

中陰救度密法

中陰救度密法

吳佩孚題



白普仁喇嘛特傳六字大明簡法

由金光明法會
特刊摘要敬錄

(一)

普通念誦

此呪神妙殊勝。非可言喻。無論男女老幼。富貴貧賤。皆可念

誦。愈多愈妙。以滿十萬遍爲最小限度。每次至少一百零八遍。行住坐臥皆可。須身心清淨。忌葱蒜葷腥等。又應發菩提心。大悲心。至誠皈依觀世音菩薩。心緣一境。不可散亂。久久行之。禍亂悉免。祈求無不如意。

(緣)

真言觀想

觀想藏文真言字。喻字白色。嘛字紅色。呢字黃色。唄字緣色。

咪字藍灰色。吽字黑色。各各放光。分照六道衆生。所有一切罪苦。皆悉清淨消滅。如不能分觀各色。統觀白色亦可。密教主旨。須三密相應。身體清淨。身密也。口念真言。意密也。觀想真言之意密也。行之日久。自然相應。如不能如上作觀。普通念誦亦可。

(三)

表法奧義

喻表天道。嘛表阿修羅道。呢表人道。唄表畜生道。咪表餓鬼

道。吽表地獄道。念此六字大明。即能斷輪迴。出三界。證聖果。此六凡表法奧義也。又喻字由菩提心發生。初入十信位。由是增進。嘛字入十住位。呢字入十行

位。唎字入十回向位。咪字入十地位。吽字入金剛乘。至大覺位。故念此六字。即能超十地。成無上正等正覺。此四聖表法奧義也。此真言經文博大。奧義極多。此不過略舉一二。使行者明其妙用。

功效。增長信心耳。

(四) 救災祈福。於所居之處。房屋宅院。分爲東南西北中五方。每方高頂。樹

旂一面。約七寸方形。上書此咒。

東方白旗。持國天王鎮護也。南方黃旗。增長天王鎮護也。西方紅旗。廣目天王鎮護也。北方綠旗。多聞

天王鎮護也。中央藍旗。二

十八宿及諸星宿天鎮護也。如此鎮護旂幟。受風飄動。發揚咒力。自得諸天護持。

護福無量。

(五) 消除疾病。凡疾病。皆前世種罪爲因。現前四大失調爲緣。因緣湊合。而成疾病。如能誠心誦持六字大明神咒。不另服藥。亦能見愈。且可漸令脫離輪

迴之苦。如不斷病因。維令目前用藥治愈。日後亦難免復發。是故有病者持六字大明。則病可愈。無病者持之。則病不生。蓋此六字大明神咒。能救世人一切病因。誠離苦得樂之無上良方也。

(蓮菩提敬勸學佛者。於『大乘莊嚴寶王經』。應請備常讀。則自知其上妙矣。)

我佛說法四十九年。只爲一大事因緣。何爲大事。了解生死之謂也。阿彌陀經有云。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。謹按經中要旨。謂人以自己制心之力。與殊勝之他力。相依爲用。能使此人臨命終時。心不顛倒。一心不亂。卽得往生極樂國土。今之世人。好治科學。而不知以治科學之法則。研究人生唯識變現之理。識無天堂。卽無天堂。識無地獄。卽無地獄。若不澈底了悟。則明知其無。而識所變現。又依然是有。世人旣知生不帶來。死不帶去。然而坐對美人。夜贈黃金。又徘徊而不忍去。卽所謂看得破。跳不過。如治理學者。見獵心喜。此卽是心顛倒。亦卽是改過之不力也。世人動輒曰。我未嘗害人。我亦無罪過。豈知春秋有誅意之筆。人生不能明理。不免有顛倒見。卽是過惡。已經明理。而忍俊不禁。明知故犯。罪過更大。何得曰我無罪過也。世人果能信此



言。則於懺悔必力。則於認理必真。認理真。悔過切。則天君泰然。毫無罣礙。此人卽不念佛憶佛。而一日三時。常游心於極樂國土中。不問其爲孔子之不惑。孟子之不動心。抑卽阿彌陀經之一心不亂也。孔子曰。丘之禱久矣。是猶言丘之一心不亂。亦已久矣。此尤爲聖賢切己功夫。可作後人之明效大驗者也。季路問死。子曰。未知生。焉知死。佛家則曰。流浪生死。言生生死死。迄無了期也。莊子言視生死爲一條。皆以死生之理不二。但人之肉體。有代謝耳。吾人旣知經義。皆足以明生死之理。然後知此篇中陰救度密法。乃未曾學道。未曾聞道之人。了解生死。立地成佛之妙法。卽已學道。已聞道之人。再讀此文。而益堅其信念。古之生也直。蓋亦言其不愧不作云耳。此於中陰之了悟。理亦宜然。至於法寶而出於西方之西。誠是世間絕無僅有之勝緣。亟爲加印千本。以廣流傳。並望四方善信。多印多送。俾期多印一本。卽多一人之安隱。是則我願之無盡也夫。

己卯年三月初七日吳佩孚序

中陰救度密法序

人之所必不可知者。惟死而已。人之所必欲知者。亦惟死而已。是故飢之苦。知救之以食矣。寒之苦。知救之以衣矣。而死之苦。則無得而救之。豈不以情狀不得而見。音聲不得而聞歟。中陰救度密法。秘宗之至寶。救死之津梁也。於人之初死。以迄轉生。一一述其經過。示其境界。是人之所必欲知而終不可知者。竟得而周知之矣。雖然。固知之仍無得而救之。是猶知飢之苦而無食。知寒之苦而無衣。其爲知也。亦奚益哉。於是又反復而誘掖之。自未死即以種種法救其解脫。逮既死則又證其聞見。告其違從。一日不悟則二日。二日不悟則三日。以至十有四日而猶未悟者。則示以閉息胎門之法。仍未能。更教以揀擇轉生之地。是何異飢者代食之食。寒者代衣之衣乎。此經爲中土所無。近由張居士蓮菩提重譯來華。吾友張君栩人。擬集資重刻。以廣其傳。因而問序於余。夫密法廣奧。何敢妄議。爰綴數語於簡端。亦歡喜贊歎之意耳。序云乎哉。

己卯三月合肥王揖唐沐手謹序

重印中陰救度密法

敬告讀者

向聞藏經中有蓮花生大師中陰救度法 爲開示中陰最精詳之法寶 恨無譯本可讀 前歲鄂中同學函告此書有英文本 已由張妙定居士轉譯印行 求之仍未獲 去歲忽見于友人處 借讀一過 擊節三歎 如獲至寶 似飲醍醐 希世妙法 歎未曾有 恨無廣長舌徧覆三千大千世界 稱贊此經不可思議之功德 遂發願重印 旋得弘慈老人與張价儒李布翹何叔良等諸居士之極力提倡 各功德主之樂予捐助 斯事遂底于成 誠至堪感謝慶幸者也 惟當徵求功德主之際 耳目所接觸 有待宣說而後明者 茲故爲之條舉論釋 以申述本書之殊勝 藉答詢問而利流通 諸有智者 幸匡不逮

一 本書所說 卽我佛世尊 正法眼藏 實相無相之微妙法門 爲宗門諸祖不肯輕傳之無上心印 有緣遇此 福緣甚大 應深生慶幸 香花供養 此書所在 必有護法神護衛 恭敬獲福 慢瀆滋咎 幸留意焉

二 無論顯密諸法 必經師傳而後得法 此原則也 故遇此書者 卽應敦請曾得此法之金剛阿闍黎傳授 必能得大加被 于法自在 若一時因緣不湊 則于每誦讀時 至誠恭敬 觀想大悲觀自在菩薩 卽我上師 現住我頂上或面前空中 爲我說此法 我隨之念誦 亦可得加被 而免盜法之愆 以此法純係大悲之所流露 大悲聖者廣大靈感 無時無刹不現身 恒能尋聲應念而至故 但以後遇緣 仍應補請傳授 更爲如法

三 自己縱未得此法之承傳 但遇親友或死亡時 應見義勇爲 毅然

爲之明郎誦讀 以此法具不可思議之功用 一歷亡者耳根 立即能得解脫故 本書于此曾開特別方便 不論已學未學皆可誦讀 如原文『最好能將傳授彼密法之金剛上師請來 否則請其金剛弟兄到來 倘此均未能辦到 則請其信行相同 而有學識之至交或眷屬伴侶亦可如並此之人等亦無 則但覓一能讀此法之文字者 照書向彼耳際了了讀誦之 于是彼垂死之人 一經入于耳識 未有不得解脫者』(見上卷11至21頁)云云 夫以但能讀此法之文字者 即可爲垂亡者照書讀誦 自可破未得法不能開示之疑矣

四 此法雖爲無上密要 卻可公開宣演 聽者不揀五逆十惡 不似其他密法 非器莫傳 卽傳亦密藏不露 乃至並名字亦不令他人得知也

本書著者跋述 謂『此法名曰從聞得度 雖在五無間大惡業之人一經聞在耳識 亦得超度 故此法寶 應常于大眾中宣讀之解說之

縱令一次入于某人耳識 卽彼一時或未深思 當其死入中陰 亦能憶

及 因人于中陰界中之記憶力九倍生時之強故（見上卷末78 79頁）

云云 據此 卽知此法爲人人應聽之妙法 五逆十惡之人 且能聞

而得度 更向何人秘密 旣應常于大衆中宣讀解說 此書卽宜人手一

部 有人懷疑此係密法 不宜公開流通者 閱此文應恍然悟矣 且密

法亦分種種 若非器聞之而下墮 密之宜也 若有聞獲益 何不可公

開之有乎 我佛應機說法 時而遮過患 雖顯教容不聽非人閱覽 如此

時而彰功能 雖密乘亦或許大衆聽聞 無往非利生方便 豈可執此以 丘戒

非彼乎 夫以漫不經意 一次耳聞之力 死入中陰 猶能記憶 設若

有人肯發心爲中陰誦讀此妙法一百遍 則以此讀誦之功德 不但當時

能度中陰 他日讀者臨終時 定能仗此百遍讀誦之善根發現 自力亦

能自度 何以故 以中陰記憶力强于生人九倍 妙法百遍之薰習力

定能顯殊勝之奇功故 不特此也 設若讀誦者爲上根利智之人 則卽彼反復讀誦之際 一念相應 立悟無生 轉凡爲聖 卽身成就 存沒俱度 自他兼利 妙法不可思議之功德 豈言說所能盡述哉

五 集造本書之喇嘛 未露姓名 亦功成而不居之聖者 據美人伊文思溫慈博士叙入原書緒論中所云 『藏方固有喇嘛成就者 以定力驗得七七中陰境界 而後愈努力于本法之宏揚』 豈卽其人耶 惟有人謂此爲紅教之著述 非學黃教者所宜宏揚 此雖似尊重本宗之言 然究非大公至正之說 我輩學佛 應以真理爲權衡 豈可卽人我判是非 使其言而合於真理也 雖芻蕘之言 聖人猶將採焉 况爲大成就者蓮花生大師之遺教耶 試卽本書爲臨終者反復闡明之體合實相光明觀 卽文佛所示之正法眼藏也 爲中陰諄諄教誡之閉胎擇胎入胎等五步妙法 皆諸佛不捨一衆生之大悲方便也 夫正見與大悲菩提心 非宗

喀巴大師始終勸人欲成佛必學之要道耶 此書何處有一點與宗喀巴之教相違哉 故讀此書一編 而不贊嘆慶幸者 無目者也 但聞他人言係紅教之書 而拒之千里之外者 以耳代目也 不聞黃教所傳有數種密法 其源多由紅教而來乎 乃上至達賴班禪諸國師 次及堪布喇嘛 多奉爲本尊而終身修之 豈以其來自紅教而捨棄之耶 是知黃教於紅教之論著 非囿圈吞棗 一切採納 亦非不分皂白 一概吐棄 不過取精選粹 去駁揀雜 於其散漫者 整飭條理而組成系統 於其蠟等者 分別淺深而規定次第 見其輕視毘尼 呵戒爲小者 復依別解脫爲根本 闡明小大密三戒開遮持犯之分際 一一納諸軌範而已 豈能盡棄其舊而憑空建立哉 聞通藏文者言 黃教亦有此法之著述 是紅教此法已經黃教大德之印可而選述 有目同賞 益證此書價值之重要矣 後來居上 彼著之構造 不更精嚴而完備耶 惟盼大心譯師

速將彼著由文藏直接譯出以資印證 更爲吾人所馨香祝禱者矣

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持 應深敬信大慶幸
悟解如來真實義 復爲中陰廣開演
是卽真實度衆生 非此莫能報佛恩

己卯仲春慚愧行者謹識於燕都

重刊中陰救度密法之補充語七則

凡人之根性不同。習氣不同。修養不同。其識神所變現之境界。自然各各殊致。如人之面。無一同者。須知此本祇作爲普通之原則。不容泥視也。

中陰所見喜悅忿怒兩部佛光。此是已知密教修習之人。故能幻化與儀軌相合之面貌若未聞佛法者。雖所見大別有喜怒之分。而形色必不如是。

學人之禪定工夫。尙未至一心不亂。讀書人尙未在不動心上。與克己復禮上。切實用功者。無論其生前爲人何等精明。臨命終時。精神受此激烈打擊。則其中陰自必神識不定。發現種種幻相。此時如本有智力。與修得定力。足以勝之。則幻相不能爲害。否則受其牽引與否。正未可知。

篇中言中陰所見之曼荼羅種種現象。完全爲平日誦經作觀所體會者。而屆時之神識與之相應。若爲不聞佛法之人。又不解聖門道範者。則其所見。當只是平日喜怒哀情欲所有之現象。此等人純是習氣。臨時卽有善知識慈悲開示。

恐此種頑劣鬼魂。定難領悟。此則所謂悔已無及者也。

凡世人今生前生。以及多生多劫。所有宿孽。全在志誠懺悔。蓋佛法不可思議。儒佛兩家。亦無不許改過之教義。只在一念懺悔之精誠耳。願世人讀中陰救度密法者。當知人身難得。及時懺除。若至一口氣不來時。得大受用。勉之勉之。此中陰救度密法熟讀深思。始知顯教經典。無一句不含有密義在。

世人見雍和宮之密教儀軌。與種種淫怒癡之本尊造像。以中陰救度密法中所顯示之光景證之。始知魔王現相。卽是自性天真佛之所變現。故密教稱爲卽魔卽佛。卽身成佛。顯教謂之轉識成智。又謂爲煩惱卽是菩提。今而後吾願世人皆知魔鬼卽吾之識神所變。佛性亦卽吾之識神所轉。佛說不一不異。非一非異。如是如是。

己卯年四月浴佛日巢民居士謹記

中陰救度密法序

佛法之在西藏 自我宗喀巴大士降生以來 重整法幢 中興顯密 若事若理 性相互融 信解行證 次第不紊 說者謂整個佛法 皆萃於西藏 非無故也 吾華爲佛教先進國 顯法且不論 密法自唐時善無畏金剛智不空三藏諸大祖師 先後來中土 弘揚金胎二部 宗風極盛 七祖惠果知法運將衰 授日本沙門空海 五部灌頂大法 及金剛頂經等二百餘卷 載與俱東 嗣後更遭明季之禁制 智炬光沉 菩提道塞 而法統就湮矣 迨乎近頃 密乘稍稍崛起 復興有望 然而門戶主奴之見 或未盡泯也 夫如來一代時教 顯密並行 非可軒輊 顯重理解 密重事修 密非顯 無以採其旨趣 顯非密 無以得其究竟 如車兩輪 缺一且不舉 况行遠耶 衲嘗留學西藏 見彼都比丘修學之

歷程 一取準於朗忍 朗忍卽宗喀巴大士菩提道次第論也 論以二學
爲基礎 三士爲攝行 次六度 次四攝 次止觀 最後爲密乘 旣通
其業 然後博涉性相等學 故類能泊然於世間之利養 而成就者衆
及返觀內地 旁瞬東瀛 乃不禁有感於藏東兩密 皆後於我國 後來
者竟居上 而先進者反多遜色焉 觀化廬張居士蓮菩提 夙具大心
悲智雙運者也 旣不以衲爲無似 而殷然有所問法 今更於業務餘晷
取達瓦桑杜格西英文本三種 譯成華文 曰中陰救度密法 曰涅槃
道大手印瑜伽法要 曰明行道六成就法 之三者 皆藏中無上秘要
且中土未之前譯 而轉譯於佛法未弘之歐西 再轉譯以供獻於我邦人
寧非至可慶幸之事 試卽此編而探討之 若事若理 卽密卽顯 圓
融無礙 至於瑜伽心法 首重師承 直契本尊 當尋文自知 毋庸辭
費云爾 中華民國二十五年之十月 釋超一序於無錫圓通寺

中陰救度密法序

原夫一眞法界 二儀未彰 清淨本然 固無生佛之別 光明藏海 何有依正之分 此心不覺 三細之見相以立 能所對待 六蘊之境界斯成 由是因果連綿 善惡昭揭 致陰陽有數 生滅無停 爲萬象之元造 作四生之先機 三界雜遷 七趣紛紜 從茲是非憎愛 人我冤親 既失平等之念 焉知清淨之心 業海茫茫 相續流轉不息 幽關隱隱 究竟解脫何依 唯我釋迦世尊 能仁正覺 大慈大悲 救世救人 爲此大事因緣以出現於世 權示相好嚴身而設化允宜 觀衆生根有利 鈍 示大教義有頓漸 普令有情 同歸正覺 初中後善 方便無礙多 門 有顯有密 歸元總是一路 然而返妄歸眞 轉識成智 究竟了脫 生死 離苦得樂 求免隔陰之迷 不失本來之面 則藏密中 中陰救

度一法 洵徑中徑又徑歟 梵言補特伽羅 此云數取諸趣 中陰者 由
趣之趣於其中間 某一期之意生幻執有情 亦有列之六趣外者 依密
法言 成就菩提 有其三等 上焉者 尅期取證 中焉者 命終升登
下焉者 中陰成就 因器利使 各由上師之得悉地者 察知根器
付以相當之修持對治法門 謹依師教 如理思修 唯有成功 決無退
墮 此之謂卽身成佛 淺顯言之 即一生成就之義也 夫在迷有情
輪轉六道者 無非從緣進退 隨業升沉 有感斯應 三彌底部論中所
引佛所說偈有云 生世樂歡喜 異世樂欣然 作福二處歡 自見其業
淨 此世業報盡 來世復應受 陰壞隨業往 更受異陰身 又有云
善惡二種業 是業人世造 是業是其物 自捉自隨去 羸陰是惡業 細
陰是善行 善惡一俱造 隨捉逐業往 又有云 護根往善道 不護墮
惡道 棄捨此人形 受天身具足 凡此皆勉人於生世捨惡修善 俾獲

異生福樂之果道而言 又有云 如是正解脫 渡欲淤泥流 智者莫能測 得至無動樂 此則教人 超凡入聖之道 正解脫者 菩提般若也 無動樂者 摩訶涅槃也 凡夫久滯生死 惟以背覺合塵 所以背覺合塵者 捨離菩提般若 有以致之 而菩提般若 亦豈他人物哉 懷寶行貧 自失自耳 一旦識心達本 當體知歸 轉識神爲妙智 化靈性成光明 則又生死卽涅槃 煩惱卽菩提 固亦何有待於中陰境者乎 孔子云 朝聞道夕死可矣 味哉言也 如其不然 本性未明 業識無主 自不免積月累年 起惑造業 死王驟至 臨終顛倒憶惶 隨妄境以牽流 依罪福而受報 一落中陰 昏迷冥闇 恐怖奔馳 如斯苦境 莫可言狀 念念不滅 數定七七 形形相續 質比小兒 震旦度亡 有如繫念幽戒等法 然尙未若此法 可互七七勿輟行之 種種導示 步步提撕 理擅般若 事盡業果 法良意美 利益存亡之能事畢矣

張蓮菩提居士者 好學深思 尤喜探求秘藏 其能得此藏密法寶流入西洋之英文佳譯 固非彼箇人慶幸 實爲國中一般佛徒共同之福緣也 惟賴其諳習英文 且嫻佛學 由是乃得重譯公布 法流普及 居士之功 懿歟偉矣 雖然 得是篇者 須當精勤體認 深刻研究其第一義諦之容有言下未盡者 必如是 方可豁然貫通 打破牢關 不特當下跳出中陰 卽聖諦亦不爲矣 圓覺經云 幻身滅故 幻心亦滅 幻心滅故 幻塵亦滅 幻塵滅故 幻滅亦滅 幻滅滅故 非幻不滅 於此不滅之道 離四句 絕百非 亡能所 無對待 正好安身立命 傳云 學問之道無他 求其放心而已 其然 豈其然乎 合掌偈頌云 中陰之道 顯密要關 凝冰溶水 體無兩般 徹悟本源 此心而安 隨緣自在 前三後三

中陰救度密法序

釋迦世尊 以一大事因緣 出現於世 大事者何 即救度衆生超出生
死苦海是也 世人皆貪生畏死 獨不知畏生 不知有生卽有死 生卽
死之根苗 所以生死循環 輪轉不已也 世尊憫之 以佛眼觀察衆生
之死此生彼 前身後身 中間脫離屍體 再往投胎之陰形 特指名曰
中陰身 俾世人懷然於中陰道之險窄 及早回頭 知投生之可畏 則
了脫生死 自有其道 此誠無緣之大慈也 俱舍論云 欲界中陰之身
量 如小兒五六歲 諸根明利 依於倒心 雖住遠方 然由業力所起
之眼根 能見生處父母之交會 而起倒心 若爲男 則緣母而起男欲
若爲女 則緣父而起女欲 自然投入母胎而受生 彼中陰本身 初
不自知爲投胎 所謂倒心也 各宗經教 教人返妄歸眞 度脫生死

卽令死後不受中陰 直超極樂國土耳 但吾人方死或死後 對於中陰身之救度法 則我國所譯經論中 尙未之詳 惟西藏密教中有之 此書已流傳於英國 牛津大學 且有譯本 張蓮菩提金剛正居士 憫此大法 震旦未傳 亟爲彙譯 余受而讀之 覺其歷叙中陰初期中期後期之情形 歷歷如繪 令人警悚 而其救度方法 至詳至悉 又令人欣喜讚歎 知此中陰險窄之塗 有可出之道 且可由金剛同志 他力救度之 此誠度世之慈航寶筏也 顧西藏密教 其甚深部 所觀佛像 每作雙身 此書中救度時所現之像亦然 淺學者每多懷疑 以爲欲除生死 首在斷欲 何故反現雙身 甚至有加以毀謗者 而不知此正我佛之大慈大悲 成就衆生之苦心也 圓覺經云 一切衆生 皆因淫欲而正性命 當知輪迴 愛爲根本 衆生既念念不離男女之欲 中陰之投胎亦然 故佛亦現雙身 俾得捨凡間之父母 而投入佛之懷抱也

否則佛之法身 遍一切處 無像可見 卽丈六金身 亦應衆生之心
量而變現者 更何有雙身哉 吾恐讀此書者 以凡情推測聖境 故附
及之

丙子季秋 蔣維喬法名顯覺敘於因是齋

中陰救度密法序

夫器世間不能免離成住壞空之常途 有情世間不能免離生老病死之定

例 故衆生無不欲生 而未能免死 蓋有生必有死也 我佛慈悲 開

示八萬四千法蘊 以超越輪迴 解脫生死爲指歸 而於人中廣爲宣說

勿求人天福報 吾國所譯經論中 已詳言之矣 惟於度亡之道 則尙

未有專經 世俗以壽生血盆太陽太陰眼光竈神胎骨分珠妙沙等僞經報

答死者 是以死者爲已入地獄 或已爲餓鬼 藥不對症 縱有仁人孝

子 無裨死者於萬一 是誠大可哀憫也 中陰救度 無上乘中 有多

種密法 死者靈識 在此時期 昏迷復清醒 清醒又昏迷 救之之道

端在其清醒之際 如法指導 且在使其數數清醒 而勿令長久昏迷

俾多得指導之機會 菩提學會 現已從藏文譯述其法 只以密法限於

戒律 須有師承 未經如法灌頂 不得妄授 雖付刊印 未敢流通

今閱張居士所重譯中陰救度法 我佛救濟羣倫之醍醐妙寶 乃亦見於歐西文字之中 佛法不可思議 於斯益信也 張居士願有人能取藏文原本更校治之 使臻美善 此誠本會之責也 請以此爲息壤

