

開經偈

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇 我今見聞得受持 願解如來真實義

【第二離垢地】

P230 諸菩薩聞此 最勝微妙地 其心盡清淨 一切皆歡喜 皆從於座起 蹤住虛空中
普散上妙華 同時共稱讚 善哉金剛藏 大智無畏者 善說於此地 菩薩所行法
解脫月菩薩 知衆心清淨 樂聞第二地 所有諸行相 即請金剛藏 大慧願演說
佛子皆樂聞 所住第二地

諸位菩薩聽了金剛藏菩薩說歡喜地這個法門，最勝微妙歡喜地的法門，所有的菩薩心裡都清淨了，一點妄想也沒有，只存一個歡喜心。所有菩薩都從他本座站起來，躊身到虛空，用最好的鮮花，散花供養金剛藏菩薩，同時共同稱讚金剛藏菩薩說：「好啊！金剛藏菩薩！您真是一位大智慧者，毫無畏懼的菩薩！您善於說這歡喜地的法門，它是所有菩薩修行的法門。」這時有位解脫月菩薩，知道大家的心都清淨了。

第一地說完，大家還希望聽第二地的法。第二地應如何修行？是怎樣的境界？這種法門修得什麼果位？都希望知道。因持戒清淨而得安住離垢地的境界。離垢地菩薩要修的是戒波羅蜜，要如何才能持戒清淨，必須對戒要有清楚的認識。受戒之前大家所讀的梵網經還留下多少記憶就是妳修離垢地菩薩的資糧。

戒是一把尺，也是一把雙面刃的刀，刀的兩面；一面是用來保護自己不被傷害，一面是當別人犯戒時用來砍別人。戒刀砍向別人時必須先問自己內心；妳持戒清淨否？否則會受反噬。

解脫月菩薩即刻就請求金剛藏菩薩說：「大智慧者啊！我們大家還願意您繼續演說十地法的第二地。諸位佛子及大菩薩們，都歡喜聽第二地的形相及境界，也都願意繼續修行第二地這個法門。」

這兒順便談一談守戒與犯戒的問題：修道是一件不容易的事情，叫你向好的方面修行，你卻不願意向前求進步。偏往不好的方面去做，以為不需別人教，自己就會做。修行這條路，聽起來很美麗，並且有數不盡的微妙境界。可是行起來，卻又長又遙遠，隨時隨地都會碰上荊

棘與虎狼，如果沒有大無畏的忍耐精神，是很難走通的。

我們修道的人要隨時迴光反照，自己檢討反省、警惕，有過速改，繼續堅持戒行。如坐浮囊渡海，若發現浮囊有小洞，便應立刻修補。若抱著得過且過的態度，小洞變大洞，浮囊就會因漏而沉了。浮囊沉，生命也跟著喪失，這是非常可怕的事情。希望大家提高警覺，守戒清淨的戒行。那麼護持戒行的神，也會時刻跟隨你左右，保護你平安穩健的走在這修行大道上。

P231 爾時金剛藏菩薩。告解脫月菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩已修初地。欲入第二地。當起十種深心。何等為十。所謂正直心。柔軟心。堪能心。調伏心。寂靜心。純善心。不雜心。無顧戀心。廣心。大心。菩薩以此十心。得入第二離垢地。佛子。菩薩住離垢地。性自遠離一切殺生。不畜刀杖。不懷怨恨。有慙有愧。仁恕具足。於一切衆生有命之者。常生利益慈念之心。是菩薩尚不惡心惱諸衆生。何況於他起衆生想。故以重意而行殺害。

諸位菩薩及解脫月菩薩說完前面的偈頌。這時金剛藏菩薩就對解脫月菩薩說：

各位佛子！修行菩薩道，集聚種種善根的大菩薩，已經修行證得歡喜地的果位，欲想繼續修行第二地的法門，便應當生出十種深心。甚麼是十種的深心？

- (一) 正直心：就是心要直，不彎曲。所謂「直心是道場」，正直不邪，沒有邪知邪見。直是不彎曲，對人沒有任何的欺詐。
- (二) 柔軟心：菩薩的心要柔軟，不要剛強。剛強的心便不柔軟。
- (三) 堪能心：堪能忍受一切，即使不能忍受的也要忍受。

正直心：是布施。柔軟心，是持戒。堪能心，是忍辱，就是不能忍的也要忍，不能持的戒也要持，無論怎樣也不能犯戒。以前有一個故事：說一位比丘，穿著紅色的衣服，去到一位冶金師傅的家裡，冶金師傅正在為國王鑲一種價值很昂貴的寶珠。那位比丘走後，冶金師傅忽然發現少了一顆珠子，便懷疑是那比丘偷走了。其實這比丘知道珠子在那兒，因為比丘穿的是紅色的衣服，映在珠子的光上，使寶珠變得像一團肉一樣。這時有隻鵝走進來，以為是肉，便銜起來一口吞了下去。為了保存鵝的性命，所以他沒有辯白。冶金師傅急了，拿起棒子把比丘打得遍體鱗傷，血流滿地。鵝聞到血腥味，便跑了進來。冶金師傅沒有注意鵝，一

棒就把鵝也打死了。這時比丘便說：「你不必打我了，我告訴你珠子在何處！」冶金師傅說：「你早該說出來的，這裡只有你我兩人，要不是你偷還有誰？」比丘說：「我沒有偷你的珠子，剛才我不說，是怕你殺害這隻鵝，現在鵝已被你打死，我便告訴你珠子在牠的肚子裡。你若不相信，大可剖開牠的肚子，看後便知道。」冶金師傅剖開鵝肚，果然看到了寶珠。冶金師傅將此因緣，稟報國王。國王聽了非常敬重這位比丘，把他請到宮裡供養。這便叫堪能心。」

(四)調伏心：不要儘說調伏別人，要知自己更難調伏。你愈是想修道，它愈是多打妄想。你想清淨吧，染污心卻又來了，衆生的心實在不容易調伏。若能把剛強心和不聽話的心調伏，那才是真功夫。

(五)寂靜心：並不是指環境外面的寂靜，而是指心內無一切聲音，這樣自然寂靜。

(六)純善心：就是心裡沒有一種惡的念頭。

(七)不雜心：就是心裡沒有其他雜亂念頭。

(八)無顧戀心：譬如你布施了東西，事後絕不懊悔。(九)廣心：寬廣的心。

(十)大心：沒有比這更大的心了。

菩薩要有以上十種深心，依它修行，才能得入第二地，離一切塵垢稱為離垢地。

具備十種深心(深心就是鑰匙)才能進入第二地修戒波羅蜜，離一切塵垢清淨到彼岸。回頭想一想，十心妳具足了幾個？十心越多越好，因為他關係著妳的離垢地菩薩的修行。

金剛藏菩薩又稱一聲佛子！菩薩住離垢地的時候，自性遠離一切殺生的境界，連刀杖之類能傷害生命的器具，都不預備，不蓄存。菩薩的心裡，對誰也沒有怨恨，常常生大慚愧的心。

甚麼叫仁恕呢？自己不願意的事，絕不加諸別人身上；譬如自己不願被人壓迫，就不去壓迫別人。自己不願被人罵，就不罵別人，這就叫仁恕心。仁，是對人慈悲；恕，是原諒別人。無論誰有過錯，都可以原諒。

