

心者。爾時世尊。即便為彼諸餓鬼等。種種說法。慳貪過惡。深生信敬。即於其夜。便取命終。生忉利天。便自念言。我等今者。造何福業。得來生此忉利天上。即自觀察。知是餓鬼。以其尊者。大目撻連。為我等故。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。各齋香花。來供養佛及大目連。供養已訖。卻坐一面。聽佛說法。心開意解。各獲道跡。遶佛三匝。還詣天上。佛告目連。欲知爾時五百餓鬼者。今五百天子是。爾時大眾。聞佛所說。歡喜奉行。

四六、優多羅母墮餓鬼緣

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。娉以為婦。作倡伎樂。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。因為立字。名優多羅。年漸長大。其父喪亡。兒自念言。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。今欲出家。便前白母。求索出家。時母答曰。汝父既

喪我今便無。唯汝一子。汝今云何。捨我出家。我今存在。終不聽汝出家入道。我亡沒後。隨汝意去。爾時彼子不果所願。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。用自安隱。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。生厭恶心。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。我設餚膳。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。勸加精進。得阿羅漢果。在河岸邊窟中坐禪。有一餓鬼。其口乾燋。飢渴熱惱。來詣兒所。語比丘言。我是汝母。比丘怪言。母生存時。常好布施。方今云何。返墮餓鬼。受斯報耶。餓鬼答言。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。及以泉池水為至竭。若向果樹。樹為乾枯。我今飢渴熱惱所逼。不可具陳。比丘問言。何緣致是餓鬼答。

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施佛及僧為我懺悔我必當得脫餓鬼身時兒比丘聞是語已甚懷憐愍即便勸化辦設餚膳請佛及僧供養訖竟時彼餓鬼即現其身在於會中發露懺悔爾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至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並諸床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床褥施四方僧供養訖竟於是餓鬼復更現身在大眾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於我故設諸餚膳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齋持香花來供養佛及兒比丘供養已訖卻坐一面聽佛說法心開意解得須陀洹果遶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爾時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行。

四七、生盲餓鬼緣

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。身如燋柱。腹如大山。咽如細針。又復生盲。為諸鳥鷲鴟^{ㄉㄩ}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。不須燈燭。世有如來。汝可自問。爾時阿難尋往佛所。白言世尊。我於向者入城乞食。見一餓鬼。極受苦惱。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。此賢劫中波羅捺國有佛出世。號曰迦葉。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。唯垂哀愍。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