經律異相卷第四十六　鬼神部

梁沙門僧旻寶唱等

阿修羅一
乾闥婆二
緊那羅三
雜鬼四

阿修羅第一

羅呵王瞋忉利諸天行其頭二
兵大戰一
毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉
興兵二
往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車
而散三
羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四
阿修羅先身獻為水漂願得
大形五

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵大戰一

大阿修羅王長阿鎗經云阿須輪名曰羅呵住須彌山北大海之底水懸在宮上為四風所持樓炭經云隨風所持城郭縱廣八万由旬內外七重高三千由旬金城銀門園池清涼衆鳥和鳴去須彌山一万由

國家圖書館藏

弥山北大海之底水懸在宮上為四風所持（樓炭經云隨風所持）城郭縱廣八万由旬内外七重高三千由旬金城銀門園池清涼衆鳥和鳴去須弥山一万由旬身長二万八千里（餘須輪實形長一由旬衣長二由旬廣一由旬重六銖）亦食揵食洗浴衣服為細滑食月十五日入海中央化其形體下水著齋上闍須弥指覆日月日月天子見其醜形皆大恐懼無復光明遊矚之時有自然風吹門開閉吹地令淨吹花分散有五大臣一名捉持二名雄力三名武夷四名頭首五名摧伏侍衛左右忽自念言我有威德神力如是而置忉利王及日月諸天行我頭上誓取日月以為耳璫漸大瞋忿加欲擲之即念舍摩梨畝摩質多二阿須輪王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身遶須弥周圍七匝山動雲布以尾打水大海浪波須弥忉利天日須輪欲戰矣海中諸龍迦樓羅鬼持花常樂一鬼神等各持兵衆從次交鬪若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上諸天時炎摩以上遠至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛縛畝摩質多將還善法堂我欲觀之須

論亦曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋

至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍
遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛縛

毗摩質多將還善法堂我欲觀之須
輪亦曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋
還七葉堂我欲觀之一時大戰兵刃
交接兩不相傷但觸身體生於痛惱
帝釋現身及有千眼執金剛杵頭出
烟焰須輪見之衆乃退敗即擒毗摩
質多係縛將還遥見帝釋便肆惡口
帝釋荅曰我欲共汝講說道義耳壽
天千歲少出多減惡心好鬪而不破
戒大修布施故受此身出長阿含第二十卷樓炭華嚴大智論略同

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉興
兵二

毗摩質多者昔在刼初諸天入水身
生觸樂精流其中自然成卵卵生一
女其形青黑入大海中拍水自樂水
精入體即覺有身乃生一男九頭頭
有千眼口中出火有九百九十九手
八脚踞于海中食噉淤藍及藕根取
香山乾闥婆神女為妻容姿美妙色
踰白玉後生一女端正挺特無地天
比隔尸迦遣使求索阿修羅言若能
使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫

寶冠擬十善報使阿修羅得坐勝殿
乘六種寶臺而往迎之置於善法堂

比隋尸迦遣使求索阿修羅言若能
使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫

寶冠擬十善報使阿修羅得坐勝殿
乘六種寶臺而往迎之置於善法堂
上更為立名悅意諸天輔臣莫不歡
喜後帝釋遊歡喜園共諸婇女入池
遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓其父
父即大瞋興四種兵往攻帝釋立大
海中踞須弥頂九百九十九手同時
俱作摵喜見城搖動須弥四大海水
一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知
所趣時宮有神白天王言過去佛說
般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎
時天帝釋於善法殿集衆名香祭天
誓願般若波羅蜜是大明呪是無上
呪是無等等呪審實不虛我持此法
當成佛道令阿修羅自然退散作是
語時虛空中有四大刀輪自然而下
當阿修羅耳鼻手足一時墮落令大
海水赤如絳珠時阿修羅即大驚怖
遁走無處入藕孔中出觀佛三昧經第一卷
往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車而
散三
昔者阿修羅興兵與天帝共戰釋提
桓因不如乘千輻寶車怖懼而退中

