

佛尼牟迦釋師本無南



一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。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。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

目錄

佛說長壽王經	1
佛說金色王經	31
佛說妙色王因緣經	71
佛說師子素馱娑王斷肉經	87

目
錄

失譯人名

佛說長壽王經

全一冊

(一卷)

◎本經出自《大正新修大藏經》第三冊・本緣部 NO. 0161

佛說長壽王經

僧祐錄云安公失譯經人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園。是時佛告諸比丘。昔有菩薩為大
 國王。名曰長壽。王有太子。名曰長
 生。王治國以政。刀杖之惱不加吏民
 。風雨時節五穀豐熟。有鄰國王治行

①「是時」：龍藏作「爾時」。
 ②「昔」：龍藏作「昔者」。
 ③「治國以政」：龍藏作「以正法治國」。
 ④「刀杖」：龍藏作「無刀杖」。
 ⑤「熟」：龍藏作「饒」。

暴虐。不修正治國民貧困。謂傍臣曰。我聞長壽王國去是不遠。熾饒豐樂。而無兵革之備。我欲往彼攻奪其國。為不可得。不。傍臣對曰。大善。遂興兵而行。到長壽王國界。界上吏民走行。白王曰。彼貪王興兵而來。欲攻明王之國。唯願備豫。長壽王召其群臣而

①「治」：龍藏作「法」。
 ②「豐」：龍藏作「富」。
 ③「往彼」：龍藏作「今往」。
 ④「行」：龍藏作「來」。
 ⑤「曰」：龍藏無。
 ⑥「唯願備豫」：龍藏作「惟願預備」。
 ⑦「召其」：龍藏作「即召」。

告之曰。彼所以來者。但貪我國人民。倉穀珍寶耳。若與其戰必傷吾民。夫諍國殺民。吾不為也。群臣曰。臣等皆曉習戰法。必能勝彼。不使明王之兵為彼所侵也。王曰。若我勝彼即有死傷。彼兵我民俱惜壽命。愛我害彼。賢者不為也。群臣不聽。留王於宮。

①「傷」：龍藏作「傷害」。

。乃自相與於外發兵。出往界上逆而
距之。^①長壽王^②乃謂其太子曰。彼貪我
國故來攻我。今群臣以我故。欲逆而^③
距之。夫兩敵相向必有缺傷。今欲與
汝俱委國亡去。太子言諾^⑤。即父子共
踰城而出。幽隱山間。
於是貪王遂入其國。募求長壽王。金

①④「距」：龍藏作「拒」。
②「長壽王乃謂其太子」：龍藏作「王告太子長生」。
③「而」：龍藏無。
⑤「言」：龍藏作「曰」。

千斤錢千萬。長壽王後日出於道邊樹
 下坐。有遠方婆羅門來。亦息於樹下
 問長壽王曰。卿何處人。何緣在此
 王曰。我此國中人也。偶來到此戲
 耳。長壽王問婆羅門。賢者從何所來
 將欲所之。婆羅門言。我遠國貧鄙
 之道士。遙聞此國長壽王好喜布施。

①「千萬」：龍藏作「千萬誰能得者」。 ②「也」：龍藏無。
 ③「婆羅門」：龍藏作「婆羅門曰」。 ④「之」：龍藏作「至」。
 ⑤「言」：龍藏作「曰」。 ⑥「國」：龍藏作「方」。
 ⑦「道士」：龍藏作「道士也」。

周救貧羸。吾故遠來欲從乞。用自生活。不知王意於今云何。卿是國人。聽聞其意。於今何如。故肯布施不也。王默自念。子用我故。故從遠來。值我失國。到無所得。而當空去。甚可哀念。於是王乃垂淚。而謂婆羅門曰。我即是長壽王也。有他國王前來攻我。

7 ①「周救貧羸」：龍藏作「賑極貧窮」。 ②「國」：龍藏作「國中」。 ③「也」：龍藏無。
④「故」：龍藏作「快」。 ⑤「垂淚」：龍藏作「涕泣」。

我委國亡隱藏此間。今聞賢者故來相

歸。值我空窮無以相副。將奈之何。

兩人相向哽咽啼泣。王曰。我聞新王

慕我甚重。卿以我頭往。可得重賞。

婆羅門曰。遙聞大王周救一切故來乞

勾。庶得幾微以養餘命。值王失國。

自我薄福。今教斷頭不敢承命。王曰

①「隱藏」：龍藏作「來隱藏」。 ②「聞」：龍藏無。
③「空窮」：龍藏作「困乏」。 ④「咽」：龍藏作「噎」。
⑤「慕」：龍藏作「募」。 ⑥「以」：龍藏作「可取」。
⑦「曰」：龍藏作「言」。 ⑧「遙聞」：龍藏作「我遙聞」。

○ 卿故遠來欲有所得。遇我困乏無以
 相副。且人生世皆當趣死。吾等當死
 ○ 願以身相惠。何為辭讓之也。今若
 不取。後有來者我猶與之。不如早取
 也。婆羅門言。我不忍殺大王。大王
 ○ 若有弘慈之意必欲殞命以相惠施者
 ○ 但當散手相隨去耳。王即隨去。到

