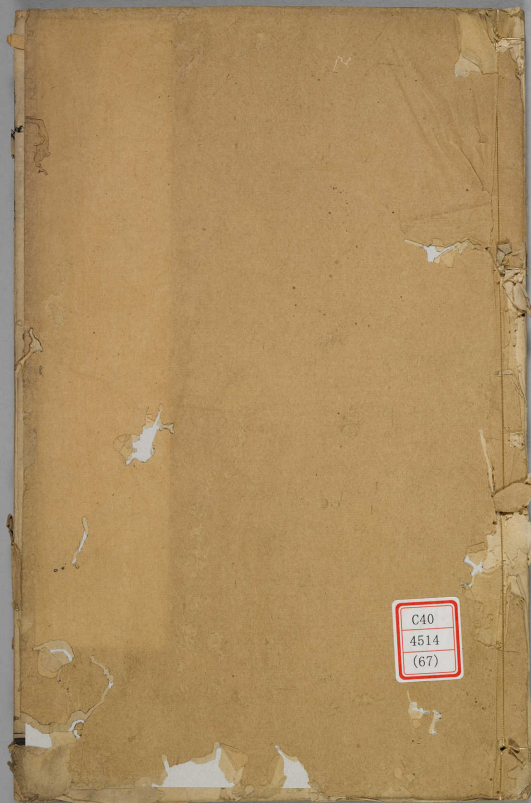

C40
4514
(67)

C 40-4574

了翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我徵笑塔院庵中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

爾時無盡意菩薩。卽從座起。偏袒右肩。合掌向
佛而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何因緣。名觀
世音。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。卽時觀其音聲。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。卽得淺處。若有百千萬億衆生。爲求金銀。瑠璃。磲。瑪瑙。珊瑚。琥珀。真珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。漂墮羅刹鬼國。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。彼所執刀杖。尋段段壞。而得解脫。若三千大千國土。滿中夜叉羅刹。欲

來惱人。聞其稱觀世音菩薩名者。是諸惡鬼。尚不能以惡眼視之。况復加害。設復有人。若有罪。若無罪。桎械枷鎖。檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。卽得解脫。若三千大千國土。滿中怨賊。有一商主。將諸商人。齎持重寶。經過險路。其中一人。作是唱言。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心。稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏。施於衆生。汝等若稱名者。於此怨賊。當得解

脫。衆商人聞俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。卽得解脫。無盡意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。若有衆生。多於淫欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚。音位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。恭敬禮拜觀世音菩薩。福不

意

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。無盡意受持觀世音菩薩名號。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。卽現佛身而爲說法。應以辟支佛身得度者。卽現辟支佛身而爲說法。應以聲

聞身得度者。卽現聲聞身而爲說法。應以梵王身得度者。卽現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者。卽現帝釋身而爲說法。應以自在天身得度者。卽現自在天身而爲說法。應以天身得度者。卽現大自在天身而爲說法。應以天大將軍身得度者。卽現天大將軍身而爲說法。應以毘沙門身得度者。卽現毘沙門身而爲說法。應以小王身得度者。卽現小王身而爲說

法應以長者身得度者。卽現長者身而爲說法。應以居士身得度者。卽現居士身而爲說法。應以宰官身得度者。卽現宰官身而爲說法。應以婆羅門身得度者。卽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。卽現比丘。比丘尼。優婆塞。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。卽現婦女身而爲說法。應以童男童女身得度者。卽現

童男童女身而爲說法。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。卽皆現之而爲說法。應以執金剛神得度者。卽現執金剛神而爲說法。無盡意。是觀世音菩薩成就如是功德。以種種形。遊諸國土。度脫衆生。是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。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。卽解頸衆寶珠瓔珞。價直百千兩金。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。卽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 具足妙相尊 偈答無盡意
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
或在須彌峰 爲人所推墮 念彼觀音力
如日虚空住 或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊繞
各執刀加害 念彼觀音力 咸卽起慈心

或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力
刀尋段段壞 或因禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋狀得解脫 咒咀諸毒藥
所欲害身者 念彼觀音力 還着於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力
時悉不敢害 若惡獸圍遶 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走無邊方 魃蛇及蝮蠍
氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去