丙子秋 臨海屈映光序於上海菩提學會

蓮菩提謹附贅白

屈大開士此序文 爲已排妥前面諸序後所收到 故雖爲與本編極

關切之一序 反而居殿 但可留餘地 便贅瑣談 祈以非侮爲幸

按本書英文本中 正文之下附註極多 全書共有二百六十餘面

除纂述者伊文思博士自弁言一首圖像說明數頁及另一巫綽夫約翰博士 取此書與印度教之瑜伽等比論 一篇長序文外 伊博士於

正文以前 尙有一極長之緒論 正文以後 更有極長之餘論 其

緒論內容目次如下(1)巴多脫卓法之重要(2)表法原文作符號說

(3)中陰七七之奧義(4)五大地水火風空根本五大之密教義(5)正智

略解(6)西藏葬送儀(7)中陰境界略說(8)中陰現相之心

理說(9)冥判說(10)轉生說(11)宇宙觀(12)根本教義之

提綱(13)本書手鈔原本述要(14)巴多脫卓法之源流(15)本

書之英譯及纂集 其餘論內容目次如下(1)瑜伽學說(2)丹

特囉學略論(3)曼特囉即真言學略論(4)上師與弟子及灌頂攝

受略說(5)實相說(6)南北兩傳之佛教及與基督教之比較

(7)中世紀基督教之冥判說

以上緒論餘論及其開首弁序等文 佔本書大半之篇幅 極具精采

且十九皆為學密乘尤其學藏密者必讀之文字 雖其用意在極力介

紹正知見於西洋學者 然敢謂其中亦甚多為吾東洋佛非佛徒尙未

及知或不免誤解之處 卽以文藝論 亦斐然一偉大著作 蓮菩
提牽於俗緣 且須修學有定課 世出世學 根底又極劣 今惟勉
譯是法之正文而已 然甚盼國中大德 如菩提學會中不乏通習藏
英文之學者 對於本法 或卽取此原書英文本 全部譯出 或取
他種藏文刻本 譯成巨帙 使無上醍醐之中陰妙法 放大光明於
中土 且不致今吾華對於彼早應與吾人連體之密教典乘 反落他
人之後 似亦當務之急者 又此書譯英之達瓦喇嘛 先爲英國駐
藏政治官覓聘作譯人 後爲英政府招致任印度喀耳克塔大學之藏
文總教授 英藏賴以多所溝通 已有年所 反觀吾國 絕未聞有
設藏文科目於何者之大學 此而如再不疾起直追 迎頭趕上 區
區之愚 誠恐藏方之向我 障礙滋多 而大好邊陲 前途黯淡
在比不在彼 則又豈非吾國朝野上下所當共同注意者耶

中陰救度密法

中陰救度密法重譯述緣

夫三界如火宅 衆生沒在苦 我能仁世尊 以一大事因緣 出興於世

其一大事因緣者 最簡單言之 無非拯拔羣倫 出穢苦愚迷之輪迴

生死 登常樂我淨之涅槃智岸 已既利濟 還當同樣利濟他人而已

教自天竺 金口圓宣 初固無何大小等乘之分別也 洎自雙林息照

結集分流 執拘於業力之片面理事者 有如今之南傳教 誇大於般若

之玄深高調者 有如今之東行教 獨其晚成於西藏之北傳一脉 則小

大融通 有如我宗喀巴祖師之菩提道次第廣論所弘明者 近歲以來

世漸明藏傳佛教之博大精深 醇正完備 匪特東洋 卽在歐西 甚不

乏佛徒中志士學人 捨漢日南洋大小諸宗 而砥礪研求於西藏佛教之

經律論密者 豈無故哉 蓋藏傳佛教 歸納所謂小大諸乘爲下中上三

士之整個菩提道 而一梯以階之 經緯於性相中觀華嚴等 以爲學之

基 而趣求四級密乘乃至無上瑜伽 以尅行之證 其步伐組織 理論
實踐 實超越於南東二傳遠甚也 嘗慨乎吾國自晚宋以降 舉凡文化
宗教 乃至科哲 所以委靡不振者 有三大病根 一喜自貢高 二故
步自封 三因循苟且 既好護己之短 又拒受人之長 如今日紛紛毀
礙於至極健全之藏密者 未事研究 輒妄譏其爲鬼神教 或指爲帶有
藏地舊時之笨教成分 及印度晚出之丹特囉 不知丹特囉乃冒襲密乘
瑜伽而變相 正同我國偷竊禪法初門之道流 如謂吾國佛源於道 何
其謬乎 至謂藏密含有類似笨教之事相 則彼極少分事相 早已化體
易性 猶之佛初 亦化納婆羅門首領事火迦葉師徒輩 豈得因此謂佛
教帶有婆羅門色彩乎 况藏密之與笨 佛之與婆羅門 至今仍各別其
道 史實事實 皎然在也 如曰鬼神 則唐時善無畏及不空等弘來之
密法 非早卽有鬼神乎 今 桑之東台兩密 尙只作修等部 至多不

過瑜伽 固亦有鬼有神 我國木陸焰口之夾雜密 亦有鬼神 彼不明
乎各各顏色 多手多面 乃至雙身等等事相之表法意義者 徒因未研
究密部典籍耳 豈不知吾國密典殘缺 今不及日本 卽其當初 亦根
本不及藏傳之富乎 至或不滿於藏方普通鮮持南無阿彌陀佛六字洪名
而特盛行唵嘛呢唄咪吽六字大明 則因未讀大乘莊嚴寶王經 而不
知此六字陀羅尼之要妙功能 甚不可與彼六字佛號 妄爲軒輊分別也
蓮菩提亦渴欲生阿彌陀佛淨土者之一 然於一心不亂及念佛是誰
彼彼境界及面目 自嗟業深障重 實尙未能得 未能見也 惟堪信正
如我之尙未能得 尙未能見者 似亦不無極大多數 此而既尙未能得
尙未能見 是否可遂高枕而操生西之左券 或大言不慚 學舌於一
千七百公案 明達者自思之 况每讀定不定業之經論傳著 乃至眼見
耳聞於七衆老小之伸腿閉目 而無人敢爲之入往生傳者 比比皆是

則可與我灑同情之淚者 想亦有大多數其人也 嗚呼 人死後不能說話 嬰生時只管嬌啼 然則一切芸芸衆類 攘攘熙熙 到了將死不死之時 真正死了以後 或其死而又生之間 究竟如何景况 如何經過 瑜伽師地論中 雖有一大篇唯識法相的中 有說法 但無有如此書中所述 極盡周詳 爲之澈底提拔之辦法 且此種辦法 就其理論 至極成立 就其實踐 則據譯傳此書之達瓦喇嘛 口述於其纂集之受法弟子伊博士 而博士叙入原書緒論中所云 藏方固有喇嘛成就者 以定力驗得七七中陰境界 而後愈努力於本法之宏揚 則此書卽名之曰中陰歷程指南 亦無不可也 惟此中結穴處 仍不外於三界唯心萬法唯識的兩句總話頭 此兩句總話頭 何嘗不舉整個佛法 包攝而無餘 且由作密進至於修密 再進至於瑜伽 乃至於無上瑜伽 愈深造而愈切合此兩句 卽如此書中所引大圓滿與大手印兩大無上瑜伽法者

無非講究生死涅槃不一不異者 然決非空談 乃亦有特別辦法與把握者 豈同說說罷了 未得爲得 未證爲證者乎 故若並未純習於此種特別無上之辦法 且確切得有把握者 切忌信口開河 說甚有相三密無相三密 捫住眼睛哄鼻子 自寬自解 且自欺欺人 自害害人 逞利口於生死涅槃猶如昨夢一派的漂亮風頭話 以爲本書的辦法 原來如此 而小之 少之 淺之 易之 乃至或如上述之三大病根 深自固閉而拒之 疑之 甚至毀之 礙之 此則釋尊復活 龍樹再來 亦無辦法者矣 蓋本書所言於上述兩法 修習有成者 可無須乎此法云云 其最著重 乃在有成者之成字 成卽成就之省文 成就者卽已修習功成 確得把握之謂也 金纓珞要門 引歷代祖上師 關於大手印之傳承法語 頌中 有一龍樹上師（此諸歷代祖上師之一 非龍樹菩薩 應知）之頌曰

未達 不可行於達者行 如鄙劣人 觸犯國王位

達者 不可行於未達者 猶如大象 陷墜於渥中

依大手印之立場言之 龍樹上師此頌之意 爲達者勸勉 著眼處在後兩句 但此頌亦可以之交警達者未達者 則尤當著眼前兩句 大象陷渥 尙無性命之憂 鄙人犯王 幾何能保其首領 此則敢敬告讀此書者也 嗟乎 彼歐西形下唯物之邦 後吾幾三千年 方得聞大乘佛法者 乃竟先有此醍醐妙寶 出現彼中 而吾震旦 方擁美號 爲釋尊教統中 三嫡支之優者 今始從彼 轉輸而得之 亦未免慚且愧矣 惟蓮菩提自顧愚蒙 世出世學 均極下劣 顯密聖教 未窺塵毫 而不自量力 冒昧從事 重譯於此之似易實難 似淺實深 一部大法 區區鄙懷 亦不過以其有亟宜提供於吾國佛化界之必要耳 世之達者 倘能細心取原書 更治譯之 使臻美善 曷欣盛歎 中華民國第一乙亥丙子重譯草成 張蓮菩提金剛正時客於荊沙

中陰救度密法

卷上

藏文原名『巴多脫卓』 英文譯本名『西藏度亡法』

前西藏喇嘛格西達瓦桑杜英文遺譯

從學弟子美國伊文思溫慈博士纂集印行於英國牛津大學

震旦觀化廬三密弟子張蓮菩提金剛正重譯華言

皈敬偈

皈。命。法。界。體。性。尊。
無。上。圓。滿。報。化。尊。
我。蓮。華。生。大。導。師。
歷。代。上。師。及。三。寶。

其。光。無。量。不。可。思。
蓮。部。金。剛。喜。怒。部。
一。切。有。情。攝。護。主。
我。今。至。心。皈。命。禮。



凡夫之人 報盡命終 將入已入 中陰境界 有上妙法 使之聽聞 即得救度 是名中陰救度密法 法有三分 初序言 次正述 後結述

初 序言

密乘中有種種法 教令行人 於人世間 修菩提道 死後乃得超越中陰 直趣涅槃 行人生時 依上師教 如法修習 有上等成就者 命終自得救度 生時修習未得成就 臨命終頃 但當專念於昔所修習 亦得救度 叩普通曾聞密法之人 臨終如此 亦易得度 惟因業力所障使 而有未能者 則於此際本來真空實相當前之時 須安詳忍耐 諦聽於此從聞得度之無上妙法 密乘中又有觀察死狀自度之法 行人臨命終時 先自觀察其將死狀況 次第來前 一一畢現時 卽當專心致志 如法入觀 卽自度矣 若此

者 自無須乎此書之所云云 其有未能自度 或不免於業力牽使及障
碍者 則此上妙要法 不得不請由他人讀誦之 使能由聞得度
有時死者之屍 不在其處 則爲讀誦之人 可據坐於死者生時習慣所
常用之椅座牀榻等 如法讀誦 須先作觀 召使死者之靈識 來前諦
聽 斯時死者親屬人等 切忌哭泣嘈鬧 徒爲無益反礙作法故
若死者之尸 在於其處 則其呼吸將欲不繼 卽當請由其傳法上師
或其宿昔親近之金剛弟兄 或其親近摯愛之眷屬親友堪任者 引唇附
近死者之耳 但勿貼近之 而爲此「巴多脫卓」之讀誦 「巴多」意
云中陰「脫卓」意名「聞度」合言之卽由聞得度於中陰也

次 正述

若力能備廣大供養 卽當如法敬備 以供養三寶 如力未能者 可稱

力備辦 當一一作觀 觀其化爲無量上妙之供 於是如下依次舉誦各祈願偈。

一 請諸佛菩薩普加被偈

二 祈求護免中陰險難偈

三 六種中陰境界警策偈

四 護免中陰恐怖總願偈

上之四陰 附本書之附編中 藏地度亡作法之喇嘛皆熟讀能背誦 每誦七遍或三遍 依時間長促爲定 念畢諸偈 卽依下述種種 逐步逐日 爲此巴多脫卓之念誦

此巴多脫卓法 總分三步 第一步 於將欲命終而尙未命終之際 作法使之入寔相光明觀 第二步 命終已後 中陰現前 作法導示提醒 靈識使之趣入寔相光明 第三步 既已深入中陰 上勝能度脫之機會

已過 妄心熾然又復求生 作法導示其靈識令醒悟補救 卽生亦導示其如何避下劣而向上勝 有閉胎擇胎入胎等法 本書上卷詳第一二兩步 下卷專述第三步及結述分

第一步 將欲命終入觀實相

有人於佛法雖曾聽聞 而不認識信受 亦有人雖認識信受 而不甚真切 但無論何人 如屬曾受密乘灌頂且曾多少受習密法者 則此巴多脫卓之妙法 一經使用 此之人等 卽得當前合入根本淨光 不落中陰 由徑直大道 而得投入本不生之一眞法界體性海中 其作法如下 最好能將傳授彼密法之金剛上師請致到來 否則請其金剛弟兄到來 倘此均未能辦到 則請其信行相同 而有學識之知交到來 或有學識之眷屬伴侶亦可 如並此之人等亦無 則但覓一能讀此法之文字者

爲之照書讀誦 但必字句音讀 明白清朗 向彼耳際 了了讀誦之

於是彼垂死之人 一經入於耳識 卽爲提醒 具其作觀之妙增上緣

一時根本淨光 豁然開曙 俱生智得以顯發 而未有不得其解脫者

矣 人於將欲命終 其至極最後一次出息吐呼出體 其體之靈力活素

一時散降而欲由中樞靈脈道中部之心臟處更復下趨 斯際人之靈識

雖欲證驗實相法界之根本淨光 往往不自支持 隨其體中靈力活素

向下劣之靈脈竅道而竄降

(靈力活素及靈脈道意義均詳見
另由鄙譯「明行道六成就法」)

故行此巴多脫卓

法之念誦者 必趁其靈力活素至多不過散降過中部之心甫欲過臍而下

然尙未更下降入於左脈下端處之頃 爲有效之提醒導示 此之時間

等於垂死人至極最後一次吸入之風息住其體中之長久 大約二三十分

鐘或食頃之久 此際行法之人 須極端注意 惟恐失此千鈞一髮之機

總須趁垂死者尙未至於此極之時 卽堅切勸懇反復叮嚀爲如下之導

示以提醒開曉此垂死之同類者曰

『善信某某 汝之氣息 現將不繼矣 入觀於實相法界之淨光明者

今其時矣 汝金剛上師昔曾教汝如何作觀於清淨光明之法 汝今將

實地體驗之 此時中陰境方將開始 根本清淨光即當初一曙發現前

之最要境地 不可錯失 此中所有 惟一虛空 如一片無雲之晴空

汝之赤裸無瑕自性亦空之心識真空體 與之合入無間 如入無中

心無邊際之一太虛空裏 汝當如是了知之 觀得之且入住之』

如上囑告 不計遍數 反復叮嚀 向死者之耳際說言 要在於其至極

最後之一次出息未終之先 已得入於其靈識而生效 方能使之得度

又死者之出息將停未停即宜預移其體右側而作獅子臥式 其喉際靜脈

管如有急跳亂動之狀 宜以指尖輕輕微按 以安止之 如死者欲深入

睡眠狀態 務宜頻頻輕呼其名止之勿眠以諦聽囑告 一面以指輕按止

其喉際靜脈管之跳動 此法能令其靈力活素不致附帶靈識降入下劣竅道 一經提醒 便可上趨頂門之梵穴 卽能脫穎而出 於一刹那頃得觀必行始一閃放於中陰最初境之法界妙明清淨光 有情得度於中陰此爲最初最要關頭 故極宜注意者也

死者至極最後之一次入息與其至極最後一次之出息中間相距之時間卽其此生之靈力活素最後貫注於其中樞靈脈穴道之惟一最後之一次此之時間普通泛稱爲昏厥或曰悶絕 然非至其最後之出息終了及靈識離體 出而不再入息者 尙未死也 此種似死未死之時間久暫 與各個人體之四大色力及其靈力活素之強弱 乃至與其平昔入定功夫 皆有正比關繫 其色力靈力定力大者 則此之時間較長 故如上之最初導示須趁此際不計遍數繼續不斷而爲之 出息終了後仍爲之 直至其某一竅或多竅流淌一種黃色液時 始可休止 人於生時多所惡行 而

色力及靈力活素乃至定功均薄弱者 流淌此液特速 最快者氣絕方一

彈指頃 卽流淌此液 稍優者能經食頃之久 總以愈緩愈佳 依密乘

法典所述 人於氣絕後 靈識離體 未得立即認證解脫者 率皆經過

一種昏沉迷惚境况 爲時三日又半 至四日之久 於此期間 亟宜繼

續不斷時時依下所述者 以導示之

將死之人 如自己能察知死期已屆 （察知死狀法極多密乘有特別教授
大乘要道密集書中亦有此法少分） 不待

將絕氣時 卽當自行作法 成就其入證實相光明之解脫 如覺恐因障

礙而未能者 則當於身旁留得其金剛上師或金剛弟兄 爲他力之幫助

此助法或作法之者 於其將死象徵次第現前 卽須爲警告曰

『今者 地大降於水大矣』等云云

(註) 地大降於水大者 謂死者之體 忽爾覺受一種極强大壓力之

痛苦 此外本書尙略去二句 一爲 『水大降於火大』 謂死者

之體 忽爾覺受猶如墜落水水之一種至極寒冷之痛苦 又『火大

降於風大』 謂死者之體 忽爾覺受如被極狂烈之風 吹折其體

碎爲塵埃 至極支解之痛苦 此諸覺受皆有外表可徵 如面部

筋肉抽縮視聽不靈 呼吸阻困 喘急莫堪 等等苦狀 卽其四大

粗根解離之象徵也 (此但言四大如明行道六成就法之中陰成就法中則言五大尙多「風大降於空大」一句可參讀彼書)

死者之死狀 一一呈現時 作法之人 卽須軟語附其耳曰

『善自作意 善自作意』

如死者爲師長前輩 則但加囑曰

『師長』 或『尊者』 『請善專念作意』

如屬師兄弟 或普通之他人 則須導示之曰

『善信某某 所謂死之一法 今臨汝矣 汝當專念 作意思維 而

自念言曰 『我今者報盡命終之時至矣 我當以此機緣 實證菩提

普爲十方世界一切有情 盡吾能力 使之一一同證菩提 廣行我之大慈悲願 達於至極圓滿地」

善信某某 須知此正是爲利樂一切衆生之妙明淨智法界體之實相 當爲汝體自認證之極大機 決唯專念作意 決勿失之交臂 且須自念言曰 「我至今雖尙未認證 然已了解中陰境中 有究竟真實之法界光明 任其現相種種 我惟認證投合其中任何勝上之一體 誓不捨離之」

善信 汝如平昔有所修習 有何種種勝上妙嚴之本尊道場觀法者 今時切宜憶念而修行之 堅固不捨」

上之告言 反復叮嚀 使垂死者明白入在耳識 印入心中 無一刹那涉及妄念 直至其死法決定完畢已 更加如下導示 如死者爲作法者之上師輩 喇嘛輩 或高德尊長輩 則但曰

『師長』 或『尊長』 『請善專念作意 觀合住入根本淨光』 若爲同輩或他人 則須如左詳告白

『善信某某 一心諦聽 今者汝當證驗 由真實清淨之法界體性所發射而出之妙明淨光 汝當認知之 當證合之 善信 汝之心體

本元真空 無色無相 唯一真空 同此法界之眞寔體性 無二無別

但此空者 並非空無所有之空 所謂空者 無障礙故 無不照故

無不應故 大自在故 等同諸佛眞寔性故 又此心體 雖實空寂

而常攝照 雖常攝照 而寔空寂 此寂與照 不可分離 卽諸如

來法性之身 又此心體 恆寂恆照 不生不滅 卽是如來之無量光

及無量壽 汝能得如此 一切已具 汝卽知汝心性本空 同諸佛性

又此真空 卽汝心性 汝卽能入諸佛心中 和合無間 而一切成

就』

如上導示 務極分明清楚 反復述告 三遍七遍乃至多遍 則一者提
醒死者之識神 猶如上師昔所導示於彼之入觀實相法 二者足使死者
認證其本已心性與妙明淨光體者元本非一非異 三者本來面目既已當
前明了 即可究竟合體於法界體性之智身 而安住彼岸矣

第二步 中陰現前入觀實相

(甲) 中陰初期

(七七日之前三日半或四日)
藏文名此期曰「幾海」中陰

已上所述 乃指死者 一經命終 即得體證於初次放光之本妙明淨之
法性 而得度脫之境界 倘此初放淨光 未得體證之者 則於死法完
全決定終了以後大率食頃餘久之時 淨光雖又復有第二次之放射 然
死者通常不能如初見者之明 因其業力此際漸開始發生障礙 入於世
間作業 或善或惡 每多畸重畸輕 則其命根業識 亦必隨其渙散之

靈力活素 牽使之循右或左之靈脉穴道 經由相當之竅道 游離出體 然甫經出體未久 其業識必有一剎那 尙不昏沉迷惚 而頓覺清明 此一剎那之清明 可體證於第二次之淨光 但其能得體證與否 端賴於其宿習善惡業力 乃其曾否有禪定修持及密法作觀等以爲斷 故不一定也 又通常死者離體之業識 每自迷悶 且自計曰 『我豈已死乎 抑尙未死乎』 彼亦恍惚能見其親屬人等一一當前 此種昏沉迷惚之幾海境界中 尙無後述之喜怒諸尊及司命鬼王現前 在此期中 爲此巴多脫卓法者如下

若死者生時修習密法本有若干成就程度者 則此時仍可但用如上之極簡單之勸告曰 『善自作意 善自作觀』 等言已足 若其修習密法無何程度可謂成就 但亦曾受習且略有修作於其本尊道場觀者 則爲如下之導示曰

『善信某某 一心諦聽 汝今者當如昔所修作 入觀於汝 某某本尊之曼荼羅道場觀 一心不亂 但作意專念 觀汝本尊 觀其猶如水中月輪 雖非實月 然了了月輪 與實月者無二無別 又必了了分明 觀汝本尊 如同真有生命之活體』

若死者爲極普通而未習密法之人 則可改云

『專汝心念 觀想大慈大悲觀世音菩薩』

（六字大明本尊即白色四臂觀音今印一像於書首以便緣觀）

上之囑言 感示入於死者心識中 則彼之或將毫無把握以入中陰者

如是即當有確切之認識

有人在世 雖曾從上師受學觀法 然從未實修 斯時必再得其上師或

同法已修習之金剛弟兄 一一從頭復說與彼之靈識 乃能收效 亦有

受學密法作觀 曾經習練 然因病苦劇烈 心識中未能幻將法妄想之

積習清除而即死者 則上之囑示 至爲必要 復次 有人於所修持

縱頗純熟 然於戒律淨行 有所犯失者 則此囑告 萬不可少 總之人能觀入初曙之妙明淨光而解脫者 斯爲最上等 如其未能則提醒其靈識導示之 使之能觀入次曙之清淨光明 仍得上等成就 蓋此際死者之身可謂之爲方捨大種身之非大種靈識身 方不自知其已死抑未死 故若經導示如法 提醒其靈識 一時如所提醒者 正念觀想 則窮子歸來 投於慈母 與妙明淨性 和合不二 雖有業力 不能爲阻 譬如日出 昏夜明破 妙明淨光 自能消滅業力之黑暗 又此際死者靈識 條入新界 正自莫知所可 故必趁此以淨境之觀念 提醒之使作淨觀 淨念之觀成 則其業力自末由發生以牽引之入歧途也

(乙) 中陰中期

(藏文名此期曰「一種倚」中陰)

倘雖經如上各種導示提醒 仍未得正念觀入實相光明者 則死者靈識

不久當降入中陰之中期名曰「踵倚」中陰者 至彼之時 死者平生業力 將逐一相逼而來 阻其入觀實相 故其解脫 自較初期中陰者更難 然此脫卓密法 仍可救度之 因此密法 有無上威力故 能救度利益至於一切究竟故

死者之靈識於初期及中期兩中陰境方將轉替之時 如睡後方欲醒之頃 忽而頓覺較前清明 能了了見知棹上供設各品 有一部爲自己而陳列 或此時有人從其尸身脫剝衣物 或有人糞除其墊具臥褥等事 乃至或有其眷屬親朋向其尸身悲號哀泣 然因彼尙未完全脫其昏迷故 見彼哭叫者 竟一一答之 詎任彼答言 諸人無一理會彼者 如是彼懊喪莫可名狀 怏怏不樂 廢然欲他去 甫欲離去 忽焉所聞之聲 所見之光 所觸之燄 奇異莫名 驚懼恐怖 不知其可 當此時也 正宜爲之作明白曉暢如下之導示曰

『善信某某 汝之心識 切勿散亂 諦聽諦聽

中陰法者 總有六相 一者處胎 二者睡夢 三者禪定止 四者報盡命終 五者命終入法界觀 六者又復轉生

善信 汝今所經歷者 爲上述之後三 卽報盡命終 命終入法界觀 以及又復轉生之三種境界 自汝死至昨日止 其間已有兩次法界體性之眞實妙明淨光 照臨於汝 惜汝不勝汝之昏沉迷惚 未得如所導示於汝者 以觀入而證合之 此時也 汝之初期中陰已過 汝已將入於中陰之中期矣

