

子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶後至渚中乃救其商主留其子女如是繫息子孫衆多遂立君臣以位上下連都築邑據有壘域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國号其女船者泛至波刺斯西神鬼所魅產育群女故今四大女國是也故師子國人形貌異黑方顧大頰情性獁烈安忍鴉毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經昔此寶洲大鐵城中五百羅刹女之所居也又盈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王号曰金花政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至千金城中無井取彼池水龍變爲人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王力乃引構突厥殺此人

少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙斷絕法師傳出其詳述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行恩舍忍即同楚子蛭瘤疾皆愈宋公不禱

妖星夕退若也行惡如漢鴉趙王如意蒼狗成肉齊殺彭生立豕爲祟近事尚然況復得因善惡業報昇沉殊趣累劫受殃也

法苑珠林卷第六

三主末

杜六

彷音詠卦絳胡卦塢烏后剝犯碑齋子札舊倉甸
鴉切𠂔之𠂔古遐巴切暗古本骨切額居筠繙事

法苑珠林卷第七

之三

杜七

大唐上都西明寺沙門道世撰

地獄部

此別

述意部 會名部 受報部 時量部
典主部 王都部 業因部 誠勗部

述意部第一

夫論地獄幽酸特爲痛切刀林聾日劍嶺參天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜然如此之中罪人遍滿周憚困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉柱肋肝心碓擣猛火逼身肌膚淨盡或復脊頭擣脚煮魄烹魂裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是

沉浮鑊湯之裏偃仰鑪炭之中肉盡戈劙之端骨碎枯形之側鐵床之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶爲輕者所以寒冰之内儻遇溫風炭火之中若蒙涼氣便爲歡樂即復欣然脫在阿鼻稟形始竒酸楚鐵牆縱廣八萬由旬爆聲震巖鳴煙蓬勃如魚在鍛脂血燃然聞無暫樂觸緣皆苦動轉不得纏縛甚嚴東西交過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願今修福悉皆懺悔當願鑊湯清淨變作華池鑪炭氣化成香蓋危昂劍樹即是

瓊林翁鬱刀山真如鷲嶺銅柱變色永豎法幢鐵網改形方開淨土牛頭擣刃更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶忿之容債主歡喜人無含瞋之色亡頭失首之客藉此完全粉骨糜筋之士因茲平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也

問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛

朱林七才

才

空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局

不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落

迦或云捺落迦此摠攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上

暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如頌言

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名捺落迦問何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異氣喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情歟然還活准於如是血肉生時及還活時暫生

喜樂間苦受故不名無間也

受報部第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕朱林七
三
十那中

安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嚙叫地獄次上有嚙叫地獄次上有衆合地獄次上有黑纏地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白堦五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問曰若余施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一大地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地

獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘糧增謂此增內塘糧沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲道路二劙葉林謂此林上純以銛利劙刃爲葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四

烈河增謂此增內有熱鹹水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛樓炭及餘經云大鐵圓山二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間樓炭及餘經各有不同者猶翻有訛正大

同意並

第一想地獄十六者其中衆生李生鐵爪逆相瞋忿以爪相齧應手肉墮想以爲死故名其想復次其中衆生懷害想手執刀劍遍相研刺剝剥割身碎在地想謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄惶惶求救不覺忽到黑沙地獄社朱林七四

風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周還身燒燃爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑砂地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前駁迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不燒爛有鐵嘴虫唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地獄獄卒撲之僵熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢鐵地獄即撲熟鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不燒爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地

獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不燒爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鑊地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯沸上下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令不死久受苦已出一銅鑊至多銅鑊地獄捉罪人足倒投鑊中隨湯沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鉤取置餘鎮中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鑊獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸漏罪人於中東西馳

朱林七
五

走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣燐燎迴波相博聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劔樹林枝葉華實皆是刀劔罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵劔刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上到劔樹林被劔割刺身體傷壞復有豺狼來噬罪人生食其肉走上劔樹時劔刃下向下劔樹時劔刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劔樹上有鐵鴟鳥啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於水冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令死久受罪已出斤斧獄至豺狼獄有羣豺狼竟來齦嚙肉墮骨傷膿

血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出
豺狼獄至劙樹獄入彼劙林有暴風起吹劙
樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵嘴
鳥啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已
乃出劙樹獄至寒冰獄有大寒風吹其身上
舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身
爲不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛豎
第二黑繩大地獄有十六小地獄周而圍繞
各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉
彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之
使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復
次以鐵繩拼鋸鋸之復次懸熱鐵繩交橫無