雲雷鼓掣電

降雹音降注澍大雨

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

真觀清淨觀

廣大智慧觀

悲觀及慈觀

常願常瞻仰

無垢清淨光

慧日破諸暗

能伏災風火

普明照世間

悲體戒雷震

慈意妙大雲

澍甘露法雨

滅除煩惱焰

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。卽從座起。前白佛言。世尊。若有

衆生聞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

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經

觀世音大悲心陀羅尼

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

真實語中宣密語 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

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。狀後卽當誦此陀羅尼神咒。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。干佛出世。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。狀始除滅。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。六者不爲毒蛇蜈蚣所中死。七者不爲水火焚漂死。八者不爲毒藥所中死。九者不爲蠱毒所害死。十者不爲狂亂失念死。十一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死。十五者不爲非分自害死。誦持大悲神咒者。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

者常值好時。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。九者資具財食常得豐足。十者恒得他人恭敬扶接。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

大悲心神咒

三

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。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唵。

音阿拉 音格

音多

南無阿唎

此觀世音菩薩本身

南無阿唎

唵

此如意輪菩薩本身

婆盧羯帝爍鉢囉唵

此持鉢觀世音菩薩本身

菩提薩埵婆唵

此不空羼索菩薩押大兵

摩訶薩埵婆唵

此

薩種子誦咒本身

摩訶迦盧尼迦唵

此馬鳴菩薩本身

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

南無悉吉栗埵伊蒙阿唎

唵

此龍樹菩薩本身

婆盧吉帝室佛羅嚧駄婆

此圓滿報身盧

舍那

南無那囉謹墀

此清淨法身毗盧遮那佛本身

醯唎摩訶

皤皤沙吽

此羊頭神王共諸天魔爲眷屬

薩婆阿他豆輪朋

此

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

此婆伽帝神王其形黑大以豹皮爲視手

把鐵叉

摩罰特豆

此軍吒利菩薩本身把鐵輪并把索面有三眼

怛姪他

此劍

唵阿婆盧醯

盧迦帝

此大梵天王本
身神仙為部落

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

訶菩提薩埵

此實心更無雜
亂心即各菩薩

薩婆薩婆

此香積
菩薩押

五方鬼神

摩囉摩囉

此菩薩相罰
語即為齊也

摩醯摩醯唎

馱孕

同俱盧俱盧羯
蒙此空身菩薩

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
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

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

摩摩

罰摩囉

此大降魔金剛
本身把金輪

穆帝

音輪 摩摩 受持

伊醯移醯

此魔醯首
羅天王

室那室那

同前阿囉唵佛囉舍利

此觀音菩薩
把牌弩弓箭

罰沙罰唵

佛囉舍耶

此阿彌陀佛
觀世音菩薩
佛本身

呼盧呼盧摩囉

部鬼

呼盧呼盧醯唎

同前娑囉娑囉

此五濁
惡世

悉唎

悉唎

此觀音菩薩
利益一切眾生

蘇嚧蘇嚧

此諸佛樹
葉落聲

菩提

夜菩提夜

結緣眾生
此觀音菩薩

菩馱夜菩馱夜

此阿難
本身

彌帝唎夜

此大車菩薩
手把金刀

那囉謹墀

此龍樹菩薩
手把金刀

地咧瑟尼那此寶幢菩薩手持鐵叉波夜摩那此寶金光幢菩薩鉞

折羅娑婆訶去聲悉陀夜此達一切法門娑婆訶摩訶悉

陀夜此放光菩薩手把赤幡娑婆訶悉陀喻藝此諸天菩薩盡悉以

集手把室幡囉夜此安息香娑婆訶那羅謹埤此山海惠

金刀菩薩本身娑婆訶摩羅那羅此寶印王菩薩手把金斧娑婆

訶悉囉僧阿穆佉耶此藥王菩薩本娑婆訶娑

婆摩訶阿悉陀耶此藥上菩薩本娑婆訶者吉

囉阿悉陀夜娑婆訶波陀摩羯悉哆夜

娑婆訶 那囉謹埤幡伽囉耶 娑婆訶 摩

婆利勝羯囉夜 娑婆訶 南無喝囉怛那哆

囉夜耶 南無阿咧耶 婆盧吉帝 爍幡囉

夜 娑婆訶 悉殿都 漫哆羅 跋駄耶

娑婆訶

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

怖毛豎一切衆會皆獲果證或得須陀洹果或

得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果者。
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

從聞思修

入三摩地

振海潮音

應人間世

隨有希求

必獲如意

南無本師釋迦牟尼佛

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。此八字念三遍卽說真言曰

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。咄多唎。咄

咄多唎。娑婆訶。喝音阿囉音拉怛音搭哆音多羯音揭鑠音小埵音朵迦音吉咄音拙

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色卽是空。空卽是色。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

波羅蜜多心經

卷

音

集滅道無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。卽說咒曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

