

乾
隆
大
藏
經

釋淨空敬題

龍

藏

宗元入藏諸
大小乘經

普為出資及讀誦受持
 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：(〇三) 四二〇—七八〇九

傳真：(〇三) 四二〇—七八一三

<http://www.budaedu.org.hk>

淨空法師
影音網址
<http://www.ambh-aus.org>

<http://www.chinkung.org>

E-mail：
ambhkl1@budaedu.org.hk

purelandcollege@iinet.net.au

承印者：世樺國際股份有限公司 (〇二) 二二四六九九二八

ISBN 978-986-83622-0-8

御製

佛光恩照
恒沙法界
身心安泰
日月升恒
上下樂利
萬善圓成
大清雍正十三年四月初八日

三千大千
普度衆生
年時豐稔
乾坤清寧
中外協和
情與無情
同登正覺

隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨

第四十四冊目次

宋元入藏諸經

八九九大正句王經二卷	宋法賢譯	一	一
九〇〇佛說善樂長者經一卷	宋法賢譯	一五	一七
九〇一佛說聖多羅菩薩經一卷	宋法賢譯	一八	二二
九〇二佛說大吉祥陀羅尼經一卷	宋法賢譯	二	二
九〇三寶賢陀羅尼經一卷	宋法賢譯	二四	二五
九〇四佛說秘密八名陀羅尼經一卷	宋法賢譯	二六	二七
九〇五觀自在菩薩母陀羅尼經一卷	宋法賢譯	二八	三〇
九〇六佛說戒香經一卷	宋法賢譯	三一	三二
九〇七佛說妙吉祥菩薩陀羅尼一卷	宋法賢譯	三三	三五
九〇八佛說無量壽大智陀羅尼一卷	宋法賢譯	三三	三六
九〇九佛說宿命智陀羅尼一卷	宋法賢譯	三三	三七
九一〇佛說慈氏菩薩陀羅尼一卷	宋法賢譯	三三	三八
九一一佛說虛空藏菩薩陀羅尼一卷	宋法賢譯	三三	三九
九一二寶授菩薩菩提行經一卷	宋法賢譯	四〇	四九
九一三佛說延壽妙門陀羅尼經一卷	宋法賢譯	五〇	五六

