中國歷代觀音文獻集成

趙州古觀音院沙門淨慧敬署

B94
51
:7

中国佛学文献丛刊

中國歷代觀音文獻集成（七）

趙卅古觀音院沙門淨慧敬署

中华全国图书馆文献缩微复制中心

第七册目録

觀音靈異記（第一至三卷）……一
觀世音持驗記（第一至三卷）……二六一
觀世音菩薩本迹感應頌（第一至三卷）……三九九

熊秉三先生署簡

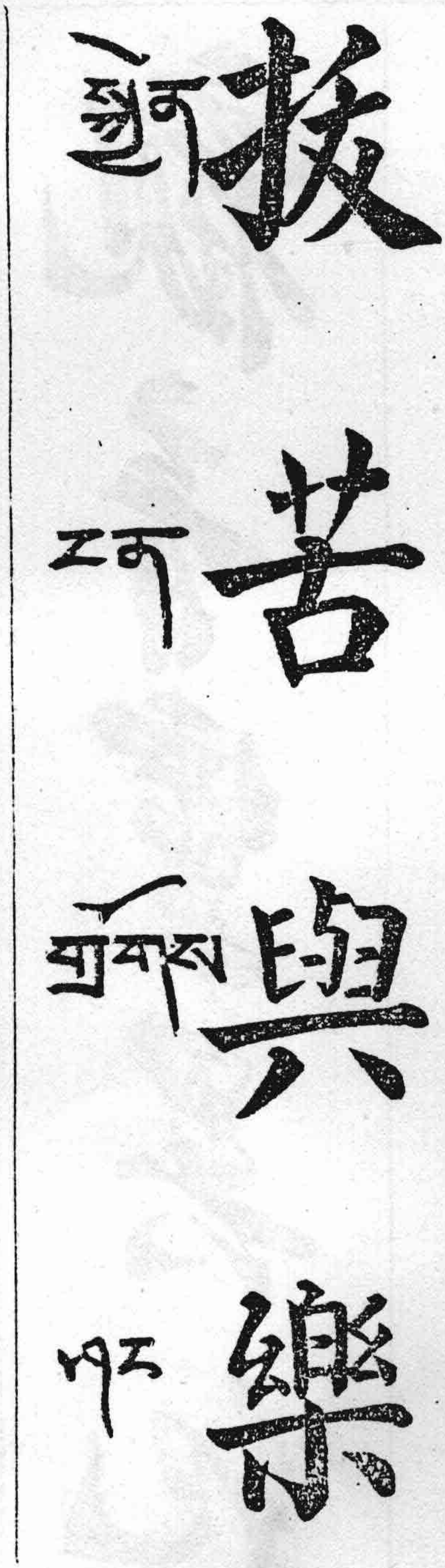
無錫萬鈞編

民國壬申第三十三次再版本

觀音靈異記

緣起題

班禪額爾德尼題



印光法師鑒定　敬勸印送此經及見聞隨喜者。發菩提心。求生淨土功德無量。

觀世音菩薩。無苦不救。生死爲衆苦之本。生死不了。苦報無窮。若能厭離生死。發願求生淨土。方與　菩薩大悲願力相應。決蒙救度。凡念佛誦經。及戒殺放生各善事。皆應如是發願。願我命終生極樂世界。直至成佛。永不退轉。先念阿彌陀佛。　觀世音菩薩。百聲。千聲。念畢。發願曰。

願共諸衆生。永斷生死苦。　同生極樂國。　圓滿無上覺。

倘求現生福報之類。亦宜先照上文發願後再求。功德更大。印送此經。多少隨力。無力者一本亦可。但能照上發眞實願心。功德一樣。

（勸修淨土）　人身難得。佛法難聞。生死事大。無常迅速。先要深信因果報應。知人身難得。一息不來。便隨業往生六道。三塗一報五千劫。甚可怖畏。即生人天。報盡還墮。今幸得聞佛法。若非多生善根。佛菩薩名字。尙不得聞。何況禮誦

供養。此身不向今生度。更待何時。佛菩薩憐念衆生。甚於父母愛子。正爲欲拔我等生死之苦。甚至願代衆生受無量苦。深恩罔極。何以報答。我今始知生死苦痛。生大怖畏。慚愧懺悔。眞實發願。一心專念佛菩薩聖號。求生淨土。如子憶母。念念投誠。更宜諸惡莫作。衆善奉行。敦倫盡分。主敬存誠。自然罪障日消。現生所求如願。壽終佛菩薩接引往生極樂世界。萬不漏一。淨土法門。只要眞信。切願念佛。決定往生。以上皆佛祖誠言。決定無疑。請讀淨土經典自知其詳。近時印光法師文鈔。幷嘉言錄。開示利病。最爲契機。依之修持。萬分妥當。普願見聞隨喜信願實行。展轉勸化。普結淨緣。將見佛光普照。世界和平。懿歟休哉。

普爲無始以來一切怨親現生祖宗父母善知識及眷屬十方法界衆生斷除三障同得往生

阿彌陀佛極樂世界歸命懺悔

慈光普照

諸惡莫作

衆善奉行

南無阿彌陀佛

觀世音菩薩像

內府珍藏品

大悲觀音像

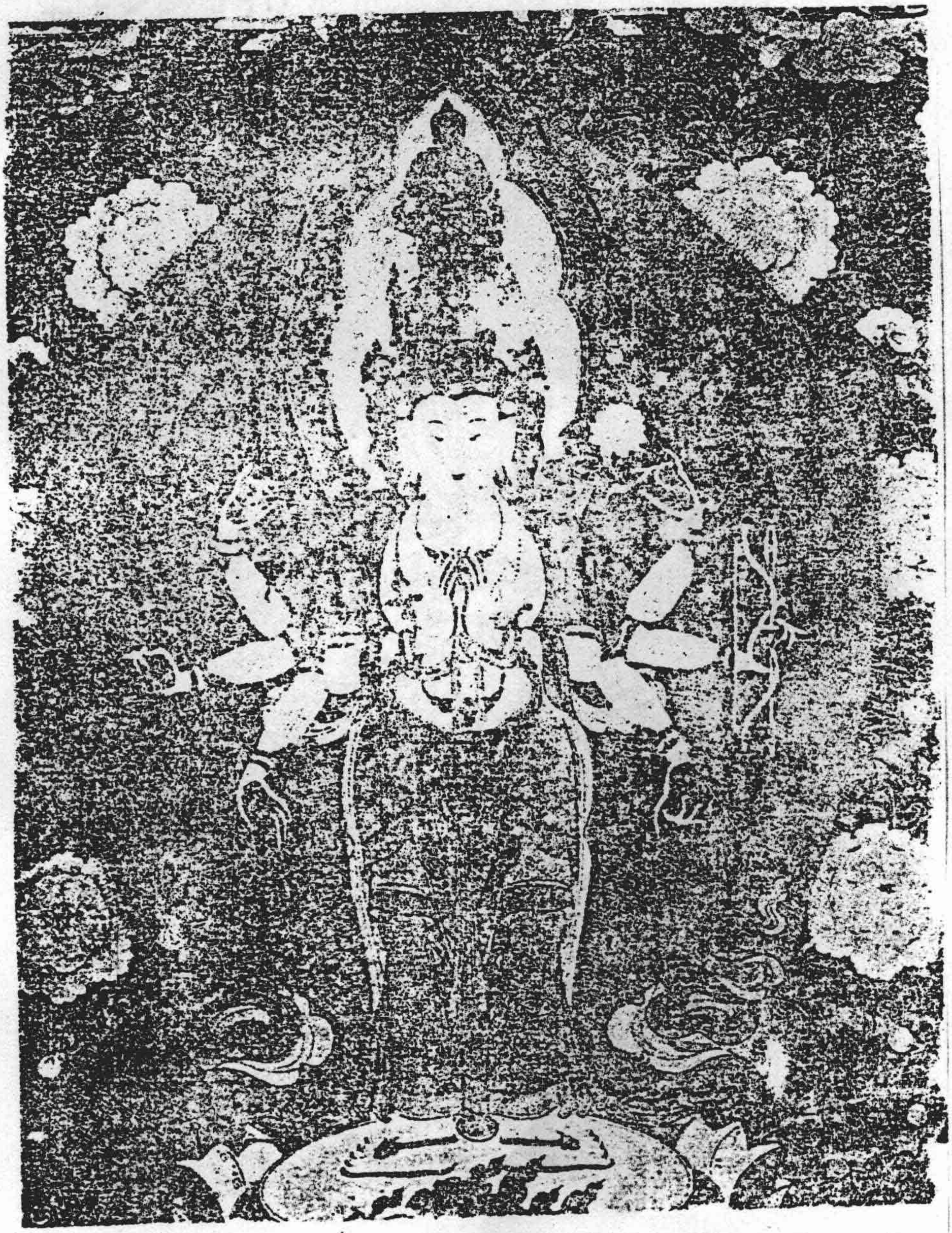
大士像觀音

觀世音菩薩像

眾生無邊誓願度
煩惱無盡誓願斷
法門無量誓願學
佛道無上誓願成

密宗大悲觀音像

◉西藏名畫◉



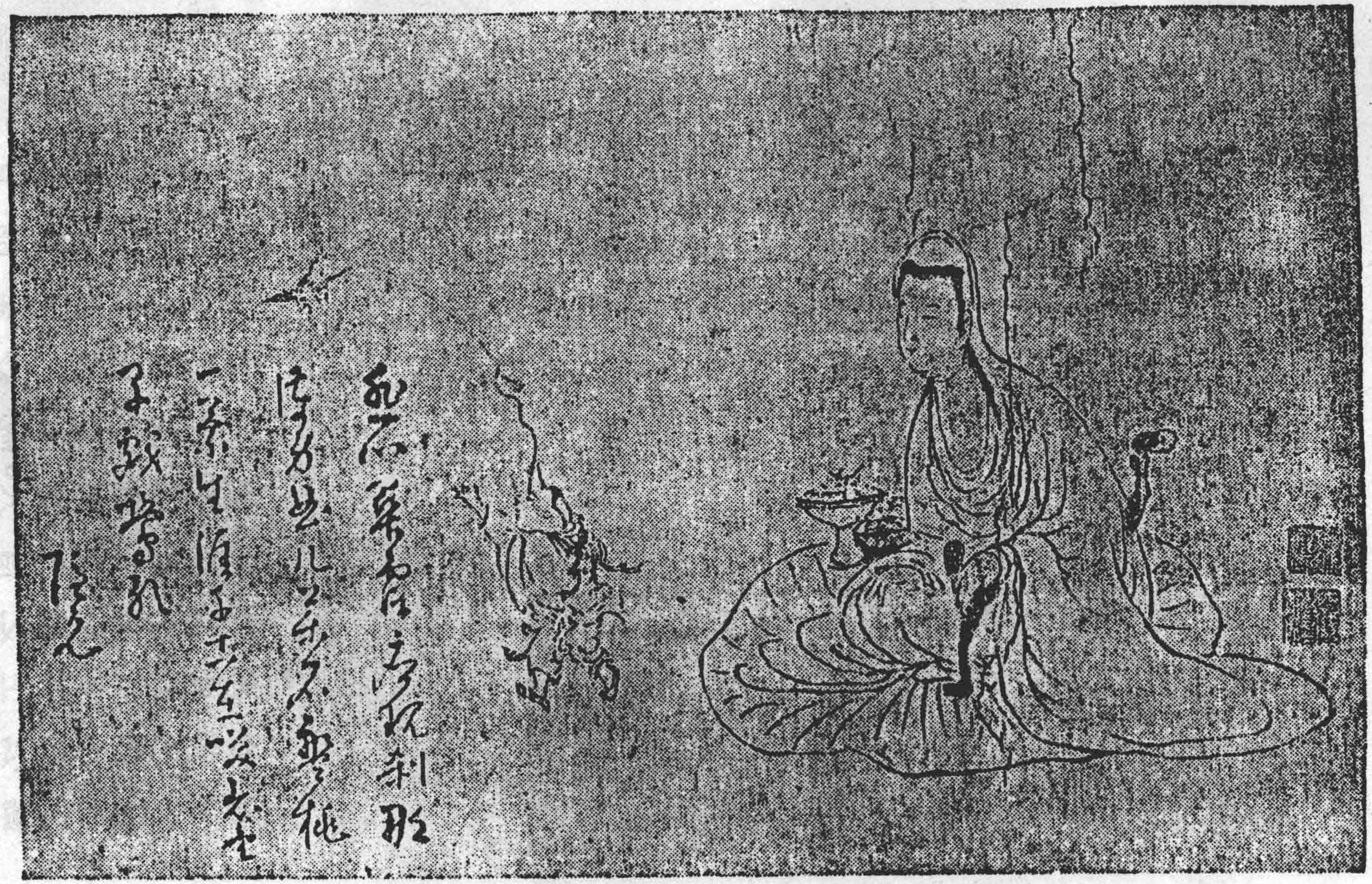
◉前藏乾答大喇嘛贈◉

梁代銅觀音像

褚跋

雲棲法彙正訛集曰。香山卷中。稱觀世音菩薩。是妙莊王女。出家成道。而號觀世音者。訛也。觀音乃過去古佛。三十二應。隨類度生。或現女身耳。不是纔以女身始修成道也。妙莊不知何代國王。又不說明何方國土。雖勸導女人。不無小補。而世人乃有信爲修行妙典者。是以證之云云。余本此意。於本書上卷第一章第三節中。詳爲考正。閱者可參證也。無錫萬鈞識。

觀音大士像



唐吳道子嘗畫大士像師法其意者代有名作

觀音大士像

宋馬和之錢塘縣人仿吳裝筆法飄逸畫

宋馬和之繪

觀音紀念日

二月十九日聖誕　六月十九日成道

九月十九日涅槃

仇十洲繪觀音大士像

觀音齋期　一月初八　二月初一　初九　十九　三月初三　初六　十三　十六
四月二十二　五月初三　十七　六月十八　十九　二十三

觀音齋期　七月十二　八月十六　九月十九　十月二十三　十一月初二　十八　十二月二十五

無我居士影贈

觀世音菩薩像

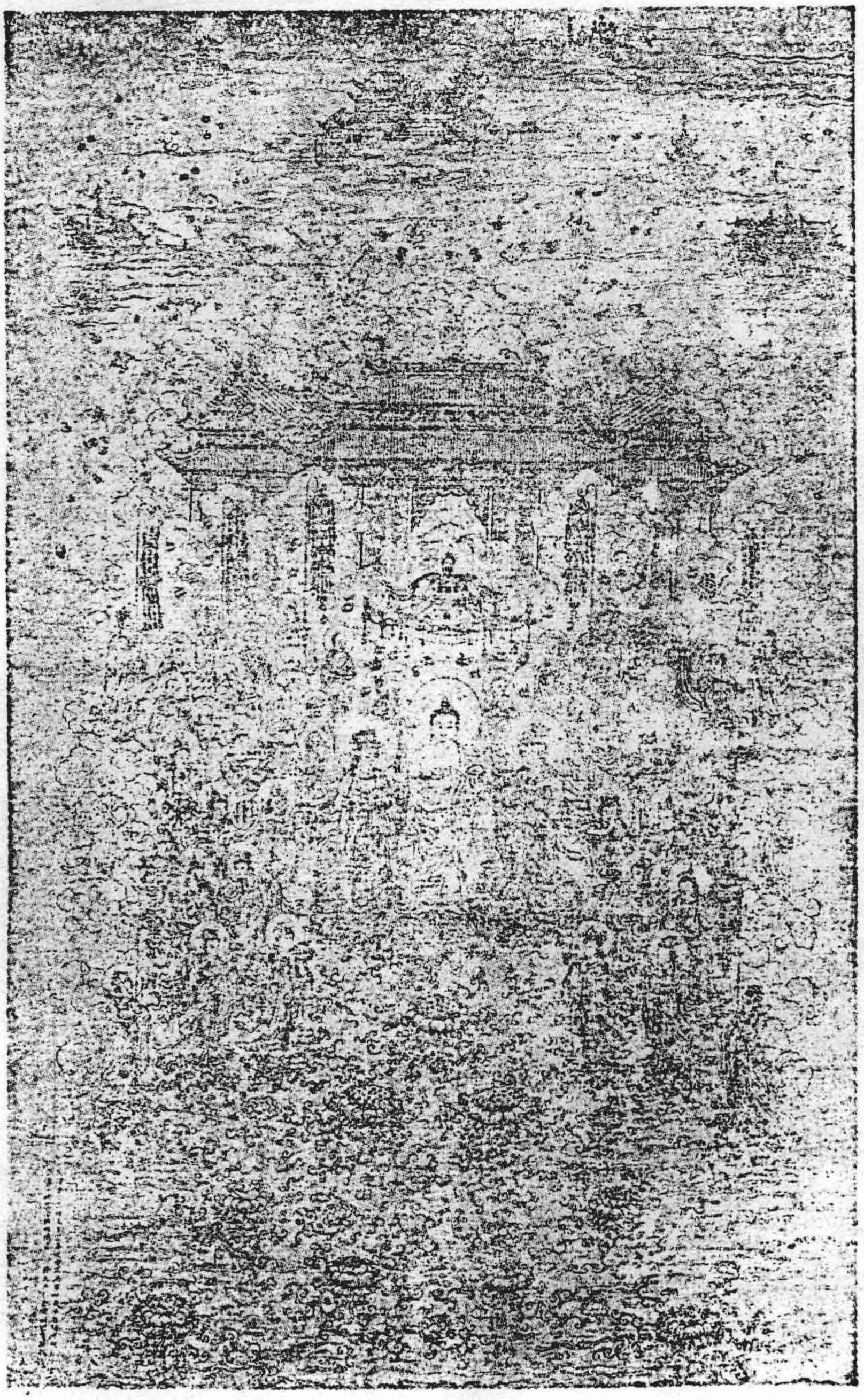
觀音大士聖像

觀音大士聖像

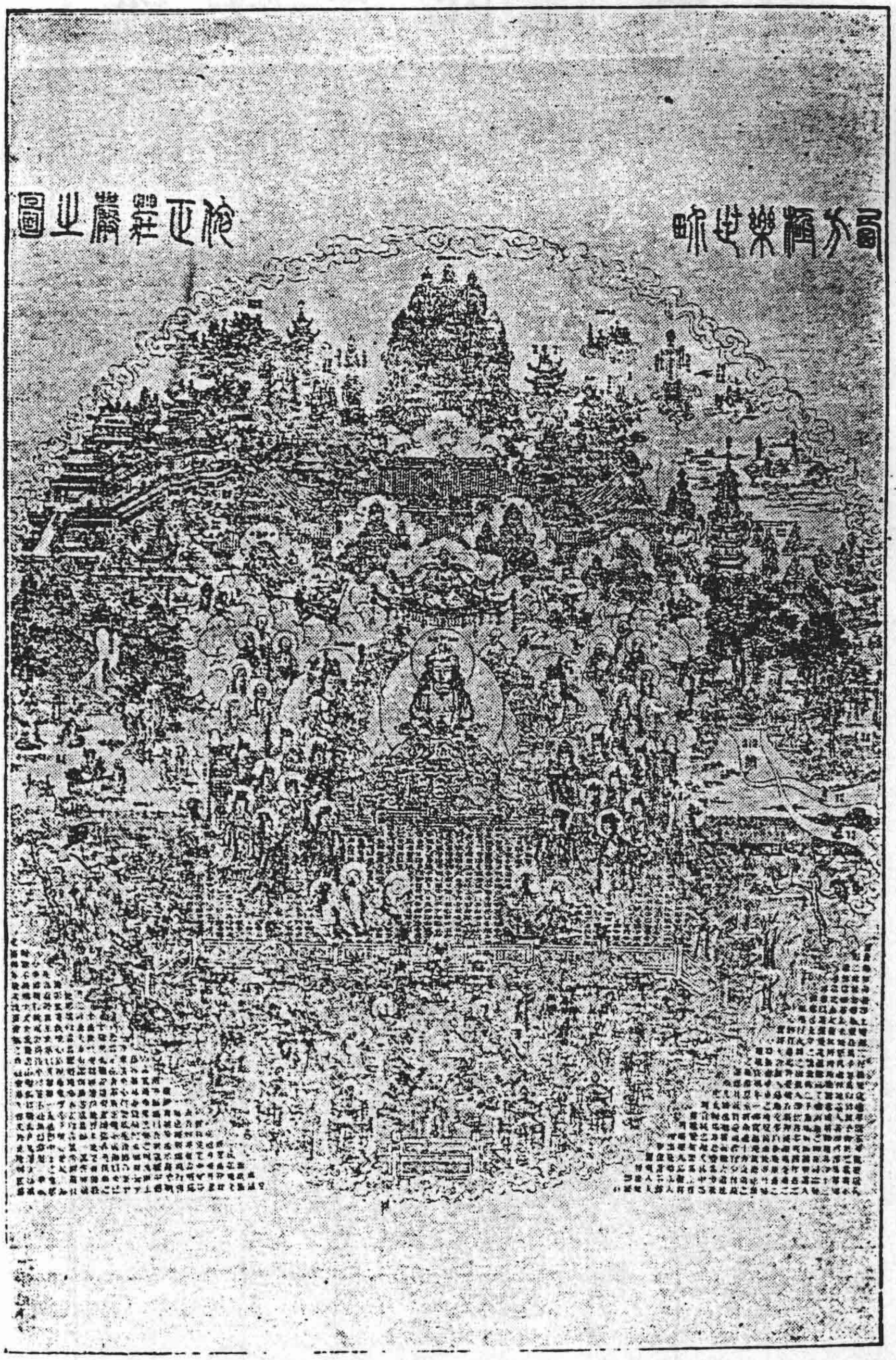
觀音大士聖像

觀音大士像

接引往生圖



極樂世界



無錫萬氏製版

護法韋陀菩薩像

觀世音菩薩靈異紀目次 卷止
卷頭 熊秉三先生署簡
一 印光法師審定文
二 班禪活佛題詞
三 觀音大士像
四 觀音大士像
第一章 聖蹟紀略
一 總叙因緣
二 行化概要
三 考正形相
四 讀誦箴言
第二章 經咒彙錄
一 心經
二 觀世音經
三 觀音圓通章
四 大悲咒
五 高王觀世音經
六 白衣大士咒

七　觀音十句經
第三章　發願儀文
一
三　禮觀音文
二　祈禱觀音文
觀世音菩薩靈異紀目次　卷下
第一章　觀音聖誕祝儀
一　愈病之靈異
第二章　拔除病苦
二　保目之靈異
第三章　脫離厄難
一　水難之靈異
二　火災之靈異
三　出獄之靈異
四　脫險之靈異
八　六字神咒
第三章　求得福慧

第四章 慈悲救度
一 得子之靈異
二 得福之靈異
三 得慧之靈異
四 延年之靈異
五 再生之靈異
第五章 勸善懲惡
一 孝感之靈異
二 超生之靈異
三 生天之靈異
四 往生之靈異
五 不退轉之靈異
第六章 神力攝化
一 嬈惡之靈異
二 嬈惡之靈異
三 嘉悔之靈異
一 業報之靈異
三

一　攝化之靈異
三　神通之靈異
五　求晴之靈異
第七章　示現垂護
一　放光之靈異
二　示現之靈異
三　慈護之靈異
四　遏亂之靈異
五　垂誠之靈異
第八章　附錄靈應
一　古昔之靈異
二　近代之靈異
觀世音菩薩靈異紀目次（終）

觀世音菩薩靈異紀 卷上

第一章 聖蹟紀略

一 總敍因緣

觀音大士。佛法之廣大教化主也。過去已成正法明如來。逆來示菩薩相。立大願。不度盡衆生。誓不成佛。菩薩摩訶薩者。言大覺有情也。菩薩又稱觀世音者。謂觀世間衆生稱名。悉蒙救拔離苦。從他機而立名也。又稱觀自在者。謂一身現千手眼。隨類應化。圓

無錫萬鈞叔豪編

融無礙。從自行而立名也。楞嚴云。由我觀聽圓明。故
音名徧十方界。能以眼根作耳根佛事。故名觀世音自
在無礙。此菩薩具十四無畏。三十二應。諸神通種種。左
右彌陀。則爲極樂之親臣。顯化娑婆。則爲世尊之良弼。
楊枝一滴。徧灑大千世界。尤與我東土衆生最有緣。凡
至心持其名號。及經咒等。隨獲感應。不獨慈雲偏覆南
海一隅而已。雖然。衆生當苦難時。輒呼菩薩求救。須思
救苦救難之前。有大慈大悲。將視衆生苦難。如秦越人肥
何名菩薩。然不具大慈悲。

瘡。漠焉無關。何肯圖救。與衆生徒口菩薩之號。而不能心
菩薩之心。則不慈不悲。己先不能自救。況欲感菩薩之
慈悲。救其苦難。有是理乎。故人無傾險好殺之心。則己
刀山滅矣。人無慘毒心。則己之湯火消矣。人無不忠不
孝。及淫貪不廉貞心。則己之地獄枯竭矣。人無傲狠驕慢心。則己之餓鬼之火息。無
妬心。則己之修羅之惡調。無頑悍不靈心。則畜生之途遠矣。大悲咒云。唯願除
不至誠。則誦持之需善與誠可知。篤哉。唐別駕之言也。
曰。凡虔奉觀音者。其人必深信因果。生平不與惡事爲

緣。所以惡報可滅。吾恐世之人徒知求救苦難。而不求諸慈悲之心。一有不驗。遂曰大士弗予應。是豈大士之感應。果虛而無徵也哉。（下略）出觀世音持驗紀序

二　行化概要

觀世音。舊譯作光世音。省文曰觀音。能觀世人稱彼菩薩。考悲華經曰。往昔劫中。阿彌陀佛爲轉輪王時。觀世音菩薩爲王太子。名曰不眴。爾時寶藏佛爲王授記已。太子供佛齋僧。曾發大心。曰。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能免斯苦者我終不成菩提時寶藏佛尋爲授記曰汝觀一切衆生欲斷衆苦我今字汝爲觀世音又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一童子左名寶意即觀世音是右名寶尚即得大勢是二菩薩於彼佛所初發阿耨多羅三藐三菩提心當來曠遠不可計劫阿彌陀佛當般涅槃般涅槃後正法住世等佛壽命在世滅後所度衆生悉皆同等佛涅槃後或有

衆生不見佛者。有諸菩薩得念佛三昧。常見阿彌陀佛。
彼佛滅後。一切寶物。浴池蓮華。衆寶行樹。常演法音。與
佛無異。正法滅後。過中夜分。明星出時。觀世音菩薩於
七寶菩提樹下。結跏趺坐。成等正覺。號普光功德山王
如來。其佛國土。自然七寶衆妙合成。莊嚴之事。諸佛世
尊。於恒沙劫。說不可盡。國中無有聲聞緣覺之名。純諸
菩薩。充滿其國。國土號衆寶普集莊嚴。普光功德山王
隨其壽命。得大勢菩薩親近供養。至於涅槃。般涅槃後。
奉持正法。乃至滅盡。法滅盡已。即於其國成阿耨多羅

三藐三菩提。號善住功德寶王如來。如普光功德山王
如來國土光明壽命。諸菩薩衆乃至法住。等無有異。如
上二經。載觀世音菩薩本願功德。取淨佛土。與阿彌陀
佛本因了無差別。故其果地莊嚴。如是如是。他如三十
二應。十四施無畏力。四不思議。無作妙德。具足神通。廣
修方便。具如楞嚴法華及諸經所說。又大悲經言。佛在
普陀落伽山觀世音宮殿寶莊嚴道場。觀世音菩薩放
光普照十方刹土。自言過去無量億劫。於千光王靜住
如來所。受大悲心大陀羅尼。即從初地超第八地。應時

具足千手千眼。由持此咒故。所生之處。恒在佛前。蓮華化生。故其誓云。若有衆生誦持大悲神咒不得往生諸佛國者。我誓不成正覺。佛告大衆。此觀世音菩薩於過去無量劫中已作佛竟。號正法明如來。大悲願力。爲欲發起一切菩薩安樂成熟諸衆生故。現作菩薩。汝等大衆。須供養。專稱名號。得無量福。滅無量罪。命終往生阿彌陀佛國。據此經文。當知恭敬供養觀世音菩薩及專稱名號。回向極樂者。其與一向專念阿彌陀佛果報略同。福德正等。行者思之。

出淨土聖賢錄一

觀世音菩薩・其本身之果爲男子・抑係婦人・論者聚訟紛紜・莫衷一是・茲考元大德丙午歲・趙魏公管夫人書刋觀世音菩薩傳略・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。考編年通論十・南山道宣律師・嘗問天神・觀音大師緣起。天神對曰。往昔過去劫・有王曰莊嚴。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。即後之觀世音也。從容錄四・嘗見一說。大悲昔爲妙善公

主。乃天神爲宣律師說。又考北齊書徐之才傳云。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。即妙莊第三女妙善。故秘記以之比況皇后。是隋時已有此言。亦女身也。法苑珠林云。齊建元元年。彭子喬繫獄。誦觀世音經。有鶴下至子喬邊時。復覺爲美麗人子喬雙械自脫。是亦女身也。唐太宗長孫皇后。小字觀音婢。是觀音亦女身也。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。菩薩即邊土之道人。意指公主爲觀音示身。亦是女身夷堅志丙集。董性之母。發癸集許洞妻。見觀世音皆婦人。以上各說。皆以觀世音爲女身也。

觀世音於往昔劫中。爲轉輪王太子。名曰不眴。又觀世音爲金光師子遊戲如來國王左右二蓮華。化生二童子之一。名曰寶意。均於上文（行化概要）分別詳列。據此觀世音菩薩出世。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。李廌董逌畫跋。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。將遂致稱謂皆譌。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。先與梁州刺史楊收爲友。收敬爲罪下獄。宣與

處茂同被桎梏。念觀世音。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。妻即驚起。鉗鎖桎梏俱解。然閉戶警防無由得出。乃却向鎖已開矣。妻遂馳出。又王球在獄。至心念觀音。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。示以涂徑。安然至家。又晉興甯中沙門法義得病。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。亦時夢沙門令念觀音經。臨刑刀折爲三。此類甚衆。竟無一若夢見婦人者。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。其本身則一

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。見比丘尼身。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。
觀世音見比丘尼身。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。實無

男女相之可言也。

出篋經雜記

按藏教密部諸經。觀世音菩薩爲蓮華部主。現諸神變。怒忿則稱馬首明王。救度則稱不空羂索。又稱聖多羅尊。滿諸願則稱大準提尊。及如意輪王。又稱師子吼。又稱倶胝。又有一髻。青項。白衣。葉衣。千首千臂。千光眼。稱毗俱胝義。初無一定。唯觀世音自在。則爲菩薩定稱。

四　讀誦篇言

凡觀世音菩薩各種經典。如能朝夕虔誦。其靈異自不

可思議。惟讀經咒者。守戒宜嚴。宜將所讀之一切功德。迴向於淨土。則庶幾度生死苦海。而登涅槃岸矣。區區有爲之福德。不足言也。

誦經時之科儀如下

一淨口業眞言 口業有四、一妄語、二惡口、三兩舌、四綺語、此四業皆令口氣臭穢、故誦眞言以清淨之

修利修利　摩訶修利　修修利　薩婆訶

二淨三業眞言 三業、謂身業、口業、意業、身業有三、一殺生、二偸盜、三邪婬、口業有四、見上、意業有三、一慳貪、二瞋恚、三愚癡、此身口意三業、統名十惡業、障涅槃路、種地獄因、誦此眞言、令得清淨、

唵　娑嚩婆嚩秫馱　娑嚩達摩　娑嚩婆嚩秫度憾

二安土地眞言　土地神祇、在僧寺爲伽藍神、在人家爲舍宅神、即儒經所稱中霤、是也、宣佛經咒、一切鬼神皆震懾、誦此眞言、令得安穩、

南無三滿多　沒馱喃　唵　度魯度魯　地尾　薩婆訶

四禮佛偈　頌也　陽音憩

南無大慈大悲愍衆生　大喜大捨濟含識

五一心頂禮七佛世尊名號　跪誦一佛名一稽首

相好光明以自嚴　我今至心歸命禮

南無毗婆尸佛

南無尸棄佛

南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛

南無拘那含牟尼佛

南無釋迦牟尼佛

六 一心頂禮八大菩薩名號 上同

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

南無金剛手菩薩摩訶薩

南無妙吉祥菩薩摩訶薩

南無除蓋障菩薩摩訶薩

南無地藏王菩薩摩訶薩

七 開經偈

南無迦葉佛

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

以上科儀。於晨課時依次遵行畢。然後誦經。每日止須一次。齋戒日。早晚兩次行之亦可。

衆生之根性。各各不同。有有能讀大悲咒者。有能讀心經者。有能讀觀世音經者。又有此種經咒盡能讀者。又有僅能讀觀音十句經或白衣咒者。亦有僅能念南無觀世音菩薩者。夫修行人能盡讀此種經咒者固佳。如不能成誦。僅能念南無觀世音菩薩七字。亦未爲不可。蓋

以讀多種經咒。而不能虔誠。遠不如虔誠持名（即念南無觀世音菩薩七字）之爲愈也。

無論持名或讀誦經咒。皆宜虔誠。使此心不可稍有間斷。否則一切閒雜之事。及貪瞋癡等。皆乘虛而入矣。

誦經須淨八業。身不歪坐。淨身業也。頭不搖動。淨頭業也。手不弄物。淨手業也。足不疊膝。淨足業也。眼不雜視。淨眼業也。耳不旁聽。淨耳業也。口不言笑。淨口業也。意不散亂。淨意業也。八業既淨。一心皈佛。自然有益。

研究內典時。常有一輩人從旁非笑者。此不足怪。金剛

經云。受持讀誦此經。若爲人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業即爲消滅。此語可思。又有飯依之後。反遭逆境者。乃冥中於先世罪業。已從未滅。凡此勿疑怠也。

第二十二章　經咒彙錄

一　心經（即般若波羅密多心經）

唐三藏法師玄奘譯

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。舍利子。是諸法空相。不生不
滅。不垢不淨。不增不減。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。乃至無老死。亦無老死盡。無苦
集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波
羅密多故。心無罣碍。無罣碍故。無有恐怖。遠離顛倒夢
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。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。即說咒曰。

揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

二 觀世音經（即妙法蓮華經第二十五觀世音菩薩普門品）

昔伊波勤菩薩遊化葱嶺。來至河西。河西王沮渠蒙遜。歸命正法。兼有疾患。以告菩薩。菩薩云。觀世音菩薩普門品。王之病苦即除。因此普門品別行於世。稱曰觀世音經。此說出法華傳記。

爾時無盡意菩薩即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

是言。世尊。觀世音菩薩以何因緣。名觀世音。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
是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩即時觀其音聲。
皆得解脫。
若有持是觀世音菩薩名者。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。若
有百千萬億衆生。爲求金銀。琉璃。硨磲。瑪瑙。珊瑚。琥珀。
眞珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼
國。其中若有乃至一人。稱觀世音菩薩名者。是諸人等

皆得解脫羅刹之難。以是因緣。名觀世音。
若復有人。臨當被害。稱觀世音菩薩名者。彼所
尋段段壞。而得解脫。若三千大千國土。滿中
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。檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解
脫。若三千大千國土。滿中怨賊。案近刻本怨均誤作冤、非是、攷維摩經方便品曰「是身
如毒蛇、如怨賊、如空聚、遺教經曰「心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊、」此怨賊二字連用之確證、故知改冤爲怨者誤、本經怨賊二字凡三見、又
有一商主。將諸商人。齎持重寶。經過險路。
衆冤悉退散句、

其中一人作是唱言。諸善男子勿得恐怖。汝等若稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於衆生。汝心稱觀世音菩薩名者。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。即得解脫。無盡意。觀世音菩薩威神之力。巍巍如是。

若有衆生多於婬欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離瞋。若多愚癡。常念恭敬觀世音菩薩。便得離癡。無盡意。觀世音菩薩有如是等大威神力。多所饒益。是故衆生。常應心念。

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。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。
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。
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。無盡意菩薩名號。得如是無量無邊福德之利。

無盡意菩薩白佛言。世尊。觀世音菩薩云何遊此娑婆世界。云何而爲衆生說法。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。應以毗沙門身得度者。即現毗沙門身而爲說法。應以小王身得度者。即現小王身而爲說法。應以長者身得度者。即現長者身而爲說法。應以居士身得度者。即現居士身而爲說法。應以宰官身得度者。即現宰官身而爲說法。應以婆羅門身得度者。即現婆羅門身而爲說法。應以比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷身得度者。即現比丘。比丘尼。

優婆夷塞。優婆夷身而爲說法。應以長者。居士。宰官。婆羅門婦女身得度者。即現婦女身而爲說法。應以童男童女身得度者。即現童男童女身而爲說法。應以天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等身得度者。即皆現之而爲說法。應以執金剛神得度者。即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。是觀世音菩薩。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。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。價値百千兩金而以與之。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。受此瓔珞。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。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。爾時無盡意菩薩以偈問曰。
世尊妙相具。我今重問彼。佛子何因緣。名爲觀世音。
汝聽觀音行。善應諸方所。弘誓深如海。歷劫不思議。
侍多千億佛。發大清淨願。我爲汝略說。聞名及見身。
心念不空過。能滅諸有苦。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。
如日虛空住。或被惡人逐。墮落金剛山。
念彼觀音力。不能損一毛。或値怨賊擾。
各執刀加害。念彼觀音力。咸即起慈心。
或遭王難苦 臨刑欲壽終。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。還著於本人。

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。蚖蛇及蝮蠍。
氣毒烟火然。念彼觀音力。尋聲自迴去。
雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。念彼觀音力。
應時得消散。衆生被困厄。無量苦逼身。
觀音妙智力。能救世間苦。具足神通力。
廣修智方便。十方諸國土。無刹不現身。
種種諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。

以漸悉令滅。眞觀清淨觀。廣大智慧觀。
悲觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢清淨光。
慧日破諸闇。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。

爾時持地菩薩即從座起。前白佛言。世尊。若有衆生。是觀世音菩薩品自在之業。普門示現神通力者。當知是人功德不少。佛說是普門品時。衆中八萬四千衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

三 大佛頂首楞嚴經觀音圓通章

爾時觀世音菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。憶念我昔無數恒河沙劫。於時有佛出現於世。名觀世音。我於彼佛發菩提心。彼佛教我從聞思修。入三摩地。

初於聞中入流亡所。所入既寂。動靜二相了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道衆生。與諸衆生同一悲仰。以大悲心。普世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來授我如幻聞熏聞修。金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。世尊。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。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。若諸有學斷十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前現聲聞身而爲說法。令其解脫。若諸有學得四諦空。修道入滅。勝性現圓我於彼前現帝釋身而爲說法。令其解脫。若諸衆生欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前現梵王身而爲說法。令其解脫。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。若諸衆生欲身自在。遊行十方。我於彼前現自在天身而爲說法。令其成就。若諸衆生欲身自在。飛行虛空。我

於彼前現大自在天身而爲說法。令其成就。
愛統鬼神。救護國土。我於彼前現天大將軍身
法。令其成就。若諸衆生愛統世界。保護衆生。
現四天王身而爲說法。令其成就。若諸衆生愛
驅使鬼神。我於彼前現四天王國太子身而爲
其成就。若諸衆生樂爲人王。我於彼前現人王
說法。令其成就。若諸衆生愛主族姓。世間推
前現長者身而爲說法。令其成就。若諸衆生愛
清淨自居。我於彼前現居士身而爲說法。令其

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。若諸衆生愛諸數術。攝衛自居。我於彼前現婆羅門身而爲說法。令其成就。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。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

大家而爲說法。令其成就。若有衆生不壞男根。我於彼前現童男身而爲說法。令其成就。若有處女愛樂處身。不求侵暴。我於彼前現童女身而爲說法。令其成就。若有諸天樂出天倫。我現天身而爲說法。令其成就。若有諸龍樂出龍倫。我現龍身而爲說法。令其成就。若有藥叉樂度本倫。我於彼前現藥叉身而爲說法。令其成就。若乾闥婆樂脫其倫。我於彼前現乾闥婆身而爲說法。令其成就。若阿修羅樂脫其倫。我於彼前現阿修羅身而爲說法。令其成就。若緊那羅樂脫其倫。我於彼前現

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。若諸衆
生樂人修人。我現人身而爲說法。令其成就。若諸非人。
有形無形。有想無想。想樂度其倫。我於彼前皆現其身而
爲說法。令其成就。是名妙淨三十二應入國土身。皆以
三昧聞熏聞修。無作妙力。自在成就。世尊。我復以此聞
熏聞修金剛三昧無作妙力。與諸十方三世六道一切
衆生同悲仰故。令諸衆生於我身心獲十四種無畏功
德。一者由我不自觀音以觀觀者。令彼十方苦惱衆生

觀其音聲，即得解脫。二者知見旋復，令諸衆生大水所漂，水不
火。火不能燒。三者觀聽旋復，令諸衆生入諸鬼國，鬼
能溺。四者斷滅妄想，心無殺害，令諸衆生設入大
不能害。五者熏聞成聞，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。六者聞熏精明，明徧法界，則諸幽暗性不能全。
能令衆生藥叉羅剎鳩槃茶鬼及毗舍遮富單那等，雖
近其傍，目不能視。七者音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄，
能令衆生禁繫枷鎖所不能著。八者滅音圓聞，徧生慈

力能令衆生經過險路。賊不能刼。九者熏聞離塵。色所不刼。能令一切多婬衆生遠離貪欲。十者純音無塵。根境圓融。無對所對能令一切忿恨衆生離諸瞋恚。十一者銷塵旋明。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。十二者融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能徧十方。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。誕生福德智慧之男。十三者六根圓通。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。十四者此三千大千世界。百億日月。現住世間諸法王子。有六十二億恆河沙數。修法垂範。教化衆生。隨順衆生方便智慧。各各不同。由我所得圓通本根。發妙耳門。然後身心微妙含容。周徧法界。能令衆生持我名號。與彼共持六十二億恒河沙諸法王子。二人福德正等無異。世尊。我一名號。與彼衆多名號無異。由我修習得眞圓通。是名十四施無畏力福備衆生。世尊。我又獲是圓通。修證無上道故。又能

善獲四不思議無作妙德一者由我初獲妙聞心心精遺聞。見聞覺知不能分隔。成一圓融清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊秘密神咒。其中或現一首三首五首七首九首十一首。如是乃至一百八首。千首萬首。八萬四千爍迦羅首。如是乃至二十至二十六十八二十四。如是乃至一百八臂。千臂萬臂。八萬四千母陀羅臂。二目三目四目九目。如是乃至一百八目。千目萬目。八萬四千清淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護衆生。得大自在。二者由我聞思脫

出六塵。如擊聲度垣。不能爲礙。故我妙能現一形。一呪。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。二者由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。求我哀愍。四者我得佛心。證於究竟。能以珍寶種種供養十方如來。傍及法界六道衆生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛問圓通。我從耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩地。成就菩提。斯爲第一。世尊。彼佛如來歎我善得圓通法門。

於大會中授記我爲觀世音號。由我觀聽十方圓明。故
觀音名徧十方界。
四　大悲咒（具名千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼經）
大唐三藏法師不空奉詔譯
稽首觀音大悲主。　願力洪深相好身。
千臂莊嚴普護持。　千眼光明徧觀照。
眞實語中宣密語。　無爲心內起悲心。
速令滿足諸希求。　永使滅除諸罪業。
百千三昧頓薰修。
龍天衆聖同慈護。

受持心是神通藏。
洗滌塵勞願濟海。
我今稱誦誓歸依。
南無大悲觀世音。
願我速知一切法
南無大悲觀世音。
願我早得智慧眼。
南無大悲觀世音。
願我速度一切衆。
南無大悲觀世音。
願我早得善方便。
南無大悲觀世音。
願我速乘般若船。
南無大悲觀世音。
願我早得越苦海。
所願從心悉圓滿。
南無大悲觀世音。
超證菩提方便門。

南無大悲觀世音。願我速得戒定道。
南無大悲觀世音。願我早登涅槃山。
南無大悲觀世音。願我速會無爲舍。
南無大悲觀世音。願我早同法性身。
我若向刀山。刀山自摧折。我若向火湯。火湯自消滅。
我若向地獄。地獄自枯竭。我若向餓鬼。餓鬼自飽滿。
我若向修羅。惡心自調伏。我若向畜生。自得大智慧。
發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿彌

陀如來。然後即當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬億劫生死重罪。（按行人持此神呪當發大悲心盡此形壽日必虔誠持誦若干遍爲常課普爲法界衆生懺除歷劫生死重罪同資解脫）

南無觀世音菩薩摩訶薩。

南無觀世音菩薩復白佛言。世尊。若諸人天。誦持大悲章句者。臨命終時。十方諸佛皆來授手。欲生何等佛土。隨願皆得往生。

復白佛言。世尊。若諸衆生誦持大悲神呪。墮三惡道者。

我誓不成正覺。誦持大悲神咒者。若不生諸佛國土。我誓不成正覺。誦持大悲神咒者。若心不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲心神咒者。於現在生中。一切所求若不果遂者。不得名爲大悲心陀羅尼也。唯除不善。除不至誠。若諸女人厭賤女身。欲得成男子者。誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身成男子者。我誓不成正覺。生少疑心者。必不得果遂也。若諸衆生。侵損常住飲食財物。千佛出世。不得通懺悔。縱能懺悔。亦不除滅。今誦大悲神咒。即得除滅。若侵損食用常住飲食財物。

要對十方師懺謝。然始除滅。今誦大悲陀羅尼時。十方
佛即來爲作證明。一切罪障悉皆消滅。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。唯除一事。於咒生疑者。
乃至小罪輕業。亦不得滅。何況重罪。雖不即滅重罪。猶
能遠作菩提之因。

復白佛言。世尊。若諸人天誦持大悲心咒者。得十五種
善生。不受十五種惡死也。其惡死者。一者不令其人饑
餓困苦死。二者不爲枷禁杖楚死。三者不爲怨家讎對

死。四者不爲軍陣相殺死。五者不爲虎狼惡獸殘害死。六者不爲毒蛇蚖蠍所中死。七者不爲毒藥所中死。九者不爲山樹崖岸墜落死。十一者不爲邪神惡鬼得便死。十二者不爲蠱毒所害死。十三者不爲非分自害死。誦持大悲神呪者。不被如是十五種惡死也。得十五種善生者。一者所生之處。常逢善王。二者常生善國。三者常逢善友。五者身根常得具足。六者道心純熟。七

者不犯禁戒。八者所有眷屬。恩義和順。九者所有財食。常得豐足。十者恒得他人恭敬扶接。十一者無他劫奪。十二者意欲所求。皆悉稱遂。十三者龍天善神。恒常擁衛。十四者所生之處。見佛聞法。十五者所聞正法。悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者。得如是等十五種善生也。一切天人。應常誦持。勿生懈怠。

觀世音菩薩說是語已。於衆會前。合掌正住。於諸衆生。起大悲心。開顏含笑。即說如是廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。

南無喝囉怛娜哆囉夜唧此是觀世音菩薩本身一南無阿唎唧此是如意輪菩薩本身二婆盧羯帝爍鉢囉唧此是持鉢觀世音菩薩本身三菩提薩埵婆唧此是不空羂索菩薩押大兵四摩訶薩埵婆唧此是菩薩種子誦咒之本身五摩訶迦盧尼迦唧此是馬鳴菩薩本身手把鈸折羅六唵此是諸鬼神合掌聽誦咒七薩皤囉罰曳此是四大天王之本身降魔八數怛那怛寫此是四大天王部落鬼神名字九南無悉吉嗓埵伊蒙阿唎唧此是龍樹菩薩本身十婆盧吉帝室佛囉嘮馱婆此是圓滿報身盧舍那佛十一南無那囉謹墀此是清淨法身毘盧遮那佛本身十二醯唎摩訶皤哆沙咩此是羊頭神王共諸天魔爲眷屬十三薩婆阿他豆輸朋此是甘露菩薩亦是觀音眷屬十四阿逝孕此是飛騰夜叉天王巡歷四方糾察是非十五薩婆薩哆那摩婆薩

哆那摩婆伽此是婆伽帝神王其形黑大以豹皮爲棍手把鐵叉十六摩罰特豆此是軍吒利菩薩本身把鐵輪並把索面有三眼十七怛姪他此是劍語十八唵阿婆盧醯此是觀音本身掌當胸也十九

盧迦帝此是大梵天王本身神仙爲部落二十迦羅帝此是帝神長大黑色二一夷醯唎此是三十三天摩醯首羅天神統領天兵面青色二二摩訶菩提薩埵此是實心更無雜亂心即名薩埵二三薩婆

薩婆此是香積菩薩押五方鬼兵以爲侍從二四摩囉摩囉此是菩薩相罰語即爲齊也二五摩醯摩

醯唎馱孕同前二六俱盧俱盧羯幪此是空身菩薩押天大將軍領二十萬億天兵二七度盧

度盧罰闍耶帝此是嚴峻菩薩押孔雀王蠻兵二八摩訶罰闍耶帝同前二九陀囉

陀囉此是觀音菩薩大丈夫身三十地唎尼此是師子王兵驗人讀誦三一室佛囉哪此是霹靂

菩薩降伏諸曆眷屬三二遮囉遮囉此是摧碎菩薩本身手把金輪三三摩摩某甲受持罰摩囉

此是大降魔金剛本身手把金輪 三四 穆帝嚩 此是諸佛合掌聽誦眞言 三五 伊醯移醯 此是摩醯首羅

天王三六 室那室那 同前三七 阿囉嗲佛囉舍利 此是觀世音菩薩把牌弩弓箭 三八 罰

沙罰嗲 同前三九 佛囉舍耶 此是阿彌陀佛本身觀世音菩薩師主 四十 呼盧呼盧摩囉

此是八部鬼神王 四一 呼盧呼盧醯唎 同前四二 娑囉娑囉 此是五濁惡世 四三 悉唎

悉唎 此是觀音菩薩利益一切衆生 四四 蘇嚧蘇嚧 此是諸佛樹葉落聲 四五 菩提夜菩提

夜 此是觀音菩薩結緣衆生 四六 菩馱夜菩馱夜 此是阿難本身 四七 彌帝唎夜 此是

大車菩薩手把金刀 四八 那囉謹墀 此是龍樹菩薩手把金刀 四九 地唎瑟尼那 此是寶幢菩薩

手持鐵叉 五十 波夜摩那 此是寶金光幢菩薩鈸折羅杵 五一 娑婆訶 五二 悉陀夜 此是

達門一切法 五三 娑婆訶 五四 摩訶悉陀夜 此是放光菩薩手把赤幡 五五 娑婆訶

六五 悉陀喻藝 此是諸天菩薩盡悉
七 室皤囉夜 此是安息
八 娑婆
寶印王菩薩手把金斧
六二 娑婆訶 六三
六 悉囉僧阿穆佉耶 此是藥王菩薩本身行療諸病
六四 娑婆訶 六五
六六 者吉囉阿悉陀夜 此是靈香天菩薩手執斧
七十 娑婆訶 七一
七 悉囉謹墀 此是山海慧菩薩本身手把金剛
六六 娑婆訶 六七
七 摩訶迦盧 此是大黑天神行病諸病
七二 娑婆訶 七三
七四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七五 娑婆訶 七六
七七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七八 娑婆訶 七九
八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八一 娑婆訶 八二
八三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八四 娑婆訶 八五
八六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八七 娑婆訶 八八
八九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九十 娑婆訶 九一
九二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九三 娑婆訶 九四
九五 悉陀喻藝 此是諸天菩薩盡悉
七 室皤囉夜 此是安息
八 娑婆
寶印王菩薩手把金刀
六二 娑婆訶 六三
六四 那囉謹墀 此是山海慧菩薩本身手把金剛
六五 娑婆訶 六六
六七 悉囉僧阿穆佉耶 此是藥王菩薩本身行療諸病
六八 娑婆訶 六九
七十 摩羅那羅 此是
七一 娑婆訶 七二
七三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七四 娑婆訶 七五
七六 者吉囉阿悉陀夜 此是靈香天菩薩手執斧
七七 娑婆訶 七八
七九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八十 娑婆訶 八一
八二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八三 娑婆訶 八四
八五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八六 娑婆訶 八七
八八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八九 娑婆訶 九十
九一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九二 娑婆訶 九三
九四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九五 娑婆訶 九六
九七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九八 娑婆訶 九九
一百 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百一 娑婆訶 一百二
一百三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百四 娑婆訶 一百五
一百六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百七 娑婆訶 一百八
一百九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百十 娑婆訶 一百一一
一百一二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百一三 娑婆訶 一百一四
一百一五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百一六 娑婆訶 一百一七
一百一八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百一九 娑婆訶 一百二十
一百二一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百二二 娑婆訶 一百二三
一百二四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百二五 娑婆訶 一百二六
一百二七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百二八 娑婆訶 一百二九
一百三十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百三一 娑婆訶 一百三二
一百三三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百三四 娑婆訶 一百三五
一百三六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百三七 娑婆訶 一百三八
一百三九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百四十 娑婆訶 一百四一
一百四二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百四三 娑婆訶 一百四四
一百四五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百四六 娑婆訶 一百四七
一百四八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百四九 娑婆訶 一百五十
一百五一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百五二 娑婆訶 一百五三
一百五四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百五五 娑婆訶 一百五六
一百五七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百五八 娑婆訶 一百五九
一百六十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百六一 娑婆訶 一百六二
一百六三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百六四 娑婆訶 一百六五
一百六六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百六七 娑婆訶 一百六八
一百六九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百七十 娑婆訶 一百七一
一百七二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百七三 娑婆訶 一百七四
一百七五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百七六 娑婆訶 一百七七
一百七八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百七九 娑婆訶 一百八十
一百八一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百八二 娑婆訶 一百八三
一百八四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百八五 娑婆訶 一百八六
一百八七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百八八 娑婆訶 一百八九
一百九十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百九一 娑婆訶 一百九二
一百九三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百九四 娑婆訶 一百九五
一百九六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一百九七 娑婆訶 一百九八
一百九九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百 娑婆訶 二百一
二百二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百三 娑婆訶 二百四
二百五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百六 娑婆訶 二百七
二百八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百九 娑婆訶 二百十
二百一一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百一二 娑婆訶 二百一三
二百一四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百一五 娑婆訶 二百一六
二百一七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百一八 娑婆訶 二百一九
二百二十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百二一 娑婆訶 二百二二
二百二三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百二四 娑婆訶 二百二五
二百二六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百二七 娑婆訶 二百二八
二百二九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百三十 娑婆訶 二百三一
二百三二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百三三 娑婆訶 二百三四
二百三五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百三六 娑婆訶 二百三七
二百三八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百三九 娑婆訶 二百四十
二百四一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百四二 娑婆訶 二百四三
二百四四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百四五 娑婆訶 二百四六
二百四七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百四八 娑婆訶 二百四九
二百五十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百五一 娑婆訶 二百五二
二百五三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百五四 娑婆訶 二百五五
二百五六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百五七 娑婆訶 二百五八
二百五九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百六十 娑婆訶 二百六一
二百六二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百六三 娑婆訶 二百六四
二百六五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百六六 娑婆訶 二百六七
二百六八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百六九 娑婆訶 二百七十
二百七一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百七二 娑婆訶 二百七三
二百七四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百七五 娑婆訶 二百七六
二百七七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百七八 娑婆訶 二百七九
二百八十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百八一 娑婆訶 二百八二
二百八三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百八四 娑婆訶 二百八五
二百八六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百八七 娑婆訶 二百八八
二百八九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百九十 娑婆訶 二百九一
二百九二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百九三 娑婆訶 二百九四
二百九五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百九六 娑婆訶 二百九七
二百九八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二百九九 娑婆訶 三百
三百一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百二 娑婆訶 三百三
三百四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百五 娑婆訶 三百六
三百七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百八 娑婆訶 三百九
三百十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百一一 娑婆訶 三百一二
三百一三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百一四 娑婆訶 三百一五
三百一六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百一七 娑婆訶 三百一八
三百一九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百二十 娑婆訶 三百二一
三百二二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百二三 娑婆訶 三百二四
三百二五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百二六 娑婆訶 三百二七
三百二八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百二九 娑婆訶 三百三十
三百三一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百三二 娑婆訶 三百三三
三百三四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百三五 娑婆訶 三百三六
三百三七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百三八 娑婆訶 三百三九
三百四十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百四一 娑婆訶 三百四二
三百四三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百四四 娑婆訶 三百四五
三百四六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百四七 娑婆訶 三百四八
三百四九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百五十 娑婆訶 三百五一
三百五二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百五三 娑婆訶 三百五四
三百五五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百五六 娑婆訶 三百五七
三百五八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百五九 娑婆訶 三百六十
三百六一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百六二 娑婆訶 三百六三
三百六四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百六五 娑婆訶 三百六六
三百六七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百六八 娑婆訶 三百六九
三百七十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百七一 娑婆訶 三百七二
三百七三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百七四 娑婆訶 三百七五
三百七六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百七七 娑婆訶 三百七八
三百七九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百八十 娑婆訶 三百八一
三百八二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百八三 娑婆訶 三百八四
三百八五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百八六 娑婆訶 三百八七
三百八八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百八九 娑婆訶 三百九十
三百九一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百九二 娑婆訶 三百九三
三百九四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百九五 娑婆訶 三百九六
三百九七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
三百九八 娑婆訶 三百九九
四百 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百一 娑婆訶 四百二
四百三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百四 娑婆訶 四百五
四百六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百七 娑婆訶 四百八
四百九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百十 娑婆訶 四百一一
四百一二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百一三 娑婆訶 四百一四
四百一五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百一六 娑婆訶 四百一七
四百一八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百一九 娑婆訶 四百二十
四百二一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百二二 娑婆訶 四百二三
四百二四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百二五 娑婆訶 四百二六
四百二七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百二八 娑婆訶 四百二九
四百三十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百三一 娑婆訶 四百三二
四百三三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百三四 娑婆訶 四百三五
四百三六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百三七 娑婆訶 四百三八
四百三九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百四十 娑婆訶 四百四一
四百四二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百四三 娑婆訶 四百四四
四百四五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百四六 娑婆訶 四百四七
四百四八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百四九 娑婆訶 四百五十
四百五一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百五二 娑婆訶 四百五三
四百五四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百五五 娑婆訶 四百五六
四百五七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百五八 娑婆訶 四百五九
四百六十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百六一 娑婆訶 四百六二
四百六三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百六四 娑婆訶 四百六五
四百六六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百六七 娑婆訶 四百六八
四百六九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百七十 娑婆訶 四百七一
四百七二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百七三 娑婆訶 四百七四
四百七五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百七六 娑婆訶 四百七七
四百七八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百七九 娑婆訶 四百八十
四百八一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百八二 娑婆訶 四百八三
四百八四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百八五 娑婆訶 四百八六
四百八七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百八八 娑婆訶 四百八九
四百九十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百九一 娑婆訶 四百九二
四百九三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百九四 娑婆訶 四百九五
四百九六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
四百九七 娑婆訶 四百九八
四百九九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百 娑婆訶 五百一
五百二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百三 娑婆訶 五百四
五百五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百六 娑婆訶 五百七
五百八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百九 娑婆訶 五百十
五百一一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百一二 娑婆訶 五百一三
五百一四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百一五 娑婆訶 五百一六
五百一七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百一八 娑婆訶 五百一九
五百二十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百二一 娑婆訶 五百二二
五百二三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百二四 娑婆訶 五百二五
五百二六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百二七 娑婆訶 五百二八
五百二九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百三十 娑婆訶 五百三一
五百三二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百三三 娑婆訶 五百三四
五百三五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百三六 娑婆訶 五百三七
五百三八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百三九 娑婆訶 五百四十
五百四一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百四二 娑婆訶 五百四三
五百四四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百四五 娑婆訶 五百四六
五百四七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百四八 娑婆訶 五百四九
五百五十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百五一 娑婆訶 五百五二
五百五三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百五四 娑婆訶 五百五五
五百五六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百五七 娑婆訶 五百五八
五百五九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百六十 娑婆訶 五百六一
五百六二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百六三 娑婆訶 五百六四
五百六五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百六六 娑婆訶 五百六七
五百六八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百六九 娑婆訶 五百七十
五百七一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百七二 娑婆訶 五百七三
五百七四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百七五 娑婆訶 五百七六
五百七七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百七八 娑婆訶 五百七九
五百八十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百八一 娑婆訶 五百八二
五百八三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百八四 娑婆訶 五百八五
五百八六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百八七 娑婆訶 五百八八
五百八九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百九十 娑婆訶 五百九一
五百九二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百九三 娑婆訶 五百九四
五百九五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百九六 娑婆訶 五百九七
五百九八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
五百九九 娑婆訶 六百
六百一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百二 娑婆訶 六百三
六百四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百五 娑婆訶 六百六
六百七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百八 娑婆訶 六百九
六百十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百一一 娑婆訶 六百一二
六百一三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百一四 娑婆訶 六百一五
六百一六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百一七 娑婆訶 六百一八
六百一九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百二十 娑婆訶 六百二一
六百二二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百二三 娑婆訶 六百二四
六百二五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百二六 娑婆訶 六百二七
六百二八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百二九 娑婆訶 六百三十
六百三一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百三二 娑婆訶 六百三三
六百三四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百三五 娑婆訶 六百三六
六百三七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百三八 娑婆訶 六百三九
六百四十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百四一 娑婆訶 六百四二
六百四三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百四四 娑婆訶 六百四五
六百四六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百四七 娑婆訶 六百四八
六百四九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百五十 娑婆訶 六百五一
六百五二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百五三 娑婆訶 六百五四
六百五五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百五六 娑婆訶 六百五七
六百五八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百五九 娑婆訶 六百六十
六百六一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百六二 娑婆訶 六百六三
六百六四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百六五 娑婆訶 六百六六
六百六七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百六八 娑婆訶 六百六九
六百七十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百七一 娑婆訶 六百七二
六百七三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百七四 娑婆訶 六百七五
六百七六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百七七 娑婆訶 六百七八
六百七九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百八十 娑婆訶 六百八一
六百八二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百八三 娑婆訶 六百八四
六百八五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百八六 娑婆訶 六百八七
六百八八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百八九 娑婆訶 六百九十
六百九一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百九二 娑婆訶 六百九三
六百九四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百九五 娑婆訶 六百九六
六百九七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
六百九八 娑婆訶 六百九九
七百 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百一 娑婆訶 七百二
七百三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百四 娑婆訶 七百五
七百六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百七 娑婆訶 七百八
七百九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百十 娑婆訶 七百一一
七百一二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百一三 娑婆訶 七百一四
七百一五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百一六 娑婆訶 七百一七
七百一八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百一九 娑婆訶 七百二十
七百二一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百二二 娑婆訶 七百二三
七百二四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百二五 娑婆訶 七百二六
七百二七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百二八 娑婆訶 七百二九
七百三十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百三一 娑婆訶 七百三二
七百三三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百三四 娑婆訶 七百三五
七百三六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百三七 娑婆訶 七百三八
七百三九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百四十 娑婆訶 七百四一
七百四二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百四三 娑婆訶 七百四四
七百四五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百四六 娑婆訶 七百四七
七百四八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百四九 娑婆訶 七百五十
七百五一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百五二 娑婆訶 七百五三
七百五四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百五五 娑婆訶 七百五六
七百五七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百五八 娑婆訶 七百五九
七百六十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百六一 娑婆訶 七百六二
七百六三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百六四 娑婆訶 七百六五
七百六六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百六七 娑婆訶 七百六八
七百六九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百七十 娑婆訶 七百七一
七百七二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百七三 娑婆訶 七百七四
七百七五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百七六 娑婆訶 七百七七
七百七八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百七九 娑婆訶 七百八十
七百八一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百八二 娑婆訶 七百八三
七百八四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百八五 娑婆訶 七百八六
七百八七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百八八 娑婆訶 七百八九
七百九十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百九一 娑婆訶 七百九二
七百九三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百九四 娑婆訶 七百九五
七百九六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
七百九七 娑婆訶 七百九八
七百九九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百 娑婆訶 八百一
八百二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百三 娑婆訶 八百四
八百五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百六 娑婆訶 八百七
八百八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百九 娑婆訶 八百十
八百一一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百一二 娑婆訶 八百一三
八百一四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百一五 娑婆訶 八百一六
八百一七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百一八 娑婆訶 八百一九
八百二十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百二一 娑婆訶 八百二二
八百二三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百二四 娑婆訶 八百二五
八百二六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百二七 娑婆訶 八百二八
八百二九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百三十 娑婆訶 八百三一
八百三二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百三三 娑婆訶 八百三四
八百三五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百三六 娑婆訶 八百三七
八百三八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百三九 娑婆訶 八百四十
八百四一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百四二 娑婆訶 八百四三
八百四四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百四五 娑婆訶 八百四六
八百四七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百四八 娑婆訶 八百四九
八百五十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百五一 娑婆訶 八百五二
八百五三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百五四 娑婆訶 八百五五
八百五六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百五七 娑婆訶 八百五八
八百五九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百六十 娑婆訶 八百六一
八百六二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百六三 娑婆訶 八百六四
八百六五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百六六 娑婆訶 八百六七
八百六八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百六九 娑婆訶 八百七十
八百七一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百七二 娑婆訶 八百七三
八百七四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百七五 娑婆訶 八百七六
八百七七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百七八 娑婆訶 八百七九
八百八十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百八一 娑婆訶 八百八二
八百八三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百八四 娑婆訶 八百八五
八百八六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百八七 娑婆訶 八百八八
八百八九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百九十 娑婆訶 八百九一
八百九二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百九三 娑婆訶 八百九四
八百九五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百九六 娑婆訶 八百九七
八百九八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
八百九九 娑婆訶 九百
九百一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百二 娑婆訶 九百三
九百四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百五 娑婆訶 九百六
九百七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百八 娑婆訶 九百九
九百十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百一一 娑婆訶 九百一二
九百一三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百一四 娑婆訶 九百一五
九百一六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百一七 娑婆訶 九百一八
九百一九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百二十 娑婆訶 九百二一
九百二二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百二三 娑婆訶 九百二四
九百二五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百二六 娑婆訶 九百二七
九百二八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百二九 娑婆訶 九百三十
九百三一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百三二 娑婆訶 九百三三
九百三四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百三五 娑婆訶 九百三六
九百三七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百三八 娑婆訶 九百三九
九百四十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百四一 娑婆訶 九百四二
九百四三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百四四 娑婆訶 九百四五
九百四六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百四七 娑婆訶 九百四八
九百四九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百五十 娑婆訶 九百五一
九百五二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百五三 娑婆訶 九百五四
九百五五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百五六 娑婆訶 九百五七
九百五八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百五九 娑婆訶 九百六十
九百六一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百六二 娑婆訶 九百六三
九百六四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百六五 娑婆訶 九百六六
九百六七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百六八 娑婆訶 九百六九
九百七十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百七一 娑婆訶 九百七二
九百七三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百七四 娑婆訶 九百七五
九百七六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百七七 娑婆訶 九百七八
九百七九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百八十 娑婆訶 九百八一
九百八二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百八三 娑婆訶 九百八四
九百八五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百八六 娑婆訶 九百八七
九百八八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百八九 娑婆訶 九百九十
九百九一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百九二 娑婆訶 九百九三
九百九四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百九五 娑婆訶 九百九六
九百九七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
九百九八 娑婆訶 九百九九
一千 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千一 娑婆訶 一千二
一千三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千四 娑婆訶 一千五
一千六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千七 娑婆訶 一千八
一千九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千十 娑婆訶 一千一一
一千一二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千一三 娑婆訶 一千一四
一千一五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千一六 娑婆訶 一千一七
一千一八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千一九 娑婆訶 一千二十
一千二一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千二二 娑婆訶 一千二三
一千二四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千二五 娑婆訶 一千二六
一千二七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千二八 娑婆訶 一千二九
一千三十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千三一 娑婆訶 一千三二
一千三三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千三四 娑婆訶 一千三五
一千三六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千三七 娑婆訶 一千三八
一千三九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千四十 娑婆訶 一千四一
一千四二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千四三 娑婆訶 一千四四
一千四五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千四六 娑婆訶 一千四七
一千四八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千四九 娑婆訶 一千五十
一千五一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千五二 娑婆訶 一千五三
一千五四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千五五 娑婆訶 一千五六
一千五七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千五八 娑婆訶 一千五九
一千六十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千六一 娑婆訶 一千六二
一千六三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千六四 娑婆訶 一千六五
一千六六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千六七 娑婆訶 一千六八
一千六九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千七十 娑婆訶 一千七一
一千七二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千七三 娑婆訶 一千七四
一千七五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千七六 娑婆訶 一千七七
一千七八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千七九 娑婆訶 一千八十
一千八一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千八二 娑婆訶 一千八三
一千八四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千八五 娑婆訶 一千八六
一千八七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千八八 娑婆訶 一千八九
一千九十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千九一 娑婆訶 一千九二
一千九三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千九四 娑婆訶 一千九五
一千九六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
一千九七 娑婆訶 一千九八
一千九九 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千 娑婆訶 二千一
二千二 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千三 娑婆訶 二千四
二千五 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千六 娑婆訶 二千七
二千八 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千九 娑婆訶 二千十
二千一一 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千一二 娑婆訶 二千一三
二千一四 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千一五 娑婆訶 二千一六
二千一七 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千一八 娑婆訶 二千一九
二千二十 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千二一 娑婆訶 二千二二
二千二三 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千二四 娑婆訶 二千二五
二千二六 摩訶迦羅 此是大黑天神行病諸病
二千二七

悉殿都一八漫哆羅二八跋馱耶此是觀世音菩薩說此咒已。大地六變震動天雨寶華。繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜。天魔外道恐怖毛豎。會皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果者。或得一地二地。三四五地乃至十地者。無量衆生。發菩提心。

觀世音經五　高王觀世音經此經據會稽裘象坤大藏諸經校正本

史卷二十。盧景裕傳。景裕之敗也。繫晉陽獄。至心誦經。枷鎖自脫。是觀世音經。行於士大夫間。而高王觀世音經。則行於普通社會。檢北

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。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。項頸不傷。三易其刀。終折如故。所司以狀奏聞。丞相高歡表請免死。及歸。視其家觀音像。項有刀迹三。勅寫其經。布於世。今謂高王觀世音經。自晉宋梁陳秦趙諸國。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。

觀世音菩薩。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。南無摩訶般若波羅蜜。是大明咒。南無摩訶般若波羅蜜。是無上咒。南無摩訶般若波羅蜜。是無等等咒。南無佛。法藏佛。寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光佛。普光功德山王佛。善住功德寶王佛。過去七佛。未來賢劫千佛。千五百佛。萬五千佛。五百佛。華勝佛。百億金

剛藏佛。寶定光佛。六方六佛。東方寶光月殿妙尊音王佛。
南方樹根華王佛。西方造王神通燄華佛。北方月殿清
淨佛。下方善寂月音王佛。上方無數精進願首佛。無量
諸佛。多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。阿彌陀佛。中
央一切聖衆生。在佛世界中者。行住於地上。及在虛空中。
慈憂於一切衆生。各令安穩休息。晝夜勤修。心常持誦
此經。能滅生死苦。消伏於毒害。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。藥上菩薩。
文殊師利菩薩。普賢菩薩。虛空藏菩薩。地藏菩薩。清涼

寶山億萬菩薩。普光王如來化身菩薩。念念誦此經。七
佛世尊。即說咒曰。
離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。毗離尼
帝。摩訶伽帝。眞靈虔帝。娑婆訶。
十方觀世音　一切諸菩薩　誓願救衆生
稱名悉解脫　若有薄福者　懇勤爲解說
但是有因緣　讀誦口不輟　誦經滿千遍
念念心不絕　火燄不能傷　刀兵立摧折
悉怒生歡喜　死者變成活　莫言此是虛

諸佛不妄說

附辨異

裘象坤

此經無梵本可據、新舊諸本、互有同異、近日更有私心妄改者、淆訛滋甚、茲從大藏各經中參訂校正、復恐一人之識、攷核未精、並錄諸本歧異字句於後、略加辨說、以俟識者之采擇、

佛告須彌燈王佛 按此佛名、本維摩詰所說經、及小彌陀經、二本皆無佛告二字、於文義亦萬無可解、揆其原由、因維摩經不思議品有佛號須彌燈王之句、將彼經佛號二字、淆訛入此、後又誤號成告也、

金剛藏師子遊戲佛 諸本並同、今按觀世音授記經、作金光師子遊戲如來、無量印法門經、作師子遊戲金光如來、佛名經、作金色光明師子奮迅王佛、則此經剛藏二字、其爲光字之訛衍無疑、蓋因下文金剛藏佛而淆訛也、

藥師琉璃光王佛 古本無王字、今本有者過半、按藥師如來本願功德經、並無王字、不宜妄加、

六方六佛名號 諸本皆有名號二字

按此句本屬標題、所以標明下文六句、爲六方佛之名號也、今既入正文持誦、應删去下二字、方爲得體、

東方寶光月殿月妙尊音王佛下月字複衍、寶網經佛名經皆無、

西方皂王神通燄華王佛皂、寶網經作造、古本造音皂、後遂改爲皂字、下王字複衍、佛名經作善化功德燄華王佛、彼上文無王字故也、

上方無數精進寶首佛寶、寶網經作願、蓋精進從行願見也、○諸本上方皆列下方之前、寶網經列在下方之後、按他經序六方、亦上方在後者多、況此經六佛名號、悉本寶網經、則次序亦當依彼、殆係俗刻改置、

阿彌陀佛諸本皆無阿字、按阿彌陀佛、作無量壽解、删去阿字即不成語、雖楞嚴經第七卷、有阿閦彌陀之句、然彼言供像、連叙及之不妨簡略、此則稱揚佛號、自以莊重爲宜、

晝夜修持心常求誦此經古本求誦作持誦、後人因文義未協、按此段經文、全從除恐災患經偈語點化、此二句即彼偈所云、晝夜勤專精、奉行衆善法、則上句修持二字、不如依偈語作勤修、下句仍作持誦爲妥、○上文慈憂於一切衆生、即彼偈所云慈愛諸衆生、則憂字當是愛字之訛、然慈憂二字、兼慈愛憂愍二義、較勝原本、

消除於毒害

古文請觀世音消伏、今本多作消除、按密部本、有

薩

普光王如來化勝菩

薩、乃普光佛之化身也、身與勝音相近、

上文諸本皆作勝、按菩薩中無化勝之名、即或有之、與上五字不貫、普光王如來係佛號、如何雜入菩薩中、勝字必是身字之訛、言此菩薩

陀羅尼帝、毗摩離帝、莎訶、較今本少後二語、字亦小異、法苑珠林兩引此咒、皆

從古本、叢林日課本十小咒中有此咒、與今本無異、南北皆然、當別有所據、流通已久、未便更易、

七佛世尊咒語

按古本大方等

六白衣大士咒

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩 三稱三拜

南無佛。南無法。南無僧。怛只哆。唵。伽囉伐哆。囉伽囉伐哆。囉伽囉伐哆。娑婆訶。

天羅神地羅神人離難難離難離身一切災殃化爲塵

按歸安嚴元照蕙櫋雜記曰。世傳白衣觀音咒。後添天羅神。地羅神。人離難難離難離身。一切災殃化爲塵五句。不知始於何時。予讀王鞏聞見近錄云。朱道誠妻王氏。日誦十句觀音心咒。年四十九病篤。恍然見青衣人曰。爾平生持觀世音心咒。但復少十九字。增之當益壽。乃授此五句而醒。病亦尋愈。後年至七十九。然則此五句。自北宋人已有之矣。

七 觀音十句經

觀世音。淨朝念觀世音。暮念觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法僧緣。常樂我念念從心起。念念不離心。

按茶香室叢鈔卷十三曰。太平廣記載太原王元謨。北征失律。軍法當死。夢人曰。誦觀世音千遍。可免。乃授此十句。臨刑刀折爲三。又考統紀。宋嘉祐中。龍學梅摯妻失目。使禱於上天竺。一夕。夢白衣人教誦十句觀音經。誦之不輟。雙目遂因復明。清獻趙公。曾刊行其事。以著靈異。夫大士以茲至簡經法。救人於危厄之中。聞者烏可不加深信乎。

唵嘛呢叭彌吽 六字大明神咒 即觀世音菩薩心咒

唵字（白色表天道脫離一切輪迴之苦）

嘛字（紅色表阿修羅道脫離一切干戈之苦）

呢字（黃色表人道脫離一切災病之苦）

叭嗘字（綠色表畜生道脫離畜道之苦）

嚩字（藍灰色表餓鬼道脫離一切飢餓之苦）

吽字（黑色表地獄道脫離寒冰火山之苦打破七情六欲得脫六道輪廻）

右觀世音菩薩心呪。早已流傳東土。中國僧界。類能念誦。無如密教效力不甚顯著。淪亡。既缺師傳。罕知呪中觀想之法。及表法之義。故靈頗西藏白普仁尊者。愍時局之顛危。悲道德之淪替。因果迭煽。禍亂愈殷。特開方便法門。將此甚深奧義。略示其端。俾行者信受奉行。使善因漸長。惡果自消。一人行持。則福利一人。一家行持。則福利一家。

推而至於國家天下。苟能人人行持。則世界太平。災害悉免。化妖氣
爲祥和。登斯民於衽席。凡我善信。幸勿等閑視之。

第三章　發願儀文

一　禮觀音文

清淨三業。（身口意也）一心五體投地。（二手二膝及頭據地）歸依南無十方
慈父廣大靈感觀世音菩薩。我聞菩薩。從聞思修。入三
摩地。得二隨順。（上順十方諸佛本妙覺心同一慈力下順六道衆生清淨本源同一悲仰）四不思議。
十四無畏。（俱如楞嚴經所明）十九說法。（一現佛身說法、二辟支佛身說法、三聲聞身說法、四
梵王、五帝釋、六自在天、七大自在天、大將軍、九毗沙門天王、十小王、十一長者、十二居士、十三宰官、十
四婆羅門、十五比丘等四衆、十六婦女、十七童男童女、十八天龍等、十九天、八天、四

執金剛神、詳如普門品、別而言之、則三十五應也、

七難。一求。一火焚、二水漂、三羅刹、四刀杖、五惡鬼、六枷鎖、七怨賊、二求者、一求男、二求女、詳如楞嚴經、

三十二應。詳如楞嚴、按華嚴疏準普門品列三十五應、一佛身、二辟支、三聲門、四梵王、五帝釋、六自在天、七大自在天、八天將軍、九毗沙門、十小王、十一長者、十二居士、十三宰官、十四婆羅門、十五比丘、十六比丘尼、十七優婆塞、十八優婆夷、十九長者婦女、二十居士婦女、二十一宰官婦女、二十二婆羅門婦女、二十三童男、二十四童女、二十五天、二十六龍、二十七夜叉、二十八乾闥婆、二十九阿修羅、三十迦樓羅、三十一緊那羅、三十二摩睺羅伽、三十三人、三十四非人、三十五執金剛神、若以長者宰官婆羅門婦女身共一、則三十二應、然理則實四類、婦女各各不同、如妙音品中明、彼品復有輪王及菩薩身、又地獄餓鬼畜生及諸難處、皆能救濟、豈無彼身、則三十五亦未爲盡、若開四、婦女各成二人、以妻人別故、則此已有三十九矣、

無量功德。興大威力。發大誓願。同流九界。十法界除佛法界也**六道四生。**天人修羅地獄餓鬼畜生爲六、胎卵濕化爲四、**生死趣中。與百千萬億無量恒河沙劫數善行方便。救度拔濟**

一切衆生。無有休息。我今哀求。必賜加被。伏念某甲。
生慶幸。得遇佛乘。身苦塵緣。心多散亂。（若出家者、應改作身雖出家、心不染道、）
愚癡邪見。諸根昏塞。內外經書。雖於習學。章句妙理。無
所通曉。又恐福力淺薄。壽命不長。徒得人身。（若作出家者、改作徒入空門、）
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。禮拜聖像。惟願菩薩天耳聞聲。悲心救苦。
憐愍加被。放大神光。照我身心。傾大甘露。灌我頂門。蕩
滌累世怨愆。洗潔千生罪垢。身心清淨。魔障消除。晝夜
之間。坐臥之中。觀見菩薩。放大神光。開我慧性。使我某

甲即時神通朗發。智慧聰明。一切經書。自然記憶。一切義理。自然通曉。得大辯才。得大智慧。得大壽命。得大安樂。參禪學道。無諸魔障。悟無生忍。世世生生。行菩薩道。四恩總報。三有齊資。法界衆生。同圓種智。此初句文大分四節、從觀世音菩薩是歸敬、從我聞至無有休息是伸歎、從我今至悟一切無生忍是求加、從世世至同圓種智是發願回向、種字平聲、惟佛方具一切種智、謂如來能以一種智、知一切衆生之因種也、知一切衆生之道法、三有者、欲界色界無色界衆生、四恩者、有生有死、故名爲有也、

聞性空時妙無比。思修頓入三摩地。無緣慈力赴羣機。

二 祈禱觀音文 戒賢論師作

明月影臨下澗水。弟子甲某稽首歸命大慈悲父。觀世音菩薩。仰願他心道眼。無礙見聞。動大哀憐。冥熏加被。一者願者。願早斷漏結。速證無生。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。三業圓明。六根清淨。二者願一歷耳根。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。然後願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生

安樂刹。生彼國已。滿諸大願。足菩薩行。與諸衆生。皆成佛道。

無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度衆生。皆共成佛道。

十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅蜜

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。

三　觀世音菩薩聖誕祝儀（二月十九日　六月十九日　九月十九日）

（一）香讚

楊枝淨水。徧灑三千。性空八德利人天。福壽廣增延。滅罪除愆。火燄化紅蓮。

南無香雲蓋菩薩摩訶薩（三稱三拜）

（二）稱聖號

南無大悲觀世音菩薩（三稱三拜）

（三）大悲咒（三遍或七遍）（原文見本書第二十五頁）

（四）觀音讚

觀音大士　悉號圓通　十二大願誓弘深　苦海度

迷津　救苦尋聲　無刹不現身

（五）觀音偈

觀音菩薩妙難酬　清淨莊嚴累劫修
浩浩紅蓮安足下　灣灣秋月鎖眉頭
瓶中甘露常徧灑　手內楊枝不計秋
千處祈求千處應　苦海常作度人舟

南無普陀瑠璃世界。大慈大悲。觀世音菩薩。

南無觀世音菩薩（數百千聲）

（六）拜願

南無本師釋迦牟尼佛（三拜）

南無阿彌陀佛（三拜）

南無觀世音菩薩（十二拜）

南無大勢至菩薩（三拜）

南無清淨大海衆菩薩（三拜）

（七）三皈依

自皈依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。

自皈依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。

自皈依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。和南聖衆。

觀世音菩薩靈異紀

第一章　拔除病苦　卷下

一　保目之靈異

◎瞽目重明　宋淳熙五年。饒州（今江西鄱陽縣）都巡檢羅生。因大水驟至。廨舍沒於奔濤中。挈家暫賃王茂才家。一婢名大喜。目久盲且痛。夢老僧喚之曰。大喜。賀汝有緣。倘不至此。定成廢人。我携藥救汝。即授一甌（瓦器即杯也）婢飲之。頓覺雙瞳瞭然。（光明大放貌）斂衽（女子行禮之稱收斂其衣襟表肅敬意也）叩曰。大師來何處。僧曰。不須問我。我住是家久矣。聞汝喚苦。心憫相救。次晨。婢目熠熠（照見一切也）復舊。而痛亦止。衆咸怪而問之。婢具道所夢。羅以告茂才。茂才備白其母。母曰。是吾家觀音菩薩也。吾家歷年敬奉急難叩求。靈應如響。羅呼婢齋沐。詣觀音像前叩謝

鶴洞子曰。五濁衆生。幸得仰法像。聞眞言者。皆有大因緣在。勿自家草草錯過也。

◉禱指不掉　宋王日休。於金山借阿彌陀等經手抄。欲校刋廣傳。搦管時。右指忽掉。中風而顫動也寫字良不便。乃舉指念阿彌陀佛。觀世音菩薩禱除風疾。成就心願。禱畢。指遂不掉。至終其帙。無恙。即此可知佛菩薩即在目前。惟可憐德薄緣淺者。邪見熾然。信根未植耳。出西方公案一

◉重見天日　清丁傳。向人述曰。祖母孔太君。雙目失明。二十年矣。乾隆壬子春。愀然心中憂愁而色變也謂傳曰。予但得雙眼寸光。桑榆老況之願足矣。傳曰。觀音大悲呪。持誦者有求必應。然咒語多。口授難熟。莫若專誦大悲觀世音菩薩聖號。眼當復明也。此一時聊慰祖母之鬱悶耳。祖母深信此言。晝夜虔誦大悲觀世音菩薩七字無間。未逾月而一目果明。自數掌上螺紋。復命家人立樓下。憑檻而觀。歡然微笑曰。兩孫婦入門。老人皆未識面。今並曾孫亦見頭角。非佛力慈悲不至此。囑刋布以廣告方來。

藉慰菩薩廣慈之深心。而報宏恩於萬一云。出持驗記

鶴洞子曰。希賢學聖。成佛作祖。皆從信字立根。信篤斯心壹。心壹斯神通。

◉病目獲愈　台州僧處珫。中年病目。嘗持大悲呪。夢觀音大士傳授法偈。令每日清晨。取淨水一杯。焚香念偈七遍。或四十九遍。用水洗眼。凡積年障翳近患赤目無不獲痊。處珫跪受而醒。悉能記憶。如法行之。即愈。壽八十八。記者病目而月（滿一月也）醫師孫震元傳此。行之亦驗。不敢枕秘。謹誌於冊。偈曰。救苦觀世音。賜我大安樂。與我大方便。滅我愚癡暗。賢劫諸障礙。無明諸罪惡。出我暗室中。使我視物光。我今說洗法懺眼釋罪狀。普放淨光明。願睹微妙相。出綱艮筆記

鶴洞子曰。偈有至理在。非特洗眼。并可洗心。

◉廣治足病　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。大智發於心。於心無所尋。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。出筆乘

◎癱子起行　明崇禎辛巳。當塗縣屬安徽蕪湖道官圩。有山東一癱子至。以手代足。乞食於市。人多厭之。癱者雖病而負氣。被詈罵輒不平。聞塘橋港有修行僧名水谷者。往訴以乞食艱難之苦。谷曰。汝能發心出家。仗慈悲大力。或有施主。癱者從之。遂剃髮受齋戒。雖行乞不茹葷血。雖被辱罵。安忍而受。谷又教之念觀世音名號。兼持準提咒。受持踰二年。戊子秋。忽夜夢一老嫗呼之曰。汝起。汝起。汝起。癱者云。我是癱子。何以能起。老嫗以手扯其兩足。覺直而不拳。晨起。癱病遂愈。居然一昂藏之僧矣。取號曰半崖。遂有供養之者。出唐宜之己求書

◎沉疴頓失　晉沙門釋道泰。常山屬浙江金華道衡唐精舍住持也。羲熙中。嘗夢人告云。

君命當終於六七之年。至四十二歲。遇篤疾。慮必不濟。悉以衣鉢之資。厚爲福施。一友語之曰。吾聞供養六十二億菩薩。與一稱觀世音。得福無異。泰遂歸誠念誦觀世音晝夜不怠。精勤四日夜。時所坐床前垂帷。忽於帷下見有人跨戶而入。足趺金色。光明照屋。泰乃搴帷叩禮。驚欣交集。因大流汗。胸體即輕。所患平愈。出觀音感應傳

◉宿疾頓除　劉宋尼玄藻。俗姓路。吳郡今江蘇吳縣人也。安荀之女。藻年十餘。身嬰被纏表而劉夙嬰疾病　重疾。良藥日進。有增無損。時太玄臺寺釋法濟語安荀曰。恐此病由業非醫能消。貧道見佛經有云。若履危苦。能歸依三寶。懺悔求願者。皆獲拯濟。君能與女洗除夙業。專心一向。傾誠籲懇。當得痊愈。安荀然之。即於宅內設大悲觀世音像。爲其女沐浴潔身。齋戒潔心。扶疾稽顙。專念相續。期以七日至第七日初夜。上半夜也忽見金像。高尺許。三摩其身。從首至足。即覺沉疴豁然消愈。既獲靈應。遂求出家。精勤不懈。誦法華經。菜食長齋。三十七載。常翹心注想願生兜率。元嘉十六年。出都

造經。不測所終。出比丘尼傳

◉改造喉音 梁釋法橋。中山直隸定縣人。少年出家。樂於轉誦。苦於發音不能清暢。引爲大憾。於是絕食懺悔。歷七日夜。一心皈命觀世音菩薩。虔誠無怠。刻求現報。同學苦諫。誓不改變其意向。至第七日。覺喉內豁然。即索水洗漱云。吾有應矣。於是作三契經聲徹里許。遠近驚嗟。悉來觀聽。爾後誦經數十萬言。晝夜諷詠。哀婉通神。至年九十。聲猶不變。出高僧傳

◉屢降病魔 唐王琦。山西太原人也。居滎陽。屬河南開封道自童孺不茹葷血。大曆初。爲衢州司戶。性好善。常持誦觀音經。自少及長。數愚重病。至心念誦。無不痊愈。當其念誦之時。必有異類奇形鬼物。來相觸惱。以琦心正。不能干犯。而自消滅 出廣異記

◉療病驅邪 唐釋神智。義烏今屬浙江金華道人也。俗姓力。自少有貞操。懇求捨家。就雲間寺惟孝爲師。日惟一食。每日午中食遵佛制也一持大悲心呪。恒呪盂水。以救百疾。飲之多

瘥。百姓相率以求。日給無算。號大悲和尙焉。大中年間。入京兆。時昇平相國裴休公女。爲鬼神所祟。智持呪七日。平復。裴相國遂奏請院額。曰大中聖壽。出宋高僧傳

◉洗腸去病　晉興寧中。沙門竺法義。山居好善。住在始寧山。精研衆典。弟子受業常百餘人。咸安二年。感心氣疾。得病積時。攻治備至。課程了不減損。而病勢日就緜篤。遂輟常課。惟歸誠觀世音。如是數日。一日。困憊晝眠。夢見一道人來採視。因爲治病。刳出腸胃。湔洗臟腑。見有結聚不淨物甚多。洗濯畢。還納之。語義曰。汝病已除。夢覺。衆患豁然。尋得復常業。經云。應以沙門梵志得度者。即現沙門梵志身。義公夢中所遇之道人。其爲菩薩示現無疑。義以太元七年示寂。宋尙書令傅亮撰其事跡。亮自云。其先君與義游。義每說其事。輒懷然增肅焉。出述異記

◉火炙清涼　唐龍朔麟德中。京師永興坊許儼。取魚爲業。後患疾。冥然若死。身赤如火。痛似火炙。自云。但見火車來燒身。冥官責其取魚業重。遣我現生受罪已。經數

日。乍生乍死。親戚勸作功德。遂造觀音像兩尊。供養懺悔。仍令合家不食酒肉。病遂除。出法苑珠林

◉洗除熱病　宋侍郎邊知白。於元豐二年。自京師至臨川。今屬江西豫章道觸暑成病。忽夢白衣人。以水灑之。自頂至踵。覺甚清涼。醒而頓爽。於是發願宏揚慈化。集古今靈驗事實。廣植信根。作觀音感應集四卷行世。出統紀

◉鼻患自脫　唐靜之禪師。俗姓趙。雍州高陵今陝西西安人。父母樂善。皆無子息。祈求偏至。母旋受孕。厭惡欲染。並絕辛腥。誕育之後。至七八歲。樂阿彌陀極樂世界觀。依文修學。性樂出家。貞觀初。隱光化寺。凡十餘載。常坐茅宇。不居僧房。四方集者二百餘人。六時三業。精勤修持。不負光影。時鼻患肉塞。百方無驗。有僧令誦般若心經萬遍。肉鈴便落。出續高僧傳

◉委頓無憂　唐釋智勤者。俗姓朱。少小即善行克己愛羣之道。每與衆周旋。發言

無不歡洽。羣情雍睦。修省參究。精誠勇猛。凡有祈求。無不靈應。初。母患委頓。疲困力乏。爲疾立除。出續高僧傳

◎灌頂病愈　宋法師繼忠。字法臣。浙江永嘉丘氏子。初。父母求嗣於佛前。同夢一僧授以好子。云螺溪尊者寄汝養之。母娠。即厭葷血。幼見佛像必致敬。八歲入開元。蒙恩得度。即詣南湖（即寧波延慶寺外有小湖名南湖）依廣智學。勞苦得疾。乃行請觀音三昧。感大士放光。以水灌頂。其疾即愈。既而洞悟教觀。無所凝滯。廣智深器之。時令代講。雪竇顯禪師見而歎曰。四明（寧波亦名四明四明尊者即宋知法師居寧波延慶寺弘天台教觀）禮之道。爲有傳矣。出統紀

◎祝願去恙　元千巖禪師。浙江蕭山人。俗姓董。幼多病。母禱於觀音大士前。許出家而始愈。通九流（儒家道家陰陽家法家名家墨家縱橫家雜家農家九家之流派爲九流）百氏。（即諸子百家言）習毘尼（即戒律佛遺教經云於我滅後當尊敬珍重波羅提木叉若我住世無異波羅提木叉即七衆解脫一切罪惡之律儀）於靈芝律師。傳心印於中峯和

尙。隱居天龍寺。日有二蛇來遶法座。師爲說三歸五戒。蛇翹首低昂。拜舞而去。自是聲名廣播。朝廷特降名香紫衣。及普應妙辯之號。中州外國咸尊仰之。出稽古略

◎立驅二豎　明洪武十八年。興化福建厦門衛官呂德。出鎭海邊。偶患病。勢危篤。禱於天后。天后海神古老相傳宋莆田縣人林愿第六女幼而神異兄商海上遇暴風女瞑目出神救之年二十而卒後屢顯靈應於海上渡海者皆禱祀之夢寐間。見一神女。翠羽明璫。耳珠盛飾也儼然降臨。命侍兒從人持丸藥。晃瑩光明若晶水晶琥。琥珀貽之曰。服此當驅二豎。病魔也見左傳晉侯病求醫於秦秦伯使醫緩爲診治未至公夢見病魔爲二豎子一豎子謂曰緩神醫也懼傷我輩將焉逃其他一豎子答曰居肓之上膏之下若何未幾醫至曰疾不可爲治也在肓之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可爲治也公曰良醫也厚其禮而歸之膏肓在心膈之間病入膏肓不可救藥甫下嚥。遽醒。香氣猶靄靄盛也未散。渴甚。取湯飲之。嘔出兩塊狀物。頓覺神氣爽豁。平復如常。是夕夢天后云。疇昔之夜。持藥而救爾者。乃慈悲觀世音菩薩示現也。自今當敬奉。德感菩薩之神靈赫奕。遂捐金創建觀音堂於湄嶼。福建莆田縣東海中與琉球相望名湄洲又名鯑山　出天后志

◉懺罪病脫　明天童（浙江鄞縣山名）僧照。素多病。洪武丙辰。病日篤。勉藏主勸其持觀世音菩薩名號。照如其言。日誦萬聲。明年十月十七日午時。自念病勢去死不遠。莫如改持阿彌陀佛號。方興此念。忽見一美婦人。身衣法衣。手持淨瓶。自戶外入。立其面前。照驚訝失措。既而定心諦觀。知是菩薩示相。照涕泣露罪（自白所犯罪狀以懺悔也）求哀。須臾不見。越五日。病盡脫。出山菴雜錄

◉守戒更生　明澹凝居士王應吉戒殺衷言曰。聞先大人訓言。切切以萬物一體爲實學。故好生一念。眞有若根於中。惕於教。而肫肫不容自已者。顧牽於習俗。未能斬然斷絕。然自嚮神格廟膳親宴客外。未嘗爲口腹擅割一雞。相沿已久。自聊全其不忍之初心而已。予素虔奉大士。萬歷壬寅。奉使東行。便道還里。交際蝟集。痰火內攻。頭岑岑。腹隱隱。胃口呆鈍。水漿不能嚥者亘七日。服藥求汗。求暢利。弗效也。九月朔前子夜。恍惚間忽乘肩輿。二人舁予循大河澨。岸皆白石甃砌。異常整潔。忽失足。

予顯墮水中。鱗甲之類。種種當前。予私念曰。此輩吾嘗啖之。今乘此爲難矣。俄頃。若有挾予兩臂起崖上者。仰首視之。則赤日懸空。觀音大士倚崖而坐。善財龍女鸚鵡淨瓶之屬具列。予私喜曰。吾家世奉觀音大士。豈香火之情相救耶。以手捫衣。不溼。叩首謝大士。大士曰。汝本善知識轉身。素虔奉我。故來相救。汝在世途。殺生冤業頗多。故有是病。若能戒殺。汝病即愈。予曰。此夙心也。謹受戒。大士曰。我有醍醐與汝飲之。即捧杯飲而盡。其杯似玻璃。內外通明。而醍醐色黃且碧。味殊清冽。不類世間濃郁。飲畢叩謝。倏然而覺。餘香猶在脣吻間。徧身雨汗。移時清涼。而心胸覺開爽。漸進粥飲之。精神頓回復。感大士普渡之慈恩。遂合掌皈依。盟心戒殺。爲此生終焉之計。許眞君嘗謂不明心性。學道無術。不戒殺生。持齋無益。金剛經云。是福德即非福德性。今茲受戒。非敢自謂已明心性。亦非祈將來福德。惟有誠感神應。即夢即覺。求自全其好生初心。以究竟萬物一體之實學而已。

出慈心寶鑑

◉脫髮重生　清華廷相自記云。乾隆三十五年臘月五日。驟得奇疾。偃臥於榻。四肢不能動。飲食不能進。徧體痛癢。鬚鬢盡脫。醫者皆云六旬餘人脈已斷絕。生不三日矣。予姪三英。同予兒女。虔誦高王經一萬五千卷。每年竭力買放生命。藉懺積愆。是大士前。倘蒙祐病痊。自誦高王經一藏。印五千四十八卷。室黃氏。妾惠氏。發願日。身能運動。痛癢漸減。不日鬚鬢重生。而病霍然矣。出靈驗記

戒殺延生錄曰。果思邀福。務廣其善。善何以廣。莫如放生。蓋一人之口腹有限。則一人之戒殺無幾。即使轉相勸諭。而信者半。不信者半。所化亦詎有幾。惟有放生。功最無量。終身之願。可以一日而滿。千萬人之善。可以一身而兼。信心力行。禍可立消。福可立至。曾無一人或失。且凡善跡雖可格天。然必有待而爲。如合人夫婦。完人骨肉。還人遺金。救人性命。詎不更大於放生。但此非常有之事。未必一時能遇。就使有遇。亦屬偶然。斷無可以常繼之理。惟有放生。隨地而行。亦隨時可行。錢多

多放。錢少少放。量己之力。初無定限。並隨人可行。所以人當疾病急難之時。誓行善事以延己命。心非不切。而徒抱空願。安能有驗。不如急爲放生。旦夕之頃即可滿願。則旦夕之間。即可收效。事簡而易行。報速而功大。一人行之。可救一身之難。衆人行之。可挽世運之劫。欲廣善果。誠莫如是。

◉救生延生　清屠灣園太守。浙江錢塘（今名杭縣）人也。辛巳秋。得危疾。病中自誓以利人濟物爲懺悔地。一夕觀自在菩薩感應入夢。謂太守夙世爲楚中某官。遇事公而刻。殊傷仁厚。雖無私。亦減祿位。又多戕物命。亦得短命報。幸病中誓願堅固。念念以利濟爲懷。無毫髮怨尤。冥中以他福德折除。當可益算陰律惟救生可延生。且加祿。當益勉之。寤後。遂舉家戒殺。且買物放生。是冬。蠶拜袁州九江之命。即家起用。邀不次殊恩。明春病亦頓愈。太守故爲放生錄書後一篇。第暢明儒家不殺之理。未及感夢一事。俟官福建林則徐特爲作跋。以詳述之。使人知感應之故。非荒幻無據也。近時

風俗奢靡。無故飲食酬酢。刀几必赤。惟歸安今浙江吳興縣 張中丞獨守此戒。前撫吳日。嘗爲戒殺文註釋以勸吏民。有議之者曰。大臣行政。以己饑己溺爲量。煦煦之仁。似非急務。聞者疑之。獨太守折之曰。惟仁民者乃能愛物。未有愛物而不仁民者。太守之先德封公。中年始得子。即立願戒殺放生。冀其子以文學科名顯。太守果以翰林起家今太守復於病中感大士蓋福德種子。有自來矣。 出放生錄書後

佛說十善戒經曰。一切衆生。因殺生故。現在短命。財物耗減。眷屬分離。橫罹其殃。捨此身已。當墮地獄。楞嚴經曰。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。以是因緣。經千百劫。常在生死。 普賢行願品曰。衆生至愛者身命。則能成就諸佛心願。 彌勒菩薩偈。勸君勤放生。終久得長壽。若發菩提心。大難天須救 智度論偈曰。諸餘罪中。殺

業最重。諸功德中。放生第一。　周懷西曰。身體髮膚。受之父母。不可以異類血肉供其滋養。又曰。人世殺因無了時。則地獄殺業亦無了時。世人祇緣習見習聞。所以不知不覺。假令每日將曉時。各得神通天眼。徧觀無量無邊屠人。手握利刀。將一切猪羊牛犬等類。細縛在地。加以極刑。爾時大聲疾呼。魂飛魄戰。號天無路。掉地無門。瞬瞬息間。尖刀盡斷其喉。瞬瞬息間。熱血盡從刀縫噴出。瞬瞬息間。沸湯盡從刀縫注入。由是注目則如熱釘烙眼。注背則如沸鐵澆身。注舌則如炙銅灌口。注腹則如滾錫纏腰。此時一切物類。因痛極而緊閉其目。因痛極而漸低其聲。因痛極而白骸伸縮。因痛極而五臟牽抽。俄而閻浮世界。幾萬萬生靈。頭足異處。骨肉分張。積其尸可以過高山之頂。收其血可以赤長江之流。覽其狀慘于城郭之新屠。聽其聲迅於雷霆之震烈。如是所造無量兇惡其端皆爲食肉所致。然則食肉之招報。亦不小矣。萬一此種物類。宿生曾爲吾之六親。將若

之何。曾爲吾之眷屬。將若之何。不然。未來世中或爲吾之六親眷屬。將若之何。不然。吾之他生後世。同於此種物類。或吾之他生後世。同於此種物類。或吾之他生後世。同於此種物類。或又若之何。經云。將來過六千年後。人壽十歲時。有刀兵災至。一切衆生。自相殺害。地所生草。利如鋒刃。觸之即死。過七日七夜。其患方除。故婆沙論云。若一日一夜。持不殺戒。於當來世中。決不遇刀兵災。鶴洞子曰。此文字字沁骨。亦如飲我醍醐。眞是一片慈悲心。醞釀而成。可以續命。可以回却。

◉破涕爲笑　景賢向闢釋氏因果之說。輒笑爲迂。見誦經祈福者。輒嘗爲妄憫然無忌。薄佛老以鳴高也。後涉獵羣籍。知諸佛說法。因等級不同。作諸方便。而耳目見聞果報。亦多明證。但誦經獲福。心仍不信。室人歸我八年不生育。婦翁謂印觀音經持觀音齋者。歷昭顯應。室人遵行。得夢兆而孕。次年將生。又夢一媼與之子。且錫嘉

