我身心。獲十四種無畏功德。○大乘義章十一末、化心不怯。名爲無畏。○法華經方便品、無量無礙。力無所畏。○無量壽經上、善學無畏之網。曉了幻化之法。**汝等若稱名者、於此怨賊、當得解脫**。楞嚴經、滅音圓聞。徧生慈力。能令衆生。經過險路。賊不能劫。**衆商人聞、俱發聲**

言、南無觀世音菩薩。南無、或作南牟、歸命、敬禮、歸禮、救我、度我等。爲衆生向佛、至心歸依信順之語也。○慧苑音義上、一南無、此云敬禮。又云南忙。○義林章四本、古言南牟。卽是敬禮。應言納莫。或言伴談。或云伴題。此云稽首。亦云禮拜。亦云敬禮。訛爲和南。**稱其名故、卽得解脫。**法苑珠林十七、唐武德中醴泉縣人徐善才。常修齋戒。誦觀音經逾千遍。會往京城延興寺、修營功德。及還家。道逢胡賊。賊所掠漢人千百。將向洪崖、次第殺之。善才知不免。唯至心念觀音經。當殺之時。了不自覺。至初夜方悟。身在深澗樹枝上。去岸三百餘尺。以手摩項。覺微痛而無傷。漸下樹。循澗南行。可五六十里。天漸曉。去賊已遠。得官路。遂還家。琬法師嘗說此事。○法華大成傳云、晉隆安年間、僧慧達往北隴上掘甘草。被羌人所獲。閉於柵中。人多擇肥者先食。餘人食盡。唯達並一小兒、意來日食之。達竟夜稱名、至旦。羌來取食。忽一虎跳吼。諸羌散走。虎咬柵作穴而去。達將小兒逃走。是菩薩之名而告之也。**觀世音菩薩摩訶薩、**摩訶薩、卽摩訶薩埵之略。○智度論五、摩訶薩埵名大。薩埵名衆生。或名勇心。此人心能爲大事。不退不還大勇心。故爲摩訶薩埵。○智度論四十五、菩薩有三種、秦言心。或言衆生。是衆生於世間諸衆生中第一最上。故名爲大。○法華嘉祥疏、摩訶秦言大。○十地論云。大有二種、度衆生大。薩埵言衆生。則大衆生也。**威神之力、巍巍如是。**巍巍、高大之貌。**若有衆生多於婬欲、**圓覺經曰、諸世界一切種性、卵生胎生濕生化生、

皆因婬欲而正性命。○智度論曰、婬欲雖不惱衆生。心心繫縛、故爲大罪、故律中婬欲爲初。○法華大成、婬欲多者、不擇禽獸。不避高墻。不顧德行。破國亡家。禍延其身。

常念恭敬觀世音菩薩、常念者、於晝夜二時、行住坐臥、常念而不忘也。**便得離欲**。四十二章經、離欲最爲勝。○楞嚴經六、熏聞離塵。令一切多婬衆生。遠離貪欲。色所不刦。能令一切多瞋衆生。遠離瞋恚。喜見。○大乘義章五本、忿怒爲瞋。○遺教經、瞋心甚於猛火。常當防護、無令得入。刦功德賊無過瞋恚。○決定毘尼經、嶭起百千貪心。不起一瞋恚。以違害大慈。莫過此故。○華嚴經、一念瞋心起。障百法明門。**常念恭敬觀世音菩薩、便得離瞋**。楞嚴經六、純圓融。無對所對。能令一切煩惱、由此瞋恚。○瑜伽論曰。癡異名者。亦名愚癡、心性闇昧、迷於事理也。一切煩惱、由此切忿恨衆生。離諸瞋恚。**若多愚癡**、愚癡、而起。亦名無見。亦名非現觀。亦名昏昧。亦名愚癡。亦名無智。亦名無明。亦名黑闇。○華嚴大疏鈔曰。迷於四諦。皆曰愚癡。按四諦者。苦集滅道也。○大乘義章曰、闇惑爲癡。○俱舍論曰、癡者、必由癡故。即是無明。○唯識論曰、諸煩惱生、必由癡故。○婬欲、瞋恚、愚癡、謂之三毒。**常念恭敬觀世音菩薩、便得離癡**。楞嚴經六、銷塵旋明。法界身心。猶如琉璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍性障諸阿顛迦。永離癡暗。溫陵釋曰、痴由妄塵所蔽。無明所覆。銷塵則無蔽。旋明則無覆。故外之法界。內之身心。凝瑩朗徹。離癡暗矣。

無盡意、觀世音菩薩、有

如是等大威神力、多所饒益。姓欲、瞋恚、愚癡、一稱觀音之名卽滅。故云益一切衆生。名饒益行。疏、如上隨順衆生。大威神力。多所饒益。○楞嚴經八、善能利能利益。始能歡喜生善。終能破惡入理。故名饒益。是故衆生、常應心念。心念、心識之思念也。○無量壽經上、衆生心念。若有女人、設欲求男、求男、求子也。禮拜供養觀世音菩薩、義林章四本、或云伴題、此云稽首、亦云禮拜。訛名和南。已詳前註。○香華燈明飲食資財等、資養三寶。謂之供養。○玄贊二、進財行以爲供、有所攝資爲養。○法華經法師品、有十種供養。一華、二香、三瓔珞、四抹香、五塗香、六燒香、七繒蓋幢幡、八衣服、九妓樂、十合掌。便生福德智慧之男。一福名之爲智。照第一義者、說以爲慧。通則義齊。○楞嚴經六、融形復聞。照見名智。解了稱慧。此二各別。知世諦者、供養微塵諸佛如來。各各佛邊爲法王子。能令法界無子衆生。欲求男者。誕生福德自然。○大乘義章九、照見名福德。又善行所得之福利、亦名福德。○無量壽經下、鑒空。智門照有。○楞嚴經六、融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能偏十方。慧之男。○異祥記、宋居士卞悅之、濟陰人也。行年五十、未有子息。孀婦爲取妾。復積載不孕。將祈求繼嗣。發願誦觀音經千遍。其數垂竟。妾卽有娠。遂生一男。時卽元嘉十四年也。○觀音持驗、元南京大寧坊王玉。年踰四十無子。至元二年乙丑。於友人馬公酌家神前。見白衣觀音經。問此經何來。馬云、庚申春大軍南還。擄帶南人。止宿本家。遺下而去。玉取專心持誦不怠。丁卯歲四月十四夜。岳母劉氏夢白衣人。頭戴

無錫丁氏藏版

金冠。携一童子來。曰、吾與汝送聖奴來。劉氏接抱。恍然而寤。明日巳時。一男。神氣聳秀。果有白衣之異。卽名子曰、聖僧奴。夫婦遂發願刊施五百卷、以酬抱送之恩。

設欲求女、便生端正有相之女、端正、端心正意也。○無量壽經下、端心正意。不作衆惡。甚爲至極。

宿植德本、宿德、善也。本、根也。爲諸善萬行之功德、佛果菩提之本者。○法華玄義、宿植淳厚者。○德本、如言善根。○無量壽經上、消除諸漏。

衆人愛敬。楞嚴經六、六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十方微塵如來。秘密法門。受領無失。能令法界無子衆生。欲求女者。誕生端正福德柔順。衆人愛敬有相之女。

無盡意、觀世音菩薩、有如是力。若有衆生、恭敬禮拜觀世音菩薩、福不唐捐、唐捐、虛棄也。○一切經音義、唐、徒也。徒、空也。說文、捐、棄也。

是故衆生、皆應受持觀世音菩薩名號。受、領受。以信力之故。持、憶持。以念力之故。受持爲法華五種法師行之一。○勝鬘寶窟上本、始則領受、在心曰受。終則憶而不忘曰持。

無盡意、若有人、受持六十二億恆河沙菩薩名字、瑜伽論略纂二、西方有四種億。一、十萬爲億。據前文百千萬億衆生之語、每位皆以十進、當作十萬爲億。○瑜伽論八十七、長阿含十四梵動經、仁王經天台疏中、均載六十二見。○唯識樞要上本、有六十二種有情。

○楞嚴經、有六十二恆河沙諸法王子。故六十二爲佛經中習用之語。○恆河沙者、極言其數之多也。如閻浮提中。種種大河、亦有過恒河沙者。何故常言恒河沙等。答曰。恒河是佛生處、遊行處。弟子現見、故以爲喻。復次、諸人經書皆以恒河爲福德吉河。若入中洗者、諸罪垢惡、皆悉除盡。以人敬事此河、皆共識知。故以恒河沙爲喻。復次、以恒河沙爲喻、不取餘河。餘河名字屢轉。此恒河世世不轉。以是故、以恒河沙爲喻。不取餘河。

養飲食、衣服、臥具、醫藥。飲食衣服臥具湯藥、佛家謂之四事供養。

若復有人、受持觀世音菩薩名號、乃至一時禮拜供養。乃至一時、言雖少至一時。

是二人福、正等無異。言二人之福、彼此相等無異。此即楞嚴經第十四無畏施也。○楞嚴經六、此二千大千世界。百億日月。現住世間諸法王子。有六十二恒河沙諸法王子。二恒河沙衆生。發妙耳門。然後身心微妙含容、周徧法界。方便智慧。各各不同。由我所得圓通本根。修法垂範。教化衆生。隨順衆生。能令衆生持我名號。與彼共持六十二恒河沙諸法王子。二人福德。正等無異。世尊。我一名號。與彼衆多名號無異。

於汝意云何。是善男子、善女人、功德多、世尊。不、未定之辭。與可否之否通。

無盡意言、甚多、世尊。佛言、若有人、受持觀世音菩薩名號、乃至一時、禮拜供養。

於百千萬億劫、劫、梵語

不可窮盡。

無盡意、受持觀世音菩薩名號、得如是無量無邊、無量註見前。○無邊、謂廣大無邊際也。○起信論、虛空無邊、故世界無邊、世界無邊、衆生無邊、衆生無邊、故心行差別亦復無邊。**福德之利。無盡意菩薩、云何遊此娑婆世界、觀世音菩薩、云何而爲衆生說法、**此界衆生能忍惡。又諸菩薩教化之、忍受勞苦。故名堪忍世界。○文句二下、娑婆世界、一翻忍。其土衆生。安於十惡。不肯出離。從人名土。故稱爲忍。悲華經云、云何名娑婆。是諸衆生。忍受三毒及諸煩惱。故名忍土。○玄贊二、梵云索訶。此云堪忍。諸菩薩等、行利樂時、多諸怨嫉、衆苦逼惱、堪耐勞倦、而忍受故。因以爲名。娑婆者訛也。○長阿含經云、一日月行四天下。爲一世界。如是千日月、千須彌、千閻羅王、千忉利、千梵天、名爲小千。卽數小千、至滿一千、名爲中千。卽數中千、復滿一千、名爲大千。其中須彌山王、四洲日月、各有萬億。皆是一佛化境。號爲娑婆世界。**云何而爲衆生說法、**觀音有三十二身、卜九說法之化相。○法華玄義六、嘉祥法華義疏四、衆生所緣之域爲方。如來適法華經、衆聖之王、說法教化。○法華玄義六、嘉祥法華義疏四、衆生諸法不可示。言辭相寂滅。有因緣故亦可說。**方便之力、**方是方術。善逗機宜曰便。化之法、名方便。○法華玄贊三、施爲可則曰方。便謂穩便。便之法、名方便。○大集經十一、能調衆生。悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提。是名方便。○觀世音大悲陀羅尼、南無大悲觀世音。願我早得善方便。**其事云何。**此問將顯三十二應之德也。**佛告無盡意菩**

隨善男子、若有國土衆生、楞嚴經、令我身成三十二應。入諸國土。**應以佛身得度者、**以生死比海、涅槃比彼岸、超生死、到涅槃、謂之度。得度者、得渡生死之海也。○無量壽經下、隨意所願、皆可得度。○增一阿含經十四、佛在菩提樹下初得佛。作是念(多)羅勒迦藍。諸根純熟、應先得度。○遺教經、應可度者。皆亦已作得度因緣。**觀世音菩薩即現**人間、皆悉已度。其未度者、皆亦已作得度因緣。**觀世音菩薩即現**

身而爲說法。楞嚴經、若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身而爲說法。令其解脫。**應以辟支佛身得度者、**辟支佛、譯言緣覺之義。或譯曰獨覺。辟支、因緣之義。佛者覺也。不逢佛世。獨自能悟。曰獨覺。觀十二因緣而覺悟之。故曰緣覺。○大乘義章曰、言緣覺者、外國正音名辟支佛。此翻辟支。名曰因緣。佛名爲覺。○玄贊曰、樂獨善寂者。是獨覺義。出無佛世。得能證道。獨自善證寂滅理故。又以此慧。深知諸法因緣者。是緣覺義。○楞嚴經、若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前。現獨覺身而爲說法。令其解脫。若諸有學斷二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前。現緣覺身而爲說法。令其解脫。**應以聲聞身得度者、**佛小乘法中之弟子、聞佛之聲教、悟四諦之理、斷見思之惑、而入涅槃者。謂之聲聞。○楞嚴經、若諸有學斷十者、下根從教立名。聲者教也。是佛道中之最下根也。○勝鬘寶窟上末、聲聞名。聲者教也。**即現聲聞身而爲說法。**楞嚴經云、若諸有學。得四諦空。修道入滅。勝性現圓。我於彼前、現聲

聞身而爲說法。令其解脫。○以上現佛身、現聲聞身者、此現四聖之身也。不言菩薩身者。以已現故。**應以梵王身得度者、即現梵王身而爲說法。**梵王、大梵天王之異稱也。○毘奈耶雜事二十、梵王捧傘。天帝持拂。欲身清淨。我於彼前、現梵王身而爲說法。楞嚴經六、若諸衆生。欲心明悟。不犯欲塵。欲身忉利天、又名三十三天。四面各分八天。中央爲帝釋所居。即忉利天之主也。居須彌山頂之喜見城。統率三十二天者。**應以帝釋身得度者、即現帝釋身而爲說法。**楞嚴經六、若諸衆生。欲爲天主、統領諸天。我於彼前、現帝釋身而爲說法。令其成就。**應以自在天身得度者、即現自在天身而爲說法。**楞嚴經六、若諸衆生、欲身自在、欲界頂天。梵語提婆跋提。此云他化自在天。假他所作、以成己樂。即魔王也。或云六天之上、別有魔宮、亦自在天。

應以大自在天身得度者、即現大自在天身而爲說法。楞嚴經六、若諸衆生、欲身自在、即色界頂摩醯首羅也。華嚴稱色究竟。智論云、過淨居天。有十住菩薩、號大自在。十住經云、大自在天。光明勝一切衆生。涅槃獻供。大自在天最勝。**應以天大將軍身得度者、即現天大將軍身而爲說法。**楞嚴經六、若諸衆生、欲身自在飛行虛空。我於彼前、現天大將軍、即大自在天身而爲說法。令其成就。天帝所管將

也。分住二十三天。各領鬼神。鎭護四方。**卽現天大將軍身而爲說法。**楞嚴經六、若諸衆生、愛統鬼神、敎護國土。我於彼前、現天大將軍身而爲說法。令其成就。**應以毘沙門身得度者、**毘沙門、爲四天王之一。住於須彌山之北腹。其神七寶莊嚴衣甲。其面形甚可畏。領夜叉羅刹二鬼、使之惱人。○四天王爲帝釋之外將。在須彌山之半腹、有一山、名由揵陀羅。此山有四頭。四王各居之。名護世四天王。其所居、謂四王天。卽六欲天之第一天處最初也。今但言毘沙門者。擧其一而概其餘也。楞嚴經六、若諸衆生、愛生天宮、驅使鬼神。我於彼前、現四天王身至毘沙門身。此爲現六凡身也。**應以小王身得度者、**除轉輪王之外。悉謂之小王。所謂粟散王也。楞嚴經六、若諸衆生、樂爲人主。我於彼前、現小王身而爲說法。○法華玄贊十、心平性直、語實行敦、齒邁財盈、名爲長者。楞嚴經六、若諸衆生、積財具德之通稱。大富。四威猛。五智深。六耆年。七行淨。八禮備。九上歎。十下歸。十德具焉、名大長者。**應以長者身得度者、**長者、積財具德之通稱。○法華玄贊十、心平性直、語實行敦、齒邁財盈、名爲長者。○長者有十德。法華文句五、一姓貴。二位高。三大富。四威猛。五智深。六耆年。七行淨。八禮備。九上歎。十下歸。十德具焉、名大長者。世間推讓、我於彼前、現長者身而爲說法。楞嚴經六、若諸衆生、樂修淨戒、我於彼前、現長者身而爲說法。令其成就。**應以居士身得度者、**在家之佛弟子名居士。如香山居士、東坡居士、六一居士是也。○居士梵語迦羅越。○注維摩經一、什曰、外國白衣、

多財富樂者、名爲居士。○天台觀音義疏、居士者、多積貯貨。居業豐盈。以此爲名也。○慧遠維摩經疏一、居士有二。一在家修道。居家道士、名爲居士。○嘉祥法華義疏十一、居士有二種、一居舍之士、故名居士。二居財一億、故名居士。○法華玄贊十、守道自恬、寡欲蘊德、名爲居士。○法華經、若諸衆生、愛談名言、清淨自居。我於彼前、現居士身而爲說法。令其成就。**應以宰官身而爲說法。**楞嚴經、若諸衆生。愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前、現宰官身而爲說法。令其成就。○宋趙清獻公與富弼書曰、伏維執事、富貴如是之極。道德如是之盛。福壽康寧、如是之高。其所未甚留意者、如來一大事因緣而已。能專誠求所證悟、則他日爲門下賀也。此豈非現宰官身與宰官說法耶。**應以婆羅門身得度者、**婆羅門爲天竺四姓之一。○希麟音義八、婆羅門。自相傳云。我從梵王口生。獨取梵名。世業相傳習四圍陀論。○仁王經良賁疏中二、婆羅門此云淨志。○俱舍光記一、婆羅門法、遊方學問。至年四十、恐家嗣斷絕、歸家娶妻。生子繼嗣。年至五十、入山修道。五已去學婆羅經、若諸衆生。愛諸術數。攝衛自居。我於彼前。現婆羅門身。而爲說法。令其成就。○以上現小王身、至婆羅門身。此現人道、由王臣以及士庶也。**即現婆羅門身而爲說法。**楞嚴經。**應以**

比丘 比丘者、凡出家爲佛弟子。受具足戒者之總名也。舊譯曰乞士。曰熏士。○智度論三、云何名比丘。比丘名乞士。清淨活命。故名爲乞士。復次、比名破。丘名煩惱。能破煩惱、故名比丘。復次、受戒時自言我是某甲比丘、盡形受持戒、故名比丘。或名怖魔。丘名能。怖魔王及魔人民。當出家剃頭著染衣受戒。是時魔怖。何以故怖、魔言是人必得入涅槃。○維摩經註曰、比丘秦言。或名淨持戒。或名能怖魔。天竺一名該此四義。秦言無一名以譯之。故存本名焉。

比丘尼 女子出家、而受具足戒者之通稱也。○慧琳音義二、出家女之總名。舊作伊蒲塞。○受持不殺、不盜、不邪婬、不妄語。不飲酒五戒、是名優婆塞。○涅槃經八、歸依於佛者、眞名優婆塞。後漢書楚王英傳、以助伊蒲塞桑門之盛饌。○受持不殺、不盜、不邪婬、不妄語。不飲酒五戒之女子、名優婆夷。

即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者、而爲說法。 楞嚴經、若有男子。好學出家。持諸戒律。我於彼前、現比丘身而爲說法。令其成就。若有女人。好學出家。持諸禁戒。我於彼前、現比丘尼身而爲說法。令其成就。若有男子。樂持五戒。我於彼前、現優婆塞身而爲說法。令其成就。若有女子。五戒自居。我於彼前、現優婆夷身而爲說法。令其成就。○以上現四衆身也。

即現婦女身得度者、應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者、而爲說法。 楞嚴經、若有女人。內政立身。以修家國。我於彼前、現女主身及國夫人命婦大家(音姑)而爲說法。令其成就。

無錫丁氏藏版

男童女身得度者、卽現童男女身而爲說法。於彼前、現童女身而爲說法。令其成就。○以上現婦女及童眞之身也。卽長者居士宰官婆羅門之婦女也。**摩睺羅伽**、龍爲龍神。諸天與龍神共侍奉帝釋。司奏伎樂者。緊那羅法樂。乾闥婆、天樂神也。處地十寶山中。**應以天龍夜叉**、天爲諸天。龍爲天龍八部衆之三部也。夜叉。爲天什曰、乾闥婆、此云嗅香。以香爲食。亦云香陰。此亦陵空之神。不噉酒肉。唯香資陰。○文句二下、乾闥婆修樂。爲八部衆之一。○注維摩經一、天欲作樂時、此神體上有相出。然後上天也。○天台淨名疏二、乾闥婆、此云香陰。其身出香。此是天帝修樂之神也。○名義集二、阿修羅、舊翻無端正。男醜女端正。新翻非天。○西域記九、阿素洛、舊曰阿修羅、又曰阿須倫、又曰阿蘇羅、皆訛也。○法華文句五、**阿修羅**、爲八部衆之一、嘗與帝釋戰鬪之神。○名義集二、阿修羅、此云無酒。又曰無酒神。**迦樓羅**、爲八部衆之一。○慧苑音義上、迦樓羅、或曰揭路荼。此云食吐悲苦聲也。謂此鳥凡取得龍、先內嗉中。得吐食之。其龍猶活。此時痛楚出悲苦聲也。**緊那羅**、樂神之名。爲八部衆之一。○注維摩經一、什曰、秦言人非人。似人而頭上有角。人見之。故號人非人。天帝法樂神。居十寶山。亦云眞陀羅。此云疑神。似人而有一角。○法華文句二下、緊那羅、言人耶非人耶。故因以名之、亦天伎神也。○慧苑音義上、揭路荼。此云食吐悲苦聲也。**摩睺羅伽**、一作摩呼羅伽。爲八部衆之一、大蟒神也。○慧琳音義

