

七祐度母祈請文(1)

朗欽加布仁波切 講述 張福成 口譯

1999年講於台北岡波巴中心

岡波巴編譯小組 紀錄

於無生法界母中
不解本性即法身
佛法尚未由心生
證悟自心實艱難
無二智自生心中
雖已安住清淨義
雖具離戲虛空性

住有至尊聖度母
心由煩惱所纏縛
追隨名句之假相
雖見卻不加熟悉
但因分別習氣故
因不知因果緣起
且與一切無分別

彼乃眾生施樂母
流浪輪迴如母眾
受邪宗義所欺騙
惡劣行為而散逸
任何所作均受縛
故迷惑於所知義
仍於弟子有情眾

祈請救怙吾怖畏
汝聖度母祈救怙
聖正度母祈救怙
憶念天母祈救怙
無二心母祈救怙
遍智天母祈救怙
圓滿佛母祈救怙

吉天宋恭在愛瓊山洞親見七度母時，所作此「祈請七祐佑文」，此文具有極大加持力。

發心

我今天來聽聞此教法，應要思維遍須空一切輪迴有情眾生是多麼可悲，希望一切眾生能得到快樂、遠離痛苦，能證得無上佛果，同時以智慧的緣取與菩提兩者相結合。

講述方式

一般而言，講述教法有三種方式。第一種：上師是佛。第二種：上師是羅漢。第三種：上師是班智達大博士。

第一種：上師是佛。佛用三種神變的方式來講述教法。第一為身之神通：身騰空於七層樓高之虛空中，先由眉心的白毫放光，再由身體五門放出祥和之光，射入一切調伏弟子之中，使他們身體非常舒

適；然後出廣長舌遍佈大千世界，使眾生心中悅意。其次為意的神通：佛能了知一切弟子之根器與想法，依其根器想法來講述教法。第三為語之神通：佛能以一音衍萬法，佛具足60種妙梵音，能以一種聲音來講述各種語言；以一種聲音講述教法時，天道眾生聽成天的語言，龍的眾生聽成龍的語言，乾達婆眾生聽成乾達婆的語言，非人眾生聽成非人語言。這是佛用身語意神通的方式來講述教法。

第二種：上師是羅漢。以三種清淨的方式來講述教法。第一：聽法者器皿清淨；阿羅漢能以他心通了知聽聞教法弟子的心續是否清淨而講述適合的教法。第二：講述者語言清淨；阿羅漢斷除一切貪念煩惱，所以所講述的語言沒有貪念煩惱的染垢，其語言清淨，聲音美妙悅耳，能進入弟子的心續之中。羅漢證得無望師陀羅尼果位，能一字不漏的記住而講述釋迦

摩尼佛的教法，所以其教法本身也是清淨的。

第三是博士之講述。佛陀的教法來源是聖地印度，最大的寺廟為超岩寺與那爛陀寺，其有兩種不同的講述方式。超岩寺的教法，分成二門：聽法者的器皿清淨及教法者講述教法的理論。那爛陀寺的講述方式是依佛的教言，以五種圓滿來講述。若是論典，則以五項分支的方式來講述。今天我(仁波切)是以那爛陀寺的講述方式。雖然我不是博士，只是個凡夫俗子，但因是根據非常偉大的傳統，所以此教法也會是非常好的。西藏有句俗話，意指若我們來學習一位博士的所作所為，我們也會像一位博士。所以我們要依那爛陀寺博士的方式來講述教法與學習。那若巴屬於那爛陀寺學院的北學門，其教法傳到止貢始祖吉天宋恭三世祐主，吉天宋恭被稱為第二龍樹菩薩，故這教法是那爛陀學院、那若巴、吉天宋恭所傳下來的。

五個分支來講述

七度母祈請文是屬於論典，根據那爛陀學院傳軌，經教是根據五種圓滿來講述，論典是根據五個分支來講述。第一：造論者是誰；第二：根據的教言為何；第三：所講述的論點是屬於經、律、論三藏的那一藏？第四：所要講述的意義為何，內意是什麼？第五：其必要性與需要性，寫此論的原因為何。

第一：造論者是誰？論點撰著者依自己的上中下三種根器造論。上等根器應見到法性，中等根器應見本尊現身，末等根器應博通五明。三世祐主吉天宋恭完全具足此三條件。第一條件：見到純正的法性。如釋迦牟尼佛快成佛時有魔鬼邪碎障礙，他在金剛座調伏了魔鬼邪碎，天亮時即證得諸法實象。吉天宋恭在愛瓊閉關七年，閉關時以強烈的慈悲心克服癡瘋病，使癡瘋病完全痊癒，在癡瘋病好的這一剎

那，即證得諸法實像。在證得法性時，見至尊度母現身，故具足第一與第二條件。第三條件博通五明就更不用說了。三世祐主傳記中提到他博通內道五明：內明、醫明、因明、工巧明與聲明；他能記住所有的字。若要將他的傳記詳述，要花很長的時間，總而言之，他具足了三個條件。

第二：根據何典籍。一般來言大乘教法意義的分支皆攝集於此，但與其他不同處是他不是引用經典，而是見到法性的自然流露，印度稱為〔都哈丕〕，譯為金剛歌，因此形成這部典籍。裡面總含了大乘教義，所以他所集結之典籍即為大乘論點。

第三是歸於何部？在大小乘中，典籍是歸於大乘中。今天所講解之祈請文是根據經教講解方式來作講解。另有一種是根據密乘傳軌方式作講解，此度母祈請文內容是根據大手印的四種瑜珈，今天就不提及。

第四，歸於何意？這部典籍所要討論的是大乘教法與金剛乘教法的意義。

第五，必要性為何？就總體而言，為利益一切眾生；就個別而言，為利益所有追隨的弟子。

正文

今天所要講述是七救度祈請文的正文講解。在輪迴無邊際的無明黑暗中，一切眾生就如同掉入野獸嘴中或毒蛇的窩中，是多麼可憐，於是大悲觀自在(觀世音)菩薩將其眼淚化成度母，使這些眾生能達到救度。我們現在所提的至尊度母，顯教較少提到，但可在顯教的大藏經現到，即為二十一尊度母讚頌文；這是大日如來為大自在菩薩的眼淚留下後形成之度母所作的讚頌文，收錄在大藏經中。

