

趙城縣廣勝寺

受十善戒經

後漢失譯人名

十惡業品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林
 須達長者美稱夫人精舍中與大比
 丘眾一千二百五十人俱尔時世尊
 以慈梵音告舍利弗今為汝等說除
 十惡不善業報諦聽諦受一心憶持
 慎莫忘失十惡業者一煞生業二偷
 盜業三婬欲業四妄語業五兩舌業
 六惡口業七綺語業八貪欲業九瞋
 恚業十愚癡業舍利弗汝今應當
 普教眾生清淨身業清淨口業清淨
 意業五體投地歸依佛法誠心懺悔
 此三惡業如是三說既懺悔已身業
 清淨口業清淨意業清淨次第應留
 自稱其名歸依於佛歸依於法歸
 依於僧如是三說歸依佛竟歸依法
 竟歸依僧竟如是三說復應問言
 善男子善女人汝能持不答言能持
 復應問言汝今身心無過患耶身過
 患者出佛身血煞阿羅漢破和合僧

誹謗斷善逆佛正法不若言不者
 復當問言汝心中念欲作五逆謗正
 法不汝曾偷盜佛物法物賢聖僧物
 現在僧物捉提物不於母姊妹比丘
 尼邊作不淨不若言不者復當更教
 汝今如是身心清淨大德憶念我今
 欲受十善業戒十不善業我已懺悔
 唯願大德慈愍我故聽我受持尔時
 應教優婆塞某甲優婆夷某甲汝今
 應當一心數息繫念在前過去七佛
 現在釋迦牟尼尊佛及弥勒等未來
 諸佛教念佛已應作是言七佛僧聽
 釋迦牟尼諸佛僧聽須陀洹斯陀含
 阿那含阿羅漢賢聖僧聽某甲優婆
 塞某甲優婆夷身口意淨堪為法器
 今欲受十善業戒及八戒法如是三
 自然後教言我歸依於佛歸依於法
 歸依於僧如是三說弟子某甲歸依
 佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說
 某甲憶念堅持汝身持身如佛持身
 如法持身如僧身三業者一不煞生
 二不偷盜三不婬欲如是身三汝當
 受持一日十日乃至終身若言能持

復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說某甲憶念堅持汝口持口如佛持口如法持口如僧口四業者一不妄語二不兩舌三不惡口四不綺語如是口四汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教弟子某甲歸依於佛歸依於法歸依於僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧如是三說某甲憶念堅持汝心持心如佛持心如法持心如僧意三業者一者貪欲二者瞋恚三者愚癡如是意三汝當受持一日十日乃至終身若言能持復當問言汝今欲作少分善不多分善不滿分善不若言能者復當白言事實如是當隨師教若受十善不持八戒終不成就若毀八戒十善俱滅弟子某甲從今

清且至明清且大德憶念大德當為我作和上八戒法者應當至心堅持八戒歸依於佛持心如佛歸依於法持心如法歸依於僧持心如僧如是三說歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說大德憶念從今清且至明清且欲受八戒唯願大德慈愍聽許復應告言汝能受持八戒齋不若言能者汝當持心如諸佛及阿羅漢若言能者復當告言汝從前際至于今際於其中間若身口意犯捨墮法不如此之罪乃至根本重罪今於三世諸佛阿羅漢前和上僧前至誠發露五體投地懺悔諸罪是名行布薩法既布薩已名清淨住堪為法器次當受持如來八戒汝能持不如是三問八戒齋者是過去現在諸佛如來為在家人制出家法一者不煞二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐高廣大牀七者不作倡伎樂故往觀聽不著熏衣八者不過中食應如是受持不煞亦不盜不婬不妄語遠酒避花香

