元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品之二

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於迦摩餓鬼（迦摩兩盧波魏言欲色）以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女若黃門（何俊一）人著種種衣而自嚴飾服女人衣行婬女法若人欲發與之交會因此事故而得財物施與凡人非福田處不淨心施以是因緣身壞命終生於欲色餓鬼之中受鬼身已種種嚴飾隨意所念皆得從心欲善則美欲惡則醜若其欲作愛不愛色悉能爲之或作男子顏容端正或作女人姿首美妙或作畜生相貌殊異能作種種上妙莊嚴能遍遊行一切方所若得食飲能食無患少行施故能以微細之身盜入人家以求飲食世人說言啜舍闇鬼盜我飲食或作人身入他節會或作鳥身食人祭飯其身細密人不能見此鬼如是隨

意能現種種衆色世人皆名如意夜叉或作女身與人交會如是種種莊嚴誰人行於人間在鬼道中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如海中龜值浮木孔若生爲人墮枝兒中著種種衣縱逸遊戲以求活命自以已妻令他從事而求財物以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於海渚諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時見有行人欲過曠野病苦疲極於是人所多取其價與直薄少以惡貪故巧辟欺誑曠野空乏遠行之人以是因緣生海渚中是海渚中無有樹林陂池河水其處甚熱於彼冬日甚熱毒盛欲比人間夏時之熱過踰十倍唯以朝露而自活命雖住海渚不能得水以惡業故見海枯竭設見樹林皆悉熾然大火炎起望心斷絕衆

惡臻集無有安隱飢渴燒身呻號悲惱自心
所誑處處奔走悲聲叫絕無救無護無依無
恃頭髮鬚亂身體羸瘦一切身脉皆悉麁現
猶如羅網所至之處皆悉空竭無救無歸無
依無怙惡業不盡不壞不朽故使不死業盡
得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難
初七 二
得如海中龜值浮木孔若生人中生在海渚
或有一足或復短足困乏漿水以餘業故受
如斯報
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
觀於閻羅執杖餓鬼以何業故而生其中彼
以聞慧知此衆生以貪嫉故自壞其心親近
國王大臣豪貴專行暴惡心無慈愍不行正
理爲諸賢善之所輕毀如是惡人身壞命終
受閻羅王執杖鬼身於鬼世界爲閻羅王趍
走給使若有衆生造諸惡業時閻羅王即令
此鬼錄其精神此鬼身色醜惡可畏手執刀
杖頭髮鬚亂倒髮覆身長脣下垂耽耳大腹
高聲大叫以怖諸鬼手執利刀擬諸罪人反
執其手以繩縛之將詣王所白大王言我於
人中攝此罪人來至於此大王此人前世行
不善業身業不善口業不善意業不善願王
呵責時閻羅王即說偈頌而呵責言
汝是人中愚癡輩 種種惡業自莊嚴
汝本何不修善行 如至寶渚空歸還
善業因緣得樂果 樂果因緣生善心
一切諸法隨心轉 流轉生死常不斷
一切諸行悉無常 猶如水泡不堅固
若能如是修正法 是人未來得勝報
若有人能常修善 捨離一切諸惡業
初七 三
是人則不至我所 乘堦上生受天報
若人愚癡無覺悟 愛樂惡業至我所
能捨惡業諸不善 是人則行第十道
若見世間諸業果 亦見天上種種樂
如是猶起放逸心 是人不名自愛身
爲利詿故造惡業 放恣一切身口意

如是人等行各異
汝爲衆惡所誑惑
若人愛樂造惡業
若人遠離衆惡業
此人現世常安樂
若有衆生習善行
若人習學不善業
若有智慧行善人
若有造習衆惡業
能以善法調諸根
是人身壞命終時
業繫縛汝甚堅牢
送至恐怖諸惡道
汝於前世作衆惡
自作自受不爲他
如是閻羅王呵責罪人已使者將出以此罪
人自作惡業自業所誑將受果報種種苦惱
楚毒治之飢渴所逼但食風氣惡業不盡故

汝今業對至我所
畢定行於嶮惡道
未來人身甚難得
喜行善法心愛樂
必得涅槃解脫果
於世間中最殊勝
一切世間最大惡
能離初中後惡法
則入地獄受苦報
則獲世間淨勝法
上生天宮受快樂
閻羅使者之所持
閻羅世界大苦處
此業今當還自受
若他所作非已報

