

增廣

印光法師文鈔

(上)

印光大師像贊

法身至相至道覺名佛
 淨奉然不可思議而我
 大師於妙相現相覺名
 立名提倡淨宗引導後
 學大作夢中佛事昭然
 現瑞西暉誠屬
 徹悟大師之後第一人
 也收放自如雲來無礙
 婆娑印懷淨土文成且
 道心慈麼時為何與
 大師相見聲 忽然突
 出臺剛眼親見圓明妙
 法身 福州鼓山湧泉
 寺後學園瑛敬題

印光法師文鈔題詞并序

是阿伽陀。以療羣疾。契理契機。十方宏覆。普願見聞。歡喜信受。聯華萼於西池。等無量之光壽。庚申暮春。印光老人文鈔鐫板。建東雲雷。囑致并辭。余於老人向未奉承。然嘗服膺高軌。冥契淵致。老人之文。如日月歷天。普燭羣品。寧俟鄙倍。量斯匡廓。比復敦促。未可默已。輒綴短思。隨喜歌頌。若夫翔繹之美。當復俟諸耆哲。大慈後學弘一釋演音稽首敬記識無量病。與無量藥。見佛性故。迴己濟他。寐叟敬題

諸三昧中。功高易進。念佛爲先。入此三昧已。一切三昧。皆得具足。抑揚之說。信非篤論。法寧有異。異自人耳。今時賢哲。亦盛談義。然濁智流轉。玄言奚裨。自非冥懷凝寂。豈能廓彼重昏。決知火宅無安。乃悟樂邦非邈。故謂從心現境。境卽是心。攝所歸能。他卽是自。欲求方便趣入之道。舍淨土何由哉。印光法師。此宗尊宿。俯提弱喪。罄吐誠言。辭致懇惻。與蓮池爲近。雲雷居士。倡緣弘布。深植淨因。遠徵題識。聊爲讚喜。其諸大心上士。夙志津拔修塗。遊履安養者。蓋必有質於是也。庚申二月湛翁書

古德弘法。皆覩破時節因緣。應機調伏衆生。印光大師。文字三昧。真今日羣盲之眼也。誦

此後更進以蓮池。憨山。紫柏。藕益諸集。培足信根。庶解行證得。有下手處。啟超具縛凡夫。何足以測。大師述所受益。用策精進云爾。庚申四月八日梁啟超敬題

大矣哉。淨土之爲教也。諸佛出廣長舌而讚歎。列祖發真實語以顯揚。萬彙咸收。三根普被。故念佛往生者。不間下凡上聖。稱機利導者。無論教祖禪宗。試觀著述傳流。經論結集。其間讚揚淨土法門者。不一而足。可見佛祖利生之旨。人同此心。心同此理也。我震旦自晉時遠祖。溯西竺之高風。結束東林之勝社。於是而縑素名流。教宗碩德。都以淨土法門。爲化導之資。而此宗盛行。乃者去聖時遙。真修日尠。研教典者。徒滯文言。習宗乘者。罕明心地。欲求秉教修心。真參實悟。於百尺竿頭。得一進步者。實不易多觀也。甚且呵佛罵祖。斥淨土爲小乘。瞎練盲修。嗤念佛爲愚事。舉世滔滔。迷流蠢蠢。明哲罕遇。慨也何如。惟我普陀印公。智光雪亮。梵行冰清。具正知見。發大慈悲。燭智炬以破昏衢。揮慧劍而裂見網。闡揚正道。挽救海之狂瀾。指示真乘。作法門之保障。雖卅年苦行。與世罕通。而四海傳名。問津日衆。或航海梯山。而請求開示。或鴻來雁去。而乞賜南鍼。舉凡所說所書之隻言片句。莫不奉爲明訓。寶逾奇珍。浙西徐蔚如。甌東張雲雷等諸居士。將印公所爲文。一再編錄。壽棗流通。閱是編而能循文