杜林七
六

數驅迫罪人使行繩間惡風暴雨起吹諸鐵繩
歷絡其身燒皮徹肉燃骨沸髓苦毒萬端餘
罪未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出
黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終
不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法
然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮

黑繩地獄苦痛不可稱述 第三埠壓大地
獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬
何故名埠壓有大石山兩兩相對人入此中
山自然合埠壓其身骨肉糜碎山還故處苦
毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮
呼而來蹴蹋罪人婉轉其上身體糜碎膿血
流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石
上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足
至頭皮肉糜碎膿血流出万毒並至餘罪未
畢故令不死故名埠壓久受苦已乃出埠壓
地獄到黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終
但造三惡業不修三善行即墮埠壓地獄苦
痛不可稱計 第四叫喚大地獄亦有十六
小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚
地獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中
熱湯漏沸煮彼罪人號咷叫喚苦辛痛酸又
取彼罪人擲大鑊上反覆煎熬久受苦已乃
出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄余乃命

杜林七
七

終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大前

何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵金
中又置鐵鎧中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大
鐵鎧上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪

未畢故使不死名大叫喚久居苦已乃出大
叫喚乃至寒冰地獄尔乃命終由習衆邪見

爲愛網所牽造異陋行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前

何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然
内外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然
内外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外
俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未
畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地
獄乃至寒冰地獄然後命終爲燒炙衆生故
墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大同

何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中

其城火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬

毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大
火山捉彼罪人貫鐵义上豎著火中然火燒
炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已
出大燒炙乃至寒冰尔乃命終由捨善果業
爲衆惡行故墮大燒炙地獄 第八無間地

獄亦有十六小地獄圍繞大前何名阿鼻地
獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人

剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著
火車上輪碾熟地周迴往反身體碎爛皮肉
墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火
起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是
焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮
肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃
閉門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰
出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死

又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲
鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之須無

杜 朱林七

不苦時故名無間地獄又受苦已從無間出乃至寒冰地獄余乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔子周匝七重皆是刀林復有七重劍林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃劙戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭六十四角角頭火然火化成鋼復成刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火漏如沸鐵融流迸涌出四門上有十八金沸銅涌漫滿城中二隔間有八萬四千鐵蠍大地吐毒火中身滿城內其蠍哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜义五百億虫八萬四千蠍

頭上火流如雨而下滿阿鼻城此虫若下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝火海水沃燋山下貫大海底形如車輪若有煞父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化爲玉女罪人遇見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸辟頃直落阿鼻從上隔下如旋火輪至於下隔身體隔內銅狗大吼嚼骨唼髓獄卒羅刹捉大鐵叉頭令起遍體火燄滿阿鼻獄閻羅王大聲告勑曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪慳無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆王犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物嫗妖無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終

朱林七
九

時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八闍中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八闍中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒冰地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劍輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劍林地獄五百億刲林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八闍小地獄始從寒冰乃至飲銅總有一百四十二闍地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍又起世經云佛告諸比丘立阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生

身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從腳踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱

杜

朱朴七

十

意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽尔出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下於上自上於下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰焰相衝尔時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其

中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫被人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走被炬既然轉復熾盛被諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬勃其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍被人於中受極

社
朱林七
土

嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等爲十一類浮陁地獄二泥羅浮陁地獄三阿呼地獄四呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔捷

提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼梨迦地獄十拘牟陁地獄何因何緣名額浮陁地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲額浮陁地獄復何因緣名泥羅浮陁地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陁地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名爲阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔捷提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄

復何因緣名拘牟陁地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘牟陁華是故名爲拘牟陁地獄復何因緣名奔茶梨迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如奔茶梨迦華是故名爲奔茶梨迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩地獄又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等名等活地獄二名黑繩地獄先以繩拼後以斧斫三名衆合地獄亦名衆盞杜
朱林七十三兩山下合以

浮陁地獄由寒苦所切肉生細胞二名星頬浮陁地獄由寒風吹通身成炮三名阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故作此聲四名阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六名齧波羅地獄此是青蓮花此華葉細由肉色細坼似此華烈對日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮花由肉色大坼似此華開八名分陁利地獄此是白蓮花由彼骨坼似此華開前二從身相受名次三從衆熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受熱七名熱地獄亦名燒然山火相博鎚炙罪人八名無擇地獄亦名無間一投苦火永無樂

