

乾
隆
大
藏
經

釋淨空敬題

龍

藏

此土著述

普爲出資及讀誦受持
 輾轉流通者回向偈曰
 願此功德 回向有情
 消除業障 增崇福祉
 家門清吉 身心安寧
 生入聖域 沒往西方
 先亡祖妣 歷劫怨親
 俱蒙佛慈 獲本妙心
 兵戈永息 禮讓興行
 人民安樂 世界和平
 四恩總報 三有齊資
 法界眾生 同證菩提

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

乾隆大藏經

景印重編
句讀版本

倡印者：淨空法師

印贈者：香港佛陀教育協會

出版者：財團法人桃園縣至善教育事務基金會

地址：桃園縣中壢市過嶺里16之38號

電話：(03) 420-7809

傳真：(03) 420-7813

淨空法師
影音網址

<http://www.budaedu.org.hk>
<http://www.amtb-aus.org>
<http://www.chinkung.org>

E-mail: amtbhk1@budaedu.org.hk

purelandcollege@inet.net.au

承印者：世樺國際股份有限公司 (02) 22469928

ISBN 978-986-83622-0-8

御制

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生
身心安泰年時豐稔
日月升恒乾坤清寧
上下樂利中外協和
萬善圓成情與無情
大清雍正十三年四月初八日
隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨
同登正覺

第九十三冊目次

諸宗部此土著述

一五三三諸經要集二十卷

唐道世撰

卷第八、卷第二〇

(十三) 報恩部 (卷八上)	一	三六〇
(十四) 放生部 (卷八上、八下)	一〇	二〇
(十五) 興福部 (卷八下)	二〇	三三
(十六) 擇交部 (卷九上)	三四	四九
(十七) 思慎部 (卷九下)	五〇	五九
(十八) 六度部 (卷一〇上、一〇下)	六〇	一〇〇
(十九) 業因部 (卷一一)	一〇一	一一六
(二十) 欲蓋部 (卷一二上)	一一七	一二八
(二十一) 四生部 (卷一二上、一二下)	一二八	一四七
(二十二) 受報部 (卷一三)	一四八	一七二
(二十三) 十惡部 (卷一四上、一五)	一七三	二二九
(二十四) 詐偽部 (卷一六)	二三〇	二四三
(二十五) 情慢部 (卷一六)	二四三	二五一

(二十六) 酒 肉 部 (卷一七上、一七下) 二五二、二七二

(二十七) 占 相 部 (卷一七下) 二七二、二八〇

(二十八) 地 獄 部 (卷一八) 二八一、三〇六

(二十九) 送 終 部 (卷一九) 三〇七、三三二

(三十) 雜 要 部 (卷二〇上、二〇下) 三三三、三六〇

一五四 顯密圓通成佛心要集二卷 元道殷集 三六一、四一五

顯密圓通成佛心要集序 陳覺撰 三六一

供佛利生儀 四〇七、四一二

顯密圓通成佛心要并供佛利生儀後序 性嘉述 四一三、四一五

一五五十 門辯惑論二卷 唐復禮撰 四一六、四四〇

(一) 通力上感門 (卷上) 四一六、四一七

(二) 應形俯化門 (卷上) 四一七、四一八

(三) 淨穢土別門 (卷上) 四一八、四二〇

(四) 迷悟見殊門 (卷上) 四二〇、四二二

(五) 顯實得記門 (卷上) 四二二、四二四

(六) 反經讚道門 (卷上) 四二四、四二六

(七) 觀業救捨門 (卷下) 四二七、四三〇

(八) 隨教抑揚門 (卷下) 四三〇、四三二

(九) 化佛隱顯門 (卷下)		四三二	四三六
(十) 聖王興替門 (卷下)		四三六	四四〇
一五三六 大唐西域求法高僧傳二卷		唐義淨撰	四四一
一五三七 南海寄歸內法傳四卷		唐義淨撰	四七五
一五三八 開元釋教錄二十卷		唐智昇撰	五五八
			一二二七

諸經要集卷第八上

漢一

唐西明寺沙門道世撰

報恩部第十三

此有緣

述意緣

報恩緣

背恩緣

述意緣第一

蓋聞三寶重恩。四生慈父。化育十方。等同一子。機無細而不臨。智有來而必撫。遂使優填。刻像鬱爾。浮光斯匿。鑄形超然。避席自茲。厥後靈祥。屢應嘉聲。遠著靡草。從風念則。罪滅福生。敬則善資。遠代良由。如來長我法身。父母養我生身。恩德既深。昊天難報。況復違背重恩。豈不永沉苦海。是故婦人鳩毒。夫蒙國賞。樵人害獸。雙臂俱落。故智度論云。知恩者

