

藏傳佛教
修持講解集要

祈竹仁寶哲 著

甘露心華

菩提道次第論〈道之三主要〉釋義

大藏寺祈竹仁寶哲

大藏寺基金會出版印行

香港北角皇道 377 號成明閣 7 字樓 Tel: 2572 4564 Fax: 2591 6389

甘露心華

作者：大藏寺祈竹仁寶哲
編輯：大藏寺基金會出版部
設計：大藏寺基金會設計部
出版及發行：大藏寺基金會
香港北角英皇道 377 號
成明閣 7 字樓
電話：(852) 25724564
傳真：(852) 25916389
印刷：華美設計製作
初版：2000 年 2 月
國際書號：I S B N 962-85733-6-5

本書以低於製作成本之價格供應予書商
未經本會書面許可，請勿翻印。

編 者 的 話

《道之三主要》是一部由至尊宗喀巴祖師親著的菩提道次第論著，全文只有十四偈五百多字（註：漢譯本為三百九十九字），但卻已統攝了三藏一切佛法義理在內。

漢地的三寶弟子，因為本世紀初法尊法師、太虛大師及能海法師大力推弘的關係，對西藏之一代宗師宗喀巴祖師的鉅著《菩提道次第廣論》早已聽聞，近年又因台灣日常法師的廣泛弘傳，有越來越多人開始學修這部大論。《道之三主要》正是《菩提道次第廣論》的著造者依據同論之條理而造著的一部極略論作，極適合研學《廣論》的人士加以修學；對未曾研學《廣論》的人來說，本論亦是一本能令瞭解三藏佛法之心髓的寶典。成佛之法門雖然有「八萬四千」之多，但其中的最主要者不外乎出離心、菩提心及空性正見，而此三者正是本論所着重開示的。

《甘露心華》乃依據大藏寺法台祈竹仁寶哲在一九九五年於澳洲藍山對西方僧尼所作之口述釋義開示譯成。法師開示內容直接依據《道之三主要》而作釋義，並輔以歷代諸家大師之觀點，誠為堪能引導行者走完整個成佛之道的指引。

《道之三主要》乃宗喀巴大師為其心子雅弘竹巴所著造的，而雅弘竹巴正是祈竹仁寶哲所住持之大藏寺的創建方丈。在五百多年來，這座川北名剎由歷代轉世的

祈竹大師與湛康大師（同為大藏寺之法台）所輪流護持。據說，由宗喀巴大師親書之《道之三主要》原稿本來存於此寺院中，後來卻在政治變動中湮沒了。此外，祈竹仁寶哲師承知真仁寶哲（註：別譯「赤江仁寶哲」），而知真大師又正是雅弘竹巴祖師之轉世——柏繡喀大師——之親傳心子。在歷史上，曾為《道之三主要》作釋義開示的大師多不勝數，被翻譯成漢文的也有好幾種，但因着上述的殊勝淵源，大藏寺法台祈竹仁寶哲的這本開示可說是具有特別意義的。

目

錄

編者的話

〈道之三主要〉釋義	1
序分	3
禮讚	3
著者之發願	8
策勵聽聞	11
正宗分	21
出離心	21
菩提心	56
正見	76
結束分	94
策勵聞者修持	94
跋文	97

從今天開始一連數晚，衲將會應求而依〈道之三主要〉作釋義開示。一般來說，說法者應該具備一定的證量與德量，在戒學、定學及慧學方面都應有一定的資格。衲完全並無以上所述的資量，所以完全沒有說法的資格，但衲的恩師及歷代傳承祖師卻是如佛陀一般的，他們的開示是清淨無誤的甘露，所以衲就儘力把恩師及傳承祖師的開示為大家重複說一遍。衲雖然才疏學淺，但先師的法語卻是完全正確的，衲的開示純為複述先師的教誨，並不是個人有甚麼學識足以登座演說。

在正式說法前，說者及聽者應分別在心中發起清淨的說法或聽法動機。說法者必須是以為令聽者得益的心態去講說，而不是為了要廣納名氣或弟子的供養；聞法者必須想着是為求成佛而來學習成佛之道，不應是為了趁熱鬧或好奇心而來聞法；如果上述雙方都能有正確的發心，這幾座開示才有意義，雙方才能真正得到利益。

〈道之三主要〉在傳統上，是極為珍貴的教法及論著，

因為它是十五世紀的一代宗師——宗喀巴祖師——所親著的。這部只短短幾頁的論著，已經涵攝了整個成佛之道的心要在內，亦即出離心、菩提心及正見三者。

格律派祖師宗喀巴大師 —— 《道之三主要》之著者

這部短論分為七個部份；在序分內包括了禮讚、著者之發願及策勵聽聞三部份；在正宗分內分為出離心、菩提心及正見這三個章題；結束分是策勵聞者在學後精進修持。此外，在全論結尾有一段跋文。

