

三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第四

果菰亦下魯果反 甘甜反下徒添 詰噴上起一作

哽噎上於結反 斤斧下音甫 斲竿下音甫 飢饉下

渠鎮柱杖上知羸瘦垂上力挽刺下 烏官反上非

澆水衣也 縫治上音 耆舊上渠販給

刃之髓腦下惱字 不憚下徒且反 甌裂上獲反

稟悲品逼反 唐捐下音 矜傷上居舍佉下

上逆樗蒲虛上反 振突徒音底 獵射上良報

周悻下音 躡及尼 輒脊骨上音 鹿麀下音 躡地十五末

亦上毗子咽下音

撰集百緣經卷第五

涇五

具月支優婆塞支謙譯

餓鬼品第五

富那奇墮餓鬼緣四十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者舍利弗大

目捷連欲設食時先觀地獄畜生餓鬼然後

方食所以尔者欲令衆生厭離生死求於涅

槃時彼目連見一餓鬼身如焦柱腹如大山

咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆

悉火出呻吟大喚四向馳走求索屎尿以為

飲食疲苦終日而不能得尔時目連見此餓

鬼即前問言汝造何業受如是苦餓鬼答曰

有日之處不煩燈燭如來世尊今現在世汝

可自問我今飢渴不能答汝尔時目連尋往

佛所欲問如來所造業行受如是苦尔時世

尊在大衆中為諸天人演說妙法見目連入

即問之曰汝於今者見何異事目連答曰見

一餓鬼身體焦然東西馳走具以上事向佛

廣說造何惡業受如是苦尔時世尊告目連
曰汝今善聽吾當爲汝分別解說此賢劫中
舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計常
令僕使厭甘蔗汁以輸大家有辟支佛甚患
渴病良醫處藥服甘蔗汁病乃可差時辟支
佛即便往詣告長者家乞甘蔗汁時彼長者
見其庠序威儀可觀深生信敬而問之言欲
須何等辟支佛言甚患渴病須甘蔗汁故來
相告長者聞已心懷歡喜尋勅其婦富那奇
我有急緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施
辟支佛時婦荅言汝但出去我後自與時夫
出已取辟支佛鉢於其屏處小便鉢中以甘
蔗汁蓋覆鉢上與辟支佛辟支佛受已尋知
非是投棄於地空鉢還歸其後命終墮餓鬼
中常爲飢渴所見逼切以是業緣受如是苦
佛告目連欲知尔時彼長者婦今富那奇餓
鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪
厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含

者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩
提心者尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
賢善長者婦墮餓鬼緣四十二
佛在王舍城耆闍崛山中尔時尊者大目捷
連在一樹下結跏趺坐思惟觀察見一餓鬼
身如焦柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏
遶其身諸肢節間皆悉火然呻吟大喚四向
馳走求索糞穢終日竟夜受苦疲極了不能
得尔時目連見此餓鬼而問之言汝於先身
造何業行受如是苦餓鬼荅言世有如來汝
可自問我今飢渴不能荅汝尔時目連尋詣
佛所問其所由造何業行受如是苦尔時世
尊告目連曰汝今諦聽吾當爲汝分別解說
乃往過去無量世時有國名波羅捺其土豐
樂人民熾盛無有兵甲共相諍競時有長者
名曰賢善體性柔和敬信三寶常樂惠施名
稱普聞時有比丘著衣持鉢造詣其家從其
乞食時此長者有少急緣竟不自施尋即出

汪五

二

去慙慙囑婦汝今在後好念施彼比丘飲食其婦答言汝且莫憂我後當與時長者婦慙貪心生便自念言今若與食後日復來此諸人等甚可惡見即喚比丘來入舍內閉著空屋令其即日脫不得食以是業緣於無量世墮餓鬼中受如是苦佛告目連欲知彼時長者婦者今此餓鬼是是故汝等當勤布施莫著慙貪應作是學佛說是餓鬼緣時諸在會者捨離慙貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

淨五

三

惡見不施水墮餓鬼緣四十三
佛在王舍城迦蘭陀竹林亦時尊者大目犍連在一樹下見一餓鬼身如焦柱腹如大山咽如細針髮如錐刀纏刺其身諸肢節間皆悉火然渴乏欲死唇口乾焦往趣河泉水為涸竭假令天降甘雨墮其身上皆變為火時