高牀過中食 聖人皆遠離如是等八法汝等應受持 持此受齋功德不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮阿修羅常生人中正見出家得涅槃道若生天上恒生梵天值佛出世請轉法輪得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊為讚歎此法而作頌曰 若能行十善 隨順政法教 生生常見佛 身意悉開解 永離諸苦縛 疾成無上道 若人持八戒 隨律順毗尼 如諸佛正法 受持不毀犯 當如身與意 俱時得解脫 此名涅槃路 諸佛之所行 說是偈已告舍利弗汝好受持十善八戒慎莫志失破法種普為一切天人廣說舍利弗白佛言如是如是當謹受持時舍利弗及會聽者聞佛所說歡喜奉行 十善戒十施報品第二 佛告舍利弗汝今應當知一切受生者無不愛身命是故應行施 普慈等眾生視眾如眼目 是名不煞戒過去來今佛一切智所說 恕已可為喻 勿煞勿行杖

若見煞生者如刀刺其心

普視衆生已無異 持是不煞生天上

常值諸佛菩薩衆 所以受持不煞戒

為施一切無畏故 命終生於忉利天

象馬玉女相娛樂 梵天摩尼琉璃殿

色如白銀黃金花 常坐七寶妙座上

金杙寶器七寶花 無量天女作妓樂

捧足舉宮遊虛空 頭戴寶冠坐正殿

捨除貪婬入正受 值遇諸佛說四諦

悟解疾得須陀洹 或有踊躍發大心

未來當成菩提道 亦生兜率焰摩陀

首陀會天阿鞞多 梵輔富樓光遍淨

上至阿迦貳吒天 往反遊戲諸天園

與大慈悲菩薩俱 坐卧進止同甘饍

晝夜六時常聽法 弥勒天王常為說

不退轉行大法輪 未來必當見弥勒

降魔成佛轉法輪 於彼佛法得出家

復見賢劫千如來 毗樓至佛為授記

得稱多羅三菩提 是名不煞取勝果

亦名慈悲梵行本 一切諸佛之所說

一切諸佛之所行

一切愛眼目愛子亦復亦愛壽命無極

是故不煞生名為梵行軍不煞無煞想

亦不噉於肉見煞者如賊 必知墮地獄

噉肉者多病斷命自莊嚴 當行大慈心

奉持不煞戒必成菩提道

告舍利弗汝今當知煞生之業當知

極重我昔與汝遊巴連弗邑大城中

有長者女名提婆提生一男兒端正

無雙如紅蓮花天女無比母甚憐念

抱至我所而白我言世尊我兒可愛

如天童子我愛此兒過於我身百千

万倍我時告言善女當知一切凡夫

自愛壽命如海吞流終無厭足汝今

去何自言愛子以何為證時女白言

世尊我愛此子設使火起焚燒我身

終不放捨今時世尊為化彼女以神

通力作四夜又各擎火山從四面至

火在遠時女自以身及隨身服障蔽

此子火漸漸近舉手覆面以兒遮火

佛告善女汝言愛子去何持子障火

自救時彼女人自言世尊唯願救我

不惜此子佛攝神力母子清涼即發

无上正真道心佛告女人汝愛自身

及愛汝子去何自煞及教他煞當知

煞生受大惡報必定當墮極劇苦處

阿鼻地獄繫屬法律閻羅王所何等

名為極重法律彼閻羅王晝夜六時

說煞生報有十惡業一者煞生之業

恒生刀山焰熾地獄刀輪割截節節

支解作八万四千段一日一夜六十

億生六十億死時閻羅王呵責罪人

汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今

復當百千万劫償他人債終不可盡

二者煞生之業必定當生劍林地獄

有八万四千劍樹各高八万四千由

旬一一樹生八万四千劍枝二枝

生八万四千劍花一一花生八万四

千劍果此煞生人尋劍樹上心遍一

切諸劍樹頭其餘支節遍可劍林一

一節遍八万四千劍枝削骨徹髓劍

花劍果無不周遍身體碎壞如葶藶

子一日一夜八万四千生八万四千

死煞生之業其事如是時閻羅王呵

責罪人汝樂煞生今受此苦是事樂

不汝今復當百千万劫償他人債終

