

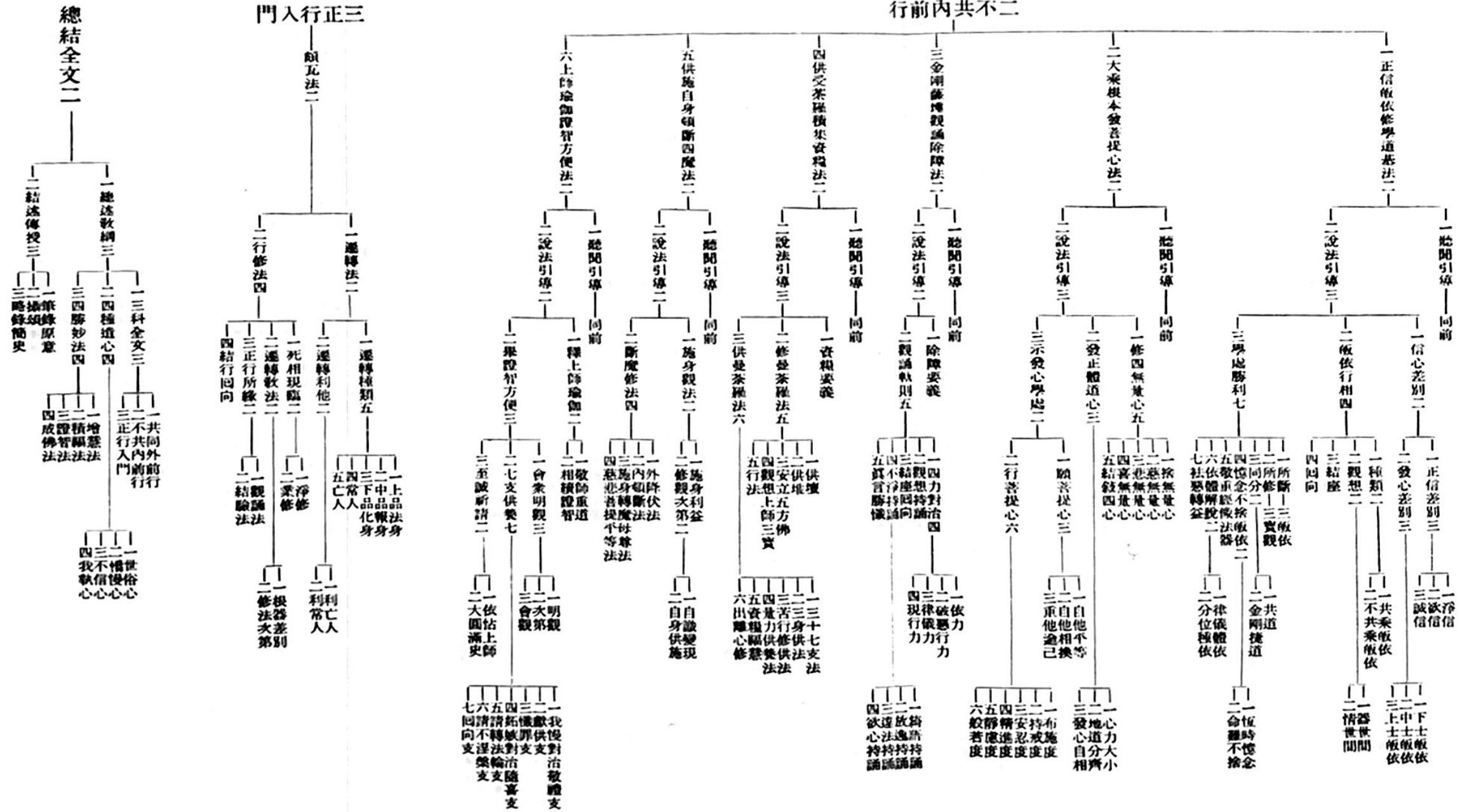
大圓滿龍欽心髓前行引導文

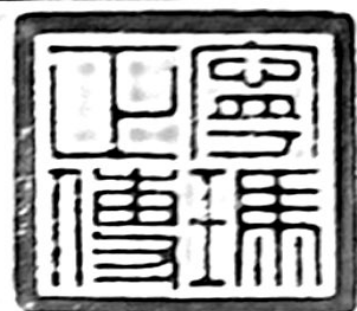
下冊

根造上師法相

大圓滿龍欽心髓前派行引導文表

普賢上師口授大圓滿龍欽心髓不共內前行引導文

外皈依頂戴三寶

內皈依成就三脈

義皈依現證三身

無等師足今敬禮

第二義不共內前行有六：一切道基爲皈依。大乘爲發勝菩提心。淨除違緣罪障爲觀誦金剛薩埵。順緣積集資糧爲供曼荼羅。頓斷四魔爲積集俱蘇魯資糧。證智於自相續中起用之方便究竟爲上師瑜伽。

初一切道基皈依之引導分三：開示皈依差別。皈依行相。及勝利學處。

初者：開諸法門。卽爲皈依。而開皈依門者卽爲正信。故於皈依之初。於相續中生堅固信。實爲首要。此正信中內分差別又有三種：一淨信。二欲信。三誠信。初、言淨信者：往詣能有諸佛衆多身、語、意、體寺院精舍。或於生世諸勝士夫、師、善知識親見其面。或以聽聞彼等功德事業爲緣。暫尠悲心。淨心導首而生正信。名「清淨信」。欲信者：聽聞輪迴惡趣等苦生遠離欲。聽聞善趣解脫之樂生能得欲。聽聞善法勝利生修行欲。眼見罪惡過患生斷捨欲。皆爲「欲信」。誠信者：了知三寶不共功德及與加持。專志誠篤。一切時位。知三寶爲無謬皈依處。無論苦樂病痛死生隨業所起。於其皈依處無有迷惑。知唯三寶更無餘念。無餘委心希求觀待。意識清淨。名爲「淨信」。烏金寶師云：「汝意識淨得加持。心若離疑所思成。」是故信者爲能出生一切白法功德種子。若無信者猶如種子爲火所燒。如經云：「諸無正信人。白法不生起。」

種子爲火燒。綠芽如何生。」如是信爲七聖財之首。如頌云：「正信珍寶輪。日夜行善道。」故於一切財中成爲最勝。如是又爲無漏功德之源。故爲寶藏。又如行於解脫之足。收攝一切善法於自相續之乎。如頌云：「信財藏足勝。如手攝善根。」是故於三寶中。雖有不可思議大悲加持。然能令其入自相續。唯視正信誠敬而爲轉移。自身若有上品正信誠敬。則上師三寶大悲加持。亦轉成上品。如是若有中品正信誠敬。則加持大悲亦轉爲中品。若夫唯有下品正信誠敬者。則加持大悲畢竟不轉也。自若無信。縱遇真佛。得其攝受亦無利益。如前所說善星比丘及世尊之弟提婆達多等事。若能專志正信誠敬。則於今日誰能祈請。卽於其前如來現住。而錫加持。以佛大悲無親疎故。如頌云：「誰深信作意。牟尼住其前。灌頂垂加持。」烏金大師云：「具信男女人。我無所去處。我生無逝鄉。具信我在前。」自身若有誠信。則佛之大悲決定隨轉。若有信者。如老母以犬牙爲佛故事。昔有老母。母子二人。數往印度經商。老母告言：「聞印度金剛座。爲等覺出世之境。汝當爲我從印度攜一殊勝可資頂禮之像來。」如是多度告語。其子忘失未取像回。某次。其子又往印度之時。其母告言：「此次若不爲我取一頂禮之像來。我將於汝前自殺而死。」子至印度營商務已。迨回轉間仍忘其事。將抵家時憶母所言。心念：「如何未將老母頂禮之像購取來家。若無佛像而至家者。老母定將自殺而死。」乃左右顧視。於一隅處有一狗頭。遂拔其牙以綢裹之。攜回家中奉施其母。而白母言：「此卽世尊之齒齒。汝當祈請以爲尊像。」老母認此狗牙爲佛真齒。而生正信。恆時禮拜供養。此狗牙上竟落

甚多舍利。此母死時。亦現虹光天羣等事。此事雖非於狗牙上有加持力。然彼老母以大信力。觀爲佛之真齒。故佛之加持入狗牙中。令與佛齒不生差別。復次。於恭波處有一名爲覺臥笨之愚人。來至衛地。欲覲覺臥笨寶像。於覺臥像前。見管事僧等無人在時。至於像前。將供養食物及酥油等。以諸食物浸於燈中醍醐。以覺臥寶像。爲令醍等不凍凝。故以火燃。心念：「如覺臥像如何取食。我亦當食。」遂將供品糝粳浸燈油中食之。又觀覺臥之面。見雖取其供食。仍現笑容。燈爲風動仍復微笑。乃言曰：「賢師。我今以靴交汝。爲我謹守。我繞汝一匝再來。」卽以其靴置覺臥像前。於渠繞行之後。管事僧來。欲將其靴擲於外間。其覺臥寶像忽發聲言：「此乃恭波笨交我者。勿得擲出。」後渠返回取靴。呼言：「賢師。明年希來吾人之處。我當宰殺老猪備辦肉食。煮熟陳麥置酒候汝。」覺臥答：「來。」渠遂返家而告其妻：「我已招請覺臥寶像。彼何時來。吾尙不知。汝當恆時觀彼來否。勿得忘失。翌年一日。其妻往外取水。見於水中有覺臥像真實顯現。其妻立趨回家言：「於彼處水中。有一人立。彼非卽汝所請客乎。」彼立卽馳往。於彼水中。見有覺臥像顯現。心念：「覺臥乃墮水中。」乃自池入水取覺臥像。竟真執獲。乃引而出導往家中。途中至一大石之前。像言：「我不欲趣常人家中。」不欲更行融入崖中。彼處其後覺臥每自現身。故名「多勒覺臥」。又爲自水中所現之像。亦名「水覺臥」。今日其加持力尙言與拉薩之覺臥同。普爲諸人禮拜供養。此人以有堅固信心之力。故佛悲心於彼隨轉。若爲餘人。則食酥油供品及置靴於覺臥像前。必成過患。而以

信力。轉生如是功德。不但此事。卽欲現證實相真勝義諦。亦唯以信而爲轉移。經中亦云：「舍利子。言勝義者。唯是正信之所證得。」由已生起不共信心之力。能令上師三寶之加持。入自身心。於身心中。生起真實證德而見實相真實義時。則能深信上師三寶。以生不共不退轉信。實相證德及誠信二件隨而起。昔達薄寶師在世時。請問至尊（彌拉日巴）：「何時可守護會衆。」至尊答言：「若時與今不同心性。卽能增上親見開悟。於相續中得生起時。於我老父。亦生堅信見爲真佛。爾時卽可守護會衆。」是故上師三寶大悲加持入自相續者。唯隨誠敬信心而轉。昔有一弟子呼阿底峽尊者之名。白言：「尊者。請賜加持。」尊者答言：「弟子。請現誠敬。」如是於不共正信誠敬門中。意不更轉於餘心念。是如開皈依門無無方便。如是具信皈依。就發心門分別有三：此如怖畏地獄、餓鬼、畜生三惡趣苦。希求人天之樂而皈依者。名爲「下士之皈依。」若知於此輪迴之處。隨生高下皆不逾於苦之自性。希求解脫自身一切輪迴之苦。證得寂滅涅槃之位。而皈依三寶者。名爲「中士之皈依。」若於無邊輪迴大苦海中。所住一切有情。見爲不可思議苦事所惱。爲欲安置彼等一切皆登種智無上正等覺位而皈依者。名爲「上士之皈依。」如是發心三相中。今此當爲安置一切無邊有情於等覺位。具此欲樂大士之心而行皈依。善趣人天之樂。暫雖似榮實不逾苦。善趣果旣盡。仍當墮於惡趣。故無需求善趣頃刻安樂。自身一人雖得寂樂涅槃聲聞獨覺之位。然無始時來。曾爲己身父母諸有情等。墮於無邊生死苦海中。不能饒益故不當爲。欲令一切有情皆得佛位而皈依者。方爲大士之

道。無量福德之津梁。故當依止如是皈依。寶鬘論云：「有情界無量。欲饒益如是。」

第二皈依行相者：共乘之義。觀佛爲大師、法爲正道、僧爲修道伴侶而行皈依。不共真言乘之共道。以三業奉獻上師、依止本尊、以空行爲伴侶而作皈依行相。尤以殊勝方便金剛藏道（按卽光明金剛藏乘。爲阿底瑯伽以上一乘。）依「脈」爲化身、淨「風」爲報身、澄「明點」爲法身。爲捷道皈依。此究竟無僞實相金剛皈依及皈依境。入處心相續中之智。其體性爲「空」、自性爲「明」、大悲爲「周徧」三相廣大無別。於自相續中能爲所修。是爲以立判之相而皈依也。如是能於一切皈依行相生定解已。實行皈依之時。當明觀皈依集會者。觀想自所居處。徧爲珍寶所成刹土。殊妙悅意平滑如鏡。無有山谷凹凸崎嶇之相。於其中央自身之前。有刼波樹上生五枝。葉果繁茂徧諸方。充滿東西南北一切空界。一切枝葉皆懸珍寶鈴鐸。種種變化而爲嚴飾。其中枝上：有八大師子所擁寶座。上有雜色蓮華日月輪墊。上卽體性爲三世一切佛總集體性。無等大悲寶藏具德根本上師。其相爲烏金大金剛持。身白色而現紅潤光彩。一面二手二足。以國王遊戲之相而坐。右以期尅相持五鉗黃金杵。左手結等引印。上持迦波羅內有充滿無死甘露之寶瓶。覆以刼波樹葉。身著錦氍法衣長袍。頭戴蓮冠。與佛母空行智慧海王白色手執鉞刀及顱器平等加行。如是觀想。於己面前虛空中。以面向己方之相而住。於其頂上。更當明觀一切傳承上師相如累錘。續部共同傳承上師不可數計。尤以大圓滿寧提派根本傳承。法身普賢、報身金剛薩埵、化身極喜金剛、阿闍黎妙吉祥友、上師吉祥師子、智者若那

蘇多囉（智經）、大哲無垢友、烏金蓮華生、法王持松兜贊、大譯師毘盧遮那、空行智慧海王、爲心子「王」「臣」「伴」三人、徧智隆欽繞絳（大界博學士、無垢光）、持明無畏洲（智悲光）等。各各圓具嚴飾標幟。觀想上尊所坐之座。正觸下尊之頂。層累而住。於其周圍本尊四續諸天衆等。不可思議勇士、空行、會衆圍繞。於前枝上：世尊勝者釋迦牟尼。賢劫一千零二等覺等、十方三世諸佛圍繞。一切亦皆殊勝化身著梵行服。頭有頂髻。足有輪輞等。三十二妙相八十妙好以爲莊嚴。雙足皆以金剛跏趺而坐。身色悉皆別具白、黃、紅、綠、藍色。身上明放不可思議光明光毫。右枝之上：有妙音、金剛手、觀自在三部法王子而爲導首。八大親子菩薩、聖僧圍繞。一切身色各爲白、黃、紅、綠、藍色。以報身十三嚴具而自莊嚴。雙足皆以平等之式而立。其左枝上：有舍利子及目犍連子二聲聞上首。由聲聞、獨覺聖衆圍繞。一切身色皆爲白色。身著三種法衣。手持錫杖鉢盂等。雙足皆以立式而住。如是明觀。背後枝上：有法寶經卷層累安置。於光網眼中。有六百四十萬大圓滿續。皆對向己。發射綵色、吼聲、火燄及出阿里迦里本聲。於其中間有智業所成吉祥怙主護法使者。一切父續之尊。面皆外向。於自修行菩提正法違緣障礙而作守護。能作令外障礙不入於內之事業。又護法使者。一切母續之尊。面皆內向。能作令身內悉地不逸於外之事業。彼等一切亦以智、悲、力三無量功德。悲愍於我。觀其皆爲一大尊主之所任持。己右爲今生之父。左爲母。前爲於我起瞋之怨敵。能爲損害之魔、礙二者導首。三界六趣一切有情。於大地上如大市集會聚輻輳。合掌而住。身敬作

禮。口敬誦皈依。意敬當念高昇下墮樂苦善惡病痛苦惱。縱有生起。上師三寶而外。更無其餘皈依、救護、依怙、臂助、求處、皈依處。始從今日乃至當得菩提道場。委心於汝信託於汝。不容於父、不商於母、不決於己。唯依上師三寶。奉獻於汝修汝一人。除汝以外無餘皈依處及希求處。如是猛利渴求。於每座中盡力積誦：「三寶、真實、善逝三根本。脈風、明點、自性菩提心。體性、自性、大悲壇場中。乃至菩提道德恆皈依。」最後乃至皈依未滿十萬之間。於每座終定定行之。恆當皈依以爲本誓。如是皈依之時。觀想父母於自左右。及觀怨敵魔、礙二者於自前方。若念除父母外。復當重觀怨敵魔、礙。其因爲何。當知吾等已入大乘之門諸補特伽羅。於一切無邊有情。當等修持慈悲菩提心。尤爲圓滿廣大福德資糧。一切所積善根令不失壞。故當以修忍辱爲主。忍辱亦復一若無起瞋境。當於誰修忍。一如由怨敵魔、礙二者能爲損害。依之而生忍辱苦行。若善觀察。則就法品而言。怨敵魔、礙二者。較父母恩爲尤巨也。若父母者。令學世間此生所爲一切諂誑方便。致於後世不能解脫惡趣深處。故爾不能推定有恩。怨敵魔、礙者。其怨敵則於自身依逆修門。成爲修忍之依。能令自身畢竟斷絕於生死中不獲解脫之聯繫。兼令於一切苦惱根源財寶受用等物。不得自在而需遠離。故有大恩。又魔、礙亦爲修忍之境。是故由生病苦爲依。自先所作衆多罪惡皆得清淨。尤如至尊彌拉。由伯父母強奪一切財寶受用爲緣。始遇正法。又如吉祥比丘爲龍魔所窘。修觀自在得勝悉地等。以能爲遇法之因。故亦爲有大恩。如徧智法王說頌云：「惱害困窘而會遇正法。得解脫道爲害有大恩。若惱

心厭而會遇正法。得畢竟樂苦惱有大恩。非人損惱而會遇正法。得無畏故魔崇有大恩。人等瞋恨而會遇正法。得利樂故來瞋有大恩。猛利惡緣而會遇正法。得無變道惡緣有大恩。他來激勵而會遇正法。得心要義激者有大恩。平等報恩善皆迴向之。」又於此生爲有大恩。於前世中亦爲父母。故極開要。最後收座之時。以自懇切誠敬爲緣。皈依境中。諸尊衆等身中。皆放無量光明。照觸自他一切有情。自他一切有情。如鳥羣爲鳴石所驚。喲然飛騰。融入皈依境諸尊衆中。皈依境諸尊衆。亦復從外邊起。如次化光融入上師三皈依總集身中。頂上層累一切聖衆。亦復融入於上師身。上師亦復化光泯於光中。於法身離戲本初狀中。其心遠離分別收放安然而住。從定起時。爲利無邊有情而作迴向。誦云：「我今以此善。速成三寶尊。衆生一無際。皆安置佛地。」於一切時分。不離思念正知之狀中。此皈依境諸尊衆等。於行走時。觀在住於右肩上空。彼卽所應右繞之處。於安坐時。觀其住於頂髻上空。彼卽祈請所依。飲食之時。觀其住於喉中。彼卽所飲所食供獻之處。睡眠之時。觀其住於心中。彼卽泯迷亂於光明之樞要。如是一切威儀。皆不離於皈依境尊衆之明觀。於此狀中。當於三寶三種珍寶。以懇切之信而運其心。於皈依事專精勵修。

第三標示學處及勝利中：初學處有三：謂所斷三。所修三。及同分三。

初所斷三者：既皈依佛。不復敬禮輪迴生死諸天尊等外道邪天。若自在天及毘紐等。自尙不能脫輪迴苦。又餘境天地主等。世間神諸大力魔等。皆不當認爲後世皈依處禮拜供養。既皈依法。

不復損惱有情。於餘有情損害之事。縱於夢中亦不當爲。猛利精進盡力護持。既皈依僧。不與外道爲侶共住。凡於佛教及佛大師。無有信心外道種類。不與和處。復次。西藏雖無真實外道。然於辱罵自宗師、法。及於真言深法致誹謗等人。則與外道相同。不當共住。次所修三者：既皈依佛。則於佛寶身像下至碎片。皆當恭敬供養。頭頂戴持安置淨處。生真佛寶之想。正信淨觀。既皈依法。則於經卷字紙。下至僅有一字。當生恭敬頂戴供養。安住真法寶想。既皈依僧。則於僧寶所依。下至紅、黃僧依。皆當安住真僧之想。恭敬供養頭頂戴持。安置淨處正信淨觀。三同分者：今於己身能正開示取捨之處。上師善友。皆當安住真佛寶想。乃至身影亦勿驀越。勤行承事。勝師所說諸言教等。皆當安住真法寶想。所說皆受。縱隻言片詞亦勿違犯。上師眷屬及弟子衆、己身伴侶同梵行等。皆當安住真僧寶想。身、語、意三恭敬依止。縱一刹那勿令不悅。尤於此真言金剛乘中。皈依境主卽是上師。師身卽僧、師語卽法、師意卽佛。當知師卽三寶總集之體。故於所作當觀妙善。委心懇篤依止承事。常勤祈請。若自三業所行觸惱師心。則爲斷捨一切皈依境。故當專志力行委順（聽話）。於一切時分勤修。令師喜悅方便。總之。苦樂善惡病患苦惱等事。隨有生起。心當專注上師三寶。若安樂者。當知三寶大悲所致。此世間中安樂善事。乃至熱時暫起微風。皆是諸佛大悲加持。如是心中暫起善念。亦唯諸佛不可思議加持之力。入行論云：「如夜闇冥層雲中。電光閃照皆顯現。諸佛神力大道中。世間福慧瞬生起。」是故所有利益樂事。當知皆是諸佛大悲所致。又病患苦惱魔礙中斷等事。

縱有生起。當唯祈請三寶。除此心勿更求其餘能除病患魔礙方便。若需更作醫療祓除等事。亦當認爲三寶事業而事觀行。一切所現。皆當認爲三寶示現。以正信淨觀而淨治之。至於餘方有希求等啓行之時。當對所往之方。敬禮諸佛三寶然後啓行。於一切時分中：或依寧提派之皈依。即真實三寶等。或依共乘之皈依。即稱誦四皈依。所謂「皈依師、皈依佛、皈依法、皈依僧」。當於此等生起意樂。又復誦皈依讚莊嚴皈依。委棄自他一切今後世心。誓爲三寶勤修皈依。睡眠之時亦如前說。會集尊衆。於自心中顯明觀想。心注於彼而入睡眠。或若不能如是修者。需念：「一切上師三寶。大悲愍念眷顧於我。現住我前。」正信淨觀。憶念三寶不離而眠。於飲食時。亦復明觀三寶住已喉間。以飲食味而供養之。或若不能如是修者。當以一切所飲所食新者。供養三寶憶念欣悅。自若將著新衣。亦當於初未著之前。念供三寶化入虛空。次念「三寶轉賜於我」。然後自著。外境諸相：若雜華園、無濁河流、殊妙宮殿、可玩林園、廣大財用、美貌男女、瓔珞嚴飾等。凡能令已喜悅起貪一切物事。隨有所見。皆當起念供養三寶。三種珍寶深生欣樂。汲水之時。初當作意投灑供養三寶。然後汲入自器。自身此生安樂、名聞、利得等事。可欲可意。凡有所得。亦皆三寶悲愍所致。故於三寶。當自供養誠敬淨觀。一切自身敬禮、供養、觀想、誦咒等。所修善根。亦當供獻三寶。爲利有情而作迴向。於千魚、六骨（日名）等時節。三寶供養當隨力作。恆於三寶應時供養。不令斷絕。於一切時分。隨有苦樂生起。亦當勿忘皈依三寶。如是修故。夢中生起怖畏等時。若能皈依。則於「中有一」位中。

亦可如是生起。乃至未能如是生起。當勤策勵。略說專心唯求三寶。縱遇命難。亦當不捨皈依。昔印度有一內道優婆塞。爲外道所執。告言：「汝若能捨皈依三寶。則不殺汝。若不捨者則當殺汝。」答言：「我言可捨三寶皈依。心決不捨。」此優婆塞遂爲諸外道所殺。如是之事實所當爲。蓋若斷捨皈依三寶。雖已修持深深之法。亦不歸入內道之數。如頌云：「外內皈依別。」若以慎避不善之業。及修本尊脈、風等故。而得共同悉地者。諸外道等。亦有其事。然以不知三寶皈依。故遠解脫之道。畢竟不能解脫輪迴。尊者阿底峽於顯密法海。無有少分不知不見。然於彼等一切法門中。仍認皈依爲首至極開要。故於一切會集之中。唯說皈依。由是名爲「皈依班牒多」。是故入解脫道內道佛徒。於皈依及皈依學處。縱遇命難亦不當捨而修持之。如經云：「凡能皈依佛。卽真優婆塞。決定不皈依。諸餘天衆等。皈依正法者。遠離損惱心。皈依聖僧者。不共外道住。」今日吾人諸欲隨轉三寶者。於諸三寶所依等物。無少恭敬。故於佛像及經卷等。皆住財物之想。恣行買賣及作典押等事。是名「以三寶身財爲食」。爲罪極重。復次。畫佛身像及作凸像等。以比例量度不合造像款式。於餘時中。謂其不佳之處作過患想等。罪皆極重勿當如是。有字經卷等。置於空地踐踏塗抹等。翻閱之時以食指沾唾等。一切所作不敬威儀。罪皆極重。如世尊云：「經五百時終。我住文字形。作意念爲我。爾時當敬彼」。如世人相傳亦云：「經上勿置像。」諸佛一切身語意之所依中。其語所依者。卽能開示取捨之處及能任持聖教相續等。故與真佛無少差別。說爲殊勝。然於今日通常於金剛杵、

鈴。多視爲自性供具。而不以爲三寶所依。然金剛杵者。乃表佛之意密五智等。鈴上亦有本尊面相。於下續部說爲毘盧遮那。於諸上部則說爲金剛界自在母。故表身密之相。八大佛母真實種子文字之相。及其他諸佛語密正法聲音。故身語意三所依相。皆已具足。尤以圓滿具足真言金剛乘曼荼羅輪。及爲不共三昧耶標幟。若輕蔑妄爲則有重罪。故當恆時恭敬承事。如是皈依之勝利。此皈依三寶之人。則爲一切法之依體。若纔皈依則爲已種解脫種子。遠不善聚善業增長。而成一切律儀之所依體。復成一切功德之生起處。於諸分位。亦爲白品諸天之所守護。所有誓願如意成就。恆常不離三寶光明。憶知宿命今後安樂。究竟證得佛陀果位。如是勝利廣說無量。如皈依七十頌云：「雖具諸律儀。未皈依成無。」能爲別解脫比丘、沙彌、優婆塞等。一切律儀之所依者。除皈依外更無方便。除此其餘發起勝菩提心。及一切真言金剛乘之灌頂等之前。皆需先具皈依之相。乃至一日受持布薩之前。亦除皈依外無餘方便。故能作爲一切律儀功德之依據。既已了知三寶功德而起信者。遑論皈依。乃至其耳纔聞誦佛之聲。於身語意之所依體。隨其種姓略有相應。亦於相續之中。深植解脫種子。究竟證得涅槃。毘奈耶說：「昔有一豕。爲犬所逐繞塔而行。亦於其相續中。深植解脫種子。」又有一模像令三人成佛事：昔於道中有一模像。一人見之。心念：「此像如是安置。速爲雨壞。當令不壞。」念已。於其像前。捨一靴皮覆蓋而去。又有一人。念：「此靴皮太不潔淨。覆此像上無乃不佳。」乃捨棄之。此蓋靴棄靴二人妙意樂果。後世皆得法王子位。故頌云：「以妙意樂用一靴。安置牟尼頭

頂上。有餘復將其除去。二人同得菩薩位。」是故最初造此模像者。中間蓋之以靴者。最後除去其靴者。三人亦於暫時獲得菩薩等超勝樂果。深植究竟解脫種子。漸證佛位。又此亦能遠不善聚。由能專心猛利誠敬皈依三寶。先前所作不善之業。亦復微薄而當盡絕。從今以後。亦由三寶悲愍加持身心。一切境界皆轉成善。不善之業不令成就。傳說未生怨王曾殺其父。亦以皈依三寶。於地獄中受苦七日。即得解脫。又提婆達多曾作三無間業。生身爲地獄火所燒之時。始信佛語。唱言：「今我骨髓深處。皆皈依佛。」遂成獨覺。名爲「骨有」。是故今日吾等。由於上師善友之恩。得聞真實正法。修善業心斷不善心少生起時。若能專心勤皈依三寶。即能加持身心相續。以正信淨觀出離厭離信因果等。諸道功德上上增長。若不如是。而於上師三寶捨置皈依祈請者。今縱妙具出離厭離等心。然以境界巧惑、智力薄弱、妄念速誘。當前雖發爲善。終轉不善而無報施。故欲斷絕今後不善。當知捨皈依外別無勝法。如頌云：「精進修行諸魔瞋。」又云：「法深黑魔亦復深。」屆茲濁世。諸修深義及行大善者。每爲世間現世之所巧惑。親友之所耽誤。病患魔礙爲作違緣。自心疑惑分別等事爲法障礙。變化萬端壞善資糧。若於彼等對治。皈依三寶專心勵修。則一切法之障礙。現爲順緣善更增長。然於今日諸俗人家每謂：「欲令於一年中能得護持。疾病損耗皆不生起。」遂往請召毫無灌頂、教法、修持及先行等上師主僕。若爾人數。啓建一阿毘遮嚕迦（降伏法，誅法）曼荼羅。以毫無生、圓二次之眼大睜若盃。於搏食上起難忍瞋。而唱：「召、召。殺、殺。咄、咄。擊、擊。」當聽聞時。境界

