

《大智度論》第二十八卷「釋初品中六神通等」：

經【菩薩摩訶薩欲住六神通。當學般若波羅蜜。】

六種神通在佛法裡面是常常見到，雖然常常見到，真正把六神通講得很清楚的可以說不多，只是把六種神通的名相解釋解釋。在此地不但是把六種神通給我們介紹得很清楚，而且還告訴我們修學的方法。不過我在這裡奉勸諸位，最好還是老實的修一心不亂，不要看到這裡有方法就修神通去了。依照這個方法去修確實可以修得，那倒不是假話。如果有修得神通的決心、毅力跟時間，諸位修明心見性也差不多，也能夠獲得成就，我們為什麼捨大取小？所以讀了之後，不要對這段經文特別羨慕發心去修學，還是修戒定慧要緊。

經文首先給我們說明漏盡通，阿羅漢、菩薩、佛都有，但是此地所講的漏盡通是唯佛有，這是講究竟的漏盡通。阿羅漢有漏盡通，漏習沒斷，這是大家都曉得的。阿羅漢有六通，漏是煩惱，漏盡就是煩惱斷盡了。但是諸位要曉得，阿羅漢所斷的煩惱就是見思煩惱，確實斷了，但是見思習氣還在。菩薩，我們就圓教來講，圓教七信位的菩薩，還沒有到初住，七信位的菩薩，他煩惱斷證的功夫相當於阿羅漢；換句話說，見思煩惱也斷盡了。到初住菩薩，不但見思煩惱斷盡，無明也破一分，可見得功夫相當高。但是縱然到圓教等覺菩薩，只有一品生相無明沒有破，他還帶一品習氣，這叫做漏習未斷。漏習斷盡了，確實唯佛位才是真正叫漏盡。這一點諸位讀這段文你就曉得這個意思了，通常我們一般講漏盡通沒有講得這麼詳細。第一頁末後一行：

【問曰。若菩薩漏盡。云何復生。云何受生。一切受生皆由愛相續故有。譬如米雖得良田時澤。終不能生。諸聖人愛糠已脫故。雖有有漏業生因緣。不應得生。】

這是提出一個問題，這個問題提出來相當有道理，聖凡的生緣是愛相續不斷，阿羅漢以上愛欲都斷盡了，他怎麼能到六道裡面來受生？諸位如果常常讀大經，佛在大經裡面給我們說，斷惑的這些聖人大慈大悲，留惑潤生，他不斷盡，他要留一點。為什麼？不留一點就不能到三界來受生，這叫乘願再來。他不是沒有能力斷，他有能力而不斷，為什麼不斷？就是要到三界來受生，來為三界六道苦難的眾生做增上緣，這是大慈大悲。此地是說大菩薩乘願再來，答覆裡面是說明這個，示現住在三界，第二頁第二行：