此名依三法度論云前二爲可叫次三不可
叫後三不叫此八在洲間著鐵圍山底仰向
居止罪人於中受寒凍苦第三邊地獄者依
三法度論云亦三一山間二水間三曠野受
別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促
又立世毗曇論云世尊說有大地獄名曰
黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆
生目舉手眼不能見雖復日月具大威神所
有光明不照彼邑諸佛出世大光遍照因此
光明不得相見住在兩山世界鐵輪外邊名
曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頸
浮陁乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作
向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其
身量如頸多大因冷風觸其身坼破譬如熟
瓜如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是衆生
被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故乎
得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此
間死多往生此寒冰地獄在鐵輪外若餘世

界有衆生死應生寒冰地獄多被世界鐵輪
外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無
底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量部第四 如起世經云佛言如憍薩
羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈
夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已
復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已
余所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略
而計之如是二十頸浮陁壽爲一泥羅浮陁
壽二十泥羅浮陁壽爲一阿呼壽二十阿呼
壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒
吒壽二十阿吒吒壽爲一搔撻提迦壽二十
搔撻提迦壽爲一優鉢羅壽二十憂鉢羅壽
爲一拘牟陁壽二十拘牟陁壽爲一奔荼梨
迦壽二十奔荼梨迦壽爲一波頭摩壽二十
波頭摩壽爲一中劫又那先比立問佛經云
如世間火熱不如泥犁中火熱如持小石著
世間火中至暮不消取大石著泥犁火中即

消亦如有人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成

一切梵行人所起慈身口意業常受安樂亦時世尊說此伽他曰

世間諸人在世時所謂口說諸毒惡應讚歎者不稱譽

杜

如是名爲口中諍

朱林七

舌上自然生斤斧還自衰損害其身不應讚者反談美以此諍故無樂受

之又如鉢頭摩地獄中火燄熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目捷連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中

若人博戲得資財於淨行人起濁心如是三十六百千五顙浮陁諸地獄

朱林七

以毀聖人致如是

是爲世間微諍事

朱林七

是名口中大闡諍

朱林七

泥羅浮陁地獄數

朱林七

反墮波頭摩獄中

朱林七

由口意業作惡故

朱林七

是爲世間微諍事

朱林七

是名口中大闡諍

朱林七

泥羅浮陁地獄數

朱林七

反墮波頭摩獄中

朱林七

由口意業作惡故

朱林七

是名口中大闡諍

朱林七

泥羅浮陁地獄數

朱林七

萬之衆諸阿傍是又長阿含經云閻浮提南
有金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬廣三萬里
獄經云住獄間城縱晝夜三時有大銅鑊自
然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若
鑊出宮外王入宮內有大獄卒卧王熟鐵上
鐵鈎擗口洋銅灌之從咽徹下無不燋爛事
竟還與妓女共相娛樂彼諸大臣同受福者
亦復如是問地獄經云十八王者即主領
十八地獄一迦延典泥犁二屈遵典刀山三
沸進壽典沸沙四沸屎典沸屎五迦世典黑
耳六嵯峨典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然
典鐵床九惡生典嵯山十寒冰王名經闕十一毗
迦典剥皮十二遙頭典畜生十三提薄典刀
兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典冰地獄十
六典鐵輪經闕王名十七名身典蛆虫十八觀身
典洋銅又淨度三昧經云復有三十地獄各
有主典不煩具錄但列五官名字者一者鮮
官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁姦四者

土官禁兩舌五者天官禁酒問地獄經云
閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月
光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時
生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人
乘中陰身入泥犁城者梁言寄條城是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹
杜朱林七十六
隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麤
醜之形香風所吹成就福人微細之體
王都部第六如起世經云當閻浮洲南
二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等
六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其
外七重多羅行樹周帀圍遶雜色可觀七寶
所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却
敵樓櫓臺殿園苑華池有種種美果彌滿香
風遠薰衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜
三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生
其王宮殿即變爲鐵五欲功德皆沒不現王
見此已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若在

宮外即走入內時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口赤融銅汁瀉置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及小腸等次第熾然從下而出尔時彼王作如是念一切衆生以於往

昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得身時但於人間相逢受生於如來法中當得信解剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已願得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生

杜
朱林七

十七

發如是等薰習善念即於所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒爲是有情數爲是非有情數耶答若以鐵環繫縛初生地獄有往琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數

