

是觀察珠相似珠譬如世間有瑠璃珠似毗瑠璃有人見之謂毗瑠璃愚癡凡夫亦復如是彼比丘如是諦知法非法已得第七地彼地夜又見彼比丘清淨持戒得第七地轉復歡喜如是傳聞虛空夜又虛空夜又聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是傳聞

三十三天三十三天如是復向帝釋王說彼帝釋王次第復向跋摩天說彼跋摩天展轉復聞兜率陀天兜率陀天如是具白彌勒世尊彌勒世尊告化應天彼化應天復向他化自在天說作如是言閻浮提中某善男子如是次第如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘觀業報法第十一者名為無作是色所攝一切法中與色相應若人受戒一發戒已若睡若悶失心癡狂如是善法相續轉行譬如河流流常不斷如是之人若睡若悶失心癡狂如是無作常流不斷無作名色不可

見對彼復云何色業所攝此無作色乃是一切善法之柱此如是等十一種色

正法念處經卷第四

十未

篤四

放牧目下音咽音脇音脊虛業反瓮於貢鑊俱縛斲音卓俗爪紫上之巧反攬啄上音卓燥

蘇老音龜龜上音水獺達下他蛤古合反鹿上音犛交上其麋熊上音犀西音鸚鴉上音

鷓下音鴉直里鸚雀上音鵝下音犀西音鸚鴉上音搗音打瓜上反賈音激流上音莛反音係計音肉搏音

劍昌音燧火音稠直音甜徒音添音酢酪音

故字七反瑕音鑽子音癡狂音

正法念處經卷第五

篤五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二之三

又彼比丘如是觀察云何衆生有種種色種種形相有種種道種種依止又彼觀察有種種心種種依止種種信解有種種業此如是

等種種諸色種種形相種種諸道種種依止
譬如黠慧善巧畫師若其弟子觀察善平堅
滑好地得此地已種種絲色種種雜雜若好
若醜隨心所作如彼形相心業畫師若其弟
子亦復如是善平堅滑業果報地生死地界
隨其解作種種形相種種諸道種種依止心

業畫師業作衆生

又諸絲色取白作白取赤作赤取黃作黃若
取鴿色則為鴿色取黑作黑心業畫師亦復
如是緣白取白於天人中則成白色何義名
白欲等漏垢所不滌汙故名白色又復如是
心業畫師取赤彩色於天人中能作赤色何

義名赤所謂愛聲味觸香色畫觀察衣

又復如是心業畫師取黃絲色於畜生道能
作黃色何義名黃彼此迭牙飲血噉肉貪欲
瞋癡更相殺害故名黃色

又復如是心業畫師取鴿絲色攀緣觀察於
餓鬼道作垢鴿色何義名鴿彼身猶如火燒

林樹飢渴所惱種種苦逼心業畫師嫉心所
乘癡闇所覆

又復如是心業畫師取黑絲色於地獄中畫
作黑色何義名黑以黑業故生地獄中有黑
鐵壁被然被縛得黑色身作種種病飢渴苦
身無量苦逼皆是自業非他所作

又彼此丘觀察如是三界五道五種絲色生
死畫衣於三地住謂欲界地色無色地心業
畫師習近婬欲攀緣欲界種種色畫緣色依
止有二十種離欲四禪以為畫筆依十六地
是所畫處畫作色界離緣色界三摩跋提緣
無色界畫為四處心業畫師廣畫如是三界
大衣

又彼此比丘觀察如是心業畫師更復異法畫
作衆生心如畫師身如彩器貪欲瞋癡以為
堅牢攀緣之心猶如梯陞根如畫筆外諸境
界聲觸味色及諸香等如種種絲生死如地
智如光明勤發精進如手相似衆生如畫神

篤五

二

通如彼無量形服有無量種業果報生如畫成就

又彼比丘依禪觀察心業畫師有異種法如彼畫師不生疲倦善治綵色各各明淨善識好筆畫作好色心業畫師亦復如是不生疲倦若修禪定善治禪絲攀緣明淨如絲光明修道之師如善好筆知禪上下如善識知有取有捨如不疲倦如是禪定心業畫師畫彼禪地如彼好色又彼如是心業畫師若有疲倦則畫不善地獄餓鬼畜生道處同業因緣鐵杵為筆不善綵色畫非器人所謂地獄餓鬼畜生如是等色非好色畫廣說如前

