CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

N28n0014

餓鬼事經

雲庵譯

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 第一　蛇品
    - 一　福田鬼事
    - 二　豚鬼事
    - 三　臭口鬼事
    - 四　人形鬼事
    - 五　戶外鬼事
    - 六　食兒鬼事（一）
    - 七　食兒鬼事（二）
    - 八　牛鬼事
    - 九　織女鬼事
    - 一〇　禿頭鬼事
    - 一一　象鬼事
    - 一二　蛇鬼事
  - 第二　鬱婆利品
    - 一　離輪迴鬼事
    - 二　舍利弗母鬼事
    - 三　魔陀鬼事
    - 四　難陀鬼事
    - 五　耳環女鬼事
    - 六　餓鬼事
    - 七　財護鬼事
    - 八　權商鬼事
    - 九　央崛羅鬼事
    - 一〇　鬱多羅母鬼事
    - 一一　線餓鬼事
    - 一二　無耳犬鬼事
    - 一三　鬱婆利鬼事
  - 第三　小品
    - 一　不斷鬼事
    - 二　薩努瓦西鬼事
    - 三　造車鬼事
    - 四　籾殼鬼事

        - 五　小兒鬼事
        - 六　塞利尼鬼事
        - 七　獵鹿鬼事（一）
        - 八　獵鹿鬼事（二）
        - 九　詐欺鬼事
        - 一〇　不敬塔鬼事
    - 第四　大品
        - 一　安拔薩卡拉鬼事
        - 二　塞里薩伽鬼事
        - 三　難提迦鬼事
        - 四　雷瓦提鬼事
        - 五　甘蔗鬼事
        - 六　兒童鬼事
        - 七　王兒鬼事
        - 八　糞食鬼事（一）
        - 九　糞食鬼事（二）
        - 一〇　群集鬼事
        - 一一　華子鬼事
        - 一二　菴羅鬼事
        - 一三　木軸鬼事
        - 一四　蓄財鬼事
        - 一五　商子鬼事
        - 一六　六萬槌鬼事
- 卷目次
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

