

正法念處經卷第十六

餓鬼品第四之一

復次。比丘知業果報。遍觀一切地獄苦海。為愛瀑水洄復所沒。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。提彌魚。提彌鮞羅魚。那迦羅魚。鳩毘羅魚。失收摩羅魚。龜鱉鼈。旋流洄復。貪欲瞋恚。愚癡風力之所飄鼓。水浪濤波。洄復相注。時如水沫。受大苦惱。淚如雨墮。啼哭悲泣。呻吟悲嘑。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。其火猛焰。如劫火起燒大劫時。滿所迦婆羅山（魏言輪山即鐵圍山是也）。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。伽他頌曰（偈者正音云伽他單舉伽字訛言為偈魏言頌）

一切眾生癡所欺 為於愛染之所縛
將至世間嶮難道 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 諸欲自在使眾生
為癡羅網所纏縛 流轉洄復三界海
無始久受大苦惱 種種眾生死苦
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
餓鬼常為飢渴燒 畜生迭共相食噉
地獄之中大猛火 微毫少樂不可得
一切眾生生死中 眾生癡惑愛所誑
於諸苦中生樂想 於此苦中不得脫
無有教示正道者 常行妄語無誠信
若有遠離於善法 長淪生死受諸苦
不能修習禪定法 若今現在未來世
諸佛如來所說法 常隨眾生而不離
過於父母及親族 三種過惡常自在
三聚之類眾生等 以三種受為伴侶
常行三界不止息 行趣三惡嶮難道
三業迷惑於眾生 三有法中輪轉行
於三有行常愛樂 自在修行三菩提
若有眾生歸三寶 如是之人離眾苦
斷除遠離三種見 如實觀見三種老
於三時中樂正行 是人則能離憂惱
於飲食中知知足

過貪瞋癡三種聚
如是行人離生苦
能善修學慈悲心
若有眾生不濁亂
能離不善諸惡法
若有人能行正道
常樂遠離於諸有
若人能斷於有愛
是人於生老死苦
若有愚人造諸業
諸欲如毒不可親
若人捨離於諸欲
是人不善滅無餘
如是親近善法者
能善思惟淨不淨
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。於一切眾生。思惟憶念。起慈悲心。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。此諸眾生。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。生慈悲心知餓鬼

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
心常清淨無所染
當知是人得解脫
正念大力堅牢故
是人解脫必無疑
不起有愛惛望心
乃至不生微細著
作諸惡已轉增長
有智之人應捨離
心常樂求解脫果
如日光照除闇冥
常捨一切諸不善
如是略說汝當知

道嶮惡之業。由心貪嫉。欺誑於人。貪惜積聚。欲望長富。廣積眾惡。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。吝惜不與。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。心多妒嫉。丈夫未隨。便起妒意。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。何等為二。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妒因緣。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。鑊身餓鬼。二者魁支目佉。針口餓鬼。三者槃多婆叉。食吐餓鬼。四者毘師咄。食糞餓鬼。五者阿婆叉。無食餓鬼。六者撻陀。食氣餓鬼。七者達摩婆叉。食吐餓鬼。八者婆利藍。食水餓鬼。九者阿除迦。稀望餓鬼。十者唵(區伊反)吒。食唾餓鬼。十一者摩羅

婆叉。食鬻餓鬼。十二者囉訖吒。食血餓鬼。十三者瞢娑婆叉。食肉餓鬼。十四者蘇捷陀。食香煙餓鬼。十五者阿毘遮羅。疾行餓鬼。十六者蚩陀邏。伺便餓鬼。十七者波多羅。地下餓鬼。十八者矣利提。神通餓鬼。十九者闍婆隸。熾燃餓鬼。二十者蚩陀羅。伺嬰兒便餓鬼。二十一者迦(俱邏反)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。二十六者婆羅門羅刹餓鬼。二十七者君茶火爐。燒食餓鬼。二十八者阿輸婆囉他。不淨巷陌餓鬼。二十九者婆移婆叉。食風餓鬼。三十者鴛伽囉婆叉。食火炭餓鬼。三十一者毘沙婆叉。食毒餓鬼。三十二者阿吒毘。曠野餓鬼。三十三者除摩舍羅。塚間住食熟灰土餓鬼。三十四者毘利差樹中住餓鬼。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。是為略說三十六種餓鬼。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。多起妒嫉。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。業為本故。入於惡道。為彼所縛。以因業故。不脫生死。為無始來

