菩薩善戒經卷第四

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩等譯

菩薩地施品第十

菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提具足莊嚴六波羅蜜所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗黎耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何名爲菩薩檀波羅蜜菩薩布施有九種一者性施二者一切施三者難施四者一切自施五者善人施六者一切行施七者爲除施八者自利利他施九者寂靜施性施者自利利他自他俱利內發善心身口意業善於財物中心無貪著是名爲施菩薩行施持戒精進信十二部經信因信果隨諸衆生所求之物心無悋惜以如是等身口意業施心財物如是五事即是五陰是名性施云何一切施一切施者有二種一者內物二者外物菩薩摩訶薩於無量世爲施衆生受是陰身是名內物菩薩摩訶薩爲食吐鬼自服食已吐施於彼是名內物離是二事是名外施菩薩摩訶薩捨身布施有二事一者菩薩不得自在二者屬他有求不施不能得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩不得自在屬他者菩薩摩訶薩爲菩提故身屬衆生如世間人以衣食故爲他僕使菩薩摩訶薩於自身中不得自在一切衆生於菩薩身頭目髓腦乃至手足隨意取用而得自在外施有二事一者爲利衆生三者心無貪悋菩薩摩訶薩於是內外有施不施菩薩摩訶薩觀諸衆生受施之後不得利樂則不行施受施之後必得利樂則便行施菩薩若知緣以身施令衆

受苦妨行善法及非法求亦不應施菩薩摩訶薩若見百千萬億衆生非法因緣求不得故喪失身命終不爲此而行惠施非法求者所謂若殺若誑若偷若害是名不施復有不施者菩薩摩訶薩若知身自能多利益無量衆生有來求者則不應施是亦名施何以故有淨心故若知如是魔及魔眷屬則不應施若有爲魔所迷亂者來求索時亦不應施若有狂癡及欲惱亂如是乞者亦不應施是名內不施外不施者火毒刀酒能爲衆生作惡因緣菩薩終不以此施人若作利益則以布施菩薩摩訶薩終不爲他作惡業使若知受者受施之後必行惡業亦不施之是亦名施何以故以淨心故手雖不施其心已捨所以者何菩薩定知受施之人受已必作無量惡業墮三惡道是故不施菩薩雖知受者得物其心歡喜然知不免三惡道苦是故不施菩薩摩訶薩終不教人張弶捕獵亦不教人事婆藪天自不殺羊祀祠天神亦不教他殺羊祠天不以羅網施來求者一切怨惡打罵繫縛悉不施人若有困厄貧窮愁惱欲自刑戮或求刀槊亦不施之亦不教人自墜高巖投淵赴火以喪身命若有病人所須之物是醫禁者悉不施之貪食之人食飽已不施是名不施菩薩摩訶薩不以父母師長布施若爲國主不應自在取他妻息以施於人唯除城邑聚落國土若自妻息及以僮僕眷屬宗族先以輭語慰諭其心若不肯者則不應施設其肯者終不施與怨家惡人羅刹惡鬼旃陀羅種唯以城邑國土聚落惠施於他終不施

與暴惡之人亦不私以父母師長兄弟妻子僮僕奴婢所有財物布施於人菩薩不以非法求財而行布施行施之時於已眷屬不瞋不打不罵不訶善言教導令其歡喜如是福報汝亦有分菩薩施時其心平等不觀福田及非福田不觀怨親種姓尊卑已許之物終不生悔多許之物終不少與不先許好後以惡施雖許惡與好許少施多菩薩施時無不喜心瞋心亂心施已終不於受者所計於恩報行施之時不以受者是尊貴故恭敬手奉受者卑賤撩擲而與若其受者打罵劫奪菩薩於是終不生瞋但責煩惱不訶其人於是人所深生憐愍終不念言因是施故我當得成阿耨多羅三藐三菩提是施亦能莊嚴菩提不為求果故而行於施一切所施悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提不為他教故行於布施不以聞有施果報故而行於施如經中說施食得力施衣得色施乘者樂施燈得好眼施房舍者得隨意物終不悕得如是等果而行布施唯以憐愍而行於施為破貧窮故而行於施為調衆生阿耨多羅三藐三菩提故而行於施不施非施非施者不以殘食以施聖人非聖人者不求不施不以殘食施於父母師長耆宿有德之人如其求者則應施之終不以吐膿汙涕唾糞土雜食而以施人不以穢食而以施人凡所施食若多若少先語後施不語不施不食葱者不以雜葱食施不食肉者不以雜肉食施不飲酒者不以雜酒食施若有酒香亦不以施是名不淨之物不以布施菩薩摩訶薩見來乞者求時即施