具足仁愛的心和忠恕的心，對一切衆生（包括一切有血氣有生命的衆生），應該常常生出有利於他們的慈悲心，顧念的心。像這樣修行的菩薩，他不願意用惡心，令一切衆生，生出煩

惱。因為他已認清他們只是衆生，既是衆生，他又怎會以很重的惡心來殺害他們呢？他們是衆生，就應對他們有仁恕慈悲的心，而不能以重惡的心來殺害他們。

P232 性不偷盜。菩薩於自資財常知止足。於他慈恕不欲侵損。若物屬他起他物想。終不於此而生盜心。乃至草葉不與不取。何況其餘資生之具。

第二地——離垢地，也就是自性清淨地，亦即本來沒有染污的自性。

在這種境界上，自性離一切染污法，乃至於舉心動念，都是清淨的，沒有染污。動一念染污心，那就是不清淨。

華嚴經上所講的道理，都是每個人日用平常所不離的法。不單華嚴經如是，就是每部經都沒有脫離我們日常行為動作的軌範。如果經典所說的道理與我們日常生活沒有相當的關係，這種經典佛是不會說的。佛所說的經典，就是為著要幫助每一個人能過良好正常和很有規律的生活。

所以佛說一切的法門，講一切的經義，都是指引我們向正途前進。可是還要我們肯起步走才有用。若我們只曉得有經典而不依照經義去修行，就是天天聽經，聽到八萬大劫這麼久也等於沒有聽一樣。我們單是聽了還不夠，如果聽時打瞌睡，聽著聽著就睡著了，那不就是有眼不見盧舍那，有耳不聞圓頓教嗎？

性不偷盜的意思，是說菩薩在本性上所持的便是不盜戒。不單是在有形方面不犯戒，就是在無形方面也不犯戒。換言之，在有形能見到的事上不犯戒，乃至於見不到的，自己亦不曾覺察到的事情，也不犯戒。這就是在本性內沒有偷盜的種子。比如做饅頭，做麵包，如果麵粉裡不放發酵的酵母，麵就不能發起來。

酵母就是種子，有了種子，便可將麵發起來，做成饅頭和麵包。那個種子，便正如這個「盜」字。心裡沒有盜的種子，便不會發生盜的行為。盜，就是偷盜。不問而自取就是偷盜，未經主人的允許，也沒有當著主人的面便將東西拿過來，這也是偷盜。你以為別人沒有看見，可是在自性上就有了染污，沒有離垢，這地便不清淨，污濁了，犯了盜戒。

菩薩對於自己的財產，內財如頭目腦髓，外財如國城妻子，常能夠知足，所謂「知足常樂」。為什麼人會偷呢？就因為不知足，有貪心，沒有能知止。知足常樂，知足就不辱，知止就不

殆。常能知足，就不會犯法，也不會被人看不起而受侮辱。

古人說：「知足不辱」其意就是說能滿足現狀的人，是不會受到外人侮辱的。

知止不殆，就是若無貪心，則甚麼危險也不會有。殆，就是危險之意。又說：「知足常樂，能忍自安」。

怎樣才配稱為菩薩呢？菩薩和人一樣，不過他的思想行為和凡人不同（他時刻想著利益別人教化衆生）。他不自私、不自利、不為己謀。不管自己如何生活，死後又如何安排後事，而且菩薩絕不會服毒輕生。他生而無生，死而無死，只是為所有人類服務，什麼事情對人類有益，他就去做。若對人類有害，他就不做。

菩薩並不是怎樣的有神通。神通只是自然的感應（但他絕沒有依仗神通而橫行無忌為所欲為。）

人為什麼沒有神通？因為人若有了神通，便仗著它去危害別人，逞強凌弱。這不叫神通，簡直是惡鬼！一心要別人受惡報。菩薩不是這樣的，不管人聽不聽他的教導，他總是不厭其煩的施教。他亦不會因為人不聽教化而施以懲罰，令人受苦。

菩薩對一切衆生都是慈恕的，慈能予樂，恕就是原諒他人。衆生的過錯，菩薩總是自責，認為自己沒有好好地教化他，沒有使衆生明白道理，因此衆生才會造業。菩薩時常反求諸己，迴光返照。不像衆生老是覺得別人不對，這是因為衆生的心是向外照，而菩薩的心是向內照的緣故。

不欲侵損：菩薩不想利益自己而侵損他人。假若財物是屬於別人的，他絕不侵佔別人的利益，就是再名貴，甚至價值連城的稀世珍寶，菩薩也不會貪心。沒有貪心，就不會偷盜。如果貪得無厭，貪心太大，便生盜心。乃至於一草一木，不是別人送的也不敢取。一草一木一葉，尚且如此，何況其他更貴重的東西呢！

學生們在學校裡，看見吃的東西，常不分彼此，他主觀上認定你的就是我的，而我的可不是你的。這是與戒律不相符合。乃至一草一葉，不是別人送的，也不能要。像這杯橙汁，如不是別人供養的，我就不喝。雖然是小問題，如果小的問題都不能清淨，那還能談大的嗎？所以修道，就應該在微塵處著手；積很多微塵，便可成山，不是很淺顯的道理嗎？

持戒要有不持自持的精神，修行要有不修自修的功夫。外表看來不持戒，而實際持戒嚴謹；看來不修行，但卻是真修行。

P232 性不邪淫。菩薩於自妻知足。不求他妻。於他妻妾。他所護女。親族媒定。及為法所護。尚不生於貪染之心。何況從事。況於非道。

前面所講的殺戒與盜戒，菩薩在最細微的地方，亦謹慎守持，絲毫不犯，對於淫戒，更是視為特別重要。在自性裡雖然具有淫業，可是它不邪淫。邪淫就是非法的淫欲，非道德的行為。淫欲是怎樣產生的？是因貪心而起。貪財貪色，都是由於貪心，若無貪心，淫欲之念也沒有了。所以說淫欲之念也是從貪而來。貪就使人不辨是非，不知黑白。

在十二因緣法來講，這便叫無明。男歡女愛，便是根本無明，人們常溺於愛欲，而不能自主，不知道原因，這就是無明的魔力。有了無明就發生性行為，所以說無明緣行。無明生起，接著就有行為，這便是誘導人往死路走的邪力。人是從色欲而生，終因色欲而死。從染污的地方來，仍舊向染污的地方去。

性不邪淫，就是在自性中，根本沒有淫欲的念頭。菩薩對於自己的妻妾，都沒有淫欲心，能知足，因為他知道修行，必須「斷欲去愛」，他能不被愛欲所動搖，雖處在妻妾群中，不為染污的境界所轉移。不求他妻，於自己的妻子尚且無貪欲之心，又怎會對別人的妻妾起邪念呢？至於有家長保護的女子，或親戚族人中已憑媒文定的閨女，或為家族法律所保護的少女，以及所有的女性，他都不會生出貪染的思想，何況那種不合道德的行為，他更不會去做的。

P233 性不妄語。菩薩常作實語。真語。時語。乃至夢中。亦不忍作。覆藏之語。無心欲作。何況故犯。

菩薩何以能不邪淫呢？因為菩薩有真正的定力，他能眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知，如如不動，了了常明。所以他的定力具足，不會被任何美色所動搖。所謂「一善一切善，一真一切真。」因為不殺生、不偷盜、不邪淫，所以他也不會妄語了。

