

正法念處經卷第十六

寶六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之一

復次比丘知業果報遍觀一切地獄苦海為
愛暴水洄漩所沒大地獄人富蘭那末迦離
等俱迦離提婆達多如是等魚為大摩竭魚
之所吞食從活地獄乃至阿鼻地獄其獄廣
大沃焦深水及餘地獄大苦海中堤彌魚堤
彌鯢羅魚那迦羅魚鳩毗羅魚失收摩羅魚
龜鼈鼉鼉旋流洄漩貪欲瞋恚愚癡風力之

寶六

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

所飄鼓水浪濤波洄漩相注時如水沫受大
苦惱淚如雨墮啼哭悲泣呻吟悲號辛酸大
叫猶如濤波愁思波覆惡業龍力兩大苦兩
滿諸地獄阿鼻地獄無間極深其火猛炎如
劫火起燒大劫時滿所迦婆羅山此言輪山即鐵圍山
是為大地獄苦惱大海劣弱之人無有善
力無能度者如是比丘觀大苦已心則厭離
伽陀頌曰偈者正音云伽陀單舉伽字說言為偈此言頌
一切衆生癡所欺為於愛染之所縛
將至世間險難道老死惡濟恐怖處

三處退已入地獄	從地獄出生天上
三處命終墮畜生	復從彼終墮餓鬼
自業惡行之所迷	諸欲自在使衆生
爲癡網所纏縛	流轉迴復三界海
無始久受大苦惱	種種衆生生死苦
無有厭離生死心	無始久集因緣故
諸天放逸自壞心	人中追求受諸苦
餓鬼常爲飢渴燒	畜生迭共相食噉
地獄之中大猛火	餓鬼道中癡所惱
一切衆生生死中	微毫少樂不可得

於諸苦中生樂想	衆生癡惑愛所誑
無有教示正道者	於此苦中不得脫
若有遠離於善法	常行妄語無誠信
不能修習禪定法	長淪生死受諸苦
諸佛如來所說法	若今現在未來世
過於父母及親族	常隨衆生而不離
三衆之類衆生等	三種過惡常自在
常行三界不止息	以三種受爲伴侶
三業迷惑於衆生	行趣三惡險難道
於三有行常愛樂	於三法中輪轉行

若有衆生歸三寶 自在修行三菩提
斷除遠離三種見 如是之人離衆苦
於三時中樂正行 如實觀見三種者
於飲食中知止足 是人則能離憂惱
過貪瞋癡三種聚 善思三業不造惡
如是行人離生苦 永斷一切諸憂熱
若人知於道非道 於有無中善思惟
能善修學慈悲心 則得第一最勝道
若有衆生不濁亂 心常清淨無所染
能離不善諸惡法 當知是人得解脫

若有人能行正道 正念大力堅牢故
常樂遠離於諸有 是人解脫必無疑
若人能斷於有愛 不起有愛希望心
是人於生老死苦 乃至不生微細著
若有愚人造諸業 作諸惡已轉增長
諸欲如毒不可親 有智之人應捨離
若人捨離於諸欲 心常樂求解脫果
是不善滅無餘 如日光照除闇冥
如是親近善法者 常捨一切諸不善
能善思量淨不淨 如是略說汝當知

如是比丘當念此世他世以智慧利益心既念已當以智慧饒益一切世間觀地獄苦於一切衆生思惟憶念起悲愍心修行慈悲於一切地獄怖畏苦惱逼迫之處具觀察已知業果報知業報已生厭離心復作是觀此諸衆生云何沒於種種惡道大怖畏處行於生死曠野之中如是比丘作是思惟生慈悲心如餓鬼道險惡之業由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲望長富廣積衆惡惡貪所覆不行布施不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥貧窮

有來乞求心生慳嫉不肯施與不作功德不持禁戒此世他世無利衰惱妻子奴婢恠惜不與慳嫉自誑以是因緣墮餓鬼中女人多生餓鬼道中何以故女人之性心多妬嫉丈夫未隨便起妬意以是因緣女人多生餓鬼道中復次比丘知業果報觀餓鬼道餓鬼所住在何等處作是觀已即以聞慧觀諸餓鬼略有二種何等爲二一者人中住二者住於餓鬼世界是人中鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者住於閻浮提下五百由旬長三萬

