丁丑歷代觀音文獻集成

[illegible]

B94
51
:8

中国佛学文献丛刊

中國歷代觀音文獻集成（八）

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

第八册目録

觀世音菩薩本迹感應頌（第四卷）……一
觀音經咒靈感録要……一三九
觀世音菩薩靈感録……二一九
觀音經咒靈感録匯編……三〇五
觀世音靈感近聞録……四〇七
新編觀音靈感録……四五三

觀世音菩薩本迹感應頌

觀世音菩薩本迹感應頌卷第四

略錄經證述意

一微塵中。具三千大千世界之經。一經卷中。書三千大千世界之事。一塵如是。塵塵皆然。況我觀音大士。無量劫前。久成正覺。安住寂光。常享法樂。但以誓願宏深。度生心切。故復不離寂光。垂形九界。徧周法界。普現色身。其本迹事理。非佛莫知。而一介凡夫。何能纂輯以讚頌乎。然飲大海者。只取飽腹。趨藥肆者。但期愈病。豈必一口吸盡。諸藥咸服。然後爲得也。故於諸大乘經中。發明大士本迹之事者。略節錄之。附於頌文之後。以爲明證。俾閱者咸知大士之恩。最深且遠。同生感激而修持焉。然大士普應羣機。一物不遺。則其法門。固諸法圓備。九界齊攝。吾人修習。將何所從。須知見道貴乎萬法圓融。修道端藉一門深入。況我鈍根。聞法遲暮。亟亟淨土。不遑他顧。而念茲在茲。日熏日染。遂不覺每讀一經。見一法。觸於眼。皆淨土境。入於耳。皆淨土音。蘊於胸。皆淨土義也。故輯經證。仍以淨土法門進。淨土法門。三根普被。一物不遺。修淨之綱宗。惟在不退大菩提心。華嚴大士告善財者。意固眞切矣。不退菩提。又在遠惡知識。親上善人。悲華受記二經。言無不盡矣。修淨之要。

在生信發願。執持名號。果能淨念相繼。自然感應道交。則仗佛慈力。往生西方。忍證無生。地登不退。乃決定不易之事理。故知持名一法。至簡至易。至頓至圓。普門所以說稱觀音名。皆得解脫。首楞嚴。請觀音二經。所以說求大涅槃。得大涅槃也。生淨之因在信願。信願之起在欣心。故觀經廣陳依正。受記經極示莊嚴。生淨之障在愛根。愛根之原在我執。故心經以般若照空。請觀音以禪觀破執也。更資密呪加持之力。親承彌陀接引之恩。則等覺初心。十惡五逆。一道同歸。九品咸登。淨土法門。廣大精微。無法不備。無機不攝。豈非握摩尼以雨衆寶。卽凡心以成果覺哉。謹貢一得之愚。用作閱經之眼。所錄經名。開列於左。

大方廣佛華嚴經（略云華嚴經）入法界品善財二十七參觀自在菩薩章（在第六十八卷）

楞嚴經大勢至菩薩圓通章（在第五卷末附錄此章以示淨土）

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經（略云楞嚴經）觀世音菩薩圓通章（在第六卷）

妙法蓮華經（略云法華經）觀世音菩薩普門品（在第七卷）

般若波羅蜜多心經（略云心經）附錄註、及滿益釋要。

觀世音菩薩得大勢菩薩受記經（略云受記經）又頻迦藏經依麗藏古本作觀世音菩薩授記經

悲華經大施品受記品在第二卷第三卷
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經略云消伏毒害呪經
佛說觀無量壽佛經略云觀經
千手千眼無礙大悲心陀羅尼經略云大悲呪經
十一面神呪心經略云十一面呪經
不空羂索呪心經略云不空羂索經
密部十六種經略標
大乘顯密諸經。所載觀音本迹事實。及所說法要。多難悉錄。錄此數經。以示其概。閱者宜詳察焉。
華嚴經入法界品善財第二十七參觀自在菩薩章
韓瑟胝羅華言海島、又小白華、又纏裹居士。告善財言。善男子。於此南方有山。名補怛洛迦。華言
名觀自在。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。即說頌曰。海上有山多聖賢。衆寶所成
極清淨。華果樹林皆徧滿。泉流池沼悉具足。勇猛丈夫觀自在。爲利衆生住此山。汝應往問

諸功德。彼當示汝大方便。爾時善財童子。漸次遊行。至於彼山。處處求覓此大菩薩。見其西面巖谷之中。泉流縈映。樹林蓊鬱。香草柔輭。右旋布地。觀自在菩薩於金剛寶石上。結加趺坐。無量菩薩。皆坐寶石。恭敬圍繞。而爲宣說大慈悲法。令其攝受一切衆生。善財見已。歡喜踊躍。合掌諦觀。目不暫瞬。作如是念。善知識者。一切法雲。善知識者。則是如來。善知識者。一切功得藏。善知識者。難可値遇。善知識者。十力寶因。善知識者。無盡智炬。善知識者。福德根芽。善知識者。智海導師。善知識者。至一切智助道之具。便即往詣大菩薩所。爾時觀自在菩薩。遙見善財。告言。善來。汝發大乘意。普攝衆生。起正直心。專求佛法。大悲深重。救護一切。普賢妙行。相續現前。大願深心。圓滿清淨。勤求佛法。悉能領受。積集善根。恆無厭足。順善知識。不違其教。從文殊師利功德智慧大海所生。其心成熟。得佛勢力。已獲廣大三昧光明。專意希求甚深妙法。常見諸佛。生大歡喜。智慧清淨。猶如虛空。既自明了。復爲他說。安住如來智慧光明。爾時善財童子。頂禮觀自在菩薩足。繞無數帀。合掌而住。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨。願爲我說。菩薩告言。善哉善哉。善男子。汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善

男子.我已成就菩薩大悲行解脫門。善男子.我住此大悲行門.常在一切諸如來所.普現一切衆生之前。或以布施攝取衆生.或現色身攝取衆生。或現種種不思議色淨光明網攝取衆生。或以音聲.或以威儀.或爲說法.或現神變.令其心悟而得成熟。或爲化現同類之形.與其共居而成熟之。善男子.我修行此大悲行門.願常救護一切衆生。願一切衆生離險道怖.離熱惱怖.離迷惑怖.離繫縛怖.離殺害怖.離貧窮怖.離不活怖.離惡名怖.離於死怖.離大衆怖.離惡趣怖.離黑闇怖.離遷移怖.離愛別怖.離怨會怖.離逼迫身怖.離逼迫心怖.離憂悲怖。復作是願.願諸衆生.若念於我.若稱我名.若見我身.皆得免離一切怖畏。善男子.我以此方便.令諸衆生離怖畏已.復教令發菩提心.隨順一切衆生回向。

教化一切衆生.而首標平等者何.疏云.平等者.同體大悲也。夫大士既視衆生.與己平等.與己同體。則其屬望於我衆生者.必使其慈悲威力.功德莊嚴.一一皆與己等齊而後已.非僅離怖爲足也。故云.我以此方便.令諸衆生離怖畏已.復教令發菩提心.離怖但發心

之方便耳。其種種示現。攝取衆生。令其心悟而得成熟者。成熟菩提也。而衆生成熟。故以求其永不退轉終焉。讀此。可見大士徹底爲人。慈深恩極。吾人上體大士之心者。必須於永不退轉一層。諦思諦審。善自爲謀。縱使今世自問不退。而茫茫後世。其將奈何。非念佛求生淨土。更有何途可以倖冀。於此可悟大士初發菩提。卽取淨土之深衷。學者無改於慈父之道。則慰同體之心矣。

大佛頂首楞嚴經觀世音菩薩圓通章

爾時觀世音菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。憶念我昔無數恆河沙劫。於時有佛。出現於世。名觀世音。我於彼佛。發菩提心。彼佛教我從聞思修。入三摩地。初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道衆生。與諸衆生同一悲仰。世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來。授我如幻聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。世尊。若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身。而爲說法。令其

解脫。若諸有學寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前。現
十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前。現緣覺身。而
修道入滅。勝性現圓。我於彼前。現聲聞身。而爲說
塵。欲身清淨。我於彼前。現梵王身。而爲說法。令其
彼前。現帝釋身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。欲
而爲說法。令其成就。若諸衆生。欲身自在。飛行虛空。
其成就。若諸衆生。愛統鬼神。救護國土。我於彼前。
衆生。愛統世界。保護衆生。我於彼前。現四天王身。
驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身。而爲說
前。現人王身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。愛
說法。令其成就。若諸衆生。愛談名言。清淨自居。我
諸衆生。愛治國土。剖斷邦邑。我於彼前。現宰官身。
攝衛自居。我於彼前。現婆羅門身。而爲說法。令其
就。若有男子。好學出家。持諸戒律。我於

彼前。現比丘身。而爲說法。令其成就。若有女人。好學出家。持諸禁戒。我於彼前。現優婆塞身。而爲說法。令其成就。若有男子。樂持五戒。我於彼前。現優婆夷身。而爲說法。令其成就。若有女人。內政立身。以修家國。我於彼前。現女主身。及國夫人。命婦。大家。而爲說法。令其成就。若有衆生。不壞男根。我於彼前。現童男身。而爲說法。令其成就。若有處女。愛樂處身。不求侵暴。我於彼前。現童女身。而爲說法。令其成就。若有諸天。樂出天倫。我現天身。而爲說法。令其成就。若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身。而爲說法。令其成就。若有藥叉。樂度本倫。我於彼前。現藥叉身。而爲說法。令其成就。若有諸乾闥婆。樂脫其倫。我於彼前。現乾闥婆身。而爲說法。令其成就。若阿修羅。樂脫其倫。我於彼前。現阿修羅身。而爲說法。令其成就。若緊那羅。樂脫其倫。我於彼前。現緊那羅身。而爲說法。令其成就。若摩呼羅伽。樂脫其倫。我於彼前。現摩呼羅伽身。而爲說法。令其成就。若諸衆生。樂人修人。我現人身。而爲說法。令其成就。若諸非人。有形無形。有想無想。樂度其倫。我於彼前。皆現其身。而爲說法。令其成就。是名妙淨三十二應。入國土身。皆以三昧聞熏聞修無作妙力。自在成就。世尊。我復以此聞熏聞修金剛三昧。無作妙力。與諸十方三世六道一切

衆生。同悲仰故。令諸衆生。於我身心。獲十四種無畏功德。一者由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱衆生。觀其音聲。卽得解脫。二者知見旋復。令諸衆生。大水所漂。水不能溺。四者斷滅妄想。心無殺害。令諸衆生。入諸鬼國。鬼不能害。五者熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令衆生臨當被害。刀段段壞。使其兵戈。猶如割水。亦如吹光。性無搖動。六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗性不能全。能令衆生。藥叉羅刹。鳩槃茶鬼。及毘舍遮。富單那等。雖近其傍。目不能視。七者音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令衆生。禁繫枷鎖。所不能著。八者滅音圓聞。徧生慈力。能令衆生。經過險路。賊不能劫。九者熏聞離塵。色所不劫。能令一切多婬衆生。遠離貪欲。十者純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切衆生。離諸瞋恚。十一者銷塵旋明。法界身心。猶如瑠璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍性障。諸阿顚迦。永離癡暗。十二者融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能徧十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊。爲法王子。能令法界無子衆生。欲求男者。誕生福德智慧之男。十三者六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十方微塵如來祕密法門。受領無失。能令法界無子衆生。欲求女者。誕生端正福德柔順。衆人愛敬。有相之女。十四

者此三千大千世界。百億日月。現住世間諸法王子。有六十二恒河沙數。修法垂範。教化衆生。隨順衆生。方便智慧。各各不同。由我所得圓通本根。發妙耳門。然後身心微妙含容。周徧法界。能令衆生。持我名號。與彼共持六十二恒河沙諸法王子。二人福德。正等無異。世尊。我一名號。與彼衆多名號無異。由我修習得眞圓通。是名十四施無畏力。福備衆生。世尊。我又獲是圓通修證無上道故。又能善獲四不思議無作妙德。一者由我初獲妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知不能分隔。成一圓融淸淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊祕密神呪。其中或現一首三首。五首七首。九首十一首。如是乃至一百八首。千首萬首。八萬四千爍迦羅首。二臂四臂。六臂八臂。十臂十二臂。十四十六十八二十。至二十四。如是乃至一百八臂。千臂萬臂。八萬四千母陀羅臂。二目三目。四目九目。如是乃至一百八目。千目萬目。八萬四千淸淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護衆生。得大自在。二者由我聞思脫出六塵。如聲度垣。不能爲礙。故我妙能現一一形。誦一一呪。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。三者由我修習本妙圓通淸淨本根。所遊世界。皆令衆生捨身珍寶。求我哀愍。四者我得佛心。證於究竟。能以珍寶種種。供養十方如來。傍及法界六道衆生。求妻得

妻.求子得子.求二昧得二昧.求長壽得長壽.如是乃至求大涅槃.佛問圓通.我從耳門圓照三昧.緣心自在.以入流相.得三摩提.成就菩提.斯爲第一。世尊.彼佛如來.歎我善得圓通法門.於大會中.授記我爲觀世音名.徧十方界。爾時世尊.於師子座.從其五體.同放寶光.遠灌十方微塵如來.及法王子諸菩薩頂。彼諸如來.亦於五體同放寶光.從微塵方.來灌佛頂.幷灌會中諸大菩薩.及阿羅漢。林木池沼.皆演法音。交光相羅.如寶絲網。是諸大衆.得未曾有.一切普獲金剛三昧。卽時天雨百寶蓮華.青黃赤白.間錯紛糅。十方虛空.成七寶色。此娑婆界.大地山河.俱時不現。唯見十方微塵國土.合成一界。梵唄詠歌.自然敷奏。於是如來.告文殊師利法王子.汝今觀此二十五無學諸大菩薩.及阿羅漢.各說最初成道方便.皆言修習眞實圓通。彼等修行.實無優劣.前後差別.我今欲令阿難開悟.二十五行.誰當其根。兼我滅後.此界衆生.入菩薩乘.求無上道.何方便門.得易成就。文殊師利法王子.奉佛慈旨.卽從座起.頂禮佛足.承佛威神.說偈對佛。覺海性澄圓.圓生大覺中.如海一漚發.有漏微塵國.皆依空所生.漚滅空本無.況復諸三有。歸元性無二.方

便有多門。聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。色想結成塵。精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。音聲雜語言。但伊名句味。一非含一切。云何獲圓通。香以合中知。離則元無有。不恒其所覺。云何獲圓通。味性非本然。要以味時有。其覺不恒一。云何獲圓通。觸以所觸明。無所不明觸。合離性非定。云何獲圓通。法稱爲內塵。憑塵必有所。能所非偏涉。云何獲圓通。現前無交氣。支離匪涉入。云何獲圓通。鼻息出入通。想念不可脫。云何獲圓通。舌非入無端。因味生覺了。味亡了無有。云何獲圓通。身與所觸同。各非圓覺觀。涯量不冥會。云何獲圓通。知根雜亂思。湛了終無見。想念不可脫。云何獲圓通。識見雜三和。詰本稱非相。自體先無定。云何獲圓通。心聞洞十方。生於大因力。初心不能入。云何獲圓通。鼻想本權機。祇令攝心住。住成心所住。云何獲圓通。說法弄音文。開悟先成者。名句非無漏。云何獲圓通。持犯但束身。非身無所束。元非偏一切。云何獲圓通。神通本宿因。何關法分別。念緣非離物。云何獲圓通。若以地性觀。堅礙非通達。有爲非聖性。云何獲圓通。若以火性觀。厭有非眞離。非初心方便。云何獲圓通。若以風性觀。動寂非無對。對非無上覺。云何獲圓通。若以空性觀。昏鈍先非覺。無

覺異菩提。云何獲圓通。若以識性觀。觀識非常住。存心乃虛妄。云何獲圓通。我今白世尊。佛出娑婆界。此方眞敎體。淸淨在音聞。欲性元生滅。因果今殊感。云何獲圓通。我今白世尊。佛出娑婆界。此方眞敎體。淸淨在音聞。欲取三摩提。實以聞中入。離苦得解脫。良哉觀世音。於恒沙劫中。入微塵佛國。得大自在力。無畏施衆生。妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。我今啟如來。如觀音所說。譬如人靜居。十方俱擊鼓。十處一時聞。此則圓眞實。目非觀障外。口鼻亦復然。身以合方知。心念紛無緒。隔垣聽音響。遐邇俱可聞。五根所不齊。是則通眞實。音聲性動靜。聞中爲有無。無聲號無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常眞實。縱令在夢想。不爲不思無。覺觀出思惟。身心不能及。今此娑婆國。聲論得宣明。衆生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱强記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。阿難汝諦聽。我承佛威力。宣說金剛王。如幻不思議。佛母眞三昧。汝聞微塵佛。一切祕密門。欲漏不先除。斊聞成過誤。將聞持佛佛。何不自聞聞。聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。能脫欲誰名。一根既返源。六根成解脫。見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。摩登伽在夢。誰能留汝形。如世巧幻師。幻作諸男女。雖見諸根動。要以一機抽。息

機歸寂然。諸幻成無性。六根亦如是。元依一精明。分成六和合。一處成休復。六用皆不成。塵垢應念消。成圓明淨妙。餘塵尚諸學。明極卽如來。大衆及阿難。旋汝倒聞機。反聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。此是微塵佛。一路涅槃門。過去諸如來。斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。我亦從中證。非惟觀世音。誠如佛世尊。詢我諸方便。以救諸末劫。求出世間人。成就涅槃心。觀世音爲最。自餘諸方便。皆是佛威神。卽事捨塵勞。非是長修學。淺深同說法。頂禮如來藏。無漏不思議。願加被未來。於此門無惑。方便易成就。堪以教阿難。及末劫沈淪。但以此根修。圓通超餘者。眞實心如是。於是阿難。及諸大衆。身心了然。得大開示。觀佛菩提。及大槃涅。猶如有人因事遠遊。未得歸還。明了其家所歸道路。普會大衆。天龍八部。有學二乘。及諸一切新發心菩薩。其數凡有十恒河沙。皆得本心。遠塵離垢。獲法眼淨。性比丘尼。聞說偈已。成阿羅漢。無量衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

或問子輯大士經。證。欲人信嚮。導人修學。而不弘揚耳根圓通。單提念佛。豈不違背大士法門。反抗文殊選擇乎。答曰。予何敢然。特君於此章。尚未深究。不覺貌相疑之耳。君意耳根圓通。於今世法門中。何者相合。曰。反聞自性。一超直入。自是禪宗要義。答。禪門古德。多

具夙根。不假修爲。自生智慧。與本經會上須菩提相似。後此根機漸鈍。祖師婆心。乃將一句無意味話。哽塞學者心中。令其發起疑情。深參實究。忽然觸破。得契本心。則又與畢陵究痛。身心忽空相類。何嘗從反聞深入耶。曰釋楞嚴者。多用三止三觀。反聞之法。不離止觀。則提倡台宗。豈不愈於文殊所揀。則止觀法門。此經開章。即爲釋迦所揀。迄至圓通。又爲觀音所揀。何則。天台三止三觀。單取意識爲主。正是如來所呵斥。大士所屏棄也。曰念佛之法。豈復相合。答。僅見皮毛。則無一脗合。深探骨髓。則萬法圓融。反聞深入。一法不立。即禪宗。觀照無間。轉識成智。即台宗。依他不起。頓入圓成。即相宗。一切性離。一道清淨。即律宗。大士法門。無所不包。故云得眞圓通。云淺深同說法。是以選擇者寧退勢至。偏讚觀音。而究以始終與大士符合者。必推持名。故一明推。一暗取。何以言之。持名之法。先令聲合乎心。心合乎聲。聲心交融。非從聞入流。以至根塵俱泯乎。久久純熟。無能念之心。無所念之佛。非覺所覺空乎。念而無念。無念而念。非空所空滅乎。三昧現前。心佛衆生三無差別。非寂滅現前。上同下合乎。惟此法門。最契於大士修證。故觀音耳根。應在周利之前。而獨移於後。勢至六根。應在彌勒之前。而亦移於

後。二大士乃淨土之兩導。亦楞嚴之雙魁也。此言外微旨。烏可不察哉。更有當深知者。天下事創業垂統者難。襲爵受封者易。世法如此。出世亦然。大士於金光師子佛所。初發菩提。至此證得圓通。已不知歷若干時劫。況未發心前。佛言恒河沙可知數。大小不可稱計。故耳根法門。雖云刹那成聖。而從歷劫修來。實不可說不可說也。今時末劫衆生。能乎否乎。故此章初陳耳根圓通。俾有夙根者知所取法。後復於無作妙德中。言能令衆生求大涅槃。得大涅槃。三根齊攝。普引歸元。夫衆生果能仗自力證涅槃。更何求於大士。所謂求者難行道。而創業垂統。能令我衆生獲易行道。而襲爵受封。此所以謂妙德不可思議。淺深同說法也。讀經者不於此著眼。則大士無量慈悲。長湮終古矣。又果使大士不取念佛。何以無量壽中。不攝返聞人。歸於淨土。而攝念佛。何以法華經中。不教衆生返聞自性。而令禮敬稱名。果使文殊不取念佛。何以般若經中。教人繫心一佛。專稱名字。何以觀佛經中。願命終時。得見彌陀也。蓋本經總攝一代時教。圓該一切法門。陳義至精。弘法至普。未具道眼。本難問津。然讀揀除妄識之文。則念佛一心不亂可貴矣。讀圓彰藏性之文。則極樂依正。不在衆生心外矣。讀七趣受生之文。則墮

落可畏矣。讀五陰魔境之文。則禪那難修矣。此章以大士法門廣大。未能獨尊勢至而一經始終。實不啻勸人死心念佛。吾子反覆詳味之。當不河漢予言。

大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩圓通章 附錄

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔。恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。若衆生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。

觀音勢至。同爲阿彌陀佛法王子。同以威德神力。於十方法界。攝念佛人。往生淨土。觀音圓通。乃普被十方三世上中下三根。令其若凡若聖。同於現生。出此娑婆。生彼極樂。以至得大涅槃。圓成佛道也。觀音以大慈悲。隨類

現身。尋聲救苦。無非欲拔一切衆生苦。欲與一切衆生樂。而往生西方。實爲究竟拔苦。究竟與樂。在菩薩本心。唯欲令諸衆生。得大涅槃。但以衆生所願不一。故且俯順機宜。令其得益。故曰求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至求大涅槃。得大涅槃也。大涅槃者。乃智斷究竟。圓成佛道之實證。若生西方。一生即登補處。即可分證大涅槃果。校在此世界歷劫修證而得者。其難易固不可同年而語也。以故於觀音圓通後。附以勢至圓通。冀一切佛子。同修念佛三昧。同生淨土。同與觀音勢至。親近彌陀。度脫衆生。以期得大涅槃。圓成佛道也。求妻子壽、各有事理。事求妻者、乃求賢德之妻、能相夫教子、如周之三太者、否則妻何用向菩薩求之也。衆生所求、種種不一、但標求妻等四、以如是乃至四字、包括其餘、而以得大涅槃終焉。足見菩薩有感即應、無願不從。然欲菩薩滿己所求、必須諸惡莫作、衆善奉行、志誠懇切、念菩薩名、自可悉得如願矣。釋印光謹識

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

爾時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何因緣。名觀世音。佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不

能燒。由是菩薩威神力故。若爲大水所漂。稱其名號。即得淺處。若有百千萬億衆生。爲求金銀琉璃。硨磲碼碯。珊瑚琥珀。眞珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。漂墮羅剎鬼國。其中若有乃至一人。稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫羅剎之難。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。尙不能以惡眼視之。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。多於淫欲。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號。無盡意。若有人受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養。是二人福。正等無異。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。應以大自在天身得度者。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。

即現宰官身而爲說法。應以婆羅門身得度者。即現婆羅門身而爲說法。應以
優婆塞優婆夷身得度者。即現比丘比丘尼。優婆塞優婆夷身而爲說法。應以長者居士宰
官婆羅門婦女身得度者。即現婦女身而爲說法。應以童男童女身得度者。即現童男童女
身而爲說法。應以天。龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人。非人等身得度者。
即皆現之而爲說法。應以執金剛神得度者。即現執金剛神而爲說法。無盡意。是觀世音菩
薩。成就如是功德。以種種形。遊諸國土。度脫衆生。是故汝等。應當一心供養觀世音菩薩。是
觀世音菩薩摩訶薩。於怖畏急難之中。能施無畏。是故此娑婆世界。皆號之爲施無畏者。無
盡意菩薩白佛言。世尊。我今當供養觀世音菩薩。即解頸衆寶珠瓔珞。價値百千兩金。而以
與之。作是言。仁者受此法施珍寶瓔珞。時觀世音菩薩不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩
言。仁者。愍我等故。受此瓔珞。爾時佛告觀世音菩薩。當愍此無盡意菩薩。及四衆天龍夜叉。
乾闥婆。阿脩羅。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。或在須彌峯。爲人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。或被惡人逐。墮
落金剛山。念彼觀音力。不能損一毛。或值怨賊繞。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。或囚禁枷鎖。手足被杻械。念彼觀音力。釋
然得解脫。呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。或遇惡羅刹。毒龍諸鬼等。念
彼觀音力。時悉不敢害。若惡獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。蚖蛇及蝮蠍。氣
毒烟火然。念彼觀音力。尋聲自迴去。雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。念彼觀音力。應時得消散。衆
生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。具足神通力。廣脩智方便。十方諸國土。無
刹不現身。種種諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。以漸悉令滅。眞觀淸淨觀。廣大智慧觀。悲
觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢淸淨光。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。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。

此品全同楞嚴圓通章。三十二應。十四無畏文。但彼談修證。因果齊彰。此唯陳果上功能。勸人持名禮敬。故歷來誦經稱名者。應如桴鼓。李長者通玄云。菩薩慈悲。光照世間。聞苦便救。必待念而後應者。意令迴心專緣善法。令功德善根深固也。此固大悲心懷。而未盡無作妙德。華嚴會上。大士告善財云。我住此大悲行門。普現一切衆生之前。然則吾人一言一動。何時何地。而不在大士慈悲身中。特歷劫昏迷。如生盲人。日對陽光而不自覺。猝遇危難。一切塵勞妄想。頓伏不起。惟求救之一念。如烈火迅發。如急流奔馳。不覺與大士立時相應。而巍巍神力。遂具足當前。受用無盡。而大士又何嘗有聞與不聞。救與未救耶。學者深知此理。信諸佛菩薩常在面前。遷善改過。無敢自欺。至誦經時。更遵印光法師之教。至誠懇切。如對聖容。親聆圓音。不萌一念懈怠。不起一念分別。從首至尾。敬謹誦去。則

業障自消。福慧自增矣。

般若波羅蜜多心經（附淺註　般若、此翻智慧。波羅蜜多、此翻到彼岸。謂以智慧觀照、得度生死苦海、到涅槃彼岸也。）

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。

觀自在。卽觀世音。賢首謂此菩薩有大智。於理事無礙之境。觀達自在。又具大悲。觀機往救。自在無礙。故名焉。行深。卽久鍊成功之義。非粗心浮氣。淺嘗輒止者所敢望。五蘊。卽色受想行識。此色字。較六塵之色。所包甚廣。舉五根六塵共十一法。皆色也。受。謂領納。想。卽思想。行。謂造作。識。謂分別。識稱心王。受想行皆心所也。宗泐謂菩薩由照五蘊空寂。離生死苦。復憫在迷衆生。顚倒妄作。悖理亂常。十惡五逆。致受衆苦。敎以智慧觀察。令解脫也。憨山謂吾人苟知五蘊原空。四大非有。何有業累之牽纏。人我是非之强辯。窮通得失之計較。富貴貧賤之足嬰其心哉。楞嚴圓通章。十四無畏文。可作此注釋。

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。卽舍利弗。衆生執色身爲我。最難拔除。故首舉之。宗泐云。色卽四大幻色。空乃般若眞空。衆生迷眞空爲幻色。如結水成冰。菩薩知幻色卽眞空。如融冰成水。其體無殊。故

言不異。蓋色不異空者。破常見也。凡夫執色身爲實。妄冀常存。作千秋百歲之計。不知此身念念遷謝。如火成灰。漸漸消殞。終歸於空。而外道乃倡金丹教。欲以咽津運氣。妄求結丹出神。不知津氣屬色。吐納屬受。注守屬想。烹煉屬行。元神屬識。全體虛妄。安獲眞常。故以不異空醒之。空不異色者。破斷見也。外道不知身從業起。業從心生。輪轉循環。因果不失。妄謂人死。神亦飄散。剉燒舂磨。將安所施。不知身死而性不滅。（如草木果實、雖炮炙煎熬、性和者自和、性毒者自毒、性升者自升、性降者自降、而況於人乎。）因果昭然不爽。又或謂人終爲人。物終爲物。天生萬物。所以養人。故殺生食肉。彼蠢然物類。安能索償命債。不知業有升沈。性無差等。輪迴事理。確乎可據。至於二乘雖依道而修。不達三界唯心。萬法唯識。以爲實有。故視三界如牢獄。避之若浼。不起度生之心。故曰空不異色。蓋般若眞空。如大圓鏡。一切幻色。如鏡中影。若知鏡不異影。則知空不異色矣。復恐衆生根鈍。猶存色空二見。更重叠而和會之。謂色即是空。空即是色。猶冰即是水。水即是冰。知色不異空。則無聲色貨利可貪。無五欲塵勞可戀。而頓度凡夫。（此論語所謂富貴浮雲、孟子所謂萬鍾何加之意。）知空不異色。則不起滅定。而現諸威儀。不動本際。而作度生事業。頓超外道二乘。（此中庸所謂不見而章、不動而變、無爲而成、及爲物不貳、生物不測之義。）知色空平等一如。則

念念度生。不見衆生可度。心心求佛。不見佛果可求。而頓同佛境矣。色蘊如是。觀四蘊亦可類推。故云受想行識亦復如是。試以時事證之。得千里眼者。山林牆壁。不能遮隔。非色即空乎。善催眠術者。他人心念。皆能了知。非空即色乎。裝飾之身。以透物電光照之。衣服肉體。雲消煙散。非色即空乎。慧眼觀衆生。固如是矣。一勺之水。一隙之空。以顯微鏡窺之。微生物類。紛然湊聚。非空即色乎。諸天視吾人。亦如是矣。（天人身長百千由旬。）世人何必於幻影之內。作蠻觸之爭哉。

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。

諸法。即五蘊等。空而言相者。欲人了解。强示狀相也。謂眞空雖即色等。然色隨緣起。眞空不生。色隨緣滅。眞空不滅。又隨流不染。出障非淨。障盡非滅。德滿不增。所謂一法不立也。

此疊上空五蘊。即空六根六塵。以至十八界。十八界者。合六根六塵。更加六識而言也。楞嚴經。如人不動目睛。瞪以發勞。則於虛空別見狂華。復有一切狂亂非相。色陰當知亦復如是。如人談說酢梅。口中水出。如人手掌相摩。妄生澀滑冷熱諸相。受陰當知亦復如是。

思踢懸崖。足心酸澀。想陰當知亦復如是。譬如暴流。波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知亦復如是。（喻念念流轉不息、）如人取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰又云。離暗離明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。鼻性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。（此以下六入十二處十八界。一一皆明其虛妄。文繁不能具載。）（喻識神隨業、受生三界。）流轉。曾不開悟性淨妙常。若棄生滅。守於眞常。常光現前。根塵識心。應時銷落。（眞常、即此經不生滅之眞空。常光現前、即智慧觀照。）此段單承色即是空而言。當知若明空即是色。則無字可代以即字。謂空中即色。即受想行識。即眼耳鼻舌身意等。悲華經。觀音於七歲中。無欲欲。無香味觸想。即取十方微塵數佛剎莊嚴。爲己莊嚴。學者能空此渾濁之六塵。即能得金地金沙七寶莊心宿命等通。三十二大人相。八十隨形好。能空此臭穢之六根。即能得天眼天耳神足他嚴之色。寶鈴寶網妙逾天樂之聲。香味觸法。一一三轉移間耳。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。

此空十二因緣也。無明者。吾人無始以來。一念妄動。昧其性明。故曰無明。無明緣行。（緣、作起字

解。謂造作諸業。此二支、乃過去世所作之因。全具一屬色。四屬名也。名色緣六入。謂六根已成。具入世之體。六入緣觸。謂出胎後。六根對六塵。觸緣受。謂領受世間好惡等事。此五支、乃現世所受之果。受緣愛。謂貪染五欲等事。愛緣取。謂於境上起求取心。取緣有。謂既已造因。將復招果。此三支、乃現世所造之因。有緣生。謂受未來世之身。生緣老死。謂未來復歸變滅。此二支、爲來世當受之果。此十二因緣。該三世因果。輪轉不息。名流轉門。修戒定慧學。求無明盡而行盡而識盡。以至老死盡。名還滅門。如法果實有。則不能滅。有生有滅。即是虛妄。迷而隨之。則有墮落三塗之苦。悟而轉之。則有超登佛界之樂。業力大。心力尤大也。

無苦集滅道。

此空四諦也。苦。即世間苦果。集。爲世間苦因。滅。即出世樂果。道。爲出世樂因。與上一流轉。一還滅。義同。知彼可以悟此。

無智亦無得。

既一切皆空。即無智慧可照。亦無菩提可得。此法身境界。

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。

此承上言無得而得。乃爲眞得。菩提薩埵。訓覺有情。卽菩薩也。菩薩行深般若。心中純是智慧。故無罣礙。無罣礙恐怖。不於境上起顛倒夢想。所謂心滅則種種法滅。涅槃。訓圓寂。德無不備曰圓。障無不盡曰寂。卽寂光淨土。佛自受用境界。究竟涅槃。謂入無餘涅槃也。

三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。

三世。謂過去現在未來。阿。訓無。耨多羅。訓上。三藐。訓正等。三菩提。訓正覺。無上正等正覺。卽佛果名。三世諸佛。皆從此修證。故般若爲佛母也。

故知般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。眞實不虛。故說般若波羅蜜多呪。

此讚般若功德。有大神力。故稱大神呪。有大光明。故稱大明呪。諸法無能超過。故稱無上呪。諸法無與比倫。故稱無等等呪。以上爲顯說。令行者生慧。滅煩惱障。以下爲密說。令誦者得福。滅惡業障。

即說呪曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

呪乃佛菩薩祕語。但當誠敬誦持。決定消災獲福。無須解釋。強爲解釋。反無效驗。

心經文雖簡略、理極宏深。淺說偏利初機、釋要則三根普被、妙無以加、故並附錄以廣傳焉。釋印光識

般若波羅蜜多心經 附演義釋要

此直指吾人現前一念介爾之心。即是三般若也。夫心佛衆生。三無差別。但以生法太廣。佛法太高。初心之人。惟觀心爲易。是故大部六百餘卷。既約佛法及衆生法。廣明般若。今但直約心法。顯示般若。然大部雖廣明佛法及衆生法。未嘗不即心法。今文雖直明心法。未嘗不具佛法及衆生法。故得名爲三無差也。以吾人現前一念介爾之心。虛明洞徹。了了常知。不在內外中間諸處。亦無過現未來形迹。即是觀照般若。以吾人現前一念介爾之心。炳現根身器界。乃至十界假實國土。平等印持。不前不後。同時頓具。即是文字般若。蓋山河大地。明暗色空等。一切諸境界性。無非文字。不但紙墨語言爲文字也。以吾人現前一念介爾之性。無分無劑。無能無所。無是非是。統惟一法界體。即是實相般若。非彼岸非此岸。達此現前一念之實相故。生死即涅槃。

名波羅蜜。觀照般若。亦非彼岸非此岸。照此現前一念卽實相故。卽惑成智。名波羅蜜。文字般若。亦非彼岸非此岸。顯此現前一念卽實相故。卽結業是解脫。名波羅蜜。是故此心卽三般若。三般若祇是一心。此理常然。不可改變。故名爲經。依此成行。三世諸佛菩薩之所共遵。故名爲經。說此法門。天魔外道不能亂壞。故名爲經。

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。

要知山下路。須問過來人。故擧觀心行成者爲榜樣也。觀者。能觀之智。卽觀照般若也。自在者。由證實相理諦。於諸境界。得大解脫也。菩薩。翻覺有情。乃自利利他之號。智契實相。則自利滿足。智宣文字。則利他普徧。故名菩薩。此明能行之人也。深般若波羅蜜多者。三智一心中得。權教三乘所不能共。故名爲深。此總明所行之法也。時者。追指曠劫以前而言。從此一得相應。則直至盡未來際。終始不離深般若矣。照見者。別明能觀之智。卽觀照般若。五蘊者。別明所觀之境。卽文字般若。皆空者。別明所顯之諦。卽實相般若。五蘊無不卽空假中。四句咸離。百非性絕。强名爲空耳。度一切苦厄者。自出二死苦因苦果。亦令法界衆生同出二死因果。卽是行法之效。亦卽波羅蜜多也。

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。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。

此廣釋五蘊皆空之境諦。而觀照自在其中。以非觀照。不能了達此境諦故。夫心者不起則已。介爾有心。則必頓現根身器界。名爲色蘊。則必領納諸苦樂境。名爲受蘊。則必取相施設名言。名爲想蘊。則必生滅遷流不停。名爲行蘊。則必了了分別諸法。名爲識蘊。是知隨其所起介爾之心。法爾具足五疊渾濁。今以甚深般若照之。了知色惟是心。別無質色。一切根身器界。皆如空華夢物。故色不異空。設有一法過涅槃者。我亦說爲如幻如夢。故空不異色。既云不異。已是相卽。猶恐封迷情者。尙作翻手覆手之解。故重示云。色卽是空。空卽是色。謂隨拈一微塵色。體卽法界。橫徧豎窮。故卽是空。空卽是色。所謂全事卽理。無有少許理性。而不在此事中。卽此微塵所具眞空全理。還卽頓具法界全事。故卽是色。所稱全理卽事。無有少許事相。而不在此理中。斯則當體絕待。更無二物。既於色

蘊了達此實相已。受想行識。例皆可知。又恐執迷之人。謂此五蘊實相。從照見生。故更申示之曰。是五蘊諸法。當體卽是眞空實相。本自如斯。非實相生而五蘊滅。以五蘊本自不生不滅。故名爲空相耳。又恐迷者謂此五蘊空相。雖非生滅。而有垢淨。謂凡夫隨於染緣則垢。聖人隨於淨緣則淨。故更申示之曰。凡夫五蘊亦卽空相。聖人五蘊亦卽空相。何垢淨之有哉。又恐迷者謂此五蘊空相。雖無垢淨。而有增減。謂凡夫迷故生死浩然爲增。德相隱覆爲減。聖人悟故照用無盡爲增。惑業消亡爲滅。故更申示之曰。迷時亦只此諸法空相。悟時亦只此諸法空相。何增減之有哉。旣向五蘊發明此妙諦已。遂卽廣歷一切差別法相。融絕聖凡情見。而曰是故空中無色。乃至亦無得也。然所謂無色。乃至亦無得者。豈俟融絕而後無哉。良以本無所得故也。本無所得。名之爲諦。了此無得。名之爲觀。而總不離五蘊爲所觀境。若境若諦若觀。又總不離現前一念介爾之心。一心宛具三義。諦卽實相。觀卽觀照。境卽文字。不縱橫並別。亦非一異。故名爲深般若也。

菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顚倒夢想。究竟涅槃。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。眞實不虛。

此偏舉菩薩諸佛爲證。而明此深般若。眞能度一切苦厄。所謂過去諸如來。斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。非惟觀世音也。無罣礙。則結業卽解脫。究竟方便淨涅槃。無恐怖。則苦果卽法身。究竟性淨涅槃。遠離顚倒夢想。則煩惑卽智明。究竟圓淨涅槃。依實相般若。得眞性菩提。依觀照般若。得實智菩提。依文字般若。得方便菩提。菩提是如如智。智必冥理。理必契智。故影略而互言之。此深般若。卽大神呪。具妙用故。卽大明呪。智照相故。卽無上呪。實相體故。卽無等等呪。無有一法能等此心。此心能等一切諸法。令其同歸實相印故。此之心呪。的的能除自他分段變易諸苦因果。眞實不虛。應諦信也。

故說般若波羅蜜多呪。卽說呪曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。

前之顯說。旣指般若卽呪。此之密說。須知呪卽般若。然顯說而又密說者。顯密各具四悉檀故。正以不翻爲妙。不宜穿鑿。

觀世音菩薩得大勢菩薩受記經節錄

一時佛在波羅奈仙人鹿苑中。與大比丘二萬。菩薩萬二千人俱。華德藏菩薩白佛言。云何不退菩提。及五神通。得如幻三昧。以善方便。能化其身。隨衆形類。所成善根。而爲說法。令得菩提。佛言。放就一法。得如幻三昧。何等一法。謂無依止。不依三界。亦不依內。又不依外。於無所依。得正觀察。正觀察已。便得正盡。而於覺知。無所損減。以無滅心。悉度正慧。謂一切法從緣而起。若無因緣。無有生法。雖一切法從因緣生。而無所生。善能深解如是義已。則知一切諸法如幻。但憶想語言。造化法耳。造化諸法。究竟悉空。速得如幻三昧。能化其身。隨衆善根而爲說法。華德藏白佛言。於此衆中。有菩薩得是三昧乎。佛言。爾勒菩薩。文殊師利等六十正士。又白言。他方復有菩薩。成就如是三昧。佛言。西方安樂世界。有菩薩。一名觀世音。一名得大勢。得是三昧。復次若菩薩從彼正士。七日七夜。聽受是法。便得如幻三昧。德藏言。彼國應有無量菩薩得是三昧。何以故。生彼國者。皆當往至彼正士所。聽受是法。佛言。如是如是。有無量阿僧祇菩薩。從彼正士。得是三昧。德藏白佛。願令彼正士。至此世界。令成善根者。聞其說法。得是三昧。又願見阿彌陀佛。令善男子善女人。發菩提心。願生彼國。生彼國已。終不退轉阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。即放眉間白毫相光。至安樂世界。此衆會皆見阿彌

陀佛。菩薩聲聞。眷屬圍繞。晃若寶山。高顯殊特。威光赫奕。普照諸刹。時此衆中。有菩薩提心。爾時觀世音。及得大勢。白彼佛言。我等欲詣娑婆世界。禮供釋迦牟尼佛。復告四十億菩薩眷屬。化作四十億莊嚴寶臺。是諸寶臺。共往聽法。以神通力。各爲眷屬。二由旬。金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯所成。又以赤珠梅檀青紅黃白蓮華而莊嚴之。雨種種華。臺上有化玉女。八萬四千。執樂器。香華上有化佛。三十二相。八十種好。又懸雜眞珠貫。列妙寶瓶。滿盛末香。衆寶妙蓋。彌覆其上。植妙寶樹。八萬四千寶鈴寶網。羅覆其上。樹間有七寶池。八功德水。盈滿其中。雜寶蓮華。光色鮮映。微風吹動。衆寶行樹。出微妙音。踰於天樂。一一寶臺。光明照耀。八萬四千由旬。爾時觀世音。得大勢。與其眷屬。如力士屈伸臂頃。至此世界。以神通力。令此世界。地平如水。與八十億菩薩前後圍繞。以大功德。莊嚴成就。端嚴殊特。無可爲喻。光明徧照娑婆世界。衆妙寶臺。莊嚴如是。是誰威力。佛言。觀世音。得大勢。神通之力。汝且觀東方恆河沙世界。見彼佛前。皆有觀世音得大勢。莊嚴如前。南西北方。四維上下。亦復如是。華德藏言。甚奇。世尊。此大士。乃能成就如是三昧。是二正士。發菩提心。於何佛所。佛言。過去廣遠。無量不可思議阿僧祇劫。有世界名無量德聚

安樂示現。佛號金光師子遊戲。國土清淨嚴飾。比阿彌陀佛莊嚴之事。如毛端水。金光師子佛國。如大海水。爾時有王。名曰威德。奉事如來。佛爲演說無量法印。所謂慈愍衆生無量。莊嚴淨土無量。乃至一念善根應迴向無量。王於是園觀。入於三昧。左右二蓮華。從地涌出。二童子化生其中。王以偈問二童子。願說名號。右面童子偈答曰。一切諸法空。云何問名字。過去法已滅。當來法未生。現在法不住。仁者問誰名。左面童子偈答曰。名名者悉空。名名不可得。欲求眞實名。未曾所見聞。說名字語言。皆是假施設。我名爲寶意。彼名爲寶上。於是與王。俱詣佛所。二童以偈問佛。云何爲供養。無上兩足尊。華香衆伎樂。衣服藥臥具。如是等供養。云何爲最勝。佛說偈言。當發菩提心。廣濟諸羣生。設滿恆沙劫。珍妙莊嚴具。奉獻諸如來。及歡喜頂戴。不如以慈心。迴向於菩提。是福爲最勝。餘供無過者。超踰不可計。必成等正覺。二童復說偈言。諸天龍鬼神。聽我師子吼。今於如來前。弘誓發菩提。生死無量劫。本際不可知。爲一衆生故。爾數劫行道。況此諸劫中。度脫無量衆。修行菩提道。而生疲倦心。我若從今始。於貪欲心。瞋癡慳嫉等。是則欺世尊。不起聲聞心。亦不求緣覺。當於萬億劫。大悲度衆生。如今日佛土。清淨妙莊嚴。令我得道時。超踰億百千。佛告華德藏。彼威德王。我身是也。二童子。

觀音勢至是也。於彼佛所。初發菩提心。華德藏言。彼未發心。成就甚深智慧。了達名字不可得。佛言。恆河沙可知數。此大士先供養佛。種諸善根。不可稱計。雖未發心。而以不可思議莊嚴於諸衆生最爲勇猛。當來曠遠不可計劫。阿彌陀佛涅槃後。或有衆生。不見佛者。有諸菩薩。得念佛三昧。常見阿彌陀佛。佛滅後。一切寶物。浴池蓮華。衆寶行樹。常演法音。與佛無異。正法滅時。過中夜分。明相出時。觀世音菩薩成等正覺。號普光功德山王如來。其佛國土。莊嚴之事。諸佛於恆沙劫。說不能盡。金光師子國土莊嚴之事。方於功德山王國土。算數所不能及。其佛國土。無有聲聞緣覺之名。純諸菩薩。充滿其中。國號衆寶普集莊嚴。如來隨其壽命。爾時觀世音菩薩。以神力令此衆會。悉見十方無數世尊。皆爲授記。

悲華經大施品受記品節錄

佛告寂意菩薩。往昔過恆河沙等阿僧祇劫。此佛世界。名刪提嵐。是時大劫。名曰善持。轉輪聖王。名無諍念。王有千子。第一太子。名曰不眴。（第二得大勢、第三文殊、第四金剛智、第五虛空印、第六虛空日、第七師子香、第八普賢、第九阿閦、第十香手、）終竟三月。供養寶藏如來。及比丘僧。奉諸所安。一如聖王。如是千子。各各供佛。如第一太子。各各發心。或願忉利天王。或求梵王。或求魔王。或求轉輪聖王。或願大富。或求聲

聞。是諸王子。其中乃至尚無一人求於緣覺。況求大乘。時轉輪王。因布施故。而復還求轉輪王位。爾時大臣寶海梵志。周徧到於閻浮提內。一切人所。乞求所須。先要施主歸依三寶。發菩提心。復勸諭天龍鬼神等。發菩提心。時一切衆生。無一不從梵志發菩提心者。梵志於睡眠中。見十方恆河沙佛。各各以妙好蓮華與之。各於華臺。現日輪像。一一日輪。各出六十億光。來入梵志口中。見其腹內。有六十億那由他百千菩薩。在蓮華上。結跏趺坐。又見其王。血汗其身。四方馳走。面首似豬。噉種種蟲。既噉蟲已。有無量衆生。來食其身。數數受身。亦復如是。復見諸王子。或作豬面。或作象面。或水牛面。或師子面。或狐狼豹面。或獼猴面。以血汙身。所見人形。殘缺面。乃至數數受身者。有諸癡人。住三福處。如是人等。當生魔天。有退沒苦。若生人中。受生老病死憂悲惱苦。愛別離苦。怨憎會苦。所求不得苦。生餓鬼中。受飢渴苦。生畜生中。無明黑暗。有斷頭苦。生地獄中。受種種苦。爾時寶海梵志。勸轉輪王。發菩提心已。復白太子。回向菩提。太子答言。我先還宮。端坐思惟。還來佛所。畢定發心。願取種種淨妙佛土。禮佛而去。至本宮殿。在一屏處。思惟修習。種種莊嚴。已佛世界。於七歲中。心無欲欲。乃至無有香

味觸想。得見十方世界。一一方面。如萬佛土微塵數等諸佛世界所有莊嚴。如其所見。隨而取之。過七歲已。轉輪聖王。受記作佛。號無量壽太子言。我今觀於地獄衆生。多諸苦惱。人天之中。或有垢心。以垢心故。數數墮於三惡道中。復作是念。是諸衆生。以坐親近惡知識故。退失正法。墮大暗處。盡諸善根。攝取種種諸邪見等。以覆其心。行於邪道。世尊。今我以大音聲。告諸衆生。我之所有一切善根。盡回向阿耨多羅三藐三菩提。願我行菩薩道時。若有衆生。受諸苦惱恐怖等事。退失正法。墮大暗處。憂愁孤窮。無有救護。無依無舍。若能念我。稱我名字。若其爲我天耳所聞。天眼所見。是衆生等。若不免斯苦惱者。我終不成阿耨多羅三藐三菩提。復白佛言。世尊。我今復當爲衆生故。發上勝願。世尊。我今若能逮得己利者。願令轉輪聖王。過第一恆河沙等阿僧祇劫已。始入第二恆河沙等阿僧祇劫。是時世界。名曰安樂。大王成佛。號無量壽。世界莊嚴。衆生清淨。作正法王。是佛世尊。於無量劫。作佛事已。所作已辦。入無餘涅槃。乃至正法住時。我於其中。修菩薩道。即於是時。能作佛事。是佛正法。於初夜滅。後夜。成阿耨多羅三藐三菩提。寶藏佛尋爲授記。善男子。汝觀天人。及三惡道一切衆生。生大悲心。欲斷衆生諸煩惱故。欲令衆生住安樂故。善男子。今當字汝。爲觀世音。汝行菩

薩道時。已有百千無量億那由他衆生。得離苦惱。汝爲菩薩時。已能大作佛事。無量壽佛般涅槃已。正法滅盡。彼土轉名一切珍寶所成就世界。所有種種莊嚴無量無邊。安樂世界所不及也。汝於後夜。在菩提樹下坐金剛座。於一念間。成等正覺。號徧出一切光明功德山王如來。其佛壽命九十六億那由他百千劫。般涅槃已。正法住世六十三億劫。觀世音菩薩白佛言。若我所願得成就者。我今禮佛時。當令十方如恆河沙世界六種震動。爾時十方世界六種震動。其中諸佛。皆與授記。爾時寶藏如來。爲觀世音而說偈言。大悲功德。今應還起。地六種震。及諸佛界。十方諸佛。已授汝記。當成爲佛。故應歡喜。

大悲經。佛告阿難。觀世音菩薩。無量劫前。已作佛竟。號正法明如來。此經受記。乃在無量劫後。紹彌陀位。號功德山王如來。則爲示迹無疑。古佛垂迹。乃竟示作不知發菩提心。而求天王。魔王。轉輪大富。以致面首似豬。諸蟲互噉。數數受身。無有出期。大悲菩薩。警醒癡迷。捨身成物。何其剖心瀝血。震地動天耶。嗚乎。讀此而不知感恩出涕者。可謂無人心矣。然而感恩非難。報恩則難。報恩維何。曰發菩提心是矣。菩提心。廣之如梵行品。約之卽四

弘誓。分之爲十大願王。合之卽求生淨土。而或者偏疑末後一句。謂菩提心眞空無相。求生淨土。欣慕莊嚴。未免著相。菩提心大悲爲本。求生淨土厭離惡世。殊乏大悲。此等淺陋之見。更不必廣陳高義。只問今之修習無相者。能否於七歲中無欲欲。乃至無香味觸想。而大士證此境界。何以普見塵刹莊嚴。隨而取之。又問今之發願度生者。能否令其稱我名字。卽得解脫。而大士具此道力。何以於極樂世界作補處。而如來授記。更錫以大悲名號也。凡此皆大士徹底觀見末世衆生障重願輕。業深智淺。芸芸大衆。大抵皆求今生富貴。來世尊榮。其有邪智者。則慕海外神山。天上仙闕。故以不出輪迴。易墮惡道警之。勸其發菩提心。知菩提可貴。又多誤會般若。棄有著空。或不揣自力。從井救人。故以衆生近惡知識。退失正法。墮大暗處。邪見覆心警之。願其求生淨土。蓋生淨土。則諸上善人。俱會一處。無惡友之堪虞。珍禽寶樹。常宣法音。無邪見之能入。菩提得不退轉。大願易於成就也。

敎化衆生。既以身作則。欣淨厭濁之理由。復盡情吐露。而誨者諄諄。聽者藐藐。其亦辜負古佛垂迹之深恩矣。顧或者又謂釋迦牟尼佛。何以作梵志時。發心卽取垢土。答。如來大覺。一切性離。有何淨垢。取淨取垢者。皆隨世俗之語言。作度生之事業耳。而衆生萬有不

齊。故示迹難同一轍。不有釋迦。淨土名字尙不得聞。從何念佛求生。不有觀音。見思二惑苟未斷盡。安望徑登不退。如必謂取淨不及取垢。則釋迦降生。顯金身之異。觀音應化。現同類之形。垢中現淨。淨中現垢。又何說耶。我輩苦惱衆生。當專念生死事大。無常迅速。不可於佛菩薩應化。妄生分別。大士固勸人捨濁取淨。如來說法四十九年。亦處處讚揚淨土。勸人發願往生。不體聖心。不依佛語。豈惟有負大士救度之心。其亦上負佛恩。下負己靈也已。

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經 節錄

一時佛住毘舍離。菴羅樹園。大林精舍。與千二百五十比丘。菩薩二萬人俱。時毘舍離國人民。遇大惡病。一眼赤如血。二兩耳出膿。三鼻中流血。四舌噤無聲。五所食化爲粗澁。六識閉塞。猶如醉人。有五夜叉。面黑如墨。而有五眼。鉤牙上出。吸人精氣。城中有一長者名月蓋。詣佛白言。此國遇惡病。良醫耆婆。盡其道術不能救。唯願世尊慈愍一切。救濟病苦。世尊告言。去此不遠。正立西方。有佛名無量壽。有菩薩名觀世音。大勢至。恆以大悲。憐愍一切。救濟苦厄。汝當五體投地。向彼作禮。燒香散華。繫念數息。令心不散。經十念頃。爲衆生故。請彼佛及

二菩薩。說是語時。於佛光中。得見無量壽佛。幷二菩薩。如來神力。佛及菩薩。俱到此國。住城門閭。放大光明。照毘舍離。皆作金色。毘舍離人。卽具楊枝淨水。授觀世音菩薩。大悲觀世音。憐愍救護一切衆生。作是言。汝等當一心稱南無佛。南無佛。南無法。南無僧。南無觀世音菩薩摩訶薩。大悲太名稱。救護苦厄者。如此三稱三寶。三稱觀世音菩薩名。五體投地。向於西方。一心一意。令氣息定。合掌說偈言。願救我苦厄。大悲覆一切。普放淨光明。滅除癡暗冥。爲免毒害苦。煩惱及衆病。必來至我所。施我大安樂。我今稽首禮。聞名救厄者。我今自歸依。世間慈悲父。唯願必定來。免我三毒苦。施我今世樂。及與大涅槃。白佛言。如是神呪。畢定吉祥。聞此呪者。衆苦永盡。得念佛定。現前見佛。我今當說十方諸佛救護衆生神呪。說呪已。毘舍離人。平復如本。爾時世尊。憐愍衆生。重請觀世音菩薩。說消伏毒害呪。觀世音大悲熏心。說破惡業障消伏毒害呪。佛告阿難。此神呪名施一切衆生甘露妙藥。無病畏。橫死畏。繫縛畏。貪欲瞋恚愚癡三毒等畏。故娑婆世界。皆號觀世音爲施無畏者。王舍城有女人。惡鬼所持。我教此女。稱觀世音菩薩心相續。入善境界。當知此菩薩威神之力。惡鬼消伏。得見我身無比色像。爾時我一一毛孔。出寶蓮華。無數化佛。異口同音。稱讚大悲施無畏者。世尊說偈言。大悲

大名稱。吉祥安樂人。恆說吉祥句。救濟極苦者。衆生若聞名。離苦得解脫。亦遊戲地獄。大悲代受苦。或處畜生中。化作畜生形。教以大智慧。令發無上心。現身作餓鬼。手出香色乳。飢渴逼切者。施令得飽滿。大慈大悲心。遊戲於五道。恆以善集慧。無上勝方便。普敎一切衆。令離生死苦。常得安樂處。到大涅槃岸。佛告阿難。是六字章句。畢定吉祥。若有聞者。獲大善利。得無量功德。王舍城有比丘。名優波斯那。在寒林中。與大衆說。自昔殺生無量。聞觀世音菩薩六字章句。正念思惟。觀心心脈。繫念一處。見觀世音菩薩。卽得解脫。成阿羅漢。云何得見觀世音菩薩。及十方佛。端身正心。使心不動。以左手置右手上。舉舌向齶。令息調勻。不麤不散。安詳徐數。從一至十。無分散意。令心明淨。以此數息心定力故。如駛水流。疾得見觀世音。及十方佛。佛告諸比丘。汝等欲服甘露無上法味。當自攝身。端坐正受。無外向意。觀於苦空無常敗壞。不久磨滅。修五門禪。當自觀身。從頭至足。一一節間。皆令繫念。停住不散。諦觀衆節。如蕉芭樹。內外俱空。當知色受想行識。亦復如是。時優波斯那。問舍利弗。眼眼識。與色相應。云何攝住。耳耳識。與聲相應。鼻鼻識。與香相應。舌舌識。與味相應。意意識。與攀援相應。云何攝住。識賊如猿猴。遊戲六根。徧緣諸法。如何攝住。舍利弗言。當觀地大。地無堅性。水大水性

不住。風大風性無礙。從顚倒有。火大火性不實。假因緣生。色受想行識。一一性相同。優波斯那。豁然意解。入般涅槃。佛告舍利弗。若有宿世罪業。及現所造極重惡行。夢中得見觀世音菩薩。如大猛風。吹於重雲。皆悉四散。生諸佛前。我今爲受持觀世音菩薩名號。消伏毒害無上章句。說偈讚歎。若有聞我名號者。亦聞大悲觀世音。誦持此呪離諸惡。不墮地獄及畜生。蓮華化生爲父母。心淨柔輭無塵垢。必聞無上大慧明。心定如地不可動。一切佛興世。安樂衆生故。異口各各身。端坐金剛座。口出五色光。蓮華葉形舌。讚歎大悲者。調御師子法。護世佛。具足善根。生淨佛國。

此爲如來欲人嚮慕西方。曲垂接引之經。與悲華經。彌陀觀音示作鈍根。警人求生淨土。用意正等。蓋十方如來。同一從妙莊嚴海。逆流而出。無論示本示迹。現淨現濁。其慈悲威力。功德神通。一無量。決無優劣。如是則一切衆生災難病苦。無論屬理屬事。自無唯觀音能治。而釋迦不能之理。乃佛及文殊彌勒。二萬大菩薩俱會之時。不爲國人治病。而令人投誠三聖。翹請觀音。其誘人欣慕淨土。皈命大士之意。爲何如耶。此經以繫心念佛爲

宗。現前得見觀世音菩薩。及十方佛爲趣。其數息觀因緣等法。特念佛之助行耳。或疑當以持呪爲宗、不知持呪也。又經中屢稱持名尤要。以持呪者、必兼持名、而持名者、可不兼持呪乎。或又疑經重數息、及觀因緣、當以爲宗。不知宗爲因、趣爲果、因果必相應、如得現前見佛、故以念佛爲宗也。學者能一心念佛。自不必貪多務廣。犯雜修之戒。若煩惱習氣太重。求片刻靜心而不得者。則擇一法。以爲對治。作一心不亂之前方便。固無不可也。因擇經論。與此經相發明者數條錄後。以備修習。

五門禪。亦名五停心觀。數息治散亂。因緣治愚癡。不淨治婬欲。慈心治瞋恚。念佛統治諸病。故爲三昧中王也。

小止觀云。初入禪時。安身解帶。以左腳置右腳上。牽令近身。左手置右手上。重累相對。次正身。令脊骨勿曲勿聳。鼻與臍對。平面正住。脣齒相著。舌向上齶。閉眼纔令斷外光。次調息令出入無聲。若存若亡。想氣徧身毛孔。出入無障。再安心。如昏暗。則繫緣鼻端。以治昏沈。如飄動。則繫緣臍中。以治浮散。（念佛分明、以高聲朗誦治昏沈、以字字心相應、治浮散、較此尤妙。）如此。能除宿患。定道可尅也。

因緣觀者。所謂諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。隨自意三昧云。先觀息徧身出入。漸覺此身。皮肉筋骨。空隙徧滿。猶如芭蕉。觀久轉增虛明。猶如水沫。漸薄如泡。漸淡如影。終等於空。此身譬之雲影。如雲行空中。地上現影。雲喻往業。影喻今身。雲散影卽無。業盡身亦然。是身本無體。無色亦無形。往業及身影。本來常寂然。

不淨觀者。坐禪三昧云。初觀髮毛爪齒。血肉筋脈。骨髓肝肺。心脾腎胃。大腸小腸。屎尿洟唾。脂肪腦膜。如是種種不淨。次觀靑瘀脹。血肉腐爛。臭水溢流。蛆蟲噉食。視美色爲臭皮囊。自無愛著矣。

慈心觀者。三昧云。行者初思種種樂境。如寒得衣。熱得涼。飢渴得飮食。貧賤得富貴等。願所親愛。皆悉得之。繫心在慈。不令異念。漸推及於衆人。視一切人。皆如親愛。悉願得樂。更推及於怨憎。當念彼人。雖與我有怨。豈無他善足述。不可以一怨而沒其善。又過去世或衆生。皆令得樂。我心乃樂。卽慈心三昧也。

因緣兼不淨觀。統治貪瞋癡三毒。如涅槃聖行品云、觀察是身。從頭至足。髮毛爪齒。皮肉筋骨。脾腎心肺。肝膽腸胃。肪膏腦膜。骨髓膿血。誰是我者。骨是我乎。如是骨者。從因緣生。因足拄踝。因踝拄蹲。蹲拄膝。膝拄髀。髀拄脇。脇拄脾。脾拄臂。臂拄腕。腕拄掌。掌拄指。身所有骨。一切分離。即斷形貌姿態細髑髏。復因頂拄頰。以至觸三欲。如此身者。不淨因緣和合共成。云何而得坐起行住。屈伸俯仰。視瞬喘息。悲泣喜笑。此中無主。誰使之然。或識是我乎。復觀此識。次第生滅。猶如流水。亦復非我。或出入息是我乎。復觀此息。直是風性。地性非我。水火風性亦復非我。此身一切無我。唯有心風。因緣和合。示現種種。譬如呪力。幻術所作。亦如箜篌。隨意出聲。當於何處。而生貪欲。若被辱罵者。復於何處而生瞋恚。此身三十六物。不淨臭穢。何處當有受辱罵者。若人來打。亦應如是思惟。不應生瞋。作是觀已。則得住於堪忍地中。

佛說觀無量壽佛經 節錄

韋提希白佛言。未來衆生。當云何觀無量壽佛。及二菩薩。佛言。當於七寶池上。作蓮華想。其蓮華一一葉上。作百寶色。有八萬四千脈。猶如天畫。脈有八萬四千光。華葉小者。縱廣二百

五十由旬。如是蓮華。具有八萬四千葉。一葉間。有百億摩尼珠王以爲映飾。一一摩尼珠。有八萬四千光。一一光。作八萬四千異種金色。一一金色。徧其寶土。處處變化。各作異相。或爲金剛臺。或作眞珠網。或作雜華雲。於十方面。施作佛事。次當想佛。所以者何。諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心卽是三十二相。八十隨形好。是心是佛。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。是故應當一心繫念諦觀彼佛。阿難當知。無量壽佛。身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。眉閒白毫。右旋宛轉。如五須彌山。佛眼如四大海水。靑白分明。身諸毛孔。演出光明。如須彌山。彼佛圓光。如百億三千大千世界。於圓光中。有百萬億那由他恆河沙化佛。一一化佛。亦有衆多無數化菩薩以爲侍者。無量壽佛。有八萬四千相。一一相中。各有八萬四千光明。一一光明。徧照十方世界。念佛衆生。攝取不舍。其光相好。及與化佛。不可具說。但當憶想。令心眼見。見其事者。卽見十方一切諸

佛。以見諸佛故。名念佛三昧。作是觀者。名觀一切佛身。以觀佛身故。亦見佛心。佛心者。大慈悲是。以無緣慈。攝諸衆生。作此觀者。舍身他世。生諸佛前。得無生忍。是故智者。應當繫心諦觀無量壽佛。觀無量壽佛者。從一相好入。但觀眉閒白毫。極令明了。見眉閒白毫相者。八萬四千相好。自然當現。見無量壽佛者。即見十方無量諸佛。得見無量諸佛故。諸佛現前授記。

次復應觀觀世音菩薩。此菩薩身長八十萬億那由他由旬。身紫金色。頂有肉髻。項有圓光。面各百千由旬。其圓光中。有五百化佛。如釋迦牟尼。一一化佛。有五百化菩薩。無量諸天。以爲侍者。舉身光中。五道衆生。一切色相。皆於中現。頂上毘楞伽摩尼寶。以爲天冠。其天冠中。有一立化佛。高二十五由旬。觀世音菩薩。面如閻浮檀金色。眉閒毫相。備七寶色。流出八萬四千種光明。一一光明。有無量無數百千化佛。一一化佛。無數化菩薩。以爲侍者。變現自在。滿十方世界。臂如紅蓮華色。有八十億微妙光明。以爲瓔珞。其瓔珞中。普現一切諸莊嚴事。手掌作五百億雜蓮華色。手十指端。一一指端。有八萬四千畫。猶如印文。一一畫有八萬四千色。一一色有八萬四千光。其光柔輭。普照一切。以此寶手。接引衆生。舉足時。足下有千輻輪相。自然化成五百億光明臺。下足時。有金剛摩尼華。布散一切。莫不彌滿。其餘身相。衆好

具足。如佛無異。唯頂上肉髻。及無見頂相。不及世尊。作是觀者。不遇諸禍。淨除業障。除無數劫生死之罪。如此菩薩。但聞其名。獲無量福。何況諦觀。若欲觀者。先觀肉髻。次觀天冠。其餘衆相。亦次第觀之。次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小。亦如觀世音。圓光面各百二十五由旬。照二百五十由旬。舉身光明。照十方國。作紫金色。有緣衆生。皆悉得見。但見此菩薩一毛孔光。即見十方無量諸佛淨妙光明。是故號此菩薩名無邊光。以智慧光。普照一切。令離三途。得無上力。是故號此菩薩名大勢至。此菩薩天冠。有五百寶臺。一一臺中。十方諸佛淨妙國土廣長之相。皆於中現。頂上肉髻。如鉢頭摩華。於肉髻上。有一寶瓶。盛諸光明。普現佛事。餘諸身相。如觀世音。等無有異。此菩薩行時。十方世界。一切震動。當地動處。有五百億寶華。一一寶華。莊嚴高顯。如極樂世界。此菩薩坐時。七寶國土。一時動搖。從下方金光佛刹。乃至上方光明王佛刹。於其中間。無量塵數分身無量壽佛。分身觀世音。大勢至。皆悉雲集極樂國土。塡塞空中。坐蓮華座。演說妙法。度苦衆生。作此觀者。除無數劫阿僧祇生死之罪。不處胞胎。常遊諸佛淨妙國土。若欲志心生西方者。先當觀於一丈六像。在池水上。如先所說無量壽佛。身量無邊。非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故。有憶想

者.必得成就.但想佛像.得無量福.況復觀佛具足身相。阿彌陀佛.神通如意.於十方國.變現自在.或現大身.滿虛空中.或現小身.丈六八尺.所現之形.皆眞金色.圓光化佛及寶蓮華.如上所說。觀世音菩薩.及大勢至.於一切處身同.衆生但觀首相.知是觀世音.知是大勢至。此二菩薩.助阿彌陀佛普化一切。上品上生者.若有衆生.願生彼國者.發三種心.即便往生。一者至誠心.二者深心.三者回向發願心.具三心者.必生彼國。復有三種衆生.當得往生.一者慈心不殺.具諸戒行.二者讀誦大乘方等經典.三者修行六念.回向發願.願生彼國。具此功德.一日乃至七日.即得往生。生彼國時.此人精進勇猛故.阿彌陀如來.與觀世音.大勢至.無數化佛.百千比丘.聲聞大衆.無量諸天.七寶宮殿。觀世音菩薩.執金剛臺.與大勢至菩薩.至行者前。阿彌陀佛.放大光明.照行者身.與諸菩薩.授手迎接。觀世音.大勢至.與無數菩薩.讚歎行者.勸進其心。行者見已.歡喜踴躍.自見其身.乘金剛臺.隨從佛後.如彈指頃.往生彼國。生彼國已.見佛色身.衆相具足.見諸菩薩.色相具足。光明寶林.演說妙法.聞已即悟無生法忍。經須臾間.歷事諸佛.徧十方界.於諸佛前.次第受記。還至本國.得無量百千陀羅尼門。上品中生者.善解義趣.於第一義.心不驚動.深信因果.不謗大乘.以此功德.回向願求生極樂

國。行此行者。命欲終時。阿彌陀佛。與觀世音。大勢至。無量大衆。眷屬圍繞。持紫金臺。至行者前。讚言法子。汝行大乘。解第一義。是故我今來迎接汝。與千化佛。一時授手。行者自見坐紫金臺。合掌叉手。讚歎諸佛。如一念頃。即生彼國。七寶池中。此紫金臺。如大寶華。經宿則開。行者身作紫磨金色。足下亦有七寶蓮華。佛及菩薩。俱時放光。照行者身。目即開明。因前宿習。普聞衆聲。純說甚深第一義諦。即下金臺。禮佛合掌。讚歎世尊。經於七日。應時即於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。應時即能飛行。徧至十方。歷事諸佛。於諸佛所。修諸三昧。經一小劫。得無生忍。現前受記。上品下生者。亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。以此功德。回向願求生極樂國。行者命欲終時。阿彌陀佛。及觀世音。大勢至。與諸菩薩。持金蓮華。化作五百佛。來迎此人。五百化佛。一時授手。讚言法子。汝今清淨。發無上道心。我來迎汝。見此事時。即自見身。坐金蓮華。坐已華合。隨世尊後。即得往生七寶池中。一日一夜。蓮華乃開。七日之中。乃得見佛。雖見佛身。於衆相好。心不明了。於三七日後。乃了了見。聞衆音聲。皆演妙法。遊歷十方。供養諸佛。於諸佛前。聞甚深法。經三小劫。得百法明門。住歡喜地。中品上生者。若有衆生。受持五戒。持八戒齋。修行諸戒。不造五逆。無衆過患。以此善根。回向願求生於西方極樂世

界。臨命終時。阿彌陀佛。與諸比丘。眷屬圍繞。放金色光。至其人所。演說苦空無常無我。讚歎出家。得離衆苦。行者見已。心大歡喜。自見己身。坐蓮華臺。長跪合掌。爲佛作禮。未舉頭頃。卽得往生極樂世界。蓮華尋開。當華敷時。聞衆音聲。讚歎四諦。應時卽得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。中品中生者。若有衆生。若一日一夜。持八戒齋。若一日一夜。持沙彌戒。若一日一夜。持具足戒。威儀無缺。以此功德。回向願求生極樂國。戒香熏修。如此行者。命欲終時。見阿彌陀佛。與諸眷屬。放金色光。持七寶蓮華。至行者前。行者自聞空中有聲。讚言善男子。如汝善人。隨順三世諸佛教故。我來迎汝。行者自見坐蓮華上。蓮華卽合。生於西方極樂世界。在寶池中。經於七日。蓮華乃敷。華旣敷已。開目合掌。讚歎世尊。聞法歡喜。得須陀洹。經半劫已。成阿羅漢。中品下生者。若有善男子善女人。孝養父母。行世仁慈。此人命欲終時。遇善知識。爲其廣說阿彌陀佛國土樂事。亦說法藏比丘四十八願。聞此事已。尋卽命終。譬如壯士屈伸臂頃。卽生西方極樂世界。經七日已。遇觀世音。及大勢至。聞法歡喜。得須陀洹。過一小劫。成阿羅漢。下品上生者。或有衆生。作衆惡業。雖不誹謗方等經典。如此愚人。多造惡法。無有慙愧。命欲終時。遇善知識。爲說大乘十二部經首題名字。以聞如是諸經名故。除卻千劫極

重惡業。智者復教合掌叉手。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。除五十億劫生死之罪。即遣化佛。化觀世音。化大勢至。至行者前。讚言善男子。以汝稱佛名故。諸罪消滅。我來迎汝。作是語已。行者即見化佛光明。徧滿其室。見已歡喜。即便命終。乘寶蓮華。隨化佛後。生寶池中。經七七日。蓮華乃敷。當華敷時。大悲觀世音菩薩。及大勢至菩薩。放大光明。住其人前。爲說甚深十二部經。聞已信解。發無上道心。經十小劫。具百法明門。得入初地。下品中生者。或有衆生。毀犯五戒八戒。及具足戒。如此愚人。偷僧祇物。盜現前僧物。不淨說法。無有慙愧。以諸惡業。而自莊嚴。如此罪人。以惡業故。應墮地獄。命欲終時。地獄衆火。一時俱至。遇善知識。以大慈悲。即爲讚說阿彌陀佛十力威德。廣讚彼佛光明神力。亦讚戒定慧解脫解脫知見。此人聞已。除八十億劫生死之罪。地獄猛火。化爲清涼風。吹諸天華。華上皆有化佛菩薩。迎接此人。如一念頃。即得往生七寶池中。蓮華之內。經於六劫。蓮華乃敷。觀世音。大勢至。以梵音聲。安慰彼人。爲說大乘甚深經典。聞此法已。應時即發無上道心。下品下生者。或有衆生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道。經歷多劫。受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識。種種安慰。爲說妙法。教令念佛。彼人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若

不能念彼佛者應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕。具足十念稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之時。見金蓮華。猶如日輪。住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。觀世音。大勢至。以大悲音聲。爲其廣說諸法實相。除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。善男子善女人。但聞佛名。二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。觀世音。大勢至。爲其勝友。當坐道場。生諸佛家。

觀音大士。分身塵刹。尋聲救苦。雖則各隨所求。悉令滿願。實則唯欲一切衆生。得大涅槃。圓成佛道而已。但以衆生機器不一。不能直契所懷。不得不先以欲鉤牽。後令入佛智耳。而往生西方。爲得大涅槃之直捷要道。以故輔弼彌陀。接引衆生。令上聖下凡。同於現生。出此娑婆。生彼極樂。以遂己度生之本願焉。今錄經證。於觀經三聖九品獨詳者。冀一切同人。備知三聖之威德神力。九品之現因後果。以發上求之心。以奮勇往之志耳。能如是則可以慰大士大悲救苦之徹底婆心。亦不負吾人即心本具之天眞佛性矣。

千手千眼無礙大悲心陀羅尼經 節錄

一時佛在補陀落迦山。觀世音宮殿。寶莊嚴道場中。與無央數菩薩。無量大聲聞。無量天龍

八部神等。皆來集會。時觀世音菩薩。密放神通光明。照耀十方刹土。皆作金色。日月之光。悉不現。總持王菩薩。見此。怪未曾有。問佛如此神通之相。是誰所放。佛言。今此會中。有菩薩名觀世音自在。從無量劫來。成就大慈大悲。善能修習無量陀羅尼門。爲欲安樂諸衆生故。密放如是大神通力。觀世音菩薩白佛言。我有大悲心陀羅尼呪。今當欲說。爲諸衆生。得安樂故。得壽命故。得富饒故。除滅一切惡業重罪故。增長一切白法諸功德故。速能滿足一切諸希求故。唯願世尊。慈哀聽許。佛言。汝大慈悲。安樂衆生。欲說神呪。如來隨喜。觀世音言。我念過去無量億劫。有佛名千光王靜住如來。彼佛憐我。及一切衆生。說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手。摩我頂上言。汝當持此心呪。普爲未來惡世一切衆生。作大利樂。我於是時。始住初地。一聞此呪故。超第八地。卽發誓言。若我當來堪能利益安樂一切衆生者。令我身千手千眼具足。發是願已。應時具足。十方千佛。悉放光明。照觸我身。及十方無邊世界。欲誦持者。於衆生起慈悲心。先當從我發願。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。願我早得善方便。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。願我早同法性身。我若向刀山。刀山自摧折。我若向火湯。火湯自消滅。我若向地獄。地獄自枯竭。我若向餓鬼。餓鬼自飽滿。我若向修羅。惡心自調伏。我若向畜生。自得大智慧。發是願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後誦呪。一宿滿七徧。除滅身中百千萬億劫生死重罪。若諸人天。誦持大悲章句者。臨命終時。十方諸佛。皆來授手。欲生何等佛土。隨願皆得往生。誦持大悲神呪。墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。於現生中。遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。唯除不善。除不至誠。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。皆悉滅盡。唯除一事。於呪生疑者。又誦大悲心呪者。得十五種善生。不受十五種惡死也。一不令飢餓困苦死。二不爲枷禁杖楚死。三不爲怨家仇對死。四不爲軍陣相殺死。五不爲虎狼惡獸殘害死。六不爲毒蛇蚖蠍所中死。七不爲水火焚漂死。八不爲毒藥所中死。九不爲蠱毒害死。十不爲狂亂失念死。十一不爲山林崖岸墜落死。十二不爲惡人厭魅死。十三不爲邪神惡鬼得便死。十四不爲惡病纏

身死。十五不爲非分自害死。一生處常逢善王。二常生善國。三常値好時。四常逢善友。五身根具足。六道心純熟。七不犯禁戒。八所有眷屬恩義和順。九資財豐足。十常得他人恭敬扶接。十一所有財寶無他劫奪。十二意欲所求皆悉稱遂。十三龍天善神恆常擁衛。十四所生之處見佛聞法。十五所聞正法悟甚深義。一切天人應常誦持。勿生懈怠。觀世音菩薩說是語已。卽說如是廣大圓滿無礙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。婆盧羯帝爍鉢囉耶。菩提薩跢婆耶。摩訶薩跢婆耶。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。醯唎摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他豆輸朋。阿逝孕。薩婆薩哆那摩婆薩哆。那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵阿婆盧醯。盧迦帝。迦盧帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。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。陀囉陀囉。地利尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。摩摩（至此稱某甲受持）罰摩囉。穆帝囉。伊醯伊醯。室那室那。阿囉嚩。嚕嚕。摩醯摩醯唎。悉陀喻藝。室皤囉耶。波伽囉耶。娑婆訶。悉陀夜。婆訶。摩訶悉陀夜。婆訶。悉陀喻藝。婆訶。悉曇婆。婆訶。悉曇婆。婆訶。悉曇婆

陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆訶。悉陀喻藝。室皤囉耶。娑婆訶。
娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。娑婆摩訶阿悉陀夜。娑婆訶。
陀摩羯悉陀夜。娑婆訶。那囉謹墀皤伽囉耶。娑婆訶。摩婆利勝羯囉夜。娑婆訶。南無喝囉怛
那哆囉夜耶。南無阿唎耶。婆盧吉帝。燦皤囉夜。娑婆訶。摩婆利勝羯囉夜。娑婆訶。南無喝囉怛
說此呪已。大地六變震動。天雨寶華。十方諸佛。悉皆歡喜。天魔外道。恐怖毛豎。一切衆會。皆
獲果證。或得四果。乃至十地。無量衆生。發菩提心。大梵天王白菩薩言。唯願大士。爲我說此
陀羅尼形貌狀相。觀世音言。大慈悲心是。平等心是。無爲心是。無染著心是。空觀心是。恭敬
心是。卑下心是。無雜亂心無見取心是。無上菩提心是。汝當依此而修行之。此陀羅尼。是過
去九十九億恒河沙諸佛所說。爲諸修行六度者。速令滿足故。未發菩提心者。速令發故。菩
薩未階初住者。速令得故。又令得到佛地故。自然成就三十二相。八十隨形好。四大海水。能
令涌沸。須彌山。鐵圍山。能令碎如微塵。若諸人天。誦持此陀羅尼。其人若在江河大海中沐
浴。其中衆生。得此人浴身之水。霑著其身。一切惡業重罪。悉皆消滅。卽得轉生他方淨土。蓮
華化生。不受胎身。溼卵之身。何況受持讀誦者。若誦持者。行於道路。大風來時。吹此人身毛

髮衣服。餘風下過諸類衆生。得其人飄身風吹著身者。一切重障惡業。並皆滅盡。更不受三惡道報。常生佛前。當知受持者。福德果報。不可思議。天龍鬼神。皆於其人。起恭敬心。尊重如佛。當知其人。是佛身藏。九十九億恒河沙佛。所愛惜故。是光明藏。一切如來光明照故。是慈悲藏。恒以陀羅尼救衆生故。是妙法藏。普攝一切諸陀羅尼門故。是禪定藏。百千三昧常現前故。是虛空藏。常以空慧觀衆生故。是無畏藏。龍天善神常護持故。是妙語藏。口中陀羅尼音無斷絕故。是常住藏。三災惡業不能壞故。是解脫藏。天魔外道不能稽留故。是藥王藏。常以陀羅尼療衆生病故。是神通藏。遊諸佛國得自在故。若能爲諸衆生拔其苦難。如法誦持者。當知其人。即是具大悲者。成佛不久。四沙門果。此生即證。其利根有慧觀者。十地果位。尅獲不難。何況世間小小福報。所有求願。無不果遂也。佛告阿難。如是神呪。一名無礙大悲。一名救苦陀羅尼。一名延壽陀羅尼。一名滅惡趣陀羅尼。一名破惡業障陀羅尼。一名速超上地陀羅尼。阿難言。此菩薩名字何等。善能宣說如是陀羅尼。佛言。此菩薩名觀世音自在。亦名撚索。亦名千光眼。此菩薩不可思議威神之力。過去無量劫中。已作佛竟。號正法明如來。大悲願力。爲欲發起一切菩薩。安

樂成熟諸衆生故。現作菩薩。汝等大衆。諸菩薩摩訶薩。梵釋龍神。皆應恭敬。莫生輕慢。一切人天。常須供養。專稱名號。得無量福。滅無量罪。命終往生阿彌陀佛國。

十一面神呪心經 節錄

一時佛在室羅筏竹筒道場。觀自在菩薩。與無量俱胝那庾多百千持呪神仙。（古稱佛菩薩爲內仙、非世俗之外道仙人。）前後圍繞。到已。頂禮佛足。白言。我有神呪心。名十一面。具大威力。十一俱胝諸佛所說。我今說之。欲利樂一切有情。滅一切惡故。心所願求者稱遂故。我不見人天魔梵。以此呪防護其身。而爲一切災橫魔障刀杖毒藥厭禱呪術所能害者。唯除決定惡業應熟。世尊證知。是事必爾。唯應信受。不應分別。此神呪心。一切諸佛同所稱讚。同所隨喜。我時作大仙人。從佛受得此呪。見十方佛。應時證得無生法忍。是故淨信男女。當恭敬至心繫念。每晨朝時。誦呪一百伽沙劫（卽河沙恆沙）前。有佛名百蓮華眼無障礙頂熾盛功德光王如來。我時作大仙人。從佛受得此呪。四者八徧。現身獲十種勝利。一者身常無病。二者十方諸佛攝受。三者財寶衣食受用無盡。四者能伏怨敵而無所畏。五者令諸尊貴恭敬先言。六者蠱毒鬼魅不能中傷。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者終不橫死。復得四種功德勝利。一臨命終時。得

見諸佛。二終不墮諸惡趣。三不因險厄而死。四得生極樂世界。又過去殑伽沙劫。有佛名美音香。我身作大居士。於佛受得此呪。便於生死超四萬劫。誦持此呪。復得諸佛大悲智藏。一切菩薩解脫法門。此呪若誦一徧。卽滅四根本罪。及五無間。令無有餘。我由此呪。名號尊貴。難可得聞。若有稱念百千俱胝那庾多諸佛名號。復有暫時於我名號至心稱念。彼二功德。平等平等。稱我名者。皆得不退轉地。離一切病。脫一切障。一切怖畏。滅除身語意惡。況能於我所說神呪受持讀誦。如說修行。是人於無上菩提領受。如在掌中。

經節錄

不空羂索呪心經

一時佛在布怛洛迦山。聖觀自在菩薩宮中。無量雜寶樹。周帀莊嚴。大比丘菩薩天人圍繞。聖觀自在菩薩白佛言。我有神呪心。名不空羂索。往昔九十一劫。有世界名勝觀。佛號世主王如來。我從佛受此呪心。敎化無量百千天子。令趣菩提。以是功德。獲十億三摩地。不空妙智爲上首。世尊。若所在之處。有此呪心。其地卽有十二億諸天擁護。若人先造惡業。誹謗正法。及諸佛菩薩。決定應墮無間地獄。彼人若聞此呪。而生悔愧。於一日夜。受持齋戒。讀此神呪。卽能消滅一切罪業。或現世輕受。若熱病。若眼耳鼻舌手足肢節等痛。若瘀癬諸瘡。誹謗

辱罵。及餘諸惡。逼惱身心。幷諸怪夢。以現受故。無間惡業。卽得銷滅。若有衆生。聞是神呪。雖復不生恭敬。或致輕慢毀訾。亦生勝福。如人取旃檀香。或沈麝等。罵詈毀訾而碎抹之。用塗其身。彼香等終無是念。此人毀我。惱其香氣。而不與之。此呪亦復如是。雖有誹謗毀訾。或詛詐書寫受持供養。而皆與作善根因緣。生生之處。常不離戒定智慧福德資糧。若人於月八日。專心齋戒。不雜餘語。誦此呪七徧。現身得二十種殊勝利益。一身無疾病。二由先作業。有諸疾病。速得消滅。三其身光澤。皮膚細輭。四衆人愛敬。密護諸根。五當得財寶。六不爲盜賊之所劫掠。七不爲水火之所侵奪。九所作事業皆善成辦。十所種苗稼。不爲惡風暴雨霜雹蟲蝗之所損害。十一誦呪結界。一切災難皆得銷滅。十二不爲惡鬼奪其精氣。十三一切有情愛樂喜見。十四不怖怨仇。十五有怨速解。十六不畏侵害。厭蠱邪魅不能中傷。十七煩惱纏垢不數現行。十八刀毒水火不能傷害。十九諸天善神常隨衛護。二十生生不離慈悲喜捨。復獲八法。一者臨命終時。觀自在菩薩。作比丘像。來現其前。歡喜慰喻。二者無諸苦痛。三者正念現前。四者四大安隱。五者無諸漏洩穢汙不淨。六者設使有病。不滯牀枕。七者得無盡辯才。八者命終隨願往生諸佛淨土。不離善友。我今爲安樂諸衆。

及造罪者.願說此呪心。世尊告觀自在菩薩言.我亦隨喜此神呪心。是當來世菩薩所作事業.速得成辦.所怖畏事.疾得除滅。觀自在菩薩說呪已.云此神呪.成就如是最勝事業。未成辦者.應以素氎畫作佛像.於佛右邊.畫觀自在菩薩像。其身黃白.頂有螺髻.紺髮垂下.首冠華冠.被鹿皮.覆左肩上.自餘身分.瓔珞環釧而爲莊嚴。壇內散白華.盛香水.供美食。行者至誠頂禮.專心誦呪滿八千徧.自見其身徧放光明.猶如火燄。觀自在菩薩便現其前.隨所求願.皆令滿足。

密部十六種經 略標

金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經　佛在寶峯大山宮殿.觀自在菩薩說心眞言.及頭頂眼等十五眞言。

觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　佛住極樂世界.觀世音菩薩說隨心自在王呪.及四十八印法.療一切病壇法。

一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經　毘盧遮那如來.在色究竟天宮.說四大明.詣須彌頂.入三昧.出生十六金剛大菩薩。阿閦.寶生.觀自在王.不空成就四如來.亦各說大明.

出金剛像。遮那復出四大明妃。四如來亦出四明妃。
大方廣曼殊室利觀自在菩薩儀軌經　世尊偏觀淨居天宮。讚歎觀自在菩薩。授成佛記。
大士還就本座。入普光明多羅三昧。從右目瞳放光。流出妙女。普告衆生。誓度苦海。徧遊世界。還至佛所。禮觀自在菩薩。持青蓮華。瞻仰而住。
阿嚕力經　觀世音菩薩說唵阿嚕力迦娑嚩訶。此是一切蓮華部心。持者生極樂。
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪呪經　佛在鹿野。梵壽國王。偶至一寺。寺僧用佛頂華鬘迎王。王戴之而頭痛。妹勸見佛。佛說其故。大意菩薩問用常住物果報。佛說決墮地獄。又問救濟之法。佛乃三請觀自在菩薩說呪。
葉衣觀自在菩薩經　佛住極樂世界。金剛手菩薩請觀世音菩薩。說葉衣觀自在菩薩呪。
幷持誦祈願種種法。
大乘莊嚴寶王經　佛在舍衛國。菩薩八部集會。從大地獄。出大光明。照舍衛國。現大莊嚴。
除蓋障菩薩請問因緣。佛爲說聖觀自在菩薩歷劫救苦之事。及所住種種三昧之名。
如意輪陀羅尼經　觀自在菩薩白佛。我有大蓮華峯金剛祕密如意輪呪。如摩尼珠。令衆

生所願滿足。

佛說一髻尊陀羅尼經　佛在鷲峯。觀自在菩薩從頂化出羅刹王說呪。降伏諸惡鬼神。

佛說陀羅尼集經　觀世音部三卷半。有馬頭觀音法印呪。及千轉觀音心印呪。

觀世音菩薩六字大明呪　一切如來皆不知其所得之處。乃經歷求之。六字。卽唵嘛呢叭彌吽。

千眼千臂觀世音菩薩神呪經　能滅罪治病。降伏魔怨。滿足祈願。請雨止雨。種種殊勝功德。有二十五種印呪法。與大悲心呪不同。唐智通譯訖、感現聖證。

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經　佛在靈鷲山。觀世音菩薩說奉請呪。結界呪。根本呪。有

天女著白衣。跪向菩薩。

一切如來名號呪經　佛初成道。觀自在菩薩說此呪。受持者不墮惡道。生天成佛。

聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌　先觀成本尊聖觀自在菩薩身。修諸呪印。次觀行布字法。令己身與本尊身。如彼鏡像。不一不異。

金剛經功德頌序

六度者。菩薩上求佛道。下化衆生之要法也。然五度如盲。般若如導。五度無般若。不能究竟到彼岸。不得稱爲波羅蜜。而般若如心。五度如身。般若無五度。亦不能究竟到彼岸。不得稱爲波羅蜜也。金剛經。乃發菩提心。行菩薩道者。徧修六度等之軌範。以經文簡略。但舉布施爲例耳。若不住色聲香味觸法行布施等。故能度脫一切衆生。而不見能度之我。與所度之衆生相。則四相不生。三心叵得。無所住而生心。無所得而作佛矣。以故受持四三二一句者。功德難宣。持全經者。又何待言。是以自古至今。人多讀誦。其頓悟自性。徹證唯心。生預聖流。沒歸安養者。何可勝數。其次則消除罪業。增長善根。轉禍爲福。即愚成智者。更加多多也。許止淨居士。取古今載籍中感應事迹。分類述頌。其友劉契淨。又爲之注。庶閱者咸知義理淵深。功德廣大。生正信心。勉效前修。隨其功行淺深。亦得種種利益也。經云。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。倘能發至誠恭敬心受持。便墮未來諸佛數中。願各勉旃。

民國十三年甲子中秋日古莘常慚愧僧印光釋聖量謹撰

附錄金剛感應。安徽馬其昶字通白。乃現今之文學大家。著述甚富。初則唯究儒宗。不知佛法。近十數年。方知佛爲大聖人。其教有不可思議之事。因日誦金剛經。兼持佛號。求生西方。其第三女名君幹。適方氏。頗聰明。通文理。有古列女風。通白甚愛之。其於提倡女學。不遺餘力。初肄業於滬上務本女塾。繼受北洋大臣袁公聘。開女子師範學校於天津。後又游學日本。以廣見聞。唯於佛法。絕無信向。民國十年五月。產後得病。苦難忍受。通白憫之。對彼念金剛經。彼一聞經聲。身心安樂。及至經歇。復覺苦痛。通白遂徹夜爲念。忽坐起。止令勿念。若好人然。且曰。我於金剛經所說道理。悉皆悟到。便欲現大人相。說無生法。冀一切見聞之人。同種善根。詭言家中褊隘。欲往醫院將養。以通白與其增方時簡。同寓京師。租屋共住。故不能過爲寬敞幽雅也。通白見其志決。乃令其夫送之德國醫院。擇極超勝之屋安置之。令其夫與醫院侍人各去。彼則合掌坐脫矣。噫嘻異哉。此與龐居士女靈照。以日食紿其父離座。彼即據座以坐脫者何異。李木公素不信佛。聞通白說此因緣。木公、通白門生、十年秋、至木公家說之。全家歸依三寶。普門品所謂應以何身得度者。即現何身而爲說法。詎不信歟。而其夫方時簡所作行狀。反湮沒之。其罪過實非淺鮮。釋印光識

金剛經功德頌

彭澤菩薩戒弟子許止淨述

△頌文分三。初敘意。二正頌。三回向。今初敘意。

蓋聞八藏結經。般若是如來之母。註菩薩處胎經。迦葉命阿難結集佛所說法。一言一字。勿使缺漏。菩薩藏。聲聞藏。戒律藏。各皆集著一處。爾時阿難最初出經。胎化藏。中陰藏。摩訶衍方等藏。戒律藏。十住菩薩藏。雜藏。金剛藏。佛藏。故云八藏。大般若經曰。甚深般若波羅蜜多。乃諸佛之母。能生十方一切諸佛。本經。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。

彭澤菩薩戒弟子劉契淨註

四方分化。金剛爲菩薩之尊。註華嚴疏。毘盧遮那。從四智流出四方如來。寶生。西方無量壽。北方不空成就。四如來各有四金剛菩薩。併四攝八供養各金剛菩薩。楞嚴經。從乾慧地。至等覺已。是覺始獲金剛心中初乾慧地。故八識規矩頌云。金剛道後異熟空。是等覺位。蓋超乎十地之上。佛學指南。載翁覃溪言。金剛乃木强之神。黨同伐異。不顧理之是非。正所謂肉眼不識聖人。可笑孰甚。

是以給孤園內。解空卽號菩提。 註佛十大弟子中須菩提。稱解空第一。
兜率宮中。作偈本於彌勒。日光入定。一十八住初分。 註婆藪槃豆傳。及金剛經無著論。無著菩薩。入日光定。昇兜率天宮。問彌勒菩薩。彌勒作八十行偈。以顯經旨。無著造論。成立七種義句。以釋此經。於第三行所住處中。又分十八種住。
寶杵能摧。二十七章。章各釋疑。令生正信。故曰斷疑生信也。 註金剛經天親論。於正宗分。初釋護念付囑。次於菩薩但應如所教住後。分爲二十七疑悉斷。般若能斷一切疑。如帝釋金剛寶杵。能摧破一切極堅之物。故以金剛寶杵。喻金剛般若也。
闡揚已徧於西天。功德漸被於東土。瑞生靑蓮。譯者號爲聖人。 註高僧傳。姚秦弘始三年。逍遙園葱變爲靑蓮。乃往迎鳩摩羅什入關。譯金剛等經。後人稱爲聖師。
讚自黃梅。悟之卽成佛祖。 註傳燈錄。唐高宗時。禪宗五祖弘忍。居黃梅東禪寺。常勸人但持金剛經。卽自見性。直了成佛。
尺一揮而便下。梁殿講經。 註傳燈錄。梁武帝請傅大士講金剛經。大士才昇座。以尺揮案一下。便下座。帝愕然。誌公曰。大士講經竟。

心無住而能生。曹溪繼祖。 註傳燈錄。唐五祖爲六祖惠能說金剛經。至應無所住而生其心。六祖大悟。曰。何期自性本不生滅。何期自性本自具足。何期自性能生萬法。五祖卽傳衣鉢。六祖乃歸廣東。後住曹溪說法。

法眼看經。非玆黃卷。 註傳燈錄。南唐法眼文益云。經言。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。且道喚甚麼作此經。莫是黃卷赤軸的麼。莫錯認定盤星。

德山買餅。梵焚彼靑龍。 註傳燈錄。唐朗州德山宣鑑。至澧陽路上。見賣餅婆。因買餅作點心。婆指擔曰。這是甚麼文字。曰。靑龍疏鈔。問講何經。曰。金剛經。婆曰。我有一問。若答得。施點心。答不得。且別處去。金剛經道。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。未審上座點那箇心。山無語。遂往龍潭。發明己事。將疏焚卻。

蓋不住於色聲香味觸法。四相皆空。作觀如夢幻泡影露電。三心叵得。故布施之德。南西北方四維上下未能量。演說之功。千萬億分算數譬喩所不及。誠於五百歲後。能生淨信。卽是千萬佛所。種諸善根也。 註以上均見本經。

止淨。弱齡侍疾。早識歸依。老至觀空。更殷信仰。冀先哲持經之益。作後賢得度之門。爰列鴻

猷。謹爲讚頌。

△二正頌。分十。一往生淨土。二臨終瑞相。三得長壽。四得回生。五愈疾病。六救殺戮。七脫刑繫枷鎖。八救水火險難。九消罪報。十感神靈。

曰往生淨土。則有青衣導引。冥王稱明濬爲師。 註金剛持驗。唐永徽元年。釋明濬暴死。見二青衣引見冥王。問一生何藝。濬答以但誦金剛經。王曰。善哉。若誦十萬徧。明年必生淨土。弟子不見師矣。乃放還。濬愈加精進。至二年三月坐化。咸聞異香。

華服迎來。仙侶問惟恭安在。 註佛祖統紀。唐荊州法信寺僧惟恭。三十餘年念金剛經。日五十徧。同寺僧靈歸。出寺一里。逢五六人。年少甚都。衣服鮮潔。各執樂器。問恭上人何在。歸告之處。並詢所從來。曰西來迎恭上人。一人懷中出蓮華。合如拳。葉出異光。望寺而馳。及晚。惟恭遂滅。合寺聞絲竹聲。

手拋刀秤。喜屠子之修行。 註法華持驗。宋湖州城南屠戶陸翁。年二十三歲時。見一雲水僧至門。口稱教化有緣人。陸不解。僧曰。汝殺牛羊無數。若不改業。後世必墮此類。汝宿有善根。可亟持法華經。金剛經。消除惡業。增長善福。言訖不見。陸遂醒悟。持齋戒殺。繪阿彌

陀佛。觀音勢至像。朝夕供養。日誦兩經懺悔。願度所殺衆生。早生淨土。年八十一。於半月前。徧約親友。於十一月初九日。具蔬相別。及期。沐浴端坐。作頌而化。頌曰。五十餘年離殺業。手拋刀秤暗修行。今朝得赴菩提路。水裏蓮華火裏生。

面拂幢幡。見夫人之護從。（出）袁中郎集。明公安龔仲淳妻祝氏。聞淨土法門於袁宏道兄弟。信之。遂專持佛名。兼誦金剛經。一日語諸子曰。佛言。三日後當來迎我。及期。沐浴坐堂上。眷屬拱列。良久。自言佛至。眉間放白毫光。長數丈。又言見一僧。相好莊嚴。自稱須菩提。俄化爲百餘僧。或從旁謂曰。經中凡一百三十八須菩提。卽此是也。諸眷屬共焚香誦佛名。祝氏微笑而逝。閣中一九歲婢。忽倒地。旋起立云。見數金甲巨人。執幢幡爲夫人導。柄拂面過。不覺倒地。察之。傷痕宛然。既殮。棺中時發異香。

異香滿室。冥吏誨彼子孫。（出）報應記。唐于祉。天后朝任幷州錄事參軍。每至一更後。卽喘息流汗。二更後愈。妻柳氏。將召醫。祉密言無他苦。但晝決曹務。夜判冥司事。力不任耳。每知有災咎。卽陰爲備。凡六年。後丁母艱。持金剛經。更不復爲冥吏。因極言此經功德力。令子孫諷轉。年八十將終。忽聞異香。謂左右曰。有聖人迎我往西方。言訖而沒。

刺血寫經。孝子度其父母。

日。刺胸血寫金剛經。夜夢父母立雲端。謂曰。賴汝寫經功德。我二人已得生淨土矣。

夢山巔之趺坐。寶像放光。

也。晚歲誦金剛經。地藏經。日畢。一夕夢趺坐山巔。佛光照身。覺謂端伯曰。西方之期至矣。

無何。示微疾。念佛而逝。

息地獄之苦輪。金牀誦呪。

遇僧語曰。汝有大厄。惟施金剛經千卷可免。如其言。又發願誦千卷。齋千僧。夜夢金剛神以杵指其腹。覺生二男。至年六十一。暴卒入冥。冥王命坐金牀。誦經一徧。地獄諸鬼。苦皆頓息。問何不誦呪。曰世閒無本。冥王以呪本付之。且曰汝還陽閒。展轉流通。向後壽終。竟生極樂世界矣。遂還。後至九十一歲。無疾坐化。

錢炳臨終作偈。水亦清涼。

終作偈畢。命取清涼水來飲。問清涼水何在。曰放生池水也。水至。飲訖合掌曰。我以佛力。徑往清淨界中矣。熙然坐逝。

張愛增壽持經。經徑生安養。註金剛新異錄。明萬曆閒。內監張愛。晚持金剛經數年。病且死。睹二青衣來云。送汝往山東投胎。其行若飛。日中已到。見彼土山川。及受生父母。愛惟一心持經。隨押至一殿。疑是東嶽。殿上一王者。冠平頂冠。謂曰。汝合到此投胎。答曰。愛持金剛經。願生淨土。不願受胎。王曰。汝持經功少。奈何。愛曰。曾聞十念成就。即得往生。況已數年乎。王曰。且放回。再持經去。既甦。遂離家。住西山碧雲寺。專誦金剛經。又十一年。一日集衆曰。我今西去矣。端坐而逝。

香煙祝佛。現粉壁之莊嚴。註巾馭乘續集。明湖州雙林鎮沈春郊妻。費氏。少寡。織紡自給。持齋數十年。供養佛像。及檀香大士。日誦金剛經一卷。佛名千聲。寒暑不輟。崇禎時大疫。移居其壻張世茂家樓上。僅奉大士來。日課回向。祝願此香直達佛所。如是三載。忽空中有香繞樓數日。粉壁上湧現佛像。莊嚴精妙。遠邇詫傳。瞻禮日衆。或以淨巾擦之。色愈光明。又四年。返故居。入門即灑掃焚香。禮佛誦經。至第三日早。沐浴更衣。端坐念佛。午刻大呼佛來也。我行矣。別衆而逝。年七十有三。

屠宰禁民。覩銀臺之接引。註金剛新異錄。明蔡承植。萬曆時進士。官嘉興太守。在官。日誦

金剛經。禁民間殺牲。凡祀神者。只焚香設齋。幷令誦金剛經。嘗問法於雲棲宏公。修念佛三昧。臨終見銀臺接引。連稱觀世音菩薩而逝。

周君五日絕葷。身中香發。（感）金剛靈應錄。明正德嘉靖閒。雲南周廷璋。晨起必誦金剛彌陀觀音諸經。年八十七。曰吾將行矣。彌陀迎我。觀音勢至俱來也。已而曰。觀音令我絕葷五日。可西行。遂日食一粥一蔬。及期。誦經端坐而逝。香發於體。貌如生。

朱氏四旬飲水。夢裏華開。（感）佛祖統紀。宋朱氏。雲川人。持佛名三十年。兼持金剛經。開卷時。每謂衆聖監臨。不敢踞坐。忽斷食。日飲水數盂。閱四旬。夢三比丘。手持蓮華。謂曰。吾先爲汝種此華。今日當開。故來迎汝。覺後唱佛。端坐而化。

唐宜之屢觀瑞相。（感）淨土晨鐘。明唐時。字宜之。湖州人。從蓮池受念佛法門。幷諸眷屬。皆能覆誦金剛經。及普門品。宜之得觀佛三昧。屢見佛現瑞相。正念而逝。

尼慧安親見佛光。（感）佛祖統紀。宋慧安。明州人。住小溪楊氏庵。專修西方。誦金剛經。寒暑不輟。常於室中。見佛光下燭。一日示疾。端坐。戒衆勿諠。移時曰。佛至矣。令衆唱佛名。倏然脫去。年九十六。

沈敬孚三卷爲常。手揮妻去。㊟二林居後集。清長洲沈炳。字敬孚。年十五。得喘病。三十而劇。五十益甚。遂念佛長齋。其友楊廣文。勸誦金剛經。乃日誦三卷。乾隆四十六年冬月。示微疾。其月晦。晨起。盥沐畢。向西結跏念佛。妻在旁。揮之去。已而寂然坐化。

王仰泉三藏既滿。聲抗符追。㊟現果隨錄。清王仰泉。杭州人。屠羊爲業。病中見羣羊索命。遂改業。長齋誦金剛經。滿三藏數。復拜法華。年八十一。忽見符使來追。抗聲拒云。我待佛來纔去。閱五日。果見佛現大身。垂手接引。怡然而逝。

蓮臺示現。張元回向西方。㊟巾馭乘續集。明海鹽漁戶張元。與弟貞。見水面異光掩映。遂沒水取得一石匣。中藏金字所書金剛經。夜夢金甲神曰。汝前生爲長水法師講壇作務人。因不信心。退墮至此。然微因未泯。賜汝大法。當精進持誦。元以不識字辭。神令開口。以一丸投之。明日啟誦。熟如久習。元以告昭慶寺僧傳如。如勉其回向西方。越三年。元謂親舟若功高。房翥早生淨土。㊟金剛持驗。唐房翥。生平崇信覺王。每日念佛。持金剛經。一日暴死。至冥司。主者謂君有舟若功。且曾勸一老人念佛。已生淨土。君承此福力。亦合往生。

翁曰.余發願誦金剛萬卷.今尙未完.奈何。主云.誦經滿願固好.不如早生淨土爲佳。知其志決.遣吏送還。

造經百卷.見佛迎來。（註）法苑珠林。唐鄜州寶室寺沙門法藏.戒行精淳.修造寺塔佛像.並皆精妙。武德二年患病.見一人.手把經卷.告之曰.汝功德雖大.唯互用三寶物.得罪無量.若造此金剛經百卷。臨欲命終.見阿彌陀佛來迎。

默參卅年.翔空西去。（註）受持果報。明廬山僧普靜.朝夕虔誦金剛經。忽夢神人說一偈.曰.有相相非眞.無法法亦墜.撤卻舊窠臼.卽已了大義.僧大悟。每日止晨昏朗誦一徧.餘時趺坐靜參.四十年未嘗睡眠.神復來告曰.是在箇中矣。年踰九十示寂.芳香竟夕.緇衆皆見幢幡導引.披紫袈裟.持木槵子.翔空西去。卅.音薛.四十也。

黃婆夢別鄰僧.紅霞爛於屋上。（註）佛祖統紀。宋黃婆.潮山人.專持佛號.兼誦法華金剛二經。偶病下痢.自知時至.便卻食.日飮水數盂。一夕鄰庵僧善修.夢婆來別云.將往西方。越二日.西向念佛.端坐而逝。紅霞爛然.覆其屋上.里人皆見之。

王女誓收母血.蓮華出於室中。（註）佛祖統紀。宋王氏女.吉安人.日誦彌陀觀音金剛諸經。

母亡。流血被體。女誓曰。若我孝心眞實。願母體不生臭穢。誓已。流血卽止。一日女疾。吉祥而臥。手攬觀音像前寶幡。奄然示寂。將殮。繼母篩灰於室。出蓮華數朶。

年。兼誦法華經五千部。金剛彌陀二經各五千四十八回。右脅而逝。 誌佛祖統紀。宋陳氏。受持齋戒。以禪誦爲樂。持佛名者三十八部。一日不食。家人問何故。曰欲求見佛耳。遂右脅而化。

示五月十有三日。數珠爲期。 誌金剛持驗記。明李氏。劉道隆之母。長齋奉佛。刻金剛經施人。遇誕日。唯禮懺。將終前一歲。夢觀音大士授數珠。曰。此汝往生淨土之期。數數之。得五十三。至明年五月十三日。告家人曰。吾今日往西方矣。端坐而逝。以上共十三聯。二十六條。

