趙城縣廣勝寺

佛說頻婆娑羅王詣佛供養經

西晉沙門法炬譯　止

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與諸比丘五百人俱尒時頻婆娑羅王勑諸群臣速嚴駕羽寶之車吾欲至舍衛國覲世尊是時群臣聞王教勑即駕羽寶之車前白王言嚴駕已訖王知是時尒時頻婆娑羅王乘羽寶之車出羅閱城往詣舍衛國漸至祇桓精舍欲入祇桓精舍大灌頂王法有王威容悉捨一面至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊漸與說微妙之法尒時王聞法已白世尊言惟願如来當在羅閱城夏坐亦當供給衣被飲食牀卧具病瘦醫藥尒時世尊默然受頻毗婆羅王請是王以見世尊默然受請即從坐起頭面礼足遶三匝便退而去還詣羅閱城入宮中尒時頻婆娑羅王白世尊言惟願世尊明日就宮中食尒時頻婆娑羅王在閑靜處便生此念我亦堪任供養如来及比丘僧盡其形壽衣被飲食牀卧具病瘦醫藥但當愍其下

劣是時頻婆娑羅王尋於其日告群臣曰我昨日而生此念我能盡形壽供養如来及比丘僧衣被飲食牀敷具病瘦醫藥亦復當愍諸下劣汝等各各相率次第飯如来諸賢長夜受福無窮尒時摩竭國王即於宮門前起大講堂復辦種種食具尒時世尊出舍衛國及將五百比丘漸漸人間遊化至羅閱城迦蘭陁竹園所是時頻婆娑羅王聞世尊来至迦蘭陁竹園中尋時乘羽寶之車至世尊所頭面礼足在一面坐尒時頻婆娑羅王白世尊言我在閑靜之處便生此念如我今日能供辦衣被飲食牀卧具病瘦醫藥便念下劣之家即告群臣汝等各各供辦飲食之具次第飯佛云何世尊此是其宜為非其宜世尊告曰善哉善哉大王多所饒益為天世人而作福田尒時頻婆娑羅王白世尊言惟願世尊明日就宮中食尒時頻婆娑羅王以見世尊默然受請時王尋起頭面礼足便退而去尒時世尊明日清旦著衣持鉢入成至王

宮中各次第坐尒時王給以百味飲食手自斟酌歡喜不乱尒時頻婆娑羅王見世尊食訖除去鉢器更取一卑座在如来前坐尒時世尊漸與王說微妙之法令發歡喜之心尒時世尊與諸王及群臣之類說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想婬為穢悪出要為樂尒時世尊以知彼衆生心開意解無復狐疑諸佛世尊常所說法苦習盡道尒時世尊盡與彼說之當於座上六十餘人諸塵垢盡得法眼淨六十大臣及五百天人諸塵垢盡得法眼淨尒時世尊即與頻婆娑羅王及諸人民說此偈頌

祠天火為上　書中頌為軍
衆流海為源　星中月照明
上下及四方　諸所有万物
佛為最尊上　欲求其福者
當供養於佛

尒時世尊說此偈已便從坐起而去尒時羅閱城中人民之類隨其貴賤從家多少飯佛及比丘僧尒時世尊在迦蘭陁竹園中住國界人民靡不供養者尒時羅閱城中諸梵志等次

應作食是時彼梵志集在一處各作是論吾等各各出三兩金錢以供食具尒時羅閱城中有梵志名曰雞頭極為貧匱趣自在活無金錢可輸便為諸梵志所駈逐使出衆中是時雞頭梵志還至家中而告其婦卿今當知諸梵志等所見駈逐不聽在衆所以然者由無金錢故時婦報言還入城中隨人舉債必當得之又語其主七日之後當相報償設不償者我身及婦没為奴婢是時梵志即從坐起前白佛入城中處處求索了不能得還至婦所而告之曰吾所在求索了不能得當如之何時婦報曰羅閱城東有大長者名不奢蜜多羅饒財多寶可往至彼而求債之見與二兩金錢七日之後自當相還設不還者我身及婦没為奴婢是時梵志從婦受語往語一奢蜜多羅從求金錢不過七日自當相還若不相還者我身與婦没為奴婢是時不奢蜜多羅即與金錢是時雞頭梵志持此金錢還至婦所而告之曰已得金錢當何方宜時婦報言