悟旨。慕果修因者。何可勝計。開四十年來。奉釋尊之誠言。遵智者之悲願。所以自修而兼利者。其歸結處。亦不外一句彌陀。信願往生而已。今契西居士等。重將印公文。鐫板印行。以垂永遠。手民將竣。問序於予。利人益物。共結法喜之緣。流水高山。一爲知音之奏。安得以不文辭。深願是編。流布於三千界內。宣傳於百億國中。普使見所未見。共獲真修。情與無情。同圓種智。庶不負印老人之無量悲心。與諸居士之連番義舉也。夫。民國壬戌五月。釋諦閑述。

佛以一大事因緣故。出現於世。隨機設化。開示種種方便法門。而求其簡易直捷。一生可以成辦者。莫如念佛求生淨土。起信論謂之如來勝異方便。誠方便中之最勝者也。世每以愚夫愚婦所能爲。而鄙不屑學。必欲別求玄妙。不知如來說法。無法不玄。所立行門。無門不妙。然大都皆限於上根利智。未能徧引羣機。獨此淨土一門。普被三根。不揀異類。以言玄妙。孰逾於斯。夫華嚴一經。王於三藏。恆沙法海。靡不賅羅。末後普賢乃爲證齊諸佛之善財。宣說十大願王。導之歸向極樂。此之境界。豈一情所可思議者哉。況夫修行其他法門。必至斷惑證真。方出三界。欲了生死。難乎其難。此則但須持名真切。不妨帶業往生。一登蓮邦。長劫侍佛。親承教誨。終必至於一生補處。其玄妙爲何如。又修他法者。專仗自心佛力。不求他佛加

被知見非正。或致受魔。此則有彌陀願力攝持。感應道交。永無魔事。其玄妙又何如。大集經中。如來懸記末法億億人修行。罕一得道。唯依念佛。得度生死。今正末法時期。欲求解脫。舍此奚由哉。印光法師。爲當今有道高僧。博覽藏經。淹通宗教。歸心淨土。自利利他。縱無礙之辯才。弘契機之妙法。誠所謂是如來使。行如來事者。著有文鈔。風行於世。辭義深顯。理事圓融。實足追雲棲靈峯之法軌。茲者諸大居士。發願捐貲刊板。永久流通。廣作度生寶筏。馬子契西以序請。勉述數語。敬誌讚揚。普願法界諸衆生。同往無量光佛刹。上海黃慶瀾熏沐序。

附明管東溟先生勸人積陰德文

先生名志道。字登之。江蘇太倉人。學者稱東溟先生。生于嘉靖十四年。卒于萬曆三十五年。壽七十三。

昔人有云。積金遺於子孫。子孫未必能守。積書遺於子孫。子孫未必能讀。不如積陰德於冥冥之中。此萬世傳家之寶訓也。其義本於孔聖贊易。文言曰。積善之家。必有余慶。善而曰積。不尚陽德而尚陰德也。慶而曰餘。不在一身而在子孫也。必舉家咸務陰騭。而後可稱積善之家。亦必此身先得本然之慶。而後子孫受其餘慶。是故餘慶易曉。而本然之慶難曉也。書曰。考終命。又曰。祈天永命。此可以言本慶乎。未盡也。當以二氏因果之說。參合易傳之說。道