又彼比丘次復觀察心之猿猴如見猿猴如彼猿猴躁擾不停種種樹枝華果林等山谷巖窟迴曲之處行不障礙心之猿猴亦復如是五道差別如種種林地獄畜生餓鬼諸道猶如彼樹衆生無量如種種枝愛如華葉分別愛聲諸香味等以為衆果行三界山身則

如窟行不障礙是心猿猴此心猿猴常行地獄餓鬼畜生生死之地

又彼比丘依禪觀察心之技兒如見技兒如彼技兒取諸樂器於戲場地作種種戲心之技兒亦復如是種種業化以為衣服戲場地者謂五道地種種裝飾種種因緣種種樂器

鴛五

三

謂自境界技兒戲者生死戲也心為技兒種種戲者無始無終長生死也

又彼比丘依禪觀察心彌泥魚如見彌泥魚如彌泥魚在於河中若諸河水急速亂波深而流疾難可得行能漂無量種種樹木勢力暴疾不可遮障山澗河水峻速急惡彼彌泥魚

能入能出能行能住心之彌泥亦復如是於欲界河急疾波亂能入能行能住地獄有河其河名曰鞞多羅泥彼河極深濤波湧迅無時暫停甚可怖畏急疾亂流善不善業以為流水難可得行一切世間愚癡凡夫所不能度此五道河無量劫中常漂衆生境界

疾流峻速不斷勢力暴惡不可遮障無常相
續力勢所牽不可約截愛河急惡心彌泥魚
能行此河若入若出出者天人入者地獄餓
鬼畜生心彌泥魚在愛河中如是入出
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何彼比丘修禪念住知業報法觀察一切衆

生之心常自在行為心所使為心所縛如是
觀察彼見聞知或天眼見一切衆生心業自
在依心業行為心所使

又復觀察云何衆生縛在生死無始無終無
量轉行彼見聞知或天眼見以心染故衆生
繫縛以心淨故衆生解脫如是心者無量種
種攀緣壞相自體壞相同業壞相心有五種
謂五道中自在秉執與結使心和合相應常
在生死離第一依謂虛空等三無為法五根
壞相有五種心無量無邊愛心依止種種壞
相以要言之此是染分云何方便得離染分
三煩惱根有三對治過去未來一切諸佛正

遍知說如是正道欲以不淨瞋以慈心癡以
因緣

彼於身中如是觀欲如是比丘緣身行已分
分觀身從足爪等乃至於頭分分觀察此鹿
身分何者是我何者我所自身分中如是足爪
離身觀察爪非是身足指非身何者是身何

第五

四

者是我何者我所足掌非身何處起心謂是
我所此內踝者非是我身此足跟者亦非我
身膈非我身膝非我身圓非我身陰非我身
此髑髏者亦非我身糞門之處亦非我身如
是背處四十五骨皆非我身頭非我身面中
之骨亦非我身頭中之骨亦非我身彼比丘
如是觀察於分分中不見有身一一分分皆
不見身又復不見如是分分復觀眼耳鼻舌
身意皆不見身又復觀察我中無我彼如是
等唯是微摩如是分分觀察彼身猶如芥子
乃至微塵又復分分觀察諸大何者是我何
者地界如是次第何者是我何者水界何者

是我何者火界何者是我何者風界彼如是
觀界非是我我非是界非別有我非別有界
非異界我別更有物如是皆以第一義諦譬
如無量多樹和合則見於林樹非是林異樹
無林是第一義離樹之外無別名林又復觀
樹離彼根莖枝葉等外別更無樹第一義諦

無如是樹依世諦故有林有樹身亦如是足
等和合唯有名字依世諦故得言有身彼比
丘知身法已離於身欲離身分欲得離一切
根受界欲既離欲已彼喜欲愛不能繫縛如
是勤觀欲心對治

又彼比丘云何勤觀瞋心對治彼住慈心常

第五

五

勤觀察惡行衆生所謂五道生死退生常有
怖畏如死無異比丘觀之如母悲子彼諸衆
生如是苦惱云何可瞋我若瞋之則是瘡上
復更與瘡如是衆生本性苦惱不應瞋之瞋
是第二最大煩惱如是勤觀瞋心對治
又彼比丘云何次第勤觀第三最大煩惱癡

覆衆生身不善行口不善行意不善行身壞
命終墮於惡道生地獄中彼若離癡修行正
見身行善行口行善行意行善行諦知善法
及不善法如是諦知法非法心則滅第三最
大煩惱如是勤觀癡心對治

