中國近代科技史

國立中山大學圖書館藏

B94
51
:6

中国佛学文献丛刊

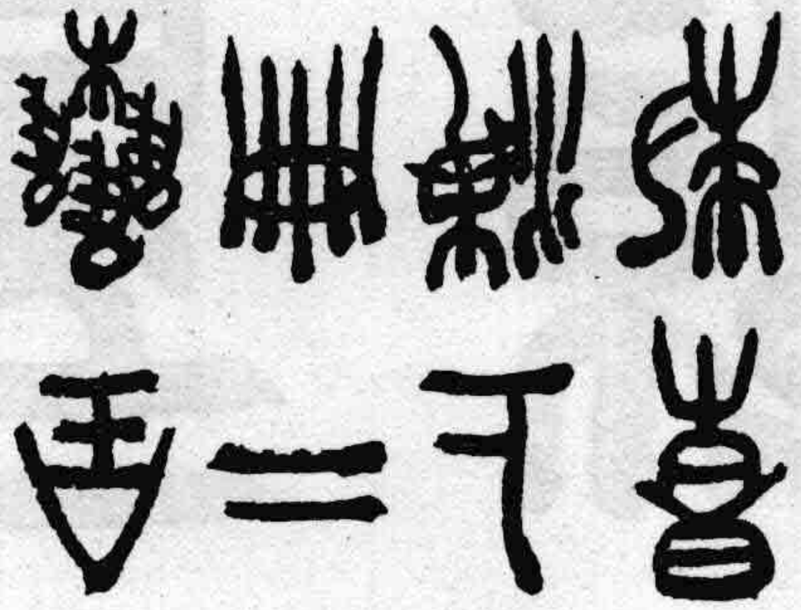
中國歷代觀音文獻集成（六）

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

第六册目録

歷朝名畫觀音寶像 …… 一
觀音大士慈容五十三現象贊 …… 一六九
善財五十三參圖贊 …… 二八五
觀音靈應圖經 …… 四一一



歷朝名畫觀音聖像珂羅版印流通序

觀世音菩薩、于無量劫前、久成佛道、號正法明、安住寂光淨土、恒亨眞常法樂。但以悲心無盡、慈誓莫窮、救苦情殷、度生念切。故復不離寂光、垂形九界、于十方微塵佛刹、普現色身、尋聲救苦、而于娑婆世界、慇念更深。其有善根未種未熟未脫者、令其即種即熟即脫、應以何身得度者、即現何身而為說法。所現之身、所說之法、各隨機宜、了無一定、其現前得離衆苦、將來常享眞樂則一也。晉近多年來、世道人心、愈趨愈下、爭地爭城、互相殘殺。人禍既烈、天災又臨、水旱蟲疫、同時降作。此種災禍、皆由大家宿世現生種種惡

業之所感召。然心能造業、心能
臨之時、若能發至誠心、念南無觀世音菩薩聖號、誓
願從今以後、敦倫盡分、閑邪存誠、諸惡莫作、衆善奉行、
決定卽蒙慈佑、逢凶化吉、于諸難中、不受危險。乃以
現前念善菩薩聖號之別業、轉業。當此天災人禍併
故得常獲吉祥也。諸佛菩薩、視一切六道衆生、猶如
親生兒女、常欲令其離苦得樂。無奈衆生迷昧、不生
信向、以致徒費慈心、不能獲益。譬如某日當空、普照
萬方、戴盆者縱立其下、亦不蒙照、過在戴盆、非日咎也。
近來殺劫瀰漫、人民死亡流離、苦不堪言。古
茂居士、久欲設法挽救、故特搜求唐宋元明清五朝、名筆

所畫觀世音聖像、以最上宣紙、用珂羅版、印一千部、期見聞者、同生正信、同念聖號、同消衰現、同種菩提之善根。須知菩薩無心、以衆生之境為境、故得有感卽應。而應無住、與菩薩之心、息息相通、不謀而合。衆生一念生背覺合塵、遂成通而不通之象。若衆生一念返迷歸悟、又成不通而通之象。以故凡遇極大險難、舉念卽獲感應。又菩薩現身、不專現有情身、卽山河樹木、橋梁船筏、樓臺房舍、牆壁村落、亦隨機現。必使到絕地者、復登通衢、無躲避處、得大遮蔽。種種救護、難盡宣說、當看

觀音本迹頌、觀音靈感錄、觀音慈林集、略。當此天災人禍、相繼降作之時、若不以改惡修善、常念觀音聖號、以為恃怙、則欲得安樂、難之難矣。即絕無災難、亦當常常念、庶可生膺五福、優入聖賢之域、沒登九品、徹證大覺之心。能如是者、方可慰菩薩救苦之心、以普薩普施無畏、故以圓滿菩提、方息施無畏之大慈悲心也。法華經云、若有衆生、多于淫欲、瞋恚愚癡、常念恭敬觀世音菩薩、便得離欲、離瞋恚癡。願見聞者、同常念焉。

民國二十七年戊寅重陽日 釋印光撰 時年七十有八

上册七十二軸

唐吳道玄采畫絹本縱四尺二寸八分橫二尺二寸八分上有張風金書心經　又采畫絹本縱五尺三寸橫二尺五寸五分

唐楊芸珠采畫絹本開元二年作

唐闕名采畫絹本原藏敦煌千佛洞嗣歸英國博物院陳列

宋周文矩采畫紙本

宋賈師古墨畫紙本縱一尺三寸橫九寸五分

宋淨侶李氏采畫絲幢本開寶八年作原藏敦煌千佛洞光緒二十五年嚴金清寄贈端方供養

宋闕名白描紙本縱二尺五寸橫一尺四寸

元錢選舜舉墨畫紙本縱二尺三寸橫九寸五分

元趙孟頫子昂采畫絹本縱一尺二寸六分橫一尺六分大德五年作上有嘉靖三十四年文徵明書心經　又采畫麻紙本縱二尺一寸橫一尺四寸五分

元管道昇仲姬墨畫紙本大德六年作上有趙松雪居士中峰法師題偈

元趙雍仲穆采畫絹本縱一尺八寸二分橫一尺四寸大德三年作

明李麟次公墨畫紙本縱三尺三寸九分橫七寸六分

明陳綱堅達墨畫紙本縱二尺五寸九分橫八寸八分右有王申年王瞿題字

明仇英十洲采畫絹本縱一尺七寸三分橫七寸七分

明文嘉 休承 墨書畫紙本縱二尺一寸橫八寸上書心經

明徐渭 青藤 墨書畫紙本縱一尺七寸九分橫一尺五分庚子年作上有癸酉年許二

衢題記左有王曾祥題記右有同治十一年丁立誠題記

明姜貞吉 敬之 墨書畫紙本縱二尺七寸五分橫九寸二分萬曆十三年作上有同

許光祚書白衣大悲五印心陀羅尼

明丁雲鵬 南羽 金書畫磁青紙本縱二尺五寸四分橫一尺七分上有金書心經萬曆

三十一年作左有道光二十六年沈承禧題字

明周淑禧 江上女史 墨書畫紙本縱一尺五寸八分橫五寸六分上有王瞿會祥書心經

明林雪 天素 墨書畫綾本縱四尺四寸橫一尺五寸己酉年作右有道光十八年汪章

氏題記

明闕名采畫貼墨紙本縱三尺橫一尺七寸九分橫一尺七寸 又墨畫絹本縱二尺七

尺四寸八分 又墨畫紙本縱三尺八寸五分橫一尺二寸六分 又采畫紙本

縱一尺八寸六分橫七寸六分 又墨畫紙本縱二尺一分橫九寸四分 又墨

畫紙本縱二尺二寸八分橫九寸

清陳洪綬 老蓮 采畫紙本縱一尺七寸三分橫八寸三分

清項聖謨 孔彰 墨畫紙本縱二尺八寸五分橫七寸六分

清周荃 靜香 墨畫絹本縱三尺八寸九分橫一尺五寸

清莊同生 澹菴 采畫紙本縱三尺四寸七分橫一尺七寸六分

清金史 古良 采畫絹本縱二尺四寸五分橫一尺三寸二分

清淨符 鴛泊 墨畫綾本縱二尺九寸八分橫一尺五寸一分康熙元年王寅作上有

同年金淳陳廷懷題記
清讀體見月墨畫紙本縱三尺一寸五分橫一尺三寸一分上有吳允嘉及同治十一年吳廷康題記
清周之恆月如墨畫綾本縱一尺二寸二分橫七寸四分康熙三年作
清顏翔羽玉采畫紙本縱一尺九寸橫七寸八分康熙十四年作
清元弘石庭墨畫紙本縱一尺七寸二分康熙十八年作
清金良楨墨畫紙本縱三尺六寸橫七寸九分上有王戌年李濱書心經
清張照得天墨畫紙本縱二尺四寸六分橫九寸三分
清徐舒公安墨畫紙本縱一尺三寸一分乙亥年作上有王申丁丑年元暉
書蓮池法師自儆語
清禹鼐之鼎墨畫紙本縱二尺一寸二分橫九寸三分左有乾隆四十六年鄭澐題字
清汪繹辰陳也墨畫紙本縱二尺二寸二分橫八寸八分癸酉年作
清陸謙與讓墨畫紙本縱二尺七寸一分橫一尺一寸九分甲戌年作 又墨畫紙本縱二尺二寸橫一尺五分丙戌年作
清大恆明中金畫藏經紙本縱一尺九寸四分橫九寸八分
清徐燦湘蘋墨畫紙本縱一尺二寸三分橫八寸三分乾隆十三年戊辰作上有汪日茨書高王觀世音經 又墨畫紙本縱一尺七寸九分橫八寸三分乾隆二十一年丙年甲戌作 又墨畫絹本縱二尺二寸五分橫一尺二寸二分乾隆二十一年丙子作

清金農 冬心 墨畫紙本縱二尺八寸八分橫一尺一寸六分

清詹尚璠 齋彌 采畫紙本縱二尺二寸二分橫九寸二分乾隆十七年作

清徐觀海 匯川 墨畫紙本縱一尺四寸四分橫一尺七寸五分乾隆十七年作

清羅聘 兩峰 采畫紙本縱三尺九寸橫一尺七寸乾隆三十三年作左書心經上有

乾隆四十年曹柱書白衣咒右有款下有同治五年

丁申丁丙題記

清華嵒 新羅山人 采畫絹本縱三尺四寸四分橫一尺三寸六分 又墨畫紙本縱二尺

五寸五分橫八寸五分

清奚岡 鐵生 墨畫紙本縱三尺五寸橫一尺三分己未年作

清金燿 醉禪 墨畫絹本縱一尺六寸二分橫一尺二寸八分上有胡孟書徐文長贊

清冷枚 金門畫史 采畫紙本縱二尺二寸三分橫一尺二寸三分

清施王仁 孝恭 采畫紙本縱三尺六寸一分橫一尺七寸九分己未年作

清高樹程 烟蘿子 墨畫紙本縱一尺八寸九分橫八寸九分丙寅年作上有沈學林書

心經

清梁瑛 梅君 墨畫紙本縱二尺一寸橫九寸七分右有嘉慶十七年何元錫題字

清陸瀚 少微 墨畫紙本縱三尺四寸五分橫一尺五寸三分

清江灝 靜涵 采畫紙本縱三尺五寸三分橫一尺五寸三分

清施養浩 西髯 墨畫紙本縱二尺六寸六分橫一尺二寸六分乾隆三十三年作上

書心經右有秦坤林題記

清陳燦 曙峰 墨畫紙本縱一尺橫一尺四分乾隆三十七年作右有同治十一年丁

申題字

清王錫疇 心耕 采畫紙本縱一尺四寸二分橫九寸一分乾隆四十年作上有民國十一年張謇題字

清孫桐 嘯谷 墨畫紙本縱三尺三寸七分橫一尺一寸八分乾隆五十九年作

清郭元舉 西村 墨畫紙本縱三尺七寸三分橫一尺九分

清松麓墨畫紙本縱三尺四寸二分橫一尺六寸二分

清陸我君 四明佛子 墨畫紙本縱三尺六寸五分橫一尺四寸八分丙子年作上有題詩

清朱綑墨畫紙本縱三尺二寸一分橫一尺三寸九分

清妙甫 湧幢 采畫絹本縱三尺八分橫一尺三寸七分嘉慶十四年作上有象贊左有道光十八年定志題字右有同年吳敬范題字

四十八軸 附二十二軸

清陳山 香道人 崖墨畫紙本縱三尺二寸二分橫八寸五分

清項名達 梅侶 墨畫紙本縱二尺四分橫九寸四分嘉慶十七年王申作上書大悲咒

清項醇 盧峰侍者 采畫紙本縱三尺五寸橫一尺四寸嘉慶十七年王申作上書大悲咒

心經白衣咒 又墨畫絹本縱一尺五寸八分橫八寸嘉慶十七年王申作上書

大悲咒 又采畫紙本縱二尺九寸八分橫一尺五寸嘉慶二十年乙亥作 又

采畫紙本縱二尺六寸二分嘉慶二十年乙亥作上有周易書

大悲咒左有胡燮章題記 又墨畫絹本縱二尺二寸橫九寸八分嘉慶二十一年

乙亥作上有題贊 又墨畫絹本縱二尺一寸一分橫七寸三分嘉慶二十一年

丙子作

清婁春湛 茉雪 墨畫紙本縱二尺一寸橫八寸一分嘉慶十九年作上書心經

清馬鴻衍 潤生 墨畫絹本縱二尺九寸一分橫一尺三寸二分己酉年作

清嚴振岠 松嵐 采畫紙本縱一尺六寸八分橫八寸三分

清陳忠客 晉居 耕 墨畫紙本縱三尺七寸三分橫一尺三寸丁卯年作

清金麟 中昭 墨畫緞本縱二尺九寸二分橫一尺五寸二分

清芥盦 小玲瓏山館主 墨畫紙本縱三尺九寸五分橫一尺七寸二分辛丑年作上有印氬

居士書心經

清重鑑 寶林 墨畫紙本縱一尺七寸一分橫八寸八分

清品淋 漢流 墨畫紙本縱二尺八寸一分橫一尺七分上有題贊

清沈兆霖 朗亭 采畫紙本縱二尺七寸八分橫一尺五寸五分道光十五年作上書

白衣咒右有同治十一年卓炳森題記

清孫燊 蘋橋 墨畫紙本縱三尺四寸七分橫一尺一寸八分道光十八年作上有魯

同仁題字

清沈瀛 玉川 采畫紙本縱三尺七寸二分橫九寸六分道光二十一年作右有了義

趙之琛題字 又采畫紙本縱三尺二寸五分橫九寸六分道光二十二年作

清蔡載福 鹿賓 墨畫紙本縱二尺六寸橫九寸三分道光二十五年作上有吳廷康

題字孫元培題贊

清徐薦謙 子牧 墨畫紙本縱三尺一寸四分橫八寸八分道光二十五年作上有同

年沈振名題字應時良題贊

清汪遜孫　蔡垞　采畫紙本縱二尺四寸四分橫一尺一寸二分道光三十年作上書大悲咒

清如山　冠九　采畫絹本縱三尺八寸八分橫二尺四分

清沈象斗　袁善　墨畫紙本縱三尺四寸二分橫一尺一寸七分戊申年作上有題贊又墨畫紙本縱二尺五寸八分橫一尺七寸五分

清陸光祺　樹堂　墨畫紙本縱一尺二分橫七寸八分同治二年作下有光緒二十三年張爾嘉題字　一

清少逸　墨畫紙本縱一尺七寸四分橫九寸四分同治十一年作上有同年邵畊題字

清儀徵　植蕃　金畫磁青紙本縱三尺七寸五分橫二尺一寸三分上有同治十一年樂蘭題記

清任薰　阜長　墨畫紙本縱三尺八寸橫一尺六寸六分右有民國七年張謇題字

清魏彥寶　士君　墨畫紙本縱一尺四寸三分橫七寸一分同治十一年作上書大悲咒　又墨畫紙本縱一尺四寸四分橫七寸二分光緒元年作上書心經右有丁立誠題字

清丁李鹿壽　墨畫紙本縱一尺五寸一分橫七寸二分光緒元年作上書往生咒

清丁延　希周　采畫絹本縱三尺四寸六分橫一尺四寸二分光緒四年作　又金畫磁青紙本縱二尺四寸八分光緒四年作右有題字　又采畫絹本縱二尺七寸三分橫一尺二寸四分右有光緒四年丁丙題字　又采磁青紙本縱二尺四寸八分橫一尺二寸七分光緒四年作右有題字

清丁恆　月如　金畫磁青紙本縱二尺二寸橫一尺一寸五分下有光緒四年丁丙題

字　又采畫絹本縱二尺二寸四分橫一尺二寸六分光緒四年作左有丁丙題字

清張常惺金畫磁青紙本縱一尺六寸八分橫一尺六分上有金書楞嚴經文殊菩薩所說偈

清夏同文詞士采畫紙本縱三尺八寸橫一尺九寸三分光緒六年作

清蔣光耀墨畫紙本縱三尺一寸橫一尺一寸光緒六年作上有何韶雲書心經

清竹禪采畫紙本縱四尺三寸七分橫二尺三寸六分光緒十三年作上有俞豫亭題字

清張爾嘉子謀墨畫紙本縱四尺五分橫一尺六寸光緒十五年作上有題贊　又墨畫紙本縱四尺四寸一分橫一尺七寸六分光緒二十年作

清孫峻康侯墨畫紙本縱一尺五寸九分橫七寸七分光緒二十九年作上有丁立誠題詩

清顧麟士鶴逸墨畫紙本縱二尺二寸三分橫一尺二寸二分

清闕名墨畫紙本縱三尺三分橫一尺二分乾隆四十六年鄭澐施同治十一年如山重裝　又金畫磁青紙本縱一尺四寸九分橫九寸八分上有王寅年趙之琛題字

附絲繡八軸

明露香園顧氏絲繡緞本縱一尺五寸五分橫八寸辛酉年作上有董其昌書贊

又絲繡緞本縱二尺八分橫八寸五分上繡題贊

清朱許氏絲繡緞本縱二尺二寸五分橫一尺一寸乾隆五十九年作

清沙何氏絲繡緞本縱一尺七寸橫一尺二寸道光十一年作上繡白衣咒左繡發願偈

清李丁氏絲繡緞本縱二尺四寸橫一尺二寸二分王申年作

清沈壽雪宦絲繡綾本縱二尺八寸橫一尺二寸民國七年作上繡心經及張謇題記

清沈立絲繡綾本縱二尺八寸五分橫一尺一寸五分民國八年作

清張吳道愔絲繡綾本縱三尺一寸五分橫一尺一寸八分民國十一年作

附石刻十四軸

唐吳道玄畫立相山陰刻石墨拓本縱四尺八寸五分橫一尺九寸八分　又畫魚籃相宋蘇軾贊硃拓本縱三尺一寸橫一尺四寸四分　又畫左右二相宋呂由聖摹并贊元祐辛未年河南刻石硃拓本縱一尺八寸

明汪雲龍畫憨山法師贊李由道書癸巳年昆明刻石墨拓本縱三尺八寸橫一尺九寸

明袁世忠畫丁酉年吳郡章田刻石墨拓本縱一尺四寸五分橫一尺一寸五分

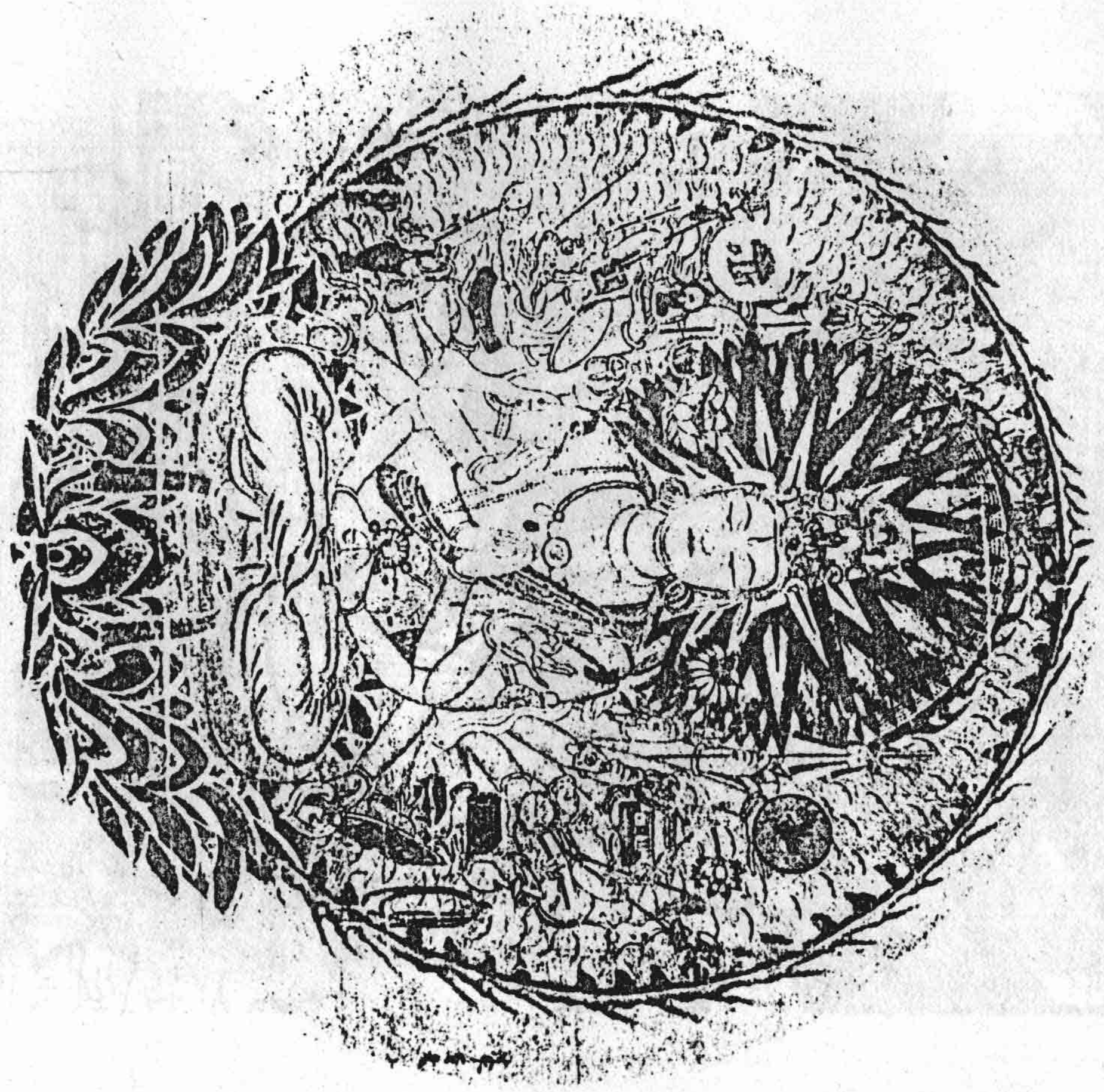
明張武畫並集贊上有梵書墨拓本縱二尺二寸八分橫九寸

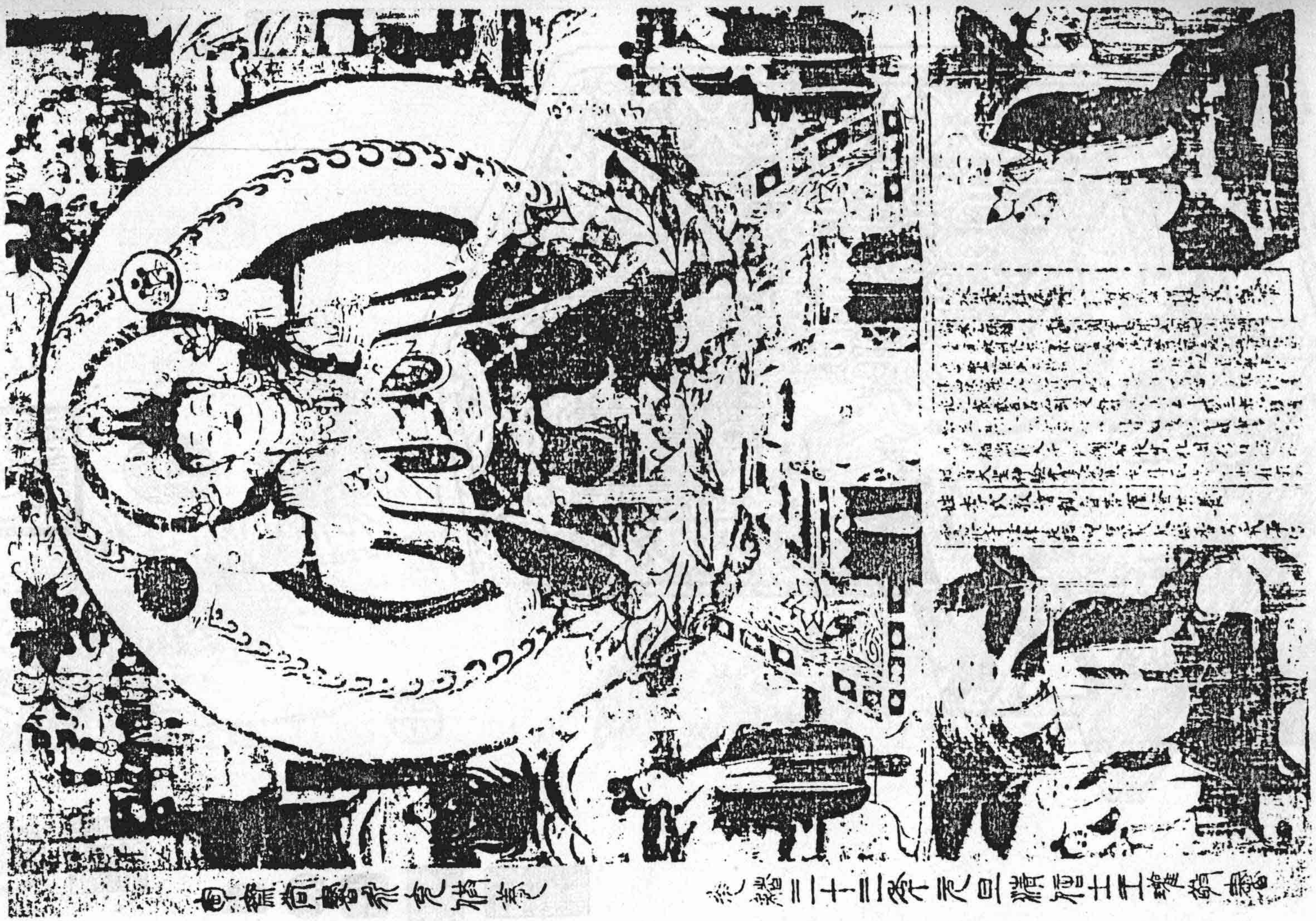
清王自英明德隱居士畫並題贊康熙十八年長安楊玉振刻石墨拓本縱二尺八寸五分橫一尺五寸五分

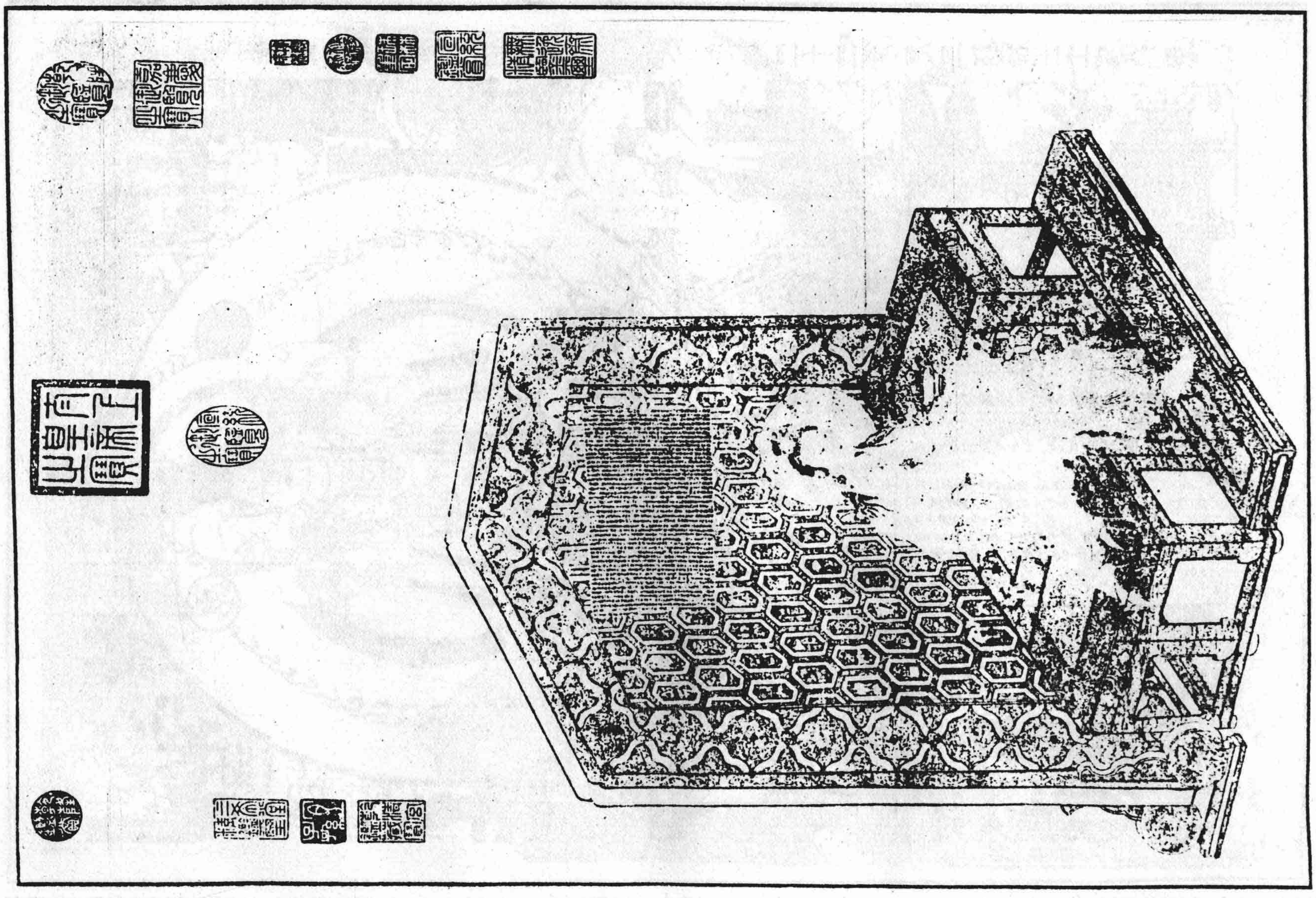
清沈長藩畫李敬修題長安卜興卜昇刻石墨拓本縱二尺五寸五分橫二尺五分

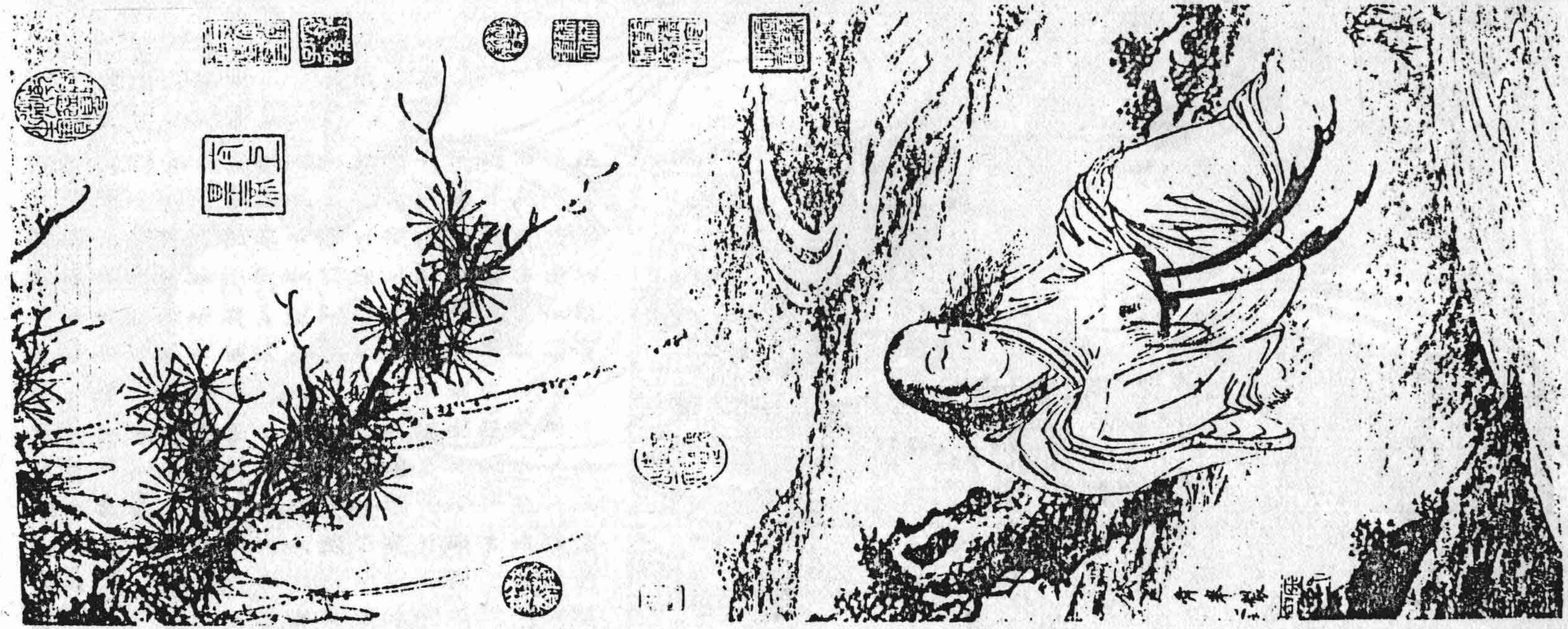
清朱珏畫康熙二十二年鄂洛題記卜世刻石墨拓本縱三尺九寸八分橫一尺九寸六分

清達禮善嵩峯畫並書白衣咒康熙四十四年長安刻石墨拓本縱二尺九寸二分
橫一尺五寸
清吳達持青畫張研題贊癸亥年京兆卜年卜世刻石墨拓本縱四尺三寸五分橫
一尺六寸
清顯名畫四川文殊院道光十七年刻石墨拓本縱三尺二寸四分橫一尺四寸四
分　又畫四川文殊院刻石墨拓本縱二尺五寸八分橫一尺四寸五分
編目既竟附言如左
一集印之機發於同願用廣供養且便郵傳不署價金示別賣品
二相乃借攝非自一方國外爲倫敦博物院國內爲顎臣六居士故宮博物院狼
山觀音院平等閣淡遠樓謹舉大凡未遑析注淨光交互及我娑婆功德所成
應無異致
三各軸量度一依市尺縱橫毋爽永存本眞
四作家姓名分朝序列多踰百十考索甚難或隱處偏隅罕見著錄或向闕題款
莫定年時倉卒成書頗慮失次　大雅匡教竭誠歡迎
五程期印就深感衆因絹楮攜出兵中允載月上之盛德金帛彙成大願實推施
護之弘情雖主者不欲彰名而編者寧能隱惠虛空如見肅括書之
中華民國二十七年戊寅九月十九日　上海淨緣社謹編









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
無色香聲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
蜜多呪即說呪曰

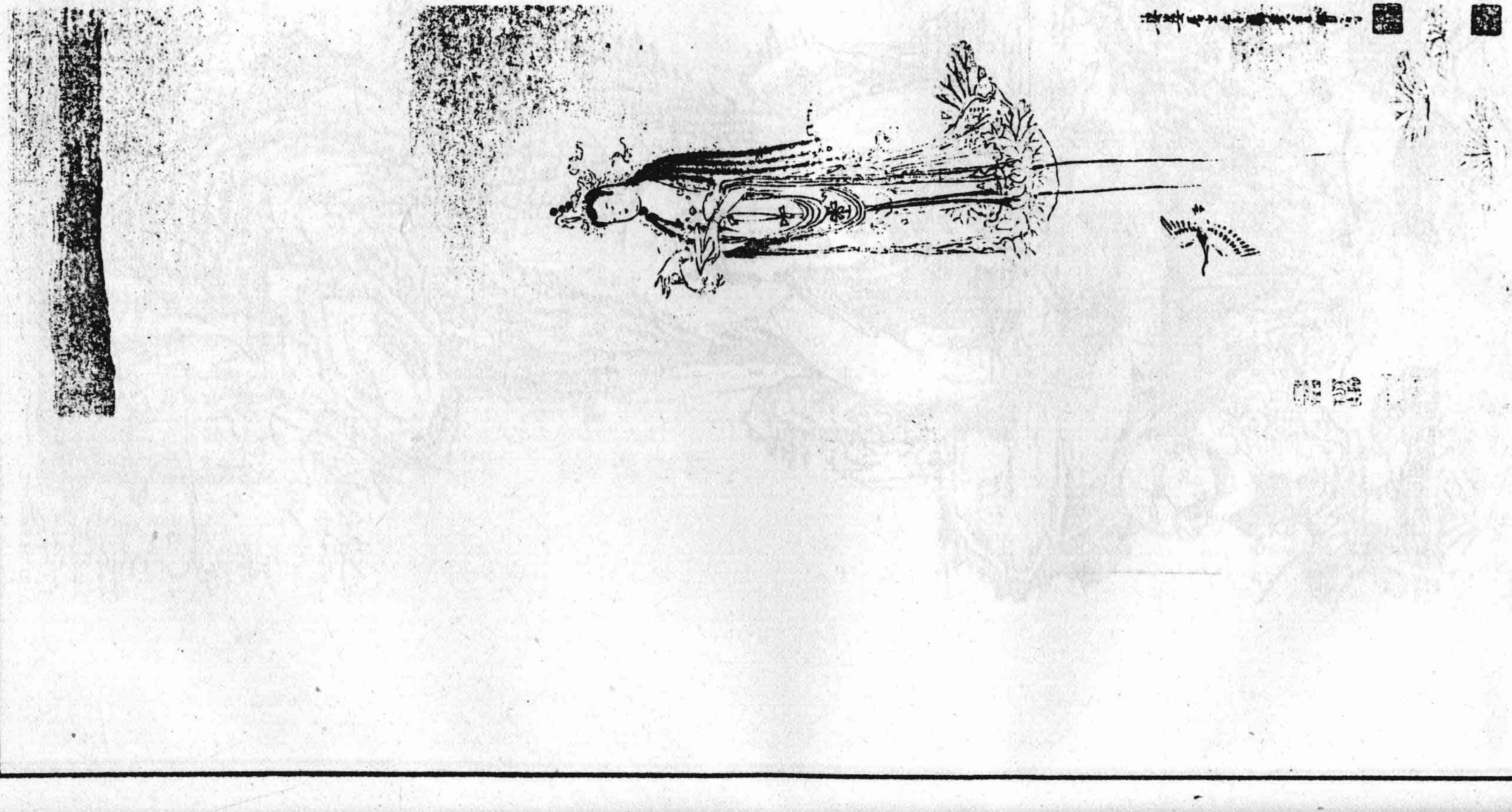
揭諦揭諦　波羅揭諦
波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

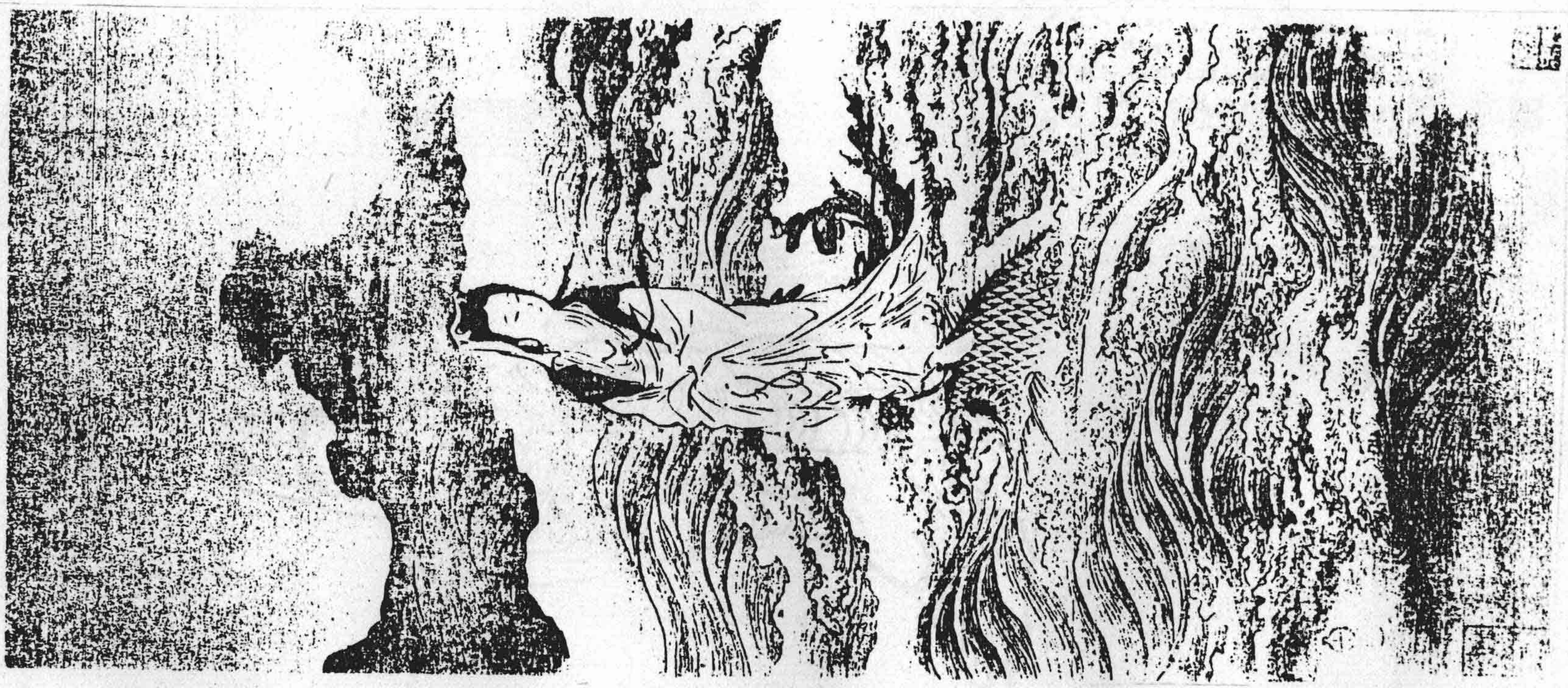
嘉靖三十四年六月既望文徵明敬書

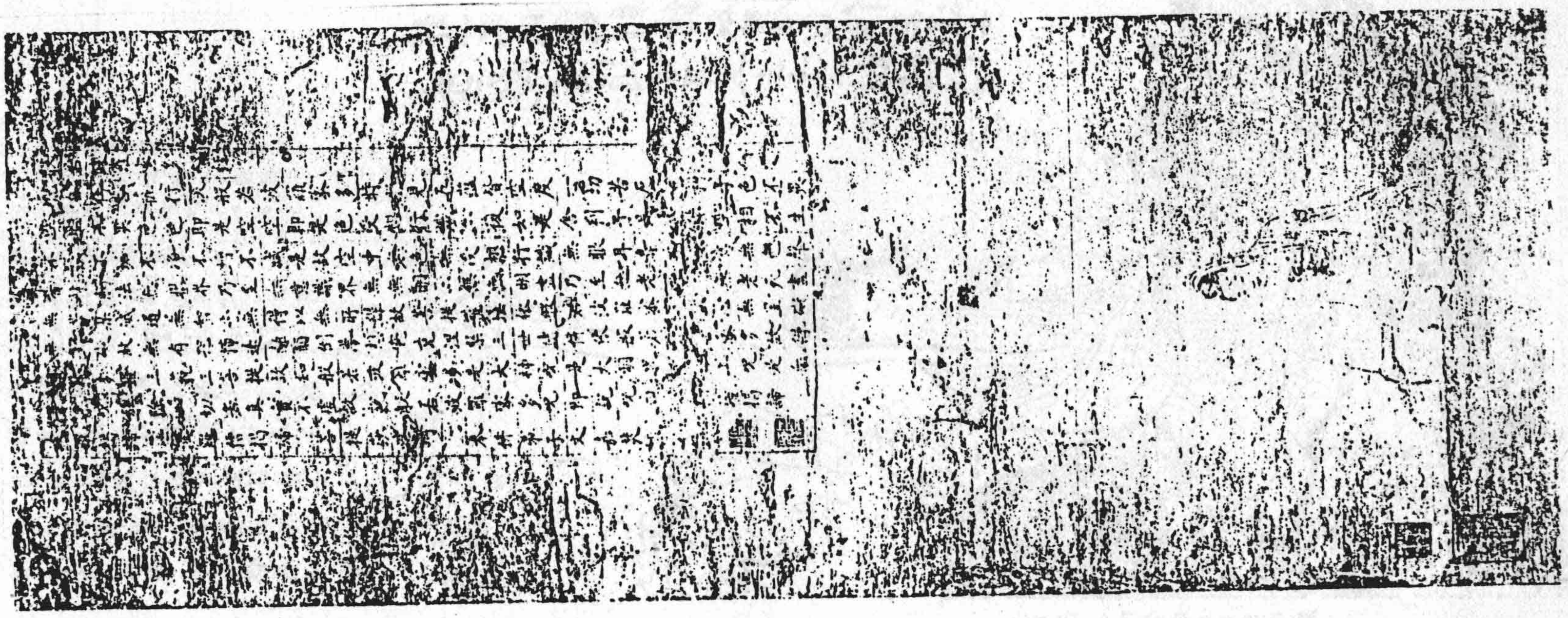
罗自荣
梁盈盛自
今日回界岭
金沙滩頭陞

大德二年太歲戊戌十月日題



士岡弟子陳炯作畫





余素敬禮觀世音偶得白
水月衍吳道子菩薩修莊
嚴妙嚴軟小如今三昧度一
切衆生等拓勒諸石不
止以敬之願持此福遠我
先生二世莊嚴經已也
辰九月十有九日佛弟子
許天衢敬識

原本於公百四月十八日喜
記得從齋供養回往前
判石及詩於下 天衢之識

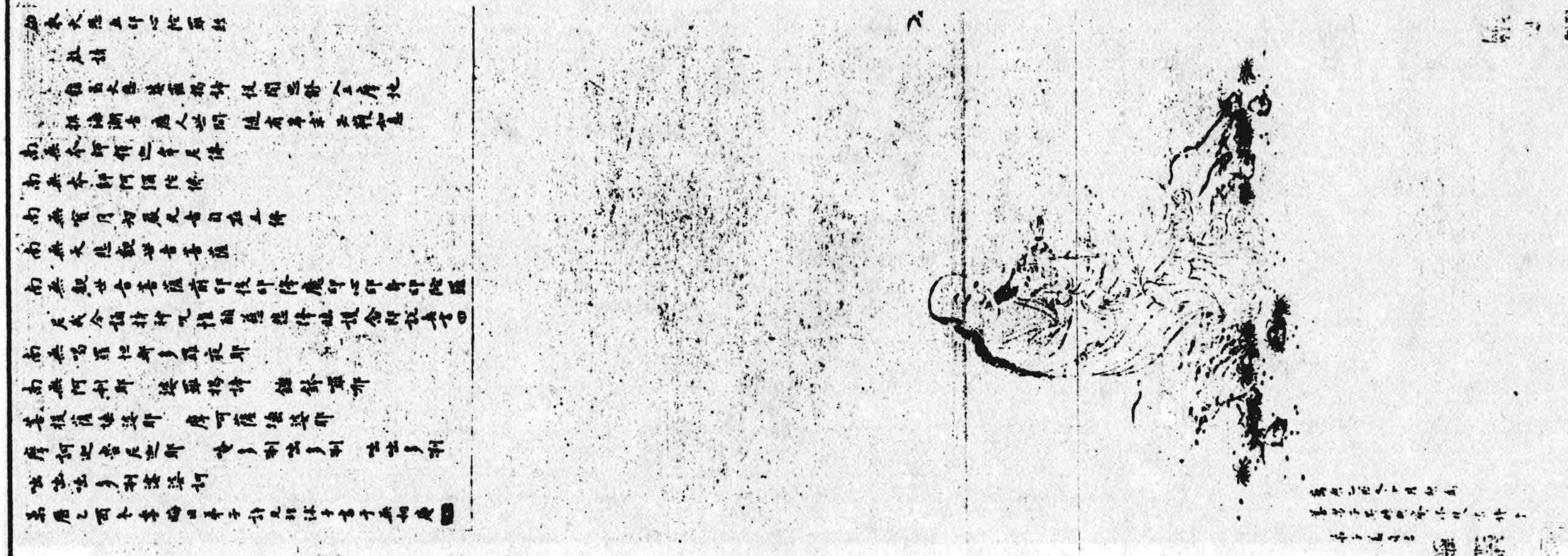
大士觀音道長耳入三十二相化門
非一而此頭師繪不著色倣吳道子
風化長勒 庚子秋仲佛齋徐渭書

同治壬申沸汕之民唐弟子丁立誠敬裝收藏
先此沒太宜人施花見
沸者

青藤道人繪觀自在寶相余友許元玉
得自山陰徐氏既摹刻施世余請拓原本使
元見加王臨曰得為先府君作一住傳當即石
君余聞然稽可此与東坡題師應夢羅漢記
安期寺因為武陽君言日餘借同一功德也持
奉歸爰書數語於左方以志舜重榮西山月
十有一日初學佛人王曾祥識

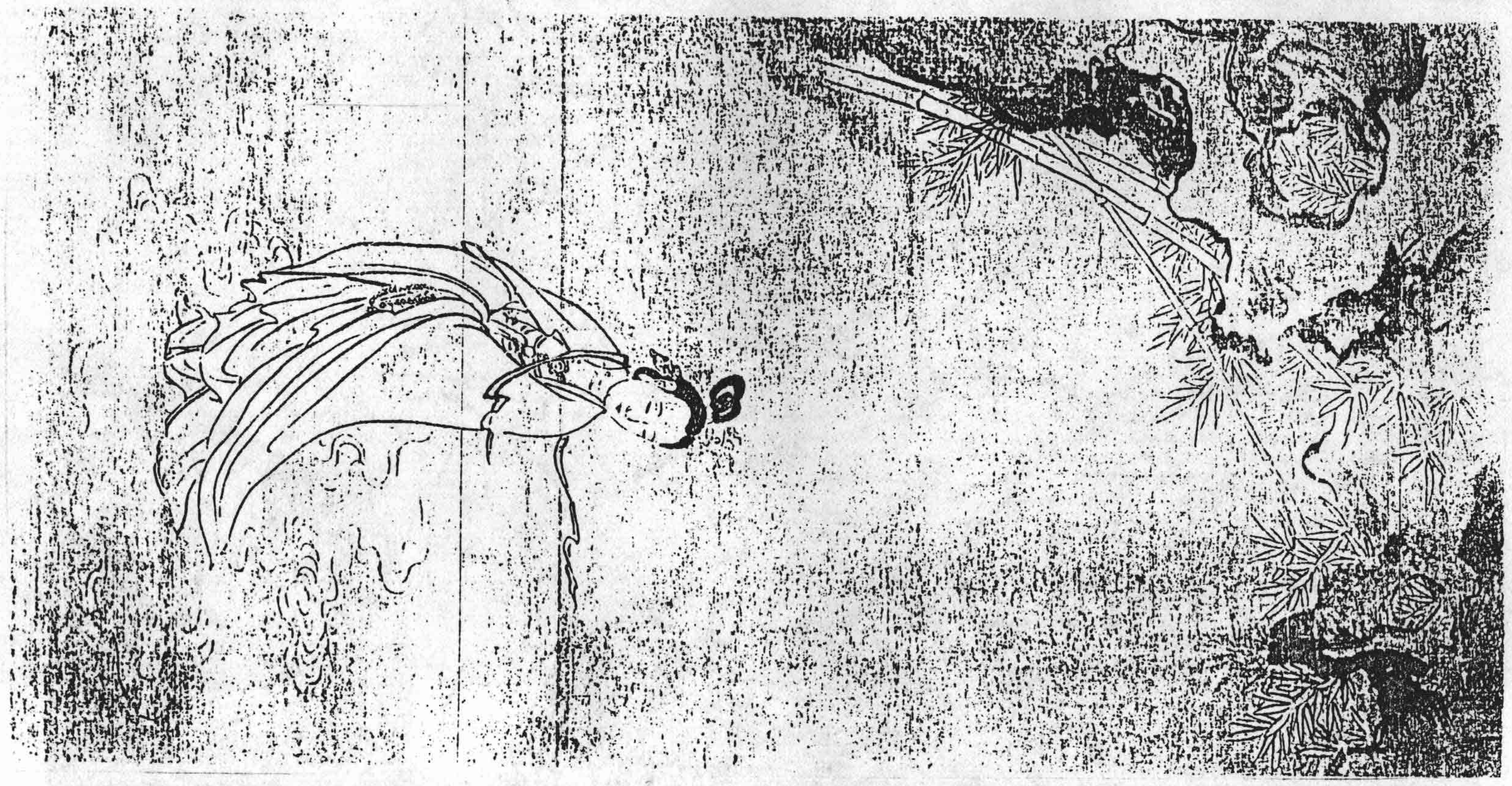
般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦
厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識
亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減
是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸
法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦
無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依
般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐
三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是
無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說
呪曰

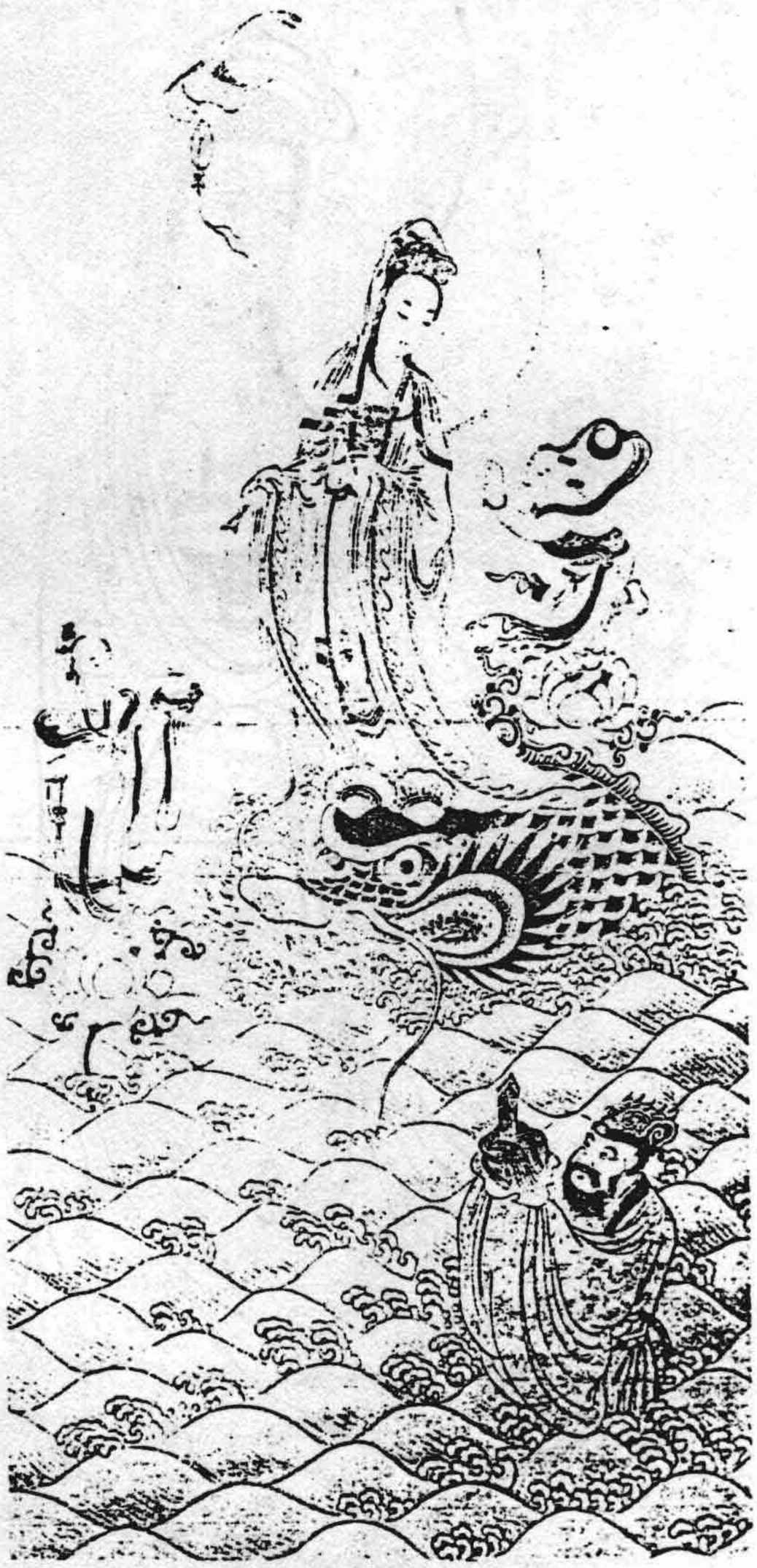
揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提娑婆訶