成爲粗觸。誦已唯受血肉赤供。若能如是善觀其事。則如至尊彌拉云：「迎請智尊爲世人之救護。如令國王下座爲灑掃事。」尊者蕩巴桑結云：「若以真言曼荼羅爲村鄙之人所居。適成違害。」如上所說。爲有污壞真言轉入「苯教」之過。其作拔濟業者。亦卽無有本欲愛纏之補特伽羅。爲成聖教衆生廣大義利故。充滿十刹之怨敵魔礙亦令解脫。著自他宗故瞋自起。若令解脫而不能解脫他人。則爲己身轉生地獄之因。無有生、圓二次及三昧耶。唯修血肉赤供。則智尊及護法之使者不得成就。而黑品之天魔等來集。受用彼之供養供品等。暫時雖似獲益。終則賜與衆多不可意事。故當專心委身三寶。招請身心寂調上師僧人。央其積誦皈依頌十萬百萬徧。以言護持。無有較此更超勝者。故當求庇三寶救護之下。於此生中。諸所不欲皆不現起。一切所欲意樂自然成就。爲諸白品天等之所守護。諸黑品魔礙等不能親近。昔有一盜爲人所執。爲誦皈依佛等。每一皈依以杖擊之。擊畢遣去。以諸皈依詞與其創痛無別。故其心中朗然明憶。至一橋孔之下睡眠而住。於其橋上有多天魔等前來。言曰：「此處有一修皈依者。」皆悉逃散。是故若能專心皈依三寶。則能消除現生損惱無超過者。當來亦能證得解脫種智之位。功德勝利不可思議。無垢經云：「皈依之福德。若有形色者。充滿虛空界。尤當超過之。」又波羅蜜多攝頌云：「皈依功德若有形。三界爲器不能容。猶足大海水寶藏。一握一掬何堪量。」復次。如日藏經云：「有情若能皈依佛。俱胝諸魔不能害。縱壞尸羅及心亂。亦定往詣生彼岸。」故於具足無量勝利。一切法寶皈依之處。當勵力修。

雖依三皈然信心下劣 雖受三學然輕捨律儀 我與如我諸無實有情 願不退信加持得堅固
一切道基皈依引導終

以大般若證涅槃 以大悲心處生死 權巧悟輪涅槃別 無等師足我敬禮

第二大乘根本發勝菩提心之引導分三：修四無量心。發勝菩提心。受誓願學處。

初修四無量心：

初捨無量心：總有慈，悲，喜，捨四種。「慈」雖先說。然於此問爲修持故。依次治心之時。最初若不先修治「捨」。則慈、悲等將失諸偏私不能清淨。故先以「捨」淨治其心。所言「捨」者：於怨捨瞋、於親捨喜、於一切有情無有親疏、愛、憎、平等而住。名之爲「捨」。於現在位父母親友等。自部黨皆極愛著。而於怨敵及其部黨。瞋恨不已不能容恕。此亦未加審察之過。如前所說：於前生中。今日怨敵亦曾爲己親屬。愛憐共住和睦將護。互益之舉不可思議。今日所謂諸戚屬等。於前生中。亦曾爲己怨敵多行損惱。如聖迦旃延云：「食父肉撻母。懷抱惡業敵。妻斷夫之骨。輪迴法堪嘆。」不但此事。昔法王持松兜贊之女。名「蓮明公主」。年華十七卽遽謝世。時法王請阿闍黎寶師（卽蓮師）言：「我女公主業雖已盡。然旣生爲我持松兜贊之女。又曾面見汝如真佛譯師智者。令其壽命少事延長何如。」阿闍黎云：「汝女公主以業盡故。不能復生爲汝之女。昔我蓮華與大法王及菩提薩埵等。生爲惡種姓之三子。於建甲榮卡學大塔之時。此公主受一毒蜂之身。於叮王身頸上細脈之時。王無意中以掌拂之。致令蜂死。

爲報爾時命債。故轉生爲汝之女。」以法王持松兜贊。乃至尊妙吉祥音真身。尙有如是報應子嗣。何況餘人。是故今日爲己父母及子嗣者。每作不可思議愛憐撫慰之事。若有苦惱不可意事。如己身受。斯亦前生互相損害。所招之報輪迴生死耳。今日爲己怨敵諸人。於前生中無有不曾爲父母者。今日若於怨敵認爲怨敵。然彼亦不定於己身行損害事。或己認爲怨敵。而彼於己不認有怨。或雖認有怨。然無力能損害相加。或暫招損。然由其因。反令己身現生名聞增長得遇正法等。成爲究竟利樂。若以方便隨順其意。以妙言辭辯解使悅。則轉成親友亦無所難。亦有今日認爲親屬。後或子欺父母及殺害等。或以其與違己怨敵共處之故。認爲其黨。遂奪其財鬪爭分破等。亦復多有。若和順者。彼若有苦及不可意。如己身受並感其苦。又有爲親屬及子息等。而積大罪後墮地獄。又有己欲修行正法。而爲彼等之所阻延。又有父母子嗣等。情不能捨。延誤正法無暇修行。較之怨敵同招損害。如是乃至後世。今日所認爲怨敵等。轉生爲己子嗣。或親屬等轉生而爲怨敵。皆無有定。是故怨親之境。於此剎那若執爲實。由貪瞋故積集惡業。徒令己身成爲深投惡趣之石。有何利益。是故自於一切無邊有情。當住父母子息之想。當如往昔大德行事。怨敵親友視爲平等。憶念思惟。初於己意極不喜愛生瞋恨境。依多方便。不生瞋恨之理趣淨治其心。次於自性全無損益。諸中庸境平等而轉。次思諸中庸境。亦從無始時來。曾爲己之父母不可數計。今當視同此生父母。乃至愛戀之心未生。調心修觀。終則怨，親，中庸三品。隨有現前一切有情。皆視與己今生父母無有差別。乃至悲心未生。當作是

觀。若不如是生起。唯自然令於怨親等。不生悲瞋等心而住平等者。斯名無益無損之癡捨。不人捨無量之數。是故捨無量。名爲「如仙人筵散」。譬如諸仙人等。筵會散時。一切尊卑勇怯賢愚勝劣。皆無分別平等分散。周徧虛空一切有情。於大悲境中平等齊觀。乃至未能如是生起。當治其心。

第二、慈無量心：次修「慈」者。如是已修「捨」無量故。三界一切有情。於大慈境中皆成平等。緣彼一切。譬如父母護其幼子。子若忤逆則輕其親一切劬勞艱難。然親於子。仍復身語意三。勤令其子安樂舒適。故於一切有情今生後世。當行種種樂善方便。自身語意三業無怠。一切有情。唯欲自身安樂而求安樂。無有欲求苦不樂者。然無了知安樂之因當修善法。唯行十不善法願、行相違。所欲雖求安樂。所受唯是苦惱。一切有情無不如是。若謂卽依各自所求而生安樂有何不可。數數修觀。終則如自所求安樂。乃至一切有情亦唯求樂。與己未能無別生起。當修習之。若如是者則是契經中說：「慈身業。慈語業。慈意業。」謂口說其言。身行其事。於餘有情不爲損惱。唯行慈事。如入行論云：「眼若觀有情。正直慈相觀。」乃至以眼觀餘有情。當以柔和悅意之相而觀。勿以瞋眼等忿怒之相而觀。如說昔爲人主豪貴。唯以反目視人。後當生爲無物可食之餓鬼。若於殊勝聖德補特伽羅。反目相視當生地獄。是故一切身之威儀。亦當力行柔和悅意。令他無損而得饒益。口中雖說一言。亦勿於他輕藐非難及凌蔑等。當說諦實悅耳之言。意中亦當饒益於他念報他德。以妙威儀及佳言等。念他於己視爲菩薩。故勿

恣肆。專心利他令他安樂。當數發願：「願我生生世世。於餘有情乃至一毛孔許。亦不損害願與利樂。」尤於依己傍生眷屬及僕役等。下至門犬。亦不撻擊驅迫令極辛楚。一切時分身語意三當行慈惠。今日生爲僕役及門犬等。常爲他人輕賤瞋恨。皆由前生有權位時。輕藐他人所作之業。果熟報應輪轉所致。若以今日已有位勢財富爲因而輕蔑他。則於後世報應輪迴。自亦當作他人僕役。故於較己卑賤之人。亦當生起增上慈心。尤於己身父母及餘久病人等。當以三業力令饒益。所獲果利不可思議。尊者結拉告云：「若於遠來之客。久病之人。父母老耄等人行慈惠者。則與修習空性悲相同。」尤以父母於子悲愍恩深。故於父母老時。違逆其心厥罪極重。世尊亦爲報母恩故。從三十三天降臨說法。經說：「子以左右二肩分担父母繞行大地。雖作此事亦不足報父母之恩。唯能令其父母入正法者。始堪說爲報恩。」故當恆時以身口意奉養父母。力修轉變其心。入於正法之方便。如烏金大師云：「老耄當敬護。」當於一切較己老者。身語慈惠悅意將護。今日吾人雖云無有令生死水不損有情之方便。然亦有術。昔于闐境有二沙彌。修聖妙吉祥法。面見妙吉祥告言：「我與汝二人無緣。汝二人永世本尊。乃聖觀自在也。彼自在今正在西藏爲王。當往彼處。」彼二人遂往西藏至拉薩鐵山之陰。見有多人被殺收獄。請問其故。王言：「皆爲懲戒。」念言：「此王非觀自在。勿於我二亦加懲戒。當速逃遁。」二人遂逃。王覺遣人召之至前。告言：「汝二人勿需恐怖。藏地懽悵難化。故我化作受懲戒殺戮斫斬等。實則我身未曾加害一有情身一毛孔許。」此王守護西藏雪嶺王位。四方諸王皆收服

於其統御之下。降伏邊境一切軍衆。衛護諸方之唇齒。雖需廣作降敵衛友廣大事業。然於一有情身一毛孔許亦未加害。今日吾人所居之處。猶如蟻穴。何竟無術於諸有情不加損害。若害有情。則損害報輪。轉自身成爲今生後世感受無邊苦惱之因。於今生中利樂不成。借殺人者。償盜竊等。己身財用無不失壞。依此等事受用得成全無有故。是故慈無量者。名「如母鳥養雛」。譬如母鳥養雛之時。初築樂適之巢。次以翼覆溫暖擁抱。一切舉動無不柔和。乃至小鳥未能起飛將養守護。故於三界一切有情。當以身語意三力行慈惠。應知是學。

第三悲無量心：修悲者。觀緣有情受猛利苦。起心拔濟出苦惱處。經說：「若有罪人投入牢獄將達獄邊。或有傍生至屠夫前。如有有情大苦迫切。心思此境。當起悲愍生母子想。」譬如有罪犯人。王令引赴刑場。或牛羊等爲屠所執。扼殺等時。見已當念：「此餘有情既已如是。彼若爲我又當如何。」於彼有情受苦惱者。安住卽己身想。當念今者無論何作。無逃避處、無隱藥處、無救無皈。既不能逃亦不知飛。雖有膂力亦不能抗。今於剎那之間。卽當捨離此生境界。乃至珍護之身。亦當棄置荒涼之處。往詣後世大道之中。誠堪痛惜。」如是思彼等苦。如己身受而淨治心。又如見彼牛羊等類。引至屠場之時。當念：「此若爲我老母。當復如何。」念已於彼捨「是羊」想。專心觀彼卽是己母。念我老母從無少罪。今竟爲他如是殺害。當何所作。我之老母當受如是痛苦。」念已專心如同己身受。於彼老母。頃刻之間爲屠殺者。欲脫其苦悲心躍然而生起時。當念：「今受苦者。雖非己身今生父母。然定多生爲己父

母。既已曾爲父母。則如今生父母曾以大恩攝護。故與今生父母無有差別。今此父母既爲如是苦惱所逼。誠可悲愍。何當令其立即迅速於剎那間從苦得脫。」念已觀想悲心猛發。不可堪忍涕淚交流。如是生起悲心。念：「受如是苦者。乃先所作不善業果。今日諸行不善業者。後定當受如是苦果。故誠堪愍。」念已緣彼行殺生等。植苦因者修大悲心。次觀緣彼生於地獄餓鬼等趣諸有情等所受之苦。觀已安住彼等即是己身及父母等想。勤修悲心。終觀三界一切有情。盡虛空際充滿有情。有情滿處。惡業苦惱即復充徧。此唯受行惡業苦惱諸有情等。誠堪悲愍。念：「若令此一切有情。從六趣中各各業境。一切苦惱習氣得脫。證得畢竟安樂等覺之位。有何不可。」念已專心修觀。如是修悲亦復初位。唯就苦逼各別有情。隨一爲所緣境而修觀想。如是漸次淨治其心。最後乃至未能於諸有情總徧修觀。則所修悲。亦復淪於散漫無歸毫無所得。尤當於諸依已牲畜馱馬等類。觀其艱苦而修悲心。復次。今日吾等每於自用牲畜、穿鼻、削蹄、拔毛、抽血。令受衆多如地獄苦。然於諸畜從不起念。謂爲有苦。若善觀察。皆爲未修悲心之過。若善觀察。今日己身若拔一毛。將口呼「啞啞」。而有不能堪忍之苦。如是諸牲畜等。身所有毛重壓摩盡。脊肉赤露。每一毛孔鮮血滴流。痛苦難忍。雖事呻吟。然無思彼爲有苦者。於自手上生一水泡。即不堪忍。如是騎乘馱馬而行之時。自臂若病則不能坐於馬鞍上。雖需乘坐。然無念及其馬亦復有痛苦者。其馬不能前行蹶然顛躓之時。心念：「此馬性劣。乃不前行。」遂起瞋怒而施撻擊。乃至剎那亦不生起憐惜。尤以牛羊等被殺之時。初於衆多畜羣

之中。被捕執時。卽有不可思議恐怖境界。故初被執。卽於其處肌膚血凝。爾後倒翻其身。四足縛以革帶。以環束口。內外呼吸斷絕運行。受極猛利斷命之苦。於時若少綿延不死。惡業屠夫卽起瞋怒。言「此畜生何竟不死」。卽復撻出。纔死未幾卽剥其皮。抽出內臟。無間又取餘一犛牛軀內之血。彼復身步未能齊整。暈蹶而行。死血生血二者混合。乃將前殺內臟烹而食之。此真所謂惡業羅刹也。若善思惟。而觀察彼諸傍生苦。觀想彼畜。若卽己身又當如何。自若以手蓋覆自口。斷絕呼吸少爲停住。卽有如彼痛苦怖畏。如是善觀察已。當念：「連續感受如是極苦一切有情誠堪悲愍。若我有力。能於一切苦類之中。爲作救護有何不可。」念已數數修習觀念。尤以慈悲之主上師僧人等。需供物時。師僧諸人亦無毫許慈悲之心。令有情苦。亦復積集諸在家業。此令佛教達於末期。徒令食肉羅刹。於爲供養處時來臨而已。昔日我等大師釋迦牟尼。亦捨轉輪王位。如唾如塵而趣出家。眷屬則有阿羅漢衆。仍持鉢杖遊化乞食。况復所有馱馬騾等。世尊雖可騎乘。然不騎乘。以令有情受苦。非佛教徒。愍念不乘。世尊方便示現。乃至欲乘一老馬亦未能得。今日吾人諸僧等。詣城鎮時。每一犛牛鼻穿一環。各各引以粗尾毛繩。乘其背上兩手力提。由拉繩故其鼻內收。而犛牛鼻痛苦不堪。盤旋顛躓。更復力性以鞭連擊。由鞭擊苦不堪復忍。而馳行時仍牽其鼻。又有鼻痛難忍停住。又以鞭擊。此二輪流而行。故身疲苦。每一毛孔汗皆滴流。舌垂在外。雖力拖拽亦不能行。出氣「呵呵」。念其「今者何不善行」。遂起瞋恨。揮鞭棍棒而痛擊之。又復以瞋力提。以力猛故其棒兩斷。

所斷殘餘置於腰間。取一尖石。從馬鞍上翻身而下。痛擊老鼈牛脊部。雖少悲愍亦不生起。故當受報。於今彼老鼈牛當住卽己身想。當念：「若己背上負所不支一大重担。以繩引鼻鞭策撻擊。脅爲大鎧之所壓傷。前後左右無不痛楚。雖一刹那無暇安息。上登高山下降崎嶇。沉於大水踽踽大荒。縱一搏食亦無暇食。晨起至暮乃至紅日未沉皆需勉行。所有苦楚當爲何等。所受病痛飢餓又爲何等。」念已當如身受其苦。若仍不生難忍猛利悲心。則無術矣。如是總說所謂「師僧」。皆無差別。一切有情皈處救護依怙臂助。能於己身奉獻飲食之施主。卽認取其爲己部黨。護持救助灌頂加持。爲惡業因之所感召。受惡劣身餓鬼部多作損惱魔。卽認取其爲他部黨而生瞋恨。口稱殺殺打打而作毆擊之勢。此執天魔作損惱者。當殺當打。亦由己身貪瞋之力之所現起。皆由平等大悲未生所感。茲若妙觀。除施主外。是故如來方便善巧以悲爲勝。雖復宣說。以降伏現行事業。令諸天魔怖懼恐駭等。於彼天魔已當悲愍。譬如幼子不聽教者。其母撻擊。於彼有情唯行罪惡不善者。斷其惡業相續。若能引其心識至淨土中。則當爲作救度之業。若於施主及僧衆等。執爲己黨而起貪著。於彼天魔作損害者。執爲異黨而起瞋恨。然佛何嘗爲貪瞋緣。而說護持己黨毆擊異類之方便。若具如是貪瞋之心。其時天魔雖於彼諸意生尊形怖懼摧伏。然不聽命。後仍於己能作損害。况仍懷有貪瞋之心。若執天魔卽己身心而放任者。雖可令生歡喜之心。亦不能調伏天魔。昔至尊彌拉安住穹窿窮保王時。諸作障王毗耶夜迦現起神變。見有五眼大開如盆。入寢室中。遂卽祈請上師本尊。其障不退。又修本尊生起次第。誦

忿怒咒亦不欲行。時師念言：「南巖瑪巴曾告我言：情器直證爲心。心性直證爲光明空性。若執魔障爲外遣除者。徒有喜悅毫無義利。」由是深生正見。了知天魔皆自本相。皆由內心隱惡外現而起。彼作障者卽生恐怖。眼灼灼間隱沒不現。如是如山巖羅刹女歌亦云：「此習氣魔從心生。若不了知心自性。雖令其去亦不行。若不了達本心空。魔我不足餘更有。自若認取自本心。諸不順緣現爲助。我羅刹女亦爲役。」若不具有認取天魔。卽自本心正見爲基。何能調伏嗔恚天魔。如是往詣施主家中之時。其功德主每事宰殺若干牛羊。請其食用。其心略無戒懼之念。歡喜而食。尤以修守護法及供食等時。每言供物需用淨肉。現在纔殺之肉。油血淋漓羶氣薰騰。若認爲淨。而以彼等莊嚴一切供品供物。眩耀不諱。此等乃似苯教外道所有法儀。否則。亦非內道佛徒之法儀也。若爲內道佛徒之法儀者。旣皈依依法。卽當斷絕爲害有情。隨所趣處。於彼有情若害其命。而宰殺已受用血肉。則與皈依何得無犯。尤以大乘菩薩之法。當作無邊一切有情皈處救護。旣於應救惡業有情毫無悲心。而宰殺彼應救有情。烹調血肉置彼救世菩薩之前。咋舌作聲歡喜而食。於彼何有苦毒之心。真言金剛乘諸教典中亦云：「血肉供養依教蒐。師子妙飾心何違。境空行身祈忍許。」所言：「血肉供養依教蒐」者。謂當依於真言續部教典所說而蒐集也。真言教典復何所說。如頌云：「五肉五甘露。香藥飲外供。」宜爲真言供物之五肉。卽人肉、馬肉、犬肉等。乃非爲食用而殺無罪五肉。陳爲供物。名爲依教所蒐血肉供養。不爾則爲淨穢二念之所繫縛。於人肉、犬肉等。執爲不淨下劣。而於爲食用故。新殺之

肉滋味肥美者執爲清淨。如頌云：「所受五種三昧耶。見有淨穢行放逸。」以有淨穢之見。故犯所受三昧耶戒。雖爲宜用五肉。亦能變爲食物甘露。若非於空閒處修悉地時愛著肉味。故於聚落放逸而食。名爲「放逸而行所受三昧耶」。此亦違犯。是故所謂「供物淨肉」。亦非爲食而宰殺者。乃指「由自業力而死之肉」。謂有有情。由自業力衰老命盡。或病死等等肉也。若不如是而以纔殺尙溫血肉。安置曼荼羅中。則一切智尊（藏文智尊。勘梵文爲靜慮尊。）皆當悶絕。斯乃達薄仁波且所說也。又云：「迎請智尊已。供以所殺血肉。如於母前殺其子也。」譬如宴請其母。而於其前宰殺其子而陳其肉。其母之心爲喜不喜。如是一切佛菩薩。等視三界一切有情。猶如一子。而爲其母哀愍眷念。若於惡業增上所成傍生。無心殺已。以其血肉而爲供養。實無方便令佛心喜。佛子寂天云：「如身所處火熾燃。諸欲不能令心樂。如有情若加害。無術令諸悲尊悅。」是故唯用所殺血肉而作肉供血供者。於護母尊獻供養時。諸智慧尊及護佛教諸護法等亦皆菩薩。彼等何得如屠膾人。宰殺有情受用供物。僅其方處亦不能近。黑品天魔有大威力。喜食新殺熱肉熱血。彼諸常勤害有情業攝集於彼。受用所奉血肉之供。暫時能爲利益。由彼隨逐順緣罕成。常於有情唯事損惱故。疾病險難條爾生起。亦能爲作饒益而來。供以血肉暫似有利。彼二二伴一作永不捨離。如食肉牙動也。貪食貪器貪著利得。彼名利和尙。亦由諸不强橫天魔令著相續。先雖出離厭離正信淨觀有法境界。此等一切亦皆漸減。雖佛昇空亦不起信。有情雖爲抽剝臟腑。亦無悲愍。猶如羯羅刹軍中所具有也。其面赤然。其心忿

然。其身魁然。恆暫時作釘幕（法名）。爲天魔伴侶故。反持具有真言威力加持之憍慢。纔死無間。卽如投石往詣地獄。復有惡業之根少分未滿。則或生爲暴惡天魔之眷屬。能制有情之命。或當生爲鷹狼等類。昔法王持松兜贊之世。於王身供養中。諸苯教人作血肉供之時。烏金第二佛。大智毘摩彌多囉。大和尚菩提薩埵等諸譯師智者。見苯教人之業心極不悅。而說頌言：「一教法中不出二大師。一法派中不出二修法。此不隨順佛教苯教派。乃屬通常罪惡中不共。若如是作我等返自土。」一切班祇多不待商議皆同一心。國王雖請說法亦不說法。雖邀受供亦不納受。今日吾人欲隨往昔智士。成就菩提薩埵等人而轉。然使一切真言深軌。轉爲苯教損害有情。玷污聖教貽羞三寶。徒令自他陷於地獄。恆時受生卑劣之地。著檻樓衣。乃至所作饒益一切有情及慈悲二者。於相續中決定生起。合一勤修諷誦加行。則於有情利生等大善巧法不修亦可。正法攝集經云：「欲成佛者勿學多法。當學一法卽大悲是。有大悲處。一切佛法卽如在於手掌中也。」昔格西敦巴之前。有弟兄二人及一康隆巴之高足弟子來見。敦巴問言：「布朵瓦今何所作。」白言：「彼爲多百僧衆。正說法要。」師言：「奇哉。此又一人。」又問：「樸穹瓦今何所作。」答言：「唯以衆多自他資具建立三寶。」師言如前。又問：「滾巴瓦今何所作。」答言：「彼唯修觀。」師言如前。又問：「康巴降巴今何所作。」答言：「彼唯住於一蟻垤上。蒙首而泣。」：敦巴乃擲其冠。合掌當胸。涕泗湧流。言曰：「奇哉。奇哉。所謂佛法卽彼所作。此法功德可言極多。今若說者恐彼不喜。」康巴降巴唯事覆首而泣之時。

令無有也。」乃爲哀愍處輪迴中爲苦所逼諸有情類。唯修大悲故爾啼泣。如是緊哦瓦於說慈悲二者多種要相之時。朗唐瓦作禮請言：「我從今始。唯願修習大慈大悲。」時善智識卽投其冠。三度說言：「至極妙善。」淨除自身罪障。亦無較大悲更殊勝者。昔印度正法阿毘達摩三度遇敵。而衰微時。有一婆羅門種比丘尼。名曰明戒。心念：「我爲女人。生身下劣。不能光顯如來聖教。當婚男子。生子令其宏揚正法阿毘達摩。」乃與一刹帝利種爲婚。生聖無着。又與一婆羅門爲婚。而生世親。二子長大問父何業。母言：「汝二人非爲父業而生。乃爲宏揚佛教而生。當學佛法。宏揚正法阿毘達摩之教。」世親遂至迦濕彌羅衆賢之前學習對法。無著則至鷄足山欲求面見勝者慈氏。請問教授。遂修慈氏。經於六年苦行觀想。乃至善夢亦未生起。彼自念言：「今已不能成就。」乃灰心而行。途遇一人。以細軟布摩大鐵柱。遂問言：「汝如是摩欲何爲者。」答言：「我以無鍼。故我欲摩此柱令盡而爲製一鍼。」無著心念：「此大鐵柱以細布摩。何時能盡而成一鍼。百年瞬屆。迨至其時人復何在。諸世間人爲無義事。尙肯如是難行苦行。我爲修行如來正法。何得毫無勇毅之心。」遂返原處。又經三年。雖勤修行仍無兆應。自念：「今此定不能成。」遂復起行。於日中時至大岩山。見有一人以一鳥羽浸於水中拂彼岩石。遂問之言：「汝今何爲。」答言：「此巖太高。我家在此岩西。日不能照。故欲摩盡此巖令無有也。渠心又復起念如前。仍回原處經於三年。雖事勤修仍無善夢。心灰念言：「今者無論如何。亦不成就矣。」乃復起行。途見母犬二足皆跛。腹下遍爲蟲蛆攢聚。於其腹上痛

苦不堪。抓搔腹下似欲攪取。彼因生極難忍猛利大悲。割自身肉而行布施。欲除諸蟲。若以手除恐殺諸蟲。念「需以舌舐取諸蟲。」然觀犬身悉皆爛壞。膿液充滿舌不能觸。乃閉目伸舌。舌未觸犬身而觸於地。開目而視犬身不見。唯至尊慈氏光明赫弈立於其前。遂請問言：「悲心何薄迄不現身。」慈氏告言：「非我於汝不現真身。我與汝身從未分離。汝罪障深故不能見。汝十二年勤修行故。罪障略薄故見母犬。今起大悲障淨無餘。故能真實親見我身。此若不信。但舉我身置汝肩上。示一切人。」無著乃將慈氏舉置右肩。至市集處問諸人言：「今我肩上爲有何物。」諸人答言：「都無有物。」有一習氣略薄老婦答言：「汝肩有一大屍。」爾時依怙慈氏。遂將無著至兜率天境。爲說慈氏五部等法。復回人間廣宏大乘聖教。是故淨除罪障。亦無更勝大悲之法。以其卽爲於相續中。生起不共菩提心無倒親因。故當勤以多門方便修習大悲。如是修悲亦名「如母無手。子爲水漂。」譬如其母無手子爲水漂。於子生起不能堪忍猛利悲苦。以自無手不能救拔出於水中。以猛利故唯思方便。心不能忍。哀號狂呼往來奔馳。當念三界一切有情。苦水所漂沒生死海。生起極難堪忍大悲。然自無力救彼等苦。念當何爲。應當以至心祈請上師三寶而修習之。

第四、喜無量心：次修「喜」者。若有一人具足種姓勇力財用及威權等。於善趣境中安樂適意。壽命長遠眷屬衆多受用具足。卽觀想其爲所緣境。於彼當無忤心嫉妬。念其亦由上界之德。令得享用無有惱害。勝慧深廣多圓滿事。與其相應。諸餘有情亦有安住如是果位。我當心

喜數數修習。復次。初於易生起境。自身親屬及知交等。緣其所有功德。安樂而修喜心。此心於相續中既生起已。當修諸中庸境。次於害己怨敵。尤於一切起嫉妬處。根除不忍他人財用圓滿之惡心。於彼一切具安樂分修殊勝喜。究竟安住無所得中。復次。喜者。卽無嫉心。故以種種方便淨修其心。故當勤修於相續中嫉妬惡心不生方便。尤以佛子諸菩薩等。爲利一切有情而發心已。當安置彼一切有情。於畢竟樂等覺之位。及暫時樂上界人天之位。此有情等。各仗自業微得功德。或有財用。何時生起不喜之事。自心若無嫉妬所染。則不能見他人功德。反使自身積極大罪。昔至尊彌拉。福德事業廣佈之時。一顯教師名宏慧（達羅）者。生嫉妬心起與爭辯。至尊雖爲顯示神通變化。然不生信。仍行邪見及作誹謗。故轉生爲一大惡魔。又有一顯教師名爲格西樸瓦者。曾向至尊進毒物等。亦以嫉妬之故。是故具有嫉妬補特伽羅。雖佛親來亦不能度。自相續爲嫉妬所染。不見他德。縱見功德毫不生信。不生信故。不成大悲加持之器。如提婆達多及善星二人雖爲世尊之弟。然彼二人嫉妬亂心。於佛世尊不欲少生正信。雖一生中住大師前。然無調伏方便。復次。於他持惡意樂。於彼無少損害。反令己身積極大罪。昔有格西且饒二人。互起爭競。聞人言說。一有女人。告侍者言：「趣烹好茶。來聽傳言。」茶熟奉上。自言：「聽何傳說。」答言：「吾人之敵。已有女人。」滾幫札降聞此事已。面成深黑。言曰：「此二人者罪何重歟。」如是常觀嫉妬伎心等見。其於已無益於他無損。徒於無義之中積自罪業。故當斷捨如是惡思。恆時於他種姓形色財寶名聞等功德事。享有順緣至心修喜。此