妄語的動機，是因為自己得不到某種利益，才想用妄語欺騙別人。或者為了逃避對自己有所不利的，怕受損害，明知打妄語是不對，還是打妄語。菩薩沒有這種自私心、自利心、為我心，菩薩對一切的好事凡是有利益的，都施贈他人；一切不好的，無利益的便自己承受，所

以他不需要打妄語。因為他的心裡，根本沒有妄語的因，也沒妄語的緣，更不會造妄語的業。

菩薩是常作實語，說真實話的。在凡夫眼中，菩薩不打妄語，是有點兒愚、笨、癡，但在佛的心中，菩薩是最好的弟子。佛常稱菩薩為善男子，有大智慧的好人。愚癡與智慧，是以看法而決定其差別。世俗凡夫所認為的智慧，那是凡夫智慧。佛所指的智慧，就是大智慧的聖人。彌勒菩薩自稱老拙，意思是又老、又笨、又愚癡的人。

P233 性不兩舌。菩薩於諸衆生無離間心。無惱害心。不將此語。為破彼故而向彼說。不將彼語為破此故而向此說。未破者不令破。已破者不增長。不喜離間。不樂離間。不作離間語。不說離間語。若實若不實。

菩薩在自性中，沒有兩邊搬弄是非的習性(性不兩舌)。菩薩對於衆生，沒有挑撥離間，使人不和氣的壞心眼，也不會有討厭和殘害衆生的心思，只有利益衆生的慈悲心。不會捏造甲方說乙方的壞話，而對乙方搬弄是非。也不隨便把乙方講甲方的話，向甲方說。這樣就是兩舌，破壞了甲乙兩方的和氣，使生煩惱。沒有做過這種破壞別人和氣的事情，便千萬不要做。如果曾經有這種行為的，就不要再做了，應該改過自新。人非聖賢，孰能無過，知過能改，善莫大焉。菩薩不念舊惡，不愛搬弄是非使人失和，更不會因為別人失和而幸災樂禍，不故意造謠生事，無中生有，說些流言蜚語，挑撥離間。不說有傷和氣的話，不管是真有其事，或是不實的謠言，總以化解是非，調和氣氛為本。

P233 性不惡口。所謂毒害語。麤獷語。苦他語。令他瞋恨語。現前語。不現前語。鄙惡語。庸賤語。不可樂聞語。聞者不悅語。瞋忿語。如火燒心語。怨結語。熱惱語。不可愛語。不可樂語。能壞自身他身語。如是等語。皆悉捨離。常作潤澤語。柔軟語。悅意語。可樂聞語。聞者喜悅語。善入人心語。風雅典則語。多人愛樂語。多人悅樂語。身心躊躇語。

修菩薩行的菩薩，在自性的性分裡面，不會有惡口。如像毒害語：以不合禮儀的態度，說話像毒藥一樣；傷害別人的話，或像毒箭一樣，令人聽了氣結不已。麤獷語：強詞奪理野蠻的言語。苦他語：說出的話教人聽了心中非常苦惱。令他瞋恨語：說出的話，令人聽了，立刻起瞋恨之意。現前語：在別人面前說是說非。

不現前語：在別人背後說是說非。鄙惡語：說話很卑鄙又惡毒，令人聽了不順耳。

庸賤語：說話很庸俗低賤，一點價值也沒有。不可樂聞語：說的話令人都不喜歡聽。

聞者不悅語：說出的話別人聽後便不高興。

瞋忿語：所說的話令人聽後便發脾氣，生大瞋恨心。如火燒心語：所說的話令人聽後如火燒心那樣的難過。怨結語：所說的話令人聽了，永遠在心裡生一種仇怨。

熱惱語：令人聽了，便生煩惱的言語。不可愛語：說出的話，沒有人喜歡聽。

不可樂語：說的盡是不能令人高興快樂的話。能壞自身他身語：說話既傷害自己，又不利人，那就是損人不利己的話。

像這些話，都屬於惡口，都是造惡業，都應該捨離。應該常常說有意義的話，像雨水能潤澤植物一樣的話。柔軟語：很柔和的語氣。悅意語：令人聽了很欣悅的。可樂聞語：令人聽了很快樂的。聞者喜悅語：令聽者特別歡喜的。善入人心語：說的都是善意的話，令人聽了有甜入心底的感覺。

風雅典則語：說話很風趣而文雅，很清高，令人聽了也喜歡學習，可作語言的典則。

多人愛樂語：說出的話使很多聽到的人有和樂親切的感覺。多人悅樂語：所說的話能使很多聽到的人有歡悅快樂的同感。身心踊悅語：令人聽了身心快樂，高興得跳起來，心中生大歡喜。

P234 性不綺語。菩薩常樂思審語。時語。實語。義語。法語。順道理語。巧調伏語。隨時籌量決定語。是菩薩乃至戲笑尚恒思審。何況故出散亂之言。

菩薩自性內連惡口的性分都沒有，更不會有綺語。綺語就是說不正當的邪話，使人聽了，容易墮入染污中。菩薩三業清淨，不會說言辭不正的話。菩薩說話時，他是很謹慎的考慮清楚，經過仔細想後，覺得正確才說出。

時語：該說的時候才說，不應該說話的時候，他是不會說的。

實語：若有人對佛法不明白，或有疑難請問菩薩，他總是切切實實毫不虛妄的解釋清楚，也從不打妄語。

義語：說話句句都有內容，有正確的義趣，不說無謂多餘的話。

法語：說合於佛法的話。

菩薩教化衆生，一定是用這三種語；實、義、法。

順道理語：教化衆生守持戒律，必須令衆生通情達理，對他們賞罰分明，並使他們明白凡做事情必須順理而行才能有成就。

巧調伏語：菩薩教化衆生，是用善巧方便的方法，折攝合宜，衆生才能調伏。

隨時籌量決定語：菩薩隨時注意使衆生歡喜，衆生若有功德，儘量讚揚；若有過失，則好言規勸。仔細觀察決不失時，總是恰到好處。菩薩們即使在最高興的時候，也是非常穩重自如，不會隨便嬉笑或胡言亂語，又那裡會故意說那些亂七八糟的無謂話呢？

P235 性不貪欲。菩薩 於他財物。他所資用。不生貪心。不願不求。

性離瞋恚。菩薩於一切衆生。恒起慈心。利益心。哀愍心。歡喜心。和潤心。攝受心。永捨瞋恨怨害熱惱。常思順行仁慈祐益。

又離邪見。菩薩住於正道。不行占卜。不取惡戒。心見正直。無誑、無詭。於佛法僧。起決定信。

性不貪欲：菩薩三業皆清淨，三毒斷除，不但一切惡業都沒有，也早已脫離貪欲。對於身外的財物，如貴重物件，他都不起貪念。別人所有的資生用物，他更不會生貪心佔有，既不願據一切為己有，便什麼也不需要求取了。

修菩薩道的菩薩，自性裡離開了瞋恚，瞋是瞋恨，恚是忿怒。這些修菩薩道，集聚種種善根的大菩薩，對於所有九法界的衆生，恒起慈心，時時刻刻都生起一種慈悲的心腸，令衆生得一切安樂。利益心：常想到給衆生一切利益。