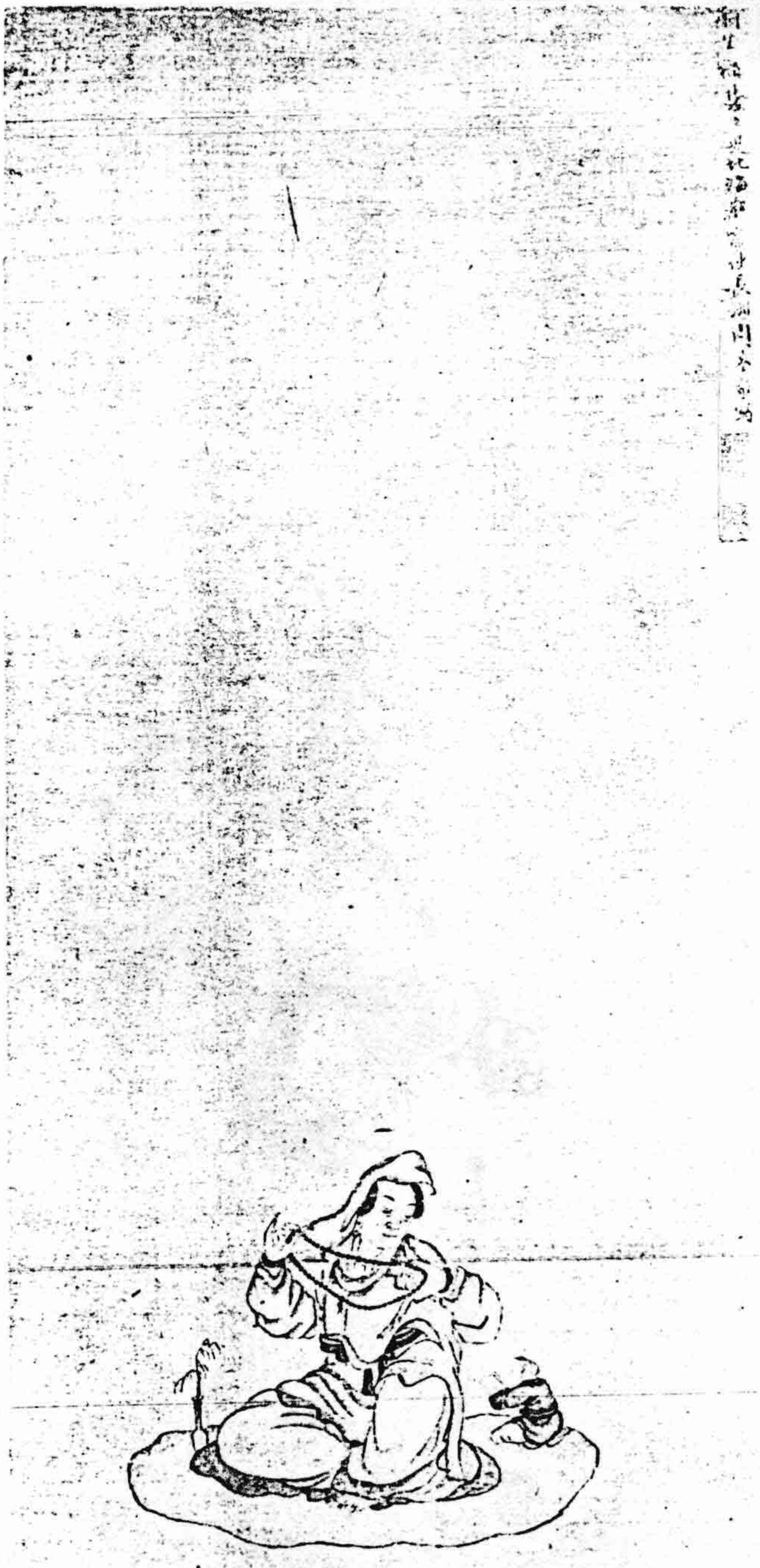


井亭庵珍弄歷代以來諸家名像
大士靈蹟二百多尊承諸皈心文矣甫於近日
率嚴海會佛場不覺目駭神悚歎喜讚歎莫可名言三布作礼而退既為
刻画人日鈔以廣其傳後極得舊藏下南刑泥金法相敬施庵中永充供養
道光丙午浴沿日　　錢唐弟子　沈承謹合十并記

寶儉堂吳門許氏







金史畫人士子持來景圖 子崇敬

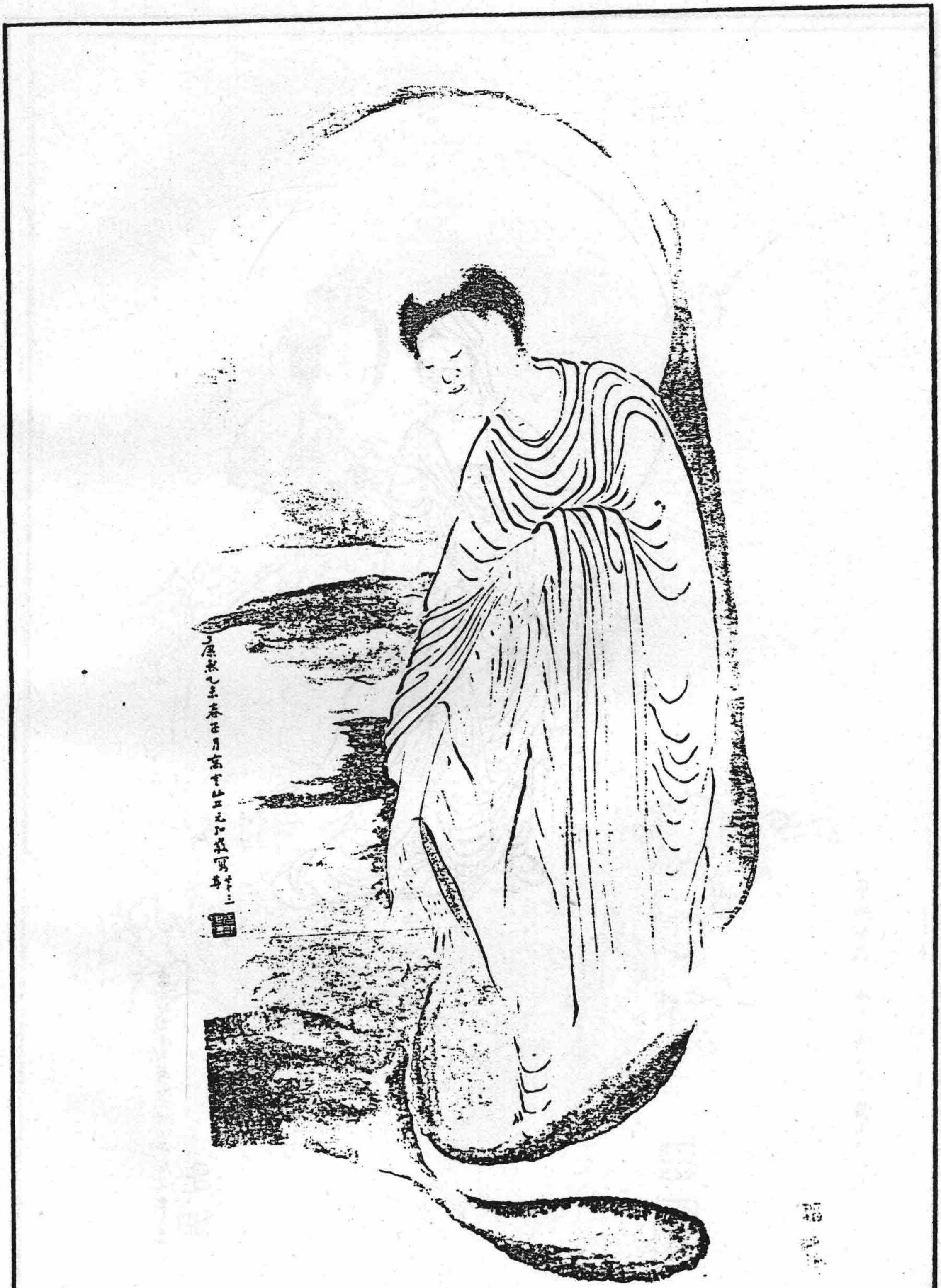
第九十二 傳士 金 子崇敬 畫

白沙祠公李吉之妙名重一時名若
老人晚泽山浪余文陳白沙祥其色
相莊嚴深得美道于華忘良不
証也　五雲亦中
名金書子金沙祠城

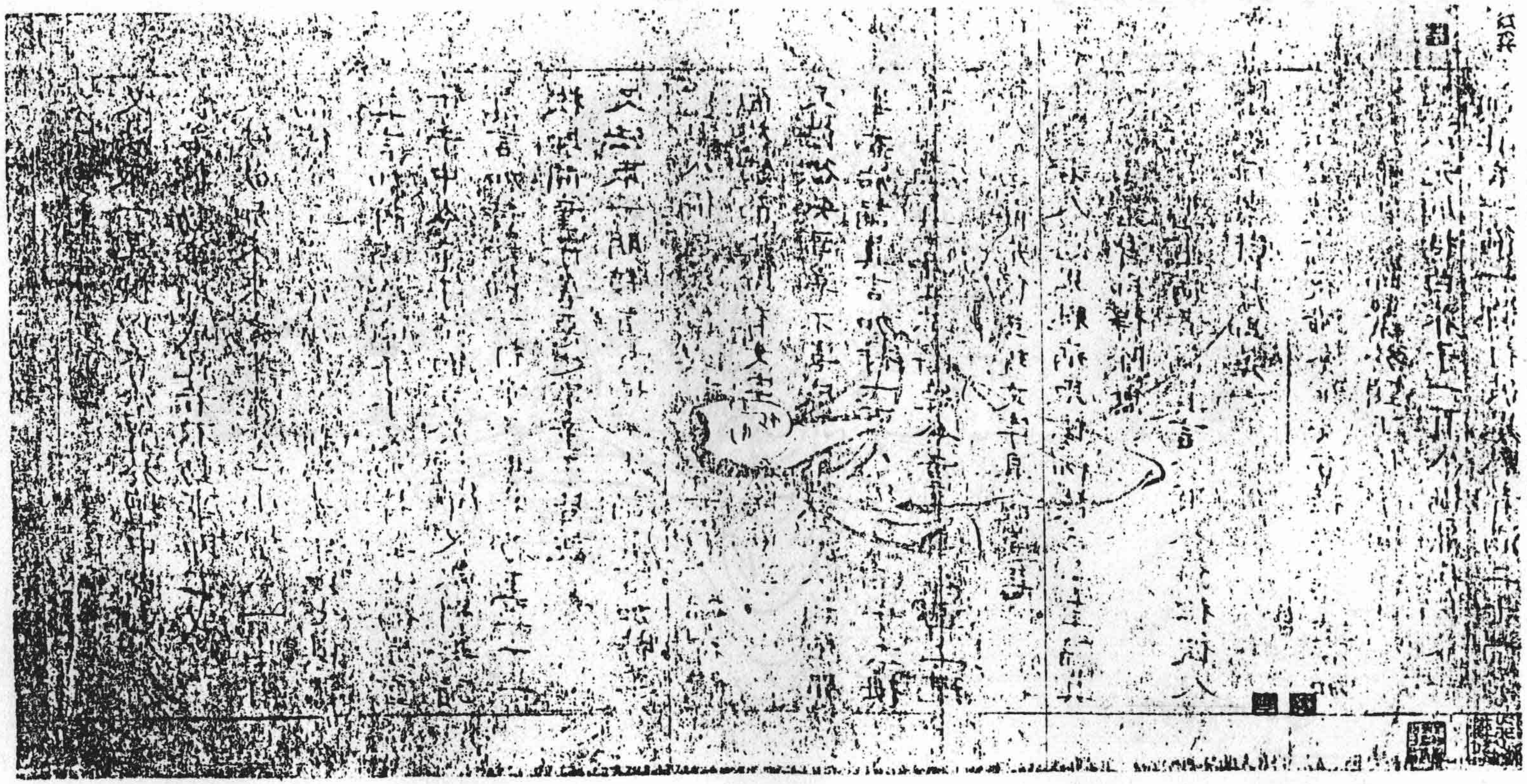
白沙弟子陳兆崇
稽首瞻禮

金陵寶華山見月鉢尚
平生多寫
觀音像亦猶古德喻思
淨之寓彌陀也見公式
律精嚴為濂門龍象以
菩薩寫菩薩宜與精妙
如此　宋文憲題

康熙甲辰仲冬清渊书于闲之怡清堂



第五十一表中成年二十五歲女子陰毛發育圖



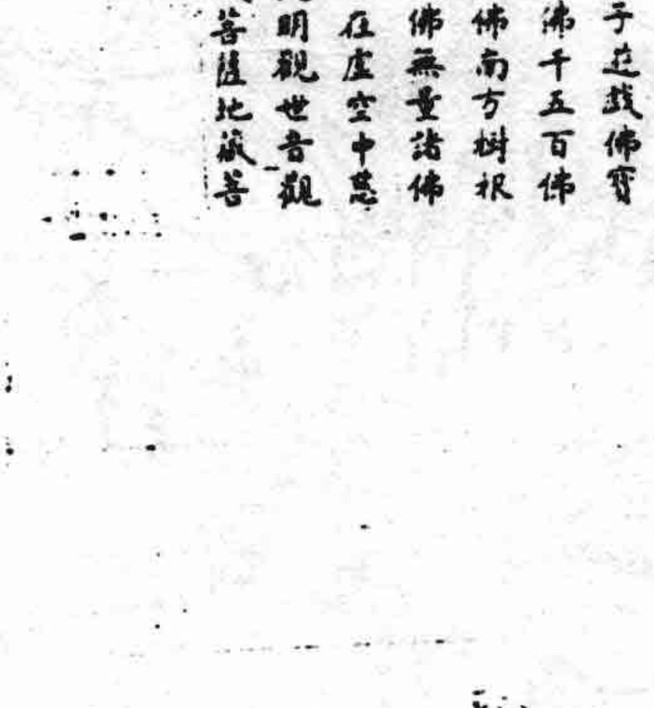
佛說高王觀世音經

觀世音菩薩南無佛南無法南無僧佛國有緣佛法相因常與我淨有緣佛法南無摩訶般若波羅蜜是大神咒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淨光秘密佛法盛佛獅子乳神足幽王佛佛音頂彌燈王佛法盛佛金剛藏師子莊嚴佛師子乳神足幽王佛佛音頂彌燈王佛法盛佛金剛藏師子莊嚴佛寶勝佛師子吼神足幽王佛善住功德智王佛過去七佛未來賢劫千佛千五百佛普光功德山王佛善住功德智王佛過去七佛未來賢劫千佛千五百佛為五千佛五百花勝佛定光佛六方六佛名號東方寶光月殿月妙音音王佛南方樹根花王佛西方無量壽王佛北方月殿清淨上方無數精進寶首佛下方善華月音王佛無量諸佛十方諸佛金剛藏佛定光佛六方六佛名號東方寶光月殿月妙音音王佛南方樹根花王佛西方無量壽王佛北方月殿清淨上方無數精進寶首佛下方善華月音王佛無量諸佛十方諸佛釋迦牟尼佛彌勒佛阿閦佛滿空佛中央一切衆生在佛世界中者行住於地上及在虛空中慈愛于一切衆生各令安穩休息晝夜晨朝持心常求誦此經能滅生死苦消除於毒害那摩大明觀世音菩薩地藏菩薩清涼寶山一萬菩薩普光如來化勝菩薩念念誦此偈七佛世尊即說咒曰 佛

離波離波帝求訶帝陀羅尼帝尼訶嘌帝叱離尼帝摩訶迦帝真寶乾帝娑婆訶

錢已弟子汪□笑黃沐敬吉 [illegible]

觀自在送子圖



佛弟子徐燦敬寫
甲戌中秋

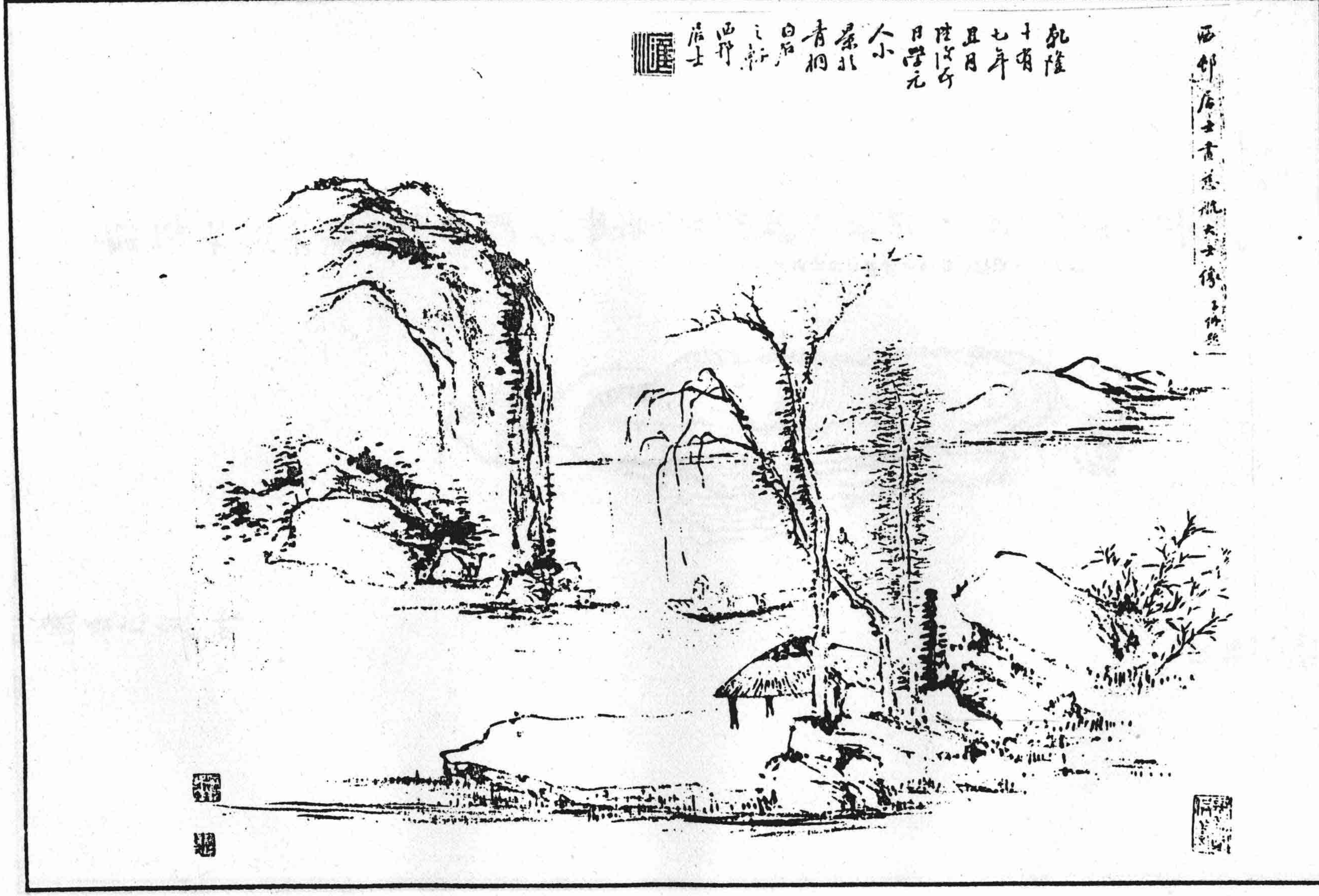
佛弟子徐果良寫

丙子秋

南無大慈救苦救難觀世音菩薩相　杭郡金農圖畫

觀自在菩相

乾隆十七年歲在玄黓涒灘余月詹尚瑢敬寫


乾隆
十有
七年
且月
日望元
人小
景北
青桐
昌
西郭居士書於抗大士像之旁

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即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

南無佛南無法南
無僧但只哆唵伽囉
伐哆伽囉伐哆伽訶
伐哆囉伽伐哆囉伽
伐哆娑訶

乾隆四十年七月七日
新安弟子書於沐手書

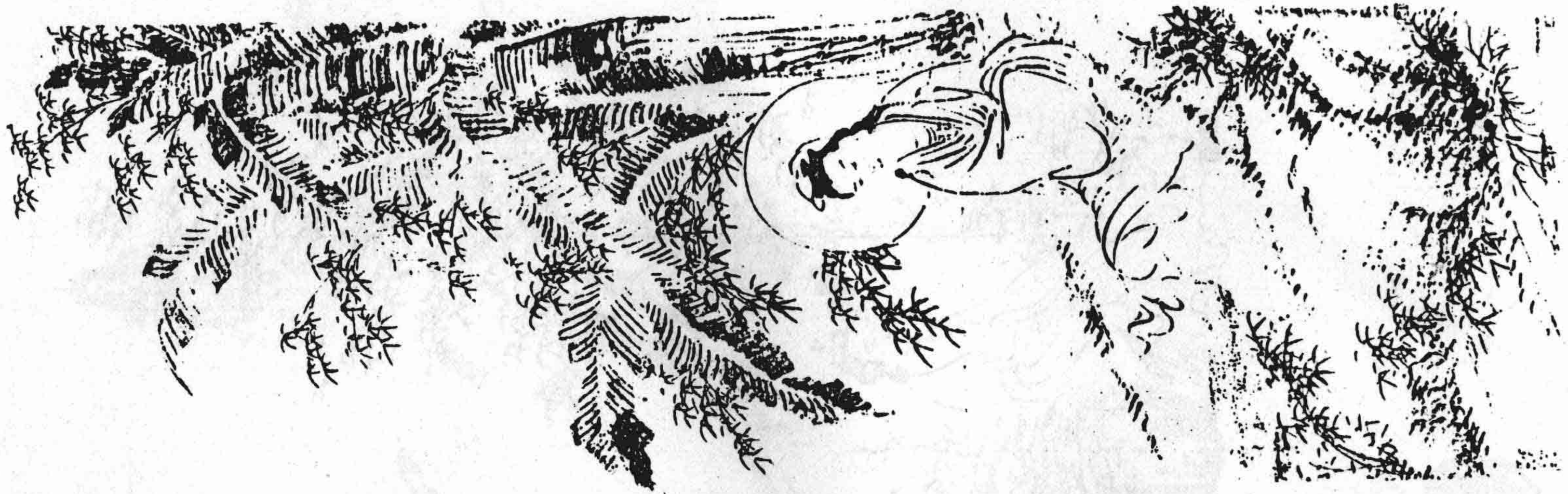
七佛偈

無往無相中受生猶如幻生諸煩惱習幻人心識本來無罪福皆空無所住起諸善法本是幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如浮漚幻起亦滅見身無實是佛身了心如幻是佛幻了浮漚心本性空新人與佛何殊別佛不見身不知是佛為實有知見佛智者解如眾生根器有住假借四大以為身心本無罪福法本性空法無法亦無法合若干法說法何曾法

乾隆四十二年二月十九日設供沐手書偈以時修敬

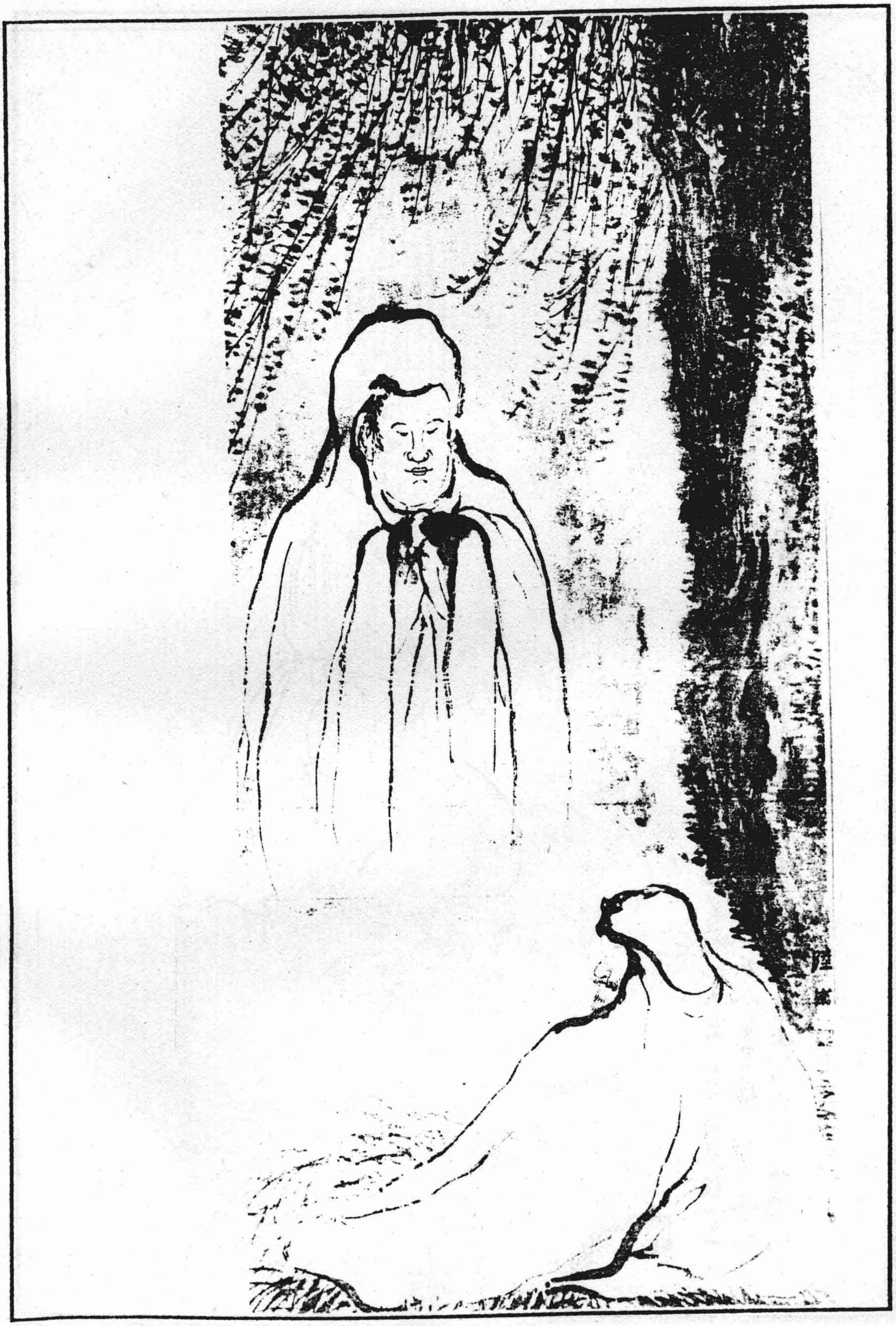
剛治五年四月八日敬奉
新拜村神院供養
鈸塘弟子
丁卯武沐
度識

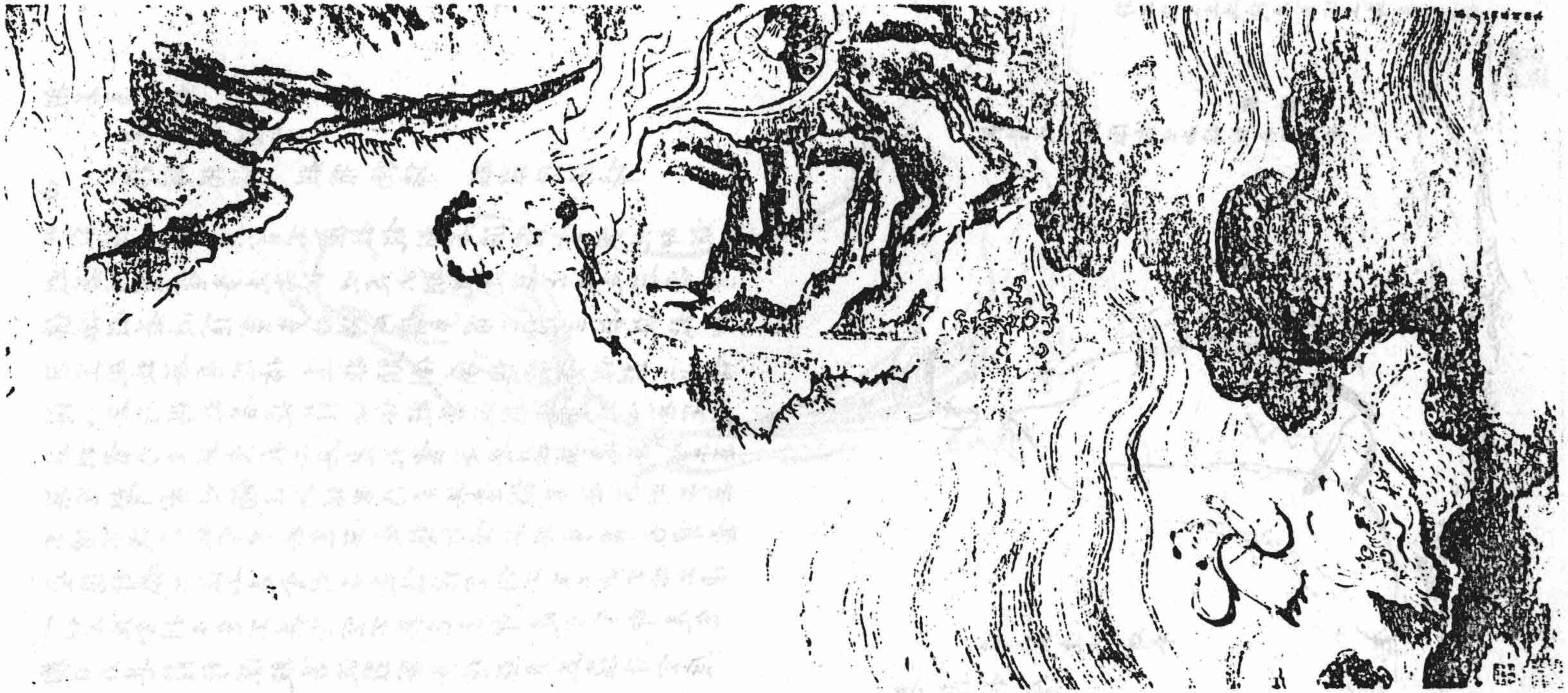
Oct



而宣承正旨仁和弟子高野侯敬寫并題

梁夫人名瑛字琪君處士梁師燧女室黃松石先生其子即小松司馬也賢而能文課諸子萬卷樓中一鐙焚香輒至達旦好吟詠而集句詩尤工曾刻入大雅集此像予得自北堂友人童君佛莊所故裒成立軸恭送井亭禪林永充供養時嘉慶十七年六月　六士誕日昉初居士何元錫謹識





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
無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得
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即說咒
曰　揭諦揭諦　般羅揭諦　般羅僧揭諦
菩提莎婆訶
般若多心經

菩薩神像

摹西域、達拔古碑本

乾隆戊子孟陬敬臨西域舊拓裝池敬製

靜波施先生為錢唐名宿工鄭度之三紀
乾隆中以事戍西域垂老賜環北還乃其
親見達拔古碑實相海神洞達社妙品也
嘉慶戊辰上巳梁詩七史秦仲休識（印）

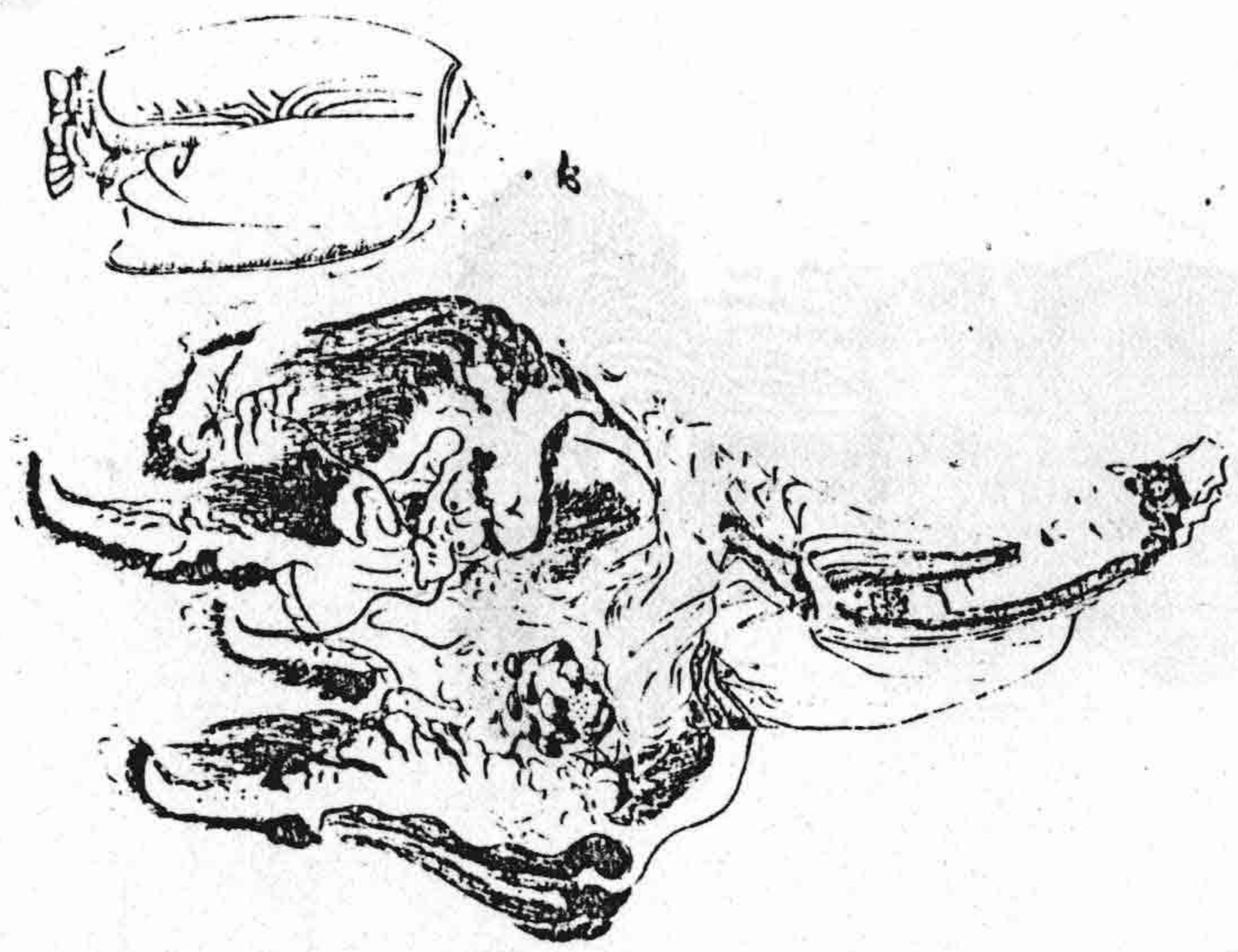
乾隆三十七年歲在壬辰春三月望後四日錢唐弟子陳燦敬寫

同治十一年歲在壬申秋九月九日錢唐弟子丁申重裝

乾隆甲寅二月十九日弟子孫士毅敬寫

十千眼廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句

南無喝囉怛那哆羅夜耶南無阿唎耶婆盧羯帝爍缽囉耶菩提薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶摩訶迦盧尼迦耶唵薩皤囉罰曳數怛那怛寫南無悉吉利埵伊蒙阿唎耶婆盧吉帝室佛囉楞馱婆南無那囉謹墀醯利摩訶菩提薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶摩訶迦盧尼迦耶唵薩皤囉罰曳數怛那怛寫南無悉吉利埵伊蒙



千手千眼廣大圓滿無閙大悲心大陀羅尼神妙章句

南無喝囉怛那哆囉夜耶　南無阿唎耶　婆盧羯帝
燦鉢羅耶　菩提薩哆婆　摩訶
迦盧尼迦耶　唵　薩皤
無悉吉利埵伊蒙阿利
南無耶羅謹墀　醯利
亘輸朋　阿逝孕　漚婆
摩訶特亘　怛姪他
盧帝　夾醯唎　摩訶
摩罹　摩醯摩醯唎馱孕
罹訶閉唎帝　摩訶罰
室佛囉耶　遮羅遮
伊醯伊醯　室那室那
唵佛囉舍耶　呼盧
婆羅婆羅　悉利　悉
菩馱夜菩馱夜　彌帝
尼那波夜摩那　婆婆
訶悉陀夜　婆婆訶
訶那羅謹墀　婆婆
羅僧阿穆佉耶　婆婆
婆訶　者吉囉阿　悉陀夜
婆婆訶　悉陀夜　婆婆
利勝羯羅夜　婆婆訶
南無阿唎耶　婆盧吉
悉殿都　漫哆囉　抳
陀耶　婆婆訶

等舉堂項供奉利沉

善慶士中弟子朱時敬寫

嘉慶二年首先下詔求言

千手千眼無礙大悲心陀羅尼

南無喝囉怛那哆囉夜耶南無阿唎耶婆
盧羯帝燦鉢羅耶菩提薩埵哆婆耶摩訶薩
哆婆耶摩訶迦盧尼迦耶唵薩皤囉罰曳
數怛那怛寫南無悉吉利埵伊蒙阿利耶
婆盧吉帝室佛囉楞馱婆南無那囉謹墀
醯利摩訶皤哆沙咩薩婆阿他豆輸朋阿
逝孕薩婆薩哆那摩婆薩哆摩婆伽摩
罰特豆怛姪他唵阿婆盧醯盧迦帝迦盧
帝突醯利摩訶菩提薩埵薩婆薩婆摩羅
摩羅摩醯摩醯利馱孕儀盧儀盧摩訶菩提
耶度羅尼罰闍耶帝摩訶罰闍耶帝陀羅陀
羅地利尼室佛囉耶遮羅遮羅摩摩罰摩
囉儞帝隨伊醯伊醯室那室那阿羅嘢佛
囉舍利罰沙罰嘢佛囉舍耶呼盧呼盧摩
囉呼盧呼盧醯利娑羅娑羅悉利悉利蘇
嚧蘇嚧菩提夜菩提夜菩馱夜彌
帝利夜那羅謹墀地利瑟尼那波夜摩那
婆婆訶悉陀夜婆婆訶摩訶悉陀夜婆婆
訶悉陀俞藝室皤囉耶婆訶那羅謹墀
婆婆訶摩羅那囉婆婆訶悉陀夜婆婆訶
那婆婆訶婆婆摩訶阿悉陀夜婆婆訶者
吉囉阿悉陀夜婆婆訶波陀摩瑰悉陀夜
婆婆訶那囉謹墀醯伽囉耶婆婆訶摩婆
利勝瑰羅夜婆婆訶南無喝囉怛那哆囉
夜耶南無阿利耶婆盧吉帝燦鉢羅夜婆
婆訶悉陀俞藝唎悉陀耶婆婆訶

許宅大興敬仁和弟子周乃森沐敬書

吉慶仁和弟子周乃森沐敬寫 時年廿有九

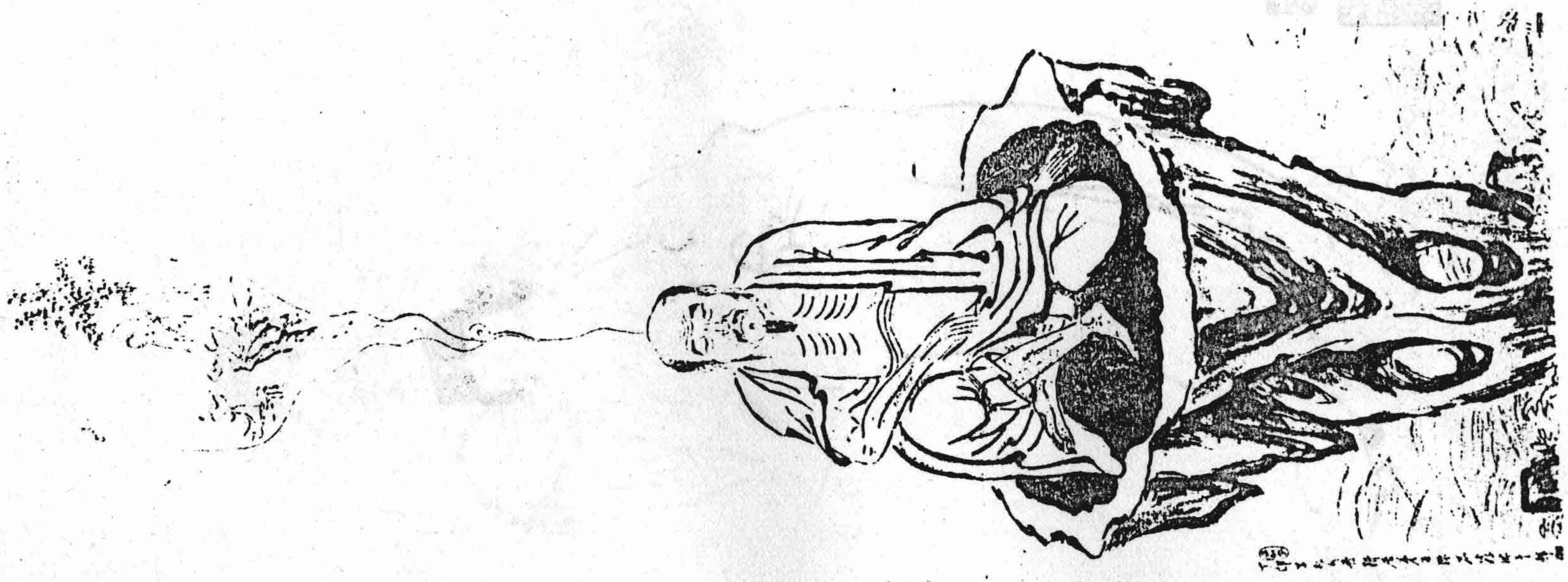
菩薩法身不可思議跌坐青蓮示清淨意
執杖一回驚天動地救苦救難百千遊戲是
大慈悲是大神智振海潮音天花亂墜

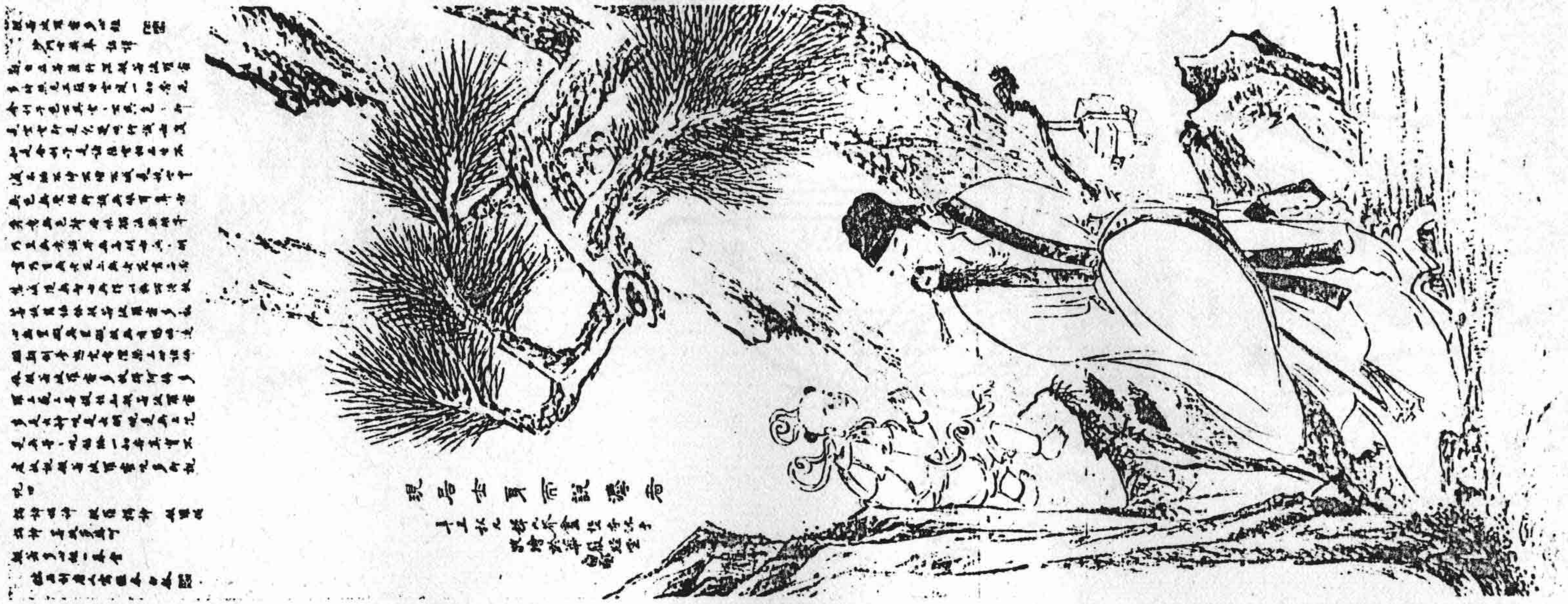
般若波羅蜜多心經

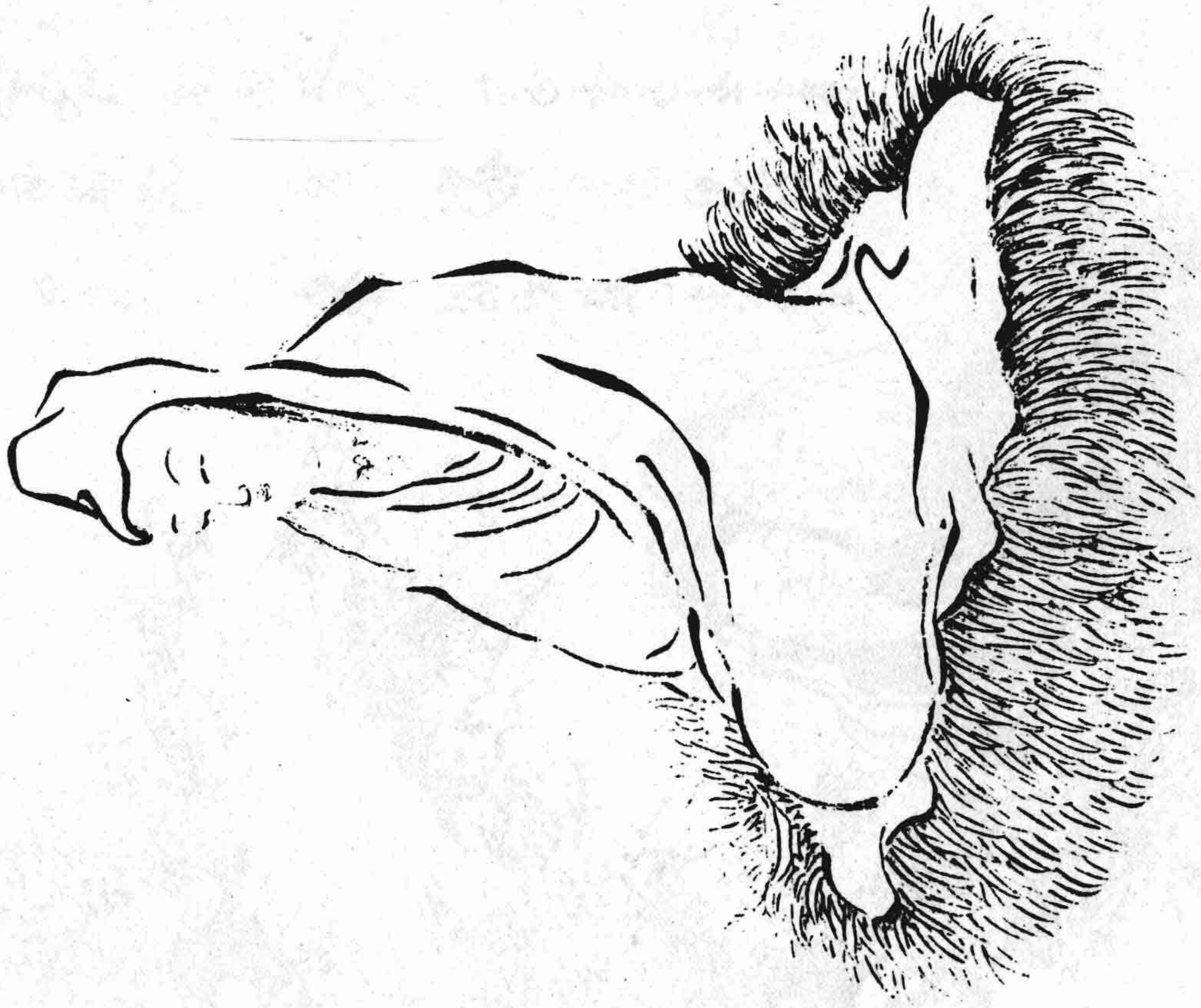
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空
度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即
是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不
滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界
無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道
無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三
世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知
般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

時昌爻十九年歲在甲戌閏二月　佛弟子裏氏書於寓



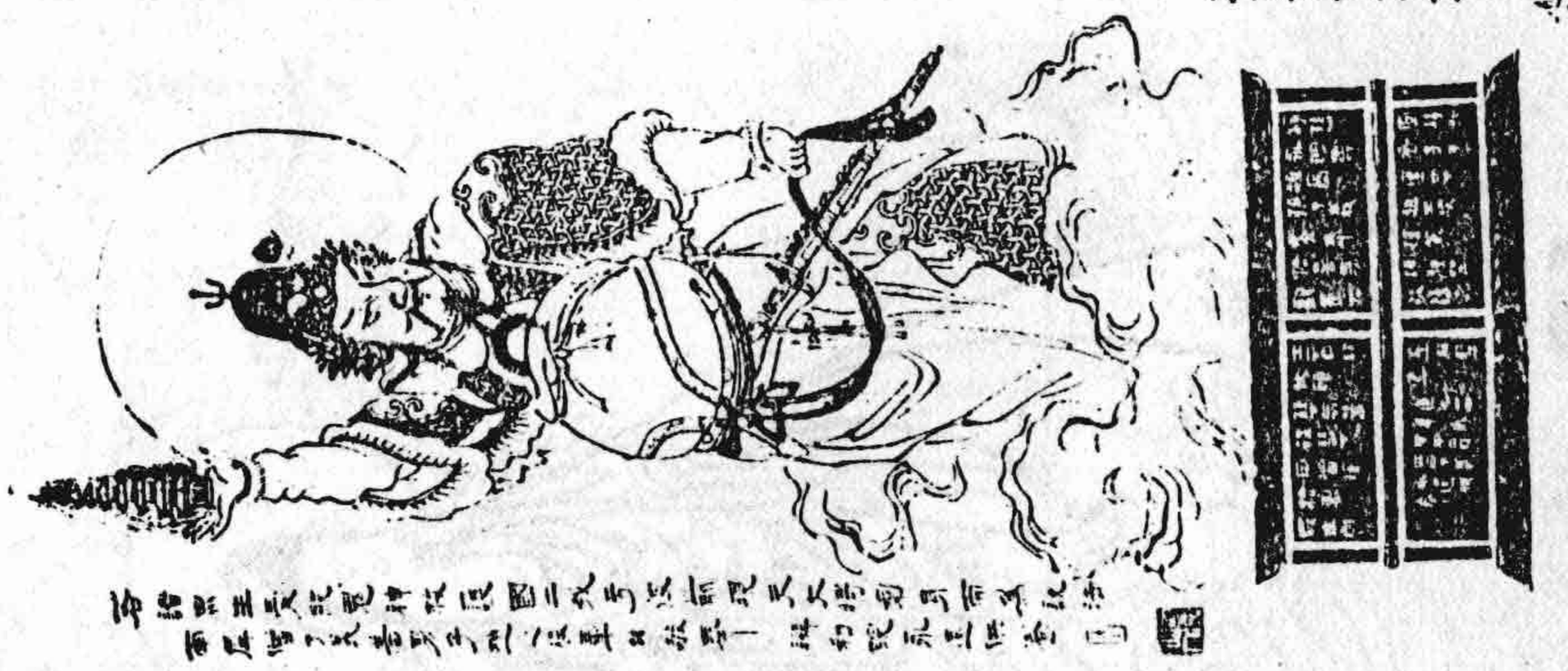




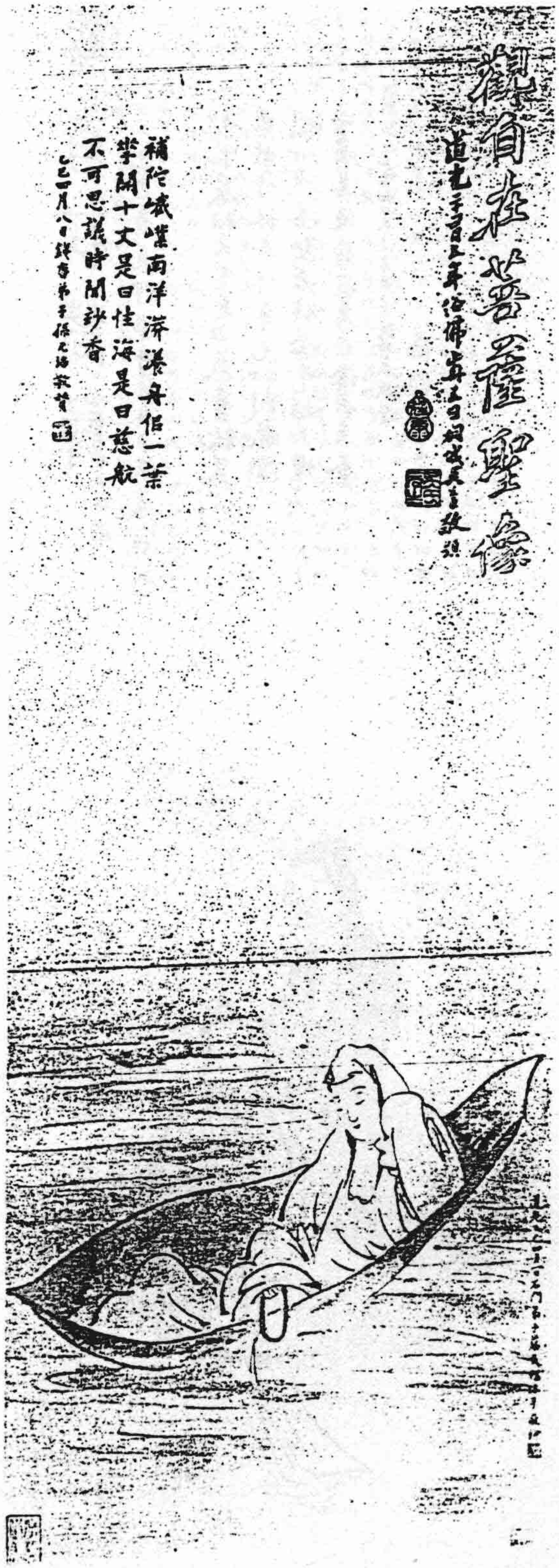
南無佛　南無法　南無僧　唵　呬哆　唵
伽羅帝哆　伽羅帝哆　伽訶帝哆
囉伽帝哆　莎　訶