六千由旬及餘餓鬼惡道眷屬其數無量惡業甚多住閻浮提有近有遠復次比丘知業果報觀諸餓鬼有無量種彼以聞慧略觀餓鬼三十六種一切餓鬼皆為慳貪嫉妬因緣生於彼處以種種心造種種業行種種行種種住處種種飢渴自燒其身如是略說三十六種何等為三十六種一者迦婆離雙身餓鬼二者蘇支目佉針口餓鬼三者槃多婆叉食吐餓鬼四者毗師他食糞餓鬼五者阿婆叉無食餓鬼六者犍陀食氣餓鬼七者達摩

第六

婆叉食法餓鬼八者婆利濫食水餓鬼九者阿賒迦希望餓鬼十者哈吒食唾餓鬼十一者摩羅婆叉食髮餓鬼十二者囉吃吒食血餓鬼十三者普娑婆叉食肉餓鬼十四者蘇犍陀食香煙餓鬼十五者阿毗遮羅疾行餓鬼十六者蚩陀羅伺便餓鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者矣利提神通餓鬼十九者閼婆隸熾然餓鬼二十者蚩陀羅伺嬰兒便餓鬼二十一者迦摩欲色餓鬼二十二者三牟陀羅提波海渚餓鬼二十三閼羅王使

執杖餓鬼二十四者婆羅婆又食小兒餓鬼
二十五者烏殊婆又食人精氣餓鬼二十六
者婆羅門羅刹餓鬼二十七者君荼火爐燒
食餓鬼二十八者阿輸婆囉他不淨巷陌餓
鬼二十九者婆移婆又食風餓鬼三十者鴛
伽囉婆又食火炭餓鬼三十一者毗沙婆又
食毒餓鬼三十二者阿吒毗曠野餓鬼三十
三者賒摩舍羅塚間住食熱灰土餓鬼三十
四者毗利差樹中住餓鬼三十五者遮多波
他四交道餓鬼三十六者魔羅迦耶殺身餓

鬼是爲略說三十六種餓鬼廣說則無量重
心造惡業行各異種種慳心不行布施貪心
因緣受種種身復次比丘知業果報觀諸餓
鬼受大飢渴自燒其身以前世時多起嫉妬
惡心破壞廣造三業身口意惡十不善業生
餓鬼中其人以作十種不善業道因緣得一
切苦以惡業故生餓鬼中惡業牽故業爲本
故入於惡道爲彼所縛以因業故不脫生死
爲無始來獼猴之心躁擾輕轉行於險難障
礙之處攀緣種種羅網枝條速疾往返住生

死山睡於巖窟所行之處不可覺知觀心獼
猴速疾不停應作如是初調伏心若心不調
能將衆生至大怖處得大苦惱如是心怨能
令衆生流轉生死比丘如是思惟心已於生
死中得離欲穢猒生死苦如是思惟一切生
死皆悉苦惱如是比丘思惟分別餓鬼之中
有無量種思惟是已一一分別觀諸業報非
無因生苦樂好醜淨與不淨善惡貴賤上下
生滅一切雜類非自然生比丘如是觀諸餓
鬼知業果報以聞慧觀云何觀於迦婆離鑊

身餓鬼其身長大過人兩倍無有面目手足
穿穴猶如鑊脚熱火滿中焚燒其身如火燒
林飢渴惱熱時報所縛無人能救無歸無怙
愁憂苦惱無人救護以何業故生於彼處即
以聞慧見此衆生於前世時以貪財故爲他
屠殺受顧殺生寶六割脂肉心無悲愍貪心殺
生殺已隨喜造集惡業其心不悔如是惡人
身壞命終墮於惡道受迦婆離餓鬼之身離此言
錢身錢身在於地下五百由旬從此終命忽然
即往生於大怖黑闇之處既生之後上下二

山一時俱合壓碎其身受大苦惱身增轉大
滿一由旬爲飢渴火焚燒其身餓鬼道中經
五百歲餓鬼道中一日一夜此閻浮提日月
歲數經於十年如是五百歲名爲一生少出
多減命亦不定又第二業墮餓鬼中若有衆
生受他寄物抵拒不還生於彼處不施資財
不以法施不施無畏若男若女不行如是三
種布施常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中復次
比丘知業果報觀於餓鬼彼以聞慧觀於針
口諸餓鬼等以何等業而生其中彼以聞慧

