

「中陰救渡」-如何在日常生活中準備面臨死亡

札巴格西 講授

緣起

札巴格西於 2015 年 3 月 14 日及 15 日所講授「中陰救渡」教法，堪度仁波切生前已請朱衍依據翻譯如實作成文字記錄，並建議放在研究會網站供大家研讀及練習。由於擔任翻譯的勝義師兄受限於時間，無法親自校閱文字稿，因此，大家若對文字稿內容有任何疑惑，務必請向具格的上師請益。

2015 年 3 月 14 日

為了能夠盡己所能的利益等如虛空的如母有情的眾生，並且成就無上的正等正覺佛果。為此故，所以聽聞甚深的正法，並且如理的實修，最初調整內心的動機以及外在的威儀。所聽聞的教法次第是三界法王宗喀巴大師顯密雙運的聖教，如純金一般將講說以及實修合二為一的至尊洛桑卻吉堅贊所寫下的《救度中有歧途之禱文.解脫怖畏勇士》。

班禪大師善慧法幢，有說是第四世的班禪，也有說是屬於第一世的班禪。如果說班禪大師善慧法幢是第四世的話，那麼他的第一世，也就是宗喀巴大師所親炙的弟子克主杰。第二世是索南卻旺，第三世是溫薩巴洛桑頓珠。第四世，也就是班禪善慧法幢。若是以第一世來算的話，也就是歷代班禪大師的第一世。因此第一世班禪大師洛桑卻吉堅贊，第二世是洛桑耶喜，第三世是班丹耶喜。這個是班禪大師的歷代傳承的開始。之所以會稱為班禪的名號，他的原因是因為成為扎什倫布寺的座主。事實上，扎什倫布寺是宗喀巴大師的親炙弟子，也就是第一世的達賴喇嘛根敦珠所建造的。也因此根敦珠也稱為班禪根敦珠，班禪是大班智達的意思。所謂的“班禪”，它除了是梵語之外，事實上它也成為了藏文。所謂的“班”，它所指的是班智達，“禪”的藏文是指“偉大”的意思。所以“班禪”的意思也就是“大班智達”，也就是“大智者”。而第二世的達賴喇嘛，他無法待在扎什倫布寺，他前往衛藏加入了哲蚌寺，成為哲蚌寺的僧侶，名號是根敦嘉措。也是從那個時候開始，歷代的達賴喇嘛也都是成為了哲蚌寺的傳承。在這之後，歷代的扎什倫布寺的座主，除了班禪耶喜澤莫，班禪賴波扎西這幾位擁有班禪的稱號，之後才出現了第四世的班禪洛桑卻吉堅贊。由於之後歷代的班禪都住持在扎什倫布寺，所以他的轉世傳承也就成了班禪的歷代傳承。

今天要為各位盡力的講說《救度中有歧途之禱文.解脫怖畏勇士》，作者就是第四世的班禪至尊善慧法幢。

這個祈請文若以科判來加以分類的話，最初的第一個科判是向天中天祈請；第二個科判是祈請的正行，第三個科判是結語。因此總共有三大科判。

這祈請文當中所包含的是顯乘以及密乘雙運的精華，因此是非常甚深的。但是以精簡的方式作為教授。

第一個禮讚是第二頁的“南摩古汝曼殊苟喀雅”，這個是向天中天文殊師利做祈請。“南摩”是頂禮的意思，“古汝”是上師，“曼殊”是柔和，“苟喀”是妙音，因此是“頂禮上師柔妙音”。

不論是在聽聞正法，或者是講說正法，乃至於受持正法，在任何時候都需要具有觀察以及思辨的智慧。要擁有這樣的智慧，最關鍵的一個原因是透過一位善巧的上師作為依止，之後如理的聽聞以及思維。

也因此我們在迴向的時候我們也都應該盡力往這個方向做迴向。而在藏經閣中我們都會安置《大藏經》，無論是《甘珠爾》或者是《丹珠爾》。它們不僅僅是禮敬、恭敬的對象而已，我們更應該去發願學習，並且把它當作是一個學習的目標。

除此之外，另外一個生起善察正法的智慧是依靠向天中天文殊師利來做祈請。除了祈請之外，每天盡可能的持誦咒語“喻阿喇巴札那諦”，如果可以的話，至少一百零八次。

由於班禪善慧法幢是依止文殊師利，由文殊師利所親自攝持。為了隨念大恩，並且開顯智慧光芒的緣故，所以向文殊師利做祈請。

之後是正行的部份，正行當中又可以再分為四個科判。這主要的四大科判所指的是，最初由共道修心；第二個科判是臨終教授；第三個科判是中有教授；第四個科判是生有教授。因此這是主要的四個科判。

前行共道修心的部份它所指的，是最初皈依以及發菩提心，並且祈請令遠離今生以及來世的怖畏。

這個在根本偈頌當中是“三時善逝正法眾中尊，我及等如虛空有情眾，直至菩提藏前永皈依，此後祈請解脫中有怖”，這是根本的四句偈。

“三時善逝”所指的是安住於十方，過去已成佛的，現在成佛正安住的，以及未來將成佛的，這些都把他稱為“佛寶”，這是三寶當中的“佛寶”。

而安住於三乘，或者是一切聖者相續當中的“斷證”，“滅諦”、“道諦”功德的，這個把它稱為“正法”。

而於三乘的道上受持、證悟聖者的補特伽羅，這個把他稱為“眾中尊”，也就是“僧寶”。而僧寶（法寶）成為了總體的輪迴或者是個別三惡趣等一切苦解脫的究竟依靠。因此第一句“三時善逝正法眾中尊”，這一句是在明示皈依境的部份。

第二句“我及等如虛空有情眾”，這是以自己為主的一切等如虛空的有情眾生作為皈依者，向皈依境做皈依。第三句“直至菩提藏前永皈依”，這個是在說明皈依的時期。皈依的時期是從現在起，乃至未獲得無上的菩提佛果之前，皈依三寶。

若以小乘或者是共通的乘而言，皈依的時候所皈依的時，是從現在起乃至盡形壽。這個是共通乘的皈依。而在大乘的皈依當中所指的是，從現在起乃至未成就無上佛果之前。這個是大乘不共的皈依。第四句是講說皈依的目的。皈依的目的是祈請解脫此世乃至於後世的一切怖畏。因此是“此後祈請解脫中有怖”。

在此世而言，此世有病苦，或者是各式各樣的災難、磨難等不悅意的怖畏。以中有而言的話，中有會有各式各樣迷亂的顯現，這一切的顯現是驚恐的、可怖的。這一切是中有的苦。

所謂的皈依三寶當中的皈依佛寶，是因為佛寶是道上的導師。由於成為導師的緣故，所以皈依，有著皈依的期待。而真正的皈依它所指的是，透過受持而能夠獲得解脫、涅槃的方法。

由於實際的受持才能夠解脫的緣故，把它稱為真實的皈依處、正法。那麼皈依僧伽，是因為在我們同樣的皈依道上作為自己助伴的，幫助自己的修行道侶，是由於皈依於僧寶。

那麼既然如此，要生起真正的皈依，我們就必須要明白四聖諦。由明白四聖諦的緣故，我們才能夠了解什麼叫做解脫，因此才能夠真正的對於解脫產生期待。

由於對解脫真正的了解，因此生起了信心才能夠叫做欲求的信心。由於欲求的緣故，才能夠對道產生渴望，因此期待有一位導師，而皈依於佛寶。

因此，佛陀在佛經當中談到一段話說：“諸佛非以水洗罪，亦非以手除眾苦，非將所證傾於他，唯是法性令解脫”。因此佛陀在經典當中也談到了，眾生的苦他無法用手摘除，無法用水洗滌。

眾生所感受到的苦，佛陀也沒有辦法像將刺拔出來一般，用手來解決眾生的苦。

“非將所證傾於他”，這個所指的是說佛陀所擁有的斷證功德，也沒有辦法像給予一般，當做禮物的給予眾生。

那麼既然如此，佛陀又是如何救度化機的弟子眾生呢？佛陀為眾生闡述法性的真諦。法性的真諦當中所包含的是空性，以及業、因果的如理取捨關鍵。如理取捨的緣故，才能夠解除苦，獲得解脫。

過去本土軍阿闍梨曾經講過一段話，說“佛陀是導師，道由自受持”。意思是說，佛陀為我們指示了路途，但是路要自己去走。

佛陀在佛經當中也曾經談過，“我示解脫道，解脫道自行，自行自了知”。意思是說，我為汝等開示解脫的方法，但是要由自己去實踐，才可以獲得解脫。

因此，導師為我們闡述的道，我們必須要自己實際的去受持，才能夠獲得真正的解脫。如果今天自己不去實踐的話，那麼雖然透過聽聞正法，也會種下善的習氣。但是它並不能夠真正的解脫痛苦。

既然如此，我們又該如何受持呢？受持的方法是增上的戒學，增上的定學，增上的慧學。透過三學作為受持的道。

因此，若發起精進、強大的心力，盡己所能的受持，那麼所謂的解脫，所謂的涅槃，它是可以透過自己而獲得的。

除了這個之外，無論是今生的病痛，敵人的傷害，一切的災難，甚至是來世或者中有迷亂的苦，一切的怖畏，都能夠藉由皈依三寶而解脫。

而在修行的道上，我們還皈依僧寶。因為在修行的道上，我們需要依靠法友。法友彼此之間互相扶持而走向解脫的道。因此，皈依僧寶。

因此，簡單的來說，對於總體輪迴的苦以及個別三惡趣的苦產生怖畏的心，而深信三寶有救度的能力。因此打從內心由衷的皈依三寶，對於三寶深深的信賴。無論感受到苦，或者是感受到快樂，都以三寶作為依靠。這個是所謂的皈依。