不可盡三者煞生之業生鑊湯地獄

百千万沸肉盡出骨置銅柱上自然

還活百千棘刺化為鐵刀自割肉食

還落湯中一日一夜八萬四千生八
萬四千死時閻羅王呵責罪人汝樂
煞生今受此苦是事樂不汝今復當
百千萬劫償他人債終不可盡四者
煞生之業生鐵床地獄有一鐵床縱
廣正等五十由旬四方鐵銼俱來射
心大鐵網車轉其頂上擗足而出一
日一夜八萬四千生八萬四千死煞
生之業其事如是時閻羅王呵責罪
人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝
今復當百千方劫償他人債終不可
盡五者煞生之業生鐵山地獄四方
鐵山狀如鐵窟窟中出火從四面來
有五夜又斫罪人身分為四段擲於
火中四山便合碎散如塵火鳥卒起
鐵嘴諸鳥及以鐵蛇從支節入破骨
出髓一日一夜八萬四千生八萬四
千死煞生之業其事如是時閻羅王
呵責罪人汝樂煞生今受此苦是事
樂不汝今復當百千方劫償他人債
終不可盡六者煞生之業生鐵網地
獄有大鐵山高百千由旬滿中鐵湯
鐵網在上二網間鐵嘴諸虫无量

無邊從頂上入貫骨徹髓擗足而出
一日一夜八萬四千生八萬四千死
煞生之業其事如是時閻羅王呵責
罪人汝樂煞生今受此苦是事樂不
汝今復當百千方劫償他人債終不
可盡七者煞生之業生赤蓮花地獄
有一蓮花八萬四千葉一一花葉狀
如刀山高五由旬百億劍林同時火
然罪人坐中花一葉開一葉閉華時
火山劍林燒肉破骨苦痛百端此相
合時百千刀山同時切已一日一夜
八萬四千生八萬四千死煞生之業
其事如是時閻羅王呵責罪人汝樂
煞生今受此苦是事樂不汝今復當
百千方劫償他人債終不可盡八者
煞生之業生五死五活地獄之中有
五大山五百億刀輪在山頂上有大
水輪在刀輪上罪人在中身華數臥
寒冰上山刀輪從五方來唱言活活
分為五段五死五活碎身如塵一日
一夜八萬四千生八萬四千死煞生
之業其事如是時閻羅王呵責罪人
汝樂煞生今受此苦是事樂不汝今

復當百千方劫償他人債終不可盡
九者煞生之業生毒蛇林地獄之中
有无量恒河沙熱鐵毒蛇一一蛇長
數千由旬口中吐毒如熱鐵丸從罪
人頂入遍身中一支節有無量蛇
吐毒吐火焚燒罪人一日一夜八萬
四千生八萬四千死煞生之業其事
如是時閻羅王呵責罪人汝樂煞生
今受此苦是事樂不汝今復當百千
方劫償他人債終不可盡十者煞生
之業生鐵械枷鎖地獄之中十二由
旬鐵山為械六十由旬銅柱火網為
鎖八十由旬鐵狗口中吐火為相虛
空鐵箭自落射心杻械枷鎖化生銅
丸從眼而入遍體支節從足而出一
日一夜八萬四千生八萬四千死煞
生之業其事如是時閻羅王呵責罪
人汝樂煞生今受此苦是事樂不汝
今復當百千方劫償他人債終不可盡
尔時世尊告舍利弗煞生之業在地
獄中雖復受苦此名華報方生人中
多病短命復生四生諸衆生中受種
種苦无量無邊不可稱計去何名不

受罰成經 卷之三 賢學字

受罰成經 卷之三 賢學字

受罰成經 卷之三 賢學字

盜戒不盜戒者普施一切眾生物外命是故諸佛說不盜戒名為甘露清涼安隱護持是戒名生天路名得道處名涅槃衣名解脫命是故諸佛讚歎不盜斷餓鬼因偷盜果報有十種惡一者盜報必定當墮肉山地獄肉山罪人項如大山有百千頭於一頭類生肉埠百千鐵狗從鐵山出嗥啾號吠爭取食之有諸鐵釘從狗口出入罪人頂從足跟出剝取其皮敷百千由旬鐵刺之上身皮俱苦經八萬四千歲心如刀割苦痛難處其名第一偷盜果報是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第三盜報生餓鬼中身極長大五十由旬行如五百車聲節間火然如十火車飢噉鐵丸渴飲融銅瑱如鐵刺自纏身體百千萬歲受无量苦耳不曾聞水穀之聲是名第二偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第三盜報生