大目連即前問言汝於先身造何業行受是苦耶時彼餓鬼答目連言我今渴乏受苦難計不能答汝亦自問佛時大目連即詣佛所欲問斯事亦時世尊為諸大眾演說妙法見目連來先意問訊愛語軟語而問訊之見何異事目連白佛我向樹下見一餓鬼身體焦然四向馳走具以上事向佛廣說宿造何業受是苦惱亦時世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅捺國有佛出世号曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見井宥汲水往從乞之女人報之曰使汝渴死我終不能持水與汝今我水減不可持去于時沙門既不得水復道而去時彼女人遂復慙貪有來乞者終不施與其後命終墮餓鬼中以是業緣受如是苦佛告目連欲知彼時女人不施水者今此餓鬼是佛說是惡見緣時諸比丘等捨離慙貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含

者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

槃陀羅墮餓鬼身體是緣四十四

佛在王舍城迦蘭陀竹林今時尊者大目犍連食時欲至著衣持鉢入城乞食還歸所止飯食已訖攝衣鉢已在一樹下結跏趺坐入

于三昧見一餓鬼身體極臭絕不可近于時目連即便問可言汝造何業受此身形臭不可近餓鬼答曰汝自問佛當為汝說今時目連尋詣佛所白言世尊諸佛常法先意問訊汝於今者見何異事目連白佛我於向者在一樹下入於三昧見一餓鬼身體極臭劇於人

淫五

四

糞四向馳走求索屎尿用為甘饍不審何緣受如是報佛告目連汝今欲知是因緣不目連白佛願樂欲聞今時世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量阿僧祇劫波羅捺國有辟支佛出現於世在空中閑處以草為敷繫念坐禪身遇疾患良醫處

藥當須肉食病乃可瘥時辟支佛聞是語已即便入城見一長者名曰吉善從索肉食時彼長者勅婦槃陀羅我有急緣今須出外汝好為彼辟支佛作隨病藥時婦答言汝但慎前莫憂後事辟支佛食我自當與時彼長者尋便出去時槃陀羅慳貪心生便作是念我

於今日施彼食者明日復來甚可惡見作是念已即從索鉢在於屏處大便鉢中以飯覆上與辟支佛尋覺是穢投棄著地捨之而去以是業緣無量世中常墮餓鬼身體臭穢不可附近常以人糞用為甘饍佛告目連欲知今時彼長者婦大便鉢中施辟支佛者今餓

鬼是佛說是餓鬼緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行目連入城見五百餓鬼緣四十五佛在王舍城迦蘭陀竹林今時目連乞食時

淫五

五

到著衣持鉢入城乞食於其門中值有五百
餓鬼從外來入見是目連心懷歡喜而白之
曰唯願尊者慈哀憐愍稱我名字語我家中
所親眷屬言我等輩以不修善不好惠施今
受身形墮餓鬼中唯願尊者從我親里求索
財物用設餽餼請佛及僧若物少者爲我勸
化諸檀越等令共設會使我等輩脫餓鬼身
尔時目連尋便許可復問餓鬼汝等先世造
何業行受斯罪報時諸餓鬼咸共同聲白目
連言我等宿世俱在於此王舍城中爲長者
子憍慢放逸不好布施貪著世樂不信三寶
無上道教見諸沙門入城乞食既不自施逆
遮他人斯等道人不自生活但仰百姓今若
與者後日復來終無厭足以是業緣其後命
終墮餓鬼中受斯罪報於時目連語餓鬼言
我今爲汝語諸親里并相管佐共設大會時
汝等輩咸皆自來至於會所時諸餓鬼咸皆
同聲白尊者言今我等輩宿罪所致雖受形

