



正法念處經 · 餓鬼品

元魏婆羅門瞿曇般若流支 譯





南無本師釋迦牟尼佛
(三稱)

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

正法念處經·餓鬼品

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

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、提彌鮓羅魚、那迦羅魚、鳩毘羅魚、失收摩羅魚、龜鼈龜鼈，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，其火猛焰，如劫火起燒大劫時，滿斫迦婆羅山，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。

伽他頌曰：

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，

為癡網所纏縛，流轉洄復三界海。
無始久受大苦惱，種種眾生生死苦，
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，
餓鬼常為飢渴燒，畜生迭共相食噉。
地獄之中大猛火，餓鬼道中癡所惱，
一切眾生生死中，微毫少樂不可得。
於諸苦中生樂想，眾生癡惑愛所誑，
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，常隨眾生而不離。
三聚之類眾生等，三種過惡常自在，
常行三界不止息，以三種受為伴侶。
三業迷惑於眾生，行趣三惡嶮難道，
於三有行常愛樂，三有法中輪轉行。
若有眾生歸三寶，自在修行三菩提，
斷除遠離三種見，如是之人離眾苦。
於三時中樂正行，如實觀見三種老，
於飲食中知知足，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。
若有眾生不濁亂，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，不起有愛惓望心，
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，
是人不善滅無餘，如日光照除闇冥。
如是親近善法者，常捨一切諸不善，
能善思惟淨不淨，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。於一切眾生，思惟憶念，起慈愍心，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，悋惜不與，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，鑊身餓鬼；
- 二者、甦支目佉，針口餓鬼；
- 三者、槃多婆叉，食吐餓鬼；
- 四者、毘師毗，食糞餓鬼；
- 五者、阿婆叉，無食餓鬼；
- 六者、捷陀，食氣餓鬼；
- 七者、達摩婆叉，食法餓鬼；
- 八者、婆利藍，食水餓鬼；
- 九者、阿賒迦，惓望餓鬼；

十者、唵吒，食唾餓鬼；

十一者、摩羅婆叉，食鬢餓鬼；

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，食香烟餓鬼；

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、賒摩舍羅，塚間住食熱灰土餓鬼；

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，觀諸餓鬼，受大飢渴，自燒其身，以前世時，多起妬嫉，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？即以聞慧見此眾生，於前世時以貪財故，為他屠殺，受雇殺生；變割脂肉，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，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，壓笮其身，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佉餓鬼，知此眾生於前世時，以財雇人令行殺戮；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，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，勅其婦人，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、悖財而不布施，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，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，便起妬意，獨食美味，不施妻子。以是因緣，墮於漿多餓鬼之中，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，高聲號叫唱言飢渴，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，





其齒齩黑。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；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，如山潛水涌波之力。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，號叫悲惱，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，悵惶求道，地生棘刺，皆悉火燃，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；身色黧黯，猶如黑雲。一切身分，惡虫啖食；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，脚足之下遺落餘水，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，名阿賒迦，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，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，墮於惴望餓鬼之中。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，嫉妬因緣故。
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，如是受苦惱。
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。

如是惓望餓鬼，呻吟奔走，處處逃遁。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。彼以聞慧觀於食睡諸餓鬼等，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。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鬘餓鬼，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，以前世時，盜佛花鬘，及尊重師長盜其花鬘，以淨潔故，用白莊嚴，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，以花鬘上之。因此事故，得鬘食之，少離飢渴，不為飢火之所焚燒，世人讚歎，鬼常喜悅。是食鬘鬼，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。受鬼身已，人皆名之為夜叉，供養奉事，以血塗泥而祭祀之。既噉血已，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？彼以聞慧知此眾生，嫉妬惡貪自覆其心，以眾生肉而作肉段，變變稱之。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、驘、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，為嫉妬心惡貪所覆，商買賣香，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。以前世時商買賣香，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。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。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。遍身





毛孔自然火焰，焚燒其身，如甄叔迦樹花盛之時。為飢渴火，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，令其黑闇日無所見。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。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，號哭叫喚，以是因緣熾燃火燃身，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，受蚩陀羅餓鬼之身。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。闚視窓牖，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。