【答曰。先已說菩薩入法位。住阿鞞跋致地。】

這是不退轉地。

【末後肉身盡。】

這就是業報身，業報身盡了。

【得法性生身。】

可見得人家確實是離開三界之內的生死輪迴。

【雖斷諸煩惱。有煩惱習因緣故。受法性生身。非三界生也。】

這就是示現住三界。底下接著一個問題，阿羅漢煩惱盡了、習未盡，跟菩薩一樣，為什麼阿羅漢不生？阿羅漢沒有大慈大悲。第二頁倒數第四行：

【問曰。神通有何次第。】

底下就講神通，這裡說明神通次第，也是修學神通重要的順序。

【答曰。菩薩離五欲。得諸禪。】

修神通也不是個簡單事情。

【有慈悲故。為眾生取神通。現諸希有奇特之事。令眾生心清淨。何以故。若無希有事。不能令多眾生得度。】

底下說神通的修法。在這一段裡面，意思是可深可淺，如果深說，就像《金剛經》裡面須菩提尊者所讚歎的釋迦牟尼佛，稀有之事，把最上乘的道理融會在日常生活當中。但是這樣稀有之事普通人看不出來。普通人看什麼稀有？像孫悟空七十二變，我們看到非常稀有。實際上孫悟空七十二變那是神通之小者，釋迦牟尼佛在《金剛經》示現神通之大者，大神通我們見不到，小神通我們以為奇怪。正像小孩，玩猴把戲的時候他看到這個稀奇，很有趣味；你要叫他聽聽平劇、聽聽崑曲，他就打瞌睡了，他不懂。真正高級的藝術他不能夠領略，很淺顯的、粗俗的他能夠接受。像這些事情可以說佛在一代時教裡面處處示現，高級的是被那些有程度的這些大菩薩他們見到、他們讚歎。低級趣味者不是沒有，摩騰、竺法蘭到中國來的時候就示現神通，《高僧傳》裡面有記載，跟這些道士較量，他也能夠現身生到空中，身上出火、出水，示現這些神變，一般王宮大臣、老百姓看到非常稀有。這是佛法初傳到中國來，若不示現，大家覺得不稀奇，不尊重；要是常常示現又不稀奇了，所以必要的時候可以露一下，不必要的時候都藏起來。

這地方講也是示現一些小神通。在修法裡面說到，定中境界跟神通境界不相同，定中有許多境界，只有入定的人自己可以見到，其他人見不到；而神通的境界是可以叫別人看到，自己看到別人也看到，這是神通跟定境的不相同處。但是諸位曉得，神通是從定當中得來的。神變的事實，底下也討論這些事，究竟是真的還是假的？我們現在曉得有些魔術變現真正是不可思議，但是我們曉得魔術所變的是假的。佛菩薩神通所變現究竟是真的還是假的？這個問題

在此地也討論，龍樹菩薩給我們解釋，都是實在的，聖人所作所為絕不是虛妄的。這個道理實在講我們很難懂，在古時候沒有能證入這個境界，只有信聖言量，聖人所說的，佛不妄語，諸菩薩大善知識都不妄語，不會欺騙我們。

可是在今天我們聽到這個話，拿現在話說是有科學的依據，現在科學家都曉得質與能可以互相轉變，物質可以變為能量、能量可以變為物質，這個道理現在科學家承認了，但是究竟怎麼個轉變法，現在還不曉得。有這個理論，佛菩薩的神變我們就可以相信，一定是質與能的轉變，他有能力把能量變為物質，隨心所欲，他也有能力把這個物質化為能量，我們現在做不到！科學家動腦筋用機械的方法來給它轉變，現在機械的能力只能將少數物質化為能量，還不能夠任意隨便什麼物質都把它化成能量，現在科學家還是做不到。能量變物質就更難，如果能量要能化成物質，隨心所欲的話，可以說我們物質的生活什麼也不缺乏了，要什麼有什麼。所以根據這個原理，我們愈是相信經典裡面所講，佛菩薩種種神變都是事實，尤其說得好的是一切法各個無定相，可見得無定相就是隨時可以轉變的。

下面說得很多，說賢聖種種神通的行相以及六通的次第。六通次第我們一般講天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通，這是一般常說的順序。可是在修學裡面，順序不一定，經裡面給我們說得很清楚，最容易得到的是天眼通，天眼通是最容易得，最難的是漏盡通。可是諸位要曉得，前面五通，天人有報得的五通，他不要修，你生到天上就有，他在果報上就有，所以叫報得，天人裡面有報得的、有修得的，不一樣。像這些事相、這些理論我們都應該要清楚。在第五頁末後的五行，有天眼通的修法，末後有佛示現他得神通的次第，就是在第五頁最後一行「復次」以下，這是

說佛他六通三明獲得的次第。在第六頁第四行，末後「復次」以下是說明佛得神通業用之所以，佛為什麼示現得神通，他的作用又是什麼，在這一段講得很清楚。下面經文是細說，在第七頁最後一行：