大悲之本。開善業之初門。人所愛敬。名譽遠聞。死得生天。終成佛道。不知恩者。甚於畜生也。

報恩緣第二

如正法念經云。有四種恩。甚為難報。何等為四。一者母。二者父。三者如來。四者說法法師。若有供養此四種人。得無量福。現在為人之所讚歎。於未來世。能得菩提。又大般若經第四百三十三云。若有問言。誰是知恩能報恩者。應正答言。佛是知恩能報恩者。何以故。一切世間。知恩報恩。無過佛故。又增一阿含經云。爾時世尊告諸比丘。若有眾生。知返復者。此人可敬。小恩尚不可忘。何況大恩。設離此間。百千由旬。猶近我不異。我恒歎譽。若有眾生。不知返復者。大恩尚不憶。何況小恩。彼非

近我我不近彼。正使披僧伽黎在吾左右。此人猶遠。是故比丘當念返復。莫學無返復。又舍利弗。問經云。佛言。夫受戒隨其力辦。可以爲施。不限多少。文殊師利白佛言。云何如來說父母恩大不可不報。又言師僧之恩不可稱量。其誰爲最。佛言。夫在家者。孝事父母。在於膝下。莫以報生長與之等。以生育恩深。故言大也。若從師學。開發知見。次恩大也。夫出家者。捨於父母生死之家。入法門中。受微妙法。師之力也。生長法身。出功德財。養智慧命。功莫大也。追其所生。乃次之耳。又中陰經。佛問彌勒。閻浮提兒生墮地。乃至三歲。母之懷抱。爲飲幾乳。彌勒答曰。飲乳一百八十斛。除母腹中所食四分。東弗于逮兒生墮地。乃至三歲。飲乳一千八百斛。西拘耶尼兒生墮地。

乃至三歲。飲乳八百八十斛。北鬱單越兒生墮地。坐著陌頭。行人授指。喙指七日成人。彼土無乳。中陰衆生。飲吸於風。古人用其小升。當准今升一升。舊三升故。乳似多。又難報經云。左肩持父。右肩持母。經歷千年。便利背上。猶不能報父母之恩。又增一阿舍經云。孝順供養父母功德果報。與一生補處菩薩功德一等。又六度集經云。昔者菩薩爲大理家。積財巨億。常奉三尊。慈向衆生。觀市觀鬻。心悼之焉。問價貴賤。鬻主知菩薩有慈悲之德。答曰。百萬。菩薩答曰。大善。持鬻歸家。臨水放之。觀其游去。悲喜誓曰。衆難安全。如爾今也。廣起弘願。諸佛讚善。鬻於後夜。來齧其門。怪門有聲。便出見鬻。語菩薩曰。吾受重潤。身得獲全。無以答恩。水居之物。知水盈虛。

洪水將至必爲巨害矣。願速嚴舟。臨時相迎。答曰。大善。明晨詣門。如事啓王。王以菩薩宿有善名。信用其言。遷下處高。時至鼈來洪水至矣。可速下載。尋吾所之。可獲無患。船尋其後。有蛇趣船。菩薩曰。取。鼈云。大善。又覩漂狐。曰。取。鼈云。亦善。又覩漂人。搏頰呼天。哀濟吾命。曰。取。鼈曰。慎無取也。凡人心僞。豈有終信。背恩追勢。好爲凶逆。菩薩曰。蟲類爾濟。人類吾賤。豈是仁哉。吾不忍爲也。於是取之。鼈曰。悔哉。遂至豐土。鼈辭曰。恩畢。請退。答曰。吾獲如來無所著。至真等正覺者。必當相度。鼈曰。大善。鼈退。蛇狐各去。狐以穴爲居。獲古人伏藏紫磨名金百斤。喜曰。當以報彼恩矣。馳還。白曰。小蟲受潤。獲濟微命。蟲穴居之物。求穴以自安。獲金百斤。斯穴非家。非塚。非劫。非盜。