又彼比丘如是勤觀三種煩惱三種對治彼三
種滅已一切煩惱結使皆滅如斷樹根皮莖
枝葉華菓緣等一切悉乾如是能斷此三煩
惱一切煩惱皆悉斷滅

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云
何彼比丘第七地中修第八地得第九地彼
見聞知或天眼見彼比丘最初如是如實觀
眼云何世間愚癡凡夫眼見色已或貪或瞋
或生於癡彼諸凡夫若見知識若見婦女心
則生貪若復異見則生於瞋見他具足貪瞋
所覆以眼於色不如實見癡蔽於心愚癡凡
夫唯有分別眼見於色若貪若瞋若癡所覆
愛誑之人自意分別此我我所如是染著譬

如狗齧離肉之骨涎汁和合望得其髓如是貪狗齒間血出得其味已謂是骨汁不知自血有如是味以貪味故不覺次第自食其舌復貪其味以貪覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如是虛妄分別眼識見色貪著喜樂思量分別以色枯骨著眼口中境界如齒如是齧之染意如涎愛血流出貪愛血味謂色為美於色得味猶如彼狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛妄分別如狗齧骨如是觀察眼見於色猶如枯骨如是一切愚癡凡夫虛妄分別之所誑惑

又彼此^{第五}丘如是思惟云何比丘於愛生長^六厭

離生死捨一切欲譬如龍象至年六十其力盛壯善調象人革關捉取縛其五處置牢檻中然後乃多與歡喜搏及以甘蔗甘蔗酒等種種美味以諸樂器歌聲樂之望使不愁不憶林樂若忘林樂得與凡象同共止住極令調善繫屬他人彼象雖復如是將息如是供

養不能令其心離憂悶然其不忘林間之樂自在遊行不忘山曲樹林華菓衆鳥音聲河傍處樂思惟念已絕縛而去憶彼樂故於調象人不生忌難壞其牢檻去向林中心不顧念多多寒茶美歡喜搏及以甘蔗甘蔗酒飲琴樂歌聲心不可調心不可誑不忘林樂不

樂凡象共行共住還向林中修行比丘亦復如是無始以來流轉世間五縛所縛何等為五所謂愛聲觸味香色誰為善調所謂眼耳鼻舌身意如是六識何者牢檻所謂喜樂妻子眷屬止住之處僕使富樂染著煩惱之所遮障多歡喜搏及甘蔗酒種種美味諸飲食者分別之心為歡喜搏姪欲為飲食心愛網以為作樂歌笑等聲邪見凡夫猶如凡象共同住者謂有身見戒取疑網口中甜者所謂喜樂邪見言說繫屬他者屬欲瞋癡善調之象謂修行者一切染癡以為供養憶念出離則名為山禪三摩提以為山窟生正道心此

名為華涅槃為果衆鳥聲者所謂法師智慧
為河河濟口者所謂一心言地分者謂四梵
行慈悲喜捨彼修行者猶如壯象隨順思量
禪定之樂趣僧伽藍為還林去比立如是脩
行道者猶如壯象若不介者如狗無異
又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云

何彼比立於八地處修第九地得第九地被
見聞知或天眼見一切三界皆是無常苦空
無我不淨等器觀一切欲亦復如是譬如林
中極大山崖峻峻之處有大高樹名佉殊梨
有無量刺於彼樹頭少有菓實而復難得若
取彼菓多有諸過恐此樹菓墮在峻處復畏
失命樹腹有孔孔坎脆爛欲上彼樹復畏孔
壞危人之命彼樹極高墮樹尚死況墜高崖
峻惡之處愚癡凡人盲無智目貪著衆味望
見彼菓不看峻崖樹腹爛孔彼愚癡人貪其
菓味而上彼樹未到菓所即便墜墮即介命
終更有餘人少知方便或有命業則不墜墜

少得菓味多受苦惱如是如是彼修行比丘觀
五道林中間有孔極大峻崖謂一切病佉殊
梨樹所謂欲心無量刺者所謂無量百千煩
惱求彼苦果所謂苦也樹頭菓者一切欲意
諸愛聲觸味色香等難可得者是欲果也所
謂入海若有刀畏親近於王作賊治生如是
等苦乃得所欲如彼得苦多諸過者貪欲瞋
癡墮高崖者謂墮地獄畜生餓鬼即命終者
法命盡也樹爛孔者皆空無物一切不堅癡
人往者所謂愚癡邪見人也有如是等無量
諸過復有多過如是欲果味少過多彼比丘
如是觀於一切欲心不生分別