十一、摩休勒、古譯質朴。亦名摩睺羅伽。亦是樂神之類。或曰非人。或云大蟒神。其形人身而蛇首也。**人非人等身得度者、**詳見緊那羅、摩睺羅伽註。**卽皆現之而爲說法。**楞嚴經、若有諸天、樂出天倫。我現天身而爲說法。令其成就。若有藥叉身而爲說法。令其成就。若乾闥婆、樂脫其倫。我現乾闥婆身而爲說法。令其成就。若阿修羅、樂脫其倫。我現阿修羅身而爲說法。令其成就。若緊那羅、樂脫其倫。我現緊那羅身而爲說法。令其成就。若摩呼羅伽、樂脫其倫。我於彼前、現摩呼羅伽身而爲說法。令其成就。若諸非人、有形無形、有想無想、樂度其倫。我於彼前、皆現其身而爲說法。令其成就。〇以上現八部身也。**應以執金剛神得度者、**執金剛者卽侍從力士。執金剛神卽金剛杵護佛法之神。**卽現執金剛神而爲說法。**大成云、說摧邪輔正之法。令其成就也。然以上三十二應。與楞嚴互有異同。如天中彼有四王太子。今經則無。婦中彼多女主及國夫人。今經亦略。至若此經執金剛神。彼則不列。蓋以菩薩妙應無方。神化莫窮。各取易信易見。以成三十二數。實各無盡。**無盡意是觀世音菩薩、成就如是功德、以種種形、遊諸國土、**楞嚴經、是名妙淨三十二應。入國土身。〇釋通理

曰、雖曰以種種形。惟是一眞。雖曰遊諸國土。不離當處。亦如一月普印一切水、一切水月攝。月不下降水不升、水清月明法自爾。知此意者。方可與說三十二應。

度脫衆生。 超度生死之苦而解脫也。○無量壽經下、積累德本。度脫一切。○法華經序品、諸仙之導師。度脫無量衆。

是故一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩、於怖畏急難之中、能施無畏、 楞嚴經六、其形其咒、能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。

娑婆世界、皆號之爲施無畏者。 以上結三十二應、誠當供養也。

無盡意菩薩、白佛言、世尊、我今當供養觀世音菩薩、卽解頸衆寶珠、 寶珠卽摩尼珠也。

瓔珞、 連寶玉爲身之譯作如寶珠、以求佛道。○智度論五十九、如意珠能除四百四病。○法華經、淨飾也。又可作宮殿之飾。梵云枳由邏。○玄應音義、吉由羅應云枳由邏。此云瓔珞。

是言、仁者 仁者、又單稱仁。呼人之稱。○大日經疏四、梵音爾儞。名爲仁者。○中庸、仁者人也。

瓔珞。時觀世音菩薩、不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩言、

仁者愍我等故、愍、音閔。悲也、憐也。受此瓔珞。爾時佛告觀世音菩薩、當愍此無盡意菩薩及四衆、法華文句二、有僧伽之四種。一比丘。二比丘尼。三沙彌。四沙彌尼。即出家之四衆也。丘尼。三優婆塞。四優婆夷。○法華玄贊一、一比丘。○光宅法華疏一、雖有天龍八部。莫過四類。出家四衆也。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等故、受是瓔珞。即時觀世音菩薩、愍諸四衆、及於天龍人非人等、受其瓔珞。分作二分、一分奉釋迦牟尼佛、魏書釋老志曰、釋迦生時、當周莊王九年、春秋魯莊公七年、夏四月。恆星不見、夜明是也。至魏武定八年、凡一千二百三十七年云、釋迦年三十成佛、道化羣生四十九載。乃於拘尸那城娑羅雙樹間、以二月十五日而入般涅槃。涅槃譯云滅度。或言常樂我淨。明無遷謝及諸苦累也。○釋迦此翻能仁、姓也。牟尼此翻寂默、字也。○佛者、梵語佛陀之略稱。華言曰覺者、亦曰智者。以具自覺他覺滿覺、三覺故。○釋迦牟尼共有十號。一曰如來。二曰應供。三曰正偏知。四曰明行足。五曰善逝。六曰世間解。七曰無上士。亦曰調御丈夫。八曰天人師。九曰佛。十曰世尊。經中流通分。忽有一寶塔。從地下出現於空

中。塔中安置多寶如來全身之舍利。（舍利卽佛體之化石也）塔中發聲。讚嘆釋迦。證明法華。○法華經見寶塔品、爾時佛前有七寶塔。高五百由旬。縱橫二百五十由旬。從地涌出。善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法、佛所護念。妙法蓮華經、爲大衆說。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者皆是眞實。又爾時寶塔中出大音聲歎言。善哉善哉。釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法、佛所護念。妙法蓮華經、爲大衆說。如是如是。釋迦牟尼世尊。如所說者皆是眞實。又爾時佛告大樂說菩薩。此寶塔中有如來全身。乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界。國名寶淨。彼中有佛、號曰多寶。其佛本行菩薩道時、作大誓願。若我成佛、滅度之後。於十方國土。有說法華經處。我之塔廟、爲聽是經、故涌現其前。爲作證明。讚言善哉善哉。**無盡意、觀世音菩薩、有如是自在神力、**身進退無礙、曰自在。○法華經序品曰、盡諸有結。心得自在。○唯識演秘曰、施爲無擁。名爲自在。○神力又謂神通力。神爲妙用不測之義。通爲通融自在之義。力爲力用之義。○法華經序品偈、諸佛神力。智慧希有。○如是神力者、指上文現三十三身說法也。**遊於娑婆世界。**此正結答問意也。○以下本爲秦譯所闕、後人據隋譯本補入。**爾時無盡意菩薩、以偈問曰、**偈、極藝切、佛家所倡詞句、謂之偈。偈之爲言竭也。攝義盡、故名爲偈。○又偈、天台仁王經疏曰、偈者竭也、攝義盡、故名爲偈。○又偈、限定字數。不問三言四言乃至多言、總必四句方成。**世尊妙相具、**特妙之相貌曰妙相。釋通理曰、世尊妙相具者。讚佛萬德莊嚴。爲過來人故。過來之人。自能知來者行履。故重問也。○如來有三十二妙相。一、足下平滿。二、足下千輻輪文。無不圓滿。三、手足柔輭。如擾羅綿。四、兩足一二指間。猶如雁王。文同綺

畫。五、手足諸指。圓滿纖長。六、足跟廣長圓滿。腨漸次纖圓。如鹿王腨。九、雙臂平立摩膝。如象王鼻。十、陰相藏密。十一、毛生紺青。宛轉。十二、髮毛右旋宛轉。十三、身皮細薄潤滑。垢水不住。十四、身皮金色晃耀。十五、兩足兩掌中頸雙肩。七處充滿。十六、肩項圓滿。殊妙。十七、臂腋悉皆充實。十八、容儀洪滿端直。十九、身相修廣端嚴。二十、體相量等圓滿。二十一、頷臆并身上半。威容廣大。如師子王。二十二、常光面各一尋。二十三、齒相四十齊平。珂雪。二十四、四牙鮮白鋒利。二十五、常得味中上味。二十六、舌相薄淨廣長。能覆面輪。至耳髮際。二十七、梵音詞韻和雅。隨衆多少。無不等聞。二十八、眼睫猶若牛王。紺青齊整。二十九、眼睛紺青。鮮白紅環。三十、面輪其猶滿月。眉相皎淨。如天帝弓。三十一、眉間有白毫。柔軟如綿。三十二、頂上烏瑟膩沙。高顯周圓。猶如天蓋。

我今重問彼。彼字指觀音言。**佛子何因緣、**梵網經下、衆生受佛戒、即入諸佛位。位同大覺已、眞是諸佛子。○法華經譬喻品、今日乃知眞是佛子、從佛口生。從法化生得佛法。○分佛地論、一由佛教力、彼聖道生、故名佛子。能紹佛種、不令斷絕。故名佛子。○嘉祥法華疏四、大機既發、有紹繼之能、爲佛子義。○法華文句九、一切衆生、皆有三種性得佛性、即是佛子。故云其中衆生、悉是吾子。**名爲觀世音。**

具足妙相尊、具足者、具足圓滿也。**偈答無盡意。汝聽觀音行、**觀音所行爲世尊所答。**善應諸方所。**應卽楞嚴經謂令我身成三十二應也。○諸方、卽各種功德。不曰觀。不曰視。而曰聽者。以五根可以互用之故。詳見觀其音聲下註。

無錫丁氏藏版

諸國土也。○所、處也。**弘誓深如海、**具弘誓願謂之弘誓。又爲佛菩薩之壽經上、發斯弘誓。建此願已。一向專志莊嚴妙土。○法華經普門品、弘誓深如海。○文句十下、弘、廣也。誓、約也。廣制要心。故言弘誓。○法界次第下之上、廣普之緣。謂之爲弘。自制其心。名之曰誓。志求滿足。故云願也。**歷劫不思議。**劫、不能以通常之年月日時計算之極長時節也。詳前註。○理之深妙、事之希奇者、以心不可思、以言不可議。謂之不可思議。○維摩經註中、無不可思議者、凡有二種。一曰理之不可思議。通釋是一。一、生曰不可思議者、以心不可思、以言不可議。謂之不可思議。○智度論、小乘法空、非感情所測。二曰神奇、非淺識所量。佛二佛三佛二四五佛而種善根。已於無量千萬佛所、種諸善根。○釋通理曰、歷劫二句。顯自修行勝。言菩薩因地修行。所歷之劫。已至不可思議。所侍之佛。已至多千億數。其行可謂勝矣。**侍多千億佛、**金剛經、當知是人。不於一佛二佛三佛二四五佛而種善根。已於無量千萬佛所、種諸善根。○釋通理曰、歷劫二句。顯自修行勝。言菩薩因地修行。所歷之劫。已至不可思議。所侍之佛。已至多千億數。其行可謂勝矣。**發大清淨願。**俱舍論十六、諸身語意三業無過云清淨。一切惡行煩惱垢。故名爲清淨。○探玄記四、三種清淨。皆永遠離**我爲汝略說、**佛遺教經、爲諸弟子略說法要。○維摩經、佛爲諸比丘畧說法要。**聞名及見身。心念不空過、**釋通理曰、聞名必稱。以口業爲感。見身必禮。以身業爲感。心念必觀。以意業爲感。三者皆能致應。故不空過。**能滅諸有苦。**衆生之果報有因有果謂之有。有二有、四有、七有、九有、二十五等之別。總稱曰諸有。○法華經序品、盡諸有結。心得自在。○仁王經中、永無分段超諸有。○大乘義章八、生

死果報。是有不無。故名爲有。○佛地經五、逼惱身心名苦。○苦分一二類。四百四病爲身苦。憂愁嫉妬等爲心苦。謂之內苦。惡賊虎狼等之害。風雨寒熱等之災。謂之外苦。見智度論十九。○涅槃經十二、八相爲苦。○觀世音經、生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五盛陰苦。又見三藏法數三十三。○大乘義章二、逼惱名苦。惡賊虎狼等之害。菩薩藏經云、人有十苦之逼迫。一生苦、二老苦、三病苦、四死苦、五愁苦、六怨苦、七受苦、八憂苦、九病惱苦、十流轉大苦。又見釋氏要覽一。○觀世音大悲陀羅尼、南無大悲觀世音。願我早得越苦海。○以上十一句。乃世尊總述觀音之德以答也。以有深誓願。度苦衆生。由滅苦得名也。**假使興害意**、他人假使興害我之意。惡趣之可怖者曰火坑。○觀經定善義、三惡火坑。臨臨欲入。又以火坑譬五欲如火坑。○觀經定善義、三惡火坑。○中阿含經五十四、多聞聖弟子。見五欲如火坑。如毒蛇。我說欲如毒蛇。我說欲如火坑。○雜阿含經四十三、欲之可畏。○觀世音大悲陀羅尼、南無大悲觀世音菩薩名號之力。**推落大火坑**、**火坑變成池**。若向火湯。火湯自消滅。**念彼觀音力**、誦念南無觀世音菩薩名號之力。**波浪不能沒**。以上八句。首舉三災之難。以下別頌救難。乃十四無畏。但傍舉諸難。故文無次。**須彌峰**、西域記云、唐言妙高。舊曰須彌。又曰須彌樓。皆訛。四寶合成。在大海中。**推墮金輪上**。日月之所迴泊。諸天之所游舍。七山七海。環峙環列。四面各有一色。東黃金。南瑠璃。西白銀。北頗梨。隨其方面。水同山色。○觀經疏云、舉高三百三十六萬里。縱廣亦七寶所成。故名妙。出七金山。故名高。○毘曇俱舍云、

無錫丁氏藏版

爾。**爲人所推墮。念彼觀音力、如日虛空住。**釋通理曰、初能脫怨賊。必約須彌爲言者。以須彌上臨虛空。下瞰大海。此上能救。餘者可知。亦舉難況易之意。爲人推墮者。是人非怨即賊。以推墮欲致命故。暫時如日住空。若怨賊既去。則如日還升也。**或被惡人逐、墮落金剛山。**起世經二、諸餘大山及須彌山王之外。別有一山。名斫迦羅。(舊譯曰鐵圍山)高六百八十萬由旬。縱橫亦六百八十萬由旬。彌密牢固金剛所成。難可破壞。○無量壽經上、須彌山及金剛鐵圍一切諸山。○無量壽經下、金剛圍山。須彌山王之大。易肝之一毛。○韓子、不以天下大利。易其脛一毛。○淮南子、雖以天下之大。不能損一毛。○孟子、拔一毛而利天下。○廣絕交論、莫肯費一毛。**力、不能損一毛。**○太平廣記、宋太原王元謨。爽邁不羣。其半菽。罕有落其一毛。○以上四句。乃傍舉險難也。**或値怨賊繞、各執刀加害。念彼觀音力、咸卽起慈心。**以樂與人之心謂慈心。爲四無量心之一。○以上四句、乃煩怨賊難也。○北征失律。軍法當死。夢人謂之曰。汝誦觀世音千遍。可得免禍。謨曰、命懸旦夕。何日可得。授云、觀世音南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法相緣。常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念佛不離心。既而誦滿千遍。將就戮。將軍沈慶之諫、遂免。歷位尚書金紫光祿大夫。○法苑珠林十七、沙門法禪山行逢賊危。欲害之。唯念觀音。挽弓射之。放箭不得。賊遂歸誠。投弓於地。知是神人。怖捨逃逝。**或遭王難苦、**遭遇國家喪亂。殉難之時。**臨刑欲壽終。**臨、及也、謂

正當其時也。如臨行、臨別、臨刑。**念彼觀音力、刀尋段段壞。**法苑珠林十七、沙門道集於壽陽西山遊行。爲二賊所得。縛繫在樹。將欲殺之。唯念觀音。守死不輟。引刀屢斫。皆無傷損。刽賊怖走。集因得脫。○以上四句。乃頌刑戮難也。**或囚禁枷鎖、手足被杻械。念彼觀音力、釋然得解脫。**以上四句。乃頌囚繫難也。○法苑珠林十七、晉竇傳者、河內人也。永和中并州刺史高昌、冀州刺史呂護、各擁部曲。相與不和。傳爲昌所用。作官長護。遣騎抄擊。爲所俘。執同伴六七人。共繫入一獄。鎖械甚嚴。尅日當殺之。沙門支道山時在護營中。先與傳相識。聞其執厄。出至獄所。候視之。隔戶共語。傳謂山曰。今日困厄。命在漏刻。何方相救。山曰。若能至心歸請。必有感應。傳先亦頗聞觀世音。及得山語。遂專心屬念。晝夜三日。至誠自歸。觀其鎖械。如覺緩解。有異於常。聊試推盪。忽然離體。傳乃復至心曰。今蒙哀祐。已令桎梏自解。而同伴尚多。無心獨去。觀世音神力普濟。當令俱免。言畢。復牽挽餘人。皆以次解落。若有割剔之者。遂開戶走出。於警徼之間。莫有覺者。便踰城逕去。○法苑珠林十七、宋張興者。新興人也。頗信佛法。嘗從沙門僧融曇翼時受八戒。興常爲劫所引。夫得走逃。妻坐繫獄。掠笞積日。時縣失火。出囚。路側會融翼同行。經過囚邊。妻驚呼闇梨何以賜救。融曰。貧道力弱無救。如何。唯宜勤念觀世音。庶獲免耳。妻便晝夜祈念。經十許日。於夜夢一沙門。以脚踏之。曰、咄咄可起。妻卽驚起。鉗鎖桎梏。忽然俱解。便走趣戶。戶時猶閉。警防殊嚴。既無由出。守備者並已惛睡。妻安步而去。時夜甚闇。行可數里。卒值一人。妻懼躃地。已而

無錫丁氏藏版

相訊。乃其夫也。相扶悲喜。夜投僧翼。翼藏匿之。遂得免。時元嘉初也。**呪詛諸毒藥、所欲害身者。念彼觀音力、還著於本人。**藉誦念觀音名號之力。其害反著於本人。本人卽使用呪詛毒藥之人也。○以上四句。乃頌呪詛、念觀音之力。觀音慈悲者也。今人遭呪詛、而使還著於本人。則豈觀音之心哉。今改之曰。呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音之力。兩家總沒事。○按經語不可妄改。附誌於此。以備參考。○法華大意。從其乞水、田家事有清信士、初持五戒。後時衰老、多有廢忘。爾時山中有渴梵志。梵志能起屍使鬼。招得殺鬼、勅曰、彼辱我、往殺之。山中有羅漢知之、往田家語言、汝今夜早然燈。勤三自歸。誦守口莫犯偈。慈念衆生。可得安隱。主人如教、通曉念佛。誦戒。鬼莫能害。鬼神之法、人令其殺、卽便欲殺。但彼有不可殺之德、法當却殺其使鬼者。其鬼乃恚、欲害梵志。羅漢蔽之、令鬼不見。田家悟道。梵志得活。東坡云、還着失慈、當云兩家都沒事。吾不意東坡之高明、而出此鄙俗語也。還着一言、有事有理。事則邪不勝正。慈能制凶。今以正念觀音、自然還着。喻如含血噴天、返汚己身。將頭觸火、反焦己額。不期然而然、非菩薩加罰於彼。亦非行人起心願也。乃頌着彼也。

或遇惡羅刹、毒龍諸鬼等。念彼觀音力、時惡不敢害。

以上四句。

若惡獸圍繞、利牙爪可怖。念彼觀音力、疾走無

羅刹鬼 難作也。

邊方。注苑珠林、宋元嘉初。有黃龍沙門曇無竭者。誦觀世音經。淨修苦行。與徒屬二十五人、往尋佛國。備經艱險。既達天竺舍衛路。逢山象一羣。竭齎經誦念。稱名歸命。有獅子從林中出。象驚奔走。後有野牛一羣。鳴吼而來。將欲加害。竭又如初歸命。有大鷲飛來。牛便驚散。遂得免。蚖蛇及蝮蠍、本草蚖與蝮同類。即虺也。虺、毒蛇也。大者長八九尺。扁頭大眼。色如土。見人則昂頭逐之。性極毒。舊與蝮蛇混爲一類。俗稱土虺蛇。○蝮、毒蛇。多居濕地。長尺餘。頭大、形如三角。頸細、毒牙如管狀。全體灰暗。有褐色斑紋。至尾則驟短小。毒性頗烈。○蠍俗作蝎。蜘蛛之屬。長三寸許。青黑色。鎖上有觸鬚一對。如鉗螯。頭胸部頗短。腹部環節十二。後端大環節狹小如尾。末有毒鉤。遇敵則向上彎曲。注射毒汁。生息於塵芥中。捕蜘蛛小蟲等爲食。並螯人。氣毒煙火然。然、如此也。念彼觀音力、尋聲自廻去。以上八句。乃頌毒蟲難也。雲雷鼓掣音尺電、釋通電、音薄澍注大雨。電、雨冰也。雷電衝激。入高空冰雪線界。凝結而成冰塊。與雨雜下也。小者如豆。大者如拳。能傷禾稼牲畜。○澍與注同。水流射也。○說文、時雨澍生萬物。念彼觀音力、應時得消散。以上四句。乃頌災變難也。○衆生被困厄、無量苦逼身。觀世音妙智力、佛智之不可思議稱妙智無量壽經上、妙智無等倫。○能救世間苦。世、遷流之義。墮於世中之事