序分開示

在傳統上，佛法論著都是以禮讚句作為起首的，〈道之三主要〉當然亦不例外。在禮讚句隨後的二偈，分別是著者之發願及策勵聽聞，這八句加上起首的禮讚句，屬於本論之序分部份。

禮讚

〈道之三主要〉全論之首句為禮讚句，即：

敬禮諸至尊上師

傳統上在造論之首先作禮讚，目的是為了去除著論之障礙及為求論著能圓滿著成。

宗喀巴大師在著造這部論時，以「諸至尊上師」為他禮讚的對像，這裡所說的「諸至尊上師」，泛指廣行派及深觀派之歷代傳承祖師，但亦暗隱地特別指文殊師利大士，因為文殊乃宗喀巴大師能真實親見的本

尊，雙方就如世間師徒一般的關係。

「至尊上師」之藏文為 Jetsun Lama。Lama 這個字是梵文 Guru 的藏譯，La 的意思是「上」，Ma 的意思是「沒有」；故此，Lama 就是「無上」之意。甚麼人才堪稱為「無上」、堪稱為 Lama 呢？只有完全捨棄自利之心、真正發起誓為其他眾生福樂而修持的人才堪稱「無上」，所以只有真正證悟了菩提心的人才堪稱為 Lama。在現今，很多人習慣把西藏的僧人全稱為 Lama，此已非此字之原意了。在嚴格定義上，只有已證菩提心者方能堪稱 Lama。

整個名詞 Jetsun Lama 也可以依菩提道次第的三士道來釋義：Je 是指對世間俗樂沒有執戀的人，亦即已證下士道的人；Tsun 是指不再執戀輪迴福報而追求解脫的人，這是與中士道呼應的；Lama 是證悟了菩提心的人，呼應上士道的修持；整個名詞表明了堪稱「至尊上師」者必須具足三士道的證悟。故此，這裡亦表明了一位合格師長應具備之資格。

「敬禮諸至尊上師」這一句，一方面以禮讚的形式出現

在論首，另一重意義是表明本論源自歷代祖師及佛陀，亦表明了論中所開示之三個主題——出離心、菩提心及正見——之證悟必須依靠如法地依止明師方能獲得。所以，〈道之三主要〉中的禮讚句，其實是呼應〈菩提道次第廣論〉中有關依止師長的全部教法，包括如何尋找明師、明師應具之師資、如何依止師長及依止師長之益處等等。

在世俗學問上，我們尚須擇明師而依止而學，何況成佛大業呢！在歷史上，單單靠自己看書而成佛者從未出現過，在未來也絕對不會有。本師釋迦牟尼如來，在示現成佛前之過往世中，亦曾遍禮明師，甚至犧牲身命為求一偈開示。在現在，一切為求成就佛境的菩薩亦如法地依師而學，例如當來下生的彌勒菩薩，頭頂上有座小小的佛塔，這塔表義釋迦牟尼，菩薩頂佩此塔正是表義他的師承源自釋迦牟尼及表義敬師之道。在未來，我們若欲成佛或只是要得到解脫，甚至只欲得較低成就，也一樣要依止明師而學方能成功。如果沒有師長，我們連佛的名字也許亦不能聽到。正

因為一切成就乃依師而生出，所以欲修持者必須尋找合格的師長而依止學習。

正如在學習世俗學問上，我們要小心抉擇老師，在成佛之大事上，我們更加需要審慎地觀察一位長輩，必須在完全肯定對方具備了經續上所述的師資後，我們才去依止。

最理想的合格師長，是具備經續中所述之所有資格的一位師長。為甚麼我們要依止具有所有師資的明師呢？祇以一個例子解說：如果你要往某個地方，最理想的嚮導莫過於一位熟知全程的人。其他的嚮導若只熟知整條途徑的某一段，當然對你也會有一定的幫助，但就肯定比不上一位了知全程的嚮導了。修持的人既欲步上成佛之道，亦即「菩提道」，最理想的莫過於依止一位能夠教授大、小二乘及顯、密全道的明師了。依戒律方面說，戒學的師長必須具十五種德性。依〈現觀莊嚴論〉所述，授共通大乘教法者須具「明師十德」。依續部教法來說，授灌頂及密法者必須具有另外十種金剛上師之師資。故此，一位教授整個

顯密二乘及大小二乘道路的師長，就必須完全具備以上共三十五種資格。但在現今末法時期，要尋得這樣的明師，恐怕是不容易的了！如果我們歸納佛陀所開示的法，不外乎是三藏佛法，而三藏之中心即戒、定、慧這三種學處。所以，如果未能尋得具足完美師資的師長，我們至少也要依止一位對上述三學處有多少證量的師長。靠自行看書或胡亂依止缺乏適合資格的人，行者就斷不能成就佛境，甚至連一般的小成就亦不能達到。