復次，比丘！知業果報，觀餓鬼世間，彼以聞慧觀於迦摩餓鬼，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，若男若女，若黃門人，著種種衣，而自嚴飾，服女人衣，行姪女法。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，悉能為之。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：「毘舍闍鬼，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，隨意能現種種眾色，世人皆名如意夜叉。或作女身，與人交會，如是種種莊嚴誑人，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。若生為人，墮伎兒中，著種種衣，縱逸遊戲，以求活命。自以己妻，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？彼以聞慧知此眾生，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，巧辭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，皆悉熾燃，大火焰起，望心斷絕，眾惡臻集，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，頭髮蓬亂，身體羸瘦，一切身脈皆悉羸現，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？彼以聞慧知此眾生，以慳嫉故自壞其心，親近國王、大臣、豪貴，專行暴惡，心無慈愍，不行正理，為諸賢善之所輕毀。如是惡人，身壞命終，受閻羅王執杖鬼身，於鬼世界為閻羅王趨走給使。若有眾生造諸惡業，時閻羅王即令此鬼，錄其精神。此鬼身色醜惡可畏，手執刀杖，頭髮蓬亂，倒髮覆身，長脣下垂，眈耳大腹，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，





是人則不至我所，乘階上生受天報。
若人愚癡無覺悟，愛樂惡業至我所，
能捨惡業諸不善，是人則行第一道。
若見世間諸業果，亦見天上種種樂，
如是猶起放逸心，是人不知自愛身。
為利誑故造惡業，放恣一切身口意，
如是人等行各異，汝今業對至我所。
汝為眾惡所誑惑，畢定行於嶮惡道，
若人愛樂造惡業，未來人身甚難得！
若人遠離眾惡業，喜行善法心愛樂，
此人現世常安樂，必得涅槃解脫果。

若有眾生習善行，於世間中最殊勝；
若人習學不善業，一切世間最大惡。
若有智慧行善人，能離初中後惡法；
若有造習眾惡業，則入地獄受苦報。
能以善法調諸根，則獲世間淨勝法，
是人身壞命終時，上生天宮受快樂。
業繫縛汝甚堅牢，閻羅使者之所持，
送至恐怖諸惡道，閻羅世界大苦處。
汝於前世作眾惡，此業今當還自受，
自作自受不為他，若他所作非己報。



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，云何比丘觀於五地？彼以聞慧，明眼觀察十種色入。何等為十？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，知相想者，如長短、愛不愛，現見相對等思者，識知一緣，而各各相，各各自體，如十大地法。何等為十？

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，眾光自體各各別異，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，但是淚竅。如實知己，離於欲心，觀眼無常。知無常已，但是肉團，住在孔穴，如實知眼，筋脈纏縛，當知眾緣和合而有眼入。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？何者為淨？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。一切眾生於愛、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。

復次，比丘！知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧觀瞰小兒諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，惡術呪龍為除災雹，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。復有眾生，殺生餘報，生在人中，為此餓鬼，偷兒食之，或至產婦所住之處，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，莫能為害。伽他頌曰：

惡業繫縛受惡果，若行善業受樂報，
業繩長豎繫縛人，縛諸眾生不得脫。
不得安隱涅槃城，長流三有受眾苦，
能以智刀斬斯業，必得解脫諸熱惱，
以斷業繩無繫縛，得至無為寂靜處。
如魚入網為人牽，愛縛眾生死亦爾。
如人毒箭中野鹿，其鹿狂怖走東西，



毒藥既行不能脫，愛縛眾生亦如是。
常隨眾生不放捨，觀愛如毒應遠離，
愚癡凡夫為愛燒，猶如火焚乾薪。
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，
縛諸眾生詣惡道，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。
若諸貧窮困病人，求索朝飧自存濟，
皆由愛結因緣故，受斯苦報聖所說。