餓鬼事經

歸命彼世尊　應供等正覺者

第一　蛇品

一　福田鬼事

一

「阿羅漢如田，施主如農夫，施物如種子，依彼而生果。

二

為餓鬼、施主，其成田種子。餓鬼得享受，施主依福而增長。

三

此世為善業，供養於餓鬼，為諸善業者，彼得到天界。」

二　豚鬼事

一

「汝體是金色，照耀輝十方，汝之口如豚，前世為何業？」

二

「令制此身業，不制此口業，是故那羅陀，如汝之所見，我如此之姿；

三

是故那羅陀，我今實告汝，汝見是此姿，勿為口惡業，勿為如豚口。」

三　臭口鬼事

一

「汝如神之美姿，飄浮虛空中。然屍蟲食汝惡臭口，前世為何業？」

二

「我修惡業者，口中出惡語，以聖者之姿態，卻不制口業。依前之修業，我得此美姿，以口作兩舌，是以被腐蝕。

三

告汝那羅陀，此由汝所不見。深懷慈悲者，善人應勸言：勿為兩舌語，勿作妄語言，汝將得為惠藥叉。」

四　人形鬼事

一

「但得有機會，無貪為布施，前世為餓鬼，今作地居神。

二

護國四天王，名高稱四洲：俱吠羅、持國、廣目、增長天。彼等堪供養，施者有果報。

三

勿泣勿悲傷，其餘所嘆息，彼鬼有何益？如是利彼親——

四

然，施物施僧團，供彼僧伽之使用，長為彼利益，善作利彼事。」

五　戶外鬼事

一

「彼等住家外，街頭四處立，自向舊家行，便立於門口。

二

依於過去業，多獲飲食物，供養軟硬食，彼是世因緣，誰會憶彼等？

三

茲有慈悲人，以時有因緣，清淨且殊勝，適時與飲食。『與汝等食物，願汝得幸福。』

四

彼等集此處，餓鬼集有因，多得飲食物，心非常歡喜。

五

（餓鬼等言）：『我等受此食，與我有因緣，彼皆得長生。為我行供養，施主得善果。

六

此實死世界，無耕無畜牧，亦無如商賈，及錢作買賣。

七

由此處所受，得生死界之餓鬼。如水高向低流，此處實如是；此處之所施，利益諸餓鬼。

八

川湧流滿海，此處實如是；此處之所施，利益諸餓鬼。

九

施我為善業，彼等與我有因緣。願友願親里，憶起過去業，施物與餓鬼。

一〇

勿泣勿悲傷，其餘所嘆息，親亡有何益？如是利彼親——

一一

然，施物施僧團，供彼僧伽之使用，常為死者益，善為彼得利。』

一二

此處之所記，於此親朋者，所作之義務，供養諸餓鬼，僧伽處施力，汝甚得福不少。」

六　食兒鬼事（一）

一

「裸體之醜姿，放惡臭，呼出腐蝕氣，蠅子來群集。汝今立此處，我問汝是誰？」

二

「尊者！我為女餓鬼，行往惡趣道，住此閻魔界，多行惡業故，趣此餓鬼界。

三

晝生有五子，夜又生五兒，生子即為食，我猶不飽足。

四

我心飢中燒，闇中難飲食，不幸生惡趣，見我受災厄。」

五

「汝之身口意，如何造惡業，緣何業報果，令汝食子肉？」

六

「夫之妾妊娠，我即抱敵意，懷諸惡意行，使彼兒流產。

七

彼女二月胎，胎兒塗血出，彼女母怒我，集合諸親戚，

八

對我施詛咒，且責我行惡，我恐被咒詛，故作妄語言。

九

並兼為詛咒，我食兒之肉，又因妄語業，兒身膿血滴，由此業果報，故食我子肉。」

七　食兒鬼事（二）

一

「裸體之醜姿，放惡臭，呼出腐蝕氣，蠅子來群集。汝今立此處，我問汝為誰？」

二

「尊者！我為女餓鬼，往生惡趣道，住此闇魔界，趣此餓鬼界。

三

晝生有七子，夜又生七兒，生子即為食，我猶不飽足。

四

我心飢中燒，闇中難寂靜，瞋心燃怒火，為激情所驅。」

五

「汝之身口意，如何造惡業，緣何業報果，令汝食子肉？」

六

「我有二兒子，成熟為青年，我子生而愚，為夫所輕蔑。

七

是故夫怒我，帶來他妻妾，彼女懷胎兒，我乃生敵意。

八

我以惡意行，流產其胎兒，彼女三月胎，腐敗塗血出。

九

彼女母怒我，集合諸親戚，對我施詛咒，且責我行惡。我恐被詛咒，故作妄語言。

一〇

若我不犯此，我不食子肉，緣於妄語業，而生此業果，兒身膿血滴，食子之血肉。」

八　牛鬼事

一

「取割綠草如狂者，口中云食、食，汝何為此語，對此死老牛？

二

雖與飲食物，死牛無復生，汝何癡又愚，他事亦如是。」

三

「汝觀此牛體，頭尾與四足，若眼如生時，此牛必得起。

四

未見我祖父，手足及頭體，唯望其墓土，即哭泣涕生，猶如對死牛，汝何此愚蠢？」

五

「如火注酥油，實為苦所燒，如以水注火，一切苦全消。

六

汝知我懸心，拔取煩惱矢。汝去我惱苦，失父之煩惱。

七

除去煩惱矢，我心得寂靜，如無煩惱苦。我子！而今聞汝言，我已無悲泣。」

八

智慧同情者，以如是行之，由悲得離脫，若如善生父。

九　織女鬼事

一

「彼女食膿血，且食排泄物，此為何業果，常時食膿血？如此之婦人，曾為如何業？

二

美好又柔軟，新衣被麗毛，施與此婦人，皆如銅板失。如此之婦人，曾為如何業？」

三

「尊者！此人是我妻，慳食深嫉妒，當我之施與，沙門婆羅門，罵我且責備：

四

『膿血排泄物，不淨汝永食，汝今於此世，應衣銅板服。』為此不善業，永遠來此世，以食不淨物。」

一〇　禿頭鬼事

一

「汝住宮殿中，為何不外出，汝本是何人？幸福者出來，我等欲見汝。」

二

「裸體行外出，我恥且為難，我只被毛髮，福業幾無作。」

三

「我與汝外衣，取此而著之。幸福之人！汝可來外面，我等欲見汝。」

四

「貴君所施與，此物我無益；此有佛弟子，信深優婆塞，

五

為我獻布施，我可著此衣，彼使我幸福，達成此快樂。」

六

此等眾商人，使彼女入浴，塗香並著衣，為彼獻布施。

七

無間捧獻果，衣服與飲食，得成布施果。

八

於此彼女美，身著清淨衣，上衣迦尸絹，微笑出宮殿。「此為布施果」，彼女作此言。

九

「滿足心喜悅，輝耀汝宮殿，問汝如神者，何業得此果？」

一〇

「正行一比丘，我以清淨心，供奉油菓子。

一一

依此善業果，我得住宮殿，長久得享受，今此時已短。

一二

自今四月後，期限已來臨，我恐生地獄，非常之苦極。

一三

四角有四窗，諸屋皆相似，鐵壁圍四周，頂柵以鐵覆。

一四

鐵地用火燒，四側百由旬，充滿烈火焰，每時皆此狀。

一五

此處長期間，我為惡業果，不得不受苦，是故我悲嘆。」

一一　象鬼事

一

「先者乘白象，彼人為先行；中央牽騾馬，車乘而驅去。更後一處女，乘轎耀十方。

二

汝等持棍棒，面泣身割破，汝等人似鬼，為如何惡業，相互而吸血？」

三

「先者乘白象，為我最長子，彼多為布施，而受此幸福。

四

中央四騾馬，車乘速行者，中有我兒子，彼素無貪行，而為布施主，以此彼光輝。

五

最後乘轎去，年青之婦人，賢明眼優美。彼為我幼女，享受多幸福。

六

彼等於前世，沙門婆羅門，誠心行布施；我等為慳貪，罵沙門婆羅門，彼等喜布施；我等如蘆草，刈割成凋落。」

七

「汝等何食物，以何為寢具，如何而生活，相互為傷害？有限多財寶，而無幸福無本，今日受痛苦。」

八

「我等相互害，吸食膿與血，多吸無滿足，亦無歡喜時。

九

不行布施者，惱苦如我等，死而往閻魔；彼等近食物，終於離他去，所食無湯汁，亦無何福業。

一〇

此世為餓鬼，長久受飢渴，惱燒之痛苦；成熟苦果業，當受激苦果。

一一

財寶富無常，此世壽無常；無常知無常，賢者作庇護。

一二

如是善知者，持法受尊敬，彼等聞人語，不再輕布施。」

一二　蛇鬼事

一

「脫去蛇舊皮，彼移行新體，此體亦不要，餓鬼時限來，死時亦如是。

二

燒者之不知，因緣人悲嘆；故我不悲嘆，彼已成去者，是為彼惡趣。

三

不招而自來，不命而自去；自來又自去，有何可悲者。

四

燒者之不知，因緣人悲嘆；故我不悲嘆，彼已成去者，是為彼惡趣。

五

若悲嘆貧陋，於此得何果；有緣知友人，更為我等悲。

六

燒者之不知，因緣人悲嘆。故我不悲嘆，彼已成去者，是為彼惡趣。

七

少年追空月，行去且哭泣，如人將死去，悲泣亦如是。

八

燒者之不知，因緣人悲嘆；故我不悲嘆，彼已成去者，是為彼惡趣。

九

婆羅門！猶如破之水瓶，不能再接合，如人將死去，悲泣亦如是。

一〇

燒者之不知，因緣人悲嘆；故我不悲嘆，彼已成去者，是為彼惡趣。」

第二　鬱婆利品

一　離輪迴鬼事

一

「裸體且醜態，瘠瘦現血筋，唇皮之突出，瘦者！立此汝為誰？」

二

「尊者！我是餓鬼女，住惡趣，閻魔羅世界；行惡業來此，餓鬼之世界。」

三

「如何身口意，以造此惡業？如何業應業，而入餓鬼界？」

四

「尊者！我無父無母、無親無知人，告我以誠心，布施婆羅門。

五

由此五百年，裸身歷諸所，為飢渴煩惱，此我惡業果。

六

尊者！我心尊敬汝。賢者！汝有大神通，同情憐愍我。布施何奉事，尊者！救我出惡趣。」

七

善哉答彼女，悲深舍利弗，施比丘少食，掌大之布片，