可持此錢衆中輸之時彼梵志即持金錢往衆中輸之諸梵志等語此梵志曰我等辦具已訖可持此金錢還婦所在不須住此衆中時彼梵志即還到舍以此因緣向婦說之其婦報言我等二人共至世尊所自宣微意尒時梵志即將其婦至世尊所共相問訊在一面坐又復其婦礼如来足在一面坐尒時梵志以此因緣具白世尊尒時世尊告梵志曰汝今可為如来及比丘僧辦其飲食尒時梵志還熟視其婦時婦報曰但隨佛教不足疑難尒時梵志即從坐起前白佛言惟願世尊及比丘衆當受我請是時世尊默然受梵志請尒時釋提桓因在世尊後又手侍焉尒時世尊迴顧謂釋提桓因汝可佐此梵志供辦食具釋提桓因白佛言如是世尊念時毗沙門天王去如来不遠將諸鬼神衆不可稱計遥扇世尊是時釋提桓因語毗沙門天王曰汝亦可佐此梵志辦此食具毗沙門報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛所頭面

礼足遶佛三匝自隱其刑化作人像領五百鬼神供辦食具是時毗沙門天王勑諸鬼神汝等速往至栴檀林中而取栴檀鐵厨中有五百鬼神於中作食是時釋提桓因告自在天子曰毗沙門今日以造鐵厨與佛比丘僧作飯食汝今可化作講堂使佛比丘僧於中得飯食自在天子報曰此事甚佳是時自在天子聞釋提桓因語去羅閱城不遠化作七寶講堂所謂七寶者金銀水精琉璃馬瑙真珠硨渠復化作四梯梯金銀水精琉璃金梯梯上化作銀樹銀梯梯上化作金樹金根銀莖銀枝銀葉若復金梯梯上化作銀葉銀枝水精梯上化作琉璃樹亦各雜種不可稱計復以雜寶而廁其間復以七寶而覆其上周匝四面懸好金鈴然彼鈴聲皆出八種之音復化作好牀坐敷以好蓐懸繒幡蓋世所希有尒時以牛頭栴檀然火作食羅閱城側十二由旬香熏遍滿其中是時摩竭國王告諸群臣我生長深宮初不聞此香羅閱城側何緣聞此好香群臣白王此是雞頭梵志在食厨中然天栴檀香是其瑞應是時頻婆娑羅王勑諸群臣速嚴駕羽寶之車吾欲往至世尊所問訊此緣是時諸臣報王如是大王頻婆娑羅王即往至世尊所頭面礼足在一面立尒時國王見此鐵厨中有五百人作食見已便作是語此是何人所作飲食時諸鬼神以人形報曰雞頭梵志請佛及比丘僧而供養之是時國王復遥見高廣講堂問侍人曰此是何人所造講堂昔所未有為誰所造群臣報曰不知此緣是時頻婆娑羅王作是念我今至世尊所而問此義然佛世尊無事不知无事不見是時摩竭國頻婆娑羅王往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時頻婆娑羅王白世尊言昔日不見此高廣講堂今日見之昔日不見此鐵厨今日見之將是何物為是誰變世尊告曰大王當知此毗沙門天王所造及自在天子造此講堂是時摩竭國王即於坐上悲泣交集不能自勝世尊告曰大王何故悲泣乃至於斯時頻婆娑羅王白佛言不敢悲泣但念後生人民不覩聖興當来之人慳著財物無有威德尚不聞此奇寶之名何況見乎今蒙如来有奇物之變出現於世是故悲泣世尊告曰當来之世國王人民實不覩此變尒時世尊即與國王說法使發歡喜之心王聞法已即從坐而去是時毗沙門天王即其日語雞頭梵志曰汝舒右手是時雞頭即舒右手毗沙門天王即授與金鋌又告之曰以此金鋌投于地上是時梵志即投于地上乃成百千兩金毗沙門天王報曰汝持此金鋌入城中買種種飲食持来此間是時梵志受大王教即持此金人城買種種飲食持来厨所是時毗沙門天王沐浴梵志與著種種衣裳手執香火教白時到今正是時願尊屈願是時梵志即受其教手執香爐而白時至惟願屈願尒時世尊以知時至著衣持鉢將諸比丘衆往至講堂所各次第坐及比丘衆亦次第坐是時雞頭梵志