觀於蘇支目佉餓鬼蘇支目佉此言針口知此衆生於
前世時以財顧人令行殺戮慳貪嫉妬不行
布施不施衣食不施無畏不以法施如是惡
人身壞命終受於針口餓鬼之身受鬼身已
自業誑惑所受之身口如針孔腹如大山常
懷憂惱爲飢渴大焚燒其身受諸內苦外有
寒熱蚊虻惡蟲熱病惱等如是身心受種種
苦餓鬼道中一日一夜比於人間日月歲數
經於十年如是壽命滿五百歲命亦不定若
男若女生在其中又第二業墮此針口餓鬼

之中若有丈夫勅其婦人令施沙門婆羅門
食其婦慳惜實有言無語其夫言家無所有
當以何等施與沙門及諸道士如是婦人誑
夫恡財而不布施身壞命終墮於針口餓鬼
之中由其積習多造惡業是故婦人多生餓
鬼道中何以故女人貪欲妬嫉多故不及丈
夫女人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓
鬼中乃至嫉妬惡業不失不壞不朽於餓鬼
中不能得脫業盡得脫從此命終生畜生中
於畜生中受遮吒迦鳥身

此鳥雅食天雨仰
口承天雨水而飲

之不得常患飢渴受大苦惱畜生中死生於
食餘水人中以餘業故常因飢渴受苦難窮常行乞
食以自存濟以餘業故受如斯報復次比丘
知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧觀於食吐諸
餓鬼等是諸衆生以何業故受於食吐餓鬼
之身彼以聞慧知此衆生前世之時身為婦
人誑惑其夫自噉美食心懷慳嫉憎惡其子
而不施與或有丈夫妻無異心便起妬意獨
食美味不施妻子以是因緣墮於繫多餓鬼
之中

繫多婆又
此言食吐

身其身廣大長半由旬於曠野中四奔疾走
求覓漿水高聲號叫唱言飢渴以此衆生前
世之時不以財物無畏布施不行法施以是
因緣生餓鬼中壽命長遠如上所說經五百
歲乃至惡業未盡不破不壞終不得脫在食
吐鬼中常求嘔吐困不能得從此命終生畜
生中亦常食吐受飢渴苦畜生中死生於人
中餘業因緣常患飢渴於諸巷陌常拾世人
所棄殘食或從沙門及婆羅門乞求自活以
餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀諸

餓鬼彼以聞慧知此衆生於前世時多行貪
嫉常懷慳惜不行布施以不淨食施諸沙門
及婆羅門如是沙門及婆羅門不知不淨而
便食之此人以是惡業因緣身壞命終墮於
惡道生於食糞餓鬼之中壽命長短如上所
說亦五百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得
以業力故常不從心不淨之處蛆蟲糞屎馳
走求索常不充足至命不盡常受苦惱乃至
惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從
此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如

海龜遇浮木孔遍受惡身若生人中貧窮多
病常因飢渴恒乞朝飧以自活命無量衰惡
以爲嚴飾其身破裂不淨臭穢人所惡賤口
氣腥臊其齒黧黑餘業因緣受如是報復次
比丘知業果報觀於餓鬼慳嫉地處一切餓
鬼慳嫉爲本寶六是諸衆生以何業故九生於無食
餓鬼之中彼以聞慧知諸餓鬼前身之時以
慳嫉故自覆其心妄語欺誑自恃強力枉誣
良善繫之囹圄禁人糧食令其致死殺已快
心不生悔恨心生隨喜復教他人旣作惡業

初不改悔如是惡人身壞命終生於無食餓
鬼之中若男若女生於其中飢渴之火增長
熾然如山濬水湧波之力腹中火起焚燒其
身無有遺餘滅已復生生已復燒有二種苦
焚燒其身一者飢渴二者火燒其人苦逼號
咷悲惱四方馳走自業惡果不可思議其人
如是受內外苦一切身分業火所燒身內出
火自焚其體譬如大樹內空乾燥若人投火
燒之熾然此鬼被燒亦復如是遍身皆然哀
叫悲哭口中火出二燄俱起焚燒其身慄惶