九一四一切如來名號陀羅尼經一卷……………宋法賢譯……………五七、五八

九一五佛說息除賊難陀羅尼經一卷……………宋法賢譯……………五九

九一六佛說法身經一卷……………宋法賢譯……………六〇、六三

九一七信佛功德經一卷……………宋法賢譯……………六四、七一

九一八佛說解夏經一卷……………宋法賢譯……………七二、七四

九一九佛說帝釋所問經一卷……………宋法賢譯……………七五、八六

九二〇佛說未曾有正法經六卷……………宋法天譯……………八七、一四七

九二一佛說大方廣善巧方便經四卷……………宋施護譯……………一四八、一八四

九二二佛母出生三法藏般若波羅蜜多經二十五卷……………宋施護譯……………一八五、四四四

卷第一、卷第二、卷第二五……………

(一)了知諸行相品(卷一、二)……………一八五、一九九

(二)帝釋天主品(卷二)……………一九九、二〇六

(三)寶塔功德品(卷二、四)……………二〇六、二二六

(四)稱讚功德品(卷四)……………二二六、二三〇

(五)正福品(卷四、五)……………二三〇、二四四

(六)隨喜迴向品(卷六、七)……………二四五、二六〇

(七)地獄緣品(卷七、八)……………二六〇、二六七

(八)清淨品(卷八、九)……………二六七、二七五

(九) 歎勝品(卷九)	二七五	二七九
(十) 讚持品(卷九之一〇)	二七九	二九一
(十一) 惡者障法品(卷十一之一二)	二九二	三〇三
(十二) 顯示世間品(卷十二之一三)	三〇三	三一四
(十三) 不思議品(卷一三)	三一四	三一八
(十四) 譬喻品(卷一四)	三一九	三二三
(十五) 賢聖品(卷一四之一五)	三二三	三三一
(十六) 真如品(卷一五)	三三一	三三九
(十七) 不退轉菩薩相品(卷一六)	三四〇	三四八
(十八) 空性品(卷一七)	三四九	三五四
(十九) 甚深義品(卷一七之一八)	三五四	三六三
(二十) 善巧方便品(卷一八之一九)	三六三	三七一
(二十一) 辯魔相品(卷一九)	三七一	三七七
(二十二) 善知識品(卷一九之二〇)	三七七	三八四
(二十三) 帝釋天主讚歎品(卷二〇)	三八四	三八七
(二十四) 增上慢品(卷二〇)	三八七	三九〇
(二十五) 學品(卷二一)	三九一	三九五
(二十六) 幻喻品(卷二一)	三九五	四〇〇

二十七堅固義品(卷二二)	四〇一	四〇六
二十八散華緣品(卷二二)二三)	四〇六	四一五
二十九隨知品(卷二三)	四一五	四一八
(三十)常啼菩薩品(卷二四)二五)	四一九	四三五
(三十一)法上菩薩品(卷二五)	四三五	四四三
(三十二)囑累品(卷二五)	四四三	四四四
九三三佛說決定義經一卷	宋法賢譯	四四五
九三四佛說護國經一卷	宋法賢譯	四五四
九三五佛說分別布施經一卷	宋施護譯	四六二
九三六佛說分別緣生經一卷	宋法天譯	四六五
九三七佛說法印經一卷	宋施護譯	四六七
九三八佛說大生義經一卷	宋施護譯	四六九
九三九佛說發菩提心破諸魔經二卷	宋施護譯	四七六
九四〇佛說聖佛母般若波羅蜜多經一卷	宋施護譯	四九〇
九三一佛說大乘不思議神通境界經三卷	宋施護譯	四九二
九三二佛說給孤長者女得度因緣經三卷	宋施護譯	五一八
九三三佛說大集法門經二卷	宋施護譯	五四三
九三四佛說光明童子因緣經四卷	宋施護譯	五六一

九三五佛說寶帶陀羅尼經一卷	宋施護譯	五九二	五九九
九三六佛說金身陀羅尼經一卷	宋施護譯	六〇〇	六〇一
九三七佛說入無分別法門經一卷	宋施護譯	六〇二	六〇五
九三八佛說淨意優婆塞所問經	宋施護譯	六〇六	六一〇
九三九佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分一卷	宋施護譯	六一一	六一九
九四〇佛說息諍因緣經一卷	宋施護譯	六二〇	六二七
九四一佛說初分說經二卷	宋施護譯	六二八	六四二
九四二佛說無畏授所問大乘經三卷	宋施護譯	六四三	六五五
九四三佛說月喻經一卷	宋施護譯	六五六	六五七
九四四佛說醫喻經一卷	宋施護譯	六五八	六五九
九四五佛說灌頂王喻經一卷	宋施護譯	六六〇	六六一
九四六佛說尼拘陀梵志二經	宋施護譯	六六二	六七四
九四七佛說白衣金幢二婆羅門緣起經三卷	宋施護譯	六七五	六九一
九四八佛說福力太子因緣經三卷	宋施護譯	六九二	七一〇
九四九佛說身毛喜豎經三卷	宋惟淨等譯	七一	七三六
九五〇大乘本生心地觀經八卷	唐般若譯		
大乘本生心地觀經序	唐憲宗皇帝製	七三七	七三八
卷第一		七三七	
卷第八		七三七	八五四