唐三藏法師玄奘奉詔譯

禮觀音文

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。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。興大威力。發大誓願。同流九界。六道四生。生死趣中。興百千萬億。無量恆河沙劫。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。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。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傾大甘露
灌我頂門蕩滌累世怨懣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
神光開我慧性使某卽時神通朗發智慧聰明得
大辯才得大智慧得大壽命得大安樂叅禪學道
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

南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩

三稱
三拜

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
如來逆來示菩薩相立大願不度盡衆生誓不成佛
菩薩云者言覺有情也菩薩摩訶薩者言大覺有情
也稱觀世音者謂觀世間衆生稱名悉蒙救拔離苦
從地機而立名也又稱觀自在者謂一身現千手眼
隨類應化圓融無礙從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遍灑大千世界尤
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
慈大悲四字在菩薩不救度衆生何名菩薩然不具
大慈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
不慈不悲已先不能自救况欲感菩薩之慈悲救其
苦難有是理乎故人無傾險好殺心則已之刀山滅
矣人無慘毒心則已之湯火消矣人無不忠不孝及

淫貪不廉貞心則已之地獄枯竭矣人無慳悋嫉妬
心則餓鬼之火息無傲慢驕慢心則修羅之惡調無
頑悍不靈心則畜生之途遠矣大悲咒云唯除不善
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故編成而書此
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誤

勸流通觀音持驗引

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貴人大豪傑大力量者當千善重刊廣布者當萬善况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盡生淨土龍舒所言自宜諦信不誣至法華華嚴二經九佛說妙法中之最上

乘觀音大士普度世間無利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末
路之最方便門也戊戌秋予輯金剛持驗已有流通
小引敬懇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
不朽但拙刻板在吳門未能廣傳他省旣並生莊嚴
佛土之中安可缺法事流通之勝復告當世善信獲
見諸本不吝廣爲刻施或仍原本或易新編其見聞
所及有關持驗者尤與續緝於後一句讚揚卽是一
句護持善根一念鼓動卽是一念消弭罪業於以續

佛慧命自利利他所謂護法諸神旣護法寶自護弘
法載寶之人斷斷不爽昔賢爲勞窠圖勸人念佛後
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

同善道人周克復敬懇

辨訛語三則

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。卽是法華普門品耳。高王時人。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。而號觀音。此訛也。觀音過去古佛。三十二應。隨類度生。或現女身耳。不是纔以女身。始修成道也。彼妙莊旣不標何代國王。又不說何方國土。雖勸導女人。不無小補。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。今人作翹足搭手坐。謂自在觀音者。訛也。