經【欲知一切眾生意所趣向。當學般若波羅蜜。】

這個意思是在六通裡面講的他心通，我們要曉得別人他的意思、他的心思去向。為什麼要用他心通？度化眾生有他心通才能契機，契機度眾就容易了。在這裡我們特別要注意到的，種種修學方法都結歸在『般若波羅蜜』。般若波羅蜜是什麼？是根本智。無量無邊的法門是後得智，讀了這麼多，應當要看出一點門道來。我們讀《華嚴經》裡面也說有無量無邊的功德，無量無邊的功德全都從無著、無縛解脫心生出來的。我們可以講無著、無縛解脫心是能生，般若波羅蜜是所生，所以無量的法門、無量的功德，都是從這裡生的。你看看經，說來說去綱領就是一個，把握著綱領，你的修學就有成就。《楞嚴經》說，隨心應量，「當處出生，隨處滅盡」，跟此地所講的，第九頁第六行：

【如般若波羅蜜中說。一切法無來無去相。】

底下又說是：

【諸法生時無所從來。滅時無所去。】

跟《楞嚴經》那幾句話完全是一個意思。由此可知，經義都是相通的，言詞不一樣，意思完全相同，都是說的一樁事情。所以我也常常勸同修們，經不懂千萬不要亂猜，用不著去思惟、用不著去思索，看多了、聽多了自然就懂得，那個懂得是正確的。你要是去研究、去找資料，所找到種種註解，還是隔一層，不能曉得它的真實義，真實義要靠悟，研究是得不到的。在第十面有幾句話是修行極則的至理，最重要的綱領，諸位要特別的記住。第十頁第一行當

中：

【譬如比丘貪求者不得供養。無所貪求則無所乏短。】

這是舉一個比丘做例子，比丘天天想著我的衣食怎麼辦？到哪裡去求？人家供養一點點，好好的把它藏起來，留著明年或者來年再用，這樣的比丘反而得不到供養，辛苦，生活很清苦。不貪求的，根本就無所謂的，他四事供養從來也沒有缺少過。這是從事上舉例。

【心亦如是。若分別取相。則不得實法。】

我們現在聽經是不是分別取相？是不是用分別心？是不是著法相？說一個般若波羅蜜，心裡真有個般若波羅蜜，般若波羅蜜什麼樣子？是長的是短的？是方的是圓的？是紅的是藍的？你們想想般若波羅蜜是什麼樣子？所以一分別、一著相，『不得實法』，真實法得不到！不但佛法不能分別，不可以用分別心，一切萬法都不可以用分別心。諸位要是不用分別心，一切萬法皆是佛法；你一用分別心，三藏十二分教都不是佛法。為什麼？佛法是實法，不實之法不是佛法，佛法講諸法實相，諸法實相是無分別智才得來的，分別心得來，所以這不得實法。

【不得實法故。不能通達知一切眾生心心數法。】

這是講他心通，這一句是專指這一個問題的。底下幾句話說：

【若不取相無所分別。則得實法。】

這兩句話非常重要。取相分別則不得實法，『不取相、無所分別，則得實法』，這兩句話比什麼都要緊。「實法」就是經上常講諸法實相，實法就是諸法法性，實相也叫做法性，性相一如、性相不二。不懂這個原則，真的不免盲修瞎鍊。十一面第三行：

【若人著無邊。】

『著』是著相，執著，佛經裡面常講的無量無邊，你著了『無

邊』。

【取相戲論故。佛說是邪見。】

佛經裡面常講佛智慧無邊，你要是執著佛智慧無邊，你是著相了，你是戲論，佛說你的見解叫『邪見』。底下這個文還很長，諸位自己去看，這當中最重要的意思我給大家說說。一切萬法正智用事，諸法就是實相，什麼叫正智用事？正智是無分別智，在《般若》裡面叫觀照般若，《楞嚴經》裡面叫捨識用根，用根就是正智，用根就是觀照般若。正智所見無不是實相，所以叫實相般若。實相般若就是明心見性，就是淨土講的理一心不亂，也就是《華嚴》裡面講的四無礙法界，一樁事情，種種名說。要是分別心用事，全都是邪見，這是我們應當要曉得的。