人所有如是功德及受用等。我當歡喜。乃至較此更爲增上。勇力受用名聞功德等吉祥事。若得圓滿隨其所宜。至心修習喜無量者。名爲如駱駝母。失子復得。如駱駝母。特愛其子過餘有情。若失其子卽生爾許大憂苦惱。若復得者。卽生歡喜不可思議。當從修學。

第五、結敍四心：如是四無量等。乃菩提心相。於自相續如實無倒生起正因。隨遇何境乃至相續未生起間。當勤修習。如是四無量義攝集於此。爲令易解意樂賢善者。能相應故。於一切時分中。當以賢善意樂而修學之。昔覺臥結拉吉以手患病。乃置種敦懷中而言：「請汝加持。以汝有賢善意樂也。」唯以賢善意樂爲重。問言：「令身安樂。亦當有賢善意樂乎。」答言：「一切勸誡。豈不亦有賢善意樂乎。」以此意樂善惡之力。業之白白力用。大小亦皆隨轉。意樂若善。則凡所作身語之業。皆成爲善。如前所說於模像上置靴鞋事。意樂善惡。則縱現似諸善品法。實亦成爲不善之法。故於一切時分中。當學賢善意樂。如頌云：「意樂若善地道善。意樂若惡地道惡。皆依意樂爲轉移。常當勤修善意樂。」云何「意樂若善地道亦善」者：昔有老嫗母女二人。攜手同行落大水中。母女二人皆爲水漂。其母念言：「我女若不爲水漂沒。則我一人任水漂沒可矣。」二人互相生善意樂。水中死已皆生梵世。又昔於嘉薩郭卡渡處。於一船中。有六僧人及一信差共爲七人。其船旣行水四面入。其舟子言：「此船太重。若有一人能游泳者。則請下水。否則我當下水。汝等一人來持此槳。」諸人悉皆入水游泳。持槳二人不知游泳仍留舟中。時信差言：「諸人皆死。獨我一人死亦爲佳。」乃躍入水。爾時虹現華雨繽紛。

雖不解洄。亦至彼岸而得不死。此人先雖非修法者。然暫一生賢善意樂。亦有如是功德勝利。云何「意樂若惡地道亦惡」者：昔有一丐。眠於大門限上。心念：「若斷國王之頭。我自作王有何不可。」數數起心。翌晨入睡正臥之時。王乘車來。車輪輾過其頸而斷頭。又若自求法者。於一切時分中。當以正念正知住持其心。若不審察自心相續。於無義中。以猛利貪瞋之心積大惡業。不假劬勞即當得報。此老乞丐亦以生起如是不容成就之意樂心。其果立熟。彼國王者於王宮中。珍寶床上安樂而眠。實不容有斷頭之事。假令頭斷。國王薨逝。國王太子不承王位。猶如虎豹熊羆諸大臣等。亦不護持國王疆土。亦無安置此疲弱老丐於王位事。是故若不觀察自身相續。於無義中。亦容生有如是邪惡意樂。故格西霞窩巴云：「三有多增長。意王位不護。」復次。昔世尊與比丘衆。俱至施主家受請供養之時。其獻供者：一爲刹帝利子。一爲婆羅門子。共有二人。其婆羅門種之子。以佛弟子不受供食。故獻供後全無所得。其王種子認爲受食。故供獻已。鉢中盈溢得多美食。二人晚間道中間談。王種子言：「若我尚有財寶受用。當盡形壽以衣食等供養世尊及弟子衆。更以一切資具奉施承事。」婆羅門子言：「若我有權爲國王者。則我於此剃頭沙門及弟子衆。盡斷其頭。」後王種子至餘國土。坐一大樹蔭下。餘樹蔭影雖已他移。然彼王子所居蔭影則不遷移。時國王死。遺命：「誰人福德威權最殊勝者。即立爲王。」諸人遍尋。見彼王子。日中已過蔭影不移。尙正安臥乃警覺之。安於王位。後彼如先所欲。供養佛弟子衆。其婆羅門子。於一險道偃臥之間。一車馳過觸頭斷頭。此事亦

佛傳中所有也。是故若常修學賢善意樂。則一切意樂義利如意成就。更爲白品諸天之所擁護。諸佛菩薩之所加持。凡有所作皆轉爲善。於臨終時無肢解苦。後世能得人天之位。究竟現證等覺妙果。故當速於自相續上無念而修。禮拜右繞諷誦持誦等廣大善以爲基礎。恆時觀察自身相續。學善意樂是爲至要。

第二發心正體：初、心力大小：依心力分凡有三種：一大欲發心：如諸國王初卽自能摧伏一切他方軍衆。揚己方軍以先作王。然後起心欲護所統軍民也。若初卽欲自身得佛位已。然後亦安一切有情於佛位者。是爲如國王之發心。二勝智發心：言舟子者。如諸船夫。欲令自身及彼一切乘舟人等。同詣彼岸。如是欲令自他一切有情。俱時獲得等覺位者。是爲如舟子之發心。三無比發心：諸牧牛人等。先欲令諸牛羊獲得水草。不爲豺狼等所傷害。乃先驅逐已隨後行。此先欲安置三界一切有情於等覺位。已後成佛也。此三者中。初如國王者。名爲大欲發心。心力下劣。第二如舟子者。名爲勝智發心。心力中庸。如至尊慈氏之發心也。第三如牧人者。名爲無比發心。具足極大心力。如至尊曼殊寶利瞿沙之發心也。第二、地道分齊：若以地道分齊而分：則資糧加行道。爲勝解行發心。初地乃至七地。爲清淨增上意樂發心。三清淨地。爲異熟發心。佛地爲斷障發心。共有四種。第三、發心自相：若以發心自相而分。則有世俗發心及勝義發心二種。初、世俗發心：世俗發心內部分別有二。卽願發心與行發心二種。此如入行論云：「譬如欲行者。先知行差別。智者於此二。差別當漸知。」一願發心：譬如欲往拉薩。初

當起心前往拉薩。如是初念。我當能令一切有情得等覺位。是爲如欲啓行誓願發心。二行發心：正往拉薩。當備辦行裝及馱馬等。親赴道上而行。如是爲令一切有情得等覺位。而起心修布施。持戒。修習安忍。發起精進。等引靜慮。般若淨心。真實修學六度之道。是爲如正往詣行菩提心。如是願行二種發心。皆爲世俗菩提心。第二、勝義發心：於資糧加行道中。依止如是發心。長時淨心之力。後於見道中。於一切法實相真如。以離一切戲論。正智現證空性之義。爲勝義發心。此勝義菩提心顯乘之力。以修力證得不待儀軌。此中初業行人世俗發心。須待儀軌從師受相。當依「引出發心儀軌」。如是所得發心。爲令不壞及增長故。於一切時分中應當數受。此亦於面前虛空中。明觀一切佛菩薩等。於我發心爲作證明。猶如皈依聖衆。如是充遍虛空邊際一切有情。無始世來乃迄於今。無不曾爲己身父母。爲父母時如今父母種種珍護。食令先嘗衣爲先著。從極慈門生長之恩。決定如是。如是一切具恩父母。淪沒生死大苦海水波濤之中。極重癡瘡之所障蔽。道及非道不知取捨。遠離能示正道善友。無有救護依怙臂助。希望皈依處。如盲無導。漂遊曠野。如是一切老母。今正處於輪迴之處。獨我一人何得解脫。是故我當爲利一切有情。發起勝菩提心。修學往昔佛子菩薩廣大事行。乃至於輪迴中。僅一有情亦不住者。當勤精進。念已當誦：「嗚呼。種種境界水月幻化相。輪迴相續漂轉諸有情。本覺光明界中休息故。四無量中今發菩提心」。隨力多誦後。於資糧土諸聖尊衆深生誠敬。觀想一切聖衆。終則依次化光融入中間三皈依總集上師。上師又復化光融入己身。仗此因緣

皈境。諸尊衆等心相續中。所有勝義菩提心。於自相續中朗然生起。遂發願云：「菩提心勝寶。未生令生起。已生令不壞。上上得增長」。更誦「文殊師利勇猛智」等文迴向。如是發起菩提心者。乃佛說八萬四千法門一切心要總匯。若有之者即當自足。若無有者求代替訣。如百病一藥。一白色藥力能皆具也。其餘積集資糧、淨障、修見、誦真言等一切修法。亦皆唯爲於相續中生菩提心。如意寶珠而修持也。若不依止菩提心者。唯仗自部各別之道。不能證得等覺之位。若菩提心於相續中能生起者。則所終行一切諸法。皆成證得等覺位因。故於一切時分中。唯於自相續中生菩提心。各各方便多門修學。若有上師能開示已菩提心決者。亦即能令入於佛法大乘道者。故較開示其餘教授恩德尤鉅也。覺臥結拉吉。說餘師名時。合掌當胸。說覺臥金洲大師之名時。合掌頂上。眼淚潸潸而說。諸弟子問言：「尊者說諸師名。有此差別。豈彼諸師心相續德有大小歟。抑其恩德大小殊歟。」尊者云：「我諸上師皆得成就。德無大小。然其恩德則有大小。我此相續中唯一菩提心。乃仗金洲尊者之恩而得。故彼恩大。」此如是發心者。則如頌云：「發勝心者人中尊。」故當於相續中決定生起慈悲菩提心。若於心上未真受取。縱誦發心文偈多洛義遍。亦無疏許堅實之義。故於佛菩薩前。當受發菩提心戒。若不如是作者。則爲欺誑諸佛菩薩。爲罪極重。故當於一切時分中。斷除欺誑。勤令相續之中。發起菩提心。

第三開示發菩提心之所學（學處）中分二：

初、願菩提之所學分三：卽觀自他平等。相換。及重他逾己。第二、行菩提之所學。卽修六波羅蜜多。初修自他平等菩提心者：如是無始時來。於此生死大苦海中漂轉之因。乃由無己執己無我執我。唯我爲重之所感召。故需如是觀察：今我自身於一切時分中。唯求自樂。雖一苦事亦所不欲。乃至身上荆棘刺戳。火星墮落立卽生起難忍之苦。嚙啖咄嗟不能忍受。背上虱叮立卽激起猛利瞋恨。伸手捉虱。置一指甲之上。以另指甲用力擠之。虱雖已死。仍爲瞋恨所制。數以指甲摩擦死虱之後。雖心念人皆殺虱無有罪過。然此殺虱之人。一切舉措皆由瞋起。故爲生於衆合地獄無倒正因。是故自身僅此小苦尙不能忍。反損惱他令受大苦。誠可慚羞。夫此三界一切有情。皆欲自受一切安樂。雖一苦事亦所不欲。與己身同。如是雖欲享樂不欲受苦。然於樂因十善不知修行。反唯勤行苦因十惡。願、行相違。念「此唯爲苦所逼惱。一切有情無始時來。無不曾爲我之父母。今我旣爲具相勝師之所攝受。入正法門。已能了知利害差別。於彼一切愚暗增上老母有情。當與己身哀愍攝護無有差別。毀犯歧視皆當忍受。怨敵親友修平等性」。如是心中數數觀修。於一切時分中。於自有益生樂之物。凡有所欲他亦如是。如自爲得安樂勵力勤求。爲他得樂勵力亦爾。如自勤行斷除微苦。乃至爲斷他微苦勤行亦爾。如自若有安適受用等則生歡喜。故於他有安適受用等。至心修喜。略說三界一切有情。皆當視與自身無別。唯於修行久暫安樂。所有方便專心勵力。一仲巴司那登請問結蕩巴桑結。一句卽足之教授。尊者言：「汝自所欲亦他所欲。當等運修。」是故以己爲重於他起瞋。貪瞋惡心旣根絕

已。當見自他性皆平等。第二、自他相換菩提心者：於自所見親爲病痛饑渴等苦所惱有情。若不爾者。觀想爲苦所惱有情在己面前。自息出時。我之樂善身與受用及善根等。如覆新衣施著其身。觀彼所有一切苦惱。皆收己身與息俱入。觀此具樂離苦施受之事。從一有情乃至一切。次第修觀。若於自身有不欲事及苦惱等生起之時。三界輪迴處中。有多有情受如是苦。此等一切誠當悲愍。願彼一切苦緣。皆於我身成熟。彼等一切離苦得樂。念已至心修習。如是自他相換菩提心者：乃入一切大乘法道。所修究竟無倒心要。此心一度於相續中能生起者。卽能淨除多劫罪障。圓滿廣大福智資糧。當能解脫惡趣惡生邪墮生處。昔我等大師。生於車曳地獄之時。與友名迦摩嚕波。二人曳地獄車。二人力小不能牽引。諸獄卒等。以極熾燃刀仗擊刺斬斫。極受苦惱。渠心念言：「今我二人雖事牽曳。亦不能動。同受苦惱。何若我獨曳車受苦。令此人樂。」遂告諸獄卒言：「請將此繩亦加我頸。我當一人牽曳此車。」獄卒怒言：「此乃有情各受其業。誰能爲作。」乃以鍊錘猛擊其頭。以善意樂力。地獄命終生於天境。傳說此爲牟尼利他之始也。如是往昔世尊生爲商主雜窩之女時。亦以此自他相換。於心相續生起無間。卽脫惡趣之苦。昔有居士名爲雜窩。生子皆夭。某次生子欲養活故。假立女名。後居士入海取寶。船壞而死。其子長大請問其母：「父何種姓。」若直言告恐其入海。乃言：「汝父爲販糧種姓。」彼遂販糧。日得四錢奉養其母。諸餘糧販告言：「汝非販糧種姓。故販糧事非所應作。」羣禁阻之。渠返問母：「究何種姓。」告以：「汝乃賣香種姓。」又復賣香。日得八錢

奉養其母。又爲諸賣香者所阻。其母又告：「爲賣衣種姓。」遂又賣衣。日得十六錢奉母。復爲諸賣衣者所阻。其母又告：「爲販珍寶種姓。」遂販珍寶。日得三十二錢亦皆奉母。爾時諸餘商人告言：「汝乃入海取寶種姓。當作汝自種姓之業。」渠返家中謂其母言：「我乃取寶種姓。當入大海取寶。」其母告言：「汝雖取寶種姓。然汝父、祖一切人等。皆爲入海取寶而死。汝若往者難保不死。不如勿往居此營商。」聞言不聽。備辦一切入海資具。於啓行時母不能捨。牽衣啼泣。其子怒言：「我將入海。而汝反作不吉祥哭。」言已。足踢母頭而去。後於海中船壞。人皆沉水大多死亡。渠執一木板至一海島。於彼島上進至一名歡喜之城。有珍寶殿殊妙悅意。有四端嚴姝麗天女。奉以軟緞所墊坐具及三白三甜供養。告以：「勿往南方。以聞有大罪故。」不聽而行。至一名爲具喜之城。較前更勝。有八姝麗天女奉事如前。仍告：「勿往南方。以有罪故。」不聽而行。至一名爲沉醉之城。較前更爲圓滿。有十六姝麗天女迎接奉事。告以：「勿往南方有大罪故。」又復前行至一白堡。其巔矗天。名爲梵師之堡。既至其處。有三十二姝麗天女。前來迎接。奉以軟緞所墊坐具及三白三甜供養。告言：「卽住於此。」然彼仍前行。迨啓行時。諸女告言：「汝隨往何方。勿向南行。以有大罪故。」然仍欲往南方。至已。見一鐵堡高可觸天。於堡門前。有黑色人目赤灼灼。手中高舉長鐵棍棒。乃前問言：「今此堡中爲有何物。」其人不答。又復前行。見有多人皆如前狀。見彼等已身毛皆豎。呼言：「罪乎。罪乎。罪乎。誠有罪乎。」心念其狀而入堡中。一人頭上鐵輪旋轉。灰白腦汁四向

播散。問言：「汝曾作何業。」答言：「我受足踢母頭之報。汝何不住梵師堡中。受用樂適。反而前來此受苦處。」心念：「若爾。我亦爲業引來此間。」念已無間。空中發聲言：「所縛當解脫。所解脫當傳。」其輪卽至其頂上旋轉。灰白腦汁四向播散。具受難忍猛利病苦。由此爲緣。彼於如已諸有情等。生起猛利大悲。起心念言：「此輪迴處。如我足踢母頭。受苦有情亦有衆多。願彼一切所有苦果。皆熟我身唯我代受。諸餘一切有情。所受如是之苦。一切生世永不更苦。」起心無間輪卽騰空。渠卽脫苦昇空。高等七多羅樹。安樂而住。如是自他相換菩提心者。乃修菩提不可或缺究竟之法。故昔噶當（派名、阿提奢所創）諸善知識。亦以此爲誓願心要。昔格西且卡瓦。通曉衆多新舊派法及定量教典。一時往詣格西賈興瓦前。見其枕旁有一小梵篋。乃開書面觀之。其中有云：「利榮奉他人。匱乏我自受。」念言：「此乃甚希有法。」問言：「此法。名爲何等。」答言：「此乃所謂朗塘巴八句頌也。」問：「此教授乃誰所有。」答：「乃格西朗塘巴所有。」欲往咨求。遂詣拉薩。過數日已於停住間。一夕有一從朗塘來一患癩男子。言：「朗塘巴已死。」乃問其繼位者如何。答言：「有名嚮雄巴及多德巴二人。此二人者承繼法座。然意不和。然彼二人實爲推讓座主非不和也。嚮雄巴云：汝年極老請受此位。我當視汝與朗塘巴無有差別。多德巴云：汝功德大請受此位。」彼二人者雖已各得淨觀加行。然於師位竟不和合。悞爲有過。此二不和。其法自然成爲烏有。遂復訪求。有此教授當爲誰人。諸人皆言：「爲霞喇瓦。」時霞喇瓦。正爲彼等解說衆多梵策教典。乃聽數日。

然彼所求法句毫無所得。以其不知此中此法尚有否乎。念：「當請問爲有爲無。有則留住無當他往。」乃於霞喇瓦應供右繞而詣其前。奉施衣服及坐臥具。白言：「請於此界略示住世。願應所請。」答言：「尊者。汝何尚有未決言論。我於一切言議。皆於座上斷盡矣。」爾時彼重請言：「我所見法中。有：利榮奉他人。匱乏我自受。二語適中我心。不知此法深淺如何。」答言：「尊者。此法於汝心。可適亦可不適。若不欲成佛。則此法無關。若欲成佛。則除此法更無方便。」又問：「此教授乃上師所有歟。」答言：「正爲師有。此乃我之一切修持之首要也。」白言：「若爾。請將此教授傳我。」答言：「汝能長時住我前乎。若能卽傳。」乃於其前六年修心。專一觀行。故愛我執我之情。皆能盡絕也。是故修習自他相換菩提心者。於現生中能除疾病苦等。乃能調伏天魔崇礙等。餘亦無有更勝教授。故於一切時分中。愛著我心當斷如毒。於此自他相換菩提心。應勵力修。第二、修習重他逾己者：發心念言：「我當安處輪迴。當生地獄、當病、當痛、一切疾患皆當忍受。願餘有情之苦。皆熟我身。我之安樂善果。願他圓滿。」至心觀想真如是修。譬如覺臥之師慈氏瑜伽、法護及我等大師（釋尊）受生爲蓮華王。受生爲龜。受生爲髻珠國王時等。復次。覺臥之師名慈氏瑜伽者。於說法時。一人以石擊犬。喇嘛口呼：嗟嗟。從座跌地。諸餘人言：「與師何妨。倉皇乃爾。」喇嘛知已乃示以背。正當投石中犬之處。已起腫瘤。衆人乃信。此乃彼親受取投石中犬之病苦也。如是喇嘛法護。初爲聲聞乘分別說部之班祇多。此生以前。雖未聽聞大乘之法。然爲安住大乘種者。故大

悲心無修卽具。其鄰一人得極重病。醫言：「此病若有活人之肉始癒。然不能得。實無餘方。」師言：「若能癒彼。我當施之。」乃割已股肉施彼病人。病人食肉病癒。師雖以未證空性。生大痛苦。然以大悲未生追悔。問病人言：「病已癒乎。」其人言：「我病固癒。令汝爲難矣。」師：「汝若安樂。我死亦忍。」以痛極甚不能少眠。清晨略能入寐之時。夢一白衣人前來告言：「欲得菩提。汝此苦行正所必需。善哉善哉。」乃以舌液舐創。以手拂之瘡痛若失。醒已豁然。其白衣人。卽大悲尊。爾時實相密意。於其心中如實生起。於聖龍樹中觀明聚一切文句。於其口中。皆能朗朗背誦如流也。復次。往昔牟尼生爲蓮華王時。於一時中。彼所屬境。大疫流行多人死亡。王乃召諸醫人。咨以癒病之方。醫言：「若有洛呬多魚者。此病卽癒。其以餘方治癒者。或爲病影所侵。仍復不省人事。」國王乃於吉日良辰。沐浴著新淨衣。於三寶前獻大供養。至誠啓請而發願言：「願我死後。無間卽生多傑河中。爲洛呬多魚。」乃投宮中水池而死。纔死無間。卽於河中化生爲魚。皆作人言：「我卽洛呬多魚。取食我肉。」時諸人等皆來取肉。一邊之肉旣盡。卽翻其身再行割取。一邊纔盡一邊之肉又生。如是輪番取食。諸病皆癒。爾時魚告一切人言：「我卽汝等國王蓮華。我爲救護汝等病故。捨自身命生爲洛呬多魚。汝等若報我恩。當盡力行善。」諸人亦皆依教修行。爾後不復墮落惡趣。復次。此牟尼尊。生爲一大龜時。有五百商人。入海船壞皆瀕於死。龜作人言告諸商曰：「皆來乘我。我當救渡。」言已。負載諸商渡達彼岸。以疲憊故。偃息海邊。有八萬蠅蚋等來吮其血。覺已

覩視見有多蠅。念：「若入水或滾轉者。諸蠅必死。」乃住其處竟捨身命。後成佛時。諸蠅成爲八萬天人。聽聞正法皆得見諦。復次。此牟尼尊。於舍計多國爲王。名曰金髻。其妃妙麗苦行女生子。頭有寶珠肉髻。流出甘露。觸鐵卽能變鐵爲金。故其名號亦稱髻珠。於其生時。亦有種種珍寶雨降。國中有賢象山。有一象王。時彼國王依法護世。常行廣大布施。故貧窮乞求悉皆斷絕。有一仙人。名曰止庫。有一蓮華所生具相之女。獻王爲妃。彼生王子。名爲蓮髻。長立爲王。爾時國王欲作廣大供獻。遂請仙人止庫、國王難忍等多人。時帝釋天爲覘國王意樂故。化爲羅刹。自護摩火中出現。詣國王前乞取飲食。王以種種飲食授之。皆不欲食。微笑言曰：「我需纔殺未幾溫暖血肉。」爾時國王略生憂愁。念言：「不能傷生故不得肉。縱斷我命不能傷生。若不施者又斷因緣。當如何行。」又念：「今者乃我奉施自身血肉之時。」乃告彼言：「我當施自身肉。」諸眷屬等。驚惶勸阻悉皆不從。乃刺自頸脈令其飲血。彼亦就其頸上飲之。又割己肉施之。彼亦取食肉盡至骨。諸眷屬等皆極憂苦。尤以王妃悶絕躡地。時彼國王正念不失。帝釋喜極告言：「我乃帝釋。非求血肉。爲請斷施耳。」乃取天上甘露敷王創上。王復如本。其後國王於賢象山前。供梵天車。時有仙人摩嚕積弟子已得靜慮。王獻大供問言：「汝何所欲。」答言：「我師修學吠陀。年老無人爲役。欲奉役使。乞賜汝妃及汝王子。」王亦施與。彼卽攜回供養其師。難忍國王頗愛其象。返本國已致書言曰：「當與我象。」雖答「象已盡施與婆羅門」。然亦不聽。告言：「若不施者。當卽作戰。」乃遣軍來。時頂髻王極

爲愁悶。念言：「嗚呼。以貪欲緣。親友中尊。刹那成爲怨敵之首。我若備戰事亦易爲。然當傷害衆多有情。我當自遁。」乃至四獨覺前。獨覺告言：「大王。此時當入林中。」乃以依他神通往詣林中。時諸大臣至摩嚕積仙前。乞還王子。仙卽施與。其後王子卽爲軍主。與敵奮戰。難忍王敗逃歸本處。彼難忍王以惡意樂加行爲緣。其國疾病饑饉大起。難忍往問諸婆羅門：「何術可愈。」答言：「若得頂髻國王髻中寶珠。則可治愈。宜往乞求。」白言：「大分不施。」告言：「若往乞者。無不施與。」共謂：「務請其施。」乃遣一婆羅門往乞髻珠。爾時頂髻國王。見諸林處。展轉前行至一摩嚕積仙鄰近之處。爾時頂髻王妃。尋根葉等來遊林中。遇一獵人。時彼獵人逼迫王妃。王妃悲呼：「願頂髻王前來救我。」王自遠聞。心念：「爲誰。」前來瞻視。獵人見其自遠而來。認爲仙人驚懼而遁。王見王妃。曾受王位廣大安樂。今受如是大苦。愁苦念言：「嗚呼。有爲之法全不堅住。」爾時難忍所遣婆羅門。亦至頂髻王前。陳說其事。乞求頂髻。王言：「汝自割取。」：婆羅門卽割髻而行。難忍國境。一切疾疫饑饉。悉皆消除。頂髻王以割頂髻之痛爲緣。於諸熱獄生大悲心。悶絕躡地。由彼佳徵之所感召。有多天衆及王眷屬俱來集會。請問王言：「有何痛苦。」王勉起身。以手略拭面上血言：「難忍遣人來乞頂髻。我已布施。」諸人請言：「布施彼者。心有何欲。」答言：「除欲利益難忍國境疾疫饑饉等外。自無他欲。然我常有一極大欲。」復請問言：「此欲爲何。」答言：「卽一救護一切有情之大欲也。」復請問言：「若爾。不追悔乎。」答言：「從無追

悔」。諸人白言：「觀汝困頓之狀。心實難信。」王言：「若我布施頂髻與難近臣民不生追悔者。願我此身還復如本。」其身即時還復如本。時諸眷屬請還本宮。言不聽許。四辟支佛現前告言：「尚益諸敵何捨諸親。今者理應返歸本宮。」彼返宮已。令諸眷屬皆得利樂。

第二義。行菩提心之所學（學處）爲六度者：布施、持戒、安忍、精進、靜慮爲方便行品之五度。連般若智慧資糧共爲六度。

初、布施波羅蜜多有三：卽財施、法施、無畏救護施。此財施有三：卽捨施、大施、極施。言捨施者：下至斟茶及以滿盃大麥（青稞）布施他人。若自意樂能清淨者。則所施物無大小殊。懺墮亦云：「下至施與生旁生趣。僅一搏食之善根故。」如來以是方便善巧大悲之主。依於總持真言之力。僅以水滴麥粒布施。卽可飽足量等河沙數餓鬼種類。又燒白燒紅等。亦於空行餓鬼種類極爲有益。準此諸食有情生命部多非人等。暫時可以燒香之食。令其喜足。此法布施。依於相續解脫等。不傷有情之命。護多有情死亡怖畏。亦爲救護布施。實已圓滿三種布施。故修施水及迴施燒物等。乃易行利大之法。故每年迴向水供百千萬度。及恆無著修燒供法及水供法。是爲極要。如是自身若享用有少分財物及受用事。若念定死。爲利今後二世。當勿盡享。雖略有財。每恐其「無」出絕望言者。則從今起。卽爲餓鬼之等流。若不如是。則當勤行上供三寶。下施惡乞等供施品。結彌拉亦云：「搜索口腹行布施。」若不如是。縱任自貪欲力。則南瞻部洲一切財物受用。雖爲一人所有。亦不知足。其自所有。非同口中挖出。以作上供下施

之物。每起念言：「他今得乎。」上以財施等實物而修法者。乃就在家菩薩爲主而言。諸出家衆。唯事修學少欲知足。依止山巖及空間處。以苦行勤勇之門。修持正道增上三學。爲最要事。其有斷自善行。依於營商、務農等。譎誑生罪之門積集資財。欲以此財上供下施等而修法者。爲不依法而修正法。法反成爲惡趣之因。於其事中全無堅實。故於一切時分中。唯依知足乃極關要。言大施者：馬牛子女等。凡已增上極重視物及希有物。皆布施他。極施者：凡自身命及肢體等。皆等捨施。譬如大勇王子。捨自身軀施與母虎。阿闍黎龍樹。捨施己頭與樂行王子。及曼第賢公主。捨施自身與母虎等。此等皆爲得地菩薩。非諸異生之所能修。然於現在心當發願。所有一切身命受用。皆無貪戀。爲利有情而行迴向。後時堪能真實捨施。法施者：爲他灌頂、說法、傳教等。廣行令他相續與善相應之方便也。然自貪欲若未根絕。則雖經年修利他行。亦無影像可言。如諸徒衆問覺臥（阿底峽）言：「守護根門之時爲何時。修利他時爲何時。死者修遷轉時爲何時。」覺臥答言：「守護根門之時。卽證空性及生神通之時。修利他時。卽圓滿自利之時。死者修遷轉時。卽見道之時。」復次。覺臥又言：「於茲濁世。非求榮顯之時。乃勤勇力修之時。非取高位之時。乃守低位之時。非依眷屬僕使之時。乃依空閒處之時。非擁徒衆之時。乃守身之時。非守文之時。乃樂義之時。非展轉往來之時。乃安住一地之時。」又有兄弟三人問格西敦巴言：「於空閒處修持。及以正法饒益有情。二者利益孰大。」敦巴答言：「自相續中全無修證。初業行人補特伽羅。亦不能以正法饒益有情。加持猶如傾倒