觀世音經咒持驗目錄

經咒

普門品

大悲心陀羅尼

白衣大悲五印心陀羅尼

般若波羅蜜多心經 附禮觀音文

持驗序一首

勸引一首

辨訛語三則

持驗紀

晉釋竺法義

晉釋竺法純

晉釋開達

晉釋慧虔

晉釋法洪

晉釋法智

晉釋道泰

晉釋洪滿

晉竺長舒

晉王珉

晉呂竦

晉寶傳

晉劉度

晉徐榮

晉張崇

晉南宮子敖

晉富平令樂荀

晉潘道秀

晉梁州司馬郭宣

秦尚書徐義

秦畢覽

宋文帝

宋釋求那跋陀羅

宋釋曇無竭

宋釋竺惠慶

宋釋道罔

宋釋慧和

宋釋曇穎

宋孫道德

宋太守王球

宋開府王玄謨

宋張興

宋朝請卜悅之

宋張暢

宋叅軍伏萬壽

宋車母

齊彭子喬

隊主李儒俊

吳人陸暉

榮陽高荀

史雋

魏釋道集

魏盧景裕

東魏孫敬德

北周釋慧恭

隋揚州僧

唐文宗

唐釋玄奘

唐釋萬迴

唐釋僧伽

唐釋慧日

唐釋自覺

唐釋道憲

唐釋智益

唐中書令岑文本

唐徐善才

唐大理丞董雄

唐杜智楷

唐許儼

唐長沙尉成珪

唐司戶王琦

唐衡陽士人

唐軍典鄭鄰

唐歐陽璨

唐司倉孟知儉

唐李昕

唐桃林令韓光祚

唐馬郎婦

唐張氏

南唐李後主

宋釋遵式

宋范文正公

宋司獄張慶

宋翟暉

宋興化尉俞集

宋宰相史浩

宋楊亮

宋賴省幹家童女

宋張孝純

宋李郡君

宋觀音縣君吳氏

宋董母李氏

宋王氏女

宋鄭氏

宋倭使等

元僧惠恭

元學士張蓬山

元王玉

元陶氏

明成祖

明僧法程

明僧垂髻

明吳璋

明周廷璋

明劉各賢

明林翁

明沈見泉祖

明進士王應吉

明新淦令王立穀

明尚書陸五臺

明徐明甫

明知事焦甲

明吳奕德

明包憑

明尚寶嚴徵

明邑令韓弘儒

明孝子彭有源

明刑科李清

明山東癱子

明龍子輩妻蕭氏

明劉道隆母

明朱德貞

大清釋行仁

大清程伯鱗

大清孝廉虞庶顏

大清梁元徵

大清劉某

觀世音持驗紀

晉始寧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。衆甫度盡。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。

出法苑珠林

晉釋開達。隆安二年。歲大饑。羗胡日殺人而食。害者不可勝計。達時適登壘採甘草。爲羗所執。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。忽有一虎突逼羗。羗奮怒號吼。羗咸駭怖遁走。虎乃嚙柵木成一缺。可容人過。便去。達初見虎嚙柵。謂必見害。旣柵穿不入。心疑其異。遂從缺中逃出。夜行晝伏。竟得脫免。

出法苑珠林

晉釋慧虔。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。往嘉祥迎虔公耳。是日虔神色如常。侍者皆聞異香。泊狀而化。

出雲棲往生集

晉沙門法洪。住瓦官寺。義熙十二年。時官禁鑄。洪前發心鑄丈六金像。不得已私鑄。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。乃隱溝邊荆棘叢中。復念觀世音。心甚勤至。旣而虜至搜覓。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。有光明從戶外而入。見觀音遙立。足趺間金色朗狀。泰亟塞帷叩禮。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。雙腳攣蹙。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。邑遭回祿。比隣棟宇相接皆焚。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。時有惡少年。訝其靈異。俟風急夜束薪放火。欲燒燬之。凡四投皆滅。少年始心折其神力。至明叩頭謝過。舒云。我何神力。恒誦觀音經不懈。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。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。卽晉尚書王洪明也。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。出法苑珠林

晉竇傳。河內人。永和中。并州刺史高昌。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啓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遍惟傳等所隱畝許地竟無至者遂得免難衆還鄉里咸敬信奉法道山後過江爲謝

敷具說其事出真傳拾遺

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值虜主木末時此縣屢有遁逃木大怒將屠其城衆並憂懼度乃潔誠率衆叩禱觀音前未幾木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真祥記

晉徐榮瑯琊人嘗至東陽還京定山舟人不習水道誤墮洄洑中垂欲沉沒榮無再計唯急呼觀世音頃間如有數十人齊力引船踴出洄洑沿江而下但天

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。旣至。卽不復見。明旦問浦中人。昨夜山上是何火。衆愕然曰。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。沙門支道蘊亦爲傳亮具述之。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。苻堅旣敗。長安百姓。望風驚竄。崇時歸晉。爲鎮戎所拘。指爲游寇。崇與同輩五人。手足相械。埋土坑中。各相去二十步。

明日將殺之。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。理此寃。以救妻子。心願獲遂。此石當分爲二。崇甫拜。石卽分裂。至京師。發白虎樽。具列寃狀。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。爲佛虜虜兒。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

晉富平令樂荀。少奉佛法。嘗從征盧循。值小失利。戰舫遭火殆盡。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。挺狀孤立。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

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。危難中恒持念

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。空際忽現真形。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。爲符堅尚書。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尚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沒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

宋文帝御膳烹雞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狀嘆曰吾不知佛道神力乃能若是敕自今不得用雞子

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媿歎因朝夕禮懺虔禱觀音以求冥應忽夜夢神人執劒持一人首爲易之豁狀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颺截流
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冏供養九月作十日觀

音齋。至九日夜四更。衆僧皆睡。同起禮拜。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。捻香授問。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謀。和亦預焉。行至鵲渚。值臺軍西上。謀衆逃散。和竄至新林。以褶袴易野老弊衣。作田夫狀。提籃負擔而行。時諸遊軍捕謀甚嚴。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。既而軍人揮刀屢跌。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。常患癰疾。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墜地。涎沫遍身。狀如已死。穎候鼠活。卽取竹刮除涎沫。因聞蛇所吞鼠。能療瘡疾。遂以涎傳癰。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皈依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旣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

慶之諫曰佛狸

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旣覺誦之不輟

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爲劫盜所誣引興逃避執其妻繫獄旣而縣禁失火出囚於外會融翼同行過囚邊妻號呼曰閹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。躡仆於地。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。南譙王之構逆也。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。出談數