獼猴之心。躁擾輕轉。行於嶮難障礙之處。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。能將眾生至大怖處。得大苦惱。如是心怨。能令眾生流轉生死。比丘如是思惟心已。於生死中得離欲穢。厭生死苦。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。猶如鑊腳。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。見此眾生。於前世時。以貪財故。為他屠殺。受雇殺生。鬻割脂肉。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(迦婆離迦魏言鑊身)。在於地下五百由旬。從此命終。忽然即往生於大怖黑闇之處。既生之後。上下二山一時俱合。壓窄其身。受大苦惱。身增轉大。滿一由旬。為飢渴火焚燒其身。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。名為一生。少出多減。命

亦不定。又第二業墮餓鬼中。若有眾生。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。觀於蘇支目法餓鬼（蘇支目法魏云針口）。知此眾生。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。為飢渴火焚燒其身。受諸內苦。外有寒熱。蚊虻惡虫。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。如是受命。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。救其婦人。命施沙門婆羅門食。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。誑夫吝財而不布施。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。妒嫉多故。不及丈夫。女人小心輕心。不及丈夫。以是因緣。生餓鬼中。乃至嫉妒惡業。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（此鳥唯食天雨仰口承天雨水而飲之不得食餘水）。常患飢渴。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。觀於食吐諸餓鬼等。是諸眾生。以何業故。受於食吐餓鬼之身。彼以聞慧。知此眾生。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。便起妒意。獨食美味。不施妻子。以是因緣。墮於槃多餓鬼之中（槃多婆又魏言食吐）。受餓鬼身。常為飢渴焚燒其身。其身廣大。長半由旬於曠野中。四奔疾走求覓漿水。高聲嚶叫。唱言飢渴。以此眾生。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。知此眾生。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。蛆虫糞屎。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。常困飢渴。恒乞朝飧。以自活命。無量衰惡。以為嚴飾。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。慳嫉為本。是諸眾生。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。繫之囚圜。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。增長熾燃。如山濬水。涌波之力。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。嗥叫悲惱。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

之熾燃。此鬼被燒。亦復如是。遍身皆燃。哀叫悲哭。口中火出。二焰俱起。焚燒其身。惶惶求道。地生棘刺。皆悉火燃。貫其兩足。苦痛難忍。哀嗥悲叫。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。大火猛焰。山地樹木。悉見熾燃。往趣諸水。見諸水邊守水諸鬼。手捉器械。逆打其頭。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。知此眾生。於前世時。多食美食而自食噉。不施妻子及餘眷屬。妻子但得嗅其香氣。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。呻吟嗥叫。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。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。以如是等不淨之法。為人宣說。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。是人尋命。經五百歲。日月脩短。亦如上說。於嶮難處。東西馳走。求索飲食。飢渴燒身。無能救者。猶如乾木。為火所燒。頭髮蓬亂。身毛甚長。身體羸瘦。脈如羅網。脂肉消盡。皮骨相裏。其身長大。堅勁麤陋。爪甲長利。惡業所誑。

皺面深眼。淚流若雨。身色黧黧。猶如黑雲。一切身分。惡虫咬食。蚊虻黑虫。從毛孔入。食其身肉。惶惶奔走。若至僧寺。或有人來於眾僧中。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。祠婆羅門。殺羊祀天。作咒龍師。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。或沈蛆蛾。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。惆悵求水。困不能得。其身狀貌。堅澀可惡。如焦鹵地。身破裂壞。舉體熾燃。長髮覆面。目無所見。飢渴燒身。走趣河邊。若人渡河。腳足之下遺落餘水。泥垢垂滯。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。身皮剝脫。苦痛難忍。哀叫嗥哭。

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。常患焦渴。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。名阿除迦（魏言恹望餓鬼）。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。嫉妒惡貪。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。其心鹿獐。不可調伏。不親善友。常懷嫉妒。如是惡人。身壞命終。墮於恹望餓鬼之中。若諸世人。為亡父母先靈設祀。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。面色黧黑。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