如是具觀一切貪嫉因緣果報，於生死中得生厭離，棄捨諸欲。

復次，比丘！知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧觀於食人精氣諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，於前世時，巧辭誑人，詐言親友：「我為汝護！」其人聞已，策心勇力。是時彼人令他入敵，欲喪其命，捨之而去，竟不救護，欲於王所取其財物。時被誑者，沒陣而死。彼人以是不善因緣，身壞命終，墮於食人精氣餓鬼之中。受大飢渴，自燒其身，刀斫其體，皮肉斷壞，從空雨刀，遍走四方，無逃避處。若見有人行惡無信，不奉三寶，即得彼便，入其身中，食噉精氣，以自濟命。求之甚難，困不能得，或至十年，或二十年，乃得一便，常困飢渴。自作惡業，還自受之；惡業不盡，故使不死，乃至惡業不盡、不失、不朽，故不得





脫，業盡得脫。從此命終，生於人中，常守天祀，貧窮困厄，不得自在，食噉殘祀。以餘業故，依他自活。

復次，比丘！知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧見有餓鬼，名梵羅剎，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，前世之時，殺害生命，以為大會，謂其希有，販賣飯食，賤取貴賣，貪嫉破壞。如是眾生身壞命終，墮餓鬼中，名婆羅門羅剎餓鬼。為飢渴火焚燒其身，馳奔疾走，現視人像，殺害眾生，或住空巷衢道、四交路首，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，常作眾惡，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。彼以聞慧觀火爐中食諸餓鬼等，以何業故生於彼處？彼以聞慧知此眾生，遠離善友，貪嫉覆心，喜噉僧食。如是之人，身壞命終，墮於地獄，受無量苦。從地獄出，生於君荼餓鬼之中。既生之後，飢渴燒身，如火焚林，周遍奔走，而求飲食。自業所誑，於天寺中被燒殘食，合火而噉，心常憶念火爐殘食，飢渴燒身，二火俱起，呻吟號叫。作諸惡業，決定成熟，乃至惡業不盡猶不得脫，業盡得脫。餘業因緣，生於人中，貧窮多病，隨其行處常為火燒、野火所焚。以餘業因緣，受如斯報。





復次，比丘！知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧觀多行嫉妬，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，見此眾生慳嫉覆心，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。若於晝日，人不能見；若人夜行，則多見之。若城邑、聚落眾聚之處，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，以不淨食持與眾僧，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，刃出火焰，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，惡業因緣得苦報。
為惡業鈎之所牽，如魚吞鈎入惡道，
吞鈎之魚尚可脫，惡業牽人無免者。
諸業大力牽眾生，不善業繩之所縛，
將詣餓鬼世界中，具受諸大飢渴苦。
諸餓鬼等飢渴苦，過於火刀及毒藥，
如是飢渴有大力，無量飢渴惱眾生。
無一念時得休息，晝夜苦惱常不離，
乃至不得微少樂，常受種種諸辛苦。



以作苦業因緣故，生惡道中受苦報，
於此苦報難得脫，何時當得受安樂？
所見諸泉悉無水，一切陂池皆枯竭，
處處逃奔求水漿，往至諸河悉不見。
我所行處求諸水，山林曠野無不遍，
隨所至處望水飲，求覓少水不能得，
飢渴之火燒我身，無歸無救受大苦。

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，受諸姪女、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？彼以聞慧知此眾生，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，無所悽望，無人救護，無依無怙，自心所誑，於遠方處適見飲食，在於林間及僧住處，奔走往趣，疲極困乏，飢渴倍常；張口求食，風從口入，以為飲食。以惡業緣，故使不死。惡業持身，妄見食想，猶如渴鹿見陽焰時，謂之為水；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。
因緣相順縛眾生，生死相續如鈎鎖，
生死繫縛諸眾生，輪迴諸趣莫能脫。
若能斷除諸繫縛，堅牢鈎鎖業煩惱，
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，自心所誑，奔揆馳走，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，常為眾人許施房舍、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。伽他頌曰：

