

菩提道次第廣論
道前基礎 1(歸敬頌)
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天開講「菩提道次第廣論」。

爲什麼叫「菩提道次第廣論」呢？「菩提」就是覺悟的意思；「菩提道」就是覺悟之道，也是成佛之道；「次第」就是成佛的次第；「廣」就是詳細的說明。成佛之道詳細的說明，它應該依什麼樣的次第，一步一步趣向成佛。所有的內容，詳細的介紹，就是菩提道次第廣論。

這部論到底適合什麼樣的人來修學呢？你說是成佛之道，我如果還沒有想要成佛呢？我還想輪迴呢？或者是我還沒有想解脫，我還沒想那麼遠，那一般人適不適合來修學呢？我們看一般人，他到底求的是什麼嗎？一般人求的是什麼？功名啊、富貴啊、婚姻美滿、健康長壽，一般世間人他希望得到所有的這些，可不可能得到呢？那就看他了不瞭解因果的道理，你種什麼樣的因，就能夠得什麼樣的果。所以，如果我們能夠正確的學習種下每一個好的因的話，所有的善的果，我們應該都能夠得到，是毫無疑問的。關於業果的部分，在下士道的部分介紹的非常的詳細明白，所以如果他能夠來修學下士道的部分，就能夠滿眾生的願，不管他希求什麼果報，都能夠得到。意思就是說，一般人也很適合來讀這本論。

小乘人合不合適呢？當然很合適！從道前基礎、下士道、一直到中士道，這所有都是在講怎麼解脫、怎麼趣向解脫的方法，尤其是中士道的部分，它就是專門告訴我們，我們如果想解脫輪迴，應該修習什麼樣的方法，應該發什麼樣的心，就能達到解脫的目標。所以不管南傳的、還是什麼小乘的任何的部派，也都很合適來修習這部論。

大乘菩薩道，各位大乘菩薩道的行者，當然就更需要來修習這部論，因爲大乘的菩提心是建立在小乘的出離心的基礎之上，到中士道爲止，都是告訴我們怎麼出離、怎麼解脫的方法，這個基礎是行大乘菩薩道的基礎，有了出離心的基礎之後，我們才可能真正發菩提心、行六度，這個是整個上士道的內容，也都介紹得很清楚，我們只要依照這個次第來修學的話，一定能夠達到成佛的目標。大乘就是想成佛，開悟成佛，就是整個上士道的部分。

各位修密宗的，需不需要來念這本論呢？因爲一般密宗的師兄，把這本書拿起來翻一翻，這講顯教的嘛，就合回去、放回去，上面都沒有講密宗的部分，沒有講怎麼灌頂、還是什麼生起次第、什麼圓滿次第、還是怎麼觀想的儀軌、都不是這些內容，所以他就放回去了，因爲密宗跟這個沒關係。也很多顯教的修行人，他一看標題，還沒有翻，標題宗喀巴大師著，宗喀巴大師不是密教黃教的祖師嗎？那跟我們顯教有什麼關係？也沒有關

係，又合起來、放回去，顯教也不要看，密教也不要看，所以它已經被冷落很久了，不知道這麼部論它非常、非常的重要，不論你是小乘、大乘，或是我們剛才講的凡夫，他只是希求人天乘，他就是要好的果報，那是屬於人天乘的部分，小乘解脫道的部分，大乘成佛之道的部分，全部都在裡面講得非常、非常的詳細。小乘又是大乘的基礎，顯教是密教的基礎，所以我們就知道，爲什麼現在很多修密的很難成就的原因，就是因爲他沒有顯教的基礎，他直接一開始學佛，他就去灌頂，然後就開始修法本了，他覺得這個就是修密了，絲毫都沒有教理的基礎。即使密教是即身成佛，就是這一世就可以成就，它非常非常的殊勝，而且非常的快速可以成就，這個都絲毫沒有問題的，可是爲什麼這麼多人修密，他沒有辦法成就？就是因爲他也沒有小乘的出離心，也沒有發大乘的菩提心，因爲這兩個心是修密教的基礎，如果沒有的話，他再怎麼殊勝的頂，再怎麼灌，再怎麼修什麼法本啦、什麼無上瑜伽、什麼心中心、再怎麼殊勝的法本都很難成就，我們就知道原因都出在他沒有顯教的基礎，沒有發出離心跟菩提心。有了顯教的基礎，有了出離心、菩提心，他修密教非常快速，不管你今天是灌那一個頂，修那一個本尊，就那一個就夠了，這一世一定可以成就。