家謂積功行者。天曹除其冥籍。昇諸仙籍。以至於入無極大道。佛家謂修淨業者。臨終往生西方極樂世界。以至於成無上正覺。皆言此身之本慶也。其義隱然合於餘慶二字中。而儒者未之察耳。有宋鉅儒。興起斯文。以忠孝節義之綱維末造。真有罔極之功於萬世。而於此不無遺照焉。乃廓然盡掃天堂地獄。以及三世修因證果之說也。程朱蓋曰。君子有所爲而爲善。則其爲善也必不真。何事談及因果。其勉君子至矣。以吾觀於君子小人之心。無所爲而爲者至少也。君子之作善也多近名。苟不徹於十方三世之因。必不足以滌其名根。小人之作惡也多爲利。苟不惕以罪福報應之果。必不足以奪其利根。程朱勉君子無所爲而爲善。獨不慮小人無所忌而爲惡耶。然後知孔子道及餘慶餘殃之際。乃徹上徹下之言也。愚講修身齊家之道。一一以孔子之庸德庸言爲矩。而所以行庸德。謹庸言。亦必歸重於程朱之繩墨。獨於三世因果。及三祇修證之實際。則不得不破程朱之關。正欲斷君子之名根。拔小人之利根。而使之同修陰鷲也。修陰鷲亦豈易言。人能充無欲害人之心。充無穿窬之心。則陰鷲可修矣。其大要不出老氏之三寶。曰慈。曰儉。曰不敢爲天下先。而以忠信出之。報人之德。不報人之怨。分人之過。不分人之功。成人之美。不成人之惡。隱人之惡。不隱人之善。我

不負人。而任人之負我。我不謗人。而任人之謗我。以深心提人於生死之海。而人以淺心鈍置之。毋棄毋亟。以熱心共人於風波之舟。而人以冷心遐遺之。毋忤毋求。銷大覺於曲突徙薪。而勳名有所不必取。蒙極誣於明珠薰苴。而心迹有所不必明。爲國家扶欲墜未墜之紀綱。則衆嫌不必恤。而又不以氣節自有也。爲世教發難明當明之道術。則衆咻不必虞。而又不以門戶自標也。流俗之所爭趨者。吾避之。流俗之所共惡者。吾察之。幽則必闡。而過則必原。其道必不詭於中庸。而其心則不求人知。而求天知。不患人之不己知。而求爲可知。求可知之中。不求可爲鄉愿知。而求可爲狂狷知。不求可爲狂狷知。而求可爲中行知。不求可爲一鄉一國之善士知。而求可爲天下之善士知。不求可爲天下之善士知。而求可爲萬世之善士知。亦不必求爲萬世之善士知。而求可爲依中庸之君子邈世不見知而不悔者。默相知於天眼遙觀天耳遙聞之中。又不求生前之遐福。而求可質諸三界之鬼神。不求死後之榮名。而求可俟千百年之後聖。則陰鷲之至也。陰鷲之至。人不知而天知之。可以轉凡身而爲聖身。離人道而登天道。上帝命之治世。諸佛提之出世矣。此非從身所感本然之慶歟。一身不足以盡積善之慶。故其餘又及於子孫。皆感應自然之理也。傳家者審諸。

附錄觀世音菩薩靈感記

觀世音菩薩。大慈大悲。救苦救難。有求皆應。無願不從。其尋聲救苦之迹。備見于本迹感應。茲錄其近世一事。以爲無恃怙者。作一覆庇云。袁恭宏。江西人。世爲木商。清咸豐間。

陷江西。首者執恭宏索藏金。不得。欲殺之。適有客賊來。其賊出迎。遂命將恭宏扁置一室。縛于柱。恭宏素持觀音經。并聖號。遂閉目默誦。待死而已。而客賊遷延不去。款留過宿。其賊不暇問。入夜恭宏睡著。迨醒則身在野地。衣沾露濕。仰見滿天星斗。心知蒙菩薩慈佑。乘夜遁逝。得免于難。承平後。以知府需次蘇垣。與陸西林居士述其事。西林欲令遇厄難者。咸發信心。而蒙救護。致書祈附于文鈔之後。以板已排竣。故附于此。

解砒毒方 歙人蔣紫垣。有祕方解砒毒。立驗。然求之者必索重資。不滿所欲。則坐視其死。一日行醫鄰縣。中夜暴卒。見夢于居停主人曰。吾以耽利之故。誤人九命。死者訴于冥司。冥司判我九世服砒死。今將赴輪迴。我賂鬼卒。求以解砒毒方相授。君爲我活一人。則我少受一世業報。若得徧傳濟世。君更獲報無量。言訖。嗚咽而去。曰。吾悔晚矣。其方以防風一兩。研末。水調服。並無他藥。又異談果信錄。載冷水調石膏。解砒毒如神。