可見得真心用事是事事皆真，妄心用事是事事皆妄。由此可知，境界相裡頭哪有真妄！真妄從哪裡區別？從自己的真心、妄心上區別。真心用事，真心是六根根性，不生不滅的心；妄心是心意識，是生滅的。我們講念頭，一個念頭生、一個念頭滅，念頭是生滅心，生滅心是妄心，而六根根性是不生不滅的心，這是真心。佛菩薩用心清清楚楚、明明白白，真心管事；我們用心是真心跟妄心合起來用，而我們只認識妄心，不知道自己有心，所以我們墮在迷妄的境界裡面，實在是冤枉！如果我們沒有真心，那情有可原，我們天天用真心，用了不曉得。你要曉得了，你就是佛菩薩；你不曉得，你叫做凡夫。你要是曉得，你叫正知正見，行為叫正行；不曉得，叫邪知邪見，行為叫邪行。破迷開悟，關鍵就在此地。

轉變這個關鍵，理論與方法說得最清楚的是《楞嚴經》，所以古人常講開智慧的《楞嚴》。我們讀了《楞嚴經》，有沒有開智慧？《楞嚴經》真正懂了，你就曉得什麼是真、什麼是妄，《楞嚴經》在理論上就是辨別真妄，《楞嚴經》的方法是捨妄用真。所以這

部經在我們中國佛教裡頭，無論哪一宗、哪一派，沒有不讀《楞嚴》、沒有不講《楞嚴》的。《楞嚴經》變成大乘佛學共同科目，尤其是禪宗特別著重。我們今天讀《六祖壇經》，能夠有一點發明，在裡面嘗到一點味道，還是得力於《楞嚴》。要是沒有《楞嚴經》，《六祖壇經》的味道得不到！實在講《楞嚴經》是大乘經藏的一把鑰匙。這裡是佛給我們說正知跟邪見的分別。在這一頁的末後三行，在一切行門當中說一種厭行，厭是厭離，在十一面倒數第二行：

【佛為說厭行。】

實際上這個文要從前面一行看起，就是「厭生死長久」。這是敘說一個阿羅漢，有一段小故事，在佛法裡面稱之為公案，這個我們也把它略掉，結論的部分我們念念。在第十二頁第四行：

【厭患世間。即時得道。】

這一句是總結前面一段公案。下面說：

【復次。聞十方眾生無邊故。心生歡喜。受不殺戒。得無邊福德。以是因緣故。初發意菩薩。一切世間眾生皆應供養。何以故。為度無邊世界眾生故。功德亦無邊。有如是等益。故說無邊。】

這一段是說禮敬供養初發意菩薩，就是初發心的菩薩。真正初發心，諸位要曉得，不是隨隨便便的率爾發心，那個心俗話叫露水道心，沒有用的。看到經上講發大菩提心，我也馬上發個菩提心，不是從自己真心裡發出來的，也不是真想發這個心，看到別人說了，人云亦云，所以這個心是不堅牢、不踏實的。我們在大經裡面看到菩提心，阿羅漢沒有，辟支佛也沒有。菩提心從哪裡生出來的？從大悲心生出來的。換句話說，我們有沒有悲憫一切眾生的心？先有悲憫就是先有同情心，從同情心裡面再生起救度一切眾生之心，菩提心是這麼生起來的。

我們是見到佛菩薩，哪一個不想去巴結巴結；看到苦難的眾生躲得遠遠的，愈遠愈好，那與我不相干，這個菩提心怎麼能發得起來？換句話說，現在有許多人發的菩提心都是巴結佛菩薩的菩提心，學個幾天，看到那個菩薩是泥菩薩過河自身難保，當然自己菩提心就煙消雲散，稱之為露水道心。苦難的眾生無量無邊，你要真正有同情心，你這個同情心就無有窮盡，這就是真正的福田，何況諸佛菩薩？那是已經做到，這是講初發心，什麼事還沒做，他確實是真菩提，不是假菩提。所以一個真正發菩提心的，這樣的人我們要敬重他，我們要供養他，我們要幫助他。

經上這樣說了，既然你恭敬供養有無量無邊的利益，你要是障礙他、破壞他，換句話說，你的罪報也是無量無邊。為什麼？因為這個障礙不是障礙他一個人。他一人將來能度多眾生，你障礙他，就是障礙多眾生失掉得度因緣，結罪是這個結法的。害一個人就有限，害許多人得度的因緣失掉了，這個罪過太大了！你要是幫助他、成就他，他能度無量無邊眾生，這個功德福德也是無量無邊。所以他不是從一人結罪、不是從一人得福，是從無量眾生邊得福，破壞是從無量眾生邊結罪，道理在此地。倒數第二行：