空器。無加持至。教授猶如無麴釀酒。教授無味。得暖未得堅固勝解正處。修行補特伽羅。亦不宜修利有情事。加持猶如傾倒滿瓶。他纔滿時自即成空。教授猶如手付燈炬。他得照明自反暗降。若得地者方堪下利有情。加持猶如賢瓶悉地。雖已成熟一切他人。自永不空。教授猶如油燈根源。雖照明他自無暗障。是故於茲濁世。異生唯當於空閒處。以慈悲菩提心串修其心。非親饒益有情之時。乃守護自身相續煩惱之時。譬如大藥樹芽。非折斷時乃護持時。」是故真能以法施與有情者。略有困難。自身若無修持。對他說法於他全無利益。若以說法而收供養及貨財者。則爲印度蕩巴所說：「修求財寶之貿易法。」乃至自身貪欲未盡。勿遽修作利他之事。自行諷讀持誦及誦如來言教經典。諸白品天魔聞已。皆發解脫相續之願。於供水施身等法之末。當以「全不作罪」等法施積集資糧。自身貪欲全盡之時。則爲已達以寂樂從容之力剎那無餘。唯以利他爲主之時。無畏救護施者：於諸有情無皈爲皈、無怙爲怙、無助爲助。尤以世尊所說一切有爲善法中。救有情命勝利極大。故諸有權位者。禁止山阱河網諸餘人等。贖取牽往屠場之牛羊等。及於近死魚蠅蜂等。爲作救護。皆爲實行親以種種方便之門饒益有情。如是諸種布施中。真言三昧耶戒尤爲極要。如受持五部律儀云：「寶部三昧耶。常施四種施」。

第二、戒波羅蜜多有三：禁止惡行戒。攝善法戒。饒益有情戒。初禁止惡行戒者：卽身、語、意門。不利他人一切十惡。如毒盡斷。攝善法者。乃至微小善根。於一切時分中、皆盡力修。

如世人常語中云：「善隨口、手。惡隨行、住」。自於一切時分中。若以念、慧、不放逸門作觀察。若不勤修取捨之處。乃至遊戲之間。亦多積集極大罪業。如頌云：「罪惡雖云小。勿輕謂無傷。縱一星星火。能燒草山積。」如是於一切時分中。若以正念正知住持修行者。即能隨修不可思議善法資糧。乃至於道路中。若有摩扼（即六字大明）石碑。亦當於彼脫帽右繞而行。此若依三殊勝而受持者。則可歸爲正等菩提無倒之因。故如頌云：「善事雖云微。勿輕謂無益。如水滴積聚。能充益大器。」如史傳說：昔有猪爲犬所逐繞行佛塔。又有七蟲從樹葉上墮於水中。依漩渦方繞行水中。所有佛塔計有七週。此等亦成解脫之因。故於一切時分中。罪皆當斷。善盡力修。此等皆爲饒益有情而作迴向。是即總持菩薩一切學處律儀。饒益有情戒者：如前所說。自身貪欲盡斷之時。依四攝事。勵力實修有情義利。於初業時。凡所修持。修善斷惡。一切學處。皆以三勝所攝持門。爲利有情而作迴向。皆此中攝。

第三、忍波羅蜜多分三：忍他毀犯忍。忍法苦行忍。深義不驚忍共爲三種：初忍他毀犯忍（即耐怨害忍）者：他於自身實行撻擊、說惡言等、及密說毀謗等。當勿瞋恨。反生慈悲饒益彼等也。若不如其是以瞋相報者。則如經說：「千劫積資一瞋壞。」入行論云：「千劫所積集。布施供佛等。一切妙善行。一瞋盡能摧。」故如頌言：「無如瞋恚罪。無如忍難能。是故於安忍。種種理當修」。已念瞋恨過患。則於一切時分中。當勵力修忍。印度蕩巴云：「瞋恨怨敵乃業迷亂相。瞋恨毒心當棄丁日瓦。」覺臥結拉吉亦云：「於爲害者勿瞋恨。若於爲害瞋恨者。尙

何謂爲修忍辱。』是故若於惡言相加及笑面藏刀等事。能斷瞋恚及怨恨者。則能消除衆多罪障。故依安忍。卽能圓滿廣大資糧。是故於加害者當視如師。如經中說：「若無生瞋境。於說修忍辱。」復次、於現世中每有人言：「彼誠一賢德下師或比丘。唯瞋恨大。」若世界中一切過患瞋恨爲首。則瞋恨大者。如何得爲賢德。印度蕩巴亦云：「雖百貪欲之業瞋恚之業。一剎那間爲罪更大。尙不知耶。」於相續中生起正法補特伽羅。爲身語意三羊毛布包所壓。如米粥中加以霉油。美味立失。若不如是。則善加行少有成就。護禁之事略得清淨。卽心念言：「我已如是恆時驕盈。於他言辭一語喜惡。卽謂於我意存輕藐。言毀辱我。奮然瞋怒。是爲法與自身別途異趣。乃自心中絲毫未得法益之相」。善知識緊哦瓦云：「我人已行聞思修三者。若我慢漸增。安忍漸滅。怨恨強盛。則爲聞思修三。已成顛倒之相。」是故於一切時分中。當取卑下之地。着爛壞衣。毀譽中庸三皆忍負。以慈悲菩提心爲體。以法調伏自身相續。是爲修持無倒樞要。故於心中尙無利益。高高之見深深之修。亦當欣喜。安受爲法苦行忍者：爲修正法。當忍一切苦痛寒熱而事修行。密續亦云：「火聚刃海亦當越。乃至究竟求正法」。昔覺臥噶當巴派之四囑託云：「一心委諸法。法委諸乞。乞委諸死。死委溝壑。」今日吾人於法略無苦行勤勇。隨諸修爲現世事者。欲於樂、適、聲譽 三。皆具足之中修行正法。他人所求亦復如是。每言：「彼乃一賢德上師。以正法世法二皆會通故。」正法世法二者何術可通。彼欲會通正法世法二者。則除世法練達極爲會通外。正法決不清淨。其欲等修正法世法二者。則如一鍼二尖

而欲縫紉。水火二者並置一器。二馬之口上下盤旋並騎欲行。皆畢竟無成就方便。我等大師釋迦牟尼佛。於一補特伽羅。亦無方便並令增上。彼亦不欲正法世法二等成就之方便。故捨轉輪王位如棄唾塵。於尼達禪河前。六年之中。年食一滴清水一粒大麥。勤奮苦行。如至尊彌勒日巴。亦於修持之時。口中無食。背上無衣。以無所食而修行故。身如骨瑣。於其身上綠毛叢生。他人見時。不識爲人抑爲魔鬼。如是不變苦行勤勇修持正法。是皆正法世法。無有等修方便之義。彌勒日巴豈以愚鈍不知佛法世法等修事耶。如是大成就者圓鏡金剛。亦唯取食拉克樹皮。於九年中。勤修苦行。故得成就。又徧智法王隆欽繞絳巴。亦以水銀藥丸二十一粒。存活多月。於降雪時。匿一袋中。安住衣座二者之中。爲法苦行。往昔一切得成就者。皆以背捨世間一切現生之事。依於苦行勤勇修行而得成就。若於修爲世間現生事。已於樂、適、聲譽、三皆會合之中而修法者。無一成就。無畏洲亦云：「食豐衣暖住處安適。有善施主一切備具。法不成就適成魔怨。」格西霞窩巴亦云：「若至修法。當專一心志委身乞求。乞求之終當能趣死。若生起如是心者。天、魔、人三。決不爲難也。」至尊彌拉云：「不幸無人問。死亡無人哭。若能死山巖。爲圓瑜伽心。門戶無人跡。室內無痕跡。若能死山巖。爲圓瑜伽心。去時無人問。來時無人依。若能死山巖。爲圓瑜伽心。屍爛爲蟲食。脈筋蚊蠅吮。若能死山巖。爲圓瑜伽心。」是故一切世間現世貪著。皆當拂除。堅忍一切艱苦寒熱而修正法。深義不驚忍者：於甚深空性之實相。尤以聽聞自性大圓滿之實相。遠離勤作之要。超絕善惡、因果、十二金剛

大笑及八大希有句等。當於彼等勿生邪見。勤修無倒。領悟彼等密意之方便。若不如是而於彼等生起邪見。或誹謗者。則名「斷法之業」。乃至無量劫中。恆爲不能解脫地獄深處之因。如頌所說：「積集五無間業惡業人。積集斷法惡業皆當懺。」於覺臥結拉吉前。有二安住十二頭陀功德印度比丘。覺臥爲說補特伽羅無我。二人皆喜。更說法無我時。怖懼而言：「請勿如是說。」及聞讀誦深經之時。則掩其耳。覺臥心悲言曰：「以慈悲菩提心淨治其心。而於深法無一信心。唯護禁清淨者。則何物亦不能得。」如昔佛在世時。亦有聞說空性深義者。甚多憍慢比丘。口噴熱血而死。復生地獄等之事。故於甚深之法及能說彼補特伽羅。當至心恭敬。若自身以慧淺之過不生勝解者。當斷誹謗爲要。

第四、精進波羅蜜多亦分：攬甲精進。加行精進。及無厭足精進三種。初攬甲精進者：往昔諸大德上人等。及諸佛菩薩傳記行事。及爲法苦行等事。雖已聽聞如是如是。然心念言：「彼等皆是佛與菩薩故如是行。如我等者有何堪能。遂生懈怠。」或心念言：「彼乃示現如是而作。實則早得成就。我既隨彼等轉。不得更爲增上。」如是未成就前。無有方便（指無法爲之）。彼雖行相示現。若仍需有如是苦行勤勵。我人乃爲惡業重擔所壓。無始時來無緣修法。何故不需苦行勤勵。是故今生既得暇滿人身。逢具相師得深教授。已有如理修行正法之機。於此時中。當忍受難苦背負重擔。不惜身命耗盡血肉。至心修法以爲要誓。二加行精進者：雖有行法修法之心。然於明日後日推盡人生之日。於欲修法之中消盡人生。此事當斷。布丹白蓮華云：「此

人生如待宰羊。每遇刹那更近死。今明之間卽其時。於床榻邊餘悲啼。」是故於法刹那亦勿住於耽延。猶如蛇入前懷。舞女頭燃也。世間此生一切所作。當全放下悉皆棄捨。立卽精勤修行正法。若不如是。則世間事無有盡時。一隨一至如水波紋。修行正法永無閒暇。自若以慧而決斷已。世間之事能棄捨時。卽於其時世時盡絕。徧智大師云：「世事死亦無盡時。於放下時法亦盡。」又云：「作事如愚童遊戲。若作不盡放下盡。」是故生一欲修法心之時。若不恆以無常激勵。則於正法懈怠延緩。故當刹那無餘數數轉法。是爲加行精進。無厭足精進者：自修法間供養諷誦及善行等略成就時。當勿齊彼自足自滿。已受命修平等要誓。乃至未得等覺之位。恆當猛力勤行精進。猶如河流。如先德語錄中云：「修法之時。當如犛牛饑而食草。」譬如犛牛饑食草時。先斷其草。然後以眼觀察而食。於諸法事未修行時。心先擇取此所已修此所當修。然後三門從容安閒。於無法中刹那無餘。日日於法當令精進轉增轉勝。持明無畏洲云：「縱爲死逼。而於善行勤勇轉增者。爲修法人不可轉移之相。」今日號稱大修行者及賢妙上師等。每告餘等言：「今者汝等無疑當修禮拜諷誦。積集資糧淨除罪障等。」以迎合之。而自念言：我已如是。故全不需。」故無等達薄云：「念不需修乃更需修之相。」印度覺臥燃燈智。亦每日勤作搏土印造模像之事。諸弟子請言：「仁爲一代大師。作搏土事。人將輕慢自亦勞倦。請由我等爲之。」答言：「如若所說：然則我飯亦請汝等代食乎。」是故。乃至未證等覺。所修仍有業與習氣。所得之上仍有更上功德。故當勿行閒暇悠忽之法。至心勤修於法無

厭。復次。佛位得與不得。唯依精進而爲轉移。故於此中三種精進。當勵力修。雖有上慧。然精進劣。仍爲劣修法人。雖慧下劣。然精進勝。則爲勝修法人。若無精進。雖有其他功德。亦無利益。徧智無畏洲頌：「補特伽羅無精進。勝慧自在受用力。皆不能爲作救護。譬如商主有船筏。漿舵若壞定傾覆。」是故於一切時位中。飲食知量寤寐有節。覺性警醒勤發精進。猶如引弓勿張勿弛。若不爾者。唯仗悠忽之法。則無事可成也。

第五、靜慮波羅蜜多者：最初若不捨離一切闐鬧散亂。依一空閒寂靜住處。則於相續不生靜慮。故於最初捨離散亂極爲切要。復次。合會卽有別離之法。父母、兄弟、夫婦、親友。乃至俱生身之骨肉。亦各各有別離之法。戀著無常之親知。思惟何作恆當獨處。布衣寂光云：「獨有自身於佛境。同法伴侶善行依。乃至三四貪瞋因。我亦由此獨安住。」貪欲者。乃一切罪惡之根源。雖已皆有亦不知足。如有受用財富徒長慳吝。如頌言：「有財寶者有慳吝。」又云：「已有所需更增如富貴。」又云：「若無財者怨敵離。」自若享用飲食財寶及受用等。每爲怨敵及劫盜等之所惱害。若依賴之。則於一切時分中。爲積集、守護、增長三者。消盡人生。此等諸事。無不與苦及罪有關。故聖龍樹亦云：「積集、守護、增長終耗敗。財寶聚散無邊當了知。」南瞻部洲一切財物受用。縱爲一人所有。實則一人除衣、食二者無餘動機。若爾雖若何享用。獨自一人。口亦不能盡食。身亦不能盡衣。然爲一切罪苦惡言之所觸惱。後仍如風而逝。此生冒犯命難。爲少資財不顧羞愧、一切經教正法三昧耶。唯爲貪食、貪名、貪得。度越

時日。是如「一部多」尋求供物。一日閒暇安樂亦未嘗受。消盡人生。終則受用積而復積。一旦命盡。唯於名利刀劍口上而死。而一生中所積資財受用。則爲餘怨敵等之所受用。徒乎負負而已。至於爲彼所積罪聚量等須彌。唯爲己身應得之份。漂轉難忍惡趣深處。無解脫時。故若少有財物今尙自在之時。當預儲備後世資糧。果腹蔽體卽當知足。如是唯爲現世人等。名爲愚人之黨。彼等雖與以饒益。亦以損惱反報無報恩事。雖盡力爲作亦無悅意之時。故難令喜。他勝於我則起嫉妒。自苦勝者則輕蔑他。隨有和會皆不善增而善減少。故於彼等當常斷捨。若依營商、務農、工巧、技藝等事多所牽連。復爲多事之所擾亂。皆爲闐鬧。常日孜孜義利實渺。所有勤劬亦無堅實。怨敵雖降仍有無邊。親知雖佑仍復無涯。故於一切無有窮盡。能、所事業及紛擾事。皆當棄捨猶如唾塵。背捨鄉土遠離人境。安住巖處野獸爲友。唯於無人空谷度盡人生。如至尊彌拉日巴說頌云：「無人山谷巖穴中。疲厭終無醒覺時。上師三世一切佛。意當誠敬不捨離。」於意厭離之處。所謂靜慮眷屬、出離、厭離、正信、淨觀、靜慮、等持等一切道之功德。皆以己力而生起故。如是之事皆當勵修。是故空閒林中者。乃往昔諸佛菩薩得寂靜處。無有闐鬧及紛擾事。無有市易及耕稼事。離愚人黨禽獸樂伴。淨水樹葉宜苦修食。智自然淨。諸三摩地強令增長。於其處中無怨無親。脫貪瞋鎖。而爲成辦衆多功德之處。如是空閒之處。無論親臨安住。卽能起心詣此空閒之處。能向其空前行七步。較於恆河沙數劫供養十方一切諸佛勝利尤大。如佛世尊於月燈經等中。說如是處。有頌云：「山中空閒殊勝處。

一切威儀皆爲善。」故若發起精進。縱不修善出離厭離大慈悲等。一切道之功德皆自然生。一切威儀亦自然成善。於闌鬧處雖勤遮止。仍不能斷一切貪瞋煩惱。纔詣空閒之處卽自然減少。一切道之功德。於自相續極易生起。此等皆是靜慮前行之法故。極爲切要。除此更無其餘方便。靜慮正行有三：愚夫近行靜慮。實義分別靜慮。如來善品靜慮。此中耽著樂明無分別之覺受已。爲得彼故。而修耽著覺受之體時。名愚夫近行靜慮。旣離覺受耽著。雖未得嘗靜慮之味。然耽對治空執之品而修習時。名實義分別靜慮。捨離空執對治之心。安住法性無分別三摩地者。名如來善品靜慮。如是於一切修靜慮時中。身要當行毘盧遮那七法。眼要當行「看法」等。至爲切要。蓋以身正則脈正。脈正則風正。風正則心正也。故當勿作睡眠等事。端正其身意。於都無分別都無所取狀中。而住等引。是卽靜慮波羅蜜多之正體。

第六、般若波羅蜜多有三：聞慧、思慧、修慧。初聞慧者：一切法之句義。上師宣說自聽聞已。如說解了也。思慧者：上師所說一切義理。不以聽聞解了爲足。能續淨治自身相續。依於言度及思擇門而行抉擇。有所不知則請問他。然不僅以不知決定卽覺滿足。定取空閒山中而住。獨於修時。不需問他修持之要卽事修持。自以力能涵泳揣摩也。修慧者：知己修持。以修習故。於自相續生起無倒實相義解。內自默然。解脫是非枷鎖。而見實相本面。復次、初仗聞思斷增益已。更以修慧而修持時。如是一切五塵之境。皆如夢境本無迷現。又如幻化因緣

緣起和合條現。又如光影無而現有。又如陽燄。雖現似有實不可得。又如谷響。外內都無而亦現有。又如尋香城。無能所依。又如影像之境。顯現而無自性。又如化城。無境而現。以此無實空色幻化八喻而觀。了悟境界自性虛妄。如是顯現之者。觀爲有境心之本性。境界不滅。而外境執分別皆寂。卽定住於法性空明。猶如虛空證悟狀中。是爲般若波羅蜜多。

如是六波羅蜜多。皆令解脫彼等。各波羅蜜多皆可分三。共有十八。其中財施更可分三。共成二十。其上加方便波羅蜜多。成三十一。加力波羅蜜多。成二十二。加願波羅蜜多。成二十三。加智波羅蜜多。成二十四。此中又若廣分別者。則每波羅蜜多。又可分六。成三十六。譬如布施波羅蜜多。若以上說法施爲證。則能說爲上師。所說爲法。說法之境爲弟子。合爲三種。此說法事卽施波羅蜜多。如是說法之時。不求利養恭敬等。除自高舉不雜其他惑垢而說。卽戒波羅蜜多。雖一字義亦復多度反覆解說。不顧一切困苦劬勞。爲忍波羅蜜多。不爲懈怠懶散之力所轉。於說法時不息而說。爲精進波羅蜜多。於所說句義心不異轉。斷除迷謬而說。爲靜慮波羅蜜多。如是於說法時。三輪取重無分別慧。爲般若波羅蜜多。是爲六度圓滿。復次。若以下施乞人飲食爲證。施物、施者、施境、三者和合卽成布施。復次。惡人及有過等不行施者。以自所食飲食等物布施爲持戒。雖數乞求。不瞋惱他爲安忍。不顧困苦劬勞。時無稽留而行布施爲精進。於布施中。心不他馳爲靜慮。三輪知爲無有真實爲般若。是爲六度圓滿。如是其餘戒等。亦可準此以理推徵。復次。諸度若歸攝者。如至尊彌拉云：「斷我執彼岸。名布施

非別。斷諂誑彼岸。名持戒非別。義不驚彼岸。名安忍非別。不離修彼岸。名精進非別。性安住彼岸。名靜慮非別。悟實相彼岸。名般若非別。所作法彼岸。名方便非別。降四魔彼岸。名力度非別。成二利彼岸。名誓願非別。了知惑自惡。名智慧非別。」復次。枯、鄂、種三人請問覺臥言：「何爲一切道法之上者。」覺臥答言：「智士上首爲證無我義。大德上首爲心相續調。功德上首爲利益心大。教授上首爲常觀自心。對治上首爲知都無有自性。所行上首爲順世間人。悉地上首爲煩惱漸滅。證驗上首爲貪欲漸滅。布施上首爲無貪。持戒上首爲心寂。安忍上首爲處卑地。精進上首爲放下俗事。靜慮上首爲心無修整（矯飾）。般若上首爲都無有執取。」又持明無畏洲亦云：「知足施度處。其體卽捨心。不愧三寶戒。念智不失忍。普助需精進。著境修禪觀。執著自解慧。意樂無意樂。非共定解離。涅槃最勝寂。一切不可說。心當取最勝。」如是六度等菩薩廣大正道。若總略攝集。則可收於一空性大悲藏中。吉祥薩囉訶無盡藏亦云：「遠離大悲空性見。由此非能得勝道。若唯修習大悲者。安處生死豈解脫。誰能具有此二種。不處三有不住寂。」不住三有、涅槃二者。卽爲無住涅槃等覺之位。如是依怙龍樹云：「空性大悲藏。唯一菩提行。」又種敦巴請問覺臥結拉吉言：「何爲一切法之究竟。」答云：「一切法之究竟。卽爲空性大悲之藏。」又云：「譬如世間。以一藥王而治一切疾病。如是名一藥王。若悟法性空性之義。則能對治一切煩惱。」白言：「若爾。有謂已證空性。何故一切貪瞋不見減少。」覺臥答言：「此皆口中說空而已。若能正悟空性之義。而爲身語意三。

毛布包壓。則如米粥之中。傾以酸毒油也。阿闍黎聖提婆云：「諸法實相空住不住。心纔起疑卽落三有。」故說若能無有顛倒證空性義。則與一藥王同。一切道法其中皆有。有問：「證空性中。一切道法云何而有。」覺臥答云：「一切道法攝於六度：若悟無倒空性之義。則於一切外內之事。悉無貪求執著。故布施度恆有不絕。無有執著。則不善垢不能染污。故持戒度恆有不絕。此中復無我我所執之瞋恚。故安忍之度恆有不絕。於所證義心生勇猛。故精進度恆有不絕。其中遠離執實散亂。故靜慮度恆有不絕。三輪都絕分別之意。故般若度恆有不絕。」白言：「若爾。於一證義中。唯以空性見修卽成佛歟。」答云：「如是一切所顯所稱。無不皆從自心而生。心智與空證爲無二卽見。卽於其中正念無亂相續而住爲修。於其修中。積集如幻二種資糧卽行。如是修持之下。一有所會卽歸於夢。夢境若起卽歸於死。死時若臨卽歸「中有」。中有若起定得最勝悉地。」是故如來雖說一切八萬四千法門。莫非說此令菩提心空性大悲藏。於相續中生起方便。若遠離此菩提心寶。見修之法縱極高深。亦於證得等覺毫無利益。諸「生起次第」及「圓滿次第」等真言修法。若以菩提心任持。則於現在當成證得等覺之因。若離菩提心。則與外道之道無有差別。諸外道中亦有見修。稱誦真言、觀修脈風、因果取捨等。亦所多有。然以無有皈依及發心二法。故不能脫生死之處。是故格西卡喇公穹亦云：「始從皈依乃至密乘。雖受一切律儀。然心若不肯捨世法。終無利益。雖於恆時爲他說法。然自我慢若不息除。亦利無益。雖重生起持誦。反失皈依之法。亦無利益。雖晝夜無間勤修善行。若

未以菩提心任持。亦無利益。」皈依、發心此二爲本。若未善持。則於正法。縱經歲時廣行聞思修三。如於冬時冰凍之上。建立九層樓閣。更加塗漫花紋等相。終無少分堅實。是故於此皈依、發心二者。當勿輕慢謂爲劣法。或初業行人之法。以一切道之加行、正行、結行三者。皆當於此法中始得圓滿。故當不計一切勝劣高低。唯於此法力誦淨修。尤如上師僧人。食信士食及食亡人供物。及於諸修亡人上導等者。於相續中。除非造作菩提心外。更無方便。若離菩提心者。縱云修何儀軌淨障等法。亦於存歿全無利益。又雖現似利他。終亦唯與本貪相雜。自身亦生財物之障。過失無盡。後世無疑當往惡趣。是故於一補特伽羅。如鳥騰空。如鼠鑽地。於山巖中暢通而行。神通無礙。及於石上印手、起跡等。雖具如是希有種相。然於相續中若無菩提心而住。此卽外道或一大魔震動相續。除此二外無所趣處。如是此中。初爲愚信所隨轉已。雖作恭敬及調伏等。終則毀傷自他二者。更無餘事。若相續中具有真實菩提之心。雖都無有其餘功德。隨所相應卽得義利。然而不知何處住有菩提薩埵。屠夫、倡、優等中。現有甚多方便善巧波羅蜜多。是故於餘補特伽羅之相續中。難可了知菩提之心爲有爲無。故世尊云：「除我及餘與我同者。補特伽羅不能認取補特伽羅度量分齊。」是故於彼能於自相續中引發菩提心者。本尊、上師、善知識等。皆當住於真佛之想。自相續中。念已通達實相之義。獲得神通及三摩地。親見本尊等。現似生起道相功德。依此能令慈悲菩提心正趣增長。當決斷其卽是功德。若依彼等慈悲菩提心反致衰減。雖現似道用。實爲魔礙顛倒之道。無可置疑。尤以不假

造作實相證得。若於相續中生起者。其境界上爲正信淨觀、下爲不共大慈悲等。而不趣生起之方便。實不容有。無等達波仁波且請問至尊彌拉云：「何爲守護根門之時。」答云：「若汝自心當前之體。遠離一切是非疑慮而正觀者。其時於我老父。亦生不共真佛之想。而於有情決定生起。不假造作大慈悲心。此時則當守護根門」。是故當以慈悲菩提心爲體。不離聞思修三而事修持。初若不以聞慧斷除增益。則不知修持。如頌云：「無聽聞之修。如手斷攀巖。」所謂「以聞斷除增益。」亦非於所知法廣大無數需皆了知。此一切法。於此濁世壽短一生亦不能全知。是故唯就自所當修之法。初中後三修行之相。一切皆當無倒了知。此復以思。當盡斷除一切增益。昔覺臥傑住涅槃時。襄那穹敦巴、窘敦巴、及朗倉敦巴三人。請問：「定量宗派。」覺臥答云：「外道邪宗及內道佛徒。有多宗派。一切皆是分別所成。若以分別不能舉數。亦非必需。人世無暇。唯當攝持必要之義。」襄那穹請言：「云何攝持心要之義。」覺臥答言：「對等虛空一切有情。以大慈悲修菩提心。爲利彼等。精勤積集二種資糧。從此所生一切善根。共諸有情迴向正等菩提。凡此一切皆當了知。自性爲空相如夢幻。」如是若不了知總攝修持必要。雖有甚多知解覺明。全無所益。昔覺臥結拉吉詣西藏時。大譯師寶賢前來迎請。覺臥次第問譯師言：「此法如是。已知解否。」譯師言：「無有不知解者。」覺臥歎言「甚奇希有。智士如汝現住西藏。我來西藏誠非必需。」復言：「若此一切於一座上。皆盡修持當云何作。」白言：「當依各各教典。云何述說卽隨修持。」覺臥不悅言：「譯師誤矣。是我仍需前

來西藏。」白言：「若爾當云何作。」答言：「當攝一切諸法於一要中而修持也。」是故上師口訣之上。更當匯以修持之要。若不了知實無方便。如是知己。若不修持。則毫無利益。至尊彌拉亦云：「譬如人飢徒知食。終不飽足需進食。若徒了知於正法。無有利益仍需修。」如是修持之事。需能對治自身煩惱及與我執。如至尊彌拉云：「如頌云：食不進食知尠益。知法不知修持。不持我執煩惱之對治。知成不成。」如是布多巴請問格西敦巴言：「何爲法與非法之界。」敦巴答云：「若能對治煩惱者爲法。否則爲非法。若與一切世法不同者爲法。相同則爲非法。若與經教相同者爲法。不同爲非法。後善爲法。後惡爲非法。」復次。阿闍黎傑公云：「信業因果者。爲下根之正見。通達一切外內之法。皆爲顯、空、明、空四者雙運。爲中根之正見。所觀、能觀、通達三者。悟爲無別。爲上根之正見。住於所緣一趣等持。爲下根之正修。住於四事雙運等持。爲中根之正修。無有所修、能修、修證三者。亦所無得。爲上根之正修。護業因果猶如眼珠。爲中根之正行。行一切法如夢幻相。爲中根之正行。都無所行。爲上根之正行。我執煩惱分別漸減漸滅。爲上、中、下根真實暖相。」又無等達波所著勝道寶論所說。亦與此同。是故於聞法時。需知攝取心要。徧智大師云：「所知如虛空星宿。所需學處無有盡。今此法身心要義。無變強任持方妙。」於思惟時需斷增益。印度蕩巴桑結云：「尋求上師教授。當如鷹隼求食。聞法之時。當如野獸聞聲。修習之時。當如啞人嘗味。思惟之時。當如北人剪除羊毛。證果之時。當如月出雲中。」是故於法：聞、思、修、三當勿捨離。無等達

波仁波且云：「若於正法能多傾動聞、思、修三。卽是無倒樞要。」如是所作聞思修果。亦卽能令慈悲菩提心上增長。我執煩惱漸減漸微。故定需修。如是發菩提心之引導。乃一切法之精髓。一切道之心要。若具有者定當喜足。若無有者當求方便。是了義法。已解已聞當勿捨置。至心修持是爲切要。

雖欲發起勝心然不發

雖學六度之道具本欲

我與如我淺慧諸有情

慣修勝菩提心祈加持

一切道之根本大乘發勝菩提心之引導終。

二障垢染所翳示除道

勝道究竟了義修學法

超「有」「寂」邊仍現身三有

無等上師足前我敬禮

第三義除障上師金剛薩埵觀想持誦法中。聽法之相等如前說。初、除障要義：正行應聞之法。生起深道殊勝功證障礙。首厥爲罪障習氣。復次。爲令於阿賴耶鏡智之中。得能現現證德影像。要須除障。譬如令鏡能現影像拂拭爲要也。是故佛說。淨除罪礙無量方便。彼等一切最殊勝者。厥惟上師金剛薩埵觀想、持誦。復次。罪業若都懺除則無不淨。往昔大德等云：「總說罪中雖無德。懺淨罪則爲功德。」是故外而違犯別解脫律儀。內而違犯菩提心學處。密而失壞真言三昧耶等。罪業雖極巨大。以懺除故無有不淨。如婆羅門鴛掘摩羅。雖殺九百九十九人。以懺悔故。於復原時卽得阿羅滿位。未生怨王雖殺其父。然後懺除卽得復原。入賓吒羅地獄。