①「遇」：龍藏作「值」。 ②「乏」：龍藏作「窮」。 ③「吾等當死」：龍藏無。
 ④「願」：龍藏無。 ⑤「也」：龍藏無。 ⑥「言」：龍藏作「曰」。

城門外而令縛之。以白貪王。王即雇

婆羅門金錢之賞。遣令還去。

貪王於是乃使人於四街道頭燒殺長壽

王。王故群臣白貪王曰。此臣等故君

。今當就終歿之罪。願得為設微具以

遣送之。貪王聽之。群臣具饌哽咽臨

之。人民觀者皆言。王枉死。郭邑草

①「外」：龍藏作「前」。
④「咽」：龍藏作「噎」。

②「雇」：龍藏作「酬」。

③「當」：龍藏無。

野莫不呼天。

太子長生時出在道邊。聽聞人語。知

父為貪王所得。乃佯擔樵出於市賣之

。間闌人中當父前住。觀見父當死。

心中悲痛。父見長生。恐其瞋恚為父

報怨。父乃仰天太息曰。夫為人子欲

為至孝。使汝父死而不恨。慎莫為汝

①「在」：龍藏無。②「佯擔樵」：龍藏作「佯擔樵薪」。③「住」：龍藏作「立」。④「痛」：龍藏作「疾」。⑤「太」：龍藏作「歎」。⑥「死」：龍藏作「樂死」。⑦「恨」：龍藏作「懷恨」。⑧「莫」：龍藏作「無」。

父報怨也。即汝父樂死而不憂。若違
父言行殺他人者。即令汝父死有餘恨
。長生不忍見其父死。因還入山。長
壽王遂就燒死之誅。
長生久後自念。我父仁義深篤。至死
不轉。而此貪王無狀。不別善惡。枉
殺我父。雖我父有慈惻淳仁之心。死

①「也」：龍藏無。 ②「即」：龍藏作「則」。 ③「憂」：龍藏作「憂也」。 ④「言」：龍藏作「言而」。 ⑤「見」：龍藏作「視」。 ⑥「自」：龍藏作「思」。

而不恚。然我不能忍也。我不出殺此
 貪王者。我終不苟生於世矣。遂出傭
 賃。國中大臣徇園於市賃人。得長生
 使種菜種。菜甚好。後日大臣案行
 園田。見菜甚好。呼問園監。園監對
 曰。前賃得一人使為之。故好如是。
 大臣因呼長生見之。問言。卿頗能作

飲食不耶^①。對曰^②。能作^③。使作飲食。

甚甘美^④。因以請王^⑤。王往臨^⑥。食飲食

甘美。因問^⑦。誰作此食者^⑧。臣對曰。

臣前賃^⑨一人能作此食。王遂呼將歸宮

。使作飲食。

後日王問長生。汝寧便習兵法不。對

曰。實便習之。王因取以置邊而告之。

①「耶」：龍藏無。 ②「對」：龍藏無。 ③「使」：龍藏作「便使」。 ④「甚」：龍藏作「飲食甚」。 ⑤「王」：龍藏無。 ⑥「食飲食甘美」：龍藏作「飲食飲食甚美」。 ⑦「因」：龍藏作「王因」。 ⑧「臣」：龍藏作「大臣」。 ⑨「臣前賃」：龍藏作「前賃得」。 ⑩「呼將歸宮」：龍藏作「呼錄將歸宮中」。 ⑪「以」：龍藏無。

曰。我有怨家。是長壽王子。恒恐行
 來卒與我相逢。今相恃怙。幸相助備
 之。長生對曰。唯然。當為大王展力
 效命。後日王問長生。汝寧好獵不。
 對曰。臣少好獵。王便敕外嚴駕。因
 與長生共出行獵。適入山林便見走獸
 。王與長生馳而逐之。轉入深山。惑

①「我」：龍藏無。
 ②「幸」：龍藏作「卿幸」。
 ③「王」：龍藏無。
 ④「獵」：龍藏作「射獵」。
 ⑤「少」：龍藏作「少小」。
 ⑥「出行」：龍藏作「行遊」。
 ⑦「惑」：龍藏作「或」。

失道徑不能得出。迷惑三日。遂至飢

困。王因下馬解劍以授長生日。我甚

疲極。汝坐。我欲枕汝膝臥。長生言

諾。王便得臥。長生自念。我前後以

來求索子便。今日已得我所願。便拔

劍欲殺貪王。思惟。我父臨死時囑我

懇懇。奈何快我愚意。而違慈父絕歿

①「不能得出」：龍藏無。 ②「日」：龍藏作「日不得出路」。 ③「遂」：龍藏作「逐」。 16
④「困」：龍藏無。 ⑤「子」：龍藏作「方」。 ⑥「思惟」：龍藏作「念」。
⑦「時」：龍藏作「之時」。 ⑧「懇懇」：龍藏作「慇懃」。 ⑨「絕歿」：龍藏無。

之教^①。即內劍而止。王便驚悟^②。問長
 生曰。我夢見長壽王子欲來殺我。我
 大驚怖。何以如此。長生曰。是山中^③
 有強鬼神。見大王在此。故來恐怖大
 王耳。臣自侍衛。王但安臥。無所畏
 懼也。王還得臥。長生復拔劍欲殺之
 。重思憶父言復止。王復驚悟^⑥。告長

①「教」：龍藏作「教非孝子也」。②「驚悟問長生曰」：龍藏作「驚寤告曰」。
 ③「是」：龍藏作「此」。④「還得」：龍藏作「即還」。⑤「思」：龍藏無。
 ⑥「悟」：龍藏作「寤」。

生曰^①。我故復夢見長壽王子故欲來殺

我。我大畏之。何以爾也。長生曰。

是故^③山神所為耳。王無所畏也^④。王復

還臥。長生復拔劍欲殺之。思惟父言

復止。遂棄劍於地。無復殺王之意。

王復驚悟^⑤。告長生言。我復夢見長壽

王子自言原赦^⑧。不復殺我。於是長生

①「曰」：龍藏作「言」。②③「故」：龍藏無。
④「畏」：龍藏作「畏懼」。⑤「悟」：龍藏作「寤」。⑥「言」：龍藏作「曰」。
⑦「我」：龍藏無。⑧「赦」：龍藏作「意」。

曰。我即是長壽王太子長生。我實故
來出。欲殺大王以報父怨。念我父臨
死時慙懃囑我。不欲使我報怨。而我
愚癡故欲違父之言。詳思父教懇惻慙
懃。不敢違之。是故今投劍於地。以
順父言。雖爾。猶恐後日迷惑失計而
違亡父教也。今故自告。願大王便誅