體身如焦柱腹如大山咽如細針髮如錐刀
纏刺其身諸肢節間皆悉火然四向馳走求
索飲食了不能得設見甘餽馳赴趣向變成
膿血云何而能持此身形詣於會所時大目
連即便爲彼諸餓鬼等語其眷屬具陳上事
諸親聞已咸皆懊惱共相合率欲爲設會時
大目連即便入定觀諸餓鬼爲在何處於十
六大國遍觀不見次閻浮提至四天下及千
世界乃至三千大千世界覩觀不見恠其所
以尋往佛所白言世尊我今爲彼諸餓鬼等
勸化諸人并其諸親施設大會爲作福德遍
觀世界悉不得見不審世尊此諸餓鬼爲在
何處佛告目連彼餓鬼等皆爲業風之所吹
去非汝聲聞所能知見然於今者彼諸餓鬼
蒙汝設會罪垢得除吾自能令來詣會所於
時目連即便爲諸餓鬼設諸餽餼請佛及僧
佛以神力使諸餓鬼得來會所令王舍城諸
婆羅門刹利居士咸見諸鬼狀貌醜弊甚可

河五

六

怖畏皆共捨離慳貪之心厭惡生死心開意解有得須陀洹者斯陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者亦時世尊即便爲彼諸餓鬼等種種說法慳貪過惡深生信敬即於其夜便取命終生切利天便自念言我等今者造何福業得來生

此切利天上即自觀察知是餓鬼以其尊者大目捷連爲我等故設會請佛及比丘僧得來生此我等當共往報彼恩作是語已尋從天下頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身各齎香花來供養佛及大目連供養已訖却坐一面聽佛說法心開意解各獲道跡遶佛三匝還詣天上佛告目連欲知今時五百餓鬼者今五百天子是亦時大衆聞佛所說歡喜奉行優多羅母墮餓鬼緣四十六
佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼國中有一長者財寶無量不可稱計選擇高門媪以爲婦作倡妓樂用娛樂之其婦懷妊滿足十月生

一男兒端正殊妙世所希有父母歡喜因爲立字名優多羅年漸長大其父喪亡見自念言我先父以來販買治生用成家業我今不宜學是法耶然於佛法甚懷信敬貪欲出家便前白母求索出家時母答曰汝父既喪我今更無唯汝一子汝今云何捨我出家我今

淫五

七

存在終不聽汝出家入道我亡沒後隨汝意去亦時彼子不果所願心懷懊惱即便語母若不聽我今必投巖飲毒而死時母答言莫作是語汝今何故必欲出家從今以去若欲請諸沙門婆羅門等我當設供隨汝供養兒聞是語用自安慰請諸沙門及婆羅門數數向家而供養之時彼兒母見諸道士數數來往甚懷懊惱生厭患心便出惡言罵諸沙門婆羅門等不欲生活但仰百姓甚可惡見於時其兒不在家中其母但以飲食漿水灑散棄地時兒行還便語之言汝出去後我設餽饋請諸沙門及婆羅門而供養之尋便將兒

示其棄飯漿水之處我適供養尋即出去其
兒聞已甚用歡喜於其後時母便命終墮餓
鬼中兒便出家勤加精進得阿羅漢果在河
岸邊窟中坐禪有一餓鬼其口乾焦飢渴熱
惱來詣兒所語比丘言我是汝母比丘恠言
母生存時常好布施方今云何返墮餓鬼受
斯報耶餓鬼荅言以我慳貪不能供養沙門
婆羅門以是之故受餓鬼身二十年中未嘗
得食及以漿水設我向河及以泉池水為乾
竭若向果樹樹為乾枯我今飢渴熱惱所逼
不可具陳比丘問言何緣致是餓鬼荅言我
雖布施心常慳惜於諸沙門婆羅門所無恭
敬心橫加罵辱今受是報汝今若能為我設
供請佛及僧為我懺悔我必當得脫餓鬼身
時見比丘聞是語已甚懷憐愍即便勸化辦
設齋餚請佛及僧供養訖竟時彼餓鬼即現
其身在於會中發露懺悔今時世尊為此餓
鬼種種說法心懷慚愧即於其夜便就命終