路見勝娑羅樹鳥巢有兩子即勑御
者北樹百千鳥安可迴車避之寧使

昔者阿修羅興兵與天帝共戰釋提
桓因不如乘千輻寶車怖懼而退中

路見勝娑羅樹鳥巢有兩子即勑御
者此樹有二鳥汝可迴車避之寧使
来宮我勿傷此也即便迴車須輪遥
見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不
可當也即便退散天乃得勝（雜阿含經云叢林有金翅鳥巢謂是来戰大怖而走）須輪三事過閻浮提一
者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮
殿清淨（出長阿含經第二十一卷）
羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四
過去世時有阿修羅王名羅睺羅生
於一女殊特端正女德六十四種无
不具足口吐言氣如優鉢羅花身出
牛頭旃檀之香面色紅白見者愛樂
時釋提桓因作是念言此宮諸女多
有端正比須輪女而皆不及今我集
兵往伐取之給我駈使即召諸天具
言此事諸天啓曰行可遣執樂神等
手執九十一絃琉璃之琴（胎經云九十九絃）歌
我天人受福快樂即勑執樂天子般
遮翼等嚴駕樂器到婆和呵前彈
琴現意言曰欲得婆私呵與我給使
若不與者當以兵取須輪大瞋我亦
有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋

時須輪集兵到須弥山側壞曲脚天

若不與者當以兵取須輪大瞋我亦
有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋

時須輪集兵到須弥山側壞曲脚天
宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮
乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須
輪兵衆漸漸却退引四種軍入拘鄰
羅池藕埜孔中有一士夫見之自念
我狂失性謀覩異事佛告比丘此真
實也時釋提桓因集諸天衆從四門
出但見刀鎧弓箭在地不見須輪衆
轉前進直入阿須輪宮殿見婆私呵
女數千万衆不見阿須輪將諸女衆
歸詣忉利宮時諸阿須輪等求哀歸
命向釋提桓因言我等愚惑不識佛
弟子神力魏魏我等先祖信奉如来
聞佛有戒不取他物今天王釋將我
眷屬盡填天宮非佛弟子之所應行
帝釋聞之悵然不樂我寧當奉禁不
犯偷盜即還諸女時阿須輪王以寂
可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露為
報須輪與天和好共持如来三歸八戒

出胎經及出辭喻經下卷

阿修羅先身獻為水漂願得長大形五
阿修羅前世時曾為貧人居近河邊
常渡河擔薪時河水深流復馱疾此

人數為水所漂既亡所持身又沒溺

阿修羅前世時曾為貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復馱疾此

人數為水所漂既亡所持身又沒溺隨流殆死得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食食訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因以發願願我後生身形長大一切深水無過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天出雜譬喻經第四卷

乾闥婆第二

乾闥婆王住雪山右城名毗舍離世界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮城城北有七黑山山北復有香山在十寶山間常有伎樂之聲大智論云是天樂神山有二窟一名晝二名善晝七寶所成柔軟香潔猶如天衣乾闥婆王從五百乾闥婆止住其中佛在毗陀山出在摩竭國北釋提桓因告執樂神般遮翼持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於此聲中云欲縛淨行沙門涅槃衆義備有帝釋頌語之曰當以汝補汝父位於其類中為軍上以女妻之出長阿含經大智論

緊那羅三

緊那羅亦云甄那羅也住須彌山北過小鐵

偈有帝釋頌語之曰當以洗補洗父位於其類中為軍上以女妻之（出長阿含經大智論）

緊那羅三

緊那羅（亦云甄那羅也）住須弥山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本在人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一刹柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作胷臆神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻視我婦當令此人手脚断壞壽終以後受此醜形八十四刼常無手足諸天宴會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天也有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讃世尊時須弥山及諸林樹皆悉振動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地（出菩薩胎經及大智論）

雜鬼神四

鬼神皆依所止為名一

餓鬼果報二

鬼沽酒語主人令湖中取死人

金銀三

金牀女裸形著衣火然四

二鬼頭髮拔出手足頭脳從人易

鬼沽酒語主人令湖中取死人
金銀三

金牀女裸形著衣火然四
二鬼負屍拔出手足頭脅從人易
之形改心存遇佛得道五
金色神指流為甘露并資生物
以給行人六
毗沙惡鬼食啖人民遇佛悟解七
鬼子母先食人民佛藏其子然後
受化八
屈摩夜叉請佛設房及燈明九
魔王燒目連為說先身為魔事十
鬼得他心害怨女人十一
波旬燒固文殊十二
餓鬼請問目連所因得苦十三
惡鬼見帝釋形稍醜減十四
鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止為名一
有四大天神一者地二者水三者風
四者火地神自念云地無水火風佛
日地中有水火風但地大多故得名
耳水火風神皆各同然佛為說法皆
受五戒為優婆夷一切人民所居舍
宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠
膾市肆及諸山冢皆有鬼神無有空

