

餓鬼報應經

附東晉錄

尊者大目犍連從佛在耆闍崛山中
遊行恒水邊見諸餓鬼甚多受罪不
同見尊者目連皆起敬心來問因緣
一鬼問言我常苦頭痛不知何罪所
致目連答言汝本為人時不能修忍
以杖打衆生頭今受花報果在地獄
一鬼問言我常瘡痛何罪所致答言
汝為人時無有慈心焚燒山野殘害
衆生今受花報果在地獄一鬼問言
我舉身癩爛不可堪忍何罪所致答
言汝為人時喜燔脂羊今受花報果
在地獄一鬼問言我食無足初不得
飽何罪所致答言汝為人時雖飯衆
生恒令不足今受花報果在地獄一
鬼問言我苦頭痛治之叵老何罪所
致答言汝為人時不敬道德加以罵
辱今受花報果在地獄一鬼問言我
生男女皆端正可愛而皆早死念之
斷絕何罪所致答言汝為人時見兒
殺生助喜敬實殺故促命喜故痛毒

餓鬼報應經

第五

今受花報果在地獄一鬼問言我有
一夫而畜多婦我應直宿而不見納
何罪所致答言汝為人時不敬夫主
邪淫無禮今受花報果在地獄一鬼
問言我常頭痛而男根瘡爛何罪所
致答言汝為人時於塔廟清淨之處
行煙今受花報果在地獄一鬼問言
我得此身虛澁不淨何罪所致答言
汝為人時不尊有德輕賤善人而以
沙土糞塗沙門今受花報果在地獄
一鬼問言我食不啻一斛而常不足
何罪所致答言汝為人時本作比丘
為僧求物而以自食今受花報果在
地獄一鬼問言我受此形脚腫項瘦
何罪所致答言汝為人時使人及諸
畜生負重無道今受花報果在地獄
一鬼問言我受此身常患熱渴何罪
所致答言汝為人時喜好漁獵以所
得魚投之沙土令其苦死今受花報
果在地獄一鬼問言我受此身狂癡
不知何罪所致答言汝為人時以酒
施人今受花報果在地獄一鬼問言
我所生子皆反敬我何罪所致答言

汝為人時不修孝養父母今受花報果在地獄一鬼問言我食常吐何罪所致答言汝為人時有人中後索食嗔罵而與今受花報果在地獄一鬼問言我今一生資財無乏而樂著樂故何罪所致答言汝為人時雖好布施施後尋悔今受花報果在地獄一鬼問言我今一形恒倚巷陌宿無常處何罪所致答言汝為人時客來投止而不安隱見他客止而復嗔罵今受花報果在地獄一鬼問言我得此形非男非女何罪所致答言汝為人時而無慈心好健六畜今受花報果在地獄一鬼問言我得此身不能行何罪所致答言汝為人時好行無道拘繫人獸令不得行今受花報果在地獄一鬼問言我此一身患常熱渴行見恒河清涼美好入中洗浴莫得涼樂以除熱苦方入其中舉身爛壞渴欲飲之一口入咽五藏焦爛肌肉離骨何罪所致答言汝為人時好為相師人問吉凶少實多虛或毀或譽自稱有德以動人心以求利養又於父

母兄弟宗親誦偽不實今受花報果在地獄受苦億倍說不可盡一鬼問言我受身以來常有惡狗體大牙利兩目赫赫晝夜常來而咬我身命未盡須臾尋復生復受此苦痛不可忍何罪所致答言汝為人時作天祠主於天祠中取牛羊血以祠於天自食其言語與人言汝等祠祀大得吉利作諸惡邪以惑百姓今受花報果在地獄一鬼問言我受此身常在不淨中舉身塗湯有所噉食皆是不淨恒受此苦不能得離是惱纏身憂患叵計何罪所致答言汝為人時作婆羅門不信佛法不樂供養沙門道人客來乞食求值不欲見時有一道人來從汝乞汝作是念當作方便令不復來即取鉢盛屎著下以飯覆上將與道人道人得已還至本處持著一面淨洗手訖坐而執鉢手取欲食鉢中不淨是物不可近以是因緣受此是惱今受花報果在地獄常吞熱鐵丸身體爛壞苦不可言一鬼問言我受此身處處舌出有自然斧而斬截之如