終不以施要他篆使不爲天樂而行布施不以名稱而行布施不求恩報而行布施不以轉輪聖王身故而行布施不以魔天梵天身故而行布施不爲國王長者恭敬供養尊重而行布施少物尚施何況有多不爲誰故而行布施不爲壞他眷屬成已眷屬乃至聚落城邑國土而行布施菩薩施時手奉上座乃至沙彌及持戒毀戒心無疲猒菩薩施時終不可毀乞求之人不爲憍慢故而行布施菩薩摩訶薩於一切物常生捨心所畜之物常爲衆生若有審知菩薩已捨於已有分作已分取則無有罪菩薩摩訶薩見求者時心生歡喜如重病人見大良醫隨其所須自恣聽取三時歡喜所謂未施施時施已菩薩施時常發是心設有貧富俱來乞者應自思惟若

多有物當等施之如其少者先救貧苦作是願者即是阿耨多羅三藐三菩提因慳有三種謂下中上菩薩摩訶薩先壞下慳以壞下慳則能破壞中上二慳既自破慳復爲衆生說破慳法以說法故利益衆生復次菩薩於不求者強以物施若無財物應以方便役力求覓而行惠施若無財施應行法施教化衆生汝今何故不行惠施前人若隨行布施者深生歡喜身力佐助代其策使又無財者應以智慧爲諸衆生開示善惡復次菩薩不以正典施邪見者不爲活命衒賣經律若讀誦者則應施與若悋不與名曰法慳若能說法不爲說者亦名法慳若我不能以法施人云何能破衆生煩惱菩薩終不作是說言我今無財不能行施亦不瞋惱自燋其心以善方

便慰喻求者我今未有不稱來意何以故初發心時自言當施一切衆生故復次菩薩聞求者來即出承迎爲施牀座既得相見先意共語輭言問訊隨所須物事事供施菩薩摩訶薩初發心時自言我今所有之物常施十方諸佛菩薩及諸衆生譬如弟子以衣鉢物奉施於師師雖不取而此弟子得福無量菩薩亦爾所有之物奉施諸佛及諸菩薩諸佛菩薩雖不受取亦令施者得無量福常隨菩薩如恒河沙菩薩摩訶薩觀已財物如十方佛菩薩所寄知佛菩薩於是物所心無慳悋是故菩薩自在隨意以施衆生亦復深觀不應施者應當諫喻如此物者實非我有乃是諸佛菩薩所有以柔輭語曉喻求者不令瞋恨是故菩薩成就具足財物二施具二施已

知性知因知果知分別菩薩若施於怨憎者慈因緣故若施有德者喜因緣故若施眷屬兄弟僮僕捨因緣故是名菩薩因智慧施復次菩薩知害施心害施心者有四種一者無量世來不習施故二者財物少故三者貪著好物故四者不求後世善果故菩薩摩訶薩見來求者富有財物不即發施心是則菩薩無量世來不習施心菩薩爾時應以智力而自思惟以我從昔無量世來不習施故不即發心我於今者多有財物兼有求者若不惠施於未來世復當增長慳悋之心終不隨順不修施心復次菩薩見來求者財物少故不即發施心菩薩復應以智慧力而自思惟我以無量惡業因緣無量世中身屬於他受大苦惱飢渴寒熱不能利益無量衆生以是業

緣令身少財令若不施復增來世貧窮困苦我令以是少物施人雖當貧苦終不至於三惡道苦作是思惟能壞少物慳悋之心復次菩薩見有求者於好物中心生貪著不即發施心菩薩爾時應以智慧而自思惟我於無常而作常想無我所中作我所想我若不施則長貪著是我顛倒是故菩薩能壞貪著好物之心復次菩薩不求果報故不行布施菩薩爾時應思惟言一切諸法無常無定若常定者則不須施何以故無因果故以無常故則有因果令若不施云何當得菩提道果是故菩薩則能破壞不求果心而行惠施菩薩摩訶薩知四顛倒法無決定無有常想是故能壞四怨惡心復次菩薩內身寂靜至心思惟常作是念我設有財當以供養諸佛菩薩