善信 再勿昏迷 當一汝心念 諦聽我言 須知此後汝仍有觀入證合妙明淨光之機 但切勿昏迷 堅信遵從所導示於汝者

善信乎 一切有情 生必有死 汝今所歷者 死之境界也 汝已脫離汝最近以前所生之世界 此非汝一人如此 同此世界中 各各有

情 皆當如此 汝決不可有何癡戀怯懦貪著於此人生世界 汝縱再
欲貪著不捨 已不可能 縱能得之 亦不過再度隨波逐流 於茫茫
生死苦海 頭出頭沒 有何益樂 故汝決不可癡戀怯弱 貪著於生
死 最要者 念念不忘 皈命於三寶

善信 汝於中期中陰境界 如遇有足使汝驚惶恐怖 莫知所措者
有一偈言 無上秘密 汝堅誠持念 即可得度 偈曰

嗟我今入中陰 妙明淨光當證

縱有驚惶恐怖 我觀之如幻境

且能認知諸幻 皆我自識變映

又知諸境即是 中陰幻法之影

此中唯一大事 一心觀妙明淨

喜怒哀諸尊現前 毫無恐怖相應

善信 此偈義諦 至爲要妙 汝當一心持念 牢記勿失 且了達之
如是勇往直前 則一切如幻境界 汝當認知之 而無復有所驚惶
恐怖者矣

善信 汝方作意欲抽身他去 汝必立即感受有法界真空性之無比大
光 驟然閃亮 光芒炫耀 莫可仰視 如秋雲善變 忽現奇形怪相
咄咄逼人 須知此皆汝之自識所變現發射者 不必驚恐 但如是
認知之 又此極强大光燄照射之中 忽然帶有無比巨大之聲 千倍
電雷之烈 此亦無非汝之自識變現而有 不必驚恐 須知汝今之身
乃靈識之身 非復四大和合之血肉身 所有一切任何暴烈之光燄
聲浪 固不能壞汝之靈識身 此種之身 實更無可壞滅死亡者 汝
但如是知如是解 則汝自能認識種種幻相 皆汝自識變現所成 亦
卽汝之中陰現相

善信 倘汝今時 尙自昏沉迷惚 不自振作 如是如實以認知之者 則汝生時所有修行之觀法定法 亦均徒爲無益 而未能使汝得免 於此幻相之驚恐 又汝若仍不明白了解上述偈文之義諦者 汝亦不能依此總持偈語以悟入實相之道 則結果汝終不免於生死輪迴之苦 趣而已』

(子) 首七期中 入觀喜樂部諸尊

今假定死者爲一般極普通之人 爲業障牽使 縱經上之數數導示 終未感入其心識 則此之死者必須經歷通常七七四十九日中末兩中陰之境界 除非彼能於中間任何一日 得如導示而忽然證合以得度脫 於是今當將七七日之逐日導示入觀法全部述明 今初述其首七期中 導示以使之入觀於喜樂部諸佛聖尊之法 作法者須逐日依法詳爲導示之

俾得安然得度其業識幻情 或邪惑積習所妄認爲難過渡之困難危險之境界 又下述之第一日者 須知非由死時算起 乃由死後之三日半或四日之時爲始 通常死者於此時如從睡夢醒覺 確知已死 然其妄想未除 又亟欲求生之妄念 卽於此時將發軔也

第一日之作法

『善信 汝於前此之三日半期內 乃在癡迷 今乃如夢初醒 必自

驚訝曰 『究已發生何事乎』

汝且諦聽 汝須認識此爲中陰 生死業輪轉動之時也 汝於此中所

當見者 將有種種光燄及各部聖尊 汝今所見 方如一片藍色之晴

明天空耳

善信 中央當現法界體性智種之發生土 此中當有毘盧遮那薄伽梵

世尊 白色 坐獅子寶座 手執八幅法輪 與無上空性尊聖佛母相抱 此最勝雙尊之無上淨光 將由毘盧遮那世尊之心中發射 光藍色 燦爛炫耀 直射汝身 汝將不敢仰視 隨此藍光同時射入汝者 將有一種薄弱之白光 此乃天道之光 汝因業力所牽 或以法界體性智之藍光爲強烈而懷恐怖 不敢觀入 欲逃避之 反於白光生喜樂心 但汝此時 切不可如此 不可於彼燦爛炫耀之藍光生驚懼心 惟當恭敬信受 堅固虔誠 而祈願之 須一心觀想此光卽毘盧遮那世尊心中所放射 於中陰之險隘道中 來攝受汝者 乃毘盧遮那世尊之恩光也 至於彼薄弱白光 由於天道 汝不可喜樂求著於彼 否則汝雖得入天道 仍未脫出六道輪迴 此爲一大障礙 不可錯誤 不可怯弱 惟當一心欽仰皈命毘盧遮那世尊之藍色淨光 且隨吾誦偈言曰

吁。嗟。悠。悠。生。死。
今。幸。炳。然。照。我。
無。上。空。性。佛。母。

皆。由。無。始。無。明。
毘。盧。遮。那。世。尊。
為。我。擁。護。於。後。

法。界。體。性。智。光。
願。為。我。之。前。導。
中。陰。險。隘。道。中。

如。上。祈。願。 汝。當。反。復。誠。懇。念。持 則。汝。可。為。攝。入。毘。盧。遮。那。心。中。證。得。法
身。佛。性 住。入。中。央。密。嚴。淨。土』

第二日之作法

倘。縱。經。上。法。導。令。入。觀 而。死。者。之。瞋。心。業。障。力。強 口。雖。誦。上。偈 而。心。奪
於。幻。境 仍。自。怯。弱 未。克。悟。入。清。淨。法。界。體。性 則。第。二。日。當。有。持。金。剛。部
主。尊 及。其。眷。屬。菩。薩 放。光。接。引 然。同。時。亦。有。其。地。獄。業。因。力。相。牽。引
於。是。作。法。者 當。呼。其。名。而。示。之。曰

『善信 汝心莫散亂 諦聽我言 此第二日者 將有根本清淨水大之白光發現 當此之時 寶藍色之東方 上勝妙樂國土 有佛名持金剛部主阿闍鞞薄伽梵世尊 藍色 手執五鈷金剛杵坐象王寶座 與瑪嘛幾佛母相抱 與其眷屬地藏王及彌勒兩菩薩 各有其佛母名 納先瑪及補別瑪者 現在汝前 令汝之原本清淨識性 等同大圓鏡智體者 映入此持金剛部主尊心中 反射一種清淨白光 乃又有由地獄發出之一種如烟如霧之光 亦照汝身 汝爲瞋心業力所牽 乃於白光生恐怖 而於地獄之烟霧光 反生喜著 汝切不可如此 汝當振作精神 不可喜著地獄之烟霧光 不可恐怖白光 須知此白光者 乃持金剛部主世尊之妙淨光 來接引汝 度汝於中陰狹道之恩 榮光 汝當至誠皈依 投入之 其地獄之烟霧光者 乃汝瞋心業力之所積感 汝若誤著彼光 即入地獄道 一入其中 卽諸苦無量

求出無期 故汝不可顧視 而當避此足以妨汝度脫之大障礙 汝當
息止一切瞋念 毋自怯弱 惟一心竭誠致敬而皈向持金剛部主薄伽
梵世尊 持念如下之偈言曰

吁。嗟。悠。悠。生。死。

由。此。瞋。業。之。力。

大。圓。鏡。智。淨。光。

今。幸。照。耀。我。前。

持。金。剛。主。慈。尊。

其。為。我。之。前。導。

聖。瑪。嘛。幾。佛。母。

其。為。我。之。後。護。

中。陰。險。隘。道。中。

度。我。安。然。而。過。

住。入。圓。滿。一。切。

清。淨。佛。性。界。中。

如上祈願 汝當反復誠懇念持 則汝可為攝入金剛部主心中 證得
報身佛性 住入於東方上勝妙樂土』

第三日之作法

然有惡業障礙 及諸憍慢之人 雖經上法指導 仍未能一念觀於上述

之白光而得度者 則第三日有寶生如來放光照射彼身 法當又呼死者之名 而示之如下

『善信 一心諦聽 第三日者 當由根本地大中 射出黃色妙淨光 有南方衆寶莊嚴佛土之寶生如來世尊 身黃色 手執妙寶 坐馬王寶座 與佛眼佛母相抱 與虛空藏及普賢菩薩 各有其佛母名瑪蓮瑪及杜別瑪者 以爲眷屬 於其圓光聚中 放射平等性智之黃色光 其光燄各各毫端皆具無上妙寶 發光無量 燦爛炫耀 人莫敢視 此光直射汝身 然同時另有一種由人道放出之薄弱黃而帶藍之光 亦照射汝身 當此之時 由於汝之我執驕慢 或畏觀黃色大光 反喜著黃而帶藍色小光 汝不可如此 須知黃色強大之光 乃智慧之光 故必欽仰注視 不可捨離 若汝能知此智慧光即汝之本智所射映者 汝即可與之合體 無二無別 即可頓證佛果 汝若未能

如是認識 則汝當自念 此乃寶生如來之恩榮光燄 我惟一心皈命

此實卽寶生如來之恩光 鈎召於汝 汝當信受 又彼黃而帶藍之

弱小光者 乃由汝之無始我執種子 積聚發現 汝如仍喜著於彼

汝惟再向人道 再歷生老病死諸苦 自甘凡下之趣耳 此爲汝解脫

之大障礙 故汝不可怯弱 不可顧視於彼小光 惟當消滅我見 及

一切偏執 振作精神 一心專念皈向寶生如來世尊 如下偈言 堅

誠祈願曰

吁。嗟。悠。悠。生。死。 由於我慢太深 平等性智淨光

今。幸。照。耀。我。前。 寶生如來世尊 其爲我之引導

佛。眼。佛。母。聖。尊。 其爲我之後護 中陰險隘道中

度。我。安。然。而。過。 住入圓滿一切 清淨佛性界中

恭敬虔誠 如上祈願 汝將爲寶生如來尊聖雙身之圓光聚所攝受

證得報身佛性 住人於南方衆寶莊嚴佛土』

第四日之作法

如上觀法 雖屬心識怯弱 應亦得度 雖然 有種人等 即令如上指導入觀 而其惡業甚重 或犯戒誓 或向無修持者 仍不能悟入 其障深業重 由於貪慳所使者 則雖見淨光 終懷恐怖而避之去 是故於第四日 當有阿彌陀如來世尊 及其眷屬放光接引 同時餓鬼道亦放業感之光前來攝取 則應如下作法 呼死者之名而導示之曰

『善信 一心諦聽 此第四日 當有根本清淨火大之紅色光 由於

西方紅色極樂淨土所放射 有阿彌陀如來世尊 身紅色 手執妙寶

蓮花 坐孔雀王寶座 與白衣尊聖佛母相抱 與觀自在及文殊師利

兩菩薩 各有佛母 名吉爾地瑪 及阿洛克瑪者 以爲眷屬 此六

聖尊之圓光聚中 放射淨妙紅光 照臨汝身 此妙觀察智光 紅色
寶燄 燦爛炫耀 皆出生於阿彌陀慈父之心中 以其光燄強烈 汝
或不敢仰視 但汝不可畏縮 同時又有餓鬼道之薄弱紅光 亦隨之
照射於汝 汝不可著此 須振作精神 毫無怯弱 因汝之貪心業力
此時牽使汝畏觀炫耀之強大紅光 而喜著於弱小之餓鬼道紅光
則爲汝之大障 汝此時應實心認識大紅光爲智慧光 而觀入之 則
汝當證佛果 若汝未能認識 須專心誠敬 自念言曰 『此爲阿彌
陀世尊之恩光 我爲一心皈命』 須知此實阿彌陀世尊鈎召於汝之
恩榮光 當敬謹信從 不可怯弱而思躲避 汝雖欲躲避 此慈恩之
光 必仍不離汝 不可恐怖 至於彼薄弱之紅光 乃汝貪生死心之
所感召 來相攝汝於餓鬼道中者 爲汝解脫之大障礙 切不可喜著
於彼 如喜著之 卽爲攝入餓鬼道 無量衆苦 再求解脫 窮劫無

期 故汝此時不可怯弱 惟當誠信皈敬於強大之紅光燄 一心不亂

投入阿彌陀如來雙身尊聖體中 如下頌偈 堅誠祈願曰

吁。嗟。悠悠。生。死。 由於貪欲太深。 妙。觀。察。智。淨。光。

今。幸。照。耀。我。前。 阿彌陀佛世尊。 其。為。我。之。前。導。

白。衣。尊。聖。佛。母。 其。為。我。之。後。護。 中。陰。險。隘。道。中。

度。我。安。然。而。過。 住。入。圓。滿。一。切。 清。淨。佛。性。界。中。

恭敬虔誠 如上祈願 汝將為阿彌陀佛尊聖雙身圓光聚所攝受而證

得報身佛性 住入西方極樂佛土』

第五日之作法

依上法 應無不可得度者 然有有情 久狃貪慾 未得觀入 此惡業

力並其嫉妬妄念不除 終不免於恐怖怯弱 未能為上述之光鈎攝入

於是遷延至第五日 此日當有不空成就如來及眷屬 放光攝受 然同時亦有阿修羅道之光相牽取 乃當作法如次

『善信 一心諦聽 此第五日者 當有根本清淨風大之綠光 照射於汝 北方無上妙行成就佛土 有佛號曰不空成就 綠色 手執交义羯磨金剛杵 坐於上身人形下身鳥形飛空獸王寶座 與多爾馬綠色救度佛母相抱 與金剛手及除蓋障兩菩薩 各有其佛母 名扛得瑪及尼得瑪者 以爲眷屬 此成所作智之妙綠光明 由無上妙行聚積之不空成就雙聖尊心中射放 有如使人不敢逼視之強烈虹光 直射汝身 汝或懼覩 然不可畏懼 彼卽汝自清淨性中 所應同具之威光 汝當以無二無別之正念以觀入之 其與此同射 一種暗淡綠色光者 乃阿修羅道之光 爲汝嫉妬瞋眼之心所感召 亦將同時照射於汝 汝惟無動於心 卽汝意志低劣 亦切勿著彼 因汝若意志

低劣畏懼强大綠光之炫耀而欲避去 反喜著於彼阿修羅道之弱小綠

光 則將退墮 須知强大綠光 正是不空成就如來成所作智之智光

鈎 須堅信之 不得引避 汝即引避 此光亦鈎攝不離於汝 汝勿

畏懼 不可喜著阿修羅道之小綠光 彼爲深强嫉妬之毒業力 來鈎

引汝 汝若貪著入彼道中 則鬥爭無休 苦惱無量 故切勿喜著於

彼 須止息妄念 勇猛直前 深信欲樂於威赫大綠光 一心不亂

注觀於不空成就如來 堅誠持念如下偈言曰

吁。嗟。悠。悠。生。死。 由於嫉妬太深 成所作智淨光

今。幸。照。耀。我。前。 不空成就世尊 其爲我之引導

多。羅。聖。救。度。母。 其爲彼之後護 中陰險隘道中

度。我。安。然。而。過。 住入圓滿一切 清淨佛性界中

恭敬虔誠 如上祈願 汝當爲不空成就佛尊聖雙身之圓光聚所攝受

證得報身佛性 住入於北方無上妙行成就之佛土』

第六日之作法

如上所述五日中午導示入觀法 卽屬有業力牽引者 應亦可觀入其中一尊 但能觀入任何一尊 卽已度登彼岸矣 然有有情 雖經如上之連續導示 終不免妄執過甚 或於正智之淨信欲樂上 素乏習近 則如此之輩 根於惡習 懦縮於正智之光明 不爲其光鈎攝 而自徘徊歧路 將自退墮 於是彼五方五佛 與其眷屬 猶復悲願不捨 於第六日 同時齊放光明 然同時彼諸輪迴之業力光 亦復放射 此日當爲作法 呼死者之名 而爲如下之導示曰

『善信 訖至昨日 五部佛尊 已曾一一放光 照攝於汝 惜汝宿障力故 使汝畏縮未得觀入 徘徊於此 以至今時 汝若明了 彼

五佛光明 亦卽汝自清淨識中映現而生者 則今時以前 早已可爲
五尊任何一者所攝入矣 今者汝當壹汝心念 今者彼五佛之四智合
體光明 同時再放 攝受於汝 汝當善自了知 又善信 此第六日
者 彼五根本淨大之佛土 各色光明 同時再放 由中央法界體性
智發生土中 有毘盧遮那佛 與佛母 及眷屬 來向汝放藍光 由
東方上勝妙樂土中 有阿閼鞞佛與佛母及眷屬 來向汝放白光 由
南方衆寶莊嚴土中 有寶生佛與佛母及眷屬 來向汝放黃光 由西
方極樂淨土中 有阿彌陀佛與佛母及眷屬 來向汝放紅光 由北方
無上妙行成就土中 有不空成就佛與佛母及眷屬 來向汝放綠光
善信 在此五禪那佛及佛母之大圓光外四隅 又有東南西北四門守
護忿怒尊 其名曰勇勝者 摧壞死神者 馬頸王者 甘露瓶者 復
有四門守護之女身尊 其名曰持叉棒者 持索者 持鍊者 持鐸者

復有六道之佛世尊 天道之佛名曰無上威權 阿修羅道之佛名曰
堅固甲冑 人道之佛名曰釋迦獅子 畜生道之佛名曰不可搖動獅子
餓鬼道之佛名曰噉口 地獄道之佛名曰眞實王 此守護四門男女
八聖尊 及六道之導師六佛尊 及一切勇勝者皆來向汝放光
更有具一切善 且爲一切佛之父母 名普賢王如來 及普賢王佛母
者 亦來向汝放光

善信 如上一切佛部眷屬 共四十二尊 一一皆卽汝自清淨心菩提
種類性所出生者 皆來放光相攝 汝須善識之

善信 此諸勝上境界 原本非在汝之身外也 汝之自心四周及中央
卽彼五方五部一大曼荼羅也 彼諸尊者亦非由他處而來 原本汝
自心清淨識所變現 汝須如是覺知之

善信 諸尊之體 非大非小 皆應感而有其大小 各別莊嚴 各別

其色 各別其坐式 各別其寶座 各別其所持之標幟 又善信 此曼荼羅諸尊 共有五圓光 每一圓光內 有一雙身佛尊像 其眷屬菩薩 惟四方圓光有之 男身菩薩 形同其佛父 女身菩薩 形同其佛母 此諸佛菩薩聚 共成一大曼荼羅 向汝密集放光攝照 卽汝身相依以爲恃怙者 汝須如是覺知之 又善信 此時各部恃怙諸尊 又各於心中放出光明 聯合而爲四智之和合光 猶如日體光明 係組合各色光綫而成者 向汝直射 照耀汝心之光體 若分析之 則有達摩馱觀智之藍色光 如倒置青藍寶石製成之圓底盃 作光球之中心 其周圍復繞有較小之同色光球 其各小光球之周 復繞無數之光星 層層之光球光星 周匝圍繞 成一無比炫耀之藍光圈 向汝直射 又有金剛薩埵心中之大圓鏡智白色大光明聚 如倒置玻鏡製成圓底盃形 亦層層周匝圍繞無數無量之白色光球與光星

放射無比炫耀之白光 向汝直對 又有寶生佛心中之平等性智大黃色光明聚 如倒置黃金製成圓底盃形 亦層層周匝圍繞無數無量之黃色光球與光星 放射無比炫耀之黃光 向汝直射 又有阿彌阿佛心中之妙觀察智大紅色光明聚 如倒置珊瑚寶石圓底盃形 亦層層周匝圍繞無數無量珊瑚色之光球與光星 放射無比炫耀之紅光 向汝直射 上述各色光明聚 同時直射汝之心中 然須知此之各各光明 來相照攝於汝者 並非由他處來 乃汝自清淨心智所映現 以故汝又不可矜持之 亦不可懦弱畏懼 惟當制伏沉掉 安和汝心 以汝於三摩鉢提觀 住此觀時 則所有各相及光 自與汝體融合不二 而攝汝入佛地矣 何故此時獨無成所作智之綠光來照攝於汝 則因汝之心智本能 現已表示 猶未發達至與彼相應之程度故 善信 此卽所謂四智之和合光 由其引攝 卽能得達所謂經金剛薩

唾而趣入之內乘果道 當此時也 汝如曾習密法者 或能憶及汝之上師 所授汝之作觀法 汝如領會所教汝作觀之作用者 汝即能認識此各各光明 爲汝內心之光所映射 一望而知彼等爲汝之舊友 深信無疑 一見如故 直同遊子之歸家見母也

復次 汝如能信解般若實相 真空不空 無有一異者 則汝於自心體中 自能得安詳之三摩地 舉體投合於圓滿覺性 證得報身佛果 而不退轉矣 雖然 善信乎 同此智光放射者 須注意又有彼六道之幻色光 彼光之色狀何若 則由天道出者微白 阿修羅道出者暗綠 人道出者淡黃 畜生道出者呆藍 餓鬼道出者呆紅 地獄道出者如烟霧是也 此六道劣光 與諸智光 同時雜射 汝勿恐懼 亦勿爲所動 但自鎮定 住於正念 切勿於彼清淨熾盛大智光明 生怖畏心 而於彼六道不清淨之劣小光 反生染著 苟如此者 一

爲彼六道之光所引入 則又被轉入生死漩渦 頭出頭沒 無窮苦惱

又將經歷 而難出離 善信乎 倘汝忘失汝之上師所予汝之要妙

教訓者 汝將於智光生怖畏 反於六道光生染著 切不可如此錯誤

須竭誠致敬 信彼熾盛之智光 堅汝信心 作是思維曰『五方佛

之大悲智光 已來照我 已發悲願度我 我誓皈依』一向汝心切勿

爲彼六道不淨幻光色所牽引 但一心敬向五方佛及佛母而念持如下

之偈頌曰

吁。嗟。悠。悠。生。死。 皆。由。五。毒。妄。念。 上。妙。種。智。和。光。

今。幸。炳。然。照。我。 五。方。勇。勝。佛。尊。 其。爲。我。之。前。導。

五。尊。勝。上。佛。母。 其。爲。我。之。後。護。 六。道。不。淨。劣。光。

拯。我。不。爲。所。奪。 度。我。中。陰。險。道。 置。我。五。佛。淨。土。』

死者一心專念於上偈頌 卽自認識內心光明 與淨智光無二無別 與

之合體 而頓證正覺 雖普通行人 專念此偈 但能竭誠堅信 一心
皈敬 亦得度脫 卽屬根性下劣者 專念此偈 亦能仗此威力 閉塞
六道之門 豁然心開 了了於四淨智和合光明 攝入於金剛薩埵之眞
空妙智海中 而登正覺 如此者 雖有多衆 但有最極下劣之根性
宿業極重 於聖教從不生信隨喜 且於戒多犯 則此輩因其業力太重
自障過深 一時仍莫能認識 縱經如上所述之詳明導示 仍自迷離不
辨 徘徊遷延 遂不免落後而每况愈下矣

第七日之作法

至第七日 則有由聖樂土出生之持明部諸尊 來相接引 同時由妄情
愚癡所釀生之畜生道 亦來牽攝 此日應示入觀之法 呼死者之名而
告之曰

「善信諦聽 此第七日者 將有清淨識種之各色放明 向汝放射

卽由聖樂土出生之持明部諸尊 來相接引於汝

於一大曼荼羅之中心 大圓光聚中 有曰 「蓮花舞主」 之持明

部最上成就主尊 放射五色光明 有紅色之扎格尼天母抱之 持明

主右手高舉 作降伏手印 (無名指屈入掌心 中指與大指相捻

食指小指伸) 持偃月寶刀 左手執持人骨碗 內盛血物 (此表

甘露) 作歡舞式 其光耀直射汝身

曼荼羅東隅 有曰 「地居」 之持明主 白色放光 笑容 有白

色之扎格尼天母抱之 持明主右手高舉 作降伏手印 持偃月寶刀

左手執持人骨碗 內盛血物 作歡舞式 其光耀直射汝身

曼荼羅南隅 有曰 「住壽威權」 之持明主 黃色 笑容 放光

有黃色之扎格尼天母抱之 持明主右手高舉 作降伏手印 持偃月

寶刀 左手執持人骨碗 內盛血物 作歡舞式 其光耀直射汝身
曼荼羅西隅 有曰「大手印」之持明主 紅色 笑容 放光 有
紅色之扎格尼天母抱之 持明主右手高舉 作降伏手印 持偃月寶
刀 左手執持人骨碗 內盛血物 作歡舞式 其光耀直射汝身
曼荼羅北隅 有曰「自成就」之持明主 綠色 笑容 放光 有
綠色之扎格尼天母抱之 持明主右手高舉 作降伏手印 持偃月寶
刀 左手執持人骨碗 內盛血物 作歡舞式 其光耀直射汝身
曼荼羅之外周 圍繞上述五大持明主 有其他無數扎格尼空行天母
所謂八大戶陀林扎格尼 四部扎格尼 三處打格尼 三十聖地扎
格尼 二十四朝參地扎格尼等 又有男女大勇將 擁護正教武士
擁護正信武士 各各具足六種骨製之莊嚴品 有大鼓 腿骨號筒
頭骨小鼓 囉洽皮之大小旗幟 人皮傘蓋 人皮旗幟 人油香膏