八

與鉢盂飲物，布施為彼女；剎那之奉獻，立即果應現。

九

衣服與食飲，此是布施果；彼女著美服，上衣迦尸絹，諸色之衣服，而近舍利弗。

一〇

「汝女美姿容，見之有如神，又如曉明星，輝耀照十方。

一一

緣何有是姿，依何有幸福？食物為汝生，內心有愉快。

一二

我今且問汝，女神！汝有神通者，汝今現為人，如何作福業？由此汝色輝，光輝照十方。」

一三

「我於惡趣界，顏色多蒼瘦，裸體又飢渴、皮膚成黑皺；聖者慈悲，於惡趣見我。

一四

施比丘少食，掌大之布片，飲物一盂鉢，汝為我布施。

一五

請見少食果，享受一千年；我享諸食味，快樂甚喜悅。

一六

掌大布片果，請看如何耶！難陀王王國，布匹多如此。

一七

尊者！我有更多衣服物，絹織與毛織、麻織及木綿。

一八

數多價且高，此等空中懸，隨我心所好，任意可穿著。

一九

一盂鉢飲物，請看果如何！深而有四角，技巧築之池。

二〇

光輝美水濱，清冷又好香，上覆赤青蓮，百合花充滿。

二一

今我無何恐，愉悅且享樂；尊者！感謝慈悲深聖者，我今來此世。」

二　舍利弗母鬼事

一

「裸體且醜態，瘠瘦現血筋，唇皮之突出，瘦者！立此汝為誰？」

二

「我於前生時，為汝之生母，生於餓鬼界，飢渴受苦惱。

三

棄除之垢物，唾痰與鼻汁，燃燒身體油，或者出產血，

四

又有負傷人，剝鼻人之血，無論男與女，飢迫我所食。

五

動物人膿血，我食得生存，無住無隱家，暗黑住臥榻。

六

我子！為我而布施，布施迴施我；如是而為者，解脫食膿血。」

七

慈悲舍利弗，聞母之所言，以語目犍連，且語阿那律，又告劫賓那。

八

共作四小屋，施捨四方僧，小屋與飲食，為母獻布施。

九

剎那現獻果，飲食及衣服，則為布施果。

一〇

衣服與飲食，此是布施果；彼女著美服，上衣迦尸絹，諸色之衣服，而近舍利弗。

一一

「汝女美姿容，見之有如神，又如曉明星，輝耀照十方。

一二

緣何有是姿，依何有幸福？食物為汝生，內心有愉快。

一三

我今且問汝，女神！汝有神通者，汝今現為人，如何作福業？由此汝色輝，光輝照十方。」

一四

「舍利弗布施，我喜無恐怖，寂靜慈尊者，為謝來此處。」

三　魔陀鬼事

一

「裸體且醜態，瘠瘦現血筋，唇皮之突出，立此汝為誰？」

二

「我名為魔陀，汝為帝沙女，我於前世時，為汝之敵婦。因為造惡業，生此餓鬼界。」

三

「汝之身口意，如何為惡業？緣何應業果，生此餓鬼世？」

四

「易怒且橫暴，嫉妒又貪欺，我常說惡語，生入餓鬼世。」

五

「汝之易暴怒，一切我皆知，我今更問汝，緣何塗污物？」

六

「汝頭美塗油，莊嚴美衣服，我與汝比較，思為更莊嚴。

七

汝與夫語時，我見起激情，嫉妒忿怒起。

八

我取污穢物，向汝身投注，以此應業果，我受穢物惱。」

九

「汝注我污物，一切我皆知，我今更問汝，緣何起疹疥？」

一〇

「我與汝二人，取藥赴森林，汝取醫藥物，我取毒果子，觸之必害身。

一一

毒果散牀頭，毒害汝不知，以此業應果，我身起疹疥。」

一二

「汝散毒果實，一切我皆知；我今更問汝，緣何汝裸體？」

一三

「汝與友相會，同為姻親會，汝與夫被邀，然我未被請。

一四

我取汝著衣，此事汝不知，以此業應果，我今為裸體。」

一五

「汝取我著物，一切我皆知，我今更問汝，緣何嗅穢味？」

一六

「香料與花環，高貴化粧物，我投下水中，我作此惡業。

一七

依此業應果，我散發穢味。」「依此造惡業，一切我皆知。

一八

我今更問汝，緣何生惡趣？」「我與汝二人，等量有財寶。

一九

我雖有財物，不知作庇護，依此業應果，我今生惡趣。」

二〇

「汝所為惡業，勿為我再語，實緣此惡業，汝不在善趣。

二一

汝對我誤解，且以起嫉妒，請觀汝惡業，應果為如何？

二二

汝家有侍女，亦有裝身具，彼此共享樂，享樂非永遠。

二三

亡者汝之父，由店來家中，或許可施汝，汝勿離此處。」

二四

「我為裸體身，醜姿瘦見筋，此為女羞處，我父不見我。」

二五

「然我何與汝，為汝作何事？使汝有幸福，更使受得樂。」

二六

「僧團四比丘，更有四餘人，饗宴八比丘，為我行布施；彼時我幸福，我受諸快樂。」

二七

善哉答彼女，饗宴八比丘，使著諸衣物，為彼行布施。

二八

剎那之奉獻，立即果應現，衣服與食飲，此是布施果。

二九

彼女由此著美服，上衣迦尸絹；諸色之衣服，而近於敵妻。

三〇

「汝女美容姿，見之有如神，又如曉明星，輝耀照十方。

三一

緣何有是姿，依何有幸福？食物為汝生，內心有愉快。

三二

我今且問汝，女神！汝有神通者，汝今現為人，如何作福業？由此汝色輝，光輝照十方。」

三三

「我名為魔陀，汝為帝沙女，我於前世時，為汝之敵婦；因我為惡業，生此餓鬼界。

三四

依汝行布施，無畏有幸福；妹妹得長生，一切姻親共。

三五

無憂亦無惱，最高勝住所；此世行義務，布施成美者，

三六

根絕諸貪欲，一切無非難，汝可到天國。」

四　難陀鬼事

一

「汝色黑且醜，身污膽怯狀，眼赤齒突出，不似人之姿。」

二

「難陀塞那！我名為難陀，前世為汝妻，我因惡口業，生於餓鬼界。」

三

「如何身口意，以造此惡業？如何業應業，而入餓鬼界？」

四

「我言怒且暴，對汝不尊敬；我因惡口業，生此餓鬼界。」

五

「我與汝外衣，汝著此衣服，著衣來此處，導引入我家。

六

汝到家中時，得衣與飲食，得見汝之子，得見汝兒媳。」

七

「汝手與我物，對我無有利，多聞之比丘，具戒無煩惱。

八

飲食使滿足，為我行布施，彼時我幸福，一切得快樂。」

九

善哉答彼女，為多行布施，飲物軟硬食，臥具與衣服，

一〇

香華遮蔽日，種種之白檀，具戒無煩惱，多聞之比丘，

一一

食物與飲物，使彼得滿足，今為彼女故，對彼行布施。

一二

剎那之奉獻，立即果應現；衣服與食飲，此是布施果，彼女著美服，上衣迦尸絹。

一三

由此諸色之衣服，而與夫接近。

一四

「汝女美姿容，見之有如神，又如曉明星，輝耀照十方。

一五

緣何有是姿，依何有幸福？食物為汝生，內心有愉快。

一六

我今且問汝，女神！汝有神通者，汝今現為人，如何作福業？由此汝色輝，光輝照十方。」

一七

難陀塞那！我名為難陀，前世為汝妻，我因惡口業，生於餓鬼界。

一八

依汝行布施，無畏有幸福，願汝得長生，一切姻親共。

一九

無憂亦無惱，最高勝住所，此世行義務，布施成美者，

二〇

家主行布施，根絕諸貪欲，一切無非難，汝可到天國。

五　耳環女鬼事

一

著清淨之耳環……〔廣說天宮事經、八三〕。

六　餓鬼事

一

「康哈餓鬼汝起來。如何而睡臥，睡臥竟何益？汝心汝兄弟，汝右眼伽達，氣狂心迷亂，伽沙瓦！」

二

伽沙瓦聞羅毘那耶言，為兄弟憂惱，緊急而起來。

三

「何故汝氣狂，杜瓦拉迦城，徘迴市中行，口中呼喊兔，汝望兔如何？

四

金製摩尼製，銀銅及銀製，寶石珊瑚製，為汝作此兔。

五

或有林森兔，我將為汝捉，汝欲何種兔？」

六

「不欲地上兔，我欲月中來，我望伽沙瓦，為我持此來。」

七

「然而，吾弟！快捨此生活，汝望不可達，即歡月中兔。」

八

「康哈！汝賢教他人，前已死之子，何以汝猶悲？

九

無人可能得，非人亦難得，生子得不死，此事何能得？

一〇

吠陀之聖言，依根本醫術，醫藥為無用，康哈！汝悲此逝者。

一一

持有甚多財，以及甚多富，國王剎帝利，縱然多財富，亦非不老死。

一二

剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀、旃陀羅、補羯娑，此等及餘者，亦非不老死。

一三

持誦吠陀者，梵所誦六支，此等及他智，亦非不老死。

一四

仙人苦行者，調御貪等歡，一旦死時至，彼等捨肉體。

一五

修心一境住，成就已義務，無漏止惡人，亦須捨此體。」

一六

「如火注酥油，燃燒實苦我，如以水注者，彼消一切苦。

一七

我心懸惱矢彼已善拔除；我失子惱苦，彼惱已取去。

一八

取除我惱矢，我心成寂靜，已至無煩惱，得聞子之言，我已不悲泣。

一九

智慧同情者，如是除悲苦，如迦達為之長兄。」

二〇

迦達對長兄，如是賢言導，為彼之輔助，亦為一侍者。

七　財護鬼事

一

「裸體且醜姿，瘠瘦見血筋，唇皮又突出，瘦者汝為誰？」

二

「尊者！惡趣閻魔界，我住為餓鬼，以造諸惡業，生此餓鬼界。」

三

「汝之身口意，造何之惡業？何業以應果，生此餓鬼界。」

四

「達桑那之國，愛拉卡奢有名之城市，前世住此處。我是大富商，被稱護財人，此地人皆知。

五

我有八十車，巨多之金寶，真珠與寶石，盡是我所有。

