

經律異相卷第四十六

相六

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰

鬼神部第三十六

一阿脩羅

二乾闥婆

三緊那羅

四雜鬼

相六

一阿脩羅

羅呵王瞋忒利諸天行其頭上與兵大戰

一

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉與兵二

往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿脩羅先身獸為水漂願得長大形五

羅呵王瞋忒利諸天行其頭上與兵大戰第

一

有大阿脩羅王長阿舍經云阿須倫名曰羅呵住須彌

山北大海之底水懸在宮上為四風所持樓

經云隨城郭縱廣八萬由旬內外七重高三

千由旬金城銀門園池清涼眾鳥和鳴去須

彌山一萬由旬身長二萬八千里餘須倫實

旬亦長二由旬廣亦食搗食洗浴衣服為細

滑食月十五日入海中央化其形體下水著

齋上闕須彌指覆日月日月天子見其醜形

皆大恐懼無復光明遊矚之時有自然風吹

門開閉吹地令淨吹華分散有五大臣一名

捉持二名雄力三名武夷四名頭首五名摧

伏侍衛左右忽自念言我有威德神力如是

而置忒利王及日月諸天行我頭上誓取日

月以為耳璫漸大瞋忿加欲捶之即念舍摩

黎毗摩質多二阿須倫王及諸大臣各辦兵

仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身遶

須彌周圍七市山動雲布以尾打水大海涌浪上貫須彌忉利天曰須倫欲戰矣海中諸龍伽樓羅鬼持華常樂二鬼神等各持兵衆從次交鬪若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上諸天時燄摩以上遠至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命知六曰我軍若勝以五繫縛縛毗摩質多將還善法堂我欲觀之須倫亦曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兵刃交接兩不相傷但觸身體生於痛惱帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出烟燄須倫見之衆乃退敗即擒毗摩質多繫縛將還遙見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽夭千歲少出多減惡心好鬪而不破戒大修布施故受此身

出長阿含經第二十卷樓炭華嚴大智論

同略毗摩質多女以妻帝釋爲女嫉與兵第二毗摩質多者昔在劫初諸天入水身生觸樂精流其中自然成卵卵生一女其形青黑入大海中拍水自樂水精入體即覺有娠乃生一男九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚踞于海中食散淤泥及藍藕根取香山乾闥婆神女爲妻容姿美妙色踰白玉後生一女端正挺特天地無比憍尸迦遣使求索阿脩羅言若能使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫寶冠知六擬十善報使阿脩羅得坐勝殿乘六種寶臺而往迎之置於善法堂上更爲立名名曰悅意諸天輔臣莫不歡喜後帝釋遊歡喜園共諸姝女入池遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓其父父即大瞋興四種兵

往攻帝釋立大海中踞須彌頂九百九十九
手同時俱作撼喜見城搖動須彌四大海水
一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知所趣時
宮有神白天王言過去佛說般若波羅蜜呪
王當誦持鬼兵自碎時天帝釋於善法殿燒
衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是
無上呪是無等等呪審實不虛我持此法當
成佛道令阿脩羅自然退散作是語時虛空
中有四大刀輪自然而下當阿脩羅耳鼻手
足一時墮落令大海水赤如絳珠時阿脩羅
即大驚怖遁走無處入藕孔中出觀佛三昧
經第一卷
往昔阿脩羅與天戰見帝釋迴車而散第三
昔者阿脩羅與兵與天帝共戰釋提桓因不
如乘千輻寶車怖懼而退中路見睽婆羅樹
鳥巢有兩子即勅御者此樹有二鳥汝可迴

車避之寧使來害我勿傷此也即便迴車須
倫遙見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不可
當之即便退散天乃得勝雜阿含經云叢林
有金翅鳥巢謂是
來戰不
怖而走須倫三事過閻浮提一者宮殿高廣
二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨出長阿含經
第二十一卷
羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰第四
過去世時有阿脩羅王名羅睺羅生於一女
殊持端正女德六十四種無不具足口吐言
氣如優鉢羅華身出牛頭栴檀之香面色紅
白見者愛樂時釋提桓因作是念言此宮諸
女多有端正相六比須倫女而皆不及今我集兵
往伐取之給我驅使即召諸天具言此事諸
天啓曰行可遣執樂神等手執九十一絃瑠
璃之琴胎經云九
十九絃歌我天人受福快樂即勅
執樂天子般遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前