一旦在決定依止一位師長後，便要視師為佛。在〈金剛手灌頂經〉中說：「應見師德行，非挑師過失；見師德行者，能得諸成就；挑師過失者，悉地不能成。」，此乃佛所親說。

在尋得明師後，我們必須如法地依止，同時亦應思維依師之益處及不依之過患等。有關這些教法，大家可以參閱〈菩提道次第廣論〉及〈掌中解脫論〉等鉅著，衲在此就不多說了（註：讀者亦可參閱祈竹仁寶哲著作〈心生歡喜〉、〈悉地本源〉及〈甘露法洋〉等）。

在大部份情況下，著論者一般都以觀世音等本尊作為禮讚的對象。但在〈道之三主要〉中，宗喀巴大師以上師為禮讚對象，這是明顯地提醒讀者，出離心、菩提心及正見乃至一切佛法成就必須依賴如法地依止明師才能生起。把對上師之禮讚放在論首，是表明依止明師乃入修持成佛之道的第一步。

著者之發願

文中的第一偈（四句）為宗喀巴大師造論之誓願：

佛陀至言心要義 是諸菩薩所讚道

欲求解脫之大路 我今隨力而宣說

「佛陀至言心要義」是指出離心、菩提心及正見三者，亦即論中的主題及成佛之道上的三個主要章目。本師釋迦如來有八萬四千法門。釋迦牟尼是賢劫的第四佛，在祂示現以前已曾有三位佛陀在人間世界開示佛法，祂們亦各有八萬四千法門。這些佛陀所開示的法

門雖然如此之多，但其心要不外乎出離心、菩提心及正見三者，所以此三者之開示正是諸佛一切開示之精華心髓，就像從如洋之多的牛奶中所提煉出的酥油。因為三士道心要——出離心、菩提心及正見——乃諸佛所教之精華心要，而且是以無誤及正確次第地排列出來的，令欲成佛的人可以輕易地通達佛授法要，故此這種教法乃「諸菩薩所讚道」。

修持的人，必須謹慎地決擇所走的修行道路。如果在一開始時走入歧途，最終絕不可能成就佛境或解脫境界，只徒然浪費了自己的一生。在世俗上，我們若欲到訪某村，尚須先行確定面前之路是否方向正確，否則只會白走一趟。在修持上，若走錯了路，則後果更加堪虞！我們不可以為所有修持都能引至佛境。世界上有很多很多稱為「修持」的信仰及宗教，有些人甚至認為殺生祭神是成就的方法，這些正是欲證佛境的人要避免的歧途。這些方法，只會導引我們到達三惡道，斷不可能帶我們至佛境。即使被稱為「佛法」的眾多法門中，有一些也不見得是完全清淨的無誤之

道。總之，凡是並不引至出離心、菩提心及正見者，就不會是成佛之道。上述三者，是諸佛之心要教授，故此是欲求解脫者及欲求成佛者的「大路」。

最後一句「我今隨力而宣說」有兩種傳承釋義。「我」是著論者宗喀巴大師之自稱。「隨力而宣說」是指：「我當儘自己有限的所能地講解」或「我儘管嘗試講解一下」之意，此乃宗喀巴大師自謙之詞。另一種傳承釋義是：「隨力而宣說」乃指大師儘力以最簡略的篇幅，把整個成佛之道教授圓滿的意思。

如果把全偈視為一體地釋義，這四句是說：「諸佛所教的法門之心要精華，是所有菩薩所稱讚及欲求解脫者的唯一道路，讓我嘗試來講說一下吧！」。此乃著論者立誓發願著造此論的誓句。

如果把以上四句分開地釋義，則其中亦分別表義了道之三要：究竟出離心乃一切佛法之最基本心要，所以第一句「佛陀至言心要義」是指出離心；菩提心為成佛之基及大乘佛子所必須生起的中心證悟，所以是「諸菩薩所讚道」；因為成佛或解脫都必須證空，所以

空性正見乃「欲求解脫之大路」。

策勵聽聞

於三有樂不貪著 為暇滿壽而精進
志依佛陀所喜道 具法緣者淨意聽

以上這四句為宗喀巴大師鼓勵讀者學習的語句。它的意思是：「如果你對輪迴中的凡俗福樂並不執戀，願意善用這個充滿十八種有暇及圓滿的身命而精進地走上令佛陀歡喜的道路，你便是有法緣的人，請你好好地聽着我的解說！」。

「具法緣者」泛指符合上述條件的人，在狹義上卻指雅弘竹巴祖師，因為此論本來正是宗喀巴應他的請求而為他著造的。雅弘竹巴祖師是川北嘉絨地區的人，後赴拉薩等地區依隨宗喀巴大師學法，成為了大師之「早期四弟子」之一。在後來，雅弘竹巴回到了他的家鄉，發願於川北廣弘宗喀巴大師之教法，並建立了多