纔受卽脫。是等皆爲等覺。於諸經中所說。是故依怙龍樹亦云：「誰先行放逸。後能不放逸。如月離雲甚殊麗。阿難見指鬘令樂。」第二、四力對治：復次。若依四對治力圓具之門。至心懺悔則得清淨。若其本性口眼散亂心多分別隨異境轉。口中說述懺悔之言唯誦其辭。心會後時可懺除故。雖作罪業亦無損害。若如是者。雖行懺悔亦不清淨。至尊彌拉云：「懺罪豈得淨。憶念善方便。」是故懺悔四對治力皆具足者。爲極切要。此中四力者：一依力。二破惡行（突吉羅）力。三律儀力。四對治現行力。初依力者：此時取金剛薩埵爲皈境。成辦願、行菩提心者卽是。於餘時中。卽以懺罪之境爲依。如於第三聚時。於五如來及善知識。或身語意之所依等。隨於一前而行懺罪。彼卽「依力」。如是發起願、行菩提心者。一切懺罪無不應理。若不發起菩提心者。罪墮。雖以四力具足而行懺悔。亦不少減。何得謂爲根本清淨。若相續中發起無有造作菩提心者。往昔所作一切罪業。說爲自然清淨。故入行論云：「雖曾作罪極不善。如依勇悍於大怖。隨有所依刹那脫。如是勤奮雖無依。於大罪如劫盡火。一刹那間定燒盡。」次破惡行力者：於先所作一切不善罪業起追悔心。如是於罪見爲罪惡。卽於其罪以猛利心發露懺悔。若不懺者不得清淨。三聚亦云：「懺悔、發露勿得覆藏。」如是凱珠羯摩恰悔亦云：「若無追悔懺不淨。先作之罪內成毒。以大慚懼悔心懺。」三律儀力者：憶念自先所作罪業。今日縱遇命難。亦不更作如是罪業。三聚亦云：「後當永斷禁。」如是極樂願文亦云：「若無禁心不清淨。縱遇命難不善業。從今不作心誓守。」四對治現行力者：對治先作之罪盡力修善。

尤當敬禮諸佛菩薩。隨喜他人功德。善根迴向菩提。發起願行菩提心。守護實相無修之體。昔無等達波仁波且有一學法弟子問言：「昔曾食用經卷贖金。念已追悔。」告言：「當置經卷。」往置經卷時。心生散亂。彼遂惱怒詣尊者前。白言：「往置經卷多生散亂。雖懺說罪。豈自無有甚深法歟。」尊者笑言：「實則有何可言。先作罪聚縱等須彌山王。見體刹那卽得清淨。」是故淨除罪障。除修菩提心及相續守護無修實相二者外。更無深法。此問亦依此不離之門。觀修金剛薩埵。流降甘露令罪清淨。及誦百字明等。第三、觀想持誦：如是於四對治力淨念之中。正修金剛薩埵觀想持誦者。自身住庸常相。觀想頂上約一箭處虛空之中。有一開敷千瓣白蓮。其上觀一滿望月輪。言「滿望」者：非其大小之量。乃如十五夜月。一切月形皆正具足。一切方分皆無曲斜之義也。於彼月上想一白色吽字。具有光輝。其他母派雖有觀想吽字放收光明等。然本派中則無需此。爾時刹那之間。吽字轉依成爲體爲三世一切如來總集之體。無有倫比。大悲寶藏具德本師。相爲圓滿報身大師金剛薩埵。身白色如雪山。億日照觸。一面二手。右手當胸。以抑壓狀執持明空五鉗金剛杵。左手執境空之鈴依於脅旁。二足金剛跏趺而坐。身上飾以報身十三嚴具。此卽綢具五衣及八珍飾。初綢具五衣者：一寶冠、二上披、三錦帶、四腰帶、五下纏。八珍飾者：一首飾。二左右耳飾二計爲一。三頸飾。四臂飾二計爲一。五胸飾及半胸飾二計爲一。六手釧二計爲一。七諸指環等合計爲一。八足釧二計爲一。觀與佛母白幔母擁抱無二。身相、自性悉不可得。顯現而空猶如水月。或如鏡中所現影像赫奔而住。

如是觀想。於自頂上對自教示恭敬相向。此卽「依力」。爾時如是明顯觀想。非如繪像及平磚像平坦擁擠。又非如彼泥像金像有質礙物自性無知冥然之相。亦非境分之中。眼珠黑白分明無雜。及空分之中有質礙物。血肉內臟等相毫許可得。當如空中虹現。或如晶瓶澄澈無垢。當念：「大恩本師與依怙金剛薩埵無二。自性意密具有智智之分。以大悲心愍念。我與一切有情。於其眼前。凡我世世始從無始生死輪迴乃迄於今。身語意三、十惡不善及五無間、四重、八背捨。外而違犯別解脫律儀。內而違犯菩薩學處。密而違犯持明真言三昧耶。食世誓言、說虛誑語、失慚愧等。所積罪業。皆正憶念記持於心。於上師金剛薩埵眼前。自以具有慚羞怖畏追悔之心。身毛聳豎至心懺悔。」如是自心所不能憶。亦當決定生生世世無始輪迴乃迄於今。必有衆多所積惡業。彼等一切皆當發露不得覆藏。至心懺悔祈請容恕。此等一切罪障。立時速卽於當坐上清淨無餘。卽「能破力」。復念：「往昔我以無知愚昧勢力。積集罪惡不善之業。今日依於上師大悲。而有能知利害智慧自性。從今縱遇命難。亦不更造如是罪業。」卽「律儀力」。卽於如是清淨念中。誦：

阿引入 「於我庸常身頂上 乃至 願令清淨悉無餘」

次於金剛薩埵父母無二胸中月輪。大如壓平白芥子許。其上觀有一白吽字。如髮所畫。卽誦：「嗡。班雜薩埵薩嘛雅……」等百字明一遍。觀想吽字周圍。百字明如峯突起。一一相接而圍繞之。爾時口誦百字明如祈請狀。從諸咒字。涇涇滴滴流降悲智甘露。如火熔冰而水滴流。身

形相續父母等。至從接合處。流出降入自他一切有情頂中。身中一切疾病化爲血膿。一切魔崇化爲蟲類。違律儀罪化爲蛙、魚、蛇、蝌蚪等之相。一切罪障化爲煙汁、炭汁、灰、烟、雲蒸之狀。如水湧流冲除塵土。其甘露流無礙驅除。從足掌下諸竅毛孔滴流外出。當已身下大地開裂。於其底端。有死主業閻摩眷屬。有一切報應怨敵男女部主所共圍繞。皆以口、手、爪、三承接而去。如是觀想誦百字明。復次。若能一次明觀一切所緣者。當如是修。若不能如是。則暫以金剛薩誦之身、面、手等。作觀想而誦前咒。復以嚴具作觀想境而誦前咒。復以甘露流洗病魔罪障。作觀想境而誦前咒。復以追悔律儀。心正憶念而誦前咒。爾後地下所住死主業閻摩等。報應欠負怨敵諸主。亦皆喜足報應轉變。欠負勾除。怨敵平息罪障清淨。其閻摩之口、手、爪、三亦復閉合。地裂亦復。自身亦復。外內分明光明爲性。身中「中脈」所分四輪。猶如傘輻。臍化輪脈瓣六十四。其口上仰。心法輪脈瓣八。其口下覆。喉報輪脈瓣十六。其口上仰。頂大樂輪脈瓣三十二。其口下覆。復次。其甘露流如前降注。從自身頂大樂輪始。以迄一切四脈輪中。及從彼分一切身內手足指尖。猶如晶瓶充滿牛乳。其甘露流白淨盈溢。爾時觀想獲得寶瓶灌頂、秘密灌頂、慧智灌頂、句灌頂寶四種灌頂。業障、煩惱障、所知障、習氣障四障清淨。喜、勝喜、殊勝喜、俱生喜。於相續中生四喜智。化身、報身、法身、體性身。於相續中安立四身之位。次誦：

「怙主我無知愚昧 乃至 願令消除得清淨」

誦此懺悔文句。卽時上師金剛薩埵開顏含笑。垂錫贊許。告言：「善男子。汝之一切罪障過惡。皆已清淨。」言已。化光融入自身。以此爲緣。自身轉依如前生起金剛薩埵。其胸月輪。約等壓平芥子。其上中間吽字藍色。其前唵字白色。其右班雜爾字黃色。其後薩字紅色。其左埵字綠色等。觀想分明。卽埵：「噲。班雜爾薩埵吽。」同時五字放光。具足白、黃、紅、綠、藍五色。上流光端有舞等妙欲諸天女等。手中放出八吉祥相、七輪王寶、傘蓋、華蓋、千輻金輪、右旋白螺等無量供物。供養安住十方不可思議無邊佛土、一切如來及菩薩衆。令心喜悅。資糧圓滿。罪障清淨。一切大悲加持。化爲種種光明。色相還融己身。觀想現證勝共悉地。與道相應四持明位。及究竟果無學雙運之位。此卽配於自利法身之緣起也。復次。從五種字下流百千無數種種色光。照觸三界六趣一切有情。彼等相續之中。所有一切罪障苦惱及習氣等。如闍日升倏爾朗淨。一切外器世間。皆成現喜佛土。一切內情有情。皆成金剛薩埵白黃紅綠藍五色自性。觀想彼等一切口中皆誦：「噲。班雜薩埵吽。」噲然高聲與己同誦。此乃配於利他色身之緣起也。如是於法行習氣自然解脫中。亦云：「放收二利分別障清淨。」彼亦說有如是觀想之要。依於如是觀想之要。更仗真言金剛乘方便善巧之要。不可思議福智資糧。亦於一剎那間卽得圓滿。充徧虛空有情義利。亦能同時令得成辦。如是隨力念誦。第四、結座迴向：後結座時。外器世間一切所現。現喜刹土收於內情金剛薩埵五部尊衆。諸尊又復依次化光收入己身。己身又復從外依次化光融入胸中「噲」字。「噲」字融入「班雜爾」。

融入「薩」字。「薩」字融入「埵」字。「埵」字融入「吽」字足鉤。乃至「短阿」「內哈」「頭上」「偃月」「空點」「那達」依次融入。「達那」亦如虹化入空。於無得離戲中。一須臾頃坦然入定。次若發起一念分別。一切情器又復晃然朗現而爲金剛薩埵刹土。遂誦：

「我今速仗此妙喜 金剛薩埵願成就」

等文迴向發願。第五、不淨持誦：如是金剛薩埵觀誦修法。隨何持誦之時。心於所緣莫馳異境。持誦文句亦勿中斷。是爲極要。本續亦云：「若無有此三摩地。猶如大海中浮藻。經劫持誦不出果。」又云：「如是淨穢爲千倍。等持有無十萬倍。」誦咒讚時。若與其餘庸常不淨閒談相雜而誦者。爲不淨真言。譬如金銀之中。雖少雜以黃銅白銅。卽稱非金或假僞銀。以不能定金銀品質也。是故烏金大師亦云：「一年精進修持誦。一月斷語更可喜。」故於今日諸城居人。於集會行列中諷讀持誦。當令斷語爲切要事。與平常綺語相雜之諷誦等。全無實義。尤以爲利亡人等。及住「中有」有情。彼等方爲怖畏苦等所逼惱時。希求利益馳赴「福田處所」及「上師供養」等前。爾時彼等若三摩地不能顯明。律儀三昧耶皆不清淨。貪瞋言談及妄念等時時現起。彼「中有」衆生。有神通故了知其事。卽於上師供人生起邪見或瞋恚心。由此因緣說爲當墮惡趣之中。如是上師供養。有不如無。尤以真言金剛乘諸儀軌。以所謂：「生起次第明觀言句門。」爲生起次第之要。彼等唯是明觀文句。爲明覺因「生」「圓」之義。心口不離言

辭空寂。明明修修觀觀等儀軌文句衆多道理喻然震吼。然若欲得堅實義利。口正持誦承事儀者。心勿放逸坦然而住。身直如「偶」鬆弛任運。爲百不善根源生處吸烟草等。廣開普打地中言談之間。所無衆多綺語藏門。以千粒念珠爲黑因緣。嗟嗟而數以度時日。向外斜視天空之中。而說：「班雜爾布白、度白。」饒鉢喻然而行法者。於儀軌影像中。亦爲極劣影像。若如是者。不若以意樂清淨之門。唸誦「懺墮」或「賢行」一徧更可喜也。依於如是不淨持誦及儀軌影像之上師供。死已召感惡趣之報。生時雖作供養。害多利少。如是彼人雖食齋供。猶如食彼火熾鐵錘。是故食信士者及食亡人供物者。或上師或學僧。無論爲誰。唯論肉之大小、乳之厚薄、供之善惡。而於本尊掌中曾不措意。或病人或亡者。無論爲誰。若重要者。遠離毒中有情不爲護持。此人皆當以求利益慈悲菩提心而攝持之。以自所知生起、圓滿。至心無亂勵力而修。如是諸無知人。亦當令其隨念句義。乃至爲諸耗敗有情。以慈悲三寶諦實威力。無有詐僞。正信定解等。身語意三收束一聚。勵力而修。若能決定一度於儀軌持誦等。聲清態嫻而修持者。則以皈依三寶大悲因果不虛力能及菩提心無量勝利。病人亡者定獲饒益。如說「於人座上障清淨。」自他二種資糧同時圓滿。安置有緣於解脫道。如是當隨力能精勤修習。復次。上師、僧人略能求善知因果者。怖懼供物所生過患。於彼病亡苦觸有情。雖僅加持、迴向、發願亦不爲作。則爲斷絕慈悲菩提心之根本。或有自欲極盛。故往施主會供行列。於彼家中所需讀誦不爲讀誦。反數持已所諷誦者。更以他所不悅之相而爲讀誦。此等無論爲誰。略欲爲作自利諷讀

及持誦等。恭謹而作。此以淨已障垢或淨供物爲基。爲施主讀誦於會供行列中。口眼散亂不事力修。所當護持死活有情。無論爲誰。心不起念爲彼義利。此諸人等。皆爲已斷慈悲菩提心之根本者。後雖欲持供物。然以自欲作意惡心。亦難令其供物障淨。自始卽當以慈悲菩提心立基。「生」「圓」次第等。則隨所知隨力至心精勤修習。若於有情永不捨離欲益運心。則於自家修習「生」「圓」及作持誦。及於他家修習「生」「圓」而作持誦。毫無差別。無論如何當離自欲之心。緣於利他以平等故。若如是故定有利益。第六、瞋言勝懺：如是心於所緣。不馳異境不混俗言。於一時中。若誦百字明百八遍。一切先作罪障過惡。決定清淨。而爲上師金剛薩埵親所攝受。無垢懺悔續中亦云：「一切如來意密極要。厥爲能淨一切過惡分別障垢。所謂百字明者。此爲一切懺悔之王。於一時中誦百八遍。從已成就一切過惡墮三惡趣。亦當解脫。若瑜伽士與自本尊合誦者。其此現生當爲三世一切諸佛。眷愛如子守護救助。死後無疑當爲一切如來長子。」如是入真言金剛乘門已。根本支分三昧耶。隨有所犯。若能每日修金剛薩已。誦百字明二十一遍。由此名爲罪墮加持。罪墮異熟增長因滅。若誦百字明滿十萬遍。則一切墮根本清淨。如心莊嚴續所說：「安處白蓮月輪座。金剛薩埵妙觀想。依於百字明儀軌。若能持誦廿一遍。墮等得此加持故。當知不復更增長。諸勝成就之所說。若能恆常修持者。持誦滿一洛义遍。則成清淨之實性。」是故今日於此藏地上師僧人乃至俗家男女。無不曾得灌頂。故無未入真言門者。其已趣入真言門者。若不守護三昧耶。則墮地獄。若能守護。則證等覺之位。

除此二外更無趣處。譬如傳說：蛇鑽竹筒。如蛇若鑽入竹筒者。或出上口或出底口。除二者外更無行處。功德藏論亦云：「入真言乘士夫除惡趣。及佛果二更無三趣處。」是故真言三昧耶者。微細數多守護綦難。故如覺臥結拉吉亦說：「入真言時。於諸過患恆捨恆捨。」今日吾人對治力微。正念失壞無有正知。罪墮種類不能善了。諸罪墮等無疑當如大雨降澍。故於彼等對治之道。於一切時分中欣樂受持此金剛薩埵觀想儀軌。乃至誦百字明二十一遍。恆不間斷爲要。若己身已善巧「生」「圓」之要。憶念正知顯了分明等爲依。三誦耶失壞之過雖不生起。然與他失壞根本三耶等人。共相談論起居和同。下至墮入一流之水。則生雙失偶失之過。故當勤修懺罪之法。本續亦云：「與失壞作增失壞。失壞非器爲說法。不避失壞失壞者。失壞障過所染污。爲現生緣後世障。以愧悔心誠懺悔。」於一集會座中。有一失壞三昧耶人。則爲彼失壞之障所觸。具三昧耶人雖有百千。亦不能得少分修行之果。喻如一滴壞乳。能令滿壺淨乳皆壞。一有瘡蛙。能令諸蛙皆有瘡。如頌云：「譬如一滴乳。若壞盡皆壞。一行人失壞。諸行人皆壞。」如是雖爲上師勝士得成就者。不爲過障所染污者實無一人。如卑滾陵結日巴。亦於雜日處中爲護士、空行作障礙已。正日中時。黑闇來襲。繁星羣現如夜色臨。無礙而詣紅黑血海之濱。唱金剛歌。於卓棟石上遺留足跡。現仍可見。雖爲如是已得成就者。後於其前。有一弟子壞三昧耶。由過障故其心狂亂。遂發無知粗惡言辭。如傳所說。如是得成就者。烏金巴歌亦云：「雪山乞兒寶吉祥。非怨過障無所伏。非伴上師無所怙。」是故此真言金剛乘三昧耶。

若失壞者有大過失。守護綦難。若不觀察自身相續。而念我爲具三昧耶者。徒滋我慢全無是處。真言教典等說。雖一刹那遠離三門三曼荼羅之修爲。亦說爲越真言三昧耶。故難守護。若廣分別。則有十萬三昧耶部數種類。說有衆多。其失壞過患。如本續云：「金剛羅叉來飲其心血。壽短病多財喪怨敵侵。無間地獄膚毛極聳豎。苦不堪忍恆時當住彼。」故爲對治自心。現與不現。一切過惡罪墮。當於一切時分中。勤修金剛薩埵觀想持誦及百字明。而行懺悔。昔諸大德等亦云：「從初當勿爲罪所染。縱或爲染。當行懺悔以爲首要。」懺悔雖淨。然此真言三昧耶極易失壞。聲聞乘法根本罪墮。若一度犯。如斷泥牛。無有還淨方便。菩薩律儀。如斷珍寶供物。譬如珍寶供物。若斷可由善巧工藝者修治補救。故仗他緣善知識力。可得還淨。真言律儀。則如寶器略損。自可依仗本尊真言及三摩地而行懺悔無餘清淨。復次。若時時懺悔。則易清淨。若過長時。則罪過增長懺悔綦難。若逾三年。則爲已越懺悔之境。雖行懺悔亦不清淨。又若以語力及加持門護持於他。及斷除冰雹病疫。治療疾病及產亡等。自利利他交雜而修。雖有語力加持。亦需清淨語障。能令語障得清淨者。除百字明外。更無殊勝者。故於一切時分中。要當勵力誦百字明。結喇嘛示云：「以戲謔相護持於他而食供物者。初當淨除自身語障。誦百字明百千萬遍。若不誦者更無方便。」我於師前學法之時。曾誦百字明二十萬遍。以百數計凡有多次。諸餘人等誦百字明。最下亦無未滿二三十萬遍者。是故上師金剛薩埵者。乃能攝百部於一部之本性。故名大密獨部金剛薩埵。寂怒本尊雖有無邊不可思議。然金剛

薩埵罄無不攝。觀想其體與根本上師無有差別。故「上師瑜伽」。亦隨總集寶法而修。斯乃極深究竟之法。諸真言中。亦無較百字明更殊勝者。理如前說。故較此更深之法。當知無有也。

雖聞利益教據徒口說

雖少修持然爲散亂惑

我與如我迷境諸有情

契入「生」「圓」心要祈加持

淨除罪障上師金剛薩埵觀想持誦之引導終。

雖知世俗虛妄積二資

雖悟勝義無修住等引

雖證常運而發勤精進

無等上師足前我敬禮

第四義積集資糧供曼荼羅之引導者：初、積集資糧要義：福德智慧二種資糧若未圓滿。則無證得具二清淨佛位方便。如是二種資糧若未圓滿。則彼無倒空性之義。亦不能於相續生起。如契經云：「乃至二勝資糧未圓滿。則彼最勝空性不能證。」如是餘處亦云：「勝義俱生智慧者。積資淨障之遺跡。唯得證悟師加持。依餘方便知愚昧。」雖已現證空性。然若未得等覺之位。仍需進詣上上之道。故當勵力積集福德智慧二種資糧。如瑜伽自在帝洛波云：「子、境界緣起性。不誤實無生。二資如車輪。勿離那洛波。」又瑜伽自在毘哩嚩波所著無盡藏亦云：「世俗佛陀每人大座雖已具。福德大資不破隨力當勵修。」又無等達薄仁波且亦云：「積資淨障雖自然淨。於小資糧仍當積集。」是故積集資糧方便。如來方便善巧大悲所說。雖有不可思

議。然於其中最殊勝者。厥爲供曼荼羅。如本續云：「一切佛刹中。三千刹無餘。妙欲所莊嚴。供養佛智圓。」二、修行曼荼羅：初供壇：此中供曼荼羅時。本派實修分修行曼荼羅及供養曼荼羅二種。此中曼荼羅之質者。隨順己財。上品爲金銀等珍寶曼荼羅。中品爲盤等淨物。下品則石板木板之台光潔者亦可。一供堆：其上所設堆聚者：上品爲藍寶石、青玉及珍珠等寶。中品爲訶梨勒（柯子）青果等藥果。下品爲大麥、粳米、小麥、豆等穀類。復次。亦僅僅用石、礫、砂等爲所緣體。無論如何。其曼荼羅器。皆當善爲拭除清淨。三安立五方佛：當安立所修五堆聚曼荼羅。觀想：中央堆聚。乃毘盧遮那佛以佛部尊衆圍繞。東方堆聚。乃不動佛以金剛部尊衆圍繞。南方堆聚。乃寶生佛以寶部尊衆圍繞。西方堆聚。乃無量光佛以蓮華部尊衆圍繞。北方堆聚。乃不空成就佛以羯摩部尊衆圍繞。四觀想五方境：又復觀想：中央堆聚。乃根本上師與烏金大師無別。上有大圓滿傳承上師層層而住。前方堆聚。乃釋迦牟尼佛以賢劫千零二佛圍繞。右方堆聚。爲八大近侍菩薩以菩薩聖衆圍繞。左方堆聚。爲二聲聞上首以聲聞獨覺聖衆圍繞。背後堆聚。於光網眼界中法寶經筵以層累之狀而住。皆明觀如皈依會土（即皈依境）。無論如何。此所修曼荼羅。皆當安置供台等上。若享用時。則以五種供養圍繞。於身語意之所依前而行供養。若不享用。則無所修曼荼羅亦可。會土以意明觀。五行法：所供曼荼羅。以左手執持。恆時以右腕拂拭。意於所緣當無散亂具七支等。又曼荼羅上不清淨物。勿以外物而行拭除。爲令自身二障之垢能得清淨。當以難苦之行拭曼荼羅。傳說：昔噶丹巴大師

等。以手腕前沿拭曼荼羅磨成瘡時。更以側沿拭之。又磨破時則以背面拂拭。是故行拂拭時。亦勿以餘氈布等物而行拭除。唯以手腕行拭除等。斯乃往昔噶丹巴大師等之實例。當如彼行。三供養曼荼羅：安置供堆時。此曼荼羅供七支法。乃薩迦、卓滾却降帕格巴所造。以易隨行。故新舊二派無別廣傳也。故於此時。亦於最初有如彼法供養之事。當依彼行。其餘新舊派中。各各復有衆多本派曼荼羅供法。尤以舊派取藏派。更各別有曼荼羅供。於本派中。則用徧智大師口傳三身曼荼羅廣供養儀軌。乃諸寧提所多有者。故依以供養亦可。依三十七支法：行供養時。初誦「嗡、班雜爾布迷」等時。卽以左手持曼荼羅。右手以拔烟及妙香水頻頻灑之。次以右手拇指及無明指持一花束。合誦「嗡、班雜爾日克」等。次於曼荼羅器上右旋而置邊中。若有當置製就鐵圍山者。亦於此時安置。次誦「須彌山王」時。中央安一大曼荼羅堆。次安東勝身等四洲之時。於東本方或供境方二者隨宜。如是皆從東起次第右旋布列。安置身與勝身等小洲時。則依各洲西東二方依次安布二小洲。次於東方安置寶山、南刼波樹。西隨欲乳牛。北自然穀。次於四方四隅次第安置輪王七寶及大寶藏瓶共爲八種。次於四方置嬉女等四外嬉。及於四隅置花女等四內嬉。次於東方置日。西方置月。南方置寶傘。北方置尊勝幢。次誦「天人受用無不圓滿」之時。於彼等上堆無容隙而成頂等。卽誦「以此曼荼羅供養諸至尊根本傳承具德殊勝上師及諸佛菩薩衆俱。」此時有誦「無不圓滿圓滿悅意」者。然教典中未見。故結喇嘛說爲「剩文」也。此諸觀想次第等。結喇嘛親引導時。除上更無其他講規。故於此間亦所不書。

然於引導文根本密意集釋中曾加敷演。欲廣知者當參閱之。二、三身供法：次以三身曼荼羅。依自本宗行供養時：前說安布供堆之時。如是四洲、須彌及梵天處（初禪第一天）合計爲一。達千數時。名爲最初「小千世界」。最初「小千世界」。其中四洲世間共有千數。合計爲一。如是「小千世界」達千數時。名爲第二「中千世界」。第二「中千世界」合計爲一。如是達千數時。名爲「三千大千世界」。其中四洲世界。共有百俱胝數（千萬萬）。卽爲一化身佛之所化土。如釋迦牟尼佛應化刹土。卽名堪忍世界。如是刹土無數不可思議等中。最勝天人資具輪王七寶等。我所攝受及未攝受。所有一切皆以心取。更於其上自身受用。壽命福德鴻運權位。三世所積善根樂適及安樂事。所珍所惜。一切無餘盡皆堆聚。及至無胡麻許貪著吝惜。供養化身尊衆。是爲共同化身曼荼羅供。若於其上更加五大莊嚴刹土中。所有刹土宮殿莊嚴不可思議。及嬉女等無數妙欲天女而爲嚴飾。以心變化不可計量。供養上師報身尊衆。是爲不共報身曼荼羅供。以無生法界立爲曼荼羅器相。以四境界等一切所現念分別聚。列爲供堆之相。供養上師法身尊衆。是爲殊勝法身曼荼羅供。三苦行修供法：如是於觀想對境悟解狀中。誠敬渴仰而誦「嗡阿吽。三千世界百億刹」等。積數之時。以左手持曼荼羅初行供養。卽以右手。每曼荼羅供一供堆而積其數。如是修故。左手極病終則不能持曼荼羅。乃至未成。如是當發勤勇之心。乃將曼荼羅以手高舉而持。此亦名爲於法苦行及勤勇修。而彼唯仗食與不食。則不名爲苦行等也。故於一切時位中。若能勇修一切苦行者卽是修持。能如是

修。亦爲依仗安忍、精進以大威力圓滿資糧。故當修持。迨至實不能持之時。則將其置面前台等之上。依供養供堆而積其數。於一切飲茶時等間隙。攝集前說供養莊嚴已。當依前三十七供堆法供養而積數等。依如是門曼荼羅供。定需修滿十萬。或時於三身曼荼羅不能廣行供養者。則以香水塗拭大地等。唯供七堆曼荼羅亦可。無論如何。最初「加行」取重發心。中爲「正行」無得。後以「結行」回向印證。取重三勝行爲極要者。一切皆同。四量力供養：如是於此供養曼荼羅際。供養大麥小麥等穀物曼荼羅時。自若有財。則曼荼羅供穀絕不當用陳舊者。唯當以新者供養。如是供養。亦當隨應布施鳥、鼠及盲、丐等。或於三寶等前積聚捨施等。不當執爲己有而受用等。若無財者。當隨財力市供穀物。若爲貧窶者。則唯以一類供穀數數供養亦可。無論如何。當除塵土糠屑鳥糞等。令真清淨。以紅花等妙香味水浸潤而供。乃若全無財力貧窶種姓。其能於一塵上。以心變化塵數實刹而供養者。爲勝上根。則土石等亦可供養。就已所有全付供施之資雖不豐贍。然以真言及觀想等爲緣。其真真實實陳列衆多。欲令真實者。卽自旋已頭也。如此一切密續及口訣中。每說：「清淨配合供養。」又云：「此淨配合供養物。」不說污穢配合等故。其以自所食餘及污穢等作爲供養。以踐踏大麥爲自所食。及以污濁供穀作炒麵等。則如往昔噶當巴等云：「自作妙善。若於乳漬藍土及葉覆黃土。上供養三寶則不可爲。」其以酥油等卡測及汝勒瓦安佈供養酥油燈炬。事已自食等。則爲消盡福德之因。故當斷捨。安佈供食供物等時。食之難易。需以己身所食爲度。僅爲易作而令供物易食者則