彈琴現意言曰欲得婆私呵與我給使若不與者當以兵取須倫大瞋我亦有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋時須倫集兵到須彌山側壞曲脚天宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮乃至四門帝釋憶本所誦而咒之須倫兵衆漸漸却退引四種軍入拘羅池藕莖孔中有一士夫見之自念我狂失性謬觀異事佛告比丘此真實也時釋提桓因集諸天衆從四門出但見刀鎧弓箭在地不見須倫衆轉前進直入阿須倫宮殿見婆私呵女數千萬衆不見阿須倫將諸女衆歸詣忉利宮時諸阿須倫等求哀歸命向釋提桓因言我等愚惑不識佛弟子神力巍巍我等先祖信奉如來聞佛有戒不取他物今天王釋將我眷屬盡填天宮非佛弟子之所應行帝釋

相六

五

聞之悵然不樂我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女時阿須倫王以最可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露為報須倫與天和好共持如來

三歸八戒

出胎經及出譬喻經下卷

阿脩羅先身獸為水漂願得長大形第五

阿脩羅前世時曾為貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數為水所漂既亡所持身又沒溺隨流殆死得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以發願我後生身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

譬喻經第四卷

二乾闥婆

出維

乾闥婆王住雪山右城名毗舍離世界初成
有風輪起名曰莊嚴造此宮城城北有七黑
山山北復有香山在十寶山間常有妓樂之
聲大智論云
是天樂神山有二窟一名晝二名善晝七
寶所成柔軟香潔猶如天衣乾闥婆王從五
百乾闥婆止住其中佛在毗陀山山在摩竭國北釋
提桓因告執樂神般遮翼持瑠璃琴於佛前
歌佛曰汝能以琴歌稱讚如來悲和哀婉感
動人心於此聲中云欲練淨行沙門涅槃衆
義備有帝釋顧語之曰當以汝補汝父位於
其類中為最上以女妻之出長阿含
大智論

三緊那羅

緊那羅亦云甄
那羅住須彌山北過小鐵圍有大

黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由
昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王

相六

六

本在人中有大長者興造佛塔此緊那羅施
一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡
作胃臆神在兩山間先在人中為大長者居
財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋
怒云此何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷
壞壽終已後受此醜形八十四劫常無手足
諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏
樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅
名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌
山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安
五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地出
薩胎經及
大智論

四雜鬼

鬼神皆依所止為名一

餓鬼果報二

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀三

金牀女裸形衣著火然四

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改

心存遇佛得道五

金色神指流甘露并資生物以給行人六

毗沙惡鬼食敗人民遇佛悟解七

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八

屈摩夜叉請佛設房及燈明九

魔王燒目連為說先身為魔事十

鬼得他心害怨女人十一

波旬燒固文殊十二

餓鬼請問目連所因得苦十三

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止為名第一

有四大天神一者地二者水三者風四者火
地神自念云地無水火風佛曰地有水火風
但地大多故得名耳水火風神皆各同然佛
為說法皆受五戒為優婆夷一切人民所居
舍宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠膾市

肆及諸山塚皆有鬼神無有空處凡諸鬼神

皆隨所依即以為名檀炭經云樹高七尺圍一尺有鬼神若人

初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精

氣行十惡人若百若干共一神護如猶國王

以百千人侍衛一臣出長阿含經第二十卷

餓鬼果報第二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷髮長東

西亂走或食嘔吐脂肉膿血屎尿涕唾溼滌

餘汁壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之

名設復眼見急往趣之變成猛火膿血或時

不變多人執杖不令得前或夏降雨至身成
火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其數五百
於無量歲初不見水雖至河邊純見流火飢
渴所逼發聲號哭餓鬼白佛我等飢渴命將
不久佛言恒河流水鬼言如來見水我常見
火佛言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過鬼
言我今渴久雖聞法言都不入心先可入河
恣意飲之以佛力故即得飲水佛為說法悉
發菩提心捨諸鬼形或有餓鬼常被火燒如
劫盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮鬚亂
以覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有常求
產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如針若與水
飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有
形如黑山鐵鏢鏢頸叩頭求哀歸命獄卒或
有先世惡口好以麤言加他衆人憎惡見之