因此，所謂的皈依，它所指的是發自於內心當中的真誠的依靠的心，並不是口中所念誦的皈依字句。皈依的偈頌事實上對於皈依並沒有太大的幫助。

無論是顯乘或是密咒乘的修持，事實上都包含在這其中。

佛陀所開示，今天成為佛法的啟蒙，也是皈依。因此，今天由於生起皈依三寶的心，才能夠成為內道的佛弟子，才真正的趨入於佛教當中。除此之外，即使有再大的名聲，或是再多的神通變化，事實上這並不能成為佛教徒的決定。

今天無論我們做任何的實修，最初都是由皈依開始的。因為以皈依作為受持，這個法門才能夠成為解脫的方法。

而若今天更進一步的有菩提心作為攝持，那麼不僅僅成為解脫的方法，它更成為大乘的佛法。所謂大乘的佛法所獲得的果位，是不住於二邊的涅槃。

因此，今天無論做任何的修持，在最初都應該由皈依跟發菩提心作為自心的攝持。並且由此作為動機受持正法的緣故，不但能夠成為解脫的因，它也成為大乘的法門。

一旦皈依之後，就有皈依的學處。皈依的學處內容其實非常的繁多，但是我們可以簡單的說明。一旦皈依之後，要認識什麼是十種不善法，認識之後盡力的斷除。並且認識什麼是十種善法，努力的受持十善。以這樣的方式斷惡行善，是皈依的重點。

這當中所包含的也是業、因果的道理。如果今天皈依三寶，但不受持業、因果的話，事實上，佛陀也無力可救。

接下來是第二個偈頌。第二個偈頌所描述的是暇滿、難得，並且具有大義，應該受持精華的祈請文。根本偈頌是“難得卻易失壞賢善身，揀擇利弊苦樂時已至，不令此生俗事散亂度，能取大義精華祈加持”。

現在我們生而為人，我們所擁有的這個身體是能夠受持正法的身體。原因是我們遠離了不能夠受持正法的八種違緣，以及具足十種順緣，因此，把它稱為暇滿人身。

而這樣子的一個暇滿人身，我們非常慶幸的這麼一次擁有了。它其實並不是容易的，可以一而再，再而三的可以獲得的，所以把它稱為難得的。

我們所擁有的暇滿人身是難得殊勝的。原因是因為要受持暇滿難得的因非常困難，受持者也非常稀少。即使受持，能夠清淨的也非常稀少。因此說是難得。所以我們如果認為獲得人身非常容易，並且可以再一次的獲得，這是根本的錯誤。所以說是只此一次的獲得暇滿人身。

既然如此，我們就要令這個人身受持正法，而充滿意義。既然如此，受持正法它並不是明天、後天，以這樣的方式浪費跟蹉跎時光。而是即刻、現在。因為所擁有的人身它是容易失去的，這個人身就好像水泡一樣，就好像閃電一樣。

我們所擁有的這個人身，也把它稱為賢善身。原因是因為透過這個人身，我們可以向自己保證來世不再墮入於惡趣。並且透過這個人身，我們也可以保證來世獲得解脫，甚至成就無上

的佛果，甚至在五濁惡世短暫的一生當中，一生一世成佛。重點是，如果自己能夠發起心力，刻苦的去努力，我們這個人身是可以成辦所欲求的一切的。因為宗喀巴大師所獲得的這個人身，跟我們現在所擁有的這個人身並沒有優劣的差別，只是看我們肯不肯去努力而已。所以說是賢善的人身。

也因此當我們擁有了這個賢善人身的時候，我們要懂得去抉擇我們的未來是利還是弊，我們的未來是苦還是樂。我們要在擁有人身的時候就去思考這個問題。所以說“揀擇利弊苦樂時已至”。

也因此當我們擁有這個人身的時候，我們不應該為了小事，不應該去追求蠅頭小利。我們應該追求大利。所謂的大利，它所指的是來世，甚至是究竟的利樂。以這個方式來令我們的人身充滿意義。這個是我們所需要去祈請的內容。

所謂的“加持”，這個“加持”它到底是什麼意思呢？所謂的“加持”它所指的是“改變”，它所指的是“轉化”。所改變、所轉化的是什麼呢？它所指的是與以往不同的改變。在過去我們所追求的，可能是名聞利養這樣子的蠅頭小利的人身。但是從此之後呢，我們需要改變、轉化。無論是身，無論是語，無論是意，轉向善的，究竟的，利樂的，能夠成為解脫的順緣條件的。這是為什麼要祈請加持的原因。

第三個偈頌是在祈請正念無常的緣故，斷除對於這個輪迴當中恆常的常見，以及耽著的心。第三個偈頌是“合終必分勤聚亦散迭，崇高終墮生究難逃死；死亡決定死時卻無定，體悟生死無厭祈加持”。

“合終必分”，它所指的是現在的親朋好友雖然相聚，但是這樣的相聚並不是永恆的，總有別離的一天，所以說“合終必分”。

這是要說明，無論是對於自己的親友，或者是對於自己的怨敵，不用太過於執著，也不用太過於嗔恨。因為相聚的時間只是片刻而已，終究會離散。

在佛經當中佛陀也談到了“合終必分”，主要是在律論裡面。

就像我們現在聚在一起，但是有聚就會有散。因此有散會的一天。所以，所謂的合分，這是互相建立起彼此的。

“勤聚亦散迭”所指的是財富等擁有的一切，雖然是辛苦的累積，但是它也總有失散的一天。

並且，如果今天只懂得累積的話，甚至有一天我們可能會發覺自己沒有了享用、享受的權利。

當哪一天死亡的時候，自己所辛苦累積的一切都被自己的親友或者是眷屬給瓜分而已。

所以所謂的“勤”，所謂的“聚散”也是同樣的互相依靠的。

“崇高終墮”，這個所指的是說，雖然努力的爬到高處，但是最後所面臨的是墜落。

我們也看到了許多例子。有許多人他爬上了最高位，但是最後也成為階下囚，甚至給國家、社會帶來了動亂。

“生究難逃死”它所指的是說，出生於這個世間最後所必須要面對的是死亡。因此，既然我們了解了以上的道理，我們就應該斷除對於此生，對於現世、衣、食、名、財等各式各樣的貪著。因為它是短暫的，我們應該追求長遠究竟的利樂。

並且以像剛所談到的一樣，受持（？是否是修行的意思）它並不是明天、後天之後的事情，而是現在、當下。因為死亡決定，但是死時卻不決定。

所謂的修行，它是當下的，即刻的，需要的。我們沒有太多的時間，所以我們並不能夠放逸，並不能夠蹉跎。修行就像救頭燃一樣。當我們頭上著火了，我們沒有片刻的閒暇去管其他的事情。我們應該以這樣子的方式來修行。

以上所談到的是無常。因為無常的緣故，所以一切都會改變。這種改變，就是一種苦。

以上也是說明我們不應該太過貪著以及執著，甚至因此造下惡業。

取而代之的，我們應該是盡力的去修持善法。那麼所謂的“法”，它到底是指什麼意思呢？所謂的“法”呢，它是指“改變”，它是指“改正”的意思。“法”在梵語當中叫作“dharma”，它本身的意思非常的多，例如“執持”等各式各樣的意思。但是從藏文而言，從字面上它所指的就是“改變”。

所謂的“法”，它到底所改變的是什麼呢？原來我們的心中有著貪、嗔、癡、嫉妒以及嗔恨等各式各樣不如理的心，將它改變，最好是連根斷除。如果不行的話，令它慢慢的減少。除此之外，慈心、悲心等利他的心，我們要盡己所能的令它不斷的提升、進步。如果能夠做到的話，那叫作“調伏”。以這樣的方式調伏自己的心，也就是所謂的修心。

在我們平常的時候，我們也都會聽到、看到佛陀所講的偈頌“諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教”，這個是一切法的總結。

所謂的“自淨其意”，它所指的就是調伏自己的心。也因此佛陀宣說了各式各樣的法門。並且歷代的智者、成就者，寫下了各式各樣的論。這些都是“自淨其意”的方法。

過去嘎清耶喜堅贊他曾經講過一段話，他說無論是經或是論，都是為調伏自心所說。若心不調伏，即使身口改變，也不能成就佛果。這個所指的是，佛陀所說的佛經，祖師大德們所寫下的論，都是唯一調伏了自己心所說的方法。

若不能夠改變自己的心，只是改變了外表，今天身體做再多的頂禮，語持誦再多的咒語，它都不能幫助自己成佛。即使經歷了千劫，也還是一模一樣。

我們在平常都會談到要利益一切的如母有情，但是事實上我們應該要從自己的身邊開始做起。跟我們有緣的身邊周遭的人，我們要盡己所能的去幫助他們，令他們遠離痛苦，甚至不和睦要令他們和睦。這才是真正的修行。

接下來是結合臨終教授的祈請。

最初的祈請是為了令遠離器以及情世間的苦所做的祈請。

這一段的偈頌是“能取所取迷亂妄念城，不淨四大幻變此蘊身；身心崩解死緣何其多，解肢節苦止息祈加持”。

最初是要認識什麼叫做“所取”、“能取”。所謂的“所取”，它所指的是外境。外境，例如眼所看見的形色，因此這個簡單來說所指的也是色、聲、香、味、觸。

“能取”是能夠取外境的識。例如：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這樣的五識或六識。當我們顯現一切外境的時候，任何一切的外境我們都有著迷亂。

這是一個什麼樣的迷亂呢？認為外境是諦實成立的，從體性上就本來如此的這麼樣一個迷亂的顯現。

也是因為我們內心當中有著這麼樣子的一個諦實成立的執著。這樣子的一個諦實成立的執著投射在外，因此一切所顯現的就如同你所執著的一般展現了。那麼由此，會去更進一步的認為這個境有了悅意的以及不悅意的，它事實上都是你自己的投射而已。

也因此所謂的悅意、不悅意的差別，它只是你內心的假設。這一切的假設，它於外境上是不存在的。外境並不能成立它自己是優劣、悅意、不悅意。只是你自己非理作意的妄想的投射而已。