持經竟等於持名。修禪可通乎修淨。此功德不可思議者一也。

日臨終瑞相。則有禎祥疊見。文達居般若之臺。 誌法苑珠林。唐陳文達。梓州鄰縣人。常持

金剛經。願與亡父母念八萬四千卷。多有祥瑞。爲人轉經。患難皆免。 誌銅山縣人陳約。曾爲

冥司所追。見地下築臺。問之。云此是般若臺。待陳文達。其爲冥司所敬如此。 誌太平廣記。唐張元素。洛陽人。少持金剛經。天授初。宰黃梅。

厄難自消。元素覩垂空之蓋。

家有厄難。應念而消。年七十。遘疾。忽有華蓋垂空。遂澡浴與家人訣別。奄然而卒。

高年絕粒。扣舌有聲。註金剛持驗。明相城皮工嚴江。中年棄業。於佛寺擔齋飯。在路專持

金剛經。併念阿彌陀佛不絕聲。年六十餘。忽絕粒飲水一月。乃言當以某日某時去。至期。

沐浴更衣。跏趺而化。焚之。得舍利數合。其舌堅如金石。扣之有聲。時在正德三年。

六月無蠅近尸不臭。註經中徑又徑徵義。明天啟初。北京正陽門外有老軍。日焚香誦金

剛經。年七十三而終。六月屍無臭氣。飛蠅不集。人皆異之。

薛司馬超生天道。隨幢影以行空。註報應記。唐忠州司馬薛嚴。蔬食長齋。日念金剛經三

十徧。至七十二。將終。見幢蓋音樂來迎。其妻崔氏。即御史安儼之姑也。屬纊次。見嚴隨幢

蓋冉冉昇天而去。呼之不顧。一家皆聞異香。

朱進士得免狗胎。登樹枝而說偈。註金剛持驗。宋蘇州朱進士。平生學舉子業。未聞佛法。

偶遊虎邱寺。聞佛印講金剛經。至一切有爲法四句。喜未曾有。因欲參究全經旨義。偶午

睡。夢青衣押五人。朱隨其後。行二里許。至一大街。竟入巷門內。挂青布簾人家。至廚房。桶

內有湯。五人皆飲。朱亦欲飲。青衣喝曰。聽佛法人不得飲。遂驚覺。乃信步行至大街。入巷。

果有人家與所夢合。朱叩門入。詢廚房有何消息。主人言廚房生六犬。其一已死。朱驚怖流汗。自謂若不聞佛法。入犬胎矣。因專持金剛經。壽至八十九歲。八月望日。徧請諸山道友晤別。登後園樹枝上。說偈曰。八十九年朱公。兩手擘破虛空。脚踏浮雲粉碎。立化菩提樹東。遂投身而下。立地卽化去。

得無相之六字。朱公見玉筯下垂。㊟金剛新異錄。明朱文恪公國祚。萬曆閒修撰。天啟時拜大學士。日必闔戶誦金剛經一卷。嘗謂其子曰。我生平榮枯不較。順逆一如。只得金剛經無我相無人相六字之力。天啟四年。預知終期。端坐而逝。鼻中玉筯下垂。

囑留身以三年。吳氏證金剛不壞。㊟現果隨錄。清唐吳氏。濟寧人。客居松江。初性暴。不能容人。年四十三。始持長齋。於小樓日誦金剛經六載。至四十九。忽告人曰。吾某日去矣。經云。金剛不壞身。吾去後可留身三年。方驗經言不虛。說偈而逝。越三年。啟龕。身果不壞。頂髮長半寸。提督梁公。爲漆身建庵。

天衣下降。引師上昇。㊟法苑珠林。唐遂州趙文信。暴死。至閻王所。同伴十人。中一僧。王問在世修何功德。僧答誦金剛經。王驚起合掌。讚言善哉善哉。師誦般若。當得昇天。何錯來

此。言未竟。有天衣下降。引師上天去。文信回生。具述其事。

地藏處留。完經笑別。（註）新異錄。明嘉興府角里街施嶧陽。與東塔寺僧有恒善。嶧陽老病。

跪誦金剛經。日必數卷。崇禎丙子正月八日。誦經未畢。遽卒。三日。將封棺。忽還魂。言我以

經力。不屬冥主。留地藏菩薩處。菩薩以經未終卷。放回補誦。但氣息奄奄。不能自誦。須請

有恒師代之。他人無益。適有恒他出。乃待一日。恒至聽誦畢。舉手謝恒。一笑化去。

李元宗沐浴坐逝。（註）金剛持驗。宋荊州江陵縣李元宗。有女日誦金剛經三卷。病卒。冥王

見其頭有佛光。放還。囑云。汝父好取生魚切膾。有魚七千餘頭。訴怨索命。歸問汝父。夜夢

落入網中。晝則頭痛。此魚求報也。女甦白父。元宗大驚。遂齋百僧。斷葷酒。手書金剛經四

十九卷。夢數千青衣童子拜曰。我等被怨。今蒙寫經功德。離苦趣。生善道矣。元宗自此持

誦益虔。壽至百二十歲。無疾沐浴坐逝。

顏光裕里巷香聞。（註）金剛持驗。明顏光裕。世襲儒業。一日同鄉紳耆老入金剛會聽經。踴

躍歎服。欲究其旨。以赴銓未暇。後任太和縣事。病。夢二青衣拘入陰府。景象晦冥。森嚴悽

慘。吏白王曰。光裕好殺。有無數生靈索命。王判令油煎。牛頭叉入沸鼎。見蓮華徧體。滾沸

澄清。王合掌請見。令察善簿。有持誦般若一日之功。植此金剛不壞之體。放還爲世人勸。自後課誦不輟。刻施金剛經六千卷。官歷大參。年至七十。臨終香聞里巷。囑子孫受持此經。顏子六十六代孫。博士伯廉記。

聽無人無我之辭。王樵合掌。㊟受持果報。明王樵。萬曆時官右都御史。得疾。子肯堂。請誦金剛經。至無我相無人相。樵微笑曰。煩惱本空。我相何在。遂起坐合掌而逝。

誦一佛二佛之句。錢婦停梭。㊟金剛持驗。明繡水錢永明妻張氏。奉佛誠篤。日織布一匹。於機上隨誦金剛經十卷。以爲常課。一日方織。誦至不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無量千萬佛所。種諸善根句。忽停梭合掌。子婦覺其異。呼之。已瞑目坐脫。時萬曆庚申七月四日。

受八關之戒。熱灼頂中。㊟續酉陽雜俎。唐何軫妻劉氏。少持金剛經。願年止四十五。預知死期。一心不亂。及四十五歲。捨資供僧。徧別親故。除日請僧受八關戒。沐浴更衣。獨處一室。趺坐誦經。頃之。悄然而卒。頂熱灼手。軫以僧禮葬。塔在荊州北郭。時太和四年。

念七字之名。光騰口內。㊟金剛新異錄。明王德用妻陶氏。不信佛法。病篤。見鬼卒語曰。汝

陽壽已絕。當墮惡道。忽地獄現前。陶大懼。憶僧誦金剛般若波羅蜜經七字。盡力誦持。至數千徧。地獄遂隱。俄有五色光明從口出。乃空中有聲曰。陶氏生善趣矣。一朝示疾。范僕知生。（出）金剛持驗。明嘉興府報忠坊范氏僕。居士王載生幼時。見其肩榮行市。喃喃不休。每日早起。必跪誦金剛經數卷。後出家。辛勤作務。未嘗告倦。忽一日示疾。告衆曰。我夙生以誦金剛經怠慢。故罰作人奴。今限滿當往善地受生矣。遂瞑。數載聞經。白鵝立化。（出）新異錄。明萬曆初。侍中鍾復秀。徐邊壽。俱住京城羅家巷。別院淨室數閒。二公聯座持金剛經。有二白鵝。行止皆隨。昂首而聽經聲。逾數年。二鵝並對經案立化。（以上共九條。）

事雖次於樂邦。生必歸乎善趣。此功德不可思議者二也。

日得長壽。則有光明現像。相士之術無靈。（出）金剛持驗。梁天監中。有琰法師。幼時有相士謂其壽止十八歲。乃晝夜持誦金剛經。一夜戶中現五色光明。見有梵僧謂曰。汝持經延壽矣。言訖不見。後年九十二坐化。（出）金剛持驗。唐陳國寶夫人盧氏。芮公寬之姊也。常誦金剛經。火炬行空。阿弟之言預卜。

未終卷而頭痛。至夜愈甚。恐死不終卷。索火悉滅。忽廚中有燭炬自行。去地三尺。升堂入室。驚喜誦畢。自此日誦五徧。後苪公將死。謂曰。姊以經力。當得長壽。生好處矣。後年八十。無疾而終。

鬼爲畫策。增壽而官至相公。 註報應記。唐竇德元。爲卿。使揚州。日暮渡淮。船已離岸。見岸上一人。更無船渡。乃還載之。見其飢。復與之食。問何往。答曰。某乃鬼使。往揚州追竇德元。德元驚拜請計。鬼令急念金剛經千徧。月餘數滿。鬼邀同見王。一紫衣人下階揖云。公大有功德。尙未合來。放還。曾死隔宿矣。後官至左相。年六十四。

王許釋歸。卻鬼而年臻耄耋。 註報應記。唐王陀。日誦金剛經五徧。病見鬼來。誦經便退。遙曰。王令追汝。且止誦經。止之昏迷欲絕。又一鬼來云。念經人王令權放六月。既寤。持誦不輟。壽至九十。

渭橋老母。法施徧及親鄰。 註太平廣記。唐吳思元。曾於渭橋見一老人。年八十餘。爲生母持服。怪之。答曰。有異僧教母誦金剛經。能得長壽。母日念兩徧。壽一百七歲。姨及鄰母誦之。並過百歲。

監門將軍。善神爲之擁護。 出廣異記。唐魏恂。爲監門衞大將軍。持金剛經。時有蔡策者暴亡。數日方蘇。云冥司以追人不得。撻其使者云。魏恂持金剛經。善神擁護。追之不得。改使還報皆同。恂聞。益加精進。

祇洹家牒。廿載償功。 出廣異記。唐鄭州陽武孫明。日持金剛經二十徧。後被冥吏引見冥王。王曰。昨得祇洹家牒。念金剛經勤懇。延二十載。乃送還。廿。音入。二十也。

般若院僧。八旬健在。 出續酉陽雜俎。唐江陵開元寺般若院僧法正。每日持金剛經。長慶初。病卒。入冥。見若王者。揖令坐繡座。念經七徧。侍衞合掌。階下停刑。王下階送還。曰。上人增壽三十年。荆州僧常靖。親見復活。法正年八十尙存。

進朝分施功德。竟教李代桃僵。 出太平廣記。唐董進朝。常持金剛經。以一分功德。祝庇冥司。一夕於城下月明中。見四人相語。曰。久蒙董進朝惠。奈何殺之。其對門有一同姓同年者。壽限將至。可以代也。忽不見。及明。聞對門人子已暴卒。

洪正偶同姓名。遂使鴻離魚網。 出宋高僧傳。唐蜀寺僧洪正。俗姓常。日持金剛經二十徧。鄰僧守賢。夜坐。見二鬼卒私語曰。僧洪正默念般若。大神呵護。不得近。責限已迫。可將東

門之常洪正。亦曾爲僧者。攝去塞責。守賢大驚。明日訪常洪正。則已死矣。離。麗也。詩云。魚網之設。鴻則離之。

不慚御楊。有難相之沙門。註續高僧傳。梁僧智藏。以武帝禁沙門坐御座。便登坐之。曰吾昔爲吳中顧郎。尚不慚御楊。況乃祖定光金輪釋子乎。武帝謝而罷詔。有相者。謂師年只卅一。時藏年廿九。乃誦金剛經不輟。後遇相者驚曰。夭相了無。至六十餘而終。卅。音薩。三十也。

偶過河橋。喜待歸之善婦。註記聞錄。唐天寶中。張無爲遠歸。夜半。倦坐橋下。有數十騎至橋駐馬。命取其妻。并同里王翁等十餘人。惟無爲妻誦金剛經。吉神擁護。取之不得。無爲歸。見妻猶在誦經。曰汝常不外宿。故誦經以待。天曉。聞南鄰哭聲。王翁死矣。夫妻遂奉齋持經。竟得長壽。

十餘年功行完滿。壽過七旬。註巾馭乘續集。明萬曆辛亥間。淮北大商胡燃。四十無子。有僧勸施金剛經一藏。并掩暴骨。如是者十餘年。功行圓滿。延僧四十九衆。建七晝夜道場。

後妾生三子。夫婦年踰七十。註廣異記。唐易州參軍田某。好田獵。持金剛經數年。暴卒。入三千徧善果圓成。年延十五。

地府。諸鳥獸周回數畝索命。王令推問。同行十人至吏局。吏令啟口。以一丸擲口中。便成烈火。須臾灰滅。俄復成人。如是六七輩。及田。累擲三丸不火。王問作何福業。答。誦金剛經二千餘徧。王曰。滿三千徧。延十五年壽。遂放還。

僧楚石專持勸化。與白藤無極同儔。㊟金剛感應。明正德間。南嶽有僧曰楚石。專持金剛經。有人乞法。輒令持金剛經。年一百三十歲。無極終一百二十四歲。

陳入玄頓契長生。惟得佛捨仙是囑。㊟巾馭乘續集。明宣德閒。川西鶴鳴觀道士陳入玄。志求長生。禱神授法。夜見一人。自稱金剛神。謂之曰。汝往岷山。禮智融和尙。當授汝法。玄如言往問。融曰。金剛經云。一切有爲法。如夢幻泡影。玄問。旣如泡影。何謂長生。融曰。若見諸相非相。卽見如來。又曰。卽非如來。是名如來。玄於言下頓契。遂歸。隱瓦屋山之虎踞巖。年九十八。一日集諸友曰。吾始志仙長生。今幸得佛長生矣。願諸公得我所得。言訖。瞑目而逝。

少峯多男益壽。㊟受持果報。明鄧少峯。江西人。推命者咸謂其少子少壽。遂發心誦金剛

經。祈壽祈子。崇禎壬午。壽終九十五歲。十三子。三十六孫。

馮勤積德延年。（註）新異錄。明嘉靖間。歸安茅鹿門僕馮勤。日者占其夭。一老僧教念金剛經。以積德。勤受持不懈。年九十五。無疾化。子二孫四。聯以上共九聯。十八條。

經以續命。拾焚字紙以積德。勤受持不懈。年九十五。無疾化。子二孫四。

雖曰夭壽不貳。足知神感斯來。此功德不可思議者三也。

曰得回生。則有揮錫開垣。文策提袈裟之角。（註）太平廣記。隋慕容文策。持齋。誦金剛經。一日暴卒入冥。冥王合掌。歎其功德甚大。令放還。忽見二僧執火引策。即提袈裟角問之。僧曰。緣公持經。故來相衛。可隨燭行。出城門。乃指一大城。曰此地獄也。策不忍看。至一道。有橫垣塞路。僧以錫杖叩之即開。云可從此去。遂活。

聞經返舍。義方畫地獄之圖。（註）法苑珠林。唐括州刺史樂安任義方。武德年中死。經數日而蘇。自云。被引見王。令觀地獄。與佛經所說不殊。地下晝夜昏暗。如霧中行。家人以義方心尚溫。請僧誦金剛經。義方即聞之。王以其算未盡放還。送者云。但隨經聲即到舍。既活。因論說地獄。畫地獄圖。

王從貴妹築新墳。聞呻吟而啟視。（註）酉陽雜俎。唐貞元中。公安瀘陵村王從貴妹。常持金

剛經。忽暴疾卒。埋已三日。其家復墓。聞墓中呻吟聲。啟視。果有氣。輿歸數日。能言。云冥間以持經功德放還。

李元一女亡別院。賴寫讀而能言。 註 報應記。唐元和中。饒州司馬李元一。有女居別院暴亡。其夫嚴訥。見鬼妻於蒼湖水上。語之故。囑夫代求雁浦村嚴夫子。教以寫金剛經。請僧轉誦七徧。女果開目。須臾能言。

畋獵傷生。幸抽經之得驗。 註 報應記。唐揚州高郵丞李丘一。好鷹犬畋獵。一日暴卒。被追見王。諸禽獸人語索命。李言。曾寫金剛經一卷。王令向經藏抽驗得實。王合掌云。此最上功德。乃召所殺生類陳謝。丘一願再寫百卷。衆皆歡喜放還。身在棺中。破棺乃起。揚州刺史奏其事。勅加丘一五品。仍充嘉州招討使。

人羊轉轂。許斷肉而生還。 註 太平廣記。唐梓州姚待。持金剛經。幷爲母造百部。有人宰羊。呼待食。遂卽死。見冥王。問何得食肉。待云。雖食肉。亦持經。王稱善。令斷肉。遂得生還。

盧氏昇乎高座。笑黃衫之誤拘。 註 廣異記。唐開元中。滑州有盧氏者。持金剛經。一日被二黃衫人追入冥。見數十人皆衣冠。其後大半繫在網中。或無衣。或露頂。吏曰。善人則衣冠。

綱中悉緣罪重。若爲說法。皆得昇天。盧卽坐高座。誦金剛經名。綱中人已有出頭者至半皆出地上。經終。往生都盡。冥王稱爲法師。送還復活。

寶公偶作慈航。得紫衣之下拜。

苡仁必禁。開遮之律從嚴。

日復活。云以念經故。冥王降階合掌相迎。言上人更十年在世。勉出生死。又言人間衆僧。

中後食薏苡仁。及藥食。此大違本教。燈報云。律中有開遮之條。王曰。此後人加之。非佛意也。今荊州僧衆。中後無飮藥者。

荷葉爲糧。功德之經無比。

云。和尙壽在而無祿。只有乾荷葉三石。今還陽世。宜多誦金剛經。冥間拔濟。功德無比。寧甦後。惟日飮荷葉湯。

先念莫廢。高涉幸還。

高涉。夜遇一人拓之。引入冥司。涉懼。但念金剛經。遇舊典段怡先。與涉爲義兄弟。語之云。先念金剛經。莫令廢忘。今得還。乃經之力。因送至家。死已經宿。向所拓處。數日青腫。

面誦無遺。文昌得返。（註）法苑珠林。隋開皇十一年。大府寺丞趙文昌。暴卒。至閻羅王所。王以專心持誦金剛經。讚言善哉。令向經藏中取金剛經。捧至王所。一人執卷在西。文昌東立。面經讀誦。一字不遺。卽放還。令引文昌從南門出。見周武帝在門側房內。著三重鉗鎖。喚昌云。我滅佛法罪重。爲告隋皇帝。與吾營少功德。庶離地獄。及出。見一大糞坑。中有人頭髮上出。問之。乃秦將白起。昌至家得活。遂奏帝。帝令天下人出一錢。爲周武帝轉金剛經。設大供三日。

負錢一千五百。斑犬幾誤佛兒。（註）受持靈驗紀。山西張玉女。名佛兒。好誦經典。一日暴卒。半日復甦。曰。被二鬼捉過叉嶺。先見其以黑被裹二人。納之陳家。又將花被裹我。且曰。汝負他錢一千五百。今當往還也。忽一綠衣人前曰。此人念般若經。姑恕之。因失足墮地。乃醒。其父往叉嶺訪之。果有陳家生三犬。二黑。一斑者墮地死矣。

聞經第十五分。白犢還爲鄒軫。（註）金剛感應。明崑山鄒軫。請僧誦金剛經。弟軫。聞李作坊家牛。身盡白。見金剛神云。此人曾聞金剛經。何入此類。以寶杵擊牛首而醒。自覺

頂門微痛。訪之李家。果有初生白犢亡矣。

萬盈偶遇至人。光中認路。註太平廣記。唐元和七年。京兆市人俞萬盈。其宅有大毒蛇。殺而食之。遂病肺痛而卒。七日復蘇云。初被冥使追行暗中十餘里。見一人念經。光繞其身。四照數尺。令盈隨走。曰。我念金剛。汝莫離我。使不敢近。漸失所在。至家。萬拜謝曰。不遇至人。定不回矣。因斷酒肉。日誦金剛經五十徧。

法正見稱王者。階下停刑。註見前三得長壽科第四聯。般若院僧句註。

孽歸劍樹。幸逢證果之僧。註金剛感應。唐武德間。長安蘇文忠。爲富不仁。老墮厠而死。子仁欽。恣意烹割。陰府繫其魂於地獄。重病經年。見衆生索命而卒。冥王命上刀山劍樹。忽有僧名神敬者。捧金剛經至。謂王曰。此經仁欽所施。僧誦之以證果。請滅其罪。王稱善。令還陽。遂印施千卷。夢父曰。我在地獄。賴汝施經。得與祖上七代亡魂。超生天界。

錫振金人。喜記繡經之願。註巾馭乘續集。明崇禎初。唐時姪女。適楊雲而寡。遂長齋。發願繡金剛經。未果暴卒。覺僵於地。徧體流血。忽金甲神振錫一聲。問曰。汝記繡經之願否。答。我要繡。遂放還。繡畢。舊病悉愈。以上共九聯。十八條。

是則度人之筏。亦卽返魂之香。此功德不可思議者四也。 註返魂香者。香氣到處。死者悉活。

曰愈疾病。則有舐慈親之目。盲瞽成明。 註金剛證果。唐武德間。江陵陳照。持齋念金剛經。每日座側有大蟒來聽。鄰人刁昌。疑其妖而殺之。蛇訴冥司追昌至。令蛇纏身齧噬。昌託夢其妻曰。蛇須聽經百卷。便可飛騰。只欠七卷。我妄殺之。速請僧寫金剛經七卷。懺悔救我。妻貧。乃賣五歲兒行之。自是哭子目盲。日誦金剛經行乞。其子往蜀三十年。繼父母俱亡。因回江陵。與母舐目。左右皆明。

消恚鬼之胎。夢交永絕。 註太平廣記。唐陳惠妻王氏。未嫁時。表兄褚敬求婚。未許。敬恚曰。我作鬼必相致。王嫁。敬卒。王遂夢敬。覺有娠。年餘不產。乃持金剛經。敬交鬼胎并消。

龍義毀經而啞。刺舌能言。 註報應記。唐長慶中。開州勾龍義。見人寫金剛經。無故毀棄。卽喑啞。踰五六年。聞鄰人誦此經。惕然自責。倚壁守聽。月餘。偶入寺。逢一僧禮之。問何事。指其口。僧遂以刀割舌下。便能言。并與念經。正同鄰聲。後再訪僧不見。惟壁畫須菩提像。終身禮拜。

王俛食犬而盲。抉睛便見。證報應記。唐元和中。晉州王俛。食狗肉。目遂盲。數年。一僧勸寫金剛經。從之。得七卷。請僧教誦數日。夢前僧持刀抉其睛。驚寤。卽能視。遂復明。

馬難代步。賴茲數幅之經。證酉陽雜俎。唐永泰初。豐州烽子。暮出。爲党項縛入西蕃養馬。居一年。夢母思歸。蕃法嚴。無放還例。蕃將頗仁。私與兩馬令走。烽子極馳。俱乏死。遂晝潛夜走。又刺傷足倒磧中。忽風吹物過其前。因攬之以裹足。有頃不復痛。遂走。得歸見母。母曰。自失汝後。我惟念金剛經。因請經拜之。纔斷。亡其數幅。不知何故。及告母以傷足事。解足視之。裹瘡之物。乃數幅經也。

虎爲舐瘡。但持四句之偈。證報應記。唐元和中。房州强伯達。世傳風癩惡疾。二百年矣。伯達弱冠使患。自知不起。請父兄裹糧送之山中巖下。忽有僧過傷之。教念金剛經中四句偈。念數日。有虎來。伯達瞑目誠念。虎乃徧舐其瘡。清涼如傅上藥。良久虎去。瘡已乾合。明旦僧復至。授青草一握。令歸家煎浴。歸浴瘡愈。惡疾永絕。

受鑊湯之句許。摩背愈疽。證果錄。宋縣尉王迪功。好畋獵。妻持金剛經。苦勸王誦。乃讀一徧。後病卒入冥。應入鑊湯地獄。以曾誦經一徧。冥王曰。最爾片善。亦堪嘉奬。薄罰放還。

令以鑊湯一勺淋其背。釋之乃甦。疽發於背。誓長齋持經。後夢神僧摩其背。三日而愈。

吐大蟺約肘餘。開喉引髮。（註）續酉陽雜俎。唐長慶中。荊州公安僧會宗。中蠱將死。乃念金剛經。至五十徧。夢有人令其開口。於喉中引出髮十餘莖。又夢吐大蟺長一肘餘。病遂愈。

蟺。與蚓同。

高聲讚揚。周之程反瞳復正。（註）金剛感應。明崑山周之程。五十喪明。瞳子反背。碧色。因日誦金剛經三卷。高聲讚揚。積十五年。碧瞳漸轉。兩眼清光盡復。

專心持誦。濮王氏瞽目重光。（註）金剛感應。明秀水庠生濮可重。妻王氏。哭良人兒成瞽。遂專心持誦金剛經數歲。忽左目流水。痛如割裂。則豁然明矣。數日右目亦然。

承信患翻胃之疾。施千卷而獲神丸。（註）金剛證果。宋紹興中。華亭宋承信。患翻胃之疾。久而不愈。夢僧曰。凡人造諸惡業。冥吏錄其魂魄於陰間考掠。遂成疾病。瘋癩癆瘵。啞。醫藥無靈。算盡乃死。因果毫髮不差。汝以怨業。受此疾苦。吾與汝有宿緣。特來報知。若能持金剛經。或書寫勸念。即感陰官先放其魂。病可痊也。既覺。印施千卷。且願終身虔誦。遂夢金剛神賜藥一丸。服之而愈。

思元有卻鬼之功。誦三日而痊兄疾。註太平廣記。唐吳思元。天后朝爲太學博士。持金剛經。有巫褚細兒。言事如神。思元往就見。細兒驚曰。公有何術。鬼見皆走。思元知是經力。倍加精勵。兄疾。醫藥無效。思元至心持誦。三日而愈。以上共六聯。十二條。

蓋如來本無上醫王。而此經卽伽陀妙藥。此功德不可思議者五也。註伽陀。具云阿伽陀。

藥名。譯作普去。能去衆病也。

曰救殺戮。則有黃州刺史杜之亮。當隋仁壽中。爲漢王諒府參軍。諒反并州而敗。僚屬皆繫獄。亮夢一僧曰。但誦金剛經。此厄可免。亮卽守誠習念。及引就戮。唱名者皆死。惟策內無亮姓名得免。俄而會赦。

隋國中書。殿前獲宥。註報應記。蕭瑀。梁武帝玄孫。仕隋至中書令。封宋國公。以議伐高麗。不合上旨。與賀若弼高熲同禁。將竄於法。瑀就禁所八日。念金剛經七百徧。明日桎梏忽自脫。守者失色。復爲著。至殿前。獨瑀獲宥。因著般若經靈驗十八條。乃雕檀香爲寶塔以貯經。高三尺。感一鍮石像。忽在庭中。奉安塔中。獲舍利百粒。貞觀十一年。見普賢菩薩冉冉向西而去。

下劍出五花之色。賊謂聖人。註廣異記。唐臨安陳哲。家居餘杭。持金剛經。草賊朱潭寇臨安。哲正遇賊。賊爭以劍刺之。每下一劍。則有五色圓光。徑五六尺。以蔽哲身。刺不能中。賊驚歎。謂是聖人。捨之而去。

脫枷放十丈之光。名聞皇帝。註廣異記。唐長安縣死囚。入獄四十餘日。誦金剛經不輟。臨決脫枷。枷頭放光。長數十丈。照耀一縣。縣令奏聞玄宗。遂釋其罪。

金剛不壞。箭百發而成虛。註金剛持驗。唐浙西府吏徐玭。家巨富。日誦金剛經。有賊百人劫其家。縛玭箭射。玭曰。金剛不壞身。今如之何。須臾見佛現空中。發箭百無一中。賊驚異。

知爲誦經之故。皆棄兵改行。

竹節有痕。刀三下而俱折。註宋高僧傳。唐廬陵曹某。持金剛經。常以竹筒盛而佩之。時因安史之亂。刺史劉寧徵兵甚急。曹被括爲軍中小將。亡命被捕。遂處死。刀三下俱折。劉怪問之。曰。素志捨家。密持經法。問經何在。曰被捕遺失。乃於數百步外得之。竹筒有刀痕。深幾斷絕。乃縱之爲僧。號三刀法師。

鏃入國英之腹。胡僧與丸。註報應記。唐崔寧。大曆初鎭西蜀時。會楊林反。健兒張國英。常

持金剛經。往戰。被箭中腹。鏃沒不出。醫曰必死。至夜夢一胡僧。與一丸藥。及旦。瀉箭鏃出。瘡便合瘥。

兵叛齊丘之庭。神人瞋目。 註續酉陽雜俎。唐永泰初。朔方節度使張齊丘。每旦持金剛經十五徧。數十年不懈。一日衙內小將負罪。懼事露。乃煽動軍人數百謀叛。十餘人露刃入。屹立庭中。垂手張口。投兵於地。遂被擒縛。五六人瘖不能言。餘者具云見二甲士長數丈。瞋目叱之。竟如中惡。齊丘因斷酒肉。

被殺而沈海底。聲達院僧。 註金剛持驗。唐時有一富商。恆誦金剛經。每以經卷自隨。嘗賣販外國。夕宿海島。衆商利其財。共殺之。盛以大籠。加巨石。幷經沈於海底。平明。衆商船發。而夜來所泊之島。有一僧院。院僧每夕聞人念金剛經。聲在海底。異之。命善泅者入水求之。乃挽籠而上。商云。被殺沈海。不知是籠。但覺身處宮殿。常有人送飲食。安樂自在也。遂投僧削髮。出家於島院。

受戮而返家中。人驚鬼物。 註太平廣記。唐乾符中。兗州節度使崔尚書。法嚴峻。一軍將。衙參不到。卽令就衙門處斬。其軍將就戮後。顏色不變。是夜三更歸家。妻子驚爲鬼物。軍將

曰。初遭決斬時。如醉如睡。無諸痛苦。中夜。覺身到街中。因爾還家。明旦入謝。崔驚其有幻術。軍將曰。素無幻術。惟自少讀金剛經。每日三徧。昨因誦經。所以過期。崔令取經。取到。經函尙如故。而經已兩段。崔大驚。卽賜衣。命寫經百卷供養。今兗州延壽寺門外。蓋軍將衙門就法處。斬斷經像尙存。

飛狐不血賊刃。城頭現雄俊之巨人。 註宣室志。唐甯勉。持金剛經。常爲北都衙將。以兵四千軍飛狐城。時薊門帥反。夜伐飛狐。勉兵不敵。飛狐人不欲以父子兄弟盡血賊刃。勉猶豫未決。忽報賊兵自潰。棄甲城下。勉開門逐焉。生擒數十人。訊之。虜曰。向夕望見城上有巨人數四。長二丈餘。雄俊可懼。怒目呿吻。袒裼執劍。薊人見之。慘然汗慄。卽走避。勉悟爲金剛神。

議絞終免官刑。腿上見金剛之兩字。 註金剛持驗。明吳縣至德鄉計仲偉。持金剛經。自幼不娶。淸順治時。被人誣以命案。縣官判議絞罪。聞者冤之。問夾打痛否。計全不知。衆視其腿。毫無所傷。但隱隱有金剛二字在上。後直指李森先。按蘇。毋氏控冤。得白。誣者反坐。偉著有金剛經解。

三就刑而遇赦。恩使虛傳。（出太平廣記。唐宋汶。牧黃州。時秦宗權阻兵作亂。有忿金剛經者。秦差爲細作。被宋查獲。令殺之。忽報加官使到。因停刑禁錮。踰月使臣不到。又令行刑。方出獄。報使入境。復停止。使已發引。出就刑。值大將入衙見之。曰窺覘細作。本屬脅從。曲貸其命。足示寬恕。宋然之。命髡髮負鉗。縲化財物。造開元寺。將就。宋夢八金剛告曰。負鉗僧苦行如此。締構既終。盍釋其鉗。宋異之。乃釋鉗。待以殊禮。人呼爲金剛和尙。）

一揮刃而潛逃。仇人無損。（出圖書集成。陳微。廣都縣人。自少嘗誦金剛經。與脊姓馬者有隙。一旦因事亡匿。馬生揚言欲追捕之。陳乃礪一匕首。行坐相隨。必刺馬生。一日行於村路翳蔚間。馬脊伏而掩之。陳抽刀一揮。馬生倒仰。由是獲脫。視之。則所執乃刀鞘。及歸匿處。刀在其間。本不偕行。馬脊亦無所傷。何其異也。）

穴壁窺光。媼方理髮。（出金剛持驗。宋壽春郡司理柴注。鞫一命案。其囚供稱離城三十里。歇客爲生。遇孤客攜囊重。則夜殺之。惟宿一老媼。更深將殺之。而戶不可啟。乃穴壁而窺。則見紅光中一大人。與房上下等。背門而立。大驚幾仆。天明門啟。媼理髮誦經不已。問何經。乃知夜來神人。蓋金剛也。）

墮濠如夢。神乃提腰。　註酉陽雜俎。唐元和中。劉祐。統齊德軍。討李同捷。圍攻德州。將官王忠幹。常念金剛經二十年。攻城時上飛梯。將及堞。身中箭如蝟。爲櫑木擊落。同火卒拽出。置水濠裏岸。忠幹既死。夢至荒野。遇大河欲渡無舟。仰天大哭。忽見一人長丈餘。忠幹拜求指引。頭低未舉。其人把腰擲之空中。久始著地。忽如夢覺。聞賊城上交二更。擡手抹面。血塗眉睫。方知損傷。强行百餘步。復倒。又見向人持刀叱曰。起起。乃走一里餘。坐歇。方聞本軍喝號聲。遂及本營。

燕山李立。轉厚餽以金繒。　註春渚紀聞。宋湖州安吉縣沈二公者。金寇未至。夢一僧曰。汝前生所殺怨報至矣。現有一人長大。以刀破門而入。即問汝是燕山府李立否。但延頸受刃。俟其不殺。則前怨得解。數日寇至。果如僧言。其人問。汝何悉我姓名鄉里。沈告以夢。李方歎息。見案上有金剛經。詢知沈已持誦二十年。即解衣出一竹筒。中藏細書金剛經。曰。我亦誦此五年。因結爲兄弟。並取資糧金帛與之而去。

蜀國王殷。免受嫌於錦纜。　註酉陽雜俎。唐蜀卒王殷。長齋念金剛經。時郭釗鎮蜀。殷呈錦纜。郭嫌其惡。令袒背。將杖斃之。郭有番狗。忽吠抱殷背。驅逐不去。郭異之。怒遂解。

省親孝子。亦顯異於三刀。 出廣異記。唐張伯英。以其父在潁州。盜官馬往省。爲守者所得。
刺史崔照令腰斬。一再不傷。乃換利刀。不損如故。照問所以。答曰。昔年十五。絕竜血。誦金
剛經十餘年。時惟至心誦經耳。遂舍之。削髮出家。人呼爲三刀師。謂是起敬菩薩。
罵賊忠臣。曾無傷於百騎。 出唐陸康成。聞誦金剛經。可以脫難。遂日讀數十徧。
時朱泚作亂。署爲御史。康成叱之曰。賊臣敢干國士。泚大怒。命數百騎環而射之。康成默
念金剛經。矢無傷者。泚乃舍之。康成遂隱於終南山。
任都稅矢難中體。 出春渚紀聞。宋方臘據有錢塘時。慘捕官吏。有任都稅院者。家居祥符
寺之北。距府十里。每曉赴衙集。於道中暗誦金剛經。率得五卷。二十年不廢。賊七佛子者
執之。令衆賊射之。任但誦經。發矢數百。無一中體。
張守誠箭不透心。 出金剛持驗。明杭州張守誠。虔誦金剛經。以囊貯經。懸佩胸前。崇禎壬
午年。隨伴北上貿易。途遇響馬。同伴受傷。守誠被一箭。正中胸前經囊。不致透心。因得全
命。以上共十一條。聯二十二條。
凡此戈如割水。豈非誠能感神。此功德不可思議者六也。

曰脫刑繫枷鎖。則有宋公蕭瑀。誦八日而刑具爲開。註。

司馬柳儉。竟兩紙而朝堂遇赦。註法苑珠林。隋邢州司馬柳儉。坐誣枉。繫大理寺。儉正心誦金剛經。有兩紙未竟。不覺昏睡。夢一婆羅門僧曰。檀越宜誦經令徧。卽應得出。儉忽寤。勤誦不懈。經二日。忽有勅喚。就朝堂赦免。註見前六救殺戮一聯。隋國中書句

天后御史。幸免羅鉗。地官侍郎。不罹羈網。註報應記。唐裴宣禮。天后朝爲地官侍郎。常持金剛經。坐事被繫。宣禮憂迫。唯至心念金剛經。枷鎖一旦自脫。推官親訪之。遂得雪免。御史任植。同禁。亦念經獲免。

盧博士連坐獄中。脫枷獲應。註北史。續高僧報應記。盧景裕。魏節閔帝時。爲國子博士。以從兄盧仲謀叛。連坐繫獄。乃至心誦金剛經。枷鎖自脫。

沈校書事配邊地。遇赦得歸。註廣異記。唐沈嘉會。貞觀中。任校書郎。以事配蘭州。每旦夕東拜泰山。願得生還。永徽六年十月三日夜。見童子儀服秀美。云是泰山府君之子。謝君拜禮。君若日持金剛經一徧。卽萬罪消滅。嘉會自此持金剛經。遇赦得歸。

崔公被虜。試之而鎖乃再開。日。鎖忽自開。虜疑有奸。撻之。崔告以念金剛經。復鎖之。念未終又解。衆歎異。遂送出境。

趙氏拾遺。誣之而鬬爲三折。註太平廣記。唐太和間蜀人趙安。常持金剛經。於野外墓間。獲衣一襆。鄰人告其盜物。捕送縣曹。以大鬬夾脛。鬬折三段。又令杖背。杖下輒折。後得判放歸家。妻云。某日聞君經函中震裂聲。懼不敢發。安急視之。帶斷軸折。紙盡破裂。

劉氏棒徑數寸。箕手遮而背受無痕。註太平廣記。唐劉逸淮。在汴時。新造赤棒。頭徑數寸。固以筋漆。立之不仆。有虞候王某被讒。劉以新棒杖之三十。王竟無恙。人問其故。王曰。我讀金剛經四十年。今方得力。初受棒時。見有巨手如簸箕遮背。因祖示人。都無傷痕。

蜀兵誦得一題。金鋌見而髮繫自解。註太平廣記。唐韋南康。鎭蜀時。有營卒學誦金剛經。纔得一題。其夜往堡外拾薪。被番騎縛去。行百餘里。踣之於地。以髮繫櫪。覆以駝毯而寢其上。營卒惟念經題。忽見金一鋌放光。止於前。試舉手動身。所縛盡脫。遂潛起。逐金鋌走。計未行十餘里。遲明已至其家。家在府東市。妻兒初疑其鬼。具呈來由。悲喜交集。（以上共五聯、十條。）

信乎禁繫枷鎖。所不能著。誠哉涕淚悲泣。未曾得聞。此功德不可思議者七也。

楞嚴云。能令衆生禁繫枷鎖。所不能著。次二句。本經須菩提事。

曰救水火險難。則有漢江擊楫。投經浪平。註金剛經證果。唐王待制。船至漢江。風濤洶湧。

檣傾楫斷。人盡驚怖。王不得已。以平日所持金剛經投江中。遂爾風息浪平。王深憶此經。

踰兩月。抵鎭江。見舟尾有物如毬。網之。乃螺螄團結所投之經焉。

遼海揚波。夢僧風定。註太平廣記。唐白仁晳。運米遼東。過海遇風。急念金剛經。得三百徧。

忽如夢寐。見一梵僧。謂曰。汝念眞經。故來救汝。須臾風定。八十餘人俱濟。

河陽橋斷。何澤忽遇懸廬。註太平廣記。唐武德令何澤。持金剛經。至河陽。水漲橋倒。日已

夕。人爭上船。岸遠未達。船沒。澤急念經。須臾近岸。遇懸廬攀援得出。餘八十餘人溺死。

海畔舟傾。宋衍得捫浮橐。註報應記。唐宋衍。江淮人。爲鹽鐵院書手。月錢兩千。娶妻安居。

不議他業。年餘。有爲米綱。過三門者。請衍管簿書。月給錢八千。妻楊氏甚賢。以三門路險。

諫阻不聽。遂往。果遇風船沒。衍入水。捫得粟橐一束。浮漂近岸得活。餘人皆沒。因對橐而

謝。誓不相捨。行數里。有孤姥鬻茶。茅舍兩間。遂謁宿焉。明旦曝衣。幷解橐以晒。得一竹筒。

開之。乃金剛經。姥曰。是汝妻自汝去後。禮念寫經誠切。故能救汝。因指東南一徑曰。但尋此去。後日到家也。行二日到家。見妻愧謝。出經。果妻所寫。因遣使謝姥。至則人舍皆無。乃神化也。相國鄭公駰。聞之。與武職。食月給五千。因求其經。爲鄭氏所尊奉。

化咤灘之竿竹。王沔生全。 註 金剛鳩異。唐王沔。常持金剛經。因使歸州勘事。迴至咤灘。船破。五人同溺。沔初入水。若有人授竹一竿。隨波出沒。至下牢鎭。著岸不死。視手中物。乃受持之金剛經也。咤灘至下牢。三百餘里。

幻南海之蓬蒿。慧師壽考。 註 金剛持驗。唐廣州僧虔慧。自幼受持金剛經。因泛海往南安。遇大風濤。舟人覆沒。虔慧在浪中。偶遇蓬蒿一叢。以手緊抱。隨浪三日。至岸解視。蒿中則金剛經一卷。並無淹濕。後虔慧年至百三十歲。端坐告終。其經本自出香烟。漸成五色雲氣。徐徐上昇天界。僧衆與太守官僚。遠近老幼。咸見之。

震雷拔柱。盛來雲錦之囊。 註 報應記。唐康仲戚。往海東。數歲不歸。其母思之甚切。有僧謂曰。但持金剛經。兒卽歸矣。母不識字。令人寫經。鑿屋柱藏之。加漆其上。晨暮敬禮。一夕雷霆大震。拔此柱去。月餘。仲戚還。以錦囊盛巨木。告母曰。海中遇風。舟破墜水。忽有雷震。投

此木於波上。得浮至岸。故尊敬之。母曰。此乃我藏經之柱也。破柱得經。母子終身持誦。

神鬼鑿舟。快寫泥金之字。（感應記。宋溫州參軍郭承恩。力行方便。嚴禁宰牛。泥金書金剛經。送佛寺供養。後考滿回紹興。與同僚司法元珍同舟。參軍居前倉。司法居後倉。遇風濤大作。四面昏黑。見海內鬼神鑿船爲兩段。前倉順風抵岸。後倉沈沒。蓋司法受賄徇私。參軍奉公執法。又承金剛經力耳。）

彥通急投深澗。臂染芬芳。（報應記。隋陸彥通。日持金剛經十徧。宰武牢時。邑人欲殺之以應李密。彥通急遁。賊拔刀逐之。前遇深澗。迫而躍入。忽有人接右臂。置盤石上。都無傷處。空中曰。汝爲念經所致。因得還家。其臂有奇香。經日不滅。後位至方伯。年九十餘。）

元初墮入中流。背騰光照。（報應記。唐九江元初。販薪於市。年七十。常持金剛經。晚歸江北。中流風浪大起。同涉者俱沒。惟初浮於水上。即漂南岸。羣舟泊者。悉是大商。見初背上光高數尺。意其貴人。與語。知爲村叟。因詰光所自。答曰。吾讀金剛經五十年。在背者經也。）

前後厄難。無不獲免。

利賓獲濟。似有神龍。（太平廣記。唐會稽陳利賓。少誦金剛經。往東陽。會天久雨。大水瀰

漫。賓船乘風至界石竇。波濤衝擊。同行二十餘舟皆敗。賓急誦金剛經。忽有一物。狀如赤龍。橫出扶舟。因得濟。

惟玉將沈。忽來飄檣。忽見一檣隨流而下。遂獲濟。

將敗。乃竭力念經。忽見一檣隨流而下。遂獲濟。

神行水上。高提陷沒之船。（註）廣異記。唐虔州別駕李惟玉。誦金剛經。嘗泛舟出峽。水急檣折。船

浪如屋。楫櫓盡失。船已陷沒水底。呼號間。岸人見有兩金甲神行水上。左右提船而起。夾

送如飛。頃刻達岸。船中人知爲金剛神。共感沈德。（註）金剛持驗。明沈濟寰。持金剛經。曾於太湖中流。陡遇龍風。巨

龍鬬空中。穩渡運糧之艦。（註）受持果報。明蘇州朱壽增。運糧入黃河。巫言。必宰牲賽河神。

朱素持金剛經。以爲不可。但每日誦經回向河神而已。一日大風雨。龍鬬空中。桅篷聿蓆

捲盡。萬艘簸蕩不可制。朱焚香誦經益虔。須臾風止。糧艦無損。

災發探銀之戶。茅屋竟存。（註）太平廣記。唐延和間。饒州採銀之戶逾萬。並草屋連居。一日

火發。萬戶俱燼。惟一室獨存。問之。則世奉佛。持金剛經者。

火焚游獵之場。草叢自茂。（註）法苑珠林。唐平州孫壽。游獵海濱。火燎於野。草木蕩盡。惟有

茂草一叢。獨不焚。窺之。得金剛經一函。傍有死僧。顏色不變。火不延燎。蓋由此也。

老子成灰。尋般若而題唯焦黑。（註）法苑珠林。唐貞觀五年。隆州巴西縣。令狐元軌。敬信佛法。欲寫法華。金剛。涅槃等經。無由自檢。憑彼土抗禪師檢校。抗在寺如法潔淨。寫了下帙。還岐州莊所。留經在莊。與老子五千文。同在一處。忽爲外火延燒。草堂灰燼。乃命撥灰。覓金銅佛像經軸。灰開。諸經宛然如故。又覓老子。便從火化。見者莫不嗟異。其金剛經一卷。唯題字焦黑。訪問所由。乃初題經時。有州官能書。其人行急。不獲潔淨。直爾立題便去。由是色焦。時元軌任馮翊縣令。（註）法苑珠林。

村中起火。焚精舍而經乃完全。（註）東坡志林。唐曹州濟陰縣西廿里。有精舍。龍朔二年冬十月。野火暴起。非常熾盛。及至精舍。踰越而過。比僧房草舍。焚燎總盡。惟金剛經如舊。陷穴不記歲年。神遺餅餌。（註）宋蔣仲甫。聞孫景修言。近歲有人鑿山取銀礦。至深處。聞誦經聲。發之。得一人。云。吾亦取礦者。以窟壞不能出。居此不知幾年。素所誦金剛經自隨。每至饑渴。即若有人自腋下以餅餌遺之。殆此經變現也。

走險得無饑渴。童送盤餐。（註）報應記。唐志通。常持金剛經。年二十。被驅爲兵。敗走巖險。經

日不食。有二童子。持滿盂飯來與之。志通拜謝。忽然不見。食訖。累日不饑。後得還鄉。貞觀八年病死。兩日卽蘇。曰。冥王以持經故送還。

導善冲以潛逃。不致身淪異域。 註太平廣記。唐崔善冲。爲梓州丞。適諸蠻叛。冲夜奔。擬投昆明。昏不知道。乃虔誦般若經。俄有炬火在前。衆隨之。至曉。卽達昆明。

照克勤而宵遁。免教浪死遼東。 註太平廣記。唐韋克勤。少持金剛經。爲中郎將。從軍伐遼。暗不知路。至心念經。俄見炬火前導。遂達。

過江浪惡。一舸獨全。 註報應記。唐王令望。少持金剛經。曾任安州判司。過揚子江。夜風暴起。泊船數百艘盡沒。唯令望船獨全。

瀕海風災。孤庵巋然無恙。 註金剛經驗。明永樂間。揚州如皐縣城北三十里。有孫公廿二者。長齋建庵。晨昏莊誦金剛經三十卷。如是者四十年。時當草昧。邑瀕於海。無城郭。豺狼爲害。聞經聲輒俛首去。偶颶風大作。鄰屋皆蕩析。公誦經如常。庵巋然無恙。

倪勤當廳勵讀。江漲何妨。 註報應記。唐倪勤。典涪州興敎倉。素持金剛經。倉有廳事面江。甚爲勝槩。乃設佛像。而誦經其中。六月九日。江水大漲。惟不至此廳下。勤讀誦益勵。泊水

退。周視數里。室屋盡溺。惟此廳略不沾漬。倉亦無傷。人皆敬禮。

行立棄貨先逃。賊來莫舉。出太平廣記。唐陝州邢行立。常持金剛經。偶販貨往同州。途遇

十餘賊。行立棄貨而逃。不五六十斤。賊舉之竟不能動。相視異驚。追行立問之。行立發囊。

指金剛經曰。恐是經神力。賊却與錢數千。請經去。誓不作賊。受持終身。

襄陽劇亂。冒起宗臥病支持。出受持果報。明末冒起宗。自幼喜持金剛經。補官襄陽。張李

餘燼。降兵驕帥不可制。羽書日儆。夜不解帶。起宗亦自分終隕。猶纂刻金剛經。乃以奄奄

病骨。支持三百六旬。瀕死者數四。幸免。解綬甫三月。襄陽復陷。

猛獸橫行。王令望誦經遂去。出太平廣記。唐王令望。還邛州。臨溪。路極險阻。忽遇猛獸。震

怖非常。急念金剛經。猛獸熟視。曳尾而去。流涎滿地。

道蔭歸途。虎爲帖耳。出太平廣記。唐石首縣沙彌道蔭。常持金剛經。因他出夜歸。路忽遇

虎。吼擲而前。蔭知不免。乃默坐閉目念經。心期救護。虎遂伏草守之。及曙。村人來往。虎乃

去。視其蹲處。涎流於地。

選人就任。妖乃變身。出北夢瑣言。蜀路白衙嶺。多虎豹噬人。有選人京兆韋某。唐光化中。

調巴南宰。常念金剛經。赴任至泥溪。遇一女人著緋衣。挈二子偕行。同登此山。前路行人相駐叫噪。見一赤貍大虎。幷二小虎。與韋分路而行。韋終不覺。兩炬遠來而却退。塘破船浮。（出）廣異記。唐餘姚參軍李惟燕。少持金剛經。秩滿北歸。過五丈店。舊多劫盜。李舟有吳綾數百疋。時塘內水竭。中夜晦暝。因至船前誦經。三更盜至。見堤上兩炬火。遂去。燕疑村人衛己。去船百步。不聞聲息。心異之。時外塘水滿。惟燕心念塘破當得水助。忽聞船頭有流水聲。久之。稍覺船浮。及明。河水已滿。乃知誦經之驗。

一朝偶寐而不成。室傾牀碎。（出）受持果報。明朱壽增。持誦金剛經。每飯後必酣寢一刻。一日偶不成寐。甫步出。梁壞室傾。牀亦碎矣。

蓮鉤女子。取頭理髮尋潛。（出）鸚砮軒質言。戴景西。游幕貴州大僚署中。夜半聞窗外聲。若女子蓮鉤。俄陰風起室中。急滅燭登牀。時月明如晝。帳外纖忽畢現。見一女子由門隙蛇行入。坐椅上。翻閱卷案數四。袖出一梳。取頭置案上。卸簪珥理髮畢。復戴項上。景西手若縛。口若喑。默誦金剛經。甫動念。鬼似知懼。漸縮小。景西漸清醒。乃朗誦。未終卷而鬼沒。

禪行參軍。遇難逢危悉化。（出）受持果報。明黃心符參軍。號定通禪老。偏參三教。晚修禪行。

平生持誦金剛經。屢遭大難。染危證。悉得解脫。以上共十七聯、三十四條。

火宅之衆難非一。慧雲之含潤多方。此功德不可思議者八也。註法華經。其宅如是。甚可怖畏。毒害火災。衆難非一。又云。慧雲含潤。其雨普等。四方俱下。流澍無量。率土充洽。

曰消罪報。則有武安化虎。歸依而復人身。註報應記。隋蒯武安。蔡州人。常射虎嵩山南。忽有異物。如豬而人手。以虎皮冒其身。因推落澗。及起。身已爲虎矣。惶怖莫知所爲。忽聞鐘聲。知是僧居。乃往求救。見僧念金剛經。卽閉目俯伏。僧以手摩其頭。忽爆作巨聲。頭破而出。具述前事。又撫其背。隨手而開。武安遂出家。持金剛經。

刁昌殺蛇。書寫而除冥報。註見前五愈疾病科第一聯。舐慈親之目句註。

高紙謗佛。犁不能傷。註報應記。唐高紙。隋僕射穎之孫。龍朔二年。出長安順義門。忽逢二人乘馬來。曰王喚汝。紙不肯去。亦不知爲鬼使。策馬避之。又被驅擁。紙有兄爲化度寺僧。欲往寺內。鬼遮門阻之。紙乃毆鬼一拳。鬼怒。卽拽落馬。便昏絕。僧舁入兄院。明旦乃蘇云。初隨二使見王。王曰。汝未合來。因曾毀謗佛法。且令生受其罪。令左右拔其舌。以犁耕之。都無所傷。王問主吏何故。吏言。曾念金剛經。王稱善。卽令放還。紙後以念經爲事。

迴奴爲屠。鎖還自脫。香供養。迴奴死後。有人見於冥間。枷鎖自脫。往生善道。註太平廣記。唐姚待。爲母寫金剛經百部。有屠兒李迴奴。請一部。焚殺狗兔鴿。算當盡。然君持金剛經。不惟滅罪。更合延年。後勿吃酒肉。一心持經。遂放還。註太平廣記。唐宋義倫。暴卒。三日復蘇。云。被追見王。王曰。君曾義倫殺狗兔鴿。更得延年。註太平廣記。唐宋義倫。暴卒。三日復蘇。云。被追見王。王曰。君曾丘一獵獸從禽。轉教獲福。註見前四得回生科第三聯。畋獵傷生句註。專念經名。滅獄而生善趣。註見前二臨終瑞相科第八聯。念七字名句註。雖畫佛像。結緣乃在來生。註見前一往生淨土科第二聯。屠子修行句註。臠肉作膾。夢中之網能開。註見前二臨終瑞相科第六聯。李元宗句註。剖蟹塗瘡。肉裏之刀并出。註冥報記。唐龍朔元年。洛州景福寺比丘尼修行。房中有侍童伍五娘死。爲立靈座。經月餘。其姊及弟。於夜中忽聞靈座上呻吟。問之。答曰。我生時於寺中食肉。又曾殺一螃蟹塗瘡。今入刀林地獄。肉中有折刀七枚。願取我身衣服。爲作功德。往視其牀。大有膿血。斂衣在焉。遂爲寫金剛經。每寫一卷。即報云。已出一刀。凡寫七卷。乃云七刀并出訖。今蒙福業。即往託生。

吳節度慙無齋戒。竟免繩拘。 註金剛持驗。唐河南節度使吳少陽。見一驛夫。足不蹈地。問之。對曰。小人全信。素食三十年。日誦金剛經三卷。吳出銀三百六十兩。將所誦之經買之。信受訖。吳即見其足不能離地矣。後吳病。被冥卒來拘。一金剛神叱曰。此人買有般若經功。不得繩縛。鬼卒跪諾。吳醒告妻子。我生不持齋。罪業甚大。幸舊年買全信經。罪減一半。汝等亟宜奉持。毋貽後悔。

馮察院誤上封章。幾除祿算。 註證果錄。宋馮察院。年二十八歲。嘗上封章。夜被追入冥間。冥王責曰。汝素持金剛經。壽合九十餘。官至樞府。因此奏不利於民。應絕祿除算。馮哀乞放還。誦經行善。以懺前愆。王許之。遂甦。後果拜相。壽九十八歲。

家有賢妻。幸一分之隨喜。 註見前五愈疾病科第四聯。鏤湯勺許句註。

道逢亡婦。寫二卷而超生。 註金剛感應。宋泗州趙璧。應舉赴京。妻李氏亡。璧及第歸。見亡妻在道旁哀告曰。在生殺物命。每以酒醉解蟹食。冥司罰我在蟹山地獄。羣蟹昨咬。又生前作賤飯粥羹湯茶酒。積至五石九斗七升五合。使我減壽一紀。又受三七大地獄苦。再救獄卒監我賣酒。每無常鬼追到亡魂。就我身刺血。應足原數。別入地獄。冥司深敬金剛經。

乞寫七卷。便可拔我地獄之苦。璧到家。即爲寫經。方了二卷。至妻墓所。一老翁自稱山神。告曰。李承經力已超生矣。

聽偈語之六如。蜘蛛作禮。 註金剛新異錄。明袁宏道母龔氏。日誦金剛經。一日誦經將半。

梁閒下一巨蛛。繞經數帀而伏。誦至六如偈。蛛蠕動。若作禮狀。誦畢視之。已蛻去矣。

呼孿生之二子者。呼曰鴿兒。同迴頭應諾。 註金剛應驗。唐僧明度。恒誦金剛經。有鴿巢屋楹。養二雛。度每

以餘粥哺之。且曰。乘我經力。羽翼速成。忽二雛並墮地殞。夢兩小兒曰。幸蒙師力。得轉人

道。生距此十里某家矣。過十月訪之。果有孿生二子者。呼曰鴿兒。同迴頭應諾。

屠狗怨深。徒書莫救。 註續酉陽雜俎。唐太和五年。漢州什邡縣王翰林。暴卒。三日復活。云。

冥官是已兄。語云。有牛訴汝。燒畬枉殺。又曾賣竹與人作筐篚。殺狗兩頭。狗亦訴汝。汝名

未繫死籍。作何功德可免。林欲設齋。及寫法華經。金光明經。皆曰不可。乃請日持金剛經。

七徧。兄喜曰。足矣。及活。捨業出家。

爲蛇孽重。邪見當除。 註報應記。唐元和十五年。越人吳可久。居長安。與妻王氏。奉摩尼教。

歲餘。妻暴亡。三載。現夢其夫曰。我坐邪見爲蛇。在皇子陂浮圖下。明旦當死。願爲請僧就

彼轉金剛經。冀免他苦。夢中不信。叱之。妻怒。唾其面。驚覺。面腫。痛不可忍。妻復夢於久兄曰。園中龍舌草搗敷立愈。試之果愈。詰旦。兄弟同往請僧轉金剛經。俄有大蛇從塔中出。舉首偏視。經終而斃。可久歸佛。常持此經。

五六女嬉笑村中。出異光而羣狐駭散。註太平廣記。唐李回。元和中下第歸。有僧勸念金剛經。已數十偏。至王橋宿。因步月。被一美人誘至村舍。戲笑甚喧。升堂。又見美女五六人。小兒數怪。乃默念經。忽有異光從口出。羣女駭散。但聞腥穢氣。蓋狐狸所宅也。荊榛滿目。不知所適。俄有白犬導行。口中有光。遂達本所。

十二人羅拜堂下。賴經聲而伏卵全空。註金剛持驗紀。明萬曆中。華林鎮一老者。日誦金剛經。其家有伏雌。抱十二卵。一夕老者夢十二人拜堂下。曰。賴公經聲。悉得度脫禽倫。故來致謝。覺後觀十二卵。皆空殼矣。

火星出自經堆。肉山消盡。註續酉陽雜俎。唐孫咸。被攝入冥。蘇云。見一人被考斃罪福。此人常持金剛經。又好食肉。左邊有經數十軸。右邊積肉成山。以肉多。將入重罪。俄經堆中有一火星。飛向肉山。頃刻消盡。此人遂履空而去。

手寫悔其足踐。上第還登。註巾馭乘續集。明山陰王泮。其伯父抱兒戲其父側。偶失臂鐲。疑其父竊。父引神明爲呪。取金剛經足踐之。泮爲諸生。屢試不第。一日曉出城外。見兩白鬚翁相語曰。秀才王泮。應登上第。爲其父褻汚金剛經。今削籍矣。泮歸問父。知其故。懺悔佛前。寫金剛經一部。遂登賢書。欲再寫一部未訖。上奉官被放。後續書完。始成進士。

汚婢削籍。更教黃榜留名。註金剛感應。明項夢原。初名德棻。夢己爲辛卯鄉科。以汚兩少婢。名籍被削。遂力行陰德事。捐資。請友高松聲。精楷書金剛經刊板。歲施之。凡十餘年。夢至一所。見黃紙第八名爲項姓。中字模糊。下爲原字。旁一人曰。此汝天榜名次也。因易名夢原。迨鄉會中試。名次不符。及殿試。二甲第五。方悟合鼎甲而數之也。且鄉會榜俱白。惟殿榜黃。尤爲冥定云。

好獵被追。且幸擲丸不火。註見前三得長壽科第七聯。善果圓成句註。

大將軍飲銅食鐵。囑李尚書以求離。註報應記。唐兵部尚書李岡。得暴疾卒。心上煖。三日復蘇。云。見一人引見大將軍。蒙令坐。索案看云。錯追公。有頃。獄卒擎一盤來。中置鐵丸數枚。復舁一鐺放庭中。鐺下自然火出。鐺中銅汁湧沸。煮鐵丸赤如火。獄卒進盤。將軍以讓

岡。岡懼云飽。將軍吞之。既入口。舉身洞然。又飲銅汁。身遂火起。俯仰之際身並盡。良久。復如故。岡問之。答云。地下更無他饌。唯有此物。卽吸食之。若或不食。須臾卽爲猛火所焚。苦甚於此。唯祈寫佛經十部。轉金剛經千卷。公亦不來。吾又離此。岡旣復生。一依所約。

張太君轉女成男。乞懸明師而拯救。㊟惕若齋續集。明蘇州楓橋盛在德。從講師懸明授經。萬曆初病。赴冥司。則被仇鬼盛之化。告郡隍逮對也。在德理直。縱觀冥獄。釋還。經宿復死。見郡隍降階諭曰。我前生。荊州人。姓曹氏。自登神籙。我母張太君。轉世三度矣。咸女身不育。若代我求懸明師虔誦金剛經。月上女經。各五百部。拯我母轉男。諭甚切。在德再生。

秉段氏之遺訓。所貴至誠。㊟續酉陽雜俎。唐段成式。紀其先君於貞元十七年。自荊入蜀。

應韋南康辟命。後爲賊劉闢讒構。攝尉靈池縣。韋尋薨。賊闢知留後。先君舊與闢不合。聞之。連夜離縣。至城東門。闢有帖。不令諸縣官離縣。其夕陰風。乃返。去郭二里。見火兩炬。夾道百步爲導。初意縣吏迎候。且怪其不前。高下遠近不差。及縣郭方滅。及問縣吏。尙未知府帖也。時先君念經已五六年。略無虛日。信乎至誠必感。向之導火。乃經所著迹也。後袁

公滋爲節度使。成式再從叔。少從軍。知左營事。以蠟丸帛書。通謀于袁。發闢逆狀。賊謂先君知其謀。先君念經。夜久不覺困寐。門戶悉閉。忽開戶而入。言不畏者再三。若物投案。曝然有聲。驚起際。言猶在耳。秉燭四索。初無所見。向之關扃。已開闢矣。先君受持此經。十餘萬徧。徵應事孔著。成式當奉先命。摭拾遺逸。號金剛經鳩異。

效戚公之奉持。休言勿用。 註 金剛持驗。明嘉靖閒。少保戚繼光。持金剛經。爲副總時。夢一陣亡親兵。云。明日當令妻詣公。乞爲誦金剛經一卷。以資度脫。旦日兵妻果來籲。如夢中語。公次晨爲誦訖。夜夢兵來言。感主帥誦經。以中雜不用二字。雖得脫苦。尚未超生。公大訝。蓋誦經時。夫人命婢送茶餅至。公手揮却之。口雖未言。而意中云不用也。乃閉戶爲誦。復夢致謝得超生云。

故曰。陰間深敬此經。汝等亟宜持誦。此功德不可思議者九也。 註 金剛證果。唐吳逵。每日五鼓。虔誦金剛經三徧。九十三歲。無疾而化。示夢於兒女云。我因誦經。已獲福報。陰閒深敬此經。汝等各宜勉力持誦。以上共十四聯半、二十九條。

曰感神靈。則有仲淹禮懺。觀世音爲之誦經。 註 金剛持驗。宋范文正公仲淹。母亡三七。夢

泣告曰。我以陽世造業。爲泰山府君所羈。日夕受苦難言。吾兒素孝順。乞誦功德經一藏。救拔我罪。幸勿遲疑。致我永墮地獄。去復回顧。囑云。功德經。卽金剛經也。公驚哭而醒。卽沐浴齋戒。躬就玄墓禪林。延僧諷經七日。至第六夜。又夢母曰。緣兒至誠禮懺。感白衣大士降凡。持經半卷。今我不但消罪。更得生天。皆佛力也。明晨兒入經堂詢之。自知。公候法事完備。厚酬衆僧。因問第六日有只持半卷者是誰。衆俱失色。答曰。如數誦經。豈有只持半卷之理。旁有一僧。從容告云。昨日大衆誦經。山僧倚立默看。至第十六分。倏大人至拈香。便歸廚作務。今承問。敢以直對。公卽稽首下拜。僧言莫莫。忽騰空不見。緇俗無不瞻仰。

公因是創莫莫禪堂。以誌靈異。

伯玉精誠。須菩提勸其舍肉。註金剛持驗。唐大曆十一年。衛州別駕周伯玉。日念金剛經。常不間斷。一日忽見梵僧來。問曰。是何尊者。答曰。吾般若會上須菩提也。汝誦經數年。惜未斷肉。若果至心求佛。非長齋不可。伯玉自此蔬食誦經。後前事預知。至九十坐化。

荀生執筆書空。竇蓋設乎天上。註三寶感通錄。隋益州新繁縣西四十里王李村。有書生姓荀。善書。而人莫能知。嘗於村東空中四面書金剛經。擬諸天讀誦。人初不之覺也。後值

雷雨。牧牛小兒立書經處。而不沾溼。其地乾燥。可有丈餘。村人怪之。爾後每雨。小兒常集其中。衣服不溼。至唐武德中。有異僧語村人曰。此地空中有金剛般若經。諸天於上設寶蓋覆之。不可輕犯。自爾於四周設欄楯。以阻人畜履踐。每至齋日。村人四遠。就設佛供。常聞天樂。繁會盈耳。

蕭相雕檀作塔。石像應於庭中。㊟見六救殺戮科第一聯。隋國中書句註。

覘司馬之圓光。現大現小。㊟太平廣記。唐李廷光。爲德州司馬。持齋誦金剛經。每誦時。即有圓光在前。用心苦至。則光漸大。少懷懈惰。則光漸小暗。因此砥礪。轉加精進。

順刺史之心願。旋雨旋晴。㊟太平廣記。唐呂文展。開元時任閬中縣丞。誦金剛經。至三萬餘徧。靈應奇異。年衰。三牙并落。念經懇請。牙生如舊。時屬亢旱。刺史劉浚令祈雨。僅誦一徧。遂獲沛然。又苦霖潦。別駕使祈晴。應時便霽。

梵僧現身。遂延壽命。㊟見前三得長壽科第一聯。光明現像句註。

曇延入夢。號作聰明。㊟宋高僧傳。唐釋文照。常詣曇延法師畫像前。頂禮出家。然自憤受性昏濁。罔知詮解。一夕夢曇延身高丈許。謂照曰。吾有聰明經一卷。謹而持之。感應如拾

芥。受之。則金剛經也。讀七徧而寤。自是聰明過人。

促善婦之誕生。金剛指腹。註見前一往生淨土科第四聯。息地獄之苦輪句註。

應比邱之祈禱。玉女刳泉。註金剛靈應。唐釋清虛。常誦金剛經。一日鄰家失火。虛屋畧無焦灼。賢首國師法藏。特請祈泉。誦經三晝夜。恍見三玉女。於山腹以刀剜地出水。虛默記其處。掘得甘泉。

龔妻生淨。幻一百餘善現之身。註見前一往生淨土科第二聯。夫人護從句註。須菩提、此云善現。

佛子降魔。勝十一面觀音之呪。註金剛靈應。唐少林寺山頂。有佛室甚敞。人無敢到者。釋清虛聞之。徑往誦金剛經。夜聞有聲甚厲。即念十一面觀音呪。又聞似兩牛相鬬之聲。佛像皆振。呪既無效。還持本經。甫一契。影響皆絕。自後居者無患。

紀先人於成式。呼不畏者再三。註見前九消罪報科第十四聯。段氏遺訓句註。

夢父母於楊炎。稱冥資之第一。註圖書集成。宋楊炎。夢其父母。因泣問曰。釋道功德。及冥資金帛。果有用否。答曰有用。但冥間最重金剛經。爲吾印施千卷。斯爲第一。炎遂印施。

善根已種。得逢雲水之僧。註見前一往生淨土科第二聯。屠子修行句註。

微命能存。更遇海濱之姥。
竹筒墮獄。藏法捨之兩行。 註見前八救水火險難科第二聯。宋衍捫蠹句註。
掠極苦。孝廉惟念金剛經。晝夜不息。忽一日有竹兩節墮獄中。獄卒意其藏刀。破視。有字 註續酉陽雜俎。唐大曆中。太原有偷馬賊。誣一王孝廉同情。拷
兩行。云法尚應捨。何況非法。書迹甚工。賊首悲悔。具呈昭雪。
柳榭焚香。下金書之一卷。 註太平廣記。唐內臣楊某。復恭之弟。陷秦宗權賊黨內。廿餘年。
但念金剛經。後權子爲襄陽節度使。楊爲監軍使。因誘麾下殺權子而代之。民復舊業。楊
嘗就牙門外柳樹下焚香課誦。忽有金字金剛經一卷。由空中飛下。蓋精誠所致。
網遺經於江上。螺結成團。 註見前八救水火險難科第一聯。江漢擊楫句註。
葬丐婦於山阿。鴉爲覆土。 註金剛持驗。唐廖等觀。知善化縣時。有婆日誦金剛經。於市乞
食。夜則歸宿山阿。忽數日不見。羣鴉噪集於其止處。人爭往視之。則抱經而化。羣鴉銜土
以覆之。遂名鴉葬婆。出湖廣通志。
易節度之金錢。足還著地。 註見前消罪報科第六聯。吳節度句註。
獲龍宮之珠寶。步可陵波。 註太平廣記。唐嘉州任自信。常持金剛經。貞元十五年。往湖南。

經洞庭湖。中有物如雲冒舟上。舟中遂失自信。自信陵波而去。至龍宮。謁龍王。命昇殿念金剛經。與珠寶數十事。二僧相送出宮。一僧憑附信衡嶽觀音堂紹眞師。云是汝和尚寄来。令轉金剛經。自信至南嶽訪僧。果見紹眞。云和尚滅度已五六年矣。

陳昭掌合冥中。黃箱自下。（續酉陽雜俎。唐漢州孔目陳昭。見一人至牀前云。趙判官喚汝。昭至冥間。趙曰。汝知過否。竇懸殺牛。汝取一牛頭。檢格合決一百。考五十。因謂昭曰。爾有何功德。昭言曾借表兄家金剛經持誦。令合掌請。有黃幞箱經。自天而下。住昭前。視之。即表兄所借本。有燒處尚在。趙曰。此足以免。便放回。）

周縉經歸故處。紅緞如新。（護法錄。元杭州周縉。日誦金剛經。有童子觸翻佛燈。經被油汚。縉因以紅緞束經。投江濤中。越三年。經忽還於舊所。外爲潮沙所裹。而紅緞如故。縉喜。）

請叢林開士題識。後八十一年。明洪武庚申。宋文憲公濂。爲之作讚。

上座懷瞋。柱能壓袖。（廣異記。唐原州龍興寺。因大齋會。寺主臘高宿德。坐麗賓頭盧之位下。有小僧自外後至。無坐所。遂欲就寺主下坐。寺主叱之復來。如是二次。寺主怒甚。倚柱以掌摑之。方欲舉手。大袖爲柱所壓。不得下。合堂驚駭。衆議恐是小僧道德所致。小僧

自言並無道行。自少至今。二十年持金剛經。衆皆讚歎。謂是金剛護力。遂於柱所焚香頂禮。衣卽隨出。

流人遇難。空竟隕鞋。 註 廣異記。唐李惟燕。誦金剛經。其族人效之。遇安祿山之亂。伏於荒草。賊將至。思得一鞋以走。俄有物落其背。驚視。乃新鞋也。

父亡刺血。異香出自院中。 註 法苑珠林。唐隴西李觀。丁父憂。刺血寫金剛般若。心經。隨願往生經。各一卷。自後院中恆有異香。鄰側皆聞。

母喪書經。芝草生於廬側。 註 法苑珠林。唐揚州司戶曹。司馬喬卿。永徽中。丁母憂。刺血寫金剛經二卷。未幾。廬側生芝草二莖。九日。長尺有八寸。綠莖朱蓋。日瀝汁一升。食之。味甘如蜜。取而復生。喬卿同僚目覩其事。

換第一名於御楊。夢子狀頭。 註 金剛持驗。唐楊旬。持金剛經。子應試。夜夢金剛神曰。汝子椿。中第六名。省試又夢。試題。行王道而王。中九十六名。殿試出。又夢云。汝子策不中主文意。置第三甲。吾於御楊上換第一名矣。此汝念經積德之報也。

怖前二師於江亭。聽經合掌。 註 法苑珠林。晉揚州江畔。有亭湖。神嚴峻。甚限惡。西僧法藏師

徒。善持呪。其徒故詣亭湖神廟止宿。殞命。師續往。又死。同寺僧素持般若。聞彼師徒並亡。因往神所。夜誦金剛經。至夜半。聞風聲。見一物偉大雙聳長牙。眼光如電。忽攝諸威勢。來至僧前。右膝著地。合掌恭敬。聽經訖。僧問何神。答湖神。信敬經師。又問前二師何故打死。答彼不持大乘經典。瞋心誦呪。欲降弟子。弟子不服。彼見弟子形惡。自然怖死。非弟子故殺也。僧以告人。人多受持此經。

入場貓至。忽一老之來揮。㊟金剛經紀驗。清大興張秉廉。少時害一貓。後入場。屢擾之。懼。虔持金剛經。幷心經。道光乙酉科鄉試。文稿已畢。方謄清。而貓復至。張急掩卷。誦經不輟。忽一老者來。將貓揮去。並諭場後請僧速爲超度。言畢。老者不見。張遂中式。

滿宅香聞。自三更以達旦。㊟法苑珠林。隋柳儉。夜誦金剛經。至三更。忽有異香滿宅。至曉不絕。

寒灰作楷。儿上現光。㊟金剛持驗。明萬曆間。楚高僧寒灰。嘗於天皇寺。以香水金末和墨。寫金剛經。至第十六分。日夕忘點燈。几上若有微光。作楷書經。直達子夜。偶腹饑思食。起憶燈燭。則眼前黑暗矣。驚呼同房僧取火視之。字畫莊嚴。更勝平時。

法禪挽舟。空中舉足。註巾馭乘纘集。明楚僧法禪。欲往廬山建庵修行。至九江。適西城外王西溪。請誦金剛經。期滿三年。奉貲三百兩。後誦畢。止與百金。不能建庵。所得之金。强半布施。僅持空鉢。有藩王。舟抵九江。雇僧充縴夫。時衆舟遇逆風。不能前。獨僧挽之舟如駛。且足下騰空尺許。王見驚駭。僧亦不自知。詰問。始悟念經之故。王遂賜銀三百兩建庵。風起兩番。白寫原文完璧。註受持果報。明嘉靖四十三年。東南大荒。蘇州洞庭山某寺。有唐白樂天所書金剛經全卷。爲鎭寺至寶。是年寺衆饑。主僧不得已。取此經質山塘王宦米五十石爲食。宦施米還經。僧領歸。過湖。盛稱宦德。舟衆請經一看。僧縱展開。忽大風揭經前數幅。飄空入雲而去。僧懊悔不已。三年後。忽有上官聞此經名。陷僧於獄。逼而獻之。上官以非全卷。不愜意。釋僧而還其經。僧過湖。又遇大風昏黑。艤舟登岸。入一深村避風。至一老漁戶家。則壁間粘前所失經數幅。竟無傷損。漁戶姚姓。詢之。云三年前有火光一道。墮田中。驚視之。是字紙。因粘於壁。僧悲泣頂禮。稱頌韋馱。備述顚末。謂非前番神風。則經歸豪門。非此番神風。則經難完璧。姚亦感悟改業。重貲裝裹。還經歸寺。夢憑一字。神書示兆多男。註金剛感應。明鄞縣施振宇。四旬無子。禮天童密雲和尙。命名

通等。示云。汝能齋僧。持金剛經。自然有子。即依言禮佛發願。夜夢金剛神書一兆字與之。歸即茹素書經。虔誦。歲設齋供。後生五子。

雲成五色。副室生兒。註金剛感應、清浙江提督張杰。六十無子。夫人陳氏。日誦金剛經。康熙五年二月。就天童寺修華嚴懺法。山中現五色雲者七日。秋七月。副室舉一子。

客夢一人。郎君登第。註金剛感應。明嘉禾沈光華。偶與吳某言。晨朝茹素。誦金剛經。積二十年。吳漫應之。無何。吳晨起。疾馳詣沈賀云。郎君登第矣。問其故。曰。夢一人言。郡中一士夫。以持經功德。其子得雋。思當是公。秋公子應明。果登鄉薦。

卷卷書名。冥府啟文公之帙。註受持果報。明萬曆間。衛輝同知文元發。不信釋氏。因病夢遊冥府。始知地獄非虛。遂留心釋典。日誦金剛經。與老友王洪岡相聚。即背誦。長子震孟。

爲大魁。亦嘗手隸金剛經勒石。有吳生者。夢入幽冥。有人指入一小門。見殿宇嚴麗。中列龍藏。旁有甲士守護。啟視。梵帙莊嚴。卷卷標文元發名字。詢之。云皆文某平日所誦也。覺而述其夢於同館文先生。乃元發之叔。自是吳亦持誦不輟。

層層旋紙。半空飛高貴之鞋。註金剛靈應。明太倉高貴。開鞋鋪。天啟五年六月。壁間所褙

之襯。劃然聲如裂帛。飛入半空。觀者如堵。漸次墮落。更有數片。直飄向北城外普同塔始下。僧取視之。悉爲金剛經紙。蓋貴不識字。收用經紙。故天神示儆如此。以上共二十聯、四十條。

文獻足徵。感應如響。此功德不可思議者十也。

△三回向

止淨。學愨固陋。未免掛一漏萬之譏。性闕誦持。饒有得後遺前之憾。

迦言。我闕誦持。無多聞性。憶持如來一句伽陀。於一百日。得前遺後。得後遺前。

入海算沙。明知自困。

因標見月。敢謂無人。

楞嚴經。如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以爲月體。此人豈惟亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指。爲明月故。

爰爲讚歎之文。庸作香華之散。且數他家之寶。藉開華屋之門。

華嚴經。如人數他寶。自無半錢分。

楞嚴經。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。

願以此不可稱不可量不可思議之功德。回向菩提。即與彼如是知如是見如是信解之衆生。同生安養。

梵語菩提。此云覺道。即無明淨盡。福慧圓滿之佛果。梵語須摩提。此云安

養。又翻安樂。妙意。極樂。清泰等。在我此娑世界之西方。乃阿彌陀佛所化之淨土也。（娑、此云堪忍、謂堪能忍受諸苦也。）釋迦牟尼佛。示娑婆穢土。俾衆生知厭求離。名之爲折。阿彌陀佛。示極樂淨土。俾衆生知忻求生。名之爲攝。折攝二門。旨歸一致。又阿彌陀佛因地。發四十八大願。度脫衆生。（見無量壽經）以故有能念佛名號者。臨終卽來接引。令生安養。隨其功行淺深。生於九品蓮華之中。（見觀無量壽佛經）念金剛經。若能至誠懇切。自可消除業障。增長福慧。更加念佛回向。決定往生西方。一得往生。則超凡入聖。登不退地。又復親炙彌陀。參隨海衆。自然圓成三身四智五眼六通。一切功德。今人每執金剛無相之語。謂念佛著相。不如參禪。不知即相離相。是眞無相。離相執無。是轉著相。永明大師云。有禪無淨土。十人九蹉路。無禪有淨土。萬修萬人去。菩薩如文殊。普賢。馬鳴。龍樹。無著。天親。祖師如智者。慈恩。清涼。永明。蓮池。蒲益等。皆念佛求生。他更何論。誦金剛經者。宜兼念佛回向往生。則於持經利益十種中。定證第十往生淨土之果。不僅得前九種之善因而已。餘均見本經。

觀音頌任印芳名

每部三角四分。郵費在外。此係代爲善信印書。以出若干部之錢。即交若干部書。多用一張紙。印十萬部。即多一百五十元。故題名止于十元。下但總標款數。俾知有若干書。任者得書。無名何妨。後續印者。自印圖章于書皮可也。

周德廣三千四百元　陳錫周　陳正有各六百八十元　葉玉甫四百九十五元　簡玉階　吳舲孫　周湘舲　張瑞曾　施省之　龐萊臣　王夢菊

李木公　李蓮舫　朱智昭各三百四十元　胡丹書　周緝之　吳引之各三百三十元　翟展成二百七十元　眞達師　開如師　張慰如　王一亭　趙惜陰　關絅之各二百元　雲記　徐冠南各一百七十元　魏紹周　吳仲炎各一百六十五元　黃涵之一百五十元　李經筵　方祖年　王聖照

方子勤　無名氏　朱煥章各一百零二元　姚慧超　隱西師　達圓師　文質師　根心師　孫月三　周羣錚　方慧淵　袁智瑩

沈惺叔　王植浦　羅濟同　諸同生各一百元　劉璩生　許道九各九十九元　了清師七十四元　周守良　聶雲台　廣印師　傅裕經　傅夢弼各六十八元　周子庸六十七元六角五分　周業勤　沈智如　孫仰山　孫騰九　王藹南各六十六元　朱誠孫六十元　徐驚夢　徐徵覺　明敎師　沈逸舫　謝泗亭　婁昆生各五十元　潘對鳧四十元　朱玉書　鈕元伯　陸西林　了道師　丁福保　丁甘仁　吳昆生　化雨師　棲蓮師　明覺師　趙椒圃　達慶師　趙俊卿　方遠凡　朱伯蔭　湯峴亭　王幼農　林德懿　崔益榮　陳惺記　張伯巖　李錫蕃　金紹堂　何德懿　何泳昌　杜愼初　李雲書　汪蟾清　穆馥記　潘蘭如　裘佩卿　裘焯庭　林彤煒各三十四元

孫林氏　鄧復生　袁植丞　章蔭三　蔡運升　范其光　馬藎卿　魏梅蓀　張鳳亭　桂望之　劉文田各三十三元　開律師三十一元　孫德懿　劉德純各三十元　曹了義　行眞師　王居士　黃幼希　竇雲蛟　沈志清　龍松生　孫慶澤　了塵師　謝仁庵

周殿權　戴廣悟　沈廣照　戴廣因　朱廣元　何廣仁　淨心師各二十元　陳沅蓀　張德鈞　濮秋丞　濮令儀　孫冠傑　李葆舲　吳怡生　陳耀林　翟晏如　胡寶泉　朱亦萌各十七元　儲鐵生十六元五角　馬智邁十五元　吳智昭十三元　顧顯微十一元　妙蓮師十元零二角　陶在東　王景三　董亨衢　徐芳相　余梓楠　林鴻猷　張雲雷　陳士牧　王順金　孫德章　劉智瀛　劉吳氏

隱名氏　沈心一　馬廣緣　玉琮師各十元　又未滿十元者共六十五名合洋二百九十七元八角八分　上係正月所錄亦有數名前後移置

江西萬載淨業社辛心禪三百四十元　又各同人一千零九十六元五角　陳飛青自任幷募印共六百九十二元零九分　龐性存自任三百四十元　又募印六百八十元

李近聃六百八十元　楊振仁自任幷募新加坡各善士共四百七十四元　浙江內河水上警察廳各同人三百四十元　邱雁賓自任一百七十六元七角二分　幷募王萬拜三十五元三角四分　夏廷獻自任幷募印共二百零二元　諦閑法師　朗清和尙　華若愚各一百七十元　劉圓照一百十元　許垂善一百零五元　舒紫封　楊邦憲各一百零二元　趙守禮　江易園　願來師　湯堯丞　劉觀善各一百元　王拯邦自任幷募印共一百元　丁謹伯七十二元　傅苕生

七十元　瑩照師　林滌庵　黃玉書　圓因女居士各六十八元　張維國六十元　鄒緣清三十六元三角　廣通師　朱老太太　陳向榮　徐基元　王謀鳳　周渭石　吳大融　沙健庵　許善欽　哈爾濱佛經流通處　張紫金各三十四元　周智遒　周殿權　余志恆各三十三元　馬契覺三十元　江善慧二十六元二角五分　席雲生　鄭仲山各十七元　周季綸　高哲生　唐大圓　融通師　霜亭師　印月師　祥瑞師各十元　上係五月半前所任者　李達薪三百四十元　徐荔亭一百七十元　韓芸根一百元　張宏西六十八元三角三分　莊海濤　傅裕齋各六十八元　夏廷献自印二十元并募印四十二元　林修師募印六十一元四角　尤惜陰五十四元　宋儀章三十六元九角二分半　孫如鑑女士　朝願法悟師　羅鑫泉　方雲麟　周葉蓮明　容觀善　張觀本　雷乘緣　唐慧淨　張觀圓各三十四元　倪襄臣等二十一元六角　王陳顯妙二十元零四角　王玉波二十元　陳蘭根　黎傳穆　楊雨農　張觀志　廣源師　李宗衍　張觀秀　朝林師　觀健師　梁達初各十七元　普法師等十六元　李立三　林證明　鄭妙信　何傳竹各十元零二角　張祝眉　張健夫各十元

敬爲現在印施流通。及諸閱者。後來印施流通。及諸閱者。說偈回向曰。

猗歟觀世音。誓願難思議。久成等正覺。復現菩薩身。隨類而逐形。尋聲以救苦。可惜世閒人。多多皆不知。故特著此書。冀得廣流布。幸蒙諸善信。任印已數萬。從此屢續知。屢續相任印。能至數十萬。庶慰菩薩心。又復徧翻刻。中外廣傳播。俾知觀世音。實一切依怙。譬如大火炬。普照於昏衢。亦如巨鐵輪。普渡諸沈溺。盲人之導師。病夫之醫藥。寇賊時城郭。饑饉時稻糧。須知菩薩恩。踰天地覆載。縱盡劫宣揚。亦止示少分。願諸任印者。業障悉消除。福慧咸增長。諸凡皆如意。生則獲五福。沒則登九品。過去諸祖宗。資之生淨土。現在各椿萱。咸皆獲壽康。所有子與孫。悉能振家聲。年歲常豐登。盜賊悉革心。家家崇慈善。處處行仁義。俾此澆薄俗。轉作淳樸風。法界諸有情。同得圓種智。民國十五年丙寅春釋印光和南

觀音經咒靈感錄要

乙亥仲夏

唐文治敬署

南海慈航普濟十方利生護國
靈蹟昭彰佛口親宣經典煌煌
歷朝紀載聖德汪洋提要重編
便覽毋忘添印翻刻驅逐異常

楊鍾鈺敬題

是書係無錫書院街錫成印刷公司代印留存紙版各省各界有願向該公司定印者每千部僅收紙工費洋三十二元紙價如有漲落臨時再行增減郵費另加

聶雲臺先生原序

自來觀音靈感事蹟見於古今記述者以數百千計許止淨居士集之爲感應頌以事蹟附註其後洋洋三十萬言可謂鉅觀矣大抵此等筆記多出儒士非釋氏之徒造作虛無之說也余嘗思之因果感應輪迴之事理有如化學中之維他命譯言生活素蓋得之則生缺之則病且死也十數年前科學家自謂化學萬能凡人類營養所需不過蛋白、脂肪、澱粉、三物可以化學配合之循是而投食物則弱者可强病者可愈而孰知凡用科學配合食物者與用自然之食物者健康疾病適得其反於是科學家不得不從事實上研究始有近年生活素之發明此生活素者既不可以顯微鏡窺測又不能以化學藥品反應其唯一方法即用某種食物飼量畜類（多以鼠類試驗）經若干年月而得其健康、疾病、死亡之效果焉由是而知人類有必需之生活素質共若干種缺乏某種則生某種之衰病現象某種生活素含於某某數種植物（動物體中所含之生活素、亦皆由植物而來、如米糠麥麩青葉菜、含之最多、牛食青草而後、乳含生活素多、鰵魚食海藻、而肝油含生活素、其他如花生油中有生活素、而猪油中絕無之、）雖得

以。化。學。如。法。配。成。亦。終。不。能。有。生。活。素。之。存。在。嗚。呼。此生活素何物、其亦。將。因。其。不。可。見。不可。摸。索而遂否認之乎因果輪廻感應之理正如是耳循其道而行之或背其道而行之經數年、數十年或數代而後其善惡愚智興衰窮達一有實效可指（因果不能立地責其實效因有舊日之因今當收未完之果也故雖有人積惡而不遽見惡報者職是故也生活素之試驗亦然有人日食缺生活素之食物而健康不遽減則因昔日所食積於體內之生活素多故也）余亦篤好科學非喜空談玄理者今乃以因果之說向人強聒不捨若非有實證效驗安於心而得於理豈肯逆潮流而爲此無謂之舉哉若能采用生活素之試驗方法於信因果感應之家庭而驗其家人子孫之善惡愚智並於個人之善惡愚智而考察其先代之存心行事及其家風教範與佛法信仰及因果之理有無關係然後知古人閱歷經驗之言爲不誣也至佛法靈感所以如是著顯者自有其圓滿之理論古今論著汗牛充棟予亦著學佛六篇略言其概茲不贅述云民國戊辰年冬至日聶其杰

楊鍾鈺曰流覽載籍觀音大士護國利生靈顯甚著乙亥夏日余甥吳悟慧女

妙清因體贏多病擬刊布觀音靈異宏揚佛法祈病速痊請余任編集正擬動筆遍翻書笥得聶雲臺先生所刊靈感彙編詳贍允爲善本觀于海者難爲水因輟不復作而就原編提要刪繁付刊以廣流傳因述其緣起如此又曰唐虞三代之盛聖主賢臣危微交警而因果報應之理隨在流露虞書大禹謨云惠迪吉從逆凶惟影響皐陶謨云天命有德天討有罪商書湯誥云作善降之百祥作不善降之百殃皆果報之說之最古者孔子集羣淫伊訓云作善降之百祥作不善降之百殃皆果報之說之最古者孔子集羣聖之大成其贊周易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃曰善不積不足成名惡不積不足滅身孟子願學孔子者也其言曰仁則榮不仁則辱曰順天者存逆天者亡統觀以上聖訓非論因果報應最顯明最警切者乎自佛教來華詳述過現未來三世因果雖歷千萬刼而善惡報應絲毫不爽善人勸焉淫人懼焉有裨于政治與風俗甚鉅而觀音大士宣化娑婆數千年來護國息災保障忠孝節義靈蹟不可勝紀顧亭林中隨筆云天下祠宇香火之盛莫過于觀音非以其扶危濟困化導衆生感應最捷橫被最廣故乎自歐風東

漸。庠序。不。講。四子。五。經。州鄉。不。教。孝。悌。忠。信。青年子女。放蕩奢靡。非聖。無。法。非孝。無。親。釀成。空前浩刼。連年兵匪饑荒。蒼黎。陷于水深火熱。救刼須仗佛教。以慈。悲。化。暴戾之氣。以報。應。循。環。寓勸善懲惡之妙用也。而觀音悲憫特深諸君。子。刊。布此書。以感人心。而挽世運。良有以也。

凡例

一、觀世音靈感之神願力之宏皆佛口所宣說見於大藏經典如法華經楞嚴經悲心陀羅尼經其尤著也其見於他經者尙多茲編惟取普通常誦之數種經呪以便日常課誦故不及備錄

一、靈感錄前數篇如心經普門品持名數門皆郭涵齋居士所代爲編輯餘則李圓淨居士亦有所協助並此聲明致謝

一、本書當以昔人筆記爲限至近人記述則擬另撰觀音靈感近事一册專載民國以來私家筆記及刊行單張各地善信身歷靈感亦乞紀其始末錄以見示當酌量採錄

一、七年前有一鐵板數命家爲予批命謂予今年大不利且當厄及萱闈果也予三月間起病纏綿至九月始漸轉機而家慈則九月底起大病幾危此皆預言而驗者予既病數月乃知星命說之有據乃於七月間發願印行此書一萬册求免毋厄而益其壽今家慈幸得健愈亦靈感近事之一端也謹附記於此

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

爾時無盡意菩薩即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩以何因緣。名觀世音。佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩一心稱名。觀世音菩薩即時觀其音聲。皆得解脫。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。若爲大水所漂。稱其名號。即得淺處。若有百千萬億衆生。爲求金銀、琉璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、珍珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。其中若乃至一人。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況復加害設復有人若有無罪枉被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淫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恆河沙菩薩名字。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。應以大自在天身得度者。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。應以毗沙門身得度者。卽現毗沙門身而爲說法。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、優婆夷、長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者。卽現比丘、比丘尼、優婆夷、長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者。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。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。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。

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。
或漂流巨海。龍魚諸鬼難。
或在須彌峯。為人所推墮。
或被惡人逐。墮落金剛山。
或值怨賊繞。各執刀加害。
或遭王難苦。臨刑欲壽終。
或囚禁枷鎖。手足被杻械。
咒詛諸毒藥。所欲害身者。
或遇惡羅刹。毒龍諸鬼等。
若惡獸圍繞。利牙爪可怖。
蚖蛇及蝮蠍。氣毒煙火然。
念彼觀音力。火坑變成池。
念彼觀音力。波浪不能沒。
念彼觀音力。如日虛空住。
念彼觀音力。不能損一毛。
念彼觀音力。咸即起慈心。
念彼觀音力。刀尋段段壞。
念彼觀音力。釋然得解脫。
念彼觀音力。還著於本人。
念彼觀音力。時悉不敢害。
念彼觀音力。疾走無邊方。
念彼觀音力。尋聲自迴去。

雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。
衆生被困厄。無量苦逼身。
具足神通力。廣修智方便。
十方諸國土。地獄鬼畜生。
生老病死苦。以漸悉令滅。
悲觀及慈觀。廣大智慧觀。
能伏災風火。普明照世間。
澍甘露法雨。滅除煩惱燄。
念彼觀音力。衆怨悉退散。
勝彼世間音。是故須常念。
於苦惱死厄。能爲作依怙。
福聚海無量。是故應頂禮。

念彼觀音力。應時得消散。
觀音妙智力。能救世間苦。
十方諸國土。無刹不現身。
生老病死苦。以漸悉令滅。
悲觀及慈觀。常願常瞻仰。
能伏災風火。普明照世間。
澍甘露法雨。滅除煩惱燄。
念彼觀音力。衆怨悉退散。
勝彼世間音。是故須常念。
於苦惱死厄。能爲作依怙。
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 終

讚

觀音大士。悉號圓通。無邊誓願此方宏。苦海一帆風。方便無窮。

手眼更玲瓏。

南無觀世音菩薩 三稱

般若波羅蜜多心經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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。眞實不虛。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。

般若波羅蜜多心經終

大悲願

凡持大悲咒者須先虔發此願

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

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

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。

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。薩皤囉罰曳。數怛那怛寫。南無悉吉嘌埵伊蒙阿唎耶。婆盧吉帝室佛囉楞馱婆。南無那囉謹墀。醯唎摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他豆輸朋。阿

逝孕。薩婆薩哆那摩婆薩多那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶婆提薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。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。陀囉陀囉。地唎尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。摩摩罰摩囉。穆帝隸。伊醯移醯。室那室那。阿囉嗲佛囉舍唎。罰娑罰嗲。佛囉舍耶。呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯唎。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚧蘇嚧。菩提夜菩提夜。菩馱夜菩馱夜。彌帝唎夜。那囉謹墀。地唎瑟尼那。婆夜摩那。娑婆訶。悉陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆訶。悉陁喻藝。室皤囉夜。娑婆訶。那囉謹墀。娑婆訶。摩囉那囉。娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。娑婆摩訶阿悉陁耶。娑婆訶。者吉囉阿悉陁夜。娑婆訶。波陁摩羯悉陁夜。娑婆訶。那囉謹墀皤

伽囉耶。娑婆訶。摩波利勝羯囉夜。娑婆訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿利耶。婆嚧吉帝。爍皤囉夜。娑婆訶。唵悉殿都。漫多囉。跋陁耶。娑婆訶。

觀世音菩薩白佛言。世尊。我念過去無量億劫。有佛出世。名曰千光王靜住如來。彼佛世尊。憐念我故。及爲一切諸衆生故。說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手。摩我頂上。作如是言。善男子。汝當持此心呪。普爲未來惡世一切衆生。作大利樂。我於是時。始住初地。一聞此呪故。超第八地。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、童男、童女、欲誦持者。於諸衆生起慈悲心。先當從我發如是願。（大悲願見前）發是願已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然後即當誦此陀羅尼神呪。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬億劫生死重罪。復白佛言。世尊、若諸衆生。誦持大悲神呪。墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪者。

於現在生中一切所求。若不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。若諸女人厭賤女身。欲成男子身。誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身、成男子身者。我誓不成正覺。生少疑心者。必不果遂也。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、不令其飢餓困苦死。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、不爲毒藥所中死。六者、不爲毒害死。蛇、蚖、蠍所中死。七者、不爲水火焚漂死。八者、不失念死。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、不爲惡病纏身死。十四者、不爲惡鬼得便死。十五者、不爲非分自害死。誦持大悲神咒者。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、恆得他人恭敬扶接。十一者、所有財寶無他劫奪。十二者、意欲所求。皆悉稱遂。十三者、龍天善神恆常擁衛。十四者、所生之處。見佛聞法。十五者、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。一切天人應當誦持。勿生懈怠。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。惟除不善。除不至誠。爾時大梵天王。問此陀羅尼相貌。觀世音菩薩言。若善男子善女人。誦持此神呪者。發廣大菩提心。是當知如是等心。卽是陀羅尼相貌。汝當依此而修行之。觀世音菩薩言。若善男子善女人誦持此神呪者。發廣大菩提心。誓度一切衆生。身持齋戒。於諸衆生。起平等心。常誦此呪。莫令斷絕。住於淨室。澡浴清淨。著淨衣服。懸旛然燈。香華百味飲食。以用供養。制心一處。更莫異緣。如法誦持。是時當有日光菩薩。月光菩薩。與無量神仙。來爲作證。益其效驗。我時當以千眼照見。千手護持。從是以往。所有世間經書。悉能受持。一切法術典籍。亦能通達。誦持此神呪者。世間八萬四千種病。悉皆治之。無不差。（同癒）者。亦能使令一切鬼神。降諸天魔。制諸外道。若在山野。誦經坐禪。有諸山精、雜魅、魍魎、鬼神。橫相惱亂。心不安定者。誦此呪一遍。是諸鬼神。悉皆被縛也。若能如法誦持。於諸衆生起慈悲心者。我時當勅一切善神、

龍王金剛密跡。常隨衛護。不離其側。如護眼睛。如護己命。此陀羅尼是過去九十九億恆河沙諸佛所說。彼等諸佛爲諸行人修行六度未滿足故。未發菩提心者。速令發心。若諸衆生未得大乘信根者。以此陀羅尼威神力故。令其所須。皆得成辦。又三千大千世界。幽隱闇處。三塗衆生。聞我此呪。皆得離苦。有諸菩薩未階初住者。速令得故。乃至令得十住地故。又令得到佛地故。自然成就三十二相。八十隨形好。若聲聞人。聞此陀羅尼一經耳者。修行書寫此陀羅尼者。以質直心如法而住者。四沙門果。不求自得。若諸衆生現世求願者。於三七日。淨持齋戒。誦此陀羅尼。必果所願。從生至死際。至生死際。一切惡業。並皆滅盡。若諸人天。誦持此陀羅尼者。其人若在江河大海中沐浴。其中衆生。得此人浴身之水。霑著其身。一切惡業重罪。惡皆消滅。即得轉生他方淨土。蓮華化生。何況受持讀誦者。誦持此陀羅尼者。當知其人即是佛身藏。九十九億恆河沙諸佛所愛惜故。當知其人即是光明藏。一切如來光明照故。當知其人是慈悲藏。恆以陀羅尼救衆生故。當知其人是妙法藏。普攝一切諸陀羅尼門故。當知其人是禪

定藏。百千三昧常現前故。當知其人是虛空藏。常以空慧觀衆生故。當畏藏。龍天善神常護持故。當知其人是妙語藏。口中陀羅尼音無斷絕故。當是常住藏。三災惡劫不能壞故。當知其人是解脫藏。天魔外道不能稽留故。當知其人是藥王藏。常以陀羅尼療衆生病故。當知其人功德讚不可盡。善男子。若復有人厭世間苦。求長生樂者。在閑靜處。清淨結界。呪衣著。若水若食。若香若藥。皆呪一百八遍。必得長命。若能如法結界。依法受持。一切成就。其結界法者。取刀呪二十一遍。擲著四方爲界。或取淨水。呪二十一遍。散著四方爲界。或以想到處爲界。或取淨灰呪二十一遍。圍繞四邊爲界。皆得。若能如法受持。自然尅果。若聞此陀羅尼名字者。尚滅無量劫生死重罪。何況誦持者。若得此神呪誦者。當知其人已曾供養無量諸佛。廣種善根。若能爲諸衆生拔其苦難。如法誦持者。當知其人即是具大悲者。成佛不久。所見衆生。皆悉爲訶。令彼耳聞。與作菩提因。是人功德無量無邊。讚不可盡。

佛告阿難。若有國土。災難起時。是土國王。若以正法治國。寬縱人物。不枉衆生。赦諸有過。七日七夜。身心精進。誦持如是大悲心陀羅尼神呪。令彼國土。一切災難。悉皆除滅。五穀豐登。萬姓安樂。又若爲於他國怨敵。數來侵擾。百姓不安。大臣謀叛。疫氣流行。水旱不調。日月失度。如是種種災難起時。當造千眼大悲心像。面向西方。以種種香華。幢旛寶蓋。或百味飲食。至心供養。其王又能七日七夜。身心精進。誦持如是陀羅尼神妙章句。外國怨敵。即自降伏。各還政治。不相擾惱。國土相通。慈心相向。王子百官。皆行忠赤。妃后綵女。孝敬向王。諸龍鬼神。擁護其國。雨澤順時。果實豐饒。人民歡樂。又若家內遇大惡病。百怪競起。鬼神邪魔。耗亂其家。惡人橫造口舌。以相謀害。室家大小內外不和者。當向千眼大悲像前。設其壇場。至心念觀世音菩薩。誦此陀羅尼。滿其千遍。如上惡事。悉皆消滅。永得安隱。善男子。此觀世音菩薩。不可思議威神之力。已於過去無量劫中。已作佛竟。號正法明如來。大悲願力。爲欲發起一切菩薩。安樂成熟諸衆生故。現作菩薩。汝等大衆、諸菩薩摩訶薩、梵釋龍神。皆應恭敬。莫生輕慢。一切人天。常須供養。專稱名號。得無量福。滅無量罪。命終往生阿彌陀佛

國。佛告阿難。此觀世音菩薩所說神呪。眞實不虛。若欲請此菩薩來。呪胡麻油。著耳中。卽差。若患一邊偏風。耳鼻不通。手脚不隨者。取胡麻油煎青木香。（息香）呪三七遍。燒菩薩卽來。若患耳聾者。呪胡麻油。著耳中卽差。若患一邊偏風。耳鼻不呪三七遍。摩拭身上。永得除差。又方取純牛酥。（牛草也）呪三七遍。摩產婦臍中及玉門中。卽易生。若婦人懷妊。子死腹中。取阿波末利伽草。（膝）一大兩。清水二升、和煎。取一升。呪三七遍。服卽出。一無苦痛。胎衣不出者。亦服此藥。卽差。若患畏夜。不安恐怖。出入驚怕者。取白線作索。呪此索呪三七遍。作二十一結。繫頂項。恐怖卽除。非但除怖。亦得滅罪。若家內橫起災難者。取石榴枝。寸截一千八段。兩頭塗酥酪蜜。一呪一燒。盡千八遍。一切災難。悉皆除滅。要在佛前作之。若夫婦不和。狀如水火者。取鴛鴦尾。於大悲心像前。呪一千八遍。帶彼。卽終身歡喜相愛敬。若有被蠱食田苗及五果子者。取淨灰淨沙或淨水。呪三七遍。散田苗四邊。蠱卽退散也。果樹傘呪水。灑著樹上。蠱不敢食果也。佛告阿難。若爲富饒種種珍寶資具者。當於如意珠手。若爲種種不安。求安隱者。當於寶鉢手。若爲降伏一切魍魎鬼神者。當於寶劍手。若爲絹索手。若爲腹中諸病者。當於寶鉢手。

爲降伏一切天魔神者。當於跋折羅手。若爲一切處怖畏不安者。當於施無畏手。若爲眼闇無光明者。當於日精摩尼手。若爲毒病求清涼者。當於寶箭手。若爲身上種種病者。當於月精摩尼手。若爲榮官益職者。當於楊枝手。若爲白拂手。若爲一切善和眷屬者。當於胡瓶手。若爲催伏一切怨敵者。當於跋折羅手。若爲一切時處。好離官難者。當於斧鉞手。若爲男女僕使者。當於玉環手。若爲種種功德者。當於寶鏡手。若爲面見十方一切諸佛者。當於紫蓮華手。若爲大智慧者。當於寶螺手。若爲十方諸佛速來授手者。當於數珠手。若爲成就一切上妙音聲者。當於寶鐸手。若爲口業辯辯巧妙者。當於寶印手。若爲善神龍王常來擁護者。當於金剛杵手。若爲慈悲覆護一切衆生者。當於錫杖手。若爲一切衆生。當

相恭敬愛念者。當於合掌手。若爲生生之處。不離諸佛邊者。當於化佛手。
廣學者。當於寶經手。若爲從今身至佛身。菩提心常不退轉者。當於不退金輪手。若
爲十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手。若爲果蓏諸穀稼者。當於蒲萄手。
如是可求之法。有其千條。今粗略說少耳。佛告阿難。汝當深心清淨。受持此陀羅尼。
廣宣流布於閻浮提。莫令斷絕。此陀羅尼能大利益三界衆生。一切患苦縈身者。以
此陀羅尼治之。無有不差者。此大神呪。呪乾枯樹。尙得生枝柯華果。何況有情有識
衆生。身有病患。治之不差者。必無是處。善男子、此陀羅尼威神之力。不可思議。不可
思議。歎莫能盡。若不過去久遠已來。廣種善根。乃至名字不可得聞。何況得見。汝等
大衆天人龍神。聞我讚歎。皆應隨喜。若有謗此呪者。卽爲謗彼九十九億恆河沙諸
佛。若於此陀羅尼生疑不信者。當知其人永失大利。百千萬劫常淪惡趣。無有出期。
常不見佛。不聞法。不覩僧。一切衆會菩薩摩訶薩、金剛密跡、梵釋四王、天龍、鬼神、聞
佛如來讚歎此陀羅尼。皆悉歡喜。奉教修行。

白衣大士神呪　節錄經文

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩三稱三拜

南無佛。南無法。南無僧。南無大悲觀世音菩薩。

怛只哆。唵。伽囉伐哆。伽囉伐哆。南無救苦救難觀世音菩薩。

哆。囉伽伐哆。娑訶。天羅神。伽囉伐哆。伽訶伐哆。

身。一切災殃化爲塵。南無摩訶般若波羅蜜。

觀音經

觀音十句經

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

觀世音菩薩應化略說 南屏佛祖隆筆 見聖哲嘉言錄

大悲心陀羅尼經云。觀世音菩薩。於過去無量劫中。已作佛竟。名正法明如來。大悲。願力爲欲安樂成熟諸衆生故。現作菩薩可知。觀音因過去之佛以普度衆生故復

現菩薩身者也又法華經觀音普門品言觀音有三十二應身隨機感普度羣生故世稱爲普門大士至白衣觀音之稱則起源于密宗白衣觀音爲此尊著白衣在白蓮中故名白者表示清淨心也又有千手觀音之說按大悲心陀羅尼經菩薩云無量億劫前有千光王靜住如來爲我說大悲心陀羅尼我于是時始住初地一聞此呪頓超八地即發誓言若我當來堪能利益安樂一切衆生者令我即時生千手千手千眼應時身上千手千手千眼悉皆具足又楞嚴經云觀世音菩薩以修證圓通無上道故能現衆多妙容由一首三首乃至千首萬首八萬四千爍迦羅首由二臂四臂乃至千臂萬臂八萬四千母陀羅臂由二目三目乃至千目萬目八萬四千清淨寶目是則千手千眼全由修證圓通而來非可以常情擬議者也又有紫竹南海觀音等名因宋代有四明商人浮海至一山得紫竹一莖後有老人見之曰此乃補陀（即普陀）落伽山觀音座後紫竹也後乃建刹其處香火日盛所謂南海者即此處也此外尚有妙莊王三公主之說乃由唐時南山道宣律師聞諸天神謂往昔過去有王曰莊嚴夫人曰寶應生三女長妙顏次妙音季妙善妙善

即。觀。音。云。至。觀。音。於。無。量。劫。中。種。種。示。現。種。種。救。濟。衆。生。無。量。無。邊。雖有千口、萬口、乃至無量口時時說。處處說。乃至無量世。大說而特說亦不能盡。老衲只得以不說。說之矣。

華嚴經入法界品普財參觀自在菩薩章

爾時善財童子。漸次遊行。至於補怛洛迦山。求覓大菩薩。見其西面巖谷之中。泉流縈映。樹林翁鬱。香草柔輭。右旋布地。觀自在菩薩於金剛寶石上。結跏趺坐。無量菩薩。恭敬圍繞。而爲宣說大慈悲法。令其攝受一切衆生。善財見已。歡喜踊躍。頂禮觀自在菩薩足。繞無數市。合掌而住。白言、聖者、我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨。願爲我說。