宋伏萬壽。平昌人。元嘉十九年。在廣陵爲衛府叅軍。乞假還州。四更初涉江。長波安流。至中而風起如箭。時尚昏黑。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。皆云更盡無爇火者。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。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。隻身迷向。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。猶伏佛前回向。七燈煌煌。始悟前因。知是佛力。母子重逢。皈依畢命。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。

疲而晝寢。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。尚慮獄家疑其欲叛。仍取械着焉。經五日蒙釋。出法苑珠林

隊主李儒俊。鎮虎牢。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鑕頓地牢同禁人勸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旬日夕用心誠切鉗鑕自解監司驚異語荀云若佛憐汝斬應不死臨刑之日舉刀刃斷上聞原免

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謂曰此病非慈悲大力不能救試發心造觀音像祈之必應雋以病急如言鑄像像成忽夢觀音降其室果得差雋由此悔過信法

出宣驗記

魏沙門道集行壽陽西山爲賊所獲縛之於樹將殺之集念觀世音守死不輟及引刀屢斫皆無傷損賊怖走集因得脫又沙門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誦念數滿刀自折爲兩段膚頸不傷三易其刀皆狀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恭與同學僧慧遠結契後遊荆揚訪道而歸契濶三十年夜話次遠語如流師默無所對遠曰可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旣甦從南至岐訪得沙彌詢其事沙彌云每啓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滅所由分也

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。帝愕狀。命以金飾檀香盒貯焉。後問惟正禪師。師曰。物無虛應。乃啓陛下信心。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。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。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。乃鑲空房而出。至夕開門。見一老僧。遍體

瘡痕膿血。獨坐榻上。莫知所自來。奘乃禮拜懇求。僧口授多心經一卷。令奘誦之。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。其多心經。至今傳之。初奘將往西域。靈巖寺有松一株。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。乃西迎之。奘果還。至今謂此松爲摩頂松。出唐新語

唐萬迴師。閬鄉人。俗姓張。初母祈於觀音像而娠。迴廻生而愚。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。一日辰起。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。謫向閼鄉布化。奘馳驛至閼。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。并金像一軀。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。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。於長安薦福寺端坐而終。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。帝默狀心許。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。卽皆見之。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。及師還化後。不數月。萬廻亦卒。師化跡甚多。具載本傳。出記聞錄

唐釋慧日。泛海船達天竺。叅訪知識。咨捷徑法要。至健馱羅國。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。出丁蓮侶苗商

唐釋自覺。住真州。常發願。願因觀音得見阿彌陀佛。於是鑄觀音像。高四十九尺。旣成。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。遂於觀音像前趺坐而化。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。諸綠色悉以乳頭香代膠。備極莊嚴。元深嘉之。事畢。往預寧斫木排。造文殊堂。排成將還。忽狀墮水。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。

衣履不濕。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。遂遍身患瘡。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。念觀音大悲咒。吾當口授。若能精進。必獲善報。卒依言受之。一心念誦。自是瘡瘼漸復。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。復於碗得舍利二粒。後仕唐爲中書令。出法華感通唐武德中。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。使侍御韋棕鞫問甚急。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。枷鎖忽自解。驚告守者。其夜監察御史張守一。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。昏狀如夢。見婦女十數人。屢來相擾。智楷端狀不動。漸逼近前。言欲共執智楷去。擲北澗裏。有攬着袈裟者。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。冥狀若死。身赤如火。痛踰炭炙。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。遭風水遺失。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。以鑲柳附於船梁。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。恒一日一食。或不食。但飲水清齋。經十餘日至滁口。心口念誦懇至。枷鎖忽狀自開。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。初至江底。遇一浮木抱之。得浮水面。憑浪送入蘆灘。天明投村落中。居民送至滁州。官寮悉爲驚嘆。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

唐王琦。太原人居榮陽。自童孺不如輩血。大曆初。爲衢州司戶。性喜持誦觀音經。由少及長。數患重病。誦經無不差愈。又誦時。每有異類奇形之鬼。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。有能授持。隨心所願。獲福無量。若欲求子。卽生智慧之男。有白衣重包之異。於是夫婦竭誠誦滿一藏。數年遂生三子。果有白衣重包。衡陽太守親覲其事。重爲印施。亦以祈嗣不逾年生一子。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廿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足都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狀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知始知所至爲冥途吏爲檢籍曰君平生無福果何以得還知儉

曰我一生誦多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叅軍轉鄧州司倉卽掩却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叅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瘡昕咒之其鬼見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。所亦到舍。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。出記闕