七度母祐佑祈請文從三處來講述。

第一：殊勝之處，即我們所皈依的對境是如何殊勝。我要對如此殊勝的度母來作祈請。

第二：祈請文本身，就是祈請文的內容。

第三：即講述造論者。即講述三世祐主本身的傳記。

第一：殊勝之處。首先在無量劫之前有一尊佛出現世間，名為普音王如來。當他住世時，有一位公主名為智慧月，對其教法非常恭敬虔誠。這智慧月公主對普音王如來及其僧眾多年不斷供養，最後發起菩提心。此時這些菩薩僧眾對智慧月公主說：「妳多年來的供養，積聚了廣大善根，應用這些廣大善根來作發願。」菩薩比丘們告訴智慧月公主應發願來世轉為男子，成就活佛，廣大利益眾生。智慧月公主答到「就實際而言，根本沒有我、理智、及男女的存在，這些都是世俗之人的分別心。以男子之身證得佛果，成就菩提是很普遍的；但以女子之身來利益眾生，證得菩提卻十分少見。所以我現在立下誓願，要以女子之身來證得菩提，在輪迴不空之際，恆常不斷利益眾生。」她當時立下此誓言，安住在皇宮之中，受用皇宮中色聲香味觸五妙蘊，同時不斷利益廣大一切眾生；在安住並利益眾生的禪定中，證得無生法忍，因而得到度母之稱。因她證得法忍之故，所以可以度化百千億的眾生，也讓眾生得到法忍果位。經無量劫後，在不空成就佛前，她立下誓願「救度眾生遠離 16 種恐懼害怕」，進入伏魔(調伏一切魔鬼邪碎)禪定，經歷了 90 劫，降服一切邪魔障礙；所以稱她為「關愛母」(關愛眾生的母親)、還有「速母」(快速的)、「勇母」(勇敢的)。所以在祈請文中有提到至尊度母、勇母、速母，即為此意。由於觀自在菩薩集攝一切悲心來利益眾生，掉下了眼淚，此眼淚形成了至尊度

母，所以也被稱為世自在之女(觀自在菩薩的女兒)。總之，她就是由國王之女來證得佛果。

由觀自在菩薩所述，關於至尊度母續部共有一千萬種，前面所述的一千萬部是在五個圓滿劫時；之後到了具足三個圓滿劫時，只剩六十萬個續部；到了二個圓滿劫時，只剩十二萬個續部；到了一個圓滿劫時，續部只剩一千個誦文；現在所見之至尊度母續部已是不多。釋迦摩尼佛在金剛座要證得佛果時，有魔鬼邪碎出現來作干擾，此時由佛陀眉心毫毛放射百千萬光輝，遍佈世間，由光輝之中湧現狂笑的聲音，就是至尊度母狂笑的聲音；以此狂笑聲音來調伏一切魔鬼邪碎。最著名為大日如來所寫之二十一尊度母讚頌¹，文中即有提到以喜笑之音(狂笑之音)降服一切魔鬼邪碎²。

在藏經中，還述至尊度母讚頌文是釋迦摩尼佛在普陀山所說。普陀山意指繫舟山。普陀山在何處呢？中國人說在中國，西藏人說在西藏，印度人說在印度；但印度人所說的普陀山是釋迦摩尼佛親造的地方，其他地方佛皆未去過吧！總之，釋迦摩尼佛曾說過至尊度母讚頌文。第一段講述她的歷史：對至尊度母產生喜悅祈請之心！

第二：祈請文本身，就是祈請文的內容。度母七個祈請文本身分二個段落：第一為總說，即為整體涵義；第二為別說，個別來作講解。

總說

總說即為第一個讚文：「於無生法見母中，住有至尊聖度母，彼乃眾生施樂

¹二十一尊度母讚頌文：請參見聞喜 2004 年 3 月第 10 期。

²敬禮威德歡悅母，寶冠珠鬘光燦爛，展顏喜笑啣嚙喇，世間魔類悉攝伏。

母，祈請救怙吾怖畏。」「母」作何解釋呢？母對兒有何希望呢？首先，希望兒子心中所想的願望皆能實現，能得廣大利益，具足許多功德能力。同理，至尊度母希望修法聖者所想之事皆能實現，證得無漏功德（此無漏指沒有痛苦的功德，若有痛苦則不能稱之為無漏功德）。印度月觀居士曾做一首詩，「功德之具所生母」，指產生一切功德來源之處稱為母，故母本身也有此含意。大博士獅子賢對「母」下了定義：第一是利他，第二是無漏（無所漏失）。一般我們所提的「母」是指「不生」、「無生」之意。譬如般若心經中我們稱的般若佛母，即意指無所漏失之功德。故獅子賢博士所指之「母」是利他與無所漏失之功德。

一般來說「無生」指的是不從自因生、不從他因生、不從二因生也不從非二因生，此為無生。比如一事物已形成，因為它已存在，就無產生的問題；若它現在不存在，就是將來要產生，那也無所謂現在要產生；因此，是離開了現在、過去與未來。簡而言之，就勝義諦而言，在根本禪定中的對境本身就是無生。在大乘經典中提到「不生」：既不是有，也不是無，不是有無兩邊，也非離有無兩邊；既非生，也非滅，這就是心經含意：不生、不滅、不垢、不淨、不增、不減，此為無生涵義。故心經中的意義是十分深奧，無法立刻了解。總之，無生即指一切的戲論。心經中所提即為無生，是指「自性空」；與事物不存在是完全兩回事，不可混為一談。一般來說「無生」、「自性空」指的是法界，遠離一切戲論。因此能了解到這一點才是真正觀察到法界。故「無觀之觀」是要能了解到無心的觀察才是真正的觀察。此觀察並非用眼睛來看事物，這不算真正的觀察；沒有觀察才是真正的觀察，故稱為無觀之觀。如此的無生，遠離一切戲論的法界，是超越能知與所知的對境；因超越此兩邊，故非世俗之物。如能用眼睛看到與能理解的東西，就非對它真實了解。故在自性清淨的法界中能形成一