六

有此大財寶，我非愛布施，乞食不見我，閉戶居享樂。

七

貪欲無信仰，吝嗇罵他人，種種以妨害，眾多布施人。

八

『布施無應果，布施何所得？』蓮池與水井，植樹之庭園，水道與架橋，悉為我破壞。

九

我不為善業，為惡離世去，生至餓鬼界，飢渴受苦惱，離世死以來，五十五年餘。

一〇

我未得食物，亦不知飲料，吝惜吝物人，一切均廢滅，凡為廢滅者，皆為吝物人，餓鬼等實知，吝者皆廢滅。

一一

前世我吝物，雖有多財寶，不以行布施，雖有布施物，不作庇護所。

一二

故我受業果，至今後悔遲，四個月之後，期限已到來。

一三

我恐生地獄，非常之苦極，四角有四窗，諸屋皆相似，鐵壁圍四周，頂柵以鐵覆。

一四

鐵地用火燒，四側百由旬，充滿烈火焰，每時皆此狀。

一五

此處長期間，我為惡業果，不得不受苦，是故我悲嘆。

一六

汝等集此處，我說幸福言，於顯及於冥，勿為惡業行。

一七

若既為惡業，或將為惡行，汝苦不得脫，飛去亦難逃。

一八

汝等敬父母，家庭敬長者，沙門婆羅門，皆應得尊敬，汝等如是行，必生於天國。

一九

若作諸惡業，欲入虛空中，浸入大深海，或於山窟中，亦難脫惡業。」

八　權商鬼事

一

「汝之裸體瘦，汝為禁欲者，尊者！夜往何處行，更有何緣由？我等共一切，吾謂獻汝財。」

二

「波羅奈之城，廣為世間知；前世我富有，吝嗇為家主，貪求食物欲，不以行布施；依此惡德故，墮入閻魔界。

三

我身飢且疲，欲得若干食，知人親處行，彼等甚慳吝，不信他世界，布施有善果。

四

我女如是云：『布施父與祖，婆羅門來家，以為獻供犧。』閻陀迦頻陀，即往彼處行。」

五

國王向彼云：「汝若受布施，速速來我處，我深表敬意；汝若有根據，此應以語我，聞而應有信。」

六

餓鬼云善哉，往去〔閻陀迦頻陀〕，其處有食物，但彼無福受，再回王舍城，王者前現形。

七

王見餓鬼來，問彼何所需，應與汝何物？與之汝常喜，即以告知我。

八

「飲食與衣服，施與佛僧伽，於我有利益，使我常歡喜。」

九

王由高殿降，親手行布施，以此施僧事，稟告於如來，為救此餓鬼，而捧此布施。

一〇

餓鬼受供養，非常美光輝，再現國王前，云：「我是藥叉，最上不思議，我不思議力，非人所能如。

一一

布施僧團後，依彼所顯示，非能可計量，以觀不思議；永恒多滿足，人王我幸福。」

九　央崛羅鬼事

一

「我等為財寶，前往劍蒲閣，此藥叉與之，我來捉藥叉。

二

同意或強力，以捉此藥叉，扶住於車上，往杜瓦拉迦城。」

三

「諸人坐樹蔭，或得臥其下，不可折樹枝，此欺友為惡。」

四

「諸人坐樹蔭，或得臥其下，若有必要時，可得折其幹。」

五

「諸人坐樹蔭，或得臥其下，不可撕樹葉，此欺友為惡。」

六

「諸人坐樹蔭，或得臥其下，若有必要時，可得拔其根。」

七

「滯其家一夜，其處得飲食，不可興惡意；善人知感謝，值得使稱讚。

八

滯其家一夜，供諸飲食物，勿以興害意，不可以手害，害者即欺友。

九

前善後作惡，害人為惡業，不得清淨手，不得見幸福。

一〇

若人少邪念，清淨無污染，對人不害意，惡事還及愚；如同向逆風，投擲微粉塵。」

一一

「或神或有人，或有主權者，不為被壓服；最高之所持，藥叉不思議，剎那至遠處，持有美色力。」

一二

「手持黃金色，指尖持施物，流出蜜美味，想汝因陀羅。」

一三

「我非是天神，亦非乾闥婆，亦非因陀羅，央堀羅！麥魯婆城來，知我是餓鬼。」

一四

「如何有戒德，於麥魯娑城，前世汝為何？以此汝梵行，由手造出福。」

一五

「前世於彼城，我乃機織女，彼時極貧困，無可行布施。

一六

我之工作場，阿薩伊哈近，彼是信仰深，而為布施主；終生為福業，行善恥為惡。

一七

乞者來彼處，具有眾多人，彼等來問我，阿薩伊哈處。

一八

『何處與布施？我等其處行。』我被彼所問，示阿薩伊哈。

一九

我伸右手指：『汝等行其處，汝有幸福者，彼處與布施。』依此滿願望，我手流出蜜，我因此梵行，我手有福生。」

二〇

「實汝依自手，未為何布施，他人布施喜，伸手為教示。

二一

依此滿願望，汝手流出蜜，汝因此梵行，汝手有福生。

二二

尊者！施與布施人，自手為恭敬，捨離此世體，又將行何處？」

二三

「鴦耆羅娑者，為所未能為；現在與未來，我所不能知，我近毘沙門，阿薩伊哈聞，前去伴帝釋。」

二四

「實應為善業，應力行布施，見手滿願望，誰不為福業？

二五

我今離此處，杜瓦拉迦行，我將行布施，可得此幸福。

二六

我施飲食物，寢具與衣服，設置給水所，難路作橋樑。」

二七

爾時，另一餓鬼現。「何故汝指曲，何故汝顏歪，汝眼突外出，汝為何業果？」

二八

「家主信仰深，鴦耆羅沙家；我住行布施，布施監督者。

二九

乞者來其處，我見其求施，我行至一隅，向彼作歪顏。

三〇

是故我指曲，我顏成歪形，雙眼作突出，依此惡業果。」

三一

「汝為輕蔑人，顏曲眼突出，汝何宜行耶？汝於布施他，戲作歪顏形。

三二

如何行布施，得為他利益，我施軟硬食，衣服與寢具。

三三

我今離此處，杜瓦拉迦行，我將行布施，可得此幸福。

三四

我施飲食物，寢具與衣服，設置給水所，難路作橋樑。」

三五

由此彼歸去，再來杜瓦拉，鴦堀羅布施，彼為幸福者。

三六

彼施飲食物，寢具與衣服，設置給水所，清淨心布施。

三七

準備快馬車，運載飢渴人，施衣著與人，及疲怠者乘。

三八

「欲得日傘者，香粲及草鞋，諸人來此處，乞求鴦堀羅。」理髮料理師，乃至賣香者，恒常朝夕喚。

三九

「鴦堀羅愉快，人人皆念我；新達伽！如何我難睡，不見乞食故。

四〇

鴦堀羅愉快，人人皆念我；新達伽！如何我難睡，少有乞食故。」

四一

「三十三天主，帝釋賜與汝，一切世界中，由汝願所擇。」

四二

「三十三天主，帝釋與我願，我願於日出，乃我身起時。

四三

出現甘美食，現戒德乞士，布施永無盡，施後我不悔；施與心愉悅，此願帝釋賜。」

四四

「汝之諸財產，不可過與人，汝雖行布施，亦應護財寶；是故財寶施，財寶比施要；過於布施時，家族不得存。

四五

不過行布施，過餘行布施，賢者不稱讚；是故財產寶，勝過於布施，賢者辦正法，適可而進行。」

四六

「可也。我仍行布施，寂靜恭敬人，與我行交往；如雲滿之降，一切乞滿足。

四七

汝見諸乞食，顏色有光輝，布施我心悅，居家有幸福。

四八

汝見諸乞食，顏色有光輝，布施我心悅，成就諸福業。

四九

施前我心樂，施時心滿足，施後我心悅，成就諸福業。」

五〇

一切諸食物，六萬台車滿，於鴦堀羅家，常施諸人人。

五一

三千料理人，珠寶著滿身，家住鴦堀羅，忙於行布施。

五二

六萬青年人，珠寶著滿身，鴦堀羅大施，為彼而劈薪。

五三

婦人萬六千，一切為莊嚴，鴦堀羅大施，為彼作園子。

五四

萬六千婦人，一切為莊嚴，鴦堀羅大施，為彼備湯匙。

五五

彼與多數人，長期為施與，剎帝利（鴦堀羅），親手作施與，是心善意深，反復照顧人。

五六

數月或半月，數年或數季，鴦堀羅施主，長期續大施。

五七

如是長期間。鴦堀羅布施，捨身離此世，彼至三三天。

五八

夜叉因陀迦，施與阿那律，食物滿鉢皿，彼捨此身體，到三十三天。

五九

因陀迦有十，輝勝鴦堀羅，於色及於聲，於味香與觸，於心常喜悅。

六〇

壽命與名聲，階級與幸福，因陀迦於力，輝勝鴦堀羅。

六一

鴦堀羅！緣汝長久時，汝為大施主，汝來近前坐，汝可來我前。

六二

人間最上者，佛在帝釋天，晝度樹下坐，無垢白石上。

六三

十方之世界，諸神齊集來，圍繞正覺者，停於諸山頂。

六四

諸神於容色，無如正覺者，勝過一切神，唯覺者光輝。

六五

鴦堀羅居處，離佛十由旬，因陀迦近佛，殊勝徧光輝。

六六

佛陀正覺者，環顧鴦堀羅，以及因陀迦，助長布施德，佛作如是言：

六七

「鴦堀羅！汝於長期間，多為大布施，於我遠離坐，汝可來我前。」

六八

彼受佛稱讚，彼作如是言：「布施竟何益，布施無價值。

六九

藥叉因陀迦，僅為少布施，如月於星群，勝我有光輝。」

七〇

佛告曰：「如於不毛地，雖植多種子，無能多得果，農夫所不悅。

七一

如對惡戒人，多施亦無益，大施無大果，施主亦不喜。

七二

如於肥沃地，少量植種子，強量驟雨注，得果農夫悅。

七三

具戒有德人，如是人有德，少量為福業，即得大果報。」

七四

布施者思惟，而後行布施，所施有大果，思慮而布施，施主生天國。

七五

思慮布施價，善逝亦稱讚，此世行布施，所施一切物，此世得大果，如同植種子，播於良田上。

一〇　鬱多羅母鬼事

一