使不死從此得脫隨業流轉受生死苦若處
人中生在邊戍幽山嶮谷深河峻岸危怖之
處有自在者行於此路令其引導以餘業故
受斯罪報
復次行者內觀於法云何比丘觀在五地彼
以聞慧明眼觀察十種色入何等爲十一者
眼入二者色入三者耳入四者聲入五者鼻
入六者香入七者舌入八者味入九者身入
十者觸入云何比丘眼緣色相比丘觀眼緣
色而生於識三法和合而生於觸觸共受想
思識者觸相觸者覺相受者知相想相者如
長短愛不愛現見相對等思者識知一緣而各
初七　四
各相思有三分或色非色各各自體如十大地法何等爲十一
者受二者想三者思四者觸五者作意六者
欲七者解脫八者念九者三昧十者慧一緣
而各各相識等十一法亦如是猶如日光一
起衆光自體各各別異如識自體異乃至思
亦如是彼比丘如實知色入觀眼空無所有

無堅無實比丘如是如實知道離於邪見正見心喜眼離癡垢實見其眼但是肉段癡無所知但是涙竅如實知已離於欲心觀眼無常知無常已但是肉團住在孔穴如實知眼筋脉纏縛當知衆緣和合而有眼入如是眼者無有見者無我無知乃至苦亦如是觀眼入已得離欲意是比丘如實觀察眼入已分別觀色如是色者愛以不愛皆悉無記以分別生何法可見何者爲淨何者是常何者可貪比丘如是思惟觀察如實知色非有非樂如是思惟觀察色相無堅無實以分別生愛不愛等非實有耶一切衆生於愛不愛虛妄貪著如此色者非有自體非常非有非真非樂非不壞法非堅非我以貪欲瞋癡自覆心故生愛不愛非色有愛有不愛耶以憶念生故比丘如是觀於色入見名色已不貪不染不迷不取知色無堅彼比丘如是觀眼觀色入已不著眼識得離欲穢眼識非我我非眼

識觸受想思亦復如是觀餓鬼世間彼以聞慧復次比丘知業果報觀餓鬼以何業故而生其中彼觀噉小兒諸餓鬼等以聞慧知此衆生惡術呪龍爲除災雹誑惑病人呪術夜叉取人財物或復殺羊如是之人身壞命終墮活地獄受無量苦從地獄出生婆羅婆叉餓鬼之中（婆羅婆叉魏云食小兒）復有衆生殺生餘報生在人中爲此餓鬼偷兒食之或至産婦所住之處取彼嬰兒或匍匐時或始行時如是餓鬼偷諸小兒次第食之若得其便即能斷命若無殺業莫能爲害伽陀頌曰

惡業繫縛受惡果　若行善業受樂報

業繩長堅繫縛人　縛諸衆生不能脫
不得安隱涅槃城　長流三有受衆苦
能以智刀斬斯業　必得解脫諸熱惱
以斷業繩無繫縛　得至無爲寂靜處
如魚入網爲人牽　愛縛衆生死亦尒
如人毒箭中野鹿　其鹿在怖走東西

影印宋元版

毒藥既行不能脫　愛縛衆生亦如是
常隨衆生不放捨　觀愛如毒應遠離
愚癡凡夫爲愛燒　猶如大火焚乾薪
是愛初染難覺知　得報如火自燒滅
若欲常樂心安隱　應捨愛結離諸著
如魚吞鈎命不久　愛結縛人亦如是

縛諸衆生詣惡道　墮於餓鬼飢渴逼
餓鬼世界諸苦惱　處處逃遁而奔走
地獄趣中受苦者　皆由愛結因緣故
若諸貪窮困病人　求索朝食自存濟
皆由愛結因緣故　受斯苦報聖所說
如是具觀一切嫉妒因緣果報於生死中得