如雖以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無

量出涅槃
大智論

鬼酤酒語主人令湖中取死人金銀第三

有人以酤酒為業鬼現來飲酒未售錢而告
主人言明日當有一人持華上下白衣帶青
騰騰中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出
汝往取金銀保後無憂明日主人伺候見人
來入水洗浴上岸著衣洗足却躡地而死酒
師往取得金銀如數後日鬼來主人作食出
酒白神言我見人著衣欲去乃死何不於水
中殺之使得上岸乎鬼言我不能殺人病人
我知人壽命衰耗時耳故曰天上天下鬼神
知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺
人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯殺
因人衰耗而往亂之語其禍福令人向之設

祠祀耳

出十卷譬喻經第六卷

金牀女裸形衣著火然第四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠野見有

一屋

福報經云山邊樹下

即往趣之中有一女從求飲

食無索不得王請相見女都裸形王解衣與

之著體便然如是至三王以問女女答昔為

王妻王飯沙門又施衣時諫但設飯足不復

須衣

福報經云割施沙門

故受此罪王欲令我得著衣

者為我作衣先施沙門及明經賢者王求沙

門久不能得可施五戒賢者賢者咒願云願

令金牀女得福無量得著王衣王問女曰女

是何神答曰我勝於人小不及天故在鬼神

道中捨此命後當生第一天上

出譬喻經又出福報經

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心

存遇佛得道第五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來

著其前後有一鬼逐來瞋罵死人我物汝忽

擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死

人實我擔來二鬼各捉一足一手爭之前鬼

言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來是

人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語

言前鬼擔來後鬼大瞋捉其人手拔出著地

前鬼取死人一臂附之即著如是兩臂兩脚

頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭

口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食

盡今我此身悉是他肉我今定有身耶為無

身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘

言從本已來恒自無我但以四大和合故計

為我身如汝本身與今無異諸比丘度之為

道得阿羅漢

出大智論第十二卷

金色神指流甘露并資生物以給行人第六
有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘
露若有行人所須飲食資生之具盡從指出
恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇
特乃爾我非天王梵天王我是鬼神乃依某
國大城住為遊行觀看故來至此目連問言
汝作何善得如此報答言彼國大城名曰羅
樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自
活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富
好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門
婆羅門持鉢乞食問我言某長者家為在何
處我心真實無有虛妄歡喜舉手指示其家
言往彼處去日時欲過勿復餘求出雜藏經
毗沙惡鬼食噉人民遇佛悟解第七
跋祇國界有鬼名為毗沙承事勝已經云阿羅婆極為

相六

十一

十一

十一

兇暴殺民無量日恒數十人皆共集而作是
說可避此國遠至他界鬼知人心便語彼人
曰汝等莫離此處至他邦土終不免吾手卿
日日持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日取
一人祠彼惡鬼是鬼噉人骨滿溪谷時有長
者名曰善覺在彼住止饒財多寶兒名那優
羅唯有一子有此限制兒那優羅應祠是鬼
父母沐浴此小兒竟與著好衣至彼鬼所啼
哭喚呼不可稱計並作是說諸鬼他神皆共
證明我此一子唯願擁護此兒使得免濟釋
提桓因及梵天王諸如來弟子漏盡阿羅漢
及辟支佛乃至如來最尊最上良祐福田無
有出如來上者當鑑察之願如來當照此至
心以兒付鬼便退而去爾時世尊以天眼耳
徹聽聞見以神足力至雪山北入鬼住處結

跏趺坐是時小兒至鬼住處逢見如來光色
炳然三十二相八十種好莊嚴其身發歡喜
心向於如來謂是惡鬼隨意食之是時世尊
告曰那優羅如汝所言我今是如來至真等
正覺故來救汝及降此鬼那優羅歡喜頭面
禮足時世尊與說妙義即於座上諸塵垢盡
得法眼淨彼已見法歸佛法聖衆而受五戒
惡鬼還本處遙見世尊端坐不動便興恚怒
兩雷電霹靂或雨刀劍未墮地頃如來化作
優鉢蓮華復兩種神力如來隨而降之沙
門衣毛不動我今當往問其深義設不能報
我者當持汝兩脚擲著海南佛言若人非人
無能持我兩脚擲海南者欲問便問時鬼問
曰何等是故行新行及行滅世尊告曰當知
眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻口身意

初六

七

此是故行今身所造身三口四意三此是新
行當知故行滅盡更不興起復不造行能取
此行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼白佛
言我今極飢歸我小兒世尊告曰昔我爲菩
薩時有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿厄況
今已成如來能捨此兒令汝食噉汝迦葉佛
時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼
爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行即
至世尊所頭面禮足我今愚惑不別真僞乃
生此心向於如來唯願世尊受我懺悔如是
三四世尊告曰聽汝悔過爲說妙法時彼惡
鬼手擎數千兩金奉上世尊我今以此山谷
施招提僧唯願世尊與我受之世尊即受便
說此偈