更受身形墮飛行餓鬼中頂戴天冠著諸瓔
珞莊嚴其身來比丘所又復語言我故不脫
餓鬼之身汝更為我在所勸化重設供養并
諸牀褥施四方僧乃可得脫餓鬼之身時兒
比丘聞是語已復更勸化辦具飲食并諸牀
褥施四方僧供養訖竟於是餓鬼復更現身
在大家前尋更懺悔即於其夜取其命終生
忉利天便作是念我造何福得來生此尋自
觀察緣兒比丘為我故設諸齋餚請佛及
僧免餓鬼身得來生天我今當還報佛世尊
及比丘恩頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齎
持香花來供養佛及兒比丘供養已訖却坐
一面聽佛說法心開意解得須陀洹果繞佛
三匝還詣天宮佛說是優多羅緣時諸比丘
等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹果者斯
陀舍者阿那舍者阿羅漢者有發辟支佛心
者有發無上菩提心者今時諸比丘聞佛所
說觀喜奉行

生盲餓鬼緣四十七

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿難著衣持鉢入城乞食。見一餓鬼身如焦柱。腹如山咽。如細針。又復生盲。為諸烏鷲鴟梟所啄。宛轉自撲。揚聲叫喚。無有休息。爾時阿難問餓鬼言：姊妹汝於先身造何業行。受如是苦。

餓鬼答言：有日之處。不煩燈燭。世有如來。汝可自問。爾時阿難尋往佛所。白佛言：世尊我於向者入城乞食。見一餓鬼。極受甚惱。不可稱計。向佛如來具說事狀。不審世尊彼餓鬼者。宿造何業。受此報耶。爾時世尊告阿難言：汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中波

誣五

九

羅奈國有佛出世。号曰迦葉。將諸比丘遊行教化。次到鹿野苑中。時有女人。身抱懷妊。見佛世尊。甚懷信敬。足滿十月。生一女兒。端正殊特。人所敬仰。年漸長大。往詣佛所。聽佛說法。心懷信敬。還歸家中。白二親言：惟垂哀愍。聽在道次。父母固遮。不能令止。遂便出家。作

比丘尼。時彼父母為此女故。造僧伽藍。又請諸比丘尼。共住寺中。時長者女於戒律中有少毀犯。諸比丘尼。驅令出寺。心懷慚愧。不能歸家。寄住他舍。生大瞋恚。便作是言：我自舍止住其中。今者云何。返更驅我自住。止即便向彼長者居士。說諸比丘尼種種過惡。狀似餓鬼。不自生活。但仰百姓。使我受身。莫見此輩。作是誓已。其後命終。墮餓鬼中。今得生盲。佛告阿難。欲知爾時彼長者女出家入道。驅令出寺。惡口誹謗。今生盲餓鬼。是佛說是餓鬼緣時。諸比丘等各各守護。身口意業。厭離生死。有得須陀洹者。斯陀舍者。阿那舍者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。長者若達多。慳貪。墮餓鬼緣四十八。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者。名若達多。財寶無量。奴婢僕使。象馬牛羊。不可稱計。時彼長者。值行觀看到祇洹中。

見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日莊嚴其身心懷信敬前禮佛足却坐一面聽佛說法心生歡喜還歸辭家及諸眷屬求索入道時諸親屬都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門時諸親族及諸人民以其

先是豪富之子出家入道競施衣鉢種種所須既得之已生慳貪心不能施與同梵行者其後命終墮餓鬼中還守衣鉢時諸眾僧見其去世開其房戶欲收屍骸及以衣鉢圍維羯磨而此室中見一餓鬼身如焦柱狀貌可畏守此衣鉢無敢近者時諸比丘見是事已

注五

十

往白世尊具陳所見於是如來將諸比丘來入室中語餓鬼言咄無慚愧汝於前身出家入道貪著利養不肯惠施今墮餓鬼受此醜形汝今云何不生慚愧故復還來仍守衣鉢呵責慳貪多諸過咎能令眾生墮於惡道佛即為其種種說法心開意解深生慚愧即以

衣鉢捨與眾僧於其夜半便取命終更受餘形墮飛行餓鬼中端正殊妙著諸瓔珞莊嚴其身身出光明照于祇洹陵虛遊行與天無異來詣佛所前禮佛足却坐一面佛即為其種種說法心開意解歡喜而去於其晨朝諸比丘等白言世尊昨夜光明照于祇洹為是

梵釋四天王乎二十八部鬼神將耶為是他方諸大菩薩來聽法耶佛告比丘非是釋梵二十八部諸神王也乃是舍衛城中大富長者出家入道近日命終墮飛行餓鬼中實持香華來供養我是其光耳佛說是緣時諸比丘等捨離慳貪厭惡生死有得須陀洹者斯