於寒水地獄之中百千萬歲八方冰山以為衣服如蓮花敷自噉其肉火箭入心是為第三偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第四盜報生羅刹中女如天女面貌端正男有千眼以鐵鑷頭狗牙上出耳端生火女作姿時舉體火然飲血噉肉噉火噉炭食膿食吐百千萬歲受羅刹身極大苦惱是為第四偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第五盜報生餓鹿地獄受鐵鹿形有百千頭有百千手百千尾百千蹄甲百千重皮五百億鐵席百千億鐵師子剝取其皮一皮間生无量鐵刺猶如刀劍削骨徹髓苦痛無量百千萬歲受苦無極是名第五偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第六盜報生在人中裸形黑瘦眼目角睐口氣臭

穢常處牢獄執除糞穢為王家使雖生人中狀如牛馬父不愛子子不孝父母不愛子子不孝母百千萬歲苦痛無量是名第六偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第七盜報生刀劍花大地獄中刀林劍林無量無邊有諸罪人身如鐵甕縱廣正等百千由旬鞦韆驅蹴如風吹花生劍花端百千劍花分剝其皮作無數段削骨徹髓從空而落生刀花上刀花諸刺分剝其皮作無量段碎破其骨為無數段徹髓刺心求死不得四方鐵山化生无量鐵蒺藜刺如大弩箭同時射心無量億歲受如此苦是為第七偷盜果報時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千萬劫償他人債終不可盡第八盜報生於火山大地獄中受大獄形有百千頭於其背上擔負五百火形猱猴手執火刀以剝其皮獅大山上心生火根齒骨徹髓身如火聚四方逃走經

火山中終不得脫受苦万端求死不得百千万歲受如是苦時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千万劫償他人債終不可盡第九盜報生於穿鼻大地獄中穿鼻獄者有十二鐵鉤鈎其眼耳及鼻口舌打棒折齒剥其面皮化為肉段内置口中如是火箭射心至足求死不得百千万歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千万劫償他人債終不可盡第十盜報生屠剥獄卧机(枷)上獄卒以刀剥皮割心終不肯死百千万歲受苦如是時閻羅王呵責罪人汝樂偷盜今受此苦是事樂不汝今復當百千万劫償他人債終不可盡云何名不姪戒不姪戒者有五功德利過去現在未來諸佛之所讚歎不姪者住佛威儀身香如佛何等為五一者不動眼識不視姪色設見色時如見糞土如刀入心如火燒眼心不起愛無常所切眼大橫動何愛之有二者不聞姪聲設聞姪聲不

動耳識悅可耳根愚癡音聲動毒虵林為愛種子此名賊風從耳根出妄見所起如夜叉吟何愛之有此是幻響愚夫愛之鼓動諸根是露人聲從癡愛河順五欲流深知是賊不動耳識三者鼻根嗅香當知是香從八風起癡風鼓動愛風吹來花等諸香從妄想生顛倒橫有從鼻識起橫言是香或稱美味鼻識驚動草木眾花皆稱是香如來攝身不嗅香臭體解非真不讚者觸四者不動舌識不說世利不讚姪事口終不說姪欲觸樂不住狂惑禽豚屋宅亦不樂說可愛樂事增長無明五賊癡愛是故諸佛不動舌識五者意寂不動不起姪心不念姪事不想姪樂不動姪根姪識不轉如解脫心住寂滅處常樂城安隱無為隨學佛心往真如際一向入於十八大空九種涅槃佛及菩薩得五功德身形清淨常生蓮花身淨無垢心亦淡泊是故諸佛說不姪戒取勝清淨无上功德具足五利讚歎稱美為解脫因不可窮盡姪不極重无索