哀愍心：對衆生生出一種可憐的心，愍念一切衆生，隨時幫助他們。歡喜心：菩薩的心，時刻都是歡喜的，沒有一點憂愁。和潤心：菩薩的心對一切衆生，都是和氣的、潤澤的，所以一切衆生都歡喜他。

攝受心：能攝受那些發菩提心的善男信女，指引他們修行進入菩提大道。菩薩永遠捨除了這

種瞋恨人的心、怨害人的心，和令人生起煩惱的心，總是常常想到順行仁慈祐益：仁愛一切衆生，慈愍一切衆生，幫助一切衆生，利益一切衆生。

又離邪見：菩薩他時刻都在正知正見中，遠離一切的邪知邪見，常住在八正道裡。

不行占卜：菩薩從不用占卜來決定事情，預測吉凶。學佛的人。可研讀易經，懂得占卜的學問，但不必事事以占卜而決定行止。古人說：「君子問禍不問福」，這意思是說：正知正見的人，他只關心大眾的災禍，從不為個人求僥倖的意外之財。菩薩不理會自己有否災難，逆來順受，所以他不需要占卜問卦。

不取惡戒：菩薩也不受持那些外道的牛戒、狗戒，妄求非分升天。

心見正直：菩薩的心正、見正，所以說「直心是道場」。

無誑無詭：菩薩不妄求名利，或欺騙別人貪取財物，也不攀附權勢，博取虛名。他對於佛法僧三寶，生起至誠和絕對的信心，永遠不生懷疑。

P236 佛子。菩薩摩訶薩如是護持十善業道。常無間斷。復作是念。一切衆生墮惡趣者。莫不皆以十不善業。是故我當自修正行。亦勸於他令修正行。何以故。若自不能修行正行。令他修者。無有是處。

佛子。此菩薩摩訶薩復作是念。十不善業道。是地獄畜生餓鬼受生因。十善業道。是人天乃至有頂處受生因。又此上品十善業道。以智慧修習。心狹劣故。怖三界故。闢大悲故。從他聞聲而解了故。成聲聞乘。又此上品十善業道。修治清淨。不從他教。自覺悟故。大悲方便。不具足故。悟解甚深。因緣法故。成獨覺乘。又此上品十善業道。修治清淨。心廣無量故。具足悲愍故。方便所攝故。發生大願故。不捨衆生故。希求諸佛大智故。淨治菩薩諸地故。淨修一切諸度故。成菩薩廣大行。又此上上十善業道。一切種清淨故。乃至證十力四無畏故。一切佛法。皆得成就。是故我今等行十善。應令一切具足清淨。如是方便。菩薩當學。

金剛藏菩薩又稱一聲諸位佛子！修行菩薩道，積聚種種善根的大菩薩，他們是尊重和保護十善業道，並嚴謹守持善戒，從不懈怠間斷。他又思念一切衆生，為什麼會墮到三惡道呢？都是因為多行十不善業的緣故啊！所以我應當修行十善業道的正法行門，又勸其他衆生修行十

善業。

為什麼呢？假若連自己都不能言行一致，確實修行十善業道的正法行門，而叫其他衆生修習，這是行不通的，也不會有好的效果。

諸位佛子！這些修行菩薩道的大菩薩又作這樣的想：凡人多作十不善業，就是種墮地獄、畜生、餓鬼三惡道的因，所以受生到惡道；反之，多行十善業道，就是種受生人間、天上，或有頂天處的因。

又此上品十善業道：上品二字，是指修行十善業道的三乘，如聲聞、獨覺、菩薩這三乘各自用功不同而言。這種修善業的行門，是以智慧修習的。但有心較狹劣的修行人，只能自利，不能利他。因畏懼三界的痛苦，缺少大悲心的緣故，他只求自度而捨棄衆生。這是指那些從聽聞講經說法而開悟的，這樣就成了聲聞乘，證得羅漢果位。

又有修十善業道而護持得非常清淨，可以不必跟從他人的教導，便覺悟了，可是大悲方便卻沒有圓滿。從修十善業道中，只明白了悟較深的因緣法，及因果循環的道理，這樣的修行者，就成了獨覺乘。

又有修上品十善業的，修持得無上清淨，善心廣大，利益衆生。發無量大乘心，具足悲愍衆生的慈悲心。用四攝法，方便攝受發菩提心的衆生。發大願心，永遠不捨一切衆生，並方便教化他們而求得如諸佛的大智慧。清淨修習十地法門，這樣的行者便成就了菩薩的廣大行。

總結以上這些最上的十善業道，因各自修習功德不一，成就也自不相同。一切種智都清淨，乃至證得佛的十力和四無畏，一切佛所說的法門，都修習成就。

所以我現在應該平等修習十善業道，使一切的善因都自在成熟，斷除一切的習氣而具足清淨。像這些方便法門，是修菩薩行，和要實行菩薩道的菩薩們，應當學習的。

P238 佛子。此菩薩摩訶薩又作是念：十不善業道。上者地獄因。中者畜生因。下者餓鬼因。於中殺生之罪；能令衆生墮於地獄。畜生。餓鬼。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。偷盜之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。邪淫之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。妄語之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹

謗。二者為他所誑。兩舌之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者眷屬乖離。二者親族弊惡。惡口之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常聞惡聲。二者言多諍訟。綺語之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者言無人受。二者語不明了。貪欲之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者心不知足。二者多欲無厭。瞋恚之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常被他人求其長短。二者恒被於他之所惱害。邪見之罪；亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心詭曲。佛子。十不善業道。能生此等無量無邊衆大苦聚。

金剛藏菩薩又稱一聲諸位佛子！修菩薩行，積聚種種善根的大菩薩，得到離垢地的果位後，又作如是觀想：這種十不善的業報，最嚴重的就是墮地獄，中等的就做畜生，稍次的便做餓鬼。

在這十種不善業中，第一是殺生的罪報；衆生因殺生，墮地獄道中。地獄有千萬種，不單只有一個，而是分門別類，隨罪業而顯現，入其中受果報。畜生也有百千萬種，因種種不同罪業，各自承受不同苦報。餓鬼也有百千萬種。假使造了十惡業，墮入三惡道，受完三惡道應受的罪報後，如生到人間，就得二種應得的果報。若好殺生的，雖得人身，假若不是短命便是夭折，二者就是病不離身，受病痛的折磨。

若犯偷盜罪的；如生到人間，也要得兩種果報。一者終身貧窮，因為他曾偷盜別人的財物，使別人受到貧苦之故。二者共財不得自在，不能自己有財富，必須與人共謀，若合夥求財，也不能有主權，要受人控制，得不到自由自在的受用。

若邪淫之罪；邪淫是不正當或違背法律的性行為。即非己妻而用某種手段引誘他人妻，或用強暴凌辱他人妻，而達到性行為的滿足，這都是犯下了邪淫的罪惡。古諺云：「萬惡淫為首，死路不可走」，意思是在萬般的罪惡中，以邪淫為罪魁禍首，我們千萬不要去犯邪淫的罪。犯此罪惡，是自找死路。犯上這罪，死後墮三惡道中，受完一切罪報後，如生人間，要得兩種果報。一者妻不貞良，因為他曾使別人的妻子不貞良，今生也要受自己妻子不貞良的果報。二者得不到如意的眷屬，總是眷屬不和，沒有幸福。