吾精誠之致。願以貢賢。菩薩深惟不取。徒捐無益。於貧民可以布施。衆生獲濟。不亦善乎。尋而取之。漂人覩焉。曰。分吾半矣。菩薩即以十斤惠之。漂人曰。爾掘塚劫金罪應。奈何不分半分與。吾必告有司。答曰。貧民困者。吾欲等施。爾欲專之不亦偏乎。漂人遂告有司。菩薩見拘。無所告訴。唯歸命三尊。悔過自責。慈願衆生早離八難。莫有怨結。如今吾也。蛇狐會曰。奈何斯事。蛇曰。吾將濟之。遂銜良藥。開關入獄。見菩薩形狀。顏色有損。愴而悲心。謂菩薩言。以藥自隨。吾將辭太子指。其毒尤甚。莫能濟。賢者以藥自聞。傳即瘳矣。菩薩默然。蛇如所云。太子命欲將殞。王令曰。有濟茲者。封之相國。吾與叅治。菩薩上聞。傳之即瘳。王喜。問其所由。本末自陳。王愴然自咎。曰。吾聞

甚哉。即誅漂人。大赦其國。封爲相國。執手入宮。並坐談論佛法。遂致太平。佛告諸沙門。理家者是吾身。國王者彌勒。是鼈者阿難。是狐者鷲鷲。子是蛇者目連。是漂人者調達。是菩薩慈慧度無極。行布施如是。

又新婆沙論云。昔捷駄羅國迦膩色迦王。有一黃門恒監內事。暫出城外。見有羣牛數盈五百。來入城內。問驅牛者。此是何牛。答言。此牛將去其種。於是黃門即自思忖。我宿惡業。受不男身。今應以財救此牛難。遂償其價。悉令得脫。善業力故。令此黃門即復男身。深生慶悅。尋還城內。佇立官門。附使啓王請入奉現。王令喚入。怪問所由。於是黃門具奏上事。王聞驚喜。厚賜珍財。轉授高官。令知外事。背恩緣第三。

如百喻經云。昔有一婦。荒淫無度。欲情既盛。嫉惡其夫。每思方策。頻欲殘害。種種設計。不得其便。會值其夫。娉使鄰國。婦密爲計。造毒藥丸。欲用害夫。詐語夫言。爾今遠使。慮有乏短。今我造作五百歡喜丸。用爲資糧。以送於汝。汝若出國。至他境界。飢困之時。乃可取食。夫用其言。至他界已。未及食之。於夜暗中止宿林間。畏懼惡獸。上樹避之。其歡喜丸。忘置樹下。即以其夜。值五百偷賊盜彼國王五百匹馬。并及寶物。來止樹下。由其逃突。盡皆飢渴。於其樹下。見歡喜丸。諸賊取已。各食一丸。藥毒氣盛。五百羣賊。一時俱死。時樹上人至。天明已見。此羣賊死在樹下。詐以刀箭斫射死屍。收其鞍馬。并及財寶。驅向彼國。時彼國王多將人眾。尋跡來逐。會於中路。值於彼人。

彼王問言汝是何人。何處得馬。其人答言。我是某國人。而於道路值羣賊共相斫射。五百羣賊今皆一處死在樹下。由是之故。我得此馬。及以珍寶來投王國。若不見信。往看賊之瘡痕殺害處所。是王即遣親信往看。果如其言。王時欣然。歎未曾有。既還國。已厚加爵賞。封以聚落。彼王舊臣咸生妬嫉。而白王言。彼是遠人。未可信伏。如何卒爾寵遇過厚。至於爵賞逾越舊臣。遠人聞已而作是言。誰有勇健能共我試。請於平原校其技能。舊臣愕然。無敢敵者。後時彼國大曠野中。有惡師子。截道殺人。斷絕王路。時彼舊臣詳共議之。彼遠人者。自謂勇健。無能敵者。今復若能殺彼師子。爲國除害。眞爲奇特。作是議已。便白於王。王聞是已。給賜刀仗。尋即遣之。爾時遠人既

受勅已。堅強其意。向師子所。師子見之。奮叫鳴吼。騰躍而前。遠人驚怖。即便上樹。師子張口仰頭向樹。其人怖急。失所。捉刀落。師子口師子尋死。爾時遠人歡喜踊躍。來白於王。王倍寵遇。時彼國人率爾敬伏。咸皆讚歎。又諸經要集云。有人入林伐木。迷惑失路。時值大雨。日暮飢寒。惡蟲毒獸欲侵害之。是人入石窟中。有一大熊。見之怖出。熊語之言。汝勿恐怖。此舍溫暖。可於中宿。時連雨七日。常以甘果美水供給此人。七日雨止。熊將此人示其道徑。熊語人言。我是罪身。多人怨家。若有人問者。莫言見我。人答言。爾此人前所見諸獵者。問汝從何來。見有衆獸不答。言見一大熊。於我有恩。不得示汝。獵者言。汝是人黨。以人類相觀。何以惜熊。今一失道。何時復來。汝示