印光法師文鈔目次

卷首 題詞并序……………一之二

附勸積陰德文……………二之三

卷一 書一

與體安和尚書……………一之一

與友人論校經書……………二之三

與融明師書……………三

與悟開師書……………三之四

復海曙師書……………四之五

與根祺師書……………五之六

與佛學報館書……………六之九

復漢大凡書……………九之十一

復謝融脫書……………十一之十二

復鄧伯誠書……………十二之十五

復鄧新安書……………十五之十六

與劉廷誠書……………十六之十七

復高邵麟書……………十七之二十三

與陳錫周書……………二十三之二十六

與心願居士書……………二六之二七

與衛錦洲書……………二七之二九

復林介生書……………二九之三十一

與林枝芬書……………三二之三十六

復某居士昆季書……………三六之三七

復永嘉某居士書……………三七之五一

與徐福賢女士書……………五一之五四

與康澤師書……………五四之五五

與諦閑法師書……………五五

與玉柱師書……………五五之五六

與許豁然書……………五六之五七

復丁福保書……………五七之五八

與蕭永華書……………五八

與某居士書……………五八之五九

與海鹽某夫人書……………五九

與徐夫人書……………五九之六十

復永嘉某居士書……………六十之六六

復周羣錚書……………六六

復弘一師書……………六六之六七

復尤惜陰書……………六七之六八

擬答某居士書……………六八

與高鶴年書……………六九之七十

致諦閑法師書……………七十之七一

復弘一師書……………七一之七三

復汪夢松書……………七三之七四

復陳慧超書……………七四之七五

復鄭隱叟書……………七五之七八

復尤弘如書……………七八

復戚智周書……………七八之八十

復范古農書……………八十之八二

復吳希真書……………八二之八三

與陸稼軒書……………八三之八四

復劉智空書……………八四

復周智茂書……………八四之八七

印光法師文鈔卷首

目次

復某居士書……………	八七	復何槐生書……………	六之七	復馬契西書……………	二九之三六
復黃智海書……………	八七之八八	復周羣錚書……………	七之十一	致陳柏生書……………	三六之三八
復潘對堯書……………	八八之八九	復洪觀樂書……………	十一之十二	復甬江某居士書……………	三八之三九
與聶雲台書……………	八九	復汪穀人書……………	十二	復徐蔚如書……………	三九之四十
復喬智如書……………	九十	復徐蔚如書……………	十二之十六	復徐彥如書……………	四十之四一
復江易園書……………	九十	與丁福保書……………	十六	致包師賢書……………	四一
復唐大圓書……………	九十之九一	復寧波某居士書……………	十六之十七	與弘一師書……………	四一
復汪雨木書……………	九一之九二	與友人書……………	十七	復法海師書……………	四一之四二
復盛機師書……………	九二之九三	復岳仙嶠書……………	十八	復王與楫書……………	四二之四三
與方遠凡書……………	九三之九四	與寂山和尚書……………	十八之十九	與永嘉某居士書……………	四三之四五
復慧朗居士書……………	九四之九五	復黎端甫書……………	十九之二十	復黃涵之書……………	四五之四八
復龐契貞書……………	九五	與張總戎書……………	二十之一	復黃玉如書……………	四八之四九
復袁聞純居士書……………	九六之九七	復張雲雷書……………	二一之二二	復何慧昭書……………	四九之五十
復袁福球居士書……………	九七之九九	復張伯巖書……………	二二之二三	復湯昌宏書……………	五一
與周法利及馬契西書……………	九九	與謝融脫書……………	二三之三五	與泉州放生會書……………	五一之五三
卷二 書二		復顧顯徵書……………	二五之二八	復萬安校長書……………	五三
復包右武書……………	一之二	復謝誠明書……………	二八之二九	復郁智朗書……………	五二之五四
復永嘉某居士書……………	二之六	與吳璧華書……………	一九	復某居士書……………	五四