不施則無報 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 嫉妒因緣故
不施則無報 造業終不失
自業得果報 眾生依業食
我為惡業燒 生在餓鬼中
受此大飢渴 猛火常熾燃
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
飢渴如火燃 如受受苦惱
亂髮覆面目 無人能救護
脈現如網縛 苦逼命不盡
惆悵行曠野 常受諸苦惱
孤獨無救護 具受諸辛苦
如是恹望餓鬼。呻吟奔走。處處逃避。比丘觀已。如是思惟。生死熾燃。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。知此眾生。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。數為此業。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。受於唵吒餓鬼之身(唵吒魏言食唾唵區伊反)。為飢渴火。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。鼷鼻膿爛。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。觀於魔羅食鬻餓鬼(魔羅魏言鬻世人所奉九子魔是也)。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。以前世時。盜佛花鬻。及尊重師長。盜其花鬻。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。以怖眾人。若有異人。遭諸惡事。求其恩力。言此鬼神。有大威德神通夜叉。以花鬻上之。因此事故。得鬻食之。少離飢渴。不為飢火之所焚燒。世人讚歎。鬼常喜悅。是食鬻鬼。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。受如斯報。

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。本為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。生囉訖吒餓鬼之中(囉訖吒魏言血食)。受鬼身已。人皆名之。以為夜叉。以為養奉事。以血塗泥而祭祀之。既嗽血已。恐怖加人。數求禱祀。人皆說之。以為靈神。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。以餘惡業因緣。故爾。

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。知此眾生。嫉妒惡貪。自覆其心。以眾生肉而作肉段。鬻鬻稱之。賣買欺誑。實少言多。以賤為貴。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。其性輕軟。不多為惡。行不淨施。以是因緣。故得神通。以諸眾生。雜

類牛羊獐鹿之肉。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。觀食香煙諸餓鬼等。以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。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。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。燒沈水等種種諸香。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。如是夜叉。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。知此眾生。貪嫉覆心。或為沙門。破所受戒。而被法服。自遊聚落。諂誑求財。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。生阿毘遮羅餓鬼之中（阿毘遮羅魏義言疾行）。受鬼身已。於不淨處。噉食不淨。常患飢渴。自燒其身。若有眾生。行不淨者。如是餓鬼則多惱之。自現其身。為作怖畏。而求人便。或示惡夢。令其恐怖。遊行塚間。樂近死屍。其身火燃。煙焰俱起。若見世間疫病流行死亡者眾。心則喜悅。若有惡咒。喚之即來。能為眾生。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。咸皆號之。以為大力神通夜叉。如是種種為人殃禍。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。生咒師家。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。知此眾生。貪嫉覆心。誣枉眾生。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。常懷嫉妒。貪奪他財。見他財物。心懷惡毒。知識善友

兄弟親族。常懷憎嫉。眾人見之。咸共指之。為弊惡人。是人身壞。墮於惡道。受蜚陀羅餓鬼之身（蜚陀羅魏言孔穴義云伺便）。遍身毛孔。自然火焰。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）。為飢渴火。常燒其身。呻嚙悲叫。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。入人身上。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。多遭眾難。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。知此眾生。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。頭髮蓬亂。身體羸瘦。打棒其身。皆悉破壞。行大嶮難黑闇之處。受大劇苦。惆障奔走。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。多處深山幽嶮海側。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。知此眾生。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。為求恩故。為求救故。為節會故。為急難故。為親附故。為如是等。是為不淨施。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。圍遶左右。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。若得為人。於飢饉世。統領國土。或為大臣。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。觀夜熾燃諸餓鬼等。火從身出。呻嚙悲叫。奔突而走。至諸城邑村落人間山林住處。身如火聚。飢渴火燃。以何業故。

而生其中。彼以聞慧。知此眾生。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。墮閻婆隸餓鬼之中(閻婆隸魏言熾燃)。以前世時。夜行劫奪。繫縛於人。加諸楚毒。以是因緣。夜則遍身熾燃火起。以前世時繫縛於人。啼哭叫喚。以是因緣熾火燃身。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。常為他人之所破壞。設有財物。多為王賊侵陵劫奪。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。知此眾生。前世之時。為他惡人。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。受蜚陀羅餓鬼之身(蜚陀羅魏言伺便鬼)。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。求其害便。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。若不淨穢污為鬼得便。闚視窗牖。或復門中大小便處。不淨水邊。咒中求短。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。或為善神之所擁護。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。怨結所縛。無緣之處。悉如怨家。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