我們也知道，修四加行之前要修一個四共加行，四共加行我們一般念法本，四句話就念完了，人身難得、念死無常、深信業果、輪迴是苦，四句話就念完了，可是詳細的內容不清楚，他每天就拿那個法本，四共加行四句就念完了，然後就開始修四加行，這也是爲什麼很多人修四加行都修不完，就沒了，修了一輩子四加行，修修停停、修修停停，就是做不完那個十萬八千，就是做不滿，爲什麼？就是因爲他沒有四共加行的基礎，很簡單，所有四共加行的內容在我們的道前基礎、下士道、中士道，就是四共加行的詳細解說，那四句話的詳細說明，就在整個道前基礎、下士道、跟中士道的範圍，就是整個四加行的範圍，所以你說修密教要不要念菩提道次第廣論？好像也是滿重要的，這個還是加行的部分而已，而且是四共加行，後面的上士道也是非常重要，因爲它告訴我們怎麼發菩提心，怎麼行六度，那個是成佛的根本，怎麼樣正確的佈施、持戒、忍辱、精進、禪定，後面的奢摩他，就是講禪定，毘鉢舍那，就是講智慧的部分，所以這兩度就是止觀，我們所謂的止觀，詳細的解說，所以止觀成就，你就成佛了。所以有了這個基礎，修一個密法就成就，也是絲毫沒有疑問的。

如此分析的結論是什麼？大家都適合來學習這一部論，不管你的希求是什麼，從好的果報、到小乘的解脫、到大乘的成佛，顯教的大乘也是可以成佛，再加上密教不共的部分，成佛更快速，都需要以這個教理做爲基礎，所以變成說，這部論你說是適合小乘、大乘？還是顯教、密宗？還是誰來學習？就是都適合，也不論宗派，不管你今天修的是淨土宗、密宗、律宗、還是天臺宗，也不論任何的宗派，也都適合來修。所以適合凡夫，也適合學佛的人，就是看他學習到什麼樣的程度。

可是這部論，它是非常完整的，並不是像我們這樣子，可以把它切割的，它整個串連，即使它是分成道前基礎、下士道、中士道、上士道，它是這樣子來分，但是它整個是以菩提心來做串連的。前面共下士、共中士的部分，這個是做為發菩提心的基礎，就是你可以先修學前面的道前基礎，看你的能力或者你的發心，可以修到什麼樣的程度，可是它會勸你還可以再進一步，不是到此就為止了，不是這樣子就夠了，它還有更進一步，可以更趨完美的這樣的一個目標，在前面帶領著我們。所以它等於是一步一步的引導，希望一切眾生都能夠究竟開悟、解脫成佛，這個是本論的目標。可是眾生他如果沒有這樣的發心，也沒有關係，也可以達到他希望達到的那個結果，可是宗喀巴大師他造論的目的，是希望一切眾生都能夠究竟開悟、解脫成佛，所以它即使是在講道前基礎、下士道、中士道，是在講人天乘跟小乘的部分，可是它還是以菩提心為基礎，來說這些內容，因為眾生需要，所以他要說。而且還有一個很重要的，就是整部論也是以戒律為基礎，因為戒律也是修行成就的根本，不管你要自己解脫，還是幫助眾生解脫，戒律也都是根本，這就是本論的精神是在這裡，這樣我們就不會後悔來學這部論。