切，是形成一切之母，是一切眾生救度之母，同時能去除三門顛倒所產生之過失，因此有「度母」之稱。

「於無生法界母中，住有至尊聖度母」，「至尊度母」指一切諸佛之母、能度一切眾生之母。為何提到諸佛之母呢？釋迦摩尼佛是淨梵王之子，他是淨梵王與其夫人所生之子。但若仔細想想，所謂佛是指其身體或是他的一切智慧呢？「佛」是指徹底去除無名煩惱、證得清淨的覺悟者；「佛」是指佛能趨入法界的心意，而非指身體。金剛經：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」故佛不是指他的身體，諸佛也非從父母而來，佛應從證得法界而來。總而言之，釋迦摩尼佛是為了要調伏輪迴眾生中迷惑的心識而示現的形體。「佛」當指心意，故要使眾生得到解脫，首先要令他們證得法性實像，如此才能救度一切眾生。欲要了悟法性，就要去除眾生之我執，因為沒有我，就沒有痛苦。我執是一切痛苦產生之源，我經由無名導致我執，就有痛苦及三毒煩惱。假如能破除我執，這些痛苦就能去除。故為救度眾生，證得法性脫離一切痛苦，故有度母之稱。從空性智慧與慈悲結合，來利益廣大眾生，使眾生證得解脫果位。第3、4句「彼乃眾生施樂母，祈請救怙吾怖畏」，這只能救度一切眾生，給予安樂。首先暫時安樂：指眾生因貪瞋痴而產生的痛苦，皆能去除而得安樂。另為究竟安樂，指能去除無明，證得本來智慧。如太陽出現，黑暗即消失。故當本來智慧出現時，能去除一切無明黑暗，就能證得佛果；故祈請度母來救度我的怖畏，救度一切因貪瞋痴三毒產生的恐懼害怕。此在佛經中有不同的歸類方式，有時稱十六種，有時稱八種怖畏，有時稱生老病死四種苦。十六種怖畏在時輪金剛心輪本續中有提到：如仇敵砍殺之恐懼、獅、象、野獸、火災、鐵鎖、水災、毒蛇、疾病、非人、貧窮、無子女、刀冰之災、打雷、地震、及心願無法達成之恐懼。總之，祈請度母救度我遠離暫時與究竟之障礙。

大家要了知諸法空性涵義十分不易，若按經典一部部研讀是會了解空性的涵義。今天所述是三世祐主吉天宋恭證得法性實像所述的詞句，是甚深而不易了解的。最後將講述聽聞教法的善根迴向給一切眾生，又時可去除疾病各種邪碎障礙，究竟可證得諸法，見到至尊度母，去除無明黑暗，證得佛果。以此心來念迴向文。

別說

第二項為個別說明，分為兩部份。第一：止息輪迴之苦；第二：去除涅槃的障礙。

第一：止息輪迴之苦。「不解本性即法身，心由煩惱所纏縛，流浪輪迴如母眾，汝聖度母祈救怙」。我們不知道自己就是法身；就自己的心性而言，心的自性是光明的；就此而言，即為法身。因此心性本來是清淨的，在法界中遠離一切染垢。就法界而言，自己的心性本就遠離一切戲論，因此本來就是清淨，不沾任何輪迴染垢。如顯宗所述：心性的鏡子本就無染垢，不必去擦拭。金剛藏續部：金剛藏在珍貴心之外，無所謂的眾生與佛，眾生與佛皆有珍貴的心。寶性論：有身體的眾生即有心識存在，心識本身即是無漏精華。蜜蜂採蜜之花朵，並不知其內有蜜糖；同理，我們的心中也有心性精華，但我們都沒見到，即為此句：「不解本性即法身」，不了解法身即為如來藏。如來藏本身無染垢、是清淨的，就如地底下的水是清淨無染垢。同理，在我們的煩惱中也有無染垢的地方，這就是智慧。在三寶藏密續中提到：自己身中即安住有佛，佛並不在其他地方，但眾生無法了解此點，而是被無明障礙遮蔽，認為佛在身體之外，因此到遠方去尋找佛。總之，不知自己是法身、自己就是佛，就如窮人不知地底下有珠寶。以前有一個人，其父母將金銀珠寶埋藏地下，年老父母不提，子女也都不

知，過了許久，房子壞了，要從新建造，才挖到金銀財寶。在我們血肉之身裏，住有佛性，我們因迷惑不知之故，才在輪迴中遭到許多痛苦；即為此句之意「不知己身為法身，自心即為佛」。

心的自性本是清淨、離一切垢染、沒有任何障蔽，但因世俗的因緣而造成混濁，心而產生無明，成為煩惱的第六識。在六識中，一切的習性皆儲存在阿賴耶識(第八識)。由於無明的障礙之故，不知道自己的心就是法身，因此產生了"我"的執著，隨而墮入煩惱之中，心就被煩惱所控制。第二句：「心由煩惱所纏縛」：心不由自主的受到煩惱控制，這就是所謂的輪迴。輪迴的原因何在呢？就是心被煩惱所控制，心如何被煩惱所控制呢？認為有"我"的存在，而產生了"我執"，因為有"我執"，而產生了十二因緣³。

輪迴是因為無明，這是由於"等無間意"⁴，是在剎那之間所產生的。由於"等無間意"的晃動，因此產生了眼耳鼻身意"六識"，因而有了十二因緣。在這個時候形成了"煩惱障意"，而記起阿賴耶識中的一切，認為都是有"我"的存在。譬如說"眼識"：由眼根去"對境"後，把這個"了知"稱之為"眼識"；耳識也是同樣的道理而產生的。所以依於這個六識，就逐漸形成了煩惱，而形成了十二因緣，因此就不斷的在輪迴之中。

總而言之，阿賴耶識是以執取習氣為主，能夠捉住一切的習氣，它本身是不會認知事物，不會選擇的，因此一切事物的種子都能聚集在這裡，所以叫做"無際"。在阿賴耶識中，包括了外在的"色聲香味觸"及內在的六識(眼耳鼻舌身意)。六識對六境的認識，本來是沒有染垢的，但卻有了

³十二因緣：老死、生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明。

⁴等：前念、後念各為一而相等者。無間：前後二念之間，念念生滅，剎那不停，無有間斷。

染垢，因而形成了煩惱，就逐漸在輪迴之中。

"眼耳鼻舌身意"六識，再加上第七、第八識(阿賴耶識)，一共有八識。就第八識而言，彼此沒有差別，一切都安住在一個地方，就是阿賴耶識之中。在阿賴耶識中，一切的習氣都存放在這裡，但是能夠明白地去了知的這個能力，稱之為第八識，阿賴耶識。譬如說"眼見色"(眼睛見到這個形色的存在)，在見到對境存在的那一刻，能夠有分辨的了知，這個稱之為"十二處"⁵。在這個分辨了知之中，還有一個神識(心識)在作用，慢慢地在阿賴耶識的習氣之中，執著於眼耳鼻舌身意，而產生了執著，逐漸地就導致了輪迴。