道光拾伍年歲次乙未仲春中浣吉旦錢唐弟子沈北宸沐手敬上

同治十一年歲次壬申仲夏白業弟子[illegible]



重光甘貳二月十九日供奉弟子明教江元直恭寫
拜利觀音菩薩史冰士誰識

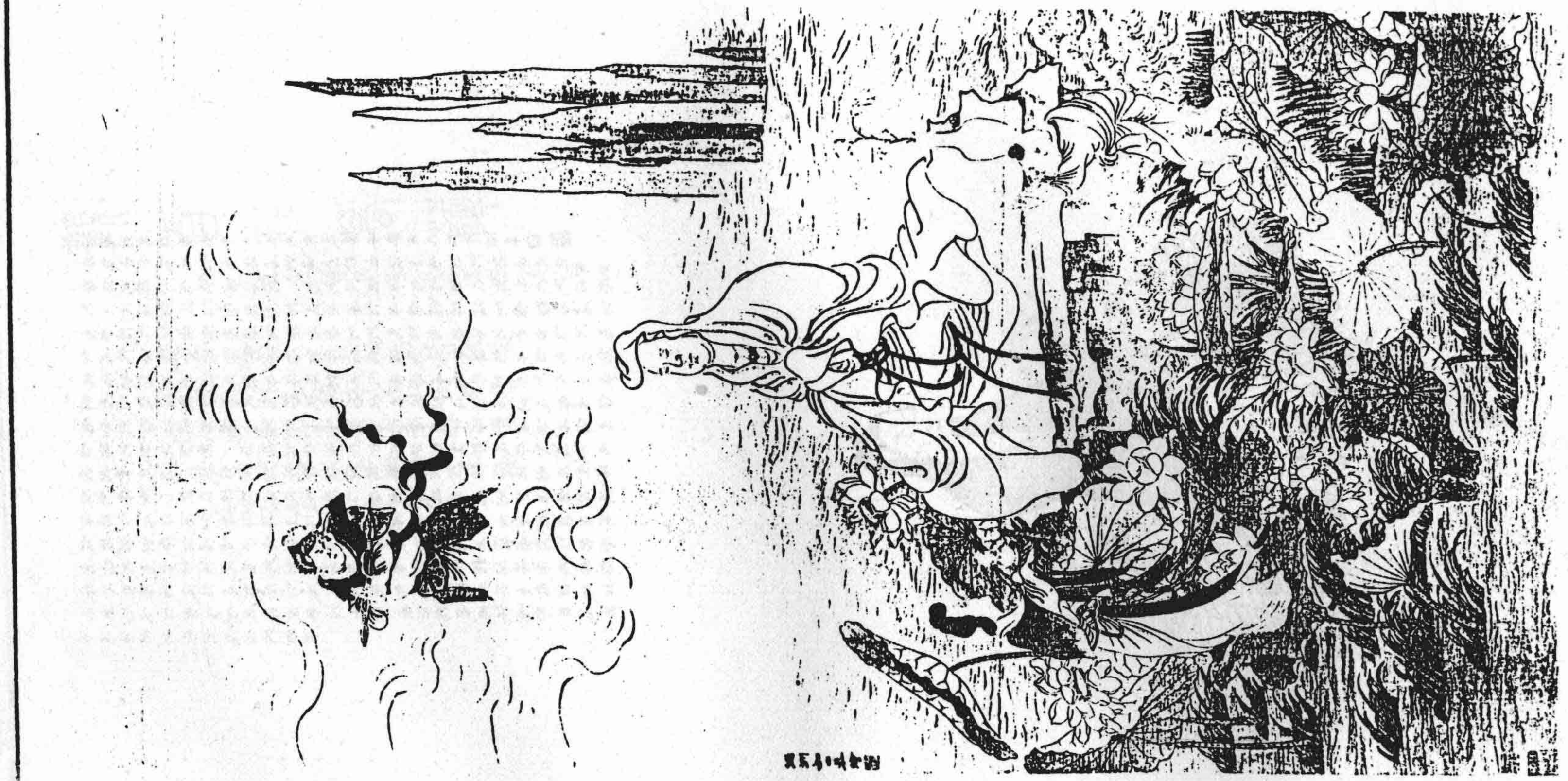

觀音菩薩聖像
道光二年佛誕日
補陀洛崖南洋海潮音
學開十丈是日住海是日慈航
不可思議時間秒香

觀音莊 蕭

乙乙首夏佛弟子沈振名敬篆 印 二

妙莊嚴相大慈悲心戴青梭笠
出紫竹林手珠年尼如閒梵音
圓以水墨堅若鑄金千劫不壞
一塵莫侵靜觀萬物證去來今

乙巳初夏海昌弟子應時良敬贊 印 四



持竿垂綸的老
者漢王無此善落
世人誤泰山王
往做即是主公善落
戊申二月大喜洋道日
聖人弟子沈南斗畫沐和寫

同治癸亥上巳辰武林陸光祺

陸光祺字壽維號
掬珊世居湯村長
身美髯清癯如
鶴精績事靡不
工緻嘗典司
文瀾閣書籍劫後
復於華亭此燈正
其避兵時所繪也
存之篋中三十餘
載敬付裘池捨於
辯利講院以光供
敎

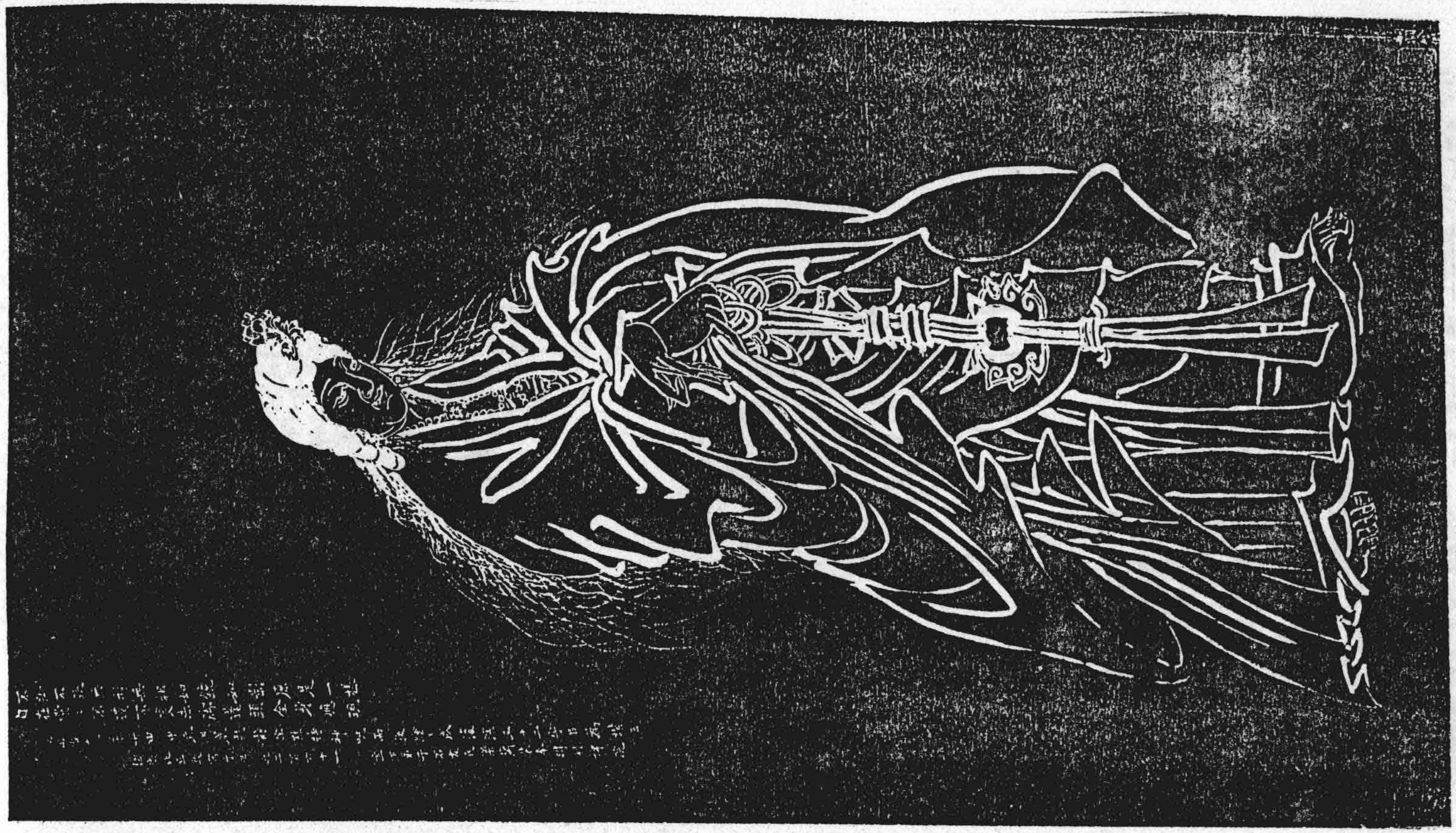
光緒丁酉九月十九日張爾嘉識

吾父舅璋公母朱孺人素奉
觀音大士朝望持齋虔誦
大悲神咒晚年借業林禪院
安棲共登迴境閉門無恙感
謂信佛之報年登上壽合掌
仙逝耕追念劬勞無以為報
今得少逸禪丈水墨
白衣大士法相敬供
摩松蘭若有懷二人生前之
志云

同治壬申年壬申月壬申日
臨平雨田邵畇敬識

白衣大士

同治壬申秋於月下逸秋僧



蒼題仁年長重 丙午八月重裝 名記

大悲神咒

南無喝囉怛那哆囉夜耶南無阿唎耶婆盧羯帝爍鉢囉耶
菩提薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶摩訶迦盧尼迦耶唵薩皤罰曳
數怛那怛寫南無悉吉栗埵伊蒙阿唎耶婆盧吉帝室佛囉楞
地唎那伽囉闍所流泥盧佉帝室佛囉楞馱婆南無那囉謹墀
迷孕薩哆那摩婆伽摩訶薩哆那摩婆伽摩訶迦盧尼迦耶唵
薩皤囉罰曳數怛那怛寫唵阿婆盧醯盧迦帝迦羅帝夷醯唎
摩訶菩提薩埵薩婆薩婆摩羅摩羅摩訶那摩訶那囉謹墀迷
摩醯摩醯唎馱孕俱盧俱盧羯蒙度盧度盧罰闍耶帝摩訶罰
闍耶帝陀羅尼陀羅尼地唎尼室佛囉耶遮囉遮那摩訶迦那
摩訶迦那摩那娑婆訶悉陀喻藝室皤囉耶娑婆訶那囉謹墀
悉陀喻藝悉陀耶娑婆訶摩訶悉陀喻藝悉陀耶娑婆訶悉陀
喻藝悉陀耶娑婆訶毘陀耶娑婆訶尼羅闍娑婆訶摩婆利勝
羯囉夜娑婆訶南無喝囉怛那哆囉夜耶南無阿唎耶婆盧
吉帝室佛囉楞馱婆娑訶

壬申二月十九日收此
大士寶相第三幅
仁和女弟子[illegible]

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若
度一切苦厄舍利子色不異空空即是色受想行
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即說
咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

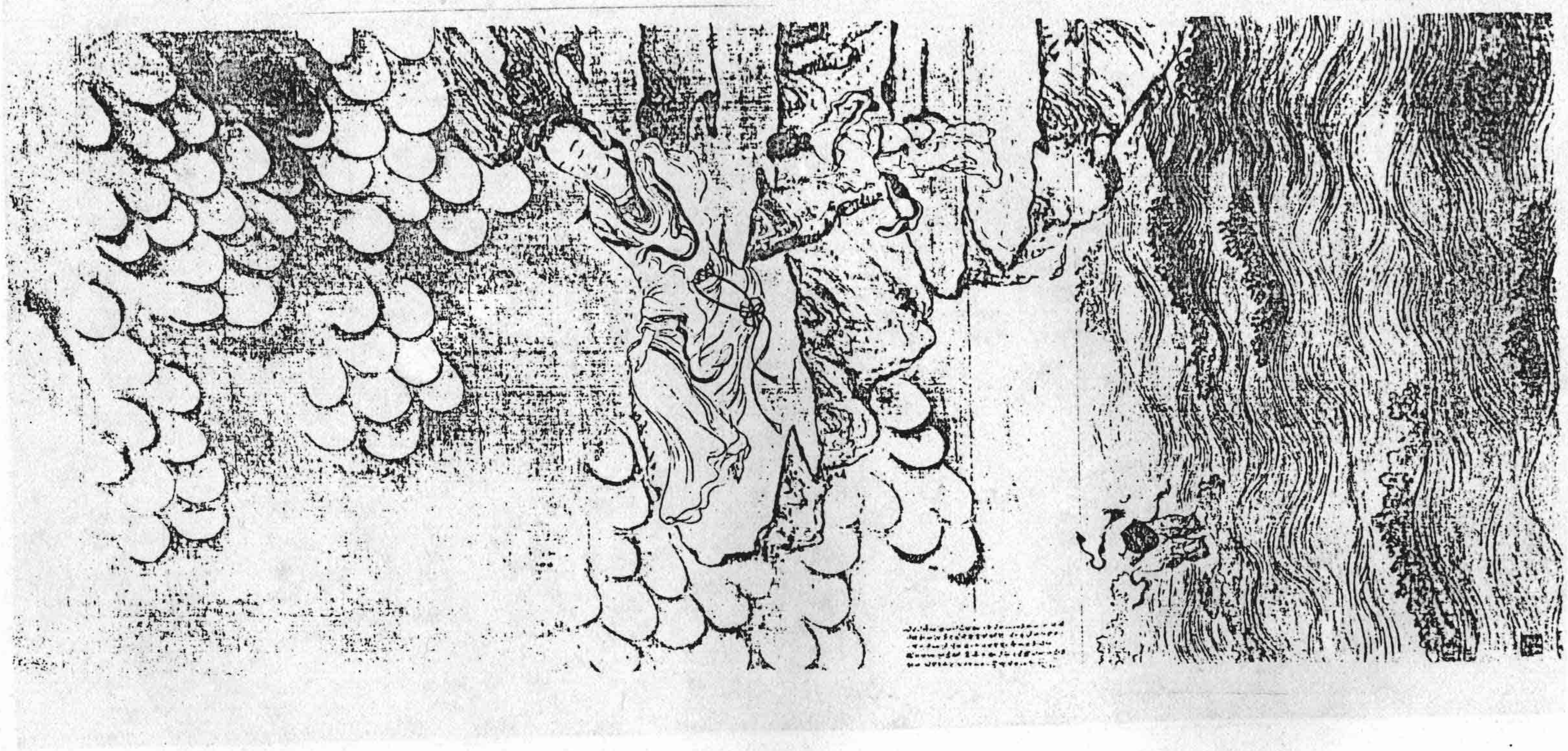
光緒乙未六月十九日福建許振禕敬書

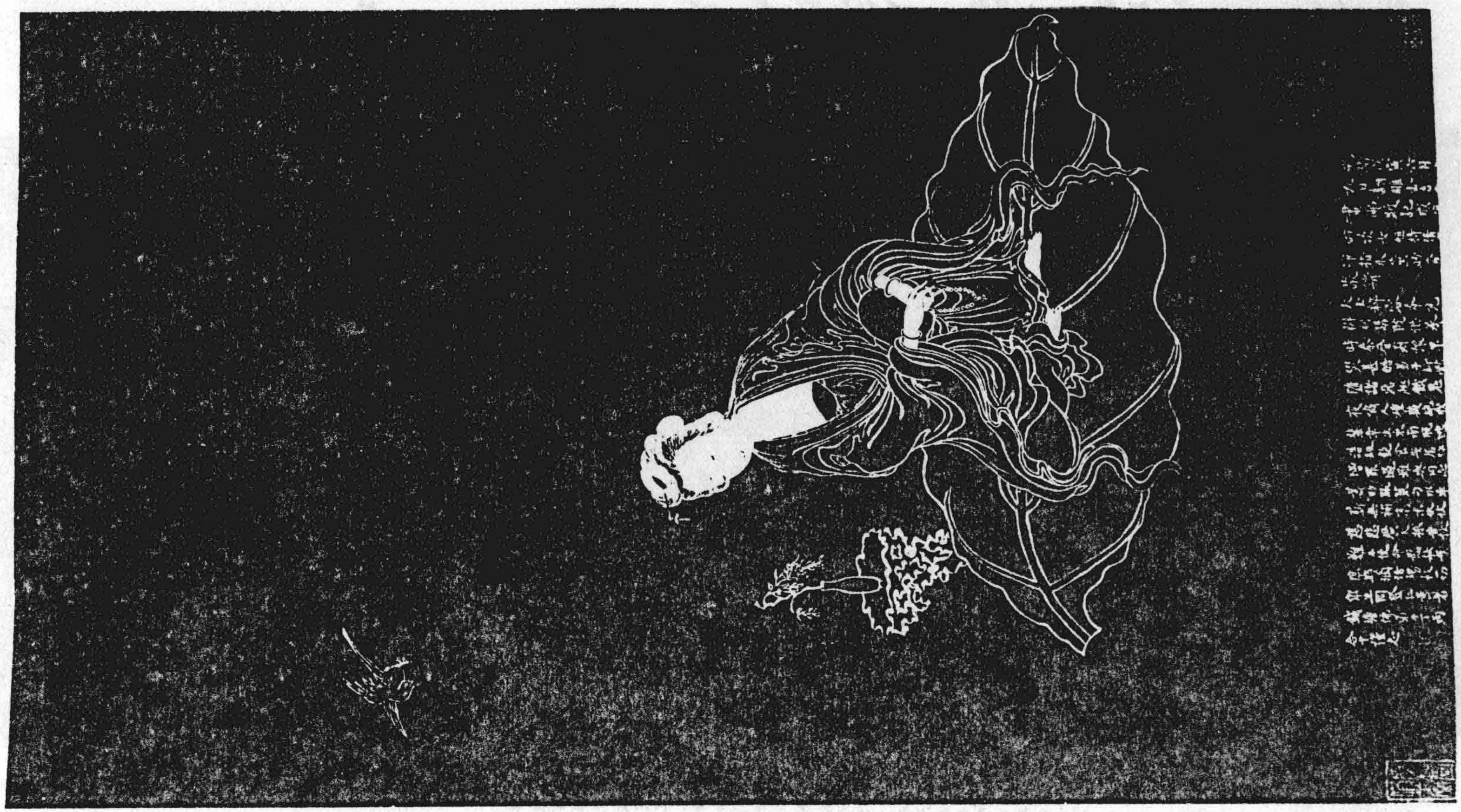
平已八月三日先外舅趙滋堂先生段此福庵主
敬裝此經施良山并求每年供養以資冥福子孫

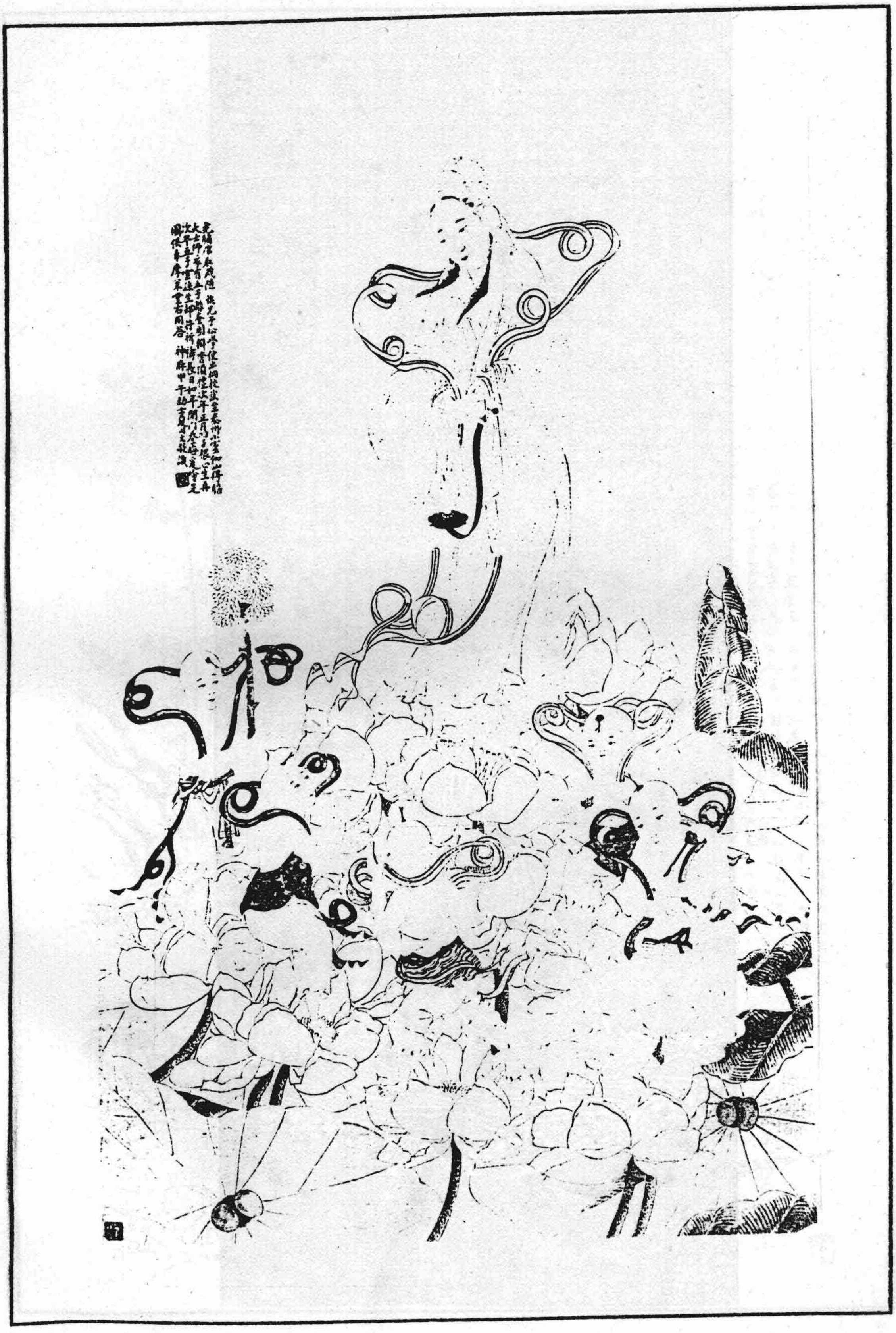
拔一切業障根本得生
淨土陀羅尼
南無阿彌多婆夜哆他
伽多夜哆地夜他阿彌
唎都婆毘阿彌唎哆悉
耽婆毘阿彌唎哆毘迦
耽婆訶
多伽彌帝阿彌唎哆毘迦蘭
伽那枳多迦利娑婆訶

光緒乙亥中冬 錢塘女弟子丁予沐手敬寫

光緒丁酉十月初十日
先祖父十周忌辰敬謝
天長寺許諸干淨觀世
音菩薩摩訶薩丁予沐再識



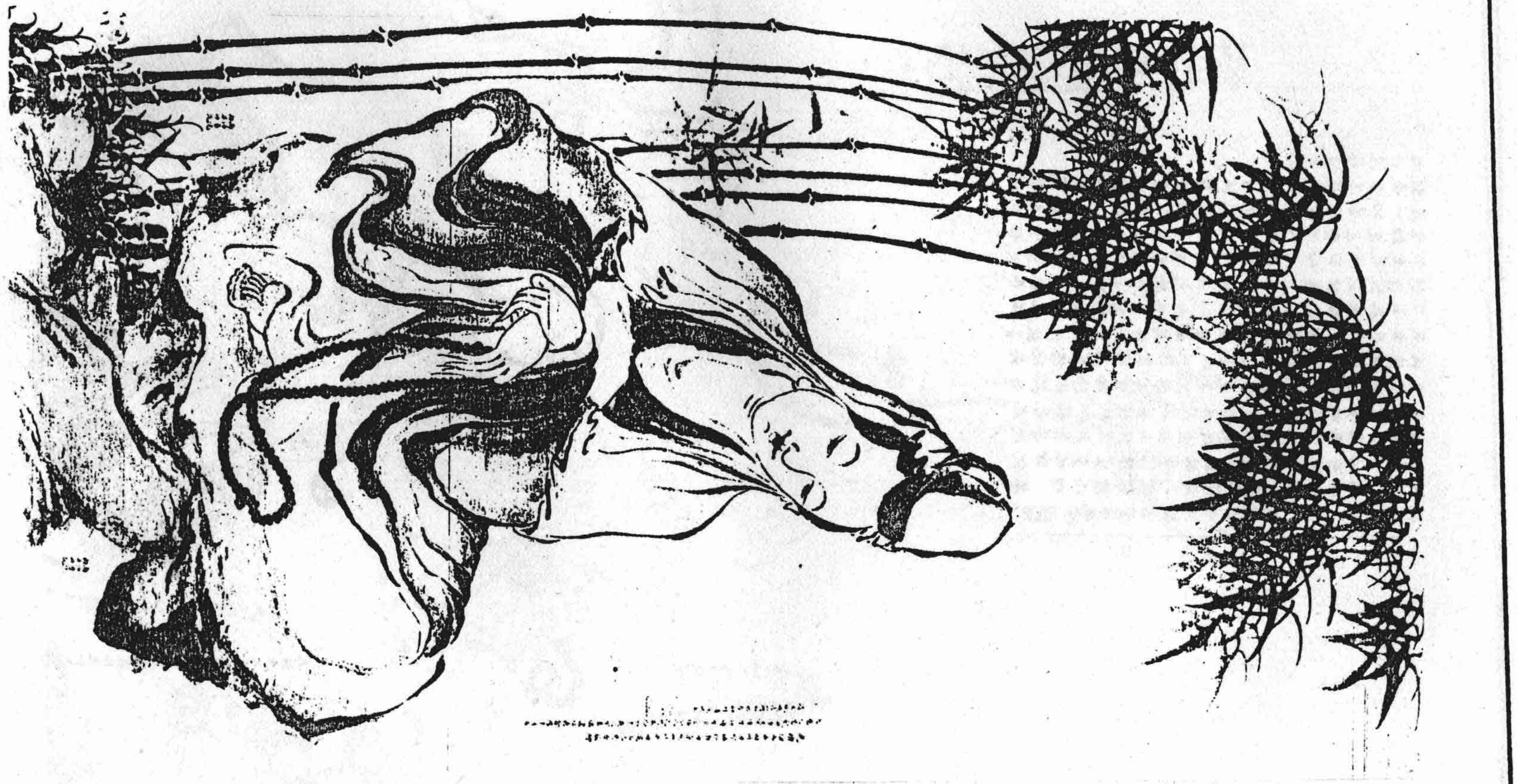


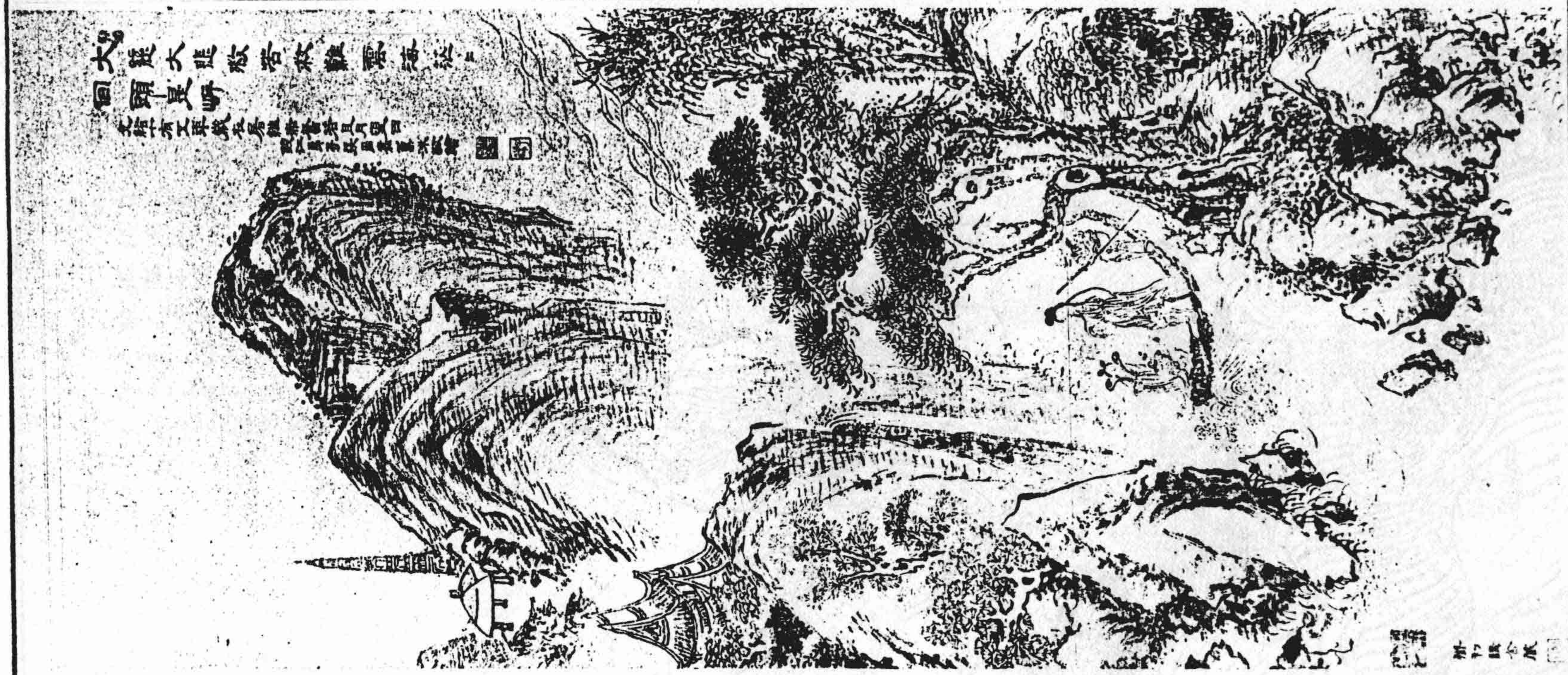


般若波羅蜜多心經

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
羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說
呪曰　揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩
提薩婆訶

道州女史何超書　董沐敬書





光緒二十年歲在甲午孟達
慈禧皇太后六旬萬壽敬謝大士像奉
萬壽無疆河清海晏
恭祈
聖安

寒山一片石見出觀音相滌筆為圖之不煩運斤
匠紫竹圍一林風搖葉成浪世界本浮空身入大
海狀若無鎮定心一粟勢浤漾身石心匪石解除
煩惱瘴元然山立尊宛轉白毫放達摩面九年影
尚留石上何況觀音力羣魔莫能抗化作千億身
種種非虛妄東都辯利院梵隱幽而曠井水源獨
清叢林樹無恙老僧石點頭禪誦魚山唱上有吉
祥雲永護天龍藏心香一瓣薰頂禮勤供養以此
小功德贊歎偈回向

陳道人為
康居士題

光緒二十九年五月二日弟子孫文造

觀音大士眾一尊永充辯刹院供

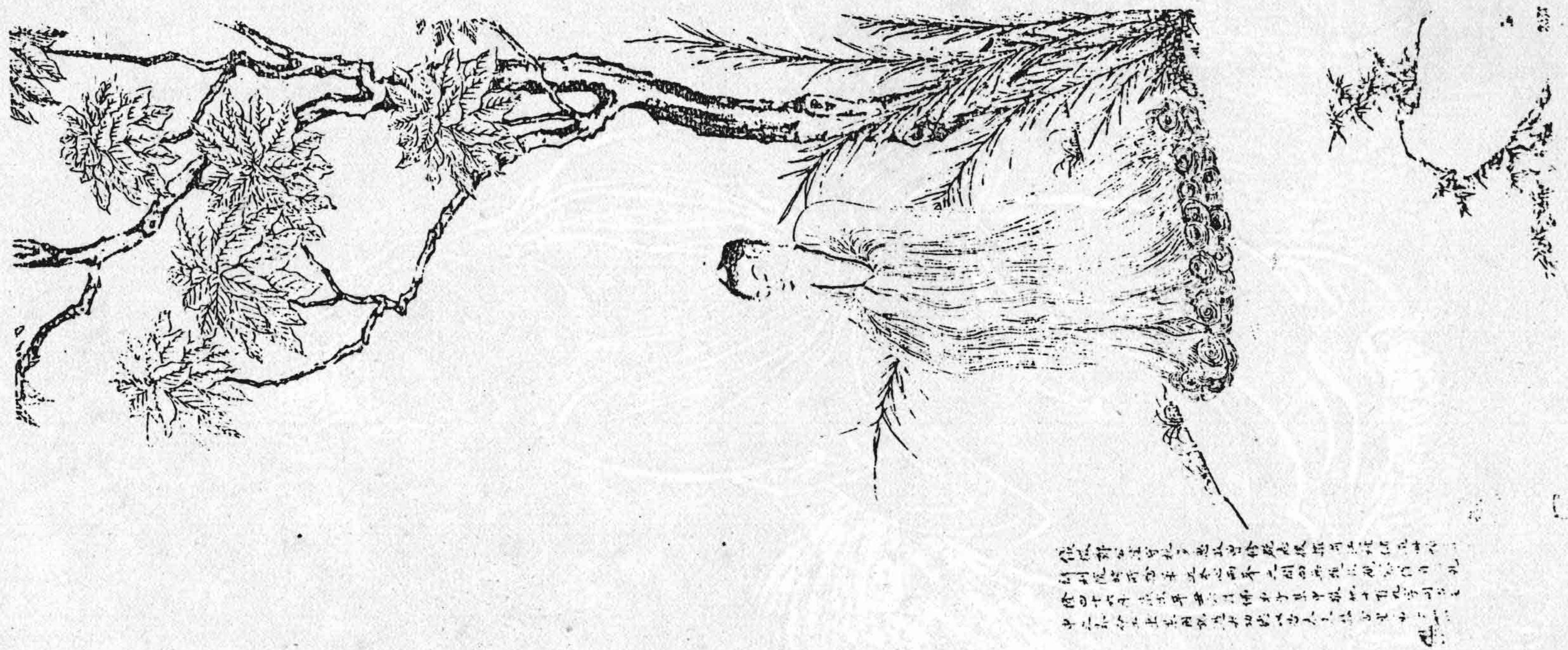
養為亡妻汪夫人求福劍生極樂者

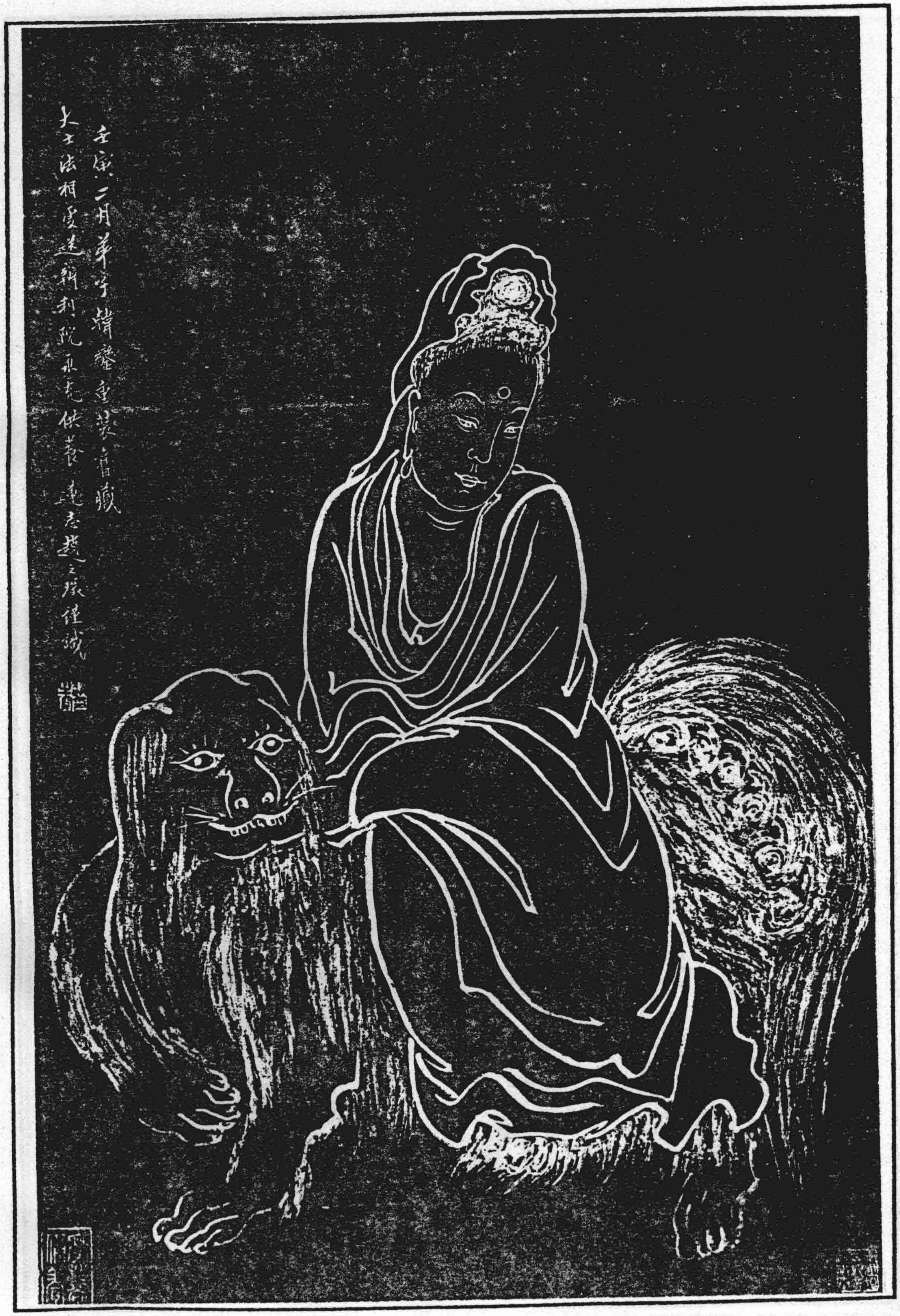
歲在沽灘月正元日併弟子頑鼾士敬寫

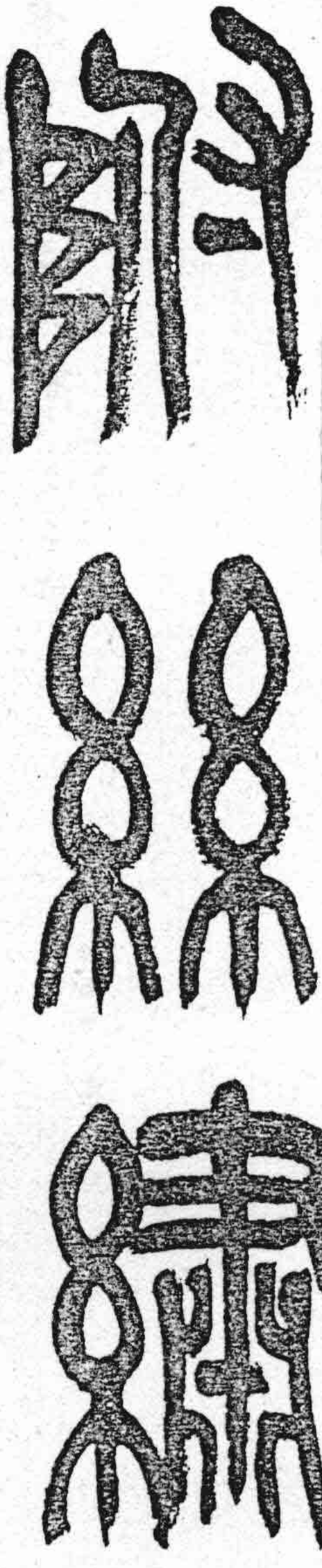
大士象供奉浪山觀音院推顧

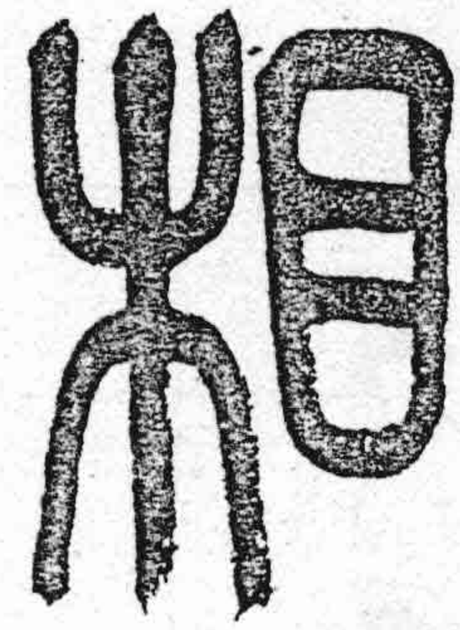
先妣朱太夫人超登極樂早見

如來一切天人咸證斯果




壬寅二月為學詩鑒重裝畢識
大士法相愛述辨利院乘光供養建志摹之隙誌





稽首大悲婆羅揭帝
經聞思脩入三摩地
振海潮音應人間
世隨有希求必獲如
意

菩提寺敬書

茅許氏綠道二大士像 再送

南無大慈大悲救苦
救難廣大靈感觀世
音菩薩
南無佛南無法南無
僧南無救苦救難觀
世音菩薩怛只哆唵
伽羅伐哆伽訶伐哆
羅伽伐哆羅伽伐哆
娑訶天羅神地羅神
人離難離身一切
災殃化為塵　白衣
神咒
道光辛卯桂秋敬編

三寶門中特法喻　無邊苦海早抽身
要知一念成真果　請看當年三世因

信女沙門何氏五十五歲

供雞敬子八壬
奉利緒孚日申
㊞講永丁女四
㊞院充氏弟月

古觀音

據貴池劉氏聚學軒藏本原本心經為高江村書題古觀音摹陳洪綬七字如陳心有此本今所得於并亭書所藏陳畫後不可據心有所據也

李之仁 [印]

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呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦　般羅揭諦　般羅僧揭諦　菩提莎婆訶

民國七年三月春分後一日南通張謇董沐敬書吳縣沈寿黃沐敬摹 [印]

觀音大士五十三參第三現相

民國八年十月借曆九月吳縣士沈主放牛

大士現女子身凌雲之像

民國六年六月兒子怡祖祥社吳洲留學
馬尾於狼山大士前祈佑海行安穩旋居
無恙因繪此像家事終提閱數載始成
兒子則已前歸矣十一年九月十九日慶奉
於院張真道情敘記指道

戊寅九月王暉箸

唐吳道子作

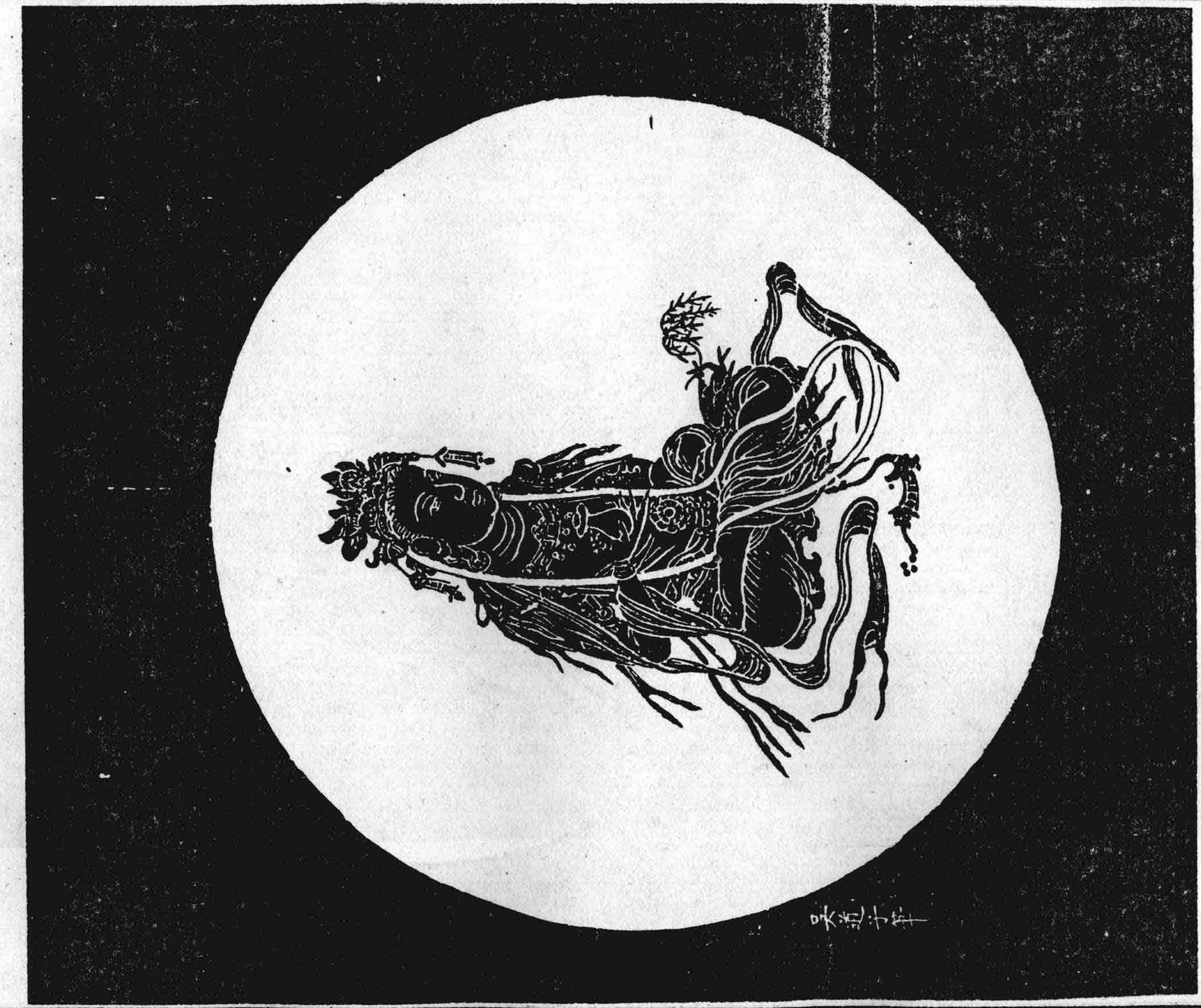
東坡居士觀世音贊

衆生墮八難身世隨喪失
唯有觀世音能呼觀世音
火坑與刀山猛獸諸毒藥
衆苦等一身呼者常不痛
呼者若自痛則必不能呼
若甚了不痛安用呼菩薩
當用救痛者不煩觀音力
衆生以二故一身受衆苦
若能眞不二即是觀世音
八萬四千人同時俱赴救

吳道子筆

手持柳枝滿川國土皆明能作除災患悉令滅諸有智者應當受持如是觀世音菩薩普門品

一遍安氏昔年近方疾苦目睹子長安僧惠觀子一永為依怙乃唐玄奘法師筆余心陣所惱者歟因摹刻之以廣其傳云貞觀廿二年歲在戊申仲夏望日河南褚遂良題



觀音大士蓮
至人應物如優曇花見之者
稀故以為詫青蓮出水根泥
淤見之者怨不以為奇是
故我說法身周徧十方啓稱
普門示現如此周匝人何不
識只在目前建大法幢苟非
真淨無以至此故大士身即
演爾爾

慈山愈清稽首敬題

癸巳秋日昆明李由道
子吉恵沐敬書

江南弟子江雲龍恵沐敬繪

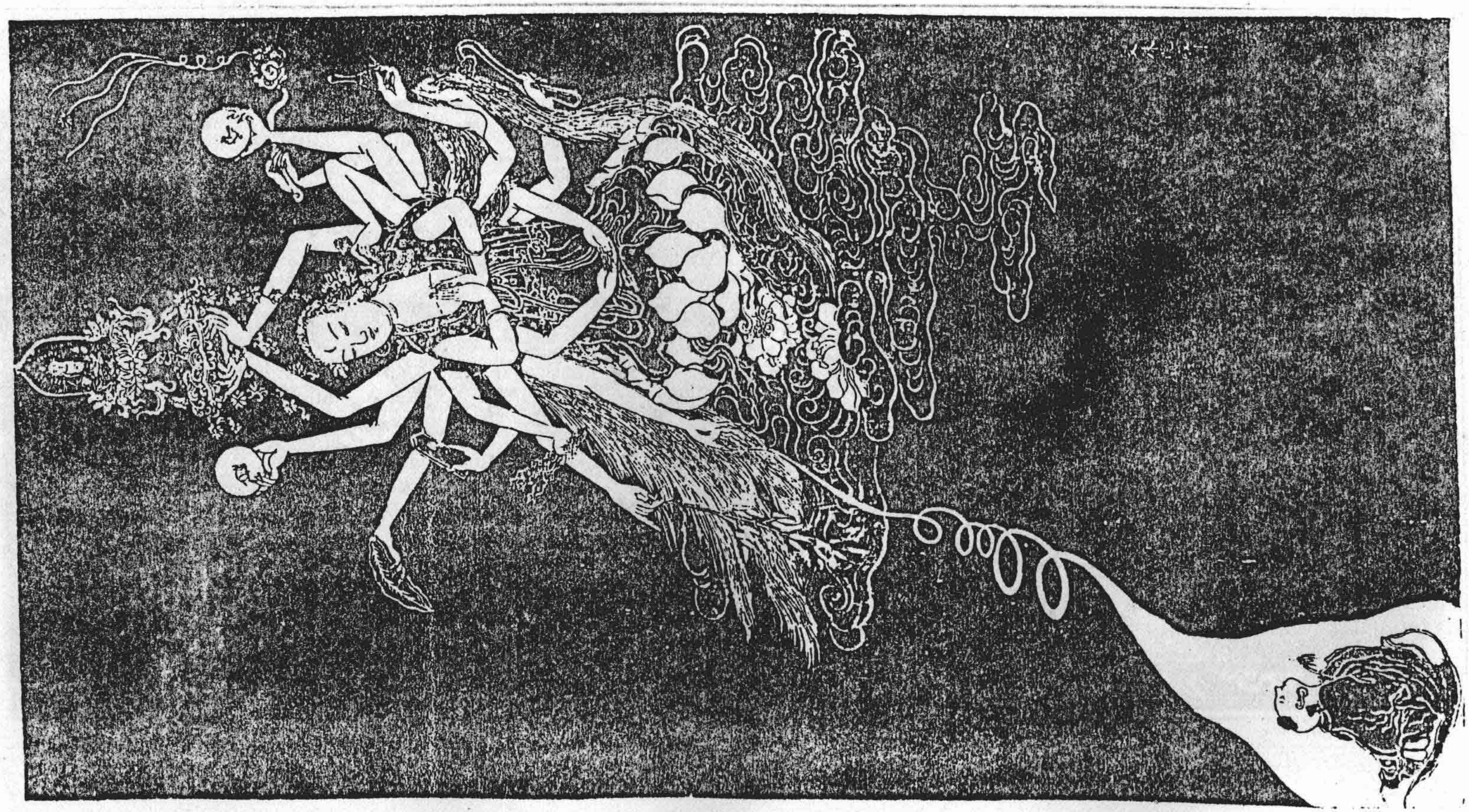
丁酉季春信宮表世忠同妻咸氏重募施
吳郡章田刻

普門品三十五
說心於衆
白衣觀音
菩薩生子
[illegible]
為又生子
為又生子
子名
觀世
張生集

廣韻題名忠肖圖并序
諸生沈長鋆沐手寫
長安卜奕昇

南無大慈大悲救苦救難廣
大靈感觀世音菩薩
唵
南無佛
南無法
南無僧
唵
阿只唎哆
伽羅哦哆
伽訶哦哆
羅伽哦哆
伽囉伽哦哆
娑訶

康熙四十四年歲次乙酉四月穀旦
白山弟子達禮善薰沐敬製



般若作空觀妙入塵三實空故相本無實故相非一
一二復成多顯映今有術此術自西来真如脫械桎
衆生水中皆趣何時出了知皆性空便許波羅蜜
蓮花自在香白衣臨吾室即此法施心同證法印告成

戊寅秋　朱慶瀾敬題

巍、大士現尺幅下筆千秋仰名宿神物幾何留世間就中誰是真
面目唐畫王維吳道子流傳藝苑咸心服維也平生畫佛無想像當
岡一斤玉下逮遼清凡五朝連日恣余飽眼福青磬裏、月滿頭白
衣冉、雲生足天龍護駕鳥銜珠法露傾瓶香繞幄頂上現佛懷
中兜觀音臨觀應捧腹茲冊畫者有成竹靈感逾百人凡夫胸豈有
當前急起追如月印水光可掬妙莊嚴相慈悲容流露不離此寸
曲一畫一佛況衆殊置身儼在西天竺費君編印風願償世難機
緣反成塾

戊寅秋月如皋潘樹聲敬題

信仰緣法實義來人生鈴鍮得
君南百卅二相深般若五十二泰含善
才淨類願能同皆可喜法門
笑觀空超越諸天界心許蓮池獨
潮洄

範九居士印行歷代諸觀世音菩薩象志喜

民國二十七年秋為

葉恭綽

誰能斂願力滿塵劫拔苦與樂生衆生得瞻妙相
誠非易琳瑯大册吾所驚繪者盈百皆能手繡石刻亦有名閘卷
相并得一已為畫苑冠連翩況逮明與清般若
一味當機足索訶百顧隨分成吾韙長房縮
説狼山變作王舍城好持美感回世運合掌
唱洗兵行

戊寅九一八繆鏞樓敬題

自在妙行不可説慈悲一心千萬身或畫或繡梵
為唐宋連城珍凝觀真得水月淨行化宛然天地春
文物吾州百零落張收貴印功無倫

戊寅秋孫傲敬題

舊郡僻江隅久不見兵革如此三百年語是安居宜爲大願力開元病
天圖治江蕃光彩燭眼昏遺亟已亟南歸爰作槃琅容爲時寧
摘況此敝心肝載瞳矓雖北偶疑及閒服帳望故山仰言暮觀音巖
碧入室仿見盍像尚四隣舊夢挽寺物雲旅暗中依歸此事爲
當時富財用到今不衰直所集善以爲
日涅諸雲究竟留色法大渡維
願聞妙義在家住若資敵所望果
危難真首屈豈健發良業緣
朝夕唯棄置一切我依用其極捆
至誠護念辰良靜迎泥滑雷省駕
風雲卷之化不慶易流傳即保
萬年相隆莫祖述成激即行旋易事

我佛六化身勤眼福千德張夫人已可以君爲被爲爲被爲
令視若社南山頭雲雅當依祇寶堂
戊寅社月丹伸滿愚元敬題時寄西泥扉珊揉齋

莊嚴盈百相十九著吾州竟滿
兵中願還思江上樓廊然隨處
應心定劫流普渡云何事悲
觀音寶相印成敬賦 戊寅九月張立祖

如意寶龜今作此寶盛子孫我願教山
歸敬分佛光長護石仙人家望元仙人壽文芝心張
崇張詮攀樊姻翁題

吾友張君孝若之歿已四年矣夫以嗇菴先師教養遺澤之宏而孝若之
世人多疑之丁丑五月中旬謙應講餘東市西方三聖開光法會因雨勾留得與木道人
祖師筆談三日歎為千古奇緣道人蓋清乾嘉時呂四碧雲菴住持禪淨兼修之高僧也
二百年来久著靈異詩文書畫妙絕一時英文藏文科學哲學亦頭頭是道因問嗇師超
生死否道人謂彼而不超孰能超之又問孝若在懺悔修為之中
其得力一是印光法師代請靈巖山佛七道場二是流通法寶三是生時禱得觀音大士
送来也聞之深慰可知一切功德皆不唐捐佛菩薩力不可思議比者景印觀音寶相告
成其集自故宮博物院平等閣淡遠樓暨顧巨六居士所藏者凡二十三幅此外一百數
十幅皆珂琅山觀音禪院所供養而禪院為嗇師所修建以報祈禱得生者
於兵亂中艱險遷出又一出於師母張吳太夫人之力故觸動余感追念孝若之事為之
回向往生極樂古今供養觀世音菩薩而獲靈感者不可勝紀余之所願寧不蒙佛成就
籍意孝若必承威神之力欣然趺坐七寶池中親聞菩薩說法得證無生法忍也矣