經【菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞辟支佛智慧。當學般若波羅蜜。
】

這是指菩薩、大菩薩們，要想超過這些阿羅漢、辟支佛的智慧，你要『學般若波羅蜜』。《論》裡面一開端先辨別聲聞、辟支佛的智慧，辨別的文字很多，第一句是總說：

【以總相別相觀諸法實相。是聲聞智慧。】

底下：

【分別諸法智慧是別相，涅槃智慧是總相。】

向下這個文是廣說大小乘智慧的不同。十四頁的前面三行，這

是給我們揀別菩薩與二乘智慧不同：

【如般若波羅蜜義品中說。菩薩智慧相。與聲聞智慧。是一智慧。】

『一智慧』是什麼？是根本智，是一不是二智慧。差別在哪裡？下面就說：

【但無方便。】

阿羅漢沒有方便。

【無大誓莊嚴。】

沒有大願。菩薩有四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，阿羅漢沒有誓願。

【無大慈大悲。不求一切佛法。不求一切種智知一切法。】

可見得他雖有智慧，他不正用，正用就是方便，阿羅漢確實是有這個智慧，用偏了，完全用到個人，自私自利；而菩薩所用的，他有智慧叫一切眾生都得到他智慧的功德。好像兩個人都有財富一樣，兩個人財富都相等的，一個人有財富，大家都享福，人人都享福，這就好比大乘；那一個有財富的，光是自己個人享福，別人來找他一毛不拔，這就是小乘，你看智慧的運用不相同。所以小乘人的智慧只有自己享受，不能成佛道，他沒有上進的心。根本智一得到，得到的淺，不能夠得到的深，深心，像諸佛如來甚深智慧他沒有。所以他的智慧是：

【但厭老病死。斷諸愛繫。直趣涅槃為異。】

他把他的智慧用來斷見思煩惱，安安穩穩住在第九定裡面，九次第定偏真涅槃，以為這就是圓滿、究竟了。哪裡曉得他的境界，佛在《楞嚴》上說，「內守幽閒，猶為法塵分別影事」，可見得不是真正的清淨，也不是圓滿的涅槃，這是大小乘智慧差別不一樣處。諸位要曉得，智慧要達到清淨圓滿是大乘菩薩，小乘人決定做不

到。

器一定要用，愈用愈靈。譬如一個鐘錶，鐘錶要讓它天天走，機械才靈活才準確。如果你說這個東西好，很稀有、很難得，拿了之後把它收起來、藏起來，擺在那裡擺個幾年，裡面就生鏽，走也走不動，沒有作用了。阿羅漢就是如此，得了一點根本智，以為很稀奇、很了不起，煩惱破除之後他就不用了，這是叫笨阿羅漢、愚阿羅漢。玄奘大師《八識規矩頌》「愚者難分識與根」，那個愚者就是指阿羅漢，阿羅漢是愚人，大乘佛法裡面的愚人。菩薩有智慧，全都派上用場。所以前面講佛智慧無量無邊。為什麼？他用，起作用就無量無邊，不用就有邊際了。諸位要學著有用，智慧要有用，福德要有用，我們身體也要有用。什麼作用？叫大家都享我們自己的福報，我有智慧，把智慧貢獻給大家；我有福報，這個福報讓大家共享，這就是佛菩薩，這樣你的智慧福德永遠用不盡。上面是校量，是引經來比較大小乘智慧的差別。經裡面有一句是講說法、說聽。十七頁最末後一句：