慶凡諸鬼神皆隨所依即以為名樓炭
經云樹高七尺若人初生皆有鬼神隨

宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠
膾市肆及諸山窟皆有鬼神無有空

處凡諸鬼神皆隨所依即以為名樓炭經云樹高七尺圍一尺有鬼神若人初生皆有鬼神隨
逐擁護若人欲死鬼取精氣行十惡
人若百若千共一神護猶如國王以
百千人侍衛一臣出長阿含經第二十卷

餓鬼果報二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷
駭長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血
屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千
万歲初不曾聞漿水之名設復眼見
急往趣之變成猛火膿血或時不變多
人執仗不令得前或夏降雨至身成
火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其
數五百於無量歲初不見水雖至河
邊然見流火飢渴所逼發聲號哭餓
鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒
河流水鬼言如来見水我常見火佛
言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過
鬼言我今渴久雖聞法言都不入心
先可入河恣意飲之以佛力故即得
飲水佛為說法悉發菩提心捨諸鬼
形或有餓鬼常被火燒如刧盡時諸
山出火或有羸瘦狂走毛髮蓬亂以

覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有

形或有餓鬼常被火燒如刼盡時諸山出火或有羸瘦狂走毛髮蓬亂以

覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有常求產婦餘血飲之形如燒樹烟孔如針若與水飲千歲不飽或有自破其頭取腦而舐或有形如黑山鐵鏁鏁頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世惡口好以麁言加他衆人憎惡見之如讎以此罪故墮餓鬼中如是罪報受苦無量（出涅槃大智論）

鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三

有人以沽酒為業鬼現來飲酒未雇錢而告主人言明日當有一人持花上下白衣帶青騰騰中有金銀千斤當於湖中浴卒死不出汝往取金銀保後無憂明日主人伺候見人來入水洗浴上岸著衣洗足却蹲地而死酒師往取得金銀如數後日鬼來主人作食出酒白神言我見人著衣欲去乃死何不於水中煞之使得上岸乎鬼言我不能煞人病人我知人壽命衰耗時耳師曰天上天下鬼神知人壽命罪福當至未至不能活人不能煞人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡犯煞因人衰耗而往乱之語其禍福令人向之設祠祀耳（出十卷辟

不能煞人不能使人富貴貧賤但欲
使人作惡犯煞因人裹耗而往乱之
語其禍福令人向之設祠祀耳出十卷譬
喻經第六卷
金牀女裸形著衣火然四
迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠
野見有一屋禍報經云山邊樹下即往趣之中
有一女從求飲食無索不得王請相
見女都裸形王解衣與之著體便然
如是至三王以問女女荅昔為王妻
王飯沙門又施衣時諫俾施飯足不
復須衣福報經云割施沙門故受此罪王欲令
伐得著衣者為我作衣先施沙門及
明經者王求沙門又不能得可施五
戒賢者賢者呪願云願令金牀女得
福無量得著王衣王問女言女是何
神荅曰我勝於人小不及天故在鬼
神道中捨此命後當生第一天上
出譬喻經出福報經
二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之
形改心存遇佛得道五
昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一
死人来著其前復有一鬼逐来瞋罵
死人我物汝忽擔来先鬼言是我物
我自持来後鬼言是死人實我擔来

二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此

死人我物汝忽擔來先鬼言是我物
我自持來後鬼言是死人實我擔來

二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此
有人可問後鬼即問是死人誰擔來
是人思惟此二鬼力大若實若妄俱
不免死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉
其人手拔出著地前鬼取死人一辟
柎之即著如是兩辟兩脚頭脅舉身
皆易於是二鬼共食所易人身摑口
而去其人思惟我父母生身眼見二
鬼食盡今我此身悉是他內我今定
有身耶為無身耶行到佛塔問諸比
丘廣說上事諸比丘言從本已來恒
自無我但以四大和合故計為我身
如汝本身與今無異諸比丘度之為
道得阿羅漢出大智論第十二卷

金色神指流為甘露并資生物以給
行人六

有一鬼神身體極大有金色手五指
常流甘露若有行人所須飲食資生
之具盡從指出恣而與之目連問言
汝是何天福報功德奇特乃尒我非
天王梵天王我是鬼神及依某國大
城住為遊行觀看故來至此目連問
言汝作何善得如此報荅言彼國大