如是眾生惡業熏，具受種種諸苦惱，

如糞所熏甚可惡，如是惡業應捨離。

善法所熏最殊勝，能永離於惡道苦，

如瞻蔔花熏香油，花雖滅壞香油在。

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？彼以聞慧知此眾生，典主刑獄，貪嫉覆心，打縛眾生，禁其飯食，令他飢渴，噉食泥土，以續生命。此典獄人，以是因緣，身壞命終，墮於食火餓鬼之中，常至塚間，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，因緣和合，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，深生厭離，不樂與俱，作是念言：「愚癡凡夫，為愛所使，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，所食麤惡，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。彼以聞慧觀於食毒諸餓鬼等，以何業故生於其中？彼以聞慧知此眾生，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，具受眾苦。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、多有毒處，無有漿水，多饒毒藥，寒則冰凍，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，空中雨火及雨刀劍，住嶮難處，為飢渴火焚燒其身，叫喚悲惱，以毒藥丸而自食之。食已即死，惡業不盡，即便還活。既得活已，飢渴倍前，呻號悲哀。有利嘴鳥，來啄其眼，受大苦痛，舉聲大叫。鳥啄食已，眼復還生，如是受苦，乃至惡業不盡、不壞、不朽，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。





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？彼以聞慧知此眾生，以前世時，於曠野無水嶮難之處，日光焰暑，求福之人，種植林樹及造湖池，以給行路。有諸群賊，決去池水，令道行者疲極渴乏、氣力微劣，破壞劫剝，奪其財物。嫉妬覆心，不肯布施。如是之人，身壞命終，墮阿吒毘餓鬼之中。大火燒身，如燃燈樹，日光焰曝，走於曠野，叫喚求水及求飲食，求哀自救。如是餓鬼，以惡業故，遙見陽焰謂是清水，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？陽焰之中性自無水，云何而得！是鬼惴惶，走於曠野，荊棘惡刺貫其兩足，疲極望水，悶絕躄地。惡業力故，死已復生，飢渴惱逼，過前十倍。未起之間，烏鴉雕鷲，競啄

其眼，食其身肉，分張攔裂，破散身骨。三苦普至，受大苦惱，無歸無救，互相悲告，即以伽他而說頌曰：

雕鷲烏鴉諸惡鳥，金剛利嘴啄我身，
摑裂破壞無全處，具受眾苦無救護！
諸業如影不離身，如昔惡業今受報，
我等宿害行路人，以是今受大苦惱。
業園所繞業繩羅，不見有可求脫處，
唯有惡業盡壞時，乃能脫此大苦惱。
惡業能將諸眾生，業牽令至可畏處，
惡業能隨至何所，至受果時惡業熟。



業縛眾生遊三界，輪轉無窮無休息，
若行善業捨眾惡，則離眾苦無饒益。
若人不愛諸惡業，觀之如火不貪著，
是人不至餓鬼趣，不為飢渴火所燒。
於須臾時常增長，飢渴苦痛念念生，
身體熾火照山谷，猶如大火燒山林。
野火焚燒大山林，大龍降雨則能滅，
劫火一起海水竭，我火不可如是滅。
業薪因緣生此火，為愛欲風之所吹，
此惡業火燒我身，周遍圍遶無空缺。
持戒精進智慧水，以布施瓶而盛之，

寂滅大人持此水，能滅三界諸業火。
若為三業之所使，三業流轉行諸有，
是人迴旋行三處，如是三法之所誑。
三十六業所驅使，不能離於四十行，
九十八種諸結使，如是等法行三界。
以一百八明智慧，思惟十二之深義，
若人能知法非法，是人則得無量樂。
若有能知二種相，思惟二八特勝行，
思惟十六特勝已，是人遠離眾惡道。
若人能見二種道，是為四法究竟人，
已得超越四流海，是人覺悟無眾惱。



能善修行八聖道，十力之義善知見，
善知二苦之因緣，是人則到無生處。
若人善達二諦義，能善思惟四念處，
能觀過去未來世，不為魔網所障礙。
我為惡業之所使，遠離眾善白淨法，
到諸餓鬼世界中，自造惡業癡所惑。