若妄語之罪；也令衆生墮三惡道。在三惡道中把應得的罪報受畢後，如生到人間也得兩種果報。一者常常被別人誹謗，就是常受指責。二者因往昔愛打妄語，欺騙別人，所以這生就常

被別人欺騙和誹謗。

若兩舌之罪；也令衆生，墮到三惡道受苦，受畢應受的罪報後，若生到人間，也會得兩種果報。一者眷屬不和睦或常分離。二者親族衆人中，大多相貌醜惡，少有俊秀而且多成怨敵。惡口之罪；就是喜歡對人惡言惡語，出口傷人，刻薄寡情，不給別人留餘地。這種人死後，墮到三惡道中。受完應得的罪報後，如生人間，也要得兩種果報。一者常受別人惡言惡語，開口就與人爭論，甚至發生訴訟。二者受人惱害。

若綺語之罪；就是愛說邪話，挑逗引誘人做不正當的事情，導致不正當的思想。說話尖酸刻薄或諷刺，也是邪惡罪行，死後也會墮入三惡道中。受畢苦報後，如生到人間，也得兩種果報。一者說話無人理睬。二者說起話來口齒不清，不能吸引別人的注意。

若貪欲之罪；貪心的人，欲望亦多，終生枉費心力，也不能滿足貪念，死後墮入三惡道。受畢苦報後，如生人間，也得兩種果報。一者心中老是感到不能滿足欲望，而煩惱和痛苦。二者碌碌終生，樣樣事物貪得無厭，得不到自在愉快。

若瞋恚之罪；也令衆生死後墮三惡道。受畢苦後如生人間，也得兩種果報。一者常受別人苛責，說他的不是。二者總受別人厭棄，做得好的別人不認為好，常被人惱害。

若邪見之罪；邪見就是不正當的見解，對於事理，常持偏見，專門反對正知正見，以是為非，以非為是，說些蠱惑人心的話，因而造下許多罪業，死後墮三惡道。受畢苦後，如生人間，也得兩種果報。一者投生到邪見的家族，所見所聞皆是邪惡的事情，永遠見聞不到正知正見的事理。二者就是生來便心地不正，做人行為卑劣，虛偽狡詐，阿諛諂媚，曲意奉承有權有勢的人，專門欺壓貧窮弱小，看不起正知正見的君子。正因為邪見，就會犯上十惡業，多行不義，不知死後還要墮入三惡道受盡痛苦果報。

為人如果受到以上的苦報時，千萬不要怪別人不好，對你不友善。應該自我反省，這都是往生中所種下的惡因，今生受報，是自作自受。

金剛藏菩薩說完了十不善業道以後，又稱一聲諸位佛子！你們現在都知道十不善業道的罪報是無量無邊廣大的痛苦，作惡的衆生是要受償無量無邊廣大的罪報。

P241 是故菩薩作如是念。我當遠離十不善道。以十善道為法園苑。愛樂安住。自住其中。

亦勸他人令住其中。佛子。此菩薩摩訶薩復於一切衆生。生利益心、安樂心、慈心、悲心、憐愍心、攝受心、守護心、自己心、師心、大師心。作是念言；衆生可愍。墮於邪見、惡慧、惡欲、惡道稠林。我應令彼住於正見。行真實道。

知道以上十種不善業道的罪報後，這位住離垢地的菩薩，於是便作如是的觀想：

我修行菩薩道，不應該再犯這些罪惡，不應該隨十不善業道去行事，應當根據十善業道修學佛法，以十善業道為我的規範，作我修行的目標。遠離十不善業道，又以十善業道為佛法樂園，愛樂自在的住在十善業道中。自己能住在這殊勝的法苑，也勸其他眷屬、親友，都遠離十不善業道，同住在十善業道的法苑裡。

金剛藏菩薩又稱一聲諸位佛子！證到離垢地的菩薩，他行菩薩道，積聚種種善根，諸惡莫作，衆善奉行，所以成為菩薩中的大菩薩。他又對於一切的衆生，生起十種心願：

- ①救度惡行的衆生，使他們能生活在善行中，令他們得到真正的利益心。
- ②為那些苦惱的衆生，開示他們，令得安樂心。
- ③令那些被怨憎情緒困擾衆生，開導他們生起慈心，不再互相報復，互相嫉妒得不到安寧。
- ④對於貧苦衆生，生起幫助他們脫離困厄的環境，生活於安樂中的悲心。
- ⑤看到那些醉生夢死，沉溺在放逸生活中的衆生，生起憐愍心，用四攝法，令其覺悟，然後引導他們走入正途。
- ⑥對於那些失去正念，流入邪道的衆生，生起攝受心，教化他們，使令生正信。
- ⑦對於同修的法友，生起守護心，不令他們因小故而生退轉心。
- ⑧見到那些能發菩提心的衆生，生起愛已一樣的歡喜心。
- ⑨對於那些勇猛精進，趣旨大乘道的衆生，生起敬之如師的師心。
- ⑩對於那些具足了一切善根功德的修行者，生起大師心，恭敬他如大師長。

菩薩又作如是觀想：衆生真是可憐，他們因為無知，沒有遇見善知識的教導，而墮落邪知邪見的途中，還自以為聰明。生起一些不正當的欲念，如同走在充滿毒刺的荊棘中，不見天

日，迷不能出。我應該引導他們，使他們生起正見、正信，常修行於真實不虛的佛法中。

P242 又作是念。一切衆生分別彼我。互相破壞。鬥諍瞋恨。熾然不息。我當令彼住於無上大慈之中。又作是念。一切衆生貪取無厭。唯求財利邪命自活。我當令彼住於清淨身語意業。正命法中又作是念。一切衆生。常隨三毒。種種煩惱。因之熾然。不解志求出要方便。我當令彼除滅一切煩惱大火。安置清涼涅槃之處。又作是念。一切衆生。為愚癡重闇。妄見厚膜之所覆故。入陰翳稠林。失智慧光明。行曠野險道。起諸惡見。我當令彼得無障礙清淨智眼。知一切法如實相。不隨他教。

住在離垢地的菩薩，積聚一切的善根，為一切衆生迴向，以利益衆生。所以他有這樣的觀想：所有的衆生，都因有我相我見，分別彼此的觀念太重，就發生「互相破壞，彼此鬥爭」的事情。其原因就是為了爭利之所在，都希望得到大利益，才發生互相破壞，鬥爭不息。佛當年住世時，是正法的時代，到佛入涅槃後，就是像法時代。

這時寺廟普遍，到處興塑佛像。現在是末法時代，我們都生在此末法時代，人們腦中只充塞著「利」字，到處是鬥爭。國與國鬥爭、家與家爭、個人與個人爭，總是爭權奪利，處處充滿了瞋恨的氣氛。瞋恨的火焰，熾然不息，飛馳蔓延，難於撲滅。住在離垢地的菩薩，看到這種情況，生起大慈愍心，

說：「我應該教化這類衆生；互相破壞、鬥爭、瞋恨的衆生；使他們知道瞋恨的業報，改惡遷善，修學大慈悲的行門。對於一切衆生，減除瞋恨心與鬥爭的行為，能令大家安住在大慈悲的天地中。」