日中恒河岸，停住一比丘，餓鬼女近前，姿醜令人懼。

二

彼女髮極長，懸垂接地面。彼女髮覆面，彼對沙門言：

三

「五十五年間，不知飲食物。尊者與我食，我渴思飲物。」

四

「雪山流出水，清冷入恒河，汝可汲取飲，為何乞求我？」

五

「尊者！若我自汲恒河水，河水化為血，是故我於此，向汝乞飲物。」

六

「汝之身口意，如何為惡業？依何業應果，恒河變成血。」

七

「尊者！我子鬱多羅，信深優婆塞，彼反我之意，四事供沙門。

八

我責鬱多羅，我欲打勝彼，汝反我心意，布施與沙門。

九

『衣服與飲食，資具及寢具，汝於彼世界，一切化為血，鬱多羅！』依此業應果，恒河變成血。」

一一　線餓鬼事

一

「我曾於前世，施與比丘線，彼來至我家，向我乞線去；我得多應果，著物數千萬。

二

花覆樂宮庭，幾重美裝飾，男女侍者多，財寶多無盡。

三

依此業應果，快樂幸福受，再來人間界，以行諸福業，聖弟子導我。」

四

「汝曾來此處，已逾七百年，汝年老力衰；知己親友死，汝由此處去，意欲作何為？」

五

「來此七百年，幸福惠如神，再來人間界，以行諸福業，聖弟子導我。」

六

「彼取彼女手，強固捕捉腕，如衰弱老婦，再得領回歸，對來此人言：『汝等為福業，即能得幸福。』

七

依我之所見，不為善業者，將受餓鬼苦，多為幸福業，人天立福界。」

一二　無耳犬鬼事

一

「金色砂之上，豎立金色梯，此處百合美，芳香浸心脾。

二

諸樹覆地面，散布種種香，紅蓮覆一面，池中聚白蓮。

三

香氣蕩心上，微風徐吹薰，水鳥蒼鷺歌，白鵝豎聲鳴。

四

種種百鳥集，諸聲歌嘹亮，樹有種種實，森有種種果。

五

汝所住宮殿，多數金銀造。人間世界中，城市無此貌。

六

壯麗四方輝，五百諸侍女，此為汝眷屬，對汝為侍奉。

七

指環與腕環，金色布為飾，臥榻金銀造，是為汝之物。

八

羚羊鹿皮覆，羊毛敷整備，彼處汝臥居，安然享快樂。

九

時間至中夜，汝由此處起，出至庭院行，圍繞蓮華池。

一〇

汝於池邊立，周圍綠草生，美麗無耳犬，嚙汝手與足。

一一

嚙盡銷骨時，汝已墮池中，汝體已復元。

一二

由此汝站立，汝為愛美姿，汝再著衣服，來至我之前。

一三

汝之身口意，如何為惡業。依何業應果，汝為犬所嚙？」

一四

「金毘羅地方，原有一長者，本是信仰深，彼為優婆塞；我乃為彼妻，姦婦無戒行；如是與人姦，夫婿對我云：

一五

『汝對我犯罪，我不能容許，汝為非正行。』我懼言虛語：

一六

『我對汝忠心，心體皆無罪，若我對於汝，心體有罪犯，

一七

以此無耳犬，當喰我四肢。』因此業果報，以及此虛言，

一八

苦惱七百年，為此無耳犬，而嚙我四肢。

一九

然汝多能神，為我來此處；救我脫犬難，無惱亦無恐。

二〇

尊神我歸命，合掌我乞求，超人間快樂，我與神共享。」

二一

「超人間快樂，我與汝共享，汝為幸福者，我向汝乞求，汝速使我歸，歸至波羅奈。」

一三　鬱婆利鬼事

一

般遮羅之國，有王名梵施，或月日已過，王死期已至。

二

配偶鬱婆利，荼毘場所行，不得再見王，以故興悲嘆。

三

仙人來彼處，善行之聖者。彼於荼毘所，會見彼女問。

四

「荼毘此場所，此為誰之物？種種香散布，為誰妻悲嘆：『我夫離我去，是故興悲嘆；不見梵施王，以此我悲嘆。』」

五

其處之相遇，彼女回答言：「為梵施幸福，及汝其他等。

六

此荼毘場所，乃是彼所有，雲漾種種香。我夫離我去，是故興悲嘆，不見梵施王，以此我悲嘆。」

七

「八萬六千人，皆具梵施名，於此為荼毘，汝為誰悲嘆？」

八

「秋拉尼之子，般遮羅之王，尊者！彼人我嘆息，彼夫與快樂。」

九

「彼等有諸王，皆具梵施名，皆為秋拉尼，般遮羅大公。

一〇

一切諸人人，順次第一王，何故捨前者，悲嘆最後人？」

一一

「長久之期間，我身若為妻，彼身我輪迴，多人言彼妻。」

一二

「汝是為人妻，汝為人夫婿，亦時為畜生，同為有過去，不能見極限。」

一三

「如火注酥油，實為苦所燒，如以水注火，一切苦全消。

一四

汝知我懸心，技取煩惱矢，汝取我惱苦，及失夫煩惱。

一五

除去煩惱矢，我心得寂靜，如無煩惱苦。聖者！而今聞汝言，我已無悲泣。」

一六

彼由此沙門，聞此善說言，彼取鉢與衣，而為出家身。

一七

彼為出家身，無家入寂靜，為生梵天界，善養慈悲心。

一八

由村復至村，行脚王城市，優樓頻羅村，彼女委身住。

一九

為生梵天界，善養慈悲心，捨離人間欲，得生梵天界。

第三　小品

一　不斷鬼事

一

「恒河水面上，繼續來此方，離胎為裸體，汝如一餓鬼；汝著華鬘飾，欲往何處行，汝將住何處？」

二

「我為一餓鬼，欲往波羅奈，近婆娑婆村，我今欲往彼。

三

有名之宰相，彼名拘利耶，我今欲見彼，彼將施餓鬼，小麥粉食物，惑施與美衣。

四

彼於船頭立，安置侍浴人，直接與浴時，見知餓鬼體。

五

著衣飾華鬘，惠施與餓鬼，依此慈悲心，數度施餓鬼。

六

餓鬼覆毛髮，身著一片布，為欲得食物，四面八方去。

七

或赴至遠方，行去又歸來，飢餓將氣絕，徘徊倒地上。

八

地上伏倒者，皆為前世業，缺乏慈悲心，痛苦燃飢火。

九

前世我為惡，家婦或家母，不為清淨施，不作安住地。

一〇

多持飲食物，任其為流失，來集出家者，些許亦不施。

一一

貪所不應求，怠慢不修德，少量一摶施，貪欲罵受者。

一二

此家諸女僕，我之裝飾品，其他守護物，離我不相伴。

一三

業行竹細工，我視為賤業，造車者不忠，旃陀羅族賤，理髮業亦然。

一四

此等下賤人，卑賤之種族，各各再生於，慳貪之歸趣。

一五

前世為善業，多作布施行，彼等無嫉妒，來世生天界，耀彼歡喜園。

一六

毘闍延哆宮，其中得欲樂，生為上種族，死為富有身。

一七

重閣之宮殿，椅子羊毛覆，孔雀羽毛附，團扇以持執，生為名種族。

一八

此支及他支，身著華髮飾，朝夕向樂土，以念於再生。

一九

無憂唯有樂，三十三天之，大林歡喜園，只容福業者，無福不得來。

二〇

不為福業者，此世無有樂，彼世亦如是無；多為福業者，此世即有樂，來世彼亦然。

二一

如是望慈悲，應多為善業，能為福業者，天界受快樂。」

二　薩努瓦西鬼事

一

昆帝城長老，薩努瓦西住，布陀波陀名，修習諸善根，出家為沙門。

二

父母與兄弟，生入閻魔界，此世為惡行，趣入餓鬼界。

三

彼等生惡趣，骨如針之細，瘠瘦更裸體，恐怖身戰慄，如是慘酷相，眼目不忍覩。

四

彼之一兄弟，獨步行細路，手足共爬行，出現長老前。

五

長老心遠離，精進沉默思，餓鬼令彼知前世為兄弟，今入餓鬼界，而向長老言：

六

「父母亦如是，尊者！……乃至〔二〕

七

〔彼等在惡趣〕……乃至〔三〕……

八

我兄施恩惠，為我與慈悲，由汝之恩惠，幸由汝施與，悲慘保生命。」

九

長老為托鉢，他十二比丘，托鉢共集來。

一〇

長老告諸人：「汝等之所得，全部給於我。我慈愍親人，布施與僧眾。」

一一

彼等施長老，長老招僧眾，如是施與食，為父母兄弟，而以作迴施。

一二

施為親人者，親人者幸福，剎那食現前。

一三

清淨多甘蜜，食得種種味，藥味諸食物，兄弟有色力，如此有幸福。

一四

「雖得諸食物，尊者請觀察。尊者！如我之願望，與我諸著物。」

一五

長老襤褸積中選，機織小布片，選擇作著物，施與四方僧。

一六

施之而長老，迴施母兄弟，為此親人者，親人有幸福。

一七

剎那著物現，而後著美服，彼現長老前。

一八

「具多衣幸福，於歡喜王國，尊者！我等更多衣。

一九

諸多美衣服，為我懸空中，絹織毛織品，棉麻高價物，我等心所好，皆可任選挑。尊者！如我之願望，使我得家住。」

二〇

木葉作小屋，施與四方僧，施之而長老，為父母兄弟，以此作迴施。

二一

施為親人者，親人者幸福，剎那住屋現。

二二

「家家屋聳立，家屋分四角，住家立平坦，我等之此屋，非是世間物。

二三

我等此家屋，宛如神仙界，煌煌四方輝。

二四

尊者！如我之願望，使我得飲物。」長老滿水鉢，施與四方僧。

二五

施之而長老，迴施母兄弟。施為親人者，親人者幸福。

二六

剎那飲食現，甚深而四角，善作之蓮地。

二七

清涼置冷水，水涼滿清香，紅蓮青蓮生，亦滿水仙香。

二八

池中浴飲後，出現長老前，「尊者！現有多飲物，惡業結苦果。

二九

砂石草地上，迴步跛行者，尊者！如我之願望，願得有乘物。」

三〇

長老有裹靴，施與四方僧，施之而長老，迴施母兄弟。施為親人者，親人有幸福。

三一

在於剎那間，餓鬼乘車來，食物及著物。

三二

「已施家飲食，更於施車物，今且施慈悲。尊者！為稱讚牟尼，此之慈悲行，而來此世界。」