如有諸餓鬼，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，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，常行山嶮，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。彼以聞慧見塚間住諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，貪嫉覆心，見有信人持花施佛，盜取此花，賣之自供。此人以是惡業因緣，身壞命終墮餓鬼中，受於塚間餓鬼之身，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。頭冠鐵鬘，火焰俱起；頭面髑髏，皆悉融爛，燒已復生。次著鐵鬘，以貫頸上，火焰復起，燒燃咽胸一切身分，從內出火，遍燒其身。以前世時盜佛花鬘，故獲斯報。受身醜惡，身上火起，諸虫啖食，有異羅剎來至其所，以杖打棒、刀斫其身。痛急號叫，受三種苦。何等為三？一者、飢渴；二者、鐵鬘；三者、羅剎刀杖打斫。以惡業故，受如是報。憂悲苦惱，即以伽他而說頌曰：



我受飢渴諸辛苦，鐵鬘貫身火熾燃，
刀杖打斫第三苦，具受如是諸憂惱。
我為自心之所誑，為諸惡業癡所惑，
今日受斯餓鬼苦，永離知識及親族。
非是知識及妻室，亦非男女諸眷屬，
能救我此業繫苦，是業大力不可奪。
苦樂由業非他作，我今受斯三種業，
布施持戒及聞法，我得聞己不修故。
我為癡網所覆故，造作種種眾惡業，
第一惡業因緣故，我今受斯大苦報。
我今若得免離此，餓鬼世界大苦處，

如是惡業未來世，乃至失命願不作！

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。以餘業故，受如斯報。

復次，比丘！知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧觀樹中住諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，於前世時，見人種植福德林樹，為遠行者及病困人，以貪嫉心斫伐取材，及盜眾僧園林、樹木。此人以是不善因緣，身壞命終，墮毘利差餓鬼之中，生在樹中。以惡業故，寒則大寒，熱則大熱，逼迤壓身，如賊木虫，受大苦惱；身體萎熟，為諸虫蟻啜





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，生於人中，常賣藥草、材木、花葉以自存活；為他所使，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，因以為名，以何業故而生其中？彼以聞慧知此眾生，貪嫉壞心，盜他行糧；取已含笑，拾之而去。其人失糧，行於曠野，受大飢渴。如是之人以此惡業，身壞命終，墮遮多波他餓鬼之中。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。是交道鬼，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。彼以聞慧見諸眾生行於邪道，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，為作亂心妨礙之事，或發惡聲，令其恐怖為作惡夢。如是餓鬼，為魔所攝，憎嫉正法，專行暴惡。以此現造惡業緣故，大熱鐵搏，從口中入，如地獄人等無有異，吞噉熱鐵，受大苦惱無有休息。從此魔羅迦耶鬼中，命終之後，墮地獄中，多劫受苦，或滿十劫，或二十劫。如是決定在





三惡道，或被燒炙，或受打棒，為他食噉。人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，盲冥瘖瘂，聾頑無知；一切眾衰、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，有住瞿陀尼，有住弗婆提，有住鬱單羅越等，大洲中間之所住處，但以一名門說有種種名門，有羅剎鬼、鳩槃荼鬼、毘舍闍鬼。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，為人所射，間別趣枝，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、如豹、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，縛諸眾生；若心清淨，則得解脫。是心如王，諸根圍遶，以為眷屬。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，得大厭離。是比丘先已觀地獄苦，厭離生死；次觀餓鬼世間種種眾苦，得入苦聖諦，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，厭捨生死，起精進力，以求涅槃，成就具足，得十五地。

既成就已，爾時地神諸夜叉等，心大歡喜，告虛空夜叉；虛空夜叉聞已歡喜，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，告夜摩天；夜摩天等聞已歡喜，告兜率陀天；兜率諸天聞已歡喜，告化樂天；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，今得如是十五地行！」

時光音天聞是語已，皆大歡喜，告餘天眾：「汝等諸天應生歡喜，增長正法，滅損諸魔及魔眷屬，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，乃至光音一切天眾。

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，善音名稱遍諸天眾。

正法念處經·餓鬼品





回向偈

願以此功德 莊嚴佛淨土 上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心 盡此一報身 同生極樂國
願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道
願消三障諸煩惱 願得智慧真明了
普願災障悉消除 世世常行菩薩道

願以此功德

回向往生者○○○罪障消除 永離三塗 往生淨土
回向現世者○○○病苦消除 消災免難 身心安康 共證菩提



《南無護法韋馱尊天菩薩》