(一) 序	品(卷一)	七三九	七五四
(二) 報恩	品(卷二、三)	七五五	七八三
(三) 馱捨	品(卷四)	七八四	八〇一
(四) 無垢性	品(卷五)	八〇二	八一〇
(五) 阿蘭若	品(卷五)	八一〇	八一五
(六) 離世間	品(卷六)	八一六	八二五
(七) 馱身	品(卷六)	八二五	八二八
(八) 波羅蜜多	品(卷七)	八二九	八三五
(九) 功德莊嚴	品(卷七)	八三五	八四〇
(十) 觀心	品(卷八)	八四一	八四五
(十一) 發菩提心	品(卷八)	八四五	八四八
(十二) 成佛	品(卷八)	八四八	八五一
(十三) 囑累	品(卷八)	八五一	八五四
九五一 佛說出生無邊門陀羅尼經	一卷	唐不空譯	八五五
九五二 一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經	一卷	唐不空譯	八六五
九五三 佛說大吉祥天女十二名號經	一卷	唐不空譯	八七一
九五四 佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經	一卷	唐不空譯	八七三
九五五 佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經	一卷	唐智藏譯	八七九

九五六佛說穢變梨童女經一卷	唐不空譯	八八二	八八五
九五七佛說兩寶陀羅尼經一卷	唐不空譯	八八六	八八九
九五八慈氏菩薩所說大乘緣生稻薈喻經一卷	唐不空譯	八九〇	八九六
九五九佛說除蓋障菩薩所問經二十卷	宋法護共惟淨譯	八九七	一〇三七
九六〇仁王護國般若波羅密多經二卷	唐不空譯	一〇三八	一〇六八
新編護國仁王般若經序	唐代宗皇帝製	一〇三八	一〇三九
(一) 序 品(卷上)		一〇四〇	一〇四一
(二) 觀如來品(卷上)		一〇四一	一〇四四
(三) 菩薩行品(卷上)		一〇四四	一〇五一
(四) 二諦品(卷上)		一〇五一	一〇五四
(五) 護國品(卷下)		一〇五五	一〇五七
(六) 不思議品(卷下)		一〇五七	一〇五八
(七) 奉持品(卷下)		一〇五八	一〇六六
(八) 囑累品(卷下)		一〇六六	一〇六八
九六一穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門經一卷	北天竺無能勝譯	一〇六九	一〇七二
九六二穢跡金剛法禁百變法門經一卷	阿質達霰譯	一〇七三	一〇七六
九六三佛說大乘大方廣佛冠經二卷	宋法護譯	一〇七七	一〇八五
九六四佛說八種長養功德經一卷	宋法護譯	一〇八六	一〇八七

九六五大雲輪請雨經二卷 唐不空譯 一〇八、一一〇、九

九六六大乘密嚴經三卷 唐不空譯 一一〇、一一一、一六九

密嚴經序 唐代宗皇帝製 一一一〇

(一) 密嚴道場品(卷上) 一一一、一一二、一一八

(二) 入密嚴微妙身生品(卷上、中) 一一一、一一二、一一三、一三六

(三) 胎藏生品(卷中) 一一三、一三七

(四) 自作境界品(卷中) 一一三、一三七、一四二

(五) 辯觀行品(卷中) 一一四、一四二、一四四

(六) 趣入阿賴耶品(卷中) 一一四、一四四、一四九

(七) 我識境界品(卷下) 一一五〇、一一五一

(八) 阿賴耶即密嚴品(卷下) 一一五、一一六、一六九

大正句王經 同上卷

深一

宋西天藏朝散大夫詵光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞。一時尊者童子迦葉在憍薩羅國。遊行次第。至於尸利沙大城之北。尸利沙林鹿野園中止住。是時有王名大正句。都尸利沙城。其王先來不信因果。每作是言。無有來世亦無有人復無化生。常起如是斷見。爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等。互相謂曰。云何此沙門童子迦葉。來至此城之北。尸利沙林鹿野園中。是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞。而彼城中一切人民。素聞迦葉善說法要。常說種種深妙之義。已得無病常行頭陀。是即應供。是大阿羅漢。今既來此。我等宜共往詣彼林禮覲供養。於是城中大婆羅門及長者等。咸出城北往詣尸利沙林

