

正法念處經卷第十六

初六

一切衆生癡所欺

爲於愛染之所縛

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爲愛暴水洞渦所沒大地獄人富蘭那末迦離等俱迦離提婆達多如是等魚爲大摩竭魚

乙
摹

之所吞食從活地獄乃至阿鼻地獄其獄廣大沃燋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鼈旋流洞渦貪欲瞋恚愚癡風力之所飄鼓水浪濤波洞渦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雨大苦雨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斫迦婆羅山魏言輪山即鐵圍山是是爲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他頌曰偈者正音云伽他單舉

將至世間險難道三處退已入地獄自業惡行之所迷爲癡縉網所纏縛流轉洞渦三界海無始父受大苦惱無有厭離生死心諸天放逸自壞心無始父集因緣故人中追求受諸苦種種衆生生死苦無始父集因緣故畜生迭共相食噉地獄之中大猛火餓鬼常爲飢渴燒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不能修習禪定法常行妄語無誠信長淪生死受諸苦若今現在未來世過於父母及親族常隨衆生而不離

三聚之類衆生等 常行三界不止息
常行三界不止息 三業迷惑於衆生
於三有行常愛樂 若有衆生歸三寶
斷除遠離三種見

初六

於三時中樂正行 於飲食中知止足
過貪瞋癡三種聚 如是行人離生苦
若人知於道非道 能善修學慈悲心

三種過惡常自在 以三種受爲伴侶
行趣三惡險難道 於三法中輪轉行
自在修行三菩提 如是之人離衆苦
如是之人離衆苦

二

初六

如實觀見三種老 是人則能離憂惱
善思三業不造惡 永斷一切諸憂熱
於有無中善思惟 則得第一最勝道

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 是人不善滅無餘
如是親近善法者 如日光照除闇冥
能善思量淨不淨 常捨一切諸不善
如是略說汝當知

初六

三

初六

心常清淨無所染 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

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

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出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

以聞慧觀餓鬼三十六種一切餓鬼皆爲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爲三十六種一者迦婆離鑊身餓鬼二者蘇支目併針口餓鬼三者槃多婆叉食吐餓鬼四者毗師陀食糞

餓鬼五者阿婆叉無食餓鬼六者健陀食氣餓鬼七者達摩婆叉食法餓鬼八者婆利蓋食水餓鬼九者阿賜迦希望餓鬼十者哈_伐_伊反吒食唾餓鬼十一者摩羅婆叉食髮餓鬼十二者瞿訖吒食血餓鬼十三者瞢婆婆叉食肉餓鬼十四者蘇徒陀食香烟餓鬼十五者阿毗遮羅疾行餓鬼十六者蚩陀羅祠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闍婆隸熾然餓鬼二十者蚩陀羅伺嬰兒便餓鬼二十一者迦_伐_羅摩欲色餓鬼二十二者三牟陀羅提波海渚餓鬼二十三者閻羅王使執杖餓鬼二十四者婆羅婆叉食小兒餓鬼二十五者烏殊婆叉食人精氣餓鬼二十六者婆羅門羅剝餓鬼二十七者君茶火爐燒食餓鬼二十八者阿輸婆羅他不淨巷陌餓鬼二十九者婆移婆叉食風餓鬼三十者鴦伽羅婆叉食火炭餓鬼三十一者毗沙婆叉食毒餓鬼三十二

初六

四

始

者阿吒毗曠野餓鬼三十三者餘摩舍羅家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

復次比丘知業果報親諸餓鬼受大飢渴自燒其身以前世時多起嫉妒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獮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獮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

契

五

七

獸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何世時以貪財故爲他屠殺受雇殺生割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迦婆離迦魏言鑊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笮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併餓鬼蘇支目併
魏言針口知此衆生於前世時以財雇人令行殺戮慳貪嫉妒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火焚燒其身受諸內苦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

初六

六

易

餓鬼之中若有丈夫勑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誰夫慳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唯食天雨水而飲之
不得食餘水常思飢渴受大苦惱畜生中死生於人中以餘業故常困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之身彼以聞慧知此衆生前世之時身爲婦人誰惑其夫自歟美食心懷慳嫉憎惡其子而不施與或有夫妻無異心便

起姪意獨食美味不施妻子以是因緣墮於
槃多餓鬼之中槃多婆又受餓鬼身常爲飢渴
焚燒其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

初六

七

八

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
心不淨之處蛆蟲糞戾馳走求索常不充足
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
受生死若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困飢渴恒乞
朝食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薰黑
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
切餓鬼慳嫉爲本是諸衆生以何業故生於
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
枉誣良善繫之罔禁人糧食令其致死殺
已快心不生悔恨心生隨喜復教他人既作
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
增長熾然如山潛水漏波之力腹中火起焚