不應理。覺臥拉吉云：「西藏難稱富饒。然供品供食頗易製辦。」如是如覺臥云：「於西藏中積集資糧。僅水一種即可。印度資源豐富。故無如西藏水之佳妙也。」自身若能精進。則於積集唯以淨水而作供水。亦有不可思議勝利。其供水以七銅杯等爲供養器。亦當先行拭淨。布列之時。其間當勿太寬太狹偏邪彎曲。水中勿雜穀粒毛塵及蟲蟻等。非不盈滿亦不太滿。而置供台之上。殊妙悅意。如是如賢行亦云：「以諸最勝莊嚴供。」無論供養種類爲何。然陳列相當。令妙嚴及令可意。若如是者。則爲恭敬諸佛菩薩之因。而能圓滿自身廣大福德資糧。故當勤修。復次。若自無有財力無堪能等。則依清淨意樂之門。供養污穢卑劣等物非不應理。諸佛菩薩無有淨穢執著分別故。傳說昔有貧女名種女瑪。以一油燈供養世尊。如是有一癩女。於行乞時得少米汁。供養聲聞大迦葉時。於米汁中有一蠅落。爲欲除故。癩女以食指入米汁中。大迦葉爲其所請。爲欲圓滿彼意樂故。由彼一日乞食爲基。亦得定果。癩女亦喜。後生三十三天。五資糧福慧：是故供養曼荼羅時。亦依清淨意樂之門。以己所享用。作爲可意淨物而供養者。卽是最勝樞要。勤修如是曼荼羅供養等積集資糧方便者。乃於一切聖道分位中。皆不應捨之修持法。密續亦云：「不積資糧無悉地。譬如榨砂不出油。」若不積集資糧而欲生起悉地者。則如壓榨河沿之砂而欲得油。其砂雖榨百度毫不出油。若集資糧已而求悉地者。則如壓榨芝麻必得油也。又榨芝麻得油多少。亦如其量。如取一粒芝麻於指甲上壓之。由此指甲之上微現有油也。如是不積資糧而求悉地者。則如攪水而欲得油。積資糧已而求悉地者。則如攪乳而

求油也。是故證得究竟最勝悉地者。乃二資糧圓滿無倒之果。前亦已說。福德智慧資糧未圓。則無證得具二清淨佛位方便。如依怙龍樹云：「羣生仗此善。圓滿智資糧。願當得福智。所成二勝身。」圓滿有得福德資糧。故得最勝色身。圓滿無得智慧資糧。故得最勝法身。如是一切分位世間悉地。亦爲資糧圓滿所生。自若未積資糧。縱力勤修亦無利益。譬如暫有受用食貨。亦由往昔積集爲依始得享用。或雖無少勤勵受用。自然皆不捨離。又有一生營商務農種種方便精勤積集。然無一胡麻許利益可言。終遇饑饉而死。此事亦爲常見之法。如是雖修財天及護法等法而求悉地。自身若無先積施果。彼等亦不能授。昔有一山居隱修者。生言貧匱乃修具誓（當金）法。具誓親現共話如人。然悉地則全不成就。具誓告言：「汝於往昔毫無施果。故我不能授汝悉地。」一日於衆丐中。得一滿碗米粥而返。具誓告言：「今日我已施汝悉地。汝自知否。」答言：「得一滿碗粥。本非我有。乃諸丐所有。是汝悉地否。則所不知。」告言：「汝乞粥時。汝自碗中落一大塊油脂。卽我悉地。」是故自若先未積福。縱修財寶等法。亦不能除貧匱之業。其世間財天等。若能錫與受用悉地。則一切諸佛菩薩。較彼威力神通變化大百千倍。雖無託求。亦復專以饒益一切有情爲務。彼等若於此世界中降受用雨。定能頓除一切貧匱。然亦不如是行故。是故諸受用財富等。亦唯積集福德之果之所出生。縱復精勤量等山嶽。若積福德如火星者。亦當欣喜也。復次。今日吾人邊鄙境中。所請受用權力少有引生。諸人皆謂：「斯由上師照見乃如是乎。」遂大驚異。不謂如是大福德事皆當自積。如傳說謂：「由身心清

淨。人王曼陀多。以七粒豆布施之果。而得主宰三十三天。」又如波斯匿王（勝光王與佛同日生）威勢自在。亦爲以無鹽熟飯布施之果。」昔覺臥結拉吉至西藏時。徧西藏境較今財富更爲廣多。時覺臥言：「西藏實乃餓鬼國土。西藏境中一清淨土。無有一人曾施滿斛大麥得果受用者。」故於暫時些許財物權位。卽以爲甚奇希有者：一顯自身智慧下劣。二顯於此世間境界執盛。三顯未解業果增長道理。六、出離心修：如前所說阿輸迦果之樞要義。縱或解了亦爲不信之相。故若於相續中。深心生起無有詐僞出離心者。雖見於此世間境界圓滿。豪富如龍、崇高如天、威力如電、顯赫如虹。亦知其事無有胡麻皮許常住堅實。如有膽病者。授以熱食當生厭惡。復有爲得現世受用等。勤積資糧。一般世人則尙可爾。出離正法之品非所當近。若求得解脫位真實法者。如前數數宣說。當捨一切現世愛著。如棄唾塵。背捨故鄉遠離人境。唯依空間之處。病旣喜、死亦安。而事修行。有一弟子問無等達薄仁波且云：「今於此濁世中修行正法。衣食資具皆甚艱難。當略事求財歟。當學殊妙製煉法歟。抑當定死而轉歟。未知孰是。」答言：「雖事求財。自若先無布施之果。財亦難來。若至心如法修行。而爲現世營財利者。亦有相違。雖事製煉。若於往昔上增劫中。土石水木等精華未出之時。今亦不成。故於現在世中無有利益。定死而轉亦不可爲。」如今所有暇滿具足之身。獲得綦難。若於死與不死尙未決定。至心生起能修持心。不至衣食匱乏不具。修法之人。饑餓而死尙無其事。世尊曾說：「縱後饑饉大起。一斛真珠量一斛米。隨佛行者衣食不匱。」是故佛子諸菩薩等。雖事力修積資淨

障。唯當饒益徧虛空際一切有情。何得爲己現世而修。雖許獲得自利圓滿佛陀果位。然畢竟非大乘之道。故雖隨修積資淨障。當緣無邊羣生義利。無論如何。畢竟勿雜自利之心。是爲切要。若如是修自身義利現世安樂等事。雖不希求亦必隨生。譬如吹火烟必隨生。植大麥已莖必隨生。故於彼等有所求心。當捨如毒也。

第五頓斷四魔積集「俱薩里」資糧之引導者：此中所謂：「積集俱薩里資糧」者。卽一「小品施身」。總當於「心性休息」中與「上師瑜伽」合修。雖爲「上師瑜伽」之具。亦無不可：雖作積集資糧曼荼羅供之支分。亦無違故：此間和合而說。如教規中所有。亦於此說。此中所謂「俱薩里」者。是乞人義。以慧捨壽之瑜伽。如山居者。不得得餘積集資糧之所受用。依於觀想。以自身供養行奉施也。復次。一切其餘物亦爲長養此自身故。精勤勵修。積集放捨行珍飾等。一切其餘受用事中。亦唯自身特爲珍護。故斷珍護自身而行供施者。較以餘物行供施事勝利尤鉅。如頌云：「馬牛爲百倍。妻子爲千倍。身供施億倍。」又媽已云：「修無貪施身。不知爲二資。蘊身行珍護。母化身前懺。」復次。初若已修習自身所緣。觀想自識騰於虛空。剎那生成如忿怒母。否則。觀想於自心中心識之體成爲媽已黑忿怒母。舞姿搖洩。右手鉞刀揚虛空中。左手血顱持於胸間。右耳輪旁有黑猪面。發豕鳴聲。具忿怒母之形儀。如是生起已。誦「呬」字時。中脈道跡。自頭頂梵穴遠投之時。自身成爲死屍搖搖欲倒。復次。觀想現前之身。廣大異常肥壯光潤。量等三千大千世界。次觀自身所顯媽已黑忿怒母。以右手鉞刀。將

自身體齊於眉間斫取顱骨（天靈蓋）。觀其顱骨亦復非如尋常。而等三千大千世界。次忿怒母。以左手取顱骨。置三量同須彌人頭爐上。額向己身。又忿怒母。以右手鉞刀。搖擺挑取屍身置顱骨中。次顱骨上虛空中。想一甘露自性白色杭字。顱骨下想一火大自性紅短阿字。次誦：嗡、阿、吽時。從短阿中火燄熾燃燒暖顱骨。其內屍體沸然融於甘露自性（融爲甘露之狀）仍燒煮之。迄滿顱骨之口。一切污濁垢穢不淨之分。悉以泡沫之相沸溢於外。熱氣觸杭字。杭字亦熱。觀想：下降赤白甘露之流和合無二。終則杭字亦復盈然化爲光明。與顱骨甘露交融無二。遂誦「呬」字及「珍護肉身等」頌。自誦嗡、阿、吽時。嗡字淨除一切色香味等過患。阿字增長變多。吽字變爲遂欲所求之物。觀想無漏智慧甘露。自然變爲隨欲如意之雲舒布自在。次觀：自身前方虛空中。有珍寶座。軟滑綢緞層疊其上。正座具恩根本上師。其上分有本傳上師。其中分爲本尊聖衆。對顱骨口於虛空中有七十五吉祥依怙等（按依怙。多指嗎哈嘎拉）智慧業修護法、守母會衆。及天、地、土神等周匝而住。顱下地上有八萬魔礙部族。以十五大愚魔崇等魔部災害而爲導首。三界六道一切有情。如日光中塵空而起。次觀：上方本傳上師與一切佛菩薩衆。俱舌有金剛管吸取甘露汁而受用之。圓自資糧障垢清淨。三昧耶過皆得淨除。勝共悉地皆得成就。又觀：中方四（新派四續）六（舊派六乘）續部本尊聖衆之舌。以有各自標幟。杵、輪、寶、蓮、羯摩杵等相之管。吸取甘露汁而受用之。圓自資糧障垢清淨。三昧耶過皆得清淨。勝共悉地皆得成就。又觀：勇士、空行、護法、守母、吉祥依怙七十五尊等

之舌。以日光之管。吸取甘露汁而受用之。圓自資糧障垢清淨。修行正法菩提。一切違緣障礙悉皆消除。一切順緣所願善根悉皆增長。此乃「上供」之白分也。次、若於自身觀想純熟。則觀自身所顯媽已黑忿怒母。胸中放出白黃紅綠藍作業空行母百千無數。如日光中灰塵全集。諸空行母於三界六道一切有情。各各施以充滿無漏甘露汁之智慧顱器悉令充悅。又、若於自身觀想未能純熟。則觀自身所顯黑忿怒母。左手顱骨。由彼掬取播散顱中甘露。於三界六道之處澍甘露雨。悉皆得飲滿足適悅。此乃「下施」之白分也。又觀。從燒煮甘露氣中。流出上供養境供品：浴足水、華、熏香、燈明、香水、食物、妓樂。八吉祥幟。七輪王寶：勝幢、華蓋、千幅金輪、右旋白螺等。不可思議供雲而行供養。自他一切有情。資糧圓滿障垢清淨。此乃「上供」之雜分也。又復下施六道一切有情。各各所欲所求。一切資具猶如雨降。悉皆喜樂滿足悅意。尤以自身無始生死以來。乃至於今。殺生短命之報、搶奪財匱報、毆擊多病報、爲上救護報、爲下尊敬報、中間親屬之報、高則宮室之報、低則田地之報、親友職位之報、子女牲畜之報、所食饌食之報、所著衣服之報、債款相聯之報、乳酪斛取之報、負擔載運之報、犁田耕耘之報、進益斷絕之報等。壽報、命報、肉報、骨報、所求之報。一切男女債主怨主。皆持其器。如求償債聚集前來。彼等一切所欲所求。欲食得食、欲衣得衣、欲受用得受用、欲園林得園林、欲車乘得車乘、欲居室得居室、欲親友得親友等。成爲諸欲受用無盡寶藏。降淫如雨。觀想各各由得受用災難轉移。債逋皆償。怨恨息除。罪障清淨。悉皆滿足悅意喜樂。又於其餘

羸弱、卑陋、跛、盲、聾、啞等。六道有情苦惱逼切。一切燒痛。各各所求之事。無救助者爲作救助。無依怙者爲作依怙。無臂助者爲作臂助。無親友者爲作親友。無部屬者爲作屬部。於有病者爲作醫藥。將死爲作回生甘露。跛與神足、盲與智眼、聾與無漏耳、啞得慧舌等。以受用故。一切悉皆滿足悅意。遠離一切六道各各業境苦習。一切男身皆得聖觀自在之位。一切女身皆得至尊聖救度母之位。三界輪恍然思失。此乃「下施」之雜分也。如是乃至觀想未完成間。唯誦喻阿吽。次誦呬字。又誦「上供養境晏享等。本分大圓滿無爲。」於一切所供能供境等。皆不可得狀中而住等引。總於諸「斷教」中。雖說有白分、紅分、雜分、黑分、四大分。此中唯有白分雜分二種。而無紅分與黑分。又於今時。諸欲修「斷」者。於所謂「斷」。均認爲於有害天魔等。殺、斷、斫、擊及驅逐已。令其破滅之降伏業。故所謂「斷」。亦於一切時差別中。唯行瞋怒威壓而生勇悍。念當似彼閻摩獄卒。於病人等修「斷」之時。亦復生起瞋怒憤恨降伏威猛。張目如盃。握拳如盃。以相敲擊。旣施撻擊及抓攫已。病人背上所披之衣。撕爲破爛。雖欲以此降伏天魔。然如是法派實屬錯謬。媽已亦云「無始時來作惡業因。爲惡緣風之所飄盪。唯周行於迷境苦惱。纔死卽除惡趣深底。更無趣處。是諸有毒天魔等類。我以悲鈎而攝受之。以我熱肉熱血布施令食。以慈悲菩提心轉變境界。收爲自身眷屬。未來世中諸大修「斷」者。若以我此悲鈎攝受之摩尼寶。欲於諸天魔等殺逐痛擊者。乃顛倒「斷」。說爲「魔教盛宏之相」。如是九黑雛之斷法等顛倒斷。隨一生起皆爲遠離慈悲菩提之心。以唯希

求。以降伏法調伏天魔故。伏如是法。雖能調伏一二卑微部多力用小者。若遇有毒有害諸天魔等。亦有反妨自生命者。尤以修清淨法。補特伽羅伏魔加持等生起時。實難知爲道相功德。或魔障礙。諸兇厲魔等。身心多極嬌矜。現有神通及力用等。暫趣正法及漸違惡。終則善心雖胡麻許亦成無有。財物異熟之利息。雖重壓如山量之擔。及有所獲。僅此生中亦無饒益。終則活命衣食亦無所得。諸得成爲富人而死者。定生如前所說孤獨獄處等。故用斷法所可調伏之天魔者。全非外來乃內所具。外迷亂相。現爲天魔之形。皆由內我及我執慢。根本未斷之所生起。媽已亦云：「有礙魔與無礙魔。喜樂魔與傲慢魔。此亦繫屬慢魔中。」是故所謂魔者。卽我執傲慢之魔也。復有頌云：「魔多卽是想。魔勇爲我執。魔悍爲分別（妄念）。斷諸魔名斷。」如至尊彌拉對山巖羅刹女亦云：「汝魔之主爲我執。汝魔衆多卽是想。汝魔起動爲分別。」故云：「如是斷法。言其差別。則有：逍遙險處山窟爲外斷。變自蘊身爲食物爲內斷。唯一根絕爲義斷。具此三斷爲瑜伽士。」是故一切修斷法者。當根絕一切無明迷境根本我執。以根絕唯一名義斷故。此若不斷。則外迷境魔。雖殺不絕、雖擊不摧、雖壓不服、雖驅不行。譬如火焰未斷煙無能絕。如是內心慢根未斷。則其力用所生外迷亂境之天魔等。不能令無。如山巖羅刹女告結尊云：「若不知魔爲心根本。魔惡不僅於餘亦有。汝雖已逝而我不行。」結尊亦云：「視魔爲魔卽有損。了魔爲心卽解脫。悟魔爲空卽斷流。」又云：「施與崇害男女相。於未悟時卽是魔。於輕鄙中令斷絕。若悟雖魔亦本尊。一切悉地從汝生。」於內魔中執取分別。

若已根絕卽說爲「斷」。然非殺魔、非擊魔、非騙魔、非壓魔、非滅魔也。故當了知所斷除者。非外所有。乃內所有也。再者。諸餘部派法中。有以事業利刃降伏威力。箭尖矛尖等圍繞於外。於外怨敵障礙之上。示現事業。我自本宗。則如至尊彌拉所云：「我此法教乃根絕我執。遣八法風而令四魔羞退之法教也。」修持達量內省反觀內我執上所有一切力用堪能。皆能令其「起用」也。故當百說「救我護我」。不如一稱「食我攜去」而令歡喜。有百天人邀爲助伴。不如百天魔令食生喜。故有頌云：「疾病委於魔。嚮導付怨敵。雖百說救護。一稱食取喜。是爲母尊法。」是故若斷內魔執取根本。則境界現爲清淨。魔黨轉位而爲護法。護法轉面而爲化身。有此事生。若不如是了知。而欲修斷法者。於諸天魔思爲外有。常住不離魔執境界。則一切境皆起現爲魔崇妖魅。自身亦復心不安閒。於他則亦山上有魔、谷下有魔。此爲魔、彼爲崇、爾爲妖、我能知、我能捉、我能殺。隱於汝身我能驅除。以外眼觀。唯是誑騙言說。乃男對女所發勇言也。如是天魔及餓鬼等。亦以此因所致。往詣其處。附着諸女拉養瑪等身相續中。言：「我是天。我是魔。我爲死者。我爲汝老父。我爲汝老母等。」真真確確。或有說言：「我爲本尊。我爲護法。我爲具誓等。」爲宣衆多虛誑授記及神通事。魔蒙師首。師蒙施主之首。如世人言：「父首子蒙。子首父蒙也。」濁世本相既現。國土則爲魔所主宰。如烏金大師曾有授記傳來。云：「於濁世中。男魔入男心。女魔入女心。偷嚶入童子心。當遂入尊顯心。藏地人人各一魔矣。」又云：「迨見偷嚶爲天之時。藏地苦期已臨矣。」是故外迷

亂境現似天魔障礙之相。當勿定執爲真真確確。皆當視如夢幻遊戲巧用所成。暫時現似所害能害。凡有天、魔患者二種。皆由惡業迷境之因所生。所害能害相應和合。故不應作親疏愛憎。而於二者當修慈悲菩提之心。既能根絕珍攝自身及與我執。則能不吝身命施天魔食。身中瞋恚羶毒既息。則心相續沈潛正法。而能專志修行說法發願等事。究竟則能根絕所害能害、天相魔相、自他二執、趨避愛憎、善惡樂苦一切分別。如頌云：「無天無魔見之具。無惑無執修之要。無取無捨行之要。無欣無厭果之要。」若一切所斷能斷。均消散於法爾平等性界中。則爲已斷內慢魔根。而成現證義斷分齊也。

雖有無我證境我念羶

雖心已斷二執起欣厭

我與無我我見諸有情

願證無我實相祈加持

頓斷四魔積集俱薩里資糧之引導終。

第六於自相續中生起證智一切方便之究竟：卽加持入門上師瑜伽之引導。初、釋上師瑜伽：總修此一正法。初當誠求具一切相真實上師及善知識。凡彼所說皆當依行。以真佛想至誠啓請。是爲極要。經中亦云：「言勝義者。乃信所證。」如是覺臥結拉吉亦云：「諸友。乃至未得菩提。仍需上師。故當親近勝友。乃至未證實相。仍需聞法。故當聞師教授。一切安樂皆爲上師加持。故當求報恩德。」又格西喀喇公穹云：「當知上師能爲一切世出世間悉地作者。雖曉三藏。若不敬師仍無利益。」尤以一切真言金剛乘道。唯師爲重。觀修上師瑜伽。亦爲一切續部

所說。並謂其較一切「生」「圓」觀修。尤爲殊勝。如本續云：「誰於俱胝劫。修洛义尊身。刹那念佛勝。」尤以此自性大圓滿寧提金剛藏乘中不說。如下乘中以計度立因等門抉擇深義。亦復不說。如下乘中依共悉地轉求究竟勝果。又如餘上續部。依三灌頂譬喻智。直指實義智巧爲引出。亦所不說。唯於未爲新傳承系分破正法垢污所染具勝證德之上師。住真佛想。依於懇摯最極誠敬而行啓請。師弟心意和合無別。以加持遷轉之力。許相續中生起證德。如前所述。勝義俱生智者。如頌云：「集資淨障所遺跡。得道上師所加持。依餘方便知爲癡。」又薩囉訶亦云：「上師所說印於心。如觀掌中所有寶。」如是遍智法王（卽無垢光尊者）於虛幻休息中亦云：「諸有修習生起次第、圓滿次第等者。就其各自道體不能解脫。此亦依於修行助長等也。上師瑜伽者。唯此道體於相續中。能令生起實相證德。故能解脫。故上師瑜伽。較一切道爲深要也。」此義如三昧耶莊嚴續中亦云：「相好具足天。觀修洛义劫。刹那憶師勝。供誦百萬遍。祈師一遍勝。」阿底莊嚴續云：「此具恩上師。頭頂或心輪。肢掌中所修。雖千佛悉地。此人皆當持。」又結郭滄巴云：「若修師瑜伽。罪盡功德圓。」又云：「生起次第雖多修。無能越出修上師。圓滿次第雖多修。無逾信師無變心。」如是止貢覺巴仁波且亦云：「上師四身雪山上。若未升起誠敬日。加持水流不降注。故當力修誠敬心。」又結尊讓日忍巴亦云：「不祈請師尊。而求無念智。日候降敦窟。境心無合時。」是故欲令於相續中生起實相無爲證德者。唯當依止誠敬修持上師瑜伽。除此隨何其餘方便亦不能證。故如至尊那洛巴已成善巧三乘

之班祇多。摧伏一切外道諍論。而爲毘刼囉摩尸羅寺守護北門之班祇多時。智慧空行母授記云：「汝善巧文。非善巧義。今亦需求承事上師。」後以多種苦行親近帝洛巴時。帝洛波斥云：「如是指示。仍不了解。」遂以鞋擊其額。故生實相證德與師密意成爲平等。傳說：阿闍黎聖龍樹丟一鼻涕。龍智立即取而食之。故得最勝悉地。如是持明無畏洲亦云：「我亦由觀第二法王（無垢光）之著述。於相續中生起無僞真佛之想。至誠懇請故。隨爲智身之所攝受。於相續中生起自然證德。自其時起。傳授引導於請求者。數逾百人。每云：「具勤精進不逾世間禪。具般若慧不出計度宗。證勝義法唯乘誠敬道。」如是大譯師徧照（毘盧遮那）。當於降摩擦未容中嘔吐之時。對一名爲幫根彌滂滾薄之老者。年約八十歲。極爲衰老。囑以修繩束身。以修像置腰。加持開顯上師道要。故本淨立斷（徹却）之心印。於相續中生起無謬。則身化微塵而成佛等。較此尤勝之深道者。於九乘次第親傳法中。無可再得。故雖立立爲前行法。實乃一切正行道之樞要究竟關鍵也。故於一切時分。唯當以此爲修持藏。其餘修持雖全無有亦無不宜。故專志勤修亦極要也。次、舉智方便：修持如是上師瑜伽凡有三義：會衆明觀。七支供養。至誠祈請。初會衆明觀者：刹土清淨。乃心力大者之所行境。故當明觀所顯境界遍一切處。成爲蓮華光明宮殿。一切莊嚴之相皆悉圓滿。於其中間。自身成爲宜灌頂器。生起樂空之智。爲具攝受緣起之殊勝。當體卽空行智慧海王。相爲至尊金剛瑜伽母。身紅色。一面、二手、三目。以捷疾狀視上師胸。復次。言「捷疾狀」者。謂與上師一見。卽起喜悅之容也。右

手執持令於無明愚癡眠中。覺起之顛骨。搖鼓於空界中。搖震發聲。左手執持根絕三毒之鉞刀。置於脅旁。身軀赤裸。骨體爲飾。花鬘飄懸。觀想所顯皆無自性。如虛空中現起虹霓。觀其頭頂。約一箭量上方空中。有一種珍寶所成。開敷蓮華具十萬瓣。華上有日輪。其上有月輪。月輪上卽體爲總集三世一切佛體無有倫比大悲寶藏具德本師。相爲烏金大金剛持身。白色潤以紅光。一面、二手、二足。以國王遊戲勢而坐。身着錦氅法衣長袍。頭戴蓮冠。又此烏金寶師。頭冠有三不同。此烏金第二佛。於西南乳海中。不由父因而生。不以母緣而成。乃於蓮華蕊莖中覺性條爾誕生。以情器爲依。而悟道時。諸空行母請作部主之相。遂名「蓮華開敷」。次。於八大屍林修禁戒行。所行善惡之邊盡空之時。諸空行母。請作大徵之相。遂名「死亡柔化」。次爲薩夥爾王學持生焚之時。以金剛身火大損害不能得便。於希有蓮華中。其身赤裸狀如寒冷顫慄而住。於時國王生起希有信心。而言：「往開錦氅新庫門。取我一切衣冠來。」遠將一切衣着及王位臣民眷屬。盡行供養。其時之冠。卽名「蓮華觀見解脫」。於此蓮華觀見解脫冠。有道邊者卽爲五部。復次。爲表「生」「圓」「雙運」。有外內二層（層卽次第）。爲表三身。而有三上尖。爲表五身饒益衆生。而有五色。爲表方便般若。而有日日。以三昧耶無邊際故。有藍邊簷。以三摩地無動搖故。有金剛杵頂。見證極頂修達究竟故。以驚之頂翎爲嚴。其狀如是。右手當胸。以期尅印持黃金杵。左手以等引印上持顛骨中。有充滿無死甘露寶瓶。插以刼波樹枝。左腋挾持隱藏佛母空行自在公主之相之佉吒網迦（唐譯。宋譯。佉椿迦）。

此佉吒網迦。亦有表體性、自性、大悲三者之三頂尖。表法、報、化三身之「乾」「濕」「舊」三種顱骨。表九乘次第之九圈鐵環。表五智之五色絲縷。於八大屍林中修禁戒行。住統御母女空行之相。以死聲活聲等爲嚴。如是明觀。於其周圍有五光網。孔眼甚多歷然明現。內有虹光團團旋繞。光中有印度八持明。西藏王臣二十五人等。三根本具誓海衆。明觀庸常境界自然滅沒。總說。此上師瑜伽觀想。其觀想法有三不同：於皈依時：應觀會衆與上師。層累而住烏金大師之頭頂。並應明觀大圓滿傳承一切上師。層累而住。金剛薩埵持誦之時：應依「總集寶法」而行觀想。觀想一切根本傳承上師。攝集爲一上師金剛薩埵。於此上師瑜伽之時：即應觀想上師集會。一切大圓滿傳承上師。及三根本一切具誓海衆。於烏金大師周圍。猶如集會而住。次誦：

「奇矣哉 本相任運清淨廣博刹 乃至 明空平等廣大處中現」
句義連合明觀生起。次生猛利誠敬渴仰而誦：

「吽 烏金國土西北隅 乃至 咕嚕貝麻悉地吽」

誦已無間。觀想銅色吉祥山蓮華光明宮。一切「依」「正」真實現前。與自所生起三昧耶尊。如水入火交融無二。第二、七支供養者：如是金剛乘道。方便極多無有艱難。及利根者之所行境。心力大者爲集資糧相續修學。波羅蜜多乘人大劫資糧。於此剎那與彼同等。於一生等即得解脫。是故祕密無上福田。最極微妙亦決唯在金剛阿闍黎。故與上師瑜伽當繼合修。此中積集

資糧有無邊門。皆攝七支之中。初我慢對治敬禮支者：觀想自身變化。數等百千無數剎塵之身。與等虛空邊際。一切有情共同作禮。誦：

「紇哩二合引入 我身等剎塵 變現而作禮」

復次。共同引導淨修未滿五十萬者。諸修行人與皈依等。合修敬禮亦可。亦有如是實修者。然此卽是敬禮引導正行。故與上師瑜伽合修而敬禮者。尤爲圓滿也。又敬禮時：身業敬禮。語業稱誦敬禮祈請文句。意業以專於所作事具足真誠。委心放下欣樂恭敬。當以己與一切有情。共同作禮之觀想等。身語意三收束爲一。而修持者乃極開要。若不如是。口眼散亂。心馳外境。右方若有動靜言談事起。心目卽馳其處。遂合掌於右額之上。於左方若有如是事起。心目卽馳其處。遂合掌於左額之上。心爲散亂之力所動。唯以其身直立作禮。當知徒苦己身。毫無堅實可得也。又復敬禮之時。掌當內空。合如蓮華開敷。掌內若不空。而二手心互相緊壓及指尖接觸等者。皆所不宜。大解脫方廣經云：「如蓮華開敷。二手頂上合。身無量雲聚。敬禮十方佛。」又功德藏論亦云：「非輕忽修身曲躬。心具恭敬飫現觀。如持花苞一掬器。受持噉布穹禁戒。」爾時。依次、合掌頂上身障清淨。合掌喉間語障清淨。合掌當心意障清淨。次復。全身五輪投地：額爲一輪。手掌二輪。膝爲二輪。共爲五輪。投地作禮。煩惱五毒之障皆悉清淨。獲得身、語、意、功德、事業。五種加持等利益。當如是作禮。二、慢禮過患：次起身時。腰當直豎。掌安置已。又復作禮如前。掌若不能善爲安置。僅手揮動。膝、額不觸於地而