三　造車鬼事

一

「具大神力之女神！汝煌飾宮殿，美輝寶石柱，猶如十五日，滿月之月坐。

二

容顏輝金色，光耀且極美，汝坐高貴椅，無夫汝一人。

三

蓮池多蓮華，金砂之所敷，金色水蕩漾，不見土綠葉。

四

此亦有白鳥，快心並悅目，成群水中游，鳴聲如天鼓。

五

草美有光輝，汝倚船頭立，雙眼濃睫毛，微笑有愛語，手足齊甚美。

六

清淨此天宮，立於平等地，充滿快樂園，歡喜並愉悅，汝最上勝者，我來歡喜園，願與汝共娛。」

七

「此世為善業，並有精進心，滿汝快樂願，汝將可得我。」

八

善哉彼女言，彼已為善業，善業為彼女，生為年少者，與彼同住宿。

四　籾殼鬼事

一

「或者食穀殼，更食己血肉，汝食排泄物，不潔又不快，此為何業果？」

二

「前世我殺母，又為惡商人，我喜食肉食，妄語且欺人。

三

我於人間界，為人之家婦，且為一族主，隱慝諸食物，如有求乞者，何物亦不施，且喜作妄語，自言非我家，隱匿食物故，我食排泄物。

四

此業之應果，妄語業由二，供我好香米，化為排泄物。

五

可恥為惡業，應果總不失，惡臭並有蟲，我食排泄物。」

五　小兒鬼事

一

善逝不思議，應人而說法，有者持多德，有者德且寡。

二

小兒捨墳場，度夜舔拇指，得以保生命。藥叉在守護，匍匐有動物，有德人之子，生命得無損，犬來舔其足，鳥豺皆不害。

三

產時不淨物，鳥群為運去，目中諸穢物，鳥亦為運啄。此兒無保護，一切皆不設，無藥無芥子，亦無芳香物。

四

既不為占星，亦不為招福，不為撒穀物，此兒陷苦境，夜間之持來，捨棄於墓處。

五

顫動如鮮酪，身處危險境，為其他生命，共同所守護。人神尊敬彼，佛遇見此兒，見此而記說：

六

「此兒高貴族，富有人之子，彼如何盡行，宗教之義務；如何為梵行；前生為何業，有此業應果。雖然蒙此憂，彼能享神力。」

七

「人人對比丘僧團，尊佛為上首，而承事尊敬，此兒之內心，對佛有誤解，口出粗惡語，對佛且無禮。

八

因彼除惡思，後得幸福身，如來在祇園，奉粥七日間。

九

盡宗教義務，且又為梵行，彼依此善行，得此善應果。彼因蒙受難，然享彼神助。

一〇

彼於百年間，住此人間世，滿一切欲望，四大且分離，生為帝釋子，再生來此世。」

六　塞利尼鬼事

一

「裸體且醜態，瘠瘦現血筋，唇皮之突出，瘦者！立此汝為誰？」

二

「尊者！我是餓鬼女，住惡趣閻魔羅世界，行惡業來此，餓鬼之世界。」

三

「如何身口意，以造此惡業？如何業應業，而入餓鬼界？」

四

「遊行外乞錢，已有一月餘，雖布施為善，未曾作庇護。

五

河邊欲解渴，河中水消失，陰地避暑氣，暑氣成焦熱。

六

向我涼風吹，吹來如火苦，尊者我言汝，更有更多苦。

七

往哈斯蒂尼，汝告我母親，女入閻魔界，因其為惡業，生入餓鬼世。

八

我往於此處，不云有椅子，只為顧自己，椅實四百千。

九

是故與布施，願彼長生命！我母行布施，迴施我獻物，於此我幸福，以達一切願。」

一〇

善哉答彼女，哈斯蒂尼行，以語彼女母：「汝女……乃至〔六之七〕……

一一

汝女於其處，招我……乃至〔六之七〕前文。

一二

我往於此處，不云有椅子，以為顧自己，椅實四百千。

一三

是故與布施，願彼長生命，我母行布施，迴施我獻物，於此我幸福，以達一切願。

一四

由此我幸福，而達一切願。」彼母實布施，而行於布施，迴施與彼女。餓鬼女幸福，姿體成美麗。

七　獵鹿鬼事（一）

一

「汝為一青年，天男女所尊，夜間享欲樂，晝間受惱苦，前生行何業？」

二

「前世王舍城，樂住美山窟，赤血塗滿手，殘酷獵鹿者。

三

殘酷暴虐手，人中持惡心，常喜害他物，行為不自制。

四

我有親切友，信深優婆塞，彼對我同情，屢屢來相勸。

五

不可為惡業，以免墮惡趣，死後望幸福，自制不殺生。

六

我願求幸福，與彼具友情，雖聞同情言，但我未相從。不至持正智，以長離諸惡。

七

賢明我之友，使我入正戒，白晝雖殺生，夜晚我持戒。

八

晝間為殺業，夜間守戒制，夜晚受保護，白晝來惡趣，我為猛犬嚙。

九

依此行業果，夜享天界身，晝受猛犬攻，全身受嚙惱。

一〇

若汝依正信，奉行善逝教，歸信常專念，完全得不死，以達無為境。」

八　獵鹿鬼事（二）

一

「家屋高聳立，樓閣純毛被，汝坐椅子上，享樂聞天樂。

二

然此深夜更，當為早晨時，被捨於墓處，以受種種苦。

三

汝之身口意，如何為惡事，如何業應果，汝得受此苦？」

四

「前世王舍城，樂住美山窟，赤血塗滿手，獵鹿殘酷者。

五

我有親切友，信深優婆塞，彼友為比丘，瞿曇之聲聞。

六

彼亦……乃至〔七之四～一〇〕……」

九　詐欺鬼事

一

「花環與腕環，為汝之裝飾，體漾白檀香，清淨之顏色，輝耀如太陽。

二

諸多非人等，為汝作隨從，童女有一萬，為汝作隨伴。

三

手著金指環，身著金色裝，汝持大神力，容貌人畏敬。

四

自割己背肉，己肉自己食，如何身口意，以作諸惡業？如何業應果，以噉自背肉？」

五

「我於生前世，自為不利行，兩舌與妄語，或去為詐欺。

六

或我赴人中，應語真實時，無視現前法，從事非法事。

七

今自噉背肉，業者噉自背。

八

那拉陀！此是汝所見，皆應施慈悲，勸人皆稱善，勿食己背肉；勿作中傷語，亦勿為妄語。」

一〇　不敬塔鬼事

一

「汝停在空中，腐敗漾惡臭，屍蟲齊來集，食汝惡臭口。

二

前世為何業，刀劍自割胸，傷口灑鬖鹹，再三再四割？

三

如何汝之身，以作惡業行，如何業果報，汝得受此苦？」

四

「我住王舍城，美樂山窟中，我為支配者，己身持多財。

五

此為前世妻，我女與義女。我有好香樹，樹名達瑪拉，我有青蓮華，拒不敬佛塔，依此惡業果，

六

我等各受苦，有八萬六千，罵敬佛塔者，地獄食穀殼。

七

或供養佛塔，而行大祭時，以現於惡意，彼等各分裂。

八

見人空中來，莊嚴持花環，受此業應果，彼等富幸福。

九

而此不思議，見之以驚嘆，歸依聖賢人，歸命大牟尼。

一〇

我由此處去，我身受人胎，供養諸佛塔，從此不怠慢。」

第四　大品

一　安拔薩卡拉鬼事

一

跋耆毘舍離，城中離車王，安跋薩卡拉。於城外見餓鬼，其處而問彼：

二

「此人無牀座，世間所皆無，不進亦不退，著物飲食物，待僕彼皆無。

三

見聞之親友，又因之此人，無施惠前世，彼等不能見，此人人所棄。

四

墮入惡趣者，不能有親友，皆知無食物，諸友皆遠離。若不墮落者，諸友皆來集。

五

食物極缺乏，身體污且破，如同結露珠，今明生命消。

六

如是造惡業，殘酷陷不運，皮皺曼達杭，以是穿其骨，汝由何因緣？藥叉！生命謂重要。」

七

「此我親友者，我回憶前生，不持同情念，地獄受惡法。國王！勿使惡行法，擴展至地獄。

八

離車王！此世已死者，此人為惡業，七突起地獄，苦惱實可怖，身處多酷熱，可怖而身受。

九

有幾多美德，比起地獄苦，於此木橛杭。不墮此地獄，可怕苦難堪。

一〇

我今說此言，眾生受此苦，此等諸眾生，聞者將捨離。若此業現前，是故我不語，生命之終局，我亦無能力。」

一一

「我解汝之意，他事欲相問，若得汝許可，以問不可怒。」

一二

「汝與我有約，不語不愉快，彼此有互信，汝云所欲言，汝問所欲問，汝可對我問。」

一三

「我以自目見，一切為有信，見彼我亦信，藥叉！汝為我助力。」

一四

「汝與我有約，約束為真實，汝聞我說法，汝心得滿足，我等理解善，亦有惡心者，有願聞法者，亦有不聞者。」

一五

「我語我所知，白馬飾我乘，杭結汝前去，此乘美驚人，如何業應果？」

一六

「毘舍離之城，泥土路艱澀，我此一香木，路進以為橋，置難涉地中。

一七

橋停此路上，渡我與他人。此乘美驚人，其業之應果。」

一八

「其姿十方輝，其香十方漾，汝具藥叉力，持有大神力，身為裸體者，緣何業應果？」

一九

「無怒有善心，溫和語近人，依此業應果，姿如神常輝。

二〇

我見住法者，名望我心喜，依此業應果，如神漾十方。

二一

與友浴淺流，來伴於乾地，據側其衣服，我等興惡念，而於與遊戲，依此我裸體，為不幸運命。」

二二

「身為遊樂人，有此業應果，身不為遊樂，應得如何果？」

二三

「身口不淨人，四體分裂後，無疑趣地獄。

二四

後世思善趣，慈悲喜布施，四體分裂後，無疑生善趣。

二五

善惡業應果，我等確應知，見何應起信，誰為我信者。

二六

善惡業應果，見聞應生信，善惡兩不存，有眾生可往，善趣惡趣耶？

二七

於此人間界，若無善惡業，人無貴賤身，眾生往何趣。

二八

無論是何人，人間行善惡，依此眾生趣，善趣或惡趣，於人間界者，即有貴賤身。