瞻部洲下有大地獄瞻部洲上亦有邊地地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯瞻部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說比拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此瞻部洲下大地獄受閻地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有研判破裂之聲業因部第七如十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閼復有四種大

罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛是名殺生犯根本罪嬌阿羅漢比丘尼是名邪嬌犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名爲盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應駁令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者爲逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應駁令出何者爲根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同共利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他

杜朱林七
大

罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛是名殺生犯根本罪嬌阿羅漢比丘尼是名邪嬌犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名爲盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應駁令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者爲逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應駁令出何者爲根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同共利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他

讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀訾賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故嬌故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切羣官不應加其鞭杖繫閉形罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是

杜朱林七
九

讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名謗正法毀訾賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故嬌故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切羣官不應加其鞭杖繫閉形罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是

等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前十大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒闍羅王然焰鐵繩繫縛其咽及束兩手頭面向下足在於上經二十年皆向下多燒焰鬢先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故 又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士垂伸臂項直落阿鼻大地獄中化闍羅王大聲告勑癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現余時獄卒復駁罪人從於下閻乃至上閻經

歷八萬四千閻中攢身而過至鐵網際一日一夜乃至周遍阿鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物媿佚無道逼掠淨戒諸比丘尼姉妹親感不知慙愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身俄爾之間身如鐵華滿十八閻中一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節各在一閻地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇汚比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八閻中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下上

杜朱林七

走到土隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閘獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗噉心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒冰中寒冰獄死生黑暗處八千萬歲目無所見受大虫身婉轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘡痘疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝於前身無量劫時作無限罪誅誘不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如舉瞞羅教避地獄如愛眼耳故起世經世專說偈言

若人身口意造業如是當生活地獄經歷無數千億歲怨讐各各相報對若於父母起惡心此等皆墮黑繩獄卷十七
教他正行令邪曲此等亦墮黑繩獄樂作三種重惡業此等癡人必當入或殺羊馬及諸牛并殺諸餘虫蟻類

見人發善必破壞兩舌惡口多妄語不修三種善根牙合大地獄久受苦種種雜獸雞豬等被人當墮合地獄以此逼迫惱衆生受於壓磨春擣苦迴轉正理令別異彼爲刀劍轉所傷有力無力皆悉取當爲鐵象所踐踏

若樂殺害諸衆生
常行如是不淨業
種種觸惱衆生故
其中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是最下業

若至如是大叫喚

其中鐵堂及鐵屋
若作世間諸事業
彼等當生熱惱處
世間沙門婆羅門
若恒觸惱令不喜
生天淨業不樂修
喜作如是諸事者
惡向沙門婆羅門
或復害於餘尊者
恒多造作諸惡業
是人直趣阿鼻獄

身手血塗心嚴惡
彼等當生叫喚處
於叫喚獄被燒煮
此由詔曲軒猾心
愛網弥密所沉淪
彼則墮於大叫喚

若至如是大叫喚

熾然鐵城毛堅處
諸來入者悉燒然
恆多惱亂諸衆生
於無量時受熱惱
父母尊長諸耆舊
彼等皆墮熱惱獄

誠勗部第八
杜未集六如故世經云佛告諸比丘
有三天使在於世間何等爲三一老二病三
死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中
諸守獄者應時即來駁彼衆生至閻摩王前
白言大王此等衆生昔在人間縱逸自恣不
善三業今來生此唯願大王善教示之王問

罪人汝昔人間第一天使善教示汝善呵責
汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見
王重告言汝豈不見爲人身時或作婦女或
作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩痏黑靉
遍體狀若胡麻脰樞背曲行步跛蹇足不依
身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛壘

說諸非法爲正法

若說正法爲非法

說諸非法爲正法

既無增益於善事

活及黑繩及兩獄

合會叫喚等爲五

阿鼻地獄爲第八

熱惱大熱共成七

此八名爲大地獄

嚴熾苦切難忍受

其中小獄有十六

脣口乾枯喉舌燥澁身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒持杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尪弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切支節瘦憊難攝汝見之不答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相見云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂被人復答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚集自受報也

廿七二十三十

余時閻摩王第二呵之告言諸人豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦人身若丈夫身隨時命終置於床上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胷哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔旣見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善爲我長夜得大利益被人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言

與飲與食一切須人汝見之不被人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事被人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告言汝既懶惰不作善業受此惡報非他人造還自受報 余時閻摩王第三呵之語言汝愚癡人汝昔作人時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝人間時豈不復見若婦人身若丈夫身隨時命終置於床上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胷哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔旣見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善爲我長夜得大利益被人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言