我者。我與汝多分。此人心變。即將獵者示熊處所。獵者殺熊。即以多分與之。此人展手取肉。二肘俱墮。獵者言。汝有何罪。答曰。是熊看我如父視子。我今背恩。將是罪報。獵者恐怖。不敢食肉。持施衆僧上座。是羅漢語。諸下座。此是菩薩。未來出世。當得作佛。莫食此肉。即時起塔供養。王聞此事。勅下國內。背恩之人。無令住此。新婆沙論云。時上座觀肉。是菩薩肉。共取香薪焚燒其肉。收其餘骨。起窣堵波。禮拜供養。如事佛塔。

又九色鹿經云。昔者菩薩身為九色鹿。其毛九種色。角白如雪。常在恒水邊飲食草。常與一鳥爲知識。時水中有一溺人。隨流來下。或出或沒。仰頭呼天。山神樹神諸天龍神。何不愍我。鹿聞下水救之。語言。汝可騎我背。捉我

角。負出上岸。溺人下地。遶鹿三匝。向鹿叩頭。乞爲大夫作奴。給其使令。採取水草。鹿言不用。且各自去。欲報恩者。莫道我在此。人貪我皮。角必來殺我。時國王夫人夜夢見九色鹿。即詐病不起。王問何以答。曰。我昨夜夢見非常之鹿。其毛九種色。其角白如雪。我思欲得其皮作坐褥。其角作拂柄。王當爲我得之。王若不得。我將死矣。王募國中若有能得。當分國而治。賜其金鉢盛滿銀粟。賜其銀鉢盛滿金粟。溺人聞之。欲取富貴。念言。鹿是畜生死活何在。往至王所。言知鹿處。王大歡喜。言。汝若能得其皮。角來者。報之半國。溺人面上即生癩瘡。溺人言。大王此鹿雖是畜生。大有威神。王宜多出人兵。乃可得耳。王即大出人衆。逕到恒水邊。烏在樹頭。見人兵來。即呼鹿言。

知識且起。王兵來至。鹿故熟眠。卧不覺。鳥下啄耳。鹿方驚覺。四向顧望。無復走地。便往趣王車邊。傍臣欲射。王曰。莫射。此鹿非常。將是天神。鹿言。大王且莫射我。我前活王國中一人。鹿復長跪問王言。誰道我在此。王便指示車邊癩面人是也。鹿即仰頭視此人面。眼中淚出。不能自勝。此人前溺在水中。我不惜身命。自投水中。負此人出。約不相道。人無返復。不如出水中浮木也。王有愧色。汝受其恩。奈何反欲殺之。即下勅於國中。若有驅逐此鹿者。當誅五族。衆鹿數千。皆來依附。飲食水草。不侵禾稼。風雨時節。五穀豐熟。人無疾病。其世太平。時九色鹿。我身是也。鳥者阿難是也。國王者今父王。悅頭檀是也。時王夫人者。今孫陀利是也。時溺人者。調達是也。我雖有善

心向之。故欲害我。難有至意。又雀王經云。昔者菩薩身爲雀王。慈心濟衆。由護身瘡。有虎食獸骨。挂其齒困飢。將終。雀王入口啄骨。日若茲。雀口生瘡。身爲瘦疵。骨出虎活。雀飛登樹。說佛經曰。殺爲凶虐。其惡莫大。虎聞雀誠動聲。勃然恚曰。爾始離吾口。而敢多言。雀覩其不可化。即速飛去。佛言。雀王者是吾身也。虎者是調達身。又雜寶藏經云。時提婆達多。心常懷惡。故欲害世尊。乃雇五百善射婆羅門。使持弓箭。詣世尊所。挽弓射佛。所射之箭。變成諸華。五百婆羅門。見是神變。皆大怖畏。即投弓箭。禮佛懺悔。佛爲說法。皆得須陀洹道。復白佛言。願聽我等出家學道。佛言。善。來比丘。鬚髮自落。法服著體。重爲說法。得阿羅漢道。諸比丘白佛言。世尊神力甚爲希有。

提婆達多常欲害佛。然佛恒生大慈。佛言。非但今日如是。於過去時。波羅奈國有一商主。名不識恩。共五百賈客入海採寶。得寶還返。到淵迴處。遇水羅刹。而捉其船。不能得前。衆商人等極大驚怖。皆共唱言。天神地神日月諸神。誰能慈救濟我也。有一大龜背廣一里。心生悲愍。來向船所。負載衆人。即得度海。時龜小睡。不識恩者。欲以大石打龜頭殺。諸賈人言。我等蒙龜濟難活命。殺之不祥。不識恩也。不識恩曰。我停飢急。誰能念恩。輒便殺龜而食其肉。即日夜中。有大羣象踰殺衆人。爾時大龜我身是也。爾時不識恩者。提婆達多是也。五百賈人者。五百婆羅門出家得道是也。我於往昔濟彼危難。今復拔其生死之患也。又佛說梅檀樹經云。佛告阿難。諦聽執受。