是無數何罪所致答言汝為人時作小道人為僧所老取淨水作石窰糝分與眾僧石窰堅大打取少許盜食一口僧物食故今受花報果在地獄吞注洋銅苦不可言一鬼問言我受此身常苦飢餓往至廁上欲取屎食廁上有大力鬼以杖打我初不得近何罪所致答言汝為人時曾作道人為佛面主悞護僧物不以好食供養眾僧常以糞惡與人或時時欲作好食客比丘來便止不作待去乃設惡心悞惜今受花報果在地獄一鬼問言我受此身腹大如瓮餘身分皆小咽如細針孔不得下食何罪所致答言汝為人時作聚落主自恃豪強欺人民常以無道索人飲食以苦百姓今受花報果在地獄一鬼問言我受此身肩上有銅瓶盛滿中洋銅手捉一杓以酌取之自灌其頭舉身焦爛如是無數苦痛无量何罪所致答言汝為人時出家修道知僧飲食以酥瓶藏著餘處客道人來而不與之客去出酥行而舊僧此是招提僧物

一切有分隱匿僧物尚不平等以是因緣得如是苦今受花報果在地獄受苦難計一鬼問言我受此身常有人來持諸刀鋸割我身又破其腹出其五藏完盡筋斷痛不可忍須臾之間完生平復尋復來割何罪所致答言汝為人時作婆羅門不信正法常生邪見奉事天神恒以牛羊糞糶以是故今受花報果在地獄一鬼問言我受此身常有人來持諸刀鋸割我身又破其腹出其五藏完盡筋斷苦切忍須臾之間完生平復尋復來割何罪所致答言汝為人時常作魁膾主知殺人無有慈心歡喜行之有如是罪故得此惡今受花報果在地獄一鬼問言我受此身兩腋下有恒有熱鐵輪轉大熱逼身兩腋焦爛何罪所致答言汝為人時出家學道為僧作種種餅僧未下食汝時貪心盜取僧餅藏著腋下屏處食之以是因緣得如是苦今受花報果在地獄受苦難量一鬼問言我受此身常有自然赤鐵丸從空中下入口至腹或

從左出右入或從右出左入舉身焦爛痛切無量何罪所致答言汝為人時出家為沙彌為僧養養羅果僧中行之至和上前輒長與七枚以是因緣得如是惡今受花報果在地獄一鬼問言我受此身意欲行來發動迴還猶如旋風初不得前愁惱悶苦不可稱計何罪所致答言汝為人時作卜問師說誑他人令心幻惑或喜或怖皆不真實由此因緣得如是惡今受花報果在地獄一鬼問言我受此身內常有熱猶懷湯火復來燒煮苦痛萬端何罪所致答言汝為人時作國王第一夫人時王貴敬小夫人汝常生疾心作惡方便求欲殺之伺其卧時煮酥令熱注著腹上其人得此苦痛無量遂便命終由是因緣得如是苦今受花報果在地獄一鬼問言我受此身性多恐怖常畏人來取閉繫縛枷鎖楚毒初無歡心何罪所致答言汝為人時好行邪淫犯人婦女或醉鐵床或抱銅柱如是之苦不可稱計一鬼問言我受此身自然熱鐵而有