求道地生棘刺皆悉火然貫其兩足苦痛難
忍哀號悲叫火燒其舌皆悉融爛如燒凝酥
滅已復生以惡業故奔走求水至諸池流泉
源諸水水即枯竭其人惡業至於林中遊戲
之處若在高原若陂澤中顛倒見故但見一
切大火猛炎山地樹木悉見熾然往趣諸水
見諸水邊守水諸鬼手捉器仗遂打其頭受
大苦惱皆由前世貪嫉心怨之所誑惑壽命
長遠經五百歲亦如上說如是惡業常無所
食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞

不朽故不得脫若業盡得脫從此命終惡業
所吹隨業流轉受生死苦人身難得猶如海
龜遇浮木孔若生人中處母胎時母不能食
令母身色憔悴醜惡殺生業故胞胎傷墮設
不胎夭令母身體臭穢可惡樂行不善若得
出生短命多難王難繫縛受牢獄苦飢渴餓
死以餘業故受如是報復次比丘知業果報
觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食氣諸餓鬼等
以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於
前世時多食美食而自食噉不施妻子及餘

眷屬妻子但得與其香氣不知其味於妻子
前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與
亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而
不改悔不生慚愧如是惡人身壞命終生於
食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒身處處奔
走呻吟號叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀
有信之人設諸供養因其香氣及與餘氣以
自活命復有與氣諸餓鬼等以諸世人多病
因緣水邊林中巷陌交道設諸祭具因斯香
氣以自活命如是食氣諸餓鬼等無量苦惱

惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不
朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉
受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若
生人中貧窮多病身體臭穢以餘業故受如
是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以
聞慧觀於食法諸餓鬼等以法第十六因緣令身存
立而有勢力以何業故生於其中彼以聞慧
見此餓鬼於人中時性多貪嫉為活身命為
求財利與人說法心不敬重犯戒無信不為
調伏諸眾生故說不淨法說言殺生得生天

福強力奪財言無罪報以女適人得大福德
放一牛王亦復如是如是等不淨之法爲
人宣說得財自供不行布施藏舉積聚是人
以此嫉妬覆心命終生於惡道之中受於食
法餓鬼之身是人壽命經五百歲日月修短
亦如上說於險難處東西馳走求索飲食飢
渴燒身無能救者猶如乾木爲火所燒頭髮
鬚亂身毛甚長身體羸瘦脉如羅網脂肉消
盡皮骨相裹其身長大堅勁麤陋爪甲長利
惡業所誑皺面深眼淚流若雨身色黯黯猶

如黑雲一切身分惡蟲啖食蚊蠅黑蟲從毛
孔入食其身肉瘡惶奔走若至僧寺或有人
來於衆僧中行二種施因此施故上座說法
及以餘人讚歎說法此鬼因是得命得力命
得存立乃至惡業未盡不壞不朽終不得脫
若業盡得脫從此命終由前世時以種種心
造種種業處處受生人身難得猶如海龜遇
浮木孔若生人中常守天祀似婆羅門殺羊
祀天作呪龍師不得自在常依他人乞求自
活惡業因緣還墮地獄以餘業故復次比丘

知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食水
諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知
諸餓鬼於前身時惡貪覆心麴釀酤酒欺誑
世間加水灰汁或沉蛆蛾以惑愚人不行布
施不修福德不持禁戒不聽正法不行正法
復教他人令行惡貪見作隨喜作已不悔如
第六十二
是惡業身壞命終生於食水餓鬼道中常患
飢渴焚燒其身走於曠野險難之處周樟求
水因不能得其身狀貌堅澀可惡如焦鹵地
身破裂壞舉體熾然長髮覆面目無所見飢

渴燒身走趣河邊若人渡河脚足之下遺落
餘水泥垢垂滴速疾接取以自活命若有餘
人在於河側掬水施於命過父母則得少分
以是因緣命得存立若自取水守水諸鬼以
杖撻打身皮剥脫苦痛難忍哀叫號哭走於
河側以作惡業自誑身故業繫不盡故使不
死乃至惡業不盡不壞不朽猶不得脫業盡
得脫從此命終業風所吹流轉生死人身難
得猶如海龜遇浮木孔若生人中生於邊地
貧窮困厄無有林樹無水漿處而依住止常