民國二十七年戊寅九月十九日江謙敬書

大父道猶存祇與莊嚴試一村今向霧山空祝願切報恩何地媿
中宵廂仰夢蓑吟禮佛深：淚滿襟慈力度人無盡際蓮
戊寅秋　戚融武拜題
殫天
孤孫
池儻勘慰九原心

觀音願力詳見大經震旦名家嘗摹寶相裝題鄴架供養梵宮駐游輒以具瞻斂塵襟而隆敬然求妙筆會於一帙正信滄之衆生非有緣者莫或舉焉茲集上起唐代下迄清季用絹用楮施墨施朱並及絲繡石刻之觀凡選得一百四十二軸徵願景印傳布人間懿矣大成永諸百世今依印本悉署浮名蓋以見衆勇乃可共擎少善匪能獨濟而慈光攝護幽顯寧殊或神識攸資疾生樂國或烽警無礙安度劫流謹掬至誠所祈一切成就者

戊寅九月上海淨緣社謹題

觀我廬　咸聖（法名）居士　二億精舍　吳慧雲居士　吳張慧賢夫人　周梅懿輝夫人
李吳聖揚夫人　
袁伯庸居士　袁叔和居士　袁孝谷居士　惟淨法師　牛次封居士　王曉西居士　馬如雲居士　會澤佛學社　霜亭法師　太平寺　曹培靈居士　楊慧昌居士　李聖量居士
叔淳居士　孫蔚濱居士　吳普心居士　史詠賡居士　梅畹華居士　潘丹仲居士　黃奕住居士　章左良居士　何千里居士　袁安圃居士　王雨桐居士　錢澤山居士　潘敷安居士　繆鏞樓居士　蔡晦漁居士　張少賓居士　羅吉人居士　許五章居士　李濟華居士　高子嘉居士　葛漢生居士　程幼海居士　管仲三居士　張沙令健夫人　如皐佛學會　冒鶴亭居士　李伯梁居士　劉延汾居士
孫瑾丞居士　馮翰飛居士　唐伯雄居士　徐允斌居士　沈九如居士　翁水薪居士　皇甫顯斌居士
凌東林居士　傅翰聲居士　徐貫恂居士　張秉鈞居士　張唐德全夫人　姚秉璜居士　張公殿附近各居士　宏濟寺附近各居士　吳敦仲居士　趙運昌居士　又眞法師　大生紡織公司
顧旭明居士　嚴溥淵居士　三品咸居士　司夢九居士　朱伯輝居士
閔仲輝居士　
李著卿居士　徐靜仁居士　陳葆初居士　嚴惠宇居士　張敬禮居士　張融武居士
總管理處同人

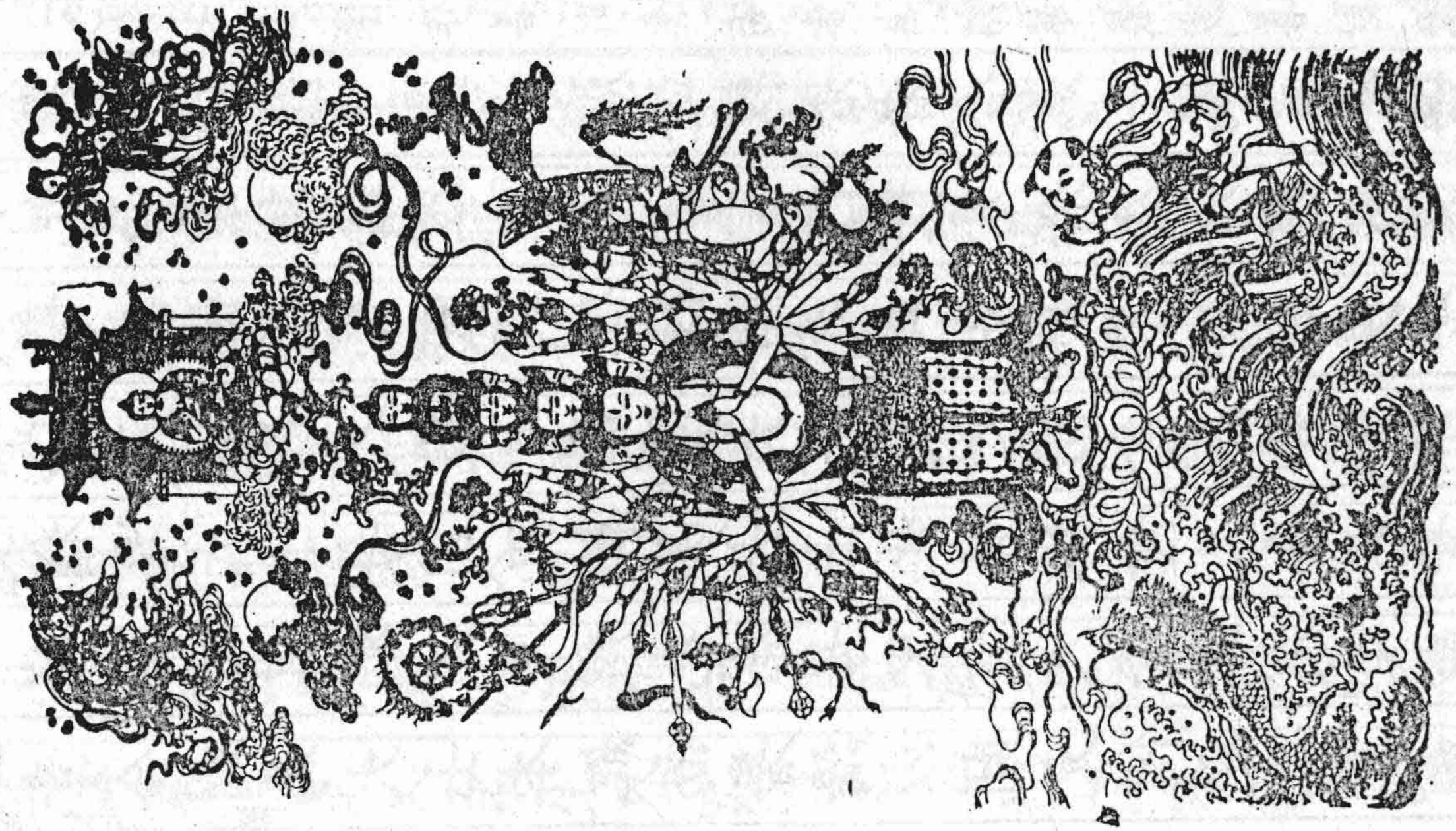
沈茅太夫人　沈燕謀居士　沈襲覃宜夫人　沈
士　朱警辭居士　潘怡德堂　潘知止居士　李
墾牧鄉佛光社　習鑑清居士　徐陶巷居士　顧
吳中惕居士　王培蓀居士　曾仲淵居士　陳君薇居士　查方季居士　葉尚之居士　洪士英居士
季毅生居士　王榘庭居士　顧鑄金居士　林金殿居士　黃友蘭居士　蔣報堂居士　袁仲齊居士
何宏賓居士　蔡玉礎居士　蔡麗水居士　園空法師　陳姑居士　陳式佳居士　丁子盈居士　汪華伯居士　潘海墾牧公司同人
何妙眞居士　何雲清居士　李秀文居士　胡鳳深居士　林達堅居士　廣慎法師　轉解法師　廖和
法師　常陶法師　瀞山法師　青凱法師　黃玉蘭居士　林寬裕居士　林明願居士　楊六婿居士
陳福貴居士　王亞妹居士　沈亞返居士　瑞等法師　會泉法師　林慧禪居士　開知居士　林德全
居士　張朱夫人　潘宗粹居士　王聖照居士　馬樹生居士　方賢修居士　傅雍言居士　張金仙女
士　孔太夫人　四無名居士　朱文芳居士　朱林芳居士　丁志英居士　妙信善女　龔顧夫人　吳
太夫人　閔信良居士　仇德恆居士　蔡張夫人　陳李夫人　虞陸夫人　王陸夫人　趙貴林居士
曹萬和居士　柴鵬飛居士　王慧慈居士　陳性璋居士　王智安居士　洪眞鏗居士　楊謝毓英夫人
郭輔庭居士　李稗蓮居士　張靜江居士　愛儷園　羅迦陵居士　美國哈佛大學　燕京大學　高
鶴年居士　周止菴居士　李許寶紋夫人　陳子康居士　張茂芹居士　麥泰開居士　杜幼泉居士
聶雲臺居士　郭涵齋居士　向攸濤居士　卓聶其純居士　餘姚佛教居士林　王德純居士　習勤記
眞言記　蕭屋泉居士　寶存吾居士　王秋齋居士　龍健行居士　關絅之居士　黃涵之居士　閻
閻亭居士　郭圓緣居士　馬周靜如居士　丁吳修觀居士　崔定如居士　陳智光居士　孫履安居士
曹翰庭居士　朱燦臣居士　范百仁居士　劉錫林居士　沈福本居士　黃超啓居士　崔超相居士
劉智靜居士　田玉樹居士　陸聖靈居士　盧象三居士　徐遜耕居士　邱季良居士　範成法師
楊薇生居士　羅鑫泉居士　劉鏡泉居士　錢重知居士　賁福純居士　馮福萃居士

觀音大士感應三十三現

家嘗畫

壬戌夏五

野侯題尚



觀音大士現象靈應記　明東越胡應麟輯

觀音大士絶不聞有婦人稱近王長公取楞嚴普門三章合刻為大士本紀而著論以闢元僧之妄要為不學者言耳初不足辯也余母宋宜人素善病中歲虔精奉大士每困迫輒夢大士化身輒愈又余邑葉氏婦病不知人數日亦夢大士救之而愈此皆余所目擊其他顯化靈異往往聞之四方余嘗欲因長公本紀而彙集諸經中大士言行散見者及六朝以還諸雜記小說中大士應迹較著者合為一編蓋余母志云今大士像作善財童子善財其名亦無謂華嚴載善財歷參諸善知識俱非觀音變相雖觀音在其中然度善財者文殊也

今塑畫觀音像無不作婦人者蓋菩薩相端嚴靚麗

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考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爭多崇奉者展轉流傳遂致稱謂皆譌若塑像勢不能久前代無從證訂固然太平廣記載一士宦妻為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

楊用修詞品記壽涯禪師詠魚籃觀音云深願弘慈無縫鑄乘時走入衆生界窈窕丰姿都沒賽提魚賣堪笑馬郎來納貶清冷露濕金襴壞茜裙不把珠瓔蓋特地掀來呈揾怪韋人愛還盡幾多菩薩債據此

則宋元間觀音像亦有作婦人者然是變相未必如近時稱謂可笑也今世女子多崇事魚籃觀音蓋前代已有此像矣

宋張暢常念持觀音南譙之構逆也暢不從王欲害之夜夢觀世音曰汝不可殺暢遂不敢害及王敗暢繫獄誦觀世音經千遍鎖寸寸斷獄司易之復斷吏因釋之又太原王玄謨北征失律軍法當死夢人謂之曰汝誦觀世音千遍可得免禍誦滿千遍將就戮將軍沈慶之諫遂免

吳人陸暉繫獄分死乃令家人造觀音像若令果得冥福冀得免死及着像項上乃有三刀痕現因奏獲免（按吳地名益亦六朝人也）臨刑三刀其刀皆折官問之故答云恐是觀音慈力

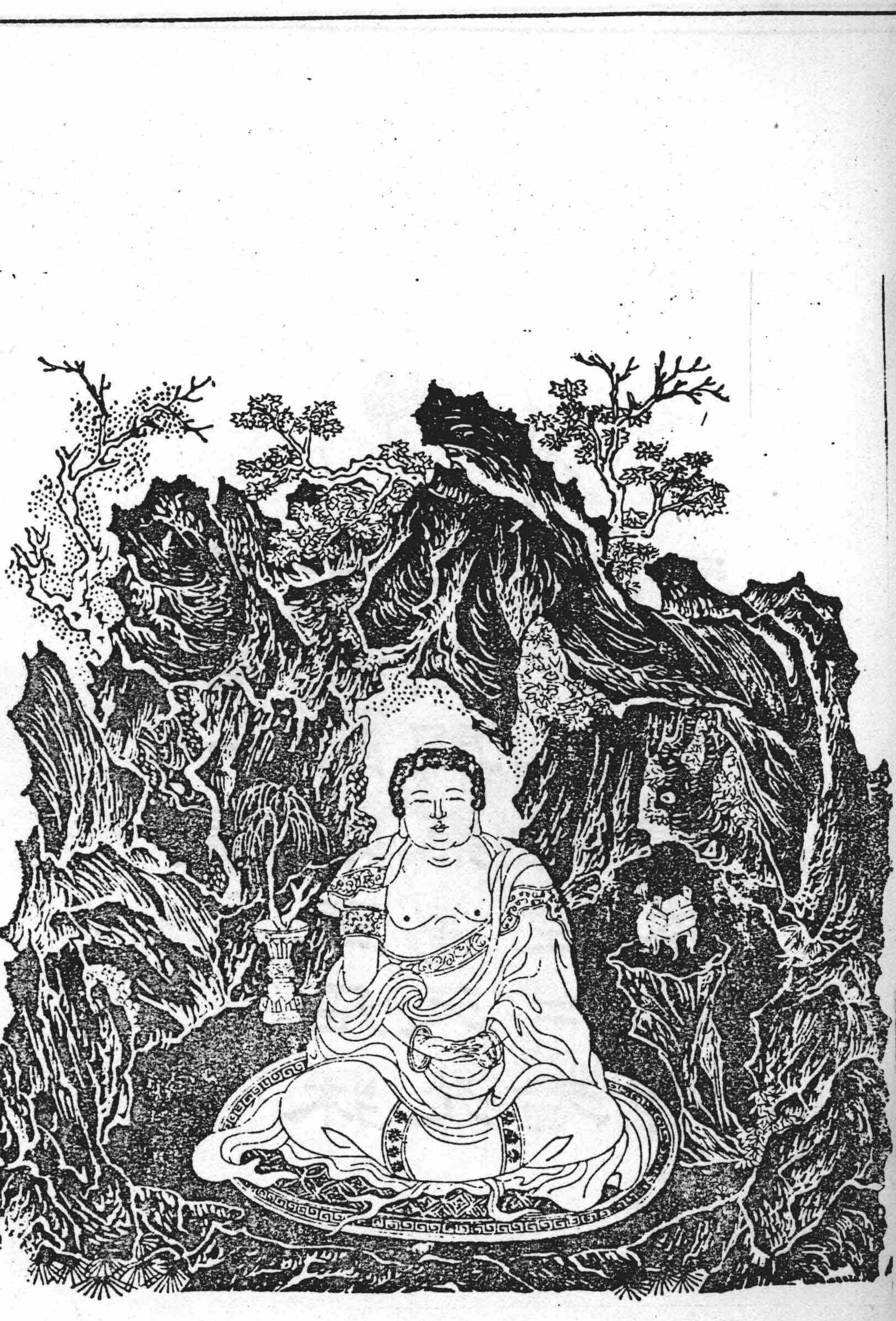
東魏孫敬德天平中定州募士奉釋教嘗造觀音像自加敬禮後為刼賊所引不勝拷楚忽夢一沙門令誦救生觀世音千遍執縛臨刑誦念數滿三段膚頸不傷三易其刀終折如故丞相高歡表請免死及歸覩其家觀音像項有刀迹三

又宋人小說載南渡甄龍友題觀世音像云巧笑倩兮美目盼兮彼美人兮則宋時所塑大士像或已譌為女人而觀世音之稱婦人亦當起於宋世元僧諷陋無識遂以為妙莊王女可一笑也

今觀世音像率作婦人故人間顯迹夢兆無復男子相者俗遂真以觀世音為婦人不知夢生於心兆徵於目心目注瞻皆非男相則恍惚示現自當女身余

考法苑珠林宣驗冥祥等記觀世音顯迹六朝至衆
其相或菩薩或沙門或道流絶無一作婦人者使當
時崇事類令婦人像則顯迹繁夥若斯詎容無一示
現耶唐世亦然蓋誤起於宋無疑（因類識數條以祛世俗之惑）
晉義熙十一年太原郭宣羅二蜀郡文處茂先與梁州刺
史楊收收敬為友收敬有罪下獄宣與處茂同被桎梏
念觀世音十日後夜夢一菩薩慰諭之告以大命無
憂俄而鎖械自脫又宋張興妻繫獄晝夜祈念觀音
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戸警防無由得出乃却自
械又夢向沙門曰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皆斷脫又符秦畢覽東平人少奉法隨慕容垂北征沒虜單馬逃竄虜騎追將及覽至心誦念觀世音既得免脫入山迷惑失道又專心持念中夜見一道人法服持錫示以途徑安然至家又晉興寧中沙門法義得病唯歸誠觀世音如此數日晝眠夢見一道人來候其病因為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其夢是乎又東魏孫敬德亦夢沙門令念觀音經臨刑刀折為三此類甚衆竟亡一夢見婦人者當時像可推矣



楚倉斗冕納
容詰間多被
一現跏趺氣
里燭天后
妹光者鄉

一任瀛海蹈虛
容我踏波現身
二萬生靈不
躡風狐群高宇宙
哮吼暮靄下隱
猶留

慈容三現
誦經說法爲如來
欲見兀坐如來那如來
兀坐竹篦眞自在
脩途安必問天台

趣色百自一
容見挙従任
四獻影識風
現求裏得吹
緲緲金滿
駕鋮鋮東
来鳶後香

慈容五現
浩々長江碧際空
一葉蹔定優乘風
悟哉不費纖毫力
萬里家山咫尺通

慈容忽現
月裏姮娥不畫眉
四將雲霧作羅衣
不知夢逐青鸞去
猶把花枝笑拍歸

慈容七現

飄飄鶺鴒落寒興

步步追宜覓鷓踪

蹭破竹鞋根子趼

巍然獨坐大雄峰

慈容八現

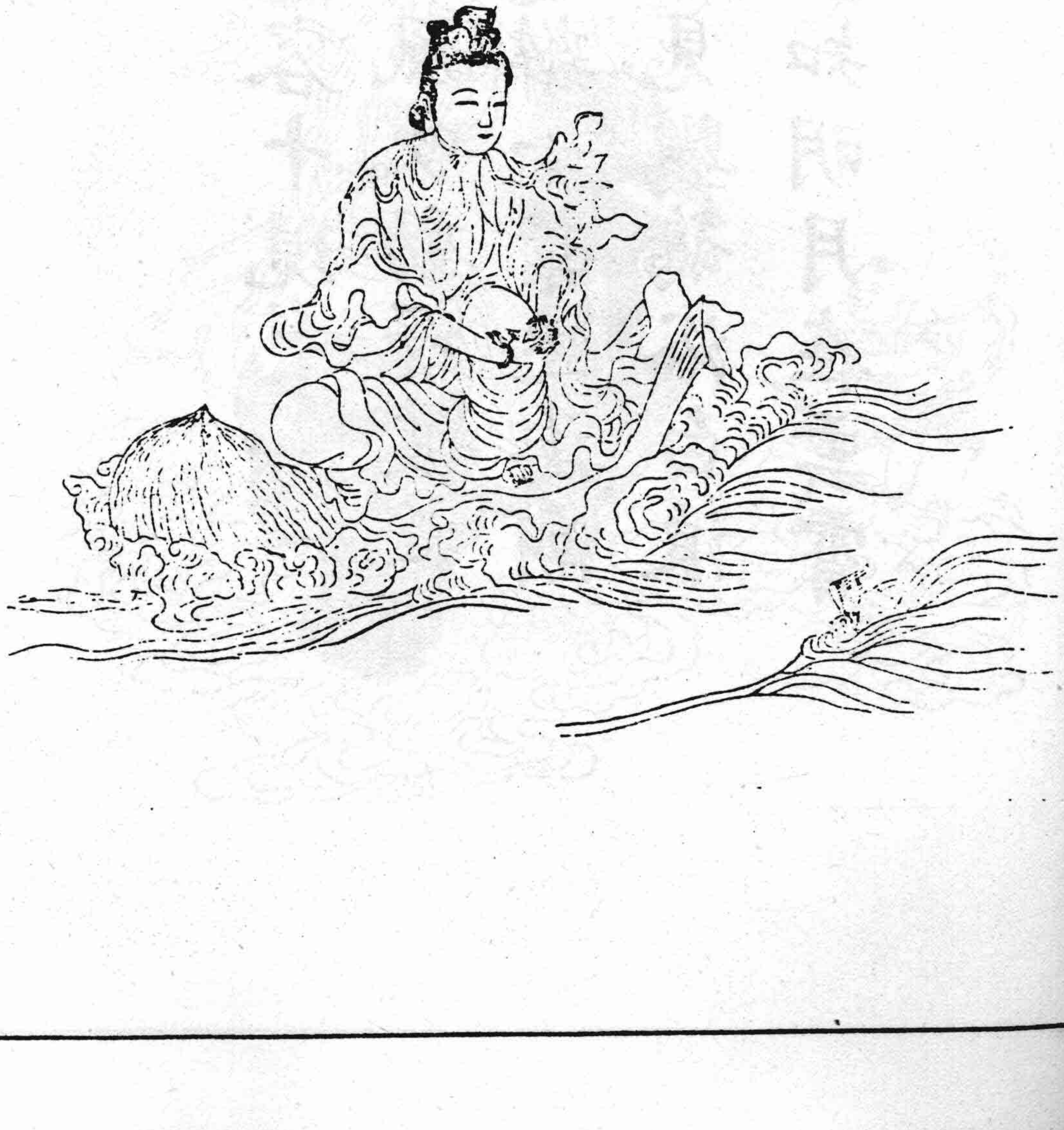
水因有月方知靜

天為無雲始覺高

獨坐孤峯休更問

此時難着一絲毫

慈容九
偃蹇蒼髯十萬本
參差翠玉數千竿
風敲月戶三更冷
雨打茅堂六月寒



慈容十現
春風吹動綠波搖
蓮瓣一葉逐海潮
只見鸂鶒浴白浪
豈知明月在雲霄

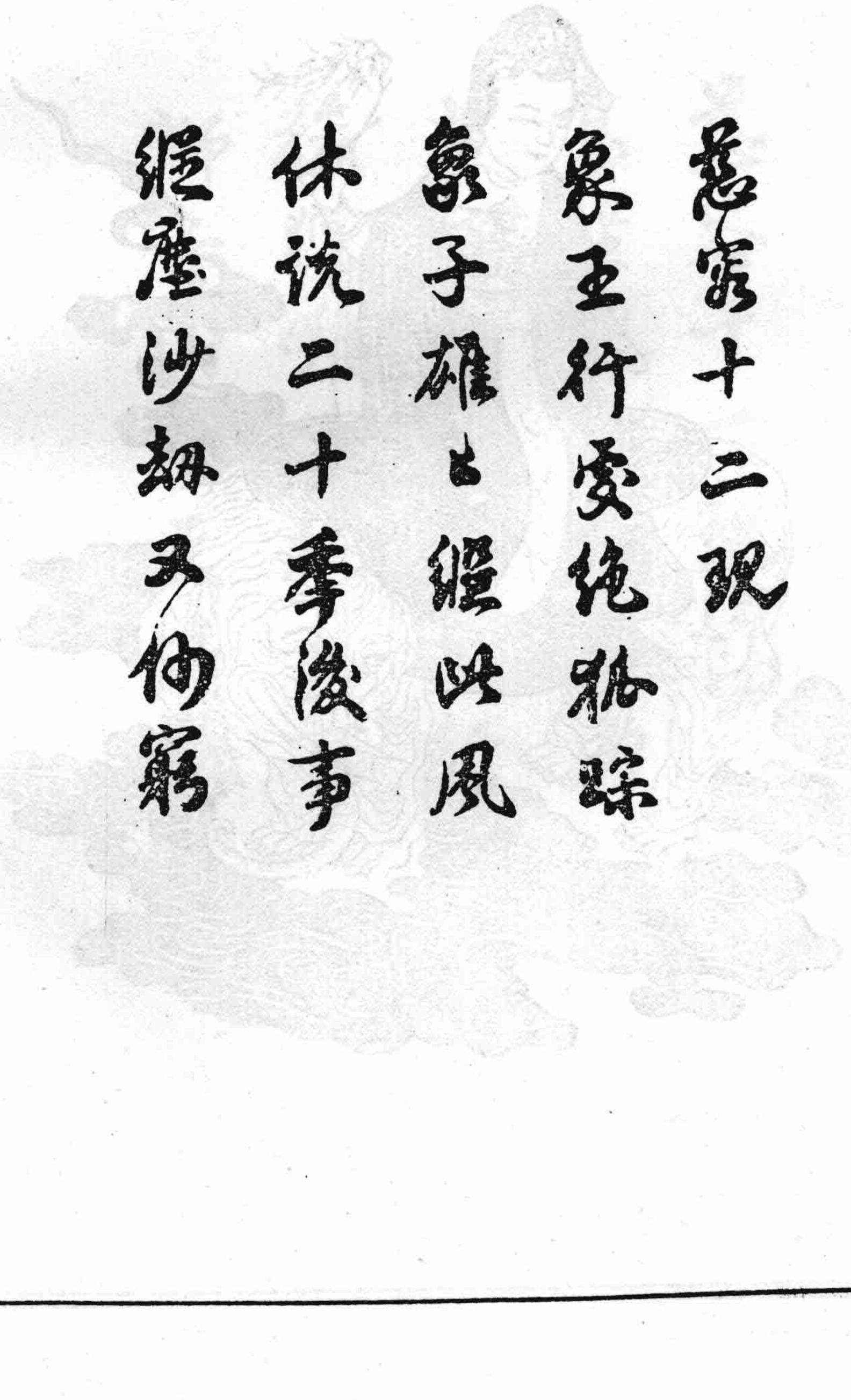
慈容十現

高堂覩座已圖成

大智仙人寄佗意便行

殺賊噉神犹自可

獅子圀吾天地驚



慈容十二現
象王行變化難踪
象子雄姿縱橫風
休說二十四季俊事
經塵沙劫又何窮

戀客十三弦
群芳未嬾梅先放
萬木彫零檜獨奇
雲濕不彰篩月影
燈殘寒帶引風枝

慈容十四現
鬟角堆雲美態嬌
笈籬數柄杖頭挑
入塵甯可無人問
撞着行家定不饒

慈容十五現
千古絲綸直下垂
錦鱗潑剌上鈎時
斜風細雨歌歸去
醉倒蓬窗百不知

慈容十六現
妙體堂堂相好全
青霄獨步躡金蓮
千華臺上猶慵坐
樊垢欄衫豈肯穿

慈容十七現

山堂靜坐夜無言

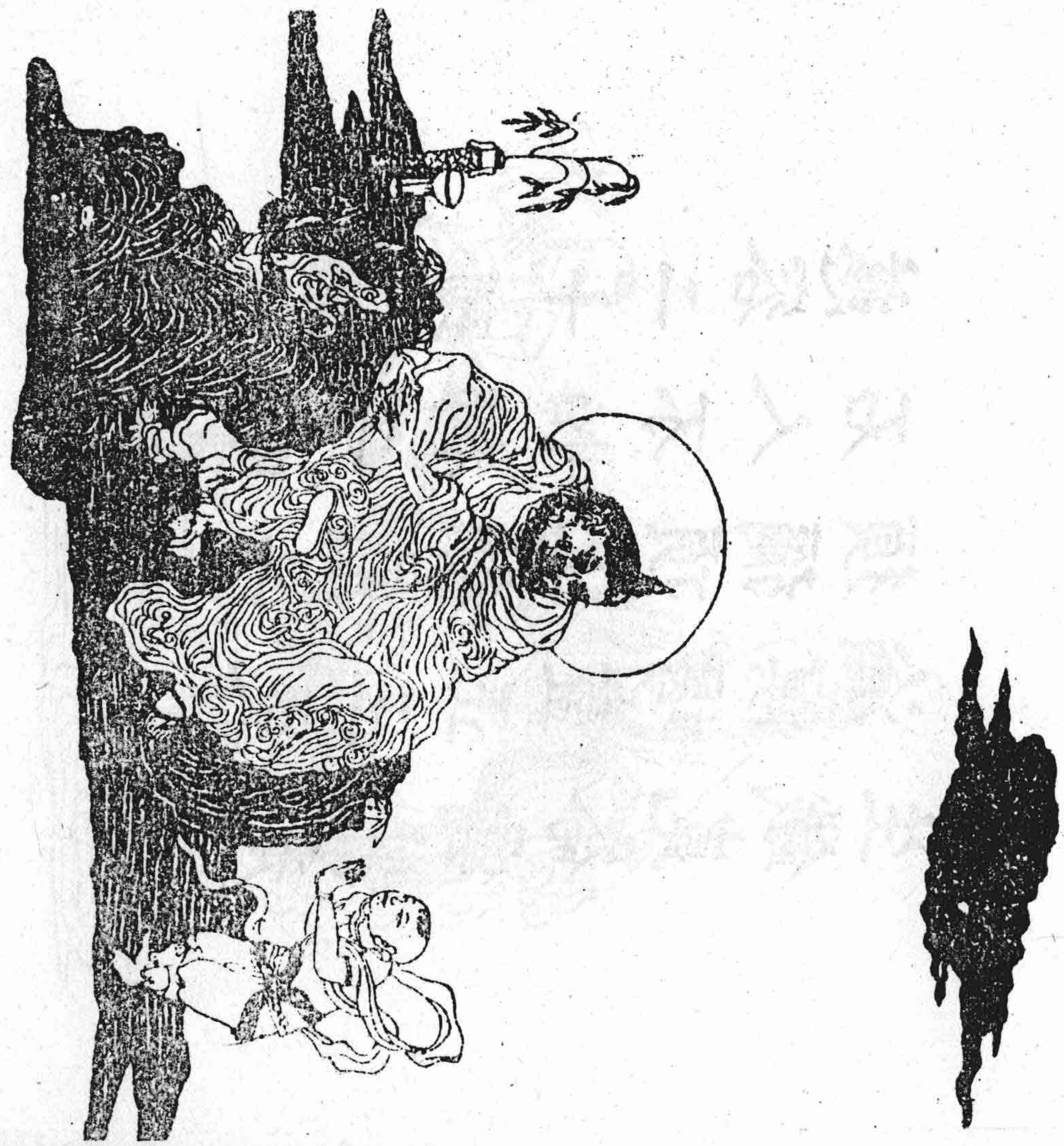
寂寞寥寥本自然

何事西風林野動

一聲鸚鵡語喉長天

慈容十八現
紫竹紅蓮垂色相
能言巧舌轉飛颺
箇中悟得玄機妙
轉眼回頭極樂鄉

慈容十九現
美如西子離金閣
嫣似楊妃卧玉樓
斜倚垂柳回面却
不令人見轉風流



慈容二十現
石人不怕獅子吼
須彌頂上翻筋斗
滄溟竭盡正三更
生鐵崑崙雲外走

慈容二十一現
都羅薩城在何處
日沒日出等閑度
剎那群生得悟難
一旦普入諸天趣

總容二十二現
三十二應不思議
十四無畏如流水
男子身中入定時
女子身中從定起

慈容二十三現
淨修菩薩婆施羅
紅塵孽障脫煞多
傳得過人書一卷
歡聲沙數殑伽河

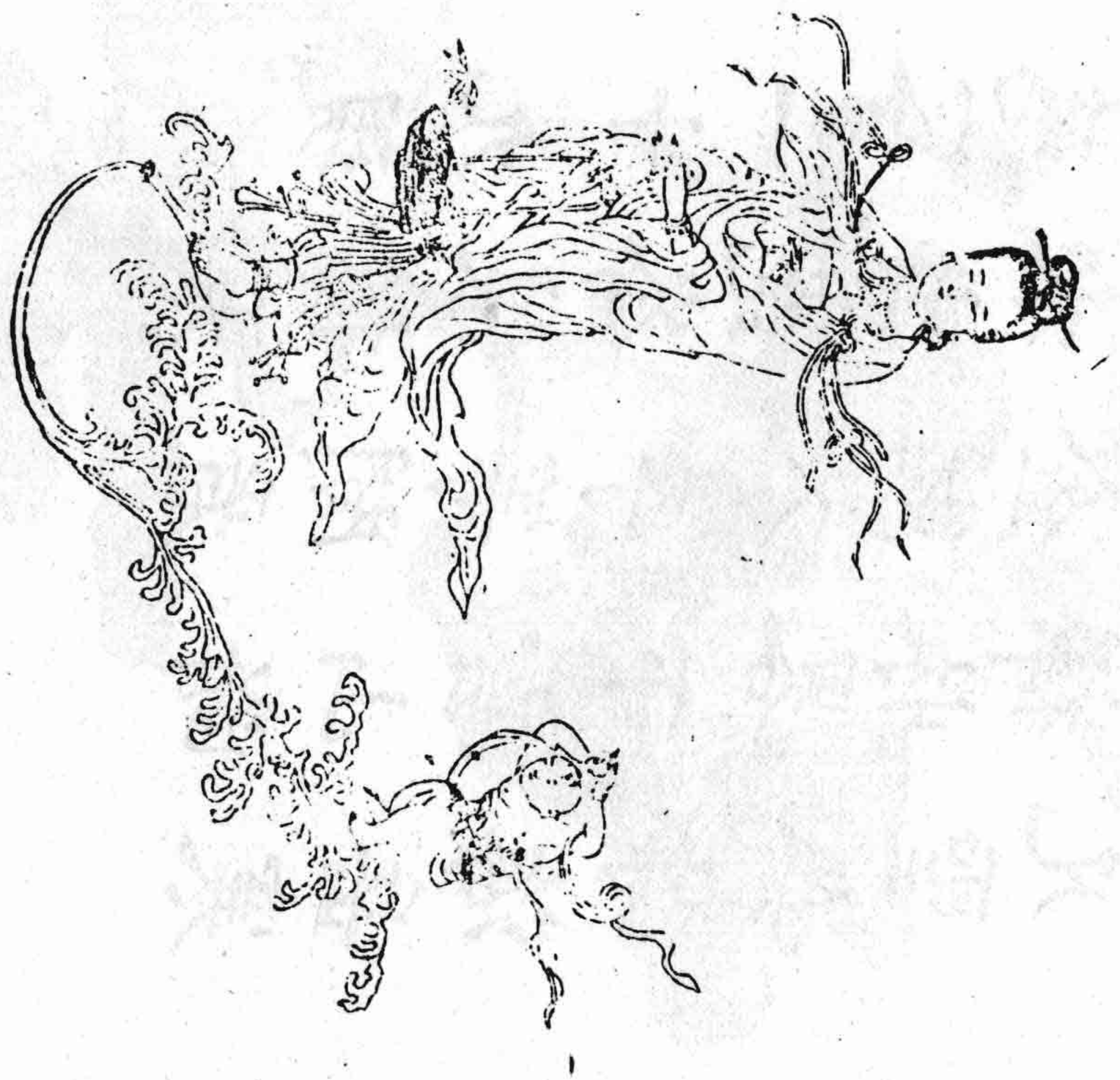
慈容二十四現
華嶽三峰翠揷天
上頭無路可躋攀
只因我有神仙手
折取峯頭十丈蓮

慈容二十五現
布鼓當軒為擊来
卧龍驚起出巖隈
千嶂秀色憑誰寫
一帶澄江古鏡開

慈容二十六現
我疑千年蒼玉精
化為一片秋水骨
海神欲護獲不得
鼇頭一旦忽擎出

慈容二十七現
重疊巒峯巒俱鎖斷
知誰深入到桃源
行人只見一溪水
流出桃花片片鮮

慈容二十八現
即心即佛眉拖地
非心非佛雙眼橫
蝴蝶夢中家萬里
子規枝上月三更



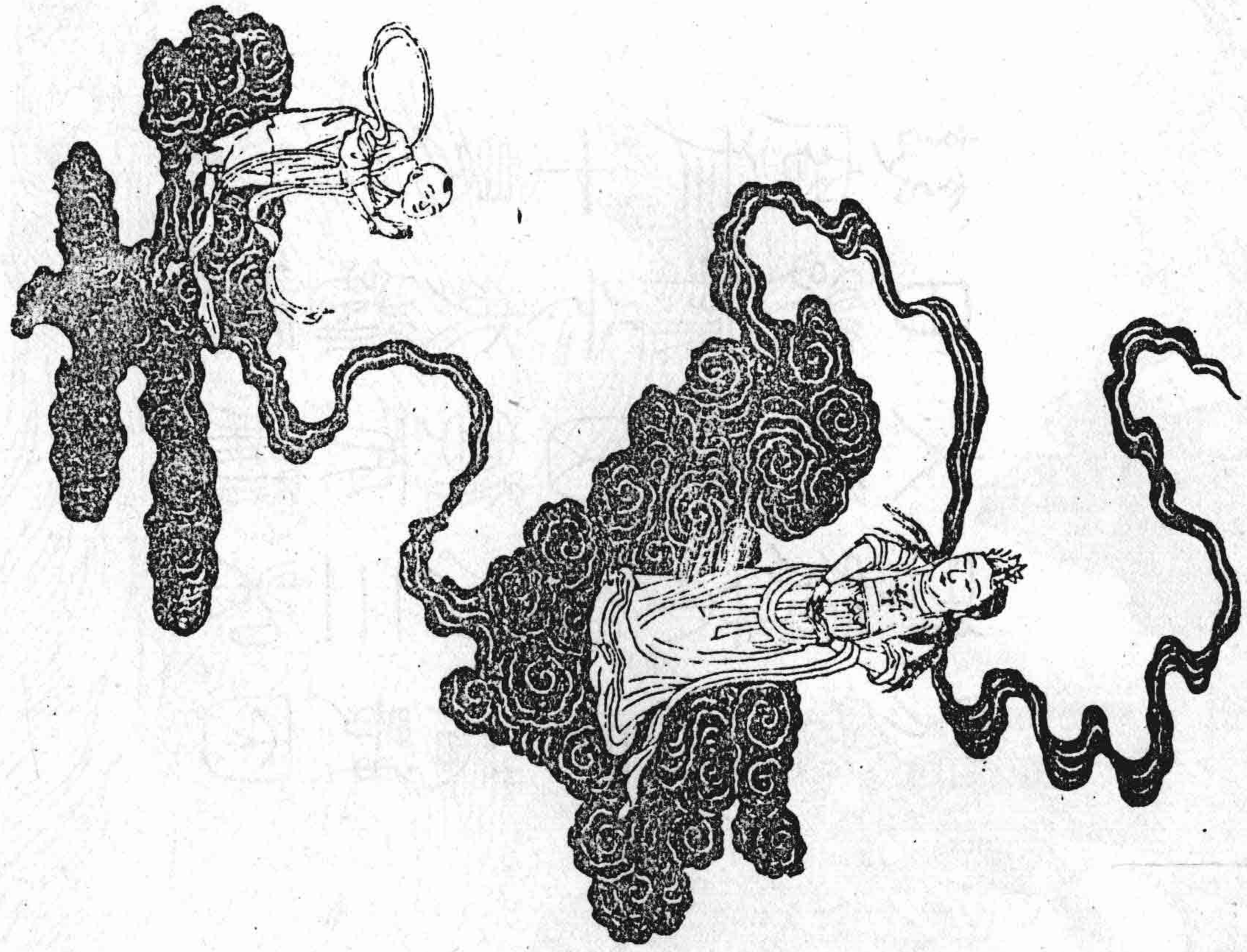
慈容二十九現

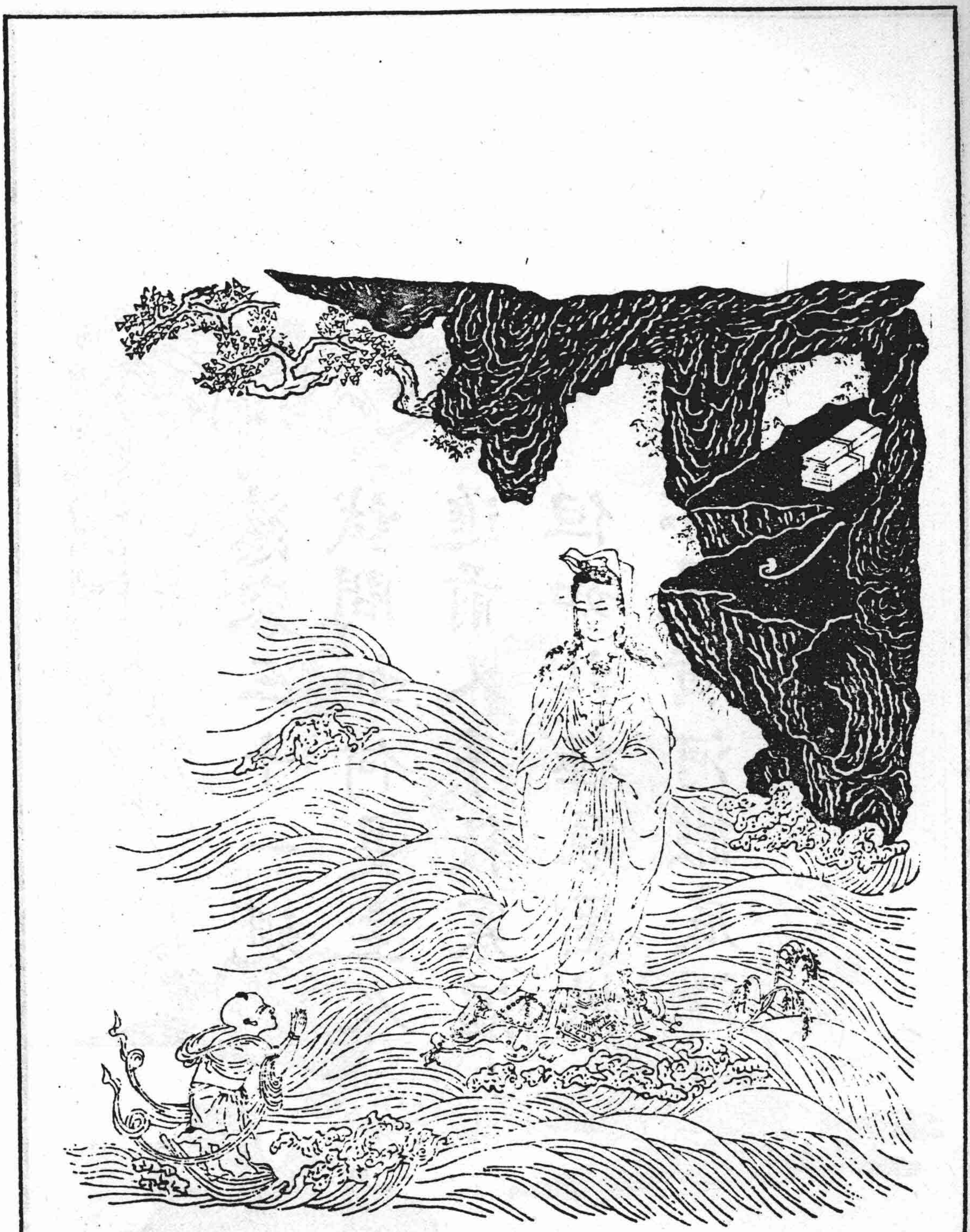
水出嵓浪接天

金鱗入手等閒看

禪將畧下雲山斷

凡聖無踪海岳寒





慈容三十一現

試問如何是主人

進前又手敘寒温

但如北極辰星拱

不見黄河徹底渾

慈容三十二現
五十叅指路人
因循流落百餘城
艸鞋踏破成何事
爭似歸家罷問程

慈容三十三現
菟菟菟夢裏去游南
五十三參發指端
大士臂長衫袖短
善財脚瘦草鞋寬

慈容三十四現
雲在青天水在瓶
手拖楊柳共君行
回首不覺寒更曉
一片紅光海上生

慈容三十五現
青青入座當軒竹
黯黯懸巖屏後山
更有一般堪羨處
夜深滴滴水響潺潺

慈容三十六現
五十三人一樓穿
小兒雛小膽如天
茫茫煙水無重數
買得風光不用錢

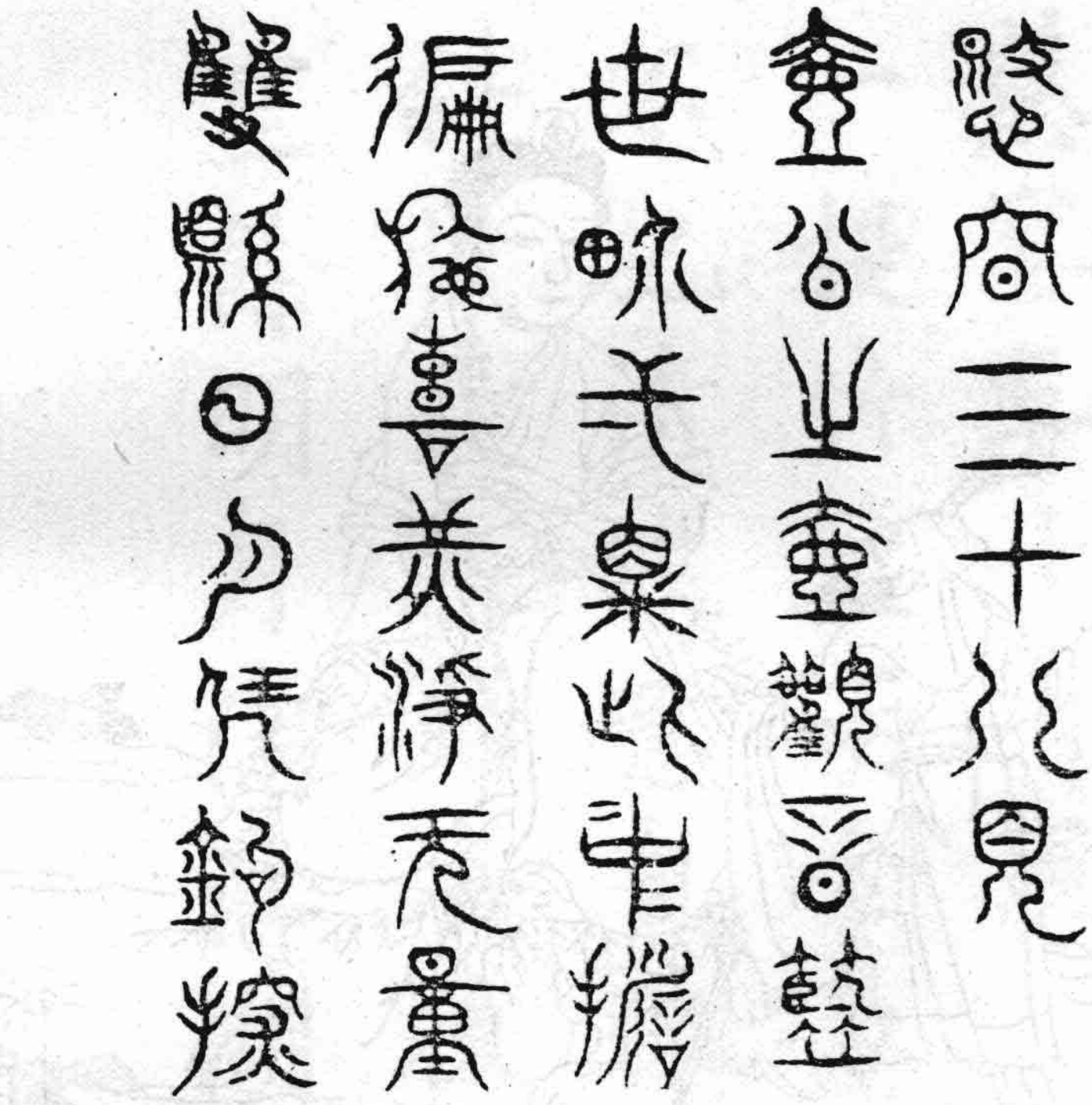
慈容三十七現

一提竹籃兩金魚

不犯清波意自殊

斜拽蓑衣歸去後

空餘明月滿江湖



慈容三十九現
道泰時清才子貴
家肥國富小兒嬌
不因紫陌花開早
爭見黃鶯下柳條

隨 防 叫 傷 神
意 之 耶 與 變
容 意 如 佛 教
四 如 証 佛 化
十 城 佛 與 窮
現 學 上 耶 不
聖 三 昧 異 諸
賢 天 ニ 天

慈容四十二現

妙意童真未後收

善財到此罷南游

豁然頓入毘盧藏

悔向他山見比丘

慈容四十三覩
雲巢夢斷月華欽
玉女翻身過斗牛
卸卻巖扉冠歸舊隱
玄途鳥道未容收

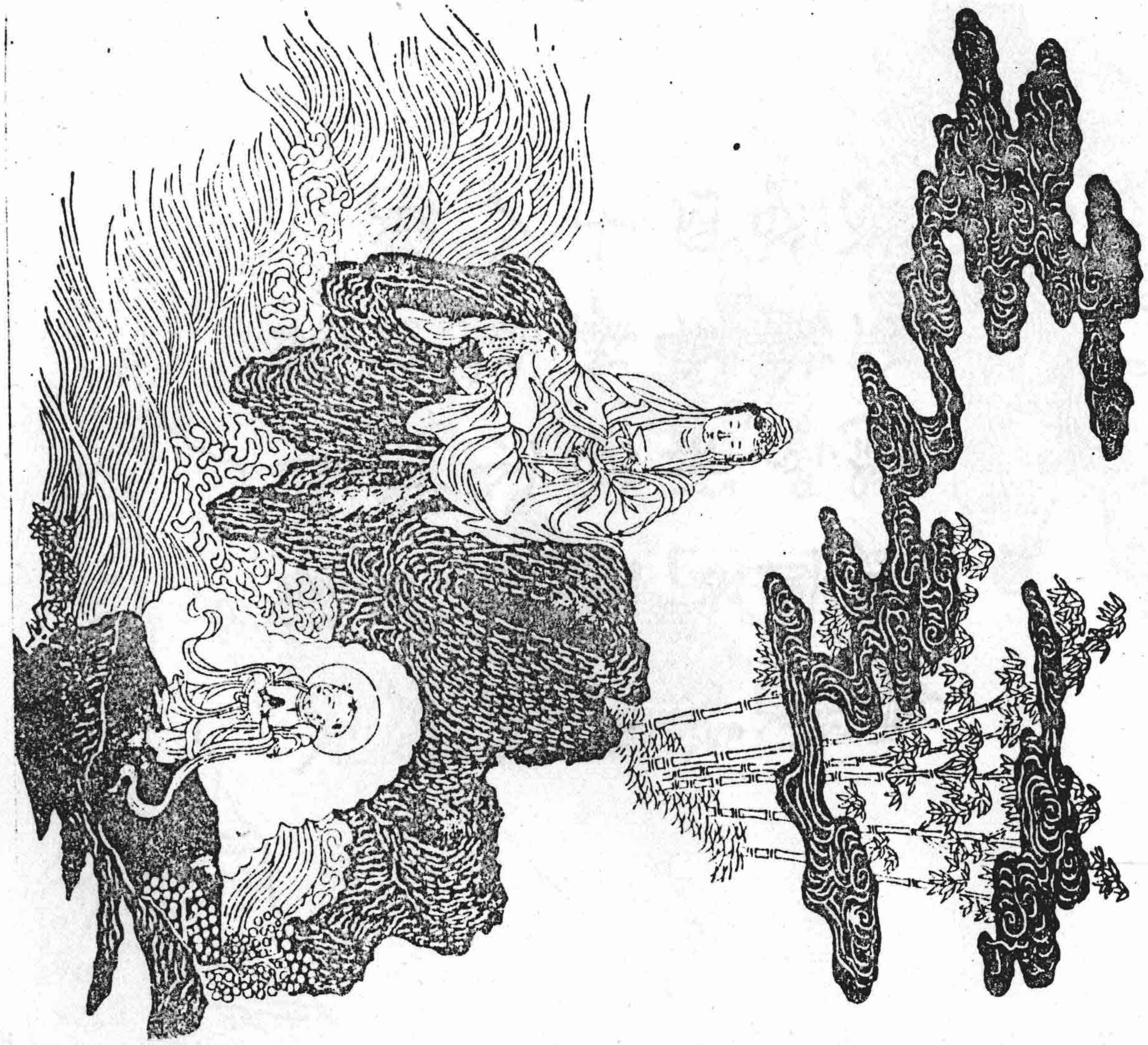
慈罪心四十四現
容從善心滅時罪亦心憾
是則亡罪滅俱空悔

慈商四十五現
解脫老着未老鎖
一聞獅吼開神悟
面壁既學堅固功
前程且續非譚章

慈容四十六現
掾坐凝眸語未彩
一樞直下意何明
倒行此令如相委
無限清風動地生

慈容四十七現

苦海風浪欲拍天
兀坐山巖冷眼觀
山鬼不知神力廣
思逞伎倆撼天山



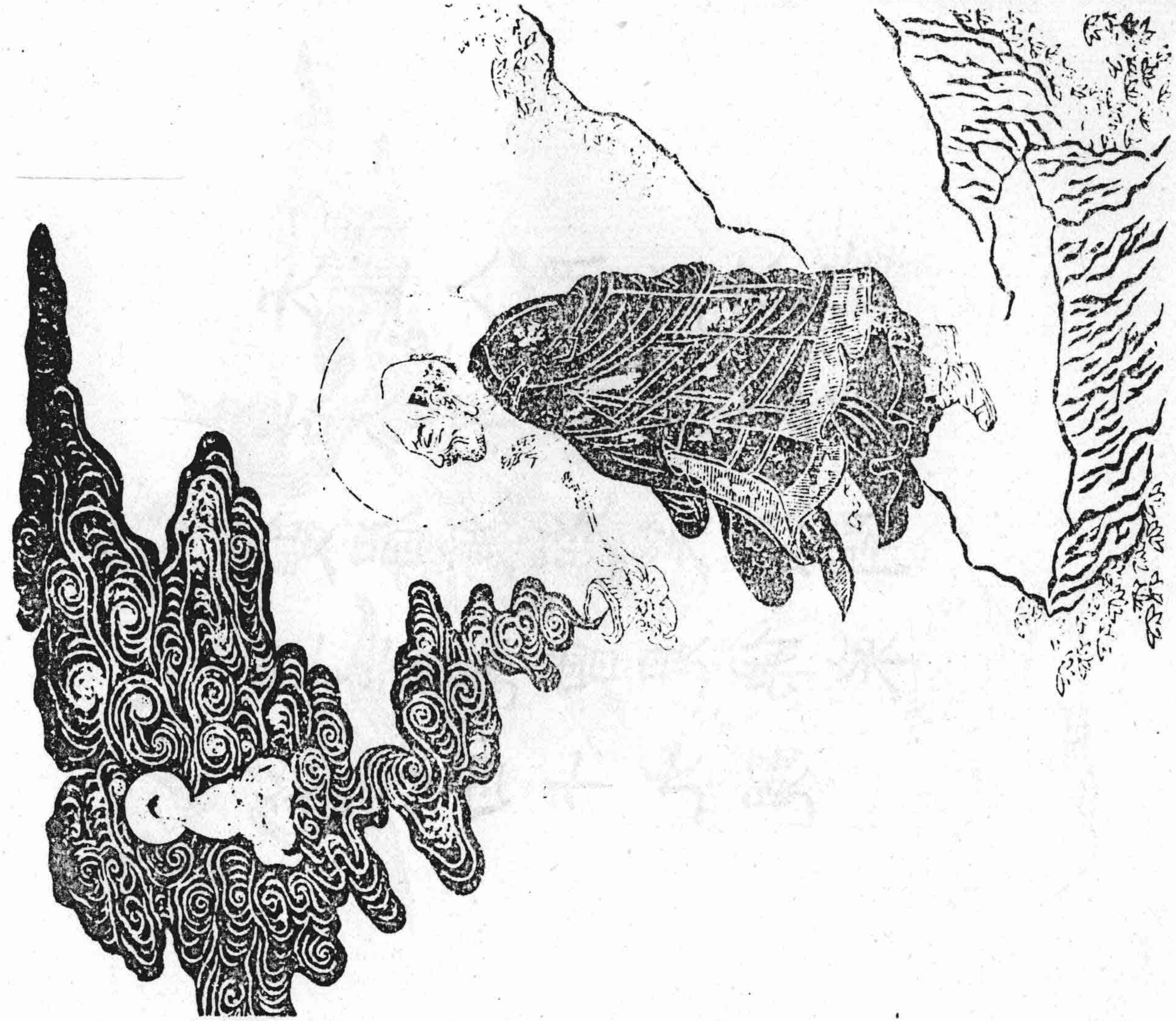
慈容四十八現

坐擁羣峰覆白雲

鸚啼深谷不知春

巖前花雨紛紛落

夢覺初回識故人



慈容四十九現
尊者親曾見佛来
雙眉策起笑顏開
古今不隔絲毫許
天上人間更有誰

慈容五十現
靈山一別二千年
聖世重逢豈偶然
細掬清泉揩老眼
撥開雲霧見青天

慈容五十二現
一掬澄潭鏡樣磨
無風何必自生波
轉身不如兀坐穩
子細看來較幾何

慈容五十三現

善賢妙行浩劫塵

隨喜何堪聖神垠

惟有黃庭初本好

彩毫留待後來人

善財五十三參面讚無依教題

佛弟子王時敏董沐書

佛國禪師文殊指南圖讚序

華嚴性海納香水之百川
極佛陀之真智盡含識之靈源故世主
集龍宮誦出雞嶺傳来繼踵流通普聞華夏李長者
合論四十軸觀國師疏鈔一百卷龍樹尊者一十萬
偈佛國禪師五十四讚四家之說學者所宗若乃撮
大經之要樞舉法界之綱目標知識之儀相述善財
之悟門人境交參事理俱顯則意詳文簡其圖讚乎
信受奉行為之序引