菩薩又作這樣的觀想：這些衆生們，都是貪得無厭，沒有滿足的時候。譬如經商求財，總希望能獲大利，得千想萬，得萬又望億，永不知足。邪命自活，就是不考慮財利的來處是否正當，也不計較職業是否高尚。如仰口食者，上觀天星，說一些危言聳聽的預言，令人相信，以謀多利。

又如俯口食者，為人占、卜、吉、凶、相命、算命，說些好聽的話，藉機騙錢，這些都是邪命自活。菩薩是不問吉凶禍福的，所以他不信預言，也不占卜。因此，他發願度這些邪命自活的衆生，令他們能身、語、意三業清淨，有正知正見，住到正命正業中生活。

離垢地的菩薩又作這樣的觀想：

一切衆生，常隨三毒，貪、瞋、癡打轉。從無始劫以來，為什麼衆生不能成佛，修道人也很少證果？就是被這三毒所迷，把人迷得事事顛倒還不覺醒。貪是貪得無厭。瞋是無明火，令人脾氣特別大。癡是見事不明，還自以為是。

三者之中，以貪心重的人，最難教化。因被三毒迷覆了心智，就生出無量煩惱，煩惱可使人沒有智慧，沒有智慧就息滅了光明。這種煩惱的毒火猛烈熾燃，覆蓋本性，使沉迷其中的衆生，根本不能明白這種三毒之害，輾轉輪迴，川流不息，又不知道尋覓方便的法門脫離羅網，超出三界。我應幫助他們滅除三毒的煩惱大火；煩惱有八萬四千之多。把他們安置到不生不滅的清涼境界中，證得常樂我淨的涅槃四德。

菩薩又作這樣的觀想：一切衆生因為愚癡，不明是非，就如被關在重重的黑暗中，見不到光明。因愚癡就生出虛妄之見，妄見就像眼中所生的一層厚膜，遮蔽了視覺。又如走入陰暗的密林中，失去本有的智慧光明，又如走到了偏地惡獸；狼群、虎、豹、獅的危險曠野一樣。這樣的衆生，他們隨時都會生起種種惡毒的偏見。

菩薩說：「我應該救度這類衆生，令他們得到圓融無礙的境界，得到清淨的智慧之眼，照徧一切諸法實相，真如實相，不需要依賴別人的教化，自己也能覺悟這種境界」。

P243 又作是念。一切衆生。在於生死險道之中。將墮地獄畜生餓鬼。入惡見網中。為愚癡稠林所迷。隨逐邪道。行顛逆行。譬如盲人。無有導師。非出要道。謂為出要。入魔境界。惡賊所攝。隨順魔心。遠離佛意。我當拔出如是險難。令住無畏一切智城。

住在離垢地的菩薩，離開一切的煩惱、習氣和毛病，也離開了一切染污。沒有染污心，也沒有欲念，達到斷欲去愛返本還原的境界。凡夫則不然；欲心重，視愛為第二生命，顛倒行事，終日在煩惱中還自以為樂，把飲食和煩惱混而為一，也不自覺。遇有善知識教化，欲令離苦求清淨的真樂，也不相信。

有些人到老，或臨終時才能覺悟，但已經來不及學習修行了，有些人則至死也不覺悟。衆生就是如此乖戾，人則更甚。

菩薩見到一切衆生如此顛倒愚癡又作這樣的觀想：許多衆生在很危險的生死道路中徘徊，稍

有不慎便會鑄成大錯。一念生惡，就墮到地獄、餓鬼、畜生的三惡道中，受無限期的罪報。一念生善功德，便生蓮邦得佛果，一切只在一念間。

地獄不是像人間的監獄，等候監禁犯人的，而是隨個人自作的罪業而現，業成熟了便去受。最重的叫無間地獄，這地獄不受人數的限制，一人亦滿，時間也不知有多久。為什麼會有這地獄呢？就因為做人邪見太甚。畜生也有百千萬種的畜生，受報也不一樣。

餓鬼是鬼道中的一種，鬼有百千萬種的鬼，如有餓鬼、富鬼、窮鬼等。富鬼並不是像人間的富豪，擁有著許多財產，而是有勢力，有鬼通。鬼有五通，但沒有漏盡通。窮鬼也並不是沒有錢，而是沒有勢力，沒有鬼通，知識淺薄。中國民間給亡人焚化紙錢，是否有作用？無法證明。西方人不燒紙錢，難道他們的亡者都不用錢嗎？

入惡見網中，為愚癡林所迷，衆生無正見，就生起惡見，行事顛倒，就如困在惡見的網羅中，愚癡就像稠密的荊棘，把衆生迷惑在其中。困在邪見、愚癡的稠林中的衆生，心性被迷惑了，自然跟隨著外道跑，行事也就顛倒了。

這裡有個比喻，好像瞎子走路，沒有人領導，根本沒法走出三界，但他自以為已走出三界。其實是入了魔的境界，作了魔的眷屬，被惡賊所攝伏了。一切隨順著惡魔的心意，遠遠離開佛的正道思想。菩薩自念應從這危險道中，把衆生救拔出來，使他們超脫困難的環境，令他們住到四無所畏和具一切智慧的城郭中，永遠再不會墮到魔境裡。

現在討論一下，衆生為什麼有這麼多煩惱？主要是一個「我」相作祟。一、衆生：是衆緣和合所生，人就是有衆緣和合的因緣，才生為人。二：我見：就是我相。有我見，就有我相。有我相，就有人相。有人相，就有衆生相。有衆生相，就有壽者相。這是所謂四相。我見，就是先有一個我的觀念。可是這個我，並不是真的有個我在。一般人都認為有我。那麼，我們不妨仔細思考、觀察一下，人的全身，從頭到腳、五官四肢，內有五臟六腑，外有毛、髮、皮膚，各有其名，那一個地方是叫我的？既無我，那有我見呢？這就是衆生的執著。因有我，就有了自私，就生出執著的我見，爭取這是我的，那是我的，一切都屬於我。我生時掌握一切、保管、看守著它，不會失去。我死後，心愛的和寶貴的，也都帶不走，只好放下，所有一切也沒有了，我又往那兒去呢？

為了一個我，只知自己，不管他人的死活，因此把這個世界弄得烏煙瘴氣，人心趨於下流，一日不如一日，這都是執著所造成的業果，把人類也害苦了。我要是沒有了，那還有我見？這就是破除了大我的執著我見；小我還有一點微細的執著，沒有執著，我相就空了。這時盡虛空、徧法界，都與自性合而為一，

便達到「無人無我觀自在，非空非色見如來」的境界。把人我看成一體，他人有吉、凶、禍、福，即如我有，如此就可漸漸滅除執著。菩薩利益一切衆生，從不想他是在利益別人。雖度盡了一切衆生，但他從不想起他曾經度過那一位衆生，這就是所謂的行所無事、掃一切法、離一切相。如果你想到我在助人、利益人，就是等於在打妄想。本來無一物，何處惹塵埃呢！

P244 又作是念。一切衆生。為大瀑水波浪所沒。入欲流、有流、無明流、見流、生死洄渦、愛河漂轉。湍馳奔激。不暇觀察。為欲覺、恚覺、害覺、隨逐不捨。身見羅剎。於中執取。將其永入愛欲稠林。於所貪愛。深生染著。住我慢原阜。安六處聚落。無善救者。無能度者。我當於彼起大悲心。以諸善根而為救濟。令無災患離染寂靜。住於一切智慧寶洲。