生獸離棄捨諸欲　能得或至十年或二十年乃得一便常困飢
復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧　渴自作惡業還自受之惡業不盡故使不死
觀於食人精氣諸餓鬼等以何業故而生其　乃至惡業不盡不失不朽故不得脫業盡得
中彼以聞慧知此衆生於前世時巧辟誑人　脫從此命終生於人中常守天祀貧窮困厄
詐言親友我爲汝護其人聞已策心勇力是　不得自在食噉殘祀以餘業故依他自活
時彼人令他入敵欲害其命捨之而去竟不　復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
救護欲於王所取其財物時被誑者沒陣而　見有餓鬼名梵羅刹以何業故而生其中彼
死彼人以是不善因緣身壞命終墮於食人　以聞慧知此衆生前世之時殺害生命以爲
精氣餓鬼之中受大飢渴自燒其身刀斫其　大會謂其希有販賣飲食賤取貴賣姤嫉破
體皮肉斷壞從空而刀遍走四方無逃避處　壞如是衆生身壞命終墮餓鬼中名婆羅門
若見有人行惡無信不奉三寶即得彼便入　視人像殺害衆生或住空巷衢道四交路首
其身中食噉精氣以自濟命求之甚難困不

以求人便諸婆羅門殺生設會多生其中或自藏身以殺害人或入人身中以斷人命呪術人言鬼神著人入人身已令人心亂狂惑無知如是惡業常作衆惡飢渴燒身受大苦惱住餓鬼界乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終餘業因緣生在人中常食人肉或飲人血以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧多行嫉妒習於遍業究竟成業墮餓鬼道生於不淨巷陌之中以何業行生於彼處彼以聞慧見此衆生慳嫉覆心以不淨食與諸梵行清淨之人以是因緣身壞命終生於不淨囉他餓鬼之中囉他魏言巷陌若於晝日人不能見若人夜行則多見之若城邑聚落衆聚之處若住曠野行軍廁屏穢惡之處虫蛆滿中臭處不淨若人見者惡不欲視嘔吐捨去如是餓鬼生在其中由前世時以不淨食持與衆僧以是因緣生不淨處受大苦惱雖處其中常不得食有諸惡鬼手執利刀刃出火炎在傍守護常困飢渴一月半月乃得一食猶不得飽設得食飽守糞諸鬼強打令吐飢渴燒身呻號哀叫交橫馳走憂惱悲泣即以伽他而說頌曰

種子不善因緣故　獲得憂苦惡果報

因果之性相相似
爲惡業鈎之所牽
吞鈎之魚尚可脫
諸業大力牽衆生
將詣餓鬼世界中
諸餓鬼等飢渴苦
初七
如是飢渴有大力
無一念時得休息
乃至不得微少樂
以作苦業因緣故
於此苦報難得脫
所見諸泉悉無水
處處逃奔求水漿
我所行處求諸水
隨所至處望水飲
飢渴之火燒我身
如是餓鬼自業所誑呻喚哀號乃至惡業不
盡故不得脫報盡命終以餘業故生於人中

惡業因緣得苦報
如魚吞鈎入惡道
惡業牽人無免者
不善業繩之所縛
具受諸大飢渴苦
過於火刀及毒藥
八
無量飢渴惱衆生
晝夜苦惱常不離
常受種種諸辛苦
生惡道中受苦報
何時當得受安樂
一切陂池皆枯竭
往至諸河悉不見
山林曠野無不遍
求覓少水不能得
無歸無救受大苦

受諸婬女婦女之身若得男身生除糞家身
服女人所著之衣行女人法以餘業故受如斯苦
復次比丘知業果報觀餓鬼世間以何業故
生於食風餓鬼之中彼以聞慧知此衆生見
諸沙門婆羅門貧窮病人來乞求者許施其
食及其來至竟不施與令此沙門及婆羅門
貧窮病人飢虛渴乏如觸冷風彼妄語人身
壞命終墮於婆移婆叉（魏言食風）餓鬼之中既受
鬼身飢渴苦惱如活地獄等無有異奔走四
方無所希望無人救護無依無怙自心所誑
於遠方處逢見飲食在於林間及僧住處奔
走往趣疲極困乏飢渴倍常張口求食風從
初七
九
口入以爲飲食以惡業緣故使不死惡業持
身妄見食想猶如渴鹿見陽炎時謂之爲水
空無所有如旋火輪以前世時虛誑許人而
竟不與以此報故但眼見食而不能得伽他
頌曰
因果相似聖所說　善因善果則成就