無盡居士張商英題

宋東京法雲寺沙門惟白述

爾時世尊在室羅筏國逝多林中入師子頻申三昧令無量諸
大菩薩各各損證時文殊師利童子出逝多林往於人間導者
舍利弗與六千比丘詣文殊師利如象王迴觀諸比丘
時六千比丘言下成道文殊又至福城東婆羅林中大塔廟處
普說普照法界修多羅有一萬諸龍五百優婆夷五百
童子文殊師利童子所恭敬作禮咸
聞法要五衆益友頓啓初心時
童子文殊師利如象王迴觀善財善
財得根本智指南法門還
出林中便是娑羅佛廟東師子吼時
迴顧落華紅六千乞士十心
向南去百城煙水渺無窮
滿五衆高人一信
通珍重吾師

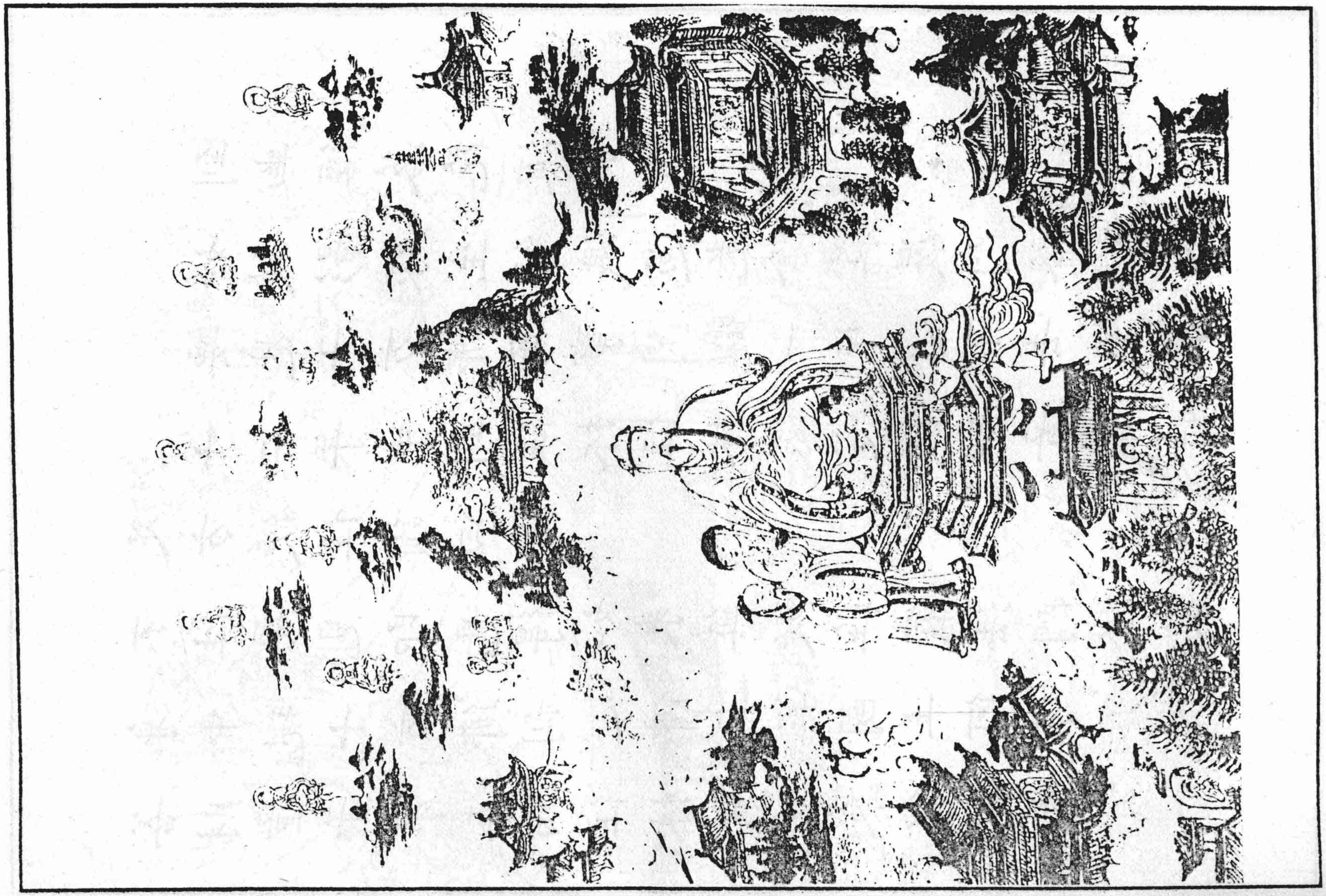
善財童子第一詣勝樂國砂峰山參德雲比
丘四維尋覓七日方見在別峰上徐步經行
頂禮問法入佛境界得憶念一切諸佛境界
智慧光明普見法門證發心住讚
德雲常在砂高峰行遠峰頭不定蹤七日
既云尋不見一朝何故却相逢幾心住處
師緣合普見門中佛境容回首
望白雲青嶂萬千重

善財童子第二詣海門國參海雲比丘十二
年中憶念受持聚筆難寫得普眼法門證治地住滿
觀海現佛千二百歲摩頂說經讚曰
一入多門又到門　分明普眼照乾坤十年
觀海深深趣千載聞經品品存向浪湧花
成異瑞紅蓮現佛獨稱尊須彌聚筆休云
寫萬頃滄波欲斷魂

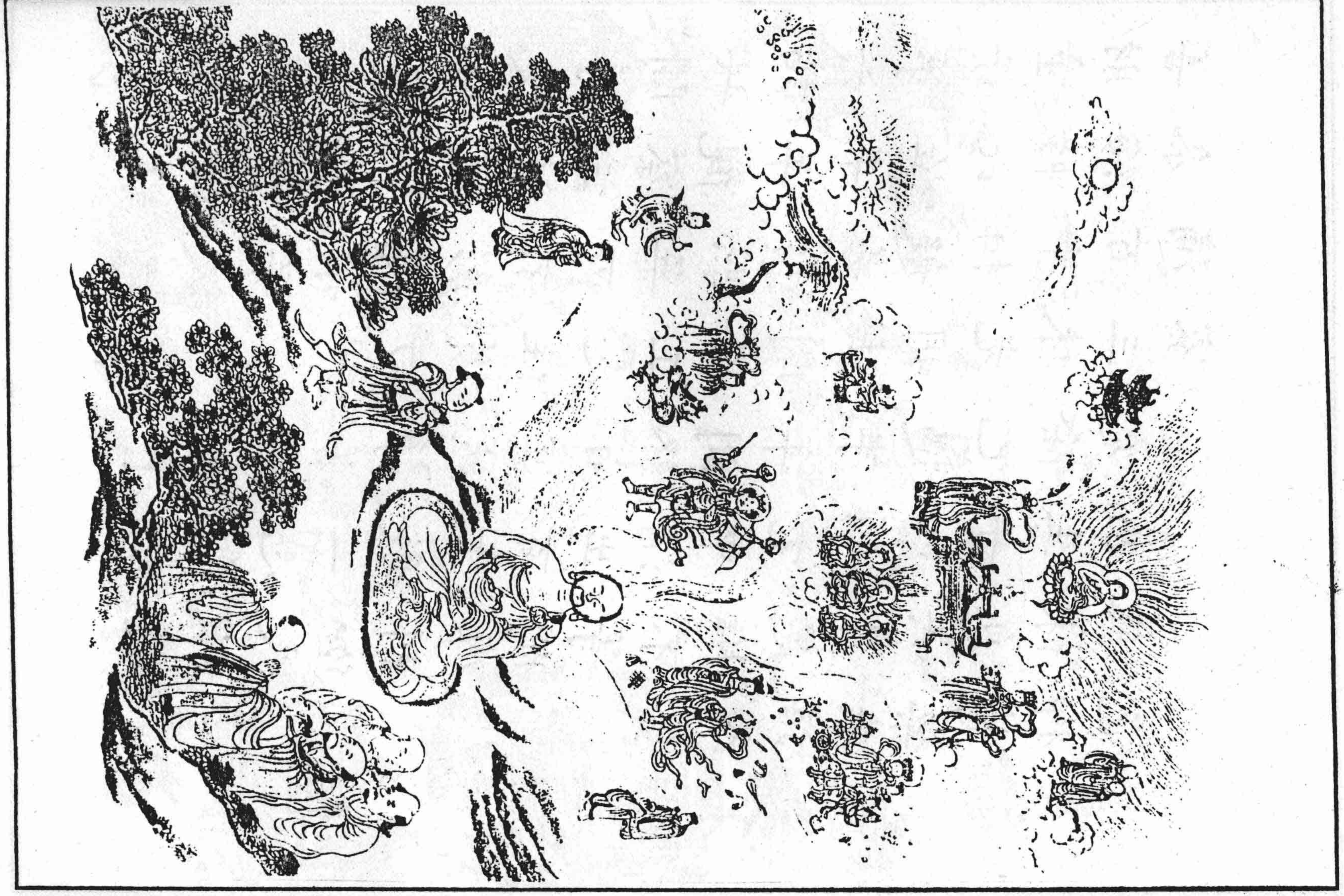
善財童子第三詣楞伽道邊海岸聚落參善
住比丘来往空中廣現神變手摩日月身出
煙燄遍遊佛刹普散天華得普速疾供養諸
佛成就衆生無礙法門證修行住讚曰
迫遍遊諸佛刹紛紛
迫一到海楞伽
遥望空中事可佳念念
三輪外身出煙四面遮若也更
摩日月
求生貴
樂禹門洪浪跳金
蛙

善財童子第四詣達里鼻荼國自在城中叅
彌伽人問已作禮散香花寶放光照耀分別
輪字究竟萬類音悟總持法得菩薩砂音陀羅
尼光明法門證生賢住讚曰
檀末金花香寶珍繽紛散後現威神騰騰
光照三千界落落言分萬字輪鬱林叅窔戀
藏虎豹深沉淵澤聚龍麟砂音唱出陀羅
語辨盡胡人與漢人

善財童子第五詣住林聚落參解脫長者一
身中現十方佛刹心佛無異國土何殊不來
不往要見即見得如來無礙莊嚴法門證具
足方便住讚曰
十二年中到住林住林深處訪知音有時
要見十方佛無事閑觀一片心不去不來
如談影緣生緣滅過到門啓誰人
到幽徑落花流水深光陰莊嚴

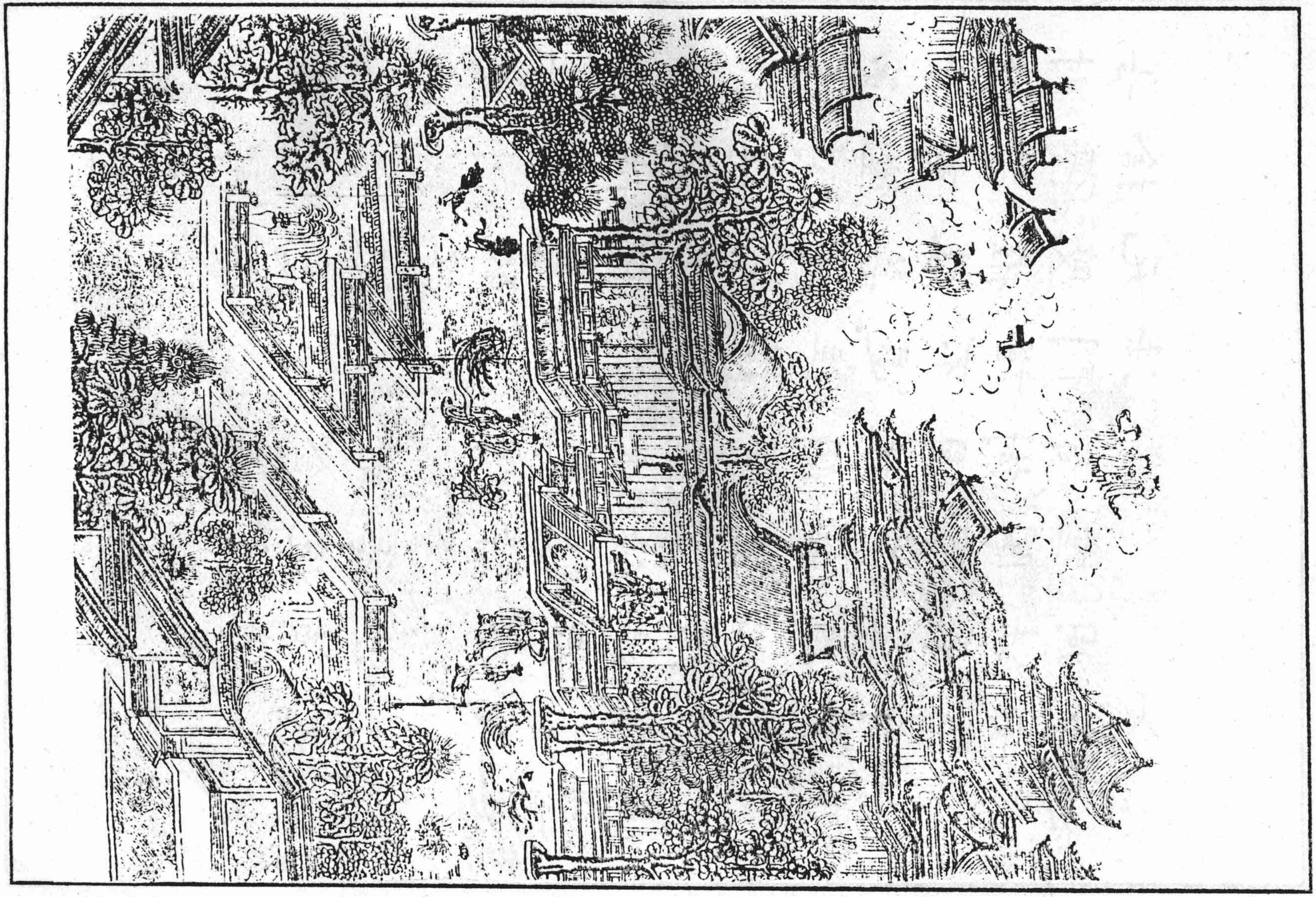


善財童子第六詣此閻浮提畔摩訶羅國
叅海幢比丘半年觀察三昧定境現十四類
涌百千相般若智照無所不彰得般若波羅
蜜三昧光明法門證正心住讚曰
允陰已過半年間終日冥然靜若山身上
出生十四類毫中涌出百千般一心觀察
無休息六月思惟不等閑摩利伽天好春
色栁鶯梁燕語綿蠻

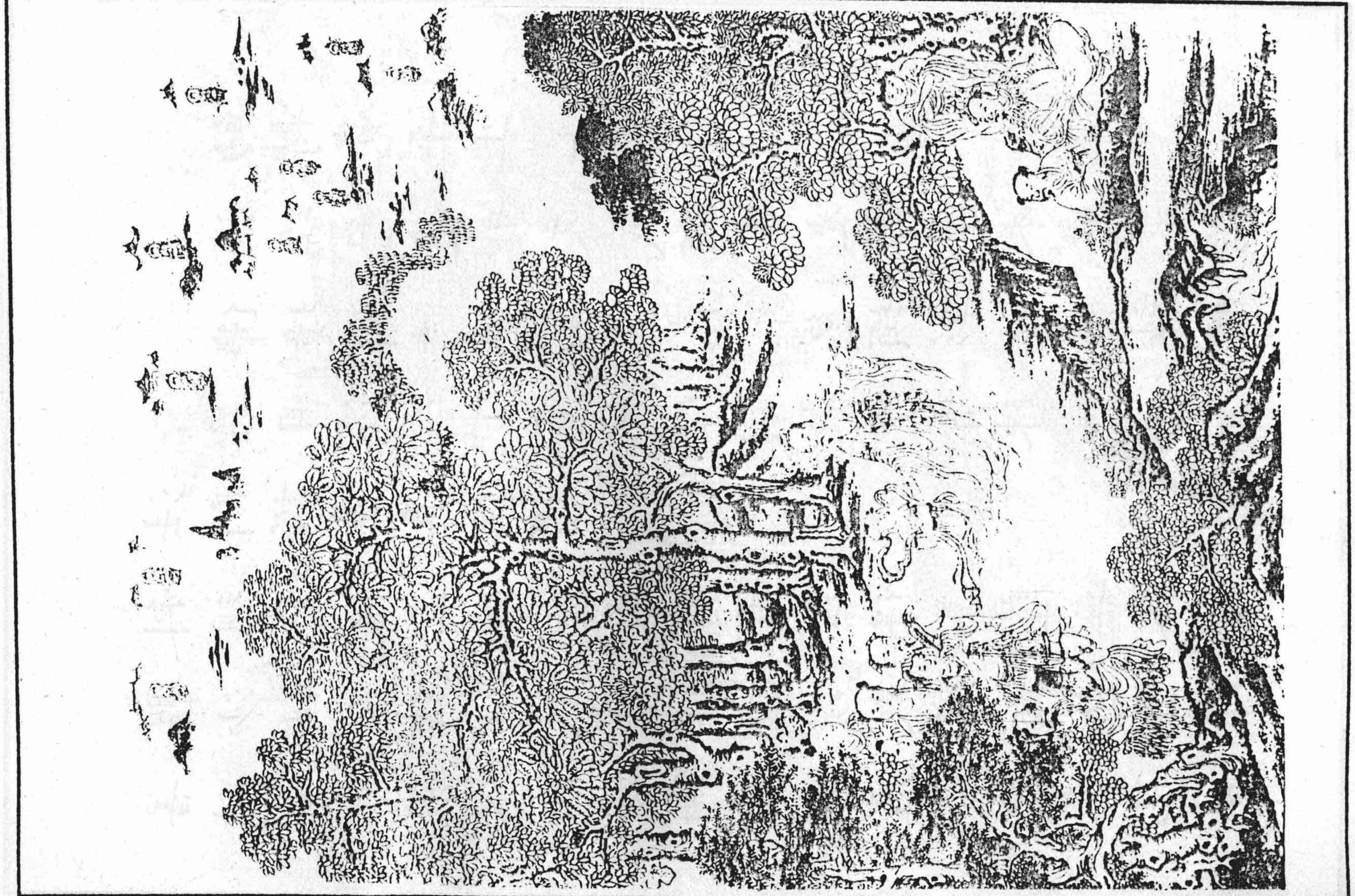


善捨死法
財童子第七詣海
潮住處普莊嚴
優婆夷堂閣莊嚴
雙摧啓菩提心悟
門證不退住讚曰
寶樹園林間寶墻
堂閣穹崇麗萬派
周法界菩提心廣
事安隱高堂是歌
場

同運生
安隱幢
金光明網布金牀千重
陂池汗漫香究竟願門
遍塵方河沙諸佛曾承

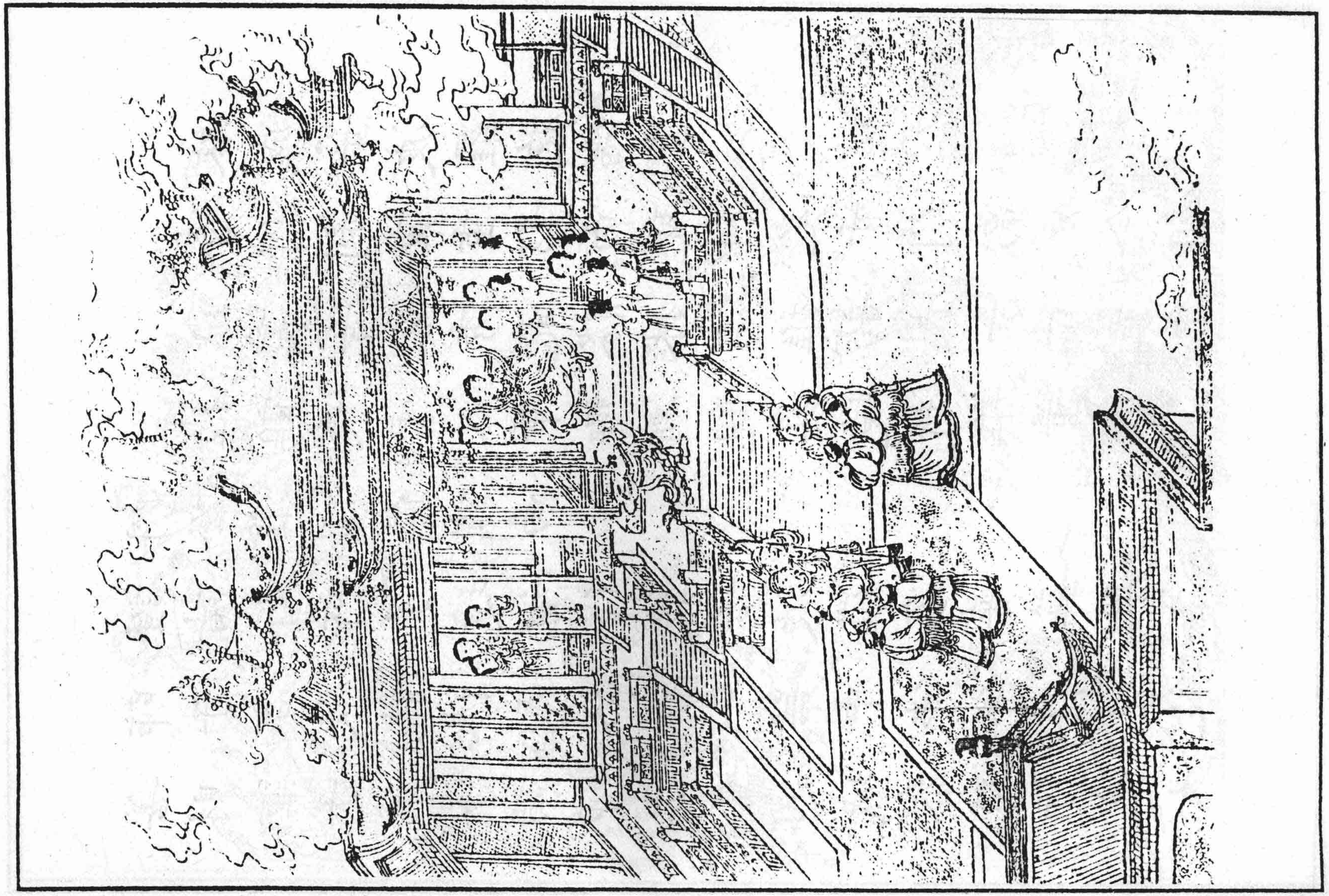


善 鞋 利 法
財童子第八詣海潮處那羅素國叅毘目
沙仙人諸仙散華作禮讚歎摩頂執手佛
現前悟真淨智卷舒自在得菩薩無勝幢
門證童真住讚曰
毘目僊人下寶林摩頭執手看殊祥十方
佛境同時現萬象森羅忽頓彰無勝妙幢
騰瑞色遽那文蔵顯靈光却還本座求端
的轉覺平生見處長



善財童子第九詣伊沙那聚落叅勝熱婆羅
門五熱炙身心生疑惑諸天共讚頓悔自愧
直上刀山投身火聚證法王子住讚曰
菩薩無盡輪法門證法三昧得
求師擇友古今難邳正誰分萬慮
全身投火聚先須努力上刀山六
方知刹五熱熏時豈
住王樓金殿鎖塵寰等閑無盡輪

善財童子第十詣師子奮迅城參慈行童女
師子宮殿龍勝天衣
證諸行所了境智得
門證灌頂住讚曰
控鶴乘雲入帝鄉漸觀真境漸難量
城裏音容秀龍勝
含佛刹重重影内
啓成朵波羅花滿堂現神光千門萬戶今朝



善財童子第十一詣三眼國參善見比丘頌

文三道圓光一尋卍字胸標金輪掌現順機

順法無念無照得菩薩隨順燈法門證歡喜

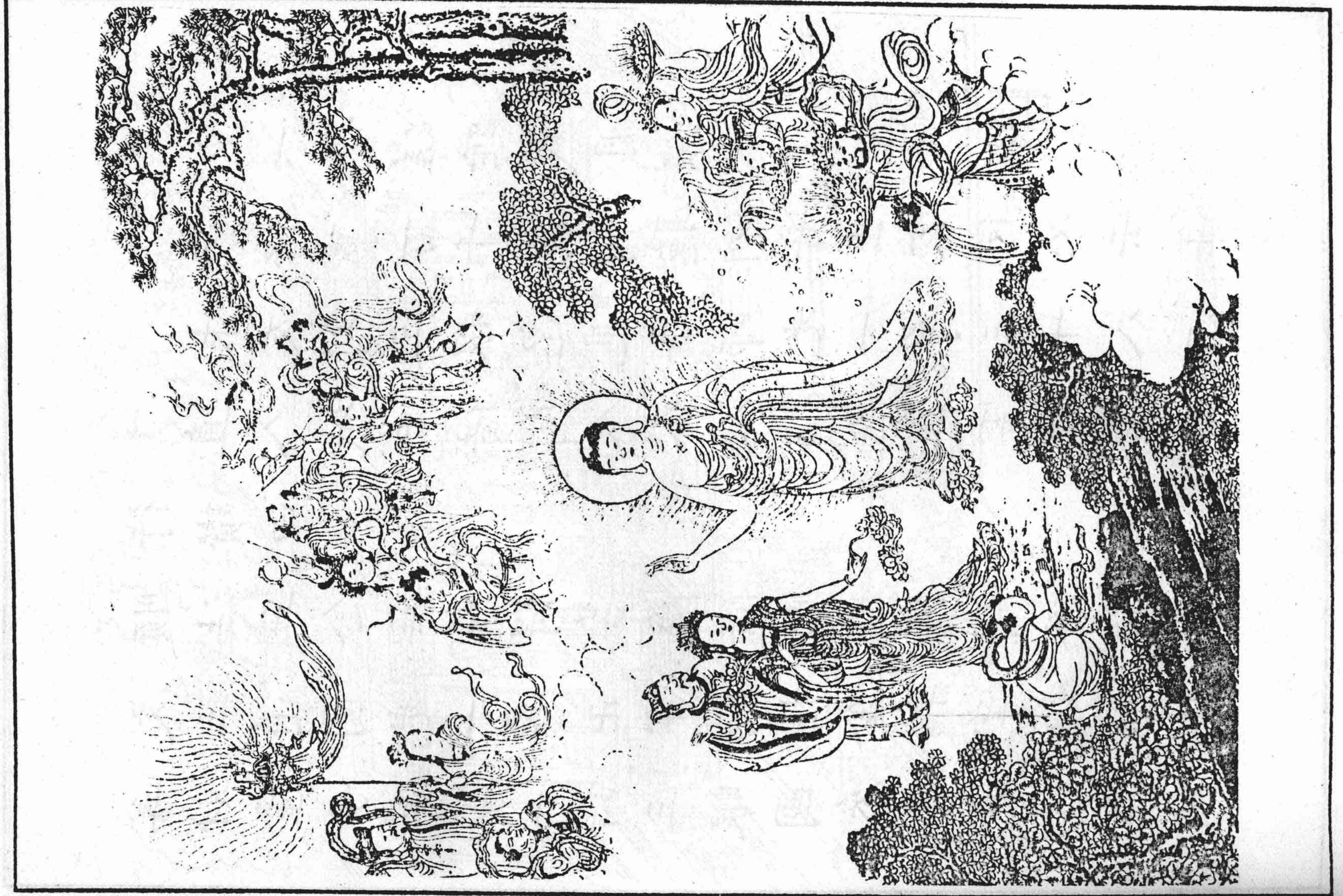
行讚曰

直入城中借問人人指點在雲林便知

求友到三眼忽見吾師光一尋三十八河

禁佛事百千萬刼聽潮音出家何必云年

少一息暫忘歲月深

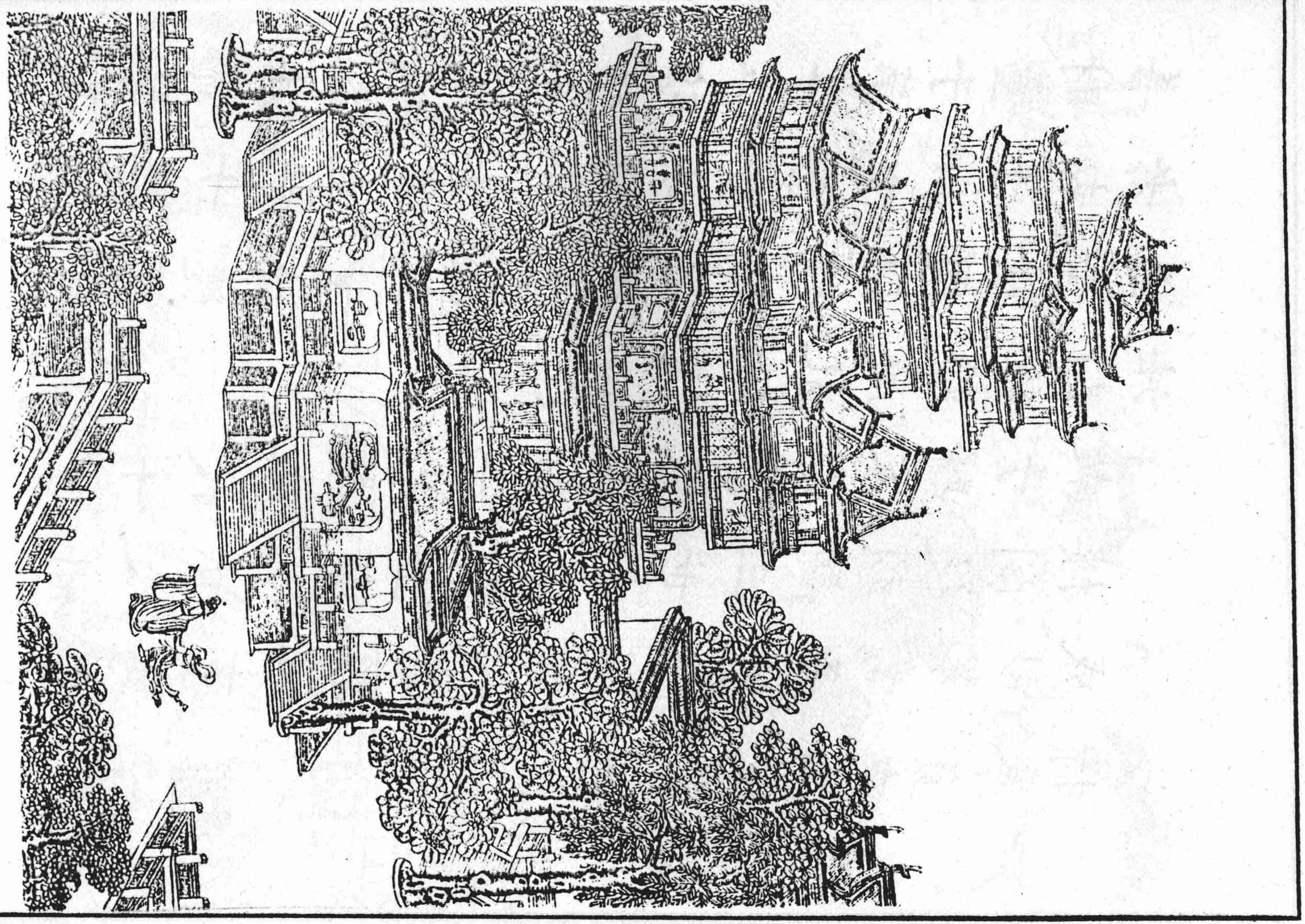


善財童子第十二詣名聞國於河渚上恭自
在主童子八部天龍空中告語十千童子樂
共戲沙工巧方術商農算印治病諸業咸得
其所得一切工巧大神通智光明法門證饒益
行讚曰
十千童子樂無涯 河渚沙中共戲沙 不可
數窮為轉轉轉阿庾多 計洛叉叉 巧書算印
將何用醫相商農 展未足詩大智光明如會
得滿天星斗屬皇家

善財童子第十三詣海
衆數十億座延無量人
萬方来者悉得滿足得
無違逆行讃曰
海住城高瑞氣濃更
隱約觀奇特事無窮須知
成勝果六凡食後脫微一器中
味花果馨香滿目紅四聖受時
樊籠少林別有真滋

善財童子第十四詣大興城參明智居士處
高臺上仰視空中一切諸寶繽紛而下衆會音皆滿足得若貴
若貧財施法施施法施一切無
出生福德藏法門證無屈撓行讚曰
萬象澄明絶點埃大興居士在高臺求財
窮子紛紛到聽法高流疊疊來施物應機
心路遠出生隨意藏門開萬般千樣從空
落無量人天飽煖已

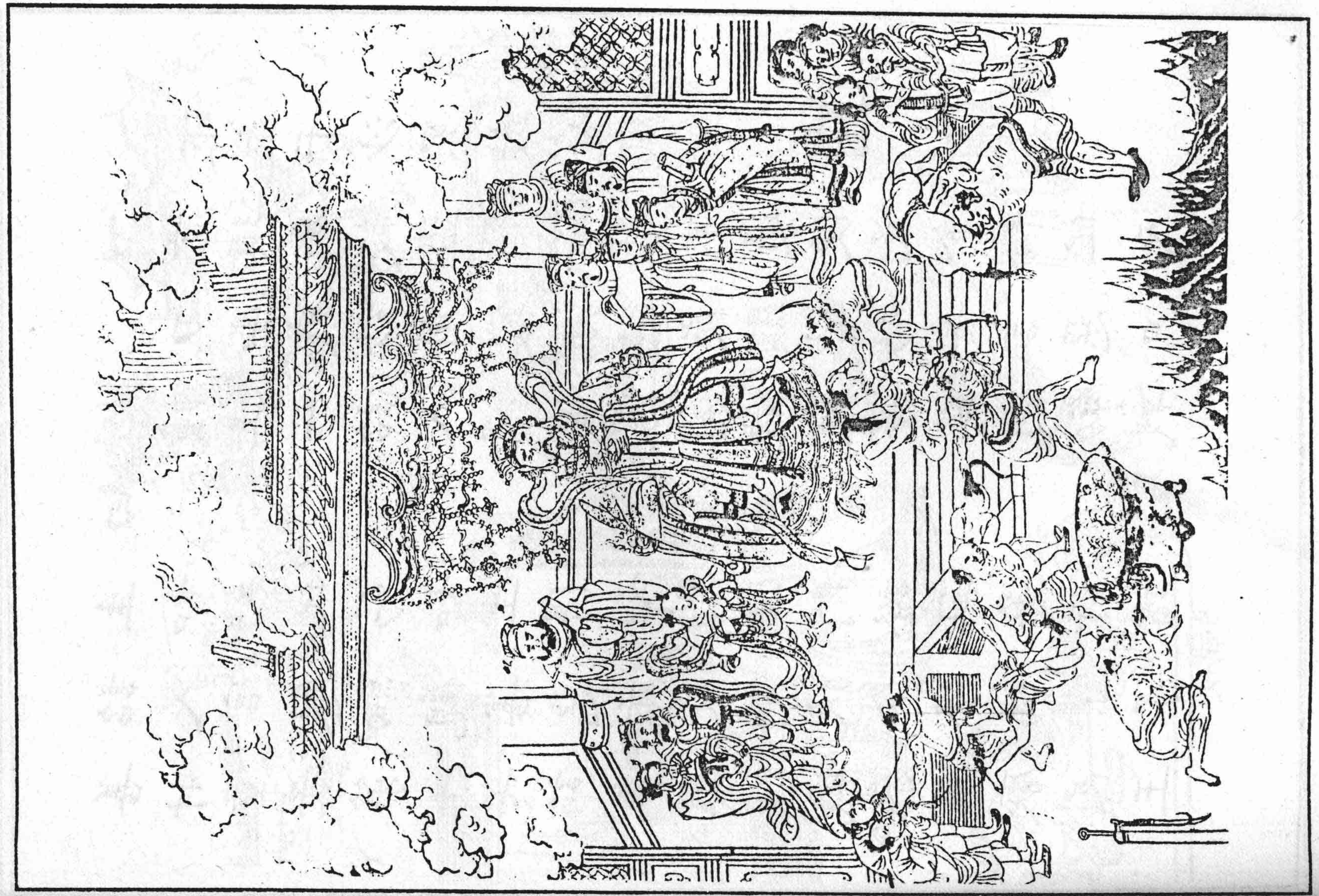
善財童子第十五詣師子宮城參法寶髻長
者執手觀宅重疊玅閣見十界生施十種寶
過去修因緼積智藏得菩薩無量福德寶藏
法門證離癡亂行讚善財一見長威稜十重
執手歸家看技能如来最上層今日人間
樓閣從頭覩三世果當年佛所施香燈若將此
成玅事為奇特辜負南山萬歲藤



善財童子第十六詣藤根國普門城參普眼
長者量是生皆度是佛俱見得令一切衆
佛歡喜法門證善現行讚曰
遠入藤根路涉普門普眼趣何長身心
安樂渾無病香藥調和別有方禪悅珍羞
平濟惠名衣上服等分張微塵生佛如求
見細把波羅蜜味嘗

善財童子第十七詣多羅幢城參無厭足王
詔入宮殿細觀善惡示現調伏令修福業了
生如幻化幻如生得如幻法門證無著行讚
曰

幢王一詔入深宮鳳閣龍庭事莫同
刀山成刹用鏤湯鑪炭顯神功妄言
當須斷殺盜邪淫禁不通便是金輪
下大千沙界鼓堯風化天

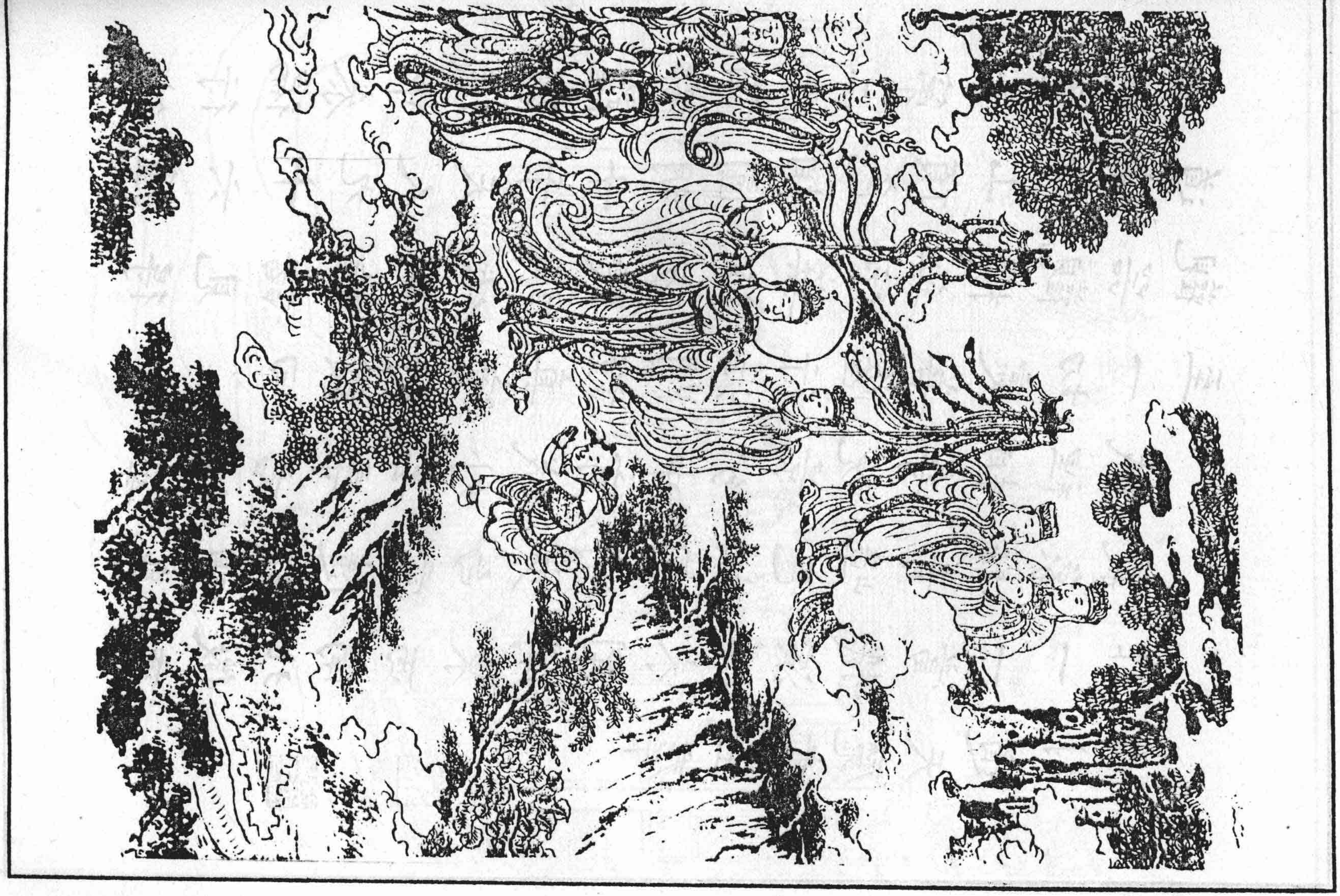


善財童子第十八詣妙光城參大光王順世
三昧入一切智鳥獸山原咸向王禮法法顯
現諸天圍繞種性莊嚴仰觀無盡得菩薩大
慈幢行法門證難得行讚曰
百寶充城物衆鮮又觀王入定中圓山川
艸木皆回轉鳥獸魚龍悉現前以法攝持
千萬衆歸心侍衛幾重天為君傳道誡難
得十地三賢未比肩

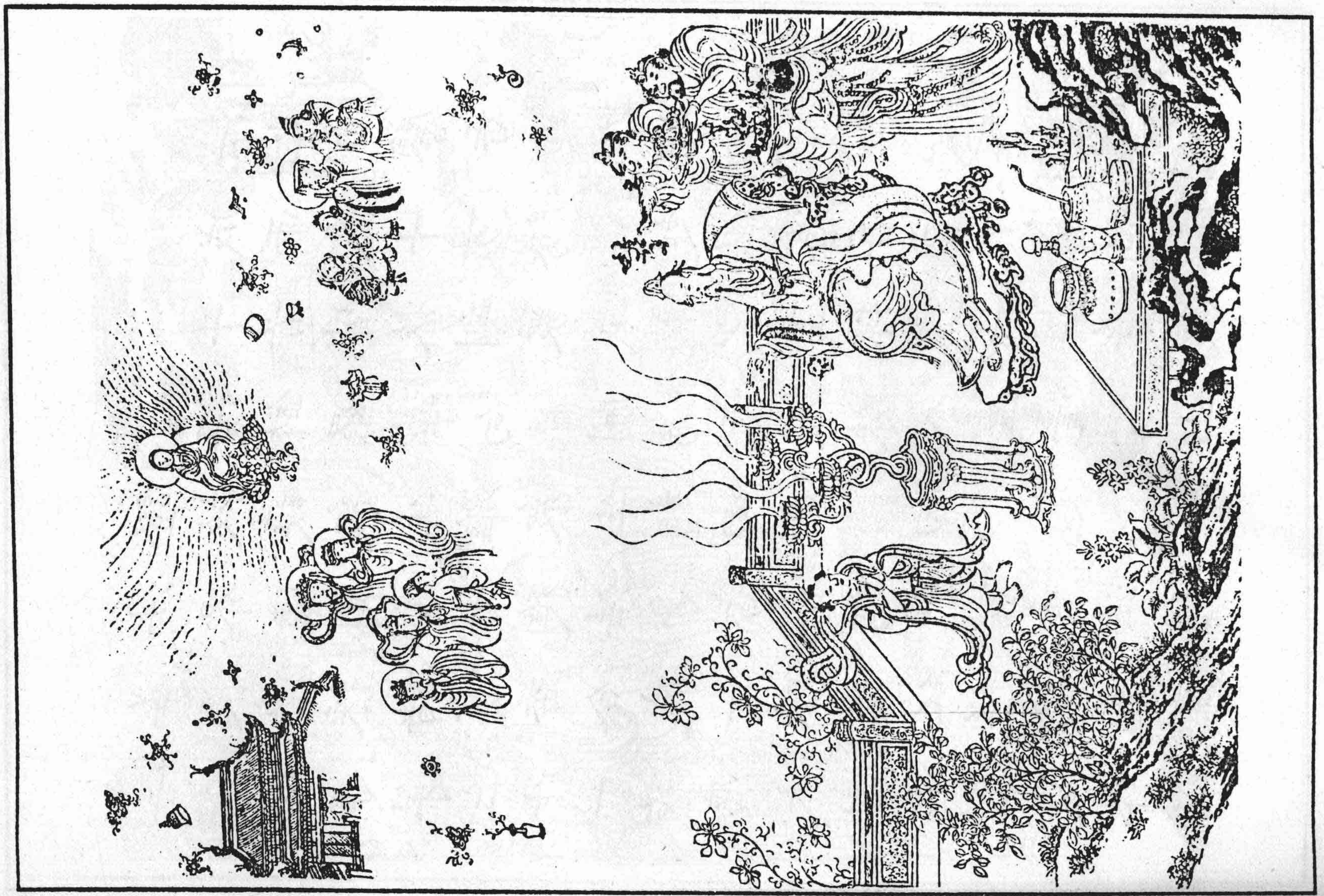
善財童子第十九詣安住王都叅不動優婆
夷　光觸身者即得清涼經乎塵刼不生欲心
諸種勝法一智無礙得菩薩求一切法無厭
足莊嚴法門證善法行讚曰

夷相好世難論正是當季箇女人過去
刼逢無垢佛至今成得有為身幾生欲海
澄清浪一片心田絶點塵求法旣云未休
歇朱領應不惜青春

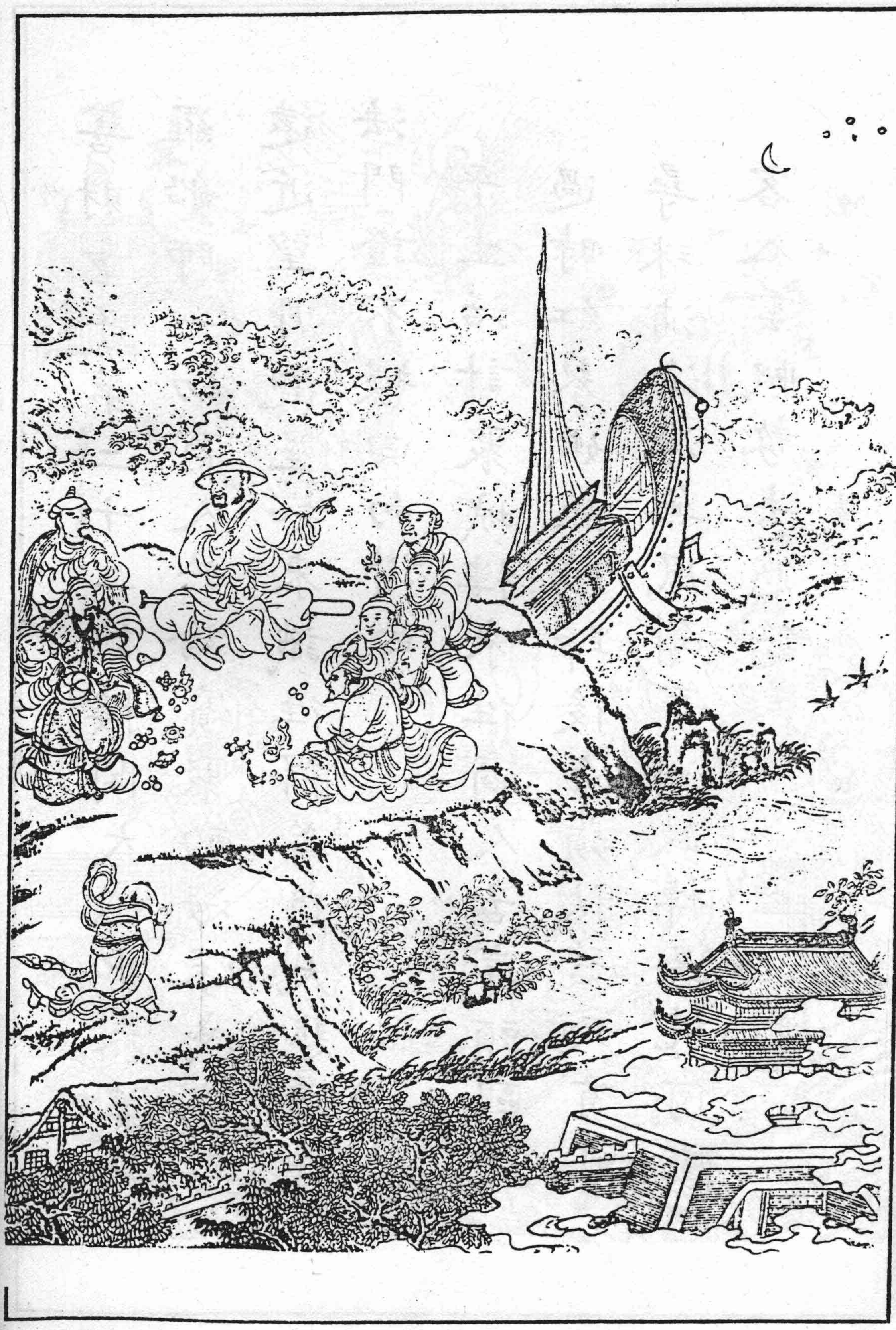
善財童子第二十詣都薩羅城中參徧行外
道觀器至一切處菩薩行法門證真實行讚曰
觀機無依無作方便調伏令離諸見得
行山頂色相圓明十千天人九十六種
城裡相尋晚景分中宵城外去尋君煇華
氣象凝青嶂色相圓明步白雲隨類現身
非一一當機演法未聞聞東西南北微塵
內外道天魔盡出韋



善財童子第二十一詣廣大國中叅普
華長者採諸寶香合成一味變化祥瑞普熏
法界證救優鉢羅華向日謢衆生離衆生相同向讚曰
牛首皆收到衆生開滿天風味入靈臺雪山
成雨露十方騰瑞起風雷吾家不藏龍宮盡採来一炷普熏
法也自馨香遍九垓