園果施清涼 及作水橋梁 設能造大船

及諸養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量
法義戒成就 終後生天上

鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形著三法
衣而作沙門入跋祇城處處教令如來出世
不度者度令得解脫最尊最上良祐福田令

度那優羅小兒廿六及降毗沙惡鬼十三汝等可往至

彼受化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是時
長者善覺聞此語已喜躍不勝將八萬四千

人民之衆至世尊所出增一阿舍第八卷

鬼子母先食人民佛藏其子然後受化第八

昔有一母人甚多子息性惡無慈喜盜人子
殺而取之亡子之家不知誰取街巷涕哭如
是非一阿難出行輒見涕哭還已共議傷亡
子家佛知故問衆何等議阿難白佛言向行
分衛見人啼哭問之皆云生亡我子不知戶

處佛便爲阿難說是國中盜人子者非凡夫
人是鬼子母今生作人喜盜人子是母有千
子五百子在天上五百子在人間千子皆爲
鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天
上燒諸天五百鬼王在世間燒帝王人民如
是五百鬼王天亦無奈何阿難言鬼子母在
是國中寧可勅令不盜人子耶佛言大善阿
難言用何方便佛語阿難到是母所伺其出
已斂取其子著精舍中即往伺斂得數十子
逃精舍中母來不見便捨他子不敢復殺行
索其子徧不知處行道啼哭如是十日母便
自躡自撲仰天大呼不復飲食佛遣沙門往
問即報沙門言亡多子故哭耳沙門又言汝
欲得子不報言欲得沙門言汝審欲得者可
往問佛可得汝子母聞是語歡喜意解便到

佛所爲佛作禮佛即問母何爲啼哭母報言
亡我子故佛問汝捨汝子至何所而亡汝子
母即默然如是至三母知盜人子爲惡即起
作禮我愚癡故佛復問言汝有子愛之不母
言我有子坐起常欲著我傍佛復問曰汝有
子知愛之何故相六日行盜他人子他人有子亦
如汝愛之亡子之家亦行道啼哭如汝汝反
盜人子殺戮之死後當入太山地獄汝寧欲
得汝子不母即頭面著地願佛哀我佛言汝
子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子
母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自
悔母言聽佛教誡當隨佛語佛還我子佛言
審如汝語授以五戒汝有千子皆爲說名五
百子在天上五百子在世間燒諸天人汝子
作鬼王將數萬鬼如是不可稱數或稱樹木

神地神水神及船車舍宅闇冥夢寤恐怖怪
異種種之神如是矯稱令人祠祀烹殺飲食
不能護活人命但增益罪是愚癡人不知坐
思貧窮鬼子母聞佛說一心自悔即得須陀
洹道長跪白佛言願佛哀我欲止佛精舍傍
我欲呼千子我欲使與佛結要我欲報彼天
上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛
言便止佛精舍邊其國中人民無子者來求
子當與之子自在所願我當勅子往使隨護
人不得復妄燒之欲從鬼子母求願者名浮
陀摩尼鉢相六姊名炙十五匿天上天下鬼屬是摩尼
鉢主四海內船車治生有財產皆屬摩尼鉢
摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主
人若有產生當往救之出鬼子
母經
屈摩夜叉請佛設房及燈明第九

時屈摩夜叉鬼來詣佛所誓首佛足退住一
面時屈摩鬼白佛言世尊今請世尊與諸大
衆於此夜宿世尊默然是時屈摩化作五百
重閣房舍卧具坐牀踞牀俱執褥枕各五百
具又化作五百燈明無諸烟燄

出雜阿舍經
第四十九卷

魔王燒目連爲說先身爲魔事第十

爾時目連夜冥經行弊魔自化徹影入目連
腹目連入三昧觀察其原即謂弊魔且出且
出莫燒佛弟子長夜獲苦魔心念言今此沙
門未曾見我橫造妄語正使其師尚不知吾
況其弟子目連報曰吾復知卿即心所念魔
即恐懼已覺我矣即化徹身出住其前目連
告魔過去之世拘樓秦佛時我曾爲魔號曰
冥恨吾有一姊名曰黥黑汝爲作子以是知
之是吾姊子時佛出世有二弟子一曰洪音