又彼比丘觀察欲心猶如火燄猶如燈燄明
色可愛其觸甚熱飛蟲癡故見彼明燄貪著
愛樂入中即死愚癡凡夫亦復如是欲瞋癡
覆於一切欲心生愛著如彼飛蟲見燈明色
若入欲燈則墮地獄畜生餓鬼如彼飛蟲入
燈而死彼比丘如是觀察心得離欲

第五

八

又彼比丘內心思惟隨順正法觀察法行又此世間一切衆生何縛所縛輪轉生死彼見聞知或天眼見二縛所縛繫在世間何等爲二一者食縛二者觸縛食縛有四一者搏食二者思食三者禪食四者觸食何者搏食謂四洲處欲界六天入大地獄鬼中一分二思食者所謂魚中三禪食者所謂行禪色界天等四觸食者所謂諸鳥何者爲觸觸者謂欲有執手者或有笑者有眼見者如是皆爲欲觸所詐如是一切愚癡凡夫謂欲界中人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣爲食以此二縛常在世間不得離欲常爲一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂非樂報業又如實觀如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名爲眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不

善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不希望非不希望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非苦樂處又彼比丘得第十地六地處行謂阿那含初禪地中乃至四禪得登彼地彼觀諸法出沒生滅常勤修行八分聖道欲覺欲到解脫之門彼比丘如是精勤魔宮隱蔽彼地夜又見已歡喜即以上聞虛空夜又虛空夜又聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是復聞三十三天三十三天聞談摩天彼談摩天

聞兜率天彼兜率天聞化樂天彼化樂天復向他化自在天說彼自在天復向梵天如是說言閻浮提中某善男子廣說如前乃至八地攝於六地彼既聞已甚大歡喜梵迦夷天出禪樂行既實聞已轉復歡喜尔時世尊而說偈言

若善若不善	業果皆決定	自作業自食
皆為業所縛	如是煩惱地	初甜而後苦
捨境界如毒	以不饒益故	智不屬煩惱
屬於智境界	此世若後世	一切時受樂
智常燒煩惱	如火能焚草	煩惱覆智梵
故佛說三寶	若樂智境界	寂靜如牟尼
若煩惱地齧	彼人一切失	若人知二諦
勇猛諦知是	彼行第一道	捨離生死處
若人樂生死	喜樂煩惱怨	彼人常被縛
流轉有隘處	若人有出意	常行寂靜行
死生天衆中	到梵世界處	若不愛欲等
供養佛法僧	彼人捨生死	如風吹乾草

若不為心使 而能使於心 則能除煩惱
如日出無闇 心怨最第一 更無如是怨
心常燒衆生 如放燒時樹 若心自在行
愚癡不調根 彼苦不寂滅 去涅槃大遠
知苦及苦報 復能知苦因 則脫一切縛
普離諸煩惱 智為第一明 癡為第一闇

取如是光明	是名點慧人	癡為第一惡
點慧人能捨	若今癡人在	寂靜難可得
若欲自安隱	寧觸入大人	毒蛇同處住
終不近煩惱	智第一甘露	第一安隱藏
智為第一親	智為第一寶	如是之智火
常燒煩惱山	燒煩惱山者	則到安樂處
若人無智慧	如盲入闇處	則不厭生死
非法諍鬪籠	若人常念法	善得於人身
不為心所誑	應受善人供	
彼比丘如是知法非法依法正行如是淨心		
則能破壞無量百千高大生山無有餘氣更		
不復生離煩惱刀近於涅槃		

正法念處經地獄品第三之一

又彼比丘隨順思惟業果報法觀法非法云何惡業無量種種皆因於心相續流轉如河浚流漂諸衆生令墮惡業果報之地在於地獄受極苦惱彼比丘觀善不善諦意思量此諸衆生云何如是爲心所誑爲愛所誑墮活

黑繩合喚大喚熱及大熱阿鼻惡處地獄中生彼諸地獄各有別處皆有官人如業相似各各證知彼地獄處名爲何等衆生何業到何地獄墮在何處彼比丘若見聞知或天眼見有大地獄名活地獄復有別處別處有幾名爲何等處有十六一名屎泥二名刀輪三

等五

十一

名羸熱四名多苦五名闇冥六名不喜七名極苦八名癩病九名兩鐵十名惡杖十一名爲黑色鼠狼十二名爲異異迴轉十三苦逼十四名爲鉢頭摩鬚十五陂池十六名爲空中受苦此名十六活地獄處何業生彼活地獄處彼比丘若見聞知或天眼見若有殺生