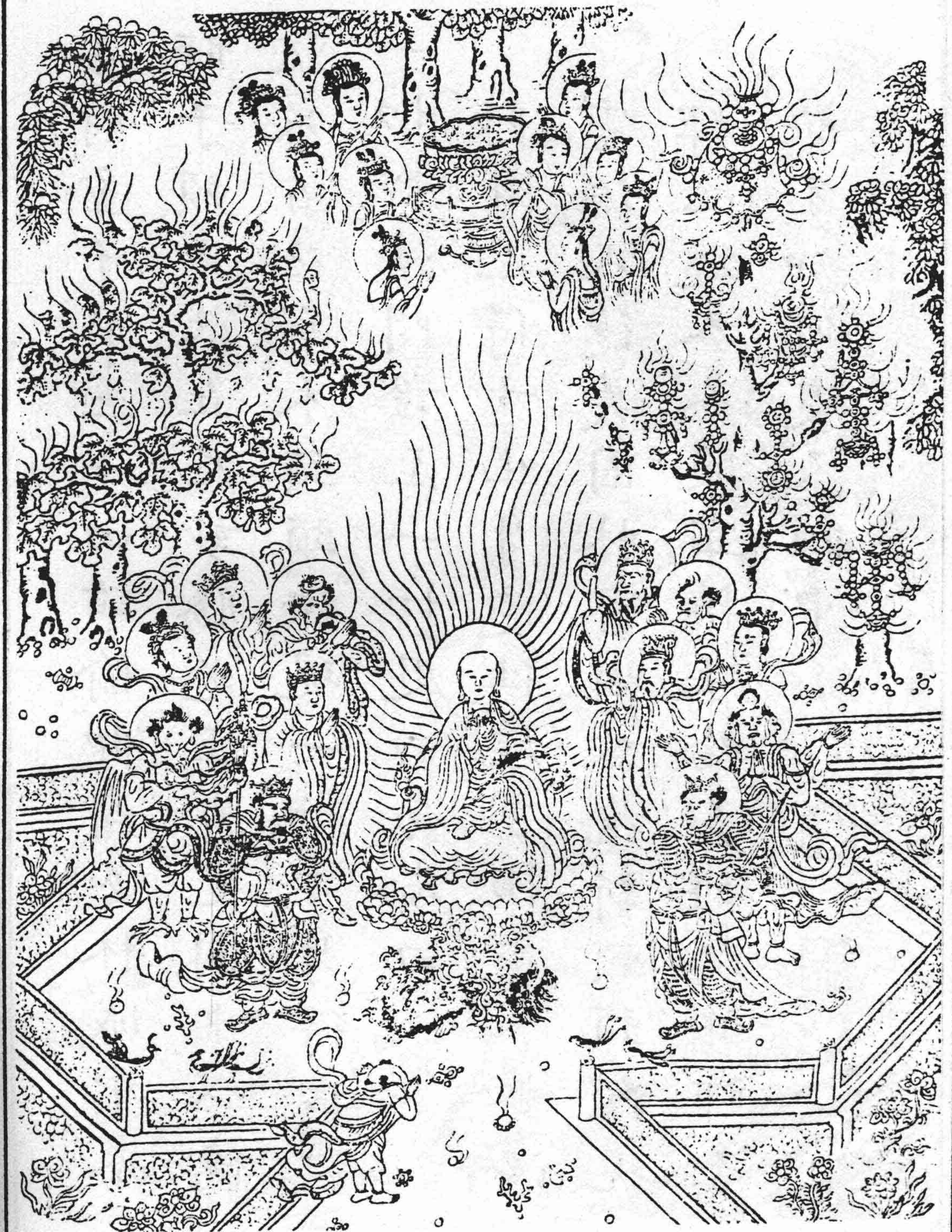


善財童子第二十二
詣樓閣大城中
羅刹師一切商人共
遠近望月觀星知来
法門證不壞回向讃
平生活計聚城樓
過時紅蓼嫩燕鴻
尋珠浦滄海無風
容入雲帆勢去悠悠

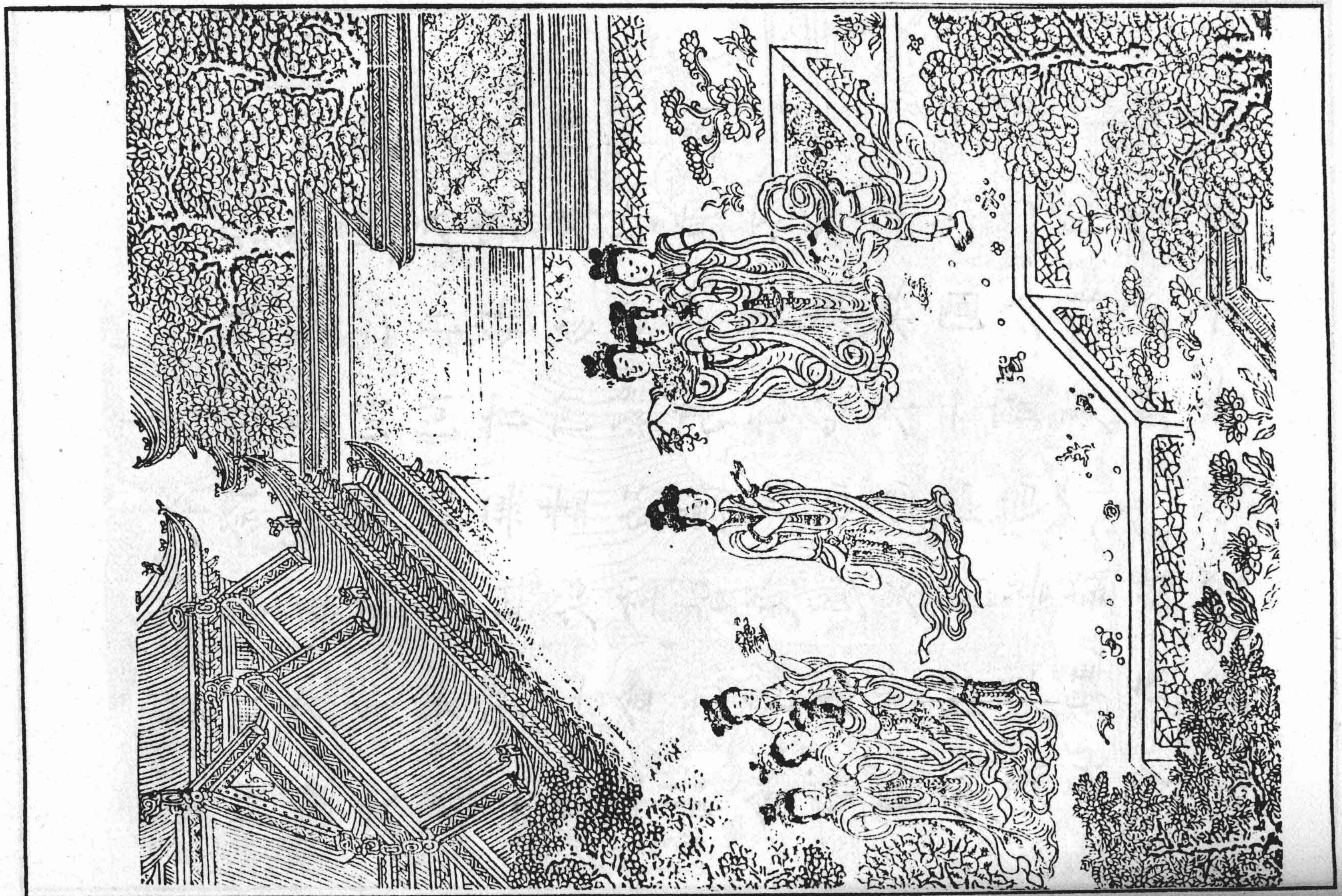


善財童子第二十三詣可樂城中參無上勝
長者無憂林中理斷世務八部天龍一切人
畜無貪嗔無鬪無諍得至一切處修菩薩
行清淨法門證等一切佛回向讚
十有餘年四海遊尋上聖到無憂幾多
魔畜貪嗔息八部龍天諍鬪休一切處修
菩薩行三千世界鬼神愁秖因成就如斯
力喚得勞生盡轉頭

善財童子第二十四詣輸那國迦林城中恭
師子頻申比丘尼妙勝光王日光園中八德
流泉百法門證至一映現一一示身得成就
一切智已得意生身遍往塵方指示人泉沼
師身靈源八德美園林寶樹百花新頭顯現
光輝心鏡各各隨宜轉法輪多刹既能師子
吼不知何處又頻申

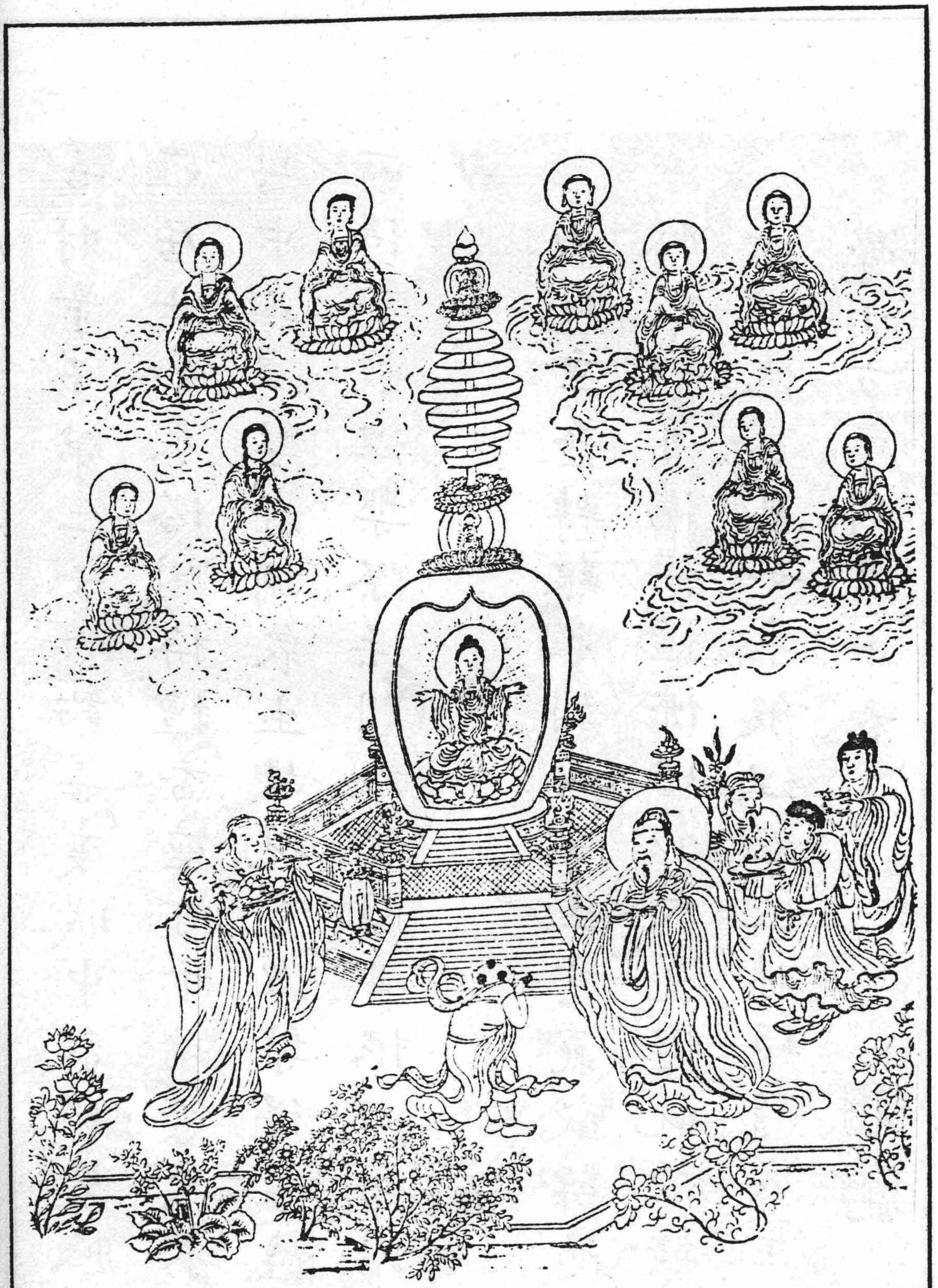


善財童子第二十五詣嶮難國莊嚴城中參
婆須蜜多女現真金色身出光明或現或觸
無染無著了性欲空皆獲道果得菩薩離貪
欲際法門證無盡功德藏回向讚曰
相逢相問有何緣高行如来一寶錢執手
抱身心月靜吻唇嗄舌戒珠圓人非人女
皆隨現天與天形應不偏三德已明貪欲
際酒樓花洞醉神僊



善財童子第二十六詣善度城中參彌勒毘
羅居士如来塔開梅檀香座百千諸佛悉来
此中無所得不涅槃者調衆生故現有涅槃
般涅槃際法門證堅固善根回向讃
曰

山川重疊轉艱難　到此平生意氣歡
毘羅如月滿梅檀　佛塔似天寬但觀種類
示調伏不見如来　般涅槃三昧境隨成正
覺十方塵刹掌中看



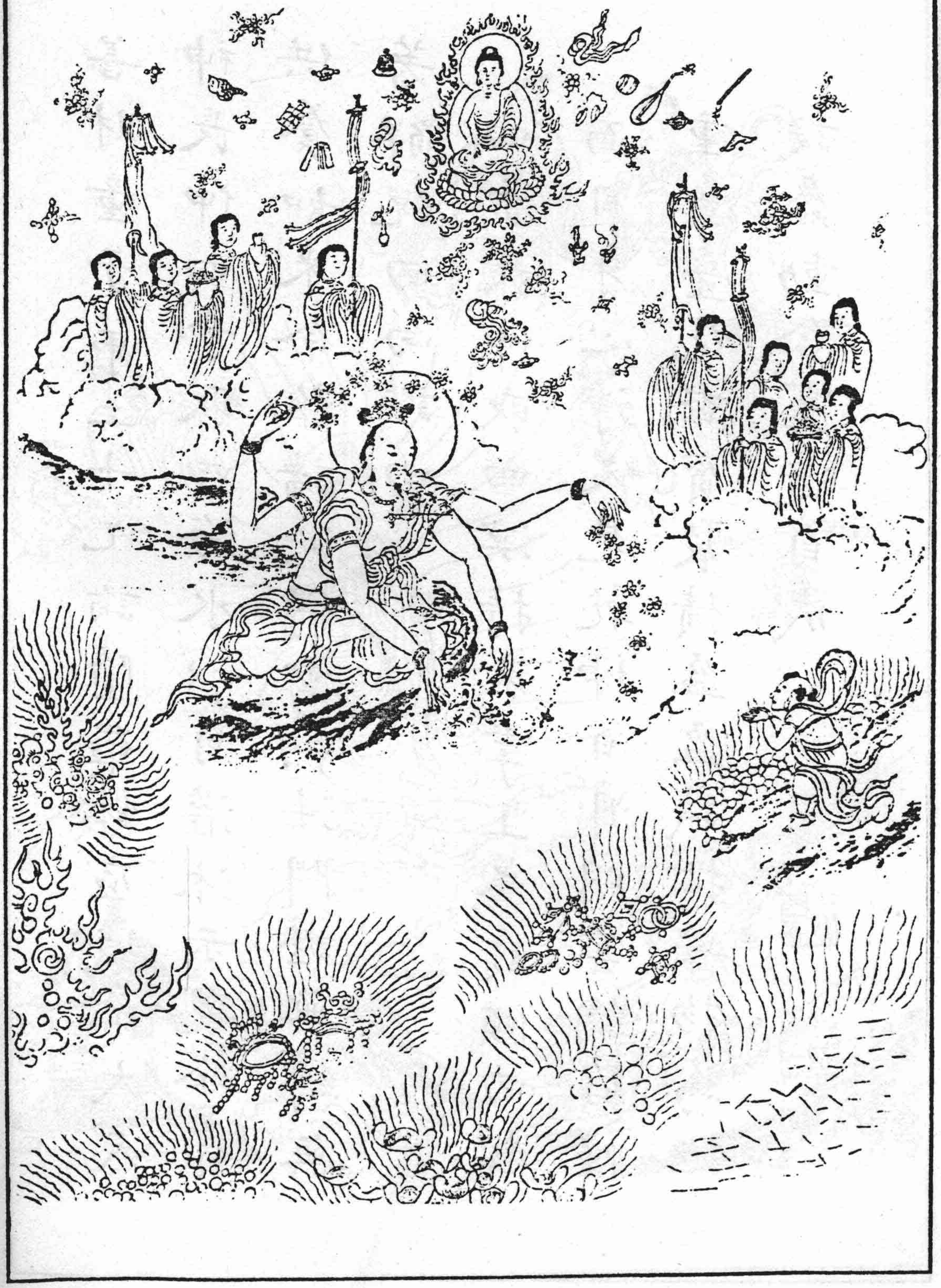
善財童子第二十七詣補怛洛迦山參觀自在菩薩諸菩薩衆各坐寶石猶如滿月共演慈音說離怖畏隨順衆生回向攝化得菩薩大悲行法門證讚曰

迤邐山西巖下求　善財童子叮嚀語却問觀音那路修　一切含生離怖畏百千異類等調柔聞思修入三摩地　大吠雞鳴辛未休

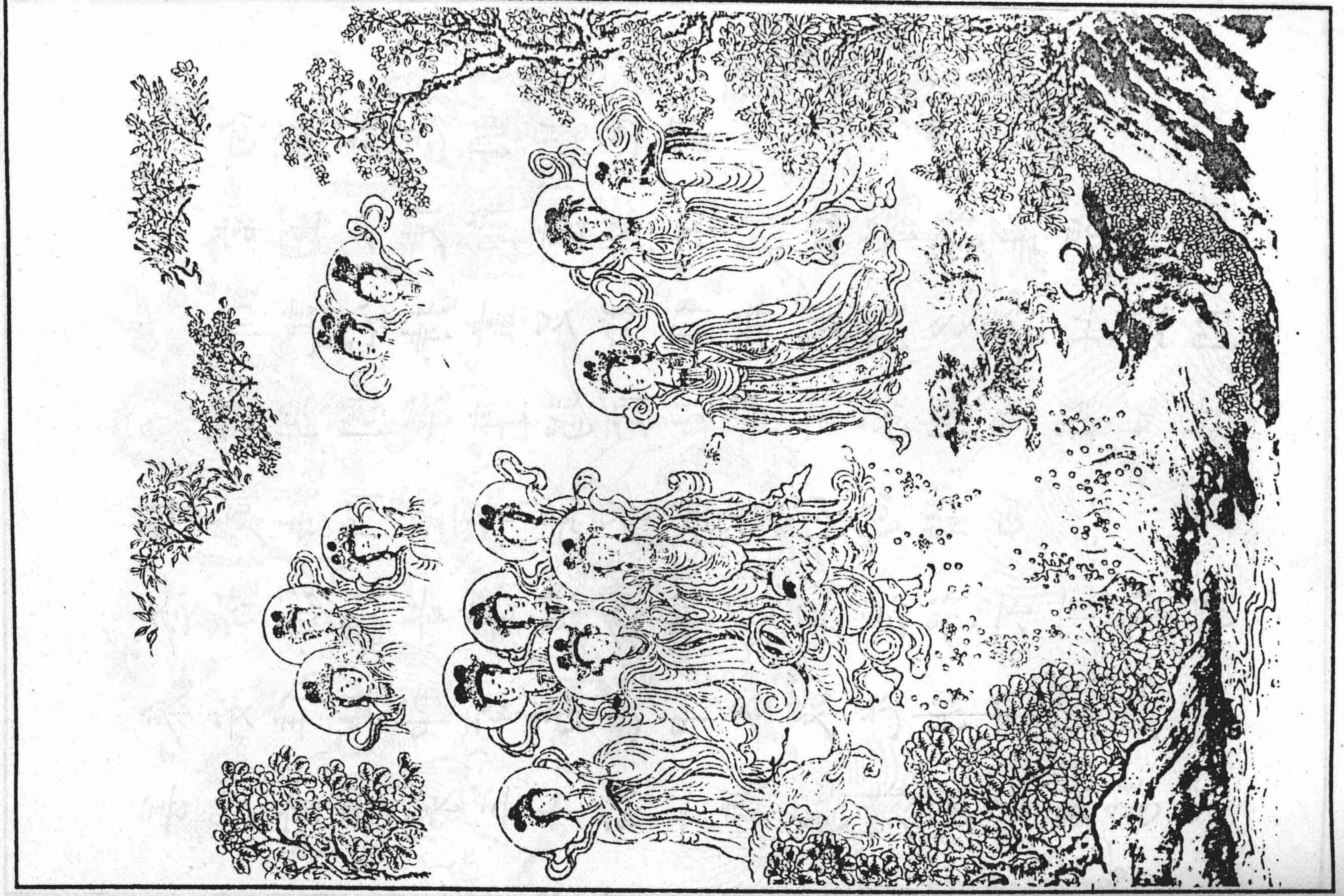
善財童子第二十八即此空中叅正趣菩薩
放大光明映奪諸者相足指按地六種震動過
微塵國事無量佛得菩薩普門速疾行法門
證真如相回向讚曰
堂堂星辰此界太虛中身放光明照不同日月
無空過所到人龍鬼貌朦朧從来國土
問竹房雲鎖日門有變通普疾行功聊借
頭東

善財童子第二十九詣墮羅鉢底城參大天
神長伸四手取四海水以自灌沐示現珍寶
供養如来令離諸欲得雲網法門證得無縛無
著解脫回向讚曰

四面目身心淨又見
手長伸取四溟持来掌上鷲頭傾回觀
重疊疊疊花香寶聚乾坤日月明雲網碧幢
設蠢蟲動含靈道自成物為施



善財童子第三十詣此摩竭提國菩提場中
參悉安住地神百萬地神各放光明顯
慧皆涌現昔善根力不可壞智
藏法門證等法界無量回向讚
行到閻浮摩竭陀地神百萬列星羅口談
佛記心持盡足按僧祇寶涌多得此法門
常出入使觀塵刹不論記等將法界同回
向普放光明見也
麼



善財童子第三十一詣此摩竭提國迎毘羅
城豐得國迎毘羅國現大神變煌赫雲霧
曰尊者婆珊婆演底主夜神諸天星辰炳然在
西落金烏夜放光明嶮嶮惡道作橋梁路
重霧行平陸暴雨颶風涉渺茫歡喜地讚
懸日月却来嶮處架橋梁已知便向暗中
便令日相逢喜一場多刦成方

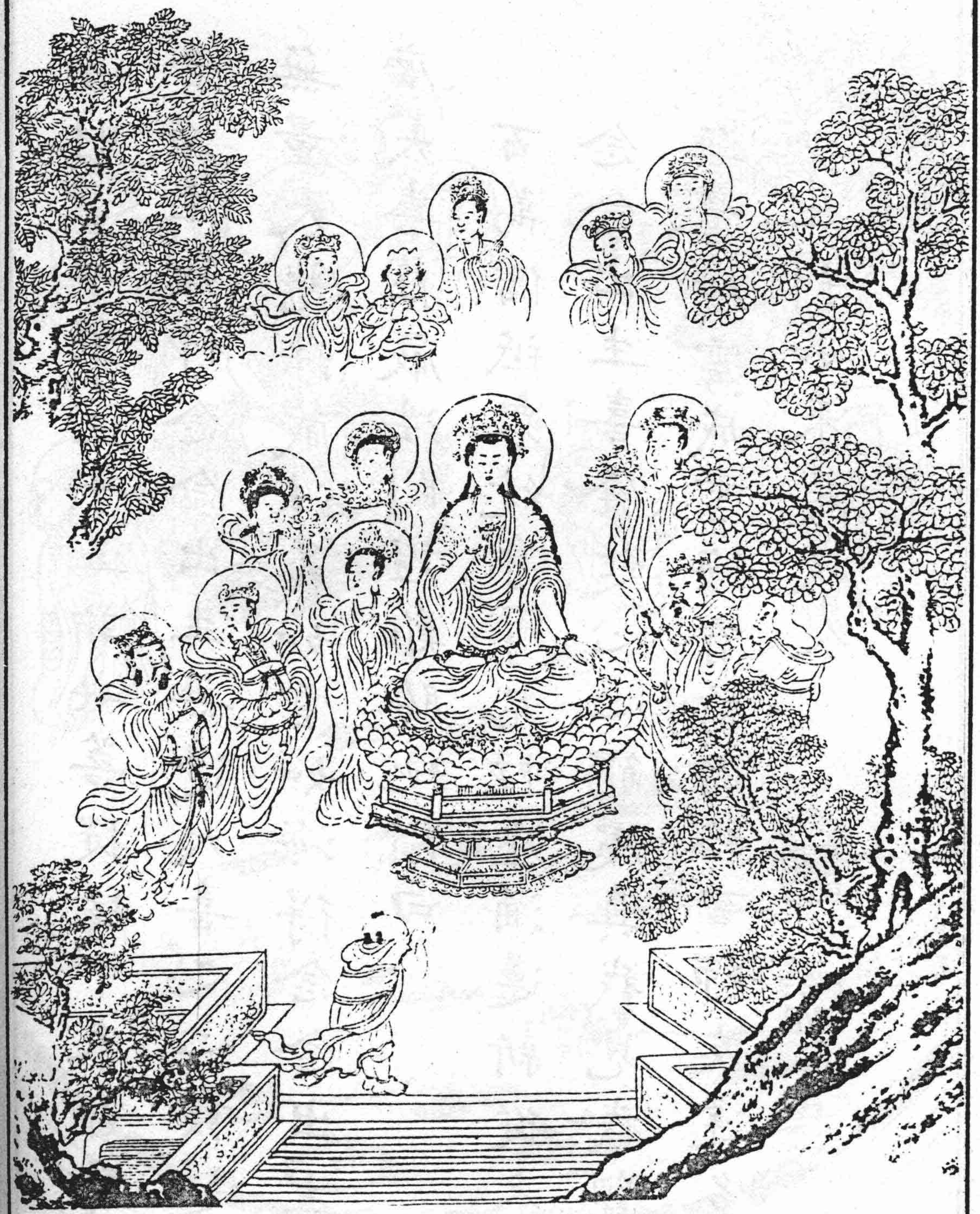
善財童子第三十二詣此闍浮提場內
參普德淨光主夜神第十種聖智四禪定心三
寶威光五停識觀開出家門示正道路得菩
薩無靜步法門證離垢地讚曰
自喜求師不遠尋不離場內聽潮音翻思
昔日聞談劫未似今宵得意深十種法門
圓聖智四禪分別合天心又能無靜還遊
步離垢花開向少林

善財童子第三十三詣菩提場右邊龕喜目觀察衆生主夜神一一毛孔涌出身雲現相隨機演他心智入解脫海成希有事得大勢力普喜諸方幢法門證發光地讚曰

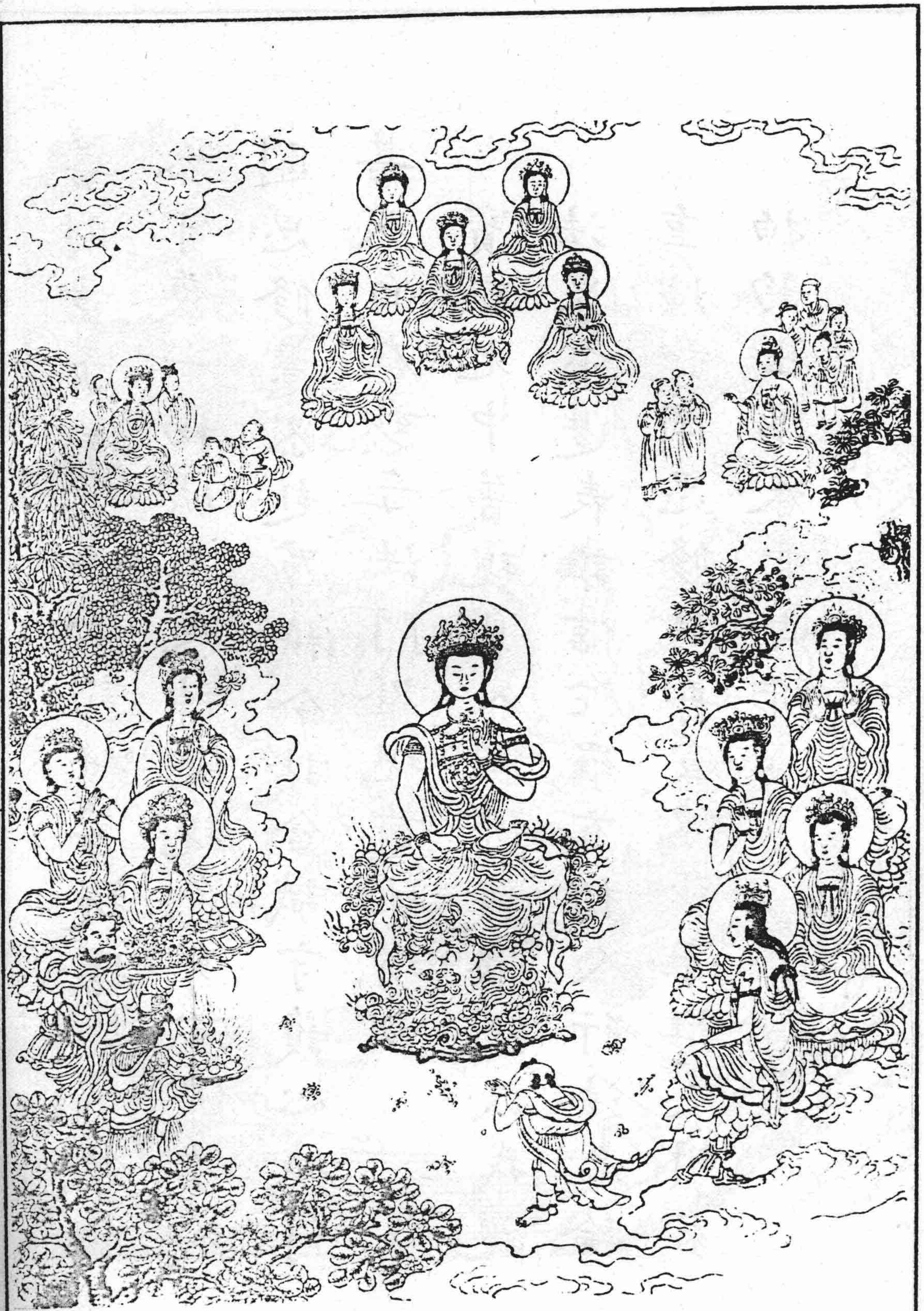
出生成念海身示相現身雲他心智刹智非智天耳聞通聞不聞幾刹那勤求大用而令勢力頓超羣

善財童子第三十四詣此衆會中參普救衆
生妙德主夜神兩眉放光舒身灌
累知出世妙眼現得菩薩普
現世間調伏衆生法門證歎慧地讚曰
境裡舒毫灌頂大人境
着時淨輪三昧合如之論心
何有異寶王慈氏更無疑普賢普歎妙眼我身
在雲滿長空花滿枝

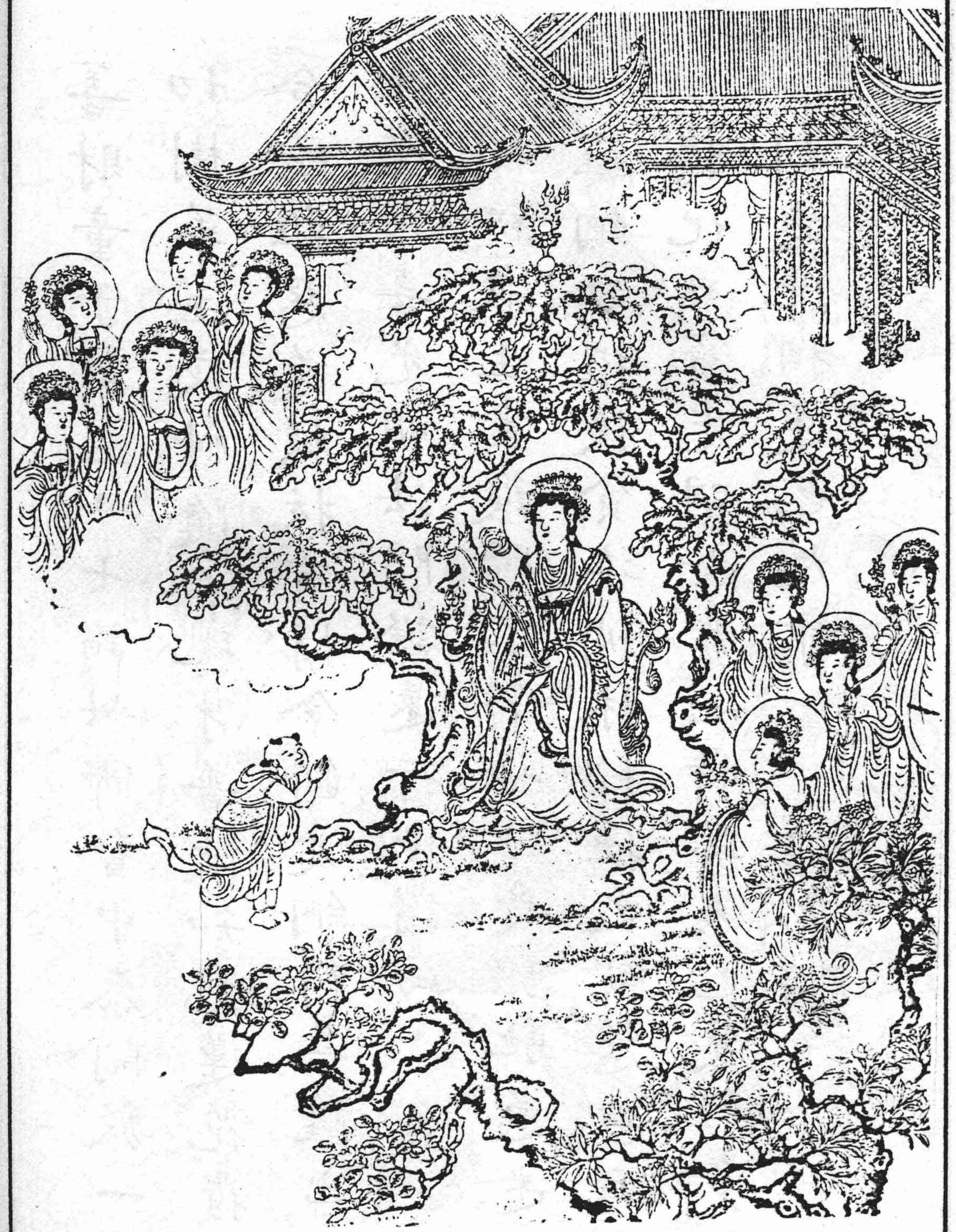
善財童子第三十五詣此菩提場中恭㝡靜
廣無音海主夜神念念出生無邊大喜之心發起
大喜莊嚴法門證難勝地讚曰
百萬僧祇衆繞身摩尼幢座涌蓮新從来
念念出生喜發起心心觸處真我見我觀
無量境雲成雲海有前因略言
少二刹如来是故人



善財童子第三十六詣此菩提場如来會中
叅守護主夜神普現色身演佛法藏
聞思修慧密赴羣機令諸含識守護心城得
甚深自在砂音法門證現前地讚
寶座光中普現身入開佛藏濟生民我觀
法界無邊表誰信陀羅有利人行法名輪
重演慧再宣陳砂音說聞思修
拍韵出陽春雪曲新



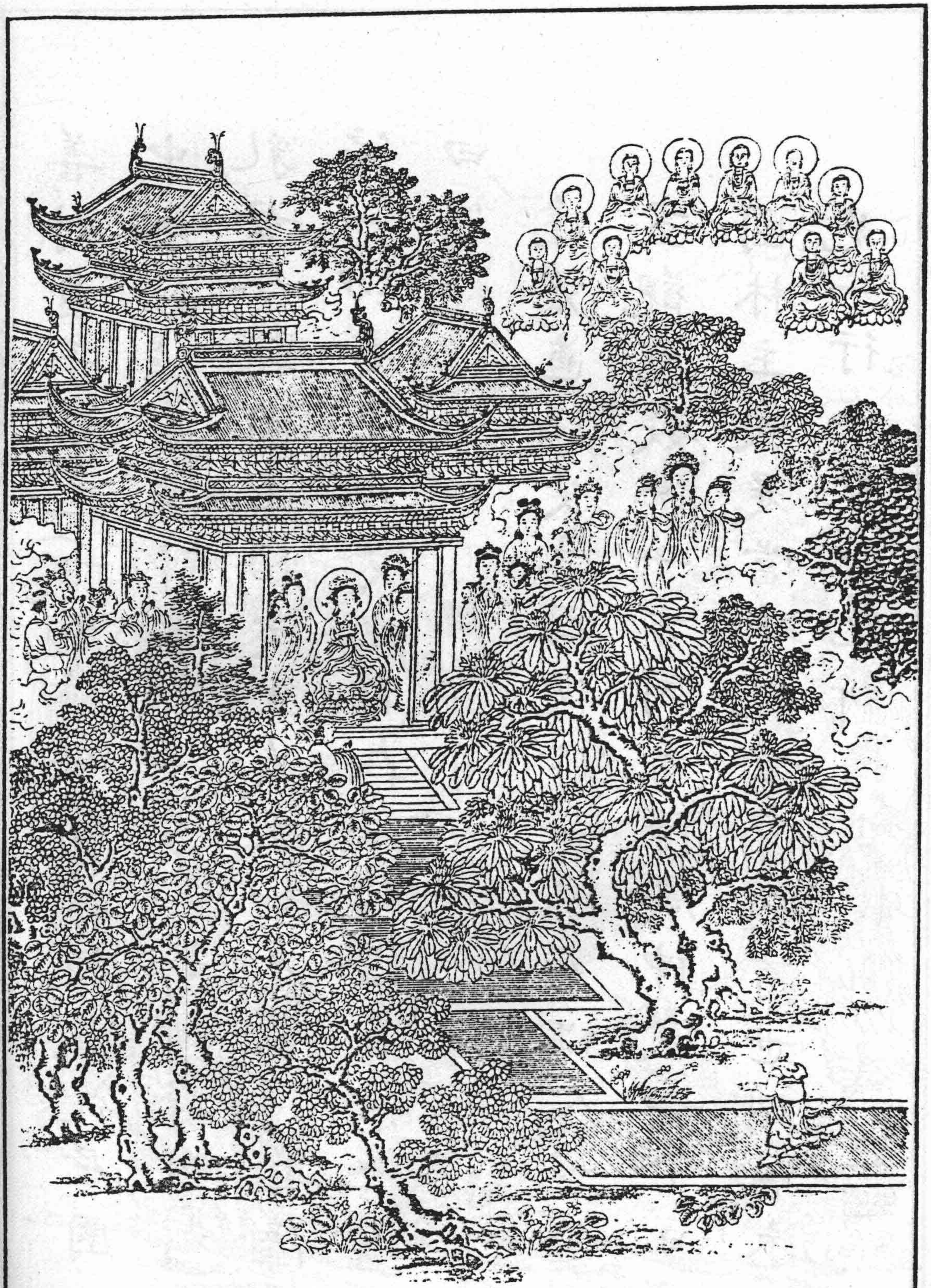
善財童子第三十七詣此佛會中參聞敷一
切樹華主夜神隨心現身普使知見蓮花覆
合嶮難惡道救拔有情令斷愛網得菩薩出
生廣大喜光明法門證遠行地讚曰
闇裡衆生盡謢歸不令嶮路受驅馳愚迷
羅網刀摧後貪染稠林杵挫之智慧山王
騰化日寶光明女發心時等来遠地相逢也大
哉奇



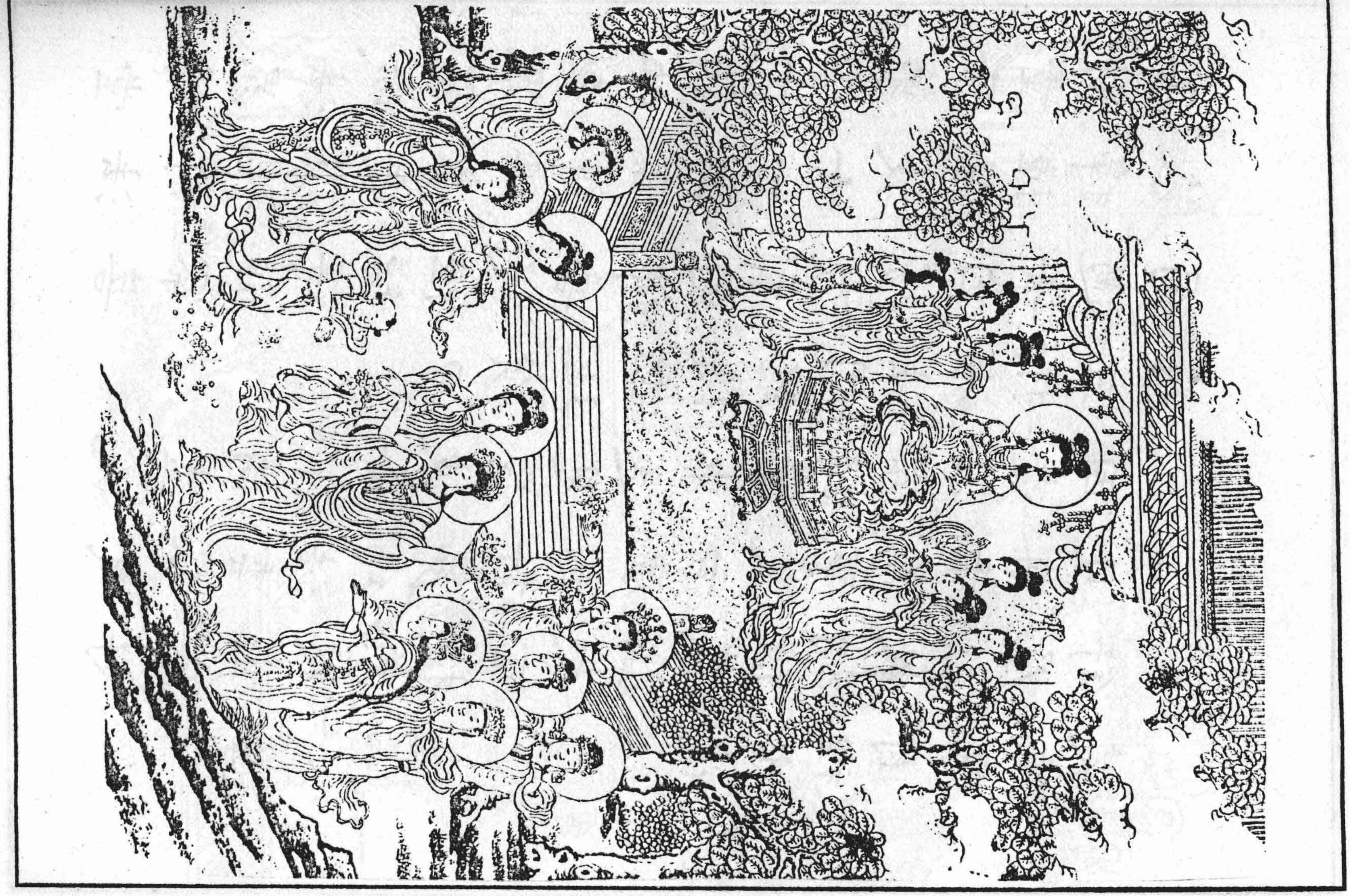
善進玅教財童子第三十八詣此道場中恭大願精
力救護衆生主夜神隨機隨像隨色玅智如日如
月普救罪人獲化衆生令生善根法門證不動心眼淨得
太子當年救罪人而今普現一身多身十千
信士心離垢百億那由眼絶塵玅色瑩如
後又見曇華幾度春佰日輪新寶光佛出林中

善財童子第三十九詣此閻浮提嵐毘尼園
中參妙德圓滿神普賢觀十方一切佛降往刹
乳母今朝園主悟受生藏生如来家得菩薩
偏一切處示現受生自在法門證善慧地讚
曰

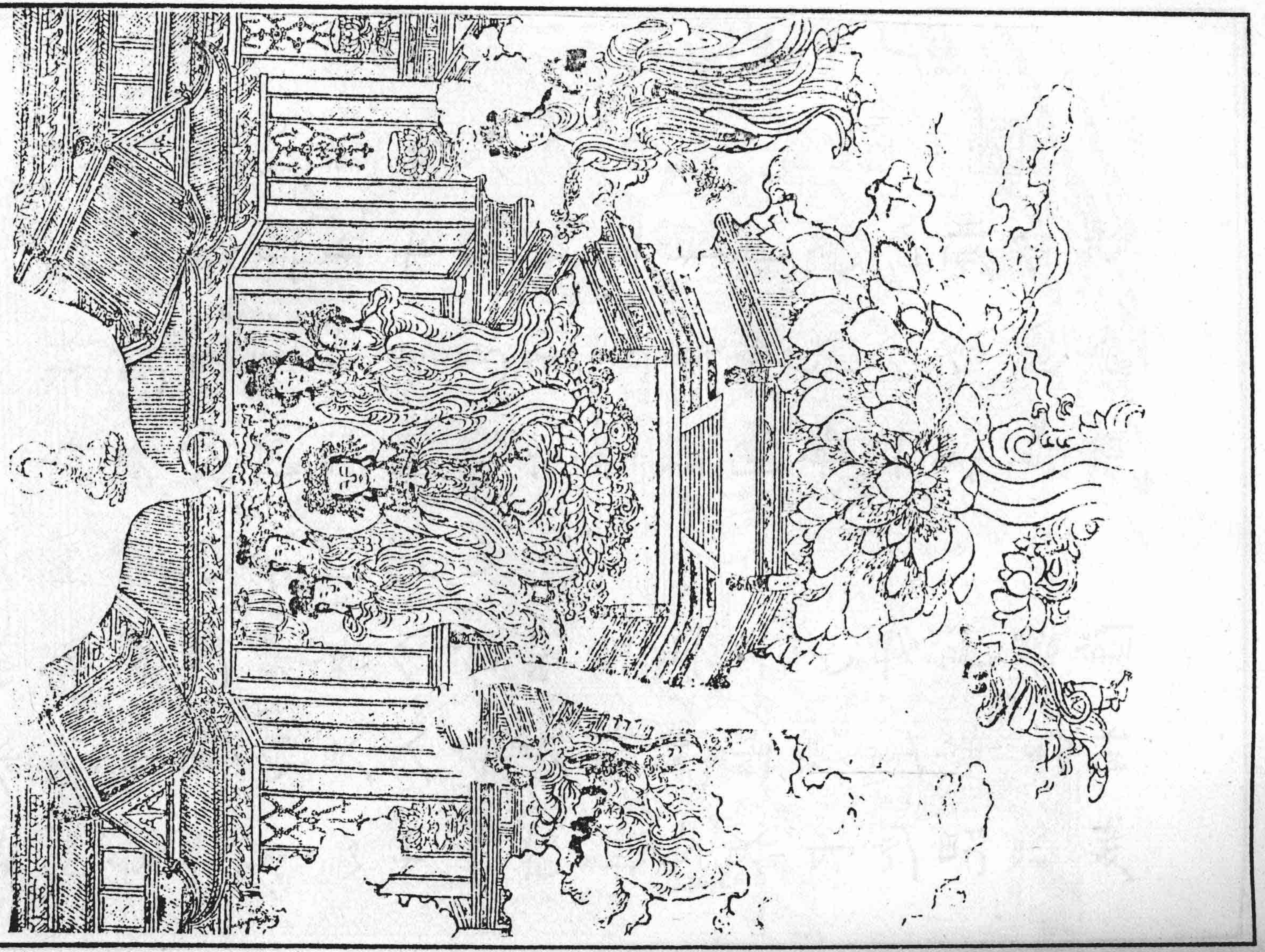
逢君直語受生因便作如来家裡人一念
盡觀塵數佛十方同看降威神欲知今日
園林主便是當牟乳母身別有世間曾未
見一行一步一花新



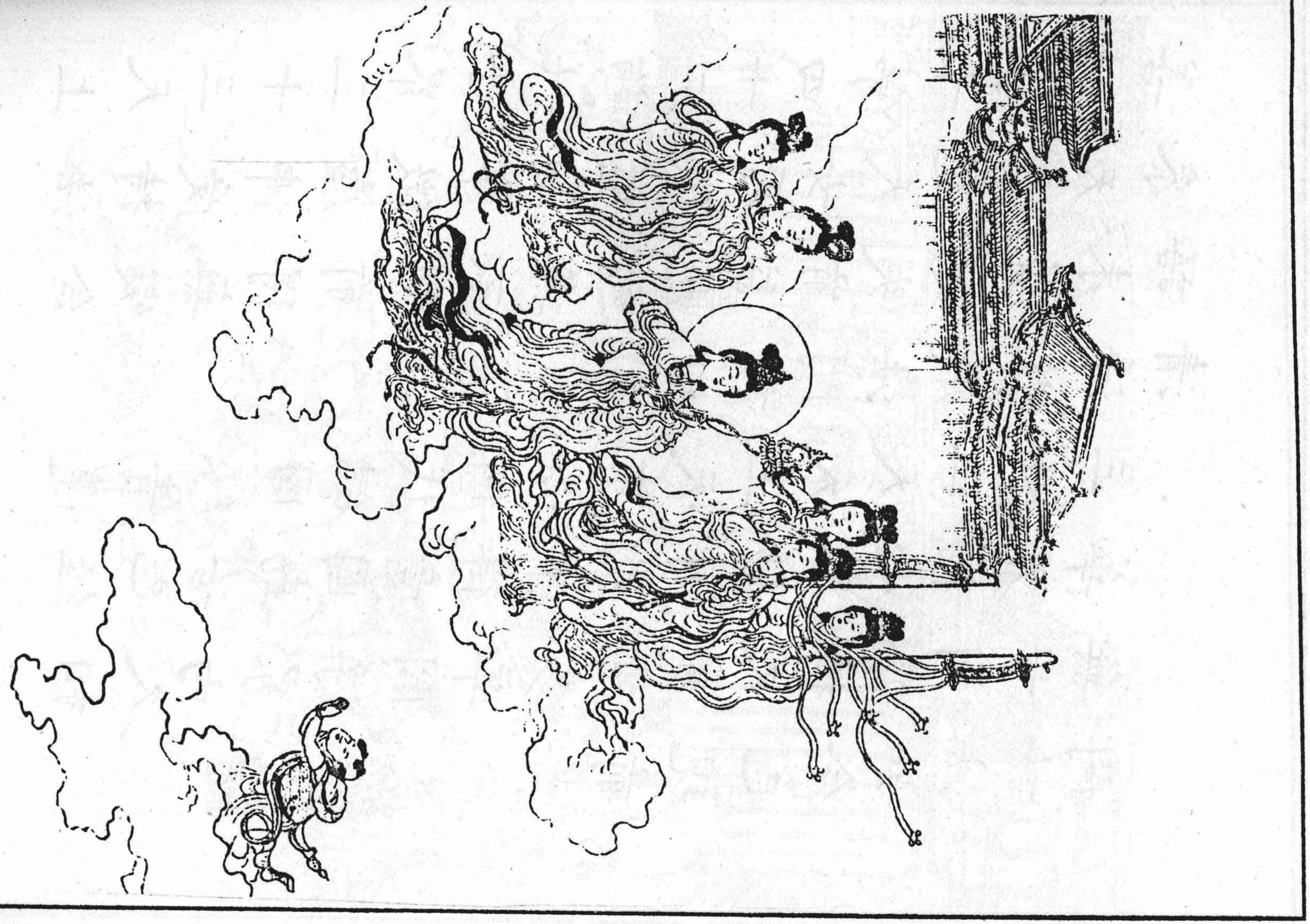
善財童子第四十詣此迦毘羅城法界講堂
普爾釋種瞿波女一萬宮神俱来迎讚現前法
薩過去因緣香牙園中佛菩提種智得觀察菩
薩三昧海法門證法因遊逝法界講堂中逢見瞿波女不同盡說
目前千萬事又云塵刹許多功法雲容曳
舒犀嶽教網張羅滿太空撿點人生戍好
笑香牙園裡杏花紅工



善財童子第四十一詣於
叅佛女摩耶夫人在大樓
端嚴威光顯著念念佛
大願智幻法門讚曰
我又如何近問津守堂羅刹再三陳遙看
樓觀坐寶蓮華色相
諸佛母生生示作女得菩薩
大包盡微塵世界衆生皇身可為心



善財童子第四十二詣此世界三十三天上
忝天主天女歷微塵劫事微塵佛受持法
語未曾忘失有益悲智無不現前得無礙念
清淨莊嚴法門讚曰
三十三天天主天不知何代結因緣青蓮
華界初心啓妙月光中得意圓勤苦已經
無量劫修持又覺有多年闇浮累內人相
問諸法如今已現前



図十四

善財童子第四十三詣迦毘羅城參
徧故即友主世師範為善友
說得萬里相尋自不言一言顯無法真洽無說是
識成忽若渾如此是我生平豈偶然傳道之方
料得前頭必有軌也虛傳已傾肝膽尋知
緣

善財童子第四十四即此城中恭敬善知衆藝
童子以無礙智窮世間藝唱諸字門入諸法
門鳥獸音聲雲霞氣候觀察修行無不現證
得善知衆藝菩薩字智法門讃曰
聞波得吾師衆藝全而今相見試敷宣阿多
流者言言諦室左佗陀字字詮四十二門
也布後三千世界古今傳大明一智如何
雲散長空月正圓

善財童子第四十五詣此摩竭提國婆呾那
城參賢勝優婆夷心智性出生
舉舌身意法門讚曰
慶道場自開解利樂衆生眼耳
自開解自為人便向紅塵利有情眼耳
舉舍功德聚舌身意現智光明得無依
門庭靜無盡無依境界清會得
處一身鋒刃致昇平

善財童子第四十六詣婆沃田城參堅固解脫
長者百千萬刼十方佛所勤求正法未曾休
息大師子吼大福智聚得無著念清淨莊嚴
法門讃曰

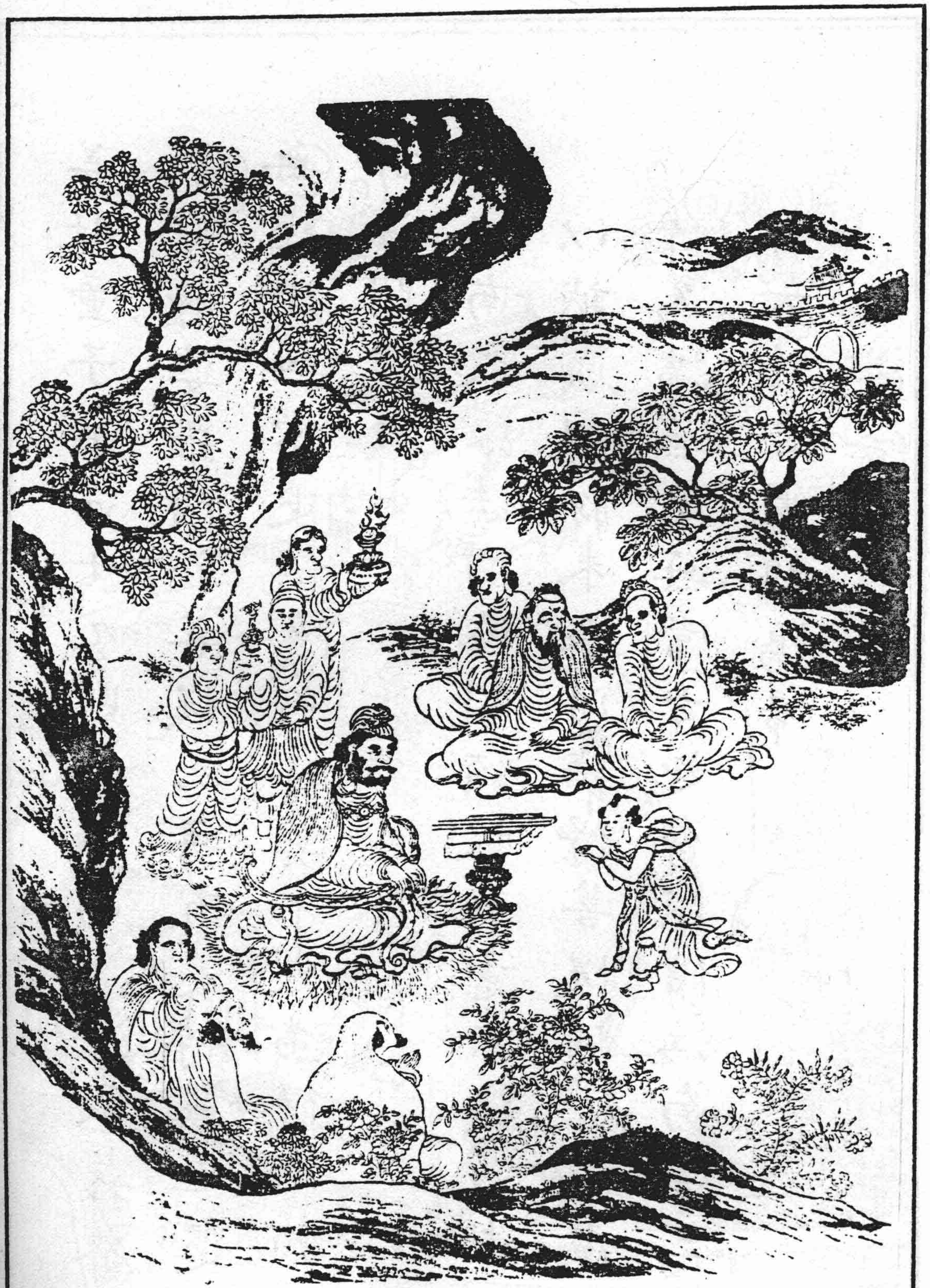
精進人稀懈怠多師勤法道恰相和十方
佛所無休息百刼身心有切磋雲去後千
尋松頂鶴来過自憐處處立門清
淨花落閒庭長綠莎

善財童子第四十七參
即此城中衆妙月長者
不談法義略示名字顯無得中又無得
此無得又無得矣是謂真得也得
法門讚淨智光明
妙月向時偏友也
兩處語言少却笑諸方露布多悲歎明輝
休話會智光解脫是如何君今不為通消
息白玉無瑕自琢磨