但是卻因此對於悅意的境產生貪，對不悅意的境排斥而產生嗔。由貪、癡（？嗔）為等起，這是由貪、癡（？嗔）引發了造業。

更進一步由業而有了三十六種不淨。這三十六種不淨也把它稱為有漏的近取蘊，就像我們現在所擁有的這個色身。

因此，我們必須要明白我們的這個身體它是從哪裡開始的。它是由於父精跟母血結合，之後神識依靠在這上面。神識依靠在這上面之後，它促進了父精母血的結合、分類、增長，因此成為了我們現在這個身體。這個身體它會成長，但是同樣的也是衰老。衰老之後，它作為神識依靠的能力就會慢慢退失。退失之後，總有一天力量會消失殆盡，那麼就造成了神識跟身體分離。因此會有這樣的一個死亡的時間到來。

簡單的來說，我們這個身體它是有地水火風四大所結合成立的。單一的大種它並不具有作為依靠的能力。那麼既然是由地水火風這四大種組成的，這四大種彼此之間是相剋的。

所謂的四大種，它所指的也就是地水火風。這地水火風彼此是互相剋制的。也因此它們也會有力量平等的時候。力量平等的時候呢，就是我們身體健康的時候。可是若是其中的一個力量失衡了，就會造成生病。例如，火的力量要是比較強烈，我們就感受到發熱，發燒，燥熱。如果水的力量比較強烈，我們就會感受到冰冷，濕冷等各式各樣的不舒服。因此當這四大種平等的時候我們是健康的。但是若失調的話，就會造成病、苦。因此我們依靠神識就感受到苦了。

阿闍梨 Aryadeva，就是聖天菩薩，他在《四百論》當中曾經談到一段話：單一的大種，它並不能夠支持我們的神識，因此是四大種的聚合做為神識的依靠。那既然這四大種彼此是互剋的，所謂的安穩又如何能夠存在呢？

剛談到了“生就難逃死”。所以這個死亡它也不是單一的原因促成的，它是許多的因緣條件所造的。

這一切的條件我們把它稱為死緣。死緣有各式各樣，例如地震、水災、火災、意外等車禍，或者是因為野獸的攻擊而造成死亡。這個都把它稱作外在的死緣。

那麼內在的死緣，它所指的是像剛剛所談到的四大的不協調，四大的紊亂等所造成的死亡。這個都把它稱為死緣。那能夠令我們維持生命的，把它稱為活緣。可是活緣也會變成死緣。所以說“死緣何其多”。

當死緣促成的時候，就是死亡到來的時候。當死亡到來的時候，就會產生各式各樣解肢節的痛苦。

在臨終的時候，我們會感覺到我們的身體肢節各式各樣的疼痛，這都是解肢節的苦。

之所以會造成這樣子的一個痛苦，原因是因為神識所依靠的這個肉體它當中存在很多氣脈，這一切支持的力量退失了，變得非常脆弱，因此會感受到各式各樣的劇烈痛苦。這個把它稱為器情的苦（？）。

當面臨死亡、臨終的時候，也會有各式各樣迷亂的顯現。這些迷亂的顯現它會加劇內心所感受到的痛苦。

為了令臨終的時候這些迷亂的惑顯、痛苦止息，所以做祈請。這個祈請的偈頌是“珍護此身需時才知欺，是時轉成可怖閻主敵；三毒利刃斷已命根時，不善惑顯止息祈加持”。

那麼“珍護此身需時才知欺”它這個時候指的是什麼意思呢？我們擁有了這個身體，並且為了滋養這個身體，我們受了許多的苦，甚至造了許多的惡業。為了滿足這個身體，我們也盡情的享受口腹之慾。是為了這個身體，甚至不惜一切的金錢代價來裝扮這個身體。當在最重要的關頭，當面臨來生的時候，我們期待它給予幫助。可是在這個時候它卻拋棄了自己。所以說它欺騙了自己。所以說“珍護此身需時才知欺”。

“是時轉成可怖閻主敵”它所指的是，當要走向來生的時候，身體沒有帶來任何的幫助，是神識孤獨的離去。身體這時候它造成了自己的苦，這個時候指的是好像某些造下了極大惡業的人，這個時候的身會給他帶來許多的痛苦，就像變成了閻魔一樣。

這段也是在描述當面臨了死亡的時候，我們有著不欲離去，對於這個身不捨的貪心。並且對於走向來世，內心充滿了恐懼。以及當感受到迷亂顯現痛苦的時候，內心有著嗔心。在這時候不知所措，無所適從，有著愚癡。因此這個時候貪嗔癡因為死亡更強烈的現前了。

這一切之所以會造成，是因為自己過去所造下的不善業。由於不善業使然，因此有著許多迷惑的惑顯。為了令這一切迷亂的顯現止息，所以祈請加持。

下一個偈頌是正念上師教授的祈請文。這個所指的是正念上師的教授。因為當我們健康的活著的時候，我們從上師獲得許多的教法。在這個時候，臨終時，我們要能夠去正念。

這個偈頌是“醫藥罔效諷經亦無贖，生死殊途期望皆歸空;獨自徬徨悲慘無依時，正念上師教授祈加持”。

這段所說，當臨終的時候，我們的身體會帶給我們各式各樣的疼痛。為了解決這個疼痛，我們剛開始可能會尋找醫療的幫助。可是在最後的時候，醫藥已經沒有辦法維持這個生命了，醫生放棄了治療。因此這個時候，從復原當中已經徹底的絕望了。那麼我們是佛教徒，因此我們有各式各樣的經懺，各式各樣的法會。但是在最後的時候，即使修再多的法也沒有任何的幫助了，死亡已經決定了。這個時候的死亡不可逆，不可回轉。我們又該怎麼辦呢?這個時候情況非常悲慘，非常可憐，一切都沒有辦法幫助的時候，是什麼能夠幫助自己呢?就是上師的教授。這時候只有正法可以幫助自己。所以祈請，願在這個時候可以回憶正法。這個時候正念什麼最有幫助呢?三寶，憶念三寶的功德。由於隨念三寶的緣故，可以獲得極大的幫助。

除此之外，上師所指認的菩提心、出離心和空正見，這個時候盡力的去認出。在臨終的時候要正念的話，那在之前就必須要準備。在之前健康的時候就要努力的實修。令修習穩固，才能在臨終紛擾的時候正念。

也因此平常的時候就要去做串習。平常當健康的時候，就要去憶念三寶有什麼樣的功德。在日常生活當中就努力的去思維，甚至做到在夢中的時候都能夠憶念。由於夢中能夠憶念的緣故，在臨終的時候也能夠憶念。因此盡己可能的在日常生活當中去串習出離心、菩提心和空正見。在日常生活當中能夠串習，那麼漸漸的在夢中也能夠做到，那麼也因此臨終的時候才能夠清楚的憶念。這是結合平時的經驗累積的。我們知道許多臨終的人，他平常的時候熟識的親友或是他清楚的財物，在臨終的那一刻模糊不清了，忘記了。這是臨終所造成的困擾。要避免這樣子的困擾，在平常的時候就要去努力的串習。

因此如果在自己健康的時候不去串習，不去實修的話，在臨終的時候要修持是非常困難的。因此這一段主要也是談到，在日常生活當中，我們就要有強烈的正念正知去做實修。

在《修心七義》的教授裡面就有談到臨終教授。這個時候的臨終教授是指臨終的五力。因此就會談到大乘解脫法，五力具有什麼加行，這段其實就是在講臨終的教授。

也因此同樣的在平常就要結合五力做實修。

對於總體的輪迴，或者是個別的三惡趣等一切的苦，產生了認知並且不忍，欲求解脫的出離心，這是一個。

既然自己對於苦認識了，而從無始的生死輪迴直到現在，一而再再而三的作為自己母親的有情，也同樣在這輪迴當中受到總體、個別的苦。對於他有情所感受到的苦產生不忍的大悲，並且願將這一切的有情安置於佛果。因此最初自己追求無上的正等正覺而發起無上的菩提心，這是第二個。

在之前有談到，對於三寶的功德不斷的去串習以及正念而生起強烈的信心，這樣子的深深信賴的信心是第三個。

第四個是若對於空性的見地已經掌握了邏輯，那麼就一而再再而三的去串習。

同樣的，若是無上密續的修持者，對於生起以及圓滿二次第，若平常能夠串習成熟的話，在臨終的時候也能夠現起作為修持。

這個也就是聽聞力。所謂的聽聞力，它所指的就是串習力。由於平常有在串習的緣故，臨終的時候就可以現前。

除了聽聞力之外，第二個是牽引力。所謂的牽引力它所指的是說，之前所談到的一切修持不斷的去串習，並且鼓勵自己一直到未成佛以前不放棄。這個把它稱為牽引力。

以上是牽引力。

第三個是白善種子力。所謂的白善種子力，它所指的是，要做到之前所談到的牽引力跟聽聞力，就要累積資糧。因此供養三寶，恭敬僧伽。這一切把它稱為白善種子力。

第四個是破壞力。這個所指的是，我們今天之所以在輪迴當中遭遇到各式各樣的苦、困境以及不幸，追根究底是因為珍惜自我的心。珍惜自我的心追根究底它是來自於我執的無明。由於我執的無明才會犯下這一切的錯。因此一切都是我執無明的錯。斷除我執無明並且永不再重蹈覆轍，這個是破壞力。

能夠對治我執無明的，與它對立的，是了知萬法無自性的空性。

第五個是願力。這是說願來生同樣的再一次獲得清淨的暇滿人身作為所依，並且能夠值遇善知識。並由善知識隨許攝受，實修清淨的正法，與正法永不分離的善願。

若能夠具足五力的加行，它能夠保證令我們來生不墮入惡趣，甚至投生於淨土，或者再次獲得能夠修行的暇滿的人身。

那麼在臨終的時候，我們應該盡量避免干擾。所以最好不要有太多的人圍繞。一般的時候我們總是會習慣探視亡者，給亡者擁抱，或者是哭泣。事實上，這樣子是不必要的。這只會造成干擾而已。取而代之的，這個時候，亡者我們應該要令他平靜。在他能夠看得到的地方放置佛像或是唐卡，幫助他正念三寶。