繫縛辟如老象溺五欲泥普為一情諸罪根本姪欲之罪吾今當說汝等一心聽姪濁惡方行沒溺諸禪定障蔽解脫道善男子等欲求解脫道遠離三界獄火坑五欲河湯火寒冰山解脫生死畏持心如諸佛當持不姪戒欲求長壽天壽命无量劫梵天轉輪王富有七財寶持心如諸佛當持不姪戒欲得見諸佛聞法證道果具足六神通遊諸十方國持心如諸佛當持不姪戒姪有十過患何等為十一者貪姪之人雖生天上為天帝釋受五欲樂心如偷食狗常醉不醒沒於五欲駛流河中二者貪姪之人雖為人王威力自在作恩愛奴野人所使得財寶如火受薪不知厭足亡身喪國死墮惡道三者貪姪之人恒繫屬他六賊駭策無常大象躡其背上心如猿猴不知眾難欲火焚燒不識父母兄弟姊妹猶如猪狗更相荷擔无復慙愧四者貪姪之人常飲不淨女人膿血於無量劫常處胞胎生藏熟藏子藏諸虫以為衣服喫啖女根用為飲食五者

受持者七 第十卷 寶壽寺

受持者八 第十卷 寶壽寺

受持者九 第十卷 寶壽寺

貪婬之人心如利刀眼如火車割截
 燒滅功德行藏六者貪婬之人到刹
 利眾然結使火起貪欲薪意欲剝奪
 猶如羅刹到婆羅門眾不生慙愧猶
 若幻人但作妖祥說下淨事到沙門
 眾不知歸依動諸情根如膠者草欲
 染諸使團遶意根六情火起燒善種
 子破滅先世梵行白業舉手動足猶
 如利刀眼如猛火口如羅刹遍毛孔
 婬火所使七者貪婬之人造八種業
 煞生作煞生真刀劍杖等和合男女
 作大妄語飲酒歌頌作婬境界或復
 偷盜一切寶器在嚴毘聚為心王所
 使眼根惡狗偷取臭穢八者貪婬之
 人為婬所使心如大火亦如鐵聚直
 當陷墜破滅梵行必墮地獄九者貪
 婬之人身壞命終如擲貝珠頃必定
 當墮赤銅地獄縱廣正等七千由旬
 如銅花林下有鐵床床上復有百千
 由旬熱銅八楞柱柱端有鏡鏡中自
 然有諸女像或作男形婬人愛念諸
 情根同時火起銅花化為大熱鐵釘
 銅柱變成沸銅鑊湯鐵床火然女化

為狗男化為刀駢踰罪人受无量苦
 取熱鐵丸吞飲洋銅求死不得經无
 量歲壽命一劫十者貪婬之人不得
 見佛如重雲障破梵行故必定當墮
 阿鼻地獄身滿獄中壽命一劫左右
 宛轉復經一劫時閻羅王呵責罪人
 汝樂婬欲今受此苦是事樂不汝今
 復當百千万劫償他人債終不可盡
 地獄命終生鳩鴿中受龍蛇身汗梵
 行故百生千生不見於佛不聞於法
 終不得道今時世尊以偈頌曰
 婬欲不斷絕相續生眾生无明為根本
 老死刀所切橫受毒蛇林血盛囊不淨
 如糞卑樂泉貪婬者亦然九孔流欲火
 恩愛如毒刺顛倒妄見起幻惑故生愛
 一切女色滑如樹生狂花顛倒風所吹
 萎花為魚聚女人如畫餅涕滯膿血流
 餅滿復淋漓不淨盈于外眼見不淨汁
 如偷狗貪婬當自滅諸愛一心觀不淨
 服飲於甘露住大涅槃城
 佛告舍利弗若有持心持身不造婬
 欲持眼不視婬色持耳不聽婬聲持
 鼻不嗅婬香持舌不觸婬舌如此名