菩薩告言。善哉善哉。善男子、汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子、我已成就大悲行門。汝以此菩薩大悲行門。平等教化一切衆生。相續不斷。善男子、我住此大悲行門。當在一切諸如來所。普現一切衆生之前。或以布施攝取衆生。或現色身攝取衆生。或現種種不思

議色淨光明網。攝取衆生。或以音聲。或以威儀。或爲說法。或現神變。令其心悟而得成熟。或爲化現同類之形。與其共居而成熟之。善男子。我修行此大悲行門。願常救護一切衆生。願一切衆生離險道怖。離熱惱怖。離迷惑怖。離繫縛怖。離殺害怖。離貧窮怖。離不活怖。離惡名怖。離於死怖。離大衆怖。離惡趣怖。離黑闇怖。離遷移怖。離愛別怖。離怨會怖。離逼迫身怖。離逼迫心怖。離憂悲怖。復作是願。願諸衆生。若念於我。若稱我名。若見我身。皆得免離一切怖畏。善男子、我以此方便。令諸衆生離怖畏已。復教令發阿耨多羅三藐三菩提心。永不退轉。（善財聞已即證隨順一切衆生回向）

齋　正月初八　二月初七初九十九　三月初三初六十三十九　四月初八廿二　五月初三十七　六月十六十八十九十三

期　七月十三　八月十六　九月十九廿三　十月初二　十一月十九　十二月初八廿四

每月朔望及閏月同前

持誦普門品靈感

魏國子博士盧景裕。坐累繫獄。至心誦普門品。亦誦全經。枷鎖自脫。主者聞於朝。特見原宥。（法華感通）

唐董雄爲大理寺丞。貞觀十四年。爲坐李仙童事。上大怒。使侍御董琮鞫問甚急。大理丞李敬玄、司值王欣、皆連坐。雄與同屋囚鎖。專念普門品。日得三十徧。夜坐誦經。忽鎖自解落地。其夜、御史張守一宿直。見鎖不開而相離。甚怪。又重關鎖。紙封書上而去。雄如常誦經。五更、枷鎖又解落有聲。至明視之。鎖離封題如故。敬玄乃知佛爲大聖。因起敬信。時欣亦誦八菩薩名。滿三萬徧。晝鎖解落。不久俱免。（冥報拾遺）

宋王玄謨。太原人。元嘉中。北征失律。蕭斌欲誅之。沈慶之諫曰。佛貍（魏世祖小字）威鎮天下。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、大悲呪、千徧。可免。既覺。誦之不輟。忽報停刑。後官至開府。（法華感通）

晉劉度。聊城人。同邑千餘家。並供養觀音菩薩。歲時誦經。禮拜不輟。宋末時。有逋逃者。多匿城內。酋大怒。將屠其城。衆恟懼。度率衆叩禱。觀音菩薩前。禮誦一心。未幾、酋方治事。見一物從空墜下。旋繞所居屋柱。驚視之。乃觀世音普門品也。命取讀之。酋大歡喜。因省刑戮。由是一城免屠。（冥祥記）

唐岑文本。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。遂浮水面。須臾抵岸。一日。于家設齋。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。及撤齋。復於椀得舍利二粒。後仕唐爲中書令。法華感通

宋吉安王氏女。日誦觀音普門品。及彌陀、金剛、諸經。念佛求度。母死。既殮。流血淋漓。女誓云。若我孝心。願穢氣不作。言訖。血即止。後父娶繼室。與同修淨業。臨終。請僧說淨土觀法。忽索衣。吉祥而臥。攬觀音手所執幡。寂然化去。往生集

明朱德貞。盱江人。益藩輔國常茫第三女。祖翊鍾。有賢名。嘗輯仁孝皇后善內訓。章聖太后女訓。及古、烈女傳、女孝經、女誡、諸書。爲女教大成。行世。女幼淑家誨。性至孝。八歲、字儀衛王廷卿子重賢。十歲、重賢殤。聞訃。即素食縞衣。繡大士像。早暮焚修。默有所禱。及笄、有求姻者。始跪告父母曰。女王氏婦也。自重賢死而志決矣。父母怒責之。志益堅。且誓云。必不得爲未亡人。死而已。遂絕食自經。父母驚怖。不復議婚。天啓辛酉秋。屆重賢忌日。先叩二親。辭祖廟。於八月二十九日。歸王。素絰執杖。舉哀設奠。出自製文祭重賢曰。恭伯蚤死。恭姜守義之死。靡他。柏舟矢志。世有升降。心無古今。嗟未亡人。誕育宗室。八歲許婚。實有定匹。云何不幸。夫也遽殤。我雖幼小。默念綱常。祖王好賢。父母樂善。內則熟聞。芳規習見。宮闈綦縞。永謝鉛華。堅持節孝。光我國家。茲及笄年。當以死決。籲天叩閽。庶幾監察。誓不改適。從一而終。僉曰。孔臧稍慰。忡忡登子之堂。設子之位。寫此血衷。傾此血涕。甘執婦道。事我舅姑。他日同穴。其無愧乎。按撫上其事。議旌。年未及格。引維藩隆姬例。歲給膳米五十石。遂掃除淨

室。皈依三寶。晨諷普門品、大悲呪。晚課彌陀經、往生呪。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。概禁絕。女使年逾十三。即更去。翁姑亦傾心茹素。一切菓餌。手整始饋。視疾問安。必謹。甲子歲。父病篤。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。啓禎野乘

後周道丕。母許氏。持普門品。求子。夢神光燭身而姙。生道丕。後出家。歲荒。辟穀養母。往霍山求父骨。集衆骨誦經。祝曰。動轉者即父骸。數日果有骷髏從骨聚躍出。至丕前搖曳良久。丕痛哭持歸。未至家前一夕。母夢夫歸舍。禪林僧寶傳

憨山、名德清。俗姓蔡。母夢大士抱子授之而生。九歲能誦普門品。著述極富。一行居集

河西王沮渠蒙遜。歸正法。有疾。伊波勒菩薩、謂觀世音於此土有緣。命誦普門品。病即除。由是此品別行於河西。名觀世音經。法華傳記

元陶氏十六娘。常熟徐村人。年二十六。寡居無子。願生淨土。恆持念觀音普門品。忽夢白衣人手挈白蓮華一朵。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。得舍利一顆。終時化佛來迎。別衆而去。淨土善人詠

明唐時、受念佛法門。諸眷屬皆能覆誦普門品、金剛經。夜共集大士前回向。常言修淨宜穿衣吃飯。常在觀中。或神遊蓮海。華中禮佛。或坐瞻寶刹。佛光照身。淨想既成。不生何待。一日推窗。見大海中。

湧一山佛坐其上光明四徹牆壁林木悉空不現臨終現瑞相逝（聖賢錄）

林嗣麒回生云有善女人柳氏歿至冥主者查籍云割肱救姑布施齋僧修橋路善舉極多身口意業無私毫過犯常念普門品茹觀音齋五十餘年此當生西方淨土請金童玉女幢幡寶蓋送往西方本司亦備五色香華仙禽護送（因果實錄）

太倉項廣洲齋戒奉佛禮華嚴法華般若諸經手書無量壽經普門品齋僧布施尤篤孝弟數珠不離手後見二童來迎念佛逝（靈感賦）

持誦觀世音心經靈感

按太平廣記玄奘師西行至罽賓國道險不可過遇一老僧瘡痍膿血牀上獨坐口授心經一卷誦之遂得山川平易道路開闢虎豹藏形魔鬼潛跡從佛國取經而歸（心經略疏小鈔）

明王文肅公錫爵江蘇太倉人雖貴顯終身不二色其立朝鼎望建儲元勳彪炳國史不備述梵宇無大小皆欣然書額護持晚年命工繪者以金銀汁畫大士像手書心經在上施人供奉不記數子衡中榜眼孫峙敏別號煙客翁篤奉佛教增修世德儉歲首倡糶官米兼煮粥濟民請瓶窯聞谷大師至婁創興佛法陸孝廉允升夢至大寺六人挑豆至黃豆中雜蠶豆旁立老僧曰此皆煙客翁所積善果也大善記一蠶豆小善記一黃豆得六擔之多生子九人子揆子掞孫原祁皆進士一門厚

德。鼎盛未艾。現果隨錄

清澗南居士云。乾隆間。與張孝廉艮山同寓。張黎明誦經。詢之曰。此心經、白衣呪、高王經。余三世信持。歷著靈驗。余聞而虔誦。是秋。兄領鄉薦。余補郡庠。姪輩游泮。益悚然大士之靈應。艮山不我欺也。觀音經跋

清康熙間。錢塘鄭國相妹。有狐祟。至暈絕時。國相誦心經。始蘇。遂禱大士。願施經二千卷。除妖救妹。妹云。正危急時。空中現大士。呼孽畜何得至此。以手指妖。騰空起。遂不見。衆聞異香滿室。後妹夢人鎗掛毛頭。曰胡二被誅矣。異談可信錄

孝感程蔽園進士。爲孝廉時。就秦中講院席。一日山行。宿野店甚荒涼。即就草榻臥。僕宿外間。程夢寐中。忽覺有物壓其足。心知爲邪魅。口不能言。竟體木强。不能轉側。少頃、且壓過腹。益大窘。思佛氏經呪。可以驅邪。而素未誦習。偶憶法帖中。有趙松雪書心經。急默誦至色。即是空二句。氣忽透出。大聲疾呼。而物頓遁矣。復誦數遍。始安眠。早起詢鄰人。言是店固多魅也。守一齋筆記

婺源戴鴻澤母。禮敬大士。嘗製救苦膏施人。道光間。姪孫某患痘。黑陷。左目已瞽。其母夢一媼曰。吾觀音也。居鴻澤家三年。汝可往求神膏。貼左太陽穴。醒後求至。醫詫其妄。用燈火治瞽目。致晴出。僅筋懸未墜。潛遁。母禱大士。念心經二千遍。仍貼膏。左晴漸入。瞽而重明。痘亦愈。海南一勺

清高安楮景賢。道光間。母患喉痺。旬餘水漿不入口。血鬚喉中。呼吸如縷。賢許施所鐫南海慈航、求

福指南、各百卷、虔誦心經、及觀音聖號、毋嘔血塊如雞卵、乃得進藥、數日而愈、益信持誦傳布聖經、洵續命第一靈符也、（求福指南）

普門寺僧師徒九人、徒等應赴懺口、輒焚心經、紙灰徧野、一小僧心非之、未言、夕夢陰府攝去、七僧俱跪聞呵曰、汝妄燒經文、當墮畜道、謂小僧曰、姑饒汝歸告世人、念經可焚則不可、寤後數日、四僧牆壓死、二死於水、一死於魔、（惜字編）

持誦大悲呪靈感

弘濟、字同舟、餘姚人、姓姚氏、幼出家、嘗修法華、金光明等懺、感異、元泰定元年、住萬壽圓覺、明年鹽官海岸毀、居民朝夕惴惴、恐爲魚鼈之宅、丞相脫驩甚憂之、請濟禱於大士、復就海岸建水陸齋、濟入慈心三昧、取沙誦大悲神呪、加衆徧撒其處、足跡所及、岸皆復固、衆欽若神明焉、（明高僧傳）

滇南陳太守廷堉、素奉大士最虔、日誦大悲呪、雖忙迫不少輟也、道光癸巳秋、以同知擢永昌守、由漢江入都、失足墜江、時値風駛、瞬息間船已去里許、已急誦大悲呪、未三徧而救者至、身以上未嘗沾溼也、（勸戒錄類編）

清吳永升、少於虎丘遇一僧、謂子廿九歲有水厄、惟從今戒殺放生、每日虔誠念佛、持大悲呪、或可免耳、升信受奉行、并以此勸人、至廿九歲由杭附舟歸、浪湧勢危、急合掌念佛、舟覆墮水、昏瞀中聞

語云。吳允升勸人念佛有功可免此難開目顧視身已登岸乃漁人救出也（淨土聖賢錄）

前南京高等師範校長江易園居士壬子歲居滬上海寗路天保里一夕近鄰失火勢甚危險居士舉家持念觀世音菩薩名號並大悲神呪心想觀世音菩薩在虛空中手執楊枝寶瓶以大悲水灌至火所火即熄滅可以知菩薩神力不可思議衆生念力亦不可思議至誠而不動者未之有也江居士云救火以正人心爲要著凡爭鬬殺害心瞋恨心邪淫心皆心內之火災火之來由心火生對治之法以仁慈博愛戒殺放生心治殺害心以和平心治瞋恨心以清淨心治邪淫心如此方能感佛格天消災獲福非可幸求也（惜陰居士記）

清蔡思襄委催漕運賃民房爲公廨紹鄰失火各家搶救什物寮安住不動火至竟越蔡廨更燒敗家而熄人問何術曰我虔誦大悲呪人謂神呪固靈但萬一不應豈不枉喪其生蔡曰吾家歷代持誦其得脫離刀兵水火急難等厄者事跡不可勝數至我持誦廿年凡遇急難感而遂通乾隆間居京師時南鄰火起搬移不及誦呪一徧未畢卽反風火折而南吾家獨無慙故深知此呪諸神護翊可轉厄難但要懺悔前愆力行善事每日早晚虔誦五七徧所求無不遂意（信心錄）

嚴寗國僧貞諦誦大悲呪一國疾疫皆消行病鬼王出境

釋神智婺州義烏人也俗姓力少有貞操懇樂捨家就尖間寺惟孝爲師日惟一食持大悲心呪恒

鬼所崇。智持呪七日平復。遂奏請院額曰大中聖壽。宋高僧傳

荊山萬文玉自言。予持大悲呪心經。靈異不勝縷述。憶母病篤將終。予痛哭悲呪一徧。母覺有人帶引回陽漸氣暖。能言動數日獲安。佛法無邊洵非虛語。聖經彙錄

唐李昕善持千手千眼呪。有人患瘧。昕呪之。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。十四郎即昕也。昕家在東郡。客遊河南。其妹染疾。死數日。回生云。初被數人引入墓問。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。必以神呪窘我等。不如早送還之。女活昕亦到舍。廣異記

清長洲朱兆庚妻程氏。於道光十二年肝疾大作。遂作鬼語。懇兆庚誦大悲呪。以資超度。因問與病者有宿怨否。曰無。問病無妨否。曰至心念佛。即可瘳耳。次年八月。病復作。廿餘日不納水米。而念佛不輟。後昏不知人事。神遊冥界。見冥王審衆因善惡。悉明晰。以程氏持齋念佛。念金剛經大悲呪。遂放還。兆庚記之。以勸世云。冥遊確見

梁恭辰先生曰。葉健庵中丞世倬。持誦大悲呪。甚得力。因叩其說。中丞曰。余二十許歲時。嘗患瘧甚重。憂懼幾不欲生。忽見書架有大悲呪一卷。自念持誦或可稍減病苦。且藉以卻瘧鬼。遂焚香禱誓。佛前攝心虔誦。頓止於是連日誦之。瘧竟不發。故自通籍以來。數十年持誦不輟也。按大悲呪大慈悲心是。無爲心是。無染心是。空觀心是。恭敬心是。

卑下。心是。無雜亂。心是。無見取心。是無上菩提心。是菩薩已。將八十四句呪。義詮釋明白。持誦者。須將慈悲平等。無爲空觀等心。十句細心尋繹。身體而力行之。一切諸病無不治也。（勸戒錄）

台州僧處瑫。中年病目。常持大悲呪。夢觀音大士傳授法。偈令每日清晨取淨水一杯。焚香念偈七徧。或四十九徧。用水洗眼。凡積年障翳近患赤目。無不獲痊。處瑫跪受如法行之。卽愈。壽八十八。記者病目匝月。行之亦驗。偈曰。救苦觀世音。賜我大安樂。與我大方便。滅我愚癡暗。賢劫諸障礙。無明諸罪惡。出我暗室中。使我視物光。我今說洗法。懺眼釋罪狀。普放淨光明。願睹微妙相。（繆良筆記）

宋祁門汪氏子。行路被數人縛去。繫古廟柱。祝曰。請大王自取。汪知殺人祭鬼。急誦大悲呪。夜有風吼如雷。炬目大蟒。趨至三進。而卻旦遇人。解縛得免。

藕益。名智旭。吳縣鍾氏子。父岐仲。持白衣大悲呪十年。以祈子。母夢大士抱兒授之。而生生平。撰述都四十餘種。而彌陀要解。尤爲簡切。（一行居集）

清馮錦者。桐鄉望族也。官山左。乞病歸。宜人。孔氏。持觀音大悲呪。北虔生子浩。幼甚瘦怯。長漸魁偉。由訓林轉至御史。凡里中有善事。如倡修文廟。建舉同善恤寒。普葬遺骸之類。無不忻然力行。浩年登仕版。（勸戒錄）

清淮安庠士梁元徵。素崇釋教。凡法華楞嚴諸經。雖不研究中年艱於嗣息。且多病。因發心持長齋。每晨虔跪諷經。未幾。徵

病。悉瘳。阮氏連舉三子。仲子汝悰。順治庚子中式。諸孫繩繩。此近事尤足徵也。

清乾隆乙巳。蘇州旱。彭二林居士結三七期誦大悲呪。加持西方佛名。斷午食。期滿得雨半尺。詩云。凶年不到蓮華國。慈濟長懷紫竹林。分得斯人饑半日。枝頭點滴也成霖。觀河集

清曹成秀遇一僧曰。汝能戒牛犬。可邀上進。秀謂弓馬平常。何敢妄冀功名。僧曰。如能朝夕誦大悲呪。無間臨場。若有神助。不數年。官千總。乾隆十二年自記。感應篇圖說

呪。何患無報。秀遂受戒誦呪。無間臨場。若有神助。不數年。官千總。乾隆十二年自記。感應篇圖說

清道光間。金陵劉翼庭自言余晨興必於大士像前誦大悲呪七徧二十年不敢懈。一日薄暮。有姥入。謂某日有災。宜愼。遂出呼家人進茗。皆訝。未見及。期夜臥起溲仆地。右足陷入椅內。痛不可忍。默持大悲呪數日。愈。蓋奉大士久故。荷靈祐。年六十八。尚矍鑠異常云。持驗記

宋李郡君素著賢德。有老嫗李氏。持珠至其家求售。既去。珠遺於地。郡君收之。怪嫗久不來。一日復至。形容瘦削。曰。向所貨珠。歸途失去。憂鬱成病。幾不能起。郡君卽取還之。嫗喜出望外。後郡君感疾。垂危。夢至一大官府。見兩偉人巍然上坐。知爲冥司。平日素持大悲呪。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。記得還李嫗珠事否。郡君曰。有之。一偉人執筆曰。增汝壽二十年。卒。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。以水。注滿手持楊枝。誦呪輒見觀音放光。入瓶缶中。病苦者飲水多愈。所呪水積歲不壞。大寒不凍。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。但日飲呪水一盞已。而忽見菩薩在目前三年。得往生焉。（龍舒淨土文）

持誦白衣呪靈感

顧亭林菰中隨筆云。天下祠宇香火之盛。莫過觀音大士。大士變相不一。世所崇奉者。白衣爲多。案遂志長白山在冷山東南千餘里。蓋白衣觀音所居。其山鳥獸皆白。人不敢犯。則其奉祀從來久矣。（九曜齋筆記）

山左周繼卿侍御。謫戍利林。夢大士傳白衣呪。教念萬二千遍。兼刻播當賜還。繼卿奉行蒙赦回。（敬信錄）

元南京王玉。年逾四十無子。於馬公酌家。見白衣觀音經。玉取回專心持誦不怠。岳母劉氏。夢白衣人頭戴金冠。擁一童子來曰。吾與汝送犁奴來。劉氏接抱恍然而悟。明日已時。妻張氏生一男。神氣俊秀。果有白衣之異。即名曰犁。僧奴夫婦遂刊施五百卷以酬。抱送之恩。萬歷庚寅袁公了凡刻祈嗣。員詮載此經。云經呪原出大藏名隨心陀羅尼。受持者一切祈求悉令滿足。靈應甚多。不具載。（白衣觀音經玉取回專心持誦不怠岳母劉氏夢白衣）

經紀驗

明洪武間。吉安龍子翬。同室蕭氏。篤於伉儷。求子甚艱。己卯十月。其妹淑柔。得白衣五印心經。與嫂同覽。見卷末祈嗣事跡。種種靈驗。蕭氏悚然敬信。發願持齋誦經。並許施白衣經千卷。次年舉一子。形容清秀。名桂生。果符所禱。白衣經紀驗

宣德四年。彰德府張貴。於廣東得白衣經。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。丁巳復生一子。持驗彰彰如是。白衣經紀驗

明嚴道澈。三十無子。置兩妾。皆樸陋。未生子。後至戚家。見一婢瘖。乃納爲妾。父文靖公曰。兒所行合天道。必有後。澈夙誦白衣呪。堅持不殺戒。後三妾皆生子。有重包之異。孫曾林立。接踵青雲。感應篇增註

明黃韞生。號陶庵。江蘇嘉定人。父中年艱嗣。力行善事。勤誦白衣經。忽夢大士抱一孩兒送之曰。念汝勤苦誦經行善。尋得一絕好秀才與汝。須善撫之。子名淳耀。中崇禎癸未進士。現果隨錄

錢塘趙世珍。妻周氏無子。詣白衣殿祈禱。誦呪印施並實心行善。後得二子。長成進士。氏年九十八。親見五代同堂。白衣圖

王漁洋先生曰。王敬祖者。寶抵諸生。年十七失明。常持誦白衣觀音呪。康熙己巳四月。夢一婦人。素衣淡妝。手啓敬祖左目。以小鉗鉗之。出血筋長可寸許。復啓右目鉗之。謂之曰。爾目無恙矣。質明視物瞭然。自是合家持呪不懈。益虔。呪云。南無佛。南無法。南無僧。怛塔只哆多唵伽加囉拉伐哆伽羅。

伐。哆伽訶。伐。哆。囉伽。伐。哆。囉伽。伐。哆。娑婆訶。居易鈔

唐衡陽有一士人。年高無子。祈嗣靡所不至。忽遇老僧。持白衣觀音經。授之。曰。佛說此經。有能受持隨心所願獲福無量。若欲求子。卽生智慧之男。有白衣重包之異。於是夫婦竭誠誦滿一藏數年。遂生三子。果有白衣重包。衡陽太守親覩其事。重爲印施。亦以祈嗣不逾年。生一子。白衣經紀驗

楊氏女。父患足疔。醫藥莫效。女曰。卽大士跪誦白衣經並矢願梓送不日疔愈。白衣經近驗

江陵王道行。醉後墮崖折腰。調治弗痊。許誦白衣經一年。仍未愈。意謂經不驗。將中止。是夜夢神。叱之。曰。汝誦經爲具文了事。未見虔誠反怨經不靈。驗耶。自是洗心滌慮虔誦逾三月。復夢前神。以手拍其腰。驚寤腰伸如故。乃信持彌篤。其妻四旬餘。矢連生二子。白衣觀音經驗

新建西鄉李姓千餘戶。疫痘十損八九。惟一家無恙。問其故。曰。家中虔奉觀音大士。許施白衣經千卷。於是衆效之。痘亦無恙。白衣經近驗

溧陽史俊。卧許氏。患風疾。蹣跚艱步。俊禱大士。許廣施白衣經。越年。健步如前。白衣經近驗

大興李氏女。父病革。女日夕禱大士。夢口授白衣呪。念至萬二千徧。父病愈享年八十有一。白衣經近驗

吳縣周起鳳。夢神告以母壽將盡。周虔誦白衣呪萬二千徧。印施千二百卷。母壽至八十餘。白衣經近驗

順天王行善。屢試不遝。禱大士。夢大士謂汝夙根淺薄。名途無分。因致以。虔誦白衣呪。卽虔誠持誦。並印送千二百卷。旋聯捷。白衣呪徵事

清武進王成鉽。嘉慶間應順天試。其妻聞白衣呪靈驗。爲夫虔誦一藏。鉽卽登賢書。徽州許元吉。貧苦欲自沈溺。一叟止之曰。虔誦大士白衣呪。必得佛佑。卽遵誦不懈。後致巨富。印經送人。移家揚州。子孫顯盛。

持念觀音聖號靈感

宋徐熙載。母敬奉觀音。紹興間。載挈二子歸。舟遇風。乃率同舟呼大士名。忽遇一巨桑。急以縴泊焉。晨起。則在沙灘上。不見桑。抵家。母迎笑曰。昨夢媼導汝父子歸。今果然。始驗大士垂救也。夷堅志

宋伏萬壽。平昌人。在廣陵。爲衛府參軍。乞假還州。四更初涉江。至中而風起如箭。時尙昏黑。不知所向。萬壽奉法。唯一心歸命觀世音。念不絕口。倏爾與船中人同覩北岸有光。狀如村火。迴船趨之。未旦而至。問彼岸人。皆云更盡無燃火者。方知佛力焉。法苑珠林

晉張崇。京兆杜陵人。年少奉法。太元中。苻堅既敗。長安百姓。望風驚竄。崇時歸晉。爲鎭戎所拘。指爲游寇。崇與同輩五人。手足杻械。埋土坑中。各相去二十步。明日將殺之。崇料必死。唯潔心念觀世音。夜中械忽自破。因得脫走。路經一寺。復稱觀世音名。至心禮拜。取一石祝云。今欲過江東。訴晉帝理此冤。以救妻子。心願獲遂。此石當分爲二。崇甫拜。石卽分裂。至京師。具刋冤狀。帝乃加宥。已爲人所略賣者。詔皆贖爲編戶。法苑珠林

晉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腸出腸胃洗淨還納之寤而病愈宋尚書令傅亮爲紀觀音神異聽者無不肅然信仰 太平廣記

東魏孫敬德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斫自折爲兩段膚頸不傷三易其刀皆然所司以狀奏聞丞相高歡表請免死及歸家見觀世音像項有刀痕者三焉 冥祥記

宋車母者其子爲虜所得陷賊營中母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佛力母子重逢皈依畢命 宣驗記

清丁傳向人述曰祖母孔太君雙目失明二十年矣乾隆壬子春愀然謂傳曰予但得雙眼寸光桑榆之願足矣傳曰觀音大悲呪持誦者有求必應然呪語多口授難熟莫若專誦大悲觀世音菩薩聖號眼當復明也祖母深信此言晝夜虔誦大悲觀世音菩薩七字無間未逾月而一目果明自數掌上螺紋復命家人立樓下憑檻而觀歡然微笑曰兩孫婦入門老人皆未識面今並曾孫亦見頭角非佛法慈悲不至此囑刊布以報宏恩於萬一云 持驗記

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。舶任風而去。得無傷壞。經十餘日。達耶婆提國。停五月。隨商東適廣州。（梁高僧傳）

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。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）

敬奉觀世音菩薩靈感錄

護國類

錢唐舊有天竺觀音寺。凡諸祈禱應答如響。唐季有異人錢鏐。具萬夫無敵之勇。適當五胡雲擾。奮挺一呼。兩浙披靡。志圖捍衛東南。中懷疑貳。忽一旦夢感大士有封王拜相之言。乃攘臂前鋒所向克捷。初爲董昌偏將。繼爲杭州刺史。後進荊揚節度使。欲出兵討朱全忠。復夢大士曰。不可輕動。汝能救百萬蒼生。不旬日進爵爲王矣。已而果封吳越國王。鏐感大士默佑之神。屬述其事。鐫諸貞珉。以表感應之德。於無窮。（天竺志二）

唐光啓間。黃巢作亂。所過殺戮。城社爲墟。血流半天下。一日忽至杭。人民哭聲震野。所恃以爲捍禦。

者。惟錢鏐一人而已。老稚幾百萬人。泣拜觀音大士前。願乞慈祐。巢將入境。鏐振兵拒之。甚力。巢亦素聞鏐勇武。方欲格戰。聞空中有念佛聲。仰視雲端旌幢寶蓋擁護大士。其火首金剛天龍修羅等衆。屬從無算。鏐兵見之。氣壯百倍。巢歎曰。此佛土也。戒戢羣下。踰日而去。由是鏐益篤信大士。以爲神武而不殺者焉。天竺志一

唐昭宗乾甯元年。越州董昌作亂。焚府庫。殺官吏。浙人橫罹鋒刃者甚衆。鎭海節度使錢鏐。躬禱於大士之前。祈爲默佑以免禍害生靈。乃仗鉞出兵。方對敵之際。空中忽聞萬騎馳驟之聲。昌一見褫魄不俟接戰。即斬首俘馘全越底定。鏐遂由杭州刺史進封爲鎭海節度使。天竺志一

宋太祖建隆元年。吳越王錢俶以太祖卽位。進止未決。乃禱於大士。夜夢紫衣神人。命金甲將校數十百人。持彩繩由揚子江北岸以繩隔界。直抵豫章閩越而止。呼俶詔之曰。此汝故物也。復與以袍笏冠冕。無算覺而喜曰。吾無恐矣。卽擇日上表獻圭璧儀物。稱賀。帝大喜。賜宴。詔使者曰。歸報爾主。朕已而毫髮不爽。出天竺志一

宋太宗雍熙三年五月。帝以大將曹彬有岐溝之敗。見辱於契丹。寇氛日迫。憂甚。乃遣內使詣上天竺傾誠祈禱於大士。以求解救。張齊賢遂有代州之捷。時諸將夜戰。遙見火光中有金甲大將長數

禦災類

宋太祖開寶五年。夏五月。大雨。河決。帝禱於神。雨不止。羣臣中有稱述上天。觀音大士靈異之事者。帝卽遣使馳驛齎香幣禱越數日。天卽開朗。河流亦復止。塞隷使歸詢之。卽至杭既禱之明日也。嗣是凡水旱疾疫必請禱焉。天竺志一

宋哲宗元符二年夏四月不雨。袁州守臣王敏仲禱於木平山舍利石塔。精誠通感。巖中放光。見白衣大士身金瓔珞。獲五色舍利甚大。若棗。中有臺觀。觀音大士靈異之狀。復往仰山塔所。見泗州大士。維摩、羅漢、列居左右。已而大雨霑足。郡聞於朝。詔賜木平塔曰瑞慶。統紀

宋眞宗咸平元年。正月至五月不雨。徧行祈禱而旱彌甚。時給事中張去華守杭。出其至誠爲民請命。迎大士像於梵天寺。率官僚拜禱之。甘雨驟降。四境沛足。歡聲動地。天竺志一

明景泰六年夏。兩浙苦旱。禾稼將槁。時鎭守阮公。會藩臬重臣。與兵部尙書孫公等。齋戒沐浴。徒步親詣上天竺。觀音大士。靈異之事。如之。頓令兩浙境內。禾黍芃芃。枯槁立蘇。人民莫不歡忭。鼓舞由是。阮公大感靈貺。念無以酬。卽捐己資。重建行龕。並製冠服及諸供具。而莊嚴之。仍奉送以歸。天竺志一

孝感類

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隨親王分封廣東璋往覓母舟中設觀世音像日夕哀禱願必見母繼患痢昏憒中猶呼母不置及抵廣王已改封江右饒州矣奔馳沙磧兩足俱裂臥野寺廊間遇焦道人施藥敷愈一日過嶺蛇嚙其足暈地復見前道人以藥塗之而愈又投宿孤村力拒奔婦出門雪深數尺匍匐前進又見前道人慰之曰爲母忘軀眞鐵漢也出餅與啖天明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帖云萬里尋親歷百艱而無悔一朝見母誓九死以何辭王聞而賢之允其請母子得相見後子洪孫山俱官刑部尚書人謂純孝之報然大士變化護持之力亦彰彰矣 鞭心錄

清有孝婦劉氏者湖北鄖縣人也夫出姑病噎藥莫能療氏刲股和粥進姑姑食之愈旬餘復作氏又丸股肉奉之復愈但間旬仍病氏默禱大士願以身代姑醫憐其誠謂此非凡藥能治若得人肝一片根可除矣氏深信之卽潛以利刃刺脇下肝長數寸許垂於外斷之遂暈仆恍惚見大士撫其體曰兒苦矣以丸藥敷傷處遂甦烹肝奉姑又愈自此病不復發姑見氏舉動恆以掌護脅薄而觀之創痕宛然姑失聲大慟曰媳以我至此我心何忍喧傳遠近觀者踵相接氏深匿不出族長呈於縣令李君請旌焉乾隆己亥六月事 異譚可信錄

孫復儒妻金氏性孝江蘇武進人也翁好行善金自鬻奩田以供其翁行善之費年二十四夫亡矢節翁病劇氏手調湯藥六十晝夜不眠病不愈虔叩大士前割股肉一臠適翁思食米糲遂以股肉

煮湯和粉成之翁啖五枚即安寢寤而呼氏曰吾不死矣頃見白衣大士來言汝禍福誠孝格天增汝一紀未幾病愈壽七十七恰符一紀云自求集

錫福類

明包信之浙江嘉興人偶至一村寺見觀音像淋漓露立即解囊得十金呼主僧授之令修屋宇僧告以工大銀少不能竣事復取松布四疋衣七件與之內紵褶係新製其僕請已之信之曰但得聖像無恙吾雖裸裎何傷僧泣曰捨銀及衣布猶非難事只此一點心何可易得後工完偶宿寺中夢伽藍告曰汝子孫當享世祿矣後子汴孫樫芳皆登第作顯官出陰騭錄

明沈見泉祖游吳江縣之黎里羅漢寺見後殿毀塌觀音首頂箬笠歎曰菩薩能與人智慧某願重修此殿求吾子孫有一二讀書者足矣歸謀之婦婦曰今有米數百石速易銀獨力完此功德可也不日棟宇法相煥然鼎新其孫堯中曾孫夢斗相繼登第出鞭心錄

明林翁爲廣東潮州府刑房典吏矜恤疑獄哀憫繁窵蓋其素念也偶有一人含窵犯死罪林謀與伸雪急切不得策乃朝夕禱大士夢大士示曰按院議語疑某刑官招詳未確乘此辨之可見罪非其有曉即代爲作詞上訴果得寬釋其人感林之德欲以女謝之林不許醉林密室扃女伺寢林覺曰不可不可不可不可毅然去年五十生大欽嘉靖壬辰由鄉薦入都旅舍主人夢大士曰明日林三不

可子來寓新科狀元也放榜果符所夢方知父之陰德云（出勸戒類鈔）

晉山東瑯琊王珉無子嘗祈觀世音乞賜一兒後途遇一胡僧情意甚洽僧曰當爲君作子未幾僧謝世而珉妻有孕生而能言名洪明長而聰慧過人能解西域十六國梵音仕至尚書（出辨正論）

宋翟楫京師人居浙江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清秀欲抱取之一牛橫隔其中竟不可得既生男彌月不育又禱加虔有聞其夢者告楫曰子嗜牛肉豈爲是歟楫悚然遂誓舉家不復食仍夢前婦人送兒至果生男後貴顯（出轉劫論）

元念常禪師號海屋華亭人俗姓黃母楊氏求子禱於觀音大士前夢龐眉老僧托宿而娠誕生之日瑞光照室異香襲人出家於平江圓明院博究羣書嗣法晦機熙和尚帝師尊寵預金書藏經之列有佛祖通載集二十卷行世時號僧中班馬（出觀音慈林集）

元末寶金禪師號璧峯永壽人俗姓石父稱長者母張氏勤善弗倦有持鉢僧以觀音大士像授張囑曰謹事之當生智慧之男未幾生師臨產之時白光照室六歲依雲寂法師爲弟子薙染受具窮理性之學洪武三年召對稱旨寵賚優渥賜詩十二韻所至皆化不啻生佛興焉（出稽古略）

嘉定馮生貧而好善日覓經驗良方手抄徧貼通衢一日進香南海中流風發舟覆恍見甲士引至龍王前王曰子寫方救人善心誠切達於水府特遣救汝今贈汝祕方十二行之可以救人可以致富取方授之命甲士送歸倏忽到岸心知大士暗中調護也後依方行濟成富室焉（出勸戒類鈔）

宋紹興戊辰三月。越王史浩。初爲餘姚尉。詣潮音洞。參禮觀音大士。忽現瑞相。金光照耀。將暮。有老僧來訪云。公將歷清要。爲太師。是一箇好結果的文潞公。他時作宰相。官家欲用兵。切須力諫。遂辭去。忽失所在。乾道戊子。以故相鎭越。一夕。有道者。神貌清異。稱與丞相有舊。閽人拒不肯通。乃索紙大書云。黑頭潞相。重添萬里風光。碧眼胡僧。曾共一宵清話。擲筆而去。浩大驚異。始悟道人。卽昔日老僧也。（觀音感應）

明萬歷八年。大智融禪師入山。見其地幽勝。欲開闢梵宮。乃禱潮音、梵音、二洞。若此地宜奉香火。大士當賜指授。見潮擁一大竹根至。師曰。此大士授我也。於是結茅斯地。題曰海潮庵云。（普陀山志）

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

宋淳熙元年。吳江長橋居民鄭嫗。年八十餘。日募錢於市。積之餅。蓋欲修觀音像也。忽鄰火延燒。意謂餅燬。明日泣顧焦土。於燼餘得餅。略無壞缺。而錢鎔成觀音聖像。高尺許。瓔珞瓶柳悉具。神工巧妙。世不經見。邑中有巨室王氏者。請像供養。留嫗長侍香燈。壽逾期頤。（出南海慈航並海南一勺）

脫險類

宋神宗元豐三年。內殿承旨王舜封使三韓。遇風濤。大龜負舟。危甚。舜封惶怖。望洞致禱。忽覩金光。

晃耀現大士滿月相珠瓔燦然出自岩洞龕沒舟行還以事聞遂賜名寶陀觀音寺出普陀山志

宋徽宗崇甯間戶部侍郎劉達給事中吳栻同使高麗及還自鞏山島經四晝夜月黑雲翳冥蒙不知所向舟師大怖遙叩寶陀俄神光滿海四矚如晝歷見招寶山遂得登岸

吳人陸暉繫獄當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

唐于逖靈應錄云有嫗得銅觀音像剜壁作穴安之每有食饌必供養盡敬嫗有子在軍前臨陣之際倒於草間背被敵兵連斫三劍錚然有聲如擊銅器敵軍去後旋得還家身無傷痕出茶香室叢鈔

明福州南臺寺塑觀音像將毀其舊塑土林翁求歸事之後數月操舟入海舟壞而溺急呼觀音曰菩薩救我語訖身便自浮得一板乘之驚濤接天約行百餘里隨流入小浦中獲遺物一笥頗有所資而歸人以爲觀音之助出筆乘

明雷法振福建人萬歷間居深山以燒炭爲業家有鴨欄木紋理細膩法振偶發大士像役役於雜務而未果一日入山燒炭獨行樵徑棒莽飆颶突來一餓虎險乎遭難忽見一緇約婦人當虎叱之虎懾伏叩首而退法振拜謝叩其姓名曰身是君家鴨欄木耳俄不見法振大悟遂擇吉如法雕刻終身頂禮不敢褻南海慈航

清徽商程伯鱗久居揚州奉觀音大士甚慇乙酉夏兵過揚城程禱大士求救夢大士謂曰汝前生

殺王麻子二十六刀。今須償彼。可令家中十六口。並住東廂。汝獨在中堂候之。勿遺累家人。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。兵驚曰。汝何以知我姓名程具告以夢。六下而宥之。唐宜之曰。記此事有三意。一者見菩薩大悲。能回定業二者見宿業既熟。難脫如是三者見目前所受悉是往因。宜歡喜領受不當怨尤又曰。凡虔奉觀世音者。其人必篤信因果。一生善事必多所以惡報必滅豈偶然哉已求書

明有善人張叟者。蘇州皋橋人也。素尊像。敎喜飯僧。萬歷辛亥春。將赴普陀瞻禮觀世音。翌八齡孫以行。時海船鱗次江頭。張叟欲乘一船。其童孫忽見滿船人悉繩縛手足。急向阿翁白其異。叟大駭。登岸換第二船。其孫復白所見如初。又登岸更求第三船附之。問其孫曰。無所見也。叟意未決。有二人立船首大呼曰。此船甚安穩。若有人自後推之。遂挾孫登船。坐甫定。呼者推者俱不見。日暮潮至。雪濤山立。前兩船應時覆沒。全船男女溺海無一存者。張叟所附之船安濟無恙。越三日。仁和縣令出巡江口。檢閱溺死羣屍。每人腰纏中各有兩大錫錠。小刺刀一柄。驗是釣淫之具。信知無賴爲善薩所不宥也。叟感悟益傾誠奉法。猶園志異並見海南一勺

清康熙二年。有魚艇泊安徽小孤山下。夜聞山神命其屬曰。明日有鹽艘過此。收之勿誤。及晨。果見有鹽艘揚帆而來。風濤驟作。幾覆沒者數矣。久之。獲免。是夕、魚艇仍泊故所。聞鬼卒覆命云。舟尾有

觀音大士不敢近也次日漁人往訊鹽艘乃知一操舵者持觀音齋也出萬善先資

明徽人汪姓者家居崑山持齋三年擬至普陀進香某年元日已束裝往玉龍橋下船矣忽店旁火起急報促回汪曰吾積誠三載方朝菩薩豈以一店易吾志乎縱被燬吾不歸矣竟揚帆而南香畢回崑見四面店屋俱成焦土汪店樓房獨存萬人驚嘆此予在崑親見者出現果隨錄

清金桓浙江紹興諸生也性孝友康熙六年七月二十一日夢長眉仙語曰爾有夙孽明年此日當遭雷擊桓聒憂之惟日禮大士以求懺罪次年是日桓見晦冥知不免恐驚老母豫往跪於文筆峯浮圖下忽風雨大作霹靂轟繞家人驚泣謂必死矣既霽視之訝猶生桓曰適如夢中見大士露洒楊枝復持鏡一照而去俄然而醒湖壖雜記

愈疾類

宋咸淳內寅三月范太尉以目疾遣子致禱潮音洞下汲泉歸洗目病立愈復命子來謝大士全現猶隔碧紗繼往善財洞童子忽現大士亦現縞衣縹帶珠瓔交錯精神顧盼如將示語出普陀山志

梁釋法橋中山人少年出家樂於轉誦普於發音不能清暢於是絕食懺悔歷七日夜一心皈命觀世音菩薩慶誠無怠同學苦諫誓不改其意向至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹里許遠近驚嗟悉來觀聽數後誦經數十萬言晝夜諷詠哀惋通神至年九十聲

猶不變出高僧傳

唐龍朔麟德中京師永興坊許儼取魚爲業後患疾冥然若死身赤如火痛似火炙自云但見火車來燒身冥官責其取魚業重遣我現生受罪已經數日乍生乍死親戚勸作功德遂造觀音像兩尊供養懺悔仍令合家不食酒肉病遂除出法苑珠林

史雋奉道而慢佛每見尊像恆輕誚之後因病腳攣種種祈福都無效驗其友趙文訶曰印經造像爲求福第一法門觀音大士尋聲救苦至誠感之無不靈應盍造大士像雋以病急如言鑄像像成夢見觀音悔過奉法拘攣之病不藥自愈出宣驗記

前清楊如雲其父盛鳴性剛直樂善好施生平尤仰戴觀音大士恆虔誠供養年四十餘偶患臟脹疾腹部青筋糾纏砭藥俱窮一日夢見一老母手執一鍼曰汝病難起矣吾今與汝去之以鍼自腹挑起漸至頸項遂用利剪將筋剪斷驚覺呼痛臟疾遂愈始知平日仰戴大士誠敬所感也出勉戒切要錄

清游源者撫州諸生也父病瘍瘵母積鬱氣源自幼患頭風傷兩目良醫不能治娶室胡氏艱於得子氏見全家多災厄日夜憂思於乾隆己亥春力勸合家老幼齊心同願虔奉觀世音菩薩齋期誠潔誦經悔過遷善已而翁姑勿藥自愈其夫源目病亦除乙巳生一子姑年八十病中咯血氏於危急中泣禱菩薩救護其姑髣髴見一媼周旋牀前且云無妨吾保爾不日霍然起矣自是年年施經

不輟南海慈航

往生類

唐釋自覺。住眞州。常發願。願因觀音得見阿彌陀佛。於是鑄觀音像。高四十九尺。既成。至心祝願。夜三更。忽有金光二道。見佛自光中而下。觀音勢至、左右隨之。佛垂手摩覺頂。曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。孰不如願。後十一年七月望夕。見一神。現身雲間。謂覺曰。安養之期至矣。遂於觀音像前趺坐而化。往生集

清顧淦婦錢蘭貞、遘疾、誦觀音聖號。得愈。遂歸心淨土。每夜焚香誦大士號。道光廿九年十月八日。曰。苦海茫茫。三日可出矣。初十晨曰。今日決定往生矣。仍持大士號。頃之。忽稱佛而逝。種蓮集

盧山二僧。一持往生呪。一持大悲呪。求生淨土。持往生者先逝。頂熱。持大悲者後亡。初身冷、脚底如火。久之。乃頂熱。脚底如冰。乃滅地獄業。往生西方之驗也。靈感賦

晉釋慧虔。自幼出家。戒行精確。義熙中。住山陰嘉祥寺。苦身率衆念佛。後寢疾。專意傾向樂邦。誠祈大士。北寺有尼淨嚴。篤行宿著。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。往嘉祥寺迎虔公耳。是日虔神色如常。侍者皆聞異香。泊然而化。雲棲往生集

宋錢塘鄭氏。日誦普門品。念佛不輟。臨終聞磬聲。見觀音手執金臺。遂寂。靈感賦

清宋孺人。年十九。歸太學生顧文耀。事姑何太孺人。孝太孺人。素奉觀音大士。既謝世。遺宋磁大士

像。孺人供奉日虔。已而其子晉芳。夢兩大士。身衣破衲。如有所乞。旦遇一舟子。携兩軸求售。一舊刻吳道子畫僧相觀音。一繡像送子觀音也。急償以值。屬工裝新。張挂淨室。孺人日侍像旁。誦西方佛名及諸經。呪瞻拜無虛日。自此屏除葷血。一心淨業。嘗三詣天竺。參禮大士。臨終、訓勉諸子。各敦本行。命同稱佛名。勿哭。遂合掌至頂。誦所習呪。忽聞異香滿室。中泊然而逝。年五十四。一行居集

淸袁子才太史言。余祖母柴太夫人。常述其外祖母楊氏。老而無子。依其女洪夫人。年九十七而卒。居恆居一樓。虔奉觀世音菩薩像。誦經弗懈。性慈善。聞樓下笞奴婢聲。便徬徨不能食。或奴婢上樓者。必分己所食與食。卒前三日。索盆濯足。曰我此去。將踏蓮花。俄而梅檀妙香。空際繚繞。端坐跏趺而逝。香三晝夜始散。新齊諧

淸常智、幼見大士像。矍然起敬。出家誦心經。至心無罣礙。渙然若釋。專修淨業。預知時至。茶毘有紫蓮華於火光中燦然湧出。高僧傳　四集

尼成靜。廣州岡人。自幼持齋戒。及剃落。專課涅槃、大乘、諸經。事師敬謹。中年受具戒。栖心淨土。彌陀不輟於心口。慈祥好施。威儀範衆。循循善導。爲士庶所尊仰。嘗勸衆造梅檀千手眼大悲聖像。於大慈庵。越明年得微疾。豫知時至。頻誨徒衆。與諸檀越訣別。翌日語諸弟子曰。大悲觀世音菩薩來此相接。吾往矣。卽瞑目而化。世壽五十九歲。慈林　集

湖州胡氏女。歸杭州潘某。潘向長齋。婚後婦亦願長齋。未幾潘病卒。四壁蕭然。婦謂徒死不如立節。

逐屏棄衣飾日費一錢買豆腐蒸而啖之不知饑敬事大士像持梵唄外爲女紅餘錢輒施僧預置一龕。寄他處。康熙辛未六月既望移龕至請靈峯老僧來舉火遂煎香湯浴畢倩鄰婦扶入龕手拈香三炷俄頃火延龕頂出五色煙香氣四達男女送者數百人共異之時年四十有一。曠園雜誌並見海甯一勺集

陳安人名夢嚴奉觀音大士垂三十年彭二林勖以直往西方遽有省後於泰通橋拜大士像歸夢一衣藍老嫗謂汝來年過不得此兩日及期臥病持大悲呪忽連稱佛名而逝。聖賢錄

宋慧才持大悲呪夢至寶閣人告云中品汝所生也臨終作偈讚佛曰吾決生淨土矣遂寂。聖賢錄

清凌氏善益行大悲懺禮華嚴經再周晚專誦大悲呪彌陀佛號求生西方一日觀音大士現像遂示疾謂女曰佛光滿室吾行矣。聖賢錄

清王枚妻字季婉以念佛爲事病篤告人曰觀音大士來吾去矣合掌誦大悲呪旋聞梅檀香滿室中含笑而歿。聖賢錄

清楊拂齋婦徐氏持齋念佛幷大悲呪祈生安養一日念呪覺聲出戶外視之含笑坐逝矣酷暑逾三日面如生焚化衣衫焰成五色蓮華。聖賢錄

清機溥字誌西母夢白衣人授子而孕專修淨業持大悲呪靈應甚著民國四年定中見白衣大士滿身瓔珞乘百寶船凌空來迎西向念佛而寂。高僧傳四集

清朱妙德長齋念佛貧極乏食代人誦大悲呪博資度日病劇妹立德視之曰人言姊精進吾謂姊

心尚未切。朱涕泣懺悔。自後手唯合掌。眼唯流淚。半夜忽笑曰。三聖至矣。念佛數十聲而寂。聖賢錄

清僧恆秀。十有六年。兀坐於枯椿。行住坐起。大悲呪行願品不忘於心。一日見二童持幢幡稽首曰。上士持佛呪無停。應證羅漢果。乃別念佛而逝。江西通志

清沈善月、陳氏婦。修念佛三昧。持齋放生。日誦行願一卷。大悲呪十五徧。佛號三萬。數十年如一日。歿後几上現蓮花。影像不滅。聖賢錄

張抗、積善。向佛發誓。誦大悲陀羅尼十萬徧。求生淨土。年六十餘。寢疾。一心念佛。謂家人曰。西方淨土。只在堂前。阿彌陀佛坐蓮華上。言訖。念佛而逝。往生集

觀世音菩薩誦經持名簡略規則

頂禮十方常住佛　頂禮十方常住法　頂禮十方常住僧

頂禮本師釋迦牟尼佛

頂禮西方極樂世界阿彌陀佛（以上均三稱三拜）

頂禮大慈大悲救苦救難觀世音菩薩（三稱三拜）

誦普門品一卷或多卷（或加誦心經大悲咒白衣咒均可）再念

南無觀世音菩薩（千聲萬聲均可每日行住坐臥憶念亦可）（再念囘回偈）

願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。（念畢三拜退出佛堂）

觀世音菩薩大明咒持誦簡略規則（無錫小金山圓通寺超一法師傳授）

有緣再行灌頂亦可。特表觀世音菩薩大慈大悲心。（持誦大明咒護國利生靈感功德偉大詳見莊嚴寶王經）惟願世界人人皆能持念六字大明王陀羅尼則化災為祥而隆吉祥息戰爭而現和平於是世界永寧國家泰平人民安樂此人間淨土即現目前請諸位實行此法特將密教儀軌書后。

四皈依

皈依上師　皈依佛　皈依法　皈依僧

發菩提心文

我今發心。不為自求人天福報。聲聞緣覺。乃至權乘諸位菩薩。願與法界衆生。一時同得阿耨多羅三藐三菩提心。

受菩提心戒偈　乃至菩提我皈依。
諸佛正法賢聖僧。

本尊讚

過惡無染身白色。　於苜莊嚴圓滿佛。

（以上念三遍）

本尊眞言

唵嗎呢呗音柏嘿音墨吽（千遍萬遍更好）（超一法師深通藏密此係藏音）

回向偈

我速作此善。　成就觀自在。
佛淨土。　上報四重恩。　下濟三途苦。　衆生雖無量，　令入本尊位。　願以此功德。　莊嚴
身。　同生極樂國。　（以上念三遍念畢退出佛堂）

玄天上帝眞武佑聖報恩教主勸行大孝文

嗚呼噫嘻。人子之身。胡自來哉。孰非父母所生者乎。本無身因有父母而始有我身以有我身故反累父母之身爲我衰朽至于老死而不知其苦樂也。升降也何所歸着也爲人子者心安乎哉而不思所以報之乎。溯母氏十月懷胎至于生我三年乳哺襁褓提携慮及痘疹防其關煞憂其疾病父母之心焦勞極矣精力摧矣此境此情夫人知之無待吾之贅言也。獨自成童以後爲父母者又教誨我婚娶我衣食我基業詒謀我處心積慮百計經營觸羅網而不顧負罪咎而不恤果何爲哉爲子計也乃一旦長辭人世惡孽隨身陰獄受刑夜臺悲歎輪迴輾轉無有盡期當此之時試問天下之爲子者有念及父母沈淪者乎有知父母受苦而願爲替代者乎吾知千萬人中無一也嗟乎父母有子累鞠其爲自吾觀之不如無子之爲愈也爲子者苟見及此回憶昊天罔極之恩縱粉骨碎身亦應報答而拯救之也然則將何以報乎曰是有術在其術維何曰行大孝是已行大孝者何曰積大善是已夫一子行善七祖超昇善有萬端在人擇取即善即孝不必同也故仁人孝子誠欲拔父母于九幽登諸快樂逍遙之境則必爲父母廣行慈祥普及自然天心感格惠及有生善則歸親理所應得務令有德之父母天爵由此而崇高有過之父母苦海由茲而離

脫父母之靈寧不慰哉人子之心寧不快哉夫如是差足以言報也吾帝當年行孝早見及此守經達權不拘形迹卒如所願度脫二親榮受褒封長享極樂所有事實具載報恩經篇普願天下之爲子者日誦吾經能學吾帝焉可即擇善而從亦無不可大孝中孝小孝各量力而爲之斯不負吾帝勸孝之本意也夫

楊鍾鈺曰謹案眞武報恩等經云　玄帝爲淨樂國王之太子母善勝太后　帝問寢侍膳之餘每念父母深恩非尋常服勞所能報答遂棄國入武當山修道四十載白日飛昇上朝天闕敕授眞武統五千萬神兵永鎭玄天父母榮享褒封作報恩經訓世商紂暴虐遂感動水火旱瘟瘟妖六大魔王擾亂天下殘害生靈　上帝降周武王戡亂命　眞武收魔蕩穢　玄帝金甲玄袍皁纛黑旗仗降魔劍統金甲神將與六魔王戰于桐陰之野　玄帝施大威力降伏六魔爲部從于是宇宙肅清拜爲玄天上帝父母加錫尊號聖父曰淨樂天君明眞大帝聖母曰善勝大后瓊眞大仙又洞冥寶記云　張桓侯大帝領楊生守一遊西天竺雷音寺叩謁　釋迦世尊　世尊作戒釋子文諭嚴守三皈五戒又諭守一曰三教同源奧妙無他治心而已能治其心則物欲不能牽引卽可爲聖賢仙佛彼地獄無數孽魂皆由不治心之故也子儒教中人歸而求之則得矣又曰儒釋道三教皆以仁孝爲主吾佛證果原由躬行仁孝而已吾以青宮之貴欲出家學道父母苦禁止之逮父母又生一弟繼王嗣者有人吾志遂決

復遊觀八門目覩生老病死之狀愁苦不堪因發慈悲大願救度世人咸離苦惱後果修成大覺進化國人此吾之仁也又念父母生我育我之苦報答爲難必欲修成出世功德度脫雙親超升上境不墮苦海始全子道後果如願以償不特父母永享極樂即九玄七祖亦槩超升此吾之孝也儒教以胞與爲懷成己成物善與人同非所謂仁乎孝經云甚哉孝之大也孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天非孝之大者乎吾佛門弟子非盡釋子披緇之流但具有佛性克全仁孝之善人即可到我西天同享極樂爾生勉哉諭畢九叩辭別又赴北極眞武佑聖宮殿叩謁

報恩教主　張大帝諭守一云　玄帝以大孝爲宗旨將本身父母七祖九玄俱超生淨土同享極樂可見聖賢仙佛都由盡孝立基因請　玄帝撰行孝文勸世并諭云人子遵行此文何患父母不能超升本身不證仙佛哉如能將此文廣勸世人功德無量矣守一問曰今世文人創非孝之說毒流天下梟獍成風此輩倡言不孝有報應乎　玄帝云天律森嚴豈能容恕此等人將來結果必報之以雷殛或慘死或絕嗣死後拘其孽魂打入誅心拔舌無間雷轟阿鼻油釜等獄歷受諸刑經千萬劫不復人身若祖宗若父母有功善者削其功善交冥王處罰以懲其生此孽種教訓不軌之罪無功善在地獄者罪加數等永遠不准投生夫世人不孝不過一人造罪而已若倡言不孝出自文人學士之口著書行世是率天下同歸于不孝倫常之變家庭之禍孰有甚于此者乎孝經孔子云非聖人者無法非孝者無親此大亂之道也安

得不施以慘報乎試考古來聖賢仙佛未有不孝者而能躋厚福考爲百行之原萬善之本人而不孝雖有他長不足觀也因爾守一素有孝行故爲爾愷切言之務刋入洞冥記以勸世人可也茲恭錄刋布海內縉紳能宏揚玄帝之孝道以化劫消災功德當有涯涘乎

消災免劫

諸惡莫作

衆善奉行

勸修行念佛

念佛成佛

決定往生

文

勸修行念佛文

華文祺 慧淨

我如今以極悲痛極懇切的心。老實告訴大家。現今世界上刀兵水火疫病飢荒等却。是沒有一年不發生的。差不多大家都要落在人間的地獄裏去了。若要離苦得樂。轉禍爲福。超出人間的地獄。只望大家快快回頭。諸惡莫作。衆善奉行。衆善之中。孝悌爲先。諸惡之中。殺淫爲首。孝悌的道理。人人曉得。淫的不好。亦無人不知。是不必去細講的。只有殺的一事。大家都不狠注意。且待我慢慢講來。大家只曉得殺人是有罪孽。是不應該做的。却不知道一切有生命的動物。同有知覺。都曉得苦樂。都曉得恩怨。和我們的人。實在是一樣的。我們爲自己的口腹去

殺害他的性命。在良心上是大大過不去的。叫他受苦。他將來總要報復。這是因果報應一定的道理。況且殺生是和上天的好生之德大大反背。天地間就少了一股戾氣。所以世界上刀兵水火瘟病等事。就絡續的發生起來。這就是天人相應的道理。古人有句話說得好。（欲知世上刀兵劫。但聽屠門半夜聲。）這話怎麼講呢。就是殺生能感召刀兵劫難的意思了。孟子不是說（惻隱之心。人皆有之。）嗎。所以世人對於牛羊鷄鴨等這些動物。任意宰殺。食肉寢皮。好像是應該的。心上毫沒有一點不忍之心呢。這亦沒有別的。不過因爲習慣。惻隱之心。就不由自主的汨沒了許多。惻隱之心。一

天汨沒一天。那殺個把人的事情。亦就覺得沒有什麼大不了的。爲此世界上刀兵的劫難。亦就一天多似一天。這亦就是殺生能感召刀兵劫的最顯明的一種理由了。如今大家受刀兵劫的苦難。亦總算夠了。還不想快快的戒殺。快快的提倡戒殺嗎。

世上萬事都是空的。饒你良田萬頃。金玉滿堂。眼睛一閉。兩脚一直。一些兒都帶不去。況且現在天災人禍。無歲不有。古人說得好。（今朝脫下鞋和襪。不知明日穿不穿。）現在就是這種情形了。大家要想脫離這苦。得永遠的快樂。只有修行念佛的一條路。諸惡莫作。衆善奉行。是修行人第一要事。念佛更是了生脫死無上的法門。有人以爲念佛只

能得死後的好處。不曉得就是現世。亦能得諸佛菩薩和善神的保祐。決不至于受大災大難。所以修行念佛。是現在最要的一件事。但不過修行念佛。要有眞實的心腸。若是不發善心。假冒修行念佛的牌子。不但沒有好處。還犯莫大的罪過。這是第一要曉得的。如今再把修行念佛的簡便方法。寫在後面。有人能照此實行。功德亦就不可思議了。

念佛

每日早晚。向西合掌。恭敬稱念南無阿彌陀佛十聲。（或就是十口氣。每一口氣。不論念佛多少。以氣竭爲度這種念法。叫做十念法。若有工夫

多念。就不必用此法了。）

誦發願文如左

（一）

衆生無邊誓願度。

法門無量誓願學。

（二）

願生西方淨土中。

花開見佛悟無生。

煩惱無盡誓願斷。

佛道無上誓願成。

（三）

九品蓮花爲父母。

不退菩薩爲伴侶。

守五戒

(一)不殺生。(二)不偷盜。(三)不邪淫。(四)不妄語。(五)不飲酒。

持六齋

初八　十四　十五　念二　念九　三十如月小念八念九

此外如能研究經典廣行善舉更好。

觀世音菩薩靈感錄

民國九年五月出版

總發行所上海靜安寺路三十九號醫學書局

尊者居士願將此書翻刻廣爲流通功德無量

觀世音菩薩靈感錄目次

第一章 總綱……一
第二章 虔奉觀世音像之靈感……三
一 生淨土……三
二 救難……四
三 愈病……五
四 求子……六
五 放光……七
第三章 念觀世音菩薩之靈感……八
一 救難……八
甲 救火難……八
乙 救水難……九

第四章
二 救鎖械難……一〇
一 救刀兵難……一一
二 救失道難……一二
一 救種種之難……一二
甲 愈病……一三
乙 念觀世音經之靈感……一五
丙 生淨土……一五
丁 救難……一五
三 救火難……一五
四 救水難……一六
一 救鎖械難……一七
二 救刀兵難……一七
甲 愈病……一七
乙 求子……一七

五　第五章　種種之靈感……一八
一　念大悲咒之靈感……一九
二　生淨土……一九
三　救難……一九
四　愈病……一九
第六章　種種之靈感……二一
第七章　念心經之靈感……二二
第八第　念觀音十句經之靈感……二三
第九章　念白衣經咒之靈感……二五
靈感叢錄……二六

右共九章、凡觀世音菩薩古今來靈感之事、大抵皆萃於此焉。予小子乃識其緣起曰、去年先慈八十三歲、於春間抱病、入夏病少間。余喜懼交集。方冀後此之康寧、正未可量也。詎知今歲病又劇。延至三月十二號逝世。嗚呼、先父見背已二十有三年、今又爲無母之人矣。吾母愛我最摯、自今已後、世間尚有愛我如吾母者乎。因思觀世音菩薩、於中國最爲有緣。余遂發願編纂此書、冀仗菩薩之

加護、俾吾母生於善處、以報親恩於萬一。遂於靈柩前夙夜輯治、稿成、亟付手民、至於分類之失當與否、則俟之後之君子云。民國九年三月十八號棘人丁福保謹識。

讀此書而欲得觀音二昧者、宜先請觀世音菩薩像一尊、敬謹供養之。又宜請觀世音菩薩大悲心陀羅尼篋註、（一角二分）各一册。朝夕虔誦、其角牛）心經箋註、（六分）心經詳註、（一角）大悲靈感自不可思議。惟讀經咒者、守戒宜嚴、宜將所讀之一切功德、迴向於淨土。則庶幾度生死苦海、而登涅槃岸矣。區區有爲之福德、不足言也。

夫衆生之根性、各各不同。有能讀心經者、有能讀觀世音經者、又有此種經咒盡能讀者。又有僅能讀觀音十句經或白衣咒者、亦有僅能念南無觀世音菩薩者。夫修行人能盡讀此種經咒者固佳。如不能成誦、僅能念南無觀世音菩薩七字、亦未爲不可。蓋以讀多種經咒、不能虔誠、遠不如虔誠持名、（即念南無觀世音菩薩七字也）之爲愈也。

無論持名或讀經讀咒、皆宜虔誠持誦、使此心不可稍有間斷。如偶有間斷、則一切間雜之事、瞋癡等、皆乘虛而入矣。可不慎哉。民國九年五月十六號福保又識。

觀世音菩薩靈感錄

第一章

總綱

無錫丁福保仲祜編纂

觀世音菩薩傳

觀世音、梵語阿那婆婁吉低輸。現在西方極樂世界、爲補處菩薩。按悲華經、往昔劫中、阿彌陀佛爲轉輪王時、觀世音菩薩爲王第一太子、名曰不眴。爾時寶藏如來爲輪王授記已、不眴太子前白佛言、世尊、今我以大音聲告諸衆生、我之所有一切善根、盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我行菩薩道時、若有衆生受諸苦惱恐怖等事、退失正法、墮大暗處、憂愁孤窮、無有救護、無依無舍、若能念我、稱我名字、若其爲我天耳所聞、天眼所見、是衆生等、若不得免斯苦惱者、我終不成阿耨多羅三藐三菩提。世尊、我今復當爲衆生故、發上勝願、願令轉輪聖王於安樂世界作佛事已、入無餘涅槃、乃至正法住時、我於其中修菩薩道。是佛正法於初夜滅、即其後夜成阿耨多羅三藐三菩提。時寶藏佛尋爲授記曰、汝觀天人三惡一切衆生、生大悲心、欲斷衆生諸苦惱故、欲令衆生住安樂故、今當字汝爲觀世音。無量壽佛般涅槃已、第二恒河沙等阿僧祇劫、彼土轉名一切珍寶所成就世界。所有種種莊嚴、無量無邊、安樂世界所不及也。汝於菩提樹下、成阿耨多羅三藐三菩提、號徧出一切

光明功德山王如來。又觀世音菩薩得大勢菩薩受記經云、佛言、乃往過去廣遠無量不可思議阿僧祇劫、有世界名無量德聚安樂示現、佛號金光師子遊戲如來、國土清淨莊嚴、說不可盡。其佛法中有王名曰威德、王千世界、彼威德王於其園觀、入於三昧。其王左右有二蓮華、從地湧出。有二童子化生其中、與威德王俱詣佛所、頭面禮足、聽佛說法。時二童子卽說偈云、諸天龍鬼神、聽我師子吼。今於如來前、宏誓發菩提。生死無量劫、本際不可知。爲一衆生故、爾數劫行道。況此諸劫中、度脫無量衆。修行菩提道、而生疲倦心。我若從今始、起於貪欲心、是則爲欺誑。十方一切佛、嗔恚愚癡垢、慳嫉亦復然。今我說實語、遠離於虛妄。我若於今始、起於聲聞心、不樂修菩提、是則欺世尊。亦不求緣覺、自濟利己身。當於萬億劫、大悲度衆生。如今日佛土、清淨妙莊嚴。令我得道時、超踰億百千。國無聲聞衆、亦無緣覺乘。純有諸菩薩、其數無限量。衆生淨無垢、悉具上妙樂。出生於正覺、總持諸法藏。此誓若誠實、當動大千界。說如是偈已、應時普震動。百千衆妓樂、演發和雅音。光曜微妙服、旋轉而來降。諸天於空中、雨散衆末香。其香普流熏、悅可衆生心。爾時威德王者、豈異人乎、我身是也。時二童子、今觀世音及得大勢菩薩摩訶薩是也。是二菩薩、於彼佛所、初發阿耨多羅三藐三菩提心、當來曠遠、不可計劫。阿彌陀佛當般涅槃。般涅槃後、正法住世、等佛壽命。在世滅後、所度衆生、悉皆同等。佛涅槃後、或有衆生不見佛者、有諸菩薩得念佛三昧、常見阿彌陀佛。彼佛滅後、一切寶物、浴池蓮華、衆寶行樹、常演法音、與佛無異。正法滅後、過中夜分、明相出時、觀世音菩薩於七寶菩提樹

下、結跏趺坐、成等正覺、號普光功德山王如來。其佛國土、自然七寶衆妙合成。莊嚴之事、諸佛世尊於恒沙劫、說不可盡。國中無有聲聞緣覺之名、純諸菩薩、充滿其國、國土號衆寶普集莊嚴。普光功德山王隨其壽命、得大勢菩薩親近供養、至於涅槃。般涅槃後、奉持正法、乃至滅盡。法滅盡已、卽於其國成阿耨多羅三藐三菩提、號善住功德寶王如來。如普光功德山王如來國土光明壽命。諸菩薩衆乃至法住、等無有異。如上二經、載觀世音菩薩本願功德、取淨佛土、與阿彌陀佛本因了無差別。故其果地莊嚴、如是如是。他如三十二應、十四施無畏力、四不思議、無作妙德、具足神通、廣修方便、具如楞嚴法華及諸經所說。今不具錄。又大悲經言、佛在補陀落伽山觀世音宮殿寶莊嚴道場、觀世音菩薩放光普照十方刹土、自言過去無量億劫於千光王靜住如來所受大悲心大陀羅尼。卽從初地超第八地、應時具足千手千眼。由持此咒故、所生之處、恒在佛前蓮華化生。故其誓云、若有衆生誦持大悲神咒不得往生諸佛國者、我誓不成正覺。佛告大衆、此觀世音菩薩於過去無量劫中已作佛竟、號正法明如來。大悲願力、爲欲發起一切菩薩安樂成熟諸衆生故、現作菩薩。汝等大衆、常須供養。專稱名號、得無量福、滅無量罪。命終、往生阿彌陀佛國。據此經文、當知恭敬供養觀世音菩薩、及專稱名號、回向極樂者、其與一向專念阿彌陀佛果報略同、福德正等。行者思之。（見淨土聖賢錄一、）

禮觀音文 大慧杲禪師屢獲大士加被故作此文以益所求

清淨三業、身口意也。一心五體投地、及頭手二膝二據地歸依南無十方慈父廣大靈感觀世音菩薩。我聞菩薩、從聞思修入三摩地。得二隨順、上順下順。六十聲二聞道方諸四衆生佛本妙覺心同一一慈力四不思議、十四無畏、俱如楞嚴所明。十九說法、一現佛身說法二門天王十小王三十一帝釋十六自在天大將軍九毘沙門五天龍八部四婆羅門七大自在天王十二宰官婆羅門婦女十八天龍之言詳如普門品別而言之。七難、二求、七一應火焚二求水漂三求羅刹二求刀杖五求惡鬼六求枷鎖二應斷貪瞋癡三應斷貪欲四應斷瞋恚五應斷愚癡六應斷邪見七應斷我慢。詳如楞嚴經自天丘等四衆十六婦女十四無畏、俱如楞嚴所明。十三無盡意菩薩、白佛言、世尊、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。世尊、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、我今略說觀世音菩薩名號、供養恭敬、其福非虛。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、但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、即現佛身而爲說法。應以辟支佛身得度者、即現辟支佛身而爲說法。應以聲聞身得度者、即現聲聞身而爲說法。應以梵王身得度者、即現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者、即現帝釋身而爲說法。應以自在天身得度者、即現自在天身而爲說法。應以大自在天身得度者、即現大自在天身而爲說法。應以天大將軍身得度者、即現天大將軍身而爲說法。應以毘沙門身得度者、即現毘沙門身而爲說法。應以小王身得度者、即現小王身而爲說法。應以長者身得度者、即現長者身而爲說法。應以居士身得度者、即現居士身而爲說法。應以宰官身得度者、即現宰官身而爲說法。應以婆羅門身得度者、即現婆羅門身而爲說法。應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷得度者、即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法。應以長者婦女居士婦女宰官婦女婆羅門婦女得度者、即現婦女身而爲說法。應以童男童女得度者、即現童男童女身而爲說法。應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人得度者、即皆現之而爲說法。應以執金剛神得度者、即現執金剛神而爲說法。無盡意、是觀世音菩薩、成就如是功德、以種種形、遊諸國土、度脫衆生。是故汝等、應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩、於怖畏急難之中、能施無畏、是故此娑婆世界、皆號之爲施無畏者。無盡意菩薩、白佛言、世尊、我今當供養觀世音菩薩。即解頸衆寶珠瓔珞、價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。即時觀世音菩薩、愍諸四衆及於天龍人非人等、受其瓔珞、分作二分、一分奉釋迦牟尼佛、一分奉多寶佛塔。無盡意、觀世音菩薩、有如是自在神力、遊於娑婆世界。爾時無盡意菩薩、以偈問曰、

世尊妙相具、我今重問彼、佛子何因緣、名爲觀世音、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、或在須彌峯、爲人所推墮、念彼觀音力、如日虛空住、或被惡人逐、墮落金剛山、念彼觀音力、不能損一毛、或值怨賊繞、各執刀加害、念彼觀音力、咸即起慈心、或遭王難苦、臨刑欲壞身、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、氣毒煙火燃、念彼觀音力、尋聲自迴去、雲雷鼓掣電、降雹澍大雨、念彼觀音力、應時得消散、衆生被困厄、無量苦逼身、觀音妙智力、能救世間苦、具足神通力、廣修智方便、十方諸國土、無刹不現身、種種諸惡趣、地獄鬼畜生、生老病死苦、以漸悉令滅、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、即從座起、前白佛言、世尊、若有善男子善女人、聞觀世音菩薩品、自在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。

然通曉。得大辯才。得大智慧。得大壽命。得大安樂。參禪學道、無諸魔障。悟無生忍。世世生生、行菩薩道。四恩總報。三有齊資。法界衆生、同圓種智。此文敬從

第二章　虔奉觀世音像之靈感

一　生淨土

慧日法師、俗姓辛氏。東萊人也。中宗朝得度。後遇義淨三藏。誓遊西域。始者從舶渡海。自經三載、東南海中諸國崑崙、佛誓、師子洲等、經過畧遍。乃達天竺禮謁聖迹、尋求梵本、訪善知識、一十三年、咨稟法訓。思欲利人、振錫還鄉。獨影孤征、雪嶺胡鄉、又涉四載。既經多苦、深厭閻浮。何國何方、有樂無苦。何法何行、能速見佛。徧問天竺三藏學者、所說皆讚淨土。復合金口。其於速疾、是一生路。盡此報身、必得往生極樂世界。親得奉事阿彌陀佛。聞已頂受。漸至北印度健馱羅國。王城東北有一大山。山有觀音像。有志誠祈請、多得現身。日遂七日叩頭。又斷食畢命爲期。至七日夜、且未央。觀音空中現紫金色身、長一丈餘。坐寶蓮華。垂右手、摩日頂曰、汝欲傳法、自利利他。西方淨土、極樂世界。彌陀佛國、勸令念佛誦經。迴願往生。到彼國已、見佛及我、得大利益。汝自當知。淨土法門、勝過諸行。說已

忽滅。日斷食既困。聞此强壯。及登嶺東歸、計行七十餘國。總一十八年。開元七年、方進長安。進帝佛眞容、梵夾等。開悟帝心。賜號曰慈愍三藏。生常勤修淨土之業。著往生淨土集行於世。其道與善導少康、異時同化也。(宋高僧傳)

唐釋自覺、住眞州。常發願、願因觀音得見阿彌陀佛。於是鑄觀音像、高四十九尺。既成。至心祝願。夜三更、忽有金光二道、見佛自光中而下、觀音勢至左右隨之。佛垂手摩覺頂曰、守願勿易、利物爲先。寶池生處、孰不如願。後十一年七月望夕、見一人形如天王、現身雲間、謂覺曰、安養之期至矣。遂於觀音像前趺坐而化。(往生集)

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。竭貲不恡。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。(金剛靈應)

尼成靜、字實修、廣州古岡人。俗姓張。幼持齋戒、以貞潔自處。禮本邑眞梵菴主爲師。及剃落、專課涅槃大乘諸經。事師尤謹。中年進具。常以毘尼請益於余。栖心淨土、彌陀不輟於心口。慈祥好施。威儀範物。循循善誘、爲士庶所仰。意其乘願力再來人也。嘗勸衆造旃檀千手眼大悲聖像於鳳城之大

慈菴。越明年得微疾。預知時至。頻誨徒衆。與諸檀越訣別。翌日語諸弟子曰、千手千眼大悲觀音菩薩來此相接。汝等合恭迎之。吾往矣。卽冥目而化。世壽五十有九。(慈林集)

二　救難

釋僧洪者、豫州人也。止於京師瓦官寺。少而修身整潔。後率化有緣、造丈六金像。鎔鑄始畢、未及開模、時晉末銅禁甚嚴、犯者必死。宋武帝時爲相國、洪坐罪繫於相府、惟誦觀世音經、一心歸命佛像。夜夢所鑄像來手摩洪頭。問怖不。洪言、自念必死。像曰、無憂。見像胸方尺許。銅色燋沸。會當行刑。府參軍監殺。而牛奔車壞。因更尅日。續有令、從彭城來云、未殺僧洪者、可原。遂獲免還。開模、見像胸前、果有燋沸。(梁高僧傳)

唐桃林令韓光祚、攜家之官。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。(記聞)

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

七菩薩俱在、前謂憲曰、爾但念南無阿彌陀佛、此厄卽解、頃出水上。衣履不濕。今大雲寺七菩薩像現在。衆畫落水事以誌其異。（廣異記）

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、昏憒中、猶呼母不置。遇僧縕空、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、吾半死枯髏。豈有春意。力拒之。出門、雪深數尺。匍匐前進。得古廟憩焉。又見前道人慰之曰、爲母忘軀、眞鐵漢也。天不負爾苦心、見母在卽矣。出餅與啖。天明、尋路而行。至饒訪王府、母果在。璋屢啟乞母終養、不允。乃就府東賃一室。中書思親二大字。旁貼云、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。然大士變化護持之力亦彰彰矣。（鞭心錄）

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

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。（宣驗記）

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、菩薩嘗不救我。語訖、身便自浮、得一板乘之。驚濤接天。約行百餘里、隨流入小浦中、獲遺物一笥。頗有所資而歸。人以爲觀音之助。（筆乘）

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、循大河澨、忽前人失足、王顛墮水中。鱗甲之類、種種現前。因念此類我嘗啖之、今爲難矣。恍惚若有人挾王起崖上。則赤日當空、觀音大士、倚巖而坐。王以手捫衣、不濕、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。倏然而覺。身汗如雨。自後遂盟心戒殺。自作紀靈戒殺衷言誌其事。（廣仁品）

大清徽商程伯鱗、久居揚州、事觀音大士甚虔。乙酉夏、兵過揚城。程禱大士求救。夢大士謂曰、汝家十七人、十六口俱得免、惟汝在數、不可逃也。程醒、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、並住東廂、汝猶在中堂候之、勿貽累家人。程信之。越五日、兵至門。程迎問曰、汝卽王麻子乎。我欠汝二十六刀、可殺我。否則與汝本無仇也。兵驚曰、汝何以知我姓名。程具告以夢。兵歎曰、汝前世殺我二十六刀、致我今世報汝。我今殺汝、汝來世不又報我乎。乃以刀背斫程二十六下而宥之。唐宜之曰、紀此事有三意。一者見菩薩大悲、能回定業。二者見宿業既熟、難脫如是。從今以往、愼勿再造將來之新業。三者見目前所受、悉是往因。宜歡喜領受、不當怨尤、亦不必苦

苦以趨避亂心也。又曰、凡虔奉觀世音者、其人必篤信因果。一生善事必多、惡事必少。善念必多、惡念必少。此身心不與惡爲緣。所以惡報可滅。豈偶然哉。（已求書）

三　愈病

釋法橋者、中山人。少樂轉讀、而乏聲。每以不暢爲慨。於是絕粒懺悔。七日七夕稽首觀音、以祈現報。同學苦諫、誓而不改。至第七日、覺喉內豁然。卽索水洗漱。云、吾有應矣。於是作三契經、聲徹里許。遠近驚嗟、悉來觀聽。爾後誦經數十萬言。晝夜諷詠。哀婉通神。至年九十、聲猶不變。（梁高僧傳）

唐麟德中、京師永興坊許儼、取魚爲業。後患疾、冥然苦死、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。（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。常患癖疾、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。遂以涎傅癖。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。（高僧傳）

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、不能下牀。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。篤由此悔過信法。(宣驗記)

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、忽遘危疾。夫妻於大士前晨夕叩禱。至七日。夜夢菩薩告曰、無憂。汝子明日可起也。忽聞有聲震卓上、驚而寤。起視所供大士几前菓碟諸器俱墜地。檢之、無一損者。子口中喃喃微聲喚曰、菩薩救我、菩薩救我。問之、不應。天明、詢其故。子曰、昨夜半、正憒絕間、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。遂舉體得汗而寒爽耳。不數日、果愈。後子成萬曆丙辰進士。(徐氏庭訓)

四　求子

晉琅琊王珉、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。

叙前生時事歷歷分明。(辨正論)

宋京師人翟楫、居湖州四安鎭。五十無子、繪觀音像虔禱。其妻方娠、夢白衣婦人、以盤送一兒、姿甚韻秀。欲抱取之。一牛橫隔其中、竟不可得。既生男、彌月不育。又禱加虔。有聞其夢者、告楫曰、子嗜牛肉、豈爲是歟。楫悚然、遂誓舉家不復食。仍夢前婦人送兒至。果生男。後貴顯。克復按大士送兒、竟爲一牛作梗。豈大士神力不及一牛。實其人之善福力、不敵惡業力耳。究竟悔禍而卒得子、則大士之慈悲靈顯更奇矣。然則洗心改過、乃承受救度之地也。(轉劫輪)

唐萬回師、閿鄉人。俗姓張。初、母祈於觀音像而娠回。回生而愚。八九歲始能言。父母亦以豚犬畜之。年長、父令耕田。回直耕去數十里不轉、遇溝坑乃止。口但連稱平等。其父怒擊之。回曰。彼此總耕、何須異相。回兄遠戍安西、音問久絕、父母謂其死矣。日夕憂泣。回痛父母、跪而言曰、今爲兄憂泣、無益。計兄所需者、衣服糗糧、請速備焉、我將候之。一日晨起、告親前往、晚卽返家。曰、兄甚平安、有書省父母。視之、果兄迹也。一家異之。弘農抵安西、蓋萬餘里。以其萬里一日而回、故號曰萬回。先是玄奘向佛國取經、見佛龕題柱曰、菩薩萬回、謫向閿鄉布化。奘馳驛至閿訪萬回、師禮之。施三衣瓶鉢而去。

（高僧傳）

念常禪師、號海屋、華亭人。姓黃。母楊氏、禱觀音大士、夢龐眉老僧托宿而娠。誕時瑞光照室、異香襲人。出家平江圓明院。博究羣書。嗣法晦機熙和尙。帝師尊寵。預金書藏經之列。有佛祖通載集二十二卷行世。時號僧中班馬。（慈林集）

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

包憑、字信之、嘉興人。博學高才、累舉不第、留心二氏之學。一日遊泖湖、偶至一村寺、見觀音像淋漓露立、卽解囊中得十金、呼主僧授之、令修屋宇。僧告以工大銀少、不能竣事、後取松布四疋、衣七件、

與之。內紵褶係新製、其僕請已之。憑曰、但得聖像無恙、吾雖裸裎何傷。僧泣語曰、難、只此點心、何可易得。後工完、憑宿寺中、夢伽藍告曰、汝子孫當享世祿矣。後子汴、孫樫芳、皆登第作顯官。（陰隲錄）

寶金禪師、號璧峰、永壽人。族姓石。父稱長者。母張氏、勤善弗倦。有持鉢僧以觀音像授張。囑曰、謹事之、當生智慧之男。未幾、生師。白光照室。六歲、依雲寂法師爲弟子。薙染受具。窮理性之學。末紹別傳於西蜀如海眞公。建靈鷲菴以居衆、施者甚廣。元順帝賜衣、及圓明之號。洪武三年召對稱旨、寵賚優渥。賜詩十二韻。有玄關盡悟已成正覺之句。所至皆化、不啻生佛興焉。（稽古略）

黃擴生、廣州新邑諸生、家巨富。年五十而未舉嗣。戊子歲、禀受五戒、而不茹葷、奉大士尤謹。晨夕必更沐百拜。稱念大士之名。雖世務匆冗、不輟常儀。未週三載、妻妾聯日各產一兒。及長、頗聰慧。經云、便生福德智慧之男、是也。（慈林集）

何隆將、廣州番禺庠生。年逾知命未胤、心已絕望。乙未歲、請余苑中度夏。因授與六齋文、并千手眼大悲像。彼卽築別室奉供、朝暮虔禮。每晨必禮訖、方啜茶漿。其至誠若此也。歷數月、夢大士親授紅兒。翌日、欣然白余曰、吾獲兆矣。次年果誕一男。三載連舉三子。（慈林集）

五　放光

王琰年稚在交阯。彼土有賢法師者、道德僧也、見授五戒。以觀世音金像一軀、見與供養、形製異今、

又非甚古、琰奉以還都。時年在齠齔。與二弟常盡勤至、專精不倦。後治改敝廬。無屋安設、寄京師南澗寺中。於時百姓競鑄錢、亦有盜毀金像以充鑄者。時像在寺已經數月。琰晝寢、夢像立於坐隅。意甚異之。時日已暮。即馳迎還。其夕南澗十餘軀像、悉遇盜亡。其後久之、像於曛暮間、放光顯照、三尺許地金輝秀起、煥然奪目。琰兄弟及僕役、同覩者十餘人。時宋大明七年秋也。（冥祥記）

郭宣子、太原人也。義熙四年、爲楊思平梁州府司馬。楊以輒害范元之等被法。宣亦同執在獄。唯一心歸向觀世音菩薩。後夕將眠之際、忽親覩菩薩光明照獄。宣瞻覿禮拜、祈請誓願、久之乃沒。俄而宣之獨被恩赦。既釋、依所見形、製造圖像、又立精舍焉。（冥祥記）

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、光彩熾煌、長五尺許、現於高座。衆歎其精感所致。（辨正論）

杭州雷峰慧才法師。於元豐元年三月。爲靈芝元照道俗千人授菩薩戒。羯磨之際。見觀音像放光、講堂大明。淨慈法眞禪師守一作戒光記。米芾書。辯才法師立石於龍井。（統紀）

張明達、順德人。父寅亮、南海諸生也。母鄧氏、以屢產不育、因禱觀音大士而娠。誕當大士成道之晨。是日俗多潔蔬、爲大士慶。其母與侍人料理淨供。既上獻、而東猶未生明。擬少寢。不覺娩矣。時兒啼、大小趨看、見滿室光發。衆咸訝之。鄧因語姑曰、此兒產異常孩、莫非吉祥乎。長未五歲而母亡。祖母余氏、撫之猶晚子。至年十四、祖母臨終、私遺白金數鎰。值戊子歲人多菜色。達以遺金施之。路人全

活者無數。後鄰里有婪者、讒間其父。反責私竊家財浪散。達竟不辯也。後有從乞者、達以財匱、致虛彼求。逾日、乞者饑困而絕。達聞、私念猶我不能周彼之危急、得非吾福力薄而悞之耶。因願捨身托生王家。行博濟以盈衆欲。即便登本處觀音巖。哀禮大士證明加被。即向數百仞懸崖之上投身而下。不覺墮在山跟石上坐、而毫無傷損。自知大士慈護。高墜不碎。遂從冤者勸歸。自是持齋、發出塵之念。獨其父於佛無信、難以情啓。年十七、宿根時熟、向父陳其素志。父怒而責之。退思不已。唯專念大士。復求於大父。大父見其志不可拔、諭其父而俛可之。然猶有留難。越旬日、於中夜夢白衣人語曰、佛子行矣。母負好時也。達倏起出戶。時衢巷門闥悉皆洞開。值天雨晦暝、前途不辨。獨有數螢、傍達低昂。因逐之前進、經十餘里始昧。遂投鼎湖和尚薙染。名曰開詷。居無何、忽嬰沉疾、一日神色俱變、息去不還、覩者皆謂決不可起。詷唯一心正念。良久忽甦。亦漸平復。非大士之冥加而何。因肅誠倩繪千手聖像奉事。其繪像時、結壇持咒、日別更衣沐浴。畫人仍以紙兜掩氣。采色不用牛膠噩類。至於紙筆、各各皆加持咒法。像成之夕、大放光明。映出壇外林壁、皆金色晃耀。見者莫不驚歎。詷以自出胎至於離俗、屢荷大士之洪庇、慈恩莫逃。由是懇本師編此入集。俾大地稟識者咸知大士妙德難思、不違生念。誠苦海之舟航焉。（慈林集）

贊甫年二九、而二親鄰亡。每誦蓼莪、空慚烏鳥。聞說持齋能資冥福。遂斷葷羶。未三載、閱壇經、便會宿懷、知人能作佛。即捨家趣於非家。冀立身行道、以益先靈。雖晨夕代爲禮懇。及逢盂蘭必薦、而中

情耿耿、愧誠力之未湔。爰於丁酉春。以西洋白氎。繪千手千眼大悲聖像。舉高七尺。革除皮膠、而用香汁和彩。仍令畫者日別沐浴更衣。像成、罄衣鉢資延集僧衆。先爲講釋大悲懺法宗趣、次乃三七日修禮。遂感大士身放金色光。手所執青紅二蓮花、頻放白光。緇素咸覩。誠爲希有。私衷慶慰、必蒙慈力、度親靈於上界矣。爾後凡於像前修禮、蓮花白光常湧、覩者莫不欣發大信。自惟慈恩浩瀚、雖粉身莫報。由是尋究三藏、撿諸傳記、據所見聞、用編此集。擬答洪庥之萬一。俾見者聞者同升般若之寶筏。歸者敬者共入無畏之慈林。長辭苦趣。直趨樂邦。是爲記。（清釋弘贊之觀音慈林集記）

第三章　念觀世音菩薩之靈感

一　救難

甲　救火難

釋法智者、爲白衣時、嘗獨行至大澤中。忽遇猛火、四方俱起、走路已絕。便至心禮誦觀世音。俄然火過、一澤之草無有遺莖者。惟智所處、容身不燒。於是始乃敬奉大法。後爲姚興將、從征虜。軍退失馬、落在圍裏。乃隱溝邊荊棘叢中、得蔽頭。復念觀世音、心甚勤至。隔溪人遙喚後軍、指令殺之。而軍遍搜覓、輒無見者。迺得免濟。後遂出家。（冥祥記）

法力者、未詳何許人。精苦有志德。欲於魯郡立精舍、而財不足。與沙彌明琛往上谷乞廡。一載、將事

返寺、行空澤中。忽遇猛火。車在下風、無得免理。於時法力倦眠。彼覺而火勢已及。因舉聲稱觀、未及
世音、應聲風轉、火燄尋滅、安隱而還。（唐高僧傳）

乙　救水難

釋法顯、姓龔、平陽武陽人。常慨經律舛闕。志勵尋求。以晉隆安三年、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。値黑風、水將入舶。衆皆
惶懼。卽取雜物棄之。顯恐棄其經像、惟一心念觀世音及歸命漢土衆僧。舶任風而去、得無傷壞。經
十餘日、達耶婆提國。停五月、隨商東適廣州。（梁高僧傳）

釋道悆、俗姓馬、扶風人。初出家、爲道懿弟子。懿病、嘗遣悆等四人至河南霍山採鍾乳。入穴數里。跨
木渡水。三人溺死、炬火又滅。悆判無濟理。悆素誦法華、惟憑此業、又存念觀音。有頃、見一光如螢火、
追之不及。遂得出穴。於是進修禪業。節行彌新。後與同學人南遊上京、觀矚風化。在夜乘冰渡河。中道
冰破、三人沒死、悆又歸誠觀音。乃覺脚下如有一物。復見赤光在前。卽乘光而至岸矣。（梁高僧傳）

呂竦、字茂高、兗州人也。寓居始豐。其縣南溪。流急岸峭、迴曲如縈、又多大石、白日行者猶懷危懼。竦
自說其父嘗行溪中。去家十許里。日向暮、天忽風雨、晦冥如漆、不復知東西、必當覆溺。惟歸心觀世
音、且誦且念。須臾、有火光來岸、如人捉炬者、照見溪中了了。遙得歸家。火常在前導、去船十餘步。竦
後與郗嘉賓說。（冥祥記）

求那跋陀羅、此云功德賢。中天竺人。專精志學、博通三藏。宋元嘉十二年至廣州。刺史韋朗表聞。宋太祖遣信迎接。既至京都。太祖交言、欣若傾蓋。初住祇洹寺。後譙王鎭荊州、請與俱行、安止辛寺。王欲請譯華嚴等經。而跋陀自忖未善宋言、有懷愧歎。卽日夕禮懺、請觀世音、乞求冥應。遂夢有人、白服持劍、擎一人首來至其前曰、何故憂耶。跋陀具以事對。答曰無憂。卽以劍易首、更安新頭。語令迴轉。曰、得無痛耶。答曰、不痛。豁然便寤。心神喜悅。旦起言義、備領宋語。於是就講。元嘉將末、譙王謀逆逼與俱下。至梁山之敗、大艦轉迫、去岸懸遠。判無全濟。唯一心稱觀世音、手捉笻杖、投身江中。水齊至膝。以杖刺水、水流深駛。見一童子、汝小兒、何能度我。恍惚之間、覺行十餘步、仍得上岸。卽脫衲衣欲賞童子。顧覓不見。舉身毛豎。方知神力焉。（高僧傳幷法苑）

彭一乘、南海佛山人。皈信法門、奉持六齋。康熙丁未臘月、自五羊還家。同舟六人。中途遇暴風覆舟。諸人善浮、得濟於岸。唯乘獨困舟內、不能得出。但一心懇念大士名。斯須、水盈半腹。隨飲隨念。忽覺有人牽乘手出水上。遂挽船篷、順飄及岸。岸上之人同詰之曰、頃者見白衣人趨篷到舟、今獨見你、豈非彼爲水所溺乎。乘曰、並無餘者、唯我一人耳。再三徵詰。始悟白衣者、大士垂救也。乘自錄此。求

附入集。（慈林集）

宋伏萬壽、平昌人。元嘉十九年、在廣陵爲衙府參軍。乞假還州。四更初涉江、長波安流、至中而風起

如箭。時尙昏黑、不知所向。萬壽奉法、唯一心歸命觀世音、念不絕口。倏爾與船中人同覩北岸有光、狀如村火。迴船趨之。未旦而至。問彼岸人、皆云、更盡無燃火者。方知佛力焉。（法苑珠林）

晉徐榮、鄧琊人。嘗至東陽。還經定山、舟人不習水道、誤墮洞泆中。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、踴出洞泆、沿江而下。但天色已暝。雨驟風狂、白浪掀天、不知所向。榮置生死於度外、一心誦經不輟。忽望見山頭火光透亮、趨之、逕得達岸。既至、卽不復見。明旦問浦中人、昨夜山上是何火。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、亦爲傅亮具述之。與榮所說同。（法苑珠林）

晉富平令欒荀、少奉佛法。嘗從征盧循、値小失利、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、挺然孤立、腰與水齊。荀心知祈念有感、乃躍水就之。身既浮湧、足如履地。已而大軍遭船接應敗者、遂得濟。（冥祥記）

潘國章、廣州順德人、歸信三寶、賈於端州廣利。丙戌世變、四方烽起。附舟旋鄉。至三水。遇風覆舟。彼卽一心念大士名。既不善浮、直沒海底、茫無涯際。唯篤切是念。踏底信步而行、斯須達岸。所齎路費、仍在掌中。回視、始知向爲海沒也。異哉、誠大士之神力不可得而思議矣。亦由當人心無二念、物我全忘、故不見水觸其忽召息。豈非得入流忘所少分相應耶。章後出家於韶石之日親山。字曰玄虵。（慈林集）

秦徐義、高陸人。少信法。爲苻堅尚書。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、投鄰寺、乃免。（冥祥記）

晉張崇、京兆杜陵人。年少奉法。太元中、苻堅既敗、長安百姓望風驚竄。崇時歸晉、爲鎭戎所拘、指爲游寇。崇與同輩五人、手足杻械、埋土坑中、各相去二十步。明日將殺之。崇料必死。唯潔心念觀世音。夜中械忽自破。因得脫走。路經一寺、復稱觀世音名、至心禮拜。取一石祝云、今欲過江東、訴晉帝理此冤、以救妻子。心願獲遂、此石當分爲二。崇甫拜、石卽分裂。至京師、發白虎樽、具列冤狀。帝乃加宥。已爲人所略賣者、詔皆贖爲編戶。（法苑珠林）

晉竇傳、河內人。永和中、幷州刺史高昌、冀州刺史呂護、各擁部曲不睦。傳爲昌所任用。護遣騎襲擊、被執。同伴七人共繫一獄。鎖械甚嚴。剋日將殺之。沙門支道山、時在護營中。先與傳相識。聞其被禁、往候之。傳謂山曰、今命在頃刻、能相救乎。山曰、若能至心念觀世音、必有感應。傳遂專心默念、凡三晝夜、械鎖忽自解。傳念同伴桎梏、何忍獨去。復還懇菩薩神力普濟、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。（眞傳拾遺）

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、題名光明接行品、併諸菩薩名。球受披讀、忘第一菩薩名、第二觀世音、第三大勢至。又見一車輪。沙門曰、此五道門也。既覺、鎖皆斷脫。球心知神力。彌增專志。因自釘治其鎖。經三日而被原宥。（法苑珠林）

張興者、新興人也。頗信佛法。嘗從沙門僧融曇翼。時受八戒。興嘗爲刼所引。夫得走逃、妻坐繫獄。掠笞積日。時縣失火。囚於路側。融翼同行。經過囚邊。妻驚呼、闍黎、何以賜救。融曰、貧道力弱、如何相救。惟宜勤念觀世音、庶獲免耳。妻便晝夜祈念、經十許日、於夜夢一沙門以脚蹈之曰、咄咄、可起。妻卽驚起。鉗鎖桎梏、忽然俱解。便走趣戶。戶時猶閉、警防殊嚴。既無由出、慮有覺者、乃還著械、尋復得眠。又夢向沙門曰、戶已開矣。妻覺而馳出。防守者並已惛睡。妻安步而去。時夜甚暗。行可數里、卒値一人。妻懼蹙地。已而相訊、乃其夫也。相扶悲喜。夜投僧翼。遂得免之。時元嘉初也。（僧融高僧傳作道融、見冥祥記）

釋超達。未詳其氏、元魏中行業僧也。多學問。有知解。帝禁圖讖尤急、所在搜訪。有人誣達有之。乃收

付滎陽獄。時魏博陵公、檢勘窮劾。達以實告。公大怒。以車輪繫頸、嚴防衛之。自知無活路、專念觀世音。至夜四更、忽不見車輪所在。見守防者皆大昏睡。因走出外。將欲遠避。以久繫獄、脚遂攣急不能遠行。及至天曉、虜騎四出追之。達惟逃必不免、因伏草中。騎來蹋草並靡、惟從邊過、對面不見。仰看虜面、悉以牛皮障目。達一心服死、至誠稱念。夜中虜去、尋卽得脫。（唐高僧傳）

唐成珪、天寶初爲長沙尉部、送河南橋木。始至揚州、遭風、木遺失甚衆。州司謂其盜賣、拷掠難堪、妄承破用。州司轉帖潭府。時班景倩爲潭府、嚴察之吏也。遣校楊觀至揚執珪。觀欲婪賄、非刑逼勒、以鐵枷附於船梁、四面釘塞、唯開小孔通食。珪意若至潭府、必死。發揚州日、便矢心念救苦觀世音菩薩、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。枷鐵忽然自開。乃伺夜深、舟人盡臥、拔除所釘。出艙呼觀曰、汝如我何。觀驚起、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。官寮悉爲驚歎、代具行李途費。勸珪入京、於御史臺申枉。觀既失珪、一時潰散。因此亦出家焉。（集異記）

丁　救刀兵難

晉南宮子敖、始平人。戍新平城。爲佛狸虜兒長樂公所破。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。自後造觀世音菩薩小像、貯以香函、晨昏焚香頂禮焉。（冥祥記）

滎陽高荀、年已五十、爲殺人鑓頓地牢。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。荀日夕用心誠切。鉗鑓自解。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。（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。（觀音感應）

戊　救失道難

潘道秀、吳都人。年二十餘爲軍。北征。既而軍少失利。秀竄遯、被掠。經數處作奴。俘虜異域、欲歸無因。少信佛法、恒至心念觀世音、每夢寐輒見。後既南奔、迷不知道。於窮山中、忽覩眞形、如今行像。因作禮。禮竟、豁然不覺所之。乃得還路。遂歸本土。後精進彌篤。年垂六十而亡。（冥祥記）

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

記）

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。疑爲林落、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。（宣驗記）

已　救種種之難

沙門法禪等、山行逢賊。惟念觀音。挽弓射之、欲放不得、賊遂歸誠、投弓於地、又不能得。知是神人、捨而逃走。禪等免脫。所在通傳。（唐高僧傳）

道汪法師、姓潘、長樂人。幼隨叔京師。年十三、投廬山遠公出家。研宗經律。雅善涅槃。嘗行梁州、爲羌賊所圍、垂失衣鉢。汪與弟子數人、誓心共念觀世音。有頃。覺如雲霧者覆汪等身。羣盜推索不見。於是獲免。（梁高僧傳）

釋道融者、梁初人。獨宿逆旅。時天雨雪、中夜始眠。見有鬼兵、其類甚衆。中有鬼將、帶甲挾刀、形奇、壯偉。乃持胡床對融前踞之。便厲色揚聲曰、君何謂鬼神無靈耶。速曳下地。諸鬼將欲加手。融默稱觀世音。聲未絕、卽見所住床後有一天將、可長丈餘、著黃皮袴褶、手執金剛杵擬之。鬼便驚散。甲胄之屬、碎爲微粉。

僧實禪師、俗姓程氏、咸陽武陵人也。目有重瞳、光明外射。腋懷鳳卵、七處皆平。奇相超倫、有聲京洛、兼又道契生知、化通關壤。周太祖文皇曰、師才深德大。宜庇道俗、以隆禮典。乃躬致祈請爲國三藏。實當仁不讓、默而受之。是使棟梁斯在、儀刑攸寄。周氏有國、實仰玄風。禮異前朝。受於歸戒。忽一旦告僧曰、急備香火、修理法事、誦觀世音、以救江南某寺堂崩厄也。當爾之時。揚都講堂正論法、集數百道俗、充滿其中。聞西北異香、及空中伎樂。合堂驚出、同共聞聽。堂倏摧壞、大衆無損。奏聞梁主。乃移以問周。果如實祐。（唐高僧傳）

二　愈病

晉常山釋道泰、義熙中、嘗夢人告曰、爾壽終四十二億菩薩、與一稱觀世音福同無異。君何不至心歸依。必之資、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。見觀音遊立。足趺間金色朗然。泰亟褰帷叩禮。已不復見。驚喜流汗。便覺體輕。所患頓愈。果獲延年。（觀音感應）

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。忽夢一人爲之破腸、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。（太平廣記）

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

張孝純、有孫五歲不能行。人告之曰。頃淮甸間一農夫、病腿足甚久。但日持觀音名號不輟、遂感觀音示現。因留四句偈曰、大智發於心。於心無所尋。成就一切義。無古亦無今。農夫誦偈滿百日。痼疾頓愈。於是孝純遂教其孫及乳母、齋戒持誦。三兩月、步武如常。兒患腿足者、誦之皆驗。（語錄有求聰慧者悉獲果遂）

釋彥倫法師蘊齊、錢塘周氏。號清辯。幼歲試經得度。傳教觀於法明會賢師。嘗患疫疾、百藥不治、遂力課觀音尊號。夢一婦人。以鑿開其胸、易其心、手捫摩之、患卽愈。曙昔所覽、靡不通記。走筆成章、率歸典雅。咸謂辯才之證。（統紀）

智勤者、俗姓朱。少小以匡護爲心。每處衆、發言無不允睦。精誠勇猛。事皆冥祐。初母患委頓、爲念觀音、宅中樹葉之上皆現化佛。合家並見。母疾遂除。（唐高僧傳）

釋慧簡者、不知何許人。梁初在道、戒業弘峻、殊奇贍勇。荆州廳事東先有三間別齋。由來屢多鬼怪。

簡居之、自住一間、餘安經像。俄見一人黑衣無目、從壁中出。便倚簡門上。時簡開心了、但口不得語、意念觀世音。良久、鬼曰、承君精進、故來相試。今神色不動、豈復逼耶。倏然還入壁中。簡徐起澡漱禮誦訖、還如常眠。夢向人曰、僕以漢末居此數百年。爲性剛直、多所不堪。君誠淨行好人、特相容耳。於此遂絕。簡住積載、安隱如初。若經他行、猶無有人能住之者。又齊武帝時、劉霽母疾。誦觀音數萬。夢僧曰、夫人算盡、但爲申延六十日。果如夢也。(統紀)

尼玄藻、本姓路、吳郡人也。安荀之女。藻年十餘、身嬰重疾、良藥必進、日增無損。時太玄臺寺釋法濟語安荀曰、恐此病由業、非醫所消。貧道按佛經云、若履危苦、能歸依三寶懺悔求願者、皆獲甄濟。君能與女洗滌塵穢、專心一向。當得瘥愈。安荀然之。卽於宅內、設觀世音像、齋澡心潔、扶疾稽顙、專念相續。經七日、初夜忽見金像、高尺許、三摩其身、從首至足、卽覺。沉疴豁然消愈。既靈驗在躬、遂求出家。精勤匪懈、誦法華經。菜食長齋、三十七載。常翹心注想、願生兜率。宋元嘉十六年出都造經、寂然而終。(尼傳)

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

明崇禎戊寅、揚州僧垂髻、北遊、道經宿遷。偶患脇痛。衆醫不能治。展轉號呼、不飲食者三十餘日。一

第四章　念觀世音經之靈感

一　生淨土

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

宋吉安王氏女、日誦觀音普門品。及彌陀金剛諸經。念佛求度。母死既殮、流血淋漓。女誓云、若我孝心、願穢氣不作。言訖、血即止。後父娶繼室、與同修淨業。臨終、請僧說淨土觀法。忽索衣、吉祥而臥、攬觀音手所執幡、寂然化去。（往生集）

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、故來相授。豁然而甦。（法華感通）

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

明正、嘉間、滇南周廷璋、字玉宇、性淳樸、與人相對輒善笑、人犯之、亦笑。治家不計生產有無、不識衡量、而雅好施。有則散之貧者。每晨起、必虔誦觀音經。暨金剛彌陀各一卷。時時欣然自得曰、吾豈藉是

第四章　念觀世音經之靈感

一　生淨土

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

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、寂然化去。（往生集）

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、故來相授。豁然而甦。（法華感通）

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

明正嘉間、滇南周廷璋、字玉宇、性淳樸、與人相對輒善笑、人犯之、亦笑。治家不計生產有無、不識衡量、而雅好施。有則散之貧者。每晨起、必虔誦觀音經。暨金剛彌陀各一卷。時欣然自得曰、吾豈藉是

爲行資哉。吾不離日用、不涉貪愛、庶幾如是而已。嘗晝寢疾。有胡僧入室、合掌作禮、倏不見。家人憂之、謂翁且逝矣、俄疾愈。年八十七、以清明日掃墓辭祖考、還謂婦唐孺人曰、彌陀迎我、觀音室利亦至矣。又明日。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。（金剛靈應）

二　救難

甲　救火難

竺長舒者、其先西域人也。世有資貨、爲巨富人、晉元康中。徙居洛陽。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。於時咸以爲靈。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、當爇其屋、能令不然者、可也。其後天甚旱、少年輩密共束炬、擲其屋上。三擲三滅。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、是威靈所祐。諸君但當洗心信向耳。自是鄰里鄉黨。咸敬異焉。（冥祥記）

乙　救水難

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。時巳入夜、行旅久絕、何得此舟。信是菩薩神力所致。（法苑珠林）

竺惠慶、廣陵人也。元嘉十二年、荊揚大水、川陵如一。惠慶將入廬山。船既小、而暴風忽起、飄颺中江、風疾浪涌。慶正心端念誦觀世音經。洲際之人望見其船迎颸截流、如有數十人牽挽之者。逕到上岸。一舫全濟。（冥祥記）

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。風勢未弭、而舟人務進。既至中江、波浪方壯、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。（冥祥記）

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、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。及徵齋、復於椀得舍利二粒。後仕唐爲中書令。（法華感通）

明劉谷賢、黃州人。隸虎賁左衞軍。嘗從太監鄭和使海外諸番國。舟經大海洋。劉忽失脚墮水。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、悠然而去。人皆異之。劉曰、此魚載我至此。將

沒者數次、魚輒以鬚鬻負起、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。（善餘堂筆乘）

丙　救鎖械難

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

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。（法苑珠林）

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。（法華感通）

貞觀年中、有河東董雄、爲大理寺丞。少來信敬、蔬食十年。至十四年中。爲坐李仙童事、主上大怒、使侍御韋琮鞫問、甚急。因禁數十人。大理丞李敬玄、司値王欣、同連此坐。雄與同屋囚鎖。專念普門品、日得三十徧。夜坐誦經、鎖忽自解落地。雄驚告欣玄。欣玄共視鎖堅全在地、而鉤鎖相離數尺。卽告守者、其夜監察御史張守一宿直、命吏關鎖。以火燭之。見鎖不開而相離。甚怪。又重關鎖、紙封書上

而去。雄如常誦經。五更、枷鎖又解落有聲。雄又告欣玄等。至明、告敬玄視之、封題如故、而鎖自相離。敬玄素不信佛法、其妻讀經、常謂曰、何爲胡神所媚、而讀此書耶。及見雄此事。乃深悟不信之咎。方知佛爲大聖也。時欣亦誦八菩薩名。滿三萬徧。晝鎖解落。視之如雄。異其事。不久俱免。（冥報拾遺）