除此之外，應該要試著令他聽到法的聲音。所以現在有許多設備，能夠發出像心經或者是觀音的長咒等各式各樣的聲音，令他聽到法的聲音。以這樣子方式盡量去令他生起善念。相反的，如果今天在亡者、臨終者的附近哭鬧或是爭吵的話，這將會對於亡者造成極大的傷害。

其實這一切是由臨終者他的眷屬所決定的。因為一個臨終者他已經沒有氣力去做這些準備了。

在修心的口訣當中有談到“大乘往生法，五力具加行”。這個時候的加行是一個加行，它所指的是在臨終的時候，身體的姿勢。這個時候身體的姿勢應該像佛陀入滅一般右脅而臥的這個獅子臥姿。若能夠掌握身的關鍵的話，也是往生的一個非常重要的關鍵。

除此之外，也可以依靠一位修行有證量的上師，祈求他為往者修遷識法。

除此之外又有其它的方法。依照各自續部所修持的成就法。這樣子的成就法都會有壇城沙。將壇城沙放置於亡者的身體部位，可以令亡者往生淨土，不入惡趣，有各式各樣的殊勝利益。

除此之外，也可以依靠遷識物來幫助亡者。所謂的遷識物，它是一種配方，主要的構成材料有幾種。第一種是磁石，就是磁鐵，但是像粉末這樣子的；以及大灰，是某些動物的骨頭燒成的灰；以及毒風粉，是指某些地方比較特別，它容易長出有毒的植物。這些有毒的植物會開花，因此有花粉。除了花粉之外，也會有蜜蜂採蜜。獲得這樣的有毒植物的花粉，或者是蜂蜜去調配，成為所謂的遷識物。將這個遷識物放在亡者的梵穴位置，可以幫助亡者的神識由梵穴離開。若能夠由梵穴離開的話，那可以幫助亡者不墮入惡趣當中。

事實上要在臨終的時候生起善念，或是正念教授、修行，這一切的關鍵是在於未死之前就做好準備。

下一個偈頌是，當我們臨終時可以充滿歡喜、踴躍，並且帶著自信而死亡所做的祈請以及祈求加持。這個偈頌是“慳吝勤聚財物終棄捐，貪愛眷戀至親亦永別；孤獨前往淒涼險處時，心懷踴躍自信祈加持”。

所謂的“慳吝”它所指的是什麼呢？它所指的是與某個境悅意而產生貪，這個貪令他放不下，令他捨不得。這樣子的一個心態把它稱為“慳吝”。

這個所指的是，由於慳吝的心所累積的一切財物、飲食、土地、房舍等等，即使聚積的再多，總有一天必須要離開。離開的時候什麼都帶不走。當我們活著的時候，像蜜蜂在築巢，像螞蟻在築窩一般，累積了許多財物。可是當死亡的時候是獨自的離去，你連一根針都帶不走的。

這個也是指說，當自己活著的時候有一顆慳吝的心。累積了許多東西自己捨不得用又不肯給別人用。可是到最後這一切，當死亡之後，沒有任何一件可以帶走。所以說“慳吝勤聚財物終棄捐”。

在平常的時候我們會有所貪的，所愛的，所眷戀的。無論是父母也好，自己的子女也好，甚至自己的上師，自己的弟子也好。當死亡之後，那是永別，從此之後不復再見。所以說“貪愛眷戀至親亦永別”。

當臨終的時候，是孤獨的，自己一個人前往。並且這時候所要面臨的是來世、中有。這個階段是非常危險的，並且非常淒涼的。在這個時候願能夠生起踴躍歡喜的心，以及自信。所以祈請加持。

我們知道一個有在實修的修行者，當他面對死亡的時候呢，他是輕鬆的，悅意的，安穩的，並且也有許多的瑞相出現。

我們知道隆多喇嘛仁波切，他是近代的一位大成就者。當他年紀非常大了也面臨死亡的時候，他的許多的弟子都祈求他住世，不要涅槃。但是他回答，我在活著的時候能夠成為一位

清淨的比丘，能夠成為一位的格西，是比丘格西的身。當我死亡之後，我能夠成為本尊，本尊身。這有什麼不好的呢？他以歡喜、踴躍走向他的死亡。

不確定是不是格西博多瓦，但是是噶當派的大格西。他平時最常發的願是如果對眾生有益的話，即使投生於地獄也無所謂。所以他常常發願投生於地獄當中。可是當他臨終的時候，他見到了淨土。所以他就抱怨說“看來我平常發的願都不靈驗了”。因此這個偈頌它所祈請的是，在平常的時候能夠正念，並且串習教授。並且在修行的過程當中，遠離違緣，具足順緣。祈求加持。

接下來是大種的收攝次第。神識的依靠是大種，大種的氣力退失了，因此就產生了融入。

這一段是願在大種融入的時候，一樣能夠保持強烈的善念而做祈請。

這個偈頌是“地水火風大種次第融，氣力盡失口鼻漸枯槁；失溫氣息短促呼出時，善念強烈生起祈加持”。

我們現在這個身體是因為地水火風四大種所成立的。

當活著的時候，我們的神識依靠著這四大種。可是在臨終的時候，這個四大種因為失去力量了，所以它在退失。

當在臨終的時候，最初我們會感覺到這個身體失去力氣。這個是地大的力氣，它的力量在退失。當地大的力量在退失的時候，水大的力量會變得明顯。這個時候把它稱為地大融入水大。

原本的神識依靠著水大。可是水大的力量退失了，火大的力量變得明顯。這個時候就把它稱為水大融入火大。

原本神識依靠著火大種。可是火大種這個時候的力量這個時候也退失了，風大種的力量變得比較明顯。所以這個時候是說火大融入風大。

地水火風的次第當中，前者的力量退失，引發後者的力量變得明顯。這個時候是說前者融入後者。

因此當談到地大融入水大的時候，它並不是指融入，而是一個力量以及另外一個力量之間彼此的消長。

因此說，地大融入水大，水大融入火大。

每一個融入的階段都會有外在的徵兆和內在的徵兆。例如，當地大在融入的時候，這個時候地大的力量退失。所以外在的徵兆是這個人失去力氣，甚至無法控制自己的身體，並且沒有辦法挺直，沒有辦法站立。

因此氣力盡失，這個是地大融入的外在徵兆。“口鼻漸枯槁”，這個是水大融入的外在徵兆。

接下來是火的力量退失，火大融入風大。外在的表現是失溫。這個時候身體的體溫就慢慢的失去。

當風大種在融入的時候，這個時候呼吸就會產生變化，會變得短促。並且呼出的氣長，吸入的氣短。當自己面臨這樣子一個地水火風融入的收攝次第的時候，都會有外在的徵兆，內在的徵兆。當經驗了這些徵兆，自己要能夠知道已經在面對死亡了，這時候要認出。並且透過認出，更進一步的正念三寶，向三寶做祈請。讓自己在面臨死亡的過程能夠生起強而有力的善念，而祈請加持。

就如同當收攝次第，融入次第展現的時候會有外在的徵兆，內在也會有內在的徵兆。這段就談到了“驚怖惑顯紛擾漸湧現，尤於陽焰青煙如空顯；自性八十騎乘歇息時，瞭悟無死實相祈加持”。這段所指的是說當經驗了這一切內在的徵兆的時候，當能夠正念所謂的死亡是無自性的，以這樣的方式祈請加持。

當四大種在融入的時候，會有各式各樣可怕的紛擾的顯現。

一個臨終的人，如果他是造下極大惡業的，例如屠夫，他在臨終的時候會聽到各式各樣的聲音，會看到各式各樣的景象。例如看到動物來向他索命，或是咬他等各式各樣的景象。會令他產生恐懼，甚至驚慌。

當一個大惡業的人在臨終時看到這一切可怕的景象，事實上也是在說明了業、因果的真實，所以這也成為了業、因果真實的導師。

以前剛從西藏流亡出來的時候住在巴薩這個難民營，這個位置是在不丹跟孟加拉的邊界。那時在難民營裏有一位官員，他在臨終時就產生了極多的混亂的顯現，他看到了地獄。他看到了地獄而死去。這是當時的真實例子。

若是一個修行人，修行人會看到悅意的，奇妙殊勝的瑞相而死去。

所謂的“陽焰青煙如空的顯現”，這個是在講地水火風融入時內在的徵兆。當八十騎乘，這是八十妄念。八十妄念也融入了，這個時候要能夠正念無死的實相，而祈請加持。

當地大融入水大的時候，內在的景象是看到了陽焰。

“陽焰”所指的是，當陽光非常強烈，在非常酷熱的氣候照射沙漠的時候，這個時候沙會反射陽光。因此從遠方看來會好像有水在流動。可事實上沒有水。一方面原因是因為可能之前這沙子里有水份，被陽光照射的時候，水份蒸發。遠遠看起來像水在流一樣。這個叫“陽焰”，這個是地大融入水大的時候內在所感受到的景象。

當水大融入火大的時候，內在的徵兆是青煙。所謂的青煙，它所指的是像煙霧瀰漫的樣子。就好像我們有的城市的上空會看到霧茫茫的一片，這樣子的一個景象。

當火大融入風大的時候，是夜空螢火的顯現。這裡是“如空一般的顯現”。這個是說當夜晚沒有星星，但是晴朗，可是也沒有月光，一片漆黑的時候，會看到螢火蟲。螢火蟲一閃一閃在夜空當中的景象。這個把它稱為“夜空螢火”。

再之後是“自性八十騎乘”。這個“自性八十騎乘”也叫作八十妄念。這八十妄念所指的也就是顯、增、得這三個階段的極細微的風心。這個時候極細微的風心若再分類的話，就是分為