汝旣放逸不作善業自造此惡非他人造得
此果報汝還自受以此三使教示呵責已勑
令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭
向下以足向上遙擲置於諸地獄中

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲
其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸

於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁
流而自乾撲火之賓不揚湯而自止類斯而
談可得詳矣厭其果者未若絕其因怖其苦
者豈若懲於惡因資於果因未絕而果不窮
惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士
不厭果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡

朱林七

十四

百君子書而誠歟 頌曰

生來死還送 日往復月旋 弱喪昏風動
流浪逐物遷 愚顛失正路 漂沒入重淵
一墜幽暗處 萬劫復鋒錠 六道旋寰苦
三業未曾全 隨流無人救 懷傷還自憐
歸誠觀像物 方知虛妄筌 苦海深何趣

思登般若船 感應緣略引七驗

晉居士趙泰驗 晉沙門支法衡驗

唐柳智感判地獄驗

廬江縣哭驗 漢函谷鬼驗

吐蕃國鑊湯驗

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京兆太
守泰郡舉孝廉公府辟不就精思典籍有譽
鄉里嘗晚乃膺仕終於中散大夫泰年三十
五時嘗卒心痛須臾而死下屍于地心煖不
已屈伸隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨
俄而蘇活說初死之時夢有一人來近心下
復有二人乘黃馬從者二人夾扶泰掖徑將
東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑
青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋
可數千間男女大小亦數千人行列而立吏
著皂衣有五六人條疏姓字云當以科呈府
君泰名在三十須臾將泰與數千人男女一
時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰南

社

朱林七

二十五

入黑門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此恒遣六部使者常在人間疏記善惡具有條狀不可得虛泰答父兄仕宦皆二千石我少在家修學而日無所事也亦不犯惡乃遣泰爲水官監作使將二千餘人運沙裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其舌流血竟體或被頭露髮裸形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵床銅柱燒之洞然駁迫此人抱卧其上即燃爛尋復還生或炎鑪巨鑪焚煮罪人身首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑪相抱悲泣或劙樹高不知限量根莖枝葉皆劙爲之人衆相誓自登自攀若有欣竟而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齋文書來語獄吏言有三人其家爲

其於塔寺中懸幡燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱采照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珎寶周飾精光耀目金玉爲床見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰号名 廿尊度人之師有願令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法衆生也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見十人升虛而去出此舍復見一城方二百餘里名爲受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有坊巷正中有瓦屋高壯欄檻采飾有數百局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜者當作猪羊受人屠割姦逸者

^生

朱林七

二十六

作鶴鷺麈麋兩舌者作鵠梟鳩鵠捍債者爲驢驥牛馬泰案行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰答祖父兄弟皆二千石我舉考公府辟不行脩志念善不染衆惡主者曰卿無罪過故相使爲水官都督不尙與地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未事法時所行罪過事法之後得除以不答曰皆除也語畢主者聞膝篋檢泰年紀尚有餘算三十季在乃遣泰還臨別主者曰已見地獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎持親表內外候視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉太始五年七月十三日也乃爲祖父母二弟延請僧衆大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人聞泰死而復生多見罪福乎來訪問時有太中大夫武城孫豐關內侯常

山郝伯平等十人同集泰舍欽曲尋問莫不懼然皆即奉法也 晉沙門支法衡晉初人也得病旬日亡經三日而蘇活說死時有人將去見如官曹舍者數處不肯受之俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪人當輪立輪轉來轡之翻還如此數人碎爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精進今當此輪乎語畢謂衡曰道人可去於是仰首見天有孔不覺倏余上昇以頭穿中兩手博兩邊四旬顧視見七寶宮殿及諸天人衡甚踊躍不能得上疲而復還下所將衡去人笑曰見何等物不能朱林十
社上乎乃以衡付船官船官行船使爲施工衡曰我不能持施強之有船數百皆隨衡後衡不曉捉施躡沙洲上吏司推衡汝道而失以法應斬引衡上岸雷鼓將斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衡罪載衡北行三十許里見好村岸有數萬家云是流人衡竊上岸村