名。名之曰積。及生。符所夢。遂以命名。予猶笑而不信也。厥後疾病危難中。有所祈求。每著靈異。則亦疑信相參矣。甲戌。次子病吐瀉。藥不納。肢厥眼垂。已無生理。予母哭失聲。予亦淚下涔涔。求救無路。因哀禱大士前。誓輯南海慈航。且與室人約。少作惡業。以求此子再生。甫禱。未易藥。吐瀉立止。漸求乳食。尤可異者。室人素乏乳。若遇憂恐。乳即不至。次子病時。數日不寢食。乳已無半滴矣。禱後乳忽湧至。晝宵皆破涕爲笑。嗟乎。呼吸將絕之頃。聚哭一堂。計窮力殫。豈有再生之望哉。而得至於今。非慈佑萬不及此。自惟涼德。何以能然。或片念廣化之心。動大士悲憫耳。今而後不惟篤信果報。即誦施經卷。亦灼然不誣。幸輯成發刊。因記緣起以告閱是編者。

第二章　脫離厄難

水難之靈異

㊁履險如夷　晉呂竦字茂高。山東兗州人也。寓居始豐縣。縣南有溪。流急岸峭迴曲如縈。又多大石。白日行者猶懷危懼。竦恆向人述其父嘗行溪中去家十餘里。日向暮。大風雨。晦暝不復知東西。自度必遭覆溺。惟歸心觀世音。且誦且念。須臾有火光遠射。照見溪中了了。火常在前後。去船僅十餘步。竟得光來。乃知佛力冥佑矣。榮後爲會稽守。護名士謝敷。恆口述此事。與榮同舟者。

㊂出泯照江　晉徐榮。山東瑯琊人。嘗至東陽。還經定山。舟人不習水道。誤墮洄泯中。垂欲沈沒。榮無復他計。惟至心呼觀世音名。須臾間。如有數十人齊力牽引者。頃時踴出洄泯中。沿江而下。日已暮。天大昏暗。風雨均厲。前駛不知所向。而湧浪轉盛。船幾欲覆。榮至心誦佛經不輟。忽望見山頭有火。烈焰熾盛。澈照江心。廻舟趨之。安然達岸。既至光息。無復所見。明日問浦中人。昨日山上是何火。衆愕然曰。風雨如此。

沙門支道蔭蘊。謹篤人也。亦具其事顛末。爲傳亮言之。與榮所說同。出法苑珠林

◉巨桑破浪　劉宋徐熙載之母程氏。平素敬奉觀世音。紹興四年。熙載館彭大任家。挈二子往。及歸。僦租賃也石鎭航船。長江淼漫。三更許。風雨暴至。怒濤沸空。榜人莫知所爲。熙載念父子寄命一葉。脫假使也葬魚腹。老母誰養。即呼率同舟。齊聲持觀世音菩薩名。良久。遇巨桑一株。衆力挽之。急繫以纜。音律大索也船上泊焉。侵晨視之。則在高沙浦中。不見巨桑。遶日抵家。母出迎笑曰。昨夕夢一媼導汝父子歸來。今果然。始驗菩薩之垂救也。出夷堅志

◉截流度險　劉宋沙門竺惠慶。廣陵人也。經行修明。元嘉十二年。荊揚大水。惠慶將入廬山。船至江而暴風忽起。同旅已得依泊。惟惠慶船飄颺江心。風急浪湧。勢必淪覆。惠慶正心端意。諦觀世音經。洲際之人。望見其船。迎飆截流。如有數十人牽挽之者。竟安然抵岸。出法苑珠林

◉慈光導引

伏萬壽。平昌人。劉宋元嘉十九年。在廣陵爲衛府參軍。乞假返州。四更初涉江。長波安流。至江心。風起如箭。時又逢黑夜。莫知所向。萬壽先奉法。唯一心歸命觀世音。念念無間。倏爾與船中數人。同覩北岸有光。狀如村火。喜曰。此必是陽火也。廻船趨之。未旦而至。問彼處人。皆云昨夜無燃火者。於是方悟神力焉。出法苑珠林

◉畫像靈感

唐聖善寺僧道憲。開元中住持於江州（江州凡二一在江西一在四川未詳孰是待查）大雲寺。僧侶稱之。時刺史元某。欲畫觀世音七幅。以憲練行。委其主持此事。憲令畫工。齋潔已。調諸彩色。悉以乳頭香代膠。備極清淨。元深嘉之。事畢往豫寧。斫木排。過文殊堂。排成將還。忽然墮水。江流湍急。同侶求拯無由。憲於墮水之際。急念觀世音。頓見水底有異光。注目凝視。見所畫七菩薩立在左右。謂憲曰。爾但念南無佛。此厄即解。憲在異光中。見己行李。因知己身現在水底。懼難免死。乃切心念阿彌陀佛。至第二聲甫出口。七菩薩並來捧足。將至水面。衣服無所汚染。與排相隨俱行四十餘里。

憲於天寶初滅度。今江州大雲寺七菩薩像尚在。乘蠭落水事。以廣勸策。出廣異記

◉叩之立應。宋徽宗窮問。戶部侍郎劉達。給事中吳栻。同使高麗。及還。自羣山島經四晝夜。月黑雲翳冥蒙不知所向。舟師大怖。遙叩寶陀。俄神光滿海。四矚如晝。在浙江鎮海縣東北二里本名候濤山以諸番入貢停舶於此改名遂得登岸。出普陀山志

鶴洞子曰。普陀山志云。海舶候潮諦風。一遇風雨晦黑。四望冥蒙。榜人惶恐。迷於嚮往。且近山多礁。趨避孔艱。近有把總官沈君之冕。守汎於此道頭。特高懸一燈。其光達旦。舟中長年數十里外輒見之。無論行泊。加額喜曰。見佛燈矣。抵洛迦道頭矣。以沈弁員升斗之俸。而發慈悲心。慨然創此善舉。眞唐人詩所謂不愁明月盡。自有夜珠來也。

◉夢中攝化。明高居士承先。江蘇常熟人。嘗向人言。萬歷辛卯。張太僕鼎思。爲九卿之一掌輿馬及牧畜之事清末改官制併入陸軍部延館於滁陽。屬安徽淮泗道地當滁水之陽故名四月八日。相傳爲釋

迦如來降誕之辰。某與親識同游。至黃草窪。窪中有小茅庵。一坐閱有善根。勸之持齋念佛。時瑯琊山中。（在滁縣西十里）有唐吳道子石刻觀音像。某領老僧言。便請一幅持歸。供養於官衙書舍。其夜即夢身墮汪洋大海中。水向西流四望無垠。（不見邊岸也）載沈載浮。險將溺矣。忽見西北角有黃石砌牆高可三尺。心計此必海岸。而無如不能猝達。又見東北角柳樹下有一童子。約七八歲。合掌而招。某見水急。不得不趨西北。極力奔赴岸邊。忽有穿耳胡僧。推上於岸。回視其僧。倏又變爲瓔珞菩薩。隱入水中而去。某心知大士現身垂救。於是高聲稱念南無大悲觀世音菩薩。悸汗而醒。自此發願。每朔望。誦心經十卷。觀音聖號百聲。如是者二十二年矣。（出猶園並見海南一勺）

鶴洞子曰。夢境迷離。指點又何親切乃爾。眞耶。幻耶。納納乾坤大。孰非茫茫大海底求生活者。不知奔濤中幾個回頭到彼岸也。噫。

◉持齋免溺　清康熙二年。有漁艇泊安徽小孤山下。夜聞山神命其屬曰。明日有兩鹽艘過此。速收之。勿誤。及晨。果見有兩鹽艘。揚帆而來。風濤驟作。幾覆沒者數矣。久之獲免。是夕漁艇仍泊故所。聞山神厲聲責鬼卒違命。答曰。奉旨往收時。一艘尾有觀音大士。一艘前有三官大帝。故不敢近耳。次日。漁人追訊鹽艘。並述所聞。鹽艘人不信。既而思之。忽點首曰。是矣。有一操舵者。持觀音齋。一攔頭者。持三官齋也。

出萬善先資

二　火災之靈異

◉返風滅火　晉有竺長舒者。本天竺人。專心誦觀音經。後久居吳中。一日鄰居失火。屋宇連棟。火趁風威。相繼焚燬。長舒草屋正在下風。意必不免。一心念觀世音。炎火勢延燒將至舒家。忽然風廻火滅。合縣驚異之。時有惡少年訝其靈異。後夜風急。少年以火投舒屋四投皆滅。少年嗟感。翌晨乃向舒叩頭請罪。舒曰。我無神力。常

虔誦觀世音名。得菩薩慈護。每有事得脫免。出辨正論

◉熄火遮搜　沙門釋法智。爲白衣時。嘗獨行至大澤中。忽遇野火過澤中。一澤之草。幾無遺莖。惟法智所容身處不燒。乃始敬奉大法。後爲姚興將。從征索虜。軍敗失馬。落在圍裏。乃隱溝邊叢棘中。僅得蔽頭。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。於是得免。遂矢志出家。出冥祥記

◉同舍獨生　山陽縣名有三一明置屬陝西漢中道二爲漢河內之山陽縣魏曹丕廢漢獻帝爲山陽公即此故城在今河南修武縣三晉置在江蘇今改爲淮安縣未詳誰指陳國卿。兄弟三人同舍。惟國卿平日力善。又晨夕虔誦觀音呪。一夕不戒於火。國卿於危急中。見白衣大士救護得出。弟皆焚死。出南海慈航

鶴洞子曰。國卿亦火劫中人。特以力善誦經免耳。其同舍羣季。平居必笑乃兄爲迂且愚者也。惟力善免火。而孝行尤能動天。乾隆甲辰。濟南多火災。四月杪。南門

內西橫衕又火。自東而西。巷狹風猛。夾路皆烈燄。有張某者。草屋三楹。在路北。火未及時。原可挈妻孥出。以有母柩。籌所以移避。既勢不可出。夫婦與子女四人。抱棺悲號。誓以身殉。（注烈燄中誓死擁護母柩平時之孝行無虧不言可見）時撫標參將方督率丁壯。盡力撲救。隱隱聞哭聲。令標軍升後巷屋。尋聲至所居。垂綆使縋出。張夫婦並呼曰。母柩在此。安可棄也。其子女亦呼曰。父母我不當殉父母乎。亦不肯上。（一門賢孝如此）那得不上感佛天）俄而火及。標軍越屋避去。僅以身免。以爲闔門必燼燼。遙望太息而已。比火熄。巡視其屋。巋然猶存。蓋怒颱（暴風也）忽囘。火轉向北。繞其屋後。焚鄰居一質典當也庫。始復西也。非冥冥呵護。何以能然。

三　出獄之靈異

◉脫械特宥　魏廬景裕節閔初。爲國子博士。坐累。繫晉陽獄。至心誦觀世音普門品。俄而枷鎖自脫。主者以聞於朝。特見原宥。出法華感通

◉功德滅罪　晉豫州僧法洪。住持京師瓦官寺。少而修身整潔。後率化有緣。造丈六金像。鎔鑄始畢。未及開模。時當晉末義熙十二年。銅禁嚴頒。犯者必死。洪坐罪繫於相府。惟誦觀世音經一心歸命大士。夜夢所鑄像來。手摩洪頭。問怖否。洪言自念必死。像曰無憂。洪見像胸方尺許。銅色焦沸。會當行刑相府。參軍監殺。而牛奔車壞。因更赦日。續有王命。從彭城來云。莫殺僧洪。罪可原。遂獲免。安然還寺。開模見佛像胸前。果有焦沸。出梁高僧傳及辨正論

◉無罪出獄　劉宋王球。字叔達。山西太原人。爲四川涪陵太守。居官愛民。元嘉元年。在郡失守。繫在刑獄。防鎖堅固。球素奉法。精進不怠。既入獄。見一沙門。以經一卷與之。題名光明按行品。併諸菩薩名。球得而披讀之。忘第一菩薩名。第二觀世音。第三大勢至。又見二車輪。沙門曰。此五道門也。既覺。鎖皆斷脫。球心知神力彌增專志。

因自釘治其鎖。經三日而被原宥。出法苑珠林

◉重罪得釋　齊彭子喬湖南益陽人。任本郡主簿。事太守沈文龍。建元元年。以罪被繫。子喬少年嘗出家。爲境所移。因而還俗。常誦觀世音經。被繫之日。文龍盛怒。防械嚴繫。必欲殺之。子喬憂懼無復餘計。惟至誠誦經。至百餘遍。疲而晝寢。同繫者有十許人。亦俱睡。時湘西縣吏杜道榮。亦繫在獄乍寐乍寤。不甚得熟。忽忽見有雙白鶴集子喬屏風上。有頃。一鶴下至子喬邊時。覺如美麗人。道榮起。見子喬雙械脫在脚外。而械痕猶在焉。道榮驚視間。子喬亦醒。共視械咨嗟。問道榮曰有所夢否。答曰不夢。榮以所見說之。子喬雖知必能獲救。尙慮獄吏疑其欲叛。仍取械著之。經四五日而遂釋放。出法苑珠林

◉對面不見　元魏釋超達。行業僧也。多學問。有知解。帝禁圖讖之防惑亂人心也。預言未來得失甚急。所在搜訪。有人誣超達有之。乃收捕也付滎陽屬河南開封道獄。時魏博陵公檢勘。審罪囚之

名反覆推窮曰勘窮劾。論人罪狀曰劾達以實告。公大怒。以車輪繫頸嚴防衛之。超達自度無生望。專念觀世音菩薩聖號。祈消夙罪。至夜四更。忽不見車輪所在。見守防者皆大昏睡。因走出外。將欲遠避。以繫獄日久。兩脚乏力。不能健行。及至天曉。騎兵四出追之。達音自思。非逃必不免。因伏草中。騎來踏草並靡。惟從邊過。對面不見。仰看追者面。以牛皮障目。達一心待死。至誠稱念。入夜追者盡回。即安然脫險。◎出續高僧傳

◉囚鎖自解　唐董雄。河南人。眞觀中爲大理丞。自幼奉佛法。蔬食多年。因遭非累。與同列李敬玄王欣等坐李仙童事。俱維縶。雄專念普門品。日三十遍。鎖夜忽解落。雄驚告欣玄。欣玄視其鎖。堅全在地。而鈎連不開。相離數尺。即告守者。御史張守一宿直。命吏燭之。而甚怪異。重鎖封記而去。雄但誦經不輟。至五更。又解。落地有聲。雄復告欣玄等。至明。守一視之。封題如故。而鎖自相離。欣玄素不信佛法。其妻讀經常。謂曰。何爲胡神所惑。而讀此書耶。及雄見此事。乃深悟不信之咎。方知佛乃大聖。法

力無邊。精誠一至。感無不通。時欣亦誦八菩薩名。滿三萬遍。晝鎖解落。與雄無異。不久俱免。出法苑珠林一

◎鎖鏈寸斷　劉宋張暢。常奉持觀音。南譙王撝逆。暢不從。王欲害之。夜夢觀世音經千遍。鎖寸寸斷。司獄易之。復曰。汝不可殺暢。暢遂不敢害。及王敗。暢繫獄。誦觀世音經千遍。鎖寸寸斷。司獄易之。復斷。吏白其事。遂釋之。出談藪

四

◎破石如誓　脫險之靈異

晉張崇。京北之杜陵人也。年少奉法。太元中。苻堅既敗。長安今陝西西安百姓。望風驚竄。崇時歸晉。爲鎮戎所拘。指爲遊寇。崇與同伴五人手足並械。半身埋土坑中。各各相去三十步。明日將馳馬射之。崇以生望既絕。惟潔心念觀世音。以懺昔罪。夜中械忽自破。因得脫走。路經一寺。乃復虔念觀世音名。至心禮拜。以一石置前。發誓願云。今欲過江南訴晉帝。理此冤楚。救諸人及妻子。心願獲遂。此石當分爲

二。崇甫拜。石即破焉。後崇至京師。具陳冤狀。帝乃加宥。已爲人略賣者。皆贖爲編戶。

智生道人。目所親見。嘗向人述此事顚末。 出法苑珠林

◎虎放囚行 晉沙門開達。於隆安二年。登隴採甘草。爲羌人所執。時值歲饑。羌胡日殺人而食。乃置達柵中。將食之。先在柵中十有餘人。羌日夕烹俎。惟達尚存。達自被執後。便默誦觀世音經。一刻不懈。翌午當見殺。是日天初曉。忽有大虎至。遙逼羣羌。羌奮怒號吼。羌咸駭怖遁走。虎乃前噬柵木。得成小缺。可容人過。已而徐去。達初見虎破柵。意必遭害。既穿不入。心疑其異。知係菩薩慈悲救護。便即穿柵。覓路逃回。夜行晝伏。遂得脫免。 出法苑珠林

◎迷途遇聖 晉潘道秀。吳郡人。年二十餘。嘗隨軍北征。既而戰陣失利。秀竄逸被掠。經數處。被賣充奴役。欲歸不得。第自幼信佛法。恒至心念觀世音。每夜寐。輒見菩薩像。後得間南奔。迷不知道。於窮山中忽覩金身。如今行像。因虔誠作禮。一轉瞬間。

忽然隱形。於是心神安定。放步前進。遂出迷途。得歸故里。自是而後。精進彌篤。出冥祥記

◉三災盡熄　晉欒荷。里居失傳。少奉法。嘗作富平　富平有二一在甘肅一在陝西未詳孰是令。嘗從征廬循。值小失利。所坐船失火。所存垂盡。火甫熄。敵又追逼。船在江心。風浪駭目。荷甚恐怖。自忖必死。哀切念觀世音名。祈消夙罪。俄見江中有一人。挺然孤立。腰與水齊。荷心知念經有感。便投水就之。體既浮涌。脚似履地。俄而救兵至。遣船迎接敗者。遂得濟。出冥祥記

◉出土隱身　苻秦徐義。高陸人。爲尚書。少奉佛法。時兵革蜂起。賊獲義。將加害。乃埋其兩足。縛其兩手。編髮於樹。至夜。義專念觀世音。有頃。忽夢人謂之曰。今事亟矣。何暇眠乎。義便驚起。見防守者。並疲而寢。乃試自奮動。手髮既解。足亦得脫。遁僅百餘步。已被覺察。急隱身草中。耳邊聞追者交馳。並見有人秉炬搜索。幸未被見。迨天曉賊散。義歸投鄰寺。遂得免。出冥祥記

◎軍刀三折　劉宋慧和沙門者。京師衆造寺僧也。元嘉之難。和猶爲白衣。屬劉胡部下。胡常遣將士數十人作諜東赴。和亦預行。至鵲渚。而値臺軍西進。諜衆離散。各逃草澤。和下竄至新林。見一野老。衣服樸敝。和乃向請與之易衣。提籃負擔。若類田人。時諸游軍搜捕散諜。見和形色。疑而問之。和答語稍謬。被擒欲斬。和自散走。便一心誦念觀世音經。至將斬時。祈懇彌至。既而軍人揮刃屢跌。三舉三折。並驚而釋之。和於是出家。遂成精業。出法苑珠林

◎神物護法　劉宋元嘉初。有黃龍（即今吉林和龍縣）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。將達天竺舍衛。路逢山象一羣。竭齋經誦念。稱名歸命。有獅子從林中出。象驚奔走。後有野牛一羣。狂叫而來。將欲加害。竭又如初虔誠念誦。有大鷲飛來。牛便驚散。遂得免。出法苑珠林

◎霧遮盜眼　晉道汪法師。俗姓潘。長樂（屬福建閩海道）人。幼隨叔入京師。年十三。投廬山

遠公出家。研宗經律。雅善涅槃。嘗行梁州。屬陝西漢中道被羌賊所圍。垂失衣鉢。汪與弟子數人。至心共念觀世音聖號。有頃。覺如雲如霧。覆護道汪等身。羣盜窮索無所見。於是獲免。出高僧傳

◎強徒驚走　唐沙門法禪。一日偕法侶多人山行。忽逢強賊。法禪見賊人來勢兇暴。知難以理喻。惟虔念救苦救難觀世音名。賊追之不得。挽弓射之。欲放不得。賊大驚異。投弓於地。又不能得。認爲神人。捨命逃走。禪等遂安然過此險境。所在喧傳。出續高僧傳

◎陣地脫險　唐于逖靈應錄云。有嫗鋤桑。得一銅觀音像。挖壁作穴安之。每有食饌。必供養以盡敬。不惟蔬藪。有葷食。亦盡誠以供奉。嫗有子在軍前。臨陣之際。倒於草間。時其子背部被敵軍連斫三劍。錚然有聲。如擊銅器。敵軍去後。其子還家。身上並無傷痕。或者謂奉事佛菩薩出以至誠心。雖進葷食。亦蒙憐愍也。出茶香室叢鈔

按此嫗以一片至誠。而蒙慈祐脫其子於危難之中。嫗無知。誤進葷食。故得無罪。菩薩慈悲。當以仁慈不殺感之。閱者幸勿誤會。

◉經力免難　劉宋邢懷明。直隸河間人。爲大將軍府參軍。嘗隨南郡太守朱循之北伐。同遭陷沒。伺隙俱遁。覓路南歸。夜行晝伏。奔走三日。猶懼追捕。乃遣人探視虜營。有何舉動。候數日不還。一夕將雨。天色陰暗。所遣人於天將曉時忽至。乃驚曰。向者遙見此地火光甚明。故來投之。那得至而反暗。循等聞言。驚愕不已。懷明奉法已久。自從出征。恒頂戴觀世音經。誦讀不廢。深夜亦暗誦。咸信此次免難。實荷此經神力。出法苑珠林

◉削頭復生　明洪武間。有頑民犯奸者。每竄跡緇流。帝惡之。集犯者百人。掘地埋其軀。十五并列。特露其頭。用巨斧削之。一削去數頭。有異僧名自在者與其列。因示神變。頭既削去。隨復長出。凡三五次皆然。乃釋之。並釋其餘。出史記通鑑

原跋曰。非觀自在慈悲。誰救此難。

◉斷手如故　清夏之煌。六安（屬安徽安慶道）人。乾隆壬申。供職揚州運署。述其曾祖時。不知痛楚。但驚惶昏迷。不省人事。後歸家。視其手相連如故。人訝而問之。云平日惟虔誦高王觀音經至老不衰。僉嘆是人之蒙菩薩垂佑也。出感應靈驗記

老蓮居士陳洪綬之放生冊曰。太平之世。人爲人。衆生爲衆生。窮極水陸。靡所不至。以致釀成陰慘之世界。菩薩出世。也救不得。軍中立春磨之砦。攻城作人油之炮。尚得視人爲人。衆生爲衆生耶。皆由平時心生分別。重人輕物。致造成此日之命懸庖厨。身同雞犬之禍胎也。觀此慘劫。若猶不生胞與心。推愛及物。比屋持不殺之戒。各鄉結放生之會。安能挽回什一也哉。試觀被害獨少者。無如浙之杭州。敬佛持齋。奉戒殺放生教者。十之六七。數百年來。獨免刀兵之劫。願天下人共效

之。

◉雲雨走敵　河南滎陽人毛德祖。初投江南。偸道而過。道逢虜騎。被其追逼。伏路側蓬蒿中。半身猶露。自度難免。但平素合家念觀世音。俄而雲起雨注。虜騎避雨急返。遂免於死。出辨正論

◉頂上放光　太平州安徽寇陸德謀反燒劫居民。殺害官吏。蕪湖尉儲某竄避不及。爲賊黨縛去。德自臨斬之。見其頂有毫光三道出現。乃釋之。且令主邑事。付以倉庫。後盜平。因此策勳改官。儲尉每日誦觀世音菩薩千聲。圓覺經一部。以故得菩薩慈護。化禍而爲福。出夷堅志

第二三章　求得福慧

一　得子之靈異

◉應願育麟　晉山東瑯琊王珉。無子。其妻常祈觀世音。乞賜一兒。珉後于途中遇

一胡僧情意相投彼此歡悅僧曰我死當爲君作子未幾僧人謝世而珉妻有孕生而能言即解西域十六國梵音聰慧過人器度不凡即晉尚書王洪明也小名阿練

◉業障艱嗣　宋翟楫京師人居浙江湖州四安鎭五十無子繪觀音像虔禱其妻方娠夢白衣婦人以盤送一兒姿甚清秀欲抱取之一牛橫隔其中竟不可得既生男彌月不育又禱加虔有聞其夢者告楫曰子嗜牛肉豈爲是歟楫悚然遂誓舉家不復食仍夢前婦人送兒至果生男後貴顯　出轉劫論

◉陽羨周克復居士曰大士送兒竟爲一牛所阻豈大士神力不及一牛實以其人之善福力不敵惡業力耳究竟悔禍而卒得子則大士之慈悲靈顯更奇矣然則洗心改過乃承受救度之地世之求福免禍者不可不知也

◉求男捷孕　劉宋孫道德四川益州人也素奉道職任祭酒年過五十未有子息

居近精舍景平中沙門謂道德曰苟心欲求兒當至心禮誦觀世音經如此可有後望也德遂罷不事道丹心投誠歸誦觀世音少日之中而有夢應婦即有孕產男

出冥祥記

◎禱子再生　宋徐熙載江西樂平人有一子以淳熙甲午八月二十四日亡夫婦慟甚明年徐在安徽宿松令鍾炤之館舍值子亡期詣南臺寺供佛長老宗悟爲舉唐顧況之子非熊再生爲顧氏子事且云吾有觀音聖像極靈異今歎敬相授能誠心刊觀音經板印施必獲美報徐拜受之攜歸書齋供養苦無佛龕鍾遣人招匠者於郡城踰月方至啓像匣視之已有黃蜂作三泥窠如龍眼大其子同時飛出二巨者甚偉一細者幾不能追隨鍾喜曰螟蛉之子蜾蠃負之祝曰類我久則肖之舜俞徐熙載字他日當有三丈夫子矣明年果以八月二十四日生男繼又得兩男但季秀而不實符嶺蜂之應

出海南一勺

紀文達公曰。顧非熊再生事。見孫光憲北夢瑣言。其父顧況集中亦載是詩。確有是事可知也。近沈雲楸少宰撰其母陸太夫人誌。稱太夫人于歸甫匝歲。其夫即牽。遺腹生子恒。週三歲而殤。太夫人哭之慟。曰。吾之爲未亡人也。以有汝在。今已矣。吾不忍吾家之宗祀。自此而絕也。於其殮。以硃誌其臂。祝曰。天不絕吾家。若再生此爲驗。時雍正己酉十二月也。是日。族人有比鄰而居者。生一子。臂上硃痣灼然。太夫人遂撫之以爲後。即少宰也。余官禮部尚書時。與少宰同事。少宰爲余口述尤詳。蓋釋氏輪廻之說。鑿然有證。司命者每因一人一事。偶示端倪。彰神道之教。少宰此事。即借轉生之驗。以昭苦節之感者也。

鶴洞子曰。前後月日相符。奇矣。熙載亡兒再生。其善因自詣南臺寺供佛來。

◉願圓兒育。劉宋卞悅之山東濟陽人也。行年五十。未有子息。婦爲娶妾。復積載不孕。將祈求繼嗣。發願誦觀音經千遍。其數垂竟。妾即有孕。遂生一男。出冥祥記

◉生現白光。元末寶金禪師。號璧峰。永壽（陝西關中道）人。俗姓石父。稱長者。母張氏。勤善弗倦。有持鉢僧以觀音大士像授張。囑曰。謹事之。當生智慧之男。未幾生師。臨產之時。白光照室。六歲依雲寂法師爲弟子。薙染受具。窮理性之學。末紹別傳於西蜀如海眞公。建靈鷲庵以居衆。施者甚廣。元順帝賜衣及圓明之號。洪武三年。召對稱旨。寵賚優渥。賜詩十二韻。有玄關盡悟。已成正覺之句。所至皆化。不啻生佛興焉。

出稽古略

◉得好秀才

明黃韞生。號陶庵。江蘇嘉定人。父中年艱嗣。力行善事。勤誦白衣經。忽夢大士抱一孩兒送之曰。念汝勤苦。誦經行善。尋得一絕好秀才與汝。須善撫之。初名金耀。文名噪海內。後易名淳耀。中崇禎癸未進士。乙酉感憤世變。乃偕弟偉公。同縊於北門外佛殿中。

出現果隨錄

僧戒顯曰。昔於試地頻見韞生。眞金玉君子。後成名進士而。大士只曰好秀才。

古云秀才便以天下爲己任。如韞生者。才品高出。忠節凜然。眞好秀才也。

鶴洞子曰。身從佛門來。仍從佛殿去。去來可想。

又曰。試看持經行善人。福不唐捐如是。

◉得智慧男　明釋願登。字大猷。江蘇姑蘇人。母陶氏。禱於觀音大士而生。幼即穎悟異常。依南京淨覺法師爲師。竺天竺佛經　墳魯典。三墳五典伏羲神農黃帝之書謂之三墳少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典孔子魯人四書曰魯論左傳曰魯史　無不博綜。會通也　住持水西寺。著觀幻子內外篇。合儒釋爲一貫學士宋濂薦於太祖。禮遇甚隆。敕賜翰林之職。出稽古略

◉令子亢宗　清馮錦者。桐鄉望族也。世植厚德。至公始顯。官山東乞病歸來時。尚乏嗣。宜人之命婦封宜人明清職官五品孔氏。持觀音大悲咒甚虔。方受孕時。鄰婦姚氏。夢一老母。手抱肥瘦兩孩。告曰。任汝取之。姚抱肥者。失手墮地而致殞命。死也　還取瘦者。老母曰。此當送馮家。汝烏可得。姚婦後果生子。肥白如夢中孩而不育。孔宜人孕七月。

生子浩幼甚瘦怯長漸魁偉由詞林轉至御史旋丁內艱回籍凡里中有善事如倡修文廟建舉同善恤寒苦葬遺骸之類無不忻然力行浩年登上壽夫婦齊眉精神強健有子三人均登仕版

出勸戒類鈔

◉積善回天

徽州徐錦求嗣夢一神人告之曰汝常誦白衣經咒甚善若再能虔誦高王觀世音經一藏可獲嗣矣錦如言果得子後又夢見前此所夢之神人語之曰汝能廣行方便并印施高王觀世音經一藏此兒可貴顯矣錦如言印施子果登第

出南海慈航

鶴洞子曰求嗣於神不若求嗣於己神豈能偏大千世界而一示夢哉錦蓋有心於爲善而未汨生理者不然乏嗣者多矣善根既斬生機自絕稽首慈雲何能私庇然必誦經者何善心之導也必印施者何善心之推也必廣行方便者何心之實也錦聆神示一撥便醒身乏嗣而忽有嗣子非貴而忽改貴予奪在天轉

移在人。故詩曰。自求多福。

◉廣化捷報　杭州丁采任鹽城（屬江蘇淮安府）縣佐時。年五十。尙無子。是年二月。偶於淸江遇一僧。授高王觀音經一卷云。凡有所求。均得靈應。惟須虔誦之。采自是日夜持誦。募良工刻施。並廣爲勸化。未匝歲（未滿一週年也）而生一子。年十六。即登第。出高王經感應記。並見海南一勺

鶴洞子曰。世之持經而不應者。必其口誦而心未虔也。刻經而不應者。必其無眞實廣化之心也。佛無欺語。人自欺心。凡求願者不可以不辨。

◉同沾福利　湖南衡陽諸生譚用航。幼多疾。並厄於子息。因發願仗菩薩慈力。懺除夙孽。輯觀音經呪。並格言。及救急神方一卷。邀集同志。刊印廣播。其在會者。求願各殊。或求子嗣。或求功名。或求正當財利。或求拔除疾病。或求消滅禍難。在會諸人。各如其願。咸沾慈惠。凡有苦惱。皆得解脫。益陽（屬湖南湘江道）熊天益。年逾花甲。無子。見其

事。亦欣然作見聞隨喜功德。亦齋誦印送。未幾。天益老妻得熊夢。喜相告語。然猶謂幻夢也。來春竟生一子。恰與夢符。

楮崇志曰。按各編所載誦觀音經。凡有所求。莫不如願。而得子之報。尤彰彰在人耳目間。即以見聞所及者言之。不下數百事。果能矢誠力行。即數應無子者。亦見轉移定數。其本來福厚者。自必獲報益崇。又親見無子人。倡率同志。持齋誦印經卷。兼修橋路。點夜燈。濟貧窮。設義學。埋遺骸等善舉。不出數年。無不舉子。眞可操券得之也

持誦印施白衣經高王經所得靈應之事。罄竹難書。海南一勺合編中。記載特詳。

可向浙江定海普陀山景泰號佛經流通處或杭州昭慶寺慧空經房購閱之。

◉拯嬰種福　金陵沈象賢。有志植德士也。五十無子。夙奉大士。忽一日。見白衣道媼曰。汝能勸千人不溺女。則陰騭無窮矣。象賢遜謝不能。媼曰。我有戒溺女歌圖。汝

果能刊施。何止勸千人耶。爰出袖中卷授之。象賢正捧閱間。嫗忽不見。心知菩薩示現也。因捐資印施千卷。未幾。連舉二子。皆英年登第。象賢年九十三。無疾令終。異香滿室焉。出戒溺女歌圖序

鶴洞子曰。慘哉溺女。大江以南。滔滔皆是。非沈生之平居植德。菩薩亦何從而面命之。晚得貴嗣。歿徵異香。陰騭無窮之語符矣。夫溺女。即殺女也。殺女召禍。即自殺也。世俗恬不爲怪。詎知殺機橫決。賊人倫之紀。傷天地之和。鬱積怨氣。釀成浩劫。生生冤親。糾纏不了。殆賈傅所云可爲痛哭流涕長太息者耶。嗚呼。溺女之狂瀾一日不回。菩薩之顰眉一日不展。普願諷其歌披其圖者。互相傳戒。力挽頹俗。

家家之子女團圞。在在而祥和洋溢。豈不美哉。豈不美哉。

◉四世五王　唐僖宗光啓三年丁未。時中原鼎沸。黃巢李克用等屠戮生靈。戰爭

二　得福之靈異

不息。浙江杭州臨安人錢鏐膂力絕人。有保障兩浙之意。起自草野。奮梃一呼。饒勇雲集。時劉漢宏董昌先後據浙。鏐皆討平之。殺宏誅昌。吳越安堵。至是以屢建大功。立爲杭州刺史。從民望也。既拜官。痛加砥礪。衆益欽戴。誓奠安東南。不使有一夫之警。猶豫未決。夜夢見觀音大士曉之曰。汝有心慈悲。不忍殺人。將屏藩一方。百戰不斲。刃傷也中原天子。雖易五姓。汝之疆土。固自若也。福祿遐永。子孫綿遠。珪組玉印冕旒王家蟬聯。封王拜相。莫可涯涘。限量二十餘年。當覓我於天竺山中。鏐覺而異之。自是所向無前。無障阻也屢有神功。種種響應。若合左券。夢兆符合也故書之於策。竹簡古時無紙竹爲簡削編簡成策大事書之於簡。昭示子孫。世世崇祀。崇敬三寶累世勿替四世五王。與五代相終始。後錢俶納土於宋。聯姻於帝室。通籍金門。振振仁厚也蟄蟄。衆多也均言後冠絕區宇。而大江東西。鹿苑釋迦如來成道初轉法輪處因昔養鹿於此故名後人以其他道場借用此名寶坊。翬飛言宮殿壯麗勢欲飛翔也雲湧數。以千計。眞大護法皆錢氏所創。而上天竺看經庵。則其所發軔者云。出天竺一志一

◉書香不替　明沈見泉祖。游江蘇吳江縣之黎里羅、漢寺。見後殿毀塌。觀音首頂箬笠。嘆曰。菩薩能與人智慧。某願重修此殿。求吾子孫有一二讀書者足矣。歸謀之婦。婦曰。今有米數百石。速易銀。獨力完此功德可也。不日棟宇法相。煥然鼎新。其孫堯中。曾孫夢斗。相繼登第。出鞭心錄

◉袍笏無算　宋太祖建隆元年。吳越王錢俶。武肅王孫元瓘第九子也。以太祖即位。進止未決。乃禱於大士。以求指迷。齋宿殿宇中。夜夢紫衣神人。命金甲將校數十百人。持彩繩由揚子江北岸。以繩隔界。直抵豫章閩越而止。急呼俶詔之曰。此汝故物也。復與以袍笏冠冕無算。覺而喜曰。吾無恐矣。即擇日上表。獻圭璧儀物稱賀。帝大喜。賜宴。詔使者曰。歸報爾主。朕將倚彼爲屏翰。言爲屏障也。以翊贊至治。當不負前勳也。已而毫髮不爽。王由是益感念大士垂示之賜。頂戴彌虔。聿新殿宇聖像。以答靈貺。出天竺

◎祖孫奉法　明王文肅公錫爵。號荊石。江蘇太倉人。雖貴顯。終身不一色。其立朝鼎望。建儲元勳。彪炳國史。不備述。茲略記其居鄉一二逸事。公之僕從與人爭毆。進前膚愬。身受痛楚訴求伸雪也公必曰。相府一犬。人猶另眼視。況人乎。必切責僕。公好藝菊多至千餘本。偶有一里人向園丁乞菊。丁曰。明日來。迨里人入園。遇公低頭對菊坐。里人戲拍其肩曰。老伯伯。昨許我菊花呢。公擡頭里人驚仆。跌倒也公慰諭曰。莫驚莫驚。令童子取幾本送出。梵宇無大小。皆欣然書額護持。晚年命工繪者。以金銀汁畫大士像。手書心經在上。施人供奉。不記數。子緱山先生名衡。中榜眼。孫時敏。別號煙客翁。篤奉佛教。增修世德。儉歲首倡糶官米。兼煮粥濟民。請瓶窯聞谷大師至婁。創興佛法。陸孝廉允升。夢至大寺。六人挑豆至。黃豆中雜蠶豆。旁立老僧曰。此皆煙客翁所積善果也。大善記一蠶豆。小善記一黃豆。得六擔之多。生子九人。次子揆。及第。八子揆。次房孫原祁。皆進士。一門厚德。鼎盛未艾。

出現果隨錄

僧戒顯曰。煙翁全福。世所希有。堅修亦復希有。每昧爽。即盥漱禮誦。聲琅琅達戶外。嘗語余曰。五十七歲持金剛經。至今年垂八十。未嘗缺一日。每日持誦有定課。皆用鈐記。非夙世勇猛修習。乘願再來。能有此乎。余與煙翁蓮社同事四十餘年。知之最深也。

鶴洞子曰。前賢盛德事。可法也。祖若孫奉佛世家。當時士大夫豈無非笑之者而。確乎不拔。非十分卓識。十分深信。萬萬不能。

◎慈祥食報　清馮如京字秋水。爲雁門山西北部碩望。著述風雅。藝林翕然推重之。世所傳秋水集也。爲廣東西寧觀察時。民亂討已平。將軍欲盡殲之。先生密爲請命。將軍不允。再三言。將軍曰。用武須辣。除害須勇。譬如階庭。惡草滋蔓。不拔其根。田園終蕪。君勿以書生見。遺後悔。如再有變。誰任厥咎。先生曰。不然。天地以好生爲德。文字以止戈爲武。今叛人罪固可誅。然倡者十數人耳。現繫累者殆數千人。其中或脅從。

或無知。或老弱鰥寡。不分良楛。與渠魁共瀝血於白刃之下。忍爲之乎。若有變。吾當以全家坐之。於是止斬巨匿數人。軍徒流杖。及釋放有差。（音雖等也）次夜。先生夢祥雲滿室。如世所繪觀音大士者。降其前。繡褓攜一子。謂公曰。君無子。以此賜之。時公有子某。已成立矣。公曰。吾固有子。何謂無。大士曰。彼非君之子。此乃子也。公手按之。則中間阻隔一生。不得前。大士曰。君知之乎。君家食牛肉。誡之乃可。公遂發願世世不食牛。乃接於懷。次年生子。即給諫諱雲驤者是也。後長子某。中年沒。無後。嗣者皆給諫子。數十年夢徵。至是乃驗。

出柳崖外編

鶴洞子曰。以全家爲數千罪人請命。侃侃力爭時。想見祥雲綑綑。滿先生方寸間也。夢中接兒牛阻。事同翟楫。一眚掩大德。若不自懺。菩薩亦無如何耳。仁民愛物。理無二致。

◉福慧雙修　杭州徐文敬公。身居台鼎。福慧交修。喜與人講三教聖賢事蹟。集刊

敬信錄等書。孳孳引人爲善。太夫人日誦觀音聖號千聲。喜談因果。家人環聽。娓娓不倦。翻刻玉歷鈔傳。願人改過爲善。每遇凶年。必捐資周濟親族。無德色。公子本官至東閣大學士。杞官甘肅巡撫。孫以烜官侍郎。景燾官鹽法道。諸曾孫輩。科第蟬聯。宗璧居士曰。有一等人。明知善之當爲。自家亦儘去做。乃論果報。則恐人以禍福目之。抵死不肯認。此人爲名根所誤。知自利而不知利他。有一等人。專習持齋施經造像度人。而於自家德行。本來心性。殊不照管。此人爲福德所動。知利他而不知自利。又一等人。習聞道德仁義。從而附之。至一切嗜欲。不能禁也。則又從而庇之。遮掩不得。則張目恣談。以自快其漓落破綻未露。則展轉彌縫。以膠投於意氣。甚則以天地爲大戲場。視人世無眞面目。遇方與方。遇圓與圓。徇衆所趨。甘言泉涌。以自託於宛轉靈妙。此人善惡無定面。然總之成就一惡德。何也。彼其心在媚

世也。欺世也。玩世也。又有沒力量的人。恐笑罵而止善根。彼不敢與衆爭勢也。譬如貧兒愧人。甘心餓死。又有沒把鼻的人。逢橫逆而沮初心。彼不敢與運爭畸也。若無人。救人救到底。殺人殺見血。酒色財氣。明翻無理之案。是非毀譽。時騁不經之辯。此人名爲物小我大。左袒惡業。又有等人。居高位而施乞丐。作奸宄而活數魚。己自煦煦。而假手殺人者不悟。此之謂顧指失善亦累累。而末流種毒者不知。此之謂顧指失頭。殺牛放蟻。又有等人。解忽超蕩。專談名理。以有爲爲迹。以德行爲粗。以不思善惡爲奇。恐慈悲之縛我。則戒行精進。不甚得力。覺玩好之親人。則喜怒游戲。駕言自在。此之謂菩薩舌。波旬心。夢游清都極樂國。而自身却在厠池上打盹也。

◉信向免刼　金陵上舍生陶衡峯妻宋氏。崇奉大士。持誦嚴淨。衡峯年八十一。疾光衷先生此論。如懸秦鏡洞照穢種人心。因徐文敬福慧雙修附錄之。以發深省。

革。語宋曰。風鑑者謂予壽止此。言殆驗矣。宋飲泣。夜焚香中庭。禱大士。願折己算以延夫年。既而取刀割臂肉。煎藥以進。次日疾良已。遂持大士齋。供奉益虔。越十二年而衡峯卒。宋朝夕起居。若神明在左右者。晨起必誦呪一百八遍。至年七十餘。不少懈。會江南大疫。宋病危。恍惚出門。見衣冠者謂曰。汝何往。汝當不在此刼。予導汝求大士。即引至一所。曰菩薩在內。汝可入內參見。宋獨入。至廳事。初不見菩薩。但見上坐古衣冠者二人。宋俯伏逾時。左者曰。此婦非當應此刼者。右者未答。左者復言如前。且云。若此婦羅此刼。世誰復信心向善。右者首肯。即命婦出。時前導者方候於門。備述所見。導者曰。免矣。予送汝歸。入門而仆。即驚寤。雨汗而病解矣。年八十。項骨不支。終日若俯視者。且患酸痛。每謂人曰。項骨倒矣。蓋俗所謂死徵也。一夕。夢老人攜童子入。持茗具。與宋曰。奉大士命。來爲汝起項骨。飲此當愈。接視杯中。浮小綠葉。如藿香草。飲之。味甘美。覺項間無復酸痛。攬鏡自視。項骨起矣。後八十有五。無疾而終。

異香彌室。宋次子松山亦奉母教。信心不怠。出持驗記

宗璧居士曰。吾儕生初賦予。既有定分。不能爲謀。所堪自種自牧者。獨此方寸地耳。若不努力。自比於傾覆天札。則安在於天爲完人。於親爲肖子乎。或曰。然則報信乎。曰何不信。人於天地間。一氣在混茫之中。聲相聞。噓相屬也。景星慶雲。和氣所現。雷斧鬼火。暴氣所鍾。秫之不爲黍也。稗之不爲稻也。萬古而然。由此言之。息烏有不報者乎。曰。然則其報之遲速何也。曰。偶也。人與人儔。類錯而處耳。然而言善事。或有朝發而夕聞者。或有累時而後覺者。貸券於人。責償於後。其所限之歲月日時有異焉。夫一代二代。至於三四五代。是亦天地償限之大數也。報遲則息必倍之。而不觀夫田主之收成者乎。委土於畞。秋而課之。夫其朝種而暮穫也。非田主職也。以扶輿之大。洪濛上下。無窮無極。而食報於百年之間。其秋成不既速乎。曰。然則有不報之善惡者何。曰。固也。世無百年之人。則冥司有未結之案。

人無純善之局。則考較有挪移之衡。是故有種善未熟而死者。有積惡未稔而斃者。有隱德隱過。獨甚獨眞。而冥司覈之。世人不解者。其善惡也。惡也。則以爲不報也。其報也。非人耳目前之報也。則又以爲不報也。樂厲之汰。報在書。欒盈之死。報在厲。顚之倒之。其變多矣。則又以爲不報也。前生後生。猶是一人。人誅鬼誅。同歸一痛。而世不之知也。不之憶也。則又以爲不報也。何以明之。曰。以一殺衆殺明之。殺人者死。身而既當之矣。若白起之坑降卒四十萬。李林甫秦檜之毒流四海。亦僅以一生畢其冤乎哉。今夫風伯雨師雷公電母。與夫奔濤怒雹之宵溟。蛟龍罔象之翹奇。其神幻變化。皆非人間所能。而謂善惡之報。僅以一身一世。僅以凶害福澤。舍此別無爲也。又烏睹所謂不測者哉。曰。子不語怪。茲所稱說。近於怪矣。曰。固也。土之怪曰羵羊。夫子言之矣。魑魅魍魎。著自禹鼎。則天下莫能逢焉。奇肱之飛車也。越裳之指南也。聖亦語怪也。一死一生。一寐一起。萬物

盡然。莫知其理。天下盡怪也。夫所謂不語怪者。懼惑民心。且驗衆耳。今混沌鑿矣。宣室齊諧雜俎諸書。所在而起。孰不聞病而眯語。與二豎爲構者乎。又孰不聞死而復生。見冥間種種者乎。民怪於怪矣。一以義理。配以神明。怪而後定。以怪止怪。子何詫焉。曰。然則無爲而善。與有爲而善孰佳。曰。無爲者佳矣。有意爲善。是謂作之。作之不已。乃成君子。夫所惡於意者。爲其覬報也。覬報而不至。怠將及焉。修其大而重遺其細。持之勉而難要之純。故每忽不自持。不足以合天。若時時刻刻。主善爲師。退託不生。倦勤不作。則與行法俟命者何異。亦何惡於意哉。曰。善惡之報信有之。然導引而至於長生。積德而至於動天。皆非常人所能。曰。是不然。長生不死。非常也。若履順迪吉。富貴福澤。則常矣。且文字可以却虎。符呪可以治鬼。不食牛可以避瘟。一些小事。便靈妙如此。況念念積陰功。時時行方便者哉。胥靡登高。劍俠凌空。神各有所極。當其極時。即聖人且多讓焉。患心之不堅。無患報矣。

三　得慧之靈異

◉易頭通語　宋釋求那跋陀羅。（求那跋陀羅譯義爲功德賢也）罽賓國王族也。深入三藏。博通大乘。元嘉中東游。居金陵祇園寺。南譙王義宣等。咸師事之。王集義學沙門七百餘。欲講華嚴經。師以未通華語。深懷愧歎。因朝夕禮懺。虔禮觀音。以求冥應。忽夜夢神人執劍。持一人首爲易之。豁然便覺。自後華語無不通曉。遂講說至十數遍。聽者傾服。文帝嘗問師曰。朕欲持戒不殺。而身主國政。不獲從願。奈何。師曰。帝王所修。與匹夫異。匹夫身賤名微。須苦志克己。帝王以四海爲家。萬民爲子。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則人神以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時。寒暑調。百穀茂。如此持齋。齋亦大矣。如此不殺。戒亦至矣。安在減一時之膳。全一物之命。而後爲弘濟耶。帝撫几稱善。敕有司供養。舉國宗奉焉。（出高僧傳）

◉聲形俱易　宋釋遵式。台州葉氏。其母虔禱於古觀音而生。師十八薙髮。先於禪

林寺習律。繼入國清。燃指於普賢像前。誓傳台教。學高行苦。名冠二浙。博習教觀。專志安養。嘗力行般舟三昧。以九十日爲期。素苦學嘔血。處道場中。兩足皮裂。師以死自誓。一日。忽如夢中。見白衣觀音。垂手指其口。引出數蟲。又指端出甘露。注口中。服之身心清涼。自此宿疾頓愈。出懺。頂相高寸餘。雙手下垂過膝。聲如洪鐘。皆與舊異。衆咸歎仰之。師創下天竺寺數百間。建光明懺堂。每架一椽一甃。必誦大悲呪七遍。三經寇難。火皆自滅。由願力堅固所致也。度弟子百餘。學徒千數。惟宗淨土勸人。著淨土決疑行願二門。及淨土懺法金光明觀音諸本懺儀行世。天聖十年坐逝。年六十九。衆見大星殞於靈鷲峯。時號慈雲懺主。

出蓮宗寶鑑

◉易心開智　宋蘊齊法師。錢塘（今浙江杭縣）人。俗姓周氏。號清辯。幼歲試經得度。傳教觀於法明會賢師。嘗患疫疾。百藥不治。而力念觀音聖號。夢一婦人以鑿開其胸。易其心。以手摩之而去。夢醒病除。疇昔所覽。靡不通記。走筆成章。悉歸典雅。咸以辯才

無礙相稱許。

◉宏護多才　宋杭州靈隱寺明教大師契嵩。字仲靈。廣西藤縣鍾津李氏子。七歲出家。受具足戒。常載觀音聖像。誦大悲觀世音名號。日十萬聲。經傳雜書。博覽健記。偏參知識。以求印證。得法於洞山曉聰禪師。自號潛子。一室翛然。閉戶著書。作輔教論十萬餘言。明儒釋一貫之旨。以抗韓愈排佛謬說。後居永安蘭若。著禪門定祖圖。傳法正宗記。並輔教篇。由府尹龍圖王公素進獻仁宗皇帝。帝覽之。大加歎賞。詔付法院編入大藏。賜號明教。韓忠獻公。歐陽文忠公。咸稱道之。由是名震海內。熙寧四年六月示寂。闍維。火化。六根不壞者三。曰眼。曰舌。曰童眞。并頂骨數珠五物存焉。所出舍利。紅白精潔。狀如大菽。塔於永安院之左門。有文集二十卷。名鐔津文集。盛行於世。出佛祖統紀四十五　佛祖通載三十八　古今傳燈錄五　及武林高僧傳事略稽略

◉身爲學府　清澍庵大師。江南甘泉人。或曰儀徵籍。莫能詳也。少時。粗獷惡也無賴。

不持戒律。嘗居揚州禪寺。以與飯頭相競。穢罵無禮。主僧怒。對衆訶譴之。（怒責也）且曰。如不速改。當夏楚（教刑即扑責也）出院。師憤恨。思所以讎主僧者。中夜。忽自悔曰。若所爲。縱能讎主僧。如鬼神何。已而思瀹恥之術。惟在自修。而學道之方。自顧蔑如。（無也）於是輾轉終夜。天且曙。忽悟曰。吾聞至心持大悲神呪者。無不澈通（達）法源。證上果。吾雖無知。猶能誦此。奈何以無術自阻耶。明日。謁主僧禮謝。自陳願閉關三年。專持神咒。乞假靜室。且助衣食之費。主僧喜從之。師遂移居藏經閣。朝夕持誦不懈。胸懸一牌。書曰禁語。有登閣者。欲與語。輒指牌以示。如是者三年。乃出。既出。則神采頓殊。抑抑自下。見者皆敬異之。而莫測其所證云何也。揚州俗好啜茶。（此種舊習尚不第揚州一隅有之）茶社中坐客恒滿。師亦不時往。時海內方尚考證之學。客有析經籍疑義於師側者。相詰難甚苦。師笑不語。客問故。師曰。卿曹所談。皆有佚脫。何相難爲。客請其說。師遂爲諸客各誦所論書。且誦且解。娓娓不倦。不已。客相顧駭服。由是師以博通典籍名。士人從問

經史者無虛日。久之。乃知師於內外方策。九流百家。下逮小說雜書。凡一切文字。不待涉目。無不能諳誦者。輕薄少年或試詰以綺語書。師亦應聲誦無疑。以是競傳神異。號聖異僧。時儀徵阮文達公方退職居家。聞師名。試與語。師亦酬對不倦。文達歎異之。謂師所證。超然於人天之表。非學者所能測云。咸豐紀元。師已老憊。猶時出應客。見少年遨戲無節者。輒歎曰。後生不習正業。惟事嬉游。老僧且死。不得見矣。不日災害將至。不知若輩將何以自脫也。少年或反唇相稽。復黯然不答。越二年。粵匪陷揚州。師示寂已逾年。其言乃驗。師晚年屏處。惟以寫經自課。所書華嚴殘帙。余猶及見之。聞所書至多。揚州叢林每有藏弆（音舉也）收者。贊曰。大悲陀羅尼。威神赫弈。包舉法界。於世出世間之學。無所不統。先民持誦者。證驗非一。其本經所載。良法美意。昭如日星。而流俗無識。不能上考古文。下徵今驗。惟僅以爲禳禍辟邪之具。謬矣。大師以下劣凡夫。驟登聖域。乃當時惟知其神而不知其所以神。卒未聞有聞風興起者。

則信乎上智不常。神勇難覩如大師者。詎非法門龍象。毅然大丈夫哉江都釋祥開。嘗習大師者也。每爲余言。少見大師。輒不敢仰視。故無由霑漑法乳。自求解脫。至今以爲憾噫。求道者。無他謬巧。惟在專精。苟蘊不撓之志。則大師之成規具在。又何憾焉。大悲陀羅尼。乃觀世音菩薩所說。觀世音菩薩。過去刼中。作佛已竟。以度生之願無止期。今復現爲西方淨土阿彌陀佛之左輔。故持此陀羅尼者。或兼修定慧。或發願往生。但具眞修。無不證果。其徵驗與念佛無異。詳見大悲陀羅尼經。茲不具論。大師專念之期。遠至三年。遂由定發慧。徑證三昧上品。其往生與否。則視乎發願回向。末由考定。而所證如此。固已超然於分段生死之外。無俟推求矣。出王耕心撰大師傳

四　延年之靈異

◉錢鎔聖像　宋淳熙元年。吳江屬江蘇常道蘇長橋側居民鄭氏嫗。年八十餘。日募錢於市。積之餅。瓶也蓋欲以修觀音像也。忽鄰火延燒。意謂餅燬。明日泣顧焦土。於燼餘中

得缾。略無壞缺。而錢鎔成觀音聖像。高尺許。瓔珞瓶柳悉具。神工巧妙。世不經見。邑中有巨室王氏者。請像供養。留嫗長侍香燈。壽逾期頤。（百歲曰出南海慈航並期頤見海南一勺）

鶴洞子曰。諺云。人有善願。天必從之。其此媼之謂乎。鄰火殃及。即借祝融神力。鎔錢成像。且消受廿餘年香龕佛火清福。食募化之報也。

◎還金上壽　明蘇州黃彥士娶婦顏氏。伉儷綦篤。偕避倭亂。（日本海寇作亂也）相失道左。氏淒惶獨走。暮投荒祠。門內先有人。氏驚避。呼曰。娘子無怖。我尼也。因結難中伴焉。迨（及也）天曉。尼曰。少婦途中行。多不便。行囊中尚有女僧衣帽。可易妝。氏從之。隨尼前去。生失婦。度（料想也）不免於難。苦訪三載。無消息。孑身流離。傭書度日。適友人宦浙中。往省（探訪也）之。道出嘉興。值巡海兵至。舟子不敢渡。生登岸如厠。見枯楊隙中有物焉。探之。得金一函。喜曰。此天賜我也。再探。得緣簿一本。列布施者姓名。凜然曰。莫謂遺金可取。須念三寶中來。乃停舟候之。越兩日。有老尼。頭頻觸樹而哭。生問故。曰。向者

發願塑觀音大士像。募三十金昨倉皇避兵。無處藏匿。納之樹腔中。今已矣。我其死於此矣。生急還之。尼拜謝曰。感君活命。不忍遽別。儻庵去此二十里。盍過一飯當向大士前陳君盛德。並爲祝福。生允之。及抵庵。叩扉而應聲出者。顏氏也。相持大哭。各述前事。流連數日。有鹽商汪姓聞之。聘爲館賓。後援例選授二尹。轉府判。生子二。

明經。夫婦俱上壽終。此嘉靖間事。出航中帆並見海南一勺

鶴洞子曰。郡君憐老媼而還珠。黃生憫老尼而還金。都是全人性命。惻隱從肺腑中流出者。乃一延算於數外。一遇婦於意外。天何嘗虧好人哉。

五　再生之靈異

◉由敬得道　隋開皇初。有揚州僧。忘其本名。誦通涅槃。自矜爲業。岐州今鳳翔府東山下村中沙彌。誦觀世音經。後俱暴死。同至冥府。冥王乃以金高座處沙彌僧。敬禮備至。以銀高座處涅槃僧。敬心稍衰。涅槃僧羞憤俱深。因問沙彌僧住處。既蘇。從南

來至岐州。訪得沙彌。具問所由。沙彌云。每啓誦觀音經。必於別所衣淨衣。燒名香。呪願畢。然後乃誦。日久如是。不敢稍怠。更無他術。涅槃僧謝曰。吾罪深矣。所誦涅槃。威儀不整。身口不淨。於今驗矣。出法苑珠林

◉誦經致福

唐孟知儉。幷州人。少時。病忽亡。見衙府如生時。不知其已死。逢故人之爲吏者。問因何得來。具報之。乃知是冥途。吏爲檢閱簿錄。尋曰。君平生未修福。何以得還。儉曰。一生誦般若心經。及觀音經。雖不記數。亦有三四萬遍。重檢獲之。爲白冥王。遂放還。吏問爾欲知前程乎。曰甚願。遂以簿示之。內云。孟知儉合運出身。爲曹州參軍。轉鄧州司倉。即掩却不許看。乃前行。至荒榛間。誤入一黑坑。遂驚醒。不知運係何事。尋有敕募運糧。因選授曹州參軍。任滿。授鄧州司倉。去任。又選晉州判司。未至任而卒。出朝野僉載

◉生死自主

宋釋宗淵。俗姓宮。山東高密縣人。孤潔耿介。凡俗不能造次求見。每

日精勤持誦觀世音菩薩普門品。蓋曾有善相人。言淵命促。勉令受持普門品也。至宋太宗太平興國五年十月。預言終期。令木工作座。如鹿頂形。連促木工。言來日齋時需用。至是果坐終焉。年八十有三。著有洛西集。內有挽辭五十首。一云。舉世應無百歲人。百年終作塚中塵。余今八十有三也。自作哀歌送此身。紙衣一襲葬焉。後開發。神色宛然。弟子淡然。奉命葬之於巖穴中。出宋高僧傳

◉咒却冥迎

清鉛山蔣心餘。乾隆間進士。風神散朗。如魏晉人。而激揚風義。甄拔寒畯。有古烈士風。官中翰時。居賈家胡同。十一月十五夜。夢隸持帖請。不覺隨行。至一廟小憩。見門側泥馬。手撫之。風驟動揚。隸扶上馬。御空而行。俄而雨濛濛然。心憂溼衣。仰見紅油幢一隸擎而覆之。未幾。馬落殿階下。宏敞如王者居。殿外二井。左扁曰天堂。右扁曰地獄。蔣望天堂上。軒軒大明。地獄則深黑不可測。隸忽不見。殿旁小屋有老嫗。擁鑪炊火。問何所煮。曰煮惡人。揭蓋視之。皆人頭。地獄井邊。有人衣襤

樓。自投入。嫗曰。此罪囚寄獄也。問此非人間乎。曰。看此光景。何必問。可乎。曰。王請君來。自應接見。何必急。君欲先窺之亦可。因取高足几登蔣。窺王。年約三十餘。清瘦微髭。冕旒端笏北向。嫗曰。此上玉帝表也。焚香俯伏。即首畢。隨聞開正門聲。召蔣入。蔣趨進。見王改著清朝衣冠。白布纏頭。以兩束布從兩耳拖下。若三禮圖古冕服狀。坐定。曰。冥司事繁。我任滿當去。此座公瓜代矣。音似常州武進人。蔣曰。我母老子幼。事未了。不能來。王色愠曰。公有才子名。何不達乃爾。世上事要了便了。要不了便不了。我已舉公姓名奏帝。無可挽回。言竟。掀椅背蔣坐。蔣亦愠。取几上木界尺撲几。厲聲曰。不近人情。何怒也。俄而醒。一燈青熒。視身在牀。四肢如冰。汗涔涔透重衾。喘息良久。始能起坐。呼張夫人告之。夫人大哭。蔣曰。止止。勿驚太夫人。憑几坐。四鼓沉睡。又到冥間。殿宇非前處。殿上設五座。案積如山。四座有人。獨空第五座。一吏指告曰。此公座也。蔣隨行至三座瞻之。房師馮靜山先生也。急前揖

之。馮披羊皮袍。御眼鏡。欣然曰。足下來。好好。此間簿書忙甚。非足下助我不可。蔣曰。老師亦爲此言乎。門生母老兒穉。老師深知。如何能來。馮慘然曰。聽足下言。觸我生前心事矣。我雖無父母。而妻少子幼。亦非可來之人。現在陽間不知若何景況。言且泣。少頃。以巾拭淚曰。事至此。不必多言。保養汝者老劉也。汝速歸料理身後事。今日十五。二十日是汝上任日也。拱別而醒。時已雞鳴。太夫人已聞知。抱持大哭。蔣與王方伯興吾善。晨往訣別。且託身後。王亦見曰。子滿面塗鍋煤。昨病耶。何鬼氣襲人也。蔣告之夢。曰。勿怖。惟禮斗誦觀音大悲呪可禳之。蔣太夫人夙奉斗處。乃重建壇。合家齋禮。兼誦呪。及期環守之。三更後。蔣見空中飛下轎一乘。旗數竿。輿夫數人。宛來迎者。乃琅琅誦大悲呪。逼之。漸近漸薄。若煙霧消散然。逾三年。入詞林。（出新齊諧並見海南一勺）

鶴洞子曰。劇愛耍了便了。要不了便不了。要不了二語。到底誰人替我了。誰人阻我不了。

嗟乎。功名傀儡場中物。妻子髑髏隊裏人。電光石火。不知何日熄。有了時也。古德

謂六根六塵酒色財氣。以不了了之。三綱五常忠孝節義。以必了了之。旨哉言乎。

◉增壽一紀　清栢萬安。江蘇常州人。名天佑。平生樂善。崇奉佛道。嘗向彭尺木先生述其母曾氏。以大士慈力却病事。其母年六十四時。病熱。萬安得信。自蘇馳歸。視母氣已絕。惟胸前微温。家人爲治棺衾。悉具。萬安悲慟。禱於白衣大士前。誦白衣呪一萬二千。願減己壽一紀以益母。涕淚並下。至明日。母索飲。閱數日病起。言始死時。爲兩吏所引。歷土地城隍諸司。尋詣東嶽府。府君言。汝有子爲汝誠禱。仗大士力貸。汝死。命吏引出放還。萬安遂勸母修淨業。除一室。供佛像。母遂長齋。日以初中後分入室。掐音恰按也數珠。誦西方佛名輒千計。居十二年。年七十六。九月既望。晨興。謂其子曰。吾將去矣。可召諸親屬爲別。明日親屬畢至。母悉與款語。戒諸子女臨去時勿哭。日飲湯五六盞。至第三日。昧旦起坐。洗沐畢。易衣就枕。安詳而逝。出一行居集

◉空中揭紙　清光福隘東村李某。康熙三十三年正月間。忽發譫語。生平所作。無

不吐露。時爲自言時爲神言空中聞揭紙聲。人問之曰看簿子也。其惡簿內一事。有王姓女已適人。夫婦不和。李唆離之。另適西華人。女出門時。恐鄰里索詐。易服雜於男子中。踉蹌去。驚悸而病。越九日死。李曰。此事尙有爲首者。冥官曰。某於某月日自有報。閱惡簿畢。問可有善事。又聞揭紙聲。曰某年月日。修觀音堂。冥官曰。某本合天誅。姑放回陽一日。李既甦。謂衆曰。冥間不似陽間可掩。事不須審辨。已明悉無遁形。傳諸世人。愼勿作惡。即惡念亦不可起。神一一皆見之。出陰騭文新編並見海南一句

鶴洞子曰。但看修觀音堂一事。福不唐捐如此。況廣行善事乎。回陽只一日者。緜奈黑籍如山。杯水難勝薪火。然此人不回陽自述。世又何從知此段公案。冥冥中亦藉此偶洩彰癉之機權。以示勸懲。而又不能舉冥司判牘。一一播告於人世也。

◉守分得生　宋淳熙末。建昌走卒楊亮病。見兩吏持符追己。亮與俱出。俄到官府。

王問生時有何功德。對曰。身供趨走之役。每遇差使。不敢違程限。王曰。不問此事。別有何陰騭。亮始悟爲冥司。曰但念得觀世音經。又問既誦經。曾行若何善事。對曰。小人那得一善可稱。但知守本分。不害人耳。王令檢籍。如所言。遂得再生。出善餘堂筆乘

◉菩薩行慈　吳門王建。持躬謹飭。忽無疾書死。隨青衣吏至冥府。閻君鞫係誤攝。應攝者山東王健也。健由是得生。出冥殿見地獄黑燄蔽空。嗥叫聲如霆吼。三老僧跏趺大樹杪。每獄囚痛聲騰沸時。以淨水灑之。聲既停寢。建近前詢之。則觀音普賢地藏三大士也。建與報國茂林律師舊相識。見在冥府。袈裟杖錫如生時。建著有回生記。出現果隨錄並見海南一勺

宗璧居士曰。近世病危者。亦談冥報。夢魂中或受神責。且以誡其至親。聞之輿人。而衆習不解。何也。曰。此自有說。蓋其過絕浩大。報絕驚心者。既不肯言。即父子兄弟不忍洩。間有一二人。備知其詳。輾轉傳數人。既有詰之者。曰。汝自聽見否。

嗚呼。冥報安得人人而顯之哉。就其知者。新猶儆省。數日之後。精神漸狎。物誘漸濃。且漸放下矣。故往往有顯報習久而忘之。畏談而置之。瞞心而姑犯之。此地獄所以無虛。而濟惡所以不悟也。

鶴洞子曰。慘毒黑骾裏。痛心莫宣。熱鬧紅塵中。掩耳不信。奈何奈何。

第四章　慈悲救度

一　孝感之靈異

◉玉成孝子。明江蘇吳江縣吳璋。十一歲喪父。母陸氏。永樂癸卯。以嫡婦選給內廷。宣德丙午。隨親王分封廣東。璋往覓母。舟中設觀世音像。日夕哀禱。願必見母。繼患痢。昏憒中猶呼母不置。遇僧蘊空。調理得生。及抵廣。王已改封江右饒州矣。奔馳沙磧。兩足俱裂。臥野寺廊間。遇焦道人施藥敷愈。一日過嶺。蛇嚙其足。暈地。復見前道人以藥塗之而愈。又投宿孤村。力拒奔婦。出門。雪深數尺。匍匐前進。得古廟憩焉。

又見前道人慰之曰。爲母忘軀。眞鐵漢也。天不負爾苦心。見母在即矣。出餅與啖天。明。尋路而行。至曉。訪王府。母果在。璋屢啟乞母終養。不允。乃就府東賃一室。中書思親二大字。旁帖云。萬里尋親。歷百艱而無悔。一朝見母。誓九死以何辭。王聞而賢之。允其請。母子終得相見。人謂璋孝思所感。然大士變化護持之力。亦彰彰矣。出心鑑錄

◉節。孝攝。化。明朱德貞。盱江人。益藩輔國常茹第三女。祖翌鍾。有賢名。嘗輯仁孝皇后善內訓章聖太后女訓。古烈女傳。女孝經。女誡諸書行世。集女教之大成。幼稟家庭良訓。性至孝。八歲字儀衛王廷卿子重賢。十歲重賢殤。聞訃。即素食縞衣。繡大士像。早暮焚修。默有所禱。及笄。有求姻者。始跪告父母曰。女王氏婦也。自重賢死而志決矣。父母怒責之。志益堅。且誓云。必不得爲未亡人。死而已。遂絕食自經。父母驚怖。不復議婚。天啓辛酉秋。屆重賢忌日。先叩二親辭祖廟。於八月二十九日歸王。素經執杖。舉哀設奠。出自製文。祭重賢曰。恭伯蚤死。恭姜守義。之死靡他。柏舟矢志。世。

有升降。心無今古。嗟未亡人。誕育宗室。八歲許婚。實有定匹。云何不幸。夫也遽殤。我雖幼小。默念綱常。祖王好賢。父母樂善。內則熟聞。芳規習見。宮闈綦縞。永謝鉛華。堅持節孝。光我國家。茲及笄年。當以死決。籲天叩閽。庶幾監察。誓不改適。從一而終。僉曰孔臧。稍慰忡忡。登子之堂。設子之位。寫此血衷。傾此血淚。甘執婦道。事我舅姑。他日同穴。其無愧乎。按撫上其事。議旌。年未及格。引淮藩隆姬例。歲給膳米五十石。遂掃除淨室。皈依三寶。晨諷普門品。大悲咒。晚課彌陀經。往生咒。一切詩文。誓不復拈。遇翁姑父母誕日。及重賢忌。必設供禮懺。自昧旦至夜分。儀軌不忒。比丘尼。齋婆。聞風來見。概禁絕。女使年踰十三。即更去。翁姑亦傾心茹素。一切果餌。手整始饋。視疾問安。必謹。甲子歲。父病沉篤。割股進之。父夜夢大士云。汝以女孝延年。病得愈矣。旰江人無不頌其節孝。

出啟禎野乘

◉善女化男

前清黃叟。楚北人。篤孝樂善。家清貧。爲鄉塾師。年六旬。膝下唯一女。

慧而賢。盈盈十四齡矣。幼隨父讀書。嘗絲繡白衣大士像。禮拜甚虔。一夕。夢大士呼曰。嗣姑汝父孝義。不應絕後。奈年已老何。我欲以汝子之。啖以紅丸。女覺熱氣一縷。由胸下達。昏瞀（視物不明瞭也）者七日。豁（銳利也）然而起。已化男身。康熙己巳。余往鄖（湖北鄖縣）訪而問之。至其家。蓽門圭竇。此子出揖。詢其姓曰。黃。天泰其名。年已十八。作短章贈之。曰。幼讀山海經。往往詫神異。寡見復尠聞。翻笑齊諧記。放船漢水清。雨歇篷煙細。人傳德祖家。咄咄多怪事。沿柳轉花籬。披香過荷芰。令子出揖客。眉目清且麗。昔爲明月珠。今作圭璋器。德厚形亦化。誠動福自至。乃知天地心。樞紐轉移易。握手細端詳。殷勤贈名字。落日照澄波。一望前林翠。贈字仙根　出述異記及萬玉山房雜記

楮崇志曰。此事奇絕。然王阮亭池北偶談。亦載有女化男事。記載鑿鑿。不可謂目所未見。即爲事所必無也。

鶴洞子曰。天不忍孝子善人斬後。曲費苦心。有此破格之舉。事幻而理常也。女郎

繡佛植福。旋乾轉坤。都從乃翁孝光融洽。善氣醞釀中來。

◉孝婦格天　孫復儒妻金氏。性孝。江蘇武進人也。翁好行善。金自鬻廛田。以供其翁行善之費。年二十四。夫亡。矢節。翁病劇。氏手調湯藥。六十晝夜不眠。病不愈。虔叩大士前。割股肉一臠。適翁思食米糰。遂以股肉煮湯和粉成之。翁啖五枚。即安寢。寤而呼氏曰。吾不死矣。頃見白衣大士來。言汝媳誠孝格天。增汝十七。恰符一紀云。出自求集　鶴洞子曰。有樂善之賢翁。乃有此節孝之賢媳。即鬻奩供費一端。純是孝思纏綿。亦純是善機鼓舞。

◉誦經離苦　徽州方巖秀。世植德。妻黃氏。歿於產。未幾。巖秀夢見之。自言生前叢愆。陰曹受罰。乞爲誦觀音經千遍。印施千卷。即離苦超生矣。巖秀如其言。其繼室懷娠。恍見前妻入房。生子名元亨。後成進士。出南海慈航

鶴洞子曰。業重福薄者。即思通其眷屬一夢而不能。彼眷屬又烏乎知其地獄中慘痛無已時也。婦之輪廻子之榮顯。冥曹俱大有權衡在。

◉經資冥福　唐王弘之。貞觀中。爲山西沁州和川令。有女適博陵崔軌。軌病歿於和川。經數十日。王家忽於某夜聞崔語云。軌是女壻。不合於妻家立靈位。然而苦無所依。能爲置位以棲吾神。乃大感。妻從其請。朝夕置食。禁進魚肉等葷物。唯祗許進素食。恒以禮佛勸。又具說地獄中事云。人一生不免殺生及不孝二罪甚大。其餘之罪。以次輕減。又云。軌雖無罪。然大資福助。爲軌數設齋供。并寫法華金剛觀音等經各三兩部。自茲以後。即不復來。王家一一如其言。寫經設供。軌忽來愧謝云。今即長別。舉家哭而送之。軌有遺腹子。臨去時。子已五六歲。軌云。此子必有名位。願善養育。自此不復來矣。　出法苑珠林

地藏本願經利益存亡品有云。是故我今對佛世尊。及天龍八部人非人等。勸於

閻浮提衆生。臨終之日。愼勿殺害及造惡緣。拜祭鬼神。求諸魍魎。何以故。爾所殺害乃至拜祭。無纖毫之力。利益亡人。但結罪緣。轉增深重。假使來世或現在生得獲聖分。生人天中。緣於臨終。被諸眷屬。造是惡因。亦令是命終人殃累對辯。晚生善處。何況臨命終人。在生未曾有少善根。各據本業。自受惡趣。何忍眷屬。更爲增業。譬如有人。從遠地來。絕糧三日。所負擔物。强過百斤。忽遇鄰人。更附少物。以是之故。轉復困重。世尊。我觀閻浮提衆生。但能於諸佛教中。乃至善事。一毛一滴。一沙一塵。如是利益。悉皆自得。大藏一覽曰。佛與阿難。在河邊行。見五百餓鬼。歌吟而前。阿難問故。佛言。其家子孫。爲彼修福。當得解脫。是以歌舞。又見數百好人。啼哭而過。阿難又問。佛言。彼家子孫。爲其殺生設祭。不肯作福。後有大火逼之。是以啼哭。竹窗隨筆曰。錢塘金某。齋戒虔篤。歿後附一童子云。吾因善業未深。未得往生淨土。今在陰界。然亦甚樂。去住自由。一日訶妻子云。何故殺雞祭我墓。今

有吏隨我。不似前日之自由矣。時子婦懷孕。妻因問之。答曰。生男。無恙。過此復當生男。則母子雙逝。後皆驗。世俗無知。但見盛備牲肴。以爲榮親。豈知其親反受累於泉下乎。傳燈錄曰。東嶽聖帝。於唐永淳前。往往祭用葷血。後求元珪禪師。受五戒。因以免除葷祭。現果隨錄曰。江西鱘魚嘴風浪最險。有龍王廟甚靈赫。崇禎年間。有三昧律師將過其地。廟祝夢神云。商賈往來者。必虔薦牲。所殺無算。崇禎年間。有三昧律師將過其地。廟祝夢神云。明日有僧來。夙世與我同師出家。彼不昧正因。復爲高僧。我以一念之差。墮於血食。今殺業甚多。將來必入地獄。懇其爲我受戒。自後不得再用葷血。廟祝訪之。果遇三昧律師。以夢中神語告之。師到廟。與神說戒。從此風恬浪靜。往來者不設祭矣。可見水陸神祇。過享血食。尙難逃冥報如此。況因病禱神。恣殺生命乎。

造像生天

京兆劉子貢。五月二十二日病熱卒。明日蘇。言被錄至冥。同過司者三。生天之靈異

十九人。官召二人出。木枷其頭。以釘釘之。曰此二犯罪重。繫之。餘者且釋去。又引子貢。問此何處。曰此即地獄也。緣同光王生故。休罪人七日。諸獄暫停刑。若遇鼓作時。罪囚叫苦。殊駭耳震心也。子貢娶於濰江令蘇元宗。見元宗於途。問曰。丈人在生好善。何在此。曰吾前生有過。故留。然事已勾當。今不久將生天矣。又問二子先亡者何在。曰長兒愿而信。死便生天。小兒賊而殺。現繫地獄。又遇隣人季暐。曰煩君寄語吾子。吾生前坐罪被拘。速爲吾造觀世音菩薩像一尊。寫妙法蓮華經一部。則生天矣。又遇其父愼曰。吾以同光王生。得假在外。不然。罪苦不可言。因吾在生時。彈殺鳥獸。故每日牛頭獄卒燒鐵彈數千。色赤如火。破吾身皮數百道。納熱彈其中。慘痛難忍。又見身存者多爲鬼。子貢以二十三日生。至二十九日而死。回生數日。宣傳冥事。以廣警戒。出太平廣記

◉莫莫騰空　宋范文正公仲淹原籍四川成都。官蘇州府。遂寄居焉。母亡三七。夢

泣告曰。我以陽世造業。爲泰山府君所覊。日夕受罰不堪。吾兒素孝。乞誦功德經一藏。救拔母罪。幸勿遲疑。使母一入地獄。便永不得超生矣。去復回顧。囑云。功德經即金剛般若也。公驚哭而醒。昧爽。即沐浴齋戒。躬就元墓山禪林。延僧諷經七日。至第六夜。禮懺將滿。又夢母曰。緣兒至誠禮誦。感白衣大士降凡。持經半卷。不但消罪。更得生天。皆佛力也。明晨。兒入經堂。詢之自知。宜以厚贖。音贖酬僧衆諷誦功德錢也仰酬大士。言竟而去。公候法事圓滿。拜謝衆僧。因問諷經半卷者爲誰。衆俱失色。答曰。所禮經典。一字不遺。豈有只持半卷之事。旁有一僧。從容白曰。昨大衆念經。山僧倚立默看。至第十六分。倏使君來拈香。便歸廚作務。今承問。敢以直對。公即稽首下拜。僧言莫莫。忽騰空不見。緇俗無不瞻仰。公因創建莫莫禪堂。以誌靈異。至今不泯。見靈山勝蹟及金剛靈應

鶴洞子曰。文正公建立精藍。不僅莫莫禪堂已也。按金湯編。公篤信佛法。凡所蒞守之地。必造寺度僧。興崇二寶。與瑯琊覺禪師。薦福古禪師最厚。初讀書長白山

寺中。得窖金。覆之不取。及貴。語僧。出金修寺。又嘗宣撫河東。得故經一卷。名十六羅漢因果頌。公爲之序。授沙門慧喆流通。晚年以所居宅。改爲天平寺。延浮山遠禪師居之。（蘇州府學亦其所捨）仁宗朝累官樞密。參知政事。追封楚國公。子孫簪纓不絕。是其廣植善因。莫非不匱之孝思所積而流也。

鶴洞子曰。生天與成佛逈異。成佛者心不退。生天者福有盡。故大修行人。念佛以淨心土。力求橫出三界也。

◎力善生天　新安郡（今屬安徽）胡德昌。名應全。少孤。事嫡母鮑氏以孝聞。夙敬三寶。好放生。賈於松江三團鎭。年四十無子。生五女。人勸其溺不從。癸巳仲春。夢至城隍廟。見神微服坐。德昌向神再拜。神扶之起。命坐。曰。爾本無子。以放生有功。一心行善。今陶姓第七子有善根。渠家德薄。將畀爾夢覺。正值月朔。入廟進香。見所塑神。與夢見者同。初三日。昌妻陳氏。亦獲異兆。丑時舉一子。因名繼陶。後昌移居青浦。爲善益堅。

放生益力。施藥濟病。印送感應篇陰騭文三千卷。繼陶年十六。痘垂危。復印送觀世音經千卷。慈祐如響。後娶媳金氏。夫婦曲盡孝養。奉侍湯藥。與昌夫婦無異。昌年六十九。庚申五月。無疾自知大限。遺訓畢。左手結眞武印。右手持素珠。怡然而逝。繼陶痛父棄養。昌降靈自稱天庭考校。言歲事豐歉。子孫後事。罔不驗者。出南海慈航並見海南一勺。

鶴洞子曰。此翁滿懷生機活潑潑地。生錫令嗣歿爲明神。宜哉。

四　往生之靈異

◉菩薩接引　晉釋慧虔。自幼出家。戒行精確。義熙中。住山陰嘉祥寺。苦身率衆念佛。後寢疾。專意傾向樂邦。誠祈大士。北寺有尼淨嚴。篤行素著。夜夢大士從西郭門入。輝光照映。幢幡華蓋。七寶莊嚴。尼驚異作禮。問菩薩何往。答曰。往嘉祥寺迎虔公耳。是日虔神色如常。侍者皆聞異香。泊然而化。出雲棲往生集

◉如願見佛　唐釋自覺。住眞州。常發願。願因觀音得見阿彌陀佛。於是鑄觀音像。

高四十九尺既成。至心祝願夜三更。忽有金光二道。見佛自光中而下。觀音勢至。左右隨之。佛垂手摩覺頂曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。孰不如願。後十一年七月望夕。見一人。形如天王。現身雲間。謂覺曰。安養之期至矣。遂於觀音像前跌坐而化。

出往生集

◎十萬資糧　宋學士張抗。積善回向。於佛前發誓。誦大悲陀羅尼十萬遍。求生淨土。年六十餘。寢疾。一心念佛。謂家人曰。西方淨土。只在堂前。阿彌陀佛坐蓮華上。孫翁兒在金地禮佛。（其孫翁兒三歲而亡）言訖。念佛而逝。

出往生集

◎咒水通靈　宋都官員外郎呂宏妻吳氏。夫妻各齋戒清修。曉悟佛理。吳處事觀音有靈感。每於淨室。別置瓶缶數十。以水注滿。手持楊枝誦咒。輒見觀音放光入瓶缶中。病苦者飲水多愈。所咒水。積歲不壞。大寒不凍。世號觀音院君。有二侍女。亦修淨業。其一奉戒嚴苦。或終月不食。但日飲吳所咒觀音淨水一盞。已而忽見佛及菩

薩在目前。三年得往生焉。出龍舒淨土文

◉橫出三界 宋鄭氏。浙江錢塘人。日課觀音經。念佛不輟。後病中索浴。浴畢。西向坐。問家人云。聞聲聲乎。淨土諸聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩來。觀音手執金臺。如來接我登座。遂奄然坐寂。出往生集

◉精誠通感 清宋孺人。世爲江蘇長洲望族。父有元。官太平今安徽當塗縣通判。年十九。歸太學生顧文耀。事姑何太孺人。謹。太孺人素奉觀音大士。既謝世。遺宋磁大士像。孺人供奉日虔。十餘年如一日。已而其子晉芳。夢兩大士身衣破衲。如有所乞。旦遇一舟子。攜兩軸求售。一舊刻吳道子畫僧相觀音。一繡像送子觀音也。急償以值。屬工裝新。送貯里中月聲菴。逾年。晉芳復夢兩大士云。將有行。急往視之。則庋置之壁間久矣。遂齎還家。張挂淨室。孺人日侍像旁。誦西方佛名。及諸經咒。瞻拜無虛日。一日。室中甎面忽現僧相大士。如道子畫。其後八日。又現一尊作送子像。善財龍女先

後迸出。遂發甎刻像。金容燦然。自此屏除葷血。一心淨業。嘗三詣天竺。參禮大士。晚得痺疾。日扶掖下牀。課誦不輟。臥病半月。臨終。訓勉諸子。各敦本行。命同稱佛名。勿哭。遂合掌至頂。誦所習咒。忽聞異香滿室中。泊然而逝。時乾隆五十七年五月壬戌。

年五十四。出一行居集

◉穢裙散蓮　清常熟東門外一小村中有張姓孀婦。奇窮苦節。志心念觀音聖號。不擇淨穢。即登厠亦喃喃不輟聲。後卒於痢。遺一破裙。平日曾無替換。病時襯體。穢不可近。拋之河中。忽現蓮花朵朵。五色燦爛。散布水面。見者莫不稱異。始信一心持誦聖號。決能往生西方也。以裙送近地庵中。作佛座棹圍。至今在焉。此順治年間事。

出果報異聞錄並見海南一勺

鶴洞子曰。孀婦白首茹苦。而能志心普門。念念相續。安得不證蓮臺哉。或疑念佛不應亡於痢。不知此正消除不潔持念之報。抑了未了之夙業也。蓮花之現一以

表嫡誠。一以堅人信。菩薩普度衆生之意。至深切矣。

◉妙香應瑞　清袁簡齋言。余祖母柴太夫人。常述其外祖母楊氏。老而無子。依其女洪夫人。年九十七而卒。居恒居一樓虔奉觀世音菩薩像。誦經弗懈。三十年足不履地。性慈善聞樓下笞奴婢聲。便徬徨不能食。或奴婢上樓者。必分己所食與食。九十以後。拜菩薩像。像起立答拜太夫人大怖。時余祖母年尚幼。必拉之作伴。曰。汝在此。菩薩不我答也。卒前三日。索盆濯足。婢以向所用木盆進。曰。不可。我此去將踏蓮花。須將盥面之銅盆來。俄而栴檀妙香。空際繚繞。端坐跏趺而逝。香三晝夜始散。

出新齊諧

◉人天導師　近時現優婆夷身。處修淨業。悲願具足者。推南濠鏡智道人。道人俗

按楊母性慈愛於憐恤奴婢無微不至或者未能淡忘偶存上感菩薩之念而起之魔非眞菩薩答拜也亦非眞有魔也皆必識中幻境耳却能以漸愧心處之魔境立即消滅由此精進出生死苦海哉

姓汗。歸李景熹爲繼室。年二十六而寡。發出世心。受菩薩戒。以佛法倡導鄉里。從而起信者百餘人。嘗刺舌血寫法華經阿彌陀經梵網戒品一通。年二十八。病痢二日。起沐。合掌趺坐。念佛而逝。時乾隆四十九年也。後三載。同里何氏女病熱。見其亡叔赤體被髮。言在生種種作孽。死後拘置黑暗獄八年。日遭惡鬼鐵棒。近幸遇觀世音降臨。跪求慈拯。忽得離暗而出。遇有道人西方來。爲冥王師。即上年念佛坐逝者也。因與吾家有舊。乞暫放還。急爲我修福。俾得生人道。兄子性三。爲持佛名一萬。堂中回向畢。仍許請僧誦經薦拔。乃去。是夕初更。何氏女忽悶絕。至三更而蘇。言有羣衆執紅燈。以大轎舁我去。路迢遙。詣一大廟。出轎趨殿。見諟面王者中坐。小鬼各執鋼叉銅鎖左右立。便命取鎖打我。慌悶之際。忽見金童玉女持旛幢自殿內出。中擁道人。離地丈許。戴青幞。搭條衣。握白拂。躡雲履。嚴潔無倫。視之。即萬年橋孚姆也。往嘗一宿其家。髣髴可識。然光彩迥絕矣。姆聲言止止。王遽釋我。下跪曰。謹如敎。姆垂手援

我。引入內殿。光明洞然。几席靚整。案頭供佛經。令設茗果餉我。果似蘋婆。香甚芳烈。云自西方來。引我歷觀地獄。先有血河浩瀚無涯。有諸女人。或倒浸河內。或髻髮上指。或側身橫睡。血流徧體。復見刀山。高纔雲霄。百萬雪刃。見之股栗。中有罪人。橫斜刀上。既死復活。活而又死。更令左右攜燈照我入黑暗獄。見衆鬼皆盲。頭大如斗。頸細似管。鼻液尺許。若醉若寐。從黑獄出。見旋磨中。血肉下墜。鵄鴞啄食。黑風吹餘肉。復變爲人。鬼卒寸裂其肉。重磨作粉。化蠅蚊蟻子。一一散去。我心酸淚下。問姆何不救之。答云。罪大障深。安能即出。汝今怕否。人身難得。可勿持戒念佛。求生西方哉。汝能一心念阿彌陀佛。吾當携汝直往西方。汝意云何。我未及答。王復長跪。請菩薩小住。姆因語我。因緣未到。姑俟異日。來此已久。恐家中驚惶。可速歸。好好持齋念佛。一意西方。兼習經咒。時至迎汝。勉之勉之。仍命轎送我。蹶然而覺。翌日汗出。病良已。性三親聞其事。述於予。遂作是傳

出一行居集並見海南一勺

鶴洞子曰。此婦苦心望人同修淨業諄諄切囑如此慈悲化導眞天人師也地獄。罪苦諸囚。若生前各早回首。安有刀山地獄之設哉

◉入龕自焚　湖州胡氏女。歸杭州潘某。潘向長齋。婚後婦亦願長齋。未幾潘病卒。四壁蕭然。婦謂徒死不如立節。遂屏棄衣飾。日費一錢買豆腐蒸而啖之。不知饑。敬事大士。持梵唄。法名寂念。外爲女紅。餘錢輒施僧。預置一龕。寄他處。康熙辛未六月既望。移龕至。請靈峯老僧來舉火。遂煎香湯浴畢。倩鄰婦扶入龕。手拈香三炷。俄頃。火延龕頂。出五色煙。香氣四達。男女送者數百人。共異之。時年四十有一。

出曠園雜志並見海南一勺

鶴洞子曰。謂之化身也可。謂之殉節也可。烈烈轟轟。明明白白。但覺五色祥光。氤氳紙上。

五　不退轉之靈異

◎般若功高　清高士奇學士所撰感應說云。山妻傅氏。素信佛。誦金剛經。於康熙三十一年壬申四月得病。自知不起。二十七日辰刻暈眩。少時復甦。口中惟誦金剛經。言佛力無邊。若修南海普陀寺大殿。可延生兩年。至五月初四日長逝。臨終之時。余云。若爾冥途果無苦累。當以夢告我。山妻點首者再。翌年二月十七日。大兒輿。方夜坐。忽汗下頭眩。思寢夢至靈隱。有老僧十七八人。遊行林間。一僧曰。汝欲見母耶。可入我袖中。攜汝往南海。少頃。至一山。環視空闊。殿宇巍峨。額曰普莊嚴殿。衆僧圍繞誦經。並說偈云。修理大殿功德。世世生生。永不墮三途惡道。生人天中。受勝妙樂。少頃。見母黃衫襯淡紅衣。素裙。合掌云。金剛般若。量同虛空。恩霑大千。利周沙界。天上人間。最重此經。我今承佛力。已能記憶。不失一字。無去無來。現在發菩提心。永不退轉。寄語汝父。勿懸念我。驟聞水聲而醒。輿性篤實。不能誑語。因筆記之。其衫裙。十月朔日余所焚。輿不知者。　出普陀山志

◉違願死難　晉義熙十一年。山西太原郭宣。蜀郡文處茂。與梁州刺史楊收敬爲友。收敬有罪下獄。宣與處茂並被桎梏。宣念觀世音菩薩名。十日後。夜夢一菩薩慰諭之。告以大命無憂。俄而鎖械自脫。及曉還著。入夜便脫。處茂驚異。遂同發願。若得免罪出獄。宣依願送錢。向寺作功德。處茂違誓。未幾。俱免罪出獄。宣依願送錢十萬。上明西寺作功德。未幾。俱爲流矢所中。未死之前。曰我有大罪。語訖而死。出辨正論

◉往孽現消　清姚東朗。安徽桐城諸生也。有子十齡。病且死。父母憐甚。泣謂曰。汝果無緣爲吾子耶。子忽作北人語曰。我山東某僧也。積三十金。爲師兄所窺。推吾墮水。我呼觀音大士。即見大士云。汝數合休。且往孽也。遂溺死。地方鳴於官。汝時爲此

地縣令。師兄以吾三十金奉汝。事遂寢。我以沈寃未洗。來爲汝弟。即汝亡弟姚嵩紹也。相隨二十餘年。不能追償。因死而爲汝子。十年來三十金償矣。我當去。第汝家有一拄杖。我甚愛之。可燒贈我。以足前金之數。我師兄亦因索此金而來。爲汝長女。今嫁溧陽潘氏。有娠將產。我死。即投彼胎索命矣。言訖而絕。出陰騭文廣義並見海南一勺

周懷西曰。此康熙乙卯正月事也。可見六親眷屬無非寃對。方其未說破時。則眼前膝下。皆我骨肉。若被慧眼人點破。乃知前後左右。無非索逋之人。世人必欲爲索逋者積財斂怨。誠屬何心。

鶴洞子曰。是區區三十金。累人造孽不少。師兄貪此三十金而殺人邑令貪此三十金而殺人。不斷嗚呼。人世黃金有盡時。寃寃相報無了期。

當初片念心頭錯。孽鏡臺前悔已遲。

◉宰官轉女

清初凌女者。杭州文學凌聚吉女。年十七。忽遘奇疾。目瞪頭旋。言見

一黑物輒暈倒。越二年乙未十九歲矣。疾頻發。迨四月彌篤。口中時誶誶作聲。聚吉叩之。稱夙世冤。始知爲鬼祟也。五月二十五日。女又見前黑物押一白面者至。云陰司懸牌。六月十三提齊該犯。明日攝汝魂去。翌午女方坐。忽大呼仆地。俄而蘇。聚吉固詰致冤顚末。鬼附女答曰。予倪姓。名瑞龍。揚州人。白面者爲同里袁長儒。予有地五十畝。售長儒。券未絕。儒貪之。詭寄豪家。絕予望。予憤甚。訐訟連年。汝父赴地府。已而察院劉某也。受我銀。復斃我命於獄。含冤六十載。今索命耳。言已。押女赴地府。已而口中喃喃述冥事。且云。初覺大地如墨。頃始辨物。鬼門關望鄉臺諸處。無不徧歷。且見奈何橋。闊僅八寸。又見入磨者。骨肉淋漓。片片作聲。悉呼痛楚。即分形變蟲蟻之類。其餘諸獄。苦不堪言。又至一處。豁然明亮。燈燭輝煌。冠裳楚楚。云善人居。最後至一所。軒朗如白日。池開紅白蓮花。香風撲鼻。堂戶皆飾金碧。則至善者居也。時聚吉憂甚。六月初一日。虔訴郡城隍。命女虔禱觀音大士。日誦聖號三千聲。以求釋冤。初

八日。女見二公差至。示審期。及十五。女復暈去。見開門升堂。一如人世。二鬼偕女跪階下。倪歷憩受賕斃命狀。女亦力辯致死非己故。頃之。神判曰。害命雖虛。而受財則實。理合科罪。然瑞龍不雠下手人。獨敢雠官。亦應薄責。因厲聲詰袁長儒。袁股栗色變。始供有下毒家人。乃重枝三十。仍命候殿訊定奪。女復蘇。至十三日。見二差至。逐被押赴三殿。啓門唱名畢。王冕旒上坐。二判持簿左右立。鬼卒夜叉。森列階下。女與倪爭辯如初。判怒容呼曰。人命固於汝無涉。然得銀一千三百兩不少。無生理。女惶恐乞命。王曰。念汝懺悔。持誦觀音。姑釋汝。但須力善。以延天年。倪瑞龍著投人身。然生前爲惡。責二十板。袁長儒著監禁十年受罪。判畢。仍令二鬼送女歸。其家延集慶隱崖禪師。施放燄口。鬼復憑女云。今日施食。誠法師道力厚。故我輩親赴寒林。然從茲長往。劉公盡一送乎。女即起。靚妝盛妝也坐壇所。沈疴若失。其壻江某。亦目擊寒林中黑面吐火形。驚怖虔拜。

出冥報錄節鈔

陸圻曰。按凌女之病。發於癸巳。距前六十年徧查履歷。果有一姓劉者。任淮揚巡按。名應龍。字在田。湖廣寶慶府邵陽縣人。中萬歷八年庚辰進士。初任崑山知縣。丙戌行取四川道。戊子。長蘆巡鹽。己丑。淮陽巡按。庚寅。丁憂。甲午。補河南道。巡按山西。乙未。養病。庚辰。起江西道。巡視南城。巡按福建。甲子。順天巡按。乙巳。陞南京太常少卿。丁未養病。自前萬歷己丑。係男身巡按。至今癸巳。女身遇鬼。通共首尾六十五年。及今乙未。則六十七年也。而轉變如此。吁。可畏哉。

鶴洞子曰。閱麗京先生跋語。不禁掩卷嘆息。一個識魂。俄分兩世。可憐去來紅塵裏。前後只六十餘年。忽而宰官身。忽而女人身。出入胞胎。更換面目。六道之飜輪不住。九泉之鐵案難消。嗚呼。茫茫大千衆生。億萬倍恆河沙數。不知幾生清苦。纔修到此一頂進賢冠。乃甫著上頭。熱鬧場中。又頓忘來路。竊恐下場時。或再到閻浮。并萬萬不能如此巡按消受巾幗者。豈少也哉。

◉破戒現報 宋張奉直浮梁（今屬江西潯陽道）人。有一僕。好宰牛。屢夢入牛羣中臥。張曰。汝造業已重。將墮畜生。非痛自懺悔不可。因教以誦觀音經。未幾。稍識字。能誦終卷。遂誓斷前過。凡十年。一日遇屠牛者見而心喜。分半體鬻之。越夕夢如初。（終與牛爲伍也）晨起。欲誦經。一句不能記。字亦不識矣。（出第一功德錄並見海南一勺）

鶴洞子曰。不識字而漸能誦經。嘉其自新也。能誦經而終不識字。惡而痛絕也。悔過者天所深喜。怙惡者天所甚怒。不特宰牛破戒萬萬不可。即食牛破戒。亦萬萬不可。

◉滿船繩縛 明有善人張叟者。蘇州皐橋人也。素尊像敎。喜飯僧。萬歷辛亥春。將赴普陀。瞻禮觀世音。挈八齡孫以行。既達杭城。擔囊渡江。（渡名在浙江蕭山縣西陵）不取道於西陵。將候潮而發矣。張叟欲乘一船。其童孫忽

見滿船人悉繩縛手足、急從後牽衣止之。向阿翁白其異。叟大駭、從其言登岸換第二船。其孫復白所見如初。又登岸更求第三船附之。問其孫曰。只前兩船怪異。餘無所見也。叟意未決。有二人立船首大呼曰。勿乘彼而來此。此船甚安穩。遂巡間。（躊躇不敢進也）又若有人自後推之。遂挾孫登船。坐甫定。視呼者推者俱不見。日暮潮至。雪濤山立而前兩船所載並江湖賣技之流。舟人不善迎潮。應時覆沒。全船男女溺海無一存者。張叟所附之船。安濟無恙。越三日。仁和縣令出巡江口。檢閱溺死羣屍。每人腰纏中各有兩大錫錠小刺刀一枚。驗是釣淫之具。信知闡提（起大邪見斷善根者）無賴爲菩薩所不祐也。叟感悟益傾誠奉法、杭城人目擊造罪徒衆之受慘報。而未悉八齡小兒所見之奇也。（出猶園志異並見海南一勺）

張叟脫身風濤鬼神徧多方而護持之。福善禍淫。觀此彌信。

鶴洞子曰。非童子之見。無以知冥誅之豫定。非邑宰之驗。無以知奸徒之罪由而

◉坐•厠•焚•身• 明末有陳荊山者。爲兵道聽事吏。性暴戾而嗜賭。家奉觀音木像。出博勝。則焚香禮拜。或少失。則肆口咒駡。一日負而回。怒甚。舉像投溷中。且以溺器蓋置家祠神位上。崇禎十七年四月二十日夜半。隣家失火。延及荊山宅。荊山趨出。已而復入。端坐厠中焚死。出蚓庵瑣語並見海南一勺

鶴洞子曰。小人肆無忌憚至此。既趨出矣。何以復入。大衆試想。

◉業•重•遭•瘟• 清章曹氏。住浙江桐鄉之玉溪鎭。一牆門內。比屋居者二十餘家。氏嫺居。虔誦高王經。期懺夙罪。以脫牢網。同居受感化。皆誦此經。鄰近某戶素不信佛。且笑誦者。乾隆二十一年春。浙大疫誦經各戶俱無恙。某戶數日門不敢鄰人探視。家屬皆病瘟不起矣。氏子家珍家祥。先後爲予述。此可爲狂妄不信經典者警。出高王經驗並見海南一勺

鶴洞子曰。地藏本願經。佛言。或有利根。聞即信受。或有善果。勤勤成就。或有暗鈍。

久化方皈。或有業重。不生敬仰。如曹氏者。聞即信受也。如同居仿誦者。勤勸成就。

久化方皈也。如某戶不信者。業重不生敬仰也。

三　嘉悔之靈異

◎示傳良書　明楊繼盛。字椒山。直隸容城人。忠國鋤奸。劾嚴嵩十大罪。被嵩構陷下獄。死於義。追謚忠愍。其家訓及臨刑所賦之詩。傳誦天下。陳君選序楊公家訓曰。余質愚劣。不知全性。亦不知植福。性不知全。則心昏。福不知植。則禍及。憶余年五十時。只一子。幼慧而弱。既授室。數年未育。忽患癆瘵。勢沈篤。醫禱百端。疾如故。有友詢余子疾。告余曰。聞南海普陀山觀世音菩薩。靈感夙著。若能信心往祈。郎君之疾決能勿藥有喜。但山川修阻耳。余曰。果往求有驗。何辭道遠。因謀於婦。擇吉出門。向南而行。凡八日。出本省界。是日午未間。車中體倦。投客店。早休憩。飯後。悶坐無聊。因出外散步。沿前溪行。至椒山。仰望嵐光蔚翠。松竹交陰。再數武。（步也）躡磴（小阪也）入山登涉（之道）而

上。萬籟蕭蕭。上有古廟。荒蘿（托松而生也）掩門。額曰。忠孝祠。祠東巖畔有亭。余倚檻坐憩。如夢如醒。聞有大聲呼余名者。且曰。汝子疾垂危。今往普陀。拜求觀世音乎。駭而視之。乃一道者。儻然塵表。急趨揖問。素昧識荊。何知余姓名及余子疾。道者不答所問。但云。愛子何必如此之切。汝一生積愆。報在汝子之身。往求菩薩無益也。余黯然神傷。自念家本寒微。因數十年懋遷艱苦。今幸饒裕。此皆公平交易所致。未嘗刻薄居心。愆從何積。於是再揖道者。求示其詳。曰。汝到此曾觀廟額否。余曰。已見之。忠孝祠也。曰。汝既知忠孝祠。汝行愆當自知之。余曰。實不自知。道者曰。夫忠以事君。專爲居官者言。若草莽之儔。凡處己接物。不存人我私見。根心所發。實意相將。所謂中心爲忠。汝自問忠乎否乎。汝父早喪。汝母孤苦。自宜曲體母心。承順母志。汝乃不知愛母敬母。每事忤母逆母。忘顧復之恩。闕晨昏之禮。汝自問孝乎否乎。汝宗族親戚。皆父黨母黨。貧乏即當周恤。凡遇借貸。再三推辭。