籠網纏絡我身燒熱焦爛痛毒巨言何罪所致答言汝為人時常持罝網殺諸魚獸籠取飛鳥以是因緣得如是苦切今受花報果在地獄一鬼問言我受此身無有手足如一段肉在於曠野孤狼虎豹鷹鷂來搏掠爭共食之苦痛巨言何罪所致答言汝為人時作惡方便若已若他隻身之時即便與藥令胎消化由是因緣得如是苦今受花報果在地獄又三鬼一時來問言我受此身常有鐵釘從空中下釘我身上入肌破骨痛毒徹髓何罪所致答言汝為人時一人作馬師一人作牛師一人作為師苟貪他財鐵刺無道使受痛苦而不除痛由是因緣得如是苦今受花報果在地獄一鬼問言我受此身无有頭首眼耳鼻口盡在鼻前何罪所致答言汝為人時若見殺人而之捉頭歡喜而挽無有慈心由是因緣得如是身今受花報果在地獄目連答諸鬼已皆生敬心走前懺悔目連見其歡喜更為說法諸鬼聞已皆大歡喜

佛藏經 卷第

報應經

餓鬼報應經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九一頁中一行經名，[資]作「餓鬼報應出雜藏經」；[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「餓鬼報應經」，並夾註「出雜藏經」。
- 一 三九一頁中二行譯者，[資]、[碓]、[晉]、[麗]作「失譯附東晉錄」；[南]、[經]、[清]作「失譯人名附東晉錄」。
- 一 三九一頁中三行末字「中」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 三九一頁中四行「遊行」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「遊」。

- 一 三九一頁中五行「因緣」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「因由」。
- 一 三九一頁中七行「修忍」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「修善」。
- 一 三九一頁中九行「我常」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「我常患」。同行「答言」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「目連答言」。
- 一 三九一頁中一〇行「山野」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「山林」。
- 一 三九一頁中一二行「不可堪忍」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「痛不可堪」。
- 一 三九一頁中一三行「喜燂」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「生燂」。
- 一 三九一頁中一四行「無足」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「無有足時」。
- 一 三九一頁中一五行第一三字「飯」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「飯食」。
- 一 三九一頁中一六行「恒令不足」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「初不令足」。
- 一 三九一頁中一七行「我苦」，[麗]作「我常苦」。

- 一 三九一頁中二〇行「皆端正可愛」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「皆悉端正」；[麗]作「盡皆端正可愛」。同行「念之」，[麗]作「念无」。
- 一 三九一頁中末行「助喜歡宗」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「助其歡喜共歡其肉」。同行「促命」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「短命」。
- 一 三九一頁下一〇行「擲盆」，[資]、[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「擲盆」。
- 一 三九一頁下一八行「漁獮」，[資]作「獵魚」。
- 一 三九一頁下二〇行至次行「狂癡不知」，[資]作「癡狂不知」；[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「癡狂無知」；[麗]作「狂癡无智」。
- 一 三九二頁上一行「父母」，諸本（不含[石]，下同）無。
- 一 三九二頁上三行「瞋罵」，[資]作「瞋罵」；[碓]、[晉]、[南]、[經]、[清]作「者汝瞋罵」；[麗]作「汝瞋罵」。
- 一 三九二頁上五行「樂故」，[麗]作「樂」。