為具足智慧行八正路不婬淨身心
 喻如蓮花不著塵垢成須陀洹道斯
 陀舍道阿那含道阿羅漢道辟支佛
 无上大道皆從不婬清淨故得口四
 業者妄語兩舌惡口綺語讚歎邪見語
 若能不安語說不安語戒持口如佛口
 常說誠實語是人生天上口香熏諸天
 若生於世間謂諸香莊嚴猶如香山水
 流入涅槃河若能不兩舌心亦无二種
 舌如諸佛舌蓮花葇覆面五種雜色光
 從於舌相出常說大人法至誠不兩舌
 若能不惡口是名大丈夫人中端正者
 一切皆樂見如梅檀雜香若能不綺語
 口常出妙香猶如復鉢羅生處得值佛
 口業如寶淨若不讚邪見不說邪見業
 生處常出家正命常具足如佛住涅槃
 皆從實語得
 佛告舍利弗口四過者有十大惡業
 何等為十一者妄語入誹謗人不聞
 言聞不得道果言得道果不見言見
 如此惡人雖不得病猶如癩狗亦時
 世尊而說偈言
 一切天人中猶火燒鐵丸燒破一切人

此賊不為勝 何等為大賊 唯有一種人
寧使節節火骨化為融銅 吞噉於刀山
鑊湯刀鋸解碎身作火聚 此苦不為惡
妄語大毒害 燒壞天人福 遊行阿鼻獄
刀輪為脚足 鐵毒蛇為舌 口火燒大千
眼如迸鐵丸 雨大鑊湯雨 燒滅善根花
畢定墮惡道 無量億千劫 求出无由脫
如是大惡人 舉身是火山 燒壞一切善
惡口者口雖含香臭如死尸 恒樂說
他諸不善事 口所吐說如刺如刀 如
劍如戟如屎如尿如虫如膿 天人中
香无過善語 三界中臭無過惡口 二
者惡口之人口有所吐如雨鐵丸燒
壞他家 此人未來墮大地獄 熱鐵燒
身 飲熱鐵汁 設生世間 作病癩狗及
病癩人 無量劫中 常食膿血 心所念
者 純是不善 與惡相應 三者兩舌其
兩舌人 猶如水火 不作言作他人作
善實言 淨語 狂橫言 非他所不作 橫
為他作 一切世人 常不樂見 必定當
墮大惡道 中銅鋸解舌 為數千段 四
者綺語者 反上作下 反下作上 調戲
无節巧言 利辭說 無益語 說不利語

說無義語 讚歎五欲 語心不明了語
黑暗語 如刺如林 鈎羅衆生 此人惡
報命終 當墮刺林地獄 百千鐵刺鈎
其舌 出作百千段 五者讚歎邪見 邪
見之人口 如盛火燒 諸善根 无父無
母 無佛 无法 無比 丘僧 无阿羅漢 无
辟支佛 無師 无有無善 知識 心如疾
風 吹崩一切 諸善根 樹 此是大賊 說
无因果 口如大水 漫流 三界 姪欲 无
度 調矛 同類 造五无間 斷絕 般若 犯
四重禁 至无間 罪皆從邪見 顛倒 惡
心 邪風 吹動 惡不善口 阿鼻獄 火鑊
刺舌 生如此 妄語 惡口 兩舌 綺語 讚
歎 邪見 此大惡人 雖在世間 四大所
成 五陰 嚴飭 當知地大 即是鐵山 刀
林 劍樹 百千 鐵刺 无數 鐵虫 鐵嘴 諸
鳥 鐵網 疾車 轆絕 其身 當知水火 即
是融銅 无數 鑊湯 是熱鐵 九沸 屎鐵
河 以流 節節 當知大火 節節 自然 猶
如 地獄 當知風大 猶如 電雨 无數 刀
林 百千 劍樹 動於 支節 從溪 谷生 當
知 五陰 即是 五賊 十八 羅刹 繫屬 獄
種 閻羅 王民 識為 熱鐵 狀如 融銅 滿