19 ①「長生」：龍藏作「長生也」。 ②「實故」：龍藏作「故實」。
③「怨」：龍藏作「讎耳」。 ④「時」：龍藏作「之時」。 ⑤「欲」：龍藏無。
⑥「教也」：龍藏作「之教」。

伐我身。早滅其惡意。可使終始斷絕。
 也。王乃自悔曰。我為兇逆。不別善
 惡。賢者父子行仁淳固至死不轉。而
 我貪酷初不覺知。今日如是。命屬子
 手。子故懷仁。惟憶父言而不相害。
 誠感厚潤。今欲還國。當從何道也。
 長生言。我知道徑。前故來者。迷惑

①「也」：龍藏無。

②「厚」：龍藏作「淳」。

③「也」：龍藏無。

大王欲報父怨耳。長生遂與王俱出林外。便見群臣散滿林際。王便止坐。施設飲食。王問群臣。卿等寧識長壽王子長生不。中有不識者。對曰不識。中有識者。昔受長生恩。恐王殺之。亦言不識。王便指示言。是即長生也。王曰。從今日始。我自還我故國。

願以此國還付太子。從今日始。卿
為我弟。若有他國來相侵奪。當相救
助。王遂率臣兵歸其本國。國有奇物
。更相貢遺。
佛告諸比丘。時長壽王者。今我身是
也。太子長生者。阿難是。貪王者。
調達是。調達與我世世有怨。我雖有

①「從今日始」：龍藏作「自今以後」。 ②「率」：龍藏作「引率」。

③「物」：龍藏作「珍」。 ④「今」：龍藏無。

善意向之。故欲害我。阿難與之本無

惡意。故至相見即有和解之心。菩薩

求道勤苦如是。至見賊害無怨恚之心

故自致得佛。為三界尊。諸比丘歡

喜。為佛作禮。

佛為海船師 法橋度河津

大乘道之輿 一切度天人

亦一、謂ス、白一、解ハ、結ハ、

都クヌ使ユ、諸セ、弟カ、子ハ、

敬ハ、謁ハ、法ハ、王ハ、來ハ、

最ハ、勝ハ、號ハ、為ハ、佛ハ、

譬ハ、華ハ、淨ハ、無ハ、疑ハ、

萬ハ、身ハ、觀ハ、無ハ、厭ハ、

八ハ、正ハ、覺ハ、自ハ、得ハ、

度ハ、岸ハ、得ハ、昇ハ、仙ハ、

縛ハ、解ハ、至ハ、泥ハ、洹ハ、

心ハ、正ハ、道ハ、力ハ、安ハ、

名ハ、顯ハ、若ハ、雪ハ、山ハ、

得ハ、喜ハ、如ハ、近ハ、香ハ、

光ハ、若ハ、靈ハ、曜ハ、明ハ、

無ハ、離ハ、無ハ、所ハ、染ハ、

愛盡破欲網

我行無師保

積一得作佛

至道無往返

不歿不復生

此要寂無上

雖天有善處

自然無師受

志獨無等侶

從是通聖道

玄微清妙真

是處為泥洹

畢竟不受辛

皆莫如泥洹

吾師天中天

相好身丈六

華薰去五陰

不貪天世位

佛為無上法

三寶於後世

離苦勝無為

三界無極尊

神通遊虛空

拔斷十二根

心淨開法門

道御清等行

絕滅諸欲情

常樂快安寧

願ム常イ會フ佛レ前ク

等カ度カ諸ム群ク生ル

佛レ所ム本ク行ト願ム

精ヒ進レ百ク劫ヒ勤ク

四ム等ク大カ布ク施フ

十フ方ヒ受フ弘ク恩ヲ

持イ戒ヒ淨ヒ無ク垢ク

慈チ柔ロ護フ眾ム生ル

用ム慧フ入ル禪ニ定ム

大カ悲ク普ク讀ム經ヲ

常イ為ス智ト所ニ仰グ

眾ム聖ト所ニ共ニ宗ト

釋フ梵ヲ以テ為ス師ト

乃ゾ知ル佛ヲ為シ尊ト

難ナニ值チ無ム有ユ比ヒ

功ク德トク以リ流リウ布フ

聽キク我ガ歌カ十ジュウ方ホウ

光クワウ徹トク照シヤウ七シチ天テン

上ジョウ帝テイ神シン妙ミョウ來ライ

釋シヤク梵バン齊ジ敬キヤウ意イ

所ソ以ユ佛ブツ度ダツ世セ

最サイ上ジョウ無ム過カ者シャ

當トウ為シ稽キ首シュ禮レイ

棄キ蓋ガイ寂ジヤク定テイ禪ゼン

德トク香キヤウ殊シュ栴ゼン檀タン

歎タン仰ジョウ欲ヨク見ケン尊ソン

稽キ首シュ欲ヨク受ジュ問モン

福フク施シ以リ周シュウ匝ソツ

所說教戒行

亦以法流布

令天人鬼龍

在在悉分明

弟子樂受行

敬受頭面禮

佛說長壽王經

東魏 天竺優婆塞瞿曇般若流支 譯

佛說金色王經

全一冊
(一卷)

◎本經出自《大正新修大藏經》第三冊・本緣部 NO. 0162

佛說金色王經

東魏 天竺優婆塞瞿曇般若流支 譯

如是我聞。一時婆伽婆住舍婆提城祇
 陀樹林給孤獨園。與大比丘眾千二百
 五十人俱。爾時世尊有多比丘比丘尼
 優婆塞優婆夷。諸王王等群臣宰相
 種種外道沙門婆羅門。波離婆闍迦

①「婆」：龍藏作「波」。

○ 天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等。侍衛供養。恭敬尊重
○ 奉給所須。世尊如是多得淨利衣食
臥具。病患醫藥。一切天人受用之物
○ 然佛世尊不染不著。猶如蓮華處水
○ 無異。勝善名稱普聞世間。一切讚歎