善財童子第四十八詣出生城參無勝軍長者垂示二法而為開誘悟其所以實亦省往得無盡相法門讚曰

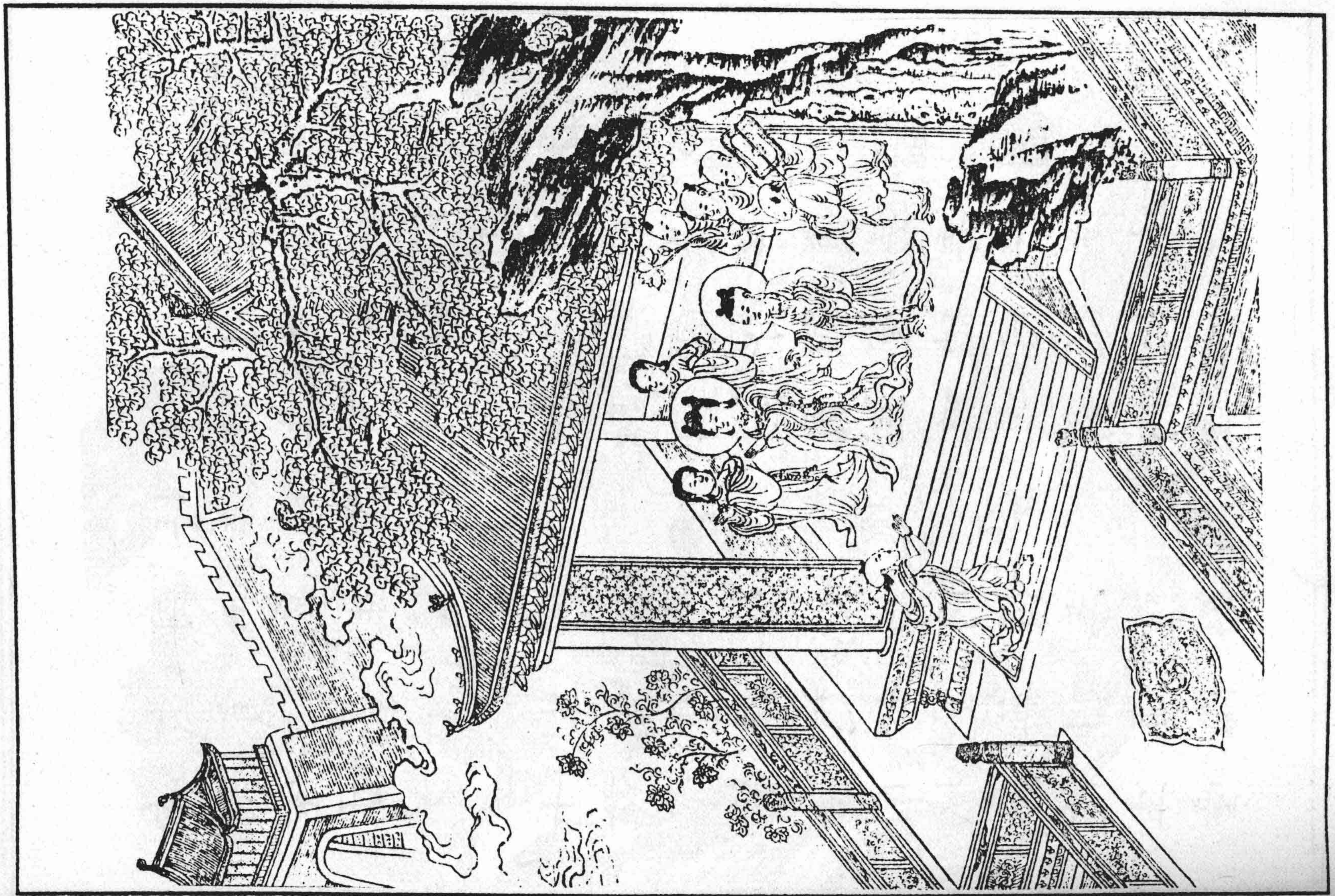
迢遙入出生城閘　無盡相門頭話道情多謝
吾師言兩句却深思　我路千程得無量藏
因誰悟見盡高人合　自明眶夜松牀秋夢
起一天星月照簷楹

善財童子第四十九即此城南為法聚落衆
寂靜婆羅門發菩提無現退無當退隨意所
語法門讚曰作莫不成滿得誠願
城南聚落法門低聞願欣然意不迷過去
以誠成解脫未来因語得菩提隨作為滿無退無當昔
月百花香裏鴝鵒啼趣齊須信江心隨處南二三



善財童子第五十詣妙意華門城參德生童子
國有德童女幻生智悲緣想知見無明煩惱
住土衆生依正同空悉皆如幻同得菩薩幻
法門讚曰

德生有德兩和融　同幻同生意莫窮　同住
同修成解脫　同悲同智顯靈功　同緣同想
心冥契　同見同知道轉通　若要一生求佛
果毘盧樓閣在南中



善財童子第五十一詣海岾國大莊嚴園毘盧遮那
莊嚴藏樓閣參彌勒菩薩摩訶薩所住門前遠方而至頂禮
問法彈指門開命入心喜得一生佛果入已還閉偏覩境界不可
思議重重映現物物全彰三世一切
境界不忘念智莊嚴藏法門讚曰
樓閣門前立片時龍華師主遠方歸不唯彈指觀
深玅又聽慈音語細微理智行為身日月菩提心
是道樞機許多境界何来去萬里天邊一雁飛

善財童子第五十二詣普門國蘇摩那城善
師利菩薩思惟觀察希欲奉覲是時文殊
手過一百一十由旬按善財頂為說妙法
喜令具足無量大智光明得菩薩無邊際
法門讚曰

煙水南詢遠悉過殷勤漸次到藕那一
希親覲雙手遙伸右
雲無際入陀羅尼
力多

按頂摩法海普緣成
始終圓證僧祇妙方信
文殊威

善財童子第五十三於如来前衆會之中見
普賢菩薩乘白象王處大蓮華紅蓮座一心親近諮
問法要智悲圓滿行願功成即獲佛
果海得一切佛刹微塵數三昧法門
百十由旬摩頂歸片心思見普賢
現在紅蓮座落落分明白象兒沙
方滿日微塵行願正圓時佛功德海重宣
說愁見波濤轉渺瀰

丙申長至日佛弟子金俊明薰沐敬書

佛國禪師昔居龜寺今在鳳城觀善財童子參諸知識未有休期咄直下承當豁然休歇大用現前

時光已是覺蹉跎五十餘人皆問訊而今到此休分別忽若更云南北去

嗟爾平生跋涉多百重城郭盡經過直下承當得也麼分明雞子過新羅

善財南詢華藏海因緣序　見宋文憲公護法録

沙門那道輝以其師淨慈禪師所著善財南詢華藏海因緣一卷示予先集經以待詳分科段徧具其事次作偈以釋其義不閲踰鈔而經華之宗以言乎性則太虚洞然而無物夫雜華者已昔瞭然自明嗚呼可謂善談襍華之宗以言乎相則萬象森然而駢列所謂即行布也一而萬者即圓融也所謂洞然者即圓融故萬爲一而不見也萬而一者也圓融故一爲萬而不見其少行布不礙行布故一爲萬而不見

其多此其大較也然而善財之見文殊根本之智未圓欲已浮舉乎一者也而差別之相見乎萬者也今姑舉其略而陳之則所不舉者可推而見矣凡其所叅五十又三或順或逆或小或大或淺或深皆各有所證其登妙高峯不見德雲而於別峰相見示法普見也見善住空中變化隨念而至明法無礙也見海幢放種種光光中皆有種種奇勝示法無盡也見勝熱婆羅門登山投火得寂靜樂明見自在主修學書數算印療病建

宅鍊藥及農賈等業示法工巧也見無獃足
王決囚可駁及觀宮殿皆是衆寶之所合成
明法如幻也見徧行外道調伏九十六衆離
諸異見示法普觀也見婆須蜜女身出光明
照諸衆生令離貪欲明法無染也見德生童
子有德童女證入大悲大智示法幻住也見
大莊嚴園毘盧樓閣慈氏領諸菩薩從他方
来彈指一聲樓閣門開善財即入見一樓閣
中有一切諸妙樓閣一一樓閣中皆有慈氏
一一慈氏前皆有善財一一善財皆悉合掌

回顧善財之身徧入一切善財身內一一身皆攝歸一善財身內互徧互融互入一切境界莊嚴藏解脫門文殊遂舒金臂過一百一十餘城按善財頂告以法解雖已互攝互如燈鏡交光重重無盡善財既證此一切行未圓之故於是徃毛孔出種種佛刹諸光互現一切不思議事悉皆成就嗚呼善財前之所歷者行布也非後之所證者圓融也非圓融之全非行布不足以昭

發用之盛圓融體用雙泯者也行布則回用而各顯其體者也其後之所證莫知為之先前之所淨莫知為之後二之則非也是知盡十方盡十方利土皆是善財大香水海孰為是文殊為之導乎則知盡十方利土皆是一大香水海孰為行布孰涉歷無所證入乎則於本圓明徹不撓也苟謂其有初無一法之可得也然經旨宏深非有識者為之開明初加矣雖至矣妙矣蔑以加矣雖機之士而知佛國師而下頌而釋此者凡十人

禪師蓋後出而益奇者也或曰以偈釋経可乎曰如来説経長行之後必以偈重宣之善慧大士用偈釋金剛經而後世箋経家多效之何爲而不可也逆川温之瑞安人世福之東禪師名智順字入室弟子也出住持前刹云山繼主雪峯今住持前刹云

天地一指　古吳吳復午薰沐敬題

丙申一之日古吳褚篆薰沐敬書

石芝崦舊主文焯　杉雲橋李紅氷敬觀　昔甲午孟陬月十二日還元閣上書

此冊

聖恩寺鎮寺寶也已為李姓所得余同閻鄢紳士勸之歸藏寺中令寺僧敬守是冊傳諸永遠勿替　癸丑大士誕日古吳吳復午薰沐敬書

天地一圈萬物一指即空如是如是　丙申元宵後一日戚菴居士敬題閻鍾倘司觀

丙申九月十八日北海鄭文焯取金匱鄒濂石曜易湖劉炳照話石同觀於吳峰精舍

我聞如是　己亥仲冬吳縣袁祖佛暨弟完及標同觀於吳峰精舍

壬寅正月廿八日江夏陳鴎民錦參酢泉宋芝東伯魯嘉興曹荏伯同觀

游元墓聖恩寺先浮郛狂鐘後見種善財童子之像正是佛國有緣三生之幸也時至光緒壬寅仲春長洲陸錫爵元和丁懷棨載而書此敢貽識者一笑

光緒癸卯孟春獨遊探梅至聖恩寺敬觀此圖於萬峯精舍

海虞孫光緒

光緒癸卯三月向萬鏁重觀於還元閣

聖恩寺藏五十三參畫像辛亥仲春展觀

宣統辛亥二月元和陸潤庠重觀

於還元閣佛國莊嚴神州瑰寶也題

識數字贊歎元暈雲陽程德全

辛亥春三月大悲庵佛子指西自元嘗聽
音歸持有　聖恩寺五十三參畫像展觀一遍
讚嘆莫名觀至末頁忽見　先大父遺筆題有
天地一指四字並誌是冊之淵源洵靈山指南也回
憶曩時失而復得豈真佛國莊嚴不致流落塵
土而必返真遂元郎抑亦　先大父先澤舊物之
功而於百年後又令子孫得瞻挹其遺緒耶
（與冊長存）

其亟佛法所謂因緣歟

吳縣吳曾善謹識

題聖恩寺五十三參善財諸參可漸悟不然山海間樓閣無重
先須識取自己本來面目若渡總歸一指禪終祇三
數身無盡藏勝具問君如何渡驚怖開我人天眼題詩
條幽芳冊實山珠天魔所
為呵護
華嚴禪兄印可

靜多沙室劉傳林東生

光緒三十三年丁未六月初七至聖恩寺為先慈拜梁王忌
此乃臨濟宗漢月禪師成道處也華公以漢祖全錄与覩
開卷恰恣侶有針鋒相對處乃閱猶未竟急於枕上
看余機略澤祖代各語曰離四非絶百有中間道取一句
之枝也蓋吾於燭下与一僧談世諦故以此警之
言訖旨耳俄又贈余小書數冊從約五寸廣約三寸箴題
好名無益四字此不可以不誌也遂錄以付
華公不識能續語錄之後為一則雪話否 東生再記

離四句絶百非中間道取個甚麼
知上道人述

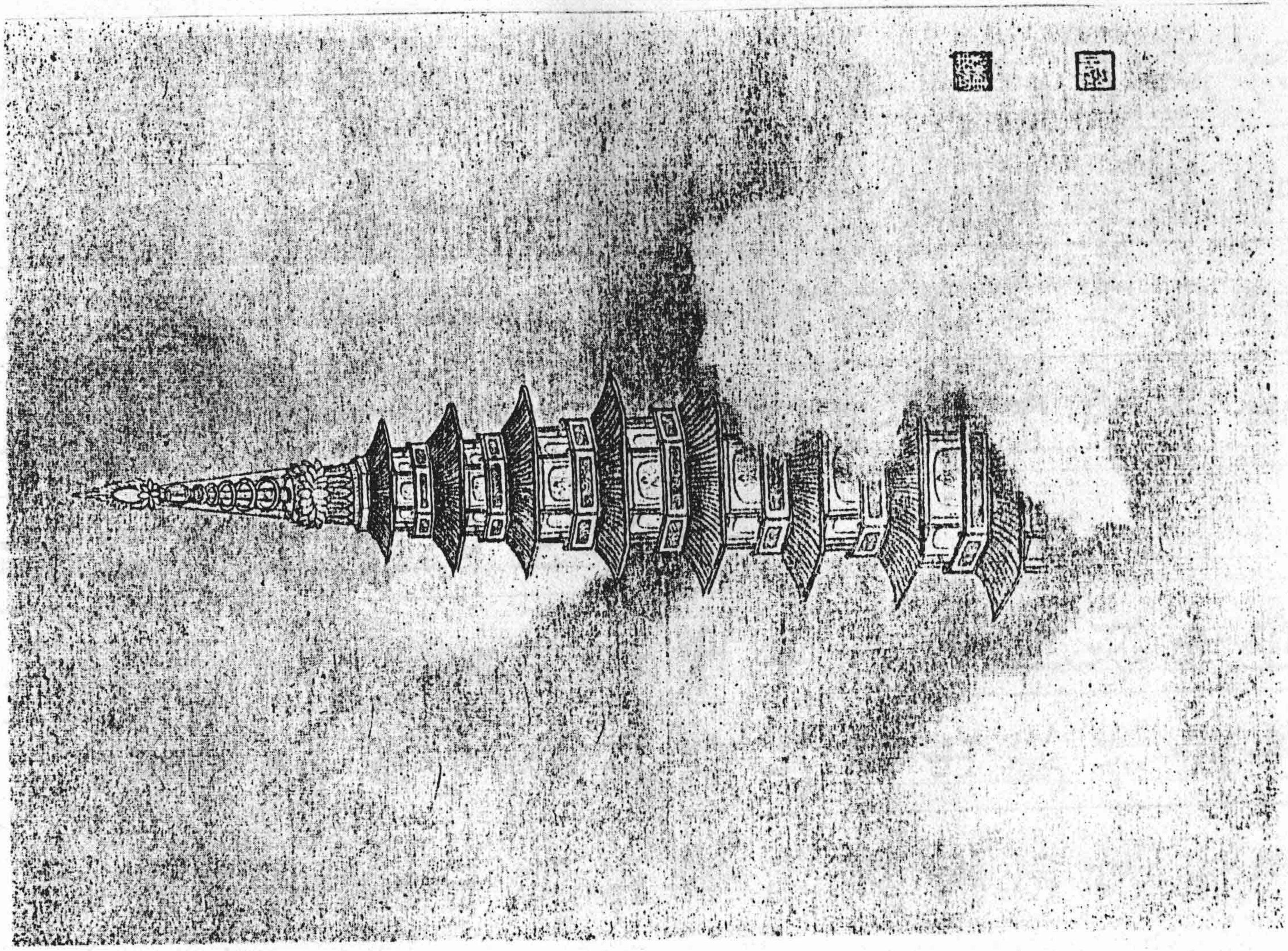
觀音靈應圖經

檳榔嶼為國領

若有受持讀誦正憶念修習書寫是法華
經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛
口聞此經典
若人散亂心
乃至以一華
漸見無數佛
供養於畫像
魏書釋老志曰釋迦生時當周莊王九年
春秋魯莊公七年夏四月恒星不見夜明
是也至魏武定八年凡一千二百三十七

年云釋迦年三十成佛道度化羣生四十九
載乃於拘尸那城娑羅雙樹間入般涅槃譯云滅
五日而明無遷謝及諸苦累也（釋迦牟尼
樂我淨以二月十
共有十號一曰如來二曰應供三曰正徧
知四曰明行足五曰善逝六曰世間解七
曰無上士亦曰調御丈夫八曰天人師九
曰佛十曰世尊經中曰佛曰世尊曰如來

者皆釋迦也）



図十六

釋迦在靈鷲山說法華經說完正宗分至
流通分忽有一寶塔從地下出現於空中
塔中安置多寶如來全身之舍利塔中發
聲讚嘆釋迦證明此寶塔中有如來全身
佛告大樂說菩薩乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界
國名寶淨彼中有佛號曰多寶其佛行菩
薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於

十方國土有說法華經處我之塔廟為聽
是經故涌現其前為作證明讚言善哉
其有欲疾得一切種智慧
并供養持者當受持是經

拈香讚

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）
南無大悲觀世音菩薩

開經偈

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持　願解如來真實義

觀世音經　即妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

爾時　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合

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
神力故若為大水所漂稱其名號即得淺
處若有百千萬億衆生為求金銀瑠璃硨
磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假
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

者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅剎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
即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
如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩
福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩

薩名號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卧
具醫藥於汝意云何是善男子善女人功
德多不甚多世尊佛言若復有人受持觀
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
世界云何而為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
佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法應以梵王身得
度者即現梵王身而為說法應以帝釋身

得度者即現帝釋身而為說法應
天身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應
而為說法應以天大將軍身得度者即現大將軍身而為說法應
天大將軍身得度者即現毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應
度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應
身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以

居士身得度者即現居士身而為說法應
以宰官身得度者即現宰官身而為說法
應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而
為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塞優婆
夷身而為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為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女

身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
得度者即皆現之而為說法應以執金剛
神得度者即現執金剛神而為說法無盡
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

婆世界皆號之為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值百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞時佛告觀世音菩薩當愍此世音菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那

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　名為觀世音

具足妙相尊
汝觀音行
弘誓深如海
歷劫不思議
侍多千億佛
發大清淨願
我為汝畧說
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
火坑變成池
念彼觀音力

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
為人所推墮
念彼觀音力
如日虛空住
或被惡人逐
墮落金剛山
不能損一毛
念彼觀音力
各執刀加害
或值寃賊繞
咸即起慈心
念彼觀音力

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
氣毒煙火然
念彼觀音力
尋聲自迴去
雲雷鼓掣電
降電澍大雨
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
怖畏軍陣中
衆寃悉退散
念彼觀音力
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
能為作依怙

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩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終

慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

南無法華會上佛菩薩三稱三拜

南無蘿觀世音菩薩三稱三拜並念千聲或數百聲

願以此功德

迴向

偈

莊嚴佛淨土

下濟三途苦

悉發菩提心

盡此一報身

同生極樂國

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

觀音偈

觀音清淨莊嚴累劫修浩紅蓮安足下瓶中甘露常徧灑千處祈求千處應苦海常作度人舟

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
箋經雜記曰客有問余者曰觀世音菩薩
其本身為男子乎抑婦人乎荅之曰元大
德丙午歲趙魏公管夫人書刊觀世音菩
薩傳略謂菩薩為妙莊王第三女名妙善
蓋元僧所述也然元僧亦有所本攷編年

通論十
師緣起
嚴夫人
音季曰
善公主
一說大
師說又
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為觀世音是女身
也隋書北史王劭撰舒誌傳並云隋文皇
后秘記言是妙善菩薩即妙莊第三女妙
善故事亦見法苑珠林云齊建元年彭
子喬擘繫獄誦觀世音經有鶴下至子喬邊
時復覺為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主為觀音示身亦是天子菩薩即邊土之人意指公主為觀音示身亦是女身夷堅志丙集董性之母癸集許洄妻見觀世音皆婦人以上各說皆以觀世音為女身也太秦譯維摩詰所說經不二法門品有不眴菩薩菩薩即觀音也梁曇無讖譯悲華經云過去散

提嵐界善持劫中時有佛出名曰寶藏有轉輪王名無量淨第一太子名菩提心不眴發菩提心不成無上菩提寶藏佛言汝觀一切衆生念我天耳天眼聞見不免苦者我終不欲斷衆苦故今字汝為觀世音劉宋曇謨竭譯觀世音得大勢受記經云昔於金光師子遊戲如來國彼國之中無有女人王名威德於園中入三昧左右二蓮

花化生二子左名寶意即是觀世音右名
寶尚即是得大勢觀世音為普光功德山
王如来得大勢為善住功德寶王如来據
此二經觀世音菩薩出世不作女身明胡
應麟少室山房筆叢卷四十令塑畫觀音
像無不作婦人者蓋法華菩薩相端靚妍麗又
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鷹董逌畫跋所載諸觀音像亦然則婦人之像當自近代始蓋因大士有化身之說而閨閣多崇奉者展轉流傳遂致稱謂皆譌若塑像勢不能久前代無從證訂記載一仕宦妻為神攝因作觀音像其妻尋夢一僧救之得甦則唐以前塑像固不作婦人也又曰晉義熙十一年太原郭宣

蜀郡文處茂先與梁州刺史楊收敬為友收敬有罪下獄宣與處茂同被桎梏楷念觀世音十日後夜夢一沙門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咄可起起妻即驚起鉗鎖桎楷俱解然閉户警防無由得出乃却自械又王向沙門曰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
秦畢將及覽東平人少奉法隨慕容垂北征沒
虜單馬逃竄虜騎追迷惑失道又專心持世音既得免脫入山心誦念觀
念中夜見一道人法服持錫示以途徑安
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為治之刳出腸胃洗濯畢還納之夢覺衆患豁然經云或現沙門梵志之象意者義公夢其是乎又東魏孫敬德亦夢經臨刑刀折為三此類甚衆竟無一夢見婦人者當時各說皆以觀世音為男子也余以為以上諸人所云之妙善乃觀音之前生其本

身則男子耳人有見其為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我於彼前見比邱尼身女王身國王夫人身命婦身大家童女身而為說法妙法蓮華經觀世音菩薩普門品云佛言觀世音見比邱尼身優婆夷身長者居士宰官婆羅門婦女身童男童女身而為說法徐陵東陽雙林寺傳

大士碑引停水經云觀世音菩薩有五百
身在此閻浮提地示同凡品教化衆生彌
勒菩薩亦有五百身在閻浮提種種示現
利益衆生此皆觀音化身之確證也
觀音三昧經是觀世音在我前成佛名
正法明如來吾為梵云光世音以慈悲
華嚴合論觀世音梵云光世音明觀照
光照世間聞苦便救觀自在者

成出世般若義音亦名撚索即羂

大悲呪經觀世此取獸獸不得脫以喻之義獵人以身心念不空過也

索士聞名及見身心念不空過也

大地本起經應聲菩薩即觀世音

天地本起經佛說觀自在菩薩歷劫救

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

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歷劫救苦之
緣佛為說聖觀自
事
丙寅年秋武昌被圍四十餘日前汝陽
尹許靄人時在武昌全家二十餘人
道法出險糧食垂盡槍礮之聲又震耳
無憶在汝陽
欲聾人人以淚洗面一日忽

道任時曾得北京中央刻經院印送之

觀音靈異紀內載事實亟檢

出處誠叩求惟書中各種經咒字句不

易卒讀乃擇白衣大士神呪令合家晝

夜持誦不輟並發願印送一萬本三數

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

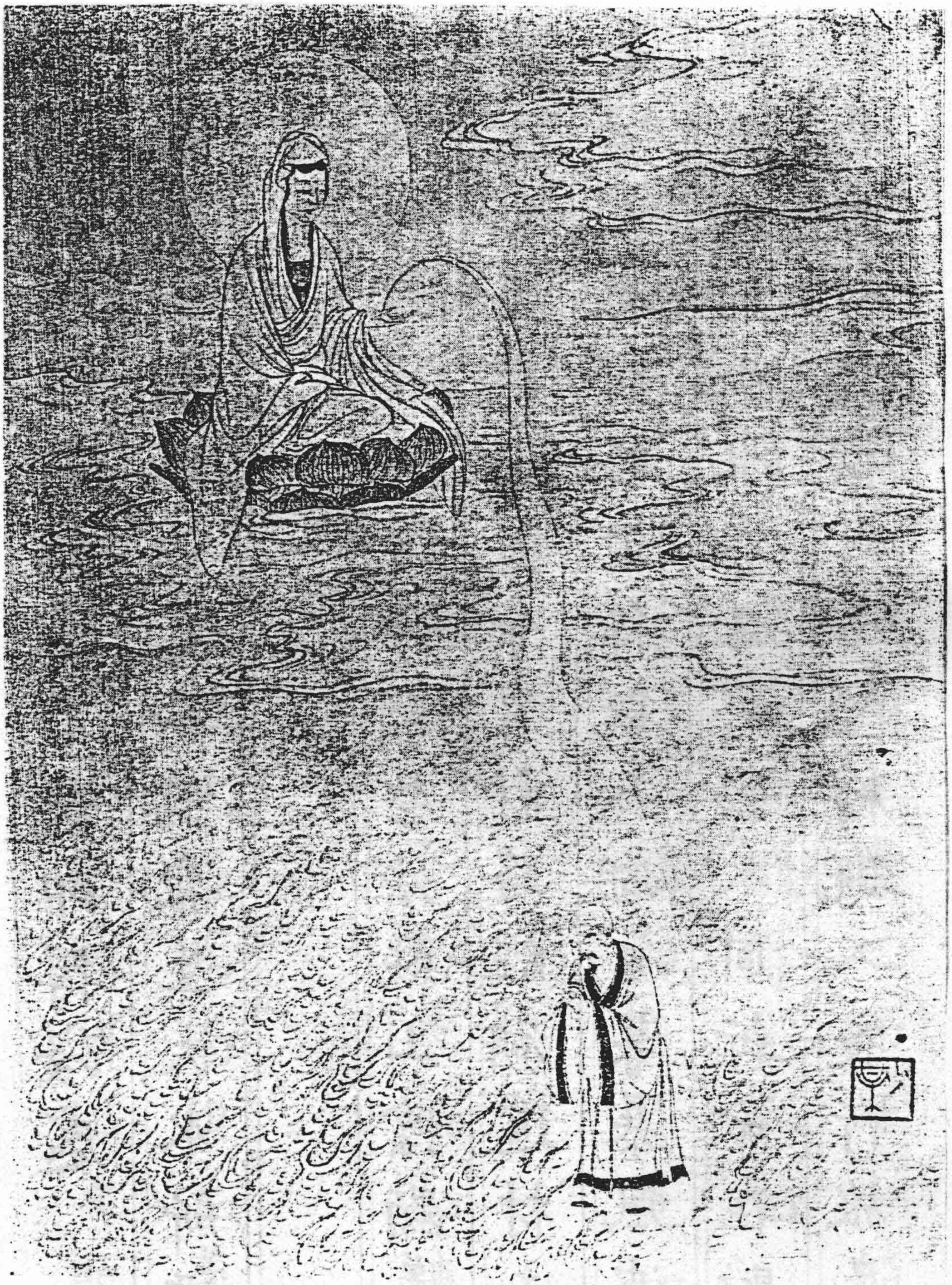
秩序早安左右居鄰被搶一空遭飢餓

驚恐
許全
損失
靈應
及奸淫搶
殺而死者不
知凡幾而
家獨以熟
睡一無驚恐
亦未受有
斯誠大士
聞聲救苦悲
愍衆生之
也

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
楞嚴經六知見旋復令諸衆生設入大火
火不能燒
高僧傳二集魏釋法智為白衣時獨行澤
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

前任廣東師長許濟字佛航解職後忽悟
人生在世如夢如幻於世毫無貪戀之念
因慕武林山水為神州大陸第一勝境遂
徙家於此豹隱日寫金剛般若經今已寫
般依招賢寺者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之先號啕而後笑也信之



若為大水所漂稱其名號即得淺處

楞嚴經六觀聽旋復令諸衆生大水所漂

水不能溺

法苑珠林十七晉沙門竺法純山陰顯義寺買材路經湖道材主是婦人與同船俱行既入湖日暮暴風波浪如山船小水入又與婦人同行旅已息乃一心誦觀世音經時既入夜命在瞬

絶俄有大船流至純即乘渡之而此小船

應時淪没大船隨波鼓盪俄得達岸也

晉西域一商主泛海失路稱觀音名見一

晉劉濟過湖遭風誦觀世音忽見兩人挾

舟而濟

僧杖錫陵空引導

高僧傳初集宋求那跋陀羅為南譙王義

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是童子牽其
衣曰汝小兒乃能爾耶及岸童失所在
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

若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲
瑪瑙珊瑚琥珀真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
楞嚴經六斷滅妄想心無殺害令諸衆生
入諸鬼國鬼不能害
法苑珠林宋沙門釋惠慶經行修明元嘉

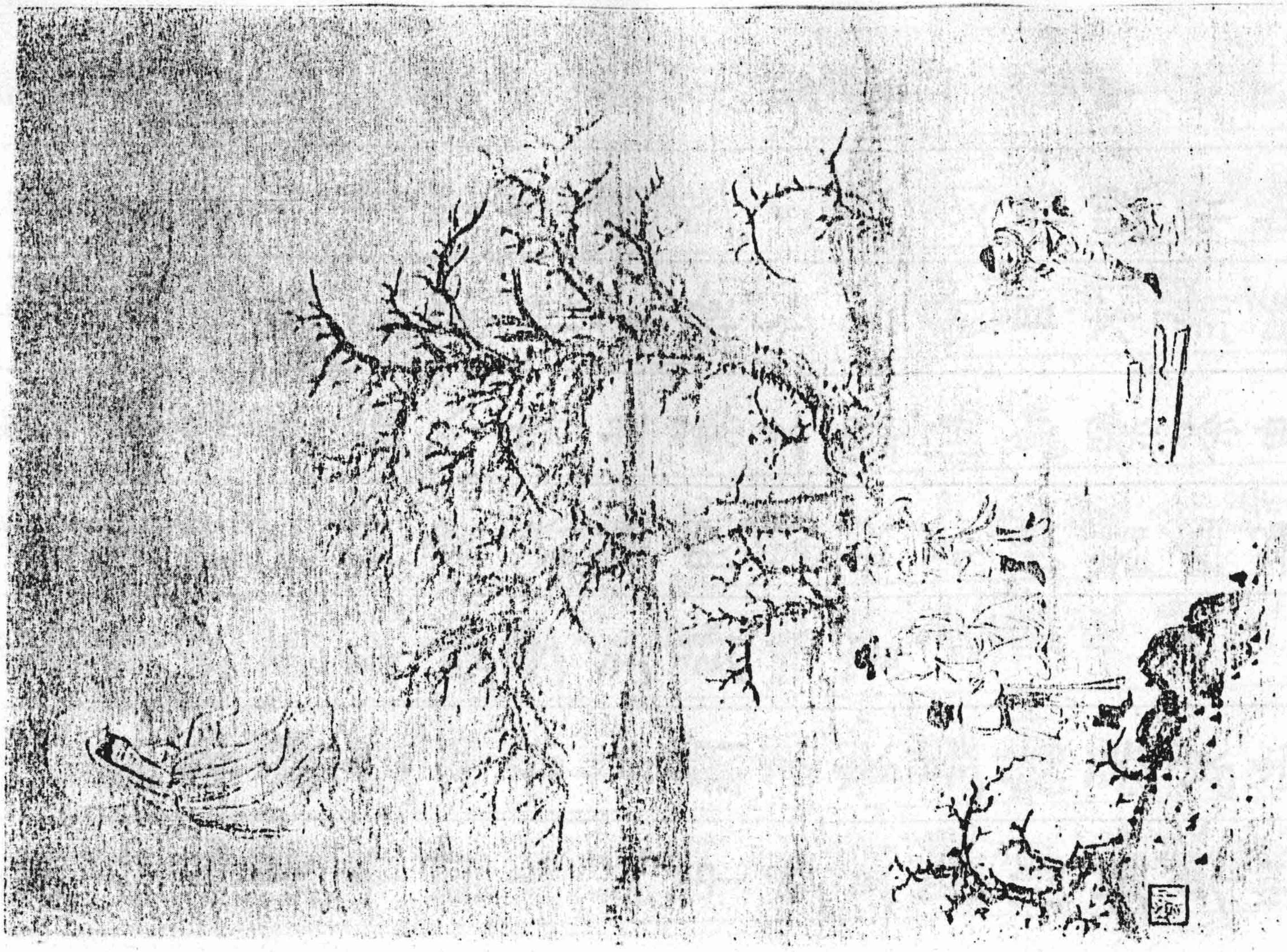
中荊揚大水惠慶將入廬山船至江而暴
風忽起同旅已得依浦唯惠慶正
中風急浪湧唯待淪覆惠慶端意誦
觀世音經洲際之人牽挽之者逕到其岸一船皆迎颱截流
如有人牽挽之者逕到其岸一船舫全濟
高僧傳梁釋法顯常慨經律舛闕勵志尋
求晉隆安三年與同學慧景等發自長安
西度流沙歷諸危險至天竺國獲諸經律

附商人大舶循海而還舶有二百許人值黑風水將入舶衆皆惶懼即取雜物棄之顯恐棄其經像惟一心念觀世音菩薩名舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月又乘商船東適廣州

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
枷鎖牢嚴經六六根銷復同於聲聽能令衆生
臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水
亦如吹光性無搖動
法華大成傳云蓋護山陰人有罪判決繫
獄應死三日三夜稱名無間忽見觀音放
光照之鎖脫門開尋光而去行二十里光

乃息
法苑珠林宋慧和沙門者京師衆造寺僧
也元嘉之難和猶為白衣屬劉胡部下胡
常遣將士數人作諜東下和亦預行行至
鵲渚而值臺軍西上諜衆離散各逃草澤
和得竄下至新林見野老衣服縷弊和乃
以新整袴褶易其衣提籃負擔若類田人
時諸遊軍捕此散諜視和形色疑而問之

和荅對謬略因被笞掠登時見斬和自散走便恒誦念觀世音經至將斬時懇祈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



圖十四

若三千大千國土滿中夜叉羅
人聞其稱觀世音菩薩名者是
不能以惡眼視之況復加害
楞嚴經六聞熏精明徧法界則諸幽暗
性不能全能令衆生藥叉羅刹欲來惱
及毘舍遮富單那等雖近其傍目不能視
高僧傳二集梁道融遊化江陵後折毀邪神
祠回宿逆旅夜見鬼兵甚衆一帶甲挾刃

據胡牀坐叱融云君
曳下地諸鬼將欲加
未絶即見一天將長
鬼便驚散

請觀音經佛言王舍城有女人惡鬼所持
我教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

廣異記唐大曆初王琦喜持觀音經數患

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

設復有人若有罪杻械枷鎖檢繫
其身稱觀世音菩薩名者皆得
解脫若無罪杻械枷鎖檢繫
楞嚴經六音性圓銷觀聽返入
能令衆生禁繫枷鎖所不能著
晉書符丞載記丞以徐義為右
為慕容永所獲械埋其足將殺
世音經至夜中土開械脫於重禁之中若

有人導之者遂奔楊佺期為洛陽令
法苑珠林彭子喬者益陽縣人也任本郡
主簿事太守沈文龍建元二年以罪被繫
子喬少年嘗出家還俗常諷誦觀世音經
時文龍盛怒防械稍急必欲殺之子喬憂
懼無復餘計唯至誠誦經至百餘遍疲而
晝寢同繫者有十許人亦俱睡有湘西縣
吏杜道榮亦繫在獄乍寐不甚得熟忽見

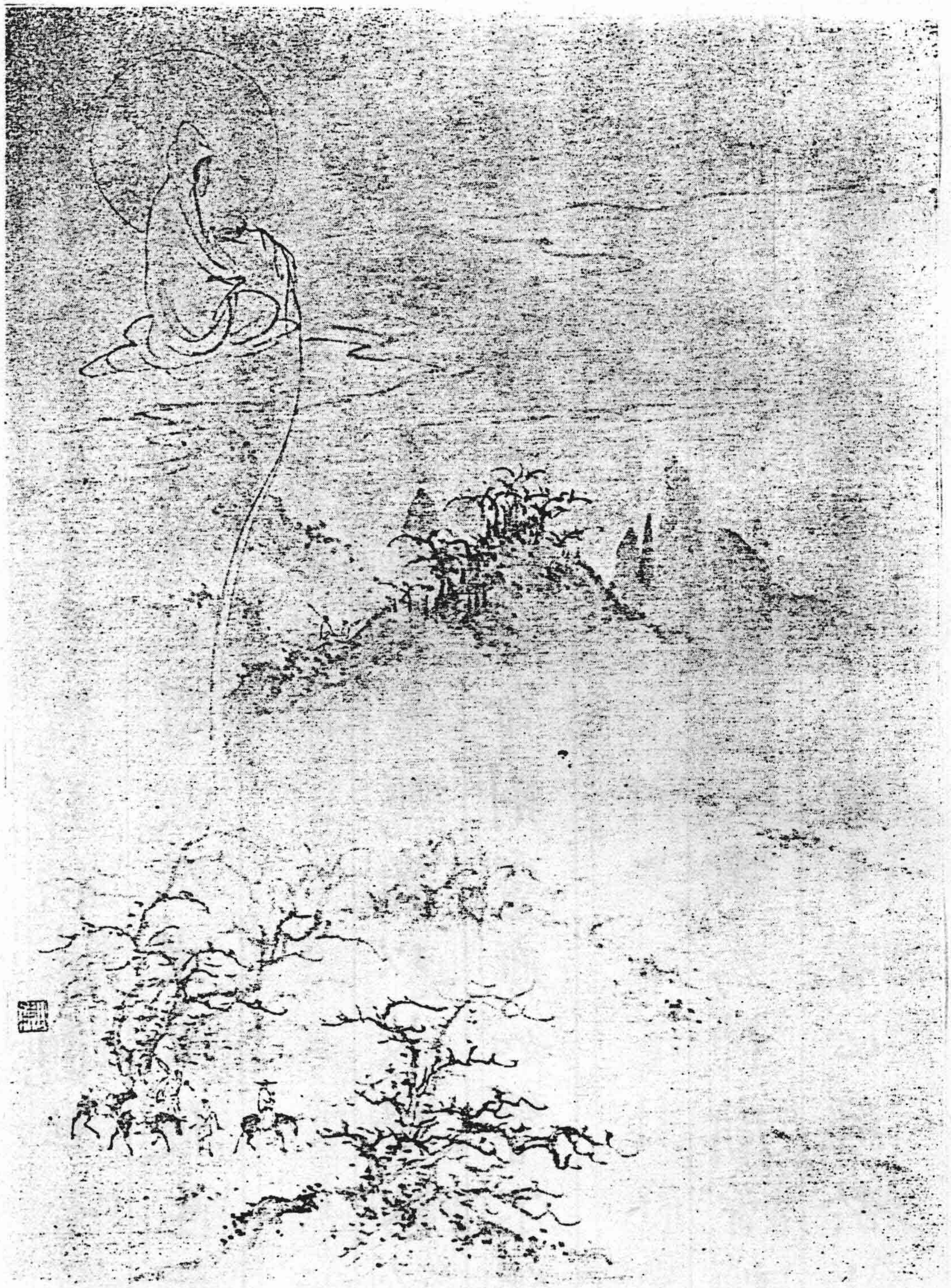
有雙白鶴集子喬雙
驚視子喬亦寤共視械脫在脚外而械痕猶在
所夢不答回不夢道榮以所見說之子喬
雖知必兇尚慮獄吏疑其欲叛乃取械著
之經四五日而蒙釋放

若三千大千國土滿中寇賊有
諸商人齎持重寶經過險路其
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
施於衆生汝等若稱其名者於此寇賊當得
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

楞嚴經滅音圓聞徧生慈力能令衆生經

過險路賊不能劫
續高僧傳唐沙門法侶多人
山行忽逢强賊法禪見賊人來
難以理喻惟虔念救世音名賊
追之不得挽弓射之欲放不得
投弓於地又不能得認為神人
禪等遂安然過此險境所在喧
請觀音經佛告阿難善男子善女人得聞

觀世音菩薩名號并受持六字章句若行
曠野迷失道徑觀世音菩薩大悲熏心化
為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



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
海南一匀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
占各蝕斯衍慶也
現果隨録明王錫爵謚文肅為神廟首輔
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
佛法此敏悉積善所記數也子揆及第子揆孫原
祁皆進士
雜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為汝
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即晉

尚書王洪明也

若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩名號
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩
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
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

又云若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行若有宿世罪業因緣及現所造極重惡行於重雲皆悉四散得離惡業生大猛風吹夢中得見觀世音菩薩如大士自天著舊續聞程文簡每日五更誦觀世音菩薩數百徧至老不廢赴試時夢諸佛前際乘彩輿下降寤後乃博撫旌旅車輅事以備不忘試得成帙以德車結旌賦遂捷

消伏毒害咒經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

四九五

若有國土衆生應以佛身得度者觀世音
菩薩即現佛身而為說法
楞嚴經若諸菩薩入三摩地進修無漏勝
解現圓我現佛身而為說法令其解脫
大悲咒經阿難言此菩薩名字何等善能
宣說如是陀羅尼此菩薩名觀世音
佛言此菩薩過去無量劫中已作
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為欲發起

一切菩薩安樂成就諸衆生故現作菩薩
汝等大衆諸菩薩皆應恭敬莫生輕慢
華嚴經十地品金剛藏菩薩說第六地已
天女奏樂讚佛偈曰威儀寂靜最無比能
調難調世應供已超一切諸世間而行於
世闡妙道雖現種種無量身知身一一無
所有巧以言辭說諸法不取文字音聲相
傳燈録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宋雲回奏魏主啟棺視之僅隻履存世傳是觀音化身

應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法

辟支佛譯言緣覺或譯曰獨覺觀十二因緣而覺悟之故曰緣覺或曰獨覺

因緣之義佛者覺也不逢佛世獨覺自能悟

楞嚴經若諸有學寂靜妙明勝妙現圓我

於彼前現獨覺身而為說法令其解脫若

諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙現圓我

於彼前現緣覺身而為說法令其解脫

法華長水疏云第十地菩薩坐華王座垂

成正覺亦須別佛說教聞熏令斷最後微

細無明故觀世音現第十重他受用身而

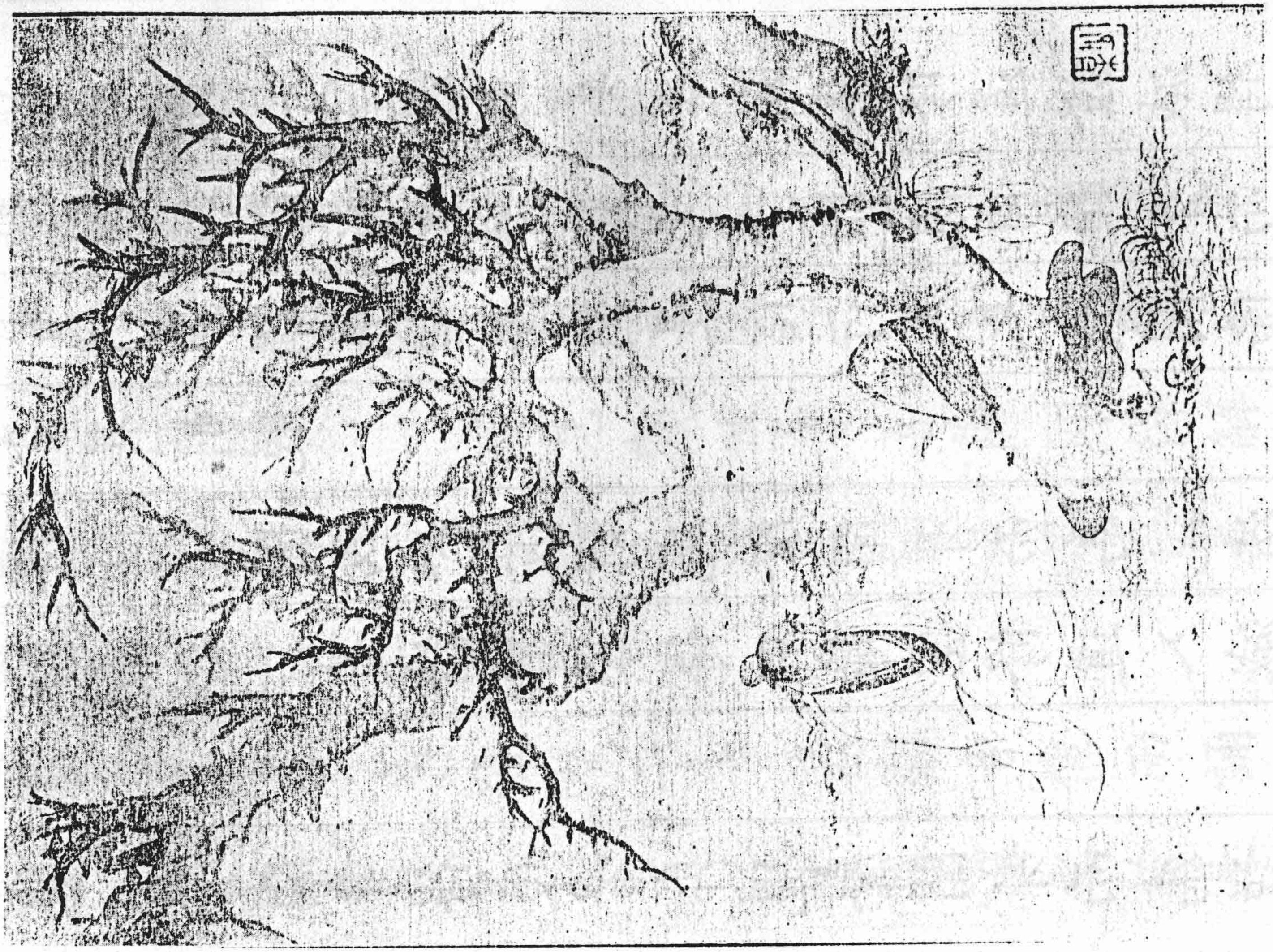
為說法

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為子

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出十二面觀音妙相殊麗或慈或威繇不能寫又命張僧繇寫像誌勢面陳征虜舉家事誌為現真形光相如菩薩其他靈跡不可勝紀



應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法

楞嚴經六若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身而為說法令其解脫

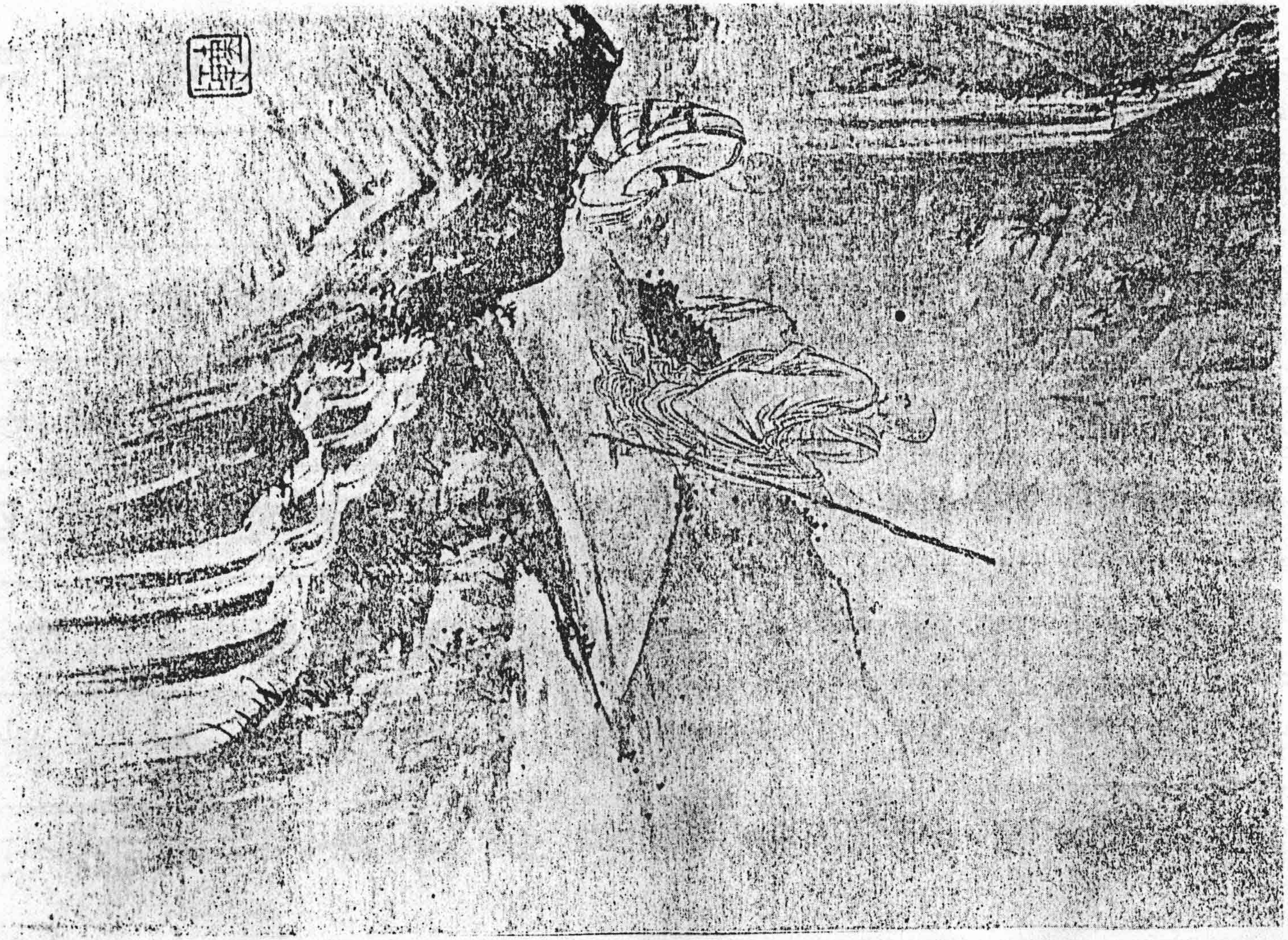
普門品講義曰聲聞是信行人之機聞佛聲教始能斷惑證真大士即現同類身而說四諦之法教以知苦斷集修道證滅得

出三界而入有餘涅槃也

請觀音經王舍城有比丘名優波斯那與大衆說自昔殺生見觀世音菩薩即得解脫成無量聞觀世音菩薩六字章句繫念一處是阿羅漢羅漢譯云無生謂見思惑盡無受生三界之因故

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
賜紫衣號明教禪師韓琦歐陽修皆尊禮之
化後茶毘頂耳舌皆不壞頂骨
出舍利紅白晶潔狀如大菽有
世 鐔津集行



應以梵王身得度者即現梵王身而為說法

梵王大梵天王之異稱也又為色界諸天之總主名尸棄此云頂髻居初禪之頂獨覺聲聞居四空天其下即梵天楞嚴經宗通曰梵王色天主名尸棄此云頂髻居初禪之頂獨覺聲聞居四空天其下即梵天楞嚴經六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為說法

令其解脫

華嚴經入法界品海幢比丘從其頂額上出無數百千億梵天色相端嚴世間無比威儀寂靜言音美妙歎佛說法歎佛功德令諸菩薩悉皆歡喜能辦衆生無量事業普偏一切十方世界按海幢比丘寄位六住變現如是況觀音以過去古佛隨機示現豈凡情世智而能測度乎哉

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
生慈藏宏演戒律位不就王當宰相頻徵
怒敕使入山刃之藏曰吾寧持戒而
死願一生破戒而生乃捨之至中國説
法降甘露帝眷優崇

應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法

忉利天又名三十三天四面各分八天中央為帝釋所居即忉利天之主也

山頂率三十二天者普門品之喜見城統玉皇上帝佛經名為釋提桓因有時為阿修羅大鬧天宮心生厭離樂出其倫大士現身說福德智慧之法

生其欣樂堅其志願淨其心念教發菩提心讚見佛令除世欲讚聞法令觀智令絕世染除煩惱諍滅恐怖心之法也

楞嚴經若諸衆生欲為天主統領諸天我於彼前現帝釋身而為說法令其成就觀音大士本迹靈感頌曰惟大士尋聲救苦寄號觀音斷惑證真得名自在稱為撚

索實遇無空過之
通之義本正法明
量與光眼而度生
具千又作彌陀之輔
知邊際故刹那稱
偶爾受持勝六二
尊貴難可得聞梵
釋天人皆應生
敬也

應以自在天身得度者即現自在天身而
為說法
楞嚴經若諸衆生欲身自在遊行十方我
於彼前現自在天身而為說法令其成就
普門品講義曰此欲界之天居欲界之頂有二天
王一者天王舉動自在又名他化自在天
二者天魔王世間有大修行人得禪得定彼
則恐其出於欲境即來擾亂行人或有一

類之機。機慕其自在妄計涅槃大士現身隨
機施教而為說法也
楞嚴宗通優波鞠多化得度衆由是魔宮震動波旬愁怖遂竭其
魔力以害正法尊者即入三昧觀其所欲
波旬得便密持瓔珞繫之於頸尊者出定
乃取人狗蛇三屍化為華鬘謂波旬曰汝
與我瓔珞甚是珍妙吾有華鬘以相酬奉

波旬大喜引頸受之即變為三
蛆壞爛波旬厭惡盡己神力不能移動乃
禮尊者足哀露懺悔尊者告曰
於如來法更不作嬈害否波旬曰我誓回
向佛道永斷不善尊者曰若然者汝自今去
自唱言歸依三寶魔王合掌三
除乃歡喜踊躍作禮尊者

應以大自在天身而得度者即現大自在天身而為說法

楞嚴經六若諸衆生欲身自在飛行虛空

我於彼前現大自在天身而為說法令其

成就

華嚴經入法界品觀自在菩薩告善財言

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

眾生或以愛語或以利行或以同事攝取
眾生或現種種不思議色淨光明網攝取
眾生或以音聲或以威儀或為說法或現
神變或令其心悟而得成熟或為化現同類
之形與其共居而成熟之
高僧傳三集唐僧伽大士葱嶺北何國人
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

舍宅為寺中宗迎入
者或內尊為國師遇有疾
或令攬水瓶以柳枝或洗石師子或拂
索扇則求馬警其風厄則
羅漢之井或悟裴氏之鐵甎或咋黑繩之厄頸或尋
飛雨之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

應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法

天大將軍即天帝所管將也分住三十三天各領鬼神鎮護四方

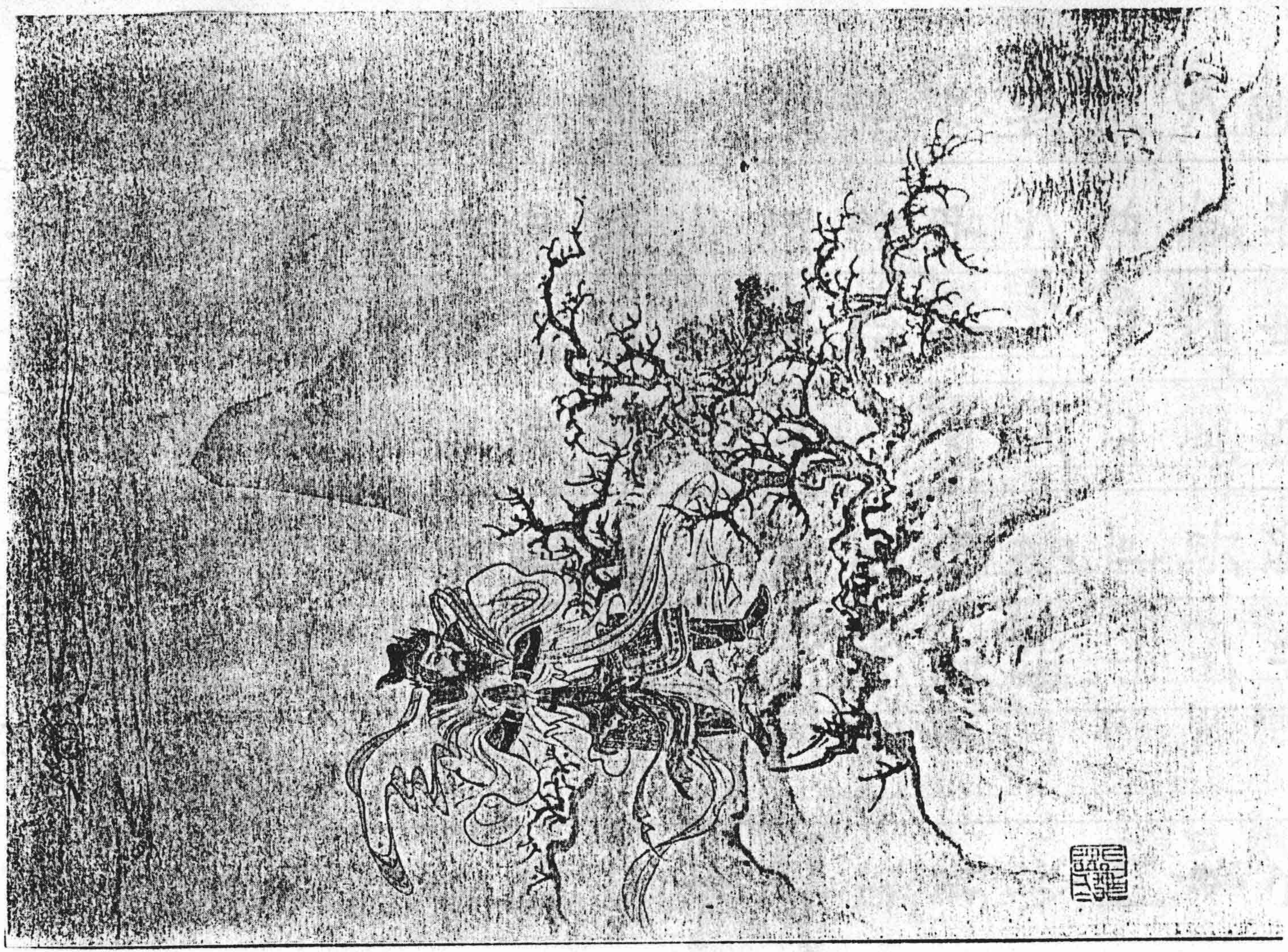
楞嚴經六若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將軍身而為說法令其成就