城名曰羅樓我昔在中作貧女人又

城住為遊行觀看故來至此目連問
言汝作何善得如此報荅言彼國大

城名曰羅樓我昔在中作貧女人又
織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍
壞盡遂至陌頭近一大富好施長者
家織縷自活日欲中時若有沙門婆
羅門持鉢乞食問我言某長者家為
在何處我心直實無有虛妄歡喜舉
手指示其家言往彼處去日時欲過
勿復餘求
毗沙惡鬼食敢人民遇佛悟解七
跋祇國界有鬼名為毗沙丞事勝七經云阿羅婆極為凶暴煞民無量日恒數十人
皆共作而作是說可避此國遠至他
界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離
此處至他邦土終不免吾手卿日日
持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日
取一人祠彼惡鬼是鬼敢人骨滿溪谷
時有長者子名曰善覺在彼住止饒
財多寶兒名那優羅唯有一子有此
限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴
此小兒竟與著好衣至彼鬼所啼哭
嗟呼不可稱計並作是說諸鬼地神
皆共證明我此一子願擁此兒使得
免濟釋提桓因及梵天王諸如來弟

子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來

皆共證明我此一子願擁此兒使得
免濟釋提桓因及 梵天王諸如來弟

子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來
寂尊寂上良祐福田無有出如來上
者當鑒察之願如來當照此至心以
兒付鬼便退而去尒時世尊以天眼
耳徹聽聞見以神足力至雪山北入
鬼住處結跏趺坐是時小兒至鬼住
處遥見如來光色炳然三十二相八
十種好莊嚴其身發歡喜心向於如
來謂是惡鬼隨意食之是時世尊
告曰鄰優羅如汝所言我今是如來
至真等正覺故來救汝及降此鬼鄰
優羅歡喜頭面礼足時世尊與說妙
義即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼
已見法歸佛法聖衆而受五戒惡鬼
還本處遥見世尊端坐不動便興恚
怒雨雷電霹靂或雨刀劒未墮地須如
来化作優鉢蓮華復雨種種神力如
来隨而降之沙門衣毛不動我今當
往問其深義設不能報我者當持汝
兩脚擲著海南佛言若人非人無能
持我兩脚擲海南者欲問使問時鬼
問曰何等是故行新行及行滅世尊
告曰當知眼是故行曩時所造緣病

成行耳鼻口身意此是故行今身所

問曰何等是故行新行及行滅世尊
告曰當知眼是故行曩時所造緣病

成行耳鼻口身意此是故行今身所
造身三口四意三此是新行當知故
行滅盡更不興起復不造行能取此
行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼
白佛言我今極飢歸我小兒世尊告
曰昔我為菩薩時有鴿投我我尚不
惜身命投彼鴿厄況今已成如来能
捨此兒令汝食耶汝迦葉佛時曾作
沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼
尒時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造
諸行即至世尊所頭面礼足我今愚
惑不別真偽乃生此心向於如来唯
願世尊受我懺悔如是三四世尊告
曰聽汝悔過為說妙法時彼惡鬼手
擎數千兩金奉上世尊我今以此山
谷施招提僧唯願世尊與我受之世
尊即受便說此偈

園果施清淨　及作水橋梁　設能造大船
及諸養生具　晝夜無懈怠　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上

鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形
著三法衣而作沙門入跋祇城處處
教令如来出世不度者度令得解脫

寐尊寐上良祐福田今度那優羅小
兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受

著三法衣而作沙門入跋祇城處處
教令如來出世不度者度令得解脫

家尊家上良祐福田今度那優羅小
兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受
化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是
時長者善覺聞此語已喜躍不勝將
八万四千人民之衆至世尊所出增一阿含第八卷
鬼子母先食人民佛藏其子然後受
化八
昔有一母人甚多子息性惡無慈
喜盜人子煞而噉之亡子家不知誰
取街巷涕哭如是非一阿難出行輙
見涕哭還已共議傷亡子家佛知故
問衆何等議阿難白佛言向行分衛
見人涕哭問之皆云生亡我子不知
屍處佛便為阿難說是國中盜人
子者非凡人是鬼子母今生作人喜
盜人子是母有千子五百子在天上
五百子在人間千子皆為王一王者
從數万鬼如是五百鬼王在天上燒
諸天五百鬼王在世間燒帝主人民
如是五百鬼王天亦無奈何阿難言
鬼子母在是國中寧可勑令不盜人
子耶佛言大善阿難言用何方便佛
語阿難到是母所伺其出已殺取其
子著精舍中即往伺殺得十數子迷
精舍中母來不見便捨他子不敢復