爾時世尊如來應正徧知明行足善逝世

間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。

於諸世間天人魔梵沙門婆羅門。知時

所宜。如應說法。彼所說法初中後善

。義善語善。純備清淨鮮白梵行。

爾時世尊告諸比丘言。諸比丘。若有

眾生能知布施施果分報。如我所知施

①「應」：龍藏作「應供」。

果分報。於食食時。若初食搏若後食搏。不以少分先捨施已則不自食。離嫉心垢則能捨施。諸比丘。若有眾生不知布施施果分報。如我所知施果分報。如是眾生若初食搏若後食搏。不以少分捨用施他而便自食。有嫉心垢則不能施。何以故。諸比丘。過去有

王名曰金色。端正殊特容相具足。成

就最上勝妙色身。彼金色王極大富樂

。有大財寶。多有雜物多受用物。多

有錢穀珠及真珠珂寶珊瑚。多有金銀

饒生色金。多有象馬多有牛群。多驢

馬群充滿欄廐。金色王都名饒金城。

王處其中。城東①西長量十二由旬。南

①「城東西長量」：龍藏作「東西之量長」。

北クハ之シ量カニユ廣クク七ク由一ヌ旬トヒヤ。人民ロレ充コ滿ロレ間ニ無ク空ク處イメ。
。安ア隱シ豐ヒ樂カゼ。五イ十シ七シ億イ村チヤ邑シ聚カ落セ人民ロレ。
充イ滿コ。安ア隱シ豐ヒ樂カゼ。六カ萬ニ山ヤ川カ皆ヒ有ニ大カ城イ。
。城イ有ニ主ヌ者シ。人民ロレ充コ滿ロレ。安ア隱シ豐ヒ樂カゼ。
彼カ金ニ色ヒ王ム多ク有ニ臣シ眾シ一イ萬ニ八ヤ千ク。中チ宮ニ嫫シ。
女メ乃ハ有ニ二ニ萬ニ。彼カ金ニ色ヒ王ム善ア知シ王ム法ヒ。依ニ。
法ヒ而シ行フ。於ニ彼カ國ニ法ヒ如シ法ヒ為シ王ム。彼カ金ニ色ヒ。

王一切所有皆能捨施。無物不捨乃至

身肉。彼時人壽八萬四千。

彼金色王復於異時在空閑處寂靜思惟

。生如是心。一切商人我當不稅。一

切人民我當不賦。時金色王既思惟已

。詔喚大臣左右內外諸曹百官。如是

敕言。自今已後。一切人民。一切商

人。不賦不稅。普閻浮提一切人民放
其賦稅。彼金色王以此方便。如法治
國乃經多年。
復於異時有惡星現。應十二年天不降
雨。有婆羅門善知相術。善知咒論。
知太白等眾星行度。既見惡星占相知
已。詣金色王。既到王所具為王說。

作如是言。天今當知。惡星已出。於
天不祥。應十二年天不降雨。
時金色王聞是語已。悲啼泣淚嗚呼嗟
歎。作如是言。苦哉我此閻浮提人。
苦哉我此閻浮提人。何期我此閻浮提
處。安隱豐樂多饒人物。未久之間何
期空曠。無有人民。

時金色王於須臾間悲啼止已。如是思
惟。富人饒財穀食豐長。於十二年能
過不死。若貧窮者財物至少。穀食不
足。云何存活。彼十二年云何能過。
彼金色王如是念已。復更思惟起如是
心。我今當集閻浮提中一切穀食聚著
一處。一切外舍。一切村落。一切城

邑。一切人處國土王處。所有穀食皆

悉將來。量知多少。一處作倉。閻浮

提中一切人民數知口數。計十二年均

等與食。

時金色王如是念已。即喚大臣左右內

外諸曹百官。一切關防諸禁伺處。所

有主者皆悉來集。如是敕言。卿等皆

去。閻浮提中所有穀食一切收撿。量
 知多少。閻浮提中一切外舍。一切村
 落。一切城邑。一切人處國土王處。
 ①所有彼大臣等聞金色王如是敕已。閻
 浮提中所有穀食一切收撿。量知多少
 。閻浮提中一切外舍。一切村落。一
 切城邑。一切人處國土王處。所有穀

食皆悉將來一處作倉。然後往到金色

王所。作如是言。天今當知。閻浮提

中一切外舍。一切村落。一切城邑。

一切人處國土王處。所有穀食皆已收

聚。量知多少。閻浮提中一切外舍。

一切村落。一切城邑。一切人處國土

王處。所有穀食皆已將來一處作倉。

天應知時。隨意所作。時金色王喚閻
浮提善算數人。善知書人。如是敕言
。卿今速去。閻浮提中一切人民數知
口數。從我為首。閻浮提中一切人民
均等與食。一切省與。
彼知算數善知書人。聞金色王如是敕
已。即爾速去。閻浮提中一切人民皆

悉徧數。知口數已。善知書人具作文
案謹送奉王。時金色王自身為首^①。閻浮提中一切人
民均等與食。一切省與。如是乃至到
十一年。存命不死。出十一年經一月日。處處多有男子婦
人。若男若女漸漸患飢。何以故。穀

①「首」：龍藏作「始」。

欲盡故。猶故復有十一月在。處處多
有男子婦人。若男若女飢渴欲死。
當於爾時。閻浮提中一切穀食皆悉已
盡。倉皆空虛。爾時唯有五升熟飯。
可給一人一日之食。供金色王一食食
在。

時有一人。過去已經四十劫來行菩薩

行。乃至到此娑婆世界。於異林中見
兩眾生母子。二人共行姪欲。時彼菩
薩如是見已。心即歎曰。如是眾生極
惡煩惱。住其脇中。飲其乳已。作如
是事。何處更有如是惡法。我今不用
如是眾生。不用如是非法眾生。非法
欲染邪見惡貪之所覆人。不識父母。