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

^{初六}^九

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天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坡澤中瞋倒見故但見一切大火猛炎山地樹木悉見熾然往趣

^{初六}^九^九

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持塔廟及以天祀有信之人設諸供養因其香氣及嗅餘氣以自活命復有嗅氣諸餓鬼等以諸世人多病因緣水邊林中巷陌交

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

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爲活身命爲求財利與人說法心不敬重犯戒無信不爲調伏諸衆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以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妒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脩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髮亂骨相裹其身長大堅勁鹿陋爪甲長利惡業所誑皺面深眼淚流若雨身色驟黑猶如黑雲一切身分惡蟲唼食蚊蟲黑蟲從毛孔入食其身肉惶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

初六
十

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蝴蝶以惑愚

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嶮難之處周憚求水困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渥垢垂涕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撾打身皮剥脫苦痛難忍哀叫號哭走於河側以作惡業自詆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患焦渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報

七

劫

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賊迦魏言希冀餓鬼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擴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 飲渴如火然
如是受苦惱 亂髮覆面目 無人能救護
脉現如網縛 苦逼命不盡 周憶行曠野

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爲人策使
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

初六

十二

廿四

以聞慧知此衆生若男若女慳嫉覆心以不
淨食誰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謠惑不行布施不
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啞
吒餓鬼之身金言魏伊反爲飢渴火常燒其
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體
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
觀於魔羅食鬘餓鬼魔羅魏言鬘世人所奉
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鬘及尊重師長
盜其華鬘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
夢以怖衆人若有異人遭諸惡事求其恩力
言此鬼神有大威德神通夜叉以花鬘上之
因此事故得饗食之少離飢渴不爲飢火之
所焚燒世人讚歎鬼常喜悅是食鬘鬼乃至

初六

十三

十五

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
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
生羅訖吒餓鬼之中釋訖吒魏言血食受鬼身已人
皆名之以爲夜叉供養奉事以血塗漫而祭
祀之既歟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
旃陀羅家取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
以聞慧知此衆生嫉妒惡貪自覆其心以衆
生肉而作肉段齧齧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叉鬼於四衢道或
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
輒不多爲惡行不淨施以是因緣故得神通
以諸衆生雜類牛羊麞鹿之肉設會與人以
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

觀食香烟諸餓鬼等以何業故而生其中彼
以聞慧知此衆生為嫉妒心惡貪所覆商賈
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

初六

十四

十五

不識諸佛真實福田如是惡人身壞命終生
食香烟夜叉鬼中而有神通身著香鬢塗香
末香娛樂自娛或生神廟四交巷中寺舍林
闇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
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妒心或為沙門破所
受戒而被法服自遊聚落詣誰求財言為病

者隨病供給竟不施與便自食之為乞求故
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
鬼之中阿毗遮羅鬼義言疾行受鬼身已於不淨處取
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為作怖

初六

十五

畏而求人便或示惡夢令其恐怖遊行家間
樂近死屍其身火然烟炎俱起若見世間疫
病流行死亡者衆心則喜悅若有惡呪喚之
即來能為衆生作不饒益其行迅疾一念能
至百千由旬是故名為疾行餓鬼凡世愚人
所共供養咸皆号之以為大力神通夜叉如

是種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

衆生而取財物或作鬪諍恐怖逼人侵他財
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峩陀羅餓鬼之
身峩陀羅魏言孔
義云伺便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火
聚色故以喻之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
戰飢渴燒身頭髮攀亂身體羸瘦打棒其身
皆悉破壞行大嶮難黑闇之處受大劇苦周
天廟順行恭敬如是之人此鬼得便入人身
樟奔走唯獨無侣猛風勁切猶如刀割以惡

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枉
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

初六

十六

十一

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峻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誰人貪嫉破壞偷盜他財誰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會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誰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隸餓鬼之中閻婆隸魏言熾然以前世時夜行劫奪繫縛於人加諸楚毒以是因緣夜則遍身熾然火起以前出時繫縛於人號哭叫喚以是因緣熾火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謂言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闖視窓牖或復門中大小便處不淨水邊井滅反兜
相寺反詫
下經誤穿穴作穴

初六十八第

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

初六

涸伏反涸沃焦上烏蕉反提音覲鷄龍下音蕉反鼈呻音申號音申毫辛酸下蘇澁魯蠻元施上丘伊反嚙力加普莫朋蚩官天之反躁天之反到別同反同

兜中求短求彼所忌若見影像若衣不淨若