丁 救刀兵難

徐善才、醴泉縣人。常修齋戒、誦念觀世音經、數逾千遍。每在京城延興寺修營功德。至武德二年十一月、因事還家、道逢胡賊、被捉將去。至豳州南界、胡賊凶毒、所捉得漢數千人、各被反縛。將向洪崖、差人次第殺之、頭落懸崖。善才見前皆殺、定知不免、惟念觀音、刹那不輟。次到善才。當下刀時、及至斫時、心不覺惶。當殺之時、日始在申。至於初更、覺身在深澗樹枝上坐、去岸三百餘步。才自私念、我何故在此。良久、始知今日被殺、何因不死、身全在樹。便以手摩頂、覺項微痛、而無損傷。即知由念觀音、得全身命。當時十五日月朗、身既無衣、兼不得食。經絲數日、極覺饑寒。日漸下樹、循澗東行二里、於其澗內、拾得一領羊裘、及得一緉鞋襪、得著免寒。復行一里、便得一盌桃褁、青翠赤白、似新摘來、可有升餘、得食免饑。自非觀音神力、豈有仲冬得新桃褁。既免饑寒、得充氣力。漸上南坡。到南岸上、反顧北看。遙見賊營數里、人畜聲鬧、猶未眠臥。望家急行、可五十里。知賊漸遠、身心寧泰。在一樹下歇息。跏趺誦念、不覺坐息。四更忽寤。開目、見一青狼、偉大、向才前蹲、將口拄才鼻。才見已、還閉目、念云、若實我讎、願食我身、以償宿殃、各捨怨結、共發仁慈。若是觀音、願救弟子、令得安泰。作此語已。開

眼視之、不見遺跡。當知諸佛慈善根力、隨緣感應、利益無窮。今時有誦不得力者、良由輕心、復由過現宿惡相資、所以難感。善才到家、將殘桃棗、呈示道俗。知實不虛。(法苑珠林)

宋慧和沙門者、京師衆造寺僧。元嘉之難、和猶爲白衣、屬劉胡部下。胡常遣將士數十人作諜、和亦預焉。行至鵲渚、値臺軍西上、諜衆逃散。和竄至新林、以褶袴易野老弊衣、作田夫狀、提籃負擔而行。時諸遊軍捕諜甚嚴。視和形色、疑而問之。和答稍謬、被擒發斬。和自散走、便力誦觀世音經。至將斬時、祈禱彌至。既而軍人揮刃屢跌。三舉三折。軍主驚而釋之。和於是出家。遂成精業。(法苑珠林)

三 愈病

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

四 求子

釋洪滿者、姓梁、安定人。在俗年十五、遇時患、雙足攣躄。常念觀音經、三年。忽有僧執澡罐向前立、不言。問曰、師從何來。答曰、以檀越常喚、所以來。滿叩頭問曰、弟子往何罪報。今施此攣躄。僧曰、汝前身拘縛物命、餘殃致爾。汝但閉目、吾爲汝療之。滿隨言冥目。但覺兩膝上各如拔六七寸釘却。既了、開目、將欲謝恩、失僧所在。起行如故。滿乃悟是觀音。因爾精誠、誓不娶妻。後忽自通禪觀、安坐不動、乃經三日七日者。開皇初元、變俗從道、住救度寺。貞觀十三年卒。春秋八十三矣。(唐高僧傳)

孫道德、益州人也。奉祭酒道。年過五十、未有子息。居近精舍。景平中沙門謂德曰、禮誦觀世音經。此可冀也。德遂罷不事道。少日之中而有夢。應。婦卽有孕。遂以產男也。（冥祥記）

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。（冥祥記）

五　種種之靈感

晉釋開達、隆安二年、歲大饑、羌胡日殺人而食。害者不可勝計。達時適登壟採甘草、爲羌所執、置一柵中。先在柵十餘人皆爲所噉。達自被執、便默誦觀音經不懈。明日當見殺。及晨、忽有一虎突逼羣羌。奮怒號吼。羌咸駭怖遁走。虎乃嚙柵木、成一缺、可容人過、便去。達初見虎嚙柵、謂必見害。既柵穿不入、心疑其異。遂從缺中逃出。夜行晝伏、竟得脫免。（法苑珠林）

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。忽見大驚飛來。牛亦驚走。（法苑珠林）

慧恭法師、益州成都人也、俗姓周氏。周末廢佛法之時、與同寺惠遠結契同學。遠直詣長安聽講。恭長往荊揚訪道。遠於京師聽得諸經論等。幷皆精通。還益州講授。卓爾超羣。道俗欽重。恭後從江左

來還。二人相遇、欣懽共敍離別三十餘年、同宿數夜。語說言談、遠如泉湧。恭竟無所道。遠問恭曰、離別多時、今得相見、慶此歡會、伊何可論。但覺仁者無所說。將不得無所得耶。恭對曰、爲性闇劣、都無所解。遠曰、大無所解、可不誦一部經乎。恭曰、惟誦得觀世音經一卷。遠厲色曰、觀世音經、小兒童子皆能誦之。何煩大汝許人乎。且仁者童子出家、與遠立誓望證道果。豈復三十餘年惟誦一卷經。是非闇鈍。懶惰所爲。請與斷交。願法師早去、無增遠之煩惱也。恭曰、經卷雖小、佛口所說。遵敬者得無量福。輕慢者得無量罪。仰願暫息嗔心。當爲法師誦一遍、卽與長別。遠大笑曰、觀世音經、是法華經普門品、遠已講之數過百遍、如何始欲開人耳乎。恭曰、外書云、人能弘道、非道弘人。但至心聽佛語。豈得以人棄法。乃於庭前結壇、壇中安高座、繞壇數匝、頂禮昇座。遠不得已、於簷下據胡牀坐聽。恭始發聲唱經題、異香氤氳、遍滿房宇。及入文、天上作樂、雨四種花。樂則嘹亮振空。花則芬霏滿地。經訖下座。自爲解座。花樂方歇。惠遠接足頂禮、淚下交流、謝曰、惠遠臭穢死屍、敢行天日之下。乞暫留。賜見敎誨。恭曰、非恭所能、諸佛力耳。卽日拂衣長揖、沿流而去。（唐高僧傳）

王處沙彌金座、甚敬之、處涅槃僧銀座、禮稍弛。僧不平、問沙彌住處。既甦、從南至岐州東山沙彌誦觀世音經。二人俱暴死、至冥府、事。沙彌云、每啟觀音經、必衣淨衣、燒名香、呪願畢、乃誦。從不敢怠。僧謝曰、吾罪深矣。所誦涅槃、威儀不整、身心未淨。此冥王禮貌崇減所由分也。（法苑珠林）

唐王琦、太原人。居滎陽。自童孺不茹葷血。大曆初、爲衢州司戶。性喜持誦觀音經。由少及長、數患重病。諷經無不差愈。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。(廣異記)

邢懷明、河間人。宋大將軍參軍。隨南郡太守朱循之北伐、俱見陷。於伺候間、俱得遁歸。夜行晝伏、已經三日。猶懼追捕。乃遣人前覘虜。候既數日不還。一夕將雨、陰暗、所遣人忽至。驚曰、向遙見火光甚明、故來投之。那得至而反暗。循等怪愕。懷明先奉法、自征後、頭上恒戴觀世音經、轉讀不廢。爾夕亦正暗誦。咸疑是經神力、於是常共祈心。遂以得免。(冥祥記)

尼令宗、本姓滿、高平金鄉人。幼有清信、鄉黨稱之。家遇喪亂、爲虜所驅。歸誠慊至、稱佛法僧、誦普門品、求訴得放、隨路南歸。行出冀州、復爲賊所逐。登上枯樹、專誠至念觀音。捕者前望、終不仰視。尋索不得、俄爾而散。宗下復去。晚達孟津。無船可濟。憧遑憂懼、更誠稱念。忽見一白鹿、不知所從來、下涉河流。宗隨鹿而濟、曾不沾濡、平行如陸。因得達家。仍卽入道。學行精懇。覽經深義入神。晉孝武聞之、遺書通問。年七十五卒。(比丘尼傳)

釋宗淵者、姓宮氏、高密人也。其孤潔耿介、凡俗不可造次而見。日別持觀音支品。蓋曾有善相人、言淵促齡、勉令受持普門品也。至太平興國五年十月、預言終期。令木工作座、如鹿頂形。連促木工、明日齋時要用。至是果坐終焉。年八十三。有洛西集、著挽辭五十首。一云、舉世應無百歲人。百年終作塚中塵。余今八十有三也。自作哀歌送此身。紙衣一襲葬焉。後開發。神色宛然。弟子淡然奉明。葬之

於巖穴之中矣。（宋高僧傳）

淳熙末、建昌步卒楊亮病、見兩吏持符追到官府。王者問生時有何功德。對曰、身供走役、每遇差使、不敢違限。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。又問更有何善事。對曰、小人那得一善可稱。但守分不害人耳。王命檢籍、如言、遂得更生。（轉因錄）

黃可明東莞富室子、太清初泛舟五羊。海中被掠。執至寇巢。鎖連戶扇。賊行他劫、使婦守之。時明家延僧諷誦普門品經。其夜賊婦見明邊有異色祥光。至旦詰之。明默知必爲神祐。俟婦適鄰家、卽負扇而竄。離巢登嶺。見一樵人。求爲破扇脫鎖。踰數十里、始達平方。（慈林集）

第五章　念大悲咒之靈感

一　生淨土

張抗、積善、向佛發誓、誦大悲陀羅尼十萬遍、求生淨土。年六十餘、寢疾。一心念佛。謂家人曰、西方淨土、只在堂前。阿彌陀佛坐蓮華上。翁兒在金地上禮佛。言訖、念佛而逝。翁兒、抗孫也。三歲而亡。（大悲經云、若誦持大悲陀羅尼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。其人若在江河海中浴其中衆生得此人浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅卽得轉生他方淨土。故其成就所願無疑矣。誦持之者而抗誓生何況十方淨土蓮花化生）

二　救難

唐李昕、善持千手眼呪。有人患瘧、昕呪之、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、必以神呪窘我等、不如早送還之。女活、昕亦到舍。(廣異記)

唐歐陽瓊、徐州人。素持諷觀音大悲神呪。家在州南五十里。偶夏月入城。薄暮方歸。是夕。天色暝晦。約行二十里。雷雨大澍。路之半有山林夾道。密陰邃谷。向多猛獸。瓊心悸不已。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。瓊懼甚。欲持大悲呪。假菩薩力以禦之。然口噤不能發聲。但存心默念。數遍後。方能朗誦。誦之不輟。怪忽隱滅。雨亦稍息。遂得至家。(玉堂閑話)

靈隱晦大師曰、蘇州孝廉戴星歸、諱吳悅。父宜甫、從兄務公、石房、皆名士也。悅生而儁慧。父質其功名于無業泖大師。大師乩判曰、此子以工部終身。及長、某年登賢書。負性癡狂。行多蕩檢。大不利于鄉黨。吳中呼爲戴癡。既而受害者衆、羅其惡欵、控之工部。工部鞫勘得實。加嚴刑、卒于獄。忽本城某、暴亡。家人以身煖、三日未殮。已而復甦。告家人曰、速買一舟、吾欲往嘉興去。家人皆訝曰、人雖甦而語帶邪、未爲佳兆也。某曰、吾並非邪。前在冥府見一奇事、急欲往彼一勘驗耳。家人問故。某曰、吾在閻君處、見本城戴癡適解至對簿。閻君見其惡欵、盛怒、立命付油鍋。殿前平地上卽湧一油鍋。獄卒乂戴

癡下鍋。戴厲聲呼南無喝囉怛娜哆囉夜唧一句、油鍋迸散、復爲平地。地上湧一蓮華。冥君謂獄卒曰、此人惡極、法當加刑。然再誦呪、刑復不成矣。須訪一行惡之家令他託生、自受報去。獄吏奏嘉興一府吏姓某者、三世爲惡、適打醮求子。冥君卽勅令去投胎。限某時日生。吾去、彼正其時矣。家人不得已、具舟侍行。至嘉興、果得其吏。適生子已三日。賀客塡門、作湯餅會。與冥中限日一一不爽。所言工部終身者、乃斃於工部以終其身也。

昔金聖歎館戴宜甫香勳齋、無業泖大師附聖歎降乩。余時往叩之。與宜甫友善。見其子方成童、美秀而文、瞳如秋水。宜甫指謂余曰、此子他日必官工部。而孰知泖師竟藏隱語耶。然宜甫篤信大悲呪、故其子亦童而習之。雖癡惡病狂、而冥府油鍋、卒以失口誦呪而免。嗚呼、佛法神奇、梵呪靈驗、眞煩惱海中大甘露也。

沈紹蓮先生曰、鉛山蔣心餘太史、居薇省時、夜夢吏人走請。至一處、有尊官接見、服飾擬王者。蔣與爲禮。王曰、厚屈無他。昨已舉公來就職耳。蔣以母老辭。王不懌、語侵蔣。蔣憤爭。大呼而寤。未幾復夢。抵一殿。列座五、四已有人、虛其一、若相待者。觀第三座人、則房師馮公秉仁也。急趨謁。丐師代辭。師曰、無庸。事已定。速歸整後具。月之某日、當受事矣。覺而大駭。越死期僅五日。乃拂宅家政、別親朋、自謂不免。有藩司王興吾公、太倉人。夙與善。慰之曰、無恐。聞大悲咒能解厄、盍虔諷之。封母太夫人、素奉佛。聞之。潔壇齋戒、舉家誦咒、宵旦靡倦。屆日、蔣薰沐衣冠、端坐以俟。夜既深、聞空中唧唧類人語。仰

視、隱約有輿馬僕從來迎者。指以示衆、衆益同聲向空朗誦。諸物及檐、倏然滅。達曉、竟無恙。後三年成進士、膺館選。遂終身持誦此咒。

夷堅乙志曰、族人洪洋、自樂平還所居。日已暮。二僕荷轎。一僕負擔。必欲以中夜至家。邑之南二十里曰吳口市、又五里曰魚陂畈。到彼時已二更。微有月明。聞大聲發山間、如巨木數十本摧折者。其響漸近。洋謂爲虎、而虎聲亦不至。是心知其異異矣。亟下車與僕謀所避處。將復還吳口、已不可、欲前行、則去人居尚遠、進退無策。望道左小澗無水、可以蔽匿。卽趨而下。其物已在前立。身長可三丈。從頂至踵皆燈也。二轎僕震怖殆死。擔僕竄入轎中、屏息。洋素持觀音大悲咒、急誦之、且數百遍。物稍退步。相去差遠。呼曰、我去矣。徑往畈下一里許、入小民家、立不動。洋亦喪膽仆地。然誦咒不輟。物遂不見。洋歸而病。一年乃愈。擔僕亦然。二轎僕皆死。後訪畈下民家、闔門五六口咸死於疫。始知異物蓋癘鬼云。

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。從千華昧和尚受具戒。已見戎馬充斥、乃東至崑山、於淨室講法華金剛楞嚴等經。緇素皈仰。壬辰正月二日、端坐說偈而化。（出法華感通）

三　愈病

釋神智者、婺州義烏人也。俗姓力。少有貞操、懇樂捨家、就雲間寺惟孝爲師、日惟一食、持大悲心咒。恒咒水盃、以救百疾。飲之多瘥。百姓相率、日給無算。號大悲和尙焉。大中中、入京兆。時昇平相國裴休公女爲鬼神所著、智持咒七日、平復。遂奏請院額曰大中聖壽。（宋高僧傳）

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、號呼未即死、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。一心念誦。自是瘡痍漸復、手指皆生、即平愈。遂削髮爲僧。於伏波將軍故宅建立精舍住持焉。（太平廣記）

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。（龍舒淨土文）

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。（報應錄）

有清淮安庠士梁元徵、素崇釋教。凡法華楞嚴諸經、靡不研究。中年艱於嗣息、且多病。因發心持長

齋、日誦白衣觀音經及大悲咒。仍刻袖珍小帙、硃印流通。室阮氏、亦持準提齋。每晨、虔跪諷經。未幾、徵病悉瘳。阮氏連舉三子。仲子汝悰、順治庚子中式。諸孫繩繩。內一孫復顯白衣重包之異。感無不應。此近事、足爲左徵也。

梁恭辰先生曰、家大人云。葉健菴中丞世倬。由吾閩監司廉訪。洊晉巡撫。道光元年。入覲京師。於宮門外待漏時。與余晤談良久。舊聞中丞持誦大悲咒。甚得力。因叩其說。中丞曰。余二十許歲時。嘗患瘧。甚重。其寒熱交戰時、苦不可言。醫言。下次當更重。憂懼幾不欲生。忽見書架。有大悲咒一卷。自念持誦。或可稍減病苦。且藉以却瘧鬼。遂發心。以次日焚香。禱誓佛前。攝心虔誦。而瘧恰以是日頓止。於是連日誦之。瘧竟不發。故自通籍以來。數十年持誦不輟也。按大悲咒列於密部。卽陀羅尼經。屠琴塢曰。觀世音菩薩告梵王。言大慈悲心。是平等心。是無爲心。是無染着心。是空觀心。是恭敬心。是卑下心。是無雜亂心。是無見取心。是無上菩提心。是菩薩已將八十四句咒義詮釋明白。持誦者須將慈悲平等無爲空觀等心十句、細心尋繹、身體而力行之。卽可到應時身生千手千眼地位。極之八萬四千陀羅尼手眼、皆不出此十句妙用。故曰。當知此咒。猶如妙藥。名阿伽羅。治也。今人多信奉金剛經。而不敢輕持大悲咒。輒謂此咒妙諦眞詮在語言文字之外、持之不謹、反恐致殃。則亦未嘗篤信力行之過耳。

四種種靈感

知玄法師、字後覺、姓陳氏、眉州洪雅人也。敷演經論、僧俗仰觀。戶外之屨、日已多矣。又研習外典經籍。百家之言、無不該綜。每恨鄉音不正、乃於象耳山誦大悲咒。夢神僧截舌換之。明日、俄變秦語矣。（宋高僧傳）

遵式禪師、台州臨海人。學行高古。名冠兩浙。專志安養、嘗行般舟三昧、九十日爲期。苦學嘔血。入道場、兩足皮裂、以死自誓。忽如夢中、見觀音垂手指其口、引出數蟲。又指端出甘露注其口、覺身心清涼、疾遂愈。著淨土決疑行願、及淨土懺法、行於世。天聖間、將化之日、灶香禮佛、願諸佛證明往生安養。至晚、坐脫。人見大星隕於靈鷲峯。時號慈懺主云。又建光明懺堂時、每架一椽一楹、必誦大悲咒七遍。屢經兵火、巋然獨存、乃願力所致也。（往生集幷武林高僧傳）

弘濟、字同舟、號天岸、餘姚人、姓姚氏。幼出家。嘗修法華金光明等懺、感異。元泰定元年。住萬壽、圓覺。明年、鹽官海岸毀、居民朝夕惴惴。恐爲魚鼈之宅。丞相脫驩甚憂之、請濟禱於上竺大士、復就海岸建水陸齋。濟入慈心三昧、取沙誦大悲神咒、帥衆徧撒其處。足跡所及、岸皆復固。衆欽若神焉。（明高僧傳）

宋李郡君、素著賢德。有老嫗李氏持珠至其家求售。既去、珠遺於地。郡君收之、怪嫗久不來。一日復至。形容瘦削、大異於昔。郡君詢其故。曰、向所貨珠、歸途失去、原主不時逼索、傾家不能償補。憂鬱成病、幾不能起。郡君曰、珠當時遺此。卽取之還。嫗喜出望外、祝謝不已。後郡君感疾、垂危。夢青衣人驅

車出野、至一大官府。見兩偉人巍然上坐、引問姓氏。郡君方知爲冥司。平日素持大悲咒、遂默誦之。堂廡搖動不已。左右皆驚怖欲仆。偉人立語曰、勿誦、放汝還矣。吏持薄書至案。偉人問曰、記得李嫗珠事否。郡君曰、婦人不愛珠寶昧心貪財、已爲難事。況有持經功德乎。卽命靑衣人送還。郡君仍升車、至門而入。見其尸臥帳中、家人環泣、忽然驚醒。疾亦遂痊。後果歷二十年卒。(感應篇增註)

第六章　念心經之靈感

大慈恩寺三藏法師傳云、法師在蜀、見一病人、身瘡臭穢、衣服破汚、愍將向寺。施與衣服飮食之具。病者慚愧、迺授法師此經、因常誦習。及往天竺、過莫賀延磧、古曰沙河。上無飛鳥、下無走獸。是時顧影。惟一心但念觀音菩薩及此經。逢諸惡鬼、奇狀異類、繞人前後、及誦此經、發聲皆散。在危獲濟、實所憑焉。按太平廣記、奘師西行、至罽賓國、道險不可過、遇一老僧、瘡痍膿血、牀上獨坐、口授心經一卷。誦之。遂得山川平易。道路開闢。虎豹藏形。魑鬼潛跡。從佛國取經而歸。廣記引據唐人小說。當以慈恩傳爲正。(錢謙益心經略疏小鈔)

三藏玄奘法師本名禕、俗姓陳、漢太丘仲弓之後。父慧英、潔有雅操。師初生、母夢師著白衣西去。母曰、汝是我子。今欲何去。答曰、爲求法故去。此則遊方之先兆也。年十一、從兄長捷法師日授精理、旁

兼巧論。卓然梗正、不偶時流。年十三、昇座講演、詞理備盡、聲望逾遠。至年二十有九、私自惟曰、學貫經遠。義重疏通。鑽仰一方、未成探頤。若不輕生殉命、誓往西天、何能具覩成言、用通神解。遂徑往姑臧、漸至燉煌、逾玉門關、路由天塞。裹糧弔影、前望悠然、但見平沙八百餘里、上無飛鳥、下無走獸、復無水草。唯一心稱念觀音菩薩、及般若心經、西北而進。四顧茫然、人馬俱絕。夜則舉火、爛若繁星。晝則驚風擁沙、散如時雨。經四夜五日、無滴霑喉。口腹乾焦、幾將殞絕。不復能進、遂臥沙中。默念觀音、雖困不捨。啟菩薩曰、玄奘此行、不求財利、無冀名譽、但爲無上道心正法來耳。仰惟菩薩慈念羣生、以救苦爲務。此爲苦矣、寧不知耶。如是告時、心心無輟。至第五夜半、忽有涼風觸身、冷快如沐寒水。遂得目明。馬亦能起。行經數里、忽見青草數畝、下馬恣食。又見一池、水甘澄鏡、因而就飲。身命重全。人馬俱得蘇息。計此應非舊水草、固是志誠所感、菩薩之慈施也。由是得踰流沙、至高昌國。其王禮待甚隆、堅留不住、遂使遞送西域。師遊五天竺境、往還一十八載。經歷百三十五國。所經危險諸難、皆獲無虞。雖師宿願所致。誠菩薩之慈護也。（本傳）

靜之禪師。姓趙、雍州高陵人。父母念善、絕無息胤。祈求遍至、厭惡欲染、辛腥永絕。誕育之後、年七八歲、樂阿彌陀觀、依文修學。性樂出家。貞觀初。隱光化寺。一十餘載、常坐茅宇、不居僧房。四方集者二百餘人。六時三業不負光景。時鼻患肉塞。百方無驗。有僧令誦般若心經萬遍、肉鈴便落。（唐高僧傳）

唐孟知儉、幷州人。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、我一生誦心經及觀音經、雖不記數、約三四萬遍。吏果檢獲之。爲白冥主放還。吏問欲知爾前程乎。遂以簿示之。上載知儉合運出身、爲曹州參軍、轉鄧州司倉。即掩却不許看。引入一黑坑、遂活。不知運是何事。尋有敕募運糧。因選授曹州參軍。轉鄧州司倉。未至而卒。(朝野僉載)

宋建寧人賴省幹之卜、天下知名。素挾妖術、殺人祭鬼。常於浙中、爲十餘歲童女、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、覺有物自天窗下、光燁燁然。怖甚。急念揭諦咒。女口中忽有光出。此物逡巡、欲進復却。良久、口中光漸大、出射此物。鏗然有聲仆地。其室近街、値夜巡卒過、女大叫殺人。卒報所屬、牽衆破壁取女、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。(談藪)

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。(默記)

金捧閶先生曰、孝感程藪園進士、爲孝廉時、就秦中講院席。一日山行、宿野店、甚荒涼、四壁蕭條、塵

凝几案。因長途勞頓、不暇致詰、卽就草榻臥。僕宿外間、程夢寐中、忽覺有物壓其足、心知爲邪魅、口不能言、竭甚、竭力欲起坐、而竟體木强、不能轉側。少選、且壓過腹、益大窘、思佛氏經咒、可以驅邪。而素未誦習、偶憶法帖中有趙松雪書心經、尙能記憶。急默誦、至色卽是空二句、氣忽透出、大聲疾呼、而物頓遁矣。僕驚起扶問、遂定心神、誦畢、復誦數遍、始安眠。早起、詢店主人、言殊支離、而鄰人言是店固多魅也。（守一齋筆記）

余內表姪陳泰和、弱冠遊庠。甲寅科赴金陵應試。抱恙寓中。方悶甚。忽夢見公差兩人持票示之云、不准入場。詢其故。曰、是有冤業。則見兩猫三鼠偕蝦蟆八枚跳躍作索命狀。陳曰、我誦心經超度之、何如。差曰、我等隨陽湖縣城隍衙門。須稟本官、再行奉復。但須多付盤費耳。醒來、汗出如雨。亟焚冥鏹開、一婢偶戲其下、忽付去役。先是余內表兄陳省巖、泰和胞叔也。以華容令告病在籍。家中桂花盛開、一婢偶戲其下、忽發狂曰、咱胡三爺、何物婢子、敢犯咱。遂自批其頰、而卷髮爲髯、神情語音頓類山左男子。少頃、又操姑蘇人語音、自云楊姓、幼習歌、客死山左、爲胡三爺所役。伊欲誘此女、不從、命予守此。問胡何往。云、在天子門生宅相待。遂唱崑腔、頗合拍。天子門生宅者、玉梅橋北吳氏之世居。婢固未知。婢本村野、但操土音、不能歌也。陳百端祈禱、皆不依。或曰、盍誦心經超度之。乃首肯。舉家雜誦。婢瞋目大聲曰、某所誦、無用。是纔食肉粉糰者。問之而信。誦至千徧。楊願去。藏他人衣裡行。至新坊橋下、焚冥鏹送之。婢霍然。至是故復以誦心經請也。越兩日、差役復入夢曰、本官詣文昌帝君處彙議、帝君方盛怒

曰士習之壞、深可痛心。卽如懷挾一案、冀掇科名、罔惜品行。若不重懲、何所底止。言已、請示。帝君怒曰、陳某本今科解元。何暴戾若此。脫膺民社、豈不荼毒生靈。抱疴場外、未足蔽辜。俾得入場、殊太寬縱。本官再四祈求、與以自新之路。久之方允。今有文書一道。請閱之。陳醒、僅記首尾曰、天地好生、何殊卵胎濕化。聖賢樂善、豈容暴戾恣睢。許誦心經五萬卷、超邮冤命十三條。余聞其事而面詢之。陳曰、然。幼時爲假官、命奴婢掠猫、如審犯人狀。連斃兩猫。實出意外。夢中事皆有之。不圖幼時無心之過、而冥冥中鑒察之嚴、報應之速如是也。余曰、幼時無心之過、而冥冥中鑒察之嚴報應之速且如是也。余曰、幼時無心之過、而冥冥中鑒察之嚴報應之速

看分曉。去二時久、來云、可喜可喜、城隍聞稟卽着判官細查。沈今世行藏、幸無罪過。置、免其一死。曹因說旣承神諭、安敢不遵。速着沈當壇朗念心經一卷。此後排日朗誦心經五十偏、五月爲度、虔寫心經五十卷焚之、吾始甘心。否則速取沈命、毋多言。沈誠心遵諭、當誦心經一卷而散。明日敬書心經、如數焚之。日誦心經五十卷。因事煩、誦經稍懈。半月後許蔭庭與宗載之扶欒、土地降壇畫刀示沈云、認得否。汝允曹念經五閱月以解宿冤、我匿曹刀、居中排難。今汝負約、怠不念經、曹復索刀以取汝命。我若還刀、汝命休矣。沈拜謝懺悔、誓償前約、決不敢爽。從此虔誦心經、不敢懈怠云。（見聞隨筆）

第七章　念觀音十句經之靈感

魏世祖二十七年、將軍王玄謨北征失律、蕭斌欲誅之。沈慶之諫曰、佛貍（魏小字）世祖威鎭天下、豈玄謨所能當。殺戰將、徒自弱耳。乃止。初玄謨將見殺、夢人告曰、誦觀音經千遍可免。仍口授其經曰、觀世音。南無佛。與佛有因。佛有緣。佛法相緣。常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念不離心。既覺、誦之不輟。忽唱停刑。後官至開府、年八十二卒。（統紀）

天平中、定州募士孫敬德、防於北陲、造觀音金像。年滿將還、常如禮事。後爲劫賊橫引、禁於京獄、不勝考掠、遂妄承罪。並斷死刑、明旦行決。其夜禮拜懺悔、淚下如雨。啟曰、今身被枉、當是過去枉他、願

償債畢、誓不重作。又發大願云云。言已、少時、依稀如夢、見一沙門教誦觀世音救生經。經有佛理。令誦千遍、得度苦難。敬德倏覺起坐。緣之、了無參錯。比至平明、誦滿九百。有司執縛向市、且行且誦。臨欲加刑、足滿千遍。執刀下斫、刀折三段、不損皮肉。易刀又斫、凡經三換、刀折如初。監當官人、莫不驚異。具狀奏聞。丞相高歡表請其事、遂得免死。敕寫此經傳之。今所謂高王觀世音經也。敬德放還、設齋報願。出所造像、乃見項上有三刀痕。鄉親同覩、歎其通感。見齊志及旌異等記。原註云救生經非今僞造救苦經昔之高王經亦非今之僞造者統紀云其經止十句即宋朝王玄謨夢中所授之文今市肆刊行孫敬德所誦者是後人妄相增益其文猥雜遂使識者疑其非眞又今宋朝嘉祐中龍學梅摯妻失目使禱於上天竺一夕夢白衣人教誦十句觀音經遂誦之不輟雙目復明清獻趙公刊行其事大士以茲至簡經法救人於危厄之中古今可紀者三驗矣可不信乎

鄧承詔、號實峰、廣州番禺人。信向有年、稟受歸戒。康熙戊申蒲月、長媳黃氏忽喉生雙鵝、飲食不進半月、身羸神亂、腫痛難忍。倩醫刺破。膿血既出、頃復腫痛逾前。困苦移旬、藥攻不効。偶余還山。舟過其門。詔出訊候。因曰、弟子長媳今患喉瘡、楚劇之甚。良醫胗脈、謂毒入心腎、藥必難治。命可延旦夕耳。詔雖知分定、而憂戚不免。不審和尚有法能救定業乎。余曰、觀音大士威神不可思議。能以無畏施於衆生。每於夢中授人經法。誦者若病若難、輒蒙解脫。詔曰、其經法可得聞乎。余即令侍者書觀音救生經十句與之。彼持歸、俾人教媳。二三徧即自能誦。仍貼經於病者牀前。病者夜覩其字、大如寸許。次日身爽神定。誦至半夜、其瘡自決、膿血大潰。唱曰、我病愈矣。遂索水漱口、起禮大士、平復如故。舉家欣慶。歎大士慈力感應若是之速乎。(慈林集)

第八章　念白衣經呪之靈感

唐衡陽一士人、年高無子。祈嗣靡所不至。忽遇老僧持白衣觀音經授之曰、佛說此經有能受持、隨心所願、獲福無量。若欲求子、卽生智慧之男、有白衣重包之異。於是夫婦竭誠誦滿一藏、數年遂生三子、果有白衣重包。衡陽太守親覩其事。重爲印施、亦以祈嗣。不逾年生一子。（白衣經紀驗）

元南京大甯坊王玉、年踰四十無子。至元二年乙丑、於友人馬公酌家神前見白衣觀音經。問此經何來。馬云、庚申春、大軍南還、擄帶南人止宿本家、遺下而去。玉取回、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、恍然而寤。明日巳時、妻張氏生一男、神氣聳秀、果有白衣之異。卽名子曰聖僧奴。夫婦遂發願刊施五百卷、以酬抱送之恩。萬曆庚寅、袁公了凡、刻祈嗣眞詮、載此經、云經呪原出大藏、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。（白衣經紀驗）

王漁洋先生曰、王敬祖者、寶坻諸生。年十七矢明、常虔誦白衣觀音呪。康熙己巳四月二十六日夜、夢一婦人、素衣澹妝、手啓敬祖左目、以小鉗鉗之、出血筋長可寸許。復啟右目鉗之、其血筋亦出而中斷。謂之曰、爾目無恙矣。質明、視物瞭然。惟右目微有所障。自是合家持呪、不懈益虔。盤山拙菴禪師智朴作王敬祖傳。呪云、南無佛。南無僧。怛搭只哆。多唵。伽茄囉拉伐哆。伽囉伐哆。伽訶呵伐哆。囉

伽伐哆。曜伽伐哆。婆訶。（居易錄二十二）

明洪武間、吉安廬陵縣龍子暈同室蕭氏、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。

顧寧人菰中隨筆、曰五雜俎、今天下祠宇、香火之盛、佛莫過於觀音大士。仙莫過於呂公純陽。神莫過於關公雲長。大士變相不一、而世所崇奉者、白衣爲多。亦有白衣觀音經、曰專主祈嗣生育之事。此經大藏所不載。不知起何時也。案遼志、有長白山在冷山東南千餘里。蓋白衣觀音所居。其山鳥獸皆白、人不敢犯。則其奉祀、從來久矣。（惠棟九曜齋筆記）

第九章　靈感叢錄

宋英宗皇帝、諱宗實、仁宗姪也。治平二年、杭守沈文通奏天竺寺觀世音菩薩、始自石晉、至今治平、福天下、澤生民、前後靈跡甚著。宰相曾公亮、敷陳其事。遂賜額曰靈感觀世音院。(統紀幷金湯)

唐文宗嗜蛤蜊、東南沿海、頻年入貢、民不勝苦。一日、御庖獲一巨蛤、刀劈不開、扣之乃張、中有觀音梵相。帝愕然。命以金飾檀香盒貯焉。後問惟正禪師。師曰、物無虛應、乃啟陛下信心、以節用愛人耳。經云、應以菩薩身得度者、卽現菩薩身而爲說法。帝曰、見菩薩身矣、未聞說法。師曰、陛下信否。帝曰、焉敢不信。師曰、陛下聞其說法竟。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。(觀音感應)

中天竺摩竭陀國、迦布德伽藍、南二三里、至孤山。其山崇峻、樹林鬱茂、名花清流、被嵎注壑、上多精舍靈廟、頗極剞劂之工。正中精舍、有觀自在菩薩像。軀量雖小、威神感肅。手執蓮花、頂戴佛像。常有數人斷食、要心求見菩薩。七日二七日、乃至一月、其有感者、見觀自在菩薩妙相莊嚴、威光赫奕、從像中出、慰諭其人。昔南海僧伽羅國王、清旦以鏡照面、不見其身。乃覩瞻部洲摩竭陀國多羅林中小山、山上有此菩薩像。王深感慶、圖以營求。旣至此山、實惟肖似。因建精舍、興諸供養。自後諸王、尙想遺風。遂於側建立精舍靈廟。香花伎樂、供養不絕。(唐西域記)

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

音神異、莫不大小肅然也。（冥祥記）

幷州劉薩訶、弋獵爲業。於太康二年暴卒。見兩人執向西北、行至地獄。見金色聖人、左右言是觀音大士。謂訶曰、汝罪應入地獄。今放還、可往洛陽、臨淄、建鄴、鄮陰、成都五處、有阿育王塔處、頂禮懺悔。（訶後出家、名惠達。出統紀。）

慧虔法師、俗姓皇甫、北地人也。少出家。奉持戒行、志操確然。憩廬山十有餘年。以晉義熙之初、投山陰嘉祥寺。克已導物、苦身率衆。凡諸新經、皆書寫講說。涉將五載、忽然得病。寢疾少時、自知必盡、乃屬想安養、祈誠觀音。山陰北寺有淨嚴尼、宿德戒行。夜夢見觀世音從西郭門入。清暉妙狀、光映日月。幢旛華蓋、皆以七寶莊嚴。見便作禮。問曰、不審大士今何所之。答云、往嘉祥寺、迎虔公。因爾無常。當時疾雖綿篤、而神色平平、猶若恒日。咸聞異香、久之乃歇。虔既自審必終、又覩瑞相。道俗聞見、咸生歡羨焉。（梁高僧傳）

善無畏三藏法師、本中印度人也。時中印度大旱、請畏求雨俄、見觀音在日輪中、手執軍持、注水於地。時衆欣感、得未曾有。（印度、舊云天竺。軍持、卽淨甁也。宋高僧傳）

法常法師、俗姓張氏、南陽白水人也。涉詣義門、妙崇行解。故衆所推美。歸依攝論、宗慕涅槃。課業行道、六時自勵。片無遺缺。有大神王、冠服皆素、率其部從、隨其旋遶。道俗時見、密以高之。又曾宵夜至佛堂中。壁畫樂天一時起舞。後於中夜、又於佛堂、觀音菩薩從外入戶、上住空中。身相瓔琦、佩服瓔

珞、晃發希有。良久便滅。後經五年、天將欲曙、又感普賢菩薩從東而來、去地五六丈許。常之專精、徵應爲如此也。（唐高僧傳）

寶誌大士、俗呼爲誌公。面方而瑩徹如鏡。手足皆鳥爪。初金陵東陽民朱氏之婦、聞兒啼鷹巢中、梯樹得之。舉以爲子。七歲、依鍾山大沙門僧儉出家、專修禪觀。至是顯迹。以剪尺拂子掛杖頭貢之而行。經聚落、兒童譁逐之。或微索酒、或累日不食。嘗遇食鱠者、從求啗之、而有輕薄心者、誌卽吐水中、皆成活魚。時時題詩。初若不可解、後皆有驗。齊永明七年、武帝怒誌惑衆、收逮於獄。是日國人咸見大士遊行市并。既而檢校、仍在獄中。其夕語吏曰、門外有兩輿食、金鉢盛飯。汝可取之。果文惠太子竟陵王送供至。建康令呂文顯以聞。帝悔謝、迎至禁中。詔曰、大士寶誌、迹拘塵垢、神遊冥寂。水火不能燋濡、蛇虎不能侵懼、豈可以俗法常情、空相疑忌。自今、中外任便宣化。帝一日問誌曰、弟子煩惑未除、何以治之。答曰、十二。帝問其旨云何。答曰、在書字時節刻漏中。帝益不曉。他日更問國祚有留難否。誌指其頸示之。（蓋識侯景也）帝曰、朕享幾何。答曰、元嘉元嘉。帝喜、以爲倍宋文之年。時革命之初、帝臨政刻急。誌假帝神力、令見先君受極苦於地下。由是郤刑。嘗詔畫工張僧繇寫誌像。僧繇下筆、輒不自定。既而以指釐面門、分披出十一面觀音、妙相殊麗、或慈或威。僧繇竟不能寫。他日與帝臨江縱望、有物泝流而上、誌以杖引之、隨杖而至、乃紫旃檀也。卽以屬供奉官俞紹雕誌像、頃刻而成、神采如生。帝悅、以安內庭。時法雲雲光二師、俱有重望。每講法、天輒雨花。帝疑其證聖。夜於後殿焚疏

請誌偕光雲三大士齋。翌日誌獨赴、而光雲俱未知。帝由是益異其禮。又嘗與帝登鍾山之定林寺、指前獨龍岡阜曰、此爲陰宅、則永其後。帝曰、誰當得之。曰、先行者得之。至十三年、大士示寂。帝憶其言、以金二十萬易其地、建浮圖五級、其上鎭以無價寶珠、敕王筠勒碑。葬日、車駕親臨致奠。大士忽現於雲間。萬衆懽呼、聲震山谷。自是道俗奉祀。奇瑞顯應爲天下第一。誌臨終時、帝復以社稷存亡久近問之。誌曰、貧道塔壞。陛下社稷隨壞。帝爲造木塔纔畢。忽思曰、木塔非久、命徹去、改創石塔。拆塔始訖、侯景兵已入矣。凡大士所爲秘讖偈句、多著南史。爲學者述大乘讚十篇。科誦十四篇、並十二時歌、皆暢道幽致。其旨與宗門冥合。今盛傳於世。（歷代通載幷梁高僧傳）

唐僧伽大師、西域人、姓何。龍朔初、來遊此土。於泗州臨淮縣信義坊乞地立標、將創伽藍。標下掘得古香積寺銘記、幷金像一軀、上有普照王佛字。遂建寺焉。景龍二年、中宗遣使迎師入內、尊爲國師。尋出居薦福寺。常獨處一室。其頂有穴、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、穢氣偏滿長安。帝問故。近臣奏曰、僧伽大師、化緣在臨淮、想欲歸彼處、故現此變。帝默然心許、其穢頓息。頃刻間、奇香郁烈。卽以其年五月送至臨淮。今塔現存。後中宗問

萬回曰、僧伽大師何人。萬回曰、乃觀音化身也。如普門品云、應以比丘比丘尼等身得度者、即皆現之而爲說法、是也。師初至長安、萬回禮謁甚恭。師拍其首曰、小子何故久留、可行矣。及師還化後、不數月萬回亦卒。師化跡甚多。具載本傳。（記聞錄）

鄱陽吏周世亨、謝役之後、事奉大士、甚謹。慶元初、發願手寫經二百卷、施人持誦。齋戒繕寫、方及二十卷。正書捉筆、羣鴉數十鳴噪屋上、逐逐不退。起禱像前、追出、視一鴉中箭流血、衆鴉爲拔之不得、故悲叫。周速誦寶勝如來、救苦觀音、以筆指之、箭自拔、鴉飛入空。周讚歎間、箭從天井內擲落佛龕側。靈異若此。（轉因錄）

宋汴京張慶、祥符中爲司獄。常以慈愼自持。晨興、掃除濫穢、暑月尤勤。飲食湯藥臥具、必加精潔。每忽甦曰、我始至一穢所、思得清涼處、忽見白衣大士謂曰、汝不當至此、且尚未有罰。汝夫多陰德、子孫當有興者。乃以手挈之而出、遂得甦。明年生子亨、官三班借職。慶年八十二、無疾而終。六孫皆顯仕。（感應篇傳）

浙江寧波府海洋有山、取像南天竺之補陀。而大士常於中示現。唐宣宗大中年間、西域有僧至補陀洞中。燔盡十指祈禱、親覩菩薩妙相、與說法要。名跡始著。其後日本僧慧鍔者、自五臺山得菩薩

畫像、欲還本國。舟至洞、輒不往。乃以像舍於山側土人張氏之門。張氏屢見神異。徑捐所居爲觀音院。郡將聞之、遣幕賓迎其像到城、與民祈福。已而有僧名卽衆、求嘉木、扃戸刻之。彌月像成、而僧不見。今之所設是也。宋神宗元豐三年、遣王舜封使三韓。舟抵洞、黑風驟起。巨龜負舟向山。舜封禱之。菩薩現相。舟穩還。以聞朝廷。頒金帛。移寺建於海岑山之陽、額曰寶陀。祈禱雨暘、輒應之。(稽古畧及通載)

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。(龍舒淨土文引觀音感應)

明教契嵩禪師、藤州鐔津李氏子、七歲出家。既受具、常戴觀音聖像、誦其名號、日十萬聲。經傳雜書、靡不博記。得法於洞山聰和尚。自號潛子。一室翛然、閉戸著書。作輔教論十萬餘言、明儒釋一貫。又著定祖圖、正宗記。抱其書入京師、因府尹龍圖王公素、以書獻。仁廟嘉嘆、詔付法院編次。旌以明教之號。賜其書入藏、韓忠獻公歐陽文忠公皆稱道之。由是名振海內、示寂閣維、六根不壞者三日。眼、舌、耳、鼻、皆紅白精潔、狀如大菽。塔於永安院之左門。人編其書曰、鐔津高僧事略)

釋願登、字大猷、姑蘇人。母陶氏、禱觀音大士而生。幼卽穎悟異常。依南京淨覺法師爲師。竺墳魯典、無不博綜。住持水西寺、著觀幻子內外篇、合儒釋一貫。學士宋濂薦於洪武太祖、禮遇甚隆。敕除翰

林之職。(稽古畧)

元長、字無明、號千巖禪師、蕭山人。族姓董。母何氏。幼搆疾、母禱觀音、許出家而始愈。通九流百氏。習毘尼於靈芝律師。傳心印於中峰和尚。隱居天龍。日有二蛇來遶法座。師爲說三歸五戒。蛇矯首低昂作拜舞而去。自是聲名藉甚。朝廷特降名香紫衣、及普應妙辯之號。中州外國、咸尊仰之。(稽古畧)

釋眞淨、字如庵、華亭姚氏子也。母夢白月墮懷而娠。有異僧謂曰、乃兒海月法師再來也。九歲出家依無極度法師、盡其性學。元泰定間、輔相脫驩舉住下天竺。先淨因疾苦、夢白衣大士持瓶水灌其口曰、當自愈矣。元主慕其道。賜號佛心弘辨、及金紋紫衣。入滅闍維、舌根不壞。以素持法華經故也。(明高僧傳)

釋蒙潤、字玉岡、嘉禾人、姓顧。母娠及誕時、俱感異夢。年十四出家。因苦學嬰奇疾、修請觀音懺七七日。既獲靈應、疾愈而心倍明利、成大器。主德藏、天竺、諸法席。千指圍繞。嘗修法華大悲諸三昧。瑞應不可勝紀。故其潛德密證、不易淺窺之也。(明高僧傳)

侍郎邊知白、元豐二年、自京師至臨川、觸暑成病。忽夢白衣人、以水灑之。頂踵清寒。覺而頓爽。於是集古今靈驗。作觀音感應集四卷行世。(統紀)

法師繼忠、字法臣、永嘉丘氏。父母求嗣佛祠、同夢一僧授以好子、云螺溪尊者、寄汝養之。母娠卽厭

軍血。幼見佛像、必致敬。八歲入開元、蒙恩得度。即詣南湖依廣智學。勞苦得疾。乃行請觀音三昧。蒙大士放光以水灑頂、其疾卽愈。既而洞悟教觀、無所凝滯。廣智深器之。時令代講。雪竇顯禪師見而歎曰、四明之道爲有傳矣。(統紀)

元符二年夏四月、不雨、袁州守臣王古往禱於木平山舍利石塔。巖中放光、見白衣大士身金瓔珞。獲舍利五色、大如棗。中有臺觀之狀。復往仰山塔所、見泗州大士、維摩、羅漢、列居左右。已而大雨霑足。郡聞於朝。詔賜木平塔曰會慶。仰山塔曰瑞慶。(統紀)

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。集倍償之、不可。遂竇諸釜中。忽大聲從釜起、光焰上騰。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。衣冠瓔珞、及竹葉枝幹、皆細珠綴成。集令舟中皆誦佛悔罪。取殼歸家供奉焉。(感應篇傳)

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、童子倏現於頂上瑞雲中。復覩大士、寶冠纓絡、手執楊枝。護法神衞翼其前。張率衆作禮。良久漸沒。(觀音感應)

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。又中宮王貴等、奉旨齎送華幡寶香詣山、心竊自疑云、汪洋巨浸中、菩薩安在、

皆人自妄信耳。方解維、滿海生鐵蓮華、風濤洶湧、舟不能行。從人望山號呼叩頭、風浪稍平。即有白牛隔山浮至、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。部師哈喇歹來謁潮音洞下、曾無所見。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。然湯公和舟至沈家門、猶見浮一金鉢盂焉。永樂二十一年、十月十九日、潮音洞現白衣大士、龍王龍女等隨之。辰巳時現開長眼、面帶煩惱。午時現紫色身、面壁。酉時、善財巖外現白衣金冠菩薩坐紅日中。正統二年二月十九夜、現寶珠放大光明。相傳如此類神應非一。（觀音感應）

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、當與公相見於越。遂辭去。田門、忽失所在。乾道戊子、以故相鎭越。一夕、有道者神貌清異、稱與丞相有舊。閽人拒不肯通。乃索紙大書云、黑頭潞相、重添萬里風光。碧眼胡僧、曾共一宵清話。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。宋文帝御膳烹鷄子、忽聞鼎中羣呼觀世音菩薩、悽愴之甚。監宰以聞。帝遣驗之、呆然。歎曰、吾不知

佛道神力、乃能若是。敕白今不得用鷄子。（感應篇傳）

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、爲泰山府君所鞫、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。即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。宜以厚賵卬酬大士。言畢而去。公明旦備賵、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、山僧倚立點看、至第十六分、倏大人至拈香、便歸廚作務。今承問、敢以直對。公卽稽首下拜、虔奉賵禮。僧言莫莫、忽騰空不見。（感應篇傳）

緇俗無不瞻仰。公因是創莫莫禪堂、以紀靈異。至今不泯。

智覺延壽禪師、餘杭王氏子。少爲華亭鎭將、以官錢放生、坐死。及刑、顏色不變。亦家。居龍册寺、執勞供衆。日唯一食、長坐不臥。得法於天台韶國師。初住雪竇、尋歸西湖。建隆二年、忠懿王請爲永明第二代、居十五年、衆常二千。署智覺號。夜施食、朝放生、六時散花行道、日課一百八事、未嘗暫廢。餘力誦法華經。計一萬三千部。別號抱一子。先於禪觀中蒙觀音大士以甘露灌口。獲大辯才。著宗鏡錄百二十卷。以會天台、賢首、慈恩、異同之弊。詩偈幾千萬言、傳播海外。高麗國王致書、敍弟子禮。奉金線織成袈裟、紫水晶數珠、金澡瓶爲獻。開寶八年示寂。荼毘舍利如雨下。塔於淨慈山。（武林高僧事畧）

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、惟慶禱白衣大士、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。宦子悵然、誓弗再傾。端午歸、過一酒館、見宦僕手持錦袍、講息人命訟事、百端把持。一語不合、將袍毀裂、欲以激怒主人。韓隨往謁宦、詳述始末、指天設誓。宦素服其剛直、責奴遣之。七夕設宴。坐有鄉紳、自言清正、某親旨勢爭產、某族旨勢搆訟、一一批揭與被害人、到官罰之。舉座讚歎。韓微哂曰、禁止旨勢、固盛德事。然親族情誼、亦何可傷。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。（勸戒全書）

宋景濂魚籃觀音像讚曰、予按觀音感應傳、唐元和十二年、陝右金沙灘上、有美豔女子、挈藍鬻魚。人競欲室之。女曰、妾能授經。一夕能誦普門品者、事焉。黎明、能者二十。女辭曰、一身豈堪配衆夫耶。請易金剛經。如前期。能者復居其半。女又辭請易法華經。期以三日。唯馬氏子能。女令具禮成婚。入

門、女卽死、死卽糜爛立盡。遽瘞之。他日、有僧同馬氏子啟塚觀之、唯黃金鎖子骨存焉。僧曰、此觀音示現、以化汝耳。言訖、飛空而去。自是陝西多誦經者。鳥傷劉某、命括人吳福、用金碧畫成一幢。月旦十五日、展而謁焉。請余序其事。序曰、繫之讚曰、惟我大士、慈愍衆生、耽著五欲、不求解脫。乃化女子、端嚴姝麗。因其所慕、導入善門。一刹那間、遽爾變壞、昔如紅蓮、芳豔襲人。今則臭腐、蟲蚘流蝕。世間諸色、本屬空假。衆生愚癡、謂假爲眞。類蛾赴燈。飛逐弗已。不至隕命、何有止息。當是實相。圓同太虛。無媸無妍、誰能破壞。大士之靈、如月在天。不分淨穢、普皆照了。凡歸依者、得大饒益。願卽同歸、薩婆若海。（薩婆若華言一切智）

明成祖永樂十五年秋九月十二日、欽頒佛經至大報恩寺。是夜寺塔見舍利、光如寶珠。十三日現五色毫光、卿雲捧日、千佛觀音菩薩羅漢妙相畢集。續頒佛典、至淮安給散。又覩五色圓光、彩雲滿天。雲中現菩薩羅漢天花寶塔龍鳳獅象。又有紅鳥白鶴盤旋飛繞。羣臣上表稱賀。上大嘉悅。（皇明通紀）

王漁洋先生曰、長安薦福寺僧行義、予遊秦時識之。近謁普陀山歸、見過。云與雲水僧七人、雨中炷香潮音洞、虔禱願覩大士慈容。倏見洞中現五色光、光中有大士立像。旁有白鸚鵡像。莊嚴妙好、是女人身。他僧見者、種種不一。久之乃沒。又云、法華洞爲大士演法處。有老僧智玉居之、年百有二十歲、本明邊將也。落伽山有老尼、相傳百六七十歲、獨居是山。無伴侶弟子。距普陀尙百里、寺僧往致

供給。有見之者。寺有玉印、佩之可以辟邪巳疾。菽園雜記、以爲普陀梵語白也。落伽、華也。以山多山
鬱花、故名。本一山也。（居易錄三十二）

明常熟嚴尚書徵、字道徵。文靖公仲子。年三十無子。日者推爲艱嗣。置兩妾、俱不選色、容質樸陋、人
爭笑之。偶過姻家、見一侍女、年及笄、未蓄髮。問其主、云以瘖故、終成廢人。道徵惻然曰、第令蓄髮、吾
將娶之。其姻家未敢信。道徵卽爲申約。踰年、果納焉。文靖聞之、喜云、吾兒所行、尤合天道、必有後。繼
三妾皆生子。道徵素誦白衣陀羅尼、日堅持不殺戒。凡舉子多重胞之異。後子姓繁昌、青雲接踵。誠
厚德所培也。（感應篇增註）

王漁洋先生曰、吳天章說、滄州人張漢儒、嘗病、彌留。夢三梵僧以手三摩其腹、立愈。遂發願謁四名
山。至普陀、謁大士畢、欲歸。見一老人、于洞外掃除。因與語曰、若遠來、寧欲見大士乎。張曰、四千里至
此、得見大士、死無憾。然大士安得見。老人曰、但虔禱、當有所睹。張乃與同輩十餘人跪禱、久之。忽見
洞口有金光。老人曰、大士出矣。衆諦視、果睹大士自石壁中出。唯見側面。又禱曰、既蒙大士現身。願
睹正面頂禮。歸日暮塑像設。大士卽又背洞面海。去人咫尺。紺髮卷鬘、高顴、隆準。衣綠色。半色在雲
氣中、不可見。衆歡喜稽首。倏入石壁去。老人云、始亦以得遇大士現身。故捨身于此、供灑掃之役。久
亦屢見。按郎瑛類纂、亦載元張光弼普陀山觀世音善財應現詩。蓋自昔有之矣。（居易錄一）

明彭孝子有源、字信宇、湖廣益陽人。幼卽虔誦大士三官諸經、以祈親壽。父嘗病篤、刲臂肉療之。踰

十年、父卒、奉母吳氏、家貧、勉具甘旨。崇禎丙子秋、母疾篤不能起。又疽穿手掌、痛不能忍。源日夕憂思、夜夢大士諭以母壽將盡、得人肝服之、猶可愈。晨起視母。母正思羊肝。源曰、是菩薩啟我也。乃垂涕跪禱、願剖肝救母。至夜、見大士諸聖旛幢而前。源驚醒、汗下如雨。乃澡身頂禮、舉手捫心、約得肺肝所在、持刀自刺、一剖而血迸、二剖而膜開、三四剖、耆然有聲、迨六剖而心出、遂緣心得肺、緣肺得肝、時痛幾殞絕矣。頃之稍甦、始呼妻至、令速煮肝進母。母不知、欣爲下箸、病即霍然而愈。事聞、遠近贊歎。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。孝廉王文南睹其事。(啟禎野乘)

有清秣陵黃土山劉某母、四十八歲、求子得之。出胎即吃素。以母尚茹葷、不食母乳、粥湯糕粉餵長耳。又十年、父妾亦生一子。巳丑、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、一花中立一女、隨見觀音坐大蓮花之上。劉因禮拜。拜起仰視、菩薩與花俱不見。俄頃、風浪大作、舟覆。同行六人及其弟偕沒。獨劉甫入水、覺眼前通紅、有一僧攜之同行。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。母以茶食飲之、乃醒。爲母備述其事。方知觀音救拔之力。唐宜之曰、庚寅三月十五日、劉約丁僧過予。而是日放生、有長者在予寓。丁僧辭之。予至今觖觖。嗚呼、觀世音菩薩救人於苦難、不必在海中也。而海中尤多。但二千餘里、頃刻抵家、入水而衣衫不濕、則此未之聞耳。(已求書)

唐僖宗光啟三年丁未、時中原鼎沸、黃巢李克用等屠戮生民、戰爭不息。杭人。有保障兩浙之意。起自草野。奮梃一呼、驍勇雲集。殺弘誅昌、吳越安堵。至是以屢建大功、立爲杭州刺史。從民望也。既拜官、痛加砥礪。衆益欽戴。誓篤安東南、不使有一夫之罄。猶豫未決。夜夢一婦人語之曰、汝有心慈悲、不忍殺人。將藩翰一方、百戰不衂。中原天子。雖易五姓。汝之疆土、固自若也。福祿遐永、子姓緜遠、毗組蟬聯、封王拜相、莫可涯涘。二十餘年、當覓我於天竺山中。鏐覺而異之。自是所向無前、屢有神助。種種響應、若合左券。故書之於策、昭示子孫、世世崇祀。四世五王、與五代相終始。後錢俶納土於宋。聯姻於帝室。通籍金門。振振蟄蟄、冠絕區宇。而大江東西、鹿苑寶坊、翬飛雲

湧以千計、皆錢氏所創、職此之故也。而上竺看經庵、則其所發軔者云。（天竺志二）

黃巢作亂、所恃以爲捍禦者、惟無算。鏐兵見之、氣壯百倍。巢歎曰、此佛土也。戒戢羣下、遂逾日而去。由是鏐益篤信大士。以爲神武而不殺者焉。（天竺志一）

唐昭宗乾寧元年、春正月、越州董昌作亂、焚府庫、殺官吏。浙人震駭竄匿、橫罹鋒刃者甚衆。杭刺史鏐躬大士、以祈默佑。乃仗鉞出兵。方對敵之際、空中忽聞萬騎馳驟之聲。昌一見褫魄。不俟接戰、

卽斬首俘馘。而越中底定矣。遂進爵爲鎭海節度使。（天竺志一）

後唐長興三年壬辰三月、吳越武肅王錢鏐卒。中子元瓘立。素畏朱全宗之酷烈凶殘、不遑寧處。乃出居別館、齋戒浹旬、徒步拜叩大士、冀得夢兆以破其惑。忽夢邑之山林皆被錦綺、光彩晃耀天日。瓘喜躍、此吾先王時事也。吾當奠枕鼾睡耳。彼胡其奈我何哉。（天竺志一）

錢忠懿王嘗夢白衣人求葺其居。曰、能昌爾國。厥明、訪知惟天竺大士衣白、因建看經院崇奉焉。此上天竺祈夢之始。（天竺志一）

宋太祖建隆元年、吳越國王錢俶、以太祖卽位、進止未決。齎笏宿殿中。夜夢紫衣神人命金甲將校數十百人持綵繩繫揚子江北岸、以繩隔界、直抵豫章閩越而止、急呼俶詔之曰、此汝故物也。復俾以袍笏冠冕無算。覺而喜曰、吾無恐矣。卽擇日上表、獻圭璧儀物稱賀。帝大喜、賜至治。當不負前勳也。已而毫髮不爽。王頂戴益虔。

肅新殿宇像設、以答靈貺。（天竺志一）

開寶五年夏五月、大雨、河決。帝禱於天地鬼神、益雨。羣臣有言上竺大士之靈異。速遣中使馳驛齎香虔禱之。數日、天卽開朗、河流亦復止塞。速中使歸、詢之、卽至杭旣禱之明日也。詷是凡水旱疾疫、必禱焉。（天竺志一）

太宗雍熙三年五月、帝以曹彬有白溝之敗、見辱於契丹、遣中使詣上竺、致禱於大士、以求神助。張

齊賢遂有代州之捷。諸將遙見火光中有金甲大將長數丈許、立於雲端、持赤幟揮麾。虜望之、膽落魂消、辟易奔潰。（天竺志一）

眞宗咸平元年、給事中張去華守杭。正月至五月不雨。徧禱望、旱彌甚。迎大士於梵天寺。率官僚拜禱之。雨隨澍。四境沛足。（天竺志一）

大中祥符九年九月、蝗飛蔽天、帝以連歲旱蝗、多方捕瘞、不能止。遣中使禱於大士。是月晦日午時、赤日杲杲、忽黑雲起自西北、迅雷掣電、雨雹、疾於矢石、聲如銃礮。蝗蝻堆積川陸、高數尺許。帝甚神之。（天竺志一）

英宗治平二年秋八月三日、都城大雨、水泛漲。下詔、求直言。宰相曾公亮嘗因虜陳知杭州沈文通奏、天竺看經院觀音大士、始自石晉、至今福天下、澤生民、前後靈跡甚著。上命禱之、其雨卽止。賜曰天竺靈感觀音院。端明殿學士禮部侍郎蔡襄書額。及襄繼守是邦、一新院宇。（天竺志一）

僞齊劉豫同金虜入寇、高宗下詔親征。九月、親誼大士殿焚香供禱、仰祈默佑、顯現天兵、蚤平北虜。既而淮東宣撫使韓世忠敗金人齊人於潤州。方對敵之頃、虜見我師行陣之上雲端金甲神將數十餘、身長二丈許、目光炳耀、威勇異常。虜知爲天應神佑、不戰自郤。故人馬自相蹂踐、塡河蔽野、其敗衂特甚。世忠因陳戰沒之人、乞加贈恤。上蹙然曰、死於鋒鏑、誠爲可憫。卽敕直學士胡松年具詞、建水陸大齋七晝夜、以薦度。是夕、見鬼神來者甚衆。有夢戰死

者、咸欣然相慶、以爲自此得生善道。（天竺志一）

至正五年、張士誠據蘇州、縱兵焚掠、將入佛國山、抵行春橋、忽有泉自流虹泉湧出、自高一丈許崩崖堙谷、勢轟雷電。賊相顧、以爲有神力所致。驚歎而返。絲是亦不敢妄殺。杭州藉以稍全性命。（天竺志一）

天竺道場、凡遇二月十九日、爲大士誕辰、遠近人等、先期齋戒入山、不翅億萬衆、殿宇不能容、皆露坐達旦、名曰宿山。嘉靖甲寅年誕期、星月昭朗、忽見白鸚鵡自殿中飛出、翱翔旋遶於太虛之上、萬人矚目、贊歎念佛之聲、振撼林木、山谷響應、如是者迭現數四。（天竺志一）

夷堅續志云、上天竺觀音像、身披瓔珞、皆宋朝御賜七寶爲之。五色璀璨、實爲希世之寶。杭州歸附後、爲七寶瓔珞夜有神光、爲異物、取之以供朝廷。至京、則晦而不明。乃祝曰、如七寶欲回天竺、期以某時、色再光明。至期、果神光燭天。遂遣回天竺。（天竺志一）

宋理宗皇帝製靈感觀音大士贊曰、神通至妙兮、隱顯莫測。功德無邊兮、應感奚速。時和歲豐兮、佑我生民。兵寢刑措兮、康此王國。（天竺志一）

金庭子感應頌并序曰、嘉靖二十有四載、自春徂夏、亢陽彌時。田疇龜坼、瀦澤塵飛。米價騰踊、僵死蔽野。兆人有不測之變。方伯九畹謝公、躬率百司、禱諸山月社稷之神、復用諸方士符咒之術、而燔灼益甚。乃命郡別駕閻齋羅公、仁和令後岡程公、錢唐令蘆溪龔公、素服徒步、入天竺佛國山具儀

仗迎觀音大士於海會禪寺。諺都綱艮縉、上竺住持惠琳道顯、董諸比丘、昕晡齋沐諷經、務期昭假。先是祈禱皆以淨瓶滴水爲驗。越明日、瓶水微湧、點滴如珠。果得微雨。又明日、水大湧出。遂果得大雨。金庭子見而異之。敢作斯頌、以彰大士之神應云。頌曰、乙巳之夏、火入南斗。槁苗斯焚、百姓疾首。三月不雨、旱魃降殃。巨津爲塗、若墮火坑。巫覡舞雩、靡神不舉。天不悔過、赤地千里。方伯曰嘻、爰禱大士。濟濟庶僚、從如歸市。輿衛擁護、壇於吳山。惟衆比丘、厥誠孔殫。淨瓶一滴、化爲甘露。利濟大千、驩聲載路。大士神靈、其應如響。發大慈悲、萬劫瞻仰。(天竺志一)

唐皮光業譔上天福四年、僧道翊從終南山來、即其故址、縛茅居之。見山麓有神木發光之異、刻於六朝兵燹。石晉天福四年、僧道翊從終南山來、即其故址、縛茅居之。見山麓有神木發光之異、刻觀音大士像、虔奉菴中。後洛僧佽施舍利納頂間。凡諸祈禱、應答如響。唐季、有異人錢鏐、挺生臨安。狀貌魁碩。具萬夫無敵之勇。適當五胡雲擾、九域塵飛。奮梃一呼、兩浙披靡。志圖捍衛東南。中懷疑貳。忽一日夢感大士、有封王拜相之言。乃攘臂先鋒、所向克捷。頤指氣使、罔不樂從。初爲董昌偏將。繼爲杭州刺史。擢鎭海節度使。後進荆揚節度使。欲出兵討朱全忠、復夢大士曰。不可輕動、汝能救百萬蒼生、不旬日進爵爲王矣。已而果封吳越國王。錢感大士默佑之神、屬余撰述其事、鐫諸貞珉、以表靈感之德於無窮。(天竺志二)

宋鮑欽正代郡守陳軒撰靈感觀音碑曰、紹聖二年、軒自合肥移守錢唐。明年奏疏於朝曰、臣所領

州之西偏、湖山之勝、甲於天下。而天竺山爲靈感觀音菩薩像在焉。臣自去秋視事、民方薦饑。今年春夏雨彌月不止。父老日夜憂懼、臣卽率官屬躬禱像下、衝雨入山、衣帽霑濕。渠決壤道、從者皆涉。比臣之還、天宇開霽、纖雲不興。白日正中。淸風穆然。既又興致城中作佛事、與民祈禳。已而雨暘有時、農不告病。實茲像之庇此土也。所不可忘。惟是殿宇之建、日就頹弊、不足以揭虔妥靈。宜有加飾。臣不勝大願、願給祠部空名度僧牒數十道、貨緡錢市材傚工、撤而新之。奏禮部尚書敕令從事、許裒一路祠廟施利、以充其費。於是毘陵胡公宗哲、番陽口公綬偕爲轉運副使、特主其事。乃得錢五百萬緡。樂施者又千萬。是役也、凡在見聞、智者獻謀、巧者出技、富者薦貨、貧者効力、裒材密石、盡山澤之選。經始於某年某月、而某年某月告成。爲殿屋若干楹、高明輿深、嚴翼宏大。復關其前楹爲懺堂。金碧丹堊之飾、炳煥奪目。華供之具、無物不備。慈容妙相、巍然益尊。過而禮者、恍若梵天帝釋之居。又疑身在圖畫。或以謂三昧力所變幻也。蓋如是而後足以侈上之賜、而顯揚菩薩之威靈、以慰夫邦人父老之心。余爲撰次本末、將勒石以詔於後、（天竺志一）

梵音洞爲後山名勝。距佛頂山約二十餘里。亦爲一小禪院。院後圍以欄杆。杆後山嶂疊起。岩石如厲鬼。岩後枕海。潮聲倍響。岩東西對峙。中有洞。寺僧言在欄杆外沐手焚香後。窺洞內常有人形。卽或爲觀音大士所化現。惟形像不一。隨人之臧否而異。或爲髫髮斑白之老翁。或爲皓齒明眸之少女。或爲披戈執劍之武人。千人千異。百人百異。余聆言竟。不禁失笑。人非夢中。

安得現此奇象乎。寺僧見余笑。卽手掩余口曰。客何笑乎。子將不能覩大士矣。余乃默然。僧又曰。凡此種種。非虔心向佛者不能見。惟極惡之人。大士顯以凶厲之像。俾覺而改善。極善之人。大士顯以和藹之形。俾更樂於爲善。且日中之時。洞內洞澈。深夜之候。天色黝黑。亦不可得見。惟薄暮爲最適宜。是以山中進香客。恒以非時不能見。嗒然自喪云云。余又爲之啞然。○友人聞言告余曰。子請勿笑。天下事奇異者多矣。道聽塗說。必以爲僞。及身歷其境。始釋然矣。杭州有一線天。天台山有某洞。均謂人臨其上。得見種種現象。或貧或富。或貴或賤。謂卽其轉生之禍福。以是人之見貧賤像者。莫不憂形於色。至有身殉者。余初亦以爲不過里人之詞耳。先父在日。曾一再遊其地。輒爲余道之。鑿鑿謂目擊其異。今則天台某洞。已被寺僧所禁。杭州一線天固猶在也。余聆言。心怦然動。豈靈山佛地。果有此種不可思議之怪像在耶。○佛頂山之遊既竟。兩足已疲不能行。乃乘肩輿。至梵音洞。洞在山麓。址濱海。佛頂山至其地。山徑狹險凹凸難行。身坐輿上。或高或下。左顧大海。右望深谷。且路極峻峭。身躍躍欲前撲。不禁悚然。山徑既盡。復越沙灘。海潮音倍響。平沙十里。一望無垠。予乃下輿。拾沙視之。生光類金沙。乃懷之。復登輿。沙行數里。復入山。徑更崎嶇。遙見叢林之中。隱約有小寺。卽梵音洞也。○既入梵音洞。見寺凡二級。上層供佛像。下層亦如之。惟佛像前圍以欄杆。杆外窺之。兩旁皆石岩。岩間有洞。高二丈餘。洞口濶亦尺餘。如椎形。漸內漸狹。不知其深淺。中部橫一石。分洞爲二。上洞更狹小。望之黝黑。不見天日。余雖不言。心竊思洞內雖黑。而石岩凹凸處。固瞭如指掌。顯然

無長物。安得有所謂人形乎。時同遊者爭焚香禮拜。余亦叩佛前竟。立杆外窺之。約五分鐘。則石壁依然。初無所謂大士之神像。余心漸動。喃喃自語。導者掣余肘。囑勿聲。時吾母亦引頸望曰。兒不觀洞內有人形乎。他客曰。子不觀洞內有石樣。隱約有人立其上乎。余固笑而未信也。又良久。忽見石壁之中。漸現白色。如抹粉然。再視之。白色漸顯。繼則儼然人形。五官顯然。首部髮落如比丘。衣白衣。腰細。腿部突出。酷類一婦人。惟兩手糢糊不可辨。脚下有石樣。高約尺餘。初在洞內。既而漸外出。至於洞口。尤爲清晰。余嘖嘖不能言。惟長跽叩首而已。○予問友人所見。則大異。某君所見爲一長鬚翁。鬚髮盡白。某君則見洞口已非。重門洞闢。隱約有人。依閭望。門外有石樣、色碧、生光、如翡翠。惟吾母所見與余同。予聞言。木立不知所以。乃告余所見。各相嗟異。復窺之。則洞口顯然。無門無樣。亦無人形也。噫、天下之奇事多矣。若此者則匪特未曾見。抑且未嘗聞。昔聞寺人言。疑信參半。今則目覩其異。安得不記之以告閱者乎。（盛叔型普陀山游覽指南）

補遺

彭允初先生紹升所著宋孺人傳曰、宋孺人世爲長洲望族。父諱有元、官太平通判。年十九歸太學生顧君文耀。事姑何太孺人、謹。太孺人故奉觀音大士。既卽世。遺宋磁大士像。孺人供奉日虔、垂十餘年。已而其子晉芳、夢兩大士身衣破衲、如有所乞。旦、遇一舟子攜兩軸求售。一舊刻吳道子畫僧相觀音。一繡像送子觀音也。急償以傾、屬工裝新、送貯里中月聲菴。逾年、晉芳復夢兩大士云、將有

行、急往視之、則庋置之壁間久矣。遂齎還家、張挂淨室。孺人日侍像旁、誦西方佛名、及諸經咒、瞻拜無虛日。一日、室中磚面忽現僧相大士、如道子畫。其後八日、又現一尊作送子像。善財龍女、先後迸出。遂發磚刻像。金容爛然。自此屏除葷血、一心淨業。嘗三詣天竺參禮大士。晚得痺疾、日扶掖下牀、課誦不輟。已而感熱增劇。臥病半月。臨終、訓勉諸子各敦本行。命同稱佛名、勿哭。遂合掌至頂、誦所習咒。忽聞異香滿室中。泊然而逝。時乾隆五十七年五月壬戌。年五十四。（二行居集七）

唐于逖靈應錄云、有嫗鋤桑。拾得一銅觀音像。剜壁作穴安之。每有食饌。不惟蔬蕨。魚肉之類、皆將供養。嫗有子、在軍前、當陣之際。倒於草間。聞背上連下三劍。似擊銅器。身上並無傷痕。按此知事佛但在一心。心苟至誠。則魚肉亦可供觀音也。（茶香室叢鈔十二）

武林山內七識曰、上天竺觀音菩薩之示現也、蓋僧道翊石晉天福間結廬西峯、見瑞光發於前澗、剔得奇木、高數尺、一奇也。命工孔仁謙、不他像擬、因其形似、即造大士像、因緣正湊、出現呈祥、二奇也。聖像既成、妙貌端嚴、白光煥發、夜亡列燭之光、晝掩太陽之影、人民崇信、三奇也。後漢乾祐中、僧從勳自洛陽來、持古佛舍利一顆曰、吾寶之久矣、今願置菩薩頂相中、神靈一合、四奇也。北宋人民有靈感二字、南宋加號大慈悲救苦難、後法照撫大悲經加廣大二字、天下觀音同、而此號天竺獨、至正二十年、杭城淪罹兵燹、西山寺宇盡毀、聖像不知所在。衆共追慕。丞相太尉開府康里公出金

旁求、乃於草莽中得之。遂卜日齋、戒徒、跣率僚佐士庶自北關門恭迎聖像、安奉今丞相公所建清平山之西天寺中。時聖像上大放光明、照耀雲漢、分爲三道。其一遠屬東方、若向普陀山者。其一屬上天竺寺。其一徑屬今西天寺。一時咸覩。益加敬仰焉。（天竺志一）

景泰六年夏、兩浙天久不雨、禾稼將槁。四民徬徨無措。時鎮守都知監阮公、會諸都閫藩臬重臣、遂與同鎮守兵部尚書德興孫公齋沐。六月既望、徒跣躬詣上天竺寺、奉迎靈相、至仙林、建壇禱雨。即日陰雲四起、至日晡、甘雨大澍。明日如之。又明日亦如之。致兩浙之地、禾黍芃芃、枯槁即蘇、民咸懽忭鼓舞。由是公大感靈貺、念無以酬、即捐己資重建行龕、洎製冠服及諸供具而莊嚴之。仍奉送以歸。（天竺志一）

右補第二章虔奉觀世音菩薩之靈感

無慍大師曰、天童照寮元素多病。洪武丙辰、病日篤。勉藏主勸其持觀世音菩薩名號。照如其言。日誦萬聲。明年十月十七日午時、自念病勢去死不遠、莫如改持阿彌陀佛號。方興此念、忽見一美婦人、身衣六銖衣、手持一淨瓶、自戶外入。立見其面前。照驚訝失措、既而定心諦觀、乃是菩薩示相。照涕泣露罪求哀。須臾不見。越五日、病盡脫。今年五十餘矣。（山菴雜錄下）

右補第三章念觀世音菩薩之靈感

澍菴大師傳

王耕心

澍菴大師、江南甘泉人、或曰儀徵、莫能詳也。少時、粗獷無賴、不持戒律。嘗居揚州禪寺、以與飯頭相競、穢罵無禮、主僧怒、對衆呵譴之。且曰如不速改、且夏楚出院。師憤恨、思所以讎主僧者。中夜、忽自悔曰、若所爲、縱能讎主僧、如鬼神何。已思渝恥之術、惟在自修、而學道之方、自顧蔑如。於是輾轉終夜、天且曙、忽悟曰、吾聞至心持大悲神咒者、無不徹法源、證上果。吾雖無知、猶能誦此、奈何以無術自阻邪。明日、謁主僧禮謝、自陳願閉關三年、專持神咒、乞假靜室、且助衣食之費。主僧喜、從之。師遂移居藏經閣、朝夕持誦不懈。胸懸一牌、書曰禁語。有登閣者、欲與語、輒指牌以示。如是者三年乃出。既出、則神采頓殊、抑抑自下。見者皆敬異之、而莫測其所證云何也。揚州俗好啜茶。茶社中坐客恒滿、師亦不時往。時海內方尚考證之學。客有析經籍疑義於師側者、相詰難甚苦。師笑不語。客問故。師曰、卿曹所談、皆有佚脫。何相難爲。客請其說。師輒爲客各誦所論書、且誦且解、娓娓不已。客相顧駭服。由是師以博通典籍名。士人從問經史者無虛日。久之、乃知師於內外方策、九流百家、下逮小說短書、凡一切文字、不待目涉、無不能諳誦者。輕薄少年或試詰以綺語書、師亦應聲誦無疑。以是競傳神異、號稱聖僧。時儀徵阮文達公方予告家居。聞師名。試與語、師亦醰對不倦。文達歎異之。謂師所證、超然於人天之表、非佔畢者所能測云。咸豐紀元、師已老憊、猶時出應客。見少年遨戲無節者、輒歎曰、後生不習正業、惟事嬉游。老僧且死、不得見矣。不日災害將至、不知若輩何以自脫也。少年或反脣相譏、復黯然不答。越二年、粵匪陷揚州、師示寂已逾年、其言乃驗。師晚年屏處、惟以寫經

自課。所書華嚴殘帙、余猶及見之。聞所書至多、揚州叢林時有藏弆者。賛曰、大悲陀羅尼、威神赫奕、包舉法界。於世出世間之學、無所不統。先民持誦者、證驗非一。其本經所載良法美意、昭如日星。而流俗無識、不能上考古文、下徵今驗、惟僅以爲禳禍辟邪之具、謬矣。大師以下劣凡夫、驟登聖域。乃當時惟知其神、而不知其所以神、卒未聞有聞風興起者。則信乎上智不常、神勇難覩。如大師者、詎非大丈夫哉。江都釋祥開、嘗習大師、輒不敢仰視、故無由露溉法乳、自求解脫、至今以爲憾。噫、求道者無他謬巧、惟在精專。苟蘊不撓之志、則大師之成規具在。又何憾焉。大悲陀羅尼、乃觀世音菩薩所說。觀世音菩薩、過去劫中作佛已竟。以度生之願無止期、今復現爲西方淨土阿彌陀佛之左輔。故持此陀羅尼者、或兼修定慧、或發願往生、但具眞修、無不證果。其徵驗與念佛無異。詳見大悲陀羅尼經。茲不具論。大師專念之期、遠至三年。遂由定發慧、徑證三昧上品。其往生與否、則視乎發願回向。末由考定。而所證如此、固已超然於分段生死之外、無俟推求矣。

右補第五章念大悲咒之靈感

宋王鞏聞見近錄云、全州推母王氏、日誦十句觀音心咒、少十九字。乃曰天羅神。地羅神。人離難。離難離身。一切災殃化爲塵。王疾尋愈。後至七十九。按此十九字、至今猶有持誦之者。惟十句心咒、未知云何。太平廣記載太原王元謨北征失律、

軍法當死、夢人曰、誦觀世音千偏、可免。乃授云。觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法僧緣。常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離心。適得十句。豈卽此邪。（茶香室叢鈔十三）

右補第七章念觀音十句經之靈感

彭允初先生曰、常州柏萬安、名天佑。平生樂善、兼奉仙佛。嘗爲予言其母曹氏、年六十四、病熟。萬安自蘇州馳歸、視母氣已絕。唯胸前微溫。家人爲治棺衾悉具。萬安悲慟、禱於白衣大士、誦白衣咒一萬二千。願減己壽一紀以益母。涕淚并下。其明日、母索飲。閱數日病起。言始死時、爲兩吏所引、歷土地城隍諸司。尋詣東嶽府。府君言汝有子爲汝誠禱、仗大士力、貸汝死。命吏引出放還。萬安遂勸母修淨業。除一室、供佛像、母遂長齋。日以初中後分入室、捻數珠、誦西方佛名、輒千計。居十二年。年七十六、九月既望、晨興、謂其子曰。吾將去矣。可召諸親屬爲別。明日親屬畢至。母悉與欵語。戒諸子女臨去時勿哭。日飲湯五六盞。至第三日昧旦、起坐洗沐畢。易衣就枕而逝。（二行居集八）

江陵席家口王道行。醉後墮崖折腰。調治弗痊。許誦白衣經一年。仍未愈。意謂經不驗。將中止。是夜夢神叱之曰。汝誦經視爲具文了事。未見虔誠。反怨經不靈驗耶。自是洗心滌慮、虔誦逾三月。復夢前神以手拍其腰、驚寤、腰伸如故。乃信持彌篤。內子四旬餘矣。連生二子。（觀音經靈驗）

右補第八章念白衣經咒之靈感

觀世音菩薩靈感錄 終

觀音經呪靈感彙編

觀世音菩薩誓願弘深慈悲廣大隨類現身尋聲救苦世人凡遇疾病患難若能以改過遷善恭敬至誠之心常念菩薩名號莫不隨彼誠之大小而垂加被小之則逢凶化吉遇難成祥大之則業消智朗障盡福崇以迄超凡入聖了生脫死也惜世多不知故特撰輯歷代史乘靈感事蹟分類編錄附於經呪之後俾舉世咸知菩薩實爲痼疾之醫藥凶年之稻糧險道之導師迷津之寶筏伏願見聞此書者各隨己力展轉勸導印施流通俾一切同倫息沐慈恩共沾法化庶不負菩薩度生之悲心也已

一切佛經。及闡揚佛法諸書。悉皆令人敦倫盡分改過遷善。明三世之因果。識本具之佛性。出生死之苦海。生極樂之淨邦。故當格外恭敬。不可褻瀆。此書取觀音各種經呪。並搜輯史書中大士事應之顯著者。彙而編之。俾人知感而遂通。古今一轍。無毫髮爽也。故讀者必須生誠信心。作遭難想。淨手潔案。主敬存誠。如面佛天。如臨師保。則無邊利益。自可親得。倘固執管見。妄加毀謗。肆意褻慢。則罪過彌天。苦報無盡矣。譬如盲人。頭觸寶山。反更受其損傷。可不哀哉。

自來觀音靈感事蹟之見於古今記述者以數百千計許止淨居士集之爲感應須以事蹟附注其後洋洋三十萬言可謂鉅觀矣大抵此等筆記多出儒士非釋氏之徒造作虛無之說以宣其教也近時物質科學盛昌凡不能目覩耳聞之物皆斥爲虛僞佛教因果感應之說輪迴之事繩以科學宜其不通然理論圓融事蹟可按科學家除武斷謂其必無外不能爲有之反證也余嘗思之因果感應輪迴之事理有如近日營養化學中之維他命譯言生活素蓋得之則生缺之則病且死也十數年前科學家自謂化學萬能凡人類營養所需不過蛋白脂肪澱粉三物可以化學配合之使人得相當之發熱量以爲養生之依據循是而投食物則弱者可强病者可愈更以化學方法精製種種食品去粗得精去穢取淨如是則無慮病害之傳染而健康可保證焉而孰知大謬不然也凡用科學原理配合食

物者與用自然之食物者健康疾病適得其反於是科學家不得不捨物質之理論而從事實上研究始有近年生活素之發明此生活素者既不可以顯微鏡窺測又不能以化學藥品反應在科學上至今無適當之說明及根據其唯一方法能證明此物之存在即用某種食物飼量畜類（多以鼠類試驗）經若干年月而得其健康疾病死亡之效果焉由是而知人類有必需之生活素質共若干種缺乏某種則生某種之衰病現象數傳而後其弱點愈益彰著某種生活素含於某某數種植物（動物體中所含之生活素亦皆由植物而來如米糠麥麩青葉菜含之最多牛食青草而後乳含生活素多故冬令乳含生活素較少鱉魚食海藻而肝油含生活素而猪油中絕無之）雖得以化學分析其物之成分顯微鏡考驗其溶液之結晶體如法配成之化學品使其原子量及形狀性味一一與彼溶液無異而此配成亦終不能有生活素之存在嗚呼此生活素何物非今日科學家所

斥爲渺茫荒誕者乎其亦將因其不可見不可摸索而遂否認之乎因果輪迴感應之理正如是耳以物質方法驗之似不可見也然循其道而行之或背其道而行之經數年數十年或數代而後其善惡愚智興衰窮達一一有實效可指（因果不能立地責其實效因有舊日之因今當收未完之果也故雖有人積惡而不遽見惡報者職是故也生活素之試驗亦然有人日食缺生活素之食物而健康不遽減則因昔日所食積於體內之生活素多故也）余亦篤好科學非喜空談玄理者今乃以因果之說向人强聒不捨若非有實證效驗安於心而得於理豈肯逆潮流而爲此無謂之舉哉至科學家所以漫肆詆諆者蓋由執浮淺之理論以自封未嘗從實際考驗也若能采用生活素之試驗方法於信因果感應之家庭而驗其家人子孫之善惡愚智並於個人之善惡愚智而考察其先代之存心行事

及其家風教範與佛法信仰及因果之理有無關係然後知古人閱歷經驗之言爲不誣也科學以實事求是爲主彼自號爲科學家而指有爲無謂實爲虛者蓋未能虛心從實地研察皆未能盡科學家之本分者也至佛法靈感所以能如是其著顯者自有其圓滿之理論古今論著汗牛充棟予亦著學佛六篇略言其概茲不贅述云民國戊辰年冬至日聶其杰

凡例

一、觀世音靈感之神願力之宏皆佛口所宣說見之於大藏經典如法華經楞嚴經大悲心陀羅尼經其尤著者也其見於他經者尚多茲編惟取普通常誦之數種經呪以便日常課誦故不及備錄

一、本篇急就成章匆匆付梓鄙人又在病中體例多未完善校對亦未精詳遺漏尤必不少務祈海內善知識賜以指政漏者補之訛者正之再版時卽當改正

一、本書擬先印五千冊餘俟錯漏改補後續印大雅君子如賜教正務懇從速

一、靈感錄前數篇如心經普門品持名數門皆郭涵齋居士亦有所協助並此聲明致謝

一、本書當以普人筆記爲限至近人記述則擬另撰　觀音靈感近

事一冊專載民國以來私家筆記及刊行單張各地善信身歷靈感亦乞紀其始末錄以見示當酌量採錄

一七年前有人批予命謂戊辰流年不吉自春徂秋疾耗纏身族人某春間在衡山請一鐵板數命家爲予批命謂予今年大不利且當厄及萱闈果也予三月間起病纏綿至九月始漸轉機而家慈則九月底起大病幾危十一月始知愈予與家慈數年來素不患病此皆預言而驗者予既病數月乃知星命說之有據乃於七月間發願印行此書一萬冊求免母厄而益其壽今家慈幸得健愈亦靈感近事之一端也謹附記於此

爾時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何因緣名觀世音。佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。若爲大水所漂。稱其名號。即得淺處。若有百千萬億衆生。爲求金銀琉璃。硨磲碼碯。珊瑚琥珀。珍珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。其中若有乃至一人。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。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淫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大自在天身得度者卽現大自在

天身而爲說法。應以毗沙門身得度者。卽現毗沙門身而爲說法。應以長者身得度者。卽現長者身而爲說法。應以小王身得度者。卽現小王身而爲說法。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。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。爾時佛告觀世音菩薩。當愍諸此無盡意菩薩及四衆。天龍夜叉乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等故。受是瓔珞。即時觀世音菩薩愍諸四衆。及於天龍人非人等。受其瓔珞。分作二分。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。無盡意菩薩。以偈問曰。

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名爲觀世音
汝聽觀音行　善應諸方所

弘誓深如海　歷劫不思議
我爲汝略說　聞名及見身
假使興害意　推落大火坑
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
或在須彌峯　爲人所推墮
或被惡人逐　墮落金剛山
或值怨賊繞　各執刀加害
或遭王難苦　臨刑欲壽終
或囚禁枷鎖　手足被杻械
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
侍多千億佛　發大清淨願
心念不空過　能滅諸有苦
念彼觀音力　火坑變成池
念彼觀音力　波浪不能沒
念彼觀音力　如日虛空住
念彼觀音力　不能損一毛
念彼觀音力　咸卽起慈心
念彼觀音力　刀尋段段壞
念彼觀音力　釋然得解脫
念彼觀音力　還著於本人
念彼觀音力　時悉不敢害
念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蠍　氣毒烟火然
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
衆生被困厄　無量苦逼身
具足神通力　廣修智方便
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
諍訟經官處　怖畏軍陣中
妙音觀世音　梵音海潮音
念念勿生疑　觀世音淨聖
具一切功德　慈眼視衆生
念彼觀音力　無量福聚海
念彼觀音力　尋聲自迴去
觀音妙智力　應時得消散
十方諸國土　能救世間苦
生老病死苦　無剎不現身
以漸悉令滅　常願常瞻仰
悲觀及慈觀　普明照世間
能伏災風火　滅除煩惱燄
澍甘露法雨　衆怨悉退散
勝彼世間音　是故須常念
於苦惱死厄　能爲作依怙
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

讚

觀音大士悉號圓通無邊誓願此方宏苦海一帆風方便無窮手眼更玲瓏

南無觀世音菩薩 三稱

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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。

般若波羅蜜多心經終

大悲願　凡持大悲咒者須先虔發此願

南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
南無大悲觀世音
我若向刀山

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

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。薩皤囉罰曳。數怛那怛寫。南無悉吉栗埵伊蒙阿唎耶。婆盧吉帝室佛囉楞馱婆。南無那囉謹墀。醯唎摩訶薩埵婆薩哆那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵。阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯。醯唎馱孕。俱盧俱

盧羯蒙。度盧度盧罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地唎尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。摩摩罰摩囉。穆帝隸。伊醯移醯。室那室那。阿囉嗲佛囉舍唎。罰娑罰嗲。佛囉舍耶。呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯唎。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚧蘇嚧。菩提夜菩提夜。菩馱夜菩馱夜。彌帝唎夜。那囉謹墀。地唎瑟尼那。婆夜摩那。娑婆訶。悉陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆訶。悉陀喻藝。室皤囉夜。娑婆訶。那囉謹墀。娑婆訶。摩囉那囉。娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。娑婆摩訶阿悉陀耶。娑婆訶。者吉囉阿悉陀夜。娑婆訶。波陀摩羯悉陀夜。娑婆訶。那囉謹墀皤伽囉耶。娑婆訶。摩波利勝羯囉夜。娑婆訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿利耶。婆嚧吉帝。爍皤囉夜。娑婆訶。唵悉殿都。漫多囉。跋陀耶。娑婆訶。

白衣大士神咒

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩三稱三拜

南無佛　南無法　南無僧　南無救苦救難觀世音菩薩　怛只
哆　唵　伽囉伐哆　伽囉伐哆　伽訶伐哆　囉伽伐哆　囉伽
伐哆　娑訶　天羅神　地羅神　人離難　難離身　一切災殃
化爲塵　南無摩訶般若波羅蜜

觀音十句經

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

齋期

正月初八　二月初七初九　三月初三初六　四月初八廿二
五月初三十七　六月十六十八十九十三　七月十三　八月十六
九月十九廿三　十月初二　十一月十九　十二月初八廿四

每月朔望及閏月同前

持誦普門品靈感

魏國子博士盧景裕。坐累繫獄。至心誦普門品。餘力亦誦全經。枷鎖自脫。主者聞於朝。特見原宥。（法華感通）

唐河東董雄爲大理寺丞。自少信敬。蔬食十年。貞觀十四年。爲坐李仙童事。上大怒。使侍御董琮鞫問甚急。囚禁數十人。大理丞李敬玄。司直王欣。皆連坐。雄與同屋囚鎖。專念普門品。日得三十偏。夜坐誦經。忽鎖自解落地。鎖堅全在地而鉤鎖相離數尺。卽告守者。其夜監察御史張守一宿直。命吏關鎖。以火燭之。見鎖不開而相離。甚怪。又重關鎖。紙封書上而去。雄如常誦經。五更。枷鎖又解落有聲。至明視之。鎖離封題如故。敬玄素不信佛法。其妻讀經。常謂曰。何爲胡神所惑而讀此書耶。及見雄事。乃知佛爲大聖。因起敬信。時欣亦誦八菩薩名。滿三萬徧。書鎖解落。視之如雄。異其事。不久俱免。（冥報拾遺）

黃可明。東莞富家子。太清初。泛舟五羊。海中被掠。執至寇巢。鎖連戶扇。賊行他劫。使婦守之。時明家延僧諷誦普門品經。其夜賊婦見明邊有異色祥光。至旦詰之。明默知必爲神祐。俟婦適鄰家。卽負扇而竄。離巢登嶺。見一樵人。求爲破扇脫鎖。踰數十里。始達平方。（慈林集）

清書幀以防弁搆隙。幾中奇殃。日持普門品大悲呪。而羅網潰釋。（高僧傳四集）

宋王玄謨。太原人。元嘉中。北征失律。蕭斌欲誅之。沈慶之諫曰。佛貍（魏世祖小字）威鎮天下。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呪千徧。可免。既覺。誦之不輟。

忽報停刑。後官至開府。法華感通

晉劉度。平原聊城人。同邑千餘家並供養觀音菩薩。歲時誦經。禮拜不輟。宋末時。有逋逃者。多匿城內。酋大怒。將屠其城。衆悔懼。度乃率衆叩禱觀音菩薩前。禮誦一心。未幾方治事。見一物從空墜下。旋繞所居屋柱。驚視之。乃觀世音普門品也。命取讀之。酋大歡喜。因省刑戮。由是一城免屠。冥祥記

尼令宗。本姓滿。高平金鄉人。幼有清信。鄉黨稱之。家遇喪亂。爲虜所驅。歸誠懺至。稱佛法僧。誦普門品。旋得釋。隨路南歸。行出冀州。復爲賊所逐。登上枯樹。專誠念觀音。捕者前望。終不仰視。尋索不得而散。宗下復行。晚達孟津。無船可濟。張皇憂懼。更誠稱念。忽見一白鹿。不知所從來。下涉河流。宗隨鹿而濟。曾不沾濡。平行如陸。因得達家。仍卽入道。學行精懇。覽經深義入神。晉孝武聞之。遺書通問。年七十五卒。比丘尼傳

清錢塘陶之楷。因難不忍離祖。避跡墳堂。發願持齋三年。日誦普門品。復念觀音聖號。游兵搜尋不見。釋道悟。扶風人。爲師道譔病。伺侶四人。入河南霍山採鍾乳。探穴數里。遇一深流。橫木而過。悟問先渡。餘皆溺死。炬火又滅。悟默誦普門品。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。臨川王鎭廣陵。請悟供養。九月作十日觀音齋。至九日夜四更。衆僧皆睡。悟起禮拜。將欲坐禪。忽見四壁有無數沙門。悉現半身。內一佛。螺髻了分明。有偉人手握長刀。貌極雄異。拈香授悟。謂曰。汝可受香以覆護主人。條忽而隱。後又作普賢齋。有二僧來禮佛。出門飛空而去。衆皆驚異。法苑珠林

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。于家設齋。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。及撤齋。復於椀得舍利二粒。後仕唐爲中書令。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。寂然化去。往生集

明朱德貞。盱江人。益藩輔國常茫第三女。祖翊鍾。有賢名。嘗輯仁孝皇后善內訓。章聖太后女訓。古烈女傳。女孝經。女誡諸書。爲女教大成。行世。女幼淑家誨。性至孝。八歲字儀衞王廷卿子重賢。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。於八月二十九日歸王。素絰執杖。舉哀設奠。出自製文祭重賢曰。恭伯蚤死。恭姜守義。之死靡他。柏舟矢志。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。宮闈蓁縞。永謝鉛華。堅持節孝。光我國家。茲及笄年。當以死決。籲天叩閽。庶幾監察。誓不改適。從一而終。僉曰孔臧。稍慰忡忡。登子之堂。設子之位。寫此血衷。傾此血涕。甘執婦道。事我舅姑。他日同穴。其無愧乎。按撫上其事。議旌。年未及格。引維藩隆姬例。歲給膳米五十石。遂掃除淨室。皈依三寶。晨諷普門品。大悲呪。晚課彌陀經。往生呪。

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。概禁絕。女使年逾十三。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。父病篤。割股進之。父夜夢大士云。汝以女孝延年。病得愈矣。旰江人無不頌其節孝。（啓禎野乘）

後周道丕。母許氏。持普門品求子。夢神光燭身而娠。生道丕。後出家。歲荒。辟穀養母。往霍山求父骨。集衆骨誦經。祝曰。動轉者卽父骸。數日果有骷髏從骨聚躍出至丕前搖曳良久。丕痛哭持歸。未至家前一夕。（禪林僧寶傳）

母夢夫歸舍。

憨山名德清。俗姓蔡。母夢大士抱子授之而生。九歲能誦普門品。著述極富。（一行集）

河西王沮渠蒙遜。歸正法。有疾。伊波勒菩薩。謂觀世音於此土有緣。命誦普門品。病卽除。由是此品別行於河西。名觀世音經。（法華傳記）

慧恭法師。益州成都人。俗姓周氏。周末廢佛法時。與同寺惠遠結契同學。遠詣長安聽講。於諸經論。幷皆精通。還益講授。道俗欽重。恭後從江左訪道還。二人相遇。欣懽共敘。離別三十餘年。同宿數夜。遠言談如泉涌。恭竟無所道。遠問恭曰。仁者無所說。將不無所得耶。恭對曰。爲性闇劣。都無所解。遠曰。大無所解。可不誦一部經乎。恭曰。惟誦得觀世音經一卷。遠厲色曰。觀世音經。小兒童子。皆能誦之。且仁者童子出家。與遠立誓望證道果。豈復三十餘年惟誦一卷經。是非闇鈍懶惰所爲。請與斷交。願法師早去。無增遠之煩惱也。恭曰。經卷雖小。佛口所說。遵敬者得無量福。輕慢者得無量罪。仰願暫息嗔心。當爲法師誦一徧。

即與長別。遠大笑曰。觀世音經是法華經普門品。遠講之過百徧。如何始欲開人耳乎。恭曰。道弘人。但至心聽佛語。豈得以人棄法。乃於庭前結壇。壇中安高座。繞壇數匝。頂禮昇坐。遠不得已。於簷下據胡牀坐聽。恭始發聲唱經題。異香氤氳。徧滿房宇。及入文。天上作樂。雨四種花。樂則嘹亮振空。花則芳霏滿地。經訖下座。自爲解座。花樂方歇。惠遠接足頂禮。淚下交流。謝曰。惠遠臭穢死屍。敢行天日之下。乞暫留。賜見教誨。恭曰。非恭所能。諸佛力耳。即日拂衣長揖。沿流而去。唐高僧傳

宋錢塘鄭氏。日誦普門品。念佛不輟。臨終聞磬聲。見觀音手執金臺。遂寂。靈感賦

宋淳熙閒。饒州董母李氏。病卒忽醒。述云。初入冥行曠野數里。至城聞人聲嘈嘈。而暗黑如漆。自念吾誦普門品三十餘年。今入鬼錄。菩薩豈無救援。於是大聲呼救苦觀世音菩薩。若百聲。恍有手把吾臂而行者。漸覺光明如白日。見大士現婦女身。瓔珞被體。璀璨照耀。異香芬郁。相好端嚴。因乞救命。大士云。汝數已盡。緣夙具善根。故來援。宜急歸。更半紀。重相見也。吾禮謝。則舉步愈高。冉冉向西方去。遙睇幡蓋前導。金碧晃朗。震心眩目。豁然蘇矣。越五歲無疾逝。法華感通

釋宗淵者。姓宮氏。高密人也。孤潔耿介。凡俗不可造次而見。日別持觀音文品。蓋曾有善相人言淵促齡。至是。果坐終焉。年八十三。有洛西集。著挽辭五十首。一云。舉世應無百歲人。百年終作塚中塵。於今八十有三也。自作哀歌送此身。紙衣一襲葬焉。後開發。神色宛然。弟子淡然奉明。葬之於巖穴之中。宋高僧傳

元陶氏十六娘。常熟徐村人。年二十六。寡居無子。願生淨土。恆持念觀音普門品。忽華一朵與食之。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。得舍利一顆。終時化佛來迎。別衆而去。淨土善人詠

明唐時。參蓮池。受念佛法門。諸眷屬皆能覆誦普門品金剛經。夜共集大士前回向。常言修淨宜穿衣吃飯。常在觀中。或神遊蓮海。華中禮佛。或坐瞻寶刹。佛光照身。淨想既成。不生何待。一日推窗。見大海中湧一山。佛坐其上。光明四徹。牆壁林木。悉空不現。臨終現瑞相逝。聖賢錄

林嗣麒回生云。有善女人柳氏歿。至冥。主者查籍云。割肱救姑。布施齋僧。修橋路。善舉極多。身口意業。無私毫過犯。常念普門品。茹觀音齋五十餘年。此當生西方淨土。請金童玉女。幢幡寶蓋。送往西方。本司亦備五色香華。仙禽護送。因果實錄

太倉項廣洲。齋戒奉佛。禮華嚴法華般若諸經。手書無量壽經。普門品。齋僧布施。尤篤孝弟。數珠不離手。後見二童來迎。念佛逝。靈感賦

清王氏。常誦普門品。念佛求度。一日見觀音菩薩住空中。遂連稱菩薩高大。語畢而化。聖賢錄

清張齒延。日持大悲呪佛號。回向生西。書普門品。刊印散施。夢吞蓮華。益精進。發願誦普門品一萬二千偏。雖熟睡中。誦聲琅琅也。忽痰湧塞喉。手招數珠。目上矚而逝。

持誦觀世音心經靈感錄

大慈恩寺三藏法師傳云。法師在蜀。見一病人。身瘡臭穢。衣服破汙。愍將向寺施與衣服飲食之具。病者慚愧。迺授法師此經。因常誦習。及往天竺。過莫賀延磧。古曰沙河。上無飛鳥。下無走獸。是時顧影。惟一心但念觀音菩薩及此經。逢諸惡鬼。奇狀異類。繞人前後。及誦此經。發聲皆散。在危獲濟。實所憑焉。按太平廣記。奘師西行至罽賓國。道險不可過。遇一老僧。瘡痍膿血。牀上獨坐。口授心經一卷誦之。遂得山川平易。道路開闢。虎豹藏形。魔鬼潛跡。從佛國取經而歸。廣記引據唐人小說。當以慈恩傳爲正。心經疏略鈔

三藏玄奘法師本名禕。俗姓陳。漢太丘仲弓之後。父慧英。潔有雅操。師初生。母夢師著白衣西去。母曰。汝是我子。今欲何去。答曰。惟求法故去。此則遊方之先兆也。年十一。從兄長捷法師日授精理。旁兼巧論。卓然梗正。不偶時流。年十三。升坐講演。詞理備盡。聲望逾遠。至年二十有九。私自維曰。學貴經遠。義重疏通。鑽仰一方。未成探賾。若不輕生殉命。誓往西天。何能具覩陳言。用通神解。遂徑往姑臧。漸至燉煌。逾玉門關。路由天塞。裹糧弔影。前望悠然。但見平沙八百餘里。上無飛鳥。下無走獸。復無水草。唯一心稱念觀音菩薩。及般若心經。西北而進。四顧茫然。人馬俱絕。夜則舉火。爛若繁星。晝則驚風擁沙。散如時雨。經四夜五日。無滴霑喉。口腹乾焦。幾將殞絕。不復能進。遂臥沙中。默念觀音。雖困不捨。啟菩薩曰。玄奘此行。不求財利。無冀名譽。但爲無上道心正法來耳。仰惟菩薩慈念羣生。以救苦爲務。此爲苦矣。寧不知耶。如是告

時。心心無輟。至第五夜半。忽有涼風觸身。冷快如沐寒水。遂得目明。馬亦能起。行經數里。忽見青草數畝。下馬恣食。又見一池。水甘澄鏡。因而就飲。身命重全。人馬俱得蘇息。計此應非舊水草。固是至誠所感。菩薩之慈施也。由是得蹤流沙。至高昌國。其王禮待甚隆。堅留不住。遂使遞送西域。師遊五天竺境。往還一十八載。經歷百三十五國。所經危險諸難。皆獲無虞。雖師宿願所致。誠菩薩之慈護也。本傳

靜之禪師姓趙。雍州高陵人。年七八歲。樂阿彌陀觀。依文修學。性樂出家。貞觀初。隱光化寺一十餘載。常坐茅宇。不居僧房。四方集者二百餘人。六時三業。不負光景。時鼻患肉塞。百方無驗。有僧令誦般若心經萬遍。肉鈴便落。唐高僧傳

婺源戴鴻澤母。禮敬大士。嘗製救苦膏施人。道光間。姪孫某患痘。黑陷。左目已瞽。其母夢一媼曰。吾觀音也。居鴻澤家三年。汝可往求神膏。貼左太陽穴。醒後求至。醫詫其妄。用燈火治瞽目。致睛出。僅筋懸未墜。潛遁。母禱大士。念心經二千遍。仍貼膏。左睛漸入。瞽而重明。痘亦愈。海南一勺

清高安褚景賢。道光間母患喉痺。旬餘水漿不入口。血髓喉中。呼吸如縷。賢許施所鑄南海慈航求福指南各百卷。虔誦心經。及觀音聖號。母嘔血塊如雞卵。乃得進藥。數日而愈。此與家嚴殷脫證。同瀕危得安。益信持誦傳布聖經。洵續命第一靈符也。求福指南

唐王琦。妻染疫。琦誦心經。見燈下有三人頭。妻瞪不能言。但手指所見。琦取刀向所指處斬之。妻旋云。窗中有怪。鼻長數尺。牀前二物如駱駝。皆被斬消散。琦誦經四十九篇。乃愈。廣異記

乾隆壬寅十一月。上海俞宗妻。忽寒戰譫語云。我婆媳兩人。行路經此。饑甚。必以酒食餉我。喃喃不已。審其音。無錫人也。邀其鄰醫郁在中就視。診之無脈。曰。此不可藥治。疑有祟。盍延觀音堂僧誦經解之。俞即延僧爲誦心經大悲呪金剛經甫一週。即聞病者誚讓云。我初不肯入。汝必欲來此。今何如。遍體皆飛刀刺我。痛不可忍。其速去。媳唯唯。已而寂然。乃不復寒戰。惟神氣稍呆。越宿而起。則已愈矣。海南一勺

宋建寧人賴省幹之卜。卜天下知名。素挾妖術。殺人祭鬼。嘗於浙中得十餘歲童女。養以供用。女毋信佛。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。夜半覺有物自天窗下。光燁燁然。怖甚。急念揭諦呪。女口中忽有光出。此物逡巡。欲進復卻。良久。口中光漸大。出射此物。鑠然有聲仆地。其室近街。值夜巡卒過。女大叫殺人。卒報所屬。率衆破壁取女。見家人鞫問伏辜。黥配海外。籍其家。今爲膺安撫居宅。談藪

清康熙間。錢塘鄭國相誦心經。始蘇。遂禱大士。願施經二千卷。除妖救妹。妹云。正危急時。空中現大士。呼孽畜何得至此。以手指妖騰空起。遂不見。衆聞異香滿室。後妹夢人鎗掛毛頭。曰胡三被誅矣。異談可錄

金捧閶先生曰。孝感程蔽園進士。爲孝廉時。就春中講院席。一日山行。宿野店甚荒涼。四壁蕭條。塵凝几案。因長途勞頓。不暇致詰。即就草榻臥。僕宿外間。程夢寐中。忽覺有物壓其足。心知爲邪魅。口不能言。窘甚。竭力欲起坐。而竟體木強。不能轉側。少頃。且壓過腹。益大窘。思佛氏經呪。可以驅邪。而素未誦習。偶憶

法帖中。有趙松雪書心經。尙能記憶。急默誦至色卽是空二句。氣忽透出。大聲疾呼。而物頓遁矣。僕驚起扶問。遂定心神。誦畢。復誦數遍。始安眠。早起詢店主人。言殊支離。而鄰人言是店固多魅也。守一齋筆記

余內表姪陳泰和。弱冠遊庠。甲寅科赴金陵應試。抱恙寓中。方悶甚。忽夢見公差兩人。持票示之云。不准入場。詢其故。曰。是有冤業。則見兩貓三鼠。偕蝦蟆八枚。跳躍作索命狀。陳曰。我誦心經超度之何如。差曰。我等陽湖縣城隍衙門。須稟本官。再行奉復。先是余內表兄陳肖巖。泰和胞叔也。以華容令。告病在籍。有誦至千遍。鬼託婢言願去。婢遂霍然。至是故復以誦心經請也。越兩日。差役復入夢曰。本官詣文昌帝君請示。帝君云。陳某本今科解元。暴戾傷生。應遭譴罰。許誦心經五萬卷。超邮冤命十三條。余聞其事而而詢之。陳曰。然。幼時爲假官。命奴婢掠貓如審犯人狀。連斃兩貓。實出意外。夢中事皆有之。不謂冥冥中鑒察之嚴如是也。守一齋筆記