愚焦渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賒迦^{此言}以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉妬惡貪自覆其心見他善人因得少物賣買價直不以道理欺誑取物作已隨喜不生悔心亦教他人令作此惡不行布施不修福德不持禁戒心無誠信不順正法其心麤獷不可調伏不親善友常懷嫉妬如是惡人身壞命終墮於希望餓鬼之中若諸世人爲亡父母先靈設

祀如此餓鬼得而食之餘一切食悉不得食常患飢渴焚燒其身如火燒林無能救者面色皴黑淚流而下手脚破裂頭髮覆面身色可惡猶如黑雲辛酸悲叫而說頌曰
無施則無報 無施果亦無 如無燈無明
不施無樂報 如盲人無目 不能有所見
不施亦如是 來世無樂報 若生餓鬼道
人中常貧窮 流轉受苦惱 嫉妬因緣故
不施則無報 造業終不失 自業得果報
衆生依業食 我爲惡業燒 生在餓鬼中

受此大飢渴 猛火常熾然 何時離飢渴
何時得安樂 受苦極熱惱 何時得解脫
不識道非道 不知善業果 飢渴如火然
如是受苦惱 亂髮覆面目 無人能救護
脉現如綑縛 苦逼命不盡 周樟行曠野
常受諸苦惱 孤獨無救護 具受諸辛苦
如是希望餓鬼呻吟奔走處處逃遁比丘觀
已如是思惟生死熾然欲界增上如是餓鬼
若其種姓或時設供祭祀亡者得而食之以
濟身命唯得食此餘一切食悉不得食惡業

不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故
不得脫若惡業盡從此命終業風所吹流轉
世間受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木
孔若生人中生工師家下賤僮僕為人策使
餘業因緣受如是報復次比丘知業果報觀
餓鬼世間彼以聞慧觀於食唾諸餓鬼等以
何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男
若女慳嫉覆心以不淨食誑諸出家沙門道
士言是清淨令其信用而便食之或時復以
非所應食施淨行人數爲此業復教他人令

行誑惑不行布施不持禁戒不近善友不順
正法樂以不淨而持與人如是惡人身壞命
終生惡道中受於啗吒餓鬼之身啗吒此言食唾爲
飢渴火常燒其身於不淨處若壁若地以求
人唾食之活命餘一切食悉不得食乃至惡
業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此
命終隨業流轉受生死苦若生人中貧窮下
賤多病消瘦羸鼻膿爛生除廁家或於僧中
乞求殘食以自濟命餘業因緣受報如是復
次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀

於魔羅食髮餓鬼魔羅者此言髮世人所奉九子魔是也以何
業故而生其中彼以聞慧知此衆生以前世
時盜佛華髮及尊重師長盜其華髮以淨潔
故用自莊嚴不以惡心其心貪嫉身壞命終
或生佛塔或生天祀而有神力若人忿諍詣
塔要誓則得其便能示惡夢以怖衆人若有寶六
異人遭諸惡事求其恩力言此鬼神有大威十五
德神通夜又以花髮上之因此事故得髮食
之少離飢渴不爲飢火之所焚燒世人讚歎
鬼常喜悅是食髮鬼乃至惡業不盡不壞不

朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉
受生死苦若生人中作守園人賣花自活以
餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓
鬼世間彼以聞慧觀諸餓鬼食血自活以何
業故而生其中彼以聞慧見諸餓鬼本爲人
時愛樂貪嗜血肉之食其心慳嫉戲笑作惡
殺生血食不施妻子如是惡人身壞命終墮
惡道中貪嗜血故生囉吃吒餓鬼之中囉吃
吒此
言血受鬼身已人皆名之以爲夜叉供養奉
事以血塗漫而祭祀之既噉血已恐怖加人