如果種子不能夠消除，輪迴的原因就不能夠斷除。如果不知道自己是法身，就不能夠斷種子；不能夠斷種子，就不能斷輪迴。譬如說如不能滅火，煙就不會消失。一樣的道理，種子如果不能夠斷除，就會墮入十二因緣之中。龍樹菩薩曾經對十二因緣做一個解釋，其中無明、愛、取是屬於煩惱，行與識是屬於業力，其餘則屬於"痛苦"的部分。所以"煩惱"的部分有三項，"業力"的部分有兩項，"痛苦"的部分有七項，一共是十二因緣。如果能夠從"逆轉"來了解這十二因緣：先有無明，然後行識名色六處愛情有生老死，再從"順轉"來了解的話，就能夠滅除十二因緣，離開輪迴，如果不能夠做到這一點，就要不斷地在輪迴之中。

從容易了解的方式來講：因不知道自己是法身，就不知道"無明"，積聚了業力，而墮入輪迴之中；因而產生了"神識"，"神識"就是"名色"，就是經由父母而得到的血肉之軀；這個血肉之軀就逐漸有眼耳鼻舌身意形成，這就是"六入"；"六入"後就有知的能力，因此有觸覺，所以名色六入之後是"觸"；"觸"之後就會有感受；經由

接觸產生感受，在感受裡面就會產生"愛"；因感受不同，而有"喜歡"與"不喜歡"的差別，喜歡的部分就會想要取得，所以"觸受愛取"；取之後，就有"有"；"有"之後就形成了這個世界，會有一個身體來投生，因此就會有所謂的"生"；"生"之後就會有"老"跟"死"；這是十二個因緣。

簡而言之，在輪迴之中，就像一個轉動的輪子，不會止息。所以祈請至尊的度母來救渡在輪迴痛苦之中的一切眾生，止息輪迴的痛苦。

下期待續

吉天宋恭

⁵十二處：六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)加六境(色、聲、香、味、觸、法)。

七祐佑度母祈請文(2)

朗欽加布仁波切 講述 張福成口譯

1999年講於台北岡波巴中心 岡波巴編譯小組 紀錄

第二：去除涅槃道路之障礙。去除涅槃道路的障礙可分為二：(一)、不要進入到迷惑的道路中，(二)、去除迷惑道路的障礙，趨入清淨無惑。

首先，不要進入到迷惑的道路中；也就是「佛法尚未由心生，追隨名句的假相，受邪宗義所欺騙，聖正度母祈教怙」這個偈頌。如果佛法沒有從內心產生、沒有趨入正道的話，那就只是追隨名句之假相，只是追隨各種宗教的表面教義與名詞的假相，並非純正的教法。例如自在天神，什多巴，寫下很多有關天道與阿休羅戰爭的經論，但這些經論裡並沒有提及善惡、果報。什多巴的弟子九多（相當於法稱菩薩的時代），將什多巴的教法廣大宏揚，就是「順世派¹」，它沒有善惡的取捨，也沒有果報的存在，屬於「斷見派²」：他們相信沒有下一世，所以沒有善惡的區別。這些外道的教派，至少有二十五種以上，詳細請看入菩薩行論。「龍千巴尊者」的「宗義藏」對每一外道也有詳細論述。此外，也有「常見派³」，它是由睹目仙人所流傳下來的大自在天神的教派。為什麼叫做睹目仙人呢？大自在天神為了要考察天神，就請了一個天神向大自在天神的王妃悟瑪尼講述教法，這個天神看到悟瑪尼非常漂亮而心思開始散亂，因此他就看著自己的腳尖來專注教法。大自在天神非常讚嘆這個天神，因此對他講述了許多經典，從此這位天神就把大自在天的經教（常見派）廣大傳揚開來。因為他一直看著自己的腳，心思都沒有渙散而被稱為睹目仙人。外道有名的教派還有「遍人

天⁴」、「裸形⁵」等教派。除了古代的外道六支，還有「啦啊瑪那」，就是「回回」、「回教」，在唐朝稱之為「大石」的國家，就在伊朗這地方。這些教派的經典，回教、道教、基督教等等，都寫得非常簡白，讓大家容易了解及接受，讓我們的身體好、運氣好等。但這些教派都只是名詞與假相，因此如果想追求教法，卻沒有接觸真實的正法，就會隨著名詞假相而走。

此外，雖然進入到內道佛法之中，也有可能進入到小乘的教派之中。小乘的教派有「說分別部」及「經部」⁶等，這些宗派義理都承認「人無我」，但是不能夠了達「法無我」，而認為有一個真實、微細不可分割的外在世界。在大乘的教法中，龍樹菩薩提倡「人無我」及「法無我」，但若只維持在了解表面的義理，充其量也只是在追求名句的假相—內道的教派義理在中觀的應成派之前，都只是在追隨名句的假像。如果是追隨名句的假像，就不能夠了知諸法的實相，不能夠超越輪迴，超越非想及非非想處⁷。所以法明菩薩曾經說過，如果對於法不能夠了知實相，則是執著於非法，如同眼睛被無明遮蓋住，不能夠認知諸法實相，在輪迴處不斷的來去。經典裡面也有提及，如果執假為實，認為有一個實體存在，則和外道是沒有差別的。