以及無量無數之音樂 充滿宇宙 使之震盪 作種種舞蹈 以歡迎
接引具正信者 而懲治不具正信者

善信 此五清淨識種之俱生淨智 發爲五色光芒 晃耀放射 猶如
無數色絲 盪漾空際 令人驚眩 莫敢逼視者 將由諸持明主之心

中發放 直射汝身 汝或不敢用目直視 而同時又有由畜生道發出

一種呆藍色光 隨同淨智之光 向汝放射 由於汝之妄念邪執 汝

將怖畏於彼五色智光 而欲避之 反爲畜道弱光之牽引 然不可如

此 不可怖畏於彼智光 須知彼卽汝之本心淨智光明 又於彼智光

放射時 必有一種眞性巨聲 千倍雷鳴之甚 此巨大聲響中 汝且

聞有如喊『殺』『殺』之極可怖畏明呪聲 汝亦不可畏彼 須知此

亦由於汝之本體 內淨光明而來 不可爲畜道弱光所惑 不可自示

怯弱 否則一爲畜道引入 汝將墮入種種殺死苦 癡闇苦 聾啞苦

等求出無期 汝惟一汝心念 至誠信仰彼赫耀之智光 屏盡妄念

而自思惟曰 『今者持明諸尊 勇勝諸尊 扎格尼諸天母等 已皆

降臨 接受於我 我惟皈依 倚爲恃怙 因我直至今日 雖經三世

五部佛尊 皆已不捨悲願 放光接引 而我未悟 自失救度 我何

愚耶 我今惟願持明部諸尊 不捨悲願 卽此擁持於我 以智光鈎

將我鈎住 使我不復下墮 引我以入聖樂土中』 專心致志如上

思惟 復至誠懇切 誦下偈言曰

持明諸尊 幸垂聽我言 勿捨悲願 攝我入正道

漂流生死 皆由我愚癡 今願向彼 俱生淨智道

持明勝者 諸尊導引我 扎格尼等 天母擁護我

諸尊救我 中陰險道中 令我得入 勝上之樂土

恭敬虔誠 如上祈願者 不久卽得舉體合入 大圓光聚中 持明主尊

之心內 往生淨智樂土 可無疑也 即使十惡五逆 邪執重熾已極者 但能於此日 如實認識 亦能於此得度

(丑) 次七期中 入觀忿怒部諸尊

概說

上文所述 喜樂部諸尊 現前於中陰境界者共有七次 於其任何一次 之入觀導示 若死者之靈識 能隨導示 如實認識 自得度矣 如是 得度者 固已爲數極多 無如有情業惑 無量無邊 其惡業邪惑 染 執深強者 則其無明妄念 難破離故 一時不進不退 而終久仍未免 爲惡業所感 使之落後 如是者 爲數亦復無量無邊 是以雖經如上 所述 喜樂部諸尊 現前接引 而尙自有其未能證入之者 於是繼續 當有五十八尊 住智火輪 忿怒飲血之變化身 現前攝引 此忿怒飲

血之變化身 須知卽是喜樂部諸佛聖尊之所示現 其部居方位 無二無別 特變現之形貌相狀有不同耳 忿怒諸尊現前時之中陰境界 既有更覺可恐怖之相狀 則認證之者 亦自較難 又死者之靈識在中陰界中 昏迷復清醒 清醒復昏迷 極不安定 極不自在 但求於其一度清醒之際 能具少分之真實認辨力 卽可得度 故諸部聖尊 弘慈不捨 變現諸相 一再施放恩榮威光 使之認證有多方 且亦卽使之能數數警覺而勿長久昏迷也 是以有情至此境者 如未嘗習聞此等法教 則縱令其曾聞如海之教理 亦徒無益 每有持律清淨 擅長顯說者 於此『脫卓』密法未曾見聞 一至此境莫知義趣 難免以未能認證解脫故 而惟淪轉於生死途中 至於普通世俗 更爲堪虞 蓋其一至此境 妄生恐怖 但欲妄想逃避 倉惶失措 卽復墜入其惡業牽攝之惡趣而受苦無量求出無期矣 但在修持密乘行人 除其最少數之最

少數外 一見此忿怒飲血諸尊現前 因習見故 如舊識相逢 一念淨信其卽爲彼之本尊怙主等 卽能觀入而證合一體以解脫矣 因彼在生時 於此忿怒飲血諸尊 或曾如法修持供養觀想等儀軌 或至少曾瞻觀於其同樣之繪畫塑造諸像 均得一見如故 此修持密法之所以特別殊勝也

復次 每有持律比丘 顯說法師 當其在世 戒相清潔名稱高美 開演教理才辯優長 但於此『脫卓』密法 乃至一切密法 從未聞習及其死後火化 曾不見其火端有何圓光 骨上有何殊勝迹相 此則因其對於密法 從不信仰 甚或毀謗 從不請受密法灌頂 亦從不瞻覩密乘聖像 一旦於此中陰界中 驟然見之 不惟毫不認識 且或發生仇異見解 此種仇異見解一生 愈促其墮入苦趣 當然火化無光 骨亦無相矣

修特密乘行人 除其絕少數之絕少數外 縱使其缺乏禮儀精勤及起居習慣不合律教 或於所受學者修而未成 亦萬不可輕視疑議之 爲密法能加持不思議故 依於密法能不失其成就解脫於中陰境故 故密乘行人 生時所行 容或有不嚴整 然於死後火化 往往有其瑞相 如圓光骨相等 則因密法有不可思議之力能故 至若較高於極普通之密乘行人 謂於本尊觀及大儀軌即或各本尊之簡略儀軌 乃至最少於一本尊之心中中心呢 如所傳習 修得圓滿之度 則彼不致於深入第二七日之踵倚中陰 至少亦能於首七之末攝入於持明成就聖樂土 如此之成就者 自必有其瑞相 如天空晴朗無雲 發現虹霓之圓光 太陽放射霞彩 異香天樂盈空 乃至火化後骨現殊勝之迹相等 由是言之 此中陰救度密法者 於戒律師 講教師 犯戒之密乘行者及普通世俗等人 尤爲極必需要者矣

至若於『大圓滿』及『大手印』等之無上瑜伽法門 曾經如法承傳修習有成者 則可無須乎此法 因其命終之頃 即可證入清淨光 得法性身 或任運以入『踵倚』之中陰 觀喜樂忿怒諸聖尊 亦可自在取證勝報身 卽或以願力 更入『悉罷』之中陰 亦自一切認證 隨其意樂宿願 取證適合之上妙化身 自在轉生 再值遇且堪任持於正法 以上弘而下化 享受其圓滿善慧勝業之持續於無限也 然而此『脫卓』救度中陰法者 又妙在不假禪定 但憑耳聞 亦可得度 且能攝引任何大小惡業凡夫同入金剛果乘道 又能令已否入密乘之人因行雖異果亦無差 但能剎那認證卽能剎那成就於圓滿覺道 故一切人等 遇此妙法 卽同已得必不退墮惡道苦趣之一大保障 又此妙法與佩帶於亡人身上之『搭卓』咒本同使用之 則同金器更飾以珍寶莊嚴尤增上其勝妙也

已上概說『脫卓』法之殊勝竟 以下當述『踵倚』中陰之後段自第八日至第十四日期中 忿怒飲血諸尊現前時 逐日導示死者之法

第八日之作法

作法者呼死者之名 如下導示之日

『善信某某 一心諦聽

因汝未能認證於上述喜樂部諸尊 故汝徘徊自誤至於今時 今此第

八日者 有飲血忿怒諸尊 現前放光 來相攝受 汝當聽我導示

專一心念 以認證之

善信 此大光榮主尊名曰『白堅波補達兮嚕嘎』者 深棕紅色 三

面六臂 四足穩立 右面白左面紅中面深棕紅色 周身智火燄射

共九目 皆大開睜 放光可怕 眉毛光閃如電 利牙外露 發粗大

之聲而吼曰『阿 拉 拉』及『哈 哈』聲調尖銳 髮作紅黃色
直向上豎亦放光燄 戴乾骷髏於首作日月形之莊嚴 腰繫黑蛇及鮮
活人頭以爲莊嚴 右上手持法輪次持刀次持斧 左上手持鈴次持人
腦蓋骨碗次持犁耙 抱持大忿怒佛母名『補達卓地爍哩瑪』佛母右
手抱佛頸 左手奉佛口以滿盛血物之紅蚌壳 搭嘴脛唇之聲極粗大
兩尊又同作低轟聲如巨雷連鳴 每一毛孔皆放智火光燄 每一光
燄皆有熾燃之金剛杵 兩尊抱持而立 各以兩足一蹠一伸立一檯上
檯爲有角鷹王所負載 此皆從汝腦之中央所出生者 了了放光向
汝照射 勿怖勿畏 須知此卽汝之自識所變現 體無有二 卽汝之
本尊怙主 故勿怖畏 且此實卽盧毘遮那如來及佛母之清淨雙身相
勿生恐懼 汝若認識之 卽得俱時解脫 而證入佛之勝妙報身』

第九日之作法

惟於上述中央佛部變化忿怒身 如生恐怖心 妄想引避 未得證入之者 則第九日 當有金剛部變現之飲血忿怒尊 現前放光 於是導示如下曰

『善信某某 一心諦聽 此金剛部飲血忿怒尊名『薄伽梵嚩折囉兮嚩嚩』者 身深藍色 三面六臂 四足穩立 右面白左面紅中面深藍 右上手持金剛杵次持人腦蓋骨碗次持斧 左第一手持鈴次持人腦蓋骨碗次持犁耙 抱持佛母名『嚩折囉卓地爍哩瑪』 佛母右手環抱佛頸 左手奉佛口以盛血之紅蚌壳 此之雙身忿怒尊 由汝腦中東隅出生 放光向汝 汝勿怖畏 須知此皆汝之自識變現 體無有二 亦即汝之本尊怙主 勿生怖畏 且此實卽金剛薩埵及佛母之清淨雙身 汝勿恐懼 如實認識之 卽得俱時解脫 又汝既識知卽汝之本尊怙主 當如是稱念之 卽得與之證合一體 而成就佛道』

第十日之作法

如爲業惑力所障 於上述金剛薩埵變現之飲血忿怒尊 亦生恐怖 妄想引避而未得證入之者 則第十日 當有寶部變化之飲血忿怒尊 現前放光 此時應爲如下導示曰

『善信某某 今第十日者 有寶部飲血忿怒尊 名『薄伽梵囉特那

兮嚕嘎』 黃色 三面六臂 四足穩立 右面白左面紅中面深黃

右上手持寶次持三叉棒次持短棍 左上手持鈴次持人腦蓋骨碗次持

三叉棒 周身智火燄射 佛母名『囉特那卓地爍哩瑪』 右手環抱

佛頸 左手奉佛口以貯血紅蚌壳 此聖雙身由汝腦中南隅出生 放

光向汝 汝勿怖畏 須知此皆汝之自識所變 體無有二 卽汝之本

尊怙主 故勿怖畏 且此實卽南方寶生如來及其佛母之清淨雙身

勿生恐怖 汝如認識 則汝之解脫 同時而得 汝既知其爲汝之本尊怙主 則一心稱念之 汝卽得證合一體 而佛成道矣』

第十一日之作法

雖經如上導示 仍有妄執 生恐怖心 引避而未證入之者 則第十一日 當有蓮華部變化之飲血忿怒尊 現前放光 於是導示如下曰

『善信某某 今第十一日者 有蓮華部變化之飲血忿怒尊 名『薄

伽梵珀瑪兮嚕嘎』 黑紅色 三面六臂 四足穩立 右面白左面藍

中面深紅 右上手持蓮華次持三叉棒次持棍 左上手持鈴次持人腦

蓋骨碗內滿盛血次持小鼓 抱持佛母名『珀瑪卓地燦哩瑪』 佛母

右手環抱佛頸左手奉佛口以貯血紅蚌壳 此清淨雙身聖像 由汝腦

中西隅出生 放光向汝 勿怖勿畏 須知此爲汝自識變現 體無有

二 又卽汝之本尊怙主 故勿怖畏 且此實卽西方阿彌陀佛及佛母之清淨雙身 汝應信樂 勿生恐懼 如是認識 汝卽得俱生之解脫 又既知其爲汝之本尊怙主 汝當敬信之 一心稱念之 卽得證合一體 成就佛道』

第十二日之作法

縱令如上導示 若仍爲幻執牽使恐懼退避 未得證入之者 則第十二日 有羯磨部變化之飲血忿怒尊及眷屬名『起哩瑪』『塔門瑪』及『汪取瑪』等 現前攝引 應爲導示如下曰

『善信某某 此第十二日 有羯磨部之忿怒尊主尊名『薄伽梵羯摩兮嚕嘎』者 深綠色 三面六臂 四足穩立 右面白左面紅中面深綠 像極威猛莊嚴 右上手持刀次持三叉棒次持短棒 左上手持

鈴次持人腦蓋骨碗次持犁耙 抱持佛母名『羯摩卓地燦哩瑪』 佛
母右手環抱佛頸左手奉佛口以貯血之紅蚌壳 此雙身聖像 係由汝
腦中北隅出生 放光向汝 汝勿怖畏 且此實即北方不空成就如來
及佛母之清淨雙身 即汝之本尊怙主 勿生恐怖 惟當信樂之稱念
之 又即汝之自識所變現 體本無二 汝當如是認識之 即得與認
識俱時而解脫 與之證合一體 成就圓滿佛道
復次 善信 汝當善憶汝之上師所教 謂凡觀想而成之本尊 無不
由自識變現而生 此至要妙 譬如獅子之皮 知之者一見而認知其
爲一皮耳 有何恐怖 但未見未知者 一見則不免恐怖心生 然若
經人詳告以彼非獅子惟是空皮 彼亦即無恐怖 此與今茲所見忿怒
尊者 同一其理 人驟見此飲血忿怒之相 其體絕大 肢分亦龐碩
無比 全身之量幾等天空 不期恐怖心生 惟經導示 告以此即汝

之本尊怙主 卽汝識體所變現 汝卽可如是認識之 因其爲汝本元
汝明淨心之所發出 有彼光明惟未照射 謂之『母』清淨光 今由
母生子 卽發生彼『子』清淨光 有『子』愈顯『母』 故子母兩
光 同時出現無二無別 是謂『俱生』淨光 其根本原來不外汝之
自識 故云汝但認知卽能證合一體 無二無別 卽得解脫矣』

第十三日之作法

倘經如上詳示 仍有未能認證之者 則縱屬不無善行之人 亦甚堪虞
其不免於爲惡業幻執 牽使退墮 淪入生死海中之苦途 於是復有種
種忿怒外護尊 現前攝護之 此諸外護 亦由腦部發生 於此第十三
日現前者 當有八忿怒名『起哩瑪』等 及種種異類首女人身之『塔
門瑪』等亦八尊 兩層繞護 各按八方部位 此日作法者 應呼死者

之名如下導示之曰

『善信某某 今第十三日矣 汝如仍懷觀望 則有種種善護之忿怒

尊 現前爲汝之依怙 名起哩瑪及塔門瑪等 亦由汝之腦中發生

亦卽諸忿怒主尊所分化示現 汝勿恐怖 但當如實認識 仍能證入

清淨之解脫道 一心諦聽 吾爲詳述如下

善信 由汝腦中東隅出生者 有白色之起哩瑪者 右手持人尸及棒

左手持滿貯血物之人腦蓋骨碗 現前放光 映射於汝 汝勿恐怖

復次 由南隅現前者 有黃色之糾哩瑪 持弓箭欲射 西隅者

紅色之扎木哈 持水中巨獅皮之旗幟 北隅者 黑色之比達里 持

杵及貯血之人腦蓋骨碗 東南隅者 紅色之補迦瑟 右手持肚腸

左手摘取之放口中嚼食 西南隅者 深綠色之嘎什瑪哩 左手持貯

血之人腦蓋骨碗 右手以杵攪之 且狂喜而飲 西北隅者 黃白色

之藏達利 由一尸身扯脫其頭已 右手摘取其心 左手舉尸腔向口
吮食其血物 東北隅者 深藍色之司馬刹 亦由人尸扯頭而食 此
八方之善護忿怒尊者 圍繞於前述五方五佛變化之忿怒尊 汝皆不
可恐怖 惟一認知之

次復 善信 外繞於上述之八忿怒尊者 又有女身異類首之八忿怒

外護 皆名『塔門瑪』亦皆由汝腦中之所出生 東隅者 深綠色

獅首兩手叉胸際 口含人尸而食 振動其長鬣毛 南隅者紅色 虎

首 兩手叉胸下 露其牙根 怒目切齒 西隅者 黑色 狐狸首

右手持匕首 左手持腸 剗吮其血 北隅者 深藍色 狼首 兩手

方扯碎二尸 怒目而視 東南隅者 白黃色 禿頂大兀鷹首 肩指

一大尸 手持人骨架一全副 西南隅者 深赤色 食尸之大鳥首

亦於肩上負一大尸身 西北隅者 黑色 大烏鴉首 右手持刀 左

手持人腦蓋骨碗 內滿貯心肺而食噉之 東北隅者 大梟鳥首 右手持杵 左手持刀 插人肉而食之
以上八忿怒飲血尊 圍繞於第二外周 形相極兇猛 汝切不可恐怖
須知亦皆汝自識所變現者 一一認識之 自可得度』

第十四日之作法

『善信 此第十四日者 汝之腦中又復出生有四門守護之女身異類
首之忿怒尊者 現前映射 汝皆勿生恐怖 其守東門者 白色虎首
持棒 左手且持貯血之人腦蓋骨碗 守南門者黃色猪首持索 守西
門者紅色獅首持練 守北門者綠色蛇首持鈴 其各各左手亦皆持滿
貯血之人腦蓋骨碗 善信 凡此之一切忿怒尊 皆汝之怙主 亦皆
汝之本尊所示現 亦卽汝之自識所映變 當如是認識之 不可恐怖

善信 上述者連前五方佛之變化忿怒雙耳 共有三十 此外更有最外周之二十八女身忿怒『瑜祇尼』亦異種之首 每方六尊 四方共二十四尊 又四尊守護最外之四門 凡此五十八忿怒尊之一大曼荼羅者全由汝腦中出生 全爲汝自心識所變 故不可絲毫恐怖 如汝在生 已由上師傳授此種觀想 汝須憶念 此正是時 好自認識之 證合之 自得成就佛道 善信 此二十八尊忿怒瑜祇尼者 其形色頭首名稱及所持器械 詳如下述

東方現前者

- (一) 深棕紅色犂牛首「囉洽」瑜祇尼 持杵及人腦蓋骨碗
- (二) 紅黃色蛇首「巴囉嗎」瑜祇尼 持蓮花
- (三) 綠黑色豹首「大」瑜祇尼 持三叉棒
- (四) 黑色猿首「探討」瑜祇尼 持輪

- (五) 紅色雪山熊首「童貞」瑜祇尼 持短矛
(六) 白色熊首「陰得囉」瑜祇尼 持腸索

南方現前者

- (一) 黃色蝙蝠首「歡樂」瑜祇尼 持七首
(二) 紅色水居獅首「安樂」瑜祇尼 持舞爐
(三) 紅色蠍首「盜姆哩打」瑜祇尼 持蓮花
(四) 白色鳶首「月」瑜祇尼 持杵
(五) 黑綠色狐狸首「杖擊」瑜祇尼 持棒
(六) 黃黑色虎首「囉洽西」瑜祇尼 持貯血人腦蓋骨碗

西方現前者

- (一) 綠黑色兀鷹首「食者」瑜祇尼 持小杖
(二) 紅色馬首「歡樂」瑜祇尼 持無四肢之尸身

(三) 白色鷹首「偉大」瑜祇尼 持棒

(四) 黃色犬首「囉洽西」瑜祇尼 持杵及匕首

(五) 紅色高冠細頸曲喙鳥首「欲取」瑜祇尼 持弓箭射

(六) 綠色大鹿首「保財富」瑜祇尼 持寶鼎

北方現前者

(一) 藍色狼首「風」瑜祇尼 持小旗

(二) 紅色大灣角山羊首「婦女」瑜祇尼 持尖端之木棍

(三) 黑色野豬首「豬」瑜祇尼 持牙根串成之索

(四) 紅色鴉首「霹靂」瑜祇尼 持孩尸

(五) 綠黑色象首「大鼻」瑜祇尼 持尸及人骨碗盛血飲

(六) 藍色蛇首「水」瑜祇尼 持蛇繩

守最外周之四門者

東門 黑色杜鵑鳥首密意瑜祇尼 持鐵鈎

南門 黃色山羊首密意瑜祇尼 持索

西門 紅色獅首密意瑜祇尼 持鐵練

北門 綠色蛇首密意瑜祇尼 持鈴

以上二十八尊忿怒瑜祇尼者 一一又皆由於諸忿怒本尊之自性身所流出示現者 當如是知之

復次 善信 所有一切喜樂部諸聖尊 皆從一切如來體中寂而照之。眞空自性身所出生。所有一切忿怒部諸聖尊 皆從一切如來體中照而寂之。悲智自性身所出生。此根本義諦 尤所當知之也。

善信 汝若不明於此之根本義諦 汝自難免有所恐怖 如是汝之業惑不已 則結果諸苦更將無窮 汝若於此一切飲血忿怒諸尊之眞實體性 尙未明了 忘生恐怖 或疑懼不信 汝則尙在昏迷 汝既

神識昏迷 則必剎那剎那不停幻念 汝之結果 終不免長劫沉淪於
輪迴苦暗之途而無休止 但汝若能如所導示 真心信樂 如實認知
毫不畏縮 毫不恐怖 汝即得於剎那間證合一切真實自性身 而
永遠超出輪迴生死之束縛 所謂解脫自在之要妙道 即此也
復次 此一切現前之喜樂忿怒諸尊 身量之大 有其三種 最大者
長齊天際 中大有等『咪噓』山 最小者亦有汝體十八身直疊而上
之高 於此偉大驚人之相 汝當毫無恐怖 且即假令汝目所見一切
宇宙現象皆瞬息改觀至於如此之可驚異者 汝亦勿恐怖之 何以故
已曾導示於汝 謂皆汝之自識所變現故 汝如是認識之 汝即得
同時成就佛道故 所謂『於一剎那成就菩提』之要妙 即在於此
是故善信 無論若何可怖可畏之境相 現在汝前 汝當勿忘於皆汝
『自識所變』一法句 以認識之 汝若妄生恐怖 尙不能認識於前

述一切喜樂忿怒諸部聖尊 則諸喜樂部聖尊 立即又由其自性身中 變現出生所謂『嘛哈嘎拉』更形兇惡莫當之相 而諸忿怒部 亦立即更變現而爲『達嘛囉甲』之司命鬼王等 尤其無比之忿怒兇惡 斯時汝神識中 惟有『嘛囉』之種種幻妄 而汝遂亦長劫淪入生死苦海極難自拔矣

復次 善信 人如不能認知其自識真相者 無論彼於佛之顯密教乘 如何博學 縱令其勤苦修行達於一劫之久 亦不能成佛道 故此

認知自識真相一法門 一法句 是爲最極要妙之最極要妙

又人於死後『踵倚』中陰界中 若始終不能認識證入喜怒哀諸尊清淨智體 則有司命鬼王及其獄卒等 降臨彼前 此諸鬼王卒等身量之大 亦如喜怒哀諸聖之足可驚人 其最大者長齊天際 中六者等『咪噓』山 最小者亦有人體十八身直疊而上之高 且其數量充滿空間

無比兇惡 常時咬牙切齒 怒目炫耀 腹大腰細 形極醜惡 亂髮結頂 手中常持記人業行之牌 常作極粗厲之聲而呼吼『殺』『打』且常吮吸鮮活之人腦汁及血 活撕人體斷其身首肢分 又剖其胸腹取食心臟 等等兇殘 善信乎 倘汝今者竟遇有如上述之司命鬼王卒等 現前臨汝時 汝亦勿怖勿畏 須知汝今所有之身 不過一種業力執持之意生身 即令爲所殺吹碎割 更無所謂亡滅 究其實際 汝身本空 無有物體 何所恐怖之有 且汝須知 此鬼王卒等之身相種種 亦即汝自識之所變現 其相兇惡 其體亦空 空能壞空 無有是理 且除汝能變之心識而外 凡所有一切所變現者 即如前述汝知之一百一十喜怒諸汝 乃至如汝今所見鬼王卒等 皆與汝識體之自性 不二而二 二而不二 汝如能即此認識 恐怖即消 恐怖一消 清淨實相仍得證入 而仍能成就佛道