無錫丁氏藏版

物、名曰世間。世間有二義。一有情世間。人類是也。二器世間。國土是也。○以上四句。乃總頌娑怒痴。皆衆生內分業苦也。**具足神通力**、神爲不測之義。通爲無礙之義。有五神通、六神通、十神通之別。○法華經序品、此瑞神通之相。○大乘義章二十本、神通者。就名彰名。所爲神異、目之爲神。作用無擁、謂之爲通。**廣修智方便**。十種神通。一、出生念宿命方便智通。(宿命通)二、出生智耳智通。(天耳通)三、出生無礙天眼觀察衆生方便智通。(天眼通)五、出生不可思議、心心數法方便智通。六、出生一身示現不可思議世界方便智通力。七、出生不可說世界方便智通。八、出生一切世界方便智通。(以上五者、謂之神足通、)十、出生不可說化身示現衆生方便智通。(漏盡通)見晉華嚴經三十八、探玄記十七。**十方諸國土**、四方、四隅、上下、謂之十方。**無刹不現身**。刹、譯爲土田、國、處等。○大乘義章、刹者、是其天竺人語、此方無翻、蓋乃處處之別名也。○玄應音義、刹又作擦、音察、梵云差多羅、此譯云土田、經中或言國、或言土者、同其義也。或作刹土者、存二音也。卽刹帝利、名守田主、亦是也。○法華文句記曰、刹者、應云刹摩、此云田、卽一佛所主土也。○現身、佛菩薩化現種種之身也。觀音有三十二應身。應者、隨感而應。皆由衆生所感、自然而應也。**種種諸惡趣**、衆生以惡業之因、當趣惡處、名曰惡趣。○地獄、餓鬼、畜生、謂之三惡趣。於三惡趣加入修羅、謂之五惡趣、故曰諸惡趣。**地**

獄鬼畜生、大乘義章八末、地下牢獄、故曰地獄。○俱舍頌疏世間品、梵云那落迦、此云苦具。義翻爲地獄。以地下有獄、故此正翻也。○法華文句、地獄有三大類。第一類曰根本地獄。八大地獄、八寒地獄是也。第二類曰孤獨地獄。六遊僧地獄是也。第三類曰傍生。西方語、胡稱伊犂者、秦云無有。無有喜樂、無氣味、無觀、無利。故曰畜生。大乘義章八末、又常飢虛、故名爲餓。恐怯多畏、故名爲鬼。○畜生、猶言一切世人、或爲畋飯、或爲驅使、畜養此生也。○大乘義章八末。言畜生者。從主畜養以爲名也。○梵網經下、若佛子。常起大悲心。若見牛馬猪羊一切畜生。應心念口言。汝是畜生、發菩提心。○以上八句。乃總頌現身說法也。**眞觀清淨觀、智慧觀**、觀眞諦之理、而斷見思之惑、名曰空觀。即觀也。爲五觀之一。既除見思之惑、而得廣大之智慧、名曰智觀。即觀也。爲五觀之二。**廣大智慧觀**、已斷無明之惑、而得廣大之智慧、名曰中觀。即廣大智慧觀也。爲五觀之三。**悲觀及慈觀**、以上之三觀觀衆生、以拔衆生之苦。即悲觀也。以上之三觀觀衆生、與衆生以樂。即慈觀也。是爲第五觀。**常願常瞻仰**。法界次第、志求滿足曰願。經方便品、瞻仰兩足尊。○維摩經上、瞻仰尊顏、目不暫捨。○以上四句。乃頌結顯觀智也。顯菩薩應物觀照。故有五觀。**無垢清淨光**、無垢、清淨而無垢染也。又謂之無漏。○法華經法師品、若說法之人、獨在空閑

處。寂寞無人聲、讀誦此經典。我爾時爲現清淨光明身。**慧日破諸闇**。佛智能照世之盲冥、故以慧日照世間、清除生死雲。○法華經方便品、慧日大聖尊。○衆生之無知無明、謂之諸闇。○法華經藥王菩薩本事品、如衆星之中、月天子最爲第一。於千萬億種諸經法中、最爲照明。又如日天子能除諸闇。此經亦復如是。能破一切不善之闇。**能伏災風火**、釋通理曰、災兼衆厄、惟風火爲最。故偏舉之。然風火等災、皆由衆生煩惱所感。既諸闇盡破、故能伏也。**普明照世間**。以慧日之普明照世間。○以上四句。言觀智之用也。○**悲體戒雷震**、心欲救人之苦、曰悲。佛菩薩之悲心廣大、曰大悲。此身先用戒德警人。如天震雷。物無不肅。○釋德清曰、法身無體、以悲爲體、故名悲體。戒者法身所流之教戒也。故將說法。先以雷震。驚動羣機。以慈意而興廣大法雲。**慈意妙大雲**。欲以樂與人、曰慈。○大日經疏一、妙名更無等比。更無過上義。○鷄跖集、如來慈心。如彼大雲。蔭注世界。○京房易飛候、視四方常有大雲。五色具而不雨。其下賢人隱。○黃庭堅詩。大雲在九丘。**澍甘露法雨**、澍同注。詳前。○光明文句五、甘露是諸天不死之藥。食者命長身安。力大體光。○註維摩經七、什曰、諸天以種種名藥、爲甘露味也。食之着海中、以寶山摩之、令成甘露。食之得仙。名不死藥。生曰、天食、猶法雨。○無量壽經上、澍法雨。長壽。遂號爲不死藥也。○妙法能滋潤衆生。故以雨譬之。○法華經序品、雨大法雨。吹大法螺。○涅槃經二、無上法雨。雨汝身田。令生法芽。○以甘露法雨譬如來之教法。○涅槃經二、唯悕如來甘露法雨。**滅**

除煩惱欲。貪欲瞋恚愚痴等之諸惑。煩心惱身。故曰煩惱。○智度論七、煩惱者。能令心煩能作惱故。名爲煩惱。○止觀八、煩惱是昏煩之法。惱亂心神。又與心作煩、令心得惱。即是見思利鈍。○大乘義章五。勞亂之義。名曰煩惱。○煩惱爲燒智慧之火。故以欲譬之。○以上四句。乃頌應機說法之象也。**諍訟經官處、**諍與爭通。訟也。○後漢書、平理諍訟。**怖畏軍陣中。**釋通理曰、可畏事也。**念彼觀音力、**感聖化而各悔先心。故云悉退散也。○以上四句。乃頌由滅煩惱。故能散衆怨。觀照之力也。**衆怨悉退散。**梵云懼沙。舊云瞿沙。訛也。○此句之妙音、觀世音、梵音、指誦念南無觀世音菩薩之音而言。佛報得清淨音聲最妙、號爲梵音。○華嚴經、演出清淨微妙梵音。宣暢最上無上正法。○長阿含五、闍尼沙經、時梵童子告忉利天曰。其有音聲五種清淨。乃名梵聲。何等五。一者其音正直。二者其音和雅。三者其音清徹。深滿。五者其音遍周遠聞、具此五者。乃名梵音。○以海潮譬音之大者。又海潮且不失時。故曰海潮音。○楞嚴經二、佛勗興慈悲。哀愍阿難及諸大衆。發海潮音。隨人發響。海潮無念。要不失時。偏告同會諸善男子。長水義疏、天鼓無思。言誦念南無觀世音菩薩。其音如梵音如海潮音。○勝於世間一切之音。故須常常誦念。**念念彼世間音、是故須常念。**

無錫丁氏藏版

勿生疑。以上五句。乃頌依德立名。勸持獲益也。**觀世音淨聖。**淨聖、清淨之聖者也。**於苦惱死厄、能爲作依怙。**依怙有所依賴也。○大寶積經一一義、說文云、一切、普也。普卽遍具之義。故切字宜從十。說文十爲數之具。有從七者。俗也。○大乘義章九、言功德、功謂功能。善有資潤福利之功。故名爲功。施物名功。歸己曰德。○天台仁王經疏上、施行家德。名爲功德。○勝鬘經寶窟上本、惡盡言功。善滿曰德。又德者得也。修功所得。故名功德也。○法華經化城喻品偈文、願以此功德、普及於一切。我等與衆生、皆共成佛道。故切字宜從十。說文十爲數之具。有從七者。**具一切功德、**一切概括事物之稱。○一切經音義、說文云、一切、普也。普卽遍具之義。故切字宜從十。說文十爲數之具。有從七者。**慈眼視衆生。**佛菩薩以慈悲之心視衆生、曰慈眼。**福聚海無量、**觀音之福德無量之語也。**是故應頂禮。**頂禮、五體投地。以吾頂禮尊者之足也。或云頂禮佛足者。我所貴者頂也。彼所卑者足也。以我所尊、敬彼所卑者、禮之極也。○以上七句。乃讚德勸皈。以顯利益也。**爾時持地菩薩、**○歸敬儀下、經律文中。多云頭面禮足。佛欲上忉利天爲母說法時、使持地菩薩作寶階三道。見觀佛三昧經六。○寶雲經曰、地有十一義。一廣大。二衆生依。三無好惡。四受大雨。五生草木。六種子所依。七生衆寶。八生衆藥。九風不動。十師子吼不驚。菩薩持心如之。故以爲名。**卽從座起。前白佛言、世尊、若有衆生聞是觀世音菩薩品、**卽指此經而言。**自在之業、普門示現神通力**

者、當知是人、功德不少。釋德清曰、觀音以無作妙用、應諸衆生之業。無處不現。故云普門示現。無苦不拔。故云普門示現。○釋通理曰、自在之業。即指如上所說。以十四無畏等。皆菩薩盛德大業、表通融之力、發自圓通普法之門。故云普門示現。神通力者。持誦能感聖應。修習功超餘門。故名自在。如是自在之業、成自神化此經即妙法蓮華經之觀世音菩薩普門品。衆中八萬四千衆生、衆指聽說妙法蓮華經者而言。○觀無量壽經、無量壽佛有八萬四千相。一一相、各有八萬四千好。一一好、復有八萬四千光明。一一光明、徧照十方世界。○法華經藥王品、火滅已後、收取舍利、作八萬四千寶餠、以起八萬四千塔。○勝鬘經、廣大義者、則是無量得一切佛法、攝八萬四千法門。○智度論、般若波羅蜜、能除八萬四千病根本。○止觀一、一塵、有八萬四千塵勞門。○法華經見寶塔品、持八萬四千法藏十二部經、爲人演說。又妙音菩薩品、與妙音菩薩俱來者、八萬四千人。又曰、與八萬四千菩薩圍繞。又曰、是八萬四千菩薩、得現一切色身三昧。○智度論二、八萬四千官屬、亦各得道。○維摩經一、肇曰、佛道超絕、無與等者。唯佛自尊。故言無等等。又曰、諸佛等。故名爲無等等。○賢首心經略疏、獨絕無倫。名無等等。○智度論四十、無等等、諸佛名爲無等。與諸佛道齊、故復言等。○法華文句十、無等等者。九法界心、不能等理。佛法界心、能等

此理。故無等而等也。○法華經嘉祥疏十一、佛道無等。唯佛與佛等故。名此道爲無等等。所以名佛爲無等等。**阿耨多羅三藐三菩提心**。維摩經佛國品、肇註曰、阿耨多羅、秦言無上。三藐三菩提、秦言正徧知。正徧知也。○淨土論註曰、佛之大、無上也。其道眞正。無法不知。無法不知。阿爲無。耨多羅爲上。三藐三菩提。阿爲無。耨多羅爲上。三藐爲正。三爲徧、菩提爲道。統而譯之。名爲無上正徧道。新譯無上正等正覺。○按言覺知眞正平等之一切眞理。謂無上之智慧也。○法華玄贊曰、阿、云無。耨多羅云上。三、云正。藐、云等。菩提、云覺。即是無上正等正覺。○智度論曰、唯佛一人智慧。爲阿耨多羅三藐三菩提。○華嚴經普賢行願品四十、若令衆生歡喜者則令一切如來以大悲心而爲體故。因於衆生而起大悲。因大悲生菩提心。因菩提心成等正覺。譬如大樹王若根得水枝葉華果悉皆繁茂。生死曠野菩提樹王亦復如是。一切衆生而爲樹根。諸佛菩薩而爲華果。以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩薩智慧華果。何以故。若諸菩薩以大悲水饒益衆生則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺。善男子汝於此義應如是解。以於衆生心平等故。則能成就圓滿大悲。以大悲心隨衆生故。則能成就供養如來。菩薩如是隨順衆生虛空界盡衆生界盡衆生業淨衆生煩惱盡我此隨順無有窮盡。按此段華嚴經、爲阿耨多羅三藐三菩提之確解、學者宜讀熟之。

觀世音經箋註終

板存前門外楊梅竹斜街三永盛印刷字舖

普渡羣生

淨口業眞言　淨者洗滌而蕩盪之外言行兩口過尤爲易犯必淨滌之方可脩眞養性也

脩利脩利者脩利者利己而兼利人也兩句複謂利之重言以申明之也摩訶脩利大也大有所脩脩而後能利也脩脩利利也脩脩利愈脩愈大也大有所利人之謂利己而兼利之也摩訶薩埵婆訶薩埵者見一切法無因寂靜無作清淨不生不滅之義言佛力普照無分貴賤智愚盡欲救之令生清淨不滅也

摩訶脩利脩持而後能利也脩脩利利也脩脩利愈脩愈大也大有所利人之謂利己而兼利之也摩訶薩埵婆訶薩埵者見一切法無因寂靜無作清淨不生不滅之義言佛力普照無分貴賤智愚盡欲救之

淨身業眞言　身兼視聽行動言淨身者即非禮勿視聽非禮勿聽非禮勿動之謂舉

言行兩端卽
謹言愼行也

脩多利脩多端必多
能有益也脩摩
脩多利脩身之道
方脩之方能
脩多利脩多端必多
脩摩卽摩
訶也言
者一切法平等
佛無言說無分貴賤智愚盡
故淨口淨身後
妄土地眞言人生履
天亦安矣人當謹言愼
可對天地而無愧
也

南無三滿多沒馱喃 天地
闢於丑人生於寅八物
亥至酉戌亥八物漸而
漸少故云三滿多 以一萬二千年爲一劫自
混沌後空無所有天
開於子地
闢於丑人生於寅八物
漸生而漸滿故
滅劫是諸劫

娑馱喃 之脩行 石亭和 刼奉事 第三滿 刼供養 勝觀佛 及千佛 等一一 無數劫 滅刼初 間浮人 壽八萬 四千歲 身長八 丈九尺 百年命 減一歲 身減一 寸過千 年命減 一尺如 是減至 十歲身 存一尺 盡命空 過者僧 祇滿然 歷佛所 載也娑 馱喃 從三滿 刼脩至 娑馱喃 成大道 生無量 前滿三 刼即是 三增刼 九寸命 增一歲 至千年 身增一 尺命增 十歲至 八萬四 千歲身 增八丈 如是三 增三滅 爲三大 阿僧祇 刼釋迦 方稱萬 德圓滿 唵有二 說一指 諸兎神 聽一指 流住不 生滅義 此應指 不生滅 義而言 唵 度嚕 度嚕者 言胎生 卵生濕 生化生 地音 尾音 薩婆訶 也尾者 之普度 一切也 地寨尾 之

極邊地薩漫自中國蠻陌至日中夏夷狄盡度之而致淸淨不生不滅也向合千古言此向指天下言遍總言遍古今合天下佛法普照無分東西南北普度一切也

奉請

八菩薩

南無觀世音菩薩摩訶薩

南無彌勒菩薩摩訶薩

南無虛空藏菩薩摩訶薩

南無普賢菩薩摩訶薩

南無金剛藏菩薩摩訶薩

南無虛空藏菩薩摩訶薩

南無觀世音菩薩摩訶薩

南無大勢至菩薩摩訶薩

南無常精進菩薩摩訶薩

南無一切菩薩摩訶薩

南無深信受持讀誦大乘方等經典

南無解脫知見普熏佛

南無一百千萬劫難遭遇

之上先誦一遍然後誦經再眞實義句後次
衆生大悲懺次舍宅舍識相解光
明功德次自歸禮四句偈次發令誦
經者多有
佛說高王觀世音經
我西藏
爲衆生
觀世音
菩薩衆
苦中
觀世音菩薩衆苦中
救我
觀世音菩薩衆苦中
救我
觀世音菩薩衆苦中
救我

天命之謂性南無佛
道卽儒家神性之謂
見性也僧大衆之謂
而當於明心見性卽
佛國有緣佛法相因
我淨有緣者方能皈
必專指寂滅說終身
靜爲樂者方謂有緣
南無摩訶般若波羅
羅密是大明咒南無
無摩訶般若波羅密
無摩訶般若波羅密
佛法相因相有緣者
依也言南無僧者教
依教也南無法僧行
依法僧行之而至於
常作靜觀下淨土衆
與佛國常樂人極也
不可見所謂主靜立
人極也南無僧者即
心見性也南無法者
心見性卽所謂主靜
立人極也南無僧者
即心見性也南無法
僧行之而至於明心
見性也南無僧者即
心見性也南無法僧
行之而至於明心見
性也南無僧者即心
見性也南無法僧行
之而至於明心見性
地

位般摩訶若者大也波羅蜜有智慧善破一切煩惱轉爲妙用也或稱進或禪定各言大度之一義一般若能破一切煩惱或布施或忍辱慣則六度兼該萬行俱備當下即具佛體無等等第一

儒家所謂我欲仁斯仁至矣之謂便是神速也大明咒者其無可加也無等等者言其無上也

屠刀立地見佛是也大仁大神者言其至神至妙不可思議也

生死之魔是大明咒者和尚云是大神咒者能破長夜痴暗是無上咒也是無上咒也是無上咒也

師子乳神足幽王佛與師
如獅子乳以示上天下
光明也○石亭和尚云
六通者天眼通天耳通
足通即如意通神足通
也幽王者所處
寂靜而
不動也
佛告須菩提汝
無所得是
菩提無
所得正
以
金剛經所說如
燈王佛法護
提云我於燃燈
佛而
無
法
可
說
須菩
提於
意
云
何
金剛藏菩薩勝
莊嚴法身遊戲
佛神通變
化神妙皆
以此論
備衆變化神妙景而實
之其實不
遊
戲
於
金
剛
相
有
空
相
所
謂
有
色
也
也
九
佛
之
神
五一七

藥師瑠璃光王佛藥以藏病為功師以訓導為能若
有衆生其病纏身言醫治病病者借
佛威神須臾體極其光明照
普光功德山王佛佛居山
即儒蒙
中
普動
光被
作善功
德一
方下
方也

過去七佛石亭和倚云
圓滿二
光
佛
華云
金
光
明
最
勝
王
經
卷
第
五

光明也七尭語釋迦牟尼佛華云能仁默故不住生死以能物無窮也○以上未來賢劫千佛名已成者言

胎擲之恒水爲他國佛國記所載賢劫千佛小兒生王收養後長大甚征伐無不摧服次伐恒水上流國其王云汝是我子何故不放弓伏拜其母而大夏健所在作逆倫事母父無君故他佛

始不信後詳言之則儒以佛爲出處皆不載此獨舉載之

千五百佛萬五千佛五百花勝佛百億金剛藏佛賢

千佛佛名也而以未來貫下者皆以借喻未來修持者而言

定光佛即普光如來也此獨舉定光者蓋定能靜無論過去未來欲求靜者必先求定耳

通卷所稱佛名皆有至此爲一段

舉耳○淨靜光秘密佛理豈泛然雜

六方六佛名號此句即下總冒人支東南西北上下

東方寶光月殿月妙尊音王佛寶光言性體之可寶也月殿月光如月中于天魄滅地故云降于六方

也言人之始生性體之光之影其體微甚而實至尊至妙也

南方樹根花王佛言有根能發花也

西方意王神通燄花王佛世間如一大染場必神通廣大方能使燄不染也

北方月殿清淨佛人之身後歸至清
上方無數精進寶首佛
初
也
淨如月之嚼也
下方普寂月音王佛皆歸
無量諸佛諸佛皆從無
多寶佛
言性體之
而成
量
釋迦牟尼佛
心寂動
本寂
也
云能仁牟尼之義
性無邊舍容一切寂滅者即
干也

彌勒佛無不也言性體上遠無
不勒住之而不使下
阿閦初佛尚云阿閦不動常
彌陀佛無量壽佛也○東西南北上下六方六合名
佛也○六方六合名
號至此爲一段

中央一切衆生兼人物而言自
世故云在
佛世界中皆有佛持
行住於地上及在虛空中慈憂一切衆生各令安穩
依息言由定而靜方
能安物也晝夜修持心常持誦此經能滅

生死苦消除於毒害除即金剛經除滅之謂也
求功名得功名求富貴得富貴求子息而
此獨言生死壽害者蓋
那摩大明觀世音觀明觀世音高明觀世音開明觀
世音那摩南無歸命頂禮
藥王菩薩向稱最宿老者持藥普施衆
藥王之弟即電光長者曰我兄
藥上菩薩百四病無不除愈即能滅生死苦也
痴癌悉滅普提薩薩即能滅生死苦也
爲六度有着化爲無住即所謂治身病
支謙譯利益衆生十善六度化爲十善六度
爲人師而有利濟者也
支謙譯道德足

普賢菩薩德無不備目普
虛空藏菩薩地藏王菩薩
清涼寶山一萬菩薩寶山
向稱靈地藏王處現在金
涼寶山何
必擬議實看

普光王如來化厥普薩如
其光普照一切雖外緣
在亭尚云如來者無
來普光者其光普照
而無

念念誦此經念念言無一
七佛世尊一
諸佛語出於心佛如
而思議或鬼神王名
離波離波帝
佐乃清淨不
生不滅之義
尼訶羅帝一
離尼訶羅帝
摩訶迦帝
金色髮大
天之婆婆訶
戰陀羅尼曰
七佛即說咒曰
是法平
即過去七佛
也咒祇也咒
所祈也咒或
不可得
嬴伏
求訶求訶帝
訶去一切法
無因寂無靜
耶立正參
也
毘尼
之精
進不
迦真靈乾
闥婆神
一切
法無因緣