二九

善惡二業果，感受樂與苦，善能為節制，即得樂受果，快樂受如神。不知二業果，愚人受業苦。

三〇

諸業為自作，我不行布施，沙門婆羅門，我不獻飲食，衣服與臥具，依此業應果，不幸成裸體。」

三一

「藥叉！汝有何方法，可以得衣服，語我因緣者，聞語可信因。」

三二

「今有一比丘，伽比他迦名，彼修靜慮者，具戒阿羅漢。解脫成無漏，自利淨諸根，其心成靜寂，達最上智見。

三三

言辭親切易，快語言溫順，通達諸經典，清淨喜獨居，高貴住福田，值受人天施。

三四

寂靜諸欲盡，無惱無貪欲，解脫離執著，無邪不利己，所有戲論盡，智勝達三明。

三五

未知者見彼，不知彼之智，跋耆人見彼，以彼為摩尼。彼已盡諸欲，知彼我藥叉，彼於此世間，慈悲行善法。

三六

汝向彼施衣，一對或兩對，彼若受此衣，可見我著衣。」

三七

「王向何處行，可往沙門處？我今有疑問，對我將去疑。」

三八

「此人勤精進，坐於猿遊境，諸神護圍繞，說法持正名，勇猛極精勤。」

三九

「如是我等行，施衣予沙門，沙門著衣服，汝亦得著衣。」

四〇

「非時勿近出家者，善哉離車王，此乃非適法，是故適當時，其處獨坐見。」

四一

彼實如是云，而是行彼處，僕婢群圍繞，離車王近城，為過此雨期，而入自己家。

四二

彼於適當時，家主為義務，得時為浴飲，衣服選八對，離車王者令，使僕為齎送。

四三

彼行近其處，瞥見一沙門，心靜托鉢歸，寂然坐樹下。

四四

健康而快適，近行居住處，彼作如是言：「我住毘舍離，我是離車王，閣下人知我，安巴薩伽拉。

四五

尊者！我來施與汝，八對美衣服。我以此目的，心悅來此處。」

四六

「汝之居住所，遠離諸沙門，今見彼住居，衣鉢均已破。

四七

人們以斧足，蹴落倒沙門，如是由汝害，達及諸沙門。

四八

汝對布施事，一草亦不與，對於迷路人，從不為指示，奪取盲人杖，慳邪不自制。

四九

汝今因何故，又依何所見，欲求於我等，為汝作分擔？」「尊者！我對汝所云，我皆予承認，害沙門婆羅門。

五〇

我等耽娛樂，又曾起惡心，尊者！如是諸惡行，我曾已皆為。犯罪我受苦，娛樂不完全。

五一

年少幼兒童，而作裸體行，此為已過苦，亦無何意義。

五二

腦裏存不淨，常見諸恐怖，尊者！我今後悔苦，以願為布施。尊者！為此藥叉事，受我八對衣。」

五三

「汝今行布施，多人所稱讚，依此布施事，汝有無盡法。我受八對衣，為藥叉布施，我將施潤澤。」

五四

離車王淨口，八衣施長老，長老受其衣，藥叉見著衣。

五五

良香薰良馬，美色麗裝飾，家僕共圍繞，藥叉得神力。

五六

彼見心喜樂，彼成幸福貌，彼業應大果，應果現眼前。

五七

近彼作是言：「我將布施與，沙門婆羅門。我無物不與藥叉！汝救濟我者。」

五八

「離車王！汝為我布施，布施非無益，我將為汝友，人間與非人。」

五九

「凡是親友者，無論入何趣，皆為我之友，亦為神伴侶。我今合掌禮，再為彼等乞，藥叉！彼等欲見汝。」

六〇

「若汝無信心，慳吝心有罪，雖然得見我，不得與我語。

六一

汝若敬愛法，專念行布施，沙門婆羅門，富有於慈悲，滿足彼等願，汝得見我身。

六二

見此有幸者，汝得向彼語，速脫此之杭，與彼為友人。思此結杭因，彼此應為友。

六三

速脫此之杭，細心行善法，彼由地獄出，他處受善業。

六四

彼近比丘迦毘達伽，隨時分施食，彼自由口問，彼述其意義。

六五

彼近問比丘，有福無惡心，聞所未聞法，依法為轉述，彼言聞法者，決定生善趣。」

六六

王受知其處，與非人交友，前往離車處，告彼群集言：

六七

「諸士！杭結慘酷業，受罪受罰者，請聞我一言，切望達目的。

六八

諸位！二十日之間，日夜受結苦，求生不可能，求死亦不得。今我被得許，我隨心所欲。

六九

諸位！彼此速解脫，誰言成如是。如汝所知作，彼知如所思。」

七〇

彼來近其處，速脫杭結者，言友勿恐懼，延彼受醫療。

七一

彼等近比丘迦毘達伽，隨時分布施，近坐離車王，國王親口語，尋問諸方法。

七二

〔結杭……乃至……不死〕，〔六七、六八〕。

七三

「依我以脫苦，而彼自行去，此為藥叉語，尊者以何法，彼等脫地獄。

七四

尊者！若有可信因，原因向汝聞，此世業不亡，我等業不滅。」

七五

「若彼行善法，晝夜無懈怠，得脫彼地獄，他處受善業。」

七六

「知此為人間，我願亦受潤，尊者！教示我，賢人！決不墮地獄。」

七七

「今汝歸依佛，歸依法與僧，汝持信心行，不破五學處。

七八

汝速禁殺生，遠離不與取，勿酒勿妄語，己妻為滿足。

七九

近此八支道，行此善樂根。

八〇

僧衣與團食，生活必需品，臥具及飲食，衣服並寢具。

八一

淨意正施與，比丘具戒者，離貪多聞者，滿足已飲食，常福以長養。

八二

如是正行業，晝夜無懈怠，汝將脫地獄，他處受善業。」

八三

「我今歸依佛，歸依法與僧，我持有信心，不破五戒行。

八四

我速離殺生，及離不與取，不酒不妄語，自妻以滿足。

八五

近此八支道，以行善樂根，僧衣及團食，生活必需品，臥具並飲食，衣服與寢具。

八六

比丘具戒者，離貪多聞者，我皆為布施，不疑信佛教。」

八七

如是毘舍離，數多優婆塞，乃至離車，王安扳薩卡拉，善心有信仰；行宗教義務，細心隨僧團。

八八

杭結諸餓鬼，離病得自由，出家最上之，來迦比他迦，二達沙門果。

八九

如是從善人，必有得大果，人人亦皆知，杭結第一果，安扳薩卡拉，亦得下級果。

二　塞里薩伽鬼事

〔天宮事經第七之八四同〕。

三　難提迦鬼事

一

蘇喇吒之國，王名賓伽羅，朝奉孔雀王，回返國途中。

二

暑天正日中，王行沼澤地，王見有好路，此是餓鬼道。

三

國王語馭者，此地是好道，此路無恐怖，安全又幸福。

四

國王由此路，駛向蘇喇吒，四種之軍隊，伴王為前進。

五

人人心憂慮，臣下對王言，惡路易迷惑，前途有驚險。

六

前路雖顯現，後路則不見，王迷惡路中，近接閻魔眾。

七

蕩漾非人氣，聞聲無慈悲，國王心驚懼，乃對馭者語。

八

我今迷惡路，心實恐又驚，路前將可見，後路不見得。

九

我迷於惡路，近接閻魔眾，蕩漾非人氣，聞聲無慈悲。

一〇

乘象眺四方，欣見一榕樹，延根伸水中，樹下有日蔭。

一一

等同黑雲色，雲色尖端輝，王向馭者語，等同黑雲色，雲色尖端輝，大此何所見？

一二

「大王！此根延水中，而有現日蔭，等同黑雲色，黑雲為樹輝，先輝之雲色，亦即此榕樹。」

一三

等同黑雲色，蘇喇陀見此，雲色之光輝，由此而出發。

一四

王行乘象群，接近大榕樹，王臣與家僕，均在坐木根。

一五

見水流滿瓶，並有軟食物，人人如神姿，一切著美飾，近蘇喇股王，以作如是言：

一六

「汝，大王！善來，前來近我所。征服者！飲神之飲料，食神之食物。」

一七

王與諸臣僕，一同進飲食，且食又且飲，蘇喇陀王曰：

一八

「汝實鬼神耶？是乾闥婆耶？萬能之帝釋？不知而問汝，我等以如何，而得知此耶？」

一九

「我等既非神，亦非乾闥婆，非萬能帝釋，我等為餓鬼，蘇喇陀大王！而來此處者。」

二〇

「汝於前世時，在蘇喇陀國，以如何守戒，如何為善業，如何為梵行，依何業應果，汝等享此身？」

二一

「汝等以聞此，大王！征服者，擴國友大臣，婆羅門王師。

二二

須拉陀王！我等持惡心，我等持邪見，我等不守戒，利己而罵人。

二三

布施善行者，我等予妨礙，他人為布施，我等予障害。

二四

『無有布施果，何有自制果，無人可為師，不節制誰罰？

二五

有情皆平等，何處受最上，尊敬之人耶？無力無精進，何有最上人？

二六

布施無有果，不能除敵意，應得所得果，步入命運途。

二七

無父母兄弟，由此無他世，無施無供犧，不知其效果。

二八

如斷他人頭，未作殺人事，誰亦無有殺，唯置間隙體。

二九

有情之生命，無可能被殺，如圖八角玉，五百由旬長，誰有此價值，斷絕其生命。

三〇

如投之絲球，隨走而了解，如是彼生命，亦隨走而已。

三一

如村入他村，如是彼生命，唯移其他體。

三二

如由家而出，以入其他家，如是彼生命，唯移其他體。

三三

八萬四千劫，或愚或賢者，輪迴而苦已，恰似陀那量，苦樂滿一箱，一切之經驗，而移次存在。』如是之見解，而持至前世。

三四

次移彼邪見，邪見不持戒，利己且惡口，六月後之死。

三五

非常苦激恐，受生入地獄，四角有四窗，諸屋相似分。

三六

鐵壁四周圍，頂上以鐵覆，鐵地燒以火。

三七

四側百由旬，充滿烈火焰，時時見此狀，百千年之間，常聞此聲音。大王！億年為百度，十萬倍之間，百千億年間，邪見不持戒，誹謗阿羅漢，應受此業苦；我於長期間，受苦實無限。