阿鼻獄 自高 強健 多力 惡口 罵詈 誹
謗 毀咄 人者 今安 所在 佛告 舍利弗
惡口 妄語 兩舌 綺語 讚邪 見者 此人
不為 一人 作賊 普為 一切 諸天 世人
作大 劫賊 辭如 羣賊 威力 自在 燒破
一城 煞害 一切 及四 天下一 切人民
此人 所得 罪報 為多少 耶 舍利弗 白
佛言 世尊 此人 所得 罪如 須弥 山不
可 稱量 佛告 舍利弗 此人 雖復 獲大
罪報 不如 妄語 惡口 兩舌 綺語 讚歎
邪見 須臾 所造 獲大 重報 身壞 命終
墮大地 獄經 无量 劫受 苦无窮 百千
諸佛 不能 得救 諸佛 觀此 謗法 罪人
與十 方界 地獄 俱生 地獄 俱滅 是故
智者 當攝 身口 佛告 舍利弗 若有 受
持此 十善 戒破 十惡 業上 生天上 為
梵天王 下生 世間 作轉 輪王 十善 教
化 永與 地獄 三惡 道別 辭如 流水 至
涅槃 海 若有 毀犯 十善 戒者 墮大地
獄 經無 量世 受諸 苦惱 舍利弗 汝好
受持 十善 戒 羯磨 法破 十不善 業時
舍利弗 及諸 大眾 聞佛 所說 歡喜
奉行

受十善戒經 卷第一 第十 第十

佛說受十善戒經

受十善戒經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九八頁中二行譯者，**石**作「後漢失譯」；**資**作「漢失譯」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「後漢失譯人名開元錄拾遺單本」。
- 一 七九八頁中八行「諦受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諦聽」。
- 一 七九八頁中一四行「佛法」，諸本作「和尚」。
- 一 七九八頁中二〇行「答言」，**石**、**麗**作「若言」。
- 一 七九八頁中二一行「身心」，**石**作「持身心」。
- 一 七九八頁下四行「招提物」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「招提僧物」。
- 一 七九八頁下一七行第九字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 七九九頁上二二行第一二字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「不得」。
- 一 七九九頁中八行第二字「應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「當」。
- 一 七九九頁中一〇行第一一字及一行首字「際」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「齋」。
- 一 七九九頁中二一行「故往觀聽不著」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「往觀聽故不著香」；**麗**作「故往觀聽不著香」。
- 一 七九九頁下一行末字「法」後，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**有「盡壽不得犯」五字。
- 一 七九九頁下一二行第七字「如」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「知」。
- 一 七九九頁下一五行第七字「破」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「破滅」。
- 一 七九九頁下一六行「廣說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「演說」。
- 一 七九九頁下一九行「十善戒」，**石**、**麗**作「受十善戒經」；**資**、**磧**、**普**、**南**作「十善戒經」；**經**、**清**無。
- 一 七九九頁下末行第一〇字「喻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「譬」。
- 一 八〇〇頁上五行第二字「馬」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「為」。
- 一 八〇〇頁上一〇行首字「悟」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「慢」。
- 一 八〇〇頁上一二行第一三字「遍」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「道」。
- 一 八〇〇頁上一九行首字「得」，**麗**作「阿」。
- 一 八〇〇頁中五行「大城」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「彼大城」；**經**作「彼入城」。
- 一 八〇〇頁中六行「名提婆提」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「日提婆跋提」；**麗**作「名提婆跋提」。
- 一 八〇〇頁中一一行「命如」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「命命」。
- 一 八〇〇頁中一九行末字「我」，**資**、

一 八〇一頁上末行「鐵網」，**徑**、**清**作「我唯願救我」。

一 八〇〇頁下九行末字「獄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獄獄」。

一 八〇〇頁下一四行第一一字「可」，**南**、**徑**、**清**作「于」。

一 八〇一頁上七行第四字「網」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「輞」。

一 八〇一頁上七行第一〇字「擗」，**麗**作「劈」，下同。

一 八〇一頁上一三行「出火」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「火出」。

一 八〇一頁上一四行末字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「置」。

一 八〇一頁上一五行第一三字「卒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「撮」。

一 八〇一頁上一六行「鐵嘴諸鳥」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鐵背諸鳥」；**麗**作「鐵嘴諸鳥」，下同。