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。至葬所命啓視。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。恒願自造觀音像。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。衆歎其精感所致。出辨正論

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。自內庭出。經捨相國寺。以資薦度。且自書於後云。故李國主宮人喬氏。伏遇國主百日。謹捨昔時賜妾所書般若心經一卷。在相國寺西塔院。伏願彌勒尊前。持一花而見佛云云。其後江南僧持歸故國。置天禧寺塔相輪中。寺後大火。相輪自火中墮落。而經不損。出默記

宋釋遵式。台州葉氏。其母虔禱於古觀音而生師。十

八雍髮。先於禪林寺習律。繼入國清。煇指於普賢像前。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。衆咸嘆仰之。師創下天竺寺數百間。建光明懺堂。每架一椽一甃。必誦大悲咒七遍。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
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
贖叩酬大士言畢而去公明旦備贖拜謝衆僧因問

衆中持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告云昨
大衆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
奉觀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。以重已孽。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。乃以手拏之而出。遂得甦。明年生子。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。楫悚狀。遂誓舉家不復食。仍夢前婦人送兒至。果生男。後貴顯。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。狀則洗心改過。乃承受救度之地也。出轉劫輪

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。遂寘諸釜中。忽大聲從釜起。火焰上騰。舟人恐。啓視之。一大蚌裂開。殼間現觀世音像。傍有竹兩竿。相好端嚴。衣冠嬰珞。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。出感應篇傳

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睹晡時再至一僧指曰巖頂有竇可以下瞰扳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個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于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清異稱與

丞相有舊聞人拒不肯通乃索紙大書云黑頭路相重添萬里風光碧眼胡僧曾共一宵清話擲筆而去浩大驚異令追之遍覓不見回憶補陀往事始悟道人卽昔日老僧也。出觀音感應

宋淳熙末建昌走卒楊亮病見兩吏持符追已亮與之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旣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。出善堂

撰述

舊世言抄錄

筆乘

宋建寧人賴省幹之下。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。夜半覺有物自天窓下。光燁燁狀。怖甚。急念揭諦咒。女口中忽有光出。此物逡巡欲進。復却。良久口中光漸大。出射此物。鏗狀有聲仆地。其室近街。值夜巡卒過。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

出談數

宋張孝純有孫五歲不能行。或告之曰。頃淮甸間一農夫。病腿足甚久。但日持觀世音名號不輟。遂感觀音示現。因留四句偈曰。大智發于心。于心無所尋。成就一切義。無古亦無今。農夫誦偈滿百日。痼病頓愈。孝純遂教其孫及乳母。齋戒持誦。三月而步武如常。兒患腿足者。誦之皆驗。

出筆乘

宋李郡君。素著賢德。有老嫗李氏。持珠至其家求售。旣去。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。姬喜出望外。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。巍狀上坐。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。記得還李姬珠事否。郡君曰。有之。一偉人執筆曰。增汝壽二十年。其一人曰。母太多。執筆者曰。婦人不愛珠寶。昧心貪財。已爲難事。况有持經功德乎。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。忽狀驚醒。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。已而忽見佛及菩薩在目前。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狀而甦

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卽止後父娶繼室與同修淨業臨終請僧說淨土觀法忽索衣吉祥而臥攬觀音手所執幡寂狀化去

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

登座遂奄狀而寂

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齋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喇反來謁潮音洞下宵無所見乃張

弓引矢射洞而去。及登舟。滿洋復生。鐵蓮華。遂大驚怖。率衆羅拜。悔謝。俄見白衣大士。并童子像。示現雲端。自明洪武初。徙海上居民。而靈異見少矣。狀湯公和舟至沈家門。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。奉旨釐祝詣潮音洞。見觀音大士相。彷彿在洞壁間。次至善財洞。童子倏現。頂上瑞雲中。復覩大士。寶冠纓絡。手執楊枝。護法神衛翼其前。張率衆作禮。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。攜帶南人止宿本家。遺下而去。玉取回專心持誦。不怠。丁卯歲四月十四夜。岳母劉氏夢白衣人頭戴金冠。携一童子來曰。吾與汝送聖奴來。劉氏接抱。恍狀而寤。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。袁公了凡刻祈嗣真詮。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。出白衣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。恒持念觀音普門品。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。別衆而去。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。續頒佛曲。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瞽百端治之不愈但晝夜誦觀世音名號如是十五年夢中聞菩薩呼之使前若有物繫其足不可動菩薩嘆曰汝前世爲灸師誤損人眼今生當受此報吾憐汝誠心當使衣食豐足遂探懷中掬寶珠滿手與之既寤醫道大行衣鉢甚富後享高壽