證到離垢地的菩薩又作這樣的觀想：一切的衆生，好像站在很大的瀑布水邊一樣。瀑布水就是來勢很洶湧的急流，沖瀉到大河或大海中時，可以激起衝力很大的浪濤。人站在這樣的瀑布水邊，可能會被捲沉入海中，甚而喪命，這是比喻衆生在惡見中生存的危險。衆生將被沖進欲流：欲流就是從貪欲無厭而起的壞行為。

有流：就是被引入三界有，或二十五有的邪見中。無明流：一切的邪知邪見，都因無明而生，入了無明流，一切壞事也能做出來。見流：就是偏見邪見，是人類中的害群之馬。

這些衆生在生死海中，被波浪洄渦旋轉，在情情愛愛的河中輾轉漂浮。湍馳奔激：是形容瀑布水流得很急，像馬一樣狂奔，把衆生牽扯著盲從依持，也沒時間仔細觀察這種情形。

又被邪慧所使，生起貪欲的覺知，貪求無厭。瞋恚的覺知，使人脾氣乖戾，盡做些無益有害的邪覺知等，而且被這些邪慧纏繞著不能脫出。

又被一種邪見的惡鬼身見羅剎，在其間把他抓著不放鬆，將他拖入愛欲的密林，永遠迷惑於

所貪愛的惡念劣習中，深深地生起染污和執著；使他住在大我慢的高山上，安然生活在六塵六根的村落裡。沒有人用善巧方便的方法救拔他，也沒有人幫助濟度他。

菩薩見此種衆生，就發願說：我應當對這些衆生們生起大悲心，以我所修行積聚的種種善根功德，救濟他們，令他們永無災難，遠離染污，而得到涅槃寂靜的安樂，使他們住到具有一切智慧的大寶洲上。

P245 又作是念。一切衆生處世牢獄。多諸苦惱。常懷愛憎。自生憂怖。貪欲重械之所繫縛。無明稠林以為覆障。於三界內。莫能自出。我當令彼永離三有。住無障礙大涅槃中。

住離垢地的菩薩又作這樣的觀想：一切衆生處世牢獄，他非常的嘆惜，這些衆生處在這世界上，就像是住在牢獄中一樣，不能超出三界的苦惱。佛曾說過：「三界無安，猶如火宅」，但衆生不覺悟，像鳥被關在籠子裡，不能自由。人生到這世間，有很多的苦和無量的煩惱擺脫不開。常常都被愛別離，或怨憎會所苦，即是有怨的、憎恨的，偏要碰到一起，互相迫害而生苦惱。

自己又常常無事生憂，虛妄恐怖。愁衣愁食，愁子孫不發達，愁家財不興旺。既怕沒房子住，又怕疾病災害降臨，就這樣終日惶惶，忐忑不安。貪欲的心，就像一副很重的枷鎖，把人綑得動彈不得。貪得無厭，弄得心勞神拙，到死時卻什麼也帶不走。欲望就像牛筋繩，把人綑得牢不可脫。無明就像密密的叢林，把人的眼睛遮著看不見東西。愚癡而沒有智慧的人，終日在黑暗中摸索，流轉於三界中；欲界、色界、無色界，永遠不能自己脫離。

菩薩說：「我應當度這些衆生，讓他們永離三有的痛苦，住到沒有障礙不生不滅、常樂我淨的大涅槃境界裡。」

P245 又作是念。一切衆生執著於我。於諸蘊窟宅。不求出離。依六處空聚。起四顛倒行。為四大毒蛇之所侵惱。五蘊怨賊之所殺害。受無量苦。我當令彼住於最勝無所著處。所謂滅一切障礙無上涅槃。又作是念。一切衆生。其心狹劣。不行最上一切智道。雖欲出離。但樂聲聞辟支佛乘。我當令住廣大佛法。廣大智慧。

住離垢地的菩薩又作這樣的觀想：一切衆生，都有同樣的毛病，就是都執著於一個我。

在五蘊；色、受、想、行、識的暗宅中，不想走出這暗窟。依賴著六處；眼、耳、鼻、舌、

身、意。空聚的意思，就是說原本是空的，故說六處空聚。生起四種顛倒的行為：①非常計常。②非樂計樂。③非我計我。④非淨計淨。因了有了這四種顛倒，所以便把自性迷失了。這四條大毒蛇侵害熱惱；四毒蛇是地、水、火、風。又被如冤賊般的五蘊所殺害，因而受無量的痛苦。

菩薩說：「我應當教化這類的受苦衆生，使他們住到最殊勝，而沒有一點執著的地方，把一切的障礙都滅除，到無上涅槃的地位，令一切衆生都得到安樂。」

菩薩又作這樣的觀想：一切衆生，他們的心量，都很狹窄和卑微，不知道修學真正知正見正信最殊勝的六度萬行，和等地以上的廣大佛法。雖然他們也想出離三界，超脫苦海，但因心量狹劣，只歡喜修學聲聞、辟支佛，趣於二乘思想。

菩薩想：我現在既然已經知道他們發的是小乘心願，就應該教化他們迴小向大，發大乘的心和願，趣向大乘，求得廣大無邊的真正大智慧！

P246 佛子。菩薩如是。護持於戒。善能增長慈悲之心。佛子。菩薩住此離垢地。以願力故。得見多佛。所謂見多百佛。多千佛。多百千佛。多億佛。多百億佛。多千億佛。多百千億佛。如是乃至見多百千億那由他佛。於諸佛所。以廣大心。深心。恭敬尊重。承事供養。衣服。飲食。臥具。醫藥。一切資生。悉以奉施。亦以供養一切衆僧。以此善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。於諸佛所。以尊重心。復更受行十善道法。隨其所受。乃至菩提。終不忘失。

金剛藏菩薩又稱一聲諸位佛子！菩薩像這樣護持他的戒行，因而就更增長他的慈悲心來護益衆生。佛子！住在離垢地的菩薩，因為他的願力殊勝高遠，所以能夠見到很多佛，多到百、千、億，百億、千億、萬億，乃至不可數那麼多的佛。在諸佛的處所，用最廣大的大乘菩薩心，至誠懇切的真心，乃及至高無上的恭敬禮儀尊重，並謹慎小心殷勤地侍奉諸佛。

又供養一切生活必須之衣服、飲料、食物、臥具、醫藥等的物質，無不齊備，也以同樣的東西，供養所有的賢聖高僧。以他所修學的善根，積聚種種功德，迴向給至高無上的菩提覺果。在諸佛的地方，更以十分尊敬重視的心志，修習十善業道的法門，隨著所修習的一切心得，自初發心到證得菩提覺果，永不會稍有忘卻。