若施法僧是名菩薩智慧布施有財無財常作如是繫心思惟法施亦爾是名一切施云何菩薩難施能施菩薩摩訶薩若有少物常以惠施是名難施心所愛重貪著之物無量世中勤求得者及大方便役力得者以如是等惠施他人是名難施云何一切自施菩薩摩訶薩若自行施若教父母兄弟妻子眷屬奴婢令行布施是名一切自施云何善人施若善男子以善心施信心施至心施自手施應時施如法得財施是名善人施云何菩薩一切行施不求果報故名一切行施常施故名一切行施福田施故名一切行施不觀福田及非福田施故是名一切行施不觀時與非時是名一切行施不觀財物是可施是不可施是名一切行施云何菩薩為除故施若

有衆生飢渴苦惱爲除此事而行布施寒者施衣求乘施乘求瓔珞者施以瓔珞塗香末香雜華燈明房舍卧具病瘦醫藥亦復如是是名爲除故施云何自利利他施菩薩摩訶薩若以財法施於彼者能爲已身及以衆生作二世樂常施衆生無畏之樂所謂虎狼師子水火王難怨賊能爲救濟是名無畏施菩薩摩訶薩法施者凡有所說初無顛倒是名法施善能教誡一切衆生是名淨法施菩薩財施利益現在行法施者則能利益現在他世復有財施或爲衆生作現世苦法施不爾能作現在他世樂事財施不淨法施清淨行財施者不名無邊法施之施名無邊施財施易得法施難遇是名自他利施云何名寂靜施寂靜施者有十種何等爲十一者無礙施二者無錯謬施三者非莊嚴施四者無高心施五者無著心施六者無羞施七者無愁施八者無睥面施九者無求恩報施十者不求果報施無礙施者菩薩摩訶薩行施之時不爲一切遽務世事之所障礙雖知求者無心悋遲然能疾捨稱其所求是名無礙施無錯謬施者菩薩摩訶薩終不念言施無果報無善惡報亦不念言殺生行施得善果報如婆藪所說以不貪著施因緣故得世間樂及阿耨多羅三藐三菩提果是名無錯謬施非莊嚴者菩薩摩訶薩終不聚物爲好莊嚴而行布施隨得隨施終不貯積何以故菩薩深知財命二法無常難保故有來求者遇已便施終不語言待我莊嚴然後乃與何以故莊嚴施者則不得名莊嚴阿耨多羅三藐三菩提

菩薩若待莊嚴施者則令衆生大受苦惱是名非莊嚴施無高心施者菩薩摩訶薩見來求者生謙下心不自讚言我是施主不求恩報不爲勝他行施名稱而行布施是名無高心施無著心施者菩薩摩訶薩不著名稱菩薩善觀是名稱者如空如風藕根中絲若求名施者我則不得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩求阿耨多羅三藐三菩提不求名稱是名無著心施無羞施者行施之時三時歡喜是名無羞施無愁施者菩薩摩訶薩以所重物施已無悔是故無愁是名無愁施無睥面施者菩薩普觀一切衆生其心平等無不喜見是名無睥面施不求恩報施者以憐愍故修習慈故施安樂故不求報故是名不求恩報施不求果報施者菩薩摩訶薩行施之時不求轉輪聖王身三十三天魔天梵天財物自在何以故菩薩深觀有爲之法如芭蕉樹是故施時不求果報是故名爲不求果報施如是十事能令菩薩具足成就檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩地戒品第十一

云何名菩薩摩訶薩戒戒者有九種一者自性戒二者一切戒三者難戒四者一切自戒五者善人戒六者一切行戒七者除戒八者自利利他戒九者寂靜戒自性戒者菩薩摩訶薩具自性戒四功德一者以清淨心從他如受二者其心不淨毀所受戒應當至心慚愧懺悔悔已專心更不敢犯菩薩摩訶薩從他受戒生慚愧心心慚愧故護持不犯若心不淨毀所受戒心慚愧故不敢覆藏乃至一