這部論一開始是先歸依發心，或者我們講說歸敬頌，就是歸依禮敬，然後就說明為什麼要造這部論的緣起，希望造這部論達到的目的，都在前面的這個偈頌裡面說明白了。首先歸依禮敬，一般藏傳的翻譯的經典，都會從禮敬開始，只是經、律、論它禮敬的對象不一樣，像如果是經的話，經典的部分，它是先禮敬佛菩薩；如果是律典的話，先禮敬的是一切相智；如果是論典的話，先禮敬文殊師利童子，就是文殊菩薩。

我們現在這一部是論，所以我們就會看到它的歸敬頌，歸依禮敬，首先第一個就是文殊師利菩薩，就是因為它是屬於論典，首先禮敬的對象就是文殊菩薩。第二個歸依禮敬的對象，是釋迦牟尼佛，因為祂是佛法的導師，三界的導師。第三個歸依禮敬的，是文殊跟彌勒菩薩。文殊我們知道，他是智慧的代表，彌勒菩薩是慈悲的代表，這兩位菩薩象徵了佛法的精神，就是悲智雙運，所以接著我們就禮敬文殊跟彌勒菩薩。接下來，就是歸依禮敬龍樹菩薩跟無著菩薩，這兩位菩薩因為跟本論的傳承有關，龍樹菩薩是深見的代表，它傳給智鶻，然後傳給阿底峽尊者。無著菩薩是廣行的代表，他傳給金洲大師，然後傳給阿底峽尊者。所以為什麼接著要歸依禮敬這兩位菩薩的原因，是因為阿底峽尊者的關係，所以接下來它就歸依禮敬阿底峽尊者。我們就知道，阿底峽尊者他把深見跟廣行這兩個傳承，絲毫沒有錯誤的流傳下來，所以他圓滿具足了一切教授的寶藏。接下來，就是歸依禮敬一切善知識，為什麼要歸依禮敬一切善知識呢？因為這些善知識，是最具有善根的大乘行者，他們是以悲心所攝持的善巧方便，來開顯一切佛的經教，所以我們要歸依禮敬一切的善知識。歸依禮敬的對象，就是這六個對象。

爲什麼要做這樣的歸依禮敬呢？一般造論爲什麼要這樣子做呢？就是祈請加持，祈請加持去除造論的障礙，使造論能夠圓滿，所以一般前面都有歸依禮敬的部分。

這一部論是宗喀巴大師造的，法尊法師翻譯的。宗喀巴大師他的傳承到底是什麼呢？那就從阿底峽尊者之後開始講起，阿底峽尊者然後經由他的傳承，就是我們剛才講深見跟廣行的傳承，經由種敦巴、博朵瓦、還有霞惹瓦，傳給宗喀巴大師，所以我們就知道宗喀巴大師他的傳承，是從前面講的龍樹跟無著菩薩，一直到阿底峽尊者，然後到宗喀巴大師，這中間傳承是沒有斷過的，所以我們就知道宗喀巴大師，他同時傳承了深見跟廣行這兩個傳承。所以有人問：宗喀巴是什麼傳承？你就會這樣子跟他介紹，所以本論的傳承是什麼？也是這個傳承，深見跟廣行這兩個傳承，同時具備了智慧傳承跟慈悲的傳承。慈悲傳承也可以叫廣行，就是它是利益眾生一切的方便，都攝持在裡面，也可以說是方便，也可以說廣行，也可以說是慈悲。深見也可以說是智慧傳承，是同樣的意思，只是它用這樣的名稱，深見就是你有智慧的正知見，主要見地以般若、中觀、智慧爲主。