善因則不受惡果　惡因終不受善報
因緣相順縛衆生　生死相續如鈎鏁
生死繫縛諸衆生　輪迴諸趣莫能脫
若能斷除諸繫縛　堅牢鈎鏁業煩惱
是人能至寂靜處　永斷一切諸憂惱
其人如是受相似　因苦報之時自心所詫奔
突馳走常食風氣　以自活命乃至惡業不盡
不壞不朽故不得　脫業盡命終生於人中貧
窮下賤人所輕　忽常爲衆人許施房舍飲食
衣物而無與者　聞他許時心悅望得至後不
獲轉懷憂結受二種苦一者飢渴二者憂惱
受大苦惱以餘業　故受如斯報伽陀頌曰

如是衆生惡業熏　具受種種諸苦惱
如糞所熏甚可惡　如是惡業應捨離
善決所熏最殊勝　能永離於惡道苦
如瞻蔔華熏香油　華雖滅壞香油存

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
觀食火炭諸餓鬼等以何業故而生其中彼
以聞慧知此衆生典王刑獄貪嫉覆心打縛
衆生禁其飯食令他飢渴噉食泥土以續生
命此與獄人以是因緣身壞命終墮於食火
餓鬼之中常至冢間噉燒屍火猶不能足如
是惡業因時悅樂受報極惱心不愛樂不淨
可惡愛毒勢力因緣如合受於食火餓鬼之
身若得食火少除飢惱如人以水滅世間火
比丘如是觀時於世愛欲深生猒離不樂與
俱作是念言愚癡凡夫爲愛所使不得自在
食火除飢無法可喻受餓鬼身乃至惡業不
盡不壞故不得脫業盡命終生於人中常生
邊地飢儉之處所食麁惡無有美味不識鹽
味以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
以聞慧知此衆生貪嫉覆心以毒食人令其
喪命取其財物如是惡人身壞命終墮活地
獄具受衆苦從地獄出生於食毒餓鬼之中

在於民陀山窟之內或在波梨耶多幽嶮山
中或生冰山極冷之處或在摩羅耶山極嶮
惡難冬有毒處無有漿水多饒毒藥寒則水
凍熱則毒盛甚可怖畏叢石峻巖師子猛虎
所居之處而生其中寒苦極惱過人百倍夏
日熱惱百倍於人盛夏五日空中雨火燒其
身體極冬寒至於虛空中五日雨刀以惡業
故空中雨火及雨刀劒任嶮難處爲飢渴火
焚燒其身叫喚悲惱以毒藥充而自食之食
已即死惡業不盡即便還活既得活已飢渴
倍前啼號悲哀有利嘴鳥來啄其眼受大苦
痛聾聲大叫鳥啄食已眼復還生如是受苦
乃至惡業不盡不壞故不得脫業盡命
終生於人中交道巷陌以自存活惡業所熏
猶行蠱毒還墮活等大地獄中以餘業故受
如斯報

初七

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧
觀於曠野諸餓鬼等以何業故而生其中彼

十一

以聞慧知此衆生以前世時於曠野無水嶮
難之處日光炎暑求福之人種殖林樹及造
湖池以給行路有諸群賊決去池水令道行
者疲極渴乏氣力微劣破壞劫剥奪其財物
貪嫉覆心不肯布施如是之人身壞命終墮
阿吒毗 魏言曠野 餓鬼之中大火燒身如然燈樹
日光炎暴走於曠野叫喚求水及求飲食求
哀自救如是餓鬼以惡業故遥見陽炎謂是
清水平住湛然疾走往趣望得水飲不計疲
極所至之處但見空地了無有水何以故陽
炎之中性自無水云何而得是鬼憧惶走於
曠野荊棘惡刺貫其兩足疲極望水悶絶躃
地惡業力故死已復生飢渴惱逼過前十倍
未起之間鳥鵄鵰鷲競啄其眼食其身肉分
張颯裂破散身骨三苦並至受大苦惱無歸
無救互相悲告即以伽陀而說頌曰

雕鷲鳥鵄諸惡鳥　金剛利觜啄我身
颯裂破壞無全處　具受衆苦無救護

諸業如影不離身
我等宿害行路人
業園所繞業繩縛
唯有惡業盡壞時
惡業能將諸衆生
惡業能隨至何所
業縛衆生遊三界
若行善業捨衆惡
若人不愛諸惡業
是人不至餓鬼趣
於須臾時常增長
身體熾火照山谷
野火焚燒大山林
劫火一起海水竭
業薪因緣生此火
此惡業火燒我身
持戒精進智慧水
寂滅大人持此水