齊學裘先生曰。沈旭庭自少慕遊四方。爲諸侯賓客。年四十有四。客吳陵宗湘文源瀚太守館中。宗湘文與汪琴川太守鸞在小閣上。時旭庭赴友招飲回館。乩云。沈某來。曷不到壇。宗遣价邀之。至。乩畫鬼面。眉低齒露。惡狀難看。云沈識面否。沈答不識。乩畫刀云。識此何物。沈曰。刀也。何用。乩云。將以殺爾。以雪吾冤。樓上不便動手。下樓以待。宗與客俱代沈求解冤。不許。財帛不貪。齋懺不要。祇要索沈命耳。宗與客處請土地。詢其姓名宿冤顚末。代爲排解。土地去半時。復回云。鬼面姓曹。名天喜。山西介休縣人。業屠。沈前

生爲介休縣令。時逢天旱。祈雨禁屠。曹素爲人所憎惡。紳董賄銀五百兩於令。誣曹犯禁。曹遭杖斃。故來索命。今稟城隍。城隍命判官細查。沈今世行事。幸無罪過。因勸曹和解。免其一死。曹願遵神諭。令沈當壇朗念心經一卷。此後排日朗誦心經五十遍。五月爲度。虔寫心經五十卷焚之。沈遂誠心誦心經一卷而散。明日。敬書心經如數焚之。日誦心經五十卷。因事煩。誦經稍懈。半月後。許蔭庭與宗載之扶鸞。土地降壇。畫刀示沈云。汝允曹念經五閱月。以解宿冤。今汝負約。怠不念經。曹復欲取汝命矣。沈拜謝懺悔。誓償前約。決不敢爽。從此虔誦心經。不敢懈怠云。見隨筆聞

清淨梁程昭。因病痞。誦心經而愈。常持無間。道光間。春官下第歸。江中覆舟。漂蕩十餘里。一心念心經。若有物承其足。藉以微坐得救。海南一勺

唐崔善冲。任嵩州時。諸蠻叛變。冲等廿餘人。夜奔。欲投昆明。昏不知路。專誠念心經。俄見炬火在前。隨之。得達昆明。報應記

凡見人釣網。至心誦揭諦呪七遍。可使終日無獲。續墨客揮犀

唐孟知儉。幷州人。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。我一生誦心經及觀音經。雖不記數。約三四萬遍。吏果檢獲之。爲白冥主放還。吏問欲知爾前程乎。遂以簿示之。上載知儉合運出身。爲曹州參軍。轉鄧州司倉。即掩卻不許看。引入一黑坑。遂活。不知運是何事。尋有敕募運糧。因選授曹州參軍。轉鄧州司倉。去

任。又選晉州判司。未至而卒。朝野僉載

張氏女佛兒。誦觀音經。暴死而甦。言被二役挾去。以黑被先裹二人納陳家。次裹女以花被。曰。汝負渠錢一千五百。今應還也。有綠衣者曰。此女念般若經。姑舍之。因失足墮地而寤。白於父。訪陳家夜產三犬。二黑一斑。斑者斃。因取錢還陳。陳不受。捐助善舉。南海慈航

明。熊魚山官給諫。以劾周延儒下錦衣獄。在獄以佛法攝諸囚。禮誦不輟。又爲獄中人說心經。筆之爲心經再傳。當受杖時。默誦大士寶號。血肉糜爛。不覺痛楚。知大士陰相也。魚山剩稿

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。默記

明王文肅公錫爵。號荊石。江蘇太倉人。雖貴顯。終身不二色。其立朝鼎望。建儲元勳。彪炳國史。不備述。茲略記其居鄉一二逸事。公之僕從。與人爭毆。進前膚愬。公必曰。相府一犬。人猶另眼視。況人乎。必切責僕。公好藝菊。多至千餘本。偶有一里人向園丁乞菊。丁曰。明日來。迨里人入園。遇公低頭對菊坐。里人戲拍其肩曰。老伯伯。昨許我菊花呢。公擡頭。里人驚仆。公慰諭曰。莫驚莫驚。令童子取幾本送出。梵宇無大小。皆欣然書額護持。晚年命工繪者。以金銀汁畫大士像。手書心經在上。施人供奉。不記數。子緱山先生。名

衡。中榜眼。孫時敏。別號煙客翁。篤奉佛教。增修世德。儉歲首倡糶官米。兼煮粥濟民。請瓶窯聞谷大師至婁。創興佛法。陸孝廉允升夢至大寺。六人挑豆至。黃豆中雜蠶豆。旁立老僧曰。此皆煙客翁所積善果也。大善記一蠶豆。小善記一黃豆。得六擔之多。生子九人。次子揆及第八子揆次房孫原祁皆進士。一門厚德。鼎盛未艾。現隨錄果

清澗南居士云。乾隆間與張孝廉艮山同寓。張黎明誦經。詢之。曰。此心經。白衣呪。高王經。余三世信持。歷著靈驗。余聞而虔誦。是秋兄領鄉薦。余補郡庠。姪輩游泮。益悚然大士之靈應。艮山不我欺也。觀音經跋

明。高居士承先。江蘇常熟人。嘗向人言。萬歷辛卯。張太僕鼎思延館於滁陽。四月八日。相傳爲釋迦如來降誕之辰。某與親識。同游至黃草窪。窪中有小茅庵。一坐關老僧數目某。謂有善根。勸之持齋念佛。時瑯琊山中有唐吳道子石刻觀音像。某領老僧言。便請一幅持歸。供養於官衙書舍。其夜卽夢身墮汪洋大海中。水向西流。四望無垠。載沈載浮。險將溺矣。忽見西北角有黃石砌牆。高可三尺。心計此必海岸。而無如不能猝達。又見東北角柳樹下。有一童子。約七八歲。合掌而招。某見水急。不得不趨西北。極力奔赴岸邊。忽有穿耳胡僧。推上於岸。回視其僧。倏又變爲瓔珞菩薩。隱入水中而去。某心知大士現身垂救。於是高聲稱念南無大悲觀世音菩薩。悸汗而醒。自此發願。每朔望誦心經十卷。觀音聖號百聲。如是者二十二年矣。海南勺

清常智。幼見大士像。矍然起敬。出家誦心經。至心無罣礙。渙然若釋。專修淨業。預知時至。茶毘。有紫色如

蓮華。於火光中燦然湧出。高僧傳四集

普門寺僧師徒九人。徒等應赴啖口。輒焚心經。紙灰徧野。一小僧心非之。未言。夕夢陰府攝去。七僧俱跪。聞呵曰。汝妄燒經文。當墮畜道。謂小僧曰。姑饒汝。歸告世人。念經可。焚則不可。寤後數日。四僧牆壓死。二死於水。一死於魔。惜字編

以上誦心經靈感

持誦大悲呪靈感

弘濟字同舟。號天岸。餘姚人。姓姚氏。幼出家。嘗修法華金光明等懺。感異。元泰定元年。住萬壽。圓覺。明年鹽官海岸毀。居民朝夕惴惴。恐爲魚鼈之宅。丞相脫驩甚憂之。請濟禱於大士。復就海岸建水陸齋。濟入慈心三昧。取沙誦大悲神呪。帥衆徧撒其處。足跡所及。岸皆復固。衆欽若神明焉。明僧傳高

滇南陳太守廷堉。素奉大士最虔。日誦大悲呪。雖忙迫不少輟也。道光癸巳秋。以同知擢永昌守。由漢江入都。一日。偶出船眺望。適榜人轉帆。失足墜江。時值風駛。瞬息間。船已去里許。自言墜江時浪花掀天。而身以上未嘗沾溼也。勸戒錄類編

水僅及膝。兩足如有物夾持者。不遽沈亦不能動。惟袍襟飄蕩水面而已。急誦大悲呪。未三徧而救者至。

清章崇潮云。周武堂明府云。大悲呪。高王經。遇難默誦。卽能免厄。余亦常誦。嘉慶間。相偕進學省。狂颶覆舟。余墜深淵。覺水底有人。托余足而上。武堂及同舟亦俱墜獲救。衣服文書。撈獲溼透。惟高王經外溼內乾。高王驗

清吳永升少於虎丘。遇一僧。謂子有善根。惜廿九歲有水厄。惟從今戒殺放生。每日虔誠念佛持大悲呪。或可免耳。升信受奉行。并以此勸人。至廿九歲由杭附舟歸。浪湧勢危。急合掌念佛。舟覆墮水。昏瞀中聞語云。吳允升勸人念佛有功。可免此難。開目顧視。身已登岸。乃漁人救出也。淨土聖賢錄

前南京國立高等師範學校校長江易園居士。壬子歲居滬上海甯路天保里。一夕。近鄰失火。勢甚危險。居士舉家持念觀世音菩薩名號。並大悲神呪。心想觀世音菩薩在虛空中手執楊枝寶瓶。以大悲水灌至火所。火卽熄滅。可以知菩薩神力。不可思議。衆生念力。亦不可思議。至誠而不動者未之有也。江居士救火須知之根本救治法有云。救火以正人心爲要著。凡爭鬬殺害心。瞋恨心。邪淫心。皆心內之火。災火之來。由心火生。內火不生。外火不入。對治之法。以仁慈博愛戒殺放生心治殺害心。以和平心治瞋恨心。以清淨心治邪淫心。如此方能感佛格天。消災獲福。非可幸求也。（惜陰居士記）

清蔡思襄委催漕運。賃民房爲公廨。四圍無牆。與民宅連接。忽鄰失火。各家搶救什物。蔡安住不動。僕屢懇出避。不顧。火至。竟越蔡廨更燒數家而熄。人問何術。曰。我虔誦大悲呪。人謂神呪固靈。但萬一不應。豈不枉喪其生。蔡曰。吾家歷代持誦。其得脫離刀兵水火急難等厄者。事跡不可勝數。至我持誦廿年。凡遇急難。感而遂通。乾隆間居京師時。南鄰火起。値南風。火猛迅。搬移不及。誦呪一徧未畢。卽反風。火折而南。吾家獨無恙。故深知此呪。諸神護翊。可轉厄難。若信之不眞。何敢輕生陷險乎。但要懺悔前愆。力行善事。

每日早晚虔誦五七徧。所求無不遂意。（信心錄）

罽賓國僧眞諦。誦大悲呪。一國疾疫皆消。行病鬼王出境。

釋神智。婺州義烏人也。俗姓力。少有貞操。懇樂捨家。就雲間寺惟孝爲師。日惟一食。持大悲心呪。恆呪盂水以救百疾。飲之多瘥。百姓相率。日給無算。號大悲和尚焉。大中年間入京兆時。昇中相國裴休公女爲

鬼所祟。智持呪七日平復。遂奏請院額曰大中聖壽。宋高僧傳

南齊曹瑴。少出家。後因家中累世傳尸。無人奉祀。乃還俗。後亦病急。誦大悲呪至萬徧。覺三蟲自身出。頂放電光。三蟲走避。

唐釋益智。長沙人。姓吳。嘗爲征蠻卒。性好漁獵。因得一白龜。烹而食之。遂徧身患瘡。悉皆潰爛。眉鬚手足指墮落無餘。呼號未卽死。行乞於安南市中。有一僧見而哀之。謂曰。汝可回心念觀音大悲呪。吾當口授。若能精進。必獲善報。卒依言受之。一心誦念。自是瘡痍漸復。手指生卽平愈。遂削髮爲僧。於伏波將軍故宅。建立精舍住持焉。太平廣記

清彭希曾婦姚氏。患痞。發心持大悲呪。一夕夢老嫗授以一枝華。欣然受之。頓覺身輕如葉。而病尋愈。姚氏詩云。擬向空王懺宿愆。心香早結洛迦緣。一行居集

會稽章宗潮。幼女患痘。設壇誦大悲呪數千徧。無恙。

荊山萬文玉自言。予持大悲呪心經。靈異不勝縷述。逢凶化吉。起死回生。實親身歷驗者。憶母病篤將終。予痛哭流血。跽向大士前誦大悲呪一徧。母覺有人帶引回陽。漸氣暖能言動。數日獲安。佛法無邊。洵非虛語。聖經彙錄

唐李昕。善持千手千眼呪。有人患瘧。昕呪之。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。必以神呪窘我等。不如早送還之。女活。昕亦到舍。（廣異記）

宋釋寶通。長誦大悲陀羅尼。有趙姓女爲魅所憑。病狂。師誦呪。鬼卽逃。癲遂愈。

宋虎邱僧法道。因病變形作餓鬼。腹大咽小。人與食。呼曰。鐵丸。法道師誦大悲呪。灌以呪水。索粥漸愈。

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。日持大悲呪百八徧。後復夢至山中。遇道人曰。吾與汝藥。俄有靑衣童子籠一雞至。前貓自僧口躍出。徑入籠擒雞。驚覺而病頓愈。（報應錄）

淸長洲朱兆庚妻程氏。於道光十二年肝疾大作。遂作鬼語。懇兆庚誦大悲呪。以資超度。因問與病者有宿怨否。曰。無。問病無妨否。曰。至心念佛卽可瘳耳。次年八月。病復作。廿餘日不納水米。而念佛不輟。後昏不知人事。神遊冥界。見冥王審衆囚。善惡悉甚明晰。以程氏持齋念佛念金剛經大悲呪遂放還。乃詳說所見。而兆庚記之。以勸世云。（冥遊確見）

梁恭辰先生曰。家大人云。葉健庵中丞世倬。由吾閩監司廉訪。洊晉巡撫。道光元年。入覲京師。於宮門外待漏時。與余晤談良久。舊聞中丞持誦大悲呪。甚得力。因叩其說。中丞曰。余二十許歲時。嘗患瘧甚重。其寒熱交戰時。苦不可言。醫言下次當更重。憂懼幾不欲生。忽見書架有大悲呪一卷。自念持誦或可稍減病苦。且藉以卻瘧鬼。遂發心以次日焚香禱誓佛前。攝心虔誦。而瘧以是頓止。於是連日誦之。瘧竟不發。

故自通藉以來。數十年持誦不輟也。按大悲呪列於密部。卽陀羅尼經。屠琴塢曰。觀世音菩薩告梵王言。大慈悲心是。無爲心是。無染心是。空觀心是。恭敬心是。卑下心是。無雜亂心是。無見取心是。無上菩提心是。菩薩已將八十四句呪義詮釋明白。持誦者。須將慈悲平等無爲空觀等心十句細心尋繹。身體而力行之。卽可到應時身生千手千眼地位。極之八萬四千陀羅尼手眼。皆不出此十句妙用。故曰。當知此呪猶如妙藥。名阿迦羅。一切諸病無所不治也。今人多信奉金剛經。而不敢輕持大悲呪。輒謂此呪妙諦眞詮。在語言文字之外。持之不謹。反恐致殃。則亦未嘗篤信力行之過耳。

勸戒錄

台州僧處瑫。中年病目。常持大悲呪。夢觀音大士傳授法偈。令每日淸晨。取淨水一杯。焚香念偈七徧或四十九徧。用水洗眼。凡積年障翳。近患赤目。無不獲痊。處瑫跪受而醒。悉能記憶。如法行之。卽愈。壽八十八。記者病目匝月。醫師孫震元傳此行之。亦驗。不敢枚祕。謹誌於册。偈曰。救苦觀世音。賜我大安樂。與我淨光明。願睹微妙相。

宋福州能仁寺護山林神。乃生縛獼猴以泥裹塑。謂之猴王。久而作祟。多被其害。長老宗演。憫猴孽重。誦大悲呪以度之。夜見婦人。猴足血汚。攜小猴。繫鐵索。拜謝曰。弟子猴王也。今賴法力解脫生天。乞解小猴索。且啓視之。施鎖三重。曾爲巫者射中左腋。乃盡碎之。其怪遂絕。

吉水張誠。宋乾道間。宿醴陵界。店主延接有加。酒肴豐腆。心訝其異。辭不能飲。遂就寢。良久。堂上燭高燒。

窺之。見主人拜祝畫幀前。屢言張客。知必以己祭鬼也。望幀上像雙睛如蓋。急持大悲呪。甫數徧。見妖自軸下。狀獰惡。乃閉戶誦呪愈力。聞戶外搏擊聲。天且曙。張趨出。聞店家哭聲。行二里小住。聞人云。店主暴卒。詰其實。則三世事妖。歲祭一人。若無外人。則禍家長云。靈驗記

宋祁門汪氏子。行路被數人縛去。繫古廟柱。祝曰。請大王自取。汪知殺人祭鬼。急誦大悲呪。夜有風吼如雷。炬目大蟒趨至。三進而卻。旦遇人解縛。得免。

夷堅乙志曰。族人洪洋。自樂平還所居。日已暮。二僕荷轎。一僕負擔。必欲以中夜至家。邑之南二十里。曰吳口市。又五里曰魚陂畈。到彼時已二更。微有月明。聞大聲發山間。如巨木數十本摧折者。其響漸近。洋謂爲虎。而虎聲亦不至是。心知其異矣。亟下轎與僕謀所避處。將復還吳口。已不可。欲前行。則去人居尙遠。進退無策。望道左小澗無水。可以避匿。卽趨而下。其物已在前立。身長可三丈。從頂至踵。皆燈也。二轎僕震怖欲死。擔僕竄入轎中。屏息。洋素持觀音大悲呪。急誦之。且數百徧。物植立不動。洋亦喪膽仆地。然誦呪不輟。物稍退步。相去差遠。呼曰我去矣。徑往畈下一里許。入小民家。遂不見。洋歸而病。一年乃愈。擔僕亦然。二轎夫皆死。後訪畈下民家。闔門五六口。咸死於疫。始知異物蓋癘鬼云。

唐歐陽燦。徐州人。素持諷觀音大悲神呪。家在州南五十里。偶夏月入城。薄暮方歸。是夕天色暝晦。約行二十里。雷雨大作。路之半有山林夾道。密陰邃谷。向多猛獸。燦心悸不已。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。燦懼甚。欲持大悲呪。假菩薩力以禦之。然

口噤不能發聲。但存心默念。數徧後。方能朗誦。誦之不輟。怪忽隱滅。雨亦稍息。遂得至家。（玉堂閑話）

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。適龔黎臣至。見巨蛇繞婦數匝臥地。

清衍義。字湛修。恆持大悲呪。云能祛虎患。時湘人苦虎患。羣相效法。大悲呪聲徧山陬。虎竟潛縱。（高僧傳四集）

唐李元平。於東陽寺見一女。如舊識。女曰我非人。曾生江州刺史家。君時爲門吏。神采奕奕。旋物故。我殆不勝情。常持千眼觀音呪。發願各生富貴家。得偕伉儷。今將託生某刺史家。年十六。君即爲縣令。如荷惠存。愼勿婚也。然赤繩已繫。雖欲別締絲蘿不可得。後符所言。（異物志）

沈紹蓮先生曰。鉛山蔣心餘太史。居徽省時。夜夢吏人走請。至一處。有尊官接見。服飾擬王者。蔣興爲禮。王曰。厚屈無他。昨已舉公來就職耳。蔣以母老辭。王不懌。語侵蔣。蔣憤爭。大呼而寤。未幾復夢抵一殿。列座五。四已有人。虛其一若相待者。覷第三座人則房師馮公秉仁也。急趨謁。丐師代辭。師曰。無庸。事已定。速歸整後具。月之某日當受事矣。覺而大駭。越死期僅五日。乃摒家政。別親朋。自謂不免。時藩司王興吾公夙與善。慰之曰。無恐。聞大悲呪能解厄。盡虔諷之。封母太夫人。素奉佛。聞之。潔壇齋戒。舉家誦呪。肴旦靡倦。屆日蔣薰沐衣冠。端坐以俟。夜既深。聞空中嘵嘵類人語。仰視。隱約有輿馬僕從來迎者。指以示衆。衆益同聲向空朗誦。諸物及簷倏滅。達曉。竟無恙。後三年成進士。膺館選。遂終身持誦此呪。（玉堂閑話）

靈隱晦大師曰。蘇州孝廉戴星歸諱吳悅。父宜甫。從兄務公。石房。皆名士也。悅生而慵慧。父質其功名於

無業泐大師乩。判曰。此子以工部終身。及長。某年登賢書。負性癡狂。行多蕩檢。大不利於鄉黨。吳中呼爲戴癡。既而受害者衆。羅其惡款。控於工局。工部鞫勘得實。加嚴刑。卒於獄。忽本城某暴亡。家人以身炊。三日未殮。已而復甦。告家人曰。速買一舟。吾欲往嘉興去。家人皆訝曰。人雖甦。語帶邪。未爲佳兆也。某曰。吾並非邪。前在冥府見一奇事。急欲往彼一勘驗耳。家人問故。某曰。吾在閻君處。見本城戴癡。適解至對簿。閻君見其惡款盛。怒。立命付油鍋。殿前平地。卽湧出一油鍋。獄卒叉戴癡下鍋。戴厲聲呼南無喝囉怛哆囉夜耶一句。油鍋迸散。復爲平地。地上湧一蓮華。冥君謂獄卒曰。此人惡極。法當加刑。然再誦呪。刑不復成矣。須訪一行惡之家。令他託生。自受報去。獄吏奏嘉興一府吏姓某者。三世爲惡。適打醮求子。冥君卽勅令去投胎。限某時日生。吾去。彼正其時矣。家人不得已。具舟侍行至嘉興。果得其吏。適生一子。已三日。賀客塡門。作湯餅會。與冥中限日。一一不爽。所言工部終身者。乃斃於工部以終其身也。

昔金聖歎館戴宜甫香勳齋。無業泐大師附聖歎乩。余時往叩之。與宜甫友善。見其子方成童。美秀而文。瞳如秋水。宜甫指謂余曰。此子他日必官工部。而孰知師竟藏隱語耶。然宜甫篤信大悲呪。故其子亦童而習之。雖癡惡病狂。而冥府油鍋。卒以失口誦呪而免。嗚呼。佛法神奇。梵呪靈驗。眞煩惱海中大薄盆名智旭。吳縣鍾氏子。父岐仲。持白衣大悲呪十年。以祈子。母夢大士抱兒授之而生。生平撰述。都四十餘種。而彌陀要解。尤爲簡切。（一行居集）

清馮錦者。桐鄉望族也。世植厚德。至公始顯。官山左。乞病歸。時尚乏嗣。宜人孔氏持觀音大悲呪甚虔。方受孕時。鄰婦姚氏夢一老母。手抱肥瘦兩孩。告曰。任汝取之。姚抱肥者失手墮地。而致殞命。還取瘦者。老母曰。此當送馮家。汝烏可得。姚婦後果生子。肥白如夢中孩而不育。孔宜人孕七月。生子浩。幼甚瘦怯。長漸魁偉。由詞林轉至御史。旋丁內艱回籍。凡里中有善事如倡修文廟。建舉同善。恤寒苦葬遺骸之類。無不忻然力行。浩年登上壽。夫婦齊眉。精神強健。有子三人。均登仕版。（勸戒錄）

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。及大悲呪。仍刻袖珍小帙。硃印流通。室阮氏。亦持準提齋。每晨虔跪諷經。未幾。徵病悉瘳。阮氏連舉三子。仲子汝悰。順治庚子中式。諸孫繩繩。內一孫復顯白衣重包之異。感無不應。此近事尤足徵也。

清乾隆乙巳。蘇州旱。彭二林居士。結三七期。誦大悲呪。加持西方佛名。斷午食。期滿得雨半尺。詩云。凶年不到蓮華國。慈濟長懷紫竹林。分得斯人饑半日。枝頭點滴也成霖。（觀河集）

清曹成秀。遇一僧曰。汝能戒牛犬。可邀上進。秀謂弓馬平常。何敢妄冀功名。僧曰。如能朝夕誦大悲呪七徧。二十年不敢懈。一日薄暮。有姥入。謂患無報。秀遂受戒。誦呪無間。臨場。若有神助。不數年。官千總。乾隆十二年自記。（感應篇圖說）

清道光間。金陵劉翼庭。自言余晨興必於大士像前誦大悲呪七徧。二十年不敢懈。一日某日有災宜愼。遂出。呼家人進茗。皆訝未見。及期。夜臥起溲仆地。右足陷入椅內。痛不可忍。默持大悲呪

數日愈。蓋奉大士久。故荷靈祐。年六十八尙矍鑠異常云。持驗記

宋李郡君素著賢德。有老嫗李氏。持珠至其家求售。既去。珠遺於地。郡君收之。怪嫗久不來。一日復至。形容瘦削。大異於昔。郡君詢其故。曰。向所貨珠。歸途失去。原主不時逼索。傾家不能償補。憂鬱成病。幾不能起。郡君曰。珠當時遺此。卽取還之。嫗喜出望外。祝謝不已。後郡君感疾。垂危。夢靑衣人驅車出野。至一大官府。見兩偉人巍然上坐。引問姓氏。郡君方知爲冥司。平日素持大悲呪。遂默誦之。堂廡搖動不已。左右皆驚怖欲仆。偉人問曰。記得還李嫗珠事否。郡君曰有之。一偉人執筆曰。增汝壽二十年。其一人曰。毋太多。執筆者曰。婦人不愛珠寶。昧心貪財。已爲難事。況有持經功德乎。卽命靑衣人送還。郡君乃升車。至門而入。見其尸臥帳中。家人環泣。忽然驚醒。疾亦遂痊。後果歷二十年卒。感應篇增註

竹里老人何二如。常誦大悲呪。女與婢同夢父頂放白光。光中虬鬚人及垂髮女。令同坐獅背見佛曰。汝父未知印訣。令汝傳之。誦呪兩手合掌。大指交叉。右大指加左食指根。左大指加右大指節間。名大悲印。誦呪至第一娑婆訶。小指徐徐開放。自後每誦一娑婆訶以次無名指而中指而食指。漸漸開放。至結處南無喝囉怛那句。將二中指一交。屈右中指搭左中指內縫。左中指搭右中指內縫。誦南無啊唎耶句。二中指一交。屈右中指搭左中指外縫。左中指搭右中指外縫。誦婆羅吉帝句。兩手緊合如初。是爲大悲訣。

靈感賦

澍菴大師。江南甘泉人。或曰儀徵。莫能詳也。少時。粗獷無賴。不持戒律。嘗居揚州禪寺。以與飯頭相競。穢罵無禮。主僧怒。對衆呵譴之。且曰。如不速改。且夏楚出院。師憤恨。思所以讎主僧者。中夜。自悔曰。若所爲。縱能讎主僧。如鬼神何。已而思湔恥之術。惟在自修。而學道之方。自顧蔑如。於是輾轉終夜。天且曙。忽悟曰。吾雖無知。猶能誦此。奈何以無術自阻耶。明日。謁主僧禮悔。且助衣食之費。主僧喜。從之。師遂移居藏經閣。朝夕持誦不懈。一年。專持神呪。乞假靜室。且助衣食之費。主僧喜。從之。師遂移居藏經閣。朝夕持誦不懈。胸懸一牌。書曰禁語。有登閣者。欲與語。輒指牌以示。如是者。三年乃出。既出則神采頓殊。抑抑自下。見者皆敬畏之。而莫測其所證云何也。（澍菴大師傳）

知玄法師。字後覺。姓陳氏。眉州洪雅人也。敷演經論。僧俗仰觀。戶外之屨。日已多矣。又研習外典經籍百家之言。無不該綜。每恨鄉音不正。乃於象耳山誦大悲呪。夢神僧截舌換之。明日俄變秦語矣。（宋高僧傳）

廣恩禪師。閉門絕食。誦大悲呪。時隆冬洌寒。霍氏兒於榛莽中獲二桃。鮮潔可愛。獻師啖之。自是呪益驗。火莫能焚。暴莫能害。以至雞啄香而爇。牛受戒而馴。甘泉復已涸之井。斗米供萬人之食。人有發心布施而中變者。歸視篋笥。蓮華滿帙。靈異非常。人以菩薩稱之。

宋都官員外郎呂宏妻吳氏。夫婦各齋戒清修。晝晚悟佛理。吳處事觀音。有靈感。每於淨室。列置瓶缶數十。以水注滿。手持楊枝誦呪。輒見觀音放光入瓶缶中。病苦者。飲水多愈。所呪水積歲不壞。大寒不凍。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。但日飲吳所呪觀音淨水一盞。已而忽見菩

薩在目前。三年得往生焉。龍舒淨土文

唐道宣律師。每誦大悲呪百八徧。夢大士脫袈裟覆之。放光奪目。靈感賦

遵式禪師。台州臨海人。學行高古。名冠兩浙。專志安養。嘗行般若三昧。九十日爲期。苦學嘔血。入道場兩足皮裂。以死自誓。忽如夢中。見觀音垂手指其口。引出數蟲。又指端出甘露注其口。覺身心清涼。疾遂愈。著淨土決疑行願。及淨土懺法。行於世。天聖間。將化之日。注香禮佛。願諸佛證明往生安養。至晚坐脫。人見大星殞於靈鷲峯。時號慈雲懺主云。又建光明懺堂時。每架一椽一甃。必誦大悲呪七徧。屢經兵火。巋然獨存。乃願力所致也。往生集並武林高僧傳

張抗。積善。向佛發誓。誦大悲陀羅尼十萬徧。求生淨土。年六十餘。寢疾。一心念佛。謂家人曰。西方淨土。只在堂前。阿彌陀佛坐蓮華上。翁兒在金池上禮佛。言訖。念佛而逝。翁兒抗孫也。三歲而亡。大悲經云若誦持大悲陀羅尼章句者臨命終時十方諸佛皆來援手欲生何等佛土隨願皆得往生其誦持人若在江海中浴其中衆生得此浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土蓮花化生何況持誦之者而抗誓誦十萬徧求生淨土故其成就所願無疑矣（往生集）

廬山二僧。一持往生呪。一持大悲呪。求生淨土。持往生者先逝。頂熱。持大悲者後亡。初身冷脚底如火。久之乃頂熱脚底如冰。乃滅地獄業。往生西方之驗也。靈感賦

劉崇慶持準提呪。室中放白毫光。現大準提相。將逝。惺然見觀音袖出一物。如滿月。恍示接引之意。遽起誦大悲呪而逝。廣信府志

午亭師專持大悲呪。修大悲懺。逝後有人死而甦云。午亭已生淨土。靈感賦

陳安人名夢嚴。奉觀音大士。垂三十年。初願來生作僧。爲生西地步。彭二林勛以直往西方。遽有省。後於

泰通橋拜大士像歸。夢一衣藍老嫗。謂汝來年過不得此兩日。及期。臥病。持大悲呪。忽連稱佛名而逝。一行居集

宋慧才。持大悲呪。夢至寶閣。人告云。中品汝所生也。臨終作偈讚佛。曰。吾決生淨土矣。遂寂。聖賢錄

清凌氏善益。行大悲懺。禮華嚴經再周。晚專誦大悲呪彌陀佛號。求生西方。一日謂女曰。佛光滿室。吾行矣。聖賢錄

清王枚妻。字季婉。以念佛爲事。病篤。告人曰。觀音大士來。吾去矣。合掌誦大悲呪。旋聞梅檀香滿室中。含笑而歿。聖賢錄

清楊拂齋。婦徐氏。持齋念佛。并大悲呪。祈生安養。一日令念呪。覺聲出戶外。視之。含笑坐逝矣。酷暑逾三日。面如生。焚化衣衫。焰成五色蓮華。聖賢錄

清機溥字誌西。母夢白衣人授子而孕。專修淨業。持大悲呪。靈應甚著。民國四年。定中見白衣大士滿身瓔珞。乘百寶船。大如山。凌空來迎。西向念佛而寂。高僧四衆傳

清朱氏妙德。長齋念佛。貧極乏食。代人誦大悲呪。博資度日。病劇。妹立德視之。曰。人言姊精進。吾謂姊心尚未切。朱涕泣懺悔。自後問之。皆不答。手唯合掌。眼唯流淚。半夜。忽笑曰。三聖至矣。念佛數十聲而寂。聖賢

清僧恆秀。參雲居顯。得契入。十有六年。兀坐於枯椿。行住坐起。大悲呪行願品。不忘於心。一日見二童持幢幡稽首曰。上士持佛呪無停。應證羅漢果。乃別。念佛而逝。江西通志

清沈善月。陳氏婦。修念佛三昧。持齋放生。日誦行願一卷。大悲呪十五徧。佛號三萬。數十年如一日。歿後几上現蓮花。影像不滅。畢賢錄

持誦白衣呪靈感

顧亭林菰中隨筆云。天下祠宇香火之盛。莫過於觀音大士。大士變相不一。而世所崇奉者。白衣爲多。案遼志長白山在冷山東南千餘里。蓋白衣觀音所居。其山鳥獸皆白。人不敢犯。則其奉祀。從來久矣。九曜齋筆記

山左周繼卿侍御。謫戍和林。夢大士傳白衣呪。教念萬二千徧。兼刻播。當賜還。繼卿奉而行之。蒙赦回。敬信錄

清劉景劉智。兵難散失。誦白衣呪。兄弟重逢。

清張道顯。妻李氏。子繼藩。被難失散。虔誦白衣呪二載。妻子重逢。

清朱增光繫獄。夢白衣大士傳呪。念萬二千徧。印千二百卷。得釋。

清沈映奎。於友人家懷白衣經一卷歸。渡江遇風舟覆。同人皆沒。奎浮沈水中。若有援者。及登岸。始悟懷中經力。齋誦終身。白衣應驗

南昌趙大成。聞白衣呪靈驗。誠心虔誦。一日渡江。風濤陡作。同舟俱溺死。而趙獨全。敬信錄

許君藹人自記其靈感云。民國十五年秋。革命軍圍武昌時。余家老幼二十餘人。困居圍城。無法出險。食糧且盡。砲彈橫飛。是時守城之軍。因餉械不足。紀律蕩然。輒藉口搜查間諜。實施其奸淫擄掠之故技。稍

有違抗。槍殺隨之。死亡載道。哭聲盈野。余家婦女。亦人人以淚洗面。自維居官二十餘年。從未有非分之得。今竟遭此慘遇。天胡其酷。一日。忽憶在汝南道任時。曾得北京中央刻經院印送之觀音靈異紀一册。雖未暇得窺全豹。觀世音之種種靈異事實。則雪泥鴻爪。印像頗深。當茲急難之際。死生呼吸。遂從箱篋中檢出。虔誠叩求。以冀慈祐。惟各種經呪。字句深奧。苦於不易卒讀。遂擇最易持誦之白衣大士神呪一種。令妻子僕婢等晝夜諷誦。並發願印送一萬本以答神庥。三數日後。覺精神疲倦異常。恒思入睡。旋竟一物不知。酣然高臥。及一夢醒來。城破已久。秩序早安。虎口餘生。不敢多留。遂收拾細軟。挈領妻孥。重作漢皋之寓公。是役也。城闉四十餘日。左右鄰居。被搶一空。老幼婦孺。死於飢餓驚恐及姦淫中者不知凡幾。而余家獨以沈睡之故。一無驚恐。亦未受有損失。謂非菩薩聞聲救苦悲愍救度。其誰信之。誠感斯應。齋念佛。虔誦是呪。以終餘年矣。民國十五年歲次丙寅冬十一月二等寶光嘉禾章前汝南道尹武昌許藹人謹記

王漁洋先生曰。王敬祖者。寶坻諸生。年十七失明。常持誦白衣觀音呪。康熙己巳四月二十六日夜。夢一婦人。素衣淡妝。手啓敬祖左目。以小鉗鉗之。出血筋長可寸許。復啓右目鉗之。其血筋出而中斷。謂之曰。爾目無恙矣。質明。視物瞭然。惟右目微有所障。自是合家持呪不懈。益虔。盤山拙菴禪師智朴。作王敬祖傳。呪云。南無佛。南無法。南無僧。怛 塔只哆。多唵。伽 茄囉 拉伐哆。伽囉伐哆。伽訶伐哆。囉伽伐哆。囉伽伐哆。

娑婆訶。居易錄

清康熙間。吳門蔣氏。患腰疽。昏絕一夜。忽見老嫗云。汝虔誦白衣大士呪一萬二千徧。刊印廣施。病卽痊。蔣拜諾。頓甦。虔誦圓滿。病愈。勸戒類鈔

清嘉慶間。汪樸齋媳陳氏。產後血崩。勢危迫。因家貧。許印白衣經高王經各百卷。旋愈。白衣經應驗

太興吳守芳。患血證。發心繪大士像。印白衣呪千二百卷。遂痊。

清王氏女。常熟人。素持白衣呪及觀音聖號。得瘵疾。告母曰。兒應八月中謝世。因疾苦求菩薩。已許先一月迎我矣。母弗信。及期曰。菩薩來矣。母疑爲祟。以刀揮之。女奪刀曰。嘻。菩薩也。速拜。尙不汝罪。母拜起。而女已逝。聖賢錄

江陵席家口王道行。醉後墮崖折腰。調治弗瘥。許誦白衣經一年。仍未愈。意謂經不驗。將中止。是夜夢神叱之曰。汝誦經爲具文了事。未見虔誠。反怨經不靈驗耶。自是洗心滌慮。虔誦逾三月。復夢前神以手拍其腰。驚寤。腰伸如故。乃信持彌篤。其妻四旬餘矣。連生二子。觀音經靈驗

新建西鄉李姓千餘戶。疫痘十損八九。惟一家無恙。問其故。曰。家中虔奉觀音大士。許施白衣經。越年。健步如前。白衣經近驗

溧陽史俊。母許氏。患風疾。蹣跚艱步。俊禱大士。許廣施白衣經。病卽愈。享年八十有一。白衣

楊氏女。父患足疔。醫藥莫效。女日叩大士。跪誦白衣經。並矢願梓送。不日疔愈。白衣經近驗

東三省鹽運使翟文選記其母病靈感云。民國十四年夏。家母在籍患足疾。纏綿至七月中旬。未愈。西醫診云。已變爲腎臟炎。勢甚危險。余牽於職事。並時局關係。未能卽時回籍省視。倉皇無措。因閱觀音靈異紀。見白衣觀音呪及觀音十句經。靈感異常。因同全家在觀音前發誓。朝夕虔誦。並施送靈異紀及了凡四訓各五百卷。默求護佑。早日痊癒。此正夏曆七月十四日也。嗣得家中書。知家母日見痊可。余於中秋節後。始得脫身回里。細詢病中情形。家母告云。諸藥均無甚效。惟於七月二十二日以前。某夜。（病中忘記時日）正腫痛難忍之際。忽見由堂屋門來一白衣人。身量甚大。走入室內。惟時電燈尙未息滅。驚駭間。呼家人齊至。忽已不見。是夜覺足間奇癢。次早腫消去大半。未及旬餘。已步履如常矣。蓋家母夜見白衣之時。正余在營口署中發願誦經之期。並未作家書稟告。而家中忽感此靈異。以七十高年。病延數月。得此意外奇效。不日而愈。若非神佑。曷能臻此。因再發願施送中央刻經院之觀音靈異紀二千册。了凡四訓一千册。以答神庥。並請將此靈感附印於靈異紀後。以堅信仰。東三省鹽運使翟文選謹記。（靈異紀附錄）

唐衡陽有一士人。年高無子。祈嗣靡所不至。忽遇老僧。持白衣觀音經授之曰。佛說此經。有能受持。隨心所願。獲福無量。若欲求子。卽生智慧之男。有白衣重包之異。於是夫婦竭誠。誦滿一藏。數年。遂生三子。果有白衣重包之異。（白衣經紀驗）

元南京大甯坊王玉。年逾四十無子。至元二年乙丑。於馬公酌家神前。見白衣觀音經。問此經何來。馬云。庚申春。大軍南還。擄帶南人止宿本家。遺此而去。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。攜一童子來。曰。吾與汝送聖奴來。劉氏接抱。恍然而悟。明日巳時。妻張氏生一男。神氣聳秀。果有白衣之異。卽名之曰聖僧奴。夫婦遂發願刊施五百卷以酬抱送之恩。萬歷庚寅。袁公了凡刻祈嗣眞詮載此經云。經呪原出大藏。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。白衣經紀驗

明洪武間。吉安廬陵縣龍子翬。同室蕭氏。篤於伉儷。求子甚艱。己卯十月。其妹淑柔。得白衣五印心經。與嫂同覽。見卷末祈嗣事跡。種種靈驗。蕭氏悚然敬信。發願持齋誦經。並許施白衣經十卷。次年八月十六日。舉一子。形容清秀。名桂生。果符所禱。白衣經紀驗

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。白衣經紀驗

明嚴道澈。年三十無子。置兩妾。皆樸陋未生子。後至戚家。見一婢瘖。乃納爲妾。父文靖公曰。兒所行合天道。必有後。澈夙誦白衣呪。堅持不殺戒。後三妾皆生子。有重包之異。孫曾林立。接踵青雲。感應篇增註

明刑科李清字水心。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。水心

盤查紹興。夢一婦人。抱兒入室。面帶痘痂。似將愈而落者。語水心云。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。持驗記

明黃韞生。號陶庵。江蘇嘉定人。父中年艱嗣。力行善事。勤誦白衣經。忽夢大士抱一孩兒送之曰。念汝勤苦誦經行善。尋得一絕好秀才與汝。須善撫之。初名金耀。文名噪海內。後易名淳耀。中崇禎癸未進士。現果隨錄

清淮安庠士梁元徵。素崇釋教。研習法華楞嚴諸經。中年艱於嗣息。且多病。因發願持長齋。日誦白衣觀音經及大悲呪。仍刻袖珍小帙。硃印流通。室阮氏。亦持準提呪。每晨虔跪諷經。未幾。徵病遂瘳。阮氏連舉三子。仲子汝悰。順治庚子中式。諸孫繩繩。內一孫復顯白衣重包之異。感無不應。此近事尤足徵也。持驗記

錢塘趙世珍。妻周氏無子。詣白衣殿祈禱。誦呪印施。並實心行善。後得二子。長成進士。氏年九十八。親見五代同堂。白衣圖

徽州程學洵。無子。夫婦虔誦白衣經。復印送。翌年生子。

婺源詹有高。妻過三十未育。誦白衣經。旋生子。

桐城陳朝棟。艱嗣。虔誦白衣經。頻夢見大士。旋生二子。

沔陽江漣。發願誦白衣經求子。夢大士授以孩曰。酬汝誦經之虔。逾年得子。靈應記

荊郡宗維垣。妻張氏。頻遭產厄。齋誦白衣經。生子。白衣重包。名大士保。秀慧不凡。觀音經近驗
沔陽陳藻燦。生子不育。夫婦持白衣經。生子獲長成。白衣靈驗
衡山郭羽伯。六旬乏嗣。聞白衣經靈驗。奉持未幾。生子。
衡山李佐堯無子。兄受堯。得白衣經。共立佛堂奉大士像。諷經施送。各得一子。白衣靈驗
彭允初先生曰。常州柏萬安。名天佑。平生樂善。兼奉佛。嘗爲予言。其母曹氏。年六十四。病熱。萬安自蘇州馳歸。視母氣已絕。惟胸前微溫。家人爲治棺衾。悉具。萬安悲慟。禱於白衣大士。誦白衣呪一萬二千。願減壽一紀以益母。涕淚並下。其明日。母索飲。問數日。病起。言始死時。爲兩吏所引。歷土地城隍諸司。尋詣東嶽府。府君言汝有子。爲汝誠禱。仗大士力。延汝壽命。吏引出放還。萬安遂勸母修淨業。除一室。供佛像。母遂長齋。日以初中後分入室。掐數珠誦西方佛名輒千計。居十二年。年七十六。九月既望。晨興謂其子曰。吾將去矣。可召諸親屬爲別。明日親屬畢至。母悉與款語。戒諸子女臨去時勿哭。日飲湯五六盞。至第三日昧旦。起坐。洗沐畢。易衣就枕而逝。一行居集
吳縣周起鳳。夢神告以母壽將盡。周卽虔誦白衣呪萬二千徧。印施千二百卷。母壽至八十餘。白衣經近驗
順天王行善。屢試不遇。禱大士。夢大士謂汝夙根淺薄。名途無分。因教以虔誦白衣呪。卽虔誠持誦。並印送千二百卷。旋聯捷。白衣呪徵事
清武進王成鉞。嘉慶間應順天試。其妻聞白衣呪靈驗。爲夫虔誦一藏。鉞卽登賢書。

徽州許元吉。貧苦欲自沈溺。一叟止之曰。慶誦大士白衣呪。必得佛佑。即遵誦不息。後致巨富。印經送人。移家揚州。子孫顯盛。

汲泉療目 宋范太尉

宋咸淳丙寅三月。范太尉以目疾。遣子致禱潮音洞下。汲泉歸。洗目。病立愈。復命子來謝。大士全現。淡煙披拂。猶隔碧紗。繼往善財洞。童子忽現。大士亦現。縞衣縹帶。珠瓔交錯。精神顧盼。如將示語。出普陀山志

癱人起步 泰興人

近年揚州一癱子。自云泰興人。病癱數十年。一日捱至池邊浴身。浴淨出水。偶在池邊摸得一瓷觀音像。供矮屋中。每五更東隱庵打鐘。即起禮拜。勤苦五載。夢老嫗按摩其體。呼之使起。答曰。吾何能起哉。嫗曰。無妨。今能走矣。醒而能步履。夙病若失。遂於東隱披剃爲僧。觀者咸驚異。競投金錢供養。不日得五六十緡。江都令太夫人施以重資。建庵曰存濟。現供觀音像於其中焉。出覺世眞經說證

拘攣復舊 史雋

史雋有學識。奉道而慢佛。常語人云。佛乃胡神。不足事也。每見尊像。恆輕誚之。後因病脚攣。種種祈福。都無效驗。其友人趙文謂曰。君欲祈福。未得其道。故徒勞無功。印經造像。爲求福第一法門。觀音大士尋聲救苦。至誠感之。無不靈應。盍造大士像。雋以病急。如言鑄像。像成夢見觀音。悔過奉法。拘攣之病。不藥自愈。出宣驗記

蛇鼠療癖　劉宋釋曇穎

劉宋長干寺有釋曇穎。會稽人。少出家謹修戒行。誦經十餘萬言。在寺善巧方便。宣揚大法。攝化無量。穎常患癖疾。積治不除。禪室之內。恆供養一觀世音像。晨夕禮拜。求愈此疾。一日忽見一蛇。緣壁上屋。須臾有一鼠從屋墜地。涎液沐身。狀如已死。穎望其再生。即取竹片刮除涎液。忽憶人言。蛇所吞鼠所得涎液能療瘡疾。即取涎敷癖上。所敷既徧。鼠亦還活。疾馳而去。信宿之間。瘡疾頓愈。方悟蛇之與鼠。皆是祈請所致。於是喧傳遐邇。名震王公。終於是寺。享年八十有一歲。出高僧傳

宿疾頓除　劉宋尼玄藻

劉宋尼玄藻俗姓路。吳郡人安荀之女。藻年十餘。身嬰重疾。醫藥無效。時太玄臺寺釋法濟語安荀曰。恐此病由業。非醫所消。貧道見佛經有云。若履危苦。能歸依三寶。懺悔求願者。皆獲拯濟。君能與女懺悔夙業。傾誠籲懇。當得痊愈。安荀然之。即於宅內設大悲觀世音像。爲其女潔身齋戒。扶疾稽顙。專念相續。期以七日。至第七日初夜。忽見金像高尺許。三摩其身。從首至足。即覺沈疴豁然消愈。既獲靈應。遂求出家。精勤不懈。誦法華經。三十七載。常翹心注想。願生兜率。元嘉十六年。出都造經。不測所終。出比丘尼傳

改造喉音　梁釋法橋

梁釋法橋。少年出家。樂於轉誦。苦於發音不能清暢。引爲大憾。於是絕食懺悔。歷七日夜。一心皈命觀世音菩薩。虔誠無怠。刻求現報。同學苦諫。誓不改變其意向。至第七日。覺喉內豁然。即索水洗漱。云

吾有應矣。於是作三契經。聲徹里許。遠近驚嗟。悉來觀聽。爾後誦經數十萬言。晝夜諷誦。哀惋通神。至年九十。聲猶不變。出高僧傳

火炙清涼 唐許儼

唐龍朔麟德中。京師永興坊許儼。取魚爲業。後患疾。冥然若死。身赤如火。痛似火炙。自云但見火車來燒身。冥官責其取魚業重。遣我現生受罪。已經數日。乍生乍死。親戚勸作功德。遂造觀音像兩尊。供養懺悔。仍令合家不食酒肉。病遂除。出法苑珠林

灌頂病愈 宋繼忠法師

宋法師繼忠。字法臣。浙江永嘉丘氏子。初父母求嗣於佛前。同夢一僧授以好子。云螺溪尊者。寄汝養之。母娠卽厭葷血。幼見佛像必致敬。八歲入開元蒙恩得度。卽詣南湖。卽甯波延慶寺外有小湖名南湖 依廣智學。勞苦得疾。乃行請觀音三昧。感大士放光。以水灌頂。其疾卽愈。既而洞悟致觀。無所凝滯。廣智深器之。時令代講。雪竇顯禪師見而嘆曰。四明尊者卽宋知禮法師居四明 甯波延慶寺弘教觀之道。爲有傳矣。出統記

垂危得救 明徐明甫子

明吳郡徐明甫。赴館於楚。遂徙家焉。好學篤行。教子讀書。家中素供觀音大士一軸。禮敬甚虔。子名鑛。十餘歲。忽遘危疾。夫妻二人於大士前晨夕叩禱。至七日夜。夢菩薩告曰。無憂。汝子明旦可起也。忽聞有聲震棹上。驚而寤。起視所供大士几前果碟諸器俱墮地。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。昨夜半正憒絕間。見大士至臥榻前。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。病果愈。子後成萬歷丙辰進士。出徐氏庭訓

守戒更生 明王應吉

明澹凝居士王應吉戒殺衷言曰。先大人訓言。切切以萬物一體爲實學。故好生一念。眞有若根於中惕於攸而肫肫不容自已者。顧牽於習俗。未能斬然斷絕。然自饗神格廟膳親宴客外。未嘗爲口腹擅割一雞。相沿已久。聊自全其不忍之初心而已。予素虔奉大士。萬歷壬寅奉使東行。便道還里。交際蝟集。痰火內攻。頭腹隱痛。水漿不能嚥者七日。服藥求汗求暢利弗效也。九月朔前子夜。恍惚間。夢乘肩輿二人舁予循大河行。忽失足。予墮水中。鱗甲之類。種種當前。予私念曰。此輩吾嘗啖之。今乘挾予兩臂起崖中者。仰首視之。則赤日懸空。觀音大士倚崖而坐。善財龍女鸚鵡淨瓶之屬具列。予私喜曰。吾家世奉觀音大士。今有救矣。以手捫衣不溼。叩首謝大士。大士曰。汝前生本善知識。以今世殺生冤業。故有是病。若能戒殺。汝病卽愈。予曰。此夙心也。謹受戒。大士曰。我有醍醐。與汝飲之。予捧杯一吸而盡。杯似玻璃。內外通明。醍醐色黃且碧。味殊清冽。不類世間濃郁。飲畢叩謝。倏然而覺。餘香猶在脣吻間。徧身雨汗。移時清涼。心胸開爽。漸進饘粥。精神頓回。自是盟心戒殺。長齋終生。許眞君嘗謂不明心性。學道究竟萬物一體之實學而已。出慈心寶鑑

時疫頓消 清謝重華女

清謝重華。崇信三寶。虔求子嗣。於六十四歲時生一女。襁褓中偶感時症。似痧非痧。神氣日耗。將無生望。強進藥物。病勢彌篤。於無法施救之頃。忽念觀音大士。慈悲普濟。虔叩必應。卽傾誠叩禱於大士前。並許願女兒病愈。印送觀音經千卷。兒入夜安眠。翌晨起視之。健全如恆。因無處刷印。招梓人刊板。如數印施。

出觀音經近驗並見海南一勺

神鍼愈臌 清楊盛鳴

前清楊如雲。常向人述其父盛鳴親得觀音大士慈佑。得愈臌疾之奇事。謂父性剛直。樂善好施。生平尤仰戴觀音大士。恆虔誠供養。年四十餘。偶患臌脹疾。腹部青筋糾纏。砭藥俱窮。一日夢見一老母手執一鍼曰。汝病難起矣。吾今與汝去之。以鍼自腹挑起。漸至頸項。遂用利剪將筋剪斷。驚覺呼痛。家人趨訊。縷述其狀。晨起視。腹筋果去。而臌疾遂愈。始知平日仰戴大士。誠敬所感也。

出勉戒切要錄

懺除肝病 嘉興協鎮侯璜夫人

浙江嘉興協鎮侯璜。前任安徽游擊。適湘南教匪不靖。帥師防禦宿松。其夫人念身冒鋒鏑。日切憂恐。頻夢老嫗手授蔬食。一夕復夢絮語。因問欲一見夫君可乎。嫗曰。可。卽導至一所。遙見游擊在軍營無恙。次日述夢於家人。咸云嫗卽大士。夫人乃虔禱大士前。朔望持齋。不半載。游擊果安然歸家。又夫人在嘉興鎮署時。拈香佛寺。在輿中偶見白瓷大士像莊嚴相好。心許請歸供奉。日久忘之。忽患肝疾甚劇。追省已

過。偶憶前願未償。心甚不安。亟命從人恭迎至署。慶誠懺謝。疾頓瘳。出滁凡隨筆

以上除病

見聖解危 宋王舜封

宋神宗元豐三年。內殿承旨王舜封使三韓。遇風濤。大龜負舟。危甚。舜封惶怖望洞致禱。忽覩金光晃耀。現大士滿月相。珠瓔燦然。出自岩洞。龜沒舟行。還以事聞。遂賜名寶陀觀音寺。出普陀山志

叩之立應 宋欽使舟人

宋徽宗崇甯間。戶部侍郎劉達。給事中吳栻。同使高麗。及還自鞏山島。經四晝夜。月黑雲翳。冥蒙不知所向。舟師大怖。遙叩寶陀。俄神光滿海。四矚如晝。歷見招寶山。遂得登岸。

千里一瞬 清秣陵劉氏子

清秣陵黃土山劉氏子。母四十八歲求子得之。出胎卽茹素。以母尚茹葷不食母乳。粥湯糕粉餧養長成。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。隨見觀音坐大蓮花之上。劉卽禮拜。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。有一僧攜之同行。頃刻間忽到門。衣衫不溼。僧卽失所在。入門母出。劉尙如醉如夢。母以茶湯飲之。乃醒。爲母備述其事。方知觀音救拔之力。唐宜之曰。庚寅三月十五日。劉約丁僧過予。而是日放生。有長者在予寓。丁僧辭之。予

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

持齋免溺 小孤山兩鹽艘

清康熙二年。有魚艇泊安徽小孤山下。夜聞山神命其屬曰。明日有兩鹽艘過此。收之勿誤。及晨果見有兩鹽艘揚帆而來。風濤驟作。幾覆沒者數矣。久之獲免。是夕魚艇仍泊故所。聞鬼卒覆命。云兩舟前尾有觀音大士。不敢近也。次日漁人往訊鹽艘。並述所聞。乃知一艘操舵者持觀音齋。一艘攔頭者持三官齋也。出萬善先資

至誠禦火 明汪商

明徽人汪姓者。家居峴山。王澄老對門。持齋三年。擬至普陀進香。某年元旦。已束裝往玉龍橋下船矣。忽店旁火起。急報促回。汪曰。吾積誠三載。方朝菩薩。豈以一店易吾志乎。縱被燬。吾不歸矣。竟揚帆而南。香畢回峴。見四面店屋及王氏大第。俱成一片焦土。汪店樓房獨存。萬人驚嘆。此予在峴親見者。出現果隨錄

以上免水火災

牖衷拯善 上虞米賈

杭州王兩峯言。上虞米賈某。性好善。家奉大士畫像。敬禮有年。一日將遠出。夢大士詔之曰。逢橋莫停舟。逢油即摸頭。斗穀三升米。青蠅捧筆頭。寤而未喻厥旨。心識之。明晨舟發。行數十里。遇暴雨。舟子悤悤避

橋下。賈忽憶前夢。令冒雨行。甫過橋。轟然震耳。回顧則橋中斷矣。合舟驚喜。而賈獨深信大士夢示之已有徵也。越月。賈返舍。叩謝大士。忽像前懸燈自墮。油淋漓徧地。猛憶大士語。急就地掬油周抹於頭。是夕其婦無故斷脰。斃於牀。蓋妻不淑。賈遠販時。數與鄰子私。聞賈歸。頓起殺心。趁夜深。挾刀踰垣。入臥室。時賈夫婦滅燈酣寢。鄰子潛啓帷。賈頭油氣觸鼻。意謂婦之雲鬢也。遂捨之而殺婦。倉皇遁去。既而賈寐中陡聞血腥。疾呼婦不應。取火照之。見婦死。血殷枕席。賈駭絕不知所爲。天侵曙。奔告婦家。婦翁詈壻無故殺妻。訟之縣。立拘賈。賈呼寃。令曰。然則誰殺者。對以盜。令曰。盜所欲者。財帛耳。今物無一失。殺人何爲。因問汝有仇乎。曰無也。令厲聲曰。既非盜。又無仇。非汝殺而誰。賈素木訥。俯首莫辯。婦翁復刺刺執壻與女平昔不睦狀。遂誣服畫供。忽有青蠅叢集筆端。麾之去。將下筆。集如故。令察其異。凝思良久。賈忽失聲曰。豈有誑人菩薩哉。因宣菩薩號不已。令詫問云何。賈述夢。並斷橋抹油事。令退衙。商之刑幕。一友曰。三升米七升糠也。得非殺人者康七耶。飭役密訪。則賈比鄰果有康七其人者。一鞫服罪。立釋賈。出樗散叢談又海南一勺

臨刑刀折 陸暉

吳人陸暉。繫獄當死。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

陣地脫險 唐老嫗子

唐于逖靈應錄云。有嫗鋤桑得一銅觀音像。剜壁作穴安之。每有食饌。必供養以盡敬。嫗有子在軍前。臨

陣之際。倒於草間。背部被敵兵連斫三劍。錚然有聲。如擊銅器。敵軍去後。旋得還家。身無傷痕。出宋高僧傳

壞舟得救 林翁

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。菩薩甯不救我。語訖。身便自浮。得一板乘之。驚濤接天。約行百餘里。隨流入小浦中。獲遺物一笥。頗有所資而歸。人以爲觀音之助。出筆乘

以上免難

應願育麟 晉王珉妻

晉山東琅琊王珉。無子。嘗祈觀世音乞賜一兒。珉後於途中遇一胡僧。情意甚洽。僧曰。當爲君作子。未幾僧謝世。而珉妻有孕。生而能言。長而聰慧過人。能解西域十六國梵音。卽晉尙書王洪明也。小名阿練。述出辨正論

業障艱嗣 宋翟楫

宋翟楫。京師人。居浙江湖州四安鎭。五十無子。繪觀音像虔禱。其妻方娠。夢白衣婦人以盤送一兒。姿甚清秀。欲抱取之。一牛橫隔其中。竟不可得。既生男。彌月不育。又禱加虔。有聞其夢者告楫曰。子嗜牛肉。豈爲是歟。楫悚然。遂誓舉家不復食。仍夢前婦人送兒至。果生男。後貴顯。出轉劫論

異香襲人 元念常禪師

元念常禪師。號海屋。華亭人。俗姓黃。母楊氏。求子禱於觀音大士前。夢龐眉老僧托宿而娠。誕生之日。光照室。異香襲人。出家於平江圓明院。博究羣書。嗣法晦機熙和尙。帝師尊寵。預金書藏經之列。有佛祖通載集二十卷行世。時號僧中班馬。出觀音慈林集

生現白光 元寶金禪師

元末寶金禪師。號璧峯。永壽人。俗姓石。父稱長者。母張氏。勤善弗倦。有持鉢僧以觀音大士像授張。囑曰。謹事之。當生智慧之男。未幾生師。臨產之時。白光照室。六歲依雲寂法師爲弟子。薙染受具。窮理性之學。末紹別傳於西蜀。如海眞公建靈鷲菴以居衆。施者甚廣。元順帝賜衣及圓明之號。洪武三年。召對稱旨。寵賚優渥。賜詩十二韻。所至皆化。不啻生佛興焉。出稽古略

將絕仍續 清何隆將

清何隆將。廣州番禺庠生。年逾知命。未得子。心已絕望。乙未歲。請余至其苑中度夏。因授與六齋文。六齋者每月初八十四十五二十三二十九三十小月取二十八日之此六日爲四天王巡視世間之日持齋修福功倍餘時日足並千手千眼大悲像。卽築別室供奉。朝暮虔禮。每晨必禮訖方啜茶漿。其至誠若此也。歷數月。夢大士親手授與紅衣兒。翌日欣然白余曰。吾獲育子兆矣。次年果誕一男。三載連舉三子。釋弘贊誌。出觀音慈林集

賢令有後 句容趙天爵

江蘇句容令趙天爵。一日下鄉驗屍。薄暮宿古廟。夢老嫗面有積塵。髮脫左鬢。立而請曰。萬藍厄我咽喉。

公爲有司。須速救我。趙驚醒張目燈前。隱隱猶有所見。急起覓之了無跡矣。次早閒步。見廟側有觀音堂。中塑菩薩像。宛如夢中人。堂前巷路狹甚。爲民房出入之所。呼廟僧問曰。汝里中得無有萬藍其人乎。僧曰。在觀音堂前出入者卽萬藍家也。喚藍至。問汝屋祖遺乎。曰非也。此屋本來爲觀音堂大門出入之地。今年正月寺僧售之於我。價二十金。趙卽捐二十金爲贖還基地。加修葺焉。時趙年四十餘乏嗣。數月後。夫人受孕。將產之夕。夢老嫗抱一兒來與之。夫人夢亦然。遂生一子。

印香結子 蘇州章藻

章藻。蘇州人。年近七十。而膝下猶虛。崇奉像教。禮拜白衣大士甚誠敬。壬子除夕。夢大士座前印香盤結成一子字。明日癸丑歲朝。其妾分娩。得一男。

拒色開族 元明善

元明善。家素封。因無子。多置妾。終艱於嗣。奉大士甚虔篤。連產數子。招乳母白氏撫之。有乳母白氏者。嘗於哺乳戲元。元視若無覩以避之。旋以他事遣之去。以保全其名節。後諸子俱長成。嗣續蕃衍。成爲鉅族。海南勺

哀籲感應 華敦三婦

華庭相嘗語人曰。余堂弟敦三畢婚十九年。未生育。弟婦過氏。虔奉大士。常拜像前。啜泣哀籲。一夕夢大士抱男女各一命氏曰。憐汝虔誠。以此付汝。次年生子。越歲生女。出靈應記並見海南一勺

河山無恙 吳越王元瓘

後唐長興三年。壬辰三月。吳越武肅王錢鏐卒。中子元瓘立。素畏朱全忠名溫初從黃巢爲盜後降全忠以功累封四鎭節度使封梁王天佑末簒位弒唐昭宗及哀宗賜名全忠宗國號梁據有地七十八州後爲子友珪所弒之酷烈凶殘。不遑甯處。乃出居別館。齋戒浹旬。徒步拜叩大士。冀得夢兆以破其惑。忽夢邑之山林皆被錦綺。光彩晃耀天日。瓘喜躍曰。此吾先王時事也。吾當奠枕鼾睡耳。彼胡其奈我何哉。出天竺志

袍笏無算 吳越王錢俶

宋太祖建隆元年。吳越王錢俶以太祖卽位進止未決。乃禱於大士。以求指迷。齋宿殿宇中。夜夢紫衣神人。命金甲將校數十百人。持彩繩由揚子江北岸以繩隔界。直抵豫章閩越而止。呼俶詔之曰。此汝故物也。復與以袍笏冠冕無算。覺而喜曰。吾無恐矣。卽擇日上表。獻圭璧儀物稱賀。帝大喜賜宴。詔使者曰。歸報爾主。朕將倚彼爲屏翰。以翊贊至治。當不負前勳也。已而毫髮不爽。出天竺志一

眞心顯報 明包信之

明包信之。浙江嘉興人。博學高才。累舉不第。留心二氏之學。一日游泖湖。偶至一村寺。見觀音像淋漓露立。卽解囊得十金。呼主僧授之。令修屋宇。僧告以工大銀少。不能竣事。復取松布四疋衣七件與之。內紵褶係新製。其僕請已之。信之曰。但得聖像無恙。吾雖裸裎何傷。僧泣語曰。捨銀及衣布猶非難事。只此一點心。何可易得。後工完偶宿寺中。夢伽藍告曰。汝子孫當享世祿矣。後子汴孫樫芳皆登第。作顯官。出陰騭錄

書香不替 明沈善人

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

林三不可 明林大欽

明林翁。爲廣東潮州府刑房典吏。矜恤疑獄。哀憫繁寃。蓋其素念也。偶有一人含寃犯死罪。林謀與仲雪。急切不得策。乃朝夕禱大士。冀示垂救之方。一夕夢大士示曰。按院議語。致疑某刑官招詳未確。乘此辨之。可見罪非其有。曉即代爲作詞上訴。果得寬釋。其人感林之德。知林乏嗣。欲以女謝之。林不許。醉林密室。扃女伺寢。林覺曰。不可。女以父母命强之。曰不可。不可。不可。不可。毅然去。後遂不過其門。年五十。生大欽。嘉靖壬辰由鄉薦入都。旅舍主人夢大士曰。明日林三不可子來寓。新科狀元也。放榜果符所夢。以告狀元。不知所謂。歸白諸母。方知父之陰德云。出勸戒類鈔

中解如祝 清施陛錦

清吳門施陛錦。爲諸生時。聞友人緇某妻美。可餌以金。偶念涉邪。及見其婦。報顏對客。睫瑩淚痕。問之。因言貧乏不能自存。計以色售。暫救飢寒。實非甘爲此喪廉鮮恥事也。問其夫何在。則避旁舍中。施呼出問之。云將塡溝壑。得五六金即可作小本經紀存活矣。施急歸。以十金與之。遂絕跡不至婦家。而其夫感恩

常來探候。外人皆疑施與某婦私。非篤行士也。婦聞而羞憤甚。塑大士像。朝夕焚香拜祝云。予立志不端。受此不潔謗。夫復何尤。第恩人施生周人患難。保全予之名節。反遭誣衊之言。願其必中解元。庶可昭雪。康熙庚子科果中江南解元。出勸戒類鈔

心通水府 嘉定馮生

嘉定馮生。貧而好善。日覓經驗良方。手抄徧貼通衢。一日進香南海。中流風發。舟覆。恍見甲士引至龍王前。王曰。子寫方救人。善心誠切。達於水府。特遣救汝。今贈汝祕方十二。行之可以救人。可以致富。馮謝曰。吾命合貧。安敢望富。王曰。貧富固由天命。惟心好者。命亦無憑。即如水厄。亦命所招。因汝心好。便不爲害。取方授之。命甲士送歸。倏忽到岸。方在袖中。心知大士暗中調護也。後依方行濟。成富室焉。出勸戒類鈔

普門示現 史越王浩

宋紹興戊辰三月。史越王浩。初爲餘姚尉。偕鄱陽程休甫詣潮音洞。參禮觀音大士。心求靈應。初寂無所覩。晡時再至。一僧指曰。岩頂有竇。可以下瞰。攀援而上。顧瞻之際。忽現瑞相。金光照耀。眉宇瞭然。將暮有老僧來訪云。公將自某任歷清要爲太師。是一箇好結果的文潞公。他時作宰相。官家欲用兵。切須力諫。二十年後。當與公相見於越。遂辭去。出門忽失所在。乾道戊子。以故相鎭越。一夕有道者。神貌清異。稱與浩大驚異。令追之。徧覓不見。回憶補陀往事。始悟道人即昔日老僧也。觀音感應

以上得福

易頭通語 宋求那跋陀羅

宋釋求那跋陀羅。罽賓國王族也。深入三藏。博通大乘。元嘉中東游。居金陵祇園寺。南譙王義宣等咸師事之。王集義學沙門七百餘。欲講華嚴經。師以未通華語。深懷愧嘆。因朝夕禮懺。虔禱觀音。以求冥應。忽夜夢神人執劍持一人首爲易之。豁然便覺。自後華語無不通曉。遂講說至十數徧。聽者傾服。文帝嘗問師曰。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。而後爲宏濟耶。帝撫几稱善。敕有司供養舉國宗奉焉。出高僧傳（求那跋陀羅譯義爲功德賢也）

寫像通神 閔正齋

清閔貞。字正齋。湖北廣濟人。天性肫摯。時人不辨賢否。或呼之以閔騃子。居漢口鎮。自幼失怙恃。稍長見人歲時伏臘懸父母圖像而致祭者。輒欷歔流涕。痛二親遺容不獲見也。或謂寫眞家有追容之法。求生人眉目口鼻修短肥瘠之相似者。可彷彿得之。而楚中寫眞。訖無佳者。因篤志學畫。描神攝色。期年而能寫眞傳神。朝夕虔禱觀音大士前。謂天下人多如恆河沙數。豈無一二人與父母相似者。求菩薩神力默使來前而圖之。鄉民咸笑其癡。有紿之者曰。昨見爺孃攜筐拄杖。與君家椿萱實酷類。聞有事往荊襄。計

程可追而及之也。於是正齋屏息疾趨。一日夜行二百餘里。足皆重繭。果見翁媼。延之而返。寫畢。翁媼忽不見。鄉中父老見畫像。謂酷肖正齋之父母。里閭中交相驚異歎息。謂孝思所感。可通神明。若是其靈異也。正齋既工於寫照。求畫者紛至。然遇貧賤者靡不應。富貴者必重索金幣。曰世多黨太尉殷荊州之流。非金箔點睛。輕雲翳目。無以得其歡。余何爲以傳神阿堵之筆。爲若輩描食肉相乎。時湖督耳其名。招致無重貲而應其命。是輕制軍。且輕余畫也。益至千金。卒不應。制軍怒。欲繩以法。因挾其父母圖像避入京師。寓潘家河沿之晉陽庵。余過訪之。正齋注目凝視。握手大笑。如舊相識。出圖索題。圖繪其二親憑几坐。已率妻妾奉壺殤於堂下。蓋識其不獲生事之恨也。余題長亭怨慢一闋。其寫意人物最工。閒作白描山水。師巨然墨竹。有梅花道人意。然不多作。所得潤筆。信手散施。居三年窶甚。遂負襆被策款段出都門而去。出夢廠雜著 並海南一勺

以上得慧

錢鎔聖像 宋鄭嶽

宋淳熙元年。吳江長橋側居民鄭氏嫗。年八十餘。日募錢於市。積之餅。蓋欲以修觀音像也。忽鄰火延燒。意謂餅燬。明日泣顧焦土。於燼餘中得餅。略無壞缺。而錢鎔成觀音聖像高尺許。瓔珞瓶柳悉具。神工巧妙。世不經見。邑中有巨室王氏者。請像供養。留嫗長侍香燈。壽逾期頤。出南海慈航 並海南一勺

以上延年

玉成孝子 明吳璋

明江蘇吳江縣吳璋。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。昏憒中猶呼母不置。遇僧蘊空。調治得生。及抵廣。王已改封江右饒州矣。奔馳沙磧。兩足俱裂。臥野寺廊間。遇焦道人施藥敷愈。一日過嶺。蛇嚙其足。暈地。復見前道人以藥塗之而愈。又投宿孤村。力拒奔婦。出門。雪深數尺。匍匐前進。得古廟憩焉。又見前道人慰之曰。爲母忘軀。眞鐵漢也。天不負爾苦心。見母在卽矣。出餅與啖。天明。尋路行。至曉。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。旁帖云。萬里尋親。歷百艱而無悔。一朝見母。誓九死以何辭。王聞而賢之。允其請。母子終得相見。人謂璋孝思所感。然大士變化護持之力。亦彰彰矣。鞭心錄

善女化男 楚北黃嗣姑

清黃叟。楚北人。篤孝樂善。家清貧。爲鄉塾師。年六旬。膝下唯一女。慧而賢。盈盈十四齡矣。幼隨父讀書。嘗絲繡白衣大士像。禮拜甚虔。一夕夢大士呼曰。嗣姑。汝父孝義。不應絕後。奈年已老何。我欲以汝子之。啖以紅丸。女覺熱氣一縷。由胸下達。昏瞀者七日。倏然而起。已化男身。康熙己巳。余往鄖。訪而問之。至其家。蓽門圭竇。此子出揖。詢其姓。曰黃。天泰其名。年已十八。作短章贈之曰。幼讀山海經。往往詫神異。寡見復尠聞。翻笑齊諧記。放船漢水清。雨歇篷煙細。人傳德祖家。咄咄多怪事。沿柳轉花籬。披香過荷芰。令子出

揖客。眉目淸且麗。昔爲明月珠。今作圭璋器。德厚形亦化。誠動福自至。乃知天地心。樞紐轉移易。握手細端詳。殷勤贈名字。落日照澄波。一望前林翠。出述異記及萬玉山房雜記

烹肝救姑 鄖縣孝婦劉氏

淸有孝婦劉氏者。湖北鄖縣人也。夫出。姑病噎。藥莫能療。氏刲股和粥進姑。姑食之愈。旬餘復作。氏又丸股肉奉之。復愈。但間旬仍病。氏默禱大士。願以身代姑。醫憐其誠。謂此非凡藥能治。若得人肝一片。根可除矣。氏深信之。卽潛以利刃刺脅下。肝長數寸許垂於外。斷之。遂暈仆。恍惚見大士撫其體曰。兒苦矣。以丸藥敷傷處。遂甦。烹肝奉姑。又愈。自此病不復發。姑見氏舉動。恆以掌護脅。屢詰不答。薄而觀之。創痕宛然。惶駭問故。乃具告。姑失聲大慟曰。媳以我至此。我心何忍。喧傳遠近。觀者踵相接。氏深匿不出。族長呈於縣令李君。欲驗視。氏不可。曰妾因姑病篤故。不惜餘生。非希表揚。無煩過詰眞僞也。令肅然起敬。聞之大吏。請旌焉。乾隆己亥六月事。異譚可信錄

其杰按近人有割肝療親者。一李道人。書家梅庵先生（卽淸道人）之族人也。一〇〇和尙。揚州高旻寺方丈。湖北人。皆十餘歲時。因親病割肝進藥。親愈而己亦無恙。兩人者。予皆親見之。聞人言和尙以剃刀割胸。初不知肝所在。人已昏瞀。忽一人自後拍其腰。肝乃突出。得割其一片。至誠所格。金石爲開。此等處。不能論物理。亦不能論事理。古人於此等事。素不獎勸。然偶一遇之。實使人感動興起。薄俗知所愧勉焉。

孝婦格天 武進孫金氏

孫復儒妻金氏。性孝。江蘇武進人也。翁好行善。金自鬻奩田。以供其翁行善之費。年二十四。夫亡。矢節。翁病劇。氏手調湯藥。六十晝夜不眠。病不愈。虔叩大士前。割股肉一臠。適翁思食米糰。遂以股肉煑湯和粉成之。翁啖五枚。即安寢。寤而呼氏曰。吾不死矣。頃見白衣大士來。言汝媳誠孝格天。增汝一紀。未幾病愈。壽七十七。恰符一紀云。自求集

以上孝感

菩薩接引 晉釋慧虔

晉釋慧虔。自幼出家。戒行精確。義熙中。住山陰嘉祥寺。潛苦身率衆念佛。後寢疾。專意傾向樂邦。誠祈大士。北寺有尼淨嚴。篤行宿著。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。往嘉祥寺迎虔公耳。是日虔神色如常。侍者皆聞異香。泊然而化。雲棲往生集

裙現瑞相 明常熟罟里村媼

明常熟罟里村媼。平居持齋念佛甚虔篤。其子食力於黃時雨觀察家。萬歷甲寅秋。媼年六十有五。病將逝。索新裙不得。命取常著舊藍布裙。曝之中庭。其裙衣裏十二幅。須臾現出十二面觀音像。每幅變相不同。竹林鸚鵡。各極生動之致。經一晝夜。媼化去乃滅。徧村人皆見之。猶園並見勺海南一

精誠通感 清長洲宋孺人

清宋孺人。世爲江蘇長洲望族。父有元。官太平通判。年十九。歸太學生顧文耀。事姑何太孺人謹。太孺人素奉觀音大士。既謝世。遺宋磁大士像。孺人供奉日虔。十餘年如一日。已而其子晉芳。夢兩大士身衣破衲。如有所乞。旦遇一舟子。攜兩軸求售。一舊刻吳道子畫僧相觀音。一繡像送子觀音也。急償以値。屬工裝新。送貯里中月聲庵。逾年晉芳復夢兩大士云。將有行。急往視之。則庋置之壁間久矣。遂齎還家。張挂淨室。孺人日侍像旁。誦西方佛名。及諸經呪。瞻拜無虛日。一日室中甎面忽現僧相大士。如道子畫。其後八日。又現一尊作送子像。善財龍女先後迸出。遂發甎刻像。金容爛然。自此屏除葷血。一心淨業。嘗三詣天竺。參禮大士。晚得痺疾。日扶掖下牀。課誦不輟。臥病半月。臨終。訓勉諸子。各敦本行。命同稱佛名。勿哭。遂合掌至頂。誦所習呪。忽聞異香滿室中。泊然而逝。時乾隆五十七年。五月壬戌。年五十四。一行居集

妙香應瑞 清楊氏

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

◎按楊性慈愛於憐恤奴婢無微不至或者未能淡忘偶存上感菩薩之念而起答拜之魔非眞菩薩答拜也亦非眞有魔也皆心識中幻境耳却能以慚愧心處之魔境立卽消滅由此精進烏得不躍出生死苦海也哉

歸眞知日 廣州尼成靜

尼成靜。廣州古岡人。自幼持齋戒。以貞潔自處。禮本邑眞梵菴主爲師。及剃落。專課涅槃大乘諸經。事師敬謹。中年受具戒。栖心淨土。彌陀不輟於心口。慈祥好施。威儀範衆。循循善導。爲士庶所尊仰。僉以爲此乘願再來人也。嘗勸衆造栴檀千手眼大悲聖像於鳳城之大慈庵。越明年。得微疾。豫知時至。頻誨徒衆。與諸檀越訣別。翌日。語諸弟子曰。千手千眼大悲觀世音菩薩來此相接。汝等合恭迎之。吾往矣。卽瞑目而化。世壽五十九歲。慈林集

入龕自焚 清杭州潘胡氏

湖州胡氏女。歸杭州潘某。潘向長齋。婚後婦亦願長齋。夫未幾潘病卒。四壁蕭然。婦謂徒死不如立節。遂屏棄衣飾。日費一錢買豆腐。蒸而啖之。不知饑。敬事大士像。持梵唄。法名寂念。外爲女紅。餘錢輒施僧。預置一龕。寄他處。康熙辛未六月旣望。移龕至。請靈峯老僧來舉火。遂煎香湯浴畢。倩鄰婦扶入龕。手拈香三炷。俄頃火延龕頂。出五色煙。香氣四達。男女送者數百人。共異之。時年四十有一。（曠園雜誌並見海南一勺）

呪水治病 宋呂宏妻

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。手持楊枝誦呪。輒見觀音放光入瓶缶中。病苦者飲水多愈。所呪水積歲不壞。大寒不凍。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。但日飲吳所呪觀音淨水一盞。已而忽見佛

及菩薩在目前。三年得往生焉。龍舒淨土文

數珠示期 明劉道隆母

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。聽人禮請恭誦。竭資不恤。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。金剛靈應錄

如願見佛 唐釋自覺

唐釋自覺。常發願。願因觀音得見阿彌陀佛。於是鑄觀音像。高四十九尺。既成。至心祝願。夜三更。忽有金光二道。見佛自光中而下。觀音勢至。左右隨之。佛垂手摩覺頂曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。而化。往生集

以上往生

往因現受 清徽商程伯鱗

清徽商程伯鱗。久居揚州。奉觀音大士甚虔。乙酉夏。兵過揚城。程禱大士求救。夢大士謂曰。汝家十七人。

十六口俱得免。惟汝在數。不可逃也。程醒。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。並住東廂。汝獨在中堂候之。勿遣累家人。程信之。越五日。兵至門。程迎問曰。汝即王麻子乎。我欠汝二十六刀。可殺我。否則與汝本無仇也。兵驚曰。汝何以知我姓名。程具告以夢。兵歎曰。汝前世殺我二十六刀。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。記此事有三意。一者。見菩薩大悲。能回定業。二者。見宿業既熟。難脫如是。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其心也。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。所以惡報必滅。豈偶然哉。已求實

以上業報

滿船繩縛 明蘇州張叟孫

明有善人張叟者。蘇州皋橋人也。素尊像敎。喜飯僧。萬歷辛亥春。將赴普陀。瞻禮觀世音。挈八齡孫以行。既達杭城。擔囊渡江。不取道於西陵。求趁海船。意在速濟。時海船鱗次江頭。將候潮而發矣。張叟欲乘一船。其童孫忽見滿船人悉繩縛手足。急從後牽衣止之。向阿翁白其異。叟大駭。從其言登岸。換第二船。其孫復白所見如初。又登岸。更求第三船附之。問其孫。曰。只前兩船怪異。餘無所見也。叟意未決。有二人立船首大呼曰。勿乘彼而來此。此船甚安穩。逡巡間。又若有人自後推之。遂挾孫登船。坐甫定。視呼者推者俱不見。日暮潮至。雪濤山立。前兩船所載。並江湖賣技之流。舟人不善迎潮。應時覆沒。全船男女溺海。無

一存者。張叟所附之船。安濟無恙。越三日。仁和縣令出巡江口。檢閱溺死羣屍。每人腰纏中。各有兩大錫錠。小刺刀一枝。驗是釣淫之具。信知闡提無賴。爲菩薩所不宥也。叟感悟。益傾誠奉法。杭城人目擊造罪以上癰惡

齊心遷善 清游源妻

清游源者。撫州諸生也。父病瘵瘵。母積鬱氣。源自幼患頭風。傷兩目。良醫不能治。娶室胡氏。年逾三十而艱於得子。氏見全家多災厄。日夜憂思。於乾隆己亥春。力勸合家老幼。齊心同願。虔奉觀世音菩薩。齋期。誠潔誦經。悔過遷善。已而翁姑勿藥自愈。其夫源目病亦除。乙巳生一子。姑年八十。病中咯血。氏於危急中。泣禱菩薩救護。其姑於垂危中髣髴見一媼。周旋牀前。且云無妨。吾保爾。不日霍然起矣。自是年年施經不輟。南海慈航

雷殛得免 清金桓

清金桓。浙江紹興諸生也。性孝友。康熙六年七月二十一日。夢長眉仙語曰。爾有夙孽。明年此日當遭雷擊。桓寤。憂之。惟日禮大士。以求懺罪。次年是日。桓見晦冥。知不免。恐驚老母。豫往跪於文筆峯浮圖下。忽風雨大作。霹靂轟繞。家人驚泣。謂必死矣。既霽視之。訝猶生。桓曰。適如夢中。見大士露洒楊枝。復持鏡一照而去。俄然而醒。湖壖雜記

靈跡溯源天竺二觀音寺

唐皮光業。譔上天福四年。僧道翊從終南山來。卽其故址。縛茅居之。見山麓有神木發光之異。刻觀音大士像。虔奉庵中。後洛僧侁。施舍利納頂間。凡諸祈禱。應答如響。唐季有異人錢鏐。挺生臨安。狀貌魁碩。具萬夫無敵之勇。適當五胡雲擾。九域塵飛。奮挺一呼。兩浙披靡。志圖捍衛東南。中懷疑貳。忽一旦夢感大士有封王拜相之言。乃攘臂前鋒。所向克捷。頤指氣使。罔不樂從。初爲董昌偏將。繼爲杭州刺史。擢鎭海節度使。後進荊揚節度使。欲出兵討朱全忠。復夢大士曰。不可輕動。汝能救百萬蒼生。不旬日進爵爲王矣。已而果封吳越國王。鏐感大士默佑之神。屬余撫述其事。鐫諸貞珉。以表感應之德於無窮。（天竺志二）

像從心起 唐陳玄範妻張氏

唐陳玄範妻張氏。精心奉佛。恆願自造觀音像。終身供養。力不能從。專心日久。忽見觀世音金像。光彩輝煌。長五尺許。現於高座。衆歎其精感所致。（辨正論）

公主拜甎 元妙嚴公主

元妙嚴公主拜甎。雙趺隱隱。幾透甎背。此項神物。存潭柘寺。相傳妙嚴乃元世祖女。剪髮修淨業於此。日禮觀音大士不輟。時炳靈異。明萬歷壬辰。孝定皇太后聞之。欲求瞻禮。勅備花梨匣。迎入大內。未幾。仍送

還寺。宸垣識餘並見海南一勺

海潮授意明大智融禪師

明萬歷八年。大智融禪師入山。見其地幽勝。欲開闢梵宮。乃禱潮音梵音二洞。若此地宜奉香火。大士當賜指授。夜課千步沙。見潮擁一大竹根至。師曰。此大士授我也。於是結茅斯地。題曰海潮庵云。普陀山志

竹簾現像 南郭顧善人家

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

省庵讚曰。大士示迹。俯應羣生。寒潭印月。空谷傳聲。衆生本覺。皆觀自在。逐色尋聲。流轉苦海。以苦爲機。乃可得度。策之以信。驅之以悟。故我大士。遊戲神通。於簾幙間。儼觀慈容。非小。簾幙非大。片片眞身。塵塵法界。此方之人。靡不惕虔。香花是奉。燈火恆然。應緣而來。緣盡則去。其應唯何。唯誠斯至。乃繪水墨。以申供養。爰作讚辭。以傳無量。

以上靈異

金像驅邪 唐韓光祚

唐桃林令韓光祚。攜家上任。途經華山廟。下車進香。入廟而愛妾暴死。令巫請於神。巫言二郎欲娶汝妾。既請且免。至縣終當娶之。光祚到任。乃召金工。敬鑄觀世音菩薩金像。求免此難。五日妾復暴卒。半日方

甦。云華山府君備車騎來迎。出門。有一金色僧遮其前。車騎畏不敢過。因之散去。光祚由是益信內教威

以上驅邪

誠祈止災 宋太祖

宋太祖開寶五年。夏五月。大雨。河決。帝禱於神。雨不止。羣臣中有稱述上天竺觀音大士靈異之事者。帝卽遣使馳驛齎香虔禱。越數日天卽開朗。河流亦復止塞。逮使歸詢之。卽至杭旣禱之明日也。嗣是凡水旱疾疫必禱焉。天竺志一

甘霖大降 宋袁州守王敏仲

宋哲宗元符二年夏四月不雨。袁州守臣王敏仲。禱於木平山舍利石塔。精誠通感。巖中放光。見白衣大士身金瓔珞。獲五色舍利。其大若棗。中有臺觀之狀。復往仰山塔所。見泗州大士。維摩。羅漢。列居左右。已而大雨霑足。郡聞於朝。詔賜木平塔曰會慶。仰山塔曰瑞慶。統紀

轉歉爲豐 宋杭郡守張去華

宋眞宗咸平元年。正月至五月不雨。徧行祈禱。而旱彌甚。時給事中張去華守杭。出其至誠。爲民請命。迎大士像於梵天寺。率官僚拜禱之。甘雨驟降。四境沛足。歡聲動地。天竺志一

喜降甘霖 宋浙帥顏頤仲

宋理宗淳祐間。連歲苦旱。浙帥顏頤仲。虔禱洞中。見大士作歡喜狀。甘雨立沛。普陀山志

枯槁重蘇 明鎮守阮公等

明景泰六年夏。兩浙苦旱。禾稼將槁。四民徬徨無措。時鎮守阮公。會藩臬重臣與兵部尚書孫公等。齋戒沐浴。徒步親詣上天竺寺。奉迎聖像。至山林。建壇禱雨。即時陰雲四起。至日晡。甘雨大澍。與注同明日如之。又明日亦如之。頓令兩浙境內。禾黍芃芃。枯槁立蘇。人民莫不歡忭鼓舞。由是阮公大感靈貺。念無以酬。即捐己資。重建行龕。並製冠服。及諸供具而莊嚴之。仍奉送以歸。天竺志一

以上祈晴雨

金輝奪目 宋王琰

宋王琰。稚歲流寓交阯。今北部安南彼土有賢法師者。道德僧也。見琰授以五戒。贈與觀世音菩薩金像一尊。令琰供養。琰奉以還都。時年在齠齔。男子八月生齒八歲而齔毀乳齒而生堅齒也與弟常盡誠敬。精勤不怠。後遷徙廬。無屋安尊像。寄京師南澗寺中。時人民競鑄錢。有盜毀金像以充鑄者。像入寺已數月。一日琰晝寢。夢像立於坐隅。意甚異之。時已日暮。即馳往迎像。還。是夜南澗寺十餘金像。悉遇盜亡失。未幾。此觀世音金像。忽於黑夜放光顯照。三尺許地。金輝秀起。煥然奪目。琰兄弟及僕役。同觀者十餘人。冥祥記

分光三道 元末西天寺

元末至正二十年。杭城洊罹兵燹。西山寺宇盡燬。聖像不知所在。衆共追慕。丞相康里公出金旁求。乃於

草莽中得之。遂卜日齋戒。徒步率僚佐士庶。自北關門恭迎聖像。安奉清平山之西天寺中。時聖像上大放光明。照耀雲漢。分爲三道。其一遠屬東方。若向普陀山者。其一屬上天竺寺。其一徑屬今西天寺。一時咸覩。驚異之餘。彌深欽仰焉。天竺志一

感放圓光 清釋弘贊 知府馬柱石

清康熙五十年五月初一日。知府馬柱石到普陀山啓建祝釐道場。感大士放金色大圓光。於清涼山岡。移時方散。兩寺住持。有偈志其事。普陀山志

聖像放光 清釋弘贊

清釋弘贊。年十八。失怙恃。每誦蓼莪之詩。輒深哀感。聞說持齋能資冥福。遂斷葷食。後閱六祖壇經。有悟。知人能作佛。卽捨家。冀立身行道。以益先靈。每晨夕必禮懇。逢盂蘭（每年七月十五日修供諸賢聖僧能解過往父母倒懸之苦盂蘭譯卽倒懸之）必追薦。又以重價白氎。繪千手千眼大悲聖像。約高七尺。屏除皮膠。用香汁和彩。令畫者每日沐浴更衣繪之。像成。罄衣鉢資。延僧衆。先爲講說大悲懺法宗趣。次乃三七日修禮。遂感大士身放金色光。手所執青紅二蓮花。頻放白光。繒素咸覩。異口同聲。嘆爲希有。爾後贊師。凡於像前修禮。蓮花白光常湧。見者莫不欣發大信焉。觀音慈林集

以上放光

聖境畢現 宋胡煒

宋理宗紹定三年庚寅十月。慶元（今屬浙江甌海道）昌國（今浙江定海）監胡煒。禮潮音洞。倏見火光獅子盤旋。兩目如電。及至善財巖。童子再現。粉面黛目。寶蓋珠鬟。森列於前。旁現一塔。晶彩煥發。（普陀山志）

金相自在（宋黃龜年）

宋給事中黃龜年。至普陀禮潮音洞。親見紫金自在相。朗坐石上。偕遊老稚俱見。備作讚頌。（普陀山志）

雲端示現（明別傳禪師）

明萬歷二年甲戌。別傳禪師渡海禮大士。雲氣中湧出金蓮白衣。冉冉示現。師及成都僧翠峯見之。（普陀山志）

妙相爲現（清僧行義）

清僧行義。由陝西長安薦福寺。至浙江定海普陀山。偕雲水僧七人。雨中炷香潮音洞。虔禱。願覩大士慈容。倏忽之間。見洞中現五色光。光中有大士立像。旁有白鸚鵡像。莊嚴妙好。他僧見者。種種不一。久之乃隱。王漁洋於行義歸途相遇。因知備細。遂廣傳揚。（居易錄廿三）

以上示現

炭山伏虎（雷法振）

明雷法振。福建人。萬歷間。居深山。以燒炭爲業。家有鴨欄木。紋理細膩。法振偶發一念。欲刻此木爲大士像。役役於雜務而未果。一日入山燒炭。獨行樵徑。榛莽颼颼。突來一餓虎。險乎遭難。忽見一綽約婦人。當虎叱之。虎懾伏。叩首而退。法振拜謝。叩其姓名。曰身是君家鴨欄木耳。俄不見。法振大悟。遂擇吉如法雕

刻。終身頂禮。不敢茹葷。南海慈航

鶴洞子曰。偶萌寸念。卽通冥漠。鼓鐘于宮。聲聞于外。誠之不可掩如此夫。

捨身現度 顧山庵行童

明有一曹姓童子。江陰人。隨顧山庵太虛莊長老出家。自幼持戒精嚴。嘗誓捨身。所積粒粟銖錢。每轉施於里中窮餓者。萬歷庚戌。行童年三十矣。二月中。莊長老往南海普陀山進香。行童欲相隨。便令擔襆而去。既泛海。至梅岑山。瞻禮觀世音金容。行童默於菩薩座前發誓。願捨身以報佛恩。俄而舟出海口。到大蓮花洋。颶風驟作。黑濤山立。行童遽合掌籲空。跳入波心。舉船驚駭。撈救無從。嗟訝而已。頃之日漸晚。風亦漸息。未幾。長老還山。傳語里巷。稱爲異聞。便選日與衆僧廣修懺度。經三月餘矣。七月中。忽夜叩門。聲似行童。衆僧疑駭。以爲鬼也。拒不肯開。行童說觀世音菩薩神力護持之故。衆咸不信。問莊長老安在。內應曰。往元墓山古心法師筵下聽講。汝亦可詣彼一聽。好超度西方去也。行童無奈。徑投元墓。時莊長老方畢夜課。留燈閉戶。端坐轉經。忽聞行童。窗外喚聲。心亦訝其爲鬼。叱而問曰。汝已捨身。當尋善地中證果去。何得遊魂入東土乎。行童隔窗具述所經。曰弟子實人也。未曾死。初跳入洋時。忽於下流數步外。見一胡僧。深目巨額。體狀魁碩。著赭布袈裟。自水上乘一船板而來。口稱吾度汝。載之而浮。輕疾如駛。前望見一山。卽之漸高。問何名。曰舟山也。倏忽已及淺沙。引而登岸。達於山下。某顧視胡僧。衣履都不濡溼。心異之。不敢問。挈某同叩傍岸人家。有女子出應曰。我亦佛子。但夫出外。不敢留客。指鄰近村舍某漁翁

家。曰汝可往投。至則果有叟啓扉。便求寄宿。須臾不見胡僧。其家推詢緣由。共相怪歎。知是菩薩顯迹世間矣。卽取蘆藁。熱於地爐。與某熏衣。具飯烹蔬。某得不死。明日。送某於舟山鎭海寺。從首座披削。敎習諸品經呪。今已學成梵音。頗明經理。忽思父母。亦念本師。求歸故鄉。庵中不納。故尋訪到此。請和尙急開門。莊長老留之。挈還顧山庵。父母見之而悲喜。由是遠近緇俗。翕然皈依。一時道業。傑出流輩。高君承先。質而說焉。（猶園）

以上慈護

神武救衆 黃巢驚退

唐光啓間。黃巢作亂。所過殺戮。城社爲墟。血流半天下。一日忽至杭。人民無所竄匿。哭聲震原野。所恃以爲捍禦者。惟錢鏐一人而已。老稚幾百萬人。泣拜觀音大士前。願乞慈祐。巢將入境。鏐振兵拒之甚力。巢亦素聞鏐勇武。方欲格戰。聞空中有念佛聲。仰視雲端。旌幢寶蓋。擁護大士。其火首金剛。天龍修羅等衆。扈從無算。鏐兵見之。氣壯百倍。巢歎曰。此佛土也。戒戢羣下。踰日而去。由是鏐益篤信大士。以爲神武而不殺者焉。（天竺志一）

萬騎行空 董昌伏誅

唐昭宗乾甯元年春正月。越州董昌作亂。焚府庫。殺官吏。浙人震駭竄匿。橫罹鋒刃者甚衆。鎭海節度使錢鏐。躬蕆於大士之前。祈爲默佑。以免禍害生靈。乃仗鉞出兵。方對敵之際。空中忽聞萬騎馳驟之聲。昌

一見褫魄。不俟接戰。卽斬首俘馘。全越底定。鏐遂由杭州刺史進封爲鎭海節度史。天竺志一

護法壯威 張齊賢退敵

宋太宗雍熙三年五月。帝以大將曹彬有岐溝之敗。見辱於契丹。東胡種今之東三省熱河察哈爾綏遠及直隸北部內外蒙古均在其勢力範圍之內寇氛日迫。形勢險惡。憂甚。乃遣內使詣上天竺。傾誠祈禱於大士。以求解救。張齊賢遂有代州之捷。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。房騎望之。相率膽落。辟易奔潰。天竺志一

按此事起因於守邊將官賀懷浦。上書太宗。言契丹主年少。母后專政。寵幸用事。請乘其釁以取燕薊。帝然其說。故令曹彬田重進潘美等率師北伐。但先趣雲朔。卿等宜持重緩行。不得貪利輕進。及彬等乘勝而前。每奏書報捷。帝訝其進軍之速。彬既深入直隸順天府境。駐軍涿鹿。契丹守將耶律休哥。以兵少不敢輕戰。但熟諳用兵之術。夜則輕騎掠其單弱。晝則以精銳設伏。絕宋軍糧道。彬居涿旬日。以食盡。退師保定以東之雄州。以援後方輜重。帝聞之大駭曰。豈有敵人在前。反退軍以援芻糧。失策甚矣。彬引師循白溝河與米信會。休哥以輕騎迫宋師。同時出大兵迎戰於順天府涿州城西南之岐溝關。宋師敗績。死亡過半。帝聞信急召還。潘美之副將楊業。與契丹將耶律斜軫。戰於山西朔縣之陳家谷口。又敗績。業本宋名將。以護軍王侁妬功背約。而致失利被擒。絕食死節。契丹遂乘勝大舉南進。

時楊業一師既潰。山西代州要隘。乏人駐守。帝訪諸近臣。誰克勝任。儒將張齊賢請行。遂命齊賢率師往守。齊賢遣使約潘美率師會戰。使者回。爲契丹所執。俄而潘美使至。云師甫出動。得密詔不許出戰。已折還駐在地矣。齊賢乃集諸將領謂曰。敵知美之來。而不知美之退。吾正可乘機以搗彼之虛。乃夜發兵二百人。持一幟。負一束芻。距州西南三十里。列幟燃芻。契丹兵遙見火光中有旗幟。意謂援師大至。駭而北走。齊賢先伏步兵二千於要道。乘機掩擊。遂大破之。由史册記載觀之。張齊賢一書生耳。能以微弱之兵。抗方張之虜。運籌帷幄。決勝千里。太宗任用得人。守將不負所託。而虜魄散。以致覆沒。此中實有不可思議者在也。爲便閱者計。故約錄全文於右。

以上遏亂

苦。千。手。瓶。
海。處。內。中。
常。祈。楊。甘。
作。求。枝。露。
度。千。不。常。
人。處。計。徧。
舟。應。秋。灑。

持念觀世音聖號靈感錄

宋徐熙載。母敬奉觀音。紹興間。載挈二子歸。舟遇風。乃率同舟呼大士名。忽遇一巨桑。急以纜泊焉。晨起。則在沙灘上。不見桑。抵家。母出迎。笑曰。昨夕夢媼導汝父子歸。今果然。始驗大士垂救也。（夷堅志）

宋伏萬壽。平昌人。元嘉十九年。在廣陵。爲衞府參軍。乞假還州。四更初涉江。長波安流。至中而風起如箭。時尚昏黑。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。皆云更盡無燃火者。方知佛力焉。（法苑珠林）

彭一乘。南海佛山人。皈信法門。奉持六齋。康熙丁未臘月。自五羊還家。同舟六人。中途遇暴風覆舟。諸人善浮。得濟於岸。唯乘獨困舟內。不能得出。但一心懇念大士名。斯須水盈半腹。隨飲隨念。忽覺有人牽乘手出水上。遂挽船蓬。順飄及岸。岸上之人同詰之曰。頃者見白衣人趨篷到舟。今獨見你。豈彼爲水所溺乎。乘曰並無餘者。唯我一人耳。再三徵詰。始悟白衣者。大士垂救也。乘自錄此。求附入集。（慈林集）

釋法智者。爲白衣時。嘗獨行至大澤中。忽遇猛火四方俱起。走路已絕。便至心禮誦觀世音。俄然火過。一澤之草。無有遺莖。惟智所處。容身不燒。於是始敬奉大士。後爲姚興將。從征虜。軍退。失馬。落在圍裏。乃隱溝邊荊棘叢中。得蔽頭。復念觀世音。心甚勤至。隔溪人遙喚後軍。指令殺之。而軍遍搜覓。輒無見者。迺得免。後遂出家。（冥祥記）

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

崇與同輩五人。手足枷械。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。訴晉帝理此冤。以救妻子。心願獲遂。此石當分爲二。崇甫拜。石卽分裂。至京師。納白虎櫃。具刋窅狀。帝乃加宥。已爲人所略賣者。詔皆贖爲編戶。法苑珠林

晉竇傳。河內人。永和中。幷州刺史高昌。冀州刺史呂護。各擁部曲不睦。傳爲昌所任用。護遣騎襲擊。被執。同伴七人。共繫一獄。鎖械甚嚴。剋日將殺之。沙門支道山。時在護營中。先與傳相識。聞其被禁。往候之。傳謂山曰。今命在頃刻。能相救乎。山曰。若能至心念觀世音。必有感應。傳遂專心默念。凡三晝夜。械鎖忽自解。傳念同伴桎梏。何忍獨去。復懇菩薩神力普濟。當令俱免。言畢。餘人皆以次解脫。遂乘夜啟戶而出。巡警莫有覺者。踰城行十餘里。天明。共隱一林中。須臾追者四出。搜覓殆遍。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。眞傳拾遺

唐成珪。天寶初爲長沙尉部。送河南僑木。始至揚州。遭風。木遺失甚衆。州司謂其盜竇。拷掠雖堪。妄承破用。州司轉帖潭府。嚴察之吏也。遣校楊觀。至揚執珪。觀欲婪賄。非刑逼勒。以鎖枷附於船梁。四面釘塞。惟開小孔通食。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。枷鎖忽然自開。乃伺夜深。舟人盡臥。拔除所釘。出艙呼觀曰。汝如我何。觀驚起。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。憑浪送入廬灘。天明。投村落中。居民送至滁州。官寮悉爲驚歎。代具行李途費。勸珪入京。於御史臺申枉。覲既失珪。一時潰散。因此亦出家焉。集異記

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。夜夢升高座。見沙門以經一卷與之。題名光明接行品。併諸菩薩名。球受披讀。忘第一菩薩名。第二觀世音。第三大勢至。又見一車輪。沙門曰。此五道門也。既覺。鎖皆斷脫。球心知神力。彌增專志。因自釘治其鎖。經三日而被原宥。法苑珠林

晉南宮子敖。始平人。成新平城。爲狒狒虜兒長樂公所破。合城數千人皆被戮。子敖似不可免。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。自後造觀世音菩薩小像。貯以香函。晨昏焚香頂禮焉。冥祥記

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。觀音感應

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。刀斫自折爲兩段。膚頸不傷。三易其刀。皆然。所司以狀奏聞。丞相高歡表請免死。及歸家。見觀音像。項有刀痕者三焉。冥祥記

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。獻賊破縣。屠戮及師。刃忽自斷。賊異之。得不死。遂薙髮。甲申抵金陵。從千華昧和尚受具戒已。見戎馬充斥。乃東至崑山。於淨室講法華金剛楞嚴等經。緇素皈仰。壬辰正月二日。端坐說偈化。（法華感通）

道汪法師。姓潘。長樂人。幼隨叔京師。年十三。投廬山遠公出家。研宗經律。雅善涅槃。嘗行梁州。爲羌賊所圍。垂失衣鉢。汪與弟子數人。誓心共念觀世音。有頃。覺如雲霧者覆汪等身。羣盜推索不見。於是獲免。（梁高僧傳）

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。（宣驗記）

潘道秀。吳都人。年二十餘。爲軍北征。既而軍少失利。秀竄逸被掠。經數處作奴。俘虜異域。欲歸無因。少信佛法。恒至心念觀世音。每夢寐輒見。後既南奔。迷不知道。於窮山中忽覩眞形。如今行像。因作禮。禮竟。豁然不覺所之。乃得還路。遂歸本土。（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。觀音感應

明萬歷間。平湖陸五臺尚書。有僕與人爭毆。誤傷人死。懼而求救於公。公曰。殺人者抵。國法也。我豈能狥情爲汝求免。汝在獄中。宜專心誦觀音菩薩名號三年。我來救汝。其人奉命。時時持念不怠。幾一年。遇赦而出。觀音感應

釋慧簡者。不如何許人。梁初在道。戒業弘峻。殊奇膽勇。荆州廳事東。先有三間別齋。由來屢多鬼怪。簡居之。自住一間。餘安經像。俄見一人。黑衣無目。從壁中出。便倚簡門上。時慧簡心中甚了了。但口不得語。意念觀世音良久。鬼曰。承君精進。故來相試。今神色不動。豈復逼耶。倏然還入壁中。簡徐起澡漱。禮誦訖。還如常眠。夢向人曰。僕以漢末居此數百年。爲性剛直。多所不堪。君誠淨行中好人。特相容耳。於此遂絕。簡住積載。安隱如初。若經他行。猶無有人能住之者。又齊武帝時。劉霽母疾。誦觀音數萬。夢僧曰。夫人算盡。但爲申延六十日。果如夢也。統紀

僧寶禪師。俗姓程氏。咸陽武陵人也。目有重瞳。光明外射。腋懷鳳卵。七處皆平。奇相超倫。有聲京洛。兼又道契生知。化通關壤。周太祖文皇曰。師才深德大。宜庇道俗。以隆禮典。乃躬致祈請。爲國三藏。實當仁不讓。默而受之。是使棟梁斯在。儀刑攸寄。周氏有國。實仰玄風。禮異前朝。受於歸戒。忽一旦告僧曰。急備香火。修理法事。誦觀世音。以救江南某寺堂崩厄也。當爾之時。揚都講堂正論法。集數百道俗。充滿其中。聞西北異香。及空中伎樂。合堂驚出。同共聞聽。堂倏摧壞。大衆無損。奏聞。梁主乃移以問周。果如實言。唐高僧傳

程文簡。每日五更誦觀世音菩薩數百遍。至老不廢。赴試時。夢大士自天際乘彩輿下降。寤後。乃博摭旌旆車輅事成帙。以備不忘。試得德車結旌賦。遂捷。（舊聞續）

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。忽夢一人爲之破腸。出腸胃洗淨。還納之。寤而病愈。宋尚書令傅亮爲紀其事。（太平廣記）

吾先君與義公遊處。每聞說觀音神異。聽者無不肅然信仰。

晉沙門洪滿。初在俗時。因染時疾。雙脚攣躄。自念已成廢人。唯旦夕誦念觀音求度。忽見一僧執淨瓶前立。滿問曰。師從何來。僧答曰。以汝常相懇故來耳。汝足患可脫。吾爲療之。滿如言求治。但覺膝上如拔去數寸釘。遂愈。（善餘堂筆乘）

晉常山釋道泰。義熙中嘗夢人告曰。爾壽紿四十二矣。泰寤而觀世音。福同無異。君何不至心歸依。必可增壽。泰分施作福。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。足趺間金色朗然。泰亟褰帷叩禮。已不復見。驚喜流汗。便覺體輕。所患頓愈。果獲延年。（觀音感應）

明崇禎戊寅。揚州僧垂髻北遊。道經宿遷。偶患脇痛。衆醫不能治。展轉呼號。不飲食者三十餘日。一晚友人謂曰。汝平日講演經論。每勸人稱念觀世音。可以救苦。今染此篤疾。何不皈命大悲。以求自度。髻昏憒間。聞言有省。命具香燭。高聲持觀音號不絕口。至四更。聲忽寂然。衆驚謂氣絕矣。啟門視之。髻正鼾睡。午

夜忽呼曰。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。清涼沁骨。汗流如水。因而熟寐。已霍然矣。衆咸合掌讚歎。菩薩之應如是。（醫勸）

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

清丁傳。向人述曰。祖母孔太君。雙目失明。二十年矣。乾隆壬子春。愀然謂傳曰。予但得雙眼寸光。桑榆之願足矣。傳曰。觀音大悲呪語多。口授難熟。莫若專誦大悲觀世音菩薩聖號。眼當復明也。此一時聊慰祖母之鬱悶耳。祖母深信此言。晝夜虔誦大悲觀世音菩薩七字無間。未逾月。而一目果明。自數掌上螺紋。復命家人立樓下。憑檻而觀。歡然微笑曰。兩孫婦入門。老人皆未識面。今並曾孫亦見頭角。非佛法慈悲不至此。囑刋布以廣告方來。藉慰菩薩廣慈之深心。而報宏恩於萬一云。（持驗記）

明如幻。有友夏治時。通內典。一日謂幻曰。君脣掀齒露。非壽者相。宜禱觀音大士。誦其名號以求壽。幻從之。持名三載。容貌改變。（高僧傳四集）

尼等齡。廣州番禺人。俗姓鄧。卅洪氏。太清初出家。晨昏禮誦。翹志淨土。稱念大士洪名。不輟於口。於庚寅年七月廿三日。禮念至中夜。四壁寥然。惟自一身。恍如掌中有物。不覺將納入口。咽已。開拳。尙餘三顆在

手。其色鮮赤。形類硃砂。自此絕食了無饑渴。禮念猶謹。於今稍餌時果。而七穀不沾唇。唐體如故。精神較健。今居廣州嚴淨菴。(慈林集)