三八

為此惡業果，是故大悲痛，擴國征服者，大王汝諦聽。我女鬱多羅，為汝齎福德。

三九

彼女為善業，安住喜戒律，寬大持正見，親切離貪欲。

四〇

他門有義妹，彼行諸學處，彼於釋迦前，榮為優婆夷。

四一

具戒比丘尼，托鉢來我村，舉自能自制，入念守諸根，沿門托鉢行，來至彼住居。

四二

鬱多羅見彼，『尊者！大王為汝齎福德。』滿水瓶食物，布施與彼女。

四三

『尊者受我飲，死者受恩潤。』彼言一瞬間，果報即現前。

四四

王！我於如是思，如意得飲食；大王！擴國征服者，大王請諦聽。

四五

佛為最上者，為神為人說，征服者！與汝家族共，皆應歸命佛。

四六

依八支聖道，可達不死域，征服者！汝與家族共，皆應歸命法。

四七

志於四道者，住於四果者，僧園正行者，慧戒達成者。

四八

征服者！汝與家族共，歸命於僧園，速速離殺生，遠離不與取，勿酒勿妄語，已妻為滿足。」

四九

「藥叉！汝為與惠者，汝為我之友。天神！汝為我之師，我將行汝言。

五〇

我將歸命佛，歸命最上法，人天之僧團。

五一

我速禁殺生，離棄不與取，不酒不妄語，己妻為滿足。

五二

一切拋捨離，速行如疾風，遠離諸惡見，專念佛說法。」

五三

國王如是言，遠離諸惡見，歸命於佛法，進車指東歸。

四　雷瓦提鬼事

〔天宮事經五二同〕。

五　甘蔗鬼事

一

「此大甘蔗林，多生福德果，而於我今日，不得此物食。尊者請告我，如何業應果？

二

被害或被切，尋求食彷徨，我力皆已盡，貪困而悲哀，此何業應果？

三

有時我被打，打棄於地上，猶如魚迴動，痛苦泣淚流，如何業應果，尊者請告我。

四

疲勞且飢渴，身顫心不樂，問汝此意義，如何得甘蔗？」

五

「前世汝為人，前生已造業，我語此意義，汝聞應理解。

六

汝去食甘蔗，多人隨汝後，彼等欲與語，汝不交一言。

七

彼等屢要求，言與彼甘蔗，汝對隨後者，甘蔗汝不與，依此業應果。

八

汝手握甘蔗，眺望汝背後，唯食滿所欲，汝喜手高揚，或者示滿足。

九

彼步汝之後，捕捉欲得食，唯食之所欲，〔滿足手高舉〕。」

六　兒童鬼事

一

「我聞雪山坡，有城名舍衛，彼處有二人，兒童之王子。

二

王子多放逸，盡享肉體樂，執著現在樂，不作未來想。

三

彼等人間死，而趣他世界，彼等哭泣說，前世所造業。

四

有多人施物，我等齎幸福，不能自己作。

五

是故何惡業，清淨王族死，後至餓鬼世，以遭飢渴苦。

六

此世支配者，其處無支配，由高而降低，於人間世界，彷徨為飢渴。

七

知此王位險，王位應捨棄，生善趣賢人，賢人身壞後，身享善趣樂。」

七　王兒鬼事

一

「前世造業果，而是惱其心。色聲香味觸，或悅於其心。

二

彼多舞蹈樂，遊戲耽享樂，尋遊於樂園，而入山巴家。

三

彼處有仙人，其名須耐陀，彼手執持杖，寂靜知足恥，托鉢喜布施。

四

彼由大象降，王子取其鉢：『尊者！汝欲得布施。』取鉢高舉呼。

五

鉢碎硬地上，彼等狂笑去：『我，奇達瓦王子，比丘，汝其奈我何！』

六

手　惡業果，王子汝作此，應受地獄果。

七

六千年之後，八萬四千載，大苦九萬年，有罪受地獄。

八

仰向或倒臥，左右之步行，兩足行倒立，愚人受長苦。

九

數千年之後，以至九萬年，有罪業之人，地獄受大苦。

一〇

侮辱仙人者，有此惡業故，加害善人者，如是受極苦。

一一

彼處數千年，以受此極苦，由此而死去，生入餓鬼道。

一二

見生於王位，如是有危險，彼捨王位去，住入寂靜處。

一三

見法讚嘆人，向佛彼尊敬，賢人身壞後，善趣得受身。」

八　糞食鬼事（一）

一

「匍匐上糞池，汝現居何處？汝為何惡業，汝有何信仰？」

二

「尊者！我為一餓鬼，墮入閻魔界，我為惡業故，墮入餓鬼趣。」

三

「汝之身口意，如何為惡業，依何業應果，受此惡業苦？」

四

「我家比丘居，彼心嫉妒深，貪我家族利，利己多謾罵。

五

　我於聞彼言，謾罵比丘僧，依此業應果，生入餓鬼界。」

六

「仇敵假友誼，與汝為伴侶，愚人身壞後，死後入何趣？」

七

「我為惡業故，住彼頭頂上，彼墮於鬼界，為我之從者。

八

有幸者！他人排泄物，以為我食物，我之排泄物，彼亦賴為生。」

九　糞食鬼事（二）

一

「匍匐上糞池，汝現居何處？汝為何惡業，汝有何信仰？」

二

「尊者！我為一餓鬼，墮入閻魔界，我為惡業故，墮入餓鬼趣。」

三

「汝之身口意，如何為惡業？依何業應果，受此惡業苦？」

四

「我家比丘居，彼心嫉妒深，貪我家族利，利己多謾罵。

五

我於聞彼言，謾罵比丘僧，依此業應果，生入餓鬼界。」

六

「仇敵假友誼，與汝為伴侶，愚人身壞後，死後入何趣？」

七

「我為惡業故，住彼頭頂上，彼墮於鬼界，為我之從者。

八

有幸者！他人排泄物，以為我食物，我之排泄物，他亦賴為生。」

一〇　群集鬼事

一

「裸體醜且瘠，筋突見肋骨，瘦瘠諸眾人，卿等為何故？」

二

「我等多幸者，而今為餓鬼，我等墮惡趣，住閻魔世界，因為造惡業，以墮餓鬼界。」

三

如何……乃至……〔第一二之三〕

四

「立於閉門前，向人乞半錢，雖然得施物，我無庇護所。

五

口渴近河水，河水變空虛，我近日蔭處，變為暑熱地。

六

熱風如火燃，吹來向我等，如此惡業值，化為我等受。

七

前步數由旬，為飢求食物，我等寡福者，不得終回來。

八

尊者！為飢將氣絕，倒臥於地上，仰向伸手足，伏倒顏觸地。

九

倒臥其場者，地上為臥處，我等寡福者，頭胸互相觸。

一〇

尊者！此為惡事值，更值他惡業，雖然有施物，自無庇護所。

一一

我等去此世，而得人間胎，我等應親切，守戒為善業。」

一一　華子鬼事

一

「汝已見地獄，餓鬼及畜生，人與阿修羅，天及神世界，自見業應果，導彼安全行，善業行其處。」

二

「藥叉！汝是我之友。神！忠告者，我行汝之言，汝為我之師。

三

由我之所見……〔二之一〕……我為少福業。」

一二　菴羅鬼事

一

「此汝美蓮池，平坦休息所，水多花滿開，蜂蝶來群集；緣何業應果，汝得此美物？

二

此汝菴羅林，四季結果實，花開蜂群集；緣何業應果，汝得此宮殿？」

三

「菴羅果實水，米汁涼心樂，我女行布施，我得生此處。」

四

「自制與節制，布施果現前，為家族侍女，今為家義妹，且為支配者。

五

如是不愉快作愉快顏色，愛不愛顏色，苦為樂顏色，以勝於懈怠。」

一三　木軸鬼事

一

「彼因為布施，得生天上界，此為布施果，汝等尚布施。以行布施者，能行過兩界（此界彼界），布施行兩界，汝等應懸念，布施勿懈怠。」

一四　蓄財鬼事

一

「正法與誤法，我得積財富，施與他人用，得為我分苦。」

一五　商子鬼事

一

「期滿六萬年，我受地獄苦，何時終了日？

二

無終何處終，不見有終了。卿其處與我，皆多為惡故。

三

為惡生活者，不作清淨施，雖然有施物，自無庇護所。

四

今實此處行，而以得人胎，親切以守戒，我多行善業。」

一六　六萬槌鬼事

一

「蹣跚氣如狂，汝走如鹿奔，汝為何惡業，汝有何信仰？」

二

「尊者！我為一餓鬼，墮入於惡趣，住閻魔世界，前生為惡業，生入餓鬼世。

三

六萬之鐵槌，向我頭上落，鐵槌落頭上，而頭被打碎。」

四

「如何身口意……乃至……〔二、一之三〕……」

五

「六萬鐵槌落頭上……乃至〔三〕……」

六

「須耐陀佛陀，聖道修業者，清淨具信根，莊嚴樹下坐，火燒無恐畏。

七

向彼投石塊，打挫彼頭上。以此業應果，我今受此苦。

八

〔六萬之……碎〕。」〔三〕

九

「為法汝惡者六萬……乃至……打碎。」〔三〕

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6