中饒狗牙欲嚙之衡大恐懼望見西北有講堂上有沙門甚衆聞經唄之聲衡遽走趣之堂有十二階衡始躡一階見云師法柱踞胡床坐見衡曰我弟子也何以而來因起臨階以手巾打衡面曰莫來衡甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有井一口深三四丈墮無際衡心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井雖見法柱故倚望之謂衡可復道還去狗不嚙汝衡還水邊亦不見向來船也衡渴欲飲水乃墮水中因便得蘇於是出家持戒菜食晝夜精思爲至行沙門比丘法橋衡弟子也 趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日云家貧未能及時得殯斂經四日而蘇說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊棘刺森然皆如鷹爪見人甚衆羣走棘中身體傷裂地皆流血見和獨行平道俱

歎息曰佛子獨行大道中前至見瓦屋銜樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂袍四縫臨窓而坐和拜之閣上人曰石君來耶一別二千餘季長和余時意中便諸憶此別時也和相識有馬牧孟丞夫妻先死已積年歲閣上人曰君識孟丞不長和曰識閣上人曰孟丞生時不能精進今恒爲我司掃除之役孟丞妻精進居處甚樂舉手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開窓見和厚相慰問遍訪其家中大小安否消息曰石君還時可更見過當因書也俄見孟丞執箋提筆自閣西來亦問家消息閣上人曰聞魚龍超精進爲信余何所修行長和曰不食魚肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閣上人曰所傳不妄也語久之間閣上人問都錄主者審案石君名錄勿謬濫也主者案錄云餘三十年命在閣上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勑主者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前

杜朱禁七

廿八

所行道更有傳館吏民飲食儲跱之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭立見其云妹於後推之踣屍面上因得蘇活道人支法山時未出家聞和所說遂定入道之志法山者咸和時人也右三人出冥祥記漢武帝東遊未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛

青眼曜睛四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而恠物始消帝問其故答曰此名爲患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徙作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣於此乎杜平九朱林七廬江皖樅陽二縣境上有

大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者隣人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率聲若多則爲大家聲若小者則爲小家右二事出搜神記傳王玄筭行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激水遂高五六尺甚熱煮肉即熟

氣上衝天像似氣霧有一老吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌泉中時見人骸骨涌出垂繩布水須臾即爛或名爲鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時時盛沸殷若雷聲諸小泉溫往往皆然今此震旦諸處多有溫湯准此亦是鑊湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處稍冷爲有餘水相和所以冷也右此一人出西國傳唐河東柳智感以貞觀初爲長舉縣令一夜暴死明日而蘇說云始忽爲冥官所追至大官府使者以智感見已謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可權判錄事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感

就空坐羣吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之對曰氣惡逼公但遇以案中事答智感省讀其如人間者於是爲判句文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢日別吏送智感歸家蘇而方曉自歸家中暝吏復來迎至彼而且故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廁於壁西見一婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人荅曰妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是以悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案問且以證其夫事今智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被勘問幸自分疏無爲牽引司倉俱死無益婦人曰誠不願引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司倉曰吾婦年少

朱林七
二十

無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福攘之又興州官二人考蒲當赴京選謂智感曰君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以其姓名問小錄事曰名曰名簿並封在石函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名號智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小錄事覆檢簿云定如所檢不錯也既而選入過門下門下審返之吏部重名果是冥簿檢報者於是衆咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使脩福多得免智感權判三年其部吏來告曰已得隆州李司戶授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戶已亡問其死日即吏來告之時也從此遂絕州司遣智感

法苑珠林卷第八

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

杜

領囚送京至鳳州界囚四人皆逃智感憂懼
捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏來告
曰囚盡得矣一人死三人在南山西谷中並

已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請人兵

入南山西谷果得四囚囚知走不免因來指
抗智感格之殺一囚三囚受縛果如所告智

感今在南任慈州司法光祿卿柳亨爲臨說

之亨爲印州刺史見智感親問之然御史裴

同節亦云見數人說如此余黠報記

驗出

法苑珠林卷第七

杜士

述意部第一

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染慧業難

基久復愛河長流苦海不生意樹未啓心燈

故三明大聖八解至人想法界而爲智竟虛

空以作身形無不在量極規矩之外智無不

爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處

切蓋嵯峨上苦蓋何切無音確磨也切

七客鏡方伏

陀羅尼交懸迦對擗蕩

鞞陀羅尼足骨切

反

鞞陀羅尼

切

七佛部第一

此別九部

述意部

出時部

姓名部

種族部

道樹部

身光部

會數部

弟子部

爻近部

平等隨性欲而利生弘誓莊嚴運慈舟而濟
衆生歸向有徵雖千佛異迹一智同途大悲
招仰惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法
其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相

615