十方觀世音一切諸菩薩誓願度衆生

稱名悪解脫若有清淨福者聞是解說

但是有因緣誦讀滿千遍

念念心不絕水火不能傷刀兵亦摧折

悉悉怒生歡喜死者變成活真言加護

諸佛不妄說

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄

觀自在者向下釋主之人就第一行標照般若為能除苦厄之智慧觀了悟色空舍利子之身就第二佛告舍利子是諸法空相不生不滅是色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅

向下第三根塵識界諸法空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界向下第四論緣度幻修幻意無明亦無無明盡乃至無老

死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以
夢想
幻化
所得故菩提薩
心無罣
礙無罣
礙故無
竟涅槃
三世諸佛依般若波
故得阿耨多
菩提真
故知般
菩薩摩訶薩
提
實不虛
故說
咒即
一切苦真實
般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上
咒是無等等
揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶
般若波羅蜜多心經

南無大悲救苦救難靈感觀世音菩薩摩訶薩

南無大悲救苦救難靈感觀世音菩薩摩訶薩

南無大悲救苦救難靈感觀世音菩薩摩訶薩

存經及咒求福求壽求
災有求必應一一不
爽但須誠心誦不可
貢每日清晨供奉
五遍或十遍或
禮請亦可只
遍即有感驗若至
遍事
如意再將此經刻
干張其功更多如
寺重旅館中至勤其
夜晨昏
法相默誦十二

觀世音靈驗

五代時有高歡國王為雅州刺史遵實藏官法

德犯法囚禁專持觀世音經一

一僧曰汝持此經不敬忽遇

王遍當脫刑名敬德曰今在禁中安得此經僧曰

吾口授汝誦覺書語遂無忘失誦滿九百

遍文業已成令起市曹斬德聞聞誦經滿千遍當得免死令滿六

以夜夢一僧令持高王

一百遍求緩行當隨降意念滿數監斬
市被斬身首不撓刀折三段王奠酹疾行
得如此敬德以實告王遂朝民普誦用證
虔奉者八皆百歲家無橫禍去
衢陽一士無子遍求不
之目若能虔誦即產智慧之男夫孺虔心
五千四百卷後生三子
八卷爲一藏
杭州丁采江南河工効
力州同任監臨監督
五

十無子甲午在清江遇一和尚授高王觀音經一
卷云凡求必應須慶誦之朱於是日慶誦事誦并願
剏經文一千三百卷廣爲勸化未及一年果生一
子年十六而登第商省王玉無子遍求不遂見此
經每日拜誦發誓願求劉氏夢白衣婦人携童子來
日置懷中接其子懸覺失日張氏生子
臨江縣廳事之嗣每逢聖誕讀誦其經刊施千卷
經異卷五子

鄒陽人余郁文妻二室四十無子告許施經千盞
若邇氏夢一婦抱孩立床前言明日好時當
產果於次年得一子名經保
鄒陽庠生朗文韜室程氏多女無子康熙四十六
年正月得經告許施經千盞越週餘生一子未產
一夜程氏有觀音慶祐之夢
王昌宗傳音六十二歲無子康熙乙未正月告許施經千盞
產時夢觀音送子

劍山李紹庭年七十無子懼一
病逢春更重醫藥無效後得此羅旦
并剃此經佛前朝夕虔心持誦
至九十九歲後子年十六其嫂年二十
夢觀音菩薩謂曰汝壽四年至九十九歲後子年十
同妻田氏年廿歸于李庭
誦此羅旦經六年未
滿一子又成一時庭又產
一子五百餘年一子已產一子

施經酬謝後壽延長歲荐余振鷺縢誦此經歷
因表酬謝後復發心許門施四百卷後歷
歲發願一切所生男女盡識
卷者能慶誦千遍必產智慧之
代請一僧轉誦一千遍某日高王繼
請生二子俱失肯復發心許
答又生二子
臨州節舊蹟至乙卯見此經歷歲誦
因病心悶請求必除誦滿
達力病即消滿千巳戌年

兩載遂致失貞乃復虔誠所禱庭中蓋
縞衣婦人抱一孩子床次日果生子後數年鄭氏
復夢前婦人抱一孩子又生子
江陵王號妻趙氏數遭子厄受此經誦至次年即
生一子壽命延長
薇州北城女冠氏妙論治疾沉重詐施此經千卷其
夜感夢一僧護持自稱安愈
舉仁夏訓宣身沾目疾又不瘳男僊見此經虔誠

齋戒奉行五年許繼五百卷自後眼疾全痊且生
一子
嗣鄭氏貢生孝一鳴少孤侍母至孝母年七十忽染
重病醫服藥無效一日起東衛請醫醫過古傳士進
殿前禱求識見觀世音菩薩告訴有病痊愈刊此經
叠一千三百鳴翻視暗禱母病痊愈願刊此經叠四方一鳴至家其夜母病漸減
刑刷未半月而愈

撫州府生源源室人朝氏以文成德彰聞
源自幼患頭風亟治兩目遍請醫師不能
氏年逾三十歸於 [illegible] 患種種變態無所措
乾隆己亥春月合家老幼洗心齋慶春
觀世音菩薩每屆齋期虔潔請經迴遑
保諸事康吉後果父病漸痊母藥自療
源之頭風政日復現光萌乙巳臘月初九
生一男藹念有求必應遂於丁未歲請幹
刊經開

施六百卷酬謝玉子冬母年登八十病中頓忘嘔紅
諸藥罔效甚屬危急仍前泣禱　菩薩冏護尋於
病卧牀中髣髴見一婦人周旋床蓐問且云不妨不
數日便覺顯應之祥因復施經
三百卷
鄧德余日旭初聞是經能治嘔血不信遽往省視
夢白衣表八日汝明日過我冏院次日
果然乃護五卷

江西王天錫赴漢口經營舟至長江忽遇
在須臾合船號哭天錫素誦此經祈風風
刻經文二千卷其風漸息
江南易成年二十三歲廣試不售後得此經刊刷
一千卷庚辰果入泮
安徽裴志濤清江河工効力縣丞在工十餘年
貧苦不能得饒後遇丁公授此經讀畢日夜誦
心持誦不半年果在興化縣丞

江寧呂氏家塾廣義 卷四十五

年五十二歲感病甚篤醫迷不醒巢家憧憧莫

禱祝是夜夢 大士語云汝命當絕念汝生平

好善識此咒虔誠特增壽二紀歸宜普勸世人竊善

獲祥作惡降殃報應之理絲粟不爽覺而

行善益力後果七十六歲無疾而終康熙五年

月初二日事也

讀楞嚴年五十餘于鏡觀音像懇禱甚至三晝

夢自衣嬭人送一見妻大喜欲取拖之牛橫臥
其背不可得既而生子啖牛肉甚爲甚歎承肯交襁如初有聞者皆
之曰子酷嗜牛肉甚爲甚歎承肯交襁如初有聞者皆
遂再夢前嬭送一兒抱得之喜乃生子讀書成八
瀼水湯鼎順治甲午就試省城病劇而逝魂臨
頂出門忽求捕到大士令誦觀音大士名誦畢
纔誦某年月日湯湯止色拒之嘗
皇再次砂次嘗欲就湯湯止色拒之嘗

前程遠大亟令還魂乃告日見汝遷色不淨故來
相救汝宜信心樂善今日入地險薄鬼諸伺察極
嚴往昔貧賤生來無善惡報今功名富貴生來有
一造無從便定近來善惡報立論增減簿籍一月
一修後日來生始者有果報也論增減簿籍一月
鄉薦幸捷梅目先善男信女誦經咒務要一心向
胡氏宦梅目先善男信女誦經咒務要一心向
善諸惡莫作方可感格　神明而遵守之
日誦經則一日心寧久久誦經則心寧平靜

自餘諸惡不作所求如願時說
爾時帝釋即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
大士於此經典受持讀誦廣爲人說有何功德唯願世尊爲我宣說
佛告帝釋若善男子善女人於此經典受持讀誦廣爲人說有無量無邊功德
施設汝今諦聽諦聽善思念之帝釋白言唯然世尊願樂欲聞
佛言帝釋若善男子善女人於此經典受持讀誦廣爲人說其心清淨
自於夢中見諸善惡惡可證滅善可增長
佛告帝釋若善男子善女人於此經典受持讀誦廣爲人說其心清淨
咒者靈驗勉而修習
以上前代傳言不足爲據今幼訥此經咒術

千遍法遍宣四任三十餘年九子四女皆早世
之功能如是乎胡撫爐感
同治十年仲秋月在上谷練軍營次得同鄉廣
齊陽湖送此經兄持誦以來軍務
徵電會險 因刻版刷印壹千卷施送
陳良寔敬送三百本
陳查氏敬送三百本

齋戒日期歌　閏月同前

觀音大士現神通
二月初九生辰在其中
三月初三初六日
四月初八二十二
六月十六十八九
七月十三中元近
九月十九廿三是
子月十九齋功行

正月初八起齋功
十九生辰在其中
十三禪說黃家屬
五月初三十七逢
二十三日又相同
八月十六歩蟾宮
十月初二顯聖容
丑月初八廿五終

佛學叢書之六

觀世音菩薩本行經

箋註

上海英大馬路泥城橋西首靜安寺路龍華西路三十九號 醫學書局發行

敬啟者福保爲流通經典、弘揚佛法起見、故編纂各種佛學門徑書、及佛經箋註、佛學辭典、翻印古德各種疏註。先墊出基本金一萬元、爲編譯印刷各費。此舉非謀利性質、故每月不提官利。須待各種佛曹流通後、再將基本金陸續歸還。若有贏餘、決不提取。即以贏餘廣印經典、或劃出一份、爲印送佛學門徑書之用。論其結果、他日即以餘欵及經典移交熟心弘法之人。福保家本小康。決不在經欵之內、稍占微利。已嚴囑敝處賬房李君炳南照此辦法。奉勸海內同志、或集欵、或以個人之欵、亦可照敝處章程、開辦佛經流通處。不過暫墊欵項、於墊付之基本金他日仍可歸還在己則無所捐失、在人則獲法施之利。自度度人、莫妙於此。大善知識其有意於斯乎。丁福保啟

佛學叢書自序

丁福保

吾國之有叢書、由來舊矣。小戴甄錄三代制度而爲禮記。不韋收集晚周遺說而成呂覽。說者謂後世叢書、權輿於此。陸龜蒙著笠澤叢書、王楙著野客叢書始有叢書之目、然審其體例、一則爲唐人專集。一則爲宋人雜錄。非近世之所謂叢書也。其彙萃羣書而爲一編者、惟宋寧宗時俞鼎孫集石林燕語等七種、刊爲儒學警悟四十卷、實爲叢書之始。至明則有百川學海、漢魏叢書、唐宋叢書、津逮秘書等、裒集益廣。迨乎有清、則有雅雨堂、士禮居、別下齋、守山閣、平津館、讀畫齋、文選樓、粵雅堂、墨海金壺、學津討源、知不足齋、海山仙館等各叢書、皆搜奇集勝、流播藝林者、此叢書之名、至近代而益著也。余自垂髫後。即喜披覽典墳。爲義理詞章考據之學者十餘年。奔走衣食、任算學教授者六年。繙譯醫書、爲人治病者十餘年。積書至十餘萬卷、而於各種學問、皆一知半解、未能深入其奧窾。惟涉獵之餘、性喜刻書。因成醫學叢書、文學叢書、進德叢書、凡三部。然蹉跎荏苒、年逾四十。而道不明、德不立、曉夜以思、爲之懼且恥、茫乎未知人生之究竟爲何也。於是悉棄其向所爲學。一心學佛、聚經典至萬餘卷。積數年之力、鑽研窮究、始知內典之博大精深、非世間書籍所能比擬。余時時冥思諦觀、追憶釋迦成道後、於三七日說華嚴經。其後十二年中、於鹿野苑說小乘之阿含經。其後八年中、說方等部經。其後二十二年中、說般若部經。其後八年中、說法華經。滅度時、於一日一夜、說

無錫丁氏藏版

涅槃經。吾如目見其事、耳聞其聲、而面領其誥誡也。佛滅度後、經七日夜、迦葉阿難等與五百羅漢、在耆闍崛山中結集三藏經典。吾亦無不歷歷在目、若承其耳提而面命也。吾又如入鳩摩羅什玄奘法師之室、見其翻梵天之語、成漢地之言、發凡起例、含毫而屬思也。又如入隋唐以來諸註疏家之室、與諸高僧上下其議論、而親接其謦咳也。凡此種種妄想、往往發現於雞鳴風雨、若明若昧之際、欲排遣之而不可得。已又悲如來出世妙法、雖極盡精微。而衆生爲業力所障、不肯深心切究。生不知來、死不知去。輪迴六道、無有了期。吾聞古之君子、見患難則相救也。聞善言則相告也。兎死狐悲、物傷其類。鹿得美草、尚呼其羣。物且如此、而況於人。於是欲流通經典、爲煩惱海中設一慈航、普渡含靈。截斷生死流、登彼涅槃岸、以躋之於清泰之域。惟經文奧衍、非註不能明也。而古注尤爲難讀、非初學所能會悟。思之思之、又重思之、惟有捨繁就簡、捨難就易、捨博就約、捨廣就狹、捨一切、發弘誓願、編纂初學入門之書、及佛學辭典、與別爲淺近之箋註焉而已。所謂淺近之箋註者、須字字考其來歷、句句求其證據。既不敢空談臆說、又不敢顯分宗派、出奴而入主。乃用漢儒註經之例、以之爲模範焉。夫大藏十二部經、皆先聖之遺言。時而說有、時而說無、時而有無俱遣。時而說權、時而說實、時而權實並存。初學之時、最難融會。及至用力既久、豁然貫通。則語語印心、毫無疑義。然非所以語初學也。如爲初學說法、僅可多引彼此相通之說以證從同。猶儒家以爾雅毛詩、互證名物之通別、以儀禮禮記、互證古制之通變、以尚書周官、互證三代之因革也。亦猶易之與詩、詩之與書禮、孝經之與論語、小戴禮之

與大戴禮、皆互相爲表裏也。古天竺諸大菩薩、去聖未遠、親承佛恉。微言大義、猶在人間。其所造論、皆與經義相出入。其事實詳贍、可補各經之未備。是猶春秋之有三傳也。六朝以來各家註釋、大抵各有師承。其發明經義之處、究非後人所能企及。是猶三禮之有鄭註也。夫經也、論也、古註也、以及諸子百家也、皆吾注經之所以取資者也。考儒家自漢以來、所傳五經諸子、如毛萇馬融鄭玄趙岐何休高誘等。曰傳、曰註、曰學、曰章句。皆以博聞多見、函雅故、通古今、不假裒集、獨揭名氏、以自爲一家。後此何晏於論語、范甯於穀梁傳、薛瓚於史記漢書、皆高挹羣言、然猶不敢自專。故曰集解、曰集註。至杜預之註左傳、獨沒古註名字、使古今莫別。顏師古之註漢書、亦悉沒其姓名而揜有之。非司馬貞張守節等發之。幾無由知其乾沒矣。故余之箋註佛經、凡出於某經某論及某註某疏者、皆一一標其所出。不敢蹈杜氏顏氏之覆轍。蓋一以避穿鑿附會之譏、一以明剽竊攘善之不可也。昔王十朋謂秦延君註堯典二字、至十餘萬言、而君子譏其繁。丁子襄註周易一書、纔二三萬言、而君子恨其略。箋註之難、難於詳畧適得其當。自昔而已然矣。佛經之註、過繁則閱者厭倦、未終卷而輒棄去。過簡則語焉不詳、不能有所發明。余力求繁簡得中、欲免此二者之弊、惜有志焉而未迨耳。嗚乎、法海無涯、偶嘗一滴。管蠡之見、所得幾何。率爾操觚、妄敢遽爲定本。未能自度、先欲度人。以盲引盲、人已兩失。甘露不善用之、而翻成毒藥、是余之所大懼也。然必待自度而後度人、恐度人終無其時、此余所以毅然決然而箋註佛經者職是故也。今以箋註之已脫稿者十餘種、與學佛門徑書、及佛

無錫丁氏藏版

學辭典等、都若干種、合而名之曰佛學叢書云。或謂西來祖意、無說可說、無聞可聞。所以拈花微笑、授受相傳。言語道斷、心行處滅。法尙應捨、何況箋註。余曰、譬之以鏡照花、花不在鏡、而緣鏡可以見花。以水映月、月不在水、而借水可以指月。西來祖意、本無關於箋註。而卽箋註可以通經典。而通經典卽可以悟佛祖西來之旨也。余願世之學人、如緣鏡照花、得見眞花、幷無花可得、方可打破其鏡。借水映月、得見眞月、幷無月可得、方可傾去其水。藉箋註以通經典。因經典以求佛祖眞義、幷無義可得、方可拋棄其箋註。如其未然也、寧以研精箋註爲學佛之第一步階梯可也。既明箋註、卽明經文。既明經文、卽知經文之不可不細讀、讀之不可不深思、思之不可不力行也。若學者既明既讀既思而不力行。則經自經、我自我、買櫝還珠、說食數寶。必不能獲絲毫之益矣。學者勉乎哉。嗟乎、名利恩愛、世諦中畢竟成空。生老病死、眞體上本來無有。終日喫飯、何曾嚼著一粒米。終日著衣、何曾掛著一條絲。然則終日註經、何曾說著一句法。雖具廣長舌、日著數萬言、於本來面目上、有何益損。迴念身世、孽重障深。生死事大、無常迅速。淨土之資糧未備、而吾年將五十矣。日箋日註民國九年八月第一次將初稿毀版重印、附識於此、以記歲月。

箋經雜記 六

客曰、觀世音經、宜行於士大夫間。而高王觀世音經、亦宜註之。余曰是也。因檢北史卷三十、盧景裕傳、景裕之敗也、繫晉陽獄。至心誦經。枷鏁自脫。是時又有人負罪當死。夢沙門教誦經。覺時如所夢、爲誦千遍。臨刑刀折。主者以聞。赦之。此經遂行。時號曰高王觀世音。又見魏書卷八十四。又檢古今圖書集成神異典所引冥祥記曰、東魏孫敬德、天平中定州募士。奉釋教。嘗造觀音像。自加禮敬。後爲劫賊所引。不勝拷楚。忽夢一沙門、令誦救生觀世音千遍。執縛臨刑。誦念數滿、刀自折爲三段。膚頸不傷。三易其刀、終折如故。所司以狀奏聞。丞相高歡、表請免死。及歸、覩其家觀音像、項有刀迹三。敕寫其經、布於世。今謂高王觀世音經。自晉宋梁陳秦趙國、觀音地藏彌勒彌陀、稱名念誦、得救者不可勝紀。又考唐釋道宣所撰三寶感通錄卷二及卷三、與法苑珠林卷十七、續高僧傳卷三十九、皆載此事。據此則知高王觀世音經、由來舊矣。又有人謂余曰、雲棲法彙正訛集、謂高王觀世音經、鄙俚不成文理、此經無箋

註之價值也。答之曰、據北史魏書及圖書集成引冥祥記及法苑珠林等書、知此經係孫敬德由夢中得之。迨高歡奏聞、敕寫其經、始行於世。惟孫氏默寫時、其前後或有錯簡。文字或有譌誤。如咒後直接偈頌。化身誤作化勝。佛說二字、亦是衍文。佛菩薩之名、譯音亦多舛謬。此亦默寫時所難免者。然誦之頗有奇驗。正訛集斥其既成文理。過矣。余以此經既爲唐以前之古書、誦讀者亦頗著靈異。故博攷古書而爲之箋註。

客謂此經既有錯簡、又有誤字、誦之何以有效。答之曰、經內菩薩之名甚多。即但誦南無觀世音菩薩一句、亦有奇效。試以法苑珠林第十七證之。茲錄如下。

秦畢覽、東平人也。少奉法、隨慕容垂北征、沒虜。單馬逃竄。虜追騎將及。覽至心誦念觀世音。既得免脫。因入深山。迷惑失道。又專心歸念。中夜見一道人、法服持錫。示以途徑。遂得還路、安隱至家。

晉始寧山、有竺法義。晉興寧中沙門。遊刃衆典、尤善法華。受業弟子、常有百餘。至咸安二年。忽感心氣疾病。常存念觀世音。乃夢見一人。破腹洗腸。瘡便病愈。傅亮每云。吾先君與義公遊處。而聞說觀世音神異。莫不大小肅然矣。

魏末魯郡釋法力。未詳何人。精苦有志。勤營

塔寺。欲於魯郡立精舍。而材不足。與沙彌明琛。往上谷乞麻。一載將還。行空澤中。忽遇野火。車在下風。恐無得免。法力倦眠。比寤。而火勢已及。因舉聲稱觀世音。應聲風轉。火焰尋滅。安隱還寺。　又有沙門法智。本爲白衣。獨行大澤。猛火四面。一時同至。自知必死。乃合面於地。專稱觀世音。怪無火燒。舉頭看之。一澤之草。纖毫並燼。唯智所伏。僅容身耳。因此感悟。捨俗出家。　又沙門道集。於壽陽西山遊行。爲二賊所得。縛繫在樹。將欲殺之。唯念觀音。守死不輟。引刀屢斫。皆無傷損。劫賊怖走。集因得脫。又沙門法禪。山行逢賊。賊欲害之。唯念觀音。挽弓射之。放箭不得。賊遂歸誠。投弓於地。知是神人。怖捨逃逝。