顯、增、得這三個。“顯現”所屬的妄想有三十三個。“增長”所屬的妄想有四十個，“近得”所屬的妄想有七個，加起來總共八十。這八十個細微的妄念，把它稱為“八十妄念”。

並不是每一個亡者都會產生這樣子一個融入次第的。以上這些融入次第，它所指的是一個平靜的，安寧的走過死亡過程的人，他們會經歷到。如果今天一位意外死亡的，或者是被殺死的，在這種極端的情況下突然間死去的，那麼就不會經歷這樣子一個融入次第。所以說融入次第的展現是沒有一定的。

那麼這樣子一個融入的次第，它是指南瞻部洲的人，由於具足六界胎生的緣故，才能夠經歷這樣子的一個融入次第。

當臨終的時候這一切外在或者是內在的徵兆顯現，當顯現的時候要能夠認出，當認出的時候更進一步的正念死亡無自性。由於正念死亡無自性的緣故，那麼更進一步的由此引發空正見，或者是由此而引發出離心等殊勝的善念。若能夠以這樣的方式經歷死亡的融入次第，那對於來生會有極大的幫助，來生決定投生於善趣當中。

“風界融入心識起始時，外息驟停粗分二顯融；如燈點燃顯現昇起時，正念正知猛烈祈加持”。這段它所指的是說二取所顯的二顯的迷亂在這個時候停止，願在這個時候能夠生起強烈的正念跟正知，而祈請加持。

八十妄念漸漸在融入，這個時候是指風息在融入的階段。由於風息在融入了，所以原本在動搖的風息它慢慢的越來越微細。因此不動搖了。不動搖的時候同樣會有外在跟內在的徵兆。外在的徵兆就是呼吸停止了，內在的徵兆是二取所顯現的二顯這個時候也消失掉了。所以“外息驟停粗分二顯融”。

這個時候內在的徵兆是如燈點燃的顯現。

“如燈的顯現”也把它稱為“杯底焰”。“杯底焰”所指的是說油燈燒到了最後了，這個時候即將要枯滅。在這個之前一閃一閃的火光。另外一種解釋是說，好像今天在瓶底點了一根蠟燭。但是從上面看的時候會看到燈光的光輝透過瓶子展露出來，這個時候會有紅色、黃色的顯現。這個把它叫作“如燈的顯現”。

在這樣子的階段願能夠生起強烈的正念，以及正知，憶持善法，祈請加持。接下來的顯現是“四空的顯現”。這個四空它所指的是：空性，極度空性，大空性，一切空性。

這個把它稱為“四空”。

這個時候的“四空”第一個展現的是“空性”，這個所指的是透過自己的實修經驗也好，或者是沒有實修都會產生。但是一個有實修的經驗者，要再能夠認出。所以呢是“顯增得位前者融後者，月日闇蔽覺受生起時；證悟輪涅性空瑜伽力，自力自識本貌祈加持”。

這個時候第一空它所指的是顯、增、得這三個階段，前者融入後者所引發的。

在這個時候是風息融入意識，這個時候把它稱為顯現，也是第一空。在這個時候的顯現是“如月的顯現”。“如月的顯現”它所指的是當晴朗的天空夜晚展現出月光的時候，皎白的月光遍滿虛空，這樣白茫茫的顯現。

接下來這個心識會變得更微細。這個時候是指顯現融入增長。顯現融入增長的時候，內在的顯現是晴朗的白天，太陽初昇的顯現。

這個時候，接下來心識更加的微細。更加的微細是黑近得。黑近得是指顯現融入黑近得的時候。這個時候是指無雲的夜空，沒有陽光，一片漆黑，一片黑暗的時候。像這樣子的顯現。

所謂的“月日闇蔽”這樣的一個顯現，它並不是外在的顯現，它純粹是內在所經驗的。那麼這樣子的一個顯、增、得的顯現之所以可以產生，引發的條件是因為原本安住於頭頂的白菩提它下降，透過中脈未到達心間之前所展現的白茫茫的增長的顯現。紅增長的顯現是因為安住於臍處的種子，也把它稱為拙火，也是紅菩提。這個時候通過中脈往上升，在未到達心間前所展現的紅彤彤的增長的顯現。

黑近得原因是因為心間的脈瓣，主要有八個脈瓣，八個脈瓣的正中央有個不壞明點。

之所以把它稱為不壞明點，是因為這時候有兩個明點，這兩個它所指的是說，乃至盡形壽不壞的明點，以及於一切時皆不壞的明點。

乃至盡形壽的不壞明點它所指的是，父母的紅白菩提的清分，紅白的界，這個清分，有清分跟濁分，這個清分安住於心間的這個位置，它是兩個顏色的，上面是白色下面是紅色，形狀像兩片合在一起的嘎烏一樣。之所以把它稱為乃至盡形壽的不壞明點，它所指的是，在我們活著的時候，未死亡之前，它都不壞。不會破壞。所要叫作乃至盡形壽的不壞明點。

在乃至盡形壽不壞明點的中間，存在的是恒時不壞的明點。這個恒時不壞的明點，也就是極細微的風心。

這個時候的黑近得之所以會展現，是因為由心間八脈中央乃至盡形壽的不壞明點吸引，因此令頂輪的白菩提下降，並且牽引紅菩提上升，在心間交會，相遇，就是相撞，導致神識昏迷，因此感受到一片黑壓壓的黑近得。

黑近得分為兩個階段。第一個階段是相撞的時候產生的黑壓壓的一片。第二階段相撞之後昏迷，失念的第二個階段。它分為兩個階段。

當黑近得的階段結束，神識又再恢復的時候，接下來所展現的把它稱為死光明。

這個時候把它稱為第四空，也就是“一切空性”。

當死光明展現的時候，這個時候遠離了引緣。所謂的引緣它所指的是引起妄念的緣。主要就是顯、增、得這三個緣。由於遠離的緣故，因此這所有的顯現就好像是秋天無雲的晴天的黎明時候的天空一樣。

這個時候的光明，把它稱為“死光明”。所謂的極細微的風心也是在這個時候開始展現作用的。這個時候“死光明”把它稱為“母光明”。

平常自己在道位的時候所實修的空性，對於空性有證悟，因此對於本智證悟。當母光明展現出來，能夠結合自己平常所實修的空性，將母光明轉化成為自己實修的道的體性，轉化為自己實修空性的本質的時候，就把它稱為“母子光明的相識”。

因此它的關鍵是在於我們原始的基位就有一個基位的光明。當臨終的時候，透過融入次第展現出來的死亡的光明，這個時候把它稱為“母光明”。它是因為有基位光明所以展現的。而當自己在平常實修的時候，對於空性的串習，所展現的空性的光明，把它稱為“子光明”。那“子光明”它並不能夠與“母光明”合二為一。因為自己所實修的這個“子光明”，它是粗糙的。但是可以透過自己串習空性的力量，將“母光明”展現的時候，作為道上證悟的體性。因此把它取名叫作“母子光明的相識”。

問答部份

問：“顯”的時候，是不是一個液體?“增”的時候是不是一個氣體?紅白...

答:首先必須要知道，當我們談到心的時候，必須把它分為粗糙的心，細微的心，以及極細微的這三種。

這個時候的顯現的心，產生了紅增長的顯現，它這個是屬於細微的心。心它自己本身就可以分為粗、細、極細微的。

而這個心它能夠趨入境，去了知這個境，探測這個境，是風的力量，是風令這個心動搖的。

因此這個顯、增、得三個心都屬於細微的心。當成為細微的心的時候，就要有騎乘的風息，它要有駕馭的風才能夠有顯現。

而顯、增、得這三個都把它稱為細微的心。可是相較於“得”而言，“得”比“增長”還要細，“增長”又比“顯現”還要細。所以這三個一個比一個要細，最細微的是極細微的風心，也就是“死光明”，它是最微細的。

這顯、增、得的三種心，又有著白茫茫的，紅彤彤的，黑壓壓的顯現。造成這樣顯現的原因，是因為紅白菩提的上升、下降、交匯所造成的三種顯現。

這樣子有比較明白嗎?

問：“子光明”是不是極細微的心?叫“持命氣”是嗎?

答:所謂的“子光明”呢，它所指的是掌握空性，在空性入於定的狀態所產生的智慧。這個把它稱為“子光明”。

因此在這個時候，它算是證悟空性的心，但是它並不成為極細微的。

也因此我們剛剛將心分為粗糙的，微細的跟極微細的。這個時候證悟空性的心，要看它證悟的層次，它頂多能夠來到粗糙，細微這兩個階段。無法進入第三個，最細微的階段。

因此“子光明”也是心，“母光明”也是心。真正會產生的問題是說，這兩種心要怎麼樣相遇呢，這個才是難題的所在。

這個答案是，在平常時，這個“母光明”即使證悟空性了，但是它並不能成為證悟空性道的體性。雖然這個“母光明”它也可以作為空性的境，但是無法轉化，成為道的體性。

但是透過對於“子光明”的串習，這個串習的力量不斷的增強。當“母光明”展現的時候，它是以極細微的風心展現的，也把它稱為“原始的心”。這個時候能夠透過“子光明”的力量，將極細微的風心，最原始的空性作為空性證悟道的本質，所以把它叫作母子光明的交會，相遇。

因此所謂的相識，它所指的並不是“母光明”成為了“子光明”，並不是的。而是“子光明”認出了“母光明”，將“母光明”作為證悟的道用而證悟了。

應該是這個樣子的。

2015年3月15日

為了能夠利益等如虛空的如母有情眾生，願成就無上的正等正覺佛果。為此故，聽聞甚深的正法。調整內心的動機，以及外在的威儀。

所聽聞的教法次第是一切智第四世班禪至尊善慧法幢所造下的《救度中有歧途之禱文·解脫怖畏勇士》。

這當中的內容主要分為四個項目。第一個是前行共道修心的祈請文，第二個是臨終的中有祈請文，以及第三個死有的中有祈請文，以及第四個生有中有的祈請文。主要分為四個主要內容。

昨天講授的內容是關於共道修心的祈請文。今天要繼續講授的是臨終的中有祈請的內容。

今天所要繼續講授的段落是關於四空當中，子母光明相識的祈請內容。根本偈頌是從第八頁的“近得融入一切空性故，妄念戲論頓息離引緣；宛如秋空覺受昇起時，母子光明相識祈加持”。