不知沙門及婆羅門。不護種姓。不敬
尊長。不念親舊。我今不用利益如是
極惡眾生菩提之行。我今寧當作自利
益。

時彼菩薩既起是心。即向餘處異樹根
下。既到彼已。依彼樹根。結加趺坐
端身正念。時彼菩薩於五取陰若出若

沒。隨順觀察。此色集起。此色散滅。
。如是此受此想此行此識集起。此識
散滅。菩薩如是於五取陰隨順觀察。
見此沒已。未久之間。所有集法一切
散滅。既如是知。以是因緣。即時獲
得緣覺菩提。得菩提已。而說偈言。
因愛故生苦 如是應捨愛

①「沒」：龍藏作「歿」。

當樂於獨處

猶如犀一角

時辟支佛緣覺世尊如是憶念。我為眾

生作利益故多行苦行。無一眾生得我

利益。我於今日憐愍眾生。為作利益

。於何人所受其飲食。

時辟支佛緣覺世尊得天眼通清淨過人

。普徧觀察閻浮提處。彼辟支佛緣覺

世尊見閻浮提一切食盡。唯金色王一
食之食五升飯在。既觀察已。起如是
心。我今憐愍彼金色王。為作利益。
我今當往取金色王一食而食。時辟支
佛緣覺世尊即以神通飛空而去。自現
其身令人得見。如舍居尼鳥身神通。
向金色王饒金城都。

時金色王住在樓上。五千大臣一切皆見彼辟支佛緣覺世尊。諸大臣中有一大臣。於先遙見彼辟支佛緣覺世尊。在於遠處漸欲來近。如是見已。向餘大臣如是說言。君等皆看。君等皆看。於彼遠處有一赤翅舍居尼鳥向此而來。第二大臣看已答言。君當諦觀。

彼非赤翅舍居尼鳥。彼是羅刹食力惡

鬼。欲來至此食我等力。今來食我。

時彼大臣示金色王作如是說。時金色

王兩手抹面然後諦觀。諦觀察已。語

大臣言。大臣當知。彼非赤翅舍居尼

鳥。亦非羅刹食力惡鬼。彼是仙人憐

愍我故而來至此。

時辟支佛緣覺世尊於須臾間。到金色
王所住樓上。時金色王見辟支佛緣覺
世尊。即便起迎頂禮其足。頂禮足已
。設好敷具勸令就座。彼辟支佛緣覺
世尊在座坐已。時金色王向辟支佛緣
覺世尊作如是言。不審仙人何故來此
。答言。大王。我今為食故來至此。

時金色王既聞是語。即爾悲啼泣淚而
言。何期我今如是貧窮。此閻浮提富
樂自在我已得之。忽於今者此一仙人
不能供給一食好食。爾時彼處有一天
女住在饒金王都城中。向金色王而說
偈言。

何法名為苦

所謂貧窮是

何苦最為重

所謂貧窮苦

死苦與貧苦

二苦等無異

寧當受死苦

不用貧窮生

時金色王聞是說已。詔喚厨宰而問之。

言。有飯食不。我欲供養此大仙人。

厨宰答言。王今應知。閻浮提中所有

穀食一切皆盡。唯天所食餘一食在。

時金色王如是思惟。我若自食。我命
暫存。若不自食。我命速盡。如是念
已。更異思惟。若我自食猶不免死。
若我不食死則俱然。我今不取如是少
活。此大仙人清淨持戒。修行善法。
既來我家。云何令其不得飯食。空鉢
而出。時金色王如是念已。敕語大臣

左右內外諸曹百官及眷屬等。而作是
言。汝等一切皆當隨喜。此我金色王
最後布施。以此善根。願閻浮提一切
人民自今已後。於當來世永斷貧窮。
時金色王如是願已。持一食飯置辟支
佛緣覺世尊所持鉢中。如是置已。授
辟支佛緣覺世尊右手掌中。

時辟支佛緣覺世尊法皆如是以身示法

。非口言說。時辟支佛緣覺世尊受金

色王所施食已。即以神通飛空而去。

時金色王并諸大眾。一切合掌皆悉諦

觀。目不暫瞬。於是乃至過眼境界。

時金色王敕諸大臣左右內外諸曹百官

。防守門者及眷屬等。作如是言。卿

等皆去。各到自家飢渴餓死。彼諸大
臣至眷屬等一切皆言。天勝樂時。我
等一切與天相隨喜戲遊觀。俱共受樂
。我今云何能捨天去。時金色王既聞
是語。悲啼泣淚。手扞淚已。語諸大
臣左右內外諸曹百官眷屬等言。卿等
皆去各向自家。勿令一切於我宮中飢

渴餓死。爾時大臣左右內外諸曹百官

至眷屬等。一切悲啼皆悉泣淚。手扞

淚已。相與前行近金色王。既到王所

。頭面敬禮金色王足。禮王足已。一

切合掌向金色王作如是言。隨我多少

所作諸惡。唯願大天忍我此事。我於

朝日最後見天。如是時間。彼辟支佛

緣覺世尊受其施食。將向餘處食彼食時。普於四方四雲輪起。涼風吹扇。令閻浮提其地皆淨。爾時涼風吹閻浮提其地淨已。中後半日。天雨種種佉陀尼食。蒲闍尼食。如是色食。所謂飯麩及以熟豆。雨如是等蒲闍那食。佉陀尼者。所謂餅根莖葉華果及胡麻。