清顧淦婦。錢蘭貞。遘疾。誦觀音聖號得愈。遂歸心淨土。每夜焚香誦大士號。道光廿九年十月八日。曰。苦海茫茫。三日可出矣。初十晨曰。今日決定往生矣。仍持大士號。頃之。忽稱佛而逝。(種蓮集)

晉富平令欒荷。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。荷惶懼。自分必死。誦念觀世音名號。忽見江中有一人挺然孤立。腰與水齊。荷心知祈念有感。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。(冥祥記)

釋法顯。姓龔。平陽武陽人。常慨經律舛闕。勵志尋求。以晉隆安三年。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。船有二百許人。值黑風。水將入舶。衆皆惶懼。卽取雜物棄之。顯恐棄其經像。惟一心念觀世音。及歸命漢土衆僧。舶任風而去。得無傷壞。經十餘日。達耶婆提國。停五月。隨商東適廣州。(梁高僧傳)

呂竦。字茂高。兗州人也。寓居始豐。其縣南溪流急岸峭。迴曲如縈。又多大石。白日行者。猶懷危懼。竦自說其父嘗行溪中。去家十許里。日向暮。天忽風雨晦冥如漆。不復知東西。必當覆溺。惟歸心觀世音。且誦且念。須臾有火光來岸。如人捉炬者。照見溪中了了。遂得歸家。火常在前導。去船十餘步。竦後與郗嘉賓說。(冥祥記)

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。出肇乘

以上持名靈感

觀音靈感近聞錄（第六編）

葉爾愷題

此編亦係將陸續收到之稿彙集而成以慰投稿諸君之大願。
救苦之大悲。然衆生無盡。慈悲救度亦無盡。則以後豪靈感而記述。
編訂流通。亦自無有限量。正好證明佛法之廣大圓滿。而爲起信之一助。惟望
各方尊者居士爲此項投稿時。並注意於稿尾詳載撰記之年月日及記者之
籍貫住址。尤爲完善。

△上海世界佛教居士林蓮社執事楊欣蓮居士。得王元化居士所送無錫泥塑觀
世音菩薩像一尊。供奉家堂。如在其上。楊君家住上海閘北寶山路寶興里。一二八
滬戰開釁。楊宅適在雙方戰線中央。槍聲與火警頻聞。情勢危急。同居老幼數十人。一
進退維谷。楊君遂率令虔誠敬誦觀世音菩薩聖號。閉戶困處。至兩晝夜。竟未停戰。
愈逼愈近。形勢益亟。十分危險。自思坐困待斃。逃亦飲彈。羣衆於驚魂欲散時。楊君
急智頓生。於是右手奉王君所送觀音。左手擡行囊一事。首先領導羣衆。從容各誦
聖號。向我軍戰線方面越過。達於安全地點。同行數十人。均幸更生。且無一受傷者。

此一月三十一日事也。乃人出而廬焚。若或使之然者。自非大士之尋聲救苦有以啓迪曷克臻此。楊君出險後。詣王君處頂禮稱謝。共歎希有。王君與予共寓。爲述如此。夫佛像爲住持佛寶。敬之增福。載在經典。信有徵矣。謹據實記之。廿一年五月沈果杏記

△此次滬變。余在世界佛教居士林中逐日照常修持顯密各課外。餘就見聞所及略有記述。茲承理事會函囑編輯登報。關於靈感一部分。命提前發表。特將二十八九兩日蒙佛加被感應情形略述如下。余於一月二十八日晨。按時入佛堂行課。正雙手舉香敬獻時。忽見供養西方三聖位前花瓶中之花全數顫動弗已。余眼素近。初以爲花瓶安置未妥。或有他物觸之致偶呈此現象。上香畢。卽趨近瓶側注視。則花枝仍繼搖擺較前更劇。下視瓶底及左右。安穩如恆。毫無異狀。週視窗戶亦緊閉無風。不覺大驚。何故如是。殆菩薩警余心念未誠之所致乎。如是約三四分鐘。顫動漸止。乃退就行禮處。禮拜慈尊如儀。課畢返室。見報載市政府對於日領四項要求完全接受。本日已如期照覆等語。念日人已如願滿足。或不致無端啓釁乎。於是仍倒行午課。登四樓禪定室修習禪功。入坐後心境甚覺安靜。雜亂既散。氣息自如。不

忍遽起。至午後四時離坐下樓。小孩涵宇言外間空氣緊張。林中諸人因時報載有本日午後六時將開火訊。已有攜物避去者。旋登四樓露台外望。見附林大小商店均閉門停業。行人往西者意態自然。向東者則多現惶懼之色。間有乘人力車運物急趨。市面頓成一種恐怖狀態。迴覺午前登樓習定時外間秩序一如平日。何不數刻竟變至如斯地步。晨間插花顫動。殆爲此地旦夕間或有一種不可避免之戰爭凶兆表現歟。乃復入佛堂向觀世音菩薩位前叩禱。虔誦聖號。至晚餐乃止。食時林友已去多人。街中行人較午後愈少。夜課畢後。四週已寂靜無聲。惟聞火車頭放氣不已。十一時後列車亦漸停止。景色愈覺淒厲。坐誦聖號方倦欲寐。耳際忽聞鎗聲數響。驚醒注聽。又憂然中止。正惶悚間。鎗聲復起。自是漸密漸厲。各種鎗聲紛然並發。視時鐘距十二點僅八九分左右。知日軍已取軍事行動向我軍正式攻擊矣。推窗東望。北站方面平靜如故。電燈仍明。細察鎗聲由寶山路一帶透出。距本林時遠時近。如是約數十分。忽又沉寂。未幾復起。余此時口念聖號。環行室中。經一鐘餘。鎗聲仍未息。念晨間警兆今已驗矣。惟有一心念誦。求諸佛菩薩加被。脫此劫難而已。

神識既定。不覺睡去。侵曉。寶山路一帶火光衝天。鎗聲亦愈烈。六時後稍殺。仍按刻入佛堂行課。十時頃畢。飛機大鳴。見二機尾俱繪有太陽。沿鐵道線天空往來偵察。十一時餘復有三機自東面飛來。互迴翔作環旋式。中二機飛至北車站疾低下。機尾歪斜一拶。彈隨落。炸聲起處。火星併發。先後圍擲約八九彈。纍纍若貫珠。北站已被焚於濃烟烈焰中矣。又一機飛距本林後方僅數百步。投一彈。轟聲若巨雷。林屋大震。火舌高射數十丈外。凶猛威烈。爲余生平所未見。如是約一時餘方續去。林衆未行者俱於此時避去。市民當各機往來擲彈時。羣向西奔逃。前後互踫。箱物擁塞。幾無隙地。中以婦孺被擠及失物者啼哭呼號爲最慘苦。余見狀悲感不已。乃入佛堂行午課。發願祈禱國難回復和平。並爲全滬市民懺悔銷災免難。虔誦聖號至三時餘。日機復至。飛越本林屋頂。環數匝。遠近房屋倒塌與各種巨響又大作。蓋繼續轟炸各街市也。林友餘數人。設地鋪於女靜修室樓下最後一室。未晚即寢。余以小孩關係。亦挈被居其外間。心忐忑弗寧。趺坐誦聖號。夜午倦極不支。即坐中睡去。未幾耳際忽若有人大呼「汝毋畏汝毋畏」連續二聲。剛正清宏。明晰異常。驚醒注

聽。第二聲畏字之餘音。猶繚耳畔。歷歷分明。若近在咫尺可捫者。初以爲隔室呼余。詰問未答。繼乃陡憶及每日持誦之普門品中有「於怖畏急難中能施無畏」一句。是殆大士當此劫難臨身之時。慈悲垂憫。加余以無畏之救賜乎。思至此。驚異讚歎。亟起至大殿叩禮慈尊。默祝此後仰託威神之力。願我身在茲兵燹中不受絲毫危險。並願以此加被林中同人及法界衆生。以共業善緣挽回浩劫。祝已返室休息。驚懼悅慰中。念慈恩垂庇如是。誓當精苦修持。以期不負此特異感應之因緣耳。計是日誦聖號約七萬聲以上。鄧慧載記

△辛未夏。聞北方之匪以次侵據吾鄉鄰近之十三都。鄉人咸懼。謀逃避焉。弘濟寺有觀世音菩薩塑像頗著靈異。予乃跪求賞示靈籤。籤中有天涯海角去藏身莫待家中等禍門之句。且示筮謂其必來。更問逃走何方。則又以居縣城爲安。予以南瀘通信州及玉山。設有事走可無阻。乃避居南瀘之北岸。已而吾鄉陷。南瀘北岸亦波及。予則奔玉山。至秋始返城中。而鉛城卒無恙。可不謂異歟。且問猶不止予一人。而所答皆同。是更奇矣。又內子朱菊影見予皈依寶靜法師。求肅書皈依法名慧賢。長齋

戒殺。好佛頗虔。家中安置佛龕。香燈之役皆身任之。平日持念觀音聖號。辛未同予避難北岸。一夜夢老嫗語曰。爾既逃難。可遠行。此處不日將有事矣。醒向家人語所夢。衆不之信。以是時南濾增加有兵力也。閱二日匪來犯。幸未及難。乃走而之玉山。夫夢中人。殆老母之化身歟。（余心道記）

△清光緒八年。先君子以辦理江右鉛興艱務駐河口鎮。該處向多水患。是年夏復大水。迨水退後。遙見積沙中燦燦有光。近視之爲一紫銅觀世音雕像。半陷沙泥中。急出之。約高八寸許。雕工精細絕倫。瓔珞垂珠眉眼口鼻靡不歷歷如繪。迴非凡手所能及者。遂奉以還家。並裝金而供養之。迄今已五十年矣。舉家虔敬。靈感時顯。余於民國十七年皈依興慈法師後。發願求生淨土。常於大士前懺悔業障。今年壬申七月十三日。內子石氏罹病甚劇。飲食不入口者七日。以素日身體衰弱之人而膺此重症。益見垂危。醫家均認爲已入險境。余見此症似非藥石所能奏效。因於大士前發至誠心爲求大悲水。並於早晚持聖號千聲。二十日晨服大悲水後。蒙菩薩感應。病忽見鬆。身熱亦漸退。越宿遂進飲食。以至於瘳。今內子精神得以康復。皆大士

慈悲之賜也。敬誌其顛末如是。周濟川記

△民國念一年春。內子吳氏值滬變。避難母家而病。以其孕不敢妄服藥。時余適從宋俠臣居士遊。得俠公董陶。知人若誠心皈依三寶。能證無上道。倘常誦觀音聖號。能除一切苦。乃令內子虔誦觀音聖號冀除病魔。內子欣然從。是年一月十九日晚。內子於朦朧中見一老婦云。汝能信佛良佳。若能持之以恆。受益匪淺。汝今有疾不足患。出一銀瓶曰。試飲少許可痊。內子拜飲此神水後。覺熱氣直貫丹田。而老婦已失所在。有頃醒。衣被盡爲汗濕。而病已霍然矣。及曉告余。不禁大喜。此老婦非菩薩而誰耶。靈感如是。謹爲記以彰之。劉春華記

△浙江平湖青陽地小學校長周南。其子四歲。於去年夏手玩寸餘長洋釘。偶不經心。放在口中。家人覺察。已吞入腹。慌延西醫救治。無法使出。危在旦夕。舉家惶恐無計。素悉朱天廟內觀音大士靈感。乃由其母伴兒同往。專心誠求。在殿上方坐片刻。聲救苦。靈應在瞬息間。此事余親見親聞。信而有徵。烏可無記。民國廿一年十一月范百順寫於劉河

△浙江杭縣橫塘里鍾大朗之孫。年五歲。名隆昌。於古曆八月十三日起病。初則發熱。繼則白痦。不料至月底左腮忽然腫大。口臭異常。即請中醫醫治。醫生云是走馬牙疳。甚爲棘手。翌日至廣濟醫院。亦云此症危險。延至九月初六日。無法可想。祇得祈觀音大士感應。併許願放生一萬。善書百部。白衣咒一萬二千遍。至大士聖誕日完願。每朝供水一杯。恭念大悲咒七遍。以水令服。如此七天。口內鉗出腐肉一大塊。再用中醫吹藥。數天漸漸見效而愈。大朗記

△內人白氏。曾皈依印老法師。賜名慧錫。同余吃素念佛二年有餘。不意本年十月間因病瀉日久。轉爲便血。日必四五起。醫藥罔效。殊甚危殆。據醫生云。便血不止。氣血兩虛。恐有氣脫之虞。一日清晨。內人告余。彼病難望痊愈。且氣短心慄。寒氣由足漸覺上昇。大有脫氣之勢。余驚惶失措。除急托人購備衣衾外。即上佛堂虔心哀禱。並誦觀音大悲心咒。以大悲水使飲之。乃中西醫生束手無法之疾。竟飲以清水而血止寒消。復求飲數日。而病從此漸愈矣。菩薩之靈感。誠不可思議。迴憶余自十九年浴佛節後。冥冥中常受菩薩救護。是以天水地方屢生變故。其他機關商民遭害

不淺。而余未受損失。且平涼家中同院者被變兵搶劫。余家獨能保全。普門品謂衆生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。又云念念勿生疑。觀世音淨聖。於苦惱死厄。能爲作依怙。信不誣也。（民國念一年十一月十五日馮慕西誌於天水郵局）

△余自甲子年皈依三寶後。浸漬法味。對於自他。遂漸知以防造惡因勉結善緣爲事。雖實際仍多未逮。然心境泰定。至於誦持。則以受時間及精神之限制。早晚課雖未中輟。總覺不無因循。迄本年以彩靈法師先後講經於文殊院及堯光寺。見師以髦年而道心不懈。（師現年七十四歲）不無受幾分之熏感。迄秋中。遂發心拜八經數百拜。大概現在全經已寫完拜完。（元）不無受幾分之熏感。迄秋中。遂發心拜八十八佛。（十月朔改爲專禮彌陀）九月承師傳以大悲水畫法。每早晚始加持準提藥師大悲等咒二十一徧。然即此了無精進之行持。而舍間化險爲夷。轉危爲安之事。實却已屢見而非一次。如余素病胃弱。本年正月得症尤異。試一運氣伸縮。腹間即作鳴。似有多量之積水。（余素不飲茶。惟盛夏始略呷白沸水。）惟殮後數小時不能自由作響。屢醫不效。且口腔及舌亦復隨時潰爛。自八月中旬於彩靈法師處

領得大悲水。每晨服少許。經時不過十餘日。而腹鳴之痼疾頓除。自後每晨練習大悲水。隨服少許。而口爛之症亦卽三月未發。至內子雖曾皈依。但以家累牽纏。只能間持晚課。每當念誦。尙覺誠懇。近數年來每事浣濯。經後兩肘骨必奇痛數日。醫治皆不愈。自長女晨晚練習大悲水後。卽取少許奉之。並蘸水爲其摩擦。今時已寒冬。浣濯如常。而兩肘骨不復作痛矣。凡此事實。皆非空言所可擬。愈見菩薩慈悲。苟具一分誠敬。必卽獲一分加被也。羅佛光記

△盧世傑。河南滑縣人。現年二十五歲。性誠樸。皈依淨公法師。持五戒。壬申春染病。久治不愈。延至中秋。復增痢疾。勢將不救。王滋潔居士來問病。勸其沐浴更衣。敬誦大悲神咒二十一遍。加持清水服之。並虔誠祈禱。旋卽宿疾豁除。漸進粥食。得以痊愈。因屬記此以誌聖恩。河南鄭州佛學社文書處寄

△民國十六年春間。余在最高法院廣東分院庭長時。有推事唐君藻芬忽倉皇至院。似重有憂者。詢知伊兄弟三房。僅得一子某甲。年已廿餘。於二月間回鄉看戲。爲匪綁去。勒贖巨金。唐雖爲法官多年。然素廉潔。又家人不事生產。實無以應。家中老

幼。日惟以淚洗面。故憂之深。余告以此皆由伊子多生業障所致。宜歸告親眷爲之誦念準提神咒。當能解除業障。平安出險。唐初不信佛法。惟以家人苦哭。姑教令持誦此咒。藉殺其悲。而唐君母妻及其媳女則均出以至誠。日夕爲之念誦。轉瞬月餘。唐子忽偕一鄉人平安返家。闔家均喜出望外。詢知唐子被擄後。匪將其鎖禁一室。室內另有一被擄某乙在焉。守以持鎗三匪。日夕不離。匪首復時來巡視。實無法可以逃出。顧唐子在匪窟日久。與三匪中之李某攀談漸熟。乘隙哀其挽救。李匪漫應之。謂俟有機會當爲設法。唐子喜甚。越數日同室被擄某乙已備款贖回。匪乃將唐子移禁他處。以免爲人踤緝。其時唐子又懇李匪爲之開脫。李匪仍謂無機可乘。唐子始大失望。憂極入寐。夢見一老人。告以汝不必憂。明日有人救汝矣。唐子醒後。以爲心夢而已。翌日忽見屋外有一拾豬糞者某丙過。唐子求其援救。某丙慨然允諾。詢以應以何時來。唐子答今晚七時。旋以告之。李匪。李匪遂教其出銀備辦酒肉。邀同守匪三人共食。兩匪大醉熟睡後。丙某果依期而至。李匪令丙某背唐子伊持鎗與之同逃。瀕行復將醉匪轟死。約行五里許。匪首聞風糾衆追至。李匪揮丙某背唐

子速逃。己獨在後抵拒。頃之李匪中鎗死。唐子竟得逃歸。檢視衣褲。子彈洞穿纍纍。而身不受傷。奇已。家人詢某丙。汝與吾子不素識。汝又別無長技。何以聞其呼救竟肯挺身救之。某丙答稱。我先一晚夢一神人囑吾出外救人。吾醒後出拾猪糞。適見他向我求救。故答應爲之幫忙耳。實在毫無把握也。查準提菩薩爲觀世音菩薩之化身。菩薩聞聲救苦。有求斯應。其大慈大悲眞有不可思議者。竊謂李匪如瀕行時不將醉匪轟死。則羣匪追擊時。或可不致中鎗身死。蓋依因果之理。殺人者人亦殺之。理難逃免也。此係余親身目見之事。絕無一點虛妄。爰泚筆記之。（汪祖澤記）

△余母葉氏。體質素弱。年近耳順。每日祇日煩悶。雖服溫補之劑。亦鮮有效。且屢勸念佛。藉釋煩惱。又以元氣衰弱。終不肯念。幸起居尙如常耳。因憶余平日不孝。未能克盡子職。以致母鬱鬱不樂。正無聊間。忽接佛學書局惠寄準提咒一張。余敬依註釋。發願在大士座前焚香虔誦。爲母回向。却病延年。行持不半月。見母精神清爽。嘔吐稍止。因是漸起正信。竟每日率余在大士座前念佛不休。似此可見經咒之靈。此後余母猶能時常舒服。克享高年。無非準提咒拔苦之力。應

罄香禱祝於靡既也。

△民十一年。予任湖南警務處視察員。有地名禹門塞。兩岸羣峯相夾。水勢如萬馬奔騰。雖天氣晴明。亦必波濤湧沸。時聞覆舟之慘。蓋險境也。憶過該處時。際夕陽明麗。青山送行。（右山左水舟必祭）葉葉輕帆。羣誇利涉。正飽賞自然界風景。忽耳邊聞呼救聲。推篷則見前面一重載炭船橫撐中流。水急風强。轉瞬卽遭覆沒。方驚歎之際。予舟又已橫飄。風大帆張。勢將爲彼舟之續。予見事急。遂急結印作觀。高誦準提神咒。詎危急之際。忽有大風從右面來。將予舟吹至左岸。順流而下。瞬息尋程。回首青山。宛然在目。非蒙菩薩之神風慈護。則早葬江魚之腹矣。湘人某君記

按準提卽觀音化身。則準提咒之靈感。卽觀音靈感。故錄之。

△癸酉六月十九日。觀音大士成道良辰。南京佛教居士林集衆唪持大悲咒。有魏居士伯和者。向持大悲咒多年以來。感驗之事不一。是日下午二時。大衆持咒際。魏忽覺壇中現有光明。（因魏素來持誦均合眼故也）其時壇衆多服白夏布長衣。

魏意爲衣服與陽光返射之所致。不料光逾現逾明。覺滿壇均爲白光所罩住。一時心喜。不覺眼開。卽見千手千眼金身大士聖像巍然端坐於三寶龕上。法身充滿全龕。直至持咒完畢始隱。又魏君於壬申七月居廣州天官里後街時。夜夢一老婦白衣白裙。扶杖入臥室。以杖叩之喚其速起。魏驚醒。聞雨聲水聲交爭。取火燭之。則水已盈室。離床高不及二寸。急奪門而出。忽覺平日所奉經像仍在棹上。恐水淹汚罪在不小。又回入屋。將此經像取之置諸神龕上。乃攜眷逃出。至對門江君家暫避。以江乃樓房也。適至十二時。乃聞有塌屋聲作。魏心惻然。乃禱告於觀世音大士。求勿傷人。而已則持大悲咒。直持至天明。雨止。見有社團民衆撐小舟來救人。魏始搭之以出。其後水退魏回故宅。則房屋已倒。一切所有淹沒無一存者。而堂中之神龕如故。經像未損壞。事定後。向各方面調查所有遠近一帶塌房屋二千餘戶。確無傷及一人者。市人均歎爲有神庇也。魏君又云。渠於民國十五年。供職江門權次。八月中忽患傷寒症。十餘日而熱不退。終日昏沈。中西醫治之皆無效。忽一日臥於堂中之帆布椅上。昏迷之際。見大士來。以手中所執之甘露瓶倒灌魏口。覺一味清涼。直達

胸臆。隨卽默念大士名號。并再請王醫診視。王至按脈。則曰無畏矣。大有轉機也。卽書藥方三服而去。

△先母顏老太君持觀音齋甚虔。齋期必虔誦般若心經。元童時侍母側習聞日久。亦能成誦。民國二年討袁軍興。元任南京第八師步兵二十九團三營營長。轉戰徐州之野。佈告袁氏罪狀。失敗後。跡難磨滅。張大師下令通緝。元卽率眷回湘。蟄居長沙西牌樓精一長號。迨夏曆三年正月十七日。湘督湯氏大索黨人。派兵圍住精一長號。元與黎錫圭耿海山同時被捕。正午解送督軍署。卽加桎梏。鞫於又一村兵房。是日同被逮者共計十七人。每人以武裝兵四名嚴密看管。內外隔絕。聲息不通。元則萬念俱灰。惟有引頸待戮。於無聊中默念童時習聞之心經。藉以挨過時光。初不知是經靈應如響也。默誦已達兩晝夜。至十九日午後。精疲神倦。似睡非睡時。突見一穿紅袍者立於前。向元曰。汝不要緊。二十四日卽可脫險。言極清爽。元睜目視之。猶恍惚見紅袍人冉冉向西窗而沒。旋得督署軍法處長王君時運之力。果於廿四日出獄。而黎耿兩君及同日被逮之另十三人皆先後就義。十七人中得保首領者。獨

元與一非黨人之尋君晉階而已。民國十四年元在甯遠刊印三聖經時。曾將此事概略。弁諸簡端。至今思之。若非菩薩興無緣慈動大哀憫尋聲救苦冥熏加被。何能得脫虎口而慶再生耶。癸酉中秋前一日。適逢太虛法師蒞漢說法。即於座下皈依三寶。立誓盡此形壽每日早晚持誦般若波羅蜜多心經及無礙大悲心陀羅尼各廿一遍。回向一切苦惱衆生脫苦得樂。藉報佛恩於萬一也。民國二十三年一月三日劉陽喻兆元記

△本市香烟橋慶楊路一百三十一號。智慧堂住持僧金亮。刻苦潛修。一心淨土。詎本年陰曆十二月十二夜十時。鄰居失愼。頃刻火光燭天。救火者苦勸僧人他去。僧不聽。危坐蒲團。虔誦大悲聖號。誓與堂共存亡。直燒至下半夜火方息。左右鄰俱化爲焦土。而智慧堂巍然獨存。絲毫無損。僧亦無恙。觀者皆合十歡喜讚歎。以爲佛光普照。觀世音菩薩靈感加被云。以上事實。係鄙人目睹。較之二二八大火燒奧迪安影戲院時。周圍半里許俱遭焚如。獨大悲尼庵無恙。事絕相類。讚云。千處祈求千處應。其斯之謂歟。張元培記

△大醒與唐大圓居士相距近二十里。稟問佛法。室人傅海蓮亦同時感悟。家中供

佛堂。莊嚴像設。晨課楞嚴呪普門品以爲常。今十餘載矣。去年夏。醒硬如石。醫無效。一日與蕭力禪居士談大士靈感事有省。乃於七月中起加念觀音菩薩聖號。一千聲求加被。此後卽漸次消化。今已無礙。九月間曾以醫病赴漢。坐汽車近靑樹坪。車忽翻。時醒在車上念聖號。獲免危險。僅傷背。求大悲水調治。彌月而愈。又舊臘十五夜。忽有匪圍醒宅。急合家同念觀音菩薩。幸湖南十九師軍隊三十餘名是日護送點驗委員在洞口市正街中宿營。聞訊發鎗。匪等乃退。今年三月二十日起大風奇烈。波浪掀天。芳洲倒牆壞屋者十餘座。而江邊所泊木排行將漂散。木商惶急無計。醒急告木商同念救苦救難觀音菩薩名號。而醒跪誦普門品及楞嚴大悲等呪。念畢回向。雨至而風漸平。此尤衆目共覩之靈感也。

△李淑貞。天津河東李公樓村李君彥章之次女也。體素孱恬靜寡言笑。於民十九年患血症。臥床者七八月。骨立如柴。中西醫咸云不治。自分亦無望。惟素習經呪。稍能支持。卽起拜大悲懺。如是者以爲常。幸蒙菩薩加被。日有起色。由去年起。已壯健

許妙理記

武岡洞口蕭大醒記

△民國十八年。余供職洮昂路局。夏患痢甚劇。服中西藥均無效。頗頓兩旬。勢瀕危殆。嗣入鐵路醫院治療。屢服瀉藥。症益增重。自分無生理。幸生平稍知佛學。頗能勘破生死。乃攝心靜慮。持誦觀音菩薩聖號。翌日總務處長馬君亭岑遣人詢知病狀。大爲憂慮。適萬壽山督辦之母忽得吐血症。乃電調黑龍江名醫邵君前來診治。邵君抵洮。而萬母病已愈。馬處長聞訊。即派汽車請邵君來院爲余診治。服藥兩劑而愈。余雖感邵君醫術之良。尤不能不感菩薩護持之力也。蓋邵君遠處龍江。若非萬督辦之電召。萬難聘請來洮。不特非余力所及。亦始願不及此也。機緣巧湊。俾得起死回生。菩薩威神之力眞不可思議矣。又民國二十二年冬。余應唐慕汾之約。前往河南道口襄辦河北賑務。到豫不及三日。唐君即以病歸。余爲代理查放處主任職務。當時災民望賑至殷。本處正籌急賑。祇以政府賑款不能及時撥發。而內部辦事職員應付困難。頗滋焦急。乃觸發痔瘡舊疾。痛楚難禁。坐臥不寧。該地又無良醫。乃請假回平療治。因憶某居士患痔疾痛不可忍。曾念佛而愈。余乃虔持觀音菩薩聖號。頓覺痛止腫消。大便通利。痼疾竟告痊愈。非菩薩威力之加持。曷克臻此。淨覺呈稿

△余家素供觀音銅像一尊。每晚焚香禮拜。併誦白衣咒心經大悲咒等。餘時卽專持南無阿彌陀佛暨觀世音菩薩萬德洪名。每有疑難之事。默禱卽化險爲夷。其最著者。於民國十七年間。革命軍北伐時。余在任縣供職。當時邢台所駐之奉軍與南軍開火數晝夜之久。北軍不支。隨退。大部隊務均向石家莊方面。計有步隊一團潰退於任縣。未幾忽又接觸。北軍在城上。南軍在縣南村。（此村距城約半里）砲火連天。城內大亂。家家閉戶。危險萬分。莫可名狀。余無可如何。卽焚香高聲朗誦觀世音菩薩。正在持念之際。忽一大砲彈落於房側。土崩瓦頹。門戶動搖。而該彈並未炸開。否則成齏粉矣。迨至夜晚。奉軍退出。翌晨南軍始敢入城。商民亦稍安定。由此益信菩薩之威力不可思議也。後又添誦普門品金剛經等。旋加入上海世界佛教居士林爲林友。加入贈書會。訂閱佛學半月刊北平佛化刊。數年以來。家和心泰。故誌之。並勸世人速發信心也。（河北平鄉郵局長耿靜波記）

△家慈自民國五年誓願長齋長次姊繼之。家內供設佛像。家慈雖事務紛繁而朝晚禮誦無間。小子此時年祇五齡。不解念佛之爲何事也。民國十三年十二月三兒

釋服。因未成婚。故攀陰親於海門表兄王肅巖之妹。由家姊乘船往迎靈柩。迨歸而姑母亦護送同來。不料舟行外海。風浪猝作。船脚既輕。靠岸不及。水已潑至艙內。舟子大驚。此時姑母家姊急念般若心經。冀求菩薩解厄。未及十餘遍。而風平浪靜。舟被豈不性命頃刻。又民國十四年九月十六日夜半。西鄰劉姓失愼。聞聲驚起。火已冒穿屋頂。夜間撲救人少。而鎭上又無消防隊。未幾火焰蔓延益大。而姊與吾家正屋比連相近咫尺。此時余家大小別無良法。惟有默誦觀音聖號叩禱。而事有出人意外者。延燒將及吾家。風轉而火勢頓滅。西鄰焚去正屋五間。菩薩之感應廣大。誠不可思議。小子自此以後。亦卽誓持長齋。以圖報佛恩於萬一。又昔年四月間。家姊在比丘尼又覺處。此時麥已登場。飯時有麥芒一根。因未留意。梗在喉間。及歸用盡古方。總難見效。因卽發心默誦大士聖號。至第三天夜十二時。已寢。似乎身在佛臺邊念佛。忽身旁一老嫗。叫頭抬起。卽用手在喉間撫摩。並囑念佛勿懈。及夢醒。而喉間涼爽。痛苦頓失。翌日詳述情形。全家感戴。焚香叩謝。爰特記之以誌不

△建民年三十二歲。弱冠卒業於師範後。以筆墨爲生。因用神過度致腦虧體弱。釀成頸項瘰癧。時發時止。醫療鮮效。延至前年（民二十一）秋腫痛異常。眠食俱廢。經醫刺破。膿血不乾。屢治罔效。今春承友人道及六合居士林林友朱福海居士常施醫施方。素著效驗。屬予往求之。遂沐浴前往叩禱。承居士謂。君之瘰癧。當爲夙世定業。欲愈此疾。惟有一面發心懺悔。一面祈求佛法。冀得佛菩薩慈悲默佑。或可幸痊。恭聆之下。深契於心。遂又懇切懺悔。從此奉行。衆善後承居士施以治療。與大悲神水。暨瘰癧神方。並佛書多種。余拜領返家。即以大悲水煎方。遵居士之示。特供於香案。虔誦觀音經。並聖號千聲。作大士傾甘露入藥中觀。飲之。覺香甜可口。當晚即膿乾痛止。越一星期。滿頸瘰癧悉收口痊。愈舉宅欣慶。感歎佛法爲希有。回憶所患已十易寒暑。經多醫治療無效。今竟獲痊。愈雖蒙朱居士神術亦佛菩薩之靈感也。

六合諸民記

△余先父蓮臣公。前清辛卯科舉人。淹通羣籍。平日在家梵修。戒律精嚴。日課佛名

數萬聲。棲心淨土。老而彌篤。於民國八年陰曆五月二十四日丑時卒。卒之日僅示微疾。預知時至。詣佛前禮拜如常。入夜端坐含笑而逝。正念分明。如入禪定。毫無痛苦。至次日猶面現笑容。顏貌如生。當光緒年間。先父謝餘杭縣教篆回里。由杭州雇船上駛。某日至嚴州之七里弄地方。天色將晚。細雨濛濛。風逆阻舟。不能再行。舟子因就岸邊打樁。以繩繫舟宿焉。至深夜起颶風。樁爲風波拔去。船飄中流。逐浪旋轉。諸人於睡夢中驚醒。奈水深風大浪急。黑夜漫漫。不辨方向。船將傾覆。一髮千鈞。竹篙桅櫓俱失所施。舟子大哭。先父至心稱念南無救苦救難觀世音菩薩。並囑諸人同念。約歷二十分鐘。風浪如故。船忽不動。命舟子張燈測探。則報曰。三面深巖。船靠其中。風浪不能衝盪。甚穩妥。大衆驚魂稍定。坐俟天明。視之。距停泊處已數里矣。風平浪靜。遂得平安上駛。聞先父言。該處一帶祇有此巖。當風浪衝激時。除靠該巖外。實無第二法可以救生。況黑夜中峭巖壁立。風狂浪急。人力莫爲。船進巖時。竟不觸及。肇禍。設非大士默佑。何克致此。又余妻於民國八年陰曆二月間生乳毒。某夜因藥誤痛澈心脾。至不可耐。先父得知。爲焚香佛前曰。大士有求必應。速稱念觀世音

菩薩聖號求救。余妻跪下。至心稱念。僅數分鐘而痛卽止。茲於追憶之下。援筆記之。

△印光法師贈資勸信。（民國二十三年七月常州徐心泰謹識於浙江甯海縣法院）

佛念觀音。彼不深信。嗣適滬變發生。振聲乘小輪返蘇逃命。道經太湖。匪劫無虛日。彼既登輪。乃默念觀音聖號求佑。先是振聲立烟篷上。有一船役忽謂彼云。烟篷上寒冷不堪。易不移居最下層艙內之較煖也。振聲從之。艙中早有苦力十餘人先踞艙口。振聲卽鄰苦力而坐。仍默念觀音不已。時方午夜。匪徒果蜂擁而來。在上艙旣大搜舉卽至最下層艙內遍搜。各苦力傾囊無存。雖皆跪下泣求酌留川資。匪均不允。旣搜畢。竟捨振聲呼嘯而去。一若未見振聲者。然振聲等自斯諦信不疑。此乃菩薩淨光覆被使羣盜不能見侵故也。（南通崔澍萍記）

△一日余由故居平潮鎭乘黃包車至天生港乘輪來滬。天生港之北有土興港鎭小土地廟一間位其北。乃平潮唐閘赴港必由之孔道也。余自登車始。卽默念觀音聖號。迨經土地廟時已昏黑。車未燃燈。安然經過。隨後一人自唐閘亦乘黃包車而

來者。距余車不二百步。迨經廟旁。廟中突躍出二匪攔搜。盡劫乘客所有。並將乘客推落河旁。馳奔而去。惜其車亦未燃燈。竟不識二匪之面目焉。余抵客棧方坐下。彼乘客及車夫亦隨後過棧前投報公安分局。此民國二十二年春間也。余車未燃燈。彼車亦然。余車前行。彼車隨後。相距約五分鐘。余過廟旁得安然無礙。而彼則遭劫。誠有非可得而思議者矣。丁茲患難世界。萑苻遍地。若求身心有安託之所。舍佛菩薩其誰歸歟。（前人記）

△余持菩薩名號。及今一年。凡處逆境均化爲夷。謂非菩薩默佑不可也。今歲疹疫盛行。邑中小兒患此者恆有性命危。余二子一女於四月中旬均染是疫。頗見危殆。卒得菩薩呵護。漸次告愈。余家世習儒業。至余始學賈。民二十營一商號於坪街。並挈家人居之。本年鑒於農村破產。影響及於商業。擬棄去之語之荊人。荊人謂昨夕曾夢一白衣人言此地六月不可住。莫非菩薩示警。盍回家乎。余意遂決。即於六月初八日遷回。次日即大雨。十一日平地水深數丈。余營業所遂付之洪波矣。此次災區之廣。達二百餘里。余家幸早二日遷回。尚無重大損失。否則亦將塡於溝壑矣。再

四思維感極而悸。設非菩薩加被之力。斷無如是安全。佛恩深厚。謹援筆而記之。廿三

△吳母黎太夫人法名宗誠。湘潭三門鎮雷公塘吳覺初居士之太夫人也。方十齡時。母患肝腸症甚劇。日夕祈禱。刺血請人書疏。發願終身持觀世音齋。且爲繡像。一夕母夢大士手摩痛處。病竟獲痊。及于歸後。雖內政殷繁。子女衆多。持誦經呪不輟。六十歲後。遂全斷葷食長素奉佛。並歸依印老法師爲弟子。自此每早八時即入佛堂禮誦。日有定課。寒暑無間。七十二歲時。太夫人懷抱歲餘之長曾孫。踰門限。失足下墜。曾孫方呀呀學語。忽大聲呼曰。老娭馳跌矣。快來扶救。齒牙伶俐。迥異平昔。老娭馳者。乃吾鄉太祖母之名稱也。太夫人方下墜時。兩足從容平倚門限。忽女僕來掖之起。因不墜地。故無痛苦。事後詢之女僕。則茫然不解。蓋太夫人失足時。女僕正在草坪洗晒。不但未來扶掖。並不知有此事也。又踰年二月間。患溼溫症。羣醫束手。時覺初居士方館上海聶府家。人擬電召歸侍。太夫人忽於先夕似夢非夢似睡非睡。見一女僧。手持瓶罄。喃喃持咒。太夫人伏枕再三稱謝。久之失僧所在。及曉。病霍

然矣。以外感驗甚多。此尤共睹共聞之事實也。故書以彰之。湘潭三門皈依三寶弟子元淑記

△民國壬申年舊曆十一月二十三日夜。內子突然胃喉奇痛。勢極猛頭部汗出如珠。不能支。余家居平潮市鄉間。時鄰人皆睡。延醫殊不便。余心急萬分。因平日常誦大悲咒。斯咒能治病。甚著神效。乃虔誦大悲水飲之。內子竟能安枕而眠。翌晨胃痛全失。僅餘喉部微癢。再服即止。斯時姨姪姚彭壽亦患喉痛。分飲亦立瘳。又余友周君宏基亦修道之士也。客歲七月杪。忽患肚癰甚劇。而以八月初八後二日爲尤重。致昏沈無所知。余聞悉往視。乃於十日晨虔誦大悲水送飲。頓時腸鳴氣通。沈疴若失。未數日已復常態。忽又敝戚費慧茂居士闔家念佛有年。今正其弟婦及二姪皈依印光法師。曾攜回師所加持之大悲水一瓶。備濟病厄。二月初。其鄰呂冲之媳。產後數日。以房中忽現旋風。遂感怪疾。已奄奄一息。其家人皆束手無策。某夜呂冲之妻。忽夢費居士之母倩人呼之。至則見一大殿。並無人在。而天井有大缸。貯水。因思媳病沈重。曷不汲歸與飲。既汲一桶。再汲而桶不得出。因驚醒。達旦。趨費宅以告。費母給予大悲水。持歸。其媳服之。胸中阻隔立消。驚風之症亦全瘳。夫產後驚

風重症。生命類有危險。今呂媳得慶更生。實大士不可思議威神之力使然也。現呂家亦全體念佛念觀音云。南通崔澍萍記

△友人李君宏載之冢媳鄭氏。素持長齋。於二十三年夏歷正月。歸寧母家。適南安之民軍某部因與德化之張部爭地衝突。張據城扼險以待。某部數戰均失利。氏母家在城之西北大鵝山上。距城數里。地勢甚高。俯瞰全城。得其地。則居高臨下。易於進攻。某部陰遣慓悍者數百人襲之。在其鄉先後三日大肆劫掠。鄉之少壯男女均避匿於山上草叢中。但留其老弱不能行走者在家看守。而氏獨邀閤室男婦老幼十餘人。囑其勿得驚走。咸跪集堂中至誠誦菩薩聖號。聲達屋外。時劫掠者雖數經其門。而卒無一入其室中者。是後該鄉損失奇重。蓋無一家不被洗劫者。惟此室則秋毫無所傷。普門品所謂菩薩能以無畏施諸衆生。若稱名者。於此怨賊當得解脫云云。信而有徵。余與李君交厚。且相毗鄰。知之最稔。爰記其始末。以彰菩薩聖號者福不唐捐也。福建永春縣林竹巖寄稿

△民國二十一年春。余宏法於招遠東北鄉大園村門生李有法家。有東鄰李芝

之母遲氏。年逾六十。家小康。於十數年前雙目全瞽。其二兒婦鄒氏茹素多年。扶姑來場聽講。余甫講畢。遲氏問曰。先生所講佛菩薩大慈大悲如是靈感。似我者發心持齋念佛。瞽目亦能復明乎。余答。汝果發心眞切。自能重明。余亦能復明。余之本意。不過導伊向道。寬慰其心而已。嗣後氏遂與伊媳婦鄒同來佛堂。朝夕課念佛號不輟。二十二年夏。余又抵該村演說。遲氏復同其兒婦來問。余曰。勿性急。爾念佛莫著相。著相即無益。似爾年紀。生前日短。死後日長。現雖不獲功效。寧不爲命終往生極樂地乎。須知因果終不落空。念佛自有功德。再者譬如欠人錢債百串。今纔還人十串。業債未了。焉得遽效。彼曰然。今後吾亦不期目愈。但求了脫生死之苦可也。今歲二月初旬。余抵該村。過其門。遲氏見余。喜笑相迎曰。弟子雙目果得重明矣。特留午餐。余卽問其目愈因緣。伊言今歲新正初九夜九時。在佛堂課誦聖號時。恍惚入夢。見菩薩手執楊枝。拂吾雙目。嗣卽就寢。翌晨小孫來吾牀上。執樹條狂舞。不意觸吾雙目。痛不可忍。淚流如注。無何復臥。睡一小時。痛止而目忽復明。菩薩靈感眞不可思議也。爾時其鄰近婦女八人。因此亦發心皈依佛。此事眞實不虛。故特記之。蓬萊趙九陽述

△內子邢耐梅體素弱。三年前右手腕患疼腫。不甚靈活。遍訪中西醫士療治不效。恐久成拘攣症。心甚憂之。本年二月間。家慈夜夢白衣大士握楊枝淨水鉢入室。爲內子洗滌手腕。次晨遍告家人。內子亦云昨夜夢有白衣人握手。驚醒。腕痛忽止。蓋家嚴樂壽老人性素好善。信仰佛教。家懸白衣大士像一幀。朝夕香花供奉。家慈日以內子久病私禱祝。至是輒有感應。內子遂虔誠誦經持花素。患症果不藥而愈。自是皈依蓮座。信禮彌篤。日誦多心經白衣大悲等呪。暨觀音佛號若干遍。定爲常課。近則病體已全愈。足徵大慈大悲尋聲救苦眞實不虛。其靈感之速。不爽累黍。世人若以迷信視之。眞妄語也。（民國二十三年夏帆謹誌於當塗縣志局）楊曉

△余家世奉佛。先祖母沈太宜人自廿餘歲守節。卽虔誦心經及白衣大士呪。時余家寄寓蘇州。咸豐初。洪秀全軍破蘇城。舉家逃竄。先祖母獨落後。而亂軍已至門。卽避廳旁夾道內。亂軍入。持刀呼嘯。索人索財。屢向夾道窺探。迄無所睹。是時鄰舍火大起。火球飛入。勢且殃及。天遽反風。火燄竟轉。先嚴憶蘭公方八歲。爲一洪姓之僕背負而逃。至一山。遇亂軍擄洪去。先嚴衣紐皆被刀斷。獨立而泣。忽見一十二三歲

童女招之曰。汝非錢家小公子乎。可隨我來。我將送汝至安全處也。先嚴惘惘從之行。轉瞬抵木瀆村。先是木瀆有顧媼者。舊役余家。既遭兵難。先曾記往投之。而獨不見。先嚴與洪僕至。方惶急間。童女送先嚴來。大家喜出望外。急覓童女。已不知何去。衆事定遍詢鄰近各村。竟無此女。又當亂軍之入。先祖姑與鄰女等三人投入一井。俱不得沉。適先曾祖亦奔至。聞井中人語。俯視識爲己女。即以手中菸管提之而出。察其狀。僅履襪濡溼而已。次年先曾祖母攜先嚴乘海舶北上。於時尚無火輪。祇舊式木製之帆船耳。同發者七艘。抵黑水洋遇颶風。他六舶皆沉沒。獨先祖母所乘者順風而逝。任其所之。舟師迷途。懸白旗求救。遇一來船。詢之。則已將至朝鮮矣。幸經指南。得以安抵津沽。而先曾祖在津守候。以逾期不至。焦灼不可名狀。日惟焚香求佛護佑而已。及既團聚。感戴佛恩。於是事佛益虔。先嚴後爲刑幕。數十年未嘗誤入一罪。手定死刑只有二人。而一生於孝親睦族濟困扶危。施衣棺。捨藥品。送善書。敬惜字紙。戒殺放生。力行未嘗稍倦。且絕不積金資求田舍爲子孫計。平居言談。每每稱誦阿彌陀佛。於不知不覺間流露而出。臨終於午

睡中無疾而逝。及今稍研佛學。始悟先嚴宿根之厚也。根生也晚。僅知供奉佛像。朔望焚香頂禮。於修持之道。初未聞知。幸近攜眷來平。與內兄潘君立之朝夕聚首。潘君爲寶一法師菩薩戒弟子。於佛學研究多年。所證已深。曾著念阿彌陀佛法門流通於世。經其苦口婆心。積漸度化。始克略窺門徑。去年內子壽芝患肝鬱。腹有癥結。外貼膏藥。癥消而瘡作。遍體糜爛。中西醫咸束手。潘君勸令念佛。內子對其兄命向皆信受。當卽發心日誦聖號數萬遍。小女家珍兒子宦衣呪數百遍。小女家珍兒子家驟家驄家驄家驌家驌家驌

△余自齠齡時。卽見家堂供奉觀世音菩薩像。於年節隨尊長禮拜。初不知菩薩願力之偉大。靈異之昭著也。先王父母終身虔持白衣大士呪。辛亥年先王父夢菩薩示以偈語云。九蹉跪蒲團一拜墀。今將好事報君知。默誦聖經三百遍。日久終有上天梯。泊壬子正月。先王父乃端坐而逝。先嚴自民國七年持誦心經及白衣呪。十年弗懈。至十六年三月棄養時。亦端然趺坐。景象殊常。余於八年。遵先嚴諭。專持心經及白衣呪。後雖間有斷輟。但至去年又兼持大悲呪。至今未嘗稍間。去秋小兒更生以事繫獄頗急。乞援弗獲。爰於菩薩前虔心發願。日誦白衣呪百遍。祈禱護佑。俾余父子早日團聚。誓願施印白衣呪靈異紀一千二百零。姬人趙氏亦隨同朝夕虔誦。至今年正月。夢有老媼坐廣牀上。旁有人曰。此菩薩也。余卽頂禮。蒙賜木杖一枝。並示汝子不久可脫苦難。余敬受。視杖長三尺許。上端作握拳之形。感叩未終。霍然驚醒。果於十餘日後事解。後察援手之人。姓名偏旁。多有木字。菩薩靈異之顯著如此。是時室人喬氏偕次女家璧。亦因小兒事經潘立之姻兄指示。發願持誦菩薩聖號。屢蒙示以夢兆。室人發願施印白衣呪。其詳別有紀。民國二十三年三月佛弟子錢拯（法名顯靜）敬記。

△予自卒業於師範學校。復執教鞭者數年。對於佛教。原極漠然。去歲夏間。予父賜與白衣咒一册。嘱當經持歸唪誦。但時作時輟。信心尚未堅定也。是年秋。予姑攖疾甚重。至臘月。湯藥粥飲俱難下咽。中西醫士均辭弗治。予惶急無策。適遇潘立之姻伯。承其指示。令仍堅心多誦是咒。且言觀世音菩薩與吾中土最有因緣。如能誠心持誦必獲感應。兼得所賜大悲咒水。即奉予姑飲之。竟能嚥下。爰於是日起發心每日虔誦是咒五百遍。祈禱予姑病體速愈。願於病愈之時。施印是咒一千二百張。越數日。忽夢有人引一老媼入予姑室。坐於牀前。謂予曰。汝但力誦是咒。汝姑之病。必可全愈。予即朗聲遵誦。並由已榻起立於地。周行一匝。迨復登榻。始清醒而口中咒聲猶且喃喃未休也。自此予姑病勢日減。精神日增。不及兩月。已能扶人緩步。菩薩靈異如此。烏可不詳爲敘述。俾見聞者咸發信心虔誠持誦乎。茲謹依願印送。以廣法緣。

民國二十三年三月佛弟子張錢家彥印送（法名顯芝）敬記

△癸亥歲冬。余養疴於武林之南山某寺中。其地幽僻。四面環山。茂林修竹。溪聲潺潺。盡日寂然。洵武林最清靜之阿蘭若也。隣居某君有客數人來寺遊覽。敘談甚歡。

時晚遂留宿焉。某君等以山居寂寞。作方城戲。藉資消遣。夜半終局。各息燈就寢。未幾。偶聽山門外喧雜之聲達於戶內。片刻間山門被擊破。蜂擁而入。約二十餘人。均執武器。到處搜索。先經僧寮。旋至客舍。某君等聞聲漸近。卽起拔衣。推余室門。從窗躍出。潛入山中。是時余病始愈。體力未復。自量逃亦無益。遂整衣盤坐床上。默持大悲神咒。懇求冥護。冀免危難。幸盜等專劫取財物。僅向余室窺視一次。卽轉身外出。逾時盜去。某君等始陸續來歸。喘息未定。各向余慰問。余語以此係觀世音菩薩大慈加攝。否則君等豈僅失財而已哉。言下各同聲讚歎。民國十五年。余由粵隨師北伐。攻武昌。常與諸同志往來於南湖與洪山之間。行近城垣。繞道而走。城上敵兵卽向余等射擊。彈皆掠頭而過。未損毫髮。但顧伙兵已被擊斃。傷何如之。今夏余右手食指患一惡瘡。經西醫刀割後。痛徹心腑。遂持念大悲聖號。痛乃漸止。自思孽緣深重。宦海飄沉。每逢危急厄難之時。輒蒙大士加被。化險爲夷。雖盡未來際粉骨碎身如微塵數。亦未能報慈恩於萬一。是以不揣譾陋。記余前後脫險經過之事。送登貴刊。希冀海內同仁發菩提心。至誠奉持。必有感應。是所禱祝者也。葉熙林記

△紹興縣柯亭後有倪姓者。其婦張氏患肝胃病甚劇。不能食。食少食則大痛。不食已月餘矣。醫藥罔效。婦亦自知不起。待盡而已。一夕夢一婦人相好莊嚴。白衣冠。長裾曳地。婦心知爲觀音大士。大士手持琥珀念珠。置婦項。並予淨水一杯。令服之。覺清涼異常。直沁心肺而下。至腹而醒。醒而洩氣不已。稍頃腹飢思食。喚媪調藕粉少許食之。不足。復令媪煮粥一小罐。初食一匙不飽。再進而腹猶空虛。乃復進粥。盡始已。頗懼如曩時之疼痛而竟無少痛。翌晨食時。遽起下樓。謂家人曰。我欲飯矣。家人謂汝不食已月餘矣。烏能遽飯。婦言無妨。卽與家人共食。食盡二簋。家人甚驚異。及聞婦述昨夜靈異事。皆大感動。婦素不信佛。由是而茹素誦經。深生敬仰云。夫世之投誠三寶而受加被者衆矣。若素不信奉之人。亦蒙佛菩薩之特加垂救。較爲少覩。然亦非絕無也。感應之理。有顯有冥。若倪婦者。必宿有善根福德因緣者也。不然。寧有能於疾病垂危之際而獲如此之靈異乎。然而大士之慈悲廣大。亦於此可見矣。倪姓與余外舅家有姻誼。此事倪婦親爲內子言之。無虛誕也。（孫念善記）

△庚戌年予客武昌。有陝西李孝廉海山者。以知縣需次該省。與余爲文字交。時相

過從。人極誠懇。惟遇宴會到則略敘寒暄。即託故而去。予甚訝之。及詢其故。則謂我家已五世素食矣。緣曾祖某爲里豪謀奪田產不遂。橫施陷害。誣控官廳。繫於獄。幾遭不測。家中原供奉觀音像。一夕。曾祖夢大士來指示某處牆土鬆動。可由此出走。俄而銬鐐自脫。遂如所指處而逸。遁跡空門。年八十。迎養於家。又十二年卒。故吾家祖父母父母及余兄弟子姪皆長素奉佛。承先訓也。湘潭吳覺初述

△湘潭縣屬之株州鎭。有中西旅館者。主人姓氏。惜已遺忘。予曾寓此一宵。因事下樓。見年約二十許之少主人拈珠持誦。狀至誠懇。問其年紀甚輕。何故奉佛。乃肅予坐。詳述其狀曰。十六歲時。患火感症。至危殆。中西醫皆謝不敏。一夕忽來一藍布服着之中年婦人。直達病室。口吐涎沫。徧噴週身。異常爽適。復用大姆指按摩肚臍。即頹然酣睡。天明方醒。排洩兩次。病遂大減。再服中藥數劑。竟獲全愈。事後詳告吾母。始悟藍服婦人非他。乃吾母每逢大士齋期長往某尼庵敬禮之觀世音化身也。其藍布袍。即吾母數月前所製獻。予以佛慈加被。得慶再生。遂稟父母願終身長素奉佛。俟堂上天年終。即披剃雲遊。決不退悔也。前人記

△老農崔五。甯鄉縣屬之高家橋人。癸酉年底遇於吾邑茶園驛。雞皮鶴髮。狀頗龍鍾。而氣力甚健。適轎夫偶戲言之。竟不推却。予則堅持不可。乃卒任其役。一肩十里。壯夫莫及。詢其年齡幾何。曰八十二矣。問何以得享此壽且健旺異常人。曰農氓出作入息。鑿飲耕食。那解衛生。惟一生崇拜觀世音菩薩。有求輒應。故每遇齋期必誠必潔。夜間獨宿。與婦隔房。六十年如一日。鄉愚無知。不知其他。予未卽答。乃曰。先生疑吾言乎。吾亦不暇多說。明日除夕。今日尙欲赴灣橋子送燈油也。前人記

△余家世奉觀音。凡遇急誠求輒應。民國壬戌年。余服務邊防軍賴部。奉委監察古宗菸酒。次年公畢返。行至納溪屬被陳大眉毛邊棚攔劫。將余及子英如幷同路之蔡姓仁壽人喻姓資中人同拘入山。半夜始開。行至半途。余謂喻曰。君盍去休。毋及於難。値下山路轉灣處。余蹴之足。喻乘機藏匿暗處。余等急行。匪覺查詢。余紿曰。彼隨前隊去矣。旋抵山住於龍姓院內。匪首劉姓者卽索洋二千元。余告以無力。後由一雲姓一牟姓者再三詳問。余實告之。渠二人

允代爲竭力。牟姓者并送余點心角洋。傍午有他棚者二人至。一蔣姓一張姓。見余身佩紅會徽章。一再詰詢。余復將詳細告之。亦允代爲周旋。并囑勿過慮。放心安住。必有以報命。迨至第五日。聞爲江納團防進襲劉姓者倉皇攜槍率隊出禦。牟姓者即追出詢劉。此三人作何安頓。蔣張二人復至。聞警亦同出外。詢問劉姓如何辦法。牟姓旋回云。已允放出。并託蔣張保護。余三人當隨由僻道下山至納溪安福街。始得安全出險。張姓者又送錢票一張。若非蒙菩薩冥中加被。豈能得遇救星。故追錄之。以告世之不信因果者。（四川王湘沅記）

△馬曹氏。江蘇吳江縣同里鎭人。現年五十六。久患肛癰。以在下體。故不欲示醫。素信佛法。虔持白衣神咒以求病愈。歷三四年寒暑不輟。積數十萬遍。而所患脫管全愈。足見誠求之必應也。（余又竹記）

△朱吳氏邵陽縣小東鄉人。現年六十餘。壬申春二月吐血病危。年餘醫藥無效。毫無生望。惟心中正念不失。默誦觀音菩薩聖號。得逐漸病退。遂修庵施經。一心稱名。依教頂禮。果起死回生。（釋眞如述）

△民二十二年秋。余母患頭風。且啼笑不常。如中邪狀。延醫診治均無效。一夕余母病大作。左右毛骨爲豎。余尤震恐。不得已隨朗誦佛號。病乃止。余當時蓋數夕不能安寢。是夕心神尤不寧。忽憶觀音大士能救急難。遂朗誦觀音聖號不計其數。心定。竟得安寢。及翌日。余母之病。已不再發。惟頭痛再延醫治。不數日而痊。其被慈力加被之最明晰者。莫如今夏余之病瘧。余此次病瘧。輾轉床褥。四肢疲倦。頭痛目眩。復不能寐。度日如年。其苦難以形容。某日瘧發。余度無力支持。欲速死。然念死而無知。固善。倘有知。則痛苦安知其不更甚。既不能死。病又不愈。於萬般無奈之中。遂又憶及誦觀音大士聖號。時已近午。余乃發願。自午時誦起至下午四時止。乞大士加被免除痛苦。於是默誦不輟。間或强起望空膜拜。如是至四時忽思起立。遂下坑小立。覺精神驟增。且兩目清明。人物均能辨識。自此瘧疾亦不再發矣。噫。人在平時惑於聲色貨利。終日營營。不思返本。誠能於病中靜思。則覺宇宙一切眞如曇花泡影。無一足戀。以余歷次念佛所得。何其相遇之巧耶。是誠有不可思議者矣。而今而後。惟有勤宣聖號。期佛慈垂憫。脫此苦海。生彼淨土而已。二十三年十月 宋鏡周記

△余持大悲咒有年。今年正月盤縣張道宣女士寓余貴陽寓宅之廂房。其戚周氏女死。女士往弔歸。周魂隨之來。同起同臥。驚佈暈絕。時夜已半。余妻聞之走視。至其房外。見白影一團。急誦六字大明咒。遂不見。入房見女士臥不醒。其身不應。余妻急請余素所畫大悲水至其前。女士卽呼曰怕怕。遂醒。飲之卽神志清爽。云周魂已不見矣。又九月中貴陽西街任顯卿之子。出街夜歸。忽兩目上翻。手拳緊縮。百方施救不醒。次日午顯卿至余宅請大悲水去。一服卽醒。平安如常。其他因病請水服愈者。不能殫述。又有雷代表者。由川來貴陽。住中山公園。一夜方就臥。隔帳見一黑影由屋角出。向床前走。雷知大悲咒能辟邪。急誦之。初有訛脫。影仍向前。急記清朗誦。影遂反奔屋角而沒。此亦正月間事。余親聞之雷友。尤異者。去冬余有至戚某。姑隱其名。充某部團長。出兵銅仁。余爲之持大悲咒。余妻則爲持白衣咒。無微傷。卒能以少勝衆。非神咒加被之力。曷克如此。（甲戌冬月尊吾記）

△甲戌夏歷八月某夜。余正辦公於常州兩利禮廠。余兄伯誠正在虔修晚課。因余

兄弟皆皈佛也。鐘鳴十下。陡聞余廠斜對門朱湧興銅舖失愼。火勢甚猛。時余廠地位適處西南面。火勢隨東北風勢濃烟烈火。直撲樓窗門面。勢且危殆。爾時余兄弟憶念觀音大士能於怖畏急難之中施諸無畏。乃立卽率全體廠友焚香叩求大士加被。令得解脫。如是歷二小時。火勢屢撲屢斂。卒乃微轉風勢。火向北行。延燒十餘間而滅。得慶安全。且因自信有依怙。故一切貨物均未搬動。故一毫無損。復次。余尙憶及民廿年之中秋。余服務於石頭京城某印刷公司之時。亦在寓次設像供經。朝夕叩禮。是年中秋之前。余兄忽中夜而至。謂有友人邀余往西北遊旅。令立卽辭去公司職務。整束行裝。負駄經像。信宿卽行。乃余抵里之翌日。公司卽以失愼聞。火係晚間余之寓次一學生不愼所致。十餘間房屋及貨物盡付一炬。且灼斃學生一名。唯余則幸早離一日。無所損耳。蓋亦大士法力之所加被也。累劫次沐恩。爰特誌之。以示勸信云爾。

武進凌仲誠記

△余屆山東諸城縣趙莊。在城經商多年。素未研究佛法。自民國十九年飽受刀兵驚恐。蒙各大居士指導皈依佛法。慶誦大悲懺嚴各咒。懺悔宿業。並發心橫超三界。

修淨土功課。每日無間。今年甲戌夏八月十九日。由城回家。內子李氏渾身起核而奇癢。擬覓醫。余謂佛菩薩爲大醫王。能愈萬病。因默誦心經。叩懇菩薩默佑內子病愈。不意甫念完二十遍。而周身所患立消。特記之以爲不信佛法者勸。慧城居士董運初記

△甲戌十月十九日。爲三男婚期。是日男女賓甚衆。晚餐後。來賓某太太之皮篋忽而失去。內盛鈔票五百餘元。遍尋不獲。且失者對舍下素有德惠。雖失物。反以溫言安慰。其雅量實堪欽佩。惟身居東主。懊愧難堪。何以自明。賓散後。各處搜尋不獲。似已絕望。鄙人素持普門品並觀世音菩薩聖號。唯有一意默求菩薩威靈加被。得獲原物。以資表白。迨至夜十二鐘餘。友人徐裕如君因如廁見窗畔有此皮篋。急呼家人檢點。原物絲毫未失。該廁所是晚出入之人甚多。皆未見。獨爲徐君見之。因徐君素行廉介。以菩薩威靈。故獨令徐君見之也。若此物不爲廉介君子所見。恐難璧返。因共歎菩薩威神之力爲不可思議也。感激之餘。特述原委以誌靈感。三寶弟子劉聖德謹記

△小女森瑩于正月間患病頗劇。發熱數日。服藥無效。後在觀音大士前發願。如得小女平安。此後家中戒殺。後果獲痊。愈又長女亦曾發熱頭痛。苦極。服藥亦未見效。

余外子適値遠出。余心更爲憔悴。乃虔誠跪于大士前敬求加庇。並賜大悲水一盂以爲長女治病。惟大悲呪一書余一時未備。故祇得高誦大士聖號千聲。念畢。乃命其飲下。據此女云。當飲下大悲水時。覺喉間甚涼。似一線清涼透心。繼之發汗。病乃告愈。余無以謝觀音大士。謹將始末記之以明大德焉。伍祁氏謹記

△余于去歲癸酉十月廿七日。適臨安途中遇匪。於槍聲轟轟中急驚走。不期正與匪遇。被綑上山。夜行晝伏。初數日。頗憂勞不堪。繼則漸成習慣。然終日焦灼。何日能望脫險乃思默念觀音聖號。或可加被解脫。遂誠心默念。覺三四月後。與匪相處得宜。有時居然談笑自若。有時余以正義勸之。而匪面呈愧色。可見佛性人人皆有。匪等對余禮貌謙恭。蓋默默中未嘗非菩薩感化之也。自後匪信余爲善人。則不加嚴視。行動自由。語余云。自綁人以來。未有若爾之優待者。某日夜寐。命余坐一小船。渡余過江。風浪險惡。幸平安抵岸。至一廟。若西山華亭寺然。見僧方食齋。招余共餐。命余更僧衣。導入正殿禮佛。余仰視。即觀世音菩薩。踟趺而坐。且確知其非偶像。眞身也。余隨衆參拜。後分左右侍立。聞菩薩曰。送他回去。不知所

送何人。覺衆忙甚。余出門外候視。似送一人而去。余即隨之。終不及。忽至一家。不知姓氏。但見余先父如常日狀。衆人相聚。以手舉余。來往奔馳。余父前雖呼止不止。繼作厲聲。爲在旁守匪推醒。始知一夢。守匪問余。夢中何見。余即具實以告。匪曰。菩薩保佑爾耶。夢後一日。有一守匪謂余云。爾如此之自由。何不逃逝。初疑其詐。答以不敢。後又累累勸余。覺有誠意。試答以不識路徑。匪遂祕密指示。乃恍悟離石屏城不遠。故胸有把握。決意逃出。此匪眞可感。然未嘗非觀音菩薩使之言也。後一日。匪等起最早。飯後熟睡。余見彼不醒。即乘機而逃。約十餘里。至石屏新街。時在午後也。余乃一路默念觀音聖號。腹飢力乏。將不能行。遇一婦。見余髮長衣垢。行路踉蹌。甚憐余。以買與小孩之甘蔗分半與余。余感之。行至離屏城五里。天已晚。知已離險地。遂且臥且行。月色當空。羣動寂然。到城已八點鐘也。會見親朋。始知本日爲甲戌年三月初十日。計在匪窟凡百卅三日。嗟夫。人生何莫非夢也。始余在匪窟。生死操於匪手。朝不保夕。眞所謂命在呼吸間也。斯時惟與山林野鳥。白雲巖穴。相親相依。回憶親屬。而今安在。反觀世界。幻住非眞。如斯幻境。吾何歸乎。行矣。吾其歸於佛耶。甲戌四月昌華記於石屏

新編觀音靈感錄

印光法師序

觀世音菩薩。誓願宏深。慈悲廣大。以故分身塵刹。隨類逐形。尋聲救苦。度脫衆生。而于娑婆世界更爲愍念周摯。拯救無遺也。而況近年以來。人民日日在患難中。雖欲逃避。直無可逃之地。亦無可逃之法。以近來世道人心。壞至其極。雖父母生育之大恩。尙公然提倡廢孝。與殺父殺母。爲大義滅親者。民生斯世。可不哀哉。由是凡有正知正見者。莫不研究佛學。修持淨業。以求出離此五濁惡世。速得上預于蓮池海會。庶可永離衆苦。但受諸樂矣。而觀世音菩薩。于斯時世。特爲興無緣大慈。運同體大悲。于種種苦難中。垂念護佑。稱其洪名。而得逢凶化吉。遇難成祥者。何可勝數。其紀載菩薩感應事迹者。散見各書。專紀之書。則有弘贊之觀音慈林集。周克復之觀音持驗記。尤惜陰之觀音本迹頌。聶雲臺之觀音靈驗紀。悉皆隨見隨聞而爲紀錄。李圓淨居士又復總諸書而輯之。名新編觀音靈感錄。可謂集觀音靈感之成。而爲一切信奉持念者之依據也。雖然。須知觀音何以能靈感如是。

以其能返聞聞自性。及照見五蘊皆空故。閱此編者。而能志誠懇切。念觀音大士洪名。念至念極情亡時。則凡一切煩惱惡業。當體皆空。同視一切苦樂境緣。皆不可得。于此不可得中。不妨興慈運悲。隨機接引。以觀音之心爲心。以觀音之事爲事。普令一切受苦衆生。同沐觀世音之恩澤。以及于未來世中。同行觀世音之道。以展轉救度也。是爲序。

民國十八年己巳季秋古莘釋印光謹撰

△新編觀音靈感錄目次▽

第一篇……拔病苦　第五篇……廣勸懲
第二篇……救厄難　第六篇……普示現
第三篇……與福慧
第四篇……度生死

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若爲大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生爲求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀珍珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有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即現佛身而爲說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而爲說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度者即現自在天身而爲說法應以大自在天身得度者即現大自在

天身而爲說法。應以天大將軍身得度者。卽現天大將軍身而爲說法。應以毗沙門身得度者。卽現毗沙門身而爲說法。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。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
我爲汝略說　聞名及見身
假使興害意　推落大火坑
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
或在須彌峯　爲人所推墮
或被惡人逐　墮落金剛山
或值怨賊繞　各執刀加害
或遭王難苦　臨刑欲壽終
或因禁枷鎖　手足被杻械
咒詛諸毒藥　所欲害身者
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
侍多千億佛　發大清淨願
心念不空過　能滅諸有苦
念彼觀音力　火坑變成池
念彼觀音力　波浪不能沒
念彼觀音力　如日虛空住
念彼觀音力　不能損一毛
念彼觀音力　咸即起慈心
念彼觀音力　刀尋段段壞
念彼觀音力　釋然得解脫
念彼觀音力　還著於本人
念彼觀音力　時悉不敢害
念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蠍　氣毒烟火然　雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　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　念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　念念勿生疑　觀世音淨聖　具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩。即從座起。前白佛言世尊。若有衆生。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

讚

觀音大士。悉號圓通。無邊誓願此方宏。苦海一帆風。方便無窮。手眼更玲瓏。

南無觀世音菩薩　三稱

白衣大士神咒

南無佛　南無法　南無僧　南無救苦救難觀世音菩薩　怛只哆　唵　伽囉伐哆　伽囉伐哆　伽訶伐哆　囉伽伐哆　囉伽伐哆　娑婆訶

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顚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卽說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經終

千手千眼大悲心呪誦持簡法（行者入道場、嚴持香花、如法供養、然後志心禮敬、如左。）

一心頂禮十方常住三寶三拜

一心頂禮本師釋迦牟尼世尊一拜

一心頂禮西方極樂世界阿彌陀世尊一拜

一心頂禮過去無量億劫千光王靜住世尊一拜

一心頂禮廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼三拜

一心頂禮千手千眼大慈大悲觀世音菩薩摩訶薩三拜

（頂禮畢、胡跪上香、合拿白云、）

經云。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。童男童女欲誦持者。於諸衆生起於慈悲心。先當從我發如是願。（依經發十願、若能一一願一拜、尤其恭敬、）

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

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

南無觀世音菩薩十稱

南無阿彌陀佛十稱

經云。觀世音菩薩白佛言。世尊。若諸衆生。誦持大悲神呪。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。乃至說是語已。於衆會前。合拿正住。於諸衆生。起大悲

我若向刀山　刀山自摧折
我若向地獄　地獄自消滅
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

心。開顏含笑。即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰。

南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無啊唎耶。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。南無悉吉嘌埵伊蒙阿唎耶。婆盧吉帝室佛囉楞馱婆。南無那囉謹墀。醯醯唎摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他豆輸朋。阿逝孕。薩婆薩哆那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵。阿婆盧醯盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶婆提薩埵。婆薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯唎。駄孕。俱盧俱盧羯蒙。度盧度盧罰閣耶。帝摩訶罰閣耶。帝陀囉。地唎尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。摩摩罰摩囉。穆帝隸。伊醯伊醯

室那室那。阿囉嚂佛囉舍耶。呼盧摩囉。
呼盧呼盧醯唎。娑囉娑囉。悉唎悉唎。
駄夜菩駄夜。彌帝唎夜。那囉謹墀。地唎瑟尼那。婆夜摩那。娑
悉陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆訶。悉陀喻藝。室皤囉夜。娑
那囉謹墀。娑婆訶。摩囉那囉。娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶。
婆摩訶阿悉陀耶。娑婆訶。者吉囉阿悉陀夜。婆訶。波陀摩羯悉
陀夜。娑婆訶。那囉謹墀皤伽囉耶。娑婆訶。摩波利勝羯囉夜。娑
訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿利耶。婆嚧吉帝。爍皤囉夜。娑
婆訶。唵悉殿都。漫多羅。跋陀耶。娑婆訶。

（按經云、一宿誦滿五徧、除滅重罪、身中百千萬億劫生死、若能多誦、尤善、誦畢、禮佛而退、）

新編觀音靈感錄

第一篇　拔病苦

李圓淨編

△晉沙門竺法義。興寧中。住始寧山。精研衆典。弟子受業常百餘人。咸安二年。感心氣疾。得病積時。遂一心歸誠觀世音。忽夢一人爲刳出腸胃。湔洗臟腑。見有結聚不淨物甚多。洗濯畢。還納之。語義曰。汝病已除。夢覺。衆患豁然。宋尚書令傅亮撰其事跡。常云。其先君與義游。義每說其事。聽者無不肅然。（太平廣記）

△元魏釋道泰。住常山衡唐精舍。嘗夢人告云。君命當終於四十二矣。至期。遇篤疾。慮必不濟。悉以衣鉢之資。厚爲福施。友人曰。吾聞供養六十二億菩薩。與一稱觀世音得福無異。泰感悟。遂歸誠念誦觀世音。晝夜不怠。精勤四日夜。所坐帷下。忽有光明從戶外而入。見觀音足趺金色。朗然照屋。泰乃寤帷叩禮。疹然而滅。悲喜流汗。便覺體輕。所患悉愈。（高僧傳二集）

△河西王沮渠蒙遜。歸正法。有疾。伊波勒菩薩謂觀世音菩薩於此土有緣。命誦普

門品。病卽除。由是此品別行於河西。名觀世音經。（法華傳記）

△劉宋邵信。吳興人。篤信佛法。患傷寒。無人敢看。乃悲泣念觀音。忽見一僧。云是杯渡弟子。於衣帶頭出藥散一合許與服。病卽瘥。（高僧傳初集）

△劉宋尼玄藻。俗姓路。吳郡人。安荀之女。藻年十餘。身嬰重疾。良藥必進。日增無損。時太玄臺寺釋法濟語安荀曰。恐此病由業。非醫所消。佛經云。若履危苦。能歸依三寶。懺悔求願者。皆獲拯濟。君能與女洗滌塵穢。專心一向。傾誠籲懇。當得瘥愈。安荀然之。卽於宅內設觀世音像。爲其女沐浴潔身。齋戒潔心。扶疾稽顙。專念相續。期以七日。至第七日初夜。忽見金像高尺許。三摩其身。從首至足。卽覺沉疴豁然消愈。既獲靈應。遂求出家。精勤不懈。誦法華經。荣食長齋。三十七載。常翹心注想。願生兜率。（比丘尼傳）

元嘉十六年。出都造經。不測所終。

△劉宋長干寺釋曇穎。會稽人。少出家。謹修戒行。誦經十餘萬言。在寺善巧方便。宣揚大法。攝化無量。穎常患癬疾。積治不除。禪室之內。恆供養一觀世音像。晨夕禮拜。求愈此疾。一日忽見一蛇。緣壁上屋。須臾有一鼠從屋墜地。涎液沐身。狀如已死。穎

望其再生。卽取竹片刮除涎液。忽憶人言。蛇所吞鼠。所得涎液。能療瘡疾。卽取涎敷癬上。所敷既徧。鼠亦還活。疾馳而去。信宿之間。瘡疾頓愈。方悟蛇之與鼠。皆是祈請所致。於是喧傳遐邇。名震王公。終於是寺。享年八十有一歲。（高僧傳初集）

△齊建安王患瘡。念觀音名。至誠無息。夜夢見大士手爲敷藥。明旦瘡愈。見者聞者。驚傳異事。一時發信心者甚衆。（感應傳）

△梁釋法橋。中山人。少年出家。樂於轉誦。苦發音不能清暢。於是絕食懺悔。歷七日夜。一心皈命觀世音菩薩。虔誠無怠。刻求現報。同學苦諫。誓不改變其意向。至第七日。覺喉內豁然。卽索水洗漱云。吾有應矣。於是作三契經。聲微里許。遠近驚嗟。悉來觀聽。爾後誦經數十萬言。晝夜諷詠。哀婉通神。至年九十。聲猶不變。（高僧傳初集）

△隋沙門洪滿。安定人。初在俗時。因染時疾。雙脚攣躄。常念觀世音。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。汝前身拘縛物命。餘殃致爾。汝但閉目。吾爲療之。滿如言求治。但覺膝上如拔去數寸釘。遂愈。開目起謝。失僧所在。因更精誠。誓不娶妻。後忽自通禪觀。安坐不動。輒經七日。開皇初元出家。住敦度

寺。高僧傳二集

△史雋。才學軼羣。不信佛。嘗云。佛不足事也。後雙足病攣。不能下榻。醫禱無效。友人趙文謂曰。觀音大士。尋聲救苦。至誠感之。無不靈應。盍造大士像。雋以病急。如言鑄像。像成。夢見觀音。悔過奉法。拘攣之病。不藥自愈。宣驗記一

△唐釋神智。婺州義烏人。日惟一食。持大悲心呪。恆呪盂水。以救百疾。飲之多瘥。百姓相率以求。日給無算。號大悲和尙焉。大中年間。裴休女爲鬼神所祟。智持呪七日。平復。遂奏請院額。曰大中聖壽。高僧傳三集

△唐麟德中。京師永興坊許儼。取魚爲業。後患疾。冥然若死。身赤如火。痛踰炭炙。自云。但見火車來燒身。冥官責其取魚業重。遣我現生受罪。已經數日。乍生乍死。親戚勸作功德。遂造觀音像兩尊。供養懺悔。更令合家茹素。病遂除。法苑珠林及轉因錄

△唐釋法朗。姑蘇人。誦觀音明呪。神效屢彰。龍朔二年。城陽公主有疾沈篤。帝聞朗能持秘呪。理病多瘳。延至設壇。持誦信宿而安。高僧傳三集

△唐釋法通。俗姓關。京兆鄠人。少小出家。極厄弱。隨風偃仆。同侶輕之。通輒流淚。一

日對觀音聖像祝曰。通聞菩薩聖鑒。所願尅從。乞垂提誘。免斯輕侮。因誦觀音經。晝夜不捨。歲餘。歸家覲母。夢人遺三驢馱筋。方啖一馱。被母喚覺。自是體力雄健。肌膚堅靭。密舉大木石。不以爲重。寺有僧戡者。膂力稱最。通取袈裟安柱下。戡初不見。謂是神鬼所爲。通笑爲舉梁抽取。乃大駭服。高僧傳二集

△唐王琦。山西太原人也。居滎陽。自童孺不茹葷血。大曆初。爲衢州司戶。性好善。常持誦觀音經。自少及長。數患重病。至心念誦。無不痊愈。廣異記

△唐知玄法師。俗姓陳。眉州洪雅人。敷演經論。僧俗宗仰。每恨鄉音不正。乃於象耳山誦大悲呪。夢神僧截舌換之。明日。俄變秦語矣。高僧傳三集

△唐釋智益。長沙人。俗姓吳。嘗爲征蠻卒。好漁獵。得一白龜。烹食之。遂偏身患瘡。悉潰爛。眉鬚手足指墮落無餘。號呼未即死。行乞安南市中。有一僧見而哀之。謂曰。汝可回心念大悲呪。吾當口授。若能精進。必獲善報。卒依言受之。一心念誦。自是瘡痍漸復。手指皆生。既平愈。遂削髮爲僧。就伏波將軍故宅。建立精舍住持焉。太平廣記及轉因錄

△唐靜之禪師。俗姓趙。雍州高陵人。年七八歲。樂阿彌陀極樂世界。觀依文修學。性

樂出家。貞觀初。隱光化寺。凡十餘載。常坐茅宇。不居僧房。四方集者二百餘人。六時三業。精勤修持。不負光影。時鼻患肉塞。百方無驗。有僧令誦般若心經萬遍。肉鈴便落。（高僧傳二集）

△唐釋智勤。俗姓朱。少小卽善行克己。愛羣之道。每與衆周旋。發言無不歡洽。羣情雍睦。修省參究。精誠勇猛。凡有祈求。無不靈應。初母患委頓。爲母虔誦觀音大士聖號。以求康復。精誠所感。宅中樹葉之上。皆現化佛。合家並見。母疾立除。（高僧傳二集）

△宋法師繼忠。字法臣。浙江永嘉邱氏子。初父母求嗣於佛前。同夢一僧授以好子。云螺溪尊者寄汝養之。母娠。卽厭葷血。幼見佛像必致敬。八歲入開元。蒙恩得度。卽詣南湖依廣智學。勞苦得疾。乃行請觀音三昧。感大士放光。以水灌頂。其疾卽愈。既而洞悟教觀。無所凝滯。（佛祖統紀）

△宋政和七年。有李八者。患大痲瘋三年。醫者云不治。初李未病時。誦觀音經滿三藏。（一萬五千餘卷）一日。忽有僧來。與藥一丸。李受之。不敢輕服。夜夢僧曰。吾念汝誦經誠謹。特賜汝救苦丹一丸。緣何不服。既寤。卽服之。凡七日。徧體皮脫。鬚眉重生。（海南勺）

△宋張孝純有孫五歲不能行。或告之曰。頃淮甸間一農夫。病腿足甚久。但日持觀世音名號不輟。遂感觀音示現。因留四句偈曰。大智發於心。於心無所尋。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。有求聰慧者。亦悉獲果遂。觀音慈林集靈驗記

△宋淳熙五年。饒州都巡檢羅生。避水王茂才家。一婢名大喜。目久盲且痛。夢老僧喚之曰。大喜。賀汝有緣。倘不至此。定成廢人。我攜藥救汝。即授一甌。婢飲之。頓覺雙瞳瞭然。叩問大師來何處。僧曰。我住是家久矣。聞汝喚苦。心憫相救。次晨。婢目炯炯奉。急難叩求。靈應如響。

△台州僧處珊。中年病目。常持誦大悲呪。夢觀音大士傳授法偈。令每日清晨。取淨水一杯。焚香念偈七遍。以洗目。處珊如法行之。即愈。壽八十八。記者病目匝月。醫師孫震元傳此。行之亦驗。不敢枕祕。謹誌於册。偈曰。救苦觀世音。賜我大安樂。與我大方便。滅我愚癡暗。賢劫諸障礙。無明諸罪惡。出我暗室中。使我視物光。我今說洗法。

懺眼釋罪狀。普放淨光明。願睹微妙相。（繹長筆記）

△宋度宗咸淳丙寅三月。范太尉以目疾。遣子致禱潮音洞下。汲泉歸洗。目病立愈。復命子來謝。大士全現。淡煙披拂。猶隔碧紗。繼往善財洞。童子忽現。大士亦現。縞衣縹帶。珠瓔交錯。精神顧盼。如將示語。（普陀山志）

△宋王日休。借抄阿彌陀經。欲校刊廣傳。搦管時。右手有風。其指自掉。寫字不便。乃舉指念阿彌陀佛與觀世音菩薩數聲。禱除風疾。成就心願。禱畢。指遂不掉。至終其帙無恙。（龍舒淨土文）

△宋侍郎邊知白。元豐二年。觸暑成病。忽夢白衣人以水灑之。自頂至踵。覺甚清涼。醒而頓爽。於是集古今靈驗事實。作觀音感應集四卷行世。（佛祖統紀）

△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。恭忽轉念自責。知前念係業報。遂發意誦觀世音菩薩百萬聲。日持大悲呪百八遍。後復夢至山中。遇一有道之人。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。（報應錄）

△元釋蒙潤。字玉岡。嘉禾人。年十四出家。因苦學嬰奇疾。修請觀音懺七七日。既獲靈應。疾愈。而心倍明利。又修法華大悲諸三昧。瑞應不可勝紀。（高僧四集傳）

△元釋眞淨。字如菴。江蘇華亭姚氏子也。母夢白月墮懷而娠。有異僧謂曰。乃兒海月法師再來也。九歲出家。依無極度法師。盡其性學。泰定間。輔相脫驊。舉住下天竺。淨有疾。苦夢白衣大士持瓶水灌其口曰。汝病當自愈。已而果然。（高僧四集傳）

△元千巖禪師。浙江蕭山人。俗姓董。幼多病。母禱於觀音大士前。許出家而始愈。習戒律於靈芝律師。傳心印於中峯和尙。隱居天龍寺。日有二蛇來遶法座。師爲說三歸五戒。蛇翹首低昂。拜舞而去。（釋氏稽古略）

△明吳郡徐明甫。素供觀音大士。禮敬甚虔。子名鑲。十餘歲。忽遘危疾。夫妻二人於大士前。晨夕叩禱。至七日夜。夢菩薩告曰。無憂。汝子明旦可起也。忽聞有聲震棹上。驚而寤。起視所供大士几前。果碟諸器。俱墮地。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。正憒絕間。見大士至臥榻前。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。徐氏庭訓

△明天童僧照。素多病。洪武丙辰。病日篤。勉藏主勸其持觀世音菩薩名號。照如其言。日誦萬聲。明年十月十七日午時。自念病勢去死不遠。莫如改持阿彌陀佛號。方興此念。忽見一美婦人。身衣法衣。手持淨瓶。自戶外入。立其面前。照驚訝失措。既而寇心諦觀。知是菩薩示相。照涕泣求哀。須臾不見。越五日。病盡脫。山菴雜錄

△明澹凝居士王應吉。素虔奉大士。萬曆壬寅。患痰火疾。水漿不能嚥者七日。九月朔前子夜。夢乘肩輿。循大河游。忽顛墮水中。鱗甲之類。種種當前。因念此輩吾嘗啖之。今乘此爲難矣。恍惚若有挾其兩臂起崖上者。仰首視之。則赤日懸空。觀音大士倚崖而坐。善財龍女鸚鵡淨瓶之屬具列以手捫衣不溼。因叩謝。大士謂曰。汝本善知識轉身。素虔奉我。故來相救。但汝殺業頗多。致有是病。若能戒殺。汝病即愈。王曰。此夙心也。謹受戒。大士曰。我有醍醐。與汝飲之。王捧杯一吸而盡。其杯似玻璃。內外通明。醍醐色黃且碧。味殊清冽。不類世間濃郁。飲畢叩謝。倏然而覺。餘香猶在脣吻間。徧身雨汗。移時清涼。心胸開爽。進粥飲之。精神頓回。復自後遂盟心戒殺。自作紀

靈戒殺衷言。誌其事。慈心寶鑑

△明崇禎辛巳。當塗縣官圩。有山東一癩子至。以手代足。乞食於市。人多厭之。癩者負氣。被詈罵輒不平。聞塘橋菴有修行僧名水谷者。往訴以乞食艱難之苦。谷曰。汝能發心出家。仗慈悲大力。或有施主。癩者從之。遂剃髮受齋戒。雖行乞不茹葷血。雖被辱罵。安忍而受。谷又教之念觀世音名號。兼持準提呪。受持踰二年。戊子秋。忽夜夢一老嫗呼之曰。汝起汝起。癩者云。我是癩子。何能起。老嫗以手扯其兩足。覺直而不拳。晨起。癩病遂愈。居然一昂藏之僧矣。取號曰半崖。遂有供養之者。唐宜之己求書

△揚州一癩子病數十年。一日偶在池邊摸得一磁觀音像。供矮屋中。每五更東隱菴打鐘。即對像禮拜。勤苦五載。夢老嫗按摩其體。呼之使起。答曰。吾何能起哉。嫗曰。無妨。今能走矣。醒而步履如常。遂於東隱披剃爲僧。江都令太夫人施貲。建菴曰存濟。供觀音像於其中焉。覺世經說證

△明崇禎十一年戊寅。揚州僧垂髻。患脇痛。展轉號呼。不飲食者三十餘日。友人謂曰。汝平日每勸人念觀世音。今染此篤疾。何不皈命大士。以求自度。髻昏瞶間。聞言

有省。急命具香燭。高聲持誦觀音菩薩名號不絕口。至四更。聲忽寂然。衆驚疑。以爲氣絕。啓門視之。髻正酣睡。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。我初稱觀音菩薩名時。痛如刀割。久之。空中忽現祥雲。見菩薩以瓶中甘露灌我頂門。清涼沁骨。汗流如水。因而熟寐。竟霍然病除矣。（觀世音持驗記）

△清彭尺木居士從子希曾婦姚氏。嘗患痞。因發心持大悲呪。一夕夢老嫗授以一枝花。姚氏欣然受之。頓覺身輕若葉。而病遂愈。（一行居集）

△清謝重華。崇信三寶。一女襁褓中偶感時疫。似痧非痧。病勢彌篤。無法施救。忽念觀音大士。慈悲普濟。虔叩必應。卽傾誠叩禱。並許願印送觀音經千卷。女入夜安眠。翌晨健全如恆。（一海南勺）

△清楊如雲。常向人述其父盛鳴。性剛直。樂善好施。虔誠供養觀音大士。年四十餘。偶患臌脹疾。腹部青筋糾纏。砭藥俱窮。一日夢見一老母。手執一鍼。曰。汝病難起矣。吾今與汝去之。以鍼自腹挑起。漸至頸項。遂用利剪。將筋剪斷。驚覺呼痛。家人訊其故。縷述如上。晨起。視腹筋果去。臌疾遂愈。（勉戒切要錄）

△清何世傑。浙江山陰人。乾隆十三年九月。忽患蠱疾。其母田氏。在觀音菩薩像前。虔誠叩禱。許敬誦高王經千遍。印經千二百卷。至次年三月。蠱疾全除。（觀音靈感錄）

△清葉健庵嘗患瘧。甚重。寒熱交戰。苦不可言。醫言下次當更重。憂懼幾不欲生。忽見書架有大悲呪一卷。自念持誦此呪。當可稍減病苦。次日焚香禱誓於佛前。攝心虔誦。瘧即頓止。連日誦之。瘧竟不發。（勸戒錄）

△清王漁洋云。京兆寶坻王敬祖。年十七失明。常誦白衣觀音呪。康熙己巳四月廿六夜。夢一婦人。素衣澹妝。手啓敬祖左目。以小鉗鉗之。出血筋長寸許。復啓右目鉗之。血筋亦出而中斷。謂之曰。爾目無恙矣。晨起。視物瞭然。惟右目微有所障。自是合家持呪不懈。均甚虔肅。盤山拙庵禪師作王敬祖傳。詳記此事。以廣勸化。呪云。南無佛。南無法。南無僧。怛只哆。唵。伽囉伐哆。伽囉伐哆。伽囉伐哆。伽訶伐哆。囉伽伐哆。囉伽伐哆。娑婆訶。（居易錄○按上海佛學書局有印光法師鑑定白衣大士神呪刊行附靈感錄法）

△清丁傳曰。祖母孔太君。雙目失明。二十年矣。乾隆壬子春。愀然謂傳曰。予但得隻眼寸光。桑榆之願足矣。傳曰。觀音大悲呪。持誦者有求必應。然呪語多。口授難熟。莫

若專誦大悲觀世音菩薩聖號。眼當復明也。祖母深信此言。晝夜虔誦大悲觀世音菩薩七字無間。未逾月而一目果明。自數掌上螺紋。復命家人立樓下。憑檻而觀。歡然微笑曰。兩孫婦入門。老人皆未識面。今幷曾孫亦見頭角。非佛力慈悲不至此。囑刊布以廣告方來。（觀世音持驗記）

△臨江丁兆禧。服賈於蜀。母葉氏。在家病足。數載不瘳。因虔祝大士。後鄉人來蜀。知母蒙大士顯靈示夢。病從某日瘥。卽禱祝之日也。數千里有感輒應如此。丁酉同鄉。値母六旬壽誕。薰沐敬誦觀音經一藏。祝母康强。後母享高年。精神健旺。兆禧生理亦順遂。（勉戒切要錄）

△福建泉州王某。髫齡病目幾瞽。一僧勸其虔誦白衣大士呪萬遍。當自愈。如言行之。果驗。他日遭誣陷重案。日日持念。得解脫。後爲縣令。刻呪印施。普諭部民。（白衣神呪徵事）

△王道行。江陵席家口人。一日。於醉後墮崖折腰。調治弗痊。許誦白衣經一年。仍未愈。意謂經不驗。將中止。是夜夢神人叱之曰。汝誦經視爲具文了事。未見虔誠。反怨經不靈驗耶。自是洗心滌慮。虔誦逾三月。復夢前神。以手拍其腰。驚寤伸腰。健全如

故。乃信持觀世音經千卷。夢一神持沐盆。一神剖其腹而洗之。悸而覺。汗透枕簟。明晨。病愈。自此膚澤神腴。非復疇昔羸弱比矣。（觀世音靈驗記）

△徽州程青雲。壯年嬰疾。勢將不起。許印施觀音經千卷。夢一神持沐盆。一神剖其腹而洗之。悸而覺。汗透枕簟。明晨。病愈。自此膚澤神腴。非復疇昔羸弱比矣。（海南一勺）

△褚景賢南海慈航序云。賢向以誦經獲福爲妄。娶妻八年。不育。婦翁謂印觀音經持觀音齋者。歷昭顯應。室人遵行。得夢兆而孕。次年將生。又夢一媪與之子。且錫嘉名曰積。及生。符所夢。遂以命名。予猶笑而不信也。厥後疾病危難中。有所祈求。每著靈異。乃疑信參半。甲戌。次子病吐瀉。藥不納。肢厥眼垂。已無生理。予母哭失聲。予亦涙下涔涔。求救無路。因哀禱大士前。誓輯南海慈航。改過行善。甫禱。吐瀉立止。漸求乳食。尤可異者。室人素乏乳。更憂子病。數日廢寢食。乳無半滴。禱後。乳忽湧至。自惟涼德。竟以片念廣化之心。上動大士悲憫。誦經獲福。灼然不誣。幸輯成發刻。因記緣起以告閱是編者。（南海慈航）

△荊山萬文玉。自言予持大悲呪及心經。靈異不勝縷述。逢兒化吉。起死回生。實親身歷驗者。憶先慈病篤。喪具已備。予痛哭流血。跪於菩薩前。虔誦大悲呪一百遍。先慈

漸氣暖能言動。繼思飲食。數日獲安。佛法無邊。洵非虛語。

△劉山英言。余自壬辰冬。讀袁公了凡四訓。俞公淨意竈神記。深信天道福善禍淫之理。命自我立。福自己求。欣然於癸巳歲朝。上疏悔罪。每日跪誦觀音準提各經呪。以祈母算。於濟人利物。歡喜奉行。余母痰火氣疾忽并發。勢勝曩時。謂余曰。我病起於三十一歲。時發即愈。今爾跪誦經文而病加重。豈老人福薄。不能消受耶。余泣曰。實兒誠心未至妄念未除之咎耳。即焚香對天。叩頭流血。誓除諸妄念。俾母早痊。時余母未進勻漿者五日。至是忽思糜粥。余夜夢所奉大士。招母同坐。授綠水一杯。令母飲之。次日病減半。不數日全愈。三十餘年癇疾。自後永除矣。益信感應之理。如響應聲。自此誦經益虔。（信心錄）

△清屠潛園太守。浙江錢塘人。辛巳秋得危疾。疾病中自誓以利人濟物爲懺悔地。一夕觀自在菩薩感應入夢。謂太守夙世爲楚中某官。遇事公而刻。殊傷仁厚。雖無私。亦減祿位。又多戕物命。宜得短命報。幸病中誓願堅固。念念以利濟爲懷。無毫髮怨尤。冥中以他福德折除。當可益算。陰律惟救生可延生。且加祿。當益勉之。寤後遂舉

家戒殺。且買物放生。明春病頓愈。（放生錄後書）

△清鄧承詔。號實峯。廣州番禺人。早受歸戒。康熙戊申五月。長媳黃氏。忽喉生雙鵝。困苦移旬。偶逢弘贊和尚還山。舟過其門。承詔述其長媳危狀。問何法能救。答謂觀音大士威神不可思議。能以無畏施於衆生。即授以觀音救生經十句。其文曰。觀世音南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法僧緣。常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離心。承詔持歸。敎媳自誦。經置牀前。病者夜睹字大數倍。次日。身爽神定。誦至次日夜半。其瘡自決。膿血大潰。即歡呼曰。我病愈矣。遂索水漱口。向大士像前虔誠禮拜。平復如故。舉家欣慶。一時遠近喧傳大士慈力感應之神速。（觀音慈林集）

△安徽休寧汪居敬。十歲時。患險痘。醫云莫治。其兄居仁。於觀音像前。焚香跪誦觀音聖號。自暮達旦。居敬恍惚中。見白衣人。手握麈尾。徧體拂之。不藥而痊。（休寧縣志）

△江西新建縣西鄉李姓。聚族而居。不下千餘戶。歲戊寅。其鄉痘疫熾發。十損八九。惟某合門迪吉。衆疑之。訊家傳必有異方。曰否。家中惟虔奉大士。許施白衣經千卷而已。於是衆人爭效之。此後遇痘疫者俱得慶無恙。（白衣經近驗）

△山東周華卿侍御。年四十後。得子二岐。嶷不羣。同時患痘症。凶險異常。漸無起色。夫婦仰天痛哭曰。若死。必與之俱死。夜夢一僧謂之曰。汝夫婦不聞人有回天之力乎。若印施觀音經一藏。可保無恙。明旦。遂誓願洗心改過。力行方便。即刊經施送。二子痘症俱全愈。自是信奉日虔。印施甚廣。後二子俱登第。（南海慈航）

△安徽婺源西鄉岩前戴生鴻澤母鄧氏。平日禮大士。歲虔製救苦神膏廣施。道光十七年六月間。鴻澤族姪某。年六歲。痘忽黑陷。左目已瞽。其母夜夢一媼入室。言此痘非世人能醫。惟求觀世音菩薩得救治。問何地所供奉者。曰。鄧氏心誠。得感通者已三年矣。爾何不往鄧氏家求救。苦神膏乎。次早。氏奔赴鴻澤家。哀祈大士。許願求至。醫詫其妄。用燈火治瞽目。俄而睛突出。筋懸未墜。盡室驚惶。醫逸去。氏復懇禱大士前。夜夢前媼命念心經二千遍。限二日念滿。氏未能誦經。鄧氏代念如數。仍貼膏。病苦至劇。不能忍受者。當于念佛回向外。專心致志。念南無觀世音菩薩。觀音現身塵刹。尋聲救苦。人當危急之際。若能持誦禮拜。無不隨感而應。即垂慈佑也。（印光法師復鄧伯誠書）

第二篇　救厄難

△晉時。西域一商主。泛海失路。與其侶同聲稱觀音名。見一僧杖錫陵空引導。不踰時而至本國。（唐西域記）

△晉呂竦。字茂高。山東兗州人。寓始豐縣。縣南有溪。流急岸峭。迴曲如縈。又多大石。白日行者猶懷危懼。竦恆向人述其父嘗行溪中。去家十餘里。日向暮。大風雨晦暝不知東西。自度必遭覆溺。唯歸心觀世音。且誦且念。須臾。有火光來岸。如人執火前行。火光遠射。照見溪中了了。火常在前後。去船僅十餘步。竟得安然歸家。竦友郗嘉賓。曾聞其備細而記之。（冥祥記）

△晉徐榮。山東瑯琊人。嘗至東陽。還經定山。舟人不習水道。誤墮洄狀中。垂欲沈沒。榮無復他計。惟至心稱觀世音名。須臾間。如有數十人齊力引船。踊出洄狀。沿江而下。日已暮。天大昏暗。風雨均厲。前駛不知所向。而浪湧轉盛。船幾欲覆。榮至心誦佛經不輟。忽望見山頭火光透亮。迴舟趨之。安然達岸。既至。即不復見。明旦問浦中人。昨夜山上是何火。衆愕然曰。風雨如此。火何自來。乃知佛力冥佑矣。榮後爲會稽督

護。名士謝敷恆口述此事。與榮同舟者沙門支道蘊。謹篤人也。亦具將其事巔末。爲傳亮言之。與榮所說同。（冥祥記）

△晉沙門竺法純。居山陰顯義寺。元興中。行經太湖。忽遇暴風。船小水入。命在瞬息。乃一心憑觀世音。口誦不輟。忽有大船。泛流至前。因共扳舷而上。衆甫度盡。回視小舟。應時淪沒。大船隨波鼓盪。俄焉達岸。訪船無主。須臾不見。道俗咸歎神感。（高僧傳及初集）

（法苑珠林）

△劉宋釋道悅。陝西扶風人。弘治十八年。師遊道懿病。遣悅等四人至河南霍山采鍾乳。入穴數里。跨木渡水。三人溺水。炬火又滅。悅素誦法華。惟憑誠此業。又存念觀音。有頃。見一光如螢火。追之不及。遂得出穴。於是進修禪業。頻作普賢齋。並有瑞應。後與同學四人。夜乘冰渡河。中道冰破。三人溺死。悅又歸誠觀音。乃覺脚下如有一物。復見赤光在前。乘光至岸。（高僧傳初集）

△劉宋顧邁。吳郡人。元嘉中。自都還廣陵。發石頭城。江行遇風。舟人勇進。既至中江。波浪方壯。單船孤征。進退失據。邁憂危無計。誦觀世音經。約十遍。風勢漸歇。浪亦稍

小。既而中流屢聞奇香。芳馥不歇。邁心感慰。益堅誦不輟。遂以安濟。冥祥記

△劉宋沙門竺惠慶。廣陵人。元嘉十二年。將入廬山。乘船至江。暴風忽起。飄颺江心。風急浪湧。勢必淪覆。惠慶正心端意。誦觀世音經。洲際之人。望見其船。迎颸截流。如有數十人牽挽之者。逕安然抵岸。冥祥記

△劉宋伏萬壽。平昌人。元嘉十九年。在廣陵爲衛府參軍。假訖返州。四更初涉江。長波安流。至江心。風起如箭。時又極暗。莫知所向。萬壽奉法。唯一心歸命觀世音。念念無間。倏爾與船中數人同覩北岸有光。狀如村火。迴船趨之。未旦而至。問彼處人。皆云昨夜無燃火者。於是方悟神力焉。冥祥記

△梁釋法顯。俗姓龔。平陽人。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。卽取雜物棄之。顯恐棄其經像。惟一心念觀世音菩薩名及歸命漢土衆僧。舶任風而去。得無傷壞。經十餘日。達耶婆提國。停五月。隨商船東適廣州。高僧傳初集

△唐聖善寺僧道憲。開元中住持江州大雲寺。時刺史元某欲畫觀世音七幅。以憲

練行。委之。憲令畫工。持齋潔己。調諸彩色。悉以乳頭香代膠。備極莊嚴。事畢。往豫寧。研木排。造文殊堂。排成將還。忽然墮水。江流湍急。同侶欲拯不及。憲於墮水之際。念觀世音。頓見水底有異光。注目凝視。見所畫七菩薩。俱在前。謂憲曰。爾但念南無阿彌陀佛。此厄卽解。憲在異光中。見己行李。因知己身現在水底。懼難免死。乃切心念阿彌陀佛。至第二聲甫出口。七菩薩並來捧足。將至水面。衣履不濕。與排相隨俱行四十餘里。憲於天寶初滅度。今江州大雲寺七菩薩像現在。兼畫落水事。以廣勸策。（廣異記）

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

△唐不空三藏法師。本天竺婆羅門。附舶南海。遇大黑風。衆商惶怖。各作本國法禳之。無驗。皆膜拜求哀。乞加救護。空曰。吾今有法。汝等勿憂。遂右手執五股菩提心杵。

左手持般若經夾。誦觀音大隨求呪一徧。卽時風偃海澄。又遇大鯨出水。噴浪若山。甚於前患。舟衆商甘心委命。同前作法。令慧辯誦娑羯龍王經。衆難俱息。（高僧傳三集）

△宋徽宗崇寧間。戶部侍郎劉達。給事中吳栻。同使高麗。及還。自羣山島經四晝夜。月黑雲翳。冥濛不知所向。舟師大怖。遙叩寶陀。俄神光滿海。四矚如晝。歷見招寶山。遂得登岸。（普陀山志）

△宋徐熙載之母程氏。素敬奉觀世音。紹興四年。熙載館彭大任家。挈二子往。及歸。舟遇暴風雨。怒濤沸空。乃卒同舟。齊聲持觀世音菩薩名。良久。遇巨桑一株。衆力挽之。急繫以綵。泊焉。侵晨視之。則在沙灘上。不見巨桑。抵家。母出迎。笑曰。昨夕夢媪導汝父子歸。今果然。始驗菩薩之垂救也。（夷堅志）

△明曹姓童子。江陰人。自幼持戒精嚴。嘗誓捨身。有所積。每轉施里中窮餓。萬歷庚戌二月。隨莊長老往普陀進香。至梅岑山。瞻禮觀世音金容。行童默於菩薩座前發誓。願捨身以報佛恩。既而舟出海口。到大蓮花洋。風濤驟作。行童遽合掌籲空。跳入波心。長老還山。便選日與衆僧廣修懺度。七月中。行童尋至莊長老處。具述所經。謂

刻跳入洋時。忽於下流數步外。見一胡僧。自水上乘一船板來。口稱吾度汝。輕疾如駛。倏忽已及舟山淺沙。挈投某漁翁家。便求寄宿。須臾不見胡僧。其家推詢緣由。共相怪嘆。知是菩薩顯跡世間矣。明日。送某於舟山鎮海寺。從首座披削。教習諸品經呪。歸故鄉。庵中不納。故尋訪到此。長老留之。挈還顧山庵。父母見而悲喜。由是遠近緇俗。翕然皈依。（猶園筆記）

△明劉谷賢。黃州人。隸虎賁左衞軍。嘗從太監鄭和。使海外諸番國。舟經大海洋。劉忽失脚墮水。時風帆迅駛。不可救援。和令人登桅竿望之。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。魚輒以鬣負起。故水不入口。舟中人問曰。爾平時作何善行。得此好報。劉云。但念觀音經耳。（善餘堂筆乘）

△明釋弘濟。字同舟。號天岸。浙江餘姚人。俗姓姚。幼出家。常修法華金光明等懺。屢感神異。元泰定元年。住萬壽圓覺。明年。鹽官海岸毀。居民朝夕惴惴。丞相脫驩甚憂之。請濟禱於上竺大士前。復就海岸建水陸齋。濟入慈心三昧。取沙誦大悲神呪。帥

衆徧撒其處。足迹所及。岸皆復固。衆欽若神明焉。高僧傳四集

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

△清潘國章。廣州順德人。歸信三寶。賈於端州。兩戌還鄉。至三水。遇風覆舟。國章一心念大士名。既不善浮。直沒海底。茫無涯際。惟篤念聖號。踏底信步而行。片時達岸。所攜路費仍在掌中。回首視之。始知此身從茫茫海波中出也。章後出家於日親山。字曰玄虬。觀音慈林集

△清彭一乘。廣東南海佛山人。皈信法門。奉持六齋。康熙丁未臘月。自廣州還家。同舟六人。中途遇暴風覆舟。諸人善浮。得濟於岸。惟乘獨困舟內。不能得出。但一心虔念觀音大士名。須臾之間。水盈半腹。隨飲隨念。忽覺有人牽乘手出水上。浮順飄及岸。岸上人同詰之曰。頃者見白衣人趨篷到舟。今獨見汝。豈彼爲水所溺乎。乘曰。並無餘者。惟我一人耳。再三徵詰。始悟白衣者。大士垂救也。乘自錄此。求附入

集。（觀音林集慈）

△清秣陵黃土山劉氏子。母四十八歲。求子得之。出胎即茹素。以母尚茹葷。不食母乳。粥湯糕粉餵長。耳已丑。劉朝南海。舟中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。隨見觀音坐大蓮花之上。劉即禮拜。拜起仰視。菩薩與花俱不見。俄頃。風浪大作。舟覆。劉甫入水。覺眼前通紅。有一僧攜之同行。頃刻間忽到門。衣衫不溼。僧即失所在。入門母出。劉尚如醉如夢。母以茶湯飲之。乃醒。爲母備述其事。方知觀音救拔之力。（唐宜之己求書）

△清江西廣豐葉枚生。嘗述其叔岳陳廷堉。平素奉觀音大士甚虔。日誦大悲呪。雖忙迫。不少輟也。道光癸巳秋。以郡司馬擢永昌守。由漢江入都。一日。偶出艙眺望。適榜人轉風帆。失足墮江。時値風緊。瞬息間。船已去里許矣。自言墜江時。浪花掀雪。水僅及膝。兩足如有物夾持者。不遽沈。亦不能動。惟袍襟飄蕩水面而已。急誦大悲呪。未三遍。而救者至。身以上未沾溼也。（滄粟庵隨筆）

△清康熙二年。有漁艇泊小孤山下。夜聞山神命其屬曰。明日有鹽艘過此。速收之。

及晨。果見鹽艘。揚帆而來。風濤驟作。幾覆者數矣。久之獲免。是夕。漁艇仍泊故所。聞山神厲聲責鬼卒違命。答曰。奉命往收時艘。艘尾有觀音大士。故不敢近耳。次日漁人追訊鹽艘。則一操舵者。持觀音齋也。（萬善先資）

△清孝廉程昭。江西浮梁人。因病久瘧。矢願持誦心經。瘧疾立愈。後早晚默念無間。道光癸巳北上。下第返櫂至大江。怒濤覆舟。漂蕩隨舟十餘里。蒼黃之際。一心念心經。遂得抱舷於覆舟下。若有物承其足者。藉以微坐。手力得不疲。及聞同伴岸上聲。乃急號救。得登岸焉。（南海一勺）

△江寧徐方端。妻母莊氏。於方端家持觀音經歸。夫與其子不信。乃率女兒輩誦之。後遇征南兵過。虜其家資。羣女恐受辱。投於水。浮灘俱不死。兵四人攜資返舟。夜覆沒。（敬信錄）

△東臺縣王媼。年六十餘。抱孫渡河。失足落水。時河漲湍急。媼抱孫立水面。如履平地。衆異之。急呼舟接登岸。詢之。云不知險難。但持觀世音聖號不輟耳。蓋媼平日持誦已久。宜爲菩薩所祐矣。金陵西天寺慧山和尚口述（觀世音持驗記）

△江西南昌趙大成。聞白衣呪靈驗。每日誠心持誦。一日渡江。風濤忽作。同舟俱溺死。趙獨慶更生。（敬信錄）

△晉有竺長舒者。本天竺人。專心誦觀音經。後久居吳中。一日。鄰居失火。相繼焚燬。長舒草屋正在下風。一心念觀世音。燄將及。忽風迴火滅。合縣驚異。有惡少訝其靈異。俟風急夜。以火投舒屋。四投皆滅。少年嗟感。叩頭請罪。舒曰。我無神力。常虔誦觀世音名。得菩薩慈護。每有難輒免耳。（冥祥記）