坐擁鉅萬厚貲。視彼饑寒。毫無顧念。至溺情其子。珍同寶珠。當此疾作。雖間關數千里外。必親往祈禱。忠乎孝乎。非汝之徇愈乎。余恍然積愈之由。愧悔無及。復問曰。如道者言。余子必不可活歟。曰。汝今後若能速改前非。力行善事。又能將前明嘉靖年間楊椒山公家訓十九條。抄寫一卷。晨夕朗誦。事事遵行。子疾當自痊。不足慮也。更能抄寫百卷千卷。傳之鄉邑。傳之通都。傳之天下。則獲福之多。更不可言罄矣。余跪叩曰。椒山公家訓未知何處有此書。道者即袖中出一卷授余。誠余曰。毋忽吾言也。余敬受之。欲再展問。轉瞬失所在。余旁皇錯愕良久。始悟大士化身指引余出迷途也。乃望空拜謝。時夕陽西墜。急返寓所。明晨回轍。抵家。家人驚疑。縷述其故。余子伏枕聞之。欣欣有喜色。而病減半矣。月餘。全愈。自此日日抄送。遠近徧及。凡奉行此訓。悔心改過者。所求輒應。故一時有傳家寶之目。即如余子疾愈後。未十年而遊庠登科。連舉二孫。豈非悔過遷善之明徵哉。讀是訓者。謂全性之書也可。謂植福之書也亦

無不可。出楊椒山公傳家賢序

按楊忠愍公家訓切切實實。字字皆性光迸露。信天壤間不朽至文。予曾錄板行世。內增明史本傳。及張夫人救夫疏。椒山文集數則。此板現存北京宣武門外大街中央刻經院。如有同志者。傳播流行。挽回人心。實不少也

◉齊心遷善 清游源者。撫州今江西臨川縣諸生也。父病癆瘵。母積鬱氣源。自幼患頭風。傷兩目。良醫不能治。娶室胡氏。年逾三十而艱於得子。氏見全家多災厄。日夜憂思。於乾隆己亥春。力勸合家老幼。齊心同願。虔奉觀世音菩薩。齋期誠潔。誦經。悔過遷善。已而翁姑夕漸亦除。乙巳生一子。姑年八十。病中咯血。氏於危急中。泣禱菩薩救護。其姑於垂危中。髮鬅見一媼。周旋牀前。且云無妨吾保爾。不日霍然起矣。自是年年施經不輟。出南海慈航

◉雷殛得免 清金桓。浙江紹興諸生也。性孝友。康熙六年七月二十一日夢長眉

仙語曰。爾有夙孽。明年此日當遭雷擊。桓寤憂之。惟日禮大士。以求懺罪。次年是日。桓見晦冥。知不免。恐驚老母。豫往跪於文筆峯浮圖下。忽風雨大作。霹靂轟轟。家人驚泣。謂必死矣。既霽視之。訝猶生。桓曰。適如夢中。見大士露灑楊枝。復持鏡一照而去。俄然而醒。

◉悔願未了　清楊阿陳。憂第三子名遇恩者。自幼多病。因悟是兒未產時。心許刻白衣經四百卷。未曾了願。痛自懺悔於大士像前。即日梓經施布。兒疾旋愈。此嘉慶九年事也　出白衣經近徵並見海南一勺

鶴洞子曰。因許願而生子。因子病而滋憂。因滋憂而啓悟。因啓悟而痛悔。因痛悔而了願。因了願而愈子病。人心轉移迅速。而禍福轉移之迅速如。此可知眞心之感力大也。

第六章　神力攝化

◉借蛤攝化　唐文宗嗜蛤蜊。東南沿海。頻年入貢。民不勝苦。一日。御庖獲一巨蛤。力劈不開。扣之乃張。中有觀音梵相。帝愕然。命以金飾壇香盒貯焉。後問之惟正禪師。師曰。物無虛應。乃啟陛下信心。以節用愛人耳。經云。應以菩薩身得度者。即現菩薩身而爲說法。帝曰。見菩薩身矣。未聞說法。師曰。陛下信否。帝曰。焉敢不信。師曰。如此。陛下聞其說法竟。帝大悅悟。永戒食蛤。因詔天下寺院。各立觀音像。此洛伽向化之所從來矣。出普陀山志

◉美人剩骨　唐馬郎婦。出陝右。此地俗習騎射。不知有三寶名。元和十二年。忽有美人挈籃鬻魚。人競欲娶之。女曰。有一夕能誦普門品者。則吾歸之。黎明。能誦者二十餘輩。復授以金剛般若。能誦猶十人。乃更授法華經。期以三日通徹。獨馬氏子能之。乃具禮迎歸。入門。女稱疾求止別房。須臾便死。體即爛壞。涂瘞焉。數日。有紫衣老

僧至葬所。命啟視。惟黃金鎖子骨而已。謂衆曰。此觀音大士憫汝輩障重。故垂方便示現。以化汝等。言訖。飛空而去 出宋潛溪像贊序

◉代佛行化 宋普明禪師。崇寧二年八月既望。在武林 山名在浙江杭縣西十五里即靈隱山也上天竺獨坐期堂。三月已滿。忽見一老僧云。汝單修無上乘正眞之道。獨接上根。焉能普濟。汝當代佛行化。三乘演暢。頓漸齊行。便可廣度羣情。汝若如此。方報佛恩。師問將何法度人。僧云。吾觀此土人。與觀世音菩薩。夙有因緣。可將菩薩行狀。略說本末。流行於世。供養持念者。福不唐捐。不空拋也於是盡宣其由言已。隱身而去。師一歷覽。即編成卷。忽觀世音菩薩現紫金相。手提淨瓶綠柳。在彩雲中。良久而滅。人皆見之。罔不頂禮讚歎。後人聞。已愈加精進。 出觀世音本行經序

代佛行化 如法苑珠林所載阿難結集曰。世尊入涅槃後。將結四十九年所說法。人天大集。阿難昇高座。披如來衣。大梵天王持七寶蓋。覆阿難上。天帝釋進七寶

案。置阿難前。羅睺阿修羅。王執七寶香鑪。在阿難前。他化天王進七寶几。魔王波旬持七寶拂。授與阿難。仍與帝釋夾侍左右。四大天王侍高座四脚。結集既成。阿闍世王寫得五本。梵王寫三本。帝釋寫七本。娑竭龍王寫八萬本。皆以金銀七寶印印之。◉佛言。此閻浮洲三十二國。閻浮提共有十六大國五百中國十萬小國。是諸衆生。並有大根。可流行遺教。東弗婆提二百六十國。西瞿耶尼二百三十國。亦可並行遺教。自餘天下。衆生薄福。不堪聞教。

鶴洞子曰。宣行狀之老僧。殆即菩薩化身耶。菩薩本行經。即觀世音菩薩普門品。以其詳示菩薩尋聲救苦。隨類逐形。現身說法。利益衆生之事。故名之爲本行經。或疑菩薩女身。其說荒謬辯論嘵嘵。予竊謂現女人身。此菩薩往劫中之一時權化也。如文帝陰騭文。所云一十七世。詳載化書。又如地藏本願經。言往劫爲婆羅門女。復爲光目女。則地藏菩薩亦兩現女人身而爲說法者。菩薩應化。來去無常。

末法雙眼如豆。烏可逞管窺之臆見哉。

二　神變之靈異

◉忘經忽至　晉周瑫。浙江會稽人也。家世奉法。瑫年十六。便蔬食誦經。是年正月。持一月齋。後又延僧說八關齋。又請其師竺佛密支法師做佛事。佛密令持小品齋。轉讀三日。僧赴齋。忘持小品。至中食畢。欲誦經。方知失忘。甚惆悵。瑫家在坂怡村。去寺三十里。又無人遣取。至夜深人定。燒香畢。本家恨不得經。密益不安。有頃。聞叩門聲。言送小品經至。瑫愕然心喜。開門見一少年。穿單衣。向不識面。又非長途人行之時。且無委託請求。竟應願而來。驚異不置。便長跪受經。請入內少坐。少年不允。曰少停。予當來聽經。轉瞬杳如。惟聞異香滿室。既而視之。乃密經也。道俗驚喜。密經先在經樹中。緘鑰甚謹。還視其鑰。儼然如故。於是村中十餘家。咸皆奉佛。瑫遂出家。字曇疑。誦般若二十萬言。出冥祥記

◉香出頂門　唐僧伽大師。西域人。姓何。龍朔初。來遊此土。於安徽泗洲臨淮縣信義坊。建地立標。將創伽藍。標下掘得古香積寺銘記。並金像一尊。上有普照王佛四字。遂建寺焉。景龍二年。中宗遣使迎師入內。尊爲國師。尋出居薦福寺。常獨處一室。其頂有穴。恒以絮塞之。夜則去絮。香從頂出。芳馥非常。至曉。香還入頂。師常濯足。人取其水飲之。痼疾皆愈。一日。帝於內殿語師曰。京畿數月無雨。願慈悲解朕憂。師乃將瓶水泛灑空中。俄頃。陰雲驟起。甘雨大降。帝甚喜。詔賜所修寺額。師請以普照王爲名。帝欲避天后廟諱。乃改普光王寺。仍御筆書額賜焉。景龍四年三月二日。坐化於長安薦福寺。帝即令於寺中造塔。漆身供養。俄起大風。穢氣偏滿長安。帝問故。近臣奏曰。僧伽大師化緣在臨淮。想欲歸彼處。故現此變。帝默然心許。其穢頓息。頃刻間。奇香郁烈。即以其年五月。送至臨淮。今塔尚存。後中宗問萬廻曰。僧伽大師何人。萬廻曰。乃觀音化身也。如普門品云。應以比丘比丘尼等身得度者。即皆現之而爲

說法是也。師初至長安。萬廻禮謁甚恭。師拍其首曰。小子何故久留。可行矣。及師遷化後。不數月。萬廻亦灑然脫化。師化跡甚多。具載本傳。茲從略。出記聞錄

◉像從心現

唐陳玄範妻張氏。精心奉佛。恒願自造觀音像。終身供養。力不能從。

專心日久。忽見觀世音金像。光彩輝煌。長五尺許。現於高座。衆歎其精感所致。出辨正論

◉二虎隨侍

唐潭州華林善覺禪師。(大藏直指作伏虎禪師)裴休訪之。問有侍者否。師曰有一兩個。乃喚大空小空。二虎從庵後出。師曰。有客且避。二虎咆哮而去。

休問何法精修。感得如斯。師提起數珠曰。山僧祇念觀世音。出山堂肆考

◉道場親選

五代梁貞明二年。日本僧慧鍔。從五臺山得觀音像。將還本國。舟觸新螺礁。蓮花當洋。舟礙不前。鍔禱曰。使我國衆生。無緣見佛。當從所向建立精藍。有頃舟行。竟止潮音洞下。居民張氏。目覩斯異。遂舍所居。築庵奉之。呼爲不肯去觀音院。出普陀山志

按此乃普陀建立寺院之權輿（開始）也。爲菩薩親選萬年香火道場。名最古雅舊志稱卓庵於雙峰山下。今考洞口無所謂雙峰山者。豈代久而名易歟。自古舍宅建寺之人。皆依名刹垂不朽。獨張氏寂焉無聞。良以今寺非此地故址耳。後慈水裘殷玉言於潮公。乃懸額洞庵內以表之。

◎天樂雨華　北周益州招提寺釋慧蒸。與同學僧慧遠結契。後遊荊揚。訪道而歸。契闊三十年。夜話次。遠語如流。師默無所對。遠曰。何不誦一經乎。師曰。惟誦觀世音菩薩普門品一卷。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。出法華感通

◎大士現身　清世祖康熙二十八年春。帝目禹陵（在浙江紹縣東南之會稽山來乾德中立禹廟於會稽置守陵）人每歲五戶（明洪武中禁人樵採置陵戶二人）春秋二仲月遣官致祭此事載清一統志）回。御獨木龍頭小艇。將赴禾城。忽見老嫗。當頭簪紅花一朵。獨操小舟。直過御前。帝問何船。曰魚船。問有魚否。曰有。欲買

乎。言訖而去。不知所往。凌晨。帝憫古刹久廢。遂發帑金千兩。修建二寺。蓋大士現身變化。不可思議。而道場之復。先顯靈應也。

◉舟行選刹　藍千秋迴龍庵記略云。江西宜黃。水經博溪。溪北一洲。湧於中流。延袤不及一里。水四面環之。昔有人從宜黃舟載大士像往郡。至此。舟重不前。卜於像。曰菩薩欲留此建刹耶。果得吉。里人構屋。供像其中。地非高阜。水暴漲。不能及寺址。咸異之。　出臨川縣志

◉竹簾現像　南郭顧善人。家素事佛。丙申六月十九日。大士現像於竹簾上。儀容儼然。觀者如堵。無何有嬈之者。相忽不見。善人追慕之。乃倩工繪其像。申供養焉。　出省庵禪師遺書

省菴讚曰。大士示迹。俯應羣生。寒潭印月。空谷傳聲。衆生本覺。皆聞聲。流轉苦海。以苦爲機。乃可得度。策之以信。驅之以悟。故我大士。遊戲神通。於簾

幕間。儼想觀慈容。慈容非小。簾幕非大。片眞身。塵塵法界。此方之人。靡不惕虔。香花是奉。燈火恒然。應緣而來。緣盡則去。其應唯何。唯誠斯至。乃繪水墨。以申供養。爰作讚辭。以傳無量。

◉七化靈蹟　洱海傳。觀音七化。靈蹟昭昭矣。茲錄其略。洱海即西洱河一名昆明池在雲南大理縣城東其形如月抱珥故名洱海　一化唐永徽年間。有白鬚老人。戴紅蓮瓣冠。披袈裟。持鉢至蒙舍今雲南蒙化縣細邏農家乞食。　二化梵僧持鉢。向鹽婦乞食。　三化梵僧坐巍寶山磐石。前有青牛。左有白馬朱鬣。右有白象。周遭覆五色雲。雲中二童子。一執鐵杖。一執方鏡。耕樵共見。良久。昇雲中而隱。　四化南詔王蒙邏晟時。一僧持杖擎鉢。牽白犬乞食。開南郡村民素爲盜。惡犬。乃執僧支解之。須臾復生。談笑自若。民又害之。焚其骨爲灰。貯以竹筒。沈於波心。須臾。僧裂竹而出。形體無損。一村驚懼歸依。　五化菩薩欲化導一方。手執楊枝。足蹋木屐。向山而行。王樂等走馬逐之。不及。彎弓射之。箭皆化爲

蓮花。今洱東有蓮花菜。可食。是其遺跡也。

爲觀音像。衆目眩光芒。不敢仰視。有老人云。吾能鑄此。乃範金肖像。至今奉祀。七

化蒙保和二年。西域僧菩提陀訶入國。云吾西域蓮花部尊者阿嵯耶觀音。行化至

汝國。於今何在。語訖。入定化去。即觀音化身也。出滇海虞談

三　神通之靈異

◉隱身現像　中天竺摩竭陀國。迦布德伽藍南二三里。至孤山。其山崇峻。樹木鬱

茂。名花清流。被崖注壑。上多精舍靈廟。頗極雕刻之工。正中精舍。有觀自在菩薩像。

軀體雖小。威神嚴肅。手執蓮花。頂戴佛像。常有數人斷食。在彼一心求見菩薩。七日

二七日乃至一月。其有感者。見觀自在菩薩妙相莊嚴。威光赫奕。從像中出。慰諭其

人。昔南海僧伽羅國王。淸旦以鏡照面。不見其身。乃覩南贍部洲摩竭陀國多羅林

中小山上。有此菩薩像。王深感慶。發心尋求。既至此山。實惟肖似。因建精舍。興諸供

養。自後諸王。尙想遺風。遂於側邊曠地之上。添建精舍。香花伎樂。供養不絕。出西域記

◉一日萬里　唐萬廻師。河南閿鄉人。俗姓張。初母祈於觀音像而娠廻。廻生而愚。八九歲始能言。父母亦以豚犬畜之。年長。父令耕田。廻直耕去數十里不轉。遇溝坑乃止。口中但連稱平等。其父怒擊之。廻曰。彼此總耕。何須異相。廻兄遠戍安西。音問久絕。父母謂其死矣。日夕憂泣。廻痛父母。跪而言曰。今爲兄憂泣無益。計兄所需者。衣服糗糧請。速備焉。我將候之。一日晨起。告親前往。晚即返家。曰兄甚平安。有書省父母。視之。果其兄筆迹也。一家異之。弘農抵安西。蓋萬餘里。以其萬里一日周廻。故號曰萬廻。先時玄奘法師向佛國取經。見佛龕題柱曰。菩薩萬廻。謫向閿鄉布化。奘師馳驛至閿。訪萬廻。師禮之。施三衣瓶鉢而去。出高僧傳

◉遙救千人　周京師大追遠寺沙門僧實。俗姓程。陝西咸陽人也。道積德崇。一日卓午。忽登樓撞鐘甚急。命衆僧各拈香。香至。衆問故。實曰。此刻江南某寺有講堂。將

崩。壓死千八可各齊心念觀世音菩薩以救之由。是經聲佛號。響徹禪林後。數日江。南報至。云是日午刻。揚州講堂內說法。聽者盈千。忽聞西北異香馥郁。梵音經唄。從講堂北門入。直出南門。衆駭異。競尋聲走出。而堂忽崩摧。無一人傷者。梁主聞之。三度召請。不至。以保定三年七月十八日示寂。哀慟朝野。

出續高僧傳

周懷西居士曰。一念之誠。能使香煙經唄。瞬息達千里之遙。可以悟一切惟心之語矣。安在修福薦亡者。不可瞬息至於冥府。念佛往生者。不可瞬息至於西方乎。

四　驅邪之靈異

◉消除魑魅　唐玄奘法師。俗姓陳。河南緱氏今偃氏名人。幼聰慧。有操行。八歲出家。徧學大小乘諸經論。以經論未備。發心往西域以求。冀其廣布法化。貞觀三年年。二十六。結侶陳表。有詔不許。諸人咸有退心。唯法師不屈初志。乃私遁去。時國基初立。中外不通往來。凡諸關要。防禦極嚴。屢經被執。咸蒙相諒。遂得前行。至莫賀延磧。寬八

百里。古曰沙河。禹貢云流沙　上無飛鳥。下無走獸。復無水草。惟一心念觀世音菩薩。及般若心經。初法師在蜀。見一病人。身瘡臭穢。衣服破汚。心甚愍之。施與衣服飲食之直。病者慚愧。乃授此經。因常習誦。至沙河間。逢諸惡鬼。奇怪異類。繞人前後。雖念觀音。未得全去。即誦此經。發聲皆散。在危獲濟。實所憑焉。從茲漸進。直達天竺。周遊數十國。歷十餘年。得佛經律論。凡六百七十五部而歸。貞觀十九年。方達京師。帝極崇重。詔令翻譯　出慈恩法師傳

◉鬼怪欵跡　梁釋慧簡。精修戒律。虔誠勇毅。世罕其選。荊州廳事東。舊有別齋三間。餘安經像。俄見一人黑衣無目。從壁中出。即便倚簡門上。時慧簡心中甚了了。但口不得語。遂於心中默念觀世音菩薩。良久。鬼曰。聞君精進。故來相試。今神色不動。敢相逼耶。倏然還入壁中。簡徐起澡漱。禮誦訖。寢處如常。一若行所無事。當夜夢向人曰。僕於漢末居此。已數百年。爲性剛直。

多所不堪。君誠淨行好人。特相容耳。從此遂絕。簡住積載。安穩如初。若經他行。是室無有人能住之者。出統紀

◎業轉病消　明于玉陛。錢塘人。妻梁氏。病崇三載。一夕。夢法雲大士降雲端。見光明燦空。鬼魅潛跡。越日。禮蓮池大師。不覺忻然。沈疴頓愈。師示以病從業生。業因心造。勸其力行功德。可以集祉延齡。乃出太上感應經示之曰。諸惡莫作。衆善奉行。實爲一經要旨。淺言之。僅止惡行善。三家村守分良民。極言之。纖欲淨盡。萬善周圓。天中天。聖中聖。如來世尊。亦復如是。汝當廣爲流傳。以大法施。玉陛感悟。矢願彙集成編。崇禎辛未將脫稿。染病幾殆。復夢大士授以靈藥。五內清涼。霍然而起。著有標元八卷。出南海慈航並見海南一勺

鶴洞子曰。諸惡莫作。衆善奉行八字。古德所謂三尺兒童能知之。八十老人行不得。旨哉言乎。三教聖人。度化大旨。如是如是。善信菩薩。往劫生於無佛法世。尋求

正法。空中告曰。去此東方一萬由旬。由旬古帝王一日行軍之里程也一由旬或云四十里或云三十里一萬由旬爲三四十萬里其國有一女人。生自卑賤。形貌醜陋。彷彿能知半偈一句。然其中路隔一淤泥。淖泽濁泥也縱廣萬里。踐形即沒。善信聞之。踴躍前行。竟過泥河。挾至誠以往險阻肯化坦道矣見此女人。敬禮如佛。禮拜讚歎。具此至誠至敬自器鳥得不爲載道之器女人答曰。諸佛妙法。無量無邊。我之所聞。止有半偈。善信拜求。願聞半偈。女人答曰。予之所知。唯有諸惡莫作。衆善奉行而已。善信聞之。身心清淨。思惟其義。洞達斯旨。即獲神通。飛還本國。徧宣此偈。降伏衆魔。可見此八字中。淺人見之得其淺。深人見之得其深。非僅爲善去惡之常談也。說本周懷西居士

◉經呪驅邪●

湖北孝感程薮園進士。爲孝廉時。就秦中講院席。一日出山行。宿野店。甚荒涼。四壁蕭條。塵凝几。案因長途勞頓不暇致詰即就草榻臥僕。宿外間程。夢寐中。忽覺有物壓其足。心知爲邪魅。口不能言。窘甚。竭力欲起坐。而全身木强。不能轉

側。未幾。壓且過腹。益大窘。思佛氏經。咒可以驅邪。而素未誦習。偶憶法帖中有趙松雪書之心經。尙能記憶。急默誦至色卽是空二句。氣忽透出。大聲疾呼而怪物遁矣。僕驚起慰問。遂定心神。誦畢。復誦數遍。始安眠。曉起。詢之店主。言殊支離。而鄰人言是店固多鬼魅也。出守一齋筆記

五 求晴之靈異

◉祈晴立霽 宋鮑欽止。浙江處州龍泉人舉進士出知海州嘗從王安石學又親炙於蘇軾其文汪洋閎肆詞尤高妙曾注杜甫詩有文集刊行於世代郡守陳軒。撰靈感觀音碑。曰。紹聖二年。軒自合肥移守錢塘。明年奏疏於朝。曰。臣所領州之西偏。湖山之勝。甲於天下。而天竺山有靈感觀音菩薩像在焉。臣自去秋視事。民方薦饑。今年春夏。雨彌月不止。父老日夜憂懼。臣卽率官屬躬禱像下。衝雨入山。衣帽霑濕。渠決壤道。從者皆涉。比臣之還。天宇開霽。纖雲不興。白日正中。清風穆然。既又興致城中作佛事。與民祈禳。已而雨暘有時。農不告病。實茲佛之庇

此土也。所不可忘。惟是殿宇之建。日就頹弊。不足以揭虔妥靈。宜有加飾。臣不勝大願。願給祠部空名度僧牒數十道。貨緡錢。市材鳩工。撤而新之。奏禮部尚書敕令從事。許裒聚也一路祠廟施利。以充其費。於時毘陵胡公宗哲爲轉運副使。特主其事。乃得錢五百萬緡。樂施者又千萬。是役也。凡在見聞。智者獻謀。巧者出技。富者薦貨。貧者效力。良材密石。盡山澤之選。閱時無幾。爲殿屋若干楹。高明奧深。嚴翼宏大。復闢其前楹爲懺堂。金碧丹堊之飾。炳煥奪目。華供之具。無物不備。慈容妙相。巍然益尊。過而禮者。恍若梵天帝釋之居。又疑身在圖畫。或以爲三昧力所變幻也。蓋如是而後足以侈上之賜。而顯揚菩薩之威靈。以慰天邦人父老之心。余爲撰次本末。將勒石以詔於後。

出天竺志二

祈雨之靈異

◉甘霖大降

宋哲宗元符二年夏。四月不雨。袁州今江西宜春守臣王敏仲。禱於木平

山舍利石塔。精誠通感。巖中放光。見白衣大士身金瓔珞。獲五舍利。其大若棗。中有臺觀之狀。復往仰山塔所。見泗州大士。維摩。羅漢。列居左右。已而大雨霑足。郡聞於朝。詔賜木平塔曰惠慶。仰山塔曰瑞慶。

出統紀

◉轉歉爲豐　宋眞宗咸平元年。正月至五月不雨。徧行祈禱。而旱彌甚。時給事中張去華守杭。出其至誠。爲民請命。迎大士像於梵天寺。率官僚拜禱之。甘雨驟降。四境沛足。歡聲動地。

出天竺志一

◉枯槁重蘇　明景泰六年。夏兩浙苦旱。禾稼將槁。四民徬徨無措。時鎭守阮公。會藩臬重臣與兵部尚書孫公等。齋戒沐浴。徒步親詣上天竺寺。奉迎聖像。至山林。建壇禱雨。即時陰雲四起。至日晡。申刻日將入酉山時也甘雨大澍。興注同注射直下也明日如之。又明日亦如之。頓令兩浙境內禾黍芃芃。方盛長也枯槁立蘇。人民莫不歡忭喜樂也鼓舞。由是阮公大感靈貺。念無以酬。即捐己資。重建行龕。並製冠服及諸供具而莊嚴之。仍奉送

以歸。出天竺北部

第七章　示現垂護

◉金輝奪目　宋王琰。稚歲流寓交趾。今安南北部　彼土有賢法師者。道德僧也。見琰。授以五戒。贈與觀世音菩薩金像一尊。令琰供養。琰奉以還都。時年在齠齔。男子八月生齒八歲　而齠毀乳齒而生堅齒也　與弟常盡誠敬。精勤不怠。後遷敝廬。無屋安尊像。寄京師南澗寺中。時人民競鑄錢。有盜毀金像以充鑄者。像入寺已數月。一日。琰晝寢。夢像立於坐隅。意甚異之。時已日暮。即馳往迎像還。是夜南澗寺十餘金像。悉遇盜亡失。未幾。此觀世音金像。忽於黑夜放光。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。（出冥祥記）

◉諸瑞顯現　明成祖永樂十五年秋九月十二日。欽頒佛經至大報恩寺。是夜寺

塔見舍利光。如寶珠。十三日現五色毫光。卿雲捧日。千佛。觀音菩薩。羅漢。妙相畢集。續頒佛典。至淮安給散。又覩五色圓光。彩雲滿天。雲中現菩薩。羅漢。天花。寶塔。龍鳳。獅象。又有紅鳥白鶴。盤旋飛繞。羣臣上表稱賀。上大嘉悅。出皇明通紀

◉聖像放光　清釋弘贊。年十八。失怙恃。父亡曰失怙母亡曰失恃每誦蓼莪之詩。古孝子思親之詩見詩經小雅小旻是什空慚烏鳥。烏爲孝鳥能盡反哺之義聞說持齋能資冥福。遂斷葷食。後閱六祖壇經。有所感悟。知人能作佛。即捨家趨於非家。冀立身行道。以益先靈。每晨夕必禮懇。逢盂蘭每年七月十五日衆僧解夏自恣九旬參學多得道者此日修供諸賢聖僧能解過往父母倒懸之苦盂蘭譯即倒懸此事由目連尊者遵行佛勅救母出餓鬼道始此係盛設供具供養賢聖僧非施食與鬼神也施鬼神食不限七月十五日必追薦。猶以爲未足。於丁酉之春。更以世所珍重之白氎。繪千手千眼大悲聖像。約高七尺。屏除皮膠。而用香汁和彩。仍令畫者每日沐浴更衣。像成。罄衣鉢資。延集僧衆。先爲講說大悲懺法宗趣。次乃三七日修禮。遂感大士身放金色光。手所執青紅二蓮花。頻放白光。緇素咸覩。異口同聲。嘆

爲希有。爾後贊師凡於像前修禮。蓮花白光常湧。見者莫不欣發大信焉。出觀音慈林集

二 示現之靈異

◉應念見聖 元文宗致和元年。戊辰四月。御史中丞司糾察官吏專掌彈劾之任明改爲都察院清亡始廢民國設置肅政史即曹立。承命降香。至洞即普陀潮音洞求現。忽見白衣相。瓔珞披體。次及善財洞。童子螺髻素服。合掌如生。出普陀山志

◉親見法相 清康熙二十九年。六月二十九日。定鎭藍公理。進山謁梵音洞。親見大士現身。大眉赤面。富鬚髯。眼露青白光。鼻準微有白點。衣黃黑色闊領方袍。微似達摩狀。頭頂俱見。後但露一手。又見一小佛。赤脚立大士頂上。公叩謝不已。倏無所睹。出普陀山志

◉妙相爲現 清僧行義。由陝西長安薦福寺。至浙江定海普陀山。偕雲水僧七人。

雨中灶香潮音洞。虔禱。願睹大士慈容。倏忽之間。見洞中現五色光。光中有大士立像。旁有白鸚鵡像。莊嚴妙好。他僧見者。種種不一。久之乃隱。王漁洋於行義歸途相遇。因知備細。遂廣傳揚。出居易錄廿三

◎普陀見聖　清王漁洋先生云。聞友人吳天章說。滄州屬直隸津海道人張漢儒。嘗患大病。彌留。病將死重夢三梵僧以手三摩其腹。立愈。遂發願謁四名山。至普陀。謁大士畢。欲歸。見一老人於洞外掃除。因與語曰。若汝也遠來。寧欲見大士乎。張曰。四千里至此。得見大士。死無憾。然大士安得見。老人曰。但虔禱。當有所覩。張乃與同輩十餘人跪禱。久之。忽見洞口有金光。老人曰。大士出矣。衆諦視。仔細看也果見大士自石壁中出。唯見側面。又禱曰。既蒙大士現身。願覩正面頂禮。以便歸去。摹塑尊像。大士即又背洞面海。去人咫尺。紺髮卷鬚。高顴隆準。鼻高也衣綠色。半身在雲中。不可見。衆歡喜稽首。一舉頭頃。入石壁中去矣。老人云。始余亦以得遇大士現身。故捨身於此。供灑掃之役。

在此日久。屢見聖容。按郎瑛類纂。載元張光弼普陀山觀世音善財應現詩。蓋自昔有之矣。

出居易錄一

三　慈護之靈異

◉炭山伏虎　明雷法振。福建人。萬歷間。居深山。以燒炭爲業。家有鴨欄木。紋理細膩。法振偶發一念。欲刻此木爲大士像。役役於雜務而未果。一日。入山燒炭。獨行樵徑。榛莽颼颼。突來一餓虎。險乎遭難。忽見一紵約婦人。當虎叱之。虎懾伏。叩首而退。法振拜謝。叩其姓名。曰身是君家鴨欄木耳。俄不見。法振大悟。遂擇吉如法雕刻。終身頂禮。不敢茹葷。

出南海慈航

◉扶義生還　清沈均安字際可。江蘇高郵人。官江西蓮花廳。以廉潔稱。其祖父丈夫。鶴洞子曰。偶萌寸念耳。而何以即通冥漠。鼓鐘于宮。聲聞于外。誠之不可掩如此

崧宰山東霑化時。有相契同官某。高義。跋涉三年餘。始回內地。塗中冰雪苦寒。往往月餘絕人煙。隨僕二人。其一名夏祥者侍主最忠。每住營帳時。輒不見。少頃。必手捧粟至。炊熟奉主人。不知粟自何來也。一日晦霧行至陡坡。下俯深磡萬丈。二僕墮磡中。崧馬足已陷。忽仰見雲霧中大士手持青蓮花。向崧指導。俄頃。身已越磡至平地。痛喪二僕。馬嘶不前。久之曛黑。聞人語聲急呼之。則夏祥獨至矣。問何能來。云墮磡時。有綠毛人。長丈餘。自磡中負出。主僕相抱大哭。崧歸後。語高文良公。高咨嗟動色。繪大士在雲霧中持青蓮花指導出險圖。書年月記之。後三十餘年。均安作宰贛縣。高之孫士鐄官贛州司馬。初不相識也。既而詢及世系。彼此欣然。始知大士圖猶在高處。傳爲家寶。乃以歸沈。（出異譚可信錄）

鶴洞子曰。沈之慷慨急友難。祥之顯沛事主忠。主若僕之死致生。天道豈或爽哉。厥後圖乃歸沈。賢孫恰同官贛州。兩世因緣亦奇。

◉神武救衆　唐光啟間黃巢（暴衆之黨魁山東曹州人）作亂。所過殺戮。城社爲墟。血流半天下。幾百萬人泣拜觀音大士前願乞慈祐。巢將入境。鏐振兵拒之。甚力。巢以素聞鏐勇武。方欲格戰。聞空中有念佛聲。仰視雲端旌幢寶蓋擁護大士。其火首金剛。天龍修羅等衆扈從（隨從）無算。鏐兵見之。氣壯百倍。巢歎曰。此佛土也。戒戢（收斂不敢淫威恣縱）羣下。遂踰日而去。由是鏐益篤信大士。以爲神武而不殺者焉。（出天竺志一）

◉萬騎行空　唐昭宗乾寧元年正月。越州（即今浙江紹興縣境）董昌作亂。焚府庫。殺官吏。浙人震駭。竄匿。橫罹鋒刃者甚衆。（董昌本一士豪。始藉土團軍以功擢石鏡鎮將。中和間進勝軍節度使。始爲治廉平。人頗安之。時各處貢輸不入。獨昌於賦外獻輸三倍以故累進顯秩。以檢校太尉同中書門下平章事。賜爵隴西郡王。浸自侈大。乾寧間僭位。國號大越。羅平改元天册。自稱聖人。後爲鎮海節度使。錢鏐所敗。錢鎮海節度使錢鏐。躬禱於大士之前。祈爲默佑。以免禍害生靈。乃仗鉞出

兵。方對敵之際。空中忽聞萬騎馳驟之聲。昌一見褫魄。氣奪魄喪也不俟接戰。即斬首俘馘。獲敵而施以黥刑爲記號也徵全越底定。平定鏐遂由杭州刺史進封爲鎮海節度使。出天竺一志一

◉護法壯威

宋太宗雍熙三年五月。帝以大將曹彬有岐溝在州城西南之敗。見辱於契丹。國名東胡種今之東三省熱河察哈爾綏遠及北部內外蒙古均在其勢力範圍之內帝以兵敗寇迫。形勢險惡。憂甚。乃遣內使詣上天竺。傾誠祈禱於大士。以求解救。張齊賢遂有代州今山西雁門關之捷。時諸將夜戰。遙見火光中有金甲大將長數丈許。立於雲端。持赤幟指揮。軍心大振。虜騎望之。相率瞻落辟易退避也奔潰。

出天竺志一

五

◉毀道垂誡

垂誡之靈異

明萬歷十八年。庚寅十月。寺僧有相訟者。郡丞龍德孚素信佛。詣寺鞫審問仔細窮究也僧。疑其不守戒律也。取法華經毀之。令僧跨焉。夜夢神人傳佛旨曰。奉道毀道。罪在不宥。孚力求懺悔。僧大智亦助之求解。已乃夢曰。願償經乎。用百當一。

孚唯唯。返郡。亟印百部以進。向道彌篤。出普陀山志

第八章　附錄靈應

一　古昔之靈異

◉得離鬼趣　劉薩何遇疾暴亡。心下猶暖。其家未敢便殯。經十日甦蘇說云。兩吏掖向西北行。不測遠近。見十八地獄。隨報重輕。受諸楚毒。忽見觀世音語云。汝緣未盡。若得活。可作沙門。洛下齊城丹陽會稽。並有阿育王塔。可往禮壽終則不墮地獄。

◉蚌殼觀音　宋宣和中。泰州興化尉俞集。挈家舟行赴任。過淮上。舟人日市蚌蛤食之。集見輒買放之江。一日。見一筐蚌甚重。衆欲烹食。集倍價償之。衆堅不可。置釜中。忽大聲從釜起。光燄上騰。舟人大恐。啟視之。一大蚌裂開。殼間現觀世音像。旁有竹兩竿秀挺如生。相好端嚴。衣珞及竹葉枝幹。皆細眞珠綴成者。集令舟人齊誦佛

號悔罪。餘蚌亟送於水。取殼歸供奉焉。出夷堅志

◉魚肉觀音　閩人何璧。戊申五月客杭城。適金中丞招讌。庖人烹團魚。剖之。見一肉觀音。首戴巾披。白衣裝飾。眉目衣褶如畫。右手下垂。左手中按。足踏芙蓉一朵。座客無不驚惋。遂命覆羹。客有從此誓長齋者。然則唐人猪牙。臼觀音。又不足稱希有矣。出圖

◉金身畢露　唐秦王駐蹕廣武。值夜雨作。而東南雲際。光焰射天。燭見觀音菩薩。金身畢露。王頓首拜瞻。遂敕建寺。時武德五年。出全唐文

◉誦經延年　劉霽母明氏。寢疾。霽年已五十。衣不解帶者七旬。誦觀世音經數萬遍。夜夢一僧謂曰。夫人算盡。君精誠篤至。當延數旬耳。後六十餘日乃亡。出梁書

◉稱名解脫　萬歷間。平湖陸五臺尚書有僕與人爭毆。誤傷人死。懼而求救於公。公曰。國法殺人者抵。我豈能爲汝求免。汝在獄中。宜專心誦觀世音菩薩名號。三年。

自來救汝。僕奉命時時持念不怠。纔一年。遇赦而出。出觀音感應

◉一城免屠　晉劉度平原聊城人。同邑千餘家。並供奉觀音菩薩。歲時誦經禮拜不輟。宋末時。有逋逃者多匿城內。酋大怒。將屠其城。衆恟懼。度乃率衆叩請一心。未幾酋方治事。見一物從空墜下。旋繞所居屋柱。驚視之。乃觀世音菩薩前。禮誦一遍。酋大歡喜。因省刑戮。由是一城免屠。出法苑珠林冥祥記

◉死裏逃生　晉南宮子敖。治平人。成新平縣。爲猏猏之兒長樂公所破。合城數千人皆被戮。子敖知必死。但至心念觀世音。既而次至子敖。羣刃交下。或高或低。持刀之人忽疲懈。四支不遂。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。子敖亦不知何以作此言。後遂得遁逸。乃造觀音小像。貯以香函。止則頂禮。行則頂戴。出冥祥記

◉地湧蓮華　蘇州孝廉戴吳悅貞。性癡狂。行多蕩檢。吳中呼爲戴癡。後卒於工部

獄中。忽本城某。暴亡復甦。告家人曰。吾在閻君處。見本城戴癡。適解至對簿。閻君見其惡欵。盛怒。命付油鍋。鍋殿前平地上。即湧一油鍋。獄卒又戴下鍋。戴厲聲呼南無喝囉怛那多囉夜耶一句。油鍋迸散復爲平地。地下湧一蓮華。冥君曰。此人法當加刑。然再誦咒。刑復不成矣。須訪一行惡之家。令他託生。自受報去。獄吏白嘉興一府吏姓某。三世爲惡。適建醮求子。冥君即敕令投胎。限某時日生。吾欲前往勘驗。因具舟至嘉興。果得其吏。適生子。與冥中限日。一一不爽。

出現果隨錄

二　近代之靈異

◉沈疴得愈　民國十四年夏。家母在籍患足疾。纏綿至七月中旬未愈。西醫診云。已變爲腎臟炎。勢甚危險。余牽於職事。並時局關係。未能即時回籍省視。倉皇無措。因閱觀音靈異紀。見白衣觀音呪及觀音十句經。靈感異常。因同全家在觀音前發誓。朝夕虔誦。並施送靈異紀及了凡四訓各五百卷。默求佑護早日痊愈。此正夏歷

七月十四日也。嗣得家書知家母日見痊可余。於中秋節後始得脫身回里細。詢病中情形。家母告云。諸藥均無甚效。惟於七月二十二日以前某夜（病中忘記時日）正腫痛難忍之際。忽見由堂屋門來一白衣之人。身量甚大。走入室內。惟時電燈尚未熄滅。驚駭間。呼家人齊至。忽已不見。是夜覺足間奇癢。次早腫處消去大半。未及旬餘。已步履如常矣。蓋家母夜見白衣之時。正余在營口署中發願誦經之期。並未作書稟告。而家中忽感此靈異。以七十高年。病延數月。得此意外奇效。不日而愈。若非神祐。曷能臻此。因再發願施送中央刻經院之觀音靈異紀二千冊。了凡四訓一千冊。以答神庥。並請將此靈感。附印於靈異紀後。以堅信仰。前東三省鹽運使奉天省長遼寧省政府主席翟文選謹記。

◎難產獲安　無錫唐慕汾君。蚤歲茹蔬皈佛。歷任法制局參事。實業部參事等要職。吾鄉善士也。癸亥孟夏。其夫人邵女士。孿生兩女。幾瀕於危。虔禱立願。日誦觀世

音救苦經三十遍。並印送兩萬張。母子均慶安全。丙寅仲夏。其夫人又患難產。胞破兩晝夜。胎仍未下。虔禱立願。日持南無觀世音菩薩名一百聲。印送觀音靈異紀一千本。虔誦觀世音救苦經一萬遍。並印送一萬張。俄頃分娩。母子皆安。感應靈異。神奇如此。

◉火災立熄　前南京國立高等師範學校校長江易園居士。近由婺源移徙滬上。卜居海寧路天保里三號。民國十一年臘月十四夜。近鄰失火。勢甚危險。居士舉家持念觀世音菩薩名號。並千手千眼大悲神咒。心想觀世音菩薩。在虛空中。手執楊枝寶瓶。以大悲水灌至火所。火即熄滅。可以知菩薩神力。不可思議。衆生念力。亦不可思議。至誠而不動者。未之有也。江居士救火須知之根本救治法有云。救火以正人心爲要。著凡爭鬬殺害心。嫉妬瞋恨心。邪淫心。皆爲心內之火。災火之來。由心火生。內火不生。外火不入。對治之法。以仁慈博愛戒殺放生心。治殺害心。以

和平心。治瞋恨心。以清淨心。治邪淫心。如此方能感佛格天。消災獲福。非可幸求也。

惜陰居士記。

◉大士顯化　金陵攝山。形如巨繖。含裹周攝。有悉怛哆縛怛羅之意焉。自齊明徵君僧紹捨宅爲棲霞寺。故是山亦蒙棲霞之稱矣。林泉幽異。巖壑複深。以之栖遯安禪。江介名藍。無出其右。始徵君既捨宅建寺。禮請故大德法度禪師。宣講無量壽經。感山石放光之異。於時四衆雲興。檀施山積。徵君次子仲璋居士。爰發大心。於山左石嶺。鑿龕鏤西方三聖像。高四丈有奇。既而齊文惠太子暨諸王姬。就嶺更刻毘盧千佛。道俗瞻禮。遂名此地爲千佛嶺云。民國十年。日本東京化學家益田玉成君來游棲霞。奉請觀音大士滿月面像。歸國供養。越三年。日本大地震。江戶雄都百廛煨燼。君之四鄰。咸罹凶災。獨君家以供奉慈佛故。幸獲安全。難後君復夢大士垂諭。令其奉像還山。於是君遣人以栴檀法供。遠自日京。航海西渡。既至金陵下關。君友鈴

木增太郎。以君命。偕男女善信。恭送慈像。返於棲霞之故嶺。春。山紺海。清淨依然。萬衆同瞻。傾心膜拜。是歲十月既望。余以鳳凰熊秉公之約。自燕京南下。同遊是山展。謁慈尊。獲聞靈異。方丈若霽禪師。屬爲記其因緣。以彰聖蹟。夫娑婆五濁。本此土衆生共業之所召。若既墮娑婆。復以國土種姓。惡其族而更懷修羅瞋恨之心。則共業轉演。又於一世界一州土中而爲一部族之加劇。所謂衆生業力不可思議者。此類是矣。唯我西方極樂世界大慈大悲觀世音菩薩。清淨音聞。當機此土。自無量阿僧祇劫以來。能仁本願。矢以神通十方。爲五濁衆生尋聲救苦之慈主。雖在修羅羣中。苟有一衆生一信念之廻向。即不恤如母憶子。立拔諸劫火洞然。苦海驚颶之際。然則西瞻牛賀。東觀震旦。既生五濁世中。更將以其飛機潛艇。互逞雄猜。廣造修羅殺業者。不亦可以廢然思反乎。民國癸亥季冬月武溪廖名縉笏唐敬記。

顯蔭敬按。日本大震災。有兩段之觀音靈感史。其一爲東京之觀音堂。其一即廖

君所記之事。此二事皆非科學思想所能測慮者。東京之觀音堂。蔭覆固絲毫無損。瞻拜。堂前比有極繁盛之街市。都付一炬。其於寺門相去甚近。而寺因之難民。避難於此。哀號菩薩聖號。得免於難。又東京被服廠。其地寬廓。觀音數萬之難民。盡羅火厄。是則豈凡情之所能測耶。以科學發達之日本國人士。對此亦惟有頂禮傾心。殆無所用其疑念也。菩薩之靈驗如此。世人其鑒之。

或者曰。菩薩之靈洵然。然菩薩法體。周遍法界。何故示夢令其還像於棲霞。豈菩薩有彼此畛域之執見耶。曰。菩薩慈悲。何有彼此。顯靈東土而復令還像於棲霞者。所以使東西人士。皆得知而發心。益足證菩薩慈悲。普天遍地。無彼無此。無畛域也。因補述廖君之意。附記於此。顯蔭敬識於日本高野山密教道場。

◉幾遭不測　民國十四年乙丑夏。善後會議閉會。政府命履中赴粵與滇軍接洽

關於南北統一條件事。某夜忽被黨軍捕去。拘留大本營幾遭不測。因虔誦觀世音救苦經數十遍。誦後安然睡去。至次日。竟得解釋一切。脫險而還。出乎意料之外。且當時。身雖處刀劍林立之中。亦泰然若無事者。要皆余素信觀世音菩薩而有以致之。凡此種種。皆虔誦觀世音救苦經之感應靈驗。故此謹誌以告世人。若有瀕於危而乏救者。請虔誦觀世音救苦經。則可由危而安。轉禍爲福也。順西吳履中謹記。

按吳君字蓴薪。傳現寓北京宣外西茶食胡同三十號門牌。因功得陸軍少將軍職。當時香港各華字日報。曾詳紀其事。並有言吳君已慘遭槍決者。其危急可知。

◉觀音駕到　乙丑夏。余之第五女病重。自現恐不起。處分後事畢。忽牙關緊閉。不能言語。亦不食飲。其母在危急之際。默禱觀世音菩薩。乞救之。俄而我兒忽大呼曰。速開房中窗。觀世音駕到。并曳其妹丈潘杜若同跪地迎接。我兒叩首起即捧一杯清水。用匙支開五女牙關。灌入喉中。未幾。五女吐出痰及雜物不少。神識頓清。口稱難

受。我兒又進以水菓一枚。五女食後。病勢頓輕。我兒又呼曰。觀世音菩薩去矣。速焚香叩送。遂與潘婿下樓至庭中。焚香拜謝。我兒返至樓梯旁。忽自言曰。我方自外來天氣甚熱。殊不可耐。旁人以前事問之。我兒竟茫然不知。而五女之病。從此漸愈。康健至今。設非觀世音菩薩特顯靈異。何以得轉危爲安如是之迅捷耶。此事關家之人。衆目共覩。可云信而有徵。爰泚筆記之。以彰聖蹟。以堅信仰。丙寅夏陸欽章謹識於北京西拴馬椿寓廬。

◎因病與藥　北京香山慈幼院學生張星元。湖南長沙縣人。年十八。患腦神經衰弱及肺結核症。不眠咯血甚劇。醫者束手。咸以爲不治。院長熊公希齡憂之。命余護送至城南龍泉寺暫住。冀其於療養之餘。稍聞佛法。爲懺悔夙障地也。張生日聆該寺住持明淨法師暨孤兒院院長圓持和尚之教。遂發願持誦觀世音經。以求慈護。某日晝寢。忽夢一異人。體殊脩偉。持藥令服。雖在夢中。以素味平生。堅不肯從。强之

再三。勉飲少許。及醒。身體輕適。沈疴頓釋。未期月。飲食步履。竟如平時。見者莫不稱異。謂非菩薩垂佑。其可得乎。民國十五年丙寅秋。無錫萬鈞謹記。時客燕京。經營中央刻經院事。並助熊氏辦理感化學校也。

◉囹•圄•城• 民國十五年秋。武昌被圍四十餘日。時余家老幼二十餘人。無法出險。食糧垂盡。槍礮之聲。又震耳欲聾。人人以淚洗面。一日。忽憶前在汝南道任時。曾得北京中央刻經院印送之觀音靈異紀一冊。內載種種靈異事實。亟檢出虔誠叩求。惟各種經呪字句。不易卒讀。乃擇最易持誦之白衣觀音大士神呪。令合家晝夜諷誦。並發願印送觀音靈異紀一萬本。三數日後。覺精神疲倦異常。羣思入睡。旋竟酣然高臥。一物不知。及醒。則城破已久。秩序早安。左右隣居。被搶一空。遭飢餓驚恐及奸淫槍殺而死者。不知凡幾。而余家獨以熟睡。一無驚恐。亦未受有損失。斯誠大士聞聲救苦。悲憫衆生之靈應也。謹出淨資。刷印一萬本。分送我鄂省有緣之諸同

胞。用踐前約。民國十五年歲次丙寅。冬十一月。二等寶光嘉禾章。前汝南道道尹。武昌許靄人謹記。

◉普渡爲懷　民國十五年春。繼母病危。余適知吉省額縣事。家山千里。公務羈身。弗克省視。後承東省鹽運使翟熙仁公。贈觀音靈異紀一卷。謂朝夕誦此。當癒母疾。余如其教。日夜祈禱。逾月而母病果瘳。念大士普渡爲懷。憫余愚孝而愈母疾。爰刊印靈異紀及了凡四訓千本。遍贈戚友。聊闡大士幽光。並證精誠所至。可格穹蒼。世有母病之子乎。余甚願其眞誠格天。誦此經以療之也。丁卯重陽。臨溟厲維城謹識。

◉脫離綁票　上海東有恒路。蔡仁茂玻璃廠主。蔡仁初。年正知命。性素皈佛。而持大悲咒及觀世音經尤虔。本年四月十八日晨。自寓乘車赴廠。行經東有恒路。突遇綁匪四五人。執槍嚇禁聲張。逐去御者。諸匪登車。挾蔡駛去。蔡明知被綁。但合十默宣佛號。任其所之。迨至河間路。車頭汽油爆發。煙火交作。勢不能駛。匪乃挾之而奔。

不數武。蔡作疾仆地。是以啟途人疑竇。觀者漸集。匪乃施槍意在使衆退不期中蔡肩。途人知係綁匪。欲集衆擒捕。匪遂棄蔡而遁。刻蔡已愈。乃赴普陀進香。以答神庥云。事見戊辰六月申報。張公雨自大連寄。(此事詳載本院出版之觸目驚心錄)

◉默佑得官　王德福籍北平。性忠實。事母至孝。篤信佛法。茹素諷經。日不間斷。家貧。服務邯鄲車站路警。勤愼廉明。毫不舞弊。所入僅足餬口。稍有餘資。則刻送觀音經咒。聞有觀音廟不計途遠近。必虔拜之。直奉之役。站中員役。逃避一空。獨王德福不去。誓死守之。彈如雨下。屋頂爲穿。德福則虔誦觀音聖號。及大悲咒。加之寬食艱難。斷餐數日。而身體迄未損傷。公文迄未遺失。底定後。某軍長遍索站長不得。衆以德福死守聞。軍長嘉其誠勇。委以站長職。未兩月。擢爲下級軍官。累遷要職。而施經行善。始終如一云。白青山記。

◉粉名觀音　觀世音靈跡昭著。書不勝書。然大半皆屬諸耳聞。以致儒家者流。疑

信參半。然余目擊觀音之靈跡。身受觀音之庇護。余今年已六十九歲矣。而此身仍在觀音庇護之中。何敢不據實宣布。以堅後人信仰之心。請先後縷述其詳焉。前清咸豐六年。太平軍困揚州。大飢。草根樹皮將盡矣。北門外。觀音山上。有老媼。掘地取土。且掘且嚥。旁觀者訝而問之。曰。此觀音粉也。能療飢。語次忽不見。於是此語一日傳遍全城。掘粉者。日以千百計。有生食者。味甘。稍帶土氣。有煑食者。如山芋粉。全城賴以不飢。先嚴曾留一包。以示子孫。蔭是以得親見之。其形有類乎石脂。禹餘粮焉。

葛蔭春記。

◉持經驅怪　廣東崖州。瀕海之地也。衙齋荒甚。夜中鬼嘯時聞。清光緒中葉。先外舅尚藕生公。隨其兄俊生大令之任。時獨處廳事之南偏。某日夜臥。忽聞門啟聲。急推枕起視。見一白衣長人。對床而立。以手畫帳。其人獠牙外露。貌甚兇惡。案上燈光綠色。作欲滅之狀。因噤不能出聲。久之。念及心經可以驅邪。立虔心默誦。忽覺該長

人斂手悚立。又急誦之。該長人即連步却退。出門而滅。按此事雖甚怪異。然俊生大令。今尙健存。卜居湖南瀏陽門菜根香。可以就之徵實。不得以事不經見。即目爲虛造也。左謙記。

◉靈救一方　民國十六年。涿縣城被奉軍圍攻百日之久。城內砲彈如雨。房屋無一完全者。只西北隅方圓三十餘戶。安然無恙。因該處有菩薩廟一小間。內供觀音塑像。素靈。附近香火。逐日不絕。故全城遭難。此處得免。戴聯青記。

◉產婦得救　拙荊姚氏。於本年夏歷五月十九日產一女。產後患痢甚劇。中西醫皆棘手。危急萬分。乃合家茹素。虔求觀音菩薩垂佑。至廿三夜半。家人見有白雲下降。光芒如月。時錫璋正伴病人在室。忽聞異香撲鼻。濃郁非常。病人頓覺徧體清涼。精神一振。廿四夜。璋又在平臺上。焚香默禱。目覩白雲冉冉而來。瞬息滿天。雲氣籠罩全臺。逾半小時。始漸散。今病人已轉危爲安。漸有起色。璋等感荷神佑。敬將身歷

情形。略述梗概。以彰靈跡。而誌謝忱。戊辰六月初八日。吳縣王錫璋謹識於天津廬。

◉靈應不爽　胡靖清。名靖。江寧人。前農商部官產處處長。光緒庚子。奉母兄嫂妹由天津將入京。行至北通州路梗。七月十八通州陷。行篋被刦一空。四五日中。死洋兵手者甚衆。懼匿牆中。母終日危坐。默誦高王觀世音經不輟。亦令靖誦。且曰兒誦千遍。必獲佛佑出險。靖乞口授數遍。後覺太遲緩。因自牆內出。向居停謀假。奈此家無書籍。靖焦急。盼僥倖得一冊。乃尋至中層。於土炕上。皆婦人衣物。狼籍堆中。得新板高王觀音經三冊。返入牆赶誦。如獲至寶。此七月二十七日事也。至二十九日午後。誦逾千五百餘遍。問母曰。兒遵誦訖。果何時可出。母曰八月朔。及黃昏時。偶出探消息。不期遇兄友李某。云東關日本軍隊可保險。吾家女眷已往。靖哀懇偕之。是夜竟得全眷同往。即東關內曹泰發薑店也。次早詢人。始知爲八月朔。蓋

七月小建。當日午後。由泰發介紹日本武官。偕居日本界。又月餘。日軍以馬隊護送至京。乃得骨肉團聚。菩薩之默佑。與經之靈應不爽。是以靖終身誦經咒。毫無所求。實不敢忘此大恩耳。戊辰七月二十七日。距庚子之役三十年矣。燈下追憶。不禁黯然。

◎夢賜紅丸

丁卯三月二十日。徒步新華門前馬路之上。忽有汽車自西來。余急避之。忽倒於地。即人事不醒。仰臥地上許久。適有行人過余側。呼余醒。并讓其車使余坐。詢其姓字。曰方其姓。耀廷其名。東安飯店之經理也。甫登車行丈許。輒心中作惡。吐痰升許。及歸家。家人見余狀。詢知其故。急請瘍醫劉君化南診之。據云。後腦外傷紅腫。三五日可愈。惟內傷甚重。腦經受震。不急治。恐無救也。至次日。頭大痛欲裂。若鐵箍束之者。遂請名醫同年友蕭君龍友方駿治之。痛稍減。然尙不能起坐。至四月初五日午後三時。夢見有美人着白衣者。立於榻側。以紅丸示余曰。服此可愈。余

拱手謝之。曰余口渴。須飲水而後服之。乃大呼索茶。遂驀然而醒。醒後神與紅丸均失所在。意者其爲觀音示現也。因深自危懼。曰福薄命蹇。殆不可救藥矣。昔吾師仁和陳藍洲先生豪。勤政愛民。病牴忡垂危。夢白髮老人。賜以紅丸。醒後。其丸在手。遂吞之。病即霍然。壽八十餘而終。今我不德。神與藥俱(悶)。我能久乎。少頃。蕭君復來診。余即以夢告之。蕭君曰。神非欺人者。子其虔禱之。必有以佑汝也。客去。復夢見白衣美人。舉紅丸塞余口。因嚼而吞之。其氣香。其味甘。從此病日輕。痛日減。蕭君之藥。亦成效大著。未幾而病竟若失矣。詩曰。神之格思。不可度思。其此之謂乎。因請友人朱君稼軒敬謹圖之。朝夕供養。以答神庥。洋洋如在。惟有操存此心。以期無作神羞而已。丁卯九月之吉。信士弟子劉邦驥敬記。

◉鎗彈不入

朱志章。江蘇睢寧縣陶河鄉人。民國六年冬。從予聞地藏經。大感悟。在佛前發願。長齋十年。請銅觀音像。在家供養。日持大悲咒。普門品。觀音大士聖號

無間。十五年、南北交戰。防軍他調。土匪蜂起。民團聯合自衛。夜不安枕。刁斗之聲不絕。朱宅居村之西首。再西而淤黃河。十六年正月二十三夜半。聞犬吠。朱開門出。立宅下。手持念珠。口誦觀音。向西注聽。其祈居之堂弟。綽號冒失鬼。聞犬吠。持毛瑟槍亦開門出。見有人在宅下。立疑爲賊。即開槍。彈中志章之右乳房部位。志章急呼曰。我被爾打倒矣。其弟大驚。志章手按彈着處。絲毫未傷。僅棉袍上有凹痕。彈仍灼手。乃持回佛像前。供養懺悔。倍生敬信。經曰。蚖蛇及蝮蠍。氣毒烟火然。念彼觀音力。循聲自回去。豈不信然。出弘法旬刊

◎竟占勿藥　民國十六年春。余知和龍縣事。接印甫旬餘。家書至。告以母病篤。山數千里。省視非易。且有職守。不能擅離。即離亦恐不及。正悲痛焦急間。忽憶觀音大士靈應。因焚香跪禱大士前。願減己壽五年益母。未數日。家書至。母病果愈。母年已八十有四。垂老病篤。竟占勿藥。非大士拯救之力不至此。爰刊印觀音靈異紀千

本。藉廣流傳。而報大德。余之愚孝雖不足法。而大士之靈應不可沒。敬誌之以告世

之爲子者。民國十七年十二月。和龍縣知事劉祖蔭謹識。

◉火不能燒　前任廣東討賊軍師長許濟。字佛航。與大偉人許崇智。爲昆弟行。解職後。忽悟八生在世。如夢如幻。於世毫無貪戀之念。因慕武林山水。爲神州大陸第一勝境。遂徙家豹隱。日寫金剛般若經。今歲二月十九日。皈依招賢寺耆德如幻老人。并令其公子少女。皈依弘傘法師。持戒修福。孔誕前一日下午七時。其鄰有開南貨店者。不戒於火。風助火威。猛烈異常。許宅適在下風。勢將延及。當斯時也。伊家老幼。惟有皈誠觀世音菩薩而已。詎火忽超越而過。別鄰竟兆焚如。經曰。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。予於許前師長全家之先號淘。而後笑也信之。

出弘法旬刊

◉預示機先　民國十五年丙寅冬。患腿疾甚重。至十六年丁卯春。誤服强劑西藥。

遂至精神顛倒。勢將不起。然有時心中微覺清楚。遂默誦白衣大士咒日日如此數月後。竟不藥而痊愈。自此每日有暇。必默誦此咒。並戒食牛肉。去歲戊辰。今歲己巳。有某某數君。百方陷害。均經菩薩靈佑預示機先。由危獲安。因受恩佑特再續印靈異紀多冊。並謹敬誌此。以告世人。民國十八年歲次己巳三月。陸軍少將山左濰縣譚人駿謹誌。

◎獲慶更生　己巳春三月。室人蘇夫人。病肝鬱嘔吐。食飲久減。纏綿匝月。險象環生。投以藥餌。輒無微效。而旋即反覆。名醫束手。怒焉憂之。因在大士像前。發願虔持聖號十萬并印送　白衣大士神咒三千六百卷。以冀　慈佑。俾起沉疴。乃持名三萬。疾已去其大半。圓滿後。霍然病除。得臻康復矣。竊念以垂危之疾。而獲慶更生。骨肉團聚者。脫非觀世音菩薩大威神力。悲憫攝護。其曷克臻此。聊綴數語。敬誌靈應。前三集十六軍參議南皮張遜廬謹記

◎起死回生　遼中縣冷子堡馬息影。年二十九歲。於民國十七年五月二十七日得時疫症。吐瀉不止。至第三日。僅有氣息。勢將不起。予當時手足無措。乃携兒女虔宣佛號數千聲。求夫病愈。並願施送觀音靈異紀五千本。分五年施捨。以期廣勸世人。孰知此念一發。病者即於夢中見二老者。一如尊神。一如惡鬼。如惡鬼者竟用蔴繩套鎖。而如神者遽云。家中無人照管。乃將惡鬼打出。當時有本街張先生。針刺已不出血。自夢之後。再用針時。已出血矣。病遂霍然。謹本前願。敬送觀音靈異紀五千本。以資勸化。俾世人咸知敬神靈而爲善。獲報之速如此也。馬楊爲屏謹記。

觀世音菩薩靈異紀　卷下終

觀世音持驗記

觀世音經咒持驗紀目錄

卷首

大悲心陀羅尼

白衣大悲五印心陀羅尼

禮觀音文

辨訛語三則

持驗紀序一首

勸流通引一首

卷上

晉釋竺法純

晉釋竺法

晉釋開達
晉釋法智
晉釋道泰
晉竺長舒
晉呂竦
晉劉度
晉張崇
晉徐榮
晉南宮子敖
晉潘道秀
秦尚書徐義
宋文帝
秦畢覽
晉梁州司馬郭宣
晉富平令欒荀
晉釋慧虔
晉釋法洪
晉釋洪滿
晉王珉
晉竇傳

宋釋求那跋陀羅
宋釋竺惠慶
宋釋慧和
宋釋曇穎
宋孫道德
宋開府王玄謨
宋朝請卞悅之
宋參軍伏萬壽
齊彭子喬
隊主李儒俊
吳人陸暉
榮陽高荀
魏釋道集
史雋

魏盧景裕
北周釋慧恭
唐文宗
唐釋玄奘
唐釋萬迴
唐釋慧日
唐釋道憲
唐中書令岑文本
唐大理丞董雄
唐許儼
唐司戶王琦
東魏孫敬德
隋揚州僧
唐釋玄奘
唐釋僧伽
唐釋自覺
唐釋智益
唐徐善才
唐杜智楷
唐長沙尉成珪
唐衡陽士人

卷下

唐軍典鄭鄰
唐司倉孟知儉
唐桃林令韓光祚
唐張氏
南唐李後主
宋釋遵式
宋司獄張慶
宋輿化尉俞集
宋宰相史浩
宋賴省幹家童女
宋楊亮
宋張孝純
宋李郡君
宋范文正公
宋翟楫
唐歐陽璨
唐李昕
唐馬郎婦

宋觀音縣君吳氏
宋王氏女
宋倭使等
元學士張蓬山
元陶氏
明僧法程
明吳璋
明劉谷賢
明沈見泉祖
明新淦令王立轂
宋董母李氏
宋鄭氏
元僧惠恭
元王玉
明成祖
明僧垂髻
明周廷璋
明林翁
明進士王應吉
明尚書陸五臺

明徐明甫

明吳奕德

明尙寶嚴徵

明孝子彭有源

明山東癱子

明劉道隆母

清釋行仁

清孝廉虞庶顏

清劉某

明知事焦甲

明包憑

明邑令韓弘儒

明刑科李清

明龍子翬妻蕭氏

明朱德貞

清程伯鱗

清梁元徵

清楊璜

千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼

大唐三藏不空譯

稽首觀音大悲主　願力洪深相好身
千臂莊嚴普護持　千眼光明徧觀照
眞實語中宣密語　無爲心內起悲心
速令滿足諸希求　永使滅除諸罪業
龍天衆聖同慈護　百千三昧頓薰修
受持身是光明幢　受持心是神通藏
洗滌塵勞願濟海　超證菩提方便門
我今稱誦誓歸依　所願從心悉圓滿

南無大悲觀世音
願我速知一切法
南無大悲觀世音
願我早得智慧眼
南無大悲觀世音
願我速度一切衆
南無大悲觀世音
願我早得善方便
南無大悲觀世音
願我速乘般若船
南無大悲觀世音
願我早得越苦海
南無大悲觀世音
願我速得戒定道
南無大悲觀世音
願我早登涅槃山
南無大悲觀世音
願我速會無爲舍
南無大悲觀世音
願我早同法性身

我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯　火湯自消滅　我若向地獄　地獄自枯竭
發是願已。惡心自調伏　我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向修羅　自得大智慧
彌陀如來。然後卽當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五
遍除滅身中百千萬億劫生死重罪
南無阿彌陀如來
南無觀世音菩薩摩訶薩
觀世音菩薩復白佛言。世尊。若諸人天誦持大悲章

句者。臨命終時。十方諸佛皆來授手。欲生何等佛土。隨願皆得往生。復白佛言。世尊。若諸衆生誦持大悲神咒。墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神咒者若不生諸佛國土。我誓不成正覺。誦持大悲神咒者若心不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神咒者於現在生中。一切所求若不果遂者。不得名爲大悲心陀羅尼也。唯除不善。除不至誠。若諸女人厭賤女身欲得成男子者。誦持大悲陀羅尼章句若不轉女身成男子者。我誓不成正覺。生少疑心者。必不得果遂也。若諸衆生侵損常住飲食財物。千

佛出世。不通懺悔。縱能懺悔。亦不除滅。今誦大悲神
咒。卽得除滅。若侵損食用常住飲食財物。要對十方
師懺謝。然始除滅。今誦大悲陀羅尼時。十方佛卽來
爲作證明。一切罪障。悉皆消滅。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。唯除一事。於咒生疑者。
乃至小罪輕業亦不得滅。何況重罪。雖不卽滅重罪。
猶能遠作菩提之因。復白佛言。世尊。若諸人天誦持
大悲心咒者。得十五種善生。不受十五種惡死。一者不令其人饑餓困苦死。二者不爲枷禁

杖楚而死。三者不爲怨家讎對死。四者不爲軍陣相殺
所中而死。五者不爲虎狼惡獸殘害死。六者不爲毒蛇蚖蠍
死。九者不爲山樹崖岸墜落死。十二者不爲惡人厭魅
一者不爲山樹崖岸墜落死。十二者不爲惡人厭魅
死。十三者不爲邪神惡鬼得便死。十四者不爲惡病
纏身而死。十五者不爲非分自害死。誦持大悲神呪者。
不被如是十五種惡死也。得十五種善生者。一者常
生之處常逢善王。二者常生善國。三者常値好時。四
者常逢善友。五者身根常得具足。六者道心純熟。七

者不犯禁戒。八者所有眷屬恩義和順。九者所有食常得豐足。十者恆得他人恭敬扶接。十一者所有財寶無他劫奪。十二者意欲所求皆悉稱遂。十三者龍天善神恆常擁衛。十四者所生之處見佛聞法。十五者聞正法悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善生也。一切天人應當好生慚愧。觀世音菩薩說是語已。於眾會前合掌正住。於諸眾生起大悲心。開顏含笑。卽說如是廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。

南無喝囉怛娜哆囉夜耶 此觀世音菩薩本身

南無阿唎耶 此

意輪菩薩本身婆盧羯帝爍鉢囉唧此持鉢觀世音菩薩本身菩提薩埵
婆唧此不空羂索菩薩押大兵摩訶薩埵婆唧此菩薩種子誦咒本身摩訶
迦盧尼迦唧此馬鳴菩薩本身手把鈸折羅唵此諸鬼神合掌聽誦咒薩皤囉
罰曳此四大天王本身降魔數怛那怛寫此四大天王部落鬼神名字南無
悉吉嘌埵伊蒙阿唎唧此龍樹菩薩本身婆盧吉帝室佛羅
嘮馱婆此圓滿報身盧舍那佛南無那囉謹墀此清淨法身毗盧遮那佛本身
醯唎摩訶皤哆沙咩此羊頭神王共諸天魔爲眷屬薩婆阿他豆輸
朋此甘露菩薩觀音眷屬阿逝孕此飛騰夜叉天王巡歷四方察其是非薩婆薩
哆那摩婆薩哆那摩婆伽此婆加帝神王其形黑大以豹皮爲裩手把鐵叉
摩罰特豆此軍吒利菩薩本身把鐵輪幷把索面有三眼怛姪他此劍語唵阿

婆盧醯　盧迦帝此大梵天王本身神仙爲部落迦羅帝此帝神長大黑色

夷醯唎此三十三天摩醯首羅天神領天兵青色摩訶菩提薩埵此實心更無雜亂心即名薩埵薩婆薩婆此香積菩薩押五方鬼兵爲侍從摩囉摩囉此菩薩相罰語即爲齊也摩醯摩醯唎馱孕同前俱盧俱盧羯幪此空身菩薩押天大將軍領二十萬億天兵度盧度盧罰闍耶帝此嚴峻菩薩押孔雀王蠻兵

摩訶罰闍耶帝同前陀羅陀羅此觀音菩薩大丈夫身地唎尼此師子王兵驗讀誦室佛囉唧此霹靂菩薩降伏諸魔眷屬遮囉遮囉此摧碎菩薩本身手把金輪摩摩某甲受持罰摩囉此大降魔金剛本身把金輪穆帝嚩此諸佛合掌聽誦眞言伊醯移醯此摩醯首羅天王室那室那同前阿囉嚕

佛囉舍利此觀音菩薩把牌弩弓箭罰沙罰嚕同前佛囉舍耶此阿彌陀

佛本身觀世音菩薩師主呼盧呼盧摩囉此入部鬼神王呼盧呼盧醯唎

同前娑囉娑囉此五濁惡世悉唎悉唎唎此觀音菩薩刹利蘇嚧

蘇嚧此諸佛樹葉落聲菩提夜菩提夜此觀音菩薩結緣眾生

菩馱夜此阿難本身彌帝唎夜此大車菩薩手把金刀那囉揭

樹菩薩手把金刀地唎瑟尼那此寶幢菩薩手持鐵叉波夜摩

那此寶印王菩薩手把金斧娑婆訶去聲悉陀夜此達一切法門娑婆訶

悉陀喻藝此諸天菩薩盡悉以手把赤幡娑婆訶摩訶摩訶

悉陀夜此放光菩薩集手把宝幡囉夜此安息香娑婆訶娑婆訶

悉囉僧阿穆佉耶此藥王菩薩本身行療諸病娑婆訶摩羅

本身手把金剑娑婆訶摩羅那羅此寶印王菩薩手把金斧娑婆訶

娑婆摩

訶阿悉陀唵此藥上菩薩本
陀夜　娑婆訶　波陀摩羯悉哆夜　娑婆訶　者吉囉阿悉
囉謹埵睺睒伽囉唧　娑婆訶　摩婆利勝羯囉夜　那
娑婆訶　南無喝囉怛那哆囉夜耶　南無阿唎唧
漫哆囉　爍睒囉夜　唵悉殿都
觀世音菩薩說此咒已。大地六變震動。天雨寶華。繽
紛而下。十方諸佛。悉皆歡喜。天魔外道。恐怖毛豎。一
切眾會皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或
得阿那含果。或得阿羅漢果者。或得一地二地三四

五地乃至十地者。無量衆生發菩提心。

白衣大悲五印心陀羅尼經

稽首大悲　婆羅羯帝

振海潮音　應人間世　從聞思修　入三摩地

南無本師釋迦牟尼佛　隨有希求　必獲如意

南無本師阿彌陀佛

南無寶月智嚴光音自在王佛

南無大悲觀世音菩薩

南無白衣觀世音菩薩

前印後印降魔印心印身印陀羅尼我今持誦神咒

惟願慈悲降臨護念此八字一遍即說眞言曰

南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿利耶。婆盧羯帝鑠
鉢囉耶。菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼
迦耶。唵。多唎多唎。咄多唎。咄咄多唎。娑婆訶。
喝囉哆音呵囉音拉怛音搭哆音多羯音
揭囉音少埵音朵迦音吉咄音拙

禮懺觀音文 大慧杲禪師作

清淨三業。一心五體投地。歸依南無十方慈父。廣大靈感觀世音菩薩。我聞菩薩從聞思修。入三摩地。得二隨順。四不思議。十四無畏。十九說法。七難二求。三十二應。無量功德。與大威力。發大誓願。同流九界。六道四生。生死趣中。與百千萬億無量恆河沙劫數善行方便。救度拔濟一切眾生。無有休息。我今亦被。伏念某夙生慶幸。得遇佛乘。身雖出家。心不染道。居士改身苦塵緣。心多散亂。愚癡邪見。諸根昏塞。內外經書。雖已習學。章句妙理。無所通曉。又恐福力淺薄。壽命

不長。徒入空門。居士改徒得人身。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。禮拜聖像。惟願菩薩天耳聞聲。悲心救苦。憐愍加被。放大神光。照我身心。頓大甘露。灌我頂門。蕩滌累世怨愆。洗潔千生罪垢。身心清淨。魔障消除。晝夜之間。坐臥之中。觀見菩薩放大神光。開我慧性。使某即時神通朗發。智慧聰明。一切經書。自然記憶。一切義理。自然通曉。得大辯才。得大智慧。得大壽命。得大安樂。參禪學道。無諸魔障。悟無生忍。世世生生。行菩薩道。四恩總報。三有齊資。法界眾生。同圓種智。

南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩三稱三拜

辨說語三則

蓮池大師云。高王觀世音經。世傳高王誦之脫難。此訛也。其經鄙俚。不成文義。不知譯自何代。以理斷之。即是法華普門品耳。高王仗此脫難。故以爲名。後人不知。別造僞語稱高王經。因名迷義。俗所不覺。

又云。香山卷中稱觀音是妙莊王女出家成道而號古佛。三十二應隨類度生。或現女身耳。不是纔以女身始修成道也。彼此訛也。觀音過去久人不無小標何代國王。又不說何方國土。雖勸導女人。而世僧乃有信爲修行妙典者。是以發之。

王龍舒云。按藏經諸佛菩薩手足六根皆常端正。故云八端觀世音菩薩本結跏趺坐。其神通變化自在。故云觀自在。今人作觀音者。訛也。

觀世音持驗紀序

觀音大士。佛法之廣大教化主也。過去已成正法明如來。迹來示菩薩相。立大願。不度盡眾生。誓不成佛。菩薩摩訶薩者。言大覺有情也。菩薩云者。言覺有情也。菩薩觀世音者。謂觀世間眾生稱名悉蒙救拔離苦。隨類應化。圓融無礙。從自在者。謂一身現千手眼。從他機而立名也。又稱觀自行而立名也。楞嚴云。由我觀聽圓明。故觀音名徧十方界。能以眼根作耳根佛事。故名觀世音自在無礙。此菩薩具十四無畏。三十二應。詣神通種種。左右彌陀。則為極樂之親臣。顯化

娑婆則爲世尊之艮弼。楊枝一滴。徧灑大千世界。尤與我東土衆生最有緣。凡至心持其名號及經呪等。當苦難時。輒呼菩薩求救。須思救苦救難之前。有大隨獲感應。不獨慈雲偏覆南海一隅而已。雖然。衆生慈大悲四字在。菩薩不救度衆生。何名菩薩。然不具大悲將視衆生苦難。如秦越人肥瘠漠焉無關。何肯圖救。衆生徒口菩薩之號而不能心菩薩之心。則不慈不悲。己先不能自救。況欲感菩薩之慈悲救其苦難。有是理乎。故人無傾險好殺心。則己之刀山滅矣。人無慘毒心。則己之湯火消矣。人無不忠不孝及

淫貪不廉貞心則己之地獄枯竭矣人無慳悋悟嫉妬心則餓鬼之火息無傲狠驕慢心則脩羅之惡調無頑悍不靈心則畜生之途遠矣大悲咒云唯除不善至誠則誦持之需善與誠可知篤哉唐別駕之言也曰凡虔奉觀音者其人必深信因果生平不與惡事爲緣所以惡報可滅吾恐世之人徒知求救苦難而不求諸慈悲之心一有不驗遂曰大士之感應果虛而無徵也哉故編成五卷而書此意以爲之序庶使世人誦持觀音者共聞之順治己亥夏杪荆溪淨業弟子周克復齋沐謹撰

勸流通觀音持驗紀引

經典所在。流通卽屬善緣。福報無量。故語云。能以大乘法傳一人者。當十善。傳十人者。當百善。傳大豪傑大力量者。當千善。傳重刊廣布者。當萬善。況淨土法門。超出生死輪迴。永不退轉。直至成佛而後已。是勸一人修淨土。乃成就一衆生作佛也。凡作佛者。必度無量衆生。彼所度之衆生。皆由我而始。其福報。信不可窮盡。故欲勸一切見者聞者廣大其心。以佛之心爲心。使人人知之。而書經。尤佛說妙法中之最上諦信不誣。至法華華嚴二經。

乘。觀音大士普度世間。無刹不現。往賢感通事跡。歷禩昭然。各爲纂集。以勸進修。斯誠鈴鐸方來。津梁未小。引。敬貤同人。茲刻淨土。法華。華嚴。觀音持驗。諸紀。搜採載籍。徵信古今。頗殫心手之微勞。用志皈依於佛土之中。安可缺法事流通之勝。復告當世善信。獲見諸本。不朽。但拙刻板在吳門。未能廣傳他省。既並生莊嚴不吝廣爲刻施。或仍原本。或易新編。其見聞所及。有開持驗者。尤冀續輯於後。一句讚揚。即是一句護持善根。一念鼓動。即是一念消弭罪業。於以續

佛慧命自利利他所謂護法諸神既護法寶自護弘法載寶之人斷斷不爽昔賢爲劈窠圖勸人念佛後以他人念佛多生淨土乃歸功施圖之人亦得生淨土法施功德不可思議如是願與同人共勗之。

同善道人　周克復　敬緘

觀世音持驗紀上

清陽羨周克復纂

晉始寧甫山沙門竺法義精研衆典。弟子受業。常百餘人。咸安二年。感心氣疾。療治不效。積月困殆。義病中常至心存念觀世音。忽夢一人爲之破腹。出腸胃。洗淨還納之。寤而病愈。宋尚書令傅亮爲紀其事。常云吾先君與義公遊處。每聞說觀音神異。聽者無不肅然信仰。出太平廣記

晉沙門竺法純住持山陰顯義寺。元興中。鼎新寺殿。至他邑買材木。舟經太湖。日暮暴風波浪如山。純船

小水入。危在瞬息。乃一意誦觀世音經。以祈靈祐。俄有大船泛流至前。因共扳舷而上。眾甫度盡。回視向小舟已覆沒矣。大舟隨波鼓蕩頃刻達岸。時已入夜。行旅久絕。何得此舟。信是菩薩神力所致。出法珠林苑晉釋開達。隆安二年。歲大饑。羌胡日殺人而食。被害者不可勝計。達時適登壟採甘草。爲羌所執。置一柵中。先在柵十餘人。皆爲所噉。達自被執。便默誦觀音經不懈。明日當見殺。及晨忽有一虎突逼羣羌。奮怒號吼。羌咸駭悚遁走。虎乃嚙柵木成一缺。可容人過便去。達初見虎嚙柵必見害。既柵穿不入。心疑其

異。遂從缺中逃出。夜行晝伏。竟得脫免。出法苑珠林

晉釋慧慶少出家。戒行精確。義熙中。住山陰嘉祥寺。苦身率衆念佛。後寢疾。屬想樂邦。誠祈大士。北寺有尼淨嚴。篤行宿著。夜夢大士從西郭門入。輝光照映。幢幡華蓋。七寶莊嚴。尼驚異作禮。問菩薩何往。答曰。往嘉祥迎慶公耳。是日慶神色如常。侍者皆聞異香。泊然而化。出雲棲往生集

晉沙門法洪。住瓦官寺。義熙十二年。時官禁鎔鑄。洪已私鑄竟。像猶在模。所司知覺。收洪禁械。洪至心念觀音。每日百遍。忽夢所鑄前發之心鑄丈六金像。不得已

金像往獄中。以手摩洪頂曰。汝無慮。厄卽解矣。其像胸前方一尺許銅色猶如焦沸狀。旬日有赦。洪得釋。出辨正論

像卽破模自現。出辨正論

晉釋法智。初未出家。嘗獨行大澤中。忽遇猛火延燒。智誦觀世音名號。俄而火過四面俱至。自知必死。惟禮誦觀世音名號。俄而火過澤中。草無遺莖。惟智容身處火不燒及。後爲姚興將從征索虜。偶失馬陷虜圍中。乃隱溝邊荊棘叢中。復念觀世音。心甚勤至。既而虜至搜覓。輒無見者。於是得免。遂矢志捨俗爲僧焉。出冥祥記

晉常山釋道泰。義熙中嘗夢人告曰。爾壽終四十二

矣。泰寤而懼。至是年遇病。自分必盡。悉以衣鉢之資
分施作福。一友謂曰。吾聞供養六十二億菩薩。與一
稱觀世音福同無異。君何不至心歸依。必可增壽。泰
感悟。遂虔誦四日夜專精不絕。忽所坐帷下。有光明
從戸外而入。見觀音遙立。足趺間。金色朗然。泰亟
帷叩禮。已不復見。驚喜流汗。便覺體輕。所患頓愈。果
獲延年。出觀音感應

晉沙門洪滿。初在俗時。因染時疾。雙脚攣躄。自念已
成廢人。唯旦夕誦念觀音求度。忽見一僧執淨瓶前
立。滿問曰。師從何來。僧答曰。以汝常相懇。故來耳。汝

足患可脫。吾爲療之。滿如言求治。但覺膝上如拔去數寸釘。遂愈。出善餘堂筆乘

晉竺長舒本天竺人。專誦觀音經爲業。後居吳中。邑遭迴祿。比鄰棟宇相接皆焚。長舒家正屬下風。火勢猛烈。長舒一心念觀世音。倏忽風迴火滅。合邑驚異。俟風急夜。束薪放火。欲燒燬時有惡少年。訝其靈異。伺心折其神力。至明。叩頭謝過。之。凡四投皆滅。少年始知心折其神力。至明。叩頭謝過。舒云。我何神力。恆誦觀音經不懈。每有難。輒免耳。出辨正論

晉瑯琊王珉。無子。妻嘗懇禱觀世音以求嗣。後珉路

行。遂得逢一胡僧。甚敬之。僧曰。我死當爲汝子。未幾。僧亡。
珉妻果有孕。及生。甫能言。卽解西域梵音。聰穎過人。
器度不凡。卽晉尙書王洪明也。小名阿練。敘前生時
事。歷歷分明。出辨正論

晉呂竦。字茂高。兗州人。寓居始豐縣。縣南有溪。流急
岸峭。迴曲如縈。又多大石。白日行者。猶懷危懼。竦父
嘗行溪中。去家十餘里。日向暮。大風雨晦暝。不復知
東西。自分覆溺。唯歸心觀世音。誦念不息。須臾有火
光到岸。如人握炬。前後去船十餘步。照見溪中了了。
遂得歸家。竦每向人稱述菩薩靈異如此。出珠林法苑

晉竇傳河內人。永和中。幷州刺史高昌。冀州刺史呂
護。各擁部曲不睦。傳爲昌所任用。護遣騎襲擊。被執。
同伴七人。共繫一獄。鎖械甚嚴。剋日將殺之。沙門支
道山。時在護營中。先與傳相識。聞其被禁。往候之。傳
謂山曰。今命在頃刻。能相救乎。山曰。若能至心念觀
世音。必有感應。傳遂專心默念。凡三晝夜。鎖械忽自
解。傳念同伴桎梏。何忍獨去。復懇菩薩神力普濟。當
令俱免。言畢。餘人皆以次解脫。遂乘夜啟戶而出。巡
警莫有覺者。踰城行十餘里。天明。共隱一林中。須臾
追者四出。搜覓殆偏。惟傳等所隱畝許地。竟無至者。

遂得免難。眾還鄉里。咸敬信奉法。道山後過江。爲謝敷具說其事。出眞傳拾遺

晉劉度。平原聊城人。同邑千餘家。並供奉觀音大士。歲時誦經禮拜。値虜主木末時。此縣屢有逋逃。末大怒。將屠其城。眾並憂懼。度乃潔誠率眾。叩禱觀音前。未幾。末方治事。忽見一物從空中下。繞其所居屋柱。驚視乃觀音經一卷也。命取讀之。末大歡喜。用省刑戮。於是一城悉得免害。出冥祥記

晉徐榮。瑯琊人。嘗至東陽。還經定山。舟人不習水道。誤墮洞泬中。垂欲沈沒。榮無再計。唯急呼觀世音。頃

間。如有數十人。齊力引船。踴出洞狀。沿江而下。但天
色已暝。雨驟風狂。白浪掀天。不知所向。榮置生死於
度外。一心誦經。不輟。忽望見山頭火光透亮。趨之。逕
得達岸。既至。卽不復見。明旦問浦中人。昨夜山上是
何火。眾愕然曰。風雨如此。豈有火耶。乃知爲佛力冥
祐也。榮後爲會稽督護。謝敷嘗聞其說。時與榮同船
者。沙門支道蘊亦爲傅亮具述之。與榮所說同。出法
苑珠
林

晉張崇。京兆杜陵人。年少奉法。太元中。苻堅既敗。長
安百姓。望風驚竄。崇時歸晉。爲鎭戎所拘。指爲游寇。

崇與同輩五人。手足杻械。埋土坑中。各相去二十步。明日將輩殺之。崇料必死。唯潔心念觀世音。夜中械忽自破。因得脫走。路經一寺。復稱觀世音名。至心禮拜。取一石祝云。今欲過江東訴晉帝理此冤。以救妻子。心願獲遂。此石當分爲二。崇甫拜石。卽分裂。至京師。發白虎幢。具列冤狀。帝乃加宥。已爲人所略賣者。詔皆贖爲編戶。出法苑珠林

晉南宮子敖。始平人。戍新平城。爲狒狒虜見。長樂公所破。合城數千人。皆被戮。子敖知不可免。但誠心念觀世音。及加害。羣刃交下。不能傷。時長樂公親自臨

刑。驚問之。子敖亦不知所以。因問汝有何能。子敖聊且答曰。能作馬鞍。遂得原釋。自後造小像。貯以香函。晨昏焚香頂禮焉。出冥祥記

晉富平令欒荀。少奉佛法。嘗從征盧循。値小失利。戰舫遭火。形殆盡。賊衆交逼。正在中江。風浪駭異。荀惶懼自分必死。誦念觀世音名號。忽見江中有一人。挺然孤立。腰與水齊。荀心知祈念有感。乃躍水就之。身既浮湧。足如履地。已而大軍遣船接應。敗者遂得濟。出冥祥記

晉吳郡潘道秀。年二十餘。從軍北征。戰敗。被掠異域。

經賣數處作奴。欲歸不得。素信佛法。危難中。恆持念觀世音。每於夢寐。輒見菩薩在前。後乘隙南奔。至窮山中。迷不知道。空際忽現眞形。如今行像。指示歸路。潘作禮竟。倏失所在。遂得還本國。後精進彌篤。年六十令終。出冥祥記

晉太原郭宣。義熙四年。爲梁州刺史楊思平司馬。楊以事害范元之等下獄。宣亦同被桎梏。唯一心歸向觀世音。晝夜敬念菩薩名號。一夕將眠時。忽覩菩薩現形。光明照獄。因叩頭懇禱。久之乃沒。未幾宣獨蒙恩赦。乃繪所見慈容。併立精舍。供養終其身。出觀音感應

秦徐義。高陸人。少信法。爲苻堅尙書。堅末。兵革蜂起。賊獲義。將加害。乃埋其兩足。編髮於樹。義夜中。專念觀世音。有頃。夢一人謂曰。今事亟矣。尙暇眠耶。義驚覺。見守防者。並疲而寢。乃試自奮動。手髮忽解。足亦得脫。亟遁去。行百餘步。隱叢草中。追者馳至。火炬星陳。竟無見者。天明賊散。歸投鄴寺。乃免。出冥祥記

秦畢覽。東平人。素崇事觀音。後隨慕容垂北征汲虜。單騎奔竄。虜追將及。覽至誠持念菩薩名號。卒得脫免。因入深山。迷惑失道。又專心歸向。中夜。見一僧。法服持錫。示以途徑。乃得還家。出冥祥記

宋文帝御膳烹鷄子。忽聞鼎中羣呼觀世音菩薩。悽愴之甚。監宰以聞。帝遣驗之。果然。歎曰。吾不知佛道神力。乃能若是。敕自今不得用鷄子。出感應篇傳

宋釋求那跋陀羅。罽賓國王族也。深入三藏。博通大乘。元嘉中。東遊。居金陵祇園寺。南譙王義宣等咸師事之。王集義學沙門七百餘。欲講華嚴經。師以未通華言。深懷愧歎。因朝夕禮懺。虔禱觀音。以求冥應。忽夜夢神人執劍。持一人首爲易之。豁然便覺。自後華言無不通曉。遂講說至十數遍。聽者傾服。文帝嘗問師曰。朕欲持戒不殺。而身主國政。不獲從願。奈何。師

曰。帝王所修與匹夫異。匹夫身賤名微。須苦志克己。
帝王以四海爲家。萬民爲子。出一嘉言。則士庶咸悅。
布一善政。則人神以和。刑不天命。役不勞力。則風雨
時寒暑調。百穀茂。如此持齋。齋亦大矣。如此不殺。戒
亦至矣。安在減一時之膳。全一物之命而後爲弘濟
耶。帝撫几稱善。敕有司供養。舉國宗奉焉。出高僧傳
宋元嘉初。黃龍沙門曇無竭誦觀世音經。淨修苦行。
與徒屬二十五人。遠朝佛國。備經艱險。將達天竺舍
衛路逢山象一羣。竭誦經稱名歸命。有獅子從林出。
羣象奔逸。又有野牛鳴吼而至。將欲加害。竭復歸命

如初。忽見大鷲飛來。牛亦驚走。出法苑珠林

宋沙門竺惠慶廣陵人。經行修明。元嘉十二年。荆揚大水。惠慶將入廬山。船至江而暴風忽起。同旅已得依浦。唯惠慶船飄颺江心。風急浪湧。勢必淪覆。惠慶正心誠誦觀世音經。洲際之人望見其舫。迎飈截流如有數十人牽挽。及岸。全舟獲濟。出法苑珠林

宋釋道冏。扶風人。爲師道懿病。同侶四人入河南霍山採鍾乳。探穴數里。遇一深流。橫木而過。冏先渡。餘皆溺死。炬火又滅。冏默誦普門品。憑誠乞濟。又存念觀音。忽見光如螢火。頃之。明照一穴。遂得路而出。元

嘉十九年。臨川王鎮廣陵。請岡供養。九月作十日觀音齋。至九日夜四更。衆僧皆睡。岡起禮拜。將欲坐禪。忽見四壁有無數沙門。悉現半身。內一佛螺髻了了分明。有偉人手握長刀。貌極雄異。拈香授岡。謂曰汝可受香以覆護主人。倏忽而隱。後又作普賢齋。有二僧來禮佛。出門飛空而去。衆皆驚異。出法苑珠林

宋慧和沙門者。京師衆造寺僧。元嘉之難。和猶爲白衣。屬劉胡部下。胡常遣將士數十人作諜。和亦預焉。行至鵲渚。値臺軍西上。諜衆逃散。和竄至新林。以褶袴易野老弊衣。作田夫狀。提籃負擔而行。時諸遊軍

捕諜甚嚴。視和形色。疑而問之。和答稍謬。被擒發斬。
和自散走。便力誦觀世音經。至將斬時。祈懇彌至。既
而軍人揮刃屢跌。三舉三折。軍主驚而釋之。和於是
出家。遂成精業。出法苑珠林

宋長干寺釋曇穎。會稽人。少出家。嚴持戒行。誦經十
餘萬言。宣唱明朗。天然獨絕。常患癬疾。積治不除。室
供觀音像。晨夕禮拜。求愈此疾。一日忽見有蛇在屋。
一鼠噉墮地。涎沫徧身。狀如已死。穎候鼠活。即取竹刮
除涎沫。因聞蛇所吞鼠。能療瘡疾。遂以涎傳癬。鼠尋
活。信宿之間。瘡疾頓盡。方悟蛇之與鼠。乃是誠祈所

致。後名傳遐邇。國君供養。出高僧傳

宋益州孫道德。素爲奉道祭酒。年踰五十。未有子。居近精舍。景平中。有僧謂曰。能至心禮誦觀世音經。子可冀也。孫從之。一日得異夢。婦果有孕產男。出冥祥記

宋王球。字叔達。太原人。爲涪陵太守。元嘉元年。以在郡失守。繫獄。防鎖堅固。球素飯釋。居官愛民。至獄。見百餘人。並多饑餓。每食皆分給之。日自持齋。至心念觀世音。夜夢昇高座。見沙門以經一卷與之。題名光明按行品。併諸菩薩名。球受披讀。忘第一菩薩名。第二觀世音。第三大勢至。又見一車輪。沙門曰。此五道

門也。既覺鎖皆斷脫。球心知神力。彌增專志。因自釘
治其鎖。經三日而被原宥。出法苑珠林
宋王玄謨太原人。元嘉中北征失律。蕭斌欲誅之。沈
慶之諫曰。佛貍魏世祖小字威震天下。豈玄謨所能當。且
殺戰將徒自弱耳。乃止。初玄謨將見殺。夢人告曰。能
誦觀世音普門品。大悲咒千遍可免。既覺。誦之不輟。
忽報停刑。後官至開府。出法華感通
宋張興新興人。平居信佛。嘗從沙門曇翼僧融受八
戒。後為劫盜所誣引。興逃避。執其妻繫獄。既而縣禁
失火。出囚於外。會融翼同行。過囚邊。妻號呼曰。閻黎

何以救我。融曰。貧道無力可救。願爾勤念觀世音。庶獲免耳。妻便晝夜祈念。經十許日。忽夜夢一沙門以足踢之曰。咄咄咄可起。妻卽驚起。桎梏俱解。但時戶猶閉。防警殊嚴。不得出。慮有覺者。乃還帶鎖械而眠。又夢沙門喚曰。戶已開矣。妻覺而馳出。守卒並熟寐無知者。昏黑中行數里。忽遇一人。妻驚懼蹔仆於地。及相訊。乃其夫也。相扶悲喜。亟投僧翼所。藏匿。遂得免。

此元嘉初年事。出觀音感應

宋卞悅之。濟陰人。作朝請。年五十。未有子。婦爲娶妾。復積載不孕。祈求繼嗣。發願誦觀音經千遍。其數垂

竟妾卽有娠。遂生男。時元嘉十四年。出冥祥記

宋張暢。常奉持觀音。南譙王之搆逆也。暢不從。王欲殺之。夜夢觀音曰。汝不可害暢。遂不敢殺。及王敗。暢繫獄。誦觀世音經千遍。鎖寸寸斷。獄司易之。復斷。吏白而釋之。出談藪

宋伏萬壽。平昌人。元嘉十九年。在廣陵爲衞府參軍。乞假還州。四更初涉江。長波安流。至中。而風起如箭。時尙昏黑。不知所向。萬壽奉法。唯一心歸命觀世音。念不絕口。倏爾與船中人。同覩北岸有光。狀如村火。迴船趨之。未旦而至。問彼岸人。皆云更盡。無燃火者。

方知佛力焉。出法苑珠林

宋車母者。其子遭廬陵王青泥之難。爲虜所得。囚陷賊營中。母在家。素奉佛。因燃燈七盞於佛前。夜專心念觀世音。願子得脫。如是經年。其子乘隙南奔。晝伏夜行。雙身迷向。每見火光七道在前。疑爲村落。欲趨投之。終不可至。如是七日夜。不覺到家。見其母猶伏佛前因。知是佛力。母子重逢。飯依畢命。出宣驗記

齊彭子喬益陽人。少出家。還俗。仍日誦觀世音經。建元元年。任本郡主簿。以罪被繫。太守沈文龍必欲殺

之。防械甚嚴。子喬憂懼無策。唯至誠誦經。至百餘遍。疲而就寢。有湘西縣吏杜道榮。亦同繫獄。乍寐乍寤。忽見雙白鶴飛集子喬身畔。雙足已脫械外。驚起視之。子喬亦寤。榮乃告以所見。子喬知佛庇。此難必解。尙慮獄家疑其欲叛。仍取械著焉。經五日。蒙釋。出法苑珠林

隊主李儒俊鎭虎牢。爲魏虜所圍。危急欲降。夜踰城而出。見賊縱橫並臥。儒俊乃一心稱觀世音。便過賊營。有賊隨來。儒俊匿入草木叢中。賊衆奄至。儒俊怖甚。惟急念觀音經。忽得馬馳去。出辨正論

吳人陸暉。繫獄。分死。乃令家人造觀音像。祈禱免死。臨刑。連易三刀。其刀皆折。官問之。答云。恐是觀音慈力。及看法像項上。有三刀痕。因奏宥之。出宣驗記

榮陽高荀。年已五十。爲殺人。鎖頓地牢。同禁八劇。以努力共念觀世音。荀云。我罪至重。何由能免。同禁再三勸之。始發心誓捨惡行善。專念觀世音。若得倖脫。願造五層浮圖。捨身作奴。供養衆僧。荀日夕用心誠切。鉗鏁自解。監司驚異。訊語荀云。若佛憐汝。斬應不死。臨刑之日。舉刀刀斷。上聞原免。出宣驗記

史雋。文學過人。奉道慢佛。常語人云。佛是胡神。不足

事也。每見尊像。輒輕誚之。後雙足病攣。不能下榻。醫禱俱無效驗。友人趙文懋言鑄像。祈救。試發心造觀音像。祈之必應。儻以病急。如言鑄像。忽夢觀音降其室。果得差。儻由此悔過。信法。出

驗記

魏沙門道集。行壽陽西山。爲賊所獲。縛之於樹。將殺之。集因得脫。又沙門法禪。山行逢賊。惟念觀世音守死不輟。及引刀屢斫。皆無傷損。賊怖走。箭射之。箭不能傷。遂投弓於地。歸誠焉。出觀音感應

魏盧景裕。節閔初。爲國子博士。坐累繫晉陽獄。至心

誦法華普門品。餘力亦誦全經。俄而枷鎖自脫。主者以聞於朝。特見原宥。出法華感通

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。令誦救苦觀世音千遍。臨刑斫。自折爲兩段。膚頸不傷。三易其刀。皆然。所司以狀奏聞。丞相高歡表請免死。及歸家。見觀音像項有刀痕者三焉。出冥祥記

北周益州招提寺釋慧遠。結契。後遊荊揚訪道而歸。契闊三十年。夜話次。遠語如法。師默

無所對。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。出法華感通

隋開皇初。有揚州僧逸其名。誦通涅槃。自矜其業。岐州東山沙彌。誦觀世音經。二人俱暴死。至冥府。王處沙彌金座。甚敬之。處涅槃僧銀座。禮稍弛。僧不平。問沙彌住處。既甦。從南至岐。訪得沙彌。詢其事。沙彌云。每啟觀音經。必衣淨衣。燒名香。咒願畢乃誦。從不敢怠。僧謝曰。吾罪深矣。所誦涅槃。威儀不整。身心未淨。

此冥王禮貌崇減所由分也。出法苑珠林

唐文宗嗜蛤蜊。東南沿海。頻年入貢。民不勝苦。一日。御庖獲一巨蛤。刀劈不開。扣之乃張。中有觀音梵相。帝愕然。命以金飾檀香盒貯焉。後問惟正禪師。師曰。帝心。以節用愛人耳。經云。應以帝王身得度者。卽現帝王身而爲說法。帝曰。見菩薩身而爲說法。帝曰。是事信否。師曰。陛下信否。帝曰。焉敢不信。師曰。陛下聞其說法。竟。帝大悅悟。永戒食蛤。因詔天下寺院各立觀音像。則洛伽所從來矣。出觀音感應

唐沙門玄奘姓陳。偃師縣人。幼聰慧。有操行。武德初

奉旨往西域取經行至罽賓國道路險阻不可過奘計無所出乃鎖空房而坐至夕開門見一老僧偏體瘡痍膿血獨坐榻上莫知所自來奘乃禮拜懇求僧授般若心經一卷令誦之遂得山川平易道路開闢虎豹藏形魔鬼潛跡至佛國取經六百餘部而歸其般若心經至今傳之初奘將往西域靈巖寺有一株奘立於庭以手摩其枝曰吾西去求佛教汝可西指若吾歸卽東迴使吾弟子知之及去其枝年年西向約長數丈一年忽轉東弟子曰教主歸矣乃松迎之奘果還至今謂此松爲摩頂松出新語唐

唐萬迴師。閿鄉人。俗姓張。初母祈於觀音像而娠迴。迴生而愚。八九歲始能言。父母亦以豚犬畜之。年長。父令耕田。迴直耕去。數十里不轉。遇溝坑乃止。口但連稱平等。其父怒擊之。迴曰。彼此總耕。何須異相。迴兄遠戍安西。音問久絕。父母謂其死矣。日夕憂泣。迴痛父母。跪而言曰。今爲兄憂泣無益。計兄所需者。衣服糗糧。請速備焉。我將候之。一日晨起。告親前往。晚卽返家。曰。兄甚平安。有書省父母。視之。果兄迹也。一家異之。弘農抵安西。蓋萬餘里。以其萬里一日而迴。故號曰萬迴。先是玄奘向佛國取經。見佛龕題柱曰。

菩薩萬迴謫向閿鄉布化。斃馳驛至閿。訪萬迴師禮之。施三衣瓶鉢而去。出高僧傳

唐僧伽大師。西域人。姓何。龍朔初來遊此土。於泗州臨淮縣信義坊。乞地立標。將創伽藍。標下掘得古香積寺銘記。幷金像一軀。上有普照王佛字。遂建寺焉。

景龍二年。中宗遣使迎師入內。尊爲國師。尋出居薦福寺。常獨處一室。其頂有穴。恆以絮塞之。夜則去絮。香從頂出。芳馥非常。至曉。香還入頂。師常濯足。人取其水飲之。痼疾皆愈。一日。帝於內殿語師曰。京畿數月無雨。願慈悲解朕憂。師乃將瓶水泛灑空中。俄頃。

陰雲驟起甘雨大降帝甚喜詔賜所修寺額仍御
普照王爲名帝欲避天后廟諱乃改普光王寺額賜焉景龍四年三月二日於長安薦福寺端
筆書額終帝卽令於寺中造塔漆身供養俄起大風穢
坐而終帝卽令於寺中造塔漆身供養俄起大風穢
氣徧滿長安帝問故近臣奏曰僧伽大師化緣在臨
淮想欲歸彼處故現此變帝默然心許其穢頓息頃
刻間奇香郁烈卽以其年五月送至臨淮今塔現存
後中宗問萬迴曰僧伽大師何人萬迴曰乃觀音化
身也如普門品云應以比丘比丘尼等身得度者卽
皆現之而爲說法是也師初至長安萬迴禮謁甚恭