據此五則。則知僅誦觀世音名號、已能神異如此。況誦全經乎。後閱圖書集成引太平廣記、及癸辛雜識。所誦僅數句。校全經尤爲簡捷。摘錄如左。以備採擇。

太平廣記、宋太原王玄謨、爽邁不羣、北征失律、軍法當死。夢人謂之曰、汝誦觀世音、南無佛。與佛有緣。佛法僧緣。常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離口。如是至心。可得免禍。謨曰、命懸旦夕、千遍何日可得。授云、觀世音、南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法僧緣。常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離口。如是至心。千遍可得。謨依之。

念不離心。既而誦滿千遍。將就戮。將軍沈慶之諫。遂免。歷位尚書金紫豫州刺史。按此事又見南史卷十六王玄謨傳。癸辛雜識、行御史臺監察御史周維卿、以言事忤權臣、得罪。遠流西北方、名哈剌和林。去燕京八千里。周知不免。日夕持誦高王觀世音經。一夕、夢有僧問之曰、汝曾誦高王觀世音經否。曰然。僧於是口授一咒與之。此觀世音菩薩應現解厄神咒也。持誦一萬二千遍、可以免難。夢中熟誦。及覺、卽書之紙。自是持誦不輟。無何、得還燕京。而權臣怒猶未已。復繫刑部獄。周在獄持誦益勤。未幾、遣使雲南以自贖。至彼、合蕃僧加瓦八遍閱大藏經。得梵本咒。比夢中、惟欠三字。未幾、權臣誅。遂除刑部郎中。還其妻子財物。以爲誦咒之力云。咒曰、哆咄羅哦哆。咄羅哦哆。咄呵哦多。羅咄哦哆。囉咄哦哆。娑呵。高王觀世音經、不收於大藏經中。故坊間傳刻本、大抵任意刪改。將原本中重複之句。改爲千祥變雲集。又有將八大菩薩名號刪去者。皆不可從。當以福建鼓山湧泉禪寺常州天寧寺刻本爲最佳。

佛說高王觀世音經箋註

久。斷非後人譌託、試以魏書北史及唐人所撰法苑珠林（唐釋道世撰）及續高僧傳（唐釋道宣撰）證之。魏書八十四、盧景裕傳、景裕之敗也、鑿晉陽獄。至心誦經、枷鎖自脫。是時又有人負辜當死。夢沙門教講經、覺時如所夢、諷誦千遍。臨刑刀折。主者以聞。赦之。此經遂行於世。號曰高王觀世音。按北史卷三十、盧景裕傳所載與此略同。不贅。法苑珠林十七、魏天平年中定州募士孫敬德、造觀音像、自加禮敬。後爲劫賊所引、不勝拷楚、妄承其死、將加斬決。夢一沙門、令誦救生觀世音經千遍、得脫。有司執縛向市、且行且誦。臨刑滿千。刀斫自折、以爲二段、皮肉不傷。三換其刀、終折如故、視像項上有刀迹三。以狀奏聞。丞相高歡、表請免死。敕寫其經、廣布於世。今謂高王觀世音經是也。德既放還、觀在防時所造像、項有三刀分十六、時經四百、觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦、獲得救者、不可勝紀、具諸傳錄、故不備載。續高僧傳卷二十九。普宋梁陳秦趙國、國誦觀世音救生經、經有佛名、令誦千遍、能免死厄。德既覺已、依錄夢中經、了無遺謬、比至平明、已滿百遍。有司執縶向市、且行且誦。臨欲加刑、誦滿千遍。執刀下斫、折爲三段。三換其刀、皮肉不損。怪以奏聞。丞相高歡表請免刑、仍敕傳寫被之於世、今所謂高王觀世音經是也。德既放還、觀在防時所造像、項有三刀迹。悲感之深、慟發鄉邑。據此則知是經在六朝已盛行矣。所以名爲高王者、最爲第一之意。一切法高王經曰、此法門者彼未來佛所說法中、最爲第一、謂一切法高王法門。正訛集所云高王仗此脫離、故以爲名。此說非是。

觀世音菩薩

元魏 孫敬德奉敕傳寫
無錫 丁福保仲祜箋註

名觀世音、教我從聞思修入三摩地。我供養觀世音菩薩、稱名即時觀其聲音、皆得解脫。薩與佛品位本通。吳支謙譯佛說釋摩男本經云、佛告賢者。我憶往昔爲菩薩時。常念樂少苦多。普法護譯集衆德三昧經云、佛言我爲菩薩時、觀其音聲、有佛出世、說普賢陀羅尼經云、觀世音菩薩白佛言。我從過去月光佛所。受此普賢陀羅尼。北齊譯大悲經云、觀世音過去劫中已作佛竟。名正法明如來。大悲願力、安樂衆生、故現作菩薩。觀音三昧經云、觀音先已成佛。號正法明如來。釋迦爲彼佛作菩行弟子。趙宋重譯大阿彌陀經光明大力分云、阿彌陀佛有二菩薩、皆爲第一。一名觀世音。一名大勢至。常在佛側。使往他方。如佛分身。遞次作佛。分云、彼佛般泥洹、觀世音菩薩、乃當作佛。其次、大勢至菩薩作佛。施護譯佛說聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經云、此言菩提者、卽是正慧。薩埵者、卽是大悲。方便作大饒益、畢竟當成佛也。或言未成佛。或言當成佛。而阿彌陀願宏。觀世音心堅。皆慈氏教也。**南無佛**。玄應音義六、南無或作南謨、或作南摸、皆以歸禮文殊志深。

譯之。○慧苑音義上、南無此云敬禮、又云南忙。○嘉祥法華經義疏四、南無者、歸命也。救我也。○名義集四、南無或作南摩、此翻歸命。○南也。○法華經方便品、一稱南無佛、皆已成佛道。**南無法**。法、佛所說之法也、卽八萬四千之法藏是也。○南萬四千法門。○大寶積經四、如來嘗說一切諸法、無法者、歸命於法也。○大集經九、佛法者、名一切法。**南無僧**。南無僧、歸命於僧也。○大乘義章十、僧合。○行事鈔、四人已上、能御聖法、辦得前事、名之爲僧。僧以和有二義、一理和、謂證擇滅故、二事和、此別有六義、一戒和同修、二見和同解、三身和同住、四利和同均、六口和無諍、六意和同悅。○僧有三種僧、一聲聞僧。二緣覺僧。三菩薩僧。○佛法僧謂之三寶。**佛國有緣**。佛國者、佛土、又佛所化之國土也。淨土固謂佛國。爲釋迦如來之佛國也。○維摩經嘉祥疏一、淨穢等土、無非佛國。若言淨土、但得淨不兼穢。○大乘義章十九、言佛國者、攝人之所、目之爲國。約佛辨國、故名佛國。○有緣者、卽有緣於佛道也。○觀無量壽經、有緣衆生、皆悉得見。○應現世間、引接有緣。○報恩經七、佛世尊有緣旣盡、遷神涅槃。**佛法相因**。造果者、謂之因。卽原因也。○婆婆論百二十七、楞嚴經長水疏一之上、佛教因緣爲宗。造是因義。○大乘義章二、親生義、目之爲因。○以佛聖教自淺至深、說一切法、不出因緣二字。○維摩經佛國品註、什曰、力强爲因。力弱爲緣。肇曰、前後相生、因也。現相助成、

緣也。諸法要因緣相假、然後成立。○止觀五下、招果爲因。緣名緣由。**常樂我淨**。明釋德清曰、心有四德、常樂我淨是也。常則無生滅、樂則無好惡、我則無主宰、淨則染不得。故得常者、天地毀而不老。得樂者、衆苦交而超然。得我者、造萬有而無心。得淨者、處五濁而清冷。**有緣佛法**。南無摩訶般若波羅蜜。摩訶般若波羅蜜、譯作大慧到彼岸。爲六度之一。○智度論十八、摩訶、秦言大。般若、言慧。波羅蜜、言到彼岸。○心經法藏疏、般若是體、此云智慧。即神悟玄奧、妙證眞淨也。波羅蜜多是用、此云到彼岸。即梵語之陀羅尼也。佛法未來吾國時、有咒禁法。能發神驗、除災患。與咒禁法相似、故名之曰咒。或譯爲眞言者、如來言密語者、謂凡夫二乘、不能知也。或譯爲眞實無虛妄也。○大神咒者、具大神力之陀羅尼也。**大神咒**。咒、即今持此陀羅尼人、能發神通、除災患、與咒禁法相似、故名之曰咒。或譯爲**是大明咒**。○法藏疏、鑑照不昧、名爲明咒。**是無上咒**。善見律、無上者、諸法無能勝也。○華嚴大疏鈔、無有能過者、故號爲無上。○淨土論註、無上者、此道窮理盡性、更無過者。**南無摩訶般若波羅蜜是無等等咒**。維摩經佛國品、無等等佛自在慧。○法華經普門品、皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。○維摩經肇註曰、佛道超絕、無與等者。惟佛自尊、故言無等等。又賢首心經略疏、獨絕無倫、名無等等。

南無淨光秘密佛。淨光秘密佛、爲十二光佛之一、卽清淨光佛也。十二光佛、見無量壽經上。**法藏佛**。無量壽經上、時有國王、聞佛說法、心懷悅豫。尋發無上正眞道意。棄國捐王、行作沙門。號曰法藏。高才勇哲、與世超異。詣世自在王如來所。稽首佛足、右遶三匝。○法藏佛、在平等覺經譯作曇摩迦。如來會譯作曇摩迦留。又翻作法寶藏。大阿彌陀經譯作曇摩迦。能蘊畜佛法。故曰法藏。○嘉祥大經疏、智度論五十譯作法積。○維摩經佛國品、演法無畏、猶如師子吼者、名決定說。○勝鬘寶窟中末、所言不怯、名師子吼。○涅槃經二十七、師子吼者、無畏音也。凡所言說、不畏羣邪異學、喻師子吼。見佛名經第一。**佛告須彌燈王佛**。佛告須彌燈王佛。師子吼神足幽王佛、卽師子聲王佛。二字是衍文。○維摩詰不思議品、東方度三十六恒河沙國。有世界名須彌相。其佛號須彌燈王。今現在。彼佛身長八萬四千由旬。其師子座八萬四千由旬、嚴飾第一。於是長者維摩詰現神通力、卽時彼佛遣三萬二千師子座、高廣嚴淨、來入維摩詰室。諸菩薩大弟子、釋梵四天王等、昔所未見。其室廣博、悉皆包容三萬二千師子之座、無所妨礙。於毘耶離城、及閻浮提四天下、亦不迫迮、悉見如故。爾時維摩詰語文殊師利就師子座。與諸菩薩上人俱坐。當自立身如彼座像。其得神通菩薩、卽自變形爲四萬二千由旬、坐師子座。諸新發意菩薩、及大弟子、皆不能升。爾時維摩詰語舍利弗就師子座。舍利弗言、居士、此座高廣、吾不能升。維摩詰言。唯、舍利弗。爲須彌燈王如來作禮、乃可得坐。於是新發意菩薩及大弟子、卽爲須彌燈王如來作禮、便得坐師子座。**法護佛**。法護佛卽法界光明遍照一切、謂之法界

佛。爲華嚴經所說十種佛之一。**金剛藏師子遊戲佛。**三藏法數三十一、金剛藏者、謂佛所說最爲堅利。能斷極後微細無明之惑。故名等覺菩薩、爲金剛心是也。○師子遊戲、譬如師子搏鹿、遊戲自在也。**寶勝佛。**寶勝佛卽寶生如來。○守護經、復於南方面向北坐、亦作如上金剛結跏、端身正坐、左手如前執衣兩角、右手仰掌、名滿願印。此卽寶生如來之印。**神通佛。**神不測之意、通無礙之意。○法華經序品、此瑞神通之相。○大乘義章二十本、神通者、就名彰名。所爲神異、目之爲神。作用無壅、謂之爲通。**藥師琉璃光佛。**卽藥師瑠璃光如來、又名大醫王佛。東方淨瑠璃國之教主也。發十二誓願、救衆生之病源、治無明之癡疾。○藥師瑠璃光如來本願功德經、佛告曼殊室利、東方去此過十殑伽沙等佛土、有世界名淨瑠璃。佛號藥師瑠璃光如來。佛薄伽梵、曼殊室利、彼世尊藥師瑠璃如來、本行菩薩道時、發十二大願。令諸有情所求皆得。**普光功德山王佛。**觀世音授記經云、觀世音、次阿彌陀後、當成正覺、名普光功德山王如來。**善住功德寶王佛。**佛以各種功德莊嚴、謂之寶王、還度如是恒沙衆。**過去七佛。**過去七佛、第一爲毘婆尸佛、第二爲尸棄佛、第三爲毘舍浮佛、第四爲拘留孫佛、第五爲拘那含牟尼佛、第六爲迦葉佛、第七爲釋迦牟尼佛。自第一至第三佛、出於過去莊嚴劫之末。自第四佛以下、出於現在之賢劫。見法苑珠林八。**未來賢劫千佛。**大悲經三、阿難、何故名爲賢劫。阿難。此三千大千世界、劫欲成時、盡爲一水、時淨居天、以天眼觀見此世界、唯一大水、見

有千枝諸妙蓮華、一一蓮華、各有千葉、金色金光、大明普照、香氣芬熏、甚可愛樂。彼淨居天、因見此已、心生歡喜、踊躍無量、而讚歎言、奇哉奇哉、希有希有、如此劫中、當有千佛出興於世。以是因緣、遂名此劫、號之爲賢。○悲華經五、此佛世界、當名娑婆。時有大劫、名曰善賢。何因緣故、劫名善賢。是大劫中、有千世尊、成就大悲、出現於世。○行宗記四下、慈恩劫章云、即此住劫稱賢劫。故名賢劫。

五百化勝佛。 勝是身字之誤。○陳徐陵東陽雙林寺傅大士碑、引停水經云、觀世音菩薩、有五百身在此閻浮提地。示同凡品。敎化衆生。彌勒菩薩亦有五百身。在閻浮提、種種示現、利益衆生。○楞嚴經法華經、言觀世音菩薩示現佛身、辟支佛身、聲聞身、梵王身、帝釋身、自在天身、大自在天身、居士身、宰官身、婆羅門身、比丘比丘尼優婆塞優婆夷身、婦女身、童男童女身、天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅迦人非人等身、而爲說法。皆化身也。

百億金剛藏佛。 楞嚴經七、阿難當知、是呪常有八萬四千那由陀恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族、一一皆有諸金剛衆而爲眷屬晝夜隨侍。○陀羅尼集經七、金剛藏威力三昧法印呪品、爾時會中有一菩薩摩訶薩、名金剛藏、在大衆中、即從座起、五體投地、頂禮佛足、白佛言、世尊、我有眷屬十四部衆、一一眷屬、各有無量徒衆相隨、現在會中、爲我及諸眷屬、從昔已來、曾持呪法、深奧明了、嚴秘清淨、是故而共執成我法、稱我名爲擘訶跋折羅波尼羅闍。○一切金剛藏菩薩像、通身黃色、而以左脚偏加、斜隨右脚、似

無錫丁氏藏版

欲下座而起形、在於百寶蓮華座上、如令斜身而面向右視而坐、頭戴七寶莊嚴華冠、身有重光、其像背倚寶繡枕上、其像左手屈臂覆左膝上、右手屈臂在右膝上、以手大指頭指相捻、而屈中指及無名指在於掌中、小指直竪。**定光佛**。定光佛一作錠光佛、又作然燈佛。○智度論九、如然燈佛生時、一切身邊如燈。故名然燈太子。作佛亦名然燈。○玄應音義、錠光之錠、大經切。又音殿、卽然燈佛也。○普華嚴經小相品、亦於念念中、見百千萬億那由他佛刹微塵等世界。○定光者、蓋言如來。佛告寶手菩薩言、譬如錠光、玻璃珠照十方佛刹微塵等世界。○定光者、蓋言無論過去未來、欲求靜者、必先求定耳。○淨光秘密佛、至此爲一段、定而后能靜、無論是也。**六方六佛名號**。此句卽下文東南西北上下六句總冒。**東方寶光月殿月妙尊音王佛**。寶光、言性體之可寶也。月殿、月之芽也。音、影也。言人之始生、性體之光、如月中之影、其體甚微。而實至尊至妙也。**南方栴根花王佛**。世間如一大染塲。必神通廣大、方能世欲不染也。**北方樹根花王佛**。言有根者自能發花也。**西方皂王神通燄花王佛**。人之身後、皈至清淨、如月之晦也。**上方無數精進寶首佛**。上昇、自能精進不已、而保其元善之初也。**下方善寂月音王佛**。昏濁之氣下降、如中之影、盡歸寂滅也。**無量諸佛**。言六方六佛之外、尚有無量無數諸佛。其著名者、如以下所舉是也。**多寶佛**。多寶佛卽多寶如來、有諸佛無人請者、便入涅槃而不說

法、如法華經中、多寶世尊、無人請故、便入涅槃、後化佛身及七寶塔、證說法華經故、一時出現。**釋迦牟尼佛**。釋迦牟尼爲印度飯王之子。誕生於城東嵐毘尼園。時周莊王九年、春秋昏莊公七年、夏四月。生後七日、母名摩耶。呼名悉多太子。受姨母波闍波提處養育、跋陀羅尼之教養。幼厭人生之鬪爭。後出遊四門、見生老病死者。萌遁世之心。於北門、見出家人、生欣樂心。二月八日夜、淨居天報言、太子出家時至。遂乘馬逾城、至擅特山、拔劍斬髮。入彌樓山、阿藍迦處、習不用處定。苦行六年、沐於熙泥連河。受牧牛女之乳糜。納吉祥之軟草。詣菩提樹王。坐金剛座上。示成正覺。號天人師。時年三十五歲。其後遊歷四方、化導羣類。約四十九載。乃於拘尸那城外娑羅雙樹間。以二月十五日而入般涅槃。

彌勒佛、註維摩經一、什曰、彌勒、菩薩姓也。阿逸多、字也。南天竺波羅門子。○法華嘉祥疏二、彌勒、此云慈、字也。過去値彌勒佛發願、名彌勒也。出一切智光仙人經。彌勒昔作一切智光仙人、値慈氏佛說慈心三昧經、故名慈也。華嚴經云、初得慈心三昧、故名慈也。○天台淨名疏五、言彌勒者、有云從姓立名。今謂非姓、恐爾至今、常名慈氏。姓阿逸多、此云無勝。有言阿逸多是名、既不親見正文、未可定執。

阿閦佛。閦、東方。其國土名善快。今於該土說法。○阿彌陀經、東方亦有阿閦鞞佛。○阿閦鞞佛、名無瞋恚。在東方阿比羅提國、在大目如來之所發願。修行之後、成佛東方。千佛刹、出現於阿比羅提國。○慈恩疏、阿閦佛品、有國名妙喜。佛號無

無錫丁氏藏版

動。**彌陀佛**。爲阿彌陀佛之略名、一作無量壽、又作無量光、又作甘露、又作無所障礙、是故號爲阿彌陀。彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫、故名阿彌陀。○玄應音義九、阿彌陀、譯云無量。○阿彌陀經、彼佛光明無量、照十方國、無所障礙、是故號爲阿彌陀。○無量壽經慧遠疏上、舉一名解、故云一切。○般若燈論、有情者數數生、故名衆生。○俱舍光記一上、受衆多生死、故名衆生。○大乘義章七、多生相續、名曰衆生。○倶生。死不必生、如入涅槃、故不言衆生。死不必生、如入涅槃、故不言衆死。**在佛世界中者**。佛所住之國土、謂佛世界。**行住於地上及在虛空中**。楞嚴經六、空生大覺中、如海一漚發。有漏微塵國、皆依空所生。又楞嚴經九、當知虛空生汝心內、猶如片雲點太清裏、況諸世界在虛空耶。又楞嚴經十、乃至虛空皆因妄想之所生起。**慈憂於一切衆生**。與樂曰慈。拔苦曰悲。○大智度論曰、大慈與一切衆生樂。大悲拔一切衆生苦。○慈憂卽慈悲之意。**各令安穩休息**。說文新附曰、穩、安也。古通用作安隱。○法華經譬喻品曰、身意泰然、快得安穩。○法華文句曰、不爲五濁八苦所危、故名安。日倒暴風所不能動、故名穩。○晉書輿服志曰、其負重致遠、安而穩也。○又顧愷之傳曰、行人安穩不知疲。范成大詩、安穩讀三冬。**晝夜修持**。修、修習。持、受持。**心常求誦此經能滅生死苦**。生死者、生死輪迴也。衆生自無始以來。旋轉

於六道生死、最爲苦楚。故觀念法門曰、生死凡夫。罪障深重。輪迴六道。法華經方便品曰、以諸欲因緣、墜墮三惡道、輪迴六趣中、備受諸苦毒。心地觀經曰、有情輪迴生六道、猶如車輪無始終。觀佛三昧經曰、三界衆生、輪迴六趣、如旋火輪。身觀經曰、循環三界內、猶如汲井輪。以上諸說、皆言生死輪迴之苦。**消伏於毒害。**消伏者、消除降伏也。○那摩卽南無、詳見前。**那摩大明觀世音。**大明、破衆生之昏闇、名大光明。**觀世音。**以上皆觀世音之化身。**藥王菩薩。**觀藥王藥上二菩薩經、佛過去久遠劫、號瑠璃光照如來。劫名正安穩。國名懸勝幡。於彼佛涅槃後、像法中千比丘發心修行。衆中有一比丘曰日藏。聰明多智。諸大衆爲說大乘之平等大慧。衆中有一長者、名星宿光。聞大乘、心生歡喜。持訶黎勒及諸種雜藥。供養日藏比丘及諸衆。以發大菩提心。時星宿光之弟曰電光明、亦隨兄持各種良藥、發大誓願、供養日藏及諸衆、此時大衆讚歎、名其兄曰藥王、其弟曰藥上、卽今之藥王藥上二菩薩也。佛告彌勒、是藥王菩薩久修梵行、諸願已滿、於未來世成佛、號淨眼如來。藥上菩薩次藥王後作佛、號淨藏如來。**藥上菩薩。**註見上。**文殊師利菩薩。**一作文殊、我得佛、皆是文殊師利之恩也。過去無央數諸佛、皆是文殊師利弟子。當來者亦是其威神力所致。譬如世間小兒有父母、文殊者、佛道中父母也。○法華文句二、文殊師利、此云妙德。大經云、了了見佛性、猶如妙德。**普賢菩薩。**嘉祥法華義疏十二、普賢者、外國名三曼多跋陀羅、三曼多者、此云普也。跋陀羅此云賢也。此土亦名遍吉。遍猶如