P247 是菩薩於無量百千億那由他劫。遠離慳嫉破戒垢故。布施持戒。清淨滿足。譬如真金。置礮石中。如法鍊已。離一切垢。轉復明淨。菩薩住此離垢地。亦復如是。於無量百千億那由他劫。遠離慳嫉破戒垢故。布施持戒。清淨滿足。佛子。此菩薩四攝法中。愛語偏多。十波羅蜜中。持戒偏多。餘非不行。但隨力隨分。佛子。是名略說菩薩摩訶薩第二離垢地。菩薩住此地。多作轉輪聖王。為大法主。具足七寶。有自在力。能除一切衆生慳貪破戒垢。以善方便。令其安住十善道中。為大施主。周給無盡。布施。愛語。利行。同事。如是一切諸所作業。皆不離念佛。不離念法。不離念僧。乃至不離念具足一切種。一切智智。又作是念。我當於一切衆生中。為首。為勝。為殊勝。為妙。為微妙。為上。為無上。乃至為一切智智依止者。是菩薩若欲捨家。於佛法中。勤行精進。便能捨家妻子五欲。

住在離垢地的菩薩，在無量百千億不可數的劫前，已遠離慳貪和嫉妒，戒絕這類壞的習氣。他們時刻謹守清淨的戒律，像中秋夜的月亮一般晶瑩皎潔，沒有一點闇淡。對於布施和持守淨戒，都已是清淨無染，圓滿具足了。就像真金，放在礮石中，依法鍛鍊，鍊去一切滓垢，變得比以前更明亮更純淨。

菩薩修證到第二地時，也如鍊金一樣，在無量劫以前，就遠離了那些慳貪、破戒的染污，所以行布施和持淨戒，能格外清淨圓滿。

金剛藏菩薩又稱一聲諸位佛子！住離垢地的菩薩行菩薩道度衆生的方法，在四攝法中，多用愛語方法教化衆生。行十度波羅蜜時，最注重持戒，在戒行方面，從不疏忽亦不放鬆。在四攝中其中的三者，和另外的九種波羅蜜，並不是完全不用，只是見機行事，隨衆生的緣份和自己的力量而為。

金剛藏菩薩又稱一聲諸位佛子！這不過是大略地說一點住離垢地的大菩薩們，修行的情形而已。菩薩在第二地時，很多也到人間示現作轉輪聖王，以佛法治理國事，教化人民。或作大法王，弘揚正法。以菩薩的善根功德，化現輪王，他們一定是七寶具足：①輪寶，名無礙行。②象寶，名金剛身。③馬寶，名迅疾風。④珠寶，名日光藏。⑤女寶，第一夫人。⑥藏臣寶。⑦兵寶。有任運自如的自在神力，能夠破除衆生一切的慳貪、破戒的染污習氣。以善巧方便的方法，教化他們修學十善業道的佛法，令他們亦能安然住在十善業道中。作大布施

的主人，無窮無盡的周濟那些可憐的人。

菩薩用四攝法：布施、愛語、利行、同事，來教化救度衆生時，從不曾忘記過念佛、念法、念僧，念三寶的功德。也具足一切善根，和一切特殊勝妙的無上智慧。

菩薩又作這樣的觀想：我應在一切衆生中，作他們的首腦，作一個有思想、有正見，和具有至高、微妙智慧的領導者，成為他們的明燈，和能依止的安全港。發這樣菩薩心願的菩薩，如果他想捨離俗家的束縛，全心全意在佛法的薰陶下精進修行，立刻就能拋棄妻子，捨離世俗一切財寶，及五欲的享受，過著清淨無染的梵行生活。

P249 既出家已。勤行精進。於一念頃。得千三昧。得見千佛。知千佛神力。能動千世界。乃至能示現千身。於一一身。能示現千菩薩以為眷屬。若以菩薩殊勝願力。自在示現過於是數。百劫。千劫。乃至百千億那由他劫。不能數知。爾時。金剛藏菩薩。欲重宣其義。而說頌曰：質直柔軟及堪能 調伏寂靜與純善 速出生死廣大意 以此十心入二地

菩薩既捨國城妻子、財寶，及五欲；息滅貪、瞋、癡，來到佛法城中出家，所以他特別勤勉精進，修行戒、定、慧。就在一念間，他便開悟證果，得到千種的三昧。也能見到千位佛，並能知道諸佛的神通力量。

又能使大地震動，甚至震動千個世界，

又能示現千種身相，在每個身相上，

又能示現千位菩薩，作為他的眷屬。假若以菩薩的特殊勝妙願力而言，他是非常隨意自在地任運他的神力，其可顯現的神力還遠超這個數目。甚或一百劫、一千劫、百千億劫、乃至不可數的多少劫，也不能知道神通變化的確實數目。

這時，金剛藏菩薩欲重述一遍以上的話，就用偈頌來表達：質直心、柔軟心，和堪能忍辱心、調伏心、寂靜心、純善心、速出生死無雜染心、無顧念心、廣大心和大心。要用這十種心，便可證得離垢地的果位。

P250 住此成就成功德 遠離殺生不惱害 亦離偷盜及邪淫 妄惡乖離無義語
不貪財物常慈愍 正道直心無詭偽 離險捨慢極調柔 依教而行不放逸
地獄畜生受衆苦 餓鬼燒然出猛燄 一切皆由罪所致 我當離彼住實法

人中隨意得受生 乃至頂天禪定樂 獨覺聲聞佛乘道 皆因十善而成就
如是思惟不放逸 自持淨戒教他護 復見群生受衆苦 轉更增益大悲心

P252 凡愚邪智不正解 常懷忿恨多諍訟 貪求境界無足期 我應令彼除三毒

P252 愚癡大暗所纏覆 入大險道邪見網 生死籠檻怨所拘 我應令彼摧魔賊
四流漂蕩心沒溺 三界焚如苦無量 計蘊為宅我在中 為欲度彼勤行道

P252 設求出離心下劣 捨於最上佛智慧 我欲令彼住大乘 發勤精進無厭足
菩薩住此集功德 見無量佛咸供養 億劫修治善更明 如以好藥鍊真金

P253 佛子住此作輪王 普化衆生行十善 所有善法皆修習 為成十力救於世
欲捨王位及財寶 即棄居家依佛教 勇猛精勤一念中 獲千三昧見千佛
所有種種神通力 此地菩薩皆能現 願力所作復過此 無量自在度群生
一切世間利益者 所修菩薩最勝行 如是第二地功德 為諸佛子已開演---接第三地發光地

離垢地果位的佛子——這個菩薩，他發願示現做轉輪聖王。為什麼他願做轉輪聖王呢？因為轉輪聖王有大勢力，有大神通，他可藉此力量普偏教化衆生，令他們受持五戒，奉行十善，修一切的福報。所有的善法，都教令衆生修習，就為了要成就佛的神通十力，普救世間的衆生。

做轉輪聖王的時候，他能夠把王位和財寶，布施給他人，甚至可以把國、城、妻、子，頭、目、腦、髓都布施給衆生，然後他依照佛的教化修行。勇猛、精進、勤習無上的佛道，於一念之間，就可獲得千種的三昧，見到千佛和千世界。

所有的種種神通力量，住第二地的菩薩都能顯現。如果以他的願力之大而言，他所顯現的神通力，還可超過如上面所說的境界，他以此無量的神通力量，運用自在子，頭、目、腦、髓都布施給衆生，然後他依照佛的教化修行。勇猛、精進、勤習無上的佛道，於一念之間，就可獲得千種的三昧，度化一切衆生。

一切世間上受到利益的衆生，所修習的，都是菩薩教化的最勝的行門。像第二地中菩薩成就的功德，我如今已為諸位佛子演說明白了。