師拍其首曰。小子何故久留。可行矣。及師遷化後。不數月萬迴亦卒。師化跡甚多。具載本傳。出記聞錄

唐釋慧日。泛海舶達天竺。參訪知識。咨捷徑法要。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。垂手摩頂曰。汝欲傳法自利利他。惟念西方極樂世界阿彌陀佛。勝過諸行。言已忽滅。師回長安。因普勸念佛焉。出丁蓮侶葯商

唐釋自覺。住眞州。常發願。願因觀音得見阿彌陀佛。於是鑄觀音像。高四十九尺。既成。至心祝願。夜三更。

忽有金光二道。見佛自光中而下。觀音勢至左右隨之。佛垂手摩覺頂曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。孰不如願。後十一年七月望夕。見一人形如天王。現身雲閒。謂覺曰。安養之期至矣。遂於觀音像前跌坐而化。出往生集

唐聖善寺僧道憲。開元中住持江州大雲寺。法侶稱之。時刺史元某欲畫觀世音七軸。以憲練行委之。憲令畫工齋戒運筆。諸綵色悉以乳頭香代膠。備極莊嚴。元深嘉之。事畢。往豫寧斫木排。造文殊堂。排成將還。忽然墮水。江流湍急。同行欲拯不及。憲墮水之際。

便思念觀世音。見水底有異光。所畫七菩薩俱在前
謂憲曰。爾但念南無阿彌陀佛。此厄卽解。頃出水上。
衣履不溼。今大雲寺七菩薩像現在。兼畫落水事以
誌其異。出廣異記
唐釋智益。長沙人。姓吳。嘗爲征蠻卒。性好漁獵。因得
一白龜。烹而食之。遂徧身患瘡。悉皆潰爛。眉鬚手足
指墮落無餘。號呼未卽死。行乞於安南市中。有一僧
見而哀之。謂曰。汝可回心。念觀音大悲呪。吾當口授。
若能精進。必獲善報。卒依言受之。一心念誦。自是瘡
痍漸復。手指皆生。旣平愈。遂削髮爲僧。於伏波將軍

故宅。建立精舍住持焉。出太平廣記

唐岑文本。字景仁。棘陽人。少信佛。誦普門品。嘗乘舟往吳江。中流舟覆。人俱溺死。文本亦沒水中。俄聞有人云。能誦普門品。水難應免。如是者三。遂浮水面。須臾抵岸。一日於家設齋。一僧後去。謂曰。天下方亂。君以善緣。幸不及難。終逢太平致富貴。言訖不見。及徹齋。復於椀得舍利二粒。後仕唐爲中書令。出法華感應

唐武德中。醴泉人徐善才。常齋戒。誦觀世音經。逾數千遍。曾往京城延興寺。修營功德。歸時道逢胡賊。將所掠漢人。併向洪崖殺之。善才知不免。唯疾念觀音

經。當殺時。了不自覺。至夜方知身在深澗樹枝上。去崖三百餘尺。以手摩頂。覺微痛而無傷。漸下樹循澗南行。約數十里。天曉。去賊已遠。得路還家。琬法師嘗說其事。出法苑珠林

唐貞觀中。河南董雄爲大理丞。坐李仙童事。上震怒使侍御韋悰鞫問甚急。大理李敬玄。司直王忻等數十人同繫獄。雄專念普門品。日誦三十遍。夜亦不息。夜監察御史張守一直宿。親視甚怪之。更鎖嚴封而去。雄仍誦經。五更鎖復解。落地有聲。而封題如故。臺中內外聞者奇之。事平。同

室囚俱獲免。出法苑珠林

唐杜智楷。濟陰人。少好釋典。不仕不娶。被僧衣。隱居太山。以讀誦爲事。貞觀二十一年。自山中還。忽患疾垂死。以袈裟覆體。昏然如夢。見婦女十數人。屢來相擾。智楷端然不動。漸逼近前。言欲共執智楷去。擲北澗裏。有攬著袈裟者忽齊聲念佛。退後懺悔。請爲造阿彌陀佛誦觀音菩薩三十餘遍。少間。遂覺體上大汗而愈。出法苑珠林

唐麟德中。京師永興坊許儼。取魚爲業。後患疾。冥然若死。身赤如火。痛踰炭灸。自云。但見火車來燒身。冥

官責其取魚業重。遣現生受罪。已經數日。乍生乍死。
親戚勸作功德。遂造觀音像兩軀。供養懺悔。仍令合
家茹素。未幾。病遂差。出法苑珠林
唐成珪。天寶初。爲長沙尉。部送河南橋木。始至揚州。
遭風。木遺失甚衆。州司謂其盜賣。拷掠難堪。妄承破
用。州司轉帖潭府。時班景倩爲潭府。嚴察之吏也。遣
校楊覲至揚執珪。覲欲婪賄。非刑逼勒。以鎖枷附於
船梁。四面釘塞。唯開小孔通食。珪意若至潭府必死。
發揚州日。便矢心念救苦觀世音菩薩。恆一日
或不食。但飲水清齋。經十餘日至滁口。心口念誦懇

至。柳鎖忽然自開。乃伺夜深。舟人盡臥。拔除所釘出艙呼覲曰。汝如我何。覲驚起問何得至此。珪曰。我寧葬江魚腹中。豈甘死汝輩手耶。卽跳入水。初不浮水面。憑浪送入蘆灘。天明。投村落中。居民送至滁州。官寮悉爲驚歎。代具行李途費。勸珪入京。於御史臺申枉。覲旣失珪。一時潰散。因此亦出家焉。出集異記

太原人。居滎陽。自言經。由少及長。數患重病。諷誦觀音童孺不茹葷血。大曆初。爲衢州司戶。性喜持誦觀音經。由少及長。數患重病。諷誦異類奇形之鬼。來相觸惱。

以琦心正。不能干犯。自致消滅。出廣異記

唐衡陽一士人。年高無子。祈嗣靡所不至。忽遇老僧持白衣觀音經授之曰。佛說此經有能受持。隨心所願。獲福無量。若欲求子。卽生智慧之男。有白衣重包一藏。數年遂生三子。果有白衣重包。衡陽太守親覩其事。重爲印施。亦以祈嗣。不踰年。生一子。出白衣經紀驗

唐饒州軍典鄭鄰。死至陰府。王按籍知是誤追。乃放還。語之曰。汝還人間。勉力爲善。汝見人殺生。但念阿彌陀佛。與觀世音菩薩。彼得受生。汝亦得福。出龍舒淨土文

引觀音感應

唐歐陽璨。徐州人。素持諷觀音大悲神咒。家在州南五十里。偶夏月入城。薄暮方歸。是夕。天色暝晦。約行二十里。雷雨大澍。路之半。有山林夾道。密陰邃谷。向多猛獸。璨心悸不已。既達山路。雨勢彌盛。俄見巨物出於前。長丈餘。色白。首尾不可辨。相去纔十餘步。同行不離。璨懼甚。欲持大悲咒。假菩薩力以禦之。然口噤不能發聲。但存心默念。數遍後方能朗誦。誦之不輟。怪忽隱滅。雨亦稍息。遂得至家。出玉堂閑話

唐孟知儉。并州人。少時病。忽亡。見衙府如常時。不知

其死。逢故人爲吏。謂曰。因何得來。具告之。始知所至爲冥途。吏爲檢籍曰。君平生無福果。何以得還。知儉日。我一生誦般若心經。及觀音經。雖不記數。約三四萬遍。吏果檢獲之。爲白冥主。放還。吏問欲知爾前程乎。遂以簿示之。上載知儉合運出身爲曹州參軍。轉鄧州司倉。卽掩卻不許看。引入一黑坑。遂活。不知運是何事。尋有敕募運糧。因選授曹州參軍。轉鄧州司倉。去任。又選晉州判司。未至而卒。出朝野僉載

唐李昕。善持千手千眼咒。有人患瘧。昕咒之。其鬼現形。謂人曰。我本欲大困辱君。爲懼李十四郎。不敢復

來矣。十四郎。卽昕也。昕家在東郡。客遊河南。其妹染疾死。數日回生云。初被數人引入墓間。中一人云。此李十四郎妹。今從河南還。將至家。彼善人也。如聞吾等取其妹。必以神咒窘我等。不如早送還之。女活。昕亦到舍。出廣異記

唐桃林令韓光祚。携家之官。途經華山廟。下車謁焉。入廟而愛妾暴死。令巫請於神。巫言三郎欲取汝妾。既請且免。至縣終當取之。光祚到任。乃召金工。爲妾鑄金爲觀世音像。求免此難。五日妾復暴卒。半日方甦云。適華山府君。備車騎來迎。出門。有一僧金色遮

其前。車騎畏不敢過。因之散去。光祚由是益信內教。

出記

聞

唐馬郎婦者。出陝右。先是此地俗習騎射。不知有三寶名。元和十二年。忽有美女挈籃鬻魚。人競欲娶之。女曰。有一夕能誦普門品者。則吾歸之。黎明。能誦者二十餘輩。復授以金剛般若。能誦猶十人。乃更授法華全經。期以三日通徹。獨馬氏子能之。乃具禮迎歸。入門。女稱疾求止別房。須臾。便死。體卽爛壞。遂瘞焉。數日。有紫衣老僧至葬所。命啟視。惟黃金鎖子骨而已。謂眾曰。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。見宋潛溪像贊序

唐陳玄範妻張氏。精心奉佛。恆願自造觀音像。終身供養。力不能從。專心日久。忽有觀世音金像。光彩輝煌長五尺許。現於高座。眾歎其精感所致。出正論辨

南唐李後主手書金字心經一卷。賜宮人喬氏。後入宋太宗禁中。聞後主薨。自書於後云。故李國主宮人喬氏遇國主百日。謹捨昔時賜妾所書般若心經一卷。在相國寺以資薦度。且自書於後云。其後江南僧持歸故國。置天禧寺塔相輪中。寺後大火。相輪西塔院。伏願彌勒尊前持一花而見佛云云。其後江

自火中墮落而經不損出默記

觀世音持驗紀上

宋釋遵式。台州葉氏。其母虔禱於古觀音而生。師十
八薙髮。先於禪林寺習律。繼入國淸。燃指於普賢像
前。誓傳台教。學高行苦。名冠二浙。博習教觀。專志安
養。嘗力行般舟三昧。以九十日爲期。素苦學嘔血。處
道場中。兩足皮裂。師以死自誓。一日。忽如夢中見白
衣觀音垂手指其口。引出數蟲。又指端出甘露。注口
中。服之身心淸涼。自此宿疾頓愈。出懺。頂相高寸餘。
雙手下垂過膝。聲如洪鐘。皆與舊異。衆咸歎仰之。師

創下天竺寺數百間。建光明懺堂。每架一椽。必誦大悲呪七遍。三經寔難。火皆自滅。由願力堅固所致也。度弟子百餘。學徒千數。惟宗淨土勸人。著淨土決疑行願二門。及淨土懺法。金光明觀音諸本懺儀行世。天聖十年坐逝。年六十九。衆見大星殞於靈鷲峰。時號慈雲懺主。出蓮宗寶鑑

宋范文正公仲淹。寓居蘇州。母亡三七。夢泣告曰。我以陽世造業。爲泰山府君所羈。受罰不堪。吾兒素孝。乞誦金剛般若一藏。救拔母罪。公驚哭而醒。卽齋沐延緇流於玄墓山。諷經七日。禮懺將滿。又夢母曰。緣

兒至誠禮誦。感白衣大士降凡。持經半卷。今母不但消罪。更得生天矣。明晨。兒入經堂。詢之自知。宜以厚覯。叩酬大士。言畢而去。公明旦。備覯拜謝眾僧。因問眾中。持經半卷者爲誰。眾俱失色。答曰。所禮經典。一字不遺。豈有只持半卷之事。旁有一僧從容告云。昨大眾念經。山僧倚立默看。至第十六分。倏大人至拈香。便歸厨作務。今承問。敢以直對。公卽稽首下拜。虔奉覯禮。僧言莫莫。忽騰空不見。緇俗無不瞻仰。公因是創莫莫禪堂。以紀靈異。至今不泯。出金剛靈應

宋汴京張慶。祥符中。爲司獄。常以慈愼自持。晨興掃

除監穢。暑月尤勤。飲食湯藥臥具。必加精潔。每戒其徒曰。人不幸罹於法。我輩若不憐恤。受罪者。何從赴訴耶。生平持誦法華經。每遇重犯就戮。必爲齋素誦經。一月乃止。嘗教獄囚有罪當自認。毋誣良善以重己孽。妻袁氏年四十八染疫死。三日忽甦曰。我始至一穢所。思得清涼處。忽見白衣大士謂曰。汝不當至此。且尚未有嗣。汝夫多陰德。子孫當有興者。乃以手挈之而出。遂得甦。明年生子亨。官三班借職。慶年八十二。無疾而終。六孫皆顯仕。出感應篇傳

宋京師人。翟楫。居湖州四安鎮。五十無子。繪觀音像

虔禱。其妻方娠。夢白衣婦人。以盤送一兒。姿甚韶秀。欲抱取之。一牛橫隔其中。竟不可得。既生男。彌月不育。又禱加虔。有聞其夢者。告楫曰。子嗜牛肉。豈爲是歟。楫悚然。遂誓舉家不復食。仍夢前婦人送兒至。果生男。後貴顯。出轉劫輪　克復按大士送兒。竟爲一牛作梗。豈大士神力。不及一牛。實其人之善福力。不敵惡業力耳。究竟悔禍而卒得子。則大士之慈悲靈顯。更奇矣。然則洗心改過。乃承受救度之地也。

宋溧水俞集。宣和中。赴任興化尉。挈家舟行。淮上多蚌蛤。舟人日買食之。集見。輒買放諸江。偶見一筐甚

重衆欲烹食。集倍價償之。不可。遂實諸釜中。忽大聲從釜起。光燄上騰。舟人恐。啟視之。一大蚌裂開。殼間現觀世音像。傍有竹兩箇。相好端嚴。衣冠瓔珞及竹葉枝幹。皆細珠綴成。集令舟中皆誦佛悔罪。取殼歸家供奉焉。出感應傳篇

宋紹興戊辰三月。史越王浩初爲餘姚尉。偕鄱陽程休甫詣潮音洞。參禮觀音大士。心求靈應。初寂無所覩。晡時再至。一僧指曰。巖頂有竇。可以下瞰。攀援而上。顧瞻之際。忽現瑞相。金光照耀。眉宇瞭然。將暮有老僧來訪云。公將自某任歷清要。爲太師。是一箇好

結果的文潞公。他時作宰相。官家要用兵。切須力諫。

二十年後。當與公相見於越。遂辭去。出門忽失所在。

乾道戊子以故相鎮越。一夕有道者。神貌淸異。稽與

丞相有舊。闇人拒不肯通。乃索紙大書云。黑頭潞相。

重添萬里風光。碧眼胡僧。曾共一宵淸話。擲筆而去。

浩大驚異。令追之。徧覓不見。回憶補陀往事。始悟道

人卽其昔日老僧也。出觀音感應

宋淳熙末建昌走卒楊亮病。見兩吏持符追己。亮與

之俱出。俄到官府。王問生時有何功德。對曰。貧身供趨

走之役。每遇差使。不敢違程限。王曰。不問此事。別有

何陰隲亮始悟爲冥司。日。但念得觀世音經。又問。既
誦經。曾行若何善事。對曰。小人那得一善可稱。但知
守本分。不害人耳。王命檢籍。如所言。遂得再生。出善餘堂
筆
乘

宋建寧人賴省幹之卜。天下知名。素挾妖術。殺人祭
鬼。常於浙中覓十餘歲童女。養以供用。其母喜誦佛
書。女隨之習念心經。嗣此女當輪祭。沐浴裝飾。納空
室中。鎖其戶而去。女自分必死。一心誦經。夜後半覺有
物自天窗下。光燁燁然。怖甚。急念揭諦咒。女口中忽
有光出。此物逡巡。欲進復卻。良久口中光漸大。出射

此物。鏗然有聲仆地。其室近街。値夜巡卒過。女大叫
殺人。卒報所屬。率衆破壁取女。見一大白蟒死矣。捕
賴及家人。鞫問伏辜。黥配海外。籍其家。今爲詹安撫
居宅。出談藪

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
兒患腿足者。誦之皆驗。出乘戒持誦。三月而步武如常。
孝純遂教其孫及乳母。齋戒持誦。出筆

宋李郡君素著賢德。有老嫗李氏。持珠至其家求售。
既去。珠遺於地。郡君收之。怪嫗久不來。一日復至。形
容瘦削。大異於昔。郡君詢其故。曰。向所貨珠。歸途失
去。原主不時逼索。傾家不能償補。憂鬱成病。幾不能
起。郡君曰。珠當時遺此。卽取還之。嫗喜出望外。祝謝
不已。後郡君感疾垂危。夢青衣人驅車出野。至一大
官府。見兩偉人巍然上坐。引問姓氏。郡君方知爲冥
司。平日素持大悲咒。遂默誦之。堂廡搖動不已。左右
皆驚怖欲仆。偉人立語曰。勿誦。放汝還矣。吏持簿書
至案。偉人問曰。記得還李嫗珠事否。郡君曰。有之。一

偉人執筆曰。增汝壽二十年。其一人曰。毋太多。執筆者曰。婦人不愛珠寶昧心貪財。已爲難事。況有持經功德乎。卽命青衣人送還。郡君仍升車至門而入。見其尸臥帳中。家人環泣。忽然驚醒。疾亦遂痊。後果歷二十年卒。出感應篇增註

宋都官員外郎呂宏妻吳氏。夫婦各齋戒清修。曉悟佛理。吳虔事觀音有靈感。每於淨室。列置瓶缶數十。以水注滿。手持楊枝誦咒。輒見觀音放光入瓶缶中。病苦者。飲水多愈。所咒水積歲不壞。大寒不凍。世號觀音縣君。有二侍女。亦修淨業。其一奉戒嚴苦。或終

月不食。但日飲吳所咒觀音淨水一盞。已而忽見
及菩薩在目前。三年得往生焉。出龍舒淨土文
宋德興縣董母李氏。誦普門品三十餘年。後入冥。見
觀音垂手引之。光明如晝。云。爾數已盡。緣有善根。故
來相援。豁然而甦。出法華感通
宋吉安王氏女。日誦觀音普門品及彌陀金剛諸經
念佛求度。母死既殮。流血淋漓。女誓云。若我孝心。願
穢氣不作。言訖。血即止。後父娶繼室。與同修淨業。臨
終。請僧說淨土觀法。忽察衣吉祥而臥。攬觀音手所
執幡。寂然化去。出往生集

宋鄭氏。錢塘人。日課觀音經。念佛不輟。後病中索浴。浴畢。西向坐。問家人云。聞磬聲乎。淨土諸聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩來。觀音手執金臺。如來接我登座。遂奄然而寂。出往生集

宋倭使入貢。船泊補陀洋。見觀音靈異。欲載入本國。臨行風浪大作。滿洋開鐵蓮華。船不能前。倭懼而還之。故名蓮華港。又中官王貴等奉旨齎送華幡寶香詣山。心竊自疑云。汪洋巨浸中。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。輒有白牛隔山浮至。盡

食其華。舟始可移。已而牛返水際。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。部帥哈唎歹來謁潮音洞下。窅無所見。乃張弓引矢。射洞而去。及登舟。滿洋復生鐵蓮華。遂大驚怖。率眾羅拜悔謝。俄見白衣大士。幷童子像。示現雲端。自明洪武初徙海上居民。而靈異見少矣。然湯公和舟至沈家門。猶見浮一金鉢盂焉。永樂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。現開長眼。面帶煩惱。午時。現紫色身。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。相傳如此類神應非一。出觀音感應

元平江僧惠恭。病翻胃不能飲食。夜夢一貓入腹。從此病日甚。思食魚。恭自知是業報。遂發意誦觀音菩薩百萬聲。日持大悲咒百八遍。後復夢至山中。遇道人曰。吾與汝藥。俄有青衣童子。籠一雞至前。貓自僧口躍出。徑入籠擒雞。驚覺而病頓愈。出報應錄

元大德五年。集賢學士張蓬山。奉旨釐視。詣潮音洞。見觀音大士像。彷彿在洞壁間。次至善財洞。童子倏現頂上瑞雲中。復覩大士寶冠纓絡手執楊枝護法

神衛護翼其前。張率眾作禮。良久漸沒。出觀音感應
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。擄掠帶南人止宿本家。遺下而
去。玉取回。專心持誦不怠。丁卯歲四月十四夜。夢白衣人頭戴金冠。携一童子來曰。吾與汝送
劉氏菩薩來。劉氏接抱。恍然而寤。明日巳時。妻張氏生一
聖奴來。劉氏接抱。恍然而寤。明日巳時。妻張氏生一
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。萬曆庚寅。袁公
了凡刻祈嗣眞詮。載此經云。經咒原出大藏。名隨心

陀羅尼。受持者。一切祈求悉令滿足。若求子持誦此經。往往獲白衣重包之驗。靈應甚多。不具載。出經紀驗

元陶氏十六娘。常熟徐村人。年二十六。寡居無子。願生淨土。恆持念觀音普門品。忽夢白衣人。手挈白蓮花一朵與食之。覺後心神頗異。嗣裝一小閣。西向誦彌陀經。念佛。甫三年。見佛現光明。經函上有火團如彈子大。氏恐燒經。手撲之。乃得舍利一顆。終時化佛來迎。別眾而去。出淨土善人咏

明成祖永樂十五年秋九月十二日。欽頒佛經。至大報恩寺。是夜寺塔見舍利。光如寶珠。十三日現五色

毫光。卿雲捧日。千佛觀音菩薩羅漢。妙相畢集。續頒佛典。至淮安給散。又覩五色圓光。彩雲滿天。雲中現菩薩羅漢。天花寶塔。龍鳳獅象。又有紅鳥白鶴。盤旋飛繞。羣臣上表稱賀。上大嘉悅。出皇明通紀

明溫州醫僧法程。字無枉。少聾。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。當使汝衣食豐足。遂探懷中。掬寶珠滿手與之。既寤。醫道大行。衣鉢甚富。後亨高壽。出唐宜之醫勸

明崇禎戊寅。揚州僧垂髻。北遊。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。髻聞言有省。急命具香燭。高聲持觀音號。不絕口。至四更。聲忽寂然。眾驚謂氣絕矣。啟門視之。髻正鼾睡。午後忽呼曰。我饑甚。速爲具飯。食畢。卽能起行。眾驚問何緣得愈。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。眾咸合掌讚歎。菩薩

之應報如是。

明吳江縣吳璋。十一歲喪父。母陸氏。永樂癸卯。以孀婦選給內廷。宣德丙午。隨親王分封廣東。璋往覓母。封江右饒州矣。奔馳沙磧。雨足俱裂。臥野寺廊間。遇焦道人施藥敷好。一日過嶺。蛇嚙其足。暈地。復見前道人以藥塗之而愈。又投宿孤村。有婦人求薦寢。璋曰。吾半死枯篠。豈有春意。力拒之。出門。雪深數尺。匍匐前進。得古廟憩焉。又見前道人慰之曰。爲母忘軀。

眞鐵漢也。天不負爾苦心。見母在卽矣。出餅與啖。天
明言尋路而行。至饒訪王府。母果在。璋屢啟乞母終養。
不允。乃就府東賃一室。中書思親二大字。旁帖云。萬
里尋親。歷百艱而無悔。一朝見母。誓九死以何辭。王
聞嘉賢之。允其請。母子終得相見。人謂璋孝思所感。然
大士變化護持之力。亦彰彰矣。出心鑑
明正嘉間。滇南周廷璋字玉宇。性淳樸。與人相對。輒
善笑。人犯之亦笑。治家不計生產有無。不識衡量。而
雅好施。有則散之貧者。每晨起。必虔誦觀音經。暨金
剛。彌陀各一卷。時欣然自得。曰。吾豈藉是爲行資哉。

吾不離日用。不涉貪愛。庶幾如是而已。嘗晝寢疾。有胡僧入室。合掌作禮。倏不見。家人憂之。謂翁且逝矣。俄疾愈。年八十七。以清明日掃墓。辭祖考。還謂婦唐孺人曰。彌陀迎我。觀音室利亦至矣。又明日。觀音食我一芋。謂我勿茹葷。齋五日。可西行也。自是每食一粥一蔬。至期。沐浴整冠。令子弟誦如來名號。自是坐而化。翊日體香潔如生。出金剛靈應

明劉谷賢黃州人。隸虎賁左衞軍。嘗從太監鄭和使海外諸番國。舟經大海洋。劉忽失腳墮水。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。悠然而去。人皆異之。劉曰。此魚載我至此。將沒者數次。魚輒以鬐鬣負起。故水不入口。舟中人問。爾平時有何善果。致得此報。劉云。但念觀音經耳。出善餘堂筆乘

明福州南臺寺塑觀音像。將毀其舊。塑工林翁求歸事之。後數月。操舟入海。舟壞而溺。急呼觀音曰。我嘗救菩薩。菩薩寧不救我。語訖。身便自浮。得一板乘之。驚濤接天。約行百餘里。隨流入小浦中。獲遺物一笥。頗有所資而歸。人以爲觀音之助。出筆乘

明沈見泉祖。游黎里羅重寺。見後殿毀塌。觀音首頂箬笠。歎曰。菩薩慈悲。能與人智慧。某願重修此殿。求吾子孫。有一二讀書者。足矣。歸謀之婦。婦曰。今有米數百石。速易銀。獨力完此功德可也。不日棟宇法相。煥然鼎新。其孫堯中。曾孫夢斗。相繼登第。出鞭心錄

明王應吉。素虔奉觀世音。萬歷壬寅奉使東行。便道還里。患痰火疾。水漿不能咽者七日。夢乘肩輿。循大河滸。忽前人失足。王顛墮水中。鱗甲之類。種種現前。因念此類。我嘗啖之。今爲難矣。恍惚若有人挾王起崖上。則赤日當空。觀音大士倚巖而坐。王以手捫衣

不淫。因叩謝。大士謂曰。汝家世奉我。故來相救。但殺業頗多。致有是病。若戒殺。卽愈。王曰。承慈力普度。此夙心也。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。出廣仁品

明天台王立轂。字伯無。領萬曆丙午鄉薦。夢其父大丞公士性有十年五死。及植德禳災之論。乃於嘉天台殺盜婬妄四戒。後任江

禾三寶前。誓奉長齋。受天台新淦縣此事都廢。戊午入覲。舟次荻港。夜爲冥府

西都攝。主者厲聲叱曰。爾陽算盡丙辰八月。延至今者。

所攝戒力也。爾奈何棄之。命取簿以示。見名下年月皆

齋戒命取簿以示。見名下年月皆

有註。至丙辰八月輒空。轂覽畢。叩首曰。居官勢不得不爾。主者曰。奈算盡何。命驅入獄。一坐側宰官請曰。試取破戒後事稽之。須臾肩兩簏至。皆令淦文卷并平日偶書。寸紙俱在。皆有氣騰上。青白赤黑不一色。主者令各檢之。先檢黑與青成聚。次檢白赤聚。已而青者漸隱。黑者縮小如箸。而赤者赫然獨盛。轂旁睨赤聚中見所刻金剛般若及好生編。社倉卷。俱在。主者曰。是尚知植德。損五官。全其軀命可乎。乃命扶見燈火如刺。了不可開。其夜夢有人。復以釘目。痛其目。便昏暗無所見。覺有人促之去。一跌而寤。張目

楚滋甚。遂卻醫藥。決意乞休歸里。棄家。精修淨業。庚申七月。謂禮懺幽溪。夕夢觀音大士以楊枝灑甘露點其睛。晨起。豁然見物。兩目復明。後歷遊雲棲博山之門。眞參實證。再生者又一十二年。號壁如大師。出同記

明萬曆間。平湖陸五臺尚書有僕與人爭毆。誤傷人死。懼而求救於公。公曰。殺人者抵。國法也。我豈能狥情。爲汝求免。汝在獄中。宜專心誦觀音菩薩名號。三年我來救汝。其人奉命。時時持念。不怠。纔一年。過赦而出。出感應觀音

明吳郡徐明甫。赴館於楚。遂徙家焉。好學篤行。教子一讀書。素供觀音大士一軸。禮敬甚虔。子名鑛。年十餘歲。忽遘危疾。夫妻於大士前。晨夕叩禱。至七日。夜夢菩薩告曰。無憂。汝子明旦可起也。忽聞有聲震棹上。驚而寤。起視所供大士几前。菓碟諸器俱墮地。檢之無損者。子口中喃喃微聲喚曰。菩薩救我。菩薩救我。問之。不應。天明詢其故。子曰。昨夜半。正憤絕間。見大士至臥榻間。呼男曰。吾救汝。乃以水一甌命飲之。冰涼徹骨。遂舉體得汗而愈。後子成萬曆丙辰進士。由徐氏庭訓

明萬歷中。焦甲以江陰縣吏。選湖廣典史。陞知事。離任三四程。泊舟江上。有一南僧。自蜀江來。求附載。舟人不許。僧因吐情告焦曰。貧僧有募金六百兩。將往普陀爲觀世音建幢樹剎。幸附而南。此功德誠無量也。焦無與偕行數日。忽萌惡念。一夕大風。竟推僧江中。發其篋。果六百金。悉入私橐。曉起。見僧從水出。向前索命。撫其背曰。我命已令矣。金乃十方所施。終不爲君有也。自是晝夜現形攪鬧。凌晨起坐。僧已在側。且云。吾已訴上帝。帝怒將戮汝父子。焦憂懼成疾。坐臥不寧。所至驛遞。延僧道薦度。疏中又不敢直書其故。唯

叩頭懇禱悔過而已。逡巡抵家。病益劇。顧將此金作佛事。凡禳謝無所不營。而僧時至。必大呼曰。功德何或來從屋上。或走出壁間。還我六百金。往南海去。或來從屋上。或走出壁間。衰求。僧終不允。焦歸將一年。僧物己物俱已垂罄。懾懼益據牀附屏。已而家人悉見驚走。僉曰。和尚來。百計懾待斃。忽一日。亡僧持刺造訪。閽者辭以主人疾篤。僧形復聞僧通姓名於外。僧物己物俱已垂罄。懾懼益伏枕呻吟。妻孥環泣。共覩僧形。復聞僧通姓名於外。持刀將自殺。家人力抱止之。而僧已直闖入室矣。謂焦痛恨云。索命鬼。變幻如此。不如速死。遂投身牀下。

焦曰。我人也。非鬼也。君屏妻子。當語其故。眾出避。僧曰。去年遊魂於風浪中。分必死。倏見觀世音自空中降。持一燈引入蘆洲。遇漁人救脫。六百金雖為君取。隨復募化。已足其數。今將之普陀償此宿願。頃過江陰人傳君病奇怪。特爾造見。為君釋杯蛇之惑耳。焦曰。幸師再造不死。但金盡無償。奈何。僧笑曰。吾來並不索金。焦舉家感恩列拜。欲辦衣履相貽。固卻不受。僅享一飯而去。使人跡之。果乘海船往矣。從此鬼形遂絕。然焦病終不愈。數月卒。止生一子。少有文名。方應舉。以親喪不能赴。偶步江干。忽躍入浪中以死。僧歸自

南海。聞而歎息久之。出感應篇增註

明萬曆甲寅。歙縣吳奕德隨叔正鵾受業臨塘寺。鵾叩普門大師有省。遂皈佛法。旦晚率諸生。持齋頂禮西方。奕德尤深敬信。發願書大悲經五十卷。金剛經三十卷。五月二十九日浴琴溪。暴病氣絕。掖歸臥屍於牀。忽言曰。我乃佛前左護法關。奕德因誤殺宿寃。攝入冥府。以彼奉佛許經善念。特來護之。鵾可爲念佛。諷經。候其初七還魂。書經酬願。藉此功德。怨鬼得超度矣。初七日奕德果甦。自捧其腰。連呼跌痛。叔問故。告曰。浴溪時。見兩人執牌來喚。遂從往。心計家人

不及救救我。不若我自念佛。須臾。進一城。遙望署額曰。森羅殿。左四生司。右四死司。閻君坐堂上。持頭鬼無數。我至。奮前毆擊。旁坐一烏幘者問曰。汝何言。我蹦躂無措。惟默念佛。被笞掠。覺念佛則痛可忍。終茫然不省。判官引至清水潭。洗胸見五臟。方知前生為將。誤殺人八百命。今業滿受生。索償不放。仍赴殿辨理。泣訴以王事所致。閻君怒曰。大辟應烹。即有火面碧身鬼卒。舁大鑊沸油來。我將投之。殿前倏現金光一道。幽黑皆明。左右驚報西方到。見韋馱與關帝在空中。韋馱舉杵入鑊。鑊悉起金蓮華。閻君合掌叩禮隨

放我歸。命兩黃幘者送之。經峻嶺。黃幘者撲我下。故腰跌痛耳。叔扶起拜謝佛與大士。及韋馱關帝。至誠施寫二經。合室欽奉三寶云。出金剛果報

明萬曆間。包憑字信之。嘉興人。父爲池陽郡守。生七子。憑最少。贅平湖袁氏。博學高才。累舉不第。留心二氏之教。尤信持觀音經。東過泖湖。至一寺。見殿後傾圮。大士像淋漓露立。卽解橐中得十金。授主僧修之。僧告以功大銀少。不能竣事。復取布四匹衣七件。益焉。僧垂淚云。捨銀及衣布。猶非難事。只此一點誠

心。何可易得。工完。憑夢伽藍謂曰。菩薩賜汝子孫享世祿矣。後生子忭。孫檉芳。相繼登第。出鞭心錄

明常熟嚴尙寶徵。字道徹。文靖公仲子。年三十無子。日者推爲艱嗣。置兩妾。俱不選色。容質樸陋。人爭笑之。偶過姻家。見一侍女。年及笄未蓄髮。問其主。云。以瘖故終成廢人。道徹惻然曰。第令蓄髮。吾將娶之。其姻家未敢信。道徹卽爲申約。踰年果納焉。文靖聞之喜云。吾兒所行。允合天道。必有後。繼三妾皆生子。道徹素誦白衣陀羅尼。且堅持不殺戒。凡舉子多重胞之異。後子姓繁昌。靑雲接踵。誠厚德所培也。出感應篇增註

明紹興韓弘儒。四十八歲。除夕。妻金氏夢亡姑曰。汝夫明年重九。大限至矣。金恐傷夫意。不敢言。惟虔禱韓赴館於表姊家。見有老婢數人。從容語姊遣嫁之。一月內。俱得所配。寒食後。訪一宦子。凡上多新傾色銀。韓正色曰。君生富貴家。宜輕財樹德。何貪小利。爲刻薄事。兄獲微益而人受大損。在人祇損利。在兄卽損德。是損於兄者更大矣。宦子悵然。誓弗再傾。端午歸。過一酒館。見宦僕手持錦袍。講息人命訟事。百端把持。一語不合。將袍毀裂。欲以激怒主人。韓隨往謁宦。詳述始末。指天設誓。宦

素服其剛直。責奴遣之。七夕設宴。坐有鄉紳。自言清正。某親冒勢爭產。某族冒勢搆訟。一一批揭。與被害人。到官罰之。舉座讚歎。韓微哂曰。禁止冒勢固盛德事。然親族情誼。亦何可傷。何如温顔受裏。詳詢曲直。而諭解之。爲兩得其平乎。鄉紳斂容稱善。九月初一日。賢契已進一階。宜益修德。生五人中式來謁。韓謂曰。賢契已達。切勿輕言納寵傷糟糠之情。勿疏遠故舊。以祈上達。切勿輕言納寵傷糟糠之情。勿疏遠故舊。致窮交之憾。勿多收僕從。啟生事之漸。勿過爲奢侈。開妄取之端。諸生唯唯受教。是夜妻夢大士曰。爾夫壽終九月。以近來勸戒良言。造福廣大。益壽二紀矣。

韓重九歸。果無恙。妻爲述兩夢。自是益勉於善。後以
明經作令。高年致仕。出勸戒全書
明彭孝子有源。字信宇。湖廣益陽人。幼卽虔誦大士
三官諸經。以祈親壽。父嘗病篤。刲臂肉療之。踰十年
父卒。奉母吳氏。家貧勉具甘旨。崇禎丙子秋。母疾篤
不能起。又疽穿手掌。痛不能忍。源日夕憂思。夜夢大
士諭以母壽將盡。得人肝服之。猶可愈。晨起視母。母
正思羊肝。源曰。是菩薩啟我也。乃垂涕跪禱。願剖肝
救母。至夜。見大士諸聖旛幢而前。源驚醒。汗下如雨。
乃澡身頂禮。舉手捫心。約得肺肝所在。持刀自刺。一

剖而血迸。二剖而膜開。三四剖耆然有聲。迨六剖而
心出。遂緣心得肺。緣肺得肝。時痛幾殞絕矣。頃之稍
甦。始呼妻至。令速煮肝進母。母不知。欣爲下箸。病卽
霍然而愈。事聞遠近贊歎。顧其肺稜稜凸在外。瘡口
未合。衆爲禱於神。大士示夢曰。是孝子肺。收之無難。
末世鮮仁孝者。欲出之百日。令世人徧觀之耳。孝廉
王文南傳其事。出啟禎野乘

明刑科李清字心水。廣陵人。初有一子痘殤。母姜安
人。追悼不已。日誦白衣觀音經。爲子祈嗣。未幾心水
查盤紹興。夢一婦人抱兒入室。面帶痘痂。似將愈而

落者。語心水云。如雲如月。覺而異之。晨起適某生以
繡觀音贈。抱兒如夢。上題一詩。起有彩雲香繞海天
潮。末有還來丹桂月中飄之句。恰應雲月二字。時夫
人甫孕。果生子。

明崇禎辛巳。當塗縣官圩有山東一癩子至。以手代
足。乞食於市。人多厭之。庵僧曰。水谷往訴以乞食艱難
不平。聞塘橋菴有修行僧曰。水谷往訴以乞食艱難
之苦。谷曰。汝能發心出家。仗慈悲大力。或有施主。癩
者從之。遂剃髮受齋戒。雖行乞。亦茹葷血。雖被辱罵
安忍而受。谷又教之念觀世音名號。兼持準提咒。受

持踰二年。戊子秋。忽夜夢一老嫗呼之曰。汝起汝起。癱者云。我是癱子。何能起。老嫗以手扯其兩足。覺直而不拳。晨起。癱病遂愈。居然一昂藏之僧矣。取號曰半崖。遂有供養之者。出唐宜之己求書

明洪武間。吉安廬陵縣龍子翬。同室蕭氏。篤於伉儷。求子甚艱。己卯十月。其妹淑柔。得白衣五印心經。與嫂同覽。見卷末祈嗣事跡。種種靈驗。蕭氏悚然敬信。發願持齋誦經。並許施白衣經千卷。次年八月十六日。舉一子。形容清秀。名桂生。果符所禱。又宣德四年。彰德府張貴。隨淮王之國。於廣東得白衣經。六年歸

里。借妻田氏。發心施經求嗣。未幾得男。經願未酬。十二歲忽病故。夫婦痛心追悔。焚香虔禱。施經百卷。丁巳二月復生一子。持驗彰彰如是。出白衣經紀驗明劉道隆母李氏。年四十。長齋奉佛。不解誦經。修葺靜室。供奉觀音大士。朝夕禮拜。念佛千聲。雖盛暑隆冬。不輟。刻施金剛經。聽人讀誦。如此者二十五年。將終之前一歲。出督紡所餘。延經大修功德。事畢。夜夢所奉大士。持素珠一串。示之曰。以此授汝。珠數乃汝往生淨土之期也。夢中數之。得五十三顆。不解其意。至庚子五月十三日。忽告家

人曰。吾今日行矣。可舉家大聲念佛。助我西去。子婦輩相與坐榻前。同聲念佛。踰時。面西端坐而逝。出金剛靈應

明朱德貞。盱江人。益藩輔國常茫第三女。祖翊鍾。有賢名。嘗輯仁孝皇后善內訓章聖太后女訓古烈女傳女孝經。女誡諸書。爲女教大成。行世。女幼淑家誨。性至孝。八歲字儀衛王廷卿子重賢。十歲重賢殤。聞訃即素食縞衣。繡大士像。早暮焚修。默有所禱。及笄。有求姻者。始跪告父母曰。女。王氏婦也。自重賢死而志決矣。父母怒責之。志益堅。且誓云。必不得爲未亡

人。死而已。遂絕食自經。父母驚怖。不復議婚。天啟辛酉秋。屆重賢忌日。先叩二親。辭祖廟。于八月二十九日歸王。素絰執杖。舉哀設奠。出自製文。祭重賢曰。恭伯蚤死。恭姜守義。之死靡他。栢舟矢志。世有升降。心無古今。嗟未亡人。誕育宗室。八歲許婚。實有定匹。云何不幸。夫也遽殤。我雖幼小。默念綱常。祖王好賢。父母樂善。內則熟聞。芳規習見。宮闈綦縞。永謝鉛華。堅持節孝。光我國家。茲及笄年。當以死決。籲天叩閽。庶幾監察。誓不改適。從一而終。僉曰孔臧。稍慰忡忡。登子之堂。設子之位。寫此血衷。傾此血涕。甘執婦道。事

我舅姑。他日同穴。其無愧乎。按撫上其事。議旌年未及格。引淮藩隆姬例。歲給膳米五十石。遂掃除淨室。皈依三寶。晨諷普門品。大悲咒。晚課彌陀經。往生咒。一切詩文。誓不復拈。遇翁姑父母誕日。及重賢忌。必設供禮懺。自昧旦至夜分。儀軌不忒。比丘尼。齋婆。聞風求見。槩禁絕。女使年踰十三。即更去。翁姑亦傾心茹素。一切菓餌。手整始饋。視疾問安必謹。甲子歲。父病沈篤。割股進之。父夜夢大士云。汝以女孝延年。病得愈矣。盱江人無不頌其節孝。出啟禎野乘

清釋行仁。字指一。河南光山張氏。弱冠讀書白鹿洞。

遇異僧戒曰。子有大難。能持大悲聖號。可解。師矢心受持。嵗辛巳。獻寇破縣。屠戮及師。刃忽自斷。賊異之。得不死。遂薙髮。甲申抵金陵。從千華昧和尚受具戒。已見戎馬充斥。乃東至崑山。於淨室講法華。金剛。楞嚴等經。緇素皈仰。壬辰正月二日。端坐說偈化。出法華感通

清徽商程伯鱗。久居揚州。事觀音大士甚虔。乙酉夏。兵過揚城。程禱大士求救。夢大士謂曰。汝家十七人。十六口俱得免。惟汝在數不可逃也。程醒。文復懇禱。仍夢云。汝前生殺王麻子二十六刀。今須償彼。可令

家中十六口。並住東廂。汝獨在中堂候之。勿貽累家人。程信之。越五日。兵至門。程迎問曰。汝卽王麻子乎。我欠汝二十六刀。可殺我。否則與汝本無仇也。兵驚曰。汝何以知我姓名。程具告以夢。兵歎曰。汝前世殺我二十六刀。致我今世報汝。我今殺汝。汝來世不又報我乎。乃以刀背斫程二十六下而宥之。唐宜之曰。紀此事有三意。一者見菩薩大悲。能回定業。二者見宿業既熟。難脫如是。從今以往愼勿再造將來之新業。三者見目前所受。悉是往因。宜歡喜領受。不當怨尤。亦不必苦苦以趨避。亂心也。又曰。凡虔奉觀世音

者。其人必篤信因果。一生善事必多。惡事必少。善念必多。惡念必少。此身心不與惡爲緣。所以惡報可滅。豈偶然哉。出己求書

清金壇孝廉虞庶顏家世忠孝。闔門奉佛。生平常課。日禮大悲懺。誦金剛經。常刻施觀世音經。勸人持誦。免劫。丁酉冬。以仇家誣陷逮赴江寧。遠近無不寃之。庶顏但默持經懺。不輟。既入獄。痛楚備嘗。如法入禪定。伍伯極力掠其股脛。竟無所傷。惟有黑痕數縷而已。

遂得昭雪。子山修甚孝。每夜爲父赤身露禱北辰。嚴寒不輟。直到事解方已。使後佛法無憑。則山修亦足死

孝。況庶顏乎。

清淮安庠士梁元徵。素崇釋教。凡法華。楞嚴。諸經。靡不研究。中年艱於嗣息。且多病。因發心持長齋。日誦白衣觀音經。及大悲咒。仍刻袖珍小帙。硃印流通。室阮氏亦持準提齋。每晨虔跪諷經。未幾。徵病悉瘳。阮氏連舉三子。仲子汝悰。順治庚子中式。諸孫繩繩。內一孫復顯白衣重包之異。感無不應。此近事尤足徵也。

清秣陵黃士山劉某。母四十八歲求子得之。出胎即吃素。以母尚茹葷。不食母乳。粥湯糕粉餵長耳。又十

年。父妾亦生一子。己丑。劉年二十九。弟年十九。同
南海。舟中。劉發願求見觀世音菩薩。忽海水晦冥。先現
二蓮花。如車輪大。一花中立一童。一花中立一女。隨
見觀音坐大蓮花之上。劉因禮拜。拜起仰視。菩薩與
花俱不見。俄頃風浪大作。舟覆。同行六人及其弟。僧
沒。獨劉甫入水。覺眼前通紅。有一僧携之同行。頃刻
間。忽到門。衣衫不溼。僧卽失所在。入門母出。劉尚如
醉如夢。母以茶湯飲之。乃醒。爲母備述其事。方知觀
音救拔之力。唐宜之曰。庚寅三月十五日。劉約丁僧
過予。而是日放生。有長者在予寓。丁僧辭之。予至今

觖觖。嗚呼。觀世音菩薩救人於苦難。不必在海中也。而海中尤多。但二千餘里。頃刻抵家。入水而衣衫不溼。則前此未之聞耳。出己求書

溼。則前此未之聞耳。出己求書

淸楊璜。字希周。當塗人。世居官圩栗樹墳。業儒勵行。厭時文怪謬。趨法朱程。坐此困滯。會兵擾其鄉。璜泣謂家人曰。吾祖父丘壠在此。何忍棄去。因匿妻妾與子林中。以身守壠。兵來。見墳內有衣冠者。將執之。璜急赴水死。子甫十齡。自林間見父溺。亦號哭奔投於水。時順治丙戌三月十六日。越辰。兩屍相抱浮出。見者隕涕。妻陸氏慟夫無後。誓斷血肉。迎佛像於家。旦

夕慟哭念佛。忽夜夢老嫗携一子曰。遺汝。醒而歎曰。
願亡妾張氏遺腹生子。則菩薩之賜也。歲暮妾生女。陸
氏泣曰。已矣。丁亥春集族長告曰。夫既無子。薄畝當
分諸姪。吾得粗給衣食以撫此女。言訖復哭。族長不
忍。云俟小祥爲璜作佛事議分。及期具會親族。散齋
之夕。亦三月十六日。女哭不已。妾抱就枕。張如夢魘
憒憒不醒。女怪啼益甚。嬸匿嫡疾呼始覺。抱女入手。則已
不復女身矣。陸大驚。家人羣往。見面目依然。惟私處
生長男根。其旁尚有血痕。眾咸詫異。始悟菩薩靈爽
前夢不虛。競至佛前膿拜。更名僧賜。次日。觀者闐門。

聞縣張公取兒庭閱之。猶未信。問其宗族異口一詞曰。脫兒變非眞。姪輩不願分其田宅耶。侯乃不疑異哉。佛賜變身之日。卽父子死難之日。然非璜之生平方正。子之至孝殉父。婦之號泣動天。豈能邁此千百年僅見之事乎。余竊又有說。若佛賜變形。非親族羣聚時。其又誰能信之。出己求書觀世音持驗紀下 終

計刻此書連圈計字二萬八千二百六十六箇由
本處基金頂下支付現洋四十五元京鈔一百元共合刻資九
十八元整

民國八年十一月

北京刻經處識

觀世音菩薩本迹感應頌

敬告向未研究佛學諸君看讀方法

此書頌文三卷。分二大段。從卷一第一頁起。至第二十五頁六行止。皆頌經中菩薩往劫本迹之事。此下。皆頌此方菩薩隨機應化之事。若向未研究佛學諸君。看時宜先從卷一第一頁行看。及至三卷看完。再看卷四經證。經證看完。再從卷一第一頁看。庶無或難領會。不欲卒讀之想。決定踴躍歡喜。大生感激之心。凡前人所幸得者。己亦欲得。捨凡夫之執心。順菩薩之宏願。自憫憫他。自傷傷他。從茲常念菩薩聖號。亦復普勸一切同人。當必消除無始惡業。增長最勝善根。近得諸緣順適。無往不吉之因。遠獲超凡入聖了生脫死之果矣。印光白

光緒三十三年五月自武昌肆中將隸奉祀弟子龐銘新敬識

觀世音菩薩本迹感應頌卷首像讚

猗歟大士。誓願難宣。悲運同體。慈起無緣。尋聲救苦。隨類逐形。普現色身。徧情無情。若有衆生。遇諸苦難。并所懇叨。一稱其名。立見救援。富壽兒女。凡有所求。禮拜供養。隨願悉酬。何以稱名。便獲感通。由菩薩心。久證眞空。無心之心。合生佛心。衆生迷背。無從受恩。因遇災難。并所懇叨。一發誠心。感應道交。如清涼月。麗彼中天。影現羣水。一無所偏。若或無信。莫由相感。如水昏動。月影不顯。咎在于水。非月不照。若得澄靜。卽現光耀。亦如陽春。普生諸芽。遇根枯者。朽腐更加。甘霖普澍。草木同榮。唯無根者。不荷生成。入道之要。信爲第一。欲蒙慈濟。非信莫得。緬維菩薩。何能如此。爲有遠本。故致爾爾。遠本維何。圓證三覺。名正法明。福慧兩足。雖住寂光。悲願無央。復現菩薩。輔弼法王。十法界身。無身不現。三際豎窮。十方橫徧。菩薩功德。難盡讚揚。垂示梗概。作長夜光。特祈江西居士止淨。徧閱藏典。撰爲讚頌。恭摹聖像。徧界流布。普令含識。同蒙覆護。

常慚愧僧釋印光和南謹撰

觀世音菩薩本迹感應頌序

吾人一念心性。不變隨緣。隨緣不變。隨迷染緣。則背覺合塵。輪迴六道。極之則永墮阿鼻地獄。而心性無減。隨悟淨緣。則返妄歸眞。趣證三乘。極之則圓成無上覺道。而心性無增。然在凡夫地。若得聞佛名號。及甚深經義。斯時菩提法潤。已納八識田中。其始雖漠然不自覺知。果能不自暴棄。極力擴充。繼則由涓滴而滙觴。漸至泛舟。以及滔天。終必直趨薩婆若海。圓滿菩提。歸無所得。徹證卽心本具常住不變之妙眞如性。從茲又復由本垂迹。帶果行因。俾得燈燈相傳。明明無盡。豈不偉然大丈夫哉。法華經云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。緣之時義大矣哉。予自弱冠。卽讀佛經。彼時但欲剽竊文義。作詞料用。於民國二年。始歸心淨土。以期出此火宅。入彼珍池。固知　觀音大士。爲蓮邦導首。而復現身塵刹。隨機利生。又與娑婆因緣最深。其應化之迹。在浙江普陀。於是遂動朝禮之念。然尙未有行期也。後於報讀印老法師文數篇。提倡念佛。勖勵敬心。不覺深洽予懷。而正中吾病。（病在不全知敬。今自發露。用作懺悔。）乃一心願見。於十一年促裝就道。造山拜謁。以禮觀音疏呈師。深蒙許可。且不待請求。而以心仰之文鈔持贈。儻非夙緣所追。何至契合如是耶。隔日下山。師更以大士頌

相委。予亦自忘固陋。瞥然應承。夫山志加修大士頌一篇。師蓋懷之數年矣。以度生心切。問道者多。未遑秉筆。而吾邑佛學同人。數年前曾囑頌普門感應。予畏用心。託故謝之。乃今竟承師付囑。終以文章報答大士。而慰同人之望。其因緣又寧可思議耶。初輯經文。暨感應事迹。歎其浩如煙海。不知從何處下筆。數得師訓。曰期偏界流通。同沐慈化。曰令法界衆生。同種善根。同生西方而後已。曰令閱者由歡喜。而得生善。破惡。入理之益。不覺恍然悟吾師之語。即大士之心。夫大士功德。普賢菩薩不能測其一毛。何能頌。窮鄉僻壤。愚夫愚婦。莫不耳大士名。奉爲慈母。何庸頌。此之頌者。不過借大士本迹。以訓世化俗耳。頌首契經。次感應。先本後迹也。經中修證。本中之本。應化。本中之迹也。感應中示現類。由本垂迹。救苦與樂。迹中之權。弘法攝生。迹中之實也。結後十心。勸進行者。由迹返本也。復次。感應類首示現者。我輩背覺合塵。以心性爲耳目之奴隸久矣。凡見聞所不及者。每視爲子虛烏有。不信法身常住。有佛菩薩。亦不信法身流轉。有因果報應。死後斷滅之見。其禍不可勝言。故以大士示現警之。欲人毋辜佛恩。毋負己靈也。次救苦與樂者。我輩歷劫迷妄。縱知心爲主人。身如傳舍。而我見必不能頓空。然向外馳求。業復造業。如抱薪救火。只益自焚。一念回光。將心轉業。形端

影直。所謂自求多福也。次弘法者。三界無安。猶如火宅。犧牲文繡。庸足自豪。以佛法而祈福報。明珠彈雀。智者惜焉。故退世間法。進出世法。而修行莫簡於持名。成佛莫易於生淨。故以攝生終焉。此循循誘人之微意。亦卽宗楞嚴圓通章。先示現。繼救苦滿求。而以得大涅槃爲歸之旨也。正文幷註。共三卷。後附經證一卷。脫稿卽呈印師鑑定。蒙許可後。乃敢作爲定本。辭雖譾陋。然於欲究大士本迹感應者。不無小補。願三寶加被。俾讀者悉能信而行之。則直達樂邦。不遊三界。徹證自性。常住寂光矣。夫大藏經敎。如標月指。世俗秕穰。詎足當明眼人一顧。而聲論宣明。如來懸記。景仰大士者。固不得以凡庸之文。遂置之不觀也。故予以此初則寓緣於大士。既乃結緣於印師。終或以大士之緣。普徧流通於天下後世。則燈燈相傳。明明無盡。庶可滿大士度生之願。而區區纂述之功。亦不唐捐矣。此固晨夕罄香所祝禱者。民國十三年甲子孟夏彭澤許止淨述

序二

娑婆世界。苦事最多。娑婆衆生。耳根最利。維我　觀音大士。慈悲心切。故與此世界。因緣最深。以其隨類逐形。尋聲救苦。故令衆生聞名見形。戀慕讚歎。由此因緣。令其近種人天之福。

遠證菩提之果。昔於楞嚴會上。顯示本所修因。從聞思修。入三摩地。反聞聞性。證眞圓通。所證本妙覺心。上合十方諸佛究竟所證。下合十方衆生卽心本具。故與諸佛同一慈力。與諸衆生同一悲仰。從茲現十界身。以三十二應。十四無畏。四不思議無作妙力。度脫衆生。令其悉皆親證卽心本具妙覺眞心而已。佛敕文殊。選擇契機法門。以利現未。文殊因茲揀去二十四聖。獨推觀音。宣揚十方三世一切衆生之機。所以證齊諸佛者。尙須回向往生。將墮阿鼻者。念佛法門。不肯修持。不知耳根圓通。乃逗當時阿難畜聞成過。與後世利根專參向上之機。念佛圓通。則普逗十方世界攝念佛人。歸於淨土。但以所示修法。微有不同。以一則注重在念他佛。而非他何由顯他。一則注重在念自佛。而非自何由顯他。一則注重在念自他不二。理事一如。同歸薩婆若海。共趣菩提覺道。有何同異之可論哉。又大士於大悲經。令誦呪者。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後誦呪。又於佛前。自說誓言。誦持大悲神呪。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。是正勢至所謂憶佛念佛。現前當來必定見佛者也。須知

大士應化。始終皆以念佛而爲宗本。普門一品。佛令一切凡聖念觀世音者。究與念佛有何殊異。浙東普陀山。爲大士應化道場。卽當年爲善財說法處也。印光法師。卓錫是山三十餘年。以普陀舊志。皆於大士本迹感應。未曾發揮。誠所謂舍本逐末。買櫝還珠。甚可痛惜。擬將大藏大士本迹。及此方感應。撰爲頌詞。幷一一注其義意。又輯諸經大士本迹諸事。以爲證據。庶可令一切有情。同知大士歷劫深恩。而悉皆常念恭敬。各滿所願矣。以力不暇及。乃託摯友許止淨居士撰之。幸已脫稿。將欲排印數萬。徧布中外。爰誌所以。用告閱者。民國十三年甲子仲夏上海黃慶瀾序於會稽道署

序三

世出世閒一切諸法。皆由時節因緣而爲發起。故古德云。時節若至。其理自彰。誠然誠然。光以庸劣。百無一能。寄食普陀山法雨寺三十二年。昔閱普陀志。見其所載。皆屬道場廢興。以及種種尋常等事。至於　觀音大士往劫本迹事理。以及此方感應因緣。悉皆闕略。不禁令人長歎。民國六年。王采臣。周孝懷。陳錫周。三居士來山見訪。王周謂普陀爲觀音大士聖道場地。中外景仰。何可久撤講筵。忍令法道寂寞乎。祈師發心講經。我等當爲籌備道糧。光以

固陋力辭。錫周則曰。山志久未修。板已模糊。師若肯修。我當刊刻。光曰。此事頗不容易。若照舊例。則文人皆能爲之。若將大士往劫本迹修證。及此方感應事迹。一略敘大端。令閱者咸知大士恩周沙界。慈濟無疆。從茲發起正信。身心歸依。近獲人天之福。遠證菩提之果者。非徧閱大藏。備考羣籍不可。若不發揮大士本迹感應諸事理。則成遺主志賓。捨本逐末。與尋常山經水志何異。何以顯普陀爲大士應化道場。又何以顯大士爲法界衆生之大慈悲父母。而與娑婆衆生因緣最深也。然光以宿業。致令心無知識。目等盲瞽。尚須懺悔一二年。待其業消智朗。障盡目明時。當不惜身命。勉令成就。如其業重。不能感格。當往江西。求黎端甫居士。代爲了此公案。此公學貫儒釋。筆超儕伍。必能發揮大士之慈悲心迹也。次年。徐蔚如居士。以文鈔印行。致不加詳察者。謬謂之爲知識。從茲信札來往。日不暇給。八年春閒。端甫歸西。先所發心。竟成空談。十一年春。定海知事陶在東公來山。謂山志流通。令人由信向而改惡遷善。返妄歸眞。實爲挽回世道人心之根本要務。急宜重修。光以陶公護法心切。救世情殷。即令普濟法雨兩寺主人。懇請陶公親任其事。陶公以公事無暇。乃託邑紳王雅三君任之。一切事宜。外有陶公。山有開如退居。商酌料理。光以無暇。絕不過問。次年。陶公升於

杭縣。猶復魚雁往還。商酌其事。若非宿受大士付囑。其能如是也耶。初於修志議成之後。未及一月。江西彭澤許止淨居士來訪。一見卽成莫逆。光敍昔衷曲。遂以大士冥垂加被。何有如此之際遇乎。許君乃備搜藏典。及諸羣籍。時經二載。稿方告竣。述成頌文。近二萬言。而復逐聯注其義意。俾閱者悉知所以。又節錄各經以爲明證。頌文三卷。經證一卷。共三百七十餘頁。於夏初寄來。頌中義意。許序已陳。茲不復贅。光昔本欲冠於山志之首。今以卷帙繁多。特爲別行。兼欲徧布天下後世。儻與志合行。則不易廣播矣。然大士從無量劫來。分身塵刹。其本迹感應。非佛莫知。此數卷頌。不過大地一塵。大海一滴。令不知大士之深慈大悲者。略知梗概。從茲赧然愧怍。勃然奮發曰。吾人之心。與大士之心。無二無別。而大士圓成佛道。久經長劫。又以悲心無盡。不離寂光。垂形九界。普現色身。度脫衆生。我輩從無量劫來。輪迴六道。其親蒙拔苦與樂之恩者。不知凡幾。直至今日。尙爲凡夫。上負大士拯拔深恩。下負自己本具佛性。靜言思之。能不愧死。彼旣丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。由是翻轉凡情。追隨聖迹。克己復禮。閑邪存誠。敦行世善。兼修淨業。久而久之。與之俱化。上焉者。卽於現生斷惑證眞。了生脫死。下焉者。迨至臨終。仗佛慈力。往生西方。能如是。則

人人敦禮義。各各識因果。自然干戈息而人禍永滅。雨暘時而天眷常臨矣。陶公所謂挽回世道人心之根本要務者。其在斯乎。所願見者聞者。同發景仰大士之心。而勉力修習。則幸甚幸甚。民國十三年甲子中秋日古莘常慚愧僧印光釋聖量謹撰

石印普陀山志序 附錄

觀世音菩薩。於無量劫前。久成佛道。號正法明。但以度生念切。救苦心殷。不離寂光。垂形六道。無身不現。法華所謂應以何身得度者。卽現何身而爲說法。雖則偏入十方佛國。普現色身。度脫衆生。非獨止現菩薩之身。而二乘六道。於娑婆因緣。甚深甚深。雖則普現十法界身。而世人據迹而論。止云菩薩而已。以其徹證唯心。圓彰自性。故得悲運同體。慈起無緣。由本高而體大。故迹廣而用宏。其隨類逐形。尋聲救苦。有感卽應。無願不從之迹。喻如月麗中天。影現衆水。不但江湖河海。各現全月。又江湖河海中月。一人觀之。則其月與己相對。卽百千萬人。於百千萬處觀之。亦皆各各與己相對。人若東行。月則隨之而東。人若西行。月則隨之而西。人若安住不動。月則不離當處。一人乃至百千萬人。悉皆如是。菩薩於一念中。徧法界感。徧法界應。感應道交。無少

差殊。與此一月普現衆水。隨人隨地各見全月。了無有異。良由菩薩心包太虛。量周沙界。以衆生之心爲心。以衆生之境爲境。故得不謀而合。無緣而應。豈世智凡情。所能測度者哉。至若水昏而目盲。則不能見。非月不現。是昏盲咎。其感應之迹。有顯感顯應。冥感冥應。冥感顯應。顯感冥應。亦冥亦顯感而顯應。亦冥亦顯感而冥應之不同。顯感顯應者。現生竭誠盡敬。禮念供養。即蒙加被。逢凶化吉。遇難成祥。及業消障盡。福增慧朗等。冥感冥應者。過去生中。曾修竭誠禮念等行。今生雖未修習。由宿善根。得蒙加被。不知不覺。禍滅福臻。業消障盡等。冥感顯應者。宿生曾種善根。今生得蒙加被。顯感冥應者。現生竭誠禮念。不見加被之迹。冥冥之中。承其慈力。凶退吉臨。業消障盡等。亦冥亦顯感而顯應者。宿世曾種善根。今生竭誠禮念。顯蒙加被。轉禍爲福等。亦冥亦顯感而冥應者。宿世曾種善根。今生竭誠禮念。冥冥之中。承其慈力。獲種種益也。了此。則知功不虛棄。果無浪得。縱令畢生不見加被之迹。亦不至心生怨望。半途而廢。感應之道。微妙難思。略書梗概。以勖來哲。其應之大小優劣。在其誠之至與未至而已。縱令心不諦信。致誠未極。但能一念投誠。亦必皆蒙利益。但隨己一念之誠。而分優劣。不能如竭誠盡敬者。蒙益之殊勝超絕耳。如昏水中亦有月影。但晦而不顯。盲人雖不能親見月光。又何嘗不蒙其照燭也。菩薩大慈大悲。普爲法界衆生恃怙。由茲舉國人民。各皆信奉。故有家家觀世音之常談。其應化道場。固非一處。如陝西南五臺山。大香山。浙江天竺山等。其感應昭著。香火肸蠁。唯南海普陀山。最爲第一。以其名載華嚴。昔年善財親參。恩周庶類。歷代皇帝敕建。故致舉世欽崇。

各國景仰。緬維菩薩應化三乘天仙一類大機。固於此山經劫常住。何止天長地久。至於凡夫所見之迹。乃於五代朱梁貞明二年。慧鍔大師。由五臺請銅觀音像。欲歸日本。至此舟膠不動。方始開山。迄今千有餘年。其事迹詩文。錄之成帙。名曰普陀山志。余嘗病其於菩薩思議感應事理。殊欠發揮。擬欲徧閱大藏。博覽羣書。凡屬菩薩隨機赴感之迹。悉備錄之。刊板流通。一以闡菩薩度生之妙道。一以啟衆生出苦之良緣。但以目疾未愈。未能如願。會稽何廉臣居士者。儒得聖心。醫稱國手。志行高潔。信心純眞。曾邀同人。結桑榆社。以其暮景無多。擬作歸計。同修淨業。企生安養。又以一切衆生。久沈苦海。不仗法力。莫由得出。擬將菩薩應化事迹。爲救生船。泛於其中。振臂疾呼。俾諸溺者。相引登舟。庶可同登彼岸。直達家鄉。永離衆苦。但受諸樂矣。因石印山志。以廣其傳。用酬大士度生之恩。用開衆生投誠之路。令余作序。遂不勝歡喜。頓忘固陋。乃將菩薩感應之妙。略爲發揮。其餘事迹。固有全書在也。何須多贅。民國八年己未春古莘常慚愧僧印光釋聖量謹撰

示迹之記。文詞典雅。敍事精詳。惜於菩薩不思議無作妙力。殊欠發揮。光不揣固陋。勉述

一讚.以冠於首.俾事理交融.體用咸彰.生之所以能感.聖之所以能應.俱在斯焉。以企後之覽者.發菩提心.見賢思齊.以觀音之事爲事.庶可亦爲未來世之觀世音耳。雖文不雅馴.而其意義有可取焉。讚曰.

觀音大士.於無量劫.久成佛道。爲度衆生.不離寂光.現菩薩身。又復普應羣機.垂形六道.以三十二應.十四無畏.四不思議無作妙力.尋聲救苦.度脫羣萌。應以何身得度者.卽現何身而爲說法。直同月印千江.春育萬卉.雖則了無計慮.而復毫不差殊。良由徹證唯心.圓彰自性.悲運同體.慈起無緣.卽衆生之念以爲心.盡法界之境以爲量。是知無盡法界.無量衆生.咸在菩薩寂照心中。故得雲布慈門.波騰悲海.有感卽赴.無願不從也。民國三年甲寅印光釋聖量謹述以下乃示迹之記

大山巖穴.龍蛇所居.歲久成祆.肆其凶孽。吞齧不已.禍及生民.變怪昇騰.非人所制。若非應身大士.孰能救濟。巍巍乎妙智神力.其容思議。然於不思議境.强以文字紀述事迹者.冀千載之下.方來君子.啟深信耳。昔隋時仁壽中.此山有毒龍焉。以業通力.變形爲羽人.攜丹藥貨於長安.詐稱仙術.以欺愚俗。謂此藥之靈.服者立昇於天。嗚呼.無知之民.輕信此語.凡服此藥而昇天者.不知其幾何.又安知墮彼羽人之穴.以充口腹耳。而一方之民.尙迷而不悟。

唯我大士。以悲願力。現比丘身。結草爲庵。止於峯頂。以妙智力。伏彼祆通。以清淨風。除其熱惱。慈念所及。毒氣潛消。龍獲清涼。安居巖穴。民被其德。各保其生。昔之怪異。不復見矣。由此靈貺達於朝廷。以其於國有功。於民有惠。建寺峯頂。而酬酢之。大士以慈風法雨。普濟含靈。慧日淨輝。破諸冥暗。於是搢紳嚮慕。素俗欽風。割愛網以歸眞。棄簪纓而入道。大士嘗居磐石。山猿野獸。馴繞座隅。百鳥聚林。寂然而止。如聽法音。久而方散。嗚呼。建寺之明年。六月十九日。大士忽示無常。恬然入滅。異香滿室。愁霧蔽空。鳥獸哀鳴。山林變色。於是寺衆聞於朝廷。中使降香。奉敕賻贈。以崇冥福。茶毘之際。天地晦冥。斯須之間。化爲銀界。忽聞空中簫鼓響。山岳搖。瑞雲奔飛。異香馥郁。忽於東峯之上。現金橋。橋上列諸天衆。各豎幢旛。及雨金華。紛紛而不至於地。最後於南臺上。百寶燦爛。廣莫能知。衝天無際。影中隱隱現自在端嚴之相。慈容偉麗。纓絡鉢衣。天風飄飄。煥然對目。爾時緇白之衆。千百餘人。咸睹眞儀。悲喜交集。莫不涕泣瞻依。稱名致敬。始知觀音大士示迹也。清氣異香。經於累月。左僕射高公。具奏其事。皇上覽表。嘉歎久之。收骨起塔。御書牌額。錫號爲觀音臺寺。撥賜山林田土。方廣百里。每歲時降御香。度僧設供。大崇法化。至唐大曆六年。改號爲南五臺山聖壽寺焉。五代之世。兵

火連緜。諸臺殿宇。並遭焚毀。雖有殘僧壞屋。尙與木石共處矣。至宋太平興國三年夏。前後六次。現五色圓相祥雲等瑞。主僧懷偉。具申府尹。被奏天廷。敕賜金額。爲五臺山圓光之寺。由是增修寶殿。繪塑眞儀。煙霞與金碧爭輝。鐸韻共松風演妙。諸臺屋宇。上下一新。嗣續住持。香燈不絕。慈輝所燭。石孕祥雲。法雨所霑。水成甘露。臺南數百步。有石皂泉焉。注之方池。色味甘潔。能除熱惱。能潤焦枯。舒之則沙界滂沱。卷之則石池澄湛。或時亢旱。迎請者相繼於道途。感應如期。州郡已彰於簡牘。懷生蒙祐。草木霑恩。自昔迄今。聲華不泯。噫。大聖以悲願力。福被一方。而一方之民。亦不忘於慈祐。每遇淸明之月。及夏季忌辰。不遠百里。陟嶮登危。皆以淨心踵足而至者。何啻百千萬耶。扶老攜幼。闐溢道路。相繼月餘。各以香花音樂。繒蓋幢旛。資生之具。持以供養。於是頭面頂禮。致敬致恭。睹相瞻儀。旋繞讚歎。莫不洗罪蒙福。弭障霑恩。豈徒爲奔走跋涉而已哉。寺僧法忍。慮其歲月經久。靈迹湮沒。持諸殘碑。囑爲斯記。普明固辭弗獲。甚愧非文。儻遇賢士。改而正諸。不亦宜乎。

太白山釋普明謹撰 元至元七年正月立石

石印普陀志序。發揮感應理致頗詳。南五臺示迹之記。乃大士現比丘身。救苦實迹。亦六月十九香會之根原。故附錄之。冀閱者生正信焉。釋印光謹識

禮觀世音菩薩疏 附錄之原因．故幷錄之。此係作頌

蓋聞諸佛如來。以大悲爲體。菩提薩埵。依般若觀心。寂滅現前。故得上同下合。眞空無相。乃能救苦尋聲。然入俗度生。七行方始。同事愛語。六地猶慚。苟非早成正覺。現劣應以行慈。度盡衆生。始明相而成佛者。孰有威神之力。巍巍如是乎。伏維我大慈大悲觀世音菩薩。居補怛洛迦之山。得大悲解脫之法。師承靜住。標正法明之稱。補處彌陀。授功德山之記。寶藏住世。迴向菩提。威德園觀。宏深誓願。從聞思修。頓入摩提。得圓通常。舉皆眞實。熏修金剛三昧。清淨寶覺圓融。十四無畏。福備衆生。卅二應身。度該等覺。具大自在之功。妙容頓現。有不思議之德。極果能施。故六十二億之名號。一念等齊。二十四聖之法門。都歸揀別。涅槃一路。三世佛學尚聞聞。示現普門。八萬衆發無等等。加以左輔雖居安養。攝生現處娑婆。金城熊耳。競說化身。五臺泗洲。並彰聖迹。甚至蛤蜊蚌殼。現妙像之莊嚴。雞卵圓魚。睹金容之赫奕。故知慈父恩深。縱焚身難報。而老婆心切。實垂涕相招也。弟子止淨。捨父逃逝。久窮露於他鄉。隨業飄流。更蹉跎乎半世。八年供奉。擔糞遺金。二豎魔纏。認漚忘海。自愧怖頭。發心禮足。在家

禮三聖像 手珠念佛。日三百回。頂禮誦經。指彌陀經 月百八卷。讀金剛之文。惟求作佛。禮普賢之偈。發

願度生。念往生陀羅。我佛常住其頂。持大悲神呪。浴水亦得度人。凡茲大善因緣。藉作往生公據。更以今生根鈍。魔障難消。夙世孽深。正信易退。特叩白華。虔參寶像。如慈愍之西渡。冀睹眞容。學善財之南詢。願逢聖友。尙乞慈哀。隱爲加被。示張使於雲裏。瓔珞端嚴。指史相於崖頭。金光照耀。甘露灌頂。增智覺之辯才。寶手破腸。療法義之氣疾。儻寄此旅亭。不遑安處。則賜與華屋。願得門開。數李母之珠。預知時至。食延璋之芋。剋日西行。印泥而印壤文成。念佛而佛隨心現。垂紅蓮之臂。接以金臺。放白毫之光。導歸寶閣。同登安樂。生佛本無差分。回入娑婆。母子不相違遠。佈茲心願。伏乞證盟。此日金剛石上。歸依智海之導師。他年摩尼華中。隨侍天冠之勝友。民國十一年壬戌春彭澤許止淨謹撰（卅三音薩也。）

凡例

一是書共四卷。前三卷爲頌文。頌觀音菩薩往劫本迹因緣。及此方感應事迹。後一卷爲經證。略引十餘經。俾閱者知觀音一大事之所以。并爲前頌往劫本迹之具足註證。（前頌往劫本迹。隨文略註。辭意未能具足。故須參考此經證。乃可貫通其原委。）又附金剛經頌一卷。以是經受持者多。故亦作頌發揮。以企閱者同得實益。雖與前頌非是一書。欲廣傳布。謹附於後。

一觀音菩薩頌四卷。爲普陀山志之卷首。以卷帙繁多。故別刊爲單行本。冀廣流通。

一是書科文。至爲簡略。不拘常例。唯示大綱。又中縫之文。亦隨宜標寫。與科稍有出入。其普陀現相諸章。特標一二等字。俾便檢查。

一凡引經論及外典等。皆刪節原文。又其題名。亦依略稱。（如註釋中所引之書。有曰圓猶台仙館等。皆是筆記之名。）

一頌文之註釋繁瑣。未易對檢者。皆於頌文每聯起處。標誌一二三等數目字。并於其註釋之上。亦冠以一二三等數目字。而對檢註釋。即可一目了然。若頌文之註釋不甚繁瑣。易於對檢者。或其註釋爲大段之經文。總釋數聯之頌義。未能割分者。則悉不標誌數目之字。

一圈點句讀之法。凡頌文每聯。分作二句。以便初學讀誦。至註釋序文等。則不拘此例。每以一大段爲一句。俾免瑣碎散漫。

一是書脫稿後。亟付手民。排版流布。其有未能允當之處。他日少暇。當重修治。以期完善焉。

觀世音菩薩本迹感應頌卷第一

彭澤菩薩戒弟子許止淨和南述

△頌文分三。初敍意。二正頌。三結勸回向。

△今初敍意。明作頌之緣起。爲全篇總冒。分四段。初頌大士悲智雙修。次頌大士以古佛應世。故名震十方。三頌大悲救苦爲急。故娑婆緣重。四據經正訛。令起正信。爲作頌之緣起。

嘗聞諸佛無身。而般若實爲其母。菩提非樹。而大悲自發其芽。故法身解脫。非智慧不得圓融。本智萬行。惟慈悲始能和會。是以自他不二。明極卽是如來。因果交參。行深實惟菩薩。（李長者註華嚴。謂觀音表悲。自在表智。且悲智二字。總該一切佛法理事各門。故以冠首。）

㈠華嚴經光明覺品。我性未曾有。我所亦空寂。云何諸如來。而得有其身。又彌勒告善財云。菩薩以般若波羅蜜爲母。六祖偈。菩提本無樹。普賢行願品。因於大悲。生菩提心。

㈡法身。解脫。般若。如圓△三點。謂之三德圓融。（△。梵字。音伊。表三德圓融。）華嚴以文殊表根本智。普賢表差別行。觀音表慈悲心。寄位第七迴向。此十向乃從十住十行。而和融慈悲願力。偏興大利故也。

㈢自覺覺他覺滿。故名佛。入法界品。離自他見。知從緣起故。合論。

無邊刹境。自他不隔於毫端。　楞嚴經。明極卽如來。又觀世音如來。於大會中。授記我爲觀世音號。明因果相成。體用相徹也。　心經。菩薩行深般若波羅蜜多。

然[一]而地入現前。猶慚四攝。位居不動。尙待三加。[二]豈非出纏之智障易生。入俗之願王難見乎。

惟[三]大士尋聲救苦。寄號觀音。斷惑證眞。得名自在。[四]稱爲撚索。實遇無空過之辭。號作應聲。有感而遂通之義。[五]本正法明而作佛。原爲釋迦之師。具千光眼而度生。又作彌陀之輔。[此因出悲智二名。順俗點出其他各名。於俾世俗得知其遠本。]願[六]深無量。與毘盧同稱丈夫。德舉一毛。雖普賢莫知邊際。[七]故刹那稱念。等百千億兆之如來。偶爾受持。勝六二河沙之菩薩。[八]信乎名號尊貴。難可得聞。梵釋天人。皆應生敬也。[此從大悲經。言菩薩以至天龍。皆應恭敬。引起娑婆緣重。]

㈡華嚴六地。名現前地。　合論。六地已前。於四攝中。未得自在。八地名不動地。有三加七勸文。三加者。一諸佛現身。二與智。三讚歎摩頂。又經云。若諸佛不與此菩薩起智門者。彼卽入究竟涅槃。棄捨一切利衆生業。㈢智障。謂淨障。六地菩薩。有染淨二業未亡。故入纏不能自在。　普賢行願品。有十大願王。十定品。諸菩薩於普賢所。心生尊重。渴仰欲見。悉於衆會。周徧觀察。而竟不睹。亦不見其所坐之座。㈢華嚴合論。觀世音。梵云光

世音。以慈悲光照世間。聞苦便救。觀自在者。明觀照成出世般若義。

㊃大悲呪經。

音。亦名撚索。撚索。卽羂索之義。獵人以此取獸。獸不得脫。以喻大士聞名及見身。心念不空過也。又往生論。觀佛本願力。遇無空過者。天地本起經。應聲菩薩。卽觀世音。周易繫辭傳。感而遂通天下之故。

㊄大悲呪經。

此菩薩不可思議威神之力。過去無量劫中。已作佛竟。號正法明如來。又觀音三昧經。是觀世音。在我前成佛。名正法明如來。吾爲弟子也。

㊅大教王經。

大悲呪經。觀世音。亦名千光眼。

㊆大教王經。

五丈夫同曼殊願。卽今五佛。一毘盧遮那佛。二阿閦佛。三寶生佛。四觀自在王佛。五不空成就佛。

㊇莊嚴寶王經。

佛說觀自在菩薩。歷劫救苦。及住種種三昧。身諸毛孔希有功德。普賢菩薩行十二年。不得邊際。

㊈十一面呪經。

若有人受持六十二億恆河沙菩薩名字。復盡形供養。若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名號。復有暫時於我名號。至心稱念。彼二功德。平等平等。

㊉法華經。

若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。

㊊十一面呪經。

我由此呪。名號尊貴。難可得聞。大悲呪經。正法明如來。大悲願力。現作菩薩。梵釋龍神。皆應恭敬。一切人天。常須供養。

惟是華藏無盡。娑婆之苦集偏多。極樂易生。菩薩之慈哀尤切。㊁故塵刹現身。而此號施無畏者。蓮邦補處。更來茲攝念佛人。㊂爲世閒作眼目。曾昭皎日之光。唯海上多聖賢。乃屬白華之寄。㊃蓋以衆生業重。一子情殷也。

㊀華嚴經。明華藏世界種。上下共二十重。最下重。有一佛刹微塵數世界圍繞。每上一重。增一刹塵世界。至最上重。有二十佛刹微塵數世界圍繞。娑婆在十三重之中心。娑婆此云堪忍。謂衆生有貪瞋等煩惱。而能忍受生死苦果也。又云雜會。謂三惡五趣。夾雜聚會也。㊁法華經。十方諸國土。無刹不現身。又觀世音菩薩。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。㊂無量壽經。觀世音。大勢至。現居此界。作大饒益。攝念佛人。生彼佛國。㊃天地本起經。劫初時天下無光。彌陀佛擊犍椎集衆。謂過此八十恆河沙土。有忍土。失於光明。誰建功德。應聲菩薩。與吉祥菩薩。共議爲世作眼目。應聲作日。吉祥作月。　華嚴經。鞞瑟胝羅居士頌云。海上有山多聖賢。華以山多此華故。又云海島。以在大海之中故。乃觀世音菩薩應化之地。即今之普陀山也。㊄占察業報經。雖復普遊一切刹土。常起功業。而於五濁惡世。化益偏多。　華嚴十

向品。菩薩等觀一切衆生。猶如一子。

一庸是珍寶捨身。王臣供奉。香花稽首。婦孺歸依。二致崇祀者。五百身而有餘。紀感應者。千萬言而不足。三但文人記載。善籍原多。而野史流傳。訛言亦衆。四或稱捨身之王女。或謂服氣之神仙。五或疑帝釋之臣僚。或誤面然之形像。雖傳述不失於尊崇。而名位實鄰於誣謗。爰據契經。廣陳本迹。欲令善信。共結法緣。此從緣重。致多訛傳。特據經作頌。俾得正信。

一楞嚴經。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。求我哀愍。

二傅大士碑。觀音有五百身。在閻浮提。示同凡品。教化衆生。見停水經。

四俗傳大士爲妙莊王第三女。名妙善。捨手眼愈父惡疾。乃現千手眼像。編年通論。載此爲天神爲南山道宣律師所說。又汝州志。載楚莊王第三女。曰妙善。王病篤。醫云。必得親人手眼。方可瘳。公主遂割手眼。救父得痊。公主亦坐化。醫云。此大悲菩薩也。言訖不見。莊王即封公主爲大悲菩薩。建寺香山。塑千手眼像。或曰。莊王命塑全手全眼。宦者誤爲千手千眼。案天神所告。或劫前事。但感通錄不載。至汝州志所說。則訛謬無疑。

紀史通鑑。載周宣王時。長桑公謂老君曰。我至南海。聞洛迦巖潮音洞。有一女眞。稱慈航大士。彼教我飲甘露水法。又載羨門子曰。始皇北去。予入南

海。訪慈航大士。彼出九節菖蒲。教我種食。又神仙鑑。載安期生見大士。請甘露方。大士贈之。此皆金丹教門。攀佛法以增聲價而惑世人。決不可信。更有醒夢道人心經眞解。扳佛語作魔言。尤爲大妄語成。墮無閒獄。急宜焚燬。以消彼愆。㊁海南一勺。載四川保寧府祈雨壇。顯化降筆文。有南海觀音。俯伏金闕。叩奏玉帝等語。直以菩薩爲玉帝之臣屬。不知世俗尊稱之玉帝。即佛經之帝釋。乃是忉利天王。居其上者。欲界尚有四天。色界有四天。而均在三界輪迴之列。以望八天。無色界有四天。而均在三界輪迴之列。以望久成佛道。示居菩薩之觀音禮敬。須知此文。乃靈鬼假冒也。㊂世俗齋醮。每作面然大士像。此本於救拔燄口餓鬼陀羅尼經。固非訛誤。惟作像必右耳垂環。右足現女褲。謂大士能數十變化。而不能變此。鄙俚可哂。

△二正頌。分二。初頌往劫本迹。以顯道大德宏。二頌此方感應。以顯悲深願重。

△今初頌往劫本迹。以顯道大德宏。內分二大段。首修證。次應化。

心。頌受記經之往昔因緣。次證聖。頌楞嚴經之圓通章。

應化。頌悲華經發心受記。次佐釋迦佛應化。內分六小段。一敎悲。頌華嚴經善財二十七

參章。二敎智。頌心經。三神呪。頌十一面呪經。消伏毒害呪經。不空羂索經。大悲呪經。幷其他各呪經。四受記。頌受記經。五觀想。頌觀經之華座觀。及觀大士身相文。六禮敬持名。頌法華經普門品。楞嚴經圓通章之十四無畏。幷觀經之接引文。

一夫學者欲求作佛。首重發心。二不修廣大之因。豈獲眞常之果。三菩提一發靡涯。福德乃能無量。四故華藏大衆。屢歎其難。淨土往生。又言其易。五欲求大士之發心。乃溯空王之往劫。以下頌受記經之往昔因緣。說大士初發菩提心事。共二段

㊀六祖壇經。五祖問求何物。曰惟求作佛。　華嚴發心功德品。欲知一切諸佛法。宜應速發菩提心。此心功德中最勝。必得如來無礙智。　㊁發心功德品。發心無礙無齊限。欲求其量不可得。又云。以諸三世人中尊。皆從發心而得生。　㊂發心功德品。帝釋問發心功德幾何。法慧菩薩言。難說難知。難思惟。難度量。　㊃華嚴入法界品。文殊告善財言。若有衆生。能發菩提心。是事甚難。又德雲言。汝已能發菩提心。復能請問諸菩薩行。如是之事。難中之難。　無量壽經。三輩往生。皆以發菩提心爲正因。故曰易往而無人。　㊄溯者。逆流而上也。空王劫者。極言其久遠之詞。以大士發心。非佛莫知故也。

粵有刹名德聚。佛號金光。有威德之明王。聞如來之法印。在園觀中。入於三昧。見蓮華內。化生二童。證一切之法空。爲三際之坐斷。名無眞實。說是假施。偶呈寶意之名。同禮金師之佛。問香華之供養。福德誰多。知塵刹之莊嚴。菩提最勝。於龍天中。作師子吼。發四弘誓。歎本際之難知。爲一衆生。許歷劫而行道。斷除五結。拔身火宅之中。超過二乘。不宿草庵之內。願於萬億之劫。濟度衆生。攝取清淨之行。莊嚴佛土。此大士初發菩提。於衆生最爲勇猛時也。

觀音勢至受記經。佛言。乃往過去不可思議阿僧祇劫。有世界名無量德聚安樂示現。佛號金光師子遊戲。有王名威德。聞佛說無量法印。於其園觀。入於三昧。左右有二蓮華。從地湧出。有二童子。化生其中。王問名號。右面童子偈曰。一切諸法空。云何問名字。過去法已滅。當來法未生。現在法不住。仁者問誰名。左面童子偈曰。名名者悉空。名名不可得。欲求眞實名。未曾所見聞。說名字語言。皆是假施設。我名爲寶意。彼名爲寶上。說偈已。與王俱詣佛所。頭面禮足。同聲問佛。云何爲供養。無上兩足尊。華香衆伎樂。衣服藥臥具。如是等供養。云何爲最勝。佛以偈答。設滿恆沙刹。珍寶莊嚴具。奉獻於如來。不如以慈心。迴向於菩提。是福爲最勝。童復說偈。諸天龍鬼神。聽我師子吼。今於如來前。弘誓發菩提。生死

無量劫。本際不可知。爲一衆生故。爾數劫行道。我若從今始。起於貪欲心。瞋癡慳嫉等。是則欺世尊。不起聲聞心。亦不求緣覺。當於萬億劫。大悲度衆生。如今日佛土。清淨妙莊嚴。令我得道時。超踰億百千。二童子。觀音勢至是也。於彼佛所。初發菩提心。又云。此大士先供養佛。種諸善根。不可思議。莊嚴。於諸衆生最爲勇猛。又宋施護譯云。二童子者。一名寶嚴。今觀自在是。一名寶上。今大勢至是。邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。

火宅。喻三界輪迴諸苦。華嚴經。七地菩薩。大悲力故。超過二乘地。四弘誓。卽衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。五結。卽貪恚慢嫉慳。草庵。無量壽經。思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。

然而衆生本來成佛。無非約理之談。菩薩發心度人。豈竟不勞而獲。性德雖具。非修德無以全彰。自覺已圓。而覺他乃能雙滿。惟是歸元無二。何爲方便之門。聖性皆通。孰是涅槃之路。

以下頌楞嚴經之八段通章

㈠圓覺經。始知衆生本來成佛。疏謂。本卽本覺。是天台之理卽佛。楞嚴經。自未得度。先度人者。菩薩發心。㈡起信論。眞如之法。體雖明潔。具足功德。而被無邊客塵所染。假使

有人勤加憶念而不作方便不修諸行欲求清淨終無得理楞嚴經自覺已圓能覺他者如來應世㊂楞嚴經歸元性無二方便有多門聖性無不通順逆皆方便又此是微塵佛一路涅槃門

大士於是知以生滅心不足爲因地心也故揀除意識無分別智乃合乎本地覺也故圓照耳門蓋十方擊鼓彰聞性之圓融三次撞鐘證法位之常住縱使夢中顚倒偶迷春擣之音定知覺出思惟固匪身心能及頌大士初選耳根眞實

㊀本經汝等若欲修菩薩乘入佛知見應當審觀因地發心與果地覺爲同爲異若於因地以生滅心爲本修因而求佛乘不生不滅無有是處正脈疏謂此經要義決定不用識心以其與大定爲生怨家決定認取根性以根性即是眞心即自性本定也　生滅心即意識無分別智即根性　又經云我從耳門圓照三昧㊁經云譬如人靜居十方俱擊鼓十處一時聞此則圓眞實隔垣聽音響遐邇俱可聞五根所不齊是則通眞實　又敕羅睺羅擊鐘問聞不大衆言聞及鐘聲歇問聞不衆言不聞擊三次問有聲不衆言有聲及聲銷問今有聲不答言無聲佛告阿難聲銷無響汝說無聞若實無聞性已滅同於

枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵或無或有。豈彼聞性爲汝有無。無聲號無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是性動靜。聞中爲有無。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常眞實。法華經。是法住法位。世閒相常住。練舂米。其人夢中聞舂擣聲。別作他物。或爲擊鼓。或爲撞鐘。自怪其鐘爲木石響。又云。縱令在夢想。不爲不思無。覺觀出思惟。身心不能及。

爰有如來。名同菩薩。教以聞熏。入於禪定。

本經。憶念我昔無數恆河沙劫。於時有佛。出現於世。名觀世音。我於彼佛發菩提心。彼佛教我從聞思修。入三摩地。禪定。卽三摩地。亦云三昧。此翻正受。亦云正定。

顚倒聞機。直旋流而深入。返歸自性。更何妄之能生。一念回光。不因明而立所。二塵俱遣。亦耽靜之忘情。

本經。初於聞中。入流亡所。所入旣寂。動靜二相了然不生。經云。旋汝倒聞機。反聞聞自性。又云。汝但於一門深入。入一無妄。彼六知根。一時淸淨。永明定慧歌。一念回光正智開。本經。覺非所明。因明立所。又云。元明照生所。所立照性亡。

二塵。即動靜二塵。博山警語。做工夫最怕耽著靜境。使人困於枯寂。墮於無知。要不執靜境始得。

然根塵兩種。同爲鏡上之痕。相見雙亡。始入人空之位。此大士證我空眞如。見思盡時也。本經。於是漸增。聞所聞盡。永嘉證道歌。心是根。法是塵。兩種同爲鏡上痕。但永嘉所謂根。指下文之覺。所謂塵。指下文之空。與此經根指聞。塵指所聞不同。只借用其辭耳。根是見分。塵是相分。經云。根結若除。塵相自滅。故云雙亡。又經云。此根初解。先得人空。疏謂。此當見思盡。證我空眞如。

但龜毛兔角。事障易除。水月鏡花。理魔難遣。(二)不加撥入之功。難免功勳之墮。(三)非幻成幻。佛亦是塵。遠離復離。空尤當殞。此大士成法解脫之時。而始盡塵沙之惑也。

本經。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。(四)永嘉禪宗集。一人空慧。謂了陰非我。即陰中無我。如龜毛兔角。二法空慧。謂了陰等諸法。假緣非實。如鏡像水月。理魔。即理障。一名所知障。宗門謂光影門邊事。最難透脫。故黃檗云。忘境猶易。忘心至難。(五)博山警語。做工夫雖至與法身相應。而命根未斷。須全身撥入。不顧危亡。始得。宗門有功勳五

位。定工夫之淺深。　密雲悟云。穩密田地。忌墮功勳。　㊄本經云。自心取自心。非幻成幻法。又圓覺經。彼觀幻者。非同幻故。非同幻觀。皆是幻故。　僧問雲門。撥塵見佛時如何。門曰。佛亦是塵。又圓覺經。若心照見一切塵故。爲幻。亦復遠離。離遠離幻。亦復遠離。　本經。汝等一人發眞歸元。此十方空。皆悉銷殞。此借用之。以喻空滅。　本經。空性圓明。成法解脫。疏謂。得法解脫。而塵沙惑盡矣。

既已空空。更須滅滅。(二)到竿頭而進步。向劫外而轉機。(三)功成者退。太平不見將軍。絕後再甦。喪亡乃安野老。(四)燒木而煙滅灰飛。磨鏡而垢盡明現。(五)無明頓斷。寂滅現前。此大士從三摩地。得無生忍時也。

本經。生滅既滅。寂滅現前。　㊅經云。解脫法已。俱空不生。卽人法二空之境亦空也。　梵網經。一切空空空。　圓覺經。幻塵滅故。幻滅亦滅。　㊆長沙岑云。百尺竿頭須進步。十方世界現全身。　天童悟云。轉劫外機。放風前箭。　㊇得入未爲眞。百尺竿頭坐底人。雖然天童頌云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。　又云。絕後再甦。欺君不得。　風穴沼云。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。　㊈圓覺經。譬如鑽火。兩木相因。火出木盡。煙飛灰滅。

又云。譬如磨鏡。垢盡明現。㊄本經。是名菩薩從三摩地。得無生忍。

蓋奢摩密照。不同默默昏昏。禪定增明。長是惺惺寂寂。[二]雙輪並運。三種圓修。故得十方圓明。二種殊勝也。[三]於是五蘊全空。諸根互用。[四]住行向地。刹那頓超。身界根塵。覺心偏滿。[五]上同諸佛。現三十二之應身。下合衆生。施十四種之無畏。[六]彼法華龍女。不聞普度之功能。[七]華嚴善財。未獲無作之妙德。[八]此則證於究竟。故傳古佛之名。善得圓通。始受觀音之記也。

本經。忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道衆生。與諸衆生同一悲仰。㊂本經。於奢摩他微密觀照。道家云。至道之極。昏昏默默。此正本經所謂法塵分別影事。永嘉頌。惺惺寂寂是。無記寂寂惺惺是。亂想惺惺非。㊃永明定慧歌。如車二輪乘白牛。三種。卽奢摩他。三摩。禪那。三種。圓覺經。若菩薩以圓覺慧。圓合一切。名爲圓修三種自性清淨隨順。㊁心經。照見五蘊皆空。本經。識陰若盡。則汝現前諸根互用。㊃本經。如是乃超十信。十住。十行。十回向。四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓覺經。覺性偏滿淸淨不動。圓無際故。當知六根偏滿法界。根偏滿故。當知六塵偏滿法

界。塵徧滿故。當知四大徧滿法界。

善得圓通法門。於大會中。授記我爲觀世音號。

自此已後。雖知諸法離名。而說幻偈之法。衆生無相。而度夢影之生。以心下頌悲華經發受記共二段

華嚴賢首品。令知衆生性空寂。一切諸法無所有。演說諸法空無主。如幻如燄水中月。乃至猶如夢影像。是故得成此光明。

維摩經。法無名字。言語斷故。華嚴發心功德品。雖觀諸法而不取。恆救衆生無所度。知空無相無眞實。而行其心不懈退。

則有劫屆善持。佛名寶藏。彌陀御世。方號離諍。菩薩爲儲。假名不朐。大臣梵志。普度徧及天龍。諸子小王。發願乃求魔外。大士於是同事愛語。寄位凡夫。求富生天。不知緣覺。死生互啄。

儼同豺虎之身。命債須償。長轉人羊之轂。爾乃大悲海濟。再勸發心。正覺彌陀。首蒙授記。大士以九句之供養。回向菩提。本七載之思惟。取淨佛土。慨夫六道旋輪。三塗易墮。退失正法。

盡諸善根。攝取邪行。多由惡友。願行菩薩道時。遠離恐怖等事。無衣無舍。衆生之煩惱多途。

若見若聞。我願之弘深如海。生大悲心而救苦。仍號觀音。繼無量壽以稱尊。復名積德。此大

士率百億人。共發大心。故能於十方界。再受佛記也。

悲華經。往昔過去恆河沙等阿僧祇劫。有劫名善持。轉輪聖王。名無諍念。王有千子。第一太子。名不眴。終竟三月。供養寶藏如來。各各發心。願作忉利天王。或梵王。魔王。轉輪王。或願大富。或求聲聞。無一人求緣覺。況求大乘。爾時大臣寶海梵志。徧勸世界男女。及天龍鬼神等。發菩提心。夢見王及王子。或豬面。或師子狐狼豹面。噉種種蟲。復有無量衆生。來食其身。數數受身。亦復如是。因勸同發菩提心。太子思惟修習。種種莊嚴己佛世界。於七歲中。心無欲欲。乃至無香味觸想。因言我觀地獄。多諸苦惱。人天之中。數數墮三惡道。是諸衆生。以親近惡知識故。退失正法。盡諸善根。攝取種種邪見。以覆其心。行於邪道。願我行菩薩道時。衆生受諸苦惱恐怖等事。無有救護。無依無舍。若能念我。稱我名字。爲我天耳所聞。天眼所見。是衆生等。若不免此苦惱者。我終不成阿耨菩提。寶藏佛授記云。汝觀天人。及三惡道一切衆生。生大悲心。欲斷衆生諸苦惱故。欲衆生住安樂故。今當字汝爲觀世音。無量壽佛涅槃已。彼土轉名一切珍寶所成就世界。所有種種莊嚴。無量無邊。安樂世界。所不及也。汝於一念頃。成等正覺。號徧出一切光明功德山王如來。偈曰。大悲功德。今應還起。十方諸佛。已授汝記。當成爲佛。故應歡喜。

分陀利經。譯無諍念。作離諍。寶

海。作海濟。徧出一切光明功德山。作光明普至尊積德王。　布施。愛語。利行。同事。謂之四攝法。楞嚴經。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互相來啗。又云。汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。　法華經。不思議。悲華經。爾時有九十二億衆生。亦各發願。取種種莊嚴勝妙佛土。泊乎我佛能仁。降神堪忍。是威德之明王。今成正覺。卽大悲之梵志。早有因緣。故大士示居菩薩。隨學恆多。佐度衆生。現身尤普。（以下十七頌華嚴經善財二參章共五段）

釋迦牟尼。譯作能仁寂默。堪忍。見前。　受記經。佛言。威德王。我身是也。

時大悲梵志。則我身是。　華嚴普賢行願品。八者常隨佛學。

初演華嚴。同歸法界。（二）善財問道。已過善度之城。含攝推升。（一）特示梵音之海。（三）厥有山號白華。地成衆寶。（四）泉流池沼。功德之水常盈。華果樹林。教化之香普被。（頌華嚴經善財推升。）

（一）如來初成道。現盧舍那圓滿報身。於三七日。演華嚴經。　華嚴以不可思議法界爲宗。共十會說。最後爲入法界品。所謂無不從此法界流。無不還歸此法界。　（二）善財南詢。第二十六善知識。卽善度城鞞瑟胝羅居士。鞞瑟胝羅。譯云含攝。　（三）本經。居士示善財（頌華嚴經善財鞞瑟胝羅歎德。特加頌讚一段。）

云。於此南方有山。名補怛洛迦。彼有菩薩。名觀自在。即頌曰。海上有山多聖賢。衆寶所成極清淨。華果樹木皆徧滿。泉流池沼悉具足。勇猛丈夫觀自在。爲利衆生住此山。汝應往問諸功德。彼當示汝大方便。　合論云。補怛洛迦。此云小白華樹。其華甚香。表大士以慈悲謙下行華。開敷教化行香。令聞名者發菩提心故。

見夫巖谷林中。金剛石上。有勇猛之丈夫。即慈悲之聖者。無盡智炬。作闇夜之光明。一切法雲覆福芽之增長。頌善財初見大士。心中讚歎。

本經。善財至於彼山。求覓此大菩薩。見西面巖谷之中。樹林蓊鬱。香草柔輭。右旋布地。觀自在菩薩。於金剛石上。結跏趺坐。勇猛丈夫。見前。善財見已。歡喜踴躍。作如是念。善知識者。一切法雲。善知識者。無盡智炬。善知識者。福德根芽。

大士寄隨順衆生回向。說大悲解脫行門。現行四攝。非同三五之身。發願同居。永斷十八之怖。令彼稱名覩面。同歸方便之門。懺果修因。終入菩提之路。頌大士爲善財說大悲解脫法門

大士爲善財南詢之第二十七善知識。寄位隨順一切衆生回向。經云。我以此菩薩大悲行門。平等教化一切衆生。相續不斷。善男子。我住此大悲行門。常在一切諸如來所。普

現一切衆生之前。或以布施。攝取衆生。或以愛語。或以利行。或以同事。攝取衆生。身。攝取衆生。或現種種不思議色。淨光明網。攝取衆生。或以音聲。或以威儀。或爲說法。或現神變。令其心悟。而得成熟。或爲化現同類之形。與其共居。而成熟之。善男子。我修行此大悲行門。願常救護一切衆生。願一切衆生離險道怖。離熱惱怖。離迷惑怖。離繫縛怖。離殺害怖。離貧窮怖。離不活怖。離惡名怖。離黑暗怖。離遷移怖。離愛別怖。離怨會怖。離逼迫心怖。離憂悲怖。復願諸衆生。若念於我。若稱我名。若見我身。皆得免離一切怖畏。善男子。我以此方便。令諸衆生。離怖畏已。復教令發阿耨多羅三藐三菩提心。永不退轉。清涼疏云。布施下。別明普現之義。方法華經三十五應。乍觀似少。義取乃多。彼三十五應。但是此中現色身。及說法耳。

誠以衆生譬如樹根。諸佛乃爲華果。十二類生。如奉父母。三世諸佛。始得菩提。蓋自他不隔毫釐。生佛本無差別。故普賢長子。繁興萬行。文殊小男。圓成種智。不登大士之門。難入毘盧之海也。頌大士隨順衆生回向

普賢行願品。譬如曠野。有大樹王。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。㊁又云。所謂卵生胎生溼生化生。無足二足四足多足。有色無色有想無想。非有想非無想。如是等類。我皆於彼隨順而轉。種種承事。種種供養。如敬父母。如奉師長。及阿羅漢。乃至如來。等無有異。又云。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。是故菩提。屬於衆生。㊂華嚴夜摩偈讚品。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛與衆生。是三無差別。㊃合論云。普賢長子。舉果德於藏身。文殊小男。創啟蒙於金色。又云。普賢表行。文殊表智。觀音表悲。三法屬於一人。具足周徧。名毘盧遮那。無十回向。無有菩薩得成佛道。

然而頓圓之教。只接大根。聾啞之倫。尙行小道。良以鏡中認影。無故發狂。不知衣裏藏珠。本來未失。以下頌心經共二段

㊀賢首判教。初小乘教。二大乘始教。三大乘終教。四頓教。五圓教。華嚴經屬頓圓。華嚴以大根凡夫當機。入法界品。於是上首諸大聲聞。舍利弗等。在逝多林。皆悉不見如來神力以至不可思議菩薩境界。何以故。諸弟子依聲聞乘而求出離故。疏鈔云。華嚴直顯