數求禱祀人皆說之以爲靈神如是次第得
自活命壽命長遠亦如上說經五百歲如是
餓鬼作諸妖孽乃至惡業不盡不壞不朽故
不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生
死苦若得人身生旃陀羅家噉食人肉以餘
業因緣故受斯報復次比丘知業果報觀餓
鬼世間彼以聞慧觀於食肉諸餓鬼等以何
業故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉妬惡
貪自覆其心以衆生肉而作肉段鬻鬻稱之
賣買欺誑實少言多以賤爲貴如是惡人身

壞命終墮於惡道生在食肉餓鬼之中是夜
又鬼於四衢道或在巷陌街巷市店或在城
內僧所住處天祀中生形狀醜惡見者恐怖
而有神通其性輕軟不多爲惡行不淨施以
是因緣故得神通以諸衆生雜類牛羊麋鹿
之肉設會與人實六以是業緣故有神力乃至惡
業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此
命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海
龜遇浮木孔有微善業得生人中墮於邊地
如旃陀羅蠻夷之屬噉食人肉餘業因緣故

受斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼
以聞慧觀食香煙諸餓鬼等以何業故而生
其中彼以聞慧知此衆生爲嫉妬心惡貪所
覆商賈賣香見人買香速須供養不以好香
與彼買者乃以劣香價不酬直心無淨信謂
無惡報不識諸佛真實福田如是惡人身壞
命終生食香煙夜叉鬼中而有神通身著香
鬘塗香末香妓樂自娛或生神廟四交巷中
寺舍林間遊戲之處重閣樓櫓皆遍遊行世
間愚人恭敬禮拜燒沉水等種種諸香而供

養之以前世時商賈賣香令人供養勝上福田非心田故若於佛法僧中行少布施得大果報譬如尼拘陀樹其子甚小種之良地成樹甚大枝條四布若於佛法僧福田之中行布施者得大果報亦復如是福田力故如是夜又有神通力而得樂報於鬼世界得脫苦十七已從此命終隨業流轉受於生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生貧窮家其身香氣而似香塗以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於

疾行諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心或爲沙門破所受戒而被法服自遊聚落諂誑求財言爲病者隨病供給竟不施與便自食之爲乞求故嚴飾衣服遍諸城邑廣求所須不施病者以是因緣身壞命終墮於惡道生阿毗遮羅餓鬼之中阿毗遮羅此義言疾行受鬼身已於不淨處噉食不淨常患飢渴自燒其身若有衆生行不淨者如是餓鬼則多惱之自現其身爲作怖畏而求人便或示惡夢令其恐怖遊行塚間樂近

死屍其身火然煙燄俱起若見世間疫病流行死亡者衆心則喜悅若有惡呪喚之即來能爲衆生作不饒益其行迅疾一念能至百千由旬是故名爲疾行餓鬼凡世愚人所共供養咸皆號之以爲大力神通夜又如是一種爲人殃禍令人怖畏乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中生呪師家屬諸鬼神守鬼神廟以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於伺便諸

餓鬼等常求人短以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心誣枉衆生而取財物或作鬭諍恐怖逼人侵他財物於村落城邑劫奪他物常求人便欲行劫盜不行布施不修福業不親良友常懷嫉妬貪奪他財見他財物心懷惡毒實六知識善友兄弟親族常懷憎嫉衆人見之咸共指之爲弊惡人是人身壞墮於惡道受蚩陀羅餓鬼之身云何遍身毛孔自然火燄焚燒其身如甄叔迦樹花盛之時此樹花赤如大果色故以喻之爲飢渴火常

燒其身呻號悲叫奔突而走求索飲食欲以自濟世有愚人逆塔而行若見天廟順行恭敬如是之人此鬼得便入人身中食人氣力若復有人近房欲穢是鬼得便入其身中食人氣力以自活命自餘一切悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中多遭衆難王難水難火難賊難飢儉之難常生貧窮下賤之處多諸病苦身體尪羸以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間

彼以聞慧觀於地下黑闇之處諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生愚癡造惡貪嫉覆心枉法求財繫縛於人置闇牢中令其黑闇目無所見互相呼聲音常哀酸在於獄縛受大憂苦無人救護如是惡人身壞命終墮黑闇處生餓鬼中在於地下黑闇之處有大惡蛇遍滿其中受身長大長二十里風寒噤戰飢渴燒身頭髮鬚亂身體羸瘦打棒其身皆悉破壞行大險難黑闇之處受大劇苦周樟奔走唯獨無侶猛風勁切猶如