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昏憤間聞言有省急命具香燭高聲持觀音號不絕口至四更聲忽寂狀衆驚謂氣絕矣啓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衆驚問何緣得愈髻曰我初稱名時痛如刀割久之空中忽現祥雲見觀音以瓶中甘露灌我頂門清凉沁骨汗流如水因而熟寐已霍狀矣衆咸合掌讚嘆菩薩之應如是

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

舟中設觀世音像。日夕哀禱。願必見母。繼患痢。昏憤中。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。吾半死枯籐。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。真鐵漢也。天不負爾苦心。見母在即矣。出餅與啖。天明尋路而行。至饒訪王府。母果在。璋屢啓乞母終養。不允。乃就府東賃一室。中書思親二大字。旁貼云。萬

里尋親歷百艱而無悔。一朝見母。誓九死以何辭。王聞賢之。允其請。母子終得相見。人謂璋孝思所感。狀大士變化護持之力。亦彰彰矣。出轍心錄

明正嘉間。滇南周廷璋。字玉宇。性淳朴。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。時欣狀自得。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。又明日曰。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。自誦經。端坐而化。翊日體香潔如生。出金剛靈應

明劉谷賢。黃州人。隸虎賁左衛軍。嘗從太監鄭和使海外諸番國。舟經大海洋。劉忽失脚墮水。時風帆迅駛。不可救援。和令人升桅竿望之。遙見一人隱隱出沒波濤中。相去數十里。咸謂無復生理。須臾劉追及舟。舟中人大喜。速以物引上。見大魚長丈餘。悠狀而去。人皆異之。劉曰。此魚載我至此。將沒者數次。魚輒

以鬣鬣負起。故水不入口。舟中人問。爾平生有何善果。致得此報。劉云。但念觀音經耳。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。驚濤自天。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。觀音首頂簞笠。嘆曰。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。不日棟宇法相煥狀鼎新。其孫堯中曾孫夢斗相繼登第。

出轍心錄

明王應吉素虔奉觀世音。萬曆壬寅奉使東行。便道還里。患痰火疾。水漿不能咽者七日。夢乘肩輿循大河岸。忽前人失足。王顛墮水中。鱗甲之類種種見前。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。王以手捫衣不濕。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。倏狀而覺。身汗如雨。自後遂盟心。

戒殺自作紀靈戒殺衷言。誌其事。

出廣仁昂

明天台王立轂字伯無。領萬曆丙午鄉薦。夢其父大中丞公士性有十年五死。及植德禳災之諭。乃於嘉禾三寶前。誓奉長齋。受天台殺盜姪妄四戒。後任江西新淦縣。此事都廢。戊午入覲。舟次荻港。夜爲冥府所攝。主者厲聲叱曰。爾陽算盡。丙辰八月延至今者。齋戒力也。爾奈何棄之。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。須臾肩兩簾至。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。次檢白聚赤聚。已而青者漸隱。黑者縮小如箸。而赤者赫狀獨盛。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。乃命扶其目。便昏暗無所見。覺有人促之去。一跌而寤。張目見燈火如刺。了不可開。其夜夢有人復以釘釘目。痛楚滋甚。遂却醫藥。決意乞休歸里。棄家精修淨業。庚申七月。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。真叅實證。再生者又一十二年。號壁如大師。

出回生自

明萬曆間。平湖陸五臺尚書。有僕與人爭毆。悞傷人死。懼而求救于公。公曰。殺人者抵國法也。我豈能徇情。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。遇赦而出。出觀音感應

明吳郡徐明甫。赴館於楚。遂徙家焉。好學篤行。教子讀書。素供觀音大士一軸。禮敬甚虔。子名鑛。十餘歲。忽遭危疾。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。忽聞有聲震泉上。驚而寤。起視所供大士几前。菓碟諸器俱墜地。檢之無一損者。子口中喃喃微聲喚曰。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。遂舉體得汗而爽耳。不數日。病果愈。後子成萬曆丙辰進士。出徐氏庭訓

明萬曆中焦甲。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。願將此金作佛事。凡禳謝無所不營。而僧時至。必大呼曰。功德何益。還我六百元。往南海去。或來從屋上。或走出壁間。