如昔惡業今受報
以是今受大苦惱
不見有可求脫處
乃能脫此大苦惱
業牽令至可畏處
至受果時惡業熟
輪轉無窮無休息
則離衆苦無饒益
觀之如火不貪著
不爲飢渴火所燒
飢渴苦痛念念生
猶如大火燒山林
大龍降雨則能滅
我火不可如是滅
爲愛欲風之所吹
周遍圍繞無空缺
以布施瓶而盛之
能滅三界諸業火

若爲三業之所使
是人迴旋行三處
三十六業所驅役
九十八種諸結使
以一百八明智慧
若人能知法非法
若有能知二種相
思惟十六特勝行
是人遠離衆惡道
是爲四法究竟人
是人覺悟無衆惱
十力之義善知見
是人則到無生處
三業流轉行諸有
如是三法之所誑
不能離於四十行
如是等法行三界
思惟十二之深義
是人則得無量樂
思惟二八特勝行
是人遠離衆惡道
是爲四法究竟人
是人覺悟無衆惱
十力之義善知見
是人則到無生處
若人善達二諦義
能觀過去未來世
我爲惡業之所使
遠離衆善白淨法
到諸餓鬼世界中
自造惡業癡所惑
如是有諸餓鬼利根智慧有少善業憶念本
行數數呵責諸餓鬼等雖復呵責諸餓鬼等

影印宋元版

然其惡業猶不得脫乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中常行山險隨逐群鹿以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見冢間住諸餓鬼等以何業故而生貪嫉覆心見有信人持華以聞慧知此衆生貪嫉覆心見有信人持華

十三

施佛盜取此華賣之自供此人以是惡業因緣身壞命終墮餓鬼中受於冢間餓鬼之身飢渴熱惱常食燒死人處熱灰熱土一月之中乃得一食或得不得頭冠鐵髻熏火炎俱起頭面髑髏皆悉融爛燒已復生次著鐵髻以貫頸上火炎復起燒然咽胷一切身分從內出火遍燒其身以前世時盜佛華髻故獲斯報受身醜惡身上火起諸蟲噉食有異羅刹來至其所以杖打梏刀斫其身痛急號叫受三種苦何等爲三一者飢渴二者鐵髻三者羅刹刀杖打斫以惡業故受如是報憂悲苦惱即以伽陀而說頌曰

我受飢渴諸辛苦　刀杖打斫第三苦
我爲自心之所誑　今日受斯餓鬼苦
非是知識及妻室　能救我此業繫苦
苦樂由業非他作　布施持戒及聞法
我爲癡網所羅故　造作種種衆惡業
第一惡業因緣故　我今若得免離此
如是惡業未來世　我今受斯大苦報
是時餓鬼如是說已大苦所壓悔本造業乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終
生於人中墮旃陀羅家屠兒魁膾擔負死屍

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧以餘業故受如斯報
觀樹中住諸餓鬼等以何業故而生其中彼

以聞慧知此衆生於前世時見人種植福德林樹爲遠行者及病困人以嫉妬心斫伐取材及盜衆僧園林樹木此人以是不善因緣身壞命終墮毗利差餓鬼之中毗利差譯樹生在樹中以惡業故寒則大寒熱則大熱逼迮押身如賊木蟲受大苦惱身體萎熟爲諸蟲蟻啖食其身若有以食棄之於樹得而食之以自活命於餓鬼中受諸辛苦惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生在人中常賣藥草林木花葉以自存活爲他所使不得自在受大苦惱以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間見有餓鬼住四交道因以爲名以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉壞心盜他行粮取已含笑捨之而去其人失粮行於曠野受大飢渴如是之人以此惡業身壞命終墮遊多波他魏言交道四餓鬼之中以惡業故自然而有鐵鋸截身縱橫四徹飢渴燒身若諸世間多病因緣交道設祀凡夫愚癡不識因果行於惡見交道祭祀後病得差謂是鬼恩是交道恩因此祭食以自濟命若是餘飯則不能食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生在人中貧窮下賤生於屠兒殺羊之家以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見諸衆生行於邪道諂曲作惡行於惡因說邪見法謂是真諦不信正法如是之人身壞命終墮魔羅身餓鬼之中受惡鬼身若諸比丘行時食時及坐禪時是魔羅鬼爲作亂心妨礙之事或發惡聲令其恐怖爲作惡夢如是餓鬼爲魔所攝增嫉正法專行暴惡以此現造惡業緣故大熱鐵搏從口中入如地獄從此魔羅迦耶鬼中命終之後墮地獄中多人等無有異吞噉熱鐵受大苦惱無有休息劫受苦或滿十劫或二十劫如是決定在三惡道或被燒炙或受打棒爲他食噉人身難