善信乎 汝今切宜如上種種導示 振作精神 專一心念 毫不恐怖

毫不懼畏 毫不忘想 毫不疑慮 但信樂憶念於上述所有一切諸

喜怒哀尊 卽是汝之怙者本尊 而自想念曰 『我惟皈命 於諸怙

者』 汝又必深信心樂皈命三寶 隨汝素所修行之某某本尊 (或

觀世音菩薩) 一念堅誠 稱其聖號 如下祈願云

寶。聖。上。師。本。尊。 惟願護念於我

我。今。飄。泊。中。陰。 惟願速拯救我

此四句後 再加入『一心皈命某某本尊之聖號』(或『一心皈命聖

觀世音菩薩』) 接下祈願云

我。念。飄。泊。中。陰。 惟題速拯救我

上。師。本。尊。慈。悲。 惟願不捨離我

次則堅誠信樂於一切喜怒哀忿怒諸尊 如上總祈願云

吁。嗟。悠。悠。生。死。
一。切。恐。懼。怖。畏。
喜。樂。忿。怒。諸。聖。
喜。怒。諸。部。佛。母。
度。我。中。陰。險。道。
螭。獨。自。而。行。
諸。佛。聖。者。慈。悲。
五。智。炳。炳。光。照。
喜。怒。諸。尊。現。前。
亦。能。認。識。中。陰。
如。因。業。力。未。免。
願。諸。怙。者。加。被。

由。於。幻。識。增。上。
明。行。道。中。當。捨。
願。皆。導。我。前。進。
願。皆。護。我。於。後。
置。我。圓。滿。佛。土。
惟。有。自。識。變。現。
使。我。不。恐。不。怖。
毫。無。恐。懼。認。證。
皆。能。認。證。無。失。
諸。境。皆。不。恐。怖。
苦。受。有。何。將。嘗。
消。滅。任。何。苦。受。

如彼真性空中

巨響發如千雷

願令諸響變成

六字大明神句(即唵嘛呢)

我當無怙之時

業惑必隨我行

惟願大悲聖者

不捨離而護我

業種倘在現行

諸苦不免有受

惟願大樂淨光

於此立即明曙

惟願彼諸五大

無一起與為敵

惟願一心趣合

五部圓滿覺道

如上祈願偈言 汝當竭誠致敬 以奉持之 則諸恐怖 自當消滅

報身佛土 即可證入 勿生疑惑 但心維口誦 念此偈文三或七遍

無論人之惡業若何重大 餘業若何眾多 如上導示 應無不能令其解

脫 若竟有雖經如此導示 乃為惡業邪惑遷延 則其再將降下而入之

中陰名曰『悉罷』中陰 雖彼中淪入生死苦趣之險 更有堪虞 但仍有
法令其得度 或避下劣而趨上勝之生途 此之種種作法 詳於下卷中

跋述「脫卓」法之重要

無論於聖教何宗修行者之程度如何 或爲廣博 或爲狹淺 於其死時
及死後 多少不免有其業惑發生 故救度中陰之『脫卓』法 極爲重
要 有成就於禪定之人 神識甫行離體 眞性淨光即可現前 故要在於
生時 取得經驗 得此經驗且能認知其自識性相者 則於臨欲命終淨
光初現時 自能大得其力 又生時於密乘妙道曾習作觀或有成就者
則於踵倚中陰境喜樂忿怒諸尊現前時 尤具助力 故此『脫卓』法所
示作觀之訓練 於人生時亟應修學 受持之讀誦之每誦三遍明白了解
記念於心 且須牢固記憶 乃至卽令忽然而有數十百人追取其命時

亦不忘失 此法名曰從聞得度者 因其雖有五無間大惡業之人 一經
聞在耳識 亦得超度 故此法寶 應常於大眾中 宣讀之解說之 縱
令一次入於某人耳識 卽令彼一時或未深思 當其死入中陰 亦能憶
及 因人於中陰界中之記憶力 九倍生時之強故 又於病榻之側 應
誦此法 一切死體之前 亦應誦之 有緣遇此妙法之人 極堪慶幸
非有福德善根 極難得遇 縱得遇之能了解者尤爲更難 但能一聞卽
信受奉行 必獲解脫 故此微妙殊勝之法 極宜珍寶之也
以上爲『於中陰界中導示入觀實相法』亦名『從聞得度及依止得度於
中陰之妙法』

中陰救度密法「上卷」完

(附錄)

念 無 常 頌

(能海法師譯)

今後我當死 盡人莫不知
譬如奪標人 得失雖有二
此不正思維 正知正念蔽
便覺現前身 繼續多需備
亡軀捨修行 力求苦守據
於諸解脫法 成佛等大事
或遊心聖道 趨重於世事
復多修行人 念死又未死
忽然死王來 迅速不先聞
文章巧技術 仙藥咒術等
老少中年人 美容或醜輩
人壽說百年 百年者有幾
百年末後日 亦何異短命
如織師織布 赴刑場罪人
又此百年中 盡日擾紛紛
奔赴苦思維 傷情拭眼淚
老年多衰病 久憂長不死
智人善觀察 應當勤戒定

日日又不死 總以得爲準
時起久住心 求暫時諸樂
更求長生法 無暇及觀察
紛擾度時光 漸漸常見生
縱精神騰躍 或避山海間
智愚賢不肖 縱許汝百年
况此百年中 及少水魚類
雜話飲食等 病苦困床席
清淨好時光 死王何時來

由此常心生 決不以失計
執常謂不死 避目前苦計
總不念及死 而復生畏懼
萬勞謝一死 怠弱不精進
大勢力財能 王臣兵威等
皆不免於死 百年有盡時
刹那不停停 電流等更思
夜來復昏睡 避逃冤家類
百年中又幾 不先與我信

中陰救度密法

卷下

藏文原名『巴多脫卓』 英文譯本名『西藏度亡法』

前西藏喇嘛格西達瓦桑杜英文遺譯

從學弟子美國伊文思溫慈博士纂集印行於英國牛津大學

震旦觀化廬三密弟子張蓮菩提金剛正重譯華言

第三步 已入中陰作法救度

皈敬偈

皈、命、佛、菩、薩、
怙、者、諸、上、師、

願、慈、悲、保、佑、
中、陰、得、解、脫、

上卷『巴多脫卓』法 詳至中陰名『踵倚』

其後『悉罷』中陰者 今當開演救度法

(一) 死後之境界

於此中陰救度密法之上卷中 已述種種導示之法 除彼已能了悟眞實理諦 及具諸淨善業行之人 如說證入 得其解脫者外 然有未能了悟及具諸惡 或緣其惡業力 於中陰界 不勝恐懼怖畏 自失得度之機 延至二七終了 而仍未能證入者 則有繼續作行此卷所述之必要

(中陰身之生起及其特能)

爲作法者 先於三寶前 敬謹儘力設供 如法舉誦 『請諸佛菩薩 普加被偈』 等見附編中已 應呼死者之名 如下導示 三或七遍 善信某某 一心諦聽 不可忘失 凡人於死後 受其生身於地獄以及 天道 乃若中陰之身者 亦皆惟其業惑結果 如幻之苦陰身而已 汝

於死後 初則經過三日半乃至四日許之昏迷 繼復經驗於如前所述

『踵倚』中陰境 且於彼中 親觀喜怒各部聖尊 方權巧示現 便接引

於汝 惜汝竟大昏愚 未得了悟證入 蹉跎自誤 迨至今時 猶自以

爲如夢醒後 復還受有 與汝生前相似之一色身 此如密典所偈教云

當得相似幻色身 類乎前陰及後陰

諸官覺能齊賦有 無所障礙任遊行

又依於諸業感力 不可思議具通靈

同屬相等業感趣 以其淨眼互見形

此偈教所示 卽今汝之謂也 所云類乎前陰及後陰者 謂汝如往昔曾

修作有若何福因 則汝於今所受之生中陰身 亦卽感得相當之福報莊

嚴 然汝今此幻色身者 根本由於汝之偏執積習 不捨妄想意念而生

起 故名曰『意生身』 惟幻不實 但憑業轉 以故 如汝前業因力

當感生天趣 則天趣境界將現汝前 或彼阿修羅 人類 畜生 餓鬼 地獄 各趣境界 應感而現 亦復如是 所謂『業之感果 如影隨形』也 所云『類乎前陰』者 『前陰』即指汝死後二日半或四日以前之肉血色身 謂汝今茲意生身者 根乎積習 汝方自意計執有色身等彼『前陰』之身 所云『後陰』者 則指此後當有一如汝之業力感生相當之身處也 惟汝如遇有如是生身境處 現於汝前者 汝亦切勿染著 切勿怯弱 汝如稍示怯弱染著 或生貪愛 則汝即又淪入生死輪迴之大海 受苦無休矣 汝前者於『躡倚』中陰境中 徒因昏愚未能了悟證入 遂致漂泊至今 今者 汝當切實依教 信持真實理諦 制心一處 切勿散亂 善安住於無作無念 則根本真性元明光照之境 即得現前 一如汝上師昔所教導汝者 誠能如是 自必避免再度誤入彼生死之胎門 而轉入涅槃解脫之上聖趣中 其或一時仍尙未能如是如實以

了悟證入之者 則有妙法謂但作觀想於汝之上師本尊 或大悲怙主

蓮菩提謹以爲此中所云大悲怙主、即謂觀世音菩薩、因此妙法、原爲普行救度曾否入密之一切人等、而上卷第二十一面中、固有「專汝心念觀想大慈大悲觀世音菩薩」之特別導示故也、凡下文所云大悲怙主、皆可依此推知、 在汝頭頂 蔭庇於汝 以最極猛利欲樂誠懇之心

信仰祈求之 專一心念於此至極要妙

如是導示已 彼死者但能依說堅持 自得救度 而不致淪入生死輪

迴 雖然 仍猶有彼 根乎強烈業力之牽使 令其猶未能了悟證入

而趣得解脫者 是必繼行如下導示曰

善信諦聽 上偈所云 『諸官覺能齊賦有 無所障礙任遊行』者 謂汝

於此番生前時 或屬目盲耳聾肢病乃至某根失健全者 今於死後 眼

則善見 耳則善聞 諸肢活潑 一切諸根官覺 忽皆聰利完善 蓋因

中陰之身 『諸官覺能齊賦有』故 蓮菩提謹按、此理爲中生身、非僅感受一期前生、乃多生、業報也、 是以

汝今忽覺有若恢復汝緊接此前在人世時所未具備之某某官能者 卽是

汝今已受有中陰身之一實證 此之至理 汝善了知之 善憶念之

復次 所云『無所障礙任遊行』者 謂汝現今受得中陰之意生身 業經

脫離汝之前此肉血色身 非復粗質礙色 故具種種特能 此如通過磐

石山陵邱壟泥土宮室乃至如『彌嚕』山王 惟除『菩提迦雅』佛之金剛座也及母

體子宮不能穿入外 餘如上述諸質礙色 卽其堅巨如『彌嚕』山王 均

能任意往來穿入通過 毫不覺其有所障礙 此亦卽是汝已入於『悉罷』

中陰之一實證 汝當善了知之 汝又必當懇切憶念於汝上師昔所教導

及堅誠祈禱於大慈大悲至聖怙主

善信 又如汝所忽而具有不可思議之通靈者 此則並非正三摩地中之

通靈 汝之靈通 不過中陰身之通靈 屬於業力性的 此謂汝今竟亦

能於一剎那間 周遊四遊部洲 環行『彌嚕』山王 或於屈伸臂頃 隨

念而至任何欲至之處 乃至且能變現 然此仍屬幻法通靈 切勿取著

切勿取著 此時之汝 忘念一動 偶一取著於任何之法 彼法即忽
應念而生 故切勿忘生意念 惟當正解了達聖教 堅誠祈禱於汝之上
師本尊 或大悲怙主 是極切要
復次 善信 所云 『同屬相等業感趣 以其淨眼互見形』者 此謂
於斯『悉罷』中陰境中 某某類有情 其業因力所感當生之若何果趣正
相等者 則其身形 每可彼此現見 譬如業因同感天道之果趣者 於
其天趣身形 彼此往往互見 同業感生他果趣者亦然 但汝此時 倘
或偶見有若何趣之身形 現於汝前 切不可顧視之 惟當如上導示
專一汝心 觀想汝之上師本尊 或大悲怙主 至於云何此偈句中 有
『以其淨眼』之言 則因天道爲六道中比較有其優勝之福善業因者 方
可感生其中 此中尤上勝者必習禪定具有淨眼根 故天趣非可常見易
見 尤必善巧能得一時內心專注 方能見之 否或不見 又有縱習禪

定 而一時未得善巧於一心不亂 則亦無淨眼

通當取得天眼者有其兩種因緣、一由修習於深禪定而得

之、一為往昔修積、今生報得、故世間每有人、生平曾未習定、忽一旦而得天眼、則是報得者也、死後中陰身之報受、既不限於最近之前生、而可通乎其多前生之報受、則中陰身之得有天眼或淨眼者、自較人世身為多也、

中陰身之境况

善信乎 汝於中陰境 一時或見某處 及在其處之親友等 有同夢中

相逢 汝向彼等說話 而彼等竟置不理會 或見彼等連同汝之至近眷

屬 舉哀哭泣 汝自計曰 『吾已死矣 奈何奈何』 此念一生 汝即

自覺最極苦痛 猶如紅熱鍋中 被炸之魚 然須知既入中陰 即必如

是 徒自苦惱 亦又何益 汝但祈求汝之上師本尊大悲怙主 來相救

度 蓋汝此時縱尚癡戀於彼親友眷屬 已與隔世 有何益處 故汝切

勿絲毫有所癡戀 但當專念上師本尊 大悲怙主 堅實信樂 求其護

佑 令汝得免於一切憂悲苦惱恐懼怖畏

又 善信乎 當彼業風吹無定向 汝一時極不自在 被其往復吹送

正同風捲羽毛 任其起落 身不由己 漂泊不定 忽而重又見聞呼汝

之名而哭泣者 汝或竟告之曰『吾在此 不必哭』 而彼哭者終不理

會於汝 惟自哭叫 如是汝又自計曰 『吾已死矣 奈何奈何』 汝

一念及此 卽又若痛難忍 雖然 汝徒自苦痛而無益 上文已告知汝

矣

復次 善信 汝今所見之光 晝夜不分 一切時中 所見惟是一種微

微薄曙之光 居此之境 當歷人間 或一七 或二七 或三七 或四

七 或五七 或六七 乃至七七四十九晝夜之久 有謂『悉罷』中陰

歷時但爲二十二日 然總以各各業力爲定 未可一概而論也

復次 善信 在此期中 更有極爲可怕之強大業風 從汝身後至極猛

力捲吹而來 汝宜鎮定 切勿恐怖 當知此亦無非由汝幻識所生 又

汝面前或常見一片黑漆大地 而堪恐怖 此大黑暗處且常發出呼殺喊

打等無比可怕之巨大厲聲 汝亦惟自鎮定 勿生恐怖

又汝生前倘多作惡業者 則甚或出現食人夜叉 執持種種兵刃 呼殺

喊打 直撲向汝 欲斷汝命 其數量且極衆多 爭先恐後 奔躍而來

或復出現 無數肉食野獸 追逐於汝 或復爲惡人暴客所追逼 或復

狂風暴雨雷電雹石 烏霾密霧將汝籠罩 或山崩海嘯 或猛火飛焚

一切所見之相 所聞之聲 使汝驚怖欲絕 惶急無措 更已無路可擇

惟有望風狂竄而逃命 乃忽而又被追逼至於深不知底 一白一黑一紅

之三座懸崖絕壁 且已岌岌 勢將下墜 善信乎 此之三絕壁者 豈

他物哉 亦無非汝之貪欲瞋恚愚癡 三根本毒性變現所成者而已 汝

今惟有 如實認知此諸種種 皆爲『悉罷』中陰有情之無始業染幻識所

變 汝今不幸 身歷其境 惟善鎮定 一心不亂 專念於彼 大悲怙

主 恭敬誠懇 稱其聖號 且如下祈求曰

大慈大悲怙主 上師三寶聖尊

惟求拯救於我 令勿墮入諸苦

如是祈禱 憶念堅持 不可忘失 不可忘失

若爲積集善業 及已眞實修行於聖教者 即可感得種種安樂 若爲既

未修集善業 亦未造作惡業之人 則所感者無其樂受 亦無苦受 平

平淡淡 無情打彩而已 善信乎 汝於今時 若因善業感受何樂 亦

勿願念耽著之 惟自念言

以此一切善樂 供奉上師三寶

汝如得樂 當思惟上供 切勿貪念自受 若爲感受任何之苦 或不樂

不苦 亦當專一心念 以無觀瑜伽 存念於大手印之要妙觀門 此極

要妙者也

善信 汝今之身 或有時而於橋梁處 阿蘭若及彼八種制底塔等處 暫一停憩 但不能過久 此則因汝身離四大 異於有四大身者之能作 物質之勾留 因此之故 汝則不免深自懊喪 悶苦惶悚 且汝自覺汝 之能知見者 有時飄蕩失所憑藉 不由自念言曰 『傷哉吾已死矣 奈何奈何』 此念一生 汝之能知相續 立即悲苦不勝 心灰意懶 但如此 則無窮憂苦 反將蝟集現前 而不可已 故此時最極要妙 乃亦甫自覺知 身不自主 不得於彼彼某所逗留 而覺被迫流徙無定 之時 即當猛省 盡除一切之思念 善持汝心 住於本元無動之境 至於食品 惟彼特爲汝而供設者 汝方得嘗享 如云朋類 則汝此時 均無定人 汝且自見家舍僕輩以及親屬等人 乃至汝之屍身 如是汝 又自傷感念言曰 『吾已死矣 奈何奈何』 一時憂惶無奈 甚至自念 『吾今但欲求得人身 任何代價不惜』 惟其以此忘念求生熾然於心中

汝乃四處狂奔 但欲覓取生身 善信乎 縱或汝之妄念愚貪 繞依
汝之軀壳 九次以上 然已早經『踵倚』中陰之過去 汝之尸身 如冬
已凍 如夏已腐 或已爲汝之家屬親友火化矣 地葬或水葬矣 或被
裂施鳥獸矣 汝如無尸可入 妄念無奈 則汝或覺自被塞壓 入於山
石岩穴縫隙之中 如此苦惱 凡於中陰境內 妄念熾然以求生者 皆
必經嘗 善信乎 汝今縱能再得四大之身 亦不過重經歷於生死之苦
是故 汝當遣除企求復取生身之妄想 惟當心平氣和 善自安止
住於正念 是爲至要

如上導示 死者之靈識能依教而行者 卽能於中陰境中得其解脫
(冥界裁判)

雖然 有其惡業之力 以爲牽使之者 縱經如上導示 仍不克悟
證 則當繼續呼其名而爲導示如下曰

善信某某 一心諦聽 汝所以遷延至今 仍未出苦者 汝之業爲障故

也 此業者 汝自己之業 非他人者也 是以最要者 汝須虔誠祈禱

三寶威神 加被護佑 但如既不祈禱 又不知如何修作大手印觀以及

任何他之密法本尊觀者 則彼於汝生前 與汝同生俱在 有其司善之

神 此時即現前 以白色小石 數記汝生前所作之善 又有其司惡之

神 同時亦現前 以黑色小石 數記汝生前所作之惡 汝一見彼 不

禁極其驚懼倉惶 全身抖戰 然尙自愚 謊告彼曰 吾曾未作如彼之

惡 於是司命鬼王 將謂汝曰 『吾此業鏡 可以鑑照』 彼言已即觀

業鏡 彼業鏡中 凡善惡業 無不照現 朗然無逃 故汝縱謊言 亦

毫無濟於事 於是即有可怕獄主 以繩繫汝頸 拖汝前行 施汝以極

刑 斷汝之頭 剗汝之心 抽汝之腸 吮汝腦汁血液 食汝肉 嚙汝

骨 但汝痛苦而不死 汝身碎已 復又完整 又復重新受彼極刑 輾

轉痛苦而不休止 雖然 此中要妙 卽遇有彼司善惡神 現前數其小石時 汝勿驚怖 亦勿謊言 司命鬼王 亦勿爲懼 須知汝身不過意生者 縱經碎割 亦不死亡 其實汝身實性 當體本空 何須恐怖 卽彼獄主鬼卒亦皆汝幻識所變 其體亦空 空能壞空 理無是處也 當知除自內識幻妄外 實無有何司命鬼王 神怪魔鬼 乃至如彼幻化之牛首忿怒金剛 此卽指大威德金剛 汝須善自如實了知 又當自知 已落中陰 極當善自修彼『大手印』定 若不知如何修此定者 當細心思維推究彼能恐怖於汝者之自性爲何 如能勘破彼之眞實自性 卽可明其本亦無生 當體原空 是卽『法身』也 此之所謂空 並非空無所有之空 乃『如實不空』之空 且具有足令汝一見而自覺惶懼 及一當彼前 汝之靈識卽覺爲所照映而愈益清明者 是卽如實不空之『報身』也 於此時境 汝或猛然經驗一種兩邊不著之本性光明境 所謂寂靜不一不二於

光明 其光明者性本寂靜 其寂靜者性本光明 亦名靈明本性境 是
卽『第一義身』也 梵名「阿希伽耶」
藏名「過窩泥古」 此第一義身之無垢染光明 可隨處射發

是卽『化身』也

善信乎 汝當專一心念 諦聽我言 但能如實明了於此四身者 則決

能獲得圓滿解脫 認識四者任何一身 切當專一心念 當知佛與衆生

卽於此而有界分 此一剎那 萬勿錯失 汝如錯失 卽又重入苦海

求出無期 教有要言 極切今時之用 所謂

於一剎那間 卽有大界分

於一剎那間 卽獲圓滿覺

於此教言 切勿忘失 汝惟妄失此之要妙 故今此以前 對於現前中

陰妙境 均失認證 徒因此故 枉受恐怖 今若再自失誤 則大悲聖

者 無量悲愍注汝之『聖視線』 將一時中斷 汝則自將降入於彼 難

望救脫之處 以此之故 汝於今時 極宜小心 前此雖經導示而未認證者 亦勿回顧 卽今如教認證 卽今仍可得度也

倘被死者生時 甚乏知識 甚不明了 何謂禪定 則當加如下文更簡要之導示曰

善信乎 汝知從未習知 何謂禪定者 則有至極簡要法門 汝當一心

憶念大悲怙主

即指觀世音菩薩

僧伽

佛法

及佛

而懇切哀禱

將一切現相

可懼畏恐怖者

概認作汝之怙恃神聖

或直認作大悲觀音之慈容所變

現 且猛利憶及汝在生受灌頂時 上師錫汝之法名 如面對彼司命鬼

王時 卽直告此正直無私之王『我有法名曰某某』 於是汝縱墮落如

前述之絕壁下 亦必無有傷害 惟當猛自振作 切勿畏縮恐怖耳

(轉移一切之心念力)

如上剴切導示 前此縱令自失救度者 於此際亦可令其得度 雖然

仍有不免於未可必其全然得度者 是則更當如下 繼續爲作導示曰

善信諦聽 汝之心情於今感覺者 當剎那剎那 有其猛利之歡樂

忽又有其猛利之苦惱 兩端遞轉 莫由自主 猶之弓弧 一任弦之鬆

放及其緊收

此意謂有業力擊絆者，伸縮即不自由，弓弧之木比有情，弦比業力，弦收弓屈，比業惡者牽使苦，弦放弓伸，比業善者牽使樂也。

而

被其時縱時操者然 惟此中要妙 汝當淨除貪憎之念 毫不動心 汝

如緣於善業 可感生於較上之界中 則彼境界相 一時現前 然而汝

今或見 在生眷屬 爲汝死後 舉喪致祭 殺害多數生物

爲死者而殺生，則此殺

生之業，重累死者受報，故死者如曾知此，則當其中陰身一見是事，即力呼止，然其眷屬置若罔聞，殺生如故，於是彼將不禁而有瞋念生，但此瞋念切不可生，如不免除而令生其，則必立即發生瞋業之力，如彼重物，於中陰中立即牽墮之入於地獄，乃或修作佛事及行布施 而汝不清淨之

心念 令汝對此諸作 生起瞋慳 卽將因此瞋慳心念之惡業力 立時

牽汝 墮入惡道 汝對於類此等作 皆不可有一塵邪念 或瞋或慳

惟當善自作意 慈念一切 如今仍或貪戀世財不捨 或見昔爲已所有

者 今爲他人之所享受 忽生鄙劣不甘之心 則立即使汝入於邪念
邪念一生 卽召發惡業力 惡業之力一發 卽當感生惡道 汝或有善
業 當感生較上之樂境者 以此惡業力故 反被牽入地獄或餓鬼之中
汝須知彼諸世財縱仍一一與汝 汝亦不復能享受之 於汝實已無用
故 是故不可稍存鄙劣貪著之想 惟當一切棄捨 毫不置念 無論現
爲何人繼承享用 全無吝惜 但存布施與彼之心 或善作意如同供養
三寶者然 絕不作鄙劣吝惜不捨之想 而惟一心住於正念
復次 汝如見有念誦『康嘎尼』陀羅尼 加持食物以供汝者 乃至修作
爲汝解除當感惡趣之生前惡業諸法者 彼諸修法之人 或於儀軌未合
或昏沉 或妄想 或於戒律淨行有所缺犯 是固有輕慢正法之咎
汝以受中陰意生身 多少具有有漏通力 故能知之 但汝切勿因此於
正教退失正信心 又因汝能知違法者必不免於恐懼怖畏 以及黑業違