止息輪迴的痛苦裡面提到，外道的宗派義理就是常見跟斷見。斷見的部分是屬於順世派；常見的部分如大自在天派，認為情器所見

¹ 此為古印度婆羅門教之支派，主張隨順世俗，倡導唯物論之快樂主義。此派否認輪迴、業，也否認祭祀、供儀、布施之意義。

² 主張無因果相續之理，世間及我僅限於生之一期，死後即歸於斷滅。

³ 主張世界為常住不變，人類之自我不滅，人類死後自我亦不消滅，且能再生而再以現狀相續。

⁴ 為印度教之一派，認為通過默念神名與坐禪可以獲得解脫，又稱毘紐天教

⁵ 古代印度二十種外道之一，提倡以大空為衣之裸體生活，以裸形為正行，又稱無慚外道

⁶ 小乘二十部之二

⁷ 屬於四無色界之一

都是由一個創造者所創造出來的，比如說上帝的教法，認為有一個恆常存在的主體，這是「常見」。又如遍人天、各種化身等教派，認為天跟地會掉下來，因此有大烏龜等十種化身把天跟地舉起來，這些烏龜都是遍人天神的化身。同樣地，釋迦摩尼佛、回教「默罕默德」等也是遍人天神的化身。另外還有裸行派，均屬外道。在內道教派裡面就有小乘與大乘教派。小乘的教派有說分別部跟經部宗，大乘的教派有唯識宗跟中觀宗。小乘的教派裡面主張一切的物質都是由不可分割的細塵(原子)所組成；唯識宗認為一切的東西都是由一個真實存在的心所形成的；中觀宗認為一切都是沒有自性的存在。這些教法如果不能幫助我們瞭解遠離一切邊執，我們就不能夠證得究竟的涅槃。所以請求聖度母來救渡迷惑眾生，遠離一切的邊執，證得究竟的佛果，遠離三界⁸的輪迴。這裡三界(三有)輪迴是指非想非非想處以下，仍在輪迴之中，而聲聞跟獨覺是屬於「止息天」。讓我們離開輪迴而到「止息涅槃」，才能證得究竟的佛果。

其次，去除迷惑道路的障礙，趨入清淨無惑。可以分成「去除七不清淨地的障礙」，及「去除清淨地的障礙」。

去除七不清淨地的障礙：「證悟自心實艱難，雖見卻不加熟悉，惡劣行為而散逸，憶念天母祈救怙」。這句話簡單的意思是：我們不知道心的本質就是法身，知道之後就應該經常地觀修、練習，不要因為世俗的事情而心思渙散，所以祈請聖救度母使我們能夠經常來做串習。

「證悟自心實艱難」：要瞭解自己的心十分艱難。心性 is 遠離一切戲論，離開「有」、「無」二邊，因此心性本身是無念的，本身就是智慧。就凡夫眾生而言，是不能夠僅靠著聽聞來了知心性的本來面貌與智慧；要了知無念的智慧，首先要聚積廣大的福德資糧。在寶性論面裡有提到，沒有福德之人是不能了解湛深的聖法，僅靠著聽聞是不可能了解湛深空性的意義。為什麼呢？因為空性的意義並不是我們的心所能夠了解的，法性的深奧也不是用我們的思維來認識的。對勝義諦的空性而言，它不是我們心的對境，所以不能夠僅靠思維來了解。

在經典裡面也有提到：「善根不圓滿，不悟空性義」。如果沒有聚積眾多的善根福德資糧，是不能夠了解湛深的空性聖義諦。但因此而以為自己沒有廣大的福德資糧而不能夠了解空性，如此而心灰意冷，也非必要。因為就空性意義，諸法的了解而言，知一普解：如果知道一項，就能夠全部了解。所以藉由往昔善根福報的成熟，對空性的意義有所了解就不會困難。所以應當盡力聚積資糧，不必灰心。

如欲證得法性，就要經過「資糧道、加行道、見道、修道、無學道」這五階段。「資糧道」就是我們所提到的前行法的實修；如果照經教傳軌的話，須經三大阿僧祇劫的時間。我們用前行法來圓滿「有所緣起」的福德資糧，及圓滿「無所緣起」的智慧資糧，圓滿這二資糧後就進入加行道。加行道有「煖、頂、忍、世第一法」四個階段，依此證得諸法實相。證得諸法實相的時候就是「見道」位，也就是見到了諸法的空性、智慧的火光。當這火光產生前，會先有溫暖、熱氣，之後才會燃燒成火，所以在加行道的第一階段叫做「煖」位。當這個暖位出現後，就要積聚善根，累聚到頂端一樣，好像火苗的尖端，所以有「頂位」的出現。之後是「忍位」。在這個階段，聽聞空性不會感到害怕，「忍」不是指一般的忍耐，而是對於空性的教法能夠安忍的聽聞。最後是「世第一」：在世間所有教法之中最為殊勝。到了「世第一位」後，加行道便得以圓滿，而趨入「見道」：見到諸法的實相。「見道位」的「見」是指看見。般若經說：「心之自性為光明」，釋迦牟尼佛能夠了知心的自性、本來的光明、遠離一切的戲論，這稱之為「智慧見」。在智慧見中，沒有「能見者」跟「所見者」、沒有「能察覺者」跟「所察覺者」的存在，這才是真正的見道。現觀莊嚴論有提到，證得見道位為「初地」，從這裡開始就會慢慢地進入到「實地」。「初地」也稱「極喜地」：見到諸法的實相，心生大喜。在證得初地之後，見到諸法實相，是不是就去除了一切的障礙？圓滿一切功德呢？

集經論提到，見到諸法實相時是先了解菩提的部份，之後還要不斷的練習、實修，功德才會不斷的增長，才能夠逐漸斷除一切的遮閉。在現觀莊嚴論也有提到，證得初地並不是了證菩提，一定要再三地觀修。提婆也曾經說過，一堆木頭本身可以生火，但需要氧氣的幫

⁸ 欲界、色界、無色界

助；木頭雖然可以燃燒成火，但若不去翻轉敲打也不會持久。同理，證得初地後不去觀修，也不會證得菩提。所以要藉著聞、思、修，再三反覆地觀修練習，才能夠證得了悟。如果只有初步的了知，是不能夠產生利益的，一定要先廣為聽聞，產生「聞所生慧」，將所聽聞的內容仔細的思維、了解、選擇，產生「思所生慧」，將「思所生慧」確定的內容，不斷的做練習，養成習慣，這就是「修所生慧」。如果不經由這種方式，心思就會渙散，只是偶爾知道它實際的意義，是沒有什麼幫助的。所以祈請救度母，讓我們經常安住在正念中，安住在禪定中，安住在對諸法實相的了解中。

從「初地」到「七地⁹」的實修，就是七(個)不清淨地的實修，簡略的講是「初地」，但實際上是包括從初地到七地，「一地」到「七地」叫做七個不清淨地。這個部份如果按照經教傳軌來講的話，「見道位」就有十六種忍的智慧，之後再進入「修道」、「無學道」，每一個段落的細節就非常的多。按照經教的傳軌來區分這十六忍智，就是「苦集滅道」。每一苦、集、滅、道裡面又分為四項：「法忍智」、「法智」、「類忍智」、「類智」¹⁰。這是屬於顯教「地道」的說法。