刀割以惡業故求死不得乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中多處深山幽險海側不見日月生此國土其目盲冥無所見了貧窮下賤乞求自活以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名曰神通大力光明以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生妄語誑人貪嫉破壞偷盜他財誑人取物或恃勢力強奪人財賜諸惡友不

施福田不淨布施爲求恩故爲求救故爲節省故爲急難故爲親附故爲如是等是爲不淨施是人身壞命終之後生於大力神通鬼中受鬼身已多有無量苦惱餓鬼圍繞左右在於深山或處海渚生處其中神力自在唯此一鬼受第一樂自餘眷屬身如燒林飢渴火逼皆共瞻視是受樂鬼不淨施報業盡得脫從此命終隨業流轉受諸生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若得爲人於飢饉世統領國土或爲大臣以餘業故受如斯報復次

比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀夜
 熾然諸餓鬼等火從身出呻號悲叫奔突而
 走至諸城邑村落人間山林住處身如火聚
 飢渴火然以何業故而生其中彼以聞慧知
 此衆生貪嫉覆心破壞他人妄語誑人枉奪
 人財破人城郭殺害人民令他眷屬宗親散
 壞抄掠得財持奉王者大臣豪貴得王勢力
 王善其能稱歎讚美轉增兇暴如上所說如
 是惡人身壞命終墮閻婆餓鬼之中聞婆
 以前世時夜行劫奪繫縛於人加諸楚

永樂北藏

正法念處經

第六三冊

毒以是因緣夜則遍身熾然火起以前世時
 繫縛於人號哭叫喚以是因緣熾然身悲
 聲大叫惡業不盡故使不死乃至惡業不盡
 不壞不朽故不得脫從此命終隨業流轉人
 身難得如海中龜值浮木孔若得人身常爲
 他人之所破壞設有財物多爲王賊侵凌劫
 奪若登高危或昇林樹顛墜傷身以餘業故
 受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間
 彼以聞慧見有餓鬼常求人便伺求其短殺
 害嬰兒以何業故而生其中彼以聞慧知此

衆生前世之時爲他惡人殺其嬰兒心生大
怒即作願言我當來世作夜叉身報殺其子
如是惡人身壞命終墮於惡道受蚩陀羅餓
鬼之身蚩陀羅此言伺便鬼常念怨家瞋恚含毒求諸
婦女產生之處伺嬰兒便而斷其命此鬼勢
力神通自在若聞血氣於須臾頃能行至於
百千由旬若婦人產以微細身而求其便以
瞋恚心常求其便處處追逐欲殺嬰兒求其
空便如是餓鬼遍一切處求小兒便覓其因
緣若母犯過育養失法得其子便若不淨穢

汙爲鬼得便闚視窻牖或復門中大小便處
不淨水邊呪中求短求彼所忌若見影像若
衣不淨若火若水若地若刀若求喜慶若臨
高巖若上高閣上下求便如是種種常求其
便怨怒之心常不捨離如上所說若得其便
能害嬰兒若不得便至於十歲種種求便猶
殺不捨如是不善自纏其心飢渴燒身不能
殺害若得其便則斷其命若此小兒有強善
業或爲善神之所擁護不能殺害彼鬼瞋心
從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶

如海龜值浮木孔若生人中宿業瞋習怨結
所纏無緣之處怒如怨家種種方便求他短
闕以餘業故受如是報

正法念處經卷第十六

音釋

沃潤也鰓五指切吟丘紙切曹武巨切蚩赤脂切
竿側華切嘔吐也腥腥切臊桑經切臭臊切蕭蕭切
鰲黑也圉巨困切丁丁切園園切獄獄切名名切濬私閏切也
黠感切感感切黑黑切也他切麴麴切釀釀切苦苦切汝汝切亮亮切酒酒切醞醞切

也也鹵郎古切鹹鹹切獷古猛切皴七倫切皮皮切鼯鼯切
也也鼻鼻切雙雙切扶扶切也也厄厄切羸羸切也也噤噤切寒寒切取取切口口切

永樂北藏

正法念處經

第六三冊