一實深玄。須對權令知。故如聾啞。愛鏡中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以爲魑魅。無狀狂走。又云。譬如有人。於自衣中。繫如意珠。不自覺知。窮露他方。乞食馳走。雖實貧窮。珠不曾失。犬士深動哀憐。指陳般若。迴象王之顧。呼鵜子之名。即色即空。非假鄰虛之析。不生不滅。毋忘恆水之觀。五陰能破。十八之界相全消。四諦不爲。十二之緣生頓息。至此身裏十方。口吞三世。不見涅槃之佛。何來罣礙之心。如唱金剛字母。已過茶字之門。是爲般若總持。乃說波羅之呪。此令利鈍普被。亦使悲智交融故也。

㊁楞嚴經。室羅城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。

㊂華嚴入法界品。文殊師利如象王迴。觀諸比丘。

經。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。 楞嚴經。粗爲大地。細爲微塵。至鄰虛塵。析彼極微色邊際相七分所成。更析鄰虛。即實空性。 本經。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。 楞嚴經。佛告匿王。我今示汝不生滅性。汝年幾時。見恆河水。王言。我生三歲。經過此流。即知是恆河水。佛信。汝說二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲。見此河時。至年十三。其水云何。王言。如三歲時。宛然無異。乃至於今年六十

二.亦無有異。佛言.汝今自傷髮白面皺.而此見精性未曾皺。皺者爲變.不皺非變。變者受滅.彼不變者元無生滅.云何於中受汝生死。㊃本經。照見五蘊皆空。又云。無眼耳鼻舌身意.無色聲香味觸法.無眼界.乃至無意識界。四諦.卽苦集滅道。靑原思云.聖諦亦不爲。本經。無無明.亦無無明盡。乃至無老死.亦無老死盡。卽十二緣生法。㊄楞嚴經。心精徧圓.含裹十方.又云.身含十方無盡虛空。南岳思云.三世諸佛.被我一口吞盡。㊅本經。菩提薩埵.依般若波羅蜜多故.心無罣礙。無罣礙故.無有恐怖.遠離顚倒夢想.究竟涅槃。楞伽經。一切無涅槃.無有涅槃佛.無有佛涅槃.遠離覺所覺。又圓覺經。一切如來妙圓覺心.本無菩提及與涅槃.亦無成佛及不成佛。㊆般若經四十二字母.是菩字最後是茶字.故摩訶止觀云.過茶字無可說。言金剛者.以此字母.卽如來所證之金剛身。其義見於涅槃經。本經。故知般若波羅蜜多.是大神呪.是大明呪.是無上呪.是無等等呪.能除一切苦.眞實不虛。故說般若波羅蜜多呪。呪.梵云陀羅尼。譯作總持。

學者深諳修慧.固登華屋之門。僅得聞熏.亦植金剛之種。(以下總頌神呪持誦之法二段先別頌持經功德)所貴至誠恭敬.如覲天威。毋以妄想思惟.徒燒螢火而已。

一楞嚴經。阿難言。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。　華嚴經出現品。食少金剛。終竟不消。　二印光云。凡誦經。必須至誠懇切。如對聖容。親聽圓音。從首至尾。一直閱過。若文若義。一概不加理會。如是閱經。利根便能悟二空法。證實相理。即鈍根亦可消除業障。增長福慧。若一路看。一路分別。全屬凡情妄想。卜度思量。豈能冥符佛意。增福慧而消業障乎。又云。欲得佛法實益。須向恭敬中求。有一分恭敬。即消一分業障。增一分福慧。有十分恭敬。即消十分業障。增十分福慧。　圓覺經。以有思惟心。測度如來圓覺境界。如取螢火。燒須彌山。終不能著。

一惟是衆生無慧。偏多分別之心。我見易增。翻以畜聞成過。二爭猜乳色。言以衆而愈淆。未透牛皮。理以障而不見。爰開祕密之門。用塞思惟之路。此於分頌神呪之前。出其呪語不翻之理一由。故古德云。呪圓解偏。解生呪喪。

一圓覺經。衆生無慧目。　起信論。如來善巧方便。假以言語。引導衆生。令捨文字。入於眞實。若隨言執義。增妄分別。不生實智。不得涅槃。　圓覺經。惟益多聞。增長我見。　楞嚴經。畜聞成過誤。　二涅槃經。如生盲人。不識乳色。便問何似。人言白如貝。問如貝聲耶。答言不也。問貝色何似。曰如米粖。問柔輭如米粖耶。米粖復何似。曰如雪。復問冷如雪耶。雪復

何似。是生盲人。雖聞種種譬喻。終不能識乳眞色。

甚自看。山云。我只爲遮眼。曰。如是則學人亦可隨學否。山曰。汝若看。牛皮也須穿透。　天

童頌云。看經那到透牛皮。

時則我佛在竹筒道場。闡無遮之大會。大士以蓮華部主。統持呪之神仙。(二)宣十一面之呪心。

普四悉檀之威力。(三)憶夫蓮華眼前。美音香處。(四)或作仙人。得無生法忍。或爲居士。獲大悲智藏。

以百八徧之誦持。超四萬劫之生死。(五)十重勝利。既受福於生前。四種功能。更得效於死後。(六)但

得至心誦念。極樂能生。儻能如法修行。菩提在掌。(此一段頌十一面呪經。以前列受此呪時爲仙人。爲居士。故之。)

(一)本經。佛在室羅筏竹筒道場。　楞嚴經。開闡無遮。度諸疑謗。　密宗分五部。蓮華部。大

士爲主。　本經。觀自在菩薩。與無量俱胝那庾多百千持呪神仙。到已。頂禮佛足。(二)本

經。白佛言。我有神呪心。名十一面。具大威力。　四悉檀者。一世界悉檀。二爲人悉檀。三對

治悉檀。四第一義悉檀。悉檀。徧施也。(三)(四)(五)經云。我憶過去恆河沙劫前。有佛名百蓮

華眼。我時作大仙人。受得此呪。應時證得無生法忍。又過去過恆河沙劫。有佛名美音香。

我身作大居士。受得此呪。便於生死超四萬劫。誦持此呪。復得諸佛大悲智藏。一切菩薩

解脫法門。

㈥經云。是故淨信男女。當恭敬至心繫念。每晨朝誦呪一百八徧。現身獲十種勝利。一身常無病。二諸佛攝受。三財寶無盡。四能伏怨敵。五尊貴恭敬。六鬼毒不傷。七刀杖不害。八水不溺。九火不燒。十不橫死。復得四種功德勝利。一命終得見諸佛。二終不墮惡趣。三不因險厄死。四得生極樂世界。

㈦經云。於我所說神呪。受持讀誦。如說修行。是人於無上菩提。領受如在掌中。

次則佛在菴羅園中。病滿毘舍國內。夜叉愛取。既束手於良醫。月蓋情殷。乃求哀於我佛。佛以五濁不可久居也。令繫心於淨土。六識最宜速轉也。請智照之觀音。祝淵淨光之普放。滅暗除癡。求安樂之能施。消災護厄。大士本慈悲父母。乃宣心印除煩。世尊爲憐愍衆生。更請陀羅破惡。欲得現身。當知數息。六字章句。畢定吉祥。五門禪觀。更增定力。故離惡若飄雲遇風。見佛如奔流赴壑。味饒甘露。滴來楊柳之枝。口皆霞光。讚徧蓮華之舌。以故諸天供奉。如敬尊親。首題得聞。亦生淨土。此一段頌消伏毒害呪經

㈧本經。佛住毘舍離菴羅樹園大林精舍。時毘舍離國人。遇大惡病。吸人精氣。良醫耆婆。盡其道術。不能救。有一長者名月蓋。詣佛白言。願世尊慈愍一切。救

㈨經云。有五夜叉。

濟病苦。　智者疏云。諸修行人。在分段未斷惑。造心之始。各有愛見之惑。致六塵傷壞六根而致病也。五根推理。名五夜叉。生五見故。㊁經云。佛言。去此不遠。正立西方。有佛名無量壽。菩薩名觀世音。大勢至。恆以大悲救濟苦厄。汝當作禮燒香繫念數息。令心不散。經十念頃。爲衆生請彼佛菩薩。　疏云。穢國衆生。見思毒害。欲借淨土來破其病。又觀音表中道正觀之智。爲除毒之對治。故獨請觀音宣呪。　㊂經云。普放淨光明。滅除癡暗冥。又云。必來至我所。施我大安樂。　㊃經云。我今自歸依。世間慈悲父。　疏云。此經三呪。治三障。初呪除煩惱毒。次呪破惡業毒。後呪破果報毒。　經云。爾時世尊。憐愍衆生。重請觀世音菩薩。說消伏毒害呪。觀世音大悲熏心。而說破惡業障消伏毒害陀羅尼呪。　㊄經云。觀世音菩薩。及十方佛。若欲得見觀世音菩薩。及十方佛。端身正心。使心不動。令息調勻。不粗不散。安詳徐數。從一至十。成就息念無分散意。氣不外向。不澀不滑。調和得中。令心明淨。　㊅經云。是六字章句。畢定吉祥。眞實不虛。　疏。六字章句。釋者不一。以三寶爲三字。觀世音佛告諸比丘。汝等欲服甘露無上法味。修五門禪。當自觀身。從頭至足。一一節閒。皆令繫

念。停住不散。諦觀衆節。如芭蕉樹。內外俱空。當知色受想行識。亦復如是。㊀經云。以此數息心定力故。如駛水流。疾疾得見觀世音菩薩。及十方佛。又云。若有宿世罪業因緣。及現所造極重惡行。夢中得見觀世音菩薩。如大猛風。吹於重雲。皆悉四散。得離惡業。生諸佛前。㊁經云。慈心擁護持經者。漢天祿閣外史。若飄雲之遇風。奔流之赴壑。孰能禦之哉。㊂本經云。一切佛興世。安樂衆生故。異口各各身。端坐即具楊枝淨水。授與觀世音菩薩。又經云。金剛座。口出五色光。蓮華葉形舌。讚歎大悲者。調御師子法。恭敬供養接足禮。譬如諸天奉帝釋。亦如孝子敬父母。又云。若善男子女人。得聞此經首題名字。常得見佛。及諸菩薩。具足善根。生淨佛國。

復有布怛山中。莊嚴殿裏。降妙覺之世尊。會大悲之菩薩。乃宣如意神珠。是名不空羂索。授從世主。教徧天人。十億數之妙智現前。二十種之大利成就。更加八法。淨土隨願往生。得入三摩。諸天常來擁護。縱使罪難懺悔。癩疥亦得消除。即令詐現受持。沈麝自饒香氣。欲成最勝之業。更嚴自在之身。螺髻右旋。華冠上戴。鹿皮左覆。紺髮下垂。瓔珞以作莊嚴。香華而爲供奉。信心自能感佛。故致身有光明。畫像無異眞身。所以願能滿足也。

此一段頌不空羂索經

㊀本經。佛在布怛洛迦山。觀自在宮殿。其地有無量寶樹。周帀莊嚴。度諸國。咸稱此經爲如意神珠。㊁㊄經云。往昔有佛。號世主王如來。我從彼佛。受此呪心。教化無量百千天子。令趣菩提。以是功德。獲十億三摩地不空妙智。又云。若人於月八日。專心齋戒。不雜餘語。誦呪七徧。現在得二十種殊勝利益。㊂經云。復獲八法。一者。臨終見觀自在菩薩。作比丘像。現前慰喻。八者。命終隨願往生諸佛淨土。又云。有此呪處。諸佛菩薩亦不能救。若聞此呪。一日夜受持齋戒。誦此呪心。所作罪業。現世輕受。或遭寒熱。及諸癰疥。不復當墮地獄。所造諸重罪。毀辱聖賢。誹謗正法。當墮無間地獄。受持。亦生勝福。如人取栴檀沈麝。用塗其身。雖罵詈毀訾。而彼香等。終不謂此人毀我。惟其香氣而不與之。㊃㊆㊇經云。此神呪成就如是最勝事業。未成辦者。以素氎畫佛像。於右邊畫觀自在菩薩像。其身黃白。頂有螺髻。紺髮垂下。首冠華冠。披鹿皮覆左肩上。自餘身分。瓔珞環釧而爲莊嚴。壇內散白華。以八淨瓶盛香華水安八方。㊈經云。至誠誦呪滿千徧。行者自見其身。徧放光明。觀自在便現其前。隨所願求。皆令滿足。

惟是大士受領祕密法門。原有微塵之數。普攝陀羅妙語。更非一會能宣。故我佛再臨。聖凡重集。將說大悲神呪。密放神通光明。（以下頌大悲呪五段）

㊀楞嚴經。承順十方微塵如來祕密法門。受領無失。普攝一切諸陀羅尼門。又是妙語藏。口中陀羅尼音無斷絕故。

㊁本經。佛在補陀洛迦山。觀世音宮殿。與無央數菩薩聲聞。以至天龍夜叉。人非人等。皆來集會。

㊂經云。觀世音菩薩。密放神通光明。照耀十方刹土。皆作金色。日月之光。皆悉不現。觀世音菩薩白佛言。我有大悲心陀羅尼呪。今當欲說。

蓋自無量劫前。千光王靜住如來。受此無礙陀羅。普作未來利樂。千手眼應念具足。八地超登。十方佛悉放光明。一時來證。

本經。我念過去無量億劫。有佛名千光王靜住如來。彼佛憐我及一切衆生。說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金手摩我頂。言汝當持此心呪。普爲未來惡世一切衆生。作大利樂。我於是時。始住初地。一聞此呪。超第八地。我發誓言。若我當來能利樂一切衆生者。令我身千手千眼具足。發是願已。應時具足。十方佛悉放光明。照觸我身。

凡屬學人。當修弘誓[二]先開十願。廣發菩提。再入三塗。普爲解脫。[三]昔禮空王之佛。因果無殊。今稱大士之名。始終不二。

㈠本經。欲誦持者。於衆生起慈悲心。先當從我發願。　十願。即願我速知一切法。願我早得智慧眼。願我速度一切衆。願我早得善方便。願我速乘般若船。願我早得越苦海。願我速得戒定道。願我早登涅槃山。願我速會無爲舍。願我早同法性身。又云。我若向刀山自摧折。我若向火湯火湯自消滅。我若向地獄地獄自枯竭。我若向餓鬼餓鬼自飽滿。我若向修羅惡心自調伏。我若向畜生自得大智慧。㈡弘猛海慧經。昔閻浮提有王名善首。有五百王子。第一太子名善光。値空王觀世音佛。乃發十願。一願知一切法。二願乘般若船。三願得智慧風。四願得善方便。五願度一切人。六願超生死海。後四願文與上同。　又本經十願。每句上有南無大悲觀世音句。此十願文。上句只少南無二字。更念本師。乃持神呪。[二]於是滅億萬劫之重罪。隨願往生。獲十五種之善生。更無惡死。[三]得階小果。尚是鈍根。成就慧身。不由他悟。

㈢經云。發願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後誦呪。一宿滿

五徧。除滅身中百千萬億劫生死重罪。若諸人天。誦持大悲章句者。臨命終時。十方諸佛。皆來授手。欲生何國。隨願往生。誦持大悲神呪。於現生中。一切所求不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。唯除不善。除不至誠。

又誦大悲心呪者。得十五種善生。不受十五種惡死也。一不令饑餓困苦死。二不爲枷禁杖楚死。三不爲怨家仇對死。四不爲軍陣相殺死。五不爲惡獸殘害死。六不爲蛇蜈所中死。七不爲水火焚漂死。八不爲毒藥所中死。九不爲蠱毒害死。十不爲狂亂失念死。十一不爲山樹崖岸墜落死。十二不爲惡人厭魅死。十三不爲邪神惡鬼得便死。十四不爲惡病纏身死。十五不爲非分自害死。一生處常逢善王。二常生善國。三常值好時。四常逢善友。五身根具足。六道心純熟。七不犯禁戒。八所有眷屬恩義和順。九資財豐足。十常得他人恭敬扶接。十一所有財寶無他劫奪。十二意欲所求皆悉稱遂。十三龍天善神恆常擁衛。十四所生之處見佛聞法。十五所聞正法悟甚深義。

經云。若能精誠用心。齋戒懺悔。晝夜誦此陀羅尼。聲聲不絕者。四沙門果。此生即證。其利根有慧觀者。十地果位。剋獲不難。

又云。菩薩未階初住者。速令得故。又令得到佛地故。自然成就三十二相。八

十隨形好。華嚴梵行品。知一切法。卽心自性。成就慧身。不由他悟。沐餘風之吹體。常生佛前。遇浴水之霑身。同歸淨土。(二)讚其功德。十二藏廣未能該。稱爾祈求。四十手施無不盡。(三)求大悲之別相。當具十心。是神呪之總持。聊宣九號。(四)此等威神之力。實菩薩所未前聞。廣大之經。卽如來亦應隨喜者也。

(一)本經。若諸人天誦持此陀羅尼。其人若在江河大海中沐浴。其中衆生。得此人浴身之水。霑著其身。一切惡業。悉皆消滅。卽得轉生他方淨土蓮華化生。不受胎身淫卵之身。何況受持讀誦者。若誦持者。行於道路。大風來時。吹此人身毛髮衣服。餘風下過。諸類衆生。得其人飄身風吹著身者。一切惡業。並皆滅盡。不受三惡道報。常生佛前。當知受持者。福德果報。不可思議。(二)十二藏。一佛身藏。二光明藏。三慈悲藏。四妙法藏。五禪定藏。六虛空藏。七無畏藏。八妙語藏。九常住藏。十解脫藏。十一藥王藏。十二神通藏。(三)四十手。文繁不錄。(四)本經。大梵天王白菩薩言。唯願大士爲我說此陀羅尼形貌狀相。觀世音菩薩言。大慈悲心是。平等心是。無爲心是。無染著心是。空觀心是。恭敬心是。卑下心是。無雜亂心是。無上菩提心是。又佛告阿難。如是神呪。名廣大圓滿。名無礙大悲。名救

苦。名延壽。名滅惡趣。名破惡業障。名滿願。名隨心自在。名速超上地等陀羅尼。共九名。

四本經。阿難言。此菩薩名字何等。善能宣說如是陀羅尼。佛言。此菩薩名觀世音。不可思議威神之力。過去無量劫中。已作佛竟。號正法明如來。大悲願力。爲欲發起一切菩薩。安樂成熟諸衆生故。現作菩薩。汝等大衆諸菩薩。皆應恭敬莫生輕慢。　又佛言。汝大慈悲。安樂衆生。欲說神呪。如來隨喜。

外此三世最勝。演十五之眞言。一切隨心。詳四八之印法。須彌頂上。身出明妃。淨居天中。自流妙女。包羅蓮部。有七字之呪心。誤戴華鬘。受三回之佛請。應金剛之祈願。曾現葉衣。徧法界而蒙熏。更饒香印。莊嚴地獄。宣歷劫之因緣。祕密蓮峯。等神珠之如意。頂呈羅刹。警號一尊。頭現馬王。印崇千轉。六字心呪。如來尙待尋求。千臂陀羅。譯者曾蒙聖證。淸淨奉請。天拜白衣。圓滿慈悲。相尊靑頸。說如來之名號。破惡生天。修菩薩之觀行。將身作佛。凡此無邊神呪。衆多妙容。莫非運諸子之安車。詣道場之夷路。大作佛事。已符寶藏預言。圓滿菩提。宜受釋迦懸記矣。此一段頌其他各呪經

金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經。大士說心眞言。及頭頂眼

等.共十五眞言。　觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經。大士說呪.及四十八印法。㊂
一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經。毘盧遮那如來.詣須彌山頂.入諸三昧.出生
十六金剛大菩薩。阿閦.寶生.觀自在王.不空成就.四如來.亦各出金剛像。毘盧遮那.復入
四三昧.出生四大明妃。四如來.亦出四大明妃。　大方廣曼殊室利經觀自在菩薩儀軌
經。世尊徧觀淨居天宮.讚歎觀自在菩薩.授成佛記。大士還就本座.入普光明多羅三昧.
從右目瞳放光.流出妙女。普告衆生.誓度苦海.徧遊世界。還至佛所.禮觀自在.持青蓮華.
瞻仰而住。　㊃阿嚕力經。觀世音菩薩.說唵阿嚕力迦娑嚩訶。此是一切蓮華部心.持者
生極樂。　廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪呪經。因梵壽國王.偶至寺.寺僧用佛頂華鬘
迎王.王戴之而頭痛。妹勸見佛.佛說用常住物.果報決墮地獄。又問救濟之方.佛乃三請
觀音菩薩說呪。　㊄葉衣觀自在經。佛在極樂世界.金剛手請觀音說葉衣觀自在菩薩
呪.幷持誦祈願各法。　日本續藏有唐不空譯觀自在菩薩大悲智印周徧法界利益衆
生熏眞如妙香印法一卷。　㊅大乘莊嚴寶王經。從地獄出大光明照舍衛國.現大莊嚴。
除蓋障菩薩.問何因緣.佛爲說聖觀自在菩薩歷劫救苦之事。　如意輪陀羅尼經。觀自

在菩薩白佛。我有大蓮華峯金剛祕密如意輪呪。如摩尼珠。令衆生所願滿足。㊀一髻尊陀羅尼經。觀自在菩薩。從頂化出羅刹王。說呪降伏諸惡鬼神。　陀羅尼集經。有馬頭觀音法印呪。有千轉觀音心印呪。㊁觀音六字大明呪。一切如來皆不知其所得之處。乃經歷求此六字。卽唵嘛呢叭彌吽。　千眼千臂觀世音菩薩神呪經。能滅罪治病。滿足祈願。與大悲心呪不同。唐智通譯訖。懇祈徵應。卽感聖證。㊂清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經。有馬頭大士說奉請呪。結界呪。根本呪。有天女著白衣。跪向菩薩。　日本續藏。有唐不空譯。㊃一切如來名號呪經。佛初成道。觀自在尊觀自在身。修諸呪印。次觀行布字法。令己身與本尊身。如彼鏡像。不一不異。　楞嚴呪經。我能現衆多妙容。能說無邊神呪。㊄不空羂索呪經後序云。此三際種智之格言。十地證眞之極趣。運諸子之安車。詣道場之夷路。　㊅悲華經。寶藏佛授記云。汝爲菩薩時。已能大作佛事。　楞嚴經。圓滿菩提。歸無所得。於是波羅奈仙人之苑。華德藏菩薩白言。㊆謂欲普度衆生。當得如幻三昧。㊇晨星有數。慨東土

之難逢。彈指能超。羨西方之無量。㊃求世尊放白毫之光。直趣安樂。大士現紫金之相。來駐閻浮。以下頌受記經共三段

㊁本經。佛在波羅柰仙人鹿苑中。華德藏菩薩白佛言。云何不退菩提。及五神通。得如幻三昧。能化其身。隨衆形類所成善根。而爲說法。令得菩提。㊂經云。於此衆中。有得是三昧者乎。佛言。彌勒。文殊等六十正士。他方有菩薩。成就如是三昧者乎。佛言。西方安樂世界。觀世音。得大勢。得是三昧。復次。若菩薩。得是三昧。便得如幻三昧。德藏言。彼國應有無量菩薩。得是三昧。佛言。如是如是。有無量阿僧祇菩薩。得是三昧。㊃經云。華德藏菩薩從彼正土。七日七夜。聽受是法。便得如幻三昧。德藏白佛言。願令彼正土。至此世界。世尊即放眉間白毫相光。至安樂世界。觀經。觀世音菩薩。身紫金色。大士乃敬白彌陀。相偕勢至。㊁率四十億歸依之眷屬。化一十二由旬之寶臺。七重珍寶。具足莊嚴。四色蓮華。交光亂轉。㊄八萬四千之玉女。華果分披。三十二相之如來。瓶香供養。㊄寶池寶樹。居然極樂之風。妙樂妙音。遠勝夜摩之奏。不行而至。示殊特之妙容。無爲而成。現莊嚴於濁世。一念一時。普照佛會。無法無得。受記菩提。

㊀本經。爾時觀世音。及得大勢。白彼佛言。我等欲詣娑婆世界。禮拜供養釋迦牟尼佛。復告四十億菩薩眷屬。共往聽法。以神通力。各爲眷屬。化作四十億菩薩眷屬。共往聽法。以神通力。各爲眷屬。化作四十億莊嚴寶臺。縱廣十二由旬。㊁是諸寶臺。金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯所成。又以赤珠梅檀青紅黃白蓮華而莊嚴之。往生論。微風動華葉。交錯光亂轉。蓮華儼然而住。或執一切華果。儼然而住。㊂臺上有化玉女。八萬四千。或執四色衆寶莊嚴師子之座。座上皆有化佛。三十二相。八十種好。而自嚴身。又各有八萬四千衆妙寶瓶。盛滿末香。列置其上。㊃臺上有衆寶莊嚴師子之座。座上皆有化佛。三十二相。八十種好。而自嚴身。又各有八萬四千衆妙寶瓶。盛滿末香。列置其上。㊄經云。爾時觀世音。得大勢。與其微風吹動衆寶行樹。出微妙音。其音和雅。踰於天樂。㊅經云。爾時觀世音。得大勢。與其眷屬八功德水。盈滿其中。雜寶蓮華。光色鮮映。微風吹動衆寶行樹。出微妙音。其音和雅。踰於天樂。㊆往生論。無垢莊嚴光。一水。與八十億菩薩。前後圍繞。以大功德莊嚴成就。端嚴殊特。無可爲喻。又周易繫辭傳。念及一時。普照諸佛會。利益諸羣生。金剛經。以實無有法。得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。作是言。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。

世尊於是溯往昔之因。示未來之果。㈡於衆寶普集莊嚴之刹。尊普光功德山王之名。㈢安樂德聚。難與比倫。緣覺聲聞。總歸退席。㈣大乘種界。永斷譏嫌。壽命隨心。寧論時劫。蓋大士於菩薩中。誓願最深。故成如來時。莊嚴迥絕也。

㈡往昔因緣。見前。

未來之果。本經。當來曠遠不可計劫。阿彌陀佛正法滅時。觀世音菩薩成等正覺。號普光功德山王如來。國號衆寶普集莊嚴。其國土莊嚴之事。諸佛於恆沙劫。說不能盡。

㈢安樂德聚。卽金光師子遊戲佛國。經云。金光師子國土莊嚴方於功德山王國土。算數所不能及。又云。其佛國土。無有聲聞緣覺之名。純諸菩薩充滿其國。法華經。大乘善根界。等無譏嫌名。女人及根缺。二乘種不生。本經。普光功德山王如來。隨其壽命。

㈣往生論。大乘善根界。等無譏嫌名。女人及根缺。二乘種不生。本經。普光功德山王如來。隨其壽命。

更以如來在世。賴佛力以加持。我佛涅槃。慨羣生將安仰。再開觀想之門。巧說思惟之法。下以頌觀經之華座觀及觀大士身相文共四段

本經。韋提希白佛言。如我今者。以佛力故。見彼國土。若佛滅後。諸衆生等。濁惡不善。五苦所逼。云何得見阿彌陀佛極樂世界。又云。唯願世尊。教我思惟。

廣陳依正。既見彌陀。徧觀色身。更思菩薩。(二)在如來之左傍。想大士之敷座。(三)現八葉色作寶光。(四)廣二百五十之由旬。脈如天畫。(四)百億珠王。放光如蓋。八萬金寶。校飾爲臺。(五)須彌山頂。難瞻高大之幢。夜摩天宮。差擬莊嚴之幔。(六)寶珠奪目。有無量之光明。金色成雲。作十方之佛事。

(一)本經。第七觀。華座想。第八觀。像想。第九觀。徧觀一切色身相。第十觀。爲觀觀世音菩薩眞實色身相。

(二)經云。復當更作一大蓮華。在佛左邊。如前蓮華。等無有異。想一觀世音菩薩像。坐左華座。亦作金色。如前無異。

(三)(四)經云。於七寶池上。作蓮華想。令其蓮華。一一葉上。作百寶色。有八萬四千脈。猶如天畫。一一脈間。有百億摩尼珠王。以爲映飾。華葉小者。縱廣二百五十由旬。如是蓮華。有八萬四千葉。一一葉間。有百億摩尼珠王。以爲映飾。一一珠。放千光明。其光如蓋。七寶合成。徧覆地上。釋迦毘楞伽寶。以爲其臺。臺有八萬金剛甄叔迦寶。妙眞珠網。以爲校飾。釋迦毘楞伽。此云能勝。甄叔迦。此云赤色。

(五)(六)臺上四柱寶幢。如百千萬億須彌山。幢上寶幔。如夜摩天宮。五百億微妙寶珠。以爲映飾。珠有八萬四千光。光作八萬四千異種金色。一一金色。徧其寶土。處處變化。爲金剛臺。爲眞珠網。爲雜華雲。於十方施作佛事。

大士面似檀金。頂彰肉髻。(二)紫金身色。現五道之衆生。摩尼天冠。立千里之化佛。(三)圓光則衆聖來臨。毫相則七珍悉備。(四)流出無量如來。徧滿十方世界。(五)臂等蓮紅。掌同華麗。(六)光明瓔珞。普現莊嚴。柔輭印文。飛光旋轉。(七)雖三十二大人之相。頂上不及世尊。而五百億安步之臺。足下原同我佛。(八)但聞名字。獲福尚覺無涯。儻得諦觀。破障自能淨盡。

(一)本經。菩薩面如閻浮檀金色。頂有肉髻。

(二)經云。身紫金色。舉身光中。五道衆生。一切色相。皆於中現。頂上毘楞伽摩尼寶。以爲天冠。冠中一立化佛。高二十五由旬。一由旬。當此土四十里。

(三)經云。頂有圓光。面各百千由旬。圓光中有五百化佛。一一化佛。有百化菩薩。無量諸天。以爲侍者。又眉間毫相。備七寶色。流出八萬四千種光明。一一光明。有無量無數化佛。一一化佛。有無數化菩薩。以爲侍者。變現自在。滿十方界。

(四)經云。頂有圓光。面各百千由旬。圓光中有五百化佛。一一化佛。有百千化菩薩。以爲侍者。又眉間毫相。備七寶色。流出八萬四千種光明。一一光明。有無量無數化佛。一一化佛。有無數化菩薩。以爲侍者。變現自在。滿十方界。

(五)本經。臂如紅蓮華色。有八十億微妙光明。以爲瓔珞。其瓔珞中。普現一切諸莊嚴事。手掌作五百億雜蓮華色。手十指端。一一有八萬四千畫。猶如印文。一一畫。有八萬四千色。一一色。有八萬四千光。其光柔輭。普照一切。又往生論。柔輭左右旋。

(六)楞嚴經。如來從輪掌中。飛一寶光。在阿難右。又放一光。在阿難左。

㊀本經。其餘身相。衆好具足。如佛無異。唯頂上肉髻。及無見頂相。不及世尊。又云。舉足時。足下有千輻輪相。自然化成五百億光明臺。㊁本經。如此菩薩。但聞其名。獲無量福。何況諦觀。作是觀者。淨除業障。除無數劫生死之罪。蓋衆生易度。唯妄想之難除。佛法無邊。在制心於一處。而起滅無停。實心目爲咎。欲伏見思之惑。無踰觀想之功。㊂雖用歸意識。依然生滅之心。而熏入賴耶。即可執持成種。如在左右。如見羹牆。非惟至誠感神。亦且是心作佛矣。

㊃壇經。人性本淨。由妄念故。蓋覆眞如。但無妄想。性自清淨。遺教經。制心一處。無事不辦。㊄楞嚴經。使汝流轉。心目爲咎。觀想。實相。四弘誓。法門無量誓願學。㊅念佛有持名。觀像。二種。㊆大乘止觀。以意識依止此心。修止觀。念念熏於本識。增益解性之力。意識轉復明利。久久熏心。故解性圓明。照己體本唯眞寂。意識即息。本識。即阿賴耶種子識。㊇中庸。如在其上。如在其左右。後漢李固傳。舜食則見羹於牆。坐則見堯於前。㊈本經。是心作佛。是心是佛。大乘止觀。假想熏心者。即心中諸佛顯現。可見所見之佛。即是眞實出世之佛。一切諸佛。是心作故。

然而金銀衆寶。尚非髻上之珠。乳酪二酥。不及醍醐之味。(二)慨妙觀之難成。無如禮敬之被轉。莫若持名。(三)舉手低頭。皆成佛道。名字究竟二卽融通。法以簡而彌高。門以普而增妙也。(此一段總頌禮敬持名除七災禮拜滿二願。天台判普門品。謂稱名案天台判普門品。以禮敬入一門。持名入三門。故於頌法華勸念佛之前頌之。)

法華安樂行品。如轉輪王。見兵衆戰有功者。隨功賞賜。與種種珍寶金銀等。唯髻中明珠。不以與之。天台判教。以五味對五時。一華嚴。如從牛出乳。次三藏教。轉凡成聖。如轉乳成酪。次方等。彈斥聲聞。恥小慕大。如轉酪成生酥。次至法華。得記作佛。如轉熟酥成醍醐。次至般若。奉敕轉教。心漸通泰。如轉生酥成熟酥。次至法華涅槃。境細心粗。觀心迷法華轉。心悟轉法華。誦經久不明。與義作仇家。

善導云。衆生障重。禮拜滿願。以此供養像。漸見無量佛。自成無上道。又云。若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無佛。皆已成佛道。

天台以六卽論佛。一理卽。二名字卽。三觀行卽。四相似卽。五分證卽。六究竟卽。乃行布不礙圓融。圓融不礙行布。此言名字究竟二卽融通。而不言理卽者。以理卽唯具理性。未起事修故。

大士因入流相。發妙耳門。(三)觀圓融。四音殊勝。(三)故佛頂經中。阿難陀請求方便。法華會上。無

盡意啓問因緣。妙德既已自宣。神力更加佛讚。果能以念念之信心。契觀觀之妙覺。則火坑推落。池現清涼。巨海漂流。水成長養。船飄鬼國。易鐵城爲釜金。身墮山頭。等須彌於芥子。經遭逢猛獸毒蛇。誠能感物。消散迅雷閃電。力可回天。離瞋離欲。三毒全消。求女求男。兩情堪慰。爲作良醫。自臻上壽。滅除煩欲。克入三摩。凡此念無空過。福不唐捐。莫非衆生之一心。致感菩薩之十普也。此一段頌法華經普門品楞嚴經圓通章之十四無畏。以法華偈爲主。爲禮敬持名者現世之小應。

楞嚴經。因入流相。得三摩提。又云。由我所得圓通本根。發妙耳門。清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。又云。妙音觀世音。梵音海潮音。勝彼世間音。是故常須念。念念勿生疑。觀世音菩薩。有如是等大威神力。多所饒益。

法華經。念念不自觀音。以觀觀者。楞嚴經。由我不自觀音。力火坑變成池。

法華經。假使興害意。推落大火坑。念彼觀音力。火坑變成池。

華嚴十行品。菩薩爲世間一切天人。作清涼池。

法華經。或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼觀音力。波浪不能沒。

八功德水。第八長

養諸根。異此土損壞諸根。及增病沒溺也。
國。其中若有一人稱觀世音菩薩名者。是諸人皆得解脫羅刹之難。　佛本行集經。昔有
五百商人。入海採寶。忽値惡風。吹船舫至羅刹國。諸女將彼商人。置鐵城中爲食。又賢愚
因緣經。有婆羅門婦。受八關齋。時王夜分。遣人送食往曠野。道多羅刹。無敢往。此婦信持
八關者。鬼不能害。遂往。羅刹女欲食不敢。贈一釜金。復前逢其妹其弟。皆脫贈一釜金。
華經。或在須彌峯。爲人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。或被惡人逐。墮落金剛山。念彼
觀音力。不能損一毛。　維摩經。以須彌之高廣。內芥子中。無所增減。須彌山王。本相如故。
㊇法華經。或値怨賊繞。各執刀加害。念彼觀音力。咸卽起慈心。　又楞嚴經。能令衆生
經過險路。賊不能劫。　法華經。或遭王難苦。臨刑欲壽終。念彼觀音力。刀尋段段壞。　楞
嚴經。使其兵戈。猶如割水。亦如吹光。性無搖動。　㊈法華經。或囚禁枷鎖。手足被杻械。念
彼觀音力。釋然得解脫。　楞嚴經。能令衆生禁繫枷鎖。所不能著。　上古之時。畫地爲獄。
　法華經。呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。　蓮池釋云。如含血噴天。還
汙己身。　四十二章經。惡人害賢者。猶仰天而唾。唾不至天。還從己墮。　㊉法華經。若惡

獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。蚖蛇及蝮蠍。氣毒煙火然。念彼觀音力。尋聲自迴去。　又云。雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。念彼觀音力。應時得消散。　密部有消除一切閃電障難經。觀自在菩薩說呪。　法華經。若有衆生。多於婬欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離瞋。若多愚癡。常念恭敬觀世音菩薩。便得離癡。　又云。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。設欲求女。便生端正有相之女。宿植德本。衆人愛敬。　楞嚴經。求三昧得三昧。求長壽得長壽。　普賢行願品。於諸病苦。爲作良醫。　法華經。悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露法雨。滅除煩惱燄。　三摩。卽三昧。　法華經。聞名及見身。心念不空過。能滅諸有苦。　又云。若有衆生。恭敬禮拜觀世音菩薩。福不唐捐。唐捐。猶言虛棄。　圓法華經。汝等應當一心供養觀世音菩薩。　天台釋普門品。有十普。一慈悲普。二弘誓普。三修行普。四離惑普。五入法門普。六神通普。七方便普。八說法普。九成就衆生普。十供養諸佛普。

更望凡夫。追蹤淨聖。世間福報。原非太子之心。淨土因緣。纔是大悲之願。慨夫大地爪土。人身之易失。何多。浮木盲龜。佛法之難逢莫喻。縱有善根。得聞正法。而淨光掠影。幾見眞修。見

性明心。仍多蹉路。㊀惟蒙佛力加持。方免臨終墮落。㊁譬之嬰兒長養。全仗親恩。弱羽高騫。難憑自力。況十地不離念佛。教本圓中之圓。七日即得往生。法又徑中之徑。以下頌經之接引先頌

淨土法門殊勝

㊂見上。悲華經頌註。㊃涅槃經。得人身者。如爪上土。三惡道身。如大地土。又云。生世爲人難。值佛世亦難。猶如大海中。盲龜值浮孔。圭峯云。盲龜墮在海中。求出不得。海有浮木。木中有孔。可容龜身。龜若得入其中。漂至海岸。即得出海。我如盲龜。佛如浮木孔。

㊄永明四料簡。有禪無淨土。十人九蹉路。印光解云。明心見性之人。必將見思煩惱斷盡無餘。方免分段生死。見思尚未淨盡。即便命終。六道輪迴。依舊難逃。大悟之人。十有九如是。蹉路。謂菩提路遙。閻浮命短。蹉跎不能達也。

㊅十疑論。嬰兒不得離母。離母或墮坑井。渴乳而死。鳥子翅羽未成。依樹傅功德之力。枝不能遠去。翅翮成就。方能飛空。㊆華嚴十地品。地地皆云念佛念法念僧。西方合論。謂眞歇了以帝網千珠。明淨土圓融之義。故彌陀經屬圓極教。如謂得圓少分。則圓有分段。圓義不成。彌陀經。若一日至七日。執持名號。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。

與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顚倒。卽得往生極樂國土。　念佛爲修行之徑。而四種念佛。持名尤易。爲徑中之徑。

大士顯教則爲補處。密宗卽是如來。以塵刹之現身。作蓮邦之導主。

密宗大教王經。主西方者。稱觀自在王如來。　法華。十方諸國土。無刹不現身。又楞嚴經。十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。　案法華無盡意問佛。觀世音菩薩。云何遊此娑婆世界。佛說三十二應。入國土身。而無量壽經言。觀世音大勢至二菩薩。現居此界。作大饒益。攝念佛人。生彼佛國。大悲呪經言。觀世音已作佛竟。爲安樂成熟諸衆生故。現作菩薩。汝等大衆。專稱名號。命終往生阿彌陀佛國。可知大士種種示現。莫非爲接引往生而設。

一學者以禮敬爲近門。藉持名爲深入。二無論稱誦大士。憶念彌陀。三只衆生心內。時時發願往生。卽大士身中。念念佛成正覺。四於是或執金臺勸進。或隨化佛來迎。五或放光而說深經。或梵音而爲安慰。六廣開方便。許凡聖以同居。不退菩提。慰涅槃之大願。此正頌觀經接引文　楞嚴經之求大涅槃得大涅槃。爲禮敬持名者臨終之大驗。

一往生論。有五種門。成就五種功德。一近門。二大會衆門。三宅門。四屋門。五園林遊戲門。

以禮拜阿彌陀佛。爲生彼國故。得生安樂世界。是名入第一門。以讚歎阿彌陀佛。隨順義。稱如來名。依如來光明智相修行故。得入大會衆數。是名入第二門。以一心專念。作願生彼。修奢摩他寂靜三昧行故。得入蓮華藏世界。是名入第三門。㊂發願往生。即是發菩提心。以普賢行願品。發十大願王。而約之即願生淨土故。華嚴經出現品。菩薩應知自心。念念常有佛成正覺。㊃觀經。上品上生者。觀世音菩薩。執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛。放大光明。照行者身。與諸菩薩。讚歎行者。勸進其心。上品中生者。阿彌陀佛。與觀世音。大勢至。無量大衆。持紫金臺。至行者前。與千化佛。一時授手。上品下生者。阿彌陀佛。及觀世音。大勢至。與諸菩薩。持金蓮華。化作五百佛。來迎此人。㊄觀經。下品上生者。生寶池中。經七七日。蓮華乃敷。大悲觀世音。放大光明。住其人前。爲說甚深十二部經。聞已信解。發無上道心。下品中生者。生寶池中。經於六劫。蓮華乃敷。觀世音以梵音聲。安慰彼人。爲說大乘甚深經典。聞此法已。應時卽發無上道心。㊅彌陀要解云。佛土有四。一凡聖同居土。二方便有餘土。三實報無障礙土。四常寂光土。極樂世界。正指同居淨土。亦卽橫具上三淨土。彌陀經。若有人已

發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。　楞嚴經。求大涅槃。得大涅槃。

嗚乎。盡衆生爲勝友。方遂父母之懷。奉塵刹以深心。尙覺佛恩難報也。（總結大士說法利生）

觀經。若念佛者。當知此人。卽是人中分陀利華。觀世音菩薩。大勢至菩薩。爲其勝友。不空羂索經。此神呪心。是當來世菩薩父母。　楞嚴經。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。既述經文。本原可據。再陳感應。事匪無徵。俾修行不退信心。故作頌不嫌詞費也。（此一段結上起下）

△二頌此方感應。以顯悲深願重。內分五大段。首示現。二救苦。三與樂。四弘法。五攝生。　示現內分六。一普陀現相。二他處現相。三木石現相。四物類現相。五現光明。六現神變。

一夫佛身充滿於法界。梵響量等於虛空。二實普現於當前。亦無時而或斷。三故寒空滿目。無非大士之顏。日夜潮聲。卽是普門之誦。四豈必示現變化。始說神奇。遊戲神通。方增信仰乎。五惟是日月雖明。盲人不見。甘霖普潤。焦種難芽。六死後斷滅。信外道之魔言。佛性眞常。謗如來爲妄語。七傷嘆古今。幾知恩德。不有示現。何醒蚩蒙。八特陳史册之載言。庸著法身之常住。（此一段總頌示現。破斷滅之疑。以定信根。）

【二】【三】華嚴如來現相品。佛身充滿於法界。普現一切衆生前。隨緣赴感靡不周。而恆處此菩提座。　又普賢三昧品。入於法界一切塵。其身無盡無差別。譬如虛空悉周徧。演說如來廣大法。　往生論。如來微妙聲。梵響聞十方。同地水火風。虛空無分別。　華嚴不思議品。一切諸佛。皆能以清淨聲。起四辯才。說法不斷。　【三】憨山詩。滿目寒空大士顏。　又云。日夜潮聲誦普門。　【四】維摩經。辯才無礙。遊戲神通。　【五】維摩經。日月豈不淨耶。而盲者不見。　【六】楞嚴經。我昔未承諸佛誨敕。見迦旃延毘羅胝子。咸言此身死後斷滅。名爲涅槃。　【七】龐道玄詩。野老負薪歸。村婦連宵織。看他家事忙。且道憑誰力。問渠渠不知。特地生疑惑。傷嗟古今人。幾個知恩德。　【八】大宗地玄文本論。本體自性決定常住。

曰普陀現相。[一]則有示舜封於海上。月相光明。指史浩於巖頭。金容照耀。[二]珠瓔交錯。欽范子之重瞻。七寶莊嚴。紀曹公之三叩。[三]別傳渡海。雲湧金蓮。蓬山祝釐。光騰碧盌。俗作碗[四]巍巍金相。龜年之老稚同看。冉冉白衣。普陀之僧伽共見。[五]方袍闊領。藍公委悉之容。霞葆霓裳。端伯迷離之見。[六]面容正側。隨張氏之虔求。形相昭昏。慰丁君之自疚。[七]高僧然指。異代同瞻。老人捨身。隨時克見。[八]珊瑚碧玉。光炫粹昭。寶蓋珠鬘。火明胡煒。[九]脚頭脚尾。信無隱之能逢。童女童男。滿劉

君之歌願。叔型母子。睹落髮之尼僧。行義同人。見莊嚴之妙女。督漕仁本。謂無異於畫圖。服賈兆禧。歎不類於繪塑。共二段

普陀志。宋神宗元豐三年。內殿承旨王舜封。使三韓。過風濤。大龜負舟。危甚。舜封惶怖。望潮音洞致禱。忽睹金色晃耀。現大士滿月相。珠瓔燦然。出自巖洞。龜沒舟行。還以事聞。賜名寶陀觀音寺。宋高宗紹興戊辰。史浩。程休甫。詣潮音洞無所睹。一僧指曰。巖頂有寶可瞰。從之。瑞相忽現。金色照耀。眉目瞭然。宋度宗咸淳丙寅。范太尉以目疾。遣子禱潮音洞。汲泉洗目。既愈。復令子來謝。洞左現大士身。淡煙披拂。如隔碧紗。纔往善財洞。大士童子並現。大士縞衣縹帶。珠瓔交錯。精神顧盼。如將示語。元泰定帝至和元年。御史中丞曹立。承命降香潮音洞。見白衣相。瓔珞披體。以候潮未行。再叩再現。而善財洞大士亦在。童子鞠躬。眉目秀發。七寶瓔珞。明潔可數。羣從悉見之。明神宗萬曆二年。別傳渡海禮大士。雲中湧出金蓮。白衣冉冉示現。彼及成都僧翠微同見之。元成宗大德五年。集賢學士張蓬山。奉旨祝釐普陀。至潮音洞。見大士寶冠瓔珞。手執楊枝。碧玻瓈盌。護法大神。翊衛其前。祥光滿洞。四宋給事中黃龜年。禮潮音洞。親見紫金自在相。坐石

上。偕來老稚俱見。　清康熙三年元旦。本山衆僧見白光如虹。從佛殿頂貫小洛迦山。大士白衣。乘光而渡。識者預知有難作。　㊄清康熙廿九年。定海總兵藍理。謁梵音洞。見大士現身。大眉赤面。富鬚髯。眼露青白光。鼻準微有白點。冠金圈大火燄。衣黃黑色。闊領方袍。一小佛立於頂上。　明黃端伯禮大士。感大士現形天際。霓裳霞葆。訝爲靈市。以上見普陀志。　㊅居易錄。滄洲張漢儒。詣潮音洞。初無所見。一老人謂欲見。當虔祈。張跪禱。久之見金光。大士自石壁出。側立。又祝願睹正面。俾歸摹像頂禮。大士即背洞面海。去人咫尺。紺髮卷鬘。高顧隆準。衣綠色。衆歡喜作禮。老人云。某感大士示現。故捨身於此供灑掃。今屢見矣。　勉戒切要錄。清臨江丁兆禧。服賈於蜀。因禱母病得瘥。進香梵音洞。睹大士不甚了了。默念遠涉風濤。齎艘而至。豈下懷未誠歟。念未已。忽大士身出於洞口。衣白。前立紅衣童子。不類世所繪塑。　㊆普陀志。唐宣宗大中元年。有梵僧來潮音洞前。燔十指。指盡。親見大士說法。授以七寶石。　僧道宜。名悟堅。然三指供佛。至普陀專誠拜謁。得見大士。　下句。見六聯註。　㊇圖書集成。王璨。字粹昭。奉郡檄至普陀山禱雨。因密禱。願有所睹。忽有欄楯。皆碧玉。上有刻鏤文。繼復現紋如珊瑚者數尺。相對久之。深遠處有菩薩

像。下明上暗。白衣瓔珞。了了可數。　元紹定庚寅。國監胡煒。禮潮音洞。後忽大明。一僧居右。月蓋長者。與善財立左。至善財洞。童子再現。寶蓋珠鬘。林列於前。旁一塔。晶彩煥發。

㊀清釋無隱。參究得悟。曰名山大川。無非菩薩影現道場。脚頭脚尾。處處逢渠。禮普陀。感大士現妙莊嚴身。　己求書。明秣陵劉某。生卽茹素。年廿九。朝南海。舟中發願見菩薩。忽水面現二蓮華。一立童男。一立童女。隨見大士坐大蓮華。劉禮拜。後於梵音洞窺之。忽石壁現白色如南。清盛叔型。隨母朝普陀。初聞大士現身。笑而不信。抹粉。繼則儼呈人形。五官顯然。首落髮。衣白腰細。作比丘尼狀。初在洞內。既出至洞口。尤見清晰。乃歎大士不可思議。唯長跪叩頭而已。其母所見無異。而同時拜叩者。則所見各不同。　居易錄。清釋行義。與遊僧七人。雨中炷香潮音洞。虔禱。倏見內現五色光。有大士立像。莊嚴妙好。是女人身。他僧見者不一。

㊁普陀志。元順帝乙未。劉仁本督漕回至普陀。見大士於潮音洞。與畫幀無異。　下句。見六聯註。

更或善財龍女。合掌旁參。羅漢韋天。步雲翊衛。珠幢玉節。羅立雲濤。鸚鵡頻伽。飛翔香靄。法身匪異。而所見不同。譬之春榮萬卉。原不擇乎薰蕕。而月印千江。終自殊其清濁。永樂朝之

五現。未能專美於前。滋德堂之全圖。不足包羅於後。以故元軍悔罪。矢願莊嚴。盛予祛疑。惟殷叩拜。此大士示現者一也。（華嚴經。或現色身。攝取衆生。或現種種不思議色。攝取衆生。或以音聲。或以文字。或現神變。令其心悟。而得成熟。故首二聯。衆頌現威儀。）

㈡普陀志。元曹立。至善財洞。見童子螺髻。合掌如生。又明永樂時。潮音洞現白衣大士。龍王龍女等從之。又韋馱天尊日下立。羅漢海上步雲而來。㈢明魯王普陀山記云。蓮華寶蓋。玉節珠幢。時時見雲濤中。海南一勺。引普陀志云。寶瓶蓮華。森列乎海波。頻伽鸚鵡。飛翔於香靄。能生種種芽。非地有殊異。諸佛法如是。亦如空中月。世間靡不現。非月往其處。諸佛法如是。又云。譬如淨明鏡。隨其所對質。現像各不同。業性亦如是。㈣普陀志。明永樂廿一年十月十九二十日。潮音洞五次現相。山陰滋德堂藏王瀛。家藏普陀梵音洞大士示相。共五十三現。繪圖行世。㈤普陀志。元哈喇歹因鐵蓮華阻舟悔謝。反濤潮音洞。見白衣大士現身。於是莊嚴像設。并構殿洞上。

下句。見前段十聯註。附記。清臺灣太守沈眉峯。詣梵音洞。見大士現身。鐵示孕男。即編修鑠彪。民國十一年。彭澤劉契淨。禮梵音洞。見大士疊現四像。因作大士現身記。

曰他處現相。則有長安惠炬。爭傳靈應之臺。摩竭孤山。屢出莊嚴之相。(一)木平山上。身像垂瓔。育王寺中。首形頂塔。(二)天王奕奕。同如來之熾盛光明。塔影重重。有菩薩之香華供養。(三)獎靈芝之戒律。六臂交輝。祛增忍之疑團。雙拳並耀。(四)法常行道。瞻身相之瓌琦。賀氏寫眞。見金光之繚繞。(五)鳳翔念切。身現五峯。永樂報恩。光昭千佛。(六)林魁觀劇。映世界若琉璃。普門述經。垂彩雲之楊柳。(七)安陽侍御。光顯燭中。南郭善人。儀標簾上。(八)蓋隨誠感之淺深。從心而應。或以法緣之厚薄。觸物而通。雖現身於一時。實啟信於無既。此大士示現者二也。

幻異志。長安城南靈母谷。有惠炬寺。寺西南有峯。曰靈應臺。上置塔。內供觀世音鐵像。大士曾現身於此。　唐西域記。中天竺摩竭陀國。孤山精舍。有觀自在菩薩像。軀小而神感。常有數人。斷食求現。七日乃至一月。見菩薩妙相莊嚴。從像出。慰諭其人。　佛祖統紀。宋元符二年旱。袁州守王古。禱於木平山舍利塔。巖中放光。見大士身金色瓔珞。復往仰山塔所。見泗州大士。維摩。羅漢。列左右。已而大雨霑足。　育王志。明郭承炅。往育王拜舍利。見觀世音菩薩。首頂小塔。敷坐塔內。　蘇州府志。有東西兩天王寺。大曆三年。忽現熾盛光王佛。毘羅觀音諸像。　談薈。明永樂五年。成祖往靈谷寺。觀向日塔影。第二層

見紅色觀音像。左右菩薩像四。侍立拱手。捧香華供養。 四宋靈芝重造明州五臺戒壇成。有神人奉三珠。置壇心。屢現光相。或金色佛。或六臂觀音。或善財。或月蓋。或龍神獻珠。或紫竹碧柳。 高僧傳三集。唐增忍。讀大悲經。究尋四十二臂。至無畏手，疑而結壇禱請。空中現正印雙拳。歷歷可觀。 五高僧傳二集。唐法常。課業行道。中夜於佛堂。見觀音菩薩。從外入戶。上住空中。身相瓌琦。佩瓔珞。晃發希有。 宋海州煦山賀氏。世畫觀音像。價重藝精。有一丐者。瘡痍膿血。穢不可近。以鯉一籃遺之。求畫。賀曰。吾家絕葷累世。何以此相汙。丐曰。君畫未逼眞。吾有好本。因掃室延入。反戶。良久賀往視。現大士眞相。金光繚繞。 六僧鳳翔。名與楷。於五峯寺禮拜念切。一夕親瞻大士。 皇明通紀。明永樂十五年。頒佛經至大報恩寺。寺塔現五色毫光。千佛觀音羅漢。妙相畢集。 七夜譚隨錄。李林魁。常與同人十餘輩觀劇。夜歸。天黑如漆。忽山川大地。頓放光明。迎面十餘步外。現大士寶相。高數十丈。衣紋瓔珞。燦若雲霞。月面星毫。異常神彩。映徹世界。盡如琉璃。李且瞻且拜。口誦佛號不絕。而同行者不睹。 宋釋普明。在上天竺。坐三月期滿。感大士現身。說其行狀本末。因編觀音本行經。編成。復感大士現紫金相。攜淨瓶綠柳。在彩雲中。良久乃滅。見本

行經序。

八 南海慈航。張侍御之貴。河南安陽人。持觀音經。廣行方便。後子病危。請僧誦經。燭中現大士像。大衆驚歎。子旋愈。　省庵遺書。清南郭顧善人。家素事佛。康熙丙申六月十九。大士現像於竹簾上。儀容儼然。觀者如堵。省庵讚云。大士示迹。俯應羣生。寒潭印月。空谷傳聲。慈容非小。簾幙非大。片片眞身。塵塵法界。應緣而來。緣盡則去。其應維何。唯誠斯致。

九 明魯王記云。大士靈眞玄鑒。隨力大小。緣厚薄。誠淺深。而應之。曰木石現相。[一]則有如皋古柏。景物猶生。水月香杉。人禽畢備。[二]江都造艦。鬘影成雙。臨安斧薪。身儀徑尺。[三]白雲柱內。忽現寶珠。天竺澗中。更來香木。[四]松滋蘊碧。倚竹安禪。宗室空青。陵虛欲活。[五]憑虛鍾乳。滴成自在之容。海底石龕。宛肖普陀之島。[六]莊嚴寶相。文靖珍藏。磨洗兜塵。元謨親見。[七]板橋伐竹。慈雲與勁節同高。顧室磨甎。送子繼比丘迸出。[八]是則毛端現刹。永駐凡區。塵裏轉輪。長留里耳。此大士示現者三也。

十 曠園。清順治辛酉。金陵造海船。令諸郡縣伐木。如皋鄉中。有古柏大十數圍。鋸析之。中有觀音大士相。備極端好。童子侍側。崖石水竹鸚鵡之影。纖細悉具。木之兩半均有。以一面嵌縣西寺壁。餘一不知所在。　筠廊偶筆。揚州水月庵。杉木上。儼然白衣大士像。善財

鸚鵡竹樹皆具。㊂熙朝新語。清康熙壬寅。京口檄造戰艦。江都劉氏園中。有銀杏樹一株。數百年物也。亦被伐。鋸開。有觀音大士像二。妙鬘天然。衆駭歎。施於福緣庵。　猶園。明萬曆甲辰。臨安縣山北。村民斧樹作薪。中有徑尺觀音像。眉目衣飾宛然如鏤。卽供村中。香火不絕。㊃夷堅志。宋淳熙中。閩清縣白雲寺僧。以殿柱朱漆黯淡。命工莊嚴。其舊漆隱隱有紋。剝之。見寶珠一顆在柱中。中現入定觀音像。眉目明了。觀者莫不稽首致敬。天竺志。石晉天福間。上天竺僧道翊。夢見山前澗中放光。得奇香木。高數尺。破之。有天成大士在內。因刻作像。㊄亦復如是集。湖北松滋縣河內。產五色石。嘗見土人得一淡青色石。初磨。脈痕隱現竹枝。再磨。則枝葉分披。竹梢微下垂。大士倚竹端坐。法相莊嚴。眉目畢露。後歸商人請去。　猶園。明楚宗室家藏一黃石。大如掌。日中映之。有白衣觀音像。眉髮瓔珞。相好成就。中似嵌空。搖動如活。　蘊碧。空青。皆石名。㊄居易錄。滇黔山水之勝。以憑虛清溪二洞爲冠。清溪石筍最奇。憑虛有鍾乳。滴成大士羅漢。人工刻鏤不能及。知不足齋叢書。近見一人。得白石觀音於海底。上有庵。宛肖補陀巖狀。雕鏤精細。後歸閩賈。㊅第一功德錄。孫文靖公。藏石百一。因名所居。爲百一山房。內一石爲文靖所寶祕。

高不及半尺。內現觀音大士。寶相莊嚴。衣紋瓔珞。纖悉畢具。視大理石屏。山高月小。水落石出。及海潮旭日。鶴鹿蟠桃等。不足言宍。　鐵網珊瑚。湯元謨云。曾見一石色靑。大如鵝卵而形扁。上有兜塵觀音像。如畫圖。磨洗愈現。　訒庵語錄。板橋人伐竹。十三節皆有觀音大士像。一行居集。顧文耀。妻宋氏。素奉大士。一夕其子晉芳。夢兩大士衣破衲。如有乞。旦有攜吳道子畫僧相觀音。及繡像送子觀音求售者。急償以值。裝新送月聲庵。逾年。芳復夢兩大士云。將有行。急往覩。則庋置壁閒久宍。遂奉回。掛淨室。孺人禮敬無虛日。一日。室中甎面。忽現僧相大士。後八日。復現送子大士。善財龍女。先後迸出。發甎刻像。金容爛然。　楞嚴經。于一毛端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。　莊子。大聲不入於里耳。曰物類現相。則有庖中蚌蛤。三現金容。釜底圓魚。兩呈妙相。懷璨牛膠。骨髓凝金。无咎豬牙。髻珠似粟。唐詢雞卵。妙現莊嚴。譚氏蠶衣。居然相好。凡茲物命之戕。卽出佛身之血爲一子之偏憐。代衆生而受苦。此大士示現者四也。

傳燈錄。唐文宗。嗜蛤。一日御饌有一巨蛤。刀劈不開。帝自扣之。乃張。中有觀世音菩薩相。帝驚異。以金飾檀香盒貯焉。奉於興善寺。　夷堅志。宋俞集。任興化尉。舟行淮上。舟人

日買蚌蛤爲食。集每買放諸江。偶得一大蚌。集倍價購之不得。及置釜中。大聲忽起。光焰上騰。視之。蚌開。現觀音大士像。相好端嚴。衣冠瓔珞。及竹葉枝幹。皆細珠綴成。集令舟人誦佛悔罪。像歸家中供奉。　又鄭伯寅。於楚州蚌中。得觀音像。妙相莊嚴。楊枝淨瓶具備。東坡雜記。閩人吳璧。嘗赴金中丞家宴。烹圓魚。剖之。得一觀音像。首戴金帔。白衣裝飾。眉目衣褶如畫。右手下垂。左手中按。足踏芙蕖。座宏莫不驚惋。遂命覆羹。案此事。猶園作何譬。　陰騭文新編。蘇州楊孝瞻。嗜鼈。一日。僕剖鼈。宛然觀音大士像。駭而失手。刀鼈俱墮河。走白楊。楊怒爲誑。亟責償。僕曰。償惟命。殺則不敢。曰市來。自有宰者。旋入內室。見前鼈蹣跚出。楊謂果誑我。今在此。促烹之。食少頃即死。　海南一勺。釋懷琛。於村中見羣犬爭嚙一牛脛骨。狂吠不已。梃逐不去。因奪而破之。其中血髓。堅凝如金。成菩薩形。衣紋瓔珞。相好奇瓌。　居士傳。宋獲嘉縣民。屠豕祭祀。有獵犬銜其首骨。狺狺四日不食。析之。如來像。髻有珠如粟。瞑目跏趺。瞳子隱然。晃无咎爲之讚。　案猶園記金中丞庖妾。持卵數枚。一墮地。中有觀音大士像。坐蓮華。旁列善財龍女。淨瓶楊

枝。又獪園亦載此事。　夷堅丙志。餘干譚曾家。蠶繭中有小像。狀似觀音。

身血。爲五逆之一。

五 涅槃經。菩薩修慈悲喜。得住極愛一子之地。何名一子。如父母愛子夭亡。願與迸命。菩薩亦爾。　華嚴十向品。我當普爲衆生。於一切世界惡趣中。盡未來劫。受一切苦。不令衆生墮地獄。我當於彼地獄畜生。閻羅王等處。以身爲質。救贖一切惡道衆生。令得解脫。

曰現光明。[一]則有返朝廷之瓔珞。晦色大明。示欽使以寶山。中宵如晝。[二]圖傳東壁。耀唐宋之兩宮。像奉西天。照雲漢爲三道。[三]洛迦步去。色現如虹。天竺工成。光能掩日。[四]幸逢聖誕。有潮音之珠光。爲祝皇釐。顯清涼之金色。[五]稱尊吳氏。靈孚淨水之瓶。供到瓜州。明徹圓光之鏡。[六]記雷峯之授戒。光滿一庭。喜王琰之迎歸。輝騰三尺。[七]病僧帷外。朗見金趺。漁父灘邊。火明鐵首。[八]紀大觀於崇聖。毫相常留。欣修禮於慈林。蓮華時湧。[九]左溪斂念。彩色如雲。開詞肅誠。金輝映壁。[十]蓋衆生佛性。本具摩尼。菩薩緣熏。有如淨鏡。[十一]能冥合乎本始。即無隔於自他。[十二]朗朗神珠。非從外得。重重帝網。原可交羅。此大士示現者五也。

六 天竺志。上天竺觀音像。身披瓔珞。皆宋朝御賜七寶爲之。希世珍也。杭州歸附後。以瓔

珞夜有神光。取獻朝廷。至京則晦而不明。乃覩曰。如欲回天竺。期以某時再放光明。至期。神光燭天。乃奉而歸。㊀普陀志。宋侍郎劉達。給事中吳栻。同使高麗還。歷四書夜。月黑雲翳。罔知所向。舟人大怖。遙叩大士。俄神光滿海。四燭如晝。見招寶山。遂得登岸。㊁樂張僧繇。畫觀音勢至像於德陽善寂寺之東壁。光照四射。唐則天迎入大內。光益黑耀。中宗嘉歎不絕。宋陳聖俞獲而寶之。政和六年。獻於徽宗。墓傳禁中。光益燦。㊂天竺志。元至正廿年。杭罹兵燹。寺盡燬。聖像不知所在。丞相出金旁求。得之草莽中。安奉西天寺。時大放光明。照耀雲漢。分爲三道。一屬東方。若向普陀。一屬上天竺。一屬今西天寺。大衆咸增敬仰。㊃上句。見普陀現相一段四聯註。天竺之光。晝掩太陽之影。㊄普陀志。明正統二年二月十九夜。大士現寶珠於潮音洞。放大光明。清康熙五十年。知府馬杜石到普陀。啟祝鼇道場。感大士放金色大圓光於清涼山岡。㊅善女人傳。宋呂宏妻吳氏。事大士有靈感。故人稱觀音縣君。淨室列瓶數十。淨水滿注。手持楊枝誦呪。感大士放光入瓶中。㊆瓜州某夫婦。供觀音文殊普賢三大士像。朝夕參禮。萬曆十三年。像後三鏡。中夜放大光明。徧照一室。如是者三夕。㊇佛祖統紀。

宋雷峯慧才。元豐閒。爲靈芝照等授戒。觀音像放光。講堂大明。淨慈守一。作戒光記。劉宋王琰。幼在交趾。僧以觀音像。送之供養。後回京。禮敬不倦。以治屋。寄南澗寺。數月。忽夢像立坐隅。即迎歸。其夕寺中佛像。悉被盜去。後像放光。三尺許地。金輝奪目。高僧傳二集。魏道泰。夢人告曰。壽終四十二。至是年病。一友勸歸依大士。虔誦四日夜不絕。忽所坐帷下有光明。從戶外入。見觀音足趺閒金色朗照。語泰曰。汝念觀音耶。泰褰帷叩禮。已不復見。即獲延年。普陀志。清康熙十三年。有漁舟數十。泊千步沙。夜驚火光亙天。曉視一鐵佛首臥沙中。不解何來。乃悟夜火。即佛光。舁後寺供養。海叢談。滇大理城南崇聖寺。造銅大士像。高二丈四尺。細腰跣足。如吳道子畫。像成。白毫光遍彌覆三日夜。至今春夏之交。亦時時放光。清釋弘贊。欲報親恩。以白氎繪千手眼大悲像。像成。集衆講大悲懺。三七日修禮。感大士放金色光。手所執青紅蓮華。頻放白光。爾後凡於像前修禮。蓮華常湧白光。因是作慈林集。唐左溪玄朗。殿壁繪觀音像。焚香斂念。感五色光。道俗俱瞻。歎未曾有。慈林集。釋開詞。嬰疾。息出無還。詞一心念大士名。漸愈。因肅誠繪千手眼像。畫人以紙掩鼻。紙墨皆加呪。像成之夕。大放光明。林壁皆金色。圓

覺經。譬如清淨摩尼寶珠。映於五色。隨方各現。圓覺淨性。現於身心。隨類各應。亦復如是。

起信論。覺體相有四種大義。猶如淨鏡。第四緣熏習鏡。謂依法出離故。偏照衆生之心。令修善根。隨念示現故。 起信論本覺義者。對始覺說。以始覺者。卽同本覺。 楞嚴經。方悟神珠。非從外得。 華嚴身土交參。體用相徹。有帝網交羅之義。

日現神變。[一]則有陳妻室內。座現金軀。鄭媼瓶中。錢鎔寶像。[二]阻舟示警。覺發鐵蓮。防海移居。忽浮金鉢。[三]江陰波面。鸜鵒歸鐘。楚國尼庵。鴿兒畫像。[四]助蒼山之鼓鑄。溝滄流銅。成天竺之模型。雲房崩土。[五]葬門鏡內。帝釋天人。潮音洞中。閻羅玉女。[六]智勤孝養。枝枝偏坐如來。心心達誠孚。葉葉夢瞻菩薩。[七]國王面鏡。影現神山。普明鑄鐘。聲聞鄰縣。[八]壽安聖像。海上浮來。董吉經囊。水中飛去。[九]手握利賓之骨。隔宿還歸。身呈天女之容。須臾三變。[十]孫妻鑪內。華挺青蓮。繆子齋中。竹垂翠蓋。[十一]幽溪加被。身化金鐘。普陀著靈。指浮華瓣。[十二]寺崇光福。金容湧自泥塗。像駐迴龍。勝地不虞水潦。[十三]青原樸老。壁現蓮華。平泉女郎。楊橫楊柳。[十四]善才脫難。有羊裹桃棗之遺。鄒浩誦經。現舍利竹枝之瑞。此等如幻三昧。非徒炫以神奇。當知對治悉檀。實普施其悲憫。此大士示現者六也。

㊀辨正論。唐陳元範妻張氏。一心奉佛。恆願造觀音像供養。力弱不從心。忽有觀音金像。長五尺許。現於高座。光彩四照。衆歎異之。　南海慈航。宋吳江鄭媼。丐市得錢。蓄瓶中。欲畫聖像。忽鄰火延燒。燼中得故瓶。錢鎔。成大士寶像。高尺許。瓔珞瓶柳悉具。神工妙巧。

㊁普陀志。蓮華洋名所由起。一後梁末帝時。日本僧慧鍔。從五臺得觀音像。將還本國。至此。徧海生鐵蓮華。舟不能進。二宋太祖遣王貴詣山禮佛。貴意謂汪洋巨浸中。安有菩薩。歸時。有鐵蓮華阻舟。三元將哈喇歹謁潮音洞。無所睹。引矢射洞。返舟。忽鐵蓮滿洋。四明太祖遣湯和往普陀。欲燬寺。舟次招寶。忽海面現鐵蓮。華葉燦然。作鍊金色。光燭上下。舟不得渡而返。　又湯和徙島民。見海面浮一金鉢盂。今有金鉢盂山之名。

㊂獪園。江陰重建於明嘉靖閒。無鐘。一日。江面浮二巨鐘。怒濤濺激。聲聞數里。鐘上各棲一鸕鷀。連呼曰。觀音寺。觀音寺。居民卽取其一送寺。餘一流去。不知所之。　宋襄陽天仙寺。殿壁畫千手觀音。世傳唐武德初。寺尼求工繪圖。有夫婦攜一女應命。以扃殿七日爲期。至六日。尼疑之。闢戶寂然。有二鴿飛去。聖像已成。獨印手未足。

㊃滇西崇聖寺。在點蒼山下。巨麗精巧。覆琉璃瓦。墳地並徑丈點蒼石。天寶閒。寺僧募造大士像。未就。夜驟雨。溝澮皆

流銅汁。即用鼓鑄。像皆黃銅。惟足背紅銅一方。是銅不足。爲土人所益者。補銅處有空如鍼孔。俯聽之。聞江濤洶湧聲。吸之。甘露溢口。見洱海叢談。幷柳崖外編。　湖壖雜記。清康熙閒。釋晦山以銅鑄大士像於天竺。欲作胚胎。苦難得土。忽驟雨山裂。白雲房後崩出純泥。百石充用。

五 獪園。蘇州葑門內。某夫婦供觀音。其像後鏡內。忽有雲鶴盤旋。復現各色蓮華。幷帝釋諸天相。觀者萬人。　普陀志。明宣德二年。潮音洞內現閻羅天子。兩玉女隨之。

六 高僧傳二集。唐智勤。精誠勇猛。事皆冥祐。母患病委頓。勤爲念觀音。宅中樹葉上皆現化佛。合家幷見。母疾頓愈。　靈感賦。釋心達。住寧海楓槎庵。至誠禮觀音。夢庭樹葉葉現觀音。道心更切。

七 唐西域記。昔南海僧伽羅國王。以鏡照面。不見其容。乃睹摩竭陀國。多羅林中。有小山。上有觀音菩薩像。因繪圖以求。見孤山惟肖。因建精舍。即大士示現處也。　宋僧普明。行觀音懺法。得見大士。後鑄鐘。聲聞七十里。

八 現果隨錄。張大治。鎭崇川。有大士像海上浮來。請至南郊。復新壽安古刹。而崇祀焉。　冥祥記。晉董吉。誦首楞嚴三昧經甚精進。病者延誦多愈。有同志何晃者中毒。馳請。中途溪漲。不能涉。詰曰。吾救人急難。不惜軀命。祈佛觀音。默照乃誠。便囊經戴頭上。衝流而過。水應滅頂。而才至

膝。既上岸。失經囊。悲且恨。至晃家。見經囊在高座上。悲喜捧視。經燥如故。村人一時奉法。

元 感通錄。晉劉薩何。世稱利賓菩薩。卒後。骨細如葵子。有災障者。就卒處沙礫中覓之。得則吉。不則凶。有覓不得。就左側觀音像上取之。至夜便失。明旦尋之。還在像手。北齊書徐之才傳。武成初。見空中有五色物。稍近。變成一婦人。身長數丈。食頃。變爲觀世音菩薩。

明 陳莊靖公奉佛。其女嫁孫姓。萬曆五年六月十九。設觀音齋。齋畢。焚紙於鑪。灰將冷。置佛案下。鑪內忽挺青蓮華一枝。乍吐尚含。翠色欲滴。三日後。爲妊婦所觸而萎。

猶園。明繆元。常熟人。齋中供大士像。萬曆閒。祝釐天竺還。忽見大士座下出筍一枝。半月長丈餘。露梢解籜。長枝下垂。短枝上鉤。結成翠蓋。覆大士頂。

明 天台幽溪道場鑄大鐘。有法侍者。持普門品千徧。以求加被。夢菩薩化身爲大鑪。金光映耀。經完。鑄成。普陀志。不肯去舊像。屢著神異。郡將迎入城。爲民祈福。忽有僧至。求嘉木。刻像成。不知所往。至宋嘉定閒。像偶亡一指。後於洞前波閒浮華一瓣。視之。即亡指也。今所奉即此像。

海 南一勺。清道光十餘年。江蘇巡撫林則徐。奏派吳縣鄧尉山光福寺。宋康定元年大旱。忽有觀音銅像。於泥淖中湧出。供奉寺內。即得大雨。元明以來。每遇旱潦。祈禱輒應。上年亢旱。

迎像入城。疊沾闓澤。本年春夏之交。甫經默籲。即邀靈貺。並疫氣流行之時。有祈輒應。澤普三吳。　臨川縣迴龍庵記云。博溪北一洲。延亙不及一里。四面環水。昔有人從宜黃舟載大士像往郡。至此。舟不前。卜於像曰。大士欲留此建刹耶。果得吉。因構屋供像其中。地非高阜。而水漲不及寺址。咸異之。　[三]現果隨錄。倪樸老。以工部詿誤繫獄。日夕頂禮大士。禮懺誦經。忽獄中滿壁現出蓮華。不久得釋。後出家。主席青原。號嘯峯和尚。　柳崖外編。平泉女郎。幼慧美。虔奉觀音。後歸尤姓子。貌粗鄙。將婚。女自傷薄命。禱大士。願保身清淨。既婚。雖同榻。尤見有柳枝一堆。橫亙女身。終不能近。　[四]法苑珠林。徐善才。既殺而復生。經數日。極饑寒。乃下樹循澗行。拾得羊裘一領。鞋襪一緉。復前。得一鉢桃棗。青翠赤白。似新摘者。可升餘。得免凍餒。非大士神力。豈有仲冬時得新桃棗。　居士傳。宋鄒浩。官襄陽時。夢大士親爲說法。因繪所見爲像。徽宗時。官侍郎。蔡京用事。羈昭州。供奉繪像益虔。跪誦華嚴。有舍利出袖閒。像後生竹三竿。垂枝下覆。與世所畫普陀巖竹無異。

凡此或現色身。或呈幻相。大而世界山河。小則微塵草芥。莫不從心所欲。應念而生。如此。可信大士之法身。歷萬劫而不磨。亙十方而常滿矣。以下總結示現。誡勖勉修。共四段　此總結示現文。頌法身常住。

華嚴。十地菩薩。隨心所念。能於身中。現恆河沙世界微塵數佛刹。復過此數無量無邊。

一既定信心。請增義解。二是諸佛之法身。卽衆生之自性。三水騰波浪。只是隨緣。金與指環。本來非變。四浮沈五濁。不汙清淨之身。墮落三途。仍具莊嚴之德。五徒以認漚棄海。戀四大之假名。誤奴爲郎。縱六塵之緣影。徇欲須臾。受辛歷劫。大可哀也。此頌衆生之佛性。與大士無二無別。破斷滅之邪見。

二華嚴明法品。一切衆生。與諸如來。同一體性。 三起信論。如海水與波。非一非異。波因風動。非水性動。若風止時。波動卽滅。非水性滅。衆生亦爾。自性清淨心。因無明風動。起識波浪。如是三事。非一非異。然性淨心。是動識本。無明滅時。動識隨滅。智性不壞。 密嚴經。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。 四起信論。心性本來清淨。雖有染心。而常明潔無有改變。 又大乘止觀。無始以來。雖爲無明染法所覆。而性淨無改。因染法本來與心相離故。又云。此心在染之時。本具福智二種之性。與佛無異。但爲染法所覆。故不得顯。 五楞嚴經。譬如澄清百千大海棄之。唯認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。維摩經。四大合故。假名爲身。四大無主。身亦無我。 楞嚴有認賊爲子之喻。宗門稱認奴爲郎。皆喻誤認意識爲眞心也。 圓覺經。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。

幸逢大聖。是智海之導師。恆順衆生。作火宅之慈父。欲求解脫。堪作歸依。況有救苦與樂之徵。能爲振贖啟聾之據。昭茲來軫。鑒彼前車。此大士承上文心性不滅。勸人歸依大士。悲能救苦。慈能與樂。以勸進行者。

華嚴經。善財參大士文云。善知識者。智海導師。普賢行願品。九者恆順衆生。

顧或謂幻身無體。死生了不相關。妄境全空。憎愛從何而寄。不知身安始得道隆。緣具方能證果。永嘉發願。倘護身心。大慧禮文。亦求安樂。未曾實證。無尙空談。但辦信心。決無虛擲。此爲好作口頭禪者。下一鍼砭。勸人死心踏地歸依大士。

小止觀。經云。身安則道隆。　涅槃經。迦葉菩薩言。若利根者。何不現在入涅槃耶。佛言。是人四大贏劣。不能修道。或四大康健。無有房舍飲食衣服。衆緣不具。不得涅槃。有一比丘修道。不得果。我告阿難。與以房舍。具諸所須。即得須陀洹果。　永嘉發願文有云。未得道前。身無橫病。壽不中夭。正命盡時。身無痛苦。心不散亂。又云。在處安隱。無諸障難。竊盜劫賊。王法牢獄。枷杖鉤鎖。刀鎗箭槊。猛獸毒蟲。墮峯溺水。火燒風飄。堂崩棟朽。凡諸難事。一切不受。　大慧杲屢獲大士加被。更作禮觀音文。以益所求。有我今受持聖號。禮拜聖像。滅罪增慧。得大壽命。得大安樂之言。

附錄普勸戒殺吃素挽回劫運說（菩薩每現身物類、警誡世人、戒殺吃素、故將此文、附於示現之後、冀與物類現相相發明、以期閱者、生驚懼焉。）

甚矣。世人習爲殘忍。事事以殺生爲禮。而不知其非也。夫一切衆生。與我同生於天地之閒。同賦血肉之身。同稟知覺之性。同知趨吉避凶。貪生怕死。而況佛經常言。一切衆生。皆有佛性。皆堪作佛。皆於無量劫來。彼此互爲父母兄弟妻子眷屬。何得我欲報恩報德。祈福祈壽。或祭天地神祇。以及祖宗昭穆。或奉養父母。或宴會賓朋。或爲悅我口腹。資我身體。一一悉以殺諸物命。以期攄我之誠。悅我之心。不念彼等受諸極苦。及負宿世互爲親屬之大恩也。且天地以好生爲德。儒者以胞與爲懷。何竟不生惻隱愛物之仁心。以致習成弱肉强食之暴行耶。夫愛物者方能仁民。仁民者必須愛物。倘於異類之物。尚不忍戕。決不至反忍戕乎同類之人民。若以戕物爲故常。則必至殺人盈城盈野。不唯不生憐憫。反以爲悅樂快意。良以殺習一長。仁心便喪矣。至於祭天地聖人。豈無黍稷蔬果。以將其誠。何得特取於殺物命乎。吾人生於天地之閒。受其覆載。固宜積德行仁。以補天地化育之缺。若論報恩。縱粉身碎骨。亦不能報其萬一。豈腥臊臭穢之牛羊豕等肉。便能報乎。況天帝天人。清淨香潔。豈復歆饗此汙濁臭穢之氣味乎。是殆以己貪圖口腹之心。測度天

地之心。又以水陸神祇待天地。其誣衊瀆汙於天地也甚矣。至於文武聖廟。奉秋二祭。各省府州縣。俱殺牛羊豕等以祭。謂爲報恩酬德。崇聖重道。清光緒元年。陝西省城文廟。秋祭之先一日。予因往禮謁。大成殿內。牛羊豕等。各陳於架。悉係完全之體。但刳其臟腑而已。其汙濁之氣。慘悽之形。刺目棘鼻。不忍見聞。時予年甫志學。尙效韓歐闢佛。不禁浩歎。謂何得以敬聖人之事。而褻瀆聖人。竟至如此其極。試令彼致祭之人。居此殿中過宿。俾彼熟睹其形。熟聞其氣。彼必力拒不肯。豈祖述堯舜。憲章文武。萬世師表。百代儒宗之大聖人。反甘此臭穢不堪之物。而歆饗之乎。及至戟門外東邊。係殺牛之所。見一大鍋。內中之水。汙穢不堪。乃洗牛之水也。思之。卽欲發嘔。嗟乎。何汙濁如此。而爲敬聖之禮乎。夫黍稷非馨。明德唯馨。何不以黍稷蔬果致誠。而天下二千餘縣。每年二次。瀆汙文武二聖。令數萬生靈。同登死地。實爲侮聖戕生之大者。何無尊敬聖人。愛惜物命之大人。出而永革舊例。特立新章。俾二聖之靈。不受此種熏汙。數萬生命。不爲胙肉。以充致祭者之食料耶。

聖人以仁民愛物爲懷。豈願由汙衊自己。而令數萬生靈。同登死地乎。關帝在世則精忠貫日月。浩氣塞天地。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。沒後神王玉泉山。隋文帝時。

智者大師至玉泉。關帝特運神力。創建寺宇。又求授戒。以爲菩提之本。兼願擁護佛法。見帝全書、及玉泉寺志。故天下叢林。皆謂之爲伽藍菩薩。而與韋馱菩薩。並鎭山門。千餘年來。護國護民。尊登帝位。豈竟甘此汙穢不堪之生牛羊豕等。以之爲美而歆饗之乎。卽世間至極下劣之貪饞輩。亦不至甘此臭穢。而謂關帝甘之乎。何竟靦文武二聖。卑劣一至此極也。嗚呼哀哉。當必有明至理。行實敬之大人。起而革除此侮聖戕物之陋習。不禁斷香頂靦之。若夫祭祀祖宗。固宜以黍稷蔬果致敬。何可特殺。及買之屠者乎。古人祭先。尚求仁者之粟。今爲盡我追遠之誠。令彼物類。悉受殺身臠割之慘。不但失吾惻隱之仁。亦復大失敬祖之道。以殺行敬。是爲大逆。況祖宗既非斷惑證眞之聖人。當必輪迴於六道三途。不爲作福。令其超昇。已失爲人後者之道。何可恣意殺生。以作落井下石之事乎。至於奉養父母。蔬食豈無甘旨之味。而必須肉食。以陷吾親於生生世世被殺。以償受吾孝養之怨債乎。使不知三世因果。六道輪迴之事理。尙有可原。今人當循環報應昭著。其事迹散見於二十四史。及諸載籍。猶復固執陋習。不肯改革。必期於吾與吾親。同受此報。其人謂非喪心病狂。以砒霜鴆毒奉親。期享長壽安樂乎。哀哉。三世因果、六道輪迴等事迹、諸史中甚多。欲略知大概、當看欲海回狂、第四十

三四、五三頁、形滅神存類之六問答、自可略知。又佛菩薩欲人戒殺放生、以異類。及殺之以後、方知聖人示現、冀人不敢殺食諸物、以期彼此同得解脫也。其事甚多、不能備書、當看觀世音菩薩本迹感應頌卷一、第三十頁、物類相一段文、自知其概。願諸觀者、同生正信。所云宴會賓朋。原爲暢敘衷懷。疏通情素。何可以殺生慘事。佐此清筵乎。彼物與吾及吾友。非有殺父之怨。何得以彼之肉。列我之筵。以作賓客歡娛之助乎。試一思其前後因果。縱食。亦不能下咽矣。世人娶妻生子。原爲繼續祖脈。是爲最吉祥事。若用肉食。則凶孰甚焉。我欲夫妻偕老。子孫蕃衍。令彼物類。或受離羣之悲。或受刀砧之慘。清夜自思。安乎否耶。又人每遇祝壽娶妻生子等吉事。或無意中談及死喪等字。主人便不歡悅。設有破壞器具等事。便謂不祥。何殺諸生命。臠割烹炮。以至嚼食。而反以爲樂。爲禮。爲吉慶。是誠何心哉。乃習慣而弗思耳。若論自奉。更不宜殺。當思吾生世間。有何功德。及於民物。有何福澤。及於祖宗父母。今承祖宗父母之蔭。席豐履厚。不極力爲善。以崇吾祖宗父母之福。而復恣意殺生食肉。豈但不利於己。亦將累及祖宗父母矣。而況稟父母之遺體。日以物類資益。久之。則氣質隨之而變。是爲大可畏者。今略引證據。庶知自愛者。力斷此嗜好也。萬善先資云。孕婦食兔。子則缺脣。食雀。子則雀目。食蟹。子多橫生。食鼈。子則項短頭縮。食鰻魚鱖鱔。子多難產。食田雞。子多喑

啞。大戴禮云。食肉勇敢而悍。食穀智慧而巧。皆氣質隨物類之氣質轉變所致。以吾父母所遺之氣質。由食肉故。使潛移密化成物類之氣質。則爲大不孝。曾見治刎頸未斷氣管者。活割烏雞肉。貼於傷處。好之。則彼處仍長雞毛。貼於外者。當處仍是畜質。盡平生食肉而資於內者。可不惕然驚懼。以保存我所稟父母之遺體乎哉。況肉皆含毒。以殺時恨心所結。故食肉之人。多生瘡病。瘟疫流行。每多傳染。吃素之人。絕少此患。凡欲解脫怨業。攝衛身體者。不可不知也。或曰。三牲五鼎。備物擩誠。若如汝說。則古聖賢所立之法皆非乎。答曰。聖賢隨俗俯而立法。初非究竟實義。今既知人畜輪迴之事實。固當捨權從實。何可執權廢實。以傷天地好生之德。以喪吾心不忍之仁。況借物擩誠。何不取黍稷蔬果。而必取血肉汙穢之物乎。將謂天地孔闕。甘此穢物。厭彼清饈乎。此無他。以習慣而不知其非耳。至於祭祖養親。宴賓自奉。俱可一返觀而悉知其非。悉改其舊矣。故不詳述。或又曰。若如汝說。通不殺生食肉。必至畜生蕃衍。徧滿世界矣。將如之何。答曰。世人所食者。皆是人令滋生。彼猪羊雞鴨等。悉使牝牡雌雄各異其所。則不十餘年。將永斷其種矣。況虎豹豺狼。蛇蠍蜈蚣。人皆不食。何自古至今。竟未徧滿世界乎。須知食肉者多。則猪羊雞鴨等。人

設法以令其多生。實則多半都是貪圖口腹。不惜物命者。隨業受報。託生此等物中。以受人殺食耳。故楞嚴經云。貪愛同滋。貪不能止。則諸世間卵化濕胎。隨力强弱。遞相吞噉。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。梵網經云。若佛子。以慈心故。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道衆生。皆是我父母。而殺而食者。卽殺我父母。楞伽經云。一切衆生。從無始來。在生死中。輪迴不息。靡不曾作父母兄弟。男女眷屬。乃至朋友親愛侍使。易生而受鳥獸等身。云何於中取之而食。大乘經中。如此說者。多難具錄。觀佛所說。可知殺生食肉。其禍甚深。人畜循環。互相殺食。尙復執迷不悟。則成如來所名可憐憫者。須知兵劫。皆由殺生而起。世間一日所殺。不知有幾萬萬兆。由殺生食肉者之惡心。與受殺諸物等之恨心。結爲兵劫。十餘年來。中外戰爭。罹死亡者。有數萬萬。而況天災屢降。水旱瘟疫。風吹地震。海嘯河溢。土匪盜賊。諸種災難。層見疊出。穀米昂貴。民不聊生。吾人値此時代。再不發一自憫憫他。自傷傷他之心。以期挽回劫運。則亦何貴乎預三才之數。爲萬物之靈乎。忍令具可以爲堯舜。可以作佛之心性。而長劫沈淪於互相殺食之業海中。莫之能出。可不哀哉。釋印光述

△二救苦。分八門。一救焚。二救溺。三脫險。四免殺。五免刑。六愈疾。七除崇。八拯墮。按救苦有事門理門。如華嚴光明覺品。衆生流轉愛欲海。無明網覆大憂迫。至仁勇猛悉斷除。誓亦當然是其行。卽救溺免殺免刑等義。衆生無怙病所纏。常淪惡趣起三毒。大火猛燄恆燒熱。淨心度彼是其行。卽愈疾除崇拯墮救焚等義。衆生迷惑失正道。常行邪徑入暗宅。爲彼大然正法燈。永作照明是其行。卽脫險除崇拯墮等義。衆生漂溺諸有海。憂難無涯不可處。爲彼興造大法船。皆令得度是其行。卽救溺義。見諸衆生在險道。老病死苦常逼迫。修諸方便無限量。誓當悉度是其行。卽脫險免殺免刑等義。以上所說。事理兼備。今取通俗。專從事門作頌。

曰救焚。一則有慈雲誦呪。三燄不然。長舒持名。四投皆滅。二驚四周之俱至。地有容身。唯一字之稱名。風能返燄。三夢驚李母。只燕衣籃。誦聽毓菁。得留苧帳。四國卿脫難。親瞻大士提攜。法雨焚樓。自有神靈呵護。專忱禮佛。汪店終存。至信動天。蔡居無恙。天禧塔上。不損金經。比部室中。得全繪像。七舊經一板。疊消善邑之災。老屋三閒。大救東鄰之劫。八儻非香賜栴檀。誰免臭煙燄

痒。此大士救苦者一也。

㈡蓮宗寶鑑。宋遵式。號慈雲懺主。創下天竺寺數百間。每架一椽。必誦大悲呪七徧。三經寇熾。火皆自滅。　辨正論。晉竺長舒。專誦觀音經爲業。僑居吳下。比鄰被焚。舒住下風。一心念觀世音。燄將及。忽風迴火滅。合邑驚異。有惡少訝其靈感。俟夜風急。束薪縱火投屋。四投皆滅。始嗟神力。叩頭首罪。舒曰。我誦觀世音不懈。有難輒免。　㈢高僧傳二集。魏釋法智。爲白衣時。獨行澤中。忽遇猛火延燒。四面俱至。自分必死。惟至心誦觀世音。俄而火過。草無遺莖。惟智容身地未延及。　又魏釋法力。修塔起舍。乞得麻一車。行澤中。忽逢野火。力正倦眠。火已及。舉聲稱觀。未及世音。應聲風轉。火尋滅。　㈣靈驗記。李印萬云。母由父署回籍。舟中烘衣火籃上。夜半火著。母夢空際喧呼曰。菩薩至矣。聲夥而疾。驚寤。則紅燄蔽艙。已逼篷板。急救得滅。　應驗記。葉毓菁。虔誦高王經。一日諸友會集請誦。其幼妹聞誦趨聽。瞥見樓上火光。呼救得熄。衾褥俱燼。苧帳猶存。　㈣南海慈航。山陽陳國卿。兄弟三人同舍。惟國卿好善。晨夕虔誦觀音呪。一夕不戒於火。國卿見白衣大士救護而出。普陀志。清乾隆三年。法雨寺鼓樓被焚。風猛甚。將延及水月等樓。忽火神示

現。風轉向外。諸樓無恙。

㊄現果隨錄。明汪某。居崑山。持齋三年。擬至普陀進香。元旦俶裝下船。忽店旁起火。急報促回。汪曰。吾積誠三載。方朝菩薩。豈以一店易吾志乎。縱燬不歸也。竟揚帆去。香畢回崑。見四面店屋。悉成焦土。己店獨存。

信心錄。清蔡思襄。委催漕運。賃民房爲公廨。四圍無牆。與民宅連接。忽鄰失火。各家搶救什物。蔡安住不動。僕屢懇出避。不顧。火至。竟越蔡廨。更燒數家而熄。人問何術。曰。我虔誦大悲呪。人謂神呪固靈。但萬一不應。豈不枉喪其生。蔡曰。吾家歷代持誦。其得脫離刀兵水火急難等厄者。事迹不可勝數。至我持誦廿年。凡遇急難。感而遂通。乾隆閒。居京時。南鄰火起。値南風。火猛迅。搬移不及。誦呪一偏未畢。卽反風。火折而南。吾家獨無恙。故深知此呪。諸神護翊。可轉厄難若信之不眞。何敢輕生陷險乎。但要懺悔前愆。力行善事。每日早晚虔誦五七偏。所求無不遂意。

列子。仲尼曰。至信之人。動天地。感鬼神。橫六合而無逆者。豈但履危險。入水火而已哉。

㊅默記。南唐李後主。手書金字心經。賜宮人喬氏。喬後入宋宮。聞後主薨。捨經天禧寺塔相輪中。後寺火。相輪墮而經不損。

靈驗記。李印萬。官比部。其父宦江右時。供大士像。燭花爆落。供几器具悉燒。而像軸依然。

㊆觀音經近驗。善邑卯田。屢遭回祿。而

虞啟家屢獲免。火至虞屋左廂。必自熄。因搜閱以覘其異。乃於天花板上。得舊刻觀音經板一幅。始知免火之由。因家家刻經齋誦。迄今三十年無火厄。　民國十一年。日本地震。佛教普濟日災會代表包承志。楊叔吉等。赴日弔慰。與釋印光書云。日本此次。死亡人數。約三十餘萬。骸骨山積。東京淺草區。幾全滅。公園池水燒乾。園內有觀音堂。係舊式老屋三間。難民被火包圍。羣集於此者。約三萬餘。堂內外房上皆徧。同念觀世音菩薩。悉免於難。堂亦獨存。日人由茲。稱頌不置云。

八 華嚴入法界品。摩羅耶山。出栴檀香。若以塗身。設入火坑。火不能燒。　法華經譬喻品。臭煙熢焞。四面充塞。　附記。覺世經說證。明天啟間。杭城大火。有江右商。兀坐危樓。自知莫救。人見白衣大士。灑水樓旁。擁衛者甚衆。火熄。衆叩作何善。商謝無之。後其叔言。彼父歿時。遺產五百金。此姪嫡出而長。四弟庶出而幼。姪經商廿餘年。積五千金。諸弟婚畢。析產爲五。均分之。合族義焉。

曰救溺。則有迎飈惠慶。隱來金甲之神。墜水景仁。幸誦普門之品。二徐榮陷於洄洑。焰燭山頭。呂翁險入奔湍。炬明岸上。三行童入海。倏來赭布之僧。劉子覆舟。乃得紅光之照。四顧邁安濟。屢嗅奇香。萬壽迴舟。亦瞻神火。五商人浮海。一僧杖錫而行。劉濟過湖。兩人挾舟而渡。六梁山童子。

忽爾牽衣。彭蠡巨人。驚呼抱木。[七]令宗避賊。鹿引渡於孟津。劉使墮洋。魚負追於溟海。[八]躍水蠻荀。足如履地。墮江廷堉。浪僅沾裾。[九]舟子持齋。鬼因違命。一乘宣號。靈感趨篷。[十]法純得遇仙槎。成珪忽逢浮木。[十一]日旭夢令號我。允升利在度生。[十二]暗護程昭。物來托足。導歸熙載。桑幻維舟。[十三]潘君蹈海。愚匪類於商丘。王媼陵波。足如履於平地。[十四]應驗作記。粟翁慶雨次生還。尊像迎歸。林氏得迴環報答。[十五]澗南天錫。舟子同驚。映奎大成。餘生獨活。[十六]江寧莊母。羣女全。南粵周君。闔舟遇救。[十七]冥中調護。是孤兒寡婦之船。暗裏推呼。免失火殃魚之痛。[十八]嗚乎。與其拘泥儒書。徒守臨深之戒。曷若歸依佛法。不占滅頂之凶。此大士救苦者二也。

㊁法苑珠林。宋竺惠慶。元嘉間。舟往廬山。江風突起。船將覆。慶誦觀音經。人望見其船迎颺截流。隱隱有金甲神。牽之抵岸。　法華感通。唐岑景仁。少誦普門品。嘗往吳。舟覆墮水。聞有人云。能誦普門品。水難應免。如是者三。遂浮水面。須臾抵岸。他人皆溺死。　㊂法苑珠林。晉徐榮。舟過定山。墮洄洑中。急呼觀世音名。如有數十人。引船出洑。時天欲暝。風駛雨甚。榮誦經不輟。忽山頭火焰燭霄。迴舟趨之。竟達岸。明旦問浦中人。昨夜山巔何火。衆愕然曰。滿天風雨。豈有火耶。乃知佛力冥祐。　冥祥記。晉呂竦父。嘗行急湍溪中。日暮。

風雨疾至。念觀世音不息。須臾有火光到岸。如有握炬者忽前忽後。隨船行。遂得歸家。

㊂猶園。明曹行童。萬曆庚戌。隨長老朝普陀。童默禱大士。願捨身。歸至蓮華洋。合掌躍入海。撈救無由。經三月餘。忽自歸。言於海時。見一胡僧。衣赭布袈裟。以船來載之至舟山。詣一漁家。欻失胡僧所在。　己求書。清順治己丑。秣陵劉某朝南海。舟中發願得見菩薩。後忽遇風濤。舟覆。劉入水。眼前徧滿紅光。一僧攜之行。瞬息抵家。僧失所在。劉如醉如夢。飲以茶湯。乃醒而述之。　㊃冥祥記。宋元嘉閒。顧邁。舟發石頭城。風號浪闊。急誦觀音經十許徧。風息浪平。中流屢聞奇香芬馥。遂得安濟。　法苑珠林。宋元嘉時。伏萬壽。嘗四更涉江。夜黑風迅。莫知所向。萬禱一心歸命觀世音。念不絕聲。倏睹北岸有火光。迴船趨之。未旦而至。問之岸人。絕無然火之事。　㊄晉西域一商主。泛海失路。稱觀音名。見一僧杖錫。陵空引導。　晉劉濟。過湖遭風。誦觀世音。忽見兩人挾舟而濟。　㊅高僧傳初集。宋求那跋陀羅。爲南譙王義宣所敬。王謀逆。諫之流涕。不聽。梁山之敗。墮江中。一心誦觀世音菩薩。顧見童子牽其衣。曰汝小兒。乃能爾耶。及岸。童失所在。　靈感賦註。清沈起潛。自云乾隆時。過江西九鳥灘墮江。至彭蠡湖。咽水滿腹。忽見波心金光萬道。中一巨人呼曰。速抱

住。隨手得丈餘之木。乃得不死。㊆比丘尼傳。晉尼令宗。於冀州免賊難。晚達孟津。無船可濟。更念佛及大士名。忽一白鹿。下涉河流。宗隨之行。竟不沾濡。因得到家。善餘堂筆乘。明劉谷賢。隨鄭和使海外。忽於大洋中墮水。瞬息去舟數十里。忽見劉追及。舟衆引之上。有大魚長丈餘。跋浪而逝。劉曰。此魚載我來。垂沒者屢矣。魚輒以鬐負起。衆問積何善果。曰。但虔念觀音經耳。㊇冥祥記。晉富平令欒荀。從征盧循失利。戰舫被火。荀急誦觀世音名。俄見江中有神人挺立。腰與水齊。荀知稱名有感。乃躍水就之。身浮水面。足如履地。已而大軍遣船救去。滄粟庵隨筆。清普洱太守陳廷堉。奉大士最虔。日誦大悲呪。道光閒。由漢江入都。失足墮江。時値風駛。瞬息去船里許。但水僅及膝。兩足如有物夾持。致不沈。惟袍襟飄蕩波面而已。急誦大悲呪。未三徧。而救者至。身上紾未沾溼。資。清康熙二年。有漁艇泊小孤山下。夜聞山神命其屬曰。明日有鹽艘過此。速收之。及晨。果有鹽舟揚帆來。風濤驟作。幾覆者數矣。久之獲免。是夕漁艇更聞山神責鬼卒違命。答曰。往收時。艘尾有觀音大士。故不敢近耳。次日漁人追訊鹽艘。則操柁者。持觀音齋也。慈林集。清彭一乘。南海人。康熙閒。自五羊還家。暴風覆舟。諸伴善浮。得達岸。乘困艙內不

得出。但一心念大士名。水盈半腹。隨飲隨念。忽覺有人牽其手。出水上。挽得船篷。順飄至岸。岸人同見一白衣人趨篷到舟垂救。

【二】高僧傳初集。晉法純。於湖中遇風。而船小。唯一心憑觀世音。口誦不輟。俄見一大船流來。乘之獲免。至岸。船忽不見。

集異記。唐成珪以失材木誣服。念救苦觀音。枷鎖開後。乃逃入水。遇一浮木。中有豎枝。珪騎木緊抱。沈而復浮。至心念觀音名不絕口。木飄近岸。得脫。

【三】高王經近驗。余日旭。省親渡江。夢白衣人告曰。汝明日有大難。號我可脫。及渡江遇風。舟欲覆。急號大士救我。遂安濟。

案此事南海慈航。作遊九雲。

淨土聖賢續錄。清吳允升。少於虎丘。遇一僧。謂子有善根。惜廿九歲有水厄。惟從今戒殺放生。每日虔誠念佛。持大悲呪。或可免耳。升信受奉行。并以此勸人。至廿九歲。由杭附舟歸。浪湧勢危。急合掌念佛。舟覆墮水。昏瞀中聞語云。吳允升勸人念佛有功。可免此難。開目顧視。身已登岸。乃漁人救出也。