時維耶離國。有五百人入海採寶。置船步還。經歷深山。日暮止宿。預嚴早發。四百九十九人皆引去。一人卧熟失伴。仍遇天雨雪。失去徑路。窮厄山中啼哭呼天。有大梅檀香樹。樹神謂窮人言。可止留此。自相給衣食。到春可去。窮人便留。至于三月。啓樹神言。受恩得全身命。未有微報。顧有二親。今在本土。實思得還。願乞發遣。樹神言善。便自從意。以金一餅賜之。去此不遠。當得還邑。窮人臨去。問樹神言。此樹香潔。世所希有。今當委還。願知其名。神言不須問也。窮人復言。依蔭此樹。積歷三月。若到本國。當宣樹恩。神便報言。樹名梅檀。根莖枝葉。治人百病。其香遠聞。世之奇異。人所貪求。不須道也。窮人還至國中。親族歡喜。後無幾間。國王病頭痛。禱祀天地山水諸神。

痛不消差。名醫省視。唯得梅檀香。以獲病得愈。王即募求民間。無有。便宣令國中。得梅檀香者。拜爲封侯。妻以王女。時窮人聞賞祿重。便詣王所。白言。我知梅檀香處。王便令近臣將窮人。往伐取香樹。至到樹所。使者見樹。洪直。枝條茂盛。華果煌煌。以希見故。心不忍伐。不伐者。則違王命。躊躇徘徊。不知云何。樹神空中言曰。便伐。但置其根。伐已。以人血塗之。肝腸覆其上。樹自當生還復如故。使者聞神言如此。便令人伐之。窮人住在樹邊。樹枝落地。擣殺窮人。使者便與左右議言。向者樹神言。當得人血。肝腸以祠樹心。不知當以誰賽。此人今死。便以當之。則屠割之。取其肝血。如神所勅。樹即更生。如本無異。車載伐樹以還國中。醫即進藥。王病得愈。舉國歡喜。王命國

中人民。其有病者。皆出香給。病皆得愈。舉國欣欣。遂致太平。阿難退坐。稽首白言。是窮人何無返復。違樹神靈誓。佛報曰。乃往古昔。維衛佛時。有父子三人。其父奉行齋戒。未曾懈怠。大兒常於中庭空中。燒香供養十方諸佛。小弟愚癡。不知三尊。輒以衣覆香上。兄謂弟言。此事大重。何以犯之。弟發惡意。誓言。斷兄兩足。兄復起。念當拍殺弟。父言。汝二子。誣使我頭痛。大兒報言。願破我身爲藥。令父平損。口不妄言。故世世受罪。弟興惡意。欲斷兄足。後果將人往斷樹身。兄欲拍殺弟。今作樹神。果因樹爲體。拍殺弟身。時國王頭痛者。其父也。奉齋精進。故得尊貴。時言使我頭痛者。後果頭痛。各受其殃。佛言。罪福報應。如影隨形。頌曰

盛哉能仁悲救爲先乘機赴感鞠養慈憐
狐金蛇賞闍人形全知恩報德幽冥應焉
逆婦鳩夫天賜命延賊獸不害反報遐年
違恩背義禍害危身貪香伐樹肝血塗神
放生部第十四 此有綠

述意緣

興害緣

放生緣

救厄緣

述意緣第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏
死所以失林窮虎乃委命於廬中鍛翮驚禽
遂投身於案側至如楊生養雀寧有意於玉
環孔氏放龜本無情於金印而冥期弗爽雅
報斯臻故知因果業行皎然如日且大悲之

化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五都名
族皆以列鼎相誇三輔逸仁莫不鼓刀成務
羣生何罪枉見刑殘含識無憊橫逢菹醢致
使怨魂不斷苦報相酬今勸仁者同修慈行
所有危怖並存放捨縱彼飛沉隨其飲啄當
使紫鱗頰尾並相望於江湖錦臆翠毛等逍
遙於雲漢或聽三歸而悟道何異瞽龍聞四
諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招常
命之果也

興害緣第二

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者
爲利餽養羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠
殺三者爲利餽養猪豚肥已轉賣四者爲利
買已屠殺五者爲利餽養牛犢肥已轉賣六
者爲利買已屠殺七者爲利養鷄令肥肥已