教慢法等罪 亦絕不可自心以爲彼等欺誑於汝 汝如存是心念 卽必自覺失望而悔生 且於正教退失信心 不至誠隨喜 此之邪念一萌 則反被汝自惡業力所感而淪入苦趣之中 故此種種 於汝無益 反有大損 任彼作法之人 如何錯誤 如何未淨其業 汝當自念言曰『此必我之意業未淨故 如何佛言而有不可信賴之者 譬如照鏡之人 其面不淨 鏡相自亦不淨 是必我自心念本有不淨 况此僧伽身卽佛身 所修教法卽佛聲教 而其意卽法身佛意 無二無別 故我仍惟一心皈命三寶』 汝當如是作意 至誠表汝敬愛一切之心 則凡所修作 仍自不失其必歸於汝身之利樂 是故存此敬愛心念 最爲重要 切莫妄失 至若汝本習作惡業 其惡業力當令汝感生惡道 而彼惡道劣光 或已現在汝前 幸汝之承嗣者及眷屬 爲作純白佛事 所延修法喇嘛 僧衆 亦皆一一如法修作 身口意業 皆各清淨 專心一意 爲汝虔

修功德佛事等 汝一見此 卽當大生安慰歡喜之心 因此諸功德力

卽已能轉移惡業 更加汝自一時隨喜之善心念 縱汝先當感投惡道

汝今必能改生上界 是故汝當惟具善淨心念 於所見一切 無所妄念

分別 而惟善自敬信隨喜 此爲最極重要 汝須極端小心

善信乎 總而言之 汝今靈識在中陰境界 無有堅牢之物可取作汝之

依憑 無其體重 且不停而流動 任何善淨非善淨之念 一經現於汝

心卽能發大力用 是故絕不可有微塵之非善淨思想 一心憶念昔所修

持於聖教道行之任何一種 倘汝從未有何修持 此時惟當一心皈命而

虔誠祈禱於汝之本尊怙主 或一心祈念於大悲勝者觀世音菩薩 一意堅誠

專法 作禱如下曰

嗟。我。獨。行。捨。一。切。親。友。

現。前。惟。有。自。心。映。空。相。

願。祈。諸。佛。大。悲。力。加。被。
今。除。中。陰。諸。畏。懼。恐。怖。
倘。緣。惡。業。苦。受。將。現。前。
本。尊。勝。怙。消。滅。此。諸。苦。
眞。實。空。中。若。發。千。雷。震。
諸。響。轉。成。六。字。大。明。聲。
業。力。追。逐。失。所。保。佑。時。
大。悲。聖。者。願。祈。作。救。怙。
此。中。業。習。任。何。有。未。斷。
三。摩。地。光。淨。樂。攝。受。我。

依上偈頌 堅誠持念 汝即得有最勝之引導 可作投依 決無欺妄者
此爲最極勝上之要妙 一經反復持念 卽必令汝 憶念善淨 立時

卽得認證與解脫矣

(六凡道劣光之現見)

縱經上來諸般導示 若其有情 惡業力强 仍難悟證者 則爲利樂
彼故 可多返複行如上之導示 又復呼彼死者之名 導示如下
善信某某 汝如仍未明了上來諸般導示者 則當逐漸自覺前陰之身將
昏散 而後陰之身處却漸明現 此時汝因苦悶 乃自妄計曰『傷哉我
今所受 何其苦也 我將往覓 任何其一之有生身體』此計一生 汝
遂往來奔馳 心意散亂 莫自休止 於是卽有輪迴六凡道之劣光 現
見汝前 緣於汝自業力 當感何道 則彼道之光色 愈益明顯現見
善信諦聽 汝如欲知 此六道之光別若何者 則有如下 天道之光微
白 阿修羅道 其光淡綠 人道之光淺黃 畜道之光淺藍 餓鬼道光
淡紅 地獄道光如黑煙 當此時際 汝之業力所感應故 汝今之身

已沾染而帶有其爲汝業力所當感生某道光色之少分矣。善信乎。今此之時。所導示與汝者。尤爲特別要妙之教法。汝當格外。注意聽受。善信。此時現見於汝前之光色。無論其爲何種。無論其由於何身。由於何處。而發出者。汝一惟觀想其卽是大悲聖者之身及處。卽此一法。已足免止汝生彼道。或者。汝曾修何本尊。此時卽一心長久觀想汝之本尊。觀汝本尊。雖眞實本空。而其聖相宛然如生。猶如術人所變幻法之相。此所謂『淨幻觀』也。次觀想本尊身形。由外圍而中心。漸漸隱沒。隱至於空無所見。次觀想汝身。入於一大光明而空寂之境中。住此境少時。次復觀想本尊身形。現而復隱。次又觀自身入光明空寂境。及住彼境少時。如上所述之法。反復作之數次。末乃觀汝住空之身心。亦均由外而內。漸皆隱沒。亦復隱至空無所見。如是。空無盡處。心量無盡。心量無盡處。卽法身無盡。而善巧安住於此無盡之法身界。

是即本不生界 得住此界 即得無生 而圓滿覺道 即此得證矣

(二) 轉生之方式

(甲) (避免生死及閉息胎門)

如上導示 死者生時如極劣鈍於其所修持 或並未曾有何修持者 則仍然難勝其妄念 歧路徘徊 蹉跎自誤 乃不覺近至生死胎門 於是亟當予以詳細教法 此時即呼其名而導示之如下

善信某某 汝若仍未明了以上諸導示 至於今時 根乎汝自業力 汝必向彼或上升之道 或平道 或下降之道 冉冉前行 但汝行於任何一道時 均不可忘記 專一汝心 憶念觀想大悲聖者 觀世音菩薩 是為唯一要者 復次 如上所述 狂風暴雨冰雹黑闇 乃至惡類追逐等情況 一時交臨 具諸惡業不淨之人 即難禁受其恐怖 因逃避而反入於

苦所 然具諸善淨業力者 則得轉至安樂處 當此之時 汝業當感何界 彼境界相 一時現前 此爲千鈞一髮之頃 有許多最極要妙教法 汝須專一心念 聽我導示 汝縱未能明了以前諸般導示 故於聖教 信奉修持 極爲薄弱 亦可認證於今此之時 故當一心諦聽

此時所作救度導示 有其兩步 第一步爲使之避免投入生死之法 第二步爲導示其如何閉息胎門之法

(子) (避免投入生死)

避免投入生死之導示如下

善信某某 無論汝所奉修何者本尊 此時善自安止汝心 專念觀想於此本尊 如同水中映現月輪 雖非實月 而了了分明 清淨幻現 亦如幻術人所變現之幻法相 惟汝若從未奉修有何本尊者 卽觀想大悲聖者 觀世音菩薩 如觀本尊 再不然而緣觀我於導示汝者之相亦可 惟

切宜手意者 卽是安止汝心 專念觀想 是爲最極重要 觀已 次則
觀汝所緣觀想者 或本尊 或聖相 或我作導示者 由外圍而中心
漸漸融化成空 卽以『無念』心 善巧觀入此空中之淨光 此最極微妙
『空明』觀法成就 卽可避免投入生死之胎門

(丑) (閉息生死胎門)

依上作觀 在若仍不克成就 避免生死胎門者 則有第二步 更進而使
其胎門閉息之上妙要道 在善諦聽之

(閉胎門法第一步)

此中有要妙偈教云

吁。彼。悉。罷。中。陰。
一。心。堅。念。繼。持。
使。彼。胎。門。閉。息。

今。已。現。我。前。
於。善。業。串。習。
知。彼。爲。敵。對。

此時。猛利。誠敬。

及淨念。最要。

將彼愛憎妬妄。

力除遣無餘。

觀其等。同尊長。

淨聖之。雙身。

此偈教

在必口誦心誰

反復多次

深達其義而思維之

是爲最極要

妙

其第一句所云『吁汝悉罷中陰今已現我前』者

卽謂汝今已入於

悉罷之中陰境

此中汝自可能證知諸相

謂如汝自向水中或鏡中觀之

不能自見其面及身之映現

且自顧汝身而無其影等

則因汝已脫離

前此人間所具

血肉等聚之四大色身故

此等卽是汝已入悉罷中陰之

諸證也

於是汝當『一心堅念』

最爲切要

譬彼馳馬

必須堅握韁繩

不可少忽

又此時汝如一念有所動於某法

彼法立卽來前

故萬不

可有一微塵惡法之念

一有彼念

汝之前途

立卽變更

汝宜專心繫

念於我今爲汝作此中陰救度導示者

或專心繫念於汝往昔所從而受學

灌頂傳授密法等 人間上師 又必繼持於善業串習 此卽汝當不斷

淨念於一切習作之善業行 串連而不斷 此尤爲切要 汝或向上或向

下之界分卽在於此 汝若一刹那而任心念游移 則立入長苦之趣 故

此一刹那 誠所謂千鈞一髮之機 稍縱卽敗也 念者汝已臨至 閉息

胎門之極重大關頭 如偈云 『此時猛利誠敬及淨念最要』 卽謂閉息

胎門有五步 其第一步 卽是『淨念相繼』 汝當專一心念 牢記勿失

(閉胎門法第二步)

善信乎 汝於此時 將見有男女兩體交合之相 汝如見此 萬不可作

男女交合之邪妄會解 而如是置汝不淨之念於其間 惟須觀其男體類

似汝根本尊長上師 此非指人間上師乃指聖界之本尊上師 淨聖雙身之陽體 其女身類似其陰體

於是至誠禮敬 端正信心作內心觀修供養守法而求加持 汝能如是

堅具淨念 卽可閉息生死胎門 但如仍不見其閉息 而汝或覺幾將墮

入其中者 則當進而觀其眞即是汝之本尊淨聖雙身 或眞卽是彼大悲
勝怙者及其聖母 無二無別 且修作禮敬及內心觀變供養等法 求其
加持 則彼生死胎門自當閉息

(閉胎門法第三步)

若如上述 汝仍見胎門未閉 而汝身竟有將墮入之勢 則第三步 卽
爲除遣愛憎妬妄之要妙 今當導示 汝善諦聽

善信乎 生門總有四種 一胎生 二卵生 三濕生 四化生 此四生

中 胎卵二生 最相類近 上云汝將見有男女兩體交合者 汝若生不

淨心 一有貪愛此性憎嫌彼性之邪妄妬念 汝當立即投入其胎 或爲

馬或爲雞或爲犬或爲人 汝之將受男性身者 則因於當時 邪念妄動

貪愛彼交合兩體之母身 而憎惡妬嫉其父身 反之 汝之邪念妄動

乃爲貪愛其父身 而憎惡妬嫉其母身 汝則將受生女性身 於此邪

念之一妄動於汝之識中 則恰於彼之種子與種子容納體 兩相接觸
合頃 汝之俱生妄識 忽感一刹那之慾樂 瞬即昏迷而失其知覺 過
此汝則已入其胎或卵之中 經歷若干時後 待汝開目始忽自見或已受
生一犬子身 於是就犬窩而長大 或爲一豕子 就豕圈而長大 或爲
一蟻 就蟻穴而長大 或爲一蟲 或爲一蛆 或爲犢 或爲羔 各必
經其相當之時日月年 若干不同之壽命 既受如彼彼生身之色形 汝
縱欲脫換亦不可能 且有盲聾啞愚癡穢惡任人宰割等等 言莫能盡
之劇大苦痛 乃至尙有生入餓鬼地獄 二者更爲下劣苦痛之惡道 卽
或較上 幸得人阿修羅天之三善道者 但皆是輪迴生死大苦 廣如經
說 嗟乎 可堪悲痛言之心悸者 則世間尙多若彼 執迷不悟 妄貪
生死 毫不知懼 未受上師要妙教法之人者 幾何其不同樣 墮入絕
崖之下 深坑之中 同土所述者乎 汝若不願如斯墮落 則汝亟宜一

心諦聽於我之導示 將此中要妙 牢記於心 永勿忘失 善信乎 此

要妙者 卽遣除一念邪妄之貪愛與憎嫌 閉息彼胎門 憶其爲敵對

通常中陰之境相，皆爲嗔使死者靈識亟欲有主，此亦根乎其無始之結習使然，故謂此爲「敵對」，因其障礙阻撓於圓滿菩提覺道之證得故，

一心堅誠

淨念相繼 以及敬謹奉持如上偈教中 所謂 『將彼愛憎妬妄 力除

遣無餘 觀其等同尊長 淨聖之雙身』 者是矣

上來不已云乎 將受生男性者 則貪愛其母 而憎惡其父 反之 將

受生女性者 則貪愛其父 而憎惡其母 與此憎惡之情妄同時共生起

者 又有其妬嫉之邪妄生 故此時之惟一要妙 卽在猛利自覺 剷除

此種愛憎妬嫉之大妄 剷除之法 汝須痛自呵斥 如下自責自曰

『哀哉 我何惡習如是深結耶 我之直至今時沉淪生死而未得出

離者 豈非卽此惡習 爲之病根耶 及今猶不自拔 猶若有所愛

憎妬嫉於其間 豈非自陷生死 苦海無休 長劫無出耶 嗟乎

我今卽當猛利振作 永不再令此種至極卑劣之愛憎妬嫉邪妄 汚

我心念」

善信乎 汝須如是自呵自警 堅立誓願 決勿自渝 教典云

惟。有。此。誓。願。 可。閉。息。胎。門。

善信乎 汝心切勿散亂 惟當一念專誠 如是善自作意 是爲最要

(閉胎門法第四步)

若依上法仍未克閉息彼胎門 則再進而有第四步 所謂『不實唯幼』之

諦觀要妙 此諦觀要妙如下 謂汝此時 應善作意 如下諦觀曰

『嗟乎 此雙身也 父身母身也 暴雨狂風也 霹靂之巨聲也 可怖

之現形 乃至一切驚人欲絕之現像也 究其實際 豈非一切皆幻乎

無論其如何宛然現見 而絕無實體之自性者也 唯幻不實 所謂如夢

如幻 無常無定者也 此而貪愛 有何益乎 此而恐怖 又何必乎

誤認非實有爲實有 原不出此幻心之所現 幻心既非真 幻現卽不實也 嗟我一向在迷 以本無誤認爲有 以幻假誤認作真 沉淪生死之海 直至而今 今若再不認識其幻 豈非自甘苦海之無有窮極乎 誠哉 一切有爲法 如夢 如幻 如電 如乾達婆之城 如海市蜃樓 如鏡中所映影 如水中所現月 如幻燈所映景 無一剎那間之實在 皆假也 皆虛也』

善信乎 汝須如上諦觀 使汝之能知內相續 但注於此 更不他念 汝必廢然知返 明達『如幻』之理諦 如幻之理諦明 彼胎門自可閉息矣
(閉胎門法第五步)

然如死者縱經導示以上來之『幻觀』要妙 而仍因業力未能明了 則胎門仍未閉息者 其第五步 須導示以『淨光』之要妙

善信乎 上來『幻觀』之法 汝如不能明了者 則當進行如下之『淨光』

要妙此謂汝仍當一心善自作意 觀想如下云

觀。彼。切。一。法。 卽是我自心
此。心。卽。是。空。 無生無斷滅

如是善觀 令汝心安住於『無所作』境 此則有如注水於水 和合無間

然必善巧令汝心安然住其本元而一不加整治之境 而後方可臻其本

來清淨而靈明之境 汝心如得保持如是無作之安定者 則彼所有四生

之胎門 卽自閉息 然當久持汝心之安定 直待其閉息成就已

上來已將閉息生死胎門之法 述其多種 此諸妙法 未有不能令彼

中陰有情 其根器或上等或中等或下等者 皆可得其解脫 如問云

何而能如是 則答曰 此有因緣如下 一者 中陰有情各皆具有其

有漏通力 對於導示 多能領悟明了故 二者 人於生時 或耳根

不靈 不善聽聞 而彼於中陰受身 則聞性無不具足靈敏故 三者

中陰有情 常爲驚慌恐怖之所驅迫 彼固已自計有何善法 令彼脫離之 故於種種導示 亦極願樂欲聞 且彼本無色質之身 而但有識神 心識受感 卽有作用隨時隨處而能生起故 四者 其記憶力有九倍生時之強 其生時庸或魯鈍 然入中陰受身已 自有業力使之非常靈敏 對於導示 易得成就作觀故 此諸因緣具足 故中陰

身易得因導示而解脫也

又於人死後 爲作佛事 定有功效 亦由於上述諸因緣故 是以此

中陰救度密法 必爲之繼續不斷演讀至七七日之久 至極重要者也

於一次導示 縱未能救度之 而彼或於次一導示之因緣 得其救度

所以此法有如許多番導示之設也

(乙) (揀擇生死之胎門)

雖然 衆生業力 固又極無量也 導示多番縱已有如上 而仍有多

類有情於中陰受身者 極難除其妄幻 心念仍未能得專一 則以其
久染惡業 無始以來 從未習作善淨 而廣習作諸不善淨 則於以
前導示 聞亦未能勝其業惑 而不依教奉行 則胎門於彼不能閉息
如是繼當導示其揀擇胎門之法 此時爲作法者 先復誦『請求諸佛
菩薩普加被偈』及『皈依三寶文』等 呼其死者之名 導示之如下曰
善信某某 上之種種教法導示 皆已善爲汝說 惜汝至今尙未能專一
心念而明了信受 以致生死胎門 今尙向汝開而未閉 是則汝已屆至
將又受生身之時期矣 我今導示汝揀擇生死胎門之上妙教法 汝當極
其注意 諦聽信受 不可忘失

(子) (各種生處之概觀)

善信乎 彼諸生身之處 各有現相 將出生汝前 汝須善了別之 以
便揀擇其較勝者

汝若將感得彼東勝神洲之生處者 卽當現見一湖 中有鴻雁成羣 雌

雄追逐 水面游嬉 切勿往彼 且須善具堅勿往彼求生之心願 因往

生彼洲者 雖得安樂 而不聞佛法 故不可往

汝若將感得彼南瞻部洲之生處者 彼洲亦必現見 汝見其中有宮室輝

皇卽者是 苟不免於求生 此爲差可

汝若將感得彼西牛賀洲之生處者 汝將見一湖其岸際有牛馬嚙草牝牡

俱有者卽是也 此洲雖饒富厚 然無佛法 不可往彼 但當速返

汝若將感得彼北俱盧洲之生處者 汝將見一湖其岸際亦有牲畜及樹木

者卽是 此洲雖壽命長 福報亦好 但亦無佛法 不可往彼 但當速

返

上來所述 四洲概況 汝須了別 然而時中生處 皆不可輕投

汝若有其善感得生天趣之中者 汝將見其衆寶莊嚴之天妙宮殿等福樂

事 汝如善業感化 而欲求生 此則可往

汝若業感將得生於阿修羅道時 汝則將見有可愛之林樹 及火光籬

兩兩相對旋轉 如見其相 汝當善具堅不往彼求生之心願 而決不可

往彼

汝若業感畜生道之生處者 將見有山石穴窟 或地中深洞 此決不可

往

汝若業感餓鬼道之生處者 將見一無水草之平漠 或地中淺洞 朽草

枯根等 是爲餓鬼道之境界 倘生入其中 饑渴無極 苦痛無窮 然

當善具堅不往彼求生之心願 萬不可往

汝若業感竟爲地獄之生處者 汝此時忽聞歌聲 極其悲哀淒切 人之

入彼者 每爲身不由己 且無法抵抗而被驅入其中 若被驅至 如彼

之地 其地黑暗 屋宇或黑色或白色 地中黑洞 道路昏暗者 卽是

往入地獄 其中或烈火焚燒或寒冰酷冷 乃至無量諸般無比之苦 受苦其中者 且窮年累劫 求出無期 此則更屬萬不可往之途 然汝必極自努力 所謂「須極端努力」者 卽此其時矣

(丑) (對於極令苦痛之忿怒者求怙恃)

善信乎 雖非汝及中陰有情之所意樂 而業力所感 有彼極令苦痛之忿怒等 追逐於汝 汝雖不願意 亦難逃脫 但被驅使前行 汝之前面 有此忿怒 又有諸般斷取性命者 如劊押囚 又有業力所感之黑暗也 暴風也 巨聲也 暴雨太雪也 以及雹石冰刀也 不一而足 汝則恐怖欲絕 惟思脫逃 於是捨命狂奔 求避免處 則近至於有如上述 輝皇宮室 崖穴地窟 草莽荒漠 乃至有水池蓮花之處 天界亦有蓮花中化 汝因狂思避免諸怖故 不暇細擇何處 但得避入一處 卽不願出離 以爲出離卽遭苦難 此種畏難懼出但知避逸而深怕 身當中陰

險境相者之心理 結果不覺反即取受下劣生身而後苦種種不堪也 此諸情景 即是惡類神鬼及藥叉等 與汝爲難之現相 此中有至極要妙

汝當善聽 且極留意我之導示

當此之時 汝若爲諸忿怒之所追逐 或如上述 種種恐怖 現見汝前者 則當一剎那 觀想於尊勝兮嚕嚒或馬頭金剛或金剛手菩薩等忿怒聖者 及汝習修之本尊忿怒聖者 圓滿莊嚴 體量肢分 至極偉大 現相至極忿怒可怕 能碎滅彼諸一切之惡類有情 汝須於一剎那 成就此觀 則其加持威力 即能使彼諸與汝爲難之忿怒者 離開汝身 而汝乃得具有從容擇胎之能力 此爲最極切要之微妙教法 汝必堅定持之勿失 至要至要

善信乎 凡禪那諸佛及諸本聖諸尊之善相者 完全由三摩地之安樂境而成 彼諸惡類神鬼及藥叉等衆 有其種類 八萬四千之多 變現種

種暴惡忿怒之身形 彼輩亦係在中陰境時 未入善安樂之定境 遂取受一切醜惡忿怒之身形 且有取得其此種之身已 反樂此而不疲者 故其種類滿佈空界 至極繁多也

當此時際 汝若憶念於大手印瑜伽 入於真空之正定 斯爲最上 汝若從未前習知於此者 但當集中心力 成就幻觀瑜伽 若並此而亦不能者 惟有制心一處 一切不著任何分別念 惟一專念觀惟於汝之本尊或大悲聖者 則其勝果 尙自能令汝 成就佛道之報身也

(丙) (聖淨界往生及凡人身轉生之揀擇)

善信乎 汝若竟以業力所牽 不免投入生死之胎門者 今將爲汝 指示選擇胎門之上妙教法 汝善諦聽

汝切不可一見有可生之胎門 卽隨便投入 縱令或爲如上所言有諸忿怒逼迫於汝 汝亦可作馬頭金剛之觀以遣除之 因汝現尙具有少忿之

前知能力 汝已能知 種種生途 善自思惟 擇其優勝者 復次 又
其要者 有遷轉靈識 往生佛國淨土 及選擇胎門 轉生凡夫身 兩
種勝劣之區別 各有其成就之法 今爲汝導示如后

(子) 轉識往生佛國淨土

汝若企求上勝轉識往上佛淨樂土者 先當善自作意 如下自念曰

『苦哉苦哉 我自無始劫以來 至於今日 淪轉生死苦海 何其
可痛耶 今時以前 我仍未能明了自心 以致尙未悟入佛菩提道
尤可悲傷 今者 彼生死敵對 猶欺誑我 恐怖我 擾亂我
我必不可不小心防之避之 我今誓當奮勇直前 投入西方極樂世
界阿彌陀佛世尊足下 仗佛威力 使我於彼 蓮花花生』