【四】海南一勺。清浮梁程昭。因病痞。誦心經而愈。常持無閒。道光閒。春官下第歸。江中覆舟。漂蕩十餘里。一心念心經。若有物承其足。藉以微坐。得救。

夷堅志。宋徐熙載。母敬奉觀音。紹興閒。載契二子歸。舟遇風。乃率同舟呼大士名。忽遇一巨桑。急以繩泊焉。晨起。則在沙灘上。不見桑。抵家母出迎。

笑曰。昨夕夢媼導汝父子歸。今果然。始驗大士垂救也。 ㊂慈林集。清潘國章。粵人。一日還鄉。至三水。遇風覆舟。潘一心念大士名。直踏海底。信步而行。斯須達岸。所齎路費。仍在掌中。信大士神力不可思議。出家韶石之日親山。名玄虬。 又列子。商丘開。客晉范氏。范氏之門徒。狎侮欺紿。無所不爲。開以爲信然。一日指河曲之淫隄曰。彼中有寶珠。泳可得也。開泳而出。果得珠。俄而范氏之藏大火。曰若能入火取錦者。即以賞之。開入火往還。埃不漫。身不焦。衆謝而問道。開曰。吾無道。吾初以子黨之言皆實也。唯恐誠之不至。行之不及。不知形體之所措。利害之所存也。心一而物無迕者。如斯而已。仲尼曰。商丘開信僞。物猶不逆。況彼我皆誠哉。楊仁山註此。謂彼我皆誠一語。可作念佛往生之實證。彌陀大願接引衆生。是彼誠。衆生念佛求生淨土。是我誠。商丘開信僞。誠闕一邊。物猶不逆。彼我皆誠。安有不生淨土者乎。愚按華嚴云。一切唯心造。又云信能示現一切佛。又云一切佛。與皆從信起。學者宜深思之。 持驗記。東臺王媼。抱孫渡河。失足墮水。時水漲湍急。媼抱孫履水面。如平地。舟接登岸。詢之。曰不知險難。但持觀音號不輟耳。 ㊃粟孝廉楷。應驗記云。父客維揚。渡江。怪風驟起。帆檣頹裂。同行舟半覆溺。因至心誦觀音呪。許印施萬二千

卷。俄飄至闕口。得無恙。越歲自蘇旋揚。渡江時濤頭撲舟。舟子力阻。父惟誦觀音呪。復獲全。　善餘堂筆乘。明福州南臺寺。塑大士像。將毀其舊。塑工林某。求歸奉之。越數月。泛海舟壞而溺。急呼我曾救菩薩。菩薩今不救我耶。語竟。身忽自浮。得一板。乘之飄百餘里。入一小浦中。得遺物一笥。資而歸。　清澗南居士自記云。乾隆閒買舟新建。出湖口。値烈風駭浪。舟子瞪目束手。余默持觀音經。得安濟。　高王應驗。江右王天錫。舟赴漢口。疾風驟起。命在須臾。合舟號哭。天錫誦高王經。幷願刻施千卷。風頓息。　白衣應驗。清沈映奎。於友人家。懷白衣經一卷歸。渡江。遇風舟覆。同人皆沒。奎浮沈水中。若有援者。及登岸。始悟懷中經力。齋誦終身。　敬信錄。南昌趙大成。聞白衣呪靈驗。誠心持誦。一日渡江。風濤陡作。同舟俱溺死。而趙獨全。　敬信錄。江寧媼莊氏。於塔家持觀音經歸。率女輩誦之。後征南兵過。虜其家資。羣女恐辱。投水浮灘。俱不死。兵返。舟竟覆沒。　高王應驗。清章宗潮云。周武堂明府云。大悲呪。高王經。遇難默誦。即能免厄。余亦常誦。嘉慶閒。相偕進粵省。狂颶覆舟。余墜深淵。覺水底有人托余足而上。武堂及同舟。亦俱墮獲救。衣服文書。撈獲溼透。惟高王經。外溼內乾。　勸誡類鈔。清順治時。施嬤歿閩中官署。妻陳氏。年廿三。孷

二子扶櫬歸里。渡淸河車碓灘。舟幾覆。虔誦觀音呪。甫數徧。風恬得濟。歸後。蔬食守節。七十二歲卒。　宋范文正詩云。此是孤兒寡婦船。　獪園。明蘇州張叟。萬曆閒。挈八齡孫詣普陀。禮大士。方由杭下海船。孫謂船人。悉被繩縛手足。牽衣止之。換一船。所見如初。更換。乃言無怪異。叟方遲疑。有二人立船首呼曰。乘此。勿乘彼。更若有人自後推者。既登舟。呼者推者俱不見。日暮。雪濤山立。前兩船並沒。此獨安濟。　風俗通。城門失火。殃及池魚。

六 曲禮。爲人子者。不登高。不臨深。　周易。大過上六云。過涉滅頂。凶。

曰脫險。[一]則有婦來入浴。救巖下之居民。女唱賣魚。出洞中之工役。[二]單騎逃竄。示畢覽以歸途。猛獸往來。任成珪之潛伏。[三]道因入洛。皓首偕行。陳公絕糧。紫衣呼起。[四]彥山祖父。教防壓屋之災。士啟童孫。屢免墜樓之禍。[五]笈多塞外。同侶銜恩。那跋海中。一舟蒙濟。[六]善冲現炬作導。儒俊得馬而馳。[七]避迹墳堂。竟遺之楷。隱身枯樹。遂免令宗。[八]開達逢羌。虎爲嚙柵。安起避賊。狼擲過河。[九]道秀窮山。眞容示路。懷明虜穴。神火歸人。[十]沈公仗義。現聖像以來援。夏僕全忠。蒙長人之負出。[十一]佛經所說。事實全符。共二段

一 異談可信錄。貴州修文縣白水洞。產水銀。夫役千餘。巖下居民數百戶。洞前二里許有

溪。忽來一美婦。浴其中。乳垂至臍。居人空室趨觀。甫近溪。轟然巖塌。廬舍俱陷。浴婦竟杳無蹤。方悟大士化身拯衆。　廣信府志。宋時有人入山取銅鑛。掘洞深不測。山將壓。忽一女提籃盛金魚一尾。來賣。坑中人爭出。山崩。女子不知所之。知大士示現。

㊂冥祥記。晉畢覽。東平人。隨慕容垂北征。沒虜。單馬逃竄。入山失道。念觀世音。中夜見一僧法服持錫。示以途徑。安隱至家。　集異記。唐成珪。躍水過木得出。後潛伏蘆漪。江邊猛獸往來。睨視而不相害。

㊃高僧傳三集。唐道因往洛中。時法網嚴峻。僧無徒侶。不許遊方。因虔誦觀音。忽有皓首僧請偕行。達銅街金地。忽不知所在。　明史稿外戚傳。元陳公。揚州人。淳皇后父也。宋末。從張世傑軍。崖山敗。棲海島絕糧。同棲者將往髑髏山食死馬。公夢白衣人戒勿往食。且云。夜有舟至。可載也。寤遂不往。至夕。復夢紫衣人呼之起曰。舟至矣。驚起。則已在元帥某舟中。蓋公舊所事統領。降於元將。憐而載之也。後歸揚州。生二女。季即淳皇后。

㊄感應記略。婺州陳彥山。夢告者曰。吾汝祖也。汝將有粉身碎骨之禍。當急持觀音救苦經。兼刊印行世。方免劫。次早即跪禱大士像前。專誦不懈。一日坐齋中。聞敲門甚厲。急啟視。忽風拔木。樹壓屋頹。彥免厄。　觀音經近徵。河西吳士啟。一生誦觀音經。歿後。經藏

樓上。童孫輩登樓嬉戲。往往失足。墮而無恙。詢之。云見白衣姥從空抱之。始悟大士救護。乃合門禮誦。至今書香不絕。

㊄高僧傳二集。隋達摩笈多。路過沙磧。水草俱乏。同侶相顧。性命莫投。越山求水不得。專念觀音呪。夜雨忽霈。身心充悅。

高僧傳初集。宋求那跋陀羅。泛海來此方。中途淡水已竭。舉舶憂惶。跋陀曰。可同心幷力稱觀世音。乃密誦呪。懇到禮懺。俄而密雲降雨。一舶蒙濟。

㊅報應記。唐崔善沖。任鬻州時。諸蠻叛變。沖等廿餘人。夜奔。欲投昆明。昏不知路。專誠念心經。俄見炬火在前。隨之。得達昆明。

辨正論。晉李儒俊。鎮虎牢。爲魏所圍。夜踰城出。見賊縱橫並臥。俊一心念觀世音。過賊營。趨空澤。賊衆追至。俊匿叢菁中。急念觀音經。忽得馬馳免。

㊆清錢塘陶之楷。因難不忍離祖。避迹墳堂。發願持齋三年。日誦普門品。復念觀音聖號。游兵搜尋不見。

比丘尼傳。晉尼令宗。高平人。遇亂爲賊所驅。誦普門品。拔眉。託有惡疾得放。至冀州。復爲賊逐。登枯樹。專誠念觀音。聲。捕者前望。終不仰視。遂免。

㊇法苑珠林。晉釋開達。登隴採甘草。爲羌執。置柵中。先在柵者已十餘人。羌日夕烹俎。至達獨存。明日當殺。達默誦觀音經不懈。天甫曙。忽大虎突至。羌豚散。虎嚙柵成穴。達方懼相害。及柵穿。虎竟去。知大士驅來相救者。遂得脫。

觀音

玄義疏記。裴安起。南歸。至河邊。賊騎追至。急念觀音菩薩。忽見一白狼。立抱之。一擲過岸。脫難。㊀冥祥記。晉潘道秀。從軍北征。失利。至心念觀世音。夢寐輒見菩薩在前後。後南奔。迷不知道。於窮山中。空際忽睹眞容。如今行像。指示歸路。秀作禮罷。遂不見。得歸路還家。法苑珠林。劉宋邢懷明。從朱循北伐。陷虜。得閒。共南遁。夜行晝伏。因懼追捕。遣人前覘虜動靜。數日人始回。自驚曰。向遙見火光甚明。故來投。何至而反暗。蓋懷明恆頂戴觀音經。誦不輟。咸信是經神力。遂得脫。㊁異談可信錄。明沈文崧。宰山左。露化時。有同官某。親老無子。將奉差西藏。沈慨然代往。跋涉險阻。三年始歸。聞者歎其高義。隨僕夏祥。最忠。一日晦霧。至陡坂。下臨深磵萬丈。二僕墮磵。沈馬足已陷。忽仰見雲霧中大士。手持青蓮。向沈指導。俄頃身已越磵至平地。痛喪二僕。久之曛黑。聞人語聲。急呼之。則夏祥獨至矣。問何能來。曰墮磵時。有綠毛人長丈餘。自磵中負出。主僕相抱大哭。高文良公爲繪大士像。書年月紀之。㊂請觀音經。佛告阿難。善男子善女人。得聞觀世音菩薩名號。幷受持六字章句。若行曠野。迷失道徑。觀世音菩薩大悲熏心。化爲人像。示其道路。令得安隱。若當饑渴。化作泉井果蓏飲食。令得飽滿。

至於化流沙之池草。三藏全身。設濱水之茶庵。宋衍寄宿。[二]尊稱遇賊。自有神功。智顯隱身。不同方術。[三]棘中法智。一任搜尋。林裏寶傳。居然安隱。[四]霍山穴內。螢火流光。榛莽叢中。鳴欄現相。徐[五]公叢草竟潛。德祖蓬蒿半隱。[六]騎追超達。目障牛皮。靈顯善才。鼻拄狼吻。見佛光之七段。仍然車宅之燈。陷石窟以三年。還咽趙經之字。於以見身境之無處是眞。亦以知佛力之無塵不徧。此大士救苦者三也。此頌險難中境界如幻

唐三藏傳。玄奘行流沙八百餘里中。上無飛鳥。下無走獸。妖魅舉火。爛若繁星。都無所懼。惟絕水五日。瀕死不能行。臥沙中。默念觀音。祝曰。玄奘此行。專爲無上道心正法而來。菩薩慈念衆生。救苦爲務。寧不知我苦耶。夜半。忽有涼風觸身。冷快如沐寒水。遂得目明。馬亦能起。進發。馬忽異路。制之不得。乃見青草數畝。又一池。水甘澄徹。下而就飲。身命重全。計此應非舊有。乃菩薩慈悲爲之現者。

報應記。唐宋衍。隨人舟赴三門。遇風舟覆。捫得東稿。登岸。詣鬻茶姥茅舍宿。曝稿。中藏金剛經。姥曰。汝妻自汝出後。禮經誠切。故能救汝。歸而詢之。果妻禮誦之經也。因封茶絹。酬河濱姥。至則茅舍無存。土人云。此處水無涯際。何有茶庵。乃悟大士化身。

高僧傳二集。隋那連提黎耶舍。此云尊稱。行逢山賊。專

念觀音呪。賊對目不見。後於譯經之暇。時陳神呪。立功最多。　又唐智顯。行值突厥。十餘人幷被驅掠。顯遂隱身不現。問之。曰我念觀音不值賊。㊂冥祥記。晉釋法智。既持名免火厄。旋從軍陷虜。圍隱溝邊叢棘中。復至心念觀世音。隔溝人遙喚後軍。指令殺之。而搜覓輒無見者。乃得免爲僧。　法苑珠林。晉竇傳。既念大士。脫桎梏。踰城逃。天明隱林中。須臾人馬絡繹尋捕。焚林踐莽。無不徧至。唯傳所隱畝許地。無至者。㊃高僧傳初集。劉宋道悶。入霍山採鍾乳。入穴數里。跨木渡水。三人溺死。炬火又亡。悶素誦法華。唯憑此業。又存想觀音。有頃。一光如螢火。追之不及。遂得出穴。後又與同學四人。乘冰渡河。冰破。三人沒死。悶又歸誠觀音。覺足下如有物自扶。復見光在前。乘光至岸。　南海慈航。明閩人雷法振。燒炭爲業。家有鴨欄木。紋理精細。欲刻大士像。未果。一日入山燒炭。榛莽叢中。突一虎來搏。忽有綽約婦人。當虎叱之。虎懾伏叩首退。振拜問姓名。曰身是君家鴨欄木耳。遂不見。振感悟。擇吉雕刻。終身持齋頂禮。㊄冥祥記。徐義爲苻秦尚書。後爲慕容永獲。念大士脫難夜遁。隱叢草中。追騎火炬星陳。竟無見者。　辨正論。滎陽毛德祖。偷道投江南。逢虜騎追及。伏路側蓬蒿中。半身猶露。意必死。至心念觀音。俄雲起雨注。得免。　㊅高僧

傳初集。釋超達。博學多識。元魏禁圖讖。有誣達者。收入獄。車輪繫頸。達專念觀音。夜忽不見車輪。防者皆睡。因走出。而脚以久繫不良於行。天曉追騎四出。達伏草中。騎踏草並靡。終不見。達潛窺之。虜面悉以牛皮障目。因得脫。　法苑珠林。唐徐善才。殺而復生。幷得羊裘桃棗。免饑渴。行五十里稍息。跏趺誦念。不覺坐寐。四更忽寤。一偉大青狼在前蹲。將口拄才鼻。才見已。復閉目念云。若實我仇。食我以償宿殃。若是大士顯靈。願救弟子得安泰。念已開目。不見遺迹。　宣驗記。宋車子者。羅廬陵王青泥之難。陷賊營。母在家然七燈於佛前。精心念觀世音。願子得歸。年餘。車子夜奔。迷向。每見火光七段在前。疑爲村落。望火而走。終不可即。如是七夕。不覺到舍。見其母猶伏佛前請願。七燈交輝焉。　異談可信錄。貴州修文縣巖崩時。有趙二者。陷其內。幸當隙處。得不死。越三年。有人至陷處採藥。聞石中呼救聲。共力出之。述云。山崩時。昏暈不省。及蘇。見四圍皆石。無術可出。且苦饑。突有白鼠伏身旁。長尺餘。目光如電。照石上有字。諦視之。觀音經也。鼠舐字作吞咽狀。試效之。饑頓減。後每舐一字。輒果腹累日。至今經字舐咽將盡。只餘數行耳。衆視石上。了無字蹤。亦無白鼠。送歸其家。取所誦經展視。僅存後數行字。宛石鏬中所見也。

曰免殺。[一]則有寧朔將軍。臨刑遇赦。南宮戍卒。下刃生疲。[二]名持道集。賊屢斫而驚逃。經誦慈恩。胡拔刀而還臥。[三]法禪箭不能傷。沈甲刃還自斷。[四]軍諜遊戎。並顯三刀之異。陸暉敬德。更欽雙像之痕。[五]張傳佛語。頓釋前怨。程喚王名。轉爲世好。[六]善才受戮。再生澗樹之間。王乙逢兕。忽履高崖而上。[七]指一受異僧之戒。賊爲回心。高荀邀菩薩之憐。斬眞不死。[八]僕承主教。赦不待乎三年。弟被兄誣。冤乃雪於一藏。[九]安家奉像。背擊銅聲。儲尉持名。頂騰毫相。[十]語傳縣令。三救米商。夢警譙王。終全張暢。[十一]簡榮歸命而刃折。廷愛遇寇而糧存。[十二]脫難如鷹隼之飛。將行有鸚哥之喚。[十三]此皆失命亡身之頃。竟沾起死肉骨之恩。[十四]共三段

宋書王元謨傳。謨爲寧朔將軍。圍滑臺不克。上將斬之。謨夢人告曰。誦觀音經千徧則免。既覺。誦得千徧。將斬。忽傳呼停刑。蓋沈慶之諫止也。　冥祥記。晉南宮子敖。成新平。爲長樂公所破。合城數千人。皆被戮。子敖至心念觀世音。戮至子敖。羣刃交下。或高或低。持刀人忽疲懈。四肢不隨。長樂公驚問之。敖答能作馬鞍。遂釋之。敖并不自知何以作此言也。後造一大士小像。行則頂戴。止則頂禮。

高僧傳二集。魏道集。行壽陽西山。爲賊獲。縛之樹。將殺之。集念觀音不輟。賊引刀屢斫。了無傷損。乃怖走。集得脫。　唐三藏傳。玄奘

度玉門關。相從之胡人石磐陀者。忽心變。拔刀起。徐向法師。師起。念觀世音菩薩。胡見已。還臥。師與馬令去。㊂高僧傳二集。魏法禪。山行逢賊。惟念觀音。賊挽弓射之。箭不能傷。遂投弓於地。歸敬焉。　宣驗記。吳郡沈甲被繫。臨刑。虔誦觀音名。刀刃自斷。因被放。㊃法苑珠林。宋慧和。初爲軍諜。敵兵捕獲。發斬。和力誦觀音經。祈懇彌至。軍人揮刃。三舉三折。驚而釋之。遂出家。　清陝西呂千戶。虔誦白衣呪。裝檀香大士身。朝夕供奉。後任寧波遊戎。失機論斬。臨刑。連斫三刀俱斷。奏聞免罪。　宣驗記。陸暉繫獄。當死。乃令家人造觀音像。臨刑。三刀皆折。官問故。答言。恐是觀音慈力。及看像。頂有三刀痕。因奏免。　齊書。孫敬德防北陲。造觀音像。禮事之。後爲劫賊橫引。斷死刑。其夜禮懺流淚。忽如夢。見一沙門。教誦救苦觀音經千徧。得免苦難。敬德誦至臨刑時。足千徧。刀斫爲三段。三換刀。折如初。丞相高歡。表請免刑。敬德放歸。見造像項有三刀痕。　宋臨安張公子。見破寺內有觀音像。無手足。請歸莊嚴供養。後遇賊。跳井。見大士來。曰。汝今當死。吾無策可救。緣汝前生曾殺一人。今名丁小大。當殺汝以報。隨有人攜矛臨井呼出。張呼曰。公非丁小大乎。驚問何以知之。以佛語告。乃釋前怨而去。已求書。清初程伯鱗。商於揚。事大士虔。乙酉兵

破揚州。程禱大士垂救。夢大士謂曰。汝家十七口。十六口俱得免劫。汝不可逃也。汝前生殺王麻子廿六刀。今償彼債。可令家人住東廂。汝獨在堂中俟之。勿併株累也。程信之。及兵扣門。程迎問。汝得非王麻子乎。兵驚問何知我姓名。程以夢告。兵嘆曰。汝前生殺我。今生受報。我今殺汝。來生不又當報乎。乃以刀背擊程廿六下而宥之。攜其眷屬至金陵。爲世好焉。

六 冥祥記。唐武德中。徐善才。常齋戒誦觀世音經。後逢賊虜。同掠者千百人。併向洪崖次第殺之。才至心念觀音經。當殺時了不自覺。至夜方知身在深澗樹枝上。去崖約三百餘尺。以手摩項。微痛而無傷。下樹循澗行。得羊裘桃棗等。事見上。

唐王乙。幼持如意輪呪。開元初。偕徒侶適北河。窺船夫有異。秉燭念呪。夜半船夫持斧斷二奴頭。又斬二伴。次至乙。乙伏地。燭忽滅。被斫三斧。忽背後有二人扶乙登岸。血被體而不甚痛。後見高數十丈。方知神呪之力。

七 法華感通。清釋指一。少遇異僧。戒曰。子將有大難。能持大悲聖號可免。師矢心受持。崇禎閒。獻賊破光山。屠戮及師。刃忽自斷。賊異之。得不死。遂出家。宣驗記。高荀念大士。鉗鎖自解。監司驚異。語荀曰。若菩薩憐汝。斬應不死。臨刑舉刃。刃斷。上聞原免。

八 觀音感應。明萬曆閒。陸五臺尚書僕。毆人致死。求救於公。公曰。國法

殺人者抵。我安能爲汝求免。汝入獄專誠念觀世音菩薩名。三年。自來救汝。僕承教。念不怠。一年赦出。　高王應驗。明姜善。爲兄濂。以佔山不遂。誣陷人命。問成重辟。萬曆閒。轉監府獄。得高王經。日夜禮誦。數盈一藏。得赦。

九 靈應錄。唐安定。山西人。母採桑。拾得銅觀音像。禮拜供養。後安定從軍。倒草閒。聞背上連下三劍。似擊銅器。身無傷痕。　高僧傳二集。唐靺鞨人帝示階。逃入高麗。拾得二寸許銅像。不知何神。安皮袋中。飲噉酒肉亦祭之。高麗疑是細作。斫之。三刀不傷。出像。背有三刀痕。曰。此佛像。可往唐國諮問。階乃於幽州出家。與此頗同。　又茶香室叢鈔。謂安媼魚肉亦供養。可知事佛但在一心。心苟至誠。魚肉亦可供觀音也。此則斷不可聽。行願品云。諸供養中。法供養最。所謂利益衆生供養。代衆生苦供養。夫食肉者。斷大慈悲佛性種子。而敢以供大悲菩薩乎。現果隨錄。載麻城孝廉。戲舉肉獻菩薩。卽仆地死。直墮地獄。徧體燒爛。安媼之事。特菩薩憐其愚而不究耳。豈可以爲矩則。遺誤衆生。萬善先資。或問。行善以立心爲主。心地苟善。何須戒殺。爲安士先生所痛斥。正與此同。　夷堅志。蕪湖儲尉。被寇陸德縛去。將斬之。見其頂有毫光三道。乃釋而令主邑事。後更因此。策勳改官。儲日誦觀世音菩薩千聲。圓覺一部。故獲此報。

十

樗散軒叢談。上虞米賈。夢大士詔以逢橋莫停舟。逢油即抹頭。斗穀三升米。青蠅捧筆頭。後船冒雨過橋。而橋折。返舍叩謝大士。忽像前燈墮。油淋徧地。某即抹油於頭。是夕妻被殺於牀。蓋妻與鄰子私。子聞賈歸。來刺。暗中啟帷。聞賈頭油以爲婦。轉殺賈。不知正是婦也。婦翁乃以殺妻訟賈。賈誣服。畫供時。忽有青蠅叢集筆端。麾去復來。令疑有異。凝思時。賈忽失聲呼菩薩。令問之。以夢對。并述斷橋抹油事。令幕友測之曰。三升米。即七升糠。得非殺人者康七耶。而賈比鄰即康七。一鞫服罪。立釋賈。

談藪。劉宋時張暢奉持觀音。南譙王構逆。暢不從。將殺之。夢大士謂不可殺暢。乃不敢害。

晉太元中。高簡衆犯法。臨刑。一心歸命觀世音。下刀刀折。

靈驗記。浙江朱廷愛。解糧山東。遇寇。水手被殺。愛獨獲全。錢糧無損。愛素持觀音經。更施千二百卷。廷愛。亦作延受。

請觀音經。設有衆生。入陣戰鬬。臨當被害。誦念此呪。稱大悲觀世音菩薩名。如鷹隼飛。即得解脫。

元江陵周道人。誦觀音經。與衆約往他郡。將行。鸚鵡喚云。莫要去。莫要去。知是菩薩顯靈。遂止。去者皆被盜殺。

國語。起死人而肉白骨。

更若雲中現相。兩佑宋室之兵。空際傳聲。屢禦錢王之寇。

王將進爵。阻武肅之窮兵。賊驚有

神。止士誠之妄殺。[三]遂張崇之悲願。裂石全貞。感劉度之精誠。墜經挽劫。[四]婦負巨石。卻敵滇南。神跨兩山。弭兵河北。[五]是雖天發殺機。鐵籠難覆。而佛開壽域。金鼓能揚。此兼頌息兵

天竺志。宋太宗以曹彬敗於契丹。遣使詣上天竺求大士冥助。張齊賢代州之捷。諸將見火光中有金甲神。長數丈。立雲端。持赤幟指麾。虜望之。膽落奔潰。　又劉豫與虜寇高宗親詣大士殿恭禱。祈默佑。既而韓世忠敗金齊兵於潤州。對敵之頃。虜見宋兵陣上。有金甲神數十。身長二丈。目光炳耀。立雲端。知有神佑。不戰自卻。敗衄特甚。世忠獻俘時以聞。　天竺志。黃巢作亂。所過殺戮。至杭。老稚數百萬。泣拜大士。願垂慈佑。及錢鏐與戰。聞空中念佛聲。仰視雲端。旌幢寶蓋。擁護大士。其火首金剛。天龍修羅等衆。扈從無算。鏐兵見之。勇氣百倍。巢曰。佛土也。遂遁去。　又吳越王錢鏐。起自草野。誓奠東南。猶豫未決。夜夢一婦人謂曰。汝慈悲不殺人。將藩翰一方。中原天子五易姓。汝之疆土自若。子孫綿遠。封侯拜相。廿餘年。當覓我於天竺山中。鏐自是所向無前。屢有神助。故書之於册。昭示子孫。世世崇祀。　又越州董昌作亂。鏐禱大士。乃出兵。對敵之際。空中聞萬騎馳驟之聲。昌一見褫魄。不接戰即敗走。而越中底定。

天竺志。鏐欲討朱全忠。夢大士曰。不可

輕動。汝能救百萬蒼生。不旬日進爵爲王矣。已而果然。　又張士誠據蘇州。縱兵焚掠。將入佛國山。抵行春橋。忽有泉自流虹湧出。高丈許。崩巖堙谷。勢轟雷電。賊驚有神力而返。由是不敢妄殺。　㊂法苑珠林。晉張崇。少奉法。苻堅既敗。崇南走歸晉。爲鎭戍所拘。崇輩五人均杻械手足。半埋土坑。明旦將馳馬射殺之。崇一心念觀世音菩薩。夜半械破。身自土中湧出。遂遁。路取一石。祝云。吾欲訴與晉帝。救被虜婦人。心願獲遂。此石當分爲二。禮拜訖。石卽分裂。至京。具寃狀。納白虎櫃。得旨。將掠賣者盡贖歸。　冥祥記。宋劉度。聊城人。同邑千餘家。並奉觀音。誦經禮拜。宋末時。遘逃者多匿城內。因干怒。將屠城。度率衆叩禱大士前。一心禮誦。酋方治事。見一物從空墜。旋繞屋柱。驚視之。乃普門品也。取讀之。酋長歡喜。一城免屠。　㊃右台仙館。大理帝城南觀音閣。立於巨石之端。府志所載婦負石也。相傳昔有敵襲大理。見一老婦。負此石而行。敵驚愕。婦曰。此地人多力。我婦人。老且病。不能負重矣。敵懼而遁。婦置石於地。不知所往。人知觀音化身。就石建閣焉。　少林寺僧。曾見神人兩足跨太室少室二山。執杖以擊賊。賊驚走。或云卽觀音化身。　㊄增一阿含經。流離王攻釋種。目連白佛。唯願許以鐵籠覆彼城。佛言。釋種宿對。能籠覆乎。　金光明經。

得聞金鼓發妙響。皆蒙離苦得解脫。又云。所有苦惱。乃至枉死。悉皆遠離。常蒙聖觀自在菩薩大悲威光之所護念。

至於有門持呪。出驚鸞於網羅。世亨寫經。脫鴉羣之箭鏃。(二)哀矜螺鼈。顧翁得判放生。撲殺鶉鳩。程子僅邀寬限。(三)入塲須解貓怨。送子每來牛隔。(四)誦大明之呪。網面宏開。念菩薩之名。怨魂得度。不惟廣錫類之仁。更以弭未來之劫。此大士救苦者四也。(此錄頌救物)

明有門師。得大悲三昧。遊奉化田閒。數百鷺鷥。人施羅網。默念悉飛。靈驗記。宋周世亨。奉大士謹。發願寫經。施人持誦。書經時。忽有羣鴉噪屋上。出視之。一鴉中箭流血。衆鴉爲拔不得。故噪耳。周仰空誦寶勝如來。救苦觀音。以筆指之。箭脫然拔。從天井中擲落佛龕側。而鴉飛去。(一)第一功德錄。顧偉東。家有孫痘危。夜聞鬼嘯。束牽二子禱大士前。俄季子仆地。有神謂曰。此大士殿也。因稽首。聞內呼痘神。及季子入。痘神形如童男。呈册。上已注某日某時死。大士判放生二字於册。神出。有戴尖帽子者二人。服青衣者數百人。哀向痘神求保。神曰。已判。季子甦。而痘善矣。先是東晨出門。見賣青螺者。約數百枚。中有二鼈。兄弟同探鶉鳩。得三頭。兄弟取去。鉉憤而擲之。故獲此報。見聞錄。程鉉。與兄

殺之。夜夢一青衣來捉。鎲竄入大士門中。則大士儼然在焉。鎲訴未殺人。青衣白三鶻鳩控告。鎲謂小禽何足償命。大士云。理須償命。念汝年幼。可寬其限。十二年後再追。鎲寤。至十二年後。立於橋下而死。

㊂守一齋記。陳泰和。鄉試抱病。夢兩貓三鼠八蝦蟆索命。陳許誦心經超度。有公差云。稟官奉復。後夢差云。文昌帝君。初謂陳某今科解元。何暴戾若此。脫膺民社。豈不荼毒生靈。許其入場。殊太寬縱。本官再四請與自新。乃判云。天地好生。何殊卵胎溼化。聖賢樂善。豈容暴戾恣睢。許誦心經五萬卷。超恤怨命十三條。乃幼時爲假官。命奴婢掠貓等。如審犯人狀致斃。蓋幼時無心之過。不圖冥中鑒察之嚴如此。

轉劫輪。宋翟楫。畫大士。虔禱求子。婦夢白衣媼送一兒來。欲接之。忽一牛橫隔其中。既而生子不育。解者謂當戒食牛肉。楫立誓舉家戒食。又建一橋。復夢前媼送兒來。接抱之。生子名橋。楫壽九十三。孫登科猶見之。

柳崖外編。馮如京。爲西寧觀察。民亂討平。將軍欲盡殲之。京以全家作保。爲民請命。如是只戮數人。夕夢大士降臨。繡褓一子。謂曰。以賜汝。欲接而阻一牛。大士謂全家當戒牛肉。遂發願不食牛。得接兒。所生子。即給諫雲騅也。

㊃續墨客揮犀。凡見人鈎網。至心誦揭諦呪七徧。可使終日無獲。

龍舒淨土文。唐饒州軍

典鄭鄰。死入冥。查係誤拘。放還。王識云。回生當勉力爲善。見人殺生。但與觀世音菩薩。渠得受生。汝亦迸福。

曰免刑。則有郭宣感夢。自知大命無憂。王忻銜恩。悔誚異端所媚。[一]兩脫童雄之鎖。依舊鉤連。再加張暢之刑。仍然寸斷。[二]子喬白鶴。恍瞻炎漢之祥。米賈青蠅。復顯苻秦之異。[四]瓦官寺內。鑄像來臨。晉陽獄中。普門獲宥。[五]竇傳蒙佑。咲笑見於同人。張婦宵奔。長跪逢其夫壻。[六]智憐六劫。說法解枷。朗率同門。稱名叩石。[七]延僧禮誦。可明現異色之祥。爲政寬仁。叔達受光明之品。[八]徐義驚夢。髮解身騰。蓋護得光。門開鎖脫。[九]徽因叔累。鎖鳴爆石之聲。珪苦官貪。械乃自梁而解。僧[十]明受謗。繩爲從寬。張達自新。楷應不著。[十一]心經陰相。慰給諫之孤忠。禪定無傷。昭孝廉之誣陷。[十二]增光被繫。免瞻獄吏之尊。御史從軍。自有刀環之望。[十三]所願捨惡遷善。發心當學高荷。免罪作功。違誓莫同處茂。此大士救苦者五也。

辨正論。晉郭宣。文處茂。與楊收敬。爲友。收敬犯罪。宣茂亦被桎梏。念觀世音。十日後。夢菩薩安慰。謂大命無憂。俄而鎖械自脫。還著復解。三人發願。若免罪。各出錢十萬作功德。未幾俱免。法苑珠林。唐王忻。與董雄。同下獄。忻初不信佛。其妻誦經。輒誚曰。何爲異端所

媚。及見董雄誦普門品。鎖自解脫。始知佛力廣大。深悔不信之咎。庋誦八菩薩名。滿三萬。鎖亦解脫。與雄無異。一時臺中內外聞者奇之。同獄囚俱獲免。㊂法苑珠林。唐董雄。貞觀中爲大理丞。幼奉佛蔬食。因坐李仙童事。與王忻等數十人。同繫獄。雄專念普門品。鎖自解落在地。鉤連不開。即告御史張守一驗之。錯愕良久。重鎖嚴封而去。雄仍誦。鎖復解。墮地有聲。硃封如故。獄囚賴以俱免。　談藪。宋張暢。常奉持觀音。南譙王以不從逆。繫之獄。誦觀音經千徧。鎖寸寸斷。獄司易鎖復斷。及乃得釋。　㊃法苑珠林。齊彭子喬。日誦觀世音經。建元初。被繫。太守沈文龍欲殺之。防械甚嚴。喬誦久疲寐。衆見白鶴翩然至喬側。恍如麗人。子喬械即脫。旋獨蒙釋。　漢書。詔曰。朕巡北邊。見羣鶴留止。光景並見。其赦天下。青蠅。事見免殺第一段十聯註。　秦苻堅爲赦令。王猛進紙墨。有大蒼蠅聲甚厲。集筆端。驅而復來。俄而長安有青衣小兒呼於市。謂朝廷將赦。　㊃辨正論。晉僧法洪。居瓦官寺。私鑄丈六金像。時官禁鎔鑄。收洪禁械。洪至心念觀音。夢鑄像來獄。手摩其頂。曰無慮。厄即解矣。其像胸前方尺許。銅色如焦。旬日得赦。模破像現。與所見無異。　法華感通。魏盧景裕。繫晉陽獄。至心誦普門品。俄而枷鎖自脫。特宥之。　又高僧傳四集。清書禎。以防

弁構隙。幾中奇殃。日持普門品大悲呪。而羅網渙釋。 五 法苑珠林。晉竇傳爲高昌步卒。呂護俘執之。同伴七人。共繫獄。尅日就戮。傳專心念觀世音三晝夜。鎖械摧然離體。傳曰。今蒙哀祐。而同伴尚多。何忍獨去。望大士普濟俱免。言畢。牽挽同人。以次解落。遂乘夜啟戶而遁。 周易。同人先號咷而後笑。 冥祥記。宋張興。因賊誣而逃。執妻繫獄。妻日夜念觀世音經。十餘日。夢一僧躡之起。則鉗鎖桎梏俱解。然戶鍵不得出。乃自械而眠。又夢喚曰。戶開矣。即起馳出。昏黑中猝值一人。妻懼躃地。訊之。則夫也。相扶悲喜。同匿獲免。 古詩。長跪問故夫。 六 高僧傳初集。宋僧苞。路行見六劫賊被錄。苞爲說法。勸念觀音。羣劫以臨危之際。念念懇切。俄而送吏飲酒洪醉。劫解枷得脫。 高僧傳二集。魏僧朗被虜掠。付帳下。朗與同學欲逃。而陣防嚴設。無走處。東西絕壁。莫測淺深。有大樹垂崖側。遂以竿繩繫樹懸下。時夜大暗。崖底純棘。無下足處。捉繩懸住。相謂曰。厄至矣。唯念觀音耳。以頭叩石而念。須臾光照天地。見棘中有得下處。至地。復闇矣。旋大虎出其前。衆懼入虎口。朗曰。我等有感現光。此虎將非聖人示路耶。徑隨虎行。行少遲。虎亦暫住。至曉得路。虎失所在。 七 慈林集。清東莞富室子黃可明。被賊掠至巢。鎖連戶扇。使婦守之。明家延僧禮誦

普門品。其夜明身邊有異色祥光。默知神佑。俟婦適鄰。卽負扇而逃。逢樵人代破扇。脫鎖得歸。　法苑珠林。宋王球。字叔達。爲涪陵太守。因失郡繫獄。球信佛愛民。分食給囚。復至心念觀音。夜夢升高座。一僧授之經。題曰光明按行品。有諸菩薩名。第二觀音。第三勢至。既覺。鎖自斷。經三日得宥。　冥祥記。晉徐義爲慕容永獲。埋其兩足。編髮於樹。義專念觀音。夜夢人謂曰。事亟矣。尙暇眠耶。驚起。手髮幷解。足亦得脫。遂遁。　蓋諸將死。稱觀世音。三日夜無閒。見大士放光照之。鎖脫門開。遇赦免。　劉宋韓徽。其叔爲湘府兵。湘長史以叔猜貳殺之。繫徽於獄。鉗梏甚嚴。徽誦觀音經。至數百徧。鎖忽鳴。若燒石爆陀之聲。摧然自解。呼吏告之。更加釘鏁。再誦經。鎖復鳴解如初。乃釋之。　集異記。唐成珪。天寶時。辦河南橋木。遭風遺失。州司疑珪盜賣。有楊覬者。收珪。索賄不足。非刑拷掠。以連鎖鎖枷。附於船梁。珪念救苦觀世音菩薩。十餘日。枷鎖自開。夜拔釘。入水遁。　高僧傳二集。魏僧明。爲北臺石窟寺主。時魏主每疑僧人爲賊。收數百僧繫縛之。指明爲魁。繩急纏之。剋明待斬。明一心念觀音。夜半繩寬。及曉都斷。遂逃。獄監奏聞。遂通釋放。　太平廣記。張達有罪繫獄。分當受死。專念觀音。鎖械自脫。遂獲免。終身齋戒。　魚山剩稿。

明熊魚山。官給諫。以刻周延儒下錦衣獄。在獄以佛法攝諸囚。禮誦不輟。又爲獄中人說心經。筆之爲心經再傳。當受杖時。默誦大士寶號。血肉糜爛。不覺痛楚。知大士陰相也。後以仇家誣陷。逮江寧獄。庶顏默持經懺。雖慘毒備嘗。如入禪定。旋獲昭雪。光繫獄。夢白衣大士傳呪。念萬二千徧。印千二百卷。得釋。 敬信錄。山左周繼卿侍御。謫戍和林。夢大士傳白衣呪。教念萬二千徧。兼刻播。當賜環。繼卿奉而行之。蒙赦回。 宣驗記。高荀殺人。被收鎖地牢。同禁人勸念觀音。荀云。我罪至重。何能免。力勸之。荀乃發心捨惡行善。專念觀音名。用心誠懇。鎖自解。 辨正論。晉文處茂。既與郭宣同發願免罪後。出錢十萬作功德。後鎖脫見赦。宣還願。茂乃違誓不出。及盧循舉兵。茂中流矢。曰。我有大罪。語訖而死。

日愈疾。則有戒歷賢受記。現碧色若琉璃。處伯歸依。見金輝之姿質。[二]如庵垂髻。甘露頻傾。應吉竟陵。醍醐並灌。[三]惠恭誠至。雞乃迎貓。曇穎心虔。蛇來吞鼠。[四]兩喚宏源之字。親現白衣。三摩玄藻之身。忽來金像。[五]疾生重膇。鼠咋無漏之脝。禍起沈鮎。牛入李家之夢。[六]盛鳴府種。起以神鍼。

王子癰痒。自饒曰藥。[七]口流白沫。法通夢啖馱筋。頂放電光。曹毅竟除尸蟲。[八]經而破喉鵝。[九]智檀以現相痊痾。治牧以捨身弗藥。[十]潘母于君。並叨靈藥。薛妻沈婦。普錫神湯。[十一]熬彭婦之心香。輕如窠葉。去陳妻之業障。拂以蓮華。[十二]除風愈瘧。非誇文章有神。破腹湔腸。自有神膏能傅。[十三]共三段

唐三藏傳。印度那爛陀寺正法藏戒賢。患風病。每發。手足拘急。如火燒刀刺之痛。欲不食取盡。夢三人。一黃金色。一琉璃色。一白銀色。謂之曰。汝過去曾作國王。多惱衆生。故受此報。宜至誠懺悔。勤宣經論。自當銷滅。金色人指碧色者曰。此觀世音。銀色者慈氏。自言我是文殊。將有支那僧來。汝可敎之。賢答依敎。自後病愈。　冥祥記。宋馬處伯。少信佛法。元嘉中夢天際三人。長二丈餘。姿容嚴肅。臨雲下觀。諸天伎樂盈空。後疾篤。遙見西方有三人。長二丈。前一人衣袷。垂鬢。頂有光。後二人姿質金輝。儀相端備。卽向所夢三聖。病卽瘥。　山庵雜錄。明天童照寮元。洪武中病篤。日誦觀音聖號萬聲。後自念去死不遠。莫如改持阿彌陀佛。方興此念。忽見一美婦人。衣六銖衣。持淨瓶。自戶入。照驚失措。既而定心諦觀。乃是菩薩示相。照泣涕求哀。遂不見。越五日病盡脫。　高傳僧四集。元眞淨。字

如庵。有疾苦。夢白衣大士持瓶水灌其口。曰愈矣。持驗記。明僧垂髻。患脇痛。不飲食者月餘。人謂汝常勸人念觀音。可以救苦。今何不自念。髻唇憒中聞言猛省。急具香燭。高聲初稱名。痛如刀割。久之。空中現祥雲。大士以瓶中甘露灌我頂。涼沁心脾。病霍然矣。王舫睡。午後呼食。即能起行。衆驚爲氣絕。視之。正應吉紀靈戒殺衷言。明萬曆閒。吉奉使命。便道還里。忽大病。恍惚有人舁予行。旋墮水。見鱗甲種種來前。自念昔啖此。今爲難矣。忽有人扶登崖上。則觀音大士倚崖坐。善財龍女旁列。予叩拜。大士曰。汝本善知識轉身。素虔奉我。今因殺生。故有是病。若戒殺。當愈。予謹受教。大士出醍醐。色黃碧。飲之味清洌。及覺。餘香猶在脣吻閒也。病漸愈。遂戒殺歸依。辨正論。齊竟陵王。信內典。得熱病垂死。夢大士手灌神湯而愈。 ㊫報應錄。元僧惠恭。病翻胃。不能飲食。夜夢一貓入腹。而病日甚。思食魚。自知業報。發心誦大士號百萬聲。日持大悲呪百八徧。後夢青衣童子籠一雞至。貓自口湧出。驚覺而病除。 高僧傳初集。宋曇穎。患癬。禮觀音求瘥。一日有蛇緣壁上屋。須臾一鼠墜。涎液滿身。夙聞蛇所吞鼠。能療瘡。乃取涎傅癬。鼠旋遁去。信宿而瘡頓愈。方悟蛇鼠皆誠祈所感。於是名播遐邇。國君供養。

四感應篇註。張宏源。夢神告曰。子有善而福力淺。當修德自淑。於是歸依大士。并箋注感應篇付梓。忽遘奇疾。見白衣人披帷而呼其名者再。疾頓瘥。乃悟大士化身。　比丘尼傳。宋尼玄藻。幼嬰重疾。醫罔效。乃設大士像。齋潔稽顙。專念相續。經七日。見金像高尺許。三摩其身。從首至足。即覺沈疴立愈。遂出家。

五高僧傳三集。唐無漏。新羅王子也。由中國至葱嶺。聞寺有觀音像。禱無不應。遂立像前。誓入定四十九日。未滿。身嬰盧腫。旋有鼠如彈丸。咋膝出膿斗許而愈。　左傳。民愁則墊隘。於是乎有沈溺重腿之疾。注。重腿。足腫也。　宋李商老。修造犯土。舉家病腫。乃禱大士。誦消災呪七日。夢白衣騎牛去。翌日全愈。　左傳。叔向問子產。寡君疾病。卜曰。實沈臺駘爲崇。敢問何神也。子產曰。實沈。參神也。臺駘。汾神也。若君身。則出入飲食哀樂之事。山川星辰之神。又何爲焉。

六勉戒切要。楊盛鳴。樂善好施。而觀音大士。尤兢兢仰戴。忽得膨證。腹纏青筋。砭藥俱窮。忽夢仙姥。手執一鍼曰。汝疾難起矣。吾代去之。以鍼自腹挑起。漸至頸項。以剪剪斷。呼痛驚覺。晨起。青筋除而疾愈。　呂氏春秋。身盡府種。注。府。腹疾。種。首疾。　感應傳。齊建安王患瘡。念觀音不息。夜夢大士手爲傅藥。明旦即愈。　鬼遺方序云。劉涓子。射中一物。忽不見。尋至山。聞搗藥

聲。有二人並走。遺一癰疽方。並一白藥。因造鬼遺方十卷。㊂高僧傳二集。唐法通。極厄弱。專念觀音。歸家覲母。一日睡眠。口中流沫三升。母驚問。答。夢人贈三驢駄筋。方嗽一駄。被喚覺。身遂雄壯。由南山負五百餘斤石臼。來京本寺供僧用。南齊曹毅。少出家。後因家中累世病傳尸。無人奉祀。乃還俗。後亦病急。誦大悲呪至萬徧。覺三蟲自身出。頂放電光。三蟲走避。㊄敬信錄。清嘉慶閒。吳基。喉閒忽生蠶肉。鍼砭瀰劇。漸如雀卵。飲食艱苦。矢願刻施高王經千二百卷。並跪誦三年。未百徧。蠶肉自落。又高僧傳二集。唐西明寺釋靜之。小時鼻患肉塞。百方無效。後誦心經五千徧。肉鈴便落。慈林集。清康熙閒。廣東鄧承詔。媳黃氏。喉生雙鵝。飲食不進。倩醫刺破。腫痛益甚。命在旦夕。乃教念大士夢授之十句經。併粘經於牀。病者夜睹其字大徑寸。半夜瘡決曰。我愈矣。索水嗽口。禮大士。平復如故。㊅高僧傳四集。清智檀。患熱病。感大士現相。膜拜而愈。又清洪楚。字治牧。生三日。母夢兒言。悞入汝家。意欲舍去。母驚覺。視兒果病。不食乳。母禱大士。願寄爲僧。弗藥有喜。㊆明黃巖潘母。持觀音齋。疾將危。夢白衣人與藥一丸。卽痊。　南海慈航。錢塘于玉陛。崇禎閒病幾殆。夢大士授以靈藥。五內清涼。霍然起。　又高僧傳四集。明道超。染沈瘵。

禱觀音。夜夢白衣人授赤丸使吞之。明日有老人至。療之而愈。　宋江陵薛觀音奴。以敬事大士得名。日誦尊經不輟。妻病。百藥不效。夜夢白衣婦人曰。汝夫虔懇。宿業得除。飲以瓶水。口出異香。疾頓愈。　靈感賦。清沈起潛。妻胡氏。夫婦長齋課佛。嘉慶閒。胡病痢。命懸呼吸。夢老嫗持水一杯。曰我觀音也。嘉汝虔誠。灌汝甘露。一飲而盡。醒覺香猶在口。病漸愈。　又高僧傳四集。清明智。患病幾不起。禮大士號。昕夕無閒。久之。夢白衣人賜淨水一盞。飲之。頃覺身心清涼。　一行居集。清彭希曾婦。姚氏。患痞。發心持大悲呪。一夕夢老嫗授以一枝華。欣然受之。頓覺身輕如葉。而病尋愈。姚氏詩云。擬向空王懺夙愆。心香早結洛迦緣。　印光文鈔。陳錫周婦胡氏。禮佛誦經甚虔。娠將誕。忽大病。身熱如火。口噤體僵。不進漿水者廿九日。忽夢一嫗持蓮華來。謂汝以夙業。膺此惡疾。幸植善根深。我從南海來安慰汝。即以蓮華拂其體。曰。拂去業障。好生佳兒。醒即熱退身安。次日生子。　觀音經註。莫春暉。日暉。同誦觀音呪。後妻張氏病中風。幾殆。暉許刻經印布。手足遂能運動。高王應驗。舒城鍾鵬。妻周氏。產後驚風。醫不敢下藥。拜禱觀音。清會稽章宗潮母。嘉慶閒患風痰。勢危。潮禱大士。許念高王經。病漸痊。　又高王證驗。清會稽章宗潮母。嘉慶閒患風痰。勢危。潮禱大士。許念高王經千卷。立愈。

清葉健庵中丞云。二十許時。患瘧甚重。而醫云。下次當更重。忽見書架有大悲呪一卷。欲稍減病苦。次日遂禱佛前。焚香虔誦。而瘧是日卽止。連日誦之。瘧竟不發。故終身誦持。

魏曹操。讀陳琳檄。曰愈我頭風。詩話。有病瘧者。杜子美令誦子章髑髏血模糊。手提擲還崔大夫之句。瘧果愈。又子美詩。文章有神交有道。高僧傳初集。晉竺法義。忽感心氣疾。常存念觀音。乃夢一人破腹洗腸。覺便病愈。尙書傅亮。撰其事迹。每云。先君與義遊。聞說觀音神異。莫不大小肅然。靈驗記。徽州陳靑雲。幼年嬰疾。漸不起。許印施觀音經千卷。夢一神持沐盆。一神剖其腹而洗之。悸而覺。汗出病愈。自此膚澤神腴。非復昔之羸弱矣。魏志。陳珪。精於方藥。能刳破腹背。抽割積聚。若在腸胃。則斷截湔洗。除去疾穢。既而縫合。傅以神膏。四五日瘡愈。

更加慈視衆生。相憐同病。故光加瓶水。便足蠲痾。誠感靈泉。遂能療疾。經傳菩薩。早造福於西河。壇諭仙人。更流慈於東粵。玉溪彭鑫。大札不用移民。陳宅方門。護衛莫疑夢豎。游君勸信。吉叶家人。譚子弘經。利祐同志。天台修懺。救永陽墮馬之危。杯度重來。慰邵信無人之憾。汪有難兄。恍瞻揮麈。李憐少子。靈應銜珠。持經消內子之災。叩禱益良人之算。門開甘露。衆

生普獲清涼。山駐光明。赤子都無夭札。治以道術。故神聖工巧不能幾。飲以伽陀。故寒熱氣風無不愈。須知片念能通。莫慮臨時安應也。此頌救衆疾愈他疾

㊀法華經。慈眼視衆生。伍子胥言。同病相憐。同憂相救。維摩經。以一切衆生病。是故我病。㊁善女人傳。呂吳氏。虔事觀音。持大悲呪。加持瓶水。觀想大士放光入瓶中。病者飲水多愈。寶光塔碑。唐法通。欲復舊塔於龔公山。默念觀音。不食累日。感靈泉湧出。癰者病者。飲之輒瘳。㊂法華傳記。河西王沮渠蒙遜。歸正法。有疾。伊波勒菩薩。謂觀世音於此土有緣。命誦普門品。病即除。由是此品別行於河西。名觀世音經。記云。菩薩地持經。是伊波勒菩薩傳來此土。然係曇無讖譯。故疑讖即菩薩。朱中丞云。節署有仙降壇。言嶺南地多洋盜。珠江又有花艇之事。姪殺日甚。上干天怒。佛發慈悲。令我勸諭衆生。虔誦高王觀音經一萬徧。可解黑業。因刊刻流布。令見聞者永斷姪殺。㊃高王證驗。清桐鄉張曹氏。家玉溪鎮。虔誦高王經。同居廿餘家皆效之。某戶獨不信佛。反笑之。乾隆二十年大疫。誦經戶俱無恙。某戶全家不起。白衣經近驗。新建西鄉李姓千餘戶。疫痘十損八九。惟一家無恙。問其故。曰家中虔奉觀音大士。許施白衣經

千卷。於是衆效之。出痘亦無恙。觀音靈驗。九江王日光。以觀音經供香火龕內。時瘟疫流行。鄰舍偏染。日光一門無恙。夢大士諭云。予憫此地劫難。汝速將經卷施散。每戶一卷。疫自除矣。覺而分送。全活無算。周禮。大札則令邦國移民。注。大札。疾疫也。移民。避災也。

海南一勺。徽州陳氏。染病篤。許施高王經千卷。其夜夢二僧護持。且曰。汝虔心施經。病可愈矣。果痊。又浮梁方啟淳母病施經。亦有二僧護持之夢。左傳。晉侯病。夢二豎子。

五 南海慈航。清撫州游源。父病瘠。母積鬱氣。己患頭風。傷兩目。妻不育。乾隆間。勸合家發心奉大士。誠潔誦經。悔過遷善。已而父母勿藥有喜。源目如初。生一子。母八十病咯血。源泣禱大士。母彷彿見一媪云。無妨。吾保汝。不日竟愈。自後施經不輟。幼多疾。頻厄子息。因發願輯觀音經呪。幷格言。急救神方一卷。邀同志刊印廣播。其在會者。或求子嗣。或求名利。或疾病凶危。凡有苦惱。皆得解脫。

六 高僧傳二集。陳天台智者。以永陽王伯智。墮馬將絕。躬自率衆作觀音懺法。不久。王小醒。憑几坐。見一梵僧。擎鑪繞王一帀。翕然痛止。又劉宋吳興邵信。奉法遇病。無人敢看。乃悲泣念觀音。忽一僧來。云是杯度弟子。語云。莫憂。家師尋來相看。信云。度師已死。何容得來。僧曰。來復何難。便於衣

帶頭。出合許散與服之。病卽差。　七休寧新志。汪居敬。十歲時患痘危。醫云無治。兄居仁。於大士像前。焚香跪誦聖號。敬恍見白衣人握塵尾。徧體拂之。不藥而痊。　觀音靈驗記。刑部主事李印萬序云。予幼子生六月。痘倒出。不起。時羣鵲狂噪。予夢人告曰。喜鵲銜珠畀爾子。可勿憂。起視兒痘全起。乃以靈應銜珠四字製匾。以昭靈呪。爲司獄。掃除濫穢。暑月尤勤。飲食湯藥臥具。必加精潔。常持法華經。遇囚就戮。必齋素誦經一月。妻袁氏。染疫死。三日甦曰。我始至一穢所。忽見白衣大士。謂汝夫多陰德。子孫當有興者。今尙無嗣。乃手挈之出。遂得甦。　又吳江潘鸞坡。敬誦高王經。婦王氏病危。誦千徧得瘳。未幾產厄。虔禱而娩。　持驗記。陶衡峯妻宋氏。崇奉大士。誦持嚴淨。衡峯年八十一。疾革。宋夜禱大士。願減己算益夫年。病遂愈。越十二年。衡峯始卒。　敬信錄。戴汝夔。病危。妻黃氏夙奉大士。跪誦高王經。幷印施千卷。得愈。　九持驗記。陶衡峯妻宋氏。年七十餘。江南大疫。宋病危。恍惚出門。見人謂汝當在此劫。誰復信心向善。卽命歸。驚寤而病解矣。惟則見古衣冠二人。宋俯伏。左座曰。此婦若罹劫。誰復信心向善。卽命歸。驚寤而病解矣。惟項骨不支。一夕夢人持茗與曰。奉大士命。爲汝起項骨。飲此當愈。飲之甘美。項遂愈。　徐

氏庭訓。明徐明甫。力學篤行。禮大士甚虔。子鑲幼遘危疾。夫妻晨夕叩禱。至七日。夢大士謂無憂。汝子明旦可起也。忽聲震几上。所供果碟祭品。俱墜地而無一損。子嘻嘻云。菩薩救我。詢之。云正憤絕間。菩薩來。曰。吾救汝。以水一甌飲之。清涼入骨。舉體得汗而愈。鑲後舉萬曆間進士。　靈驗記。宋淳熙間。饒州巡檢羅生。避水王秀才家。有婢。目久盲而痛。夢僧以甌水飲之。雙瞳瞭然。問師何處。曰住汝家久矣。聞汝聲苦。心憫相救。次晨婢目炯炯。痛亦止。述其故。王母曰。是大士也。吾家歷年敬奉。靈應如響。　宋侍郎邊知白。路染暑疾。夢白衣大士以水灑之。頂踵清涼。因作感應集。　痘疔定論。宋王旦。諸子痘殤。幼子生。即憂痘厄。有薦神醫種痘者。醫乃老媼。幼即長齋念佛。雲遊至峨眉。有三女弟子。代旦子種痘。無恙。公厚酬金帛。曰我修行人。無須此。公內贊主德。外率僚寀。綏邊圍而致昇平。我拜賜多矣。遂歸峨眉。後謂三弟子曰。我慈悲觀世音也。願天下嬰孩不傷夭札。以法授之而化。案峨眉山。相傳即華嚴所稱之光明山。　南海慈航。胡德昌。夙敬三寶。孝親放生。夢神畀以陶姓子。故子名繼陶。患痘垂危。印送觀音經千卷而愈。　觀音靈驗記。清楊霈綸。乾隆間子病痘危。妻焚香誦經。繼之以泣。夢白衣姥入房褰帷。左手持升。右手操小帚。向子

頭面心腹掃痘升中。掃竟。曰。兒無慮也。遂寤。子痘頓痊。敬信錄。戴汝蘧妻黃氏。子出痘幾死。親見大士吹氣頂門者三。即時輕愈。高王證驗。清乾隆間。李泰之子痘垂危。亟禱大士。願施經百卷。頓回生機。南海慈航。周華卿御史。二子俱患痘垂危。翁媼痛哭。謂若死。當與之俱。夜夢僧曰。印施觀音經一藏。保無恙。遂發誓改過行善。刊經印播。痘俱愈。後俱登第。會稽章宗潮。幼女患痘危。設壇誦大悲呪數千徧。無恙。病終身不愈也。用道術。則無所不治也。魏子。待扁鵲乃治知之謂之工。脈而知之謂之巧。觀音經靈驗。清順治間朱士元病篤。夢僧持卷示之。曰此白衣大士眞經。若虔誦可卻疾。如刻板更延年矣。刊送廣施。病立愈。難經。望而知之謂之神。聞而知之謂之聖。問而氣垂危。許印觀音經四百卷。翌日愈。青浦某子。染時仇晉妻繆氏。孕後夢至一所。門額書紅衣室。內懸紅紙衣服。及空棺一。旁人云。此與產婦者。悸而醒。遂刊布觀音經千卷。後誕女。平善。晉倍加信仰。白衣經應驗。清嘉慶間汪樸齋媳陳氏。產後血崩。勢危迫。因家貧。許印白衣經。高王經各百卷。旋愈。謝重華。老年只一女。感疫病篤。禱大士印送觀音經千卷。即日安謐。敬信錄。清休寧吳善堂。乾隆間臥病沈綿。醫謝不救。昏憒之際。默禱大士。許刊布高

王經一藏。病卽減。醫來診視曰。病轉矣。旋瘥。諷高王經。遂愈。　給諫陳中孚。典滇南試。中暑疾。幾殆。矢願誦高王經。幷廣流傳。未幾疾徽汪珍炳。久病不瘥。虔心送高王經五百卷。卽瘥。　清婁縣施廷芳。乾隆間患蠱。母許誦高王經千徧。印千二百卷。數月。痼疾全消。　安時。胸痛不能寐。許誦高王經一藏。施千卷。卽愈。　太谷程儀憲。病傷寒兩月餘。忽兼水瀉。氣絕者三度。家人代叩大士。許印觀音經千卷。不日愈。　太興吳守芳。患血證。發心繪大士像。印白衣神呪千二百卷。遂瘥。　清澗南居士自記。乾隆間子婦病篤。藥不能攻。發心齋誦王經。幷願刊以公世。病頓減。　清臨川傅旭階。道光三年。火灼中焦。藥不能攻。發心齋誦高王經。一月漸愈。其孫病。不知何處。禱於大士。方知足疔。投藥卽愈。　臨川張學藻。自識云。女患痘。吐瀉不止。危在呼吸。母跪禱大士。誦觀音呪。幷許印觀音經百部。翌日卽愈。　張正心。年二十。生異瘡。命懸旦夕。發心行善。虔誦高王經千徧。瘡愈。壽九十六。　乾突。得水腫疾。百藥罔效。欲持高王經。而病甚不能讀。夜夢大士曰。不能讀。刊送功亦不小。次日許願。未逾月瘳。　青浦某。因婦臨產危急。矢願印觀音經五百卷。母子無恙。版存新興鎭

玄帝廟。　沈鼎南海記。東粵某孀婦。持齋念佛。好善樂施。媳產艱難。大士現老尼身。授之符呪。不惟易產。且轉女成男。但戒食牛犬鰍蝦田雞飛禽之肉。幷常念寶月智嚴觀自在王佛。或救苦救難觀世音菩薩。又云。此呪與符。不止治產婦。一切惡證。凡奇病怪證。書此符呪。用木香茱萸一切香水吞之。無不即瘥。是年媳產。母子無恙。傳之諸人。皆驗。　酉陽雜俎。唐長安雲華寺。有觀音堂。大中末。屈巖患瘡且死。夢菩薩摩其瘡曰。我在雲華寺。巖驚覺。而瘡愈。詣寺見大士像。一如所睹。　勸戒類鈔。清康熙間。吳門蔣氏患腰疽。昏絕一夜。忽見老嫗云。汝虔誦白衣大士呪一萬二千徧。刊印廣施。病卽痊。蔣氏拜諾頓甦。虔誦圓滿。病愈。　敬信錄。王卓然。爲淳化尉。患胃病四載。日誦高王經。並印送千卷。嘔積血斗餘而瘳。　粵西宋邦保。患痔。印送高王經五百卷。痔立愈。　汾陽侯純孝妻。得痰迷證。二年。又自患目疾。薦大士。許印觀音經百本。俱愈。　報應錄。唐征蠻卒吳某。烹食白龜。患瘡潰爛。眉鬚手足指。皆墮落。乞食安南市。有僧謂曰。汝可念觀音大悲眞言。必獲善報。口授之。卒一心念誦。瘡痍漸復。手足指重生。遂爲僧。號智益。　阿伽陀。西方藥名。能愈一切病。國史補云。王彥伯自言醫道將行。列三四竈。煮藥於庭。老幼塞門而請。彥伯指曰。熱者飲

此。寒者飲此。風者飲此。氣者飲此。無不效者。

不育。虔誦白衣經。後臨盆夕。夢大士授紅丸令吞。曰免產厄。母子皆安。遂刊經廣施。　靈驗記。宋饒州安國寺大士像最靈。慶元間。許洄妻孫氏。患產難。默禱觀音。令子持油一盂然燈。長老了拜祝曰。渠家壁立。油雖微而心至誠。望大士慈憫。祝罷。氏困臥。夢衣白氅婦。抱金色木龍與之。旋生男。名龍。　西方公據。宋王居士日休。於金山借彌陀經手抄。欲梭刊廣傳。右指忽掉。寫字不便。乃舉指念阿彌陀佛。觀世音菩薩。禱除風疾。成就心願。禱畢。指遂不掉。即此悟佛菩薩只在目前。但世人信心不眞耳。　褚景賢南海慈航序云。賢向以誦經獲福爲妄。娶妻八年。不育。婦翁謂印觀音經。持觀音齋者。歷昭顯應。妻遵行之。得夢兆。將生。又夢媪與之子。且錫名曰積。及生。符所夢。遂以命名。予猶笑而不信也。後疾病危難中。每著靈異。乃疑信參半。後次子病吐瀉。無生理。哀禱大士。誓輯南海慈航。改過行善。甫禱。吐瀉立止。能食乳。尤異者。妻本乏乳。更憂子病。數日廢寢食。乳無半滴。禱後。乳忽湧至。自維涼德。竟以片念廣化之心。上動大士悲憫。誦經獲福。灼然不誣。因記以告閱者。　都昌徐來泰子病篤。有勸誦觀音經者。曰余平日未能廣積陰功。臨時求佛。安能必

應。繼因力勸。發願終身持誦。印經千卷。病漸愈。抑或病未及死。只餘根缺譏嫌。而養必待人。未免自傷殘廢。[二]則誦處琺之偈句。目可回光。傳淮甸之伽陀。足能健步。[三]令吞羊目。頓瞻蔕芥之華。自數螺紋。大慰桑榆之景。[四]庶開存濟。靈紀揚州。僧號半崖。美談山左。[五]神膏續斷。堪救醫傷。甘露點睛。免爲鬼害。[六]市民折足。幸傳續骨之方。夏老斷肱。恍遇含光之劍。[七]潮音泉水。即號光明。日精摩尼。從心觀想。[八]嗚乎。九折成醫。已乏華陀之術。一心念我。幸留慧集之名。[九]雖盲聾攣躄。夙業原深。而滅惡滿求。悲心足怙。[十]愼勿具文了事。怨經無靈。更無我慢自矜。臨危不變。此大士救苦者六也。此段衆頌全廢疾

左傳。病未及死。吾子勉之。往生論。大乘善根界。等無譏嫌名。女人及根缺。二乘種不生。禮記。廢疾非人不養者。一人不從政。管子。凡國都皆有養疾。聾盲喑啞。跛躄偏枯。不耐自生者。上收而養之。戶令。一目盲。兩耳聾。缺指。瘻腫之類。爲殘疾。癡瘂。折一肢之類。爲廢疾。

塗說。台州僧處琺。病目。常誦大悲呪。夢大士傳偈。每晨取淨水一杯。念七遍。以洗目。無不獲痊。偈云。救苦觀世音。賜我大安樂。與我大方便。滅我愚癡暗。賢劫諸障礙。無明諸罪惡。出我暗室中。使我視物光。我今說洗法。懺眼釋罪狀。普放淨光明。願睹微

妙相。傳之多驗。　善餘堂筆乘。宋張孝純有孫五歲。不能行。或告淮甸農夫。病足甚久。但持觀音名號。遂感大士授四句偈。云。大智發於心。於心無所尋。成就一切義。無古亦無今。僧寶傳。宋自嚴師。因一沙彌謹而愚。作此四句偈令誦。於是世間章句。皆能上口。自嚴一號白衣菩薩。則此四句偈。不僅能愈足。并能益智也。　三　兗州志。陳會修以回回楊生花。欲毀關帝廟。益彼清眞寺。訟之得寢。後值寇亂。生花斃諸途。且剜兩目。魂見關帝慰之曰。我固不在此一廟。難爲汝以好心喪命。當請觀音大士來。賜汝目。即騰空去。旋見大士披白衣。備極相好。關帝代乞目。大士向空一喚。即見童子攜籃。覆以蓮華。揭開。皆羊睛也。拈二枚賜吞之。兩眼復明。關帝謂不久大兵至。此輩無噍類。明後年汝當聯捷。遂甦。後皆驗。

持驗記。清丁傳云。祖母雙眸失明廿年。乾隆時。偶謂予云。但得雙眼寸光。桑榆之願足矣。傳云。專誦觀音聖號。眼當復明。此亦聊慰老人鬱悶之言耳。祖母信爲實。日夜誦無間。未逾月。一日忽明。自數掌上螺紋。復集家人而觀之。謂兩孫婦入門。老人皆未識面。今并曾孫亦見頭角。非佛力不至此。因補刊西方公據後。爲徵信之一助。　四　覺世經說證。揚

州攤子。病數十年。一日於池中摸得一瓷觀音像。供矮屋中。禮拜五載。夢老嫗按摩其體。呼令起。答吾何能起。曰今能行矣。醒而步履如恆。江都令母施貲建存濟庵。現供大士像於中。　已求書。明崇禎間。當塗有山東攤子。乞食於市。頗負氣。僧水谷勸令出家。乃不茹葷。或詈之。安忍而受。谷又教念大士號。并準提呪。受持二年。夢一嫗呼曰起。且拽其兩足。頓直而不拳。晨起居然昂藏頭陀矣。號曰半崖。

㊄海南一勺。婺源戴鴻澤母。禮敬大士。嘗製救苦膏施人。道光間。姪孫某患痘。黑陷。左目已瞽。其母夢一媼曰。吾觀音也。居鴻澤家三年。汝可往求神膏。貼左太陽穴。醒後求至。醫詫其妄。用燈火治瞽目。致睛出。僅筋懸未墜。潛遁。母禱大士。念心經二千徧。仍貼膏。左睛漸入。瞽而重明。痘亦愈。　明王立轂回生自記云。予夢父中丞公士性諡云。十年五死。植德禳災。因立誓茹素。持殺盜淫妄戒。後爲新淦令。此事遂廢。後北上入覲。一夕舟中。見青衣勾去。冥王叱曰。汝算久盡。延至今者。齋戒力也。奈何棄之。命驅入獄。左坐者請稽破戒後事。凡平日一揭一柬。并偶書紙片俱在。各有氣騰騰。青白赤黑不一。以色分類檢之。赤色赫然者。則所刻金剛經。好生編也。王色稍和。謂軀命可全。宜抉目示罰。遂抉目而寤。家人環哭。謂已灌藥七度矣。是夕復夢鬼

釘目。遂瞽。因棄家修淨業。禮懺幽溪。夢大士以楊枝灑甘露於睛。晨起。兩目復明。再生十二年。號璧如。㊅南海慈航。一市民誦觀音經甚虔。出行折一足。哀喚菩薩不已。夢僧授方。以綠豆粉。新銚炒紫色。井水調。厚敷紙貼之。杉木紮定。神效。感應靈驗記。清夏之煌。述其曾祖於明末時。遇流寇斷左手。不知痛楚。但驚怖不知人事。後歸家。手連如故。人訝問之。云誦高王經。至老不衰。皆歎菩薩垂佑。　列子。含光之劍。運之不知有其所觸。泯然無際。經物而物不覺。㊆普陀志。潮音洞有光明池。卽慧泉也。明正德間。太后遣使禱以療目疾。賜名。　宋釋有嚴。母病目。對觀音聖像。想日精摩尼手。虔持眞言。夢大士摯日。目遂明。㊇楚辭。九折臂而成醫。　傅大士常謂慧集是觀音。有跛者謂病已四十年。乞療。慧云。但一心念我。跛者從之。少頃。便能趨走。又一聾者。云已多載。師令一心念我。念已喚之。三喚全愈。又有病癩結者。白癩者。癲癎者。師皆令念我。念已卽愈。㊈法華經。矬陋攣躄。盲聾背傴。謗斯經故。獲罪如是。　大悲呪經。除滅一切惡業重罪故。滿足一切諸希求故。㊉觀音經靈驗。江陵王道行。墮崖折腰。調治弗痊。誦白衣經一年。仍未愈。意謂不驗。將中止。夜夢神叱曰。汝誦經視爲具文了事。反怨經不靈耶。乃洗心滌慮。虔誦。逾三月。復

夢前神手拍其腰。驚寤。腰伸如故。　宋吳克己。嘗苦目疾。或勸持大士號。曰臨危不變。乃眞丈夫。或曰。君未讀佛書。何以知不及孔孟。乃試從之。病良已。遂深信。　附錄。宣驗記。史雋才學軼羣。不信佛。嘗云。佛小神。不足事也。後雙足病攣。不能下榻。醫禱無效。友云。非慈悲大力。不能救。發心造觀音像。祈之必應。雋以病急。如言鑄像。像成。夢大士降其室。果得瘥。由是悔過信法。　宋隨州知州。妻石氏。苦臂疼。醫罔效。發願徧修諸佛觀音不全舊像。病頓愈。　白衣經近驗。溧陽史俊。母許氏。患風疾。蹣跚艱步。俊禱大士。許廣施白衣經。越年。健步如前。　靈驗記。清華廷相言。余嬸母王氏。年七十。乾隆間。登舟失足墮河。兩足骨皆損。調治不效。見余禱誦高王經病痊。其媳女等。各爲虔誦千卷。未五日。遂能行。　又云。猶子三英。官司獄。一目忽突出。黑暗無光。眷屬爲誦經。甫三千徧。目明如舊。　泉州王某。目幾瞽。僧勸誦白衣呪萬徧而愈。後遭誣陷重案。勤持獲免。　居易錄。清康熙中。寶坻諸生王敬祖。十七喪明。虔誦白衣呪。夢大士以小鉗取出兩血筋。質明。目瞭然。　崇仁夏訓宣。患目疾。一日見觀音經。齋戒奉行。五年目愈。　高王應驗。清吳江潘鸞坡。嘉慶間墜鞍。幾折脊骨。齋誦高王經千徧。平復如初。

曰除崇。則有展伽黎於大理。鎭身羅刹之邦。結茅茨於南臺。弘法毒龍之窟。[二]道融旅邸。慴據座之鬼兵。智楷山居。降攬衣之魔女。[三]身現空際。狐莫逃刑。夢降雲端。魅皆屏跡。[四]求經玄奘。不遭惡鬼之撓。多病王琦。屢禦羣魔之侮。[五]侍兒與藥。二豎離身。天使行創。雙童退舍。[六]陰天車騎。難登太華之山。行病鬼王。不入罽賓之國。[七]飛光射蟒。越女技過王妃。當道誅蛇。黎臣雄如帝子。[八]新坊婢子。誦經可度魔民。江夏女郎。伏鬼得瞻聖像。[九]施李君以無畏。治趙女之病狂。[十]歐陽見巨物遁形。慧簡任黑人相試。[十一]求食則飛刀難忍。歸妹以神呪堪廔。[十二]蚌蚨廟畔。免責頑民。荊棘叢中。指迷行者。[十三]舍人諫議。頓除王宅之妖。[十四]汪子張誠。同免阿尼之鬼。[十五]頂踵皆燈之癘鬼。退入民家。衣冠盡白之巨人。不殃信士。[十六]夫鑄鼎象物。只期山澤無逢。而持呪誦經。自有神靈效順。此大士救苦者七也。

(二)洱海叢談。大理府。初爲羅刹所據。大士來此跏趺。今磐陀石尙存。乃向羅刹募一袈裟地。羅刹諾之。大士卽展伽黎。徧覆千里。羅刹哀乞棲息之地。乃許遷住峯頂。今黑白二龍池地是也。一說大士鋪羅刹於石洞中。

南五臺山示迹記。隋仁壽中。山有毒龍。變作道士。賣藥於京都。服之。立刻昇天。實以妖通。置於山中龍窟而食之。忽來一僧。結茅峯頂。伏

彼妖通。使安窟穴。民被庇蔭。入道者衆。次年六月十九入滅。及荼毘時。東峯上現金橋。列諾天衆。音樂天華。異香馥郁。南臺上百寶燦爛。廣莫能知。於煙雲之間。現自在端嚴之相。慈容偉麗。瓔珞珠衣。煥然對目。始知觀音大士示迹。

㊂高僧傳二集。梁道融。遊化江陵。拆毀邪神祠。回宿逆旅。夜見鬼兵甚衆。一帶甲挾刃據胡牀坐。叱融云。君何謂鬼神無靈耶。速曳下地。諸鬼將欲加手。融默稱觀世音。聲未絕。卽見一天將長丈餘。以金剛杵擬之。鬼便驚散。法苑珠林。唐杜智楷。隱居泰山。持觀音經不輟。貞觀中疾危。以袈裟覆體。昏然如夢。見老少婦女數十來擾。言共捉楷去。擲北澗。有攬著袈裟者。忽齊聲念佛。退後懺悔。請爲造彌陀佛。誦觀音名三千徧。遂覺。大汗而愈。

㊃異談可信錄。清康熙間。錢塘鄭國相妹。有狐祟。至暈絕。時國相誦心經。始蘇。遂禱大士。願施經二千卷。除妖救妹。妹云。正危急時。空中現大士。呼孽畜何得至此。曰。因饑覓食。大士手指妖騰空起。遂不見。衆聞異香滿室。後妹夢人鎗掛毛頭。曰胡三交眞人府被誅矣。

南海慈航。明錢塘于玉陛妻。病崇三載。一夕夢大士降雲端。光明燦空。鬼魅潛跡。乃禮蓮池大師。沈疴頓愈。

㊄唐三藏傳。初玄奘在蜀。見一病人。身瘡臭穢。衣服破汚。師憫之。施與衣服飲食之直。病者乃授師

以心經。因常誦習。至流沙八百餘里中。惡鬼異類。繞人前後。念觀音名。不得全去。遂誦此經。發聲皆散。　廣異記。唐大曆初。王琦。嘗持觀音經。數患重病。諷經無不愈。每有奇鬼來觸惱。而不敢干犯。自致消滅。其事不可勝紀。　㊄天后志。明洪武間。呂德。出鎭海邊。病危。禱天后。夢一神女。翠羽明璫。命侍兒持丸藥。晃瑩若晶琥。曰服此可驅二豎。甫下咽。遽寤。香猶未散。渴甚取飲。嘔出二物。頓覺神氣爽豁。平復如常。是夕夢天后云。昨夕救汝者。乃慈悲觀世音也。自今當敬奉。德乃建觀音堂於湄嶼。　高王經證驗。清山陰吳國鼎。常誦高王經。乾隆間。偶午寐。恍見雙童入內。即退出。問何人。空中應云。痘瘟神也。因汝敬誦觀音經。避去。旋子女出痘。無恙。　宋書。孫法宗。苦頭痛。夜有女人至。曰。我是天使。來相謝。行創本不及善人。使者誤相及。因授之方而愈。　㊅記聞。唐韓光祚。挈眷之官。途經華山。入廟瞻禮。而愛妾暴死。令巫請焉。巫言。三郎欲娶汝妾。今雖求免。至縣終必取之。光祚抵任。乃爲妾鑄金觀音像。求免難。五日妾復暴卒。半日甦云。華山府君備車騎來迎。出門。見一金色僧遮其前。騎畏而散去。祚由是益信內教。　眞誥闡微篇。羅酆山。鬼神宮。第一宮。名紂絕陰天。凡人初死者。先詣此宮受事。　罽賓國僧眞諦。誦大悲呪。一國疾疫皆消。行病

鬼王出境。

母奉大士。隨之習念心經。至輪祭時。沐浴妝飾。鎖空宅中。女自分必死。一心誦經。夜半。有物自天窗下。光閃如電。急誦揭諦呪。口中忽出光。物欲進復卻。女口中光漸大。射物鏗然有聲。仆地。値邏卒過。女呼殺人。卒破壁出女。見一大白蟒死矣。捕賴及家人。依法治之。

七 談藪。宋賴省幹。以妖術殺人祭鬼。於浙中買十餘歲童女以供用。一女之搜神記。東越庸嶺有大蛇。喜啖童女。常八月祭送蛇穴。蛇輒吞之。時李誕有女名寄。應募而行。挾劍。帶咋蛇犬。作數斛餈蜜。置穴口。蛇出。頭如囷。目如二尺鏡。先啖餈蜜。寄便放咋蛇犬。以劍斫殺之。越王乃聘寄爲后。

蛇犬。以劍斫殺之。越王乃聘寄爲后。

之過。蛇逐之。忽變三男子。適鄉人龔黎臣至。見巨蛇繞婦數帀臥地。龔乃高聲念大悲呪。奮而叱蛇。蛇解去。

漢書。高祖夜行澤中。大蛇當道。拔劍斬之。後人至蛇所。一老嫗夜哭曰。吾子。白帝子。化爲蛇。今赤帝子斬之。

八 守一齋筆記。陳有巖家婢。忽狂云。咱胡三爺。何物婢子。敢犯咱。少頃。又操吳音。云楊姓。爲胡三所役。陳百端祈禱。皆不依。請誦心經超度。乃首肯。舉家虔誦。婢瞋目大聲曰。某所誦無用。是才食肉粉團者。問之而信。誦千徧。楊願去。送至新坊橋下。婢霍然。

夜譚隨錄。江夏某家設醮。有幼女夜往觀。突一巨鬼拉閉

諸室。女號。人勿聞也。移時。鬼攜女行。忽見紅光隱隱。鬼懼奔。頃之。光近。侍從如雲。內有瓔珞被體者。詰女所自。且云。余南海大士也。可隨往。俄至一所。樓閣縹緲。迥殊凡境。大士顧侍者語焉。未幾。侍者帶巨鬼來。令金甲神摔之去。又一黃冠人叩謁大士。并述女母長齋奉佛。大士謂汝母善行可嘉。令隨黃冠人歸。閉目行空。俄見母坐榻側。一人與己肖。忽夢覺。蓋自暈絕至此時。已月餘矣。甦後即長齋。持觀音經。　請觀音經。佛言。王舍城有女人。惡鬼所持。我敎此女稱觀世音菩薩。以菩薩威神之力。惡鬼消伏。得見我身無比色相。

㊀四明李萼。多畏夜輒惡夢。見鬼怪異形。後誦觀音。持準提呪。惡夢息。心得無畏。　宋釋寶通。長誦大悲陀羅尼。有趙姓女。爲魅所憑。病狂。師誦呪。鬼即逃。癲遂愈。　玉堂閒話。唐歐陽璨。素持大悲呪。偶夜行遇雨。叢林邃谷中。一巨物長丈餘。當前。璨懼。欲持大悲呪。嗤不能發聲。默念數徧。方能朗誦。怪忽隱遁。　高僧傳二集。梁慧簡。戒業弘峻。荊州廳事東。有別齋。多鬼怪。時王建武臨治。師事簡。命簡居之。見一黑人無目。從壁出。簡但默念觀音。鬼曰。承君精進。故來相試。今神色不動。豈復逼耶。還入壁中。於是遂絕。　㊁質直談。清乾隆間。余宗婦。忽寒戰譫語。云。我婆媳兩人過此。饑甚。必以酒食餉我。延僧誦心經大

悲呪金剛經。甫一週。即聞病者誚讓云。我初不肯入。而汝欲來。今徧體飛刀刺我。痛不可忍。其速去。病頓愈。　廣異記。唐李昕。持大悲呪。有人患瘧。昕呪之。鬼云。本欲困汝。今懼李十四郎。不敢來矣。昕客河南。其妹染疫死。數日甦云。初被數人引至塚間。欲相陵辱。一人云。此李十四郎妹。彼歸必以神呪窘我。乃送歸。　十二靈驗記。定襄城西。有蚜蚄廟。村衆偶憩其中。一人褻神。夜見鬼卒拘去至曠野。痛責數十。忽見白衣姥來。曰。既責矣。即放回。因得歸。徧體青腫。悟其地近觀音閣。得大士垂救也。乃市香叩謝。　浮梁李菁園。由家詣館。淡月朦朧。舉止多礙。乃念觀音夢授經。甫七徧。始知荊棘中行。向聞此地有祟迷人。非習此經。不能得路矣。　十三廣異記。唐王琦。妻染疫。琦誦心經。見燈下有三人頭。妻瞪不能言。但手指所見。琦取刀向所指處斬之。妻旋云。窗中有怪。鼻長數尺。牀前二物如駱駝。皆被斬消散。琦誦經四十九徧。乃愈。　清明投轄錄。二駱駝對語。一稱舍人。一稱諫議。　宋祈門汪氏子行路。被數人縛去。繫古廟柱。祝曰。請大王自取。汪知殺人祭鬼。急誦大悲呪。夜有風吼如雷。炬目大蟒趨至。三進而卻。旦遇人解縛。得免。　靈驗記。吉水張誠。宋乾道間。宿醴陵界。店主延接有加。酒肴豐腆。心訝其異。辭不能飲。遂就寢。良久。堂上燭高燒。窺之。

見主人拜祝畫幀前。屢言張客。知必以己祭鬼祀。望幀上像。雙睛如盞。急持大悲呪。甫數徧。見妖自軸下。狀獰惡。乃閉戶誦呪愈力。聞戶外擊搏聲。天且曙。張趨出。聞店家哭聲。行二里小住。聞人云。店主暴卒。詰其實。則三世事妖。歲祭一人。若無外人。則禍家長云。　隋書。獨孤陀家。婢徐阿尼。常事貓鬼。每殺人。其財物則入於事鬼家。　唐書夷堅志。族人洪洋。夜歸。忽大聲發山澗。如數十本巨木摧折。亟下轎謀避處。而物已來前。身長三丈。從頂至踵。皆燈也。洋素持大悲呪。急誦之。物植立不動。洋喪膽仆地。然誦呪不輟。物退呼曰。我去矣。徑入畈下民家而沒。洋歸得病而愈。二轎夫竟死。後訪民家。一門死於疫。始知物乃癘鬼也。　異談可信錄。應城王家口。村氓守稼。夜有旋風來。勢如摧岳。有形類浮圖者。聲震如霆。化爲巨人。高二丈。白衣冠。持白旛向衆一揮而去。衆驚絕。良久始甦。惟一持觀音呪。一不食牛肉者未睹。後數日。十餘人皆死。此二人無恙。　左傳。鑄鼎象物。使民知神姦。故民入川澤山林。不逢不若。　各呪經皆有金剛力士。及衆鬼神。發願擁護。　柳崖外編。江南回煞。室設酒肴而他避。有隸夜至。饑甚。蹲而食之。忽見奇鬼長二丈。持叉丈許。抑一叟來。隸避入耳舍窺之。叟側坐。鬼據上座而大嚼。有頃。叟求入後院一視。鬼隨之。隸見叉

晶光可愛。挾入室閉門。鬼覓叉。出青手敲門。怪風四起。侵人骨。隸念觀音呪。鬼退風息。甫住口。鬼伸足入。覺寒從地起。入脛及腰。急念前呪。鬼縮脚。雞鳴。挾叟去。天漸曉。叉漸縮。至寸許。視之精巧。至病瘧家。叉一鳴。病若失。　守一齋筆記。孝感程蔌園進士。就秦中講席。宿野店。覺有物壓足。口不能言。身亦不能動。漸至腹。大窘。急默誦心經。至色卽是空句。大聲疾呼。而物遁矣。　異談可信錄。淸江夏陳貴。愿而孝。乾隆時赴某戚家。夢黑團類人形。伸巨掌拽之出。撻不止。昏暈移時乃甦。瘧癩疾大作。瘖不能語。垂五六年。後夢老姆首白袱。攜籃。中盛紅丸命啖。貴欲留奉親。姆强之食。杖其背而覺。黑團遂不復見。癩頓減。翌日於廟側。見攜籃者容服。如夢中人。欲謝不能言。姆亦倏隱。夕侍膳。豁然出聲。舉家驚詢。述所夢所見。蓋世傳魚籃大士也。乃繪像供養。　靜涵筆記。淸嘉慶間旗人文海。同兄設壇。習武備錄。宅中舊供觀音。降壇諭曰。此非正道。習之不利。汝父善蹟頗多。曾祖母持齋信善。故報以奕世簪纓。汝兄弟習此。將有不測之禍。故來救耳。謂海今年六月廿一日當雷擊。乃救兄手向海胸書畫。瞥見白猿繞身。被神摔去。旋至廿一日。巨霆繞室。思之股慄。今奉檄江右。聞有海南合編之刻。不敢自諱。并不敢一字欺世。附載編末。上報大士救拔之恩

耳。按文海。仕至按察。壽七十二。可見人能改過遷善。自可免禍獲福矣。

曰拯墮。[一]則有孟蘭會上。領赴香齋。地獄聲中。灑來淨水。[二]觀音經見重幽冥。育王塔亦宜禮拜。

耶[三]舍入鬼途而無畏。嘉禕挾負者以騰空。[四]崔軌寫經資福。李暐造像生天。[五]挽回墮落。慶頂焂

於廬山。嚴整威儀。處沙彌於金座。[六]郡君默誦。堂庵動搖。[七]吳悅發聲。油鐺迸裂。西方造福。免爲

水上之猪羊。南海還魂。莫顧當壚之佳麗。[八]誦經守戒。湯君不赴刀山。離暗投明。何子得逃鐵

棒。[九]憨山弟子。作觀遂獲清涼。三果亡兄。乘願頓教解脫。[十]高僧修懺。命婦昇入天宮。慈母誦經。

亡子慶生皇室。[十一]官犯波夷之罪。幾罰爲牛。女持般若之經。免令作犬。[十二]將心轉業。伯時救馬腹

之投。聞教生天。宗演解猴王之劫。[十三]懺修斑竹。得離鬼使之拘。鐺放蓮華。幸舉韋天之杵。[十四]旭庭

天柱。頓釋沈怨。劉院桂傭。不酬宿債。[十五]灌以呪水。現身之餓鬼潛消。纔舉經題。地獄之苦輪頓

息。[十六]范母生天。受福。方妻作子成名。[十七]造寺不墮三途。孝親免償夙業。[十八]挑除破碎。罷五鬼之挪揄。

痛過燒煎。幸合家之齋戒。[十九]蓋大悲發願。本來重在三塗。而罪性原空。固可滅從一念。此大士

救苦者八也。

活閻羅斷案。七月十五。普天之下。禮懺施食。觀音大士。親領衆囚赴食。又載勘至四十

九案。王曰。亦知領汝輩得食者誰。此乃慈悲觀世音菩薩。汝等若念得一聲阿彌陀佛。就出罪。合獄念得。合獄出罪。萬一念不得四字。只念得一佛字。亦出罪。汝等可念得一佛字出麼。現果隨錄。吳門王建死至冥。查係誤勾。命回生。見地獄黑燄蔽空。嗥叫如霆吼。三老僧趺坐大樹杪。每獄囚痛聲騰沸時。以淨水灑之。聲卽停息。詢之。則觀音。普賢。地藏。三大士也。㊁觀音經靈驗。仇晉官錢塘時。於衙內圓光。攝其亡妹至。訊冥事。云。觀音經幽冥最重。能尋聲感應。救苦拯難。但禮懺誦經。宜齋肅誠敬。方能消災獲福。勿令小兒褻狎爲要。　育王志。晉太康間。劉薩訶弋獵爲業。忽暴亡。七日而甦。云至十八地獄。皆隨業輕重。受諸楚毒。忽見觀世音菩薩。謂汝應入地獄。吾救汝回生。可作沙門。今洛下。齊城。丹陽。會稽。並有阿育王塔。可往禮拜。命終不墮地獄。甦後出家。名惠達。因至鄮山長干。等處禮拜。湧現舍利塔。㊂高僧傳二集。隋那連提黎耶舍。行化雪山之北。見人鬼二路。人道荒險。鬼道利通。同伴一僧。錯入鬼道。耶舍口誦觀音神呪。百步追及。已被鬼害。自以呪力得免。靈感賦。明楊嘉禕病死入冥。一人負行峻嶺。急誦觀音。與負者俱騰虛空。㊃法苑珠林。唐貞觀中。王宏之壻。崔軌死。後恆來與人語。勸人禮佛。又具說地獄事。求寫法華

金剛觀音經各三部。書畢。謝曰。大資福助。今別矣。　太平廣記。劉子貢死而暫甦。云遇妻父蘇元宗。問丈人好善。何留此。曰亦有過故留。今不久將生天矣。長兒愿而信。死便生天。小兒賊而殺。現在地獄。鄰人李暐曰。煩語吾子。吾坐罪被拘。速爲吾造觀音像一尊。寫法華一部。則生天矣。其父愼曰。吾彈殺鳥獸。日有牛頭燒鐵彈數千。赤如火。納吾肉內。苦不可言。　靈感賦。廬山二僧。一持往生呪。一持大悲呪。求生淨土。持往生者先逝。頂熱。持大悲者後亡。初身冷。脚底如火。久之乃頂熱。脚底如冰。乃滅地獄業。往生西方之驗也。　法苑珠林。隋初。有揚州僧。誦涅槃。自矜其業。岐山沙彌。誦觀音經。二人同暴卒。至冥王所。乃處沙彌金座。甚敬之。處涅槃僧銀座。敬稍弛。僧大愧。既俱甦。僧至岐訪沙彌。具訊所由。沙彌云。每誦經時。衣淨衣。燒名香。呪願後。乃誦。僧曰。吾罪深矣。誦涅槃時。威儀不整。身口不淨也。　楞嚴經。嚴整威儀。肅恭齋法。　感應篇增注。宋李郡君。夙著美德。常持大悲呪。因病入冥。見兩偉人巍坐。默念大悲呪。堂廡搖動。左右均欲仆。偉人語曰勿誦。放汝還。因在世曾拾遺珠還人。增壽二十年。醒而疾痊。　現果隨錄。清康熙間蘇州孝廉戴吳悅。行多蕩檢。受害者衆。控之工部。斃於獄。適本城某暴卒而甦。云冥王命將戴付油鍋。平地

即湧一油鍋出。鬼又戴下鍋。戴呼南無喝囉怛那多囉夜耶。油鍋迸裂。地上湧現蓮華。冥王曰。彼能誦呪。刑不成。可令往惡家託生。吏白嘉興某行惡。設醮求子。即令投胎。訪之嘉興事皆不爽。

㊀金剛感應。唐大中間。李琚染疫。覺風吹至一處。水闊無涯。人畜立岸上。有黃衫人問作何善。無則於水上作猪羊。琚云。曾於淨衆寺造西方功德一堵。又寫藏經五百卷。使者引入一大殿。有僧語王云。此人至心造福。無有欺詒。王令送回。見所作功德在殿上。碑記分明。遂活。見觀音菩薩立笑。妻兒環哭。云歿已七日。

因果實錄。清嘉慶間。南豐章開元。見吏執票銀鐺負梃來。曳之行。忽身後一人挽而呼曰。此人持觀音經甚虔。又摘敬信錄內易犯者數條印施。若短壽。何以勸善。吏不聽。挽者亦不放。吏去。挽者云。渠去必來。速到南海求大士。囑至心念阿彌陀佛。及大慈大悲救苦救難觀世音菩薩。自到。且云。倘睹可好者。愼勿動心。致墮惡道。章如教。即飄空而起。未幾。見當壚佳麗。爭來勾引。牢記不顧。則又無見。而奔濤接天。海在面前矣。海中有島。往來皆道服。章伏地宣佛。見二三白叟。攜一人下山。挽者云。此汝魂也。速禮菩薩叩謝。乃導遊地府。徧歷善惡兩途而甦。

㊁因果實錄。林嗣麒。誤攝回生。云見冥判黃梅湯某云。營伍心習殘忍。擄人子女。罪惡

貫盈。押赴刀山。判稟云。湯於揚州破城日。得二少婦。守禁不犯。還其夫。且不受謝。又朔望持齋。誦高王經。王曰。有此功德。甚可敬。給七品文官。子孫兩代顯榮。壽七十九。無疾終。

一行居集。清乾隆間。南濠何氏子病熱。見其亡叔。赤體披髮。言在生多孽。死拘黑暗獄八年。日受惡鬼鐵棒。近遇觀音大士降臨。跪求慈拯。忽得離暗而出。適鏡智道人自西方來。爲冥王師。與吾家有舊。乞暫放還。急爲我修福。俾生人道。

高僧傳二集。隋智興。誦經持律。同寺僧疾。自言墮入火獄求救。師作觀音觀。現清涼池。三果亡兄。夢告其妻曰。吾墮地獄。賴禪定寺智興鳴鐘。響振地獄。受苦者一時解脫。乃以絹十匹謝興。蓋興鳴鐘。必祝願如來大士。同入道場。俾一切諸惡趣。聞聲離苦云。

天台僧一止。修大悲懺數十年。崑山支夫人供養十餘年。未嘗識面。支歿後。一止夢其求懺悔。止修懺三七日。親見空中二童執幡。一童在中。謝曰。承師懺力。得昇天界。

二子。妻哀痛。夢俱鐵鎖械。勸母自寬。爲作福免罪。即設觀音齋。禮觀音懺。誦觀音經。復夢云今託生王家享福。

普陀志。明寧波郡丞龍德孚。因理訟。焚法華經。命僧踐焉。忽仆地不起。見伽藍奉大士敕勘問。此官犯波羅夷罪。因尙愛民。姑罰作牛。德孚哀求。長齋印

經齋僧贖罪。復得大智禪師懺悔十五日。孚親見兩玉女執幡。引至大士前。赦之。　南海慈航。張氏女佛兒。誦觀音經。暴死而甦。言被二役挾去。以黑被先裹二人納陳家。次裹女以花被。曰汝負渠錢一千五百。今應還也。有綠衣者曰。此女念般若經。姑舍之。因失足墮地而寤。白於父。訪陳家夜產三犬。二黑一斑。斑者斃。因取錢還陳。陳不受。捐助善舉。　閩角虎集。宋李伯時善畫馬。法秀師讓之曰。汝爲大夫。乃窮形盡相。日思馬形。眼光落地時。入馬胎無疑。伯時拜曰。何以洗過。曰但畫觀世音菩薩。自是所畫大士像。妙絕天下。　宋福州能仁寺護山林神。乃生縛獼猴。以泥裹塑。謂之猴王。久而作祟。多被害。長老宗演。憫猴孽重。誦大悲呪以度之。夜見婦人猴足血汚。攜小猴。繫鐵索。拜謝曰。弟子猴王也。今賴法力解脫生天。乞解小猴索。旦啟視之。施鎖三重。曾爲巫者射中左腋。乃盡碎之。其怪遂絕。　明釋空雪。於新昌斑竹庵修懺。夜禮觀音。夢二青面使者將執之。旁有老者勸止。一白衣女子曰。他正修行。汝何用捉。青面遂隱。　明吳奕德。隨叔正鵠。持齋禮佛。奕尤深信。書大悲經五十卷。金剛經三十卷。忽暴死氣絕。魂攝入冥。以前生罪。當投沸油。忽韋天與關帝在空。韋天舉杵。鐺放蓮華而甦。　見聞隨筆。宗湘文太守。扶鸞。乩云。呼幕友沈

旭庭來。沈至。畫一刀云。將殺以雪怨。宗等代求解怨。則財帛不貪。齋懺不要。只要索命。乃請土地。問怨顚末。併求排解。土地云。鬼名曹天喜。介休人。沈前生爲彼令。受賄誣曹犯禁杖斃。故索命。我稟城隍。城隍查沈今世無罪。勸曹令沈日念心經五十徧。五月爲度。虔寫心經五十卷焚之解怨。沈遵諭。後以事繁稍懈。土地降壇云。前我匿曹刀。居中排解。今汝負約。曹復索刀。沈拜謝懺悔。虔誦心經不敢懈。　明胡天柱。不從魏璫。褫官剃染。拆姓爲名。號古月。患人面瘡。言我唐盧昭容。君即戕我者。六百餘年。尙滯鬼籍。當書經相救。月忍痛寫經。更誦觀音號。瘡遂愈。　冥報錄。杭州凌聚吉女患病。誶誶作聲。叩之。稱夙怨。曰予倪瑞龍。揚州人。有地五十畝。被豪家占奪。汝女前身即察院劉某。受我銀。復斃我於獄。含怨六十年。今索命耳。言已。押赴地府。口中喃喃述冥事。云。初黑如墨。頃始辨物。鬼門關。望鄉臺。奈何橋。皆徧歷。入磨者骨肉片片作痛聲。分爲蟲蟻。其餘諸獄。苦不可言。又一處燈燭輝煌。衣冠楚楚。爲善人居。更進一所。朗如白日。蓮開紅白。香風撲鼻。堂戶皆金碧。則至善者居也。聚吉命女虔誦觀音。日三千聲。求釋怨。女見鬼使示審期。暈去。倪訴受賄斃命狀。女辨死非由己。神判致死由家人下毒。汝雖不知。而受賄銀千二百兩。亦無生理。女惶

恐乞命。王曰。念汝懺悔。持誦觀音。姑釋汝。須力善延年。令送歸。乃延隱崖禪師。施放燄口。壻江某。目擊黑面吐火形鬼。云法師道力厚。我輩得食。將長往。請劉公一送。女自起坐壇所。沈疴頓失。※自求集。蘇州施翁。輕財好義。攜金修虎邱大士殿。聞哭聲。視之。則硯友桂某也。云負債欲自盡。翁以金三百授之。桂叩大士前。誓曰。今生如不能酬。來生作犬馬報。翁更以棗園居之。桂有一女。翁許與子還爲媳。未幾。桂於棗樹下掘埋金千餘兩。漸富。而翁反貧。夫婦相繼歿。桂有賴婚心。徙會稽。還投之。不納。後桂入都被騙。耗家貲過半。旅邸寐中。見一大宅。旁有竇。伏地入。見施翁。揖而與語。翁叱曰。畜生狂吠。入後園。見妻及二子。皆犬形。回顧己身亦犬。駭問何至此。妻曰。汝不記大士前誓語乎。驚醒。急歸。則二子已亡。妻垂危。更睜目作長子聲。曰冥王以吾家負施恩。悉往彼家作犬。二牡卽吾兄弟。牝而背癭者母也。父來秋當往。惟妹以因緣得免耳。桂驚痛間。而火焚其家。一物無存。乃攜女訪施子。至則門垣閎整。還已登第。且娶參政女。桂愧恨。仰人致悔。幷獻女爲妾意。還不許。桂入。三犬環繞哀吠。一果有癭。知爲妻子。痛極。向還泣拜。述夢與妻臨終語。乃云。乞恩人開一面網。納女爲婢。吾列奴僕力作。效犬報足矣。還惻然許之。桂夕夢妻子云。幸君悔罪。我

輩得脫業軀。迨曉。三犬皆斃。已逾年無恙。小人與食。呼曰鐵丸。道法師誦大悲呪。灌以呪水。索粥漸愈。唐龍德明亡。入冥。王問生平何善。曰能誦觀音經。王請升座。纔舉經題。地獄苦已息。宋范仲淹母亡三七。夢泣告曰。我以業爲泰山府君所覊。受罰不堪。乞誦金剛經一藏救拔。幸勿遲疑。倘母一入地獄。永不得超生矣。公哭醒。即延僧諷誦。至六夜。夢母曰。緣兒至誠。感白衣大士降凡。持經半卷。我得生天。宜厚贍叩酬大士。公於圓滿日。謝衆僧。因問誦經半卷者誰。衆失色答云。所誦經一字不遺。豈有只持半卷之事。旁一僧云。昨衆誦經。山僧倚立默看。至半卷。公來拈香。便歸廚作務。承問。以直對。公下拜。僧言莫莫。騰空不見。因創莫莫堂以誌焉。南海慈航。徽州方巖秀。妻歿於產。夢示巖曰。生前叢愆。陰曹受罰。乞誦觀音經千徧。印施千卷。俾得超生。巖從之。後繼室孕。恍見前妻入房。生子名元亨。成進士。

普陀志。

高士奇記云。妻傅氏。信佛持齋。病暈而甦。云若修普陀大殿。可延生。數日卒。余乃捐貲。并妻簪珥。助修大殿。延僧誦經。默祝大士。求妻入夢。是夜大兒夢僧以袖擂往普陀。見殿宇巍峩。顏曰普莊嚴殿。衆僧誦經。復云。修殿功德。永不墮三惡道。生天人中。受勝妙樂。又見

母黃衫素裙。合掌殿前。云金剛般若。利周沙界。我承佛力。記憶不失。發菩提心。永不退轉。寄語汝父。勿懸念我。遂寤。子輿篤實。決不誑語。因記之。黃衫素裙。卽所焚者。　湖壖雜記。

清紹興金桓。性孝友。康熙間。夢人告曰。明年此日當雷擊。桓日禮大士懺罪。次年是日晦冥。桓恐不免。致驚老母。出外跪於浮圖下。霹靂轟繞。既霽。無恙。問之。桓云。適如夢。見大士露灑楊枝。復持鏡一照而去。　猶園。明萬曆間。章藻病篤。發心寫經崇像。旋夢五鬼。頭抹破碎。衣敝藍縷。捉之去。剝衣交換而散。忽見佛像店人。謂汝之服飾在此中。尋之果得。見高廣禪牀。梵僧坐其上。藻作禮。侍童曰法華大師也。出見亭中白衣婦人提籃立。藻揖之。婦以楊枝挑去頭上破碎。遂醒。知大士相救也。　法苑珠林。唐許儼。捕魚爲業。後患病。身赤如火。痛踰煎炙。云火車燒身。魚蝦爭來攢食。或勸作功德。乃焚漁具。造大士像兩尊。供養懺悔。合家持齋戒殺。幷施金剛經。病尋已。　上句。見大悲呪頌第三段再入三塗注。