等^{ケル}。此^チ法^ク陀^ク尼^ニ如^ニ是^ス復^ニ有^ル油^ニ脂^ニ粃^ニ架^ニ①。此^チ
 法^ク陀^ク尼^ニ稻^ク米^ク末^ク餅^ク。此^チ法^ク陀^ク尼^ニ雨^ク如^ニ是^ス等^{ケル}。
 種^シ種^シ食^ク等^{ケル}。時^ク金^ニ色^ニ王^ニ見^ル如^ニ是^ス事^ク。心^ニ大^ク
 歡^シ喜^ス。踊^シ悅^シ無^ク量^ク善^ク意^ク心^ニ生^ル。語^ク諸^ク大^ク臣^ク
 左^ニ右^ニ內^ニ外^ニ諸^ク曹^ク百^ク官^ク至^リ眷^ニ屬^ニ等^{ケル}。而^{シテ}作^ル是^ク②。
 言^フ。卿^ニ等^ニ當^ク看^ル。卿^ニ等^ニ當^ク看^ル。朝^ニ日^ニ如^ニ是^ス
 一^ニ食^ニ施^ニ報^ニ得^ル如^ニ是^ス果^ク。復^ニ有^ル無^ク量^ク餘^ク果^ク報^ク

①「架」：龍藏作「救」。

②「是」：龍藏作「是語」。

。在後必當得。如是訖日。從第二日

至七日中。復更異雨種種穀等。所謂

胡麻。大豆小豆。大麥小麥。江豆

豆。稻梁米等。七日雨已。如是次第

七日雨酥。七日雨油。七日雨錢。七

日雨疊。復作種種雜雨。復於七日唯

雨七寶。所謂金銀及毘琉璃。私頗知

①「梁」：龍藏作「糧」。

②「疊」：龍藏作「氈」。

③「作」：龍藏作「於」。

④琉璃=瑠璃

迦。赤色真珠。并雨瑪瑙。牟娑羅等

如是七寶。

諸比丘。汝等當知彼金色王施食因緣

。普閻浮提一切人民貧窮永斷。

汝諸比丘於意云何。彼過去世金色王

者豈異人乎。莫作異觀。何以故。諸

比丘。彼過去世金色王者。則我身是

①瑪瑙＝馬瑙

○ 諸比丘。此門如是。汝應善知。如是眾生知布施果分報。如我所知。食搏若後食搏。不以少分分捨施他而少分先捨施已則不自食。離嫉心垢則能捨施。如是眾生不知施果布施分報。如我所知。如是眾生若初食搏若後食搏。不以少分分捨施他而

便ウマ自ア食ア。有一マ嫉ウ心一垢一故一不ウ能一施ア。爾ル時ア世ア

尊ア而ル說ア偈一言一。

前ク作マ善マ不ク善マ

不ク失ア罪マ福マ業一

親ク近一黠ウ慧一者一

不ク失ア往マ來マ業一

聖ア眾マ中マ善ア語一

不ク失ア語マ言マ業一

知セ恩マ報マ恩マ人一

不ク失ア所マ作マ業一

善ア業一為マ端マ正一

不ク善マ為マ鄙マ陋一

二業皆有報 必定實得果

世尊爾時說是語已。彼諸比丘比丘尼

。優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿

修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽。一切眾

會聞佛所說。皆大歡喜。

佛說金色王經

佛說金色王經

翻譯記

釋迦如來本生無量。且於一時作金色王。檀行因緣。自致成佛。說施法門。引彼為證。因名此經為金色王。魏尚書令儀同高公。敦捨之心往齊金色。為開此門。普示一切。嚴宅上面。出斯妙典。沙門曇林瞿曇流支。興和四年歲次壬戌。月建在酉。朔次乙未。癸丑日譯。乙卯畢功。三千五百一十四字。

大唐三藏法師義淨奉制 譯

佛說妙色王因緣經

全一冊
(一卷)

◎本經出自《大正新修大藏經》第三冊·本緣部 NO. 0163

佛說妙色王因緣經

大唐 三藏法師義淨奉制 譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅伐城逝

多林給孤獨園。爾時世尊從定起已。

為諸四眾演說無上甘露妙法。時有無

量百千大眾前後圍遶。諸根不動聽聞

法要。時諸苾芻既見大眾身心寂靜愜

懃聽法。咸皆有疑。白佛言。世尊。唯願慈悲為斷疑網。如來大師無上法王。今此坐中聽法諸人。何故懃懃身心不動。聽聞妙法如飲甘露。世尊告曰。汝等苾芻。我於往昔為求法故。敬心殷重。汝等諦聽。善思念之。吾當為汝說彼因緣。乃往古昔於

婆羅痾斯大城中。有王名曰妙色。以
法化世。國土豐樂。人民熾盛。無諸
鬪戰詐偽怨賊。亦無病苦災橫之事。
稻蔗牛羊在處充滿。亦無瓦礫荒梗棘
刺。恩育兆人如觀一子。其王敬信意
樂賢善。自利利人發堅固願。有慈心
。希大法。愍人眾。愛群官。除去慳

貪。常為大捨。王之夫人名曰妙容。

顏貌端正威儀詳審。眾德圓滿人所愛

樂。其王唯一男名端正子。年雖幼

小。忠孝仁慈。王所愛念。無離左右

。後於異時。其妙色王心悌勝法。召

集群僚而告之曰。我於妙法情生渴仰

。卿等宜應為我詢訪。時諸大臣前白

王曰。大王當知。大覺世尊出興世者。
。方有妙法。王報臣曰。今雖無佛。
試為我求。時王即便以箱盛妙金寶懸
於幢上。鳴鼓宣令普告四方。若有為
我宣勝法者。我以金箱報其恩德。廣
設音樂而慶讚之。如是詔召經歷多時
。竟無一人能為說法。時王渴仰懷憂

