

金色王經

東魏天竺優婆塞曇摩般若流支譯

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衆千二百五十人俱。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卧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多稱普聞世間一切讚歎。

爾時世尊如來應正遍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。若有衆生能知布施施果分報。如我所知。

金色王經 第二講 過字号

施果分報於食。食時若初食。揣若後食。揣不以少分先捨。施已則不自食。離嫉心垢則能捨。施諸比丘。若有衆生不知布施施果分報。如我所知。施果分報如是。衆生若初食。揣若後食。揣不以少分捨。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。成就取上勝妙色身。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。東西長量十二由旬。南北之量廣七由旬。人民充滿。開無空處。安隱豐樂。五十七億村邑。聚落人民充滿。安隱豐樂。六万山川皆有。大城城有主者。人民充滿。安隱豐樂。彼金色王多有臣衆。一万八千中宮嫔女。乃有二万。彼金色王善知王法。依法而行。於彼國法如法。為王。彼金色王一切所有皆能捨。施無物不捨。乃至身肉。彼時人壽八万四千。

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
如是勅言自今已後一切人民一切
商人不賦不稅普閭浮提一切人民
放其賦稅彼金色王以此方便如法
治國乃至多年

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呪論
知太白等衆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閭浮提人
苦哉我此閭浮提人何期我此閭浮
提處安隱豐樂多饒人物未久之間
何期空曠无有人民

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
是心我今當集閭浮提中一切穀食
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閭浮
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勅言卿等
皆去閭浮提中所有穀食一切收檢
量知多少閭浮提中一切外舍一切
村落一切城邑一切人處國土王處所
有彼大臣等聞金色王如是勅已閭
浮提中所有穀食一切收檢量知多
少閭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閭浮提中
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聚
量知多少閭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閭浮提
善卒數人善知書人如是勅言卿今
速去閭浮提中一切人民數知口數
從我為首閭浮提中一切人民均等
與食一切省與

彼知卒數善知書人聞金色王如是
勅已即速去閭浮提中一切人民
皆悉遍數知口數已善知書人具作
文案謹送奉王

時金色王自身為首閭浮提中一切
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
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
當於此時閭浮提中一切穀食皆悉
已盡倉皆空虛此時惟有五升熟飯
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善
薩行乃至到此娑婆世界於異林中

金色王經 卷第一 文字

見兩衆生母子二人共行姪欲時彼菩薩如是見已心即歎曰如是衆生極惡煩惱住其骨中飲其乳已作如是事何處更有如是惡法我今不用如是衆生不用如是非法衆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衆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當樂於獨處
猶如犀一角

時辟支佛緣覺世尊如是憶念我為衆生作利益故多行苦行無一衆生

金色王經 卷第二 妙寶

得我利益我於今日憐愍衆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遍觀察閻浮提處彼辟支佛緣覺世尊見閻浮提一切食盡惟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

金色王經 卷第三 過學

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礼其足頂礼足已設好敷具觀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今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 二苦等无異
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惟天所食餘一食在時金色王如是思惟我若自食我命

暫存着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去何令其不得飯食空鉢而出時金色王如是念已勅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取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

我等一切與天相隨喜戲遊觀俱共受樂我今去何能捨天去時金色王既聞是語悲啼泣淚手捫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尔時大臣左右內外諸曹百官至眷屬等一切悲啼皆悉泣淚手捫淚已相與前行近金色王既到王所頭面敬礼金色王足礼王足已一切合掌向金色王作如是言隨我多少所作諸惡惟願大天忍我此事我於朝日寂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尔時涼風吹閻浮提其地淨已中後半日天雨種種法施居食蒲闍居食如是色食所謂飯粳及以熟豆雨如是等蒲闍椰食法施居者所謂餅根莖菜華果及胡麻等此法施居如是復有油脂巨呂此法施居稻米末餅此法施居雨如是等種種食等時金色王見如是事心大歡喜踊悅

无量善意心生語諸大臣左右內外諸曹百官至眷屬等而作是語言卿等當看卿等當看朝日如是一食施報得如是果復有無量餘果報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豌豆稻粳米等七日雨已如是次第七日雨蘊七日雨油七日雨錢七日雨疊復於種種雜雨復於七日惟雨七寶所謂金銀及毗琉璃私頗知迦赤色真珠并雨馬瑙牟婆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諸比丘此門如是汝應善知如是衆生知布施果布施分報如我所知施果分報若初食揣若後食揣不以少分先捨施已則不自食離嫉心垢則能捨施如是衆生不知施果布施分報如我所知施果分報如是衆生若

金色王經

十二

過

初食揣若後食揣不以少分分捨施他而便自食有嫉心垢故不能施尔時世尊而說偈言

前作善不善 不失罪福業 親近黠慧者 不失往來業 聖眾中善語 不失語言業 知恩報恩人 不失所作業 善業為端正 不善為鄙陋 二業皆有報 必定實得果 世尊尔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

金色王經

金色王經

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 卷首[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]有「金色王

經翻譯記」；「記」，[磧]、[普]作「之記」。茲據[南]本錄之，並校以他本：

「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

（「一」，[磧]作「十」）十四字。

一 六〇八頁中一行經名，[石]作「金色

王經一卷」；[普]、[南]、[經]、[清]作「佛

說金色王經」（卷末經名同），經名

下[南]有夾註「前本缺」。

一 六〇八頁中二行譯者，[石]作「元魏

婆羅門瞿曇般若流支譯」；[磧]、[普]、

[南]、[經]、[清]作「元魏婆羅門瞿曇般若流支譯，沙門曇林筆受」。

一 六〇八頁中八行首二字「婆闍」，

[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「波闍」；[麗]作

「婆闍」。

一 六〇八頁中一三行第九字「多」，

[普]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「名」。

一 六〇八頁中一五行第七字「應」，

[磧]、[南]、[經]、[清]作「應供」。

一 六〇八頁下一四行第八字「東」，

[麗]作「城東」。

一 六〇八頁下一四行「長量」[磧]、

[普]、[南]、[經]、[清]作「之量長」。

一 六〇八頁下二〇行「宮採」，[磧]、

[普]、[南]、[清]作「宮采」；[經]作「言采」。

一 六〇九頁上八行第四字「至」，[磧]、

[普]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「經」。

一 六〇九頁中一四行首字「有」，[普]、

[南]、[經]、[清]作「有穀食皆悉將來量

知多少一處作倉」。

一 六〇九頁下一一行第八字「首」，

[磧]、[普]、[南]、[經]、[清]作「始」。

一 六一〇頁上七行第一二字「姓」，
〔磧〕、〔普〕作「性」。

一 六一〇頁下一九行第七字「說」，
〔石〕作「語」。

一 六一〇頁下二〇行第四字「飯」，
〔徑〕作「飲」。

一 六一一頁中一行第九字「喜」，〔磧〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「嬉」。

一 六一一頁中三行末字「捫」，〔磧〕、
〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「技」，下同。

一 六一一頁中一九行第七字「那」，
〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「尼」。

一 六一一頁中二一行「巨呂」，〔石〕、〔麗〕
作「柜架」；〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「柜
救」。

一 六一一頁下二行第一二字「語」，
〔麗〕無。

一 六一一頁下五行第一〇字「二」，
〔徑〕作「五」。

一 六一一頁下九行第一一字「疊」，
〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「𡇗」。

一 六一一頁下九行第一三字「於」，

〔麗〕作「作」。

一 六一一頁下二一行「先捨施已則
不自食離」；〔石〕作「分捨施他而便
自食有」。

一 六一二頁上七行第五字「陋」，〔石〕
作「瀟」。