毘婆尸佛偈。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。　拘那含牟尼佛偈。智者能知罪性空。坦然不怖於生死。　蘇東坡云。我造無始業。本從一念生。既從一念生。還從一念滅。

嗟呼。生爲分段。誰逃五痛之刑。死便沈淪。更受六交之報。疾痛慘怛。置慈母而不呼。驕恣狐

疑。棄良醫而不顧。[三]自貽伊戚。寧匪大愚乎。[四]況乃藥懷無畏。不惟諸難全消。而珠握摩尼。更慶所求如願。[五]聊陳福報。藉作欲鉤。（此結上救苦、起下與樂。）

㈠六道輪迴。皆屬分段生死。以此生不知他生事。故謂之分段。　無量壽經。我於此世間作佛。處於五惡五痛五燒之中。爲最劇苦。敎化羣生。令捨五惡。令去五痛。令離五燒。　楞嚴經。彼諸衆生。自業所感。造十習因。受六交報。六交者。卽六根之見聞覺味觸思。同受惡報也。　㈡史記。疾痛慘怛。未嘗不呼父母也。　又史記。病有六不治。一驕恣。六不信醫。

㈣華嚴入法界品。如人得無畏藥。離五恐怖。不能熏。又十地文。如大摩尼珠。能隨王意。雨衆寶物。如衆生心。充滿其願。　又如意輪呪經。等摩尼珠。能滿有情一切勝願。　㈤維摩經。先以欲鉤牽。後令入佛智。

△三與樂。內分四段。首佑歲。次錫福。三長壽。四得子。

曰佑歲。則有刀加盆上。慰梁帝之祈求。瓶灑空中。解唐宗之焦慮。[二]金身現相。誠孚王古之求。靈跡隨緣。事有劉賡之記。[三]潮音致禱。歡喜來迎。泗州聞歌。東西大稔。[四]澤流浙水。非詭香木之靈。福溥吳山。不爽金身之異。[五]天漢並資潤澤。廣豐亦紀恩膏。[六]奮雷電以除蝗。塞河流而止潦。

感道舟之悲願。雨雪如期。紀無畏之神通。日輪現相。一林誦呪。詩記觀河。孟夙持經。頌騰高苑。茅開程督法。身不囿於方隅。夢警錢王。佛像必求其清淨。如彼辟支受食。豐盈迦跋之邦。法音爲王。霑洽閻浮之地。此大士與樂者一也。

㈡高僧傳初集。梁天監五年冬旱。誌公令講勝鬘經。請雨。法雲講畢。大雪。誌令盆水加刀。雨大降。

高僧傳三集。唐中宗迎僧伽大士入內供養。一日帝曰。京畿數月無雨。願慈悲解朕憂。師將瓶水灑空中。而甘雨大降。

案二師皆大士應化。見後。

㈢宋王古。禱雨木平山。現相。事見示現之他處現相第二聯註。已而大雨霑足。

㈣普陀志。元學士劉賡記云。寶陀創於元豐間。爾時靈蹟隨緣示現。而旱潦風濤。響答尤捷。

㈤普陀志。宋淳祐間。連歲苦旱。浙帥顏頤仲。禱潮音洞。見大士現歡喜狀。甘雨立沛。

高僧傳三集。唐僧伽大師。塔於泗州。疊著神異。長慶間歌曰。淮南淮北自此福。自東自西無不熟。境內卽大有年。

㈥天竺志。宋咸平元年。張去華守杭。大旱。徧禱無應。迎大士於梵天寺拜求。雨隨澍。四境霑足。

又明景泰六年。兩浙苦旱。鎭守孫公。齋沐徒跣。詣上天竺。迎像禱雨。卽日雲起。連雨三日。枯槁皆蘇。

又清金庭子感應頌。序曰。嘉慶廿四年。大旱。僵屍蔽野。徧禱無靈。乃

命別駕縣令等。素服徒步入天竺。迎大士。僧惠淋等諷經。先是皆以淨瓶滴水驗雨。越一日。瓶水微湧。點滴如珠。果得微雨。明日水大湧出。遂大雨。因作頌以彰神應。　湖壖雜記。

舊天竺大士像。被金兀朮輿載而北。寺僧以他木肖像。而水溢暵乾。禱無不應。洵乎大慈之心。隨緣而寓。豈必舍利而神。奇木而異歟。　下句。詳示現之現神變十二聯註。㊄警心錄。四川天彭。漢繁。連境間。有觀音泉。從道旁湧出。夏遇旱。溉田數千畝。雨邑賴焉。　海南一勺。江西廣豐北門外。有觀音泉。歲暵不竭。資溉甚廣。　㊅天竺志。宋祥符九年。飛蝗蔽天。遣使禱大士。赤日杲杲中。忽迅雷掣電。雨雹疾於矢石。蝗頓息。　又宋開寶五年。大雨河決。帝禱於天地鬼神。益雨。乃遣使詣天竺虔禱。數日。天開朗。河流得止塞。使者歸。問之。卽至杭求禱之明日也。嗣是水旱疾疫。必禱焉。　㊆高僧傳三集。石頭釋道舟。入賀蘭山。刺血畫大悲千手眼像。絕食求雨。得通濟。又斷左肱。焚供大悲像。願中原塞上。早見弘兵。言畢。迅雷風烈。大雨澍焉。又嘗截左耳。爲民祈雨。斷食請雪。皆如其願。　又唐善無畏。於中天竺求雨。見觀音在日輪中。執淨瓶。注水於地。大衆欣感。　㊇觀河集。淸乾隆乙巳。蘇州旱。彭二林居士。結三七期。誦大悲心呪。加持西方佛名。斷午食。期滿得雨半尺。詩云。

凶年不到蓮華國。慈濟長懷紫竹林。分得斯人饑半日。枝頭點滴也成霖。　居士傳。明王孟夙。名在公。爲雲棲弟子。已而爲高苑知縣。在官日。禮普門大士。誦彌陀經。大旱。露禱輒雨。　九　浪跡續談。福州一年夏旱。司道謁督部程公梓庭。言今夕同上鼓山。迎鎏變觀音大士求雨。程微笑而天曰。大士在西天。不在鼓山。君等自爲之可也。及迎入城。請公拈香。程又面天曰。今日眼見無雨了。明日無雨又如何。我不能僕僕奔走也。夜大雨滂沱。連宵達旦。程乃上山拈香。留大士。獨自誦經一日。蓋至此不能不迴心皈向矣。　天竺志。錢忠懿王。廣飾上天竺殿。大旱祈雨。夢大士曰。吾面不淨。千里外不能見。蓋面用雞子清所和也。易之。雨立霈。　十　菩薩本行經。有辟支佛。觀閻浮提人民饑饉。至國王迦那迦跋所乞食。王謂我食只此。然死亦當飯汝神人。辟支受食訖。問何願。王曰。國人饑餓。命在旦夕。願除困苦。應時風起。吹去汚穢。雨百味飯食。衣服珍寶。草木榮茂。人民豐固。　華嚴經。寶光明童女。頌法音圓滿王云。池水既盈滿。流演一切處。普及閻浮地。靡不皆霑洽。　附記。天竺志。宋錢塘守陳軒。撰靈感觀音碑云。春夏間。雨彌月不止。臣率屬衝雨入山。比還。天宇開霽。纖雲不興。輿請入城作佛事訖。雨暘有時。農不告病。實大士庇此土也。　高僧傳四

集。明善學。字古庭。居大慈寺。有觀音像。素著靈異。天旱。郡守乞學作法禜之。甘霖立沛。曰錫福。[一]則有山陳錦綺。示文穆以安寧。界隔彩繩。許忠懿之歸順。[二]如璜遘急。助有神功。元吉自沈。陰蒙天相。[三]綵輿下降。助文簡之詞章。珠寶探懷。廣法程之醫術。[四]手授蔬食。侯家有奏凱將軍。頂禮蓮臺。張氏喜榮歸夫壻。[五]張景消災獲福。元相善賈多財。[六]劉景慶兄弟重逢。道顯得妻孥聚首。[七]徐公小婢。竟來大士之媒。李令情魔。終慰生平之願。[八]命由我造。有聯捷之夢占。巧爲拙奴。驚七題之佛賜。[九]成鉽藉乎內助。端方庇及友朋。共二段

[一]天竺志。吳越王元瓘。畏朱全忠之凶殘。齋戒浹旬。叩大士祈夢。夢邑之山林。皆被錦綺。晃耀天日。瓘喜曰。吾奠枕鼾睡矣。瓘諡文穆。　又宋太祖元年。吳越王錢俶。未決進止。禱大士求指迷。夢神持彩繩。由揚子江北岸。以繩隔界。直抵豫章閩越而止。謂俶曰。此汝故物也。復與袍笏冠冕無算。覺而喜曰。吾無恐矣。擇日上表稱賀。帝喜。謂使者曰。歸報汝主。朕倚彼爲藩翰。翊贊至治。當不負前勳也。俶諡忠懿。　[二]南海慈航。溫如璜。饒州貿紙爲業。敬奉大士。刊觀音經。年施三百餘卷。嗣後生意日隆。每危急間。若有神助。　靈驗記。徽州許元吉。貧苦欲自沈溺。一叟止之曰。虔誦大士白衣呪。天自垂佑。卽誦呪不息。旋獲巨

財。印送益廣。移家揚州。子孫顯盛。

偏。至老不廢。赴試時。夢大士自天際乘彩輿下降。寤後。乃博摭旌旃車輅事成帙。以備不忘。試得德車結旌賦。遂捷。

薩呼之來。若有物縶其足者。大士歎曰。汝前世爲灸師。誤傷人目。今應得此報。吾憐汝誠心。當使衣食充足。探懷掏寶珠滿手與之。既寤。醫術大行。衣鉢甚饒。

協鎭侯璿。因敎匪不靖。帥師防宿松。夫人日切憂恐。頻夢老嫗手授蔬食。復夢攜至一處。見璿在營無恙。述夢於人。咸謂嫗卽大士。莫非勸汝茹素。可祈將軍早返乎。於是禱大士。朔望持齋。不半載而璿歸。

餉。躬冒危險。妻張。虔叩大士。刻高王經廣布。且晨夕跪誦。後呂以功擢官直隸州。闔室信誦。

外。且人力不能挽回者。一一冰解。始信經力宏大。因虔施附記焉。

相。貧甚。洗心向善。持高王經二年餘。有客貸本爲商。謀無不遂。成巨富。

兵難散失。誦白衣呪。兄弟重逢。

清張道顯。妻李氏。子繼藩。被難失散。虔誦白衣呪二載。

妻子重逢。　又航中帆。明嘉靖間。黃彥士。與婦顏氏。避倭亂相失。顏投入尼庵。彥訪三載無耗。偶客路如廁。見枯楊隙中有物。探得金。幷緣簿一本。曰。莫謂遺金可取。須念三寶中來。因候之。越兩日。有老尼哭曰。發願塑大士像。募三十金。避兵匿樹穴中。今竟失之。我其死矣。黃急還之。尼拜謝。邀至庵。云當向大士前陳君盛德。黃隨至庵。叩扉而應聲出者。顏氏也。相持哭。離亟商某聞之。聘爲館師。後援例選授二尹。轉府判。生二子。夫婦俱上壽。

新齊諧。徐觀察浩。有老狐與相契。狐見小婢彩雲曰。此女有夙根。將來是大士作媒。嫁洞庭君。問雲。知其詳。雲時爲門吏。神采奕奕。旋物故。我殆不勝情。常持千眼觀音呪。發願各大年之子。楚人也。因成其婚。

異物志。唐李元平。於東陽寺。見一女。如舊識。女曰。我非人。曾生江州刺史家。君時爲門吏。神采奕奕。旋物故。我殆不勝情。常持千眼觀音呪。發願各生富貴家。得諸佛抗儷。今將託生某刺史家。年十六。君卽爲縣令。如荷惠存。愼勿婚也。然赤繩已繫。雖欲別締絲蘿。不可得。後符所言。

八 白衣呪徵事。順天王行善。屢試不遇。禱大士。夢大士謂汝夙根淺薄。名途無分。若虔誦白衣呪不怠。今科可望也。寤卽印送千二百卷。遂聯捷。　雲谷禪師云。命由我造。福自己求。　感應篇贅言。昔有二生。同赴省試。一愚

一點。愚者日夜拜禱觀音座前。求示命題。點者私書七題。以綫香燒紙作字跡。使疑佛賜。密置鑪中。愚者得之大喜。竭力揣摩七藝。入闈。一題不差。登第。點者被燈煤燒卷。貼出。老子云。巧者拙之奴。

九 白衣經近徵。清武進王成鈺。嘉慶間應順天試。其妻聞白衣呪靈驗。爲夫虔誦一藏。鈺即登賢書。南海慈航。徐端方。屢上春官不第。持觀音經一藏。登進士。授友人馬紹元。誦三千餘卷。得秋捷。再加積德累仁。更覺如響斯應。名留天錫。重欽司馬之高風。封到林翁。媲美提控之盛德。知可陳樓間處。醫術功多。信之裸裎何傷。誠心難得。保全婦節。陞錦成名。善體天心。如賓受誨。馮行仁術。富以祕方。岑有善緣。位登顯仕。閱澗南之題跋。靈應非欺。觀成秀之記言。功名可冀。雖改步改玉。國家罷貢舉之科。而予取予求。菩薩無疵瑕之見。此大士興樂者二也。（此頌兼修德福）

三 陰騭文新編。清康熙間。林某死復甦。云在冥見送天榜。至甥陸天錫。因母多口過。欲勾之。忽觀音大士至。云陸林氏雖多口過。然奉佛甚虔。天錫又代友納逋賦。補叔爲令虧帑。且拒奔女。冥王謂林曰。汝甥以三善留名。可勉其精進。無負大士意。後天錫果中。　函史。

司馬旦。周人之急。有貧不能自存者。月分俸濟之。其人無以報。以女奉箕帚。旦驚謝。出妻奩中裝嫁之。　勸誡類鈔。明林翁。爲刑吏。矜恤疑獄。偶一人銜冤陷辟。林朝夕禱大士。乞示救策。夢大士云。按院讞語致疑。刑官招詳未確。乘此辯之。林卽代上訴。果獲釋。其人知林乏嗣。以女謝之。林不許。醉而令女逼之。林三言不可。遂去。不復過其門。年五十。生大欽。後以鄉薦入都。店主夢大士曰。明日林三不可子來寓。新狀元也。放榜果然。歸問諸母。始知父之隱德。　稗史。太倉吏顧某。有江翁被盜誣下獄。顧訴其冤。得釋。江德之。以女往。求爲箕帚妾。顧卻者再。數年後。顧轉京。署韓侍郎門下辦事。夫人出。欲趨避。夫人見而訝曰。君非顧提控乎。我卽江女也。秋毫皆君所賜。言於侍郎。上其事。孝宗稱歎。除禮部主事。

㊂宋許知可。下第歸。舟中夢白衣人曰。汝無陰德故不第。若學醫。當助汝智慧。許如言。得盧扁之妙。後赴春闈。仍夢白衣云。施醫功大。陳樓間處。後登第。在陳樓二姓之間。　鞫心錄。明萬曆間。包信之。持觀音經。偶見佛殿傾圮。觀音像雨淋露立。解金布奉施。嫌不足。益以新製衣七件。僕請留衣。曰。但得聖像安寧。吾雖裸裎何傷。僧垂淚云。拾銀衣等。猶非難事。只此一點誠心。如何能得。信之後夢伽藍神曰。菩薩賜汝子孫。享世祿矣。後子忭。孫檙

芳.均登顯仕。㊃勸誡類鈔。清吳門施陛錦.爲諸生時.偶涉邪念。睹一婦睫縈淚痕.詰之.言貧甚.非甘此喪廉恥事也。施呼夫出.偕歸.取十金與之.絕跡不至婦家。而其夫感恩.恒來探候.外人遂疵施與婦私。婦聞之.虔禱大士云.予立志不端.受謗無怨.施生遭誣.願得中解元.以昭此冤。康熙庚子.竟中解元。靈驗記。包如賓.屢薦不售.夢媼謂曰.汝欲天遂汝志.汝須善體天心。覺而悟曰.此非救苦大士耶.乃刊觀音經千卷.幷實心廣行濟人利物事.旋領順天解。㊄勸誡類鈔。嘉定馮生.貧而好善.日覓經驗良方.抄貼通衢。一日進香南海.風發舟覆.恍見甲士引至龍王前.諭曰.子寫方救人.善念達於水府.故救汝。與以祕方.謂可致富。馮曰.吾命窮.安敢望富。王曰.貧富固命.然心善者命亦無憑.如汝命遭水厄.心善即無害。與方送歸.倏忽到岸.心知大士暗中調護也.依方行濟.成富室。法華感通。岑文本.誦普門品.免水難。一日設齋.有僧謂曰.天下擾攘.君以善緣.幸不及難.終逢太平.致富貴。言訖不見.後爲中書令。㊅觀音經跋。清澗南居士云.乾隆間.與張孝廉艮山同寓.張黎明諷經。詢之.曰此心經.白衣呪.高王經.余三世信持.歷著靈驗。余補郡庠.姪輩游泮。益悚然大士之靈應.艮山不我欺也。

曹成秀。遇一僧曰。汝能戒牛犬。可邀上進。秀謂弓馬平常。何敢妄冀功名。僧曰。如能朝夕誦大悲呪。何患無報。秀遂受戒。誦呪無間。臨場。若有神助。不數年。官千總。乾隆十二年自記。

左傳。改步改玉。　又予取予求。不爾疵瑕也。

日長壽。則有容圖仁倩。卻亡友之弓招。呪護心餘。免冥王之瓜代。廣施經籍。嘉猷延四一之年。五贍良言。宏儒脫重陽之限。友敎如幻。頓改儀容。母禱無明。甘爲服役。益呂公之二紀。報應無差。戒汪子以力行。期頤可望。密行持經。等聖人之無相。放生延命。唯陰律之當知。孤姪成名。紹庭克臻上壽。佳兒迎養。士玉更享遐齡。

法苑珠林。唐陸仁倩病革。知爲鄉人趙某薦作冥官。案成當死。仁倩畫觀音像於寺壁。乃免。　新齊諧。蔣心餘。官中翰時。夢隸持帖請。隨至一廟。乘泥馬御空而行。未幾馬落階下。宏敞如王者居。殿左扁曰天堂。軒軒大明。右扁曰地獄。深黑不測。獄有井。人自投入。王召蔣入。曰我任滿當去。公瓜代矣。蔣曰我母老子幼。事未了。胡能來。王曰。公有才名。何不達乃爾。世上事要了便了。我已奏帝。無可挽回。蔣愠而醒。汗透重衾。起而坐。復夢入冥。殿上設五座。案積如山。吏指第五座曰。此公位。見師馮靜山。訴母老子幼。馮慘然曰。我妻少

子幼。亦非可來之人。事至此。毋多言。速理後事耳。醒往王方伯與吾家訣別。王驚謂面若塗煤。鬼氣襲人。告以夢。王勸誦大悲呪。乃合家齋誦。夜半。蔣見一轎從空下。與夫數人。宛來迎者。誦呪逼之。若烟霧消散。逾三年。入詞林。

㈡勸誡類鈔。太谷程嘉猷。刻觀音經。金剛經。幷感應篇等。而未施。忽患病。水粒不入。夢大士諭曰。汝四十一壽盡矣。因刻諸經。放汝回。宜即刷印流傳。程甦遵諭。病尋愈。

覺世經彙纂。明韓宏儒。妻夢亡姑云。汝夫明年重九。大限至矣。妻虔禱大士。求延夫齡。韓赴館。妻囑留意行方便事。韓諾之。勸館主人嫁年長婢數人。見一宦裔用低銀。力勸勿爲利己損人事。又見豪僕誣人。代爲伸述。又勸人毋恃勢。曲全親族誼。有中式門生數人來謁。諭以勿納妾。勿疎故舊。勿多僕從。勿爲奢費。是夜妻夢大士曰。汝夫數終九月。今有五次良言。造福廣大。添壽二紀矣。韓後以明經。爲賢邑令。

㈢高僧傳四集。明如幻。有友夏治時。通內典。一日謂幻曰。君厝相。宜禱觀音大士。誦其名號以求壽。幻從之。持名三載。容貌改變。又元釋元長。字無明。遘疾甚革。母禱大士。倘子不死。令服灑掃役終身。禱已。汗出而愈。

㈣南海慈航。清康熙時。江寧呂公。素行純厚。每晨誦大士經呪百徧。年五十二病篤。夢大士云。汝命當絕。念汝

好善誦經。增壽二紀。覺而病痊。七十六歲。無病終。　附持驗記。清道光間。金陵劉翼庭自言。余晨興必於大士像前。誦大悲呪七徧。二十年不敢懈。一日薄暮。有姥入。謂某日有災。宜愼。遂出。呼家人進茗。皆訝未見。及期。夜臥起溲仆地。右足陷入椅內。痛不可忍。默持大悲呪數日愈。蓋奉大士久。故荷靈祐。今六十八。嬰鑠異常。皆大士力也。　高王經靈應。汪德成。幼夢老僧謂曰。汝大數只十八歲。晨起白父。以夢幻未信也。及病將危。父夢老僧曰。汝兒大限到。非大善不能挽回。且宜速行。次日即於大士前。立願廣濟。刊經印施。施棺周急。踴躍立行。後復夢老僧曰。汝兒不但免夭。可望期頤矣。果壽九十餘。　高僧傳三集。宋釋宗淵。幼遇善相者言。淵齡短促。勉令持普門品。即敬謹奉持。凡俗不可造次見。至太平興國間。預言終期。年八十三。　清林文忠則徐跋云。屠潛園太守。得危疾。夢觀自在菩薩謂曰。陰律唯救生可延年加祿。汝當勉之。癌後舉家戒殺。買放生命。是冬疊拜袁州九江之命。即家起用。病亦頓愈。屠因作放生錄書後一篇。以勸世。　高王經證驗。銅山李紹庭。七十無子。撫孤姪。甫四齡。疾篤。庭早晚誦經。幷梓送。姪愈。庭生一子。年十六。與姪同遊泮。庭年九十九。　四香草堂筆記。長洲毛士玉。以布業虧折。又犯霜露。患哮疾。發願誦

大悲呪。疾頓愈。後子鼎亨。迎養入都。壽八十四。無疾終。

更有常姑割股。父得延年。金氏刲肱。翁因增紀。山英祈算。得沽杯水之貽。雲姑酬神。洽夢藥丸之賜。旛幢遙集。陰護彭子之創。丸藥塗傷。太息劉兒之苦。鳥銜朱果。靈孚玉鳳之投。呪誦白衣。魂返金雞之召。感恩文玉。稱佛法之無邊。奉法景賢。信靈符之第一。振焜學藻。均佑母以高年。劉聲傳英。亦延親於數月。蓋愛物仁民。必先敎孝。而問安侍膳。不外知年。故凡孝子之祈齡。定有神靈之默佑也。此頌延親壽

㈠啟禎野乘。明益藩常莊女。德性至孝。字王姓子。幼殤。歸王守志。縞衣素食。繡大士像。晨諷普門品。大悲呪。晚課彌陀經。往生呪。父病篤。割股奉之。父夢大士云。汝以女孝延年。自求集。武進孫金氏性孝。翁好善。金鬻奩田以供費。翁病劇。思米糰。金割肱肉。煮湯和粉成之。翁啖安寢。寤謂婦曰。頃見大士來。言汝媳誠孝格天。增汝一紀。疾愈。果十二年而終。

㈡信心錄。劉山英言。予發心跪誦觀音準提各經呪。以祈母算。初因體酸。膝痛不可耐。私念母久患瘀火。未必誦經即愈。稍萌退心。既思孔子云。無恒不可作巫醫。乃勉力爲之。於濟人利物事。歡喜奉行。月餘。竟無痛苦。而母疾忽劇。謂余曰。我病數十年。時發即愈。今

汝跪誦經文。病反重。或福薄不能消受耶。可停經勿誦。余泣曰。此兒誠心未至。妄念未除之故。即焚香對天。叩頭流血。誓除妄念。俾母早痊。夜夢大士招母同坐。授綠水一杯令飲。次日病減半。旋愈。三十年之痼疾。自後永除矣。　夢園叢說。文靜涵廉訪。令南昌時。積勞成疾。勢漸委頓。長女雲姑。虔禱大士。許誦高王經萬徧。誦將滿。廉訪夢大士授藥三丸。促吞之。病頓減。午後入內。見女供香華跪佛前。詢之。衆曰誦經滿數。獻供養耳。公述夢。益信大士之靈。後至魯按察。壽七十二。　啟禎野乘。明益陽彭有源。虔誦觀音經。父病。刲臂療之。母病篤。源泣禱大士。願割肝救母。夜恍覩大士旛幢而前。源炷香頂禮。持刀自剖。六剖而心躍出。探肝切之。痛絕而甦。呼妻烹以進母。病霍然愈。源肺外出。創口不斂。衆爲哀懇大士。夕示夢曰。肺收無難。吾欲出之百日。令世人觀之敎孝耳。　異談可信錄。清鄖縣劉氏。事姑孝。姑病噎。割股和粥進之愈。復發復割。然間旬仍發。氏禱大士。願以身代。某醫妄謂人肝可除病根。氏信之。以利刃刺脇下。出肝斷之。遂暈仆。恍見大士撫之曰。兒苦矣。以丸藥塗其傷處得甦。烹以奉姑。病竟不復發。後得知。大慟曰。媳至此。我何忍。乃稟大吏請旌。乾隆己亥六月事。　四矩齋雜記。明李夢康。夢大士授玉鳳而生女。女四齡喪母。哀

甚。事後母孝。父貧。紡織供父讀。仕族慕而求之。女曰。舍己親事他人親。非兒願。願終身養父。父病。以身禱。煮藥庭中。有青鳥銜朱果墜藥鐺中。服之即愈。崇禎二年。年四十七卒。以不克終養爲痛。黃道周題其墓曰。嘉禾孝貞李氏女。

一行居集。淸常州柏萬安。樂善不倦。乾隆時母病。安自蘇州馳歸。母氣絕。衆治棺衾。安悲慟。禱大士。誦白衣呪萬二千。願減己壽益母。母竟甦。數日病起曰。初爲二吏引去。歷土地城隍。再詣東嶽。嶽君言。汝子誠禱。仗大士貸汝死。遂放還。安更勸母修淨業。後得生西。

博物志。泰山主召人魂。又鄭玄注。金雞。泰山之精。

㊄聖經彙纂。荆山萬文玉自言。予持大悲呪心經。靈異不勝縷述。逢凶化吉。起死回生。實親身歷驗者。憶母病篤。將終。予痛哭流血。踞向大士前。誦大悲呪一徧。母覺有人帶引回陽。漸氣煖能言動。數日獲安。佛法無邊。洵非虛語。

求福指南。淸高安褚景賢。道光間母患喉痺。旬餘水漿不入口。血幗喉中。呼吸如縷。賢許施所鐫南海慈航。求福指南各百卷。虔誦心經。及觀音聖號。母嘔血塊如雞卵。乃得進藥。數日而愈。此與家嚴脫證。同瀕危得安。益信持誦傳布聖經。洵續命第一靈符也。

㊅觀音經近徵。淸懷寧胡振焜。素誦觀音經呪。嘉慶間。客嶺南。得家書。聞母病危。至心朝夕禱大士。并施經求

壽。母遂愈。　清臨川張學藻。母羅氏。素敬大士。道光己亥。年七十二。忽頭暈腹痛。藻跪誦觀音聖呪千徧。即愈。　梁書劉霽傳。霽母病。誦觀音經至萬徧。夜夢一僧謂曰。夫人算盡。君精誠篤至。當延數旬耳。過六十餘日卒。霽廬墓。有白鶴一雙。翔於廬。　南海慈航序。高安鄧傳英曰。予兄元棟。將已例捐四品銜。貤封祖父母。而祖母忽中風不語。余虔誦高王經。求少延歲月。以俟誥封。即日祖母漸瘳。數月誥軸到。再過數日。祖母含笑逝矣。　孟子。親親而仁民。仁民而愛物。　禮。孝子有問安侍疾之儀。　論語。父母之年。不可不知也。

八　觀音經近徵。新建黃雲秀。母病危。朝夕虔禱大士。願刊施高王經。得愈。當刊送千二百卷。是夜病減半。趁夜刊印。未半月全愈。　又桐鄉李一鳴。母年七十。罹嬰重病。因延醫。過古寺。見大士案上有高王經。默祝母病愈。當刊送千二百卷。是夜病減半。趁夜刊印。未半月全愈。　又楊氏女。父患足疔。醫藥莫效。女日叩大士。跪誦白衣經。並矢願梓送。不日疔愈。　又吳縣周起鳳。夢神告以母壽將盡。周即虔誦白衣呪萬二千徧。父病愈。享年八十有一。　又嘉慶間。桂林粟楷云。吾祖兩腿病瘡。筋皮潰爛。父惶急。日誦觀音呪數千徧。印施千二百

卷。祖病不藥而愈。後父患氣痛。楷默禱大士。許印送南海記。仍誦呪不衰。不數日父痊。

靈驗記。清華廷相云。乾隆間。予患病。四肢不能動。飲食不能進。偏身痛癢。鬚髮盡落。醫云。

生不三日全愈。子女等虔誦高王經一藏。印五千卷。許每年竭力買放生命。卽日能運動。痛

癢漸減。不日全愈。

復有放生戒殺。脫產難之凝姑。救苦呼援。誨善根之董母。兆庚述冥遊確記。靈化聞心地觀

經。知儉見簿示前程。帥氏得籌添半紀。自修訓人。開元遇赦。守分安命。楊亮生還。顧君作禮。

得瞻廣大之身。曹子持齋。乃飲清涼之水。是皆名登鬼籙。竟同秦諜之甦。賦未魂招。還說漢

宮之事。枝挑楊柳。便成續命之湯。土賜牟尼。卽是返魂之藥。此大士與樂者三也。此頌死後回生

玉歷近報。酉陽袁凝姑。遭產難。魂至冥。王閱簿曰。此婦過犯頗多。命鬼押交二殿受罪。

一官呈簿曰。錢袁氏勸止翁姑焚蟲蟻三次。又勸夫刊戒殺文五千張。捐資印送魚籃觀

音放生經三千張。玉帝准增壽三十年矣。王起立合掌。稱善哉善哉。命送回陽。遂甦。

華感通。宋淳熙間。饒州董母李氏。病卒忽甦。述云。初入冥。行曠野數里。至城。聞人聲嘈嘈。

而暗黑如漆。自念吾誦普門品二十餘年。今入鬼籙。菩薩豈無救援。於是大聲呼救苦觀

世音菩薩若百聲。悅有手把吾左臂而行者。漸覺光明如白日。見大士現婦女身。瓔珞被體。璀璨照耀。異香芬郁。相好端嚴。因乞救命。大士云。汝數已盡。緣夙具善根。故來援。宜急歸。更半紀。重相見也。吾禮謝。則舉步愈高。冉冉向西方去。遙睇幡蓋前導。金碧晃朗。震心眩目。豁然蘇矣。越五歲。無疾逝。

㊁冥遊確記。清長洲朱兆庚。妻程氏。於道光十二年。肝疾大作。遂作鬼語。懇兆庚誦大悲呪。以資超度。因問與病者有宿怨否。曰無。問病無妨否。曰至心念佛。即可瘳耳。次年八月。病復作。廿餘日不納水米。而念佛不輟。後昏不知人事。神遊冥界。見冥王審衆囚。善惡悉甚明晰。以程氏持齋念佛。念金剛經。大悲呪。遂放還。乃詳說所見。而兆庚記之。以勸世云。觀音靈感頌註云。僧靈化。未出家時。病疫死。冥司講心地觀經。聽畢。觀音導前而甦。後出家天台。

㊂朝野僉載。唐孟知儉。少時病亡入冥。逢故人爲吏曰。汝平生無福果。難以得還。儉曰。吾誦心經。高王經。約三四萬徧。吏檢簿。爲白主者。放還。并示簿上前程而甦。後事皆驗。

㊃六旬餘。病殆。二日蘇云。至冥。見大士謂王曰。此婦誠誦觀音經。且多印施功德。應加壽半紀。王命回生。歷地府。目擊受苦者多。有羣鳥啄目。血流被體。云戕禽命報。又螺殼成山。

羣鬼宛人肉塡殼。曰食螺螄報。㊃章開元還魂事。見拯墮第七聯註。遊地獄畢。挽者曰。汝歸當自修訓人。毋怠厥志。遂甦。　轉因錄。宋淳熙末。楊亮病死。至冥。王問有何功德。曰念觀世音經。問行何善事。曰無善可述。但守分安命耳。王檢籍。如所言。放回再生。　㊄明常熟顧偉。性謹厚。萬曆間死。三日甦。云初死時。親覩大士眞形。如虎邱寺中行像。而身更廣大。從空下。偉頭面作禮。俄而菩薩隱形。徧視地獄而醒。　太倉曹學究。疫死。見白衣媼語曰。汝持齋。吾救汝。應曰。菩薩救我。我願持齋。媼飲以水。心骨清涼而活。已死一晝夜矣。遂終身持齋。供奉觀音。　㊅左傳。晉人獲秦諜。殺諸絳市。六日而蘇。　戰國時。宋玉。作招魂賦。　博物志。漢末大亂。有發前漢宮人塚者。宮人猶活。既出。平復如舊。魏郭后置之左右。問漢時宮中事。說之了了。　㊆上句。見拯墮十八聯註。　見聞錄。清溪水湯聘。家貧。奉母孝。忽病亡。至東嶽。聘哀求老母無人侍奉。帝送孔聖裁奪。歸遇普門大士。哀訴求生。大士曰。此孝思也。且曾拒奔女。當前程遠大。可急令還魂。鬼謂屍腐奈何。大士命善財取牟尼泥。色若栴檀。以泥圍屍三帀。腐爛者完好如常。魂從口入。遂回生。後舉順治朝進士。齋戒終身。　拾遺記。漢延和元年。月氏進返魂香。後大疫。帝焚之。死未三日者皆活。

曰得子。則有七朝體變。豔說嗣姑。俄頃形殊。咸稱佛賜建千金之閣。伯仲聯生。許六日之期。信忠同老。彩雲香繞。李淸抱子之圖。圓月華生。潘照添丁之詠。香盤印字。慰章藻之殘年。瓶柳爲兒。酬新齋之遠拜。傳經吉氏。兩利官人。施主潘公。孿生衲子。傅家叔姪。接踵歸依。李氏弟昆。比肩信仰。文產得男。甥原似舅。子翬有後。姪乃從姑。賜以笑容。嘉鄒君之補過。克符喜相。祛熊子之多疑。梁文建白華之庵。隆將夢紅兒之授。志淳開梓。歎如響之應聲。道德夢蘭。幸改邪之歸正。慶縣縣之瓜瓞。頌徧荊衡。詠緝緝之螽斯。聲騰徽婺。共二段

述異記。荊州黃叟。老而鰥。篤孝好善。一女嗣姑。年十四。隨父讀。慧而賢。繡白衣大士像。禮拜甚虔。一夕夢大士曰。汝父孝義。不應無後。奈年老。我以汝子之。啖以紅丸。女覺熱氣一縷下達。昏瞀者七日。醒則已化男身。聞之壻家。詫爲妄。鳴官驗得實。觀者雲集。孫元芳詩云。夢中變化眞奇創。紅顏忽作男兒相。

不忍離邱墓。匿妻妾與子深林中。子身守壠。兵來將執之。急赴水死。子十齡。林間見父溺亦號哭奔投水死。時順治丙戌三月十六日也。越晨。兩屍相抱浮出。見者隕淚。妻陸氏。斷葷奉大士像於家。旦夕念佛。聲與淚俱。夜夢老嫗攜一兒。曰遺汝。醒而祝曰。願妾張氏。遺

腹生男。則菩薩賜也。歲暮。妾生女。陸泣曰。今已矣。至春。集族長告曰。夫無子。薄產當析諸姪。吾得粗給衣食以養女。言未竟。痛哭。衆不忍。云俟璜周年作佛事後議。屆期。會親族。散齋之日。恰三月十六。女呱呱不已。張撫就枕。如夢魘。不醒。女啼益甚。陸疾呼。張始覺。抱女。則已變男身矣。相顧駭愕。族人羣集。見面目依然。而私處血痕斑斑。始悟菩薩示夢不虛。競臚拜佛前。更名佛賜。張縣令庭驗之。詢其宗族。僉曰。脫兒變非眞。姪輩不願分田產耶。鶴洞子曰。靈感至此。石破天驚矣。㊀現果隨錄。清初譚憲卿。家饒無子。族子覬析產。憲恚。以五千金興大悲懺壇。禮懺四十九日。妾即生子。胞衣白。妻乃發心捐千金建白衣閣。未幾。亦生子。胞白如初。伯仲皆游庠。陳懷績筆記。祁門汪茂輝。艱嗣。念淨善事。夢大士抱孩云。汝好接之。過六日來抱去。再當抱一孩來。遂連生二子。長仁忠。次仁信。後仁忠六旬終。方悟夢示隱語。㊁持驗記。明刑科李清。一子痘殤。母虞海虞誦高王經。清夢大士抱兒來。云如雲如月。晨起。某贈以繡觀音抱兒圖。宛如夢見。幀有詩云。彩雲香繞海天潮。末句還來丹桂月中飄。符雲月二字。後果生子。　靈應記。吳江潘照。焚疏大士前求嗣。次年花朝舉一男。紀詩有幽燕老去雪盈顛。喜見花生月又圓之句。㊂猶園。章藻

年近七十。無子。禮大士。夢座前印香盤一子字。旋妾生男。　岳州楊心齋。朝普陀。夢大士折瓶柳與之。曰以爲汝子。生男名嗣柳。　㊄高王感應記。唐衡陽吉長年。乏嗣。老僧勸誦高王經。謂生兒有白衣重包之異。夫婦誦滿一藏。後生三子。皆白衣重包。太守親覩靈驗。刊板印送。武陽江宰。夫婦受持。同獲美報。　曠園。順天潘海濱無子。努力爲善。布金僧寺。有兩老衲感激。祝大士前。願爲兒以報。一日潘坐中庭。恍見兩衲入內。而妻孿生二子矣。遣詢兩衲。同時圓寂。　㊅靈應記。新建傅國鎭。無子。叔廣堯多男。因勸曰。予誦觀音經多年。汝何不效之。鎭遂虔誦。次年生子。施經二千卷。復得子。同科登賢書。李佐堯。無子。兄受堯。得白衣經。共開齋堂。奉大士像。諷經施送。各得一子。　㊆感應記。松江太守費永年。刊施高王經。得一子。傳甥江文產。亦得子。年十八。舉於鄉。　南海慈航。明廬陵龍子翬。乏嗣。妹得白衣經。見祈嗣靈蹟。勸嫂持誦。嫂發願持齋誦經。次年舉一子。岐嶷不羣。　晉書。何無忌。酷似其舅。　左傳。姪從其姑。　㊇南海慈航。清臨川鄒魯。雍正間。虔誦觀音經。生二子。私謂未必菩薩力。心漸弛。二子忽夭。乃悔悟。虔禱大士。矢願施經。妻夢白衣大士笑容可掬。抱一孩置榻。次日生子。歲餘如前夢。又生一子。　又益陽熊天益。

六十無子。見觀音經呪靈驗。遂齋誦印送。妻獲熊夢。喜相告語。猶謂幻夢也。來春生子。與夢符。

㊈普陀志。明定海都司梁文。因祈嗣有感。捐資。囑寺僧昱光。建白華庵。

廣州諸生何隆將。五十無嗣。乃奉千手眼大悲像。朝夕虔禮。夢大士授紅兒。連舉三子。

㊉高王經跋。浮梁胡志淳。同妻汪。誦高王經。汪夢多人求經。遂許刊施。比月有孕。開梓之日生子。淳跋謂菩薩如響應聲。不可思議。

㊉普陀志。明定海都司梁文。因祈嗣有感。捐資。囑寺僧昱光。建白華庵。慈林集。

一沙門勸至心禮誦觀音經。遂罷不事道。投誠誦觀音。旋得異夢。婦產男。

左傳。鄭文公妾燕姞。夢天使與己蘭。曰以是爲而子。遂生穆公。名之曰蘭。

㊉靈應記。沔陽江璉。發願誦白衣經。求子。夢大士授以孩曰。酬汝誦經之虔。逾年得子。

感應記。武昌柯勝春。五十無子。觀音經近驗。荊郡宗維垣。妻張。頻遭產厄。齋誦白衣經。生子白衣重包。名大士保。秀慧不凡。

清湖廣左藩劉元伯。修積四七日求子。次年產子極慧。

衡山郭羽伯。六旬乏嗣。聞白衣經靈驗。奉持。未幾生子。

沔陽陳藻燦。生子不育。夫婦持白衣經。生子獲長成。

新隄胡良恍。請經齋誦。翌年得子。名驗保。年十六游庠。

沔陽章儁。聞彭儁事。

亦誦而得子。　徽州程學洵。無子。夫婦虔誦白衣經。復印送。翌年生子。過三十未育。誦白衣經。旋生子。　高王靈應。婺州鄭純領。四旬無子。許施經一藏。生子。清康熙間。婺源余麟文。乏嗣。妻戴氏。持觀音經。并許施三千卷。旋生三子。其兄麟仁。見弟得驗。同妻虔誦印施。并請僧持經千徧。旋生子。　同邑余斯來。持高王經。康熙時生二子。名佛成佛正。　安徽汪珍。刊經五百卷。得子。　婺州鄭美玉。四十無子。印經一藏。旋生子。次年復生女。　同邑江應霖。偕婦誦經。廣施。得一子。　歙縣黃連氏。廣播是經。孿生二子。名佛住。慶兒。　徽州米潤姑。許送經千卷。次年生子。　明黟縣舒汪氏。四十無子。宏治間。禮東山庵。得經歸。持越歲。生子。　同縣余牧齋。施經千卷。比年生子。二子。　歙縣方巖妻黃氏。亦施經千卷。生子。更加樂善行慈。必獲光前裕後。故書經畫像。王文肅奕世簪纓。利物濟貧。徐文敬兩朝相國。奬張君之陰德。孫獲六龍。賜馮氏以瘦兒。子垂三組。絕好秀才。誕忠臣於嘉定。式佑上帝。降天妃於莆田。沈祖布金。孫曾蔚起。周姊樂善。福壽縣延。憐貧僧之焚指。子入詞林。拒乳婦之弄姿。族成蕃衍。音通梵國。遠稽晉代之尚書。銘著狼山。近紀勝朝之殿撰。存心仁孝。無子者

終育賢孫。留養廢殘。合天者必昌後代。㊀尙祈飲水思源。祝永裔之信佛。倘或始勤終懈。當猛力以自新。此大士與樂者四也。此頌兼得貴子

㊁海南一勺。持觀音經。靈應。難以枚舉。然必須遷善改過。戒戕物命。則靈應如響。不獨占盃斯衍慶也。

㊂現果隨錄。明王錫爵。謚文肅。爲神廟首輔。命工以金銀汁。畫大士像。手書心經於上。施人供奉。不計數。子衡。中榜眼。孫時敏。奉佛法。賑饑民。有人入夢。見豆六石。一僧曰。此敏積善所記數也。子揆及第。子揆孫原祁。皆進士。

㊃玉歷傳鈔。徐文敬公太夫人。日誦大士聖號千聲。好談因果。刻玉歷傳鈔勸人爲善。文敬亦刊敬信錄。周濟親族。無德色。公子本。官大學士。杞。官巡撫。孫以烜。官侍郎。景燾。官道。曾孫輩。科第蟬聯。

㊄上句。宋張慶妻袁氏。疫死回生事。見愈疾第二段第八聯註。大士謂汝夫多陰德。子孫當有興者。後生子亨。亨六子。皆爲顯官。

晉書。卞壼兄弟六人。並登宰輔。世稱卞氏六龍。

勸誡類鈔。桐鄉馮氏。世植德。馮錦。官山右。無子。妻持大悲呪甚虔。鄰婦夢一媼抱肥瘦兩孩來。接肥者墮地碎。還取瘦者。媼曰。此當送馮家。鄰婦生子不育。馮夫人生浩。幼瘦弱。長漸魁偉。由詞林轉御史。善舉無不力行。現七十五。齊眉矍鑠。子三。均登仕版。

漢書。楊僕垂三

組以誇鄉里。 四現果隨錄。明嘉定黃韞生。父艱嗣。誦白衣經。力行善事。夢大士抱一孩送之。曰念汝勤苦。誦經行善。尋得一絕好秀才與汝。遂生韞生。文名噪海內。中崇禎時進士。以世變。偕弟偉恭同縊北門外佛殿。 天后志。天妃。莆田林氏女。父惟慤。爲宋都巡官。行善樂施。禮大士求子。后母夢大士曰。汝家世敦善行。上帝式佑。出藥丸云。服此當得慈濟之貺。遂妊。誕時。霞光射室。晶輝奪目。異香氤氳。彌月不啼。因名默。十齡後。誦經禮佛不少懈。後窺井得符。遂靈通變化。駕雲渡大海。衆號爲通賢靈女。宋雍熙四年重九。白日飛昇。 五鞭心錄。明沈見泉祖。遊破寺。見觀音像。首頂箬笠。歎曰。菩薩慈悲。能與人智慧。某願重新此殿。求子孫有讀書者。不日棟宇法相。煥然鼎新。孫堯中。曾孫夢斗。相繼登第。白衣圖。錢塘趙世珍。妻周氏。無子。詣白衣殿祈禱。誦呪印施。並實心行善。後得二子。長者成進士。氏年九十八。親見五代同堂。 六熙朝新語。給事中孫勷。無嗣。偶見一僧然指。曰願得一茅庵供大士像。旁坐誦經。免托鉢苦。公云。吾爲師了此願。爲結茅。居三載。忽見僧徑入內室。趨問之。則舉一男矣。駭異間。而庵中報僧圓寂。視兒指然跡宛然。取名卓。官榜眼。 青龍偃月刀。元明善無子。奉大士謹。得連產子。招乳母撫之。有白氏色姣。戲善。善拒

而遣去。後諸子長成。爲蕃衍鉅族。

七 辨正論。晉王珉。無子。妻懇禱觀音求嗣。後珉路逢一胡僧。甚悅之。僧曰。我死當爲汝子。未幾僧亡。珉妻有娠。及生。能語。便解西域十六國梵音。叙前生事。歷歷有驗。卽晉尙書王洪明也。

八 清張季直四十無子。夫人徐。禱於狼山之觀音巖。越歲舉男。先一夕徐夢媼絪兒授之。曰以乞汝歡喜。季直寫觀音經送寺。更造像巖顯。覆以鐵亭。且勒碑紀事。以彰佛慈。

九 西歸直指。宋呂蒙正。謚文正。每晨興禮佛時。必祝云。不信佛者。勿生吾家。願我子孫食天祿者。必護持三寶。後姪

夷簡子公著兩相國。左丞好問并問子用中皆信佛。南海慈航。清婺源查邦鉞無子。其姪勸誦觀音經。更竭力印送必驗。遂於康熙辛酉夫婦同誦生子二然不育。自悔未印送發願送三千卷生子名佛賜印經酬願子獲長成。持驗記。明宣德時張貴乏嗣發心施白衣經求子生子後經願未酬子十二歲夭痛悔虔禱施經五千卷後生子無恙。高王應驗。清康熙間婺源余振鷟無子矢願印送高王經朔望持誦生子後亦未酬願而子殤乃印送四百卷復生子。白衣近驗。清嘉慶間楊阿陳子多疾因憶兒未生時心許刻經四百卷未了願。懺悔於大士前即日梓經施送疾旋愈。附記。冥祥記。宋卞悅之無子。發願誦觀音經千徧數垂滿妾娠生男。白衣經紀驗。元南京劉玉乏嗣誦白衣經兩載。妻母劉夢金冠白衣大士攜一童曰送聖奴來。明日生男有白衣之異遂名聖奴施經五百卷。靈應記。嘉興吳母嬰疾乏嗣誦白衣呪不輟印送無算疾瘥生子官少司農。葬敦三妻十九年不生育禱大士啜泣哀籲。夢大士抱一男一女來曰憐汝虔誠以付汝次年生子越歲生女後不復娠矣。感應記。順天進士錢福無子。老僧授以高王經夫婦持誦刊施一藏生三子俱游庠。衢州徐九德設大士像禮拜祈嗣送經千卷生子。杭州

丁采。五旬無子。聞高王經凡求必應。日夜持誦。生子。十六登第。
亦四旬餘。且多病。禱大士誦經求子。妻竟生男。益信奉廣布。復生男。　明洪武間。廣東彭
元震。許印高王經五百卷。生男。　湯門方氏。娼媳屢孕不獲安全。願誦觀音經一藏。印施二
百卷。後生孫。名音保。　清鄱陽余郁文。無子。施經千卷。夢大士送子與之。妾劉氏。亦夢大
士抱孩至牀前。旋生子。名經保。　清陳天御。妻患小產。夫婦虔持觀音經呪。又廣印施。次
年孕滿得子。　豐城游九雲。屢罹兒女厄。因塑佛像。修橋路。點夜燈。施茶湯。一切利濟。均
樂行爲。更誦觀音經。遂得子。年逾六十。而子克家矣。　桐城陳朝棟。艱嗣。虔誦白衣經。頻
夢見大士。旋生二子。　清寶坻李枝富。乾隆間刊經三百卷。得子名佛慶。　豐城金利。五
旬無子。誦經五千徧。生子。有白衣驗。　京東劉世隆。無子。持經萬二千徧。生子。　蘇美端。
無子。誦經禮拜。連舉二子。　海寧查奕楠。立願誦經。得子名佛佑。　陽江吳紹成。持心經
得子。　池陽章景陽。見友湯敬仲。持經獲驗。虔誦生子。長舉於鄉。　饒州濟川居士。無子。
刊經施送得子。　江陵王趙氏。數遭子殤。紹興間得經持誦。次歲生子。　三巖信士徐樹
百。妻孕而病重。幾不治。家中虔誦觀音經千卷。幷印經施送。買放生命。後舉一男。母子無

恙。病全愈。　持驗記。淮安梁元徵。無子。多病。因發心長齋。日誦大悲呪。白衣經。妻亦持準提齋。晨跪誦經。未幾。徵病瘥。妻生三子。仲子中鄉試。　靈驗記。樂平徐熙載。子殤痛甚。僧授之大士聖像。勸刊觀音經板印施。得兩男。　廣州黃擴生。家富無子。受五戒斷葷。奉大士。晨夕虔禮百拜。稱名不輟。後妻妾各生一男。頗聰慧。　徽州徐謹。無子。誦白衣呪求嗣。夢神曰。更誦高王經一藏。可獲嗣矣。謹如言。即生子。又夢神云。能廣行方便。施經一藏。兒可貴矣。謹如命。子果登第。

夫避凶趨吉。乃周易所屢言。而賜福消災。是菩薩之行願。[二]銅山崩而洛鐘應。佛即是心。陰德現而陽報來。理能成事。[三]彼吉祥天女。能令念者遂心。堅牢地神。亦使有情安隱。[四]況大士爲諸天奉行。萬神翊衛者乎。所求如意。無庸疑者。以下總結救苦與樂共二段

[一]漢書。未央前殿鐘。無故自鳴。詔問東方朔。朔曰。銅者山之子。山者銅之母。山恐有崩者。居三日。南郡奏山崩。　易乾傳疏。銅山崩而洛鐘應。　觀經。是心是佛。　魏文帝詔。報何夔曰。有陰德者。必有陽報。　華嚴法界懸鏡。有依理成事門。并眞理即事門。　[二]金光明經大吉祥天女品。隨所念者遂其心。[三]又堅牢地神品。若諸有情。受用如是勝飲食已。長

命色力。諸根安隱。　四古德云。儒者奉天而行。佛則諸天奉行。　月光童子經。佛坐道場。萬神侍衛。

惟是弊衣糞掃。爲除貧子之驚惶。黃葉楊枝。但止小兒之啼泣。凡茲世諦浮華。難入道流慧眼。蓋白駒過隙。須富貴以何時。黃土長埋。問妻孥之安用。況肥膿甘脆。藥號腐腸。皓齒蛾眉。斧稱伐性。乃爲兒孫作牛馬。鼻被人牽。嗜錢癖入膏肓。心爲形役。既爲衆怨所叢。又作入道之障。瀕死不悟。眞覺可憐。不知患得患失。欲貴者翻覺苦多。負我負人。多男者原由業重。是以釋迦修道。棄國捐王。大士濟人。鬻妻賣子。正以斷絕愛根。乃得入預道品也。至於身則四大假合。何處堅牢。九孔常流。徒增臭穢。縱得百年壽考。終如處繭之蠶。即論千歲仙人。仍是守屍之鬼。長囚胎獄。永錮形山。是大患之所存。非智人所當樂也。故三多而陳華祝。有帝堯謝絕之辭。五福而殿考終。是箕子無常之感。凡在癡迷。速宜猛省。墮井甘蜜。休同桀紂善忘。棄金擔麻。兎笑婆羅不敏。況乎不修淨土。何有長生。未讀華嚴。安知富貴。此所以繼救苦與樂之文。而陳弘法度生之事也。此以大士永嘉所願、無非悲願、實欲一切衆生、無不成佛。其救苦者、無非病苦、無貧苦、不受難事、不被魔惱、俾得近明師、修梵行、專心定慧、回向菩提而已。其與樂者、無非以欲鉤牽、令入佛智而已。其度生之事也。本懷矣。故一一抹殺、令生向道之心。若專以此爲目的、則辜負大士入濁世之本懷矣。

㊀法華經。於時窮子。自念無罪。而被囚執。轉更惶怖。悶絕躃地。又長者將欲誘引其子。而設方便。更著麤弊垢膩之衣。執持除糞之器。　涅槃經。如嬰兒啼時。父母以楊枝黃葉與之。曰與汝金。嬰兒作眞金想。便止不啼。　㊁華嚴經。修諸善業。而不願求世間果報。　又天鼓音云。一切五欲悉無常。如水聚沫性虛僞。世間所有衆苦本。一切聖人皆厭患。五欲功德滅壞性。汝應愛樂眞實法。　㊂史記。呂后德留侯。强食之。曰人生一世間。如白駒過隙。何自苦如此。　漢楊惲書。人生行樂耳。須富貴何時。　周安士勸世歌。世間多少烈丈夫。往往多受妻兒苦。究竟妻兒何所用。生死分途不相共。　㊃枚乘七發。皓齒蛾眉。命曰伐性之斧。甘脆肥膿。命曰腐腸之藥。　㊄程鸞勸窮民文。今人認身家太眞。眷屬太重。即賢智人。能輕功名。安貧賤。至於兒女。則斷斷擺脫不去。甘心牛馬之苦。　又馮夫人法信偈曰。隨緣任業幾多年。枉作耕牛太可憐。打疊身心早脫去。免將鼻孔被人牽。　晉書。和嶠富擬王者而至吝。人譏有錢癖。　又王戎。田園水碓徧天下。而嗇不自奉養。人謂之膏肓之疾。　陶淵明歸去來辭。既自以心爲形役。　㊅漢疏廣云。富者。衆人之怨也。　華嚴十行品。此五欲者。是障道法。　㊆論語。其未得之也。患得之。既得之。患失之。此猶指太平時

而言。若當亂世。爲己爭城爭地。殺人盈野盈城。造殺業於生前。償命債於死後。其愚眞不可及矣。　十二因緣經。子以三因緣生。一者父母先世負子錢。二者子先世負父母錢。三者怨家來作子。　九釋迦佛爲迦維衛國淨飯王太子。年十九入山修道。　無量壽經。棄國捐王。絕去財色。　傅大士語錄。梁大通間饑饉。大士化諭妻子。鬻身得錢。即營大會。發願云。稽首十方三世諸佛。今捨賣妻子。普爲三界衆生。消災集福。同證菩提。　十涅槃經。是身不堅。猶如聚沫。是身無常不淨臭穢。　涅槃經。是身不淨。九孔常流。又云。寧以牛跡盛大海水。不能具說是身無常。　涅槃經。煩惱所常裹。猶如蘆葦芭蕉之樹。　遺教經。世實危脆。無堅牢者。　涅槃經。是身不淨。九孔世界。半升鍋內煮山川。且道此意如何。龍指曰。這守屍鬼。呂曰。爭奈囊有不死藥。龍曰。饒經八萬劫。終是落空亡。呂再拜。求指歸。言下頓契。　又寒山詩云。饒汝作仙人。恰似守屍鬼。　肇論。中有一寶。祕在形山。　道德經。吾所以有大患者。爲吾有身。　涅槃經。何有智者。而當樂是處。　又遺教經。何有智者。得除滅之。如殺怨賊。而不歡喜。　莊子。帝堯觀乎華。華封人祝曰。使聖人壽。堯曰辭。使聖

人富。堯曰辭。使聖人多男子。堯曰辭。封人曰。富壽多男。人之所欲。汝獨不欲。何耶。堯曰。多男子則多懼。富則多事。壽則多辱。是三者。非所以養德也。　書經。箕子陳洪範。其五福第五。曰考終命。　七維摩經注。昔有人得罪於王。王令醉象逐之。自投枯井。半井得一腐草執之。下有惡龍吐毒向之。傍有五毒蛇欲加害。復有二鼠嚙草欲斷。大象臨其上。復欲取之。上有一樹。時有蜜滴落口中。以著味故。忘恐怖。井喻生死。象喻無常。毒龍喻惡道。五毒蛇喻五陰。腐草喻命根。鼠喻日月。蜜滴喻五欲。　孔子家語。哀公問孔子。寡人聞有忘之甚者。徙而忘其妻。孔子曰。桀紂乃忘其身。若以道眼觀之。今人皆忘其身矣。　弊宿經。有婆羅門名弊宿。爲人說無有他世。亦無更生。無善惡報。童女迦葉語弊宿言。昔有智愚二人。詣一空聚。見地有麻。卽取持之。人各一擔。前行見縷。智者捨麻取縷。愚者曰我已取麻。不能舍也。復前行見布。見劫貝縷。見白氎。白銅。白銀。以及黃金。智者頻捨頻取。輾轉增勝。愚者終不捨麻。及歸。智者家親歡喜奉迎。愚人乃增憂惱。　六高僧傳二集。魏曇鸞。初於陶隱居處。受仙經十卷。歸洛下。遇菩提留支。問佛法中頗有長生不死法。勝此仙經者乎。留支曰。此方何處有長生不死法。縱得少時不死。卒歸輪轉。以十六觀經授之。曰。學此。則

其壽河沙劫石。莫能比也。　南唐書。小長老身披紅羅銷金衣。後主詢其太奢。答曰。陛下不讀華嚴經。安知佛富貴。

附錄無錫金昌。妻沈雲藻。頗通文理。產後大病。勢極危險。諸醫束手。有友勸昌禱於觀音大士。昌從之。病即轉機。月餘尚難行動。其妻以祈禱有靈。願愈後常奉大士。一夕。昌夢見大士。妙相莊嚴。向己而立。二童侍側。呼昌名。昌即禮拜。忽驚醒。其妻亦醒。各述所夢。俱相同。唯其妻又見一童執楊枝。蘸水灑己身。說偈云。起死回生甘露水。一點善心感化來。金石堅心登極樂。唯恐塵緣解不開。身心清爽。病遂痊愈。夫婦由是長齋念佛。兼輯因果錄以勸世。　鎮海方子重。年十九。忽生腸癰。醫云非開剖不可。其父母不放心。遂不醫。其母通文理。長齋念佛。乃與其友俞德章女士。拌命念金剛經。及彌陀觀音聖號。三日癰破。膿血從大便出。五日痊愈復原矣。　江甯孫維捷。妻慕西。夫婦頗好善。熱心公益。每年常縫千餘套棉衣。以施無以禦寒者。其妻壯歲得病。胸閒痛如鍼刺。乃竭誠念觀音聖號求救。久之睡著。夢一老嫗爲摩其胸。復偏捏之。拔出寸餘長之二鍼。曰怪得汝痛。以胸有鍼故。遂覺輕快。自己又捏之。復拔出一鍼。忽驚醒。了無病苦矣。上三事乃印光親聞。

募印觀世音菩薩本迹感應頌說明及辦法

觀世音菩薩。於過去無量劫前。久成佛道。號正法明。但以慈悲心切。救苦情殷。不離寂光。垂形九界。於十方無量世界。隨類現身。度脫衆生。普門品所謂應以何身得度者。卽現何身而爲說法。雖則十方世界無刹不現。而於娑婆世界因緣甚深。雖則應化之處徧滿寰宇。而浙江普陀。最爲顯著。印光受恩實鉅。負恩甚深。初則出家於陝西五臺山。爲觀音現身降伏毒龍之道場。繼則寄居南海普陀。爲善財南參觀音之聖地。每念世人不知菩薩之深慈大悲。欲搜輯大藏。及與羣書。凡菩薩本地之行願。及此方感應之事迹。述爲頌文。加以詳註。俾世之同倫同知觀音之大慈悲心。與夫隨類逐形。尋聲救苦之實理實事。庶可同持聖號。同消業障。同增福慧。生爲身心清淨之人。歿入蓮池海衆之會。用此以正人心而挽劫運。以期天下太平。人民安樂也。然此心雖發。但以學識淺陋。筆墨拙樸。未能卽時舉行。適江西大文學許止淨居士來山見訪。一見卽成莫逆。因以其事見託。彼卽欣然允許。遂潛心撰述。時經二年。述成頌文二萬餘言。每句事迹。悉註於每段之後。俾閱者一目了然。共成三卷。又錄經中要義。名爲經證一卷。附於頌文之後。又金剛經功德頌一卷。亦附於後。俾誦經念佛人。同知向方。以期卽凡心以見佛心。克遂如來度生之願。因付排發刊。現已排竣。全部二百零十頁。每頁廿六行。每行卅五字。正書用賽宋紙。底面用最耐久一百磅古色皮紙印。每部作二冊。用最結實棉線穿釘。印二

萬部。正書一頁。價洋三十元。每部底面皮紙。及書根印字。共三分。無論多少。通通包作郵費一併在內。每部合三角四分五厘。因爲少數難算帳。只作三角四分。如欲印一萬。卽交三千四百元。一千卽三百四十元。一百卽三十四元。現已印第一次。現在任者。已有六萬。每鑄一次板。卽印一萬二千。以後屢印。亦復屢任。大約年內。或可了結。若在八月以內定印。卽是此價。若隔時已久。或紙有上落。欲利人者。宜早通訊。又鑄一次板。只印萬二千部。任者已及六萬。書出時凡大數。不能一時通交。或二次三次。量數分交。庶大家通皆于最初一次。得睹其書矣。又此係代爲善信印書。非募資自行辦善事例。凡任印者。按錢交書。一部不須郵費。直送其家。外埠若大宗。則可令轉運公司轉寄。小數則付郵。其費或在書中人。毫無扣折。上海不扣。如有委託代爲施送。自己但要少數者。須預先聲明。則可代送。否則全數歸於本扣除。或另補付。俱從本任印者之意。現今天災人禍。相繼降作。世道人心。陷溺已極。特借此以作挽狂瀾。扶世道。同登聖域。共證菩提之嚮導。願有力善信。共出淨資。俾舉世同人。各沐觀音菩薩之慈恩。以迄同得親證本具佛性。圓滿無上覺道。區區之心。如是而已。凡欲任印者。其款直匯上海靜安寺路哈同路口中華書局印刷總廠。交俞仲還唐子欖二先生收。彼一收到。卽給一收據。書出後按次交書。決不致誤。凡大宗任者。待書通通收齊時。祈寄一信片于浙江定海普陀法雨寺。交印光。以示不悞。

民國十五年丙寅夏曆正月十五日常慚愧僧釋印光謹撰

佛法廣大如法界。究竟若虛空。語其淺近。凡夫皆可與知與能。語其深遠。聖人有所不知不能。世閒聰明人。若有涵養閱歷。便可入佛列於八難之中。其所警誡者。深且切矣。其病由於以己見毀謗佛法。以故世智辯聰。測度佛菩薩之境界。使知佛菩薩境界。非彼所能測度。卽彼從生至死。起心動念之主人翁。彼又何嘗稍能知見。若能親知親見自己之主人翁。彼小慧自負者。譬如盲人不見天日。遂謂爲無。羣盲聽之。讚爲識見高超。的確無謬。而不知其爲自悞悞人之邪說。豈不大可哀哉。是故古今凡出格大通家。莫不以佛法爲淑世善民。窮理盡性之本。其建大功。立大業。發揮聖賢不傳之妙者。皆由學佛得力而來。以聰明自負者。何足知此。病夫知醫。浪子憐客。不禁感慨悲歌。陳此忠告。倘能嘉納。則幸甚甚幸甚甚。

散告閱者務須至誠恭敬自得實益
世出世法。以誠爲本。誠則能感聖應。不誠則無感。聖無由應。譬如
月麗中天。影現萬川。水若昏濁鼓蕩。月影便難顯現。由水所致。非
月之咎。故曰欲得佛法實益。須向恭敬中求。有一分恭敬。卽消一
分罪業。增一分福慧。有十分恭敬。卽消十分罪業。增十分福慧。若
無恭敬。則但結遠緣。難得實益。倘更褻瀆。則獲罪無量矣。又卷三
第十六七三頁。偏慧之頌與註內。多有禪機。此等語句。唯實有
所悟者。方知意旨。不可以文義卜度推求。縱令智同生知。亦是愈
推愈遠。禪家語句。悉皆如是。倘能主敬存誠。執持菩薩聖號。一旦
業消智朗。則所有禪機語句。一了然。如開門見山。撥雲見月矣。

觀世音菩薩本迹感應頌卷第二

△四弘法。內分六。一應化。二說法。三錫嗣。四護法。五牖慧。六證果。

曰應化。一則有傳佛心於熊耳。禪開五葉之華。示兒泣於鷹巢。靈顯兩朝之跡。括里沙彌。稱名解脫。泗州大士。具足神通。金沙灘上。妙女傳經。忠孝祠前。道人授卷。道行洱海。爭傳七化之形。居寄潮音。爰作二十之傳。薩度曇藏。知入道之堪嘉。教授普明。信度生之宜廣。佑孝親之施氏。兩來妙海宮中。慰尋母之吳君。三現大庾嶺畔。三年常喚。竟令宿業潛消。半卷偶持。直使亡親得度。簪花老婆。導帝行施。碧眼胡衲。戒王弭兵。駕雲而逝。曾欽花子之名。斬首無傷。再挽緇流之劫。餉頓短姑於海上。境不礙心。宿孝子於山頭。親原是佛。下至爲超鬼趣。尚彰焦面之身。欲度微蟲。特示妙香之口。是皆以同類之形。作共居之化。此大士弘法者一也。

傳燈錄。菩提達摩。得正法眼藏。泛重溟。達南海。梁武帝詔至金陵。不契。潛往北魏。於少林寺面壁九年。後得慧可。傳佛心印。乃坐逝。葬熊耳山。後二載。魏使宋雲。遇於葱嶺。師持隻履。翩翩獨行。問何往。曰西天去。雲回奏魏主。啟棺視之。僅隻履存。世傳是觀世音化身。

高僧傳初集。梁寶誌大士。初金陵東陽朱氏婦。聞兒啼於鷹巢中。梯樹取之以爲子。師

僧儉習禪。宋太始初。忽僻異。杖頭掛剪及鏡。或掛帛。齊建元中。稍現異跡。與人言。初難曉。後皆驗。梁武帝甚崇禮之。詔有水火不能焦濡。蛇虎不能侵懼。語其佛理。則聲聞以上云云。嘗命張僧繇寫像。誌勞面。出十二面觀音。妙相殊麗。或慈或威。繇不能寫。又陳征虜舉家事誌。爲現眞形。光相如菩薩。其他靈跡。不可勝紀。

㊁傅大士語錄。大士夢世尊告曰。吾遣一沙彌。助汝揚化。忽於口中出一小兒。後慧集至。即夢中所見沙彌也。集吳郡富春大括里人。見傅大士。解說法門。朗然開悟。乃遊行郡國。布施放生。救苦治病。種種功德。難於備述。傳大士謂人云。慧集是觀音。普愍是文殊。

高僧傳三集。唐僧伽大士。嶺北何國人。遊方歷江淮間。始露神異。嘗臥賀跋氏家。身長其榻三尺許。現十一面觀音形。賀遂舍宅爲寺。中宗迎入內。尊爲國師。遇有疾者。或拂以柳枝。或令洗石師子。或擲水瓶。或令謝過。卻彼身災則求馬。警其風厄則索扇。或認盜夫之錢。或咋黑繩之頸。或尋羅漢之井。或悟裴氏之溺。預知天雪。救旱飛雨。神變無方。測非恒度。帝問萬迴師曰。僧伽何人也。曰。觀世音菩薩化身也。

㊂觀音感應傳。唐元和十二年。陝右金沙灘上。有艷女挈籃鬻魚。人競欲室之。女曰。余授經一夕。能誦普門品者事之。黎明能者二十。女曰。一身豈能配多

夫。請易金剛經。如前期。能者復居其半。女又易法華經。期以三日。唯馬氏子能。迎入門。女即死。糜爛立盡。遂瘞之。他日有僧同馬氏子啟塚。唯黃金鎖子骨存焉。僧曰。此觀音菩薩示現以化人耳。言訖。飛空去。宋景濂有讚。

楊忠愍家訓序。陳君選。子病瘵。往南海祈禱。中途遊忠孝祠。聞呼其姓名者。驚視。則一道人。謂汝有積愆。報在汝子。求菩薩宜體親心。濟貧乏。力行善事。出一卷。曰此楊椒山家訓十九條。能遵行。子疾當痊。若廣播。獲福無量。言畢。忽失所在。選悟是大士化身。即歸家。述所遇。子聞之欣喜。而病減半。月餘全愈。後登第。

圖汗海叢談。載觀音七化。一唐永徽間。化白鬚老人。戴紅蓮瓣冠。披袈裟。持鉢至農家乞食。二化梵僧。持鉢向饁婦乞食。三化梵僧。坐寶山磐石。前有青牛。左有白馬。右有白象。周遭覆五色雲。雲中二童。一執杖。一持鏡。良久乃隱。四化一僧。持杖擎鉢。牽白犬乞食開南郡。村多盜惡犬。乃執僧支解之。須臾復生。更殺之。焚骨爲灰。貯以竹筒沈水中。須臾裂竹而出。形體無損。一村驚懼皈依。五化僧執楊枝。躡木屐行。走馬追之不及。箭射之。箭皆化爲蓮華。今洱東所謂蓮華菜也。六化遊僧。忽騰空。現大士相。光芒不敢仰視。有老人鑄此相奉祀焉。七化僧名菩提陀訶。云吾西方蓮華部尊者阿嗟耶觀音。行化至此。今安

在。語訖化去。卽大士化身也。　普陀志。明萬曆間。潮音洞南。山頂。來男婦各一。形如丐。而詞鋒不可犯。問其姓名。則曰有何姓名。問其年紀。曰有甚年紀。問何處人。曰有何方所。問見何道。曰眼見大海。耳聞風聲雨聲潮聲鳥聲。問作何工夫。曰想起觀世音。便念幾聲。無甚做工夫處。後觀者如堵。乃曰汝等各安隱去。問我何爲。遂不見。釋眞一作二大士傳以傳。　五　高僧傳二集。唐曇藏。年十五。欲出家無師。敬誦觀音。尋聞鐘聲。見僧寺求剃落。剃已。卽遣出門。約行百步。回望不見。後爲大法師。太宗五請說法。兩請入宮。　觀音本行經序。宋普明。在上天竺。見老僧云。汝單修無上乘道。獨接上根。焉能普濟。當三乘演暢。頓漸齊行。廣度中下。方報佛恩。師問何法度人。僧曰。此土與觀世音菩薩。夙有因緣。可將菩薩行狀本末。流行於世。供養持誦者。福不唐捐。於是盡宣其由。言已隱身而去。　猶園。明尤錫綬。妻施氏。孝舅姑。忽患膈證。有道姑云。自南海來。名妙海。與一黑丸服之。問持齋乎。答。時持時破。曰。此魔也。於額書一符鎭之。出門。忽不見。明日遂進飲食。次年偕姑詣普陀叩謝。見妙海宮三字。益信大士顯化。歸後復一道姑來。曰我已功行圓滿。惟一點度人心未了。復歎曰。汝有五短相。日月三光短。父母相遇短。手足短。夫婦緣短。六親緣短。汝算只

廿九.因捐資鑄金像一尊.又曾施經板一塊.更於饑人捨飯一甌.三善延三載。又遇肉身菩薩點化.故不卽夭。施下拜求度.乃授三戒.一斷夫婦情.二除煩惱.三棄資財業緣.出鼎鑪.奇香弗鬱.插四種華.杏.芙蕖.紫萸.紅梅。華棲燕雛蝴蝶各一對.曰.此兜率宮中寶也.施復下拜.轉盼不見.鑪香華鳥.一時頓杳。靦心錄。明吳璋.母選給內廷.後隨親王妃之韶州。璋棄家訪母.舟設大士像.哀禱懇至.願必見母。比抵韶.而母又從王之饒州。璋奔馳沙礫.赤足皸裂.臥寺廡下.有道人自言焦姓.敷以藥.立愈。過庾嶺.黑虺嚙足.痛極暈倒.復見焦道人塗以藥.痛立止。投荒村茅舍.遇女甚美.璋曰.吾心似枯藤.豈有婬意.奔出門.而茅舍不見。雪深數尺.匍匐前征.憩古廟.又見焦道人來.拊其背曰.爲母忘軀.鐵漢哉。天不負汝苦心.見母不遠矣。出餅啖之.頓忘饑凍.天明尋路至饒.啟王.乞母終養.王初不允。後母病革.命入見.已昏不知人.璋焚香籲天.刲股作糜以進。母甦.相抱哭.王賢之.賜金帛.命奉母歸。後子洪.孫山.俱官尙書.科第不替。

高僧傳二集。隋洪滿.在俗時雙足攣躄.誦觀音經三年。忽見一僧前立.問師何來.曰以汝常喚故來。汝前生拘縛物命.餘殃致爾.汝瞑目.吾爲汝療之.滿覺兩膝上如拔去數寸釘。開目.失僧所在.乃悟是觀音。　下句.見拯墮

之十六聯注。又金剛靈應。亦載此事。

㈧普陀志。清康熙廿八年。南巡。將到禾城。忽見老嫗簪紅華一朵。獨操小舟。直過御舟前。帝問何船。曰漁船。有魚否。曰有。候不見。人稱大士化身。遂賜帑重興寶刹。

普陀志。宋越王史浩。禱潮音洞。得見瑞相。夜有僧訪云。公當爲太師。比文潞公。但官家用兵。須切諫。二十年後。與公會於越。後史以故相鎮越。有道者自稱與丞相有舊。閽拒不納。索筆書云。黑頭潞相。重添萬里風光。碧眼胡僧。曾共一宵清話。遂去。

浩憶普陀事。追之不見。

㈨明嘉隆間。有花子觀音。不知姓名。嘗帶索藍縷乞食。因而爲號。在京千佛寺金剛腳下臥。善知人未來事。每乞食。伽藍神先爲感夢。萬曆九年。吐火自焚。駕雲而逝。

紀史通鑑。明洪武間。頑民犯奸。每竄跡緇流中。帝惡之。集犯者百人。掘地埋其軀。十五幷列。露其頭。以斧削之。一削數顆。有異僧名自在者。預其列。因示神變。頭去隨生。凡數次。乃釋其餘。

宋曇始。赫連勃勃破關中。斬戮無數。始亦在內。而刃不能傷。勃勃乃普赦沙門不殺。又拓跋燾。毀滅佛法。分遣軍兵燒掠寺舍。僧尼悉令罷道。有竄逸者。捕得必斬。始忽杖錫至宮門。燾令依法。屢斬不傷。更大怒。自以佩劍斫之。體無餘異。乃興復正教。

㈩普陀志。相傳有姑嫂二人。虔持數年。至山禮大士。抵岸。

姑天癸忽至。嫂短之。姑亦自慚形穢。不敢登岸。俄海潮生。舟中乏食。忽一婦履而登舟。持簞相餉。姑異之。未敢言。嫂歸以告。知大士現身。嫂返殿叩謝。見大士像。衣裾猶溼云。夢花雜錄。孝子張屠。每晨潔盤匜進飲食。奉母甚。乃擔肉於市。見鄉有結伴謁南海者。屠欲爲母祈年。請偕往。旅邸夜忽大呼。伴問故。云夢聞吾母喚聲。衆厭而棄之。屠獨行迷路。入亂山中。見一茅舍。有老人瞑目趺坐。屠求止宿。老人謂普陀去此數千里。汝何能往。且汝家自有佛。不必往覲。屠不許。見雉堞。諦覩。山也。侵晨促之起。貽餅二枚。曳往山後。揮之去。屠食一餅。足健異常。行里許。乃故里也。自念此非菩薩示我乎。趨歸。出餅啖母。如嫩篁。甘香溢口。母逾九十卒。屠入山不知所終。　附記。夢厂雜著。漢口閔貞。幼失怙恃。稍長。見人伏臘懸父母圖像。痛二親遺容不見。遂學畫。盡得其妙。朝夕禱觀音。求慈力使與己親貌似者。前來而圖之。人笑爲騃子。一日有紿之者曰。昨見翁媼。攜筐拄杖。酷類令親。向荆襄道上去。貞疾趨。一日行二百餘里。果見翁媼。延之返。寫畢。二人忽不見。父老觀者。謂其像酷似貞之父母。歎孝心感動大士也。　上句見敍意第四段面然形像注。　大乘莊嚴寶王經。觀世音菩薩。欲度有

情。現蜂形。口中出聲。南無沒馱野。彼諸蟲類。聞聲稱念。皆得往生。因名妙香口。沒馱野。卽佛陀耶。

曰說法。則有頂摩慧曰。勸念洪名。面責婆羅。毋求王位。指示靈照。淨土非遙。訓誨百娘。西方應禮。奉大明呪經。須知重大。誦金剛般若。務要虔誠。燒香祈福。字紙無捐。誠謹持經。穢紫當禁。諭江寧之呂叟。爲善必獲禎祥。歎錢塘之屠公。過刻殊傷仁厚。持經必跪。常殷恭敬之心。戒殺得生。廣布慈悲之化。世風日下。鬼神伺察加嚴。送心到西。菩提自然不退。蓋娑婆國土。以聲論而得宣明。愚昧羣生。雖現身不知說法。故或定中親授。或夢裏相傳。一歷耳根。便含道種。共二段

高僧傳三集。唐慧日泛海達天竺。禮如來聖跡。於健馱羅國。城東山上。虔禱觀音。親見現身。誨以專念西方極樂世界阿彌陀佛。發願往生。見佛及我。得大利益。汝當知淨土法門。勝過諸行。歸後賜號慈愍三藏。勸修淨土。著往生淨土集行世。　唐三藏傳。戒賢爲玄奘講瑜伽時。一婆羅門言。我曾於布磔迦山。觀自在菩薩像前發願爲王。菩薩現身呵責云。某時有戒賢爲支那僧講瑜伽。汝往聽。因聞法得見佛。何用爲王。今果然矣。　佛祖

統紀。宋靈照。開淨業社。與者二萬人。多獲驗。常夢中見三聖儀相。跪問。照誦大乘經。期生淨土。克果願否。觀音指曰。淨土不遠。有願即生。　夷堅志。宋王百娘。少孤。既嫁而寡。依舅之官舍。紹興間。病瘖聾。舅令歸誠觀音。遂晨夕禮拜。嘗假寐。見菩薩瑞相端嚴。訓誨拳拳。勸禮西方彌陀佛。授偈云。願力周沙界。云何獨禮西。但能回一念。觸處是菩提。幷令普勸人誦。不一月病愈。心亦明了。　三異談可信錄。鄭國相妹。被狐祟。誦心經得免。復有女鬼附體。自云繆三姑。國相許誦心經三百卷超度。合掌而謝。後妹夢大士諭曰。繆得心經三百卷。成地仙。我之心經重大。宜加敬奉持。　心經。亦稱大明呪經。鳩摩羅什譯。　海南一勺。清道光間。浮梁嚴瑞能。病亡。冥役拘至一署。方就審。大士至。披蓮華帔。隨一黧叟。大士謂瑞能壽未盡。何拘來。遂杖役。又云。瑞能三代不食牛犬。合家持觀音齋。誦觀音經。此黧叟可證。諭畢。帶遊各地獄。諭回陽後。令家人持齋念經。務要虔誠。又金剛經功德不可思議。誦者愼勿有始無終。送回家。乃甦。　四惜字編。金陵觀音廟。二六九月。進香雲集。拋棄裹香字紙。信足踐踏。皖人孫友梅。禱母病。夢大士示曰。燒香者多欲祈福。若棄字紙。反多造罪。汝可傳諭衆人。敬惜字紙。友梅醒以語人。抵家。母病愈。　問心編。宋政和間。李八。患

大痲瘋。醫云不治。李初誦觀音經滿三藏。至此。有一僧與藥一丸。李受而未服。夜夢僧云。吾觀世音也。汝平日多用穢柴蒸食。觸犯鬼神。故患此病。念汝誦經誠謹。特賜一丸救苦丹。緣何不服。寤而服之。鬚眉復生。 五 南海慈航。江寧呂公。病篤。夢大士云。汝以誦經好善增壽。宜普勸世人。爲善降祥。作惡降殃。絲毫不爽也。 淸屠潛園太守。病篤。夢大士謂曰。汝夙世爲官。公而刻。殊傷仁厚。又多戕物命。宜得短壽報。幸病中利濟爲懷。誓願堅固。可以益算。 六 淨土聖賢錄。吳氏。張姓婦。持齋修淨。夢觀音大士敎以跪念。故念佛必跪。下句。見愈疾第一段二聯。王應吉事。 七 上句。湯聘回生。見長壽第三段七聯註。大士更諭聘云。汝遇色不婬。故來相救。今日人心險詐。鬼神伺察極嚴。如某應得第。以行失檢而移遲。某修善。俟功滿而降福。汝宜信心樂善也。 西方公據。彭際淸。妻費氏逝。黃敬敷爲即普門大士。大士示云。一念能回向。送心先到西。功修久已積。終不退菩提。 八 楞嚴經。今此娑婆國。聲論得宣明。 觀音感應。唐文宗御饌中蛤。現菩薩相。問惟政禪師。師曰。物無虛應。乃啟陛下信心。以節用愛人耳。經云。應以菩薩身得度者。卽現菩薩身而爲說法。帝曰。現菩薩身矣。未聞說法。師曰。陛下信否。帝曰。焉敢不信。師曰。陛下聞說法竟。帝大

悅。戒食蛤。詔天下寺院。皆立觀音像。

他若元謨就戮。十句經傳。敬德將刑。高王靈著。山東御史。呪述白衣。燕邸王妃。經稱夢授。載之簡編。應如桴鼓。固匪魔民符讖。妄敢攀援。亦非靈鬼乩壇。所能假託。此大士弘法者二也。

此帶頌世俗經

㊀宋書。王元謨事。見免殺第一段一聯注。太平廣記。載元謨夢人教誦觀音經千徧。謨曰。命懸旦夕。千徧何可得。乃授云。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。所謂十句經也。法華感通。亦稱元謨夢人教誦普門品。然一夕誦千徧。實覺不易。似以太平廣記所紀近是。至南海慈航。謂誦高王經。不知元謨爲拓跋燾所敗。至高歡時。約早八十餘年。此時何有高王經之名。世之誦普門品得驗。而傳之誤爲高王經者。大抵類此。齊書。定州孫敬德事。見免殺第一段四聯注。所謂救苦經。亦稱救生經。或謂卽十句經。但三寶感通錄。謂有諸佛名。則當是世俗所傳之高王經也。

㊁七句。見免刑十二聯註。明成祖爲燕王時。其后於元旦定中。見大悲觀音。現種種異彩光明。幢幡瓔珞。樓閣莊嚴。大士謂佛說第一希有大功德經。可

消災證果。汝將爲天下母。福厚性明。可任付囑。拔濟生靈。乃以甘露灌頂。身心清涼。夢醒。口有異香。持誦夢授經呪無遺。靖難時。城中數困。賴此經力庇蔭。他如心經中下二篇。觀音本願等。皆後人僞造。斷不可信。

曰錫嗣。[一]則有菩薩萬迴。名題佛柱。台宗遵式。夢授明珠。[二]老僧託宿。有述古之念常。得宏戒之慈藏。[三]螺溪尊者。傳以繼忠。魚籃老嫗。送來源正。[四]恪恭受像。璧峯誠智慧之男。宴坐作觀。國寶正太師之位。[五]聖達奇相不倫。靜之骨觀明淨。[六]求從塔寺。大覺不昧其師承。夢燭神光。道丕肅孝於父母。[七]大通賜號。博極羣書。開調行慈。并遺生命。[八]授來珠貫。得圓諦之雪窗。呑以金光。有碎虛之疏石。[九]名馳觀幻。曾任太史之官。統紀繹堂。克紹嬰兒之行。[十]仰僧家之北斗。名著慈山。作苦海之南針。道崇藕益。[十一]瞥庵則雲中現相。顓愚則夢裏投懷。[十二]耶溪稱師子之兒。寄禪等穆公之兆。人見輝騰僧史。喜龍象之蔚興。庸知賜以法嗣。受靈山之付囑。此太士弘法者三也。

談賓錄。兩京記。唐萬迴。俗姓張。母祈於觀音像而孕。生後如愚。因往安西兄戍所。早去晚歸。日行萬里。始大異之。玄奘至天竺。見佛柱題云。菩薩萬迴。謫向閻鄉教化。歸見迴。師

禮之。則天迎入內。語事多驗。見僧伽大士。禮謁甚恭。大師拍迴首云。小子可行矣。大師化後。迴亦卒。　蓮宗寶鑑。宋遵式。母禱觀音。夢美女授以明珠而生。生七月。能誦觀音。苦學咯血。見白衣大士垂手指其口。引出數蟲。又指端出甘露注口中。身心清涼。宿疴頓愈。頂相高寸許。手垂過膝。聲如洪鐘。賜號慈雲懺主。　㊁慈林集。元念常。號梅屋。母禱大士。夢龐眉老僧託宿而娠。生時有瑞光異香。出家。博究羣書。帝師尊寵。著佛祖通載集行世。時號僧中班馬。　高僧傳二集。唐慈藏。姓金。父武林。新羅國王族也。造千部觀音經求子。母夢星入懷。生慈藏。宏演戒律。位當宰相。頻徵不就。王一怒。敕使入山刃之。藏曰。吾寧持戒一日而死。不願一生破戒而生。乃捨之。至中國說法。降甘露。帝眷優崇。　㊂佛祖統紀。釋繼忠。字法臣。父母求嗣佛廟。同夢一僧授以子。曰螺溪尊者。寄汝養之。出家得疾。行請觀音三昧。大士放光。以水灌頂。疾即愈。洞悟教觀。雪竇顯曰。四明之道有傳矣。　普陀志。中贊源正。母禱大士。夢老嫗提魚籃入門。遺一鯉而孕。生之夕。明如曙色。推命者謂壽有虧。因出家。後得法於繹堂。　㊃稽古略。寶金。號璧峯。姓石。父母均好善。有僧以觀音像授母曰。謹事之。當生智慧之男。未幾生師。白光照室。　元太師國寶。名安藏。號龍官老人。其父宴

坐作觀音觀。忽有人抱童付之。母遂孕。及生。紅光滿室。五歲時。一臥三日夜。云文殊爲我說法。後坐逝。異香馥郁。圓相凝於室。白毫光向西南去。五色舍利無數。

㊄高僧傳二集。

眞觀。字聖達。父母潔齋立誓。誦藥師觀世音金剛。以求智子。及誕。奇相不倫。左掌仙文。右掌人字。又靜之。父母念善而無息胤。祈求徧至而無所果。遂念觀音。旬內有娠。年八歲。樂彌陀觀行。見美境。骨觀明淨。

㊅禪林僧寶傳。

懷璉。母禱泗州僧伽塔而生。皇祐間。賜號大覺。持律嚴。上賜龍腦鉢盂。璉對使焚之。少學於曉舜禪師。舜爲郡吏所忌。令改民服。走依璉。璉館之正寢。執弟子禮。王公來候者怪之。璉以實對。仁宗賜舜再落髮。又後周道丕。母許氏。持普門品求子。夢神光燭身而妊。後出家。歲荒。辟穀養母。往霍山求父骨。集衆骨誦經祝曰。動轉者。卽父骸。數日果有枯髏從骨聚躍出。至丕前搖曳良久。丕痛哭持歸。未至家前一夕。母夢夫歸舍。

㊆角虎集。

宋善本。元豐間賜號大通。母禱白衣大士而生。博極羣書。定中見彌陀現金色身。

慈林集。

開詞。張氏子。母禱大士而孕。生於大士成道日。滿室光發。祖母有遺金數鎰。歲饑。悉施之。施畢。更有乞者。恨無以濟。發願捨身生王家。登觀音巖投身下。竟無傷損。知是大士慈護。發願出家。父有留難。夜夢白衣人促之行。

門闥洞開。遂通。得薩度。

風雲光景之異。出家苦究有省。三諦圓融。一心朗徹。賜號佛日圓明普濟禪師。　又元智曜。日本國人。母禱大士。夢吞金色光而孕。生時祥光盈室。夢遊中國疏巖頭。更名疏石。修懺感神現空中。參叩久之。身仆大悟。有等閒擊碎虛空骨之句。　九　稽古略。願登。母陶氏。禱大士而生。出家住水西寺。著觀幻子內外篇。合儒釋一貫。宋濂薦之明太祖。敕除翰林之職。　普陀志。繹堂心明。邵氏子。母夢白衣大士手抱嬰兒入室而生。得法於潮音和尙。涅槃經。嬰兒行品。不能起住來去語言。是名嬰兒行。　十一　一行居集。慈山。名德清。俗姓蔡。母夢大士抱兒授之而生。九歲能誦普門品。著述極富。　又藕益名智旭。吳縣鍾氏子。父岐仲。持白衣大悲呪十年。以祈子。母夢大士抱兒授之而生。生平撰述都四十餘種。而彌陀要解。尤爲簡切。　十二　高僧傳四集。明顯示。字瞽庵。母夢觀音現五色雲中而孕。慶興蘭若。聲望日臻。後專志西方。屢感瑞應。　又明觀衡。字巔愚。母夢大士攜童入門。亟取抱之。生衡。常念觀音號。自在流露。出於不自知。後月夜經行。於楞嚴宗旨。得最上正覺。述禮觀音儀一卷。率衆熏修。得眞實行者十五人。　十三　高僧傳四集。明志若。字耶溪。母晏氏。禱

白衣大士。求生佳兒。夢跣足僧謂曰。吾與汝作師子兒。覺而生若。演經坐禪。稱一代師匠。

又清敬安。字寄禪。別號八指頭陀。母禱白衣大士。夢闖而生。不學而能詩。精修禪定。蛇虎不爲害。又夢蘭。見得子第一段第十聯注。

曰護法。則有位紹戒日。爲印度之明王。身留辯僧。偕修羅而長住。求通華語。竟更跋陀之頭。爲變秦音。即換知玄之舌。握刀天將。囑道罔以受香。執戟神人。警慈恩之行路。法橋祈報。響遏行雲。淨意感恩。心知陰相。周理無蹇澀譏評。董伽省本來面目。吞來硃顆。等道家服餌之仙。呪破石屏。作佛法干城之選。起徵發願。道源夢供經文。元履炷香。冒公即遺善本。巖石現乎呪文。竹里傳來印訣。連稱菩薩。啟總鎮之奏聞。夢到補陀。堅孝宗之信仰。入荊王之夢。乞補衣裳。登儼齋之門。願新相好。彥琮有授盌之兆。覺範歎墮像之靈。夢警而返金軀。杵擊而完寶石。賣紙忽驚斷截。易釜更索償還。素屏岑寂。代除阿秀之兇。古廟塵封。託救萬藍之厄。施金反噬。現白衣而解圍。附載遭沈。引明燈而施救。道憲水中。捧來菩薩。維新足下。托以蓮華。垂失衣鉢。道汪以雲霧生全。投入蒸籠。元禮得僧人挽救。關帝有禁葷之諭。遊魂避護戒之神。舉元坦而夢牛。記元達之賜紫。湛修授呪。地無猛虎之殃。貞辯安禪。心絕天魔之侮。朱

君感舊繪像歸來。張氏破齋。畫幀燬去。(二十二)萬壽樓上。定八卦之陰陽。孝感程門。示一年之休咎。花雲供奉。命授餓夫之餐。棲霞絕糧。囑贈高僧之米。(二十四)勗僧端之淨念。出閤預於淫窩。(共三段)

(三)唐三藏傳。戒日王。性仁慈。貞觀初。欲紹位。藏觀音求旨。大士示云。汝前世爲比丘。福力當王五印度。即位後。數設無遮大會。玄奘至。極優禮焉。　又印度僧明辯。於觀音前絕粒祈請。待彌勒下生。大士現身。令誦金剛呪三年。城南大山中。有修羅宮。可呪芥子。擊石壁。壁開即入。待彌勒出。我當相報。辯如法行之。石壁果開。從而入者六人。觀者萬衆。(四)高僧傳初集。宋求那跋陀羅。南譙王師事之。請講華嚴。師以未通華語。朝夕禮懺禱觀音以求應。夜夢神僧截舌換之。明日即變秦音。賜號悟達國師。(五)法苑珠林。宋元嘉時。臨川王鎭廣陵。請道冏作十日觀音齋。夜深。衆僧歸寢。冏起禮拜。忽見四壁有無數沙門。悉現半身。一佛。螺髻了了分明。一長人手握刀。貌雄偉。撿香授冏。冏不受。壁中人語云。冏公可受香。以覆護主人。　唐三藏傳。玄奘。住慈恩寺。故稱慈恩法師。初往西域。困於流

沙。見脫險第二段一聯注。是時涼風觸身。乃得少睡。忽夢一神長數丈。執戟麾曰。何不强行。法師驚寤進發。乃得水草。㊃高僧傳初集。晉帛法橋。樂轉讀而乏聲。於是絕粒懺悔七日夜。稽首觀音。第七日覺喉內豁然。聲徹里許。遠近驚嗟。悉來觀聽。爾後晝夜諷經。充婉通神。九十歲聲尙不變。列子。秦青撫節悲歌。聲振林木。響遏行雲。立命全書。明江西俞都。瞻才學。家貧授徒。子五而四夭。一子左足下有雙痣。極聰秀。而失。女四而夭三。妻慟兒女。目雙瞽。都自反無大過。慘膺天罰。每歲終。疏禱竈神。至四十七歲除夕。一叟角巾云。聞君愁歎。來相慰。都述命運蹇厄。誦疏。聲淚俱下。叟云。予早知之。君放生實無慈悲心。因人成事耳。蝦蟹時登君庖。口過尤多。陰注歷歷。邪婬雖無。然見色心動。只無邪緣相湊耳。上帝見疏。察君並無實善可紀。而貪婬嫉妬念。高己卑人念。罵恩仇報復念。神注日多。逃禍不暇。尙何求福哉。都驚伏曰。公既通幽。願垂救度。叟曰。從今屏絕惡念行善。不務名。不求報。不論大小難易。實心行去。縱力不勝。亦讚歎隨喜。使善念圓滿。久久自驗。起走竈下而沒。方悟司命神也。因別號淨意。革非遷善。於觀音大士前叩頭流血。發誓求善念眞純。每晨誦大悲名百聲。以祈陰相。一言一動。不敢欺肆。一切濟人利物事。不論事巨

細。身閑忙。人知不知。財繼不繼。皆歡喜行持。委曲成就。且逢人化導。惟日不足。如是三年。首相張居正。延主西席。聯捷成進士。於楊內監宅。得晤其子。攜歸告妻。妻撫子大慟。子舐母目。雙眼頓明。因書遇竈神記。以訓子孫。

五 高僧傳四集。明周理。字徹融。語蹇澀。期期不明。因禮誦觀音三年。夢白衣入室。授藥三丸吞之。自是發言無滯。 又明董伽。幼慕禪宗。持大悲呪。感觀音法施。得省父母未生前本來面目。

六 慈林集。清初尼等齡。專修淨土。晨夕禮誦大士名不輟口。於中夜恍覺掌中有物。納口咽已。拳中尚餘三顆。赤類硃砂。自此絕食。了無饑渴。體如故。精神更健。 楞嚴經。堅固服餌而不休息。食道圓成。名地行仙。 高僧傳三集。崇惠。杭州人。徑山欽弟子。專誦佛頂呪。有神謂京室佛法。爲外教陵轢。待師解救。惠西上。與道士史華。徒跣登刃梯。復入烈火。探沸油。餐鐵葉。史華慚惶而遁。徑山事狀。謂惠誦俱胝觀音呪於徑山欽處。呪石屏裂爲三。

七 金剛解義跋。清康熙間。馬起徵思邀同志。刊金剛經。夜夢白衣大士現金身。羅漢環繞。若接引狀。翌晨張道源至。曰昨夢偕君詣古刹。見力士舁黃袱。香華簇擁。中供梵字經文。梵僧云。汝曹有大因緣。始遇之。起徵告以共刊經之願。乃悟夢有因也。 感應篇序。明錢養庶云。余禮雲棲。於淨土外。

囑奉感應篇。疾痛風濤盜賊中。甚著靈異。于元履同受敎雲棲。獲報亦類。欲合梓流通。聞廣陵冒公有善本。苦未能致。于乃炷香大士前。頂禮懇祈。越旬而廣陵寄書來。計冒公削牘之日。正于君頂禮之時。大士何靈感若是哉。

㊂閱微草堂筆記。淸大學士伍彌泰言。向在西藏。見懸崖路絕石上。有天生梵字觀音大悲呪。字字分明。非人力所能。亦非人蹤所到。公一生無妄語者。

靈感賦。竹里老人何二如。常誦大悲呪。女與婢同夢父頂放白光。光中虬鬚人及垂髮女。令同坐獅背見佛。曰。汝父未知印訣。令汝傳之。誦呪兩手合掌。大指交叉。右大指加左食指根。左大指加右大指節間。名大悲印。誦呪至第一娑婆訶。小指徐徐開放。自後每誦一娑婆訶。以次無名指而中指而食指。漸漸開放。至結處南無喝囉怛那句。將二中指一交。屈右中指搭左中指外縫。左中指搭右中指內縫。誦南無阿唎耶句。二中指一交。屈右中搭左中內縫。左中搭右中外縫。誦婆羅吉帝句。兩手緊合如初。是爲大悲訣。

㊃普陀志。淸聖祖南巡。總兵黃大來迎駕。夜寐中大呼菩薩者再。明日遂奏請重興二寺。

㊄南海慈航。明嘉靖間。荊王夢告者曰。補我衣裳。佑王子孫。王問汝何人。曰張目而視。

側耳而聽。自知之。覺而惘然。一日見觀音像。恍然曰。張目視。觀也。側耳聽。音也。府側有觀音閣。往視之。棟宇頹朽。塑像剝落。亟命修飾。鐫碑記焉。　又清康熙間。寶稱庵僧慧如。因大士像壞。載募雲間。月餘無施者。一夕私置王儼齋中丞門。袁夫人夢素衣女云。自普陀來。化衣單。寤而告中丞。夢亦同。晨聞閽人言。大士像在門。炷香謝罪。呼僧至新像。送普陀。

十一高僧傳二集。隋彥琮。居秦王內第。夢金色大人長三丈。執玻璃盌授之。後王造觀音畫像。身量所執。宛同前夢。　靈感賦。宋覺範洪。夢僧導入一室。壁有寶公菩薩之像。忽墮手中。化爲十一面觀音。覺而驚異。是日南州僧德逢。延妙手畫觀音像。書來乞讚。因大感歎。

十二明寧波寶嚴寺僧。夢殿中銅像觀音曰。我有難急救。起視失像。追三里。賊將毀。驚散請歸。　吹影編。大德萬壽寺後殿大士像。額銜紅寶石。圓徑寸。清乾隆初。有匪徒往竊。已施鑿矣。僧大雲甫禪定。患頭痛。恍見護法神以杵擊其額。心知有異。起視殿中。賊乃遁。今寶石依然。微缺一角。則鑿痕也。

十三靈驗記。宋周世亨。發願寫觀音經二百卷。施人持誦。以錢米付江紙匠。請造經紙。江造紙入肆販鬻。及出紙。每幅皆斷爲六七段。懼而歸。急製紙納周。　普陀志。法雨寺大雄殿有鐵觀音一尊。其像首。即千步沙放光者也。江南武

雲山。載往金陵。募鑄全身。有代鄰持釜來施者。貪其新。易以破釜。夜夢金甲神索釜。寤而病。送釜懺悔。始愈。

十四 剪燈餘話。元崔英。攜妻王氏。赴永嘉尉任。舟中共酌。器皆金銀。舟子沈英於水。殺婢僕。留王氏。擬作子婦。王佯諾之。值中秋。賊皆醉。乃登岸。逃入尼庵出家。名慧圓。日禮大士。密訴心曲。偶見畫芙蓉一軸。識爲英筆。因題臨江仙詞。有素屏寂寞伴枯禪。今生緣已斷。願結再生緣之句。後售於高侍御納麟家。而英少習泗不死。以鬻書見賞高公。聘爲西席。入館。見芙蓉屏。幷題詞。泣訴於高公。公以夫人命迎慧圓至。更密訪知屏爲舟子顧阿秀施於尼庵。掩捕正法。原贓歸英。出王氏。夫婦相持慟哭。贈以奴婢。送至任所。王氏感大士陰庇。長齋持觀音經以終。　異談可信錄。趙天爵。令句容時。夜宿古廟。夢老嫗面有塵積。謂萬藍厄我咽喉。速救我。驚醒。隱隱猶見。次早見觀音像。宛如夢人。問僧。此地有萬藍乎。僧曰。前卽萬藍家。喚藍。問汝屋祖遺乎。曰屋本觀音堂出入路。僧售於我。趙贖回。加修葺。後夫婦同夢老嫗抱兒與之。遂得子。

十五 懸榻編。吳縣白衣庵。有商人見觀音像漏壞。解囊取金裝修。僧瞰多金。醉以酒。將殺之。商哀求。乃置密室。逼自縊。時邏卒遙見白衣女入寺。偵之。女入祕室。卒躡入。則商被縊垂絕。解商縛僧。而女不見。知大士

化身。引卒救商也。　又車廐江上。有僧募修大士院。商人過此施錢。僧窺囊富。執欲殺之。商求自縊。乃許焉。江上數里外。有兵船一白衣女登舟曰。渡我至觀音院。重以金謝。渡至寺。商方就縊。衆擒盜而商得免。謝如女言。　航中帆。明萬曆間。江陰焦某赴任。有楚僧募得金六百。將往普陀樹剎。附舟而南。一夕暴風。焦推僧入江。取其金。晨起忽見僧從水出索命與金。焦悸而病。歸家延僧道薦禳。而僧只呼償命與金。往南海去。出壁據牀。擾不休。一日家人驚曰。僧又來矣。焦聞悸。欲自殺。而僧已至牀前。曰某人也。非鬼也。去年墮水。忽見觀音菩薩自空降。持一燈。引入蘆漪。遇漁舟得救。今復募得金。往普陀償願。過此。聞君有異病。特來釋杯蛇之疑耳。舉家羅拜。僧去。鬼形遂絕。而焦竟死。一子有文名。忽投江死。　廣異記。唐僧道憲。因刺史託畫觀音七軸。令畫工先行齋戒。以乳頭香代膠。備極莊嚴。後過江墮水。急念觀音。見水底有異光。所畫七菩薩左右立。謂憲曰。但念阿彌陀佛。憲急念。其七菩薩並來捧足。即出水上。行四十餘里。登岸。　高僧傳初集。晉道汪。從廬山遠公出家。行梁州。爲羌所圍。垂失衣鉢。汪與弟子數人。共念觀音名。有頃。如