衣」。

一 三九二頁上八行「我今」，麗作「我受」。

一 三九二頁上一〇行第六字「客」，麗作「容」。

一 三九二頁上一四行「身癖」，穢、穢、南、徑、清、麗作「身變」。

一 三九二頁上一六行「人獸」，穢、穢、穢、南、徑、清作「於人及以禽獸」。

一 三九二頁上一七行「患常」，諸本作「常患」。

一 三九二頁上一八行「美好」，穢、穢、穢、南、徑、清作「甚好」。同行「洗浴」，穢、穢、穢、南、徑、清作「洒浴」。

一 三九二頁上二二行「人問」，諸本作「相人」。

一 三九二頁中二行「受苦億倍說不可盡」，穢、穢、穢、南、徑、清作「憂苦巨言說不可盡也」。

一 三九二頁中三行「惡狗」，穢、穢、穢、南、徑、清作「一狗」。

一 三九二頁中四行「赫赫」，諸本作

「赫赫」。

一 三九二頁中五行「尋復生」，穢、穢、穢、南、徑、清作「便復生」。同行「不可忍」，穢、穢、穢、南、徑、清作「不堪忍」。

一 三九二頁中八行「祠祀」，麗作「祀天」。

一 三九二頁中九行「諸惡邪」，穢、穢、穢、南、徑、清作「惡邪罪」。

一 三九二頁中一〇行「常在」，穢、穢、穢、南、徑、清作「常處」。

一 三九二頁中一一行首字「中」，穢、穢、穢、南、徑、清無。

一 三九二頁中一四行至次行「客來乞食求值不欲見」，穢、穢、穢、南、徑、清作「客來乞求恒不欲見」；

麗作「若來乞求恒不欲見」。

一 三九二頁中一七行至次行「將与道人」，穢、穢、穢、南、徑、清作「持與」。

一 三九二頁中一九行「淨洗」，穢、穢、穢、南、徑、清作「淨洒」。同行

「手取欲食」，穢、穢、穢、南、徑、清作「取飯食之」。

一 三九二頁中二一行「常吞熱」，穢、穢、穢、南、徑、清作「當吞」。

一 三九二頁下二行「冷淨水」，穢、穢、穢、南、徑、清作「清淨水」。

一 三九二頁下三行至次行「盜食」，穢、穢、穢、南、徑、清作「而盜食之」。

一 三九二頁下四行「僧物食故」，諸本作「盜僧物故」。

一 三九二頁下五行「吞注」，穢、穢、穢、南、徑、清作「吞於」。

一 三九二頁下一〇行「与人」，諸本作「與之」。同行「時時」，穢、穢、穢、南、徑、清作「時」。

一 三九二頁下一一行第三字「客」，穢、穢、穢、南、徑、清作「見客」。

一 三九二頁下一三行「如覓」，穢、穢、穢、南、徑、清作「如覓」；穢、麗作「如覓」。

一 三九二頁下一四行「細針孔」，穢、穢、穢、南、徑、清作「針孔」。

一 三九二頁下一六行「欺人民」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「欺凌人民」。
 一 三九二頁下一八行第九字「盛」，諸本無。

一 三九二頁下二一行至次行「以酥瓶」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「取一」；**麗**作「以一酥瓶」。

一 三九二頁下末行第四字「酥」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「酥瓶」。同行第九字「此」，諸本作「此酥」。

一 三九三頁上一行「隱匿」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「以隱匿」。
 一 三九三頁上三行「受苦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「苦痛」。

一 三九三頁上四行「剝我身又破其腹」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「剝刺我身又破我腹」。

一 三九三頁上五行「不可忍」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「不可忍受」。
 一 三九三頁上九行「以是故」，諸本作「以是罪故」。同行「今受花報果」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「今受

此苦此是花報果」。

一 三九三頁上一五行「故得此惡」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「得此苦痛」。

一 三九三頁上一七行「轉大熱逼身兩腋」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「行時輪轉火熱逼身兩腋下」。

一 三九三頁上一九行第三字「作」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九三頁中一行首字「從」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。同行「或從」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九三頁中二行「痛切」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九三頁中四行第六字「報」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九三頁中五行「得如是惡」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「故得惡苦」。

一 三九三頁中九行「幻惑」，**麗**作「幻」。

一 三九三頁中一四行「貴敬」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「偏敬」。

一 三九三頁中一五行第二字「疾」，

諸本作「嫉」。

一 三九三頁中一七行「遂便」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「遂致」。

一 三九三頁中一九行「收閉」，**資**、**磧**作「收閉」。

一 三九三頁中二〇行「枷鎖楚毒」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「加諸楚毒」。

一 三九三頁中二一行「犯人婦女」下，諸本有「常畏發覺心不自寧今受華報果在地獄」十六字。

一 三九三頁中二二行「如是之苦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如是之罪」。

一 三九三頁下二行「置網」；**資**、**磧**、**南**作「置網」；**徑**、**清**作「置網」。

一 三九三頁下六行「鴟鷲衆鳥競來搏撮」，諸本作「鴟鷲衆鳥競來搏撮」。

一 三九三頁下八行「隻身」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「妊娠」。