△元魏釋法力。欲於魯郡立精舍。而財不足。與沙彌明琛。往上谷乞麻一載。將事返寺。行空澤中。忽遇猛火。車在下風。無得免理。於時法力倦眠。覺而火勢已及。因舉聲稱觀。未及世音。應聲風轉。火燄尋滅。安穩而還。（高僧傳二集）

△姚秦釋法智。初未出家。嘗獨行大澤。忽遇猛火。四面俱至。生路已絕。便至心禮誦觀世音。俄而火過。澤草幾無遺莖。惟法智所容身處不燒。始乃敬奉大法。後爲姚興將。從征索虜。偶失馬落虜圍。乃隱溝邊叢棘中。僅得蔽頭。復念觀世音。心甚勤至。溝人遙喚後軍。指令殺之。而軍過搜覓。輒無見者。於是得免。遂出家。（冥祥記）

△善邑四卯田多火災。其地居民。莫不先後遭火厄。惟虞啓家屢獲免。交口異之。後有人於鄰近火起時。留心偵察。見大火燒至虞屋左廂而自熄滅。累次皆然。好事者搜閱廂房。以覘其異。旋於天花板上。得舊刊觀音經板一副。始知免災有因。遂家家刻經齋誦。自是而後。其地遂斷火患。觀音經近驗

△明徽人汪姓者。客居崑山王澄老對門。持齋三年。擬至普陀進香。元旦。束裝下船。忽店旁火起。急報促回。汪曰。吾積誠三載。方朝菩薩。豈以一店易吾志乎。縱被燬。吾不歸矣。竟揚帆而南。進香畢回。崑見四面店屋及王氏大第。俱成焦土。汪店樓房獨存。萬人驚嘆。現果隨錄

△清蔡思襄。奉委催漕運。寓黃河口東西瀛。賃民房爲公廨。四圍無牆。與民宅連接。五月十一日。西鄰失火。各家搶救什物。蔡安住不動。家人屢請出避。不顧。火至。竟越蔡廨。更燒數家而息。人問何術。曰我虔誦觀世音大悲神呪以度火厄也。人謂神呪固靈。但萬一不應。豈不枉喪其生。蔡曰。吾家自高祖以來。歷代持誦。其得脫離刀兵水火急難等厄。事跡不可勝數。即我持誦二十餘年。凡遇急難誠心敬誦。感而遂通。

乾隆二十九年春居京師拐杖衙衙。南鄰火起。值南風火猛迅搬移不及。誦呪一遍。未畢。卽返風。火折而南。吾家獨無恙。故深知是呪可轉一切厄數。若信之不眞。何敢輕生蹈險乎。

△朱文治。字少僊。餘姚人。清嘉慶間舉人。孝友諒直。任海甯州學正。其所著鐵簫樓筆記云。道光四年甲申九月七日。北鄰失火。與所居東側鐵簫樓逼近。余常誦白衣大士呪不間斷。因亟於火燄中誦之。火勢向北而西。鄰十餘間頃刻成焦土。時狂風大作。燄光南向我西樓。勢不可遏。余又誦呪。晴日中忽得驟雨一陣。風勢頓息。人力遂得撲滅之。舉家人無不膽落。是日山間父老登高遠矚。見有兩白衣人長丈許。分立我東西屋脊。若爲遮護者。猶記戊辰仲冬晦日。海昌尊經閣後民居失火。西北風挾火勢直撲閣簷。雖在嚴寒。窗櫺火逼而熱。余於閣下誦呪。轉瞬風寂。余得佛力之庇。今第二次矣。

△晉蓋護。山陽人。繫獄應死。三日三夜念觀世音心無間息。卽見觀音放光照之。鎖脫門開。尋光而去。行二十里。光明方息。

△晉竇傳。河南河內人。永和中。爲敵所俘。同伴七人。共繫一獄。鎖械甚嚴。沙門支道山素與傳相識。聞其被執。往候之。隔戶會談。傳曰。今命在頃刻。何法得救。山曰。若能至心歸命觀世音。必有感應。傳先亦頗聞觀世音尋聲救苦事。及得山語。遂專心默念。晝夜不輟。至誠歸命。積三日夜。觀其鎖械。如覺鬆解。有異於常。聊試推盪。忽然離體。傳復念同伴桎梏。何忍獨去。懇觀世音菩薩神力普濟。令俱免難。因復牽挽餘人。皆以次解脫。遂乘夜開戶走出。巡警莫有覺者。踰城行十餘里。天明隱身於深林中。須臾追者四出搜覓殆徧。惟傳等所隱一畝許地。終無至者。遂得免難。衆還故里。敬信異常。道山後過江。爲謝居士敷具說其事。冥祥記

△晉太原郭宣之。義熙四年。爲梁州刺史楊思平司馬。楊以害范元之等被執下獄。宣亦同受桎梏。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。因叩首祈禱。久之乃沒。未幾。宣蒙恩赦。乃繪所見慈容。併立精舍。供養終其身。冥祥記

△劉宋僧苞法師。京兆人。住祇洹寺。嘗於路行見六盜被錄。苞爲說法。勸念觀世音。

羣盜以臨危之際。念念懇切。俄而得免。高僧初集傳

△劉宋釋僧洪。豫州人。住持京師瓦官寺。少而修身整潔。後卒化有緣。造丈六金像。鎔鑄始畢。未及開模。時當晉末。銅禁甚嚴。犯者必死。洪坐罪繫於相府。惟誦觀世音經。一心歸命佛像。夜夢所鑄像來。手摩洪頭。曰無憂。洪見像胸方尺許。銅色焦沸。會當行刑。相府參軍監殺。而牛奔車壞。因更剋日續有王命。從彭城來云莫殺僧洪罪可原。遂獲免。安然還寺。開模見佛像胸前果有焦沸。高僧初集傳

△劉宋王球。字叔達。山西太原人。爲四川涪陵太守。居官愛民。元嘉元年。在郡失守。繫獄。防鎖堅固。球素奉法。精進不怠。既入獄。見獄中百餘人。並多饑餓。球每食皆分施之。日自持齋。至心念觀世音。夜夢昇高座。見一沙門。以經一卷與之。題名光明安行品。併諸菩薩名。第二觀世音。第三大勢至。又見一車輪。沙門曰。此五道輪也。既覺。鎖皆斷脫。球心知神力。彌增專志。因自釘治其鎖。經三日而被原宥。法苑珠林及冥祥記

△劉宋張興。廣東新興人。平居信佛。嘗從沙門僧融曇翼受八戒。元嘉初。爲刼賊誣

拳避難在外。執其妻繫獄。既而縣禁失火。出囚路側。會融翼同行。偶經囚邊。張妻驚呼閻黎。何不賜救。融曰。貧道無力可救。願爾勤念觀世音。庶獲免耳。張妻便晝夜祈念。經十日許。忽夜夢一沙門以足蹈之曰。咄咄可起。卽驚起。桎梏俱解。然閉戶嚴防。無由得出。慮有覺者。乃還帶鎖械而眠。又夢向者沙門曰。戶已開矣。覺而馳出。守備者俱酣寢。安步而逸。闇行數里。忽値一人。懼而仆地。已而相訊。乃其夫也。相見悲喜。乘夜投曇翼所。翼設法覆護之。遂獲免。（冥祥記）

△劉宋張暢。常奉持觀音。南譙王搆逆。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。吏白其事。遂釋之。（談藪）

△劉宋韓徽。居支江。與其叔俱繫郡獄。桎梏甚嚴。惶迫無計。徽本事佛。頗誦觀世音經。於是晝夜誦經至數百徧。方晝而鎖忽自鳴。若燒炮瓦石爆咤之聲。已而視之。其鎖自解。徽懼獄司謂其解截。遽呼告之。吏雖驚異。猶更釘鍱。徽如常誦經。又經一日。鎖復鳴解。狀如初時。吏乃具告本官。官取鎖詳視。服其通感。乃釋之。（冥祥記）

△齊彭子喬。湖南益陽人。任本郡主簿。事太守沈文龍。常誦觀世音經。建元元年。以罪被繫。文龍盛怒。必欲殺之。子喬憂懼。無復餘計。惟至誠誦經。至百餘遍。疲而晝寢。時湘西縣吏杜道榮。亦繫在獄。乍寐乍寤。忽見有雙白鶴。集子喬屏風上。有頃。一鶴下至子喬邊。時復覺如美麗人形。已而道榮起。見子喬雙械脫在脚外。而械痕猶在焉。道榮驚視問子喬。子喬亦醒。共視械咨嗟。問子喬。高有所夢否。答曰。不夢。遂以所見說之。子喬知必獲救。慮獄吏疑其欲叛。仍取械著之。經四五日而蒙釋放。（法苑珠林）

△元魏孫敬德。天平中。直隸定州修士。奉法甚虔。嘗造觀音像。日夕敬禮。後爲刼賊牽累下獄。備受毒刑。忽夢一沙門。令誦觀世音經千遍。臨刑。適千遍數滿。刀斫自折爲三段。頸膚不傷。三易其刀。三折如故。有司以狀奏聞。丞相高歡表請免死。及歸。觀其家觀音像。項有刀痕者三焉。（冥祥記）

△元魏盧景裕。節閔初。爲國子博士。坐累。繫晉陽獄。至心誦法華觀世音普門品。餘力亦誦全經。俄而枷鎖自脫。主者以聞於朝。特見原宥。（北魏書及法華感通）

△元魏釋超達。多學問。有知解。帝禁圖讖甚急。所在搜訪。有人誣超達有之。乃收付

滎陽獄。以車輪繫頸。嚴防衛之。超達自度無生望。專念觀世音菩薩聖號。祈消夙罪。至夜四更。忽不見車輪所在。守防者皆大昏睡。因走出外。將欲遠避。以繫獄日久。兩脚乏力。不能健行。及曉。騎兵四出追之。達伏草中。騎來踏草並靡。惟從邊過。對面不見。仰看追者面悉以牛皮障目。達一心待死。至誠稱念。入夜追者盡迴。即安然脫險。

高僧傳二集

△元魏釋僧明。北臺石窟寺主。時魏主疑忌沙門。收數百僧。互繫縛之。僧明居首。以繩急纏。從頭至足。尅期斬決。明一心念觀音。夜半覺繩少寬。私心欣幸。精禱彌切。及曉。索然都斷。因得脫逃。明旦。獄監來覓。惟見斷繩在地。知爲神力所加。即以奏聞。帝信僧人不反。遂一時釋放。

高僧傳二集

△唐董雄。河東人。貞觀中爲大理丞。自幼奉佛法。蔬食多年。與同列李敬玄王欣等坐李仙童事。俱繫獄。上震怒。使侍御韋淙鞫問甚急。雄專念普門品。日三十遍。鎖忽夜解落。雄驚告欣玄。欣玄視其鎖。堅全在地。而鉤連不開。相離數尺。即告守者。御史張守一宿值。命吏燭之。而甚怪異。重鎖封記而去。雄但誦經不輟。至五更。又解落地

有聲。封題如故。而鎖自相離。欣玄素不信佛法。及見雄此事。乃深悟不信之咎。欣亦誦八菩薩名。滿二萬遍。晝鎖解落。與雄無異。不久俱免。法苑珠林

△明熊開元。號魚山。指責周延儒。廷杖繫獄。當受杖時。默誦觀音大士聖號。血肉糜爛。不覺痛楚。在獄說心經。以佛法化獄中人。越一年。遣戍杭州。國破爲僧。名正志。隱蘇州之靈巖以終。居士傳

△明姜埰與熊魚山同下獄。既以盛暑保出。埰之母馳至京。求相見。未到前一日。遽還獄。埰大悲慟。問魚山有何方便得見母。魚山曰。觀音菩薩叩必應。盍誦普門品。埰因日誦普門品三十遍。越月。得出獄見母。後薙髮於黃山。居士傳

△明萬歷間。浙江平湖陸五臺尚書。有僕與人爭毆。誤傷人死。懼而求救於公。公曰。殺人者抵。國法也。我豈能徇情。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。觀音感應記

△清江蘇金壇孝廉虞庶顏。闔門奉佛。日禮大悲懺。誦金剛經。常刻施觀世音經。勸人持誦免刼。丁酉冬。以仇家誣陷。逮赴江甯。遠近無不冤之。庶顏但默持經懺不輟。

既入獄。痛楚備嘗。如入禪定。獄卒極力掠其股脛。竟無所傷。惟有黑痕數縷而已。未幾。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。（觀世音持驗記）

△倪樸老名佳慶。因工部詿誤繫獄。日夕精虔頂禮大士。禮懺誦經。忽獄中滿壁繡出蓮華。不久得釋。後出家浪杖人座下。主席青原。號嘯峯和尙。（現果錄）

△杭州王兩峯言。上虞米賈某。性好善。家奉大士畫像。崇禮有年。一日。將遠出。夢大士詔之曰。逢橋莫停舟。逢油卽抹頭。汝穀三升米。青蠅捧筆頭。寤而識之。明晨舟發。遇暴雨。舟子悤悤避橋下。賈忽憶前夢。令冒雨行。甫過橋。轟然震耳。回顧則橋中斷矣。越月返舍。叩謝大士。忽像前懸燈自墮。油淋漓徧地。猛憶大士語。急就地掬油。周抹於頭。是夕。其婦無故斷脰。斃於牀。蓋妻不淑。賈遠販時。與鄰子私。聞賈歸。鄰子頓起殺心。夜深。持挾刀踰垣入。潛啓帷。賈頭油氣觸鼻。意謂婦之雲鬢也。遂拾之而殺婦。天曙。賈奔告婦家。婦翁詈壻之無故殺妻。訟之縣。誣服畫供。忽有青蠅數集筆端。麾之去。將下筆。集如故。令察其異。凝思良久。賈忽失聲曰。豈有誑人菩薩哉。因宣菩薩號不已。令詑問云何。賈述夢。并斷橋抹油事。令退衙。商之幕。一友曰。三升米。七升蠅

也。得非殺人者康七耶。飭役密訪。則賈比鄰果有康姓行七其人者。一鞫服罪。立釋賈。（樗散軒叢談）

△河南滎陽人高荀。年已五十。犯殺人罪。被捕。鎖閉地牢。同牢人勸以努力共念觀世音。荀曰。我罪至重。何由得免。同禁力勸之。荀乃發心誓捨惡行善。專念觀音。不離造次。若得免脫。願起五層浮圖。捨身作奴。供養衆生。荀日夜用心誠切。鉗鎖自解。監司驚異。語荀曰。若菩薩憐汝。斬應不死。臨刑之日。舉刀刀折。奏聞得免罪。（宣驗記）

△晉道汪法師。俗姓潘。長樂人。幼隨叔入京師。年十三。投廬山遠公出家。研宗經律。雅善涅槃。嘗行梁州。被羌賊所圍。垂失衣鉢。汪與弟子數人。至心共念觀世音聖號。有頃。覺如雲霧者。覆護道汪等身。羣盜窮索無所見。於是獲免。（高僧傳初集）

△晉張崇。京兆杜陵人。年少奉法。太元中。苻堅既敗。長安百姓。望風驚竄。崇時歸晉。爲鎭戎所拘。指爲游寇。與同伴五人。手足並械。半身埋土坑中。各相去二十步。明日將殺之。崇以生望既絕。惟潔心專念觀世音。夜中械忽自破。因得脫走。路經一寺。乃復虔念觀世音名。至心禮拜。以一石置前。發誓願云。今欲過江南訴晉帝。理此冤楚。

救諸人及妻子。心願獲遂。此石當分爲二。崇甫拜。石卽分裂。崇至京師。具陳冤狀。帝乃加宥。已爲人略賣者。皆贖爲編戶。智生道人目所親見。嘗向人述此事顚末。（冥祥記）

△晉沙門開達。隆安二年。爲羌人所執。時值歲饑。羌胡日殺人而食。乃置達柵中。將食之。先在柵中十餘人。皆爲所噉。達自被執。便默誦觀世音經。一刻不懈。明日當見殺。及晨。忽有大虎。突逼羣羌。奮怒號吼。羌咸駭怖遁走。虎乃前噬柵木。得成小缺。可容人過。已而徐去。達初見虎噬柵。意必遭害。既穿不入。心疑其異。知係菩薩慈悲救護。便卽穿柵逃走。夜行晝伏。竟得免脫。（冥祥記）

△晉潘道秀。吳郡人。年二十餘。隨軍北征。戰敗被掠。轉賣作奴。欲歸不得。第自幼信佛法。恆至心念觀世音。每夢寐輒見菩薩在前。後得間南奔。於窮山中。迷不知道。空際忽覩金身。指示歸路。虔誠作禮。倏失所在。遂出迷途。得歸故里。後精進彌篤。年六十令終。（冥祥記）

△晉富平令繚荀。少奉佛法。嘗從征廬循。值小失利。戰舫遭火殆盡。敵又追逼。正在江心。風浪駭目。荀甚恐怖。自忖必死。哀切念觀世音名。祈消夙罪。俄見江中有一人。

挺然孤立。腰與水齊。苟心知祈念有感。便投水就之。體既浮涌。足如履地。俄而救兵至。遣船接應。遂得濟。冥祥記

△晉厄令宗。俗姓滿。山西高平金鄉人。遇喪亂。爲虜所驅。歸誠三寶。誦普門品。求訴得放。循路南歸。行出冀州。復爲賊所逐。倉猝登枯樹。專誠念大悲觀世音名。捕者前望。終不仰視。尋索不得。呼嘯而散。下樹復向南行。晚達孟津。無船可濟。竭誠持誦大悲觀世音名。忽見一白鹿。下涉河流。宗俯身鹿背。隨鹿而濟。曾不沾濡。因得達家。仍傾誠入道。學行精懇。年七十五脫化。比丘尼傳

△苻秦畢覽。山東東平人。素崇事觀音。隨慕容垂北征。沒虜。單騎逃竄。虜追將及。覽至心念觀世音名。既得免脫。入山。迷惑失道。又專心持念。中夜見一僧。法服持錫。示以途徑。安然至家。冥祥記

△苻秦右丞相徐義。爲慕容永所獲。械埋其足。將殺之。義誦觀音經。至夜半。土開械脫。於重禁之中。若有人導之者。遂奔楊佺期。以爲洛陽令。晉書

△晉劉度。平原聊城人。同邑千餘家。並奉觀音大士。歲時誦經禮拜。值虜主末時。

此縣常有逋逃。未大怒。將屠其城。衆皆震懼。度及乃潔誠率衆叩禱觀世音菩薩前。頃之。未方治事。見有物從空飛下。繞其屋柱。驚視之。乃觀世音經一卷也。未大歡喜。令衆共讀。因省刑戮。於是一城悉得免害。（冥祥記）

△晉南宮子敖。始平人。戍雲南新平城。爲猾虜兒長樂公所破。一城皆被誅害。子敖自度必死。但至心念觀世音。及加害。羣刃交下。不能傷。持刀者反覺疲懈。四肢不遂。因問汝有何能。聊且答云。能作馬鞍。遂得原釋。後脫險還故鄉。造一觀音小像。貯以香函。行則頂戴之。（冥祥記）

△晉尼明感。俗姓朱氏。高平人。世奉佛法。爲賊所獲。欲以爲妻。備加苦楚。誓不受辱。譴使牧羊。經歷十載。常念三寶。兼欲出家。忽遇比丘。就請五戒。並蒙授觀世音經。晝夜持誦。願得還家。逃走東行。初不識路。選入一山。見有斑虎。相去數步。初甚恐怖。少頃意定。遂隨虎而行。積日彌旬。得達青州。將入村落。虎便不見。（比丘尼傳）

△北周京師大追遠寺。僧實禪師。俗姓程。咸陽武陵人。素有道德。一日正午。忽登樓鳴鐘甚急。命衆僧各備香火。香至。衆問故。實曰。此刻江南某寺有講堂欲崩。將壓死

千人。可各齊心念觀世音菩薩以救之。由是經聲佛號。響徹禪林。後數月。江南報至。

云是日午刻。揚州講堂內說法。聽者盈千。忽聞西北異種香煙。及梵音經唄。從講堂北門而入。直出南門。衆皆駭異。尋聲走出。聽其所之。人方走盡。堂已崩塌。無一傷者。

梁主聞之。三度詔請。不至。以保定三年七月十八日示寂。哀動朝野。（高僧傳二集）

△元魏末沙門法禪。一日。偕法侶多人山行。忽逢强賊。法禪見賊人來勢兇暴。知難以理喻。惟虔念救苦救難觀世音名。賊追之不得。挽弓射之。欲放不得。賊大驚異。投弓於地。又不能得認爲神人。捨命逃走。禪等遂安然過此險境。所在喧傳。（高僧傳二集）

△元魏沙門道集。行壽陽西山。爲賊所獲。縛之於樹。將殺之。集至誠念觀世音。守死不輟。及引刀。屢斫皆無傷。賊怖走。集因得脫。（觀音感應傳及高僧傳二集）

△劉宋邢懷明。直隸河間人。爲大將軍府參軍。嘗隨南郡太守朱循之北伐。同遭陷沒。伺隙俱遁。覓路南歸。夜行晝伏。奔走三日。猶懼追捕。乃遣人探視虜營有何舉動。候數日不還。一夕將雨。天色陰暗。所遣人於天將曉時忽至。乃驚曰。向者遙見此地火光甚明。故來投之。那得至而反暗。循等聞言。驚愕不已。懷明奉法已久。自從出征。

誤頂戴觀世音經。誦讀不廢。深夜亦暗誦。咸信此次免難。實荷此經神力。冥祥記

△隊長李儒俊。鎮虎牢。爲魏所圍。危急欲降。夜踰城出。見賊縱橫層駐。時皆酣睡。俊乃一心念觀世音。便穩過賊營。未幾。敵軍來追。儒俊匿入草叢。未及藏伏。已呼哨掩至。儒俊驚恐。一心專念觀音經。忽得一良馬。捷馳而去。辨正論

△毛德祖。河南滎陽人。平素合家念觀世音。初投江南。偷道而過。道逢虜騎。被其追逼。伏路側蓬蒿中。半身猶露。自度難免。俄而雲起雨注。虜騎避雨急返。遂免於難焉。辨正論

△裴安起從虜叛還南。奔至河邊。不得過。望見追騎將至。命在須臾。乃竭聲稱觀世音名。忽見一白狼。即俯身抱之。狼縱身一躍。便過南岸。安起正驚異間。忽失狼所在。觀音玄義疏記

追騎相與瞠目失色而回。

△劉宋慧和沙門者。京師衆造寺僧。元嘉之難。和猶爲白衣。屬劉胡部下。胡常遣將士數十人作諜東赴。和亦預行。至鵲渚。值臺軍西進。諜衆離散。和易野老弊衣。提籃負擔。若類田人。時諸游軍捕諜甚嚴。見和形色疑而問之。和答稍謬。被擒發斬。和自

散走。便一心誦觀世音經。至將斬時。祈懇彌至。既而軍人揮刃屢折。驚而釋之。和於是出家。遂成精業。冥祥記

△劉宋王玄謨。山西太原人。爲甯朔將軍。圍滑臺。魏主柘拔燾率大軍至。玄謨軍散亡略盡。主將蕭斌將殺之。沈慶之固諫乃止。初玄謨始將見殺。夢人告曰。誦觀音經千遍則免。仍見授。既覺。誦得千遍。將刑。誦之不輟。忽傳呼停刑。宋書及南史

△劉宋沙門曇無竭。與徒屬西行。至罽賓國。求得梵文觀世音受記經一部。復行向中天竺。屢經危難。惟繫念所齎觀世音經。未嘗暫廢。將達舍衛。路逢山象一羣。無竭稱名歸命。有獅子從林中出。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。羣牛驚散。遂得免。高僧初集傳

△劉宋車母。其子遭廬陵王青泥之難。爲虜所得。供役賊營。車母素奉佛。因燃燈七盞於佛前。每夜虔誠念觀世音。願子得脫。如是經年。其子乘隙南奔。在途晝伏夜行。不辨東西。惟遙見有火光七道在前。似村欲投。終不可至。歷七日夜。不覺到家。見其母猶在佛前伏地。七燈煌煌。始悟前因。宣驗記

△梁釋僧朗。爲魏所虜。與同學中途逃逸。然防守甚嚴。無路可脫。適有大樹。傍臨絕壁。遂以鼓旗竿繩繫懸而下。時夜大闇。崖底純棘。無安足處。欲上崖頭。恐爲所覺。捉繩懸繫。勢難久停。因相謂曰。今厄頓至。惟念觀音。以頭叩石。一心專注。須臾光明從日處出。通照天地。乃見棘中有得下處。因光至地。還忽冥暗。良久天曉。始聞魏軍警角將發。而山谷重疊。不知出路。候月而行。路值大虎在前。朗語僧曰。我等有感。所以現光。今遇此虎。得非聖人示吾路耶。於是二人逕詣虎所。虎卽前行。若朗小遲。虎亦暫住。至曉得出。而失虎蹤。（高僧傳初集）

△王乙。自幼卽勤持如意輪呪。開元初。徒侶三人將適北河。有船夫招呼。願載乙等。不論渡資。舟至河心。船夫出酒食。招渡客共飲。頻舉酒屬乙。乙屢聞空中言勿飲。心愈驚駭。酒雖入口。亦潛吐出。由是獨得不醉。入夜泊舟岸邊。以次睡休。乙慮有不測。默坐念呪。忽見船夫手持大斧。斧口鋒利處長五六寸。躍入船中。先斷二奴頭。又斬二伴。次當及乙。乙伏地受死。其燭忽滅。乙被斫三斧。背後有門。久已釘塞。忽有二人將門推開。扶乙投水。岸下水深。又掖之登岸。血雖被體。毫無痛苦。見風血止。瘡口自

合。夜行十餘里。投宿草舍。越五六日。途人喧傳汴州獲賊。問所以自投法網之由。答云。正欲行凶。燭光忽滅。便失王乙。心緒恍惚。不知所之。遂致被執。王乙當時身中三斧。一瘡雖破。未損筋骨。未幾。平愈如故。（廣異記）

△成珪者。唐天寶初。爲長沙尉部。運送河南橋木。始至揚州。突遭風濤。木遺失甚衆。州司謂珪盜賣。拷掠難堪。妄承破用。州司轉帖潭府。時班景倩爲潭府。遣校楊覲至揚執珪。覲欲婪賄。非刑逼勒。陸路遞行至江寧。方入船。以鎖枷附於船梁。四面釘塞。唯開小孔通食。珪意若至潭府。必死。便至心念救苦觀世音菩薩。恆一日一食。或不食。但飲水清齋。經十餘日。至滁口。旁晚。念誦懇至。枷鎖忽然開解。乃伺夜深。舟人盡臥。拔除所釘。湧身出船背。至覲房上呼曰。楊覲。汝如我何。覲驚起。問何得至此。珪曰。當葬江魚腹中。豈甘死汝輩手耶。卽跳入水。初至江底。須臾。遇一木版。中有豎柱。珪騎木抱柱。忽得浮至水面。中夜暗黑。四顧茫然。珪至心念觀世音。懸浪送入蘆灘。天明。投村落中。居民送至滁州。官寮悉驚歎。爲備驢馬糧食等助其行。珪便入京。赴御史臺申枉焉。（集異記）

△唐徐善才陝西醴泉縣人。常齋戒誦觀世音經。逾數千遍。曾往京城延興寺修營功德。及還家。道逢胡賊。將所掠漢人。並向洪崖殺之。善才知不免。惟至心念觀音經。當殺時。了不自覺。至初夜。方悟身在深澗樹枝上。去岸三百餘尺。以手摸項。覺微痛而無傷。漸下樹。循澗南行。可五六十里。天漸曉。去賊已遠。得路還家。琬法師嘗說其事。（法苑珠林）

△吳郡陸暉。繫獄待死。命家人造觀音像。冀得免死。臨刑刀折。三易三折。官問故。答云。予近發心造觀音像。恐是觀音慈力所致。及看大士像項上有三刀痕顯現。因奏聞獲免。（宣驗記）

△唐光啓間。黃巢作亂。所過殺戮。城社爲墟。血流半天下。一日忽至杭。人民無所竄匿。哭聲震原野。所恃以爲捍禦者。惟錢鏐一人而已。老稚幾百萬人。泣拜觀音大士前。願乞慈祐。巢將入境。鏐振兵拒之甚力。巢亦素聞鏐勇武。方欲格戰。聞空中有念佛聲。仰視雲端。旌幢寶蓋。擁護大士。其火首金剛天龍修羅等衆。扈從無算。鏐兵見之。氣壯百倍。巢歎曰。此佛土也。戒戢麾下。遂踰日而去。由是鏐益篤信大士。（天志）

△唐昭宗乾寧元年春正月。越州董昌作亂。焚府庫。殺官吏。浙人震駭竄匿。橫罹鋒刃者甚衆。鎭海節度使錢鏐。躬禱於大士之前。祈爲默佑。以免禍害生靈。乃仗鉞出兵。方對敵之際。空中忽聞萬騎馳驟之聲。昌一見褫魄。不俟接戰。卽全越底定。（天竺志）

△太平州寇陸德謀反。燒刦居民。殺害官吏。薛蕪湖尉儲某。竄避不及。爲賊黨縛去。德自臨斬。見其頂有毫光三道出現。乃釋之。且令主邑事。付以倉庫。後盜平。因此策勳改官。儲尉每日誦觀世音菩薩千聲。圓覺經一部。故得慈護。（夷堅志）

△宋鄱陽吏周世亨。謝役之後。虔奉大士。慶元初。發願手寫觀音經二百卷。施人持誦。齋戒繕寫。方及二十卷。正提筆欲繕寫時。羣鴉數十。鳴噪屋上。逐之不退。起禱於大士像前。而後出追。見一鴉中箭流血。衆鴉爲拔。箭不得出。以故悲叫。周速誦寶勝如來救苦觀音。以筆指之。箭自拔出。鴉飛入空。周讚歎間。箭從天井內擲落。佛龕之側。靈異若此。（因轉錄）

△宋太宗雍熙三年五月。大將曹彬有岐溝之敗。見辱於契丹。帝以兵敗寇迫。形勢險惡。憂甚。乃遣內使詣上天竺。傾誠祈禱於大士。以求解救。張齊賢遂有代州之捷。

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。（天竺志）

△江西廣信府觀音谷。俗傳宋時有人民在山取銅鑛。掘入空洞。深不可測。出口喚賣。坑中人爭出。山崩。女子不知所往。（廣信府志）

△貴州脩文縣白水洞產水銀。官設場開採。夫役千餘。巖下居民數百戶。洞前二里許。有溪清且淺。忽來一美婦。浴其中。居民空室趨觀。甫近溪畔。忽轟然巖塌。廬舍俱陷。幸男女俱出。惡免於難。而溪中浴婦杳然無蹤。越三載餘。村民至墜石處。搜掘藥物。聞石中呼救聲。衆以爲鬼也。叱之。應曰。我寨西趙二也。昔年山崩爲石壓。幸當隙處。得不死。衆力出之。云自山初震塌時。昏暈不省。及蘇。見四圍皆石。僅足容身。無術可出。且苦饑。突有白鼠伏身旁。長尺餘。目光如閃電。照石上。歷歷有字。諦視乃觀音經也。鼠伸舌舐字。字作吞咽狀。異焉。試效之。饑頓減。後每舐一字。輒果腹。累日。三年來經字舐滅殆盡。今只餘數行耳。趙爲人誠樸。信奉觀音經呢。每晨必盥誦數遍。歷數

十年不衰。抵家。取經展視。字迹大半滅沒。僅存後幅數行。宛石罅中所見也。異譚可信錄

△河西六都吳士啓。畢生虔誦觀音經。年八十餘。歿後。置所誦經卷於空樓。童孫輩登樓嬉戲。往往失足墮樓高而無恙。家人詢之。云見白衣姆從空抱之。始悟大士救護。乃合門禮誦。觀音經近徽

△明雷法振。福建人。萬曆間。居深山。以燒炭爲業。家有鴨欄木。紋理細膩。法振偶發一念。欲刻此木爲大士像。役役於雜務而未果。一日入山燒炭。獨行樵徑。突遇餓虎。忽見一綽約婦人。當虎叱之。虎懾伏。叩首而退。法振拜謝。叩其姓名。曰身是君家鴨欄木耳。俄不見。法振大悟。遂擇吉如法雕刻。終身頂禮。不敢茹葷。南海慈航

△清沈均安。字際可。江蘇高郵人。官江西蓮花廳。以廉潔稱。祖父文崧宰山東霑化時。有相契同官某。親老無子。將奉差西藏。崧慨然代往。聞者驚歎其高義。跋涉三年餘。始回內地。塗中冰雪苦寒。往往月餘絕人煙。隨僕二人。其一名夏祥者。侍主最忠。每住營帳時。輒不見。少頃。必手捧粟至。炊熟奉主人。不知粟自何來也。一日晦霧。行至陡坂。下俯深磵萬丈。二僕墮磵中。崧馬足已陷。忽仰見雲霧中。大士手持青蓮花。

向崧指導。俄頃身已越磵至平地。痛喪二僕。馬嘶不前。久之曛黑。聞人語聲。急呼之。則夏詳獨至矣。云墮磵時。有綠毛人長丈餘。自磵中負出。主僕相抱大哭。崧歸後。語高文良公。高咨嗟動色。繪大士在雲霧中持青蓮花指導出險圖。書年月紀之。（可信錄）

△清道光間。劉翼庭醫生。江蘇江寧人也。每日晨興。必在大士像前。持誦大悲呪七遍。閱二十年如一日。嘗告記者曰。一日薄暮。聞剝啄聲。啓扉見一姥。意謂必就醫來者。延入客座。呼進茗敬客。家人憎然不解。蓋未之見也。姥云。汝今年十二月十四日有災。宜愼。遂出。及期。庭閉戶不會客。晚寢起溲仆地。右足陷入椅內。殊覺痛楚。默持大悲呪不輟。數日愈。（觀世音持驗記）

△清釋智嵩。字靈岳。鼇陽人。住端州高要縣梁山。丁亥年兵伐梁山。執嵩擔運。復奪手中數珠。嵩抗之。兵遂拔刃斬嵩。嵩即稱觀世音菩薩。刀下。兵爲衣袖所掛。其刃不落。嵩頭。因而得免。嵩徒實際者。時匿棘林中。一心持念大悲呪。兵衆徧山搜捕鄉民。以鎗刺棘林。鎗將及際。兵即顛蹶山下。（觀音慈林集）

△山東濟寧南關有殿。向供觀音大士及關帝文帝像。歲久傾圮。庠生陳益修。字玉

笥。募資重建。因與眞教寺相鄰。囘人楊生花輩乘機阻撓。欲毀廟以益彼寺。陳力訟之官。得制止。癸未春。流寇陷城。生花等集衆乘變。途遇陳。以前忿。衆囘噪集。棓朴雨下。且剜雙目。擲屍其舍。魂見關帝慰之。謂當請觀音大士來賜汝目。旋見天女披白衣。備極相好。賜羊睛二枚。令吞之。並出甘露使飲。遂甦。家人見君生。駭甚。急移燭視。兩目復生。逮明。州民遍傳此事。囘衆因亦悔懼。明年己酉。益修兄弟與同事王宏王道俱同捷。修丙戌成進士。除貴池令。官戶部郎中。而生花爲流寇所戮。剜目剖心。慘莫比焉。（兗州志及西河合集）

△清邵以貞。廣州府諸生。歸心佛教。戊子歲。穗城有新兵。强易於市。賈者與之抗言。兵遂告開府李公。謂民欲叛。以服短衿爲號。卽閉城捕執。但見衿短斬之。然嶺南之俗。內衿多短。李公不容分訴。如是已斬數十名。時貞在列。唯一心懇念大士名。次至貞卽止。而衆被枉者亦由是悉免。（觀音林集慈）

△清釋行仁。字指一。河南光山張氏子。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。從千華昧和尙受具戒焉。法華感通

△清黃可明。東莞富家子。海中被掠。執至寇巢。鎖連戶扇。賊行他刦。使婦守之。時明家延僧諷誦普門品經。其夜。賊婦見明邊有異色祥光。至旦詰之。明知獲祐。俟婦適鄰家。卽負扇而竄。離巢登嶺。見一樵人。求爲破扇脫鎖。踰數十里。始免。觀音慈林集

△清麥傳晟。順邑麥村人。稟持六齋。康熙甲辰八月初二日。被擄至賊巢。以鐵鍊四條鎖其項脛。晟晝夜默念大士洪名。專誠不亂。越四日。賊餓其食。無箸。折竹枝與之。鎖門而去。賊每日數數啓門檢視。是日卽失鑰匙。但門外窺探而已。晟卽劈此竹。試刺其鎖。連開者三。唯項上一鎖難動。自知已被大士垂救。懇禱彌切。至初八日。復試以竹刺之。其鎖頓落。欲逃未決。乃以身畔所攜生薑爲校杯。禱曰。弟子蒙祐。拘繫頓釋。今欲逃去。恐復被執。則無生理。倘許卽行。乞連示五勝校。除我憂疑。果如所禱。卽攀升屋上。見隔溪乃岳父家。遽奔赴之。越溪及岸。復爲賊黨闌截。晟以兩肘擊開。如豕突羊羣。無能制者。卽投岳父家。賊共闌門索取。岳父告曰。晟家貧。乞宥旬日。當隨力策辦銀兩。踰日。官軍臨剿。賊徒奔潰。不費一文而免。晟叔連峯。素奉齋戒。亦於是

年正月被擄。乘間逃入村邊空舍。以破竹匾簍覆身。賊追繞村。告村人曰。有麻面鬍子。逃入汝村。可速獻出。不然即蕩平村戶。峯親聞之。怖甚。切念大士名一聲。拔鬚數莖。遂併拔盡。竟不覺痛。忽有一人。從他處來。云鬍子已過山去矣。羣賊因散。峯乃出告空舍主人。主人贈以衣帽。認爲親故。買舟送歸。（親音慈林集）

△清劉蕃叔。廣州順邑司李中雷公之子。幼承庭訓。敬信三寶。自述髫年被擄。自辰至午。即獲脫免。順治丁亥秋。往香山。復爲寇所執。勒財不遂。推墜海中。自念唯菩薩可恃。即至心念觀音名號。時手被縛。將沒海底。困苦欲絕。而彌加篤切。忽覺足拇抵沙。漂流移時。漸至淺處。賊見之。即挽上船。暫留候贖。其賊沿河殺戮。蕃竟獲全。越五六日。暴風大作。賊船投泊無處。遂回心釋放。且曰。想係汝合家齋戒所感也。時值世變。遭難者不可勝紀。獨蕃家無虞。（觀音慈林集）

△那連提黎耶舍（譯言尊稱）爲三藏法師。北天竺烏萇國人。年十七。發意出家。行化雪山之北。至於峻頂。見有人鬼二路。人道荒險。鬼道利通。行客心迷。多尋鬼道。漸入其境。便遭殺害。昔有聖王。於其路首。作毗沙門天王石像。手指人路。同伴一僧。錯入鬼道。

耶舍覺已。口誦觀音神呪。百步追及。已被鬼害。自以呪力。得免斯厄。因復前行。又逢山賊。專念前呪。便蒙靈衛。賊來相突。對目不見。循路東指。遠投齊境。天保七年。屆於京都。（高僧傳二集）

△達摩笈多。（譯義爲法密）南天竺羅囉國人。聞支那大國三寶興盛。欲觀風化。利物弘經。便踰雪山。路經砂磧。水草俱乏。乃專誦觀世音呪。夜雨忽降。身心充悅。尋迷失道。信步前行。跋涉積年。遂達茲土。時開皇十年冬十月也。（高僧傳二集）

△唐李昕。善持大悲呪。家在東郡。客游河南。其妹染疾死。數日蘇。口述云。初被數人領入墳墓間。復有數十人欲相凌辱。其中一人忽云。此李十四郎妹也。今李十四郎不久到家。彼善人也。如聞吾等取其妹。必以祠神呪相困辱。不如早送還之。乃相與送歸。少頃。昕即到家。一如所云。（廣異記）

△唐玄奘法師。河南緱氏人。幼聰慧。有操行。發心往西域求大法。時國基初立。中外不通往來。凡諸關要。防察極嚴。屢經被執。咸蒙相諒。遂得前行。至莫賀延磧。寬八百里。古曰沙河。上無飛鳥。下無走獸。復無水草。惟一心念觀世音菩薩及般若心經。初

法師在蜀。見一病人。身瘡臭穢。衣服破汚。心甚愍之。施與衣服飲食之。直病者慚愧。乃授此經。因常習誦。至沙河間。逢諸惡鬼。奇怪異類。繞人前後。及誦此經。發聲皆散。惟絕水五日。瀕死不能行。臥沙中。默念觀音。夜半忽有涼風觸身。冷快如沐寒水。遂得目明。馬亦能起。進發。馬忽異路。制之不得。乃遇水草。人馬俱得蘇息。身命重全。（本傳）

△唐歐陽璨。徐州人。素持誦大悲神呪。家在壯州南五十里。一日入城。薄暮方歸。約行二十里。忽值雷雨大作。路半有山林夾道。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。欲誦大悲呪。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。安然至家。（轉因錄及玉堂閑話）

△宋洪洋。一日自江西樂平還所居。日已暮。二僕荷轎。一僕負擔。必欲以中夜至家。行至二更。微有月明。忽聞大聲發山間。如巨木數十本摧折者。心知其異。亟下輿。與僕謀所避處。望道左小澗無水。可以蔽匿。即趨而下。其物已植立於前。長可三丈。從頂至踵皆燈也。洋素持觀音大悲呪。急誦之。多不計數。物屹立不動。洋亦喪膽仆地。

然誦呪不輟。物稍退後。相去漸遠。遂不見。洋歸而病。久乃愈。擔僕亦然。二轎僕皆死。

夷堅志

△宋賴省幹。建寧人。素挾妖術。以人祭鬼。常於浙中。買十餘歲童女。養以供用。其母信佛。女隨之習念心經。後當輪祭。沐浴裝飾。鎖室中。女自分必死。一心誦經。夜半覺有物自天窗下。光燁燁然。怖甚。急念揭諦呪。久口中忽出光。物欲進復卻。良久。光此物。鏗然有聲。仆地。值巡卒過。大叫殺人。卒破壁取女。見一大白中光漸大。出射此物。蟒死矣。捕賴及家人。鞫問伏罪。黥配海外。籍其家。後爲詹安撫居宅。

談藪

△宋張誠。江西吉水人。乾道元年。往潭州訪故舊。次醴陵界。投宿客店。主人一見欣然。延接加禮。供膳豐盛。張訝其無因。恐有他意。辭以不能飲。且長途困倦。遂早就寢。中夜忽醒。見堂上紅燭高燒。起而竊窺。主人肅衣冠。設茗酒。拜祝畫像前。聆其詞。屢言張客。知必以己祭鬼也。不敢復睡。主人既退。望畫像。雙睛大如盞。知非善類。誠素聞大悲呪能辟邪。平時早熟習。於是至誠持念。求解災厄。甫數遍。見一兇神自軸而下。狀猙惡可怖。乃閉戶誦呪愈力。時聞戶外叩擊。欲入不得。久之乃已。未幾。天已大

明。張急趨出。但聞店家聚哭。行二里小住。問塗中來人。云店主中夜暴卒。詰其實。蓋三世事妖鬼。歲祭一人。其法若無外人。則禍家長。湘中惡俗。往往有之。張自此杜門不復出矣。靈驗記

△梁釋道融。獨宿逆旅。時天雨雪。中夜始眠。見有鬼兵。其數甚衆。中有鬼將。帶甲挾刀。形容壯偉。乃持胡床對融前踞之。便厲色揚聲曰。君何謂鬼神無靈耶。速曳之下地。諸鬼卒將下手。融虔誦觀世音。一聲未畢。即見所住床後。有一天將。長丈餘。穿黃色衣服。手執金剛杵。向鬼將擬之。衆鬼便驚散。甲胄之屬。碎爲微塵。佛祖統紀

△梁釋慧簡。精脩戒律。虔誠勇毅。世罕其選。荆州廳事東。舊有別齋三間。由來多鬼怪。人不敢取入。簡居之。自住一間。餘安經像。俄見一人黑衣無目。從壁中出。即便倚簡門上。時慧簡心中甚了了。但口不得語。遂於心中默念觀世音菩薩。良久。鬼曰。聞君精進。故來相試。今神色不動。敢相逼耶。倏然還入壁中。簡徐起澡漱。禮誦訖。寢處如常。當夜夢向人曰。僕於漢末居此。已數百年。爲性剛直。多所不堪。君誠淨行好人。特相容耳。簡住積載。安穩如初。若經他行。是宅無有人能住之者。佛祖統紀

△清俞宗。上海人。一日。其妻忽寒戰譫語。曰。我婆媳兩人。道經於此。饑甚。速以食物餉我等。喃喃不已。審其音。無錫人也。邀鄰醫郁在中診視。醫者曰。病人無脈。此不可以藥治。疑有祟。盍延觀音堂僧誦經解之。即延僧爲誦心經及大悲呪金剛經。甫一週。即聞病者誚讓云。我初不肯。汝欲來此。今如何。徧體飛刃刺我。痛不可忍。其速去。媳唯唯。已而寂然。乃不復寒戰。神稍呆。越宿而起。則已愈矣。（陳茹征質直談）

△湖北孝感程蘇園進士。爲孝廉時。就秦中講院席。一日山行。宿野店。甚荒涼。因長途勞頓。不暇致詰。即就草榻臥。僕宿外間。程夢寐中。忽覺有物壓其足。心知爲邪魅。口不能言。窘甚。竭力欲起坐。而全身木强。不能轉側。未幾。壓且過腹。益大窘。思佛氏經呪。可以驅邪。而素未誦習。偶憶法帖中有趙松雪書之心經。尚能記憶。急默誦。至色即是空二句。氣忽透出。大聲疾呼。而怪物遁矣。僕驚起慰問。遂定心神。誦畢。復誦數遍。始安眠。曉起。詢之店主。言殊支離。而鄰人言。是店固多鬼魅也。（守一齋筆記）

△江西浮梁桃樹嶺李菁園。講學於吳家墩。一日。由家詣館。淡月朦朧。覺舉趾多礙。心異之。乃念觀音經。甫七徧。始知荊棘中行。且誤登山椒里許矣。遂尋路抵館。向聞

此地有崇迷路人。若非夙習是經。此夕不知若何結果矣。陳懷績筆述

△九江王曰光。偶至親戚家。見所印觀音經。持歸數卷。供香火龕內。時瘟疫流行。鄰舍徧染。惟曰光一門無恙。村落中人死亡過半。曰光夜夢大士囑曰。予憫此地刼難。汝速將經卷施散。每戶一卷。疫自除矣。醒而大悟。復乞諸親戚。又得若干卷。分到之戶。家中患疫之人。無不立愈。遠近效法。全活無算。觀音經靈驗錄

每日除了己職分外。專心念佛名號。朝暮佛前竭誠盡敬。懇到懺悔無始宿業。如是久之。當有不思議利益。得於不知不覺中。法華經云。若有衆生。多於淫欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。瞋恚愚癡亦然。是知能至誠念彌陀觀音聖號者。貪瞋癡三惑自可消除也。又現今乃患難世道。須於念佛外。加念觀音聖號。冥冥中自有不可思議之轉迴。庶不至宿業現前。無法躲脫耳。印光法師復甬江某居士書

第三篇　與福慧

△唐釋法通。自幼好參佛道。師事國蹤禪師。國蹤者。智藏之上足弟子也。居開元寺。法通將復智藏舊建之塔於龔公山。默念觀音。不食累日。精感山靈。靈泉湧出。遠近瘴者病者。飲之輒愈。獲施甚廣。其塔一歲而就。（寶光塔碑文）

△唐潭州華林善覺禪師。裴休訪之。問有侍者否。師曰。有一兩個。乃喚大空小空。二俱出。師曰。有客且避。二虎咆哮而去。休問何法精修。感得如斯。師提起數珠曰。山僧祇念觀世音。（山堂肆考）

△唐僖宗光啓三年丁未。時中原鼎沸。黃巢李克用等屠戮生民。戰爭不息。浙江杭州臨安人錢鏐。膂力絕人。有保障兩浙之意。起自草野。奮挺一呼。驍勇雲集。殺弘誅昌。吳越安堵。至是以屢建大功。立爲杭州刺史。從民望也。既拜官。痛加砥礪。衆益欽戴。誓奠安東南。不使有一夫之警。猶豫未決。夜夢見觀音大士曉之曰。汝有心慈悲不忍殺人。將屏藩一方。百戰不劒。中原天子雖易五姓。汝之疆土固自若也。福祿還永。子姓綿遠。封王拜相。冀可涯涘。二十餘年。當覓我於天竺山中。鏐覺而

異之。自是所向無前。屢有神功。種種響應。若合左券。故書之於策。昭示子孫。世世崇祀。四世五王。與五代相終始。而大江東西。鹿苑寶坊。翬飛雲湧。數以千計。皆錢氏所創。而上天竺看經庵。則其所發軔者云。天竺志

△後唐長興三年壬辰三月。吳越武肅王錢鏐卒。中子元瓘立。素畏朱全忠之酷烈凶殘。不遑甯處。乃出居別館。齋戒浹旬。徒步拜叩大士。冀得夢兆。以破其惑。忽夢邑之山林。皆被錦綺。光彩晃耀天日。瓘喜躍曰。此吾先王時事也。吾當奠枕鼾睡耳。彼胡其奈我何哉。天竺志

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

△明萬歷間。包憑。字信之。浙江嘉興人。博學高才。累舉不第。留心二氏之教。尤信持觀音經。一日。游泖湖。偶至一村寺。見觀音像淋漓露立。即解囊得十金。授主僧修之。僧告以工大銀少。不能竣事。復取松布四疋。衣七件與之。內紵褶係新製。僕請留。憑曰。但得聖像無恙。雖裸裎何傷。僧垂淚曰。捨銀及衣布。猶非難事。只此一點心。何可易得。工完。偶宿寺中。夢伽藍告曰。菩薩賜汝子孫享世祿矣。後子汴。孫檉芳。皆登第作顯官。鞭心錄

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

△宋釋求那跋陀羅。譯義爲功德賢。罽賓國王族也。深入三藏。博通大乘。元嘉中。東游。欲講華嚴經。以未通華語。深懷愧歎。因朝夕禮懺。虔禱觀音。以求冥應。忽夜夢神人執劍。持一人首爲易之。豁然便覺。自後華語無不通曉。遂講說至十數遍。聽者咸傾服。高僧

△唐釋元康。貞觀中遊學京邑。先居山野。恆持誦觀音。求加慧解。遂感鹿一首角分八歧。厥形絕異。康撫而馴伏。遂豢養之。乘而致遠。曾無倦色。康辯才無礙。嘗於安國寺講三論。遂造疏解中觀之理。別撰玄樞兩卷。總明中百門之宗旨焉。（高僧三集）

△宋智覺永明禪師。諱延壽。得法於天台韶國師。嘗行法華懺二十一日。夢觀音菩薩。以甘露灌口。因得無礙辯才。著宗鏡錄百卷。會融諸法。同入心宗。又著萬善同歸集三卷。發明空有性相之旨。提策眞修。歸之中道。日課佛名十萬。專修淨業。居永明寺十五年。弟子千七百人。常與衆受菩薩戒。放生施食。悉皆迴向淨土。開化八年二月二十六日晨起焚香告衆。趺坐而化。（武林高僧事略）

△宋義寂法師。俗姓胡氏。溫州人。講諸經論。并造疏註。寓四明育王寺。夢登國淸寺上方。有寶莊嚴幢座。題曰文殊臺。設栝搓闌隔。求入無由。俄覩觀音菩薩。從堂徐出相接。斯須覺已與觀音身泯合不分。因而驚寤。自是樂說無盡。（高僧傳三集）

△宋遵式禪師。台州葉氏子。其母虔禱於古觀音而生。學高行苦。專志安養。嘗力行

般舟三昧。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。覺身心清涼。宿疾頓愈。出懺。頂相高寸餘。雙手下垂過膝。聲如洪鐘。皆與舊異。衆咸歎仰。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。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。時號慈雲懺主。（武林高僧傳）

△宋蘊齊法師。錢塘人。俗姓周氏。號清辯。嘗患疫疾。百藥不治。遂力課觀音聖號。夢一人。以鑿開其胸。易其心。以手摩之而去。夢醒病除。嘻昔所覽靡不通記。走筆成章。（佛祖統紀）

悉歸典雅。咸謂辯才之證。

△宋杭州靈隱寺明教大師契嵩。字仲靈。廣西藤縣鐔津李氏子。七歲出家。受具足戒。常戴觀音聖像。誦大悲觀世音名號。日十萬聲。博覽健記。作輔教論十萬餘言。著禪門定祖圖。傳法正宗記。並輔教篇。韓忠獻公歐陽文忠公咸稱道之。熙寧四年六月示寂。閻維六根不壞者三。曰眼。曰舌。曰童眞。并頂骨數珠五物存焉。所出舍利。紅

白精潔。狀如大菽。有鐔津文集二十卷行世。佛祖統紀

△宋熙甯中。有重喜者。浙江會稽人。自少窮苦失學。不識字。日誦觀世音菩薩不少休。一日輒能書。又能作偈。偈曰。地爐無火一囊空。雪似楊花落歲窮。乞得苧蘇縫敗衲。不知身在寂寥中。蓋得觀音智慧力而解悟者。堅瓠集

△清釋澍庵。江南人。少時粗獷。嘗居揚州禪寺。以與飯頭相競。穢罵無禮。主僧對衆呵譴之。且曰。如不速改。當夏楚出院。師憤。思所以讎主僧者。中夜。忽自悔已而思湔恥之術。惟在自修。而學道之方。自顧蔑如。於是輾轉終夜。天且曙。忽悟曰。吾聞至心持大悲神咒者。無不澈法源。證上果。吾雖無知。猶能誦此。奈何以無術自阻耶。明日。謁主僧禮謝。自陳願閉關三年。專持神呪。乞假靜室。且助衣食之費。主僧喜。從之。師遂移居藏經閣。朝夕持誦不懈。胸懸一牌。書曰。禁語。有登閣者。欲與語。輒指牌以示。如是三年。乃出。則神采頓殊。抑抑自下。見者皆敬異之。客有析經籍疑義於師側者。相詰難甚苦。師爲諸客各誦所論書。且誦且解。娓娓不已。客相顧駭服。久之。乃知師於內外方策九流百家。下逮小說雜書。凡一切文字。不待涉目。無不能誦者。時儀

徵阮文達公退職家居。聞師名。試與語。師亦酬對不倦。文達歎異之。謂師所證。超然於人天之表。非學者所能測云。（王耕心澍庵大師傳）

△宋釋宗淵。俗姓宮。山東高密人。孤潔耿介。凡俗不能造次求見。日誦普門品。蓋曾有善相人。言淵命促。勉令受持也。太平興國五年十月。預言終期。令木工作座。如鹿頂形。連促木工。言來日齋時需用。果坐終焉。年八十有三。（高僧傳三集）

△宋淳熙元年。吳江長橋側居民鄭氏。嫗年八十餘。日募錢於市。積之餅。蓋欲以修觀音像也。忽鄰火延燒。意謂餅燬。泣顧焦土。於燼餘中得餅。略無壞缺。而錢鎔成觀音聖像。高尺許。瓔珞瓶柳悉具。神工巧妙。世不經見。邑中有巨室王氏者。請像供養。留嫗長侍香燈。壽逾期頤。（南海慈航）

△明蘇州黃彥士。娶婦顏氏。伉儷綦篤。偕避倭寇。相失道左。氏悽惶獨走。暮投荒祠。門內先有人。氏驚避。呼曰。娘子無怖。我尼也。因結伴焉。天曉。尼曰。少婦途中行多不便。行篋中倘有女僧衣幅。可易妝。氏從之。隨尼前去。生失婦。度不免於難。苦訪三載。無消息。子身流離。傭書度日。適友人宦浙中。往省之。道出嘉興。植巡海兵至。舟子不

敢渡。生登岸如厠。見枯楊隙中有物焉。探之得金一函。喜曰。此天賜我也。再探。得簿一本。列布施者姓名。凜然曰。莫謂遺金可取。須念三寶中來。乃停舟候之。越兩日。有老尼頭頻觸樹而哭。生問故。曰向者發願塑觀音大士像。募三十金。昨倉皇避兵。無處藏匿。納之樹腔中。今已矣。我其死於此矣。生急還之。尼拜謝曰。感君活命。不忍遽別。敝庵去此二十里。盍過一飯。當向大士前陳君盛德。並爲祝福。生允之。及抵庵。叩扉而應聲出者。顏氏也。相持大哭。各述前事。流連數日。有鹽商汪姓聞之。聘爲館賓。後援例選授二尹。轉府判。生子二。一明經。夫婦俱上壽終。此嘉靖間事。一海南勺

△清康熙時。江甯呂叟。素行純厚。隱人頗。病篤。昏瞀不醒。盡室倉皇。焚香禱祝。是夕。夢大士語云。汝命當絕。因汝生平好善。諷經虔誠。增壽二紀。今後宜普勸世人。爲善獲祥。作惡降殃。報應之理。絲毫不爽。覺而病痊。行善益力。後享年七十六歲。無疾令終。南海慈航

△晉山東瑯琊王珉。無子。妻嘗祈觀世音以求嗣。珉後於途中遇一胡僧。甚敬之。僧曰。我死當爲汝子。未幾。僧亡。珉妻果有孕。生而能言。即解西域十六國梵音。聰慧過

人。器度不凡。卽晉尚書王洪明也。小名阿練。述前生事。歷歷分明。辯正論

△劉宋孫道德。益州人。素奉道。年過五十。未有子。息居近精舍。景平中。有僧謂曰。當至心禮誦觀世音經。子可冀也。德遂罷不事道。誠心歸命觀世音。一日得異夢。婦卽有孕。產男。冥祥記

△劉宋卞悅之。山東濟陰人。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。遂生一男。時元嘉十八年也。冥祥記

△唐慈藏禪師。俗姓金氏。父名武林。無子。造觀音經千部。求生一男。後若成長。願發道心。度諸生類。母夢星墜入懷而娠。以四月八日生師。師年既長。深體無常。於貞觀中出家。感二菩薩從天降下。親與授戒。大弘佛法。廣利人天。如父所禱。高僧傳二集

△唐萬迴師。河南閿鄉人。俗姓張。初母祈於觀音像而娠。迴。迴生而愚。八九歲始能言。年長。父令耕田。迴直耕去數十里不轉。遇溝坑乃止。口中但連稱平等。其父怒擊之。迴曰。彼此總耕。何須異相。迴兄遠戍安西。音問久絕。父母謂其死矣。日夕憂泣。迴痛父母。跪而言曰。今爲兄憂泣無益。計兄所需者。衣服糗糧。請速備焉。我將候之。一

日晨起。告親前往。晚卽返家。曰。兄甚平安。有書省父母。視之。果其兄筆迹也。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。先是玄奘法師向佛國取經。見佛龕題柱曰。菩薩萬迴。謫向閻鄉布化。奘師馳驛至閿。訪萬迴。師禮之。施三衣瓶鉢而去。（高僧傳三集）

△宋翟楫。京師人。居浙江湖州四安鎭。五十無子。繪觀音像。虔禱。其妻方娠。夢白衣婦人。以盤送一兒。姿甚清秀。欲抱取之。一牛橫隔其中。竟不可得。既生男。彌月不育。又禱加虔。有聞其夢者。告楫曰。子嗜牛肉。豈爲是歟。楫悚然。遂誓舉家不復食。仍夢前婦人送兒至。果生男。後貴顯。（廣嗣錄晉慈林集及觀音靈感錄）

△華庭相云。余堂弟敦三。畢婚十九年未生育。弟婦過氏。虔奉大士。常拜像前。啜泣哀籲。一夕夢大士抱男女各一。命氏曰。憐汝虔誠。以此付汝。次年生子。越歲生女。後不復娠矣。（海南一勺）

△宋汴京張慶。祥符中爲司獄。常以慈愼自持。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。遇囚就戮。必齋素誦經一月。嘗教獄囚有罪當自認。毋誣良善以重自己罪業。妻袁氏。年四十八。染疫死。三日忽甦。曰。我始至一穢所。忽見白衣大士。謂汝夫多陰德。子孫當有興者。今尙無嗣。乃以手挈之出。遂得甦。明年生子亨。後出仕。慶年八十二。無疾而終。六孫皆貴顯。觀音持驗記

△宋徐熙載。江西樂平人。有一子。以淳熙甲午八月二十四日亡。夫婦慟甚。明年。徐在安徽宿松令鍾炤之館舍。值子亡期。詣南臺寺供佛。長老宗悟。爲舉唐顧況之子非熊再生爲顧氏子事。且云。吾有觀音聖像。極靈異。今敬相授。更能誠心刊觀音經板印施。必獲美報。徐拜受之。攜歸書齋供養。明年。果以八月二十四日生男。繼又得兩男。海南一勺

△元明善。家素封。因無子。奉大士甚虔。篤於哺乳時。戲元。元視若無覩以避之。旋以他事遣之去。務保全其名節。後諸子俱長成。嗣續蕃衍。成爲鉅族。海南一勺

△元南京大寧坊王玉。年踰四十無子。至元二十年乙丑。於友人馬公酌家神前。見白

衣觀音經。玉請回。專心持誦不怠。丁卯四月十四夜。岳母劉氏。夢白衣人。頭戴金冠。攜一童子來曰。吾與汝送聖奴來。劉氏接抱。恍然而寤。明日。王玉之妻張氏。生一男。神氣超秀。果應夢言。即名聖僧奴。夫婦遂發願刊施五百卷。以酬抱送之恩。（白衣觀音經靈驗記）

△元念常禪師。號海屋。江蘇華亭人。俗姓黃。母楊氏。求子。禱於觀音大士前。夢龐眉老僧托宿而娠。誕生之日。瑞光照室。異香襲人。出家於平江圓明院。博究羣書。嗣法晦機熙和尚。有佛祖通載集二十卷行世。（釋氏稽古略）

△元末寶金禪師。號璧峯。陝西永壽人。族姓石。父稱長者。母張氏。勤善弗倦。有持鉢僧以觀音大士像授張。囑曰。謹事之。當生智慧之男。未幾生師。臨產之時。白光照室。（釋氏稽古略）

△明常熟嚴尚寶徵。字道徹。文靖公仲子也。年三十無子。置妾不選色。人爭笑之。偶過姻家。見一侍女。年及笄。未蓄髮。問其主云。以痞故。終成廢人。道徹惻然曰。第令蓄髮。吾將娶之。其姻家未敢信。道徹即爲申約。踰年果納焉。文靖聞之喜云。吾兒所行。允合天道。必有後。繼妾皆生子。道徹素誦白衣呪。且堅持不殺戒。凡舉子多得白衣

送子之瑞徵。

△明釋願登。宣字大猷。江蘇姑蘇人。母陶氏。禱於觀音大士而生。幼卽穎悟異常。依南京淨覺法師爲師。住持水西寺。著觀幻子內外篇。（釋氏稽古略）

△明夢窗禪師。日本國勢州人。母禱觀音大士。夢吞金光而娠。生時祥光滿室。（稽古略）

△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。心水夢一婦人抱兒入室。面帶痘痂。似將愈而未落者。晨起。適某生以繡觀音贈。抱兒如夢。時夫人甫孕。果生男。（觀世音持驗記）

△錢塘趙世珍室周氏。無子。至白衣殿祈禱。虔誦白衣呪。印施白衣大士圖萬二千卷。並實心行善事。後得二子。長子成進士。氏享壽九十有八。親見五代同堂。（海潮一勺）

△清黃擴生。廣州新邑諸生。家巨富。年五十而膝下猶虛。戊子歲。稟受五戒。而不茹葷。奉大士尤謹。晨夕必更沐百拜。稱念大士聖號。雖世務匆冗。不輟常儀。未週三載。妾妾連日各產一兒。及長。頗聰慧。觀音經云。若有女人。設欲求男。禮拜供養觀世音菩薩。便生福德智慧之男。黃氏是矣。（觀音慈林集）

△清初江蘇常熟譚憲卿。字扶風。家頗豐。無子。合族聲言將來析產。憲卿立誓曰。吾甘心布施到赤貧。決不爲汝曹分析。乃捐五千金。欲興大悲懺壇。卜地至元墓。見梵天閣後。地敞面湖。風景絕勝。乃陳願於剖石老人。老人許之。遂以香泥築地。創立懺壇。備極莊嚴。壇成。隨師禮懺四十九晝夜。是年回家。側室生一子。胞衣皆白。元配某氏。素未生育。亦發心捐千金。建白衣閣於元墓。祝願生育。未幾。亦生一子。胞白如初。

現果隨錄

△清何隆將。廣州番禺庠生。年逾知命。未得子。心已絕望。乙未歲。受持六齋。築別室。供奉千手千眼大悲像。朝暮虔禮。每晨必禮訖。方啜茶漿。歷數月。夢大士親手授與紅衣兒。次年果誕一男。三載。連舉三子。

觀音慈林集

△清楊璜。字希周。當塗人。世居官圩栗樹墳。會兵擾其鄉。匿妻妾與子於林中。以身守壠。兵來。見墳內有衣冠者。將執之。璜急。赴水死。子甫十齡。見父溺。亦哭號哭奔投於水。時順治丙戌三月十六日也。璜妻陸氏悼夫無後。誓斷血肉。迎佛像於家。旦夕慟哭念佛。忽夜夢老嫗攜一子至曰。贈汝。醒而歎曰。願妾張氏遺腹生子。則菩薩之賜

也。歲暮。生女。陸氏泣曰。已矣。丁亥春。集族長告曰。夫既無子。薄畝當分諸姪。吾得粗給衣食。以撫此女。言訖復哭。族長不忍。云俟小祥。爲璜作佛事議分。及期。具會親族。散齋之夕。亦三月十六日。女哭不已。妾抱就枕。忽如夢魘。憒憒不醒。女怪啼益甚。嫡疾呼始覺。抱女入手。則已不復是女身矣。陸大驚。衆人羣往見面目依然。惟私處生長男根。其旁尚有血痕。衆咸詫異。始悟菩薩靈爽。前夢不虛。競至佛前臚拜。更名佛賜。次日。觀者闐門。縣令張公聞而取兒庭閱之。猶未信。問其家族。異口一詞曰。脫兒變非眞。姪輩不願分其田宅耶。令乃釋疑。唐宜之已求書

△江西新建傅國鎭無子。其叔廣堯多男。一日過叔舍。叔勸曰。予誦觀音經有年。汝何不效之。國鎭承命虔持。次年得一子。此二子後同科登賢書。海南今

△安徽婺源余鄰文。室戴氏。乏嗣。持誦觀音經。順治十八年。叩許三千卷。至康熙元年。生一子。隨後又連生二子。持經不懈。兼行一切濟人利物之事。二十餘年。子孫繞膝。觀音靈感錄

△清淮安庠士梁元徵。素崇釋教。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呪。仍刻袖珍小帙。硃印流通。室阮氏亦持準提齋。每晨虔跪諷誦。未幾。徵病悉瘳。阮氏連舉三子。（觀世音持驗記）

△清馮錦。桐鄉望族。世植厚德。至公始顯。官山左。乞病歸。乏嗣。宜人孔氏。持大悲呪甚虔。方受孕時。鄰婦姚氏。夢一老母手抱肥瘦兩孩。告曰。任汝取之。姚抱肥者。失手墮地而殞。還取瘦者。老母曰。此當送馮家。汝烏可得。姚婦後果生子。肥而不育。孔宜人孕七月。生子浩。甚瘦怯。長漸魁偉。由詞林轉至御史。旋丁內艱回籍。凡里中有善事。無不忻然力行。浩年登上壽。夫婦齊眉。精神強健。有子三人。均登仕版。（勸戒鈔）

△湖南衡陽諸生譚用航。幼多疾。並厄於子息。因發願仗菩薩慈力。懺除夙孽。輯觀音經呪。并格言及救急神方一卷。邀集同志。刊印廣播。其在會者。求願各殊。或求功名。或求正當財利。或求拔除疾病。或求消滅禍難。在會諸人。各如其願。咸沾慈惠。凡有苦惱。皆得解脫。益陽熊天益。年週花甲。無子。見其事。欣然作見聞隨喜功德。亦齋誦印送。未幾。天益老妻得熊夢。喜相告語。然猶謂幻夢也。來春。竟生一子。

恰與夢符。（觀音靈感錄）

△金陵沈象賢。有志植德士也。五十無子。夙奉大士。忽一日見白衣道媼曰。汝能勸千人不溺女。則陰隲無窮矣。象賢遜謝不能。媼曰。我有戒溺女歌圖。汝果能刊施。何止勸千人耶。爰出袖中卷授之。象賢正捧閱間。媼忽不見。心知菩薩示現也。因捐資印施千卷。未幾。連舉二子。皆英年登第。象賢年九十三。無疾令終。異香滿室焉。（拯嬰錄○按此書重編本上海佛學書局印行）

△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。帝卽遣使馳驛。齎香虔禱。越數日。天卽開朗。河流亦復止塞。逮使歸詢之。卽至杭旣禱之明日也。嗣是凡水旱疾疫必禱焉。（天竺志）

△宋處州鮑欽止。代郡守陳軒撰靈感觀音碑。曰。紹聖二年。軒自合肥移守錢塘。明年奏疏於朝。曰。臣所領州之西偏。湖山之勝。甲於天下。而天竺山有靈感觀音菩薩像在焉。臣自去秋視事。民方薦饑。今年春夏雨弥月不止。父老日夜憂懼。臣卽率官屬躬禱像下。衝雨入山。衣幅霑濕。渠決壞道。從者皆涉。比旦之還。天宇開霽。

興。白日正中。清風穆然。既又興致城中作佛事。與民祈禳。已而雨暘有時。農不告病。

實茲佛之庇此土也。天竺志

△宋英宗治平二年秋。八月三日。都城大雨。水泛漲。下詔求直言。宰相曾公亮因臚陳杭州沈文通奏。天竺看經院觀音大士。始自石晉至今。福天下。澤民生。前後靈跡甚著。上命禱之。水患立止。賜號曰天竺靈感觀音院。天竺志

△唐善無畏三藏法師。中印度人。將印度大旱。請師求雨。俄見觀音在日輪中。手執淨瓶。注水於地。時衆欣感。得未曾有。高僧傳三集

△宋哲宗元符二年夏。四月不雨。江西袁州守臣王敏仲。禱於木平山舍利石塔。精誠通感。巖中放光。見白衣大士身金瓔珞。獲五色舍利。其大若棗。中有臺觀之狀。復往仰山塔所。見泗州大士、維摩、羅漢、列居左右。已而大雨霑足。佛祖統紀

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

△宋理宗淳祐間。連歲苦旱。浙帥顏頤仲。虔禱洞中。見大士作歡喜狀。甘雨立沛。（普陀山志）

△明景泰六年夏。兩浙苦旱。禾稼將槁。四民徬徨無措。時鎮守阮公。會藩臬重臣與兵部尚書孫公等。齋戒沐浴。徒步親詣上天竺寺。奉迎聖像。至山林。建壇禱雨。即時陰雲四起。至日晡。甘雨大澍。明日亦如之。頓令兩浙境內。禾黍芃芃。枯槁立蘇。人民莫不歡忭鼓舞。由是阮公大感靈貺。念無以酬。即捐己資。重建行龕。並製冠服及諸供具而莊嚴之。仍奉送以歸。（天竺志）

△明嘉靖二十四年。自春徂夏。天氣亢旱。米價騰踊。殭死蔽野。方伯九畹謝公。躬率百司。禱諸山川社稷之神。復用諸方士符呪之術。而燔灼益甚。乃命郡別駕閻齋羅公。仁和令後岡程公。錢塘令蘆溪龔公。素服徒步。入天竺佛國山。具儀仗。迎觀音大士聖像於海會禪寺。諭僧綱良縉。上竺住持惠琳道顯。董諸比丘。昕晡齋沐誦經。務期昭格。先是。祈禱皆以淨瓶滴水爲驗。越明日。瓶水微洇。點滴如珠。果得微雨。又明日。水大湧出。遂果得大雨。（天竺志）

△清知歸子彭際清。江蘇長洲人。嘗云。某年夏六月。蘇州旱。時寓文星閣。結三七期。誦大悲心呪。加持西方佛名。斷午後食。期滿。得雨半尺。（海南一勺）

△晉釋道舟。俗姓管氏。朔方囘樂人。出家於龍興寺。嘗刺血畫千手眼大悲觀音像。時値亢旱。絕食瞑目。要期降雨。方議充腸。中和二年。聞關輔擾攘。乃於城南念定院塔下斷左肱焚之。供養大悲像。願早見弭兵。又嘗截左耳爲民祈雨。復斷食七日請雪。皆如其願。世壽七十有八。遺骸不散。如入禪定。遂加漆紵焉。（高僧傳三集）

△宋眞宗祥符九年九月。飛蝗蔽天。羣情震駭。帝以連年苦旱。蝗蟲爲災。至是時來勢益兇。多方捕瘞。不見寸效。乃遺中使禱於大士。是月晦日午時。赤日杲杲。忽黑雲起自西北。迅雷掣電。雨雹。疾於矢石。聲如銃礮。蝗蝻堆積川陸。頃刻聚殲。帝甚神之。士民信向。益見宏普。（天竺志）

△晉西河離石縣劉薩何。遇疾暴亡。心下猶暖。因未殯殮。經十日。更蘇。說云。有兩吏見錄。向西北行。不測遠近。至十八地獄。隨報輕重。受諸楚毒。見觀世音語云。汝緣未盡。若得活。可作沙門。洛下齊城丹陽會稽。並有阿育王塔。可往禮拜。若壽終。則不墮

地獄。語竟。如墮高巖。忽醒悟。因出家。名慧達。遊行禮塔。發見育王所藏佛舍利焉。（梁書）

△唐孟知儉。幷州人。少時病忽亡。見衙府如生時。不知已死。逢故人之爲吏者。問因何得來。具報之。乃知是冥途。吏爲檢閱簿錄。尋曰。君平生未修福。何以得還。儉曰。一生誦般若心經。及觀音經。雖不記數。亦有二四萬遍。重檢獲之。爲白冥王。遂放還。吏問。爾欲知前程乎。曰。甚願。遂以簿示之。內云。孟知儉合運出身。爲曹州參軍。轉鄧州司倉。即掩卻不許看。乃前行。至荒榛間。誤入一黑坑。遂驚醒。不知運係何事。尋有敕募運糧。因選授曹州參軍。任滿。授鄧州司倉去任。又選晉州判司。未至任而卒。（朝野僉載）

△宋淳熙間。饒州董母李氏。病卒。忽甦。述云。初入冥。行曠野數里。至城。聞人聲嘈嘈。如漆。自念吾誦普門品三十餘年。今入鬼籙。菩薩豈無救援。於是大聲呼救。而黑暗如故。忽見大士現婦女身。瓔珞被體。璀璨照耀。異香芬郁。相好端嚴。因乞救命。大士云。汝數已盡。緣夙具善根。故來援。宜急歸。更半紀。重相見也。吾禮謝。則舉步愈高。冉冉向西方去。遙睇幡蓋前導。金碧晃朗。震心眩目。豁然蘇矣。越五歲。無疾而逝。（法華感通）

△宋李郡君。素著賢德。有老嫗李氏。持珠至其家求售。既去。珠遺於地。一日復至。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。郡君即取還之。嫗祝謝不已。後郡君感疾垂危。夢青衣人驅車出野。至一大官府。見兩偉人。巍然上坐。引問姓氏。郡君方知爲冥司。平日素持大悲呪。遂默誦之。堂廡搖動不已。左右皆驚怖欲仆。偉人立語曰。勿誦。放汝還矣。吏持簿書至案。偉人問曰。記得還李嫗珠事否。郡君曰。有之。一偉人執筆曰。增汝壽二十年。其一人曰。毋太多。執筆者曰。婦人能不愛珠寶。不昧心貪財。已爲難事。況有持經功德乎。即命送還。後果歷二十年而卒。（感應增註篇）

△宋淳熙末。建昌走卒楊亮病。見兩吏持符追己。亮與俱出。俄到官府。王問生時有何功德。對曰。身供趨走之役。每遇差使。不敢違程限。王曰。不問此事。別有何陰騭。亮始悟爲冥司。曰。但念得觀世音經。又問。既誦經。曾行若何善事。對曰。小人那得一善可稱。但知守本分。不害人耳。王命檢籍。如所言。遂得再生。（善餘堂筆乘）

△明台州王立轂。字伯無。領萬歷丙子鄉薦。夢其父士性公諭曰。汝當十年五死。惟

植德禳災可遇救。已而見驗。遂於嘉禾三寶前。誓奉長齋。受天台殺盜淫妄四戒。後官江西新淦令。此事遂廢。戊午入覲。啓行之夕。復夢其父諄諄儆戒。心竊憂之。一日舟次荻港。夜二鼓矣。忽見二青衣。持符追攝。驟至冥府。同攝數千人。滿立庭中。有著械者。有衣冠者。王冕旒正坐。左右二冥官。據案側坐。侍者狀殊惡。王呼立觳名。厲聲叱曰。汝陽算盡丙辰八月。延至今日者。齋戒力也。奈何棄之。擲示以簿。覩名下年月日皆有注。至丙辰八月空之。觳覽畢。叩首曰。居官勢不得不爾。王曰。奈算盡何。命驅入獄。卽有鬼來捽。左坐者起立請曰。試取破戒後事稽之。須臾侍者負兩巨篦至。皆令淦文卷也。凡一揭一柬。幷平日偶書片紙俱在。各有氣騰上。青白赤黑不一色。王命各檢一處。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。而赤者赫然獨熾。觳旁睨赤聚中。乃平日所刻金剛般若經。及好生編社倉卷。王覽竟。色稍和。顧左右曰。是尙知植德者。損五官。全其軀命可乎。乃命鬼執其目。置殿柱上。光炯炯然。觳念目已執。安能復視。忽然昏暗。官殿隸卒。杳無所覩。覺有人拍肩促之曰。去去。一跌而寤。時已雞鳴。聞家人環哭聲沸。問之。云自二更厥不醒。手足冰冷。口齒

堅合。醫曰。中寒厥。灌藥七度矣。轂張目。見燈光如刺。了不可開。是夕。夢前日攝魂鬼以釘釘目。痛楚滋甚。遂卻醫藥。決意乞休歸里。舟夕不倦。庚申七月。禮懺幽溪。夜夢大士以楊枝灑甘露。點其睛。晨起。豁然見物。兩目復明。後歷游雲棲博山之門。眞參實證。再生者十二年。號璧如大師。（回生自記）

△明萬歷甲寅。歙縣吳弈德。隨叔正鵠。受業臨塘寺。鵠叩普門大師有省。遂皈佛法。旦晚率諸生。持齋頂禮西方。弈德尤深敬信。發願書大悲經五十卷。金剛經三十卷。五月二十九日。浴琴溪。暴病氣絕。掖歸臥屍於牀。忽言曰。我乃佛前左護法關。弈德因誤殺宿冤。攝入冥府。以彼奉佛許經善念。特來護之。鵠可爲念佛諷經。候其初七日。弈德果甦。自捧其腰。連呼跌痛。叔還魂。書經酬願。藉此功德。怨鬼得超度矣。初七日。浴溪時。見兩人執牌來喚。遂從之往。望署額曰森羅殿。我至。持頭鬼無數奮前毆擊。覺念佛則痛可忍。繼知前生爲將。誤殺人八百命。今業滿索償。泣訴以王事所致。閻君怒曰。大辟應烹。卽有火面碧身鬼卒。舁大鐺沸油。束我將投。殿前倏現金光一道。幽黑皆明。見韋馱與關帝在空中。韋馱舉杵入鐺。鐺中滿生金蓮華。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。合家欽奉三寶云。（金剛果報錄）

△浮梁處士嚴習之。名守貞。持誦金剛經觀音經三十餘年無虛日。每勸人持誦。信者半。常爲予言。道光十五年六月二十三日。其房姪元法之子瑞能病惛憒中。忽被攝至一署。上堂甫跪。喧傳大菩薩降臨。官避席趨迎。見白衣大士披蓮花霞帔。後隨一黑面老叟。大士上坐。左顧官曰。查嚴瑞能陽壽未終。何故攝此。官卽訊役。怒其誤攝。杖四十。大士曰。瑞能家中三代不食牛犬。且合家男女持觀音齋誦觀音經。現有此老在渠家可證。瑞能乃悟老叟爲司命神也。諭畢。帶瑞能出署。牽觀碓舂獄。見獵鬼捉一婦投碓中。每下一舂。血肉飛濺。大士諭勿近前。汝生魂不可沾此。因舉袖代遮之。次引觀拔舌剉磨等獄竟。導之歸。諭汝今回陽。須囑家中持齋念經者。務要虔誠。齋期不可藉事移借他日。亦不可屆期遺忘。今日乃齋期。汝家俱忘却矣。以後牢記。歸白汝祖。金剛經渠已持念多年。此經功德不可思議。愼勿惑外人言。有始無終。汝病無妨。鬼做好人。俄至其家後門。拍之使醒。曰。汝已至家矣。遂醒。醒後具道其

事。浮梁鄧達元述

△清柏萬安。江蘇常州人。名天佑。平生樂善奉佛。嘗向彭尺木先生述其母曹氏。以大士慈力卻病事。其母年六十四。病熱。萬安得信。自蘇馳歸。視母氣已絕。惟胸前微溫。家人爲治棺衾。悉具。萬安悲慟。禱於白衣大士前。誦白衣呪一萬二千。願減己壽一紀以益母。涕淚幷下。至明日。母索飲。閱數日病起。言始死時。爲兩吏所引。歷土地城隍諸司。尋詣東嶽府。府君言。汝有子爲汝誠禱。仗大士力。延汝壽命。命吏引出放還。萬安遂勸母修淨業。除一室。供佛像。母遂長齋。日以初中後分入室。掐數珠。誦西方佛名。輒千計。居十二年。年七十六。九月既望。晨興。謂其子曰。吾將去矣。可召諸親屬爲別。明日。親屬畢至。母悉與歎語。戒諸子女臨去時勿哭。日飲湯五六盞。至第三日昧旦。起坐。洗沐畢。易衣就枕。安詳而逝。一行居集

△清章開元。江西南豐人。嘉慶二十五年三月十九日。以騎射課徒。用力太猛。仆地。衆扶返寓。呻吟牀蓐。見一吏執票銀鐺。負梃來。曳之行。忽身後一人挽而呼曰。此人持觀音經甚虔。並於敬信錄內。摘易犯者數條。抄寫十餘本。給人解說。且許心願刊

印。若仍短壽。何以勸善。役曳如前。而挽者益力。役釋手去。挽者曰。渠去。必又至。吾指引汝到南海。求救於大士。章慮蹣跚難行。曰。但合掌端坐。誠心念南無阿彌陀佛。及大慈大悲救苦救難觀世音菩薩聖號。倘睹可愛者。切勿動心。致墮惡趣也。章如教。覺身如風中葉。飄空而起。未幾。見深巷當壚者。皆佳麗。爭來勾引。牢記所囑。冥情勿顧。則又無所見。而奔濤接天。海立眼前矣。章伏岸宣佛良久。見兩三白鬚叟。攜一人下山。貌肖己。身後人謂曰。此汝魂也。速禮菩薩叩謝。乃導遊陰府。遍觀善惡兩途。且曰。汝歸去。當堅持前念。自修以訓人。毋忘厥志。章唯唯。遽然而甦。即披衣步門外。疾頓失。同舍咸驚異。因果實錄

△清鉛山蔣心餘。乾隆某年十一月十五夜。夢隸持帖請至一處。有尊官接見。服飾擬王者。曰。冥司事煩。我任滿當去。此座公瓜代矣。公曰。我母老子幼。事未了。不能來。王曰。世上事要了便了。要不了便不了。我已舉公。無可挽回。俄而醒。一燈青熒。四肢如冰。四鼓沉睡。又到冥間。殿上設五座。案積如山。四座有人。獨空第五座。一吏指告曰。此公座也。蔣隨行至三座。瞻之。房師馮靜山先生也。急前揖之。丐師代辭。師曰。事

至此。不必多言。速歸料理身後事。今日十五。二十日是汝上任日也。拱別而醒。蔣與王方伯與吾善。晨往訣別。且託身後。王曰。勿怖。誦觀音大悲呪。可禳之。乃建壇齋戒。合家誦呪。及朔。環守之。三更後。蔣見空中飛下轎一乘。旗數竿。輿夫數人。宛來迎者。衆同聲誦大悲呪。逼之。漸近漸薄。若煙霧消散然。達曉。竟無恙。逾三年入詞林。（沈紹遠述）

△江西奉新北鄉。比部員外金光斗室帥宜人。夙奉大士。年逾六旬。病殆。家人以胸口猶溫。不忍斂。三日重生。云至冥府。見大士對閻君曰。此婦在世。誠誦觀音經。且多印施功德。應放還陽世。加壽半紀。閻君即命回生。初詣地府時。目擊受苦男女甚多。不能悉記。惟記羣鳥啄人目。血流被體者。問冥吏。云此人生前戕害禽命。故得此報。又見螺殼成山。羣鬼剜人肉塡螺殼。又問冥吏。答曰。此人生前買食螺蠣。故得此報。此內子冷氏聞於帥宜人者。帥與冷氏母家比鄰。兼屬戚誼。因悉其詳。（鄱陽吳育學述）

△溧水湯聘爲諸生時。家貧。奉母孝。忽病死。見鬼卒數人拘之。遇普門大士。聘以老母無人侍奉。哀訴求生。大士曰。此孝思也。且查某年月日聘買舟詣如皐。舟人少女。美姿善謔。意欲就聘。聘正色拒之。當前程遠大。可急令還魂。鬼卒曰。彼死數日。尸已

腐矣。柰何。大士命善財。往西天取牟尼泥。鬼卒護尸。乃告聘曰。見汝遇色不淫。故來相救。汝宜信心樂善。今日人心險薄。鬼神伺察極嚴。向者功名富貴。生來便定。近則善惡册籍。一月一造。無俟後日來報。善財往越三日。取牟尼泥回。泥色若梅檀。其香不散。因令善財同至其家。尸果腐爛。老母垂涕於傍。死既七日。尚無以爲殮也。善財以泥圍屍三匝。須臾臭穢漸息。腐爛者完好如常。遂有生氣。善財令聘魂從口入。尸即蠕動。母驚而狂叫。鄰人咸集。聘已起坐。曰。男再生矣。母勿怖。因備言遇大士得再生之故。謂男本無科名。命限已盡。力求報父母恩。大士命持貪淫葷酒諸戒。與我科名壽算。男惟不能斷酒。餘俱如所戒。大士許男成進士。但命無祿位。戒勿仕而已。後聘舉順治戊午進士。不茹葷。聲色貨利泊如也。惟長齋繡佛以事母而已。

△北周益州招提寺釋慧恭。與同學僧惠遠結契。後遊荆揚訪道而歸。契闊三十年。夜話次。遠語如流。師默無所對。遠曰。何不誦一經乎。師曰。惟誦觀世音菩薩普門品一卷。嘗爲誦之。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

一空。雨花零亂。經已方歇。遠敬禮謝之。高僧傳二集

△隋開皇初。有揚州僧。忘其本名。誦通涅槃。自矜其業。陝西岐州東山下村中沙彌。誦觀世音經。後俱暴死。同至冥府。王處沙彌金座。敬禮備至。處涅槃僧銀座。禮稍弛。僧不平。因問沙彌住處。既蘇。從南來至岐州訪得沙彌。具問所由。沙彌云。每啓誦觀音經。必衣淨衣。燒名香。呪願畢乃誦。日久如是。不敢稍怠。僧謝曰。吾罪深矣。所誦涅槃。威儀不整。身口不淨。於今驗矣。法苑珠林

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

△京兆劉子貢。五月二十二日病熱卒。明日蘇。言被錄至冥。遇鄰人季暐。曰。煩君寄語吾子。吾生前坐罪被拘。速爲吾造觀世音菩薩像一軀。寫妙法蓮華經一部。則生天矣。又遇其父愼曰。吾以同光王生。得假在外。不然罪苦不可言。因吾在生時。彈殺鳥獸。故每日牛頭獄卒燒鐵彈數千。色赤如火。破吾身皮數百道。納熱彈其中。慘痛難忍。又見身存者多爲鬼。子貢以二十三日生。至二十九日而死。冏生數日宣傳冥事。以廣警戒。（太平廣記）

△宋范文正公仲淹。母亡三七。夢泣告曰。我以陽世造業。受罰不堪。吾兒素孝。祈誦金剛般若經一藏。救拔母罪。公驚哭而醒。卽沐浴齋戒。躬就元墓山禪林延僧。諷經七日。至第六夜。禮懺將滿。又夢母曰。緣兒至誠禮誦。感白衣大士降。凡持經半卷。不但消罪。更得生天矣。明晨。兒入經堂。詢之自知。宜以厚贍。叩酬大士。公俟法事圓滿。拜謝衆僧。因問諷經半卷者爲誰。衆俱失色。答曰。所禮經典。一字不遺。豈有只持半卷之事。旁有一僧。從容白曰。昨大衆念經。山僧倚立默看至第十六分。倏使君來拈

香。便歸廚作務。今承問。敢以直對。公即稽首下拜。僧言莫莫。忽騰空不見。緇俗無不瞻仰。公因是創建莫莫禪堂。以誌靈異。至今子孫不泯。（靈山勝蹟）

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

△明釋如幻。有友夏治時。通內典。一日。謂幻曰。君脣掀齒露。非壽者相。宜禱觀音大士。誦其名號以求壽。幻從之。持名三載。容貌改變。（高僧傳四集）

△清長洲朱兆庚。妻程氏。道光十二年。肝疾大作。遂作鬼語。懇兆庚誦大悲呪以資超度。因問與病者有夙怨否。曰無。問病無妨否。曰至。心念佛。即可瘳。次年八月。病復作。廿餘日不納水米。念佛不輟。後昏不知人事。神遊冥界。見冥王審衆囚。善惡悉甚明晰。以程氏持齋念佛。念金剛經大悲呪。遂放還。乃詳說所見。兆庚記以勸世。（冥遊確記）

△太谷程嘉猷。刻觀音經金剛經并感應編等而未施。忽患病。水粒不入。夢大士諭曰。汝四十一壽盡矣。因刻諸經。放汝回。宜即刷印流傳。程甦遵諭。病尋愈。（勸誡類鈔）

第四篇　度生死

△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。專意傾向樂邦。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。幡華蓋。七寶莊嚴。尼驚異作禮。問菩薩何往。答曰。往嘉祥寺迎虔公耳。是日。虔神色如常。侍者皆聞異香。泊然而化。（高僧傳初集及高僧傳雲棲往生集）

△齊釋法琳。晉原臨卬人。少出家。常祈心安養。每誦無量壽經及觀音經。輒見一沙門。形甚殊大。常在琳前。齊建武二年。寢疾。注念西方。禮懺不息。見諸賢聖皆集目前。乃向弟子述其所見。合掌而卒。（高僧傳初集）

△唐釋僧衒。并州人。年九十六。遇道綽師著安樂集。講觀經。始迴心念佛。恐壽將終。日夜禮佛一千拜。念彌陀佛八萬遍。於五年間。一心無怠。大漸。告弟子曰。阿彌陀佛來授我香衣。觀音勢至行列在前。化佛遍滿虛空。從此西去。純是淨土。言訖而終。（高僧傳三集）

△唐岸禪師。并州人。歸心淨土。行方等懺。服勤無缺。微有疾作。禪觀不廢。見觀音勢

至二菩薩現於空中。持久不滅。岸召畫工。無能畫者。忽有二人云。從西京來。欲往五臺。自樂輸工。畫菩薩形相。繪事畢。忽隱無蹤。岸知西方緣熟。告諸弟子云。吾今往生。誰可偕行。有小童子稽顙曰。願隨師去。乃令沐浴著淨衣。入道場念佛。須臾而終。岸索筆讚二菩薩曰。觀音助遠接。勢至輔遙迎。寶瓶冠上顯。化佛頂前明。俱遊十方刹。持華候九生。願以慈悲手。提攜共西行。述讚已。別諸弟子。入道場。命門徒助吾念佛。端坐而終。（高僧傳三集）

△唐懷玉禪師。俗姓高。丹丘人。執持律法。一食長坐。行懺悔法。誦彌陀經三十萬卷。每日念彌陀佛五萬聲。天寶元年六月九日。見西方聖像數若恆沙。一人擎白銀臺從窗而入。玉云。我合得金臺。而銀臺却出。玉倍虔志。時佛光充室。至十三日丑時。再有白毫光現。聖衆滿室。玉云。若聞異香。我報將盡。說偈已。香氣盈室。海衆徧滿。見阿彌陀佛觀音勢至身紫金色。共御金剛臺來迎。含笑而終。（高僧傳三集）

△唐慧日法師。泛海舶。達天竺。參訪知識。咨捷徑法要。徧問三藏學者。所說皆讚淨土。至犍馱羅國東北大山有觀音像。志誠祈請。多得現身。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。迴願往生。到彼國已。見佛及我。得大利益。汝自當知。淨土法門。勝過諸行。言已忽滅。師回長安。因普勸念佛焉。（高僧傳三集）

△唐釋自覺。住眞州。常發願。願因觀音得見阿彌陀佛。於是鑄觀音像。高四十九尺。既成。至心祝願。夜三更。忽有金光二道。見佛自光中而下。觀音勢至左右隨之。佛垂手摩覺頂曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。孰不如願。後十一年七月望夕。見一人。形如天王。現身雲間。謂覺曰。安養之期至矣。遂於觀音像前。趺坐而化。（高僧傳及往生集）

△宋釋了然。夢泛海。見觀音坐竹林間。以百億夕。夢二龍戲空中。一化神人。自空下。出簡示生期。至期。同衆誦彌陀經。至西方世界而化。（淨土聖賢錄）

△宋學士張抗。積善迴向。於佛前發誓。誦大悲陀羅尼十萬遍。求生淨土。年六十餘。寢疾。心念佛。謂家人曰。西方淨土。只在堂前。阿彌陀佛坐蓮華上。翁兒在金地禮佛。（往生集）其孫三歲而亡。言訖。念佛而逝。

△宋古鼎銘禪師。臨濟十五世孫。將示寂。謂其徒曰。觀世音持蓮花至矣。安坐而逝。

火花。舌根齒牙數珠不壞。五色舍利無數。皇及

△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。別置瓶缶數十。以水注滿。手持楊枝誦呪。輒見觀音放光入瓶缶中。病苦者飲水多愈。所呪水。積歲不壞。大寒不凍。世號觀音院君。有二侍女。亦修淨業。其一奉戒嚴苦。或終月不食。但日飲吳所呪觀音淨水一盞。已而忽見佛及菩薩在目前。三年。得往生焉。龍舒淨土文

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

△宋江西吉安王氏女。日誦觀音普門品。及彌陀金剛諸經。念佛求度。母死既殮。血淋漓。女誓云。若我孝心願穢氣不作。言訖。血即止。後父娶繼室。與同修淨業。臨終。請僧說淨土觀法。忽索衣。吉祥而臥。攬觀音手所執幡。寂然化去。往生集

△元陶氏十六娘。常熟徐村人。年二十六。寡居無子。願生淨土。恆持念觀音普門品。

忽夢白衣人。手持白蓮花一朵與食之。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。（淨土善人詠）

△明尼成靜。廣州古岡人。自幼持齋戒。以貞潔自處。禮本邑眞梵菴主爲師。及剃落。專課涅槃大乘諸經。事師敬謹。中年受具戒。棲心淨土。彌陀不輟於心口。慈祥好施。威儀範衆。嘗勸衆造旃檀千手眼大悲聖像於鳳城之大慈庵。越明年。得微疾。豫知時至。頻誨徒衆。與諸檀越訣別。翌日。語諸弟子曰。千手千眼大悲觀世音菩薩來此相接。汝等合掌恭迎之。吾往矣。卽瞑目而化。（觀音慈林集）

△明蔡承植。字槐庭。早年長齋奉佛。後官太守。禁民間殺牲祀神。晚爲念佛會。導諸賣菜傭。迴向淨土。及疾。詣寺祝髮。歸見銀臺接引。連稱觀世音菩薩而化。（淨土晉賢錄）

△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。竭資不恤。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。（金剛經靈應錄）

△清宋孺人。世爲江蘇長洲望族。年十九。歸太學生顧文耀。事姑何太孺人謹。太孺人素奉觀音大士。既謝世。遺宋磁大士像。孺人供奉日虔。十餘年如一日。日已而其子晉芳。夢兩大士身衣破衲。如有所乞。旦遇一舟子攜兩軸求售。一舊刻吳道子畫僧相觀音。一繡像送子觀音也。急償以值。屬工裝新。送貯里中月聲菴。逾年。晉芳復夢兩大士云。將有行。急往視之。則庋置之壁間久矣。遂齋還家。張挂淨室。孺人日侍像旁。誦西方佛名及諸經呪。瞻拜無虛日。一日室中甎面忽現僧相大士。如道子畫。其後八日。又現一尊作送子像。善財龍女先後迸出。遂發甎刻像。金容爛然。自此。一心淨業。臨終。訓勉諸子。各敦本行。命同稱佛名。勿哭。遂合掌至頂。誦所習呪。忽聞異香滿室中。泊然而逝。時乾隆五十七年五月壬戌。年五十四。（一行居集）

△清南濠鏡智道人。俗姓汪。歸李景熹爲繼室。年二十六而寡。發出世心。受菩薩戒。

以佛法倡導鄉里。從而起信者百餘人。嘗刺舌血寫法華經阿彌陀經梵網戒品一通。年三十八。病痢。一日起沐合掌。趺坐。念佛而逝。時乾隆四十九年也。後三載。同里何氏女病熱。言有羣衆執紅燈。以大轎舁我去。見靛面王者中坐。小鬼各執鋼叉銅鎚左右立。便命取鎚打我。慌惘之際。忽見金童玉女持旛幢自內殿出。中擁道人。離地丈許。戴青幞。搭條衣。握白拂。躡雲履。嚴潔無倫。視之。卽萬年橋李姆也。往嘗一宿其家。髣髴可識。然光彩迥絕矣。姆聲言止止。王遽釋我。下跪曰。謹如教。姆垂手援我。引入內殿。光明洞然。几席靚整。案頭供佛經。令設茗果餉我。果似蘋婆。香甚芳烈。云自西方來。引我歷觀地獄。謂人身難得。可勿持戒念佛。求生西方哉。可速歸。好好持齋念佛。一意西方。兼習經呪。時至迎汝。勉之勉之。仍命轎送我。蹶然而覺。（一行居集）

△湖州胡氏女。歸杭州潘某。潘向長齋。婚後。婦亦願長齋。未幾。潘病卒。四壁蕭然。婦遂屏棄衣飾。日費一錢買豆腐。蒸而啖之。不知饑。敬事大士像。持梵唄。法名寂念。外爲女紅。餘錢輒施僧。預置一龕。寄他處。康熙辛未六月既望。移龕至。請靈峯老僧來舉火。遂煎香湯浴畢。倩鄰婦扶入龕。手拈香三炷。俄頃火延龕頂。出五色煙。香氣四

達。男女送者數百人。共異之。時年四十有一。（新曠園志）

△清袁簡齋言。余祖母柴太夫人。常述其外祖母楊氏。老而無子。依其女洪夫人。年九十七而卒。居恆屋居一樓。虔奉觀世音菩薩像。誦經弗懈。三十年足不履地。性慈善。卒前三日。索盆濯足。婢以向所用木盆進。曰。不可。我此去將踏蓮花。須將盥面之銅盆來。俄而栴檀妙香。空際繚繞。端坐跏趺而逝。香三晝夜始散。（新齊諧）

△劉崇慶。持準提咒。室中放白毫光。現大準提相。將逝。惺然見觀音出一物如滿月。恍示接引之意。遽起誦大悲呪訖。逝。（廣信府志）

△清尼佛琦。造西方三聖栴檀像。高八尺。歲結七爲念佛會。將逝前三日。見菩薩現身。兩童子侍。或言聞菊花香。琦曰。此青蓮花香也。念佛而寂。（淨土晨鐘賢錄）

△清陵氏善益。行大悲懺。禮華嚴經再周。晚專誦大悲呪及阿彌陀佛號。求生西方。一日。觀音大士現像。遂示疾。謂女曰。佛光滿室。吾行矣。（淨土晨鐘賢錄）

△清倪嫗顯眞。持齋念佛。村中有觀音像。早晚往禮。後數睹菩薩像。隨示疾。謂子曰。亦好。但恐不及。子歸。已坐逝。見菩薩喚我去。子云。菩薩既臨。當買蔬作供。（淨土晨鐘賢錄）

第五篇　廣勸懲

△梁劉霽。有至性。家貧。與弟勵學。博涉多通。天監中。宰二邑。並以和理著稱。母明氏寢疾。霽年五十。衣不解帶者七旬。誦觀世音經。數至萬遍。夜夢見一僧曰。夫人算盡。君精誠篤至。當爲申延。後六十餘日乃亡。霽廬墓。常有雙白鶴馴廬側。（梁書）

△明彭孝子有源。字信宇。湖廣益陽人。幼卽虔誦大士經。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。夢大士諸聖幢幡而前。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。痛幾殞絕。稍甦。呼妻至。令速煮肝進母。母不知。欣爲下箸。病卽霍然而愈。事聞遠近。同聲讚歎。顧瘡口未合。衆禱於大士。大士示夢曰。是孝子肝。收之無難。末世鮮仁孝者。欲出之百日。令世人徧觀之耳。孝廉王文南傳其事。（啓禎野乘及觀世音持驗記）

△明江蘇吳江縣吳璟。十一歲喪父。母陸氏。永樂癸卯。以嫡嫡選給內廷。宣德丙午

隨親王分封廣東。璋往覓母。舟中設觀世音像。日夕哀禱。願必見母。繼患痢。昏憒中猶呼母不置。遇僧蘊空。調理得生。及抵廣。王已改封江右饒州矣。奔馳沙磧。兩足俱裂。臥野寺廊間。遇焦道人施藥敷愈。一日過嶺。蛇嚙其足。暈地。復見前道人以藥塗之而愈。又投宿孤村。力拒奔婦。出門。雪深數尺。匍匐前進。得古廟憩焉。再見前道人慰之曰。爲母忘軀。眞鐵漢也。天不負爾苦心。見母在卽矣。出餅與啖。天明。尋路而行。至曉。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。旁帖云。萬里尋親。歷百艱而無悔。一朝見母。誓九死以何辭。王聞而賢之。允其請。母子終得相見。人謂璋孝思所感。然大士變化護持之力。亦彰彰矣。鞭心錄

△明朱德貞。盱江人。益藩輔國常茫第三女。幼稟庭訓。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。於八月二十九日歸王。素絰執杖。舉哀設奠。遂掃除淨室。皈依三

寶。晨諷普門品。大悲呪。晚課彌陀經。往生呪。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。翁姑亦傾心茹素。一切果餌。手整始饋。視疾問安。必謹甲子歲。父病沉篤。割股進之。父夜夢大士云。汝以女孝延年。病得愈矣。盱江人無不頌其節孝。（啓禎野乘及世音持驗記觀）

△清黃叟。楚北人。篤孝樂善。家清貧。爲鄉塾師。年六旬。膝下唯一女。時年十四。慧而賢。幼隨父讀書。嘗絲繡白衣大士像。禮拜甚虔。一夕。夢大士呼曰。嗣姑。汝父孝義。不應絕後。我欲以汝子之。啖以紅丸。女覺熱氣一縷。由胸下達。昏瞀者七日。剗然而起。已化男身。（萬玉山房筆記）

△清閔貞。字正齋。湖北廣濟人。天性肫摯。居漢口鎮。自幼失怙恃。稍長。見人歲時伏臘。懸父母圖像而致祭者。輒欷歔流涕。痛二親遺容不獲見也。或謂寫眞家有追容之法。求生人眉目口鼻修短肥瘠之相似者。可彷彿得之。而楚中寫眞訖無佳者。因篤志學畫。描神攝色。期年而得長康之妙訣。朝夕虔禱觀音大士前。謂天下人多如恆河沙數。豈無一二人與父母相似者。求菩薩神力。默使來前而圖之。鄉民咸笑其

癡。有紿之者曰。昨見翁媼。擔筐拄杖。與君家椿萱實酷類。聞有事往荊襄。計程可追而及之也。於是正齋屏息疾趨。一日夜行二百餘里。足皆重繭。果見翁媼。延之而返。寫畢。翁媼忽不見。鄉中父老見畫像。謂酷肖正齋之父母。里閭中交相驚異。歎息。謂孝思所感。可通神明。若是其靈異也。（夢廠雜著）

△清有孝婦劉氏者。湖北處縣人也。夫出。姑病噎。藥莫能療。氏刲股。和粥進姑。姑食之愈。旬餘復作。氏又丸股肉奉之。復愈。但間旬仍病。氏默禱大士。願以身代姑。醫謂此非凡藥能治。若得人肝一片。根可除矣。氏深信之。即潛以利刃刺脇下。肝長數寸許垂於外。斷之。遂暈仆。恍惚見大士撫其體曰。兒苦矣。以丸藥敷傷處。遂甦。烹肝奉姑。姑又愈。自此病不復發。姑見氏舉動恆以掌護脇。屢詰不答。薄而觀之。創痕宛然。惶駭問故。乃具告。姑失聲大慟曰。媳以我至此。我心何忍。喧傳遠近。觀者踵相接。氏深匿不出。族長呈於縣令李君。欲驗視。氏不可。曰。亲無煩過詰。眞僞也。令肅然起敬。聞之大吏。請旌焉。乾隆己亥六月事。（異譚可信錄）

△孫復儒妻金氏。性孝。江蘇武進人。翁好行善。舍金鬻奩田以供費。年二十四。夫亡。矢

節。翁病劇。氏手調湯藥。六十晝夜不眠。病不愈。虔叩大士前。割股肉一臠。適翁思食米糰。遂以股肉煮湯和粉成之。翁啖五枚。即安寢。寤而呼氏曰。吾不死矣。頃見白衣大士來。言汝媳誠孝格天。增汝一紀。未幾病愈。壽七十七。恰符一紀云。自求集

△明紹興韓弘儒。四十八歲時。其妻金氏除夕夢亡姑曰。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。訪一宦家子。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。在兄即損德。是損於兄者更大矣。宦家子爽然自失。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。座有鄉紳。自言清正。某親冒勢爭座。某族冒勢搆訟。一一批揭。與被害人。到官罰之。舉座讚歎。韓微哂曰。禁止冒勢。固盛德事。然親族情誼。亦何可傷。何如溫言受稟。詳詢曲直。而諭解之。爲兩得其平乎。鄉紳欽容稱善。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。勿疏遠故舊。致貧交之憾。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。其妻金氏。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。（勸戒全書）

△明王文肅公錫爵。號荊石。江蘇太倉人。雖貴顯。終身不二色。好行善。梵宇無大小。皆欣然書額護持。晚年。命工繪者。以金銀汁。畫大士像。手書心經在上。施人供奉。不記數。子緩山先生名衡。中榜眼。孫時敏。別號煙客翁。篤奉佛教。增修世德。儉歲首倡糶官米。衆煮粥濟民。請瓶窯聞谷大師至。婁創興佛法。陸孝廉允升。夢至大寺。六人挑豆至。黃豆中雜蠶豆。旁立老僧曰。此皆煙客翁所積善果也。大善記一蠶豆。小善記一黃豆。得六擔之多。生子九人。次子撰。及第八子掞。次房孫原祁。皆進士。一門厚德。鼎盛未艾。（現果隨錄）

△明林翁。廣東潮州府刑房典吏。矜恤疑獄。哀憫繁冤。偶有一人含冤犯死罪。林謀與伸雪。急切不得策。乃朝夕禱大士。冀示垂救之方。一夕。夢大士示曰。某按院議語

致疑。某刑官招詳未確。乘此辨之。可見罪非其有。曉即代爲作詞上訴。果得寬釋。其人感林之德。知林乏嗣。欲以女謝之。林不許。醉林密室。扃女伺寢。林覺曰。不可。女以父母命强之。曰。不可。不可。不可。毅然去。後遂不過其門。年五十。生大欽。嘉靖壬辰。由鄉薦入都。旅舍主人。夢大士曰。明日林三不可子來寓。新科狀元也。放榜。果符所夢。以告狀元。不知所謂。歸白諸母。方知父之陰德云。勸戒類鈔

△清尼等齡。廣東番禺人。俗姓鄧。精勤禮誦。晨昏不怠。切念淨土。持誦大士洪名。不輟於口。庚寅七月二十三日。禮念至中夜。四壁寥然。惟自一身。恍如掌中有物。不覺納之入口。咽已。開拳。尚餘三顆。其色鮮赤。宛如硃砂。自此絕食。了無饑渴。禮念如常。厥後稍餌時果。而烟火食物。不復沾脣。膚體如常。精神轉健。住廣州嚴淨庵。觀音慈林集

△清馮如京。字秋水。爲雁門碩望。任廣東西寧觀察時。民亂。討已平。將軍欲盡殲之。先生密爲請命。將軍不允。先生曰。天地以好生爲德。文字以止戈爲武。今叛人罪固可誅。然倡者十數人耳。現繫累殆數千人。其中或脅從。或無知。或老弱鰥寡。不分良楛。與渠魁共瀝血於白刃之下。忍爲之乎。若有變。吾當以全家坐之。再三言。於是止