①「詔」：龍藏作「訪」。

②「懷憂」：龍藏作「憂懷」。

而住。

爾時帝釋徧觀下界誰善誰惡。誰於勝

因情無懈倦。遂見此王為法憂惱。便

作是念。此妙色王久悌勝法。我當試

之其事虛實。遂即化作大藥叉。身手

足異常。面目可畏。來至眾中而白王

曰。仁求勝法。我能說之。王聞法音

歡喜踊躍。告藥叉曰。密迹主有妙法
 者。幸願為說。我當諦聽。藥叉告曰
 。大王今者生輕法心。謂為易得即令
 宣說。事不應然。我身飢虛。何能為
 說。王聞語已。尋命膳官。所有上食
 速宜奉進。藥叉告曰。王厨之食非我
 所食。唯人熱血肉是我常食。王曰。

①「唯」：龍藏無。 ②「曰」：龍藏作「言」。

人之血肉何可卒求。藥叉曰。王之愛
子宜應見與。王聞此語便作是念。我
久辛苦尋求勝法。今聞法音便成無價
。時端正子在父邊立。聞是語已。跪
白王曰。唯願父王勿生憂惱。父之所
望當令滿足。可持我身奉密迹主。以
充其食。王曰。汝見求法。捨所愛身

。善哉丈夫。隨汝所樂。其端正子即
便以身奉藥叉。藥叉受已。對王大
眾分裂其身。噉肉飲血。王雖見此。
慕法情深。了無驚懼。時密迹主復告
王曰。我仍未飽。更與汝妻。時妙容
夫人亦在王側。聞斯語已。亦同其子
身奉藥叉。藥叉受已。噉其血肉。復

告王曰。然我飢虛尚未充足。王便白
言。密迹主。一子已施。妻復重食。
尚云飢虛。隨意當取。我願供給。無
退轉心。藥叉告曰。王之自身宜與我
食。王曰。善哉。實不敢悞。然我身
死。如何聞法。今我先可聽其妙法。
既受持已。當即捨身。是時藥叉共王

立要。即於無量百千萬億大眾之中。

說勝妙伽他曰。

由愛故生憂

由愛故生怖

若離於愛者

無憂亦無怖

王既聞此勝妙法已。心生慶幸歡悅無

量。告密迹主曰。我已聞法。如說奉

持。今我此身隨意當食。時天帝釋見

王ウ為ス法ホ。身ミ心シ不レ動ス如シ妙ミ高ク山ト。知ル其ノ必ズ
當カ證ス無レ上ノ覺ヲ。捨テ藥ヲ又レ像ヲ。復シ天ノ帝ノ形ヲ。
信ニ喜ム內ニ充テ怡シ顏ヲ前ニ進ス。一ノ手ヲ携シ子ヲ。一ノ手ヲ
持シ妻ヲ而シテ告グ王ヲ曰ク。善カ哉カ善カ哉カ。是レ善ノ丈ノ夫ト
。堅ク裝シ甲ヲ冑ヲ破テ煩シ惱シ軍ヲ。濟シ度ヲ愚ク迷ク出テ生ス
死シ海ニ。觀シ斯ノ勇ク猛ク。必ズ當カ不レ久ク能ク成ス無レ上ノ
正シ等ノ菩ト提ヲ。汝ノ之ノ妻ヲ子ヲ我ノ今ニ相シ付ス。時ニ王ノ

即レ便ク白ク天ク帝カ曰ク。善カ哉カ善カ哉カ。天ク主ク憍ク尸カ

迦ク。降ク大ク慈ク悲ク為ク善カ知カ識カ。已ク能ク滿ク我ク樂カ

法ク之ク心ク。是カ時カ天ク帝ク於ク大ク眾ク中ク忽ク然ク不ク現ク

○

爾ク時カ世カ尊ク告ク諸ク苾ク芻ク。於ク汝ク意ク云ク何ク。勿ク

生ク異ク念ク。彼ク時カ妙ク色ク王ク者ク。即ク我ク身ク是ク。

端ク正ク子ク者ク。羅ク怙ク羅ク是ク。妻ク妙ク容ク者ク。即ク

①「主」：龍藏作「王」。

耶輸陀羅是。汝等當知。我往昔時為
求法故。捨所愛妻子及以已身尚無所
悋。何況餘物。由此緣故。今時所有
一切大眾從我聞法。專心聽受無有疲
厭。又由我昔求法忘勞。今於長夜為
眾說法亦無疲倦。汝等苾芻當學於我
。恭敬尊重勤求勝法。既聞法已。如

說修行。勿為放逸。爾時諸苾芻及人

天眾聞佛說已。歡喜奉行。

佛說妙色王因緣經

大唐沙門智嚴 譯

佛說師子素
馱娑王斷肉經

全一冊

(一卷)

