《知識寶藏》八大修持傳承車軌之「噶當派修持次第」
翻譯綱要筆記

《知識寶藏》第八章「次第廣說增上定學」之第四節「各別解說口訣要義之金剛乘禪修次第」之「八大修持傳承車軌」之「噶當派修持次第」：

壹・總述經典教授之修持

- 四尊：教主佛陀，慈悲主觀音，除外障礙度母，除內障礙（不動佛）→生圓二次第
- 圓滿次第→1.見地教授 2.悲心周遍 3.五隨念（念皈依境為上師，念此身為本尊，念語業為諷誦，知眾生為父母，知心識為性空） 4.共同與殊勝之六法
- 三藏：經，律，論
- 三學：戒，定，慧

貳・分述特殊口訣派

- 普穹瓦（1031~1109）生於澎域，名循努堅贊。仲敦三大弟子之一，開噶當派中「口訣」一系。

參・宣說三派合一之菩提道次第

一・概說此法

- 《菩提道炬論》十一世紀初，阿底峽尊者至西藏阿里後以梵文寫成的一部佛教著作，後來成為藏傳佛教噶當派和格魯派一切見、行、修道次第的主要依據。
- 四種重要性：
  1. 佛陀所開示之一切大小乘法，皆為指引眾生成佛之道路，故所有教派不相違背。
  2. 不需造作「認為經續註解典籍等為用以談論之法，修持要點需另外找尋」的謗法之業；此處即含道之要義，深明一切經教即為教授。
  3. 依此清淨口訣，容易瞭知諸佛之密意。
  4. 消除認為部份佛經需要學習、部份不需要學習的錯誤認知；無論直接或間接皆為明示成佛的方法，因此都需修持。藉此自然止息重大罪行。
- 首先需要如法依止具德善知識。

二・分述道次第

（一）學習下士與共同道次第

（二）學習中士與共同道次第

（三）學習上士之不共道次第

- 如果對於指引道路的善知識退失恭敬心，一切善業的根本也即斷除，此時需精進修持依師法。
- 如果對於修持佛法退失歡喜上進的心，此時需思惟暇滿人身的難得。
- 若是對於此生的貪執增長，需觀修無常與惡道的過患。
- 假如忘失過去承諾過的誓言，此時需思惟因果業報。
- 若喪失對於輪迴的厭離心，口說解脫即為空話；故需思惟輪迴過患。
- 若是生不起做一切事皆是為了眾生的心，大乘的根也即斷除；故需修持願菩提心。
- 受持佛子律儀後，對於行持的學處過分執著為實有時，須以理性破除所執著的所緣，修持如天空、幻相一般的空性。
- 心無法住於所緣境上而受縛於散亂時，需全力修持安住分。

三・明示此法結合一切

- 1. 增上生：下士道

  若以何方便，唯於生死樂，但求自利益，知為下士夫。

  2. 決定勝：

中士道：僅出離輪迴得解脫。聲聞緣覺
背棄三有樂，遮止諸惡業，但求自寂滅，彼名為中士。
上士道：遍知果。
若以自身苦，比他一切苦，欲求永盡者，彼是上士夫。
方法有兩種：密咒乘，波羅密多乘。

四・附帶說明特殊之別支

- 道次第中最究竟的上士道之主要修持法門——世俗菩提心慈悲三摩地之力用，即為各種自他交換的修心法門。
- 另外，由仲敦巴大師傳承下來的教授口訣，亦屬於菩提道次第之特殊別支修持法。其中修心教法，是指由阿底峽尊者的三位上師撰寫的著名印度典籍，內容融攝了《入行論》《集學論》的修持精要。如達瑪慈悉達撰寫了《劍輪論》與《孔雀蠲毒論》；蔣貝拿糾撰寫了《斷除我執金剛道歌》；金洲大師撰寫了《立斷妄念論》與《道用十八法論》等。還有甲切喀瓦・耶喜多傑撰寫了《修心七要》等。其他教授還有《教法次第論》與《噶當密法》等。

藏文原著：蔣貢羅卓泰耶
教授者：桑傑年巴仁波切 **2005.2.10~2.13** 自生遍在佛學中心主辦（台北淡水富邦）
綱要編譯：堪布羅卓丹傑
修訂日期：**2005.5.11**
校對：林生茂居士

© 2005【化育資訊網】www.hwayue.org.tw

ཞེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད། བརྒྱད་པ། ལྷག་པ་ཉིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་རིམ་པར་ཕྱེ་བ། ༤་ཛོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒོམ་རིམ་མན་ངག་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའི་སྐབས།

གཉིས་པ་བཀའ་གདམས་པའི་སྒོམ་རིམ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ།

༡ གཞུང་གདམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྤྱིར་བསྟན་པ།

༢ ཁྱད་པར་མན་ངག་ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

༣ ལུགས་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་བསྟན་པ།

　　༡ གདམས་པའི་ཚུལ་སྤྱིར་བཤད།

　　༢ ལམ་གྱི་རིམ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒོམས།

　　　　༡ སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ལ་བསླབ་པ།

　　　　༢ སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་རིམ་ལ་བསླབ་པ།

　　　　༣ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རིམ་ལ་བསླབ་པ།

　　༣ དེ་ལ་ཐམས་ཅད་འདུ་ཚུལ་བསྟན།

　　༤ ཁྱད་པར་གྱི་ཡན་ལག་ཞར་བྱུང་དུ་བརྗོད་པ།