子耶佛言大善阿難言用何方便佛語阿難到是母所伺其出已殺取其子著精舍中即往伺殺得十數子迷精舍中母来不見便捨他子不敢復然行索其子遍不知處行道啼哭如是十日母便自擗自撲仰天大呼不復飲食佛遣沙門往問即報沙門言亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子不報言欲得沙門言汝審欲得者可往問佛可得汝子母聞是語歡喜意解便到佛所為佛作礼佛即問母何為啼哭母報言亡我子故佛問汝捨汝子至何所而亡汝子母即默然如是至三母知盜人子為惡即起作礼我愚癡故佛復問言汝有子愛之不母言我有子坐起常欲著我傍佛復問曰汝有子知愛之何以日行盜他人子他人有子亦如汝愛之亡子之家亦行道啼哭如汝汝反盜人子然敢之死後當入太山地獄汝寧欲得汝子不母即頭面著地願佛哀我佛言汝子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自悔母言聽佛教戒當隨佛語佛還我子佛言審如汝語授以五戒汝有千子皆為說

右五百子在天上五百子在世間燒

汝能自悔當作何等自悔母言聽佛
教戒當隨佛語佛還我子佛言審

如汝語授以五戒汝有千子皆為說
右五百子在天上五百子在世間燒
諸天人汝子作鬼王將數万鬼如是
不可勝數或稱樹木神地神水神及
船車舍宅闇冥夢寤恐怖怪異種
種之神如是矯稱令人祠祀烹煞飲
食不能護治人命但增益罪是愚癡
人不知坐思貧窮鬼子母聞佛說一
心自悔即得須陁洹道長跪白佛言
願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千
子我欲使與佛結要我欲報彼天上
天下人恩佛言善哉如汝有是意大
善佛言便止佛精舍邊其國中人民
无子者来求子當與之子自在所願
我當勑子往使隨護人不得復妄嬈
之欲從鬼子母求願者名浮陁摩尼鉢
姉名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢
主四海内船車治生有財產皆屬摩
尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人
財物炙匿主人若有產生當往救之（出鬼子母經）
屈摩夜又請佛設房及燈明九
時屈摩夜又鬼来詣佛所稽首佛足
退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今

請世尊與諸大衆於此夜宿世尊默
然是時屈摩化作五百重閣房舍卦

時屈摩夜叉鬼来詣佛所稽首佛足
退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今

請世尊與諸大衆於此夜宿世尊默
然是時屈摩化作五百重閣房舍卧
具坐牀踞牀俱執褥枕各五百具又
化作五百燈明無諸烟焰（出雜阿含第四十九卷）

魔王嬈目連為說先身為魔事十

尒時目連夜冥經行弊魔自化徹影
入目連腹目連入三昧觀察其原即
語弊魔且出且出莫嬈佛弟子長夜
獲苦魔心念言今此沙門未會見我
横造妄語正使其師尚不知吾況其
弟子目連報曰吾復知卿即心所念
魔即恐懼已覺我矣即化徹身出住
其前目連告魔過去之世拘樓秦佛
時我曾為魔号曰瞑恨吾有一姉名
曰黠黑汝為作子以是知之是吾姉子
時佛出世有二弟子一曰洪音二曰知
想何故名曰洪音住於梵天嚬咳出
聲聞于三千知想者獨處閑居坐山
樹下三昧正受牧牛羊人擔薪負草
各相謂言此已命過共闍維之知想
從三昧起入城分衛（出弊魔試目連經又出中阿含經第二十七卷）

鬼得他心宮怨女人十一

曾有一女人為餓鬼所持即以呪術

而問鬼言何以惱他女人鬼荅之言
此女人昔是戒恶家五百世中而常

鬼得他心宮怨女人十一

曾有一女人為餓鬼所持即以呪術

而問鬼言何以惱他女人鬼荅之言此女人者是我怨家五百世中而常煞我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨尒時女人作如是言我今已捨怨心鬼觀女人雖口言捨而心不放即斷其命（出抄毗婆沙經第八卷）