彎曲者。則起身時。其腰不能善爲伸直而顯彎曲。此等作禮乃不敬之相。故絕不可也。曲身作敬之報。名爲「負磚屍」。如一駝背侏儒背有大瘤。說爲受有如是衆生之身。欲有勝利而敬禮者。若羸重而作。雖行敬禮亦無利益。故敬禮數。若不能多當隨力能。令所有數真實清淨。特於正見當勤勵力。是故若以敬禮輕易。如寄身山邊峻崖。以蹠縮等形而敬禮者。則無少分實義也。又復。今時於上師等前親觀之時。以手略爲善作禮已。次身二度略爲傾俯。此卽所謂「不敬之禮」。諸無智者頗多隨學。實極卑劣也。乃至求法之人。下至不知一作禮事者。從師聞已卽以爲知。以其所知於一切時分中。恆不忘失當需修持。此雖易行易知。若不修持。則請法者亦毫無果利故。是故求法之人。下至每一作禮之式。皆當較諸不知法者爲更超勝。昔結尊彌拉至喇嘛鄂巴前求法之時。鄂巴正爲衆多學僧講二觀察續。結尊遠見卽行敬禮。鄂巴亦復欣喜。除頭冠已卽行還禮。法教之間緣起亦佳。告弟子言：「彼人敬禮。乃南巖瑪巴派之敬禮法。往問彼人爲誰。」復次。依止師已。而請法者則如氎上加彩。不復如本。勝師所行如何。卽當如彼隨學。譬如氎上染彩。彩色容有善惡之別。然較前此彩色未加之時。決不成爲異色者。實不容有。於現在時。雖有百度求法。然心相續較其本來無毫許佳。一切所作所事所行。較世間人亦無少分相反。是名「翫法」及成失壞之因也。其如是者。雖能以法調伏波旬。然不能以法化「翫法」者。如頌云：「雖能以油化粗物。然油不能化純酥。」雖得聽聞善之勝利惡之過患。佛之功德爲如何者。若僅如說思惟。毫不生起轉心定解及生信者。雖佛親來。亦不能

於彼有何饒益。烏金大師亦云：「勿爲說法翫曲之眷屬。勿伴三昧耶戒取巧人。」是故雖已知正法一句之義。仍當與已相續會合認取而修持之。承事上師之人。於其上師身、語、意所行。凡有所見皆當隨師修學。如世人言談中亦云：「一切行事皆模倣。於模倣中出善巧。」上師所有外、內、密三種功德。皆當任持自相續中。猶如模倣自模器中取出也。總之：言敬禮者。僅爲恭敬之相。敬禮道理亦復甚多。各各境界規範亦爲無定。此則上師所說。隨順佛語敬禮之法也。依自知解。以易行法或憍慢力不善作禮者。乃於所敬禮境不敬輕矯之相。如是惡禮。當知徒生過患毫無義利也。不如是而如禮敬禮者。則有無量勝利。昔一比丘敬禮世尊髮爪之塔。阿難請問世尊「彼之功德」。佛言：「一度敬禮。雖受轉輪王位。量同己身所壓大地。乃至金剛地基之間。所有塵數亦不能盡。今此功德所有邊際。」如是經云：「如是世尊無見頂相。乃對爲師士夫。恭敬曲躬敬禮所生。」是故敬禮。乃成究竟等覺無見頂相之因也。第二獻供支者：以己親身享有之供養。如前供曼荼羅時所說潔淨之物。離慳吝縛。以謹飭相。不自滿足陳列於前。以此作爲所緣依據。意緣一切虛空大地。充滿人天供物：鮮花、熏香、燈明、香水、飲食等。及宮殿、城堡、園林、輪王七寶、吉祥八相、十六金剛天女等歌舞遊戲之殊勝。當變化如普賢菩薩供養雲集。復以普賢菩薩三摩地力。從自心中流放。數等無數佛刹極微塵數俱胝百千雜綵光明。各光明端又復變化普賢菩薩自本色形。各菩薩心亦流如前各色光明。彼於其光端。又變普賢等。乃至無數不可思議。流放不已。諸菩薩又以無

量諸供養物不可思議。供養十方諸佛菩薩。是名：聖普賢供養雲聚。如是自心盡力變化而行奉獻。如頌云：「實設意變等持力。供養情器印奉獻。」復次。自若具有奉獻力能。則爲已有諸佛菩薩所享力能。凡世界中已所不攝所有一切天人受用。亦皆以心持取奉獻。以意所有變化力用。盡力變化而奉獻者。能圓資糧。縱復真實毫無財物及餘品類。不當心念：「雖獻供養而無資具」。是故於一切時分中。凡所覩見自他一切所有資具。首當起心供養三寶及供根本傳承上師。下至道中落一滴水。或處花原。一切所見意所思物。皆當作意。以自心持取供養三寶。資糧隨即圓滿。當如是修。第三懺罪支者：始從無始生死乃至於今。憶與不憶。所有罪墮。身語意三業、十種不善、五無間、五隨、四重、八背捨及盜竊三寶財物等。一切所積未發露業。皆當猛利追悔直言懺除。當念「後不更作」等。如金剛薩埵觀想念誦時所說。於四對治力。清淨憶念中而行懺悔。懺觀想：一切罪障。攝己舌上成爲黑聚。己身尊衆從身語意放光照觸淨滌障垢皆成清淨。並誦：「一切三門不善業。光明法身中懺悔。」第四嫉妬對治隨喜支者：一切如來爲利有情轉大法輪。諸菩薩等行廣大行。順諸有情福德解脫二分之善。一切己身先所已作、現在正作、後定當作。皆當專志以大歡悅而修隨喜。並誦：「二真諦力所攝受。隨喜一切善資糧。」復次。「世俗諦」與「勝義諦」。二所不攝之法。九乘次第等中都無所有。故彼二諦所攝。一切自他善法有漏無漏。皆當隨喜。如是隨喜勝利無量。昔波斯匿王（此王與佛同日生。玄奘譯勝軍王。義淨譯勝光王。與藏譯同。第二

夫人卽勝鬘夫人。於四月正午。迎請世尊與會衆俱。以一切受用而行供養。時有貧女正行乞食。心中念言：「此勝光王亦以往昔積福德力。成爲受用財富之主。得遇如此殊勝大師福德之田。今若積集如是廣大福德資糧。當更希有。」念已。誠心專修隨喜。故隨獲得無量福德。世尊知己。晚間回向供物之時。告國王言：「汝以所積福德善根。爲汝己身而回向歟。抑爲得福勝汝之人而回向歟。」國王白以「善根孰大卽爲回向。」乃以貧女之名爲首回向供物。乃至三日皆如是作。國王不喜。遂與諸臣議不如是作之方便。皆言：「翌日釋尊與弟子衆行乞食時。飲食等物多溢器外。諸乞求人。若拾取者。卽毆擊之不令拾取。視其尙有利益否。」如是作故。前者隨喜供養之貧女。前來取諸溢食時。亦不令取而毆擊之。貧女生瞋遂壞善根。其日卽以國王之名爲首回向供物。是故善與不善品類差別。全非身語實事上有。唯就己之意樂而立也。如前屢說。於他行善起爭勝心。念言：「我當行如是善。」遂起我慢等法。一切貪著世間現生及八法毒所充滿善。以清淨意樂之門。觀見一切他所作善。至心隨喜。以其善根回向正等菩提。唯此方爲殊勝資糧。如世尊於教誡勝光王經中廣說。如是恰梅仁波且亦云：「聞他人行善法時。當斷嫉妬不善心。至心欣樂隨喜者。當得福德與彼等。」攝頌亦云：「三千須彌秤稱可取量。隨喜善法無能取量者。」是故隨喜乃易行利大之法。於一切時分皆當修持。第五請轉法輪支者：佛與菩薩上師善友等。諸能忍負廣大利他重担者。爲諸衆生毀犯疲厭。其心倦勞。欲不說法而住寂樂。於彼等前。觀想：我當化身無數百千俱胝奉輪寶等。請轉法輪。誦：

「三乘法輪勸請轉。」復次。總說聲聞、獨覺、菩薩三乘。攝集一切勝者之法。又外發起引導乘：聲聞、獨覺、菩薩凡三。內難行持明乘：事、法兩俱瑜珈凡三。密自在方便乘：瑪哈、阿努、阿底凡三。三乘內部細別爲九。乃就所化應以何法而調伏者。卽勸請轉如是法輪也。第六請不涅槃支者：此土餘方上師諸佛及菩薩等。利生事畢將取涅槃。當於其前。如昔優婆塞純陀勸請佛事。觀想已化多身。而行勸請。乃至輪迴未空。常住世間饒益有情。卽誦：「乃至輪迴未空間。請勿涅槃常住世。」第七回向支者：現在之善旣成事已。當與自他三世相應。所積一切善法。爲利一切有情。如妙吉祥童子回向。以無所得之般若而印證之。卽誦：「三世所積諸善根。回向成大菩提因。」如是回向於一切時分。隨所已作善根巨細。皆當於後勿忘修持。若不如是回向。則所修善根。一度成熟爲善果已。卽當盡滅。若能回向。爲得究竟菩提之因。雖復百度感受善果。而此善根乃至未得等覺之位。終不能盡轉復增長。慧海請問經云：「譬如水滴落大海。大海未竭彼不盡。如是回向菩提善。未得菩提亦不盡。」如是自欲獲得究竟聲聞、獨覺、等覺之位者。或欲如是獲得上界天人之身者。餘復觀緣隨一長壽妙色等諸分位果。修一善根。當爲其事而行回向。止貢覺拔仁波且云：「如意寶珠二資糧。若不發願令澄淨。所希求果不得成。故於回向當勵修。」是故自所作善。成與不成爲等覺之因。皆依回向而生。雖積廣大有爲善法。若不回向。不能將詣解脫之道。格西康巴隆巴云：「一切有爲之善皆無記。爲利有情得廣大誓願。」如有爲己身父母及親眷等而行善者。有爲利死人等而行善

者。若未回向則無所得。若回向者。如所回向如應當得。昔廣嚴城（卽吠舍離）有諸士夫。翌日正午迎請世尊。諸迎請人既返行已。有五百餓鬼隨之前來。白世尊言：「翌日。諸廣嚴城人。供養世尊聖衆。乞食善根。請爲我等回向。」世尊以正知問言：「汝等爲誰。廣嚴城人之善根。何故爲汝等回向。」白言：「我等乃廣嚴城人之父母。以慳吝業受生餓鬼。」佛言：「若爾。明日行回向時。汝等亦來同修回向。」白言：「我等已受如是惡身。愧不能來。」世尊告言：「汝等積惡業時。應當愧恥。此時勿羞。已受惡身徒慚無益。若不來者無術回向。」白言：「若爾當來。」言已散去。翌日回向之時。諸餓鬼來時請回向。廣嚴城人驚懼遁逃。世尊告言：「汝等勿懼。此等皆爲汝人自身諸父母等。受生餓鬼。此等曾作如是言說：『所有善根爲其回向抑不回向。』」白言：「若爾務請回向。」爾時世尊卽說頌言：「此布施善根。皆隨逐餓鬼。消餓鬼惡身。得生善樂趣。」彼諸餓鬼命終已後。皆得受生三十三天。如是結尊彌拉亦云：「圓修大修士。養育功德主。等佛廣緣起。緣起心回向。」如是作回向者。爲等覺因而行回向。當入三輪無得般若之數。若不如是。則爲三輪執實垢穢所染。名爲有毒回向。如攝頌云：「譬如食彼雜毒美妙食。白法有得亦爾佛所說。」復次。三輪者。何所回向之善根。爲誰回向之補特伽羅。何故回向之所緣境。共成三種。於此三者。悟爲無實般若所攝無毒回向。其事於異生地不能現前。若念：「如往昔佛菩薩如何回向。我亦如彼回向」而回向者。則爲三輪清淨回向之則。懺墮亦云：「如過去諸佛世尊所已回向。未來諸佛世尊所當回向。現在諸佛世尊所正回向。我

亦如是回向。」又賢行亦云：「文殊師利勇猛智。普賢慧行亦復然。我隨彼等普修學。一切善行皆回向。」是故善法。若不會於成等覺因之樞要者。結座、回向之印之所攝集。唯以此事而爲轉依。故一切時皆當勵力。第三、至誠祈請成就因四金剛之體者：初依怙上師：如是吉祥依怙殊勝上師者。隨何曼荼羅中。於系魚迦體（飲血體）圓受灌頂。見聞念觸皆能深植解脫種子。一切諸佛及諸事業一人能作。故在世間爲第四寶。能令己身一生一身成熟解脫。唯以深道大悲加持。能強安置金剛持地。故較佛恩增上殊勝。若以功德門而衡量者。則其意樂廣大猶如虛空。智慧無量猶如大海。大悲力猛猶如湧流。自性堅固猶如山王。等視衆生猶如父母。各別功德不能悉數。僅一啓請。凡所希求一切悉地。不假功用卽能成就。故爲如意摩尼寶珠。當心念言：「唯汝是依。唯汝是求。唯汝是修。」誠敬淚流。初於修悉地時。當誦「至尊上師寶。汝爲一切佛。」乃至「至尊大師蓮生智」。以此祈請策勵身心。唯精勤修金剛上師。修悉地法。每滿百遍。其間當誦「至尊上師寶」等。如前所說。如是承事持誦已達半數。促成悉地之時。當誦「悉地之鬘每串間。願我勿離所求地。」乃至「二障淨除得勢力。」如是每串誦之。次於請賜悉地之時。當作受四灌頂之觀想：觀自上師眉間有喻字。如水晶晃耀。放光入自頂中。身業殺生、不與取、欲邪行三種。及能生身者爲「脈」故。「脈」之障垢皆得清淨。誦「身之金剛加持住」等。得化身位之機緣。安置自相續中。又觀上師喉間有阿字。如珊瑚。熾燃放光入自喉中。語業妄語、兩舌、惡口、綺語四種。及能益語者爲「風」故。「風」之障垢皆得清淨。誦

「語之金剛加持住」等。得報身位之機緣。安置白相續中。又觀上師心中吽字。如虛空色（天藍色）。放光入息中。意業貪心、害心、邪見三種。及能長意者爲「明點」故。「明點」障垢皆得清淨。誦「心之金剛加持住」等。得法身位之機緣。安置自相續中。復次。師心吽字。放一第二吽字。猶如流星。與自心和合無異。三門所依阿賴耶業及所知障。皆得清淨。誦「智慧金剛加持住」等。究竟之果體性身位之機緣。卽得安置自相續中。如是持誦觀想。究竟心意和合無別而住等引。收座之時。誦「隨於爾所修法時」乃至「所欲義利願成就。」如是與持誦等運凜然誠敬。上師寶面怡然微笑。自含慈愛眴動而視。於其心中。復放紅光溫暖熾燃。照觸自所顯現金剛瑜伽母心中。剎那成爲豆大光團。此光團如火星上騰與長髮連。合於上師寶之心中。而住等引。次則一切情、器。皆顯明爲上師現化。遂誦「願我今以此善行。速成德怙上師身。」而作回向。並誦銅色吉祥山願文。如是上師瑜伽。亦於行時。觀其在於右肩空中。而爲右繞所依。住時。觀其在於頂上空中。而爲祈請所依。於飲食時。觀其在於喉中。所飲所食。皆爲獻供。於睡眠時。觀其住於心中。此爲收攝所知入瓶要訣。總之。一切時分隨所住處。皆當持念觀其卽爲真實銅色吉祥之山。一切境界皆淨化爲上師之身。欣樂恭敬。疾病魔礙所惡等事若生起時。當念：「此乃清淨惡業方便。由上師心所默許者。」當修喜悅勿作斷除之想。若安樂飲食善樂加行得增長者。當知皆由上師大悲。應勿我慢及妄喜樂。修三摩地若生厭煩及「沉」「掉」等者。則上師意密與己明智和合無別。親睹實相護持本光。祈請承事金剛上師當合爲一。若如是

作。一切境界皆顯現爲本尊上師。一切威儀皆爲善。至尊彌拉云：「我若行時境界攜於道。是爲六根自解之行法。若安住時無爲任運住。是爲心要實義之住法。若食物時食於空性食。是爲斷能所取之食法。若飲水時飲於念智水。是爲無有斷絕之飲法。」復次。已入真言金剛乘道。若復失壞三昧耶者。當求還淨。修習「生起」「圓滿」「大圓滿」等一切道者。當求灌頂。障礙錯失當令不生。功德資糧當令增長。是等一切。亦當先得根本能熟灌頂。如頌云：「不依真言灌頂不成就。譬如船夫手中無有槳。」又云：「未灌頂者無悉地。譬如榨沙終無油。」復次。初由具相金剛阿闍黎引入曼荼羅而授灌頂。爲體性灌頂。依於上師瑜伽。不待他緣自受四灌頂者。爲道灌頂。究竟果時獲得大光明灌頂。或深明無二之灌頂者。爲現等覺果之灌頂。此法具有真實、圓滿、成熟三種不可思議甚深祕要。故於修持正行之時。全捨一切前行之法亦所不宜。尤以修習「生」「圓」等時。依於上師瑜伽受道灌頂。當於每座修法之始。修習無斷。是爲最勝樞要。若能如是誠敬修持。及三昧耶皆得清淨者。但能究竟此下之道。不待正行亦能安息遮末羅洲吉祥山中。於彼淨土。以持明四種之道。日月遊步。速疾往詣普賢之地。次、大圓滿史：茲爲令聞法者生起欣樂等故。於內續部三瑜伽爲主。聖教興起行相史實。廣略隨宜而說。其所有規範。亦於此少分安立。舊譯內乘生起、圓滿、大圓滿三者。卽所謂摩訶、阿努、阿底三續部。此等諸教其流傳之相分三：卽如來心印傳承、持明表示傳承、補特伽羅耳孔傳承三種也。初如來以心印傳承者：太初本來成佛之本師普賢。其大悲遊戲示現不可計

量。顯現一切佛刹住處四身大師。對有餘人爲伴之五身任運持明。及不可思議佛海會衆。不依句義表示說一切法。而以大悲自內證智之本光。無爲任運而顯現中。由彼本師無說而說。諸眷屬則於義之密意證得無顛倒義。斷證功德成無分別。其對非證悟根機宣說餘道要乘之行相者。總於不可思議世界。隨所應化變現無數化身饒益有情。別對六道所化。以六化身牟尼之相而行調化。尤以於此瞻部洲中。此釋迦牟尼佛於天人境三轉法輪。說因顯乘調伏、契經、對法三部。及真言外乘紇哩耶（事）、烏波（近）、瑜伽（相應）等。如頌云：「調伏貪欲煩惱之對治。宣說二萬一千調伏藏。調伏瞋恚煩惱之對治。宣說二萬一千契經藏。調伏愚癡煩惱之對治。宣說二萬一千對法藏。三毒等分調伏之對治。宣說二萬一千第四藏。」第二持明表示傳承如何興起者：世尊釋迦牟尼般涅槃時授。時授記。無上真言聖教後當興起。而說頌言：

「我從今不現 過廿八年時 名聞三天處 殊勝教心髓 瞻部東方隅 人中有緣種

爲爲「雜」國土 現妙善先兆 有山名郁伽 賤種爲伴人 楞伽之主等 金剛手化現」

如是授記已。聖尊卽示入滅之相。爾後與授記合。有無上內乘之教「生起」「圓滿」「大圓滿」三種興起。其達摩瑜伽諸續。乃大師逝後二十八年。雜王夢中現起七相。於自宮上。得寶金篋。中有以融吠琉璃書寫之真言續部名冊。及金剛手之補楚剛巴一部。以啓請故。得知面見金剛薩埵品。遂依金剛薩埵及金剛手像。修行六月。面見金剛薩埵。得蒙加持。諸梵篋中之義。盡解無餘。爾後次第宏傳也。阿含阿努瑜伽之興起行相者：卽於彼時有五具殊勝種離車

子。於摩羅耶山上。意念十方一切諸佛：

「噫嘻嗚呼悲矣哉

大師照耀光隱沒

世間暗冥誰能除」

如是等凡廿三度大放悲聲。一切如來乃請祕密主言：

「汝祕密主當諦聽

世間之苦豈不知

當以大悲降地上

淨除世間諸憂苦」

祕密主親承佛說。於無始終中說頌言：

「我未捨誓願

勸請何所爲

我現是神變」

如是說已。既於摩羅耶山上。爲五具勝種者。演說經密意集等。又爲西方烏金境馱那俱舍洲中金剛手化身極喜金剛。演說吉祥祕密續及口訣。橛、母、女續等。彼等。又復傳於烏金蓮華顱鬘。次第廣宏也。殊勝口訣阿底瑜伽之興起行相者：初於天境盛宏。又於三十三天處。有天人賢護。意生之子凡有五百。長名慶喜藏。智慧才藝尤爲超勝。樂於靜慮室中獨坐金剛持誦。共稱其爲具勝心天子。此天子於癸丑年夢見四光：一、夢諸佛放光徧照十方。光中有六牟尼圍繞有情融入其頂。二、夢吞入梵天、毘紐部、古朗三天王。三、夢自手中。執持空中日月二輪。一切世間光明充徧。四、夢虛空中。雲具珍寶色。從中降甘露雨。一切藥草樹林寶芽花菓等。一時繁茂。翌日以告天帝。天帝憍釋迦讚言：

「奇哉

心要無爲聖教興起時

如來化現三世菩提心

十地自在世間殊勝燈

爲天處嚴汝識甚希有」

第一夢者。乃達諸佛密意。爲法王子之相也。第二夢者。乃制伏諸魔相。絕三毒之相也。第三夢者。乃除所化心中闇冥。燃聖教炬之相也。第四夢者。乃以自然阿底甘露水。消除煩惱熱惱。及無爲果阿底乘任運成就之相也。復次。三世諸佛聚集勸請吉祥金剛薩埵：

「具足珍寶變化法 開啓所化隨欲門 願具無功用法財」

如是勸請已。吉祥金剛薩埵胸中。出生珍寶焰輪。乃付囑：

「無二妙智祕密義 無作無爲本成佛 名爲大中觀之道

爲未悟者依言辭 詮表而令悟解故 隨宜爲解脫瑜伽」

如是親說示現已。其金剛手乃於東方金剛光明剎中。金剛祕密如來等。諸金剛種性。南方寶光明世界中。寶足如來等。諸寶種姓。西方蓮華積集世界中。世尊蓮華光等。諸不可思議蓮華種姓。北方清淨成就世界中。成就光明如來等。無邊業種姓。中方離邊剎土中。毘盧遮那如來等。諸多如來種姓。王前將此示現希有之心要、無爲自然之心印、超絕因果之妙法、阿底瑜伽諸義。斷除增飾。復攝諸佛心印之要。遂至三十三天處尊勝宮頂一有輪軸九鈎杵之中堂。了知彼具勝心天子爲有福緣者。而現其前。其輪軸九鈎杵上有寶焰座。金剛手乃坐其上。天子遂以種種珍寶所成之傘蓋、甲鎧、天供養物而供養之。金剛手乃依表示法。授具勝心以王權金瓶圓滿灌頂。復以十種口訣變化之教。及七依他、五口訣、多種續部口訣。剎那演說圓滿：

「灌勝補處項 希有教心要 顯揚三天處 化有情心子 當宏瞻部洲」

如是此教乃宏傳於三天處也。第三補特伽羅耳孔傳承：爾後人間興起之史者。印度西方烏金空行母境、馱那俱舍洲、俱恆囉湖邊、金剛洲洞處。有華敷園。甚可愛樂。於中父爲烏波囉遮王。母爲具明顯光母。女名華明。妙相具足。善心菩提皆極增盛。諂誑放逸悉皆斷除。出家爲比丘尼。守戒遠過清淨護持。有五百比丘尼爲眷屬而住。乙丑年孟夏月初八日黎明夢中。見一切如來放光成日月二輪。日輪自頭部下融。月輪自足心上融。翌晨生起證悟。乃至俱恆囉湖邊沐浴。金剛手變爲一鵝王攝具勝心於吽字中。於化身中化爲四鵝從空而降。浴於水中再三騰空。此祕密主化身之鳥。三度以喙啄王女心。吽字光明熾燃融入王女胸中。遂飛騰而逝。爾時王女生希有心。爲父王及眷屬等言說其事。父王亦生希有歡喜心言：「此豈佛之化身所爲乎。」乃優爲供奉。於時王女毫無懷孕之相。時經一年。心中九鈷杵光明熾燃而出。化爲幼童具八相好。右手執金剛杵。左執寶手。口唱「金剛薩埵大虛空」等。爾時諸歡喜以示婆羅門相師。婆羅門極爲驚異言：「此乃化身勝乘教主也」。以令一切極爲歡喜。及於手中執金剛故。遂立名爲「極喜金剛」。一切皆喜。名「喜金剛」。一切皆笑。名「笑金剛」。及掌國政時。金剛手親來。授以王權金瓶圓滿等灌頂。九界二萬品等。一切續部口訣。剎那卽得圓滿灌頂。極喜金剛爲聖教之主。令諸具誓常爲伴隨。及囑聖教護母承事無違。爾時極喜金剛。卽於無功用大圓滿地剎那成佛。爾時印度聖域中。父爲婆羅門樂護。母爲俱賀那。二人有子乃聖文殊師利化身名婆門「藏成」。或「勝樂藏」。後時出家爲五百班祇多之首。名爲阿闍黎妙吉祥友。聖文

殊師利授記云：「去此西方烏金國境俱恆囉湖邊金剛屍林大笑原中金剛洲洞處。有金剛薩埵化身一切諸佛無功用教之主。一切諸佛曾爲灌頂。名爲化身極喜金剛者住止其中。汝當詣彼。乞求所有希有教藏名爲阿底瑜伽無爲成佛之法。亦當行彼變化示現。」妙吉祥友卽告諸餘班祇多言：「西方烏金國中。有超絕因果之法。有一大師現住其處。欲無尋訪。」言已共商。遂與首座囉惹賀悉底等七人。艱苦跋涉而至烏金之處。因果真言外內之法。雖皆研究辨論。然終不遇極喜金剛。妙吉祥友問諸伴云：「諸人欲見化身。求超絕因果之法耶。」首座囉惹賀悉底云：「雖思請求。然吾人曾作輕慢故。不敢請求。」有云：「吾人曾有決定。故當請求。」旣懺悔已復共商議。或有禮拜右繞。或有哭泣流淚。妙吉祥友則禮拜陳懺。念言：「我於化身發生輕蔑。多說爭論慢言。當斷此舌以示懺悔。」遂覓利刃。化身心生哀愍。告言：「汝雖斷舌罪亦不淨。當發趣此超勝因果法門之法。可令罪淨。」諸不具福緣者皆返。妙吉祥友則以表示傳承。剎那頓悟盡通諸法。爲圓滿教法故。授以王權金瓶灌頂。九界二萬部等一切續部口訣。盡皆付與。立名爲妙吉祥友。爾時化身極喜金剛總略諸教授義而說頌云：

「心之自性已成佛 心無生滅如虛空 悟法平等性真義 無求放下卽是修」
妙吉祥友已證所悟之義。說證悟言：

「我卽妙吉祥智識 已得閻摩敵悉地 悟輪、涅槃爲大平等 一切智智卽起現」
此師著菩提心石中鎔金懺。亦爲化身言教之集也。妙吉祥友傳法於吉祥獅子。此師。生於支那

成奢洲。父名具善。母名光顯。從阿闍黎賀悉底婆修學聲明、因明、算法等五明處。年二十五遇阿闍黎妙吉祥友。圓滿資受甚深阿底教法：「續」「教」「口訣」等。現證離戲論道（悟解）。吉祥獅子傳烏金第二佛、智者假那蘇恆囉、大智毘摩陀密多囉（無垢友）、大譯師徧照諸人。從彼以下。皆爲表示傳承也。

爾後西藏雪域。此教如何宏揚者。昔世尊在世時。藏土尙無人類。後觀自在變化之猴與巖石羅刹二者生育人類。初時無法、無律、無主、無首。時印度百軍王生有一子。手足皆如鵝蹠相連。目如鳥眼外凸。其相如是。父言：「此子非人。當行放逐。」子年少長遂爲放逐。獨行迷途而至西藏。遇數牧人問其何來。乃舉食指指天。羣以爲天人。遂以肩負土石積爲高座。請其爲主。此卽名爲國王年持贊博者。乃除蓋障菩薩之化身也。爾後過多王朝。有聖普賢化身名拉妥妥日年贊之世。王宮母子上殿之上。有身密之體真多麼尼像。語密之體寶篋莊嚴經及百拜懺悔經。意密之體一肘量頗瓊罕堵波等出現。是爲獲得正法之始。爾後五王朝時。有觀自在化身松贊岡布王出世。達塔都寺、陽都寺及拉薩寺院。至尊度母化身之漢后文成公主及毘俱胝化身之尼泊爾公主赤尊二人。隨身請來依怙像二尊、純彌三部吒。爲無文字藏土創立規範。從印度班祇多天明師子學習聲明。創譯寶雲經等。於王眉間化現比丘名阿羯摩底。降伏印度外道、國王。又印度與多末羅洲之間。婆路迦洲。有變化梅檀木。心中有自生聖像。遣兄弟五人迎請之。更於拉薩建十一面聖像。於此王時。始建佛教之規模。後於五王朝時。聖文殊室利化身持

松德贊王降生。十三歲時。父王薨逝。十七歲時。由當達拉魯公及拉桑魯波等諸大臣輔佐。出兵征討。伏多國土於其治下。後閱父祖實錄。見拉妥妥日年贊之世。始得正法。松贊岡布立聖教規。心念：「父祖前人僅得正法。我當宏法廣令流布。」因與法臣央賽瑪公贊商議。復就餘臣方便推選令建精舍。衆議簽同。及求伏地者上師供養之時。王之供處。有孃地定賢。住於桑耶、欽浦中。因請用之。復依奢摩他之明境。了知印度東方薩斛爾地。法王果瑪代私生之子。大親教師寂護在世。遂言於王迎請來藏。雖能伏地。然於聖波羅洲有一龍處之塞彭。知爲斷壞。其龍乃翻與一切神魔結友。攝集二十一優婆塞人非人等軍衆。日間人建築之。夜間魔神破壞之。取一切土石歸於原處。爾時王問親教師言：「如是情狀。乃我罪障重歟。教師未加持歟。意樂不成就。」親教師言：「我雖已修菩提心。然寂靜法不能伏魔。需威猛法乃可。今於印度金剛座處。有烏金人名蓮華生者。其人乃幻化而生。嫻五明處。精勝義力用。已得勝共悉地。推諸魔怨。八部翼從。一切天魔戰慄奉命。降伏一切部多鬼衆。若請此人。則諸天魔不能爲害矣。希王心中思惟決定。」王曰：「如是。不迎請乎」。答言：「以有往昔誓願。故當迎請。昔尼波羅境。有放鳥者明顯之女名勝樂女。與牧馬牧猪牧鷄牧犬四人野合而生四子。時建賈絨卡雪塔。曾俱發願。」遂遣跋墀謝、金剛伏魔、欽釋迦光、緒僕吉祥師子等。各攜金沙一斛金鉢一隻前往印度。諸人見阿闍黎。請其務至西藏加持寺院地基。得師面允。遂次第返藏。師於途中遇十二堅牢地母、十二守護母、二十一優婆塞等。一切藏地天魔。皆安置於正法中。