其次「去除三清淨地的障礙」的部份：「無二智自生心中，但因分別習氣故，任何所做均受縛，無二心母祈救怙」。

心的自性是具無二的智慧。華嚴經裡面有提到：就法界而言，火能燒毀這個世間之物，但不能燒掉天空。同理，自身本來的智慧是不會被煩惱所改變、摧毀，因為自身本來的智慧是遠離有、無二邊。所以要經過長久的觀修，證得法性的空性意義。不見到空性之前，自己要好好地實修，證得諸法實相，才能真正摧毀「能取」跟「所取」，遠離二執及所知障。這裡以「金剛喻定¹¹」再三的觀修，清淨去除「能執」跟「所執」的習氣，故說「但因分別習氣故，任何所做均受縛」。在三清淨地中主要是要去除二執的習氣，因為在兩種執著的習氣下所做的一切都是虛浮。在寶性論有特

別的提到，在沒有證得佛果、究竟涅槃之前是不能夠稱之為功德圓滿、斷除一切的過失，在這個之前，都還有「煩惱障」與「所知障」的存在，因此要不斷的努力來做實修；只有在證得佛果時，才能真正的去除「所知」跟「煩惱」障，才能夠真正斷除「能取」與「所取」。

「煩惱障」與「所知障」的定義有很多，在此我們以寶性論為主。礙於對「三輪體空」的了解是所知障，小氣、煩惱等則是煩惱障。「三輪體空」是指對「能思、所思」，「能造作者、所造作者、造作物」這三者本質為空，若不能如實了解就為所知障。又比如說佈施：能夠佈施者、接受佈施者、跟所施的物品，就稱為三者；不能夠了解「能作者、所造作者、及所造物」這三者的空性，就叫做所知障。其次「煩惱障」：在寶性論裡面，如小氣的習氣，是屬於煩惱障。

總而言之，有「人我」的存在，就會有像瞋貪等的習氣，它的對治就是佈施。我們稱六度的反面為煩惱障；到了六度之後，如不能夠了知「法我」就為所知障，這些都是要斷除的。只有到八地以上的菩薩才能趨入法界、斷除煩惱障（「八地」就是清淨地，「八九十」地為三清淨地）。「聖者菩薩」（初地菩薩）開始斷除煩惱障和所知障，但在三清淨地的時候，才真正斷除煩惱障，然後再逐漸斷除所知障。以上有關「地道」的理論都包括在頌文之中。根據入中論，趨入無學道能斷除一切的過失，然後趨入「八地」斷除一切的染垢。三清淨地後斷除煩惱障，八地開始時所知障、惡顯的習氣都還存在，還沒有證得佛果，初地以上的菩薩才會慢慢斷除惡顯的習氣。所以祈請救度母讓我們產生無二的智慧。

這些教法都是湛深難以理解的，但我們可以種下聽聞、思唯、觀修教法的習氣，這是殊勝的善緣，大家能夠仔細耐心的聽聞，是非常的難得的。

下期待續

⁹ 由菩薩地至佛地間之行位

¹⁰ 概括而言，現觀「欲界」四諦之智，稱為法智；現觀「色界」、「無色界」之智，稱為類智。法忍智與類忍智為斷除四諦之迷惑，法智與類智為印證四諦之理。

¹¹ 指如金剛一般堅利之定。又依金剛三昧、金剛滅定、金剛心、頂三昧。

七祐佑度母祈請文(3)

朗欽加布仁波切 講述 張福成 口譯

1999年講於台北岡波巴中心 岡波巴編譯小組 紀錄

整個祈請文分爲「總說」和「別說」：「別說」爲祈請去除達到究竟道路的障礙，分成祈請「去除七不清淨地」及「去除三清淨地」的障礙。

「雖已安住清淨義，因不知因果緣起，故迷惑於所知義，遍智天母祈救怙」。「清淨義」是指遠離一切邊執的空性。雖然已經安住於空性之中，但因爲不了知因果緣起的體性，所以仍有二執習氣的顯現，迷惑所知障。

空性沒有自性，一切諸法自性如夢似幻，正如龍樹菩薩所提，即使對最微細的物質詳細觀察之後，也如夢似幻，因爲它是因緣和合而成。雖然安住在清淨的十地空性之中，若不能夠了知因果的緣起，就會墮入「常見」或「斷見」之中。我們應當了瞭，「於理空性上，顯諸一切法」，在空性之中仍然可以顯現出一切的萬法，沒有空性就沒有萬法的存在。因此，認爲空性就是沒有萬法的人，這是「斷見」；或者認爲即然有萬法存在，就不應該有空性，這就變成了「常見」。在空性之中一切萬法都能夠顯現出來，但是在空性之中所顯現的萬法都是如夢似幻，積聚如夢似幻的資糧，成就如夢似幻的佛果，度脫如夢似幻的眾生。這些理論的部分，非常微細，如果要了解的話，就要經常研究般若經論。但簡言之，一切諸法在空性之中顯現出來，因此它就是如夢似幻，顯現成這個的樣子，但是它是空性，雖然是空性，卻顯現出萬法。所以在「顯而空，空而顯」之中，積聚如夢似幻的資糧，成就如夢似幻的果報。

「因果」和「緣起」可以就「生起」和「還滅」來看。我們因爲無明的障礙，產生迷惑錯亂；不能夠看見清淨心的本質，就產生了煩惱，而在無明的顛倒錯亂之中。然而，就本身而言，本質是空，就是法身；自性是明是報身；大悲周遍，沒有阻礙，是化身；一切諸法皆是如此。因此，輪迴和涅槃是無二而別。因爲我們不能夠了解因果串連，以及它的實相，

所以迷惑錯亂，因此祈請遍智的度母來救度我，讓我能於顯現之中了知因果的緣起。遍智在剎那之中了知一切，稱之爲「遍所有智」。

諸法實相即是空性，但是自己不認識空性而有迷惑，因而從無始以來輪迴到現在。這迷惑是從何而來呢？就是「緣起」、「十二因緣」：首先是「無明」，然後有感受；感受之後有「愛」，對於喜歡的部分就有貪念的執著，因此就有「取」；「取」之後，就會造做「業」，就會有果報出現；果報出現之後就會有神識；「識」之後會產生「名色」；「名色」之後就會產生「眼耳鼻舌身」根；根之後有「六入」，「六入」是「根、對境、神識」的結合；「六入」之後有「觸」，然後有「受」、「愛」，之後有「生」跟「老死」，因而出現了輪迴。