普、吉亦是賢也。註經解云、化無不周曰普、隣極亞聖稱賢。○大日經疏二、普賢菩薩者、普是遍一切處。賢是最妙善處。謂菩提心所起願行、及身口意、悉皆平等、遍一切處、純一妙善、備具衆德、故以爲名　○普華嚴經入法界品、爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大莊嚴重閣堂、與五百菩薩摩訶薩俱、普賢菩薩文殊師利菩薩而爲上首。

虛空藏菩薩。大日經疏五、次於西方畫虛空藏菩薩、被宣白衣、左手持蓮華、華上有大刀形、刀形上徧生焰光、及諸眷屬皆坐正蓮華上。此菩薩持如來等虛空慧。所以持大刀者、利慧之標幟也。被服白衣、明白淸淨無垢、是其教門外飾也。譬如虛空中出生不思議自在用、無有究盡、而世間萬像、依之以生。今此法門亦爾、於畢竟空中出生大集、而世間萬像、依之以生。今此法門亦爾、於如大集虛空藏經中廣明、故名虛空藏也。**地藏菩薩**。在忉利天受釋迦如來之付屬、每日晨朝、入恒沙禪定、觀衆機、爲一佛之中間無佛世界教化六道之衆生大悲之菩薩也。安忍不動如大地、靜慮深密如秘藏、故名地藏。○地藏十輪經一、此善男子、於一日每晨朝時、爲欲成熟諸有情故、入殑伽河沙等諸定、從定起已徧於十方諸佛國土成熟一切所化有情、隨其所應、利益安樂。**淸涼寶山億萬菩薩**。中止住。現有菩薩、華嚴經菩薩住處品、東北有處、名淸涼山。從昔以來、諸菩薩衆、於中而演說法。○探玄記十五、淸名文殊師利、與其眷屬諸菩薩衆、一萬人俱。常在其中而演說法。○慧苑音義上、淸涼山、卽是代州五臺山也。於中現有古淸涼寺。以冬夏積雪、故以爲名。**普光如來化勝菩薩**。梵語之刹那、譯曰念、刹那者時之極少時者、莫如心念、故經、過二萬阿僧祇劫、當得作佛。號普光如來。凡物之能變化於極少時者、莫如心念、故

以刹那譯爲念字、念念者刹那刹那也。○探玄記、刹那者、此云念頃。○維摩經方便品、是身如電、念念不住。○無量義經、諸法本來空寂、代謝不住、念念生滅。○偈、譯作頌、定字數、結四句者、不問三言四言乃至多言、要必四句。又偈者竭也、攝意盡、故名爲偈。○偈指下文十方觀世音以下而言。

七佛世尊。 七佛世尊

即說咒曰。 離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。

醯離尼帝。摩訶伽帝。 眞靈虔帝。婆婆訶。清釋海寬曰、咒語古皆不翻、略有五義、一是諸佛密語、唯佛與佛能相解了。二是總持、一一字句、含藏多義、如婆伽婆、具六義故。三或是鬼神王名、呼之勅以守護行人。四是諸佛密印、如王印信、無往不通。五不思議力所加持、但能密誦、即獲密益、故不翻也。

十方觀世音。 ○十方者、東西南北、四維、上下十方也。○十方觀音者、指十方之種種觀世音而言。如楊柳觀音、龍頭觀音、持經觀音、圓光觀音、遊戲觀音、白衣觀音、蓮臥觀音、瀧見觀音、施藥觀音、魚籃觀音、德王觀音、水月觀音、一葉觀音、青頸觀音、威德觀音、延命觀音、衆寶觀音、岩戶觀音、能靜觀音、葉衣觀音、瑠璃觀音、多羅尊觀音、蛤蜊觀音、六時觀音、普慈觀音、馬郎婦觀音、合掌觀音、一如觀音、不二觀音、持蓮觀音、灑水觀音、如意輪觀音、十一面觀音、千手觀音、准胝觀音、馬頭觀音、送子觀音、飄海觀音、紫竹觀音、不空羂索觀音等也。

切諸菩薩。誓願救衆生。稱名悉解脫。 稱名者、口誦南無觀世音菩薩也。○法華經普門品、汝等應當一心

無錫丁氏藏版

稱觀世音菩薩名號、是菩薩能以無畏施於衆生。汝等若稱名者、於此怨賊、當得解脫。衆商人聞、俱發聲言、南無觀世音菩薩。稱其名故、卽得解脫。○薄福之人、亦當爲之慇勤解說。○薄福、一作智慧。**但是有因緣**。因緣註見前。**若有讀誦口不輟**。誦經滿千遍。**念念心不絕**。火燄不能傷。法苑珠林十七、晉沙門釋法智爲白衣時、嘗獨行至大澤中、忽遇猛火、四方俱起、走路已絕、便至心禮誦觀世音、俄然火過、一澤之草、無有遺莖者。唯智所處、容身不燒。於是始乃敬奉大法。後爲姚興將、從征索虜。軍退失馬、落在圍裏。及乃隱溝邊荊棘叢中。得蔽頭。復念觀世音、虜遍搜覓、輒無見者。遙得免濟。後遂出家。**刀兵立摧折**。法苑珠林十七、晉南公子敖、始平人也。成新平城、爲佛佛虜兒長樂公所破。合城數千人、皆被誅害。子敖雖分必死、而猶至心念觀世音。既而次至子敖、羣刃交下、或高或僻、持刀之人、或疲懈四支不隨。爾時長樂公所以作此言、時親自臨刑。驚問之。子敖卿爾答云、能作馬鞍。乃令原釋子敖　亦不知所後遂得遁逸。造小形像、貯以香函、行則頂戴也。**慇怒生歡喜**。○慇怒者、瞋慇忿怒也。○無時心諍、有所慇怒。○言口誦南無觀世音菩薩名號時、則不生慇怒而生歡喜也。○慇一作會。**死者變成活**。法苑珠林十七、魏常山衡唐精舍釋道智、元魏末人。夢人謂曰、爾至某年當終於四十二矣。泰寤、懼之、及至其年、遇病甚憂、悉以身資爲福。有友人曰、余聞供養六十二億菩薩與一稱觀音、福同無異。君何不至心歸依、可必增壽。泰乃感悟。遂四日

四夜、專精不絕。所坐帷下、忽見光明從戶外而入。見觀音足趺躡閻金色剛照、語泰曰、汝念觀世音耶。比泰褰帷頃、便不復見。悲喜流汗、便覺體輕、所患惡愈。聖力所加、後終延年。○高王觀世音。能救諸苦厄。法華經普門品、若有無量百千萬億衆生、受諸苦惱、聞是觀世音菩薩、一心稱名。觀世音菩薩、即時觀其音聲、皆得解脫。莫言此是虛。請佛不妄說。金剛經、如來是眞語者、不誑語者、不異語者。臨危急難中。死者變成活。法苑珠林十七、晉欒荷、不知何許人也。少奉法。嘗作福富平令。先從征盧循、値小失利、舫遭火、垂盡。賊亦交逼。正在中江、風浪駭目。荷恐怖分盡、猶誦念觀世音。俄見江中有一人、挺然孤立、腰與水齊。荷心知祈念有感。火賊已切、便投水一心歸向觀世音菩薩。後夕將眠之際、忽翹迎接敗者、遂得免濟。○又晉郭宣之、太原人也。義熙四年、爲楊思平梁州府司馬。楊以輒害范元之等被法。宣亦同執在獄。唯獄。宣瞻覩禮拜、祈請誓願。久之乃沒。俄而宣之獨被恩赦。諸佛證不虛。是故應頂禮。歸敬儀下、經律文中、多云頂禮佛足者、我所貴者頂也、彼所卑者足也。以我所尊、敬彼所卑者、禮之極也。或云頂禮佛足者、我所貴千遍。重罪皆消滅。千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼經、今誦大悲陀羅尼時、十方佛卽來爲作證明。一切罪障、惡皆消滅。一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪、悉皆滅盡。薄福不信者。專貢受持經。貢、告

高王觀世音經箋註

一無錫丁氏藏版

也。○受持、受、領受也。持、憶持也。以信力故受、以念力故持。爲法華五種法師行之一。○勝鬘寶窟上本、始則領受、在心曰受。終則憶而不忘曰持。○言福薄不信佛法之人、專告以此經、使之受持也。**念八大菩薩名號。南無觀世音菩薩摩訶薩。**摩訶薩爲菩薩摩訶薩埵之畧。○智度論五、摩訶名大、薩埵名衆生、或名勇心、此人心能爲大事、不退不還大勇心、故爲摩訶薩埵。又智度論四十五、摩訶秦言大、薩埵秦言心。或言衆生、是衆生於世間諸衆生中第一最上。故名爲大。**南無彌勒菩薩摩訶薩。**註詳前。**南無普賢菩薩摩訶薩。**註詳前。**南無虛空藏菩薩摩訶薩。**註詳前。**南無金剛手菩薩摩訶薩。**一作金剛薩埵。手執金剛杵、或執金剛杖、名金剛手。○大日經疏一、妙慧幢菩薩、執金剛杵、常侍衛佛、故曰金剛手。○法華經普門品、應以執金剛神得度者、卽現執金剛神而爲說法。**南無妙吉祥菩薩摩訶薩。**大日經疏一、妙吉祥菩薩者、妙慧幢菩薩、亦云妙音也。○心地觀經八、三世覺母妙吉祥。**南無除蓋障菩薩摩訶薩。**爲除一切蓋障之略名、除蓋障院之中尊也。○大日經一、次行者於右方、次作大名稱除一切蓋障、執持如意寶。○又大日經疏五、次於第二重大日如來左方畫除蓋障菩薩。左手持蓮華、華上置摩尼寶珠。右作施無畏及諸眷屬皆是大慈悲拔苦除障門。正以此菩提心中如意寶珠施一切衆生

無畏滿其所願也。**南無地藏菩薩摩訶薩。**註詳前。**南無諸尊菩薩摩訶薩。**即眞言功、言曼陀羅界之諸聖衆也。**願以此功德。**大乘義章九、言功德、功謂功能、善有資潤福利之功、此功是善行家德、名爲功德。○天台仁王經疏上本、惡盡故名爲功、修功所得。故名功德也。**普及于一切。誦滿遍。重罪皆消滅。**一作歸依處誦者、千祥變雲集。此皆後人臆改。不可從。此本正文、均依福建鼓山湧泉禪寺常州天寧寺所刊本。

高王觀世音經箋註終

附錄

最近持念高王經靈驗記

張道政 吉如

余友陸乾三、甯波人。在宣統末年正月十一日夜打麻雀。次日雙眼紅疼。漸竟成爲青盲。遍延名醫治之、卒罔效。至是年四月間。一心持念高王經求救。於是持誦不輟、約一年。有一夜在三更時、露天念經求神。忽然狂風一陣、打一寒噤、就睡。無他異。至六月念八日十一點鐘時、持刀破柴。柴爆右眼眉下、如刀割然。血流滿面。不知疼楚。熟睡半時。醒而右眼有光。能見茶壺三物。至七月初四日、光漸明大、能見路行走。不久是眼還元。其未爆及之左眼、今仍茫茫如故。此陸君爲余親述、確鑿可據者。持念高王經之靈驗如此。因爲記。

觀音玄義疏記

智能技术与应用

刻觀蓋普音玄義疏記序
流通分之正乃法華經中
門一品八行軌也觀音普
薩與此土衆生有緣以音
聲逗機無二無苦不拔無
敵故稱觀音普門至誠所

謂機緣遠證二三摩地ヲ隋行觀音玄義ヲ天台智者大師以別
流通後有趙宋四明尊者有玄義記四卷疏二卷解題義以別
觀音玄義記四卷疏二卷解經ヲ部外別流ヲ記四

卷一々各自成一帙置在藏中
初學不便披讀工部王季
常居士意欲聖行分會之
始於崇禎戊辰元年稿將
成會徒法濟有金陵請謄
因緣賚稿往謁居士即爲

相識ノ首揖ニ貴三二十一金ヲ用
刻テ流ニ通ア至ニテ已ノ秋ノ日ニ
通ア適吳
非ス下ニ士モ又タ及ヒ興ノ閑
偶然ニ二補ヒ足ア之ヲ可レ謂フ佛ノ
後有レ閲ノ此ノ教ヲ

昭余老生過レ
先晨ニ談ス
慨然トシテ樂ア助ヲ而ノ楚ニ
流ノ洪ノ

者即チ心ニ悟テ自性ヲ證シ不ハ曲ラ諸居士ノ心之樂ヲ助ケ何ニ二曲テカ得ン覩斯ノ經斯ノ義ヲ也哉

無窮ノ奥義ヲ

菩提巷聖行和南述

觀音玄義記卷第一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

宋四明沙門知禮述

知禮俯伏惟念昔生慕學投跡寶雲遇授法師講說此品神根既鈍遂數諮疑先師念我學勤不離提耳故所說義麤記在心中昔同聞人今各衰朽慮平先覺不益後賢共勉一不才抄錄於世但疑識暗諺有所傳圓宗哲人刊正是望時天嬉五年歲在辛酉八月一日繪筆故序

觀音玄義依智顗標之入品玄義以其存應云觀世音普門
品玄義以其序中及以正文具明人法故且略標
言玄義者能釋之義門也玄者幽微難見之稱義
者深有所以也斯蓋大師以二昧力徹法性際深
見今品人法之意也應知名等五義皆悉幽微七
方便人智莫能見卷上者既有兩軸乃以上下而
甄別之次示能說之人即天台智者既是門人記
錄所說故不敢正斥其法譆也天台山者即大師
棲身之寂之所故以此處顯其人也若山若寺及
居之所自入滅後靈異具於大本及輔行

別傳等文今不備述智者者即隋帝求受菩薩大
戒訖師云大王汪遵聖禁宜號總持王日地持經
云傳佛法燈即是智者自此
凡上書疏皆云第子總持和南智者言詞太師者斯
乃帝主大人所師故稱也非同今時補署之號說
者悅也縱樂說之無悅妙情之懷興乎諸師採摭
經論著述疏章消釋經文也故大忍法師覩智者
說法對衆嘆云此非文疏所載乃是觀機縱辯般
若非鈍非利利鈍由緣豐富適時是其利相池深
華大鈍可意得記錄乃是章安尊者解行盛異始

終事跡本傳眞彰○釋文爲二初釋序文二初釋
眞應益物一初正明眞妙用二初示二身妙故二
明體妙故二用派亡二初法融應派
夫法界圓融像無所像
法界圓融者名心依正以頓性故趣指二法偏攝
一切諸法偏攝亦復如是法法互偏皆無際畔乃
以無法界而爲其界此之法界即百界千
如百界千界也是故得云唯名唯心唯依唯正若
不爾者即非圓融觀音證此以爲本體全此妙體
而起應像以法界應起法界機亦是以法界機感

法界應法界無一能所自忘感應尚忘體用寧異
故雖設應無應可存故云像無所像○二表下
真如清淨化無所化
眞如清淨者起信論云眞如者所謂心性不生不
眞如體無有可遣以一切法從本已來離言說相離名字相
滅是故一切法悉
心緣相勝相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心
故名眞如又云此眞如體無有可遣以一切法悉
皆眞故亦無可立以一切法皆同如故既不可破
立自絕言想斯與河沙煩惱本不相應故曰清淨

觀音證此而爲本體即以此體不諸衆生令觀行
知或信見者但能二業精進成機亦離衆苦悉得名花此
見者成伏斷益若其未有此知
皆眞非似見此知眞身益物相也問同緣日應數有多少
身皆非智德今何以化而爲眞身答數有之化即
化現似化也今對像論化耳化轉化也所以者何上
言於像則應化皆像自實報下至地獄身皆已攝
盡若欲化轉凡賢入聖須示眞智不能
化轉言化無所化者平等志於化功雖令九
道皆趣涅槃而無衆生得滅度者平等志於眞法界佛

不度衆生終日化物終日無化○二雖像無所而不像無所而不周偏一初顯益盡周

亀心諸法雖無生性因緣和合法爾而生

證同諸法性雖無形相衆機扣之無像不現此由

絶於垂應之念故能偏應法界稱機其猶明鑑無

念而現經云無所而不像○二化無下明用

化無所化無所而不化

以上雖字貫此句初雖字中實性不可變化不變而

變迷悟衆觀音順理注雖知不變常以有真智化

切凡成不一聖此則由無化物之念故徧令他革
迷成悟其猶磁石無念而吸故云無所而不化
二故無遮照相即結二身德相一初應身相
故無在無不在化應九道之身
中道法界雙遮二邊故無所在當體雙照故無不
在化應九道之身者此并應成
二顯益相足也問經云應以佛身得度即現佛身
今那云九答佛界身者有通有局在如劉
之身二王實相以寃盡故尚非等覺心眼觀見況
乎下地及凡小耶遍則三教果頭之相及以圓教

凡聖所見雖分麁妙皆名佛身然是隨機應現之相是其事識或是業識亦名二乘菩薩界攝經文從局故云九道○二處有下眞名身德

處有不永有寂入不二之通以九界之爲有以其皆有業報故也應身雖乃處在其中而其眞智自冥極理故云寂入不二之眞身○二

前節取證眞身而垂應相而示此即應身而垂眞身

是以下小明兩用攝生

是以三業致請蒙脫若涯四弘爲誓使衆上樂

上明(八)(二)真應(一)(ヵ)(二)不(ス)(二)現(一)(ニ)身(一)既然(ノ)(ヵ)(二)不(ス)(二)現(一)(ニ)身(一)與(レ)樂(ノ)(ヵ)(二)不(ス)(二)應(一)(ニ)身(一)與(レ)樂(ノ)佛答後問(ノ)(ヵ)(二)不(ス)(二)現(一)(ニ)身(一)與(レ)樂(ノ)(ヵ)(二)不(ス)(二)應(一)(ニ)身(一)與(レ)樂(ノ)(ヵ)(二)未及以(ヒ)(二)十毒盡(ス)(二)諸苦(一)(ヵ)(二)不(ス)(二)現(一)(ニ)身(一)與(レ)樂(ノ)(ヵ)(二)不(ス)(二)應(一)(ニ)身(一)與(レ)樂(ノ

今堪忍土種無畏者此經西曲悉賊難中一人唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音名號是菩薩能以無畏施於衆生乃至云稱其名故即得解脫又勸供養中能施無畏是故此娑婆世界皆號之爲施無畏者寶藏等者悲華經云過去世雲散提嵐衆善時有佛出名曰寶藏有轉輪王名無量淨第一太子二百月供佛及比丘僧發菩提心若有衆生受三途等一切苦惱若能念我名字爲我天耳天眼開見不免苦惱者我終

不成無上菩提寶藏佛言汝觀二
苦故今此二已成下字汝爲觀世音〇二已成下過去
已成種覺號正法明次當補處稱爲普光功德
已成等者千手眼大悲經云此菩薩不可思議威
神之力於已於過去無量劫中已作佛竟號正法明
如來大悲願力安樂衆生故現作菩薩已於過去
眛經云先已成佛號正法明如來釋迦爲彼佛作
苦行弟子次當等者觀音授記經云觀世音菩薩
次阿彌陀後當成正覺名普光功德山王如來補
處者猶補備若之義也〇二其本下結難則ヲ

其木迹若此，寧可測知，方便隨緣，趣舉一化，如上經說或已成，如來或現爲菩薩，徃生作釋迦之師，今自觀音仍補彌陁之處，豈是能仁九代祖師孫已，果圓祖猶因位，本迹高下，安可測量，然須用其高下四句以顯，諸聖難思之相。

二、初叙人二、初叙人為標題，二、初叙人多經字翻名。

二、今言觀世音名南耶婆舋去呂徙輸此言觀世音。

諸神咒經先無梵名，又稱畧而，其華語名多，互

出此二云觀世音餘云觀名
云觀世音自在菩薩其參
應則今二字詮顯無礙義二初
能所下約差依今解已彰自在○二
二初釋觀字
能所圓融中邊妙達
能所圓融中智也有無兼暢
遮雙照於聖中時即達二諦故云兼暢是則十界
言音即起即觀常遮常照○二照窮下修性俱明
照窮正性察其本末故稱觀也