如是思惟 堅具心願 一念專注於彼國土 或者 同樣堅切發願生彼
東方上勝妙樂佛土 南方衆寶莊嚴佛土 以及金剛手菩薩國土 一無

量蓮花光燄」國土 親近『武爾堅』至尊 此為蓮花生大士之異稱 或任何其他汝所欲

樂往生之佛國世界 惟當堅切誓願 一心不亂 則彼土之生 應念而

得 或者 汝願樂往生『都史』內院 親近彌勒慈尊 汝亦可同樣堅誠

切願 一心不亂 惟自念曰 「時候已至 我今當往都史內院 彌勒

慈尊處」 則汝以得威神力加持故 投入蓮胎 華開即見補佛也

（丑） 轉·生·人·胎·復·入·此·世·

汝若未能如教得上勝之往生者 則或因汝樂轉生於人胎 或以業緣莫

己不得不復受胎生於人世間故 但此中有其擇胎之要妙 汝善諦聽

以汝多少具有之有漏通力 可周察於上述各大洲中 見其何處現有佛

法者 即往彼處 若當由不淨之會合物 此指父精母血等 而出生 汝則忽覺一

陣香味 聞而觸著 遂被吸入彼不淨體內 而胚胎矣 惟任何色相

現見於汝前 此指胎門情景 汝切不可作為彼物之色相會解 既不可有所貪想

亦不可有所憎惡 則汝自可投入賢善之胎中 然其首要者 汝須先自預發善願 如下自念言云

『我今發願 願生爲世王 或婆羅門 如娑羅樹之偉大者之子 或爲有諸悉地成就者之子 族系淨無點瑕 具備聖教正信 且有廣大福報 堪能利樂衆生』

然後善自作意 堅汝志願 以入其胎 然先時又必以善淨作意 加持其胎觀成上妙宮室 復以善淨 敬信十方諸佛菩薩 本尊 及大悲聖者 亦皆恩惠加持 更須如是懇切祈求加被

復次 選胎之際 根乎業力之障礙 每以善胎誤認作惡胎 而以惡胎反誤作善胎 此爲中陰有情多數不免之大舛失 然而要妙教法如下 汝如見某胎似爲善者 切不可生喜著心 或見某胎似爲惡者 亦切不可生厭惡心 如是喜著厭惡及捨此就彼等心念 須根本排除之 一心

住於無分別境 是最重要者也

除彼甚少數 確有靈識定力之把握者 可保絕對無誤外 餘者終不免於多少有其業惑結習難得清除

若死者不能捨離喜厭之分別心 則由是業惑之一塵邪念 亦足令其反轉落入畜生道中 故此時當鄭重導示之曰

善信乎 汝若業惑結習爲障 令汝不免於仍有所貪著與妬嫉 以致不知如何決擇其胎門者 則一有任何如上之胎門待入 現見汝前之時

汝當澄定心念 專誠皈命三寶 懇禱大悲聖者 而後昂首前行 了知

汝已入於中陰 所有任何鄙劣貪戀汝之子女眷屬等情感 悉令遣除

彼等於汝已完全無涉無益故 惟勇猛直前 逕自行入彼白色光之天趣

徑 或黃色光之人趣徑中 見彼妙寶宮殿 堂皇宅舍 乃至妙美園林

放心直入其中 無所顧慮 若是者汝自得生於善道也

如是導示 七反已 卽舉誦 『請諸佛菩薩普加被』 『祈求護

免中陰險難偈』 『六種中陰境界警策偈』 『護免中陰恐怖總願

偈』等 均見附編 各三反 彼善解脫死者色身之『答卓』咒本 亦當持誦

一過 又彼『解業集頌』 此書藏名「卻覺巴甲讓卓」意云自能解除業習法 亦誦一過 至是中陰

救度密法 修作已竟

後 結 述

舉本法讀誦於亡者前 如亡者爲已成就瑜伽之修習者 於捨報命終時

卽可大得此力 助其遷轉靈識之成功 如是彼卽不經中陰 而由逕

直大道趣證涅槃 其成就之次等者 一入『踵倚』中陰 緣斯助力

證合淨光 亦可獲得上果 再次者 則於喜怒部諸尊示現時 雖依彼

有情各別不同修習功候之深淺與業力之大小 於『踵倚』中陰解脫

有其先後之不同 然而其中有關捩數處 於某處悟證 即可於某處解脫 縱彼下劣根機 緣於惡業力爲障強甚 徬徨自誤 降入『悉罷』中陰之中 則此中亦已爲彼備述種種導示 令其仍可就道還家 於任何一時處 忽然猛省悟證 仍可得度 卽彼最極下劣業障極深之輩 因失認識 恐怖橫生 然猶廣示閉胎擇胎等法 但能於某一種導示作觀之法 真實明了 依說實行 則緣其教法之無上功德力故 亦自得其加持 轉劣爲勝 乃至卽如已近畜生趣之有情 但能依所導示者 皈命三寶 亦能令其離苦得樂 使之於後陰得受圓滿人道之正報身 得逢上師善知識 聞習佛法 轉增上趣 然則此中后半教法 一入於『悉罷』中陰界有情之耳識 皆足以接續其善法之因緣 正同水溝阻斷於某段地中 爲之開掘而連以一槽 則其水流卽復通暢 是則本法之妙用無窮也

如問業障深重之人 耳聞此法 皆可得度者 果何故乎 答曰 當喜
怒部聖尊現前接引之時 及彼『嘛囉』與阻礙者同時現前之際 死者靈
識 賴有導示提醒之力 不致歧入迷途 而得救度 此則緣於死者已
失血肉之體 但受意身 心念一生 業用即必隨之也 又中陰身任其
流蕩於遠地 一聞呼召 即必來前 且彼固具其多少之有漏通力及前
知 易使之回憶及明白於事理 即易轉移其心念 故此教法 於一切
中陰有情 皆能收極大功效 正如機弩可發強矢 又如巨木 百人莫
負 而浮之於水 則隨意運行 又如烈馬難馳 可以羈勒約束之也
如新亡之人 有其尸在 即近其尸身 取此妙法 迴環多次爲之讀誦
直至其鼻孔有血或黃液淌出爲止 當此之時 切忌驚動其尸身 又
有所當遵守者 不可爲死者而殺生 死者親屬等人不可近尸哀哭 須
儘力所能修作福德之事 此外如此中佛救度密法 及與其他佛事功德

皆當敬謹修作 又如菩提道次之法與此法並修 則利益更大 其尤要者 凡爲作諸密法 皆須常恒不斷 愈多次愈有益 此法文句 人應常讀 而牢記於心 且明了其意義 一旦報盡命欲終 自知死法已至不可免 死象已次第現前 然尙有氣力之時 則亟當自行背誦 熟思其義 若其氣力以至不繼時 則由其伴侶 爲之朗誦 字句分明 其救度之力量 眞實不虛也 又此妙法 但見但聞 不假久習禪定及瑜伽 亦卽能得解脫 卽彼惡業之人 亦有秘密加持力 使之得度 故見聞此妙法者 於其文句意義 當永記勿忘 縱令七魔齊攻 亦勿忘捨 則彼無上佛菩提道 定可令其於死時證得 凡三世諸佛所欲求覓之妙法 實亦無逾於此者也

『中陰教授之微妙心要法門名曰『巴多脫卓』能普救同體一切有情者』

竟

中陰救度密法

附編

此附編諸偈文 普通中陰救度法刻本所無 惟達瓦喇嘛所從譯
傳之原鈔本中則有之 且爲承傳鈔本中之最精審者 若此之諸
偈文 藏地師徒均口耳授受 熟讀能背誦 以待應用

(一) 請諸佛菩薩普加被偈

於人方將捨報命終 卽當先作啓白請諸佛菩薩之加被 於三寶前
儘力所能 備諸上妙實陳供品 增作依法觀成之廣大供雲海 於是
衆人各皆手秉妙香 竭誠致敬 隨主法者之唱導 如下啟曰
諸佛及菩薩 十方常住世 具大慈大悲 前知及聖眼
憐愍衆有情 不捨大悲願 請降臨納受 實陳意獻供

今。有。某。姓。名。
極。苦。無。友。伴。
離。家。去。異。鄉。
或。落。無。邊。荒。
或。被。惡。仇。執。
業。果。諸。苦。受。
願。諸。佛。菩。薩。
賜。彼。加。被。力。
嗟。乎。大。悲。尊。
哀。求。佛。菩。薩。
三。寶。至。勝。尊。

捨。現。生。往。彼。
無。救。護。援。助。
迷。惘。赴。懸。涯。
或。漂。入。大。海。
痛。苦。極。熬。煎。
無。間。死。復。活。
悲。愍。垂。護。救。
令。離。中。陰。險。
願。不。捨。悲。愍。
願。慈。光。注。彼。
願。恩。垂。加。被。

離。此。界。至。他。
無。族。衆。力。勢。
驚。狂。奔。林。莽。
身。不。能。自。主。
或。遭。地。獄。主。
撐。扎。力。已。窮。
於。此。待。救。者。
遮。其。紅。業。風。
不。妄。宏。誓。願。
以。大。悲。鈎。住。
令。彼。可。憐。者。

將。作。大。縱。躍。
已。日。暮。途。窮。
業。力。追。逐。故。
業。力。風。吹。故。
鬼。卒。備。殘。酷。
顛。連。極。孤。苦。
爲。彼。作。恃。怙。
拯。彼。獄。主。怖。
令。彼。脫。諸。苦。
令。勿。隨。業。流。
速。脫。中。陰。苦。

如上偈言

由主法唱導

衆人隨誦

至極虔誠

誦三返

(二) 祈求護免中陰險難偈

(一)

十方三世一切佛佛子。
上師本尊『扎格尼』空行。
至心皈命上師三寶衆。

海會勝衆喜樂及忿怒。
以大悲愍幸垂聽我啟。
大慈大悲我等大導師。

(二)

緣於幻妄自他淪生死。
諸加持尊上師導我等。
願拯我等中陰險隘難。

願入光明聞思修聖道。
諸部佛母擁護於我等。
願置我等圓滿佛地中。

(三)

緣於嗔恚流轉生死中。

願入光明大圓鏡智道。

金剛薩埵。世尊導我等。願拯我等。中陰險隘難。

「瑪嘛機」母。擁護於我等。願置我等。圓滿佛地中。

(四)

緣於憍慢。流轉生死中。寶生如來。世尊導我等。願拯我等。中陰險隘難。

願入光明。平等性智道。佛眼佛母。擁護於我等。願置我等。圓滿佛地中。

(五)

緣於貪欲。流轉生死中。阿彌陀佛。世尊導我等。願拯我等。中陰險隘難。

願入光明。妙觀察智道。白衣佛母。擁護於我等。願置我等。圓滿佛地中。

(六)

緣於疑妬。流轉生死中。

願入光明。成所作智道。

不。空。成。就。
願。拯。我。等。
世。尊。導。我。等。
中。陰。險。隘。難。

(七)

緣。於。無。明。
願。拯。我。等。
流。轉。生。死。中。
毘。盧。遮。那。
世。尊。導。我。等。
中。陰。險。隘。難。

(八)

幻。妄。深。執。
願。拯。我。等。
流。轉。生。死。中。
諸。佛。忿。怒。
示。現。導。我。等。
中。陰。險。隘。難。

(九)

惡。習。結。業。
願。入。光。明。
流。轉。生。死。中。

「怕。囉。」佛。母。
願。置。我。等。
擁。護。於。我。等。
圓。滿。佛。地。中。

願。入。光。明。
願。置。我。等。
法。界。實。相。道。
尊。勝。空。母。
擁。護。於。我。等。
圓。滿。佛。地。中。

願。入。光。明。
願。置。我。等。
幻。見。恐。怖。除。
諸。佛。忿。怒。母。
擁。護。於。我。等。
圓。滿。佛。地。中。

願。入。光。明。
俱。生。淨。智。道。

諸持明部
願拯我等

勇識導我等
中陰險隘難

「扎格尼」母
願置我等

擁護於我等
圓滿佛地中

(十)

願諸空大

不起爲我敵

願我得見

藍色光佛上

願諸水大

不起爲我敵

願我得見

白色光佛土

願諸地大

不起爲我敵

願我得見

黃色光佛土

願諸火大

不起爲我敵

願我得見

紅色光佛土

願諸風大

不起爲我敵

願我得見

綠色光佛土

願諸虹光

不起爲我敵

願我得見

一切諸佛土

願中陰境

一切諸音聲

令我了知

皆是自音聲

願中陰境

一切諸光燄

令我了知

皆是自光燄

願彼三身

眞實之自性

於中陰境

我得親證之

(三) 六種中陰境界警策偈

(一)

今者『處胎』中陰境相現我前。正命者不懈怠。懈怠當棄捨。
 一心入住實相。於道聞思修。當明色心自性。悟證法報化。
 難得暇滿人身。又當一期獲。願不剎那懈怠。輕擲此一生。

(二)

今者『夢裏』中陰境相現我前。無明長睡如尸。此過當棄捨。
 善攝識神一境。令其住本然。修習執持夢境。神變光明藏。
 若如畜類懶慵。徒睡夢可鄙。融睡夢於『第持』。是則堪寶貴。

(三)

今者『禪定』中陰境相現我前。散亂妄見未除。是過當棄捨。

無散亂之定境。令心久往入。『覺觀俱』及『喜』樂『捨』等支分俱。尤以『勝一心支』無作念爲上。邪緣愚癡等妄願悉不爲擾。

(四)

今者『臨終』中陰境相現我前。貪著愛欲一切劣。妄盡棄捨。正覺淨光明境。我當善合入。最勝無生法忍願。卽時證得。劣報血肉色身。此時正堪捨。此身無常虛妄。應已早了知。

(五)

今者『實相』中陰境相現我前。驚惶恐懼怖畏。一切皆棄捨。任何出生現相。我自識所變。此諸中陰幻相。皆惟幻不眞。所謂千鈞一髮。此正是其時。喜樂忿怒諸現。亦識變何怖。

(六)

今者『受生』中陰境相現我前。惟一猛利善願。專心持勿失。

善淨功德事業。願無間精進。必須正念正勤。今此即其時。

不堪生處胎門。抵止閉息之。等觀淨聖雙身。無愛憎分別。

(七)

因循徘徊愚者。不知死將至。喪失大好機緣。是為無智輩。無漏解脫妙法。人人所必須。

惟務世間無益。如已至於寶山。於此至聖教法。豈可不修習。

(結示)

成就妙道祖師。曾作如是說。此等無慧學人。不啻自賊自。

『若於上師教授。不善奉持者。此實根本句義。為最極要妙。』

(四) 護免中陰恐怖總願偈

(一)

當。吾。生。命。

一。朝。報。謝。時。

此。世。親。眷。

無。能。救。助。者。

子。身。一。人。

徇。祥。中。陰。道。

惟。有。求。彼。

喜。怒。勝。怙。者。

惟。有。求。彼。

威。力。垂。悲。愍。

無。明。愚。闇。

願。悉。使。遣。除。

(二)

獨。行。中。陰。

一。切。親。愛。離。

現。見。惟。我。

自。識。空。幻。相。

願。祈。諸。佛。

聖。悲。愍。加。被。

仗。佛。威。力。

中。陰。恐。怖。無。

(三)

當。彼。五。智。

光。明。燄。射。我。

願。加。持。我。

認。識。卽。自。體。

又。彼。示。現。

喜。樂。忿。怒。尊。

願。皆。認。識。

中。陰。相。無。怖。

(四)

根。乎。惡。業。

若。有。諸。苦。受。

喜。怒。勝。怙。

願。悉。滅。諸。苦。

自。性。空。聲。

响。發。若。千。雷。

願。悉。轉。爲。

大。乘。妙。法。音。

(五)

當無怙時。必隨業而行。
惡業結使。將受諸痛苦。

喜怒諸尊。願為我恃怙。
願加持我。入『淨光等持』。

(六)

『悉罷』境中。我欲勝往生。
任何處所。我願往生者。

『嘛囉』阻障。令彼不現起。
消除一切。惡業幻恐怖。

(七)

暴惡猛獸。發可怕吼聲。
風雪陰雨。諸大體仇逼。

願皆轉成。六字大明句。
願得光明。智慧眼照破。

(八)

願同界中。中陰眾有情。
若當有彼。饑渴等痛苦。

各亡疑貳。均生上勝趣。
願垂悲愍。一切苦皆消。

(九)

未。來。父。母。見。其。方。交。合。

觀。同。喜。怒。聖。尊。雙。身。體。

願。利。有。情。能。隨。處。轉。生。

圓。滿。正。報。具。光。明。相。好。

(十)

願。得。具。根。美。滿。之。男。身。

見。聞。我。者。悉。令。得。解。脫。

如。有。惡。業。消。滅。不。相。隨。

所。有。善。根。具。隨。且。增。益。

(十一)

願。我。轉。生。任。何。處。與。時。

喜。怒。聖。尊。權。巧。緣。值。遇。

願。我。初。生。即。能。言。能。行。

願。我。具。足。宿。命。智。境。通。

(十二)

三。乘。教。法。下。中。上。士。道。

一。見。聞。思。即。無。不。精。通。

願。我。生。處。具。足。諸。吉。祥。

一。切。有。情。皆。利。益。安。樂。

(十三)

如諸喜怒。聖尊妙嚴身。
乃至諸尊。淨聖善名稱。

眷屬壽量。及其剎土量。
我及衆生。願皆得等同。

(十四)

緣諸喜怒。聖尊威光力。
密部瑜伽。修持相應力。

實相法界。清淨加持力。
今此願求。一切皆圓成。

(已上護免中陰恐怖總祈願偈完)

集造本書者之跋願回向偈

(此書鈔本之末 有集造者某喇嘛之祈願回向偈一首 然依於

佛敎『無我相』之理諦 但將所當提供於世間有情 令得利益之

上妙敎法 集之成書 而已之名字 並未顯露)

以。我。清。淨。善。作。意。
如。母。有。情。失。怙。者。
妙。吉。祥。光。無。有。量。
亦。願。此。書。致。吉。祥。

及。與。善。根。而。作。此。
普。願。同。證。入。佛。地。
願。充。滿。於。諸。世。間。
福。慧。莊。嚴。悉。圓。滿。

中陰救度密法
編附

(完)

菩提道次第總攝頌

大勇阿闍黎遺譯

道之主要三根本

『出離心』與『菩提心』

業果非無我非有

『正見』發生除邊執

菩薩戒優婆塞張妙定珀瑪將杵多傑養達以此重譯流布微妙醍醐

中陰救度密法一書之塵微善根功德敬謹答報

已登淨樂金剛密嚴之慈師上「大」下「敬」殊恩承傳

多傑覺拔尊長喇嘛醍醐之上乘微妙要道者伏冀

不違本誓重臨堪忍廣度有情滿菩提願又以謹誌

現今正在弘揚密乘接引衆生上「超」下「一」大德金剛上師授諸密法宏

恩暨上「本」下「一」教宗恩師拳指提撕聲歛警策之厚澤 伏冀所有

尊長恩德歷劫住世轉妙法輪等空無量尤願

根本上師本聖諸尊無盡加持普令自他眷侶過現未一切如母六道怨親其

或未出纏苦乃至不免隔陰迷蓋者皆了自本心全性起修全修在性

速。速。成。就。金。剛。持。 悲。智。雙。運。度。一。切。

縱。入。中。陰。極。自。在。 如。佛。中。陰。能。說。經。

佛

三

身

讚

宋三藏法師慈賢譯

法身

報身

化身

迴向

我今稽首法身佛

無喻難思普遍智

充滿法界無罣礙

湛然寂靜無等等

非有非無性真寔

亦非多少數難量

平等無相若虛空

福利自他亦如是

我今稽首報身佛

湛然安住大牟尼

哀愍化度菩薩衆

處會如日而普照

三祇積集諸功德

始能圓滿寂靜道

以大音聲談妙法

普令獲得平等果

我今稽首化身佛

菩提樹下成正覺

或起變現或寂靜

或復往化於十方

或轉法輪於鹿苑

或現大光如火聚

三塗苦報悉能除

三界無比大牟尼

如是佛身無漏智

我常信解淨三業

以無量慧大福行

一心垂愍諸羣生

以及頌讚三身佛

所獲無漏功德種

願我速證佛菩提

盡引衆生歸正道

涅槃道大手印瑜伽法要

藏密七種法要第二

西藏迦居爾宗三十四祖珀瑪迦爾波喇嘛原著 西藏達瓦桑杜格西喇

嘛英文譯傳 從學弟子美國伊文思溫慈博士纂集 震旦觀化廬學藏

密菩薩優婆塞張妙定蓮菩提金剛正譯漢

皈敬

皈。敬。寶。白。教。諸。上。師。

引言

今於此中 開演心要法門 曰俱生智大手印瑜伽 爲利一般能知相續
者即行人 使得證入清淨正聖覺道 法分三章 一前導 二正行 三結歸

第一章 前導

前導有二 一俗義 二勝義 俗義者如餘書所詳 此中不述 勝義前

導略述如下

第一節 前加行

前加行者 謂皈依 發心 乃至修合上師本尊等瑜伽之法 此行人各由上師授習 本編亦不詳

第二節 著坐儀

著坐儀者 如毘盧遮那佛修行儀所示云

直。豎。汝。身。 金。剛。跌。坐。 制。心。一。處。 是。大。手。印。

謂須跏趺如佛端坐之儀 蓮善提謹按 未必人人身體年歲 有跏趺之可

道六成就法中亦云 此瑜伽坐式 略同右上左下之單腿坐式也 兩手於臍際作大三摩

地印 直豎脊椎 鬆放隔膜 曲頸如鈎 地角擠喉結 舌拘上腭 吾

人感覺 端由諸根 眼視尤先 故須凝眸 注視身前四尺餘許之處

此為著毘盧遮那坐式之七事 令以身方便 助入於正定者也 蓋著如

是七事之坐式者 有如下之效能 謂跌坐以調入息 端身以均體温

直背寬腦 使靈力脈道全身周活 曲頸以整出息 舌抵上腭及凝眸注

視 使由空中攝引入體 作加持之靈息 得安住於中脈 其餘上述各

事 亦所以助入體之靈息 得充分貫注於中脈 如是一切靈息之加持

作用 圓滿生發 且得三安隱境 如下 初 身安隱者 謂無差別之

智 不久即得現前 而得身安隱 或曰身不動 或曰身自在 次 語

安隱者 謂依於呼吸正法 按此略見下文詳見六成就法中 吐出陳息 引入新息 保持

靜默 不久即得語安隱 或曰語不動 或曰語自在 三 意安穩者

謂勿追念於過去 勿計念於未來 亦勿寄念於現在 勿執計禪定有何

樂 勿妄認空爲空無所有之空 於根塵觸對 勿起任何之分別 乃至

法與非法 了知皆幻 都勿著念 惟時而於剎那頃 微一自審此能如

相續之心 是否寂靜 行人果能屏除一切妄想意念分別而趣入定境者

當如足乳嬰雛 自易安然自在以就睡 此如教云

全。然。勿。思。勿。作。意。 寂。靜。身。心。如。嬰。眠。

精。勤。依。行。上。師。教。 決。能。趣。入。俱。生。智。

又諦喏巴大師偈教「六不法」云

不。思。不。想。不。尋。伺 不。作。意。求。禪。定。行 不。動。本。元。即。自。在

又瓦波拉傑大師紹法於米勒熱巴大師者示云

制。心。一。處。者 諸。佛。共。乘。之 以。究。竟。成。就。之。要。妙。道。也

行。者。依。如。上。教。勅。修。習 即。能。得。意。安。隱 或。曰。意。不。動 或。曰。意。自。在

第三節 四憶念

龍樹菩薩偈教云

大。王。當。知。四。憶。念 諸。佛。菩。薩。無。外。道

時。時。堅。固。守。護。彼 失。則。勝。行。悉。唐。捐

四憶念者 謂行人當時時精勤 憶念守護於身語意三 及三者和合所作 種種淨勝業行 勿令忘失 此四憶念之總內心要 卽制心一處之無散亂境 阿毘曇釋憶念有云 憶念者 謂於所諳習諸勝業行勿忘失也

第二章 正行

正行分二 一通常 二特殊 今初 述通常之正行 此又分二 一謂求身語意三之安止境 此爲習定者之初鵠 由修習於專注之瑜伽法而得之 二爲求了知於動與不動之勝妙義諦 修習於無生瑜伽觀 及證入無上妙智 此則超越生死涅槃分別之真實際修行也