二曰知想何故名曰洪音住於梵天聲咳出
聲聞于三千知想者獨處閑居坐山樹下三
昧正受牧牛牧羊人擔薪負草各相謂言此
已命過共闍維之知想從三昧起入城分衛

出弊魔試目連經又出
中阿舍經第二十七卷

鬼得他心害怨女人第十一

曾聞有一女人爲餓鬼所持即以呪術而問
鬼言何以惱他女人鬼答之言此女人者是
我怨家五百世中而常殺我我亦五百世中
斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨爾
時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人
雖口言捨而心不放即斷其命

出抄毗曇婆
沙經第八卷

波旬燒固文殊第十二

魔設供饒化作四萬比丘著垢弊敗衣執持
破鉢背背悉露面貌醜惡跛蹇座儂心懷違

懷受種種食文殊令諸化人鉢食常滿搏食在口體不得納身體不安自然躡地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有婬怒癡人是則爲毒因爲說法我無是毒五百諸天從魔來者

發菩提心

出文殊現實藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦第十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣目連禮目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五臟焦爛臭不可當何因緣故受如此罪目連曰汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事

相六

十七

復有一鬼言我常爲大狗利牙赤白來噉我肉唯有骨在風來吹起肉續復生狗復來噉此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之

復有一鬼言我常身上有糞周徧塗墁亦復噉之是罪何因目連答曰汝前世時作婆羅門惡邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣溷欲噉食糞有大羣鬼

捉杖驅我不得近廁口中爛鼻飢因無賴何
因如此目連答言汝前世時作佛圖主有諸
白衣供養衆僧供辦食具汝以麤供設客僧
細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷
斷續復生如此不已何因故爾目連答言汝
前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難
消以斧斫之盜心噉一口以是因緣故還斫
舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口
入腹五臟焦爛出還復入何因故受此罪目
連答言汝前世時作沙彌行果菴子到其師
所敬其師故偏心與多實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉
身體焦爛何因故爾目連答曰汝前世時與

相六

六

衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底

復有一餓鬼言我丸極大如甕行時擔著肩
上住則坐上進止患苦何因故爾目連答言
汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大
斗取常自欲得大利於已侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口鼻常無
有頭何因故爾目連答言汝前世時恒作魁
膾弟子若殺罪人時汝常有歡喜心以繩著
結挽之

復有一鬼言我常有熱鐵針入出我身受苦
無賴何因故爾目連答言汝前世時作調馬
師或作調象象馬難制汝以鐵針刺脚又時
牛遲亦以針刺

復有一鬼言我身常有火焦然懊惱何因故
爾目連答言汝前世時作國王夫人更一夫

人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生惡心正值作餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死

復有一鬼言常有旋風迴轉我身不得自在隨意東西心常惱悶何因故爾目連答言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語迷惑人心不得隨意

復有一鬼言我身常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所食罪苦難堪何因緣故答言汝前世時常與他藥墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因受此目連答言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍何因故爾答言

汝前世時姪犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打殺或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上有銅瓶滿中烱銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數無量有何罪咎答言汝前身時出家爲道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也出雜藏經

惡鬼見帝釋形稍醜滅第十四

釋提桓因在普集講堂與玉女共相娛樂是時有天子白帝釋言瞿翼當知今有惡鬼在尊座上今三十三天極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是釋

提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡稍稍消滅

出增一阿舍經
第二十七卷

鬼還鞭其故屍第十五

昔外國有人死竟還自鞭其尸傍人問曰是

人已死何以復鞭報曰此是我故身為我作

惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父

母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中

勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳

出譬喻經

經律異相卷第四十六

音釋

揣徒官切 齋與臍同切 闕缺規切 矚朱欲切

瑠都郎切 捶主藥切 淤依據切 睽失冉切

腋夷益切 脅虛業切 媯乃了切 膾外古切

髮蒲紅切 溷胡困切 鑠與鎖同切 騰徒登切

可帶者 黤烏感切 座才何切 儂偃主切
曰矚者 黤音黑也 座作姓切 儂偃主切
據也 搏徒官切 饑食塞切 焦火傷切
懼也 搏視聚也 饑食塞也 焦火傷也
塗謨官也 梟尺救切 蒜郎果切 懊烏暗切
恨所痛也 堅也 梟與臭同切 蒜蔓實也 懊懊惱有