鹿野園中欲伸參問。爾時大正句王在高樓上。遙見城中婆羅門長者等同共出城。行詣城北往尸利沙林鹿野園中。王既見已。問侍臣曰。云何城中婆羅門長者同共出城詣尸利沙林鹿野園中。侍臣白王。有一沙門名童子迦葉。遊化至此大城之北。尸利沙林鹿野園中而爲止住。是故城中諸婆羅門及長者等。同共出城禮覲供養。王聞所奏。即謂侍臣。汝可往彼宣告彼衆婆羅門及長者等。汝宜且止須臾小待。我今速至。當與汝等同共往彼禮覲沙門童子迦葉。何以故。如我意者。或恐汝等婆羅門長者。爲彼沙門童子迦葉邪法引導。不依智識。妄稱有人及有他世。復有化生。時彼侍臣受王勅已。往婆羅門長者處宣示王勅。謂彼衆言。正句大王宣告汝等。且

止須臾。我當速至。與汝同往。禮覲沙門童子。迦葉人衆受勅。不敢前進。爾時侍臣傳王命已。復還王處。而上奏言。臣適奉命往婆羅門長者衆處。具傳聖旨。令婆羅門與長者等。且止須臾。王今速至。當與汝等同禮沙門童子。迦葉。彼衆奉命已止不進。時正句王嚴整車。駕出於宮城。與婆羅門及長者衆同。共往詣尸利沙林鹿野之園。王心憍慢。所乘車。駕至不通處。方乃下車。徒步而進。行至園中尊者住處。時正句王與婆羅門長者衆等。見於尊者童子迦葉。初未信重。不甚恭肅。王與尊者互伸問訊。退坐一面。時婆羅門長者衆等。見王如是。亦微鄭重。咸共相與圍遶而住。爾時大王即伸問言。尊者迦葉。當聽我語。如我意者。無有來世。復無有人。亦無化生。我意如是。

尊者云何。迦葉答言。王若樂聞。如是正義。先當誠心諦信而住。王即報言。唯然受教。爾時迦葉告大王言。王見日月。爲有無耶。此世來世。於理顯然。不委大王。當云何見。當云何聞。王言。迦葉。若此日月。此世來世。如我見聞。同於尊者。迦葉復言。如王所見。日月爲有來世。亦然。大王不應執如前見。迦葉復言。大王。如沙門婆羅門。乃至應供世間解等。須知定有。若因若果。此世來世。以智自通。如實了知。大王不應如前執於斷見。爾時大王迷執未省。謂迦葉言。汝今云何作如是言。如我意者。實無來世。而汝迦葉。勿復強言。復次迦葉報大王言。即今王身。爲有無耶。如王此身。以爲有者。云何斷見。言無來世。當以何喻證於此理。大王答言。尊者迦葉。我今有喻證於此理。今

身是有來世即無。王言。迦葉。如我親屬或染疾病。纏綿既久。將趣命終。我時往彼。問訊告言。汝病深重。定知不可。若是殞歿。切有相囑。我聞沙門及婆羅門。先有是言。若人破戒造惡業者。命終之後。墮於地獄。如沙門婆羅門等言。若真實。汝等親屬。命終之後。必墮地獄。何以故。汝諸親屬。破戒造罪。以此當知。定落惡趣。若在惡趣。當遣使來。或復自來。告語於我。今在地獄。極受苦楚。汝若來報。我必往救。但有去人。曾無來者。迦葉。如我之意。以此爲喻。定無來世。迦葉報言。大王。此喻雖陳。未爲正說。我今問王。譬如有人。犯於王法。爲巡守者。執之。將至王所。而白王言。是人違犯。如是之罪。不敢隱覆。王聞所奏。即勅有司。令將罪人。反縛兩手。牢固其身。驅往四衢。多人聚處。

鳴鼓告示。今此罪人。犯如是法。東西南北。徧於城內。咸使聞知。後將出城。依法處斷。有司奉命。即將罪人。反縛兩手。牢固其身。驅往四衢。多人聚處。鳴鼓告示。今此罪人。犯如是法。東西南北。徧於城內。准王宣命。處處告示。仕庶。知已。驅領出城。依法處斷。如此罪人。臨赴法時。告監守言。願垂哀愍。放我少時。暫至家中。辭別親屬。大王。彼監守人。還敢暫放。令歸家不。王言。不也。迦葉。設使此人。種種哀切。彼監守人。亦不敢放。何以故。王法所錄。無容暫赦。尊者。迦葉復言。大王。王諸親屬。以罪業故。命終之後。墮地獄中。以其罪業。常受苦楚。是諸罪人。告其獄卒。乞暫相放。還歸人間。至於王所。求王救苦。大王。是地獄卒。還肯放不。王言。不也。迦葉復言。大王。義同世間。無暫放理。