一 八〇一頁上二二行「鐵湯」，**南**、**徑**、**清**作「鑊湯」。

一 八〇一頁上末行「鐵網」，**徑**、**清**作「鑊網」。

「鑊網」。

一 八〇一頁中八行「五由旬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五百由旬」。

一 八〇一頁中九行「閉華」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「開」。

一 八〇一頁中一八行第一一字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「身如」。

一 八〇一頁中一九行第四字「山」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「五山」。

一 八〇一頁下一〇行「可盡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能盡」。

一 八〇一頁下一二行「銅柱」，**石**、**麗**作「鐵柱」。

一 八〇一頁下一二行末字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八〇一頁下二二行「四生」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八〇二頁上一行第一三字「物」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「財物」。

一 八〇二頁上七行第四字「項」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頂」。

一 八〇二頁上八行第五字「埠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「埠」。

一 八〇二頁中九行「食膿」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 八〇二頁中一四行「餓鹿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「鐵鹿」。

一 八〇二頁中一五行「百千手」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八〇二頁下八行「刀林劍林」，**石**作「刀劍林」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刀林」。

一 八〇二頁下二〇行「大獄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大獸」。

一 八〇二頁下二二行「大山」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「火山」。

一 八〇二頁下末行首字「根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「狼」。

一 八〇三頁上八行「如是」，諸本作「成大」。

一 八〇三頁上一三行第二字「机」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「鐵機」。

一 八〇三頁上一三行「割心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刺心」。

一 八〇三頁上末行「鐵網」，**徑**、**清**作「刺心」。

一 八〇三頁上二二行第一一字及下

五行第六字「火」，**資、磧、普、南、**

徑、清作「大」。

一 八〇三頁中四行「是露」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「是路」。

一 八〇三頁中一行「者觸」，**資、**

磧、普、南、徑、清、麗作「香觸」。

一 八〇三頁中一二行第六字「終」，

磧、普、南、徑、清作「欲」。

一 八〇三頁中一三行第三字「擒」，

石、資、磧、普、南作「糲」；**徑、清**

作「糲」。

一 八〇三頁中一六行第五字「姪」，

磧、普、南、徑、清作「如」。

一 八〇三頁中一八行第七字「往」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一 八〇三頁中二〇行第八字「生」，

資、磧、普、南、徑、清作「坐」。

一 八〇三頁中末行第一〇字「不」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「爲」。

一 八〇三頁下一五行「野人」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「被人」。

一 八〇三頁下一五行第一一字「得」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「多得」。

一 八〇四頁上九行第一二字「遍」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「遍體」。

一 八〇四頁上一八行「赤銅地獄」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「赤銅

地獄赤銅地獄」。

一 八〇四頁上二一行末字「諸」，**資、**

磧、普、南、徑、清、麗作「動諸」。

一 八〇四頁中一行第八字「蹠」，**資、**

作「蹠」。

一 八〇四頁下三行末字「佛」，**資、**

磧、普、南、徑、清、麗作「佛道」。

一 八〇四頁下一三行第一〇字「香」，

資、磧、普、南、徑、清作「華」。

一 八〇五頁上一行首字「此」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「比」。

一 八〇五頁上三行「碎身作」，**資**作

「碎身如」；**磧、普、南、徑、清**作

「破身如」。

一 八〇五頁上一九行「狂橫」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「枉橫」；**麗**作「狂

橫」。

一 八〇五頁上二一行「爲數」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「數百」。

一 八〇五頁上二二行「綺語」，**資、磧、**

普、南、徑、清、麗作「綺語綺語」。

一 八〇五頁中一〇行「調矛」，**資、**

磧、普、南、徑、清、麗作「調弄」。

一 八〇五頁中一七行「鐵網」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「鐵網」。

一 八〇五頁中一七行「水火」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「水火」。

一 八〇五頁中一八行第一〇字「鐵」，

磧、普、南、徑、清無。

一 八〇五頁中一九行「大火」，**石、**

麗作「大小」；**資、磧、普、南、徑、**

清作「火大」。

一 八〇五頁中二〇行首字「如」，**資、**

磧、普、南、徑、清、麗作「如銅柱衆

火同時從六根起燒壞身心墮大」。

一 八〇五頁下一七行「世間」，**磧、**

普、南、徑、清作「世界」。