宿菩薩犯戒若經一宿若欲懺者不應直作一犯懺悔應作念念無量犯悔何以故若是多犯作一犯懺者不得名懺受者得罪菩薩從他受持戒時有二事一者慚愧二者至心堅持菩薩摩訶薩至心持戒終不生於毀犯之心三者受已一心護持四者淨心受持菩薩具足四功德戒能作四事何等四一者不犯二者設犯尋悔三者心生慚愧四者不生悔恨是名性戒性戒菩薩名眞實戒若自他利戒名饒益衆生戒名利益衆生義戒名增長人天戒名無量功德戒菩薩成就如是戒者生心憐愍則能教化無量衆生菩薩若以客塵煩惱不懺悔者應常爲人讚歎持戒訶責破戒說毀禁者所得過罪若能如是雖名毀犯罪過輕微亦能畢竟得阿耨多羅三藐三菩提是名自性戒一切戒者在家出家所受持者名一切戒在家出家戒有三種一者戒二者受善法三者爲利衆生故行云何名戒所謂七衆戒比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩若欲受持菩薩戒者先當淨心受七種戒七種戒者即是淨心趣菩薩戒如世間人欲請大王先當淨治所居屋宅是七種戒俱是在家出家所受菩薩戒者亦復如是俱是出家在家所受是名爲戒云何名受善法戒善法戒者菩薩摩訶薩離七種戒爲菩提故修身口意十種善法是名受善法戒身口意者若菩薩摩訶薩住戒地已讀誦書寫分別解說思惟修習舍摩他毗婆舍那恭敬供養尊重讚歎師長和尚耆舊有德時時供給瞻視走使若病

若老或道路疲頓代擔衣鉢若見說法及經唄者稱歎善哉見持戒者盡力擁護讚歎於戒願諸衆生悉持淨戒見破戒者深生憐愍善語訶責教令懺悔身口意業所作諸善悉發誓願迴向阿耨多羅三藐三菩提隨身口意有氣力時勤心供養佛法僧寶爲增善法勤修精進爲得一切諸善法故修不放逸常當至心念戒護戒調伏諸根飲食知足不樂眠卧初夜後夜讀誦經典憶念三寶親近善友樂聞其說自省已過知已懺悔深生慚愧至心憶念更不毀犯向佛法僧同師同法同戒同學發露懺悔是名受善法戒爲利衆生行戒者有十一種若有衆生欲修善者即往勸喻共爲伴侶有瞻病者亦往勸喻共爲伴侶若有衆生欲解世法出世法義即以方便

而爲解說有受恩處念欲酬報酬報者所謂堅持禁戒讀誦書寫十二部經思惟正義分別解說能救衆生種種恐怖所謂師子虎狼水火王賊擁護衆生令得遠離如是等畏若有衆生喪失所親捐棄財物所愛別離心生愁憂能爲說法令離苦惱若有衆生貧窮困苦則能施其所須之物爲持法故受畜弟子不爲名利爲持法故往來四衆與共講論不爲利養爲持法故親近國王大臣長者不爲利養不爲檀越曲從人情造作非法身口意業不得非時往來他家在家出家俱有非時非時者所謂貪時恚時癡時大風時大雨時嫁娶時歡會時發行時除上非時則名爲時隨已所得善法功德悉以轉教一切衆生心無貪妬見毀戒者深生憐愍以清淨心善語

教告猶如父母教告諸子汝所犯者宜應發露如法懺悔若彼不受不宜如本受其供給身力作役復應隨事舉處謫罰若故不受應當驅遣令出寺廟爲令佛法得增長故如其不能教訶罰擯故共住者是名破戒名非沙門非婆羅門佛法中臭名旃陀羅名爲屠兒旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教訶弟子則破佛法必定當墮地獄之中爲名譽故聚畜徒衆是名邪見名魔弟子不畜弟子不能破壞如來正法畜惡弟子則壞佛法壞佛法故名魔弟子爲利養故聚畜徒衆是名邪見若有神通及他心智識宿命智然後乃能以菩薩戒教化他人是人則能畜惡弟子何以故智方便故知方便故破壞惡法開示善法若有比丘不具如是三種智慧而言我具是三種智堪能受畜惡弟子者當知是人則爲犯重若離此事名利他戒菩薩摩訶薩成就如是戒善戒利益他戒名爲好戒攝一切戒名到彼岸戒名解脫戒名無上戒名無因果戒名常樂我淨戒名畢竟無邊戒名一切善方便戒菩薩若能至心憶念菩薩戒者勝於一切聲聞緣覺若能具足菩薩戒者亦得勝於六地菩薩若有菩薩捨轉輪王位出家學道受解脫戒放捨五欲如棄涕唾不念不求不生悔惜乃至天上五欲之樂亦復如是不爲人天受快樂故受持禁戒觀五欲樂如大毒蛇如三惡趣得他供養觀如吐食心不貪著世人若爲人天受樂利養名譽受禁戒者當知是人不名得戒成就戒者若住僧