照窮(スヒ)正性見性德也察(ス)其本末見修德(ノ)也此約(ス)境顯(ス)其妙智(ノ)本具(ノ)三千雖(モ)一念(ニ)三諦對(カ)修(ニ)故合但云正性修中緣了各有(リ)本末合掌低頭緣(ノ)之末也一句一偈了(ス)之本也智慧莊嚴德莊嚴(ノ)本末也順修既爾逆修亦然造惡之時慧數諸罪其本(ニ)受苦之時慧數諸修性(ノ)論其本末義復(シ)如(シ)是時習果報果即是其(ノ)末若(シ)以(テ)起(ス)二千(ノ)字論(スルニ)末乃窮非(ス)上三智莫(シ)能(ス)之(ヲ)○二釋世尊(ノ)境非(ス)此妙境(ニ)莫(シ)能(ス)盡(ス)世音者是所觀之境也萬像流動隔別不同類音殊(スレモ)

唱俱蒙離苦
即十界衆生遭苦求救稱名等音也是所觀境
上之境智皆是能觀可譬捷疏此之世音爲令十界俱脫二障又復
攸非前境智觀此世音即是菩薩離思體用即能應也並
應知前之境智即是菩薩成機即能感也此即境智
音之境乃是衆生由苦感應三字之中悉得成就萬像筆
及以感應三字之中悉得成就萬像筆
殊唱帶世雜音俱蒙離苦致感獲益○二菩薩下
結

菩薩弘慈一一時益故皆令解脫故曰觀世音

可見○二此即下總示
此即境能所合標ノ
觀等三字境智也能所者感應也能即
所應豈可重云能照所照○二叙經ノ
經者由義文理表發織成行者之心故目經ト
此品序既已別行於世本多題云觀世音經或云觀
世音菩薩普門品經故今叙人名後貫各釋經字言
由義教經由聖人心口故名經也又云前聖後聖
檀致教經由如來心口故名經也又云前聖後聖
莫不經此悉檀所說之教而得成道文理等者亂

經緯義法喻參明文經理緯互相表發織成行者
觀智之心也○二普門下叙法義品一初叙法
初消二字一
普門者普是徧義門曰能入一
二用上下示平普一
用一實相開十普門無所障閡故稱普門
實相者三千皆實相相即圓融而言一者不二義也
萬德總稱一乘異名下文十義以示其相一無緣
慈悲二無作弘誓三圓修之行四不斷五圍
入法門故說法九

普供諸佛ノ十普益衆生ノ從願立行自因之果全體起用ノ十供下益原始ノ要終攝諸法盡ノ十遍偏攝無所障碍スルヲ〇二ニ叙品ノ

品ト者類也義類相從故名テ爲品ト也

雖順別行立乎經首ノ然是法華流通ノ一品故今叙

之不忘本ノ也中阿含ニ云ク跋渠此翻爲品ト凡義類同キ者ヲ集テ爲ニ一章ト也〇二ニ大部ノ下釋スルニ正文ヲ一ニ大部ニ有テ五章ニ明スニ宗ヲ四ニ辨レ用ヲ五ニ教相

妙玄ノ五章解釋甚委經之一品妙義豈殊彼但正ノ

明五字通自今之所釋一品別題況復抗行故須
自立五義分別雖復自立還須符彼開權顯實圓
妙之文故釋名則純妙人法顯體則不二理皆明
宗則帶難思感應論用則無緣與拔判教則終極
酬此文五初釋名四記初列章
釋名爲二一通釋二別釋
○一通者下示相
通者人法合明別者人法各辨

何故爾緣有利鉞說有廣略
通既是略一往對鉞說有廣
往須明二時聞持則以廣說爲利義持則以略說
爲利鉞可意得樂特名鉞是就聞也目連稱
約義也今之二釋對乎兩根須約聞義互論利鉞
○四A就通釋爲四初通釋二初標列
○二一列下正釋四初列名二次第三解釋四料簡
一列名者十義以爲通釋
○二二立名意二初明理超名數

所以者何至理清淨無名無相非非法非非人過諸數量
非一二三太師雖聞用十種義門通釋題目而深體法本離言說假名無實但隨妄念不
人曾門修妙法本離言說假名無實但隨妄念不
等也故起信云一切言說假名無實但隨妄念不
可得故○二但如下名相說故立無名之名假
但如理虛通無名相中假施非數量亦論數量
稱人法雖非數量亦論數量
上言至理清淨無名相等蓋約自證絕乎言思也
今云如理虛通假名相說乃擬被物設教而談也

言盧遮者此明城理無堅住性雖無名數而能徧
應一切名數故荊溪云性本無名冥一切名數故無
說而說說即成教是則離言依言皆順聖默
不可念者諸衆生等云何隨順而能得入答曰若
知一切法雖說無有能說可說雖念亦無能念可
念是名隨順若離於念名爲得入今亦如是以下
種義無說而說意令學者無念而念○二故大
引文證

故大論云般若是一法佛說種種名隨諸衆生類爲

之ヲ立ツ異ノ字ニ

般若ハ無相即是ニ一法悉檀爲ニ物立ツ種名ヲ○二ニ今

處下ハ正列名ニ一初ニ明ス中當ノ

今處中ハ結略用テ十義ヲ以テ釋ス通ノ意ヲ也

今立ツ十義離ルレ於太タ廣ニ及以太タ略ニ廣則

義不ル周カラ我レ今ニ處中ニ說テ令ム義易ラ明了レ○

標列スルヲ

十義者一ニ人法二ニ慈悲三ニ福慧四ニ真應五ニ藥珠六ニ實

顯七ニ權實八ニ本跡九ニ緣了十ニ皆斷

○二ニ依次第ニ二下ハ次第ニ三初ニ正標ニ示ス

第二次第二章

約觀二約觀明次第二約教各有生起次第不亂○二約觀下明總

該

約觀則總初中後心因圓果滿約教則該括漸頓小

大諸經

若觀總能該觀總二十心人法慈悲初心也

福慧中心眞應至八地皆在後心緣了極性示因力

圓滿教約五時無不該攝華嚴

頓也二藏唯小二酥部大若

論法華以前四味以並非兼但對帶故也已備諸說
故今略之○二約觀下解釋兩意一初觀次第十
乘觀二初能冠九雙
約觀以下人法爲初者欲明觀行必有其人必乘法
譬如人受一期果報攬陰成人雖具無量德行必先
標名字故從以下人法居初意亦例此
慈悲等九皆以人法而爲所依是故品題特標此
二故以下凡夫假實爲體攬陰所成無生方可
論其種德行人法冠九義豈不然○二人法下八
當科次第二初凝

人法居先尤義之初可爾何意乘以人法爲次耶
何意乘以人法爲次者法是所乘人是能乘理合
先設本性所乘方論始覺能乘今何反此○二此
須下無釋
此須擾經經云以是因緣名觀世音即前辨人後
方便之力曾門示現即欲論於法人能乘法故言人
法也
能乘所乘先後無在今有一意先人次法一擾經
文二從義便人能乘法即其義也○二慈悲二初
十中次第

二次慈悲者良由觀音之人觀於實相
於非人非非人法實相之理一切衆生亦復如是故
云心佛及衆生是三無差別此理圓足無有缺減云
何衆生理真情迷顛倒苦惱既觀是已即起慈悲拔
拔苦與樂是故名慈悲也
次次人小法論慈悲者本性普門之法乃
達生佛無差之理而閔迷者枉受衆苦失於本樂
故起誓願永期與拔觀境發心正當其次
○二二一
復次若就二品說爲便初慈後悲亦是就
並是本懷欲

太慈與樂既不得樂次太悲
用次第者初以大悲援苦故初慈後悲
者先脫苦後蒙樂故先悲後慈今從前義次第也

先慈次悲者文有四釋今從語便及以本懷不從
用次及以行人故結示云今從前義○三福慧下
三福慧者初則人法相成次則慈悲與拔
者此明其願欲滿此願必須修行修行不出福慧慧
即般若福即五度互相資導以行斯願事理圓足若
智慧增明能起大悲普誓滿拔苦義成若福德深厚則大
慈誓滿與樂義成故福慧互言說爲便先

福後慧若化他本意先欲實慧利益如其不堪方示
福德又資於慧慧前人觀圓法止且成信依乎
人法擬故先福導故先慧
恐樂立以其四弘若匪其願海行即福慧義
當以度五資於慧慧道於五其猶肖足不可互闕
五除事障慧消理惑此二功圓則悟理得事究是
知福慧成前慈悲之心起後與拔之用先福次慧
亦從語便不擬本懷若論資道復何先後之
○四真應者
四真應者若智慧轉則冥於法性法性即實相名

爲法身既顯能從真起應眞顯應起只由福慧開發故次第四也又若就方便化物先用應後用眞今從前義爲次第也

信願福慧皆在於因因能剋果故成眞應福資於慧顯出應用眞應次者若就漸化先示應身接其小器後令入實方示眞身亦可先眞頓次漸則眞前應後今不從設化但就眞顯應起而立其次故云從前亦是語便○五藥珠者

五明藥珠一身者先明眞應俱能益物眞身破耳相諭如藥應身對萬機

類於珠而就明次第者與慈悲相似也
福慧二行顯發真應故云直語證得未必見則二惑
明藥珠則示兩身益物相也真身冥理見則二惑
皆消即差病益也應身赴物感則衆善普會即兩
寶益也言真破取相者既以三智冥理爲真豈但
能破見思耳相應知見思生死相塵沙亦渥藥
相無明而已邊相若次不次俱有其義定
與慈悲相似者藥即同悲珠可類慈彼有四義定
乎先後言說本懷即先慈次悲從用就機則先接
後與今之次第似彼後之二〇六冥顯者

六明冥顯ニ一身道理即能顯益今辯破緣得
冥益或得顯益故次ニ一身後明也
前明ニ一身破惑如藥對機如珠機既破惑則顯見
真身ヲ故ニ云ニ一身即能顯益今辯ニ一身常普被物有
見知者俱名顯益不レ見知者稱爲冥益如是說者
方盡聖人益物之相一ニ益先後不可ニ定判ス亦從語
便故ニ云冥顯此レ既ニ易解故不ニ言也○七權實中
機ㇾ當不ㇾ其宜ヲ一ニ皆不ㇾ益何意不同良由權弄無
實者前緣得益之力故ニ以垂ヲ迹爲次也ト若依文者先ニ以實益
就淺深爲次也次ニ以權

度此隨物異爲次若就備本意先只爲一丁事因緣先顯實益衆生未遍後用權度

前緣不同者蓋所被方所也或實或權或顯或破惡生善者即能鑒之機根性差別故於益深淺不同廣狹有異皆由一乘逗會無差故一乘前後雖有三義且據淺深爲次

○八本迹中

八明本跡者雖復蓋物權實之功而功有優降必是上中下之智本跡之殊權實略而且橫今欲細判高下以明次位若其本高所作權實之跡則妙是故次第

略之後辯其細妙之能也非本無以垂跡故先明本非跡無以顯本應先跡也
巧有優降者謂智有高下也上中下者以妙覺爲上等覺爲中降此爲下
云攝也今本跡約在既論高下人必從本方乃垂跡故云攝也二法前後可見○九緣了二初指前順論有他
九明了因緣者上來行人發心修行從因剋果他利勃深淺不同從人法至真應是自行次第順論末是卻討根本至本跡是化他次第此乃

如上八雙從微至著是順論仍未分配今推流
尋源須明性德而爲諸法生起之本○二明今卻
詩種子
今原其性德種子若觀智之人悲心普願智慧並嚴
顯出真身福德莊嚴顯出應身者皆是了因爲種
顯出真身智慧莊嚴顯出應身者皆是緣因爲種子故次第
九也

則逆推其身智慧悲普觀智之人元以性德了因
爲種若應身福德慈悲普門之法元以性德緣因
爲種自然行既然以化他本證實智實益藥王屬

乎了種跡化權智斷次○十次緣種乃以順論
卻討爲次第斷者前明緣了論智斷者
十明智斷是卻討因源今明智斷是順
論窓竟始終則起自了因終則涅槃斷德若入涅槃衆行休息故居第十也
因終則涅槃斷德之始今更順說至於果德之
前既逆推盡乎因德之始終而爲其次過參無字故十後不論矣
終即以始終而爲次過參無字故十後不論矣

○二二約諸教明次第者又爲通別
二二約諸教明次第章之門
○二二通義下依前門經義二初通者

通義可解

五時四教各可論十門隨法義立不可深窮且如藏教二乘雙者人法則攬陰成人諦緣度法慈悲則聲聞法緣菩薩生緣福慧則聲聞三乘寶窟顯則衆生獲益有見聞不見聞權實則真應則五分法身作意通應藥珠則修治四住病兩種本跡則自證之本示現爲跡

緣了則一一句了因徹善緣種皆斷則聲聞四果菩薩頓成二藏尚儻通別可知○二別今下別二初釋名二初明其前六義

別今當說如華嚴頓教名大方廣佛華嚴依題初明人法此人秉法必具慈悲普薩修因居然可證真應既能利物則辯藥珠物得其益有
實有顯
乳即部頓故指華嚴方廣八字別題具法人喻大方廣
法也佛是舍那果人也華嚴喻諸地因華嚴果德
也只就一題已含六義以慈悲乃至真應不出自
行因果藥珠實顯只是他化能所即就中道別論
六義也○二而未下明圓義二初明通別二
初明無別

而未得別論權實本跡緣了常斷者

○二二通義下許有通義則有別意則無

若以別圓對權實體用論本跡微因之緣

之常斷亦有運存焉○二二何故下明闕具

化始明闕於頓漸頓教雖說漸教未彰

何故爾佛

故不明四意也

權實等匝說出世意示次遠成卻計二因

藏初成設教別接大機既匪終窮故闕斯

所以下結勢實明關一初對法華二
所以不明者彼經明小隔於大如聾如啞覆於此權
未顯其實也故云久默斯要不務遠說故言無權實也
言無本跡者彼經未發王宮生身之跡寂滅道場法
身之跡未顯久遠所得生法二身之本故
言無本跡
言小隔於大者舊經三十七云時舍利弗白佛言世尊
出不見如來自在莊嚴變化及生意念亦不樂說
不能曉悟以聲聞人出二界故此即如聾如啞之
文也以未說爲實施權開權顯實故也言無本跡

者華嚴初云於菩提道場始成正覺今
切世間天人阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛
宮去伽耶城不遠坐於道場得三菩提然我實成
佛已來無量無邊百千萬億那由他劫斯但是華嚴
被廢之文也言彈指聲教者如神力品彈指聲教
與分身請佛出廣長舌相上至梵世下至十方諸
無量光皆悉徧照十方世界滿百千歲然後還攝
舌相一一時聲教俱出八彈指是二音聲徧至十方諸
佛世界地皆六種震動乃至佛告地涌菩薩諸菩薩
等於如來滅後應一心受持讀誦解脫書寫如說

修行等此乃本門爲曜
力地既云聲教者通暢之相彈指着隨喜也鈔表
如來遠本之意已獲通暢隨喜菩薩聞於遠本增
道損生也○二言無下對治樂
言無緣慈悲小乘根性及有心之者本自
有常住之因當成智斷普提本果故言無也
言不知下治樂明一乘之人及
下一切衆生皆有佛性悉當作佛故開後一乘雙○二
次約下酬二初大師明開具二初正明開
次約二藏教但明人法慈悲福慧二義無有應等七

種

○二何故下明關具所以
何故爾二乘教中但明厥身滅智那得從
無真應將何益耶
言二乘教者以三藏普薩果同一乘如本論中遍
指阿含爲聲聞經耳此教不談妙有之真故身智
滅不能起應既無真應豈有藥珠等耶○二私難
私難通論儻十別語但二若言意何止但二若言
乃具十意何止但二若言是別別應約中道既得有

中道人法二種何意無七
恐人不了大師立今通別之義故說茲難由此二是通別攝
之由乃約真中說通別難
二私卷下釋者
私卷通論二科的據菩薩二藏
菩薩得有慈悲福慧伏惑之義既伏而不斷故無真
應七法
不以真諦通對中道別蓋約二乘通對菩薩別若
三藏二乘從因至果可就真諦通論十義今釋通
菩因中唯有衆佛法四並

慈悲心故度福慧伏惑未斷故不得論真唯無於中道之七亦乃未有真諦之二〇二師云下指師意

師云齊教止三

只齊二藏別論菩薩前之二藏異於二乘不成中道別論菩薩前之二義〇二生酥

若約教對小明大得有中道不共至實顯

兩益等亦意猶帶方便謂熟衆生故不須得說權實

等四意

部雖四教今對偏小明圓中道不共等七意

跡及欲討等故無別四○四緊酥
若明般若教雖未會小乘之人已會小
行但明人法等亦意亦帶前一部但明
雖約小法未開小人同教
約下醍醐二初法華二初明部彰八意
若約法華教則會小乘之人汝實我子汝實我實汝父汝
等所行是菩薩道開權顯實發本顯跡了義定不
相凝難故知法華得明中道人法至本跡八意前諸
教所不明法華方說故云未曾向人說如此事今當爲汝說最實事也

六雖同爲脇不無小異前僧是脇偏之圓此乃開會
妙故不說乘權實本跡唯說興起
約有他及以偏圓論權實者前部非無今所論者
爲實施權開權顯實會廢權立實此之權
實餘部永無若理事理教教行體用四重本跡不
獨今經前部容有若塵點劫前最初成佛而爲實
本中間今日示現成佛而爲權跡此名權實本跡
本門已說及諸部說皆名爲
跡是名今已本跡此之二重諸經絕議故云諸教
不明法華方說○二三重中期

三世諸佛調熟衆生大事因緣究竟圓滿備在法華
故二萬燈明但說法華二息化入滅迦葉如來亦復如
是

方便品中五佛章内皆先施方便後顯種智方便
即四時三教種智是法華一乘是知雖諸佛化終此
典燈明迦葉出於淨土故至法華即入滅度今佛
現於穢土故說涅槃以爲續命

〇二若約下

若約涅槃即有二一種所謂利鈍始身子之流皆於法
華悟入義具足不待涅槃若鈍根弟子於法華

為下續命釋

作贖二

攝下拾南ヘ
作ルヘシ二

修下前後ノ
三得字南
北得有リ作ノ
德

轉者更爲此ノ人郤テ討源由廣說緣了明ニ佛性ヲ
漸化已來テ法華ニ入者皆望前已鈍ケリ復有テ未ダ
槃ニ法華猶ヲ利然ニ法華ハ破大陣ヲ涅槃ハ收殘黨法華爲
刈穢ヲ涅槃是レ掠拾ナリ大化之功在乎靈鷲餘機未盡
故至雙林極鈍既ニ昧ニ法華ノ人義須爲此ノ人委明佛
性ヲ一代之機終窮於此○二若論下ハ明不法無遮
非緣非了即是正因若修得成就則是不縱不橫二
菩提性德緣因種子修得即成般若究竟即成智德
點法身故知涅槃所明郤說ニ八法之始終成智斷ナリ

義具足
涅槃既攝鈍機故始窮本性終顯極果
故以性為一起於修二既修性各二則因果不一雙
非緣了即是中道正因之體而此正體必具雙照
之德故至修成二點法身也例知緣了亦各具二
修德須云二點解脫等也當知今文為
順經題八法二義故立十門始終皆二二即不一
中在其為中數有融盈法無增減故止觀云首楞嚴
偏舉二十法具二十切法亦不減少名秘密藏乃至涅
槃二十法具足法爾不增減名秘密藏蓋諸經共談

不固故也○二此歷五下結

此歷五味論十法次第者門前約觀明十法中云說味論此歷五味論十法次第生起不亂今歷五味次第實成次第生起耶答前約觀明諸部具法多少何名次第生起不亂今歷五味化他原始要終實成次第生起耶答前約觀明諸部具法多少何名次第生起不亂今歷五味次第者門前約觀明十法中云說味論此歷五味論十法次第生起不亂今歷五味次第實成次第生起耶答前約觀明諸部具法多少何名次第生起不亂今歷五味化他原始要終實成次第生起耶答前約觀明諸部具法多少何名次第

復行者問明諸部具法多少何名次第今約教中乃論用與次第

味但明諸部具法多少何名次第今約教中乃論用與次第

觀中論正論修證次第今約教中乃論用與次第

其十法隨於部味次第被機前之四味但三但六

後至醍醐具八具十

諸教觀法次第今明觀法隨教次第豈非用與次第

甚不同而增得名十法次第也○二約四下四教

者約四教則可解
通論則隨真隨中各有十雙若別論者二藏別就
菩薩唯有人法慈悲福慧二雙以未斷惑故無真
應等義具如前說例此通教亦就菩薩而可別論
真諦六雙以第七地去捨扶餘習神通記生雙流
化物得有真應藥珠冥顯之義一乘無此故名爲
別若其別教行雖次第而可就中明乎六義凡三
聖三其相可見法華前圓亦只有一涅槃四教皆
知十雙然約重施不前歷五味已含教義

故云可解○三故知下結歎兩意初結嘆
故知十法收東觀教結撮始終兩畧太意何觀而不
舜何教而不收意氣宏遠義味深邃前後下次第麁
細不相違以釋生起意也行果有力能攝論此下則益
觀論此十則因有願行始終被機盡利鈍故稟教修觀者何莫由斯
法有始終被機盡利鈍故稟教修觀者何莫由斯
道也商畧猶數量也以此十義數量一代教觀攝
無不盡該修德之本故云意氣宏遠徹性德之本
故云義味深邃又入橫收四教故云宏遠竪攝五味
故云深邃又入法至玉真應自行之前後藥珠至本迹

化他之前後緣了與猶斷修性之前後二義爲麁
六義爲細乃至八義猶爲麁十義最細此就器廣以
辯麁細若以麁妙釋麁細者諸味純雜可以意得
○二問法下料簡
問法華前教同有忘不意云何爲異答華嚴亦意於利
入成醍醐於鈍入成乳乃二藏中二意於利入容去於
般若亦意約利入成醍醐於鈍入成酪方等亦意於利
入成醍醐於鈍入成生酥
意於鈍入成醍醐
問意猶若法華之前別論華嚴方等般若同有忘不義