復張季直書……………五四之五五
 青蓮寺宣言書……………五五之五八
 復楊明齋書……………五八
 復周孟由昆弟書……………五九之六二
 復馮不疚書……………六二之六五
 復馬舜卿書……………六五之六七
 復裴佩卿書……………六七之六八
 與方聖胤書……………六八

論

淨土決疑論……………一之八
 淨土曾被三根論……………八之九
 宗教不宜混濫論……………九之十二
 佛教以孝爲本論……………十二之十三
 如來隨機利生論……………十三之十四
 持經利益隨心論……………十四之十五
 竭誠方獲實益論……………十五之十九
 挽回劫運正本論……………十九之二二
 疏

極樂寺放生池疏……………一之二
 法雲寺放生池疏……………三
 法雲寺慈幼院疏……………三之四
 普勸助刻大藏疏……………四之五
 哈爾濱極樂寺疏……………五之六
 彌陀寺蓮社緣起疏……………六之七
 南高峰修寶塔疏……………七之八
 萬年水陸募緣疏……………八之九
 彌陀寺修殿堂疏……………九之十
 普陀輪船碼頭疏……………十之十一
 上方廣三聖殿疏……………十一
 仲山庵修大殿疏……………十一之十二
 啓建普度道場疏……………十二
 上海殘疾院疏……………十二之十三
 募修景德寺疏……………十三
 青蓮寺建蓮社疏……………十四之十五
 法雨修天王殿疏……………十五
 眞如寺念佛堂疏……………十五之十六

法雲寺幽冥鐘疏……………十六之十七
 法雨羅漢裝金疏……………十七
 法雨建如意寮疏……………十七
 卷三 序
 印施極樂圖序……………一
 刻阿彌陀經序……………一之二
 刻彌陀圓中鈔序……………二之三
 刻隨自意三昧序……………三之四
 石印普陀山志序……………四之五
 何闔仙家慶圖序……………五之六
 募設千僧齋序……………七
 護法錄序……………七之九
 龍舒淨土文序……………九之十
 佛學指南等總序……………十之十二
 安士全書序……………十二之十五
 了凡四訓序……………十五之十六
 四書藕益解序……………十六之十八
 法華入疏序……………十八

行願品疏鈔攝序…………十九之二十	通智法師公堂序…………三三之三	佛光月報序…………四九之五一
金剛經次詁序…………二十之一	立山派下公堂序…………三五	雲谷塔院序…………五一之五二
金剛經綫說序…………二一之二二	募建藥王篋序…………三五之三六	西方公據序…………五二
地藏懺願儀序…………二二之二三	法雨寺萬年簿序…………三六之三七	虹橋淨土堂序…………五二之五四
辨異錄重刻序…………二三之三四	化聞老人公堂序…………三七	彌陀經直解序…………五四
辨異錄石印序…………二四之二五	白華庵法譜序…………三七	十三經讀本序…………五四之五六
三十二祖傳讀序…………二五之二六	香積會規約序…………三七之三	誠神勿享肉食序…………五六
淨業良導序…………二六	圓通庵萬年簿序…………三八之三九	普照寺同戒錄序…………五六之五七
佛學初階序…………二六	永悟和尚公堂序…………三九之四十	重刻水陸儀軌序…………五七之五八
釋教三字經序…………二六之二七	初機淨業指南序…………四十之四一	大佛寺放生池序…………五八之五九
劉圓照摸象詩序…………二七之二八	藥師本願經序…………四一之四二	金山傳戒序…………五九之六十
佛學述要序…………二八	管理寺廟條例序…………四二之四三	修橋梁徵信錄序…………六十之六一
格言聯璧序…………二八之二九	放生殺生現報序…………四三之四五	淨土釋疑序…………六一
不可錄序…………二九之三十	廈門流通佛經序…………四五之四六	觀經善導疏序…………六一之六二
不可錄敦倫理序…………三十之三十一	法如庵萬年簿序…………四六之四七	監獄說歸戒序…………六二之六三
普濟寺萬年簿序…………三一之三二	傳大士傳錄序…………四七之四八	金剛經石刻序…………六四
別庵新公堂序…………三二	觀河集重刻序…………四八	佛遺教經解序…………六四之六六
眠雲公堂序…………三二之三三	觀經石印序…………四八之四九	心經淺解序…………六六之六七