中若住空處是名寂靜不能教化諸衆生故不能護法惜身命故不能護法貪利養故不能護法爲怨隙故不能護法爲怖畏故不能護法爲憍慢故不能護法不受法故不能護法憐愍心故不能護法懼慚恥故不能護法是名破戒名不寂靜若有於戒生知足者當知是人不名持戒知因戒故得諸菩薩無量三昧若無戒者則不增長無量三昧爲三昧故護持禁戒菩薩受持菩薩戒者寧失身命終不聽用非法之言與惡人住不念不起諸惡覺觀如其起者心生慚愧訶責懺悔若坐衆中設聞惡語惡事惡法惡聲惡義即應起去若力能制置不教訶而捨去者名之爲犯若力不能制而住聽者是亦名犯若得不聽心是名持戒作聽心者是名破戒若樂聽者

是名破戒不樂聽者是名持戒生悔心者是名持戒心不悔者是名破戒菩薩受持菩薩戒者終不自念我所受戒齊從和尚師邊受得自念乃從十方諸佛菩薩邊受我若從師及和尚邊受得戒者不名菩薩戒若從十方佛菩薩邊所受得者乃名菩薩戒菩薩摩訶薩若分別十八部僧不名得菩薩戒若能等觀悉是十方諸佛菩薩弟子者是名得菩薩戒若觀一切悉是十方諸佛菩薩弟子住於大地以住大地因緣故悉得阿耨多羅三藐三菩提衆生界不可思議衆生法界不可思議衆生性不可思議衆生戒不可思議我既未得一切智云何分別是十八部我若分別則不能得一切戒無礙戒無上戒以能如是觀故得菩薩戒如過去菩薩所得禁戒菩薩

若能如是觀者則得無量無邊福德能知十方佛菩薩心亦知具足菩薩戒者得無上道菩薩摩訶薩觀過去諸佛及諸菩薩未得成就無上道時具足煩惱學菩薩戒具足成已得無上道我今此身亦是衆生亦有五陰亦具煩惱亦受菩薩戒修習菩提亦應當得阿耨多羅三藐三菩提我亦能調身口意惡必亦當得阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩戒者至心專念自省己過不訟彼短見行惡者心不瞋恨見破戒者心生憐愍無有瞋惱菩薩受持菩薩戒者若爲惡人之所打擲手拳刀杖惡聲罵詈於是人所不起惡心麤言加報菩薩若學菩薩戒者有五不放逸一者觀已犯罪如法懺悔二者觀當犯罪如法懺悔三者觀現犯罪如法懺悔四者至心堅持不作犯想五者犯已至心懺悔是名五不放逸菩薩受持菩薩戒者所有功德應當覆藏諸所犯罪應當發露少欲知足堪忍衆苦常樂寂靜心無悔恨不自高不輕躁修寂滅行及微細行破壞邪命菩薩成就如是法者是名菩薩住菩薩戒菩薩受學菩薩戒者不念過去五欲之樂不求未來五欲之樂於現在五欲心不生著常樂寂靜破惡覺觀成就具足不放逸行一切衆生不敢輕慢成就忍辱具足淨心學淨戒者不惜身命不悋則賄善知破戒煩惱因緣善能調伏破戒煩惱調伏瞋心能調衆生惱害之心了知顛倒知善因果知善因果故勤心求之破壞不信善因果倒觀一切法無常我相無樂淨相破於衆生無常常倒無樂樂倒無我我倒不淨淨倒

修學善戒修習施因戒因忍因精進因禪定因智慧因菩薩受持利益他戒故化衆生令行善業共修善者而爲伴侶常教衆生供養三寶若見離別以善方便還令和合見有病苦身自供給見盲瞽者供給所須衣服飲食示導徑路善爲說法見有聾者畫地示義見有躄者施其車乘若無車乘身自荷負見有貪者以貪受苦能爲說法令除貪苦瞋恚癡疑亦復如是行路疲乏代其擔負施以水漿牀榻所須調身案摩復有衆生樂爲罪業菩薩見已應善說法善辭善義辭合句合辭義次第增長善法說義圓足爲欲莊嚴菩提道故以善方便教破惡業爲慳貪者說破慳法增長善法及諸財物若有衆生不信佛法善爲說法令生信心爲破衆生煩惱惡業得八