遂至紅崖鎮壓寺院之地。建桑耶（超思）任運寺。有三層閣。四大洲及小洲。下擬日月。以鐵圍山周匝圍繞。親教師寂護、阿闍黎蓮師、毘摩羅密多囉三人開光。三度投花。爾時有多希有之相及神變事出現。其後由親教師任持經律之教。由阿闍黎蓮師及無垢友建立真言之教。爾時烏金第二佛、大班抵達無垢友二人。對心子、王臣、友伴三者。及孃本定賢等有緣具器等人。親宣判別決斷自脫法要。爲轉大圓滿阿底瑜伽等內續三瑜伽法輪。爾後之傳承名爲補特伽羅耳傳也。烏金第二佛更對王臣諸有緣者。各別授以所餘不可思議灌頂法教。復將經續書於金箋。秘收入藏。爲利未來後世。發願付囑以印印之。迨懸記時至。則有乘願得成就者之化身倏然出現。開此甚深祕密寶藏之門。攝受衆多有業緣之補特伽羅。饒益衆生。此類傳承。名爲具六傳承或具九等。如是化身取藏者有無數出世。此中持明無畏洲者。親以善知識相。任持聖心性休息之法也。彼於烏金第二佛、大班抵達無垢友、徧智隆欽燃絳巴等。心印、表示、口耳三種傳承。皆得圓滿受持。於具福緣諸補特伽羅。爲轉圓滿聖教法輪。後現證等覺。如頌云：「身雖天人身。勝意爲真佛。」是故至尊上師亦云：「汝等若能修持祈請者。由於我師金剛持結尊卓偉滾波。讚歎欣敬之力。縱僅任念亦定成佛。此大金剛持。受取補特伽羅世人形相。爲利有情出現世間。彼與汝等之中。不但我身。其餘傳承亦未中斷。我亦初遇上師金剛持時。卽蒙攝受。凡所言說如教奉行。不僅以三喜悅之門而行承事。乃至斜目一瞬及不合師心之事。皆未嘗作。傳承金鏈決定未爲分破正法之銹所染。故加持傳承與餘不同也。」此等又如日月吻合云：

「若不實說教法史。於此大密了義教。當生不信任之過。」以有直探傳承根源之殊勝。及以敷說史實而有隨轉生信之利益。故於此間與上師瑜伽合說也。如是上師瑜伽承事之量。當以千萬爲準。隨修何法皆定當修。若不如是修者。或念此等前行之法無關緊要。當求正行之法深深口傳。乃無暇晷修持前行。更厭修習「生」「圓」等者。則如世人所言：「頭尙未熟嘗其舌。牀尙未暖遽伸足。」前行之法失於修持。則無胡麻許堅實可言。縱條爾生少分暖相。無能堅住。如無壁基而起宮室也。若於前行之時淨修爲基。迨正行時。心念：「此等皆前行法。今已不需而捨置者。亦如前喻。」以捨道之依據前行之法。則如無壁而畫。斷絕法之根本故。當於一切時分中。於此前行之法。精勤生起無僞定解。尤以加持入門上師瑜伽。當勵力專注爲修持基。斯乃最勝樞要也。

大恩上師雖見爲真佛	質稟粗劣迷越勝士語	若悟三界有情皆父母
以毒粗重同胞發粗言	我與如我惡業諸有情	今生乃與一切生世中
以此寂調柔順和輓相	依止善知識伴祈加持	證智以強方便令生起
加持入門上師瑜伽之引導終。		

愚昧有情大悲增上轉	於大罪人增上隨攝受
難調界中未方便善巧	無等上師足前我敬禮

下說臨死口訣。修遷轉法成佛之引導。

初、總說遷轉法：初遷種類：遷轉分別有五：上品法身親見印定之遷轉。中品報身「生」「圓」「雙運之遷轉。下品化身無量大悲之遷轉。常人三想具足之遷轉。亡人攝受悲鈎之遷轉。初、上品法身親見印證之遷轉者：於現生中實相無有造作之見。於相續中無謬生起。而慣修嫻熟者。迨臨終時。即從本淨徹却（立斷）密道。依於真界證智之要。即遷轉於法身界中。二、中品報身「生」「圓」「雙運之遷轉者：已曾熟修「生起」「圓滿」無別瑜伽。如幻天身力用精純。則於死時。「中有」迷亂境界現前。即同時遷轉為智慧雙運之身。三、下品化身無量大悲之遷轉者：已得真言能熟灌頂。於三昧耶從無過犯。「生起」「圓滿」已生勝解。「中有」教授皆悉了達。則如頌云：「已塞胎門當憶念旁隅。為一必需勇毅淨觀時。」已塞淨邪惡胎門。大悲所感。依於化生之道。即遷轉於淨土生處。四、常人三想具足之遷轉者：「中脈」作道想。心識之「明點」作旅客想。大安樂處清淨刹土作趣處想而遷轉也。五、亡者隨攝悲鈎之遷轉者：得勝證悟補特伽羅境心調適。了知「中有」心識相續瑜伽行者。於他死時或「中有」位。令其遷轉也。復次總說遷轉利他：初利亡人：能令亡人得遷轉者。決定需一得「見道」者。至尊彌拉亦云：「未能證見見道諦。勿於亡人行遷轉。」然其施遷轉無謬之時。厥為外息已斷內息未絕之際。若能定會如是時分。則由隨一曾少慣熟遷轉口訣之人。施行遷轉亦獲大益。而能閉塞惡趣生處等。如旅客就道由伴轉移。若不如是。迨身心已離則難遷轉。如是於彼施行遷轉。則需為一了知「中有」生處者。及一心得自在者。若為如是一瑜伽士。則由「中有」

離質礙身爲緣。易於轉變：故於「中有」自若施行遷轉法者。則識能昇清淨刹土：既死已後蘊識鈎牽。求遷轉者全無其心。故於今日諸有上師（喇嘛）化身（活佛）等名。爲彼亡人施行遷轉者。當由悲慈菩提心發起。根本卽無自欲牽纏。若由菩提心發起者。則於亡人有大饒益。於自本身不爲障礙。若不如是。爲求自利唯賴口誦。依於所知施行遷轉。而取亡人遷轉馬等者。斯極卑下矣。如頌云：「自未解離達乾處。而爲他人引導師。此二亦無少分順。如水漂人欲擒人。」昔日有一得道持教宏法大德至遮哩處。一時於彼入觀境中。見彼前者施修遷轉法時。一曾受取遷轉馬者。於一紅血海中僅見其頭。高呼其名問言：「我當何作。」彼懼答言：「我繞遮哩。當迴施汝。」遂隱不現。又有雖是具勝證德補特伽羅殊勝士夫。受取亡人之供養。已不爲修法。則爲地道之障。昔大圓滿寶師。住持無變勝乘之教。及逝世時。迎請止梅、窘滾波、東却全日爲修沐浴鈎召。並數施修遷轉。一如通常補特伽羅所應修者。諸學僧等請問如是所作之因。答言：「昔彼於一供養黑馬之亡人。未爲其修誦咒、迴向、發願等事。由是成爲有極大罪補特伽羅。彼於地道略有障礙。今我二人爲作協力臂助。可得饒益。」彼卽名爲果洛登尊也。是故諸有上師及大化身位地之人。受用亡人供養之時。若不能爲深心修誦、發心迴向、發願誦咒等。當念：「我亦與彼人同。而勿前往。」若有先德轉世無謬親受諸勝化身。始從初學「嘎喀噶哦」乃至學誦文字。與諸通常補特伽羅無有差別。皆需當修。先世所知文字讀誦既已忘失。則生圓瑜伽決無不忘而遺餘者。故於未接前生財富之前。當略修學發心及當行法。茲於

本文所當解說之遷轉者。卽爲常人三想具足之遷轉。或名「心識上師遷轉」。與無垢釋續所說：「死由光團聲遷轉」相同。如是遷轉之法。已得殊勝證德補特伽羅。則不需修。如前續云：「言死謂覺慧。引入空行處。」又云：「所言死死者。瑜伽小成佛。」又於今生強力修持補特伽羅已。於生死能得自在。雖現似死。亦不過如今生之中。從此一處趣彼一處。若諸熟修生圓心要者。則如前說。依於「生」「死」「中有」三種觀想。卽可遷轉而成三身。如頌云：「淨道若劣則以遷轉引。」若有於道未得堅固。及大罪補特伽羅等。則需此要。若得如是口訣。縱有如何大罪。亦定能塞惡趣生門。如已積集無間慈業。則可化如酥油澄清。若遇此訣。定當不詣惡趣生處。本續云：「雖日殺梵士。積造五無間。依此道得脫。罪過不能染。」又云：「九孔之上方。意想行遷轉。罪過不能染。當生清淨刹。」餘處亦云：「處爲頂髻日月座。上坐具相父師足。若知行於白脈道。雖作五無間亦脫。」是故此甚深道遷轉教授。乃無修成佛之法。大罪惡人強令解脫之密道。大金剛持佛云：「日殺婆羅門。積造五無間。若遇此教授。得解脫無疑。」烏金大師亦云：「修而成佛衆皆有。無修之法我獨有。」大智那洛波云：「九孔輪迴窗。一孔大印門。閉九孔開一。解脫道無疑。」南巖瑪巴譯師云：「我於茲時修遷轉。修已復修數數修。常時雖死無畏懼。前所熟修資信託。」至尊笑金剛云：「合遷相續此教授。爲推中有道人要。若有已得此道人。命勤入中脈人樂。入於法界奇矣哉。」如是教授。初、死相現臨。初分有二：初淨修。次業修。

初淨修者：當前自當請求遷轉引導。數數淨修。乃至證相未現當勤修學。復次。當前自身「脈」「風」「明點」一切細分。皆未損壞。而壯盛時。欲依遷轉而真遷者。略爲困難。迨死時既臨。或極老衰之時。則易遷轉。譬如果實等物。夏時茂盛則難摘取。迨秋熟已將落之時。衣袂微觸卽從樹落也。

次業修者：自現死相了知無可迴遮。融入次第（卽地融入水等）等相起時。卽當修法。除此餘時皆不可修。本續云：「時至修遷轉。非時殺諸尊。」此中總說。融入次第雖有多種。若以易解爲主而說。則有五根、四大、境增得三。融入次第等。初者五根斷：自首伏枕更以指掩。若聽他人言語之聲。除喻喻外不聞辭字。爲耳識斷。若不如是。於他言說談論等事。唯遠處說。始僅聞聲而不聞字也。如是眼觀色形亦復茫然。自性爲何不復得見。爲眼識斷。如上所詮。鼻之於香。舌之於味。身於觸等。皆無覺受之時。卽爲窮盡融入次第。此時則當授於直指。若有修遷轉人。則爲行法無謬時機。次者四大壞：一地大壞：肉界融地。身如墮坑及如山壓而現重相。今日人於死時每言：「將我上拉。」及言：「將我此枕墊高。」卽以此也。次水大壞：血界融入於死時。則口水鼻涕等滴流也。次火大壞：暖界融入於火時。則口鼻皆燥身暖盡收。或從頂門暖氣漸散也。四風大壞：氣界融入於風之時。則上行下洩。呼吸本處從肺至喉。白黑支系氣皆外喘也。三三境相：一明境：身血皆收攝於命脈之中。心中三血滴次第悸動。向外呼出三長息已。外息頓斷。爾時頂上從父所得。白分明點急遽下降。外相。如

虛空垢淨。月光照觸白色朗現。內相。心識澄明。三十三種瞋念皆滅。此即所謂「明境」。次增長：臍內從母所得紅分血點。急遽上昇。外相。如虛空澄淨。日光照觸紅色朗現。內相。心識感覺大樂。四十貪念皆滅。此即所謂「增長」。三近得：白紅二點會合。心中識亦會入。外相。如虛空澄淨。闇冥周遍黑色晦然。內相。心識無念相起。蒙昧而絕。此即所謂「近得」。

第二、遷轉教授：初、根器差別：一上根：悶絕稍蘇。如於虛雲遠離三種起作之緣而爲依處。時光明起。若能識爲本來面目而住等引。即名上根遷轉於法身中。是爲無有「中有」而成佛也。次則次第起現「法性」及「輪迴」「中有」等境。此皆正行引導之具。故於本文不復贅述。二中根：此中於道少熟修者。遷轉業修無謬時分。即彼融入次第起首之時。爾時一切現世貪求。當力斷除。發勇猛心。念：「今當死。由依上師教授。當能如射長箭。直投清淨刹土。何其樂耶。」三次根：其於遷轉所緣意難明觀者。若有能明觀伴助令明觀。無論如何。於此時機。如先所修。依於深道遷轉教授。當以強力而行遷轉。次、修法次第：如是「淨修」及「業修」時。亦皆相同。其遷轉教授實修次第者。於安樂座上。結金剛跏趺等坐。身軀直豎。始從前行遠請上師。乃至上師瑜伽所攝次第。皆當圓滿明顯廣修。

第三、正行所緣者：初、觀誦法分八：一外身空相：此自所依身蘊。刹那變爲金剛瑜伽母。身紅色。一面二臂。二足爲等捨式。三目視空。於此修遷轉時。觀想其爲微寂不怒之相。右手持

無明愚癡睡眠所成顱骨搖鼓。於空界中震搖發聲。左持根絕三毒之鉞刀。依於脅旁。全身裸露。骷髏嚴飾。花鬘飄掛。觀境界爲無有自性。如紅綢帳幔。此卽外身空相也。二內脈空相：其身正中當觀中脈。如空屋中所立之柱。此脈亦復由不左右傾動。處身正中之義而名爲「中」也。又由詮表法身無變。故藍如石青之皮。又表習氣障微薄之相。故薄如蓮華之瓣。又表無明闇除之相。故明如麻油之炬。又表劣道邪道不行之相。故直如芭蕉之莖。具此四相。又表善趣解脫道相。故於上口頂門梵穴。如開天窗條爾皆見。又表斷絕輪迴惡趣之門。故於下口臍下四指。直對脈端阻閉其中。如是明觀。此爲內脈之空相也。三本覺心：次觀中脈內正當胸處。而有一節。如蘆管爲節隔絕。於其節上觀想灰綠風息明點。而有動轉不定之相。於其點上自心識體啥字紅文。長如逗點。猶如旗桿。爲風吹捲颯颯震動。如是觀想。卽爲本覺心之依據也。四根本上師：次想已頂一肘之上。於虛空中有八大孔雀所擎寶座。上有雜色蓮華及日月輪三層之座。上卽體爲三世一切諸佛所攝。自性無等悲藏具德根本上師。相如世尊。五光佛菩薩：依怙無量光佛（卽阿彌陀佛）。身赤紅色。如紅晶山。億日照射。一面二手。結等引印。上持充滿無死甘露之鉢。具足殊勝化身梵行形儀。身著三種法衣。頭有頂髻足有輪輞等三十二妙相八十形好而爲莊嚴。光明流放無有邊際。如是觀明。佛右觀想一切如來大悲本形聖觀自在。身白色。一面四手。初二手當胸合掌。右下持白晶念珠。左下持白蓮華莖。華瓣於耳旁開敷。無量光左想一切佛力能自性祕密主金剛手。身藍色。二手執持鈴杵作交叉勢。此二尊

者。亦以報身十三嚴具而自嚴飾。復次。無量光爲表不住輪迴涅槃二邊之相。足作金剛跏趺。二菩薩爲表饒益衆生。永無厭倦之相。足作立式而住。六傳承上師：三尊週圍深道遷轉一切傳承上師。於澄空中。如雲聚集而住。於自他一切有情悲顏相向。笑眼相視。喜心顧念。能令自他一切有情。皆離輪迴惡趣之苦而得解脫。觀其卽爲能引導人大樂淨土之大商主。自身本體金剛瑜伽母等。三日視空。於其軀中有中脈等。誦：「明現相好圓滿身」等。如說明觀。七敬誠誦觀：次以深心誠信。身毛聳豎。日淚激流。當誦：「敬禮供養皈依世尊如來。應供正等覺依怙無量光。」盡力多誦。又誦：「處爲自現境有頂」等。次誦：「願持法界法身法王地。」中間一切完成三度。結末心意誠敬。以下三度。最終又誦：「願持法界法身法王地。」於此等時。至誠恭敬上師依怙無量光佛。於淚流中。唯於本覺心之依處啥字持心。次於可提昇時。於上顎頂五度稱誦啥啥。與此同時。此紅色本覺心之依處啥字。由綠灰風息明點具動搖相所支持者。亦復颯颯顫動。漸高漸高而去。迨達頭頂梵穴固時。當誦嚇字一聲。觀其如射長箭。融入無量光佛胸中。又於心中明觀啥字。觀想如前。誦嚇字七聲。或二十一聲。於餘派中。雖有誦嚇字已上昇。誦迦字故下降之觀想規。此中則無誦迦字已而下降規。又誦：「世尊依怙無量光」等。勸請及可昇等。如前安立。無論如何皆成適宜。次誦：「敬禮供養皈依等」七度或三度等。終誦取藏日月佛遷轉插茅草者。依大圓滿傳承所集祈請頌三遍。頌云：「敬禮佛陀無量光。祈請烏金蓮華生。大恩本師悲攝受。本續上師引我道。深道加遷轉持令練淨。捷道遷轉加

持詣空行。我等從此死無間。加持令生極樂國。」誦三遍已。重誦：「加持令生極樂國」三遍。復作「上昇」等如前。熟練得宜已。又誦：「世尊如來等」如前。及誦：「正法遷轉吉祥境」中傳承祈請頌。頌云：「奇矣哉：最極希有依怙無量光。大悲金剛手尊得大勢。我等一心以意誠祈請。深道遷轉加持令練淨。我等當於死期降臨時。加持我識遷轉於大樂。」誦三遍已。末句反復誦之。及如前作「上昇」等。八頌偈傳授：此後二祈請頌。乃隆欽寧提派之引導文。雖非持明無畏洲所傳。然爲佐欽仁波且及郭欽等所傳。與怙主多主仁波且合爲一流。故當誦習。結喇嘛亦作是說：「主結仁波且從達波得所傳迦舉派遷轉引導。相續修持。」故遷轉念誦中。亦有主結撰集之祈請文句。結喇嘛云：「所有誦說規範。無論如何。與傳承規不同。一切觀想次第等。無差別故。引導相續。決已會爲一流矣。」而於怙主多主仁波且前。結喇嘛曾多度聽聞。諸從結喇嘛得遷轉引導者。亦爲已得迦舉派之遷轉教授。其得付法等者。當思報恩也。此二祈請攝頌。亦如主結所撰。雖與其他略有不同。此文則依結喇嘛口傳而書也。又囊却頗隆時。結喇嘛爲多會衆修遷轉時。曾有一諸人世壽當修時」之言教。頗認此文爲不適宜。今日若有引用此等文者。其當念爲略有不純歟。次、結驗法：如是數數淨修已。迨結座時。爲頌印合五身界中。當誦呬字五反。於實相離戲中而入等引。次頂髻上一切傳承上師。融入三主尊。其二菩薩亦復融入無量光。無量光化光融入己身。自身剎那變爲依怙無量壽。身紅色。一面二手二足。金剛跏趺而坐。二手結等引印。上持充滿無死智慧甘露之壽瓶。有刼波樹嚴飾瓶

口。身上嚴以報身十三嚴具。如是觀想而誦：

「喻。阿摩引囉拏。爾引鎚底曳。娑訶。」

此咒百遍持脈及壽。由此壽命不損。及由緣起真實壽難亦息。是故於餘死者。或臨終時及已死時。業修之時則不需此。如是淨修。其成熟驗相。則如教典所說：「頂上流出黃水珠。茅草徐徐能插入。」乃至如是等相未現起前。當勵力修。

第四、結行迴向：結行當以善行迴向。及誦往生極樂願文等。如是深道遷轉教授。非如其餘「生」「圓」法門。需長時修。本派僅修七日。即可純熟而現驗相。故亦說名「無修成佛之法」。故一切人於如是無上捷道。理應意樂修習也。

自頂未開於屍首喧聒 未曾修持言說傘自覆

我與如我諸詐偽種姓 願得加持令我能勇修

頗瓦（遷轉）成佛爲不共正行入門之引導終。

初、總述教綱：初、三科全文：一共同外前行：如是思惟暇滿難得。能於暇身認取堅實。又思壽命無常之理。以精進鞭而自策勵。又一切輪迴苦爲自性。則發出離大悲之心。又知因果之相。於善惡事當知取捨。又念解脫勝利。於佛勝果發心渴求。又依真實善知識。受學心傳。此爲共同外前行引導之六足。二不共同外前行：既認三寶爲皈依處已。則爲建立解脫道基。發起勝菩提心。深入佛子（菩薩）行海之中。依於金剛薩埵觀想念誦。一切過惡根本罪墮。由四力門而懺除之。供獻三身刹土曼荼羅。積集一切功德根本福智資糧。祈請一切加持根源之上師。得於自相續中生起證智。是爲不共內前行引導之五足。三正行入門：於道未得究竟者。於臨終時往生淨土。依於遷轉無修成佛。是爲全部引導共十二足。二、四種遣心：此等又爲前行四遣種心：初世俗心：依解脫勝利。生起無偽出離之心。開啓一切正道之門。次憍慢心：以承事一切功德根源。真善知識會合道之緣起。三、不信心：以皈依任持道體。四我執心：爲發起勝菩提心。修學六度道已。則能引入一切種智等覺正道。於餘引導行中。有以三相、三士、大印經義稱爲引導等。然能圓滿一切道要皆攝於此。三、四勝妙法：初、增慧法：爲其無上方便金剛薩埵之淨罪。一、積福法：爲及奉曼荼羅之積資。三、智證法：爲甚深加持密道之上師瑜伽。四、成佛法：卽無修成佛之遷轉教授等。皆爲此引導行中殊勝無上之法。況此又爲寧提派金剛藏道不共正行之入門。由此前行之門。則能總縮三身四智。更由勝義直指本覺妙用之灌頂。則能立證直指而斷流也。

第二、結敍傳授：初、筆錄原意：如上一切解說。不以引用典言詩頌爲主。唯就結喇嘛語意。依口傳言辭。盡力避免攙雜己語。以易解利思爲主而敍錄也。其中亦有瑕疵口傳。皆已審觀剷除。故有頗多言論。自所受持一切應機隨宜所發義理。故就見他過眼門皆所不取。收回口內。作爲見自過鏡。善察此等過患自身有無。若爲有者則承其過。從惡境出。於正道中心慧俱行。自當樹立自相續也。如覺臥結拉吉云：「勝善知識誹其惡。勝教授語爲攻訐。勝伴憶念及正知。勝勸敵礙及病苦。勝方便爲無矯飾。」如是教授爲能訐惡。法與自心已令純正。相續憶念正知攝持。一切譴責自皆遣除。乃至生起一惡徧計口上勿許。以法調伏自身相續。是爲最勝樞要也。若如是修。則爲自於己身有大恩益。以法益心。依止上師生起義門也。覺臥云：「已得勝益爲入法。當得勝益心向法。」若攝略說：已得暇滿人身。遇具相師得深教授。修持九乘次第之法。自當成佛之際。若灌永世之水當於今日。若不灌者亦於今日。若心行善當於今日。若心爲惡亦於今日。言議永善永惡之分齊。世壽滿時百代一度。自首日輪以法引出。恆時施行死亡教誡。現世心滅。勤行精進。命難犯險。亦當勵力修善斷惡。承仕諸相具足之師。言皆信受。慧心胸三皆獻三寶。若得安樂。乃由三寶慈悲愍念。若受苦者。知爲往昔所積業感。意樂賢善具菩提心而行修持。勵修積資、淨障二法。依於究竟誠淨及三昧耶清淨之門。與得傳承殊勝上師。心意和合無有差別。於現生中強力修持。救拔一切老母有情。出輪迴牢悉力荷負。是爲總攝一切教授之樞要也。二、攝頌：

如上三傳七口訣之流
無有錯謬皆收集於此
修證口傳所提鍊精華
除惡獲得口傳金剛犁
出離心體耘平良田中
此妙釋論如時佳年豐
專志常以饒益行爲務
無等大德口氣無所隱
專務饒益修行大德教
善選擇爲菩薩殊勝法
深義見修雖用高深語
淺慧如心室中有金精
釋說愛著質辭善巧者
總攝修持要體實廣大
自心未達分齊諸僞修
善巧繪製雅言霓虹圖

得傳承師甜口津精華
遊論言辭糟粕皆棄捨
此妙釋論如妙烹饌食
善巧潤澤真實妙正法
善播菩提心之種子已
審察自身過惡除其根
此妙釋論如美貌乳母
此妙釋論如心摩尼寶
聲音歌詠文字非所依
論釋文字雖廣大繁贅
行濁慧微之人難修持
劣慧如心暗處有明燈
宗義教授未宣大導師
觀空暗中投石大修觀
若見此道不復心下劣
然非具恩上師口傳教

九乘次第修持心樞要
和以極深修持樞要味
性惡習行三毒鄙野者
此妙釋論如權巧農夫
積淨方便生成功德果
功德權巧以語百度釋
非僅文佳義理亦深奧
諸獲得者定爲正道攝
俗子村夫之言真實道
心愚暗者難入意密室
由是此論攝集易了義
妙義自顯無瞋阿闍黎
欽此最勝口訣精華時
樂作善行引導修行者
聽聞衆多繁說辭縛典
自作辭類未攙雜於此

無等上師真佛陀出世
精進之因亦爲勝士恩
次則在世妙緣數取趣
所說宗要憶持無迷謬
勝知識所攝受殊勝語
其口甘露遍覆護一切
享用勝士妙說甘露味
足蓮金剛之座願永住
爲役使已所說皆成辦
身與受用一切善所積
於分位中傳承珍寶師
當詣於彼無等上師前

雪域世間殊妙緣會中
勝解恭敬妙意樂掌紋
見此理趣於上師佛陀
如是若有從彼能獲得
成就妙果迴向爲見因
於一聚中現證成佛已
教授酣歌鈎攝妙緣意
我從今始一切生世中
願悅樂故隨卽得攝受
當作諸衰老母所役事
加持日輪藏中妙起現

於彼已成時分非耽延
喜悅尊俱弟兄理當說
生起親遇之勝解恭敬
善法亦復爲母諸有情
殊勝無等上師正等覺
能作衆生導師願得見
大恩上師諸勝法王子
與勝上師爲彼隨轉者
輪迴邊及形礙邊所及
願持一切成等覺之法
於空間處斷絕此生事

三：略錄簡史：如是大界心要「明點」共同外、內引導文。乃依無等勝師口傳而筆錄者。初由結喇嘛親傳弟子東尊蕩巴準麻測仁。以彼心中所憶持者。分錄傳授以之爲本。更將結喇嘛口傳無訛之引導文。力請筆錄。尤以結喇嘛能持最勝成熟解脫之教。補佛化身寶師普賢勝乘金剛面前記錄之紙。皆授與已。乃至二三度間以言力請。更依能持皈依勝師口訣傳承之心子。遍主遍

滿聖教法主閣下寶師利他無邊光。以迄結喇嘛之口傳言論記錄爲文。誠敬憶師質直而住。告言：「記錄。」慶慰而授。乃至盡菩提場。猶如火炬光明與其炬莖定相偕住。如額中眼。由多慈悲金剛弟兄慰以善哉。及得心慧密養爲依。於無等百成就師頂嚴持明菩提金剛面前。授以有「烏金無畏法自在」之名之寶冠。實則五毒火熾爲叫囂之旃陀羅行者。於汝當烏金靜慮法洲極寂靜處陪羅嚙時敵王宮。寂靜功德無不圓滿燦然嚴飾。溫暖精華日輪毫光頂上攝取。清涼精華甘露水滴足下吸引之樹。籐、條、片、段、根、莖差別種類非一。衆多枝葉及花果等。懸垂飄蕩。如幻化網。及從半捲網隙中。碧空之女笑顏甘露滋潤其心。無不普施之處。由此妙善成就。願令一切無邊有情。依此勝道成爲於本初依怙本體界中解脫之因也。

「喻。悉嚙二合悉底二合悉曇。」

具六解脫普賢心印藏	大界虛空瑜伽印所解	大界心要二成就吉祥
能施所欲威力極廣大	誰纔得聞演說前行法	有意立心能勉力修持
無畏法王之芽口傳教	烏金法主妙善說精華	爲開畢竟無法之門故
四部十善具足法所有	大藏蓮華善修信具足	圓具雲中降後世法雨
善品光明金剛頂聖教	於三有中廣弘永住世	有緣衆生本初佛土中
速疾往詣二利任運成		

斯乃與後世校正者俱。淨相無等無邊慧軍所自說也。妙善增長。

不共內前行正行入門引導終

吉祥圓滿

大圓滿龍欽心髓前行引導文 下冊

佛曆二五三三年七月蓮華生聖誕（歲次己巳年再版）
西曆一九八九

督印人：根造上師

藏版者：香港大圓滿心髓研究中心
香港北角英皇道三百二十一號
皇冠大廈十五樓G座
電話：五一七八六〇八七

MAHA SANDHI YOGA CENTRE
美國通訊處：146-59, Delaware Ave,
Flushing, New York 11355, U.S.A.

版權所有・翻印必究

勝乘弟子 黃偉恆 闔家敬印
梁桂芳