見飲食極多然衆僧少前白世尊言今日食飯極為豐多然比丘僧少不審云何世尊告曰汝今梵志手執香鑪上高臺上向東南西北並作是說諸釋迦文佛弟子得六神通漏盡阿羅漢者盡集此講堂梵志白言如是世尊是時梵志從佛受教即上樓上請諸漏盡阿羅漢是時東方有二十一千阿羅漢從東方来詣此講堂南方二十一千西方二十一千北方二十一千阿羅漢集此講堂尒時講堂上有八万四千阿羅漢集在一處是時頻婆娑羅王將諸群臣至世尊所頭面礼足及礼比丘僧是時雞頭梵志見比丘僧已歡喜踊躍不能自勝以飯食之具飯佛及比丘僧手自斟酌歡喜不乱然故有遺餘之食是時雞頭梵志前白佛言今飯佛及比丘僧故有遺餘飯食在世尊告曰汝今丁請佛及比丘僧七日中供養梵志對曰如是世尊是時雞頭梵志即前長跪白世尊言今請佛及比丘僧七日供養自當供養衣被飯食牀卧具

病瘦醫藥尒時世尊默然受請尒時大衆之中有比丘尼名舍鳩利是時比丘尼白世尊言我今心中生念頗有釋迦文佛弟子漏盡阿羅漢不集此乎又以天眼觀東方界南方西方北方皆悉觀之靡不来者皆悉運集今此大會紙是羅漢真人運集世尊告曰如是舍鳩利如汝所言此之大會紙是真人東西南北無不集者尒時世尊以此因縁告諸比丘汝等頻見比丘尼中天眼徹觀如此比丘尼等乎諸比丘對曰不見也世尊尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子天眼第一者所謂舍鳩利比丘尼是時雞頭梵志七日之中供養聖衆衣被飯食牀卧具病瘦醫藥復以華香散如来上是時此華在虛空中化作七寶交露臺是時梵志見交露臺已歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯願世尊聽在道次得作沙門尒時雞頭梵志即得為道諸根寂静自修其志除去睡眠設眼見色亦不起想念其眼根亦無惡想流馳諸念而護眼根

若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑不起細滑之想意知法亦然是時便滅五結蓋覆蔽人心者令人無智慧亦無殺害之意而淨其心不殺不念殺不教人殺手不執刀杖起仁慈之心向一切衆生除去不與取不起盜心而淨其意恒有施心於一切衆生亦使不盜已不婬妖亦復教人使不婬恒修梵行清淨無瑕穢於梵行中而淨其心亦不妄語亦不教人使行妄語恒念至誠無有虛詐誑惑世人於中而淨其心復非兩舌亦不教人使兩舌若此間語不傳至彼設彼間語不傳至此於中而淨其意於食知足不著氣味不著榮色不著肥白但欲支其形體使全其命欲除故痛使新者不生得修行道長處無為之地猶如有男女以脂膏塗瘡者但欲除愈故也此亦如是所以於食知足者欲使故痛除愈新者不生或復是時達曉行道不失時節不失三十七道品之行或坐或行除去睡眠之蓋或初夜時或坐或行除去睡眠之蓋或

中夜時右脇著地脚脚相累繫意在明彼復以後夜時或坐或經行而淨其意是時飲食知足經行不失時節除去欲不淨想無諸惡行而遊初禪有覺有觀息念猗歡樂而遊二禪无有樂護念清淨自知身有樂諸賢所求護念清淨者而遊三禪彼苦樂已滅無有愁憂无苦無樂護念清淨遊於四禪彼以三昧心清淨無瑕穢亦得無所畏復得三明自憶無數世事彼便憶過去之事若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生万生數千万生成劫敗劫成敗之劫我曾生彼處姓某字某食此之食受如是苦樂壽命長短彼生此死死此生彼因緣本末皆悉知之彼復以三昧心清淨無瑕穢得無所畏觀衆生類生者死者彼復以天眼觀衆生類生者死者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之或有衆生類身口意行惡誹謗賢聖造邪業本身壞命終生地獄中或復有衆生身口意行善不誹

謗賢聖身壞命終生善處天上復以清淨天眼觀衆生類若好若醜善趣惡趣善色惡色皆悉知之得無所畏復施心盡漏彼觀此苦以實知之此是苦此是苦習苦盡苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫知生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時雞頭梵志便作阿羅漢尒時尊者雞頭聞佛所說歡喜奉行

佛說頻婆娑羅王詣佛供養經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　此經與諸校本殊異，難以對校，今以麗藏本作爲別本收錄於後，並校以資、磧、普、南、徑、清。