正道故而爲說法復次菩薩學菩薩戒發大誓願爲破衆生諸惡邪見知恩報恩忍語輭語先意問訊供養師長耆舊有德能破愁怖所謂師子虎狼水火王難怨賊若有衆生喪失父母兄弟眷屬妻子僮僕捐棄財物親愛別離能以方便如應說法除其苦惱常施衆生所須之物所謂衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥香華瓔珞燈燭等物若菩薩受持菩薩戒者畜養弟子不能善教說法示導令其調伏貪瞋癡等不能供給衣服飲食房舍醫藥不能爲求善厚檀越若爲檀越善說法要所得財物不能等分當知是人爲名譽故畜養弟子不名爲法若能隨時說法教告爲性爲力爲菩薩藏爲欲具足菩薩禁戒修八正道得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩眞畜弟

子不爲名譽菩薩受學菩薩戒者先當觀知衆生性界然後共住爲轉性界如應說法隨意共行令其調伏不造諸惡能破惡法增長善法所須之物能以惠施見作惡者深生憐愍不受語者深生悲惱於已所作諸惡業等心不生愁見他造作特生悲愍何以故菩薩自於身口意惡能疾調伏開心懺悔以有大智因緣力故菩薩爲他亦復造作身口惡業爲欲調伏他惡業故隨他心故菩薩或時現受歡樂爲調他故菩薩摩訶薩以爲他故不早取阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩雖隨衆生不輕不笑不打不罵不說惡事不讚已德以自高人不親近人非不親近雖復親近非時不爲他所愛著不說其過所不愛者復不讚歎未知人根不說深義不從求乞他

雖多施應生知足心不甘樂受人供養常樂捨財供給他人常樂讚歎他人善事見犯禁者不爲說戒無信心者不讚於信有貪心者不讚惠施不樂讀誦不讚多聞癡闇之人不讚智慧若爲犯禁讚歎戒者不喜不樂生於瞋恚羞恥之心以瞋恚故於佛法中及說者所生大惡心以惡心故增長地獄菩薩摩訶薩若如是者則施衆生地獄因緣不名菩薩隨意說法乃至癡者爲讚智慧亦復如是若有菩薩有大神足如是之人乃能爲彼不信之人說菩薩戒何以故是人能以神通之力示彼熱地獄寒地獄大地獄小地獄復作是言汝今云何不信我說觀是惡果人中造作令地獄受汝今若復不信如是菩薩戒者令當復得如是惡果彼不信者見是事已心驚

怖畏即生信心復有菩薩爲彼不信以神通力現羅刹像而作是言我今求覓諸不信者欲斷其命如其信者我當護念彼不信者見聞如是即生怖畏以怖畏故信菩薩戒復以神力現密跡像執金剛杵復作是言若有不信菩薩戒者當破其頭令作七分彼不信者見聞如是即生怖畏以怖畏故即便信之復以神力作種種身或作一身或作多身或作樹木山河等身無礙之身大身小身身出水火彼不信者見已即問如是等事悉是何果答言悉是菩薩戒果彼人聞已於菩薩戒生大信心若無神通爲彼不信說菩薩戒得無量罪無量罪者於無量世受是名無量雖有五逆未足爲喻何以故五逆罪者則可移轉如阿闍世王彼不信者罪不可轉五逆罪者

極至一世不信者罪無量世受是故我言不可爲喻若取佛物法物僧物現前僧物如是罪報亦不得喻何以故如是罪報極至一世不信者罪至無量世如十恒河沙等衆生發菩提心假使有人能令如是恒沙衆生退菩提心教以邪見如是罪報及不信者罪等無差別復令如是恒沙衆生皆住五地假使有人盡奪其眼如是罪報不信者罪亦復如是若復有人能破一切諸佛塔廟殺害一切諸佛弟子焚燒一切諸佛經典如是罪報爲不信者說菩薩戒所得罪報亦復如是何以故從因故生地獄從因故入涅槃因於說者得無量苦是故說者得無量罪雖知大衆無量衆生堪任能作人天善業及發信心於是衆生若有一人心無信者亦不可說是名菩薩

利益衆生善戒

菩薩善戒經卷第四

辭四　二十

音釋

弶其亮切施罟於道也　捕獵捕薄故切捉也獵良涉切逐禽也　藪蘇后切　戮力竹切殺也　槊所角切矛屬　撩力昭切　涕唾涕他計切唾吐卧切　葱倉紅切葷菜也　衒黃絹切鬻也　睥匹米切旁視也　遽其據切急也　悒於汲切憂也　唄蒲拜切梵音也　謫陟革切責也　怨隙怨於袁切讎也隙綺戟切嫌恨也　躁則到切不安靜也　牀榻牀士莊切榻吐盍切