我們就知道這部論非常的圓滿，因爲它的傳承中間沒有中斷過，而且非常的圓滿把這部論造出來，爲什麼說它圓滿呢？總要有說服力嘛，所以我們接下來就要談宗喀巴大師，他爲什麼要造這一部論？它的緣起是什麼？那就是要講到當時西藏的佛教，跟我們現在也差不了多少，就是教義非常的混亂，然後修行的次第不清楚，一般學佛修行人就是兩種不同的系統，一個就是走理論派的，一個就是走實修派的，我們現在也差不多。那個喜歡打坐、做功夫的，就不喜歡看經教；那個喜歡研究經論的，他就不喜歡打坐、練功夫，好像都有根性的緣故，因爲他是這樣的根性，有的就是喜歡看書、喜歡聽經、喜歡說，但是他不喜歡坐、不喜歡修，所以他可以說得頭頭是道，三藏十二部都可能是倒背如流，非常非常的熟悉，可是他沒有把經論落實到他日常的生活，也沒有帶到他的生命裡面，去轉變他的習氣跟煩惱，他只是停留在理論的階段。那喜歡打坐、練功夫的，他就當時就是喜歡找一個山洞，就去專修或閉關，那見地也還不清楚，功夫也還沒有成就，他就去閉關修行了。我們也講過，你的功夫是跟著見地跑的，你的見地到那裡，你的功夫才跟得上，如果你沒有正確的見地，你就直接來走功夫的路線、實證的路線的話，那就容易落於盲修瞎練，因爲理論不明白，沒有指導的目標，整個實修的內容不清楚。喜歡講理論的，不喜歡把理論落實在實際的功夫修行上面，也是落於空談。

不同派別，它可能閉關修行的標準不一樣，以密教來講，它三年三個月三天的閉關，也是從修四加行開始，也是四共加行開始，然後四加行，然後修本尊。它是有包含最基礎的那個在裡面，修法在裡面，也是每天先思惟人身難得開始修，也不是一進關房就很不得了的，無上瑜伽部就直接開始下手，也不是這樣子，它也是從打基礎開始，從四加行，每天都要思

惟這四共加行的內容，也就是我們廣論前面講的這些內容，道前基礎、下士道跟中士道的內容，每天就是思惟這樣的內容。

以古代的禪宗來講，因為現代已經快看不到禪宗了，所以不知道現在禪宗是怎麼樣講的，古代的禪宗它分成三關，什麼時候才有資格閉關？就是重關的時候才有資格閉關。所以是「不破本參不住山」，就是說你要住山、去專修的基本條件是什麼呢？就是開悟，不破本參、不破初關，他們的初關第一關就是開悟，你開悟之後才有資格住山，因為你這時候住山就不會胡思亂想了，整天就往山下跑這樣子，說今天要買米就下山了，明天買菜就下山了。有住過山的同修都知道，那個說他在山上閉關的，整天往外跑，我們看了很多，不能說全部都是這樣，很多啦，不然那個在專修的就說我在批評他，不是這個意思。就是說大部分因為他心不安定，因為他也沒有教理的基礎，也沒有實證的功夫，所以他即使在關房，他也是沒有辦法安住，他也是整天在裡面很忙的，先要把那個佛堂弄得很莊嚴，就想盡了辦法弄一個很莊嚴的佛像，就弄半天了，先弄一個壇城弄半天，然後再請什麼佛像，又弄半天，然後又供什麼弄半天，弄個蒲團，然後又需要這個、需要那個，等他的佛堂弄好，已經三個月半年過去了，在裡面忙得不亦樂乎，然後還要注重生活的享受嘛，對不對？所以要弄個好茶，每天泡好茶、點好香，再煮個好吃的來吃，想吃什麼就買什麼，在裡面渡假差不多，我就在山上渡假了很久，所以我看了很多都在渡假的閉關修行人，因為我也在渡假。冬天怕太冷、夏天怕太熱，如果那個山上又沒有水、沒有電的話，你要想辦法啊，像我以前住那個地方，就要想辦法去接，接人家的那個，因為旁邊都是果農的果園，我們就要去跟果農接他的電，然後用他灌溉蔬菜還有水果的水，那個水源要把它接過來，這樣子你才有水、有電，要不然沒有水電。房子也是隨便釘一釘，冬天很冷嘛，就是屋頂跟牆壁中間是有很大的縫隙的，就是那個風是從外面就直接灌進來，也不用裝冷氣，裡面就很涼快。外面下大雨、裡面是下小雨這樣子，因為是法師自己釘的屋子，也不是很牢，也不可能釘得很好，所以那個屋頂就隨便這樣遮一遮，所以下雨的時候，裡面也下雨，就是這樣子住，很難講求什麼生活的享受。可是如果你要講究的話，你就很辛苦，因為你要想盡辦法把山下的那些東西，搬到山上來，那個下車之後要走很長一段路，交通不是很方便。所以打坐的時候都會想，今天中午吃什麼？是紅燒豆腐呢？還是麻辣豆腐？還是……哎啊！太麻煩了，就白水煮豆腐就好了，弄醬青就好了，你要吃三餐的話，你就要想三餐要煮什麼這樣子，然後明天下山要買什麼，不要忘記了，不然還要再多跑一趟，所以明天要買什麼、買什麼、買什麼，全部都計畫好，所以也是很忙的。所以如果是自己閉關，沒有人護關，都把你弄好的話，那你在裡面，真的是沒有什麼時間做功課，對不對？家庭主婦就懂了嘛，你每天忙三餐，是不是就已經很忙了？還要打點，你還要打掃還是什麼？如果你愛清潔的話，就更沒有時間了，明天要修窗戶，後天要