這當中所講授的是關於四空：空性、極度空性、大空性、一切空性四個空性。

這個時候雖然安立四空的名相，但事實上這四個都是在講內心的意識。內心的意識有著騎乘的風息，由於風息逐漸的轉化，變得微細的緣故，因此也產生了這四個次第。

在第一空的時候所顯現的是白茫茫的顯現。第二空的時候是紅彤彤的增長。第三個空性的時候是黑壓壓的漆黑一片黑近得。之後失去記憶成為失念。

當由失念當中醒來，清醒的時候，所展現的是第四空，也就是死光明。

在死光明現前的這個階段，令一切境展現的妄想，以及妄想所騎乘的風息完全的止息了。這個時候由於這些風息不存在的緣故，成為了最細微的風心，也就是究竟的風心顯現，展現出來。

在這個時候死光明的顯現，遠離一切的引緣，因此就像無雲的晴朗的晴天一樣。這個時候遠離了白紅黑的引緣，因此所展現出來的就像黎明的時候，天空空蕩明亮一般。

在這個時候就把它稱為死光明，也把它稱為“母光明”。

在這個階段與之前道位所修持的空性，有時候也把它稱為樂空和合的本智，或者是證悟細微空性的本智。這個把它稱為“子光明”。

在這個時候，子母光明相會的時候，願能夠如過去所修學的一般認出。因此這段的祈請，就是祈請當子母光明相會的時候，能夠如實的指認的祈請。

以上的部份若以重點的方式做解說的話，它所指的也是說，透過過去的修持，或者是把它稱為樂空和合的本智串習之力，當死光明展現的時候能夠認出，並且專注的安住於死光明之中。這個把它稱為母子光明的相識。

一般的時候談到光明，會把它分為“境的光明”以及“有境的光明”這兩種。細微的空性把它稱為“境光明”。

而證悟空性的勝慧，把它稱為“有境的光明”。

現在一位凡夫，當他死亡的心展現的時候，是究竟的光明展現。這個時候把它假名為“光明”。因為它等同於現證空性的展現，這是現證空性的“境顯”。可是他本身並沒有辦法證悟空性。

因為若是死光明展現即能證悟空性的話，那麼一切的有情當他經歷死亡的過程，這個死光明都會展現。若都能夠證悟空性，那麼一切的有情就不需要努力的行善以及修持了。

因此當死光明展現的時候，要令它轉為安樂的體性，或者是證悟空性。行者本身要透過生圓二次第的修持，由掌握關鍵的緣故，才能夠證悟空性。

就像之前也有談到，將顯、增、得以及死光明這四個分位取名為空性，極空，以及大空、一切空等四個名詞。

在基位的時候，所謂基位的時候它所指的也是凡夫的階段。當凡夫的階段展現出顯、增、得這三位的時候，這三個階段其實都屬於意的階段，意識的階段。這個階段是屬於“死有”。

但是“死有”當中又要把它分為兩個部份：粗分的以及細分的。這個階段是屬於粗分的。

而第四空的階段，也就是“一切空”的時候，這個時候是屬於細微的“死有”，這個階段才是屬於真正的死亡。也只有在這個階段，極細微的風心它才會現前的展現。

所謂極細微的風心，或者把它稱為原始的風心，從本質上是一樣的。但是由於有著不同的面向，因此把它說一個是風，一個是心。

也因此於境動搖，於境能夠趨入的緣故，因此把它假名為“風”。而於境能夠了知，於境能夠察覺，把它假名為“心”。因此稱為風心。

也因此極細微的風心是一體兩面的。由極細微的風心現起中有的中陰身。若是一個瑜伽士的話，是藉由極細微的風心現起清淨或者不清淨的幻身，虛幻之身。

一般當談到“有”的時候，這個“有”，根據修部的典籍，分為四種。

這四種的“有”所指的是“生有”，“現有”，“死有”以及“中有”。這把它稱為“四有”。所謂的“生有”它所指的是，當補特伽羅結縛相續的時候。結縛相續指的是趨入輪迴的時候，把它稱為“生有”。

而“生有”的第二剎那一直到“死有”未來臨之前，把它稱為“現有”，就是現在的時候，活著的時候。

所謂的“現有”它所指的是，由於即將要現起“死有”的之前。所以把它稱為“現有”。

“死有”的部份，也就是我們剛剛所談到的內容，又分為粗分跟細分的兩個部份。

而“死有”之後，所指的也就是身心兩者的分離，之後成立了“中有”。

當一個凡夫展現死光明之後，極細微的風心分為了兩個部份：風息是近取因，而心是俱生緣。透過這個因緣而促成“中有”的形成。

若今天是一位瑜伽士，這樣子的一位瑜伽士之前有著圓滿次第的先行，就是有圓滿次第的修持，那麼圓滿次第的修行當中有所謂的心遠離，或者翻作“心隱”，透過究竟的心遠離的修持，可以展現出譬喻的光明。透過譬喻光明的力量展現，當原始的本智，極細微的風心展現的時候，可以將極細微的風心轉化成樂的體性。並且透過樂證悟空性，因此形成樂空和合的本智。當這個時候的光明可以將心作為俱生緣，風息作為近取因而現起不淨的幻身。這不淨的幻身就能夠具足相好莊嚴。

這也是指，當第四空展現的時候，極細微的風心可以轉化，成為樂。樂又能夠證悟空性。因此成為樂空無別。並且在樂空無別的狀態當中，安住於等持。

因此下一個祈請，就是祈請願能夠如是做到。“四空顯現隨行如電掣，梵天烈火能融清涼月；俱生樂空和合本智中，能入專注等持祈加持”。

這一段的祈請文的內容是講說，當四空次第顯現的時候，“梵天烈火能融清涼月”，它所指的是說，所謂的“梵天烈火”它所指的是臍輪脈的中央暖的種子。這個暖的種子是拙火，這個拙火把它取名為梵天的烈火。“清涼月”它所指的就是月亮，這個時候指的是安住於頂門的白色的芥。這個時候梵天烈火透過中脈上升，因此融化了頂門的清涼月，這白色的芥下降。因此產生四喜的次第。次第的經歷四喜，之後呢同時能夠將空性作為道的體性，因此現證空性。這時候是祈請願能夠做如此的修持。因此這個時候“梵天烈火”，它所指的是拙火。在藏文當中把它稱為“兔子”，這個“兔”它指的就是月亮。“融化清涼月”，它所指的是融化頂門所安住的白芥，就是白菩提。

因此這個時候說描述的時候也是拙火藉由脈道而上昇，因此融化頂門安住的白菩提使其下降。

當透過中脈上昇使著頂門的白菩提融化下降的時候，由頂門到達喉間是產生第一喜的本智。

當由喉間下降到心間的時候是第二喜，也就是殊勝喜的本智。

由心間下降到臍處的時候，所產生的是殊勝喜（？極喜）。

由臍處下降到密處的時候，是第四喜，俱生喜的本智。這個也把它稱為藉由身所生的四喜本智。

對於一個瑜伽士而言，當俱生喜的時候，以空性為境，專注的安住於空性的等持當中，因此達到樂空無別的本智。這個是一位瑜伽士的修持。

因此我們看到許多上師，當他圓寂之後，我們說是安住於“thukdan”，也就是“意的誓言”當中。這個也就是在修持當死光明展現的時候，把它作為道的體性而安住於當中的狀態。

這個時候一個修行者可以在這個狀態安住多久，時間的長短，是由他自己的牽引力所決定的。

若能夠這樣子做得到的話，當死光明展現的時候，一個瑜伽士能夠不同於凡夫，將心作為俱生緣，風息作為近取因，取代凡夫的中陰身而現起不淨的幻身。

要這樣子做到之前，瑜伽士必須要有著圓滿次第的證悟。這必須要有如實的圓滿次第的修持，這並不容易。

而圓滿次第的修持之前，又要有著生起次第粗分、細分的修持。

而要能夠修持圓滿次第之前，要先依止一位具德、具足性相的金剛阿闍梨。並且依照任何一個無上續部的壇城，如理的獲得寶瓶灌頂，秘密灌頂，勝慧本智灌，字句灌等完整的四灌。

藉由四灌植下四身的種子。

要能夠藉由續部而獲得四灌植下四身的種子，這必須要依靠金剛阿闍梨。當給予四灌的時候，指示如何觀想。這個時候弟子要能夠如實的如理做觀，才能夠真實的植下四身的種子。

而一旦請求灌頂，獲得灌頂之後，就要如理的持守所獲得的誓言。

而一切的誓言當中最主要的是金剛阿闍梨的誓言。

金剛阿闍梨的誓言在未請求灌頂之前就必須要承諾，從今天起依止您為金剛阿闍梨，對於您所教授的一切皆依教奉行，不可違背。若違犯了誓言，必須要於違犯的第二剎那即刻懺悔。

若不能夠懺悔而還淨的話，死亡之後會即刻墮落於地獄當中。所以必須要小心謹慎。

在未獲得完整的四灌之前，必須要有完整的共道修心。

而所謂共道的修心，它所指的是菩提心，出離心，空正見這三主要道，並且至少要有三主要道的理解。

若要成為密咒乘堪能的法器，必須要於先前大乘的重點，菩提心，所攝持才行。

因此，若不由菩提心修心的話是不可能的。

而菩提心的根本是大悲心。

而大悲心要於自己的相續當中生起，它的前提是出離心。

既然要修持密法，密法當中一定會有本尊天的觀修。而本尊天的觀修一定要依靠儀軌。任何一個儀軌當中都會有化空咒。因此一定要在這個時候正念空性的意義。因此所謂的本尊天，它所指的是證悟空性的本智。將所取形象展現為本尊天的形象，這才是所謂的本尊天。

因此要修持密法，空正見是絕對必須的。

因此若今天不具足空正見，沒有以菩提心作為攝持的話，所觀修的威猛的本尊天，憤怒尊，是非常危險的。並且，若今天要修持寂靜尊，也沒有辦法藉由證悟空性所轉化的所取形象作為本尊天。