【舍利弗言。佛說二人得福無量。】

當然舍利弗聽釋迦牟尼佛講，世間有兩種人得福無量。哪兩種人？

【一心說者。一心聽者。】

諸位要記住『一心』。沒有一心，要是說者、聽者，當然也得福，得福有限；如果是一心，那得福就無量。試問問我們能不能得無量福？能，說的人不一心，那是他的事情，他不一心我一心！我一心我就得福無量。你也上台來講經，你一心說經，底下都不一心聽經，他們得福有限，那個一心說的人得福無量。說的人不一心，聽的人一心，哪一個一心聽，哪一個得福無量。重要是在「一心」兩個字，我特別把這一句提出來告訴諸位，一心是清淨心，一心

是無分別心，他得無量福那是理所當然。十九頁倒數第四行答裡面：

【本生經中說。】

這是引《本生經》中說，菩薩的大智慧其來有自。這段經裡面就給我們說得很清楚，我們要求菩薩的大智慧，念念這段經文：

【菩薩智慧。於無量阿僧祇劫已來。合集眾智。於無量劫中無苦不行。無難不為。為求法故。赴火投巖。受剝皮苦出骨為筆。以血為墨。以皮為紙。書寫經法。如是等為法故。受無量苦。以智慧故。世世供養其師。視之如佛。一切所有經書悉皆誦讀解說。】

所念的這些句子不必一句一句講解，為什麼？諸位在經論當中常常能看到，這些事情都是說釋迦牟尼佛行菩薩道的時候，他們的智慧是怎麼樣修來的。我們今天講稍稍吃一點苦頭都不肯，怎麼會有成就？實在說，我們是不幸中之大幸。何以說不幸？我們在讀書年齡的時候，父母師長沒有好好的督促我們，把我們大好的光陰空過了。所謂幸，現在還聽到正法，亡羊補牢還不算晚，比起那一生聞不到正法的，我們幸運多了。所以我是到處勸勉我們同修，你們家裡要有子女的，你要真正的愛護他，要培植他。不要看到小孩，我的兒女我應該怎麼疼愛他，將來長大了賺錢可以養活我，這種思想真的是阿羅漢的思想。應當以大乘觀念，我這個小孩將來長大了，救國家、救世界、救度一切眾生，要在世間成為偉大的領袖。各行各業都有領導地位，無論在哪一行是世界一流人物，為一切眾生造福。如果父母有這個念頭，師長對學生有這個念頭，教化就不一樣了，就不相同。從小一定要培養根本智。

小孩現在是國民教育九年，這個對於我們一般兒童來講是很大的利益。父母對於小孩九年教育當中，不要逼迫這個小孩，不要叫他爭取第一名、第二名，學校什麼榮譽一概不要。只要求你考試六

十分就行了，年年升級就可以了。把這些時間省下來，叫他讀有用的書，鼓勵他，一年背一部書不難，二、三年級就可以開始，甚至於一年級就可以開始。背《三字經》、背《千家詩》、背《唐詩》，或者背《詩經》，第一年就完成。第二年背四書五經，如果對於佛學有興趣，像《楞嚴經》、《法華經》，小孩來背，半年就可以背一部。九年的國民教育用上七年把這些經籍統統都背誦了，他念初中畢業的時候，他國文程度大概與大學、博士班的那些老師可以比較比較。第一門學根本學問，有這一門學問做基礎，其他的學問他會樣樣都好。所以父母對兒女要愛護，希望他將來成為世界的人物，救度一切眾生，不一定要出家。從政也好，經商也好，從事於工業也好，無論從事哪一行那一業，都是世界上一流的人物。你去好好的培養，不是做不到，沒有做不到的！父母要是懶惰，自己喜歡打麻將、跳舞，天天玩，不管小孩，自己玩沒有幾天把小孩糟蹋掉了，可惜。所以希望同修能夠注意這一點，你就培無量的福報。

從小學來培養是最容易的，到中學培養就難了，為什麼？他邪知邪見多了，不肯聽你的。在小學的時候，這六年當中能夠背六部經論，他到初中的時候，你不要督促他，他自己有興趣了，還要別人管他？那時候你想叫他不讀，攔也攔不住，基礎奠下去了。所以教就是在童年，不是難事情。唐詩三百首一天背一首，一年就畢業了。今天大學文學院畢業的學生，幾個人能夠背得出五十首唐詩的？大概沒有，文學院畢業的學生比小學一年級學生都不如。一年級他能夠背《唐詩三百首》，第二年能夠背《四書》，這是真正的學問。給諸位說，這叫求根本智，這是修戒定慧，三學三慧的基礎是這樣奠定的。