所以如果能夠了解緣起及實相的意義，就能避免「生」，證得不生之義。如果沒有「生」，就沒有「老跟死」，就能夠遮蔽無明，而能證得一切智。

最後頌文的第七頌爲總結：「雖具離戲虛空性，且與一切無分別，仍於弟子有情眾，圓滿佛母祈救怙」。

在因明學中，首先有「命題」，「命題」就是主張(宗旨)，其次是「理由」，最後是「譬喻」¹。這裡「命題」是指「二顯」之物的體性。「二顯」就是「能執」與「所執」所呈顯的事物。二顯之物體性是什麼呢？一切「生」都是離戲論，爲什麼所生之物都遠離一切戲論呢？因爲緣起之故。譬喻是什麼呢？譬喻是虛空。「雖聚離戲虛空性」是說，一切二顯之物均遠離戲論(命題)，因爲緣起之故(理由)，所以如同虛空(譬喻)。

¹ 因明學之「三支作法」，其論理內容須包含：(1) 宗，即命題。(2) 因，即理由。(3) 喻，即譬喻。

「慧海所問經」提到，依因果而所生，緣生而無自性，也就是說任何一個事物是依因緣互相依靠而形成，則此事物一定沒有自性，為何用「虛空」來比喻。在「般若經」也有提到：我們常說「見到了天空」，但仔細去探討什麼是天空，又無法細說，我們就給它取名「天空」。諸法實相的意義也是如此。所謂「不見」之義就是看見，就是真實的了解，了知無見之義，就是真正的見到，也就是真正的見到了諸法的實相。例如仔細來考察我們的心，顏色、形狀、有眼無，發現心沒有一個具體的形象，但我們說心是確實有的；空性的意義也是如此。因此要用這種方式慢慢地去考察。

因此「生」的自性就像是虛空一樣，如果了悟了這一點，就了悟了空性。在空性之中，從「色法」到佛的一切智，一切萬法空性絲毫沒有差別，所以說「且與一切無分別」。事物雖然不同，但是它們的空性(體性)並沒有差別。例如說我們穿著五彩的衣服，黃、白、紅、或藍色，但是如果把這五彩的衣服燒掉後，變成了灰，還能夠分辨這是紅色，白色，黃色或藍色的灰嗎？不能夠，因為彼此之間絲毫沒有差別。簡言之，過去、現在、或未來的體性實相，都是相同的；羅漢、佛、或一切法的體性實相，彼此也沒有差別；法性的實相也是沒有差別的，因為法性本身就是空性；如果說見到了空性，那就是見到了一切諸法的空性。

前面所講述的是一切諸法本來的面貌，就是實相，就是「住分」(安住的情形)，但是「顯分」(顯現出來的情形)的樣子並非如此，這是因為在無明的遮蔽下所顯現的，都不是原來的樣子，所以「住分」是不會顯現來的。因為這個原故，讓我們不知空性的涵意。所以這裡提到到「雖具離戲虛空性，且與一切無分別，仍於弟子有情眾」：因為弟子有情眾對於諸法體性不能了解，因此祈請圓滿、至尊的度母來做救怙；祈請圓滿、具足一切智、了知諸法的實相空性、證得十地自在的度母，來救怙我們。

七祐佑度母祈請文的根本頌文的撰者是三世怙主吉天宋恭，曾受釋迦摩尼佛授記，在二十一部經與續都有提及。其中在「太雲經」曾提到在寶吉祥，即吉天宋恭，住在一個宮殿內，位於聖地(印度)的北方，就是「雪國西藏」叫「吉堂」的地方。「仁欽巴寶吉祥」是他菩薩戒的名字，他的名號在釋迦摩尼佛的經續裡面也有提到好多次。

吉天宋恭的偉大可分成三項來說明：第一是經續預言的殊勝，第二是持戒經言的殊勝，第三是無背聖者的殊勝。上一段講述的就是經續預言的殊勝：釋迦摩尼佛在二十一部經跟續部裡面都曾經預言到他的事蹟，就此而言他是殊聖的。第二是持戒經言的殊勝：首先他是一個居士，在三十多歲時受過多種戒律，從分別解脫戒、菩薩戒、到密咒乘的戒律，絲毫沒有違背。對於佛所制定的戒律，能夠持戒精嚴，所以持戒殊勝。第三是無背聖者：即沒有違背聖者的心意。吉天宋恭對於佛所講的教言，都能自在無礙的證得了解，能夠契合釋迦摩尼佛所說經典的要義，沒有絲毫違背佛的心意，所以是「無背聖者心意」。

三世怙主吉天宋恭，是龍樹的化身，有「龍樹第二」之稱，可在教典及歷史來做印證。就教典而言：在許多的經教及續部裡面都有提到吉天宋恭。就歷史的事蹟而言：有一位在金洲(即印尼)的法師，其弟子是位證得羅漢果的比丘。在印度時，這比丘把一朵沒有開放的花給了印度那瀾陀佛學院的最後一代住持，釋迦絲地，然後跟他說龍樹的化身已經投身在西藏，請你把這朵花獻給他。釋迦絲地到了後藏，派了他十個有成就的大弟子，到西藏各個地方去請法，想把這朵花獻給「龍樹菩薩的化身」。其中一個弟子帶著花走到了前藏，拉薩的北方，直貢寺，聽到了流水自然發出「那迦竹提」的聲音，「那迦竹提」就是龍樹的名字。聽到這聲音後，這弟子就知道龍樹菩薩一定就投身在這個地方，因此就把花放在直貢這個地方，而個花苞就開始開放成一朵很大的鮮花，因此他就更加肯定龍樹菩薩一定投身在這個地方。這在許多歷史書籍裡面都有提到這個事蹟。

另外一個事蹟也在歷史書籍裡有記載：釋迦絲地有一個弟子，菩提津札，他到西藏傳戒律。在傳受戒律的法會上，求戒律的人很多。有一個西康人，是直貢巴吉天宋恭的弟子，沒有什麼功德，沒有讀過什麼書，是最後求得戒律的人。依照習慣，求得戒律後師父要給法衣，但菩提津札的法衣已全部用完，這個時候這個西康人就抓著菩提津札的法衣說，「求戒的人都已得到了法衣，為什麼不給我法衣呢？我非要一件不可。」就一直拉著他的衣服，這個時候釋迦絲地的另一弟子，九宮，就非常生氣，推了他一把，而這西康人就摔倒在地上，額頭出血，沒有得到法衣就回去了。本來釋迦絲地