雲霧覆汪等身。盜索不得。獲免。　唐盧元禮。病絕復甦云。見籠百口。氣蒸沸騰。數千萬人。在蒸籠中。遂念救苦觀世音。願以身代。解衣自投火中。忽僧挽出。送歸。　㊀同生錄。明初關帝降筆云。吾皈依普門大士。與韋馱尊者。同護正法。祀吾者勿用葷酒。　觀感錄。清無錫王某。順治間。以錢穀事。獄死北都。後金漢光自京歸。舟中聞人呼附載。曰吾王某。怨魂也。乞以舟隅居我南歸耳。行數日。將暮。鬼求泊岸。云此地施食。吾欲往取。須臾歸。曰觀音大士主壇。無飯與我。謂生平喜食牛肉故。漢光惕然曰。吾亦食牛肉。今當戒之。語畢。鬼哭曰。天上護戒神來。吾不能留矣。遂去。　㊁靈感賦。宋、元坦。住宣州興教寺。爲首座。懷禪師欲舉住持。恐太守刁景純異議。求觀音示夢於刁。刁果夢牛升座。以問懷。元坦姓牛。因定爲住持。　宋僧元達。往天竺禮大士。見素衣女從寺出。謂達曰。曾舍人入中書。汝亦受師號。後曾拜相。達果賜紫。　㊂高僧傳四集。清衍義。字湛修。恒持大悲呪。云能祛虎患。時湘人苦虎害。自相效法。大悲呪聲徧山陬。虎竟潛蹤。　又貞辨。刺血畫觀音像。有二天女來相撓惱。辨誓曰。我心匪石。吾以神呪被汝。豈容不去。自此魔竟無蹤。　㊃滄粟庵隨筆。清朱明府莊湘之妻。王氏。十齡時。手繡白衣大士像。晨夕頂禮。于歸後。像送尼庵供奉。未

幾謝世。芷湘聞有此像。恨未之見。後庵被火。尼攜像徙山東魚臺。湘以拔貢朝考歸。過魚臺。前夕尼夢大士云。吾要回江南。詰朝有官人來。當偕行。既而湘至。遂授像。湘不知即故妻繡。惟感舊惘惘而已。歸呈外姑。一見慟曰。此吾亡女手跡也。　海南一勺。清道光間。浮梁張某。持觀音齋。值齋期。某鄰招飲。遂然燈像前而去。比返。像被燒盡。而像旁貼紙。毫無火痕。知是持齋不虔之警。　南海慈航。清溫如璜。敬奉大士。年施經卷。乾隆間。衆以萬壽樓空。謀祀大士像。璜夢大士云。祀我樓上。意良美。但此宮創未十年。即喪二僧。因石門所刻八卦。陰陽顚倒故也。識之勿忘。寤而視八卦果錯亂。乃塗去而奉大士焉。　靈感賦。明孝感縣程門。奉觀音虔。吉祥則現喜色。死喪則示愁容。以卜一歲休咎。　異談可信錄。滄州插花廟尼。於大士誕辰。潔供畢。倦而寐。夢大士詔曰。寺外有四五輩。乞食不得。將殆。可撤供具飯之。驚醒。出視果然。自是撤供。即施丐者。曰菩薩意也。　明素庵法師。住金陵棲霞。歲饉絕粒。師宴坐七日不食。衆僧無一退席。蕪湖郝氏。夢大士告以棲霞僧飢。送米百斛。瞻師如夢中所見。　比丘尼傳。劉宋僧端。世奉佛。姊妹誓願出家。而婺美聞鄉邑。富室媒合。母兄允之。臨迎前三日。端遁佛寺。誦觀音經。雨淚稽顙。日夜不休。三日後於

禮拜中。見佛語云。汝壻命盡。汝但精勤。勿懷憂念。明日其壻爲牛觸死。
閔預。爲人誘入酒肆。施蒙樂。遂昏不知人。既醒。已爲姪尼所拘囚。而無術得出。
觀音。朝夕拜禱。求出陷阱。又案頭得觀音呪。誠心持誦。睡夢中不輟口。一夕方誦呪。一嫗
呼名招之曰。速來。我送汝歸。閔披衣跣足從之。嫗以手拂戶。戶自開。又身有白光。映微如
晝。歷數重門。至輒開。後至一門。嫗諭急出。勿回顧。方欲申謝。已失所在。始知大士救苦。誦
聖號不絕。歸告叔。叔泣曰。非大士慈悲感應。汝欲生。得乎。　附記。夜譚隨錄。浙西
而淫暴。有女慧美。入山採茶。避雨崖下。忽石中言云。汝父强汚良家女死。陰報及於汝。觀
音大士念汝母齋戒誦經。令解汝厄。可速歸。女奔及女作。而惡少等踵至矣。歸白母。更增
敬信。商歸。妻以此警告。怒曰。如有地獄。願身徧歷。以廣見聞。月餘病。見頭
索命。乃慟哭求妻女誦經懺悔。言未終。忽大叫我去而死。
更若無竭求經。獅爲護衛。元康得慧。鹿任乘騎。善覺持名。道高伏虎。法洪犯禁。哀感乘牛。[二]
雀寺前。獐來作禮。蓮華庵畔。鯉亦賀辰。[四]宿山而鸚鵡翔空。奪經則巨魚阻道。[五]御庖雞卵。曾聞
呼籲之聲。金殿雪娘。亦切皈依之願。雖云物各有靈。實乃佛無不覆。此感物類

㊀高僧傳初集。宋元嘉初。曇無竭。與徒廿餘人。往佛國求經。備經艱險。既達天竺。路逢山象一羣。竭誦觀音名。有獅從林出。象奔逸。復有怪牛。羣吼而至。將加害。竭稱名如初。忽大驚飛來。牛驚散。得免。　附記。比丘尼傳。晉明感。初爲虜獲。誓不受辱。備加苦楚。後遇一比丘。經授之。習誦。晝夜不休。逃走。不識路。入一窮山。有虎導之行。彌旬達青州。將入村。虎便不見。　高僧傳三集。唐元康。恆念觀音。求加慧解。感鹿一頭。角分八歧。厥形絕異。㊁高僧傳三集。唐華林善覺師。相國裴休訪之。問有侍者否。師曰兩個。乃呼大空小空。二虎從庵後出。休驚怖。曰有客且避。虎咆哮去。休問何法感得。師提數珠曰。只念觀世音。又大藏直指。稱伏虎禪師。　高僧傳初集。晉法洪事。見免刑之四聯。時會當行刑。而牛奔車壞。因得赦。　幽冥錄。宋元嘉時。益州刺史吉翰。嘗乘一青牛。及遘疾多日。牛亦不食。及亡。牛流涕滂沱。㊂獪園。吳興白雀寺。相傳爲唐相李紳造。今時重興道場。香火甲於他處。觀音殿前。往常有虎來朝。不爲暴。然人多怖。逐之去。自後有獐來作禮。似虎所使者。　海南一勺。廣豐縣東門外。有蓮華庵。每年二月大士誕日。春水漲。必有大鯉。率小魚。逆流至庵前止。故老相傳朝大士也。大鯉朝畢。杳然

不見。村民或捕小魚。立病。㊃天竺志。二月十九爲大士誕。遠近人先期齋戒入山者。不啻億萬衆。殿不能容。皆露坐達旦。名曰宿山。明嘉靖甲寅誕期。星月昭朗。忽見白鸚鵡自殿中飛出。旋繞空中。萬人矚目。讚歎念佛之聲。振撼林木。如是者迭現數次。普陀志。清順治間。海寇阮俊。與倭人謀取普陀藏經。僧照中。率數百人。至舟山哀求不已。阮怒曰。汝欲得經。當向龍宮水府求之。裝至大洋。忽有大魚攔舟。不得動者數日。阮悔過送回。不半日達道頭。設供而去。㊄宣室志。唐敬宗尚浮圖。緇徒日衆。文宗嗣位。或譖浮圖蠹國。詔罷緇徒。說佛書義。又有請斥其不修教者。詔將行。會尚食吏鼎烹雞卵。忽鼎中如人言。聽之。乃羣呼觀世音菩薩也。以上聞。文宗驗之信。喟然曰。浮圖之教。乃能如是。頒詔郡國各精舍。立觀音像。明皇雜錄。嶺南獻白鸚鵡。洞曉言詞。明皇及貴妃。皆呼雪衣女。左右呼雪衣娘。貴妃授以多心經。至㊅毀像而被漂焚。鎔身必墮地獄。㊂易石招來苦果。焚經陷入畜生。㊂盜金作狂犬之狺。出殿遇毒蛇之嚙。㊃果報昭然。不忍盡述。㊄是非如來作煩惱因緣。乃欲闡提得安住正法耳。此大士弘法者四也。此帶頌懲惡

宋沈僧覆。竊取山陽諸寺觀音諸佛小銅像。以鑄錢。事發送都。入船。卽自言火燒。叫喚難忍。未及京而膚裂。如燒死。　周世宗。毀佛寶時。有人死而復甦。見世宗臥鐵牀。獄卒斧劈不休。問周通錢尙存否。此錢盡。地獄方出。奏聞宋太祖。救民間有周通錢。盡以鑄佛。　太平廣記。唐傅奕。毀石觀音像爲磚瓦用。馮少府死而復生。言奕配入地獄。又太史傅仁均死。示夢薛頤。亦稱傅奕爲泥犁人。數日暴卒。死時惡相不可具說。　勸戒編。宋江陰王居士。於水次得一沈香觀音像。歲設兩慶。邑人畢會。有王令。召胥吏不至。知爲赴會。大怒。取像焚之。旋入覲。患心痛體爛腸出。還至觀音寺河下而死。　普陀志。清康熙間。黃毛番到山。盡掠鑄像旛幢等。貨於日本。得金廿餘萬。將歸本國。船中失火。盡焚溺焉。又僧既內徙。土寇鎔像。延燒殿宇。賊不得出。悉焚死。　又明杭州僧天然。母爲尼。化緣造大士像。中藏珍寶。天然鑿背竊寶。忽取刀自斷其頸。頭墜肩上。喃喃語云。吾累世爲僧。亦無大過。不合起盜心造無間業。今墮阿鼻地獄去。乃死。　蚓庵瑣語。明陳荊山。性暴嗜賭。家奉大士像。博勝則焚香禮拜。負則肆口詛罵。一日大負。取像投溷中。崇禎十七年。四月廿七夜失火。荊

已走出。忽復入厠中焚死。　陰騭文廣義。清康熙初。檀香昂貴。蘇郡香鋪。購得一大士像。計碎作檀香。可贏數倍。將毀之。一傭懼罪力阻。適店堉來迎妻。呵曰。汝傭人。何與汝事。女忽腹痛。不能歸。卽夕店起火。合門盡死。傭被人强邀去得免。比鄰亦無恙。　㊂現果隨錄。湖州白雀寺。建大悲殿。潘某捐金購助一階石。僧弱庵。借用作窖。未幾歿。附於人言曰。我誤褻大殿階石。冥府以石壓我。苦不可言。速爲我起石。淨洗作階。并誦梵網經。吾苦可脫。如言行之。其人不復作鬼語。　惜字編。普門寺僧。師徒九人。徒等應赴飯口。輒焚心經。紙灰徧野。一小僧心非之。未言。夕夢陰府攝去。七僧俱跪。聞呵曰。汝妄燒經文。當墮畜道。謂小僧曰。姑饒汝。歸告世人。念經可。焚則不可。寤後數日。四僧牆壓死。二死於水。一死於魘。　㊂果報聞見錄。清康熙間。徐家橋尼。積募緣銀七兩。爲姪聘婦。夢大士責曰。汝將布施淨資。爲俗家用。冥府罰作犬子七日矣。尼覺。告所親。正疑信間。突一瘋犬嚙之。逾日聞鼓鈸聲。痛仆地。口作犬吠。狺狺七日而死。　普陀志。清康熙十一年。諸軍泊舟洛伽。入大士殿。淸淨如洗。甫出門。毒蛇蝟集。張口噴氣。又有猛犬成羣出噬。死傷無數。按此時僧俱內徙。全山無一僧人。彼軍人必有毀壞經像等事。　㊄涅槃經。迦葉菩薩白佛言。菩薩視衆

生。同於子想。云何如來斷絕婆羅門命。何故說提婆達多癡人無羞。令彼生瞋。出佛身血。如來復記當墮地獄。一劫受罪。佛言。假令水爲乾相。火爲冷相。風爲住相。如來終不爲衆生作煩惱因緣。菩薩爲護正法。鞭撻衆生。謗大乘者。或奪其命。命終墮阿鼻地獄。卽於大乘經典。生敬信心。生甘露鼓如來世界。又云。我化身大力伏曠野鬼。以木打護法鬼。推羊頭鬼令墮山下。亦以針刺箭毛鬼身。終不令彼鬼神有滅沒者。直欲令彼安住正法。故示如是種種方便。

日牖慧。則有善女稱觀音之號。得瞻我佛眞身。義寂登文殊之臺。忽與大士同體。劈胸現首。照慧目以光明。破膈易心。啟彥倫之妙悟。修幽溪之懺法。看雲頓悟無生。指道子之畫圖。警玄莫疑有相。保恭受學。以頃刻爲長時。法京更名。頓照了乎三世。元康求智。得宗說之咸通。漸源聞經。識死生之不道。三敲鼎蓋。妙智現前。偶觸窗櫺。圓聞可悟。黑風吹舫。瞋心之起無端。火筋敲柴。聞性本來非縛。十二面向甚處去。未許轉身。三二相雖好弗歆。恐行邪道。歸宗彈指。是否還聞。仁岳修觀。恍如夢覺。夜摸枕子。偏身何似通身。手捻數珠。求人不如求己。蝦蟇蚯蚓。助汝發機。餬餅饅頭。令人深省。重喜自縫敗衲。頓獲辯才。慧才得被袈裟。立時徹悟。

分之手眼。梵庵卽獲淸涼。不轉意根。憨山忽忘身世。海寧不學。自解吟詩。谷聲誦經。恍如宿習。灌琉璃之甁水。子英得法圓通。遺古木之香鑪。攝庵發明心地。持刀解剖。獨冠沾換骨之恩。戴像經行。雲谷悟唯心之旨。捨身海上。行童竟悉梵音。滌垢河濱。元初急尋歸路。摩雪關之頂。禪淨兼修。拊大雲之身。因緣夙具。外此身歷菩薩具萬善莊嚴。故衆生得隨機獲益。此大士弘法者五也。

㈠請觀音經事。見除崇之八聯注。高僧傳三集。宋義寂。於四明育王寺。夢登國淸寺。上方有寶莊嚴幢座。題曰文殊臺。設棬柘闌隔。求入無由。俄觀音大士從堂出。攘卻行馬。曲身相接。忽覺己與觀音身泯合。因而驚悟。自後樂說無盡。人以爲入普門智也。行馬。卽棬柘。乃欄干也。

㈡永嘉慧目法師。供觀音室有光。持呪聞異香。夢見菩薩以手劈胸。現出佛頭。如巨籮。光明照射。醒得智慧。深入教觀。佛祖統紀。釋彥倫。嘗患疫。百藥不治。遂力念觀音號。夢一婦人。鑿開其胸。易其心。手摩之。患卽愈。疇昔所覽。靡不通記。走筆成章。率歸典雅。

㈢明看雲師。依幽谿師。修觀音三昧七七日。大師爲說修懺要旨。一作法懺。二取相懺。三無生懺。雲大發智慧。僧寶傳。宋警玄問觀禪師。如何是無相道場。觀指壁間

觀音像曰。此是吳道子畫。玄擬進語。觀急索曰。此是有相。如何是無相。玄悟禮拜。㊃高僧傳二集。保恭十一歲。投師出家。師欲試其神彩。以觀音經誦之。初夜一時。須臾便度。自謂聞之如經月頃。　高僧傳二集。唐釋普明。原名法京。隨智者住東林。於陶侃瑞像閣下。行觀音懺。見一僧云。法京名未善。可改爲普明。此名曉朗。照了三世。啟白智者。大師云。此冥中所示。宜改舊從新。　㊄高僧傳三集。唐貞觀中。元康法師。誦觀音求智慧。後深通宗教。　傳燈錄。唐漸源。侍道吾禪師弔喪。拊棺曰。生耶死耶。吾曰生也不道。死也不道。歸至中路再問。亦不道。乃至打亦不道。吾令去。三年後。聞童子念觀音經。至應以比丘身而爲說法。忽然大省。焚香遙禮曰。深知先師遺言。終不虛發。乃造石霜。設齋懺悔。　㊅傳燈錄。僧問歸宗。如何是玄旨。曰。無汝用心處。曰。豈無方便門。宗曰。觀音妙智力。能救世間苦。曰。如何是觀音妙智力。宗敲鼎蓋三下。　又黃檗惟勝禪師。以扇擊窗櫺有聲。忽憶十方俱擊鼓。十處一時聞。因大悟。　㊆傳燈錄。唐李文公。問藥山。如何是黑風吹舫飄入鬼國。師曰。李翺小子。問此何爲。文公怒形於色。師笑曰。此即是黑風吹舫飄入鬼國。　又僧問襄州歷村和尚。如何是觀其音聲而得解脫。村持火筯敲柴曰。聞麼。曰

聞。村曰誰不得解脫。 ㊀傳燈錄。麻谷問臨濟。十二面觀音。那箇是正面。濟下禪牀擒住曰。十二面觀音甚處去也。速道速道。谷轉身擬坐。濟便打。 一行居集。明王文肅公錫爵。女曇陽道人。少奉觀音。夢大士引見西方七寶蓮華座。一日大士現三十二相。問好否。曰好。問愛否。曰不愛。問好何不愛。曰弟子聞若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。大士喜動顏色。 ㊁傳燈錄。歸宗上堂曰。汝聽觀音行。善應諸方所。問。如何是觀音行。宗曰。一隊漢向這裏覓甚麼。以棒趁出。 佛祖統紀。仁岳。字潛夫。修請觀音經三昧。宴坐靜室。恍如夢覺。 ㊂從容錄。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子。巖曰會也。徧身是手眼。吾云只道得八成。巖問。吾曰通身是手眼。天童頌云。清淨寶目功德臂。徧身何似通身是。 宋孝宗問天竺僧。觀音手持數珠念誰。曰念觀世音菩薩。曰自念自號作麼。曰求人不如求己。上大悅。 ㊃傳燈錄。中塔球禪師上堂曰。若從觀音門入者。一切音響蝦蟆蚓蚯助汝發機。 又雲門示衆云。聞聲悟道。見色明心。遂舉手曰。觀世音菩薩。將錢來買餬餅。放下手曰。原來卻是饅頭。 ㊄堅觚集。宋熙寧中。長老重喜。不識字。日誦觀世音菩薩不少休。一日忽書偈曰。地

鑪無火一囊空。雪似楊花落歲窮。乞得苧麻縫敗衲。不知身在寂寥中。蓋得觀音智慧力而解悟者也。　佛祖統紀。宋慧才。自恨昏鈍。常持大悲呪。忽夢一梵僧。長數丈。脫袈裟被之。前後所聞。一時洞曉。　高僧傳四集。明洪上。字梵庵。讀楞嚴有省。虔禮觀音。一夕定中見金身菩薩。千眼千手。森然叢集。驚愕間。菩薩分一手眼授之。出定。異香滿室。心地清涼。　又憨山德清居北臺之龍門老屋。在萬山冰雪之中。春夏間流澌衝擊。如萬馬馳驟。以問妙峯。峯舉古人三十年聞水聲。不轉意根。當證觀音圓通語。清然之。緣谿橫杓。危坐其上。久之。忽忘身世。衆籟闃寂。　高僧傳四集。靈感賦。宋太倉海寧寺一僧。粗蠢不學。師令專拜觀音。忽能吟詩。終不識字。　一行居集。谷聲禪師。幼讀書。苦不上口。禱於觀音大士前。歸而展卷。如宿所習。出家居龍華寺。晝爲衆收齋糧。夜展法華經。頃之成誦。每下山。輒誦一過。還亦如之。　高僧傳四集。宋子英。字覺印。一夕夢白衣大士。注琉璃瓶水與飲。若甘露灌頂。自是豁然。得法於圓通秀。　又清靈睿。字攝庵。修大悲懺。有老僧自稱慈雲懺主。以古木香鑪遺之。忽不知所往。由是心地發明。若有神助。　高僧傳四集。清行敬。字獨冠。夢大士持刀解剖。爲之換骨。至齒牙間。負痛而覺。爾後唯耽禪寂。杜絕外緣。　又明法會。

字雲谷。參禪得悟。效明教嵩戴觀音像。徹宵不寐。禮拜經行。終身不懈。示衰了凡以唯心立命之旨。蒙化者以千萬計。

(毛)猶園。明曹行童投海得救。見救溺之三聯注。旋至鎮海寺。習經呪。學成梵音。得明經義。還歸本土。傑出流輩。遠近皈依。

居士傳。明薛元初。名大春。嬰兒時遇疾。輒喃喃誦佛名。十歲善言名理。多與佛經合。後讀經豁然有省。慧辯無礙。已而夢大士導之河濱。滌以水曰。汝何蒙垢若此。浴已。摩其頂曰。急尋汝歸路去。尋得疾。說偈而逝。

(支)角虎集。雪關智閘師。體羸。頂禮觀音。夢大士手摩其頂。肢骨漸强。泛覽羣書。爽然意解。參禪有省。兼修淨土。

高僧傳四集。元大雲。登進士第。長安邱中。夢大士拊其背曰。子於空門。大有夙緣。覺而白光滿室。香氣襲人。因棄官爲僧。

(因)王夢乩。幼游泮。自慚才短。持呪四十晝夜。夢大士徧身按摩骨節。從此文思自湧。

浙江通志。徵瑩師。靜修徹悟。定中見大士以楊枝水洗其目。曰。汝世緣未斷。以此救度世人。師忽得地理要訣。所言禍福如響。

日證果。則有優波繫念。見菩薩而證無生。澄照蒙衣。得天人以爲侍衞。(二)許生兜率。慈恩臂拑花鬘。隱處賀蘭。無漏身成金色。(三)利賓宿藺。遺像垂靈。妙嚴拜磚。芳蹤炳異。(四)無畏受摩頂之記。

廣著神通。文捷轉如意之輪。亦多奇迹。(五)坐忘溪漲。璧峯得生佛之名。呪退海潮。弘濟顯慈心之定。(六)廣恩含食果。牛受戒而雞啄香。玄朗知津。鳥聽經而猿捧鉢。(七)經持一卷。慧恭誠福德難量。壽院大悲名著。(十)稱名不息。潛子道著鑪津。持呪無停。秀恒位登羅漢。(十一)小姻夢召。白華紫竹之間。靈睿往生。海國光山之地。此皆信心滿足。宿植深因。故蒙佛力潛加。漸臻聖果。此大士弘法者六也。

(一)請觀音經。王舍城有比丘。名優波斯那。與大衆說。自昔殺生無量。聞觀世音菩薩六字章句。繫念一處。見觀世音菩薩。即得解脫。成阿羅漢。羅漢譯云無生。謂見思惑盡。無受生三界之因故。　靈感賦。唐道宣律師。每誦大悲呪首八徧。夢大士脫袈裟覆之。放光奪目。咸通間。追諡澄照。(二)唐三藏傳。印度孤山大士像。威神特著。常有人感見菩薩現身。像七步外有欄。奘師將花鬘跪願云。學成得歸。花住尊手。得生兜率。花掛兩臂。衆生皆得成佛。花掛尊頸。祝已將花遙散。咸得如言。(三)高僧傳三集。唐無漏。求見觀音。觀音化一僧云。爾緣在唐土。逢

蘭卽住。乃東歸。結茅賀蘭山。肅宗訓兵靈武。屢夢金色人念寶勝佛於御前。乃圖形徧訪得之。果常念寶勝佛。令郭子儀前往。迎入內寺供養。㊂感通錄。晉劉薩訶。世稱利賓菩薩。日居高塔說法。夜入蘭中。以自沈隱。旦從蘭出。初不寧舍。故俗名蘇何聖。蘇何。胡云蘭也。今廟立像極嚴。每年輿行村落。顏色和悅。其村少死喪。色貌憂慘。村有災障。㊃高僧傳三集。唐善無畏。入雞足山。受觀音摩頂。持呪神通。不可盡述。夢溪筆談。吳僧文捷。戒律精苦。奇迹亦多。能知宿命。常持如意輪呪。呪瓶水立湧。畜一舍利。晝夜常轉於瑠璃瓶中。捷行道繞之。行速則舍利亦速。行緩亦緩。或乞之去。旋於捷供觀音像上得之。㊄稽古畧。明金璧峯禪師。母有僧以觀音像授之。曰謹事之。當生智慧之男。後師遊峨眉。趺坐大樹下。溪水泛溢。越七日水退。趺坐如故。後令明太祖定鼎金陵。所至皆化。不啻生佛興焉。高僧傳四集。元弘濟。嘗修法華懺。感靈異。泰定二年。鹽官海岸毀。居民恐爲魚鼈。丞相脫驩。請濟禱於上天竺大士前。建水陸齋。濟入慈心三昧。取海沙誦大悲神呪。徧撒其處。足跡所及。岸復固。衆欽若神。㊅角虎集。廣恩禪師。閉門絕食。誦大

悲呪。時隆冬洌寒。霍氏兒於榛莽中獲二桃。鮮潔可愛。獻師啖之。自是呪益驗。火莫能焚。暴莫能害。以至雞啄香而熱。牛受戒而馴。甘泉復已涸之井。斗米供萬人之食。人有發心布施而中變者。歸視篋笥。蓮華滿帙。靈異非常。人以菩薩稱之。

觀音悲智爲津梁。禮觀音像。感五色光。以後猿玃來爲捧鉢。飛鳥息以聽經。爲盲狗懺悔。雙目得明。

高僧傳二集。隋慧恭。當周廢法前。往荆揚訪道。同寺惠遠。往長安聽經。三十餘年相遇。遠言如泉湧。恭竟無所道。遠曰。離別多年。慶此歡會。竟無所道。果得無所得耶。恭曰。只誦得觀世音經一卷。遠厲色曰。此小兒皆能誦之。君與遠立誓望證道果。豈三十餘年。惟誦得一卷經。此非闇鈍。乃懶惰。請斷交。恭曰。經卷雖小。佛口所說。尊敬得無量福。輕慢得無量罪。願息瞋爲誦一徧。卽長別。結壇。頂禮昇座。發聲唱題。異香氤氳滿房宇。及入文。天上作樂。雨四種華。樂則嘹亮振空。華則芬霏滿地。誦訖下座。華樂方歇。遠接足頂禮。流淚謝曰。惠遠臭穢死屍。敢行天日之下。乞暫留賜教。曰非恭所能。諸佛力耳。長揖而去。

高僧傳四集。清澍庵揚州人。少粗獷。不持戒。爲主僧所呵。憤欲報仇。既思潛修以湔恥。乃於所住寺藏經閣。誦大悲呪。閉關三年乃出。神采頓殊。抑抑自下。然不測其所

證也。偶於茶社中。聞客析經義。詰難甚苦。師笑所談。皆有佚脫。乃誦所論書。且誦且解。客等駭服。由是以淹博名。或試以綺語小說。亦應聲誦出。乃知師於內外典籍。九流百家。下逮小說。一切文字。不待涉目。無不成誦。競傳神異。號聖僧。時阮文達公元。聞師名。試與語。師酬對如流。文達歎異。謂所證超乎入天之表。見僧嬉戲。歎曰。災害將至。老僧不得見。汝輩將何以脫。示寂逾年。而粵匪陷揚州。

八 高僧傳二集。周僧實。目重瞳。腋懷鳳卵。道積德崇。一日登樓撞鐘。急命衆僧拈香。曰此刻江南某寺。講堂將崩。壓死千人。各齊念觀世音菩薩以救之。一時佛號。響徹禪林。後江南報至。云是日揚州講堂聽法者千人。忽聞異香馥郁。梵音經唄。從講堂北門入。南門出。衆駭異。尋聲走出。而堂崩摧。無一傷者。又唐智顗。常念觀音。有苦輒往救。隋末。川原交陣。顯於陣前持呪。俱隨和散。

九 高僧傳三集。唐法朗。誦觀音明呪。神效屢彰。高宗妹城陽公主疾篤。藥治無效。召朗設壇誦呪。信宿而安。賜錢帛珍寶甚渥。朗對面施訖。乃賜觀音寺額以居之。 又唐神智。持大悲呪。呪水以救百疾。飲之多差。日給無算。人稱大悲和尚。相國裴休女。爲鬼神所著。智呪。七日平復。遂奏請院額。曰大中聖壽。

十 僧寶傳。宋契嵩。號潛子。首戴觀音像而誦其號。日十萬聲。見

大士以甘露灌之。於是世間經書章句。不學而能。著禪門定祖圖。傳法正宗記。原教論。仁宗嘉其文章道德。賜紫。號明教禪師。韓琦。歐陽修。皆尊禮之。化後荼毘。頂。耳。舌。童眞。數珠。俱不壞。頂骨出舍利。紅白晶潔。狀如大菽。有鐔津集行世。　江西通志。清僧恆秀。參雲居顯。得契入。十有六年。兀坐如枯椿。行住坐起。大悲呪。行願品。不忘於心。一日見二童持幡稽首曰。上士持佛呪無停。應證羅漢果。乃別衆念佛而逝。　㊣黃永小姍傳。小姍戴溪黃夫人侍女也。母夢吞數珠一粒而孕。稍長。精繡事。好潔。熏香浣衣若弗及。夜從夫人合掌禮大士。閉閣靜坐。不聞語聲。忽遘疾。謂左右曰。夢人持檄召。冉冉蹈雲去。意者其在白華紫竹間乎。遂卒。　高僧傳二集。唐靈睿。居隆寂寺。大風忽起。高聲言曰。睿法師來年十月。往南海大國光明山西阿。觀世音菩薩所受生也。至期。見幡幢菩薩滿寺。睿斂容立終。

然而乍開慧眼。難禁隔陰之昏。縱得神通。未免出胎之昧。故雲門曾作國王。草堂復爲宰相。五祖淪於學士。大成轉作殿元。高談出世。依舊迴輪。故盡富羅而作骨。未踰一劫之多。截草木以爲籌。難罄受身之數。甚至誤下轉語。墮入野狐。偶動邪心。淪於地獄。從此視人天爲客

舍。以惡道作常家。七佛以來。猶爲蟻子。八萬劫後。未脫鴿身。涅槃云。一失人身。難可追復。言迴易於墮落。實大士發心取淨度人生淨之根由。

㊀天如或問。教有聲聞出胎之昧。菩薩隔陰之昏。又智者十疑論。師子覺菩薩。願生兜率。見彌勒。及生天後。五欲自娛。在外眷屬。遂不得見彌勒。（以下頌弘法證果之結歸經呪雖得神通而未證羅漢者難出輪迴共四段此承上文言修行人或參禪雖得不出輪）瞻青草堂爲曾魯公。遜長老爲李侍郎。南庵主爲陳忠肅。知藏僧爲張文定。嚴首座爲王龜齡。甚至鴈蕩僧爲秦檜。而雲門三作國王。遂失神通。戒禪師。名師戒。住五祖寺。人稱五祖戒云。㊁㊂雲棲彙語。西歸直指。明末浙江寧波僧大成。收盞飯供衆。道經飯店史家。輒以飯湊滿。史無子。後妻忽孕。生時親見大成入臥房。造寺問之。成正是日謝世。於是即以大成名之。順治乙未。大魁天下。㊃安樂集。涅槃經說。取三千大千世界草木。截爲四寸籌。以數一劫之中所受身父母頭數。猶自不澌。又云一劫中所飲母乳。多於四大海水。又云一劫之中所積身骨。如毘富羅山。㊄傳燈錄。唐百丈海和尚上堂。有老人隨衆聽法。衆退。丈問老人何人。曰某非人。於過去迦葉佛時。曾住此山。學人問修行人還落因果也無。答云不落

因果。由此五百生墮野狐身。今請和尚代一轉語。丈令來日上堂舉問。答云不昧因果。老人大悟。云某已脫狐身。敢請依亡僧事例。丈領衆至山後。以杖挑出死狐。火葬之。　楞嚴經。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。　㊁安樂集引經云。衆生等是流轉。恆處三惡道爲常家。人天暫來卽去。名爲客舍。　㊂清徹悟語錄。有此二語。

縱(一)使得保本來面目。不昧夙世熏修。而斷見惑如斷四十里之流。證不退須經一萬劫之久。夫(二)多聞慶喜。尚有淫魔。神通目連。難逃殺業。萬年勸化。須菩提墮入毒龍。多劫修行。舍利弗退於乞眼。大集經云。末法億億人修行。罕一得道。豈虛語哉。此段言縱不失人身。決難登不退。找足上文之義。勸人求生淨土。

㊃徹悟語錄。斷見惑如斷四十里流。況思惑乎。若見思二惑。毫髮未盡。分段生死。不能出離。此所謂豎出三界。甚難甚難也。　安樂集。修道之身。相續不絕。經一萬劫。始證不退位。一劫之中。受生尚不可知數。況萬劫中。徒受痛燒。若願生淨土。一生取辦。位階不退。與彼萬劫修行齊功。諸佛子。何不捨難取易也。　㊄楞嚴經。爾時阿難。因乞食次。經歷婬室。遭

大幻術摩登伽女。以娑毘迦羅先梵天呪。攝入婬席。婬躬撫摩。將毀戒體。阿難。譯云慶喜。佛弟子中多聞第一。根本說一切有部毘奈耶雜事。大目連。巡行地獄。降注大雨。令彼清涼。見外道某報受大身。五百鐵犁耕舌流血。某謂仁者報我門徒言。我說邪法。墮無間獄。供我本塔。痛苦增劇。目連逢其徒告之。外道怒言。誹謗我師。杖打目連。如搥熟韋。目連神通第一。由前業熟。於神宇尚不能憶。況發通也。歸後禮佛說頌。遂般涅槃。㊃撰集百緣經。佛言。有比丘常行勸化。一萬歲中。將諸比丘。處處供養。偶出惡口。謂僧很戾。似毒龍。遂五百世墮毒龍身。今須菩提是。由宿習氣。瞋恚不息。幸遇世尊。懺悔得道。又馬鳴菩薩。自敘三生行菩薩行。四生修忍辱行。過五百生。因生瞋墮蛇身。受大苦。安樂集。舍利弗。修菩薩行。已六十劫。逢惡人乞眼因緣。遂即退轉。天如曰。身子證六心。猶退落五道。況悠悠者乎。

蓋㊀處五濁惡世。不離八苦煎心。㊁韶華易逝。每傷壯不如人。劬口維艱。又有飢來驅我。㊂漫漫長夜。既佛道之難聞。藐藐微躬。復病魔之肆虐。㊃發心出世。必交謫於室人。訪道參禪。每盲引於惡友。㊄不有徑路修行。安免火宅長住耶。㊅必也壽命無量。離老大之傷悲。衣食自然。免往來之

熙壤。[七]法音流布。常宣木鐸之聲。相好莊嚴。同具金剛之體。[八]不聞環釧。犯斷染汚。皆上善。[九]永離造惡之因。自獲證眞之果。然則不歸淨土。而奚歸乎。此以娑婆之苦。安養之樂。兩兩對照。動人欣厭之心。

㊀五濁。卽劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁。會苦。求不得苦。五陰熾盛苦。㊁左傳。燭之武曰。臣之壯也。猶不如人。又鄭莊公曰。寡人有弟。不能和協。而使鋤其口於四方。杜甫詩。飢來驅我出門去。㊂寧戚飯牛歌。長夜漫漫何時旦。無量壽經。諸佛經道。難得難聞。㊃詩經。室人交徧謫我。永嘉證道歌。尋師訪道爲參禪。㊄善導詩。惟有徑路修行。但念阿彌陀佛。㊅無量壽經。無量壽佛。壽命長長。不可稱計。聲聞菩薩天人之衆。壽命長短。亦復如是。岳武穆詩。少壯不努力。老大徒傷悲。無量壽經。所處宮殿。衣服飲食。衆妙華香莊嚴之具。猶第六天自然之物。若欲食時。七寶鉢器。自然在前。百味飲食。自然盈滿。又無量壽國。衣服飲食。華香瓔珞。繒蓋幢幡。微妙音聲。所居舍宅。宮殿樓閣。稱其形色。高下大小。或一寶二寶。乃至無量衆寶。隨意所欲。應念卽至。史記貨殖傳。天下熙熙。皆爲利來。天下壤壤。皆爲利往。㊆無

量壽經。微風徐動。吹諸寶樹。演出無量妙法音聲。其聲流布。徧諸佛國。聞其音者。得深法忍。　論語。天將以夫子爲木鐸。周禮注。古者將有新令。必奮木鐸以警衆。　無量壽經。第三願。設我得佛。國中天人。不悉眞金色者。不取正覺。　第二十一願。設我得佛。國中天人。不悉成滿三十二大人相者。不取正覺。　八涅槃經。於壁障外。聞女人瓔珞環釧諸聲。心生愛著。是爲毀破淨戒。　菩薩戒經。有是犯染汚。非犯染汚。等條。　彌陀經。衆生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。　九妙叶云。六祖謂西方人造罪求生何國。此極言人不可造罪。非西方果有造罪人也。如六祖云。心不淨佛卽凡夫。豈果有不淨之佛。復爲凡夫耶。又智者安樂兜率之比較曰。兜率天宮。無水鳥樹林。風聲樂響。使聞者念佛。發菩提心。又有女人。長愛欲之心。不如彌陀淨土。有水鳥樹林。風聲樂響。使人念佛發菩提心。又無女人二乘。純一大乘清淨良伴。爲此煩惱惡業。畢竟不起。遂至無生之位。

況安樂無踰於生淨。而簡易莫過於持名。[二]既不擇乎智愚。更無拘乎久暫。[三]一念相應。隨願往生。[四]以帶業之凡夫。得橫超於聖位。[五]誠如來之勝異方便。大士之徹骨慈悲也。[六]故現居此界。自

甘塵土坌身。攝受衆生。願放屠刀成佛。爰舉先正之典型。庸作後生之軌範。六門順敘。實互攝而靡遺。一路涅槃。願未來之無惑耳。

生六門之總冒。六門之前三爲因。後三爲果。而因必有果。果必有因。實不可劃分。但行文必有次序。故順列之。特以互攝靡遺句點醒焉。

㊀周安士有西方十種勝圖。文繁不具載。無量壽經。諸有衆生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念。至心迴向。願生彼國。即得往生。觀經。九品往生中。下三輩。皆是造業凡夫。臨終稱佛名。得生佛國。淨土或問。引那先經。大石置諸船上。石不沒水之喻。石喻惡業。船喻佛力。故有帶業往生之說。

㊁蓮池有普勸念佛二十句。亦不具引。

修行有難行道。易行道。難行道。如跛人步行。日只數里。謂自力也。易行道。如劣夫從轉輪王。一日行四天下。謂他力也。仗自力。爲豎出三界。所謂從初發心住。修行滿一萬劫。至第六正心住。若更增進。至第七不退住。仗他力。爲橫出三界。所謂信彌陀大悲願力。攝取念佛衆生。即發菩提心。行念佛三昧。而得往生。

㊂起信論。初學菩薩。住此世界。或値寒熱饑饉等苦。或見衆生三毒所纏。習行惡法。心生怯弱欲退者。當知如來有勝方便。專念阿彌陀佛。永不退轉。

㊃龍樹婆沙論。守護國界經。菩薩悲心。如

割脂肉。如來大悲。深徹骨髓。

佛國。法華經。長者將欲誘引其子。更著麤弊垢膩之衣。塵土坌身。

賢劫之中。而成正覺。

△五攝生。內分六。初至誠。二深信。三發願。四得驗。五接引。六瑞應。

八 楞嚴經。此是微塵佛。一路涅槃門。又願加被未來。於此門無惑。

六 無量壽經。觀音勢至二菩薩。現居此界。攝念佛人。生彼

之正直心。深重心。大悲心。與此正同。此依唐譯。

曰至誠。則有大悲習定。法宗九載輸誠。苦行焚修。明證三年不寐。齒延精進。聽夢誦之琅琅。

元禮正觀。泯玄功之汩汩。孫良廿載。日課佛以萬聲。思照卅年。常繫念於三聖。左仲造像。夢

感偉人。宋滿設齋。空騰化佛。禮佛百萬餘拜。從雅心殷。刺血二十七年。祖南骨立。吳君然瞽。

作四字之求生。柳氏割肱。得三業之清淨。發心然指。頓空萬鎰之身。畫像寫經。竟枯坦如之

血。弘道六時。想成淨境。一心百叩。終現祥光。誠心懺悔。妙德唯流淚無言。設像作觀。印婦乃

絕粒以待。血畫千片。貞女寶池化生。飲水四句。朱氏金蓮託質。歎姜思之精進。早斷恩情。讚

廣洲之書持。更敦孝弟。是皆聞名悲喜。有豎毛出淚之誠。誓度死生。懷履薄臨深之懼。既行

止之勿違。自功德之無量。永無曲相。上同如來之出離。死盡偷心。故得菩薩之接引。此大士

攝生者一步一聖賢也。

㊀淨土聖賢錄。宋法宗。修大悲三昧。歷九載。有祈必應。旋建淨土道場。刻西方三聖像。然五指供佛。微疾。夢三聖來迎。沐浴更衣逝。　又明會稽明證。遇龐眉僧。囑先行苦行。證日學楞嚴呪。只誦一字。夜禮觀音。徹曉不寐。三年呪畢。身若換骨。夙慧頓開。

㊁聖賢錄。清張齒延。日持大悲呪佛號。回向生西。書普門品一萬二千徧。雖熟睡中。誦聲琅琅也。忽痰湧塞喉。舉手掐數珠。目上矚而逝。　又清范元禮。父母有疾。均割股。初學導引。後專心淨土。尤精觀想。曾勸母想觀音。臨終言。菩薩接引。到勝妙處。元禮爲百日念佛期。靜息間。壯歲玄功忽現。覺天地之氣。汩汩從口鼻入。與元氣和合。輕安不可言喻。復有嬰兒數寸。由頂出入。遂時時覺照。魔境乃滅。復勸沈嫗念佛。得生西方。已亦自知時至。念佛而逝。

㊂聖賢錄。宋孫良。受菩薩戒。日課佛名萬聲。二十年不輟。臨終望空合掌曰。世尊菩薩。已荷降臨。退坐而化。　又宋思照。刺血書法華經。修念佛三昧。刻三聖像。四更即起唱佛。繫念三聖。凡三十年。一日語徒曰。夜夢三聖來。金身丈六。此往生兆也。唱佛而化。

㊃聖賢錄。宋左伸。嚴奉戒律。造三聖像。旦夕虔誦。求生

淨土。誦法華三千四百部。夢三偉人立江皐。召伸登舟。瞥然西邁。伸知往生有期。後見佛光而化。　又隋宋滿。念佛以豆記數。滿三十石。設齋供佛。三聖化作三僧乞食。食已。香華布空。飛騰而去。未久。滿面西坐脫。　五　聖賢錄。宋從雅。禮釋迦三十萬拜。佛號五千萬聲。期生淨土。逝時。天樂鳴空。室有異香。三聖來迎。　又宋祖南。刺血書彌陀經五百卷。金剛經一百卷。法華十部。共血書廿七年。血乾骨立。念佛不絕。一日趺坐。三聖來迎而化。　六　聖賢錄。清吳允升。以念佛持大悲呪。墮水得救。愈精進。然膺香。作求生西方四字。啟念佛會。勸化極衆。新西方殿。幷丈六像。感勢至放光。臨終見無數菩薩經行於前而化。　因果實錄。林嗣麒回生云。有善女人柳氏歿。至冥。主者查籍云。割肱救姑。布施齋僧。修橋路。善舉極多。身口意業。無絲毫過犯。常念普門品。茹觀音齋五十餘年。此當生西方淨土。請金童玉女幢幡寶蓋。送往西方。本司亦備鼓樂香華。仙禽護送。錢萬鎰。一子病瘵。勸念佛終。又勸母長齋念佛。自患咯血。念佛加勵。徹夜不睡。人問疲乏否。曰利其不能睡。得多念佛。忽神識昏亂。大懼。合掌枕上。令然指。其戚謝罔與然指同。不如一意西方。遂猛勵念佛。神志安定。復得助緣者。數日夜佛聲相續。忽見西　七　聖賢錄。清

方三聖。光明相好。立於前。欲涌身入金臺。曰汝身未淨。卽香湯沐浴。三聖現前如故。曰。已神遊淨土。見無數蓮華。吾坐其中。樂不可言。又指身曰。此非我身。遂逝。　又明顧坦如。皈依蓮池。受菩薩戒。母病。醫藥罔效。誦觀音名而愈。後十二年。母復病。刲股不救。遂茹淡。刺指血書圓覺。法華。十六觀。金剛。報恩等經。又血畫佛觀音像。皆精妙。久之。血枯。沐浴更衣逝。　八　高僧傳四集。明弘道。參禪得徹。六時禮大悲像。求生淨土。示疾。謂徒曰。心境叵得。故染可觀淨。不礙緣生。想成相起。惟色惟心。故當處顯現。吾修念佛三昧。以此爲準則。遂逝。　又淸一心。專志修淨。禮彌陀觀音。每日百叩。如是廿七年。示疾。謂弟子曰。吾生淨土日近。後西方現祥光而逝。　九　聖賢錄。淸朱氏妙德。長齋念佛。貧極乏食。代人誦大悲呪。博資度日。病劇。表妹立德視之。曰人言姊精進。吾謂姊心尙未切。朱涕泣懺悔。自後問之。皆不答。手唯合掌。眼唯流淚。半夜忽笑曰。三聖至矣。念佛數十聲而寂。　靈感賦。明釋西印。俗姓劉。其婦專念觀音。設像觀想。絕粒以待。舉家見房中白光照耀。安然而逝。　十　靈感賦。宋四明貞女淨心。刺血畫三聖像於羅木板。凡千片施人。幷題云。願所修淨業。速獲成就。化生蓮沼。後佛迎而化。　聖賢錄。宋朱氏。持佛名三十年。後絕粒飲水。閱四旬。夢

三比丘手執蓮華。謂吾先爲汝種此華。今當開。故來迓汝。念佛而化。㊀靈感賦。清吳姜思。曹姓婦也。孝舅姑。年三十餘。與夫各寢。誦經印送。精進數十年。忽見二聖來迎。旛蓋香華。天樂布滿。隨佛往生。又太倉項廣洲。齋戒奉佛。禮華嚴法華般若諸經。手書無量壽經。普門品。齋僧布施。尤篤孝弟。數珠不離手。後見二童來迎。念佛逝。㊁無量清淨覺經。若善男子善女人。聞我說淨土法門。心生悲喜。身毛爲豎者。當知此人。過去宿命。已作佛道也。大彌陀經。譯爲聞阿彌陀佛名號功德。慈心喜悅。志意清淨。毛髮聳然。淚即出者。皆前世嘗行佛道。或他方佛所常爲菩薩。固非凡人。論語。如臨深淵。如履薄冰。㊂華嚴入法界品。如諸菩薩。與誠願語行止無違。無量功德因之出生。㊃楞嚴經。十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終始地位。中間永無諸委曲相。彌陀要解。死盡偷心。寶此一行。

曰深信。則有同住實際。慈雲請佛證明。十念功成。明瞻不愁遲暮。㊁疾鐲蒙潤。專修三昧之王。辯賜永明。決定萬人之去。㊂慧亭作偈。持定生之決心。用欽示人。極出家之能事。㊃念佛不惜身命。孺子可嘉。淨土只在堂邊。翁兒堪覩。㊄看孺人之手段。撒手便行。除弟子之疑懷。坦胸以驗。

節婦愈疾而益虔。盲母得明而不輟。茂師定四更歸去。善女決重九當行。苦海顧妻。喜三日之能出。病身王女。先一月而來迎。鴈過影沈。往原非往。神遊光照。生則定生。蓋由淨念相繼。絕無閒斷之時。故能劫火洞然。直達莊嚴之域。更有慧延求示。感大師之西來。張婦懷疑。指家人之生處。不惟自信於生前。更且誨人於身後。至若造罪雄俊。竟得寶臺。事酒惟恭。更來伎樂。雖非醜婦所能效矉。益見信心之能作佛。故大悲經云。惟除疑者。隨願往生。此大士攝生者二也。

淨土聖賢錄。宋遵式。賜號慈雲。見觀音灌以甘露。慧辯無礙。臨終請觀音像。炷香祝云。我觀觀世音。前際不來。後際不去。十方諸佛。同住實際。願受我一炷香。諸佛證明。往生安養。或叩其所歸。曰寂光淨土。　又唐明瞻。貞觀中。入內殿。坐御牀。廣論明君御世。慈護爲先。太宗悅。詔天下年三月六。普斷屠殺。晚歲修淨。或譏其遲暮。瞻曰。十念功成。猶得見佛。吾何慮乎。臨終謂佛來。既謂二菩薩至。吾於觀經成就第十二觀。今見善相。當逝矣。　聖賢錄。元蒙潤。出家。禮伽藍神像皆仆。苦學得疾。修請觀音懺。獲靈應。疾愈而心倍明利。修大悲懺。亦得瑞應。後專修念佛三昧。預知時至。稱佛而逝。　又宋永明壽禪師。禪淨兼

修。定中見觀音甘露灌其口。獲大辯才。作四料簡。有云。無禪有淨土。萬修萬人去。但得見彌陀。何愁不開悟。㊂聖賢錄。宋慧亨。建寶閣。立三聖像。最稱殊特。有江自任者。夢寶座從空下云。亨律師當昇此座。臨終偈云。彌陀口口稱。白毫念念想。持此不退心。決定生安養。又宋用欽。依大智學律。聞大智示衆曰。生宏毘尼。死歸安養。出家學道。能事斯畢。即標心淨土。日課佛三萬。嘗神遊淨土。見佛大士。種種異相。曰吾明日行矣。合掌向西而化。㊃聖賢錄。明孫叔子。斷葷血。念佛勤苦。子不惜身命。俄見兩比丘持蓮華立前曰。孺子善哉。一心淨土。復見化人誦金剛經。瞿然起坐曰。彌陀觀音皆來迎我。遂寂。又石晉張抗。官翰林學士。課大悲呪十萬徧。求生西方。寢疾。謂人曰。西方淨土。只在堂屋西邊。翁兒在蓮池邊金沙地上。禮拜嬉戲。翁兒。即抗孫。早亡者也。㊄聖賢錄。清張秩斯。婦楊氏。病重。瞑目。見大士謂曰。蓮華種子。已有半功。其半看汝手段。問從何處著力。曰撒手便行。即合掌唱佛逝。又宋思照。日誦蓮經二部。兼持佛名。一日謂弟子曰。夜見佛菩薩同來接引。弟子謂。恐魔試。奈何。曰後視吾胸以驗。化後。胸有文。紅潤如蓮華。㊅聖賢錄。清錢節婦。許照妻。幼以母疾。日誦佛千聲。疾得愈。事佛益虔。既寡。念金剛經。回向生西。夢觀音菩薩

現身接引。念佛逝。　又宋梁媼。少盲。持彌陀經三年。兩目忽明。乃持佛名不輟。一日見空中旛蓋下臨。佛及二菩薩同來接引。遂化。　七聖賢錄。昌茂。出家南海積善堂。勤修淨土。患胃疾。曰菩薩至。吾四更時去矣。念佛逝。　又清王荊石女。長齋受戒。朝夕禮大士像。焚修五年。預言重九當行。屆期。結印卓立而逝。　八種蓮集。清顧淦婦。錢蘭貞。遘疾。誦觀音聖號得愈。遂歸心淨土。每夜焚香誦大士號。道光廿九年十月八日。曰苦海茫茫。三日可出矣。初十晨曰。今日決定往生矣。仍持大士號。頃之。忽稱佛而逝。　聖賢錄。清王氏女。常熟人。素持白衣呪。及觀音聖號。得瘵疾。告母曰。兒應八月中謝世。因疾苦。求菩薩。已許先一月迎我矣。母弗信。及期。曰。菩薩來矣。母疑爲祟。以刀揮之。女奪刀曰。嘻。菩薩也。速拜。尙不汝罪。母拜起。而女已逝。　九聖賢錄。宋智廉。禪淨兼修。一日別衆曰。我定中見三聖說法。佛言。諸善人。當起大信心。修諸善法。來生我國。我今往生必矣。書偈曰。鴈過長空。影沈寒水。無滅無生。蓮華國裏。向西而化。　又唐啟芳。神遊淨土。見彌陀佛。坐最大蓮華。光明映照。芳作禮問曰。衆生念佛。得生此否。佛曰。勿疑。定生我國。　十楞嚴經。都攝六根。淨念相繼。　華嚴行願品。念念相續。無有間斷。　無量壽經。於一晝夜。思惟彼刹。及佛身功德。

此人命終。假使三千大千世界。滿中大火。亦能超過。生彼國土。

寂。弟子慧延。欲知師生處。寫法華經求冥示。夜夢師從觀音西來。謂曰。疑心遣否。又張齒延。逝後。人謂決生西方。其妻不信。祝以夢告。夜夢人謂曰。汝家中人。已越十萬億佛土矣。不解何謂。問諸人。始知生西明驗。

者命付地獄。俊呼曰。觀經言。造五逆罪。臨終十念。即得往生。俊雖造罪。不至五逆。念佛之功。合生淨土。不然。三世諸佛。即成妄語。遂合掌念佛。寶臺忽現。乘空西去。

酒博。暇則誦經。期生安養。常曰。我雖有罪。然仰賴佛力。十念往生。豈復墮惡道耶。一日恭病。有見數少年手執樂器。問所從來。曰西方來。迎恭上人。一人懷出蓮華。有異光。望寺而馳。恭遂卒。

妻子而去之。華嚴賢首品。信能超出衆魔路。示現無上解脫道。又云。信能示現一切佛。信能必到如來地。

曰發願。則有名高蓮社。隨初祖者百廿三人。院記報恩。學彌陀之四十八願。頂摩自覺。利物爲先。水灑願登。誨人不倦。兆榮化衆。罄家產而售棺。法雲奉親。邀佛光之照室。繡成經像。如

一廣利羣生。空現舟車。陸氏普度物命。[五]此皆修行功德。不貪著於自身。隨順菩提。必攝取乎大衆。[六]具此廣大心願。是眞供養如來。共二段此頌大願度生

【一】淨土聖賢錄。晉慧遠。居東林。鑿池種蓮。刻木蓮。令隨波開合。分晝夜。爲行道之節。既而緇素至者。百廿三人。師曰。諸君之來。能無意於淨土乎。乃造西方三聖像。立蓮社。令劉遺民著發願文。王喬之等爲念佛三昧詩以見志。師序曰。三昧之名甚衆。功高易進。念佛爲先。入斯定者。昧然忘知。卽所緣以成鑑。鑑明則內照交映。而萬象生焉。非耳目之所暨。而聞見行焉。非天下之至妙。孰能與於此哉。後人尊爲蓮宗初祖。　又元明本。賜號佛慈圓照廣慧禪師。作懷淨土詩百八首。幷報恩院記。讚揚淨土。於佛誕日。在觀音菩薩像前。發四十八願。後作偈逝。白虹貫於山顚。貌如生。　又淸實賢。字省庵。亦發四十八願。幷作勸發菩提心文。激勵四衆。後人尊爲蓮宗九祖。

【二】高僧傳三集。唐自覺。發願身長隨大悲菩薩。又願造大悲像寺。用赤金鑄觀音像。高四十九尺。寺亦成。壇前誦念。夜三更。見金光二道。佛從中下。觀音勢至左右隨之。佛垂金臂。摩覺頂曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。孰不如願。　種蓮集。淸思岸。字願登。日持佛名六萬。平生所作功德。悉回向淨土。以積勞

成疾。子迎養於家。光緒十五年九月。令僧超起七。曰十八日是我往生之期。瞑目久之。謂人曰。觀音大士。水灑我頂。佛令我回告衆人。專精念佛。他日淨土相見。㊁聖賢錄。清鄭兆榮。幼卽茹齋。好善。捐萬金濟貧。回向淨土。晚年將久備枕枋壽木售人。懷數珠及錢。往貧里勸念佛。隆冬遇號寒者。解衣衣人不惜也。嘉慶間。自知時至。謂來衆曰。爲我念佛。菩薩降臨矣。衆聞異香而化。　梁法雲十歲。卽登座說法。念母年邁。謝事歸養。母疾。爲誦彌陀經。放光照室。母怡然逝。夢語雲曰。賴子念佛力。今已往生。人欽其道。兼重其孝。後亦三聖迎歸。㊂聖賢錄。宋朱氏如一。以黃絹寫法華經。繡以碧絨。又繡彌陀觀音聖像。又刊圖勸人念佛。所化至二十萬人。示微疾。右脅而逝。　又清張季思。婁陸氏。年十七。卽長齋念佛。且誦大悲呪。回向西方。見殺物命者。卽發願救度。康熙中。空中見輿舟西往。肩運者皆僧。不三日念佛而脫。㊄往生論。菩薩巧方便迴向者。謂禮拜等五種修行。所集一切功德。不求自身住持之樂。欲拔一切衆生苦故。作願攝取一切衆生。同生安樂佛國。　又曰。依智慧門。不求自樂。遠離我心貪著自身故。依慈悲門。拔衆生苦。遠離無安衆生心故。依方便門。憐愍衆生。遠離供養恭敬自身心故。遠離三種菩提相違法。得隨順菩提法。㊅

行願品。利益衆生供養。攝受衆生供養。又云。如是修行。是眞供養故。

至於道昂志決。不隨兜率來迎。懷玉品高。更卻銀臺接引。[二]像繪惟岸。任憑童子之隨。經寫善榮。卒赴宣公之約。[三]瑩珂痛悔。得濁世之早離。明證加勤。喜紅塵之不到。[四]顯超弟子。懇留十有五年。春華友人。訣別再遲兩日。[五]辯才焚指。應念得覩光明。芳果折枝。七日更教鮮翠。[六]餘杭張老。夫婦偕行。汶州沙彌。長幼共化。[七]爲孫忠而久駐。孺子齊瞻。許姚氏以少留。范婆並見。[八]沈婆祝願。現佛像之莊嚴。王女孝心。消母身之臭穢。[九]莫不有求必應。如願相償。[十]夫像前戲視。終得爲威武之將軍。況心出至誠。何慮無蓮華之父母。此大士攝生者三也。此頌必有果

淨土聖賢錄。唐道昂。講華嚴地論。舉掌放光。明照堂宇。衆驚異。昂曰。此光手中恒有。何足怪耶。平時志結西方。願生安養。後知時至。升高座。忽見天衆繽紛。管絃嘹曉。告衆曰。此兜率天迎我。然天道乃生死根本。非所願也。常祈生淨土。如何願不果遂耶。言訖。天樂旋滅。西方香華伎樂。如雲湧至。三聖來迎而逝。　又唐懷玉。誦彌陀經三十萬徧。日課佛五萬聲。一日見西方聖像。數若恒沙。一人擎銀臺來迎。玉曰。吾誓取金臺。何爲不得。聖像遂隱。玉倍加精進。聞空中云。頭已有光暈矣。請趺坐結印俟佛來。越三日。異光滿室。香氣盈

空。佛及二菩薩身紫金色。共御金剛臺來迎。玉含笑而逝。

㊂聖賢錄。唐惟岸一日見觀音勢至現空中。岸頂禮曰。幸以肉眼得覩聖容。所恨後世無傳。乃召畫工。無能畫者。忽二人來顯畫。畫畢不見。岸謂衆曰。吾往生。誰偕行。小童曰。願隨。沐浴更衣。念佛而化。岸曰。小子先我行耶。作偈讚像。念佛逝。

又宋了宣善榮。相善。榮念書諸經。宣助成之。二人結誓往生。一日宣曰。歸期已迫。重會淨土。榮曰。正欲見君作畧。宣作偈化。三年後。榮令衆宣佛。曰我赴宣公之約。至期。酒炙無擇。忽念蔣墮惡道。因絕食念佛。夢佛大士告曰。汝壽尚有十年。當自勉。珂曰。閻浮濁惡。易失正念。願早生安養。承事聖衆。佛言。汝志如是。後三日迎汝。至期。曰佛及聖衆俱至。遂化。

㊃聖賢錄。宋瑩珂。漁豈將墮紅塵耶。更加勤誦三年。笑曰。今不到紅塵矣。端坐念佛。誦觀音勢至清淨大卽閉口。衆聞空中朗誦海衆菩薩。異香馥然。

㊄聖賢錄。宋顯超。病中見佛菩薩來迎。蓮華徧滿。伎樂雜奏。弟子哀懇住世。救苦衆生。淨相漸沒。復住十五年。再聞天樂異香。佛及聖衆並現空中。遂化。又清謝春華。以念佛愈蠱脹。信心益切。凡佛會無不預。光緒十五年四月廿六日。夢見西方三聖。知往生兆。謂姚明齋云。廿八我當西去。可來念佛相助。曰此日

不暇。廿九可否。曰亦無暇。再遲一日來送行。至期。含笑逝。異香數日不散。

元淨。賜號辯才。焚指供佛。左三右二。祈觀音放光。光隨現。　淨土論。唐啟芳。圓果。貞觀間。

共結一夏念佛期。取一楊枝。著觀音手中。誓云。若我念佛得往生者。願楊枝七日不萎。至

期。益鮮翠。　㊅聖賢錄。清餘杭張老夫婦。茹齋。虔事觀音。篤志念佛。預造兩龕。一日各沐

浴更衣。入龕念佛。同逝。　又隋汶州二沙彌同念佛。長者生淨。白佛言。有小沙彌同參。亦

得生否。佛言。由彼勸汝。汝方發心。汝可歸。三載同來。至期。三聖來迎。大地震動。天華飄舞。

駐。使我二子同瞻。佛駐良久。一夕結印化。空中異香天樂。後二子亦念佛逝。　又姚婆與

長幼同化。　㊆聖賢錄。宋孫忠。鑿池種蓮。上建閣。造像皈依。見三聖現空。即白言。願佛少

范婆善。范勸念佛。臨終佛現空中。二菩薩左右侍。姚求佛少駐。與范別。及范至。佛猶儼然。

姚立化。　㊇聖賢錄。明沈郊春。婦費氏。供三世佛像。及檀香大士。日念佛千聲。崇禎時。奉

大士居壻家。供香必祝。直達佛所。忽香氣繞樓數日。粉牆上現三世佛像。莊嚴精妙。瞻禮

者衆。或以淨巾擦之。色愈光明。忽返故居。午刻。曰佛來矣。遂逝。　又宋王氏女。日誦彌陀

觀音金剛經。母亡。流血。女曰。若我孝心眞實。願母體不臭穢。誓已。血止。亦無穢氣。　㊈高

僧傳三集。唐鑑空。未出家前。境遇困苦。至杭州。遇一梵僧。出大棗食之。頓悟前生。問同侶之悟法師安在。梵僧曰。豈不記香山石像前戲發大願乎。若不證菩提。願爲赴赴武臣。今已得大將軍矣。　請觀音經。蓮華化生爲父母。曰得驗。則有三瞻聖相。神運標名。同聽法華。靈山未散。蓮臺行樹。輝映慧成。天冠寶瓶。光昭法智。啟芳圓果。同爲蓮沼之遊。眞清慧才。並受戒香之記。精進菩薩。地再現乎瑠璃。五會法師。身兩登於金窟。邦華榮祖。置身常在光明。睹滿慈山。隨意得瞻相好。慈雲元淨。迸舍利於眉間。大善行童。吞數珠於口內。華授陶氏。佛立經函。庾夢周妻。蓮開煙蕊。誠感悟通之夢。雲湧舟來。欣看妙圓之燈。佛臨葉上。浩象入定。舟泛蓮池。楚石安禪。心冥佛境。侍女刻苦。忽成天眼之通。邵媼精誠。亦睹西方之勝。唐公窗外。佛坐神山。廉氏樓中。像生舍利。是蓋淨心功極。已漸破乎色陰。凝想日深。故得化成善境也。顧或謂三心圓發。卽一念橫超。既自信其往生。更何求乎近驗。得毋信自性之不眞。取如來以求實乎。不知天如求驗。實驚胎之警鞭。法照示人。亦見聞之毒鼓。不作聖解。無患魔邪。況此爲欣厭之想成。亦卽是接引之公據。此大士攝生者四也。

㊀淨土聖賢錄。遠公居廬山三十年。專志淨土。澄心觀想。三見聖相。義熙十二年七月晦夕。見彌陀身滿虛空。圓光之中。有諸化佛。觀音勢至侍左右。水流光明。演說苦空無常無我之音。佛告遠曰。我以本願力。來安慰汝。後七日當生我國。如期而寂。又廬山志。遠公將適羅浮。宿廬山。感山神託夢。徘徊登覽。無足廬者。一夕雷雨晦暝。山水暴至。向之中流。化爲平陵。華木羅列其上。太守桓伊。因建佛殿。名爲神運。

又隋智者大師。詣大蘇山。禮慧思禪師。思一見曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。乃修法華三昧。身心豁然。見與思師。同在靈鷲山。七寶淨土。聽佛說法。著十疑論。提倡淨土。厥功最巨。㊁聖賢錄。隋慧成。依南岳思禪師。令入觀音法華等三昧。以消宿障。三年。得解衆生語言三昧。每入定。常見淨土蓮臺寶樹。滅之夕。人夢成坐蓮臺西去。

又隋法智。於國清寺念佛。感觀音勢至現身。又感天冠寶瓶。光映其身。㊂高僧傳三集。唐啟芳圓果。於觀想中。覺身臨寶池。見觀音勢至坐大蓮華。有千萬蓮華。彌滿其間。彌陀坐最大蓮華。光明映照。又夢大池內。有大寶帳。乃飛入其中。有僧曰。但專念佛。並生此也。又見觀音垂脚坐。芳果奉足頂禮焉。

㊃聖賢錄。明眞清。持觀經。及梵網心地品。一夕夢琳宮綺麗。寶樹參差。見彌陀觀音勢至。

方展拜間。旁有沙彌授一牌。書曰戒香熏修。寤知中品生也。絕粒而逝。顏色紅潤如生。茶毘香氣充郁。　又宋慧才。持大悲呪。夢至寶閣。人告云。中品汝所生也。臨終作偈讚佛。曰。吾生淨土決矣。遂寂。　四聖賢錄。唐大行。修普賢懺。感大士現身。晚歲持誦彌陀經。覩琉璃地上佛及大士現身。後一年復覩琉璃地。乃曰。安養期至。右脇而終。賜號常精進菩薩。

又唐法照。初於粥鉢中。見大聖竹林寺。後至五臺。善財引入。金地寶樹。以爲莊嚴。文殊普賢。據師子座。萬衆圍繞。而爲說法。同舒金臂。摩照頂曰。願疾成佛。無過念佛。又同衆詣金剛窟。照忽見廣大莊嚴。淨琉璃宮殿。文殊普賢。俱在一處。復獨詣窟。佛陀波利。引入金剛般若寺。異寶莊嚴。光明閃爍。照於是篤志念佛。見波利謂汝華已就。三年開矣。至期。別衆逝。照開五會念佛道場。故稱五會法師。　五聖賢錄。明楊嘉禕。字邦華。臨終曰。青蓮華現前。非淨土境乎。命息燭曰。吾常在光明中。　又清馬榮祖。長齋修淨。夢空中涌出壽字。不可算數。光明爛然。後病作。云三聖現前。爲我說法。我常在大光明中。明日又云。菩薩以淨水沐我。洗我宿垢。頓獲清涼。過二日。曰佛來迎我。遂逝。　又宋晞湛。建彌陀殿。修淨業。久之。常見三聖相。　又明德清。號憨山。一夕夢彌陀現身虛空。光相分明。自此聖相炳然。

時時在目。 六 聖賢錄。宋元淨。就學於慈雲。後主慈雲講席。精修淨土。未嘗暫歇。一日眉間有光如螢。攬之。得舍利數粒。後臥處常有舍利。將終曰。吾淨業已成。所欲遂矣。遂化。又宋大善寺行童。夢婦人持數珠。令開口。即投入口中。其師謂此勢至授汝念佛三昧也。數日後。童見觀音勢至持華座與之。曰七日乘此來生淨土。至期。曰菩薩來矣。遂化。 七 聖賢錄。宋陶十六娘。持普門品。夢白衣大士。以蓮華啖之。心神瑩徹。一夕室中放光如晝。阿彌陀佛現身立經函上。由是誦益虔。經卷上舍利迸出。積至合餘。 又明周薛氏。母夢長庚入懷而生。專修淨業。供觀音大士。香煙吐蕊。結成蓮華。自知時至。念佛化。家人聞蓮華香。 八 聖賢錄。清沈悟通。受菩薩戒念佛。矢願生西。一夕夢觀音大士坐舟中。莊嚴奇妙。有五色雲湧舟西來。醒而念佛益銳。用力過猛。疾遂劇。四月八日謂人曰。今日佛誕。吾行矣。復厲聲稱佛來接引而逝。 又清朱妙圓。與女立修。姪女妙德。同長齋念佛。一夕。妙圓佛堂內燈華。結成荷葉一片。葉上立佛一尊。三人同見之。臨終謂女曰。汝誦佛號。吾聞聲運想可也。季子泣曰。兒等罔極未報。母何忍舍去。笑曰。吾修淨業。塵事毫不繫心。隨衆默誦佛。忽曰。佛來矣。有白光一道。徐向西去。 九 聖賢錄。唐高浩象。誦無量壽經。覺身泛

蓮池。金容映徹。後見觀音勢至來迎而化。又明梵琦。字楚石。參禪得悟。而念佛未嘗懈。日趺坐觀蓮華。見如來相好莊嚴坐其上。白毫放光。照見樓臺池沼。行樹欄楯。衆寶間錯。水鳥天樂。演苦空無我之法。觀音勢至立左右。清淨海衆圍繞。從定而起。返觀觀者不可得。不可得亦不可得。後謂人曰。我去矣。問去何之。曰西方。 聖賢錄。宋呂宏妻吳氏。篤志清修。有侍女二。一好禪。一奉戒刻苦念佛。常終日不食。但飲吳氏所呪觀音淨水。一日忽見金蓮華上。雙趺隱隱。漸見膝。見身。既而頭面悉現。相好具足。中阿彌陀佛。左右觀音勢至。已而宮殿樹林。皎若指掌。清淨男子。經行其際。如是三年。瞬息不隔。或問聞說法否。曰我得天眼。未得天耳。後自知時至。化去。又清邵媼。念佛精進。道光閭。暗室面西。忽心開。見西方勝境。後又覩菩薩金像。晃耀心目。逝後面如生。 聖賢錄。明唐時。參蓮池。受念佛法門。諸眷屬皆能覆誦普門品金剛經。夜共集大士前回向。常言修淨宜穿衣喫飯。常在觀中。或神遊蓮海。華中禮佛。或坐瞻寶刹。佛光照身。淨想既成。不生何待。一日推窗。見大海中湧一山。佛坐其上。光明四徹。牆壁林木。悉空不現。臨終現瑞相逝。 靈感賦。宋廉中大夫恭人。繡丈六彌陀像。舍利現樓中。臨終三聖來迎。 又宋鍾離夫人。刻四寸八

分檀香佛像。頂戴行道。其像眉間。迸出舍利。後亦三聖迎逝。㊣楞嚴經。淨心功極。忽見十方山河。皆成佛國。具足七寶。光明徧滿。此名欣厭凝想日深。想久化成。名善境界。宋元照讚。三心圓發。一志西馳。靈峯云。一念相應一念生。念念相應念念生。無量壽經。橫截五惡趣。昇道無窮極。㊣楞嚴經。云何自疑汝之眞性。性汝不眞。取我求實。㊣天如或問。古人有三痛策。一報恩。二決志。三求驗。印光文鈔。念佛以專精爲主。心果得一。自有感通。未一之前。切不可以躁妄心。先求感通。而天如之求驗者。正以全無感通。恐是專精未至。故云駑駘警鞭。求字。單向自己工夫上求。毋向外馳求。則得之矣。高僧傳三集。法照雖歷覩靈異。而未語人。一梵僧謂曰。汝所見臺山境界。胡不傳示世人。照曰。非敢祕密聖道。恐生疑謗耳。梵僧曰。大聖文殊。現在此山。尙招人謗。汝何惜焉。但以所見告衆。使人發菩提心。作毒鼓緣耳。照乃錄所見傳世。㊣楞嚴經。若作聖解。即受羣邪。㊤蘇東坡。奉彌陀佛像南行。曰此軾往生公據也。曰接引。則有徹悟稱名。遞見一分之相好。嘉禕作禮。雙瞻千丈之金身。佛迎僧衒。授導師之香衣。僧引彥通。登毘盧之樓閣。物如滿月。示接引於劉君。粒計數珠。指歸期於李母。慧命同

瞻乎三聖。有基示夢於衆人。[五]了然時至。示以雙龍。法喜神呵。免償一雉。[六]盛媼鄭氏。並賜金臺。仲閔槐庭。各登銀座。[七]實修造像。卽現千眼之身。佛琦聞香。更見雙童之侍。[八]了義思贊。光騰金寶之臺。鍾氏薛妻。目眩蓮華之色。[九]法琳見聖賢咸集。刳心知感應道交。[十]孟嫗現振錫之沙門。張婦見手招之和尙。[十一]倪子買蔬不及。周君絕葷而行。[十二]善益覩淨室光明。王氏歎眞身高大。[十三]顧來法信。稽首欣衆聖咸迎。偕去廣潭。屈指示三果克證。[十四]靜文誨婦。好相見於西方。胡闍待僧。勞久臨之菩薩。[十五]安人得現身示夢。信女則合掌稱名。[十六]迎陶善以蓮華。接午亭於淨土。[十七]蓋彌陀願海。偕大衆以現前。菩薩呪心。作比邱而慰喻。[十八]但貴心能正念。莫愁佛不來迎。此大士攝生者五也。

淨土聖賢錄。淸際醒。字徹悟。已明向上。專修淨業。語錄二卷。勸修切至。臨終見幢幡無數。自西來。復過半月。告衆曰。昨見觀音勢至文殊三大士。今復蒙佛親迎。吾去矣。衆稱佛號。悟合掌曰。稱一聲洪名。見一分相好。結印逝。異香浮空。面如生。茶毘舍利甚衆。　又楊嘉禕。臨終曰。彌陀現千丈身。觀音身與佛等。彌陀經功德不可說不可說。吾已得上品生矣。　聖賢錄。唐僧衒。見綽禪師講觀經。迴心念佛。有疾。告弟子曰。阿彌陀佛授我香衣。

觀音勢至行列在前。化佛滿空。吾行矣。七日畢異香不散。　又宋李彥通。爲鍛工。後歸心淨土。一日曰。我夢遊淨土。見二門扃鎖。遇僧宗利。開門引入。見樓閣中。佛與菩薩。吾去矣。念佛逝。㊂廣信府志。劉崇慶。持準提呪。室中放白毫光。現大準提相。將逝。惺然見觀音出一物。如滿月。恍示接引之意。遽起誦大悲呪。訖逝。　聖賢錄。明劉道隆母李氏。長齋。供觀音大士。朝夕禮拜。念佛廿五年。夢大士以數珠一串示之。曰數珠。乃汝生淨之期。數之。得五十三。至五月十三日。曰吾今日往西方矣。唱佛而逝。㊃聖賢錄。隋慧命。參南岳思。深悟玄旨。將終。衆見阿彌陀佛。與大士來迎。西向而去。　又宋有基。勸衆念佛。至萬人。示疾。衆見西方現光。空中奏樂。基曰。西方三聖來也。西向而化。有夢基具威儀往西方者。有夢基坐青蓮華對佛說法者。有夢基得彌陀授記者。㊄聖賢錄。宋了然。嘗夢泛海。見觀音坐竹林間。以百偈讚之。自是辯才頓發。一夕夢二龍戲空中。一化神人。自空下。出簡示生期。至期。同衆誦彌陀經。至西方世界而化。　又隋法喜。一生行願。迴向淨土。從智者行方等三昧。忽一雉索命。有神呵曰。法師當生淨土。豈償汝命。臨終見佛菩薩來迎。㊅聖賢錄。宋盛媼。持無量壽經。及佛名。一日湯沐面西。問左右。聞磬聲乎。淨土聖衆且至。已而合

掌曰。佛菩薩至。金臺現前。吾行矣。遂化。　靈感賦。宋錢塘鄭氏。日誦普門品。念佛不輟。臨終聞磬聲。見觀音手執金臺。遂寂。　聖賢錄。宋仲閔。一生講光明觀音等經。臨寂。集衆登座。見銀臺自西至而化。　又明蔡承植。字槐庭。早年長齋奉佛。後登進士。官太守。禁民間殺牲祀神。晚爲念佛會。導諸賣菜傭。回向淨土。及疾。詣佛寺祝髮。歸見銀臺接引。連稱觀世音菩薩而終。　七聖賢錄。明尼成靜。字實修。念佛不輟。勸衆造梅檀千手眼大悲像。後預知時至。語弟子曰。千手眼大悲觀世音來此相接。遂化。　又清尼佛琦。造西方三聖栴檀像高八尺。歲結七爲念佛會。將逝前三日。見菩薩現身。兩童子侍。或言聞菊花香。琦曰。此靑蓮華香也。念佛而寂。　八聖賢錄。宋了義。年十五。舉進士。旋出家。念念思西方。未嘗間斷。黃檗祥公。夢師來別。曰西歸矣。復見佛菩薩授以金臺。越三日。含笑逝。　又宋師贊。年十四。念佛不絕。疾亡復甦。別父母曰。三聖來。兒當隨行。鄰人見寶臺放五色光。向西而沒。

又宋鍾氏。念佛垂二十年。一日謂子曰。西方聖衆徧於虛空。大白蓮華光明普耀。吾行矣。合掌而化。　又唐王氏。薛翁妻。修懺求淨。有疾。益勤懇。見牀前赤蓮。大如五斗甕。又見靑蓮滿室。彌陀觀音勢至。降臨空中。其孫大興侍側。見佛身高大。出菩薩上。相隱而王氏

逝。九聖賢錄。齊法琳。持無量壽觀音二經。誦時輒見一偉貌沙門。屹立在前。寢疾。注念西方。禮懺不息。見諸聖賢皆集。向弟子述所見而卒。　又宋法因。字刳心。冥心淨業。於定中見觀音勢至二菩薩。書偈云。我與彌陀本無二。二與不二並皆離。我今如此見彌陀。感應道交難思議。結印而化。十聖賢錄。宋孟氏。持佛名三年。令夫報親屬。送我西歸。衆至。共唱佛名。見一沙門。振錫空中。曰汝當往生。俄而旛蓋翩翩。佛菩薩俱至。遂化。　又吳氏。張姓婦。持齋修淨。夢觀音教以跪念。有疾。招僧助念三日。曰空中有和尚招手。僧曰此二大士也。宜一心向往。遂吉祥逝。十一聖賢錄。清倪嫗顯眞。持齋念佛。村中有觀音像。早晚往禮必誠。後數睹菩薩像。隨示疾。謂子數見菩薩喚我去。子云菩薩既臨。兒當往城買蔬作供。曰亦好。但恐不及耳。子歸。媼已坐逝。　又明周廷璋。日誦彌陀觀音金剛各一徧。人與語輒笑。謔之。詈辱之亦笑。曰吾不離日用。不涉貪愛。如是而已。清明上塚辭祖回。曰彌陀觀音勢至俱來也。已而曰觀音食我一芋。詔我絕葷五日可行。遂日食一粥一蔬。至期誦經逝。香發於體。貌如生。十二聖賢錄。清陵氏善益。行大悲懺。禮華嚴經再周。晚專誦大悲呪。彌陀佛號。求生西方。一日觀音大士現像。遂示疾。謂女曰。佛光滿室。吾行矣。　又清

王氏。常誦普門品。念佛求度。一日見觀音菩薩住空中。遂連稱菩薩高大。語畢而化。

聖賢錄。宋馮夫人法信。起居動靜。一以西方爲歸。一夕語侍者曰。吾已神遊淨土。面禮慈尊。觀音左顧。勢至右盼。百千萬億佛子。稽首慶我。得生其國。宮殿林沼。光明神麗。與觀經所說無別。誦佛而逝。　又明潘氏廣潭。李陽春妻。陽春逝後。現神於潘。登樓啟窗。大聲云。要修行。要修行。潘禮雲棲習禪。得疾。謂人曰。吾三世梵僧。今且偕大士而西矣。稱佛名不絕口。屈三指而化。時肢體輕輭。面如生。　又明潘氏廣潭。李陽春妻。陽春逝後。現神於潘。登樓啟窗。大聲云。要修行。要修行。潘禮雲棲習禪。得疾。謂人曰。吾三世梵僧。今且偕大士而西矣。稱佛名不絕口。一日謂夫曰。我見淨土三聖。他日西方相見。遂逝。　又宋胡闍。感疾。清照律師勸念佛。乃大感悟。一心稱名累月。後照至闍曰。師來何晚。已煩觀音勢至降臨甚久。安然而化。　一行居集。陳安人。名夢嚴。奉觀音大士。垂三十年。初願來生作僧。爲生西地步。彭二林勛以直往西方。遽有省。後於泰通橋拜大士像歸。夢一衣藍老嫗。謂汝來年過不得此兩日。及期。臥病。持大悲呪。忽連稱佛名而逝。　靈感賦。正信女。正法居士婦也。幼即長齋。與夫同修淨業。臨終謂夫曰。速扶我起。觀音菩薩來。合掌加額。竭力稱南無觀世音菩薩而化。　聖賢錄。清陶善。彭希涑妻。念佛不輟。臨終曰。大和尚來。吾去矣。後寂根

大士降壇。謂陶氏臨終正念。故感觀音接引。金蓮華現前。到西方七寶世界。靈感賦。午亭師。專持大悲呪。修大悲懺。逝後有人死而復甦云。午亭已生淨土。命終時。阿彌陀佛。與諸聖衆。現在其前。歡喜慰喻。㊀十往生經。有十正念。隨舉一善。皆得往生之文。淨土比丘像。來現其前。不空羂索神呪心經。臨命終時。觀自在菩薩作告誡。有臨終三疑。三關。第三謂我雖念彌陀。臨命終時。恐佛不來接引。因疑成障。失其正念。不得往生。故念佛人。切要諦信佛經。勿生疑念。又按淨土聖賢錄發凡云。向之錄往生者。必著事驗。事驗無聞。遂多闕漏。然不覩其形。願察其影。但自淨心。不生何待。如紫閣天衣中峯天如。妙叶等尊宿。陳瑩中。馮濟川。諸先輩。密因有在。正果非虛。撒手便行。不移跬步。何待臨終現瑞。始能決定往生。然則縱無佛來迎。亦不妨一心直往。願臨終時。勿生疑障。按十三聯潘廣潭。屈三指而化。乃示已證三果而往生也。初二四果可例知。

日瑞應。㊁則有兜率石城。金彌大地。曹溪蓮寺。光耀中天。㊂祖南靈照。舍利迸流。仁岳大行。色身不壞。㊃護呂君而念佛。室滿蓮香。幸金魂之改漁。空盈天樂。㊄赤雲垂布。導思義之往生。華蓋莊嚴。欣虔公之預睹。㊅白衣瓔珞。誌西登百寶之船。紫色光明。常智燦蓮華之焰。㊆善月几呈蓮夢。

影像不磨。大圻室產靈芝。紅黃爭耀。[七]萬宗衣燼。驚聖相之分明。節婦裙污。開芙蕖之燦爛。[八]婆化櫬。金輝三聖之身。徐氏焚衣。燄絢五蓮之彩。[九]張妻汝婉。香溢栴檀。王女黃姑。灰生菡萏。何[十]公見幡蓋紛紜。裴女慶天華飛舞。[十一]楊媼現檀香繚繞。嚴妻瞻顏色鮮紅。[十二]淨衣受賜。敬聽蓮祖之經。裙幅生輝。妙勝僧繇之筆。[十三]耀華雲之色。一寺咸驚。放白毫之光。千燈普照。[十四]蓋六字洪名。本饒福德。而一心不亂。卽具莊嚴。[十五]法流相接。海印發光。[十六]菩薩以歷劫修來。衆生得一時具足。此大士攝生者六也。

㊂淨土聖賢錄。隋法智。於國清兜率臺。感二大士現相。後念佛化。有金光自西來。照數百里。又智者大師臨終。居石城寺。專稱阿彌陀佛。般若。觀音。令誦無量壽經。光明滿山。天樂疊奏。讚曰。四十八願。莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。一念改悔者。尙得往生。況戒慧熏修者乎。吾諸師友。今從觀音勢至。皆來迎我。言訖。如入三昧。金光照數百里。漁人疑爲天曉。又明憨山。後居曹溪。示微疾。謂人曰。世緣將盡。沐浴焚香而逝。有光燭天。㊃聖賢錄。宋祖南。見三聖來迎。而化。眉間迸出舍利。隨取隨生。又宋靈空。祥光燭天。住白蓮寺。臨終書曰。因念佛力。得生極樂。凡汝諸人。可不自勉。化時天樂盈

照。自謂安養期至。遂化。闍維。異香襲人。舍利流迸。

塔龕。開龕色身不壞。舍利盈滿。　西方直指。唐大行。賜號常精進菩薩。逝後異香經旬。肉身不壞。　㊂聖賢錄。清呂蔚若。持齋樂施。篤修淨業。章銓舍其家。夢一僧趺坐庭中唱佛。問何爲。曰呂君不日生極樂。君未知耶。臨寂。臥室徧滿蓮華香。自云。佛菩薩皆來矣。念佛而化。　又宋仁岳。逝後三十年。衆夢岳令遷金奭。初爲漁。後改業。持齋念佛不輟。一日曰。我見佛與觀音勢至矣。次日又曰。金蓮華來迎我。遂化。天樂異香。終日不散。　㊃聖賢錄。宋思義。趺坐別衆而逝。忽蘇曰。適隨觀音行。見金色長人謂曰。汝報緣未盡。過七日當來迎。如期而化。有赤雲垂布。如引導狀。向西去。　又晉慧虔。住嘉祥寺。自知將盡。心想安養。祈誠觀音。北寺尼淨嚴。夢觀音從西郭門入。清暉妙容。光映日月。幢幡華蓋。七寶莊嚴。尼作禮。問何之。曰往迎慧虔。虔亦預睹聖相。侍者咸聞異香而寂。　㊄高僧傳四集。清機溥。字誌西。母夢白衣人授子而孕。專修淨業。持大悲呪。靈應甚著。民國四年。定中見白衣大士滿身瓔珞。乘百寶船大如山。陵空來迎。西向念佛而寂。　又清常智。幼見大士像。瞿然起敬。出家誦心經。至心無罣礙。渙然若釋。專修淨業。預知時至。茶毘。有紫色如蓮華。於火光中。燦然湧出。　㊅聖賢錄。清

沈善月。陳氏婦。修念佛三昧。持齋放生。日誦行願品一卷。大悲呪十五徧。佛號三萬。數十年如一日。歿後几上現蓮華。影像不滅。　又明孫大圩。年十二。卽受五戒。專修淨業。見彌陀觀音來迎而化。初室中歲產瑞芝。色如金。或如赤白輪。　聖賢錄。清潘萬宗。長齋念佛。淨室門上。隱現葫蘆放光。示疾。念佛而寂。妻焚衣。灰燼中現三聖像。眉目分明。衣摺畢具。又化一襯衫。灰上現赤色大字數十。爲無知者掃去。　又清常熟張節婦。奇窮苦節。供觀音。一心念佛。禮拜無間。後患痢卒。所著敝裙穢甚。棄之河中。忽五色蓮華燦爛水面。鄰人洗淨作帷焉。　靈感賦。元至順間。杭城饑饉。餓殍枕藉。一婆子兼旬不壞。出衆屍上。搜其身。貯佛圖三幅。買棺殮焚之。焰中現三聖金身。念佛益衆。　聖賢錄。清楊拂齋。婦徐氏。持齋念佛。并大悲呪。覺聲出戶外。視之。含笑坐逝矣。酷暑逾三日。面如生。焚化衣衫。斂成五色蓮華。　聖賢錄。清楊氏。張秩斯婦。病中發願生西。供接引像。念佛五日。室中聞梅檀香。　又清王枚妻。汝季婉。以念佛爲事。病篤。告人曰。觀音大士來。吾去矣。合掌誦大悲呪。旋聞梅檀香滿室中。含笑而歿。　又宋王氏女。念金剛經念佛。母死流血。發誓回向卽止。後臨終時。手攬觀音像前寶幡而寂。家人篩灰於室。現蓮華數

朶。　又黃長史女。日誦普門品。金剛經。念佛坐化。依俗篩灰驗生處。灰中現蓮一朶。㊀聖賢錄。宋何曇迹。持菩薩戒念佛。臨終見三聖。及幡蓋異香來迎而化。　又宋汾陽裴氏女。念佛以豆計數。積十三石。後言佛菩薩迎我。我當往生。天華飛墜。乃逝。　㊁新齊諧。楊媼依女而居一樓。奉大士像。誦經勿懈。三十年足不履地。性慈善。聞笞奴婢聲。輒徬徨不能食。奴婢上樓者。必分已食與之。卒前三日。索盆濯足。曰我此去將踏蓮華。俄而栴檀妙香。空際繚繞。跏趺而逝。香三日夜始散。　㊂聖賢錄。清江氏。嚴訒公妻。雞鳴起。跪佛前唱佛千聲。次及經呪。一日就寢。忽大聲呼曰。觀世音菩薩來矣。湯沐而逝。顏色紅潤。手足柔軟。　㊃聖賢錄。清思岸。臨終謂衆曰。我已親到西方。見佛及二大士。荷佛賜我淨衣。又見蓮池大師。爲衆說法。　善女人傳。明黃氏僕母。平居持齋念佛。萬曆間。疾篤將逝。曝舊裙於庭。其裙十二幅。忽現觀音像十二面。面各不同。竹林鸚鵡。參錯其間。經一晝夜乃滅。而媼逝。　誌公現十二面觀音像。張僧繇不能下筆。見應化之一聯注。　㊄聖賢錄。劉宋尼法盛。習十六觀。志在西方。病中假寐。見觀音大士。華雲寶光。明顯燭寺。大衆咸驚。盛言佛菩薩放光度我。怡然而逝。　又唐尼法藏。居金陵。念佛。夜見佛菩薩光明照寺。遂化。　又宋

沈氏妙智。長齋念佛。忽見彌陀涌現虛空。二菩薩及聖衆。左右圍繞。放白毫光。若長虹駕空。千燈普照。遂逝。㊀彌陀要解。名以召德。德不可思議。故名號亦不可思議。故散稱爲佛種。執持登不退。㊁又曰。信我現前一念之心。本具極樂。西方依正主伴。皆我一念心中所現影。更無疑惑。所持之名號。眞實不可思議。能持之心性。亦眞實不可思議。持一聲。則一聲不可思議。持十百千萬無數聲。聲聲皆不可思議也。㊂楞嚴經。佛言。恆河沙數可知。此大士先供養佛。種諸善根。不可稱計。又云。如我按指。海印發光。㊃受記經。佛言。恆河沙阿僧祇劫。世界名曰安樂。可見大士輔佐彌陀。莊嚴極樂世界。歷劫誠不可計數也。彌陀四十八願。衆生生者。一時具得。靈峯云。以彌陀種種莊嚴。作增上本質。帶起衆生自心種種莊嚴。全佛卽生。全他卽自也。

此後華開見佛。慶游子之來歸。光照利生。聽大士之說法。㊄光明無量。得瞻自性彌陀。究竟如虛。實證唯心淨土。㊅化身無數。智力徧於十方。補處一生。大願成於俄頃。㊆凡此學者之功能。莫

非菩薩之賜與。五衆生界盡。同歸樂國逍遙。菩薩名消。始是悲心圓滿。六故窮辯才之天女。莫讚洪恩。寫經典若須彌。難揚聖德。特體慈懷。廣宣正法。以衆生之迴向。報大德以涓埃。讚歎已窮。伽陀繼作。此一段總結攝生六門。幷總頌大士慈深恩厚。頌無可頌。報無可報。引起後段頌辭。仍以勸化衆生爲主。

一慈雲回向文。華開見佛。　往生論。頌菩薩莊嚴功德文。無垢莊嚴光。一念及一時。普照諸佛會。利益諸羣生。　二往生論。淨光明滿足。如鏡日月輪。又究竟如虛空。廣大無邊際。

三行願品。蒙彼如來授記已。化身無數百俱胝。智力廣大徧十方。普利一切衆生界。彌陀經。極樂國土。衆生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。　行願品。我既往生彼國已。現前成就此大願。　五行願品。乃至空虛世界盡。衆生及業煩惱盡。如是一切無盡時。我願究竟恆無盡。　圓覺經。對離幻垢。說名菩薩。垢盡對除。卽無對垢。及說名者。注對垢。菩薩也。垢盡對除。佛也。　六行願品。各以出過辯才天女微妙舌根。一一舌根。出無盡音聲海。一一音聲。出一切言辭海。稱揚讚歎如來諸功德海。無有窮盡。　又剝皮爲紙。析骨爲筆。刺血爲墨。書寫經典。積如須彌。

△三結勸回向。內分三段。初段六偈。取法華一喩。總結正頌文。中十偈。以大悲呪經十心。勸

進行者。後一偈。三回向。

圓通大士。功德巍巍。久輔壽佛。乃號大悲。

明朱謹大悲殿記。人之瞻斯像者。當必一爲諦審。所悲伊誰。心攡膽裂。悔莫能追。

法華有言。窮子遁逃。父憐追喚。怨咨而號。譬日初出。高山先昭。（此結正頌第一大段。大士歷劫說法。至今尙未悟。）

法華信解品。譬若有人。年旣幼稚。捨父逃逝。久住他國。至五十歲。年旣長大。加復窮困。馳騁四方。以求衣食。傭賃展轉。遇到父舍。遙見其父。踞師子牀。種種嚴飾。威德特尊。窮作是念。此或是王。疾走而去。時富長者。一見便識。卽遣旁人。急追將還。窮子驚愕。稱怨大喚。

慈山云。此喻華嚴會上。二乘怖大之事也。二乘自悔於華嚴未能悟入。而我輩則自大士歷劫說法。至今尙未悟入。可不哀哉。昭。明也。由日先照。故先明也。（此結正頌第二大段。示現文。）

更著垢衣。潛操糞器。入俗度生。白華託寄。得近其子。應現同事。

信解品。爾時長者將欲誘引其子。卽脫瓔珞細輭上服嚴飾之具。更著麤弊垢膩之衣。執持除糞之器。以方便故。得近其子。

華嚴賢首品。衆生苦樂利衰等。一切世間所作法。悉能應現同其事。以此普度諸衆生。

補怛洛迦。此云小白華。乃大士應化道場。卽普陀也。

救苦與樂。須給頻頻。如父如兒。情均天倫。猶在本處。未脫苦輪。（此結救苦與樂文）

信解品。後復告言。汝常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。莫自疑難。亦有老弊使人。須者相給。我如汝父。勿復憂慮。即時長者更與作字。名之爲兒。爾時窮子。雖欣此遇。然其所止。猶在本處。未脫苦輪。（此結弘法文。不念佛者。雖有禪定感通。亦不易了脫。）

楞嚴經。汝我同氣。情均天倫。得窺佛藏。財寶充牣。不餐王饍。終爲道殣。此念佛門。易行難信。（此結弘法文。）

信解品。長者語窮子言。我今多有金銀珍寶。倉庫盈溢。其中多少。所應取與。汝悉知之。宜加用心。無令漏失。窮子即受教敕。領知衆物。金銀珍寶及諸庫藏。而無希取一餐之意。

證道歌。饑逢王饍不能餐。華嚴問明品。如人設美饍。自餓而不食。於法不修行。多聞亦如是。

大志成就。佛道擔任。了知淨土。不離己心。是謂寶藏。自然來臨。（此結攝生文）

信解品。復經少時。父知子意漸以通泰。成就大志。而命其子。今我所有一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知。是時窮子。聞父此言。即大歡喜。我本無心有所希求。今此寶藏。自然而至。

彭二林無量壽經起信論云。一了知一切諸佛。不離自心。自心常有一切諸佛

成正覺故。一了知一切佛土不離自心。自心具足一切莊嚴佛土故。一了知一切佛念力所成故。一了知衆生發願求生淨土。決生淨土。現故。

既已欣淨。卽應厭濁。廣拔衆苦。非貪自樂。大士十心。克登妙覺。首大慈悲。衆生當學。（十心中一慈悲心。）

十疑論。欲決定生西者。須具二種行。一厭離行。二欣願行。拔苦二句。見發願之五聯注。

衆生佛性。具足萬能。在凡不減。在聖不增。大士造詣。我亦克承。此平等心。大而非矜。（二平等心。）

起信論。眞如自體相者。一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛。無有增減。非前際生。非後際滅。畢竟常恒。從本已來。性自滿足一切功德。所謂自體有大智慧光明義故。徧照法界義故。眞實識知義故。自性淸淨心義故。常樂我淨義故。淸涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不思議佛法。乃至滿足無有所少義故。　華嚴合論。從凡夫地。信諸佛三昧。諸佛神通。諸佛智慧。諸佛大悲自在功德等。我亦當得。

一切有爲。夢幻泡影。蜉蝣之身。桑榆之景。速會無爲。時時自省。（三無爲心）

金剛經。一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。　淮南子。蜉蝣朝生而暮死。

又淮南子。日西垂景在樹端。謂之桑榆。　大悲經。願我速會無爲舍。

威勢必失。親屬終離。吁嗟愛根。永矢弗遺。哀哀三界。一愛羈縻。誰無染著。天人之師。四無染著心

普賢行願品。是人臨命終時。一切親屬。悉皆捨離。一切威勢。悉皆退失。　圓經覺。當知輪迴。愛爲根本。　靈峯盧福智傳。讚曰。哀哉三界。愛欲爲根。根株不拔。奚望西生。　又圓覺經。欲脫生死。免諸輪迴。先斷貪欲。及除愛渴。

精神離形。骸骨反根。四大離散。我尙何存。空觀破執。解脫之原。五空觀心

列子。精神離形。各歸其眞。又精神入其門。骨骸反其根。我尙何存。入門謂歸乎天。反根謂還乎地。　圓覺經。我今此身。四大和合。所謂髮毛爪齒。皮肉筋骨。髓腦垢色。皆歸於地。唾涕膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利。皆歸於水。煖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身當在何處。

雖觀諸佛。及衆生空。禮拜供養。必敬必隆。像眞一致。畏愛攸同。佛從敬起。毋懈初衷。六恭敬心

維摩經。雖知諸佛國。及與衆生空。而常修淨土。敎化於羣生。　寶王論。一香一華一燈一樂。及以飲食。盡心奉薦三世諸佛。乃淨土妙因。成聖元始。安得輕易其事。若聽無稽之言。

獻心華。點心燈。焚心香。禮心佛。何異騁猿猴之巧。守梅林之望歟。令彼衣心衣。飯心飯。則困拒不能。何獨以六度萬行。排於空見之心哉。念佛直指。如一佛二菩薩像。神通願力。同佛眞身。叩則靈。求則應。有何差別。豈可作土木膠漆金彩之見。不作西方極樂大願相好眞佛觀耶。蓋佛慈普徧。於無二身。隨機應現。示眞示化。或示形像。我眼障深。一法中見異。於佛眞身。而謂像耳。此像豈實像哉。故眞像一致之說。學者莫生異解。當如乞人。得近帝王。畏愛兼抱。渴仰攝受。冀求出離也。　華嚴入法界品。一切化佛。從敬心起。芸芸衆生。未來之佛。父母師長。頭出頭沒。涸轍呼援。聲嘶力竭。云何相煎。食肉剔骨。此卑下心。慎毋踰越。七下卑心

法華經。常不輕菩薩。禮拜讚歎四衆。徧與授記作佛。　華嚴十無盡藏品。我無始世來。與諸衆生。互作父母兄弟姊妹男女。不相護惜。更相殺害。此無慚行。何猶行不止。　莊子。周見車轍中有鮒焉。曰君豈有升斗之水。而活我乎。　曹植詩。本是同根生。相煎何太急。

三業清淨。一心嚮往。斷雜亂思。離見取想。卽教卽禪。法門無兩。導祖專修。高山景仰。八無雜亂心。九無見取心。

草庵念佛頌。誓修三福勤六念。身口意業無瑕玷。我今以此念彌陀。不見彌陀終不厭。

憨山云。凡念佛時。先將自己胸中雜亂念頭。一齊放下。放到無可放處。單單提起一句阿彌陀佛。歷歷分明。心中不斷。如綫貫珠。中間無一毫空隙處。於一切處。不被境緣牽引打失。日用動靜。不雜不亂。到臨命終時。便是超生淨土時也。　蕅益云。念佛人切忌今日張三。明日李四。遇教下人。又思尋章摘句。遇宗門人。又思參究問答。此則頭頭不了。帳帳不清。豈知念得阿彌陀佛熟。三藏十二部極則教理。都在裏許。千七百公案。向上機關。亦在裏許。最初下手。須用念珠。記得分明。刻定課程。決定無缺。若初心便要不著相。要學圓融自在。總是信不深。行不力。饒汝講得十二分教。下得千七百轉語。皆是生死岸邊事。臨命終時。決用不著。　善導祖師專雜二修說。問。何故不令作觀。直遣專稱名號。答。衆生障重。境細心麤。識颺神飛。觀難成就。是以大聖悲憐。直勸專稱名字。正由稱名易故。相續卽生。若能念念相續。畢命爲期者。十卽十生。百卽百生。何以故。無外雜緣。得正念故。與佛本願相應故。不違教故。順佛語故。若捨專念。修雜業者。百中希得一二。千中希得三四。

爲菩提道。求生淨土。得覲如來。更親左輔。徑登佛乘。長餐法乳。大菩提心。光圓照普。十大菩提心

慈雲迴向文。爲菩提道。求生淨土。
養法身。如母乳子也。　華嚴經。智光圓滿。普照一切。
此十種心。大悲相貌。惟我衆生。是則是倣。出世之舟。度人之櫂。偉矣佛恩。大哉聖教。（總結十心）
上二句。見前大悲呪經頌第五段第三聯注。　詩經。君子是則是倣。　虎谿龍尊者云。只此
一句彌陀。是度苦海之大船。只此一句彌陀。是出三界之徑路。
大士本迹。於以昭垂。末劫修途。直指無歧。斯文功德。唯佛證知。普皆迴向。同證菩提。（上四句。總結全）
（頌。次二句。求佛證明。末二句。卽三回向。）
華嚴行願品疏。普賢者。盡於法界虛空
界一切衆生。卽迴向正明迴向衆生。然令成菩提。卽迴向菩提。普者。
附錄淸同治七年六月中。回匪至郃陽西南鄉。人於咸豐間。預鑿土窖於懸崖。（其地無山。而有深溝。）
忽聞賊至。各處通負乾糧躲於窖中。而水無一滴。經三四日。人當渴死。幸天冷之極。至降
大雪。陰處之雪。已厚二寸。以故人不發渴。否則吾鄉之人。將無噍類矣。此之兵劫。乃衆生
同分惡業所感。非菩薩以無緣大慈。同體大悲。而爲救護。能不盡滅乎哉。釋印光識

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝中国历代观音文献集成　　（七）
作者＝赵州古观音院沙门净慧敬署
页数＝６８８
ＳＳ号＝１２６７７２４０
ＤＸ号＝０００００７６２８２５４
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　　７．
中华全国图书馆文献缩微复制中心，

内容提要＝暂无信息