普門品講義曰如韋陀菩薩即是忉利天

王之外臣為天大將軍身者也
楞嚴宗通曰天大將軍統領鬼神為帝釋
之上將天台智者初夢曰吾及子平王此山久矣智者為
軍見於玉泉卓錫關大將
說三歸五戒關誓伽藍至今救護國土
靈爽最著

曹彬有岐溝之敗見辱於契丹天志宋太宗雍熙三年五月帝以大將
帝以兵敗

寇迫形勢險惡憂甚乃遣內使詣
傾誠祈禱於大士以求解救張齊賢遂有
代州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膽落辟易奔潰



應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法

毘沙門天王之一住於須彌山之北腹其神七寶莊嚴衣甲其面形甚可畏領之一夜叉羅刹二鬼使之惱人（四天王為帝釋之外將在須彌山之半腹有一山名由犍陀羅此山有四頭四王各居之山名護世四王天即六欲天之第一

一天最初也今舉其一
而概其餘也）
楞嚴經六若諸衆生愛生天宮
我於彼前現四天王國太子身
令其成就而為說法
普門品講義曰毘沙門華言多聞此王雖
居北天常護閻浮佛法昔者南山宗主道
宣律師住終南山修般舟三昧
九十日晝

夜行道不坐不臥一日昏倦身仆階下即有神現身於其傍將師扶護未曾傾倒師問是誰答曰北方毘沙門王子張瓊也師問何以至此答曰以師行道精進時來護持耳只此一事具見北天護法之意詳載高僧傳三集宣律師傳

應以小王身得度者即現小王身而為說
法
除轉輪王之外悉謂
也
楞嚴宗通曰自金輪
以至粟散皆
楞嚴經六若諸衆生
法華但言小王蓋指
樂為人主我
現人王身而為說法
令其成就
於彼前

觀音感應唐文宗
惟政禪師師曰物
以節用愛人耳經
即現菩薩身而為
未聞說法師曰陛
師曰陛下聞說法
下寺院皆立觀音
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圖之教乃能如是頒詔郡國各建精舍立觀音像

應以長者身得度者即現長者身而為說法

法華玄贊十心平性直語實行敦睦齒邁財盈名為長者

楞嚴經若諸衆生愛主族姓世間推讓我於彼前現長者身而為說法令其成就

華嚴經海幢比丘從其足下出百千億長者士婆羅門衆皆以種種諸莊嚴具莊

嚴其身悉著寶冠頂繫明珠普
切世界雨一切寶一切瓔珞一
切飲食如法上味一切塗香一
切樂資生之具於一切處一
切華一切鬘一切香一切衣服一
切一切貧窮衆生安慰一切苦惱衆生
救攝一切菩提之道皆令歡喜心意清
淨成就無上菩提之道
楞嚴宗通曰長者具十德謂姓貴位高大
富威猛智深年耆行淨禮備上嘆下歸當

如國家元老之類李長者名通玄太原東北人也以開元七年隱於方山土龍鼠化泉畫則天女給侍夜則齒光代燭伏虎負經龕造華嚴合論凡四十軸或云唐宗室也示寂之日飛走悲鳴白氣貫天報齡九十六張無盡以為文殊普賢之幻有也非觀音之幻有也耶

應以居士身得度者即現居士身而為說法

在家之佛弟子名居士如香山居士東坡居士是也（法華玄贊十宇道）

自恬寡欲蘊德名為居士

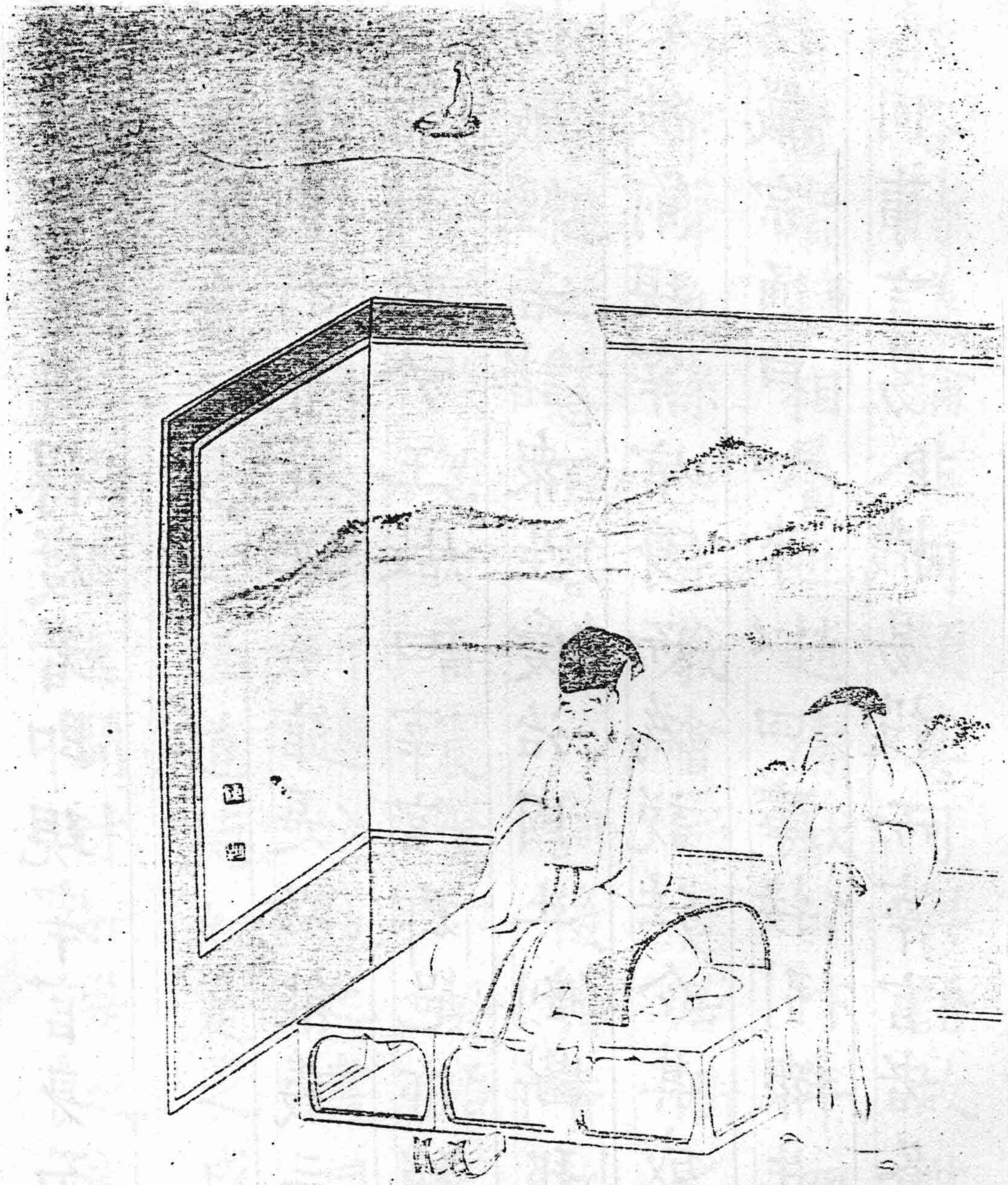
楞嚴經若諸衆生愛談名言清淨自居我於彼前現居士身而為說法令其成就

楞嚴宗通曰博聞强識不求仕宦居財大

富秉志廉貞故名居士龐蘊字道玄衡陽人也少悟塵勞志求真諦初謁石頭問不與萬法為侶者是甚麼人頭以手掩其口豁然有省東土居士當以龐翁為最夫婦俱登無上覺即為最後身廣演子女法門亦無以遠過

無量壽經觀音勢至二菩薩現居此界攝念佛人生彼佛國

雲棲袁黃為作功過格
魯公遜長老為李侍郎南庵主為陳忠肅
知藏僧為張文定嚴首座為王龜齡甚至
鴈蕩僧為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



應以宰官身得度者即現宰官身而為說法

楞嚴會別行宰是主義宰官是功能義三台以輔政於王故曰宰官郡邑亦稱宰官楞嚴經若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而為說法令其成就

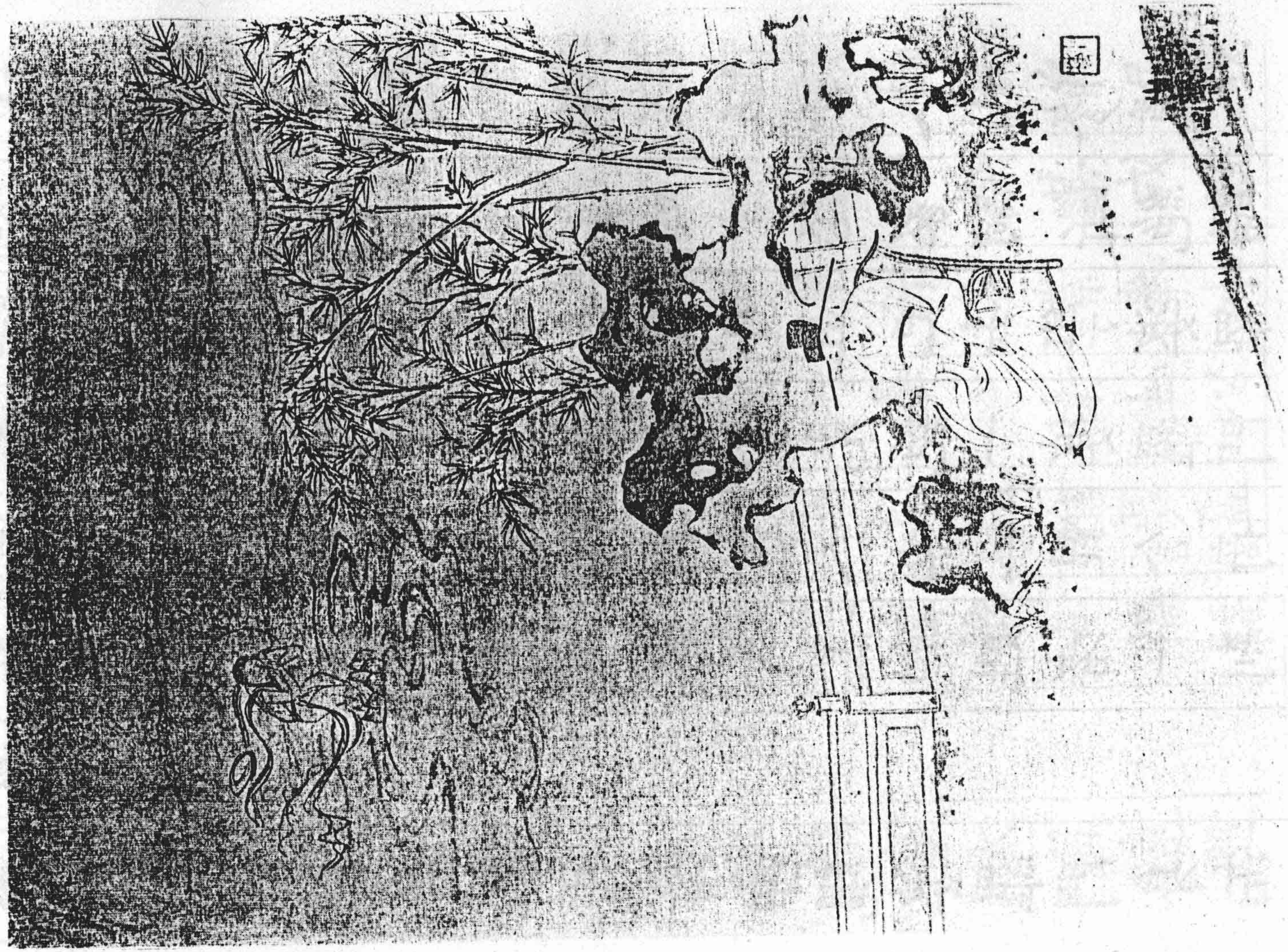
楞嚴宗通曰如來以四事接引衆生必與之同事言易入機易投而宰官者各負才

技各持議論非同類莫可與語故世現宰
官身者踵相屬也趙清獻公忤
擯斥都聲色係心宗教會佛慧居
公日親之慧不容措一詞後典
之餘多宴坐忽大雷震驚即契
弼初趨公勉之悟富鄭公於宗門未有所
執事富貴如是之極道德如是之盛福壽
康甯如是之備退閒休如是之高其所

未甚留意者如來一大事因緣而已能專誠求所證悟則他日為門下賀公警勵不捨晝夜者足為世楷模矣

宰官說法而得證者以宰官為以道眼觀之令人皆忘其身矣

孔子家語哀公問孔子曰禁紂乃有忘之甚者徙而忘其妻孔子寡人聞有忘其身若



應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而
為說法
婆羅門為天竺四姓之一（四姓者一刹
帝利王種也二婆羅門道人也三毘舍商
賈也四首陀農夫也俱舍光記一婆羅門
法七歲以上在家學問十五已去學婆羅
門法遊方學問至年四十恐家嗣斷絕歸
家娶妻生子繼嗣年至五十入山修道）

楞嚴經若諸衆生愛諸術數攝衛自居我
於彼前現婆羅門身而為說法令其成就
楞嚴宗通曰婆羅門此云淨行多崇奉外
道如事水火之類即是數術攝心衛生以
自居者也或曰數術乃和合占相推步盈
虛之術行鳩摩羅什故譯婆羅門種推占禍福
多奇中其數術莫可枚舉
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
受大身五百鐵犂耕舌流血某謂仁者報
我門法墮無間獄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葦目連神通第
一由前業熟於神字尚不能憶況發通也
歸後禮佛說頌遂般涅槃

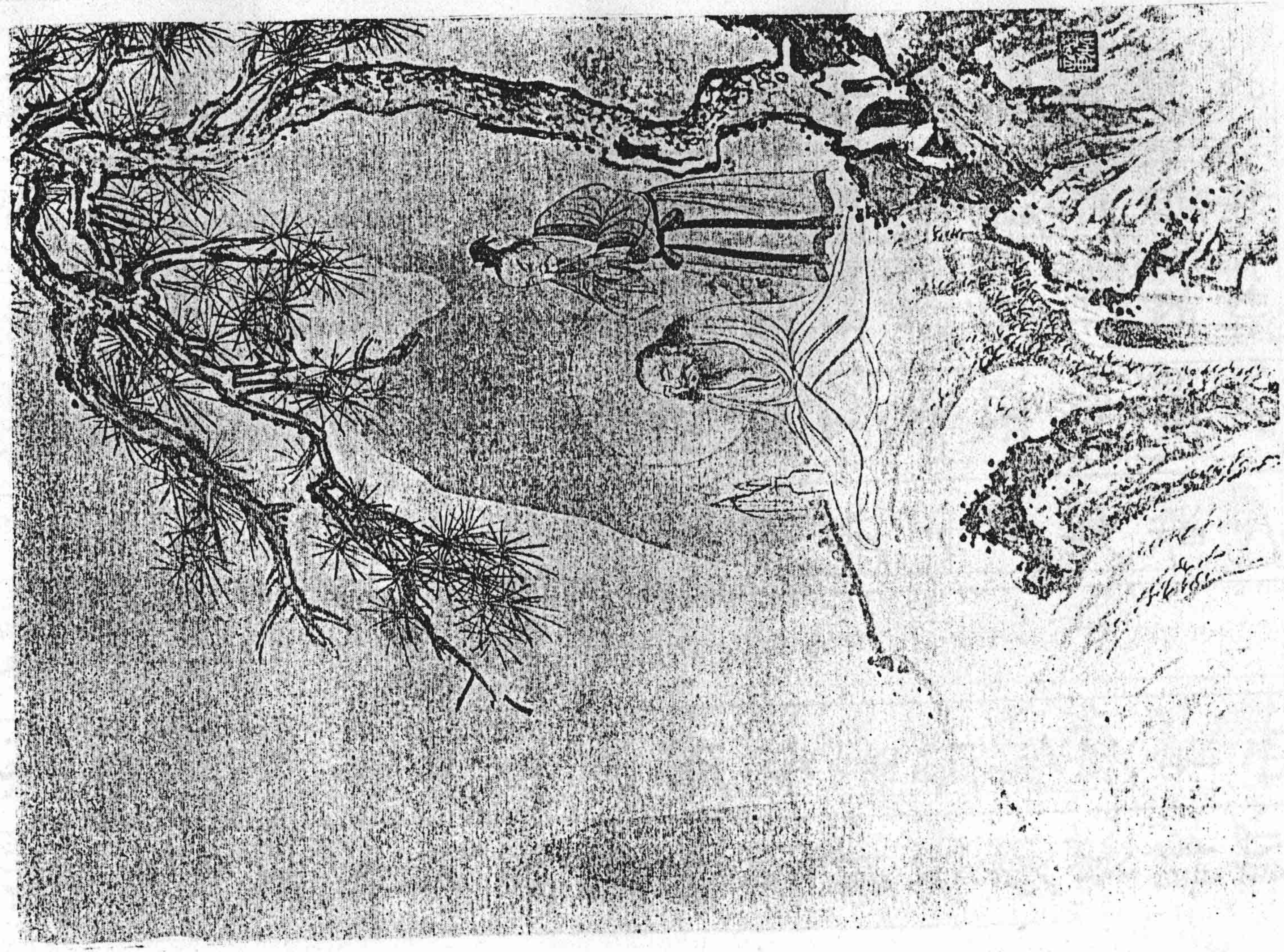


插圖 1

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塞優婆夷身而為說法

比丘者凡出家為佛弟子受具足戒者之總名也（智度論三云何名比丘比丘名乞士清淨活命故名為乞士復次比名破煩惱能破煩惱故名比丘復次受戒時自言我是某甲比丘盡形受持戒故名

比丘及魔人民當出家剃頭著染衣受戒是時魔言是人必得入涅槃維摩經註以故比丘復次比名怖丘名能怖魔王及魔人曰比丘秦言或名乞食或名破煩惱或名淨持戒或名能怖魔天竺一名該此四義秦言無一名以譯之故存本名焉（）

比丘尼為女子出家而受具足戒者之通稱

凡受持不殺不盜不邪婬不忘語不

飲酒五戒之男子名優婆塞不盜不邪婬不妄語不飲酒五戒之女子名優婆夷

楞嚴經若有男子於彼前現比丘身而為說法令其成就若有女人好學出家持諸戒律我於彼前現比丘尼身而為說法令其成就若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而為說

法令其成就若有女子五戒自居我於彼
前現優婆夷身而為說法令其成就
不空羂索神呪心經臨命終時觀自在菩
薩作比丘像來現其前歡喜慰喻
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
爾汝瞑目吾為汝療之滿覺兩膝上如扱

去數寸釘開目失僧所在乃悟是觀音

洱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周遭覆五色雲中二童一執杖一持鏡寶山盤石前有青牛左有白馬右有白象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為灰貯以竹筒
沉水中須臾出形體無損一村驚
懼皈依五化僧執楊枝躡木屐行走馬追
及箭射之箭皆化為蓮華菜也六化遊
化為蓮華菜也六化遊
謂蓮華僧忽騰空現大士相
光芒不敢仰視有人鑄此相奉祀焉七
化僧名菩提陀訶云吾西方蓮華部尊者
阿嵯耶觀音行化至此今安在語訖化去

即大士化身也

比丘尼傳劉宋僧端世奉佛姊妹誓願出家而父兄允之臨迎前三日端遁佛寺誦觀音經不休三日後於禮拜中見佛語云汝日夜不休三日其壻為牛觸死

壻命盡汝但精勤勿懷憂念明日其壻為比丘尼傳晉明感初為虜獲誓不受辱備

加苦楚後遏一比丘以觀音經授之習誦晝夜不休逃走不識路入一窮山有虎導之行彌可信錄滄州插花廟尼於大士誕辰異談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與丐者曰菩薩意也

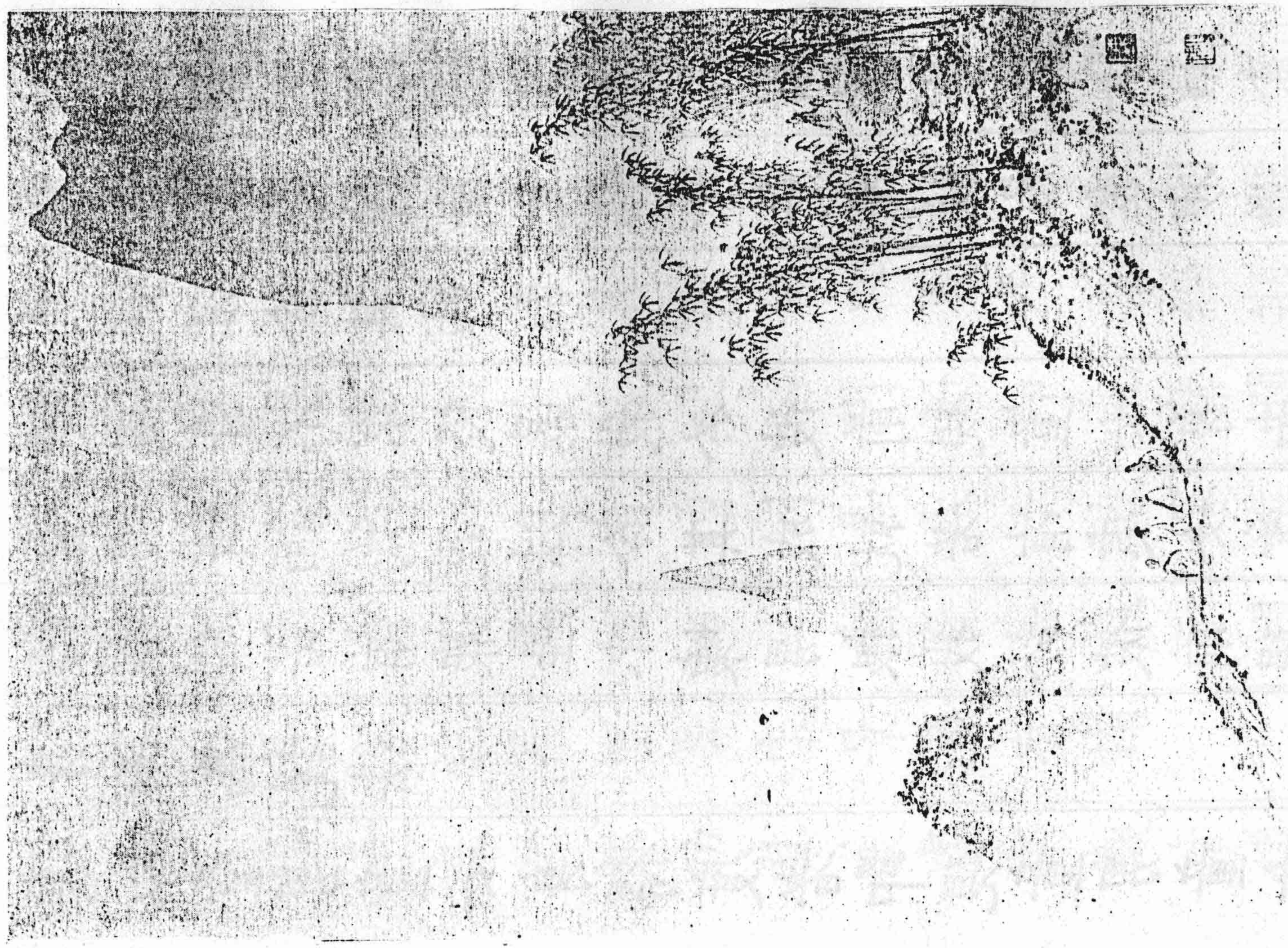
應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法

楞嚴經若有女人內政立身以修家國我及國夫人命婦大家而現女主身而為說法令其成就

明成祖為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

消災證果汝將為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經力庇蔭時城中數囷賴此誦夢授經呪無遺靖難淨土聖賢錄吳氏張姓婦持齋修淨夢觀音大士教以跪念佛必跪故念佛必跪寡依舅之教夷堅志宋王百娘少孤既嫁而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并
令普勸人誦不一月病愈心亦明了



應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法

楞嚴經若有衆生不壞男根我於彼前現童男身而為說法令其成就有處女愛樂處法令其成就我於彼前現童女身而為說法令其成就

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
柳崖外編平泉女郎幼慧美虔奉觀音後

歸尤姓子貌粗鄙將
士願保身清淨既婚女自傷薄命禱大
一堆橫亙女身終不見有柳枝
宸垣識餘北京潭柘寺有元妙嚴公主拜
碑雙趺隱隱幾穿相傳妙嚴乃元世祖女
日禮大士時炳靈異

應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即現
之而為說法
楞嚴經若有諸天樂出天倫我現天身而
為說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我
現龍身而為說法令其成就若有藥叉樂
度本倫我於彼前現藥叉身而為說法令
其成就若乾闥婆樂脫其倫我於彼前現

乾闥婆身而為說法令其成就
樂脫其倫我於彼前現阿修羅
法令其成就若緊那羅身而為
前現緊那羅身而為說法令其
成就若摩呼羅伽樂脫其倫我
呼羅伽樂脫其倫我於彼前現
於彼前現摩呼羅伽身而為說
身而為說法令其成就若諸衆
人我現人身而為說法令其成
人有形無形有想無想樂度其

前皆現其身而為說法令其成就
華嚴經入法界品善財言善
男子閻浮提內九十六衆各起異見而生
執著我悉於中方便調伏令其捨離所有
諸見如閻浮提餘四天下亦復如是如三千大
天下三千大千世界亦復如是如是十方
千世界無量世界諸衆生海我悉於中隨諸衆生
心之所樂以種種方便

種種法門現種種色身以種種言音而為
說法便現其室有一
天為諸天楞嚴宗通
曰時維摩詰說法便現其身即以
天女聞所
天華
皆墮
力去
華答
華不
是以
之天
曰勿
謂
散諸菩薩大弟
著不墮一切
落至大弟子
天問舍利弗
何故
曰此華不如法
去
子上華至諸菩薩即
子神
何故去

此華不如法所以
者何是華無所
者自生分別想爾若於佛法出家有所分
別為不如法若無所分別是則如法觀諸
菩薩華不著者已斷一切分別想故譬如
人畏時非人得其便如是弟子畏生死故
色聲香味觸得其便也已離畏生死者一切五
欲無能為也結習未盡華著身耳結習盡
者華不著也舍利弗言善哉善哉天女汝

何所得以何為證
無證故無如是所
辯乃如是天曰我無得
於佛法為增上慢舍利弗問天汝於三乘
為何志求天曰以聲聞法化衆生故我為
聲聞以因緣法化衆生故我為辟支佛以
大悲法化衆生故我為大乘舍利弗如人
入瞻蔔林唯嗅鬱瞻蔔不嗅餘香如是若入
此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支

佛功德香也爾時維摩詰語舍
女已曾供養九十二億諸佛已
薩神通所願具足得無生忍住
本願故隨意能現教化衆生是
耶非觀音也耶
龍為龍神楞嚴宗通曰龍神物也最知尊
敬三寶故龍宮海藏佛法充積其聞法而
得解脫者亦易如法華經文殊菩薩所化

龍女時舍利弗語龍女言汝謂不久得無上道是事難信所以者何女身垢穢非是法器云何能得無上菩提佛道懸曠經無量劫勤苦積行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障一者不得作梵天帝釋三者魔王四者轉輪聖王二者佛身速得成佛爾時龍女有一寶珠價值三千大千世界持以上佛佛即受之

龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚速於此當時衆會皆觀我成佛復速成男子具菩薩行即汝神力令我觀見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方無垢世界坐寶蓮華成等正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生演說妙法爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人皆遙見彼龍女成佛是文殊

所為說法成就者安
爾爾知觀音之
夜叉或曰藥叉此云輕
捷又云伺察以守護
誦金剛般若三業偕齊嘗於山
七鹿馴擾之祥時於少林坐夏
室人無敢到者云鬼神宅焉嘗有律師恃
其戒行夜往念律見一巨人以矛刺之狼

狽下山迨迺巡氣絶又持火頭金剛呪僧時所宗重衆謂曰君呪力無雙能斯馬足懼於是賚香火入坐持呪俄而神出以手擎足投之澗下七日不死聞之曰下趣鬼物敢爾即往彼如常倒虛聞之夜聞空中似有聲甚厲即念十一面觀音呪又聞堂中似有兩牛鬬誦經呪既亡效還持本經一契帖然相似影響

皆絶自是居者無患豈亦聞四句偈而速得解脫耶

乾闥婆為供奉帝釋樂神司奏伎樂者楞嚴宗通曰乾闥婆此云尋香帝釋樂神也世尊因乾闥婆王獻樂其時山川大地盡作琴聲迦葉起作舞王問迦葉豈不是阿羅漢諸漏已盡何更有餘習佛曰實無餘習莫謗法也

王又撫琴三遍迦葉亦三度作舞

王曰迦葉作舞莫不是佛曰實不曾作舞
王曰世尊何得妄語佛曰不妄語汝撫琴
山河大地木石盡作琴聲豈不是王曰是
佛曰迦葉亦復如是所以實不曾作舞王
乃信受為常與帝釋戰鬥之神楞嚴宗通
阿脩羅此云非天又云無酒嗔不飲酒
曰阿脩羅此云非天又云無酒嗔不飲酒
故又云無端正以女美而男醜故臨濟云

你道佛有六通是不可思議一切諸天神仙阿修羅大力鬼亦有神通應是佛否道流莫錯祇如阿修羅與天帝釋戰敗傾八萬四千眷屬入藕絲孔中藏莫是聖否如山僧所舉皆是業通依通夫如佛六通者入聲界不被聲惑入香界不被香惑入味界不被味惑入觸界不被觸惑入法界不被法惑所以達六種

色聲香味觸法皆是空相不能繫縛此無
依道人雖是五陰漏質便是地
行神通使
阿脩羅聞此法將
回向六通而
依通矣何不解脫
之有
迦樓羅或作迦樓
嚴宗通曰迦樓那居四天下大樹上楞
張之直三百三十
六萬里觀海
盡者以翅擘海取
而食之初舍利弗劍給

孤獨園時與牟度差鬪勝差現獰
弗弗現金翅鳥攫裂食之
楞嚴宗通曰緊那羅此云疑人以其人身
而角頭見者疑之天帝法樂之神也乾闥婆
奏世間之樂緊那羅奏出世間之樂倚身
奏四諦十二因緣六波羅蜜之法非俗樂
可比今少林寺伽藍曾現神力兩足跨太
少室山執杖而擊賊賊驚潰不敢入寺

寺僧以此故多習拳棒每調征討但誦緊
那羅王菩薩名號恃此以無恐往克敵
或云即觀音菩薩化身也
摩睺羅伽一作摩呼羅伽大蟒神也楞嚴
宗通曰摩呼羅伽此云大蟒而腹行者亦
云守護伽藍地龍也十三祖迦毗大蟒祖直前不顧盤繞
者山行數里逢一大蟒祖直前不顧盤繞
祖身祖因與授三皈依蟒聽訖而去祖至

石窟一老人素服而出合掌問訊祖曰汝何所止答曰我昔嘗為比丘多樂寂靜有初學數來請益而我煩於應答起瞋恨想命終墮為蜣身住是窟中今已千載適遇尊者獲聞戒法故為謝耳祖問曰此山中更有何人居止曰此去十里有大龍樹常為龍衆說法五百大龍其樹王名龍樹蔭覆亦聽受耳祖遂詣彼龍樹出迎曰深山孤

寂龍蝡所居大德至尊何枉神足
非至尊來訪賢者龍樹默念曰此
定性明道眼否是大聖繼真乘否
雖心語我已意知但辦出家何慮吾之不
聖龍樹聞已悔謝祖即與度脫及
衆俱授具戒佛法偈曰非隱非顯五百龍
真實際悟此隱顯法汝説是
愚非智故龍蝡亦可度脫也非愚亦非智唯其非

大乘莊嚴寶王經觀
現蜂形口中出聲南
聞聲稱念皆得往生
即佛陀耶

高僧傳三集唐玄朗以觀音悲智為津梁
禮觀音像感五色光以後猿猱獲來為捧鉢
飛鳥息以聽經為盲狗懺悔雙目得明
洱海叢談大理府初為羅剎所據大士來

此跏趺坐今磐陀石尚存乃向羅刹募一袈裟
淡地羅刹即展伽黎徧覆千里
白二龍乞棲息之地乃許遷住峯頂今黑
洞中一說大士鋼羅刹於石
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
峯上現金橋列諸天衆音樂天華異香馥
郁南臺上百寶燦爛廣莫能知於端嚴之
間現自在慈容偉麗瓔珞珠衣煥然對目始知觀音大士示迹
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
又撰集百緣經馬鳴菩薩自叙三生行菩
薩行四百生修忍辱行過五百生因生瞋墮
蛇身受大苦
普門品講義曰此八衆皆為法門外護
佛説法時無時不有此八衆亦即佛之外

護常隨衆也既有過
墮於異類以是乘急
衆有厭離心樂脫其
同類之身而化度之
善根何以
耳或是此
動大士應

應以執金剛神得度者即現執金剛神而
為說法
執金剛神即金剛執金剛杵護佛法之
力士
神祇為山門兩脇之
法華大輔正之法令其成就
成云說摧邪輪正有異同如
也然以上三十二應與楞嚴互
天中彼有四王太子今經則無婦中彼多
女主及國夫人今經略至若此經執金

剛神彼則不列蓋以菩薩妙應無方神化
莫窮各取易信易見以成三十二數實各
無盡
同生録明初闕帝崇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
弘傳法華靈應録七釋僧映少出家住江
陽永濟寺誦法華經普門品至千年老誦

習無輟與一法師並房法師之意常嫌誦經聲高妨廢看讀請寮師諫之爾日初夜月朗映前有數千人身著甲鎧持弓帶杖依常誦經寮師欲往諫止開戶望見映房跪以聽誦經寮師即退歸房明日又手胡跪以聽誦經寮師即退歸房明日備向此法師述昨宵所見共往懺悔

假使興害意推落大火坑念彼觀音力火
坑變成池
觀世音大悲陀羅尼我若向火湯火湯自
消滅
壬戌年日本地震大佛教普濟日災會代表
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内有

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内外房上皆徧
同念觀世音菩薩悉免於難堂亦獨存日
人由茲稱頌不置云
冥祥記竺長舒奉法精至尤好誦觀音經
其後鄰比失火長舒家悉草屋又居下風
火已逼近惟至心誦經有頃火燒其鄰屋
而風忽自廻火亦際屋而止於時咸以為

靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云
風偶自轉此復何神伺時燥夕當熱其屋
能令不然者可也其後天甚旱少年輩密
共束炬攔其屋上三攔乃大驚懼各
走還家明晨相率詣長舒自說昨事稽顙
辭謝長舒答曰我了無神正誦念觀世音
是感靈所祐諸君但皆洗心信向耳自是
鄰里鄉黨咸敬異焉

或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波
浪不能沒
冥祥記王顧邁吳郡人也奉法甚謹元嘉十
九年自都還廣陵發石頭城便逆湖朔風
至橫決舟人務進既風勢未弭而至中江
波浪方漸壯邁單船孤征憂危無計誦觀世
音經得十許遍風勢漸歇浪亦稍小既而
中流屢聞奇香芬馥不歇邁心獨嘉故堅

誦不輟遂以安濟
善餘堂筆乘明劉谷賢黃州人
衛軍曾從太監鄭和下西洋劉忽失脚墜水時風帆迅駛不可
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
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壽一心歸命觀世
音念不絶聲條睹北岸有火光迴船趨之
未旦而至問之岸人絶無然火之事

或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住

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頂微痛而無傷下樹循澗行遂得還家

靈感賦明楊嘉禕病死入冥一
嶺急誦觀音與負者俱騰虛空
因果實録清嘉慶間南豐章開
票銀錨負梃來曳之行忽身後
呼曰此人持觀音經甚虔又摘
易犯者數條印施若短壽何以
聽挽者亦不放吏去必來速
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
倘睹可好者慎勿動心致墮惡道章如教
即飄風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游地府編歷善惡
兩途而甦

或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不
能損一毛
異談可信錄明沈文崧宰山左露
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瞬深磵
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

礀至平地痛喪二僕
急呼之則戛祥獨至矣問何能久之曛黑聞人語聲
時有綠毛人長丈餘自礀中負
抱大哭高文良公為繪大士像紀之
觀音經近徵河西吳士啓一生誦觀音經
殁後經藏樓上孫輩登樓嬉戲常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

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絶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至曉得路

或值
即起
天竺
殿恭
潤洲
數十
佑不
天竺

寇宻賊繞各執刀
加害念彼
志劉豫同金虜
韓世忠敗
對敵之頃虜見
身長二丈目光
戰自却敗衂特
志黃巢作亂所

觀音力咸
入寇高宗親詣大士
禱祈默佑既而
金齊兵於
有金甲神
炳耀立雲端知有神
俘時以聞
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
高僧傳二集隋那連提梨耶舍此云尊稱
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并被驅掠顯

遂隱身不現問之曰我念觀音不值賊
又隋那連提梨耶舍行化雪山之北見人
鬼二道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

或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀
尋段段壞
法華大成問先王制法用以懲惡陰有地
獄陽有囹圄人神所共用者若此救無辜理
或容矣釋有罪者縱惡壞紀豈聖心乎答
妙哉問也魯斯大眚聖人善莊公之補過
唐梵禁笞背君子美太宗之仁恕未聞議其
傷於名教好生之仁天下所同何疑大士

恤刑之慈乎

法苑珠林十七沙門道集於壽陽西山遊

觀音守死不輟引刀屢斫皆傷損劫賊怖

走集因得脫

宣驗記吳郡沈甲被繫臨刑虔誦觀音名

刀刃自斷因被放

清陝西呂千户虔誦白衣呪裝檀香大士

身朝夕供奉後任寓波遊戎失機論斬臨
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
慈力及看像有三刀痕因奏免

或囚禁枷鎖手足被
然得解脫
法苑珠林唐董雄貞觀中為大理丞幼奉
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鈎
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逆繫之獄誦觀音經千徧鎖寸寸斷獄司易鎖復斷乃得釋

法苑珠林晉寶傳為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乘夜遂啟

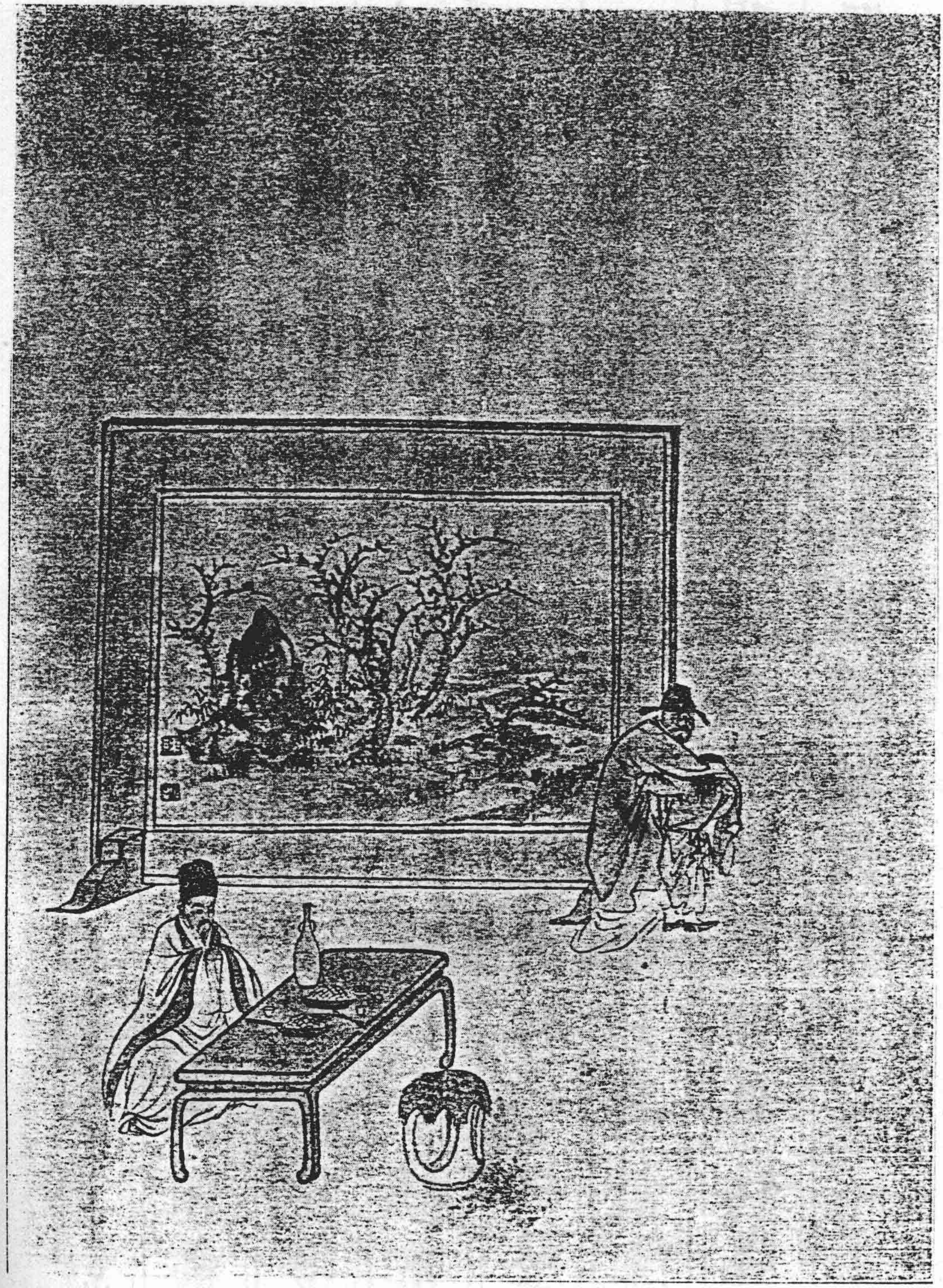
户而遁

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而眠又夢喚曰户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

咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還
著於本人
法華靈應傳六釋法
相河南人東晉義熙
中忽悟無常超然出俗廓爾幽閉不偶朋
執誦法華經普門品日夜不懈後渡江止
越城寺忽然失志遊宕無度時鎮北將軍
司馬恬惡其無度招而鴆之頻傾三鍾神
色不變湛然無擾恬大慚懼每加供養

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母奉大士輪祭時沐浴妝飾鎖室念心經至半有物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進復却女口中光漸大射物鏗然有聲值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

靈驗記吉水張誠宋乾道間宿醴陵界就寢良久見堂上燭高燒主人拜祝畫幀前屢言張客知必以己祭鬼也望幀上像雙睛如盞急持觀音呪甫數徧見妖自軸下狀獰惡乃閉户誦呪愈力聞户外擊搏聲天且曙張趨出聞人云店主暴卒詰其實則三里小住店家哭聲行聞人云店主暴卒詰其實則三祭一人若無外人則禍家長云世事妖歲



或遇惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時
悉不敢害

謝敷觀音傳外國百餘人從師子國内扶
南忽遇惡風墮鬼國鬼便欲食一人船人衆
怖稱觀音菩薩名亦得解脫其中有一小乘
信不稱其名鬼便索之沙門不心怖稱名亦得解脫

四明李善多畏夜轉惡夢見鬼怪異形後
誦觀音持準提呪惡夢息心得無畏

異談可信録應城王家口村氓守稼夜有旋風來勢如摧岳霆化為巨人高二丈白衣冠持白旛向衆一揮而去衆驚絶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

袁堅丁太守于城西既行十餘里忽見百迎新郡志紹興廿八年無為軍指使李遇

許人從路旁出皆如三五歲兒大呼而前
合圍擊之李初不懼徒與相毆每奮擊必十
數輩卧地纔卧即起已散復合如是數回
有躍而登肩取巾解髮者李益窘走不可
脫且擊且前俄一老曳布袍草履不知自
何來厲聲咄曰此官人常持法華經普門
品若損他豈不累我叱令退兒遂散老人
遂不見老人疑土地云

若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾
走無邊方
大悲咒經五不為惡獸殘害死
法苑珠林宋元嘉初有黃龍沙門曇無竭
者誦觀世音經淨修苦行與徒屬二十五
人往尋佛國備經艱險既達天竺舍衛路
逢山象一羣竭齎奔走後有野牛一羣鳴
子從林中出象驚

吼而來將欲加害竭又如初歸命有大驚
飛來牛便驚散遂得免
南海慈航明闇人雷法振燒炭為業家有
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

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二虎而去休問何法精修感得如斯師提數珠曰山僧只念觀世音又大藏教直指稱伏虎禪師

蚖蛇及蝮蠆氣毒煙火然念彼觀音力尋
聲自迴去

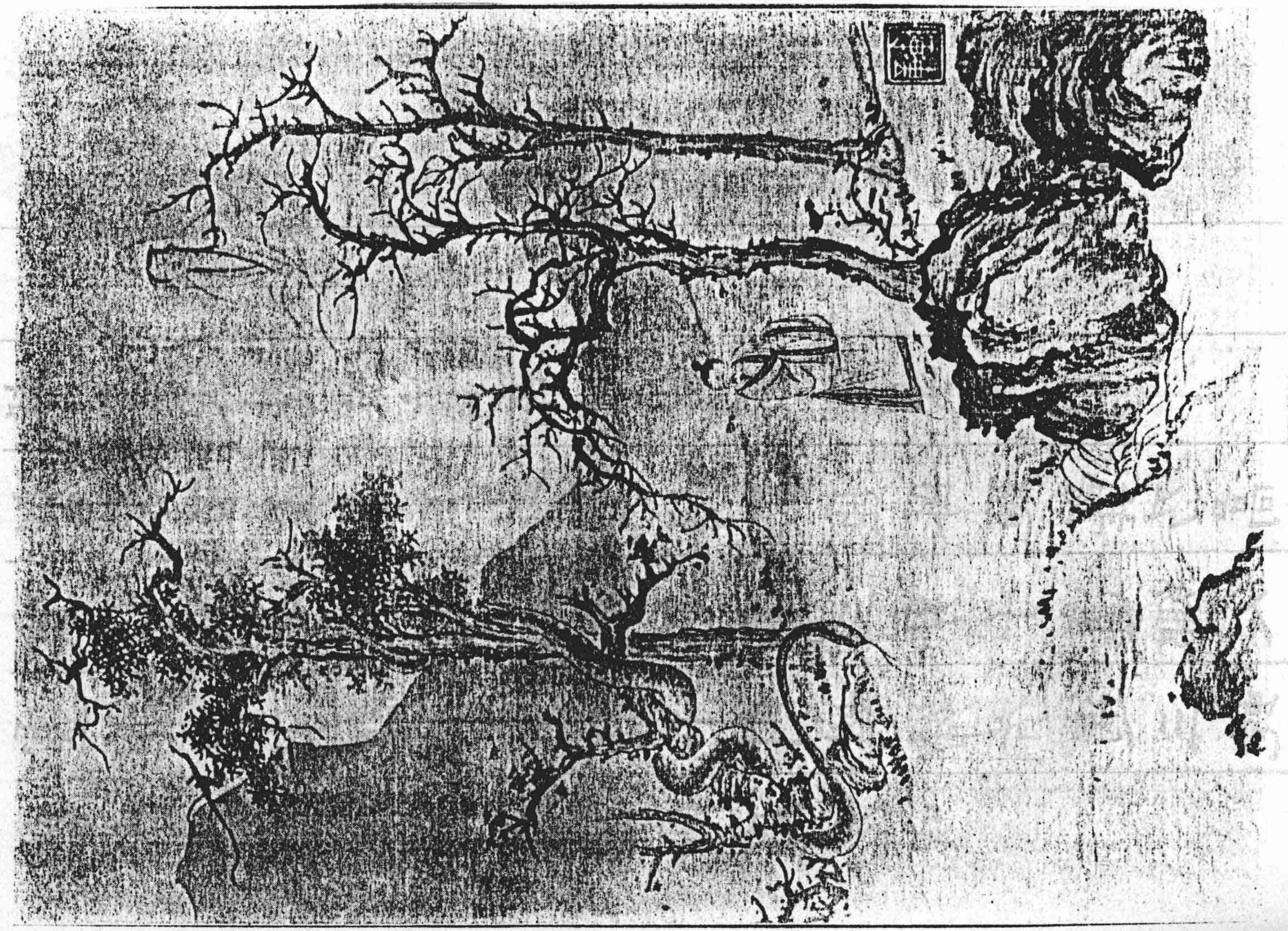
本草蚖與蝮同類而小即虺也虺毒蛇之大者
長八九尺扁頭大眼色如土見人則昂頭
逐之性極毒舊與蝮蛇混為一類俗稱土
蝮毒蛇多居濕地長尺餘頭大形如三
角頸細毒牙如管狀全體灰暗有褐
色斑紋至尾則驟短小毒性頗烈

蠆俗

作蝎蛛蚖蚓之屬長三寸許青黑色頸上有
觸鬚一對如蟹螯頭胸部頰短腹部環節
十三後小如尾末有毒鉤遇
敵則向上彎曲注射毒汁生息於塵芥中
捕蜘蛛小蟲等為食並螫人
大悲咒時世尊憐愍衆生重請觀世音菩
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重熏心而說

破惡業障消伏毒害陀羅尼呪

靈驗記宋紹興中餘干周姓婦道遇三蛇當路跨之過蛇逐之忽變三男子適鄉人龔共黎臣至見巨蛇繞婦數匝臥地龔乃高聲念大悲呪奮而叱蛇蛇蛇解去



雲雷鼓掣電降電澍大雨念彼觀音力應
時得消散

湖壖雜記清金桓性孝友夢當遭雷擊憂之惟日禮大士以求懺罪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繞家人驚泣謂必死矣既霽視之詬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

天竺志宋太祖開寶五年夏五月大雨河決帝禱於天地鬼神益雨羣臣中有稱述上天竺觀音大士靈異之事者帝即遣使馳驛齎香虔禱越數日天即開朗復止京塞逮使歸詢之即至杭既禱之明日也嗣是凡水旱疾疫必禱焉

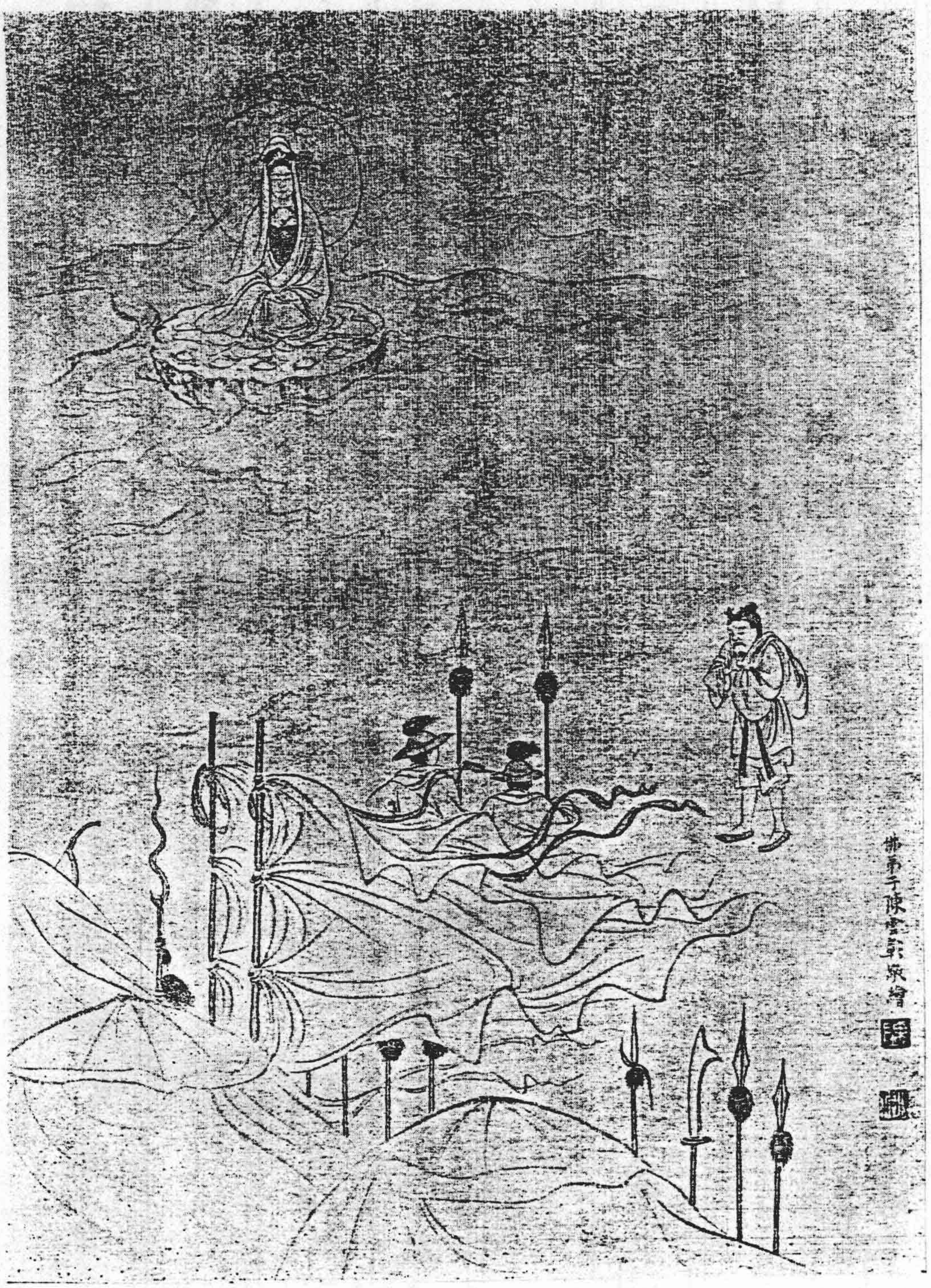
靈感觀音碑曰紹聖二年軒自合肥移守錢塘明年奏疏於朝曰臣所領州之西偏

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
即率官屬躬禱像下衝雨入山衣帽霑濕
渠決壞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與致
城中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

誦經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆
寃悉退散
觀音感應明陸五臺尚書僕歐人
救於公公曰國法殺人者抵我安能為汝
求免汝入獄專誠念觀音菩薩名致死求
來救汝僕承教念不怠一年赦出三年自
夷堅志無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
晉太元中高簡榮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


佛弟子陳雲敬繪

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝中国历代观音文献集成　　（六）
作者＝赵州古观音院沙门净慧敬署
页数＝６４８
ＳＳ号＝１２６７７２３９
ＤＸ号＝０００００７６２９１９４
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　　６．
中华全国图书馆文献缩微复制中心，

内容提要＝暂无信息