◎本經出自《大正新修大藏經》第三冊·本緣部 NO. 0164

佛說師子素駄娑王斷肉經

大唐沙門智嚴譯

我憶過去無量劫

有王名曰素駄娑

其王一時出遊山

群臣部從獵蟲獸

忽逢雷雹惡風起

諸人分散悉驚惶

王獨走入深山林

臨河蘇息無人伴

牝母師子在山藪

見王獨坐逼王身

①「駄」：龍藏作「馱」。

眾生惡業夙緣故

王與師子夙因緣

多劫食肉殺生者

便生人身師子首

長成迅速甚猛利

其母師子答子云

子聞是已速往尋

轉種地獄苦無量

欲情俱起共交會

夙習故入師子胎

斑足丈夫如獸王

問母我是誰體胤

汝父竭國素駄王

摩竭提國父王所

引現具啟往因緣

王聞自悟收為子

然為父王年老邁

登樓冊子立為王

號為師于素駄娑

御殿朝政理臣民

師子展轉惡習故

多劫食肉害眾生

雖居人王不食穀

唯飡鳥獸水陸蟲

供進雜肉時將至

闔拔獸肉狗銜將

闕肉厨人懼王斬

走出捕捉小嬰孩

①「于」：龍藏作「子」。

②「駄」：龍藏作「馱」。

密截頭項并手足

全煮鑊中供進王

王食其肉甚將美

長嗜肉味狀燒薪

王問食官是何肉

食官惶怖具啟王

王赦其罪勿憂愁

每日供進是肉來

厨人既承大王教

變服每日盜他兒

積年竊盜他男女

如行羅刹復如鷹

國內人民並持服

為失子息各悵惶

兩兩執手互相問

氣噎無處告皇天

邑人守捕獲其賊

厨賊訴云不自由

國人聞此啟諫王

王聞忿怒大瞋責

比日令密進孩肉

從今每自料一人

親戚臣民次第食

如羊欄內被牽將

④ 闔國絕望無控告

普集王衙欲除君

王上高臺祈神鬼

請翅飛騰免斯難

①「訴」：龍藏作「訴」。
④「闔」：龍藏作「合」。

②「比」：龍藏作「此」。

③「自」：龍藏作「日」。

若得翅飛取諸方

百國王頭祭山神

師子猛獸惡習故

立得翅飛接諸王

囚繫高峯峻巖上

已得九十九國王

惟少一王擬當祭

師子而下更尋求

於時王舍菩薩王

號為聞月園苑浴

師子見王坐玉砌

下捉右臂欲擒將

爾時聞月王悲泣

師子問王何故啼

我聞大王勇猛智

若也如是當應忍

聞月答王師子云

修行菩薩大慈悲

一生豪貴主天下

我又百國求佛法

未及聽法親授教

菩薩不顧身命財

何得苦憂不自由

一切憂苦不過慈

我今憂彼百國王

今日囚繫命欲終

請得法師遠方來

國人渴仰未曾聞

①「苦」：龍藏作「惱」。

汝捨施我一七日

供養三寶聽法音

集會群臣囑累法

八日當自迎大王

以其菩薩無詐妄

師子許王七日期

八日^①聞月出城迎

捨身施待師子王

於時師子如雲現

擒接聞月對眾將

師子問王可無畏

敢出我前如獸王

聞月答王師子言

是身虛假施大王

寧捨百千身命財

不犯前言失汝期

和顏悅色方便語

聽我少時說因緣

汝欲祭祀邪神鬼

諸部善神與汝殃

十方佛刹諸賢聖

多劫汝不更聞名

是身虛假合因緣

命若電光無停住

五根六識無人我

眼耳鼻舌觸為因

如幻變化見眾像

眾生妄想執為真

從頭至足驗此軀

如水中泡刹那滅

汝今雖肉養其身

殺生無量食噉肉

爾時聞月無量偈

師子聞已漸迴心

師子問王如何計

無有一事是常住

老病死苦亦無常

究竟無依無善路

展轉受苦惡道中

勸化師子素駄王

聽聞無我實相體

祭祀無罪得神歡

聞ム月ツキ答コタヘ云クハレ辦ツク素ム味ミ

無ム辜コト淨ツギ食ケ祭マツル祀ヒツ天ツク

師シ子シ依ヨ命メ祭マツル山ヤマ神カミ

捨シ身ミ施セ與ユ聞ム月ツキ王キミ

山ヤマ中ナカ囚コト禁ム諸シヤ王キミ者ノ

並ツギ皆ツギ付ツケ囑ツケ聞ム月ツキ將マツル

聞ム月ツキ各ツギ引ヒク還マツル本ムコト國クニ

依ヨ舊コト安ヤス置セ理カ人ヒト民タチ

并ツギ將マツル師シ子シ素ム駄ダ王キミ

摩マ竭ケツ提チ國クニ坐マツル本ムコト宮ミヤ

和ワ合カフ諸シヤ臣シヤ及ツギ萬マン姓シヤ

合カフ國クニ斷ツグ肉ニク不ス殺コト生シヤ

爾ニ時トキ聞ム月ツキ發ツク大オホ願ネガヒ

願ネガヒ我ガ成ナリ等ツギ正マサ覺ツク時トキ

①「駄」：龍藏作「馱」。

②「合」：龍藏作「閻」。

解脫一切普含生。此等諸王同成佛。
所授師子王妙法。願其重罪得雲銷。
又念過去阿僧祇劫。釋提桓因處忉利
宮。以於過去食肉餘習。變身為鷹而
逐於鵠。我時作王名曰尸毘。愍念其
鵠。秤身割肉代鵠償命。尸毘王者。
我身是也。後當作王名曰聞月。其時

帝釋化為鷹者。後當作王師子素駄^①。

釋試我故尚生惡道。況餘眾生無慚專

殺。食噉血肉無止足時。一切眾生從

無始來靡不曾作。父母親屬易生鳥獸

。如何忍食。夫食肉者。歷劫之中生

於鳥獸。食他血肉展轉償命。若生人

間專殺嗜肉。死墮阿鼻無時暫息。若

①「駄」：龍藏作「馱」。

人^{ひと}能^よ斷^つ一^{いつ}生^{せい}食^{じく}肉^{にく}。乃至^{乃至}成^{じやう}佛^{ぶつ}無^む由^ゆ再^{さい}食^{じく}

佛說師子素駄娑王斷肉經

注音對照表

比 (ㄅㄩˋ) 丘，亦音ㄑㄩ。

供養 (ㄍㄨㄥˋ ㄩㄤˇ) ，亦音ㄍㄨㄥˋ ㄩㄤˊ。

解 (ㄐㄩㄟˋ) 脫，亦音ㄊㄟ。

徧 (ㄅㄩㄢˋ) ，亦音ㄅㄩㄢˊ。

波 (ㄅㄛ) ，亦音ㄅㄛ。

被 (ㄅㄟˋ) ，亦音ㄅㄟ。

白 (ㄅㄞˊ) ，亦音ㄅㄞ。

阿難 (ㄞㄢˊ) ，亦音ㄞㄢˊ。

目犍 (ㄇㄩㄢˋ) 連，亦音ㄌㄩㄢˊ。

南無護法韋馱天尊菩薩