得猶如海龜遇浮木孔若生人中盲冥瘖瘂聾頑無知一切衆衰無量病惱莊嚴其身貧窮下賤以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間以聞慧觀如是略說餓鬼之處若分別說有無量種眷屬餓鬼有住海中有住海渚有住閻浮提有住毘陀尼有住弗婆提有住鬱旦羅越等大洲中間之所住處但以一名聞說有種種名聞有羅刹鬼鳩槃荼鬼毗舍闍鬼知彼鬼神微細業行各以何業而生彼處食何等食以何等行何所欲樂如是餓鬼以何緣故而生此處皆由不能調伏心之獼猴行不調柔猶如象耳無有住時如鳥在林爲人所射間關趣枝從一至一於一切境界常伺不息猶如大風吹動諸塵是心可畏如師子獸如虎豹如蛇如毒尚可調伏是心難調復過於此隨所造業得相似果是心如是難可覺知如是染心繫諸衆生若心清淨則得解脫是心如王諸根圍繞以爲眷屬由心造業業因緣果以果因緣故有五道心如機關諸根如絲五根及心不善調御行於惡道若能善調作諸善業生天人中乃至證得不動涅槃比丘如是觀微細心行隨順觀察如是觀已於生死中得大畏離是比丘先已觀地獄苦畏離生死次觀餓鬼世間種種衆苦得入菩聖諦得苦諦無礙行未得無礙道證

復次修行者內觀於法順法修行彼比丘如實觀業果報先已分別觀諸地獄次觀餓鬼諸道差別如實見諸生死過患甚可惡賤如是觀已離魔境界畏捨生死起精進力以求

初七

十六

涅槃成就具足得十五地既成就已尒時地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜叉虛空夜叉又聞已歡喜告四大天王時四天王聞已歡喜告三十三天帝釋眷屬聞已歡喜告堪率陀天堪率諸天聞已歡喜告化樂諸天聞已歡喜

告他化自在天如是欲界次第相告其聲展轉從梵身天乃至光音天咸作此言閻浮提中某國某城某村某邑某種姓中某善男子剃除鬚髮以信出家離魔境界欲破魔軍令魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱山入於正道欲放光明令得如是十五地行時光音天聞是語已皆大歡喜告餘天衆汝等諸天應生歡喜增長正法減損諸魔及魔眷屬令正法河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋恚愚癡摧滅邪徒紹隆正法欲散生死欲界天子聞此語已甚大歡喜讚說之音如是次第展轉相告乃至光音一切天衆比丘如是勤修精進心不休息端直不諂遠離邪曲如是求涅槃城善音名稱遍諸天衆

餓鬼品竟

正法念處經卷第十七　初七

臻側申反　耽丁含反　陛蒲米反　戍詩注反　峻岸上雖閏反　竅苦弔反　匍匐上音蒲下皮北反　販方万反　相相上去声下平声　瞻蔔下蒲北反　蠱毒上音古　躃地上毗益反　烏鴉下尺脂反　瓠裂上俱獲反　仝全二同下正　頭冠下音貫　魁膾上苦回反下古會反　押身上音甲　關關宇　棓音捧

十七末

正法念處經卷第十八　初八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之一

復次比丘知業果報如實觀諸地獄知業果報一百三十六地獄中衆生壽命長短增減如實知已觀第二道無量餓鬼略而說之三十六種及觀業行亦如實知彼以聞慧觀諸畜生種類差別三十四億隨心自在生於五道於五道中畜生種類其數最多種種相貌種種色類行食不同群飛各異憎愛違順伴行雙隻同生共遊所謂飛禽及諸走獸烏鵲鵝鴈鴻鳥衆類異群別遊不相怨害狐狗野