樂行多作此業普遍殺業究竟和合相應墮活地獄根本之處殺生之業有上中下地獄受苦無上中下彼地獄業何者爲上彼殺生者若殺善人若受戒人若善行人有他衆生有衆生相有殺生心斷其命根此業究竟心不生悔向他讚說而復更作復教他殺勸殺隨喜讚歎殺生若使他殺如是癡人自作教他罪業成就命終生於活地獄中如此人中若五十年彼四天王爲一日夜彼數亦亦三十日夜以爲一月亦十二月以爲一歲彼四天王若五十年活大地獄爲一日夜以惡業時有下中上活地獄命亦下中上有中間死隨業種子多少輕重活地獄中或一處受或二處受或三處受或四處受或五處受或六處受如是乃至十六處受乃至惡業未壞夫爛業氣未盡彼地獄中五百年命依天年數不依人中又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云

何彼比丘觀活地獄知別處業心業盡師自業盡作業果地分種種異心別處受苦有百千億那由他數怖畏惡事無有相似不可譬類分分觀察活地獄處衆生何業生屎泥處彼見聞知或天眼見以何惡業不善種子生屎泥處所謂殺生若欲心殺謂令鳥殺放鷹

放鵬復有異殺若圍殺鹿若獵殺鹿而不懺悔業業普遍殺業究竟和集相應如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終生彼地獄在一分處受種種苦謂屎泥處燒屎極熱其味甚苦赤銅和屎屎中有蟲蟲金剛葉遍覆屎上彼諸罪人食如是屎蟲入身內先食其脣十二次食其舌次食其斷次食其咽次食其以次食其肺次食其肚次食其脾次食其膈次食小腸次食大腸次食熱藏次食筋脉一切脉分次食肉血彼人如是彼地獄中受極苦惱如人中數乃經無量百千年歲諸殺生人造作惡業若圍殺鹿若獵殺鹿養殺鳥鳥若殺

鷹鵬等令彼殺已奪取自食彼業果報如是殺已彼人取食以是惡業之勢力故彼糞屎中多有諸蟲蟲金剛葉入其身內如是食之善不善果自業相似若彼罪人惡業盡者彼人於此屎泥之處地獄得脫彼心業盡盡文盡已彼人如是得脫彼處若其人業後報未

熟生育生中受飛鳥身餘鳥所殺若受鹿身為圍所殺如彼前世殺鳥殺鹿彼人報果地獄中受餘殘之業生育生中若後氣業生於天中天生人中彼業因緣生則短命

又彼比丘觀活地獄第二別處名刀輪處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知若心貪物如是因緣而殺衆生欲得命因以刀殺生彼人如是以此因緣而不懺悔復教他殺業業普遍如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生刀輪處彼處火然周圍鐵壁高十由旬彼地獄處大火常然人間之火於彼處火如雲相似彼地獄處常有鐵火速十二

著其身彼熱鐵火割彼人身碎如芥子散燒
擘裂一切兩鐵譬如此間閻浮提中夏月水
雨彼處十方遍雨熱鐵多與苦惱彼地獄人
雖被擘裂而常不死以是惡業之果報故如
是割身尋割尋生彼刀輪處有刀葉林其刀
極利復有兩刃刃頭下向遙望彼林青而有
汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急同業苦者
唱喚走赴既入彼林以業因故周遍兩刀劈
其身體又復彼人貪自命故食養衆生則是
誑他彼業果報如是如是心業盡師盡地獄
衣如是地獄不善業盡如是如是地獄受苦
彼業所攝彼於地獄如是無量百千年歲常
被擘裂乃至惡業未壞未爛業氣未盡心業
盡師盡文不滅廣說如前

活燒活煮若置湯中彼人以是惡業因緣身
壞命終墮活地獄生竟熟處惡業種子相似
果報置鐵釜中煎煮極熱猶如熟豆如是無
量百千年歲在彼地獄大火煮之心業盡師
所盡之衣破壞爛盡彼地獄處亦乃得脫次
受殘業次受氣業如前所說乃至若生天人
之中命則短促彼修行者於內法中隨順正
法觀察法行作是思惟彼比丘如是觀察活
大地獄竟熟處已當云何耶彼見聞知或天
眼見彼比丘第一勇猛能破魔軍度生死海
能以戒水滅欲心火能以慈水滅瞋心火能
以甚深因緣燈明除癡心闇如是比丘則能
速度生死大海