第一節 專注瑜伽法

專注瑜伽法又分二 一爲專注於物體 二爲不專注於物體

第一段 專注於物體之瑜伽法

專注於物體之瑜伽 復分二目 一爲專注於無氣息之物體 二爲專注有氣息之物體

第一目 專注於無氣息物體之瑜伽法

無氣息之物體分兩種 一爲俗義的 如小木塊 或小球珠等類 一爲勝義的 如佛之身語意表法等 分述如下

(一) 用俗義的無氣息物體作專注之瑜伽者 於自面前 置小小木塊 或球或珠一物 洋中視綫 專注觀之 而勿他視 勿令能知之心 馳

散於他緣 但亦勿爲彼塊然頑物 玩喪其心志 一面雖定睛注視於彼

物 一面須專念觀想自之傳法上師 坐自頂上 觀想我之上師喇嘛

眞卽是佛 又觀想自之前後左右 有如母之六道情有及自之父母及一切眷屬 圍繞

我身 我爲其表率 異口同聲 至誠恭敬 誦如下之「嘛朗噶嘛」皈

依願文曰

如母有情。無量無邊。皈依上師。即佛報身。皈依上師。即佛法身。皈依一切。佛法僧寶。我及一切。如母有情。於道舛失。願悉遮除。所舛失處。悉轉正智。

誦若干遍已 再加誦如下之祈禱願文若干遍曰

上師三寶加持力願垂攝受。至高無上大手印願獲圓成。

誦已 觀想上師三寶之恩榮光明 入我身心 作加持 使清淨已 上

師即縮身由我頂門入體 與我身心交融和合 成爲一體 無二無別

住此合一無二之境 隨力久暫 行者如是修習 身心遇何異態境界

當隨時啓白於上師 求其補充應須之訓導 比謂如昏沉多者 或須移

向高曠幽勝之所 以清神醒目於佳美風景 而助其繼續用功 若掉舉

多者 或須退居密深靜地 略低其專注凝視等 補偏救弊等法

(二) 用勝義的無氣息物體 如佛身語意表法 爲專注之瑜伽者 謂佛

像爲佛身之表法 眞言種子字等爲佛語之表法 明點爲佛意之表法

更分三者述於下 佛身表法之專注瑜伽者 面前置繪畫或塑鑄之佛像

專一心念 聚精會神 目不他緣 而觀其勝妙莊嚴 此如三十二相

八十形好 被三事衣 住虹圓光 乃至隨像各異之身儀印契標幟等

如教所示 一一了了分明 佛語表法之專注瑜伽者 於自面前 專

念注觀 想有大如爪甲許之月輪盤座 其中央有眞言卍字 筆畫細如

毫毛 然了了分明 放射如教所示之密義光芒 佛意表法之專注瑜伽

者 即密法中之明點觀 謂專一心念 聚精會神 觀想於一卵形體同一

小豆大之明點 如佛舍利 放射如教所示之密義光明等是也

蓮菩提謹按此段

所言皆屬作修瑜伽等密法 頗有詳述 且隨法各異 固只可略舉

第二目 專注於有氣息物體之瑜伽法

有氣息物體之專注瑜伽有二 一為金剛數息 二為壺形氣功

(一) 金剛數息法者 依前導所述之法 著坐安穩三業已 以微細惟自

可聞之金剛念誦聲 數其出入息 謂如 一 二……以至二萬一千六

百之數 此為令行人由實地練習 而得正適調整之瑜伽風息輪者 此二

千六百之數 非謂於一座間 數至其數為止也 乃微示修習瑜伽行人

呼也 分計之 即一小時九百一息 一分鐘十五呼吸也 但一吸 普通

之息 或以為太長 但此尚瑜伽入手法 如六成就法中 靈熱成就呼吸

之視靈惟彼之法不惟但明淺陋之生理全昧於奧妙之靈理 即其生理

而吐納未澈底也 利少者即彼於身心靈命之學說 多不合生理 依各自

上師之法而修 惟瑜伽氣功於非由師授 不可妄作 讀者必依各自

如是作行 能令行人 由實驗而得正適調整之風息

又有觀息等法 謂觀想其若何而入於靈脈穴輪 乃至若何由靈息加持

而得地水火風空根本五大之勝妙德用 此皆詳於六成就法要之靈熱成就法中 又其普通最

要者 每一出息 觀有真言嚧字 白色光明 每一入息 觀有真言吽

字 藍色光明 每一住息 觀有真言阿字 紅色光明 此三色金剛三字明所以表佛之

清淨三業 出息觀白嚧字者 謂行人身業 經佛身業清淨 靈息之加持 亦成清淨 由息呼出 充滿法界 悲智雙運 上供諸佛 下利有情

入息觀藍吽字者 此謂復行獲得諸佛清淨意業之加持 由靈息入體 行者乃得清淨意業之金剛相續 於是住息於體 即觀紅色阿字者 此

表諸佛清淨之金剛語業妙用 亦即妙觀察智種 即是 由上藍色吽字金 剛意業種子而出生也 此三字妙義無窮 如報化法三身 用相體等

皆為三字所攝 故至重要

(二) 壺形氣功法者 先將體中陳息 用力三次吐呼出體無餘後 卽觀

空中諸佛清淨靈息之加持波 由自鼻孔 緩緩隨息吸入 充滿體中

於是提起膈膜 收束腹筋 將此加持靈息 緊閉胸腔 口鼻均勿出息

猶如滿滿盛水之壺 緊其塞蓋 勿使傾溢滲漏點滴於外者然 於是力持而住其息 至儘力所能之久 愈久者愈佳 如是修習 能令吾人最難約束之心思意念 平昔一呼吸間 卽隨之而可放蕩於十方三世無定者 漸可使之不隨息流而攝歸一處 如是乃能深入於瑜伽行持

第二段 不專注於物體之瑜伽法

不專注於物體之瑜伽法於三 一制念 二縱念 三止念

第一目 制念法

制念之要 務於一想方生 卽能立時勇猛根斷之 勿使滋蔓 則行人修習於定 自無阻滯 惟猛斷之法 行之一緩 則想復生想 紛至沓來 幾於斷不勝斷 制無從制 行者當此時境 心莫慌亂 蓋旣已知其想紛至 卽如已識盜寇來侵 此在定法術語 謂之『初能止』 謂若應付如法 卽可趣入正安止境 其法爲何 則『知而不隨』是也 如

遊人憩止河濱 一任水流長逝 目不妨觀之 心則不爲所轉移 一任
妄想突起突落 但認知之 而不爲動 則生滅無端之妄想心 自與不
生不滅常住真心 無所交涉矣

第二目

縱念法

縱念者 竟放任其想念 更勿理會之謂也 知而不隨 尙有知在 此
則絕對不有一毫之繫念意 完全置之不理 如善巧牧人 牧放大隊牛
羊於野 一聽其散漫行動 毫不措意者然 又想念之生 往往突如其
來 忽然而沒 如閃電 如流矢 或如風吹煙散 並無定所 此而追
逐 亦愚而勞 徒爲無益 故惟完全縱任之 是謂『中能止』境 此能
令心自如平靜水流 而得安止 如甘波巴大師之偈教所云
心。不。整。治。則。自。明。水。不。攪。動。則。自。澄。

大瑜伽主米勒熱巴之教勅云

放。任。心。於。其。本。元。不。加。整。治。者。則『明』可生。
心。於。彼。境。同。於。水。流。已。得。平。靜。則『明滿』趣。
遣。除。整。治。心。念。之。意。但。縱。任。之。則。心『安止』。
此。為。瑜。伽。行。人。所。不。可。不。知。者。諸。徒。應。學。

又薩囉哈大師示喻云

若。束。縛。之。此。心。反。欲。奔。馳。於。十。方。
若。放。任。之。此。心。反。得。安。止。而。不。動。
吾。是。以。知。此。心。不。宜。羈。勒。如。駱。駝。

第二目 止念法

止念之法有四 以喻明之

(一) 如。撚。婆。羅。門。綫。法。撚。婆。羅。門。綫。者。不。可。過。緊。亦。不。可。過。鬆。惟。當
和。柔。平。均。始。能。一。氣。撚。成。瑜。伽。行。人。持。心。亦。然。羈。勒。過。急。則。滋。紛。

擾難制 縱意過泛 又有散亂之失 故當時制時縱 張弛得宜 操縱

合度 則心自得安止

(二) 如斬繩兩段法 行者如上修習 如終不免於想念紛紜 難得安止者 卽其能制所制 能縱所縱 糾纏膠固 如草麻之扭結爲繩 惟有猛揮『能所皆幻』之正智慧劍 一斬兩段 繩且委棄 何計草麻 幻

心斷除 真心自當頓現 而得安止

(三) 如孩童觀畫法 此非斤斤於制縱 亦非痛斷之法 謂以心喻象王

能知所如 喻如拴繫之寶柱 密喻謂爲『拴象王於寶柱』此爲將幻識之心如象王者 拴繫之於寶柱 使之得其如幻繫所 自得調伏 瑜伽有 若依教法種種修持 久之其靈識真心 自得經由靈力風息等

不可思議之加持力 而得穩住於其中樞靈脈穴中 於是忽然得其空明 而且有不可自支之大樂境界

(此段中之原書註云) 靈力風息 如已充量生其加持效用於中樞

靈脈穴者

則以此穴卽真空穴

按謹此非指一處非淺易須參讀六成就法

其法亦

於是

行者之幻心識

既得安置

其靈明之真心識體

乃得安住真空

漸得舒放其本來淨光

而一時獲得其平生從未經營

今忽得之

一種莫可名狀

幾不自支之大安樂境界

此之境界

卽所謂空明

大樂境

亦卽習定者之初圓滿地

或曰歡喜地

得此境地者 其

心卽已初次合入一眞法界之妙明淨性

卽已非復凡夫

而爲已階

聖地者

其後此之樂求

當爲於死後能得長住此境

然此尙屬小

志之人

若爲已發廣大之心

而樂求於大菩提行者

則當於死後

並不欲但自安享於此之樂境

以獨得其解脫自在

惟欲更進而

能轉生自在

任運取獲他之相當身

復入於界內

救度其他一切

有情 同證菩提

而皆得如己已至之境

是爲摩訶菩提薩埵也

又行者此際 或覺舉體凌空 飛行自如 經歷種種奇異境界 得見種

種奇異現相 或可愛樂 或可懼畏 但切不可絲毫有所分別愛憎取捨

染著於其間 至爲切要 譬如孩童乍入於廟 此言西廟驟觀種種奇形怪相

之壁畫 雖必注目凝神 一一觀之 心以爲樂 惟幼稚心理 一片天

真爛漫 雖極悅目怡神 然其心志 固毫無所染念於其所觀者 瑜伽

行人之持心 要必類此 故以爲喻

(四) 如象體無覺法 象體皮厚 雖遇荆棘之刺 其體毫無所覺 其心

亦不爲動 瑜伽行人 修習於定 善能安止者 一有雜想生起 同時

卽必有其一種自能制止之覺慧 同在而生 此覺慧者 一逢雜想 自

能不容其增盛 而能斷滅之 但此之覺慧 絕非假諸尋求伺察而得

乃自然具有之靈明妙慧 故教有云

不。斷。覺。慧。流。 恒。自。然。能。生。

是以行者固自具有不假尋求伺察 恆自能生之覺慧 與想同生 且自有其制止之能 此則正與象體 賦具與生俱有之厚皮 以護其體 使之自不痛刺覺者 相同

第二段 最極安止境

行者如教精勤修習 終必能獲得最極安止境 此境如海水平靜 風波不興 斯際仍許不斷而有其覺知 亦許有想念時而勤盪 然其真心既已恢復本元狀態 如不復能爲任何幻動所動 此卽所云『幻動無礙於真止』 又卽已善『制心於一處之境』者是也 彼仍能了了覺知於其幻動者 又卽其能妙明鑒別之覺慧靈根 故教有云
如。教。修。習。身。心。當。得。無。上。精。純。當。至。善。能。明。照。妙。鑑。別。境。

第二節 無生瑜伽法

通常正行第二分 爲無生瑜伽 謂須了達動與不動之上勝義諦 證入

無上清淨正智 此復分三段 (一) 了達動與不動 (二) 證入清淨正智

(三) 無生瑜伽正觀

第一段 了達動與不動

了達動與不動者 謂已如上勤修 獲得最極安止境者 卽應以其妙鑑別慧 爲如下之自問事究

所謂心不動者 若何見其不動之相

此之所謂不動者 若何而能得其保持

云何從彼不動 有其動生

卽於所謂保持不動之時 其間究竟有無所謂動者生

動及不動 究云何而分別

所謂動者 其動相又何若 如是以至於

究竟若何由彼所謂動者 轉令成爲所謂不動者

如上諸問 如一自行嚴密推究 結果應至自能了達於彼所謂動者

實不一不異於其所謂不動者 所謂不動者 亦實不一不異於其所謂動

者 謹按此段言淺理深 性相台賢 中觀都具其中 不可輕易讀過 若於一時未能見此深諦 可改作如下

之較簡推究

謂此當前一念能了別者 究亦異彼動及不動乎 抑卽與彼動及不動

者 當體不異乎

行者若獲正見 結果所至 當可了達凡一切之能了別與所了別 實不

一不異 更無二體 進至且當了達於彼所謂不一不異之真實體相 竟

亦莫可捉摸 至此方始了達於所常云『言語道斷心行處滅』之妙諦 故

教有云

幻。心。境。雖。高。 終。只。幻。加。幻。 超。乎。幻。心。法。 不。是。幻。心。境。
能。見。及。所。見。 原。不。一。不。異。 依。導。師。慈。教。 乃。達。此。妙。諦。

又寂天聖者大師之偈教云

堅住三摩地。剎那心勿昏。如理勤推究。真諦自能明。

又如大寶積經迦葉品有偈云

譬如鑽二木。風吹生彼火。火生剎那間。而復燒二木。

正觀亦如是。能生於慧根。生彼一剎那。還復燒正觀。

謹按此經吾國四種譯本。惟宋譯一本。有此兩偈。與本書英譯西藏譯文第一偈完全相合。但第二偈之英譯文句不同。若依彼直譯。則當為

「動不動合已。能生於正智。生破正智已。動不動俱亡。」

在未見原書之藏文本以前。未可斷言此經文「動」不動」等字。皆帶抑為彼譯英文時易其文句。但原書之英文「動」不動」等字。皆帶有直述之符號。則極似此經於藏地。或另有一傳本。與吾國藏寶中四種譯本所自譯出之各本。又不相同。雖然。取此異譯不同之文句。細思之。則此段所詳動不動之推究法者。即合於宋譯本所用「正觀」之一言。而「慧根」一言。則同於「正智」。善讀者自能得之。

此中所述 如上之內心推究 求正智之禪觀法門 乃為退隱修習於實

際禪定者之所垂示 不同於一般講座師 惟能泛說 而曾未實際修習者之所言 彼泛說者 固在室外也

第二段 證入清淨正智

云何證入清淨正智。謂行人於任何幻識心之心及心所諸法 不取亦不捨 亦不作調治 任其自起自落 自生自滅 除如前所述認知一法外 更不他作 則彼彼一切 自必一一骨露其自性空相 以此方便 昔之以為能作障礙於道者 反成為見道之助 此即所謂『利用道障以見道』或稱為『禪觀之反面法』由是修習 證入無上清淨之正智者 必得其解脫自在 又自必不斷而生發其無量大悲心 愍念一切有情尙未得如我之認自知心真相 未得如我同等之解脫自在 蓋既已以一大法界心為心 則同體大悲 必能生起故

謹按智度論云 唯成就眾生淨佛國土 更無餘事 菩薩得無生忍後 從餘善生 故菩提以大悲為本 又發菩提心論云 菩提心唯從大悲生 不從餘實生 菩提心為因 大悲

為根方便為究竟 即實相之異名 般若之別稱 亦即無生法忍也 皆此段文義之所本也 又此之所云自性空相者

然而行者仍自勤懇不息 以己三業 為利一切有情 而作布施等 此

諸修作 雖似尙未離於人我 而實無礙 因其三業 已為清淨正智加

持 幻我之相已泯 正同已經咒力調柔之毒 毒性已失 無復能害

惟行者於一切修作布施等 須常念下偈 以作加持而增圓之 偈曰

於行道時所有現 一切皆無取無捨 求諸上師垂加持

我他一切均解脫 所有情及器世間 悉為法爾三身攝

第二段 無生瑜伽正觀

無生瑜伽正觀分三 (一)三時之法觀 (二)實非實法觀 (三)一多之法觀

(初) 三時之法觀者 如偈教云

過去之想今已滅 未來之想今未生

謂今之想復云何 生而即滅唯幻空

一切諸法 皆當等同此三時幻生幻滅之想而觀之 其性空而不實 惟依此幻 彼幻方生 此所謂『因緣所生法』也 生住滅之三者 亦復如是

如薩囉哈大師偈示云

生。之。爲。空。相。等。虛。空。無。方。若。離。於。大。等。何。者。爲。生。法。
故。知。無。始。來。一。切。本。不。生。誰。令。明。此。理。怙。者。上。師。教。

(二) 實非實法觀者 謂如試問 有情之心 爲實有 抑非實有 如實有者 是何相狀 是何質體 是何顯色 如謂能知卽以名心 則將同於剎那不住之幻想乎 謂非實有 則又云何而有種種差別之法 依之生起乎 進再追求此所謂心者之自體 究又云何而生起者乎 如依前述之內心推究法 嚴密推究 則此心之爲法 不可謂爲實有 但依清淨正智爲非無而觀之 則此心之爲心 又不可謂爲絕待無物 然則實與非實之兩邊 皆非可善安住之處 於此有其最爲極成之中道 此之

中道 斷非世間之智所能知 所能明者 惟有根本怙者上師 釋迦世尊 所垂與吾人之聖教 然依此聖教之最極心要所示者 亦唯示人各有此寶藏 教人自探取得之 如偈云

寶。上。師。教。至。極。成。 教。示。人。各。自。開。悟。
悟。自。身。中。各。懷。有。 舉。手。即。得。之。妙。寶。

(三) 一多之法觀者 謂如試問 心爲一法乎 抑爲多法乎 如謂一法

者 云何而能生起種種之法 如謂多法 則彼種種之法 皆同具此一真空體性 由是觀察 一多兩邊 均非可善安住 須知兩邊皆無所住

之法者 是即大手印 亦即此一心 且即無一任何絕待可住之處所而能住之一大真心 瑜伽行人 應如是知己 方可正入三摩地 於彼境中 必得覺照靈明之妙觀察慧根 圓滿成就 證入無上清淨之正智

其外更一無他相 是故俱生智大手印者 即是離一切相之唯一實相

也

第四段 實相之現前

由上無生瑜伽正觀修習之結果 凡一切誤認幻有如實之戲論邪見 卽得根本解除 而明了一切幻有 原同幻術人之所搬演 如是者 一大實相 卽可現前 如偈云

我。前。我。後。及。十。方。隨。見。唯。一。大。實。相。
依。上。師。教。幻。見。亡。復。何。所。求。於。人。者。

此下當述特殊之正行 此復分二 (一)爲轉彼原無分別之色心二法合成一體觀 (二)爲無觀之瑜伽 此卽以俱生無染清淨正智之大手印轉一切成法身

第三節 色心二法合體觀

色心二法合體觀者 有三 (一)睡夢觀 (二)水冰觀 (三)水波觀

(初) 睡夢觀者 謂睡眠中所夢見種種 人若知其不外乎此心所生者

則當進而了解於所謂醒覺之時 所有種種之見聞覺知者 亦皆無非此

無明生死長睡眠之中所夢見等事而已 是故能令諸夢幻生起之一心法

外 他無物也 此所以說『一切法唯心』 又如將此心不加約束 而

一惟縱任其即依止於其所意想幻想諸幻之上 即當自覺其所意想幻想

之種種 原為與此能識知之幻心 成為同一而在而有之現象 由是可

知 凡一切之所謂心外心內等等之幻色法 即與其幻心法者 不一不

二 同其體性者矣 金剛經中一切有為法云云 是以大瑜伽主米勒熱巴教

弟子偈有云

昨夜夢中所夢見 種種不外汝一心

是即瑜伽者之師 汝諸弟子當了知

又有云

言彼三界種種有。即聖悲智雙合體。

【註】入觀於此甚深秘義之境界者 必須依於無上瑜伽密乘上師之

教授導示 行人得其心要 即得如實認證於其一向企求之菩提薩

埵完全無我境 行人修習至於堪能受學時 其上師即予以此要妙

教授 無略示之云「汝今當觀 三界中一切所有 皆為兩性 結

合而成

其力用方面 等同佛父之陽性體 與其聰慧方面 等同佛母之陰

性體 兩相結合 成為不可分離（悲智交融）之雙身合一體括弧內

融四字 為蓮菩提所謹加襯者 因偈句固云「聖悲智雙合體」

加此四字 於義圓足 且菩提即方便 即大悲 而般若 此則云

智慧 達此雙身合體 即獲究竟道 即大手印也 又行人修習至
此程度 其上師更將大手印教授 總攝而示之曰 一一實相者

離言離名 非是兩邊 惟一體性 不可分別 此諦須明 乃得獲

證圓滿菩提 無上安樂 彼已獲證者 卽自能從其大圓滿菩提心

中 油然而發生無量大悲心 愍念於諸尙自沉溺於無明苦海之一切

衆生 亟欲提升之 使之一一同登於光明覺道」云云 是以能

具此包舉三界一切之無量大悲心者 卽是已入於大乘菩提道者也

水、冰、觀者、一切色法 究其實際 都無實體 唯是假名 假名爲

(二) 名 亦虛無實 等同幻法 此所謂「名色一如」也 如水與冰 但是假

名 所名之色 原卽是水 進究此水 亦時假名 其自性本空 再進

究此能了知此水冰差別之心 自性亦空 然則名色及心 皆等同一體

性 謂卽空也 明此已 卽能善解凡所謂樂與空 明與空 智與空

乃至無量無邊種種對待法之假名 究竟無不同此一大空體性 此則所

謂「諸法一如」者是也 教有偈云

若。人。了。知。已。見。諸。法。一。如。除。此。一。如。外。實。無。其。他。法。
所。持。誦。一。如。所。觀。念。一。如。一。切。瑜。伽。行。皆。唯。此。一。如。

(三) 水、波、觀、者、夫波生於水 法生於心 水與波不一不異 心與法亦不一不異 何以故 一切法自性空 心亦自性空 色心一體也

薩囉哈大師教示有云

諸。法。皆。由。心。生。故。汝。心。卽。是。汝。上。師。

此之要妙 爲一切要妙中之總要妙 卽總攝一切之一者也 瑜伽者當如是了達於此要妙 卽能悟知 各個有情之心性真空體中 原皆莫不妙具清淨正智之果德也

第四節 無觀瑜伽

無觀瑜伽者 謂已能以俱生無染清淨正智 轉一切成法身 至此更無他法 謂所當息滅之無明妄心 能一時破除 則其能作息滅之瑜伽修

行亦自止息 如所行之『道』已了 能行之『行』卽止 道既圓滿 自無餘道堪行 但此爲行人已獲證於大手印之至極無上安樂境後或無餘涅槃道之境界者 方能得之

第五節 總括諸要妙

於『自在轉生法』本續中 納喏巴大師 曾述其最勝上師諦洛巴聖者之總要妙偈云

諦聽於此總要妙 唯彼自知智者說 此道非可以言傳
亦非心緣慮可得 我諦洛巴於此外 更無他道可開演
以汝自心大手印 修習於汝自所知 不必想像與思慮
不必分別與名相 亦不作觀不伺察 唯一持心本元境
上之偈示 舉本書所有要妙義諦 總括盡之矣

第二章 結歸

結歸分三 (一) 辨知認證於大手印 (二) 辨知對治於障礙及舛失 (三)

辨知抉擇於實修與虛學

第一節 辨知認證於大手印

此有四事應知 (一) 爲求獲於心安止 (二) 爲善巧於其修習所必經由之程境 (三) 辨知認證於諸位(此卽煖頂忍及世第一位等) (四) 辨知認證於其企求之果地 謂不求二乘 唯趣菩薩 及明滿佛果 能此四者 方堪謂之爲最上禪定之成就也

第二節 辨知對治於障礙及舛失

幻色之法多障礙者 以了達色心諸法不二其自性空 以對治之 妄想意念多障礙者 以了達一切想念不二於法身 以對治之 名相等法多障礙者 以了達名相虛幻同於幻色 自性本空 以對治之 禪定行人

有三舛 謂於受想 覺知 安止 三者貪著樂欲 須多習於觀空 以對治之 又有過失四 (一) 過於觀空之失 須多修空悲不二之觀 以對治之 (二) 過於膠滯之失 須觀於諸法一如 以對治之 (三) 過於制念之失 須觀於能所制止不異不一 以對治之 (四) 執著道本之失

謹按此即指「大乘」則宜以無觀瑜伽對治之

第二節 辨知抉擇於實修與虛學

於一眞法界心性等理諦 眈著於聞及思 而不實地修行者 是爲虛學
聞人說食 何飽自腹 實修者 必認而且證 以故確切明了認辨已
又必由實修以切實悟得無生者 方謂之『明』 由是而至於圓滿無餘
以證得無上果地者 方爲『明滿』也

(以上大手印法要竟)

原書跋云

余（珀瑪迦爾波師祖自稱）因受贊喀爾國王號贊判贊波者 二十餘
秤紅花之供養 勸請余將大手印法要 及明行道六成就法要 纂述
成爲有系統堪爲標準之書 又余見大手印法之諸著述中 多摻入無
根據之經論引述 殊不可靠 故不憚煩勞 纂此大手印法要 以利
未來世之修學者 作此時 余方薰修於西藏南方迦爾主山中之圓妙
茅蓬
普願一向安樂吉祥

蓮菩提謹按 此珀瑪迦爾波大師者 其藏文名稱爲「額汪尼爾
布」 意云「語自在寶」 爲白派（卽迦爾居派）自嘛爾巴米勒熱
巴及瓦波拉結三聖者以來 嫡脈承傳之第二十四代祖師 而達
瓦喇嘛所從學之上師 均係直接未斷承傳之祖師 故此法要

極爲有價值希有罕傳之秘笈 得遇之者 皆有殊勝因緣 幸各
寶貴之 供奉之 待遇勝緣 逢有能授此無上瑜伽之金剛上師
從而參究之 修證之 茲謹申回向曰

願此重譯微少善 莊嚴無上大手印
我及如母衆有情 速速趣證俱生智

民國丙子春明之吉

蓮菩提金剛正張妙定譯於荆沙