有異六意各雖聞二味六意同異若中參由酪味中
三及醍醐八以五味中根有利鈍利人部部得入
醍醐鈍者隨味次第轉啟故華嚴高山主機
即入地住菩子迷悶見思全在三藏但小故無顯
露得大益者若八萬諸天獲無生忍故云容去二
乘之人方破見思但成酪方等中六意有褒有貶
利者聞褒即得圓益小人被貶冥入通門般若中
六意在淘汰利鈍圓空得不共益聲聞轉教密破
塵沙法華八意調機已熟開彼權門即示實理復
廢近跡令覓本身鈍人皆得一乘利者復增聖道

混槃同味故畧不言但爲據將其說十雙於極鈍
根亦蒙獲常益故知四味雖談圓頓機悟淺深至第
五時並益無差降不稟山門焉知一化機教之相○
第二解釋者
第二解釋三初人法三初立
○二人即下廣釋于初人法也法即五陰能成之人也畧論四名所謂我人衆生
人即假名所成之人者陰中主宰也畧論四名所謂我人衆生
壽者具論十六即於四上加其十二謂命者生者
養育衆數作者使起者使起者受者使受

者知者見者言假名者自無實體但籍五陰和合
而成拳如攥五指假名爲拳是則拳由指得指非拳
成拳拳指如於人指如於法能成是實所成是假此之
假實教就太小教辯常無常小明人法終歸無常大
說假實究竟常住如藏通教始從乍也至有餘涅
槃皆有假實若入無餘身智既忘假人安寄若別
圓教二惑一死盡淨之時人之與法常住自在假
人是無極衆生實法名常住五陰以要言之若二乘
惑盡人法永無斯是小乘實教凡言別圓初後知常
法不滅斯是大乘亦稱權教若言惑盡人

蓋知人法不可厭斷藏通反是故曰不知又復應
知假人之號多從依正實法而立如世人稱謂或
從形形或從德業即正報實法立名也或從住處
或從依報實法立名也今觀世音是觀智名爲觀
考觀是觀智世音是境境智此是負他正報豈非實法
但以設名爲觀世音菩薩故判屬人普門既是此人
所乘故判屬法若一云普門法王子觀世音者即須
郤判普門屬人觀音屬法蓋由今品以觀智目人
是故稱義皆用智慧而對人也須知觀智體是實
法應以觀智目人則九雙中悲智直乘實本了

智者見是實法自其假人於今知已釋下諸文則皆
可見○二此之下結二初總示二一初法遍於凡聖
此之不次法無漏無漏偏圓因果優劣不同而其假實終無斷
雖漏無漏偏圓因果優劣不同而其假實終無斷
關○二若色受想行識是凡夫法攬此法能成世生死之人ヲ
若色受想行識是凡夫法攬此法能成世生死之人ヲ
庸常ヲ庸臣凡夫嫉惡ラ曰鄙即チ小道五陰唯生死分段生死
人也○二戒定下聖二一初示相
人也○二戒定下聖二一初示相
定慧解脫解脫知見是出世法攬此成出世聖人ヲ
既ニ華レテ凡成聖耶轉五陰而為五分十二支四教雖異

實興（サカ）皆（ト）能（ク）興（ス）陰（ヲ）而爲（ス）法身（ト）隨宜（ニ）攬（テ）法（ヲ）成（ス）其（ノ）假人（ノ）〇

二（ニ）故（ニ）大（ヒニ）下（ハ）引證

故（ニ）大論（ニ）云（ク）衆生無上者（ハ）佛（ハ）是（リ）法無上者（ハ）涅槃（ハ）是（リ）

妙覺（ノ）極位（ハ）人法（ニ）一（ニ）執（ス）寃（ヲ）竟（ス）盡（レ）魔（ノ）假名（ニ）千（ト）比（ス）皆（ト）成（スル）四

德（ノ）名（ク）無（シ）衆生（ニ）依陰（ニ）二（ニ）執未（タ）

故（ニ）偏（ニ）小（ニ）及（ヒ）圓（ニ）因位無非（ニ）本性無上（ノ）人法（ニ）但（シ）

盡（ス）而（テ）共（ニ）修得（ス）不名（ク）無上（ト）

雖（モ）遍（ト）凡聖（ニ）不無（シ）差別上中（ノ）

中下善即（チ）成（ス）二（ニ）乘（ヲ）遍（ク）下（ハ）悉（ク）惡即（チ）成（ス）二（ニ）途（ヲ）之（ノ）人

論（セ）百千萬品（ト）リ（ヲ）法故（ニ）有（リ）ニ（ニ）ハ趣階差若（シ）更（レ）細（カ）

善惡爲因人法是乘各論二品此約總亦其中別
業交互感果非筭數可及○二聖人下聖性德人
法何嘗改變但以隨機教門示觀致就有門釋
共異故於聖中分別其相初小三初
聖人人法亦復不同若二藏有門觀衆生我人如龜
毛兔角畢竟不可得但有五陰之法此即人空法不
空觀此法無常生滅不住發生緣慮等即是攬方便
便之法成似道賢人若發真成聖生方便有餘土攬
法性色識等成彼土行人
即毘曇中人法觀也言人空法不空者非全不破

實法從無始已來虛妄門觀行破假人時未破五陰且二云不空以此門觀空前後觀故而前後相違不同前後相違即於修道觀陰無常破彼人如幻三昧見惑不破而更度入實人如幻三昧見惑不破而更度入實思惑若其人執雖被窮逐見惑即於修道觀陰無常無我破此見惑法之中於陰生見即須觀陰無常無我破此見惑故法空觀能破一惑乃從於節節各有人法若見惑未伏即有漏人法其能伏者即方便人法然小教中不說生處今約跨節故生界外如大乘論云出三界外如來淨國土結及生有餘皆無漏人法然小教中不說生處今約跨節故生界外如大乘論云出三界外如來淨國土聲聞緣覺出生其中以身智不滅無漏業

羣生彼五陰ノ一一若空下就空門釋
若シ空明スレバ有實法之體
二假浮虛會入空平暖境此實法得有假名之人
若シ發真成無學生方便頂即攬方便法成彼土行人
即成實中ノ一空觀也攬陰成人不同有門陰中求
我ノ一假浮虛且異實法生滅人既攬陰而有觀乃
即ノ法觀人從如至終假實雙破言一假生即不
相續相得名不殊大義歸小乘大觀三假因緣和合體性不堅大若
生亦此如幻泡云雷由此觀故會入真空平等之道

三餘兩下例二門釋
餘兩門人法例此可知
亦有亦空門即毘曇申此門意
見論來有人言犢子阿毘曇申此門意
然假人不有四門是同唯論實法四相有異若毘
曇明析色存於隣虛成實析色破於隣虛毘勒說
色亦有亦無第四門意例應爾四門詮法
雖殊諦理是一若不得意四門成諍故大論云若
不得意諸般若方便入空門即墮有中入
無中又大師云毘曇存隣虛論破隣虛此
與鄔無異

灑等若得意者盜若
破於見愛得入空平
空但能從容會入空
摩訶衍三初明體空
摩訶衍中明人法者亦
有假用但觀假名陰入
如我性我性如龜性
俱空故大論云菩薩常
不言人法空不空者異
法不空言體有假用者異

用但觀人法本自不生今亦無滅名是五陰之首
我是十八之初故更舉一以例其餘人法即空故
目如也觀此一空始因終果若人若法不生不滅
名爲涅槃常修此觀以行正道應知大品談空義
含深淺何者若鈍根者謂但空有即入偏空證其
通理若利根人一聞於空知空一邊名見中空屬
後二教又此中空復分二種離邊而解此當別理
即邊而解乃屬圓理如來巧智善談於空空能破
根斷證不窮又復應知彼經空義雖通二乘教今之
人法非前二種雖用最後即邊之空深其二執成

圓假實若不爾者非今法○二以觀空明緣了
分今約空明一佛性故在圓別不涉通門今文
既以觀人法空明一因緣一言於空須分二種若
異竟空觀於人法願圓通人有
即別二因文以無上人
界假實爲佛涅槃斯爲圓觀若唯佛乘故屬別也
文意在圓別人有分羅此爲圓中
以觀人空次觀法空即是了因種子故知觀人
佛者即慶覺覺是智普慧始覺人空次覺法空即

空是了因種也
以觀人空即了因種故
既以智慧目人故不執空則智人顯見
顯本智即見性德了因故引論
則因果不空一修性一如故知今文正
覺人空終覺法空者自空人執復
能空於法執雖云始終非次第覺此
相一空破生法二執顯真俗二諦觀終
始終故顯也如本本疏云真諦即法空俗諦即生空
俗假真實諦何云若有性執世而非

乃名世諦故云世諦破性執破已但存
之爲假假即是相爲空相故觀於法性觀理證眞
名眞諦破相空非前後二諦同時爲辨
說耳思之思之不覺此意從諸即空上
智一念之中空人法竟有始終義初後
屬別○二緣因中
觀法空是緣因雖者不論二法無上者但
死脹斷但盤陰興不經二云因滅是名菩提
識亦如是不品二云菩薩行般若時得無生
等受想行識當知但盤是無上法也攬此法成無上

之衆生悉皆爲佛故知觀法空是緣因種也
觀法空即緣因種者由覺智故法執既亡五陰清
淨乃以淨陰而爲緣因況了本空乃千陰本淨
之陰名性緣種故引大論大經極果法空及太品
真因法空以顯緣因相當當知真因極果既十界圓
融則一塵百界五陰皆無止之法覺此等法無非
若以三千言之則衆生一千皆佛之假名陰土一千
千皆佛之實法故荊溪云三千果成成無常樂又
云一一佛成道法界無非此佛之依正修德既爾性
德本然問文中緣了並云種者其義何耶答夫言

種者凡有二義一敵對種類例論種如緣了是體斷種性德法身爲修德種即類例身緣了種此二皆耳能生之義也若以一空爲種即與敵對義合文既二空爲一種是類非對若成覺寤於一空爲二種則耳修二類於果空二若成性德本有一空爲二種則耳二因種則耳理淨類於已淨故圓論性德有種有對有類別無對種學者審慮教及是學者思之○三以經無諍離

引

以觀人不法空即識二種佛性故大經云衆生佛性不
即六法不離六法
衆生佛性者性德二因也六法者五陰神我也斯
益本覺常寂常照寂是緣因照是了因
雙非是正因此二於六不即不離乃不思議不生
不滅之六法也立門既妙故別初心不能造趣
○
二不即下據理明ニ即於
不即者此正因佛性非陰非我非陰故非法非衆
故非人非人故非了非緣故言不即六法也
不離六法者不離衆生而有二因不離六法空而有

緣因故言不離六法也

正因不動者正非寂照故

陰人法解時不動修中緣了良以始終無變改故

也緣了不離者性德二因既當而寂照是亘

界實法假照是亘界假人此之假實能迷能解迷故

舉體而局是故二因不離非局而局是故云不離

六法若即迷成解轉成修中緣了破於二執顯本

寂照百界假實名爲一空即非偏而偏故云不離

衆生空而有了因不離陰空而有緣因法無二空故也只一覺性具二

種德名爲三因即三而一非異不
縱不橫欲彰秘藏絶乎思說故對六法言非即離
人見文中正因不即緣了不離不是妙
已應知一一王一數一根一境隨遂隨解從彼因至果
但趣舉一皆名佛性不可謂是不可謂非故云不
即亦法不離六法亦名佛性不離六念即空假中故不即
空假故不離義非異途故此觀唯屬圓教○二佛
從下約三性明分證
佛從初發心觀六法空修三佛性歷六即位成六即
人法今觀世音未是究竟之人法即是分證之人法

言佛從者欲對觀音說佛於三性六即冤
滿言良由初發心時須於性三起修三德三觀初發心中分滿故佛觀觀於六法應知三性即是
性中分滿故佛觀觀於六法應知三性即是
位鉢雖殊三性無別是則六即皆是無上人法故下
結云三番問答是分釋無上人法也○
前一番問答是分釋無上之法故下結歸題肯
答分釋攬無上之人稱觀世音後一番問
當知人法因緣故名觀世音普門也

可見○二慈悲ニ三初標示
二釋慈悲者悲名愍傷慈名愛念愍故與
樂
○二菩薩下解釋ニ初約四諦論功ニ初明須誓
三初但起慈悲心不窮固故須發誓加意
菩薩若但起慈悲心不窮固故須發誓加持使堅
所言慈悲弘誓者簡於凡小無誓慈悲願今菩薩
有誓慈悲○二譬如下舉喻顯ス
譬如工匠造筏節節雖復相應若無膠漆則不有泛浴
慈悲攝生如節應合無誓膠漆長與不長○二誓

願下牒勝鬘結ス
攝願如勝鬘亦復如是
○二悲心下示運心ニ初ニ一攝明悲ヲ
悲心愍傷拔於世間苦集因果ヲ與スニ兩攝願ヲ
無邊攝願斷此兩攝願從大悲心
起
今既通示世間之言義兩二界後出世間亦當例ス
此○二以慈下二攝明慈ヲ
以慈愛故欲與道滅出世因果之樂與スニ兩攝願ヲ所謂
法門無邊攝願知無上佛道攝願成此兩攝願從大

慈心起ス
前抜苦中ニ果ハ重ク因ハ軽キ故ニ先ツ抜重ノ今ノ與樂中ニ因ハ願ヒ
寂故ニ先ツ與ノ縁ヲ抜ヒ是レ菩薩利物之心則與樂中ニ因ハ願ヒ
斷集苦ノ因ヲ修スル因ヲ不同故也若壞路中ニ明ヲ指ニ云ヒ未
度苦諦ノ令ニ度苦諦未解集諦ノ令ニ解集諦未安道諦ニ
令安道諦ニ未得滅諦ノ令ニ得滅諦彼經所ニ立ル四皆列スル
他今ノ文所ニ列スル二通自行ニ化他意必ス應ニ見聞
○二ニ但前下ハ約ニ四教ニ辨ス以其立ル信ノ須ニ依ル四諦ニ若
不ニ依ニ諦名ニ於ニ何境ニ何者回ニ四諦ニ論諦則能ク
之相ヲ菩樂之際ニ依ニ此起ニ抜苦與樂之理ニ

於法不退諦徒興興拔之心終成在簡之願此有七
初例前科
但前明人法凡聖不同今辯慈悲大小亦異
○二若三下明四教依諦立誓須知權實各有事
理故以四教明乎諦相生滅無生無量無作皆明
菩薩依之起誓初二藏
若三藏行人觀分段生老病死八苦即起誓願衆生
無邊誓願度若觀分段煩惱即起誓願頓斷欲令衆生觀此因果無常生滅念念流動
量誓願斷欲令衆生觀此
修於道品即起誓願法門無量誓願知
若觀真諦無

爲之理即起攝願無上佛道攝願成如此
作四諦所起攝也
此教爲於迷眞聖人說世出世二因二果不即眞
理故互生滅普薩觀此興有作攝有生可度有惑
可斷有法可知有佛可成四皆有作諦使然也問
三藏所說滅非眞諦今文依滅起攝四悔那云眞
諦無爲那答滅諦之體是一泊槃雖非眞諦能
冥於理故云因滅會眞而修道是滅因苦集遣理佛既
契眞故成滿無漏觀眞而發○二復次下通教
復次通教觀老死不苦如幻如炎無生無滅謂爲眞

實即起懺悔觀貪恚痴等皆如幻夢化衆生顛倒爲之
受報即起懺悔觀即色是空即識是空即受想行識亦
空非色滅空色性自空空空亦不可得而衆生不能即
色是空即幻而衆生謂有諸佛道可求即起懺悔是名
亦說如幻化而衆生諦起慈懺悔觀涅槃若有一法過
無生四諦起慈懺悔也
所拔所與二因二果大同前教但以此教所被之
機迷空直輕故事皆即理四並如幻不生不滅所謂
苦無逼迫相集無和合相道不二相滅無滅相觀
此四諦而起四懺諦既如空懺亦如幻亦無言若有一

法過涅槃等著木論第五十二先引經云諸
念應何等人聽須菩提所說須菩提知諸天子心
念語言說佛如幻如人聽法無聽無聞無知無證乃至云
佛亦如幻化涅槃法亦如幻化論釋云一切法中涅槃第一
中佛第一聞是二事如幻驚
疑謂須菩提錯說爲聽者想是故更問須菩提
實須菩提作是念假令有
何況涅槃○三別教
教觀假名之法森羅萬象應須分別道利衆生耶

一沈空耳證觀此苦集非止一種即起擯願無量集
苦由無量集既無量治亦無量滅亦無量如此擯
願緣界內外苦集因果無量四諦而起擯願也
此教爲迷中重者雖談無作果不通因故初發心
但依無量所益森羅萬像之法皆爲迷於如來藏
性而起然此藏性雖不貪九而能隨緣造諸法
性隨淨緣則起世間無量苦集性隨淨緣則起出
世無量道滅故知別教如來藏者名爲妙有
爲一切法而作依持從是妙有出生諸法等但由於
苦集定能爲障故須別緣道滅對而翻之先以此

滅四諦ノ伏於逼惑ノ次ニ以テ無生四諦ノ斷於見愛ノ次ニ以テ無量四諦ノ破於塵沙ノ後ニ以テ無作四諦ノ斷於無明ノ後ニ以テ四四諦在テ于別教ニ皆ナ名無量故ニ云ヒ緣界ノ內外苦集因果無量四諦而起願也所以然者蓋知ヌレ一切迷解之本皆是佛性性無量故諦稱スレ無量之義三皆即チ前教不爾故不受名圓教ニ初ニ示四諦相ヲ一ニ初ニ明スレ指相ヲ作ト一ニ四諦圓教ニ一ニ初ニ明スレ指相ヲ

四教觀スルニ法界圓融本非違順非明非闇無明闇故則違違之則有苦集因果違順而起慈悲ヲ道滅因果緣此違順而起慈悲ヲ

法界者總論二百界別語二千ラ
既生佛依正互具互徧故自圓融非違等者以性ノ
奪修ヲ法髯性何修ル泯ンヤ破戒比丘不ル入地獄清
淨行者不ル入涅槃豈唯地獄涅槃即性修非違非順泯也非闇滅也非闇非
也無明泯ス全修即性是故俱非ス
今ハ論ス全性起修是故俱立荊溪云性無所務修常
宛爾既ニ故起悲願拔其一苦既ニ觀カ非
順而順スル故ニ不違而違故起悲願與其一樂由カ知ニ法界圓融故非
違順亦由カ法界圓融故有違順有違順故起無緣非

違順故無緣○二譬如下明無緣三初喻
譬如磁石不作心想住連吸鐵
不得前意此喻莫鎖○二合此下法
今此慈悲不作衆生及以法想住連拔苦與樂故名
無緣慈悲也

正以二慈分緣無緣若依生法則緣有空心若即
中方絶緣念以絶念故乃能周徧法界住運與拔
大經十四梵行品初云若有二種一緣衆生二緣
於法二者無緣衆生緣者一切衆生如父母親
想法緣者見一切法從緣生無緣者不住相

及無生相大論二平亦云慈有二種衆生緣慈緣十方無量衆生法緣者謂緣無漏羅漢支佛諸佛聖人破吾我相但觀四緣空五陰大同又大者不爾有無唯諸佛有此與涅槃文意大論第五明悲亦有衆生等二故知將二慈悲以對三諦義甚顯了今從聖說但云無緣若從無緣必具生此法〇三菩薩下明空不即

普薩從初發心修無緣慈悲歷六不即位入此觀音是介證慈悲

皆由理具方有事用今全理慈起修德五重觀世

音未遙究竟猶處於真欲令衆生知理慈悲修成
五即故與兩問以生三答起碍相扣器諸導樸
三若前後脫後一番開答從無緣大慈普門與樂皆令得解
㊁二故知大慈大悲因緣故名觀世音普門也
可解
觀音玄義記卷第一終

請攬僧手釋敢切 恥也痂古賀切 聲氣小自聲高大曰歎 遂

雖遂切深也

諮津夷切訪問也覽延切察也摭拾之石切拾也欸許勿切忽也

垂切知林切鐵鈇也緯音諱經糾穫糾俱黠胡郭切糾割也穫斂也

掜舉拾也

徧他裊切或作扁悲撿切柳也

浙瀙徒盖切揚美也敗補力切淘汰徒蓋切汰乃賀切淘汰也

斁音亦厭於葉切飫於據切飽也

弟子王惟新助刻

觀先考奉政大夫王司馬廣還資冥福祈與法界六道究親同登法齋閣門人是述仝

本菴沙門古杭周大秉願

沙爾淨輪書

王溪菩提菴燃香識

是定對

崇禎四年辛未歲佛生日

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝中国历代观音文献集成　　（三）
作者＝赵州古观音院沙门净慧敬署
页数＝６７３
ＳＳ号＝１２６７７２３５
ＤＸ号＝０００００７６２９１８３
出版日期＝ｎｕｌｌ
出版社＝中华全国图书馆文献缩微复制中心
ＩＳＢＮ＝
原书定价＝
中图法分类号＝Ｂ９４　（哲学、宗教＞宗教＞佛教）
参考文献格式＝赵州古观音院沙门净慧敬署．
中国历代观音文献集成　　３．
中华全国图书馆文献缩微复制中心，

内容提要＝暂无信息