修屋頂，忙不完的事情。

所以我們講到，禪宗爲什麼它要這麼嚴格的規定說，你住山的條件就是除非你開悟，因爲開悟就沒有我了嘛，你不會爲自己忙，每天吃什麼無所謂的，只要能過活下去修行，這樣就 O.K.了，他不會像凡夫，一定要講求生活的水準，不會的，因爲他已經看破這個色身不是我，所以他就不會爲它忙碌，一定要吃什麼、還是要穿什麼，要住什麼樣的房子才可以，都沒有，可以隨緣。南傳那些法師不是行腳，走到那裡、住到那裡，都住在森林裡面，也沒有屋子啊，對不對？他就是一個有點像斗篷那樣子，隨身攜帶的，有點像大雨傘的樣子，也不是完全是雨傘，他們就是晚上就打開，然後吊在樹上，在樹下就過了一宿，然後第二天再走，然後走到那裡、就住在那裡、就睡在那裡，一個地方睡也不超過三天，因爲怕開始對它產生感情了，這個就是修解脫道，是走這樣的路，絕對不可以注重物質的享受，所以只有開悟、破初參的人，他可以不講求生活的物質條件，再惡劣的環境之下，他都可以仍然的不退道心，來精進修行，所以他才有住山的資格。

第二關，「不破重關不閉關」，第二關是重關，不破重關不閉關，所以他們閉關的條件就是破重關，八地菩薩。本參是初地菩薩，以別教來說，別教的初地，本參就是開悟了嘛，那就是大乘的開悟來講，就是初地菩薩。那破重關，就是八地菩薩才有閉關的資格。

第三關就是生死關，末後牢關，這個就是八地以上，一直到成佛最後的那個關，叫做生死關，就是準備進去就不要活著出來，如果沒有成佛，就不出來、就不要活著出來，就是抱定了這樣必死的決心，進入最後的生死關，要到成佛才出關，這是禪宗的三關。

所以我們就知道，不是說學佛一發心這樣子，初學佛都是勇猛心很容易發，很難持久，恆常心很難去維繫，所以很多一初學他就要閉關，然後要專修啦，然後要什麼啦，這個發心是很好，可是可能都支持不了多久吧，那我們也知道問題出在那裡。所以我們首先，你要發心去閉關很好，專修也很好，你要先把正確的見地先建立好，然後實證的功夫也要有基本的功夫這樣子，你在關房裡面才不會有障礙。