陀含者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

餓鬼自生還取五百子緣四十九

佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者那羅達多著衣持鉢入城乞食還歸本處飯食已訖遙

注五

十一

見祇洹赤如血色恠其所以尋即往看見一
餓鬼肌肉消盡肢節骨立一日一夜生五百
子羸瘦羸劣氣力乏少當生之時荒悶殞死
肢節解散極爲飢渴之所逼切隨生隨噉終
無飽足時那羅達多便前問言汝造何業今
獲斯報餓鬼答曰汝今可自問佛世尊當爲
汝說時那羅達多尋往佛所前禮佛足却在
一面諸佛常法先意問訊汝於今者見何異
事那羅白佛言向者遊行見一餓鬼一日一
夜生五百子極爲飢渴生已還噉不審世尊
宿造何業受斯報耶佛告那羅達多若欲知
者好至心聽吾當爲汝分別解說此賢劫中

波羅奈國有一長者金銀珍寶奴婢僕使象
馬牛羊不可稱計唯一夫人無有子息禱祀
神祇求索有子了不能得時彼長者即便更
取族姓家女未久之間便覺有娠其大夫人
見其有娠便生嫉妬密與毒藥令彼墮胎婦
妹眷屬即詣其所與彼大婦極共鬪諍遂相

打棒問其虛實其大婦者正欲道實恐其交
死正欲不道苦痛叵言逼切得急而作呪詛
若我真實墮汝胎者令我捨身生餓鬼中一
日一夜生五百子生已隨噉終不飽足作是
誓已尋即放去佛告那羅達多欲知彼時其
大婦者生嫉妬心墮他子故妄語呪誓墮餓
鬼中今受是報時諸比丘聞佛說是嫉妬之
心多諸過患能令衆生墮於惡趣咸共捨離
厭惡生死心開意解有得須陀洹者斯陀舍
者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有
發無上菩提心者今時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

閻婆羅似餓鬼緣五十

佛在毗舍離憍猴河岸重閣講堂時彼城中
有一長者名曰遮羅選擇王偶嫖以爲婦作
諸音樂以娛樂之其婦懷妊臭不可近夫便
問言汝先不介今者何緣有此臭穢婦答夫
言此必是我胎中之子業行所致是以使介

足滿十月生一男兒連骸骨立羸瘦顛顛不可示現又復糞屎塗身而生年漸長大不欲在家貪嗜糞穢不肯捨離時彼父母及諸親族見其如是惡不欲見驅令遠舍使不得近即便間行求索糞屎用爲甘膳時諸民衆見其如是因爲立字名閻婆羅鬼時彼國中有

諸外道偶行值見讚言善吉聞是語已甚用欣慶喜不自勝前白外道慈哀憐愍聽在道次時諸外道即爲出家教令裸形以灰塗身修於淨行時閻婆羅雖復在道故貪糞穢不淨之處時諸外道見其如是咸共呵責或見鞭打汝今是人何緣如是樂處不淨時閻婆

羅爲諸外道數數呵責或被鞭打捨之而去詣於河岸溝坑之中自用歡喜時彼河岸復有五百餓鬼依住其中見閻婆羅來身極臭處立住其中無有能敢親附之者然常向諸餓鬼而自讚歎我在人間或見呵責及以鞭打極受苦惱今在此中脫不見罵及以鞭打

獨用歡樂時諸餓鬼見閻婆羅臭處不淨都皆捨去時閻婆羅語諸鬼言我此臭身依憑汝故得存數日汝等今者復捨我去今我在後云何得活作是語已甚用苦惱愁憂躡地尔時世尊晝夜六時觀察衆生誰應可度尋往度之見閻婆羅失衆伴侶愁憂困苦悶絕