觀音菩薩頌序……………	六七之六八	三聖堂萬年簿序……………	八三	管理寺廟條例跋……………	五之六
教觀綱宗序……………	六八	蔡伯倫嬰鳴集序……………	八三之八四	藥師經重刻跋……………	六之七
佛學研究叢書序……………	六八之六九	教誨淺說序……………	八四	聞經室跋……………	七
金剛經功德頌序……………	六九之七十	橫超蓮社序……………	八五	往生淺說跋……………	七之八
儒釋一貫序……………	七十之七一	觀音頌刻木板序……………	八五之八六	蓮榮堂跋……………	八
近代往生傳序……………	七二	彌陀經白話解序……………	八六之八七	鄧璞君義莊跋……………	八
懺法隨聞錄序……………	七二之七三	欲海回狂流通序……………	八七之八八	卷四 記……………	
因果錄序……………	七三之七四	壽康寶鑑序……………	八八之九十	釋迦舍利來儀記……………	一之二
生西金鑑序……………	七四之七五			釋迦玉像來儀記……………	二
棲真長年念佛序……………	七五	跋……………		南五臺茅篷記……………	二之四
歸宗同修淨業序……………	七六	歸心堂跋……………	一	書華嚴經訟過記……………	四之五
臺尊佛教會序……………	七六之七八	梵網經心地品跋……………	一之二	修太子塔記……………	五之六
失淞居士林序……………	七八	石印心經跋……………	二之三	普陀建牌坊記……………	六之七
佛化隨刊序……………	七八之七九	御製法雨碑文跋……………	三	創建常明庵記……………	七
佛川敦本學校序……………	八十之八一	六度室跋……………	三	普陀仙人井記……………	七之八
千佛圖頌并序……………	八一	心歸淨處跋……………	三之四	貞節淨土院記……………	八之九
佛法要論序……………	八一之八二	監獄參觀記跋……………	四之五	陳聖性淨業記……………	九之十一
普陀施棺會序……………	八二之八三	往生論註跋……………	五	周夢坡放生碑記……………	十一之十二

循陔小築發隱記……………十二之十三	烏尤山普同塔記……………二九之三十	康母紀念冊發隱……………十四之十五
佛頂山鐵欄杆記……………十三	菩提精舍碑記……………三十之三二	江母西歸發隱……………十五
濟南淨居寺記……………十三之十五	三聖堂三聖殿記……………三二	陳了常往生發隱……………十五之十八
常明庵念佛會記……………十五	東照寺地母廟記……………三二之三三	大慈悲室發隱……………十八之十九
普濟寺化身塔記……………十五之十六	今彩大師往生記……………三三	姚夫人往生發隱……………十九之二十
法雨寺化身塔記……………十六之十七	趙尊仁往生記……………三三之三四	曹雲蓀捨宅發隱……………二十之二
李夫人燃燈記……………十七	沙健庵往生記……………三四之三五	裘焯庭壽序發隱……………二一之二二
百丈大智塔院記……………十七之十九	沈翊仙脫難記……………三五之三六	林夫人事實發隱……………二二之三四
小白嶺鎮蟒塔記……………十九之二十	東關橋觀音靈感記……………二六	孫夫人往生發隱……………二四之二五
妙悟律院垂裕記……………二十之二二	雜著	慈悲鏡發隱……………二五
甲壽徑碑記……………二二	潮陽佛教會演說……………一之五	唐塋附尼塔發隱……………二五之二六
九江念佛林碑記……………二三	味精能挽劫運說……………五	唐孝子祠校發隱……………二六之二七
祕魔巖接引佛記……………二三之二四	岳步雲設佛堂說……………五之六	高州佛學會緣起……………二七之二九
岳運生往生記……………二四之二五	勸愛惜物命說……………六之七	佛學編輯社緣起……………二九之三十
汪夫人往生記……………二五之二六	息災衛生豫說……………七之九	常齋會緣起……………三十之三二
楊太夫人往生記……………二六之二八	因果儒釋根本說……………九之十	柳市淨土堂緣起……………三一之三二
西林居士感應記……………二八之二九	戒殺吃素說……………十之十三	請淨權法師啓……………三二
烏尤山藏經閣記……………二九	馮宜人事實發隱……………十三之十四	寧波功德林廣告……………三二之三三