所以我們現在講回來，當時的西藏的情況就是這樣子，一個是理論派，一個是實修派；一個落於空談，然後一個落於盲修瞎練。所以宗喀巴大師就發心，希望造這一部論，所以就講到造論的緣起，就是因爲教義混亂，所以他希望能夠破邪顯正，來宏揚如來的聖教。修行的次第不清楚，我現在就建立一個次第嚴明，完全正確、沒有錯誤的道路，讓你們修行人來走，只要按照這個次第來修，就一定不會有問題，一定可以達到最後成佛的目標。所以宗喀巴大師造這部論，他就是希望把理論跟實修，把它結合在一起。我們之後再繼續學，就會看到它其實是一件事的，教跟證是一件事情，你實證什麼東西，就是教理的部分，你把它落實就是實修了嘛，所以它是

不是同一件事？聞、思、修也是同一件事，對不對？你聽聞到什麼樣的教理，然後如理的思惟，把它落實，就是修了。所以聞思修也是同一件事情，教理跟修證是同一件事情，絕對不可以把它分開，這樣子就很圓滿的可以實證所有的教理的部分，不會落於空談，或者是盲修瞎練。

所以宗喀巴大師就是基於這樣的一個因緣，造菩提道次第廣論，希望能夠幫助修行人破除愚癡的蒙蔽，不再被愚癡蒙蔽，因為如果你見地不明的話，就是知見立知是無明本嘛，你說了半天，結果只是在增長無明，因為教理不明白，教義混亂，所以希望能夠不被愚癡所蒙蔽，希望能夠不墮在空、有兩邊，因為只有中觀正見，才能夠不落入空有兩邊。也希望能夠破除我執跟法執，因為我們知道，障礙我們不能夠成佛，最主要就是兩大執著：以為有我，以為有法嘛，也希望能夠破除這兩種執著，那一定能夠究竟圓滿成佛。也希望我們修行人，能夠具有辨別善惡的妙慧力，這樣我們暇滿的人身才不會空過。宗喀巴大師最後就說，希望真正想要發心修學的修行人，一定要很仔細的來聽他後面的開示，就是本論的所有的內容。

我們講到這裡，就是第一頁，現在我們書上是第三頁的這個偈頌，這一篇的內容，我們到現在就介紹完了。包含了歸依禮敬的六個對象，還有宗喀巴大師，他造論的緣起，還有希望達到什麼樣的目的，我們都介紹完了。

我們剛才講說，這部論非常的圓滿殊勝的原因是什麼呢？我們就要講到造論它有三個條件，這部論要造圓滿，需要有三個條件：第一個，就是你造論的人，一定要很殊勝。我們怎麼知道他造論的人殊不殊勝呢？那我們就要看他的出生，看他的學佛過程，看他修證的境界，還有他成就之後怎麼樣去利益眾生，如果都很殊勝，我們就可以證明造論的人，他是很殊勝的。還有，他論中所宣說的正法，也要是非常殊勝的才可以。第三個條件，就是說的人跟聽的人，都要同樣的殊勝，才能夠相應。如果說法的人具足條件，可是聽聞的人沒有具足條件，這個法不相應；或者是說法的人不具足條件，但是聽聞法的人具足條件，這樣也不相應。只有當雙方，說法跟聞法的人，同樣的具足了條件，這樣才能夠殊勝相應，而得到佛法的利益。所以具足這三個條件，我們就可以說他造論非常圓滿，本論就是完全具備這三個條件。

至於詳細內容，就是從明天開始詳細的介紹，我們明天就要介紹，為什麼造論的人非常的殊勝？然後正法怎麼殊勝？就是都在後面會詳細的介紹，現在只是一個大綱。

我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。