波旬嬈固文殊十二

魔設供饍化作四万比丘著垢弊敗衣執持破鉢胷背悉露面皃醜悪跛蹇痤僂心懷遑懼受種種食文殊令諸化人鉢食常滿揣食在口饐不得納身體不安自然躃地問於魔言比丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰無毒之人豈復行垢毒耶有嬈怒癡人是則為毒因為說法我無是毒五百諸天從魔来者發菩提心（出文殊現寶藏經下卷）

餓鬼請問目連所因得苦十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣来趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於是諸鬼逕詣目連礼目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身試飲一口五藏燋爛臭不可當何因

緣故受如此罪目連曰汝先世時作

恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身
試飲一口五藏爛臭不可當何因

緣故受如此罪目連曰汝先世時作
相師相人吉凶少實多虛或毀或譽
自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求
財利迷惑衆生失如意事
復有一鬼言我常為大狗利牙赤白
來敢我肉遺有骨在風來吹起肉續
復生狗復來敢此苦何因目連荅言
汝前世時作天祠主常教衆生煞羊
以血祠天汝自食肉是故今日以肉
償之
復有一鬼言我常身上有糞周遍塗
湯亦復敢之是罪何因目連荅曰汝
前世時作婆羅門惡邪不信道人乞
食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人
道人持還以手食飯糞汙其手是故
今日受如此罪
復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手
脚其細如針不得飲食何因此苦目
連荅言汝前世時作聚落主自恃豪
貴飲食縱横輕欺餘人奪其飲食飢
困衆生
復有一鬼言我常趣溷欲敢食糞有
大羣鬼捉杖駈我不得近廁中爛臭

飢困無賴何因如此目連荅言汝前
世時作弗屈住有者白衣供養僧

復有一鬼言我常趣溷欲敢食糞有大羣鬼捉杖駈我不得近廁中爛臭

飢困無賴何因如此目連荅言汝前世時作佛圖主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以盎供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧来斫舌斷續復生如此不已何因故尒目連荅言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心敢一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏燋爛出還復入何因故受此罪目連荅言汝前世時作沙弥行果瓜子到其師所敬其師故偏心多與實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體燋爛何因故尒目連荅曰汝前世時與衆僧作餅盜心取兩幡俠兩掖底

復有一餓鬼言我丸極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故尒目連荅曰汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲得大利於已侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼眉有口

以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲
得大利於已侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口
鼻常無有頭何因故尒目連荅言汝
前世時恒作魁膾弟子若煞罪人時
汝常有歡喜心以繩著結挽之
復有一鬼言我常有熱鐵針入出我
身受苦無賴何因故尒目連荅言汝
前世時作調馬師或作調為馬難制
汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺
復有一鬼言我身常有火出燃懊惱
何因故尒目連荅言汝前世時作國
王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬
心伺欲危害值王卧起去時所愛夫
人眠猶未起著衣即生惡心正值作
餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死
復有一鬼言常有旋風迴轉我身不
得自在隨意東西心常惱悶何因故
尒目連荅言汝前世時常作卜師或
時實語或時妄語迷惑人心不得
隨意
復有一鬼言我身常如塊肉無有脚
眼耳鼻等恒為虫鳥所食罪苦難堪
何因緣故荅言汝前世時常與他藥
墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠落我身
何因故尒目連荅言汝前

何因緣故荅言汝前世時常與他藥墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠落我身燋熱懊惱何因受此目連荅言汝前世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我以物自蒙籠頭亦常畏人來煞我心常怖懼不可堪忍何因故尒荅言汝前世時婬犯外色常畏人見或畏其夫捉縛打煞或畏官法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上常有銅瓶滿中洋銅手捉一杓取灌頭舉體燋爛如是受苦無數無量有何罪咎荅言汝前世時出家為道僧典飲食以一蘇瓶私著餘處有客道人来者不與之去已出蘇行與舊僧此蘇是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也出雜藏經

惡鬼見帝釋形稍醜減十四

釋提桓因在普集講堂與玉女共相娛樂是時有天子白帝釋言瞿曇當知今有惡鬼在尊座上今三十三天極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是

釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡

桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼
往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是

釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡
稍稍減（出增一阿含經第二十七卷）

鬼還鞭其故屍十五

昔外國有人死塊還自鞭其屍傍人
問曰是人已死何以復鞭報曰此是
我故身為我作惡見經戒不讀偷盜
欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財
不肯布施今死令我墮惡道中勤苦
毒痛不可復言是故來鞭之耳（出譬喻經）

經律異相卷第四十六