或據床附屏已而家人悉見驚走。僉曰和尚來。百計哀求。僧終不允。焦歸將一年。僧物已物俱已垂罄。懨懨待斃。忽一日亡。僧持刺造訪。聞者辭以主人疾篤。僧叱云。吾非常客。必欲見汝主。救其殘喘耳。時焦方伏枕呻吟。妻孥環泣。共覩僧形。復聞僧通姓名於外。焦痛恨云。索命鬼變幻如此。不如速死。遂投身床下。持刀將自殺。家人力抱止之。而僧已直闖入室矣。謂焦曰。我人也。非鬼也。君屏妻子。當語其故。衆出避。僧曰。去年遊魂于風浪中。分必死。倏見觀世音自空中降。持一燈引入蘆洲。遇漁人救脫。六百金雖爲君取。

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。爲君釋杯蛇之惑耳。焦曰。幸師不死。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。固却不受。僅享一飯而去。使人跡之。果乘海船往矣。從此鬼形遂絕。狀焦病終不愈。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。聞而嘆息久之。

出感應篇增註

明萬曆甲寅。歙縣吳奕德。隨叔正鵬。受業臨塘寺。賜叩普門大師有省。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。掖歸臥屍於床。忽言曰。我乃佛前左護法關奕德。因悞殺宿冤。攝入冥府。以彼奉佛許經善念。特來護之。賜可爲念佛諷經。候其初七還魂。書經酬愿。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。心計家人不及救我。不若我自念佛。須更進一城。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。旁坐一烏帽者。問曰。汝何言。我躑

躑無措。惟默念佛。被笞掠。覺念佛則痛可忍。終茫狀不省。判官引至清水潭。洗胸見五臟。方知前生爲將。悞殺人八百命。今業滿受生。索償不放。仍赴殿辦理。泣訴以王事所致。閻君怒曰。大辟應烹。卽有火面碧身鬼卒。昇大鑊沸油。束我將投之。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。韋馱舉杵入鎗。鎗悉起。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圯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疋衣七件益焉內紵褶新製僕請留憑曰但得聖像無恙雖裸體何妨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忬孫檀芳相繼登第

出輟心錄

明常熟嚴尚寶徹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朴陋人爭笑之偶過姻家見一侍女年及笄未蓄髮問其主云以瘡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青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白衣大士以祈夫壽明春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几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狀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構訟一一批揭與被害人到官罰之舉座讚嘆韓微哂曰禁止冒勢固盛德

事狀親族情誼亦不可傷何如溫顏受稟詳詢曲直而諭解之爲兩得其平乎鄉紳斂容稱善九月初門生五人中式來謁韓謂曰賢契已進一階宜益修德以祈上達切勿輕言納寵傷糟糠之情勿疎遠故舊致窮交之憾勿多收僕從啓生事之漸勿過爲奢費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啓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砉肤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筋病卽

霍狀而愈事聞遠近贊嘆顧其肺稜稜出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遍觀之耳孝廉王文南傳其事

出啓禎野乘

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癱者從之遂剃髮受齋戒雖行乞不如輩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狀一昂藏之僧矣取號曰

半崖遂有供養之者

出唐宜之已求書

明洪武間吉安廬陵縣龍子輩同室蕭氏篤於伉儷求子甚艱已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併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偕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一千五百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禮請供誦竭貲不恤如此者二十五年將終之前一歲出督紡所餘延名衲誦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

明朱德貞肝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誠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卽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于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。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。籲天叩闥。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。寫此血裏。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。繫禁絕。女使年踰十三。卽更去。翁姑亦傾心茹素。一切菓餌。手整始饋。視疾問安。必謹。甲子歲。父病沉篤。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。出啓禎野乘

大清釋行仁。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。崇禎辛巳。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。從于華昧和尚受。

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縑素皈依壬辰正月二日端坐說偈化出法華感通

大清徽商程伯鱗久居楊州事觀音大士甚虔乙酉夏兵過楊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又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往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嘆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慎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

出已求書

大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寬之庶顏但默持經懺不輟既入獄痛楚備常如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佛法無憑則山修亦足死孝况庶顏乎

大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棕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

大清秣陵黃土山劉某母四十八歲求子得之出胎卽吃素以母尚茹葷不食母乳粥湯糕粉饌長耳又十年父妾亦生一子己丑劉年二十九弟年十九同朝南海舟中劉發願求見觀世音菩薩忽海水面先現二蓮花如車輪大一花中立一童一花中立一女

隱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
偕沒。獨劉甫入水。覺眼前通紅。有一僧携之同行。頃
刻間。忽到門衣。衫不濕。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
觀音救援之力。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
今缺缺。嗚呼。觀世音菩薩。救人於苦難。不必在海中
也。而海中尤多。但二子餘里。頃刻抵家。入水而衣衫
不濕。則前此未之聞耳。出已求書

二四十九