我們這樣的年齡可以說非常不幸，我們不幸說老實話，並不是家裡不懂得、不知道，而是在抗戰期間天天逃難，跟日本人打了八

年仗。我給諸位說，我差不多走了八個省，一個地方住得最久的也沒住過半年，就得要走路、要搬家，顛沛流離，沒有時間讀書。台灣三十多年來安居樂業，寶貴的光陰空過太可惜了，所以諸位你自己有兒女，你要發大心，你要把他看作佛菩薩，你要把他當佛菩薩看待，冀望他將來普度眾生，一心一意去栽培他。恭敬供養外面的菩薩，你不甘心；你家裡這個小菩薩你對他恭敬供養，你是甘心樂意了。我給大家說的都是千真萬確的話。在第二十一面，第七行以下是說「入音聲陀羅尼」。經文在二十頁倒數第三行：

經【欲得諸陀羅尼門。諸三昧門。當學般若波羅蜜。】

什麼叫『陀羅尼』、什麼叫『門』，《論》裡頭都有解釋。舉出一個例子就是「入音聲陀羅尼」，這是我們應當要學的。這裡面舉出一段修學的方法，我們要特別注意到。頂重要的幾句，二十一頁倒數第三行，最後兩個字開始：

【菩薩能如是觀眾生。】

這是前面所講的，自己必須要去看。

【雖復百千劫罵詈。不生瞋心。若百千劫稱讚。亦不歡喜。】

在一切音聲裡學個如如不動，這對我們修學任何一個法門，可以說是成功與否關鍵的所在。我們現在之所以不能成就，別人一讚歎就高興、得意忘形，別人批評幾句難過好幾天，這怎麼行？這不能成就！一定要做到人家批評、毀謗、侮辱，或者是稱讚，心裡都清清淨淨、如如不動，才能有成就，功德才能保持得住。二十二面第一行最後一句「復次」以下，是說明「名字入門陀羅尼」。

【復次。有陀羅尼。以是四十二字。攝一切語言名字。】

跟《華嚴經》裡面眾藝童子，《華嚴》字母，四十二個字母，跟這一段的意義是相通的。倒數第四行以下就是解釋住三昧門，先說聲聞三昧，然後再說大乘三昧，摩訶衍三昧就是大乘三昧。在二

十五頁第五行解釋三昧門，什麼叫三昧，什麼叫三昧門。在二十六頁第六行第二個字「復次」以下，是說戒力定門，這一段也相當的重要。清淨戒是禪定門，戒能生定，定為慧門，戒定慧能斷煩惱，能至涅槃。雖然這些話是常說，這個地方說得特別的清楚。在第二十七頁第四行以下，這是辨別異同，就是什麼叫陀羅尼、什麼叫三昧，三昧與陀羅尼是同還是不同。辨別是一直到這一卷的終了，但是第一句是總綱：

【三昧但是心相應法。】

與心相應。而陀羅尼也是與心相應，亦與心不相應，可見得陀羅尼比三昧的意思要來得更精更深。先得三昧，後得陀羅尼，陀羅尼是印度話，翻成中國意思叫總持，總一切法、持一切義。文非常的清楚，二十七頁倒數第三行，這一開端諸位看看：

【是諸三昧。共諸法實相智慧。能生陀羅尼。】

由此可知，陀羅尼門比三昧門還要來得精深。末後一行第二句：

【能持菩薩二世無量功德。】

這個『二世』是指過去世，二世也就是生生世世無量的功德，這是講陀羅尼的功德。

【菩薩亦因之而度得至佛。】

由此可知，三昧可以到菩薩地，陀羅尼可以到如來地。所以小乘裡面有三昧、沒有陀羅尼，大乘裡面有三昧、也有陀羅尼。這一段是佛在《般若經》裡面教給我們，你要想成就三昧門、要想成就陀羅尼門，還是要學般若波羅蜜才能夠得到。我們今天講到此地。