也因此才說，密咒乘是甚深的，尤其是無上密續。無上密續當中具有迅速成佛的速道，是因為它完整的具足出離、菩提、空正見的基礎，並且以此作為修持。

也因此《功德之本頌》當中有談到“以修共道成法器，當求具德阿闍梨”，這個所指的是，一旦由共通的道修心之後，應該依止一位具德的阿闍梨修持密法，以求迅速成就無上佛果。

當一位凡夫經歷死亡，死光明展現的時候，至少也會有三天，或者三天半的時間。

也因此亡者死亡的三天，三天半當中不可以火化遺體的原因在這裡。

因為在這個時候，身心還沒有完全的分離。身心還沒有分離之前就把他火化的話，會有殺生的過失。

身心的分離，它又是如何的分離的呢？在之前我們有談到，心間脈瓣的中央安住著乃至盡形壽不壞的明點，它的形狀如同紅白的嘎烏和合一般。這個時候由於嘎烏分離，因此當中所安住的不壞明點離開，這個才是所謂的身心分離的時候。

這個時候身心分離的徵兆，會由上下的門流出紅白的明點。這個時候表示是真正的死亡了，神識離開了。

也因此極細微的風心，它的停止，以及中有的身形成，是同時的。

因此這個時候的中陰身又如何的形成呢？這個時候是死光明的逆轉。死光明的逆轉指的是由死光明趨入近得，近得趨入於增長，增長趨入顯現，顯現又再現起八十妄念。即刻現起中陰身。若是瑜伽士的話，這個時候就現起淨或者不淨的幻身。

因此死光明的停止跟中陰身或者是淨、不淨的幻身現起是同時。這個時候的祈請是祈請願能夠現起幻身的祈請文。

這個時候的祈請偈頌是第九頁：“由彼禪定起時死光明，僅由風心相好德耀燃；中有圓滿報身端立已，幻化等持圓滿祈加持”。

這段指的是說，這時候死光明極細微的風心動搖，因此變粗。所謂的變的粗糙，它所指的是說，這個時候逆轉。因此由樂空和合的等持當中出離，就是離開。這個時候由極細微的風作

為近取因，心作為俱生緣。若是一個瑜伽士，這個時候取代中有的是現起報身。報身又把它稱為幻身。因此這個時候“幻化等持圓滿祈加持”是願能夠如此般的成就究竟的報身。

要能夠令死光明現起三十二相八十隨行好的圓滿報身，要藉由圓滿次第的心遠離究竟修持而獲得譬喻的光明。由喻光明而現起相好莊嚴的報身。

若經歷了死光明，不能夠轉化成為報身，而現起了平庸的中陰身的話，這個時候的中陰身由於帶著迷亂，因此會有各式各樣驚怖以及苦的顯現。

在這個階段有著迷亂的各式各樣顯現。為了淨化這一切迷亂的惑顯因此祈求加持。這個偈頌是第十頁的“若由業力形成中有身，即刻觀察生死及中有;覺悟苦無諦實之理後，惑顯現成清淨祈加持”。

這段所指的是，若因為業力而形成了庸俗的、俗氣的中陰身，這個時候要透過自己善巧的觀察。

這個時候的“觀察”所指的是什麼意思呢?一旦中有形成了，這個時候我們要知道，所謂的中有，根據阿毘達磨的《俱舍論》當中所描述的是:或由現實將身相，業力神變具威勢，五根具足皆無礙。這個所指的是說，所謂的中有，這個中陰身，它的形象要麼像之前活著的時候的樣子，要麼它會像將來要投生的時候的樣子。形象以這兩種為主。並且由於它的業力所使然，它具有強大的神變力量。並且它是五根具足的，而且於一切皆能夠無礙，能夠穿牆而過。這個是中陰身。當透過觀察，知道自己現成了這個中有之後。

關於中陰身成立的時候，事實上有各式各樣不同的描述。或許各位可能有到處去聽法，有聽過一些不同的說法。但是一旦成為中陰身的話，它的壽量是七天，安住的時期是四十九天。

所謂的壽量七天，它所指的是中陰身活不過七天。因此這也是為什麼會有所謂的亡者每七天要做七的這個原因。

那麼壽量七天連續七次，是四十九天。所以可以安住四十九天。四十九天之後，無論投生於何處，一定會去投生。

因此在其它的宗派當中也會根據典籍說這個中陰身的形象會向著他之前活著的時候，他前生的這個形象。

也有另外一種說法主張，在這個七天四十九天的前半個時間，就是三個星期半，它的形象像它生前的樣子。三個星期半之後，它會像將投胎的樣子。也有這樣的說法。

這種說法是因為將所謂的《俱舍論》裡面的現有的形像解釋說是在中陰身之前活著的時候的形像所做的解釋。

若今天是根據阿毗達磨的《集論》，《阿毗達磨集論》當中的說法是，中陰身的形象會向著它來世的樣子。

事實上一般而言，有情的業力跟異熟果報是不可思議的。所以我們很難說一定就是這個樣子，一定就不是這個樣子。可是根據論典，當中的確存在著不同的說法。

因此一個中陰身，它應該要了知中陰身具足什麼樣的徵兆。這個時候要觀察自己。若觀察具足了中陰身的各式各樣徵兆，這個時候要認出自己已經成為中陰身了。一旦中成為陰身，會隨著業以及煩惱，之後出生。出世之後又將經歷死有，死有之後又再次經歷中有。這個時候觀察這一切都是迷亂的心所展現出來的迷亂惑顯。這一切僅僅是名言，以及分別尋思的假設而已。除了假有之外，施設假有之外，諦實成立言為承許亦不可得。以這樣的方式觀察並認知實相，令一切的惑顯轉化，了知一切皆是清淨、樂空本智的幻化及遊戲而已。

要能夠這樣子做到，那必須在還沒有死亡之前就掌握空正見。具有空正見的推理邏輯，並且要能夠同時的去學習。對於空正見要能夠有把持的定見。因此能夠如同祈請文一般做祈請，而且能夠做得到。若不具備這樣子的修持，那麼你就沒有辦法做到這樣子的祈請的力量。但是還是可以做發願的。

也因此最重要的是，當自己還有著自由的時候，要把握機會來學習空正見。因此學習中觀，對於中觀當中所談到的空性有著理解。不只是理解而已，還要有著經驗。透過經驗的串習，所獲得的叫做實修。這個是最重要的。

那麼也因此我們了解到，一旦成為中有，這個中陰身它決定有六種徵兆，六種表現。

這六個徵兆它所指的是：五根具足，以及行無礙。五根具足意思是所指的是五根完全的完整。行無礙它所指的是說它無論去哪裡都沒有可以阻礙它的，除了母胎以及金剛座，菩提迦耶的金剛座，以及具有加持力的身語意的所依它不能夠穿越之外。其它無論是山河大地岩石，它都能夠無礙的穿越。

另外一個徵兆是，一旦成為中陰身，他會嘗試著跟陽間自己的親人對話。但是發覺到他並不會回答自己。

原因是因為，中陰身他試著跟活人說話的時候，活人看不見他，因此沒有辦法答覆。有時候某些人他也會見到中陰身，他會聽到中陰身跟他講話，會見到亡者。這也是發生過的。

事實上見到的這個亡者並不是真正的亡者他本人，而是虛假的。這是因為，非人或是妖精假扮成為亡者向他熟識的親友對話。這是另有居心的，另有用意的。有時候可能是要造成傷害。所以說是虛假的。

某一些“步多”，“步多”所指的是鬼王跟非人。當亡者還活著的時候奪他的命，盜他的壽，為他造成各式各樣的損害。即使他已經往生，還會去傷害他的親人，所以這是非人以及“步多”的干擾。

但是有時候也是亡者他自己本身。

大部份的時候是非人、“布多”假扮成為亡者的樣子。

第三個徵兆是中陰身他看不到日月以及星辰。

下一個是，當中陰身在行走的時候，他看不到自己的足跡，沒有腳印。

第五個徵兆是，雖然中陰身五根具足，可是卻沒有影子。

第六個是能夠具有些微的有漏神通。

以上所談到的是安住於中陰身的六個徵兆。

透過觀察，認出自己生於中陰當中。接下來要去做的是更進一步的觀察，一切都是諦實不成立的，並非自己所能成立，僅僅是分別尋思所施設。因此要有能力把這一切轉化成為樂空的顯現而已。因此祈請加持。

接下來是藉由外、內、秘密的瑜伽修持之力，祈請轉生於清淨的剎土當中。

這個時候的根本偈頌是“大種洶湧四聲三怖顯，各式不定徵兆顯現時;外內秘密轉化瑜伽力，投生清淨剎土祈加持”。

當成為中陰身的時候，會聽到四大種翻騰的聲音。

所謂的四大種，它所指的是地、水、火、風。這地水火風它原本是心識的所依。但是這個時候由於成為粗分的色法，因此就會形成了洶湧以及翻騰。

大種的洶湧，這個時候主要是由於風息的翻騰。

大種洶湧的四種聲音，它所指的是，例如地大種結合風息而翻騰的時候所聽到的聲音，就好像山壁在碰撞的聲音，或者是岩石在相撞的聲音。水結合風息在洶湧翻騰的聲音，就好像海浪，浪濤驚天的聲音。火大種結合風息而翻騰的聲音，就好像劫末的火在燃燒的時候猛烈的聲音。風大種結合風息翻騰洶湧的聲音，就好像劫末的狂風的聲音，因此是怖畏的。

所謂的三種怖畏的顯現，“三怖顯”，它所指的是地獄的顯現，惡鬼的顯現，以及畜生的顯現。又或者，這三種怖畏的顯現，它所指的是武器碰撞的顯現，或者是閻魔死主可怖猙獰的顯現，或者是耳朵會聽到可怖的聲音，例如喊叫聲，奔跑聲。內心當中也會產生驚懼以及恐慌的顯現。這個把它稱為三種怖畏的顯現。