又彼比丘觀活地獄第四別處名多苦處衆
生何業生於彼處業因種子相似果報若人
種種苦逼衆生然彼衆生命猶不盡所謂木
壓令其受苦若以繩懸若以火頭若燒若柱
若繫其髻而以懸之若以煙熏令受苦惱若

於道上牽令疾走若置地上棘刺之中令受
苦惱若撲著地若高嶮處推之令墮若以針
刺若以繩縛若令象踏若擲在空下未至地
以刀承之令受苦惱若著沙上若以石鎮若
以杖打若挾其頭若令小兒詳打戲拈眾共
惱之若置熱處若置冰中若以水漬若以沉
水若以衣水噉面漫口若繫著樹若懸樹枝
令受苦惱若在嶮岸臨峻怖畏若送與怨令
其種種方便若治若拔其陰若拔其指若拔
其毛若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱若洋白
鐵鎚錫銅等灌其身體若割其鼻若以利鐵
若尖木等貫其糞門陰密之處令受苦惱若
以水淋若以繩繫塊上挽曳若以燈髮周匝
遍炙若拔其鬚若以惡蟲令啖食之若拔其
皮若牽若推若急速疾抖擻其身若置鑊中
湯火煮之令受苦惱若以磚打若以鹽等塗
其身體若以塵土若以麩等噉其口面若以
藥筒置糞門中鼓囊吹之若以利刀劈其足

指若以氣吹不使出聲若以浮石急指其身
若割手足若驅長行若遮所須若繫其咽黃
藍華中來去曳之若以種種雜雜脂膩而灌
其口若以金寶種種財物若打若壓若作樂
具若打射等若打令腫腫上復打若以繩懸
推令極高然後墮地令受苦惱此如是等無
量種種諸苦惱事觸惱眾生彼人以是惡業
因緣身壞命終墮活地獄名多苦處惡業相
似得相似果如是地獄十千億種不可具說
此極苦惱具說如上彼一切苦自業自受地
獄地處心業盡師愛筆所畫不善分別為種
種綵所愛妻子以為綵器執著因緣以為堅
牢身自作業自得苦報非父母作乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時常受不息彼
處遇已若於前世過去久遠有善業熟則不
墮於畜生餓鬼若生人中同業之處受餘殘
業常為王罰若打若縛鬪諍怖畏為一切人
之所誣柱常受重苦善友知識妻子眷屬親

卷五

十五

舊主人之所憎惡

又彼比丘觀活地獄第五別處名閻冥處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知衆生邪見顛倒業果所謂方時外道齋中掩羊口臯如是屠殺置龜墻上上復與墻壓之令死彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生

閻冥處閻火所燒以惡業故有大力風吹金剛山合磨令碎猶如散沙間無暫樂彼處罪人各不相見熱風所吹如利刀割令身分散餓渴身然怒力唱喚而聲不出如掩羊口如墻壓龜常被大火之所燒然常被鎮壓如是無量百千年歲常處閻冥乃至無有微少光

明如針頭處然自身毛而自燒身常一切時遍身火起受如是苦乃至業盡皆是心之獲猴所作彼心獲猴行於使山使山幻堅慢心高峯之所止宿惡見山巖是其行處遊慢樹林曠山窟中是其住處姑心功德以為衆果愛河所漂不善業處乃至惡業爛壞離散閻

地獄處亦乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中常被繫縛餘殘業果壽命短促

正法念處經卷第五

十六末

篤五

秉丙梯陞下都郵反躁擾上則迅反雖閻鞞步

反蹀胡瓦跟音膺時軟饒反吾巧涎反似連檻胡

反蹇茶上居儼反山崖下魚佉反丘刺七賜

坎反苦感脆爛下取歲反齧反魚結隘反於賣浚流

上雖閻反鷹鵬下上於後反獵反良輒孽裂上普

又分羅音木壓下音棘刺下上居力反撲撲見反

推之回反土踏盜挾叶音捺捺二弄字漬反在智漫口

上莫白鑷下郎鈿錫上音綠下塊苦會挽曳

半反音晚下啞反子雜揆反力結抖擻二字塼音鈇

尺小彙筒拜反蒲措反皆藍華上即誣枉無

反尺小彙筒拜反蒲措反皆藍華上即誣枉無

反尺小彙筒拜反蒲措反皆藍華上即誣枉無

反尺小彙筒拜反蒲措反皆藍華上即誣枉無

反尺小彙筒拜反蒲措反皆藍華上即誣枉無

反尺小彙筒拜反蒲措反皆藍華上即誣枉無