啓建水陸小參……………三三之三	居士林落成頌……………四六	金書繪像普門品頌……………五五
對靈小參……………三四	募刻華嚴回向頌……………四七	附錄
水陸對靈小參……………三四之三	題愁山六詠手卷……………四七	觀音示迹記……………一之二
張總戎薦親小參……………三五	爲心佛閣等三題……………四七之四八	念佛三昧摸象記……………二之三
祭盛寅懷文……………三五	爲梨園會首上堂……………四八	勸燬淫書說……………三之四
祭韓山曦文……………三五之三六	大雲月刊祝詞……………四八之四九	戒煙神方……………四
胡嘉科祭祖母文……………三六	東瀛佛教歡迎詞……………四九	徐文蔚跋語……………四之五
阿彌陀佛像讚……………三六	黃太夫人墓誌銘……………四九之五一	印造經像文……………五之十三
觀音菩薩像讚……………三六之三	潘對堯大慶頌……………五一	任印增廣文鈔芳名……………十四
瘋僧像讚……………三七	王欣甫懿行頌……………五一	普回向頌……………十四
淨土問答并序……………三七之三	蔣太夫人西歸頌……………五一	
三歸五戒十善義……………三八之四一	張夫人西歸頌……………五一	
示某比丘尼……………四一	楊太夫人懿行頌……………五一之五二	
戒堂小食榜……………四一之四二	龔圓常瑞應頌……………五二	
幽冥戒牒……………四二之四三	金剛經勤持發隱……………五二之五三	
示陳生……………四三	三十二應發隱……………五三之五四	
示淨土對治等義……………四三之四五	嘉言錄題詞……………五四	
昭文會辯訛……………四五之四六	罪福報應經題詞……………五四之五五	

附錄觀世音菩薩靈感記

觀世音菩薩。大慈大悲。救苦救難。有求皆應。無願不從。其尋聲救苦之迹。備見于本迹感應頌。茲錄其近世一事。以爲無恃怙者。作一覆庇云。袁恭宏。江西人。世爲木商。清咸豐間。

陷江西。首者執恭宏索藏金。不得。欲殺之。適有客賊來。其賊出迎。遂命將恭宏屬置一室。縛于柱。恭宏素持觀音經。并聖號。遂閉目默誦。待死而已。而客賊遷延不去。款留過宿。其賊不暇問。入夜恭宏睡著。迨醒則身在野地。衣沾露濕。仰見滿天星斗。心知蒙菩薩慈佑。乘夜遁逝。得免于難。承平後。以知府需次蘇垣。與陸西林居士述其事。西林欲令遇厄難者。咸發信心。而蒙救護。致書祈附于文鈔之後。以板已排竣。故附于此。

解砒毒方 歙人蔣紫垣。有祕方解砒毒。立驗。然求之者必索重資。不滿所欲。則坐視其死。一日行醫鄰縣。中夜暴卒。見夢于居停主人曰。吾以耽利之故。誤人九命。死者訴于冥司。冥司判我九世服砒死。今將赴輪迴。我賂鬼卒。求以解砒毒方相授。君爲我活一人。則我少受一世業報。若得徧傳濟世。君更獲報無量。言訖。嗚咽而去。曰。吾悔晚矣。其方以防風一兩。研末。水調服。並無他藥。又異談果信錄。載冷水調石青。解砒毒如神。