各式不定的徵兆，它所指的是處所不定。處所不定指的是剎那間就可以來到、去到任何的地方。這個是處所的不定。第二個是所依的不定。所依的不定是偶爾依靠廟宇，依靠橋樑，依靠任何地方而住著。這是所依的不定。第三個是行為的不定。行為的不定所譬喻的是，就好像風中的羽毛一樣。風中的羽毛飄忽不定。這個時候它的行為也會像風中的羽毛一樣，沒有任何自由。

除了這個之外，也有不決定的顯現。不決定的顯現所指的是，這個時候它會看到各式各樣的景象。但是它不知道這是什麼，因此它也沒有辦法去受用。

中陰身也把它叫作“尋香”。之所以把它稱為“尋香”，也就是“乾達婆”，的原因，是因為它靠著嗅香氣為活命。

因此為中陰身修餽供是非常好的，就是施食。這個時候透過密咒，三摩地以及手印的加持，迴向給中陰身。可以令他們獲得溫飽。

除了這個之外，還有著伴侶不決定的顯現。伴侶不決定的顯現，這個時候它會感覺跟各式各樣的有情在一起。因此說是伴侶不決定的。

除此之外，還有受不決定。感受不決定所指的是，中陰身的心情非常不穩定。現在快樂，等一下就悲傷，馬上又變得痛苦，甚至立刻又產生了嗔心。非常的不穩定，隨時可以改變。

當有著大種洶湧的四種怖畏的聲響，以及三種怖畏的顯現，各式各樣不決定的徵兆展現的時候，藉由外內秘密轉化的瑜伽力。所謂外在的轉化，它所指的是將外在的器世界轉化成為清淨的剎土，以及本尊宮殿。內在的轉化是將一切精華有情轉化成為本尊天及天女。秘密的轉化是將內在的尋思分別轉化成為樂空的三摩地。透過這樣子的方式，作為信解，或者是真實的瑜伽力，將不清淨的投生的門轉化成為業及煩惱清淨的剎土。

要這樣子做到，行者本身要具有堅固的生圓二次第的瑜伽，才能夠做到外、內、秘密的轉化，將一切轉化成為本尊天、宮殿以及樂空的三摩地。這個要趁著現在就去努力，嘗試看能不能夠做得到。

除此之外，還有可怖的三種險處。這三種險處它所指的是，中陰身有情會見到可怕的懸崖。

會見到的原因，第一個是因為貪心的強烈，因此它會看到非常的驚險並且紅色的懸崖。

若是因為愚癡強烈的話，會見到灰色的懸崖。若是因為嗔心強烈的話，可以見到黑色的懸崖。因此這樣子一個驚恐可怖的顯現，是因為三毒的強烈所使然。

那麼所行的有四種道。中陰身所經過的四種道，它所指的是：如果中陰身看到白色的門而從中穿過的話，那表示它將投生為天人或者是非天。如果看到門發出的是黑色的光，它從這個，當中通過的話，它將投生於地獄道。

這個也是指說，如果這個中陰身它即將投生為天人或非天，包括它所行走的路途，散發出來的都是白色的光。如果它將投生於地獄的話，包括它所走的路散發出來都是黑色的光。

如果它所行走的道所散發出來的都是紅色的光，那表示它即將投生於惡鬼道。如果所行走的道散發的是黃色的光，表示它將投生於人或者是畜生道。

也因此如果今天要投生成為惡鬼的話，它將會通過紅色的門。如果將投生為人或者是畜生的話，它將會通過黃色的門。

除了這個之外，這個中陰身它本身的臉也會有差異。如果這個中陰身它要投生為地獄道的眾生，這個時候它的臉像火燒過一般，黑色的。

如果要生為惡鬼道的話，臉是白色的，就像水一樣。如果要生為人或者是欲界天人的話，臉是金黃色的。如果要投生為色界天人的話，臉是白色。

這個世界把它分為三界：欲界，色界跟無色界。如果今天是要投生為欲界跟色界的眾生，會有中陰身。如果今天要投生無色界的，無色界不經過中陰身。因此要投生於無色界的有情，無論他是由欲界或者是色界往生，他的死有停止之後，不經過中陰，即刻現起名色的蘊。

如果今天是由無色界往生，要投生於欲界或者色界當中，就會經歷中陰身。

除此之外，有另一類的主張說，如果有有情造下五無間罪，造下五無間罪的有情他往生之後，直接下無間地獄，就沒有中陰身了。

之所以把它稱為“無間地獄”的原因就是因為說，有情他造下這五種的無間罪，之後等無間，立刻下到地獄當中，不經過其它生有的階段所間斷，因此叫做等無間，所以是無間地獄。

所謂的“中有”，在內道當中有四部宗義：經部宗，毗婆沙宗，唯識以及中觀。這當中毗婆沙宗的某一類，他並不承認有“中有”。

在現在我們也知道有各式各樣的宗派。例如像斯里蘭卡、泰國、緬甸這些小乘的僧侶，可能有一些是不主張有中陰身的。

並不是所有的毗婆沙宗都否定中陰身，是某一部份。例如阿毗達摩的《俱舍論》對於中陰身就有做描述。那麼阿毗達摩的《俱舍論》它是屬於毗婆沙宗，但是是迦釋尼羅的這個毗婆沙，也就是喀什米爾的毗婆沙。

所以我們要知道，雖然身為佛教徒，也有不承認有中陰身的。

今天如果是大乘，大乘我們見不到不承認中陰身的，都承認。

再來，中陰身行走的姿態也會有差別。如果今天它是要投生於三惡趣的，它行走的方式是頭下腳上。若是要投生於欲界的人或者是天，它行走的方式是直行的。直行的方式跟我們行走的方式一樣。若是投生於無色天，是朝上行走的。這個朝上行走的方式可能就像火箭一樣。

因此我們在現在就要知道行者中陰身的時候有哪些徵兆，並且認出之後做相關的對治。不要讓自己漂泊於中有當中。一旦成為中陰身，這個時候最主要的是向上師以及三寶祈請。

中有之後接下來是生有，因此接下來的祈請文是生有的教授。

根本偈頌是：“願持翔空覺性最勝依，或俱梵行三學賢善身；二次第之道證究竟已，速證三身果位祈加持”。

這個祈請文的內容是說，經歷了中有之後接下來要面臨生有。在生有當中出生，要獲得一個什麼樣子的身呢？“翔空覺性最勝依”，這個所指的是說願翔空的剎土當中成為持明士，持明士所指的是密咒乘的行者。或者是能夠具足“梵行三學的賢善身”，這是指或者在這個南瞻部洲當中成為六界胎生的人身，並且在這之上能夠受持梵行。所謂的梵行，它所指的是比丘以及沙彌的出家身。具足三學所指的是戒、定、慧的增上三學。依靠這樣子的身而修持生起、圓滿二次第，能夠究竟。因此成就法身、報身以及化身的三身果位，祈請賜予加持。

所謂的“翔空”，這個“翔空”分為兩種，外在的跟內在的。內在的就是“喀覺”。“翔空”可以分為外內的兩種。內在所指的是死光明展現的時候，透過道位的修持轉化成道位的體性，這個把它稱為內在的“喀覺”。

外在的“喀覺”，就是外在的翔空淨土，它所指的是，在各個的世界當中，於虛空所安住的空行、勇士這一切密咒乘行者所安住的剎土。這個把它稱為外在的翔空剎土。

翔空的剎土是如何成立的，如何成就的呢？它所指的是，一位密咒士，他透過密咒的修持，因此不捨這個肉身，直接飛往剎土的。這個把它稱為翔空的剎土。

所謂的“不捨肉身，直接飛往空行剎土”這樣子的成就者，其實在過去非常的多。無論是在印度或者是在西藏，這樣的成就者都有，他並且記載在祖師傳裡面。

或者是在傳記當中我們看到有一些空行或者空行母，直接將這個行者牽著手，帶往空行剎土的，那種都是翔空剎土。

過去在印度歷史上記載到一位沙彌，叫做桑布瓦。這一位沙彌他看到了一位可憐的麻瘋病的婦女，事實上她是金剛亥母的化身。

這個時候這位沙彌對著這位麻瘋病的婦女產生悲憫的心，他背她渡河。到了河的中央，金剛亥母就現身，牽著他的去翔空的剎土了。這個是歷史當中有記載的。

像這樣子的祈請文，我們在勝樂以及瑜伽母續的儀軌當中都會看到。在最後迴向發願的部份都會迴向說，願勇士以及空行親臨，伴隨著樂聲而前往翔空的剎土。

因此在某一些祈請文當中都會談到說，願在臨終的時候都能夠父嘿魯噶協同金剛亥母、勇士以及瑜伽母，伴隨著樂聲親自迎接前往空行的剎土，祈請賜予加持。

也因此嘿魯噶續，也就是勝樂續以及瑜伽母續的儀軌當中，都可以看到這樣子的祈請文。因此這樣子的一個翔空剎土的成就是可能的。因為若不可能的話，那祈求也是沒有絲毫用處的。

到此為止，已經將根本偈頌完整的介紹給各位。

因此在平常的時候我們可以修持《上師相應法》，之後結合七支供養、獻供曼達，然後念誦中有救度的祈請文。在念誦的時候，隨文思維當中的意義。如果能夠每天以此作為課誦如理的去修持，所發的一切願以及所做的一切迴向，也都能夠如實的成就。將由此願文而獲得同等的利益。

因此若可以的話，每天以此作為課誦。並不是念念而已，而是同時思維當中的意義。因此這樣能夠令今生、來世，或者是中有一切的怖畏消除，並且證得利樂的果位。這當中最重要其實就是動機，要能夠以菩提心作為自心的攝持。由於具足利他的心，就能夠獲得廣大的利益。

在這裡格西為各位講說，各位也努力的聽聞。它的目的其實就是為了要修心。修心的目的事實上也就是實修。因此我們都應該盡己所能的將所學到的用作實踐。

今天就大概講到這裡，各位有沒有問題想要提問？