大王。勿將此喻同於來世。執斷見者非爲正理。是故當知。有今世者定有來世。乃至沙門婆羅門。應供世間解。以智自通。了知真實。不應更執如前之見。王復報言。尊者迦葉。斯言非當我意。未允。不應更言實有後世。復次迦葉報大王言。王意如是。勿更有喻可爲證耶。王言迦葉。我今更有親屬之喻。可以爲證。迦葉。如我親屬染於重病。將其命斷。還當付囑告病人言。我聞沙門及婆羅門。常作是說。若人持戒修諸善法。或有惠施三輪清淨。見他殊勝不生嫉意。是人命盡生於天界。若彼沙門及婆羅門所言誠實。汝之命終必生天界。何以故。我觀於汝。常具戒品及修善法。三輪清淨而行惠施。仍於他勝不生嫉意。以此當知。定生天界。若得生天。當遣使來。或復自來。

用報於我。即今已得生於某天。受於快樂。迦葉。我諸親屬若實生天。必來相報。云何親屬。但見終歿。無來報者。以此當知。定無來世。迦葉告大王言。我今亦欲重說譬喻。令王得見實有來世。大王。譬如穢坑臭不可近。時有一人。悞墮其中。臭穢難堪。方便得出。身既出。已即用諸香。煮水沐浴。復以塗香。以塗其身。身既香潔。又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身。住於家中。受其快樂。大王。於意云何。如是之人。還復樂入前穢坑不。王言。不也。迦葉。彼穢惡坑。人非所樂。迦葉復言。大王。彼人生天。亦復如是。既得生天。豈復更思還來人間。復次大王。人間百年等。忉利天是一晝夜。大王親屬修諸善法。既生天界。晝夜受樂。豈復更思還來報王。我生天界。晝夜受樂。大王。

汝與天人壽命長短爲相等不。王言。不也。迦葉。迦葉復言。大王。天界人界本自懸隔。不應如愚顛望相報。然後方可信有後世。大王。彼沙門婆羅門應供世間解。乃至後世須知實有。可以自智如實了知。不應更作無後世見。王報迦葉。如尊者言亦未可信。何以故。所云人間百年等忉利天爲一晝夜。有何人來告語於汝。人間百年等忉利天爲一晝夜。迦葉復言。如王所見喻生盲人。何以故。生盲之人本自不見青黃赤白細妙麤惡長短色相。便作是言。本無如是青黃赤白細妙麤惡長短色相。又言。我亦不知我亦不見。是生盲人。以已不見。便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相。大王。勿同生盲執無色相。王言。迦葉。如我意者而彼天界。若實有者我即言有。

既實本無。云何令我說云實有。復言。迦葉。汝非善人。何以故。我見本正。云何喻我同彼生盲。迦葉。汝前所說生天等事。我實不信。若信此言。如食毒藥如刀臨身。如上山墜身自害其命。如是諸惡我皆遠離。復次。迦葉。報大王言。我念往昔有婆羅門。家中巨富。又乃耆年。唯有一子。年纔十六。母即喪亡。彼婆羅門不能鰥獨。遂再婚娶。未久之間。妻乃有妊。妻未生產。其婆羅門尋亦命終。於是其子白繼母言。家中財物金銀珍寶。乃至一切受用之具。悉屬於我。更無別人分我財物。時彼繼母聞子語已。即告子言。我今所懷汝父遺體。待其長育。與汝均分。其子時復再言其事。母起思念。此子年幼。情性癡騃。雖與深言。未能分曉。又以貪惜。欲疾斃身。多設方便。求於速產。日