斬巨匪數人。軍徒流杖。及釋放有差。次夜。先生夢祥雲滿室。如世所繪觀音大士者。降其前。繡褓攜一子。謂公曰。君無子。以此賜之。公曰。吾固有子。何謂無。大士曰。彼非君之子。此乃子也。公手接之。則中間阻隔一生。不得前。大士曰。君知之乎。君宜家食牛肉。誡之乃可。公遂發願。世世不食牛。乃接於懷。次年生子。即給諫諱雲驌者是也。後長子某。中年沒。無後。嗣者皆給諫子。數十年夢徵。至是乃驗。柳崖外編

△清吳門施陛錦。爲諸生時。聞友人云。某妻美。可餌以金。及見其婦。赧顏對客。睫縈淚痕。問之。因言貧乏不能以自存。計以色售。慙其夫何在。則避旁舍中。施呼出詰責。云將塡溝壑。得五六金。即可作小本經紀存活矣。施急歸。以十金與之。遂絕跡不至婦家。而其夫感恩。常來探候。外人皆疑施與某婦私。非篤行士也。婦聞而羞憤甚。塑大士像。朝夕焚香拜祝云。予立志不端。受此不潔謗。夫復何尤。第恩人施生。周人患難。保全予之名節。反遭誣衊之言。願其必中解元。庶可昭雪。康熙庚子科。果中江南解元。類勸戒鈔

△清澗南居士自記云。乾隆戊子。余客西江。與松江張孝廉艮山同寓。每黎明。聞張

朗朗嗥誦聲。詢之。則曰。此心經。白衣呪。高王夢授等經。余三世信持。歷著靈驗。子盍持之。余曰唯。因置一册。逐日虔誦記數。後道出吳江。舟泊太子磯。登大士閣卜籤。籤云。勸君作事要心堅。三十四中良有緣。丹桂同根指日發。芹香有種次第聯。是年秋長兄領鄉薦。余旋補郡庠。姪輩亦相繼游泮。更奇者。兄榜名與予號次。悉符示數。益悚然於大士之靈應。因信艮山之語。不余欺也。觀音經跋

△當湖林某。有姊二人。適陸氏昆季。長生子某。次生子天錫。康熙戊午。林病殁。翌日再生。告家人曰。異哉。陸氏二甥一段因果也。適至一處。見宮闕壯麗。忽聞輿騎喧闐。一羣神人。送今科天榜至。詳查功過以定去取。王者出坐。即有判官呈册籍。解首乃甥陸某也。册載母林氏詛呪口過若干條。上干天怒。王怫然色變。再查陸某自身。嘗犯財色二字。遂舉硃筆勾之。次查至二十一名。乃甥天錫。其母口過相等。王亦欲勾之。忽觀音大士宣諭曰。陸林氏雖多口過。然奉佛心虔。有善可錄。且查天錫籍中。有友人遥賦當受杖。代爲完辦。其叔爲令虧帑。棄產補之。又拒一奔女。王欣然色霽。諭予曰。汝勉有此三大善。榜中當留名。汝祿未終。回陽可勉。其精進勿怠。無負大士

意。予受命而出。恍惚間卽歸家也。二甥適省病在側。自思平日所爲。俱舅氏所不知者。而冥司早歷歷知之。不勝駭異。是科榜發。天錫果中二十一名。（陰隲文新編）

△直隸滄州插花廟尼。俗姓董。遇大士誕辰。潔治供具甫畢。忽覺神倦。隱几假寐。夢大士詔曰。汝不獻供。我亦未嘗饑。汝卽獻供。我亦不加飽。寺門外現有流民四五輩。乞食不得。困餓將殆。汝輟供具以飯之。所得功德。勝供我十倍也。霍然驚醒。啓門出視。果然。自是每年撤供具。皆以施丐者。曰。此菩薩意也。（南海一勺）

△金陵上舍生陶衡峯。妻宋氏。崇奉大士。持誦嚴淨。衡峯年八十一。疾革。語宋曰。鑑者謂予壽止此。言殆驗矣。宋飲泣。夜焚香中庭。禱大士。願折己算。以延夫年。既而取刀割臂肉。煎藥以進。次日疾良已。遂持大士齋。供奉益虔。越十二年而衡峯卒。宋朝夕起居。若神明在左右者。晨起必誦呪一百八遍。至年七十餘。不少懈。會江南大疫。宋病危。恍惚出門。見衣冠者謂曰。汝當不在此劫。予導汝求大士。卽引至一所。至廳事。初不見菩薩。但見上坐古衣冠者二人。宋俯伏逾時。左者曰。此婦非當應此劫者。右者首肯。卽命婦出。導者曰。免矣。予送汝歸。入門而仆。卽驚寤。雨汗而病解。年八

十。項骨不支。終日若俯視者。且患酸痛。每謂人曰。項骨倒矣。蓋俗所謂死徵也。一夕。夢老人攜童子入。持茗具。與宋曰。奉大士命來。爲汝起項骨。飲此當愈。接視杯中浮小綠葉。如藿香草。飲之。味甘美。覺項間無復酸痛。覽鏡自視。項骨起矣。後八十有五。無疾而終。異香盈室。宋次子松山。亦奉母教。信心不怠。（持驗記）

△宋張奉直。江西浮梁人。有一僕。好宰牛。屢夢入牛羣中臥。張曰。汝造業已重。將墮畜生。非痛自懺悔不可。因教以誦觀音經。未幾。稍識字。能誦終卷。遂誓斷前過。凡十年。一日。遇屠牛者。見而心喜。分半體鬻之。越夕。夢如初。晨起。欲誦經。一句不能記。字亦不復識矣。惡病旬餘而死。（海南一勺）

△明張叟。蘇州皐橋人。素尊像。敎喜飯僧。萬歷辛亥春。將赴普陀。瞻禮觀世音。挈八齡孫以行。張叟乘一船。其孫忽見滿船人悉繩縛手足。急從後牽衣止之。並白所見如初。又登岸。更求第三船附之。問其孫。曰。只叟大駭。登岸。換第二船。其孫復白所見如初。又登岸。更求第三船附之。問其孫。曰。只前兩船怪異。餘無所見也。叟意未決。有二人立船首大呼曰。勿乘彼而來此。此船甚安穩。遂巡開。又若有人自後推之。遂挾孫登船。坐甫定。呼者推者俱不見。日暮潮至。

雪濤山立。前兩船所載。並江湖賣技之流。舟人不善迎潮。應時覆沒。全船男女無一存者。張叟之船。安濟無恙。越三日。仁和縣令出巡江口。檢閱溺死羣屍。每人腰纏中。各有兩大錫錠。小刺刀一枚。驗是釣淫之具。信知闡提無賴。爲菩薩所不宥也。（猶園志異）

△明崇禎時。有少年趙某。蘇州閶門人也。富而驕。耽於色。每逢婦女燒香羅拜。必乘間跨之。時六月十九。値大士誕。入北寺閒遊。適一少女來。爲母病篤。伏地而禱。繼以涕泣。趙艷其艾。佯爲絆跌狀。從女頭上跳去。雲鬢幾亂。衆不知其詐也。亦諒之而趙忽覺腎囊腫痛。旬日間。漸至斗大。蹣跚而行。羞入城市。腐潰數年而死。（自求集）

△明萬歷中。焦甲以江陰縣吏。選湖廣典史。陞知事。離任三四程。泊舟江上。有一南僧自蜀江來。求附載。舟人不許。僧因吐情告焦曰。貧僧有募金六百兩。將往普陀爲觀世音建幢樹剎。幸附而南。此功德誠無量也。焦與偕行數日。忽萌惡念。一夕大風。竟推僧江中。發其篋。果六百金。悉入私囊。曉起見僧從水出。向前索命。自是晝夜現形攪鬧。焦憂懼成疾。晝夜不甯。凡禳謝無所不營。而僧時至。病將一年。僧物已物俱已垂罄。忽一日。亡僧持刺造訪。謂焦曰。我人也。非鬼也。去年游魂於風浪中。自料必

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。僅享一飯而去。使人跡之。果乘海船往矣。從此鬼形遂絕。然焦病終不愈。數月卒。止生一子。少有文名。方應舉。以親喪不能赴。偶步江干。忽躍入浪中以死。僧歸自南海。聞而歎息久之。（感應篇增註）

△安徽休寧小南門外。有落石臺。懸崖峭壁。前俯深溪。巖中供銅鑄大士。天啓壬戌。有盜利其銅。梯絚取之。碎其法身。惟頭獨存。藏於袴。疾走。迷不辨路。往復稻田中。行人覺其異。詰焉。應答支離。羣搜得之。送縣究治。山僧奉其頭抄募。更鑄聖像。（覺世經說證）

△嶺南沈香價廉。凡官廨公座。皆香所雕。市人製沈香佛像最精工。有妖人數十輩。扮僧人狀。借法像以逞其奸謀。命刻工雕刻沈香觀世音菩薩。其外裝成丈六金身。而空其中。施以關捩。中藏刀斧等兒器。常駕像以出。幻惑男女。因而殺人刦貨。無所顧忌。鎮江郡守某。初下車。忽夢見白衣婦人。詣前白狀。曰。余腹中晝夜不安。楚毒甚矣。官人何術相救。既寤。心怪其事。升堂而問左右。境中得毋有婦女枉濫者乎。邏人

巡兵從旁進曰。近日河下有香菩薩。從者如歸。足新府君之聽也。守立命駕車出郭。搜其舟中。盡得奸宄。於是決殺妖徒。蕩滅其黨。無一漏網。江左稱神明。衆口翕如。督撫中軍向陳嘉謀道之。（猶園志異）

△明正德中。王某爲江陰邑令。一日。召胥吏不至。怒甚。附近有觀音寺。寺中有沈香像。夙著靈異。是日胥吏麕集。爲觀音會。令偵知之。焚其像。已而令入覲。中途忽心疼。迎戒僧懺其罪。僧曰。大士普照十方。幻軀猶捨。豈爲一像生瞋恨者。但護法諸神。欲彰現前之報。恐不免矣。果不起。（陰騭文廣勸戒編）

△明末有陳荆山者。爲兵道聽事吏。性暴戾。而嗜賭。家奉觀音木像。出博勝。則焚香禮拜。或少失采。則肆口呪罵。一日負而罔。怒甚。舉像投溷中。日以溺器蓋置家祠神位上。崇禎十七年四月廿七日夜半。鄰家失火。延及荆山家。荆山趨出。已而復入。端坐廁中焚死。（蚓菴瑣語）

△明太倉徐秀才驥生。博學篤行。鄉里推重。其長子坤。小名佛舍。字成民。年甫弱冠。孝謹忠直。奉佛持齋。昆蟲草木。咸不忍傷。癸酉六月十二夜。被召至忉利天上。敎攝

冥中第五殿事百日。嗣後每夜或赴陰府。或赴本殿。因念震旦衆生。積孽偏重。陰陽路隔。開導無由。悲思憫痛。運神通力。在彼研審。俾得在此聽聞。現身說法。普渡迷津。由是觀者如堵。毛聳股栗。或口傳。或筆錄。冥斷遂成帙矣。成民自言冥中光景。最爲悽慘。舉目縲紲。塞耳呼號。獄名十八。刑分萬條。諸佛菩薩阿羅漢及歷代祖師。時來救拔。然非其人宿有善根。佛光必不能及。即面與開示。憬然不醒。惟七月十五爲佛歡喜日。普天之下。禮懺施食。觀音大士親領衆囚赴食。法力所施。諸罪末減。

按上海醫學書局刊行此書改名死後之審判

活閻羅冥判○

△明溫州醫僧法程。字無枉。少嗜百方療治。均不見效。但晝夜誦觀世音菩薩名號。如是十五年。夢中聞菩薩呼之使前。若有物縶其足不可動。菩薩歎曰。汝前世爲衆師。誤損人眼。今生當受此報。吾憐汝誠心。當使汝復明。程既寤。醫道大行。衣鉢甚富。後享高壽。

唐宜之醫勸

△山西張玉有女。名佛兒。好誦觀音經。年及笄。暴死。半日而甦。言被二冥役挾過叉嶺。見黑被先裹二人。納陳家。次裹佛兒以花被。曰。汝負渠錢一千五百。今應還渠也。

有綠衣者前曰。此女念觀音經。姑舍之。因失足墮地。矍然而醒。白於父。明日。父訪又嶺。果有陳家。夜產三犬。二黑一斑。斑者斃。歸而取錢如數還陳。陳不受。以錢爲張作功德焉。（南海慈航）

△江西臨江諸生高蕃。少慧。十四入庠。娶樊氏。小字江城。美而悍。生昵之。未幾。陵夫萬狀。翁姑不能禁。遂析居。生不堪其苦。日就枯瘠。母見之。憂甚。忽夢一叟告曰。此夙世因也。江城前生乃淨業和尚所養長生鼠。汝子前生爲士人。偶至寺。斃彼鼠。惡報在今世。不可以人力回也。惟每早虔誦觀音呪百遍。當有效。既寤。述之於生父。夫婦咸遵其教。閱二月餘。女橫如故。益覺狂縱。一日。有老僧在門外宣佛果。觀者如堵。女即奔出視。俄而僧敷衍畢。索清水一盂。持向女面宣言曰。莫要瞋。莫要瞋。前世也非假。今世也非眞。咄。鼠子縮頭去。勿使貓兒尋。宣已。吸水噀女面。涔涔沾襟袖。衆大駭。女殊不語。拭面自歸。僧亦去。女自是痛悔前非。覥然如新婦。承顏順志。勿衰云。（聊齋異志）

△清徽商程伯鱗。久居揚州。奉觀音大士甚虔。乙酉夏。兵過揚城。程禱大士求救。夢大士謂曰。汝家十七人。十六口俱得免。惟汝在數。不可逃也。程醒。又復懇禱。仍夢云。

汝前生殺王麻子二十六刀。今須償彼。可令家中十六口並住東廂。汝獨在中堂候之。勿遺累家人。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。致我可殺我。兵驚曰。汝何以知我姓名。程具告以夢。兵歎曰。汝前世殺我二十六下而宥之。唐宜之唐宜之今世報汝。我今殺汝。汝來世不又報我乎。及乃以刀背斫程二十六下而宥之。唐宜之曰。記此事有三意。一者見菩薩大悲。能回定業。二者見宿業旣熟。難脫如是。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。唐已求書

△清杭州凌聚吉。忽遘奇疾。口中誶誶作聲。聚吉叩之。答曰。余倪姓。名瑞龍。揚州人。有地五十畝。被人占奪。汝女前身卽察院劉某。受我銀。復斃我命於獄。含冤六十載。今索命耳。言已。押女赴地府。已而口中喃喃述冥事。聚吉憂甚。命女虔禱觀音大士。日誦聖號三千聲。以求釋冤。女見鬼差示審期。及期赴審。倪恕受贓斃命狀。女力辯死非由己。神判曰。害命雖虛。而受財則實。理合科罪。仍命候殿訊定奪。越三日。被押赴三殿審訊。女惶恐乞命。王曰。念汝懺悔。持誦觀音。姑釋汝。但須力善。以延天年。仍令二鬼送女歸。（陸圻曰。按凌女之病。發於癸巳。距前六十年。徧查履歷。果有一

姓劉者。任淮揚巡按。名應龍。字在田。湖廣寶慶府邵陽縣人。中萬曆八年庚辰進士。初任崑山知縣。丙戌行取四川道。戊子長蘆巡鹽。己丑淮陽巡按。自前萬曆己丑係男身巡按。至今癸巳女身遇鬼。通共首尾六十五年。又今乙未則六十七年也。而轉變如此。吁。可畏哉。（冥報錄）

△西湖靈芝寺。爲吳越著名香火。有觀世音木像一尊。高七尺餘。相傳爲行脚僧募造。造成而去。妙好莊嚴。甚靈應。殿基在正殿後雙銀杏樹下。爲杭州蕭秀才所據。秀才不信佛法。架屋爲書舍。十餘年矣。比丘無力興復。權以像供養三世諸佛下。今余寓其寺。瞻禮興嗟。爲題募建殿緣疏。疏成。比丘將出募。先持示秀才。秀才執科舉未定爲辭。不數日。府榜落名。嘔血二斗。垂死。舁而歸矣。一日。管公子可成。自會稽來。余留膳宿。管具說所夢云。某昔年曾假蕭氏書舍。夜夢梵僧降神。敕速去。不去。明日有大禍。取某書劍。授僕從。裝而出門。既覺異之。遂不果留。某別去之夕。有豐城人來宿。中宵暴亡。（猶園志異）

△蘇州孝廉戴星歸。行多蕩檢。吳中呼爲戴癡。既而受害者衆。控之工部。斃於獄。適

本城某暴卒。已而甦云。見閻王命將戴付油鍋。平地上即湧一油鍋。獄卒叉戴下鍋。戴厲聲呼南無喝囉怛那哆囉夜耶。油鍋遊散。地上湧一蓮華。王曰。彼能誦呪。刑不成。須訪一行惡之家。令他託生。自受報去。吏白云。嘉興一府吏某姓家。三世爲惡。適建醮求子。冥君卽令投胎。限日生。訪之嘉興事皆不爽。（現果錄隨）

△靈山普門寺一老僧。戒律精嚴。徒侶甚衆。有八僧常於附近人家。作普渡道場。輒焚所印心經三十張。煙灰風颺。散棄四野。中一小頭陀。心知其非。而不敢言。一夕夢陰府攝去。見寺中七僧俱跪階前。高座王者曰。心經汝何敢妄燒。字痕宛在。棄擲道途。蔑聖穢字。莫此爲甚。七僧服罪。復問頭陀云。汝何不言。應曰。我初入寺。不敢逆師父師兄也。諭曰。今姑饒汝。可歸去與長老說。今後切須禁止徒衆。不得輕褻經典。又曰。自來焚心經一頁。爲死者滅罪超生。惟道行高妙。灰飛上界方可。俗僧戒行不端。焚一頁。紙灰墮地。不惟無功德。且與自造萬千惡業何殊。汝速去。普告十方。念心經可。焚心經斷不可。頭陀驚醒。白之長老。未數日。四僧牆壓死。二僧死於水。一僧尪頭陀因是信心勤修。後悟道。（惜字全編）

△清游源。江西撫州諸生。父病瘵瘵。母積鬱氣。源自幼患頭風。傷兩目。良醫不能治。娶室胡氏。年逾三十而艱於得子。氏見全家多災厄。日夜憂思。於乾隆己亥春。力勸合家老幼。齊心同願。虔奉觀世音菩薩。齋期誠潔誦經。悔過遷善。已而翁姑勿藥自愈。其夫源目病亦除。乙巳。生一子。姑年八十。病中咯血。氏於危急中。泣禱菩薩救護。其姑於垂危中。髣髴見一媪。周旋牀前。且云無妨。吾保爾。不日霍然起矣。自是年年施經不輟。（南慈航海）

△清金桓。浙江紹興諸生。性孝友。康熙六年七月二十一日。夢長眉仙語曰。爾有夙孽。以求懺罪。次年是日。桓見晦冥。知不免。恐驚老母。豫往跪於文筆峯浮圖下。忽風雨大作。霹靂轟繞。家人驚泣。謂必死。既霽視之。訝猶生。桓曰。適如夢中。見大士露灑楊枝。復持鏡一照而去。俄然而醒。（湖墅雜記）

△清康熙四年五月。有西洋人到山。住半月。盡攜鑄佛旛幢等物。運往日本貿易。得金二十餘萬。將歸本國。船忽失火自焚。俱溺海死。（普陀山志）

△清康熙十一年壬子春汎。諸軍伍泊舟洛伽。（即普陀）入大士殿。清淨如平時。出門。毒

蛇如蝟。張口噴氣。諸軍懼而奔避。又有獳犬。成羣出噬。進退無門。死傷無數。人以爲護法神靈。警誡無道軍人之報。（普陀山志）

△江蘇崑山石浦鎭。有觀音堂。荒涼殊甚。康熙初。有鄉人逐兔至堂。殺之。欲烹而無油。旁一人指示佛前燈。遂取油以烹。食甫畢。兩目忽瞽。未久而殂。（陰騭文廣義）

△湖州白雀寺弱庵律師。嗣蘇州報國茂林和尚。寺中建大悲殿。少階石一。施主潘姓者捐二十金。令完此公案。師以東圖未成。衆僧不便。權借階石作窖。後施主來問。曰。吾已另作一好功德。再尋銀完階也。施主銜恨去。未幾師歿。事遂寢。後一沙彌忽病癲。主者錮之室中。輒逸去。問誰解汝縛。曰。弱庵和尚也。衆嗤其妄。師旋附沙彌體曰。渠非妄言。實我也。因誤褻大殿階石。冥府常以大石壓我。苦不勝言。汝徒衆速爲我起石。淨洗供起。并集僧誦梵網經。吾苦可脫。問何附此沙彌。曰。幸此沙彌頂無火光。吾得借渠傳信。不然。受苦無期。徒衆如命起石誦經訖。師乃去。沙彌遂清醒。（現果隨錄）

△清邱魯江西臨川人。雍正乙卯。見觀音經。喜而虔誦。連生二子。私謂未必菩薩力也。齊心漸弛。丁戊兩載。子並夭。乃瞿然悔悟。仍虔禱大士前。矢念普施經卷。庚申。其

妻鄧氏。夜夢白衣大士笑容可掬。抱一孩。置榻而去。次日生子。歲餘。鄧得夢如前。又生一子。（南海慈航）

△清查邦鈱。安徽婺源人。四旬無子。其姪起鐲勸曰。觀世音經。祈子甚靈。已代請一卷。若虔誦一藏。並竭力印送。以謀廣化。則夙障消而福報至矣。遂自康熙辛酉歲。夫婦同誦。連得二子。但俱不育。自悔慳吝。未嘗印施廣化。故功力淺薄致此。乙丑元旦誠禱。倘再生子。送經三千卷。是年十一月生一子。名佛賜。印經酬願。子獲長成。（南海慈航）

△明張貴。河南彰德人。乏嗣。宣德四年。從公於廣東。得白衣經。六年回家。偕妻田氏。發心施經求子。未幾得子。以多經事故。遷延時日。未酬所願。子十二歲。忽病卒。夫婦痛心追悔。焚香虔禱。施經千五百卷。丁巳。生子無恙。（持驗記）

△施翁。蘇州人。散財好義。年逾四十。生一子。名之曰還。攜金至虎邱修大士殿。聞劍池旁哭聲。趨視之。乃幼時同硯友桂某也。詢知負債被逼。來此畢命。翁即以三百金授之。桂叩大士前誓曰。某荷施君厚恩。今生倘不能酬。來世願作犬馬相報。翁更以棗園一區授之。桂生一女。翁約爲婚。未幾。桂於棗樹下。掘翁父埋金千兩餘。漸殷富。

而翁家日替。夫婦相繼歿。子還無依。桂聽妻孫氏言。既諱前負。且圖賴婚竟徙會稽。還投之。不納。因及三百金事。以無借券被拒。越數年。桂入京都謀幹。爲奸人所誑誣。耗家資過半。旅邸無聊。假寐間。至一大宅。旁有竇。不覺兩手據地入。見堂上燈炬輝煌。一老人據案坐。卽施翁也。桂慙甚。欲與拱揖。而手伏地不能起。繼至後園。見其妻與二子俱在。審視之。皆犬形。回顧己影。亦化爲犬。駭問故。妻曰。汝不記大士前誓語乎。復何言。猛然驚覺。夢也。急整裝歸。抵家。見旁停兩櫬。几上書二子位。益驚悸。趨入。而妻已病危。氣垂絕矣。桂呼之。妻忽睜目作其長子聲曰。父如何今日方歸。冥王以吾家負施氏恩。父有誓在前。吾兄弟與母三人。明早卽往施家投犬胎。二牡者卽吾兄弟。牝而背有癭者卽母也。父俟來秋八月。亦當作施家犬。以踐前誓。惟妹與施郎冥數合爲夫婦。獨免此難耳。言訖遂絕。桂聞言與夢合。驚痛交集。方欲襄殯。而火焚其家。三櫬俱燼。遂攜女至蘇。訪施子消息。知已登第。且娶支參政女。桂羞且恨。懇再三。始許一見。方入。三犬突從牆竇出。環遶哀叫。其一背上果有癭。桂痛甚。向施泣拜。備述所由。且云今已家破無歸。但願恩開一面。納女爲婢。吾亦忝廁僮僕。終身力作。

以免犬報足矣。施惻然許之。是夕。夢妻子來辭曰。幸君悔罪。施氏先人已爲君乞免。吾母子亦幸離業軀矣。迨曉。聞三犬夜斃。桂踰年無恙。（自求集）

△吳門王建。持躬謹飭。忽無疾晝死。隨青衣吏至冥府。閻君鞫係誤攝。應攝者山東王健也。建由是得生。出冥殿。見地獄黑燄蔽空。嗥叫聲如霆吼。三老僧跏趺大樹杪。每獄囚痛聲騰沸時。以淨水灑之。聲即停寢。建近前詢之。則觀音普賢地藏三大士也。建與報國茂林律師舊相識。見在冥府。袈裟杖錫如生時。建著有冏生記。（現果隨錄）

△清光福崦東村李某。康熙三十三年正月間。忽發譫語。生平所作無不吐露。時爲人夫婦不和。李唆離之。另適西華人。女出門時。恐鄰里索詐。易服雜於男子中。踉蹌自言。時爲神言。空中聞揭紙聲。人問之。曰。看簿子也。其惡簿內一事有王姓女已適去。驚悸而病。越九日死。李曰。此事尚有爲首者。冥官曰。某於某月日自有報。閱惡簿畢。問可有善事。又聞揭紙聲。曰。某年月日。修觀音堂。冥官曰。某本合天誅。姑放冏陽一日。李既甦。謂衆曰。冥間不似陽間可掩。事不須審辨。已明悉無遁形。傳諸世人。勿作惡。即惡念亦不可起。神一一皆見之。（新陰騭文編）

△中天竺摩竭陀國。迦布德伽藍南二三里。至孤山。其山崇峻。樹林鬱茂。名花清流。被崖注壑。上多精舍。有觀自在菩薩像。軀體雖小。威神嚴肅。手執蓮花。頂戴佛像。常有數人斷食。在彼一心求見菩薩。七日二七日乃至一月。其有感者。見觀自在菩薩。妙相莊嚴。威光赫弈。從像中出。慰諭其人。昔南海僧伽羅國王。清旦以鏡照面。不見其身。乃覩南瞻部洲竭陀國多羅林中小山上。有此菩薩像。王深感慶。發心尋求。既至此山。實惟肖似。因建精舍。興諸供養。自後諸王尚想遺風。遂於側邊噴地之上。添建精舍。香花伎樂。供養不絕。西域記

△印度清辯論師。於觀自在菩薩像前。誦隨心陀羅尼。絕粒飲水。時經三載。觀自在菩薩現妙色身。問其所志。曰願留此身。待慈氏彌勒菩薩成佛。菩薩命往大安達羅國城南山巖執金剛神所。至誠誦持執金剛陀羅尼。當遂此願。論師往誦三載。神乃授方而謂之曰。此巖石內有阿素洛宮。如法行請。石壁當開。開卽入中。可以待見。論師受命。專精誦持。復歷三載。初無異念。呪芥子以擊石壁。豁然洞開。是時百千萬衆。觀覩

忘返。師跨戶告衆曰。吾久祈請。待見慈氏。聖靈警祐。大願斯遂。宜可入此。同見佛興。聞者怖駭。謂是蛇窟。恐喪身命。再三告語。惟有六人從入。入已。石壁還合。（唐西域記）

△劉宋尼僧端。廣陵人。家世奉佛。姊妹篤信。誓願出家。而母兄已許富室。婚期前數日。誦觀世音經。雨淚稽顙。晝夜不休。過三日後。於禮拜中見佛像語云。汝壻命盡。汝但精勤。勿懷憂念。明日其壻爲牛所觸而亡。因得出家。（比丘尼傳）

△唐法常法師。南陽白水人。課業行道。六時自勵。嘗於中夜。至佛堂中。見觀音菩薩從外入戶。上住空中。身相壞琦。佩服瓔珞。晃發希有。良久乃滅。（高僧傳二集）

△唐普明禪師。本名法京。會稽人。隨智者大師。適廬山東林寺。行觀音懺法。冬月身不衣絮。苦節行道。見一僧云。所名法京。未善。可改普明。此名曉朗。照了三世。懺訖。啓智者。遂改名。（高僧傳二集）

△唐釋曇藏。俗姓楊。弘農華陰人。年十五。占者謂其壽短。二親哀之。即爲姻媾。既非本願。遂逃亡山澤。莫知所造。但念觀音。值一人告曰。西行有寺。不遠當至。尋聞鐘聲。忽見僧寺。因求剃落。便遂本心。即遣出門。行可百步。迴望不見。久乃天明。（高僧傳二集）

△中印度羯若鞠閣國王子喜增。將嗣王位。於殑伽河岸觀自在菩薩像前。斷食祈請。感菩薩現形。諭以興隆佛法。慈悲爲懷。不久當王五印度境。王子受教即位。號曰戒日。廣弘佛法。勤修善政。時唐玄奘法師曾受戒日王之請。親至彼國。（西域記）

△唐釋僧忍。俗姓史氏。沛國陳留人。讀大悲經。究尋四十二臂。至無畏手。疑而結壇。浹旬禱請。自空中現其正印。雙手歷歷可觀。遂命畫工繪寫此臂焉。或有議謗者。忍再精慤虔告。畫工濯筆銅椀中。忽感寶性花一朵。枝葉鮮明。覩者驚歎。（高僧三集傳）

△唐陳玄範妻張氏。精心奉佛。恆願自造觀音像。終身供養。力不能從。專心日久。忽見觀世音金像。光彩輝煌。長五尺許。現於高座。衆歎其精感所致。（辨正論）

△唐文宗嗜蛤蜊。東南沿海頻年入貢。民不勝苦。一日。御庖獲一巨蛤。刀劈不開。扣之乃張。中有觀音梵相。帝愕然。命以金飾檀香盒貯焉。後問之。恆正禪師。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。即現菩薩身而爲說法。帝曰。見菩薩身矣。未聞說法。師曰。陛下信否。帝曰。焉敢不信。師曰。如此陛下聞其說法竟。帝大悅悟。永戒食蛤。因詔天下寺院各立觀音像。（高僧傳三集及普陀山志）

△唐文宗御膳烹雞卵。忽聞鼎中羣呼觀世音菩薩。悽愴之甚。監宰以聞。帝遣驗之。果然。歎曰。吾不知佛道神力。乃能若是。敕自今不得用雞卵。（宣室志及感應篇傳）

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

△宋普明禪師。崇寧二年。八月既望。在上天竺獨坐期堂。三月已滿。忽見一老僧云。汝當三乘演暢。頓漸齊行。便可廣度羣情。汝若如此。方報佛恩。師問將何法度人。僧云。吾觀此土人。與觀世音夙有因緣。可將菩薩行狀。略說本末。流行於世。供養持念者。福不唐捐。於是盡宣其由。言已。隱身而去。師因編觀音本行經。編成。忽觀世音菩薩現紫金相。手提淨瓶綠柳。在彩雲中。良久而滅。衆人皆見。罔不頂禮讚歎。（觀世音本行經序）

△宋俞集溧水人。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。遂寘釜中。忽大聲從釜起。光燄上騰。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

冠瓔珞及竹葉枝幹。皆細珠綴成。集令舟中皆誦佛號悔罪。取殼歸家供奉焉。（感應篇傳）

△宋倭使入貢。船泊補陀洋。見觀音靈異。欲載入彼國。臨行。風浪大作。滿洋開鐵蓮華。風濤甚烈。船不能前。倭懼而還之。故名蓮華洋。又中官王貴等。奉旨齎送華幡寶香詣山。心竊自疑云。汪洋巨浸中。菩薩安在。皆人自妄信耳。方解維。滿海生鐵蓮華。風濤洶湧。舟不能行。衆人望山號呼叩頭。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。化爲白石。至今存焉。故名其地爲石牛港。（觀音感應傳）

△元世祖至元十三年。丞相伯顏定江南。部帥哈喇歹至普陀山。進謁潮音洞。杳無所見。乃張弓引矢。射洞而迴。及登舟。忽見蓮花滿洋面。驚異悔謝。返山禱洞中。徐見白衣大士童子綽約而過。於是莊嚴聖像。併構造殿宇於洞上。（普陀山志）

△元成宗大德五年。集賢學士張逢山。詣潮音洞。見觀音大士相髣髴在洞壁間。次至善財洞。童子倏現於頂上瑞雲中。復覩大士寶冠瓔珞。手執楊枝。護法諸神。翼衛於前。張率衆作禮。祥光滿洞。良久乃隱。（觀音應感集）

△元妙嚴公主拜甎。雙趺隱隱。幾透甎背。此項神物。存潭柘寺。相傳妙嚴乃元世祖

女。剪髮修淨業於此。日禮觀音大士不輟。時炳靈異。明萬曆壬辰。孝定皇太后聞之。欲求瞻禮。勅備花梨盒。迎入大內。未幾。仍送還寺。（宸垣志餘）

△明常熟罟里村媼平居持齋念佛。甚虔篤。其子食力於黃時雨觀察家。萬歷癸巳病將逝。索新裙不得。命取常著舊藍布裙。曝之中庭。其裙衣裏十秋。媼年六十有五。病將逝。索新裙不得。命取常著舊藍布裙。曝之中庭。其裙衣裏十二幅。須臾現出十二面觀音像。每幅變相不同。竹林鸚鵡。各極生動之致。經一晝夜。媼化去乃滅。徧村人皆見之。（海南勺）

△南郭顧善人家素事佛。丙申六月十九日。大士現像於竹簾上。儀容儼然。觀者相忽不見。善人追慕之。乃倩工繪其像。申供養焉。（省庵禪師遺書）

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

△清順治初年。海寇阮俊與日本僧合謀。將明萬曆四十九年所賜之大藏經載往日本。山僧照中。率數百人至舟山。哀求不已。阮怒曰。汝欲得經。當向龍宮水府求之。

遂裝運東洋。舟至海面。大魚攔舟。不得動者數日。阮乃悔過。亟返。不半日。舟達道頭。

僧衆得此消息。歡迎法寶。仍安藏殿。普陀山志

△清康熙三十年。茶山寶稱庵僧慧如。因大士像損壞。載募雲間。月餘無施者。一日夜深。私置中丞王公儼齋之門。是夕袁夫人夢一婦人。素衣淡妝。云自補陀來化衣。夫人告公。公亦得是夢。次早問閽人。知爲大士也。呼僧入。許爲新像。送至山中。普陀山志

△清僧行義。由長安薦福寺。至定海普陀山。偕雲水僧七人。雨中灶香潮音洞。虔禱。願覩大士慈容。忽見洞中現五色光。光中有大士立像。旁有白鸚鵡像。莊嚴妙好。他僧見者。種種不一。久之乃隱。王漁洋於行義歸途相遇。因知備細。遂廣傳揚。居易錄

△吳天章說。直隸滄州人張漢儒。嘗患大病。彌留。夢三梵僧以手三摩其腹。立愈。遂發願謁四名山。至普陀。謁大士畢。欲歸。見一老人於洞外掃除。因與語。曰。若遠來寧欲見大士乎。張曰。四千里至此。得見大士死無憾。然大士安得見。老人曰。但虔禱。當有所覩。張乃與同輩十餘人。跪禱久之。忽見洞口有金光。老人曰。大士出矣。衆諦視。果見大士自石壁中出。唯見側面。又禱曰。既蒙大士現身。願覩正面頂禮。以便歸去

摹塑尊像。大士即又背洞面海。去人咫尺。紺髮卷鬘。高顴隆準。衣綠色半身在雲氣中。不可見。衆歡喜稽首。一舉頭頃。入石壁中去矣。老人云。始余亦以得遇大士現身。故捨身於此。供灑掃之役。在此日久。屢見聖容。按郎瑛類纂載元張光弼普陀山觀世音善財應現詩。蓋自昔有之矣。（居易錄）

△梁寶誌大士。俗稱誌公。七歲依鍾山僧儉出家。專修禪觀。宋太始初。漸現異迹。梁武帝甚敬禮之。嘗命張僧繇寫像。誌勞面出十一面觀音。妙相殊麗。或慈或威。繇不能寫。陳征虜舉家事誌。爲現眞形。光相如菩薩。其他靈跡不可勝紀。（高僧傳初集）

△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。持鉢至蒙舍（今雲南蒙化縣）細邏農家乞食。二、化梵僧持鉢向饁婦乞食。三、化梵僧坐巍寶山磐石。前有青牛。左有白馬朱鬣。右有白象。周遭覆五色雲。雲中二童子。一執鐵杖。一執方鏡。耕樵共見。良久昇雲中而隱。四、南詔王蒙邏晟時。化一僧持杖擎鉢。牽白犬乞食。開南郡村民素爲盜。惡犬。乃執僧支解之。須臾復生。談笑自若。民又害之。焚其骨爲灰。貯以竹筒。沈於波心。須臾。僧裂竹而出。形體無損。一村驚懼歸依。五、化僧執楊枝。足

蹋木屐。向山而行。王樂等走馬逐之。不及。彎弓射之。箭皆化爲蓮花。六化聖僧行化至李作靈之界。騰空化爲觀音像。衆目眩光芒。不敢仰視。有老人云。吾能鑄此。乃範金肖像。至今奉祀。七化西域僧菩提陁訶。蒙保和二年入國。云吾西域蓮花部尊者阿嵯耶觀音。行化至汝國。於今何在。語訖。入定化去。即觀音化身也。

△唐僧伽大師。西域人。龍朔初來遊此土。於安徽泗州臨淮縣信義坊。乞地立標。將創伽藍。標下掘得古香積寺銘記。并金像一軀。上有普照王佛四字。遂建寺焉。景龍二年。中宗遣使迎師入內。尊爲國師。尋出居薦福寺。常獨處一室。其頂有穴。恆以絮塞之。夜則去絮。香從頂出。芳馥非常。至曉。香還入頂。師常濯足。人取其水飲之。痼疾皆愈。一日。帝於內殿語師。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。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。景龍四年三月二日。坐化於長安薦福寺。今塔現存臨淮。後中宗問萬迴曰。僧伽大師何人。萬迴曰。乃觀音化身也。如普門品云。應以比丘比丘尼等身得度者。卽皆現之而爲說法是也。師初至長安。萬迴禮謁甚恭。師拍其首曰。小子何故久

留。可行矣。及師遷化後。不數月。萬迴亦灑然脫化。師化跡甚多。具載本傳。

△唐馬郎婦。出陝右。此地俗習騎射。不知有三寶名。元和十二年。忽有美女挈籃鬻魚。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等。言訖。飛空而去。（觀音感應傳）

△唐釋惠寬。俗姓楊。益州綿竹人。相傳爲觀音十世應身。生有異相。隨聞經律。一覽無遺。未聞之經。有難問者。皆爲通之。綿竹俗信外道。經寬教化。並捨邪歸正。瑞應不可勝紀。（高僧傳二集及石門文字禪）

△唐道翊禪師。石晉天福四年。卓菴天竺山西北。草衣木食。高行絕塵。一夕。見前峯有光燭天。跡而視之。得異木焉。命匠人刻爲觀音大士像。夜夢白衣人曰。明日有僧自洛陽來。隨身有古佛舍利。當求之。已而僧果至。如夢求之。得舍利三顆。

納於大士頂門。其後舍利常現於頂冠肉髻。白光煥發。靈異大著。武林高僧道翊自陝西終南山至武林山內上天竺結廬西峯。見瑞光發於前澗。覓得神木高數尺。命刻工孔仁謙造大士像。聖像既成。妙相莊嚴。白光煥發。夜亡列燭之光。晝掩太陽之影。遠近崇信。天竺志

△宋杭州雷峯慧才法師。於元豐元年三月。爲靈芝元照等道俗千人。授菩薩戒。羯磨之際。見觀音像放光。講堂大明。淨慈法眞禪師守一作戒光記。當時書畫家米元章書此記。辯才法師立石於龍井。以垂久遠。佛祖統紀

△宋王琰。稚歲流寓交阯。彼土有賢法師者。道德僧也。見琰。授以五戒。贈與觀世音菩薩金像一尊。令琰供養。琰奉以還都。與二弟常盡誠敬。精勤不怠。後治改敞廬。無屋安尊像。寄京師南澗寺中。時人民競鑄錢。有盜毀金像以充鑄者。像在寺已數月。一日琰晝寢。夢像立於坐隅。意甚異之。時已日暮。即馳往迎像。還。是夜。南澗寺十餘金像。悉遇盜亡失。未幾。此觀世音金像。忽於黑夜放光顯照。三尺許地。金輝秀起。煥然奪目。琰兄弟及僕役同覩者十餘人。冥祥記

△元末至正二十年。杭城罹兵燹。西山寺宇盡燬。聖像不知所在。衆共追慕。丞相康里公出金旁求。乃於草莽中得之。遂卜日齋戒。徒步率僚佐士庶。自北關門恭迎聖像。安奉淸平山之西天寺中。時聖像大放光明。照耀雲漢。分爲三道。其一遠屬東方。若向普陀山者。其一屬上天竺寺。其一徑屬今西天寺。一時咸睹。彌深欽仰。（天竺志）

△淸康熙五十年五月初一日。知府馬杜柱石到普陀山。啓建祝釐道場。感大士放金光大圓光於淸涼山岡。移時方散。兩寺住持有偈志其事。（普陀山志）

△淸張明達。順德人。母鄧氏。屢產不育。因禱觀音大士而娠。誕日。滿室光發。長未五歲而母亡。祖母余氏撫之猶晚子。祖母臨終。私遺白金數鎰。值戊子歲荒。達以遺金施賑。全活無數。有讒於其父。寃以私竊家財者。達不辯也。後有從乞者。達以財匱。致虛彼求。逾日饑困而絕。達私念我以福薄。不能救彼危急。因願捨身。託身王家。博施濟衆。便登本處觀音巖。哀禮大士。證明加被。即向數百仞懸崖。投身而下。不覺墮在山跟石上。穩然坐下。毫無傷損。自是持齋。發出塵之念。年十七。向父陳請出家。父怒責之。退思不已。惟專念大士。復求於祖父。祖父諭其父而俯允之。然猶有留難。越旬

日。中夜夢白衣人語曰。佛子行矣。毋負好時也。遠達倏起出戶。時衢巷門闥。悉皆洞開。天雨晦暝。前途不辨。獨有數螢傍達低昂。因逐之前進。經十餘里。始開曉。遂投鼎湖和尙薙染。名曰開詷。居無幾。忽嬰沉疾。一日神色俱變。息去不還。見者咸謂不起。詷唯一心正念。良久忽甦。以漸平復。知大士之冥加。因肅誠倩繪千手聖像奉事。繪像時。結壇持呪。日必更衣沐浴。畫者以紙兜掩氣。采色不用牛膠墨類。至於紙筆。各各皆加持呪法。像成之夕。大放光明。壇外林壁。金色晃耀。見者莫不驚歎。（觀音慈林集）△清釋弘贊。年十八。失怙恃。聞說持齋能資冥福。遂斷葷食。後閱六祖壇經。有所感悟。知人能作佛。於是出家。冀立身行道。以益先靈。每晨夕必禮懇。逢盂蘭必追薦。丁酉春。以西洋白氈繪千手千眼大悲聖像。舉高七尺。屏除皮膠。而用香汁和彩。仍令畫者每日沐浴更衣。像成。罄衣鉢資。延集僧衆。先爲講說大悲懺法宗趣。次乃三七日修禮。遂感大士身放金色光。手所執青紅二蓮花。頻放光異。緇素咸覩。異口同聲。嘆爲希有。爾後凡於像前修禮。蓮花白光常湧。見者莫不欣發大信焉。弘贊由是尋究三藏。檢諸傳記。據所見聞。編成觀音慈林集二卷。（觀音慈林集記）

觀世音菩薩。於往劫中。久已成佛。號正法明。但以慈悲心切。雖則安住常寂光土。而復垂形實報方便同居三土。雖則常現佛身。而復普現菩薩緣覺聲聞及人天六道之身。雖則常侍彌陀。而復普於十方無盡法界。普現色身。所謂但有利益。無不興崇。應以何身得度者。卽現何身而爲說法。普陀山者。乃菩薩應迹之處。欲令衆生投誠有地。示迹此山。豈菩薩唯在普陀。不在他處乎。一月麗天。萬川影現。卽小而一勺一滴水中。各各皆現全月。若水昏而動。則月影便不分明矣。衆生之心如水。若一心專念菩薩。菩薩卽於念時。便令冥顯獲益。若心不志誠。不專一。則便難蒙救護矣。此義甚深。當看印光文鈔中。石印普陀山志序自知。名觀世音者。以菩薩因中由觀聞性而證圓通。果上由觀衆生稱名之音聲而施救護。故名爲觀世音也。普門者。以菩薩道大無方。普隨一切衆生根性。令其就路還家。不獨立一門。如世病有千般。則藥有萬品。不執定一法。隨於彼之所迷。及彼之易悟處。而點示之。如六根六塵六識七大。各各皆可獲證圓通。以故法法頭頭。皆爲出生死成正覺之門。故名普門也。若菩薩唯在南海。則不足以爲普矣。

印光法師著　鄺隱叟書

觀音靈感近聞錄

李圓淨編

△曹翰亭夫婦。向持大悲呪。民國十五年夏。翰亭患痢。一晝夜至二百餘次。米不進。勢已危殆。羣醫束手。梓修居士勸其專持大悲呪。虔求加被。翰亭即在枕上默持。其婦則焚香朗誦。當夜即酣睡未瀉。次晨大便一次。病即減。旋亦痊愈。王幼農記。

△余胞姊昌和。適孫氏。在諦閑法師座下。受三皈依。常誦大悲呪。冬間。指上忽患千年瘡。形似螺螄肉。觸之痛入心肺。後來余處醫治。不效。徧求他醫。亦無效。心頗憂之。今春三月。赴普陀進香。至山巔。見一女醫。面皺髮白。貌若六十許人。坐地上賣藥。爲人治病。皆立瘥。男女環繞。途爲之塞。姊亦請醫。女醫向姊指上。持大悲呪一徧。與丸三粒。云汝還家。買放螺螄一元。三日可愈。姊禮佛畢。歸家。即以一元買放螺螄。至第三日。坐人力車。爲一身穿白衣人之袖口。在姊指上一擦而過。略覺疼痛。而所患之千年瘡。已不知去向矣。四月初旬來湘。余目覩其異。且無裂痕。足徵菩薩之靈感。實

有不可思議者。故特誌之。周頌堯記。

△李懷瑾。江蘇睢甯北鄉車家店人。素業農。習科舉未能成名。清末學堂興。改研醫。忽被惡風所吹。雙瞳反背。經歷年許。刀圭罔效。李自分瞽廢終身矣。一日。憶某書載。無垢清淨光。慧日破諸闇。能伏災風火。普明照世間。四句偈。治眼疾有靈驗。我何不至誠誦之。乃設香案。以豆記數。每日出、日中、日入三時。各跪誦三百遍。誦至九十餘日。見孟子二字。如車輪大。益誠懇精進。未及半載。兩目平復如本。民國六年冬月。李聞予自滬旋里。專誠來謁。具道所以。予曰。汝所誦。乃妙法蓮華經觀世音菩薩普門品偈也。經云。聞妙法蓮華經一句一偈。悉當成佛。汝之功德。已不可思議。倘能進而受持全品或全經。綿綿不已。現生即當超凡入聖矣。李聞言大喜。承予乃檢普門品一卷授之。李信受而去。現在津浦鐵路明光鎮開藥肆以爲生。誦經不輟。丁卯五月。

郭寅皐記。

△張紹先。江蘇邳縣舊城市人。家道式微。僅給饘粥。幼習舉業。碌碌無所短長。惟於周易河圖洛書先後天八卦之理。研究深刻。喜靜坐。好談因果。酷嗜感應篇。陰騭文

等。日必誦若干遍。里中惡少年。有呼之爲迷信者。不顧也。民國六年後。輾轉習得大悲呪。金剛經。歡喜無量。民國十一年春夏之交。瘟疫流行。張受傳染。忽昏去。恍惚間見有穿僧衣道衣及如王者三人。諭之曰。汝未合來此。速回去。一人問之曰。汝所習經尙能記憶否。曰能。曰何不誦之以曉世人乎。伊曰諾。乃朗誦所習之感應篇、陰騭文、大悲呪、金剛經等如貫珠。終而復始。聲徹里許。觀者雲集。歷兩日一夜。汗出如瀋。病愈而蘇。蘇後髮如髡。壯健異常。張今年五十三歲。夏初來見予。促膝談五日。予爲之剖解普門品及彌陀經大意。并分別娑婆極樂之旨趣。大生歡喜。遂以大悲呪、普門品、金剛經、彌陀經、爲日課焉。丁卯五月郭寅皐記。

△陸福廷。安徽靈璧雙溝鎭人。國民革命軍總司令部交通處長。家世書香。弈代孝友。幼常夢在廟中經行。婚後。其母太夫人病。斷指和藥以進。病頓瘳。某夜夢一姥告之曰。汝母本不久人世。因汝誠心感格。延壽半載。以慰汝兄弟孝思。計自得病日起。至歿之日。凡七個月十天。與夢相符。陸于民國六年遇善知識。教以受持觀音名號。屢經戰陣。化險爲夷。敬信倍加增長也。丁卯五月郭寅皐記。

△江蘇常熟趙氏。民國十二年春二月。與其兒婦隨里人至杭州上天竺進香。歸途。夢其孫在家患病。勢甚沉重。及至家。孫果病危。氏家人口甚衰。止此幼童。氏惶急仆地。不省人事。鄰人咸集。爭相營救。氏既蘇醒。搥胸曰。吾家止恃此孫。以撐門戶。孫危。吾命休矣。今惟有仰懇觀世音菩薩慈悲援救耳。即煮湯水。至菩薩像前。焚香叩禱。氏暗自慰。以爲孫兒飲此。必能轉機。時孫方灼熱。迨進湯後。汗出病除。果如所料。鄰里驚傳趙氏至誠籲懇呼。故捷得感應如此。

△吾宗六十四世祖程文姚公。字星若。昆季六。公最幼。祖妣余多弟孺人。沱川女。仁慈賢淑。妯娌間以公體弱。常私語曰。小郎恐難永年。娣在此恐作客耳。孺人置若罔聞。惟供養大士聖像於樓上。焚香禮拜。誓長齋以保夫壽。後公體轉健。壽至七十餘。幷舉五丈夫子。今支裔猶於元旦除夕茹素。因遺命未能長齋者。須持年頭年尾兩日也。事載邑志賢淑門。程筱鵬記。

△汪瑞嬋女士。婺源裔村人。僑居滬。未字時。即供奉觀音。茹素。後歸同邑鳳騰程書堂公。虔奉如前。公五十九歲時。在滬患血症。每吐必傾盆。女士爲禱於道前街水仙

宮大士前。兼發心持戒。公病漸愈。伊子紫東幼時。鼻常流血。甚險。忽夢見一戴冠者爲之診脈。醒而漸瘳。程筱鵬記。

△上海佛教居士林每夜通俗宣講。概由各居士輪流擔任。某夜。值楊欣蓮居士主講。適患喉痛音啞。而不肯告假。將講時。先向觀音大士前拜禱。登台後。所患霍然若失。聲如洪鐘焉。居士林刊

△沈鮑淑和。體氣素弱。戊辰九月。懷孕將分娩。其父明蓮居士。深憂之。乃於九月二十三四兩日。早課時。至誠稱觀世音菩薩聖號二十四午夜。見觀世音菩薩。授以蛋二枚。淑和受之。見兒即下地。居士林刊

△張奉賢。任十二圩鹽務稽核支所司秤。其妻懷孕數月。忽患癱軟。終日在牀。不進飲食。夜不安眠。奸地固無良醫。亦莫識病之所由。予聞之。送白衣咒一本。勸其至心持之。當獲靈感。張君回家。便焚香念誦。其妻當夜便能安睡。閱兩星期。飲食便進。癱病亦漸愈。起床行走。今則身體完全復元。非藉大悲之力。烏能如是。融空記。居士林刊

△杭州陳曼自述。余母中年操勞過度。三十後。得胃痛疾。發時胸腹脹滿。疼痛異常。

甚至饘粥不入口。嗣延某醫。屢進極煖之劑。疾稍已。仍數日一發。母歎曰。余將遂以此終乎。余聞之忐忑不已。百端慰之。延至壬戌之冬。疾猶時作時止。一如故態。而藥亦竟不驗矣。偶於書簏中檢得金剛經閱之。因於蕪邑。請得金剛經與心經合本而歸。專供讀誦。并勸母受持。時余姨母亦患慾之。因同發願。誓畢此經。余爲日授數句。乃至數十句。經既卒業。又授心經。悉一一讀誦通利。余母之疾。霍然良已。竟不知於何時去其體也。自是年餘。而母之精力。日益强健。不類故態矣。敬信日深。更誦阿彌陀經。執持彌陀聖號。發願往生焉。居士林刊

△唐瑞庭族兄。向有便血病。初時服藥。愈而復發。積至兩三年。體氣漸衰。病發而藥不效。每大便時。鮮血淋漓。痛如刀刺。一日予自金龍山養靜歸。遇諸塗。談及痛苦。予因語曰。但從今日起。即時發心皈依觀世音菩薩。每日早晚跪像前。念菩薩名約一枝香久。餘時行住坐臥皆念。試行十日。定當見效。君聞言大喜。即日歸家照行。未越三日。前病痊愈。亦終不再發。君自此感菩薩大恩。常念不間。至今健康踰恆矣。唐大圓記。

△族人田夫某。因事外出未歸。其妻蕭氏。與鄰居寡婦某。因口角相鬬。寡婦毆蕭氏受重傷。越三日。偃息在床。不飲不食。蕭本大族。寡婦知事急。遂泣投繯。被救得不死。其族無不慄慄危懼。男女相對環泣。余聞此變。思救蕭氏一人。可活數口。因爲焚香跪觀音菩薩像前。發至誠心。求大悲水一碗。使人持去。至則唇齒堅閉。僅有微息。以箸啓其齒。下水半杯許。食頃。即開口說渴欲飲水。遂以碗水飲之。比夜漸甦。翌晨能起坐食粥碗餘。予復求水一碗。方二日起居飲食如常。於是人人感歎。發起信心。凡菩薩慈悲度生。其事之至艱危者。其發心必誠切。則其爲靈感也捷如影響。屢試屢驗矣。或專念名號。或誦大悲呪加持淨水。或念心經普門品等。皆有奇效。而予恆以持名及大悲水。所救濟甚衆。右述二則。尤奇而速。足以啓世人之正信也。唐大圓記。

△錢永汀。曹行鄉河塔廟人。素以造屋翻樣爲業。遷居曹行鎭東南陳宅。與舍間相距數百武。賦性忠厚。行事不苟。後因目疾棄業。至誠茹素念佛。目疾得痊。於大悲呪奉持尤虔。每日早課後拜誦一遍。寒暑不改。民國十四年九月初七日。由喬智如居

士介紹。同余求滬上太平寺印光法師授三皈依戒。法名智懋。其妻蔣氏。素不信佛。每當作課。輒爲阻撓。十五年正月。蔣夢婦人抱一女孩送之。不納。婦人堅與之。自後懷孕。迨產。果女也。遂不復誹謗。尤可異者。女自出胎。母若於食葷後。卽哺之乳。則嘔瀉立作。後乳上生癰數處。智懋誦大悲咒於淨白紙。貼患處。癰立消。惟一處不效。潰而流乳不止。醫者敷以良藥。爲乳湧去。蔣驚惶無措。趨至佛室。面佛合掌跪拜。取爐內香灰少許敷之。如波之乳立止。蔣益驚佛之靈驗。願持觀音齋而念佛矣。然以生女故。常懷不愜。十六年夏五月。又夢婦人謂曰。生女不愜汝懷。余來易之。越數日。女果病寒。發瘧泄瀉。其勢險劇。似無生理。智懋甚懼恐。以爲年近不惑。倘果是子。徒增煩惱。且年將不及矣。乃堅求大士勿易。虔誦呪水。與女服之。不效。又在大士前發願放生。亦不效。乃爲其妻發持長齋願。遂效。蔣氏從茲亦進持長齋矣。金智勉記。

△翟文選。任職東三省鹽運使。自述云。民國十四年夏。家母在籍患足疾。纏綿至七月中旬未愈。西醫診之。謂爲腎臟炎。勢甚危險。余牽於職事。未能回籍省視。倉皇無

措。閱觀音靈異紀。見白衣觀音呪靈感異常。因同全家在觀音前發誓。朝夕虔誦。並施送靈異紀及了凡四訓各五百卷。默求佑護此夏曆七月十四日事也。闔得家書。知家母日見痊可。余旋於中秋節後。脫身回里。宅家母告云。七月中旬某夜。痛正難忍。忽見由堂屋來一白衣人。身量甚大。走入室內。惟時電燈未滅。驚駭而呼家人齊至。倏已不見。是夜足間奇癢。次早腫消大半。未及旬餘。步履如常矣。蓋家母夜見白衣之時。正余在營口署中發願誦經之期。並未作書稟告。而家中感此靈異。以七十高年。病延數月。得此意外奇效。不日而愈。非蒙佛佑。曷克臻此。因再發願施送靈異紀後。以堅信仰云。觀音靈異紀

二千册了凡四訓一千册。並述此靈感。附印於靈異紀後。以堅信仰云。

△乙丑夏。余之第五女病重。自恐不起。處分後事畢。忽牙關急閉。不能言語。亦不飲食。其母在危急之際。默禱觀世音菩薩。乞救之。俄而吾子大呼曰。速開房中窗。觀世音來矣。曳其妹夫潘杜若跪地迎接。兒叩首起。捧一杯清水。用匙開五女牙關。灌入喉中。未幾。五女吐痰及雜物不少。神識遂清。兒又進以水果一枚。五女食後。病勢頓減。兒又呼曰。觀世音菩薩去矣。速焚香叩送。遂與潘堉下樓至庭中。焚香拜謝。兒返

至樓梯旁。忽自言曰。我方自外來。天氣甚熱。殊不可耐。旁人以前事問之。兒竟茫然不知。而五女之病。從此愈矣。設非觀世音菩薩特顯靈異。何以得轉危爲安如是之迅捷耶。此事闔家之人。衆目共覩。信而有徵。爰泚筆記之。以彰聖蹟。以堅信仰。丙寅夏陸欽章謹識於北京西拴馬樁寓廬。

△丙寅秋。潘杜若供職奉天。忽患膝眼風。且有寒熱。飲食少進。夜不能寐。呼痛不止。時五女在天津。得急電。赴奉侍夫疾。疊延西醫治之。無效。乃電招吾兒往診。舌苔黑而乾。煩躁異常。遂改服中藥。並求觀世音菩薩救護。立願印送觀音靈異紀五百本。夏曆八月二十三日夜半。房中忽聞異香滿室。兒與五女焚香跪求。未幾。左足稍能運動。香亦漸散。二十四日。病狀仍舊。二十五日夜後。又聞異香。兒與五女復虔誠祈求。並施手術。舉杜若左腿。左右上下。旋轉數次。從此可以自由伸縮。熱漸退。腫亦漸消矣。當杜若病重時。面色黧黑。神識昏迷。時時暴怒。甚或毆人。至二十七日而精神復舊。飲食漸增。並得安眠。危險之期已過。去年五女獲救。事實見前。今年杜若又獲救。何潘氏夫婦若是之有緣耶。豈五女常念觀音經。有以感召之耶。而皆假手於吾

兒。則更奇已。然而起死回生。靈應顯著。固非憑空結撰捕風捉影之可比也。爰再記之。以見觀音菩薩之拯救世人。不知凡幾。特無人爲之記載。則亦湮沒不聞矣。兒自奉回。述潘氏夫婦二人之意。乞我爲文。表彰聖跡。故敬記之如左。中華民國十五年十月。陸欽章謹識於天津寓廬。

△張星元。湖南長沙縣人。北京香山慈幼院學生。年十八。患腦神經衰弱及肺結核症。不眠。咯血甚劇。醫者束手。咸以爲不治。院長熊公希齡憂之。命余護送至城南龍泉寺暫住。冀其療養之餘。稍聞佛法。爲懺悔夙障地也。張生日聆寺主明淨法師暨孤兒院院長圓持和尚之教。遂發願持誦觀世音經。以求慈護。某日晝寢。夢一異人。體殊修偉。持藥令服。雖在夢中。以素昧平生。堅不肯從。强之再三。勉飲少許。及醒。身體輕適。沈疴頓釋。未期月。飲食步履。竟如平時。見者莫不稱異。謂非菩薩垂佑。其可得乎。民國十五年丙寅秋。無錫萬鈞謹記。

△江易園居士云。持念觀世音菩薩名號及經咒。或供養禮拜。靈應甚多。予親見目疾獲愈者二事。其一外舅父汪士林翁年七十餘。病目。白翳六七。叢集黑珠。施藥無

効。醫言必瞎。後得善知識教。每日取淨水一盌。以口向水。念南無觀世音菩薩若干聲。送近處河內。翳漸退。凡十餘日退盡。而目疾全愈矣。其一外舅父之族弟蔭芳翁年七十餘。曩商於江西饒州。慷慨好義。辛亥光復。營業大損。憂鬱所迫。雙目忽盲。雖赤日當天。如在深夜。八年矣。己未余歸婺源。謁翁。勸茹六齋日。素戒殺。供養禮拜。持念觀世音菩薩名號。並千手千眼大悲神呪。心作觀想。大士放光照身。使我眼光復現。當堅信我如是語。眼必復明。勿稍疑貳。翁行之甚誠。一年紅膜盡退。復勸翁念觀音大士普門品之四句偈。偈云。無垢清淨光。慧日破諸闇。能伏災風火。普明照世間。月餘。復謁翁。翁視予面。喜曰。君風采甚佳。試以寸大楷書。了了能讀。今往來村中。酬應如常。翁言。自分此生不復得見天日。今及此。非意料所及。眞大士恩賜也。發願重修村中觀音閣。以報慈恩焉。（佛光社刊）

△南通張謇庵先生撰觀音岩記。言其夫人以求子嗣禱於狼山觀音岩。旋夢老媼綳兒授之而生子。渥上名醫夏君蔭棠爲予言。渠二十餘歲時。懸壺海上。而患肺病。咯血甚劇。數年不愈。其尊翁許願往禮天竺。藕於觀音。是時尚無鐵路。趁杭船以行。

同舟一僧。問以往杭何幹。告以爲子祈病愈。僧授藥草一裹。言三服病當愈。翁授子令服。而夏君以不辨何物不敢服。數日後。翁詢知藥未服。怒甚。夏君乃煎服之。其湯無色無香無味。兩服後病竟已。自後血不再發。肺病自此健愈。一日。有邑紳延之診其女。適夏君赴閔行鎭應診。紳家頻遣人來問。家人詢爲咯血告之曰。我家醫生患此數年。無法自療。乃服一僧所給藥而愈。今餘一服在此。曷持往試服之。紳家如言。服藥竟愈。夏君言。其草平淡而奏效若此之神。殆非藥力。僧當爲觀音示現耳。予亡室蕭夫人素禮拜觀音甚虔。每旬逢九持觀音齋。忽病子癇。胎墮後。血竭氣欲絕。口不能言。眼盲不能視。予守視臥榻旁。憂悶甚苦。忽聞急呼。詢予何在。曰。觀音菩薩在此矣。以手指窗際。呼予與子速拜。自是清醒能言。謂見觀音相貌甚清晰。所着袍。滿繡卍字紋云。目亦漸有光。旋卽復常。近日妹夫張子武從喇嘛白傘字眞言。持咒時。輒虛室發光。屢函告予。予以不可著相告之。然渠之光日有增進。乃至不持呪時。夜亦發光。仍屢函予。堅囑陪舍妹往學咒。妹耳下有小瘤。欲乞尊者治之。予遂偕之往。尊者教持觀音心呪。卽六字大明呪。久之瘤當消。惟頰下有腫處。乃

大毒。當潰持呪可愈。毋懼也。妹歸。訪西醫。稱爲多頭疔。最毒。甚者致命。又訪中醫。言虎鬚疔。重症也。妹頗惶恐。專心持呪。三日疔潰。疔頭數顆皆出。次日卽能起床出門。以示予。則白肉光平。並無瘡痕。其愈合之神速。不得謂非呪力矣。又聞余壽平中丞。去年患中風。其公子某求白尊者。亦授以此呪。與家人共持念。數月而能言語行動。今能出門矣。民國十六年春。聶雲臺記。

△拙荊鍾氏。法名蓮帆。民國十八年六月廿二夜半。猝患霍亂。嘔吐二十餘次。腹瀉三四十次。時在宵深。手足無措。施以手術。並服痧藥。毫不見效。形狀甚危。其時產後未滿兩月。予於無法中默持大士名號。與大悲呪。並教病人亦默持聖號。不可間斷。次晨。吐瀉已止。惟脚筋抽搐。極痛。醫治無效。午後。復請本城婦孺醫院封育仁女士來診。注射清血針一。云係眞性霍亂。人極虧乏。脈已沉縮。恐不治。時仍默誦聖號不絕也。薄暮。脈象竟有轉機。脚筋抽搐稍緩。廿四日就姚曉漁先生診。服藥後。上身發痦無數。至是。始轉危爲安焉。氏於病殆時。自分無生望。既得全愈。極感大士恩。發心茹素矣。王蓮航記。

△葛元渭。年六十五。在紹興佛學研究會爲膳夫。長齋念佛。宅心忠實。作事勤儉。會中頗信任之。民國十八年七月初二日薄暮。忽患霍亂症。至夜。吐瀉四五十次之多。狀至危險。予於次晨聞訊。急至會中。雇輿送之至紹興病院。予亦乘人力車往。院長裘士東云。殆矣。脈搏已無矣。姑爲注射藥水針。然無把握也。予因默持大士名號與大悲呪。教病者亦默念之。告以一心執持大士蓮航記。

△高姜氏。紹興昌安人。爲蓮社社員。予因同社而相識焉。時蓮社初創。氏逢常會輒到。頗爲虔誠。繼而半年不來。予偶詢其常所偕來之孫氏。孫云。氏所以不來者。因患半身不遂。臥床已久。困苦不堪。予聞之惻然。囑轉教以專念觀世音菩薩聖號。必能消宿業。免苦難。即至臨危。念觀世音亦能往生淨土也。氏依法行之。尋即全愈。現尚健在。此癸亥年事也。王蓮航記。

△壬戌之夏。某日夜半。家慈猝病。欲吐不吐。欲瀉不瀉。胸間難受。予於次晨。取淨水一鍾。就佛像前。虔持大悲呪。奉母云。此菩薩楊枝淨水。請默持大士聖號。則慈光加

被。靈驗極速。母頷而服之。胸間豁然甚適。連進呪水三朝。所患全愈。王蓮航記。

△丙寅冬月。本邑佛學會因北軍來。暫移貫珠樓之單氏空屋。屋與單宅毗連。可通出入。單君適之於十二月廿四日病。日益增劇。嘔吐帶血。醫多束手。闔家震驚。予亦深爲之憂。廿七早課畢。爲持大悲呪水一杯。送令服之。教持大士名號。必能感應。單服大悲水時。其胸中之所苦。隨水而送至腹。病乃大瘥。旋愈。王蓮航記。

△吾母禮奉觀音大士有年。民國十四年秋。食物不愼。致生疫疾。水漿不能嚥者十日。醫藥罔效。氣息將絕。予方任策秀學校教授。每夜歸家。侍奉左右。一夕誠求大士。發願誦經三天。日間勞倦。忽爾昏沉。聞母呼予曰。大士撫我。我病愈矣。驚往視之。汗流如洗。形態清爽。越宿。漸進飲食。精神頓復。其靈驗誠不可思議也。萬梁記。

△王少堂。紹興人。篤信佛法。修持頗切。丁卯年患臂痛。不能高舉。有類癱瘓。居士屏醫藥。專心誠求普門大士慈悲加被。未幾。霍然而愈。益深感發。遂出淨資。莊嚴大士聖像。以伸供養。而報恩德。偶然記。

△民國十五年春。繼母病危。余適在吉省。公務羈身。欲歸弗得。承東省鹽運使翟熙

仁公。贈觀音靈異紀一卷。謂朝夕誦此。當痊母疾。余如其教。日夜誠求。逾月而母病果瘳。爰印靈異紀及了凡四訓千本。遍贈戚友。以證佛法眞不可思議云。丁卯重陽。厲維城謹識。

△拙荊姚氏。於本年夏曆五月十九日。產一女。產後患痢甚劇。中西醫皆棘手。危急萬分。乃合家茹素。虔求觀音菩薩垂佑。至二十三夜半。家人見有白雲下降。光輝如月。時錫璋伴病人在室。忽聞異香撲鼻。濃郁非常。病人頓覺徧體清涼。精神一振。廿四夜。璋又在平臺上。焚香默禱。目覩白雲冉冉而來。籠罩全臺。逾半小時。漸散。今病人已轉危爲安。漸有起色。璋等感荷慈佑。敬將身歷情形。略述梗概。以彰靈跡。戊辰六月初八日。吳縣王錫璋謹識於天津寓廬。

△丁卯三月二十日。余徒步新華門前馬路之上。忽有汽車自西來。急避之。忽倒於地。人事不省。適有行人過余側。呼余醒。并護其車使余坐。詢其姓字。曰方耀廷。東安飯店經理也。登車行丈許。心中作惡。吐痰升許。歸家。急延醫。醫云。外傷三五日可愈。惟內傷甚重。腦筋受震不急治。恐無救也。次日頭大痛欲裂。請名醫同年友蕭君龍

友方駿治之。痛稍減。然不能起坐。至四月初五日午後三時。夢一女人着白衣立榻前。以紅丸示余曰。服此可愈。意者其爲觀音示現歟。昔吾師仁和陳藍洲先生豪。勤政愛民。病怔忡垂危。夢白髮老人。賜以紅丸。醒後其丸在手。遂吞之。病卽霍然。壽八十餘而終。今我不德。夢醒藥渺。其能久乎。少頃。蕭君來診。以夢告之。蕭曰。大士豈欺人者。子虔求之。必有以佑汝也。余謹受教。復夢見白衣人。舉紅丸入余口。嚼而吞之。氣香味甘。從此病日輕。痛日減。病竟若失矣。因請友人朱君稼軒敬謹圖之。朝夕供養。丁卯九月之吉。信士弟子劉邦驥敬記。

△民國十六年春。余知和龍縣事。接印甫旬餘。家書至。告以母病篤。家山數千里。省視非易。且有職守。不能擅離。卽離亦恐不及。正悲痛焦急間。忽憶觀音大士前。願減己壽五年益母。未數日。家書至。母病果愈。母年已八十有四。垂老病篤。竟占勿藥。非大士拯救之力不至此。爰刊印觀音靈異紀千本。藉廣流傳。

民國十七年十二月。和龍縣知事劉祖蔭謹識。

△曹康甫。紹興曹漢清次子。甫三歲。由床墮地。右足脛脫骨。經年醫藥罔效。漢清偶

招余宴。言及子苦。謂技已窮。詢其狀。則不紅不腫不膿潰。但日夜號痛而已。余言三歲稚子。未知造業。今若此。其爲前生業因可知。經言。一聲佛號。能解八十億刼生死重罪。君果信。當先爲發懺悔心。更與誠懇行持。兼濟貧乏。無不應驗者。因約於十月朔會晤。至期。漢清齋沐。挈康甯以俱來。厥狀瘦弱可憫。漢清定持大悲呪佛號各若干。助行善事錢五百緡。余爲作疏。漢清端楷細書。於午後二時恭赴大佛寺。禮佛焚疏訖。令女傭先負康甯歸。自至東街益豐隆店稍憩。日將晚。回家。甫入門。女傭呼告曰。二少能步矣。入室。妻復迎告曰。二兒已能行地。即見康甯由堂入室。漢清乃大稱奇。自是每日肯心念佛。今康甯七歲矣。見者笑謂康甯今眞康甯云。黃覺記。

△闕闕惠羣。廣州人。寓居上海。內子圓明之從娣也。夙奉觀音至虔。常就大士稟事行止。輒著靈異。闕氏常患足疾。遇風雨時節。酸痛難耐。夜不成寐。牽纏數歲。醫藥罔效。一夕。覺有人耳畔告之云。盍赴觀音廟一求靈丹乎。觀音廟者。虹口天濱路西段之小廟。供千手觀世音菩薩聖像。粵人最信奉之。闕以事冗未及往。一日。足患復發。猛憶前事。即往虔求香灰少許沖服。宿疾爽然若失。後逢雨季。亦不再發矣。圓明爲

余言之。李圓淨記。

△民國丙寅春季。余患喉症。來勢至猛。延至第七日。茶水不能下嚥矣。垂危。乃至誠念南無觀世音菩薩。是夜夢有人告云。汝病須吃長齋。誠心念佛。即愈。翌晨睡覺而腫已消。能進白粥。感激涕零。因投佛教居士林發心長齋念佛。以報佛恩。慧通記。

△薛鴻發。安徽人。供職滬甯鐵路。篤信佛法。主任上海世界佛教居士林放生部事。己巳夏月。其幼女文英。得險症。諸醫束手。後一醫云。此病有一單方敷藥。須用活鯽魚膽四只。田螺肉二只。加入藥中。敷臍上。尚有希望。家人正爲購備。薛適公畢還家。詰知其故。對家人云。我女病已如此。何得更殺他命。寃寃相報。了無已時。有病正須戒殺放生。方可得救耳。自至佛堂中。誠求觀世音菩薩。並念大悲呪七遍。加持淨水。囑家人以淨水調敷藥。旋將魚螺置於佛前。代爲懺悔宿業畢。送至新閘橋河中放之。沿途念誦觀音聖號。放訖回家。乃將敷藥塗女臍上。飲以大悲呪淨水。當夜身出大汗。翌日吐一血球。如桃仁大。而病遂愈。從此閤家深感大士。禮誦甚虔云。楊欣蓮記。

△黃世廉。江西興國縣人。性慈善。初入某鸞壇。民國甲子退出。旋得龍舒淨土文。讀之。遂長齋念佛。然患吐血。體甚弱。次年乙丑。遇一素識比丘。爲述病苦。求救濟法。比丘見其氣喘形枯。恐將不久。教以放下一切。專心念佛。復教以禮念觀音之法。求減痛苦。聞而信受奉行。月餘。病體全愈。視未病前且加强焉。由是信奉益篤。至戊辰。七歲養媳王氏。於五月炎蒸之時出痘。痘毒氣內陷。體熱如火。口已爛。舌已黑。百藥罔效。家人捕蟾蜍（俗名癩蝦蟆）五箇。將殺以製藥。謂可引毒外出。黃不忍。至佛堂中。跪誦大悲呪。求祐病人。復爲五蟾蜍持呪而釋之。越一夕。女痘盡出。熱退身安矣。德森記。

△大士慈悲。救一切苦。年來余所身受及目擊之事。已不一而足。謹述之以爲世人告。先王母來歸之第三年。而先王父卒。明年。供奉大士。持觀音齋。誦觀音呪。守節撫孤。奉爲恆課者數十年如一日。智章幼蒙熏陶。至民國十四年。機緣成熟。全家陸續皈信。智章既發心。先王母復進而長齋念佛。顧余夙患嘔血。十七年秋。在梭病發。不能語。更不能動。動即鮮血湧出欲死。自念病由業起。非藥力所能爲功。適圓通寺住

持定恆老人臨視。爲誦大士聖號。翌日。復在寺中爲禮大悲懺。而諸戚友以校中弗便。移余入醫院。行至距校半里許。以一路布楊搖蕩。血忽湧起。氣爲之塞。正惶急間。覺涼風颯然。沁入肺腑。而血平氣舒。余心感菩薩慈祐。神爲之王。抵院。見耶穌救苦圖。復聯想我佛菩薩之無緣大慈。平等大慈。不禁感極而泣。後知是日闔家爲智章稱念大士聖號。亘一晝夜未間也。自此鮮血便止。但時嘔紫血五六日後。所患竟瘥。至今年餘未發。雖精力未復。然非蒙大士慈護早離人世。受諸極苦矣。此智章身受之恩也。尙有目擊三事。十八年秋。次姊齒痛。亘數月。痛極則徹夜呼號。仲冬余勸其日持大悲咒五徧。聖號若干聲。逾日痛減。三四日全愈。此其一。從兄勤方家。於中秋後。每夜聞廳事中敲門傾茶或庖廚內翻弄盤盞。不堪其擾。若海姪勸請佛菩薩像供養。余聞而爲捧大士尊容。往囑其子晨夕虔誦南無觀世音菩薩百聲。其怪遂絕。此其二。餘干縣東鄙李梅嶺。高可八百尺。上有梵刹。供西方三聖及許眞君。附近百餘里。歲時來祈福者絡繹。十六年冬。邑人余仲嶼先生居山養疴。兼任廠祝。先生既而病重歸家。命其子彭年往代。其

山自鼎革後。常有匪徒出沒。至是忽圍攻梵刹。彭年與其伴幸得隙踰免。山本峭峻。荆棘徧野。平時陟降猶難。而彭年倉皇逃竄。絲毫未損。其伴則面上傷痕。狀若水藻。衣褲盡裂。是日之晨。叔堂在家聞匪警。即率全家稱念佛菩薩名號。其姪竟脫險而歸。經云。或被惡人逐。墮落金剛山。念彼觀音力。不能損一毛。今觀此事而益信。此其三也。（鄒今生原名智章記）

△友人紀振綱。皖之英山人。其家奉一古木雕大士像。高尺許。歷世五葉。疊著靈應。蓋自其高祖建屋時。於土中得之。由是香花頂禮。子孫相承。敬奉甚虔。清咸豐中。軍書旁午。全境糜爛。其家獨無纖毫之失。人咸奇之。曾祖時。家有病者。禱之旋愈。醫不入門。曾祖母胡太君生平持誦大士聖號。壽至九十有七。祖性至孝。潛山之天堂鎮向設布肆。事有非自往清釐不可者。念母老。不敢離。母促之曰。但去。有事喚汝歸也。不得已。遂行。在鎮月餘。一日薄暮。途遇老姥呼其姓名曰。汝母囑汝急歸。轉瞬已杳。祖驚汗雨下。知爲大士示警。時祖年將六十矣。即夕篝燈就道。鎮去家二百四十里。徒步星奔。經一晝兩夜而抵家。母固健坐庭中。心大欣慰。述老姥語。相與異之。是日。胡

太君仍率家人共飯如常。將寢。誡衆勿眠。至丑刻。竟無疾而逝。時光緒十五年六月二十四日也。辛亥秋。革命軍起。振綱自江寧赴武漢軍中。歷百難而獲生。蓋其母夫人在家朝夕拜求大士護祐耳。其妻幼讀書教會學校。奉基督。因振綱處危而安。特製衣幔。自滬躬送至家供養。則信心亦油然而生矣。夫大士宏慈。但一念誠求。有感必應。況歷五世而信奉不衰者乎。紀氏之繩其祖武。家風淳善。實足多已。聶雲臺記。

△應治平。瑞安人。向信佛法。戊辰正月廿八日。携子趁新濟輪船。由瑞安駛往溫州。後拖帶盆湯船一。棚船二三。過帆游地方之轉匯。盆湯船纜忽斷其一。船即傾側。乘客惶恐。羣起逃命。船更震動。遂致覆沒。論理。河如此深。人即出艙。或遇救。或溺斃。倘在不可知之數。至若猶在艙內者。則決定無生機矣。遇險時。治平不及出艙。則抱子力念觀音大士名。身已落水。念猶不輟。一面發願。倘若隕命。逕登蓮邦。最奇者。治平全軀淹沒。獨露頭項。在水中念大士名。約一小時半之久。聞救船至。乃推其子出窗。得救。己則身大窗小。不得出。久之。一救者以手探窗內。纔知有人。鑿窗引援。置身小舟。治平是時。以天氣奇寒。浸水過久。旋即昏迷。不省人事。救者載之家。飲以薑湯。清

醒後。覓子不得。問之救者。答曰。我僅救汝一人。汝子則非我所知。治平聞言悲疑交作。救者慰之曰。塔家有一孩屍。或係汝子。盍往一審。同去視之。果其子也。急灌薑湯。良久亦蘇。蓋塔救出治平之子時。不知艙中猶有治平在。乃翁掉舟後來。見衆船攫物是務。置人命於不顧。乃曰。讓汝輩發財。我願救人。各處覓撈。無一獲者。無意中伸手艙內。觸得治平。始獲救。嗚呼險哉。此次死亡五人。未出艙者。無一幸免。獨治平父子咸慶更生。感大士德。執持聖號。今尤勤懇云。周師壽記。

△釋傳德住持湘城慈聖禪院。民國十三年六月間。乘小舟渡大河。狂風驟作。白浪掀天。舟將覆。心惶懼。急誦大悲呪數徧。風浪忽停。舟亦平。而離舟之一丈間。水面波浪仍然疾湧。舟人云。自幼至今。從未得見此奇事。眞菩薩慈悲威力也。於是化險爲夷。安然而渡。周頌堯記。

△民國十二年日本大地震。同時大火。死傷人數達三十餘萬。空前浩劫。全球震悼。東京被服廠有大曠場。人民奔集避難者二萬餘人。而四圍火焰漫天。空中養氣燒完。幾全數悶窒而死。又某大銀行有避火牆。難民擁入。全被蒸死。吁。酷矣。淺草區一

帶幾全滅。公園池水亦爲燒乾。而園內有觀音堂殿壁皆木製。最易引火。竟無隻椽片瓦之損。難民被火包圍。羣集於此者三萬餘人。堂內外皆偏。同宣觀世音菩薩聖號。悉免於難焉。民十四。余隨諸大德出席東亞佛教大會。親至淺草區。見其地皆新建之小木屋。惟古殿巍然獨存。堂內外伏地頂禮者踵相接。嗚呼。大士慈悲。易其有極。日本舉國上下鑒於如此巨災。而木壁觀音堂不損一椽。莫不驚歎。蓋事證確鑿。靈應昭著。雖欲勿信。不可得已。李圓淨記。

△益田玉成。日本東京化學家。民國十年來華。遊南京之棲霞山。奉請觀音大士滿月面像。歸國供養。越二年。日本大地震。江戶雄都。百廛煨燼。君之四鄰咸罹凶災。獨其家以供奉大士故。幸獲安全。難後。夢大士令其奉像還山。於是遣人以栴檀法供。遠自日京。航海西渡。既至金陵下關。其友鈴木增太郎。偕男女善信。恭送慈像。返於棲霞之故嶺。春山紺海。清淨依然。萬衆同瞻。傾心膜拜。是歲十月既望。余以鳳凰熊秉公之約。自燕京南下。同遊是山。展謁慈尊。獲聞靈異。方丈若舜禪師。屬爲記其因緣。以彰聖跡云。廖名縉記。

△江易園前南京國立高等師範學校校長。由原籍安徽婺源移徙滬上。卜居海甯路天保里三號。民國十二年臘月十四夜半。近鄰失火。勢甚危險。居士舉家持念觀世音菩薩名號。並千手千眼大悲神呪。心想觀世音菩薩。在虛空中。手執楊枝寶瓶。以大悲水灌至火所。火卽熄滅。可以知菩薩神力。不可思議。衆生念力。亦不可思議。至誠而不動者。未之有也。尤惜陰記。

△錢佛捨自述。民國十六年冬月廿六夜。西鄰失愼。轟然一聲。火穿屋頂。雜有子彈爆裂聲。頃刻火焰逼我屋角。長三四尺許。當時火來迅速。莫知所措。急稱觀世音菩薩名號。旋有消防隊水龍齊集。以取水不便。且有房屋障礙。無從施救。危急萬狀。妻孥等亦虔持佛號。是晚西風頗勁。忽而轉東。計焚鄰屋十餘間。而蝸舍貼近。居然無恙。後知肇禍之由。由於前數日電燈停止放電。而西鄰適駐某軍辦公處。案上燭燃將盡。熱氣傳至旁置汽車所用之軋司令油數箱之多。一時爆裂。且有軍服軍毯助火之物。故火勢燎原。不可嚮邇。設非佛力。萬難倖免也。居士林刊

△趙宴梅云。余住蘇州濂溪坊。民國十六年十二月夜。鄰居失愼。時在子夜一時。夢

中驚覺。揭帳外望。但見窗外火球。如雨而下。闔家老幼。但知哭泣。起火之家。在東南隅。時正東南風極大。隔街亦延及。余急起視。囑家人弗哭。亦弗移物。移亦弗及也。惟有齊聲持誦觀世音名號。豈知靈異捷於桴鼓。突然風止。火勢遂緩。施救得熄。昨接舍親錢佛捨居士寄示觀世音菩薩感應近聞。所載反風滅火一則。事乃不約而同。悲喜感歎。不可不舉以勸世。（居士林刊）

△葉慧眞述云。甲子七月十七日子初。方曚曨間。聞警笛聲甚厲。驚悉居鄰失火。勢甚燎原。頃刻延及後簷。危急存亡之際。惟知默念觀世音。迄六時始熄。天已曉。骨肉重叙於道。入視祖先神龕。玻璃均碎。惟香爐獨全。余家六世單丁。殆以暗示香烟不絕之兆歟。堂中器物焦灼。屏門戶檻皆燬。而同居所供觀世音則巍巍獨立於几上。及至余舍。惟先母在日所供佛龕並供品。一無所損。餘均灰燼。但於瓦礫中檢得祖先畫像。及其他字畫數軸。計被災者十餘戶。焚屋五十間。哭泣之聲。數日不絕。當火起時。余惟攜得考妣遺相。及禮九華山時所衣海青一襲。妻兒女所攜單衣數件而已。幸蒙佛天憐憫。丁口無恙。親朋畢集。慰問殷勤。而同道師友皆曰。三界無安。猶如

火宅。借茲警策。可以助道。聞斯明誨。敢不勉旃。居士林刊

△前廣東討賊軍師長許濟。字佛航。與許崇智爲昆弟行。解組後。忽悟無常。慕武林山水之勝。徙家隱居。日寫金剛般若以自課。民國十六年秋。率其子女先後分請招賢寺耆德如幻老人及弘傘和尙。授三皈依。持戒修福。孔誕前一日下午七時。其鄰開南腿店者。不戒於火。風助火威。許宅適在下風。勢將延及。一家老幼惟有皈誠觀世音菩薩而已。火忽超越而過。得免於難。經曰。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。予於許宅之先號咷而後笑信之。郭寅皋記。

△朱智章。江蘇睢甯縣陶河鄉人。少就傅讀。因貧失學。勤儉操持。家僅溫飽。民國六年冬。從予聞地藏經。大感悟。在佛前發願長齋十年。請銅觀音像。在家供養。日持大悲呪及普門大士名號無間。十五年南北交戰。防軍他調。土匪蜂起。民團聯合自衛。夜不安枕。刁斗之聲不絕。朱宅居村之西首。再西即淤黃河。十六年正月廿三夜半。聞狗吠。朱開門出立宅下。手持念珠。口誦觀音。向西注聽。其析居之堂弟。綽號冒失鬼。聞狗吠。持毛瑟鎗。亦開門出。見有人在宅下立。疑爲賊。即開鎗。智章急呼曰。我被

你打倒矣。其弟大驚。趨視之。智章手按胸旁。着彈處。啓視。僅棉袍上有凹痕。絲毫未傷。彈猶灼手也。持置佛像前。禮拜懺謝。倍生敬信。經曰。蚖蛇及蝮蠍。氣毒煙火然。念彼觀音力。循聲自回去。豈不信然。郭寅皐記。

△夏佑卿。江蘇邳縣河南營人。民國七年秋。被匪擄去。索欵太多。家貧不能應。輾轉數月。遷徙無定。流離瑣尾。苦不堪言。先是夏曾受其戚黃佐震接引。受持觀世音菩薩洪名。至是乃至心默念。嘗於夜靜更深。跪地發願。若得脫險完聚。當終身持齋奉佛。後遇官軍來勦匪出應戰。以包裹一。附其背。令隨進止。值匪敗散。官軍既獲夏。詢知爲肉票。又見其年老樸訥。斥其自回。及到家檢視包裹。則纍纍者。皆黃白物也。權之值四百餘元。闔家大喜。以爲佛佑。從此淨信。幷令全家持普門品金剛經焉。郭寅皐記。

△張俊章。江蘇睢甯陶河鄉樂羣學校校長。服務社會。以勤懇周摯。推重于鄉里。辛亥政變後。值歲饑疫。全家老幼。相繼死亡。家產蕩然。子然一身。慟悼無狀。民國七年春。予養病家居。張來見。形容枯槁。顏色沮喪。具道所苦。予曰。君既了無罣礙。何不學

佛。答以煩惱深厚。性缺誦持。爲宗祧計。仍擬續娶。以了下半生。公有何法以教我乎。予曰。當知如來有勝方便。如脩多羅說。準提陀羅尼呪。乃七俱胝佛母。不問在家出家。不揀淨穢。但至心持誦。求妻得妻。求子得子。求官位得官位。求長壽得長壽。乃至求大涅槃得大涅槃。又誦此呪。水火不能焚漂。軍陣强賊、毒藥、怨家亦不能害。誦至一心不亂時。必得見觀世音菩薩。或金剛手菩薩。親爲授記。張聞言有省。請予傳授。予凡訓子篇。以堅其信。民國九年。張在商家湖設館授徒。青紗幛起。賊忽復贈以袁了凡訓子篇。以堅其信。民國九年。張在商家湖設館授徒。青紗幛起。賊忽掩至。急起閉門。以身抵之。賊衆五人。撞以巨石。不得開。賊憤。向門開鎗。凡二十餘發。均洞穿。張仍抵門不讓。鄉團聞警來救。匪徒揚長去。張開門出。見鄉人驚喜。檢視彈孔。皆從張身旁過。張乃跪地謝佛。持誦益虔。民國十一年無意中得一少艾賢德之妻。翌年舉一雄。家運漸轉。十五年冬。張奉委視學。臨予家。縱談人生觀。予答以非學佛。不能澈底解決。前事予已忘之矣。張爲縷述經過。予亦大喜。蓋張持此呪。已不知幾百萬遍矣。予曰。君持此呪。已得世間福。然倘未得出世智慧。望更益加誠敬。研習般若。隨力隨分修行四攝。以報佛恩。乃檢準提焚修悉地寶懺、金剛經、普門品、授之。

郭寅皐記。

△蔡仁初。浙江鄞縣人。信仰三寶。樂善好施。營蔡仁茂玻璃號於上海天潼路。已五十餘年。戊辰閏四月十八日上午八時。蔡由東有恆路寓所出。將登自備汽車。突來四匪。均持手鎗。兩匪監視汽車夫陳小福。兩匪挾蔡登車。疾駛而去。蔡惟一心念觀世音菩薩聖號。駛經蘭路時。忽車輪橡皮胎爆裂。匪仍御車疾行。而汽缸復炸。遽兆焚如。匪遂下車挾蔡步行。然恐路人注意。蔡得離匪稍遠。匪覺蔡有逃意。向之開鎗。蔡不自意高躍數尺。彈掠足而過。得不傷。匪亦逃去。家人正惶急而蔡已乘人力車歸。按蔡車極堅固。不料車胎汽缸相繼爆炸。謂非菩薩垂護而何。（見申報及福氏旬刊）

△慧月自述。予於民國十一年冬月。由漢口附船回南漳省親。從襄河溯洄而上。河身廣狹深淺不一。上水全恃順風。否則拉縴而行。一日行至沙洋附近。同行之船四十餘艘。各船水手俱在岸拉縴。是日風勢既甚大。復無定向。忽而拉縴。忽而挂帆。加以各船受載輕重不等。縴夫人數多寡不齊。故或後或前。或進或退。遂致各船縴繩被風吹捲。扭成一團。膠固不開。各船互相磕碰。水流浪大。人力難施。正危急間。迎面復

來一高廣大船。橫載巨木。順流而下。帆飽風利。疾駛如箭。撲近本船。退則不能阻岸上縴夫之狂拉。進又不能覓得他舟解縴之機會。而撲近本船之高大橫木。勢將橫掃本船舷。彼船既無術收轉。本船又無從讓避。兄本船左舷業已半傾於水。則木船橫撞。豈有生望。當是時也。情勢險極。羣衆失色。予惟至心稱念南無觀世音菩薩。即見天際現金紫色雲一朵。一剎那間。耆然一聲。本船桅桿。從根折斷。壓於右舷。船身既正。而大船攔江巨木。適從本船篷背掠過。全船之衆。得慶更生。亦巧矣哉。海潮音

△民國十四年乙丑夏。善後會議閉會。履中赴粵。與滇軍接洽南北統一事。某夜。忽被捕去。幾遭不測。因虔誦觀世音經數十徧。誦後。安然睡去。至次日。竟得脫險而出。出乎意料之外。回憶當時。身處刀劍林立之中。而此心泰然。且方洶洶然欲置之死。忽釋然而放其還。實非人力之所能爲。要皆大士慈護。鑒余素昔信奉之微誠。而後有以致之也。滇西吳履中謹記。佛光社刊

△彭澤許止淨云。丙寅重陽之旦。潰兵圍余宅。撞門而入。予與兒輩避登柴樓。然實無柴爲蔽。於是竭誠念佛及大悲呪。匪等往來如織。幷見僕婦攀梯上樓。亦不顧。旋

擄弟子彥。姪壽生、穀善、秧生四人而去。壽秧二人之母。固長齋念佛者。壽生亦有信仰。閱一日卽放囘。秧甫成童。被擄後。念觀音不離口。始終未受虐待。閱三日匪見贖欵未至。復挾所擄數人來宅。縛堂柱上。聲言將焚。子彥情急。默念救苦救難觀世音菩薩。兩句鐘頃。縛手之索忽自脫而逸。時尙有一匪在堂監視。竟未之見。噫異矣。旋匪見人逃。大怒。紛入各室。翻箱倒篋。地下棄物。陵亂不堪。惟各佛堂內纖塵未動。臥室內如眼鏡等均取去。而置於同處之內子念珠一串。上綴小金牌。乃棄而未取。尤奇者。被擄四人中。惟穀善全家不信佛。且加誹謗。而此次惟善受撻最甚。且最後放。觀此。固不可謂佛法無靈矣。聶雲臺記。

△觀音頌所引念佛脫險愈病之事甚多。近事亦常有徵驗。按摩女醫馮氏。信佛甚虔。昨告予。渠家貼鄰失火。救火夫怒其搬箱出外。雙手推之。從樓梯連箱滾下。年近六旬。毫無傷損。惟念佛不輟。火亦不延燒。其媳其子皆勞損病劇。咸得愈云。友人吳君行路時輒念佛。昨在途小解。有人家屋頂鐵皮及長竿飛下。掠其衣。稍近數寸。頭必傷。又廠友宋君持觀音呪。一日大雨。坐處皆水。因離座。纔起身。一大水泥塊。墜如

石。重數十斤。落下。擊痰盂粉碎。若早一分落。則頭破矣。聶雲臺記。

△民國十二年廣州軍久困惠城。用飛機向城內拋擲炸彈。前後不下千枚。城內居民驚恐萬狀。諸善信于南城長壽庵虔禱觀世音菩薩。自後飛機之來。恆有數白鶴迴翔其後。炸彈擲下。或落池中。或落曠地。甚少傷人。有一彈、落某舖廚房中。直貫水缸而下。缸破水流。而彈竟不知去向。又一彈、落某香舖。落於香粉筐中。不致爆炸。否則舖內七八人。血肉橫飛矣。此皆菩薩加被之力也。事平。城中人釀資作佛事七晝夜。以表悲仰之忱。偶然記。

△戊辰年。自夏徂秋。時局混亂。直魯軍既退。踞於唐山豐潤之間。各村無不被擾。且土匪蜂起。動聚數百人。縱橫蹂躪。直魯軍視若無睹。吾村毛家陀。擄掠殺傷之事。乃日日有之。村民因自練保衛團四十餘人。以自保。人衆費鉅。至七月初。已供給不足矣。初六日。宣家巖囑友徐寶山。往唐山籌借。至晚未回。忽潘永和之孫來言。彼與徐同歸。行至瓦房莊南。距毛家陀十二里。遇匪。被綁。審知潘第。釋之。而挾徐去。余聞耗急爲禮佛。求加佑。家巖則選團兵精幹者二十人。馳往救之。至瓦房莊。莊有王姓數人

亦被綁。正議價贖。已交二千餘元矣。因禁團兵緩攻。議至夜半。無成。王姓亦集壯丁若干。與團兵合。二時許。潛至匪窟。圍其三面。鳴鎗攻之。匪不知兵數之多寡也。立逃。入察之。則遺子彈數百枚。王姓被擄者數人。而徐杳然。至早七時。探知徐無恙。在瓦房莊陳姓家中。遂尋之歸。歸而徐自述曰。始被劫時。吾詭言他莊他姓。匪有識者曰。此毛家陀徐某也。匪首聞之大怒。連掌吾頰。戟指罵曰。毛家陀人決不贖。謂其黨曰。先議王姓事。再斃徐。汝儕嚴守之。苟有忽。不汝宥。匪黨乃增以繩縛吾。用層布蒙吾眼。蓋自吾村練團。匪不得逞。故恨之深也。吾至此。惟有默念觀世音菩薩而已。至夜二時。悲從中來。然愈悲愈念誦大士聖號不已。忽聞空中有聲曰。徐寶山。急走。如是者三。驚而張目。蒙布已脫。守我之賊。皆熟睡。吾起立。而繩縛亦自散委地。急逃。越十餘田隴外。潛伏。即聞槍聲至天將明。投陳姓家。團兵尋至。遂歸也。余思團兵至瓦房莊時。設非王姓之阻。早抵匪巢矣。匪既恨吾村人。其去時。徐必不免於禍。乃遲至二時許始得攻捕。而徐已先逃。計其時間。相去頃刻。雖夙約亦不能如是之巧。至於空中有聲。繩布自解。嗟乎。佛菩薩慈護之恩。威神之力。其赫赫乃若此也。無邊熱惱。頓

爾清涼。火宅中苦衆生。不三寶是依而孰依乎。張智導記。

△民國十五年秋。武昌被圍四十餘日。時余家老幼二十餘人。無計出險。食糧垂盡。槍砲之聲。又震耳欲聾。人人以淚洗面。忽憶前任汝南道時。曾得中央刻經院印送之觀音靈異紀一册。亟檢出。其中經咒。不易卒讀。乃擇最易持誦之白衣大士神呪。令合家諷誦。晝夜不輟。並發願印送萬本。三數日後。覺精神疲倦異常。羣思入睡。旋竟酣然高臥。一事不知。及醒。則城破已久。秩序早安。左右鄰居。被劫一空。遭饑餓驚恐及奸淫槍殺而死者。不知凡幾。而余家獨以熟睡。一無驚恐。亦未受有損失。斯誠大士聞聲救苦。悲憫衆生之靈應也。謹出淨資一千八百元印贈萬本。以廣流傳。武昌許靄人謹記。

△王德福。籍北平。性忠實。事母至孝。篤信佛法。茹素諷經。家貧。服務郵車站路警。所入僅足餬口。稍有餘資。則印送觀音經呪。聞有觀音廟。不計途遠近。必虔拜之。直奉之役。站中員役。逃避一空。獨王德福誓死守之。彈如雨下。屋頂爲穿。則虔誦觀音聖號。及大悲呪。斷炊數日。而身體迄未損傷。公文亦無遺失。底定後。某軍長遍索站

長不得。衆以德福死守聞。軍長嘉其誠勇。畀以站長職。未兩月。任爲下級軍官。累遷要職。而施經行善。始終如一云。白青山記。

△郭永順。直隸任邱縣楊臨河村農人。茹素。早晚誦觀音經不輟。只一子。懲海。在直軍爲兵。民國九年。直皖之戰。德海身屢中彈。皆無恙。戴聯青記。

△李萬有。正定人。自幼爲涿縣道元村惠姓傭工。民國九年。直皖兩軍交戰。道元村爲皖軍砲隊陣地。一日。直軍砲彈飛來。正落李前而炸。衆以爲李骨粉矣。迨砲烟散盡。見李滿身塵土。衣皆洞穿。而身體髮膚。無絲毫損。奇之。李探手衣囊。出其前數日所得觀音大士銅像一尊。始知李之不死。大士慈佑之恩也。李由是敬仰益誠。香花供養。日三次頂禮焉。戴聯青記。

△民國十六年。奉軍圍攻涿縣百日之久。城內砲彈如雨。房屋無一全者。只西北隅方圓三十餘戶。安然無恙。蓋其處有一小廟。內供觀音大士。附近居民常往頂禮。故全城遭難。此處獨免。戴聯青記。

△胡靖清。名靖。江寧人。前農商部官產處處長。自述云。清光緒庚子。余奉母及兄嫂

妹弟。避拳匪亂。由天津入京。行至北通州。路梗。七月十八通州陷。行篋被劫一空。四五日中。聞死於外兵之手者甚衆。余等懼匿牆中。母終日危坐。默誦觀世音經。亦令靖誦。且曰。兒誦千遍。必獲佑出險。此七月二十七日事也。至二十九日午後。誦逾千五百遍。問母曰。果何時可出。母曰。八月朔。及黃昏時出探消息。遇兄友李某。云東關日本軍隊可保險。吾家女眷已往。靖哀懇偕之。是夜竟得全眷同往。即東關內曹泰發蓋店也。次早詢人。始知爲八月朔。蓋七月爲小建。當日午後。由泰發介紹日本武官。偕居日本界。又月餘。日軍以馬隊護送至京。乃得骨肉團聚。又當七月二十六日清晨。二法兵突入室搜索。靖兄弟皆以被蒙首臥。一兵持槍尾擊醒。扭兄辮髮。使隨行。靖力阻。願以身代。不許。哀懇泣下。始扭靖行。連搜十餘家。無所得。最後入一大典肆。北方典肆皆穿堂。二兵入內搜尋。靖得出後門逃匿。然不識途徑。惶懼間。虛兵追及。忽聞空中呼曰。快跑快跑。舉首四望。并無一人。默念應向何方。空中又曰。往東。其聲圓而厚。見一衙署棋竿上。日光朗朗。乃向日東奔。才百餘步。便是所居之後巷。急越短垣而入。闔家正相向而哭。不期生還之速也。至今三十年。追思情景。歷歷

在目。是時城中巷無居人已久。定是菩薩默佑。不然。何以知靖之居在東乎。戊辰七月二十七日追述。

△施德成。保山人。就事江西。民國十七年。父死。聞訃奔喪回滇。臘月初六日。舟抵香港。船觸礁石。同溺者四百餘人。施遇救得生。一身受傷。左手殘廢。養傷於香港中國醫院。稍愈。致書江西胞兄德廣云。溺之前一夕。觀音菩薩示夢。拽其手急走出海上岸。且諭云。因汝稍有孝心。吾故救汝出險。汝復生後。當出家羅浮山。否則後必更有危險。汝當緊記。次日果船沒得救。現已至羅浮山剃度爲僧矣。顯宗記。

△張少蓮。爲上海某洋布行買辦。丁卯冬月一日。乘自備汽車出門。突遇綁匪二人。登車挾持駛去。張向不信佛。見家人禮誦。輒詆爲妄。至是急默念觀世音菩薩聖號。意極懇切。迨車行至鬧市。忽聞路人紛集。警笛亂鳴不已。匪大驚。以爲捕己。停車路旁。逸去無蹤。張愕然。繼始知爲無賴糾衆爭鬨故耳。張遂因是安然脫險。感念慈恩。增長信心。求印光法師授三皈依。法師爲余述之如此。慧通記。

△李斯蓮。江西興國縣東鄉人。家小康。性方正。有同族某。慣行不法。李爲地方除害

計。力主捕而置之死。然其徒黨甚多也。時憂報復。劉演眞居士教以皈依三寶。長齋念佛。懺悔前業。以期自他同得解脫。李信受。早晚至誠禮念。合家爲之感化。戊辰春。匪衆旋至。盡掠其財物而火其居。縱火三次。火終不燃。匪因捨去。後五六月聞匪欲稍息。又屆秋收。李單身回鄉。於六月初四日行經離家不遠之東村墟。恰值鄉人趁墟之期。突來大股匪軍。李方在茶樓小憩。遂爲二匪所搜捕。李自念死期至矣。急提正念。念大悲呪一徧。接念阿彌陀佛不住口。隨行隨念。甫至樓下。復一匪來。揮手令前二匪曰。不要他。這箇好。乃捨李而捕其所謂好者以去。李竟脫險。德森記。

△李王慧敏。安徽阜陽縣人。前皖督王普之姊也。言其堂弟慧炯。篤信佛法。尤敬仰觀音大士。住杭州西湖邊。戊辰年某日。攜其幼女泛舟湖中。女忽失足落水。乃植立於水面。炯急撲水抱之起。其時炯身已入水。衣盡濕。而雙足仍在舟中。夫以一葉小艇。身小轉動。卽隨而傾側者。今竟不覆。亦希有事也。問女何以植立。女云。當墜入水時。覺有物託其足。如立石上者然。聞者咸以爲王君誠信所感云。慧通記。

△居士蔡仲光。法名眞仁。癸亥年。客秣歸縣公署。夏曆六月初五日。與王書元喬德三李經武三先生。趁渡船往對河窯灣谿。爲郭翁柳溪祝壽。同舟者。男婦老幼共十有一人。時正江流盛漲。行至扁擔石。突遇冷泡。（卽昔所謂屈原三泡。）趨避不及。舟竟覆。眞仁既浮沉水中。而默誦大悲咒。觀想大悲大士拯拔同人。既而此十一人漂至下游舊州河。同得遇救。無一散亡。亦云奇矣。眞仁年踰五十。氣體極弱。浮沉巨浸中數刻。得救而歸。竟無所苦云。（海潮音）

△余父學佛。將十載。棲心淨土。常薰修於離無錫縣城七八里之北茅蓬。卽今之覺聖寺也。民國十三年冬。軍隊蹂躪吾邑。居民相率奔竄。余與伯父亦挈眷遠避。念父甚急。往省之。已先一日行矣。父子分散。各不相保。亂離情況。至爲慘悽。余不得已。赴常所聚會之西林菴蓮社中匿跡。朝夕念佛。求佑余父及全家無恙。不數日。有人自鄉來告。余父已與伯父諸弟等敘會於開化鄉。余聞之。不勝欣慰。至次年上元。亂平。始先後返家。父爲余述在茅蓬時。曾被亂兵先後搜刦六次。惟有默念阿彌陀佛觀世音菩薩不輟。竟不及難。是則始終皆仗佛菩薩加被之力。故得一家今復團聚。有

感必應。眞實不虛。爰追記之。以爲世勸。凌再生記。

△史遠峴自述云。幼時常作惡夢。醒多恐怖。慈命虔誦觀音聖號。及白衣觀音咒。奉持年餘。惡夢遂止。十餘年間。未敢或懈。今秋羣盜肆虐。民不聊生。因思世亂求佛護。則夙業弗銷。禍將孰免。遂與家人持誦聖號呪語益力。八月十五夜。夢一淡裝善女人告曰。明夕汝家有大難。速避之。晨興。以告家人。而家君之函適至。亦囑全家即日避地。與所夢不謀而合。蓋家君先已避居在外也。午後。即送老幼至附近族人處。余則率數僱役。守視門戶。至夜分。無他變。方和衣假寐。忽聞門外犬吠聲。又聞犬作跳躍聲。若有人逐之者。繼而屋上瓦響甚烈。急下牀。冀拔門逃。而盜已在院中鳴鎗。欲脫無術。乃攀登牀頂板上。蜷伏不動。瞑目默誦聖號。然床與窗對。盜即於院中向窗開鎗。彈穿屋椽。不及余者僅寸。自思再開鎗者。必無生理。而竟弗再開。諦聽之。盜擬槍機似有阻滯。故不再發也。盜乃捨窗攻門。門倒。盜衆入室。明火執仗。即搶一僱役問家主何在。僱役以全家早避對。盜亦不追究。但倾箱倒篋。搜覓。臥牀之中。翻檢數次。是時余與盜僅隔一板。

而已。驚懼益甚。幸盜忽他顧。而天已微明。盜首乃呼嘯整隊去。噫。非蒙佛菩薩慈悲加佑。余安能脫此險難哉。（濟南蓮社旬刊）

△予家曩居安徽之六安州。幼時。偶檢得觀音白衣咒一卷。謂持誦百日。能消災得福。予遂每日熱香虔誦。甫滿期。忽遘家難。被諸族人囚於本宅。經年不得與外界通消息。先慈設計以密函乞母家援救。予等遂獲往安徽之來安縣。寄居舅家。予每詫何求福反得禍。日久遂亦忘之。其後巨匪白狼擾皖。六安爲墟。時吾舊宅中。惟嬸嫂暨其女卽吾姪女翠霞。及其新贅之壻汪君同居。汪卽福建民政長汪聲玲之子也。白狼闖至宅中。殺汪君。翠霞殉之。嫂逃至滬上。旋病歿。予今始悟若當日居六安者。恐同罹此難。予等避居舅家。實福而非禍。予至舅家時。年方十四。則持誦經咒時。當在十二三歲也。呂碧城記。

各方如續有大士靈感近聞發表。可交上海佛學書局編輯處。此後編彙事宜。亦由該處担任。

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝中国历代观音文献集成　　（八）
作者＝赵州古观音院沙门净慧敬署
页数＝６５２
ＳＳ号＝１２６７７２３８
ＤＸ号＝０００００７６２９１８６
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　　８．
中华全国图书馆文献缩微复制中心，

内容提要＝暂无信息