淫五

十三

躡地尋往坑所而爲說法使令歡喜時閻婆羅見佛世尊諸根寂定光明暉曜如百千日莊嚴其身心懷歡喜五體投地曰言世尊世間頗有如我等比斯下之人聽得出家不佛告閻婆羅我此法中無有尊卑不聽出家時閻婆羅聞佛語已前白佛言慈哀憐愍聽在道次尔時世尊舉金色右臂而告之曰善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門威儀庠序如十二臘比丘無有異也旣蒙佛恩得出家已即於佛前而說偈言
今蒙佛恩德 稱意得如願 除去臭穢身 得成爲沙門

尔時世尊告憍婆羅汝今於我法中以得出家勤修繫念未久之間得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人皆共敬仰時諸比丘見是事已白佛言世尊今此憍婆羅比丘宿造何業受斯罪報復以何緣值佛世尊獲阿羅漢果尔時世尊為諸比丘而說偈言

宿造善惡業

百劫而不朽

罪業因緣故

今獲如是報

時諸比丘聞佛世尊說此偈已前白佛言不審世尊過去世時其事云何惟願世尊敷演解說尔時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中人壽四萬歲波羅奈

國有佛出世号迦羅迦孫陀將諸比丘遊行教化到寶殿國時彼土王聞佛來至心懷喜悅將諸羣臣出城奉迎到已前禮佛足長跪請佛惟願世尊慈哀憐愍受我三月四事供養佛即然可時彼國王知佛許可尋即為佛及比丘僧造立房舍請一比丘用作寺主營

理僧事每於一日餘行不在有一羅漢比丘入彼寺中威儀庠序甚可觀看寺主檀越見其如是請入浴室為其洒浴復以香油塗其身上時彼寺主從外來入見此羅漢以香油塗身心懷嫉妬便出惡罵汝出家人何為如是香油塗身如似人糞塗汝身上作是語已時彼羅漢心懷憐愍踊身虚空現十八變時彼寺主見是變已深懷慚愧向彼羅漢懺悔謝過各歸所止以是業緣五百世中身常臭處不可附近佛告諸比丘欲知彼時寺主比丘惡口罵者今憍婆羅比丘是由於彼時曾出家故向彼羅漢懺悔罪咎今得值我出家得道佛說是憍婆羅緣時各各自護身口意業捨嫉妬心厭惡生死有得須陀洹者斯陀舍者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛心者有發無上菩提心者尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

十五末

撰集百緣經卷第五

涇五

錐刀上質 屏處上音 涇竭上音 濡語上音 井

宕下浪 汲水上音 娉上音 鳩巢上音 所

啄下卓 自撲下音 肌肉上音 羸劣上音 頹死

敏上反 娠下音 打棒下音 頂下音 囉婆上音 匹偶上音 頹

頹上音 才遂下音 反

撰集百緣經卷第六

涇六

吳月支優婆塞支謙譯

諸天來下供養品第六

賢面慳貪受毒蛇身緣五十一

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰賢面財寶無量不可稱計多諸諂曲

金髮刊

慳貪嫉妬終無施心乃至飛鳥驅不近舍有諸沙門及婆羅門貧窮乞匄從其乞者惡口罵之勤求資產積聚為業不修惠施其後命終受毒蛇身還守本財有近之者瞋恚猛盛怒眼視之能令使死遂聞之於頻婆娑羅王王聞是已心懷驚恠作是思惟今此毒蛇瞋

恚熾盛見則害人唯佛世尊能得調伏作是念已即將羣臣往詣佛所頂禮佛足却坐一面白佛言世尊今此城中有一長者資財無量不肯惠施今便命終受毒蛇身還守本財瞋恚熾盛近則害人唯願世尊降伏此蛇莫使害人佛默許可於其後日著衣持鉢往詣

蛇所蛇見佛來瞋恚熾盛欲螫如來佛以慈力於五指端放五色光照彼蛇身即得清涼熱毒消除心懷喜悅舉頭四顧是何福人能放此光照我身體使得清涼快不可言尔時世尊見蛇調伏而告之曰賢面長者汝於前身以慳貪故受此弊形今者云何故復惜著縱毒螫人為惡滋甚於將來世必受大苦蛇聞佛語深自剋責蓋障雲除自憶宿命作長者時所作惡業今得是報方於佛所深生信敬尔時世尊知此毒蛇心以調伏而告之言汝於前身不順我語受此蛇形今宜調順受我教勅蛇答佛曰隨佛見授不敢違勅佛告