每天都能見到度母，因為度母是他的本尊，但從這天開始後就沒有見到度母的出現，修法的時候也不能看到度母，這樣子一連過了七天後才看到度母，但看到的是背面而非正面。釋迦絲地就祈請度母，說度母的大悲沒有遠近親疏之別，但為什麼要背對著我呢？度母就說了，你的弟子把龍樹化身的弟子摔倒出血，這是僧人的血，這個業障是非常嚴重的，所以一定要清淨懺悔。如何懺悔呢？就是給直貢寺廟裡面的弟子每人一件法衣，這樣子才能清淨罪障。所以從度母的授記與前面羅漢比丘的預言來講，都可以證明吉天宋恭是龍樹菩薩的化身。

第三個傳紀就是前面提到的「菩提津札」，他是一個非常有成就的大博士。在西藏，直貢巴吉天宋恭的名氣很大，有很多的供養，並常為天神轉動法輪，講述教法。菩提津札到了西藏，看到這些就稍微有點不滿，而說這些大手印者的財富龐大無比。因為噶舉派以大手印法聞名，大手印者就是指噶舉派的實修者，再細指就是指吉天宋恭。講完了這句話之後，釋迦絲地跟他說，不可以這樣來批評大手印的實修者，因為他是龍樹菩薩的化身。因此釋迦絲地將以前度母的事蹟與他說了一遍，並對菩提津札說：「不能夠批評僧眾、聖者，這過失是非常嚴重的，你應當到吉天宋恭面前懺悔，做一個勝樂金剛的佛像，親自加持，這樣子就能夠清淨。」所以菩提津札到了直貢吉天宋恭的面前，向他懺悔，並在聖地新坡里，做了一個大大的勝樂金剛的佛像，並親自開光加持，之後這個佛像就一直浮在天空之中，並一直流傳下來。在蔣揚欽哲汪波傳記裡面有提到這個勝樂金剛像，它已慢慢的掉下來，但他看到時，還沒有完全貼到地面上。

前面所述是印度大博士們所流傳的事蹟，現在是西藏的成就者所流傳的事蹟。第一世大寶法王「杜松虔巴」的另外一個名字叫「白頭康巴」，這是因為他的頭髮在年輕的時候就白掉了；或者叫做「內練上師」，因為他禪修的地方叫做內練。當第一世大寶王「噶瑪巴」蓋了祖普寺之後，就到直貢去見吉天宋恭。到直貢時會先經過「巴塘」，正快到巴塘時，吉天宋恭就知道第一世大寶法王要來，因此帶了很多人去迎接，約十萬人以上的僧眾。大寶法王知道吉天宋恭會來迎接他，可是當他在很遠的地方看到的卻龍樹菩薩，當他靠近的時候看到的卻又是釋迦摩尼佛坐在法座上，因此他立刻向吉天宋恭頂禮，是頂禮這個吉祥的龍樹。在

直貢派裡面是這樣子寫的，但在大寶法王噶舉派裡面，是寫吉天宋恭向他來頂禮，因為噶瑪巴是岡波巴直接的傳承，而吉天宋恭是弟子的弟子，所以就寫成是吉天宋恭向他來頂禮。但是不論教派，都有記載吉天宋恭是龍樹第二。從印度或西藏的成就者所作的記載，都可以證明吉天宋恭是龍樹菩薩的化身，而不是由所謂的轉世經過認證而來的。

為了讓大家對吉天宋恭的信心，所以舉出許多歷史書上的記載。總而言之，他是龍樹菩薩的化身，對於甚深空性的意義，遠於一切戲論，能夠真實的趨入了解，雖然吉天宋恭沒有像佛一樣具足三十二相、八十種好，但他有圓滿的頂髻。西藏傳說吉天宋恭有這個頂髻，可是不知是真是假，所以有一句俗話，「要好好的查證吉天宋恭是否有頂髻」，是說一個凡人不可能具有頂髻，所以對任何一件事情都要好好的研究考察，就可知是真是假。吉天宋恭在講述教法時，自然從眉心放光，可遍及很遠的地方；講課時不必用麥克風，可是好幾萬人弟子都能聽得很清楚；他講課時連天人、龍王、護法等也都在聽聞，因為在這個寺廟附近有條大河，平常非常的嘈雜、翻滾不息，但是每次到吉天宋恭講述教法的時候，這個水流就非常的平緩，沒有什麼聲音，所以說天神、龍王也在聽聞教法。

直貢這個地方冬天非常的寒冷，水都會結成冰，但在直貢替寺前不遠的地方不會結冰，但離開直貢替寺附近之外，冬天都會結成冰，這是因為吉天宋恭在這裡講述教法的緣故；這個寺廟被中共破壞後，就又都結成冰，可是現在修復了一部份的寺廟後，這個地方附近又不會結冰，要離開一段距離後才會又結冰。有一位西藏的堪布到了直貢替寺，看到了結冰的事情，拍了照片，到了美國才傳出來。

吉天宋恭是在現生中見到本尊、證得金剛持果位的一個成就者，經常能夠見到度母、勝樂金剛等本尊，悉罕殊勝的事蹟比比皆是。他在愛瓊山洞，因為受到龍王的干擾，所以生癲瘋；病痊癒後，講述出這個甚深的教法。因為有非常好的緣起，能讓我（仁波切）來講述這個湛深的教法讓大家都能夠聽到，感到非常的喜樂。大家過去積聚了廣大的福德資糧、我從美國到台灣來、還有一個房子、一個功德主、又還有聽聞教法的弟子們，這些因緣同時都能夠聚集在一起，是非常不容易的。來聽法的人要

積聚業力、願力及緣份，才能夠有這麼多的因緣和合在一起。能夠聽聞到吉天宋恭三世怙主的名字、傳記、及甚深的教法，都是以前積聚廣大的福德積糧，在將來會積聚更多的福德積糧。應當將這個聽聞做法的善根迴向給廣大遍滿虛空的眾生，暫時上能夠去除疾病邪穢的障礙，在壽命福德權勢能夠增廣，究竟上能夠證得究竟安樂的佛果，以這樣子的方式來做迴向，其將來的果報一定會成熟。

我(仁波切)在台灣住了八年都沒有講過這殊勝教法，這是第一次講，這可以說是弟子所積聚的廣大福德，和吉天宋恭大悲加持的力量，才能夠在台灣講述這個教法。

至尊度母能夠去除八種怖畏、十六種災難，這是一個殊聖的本尊，希望能夠止息台灣的一切災難！

問答錄

Q：問題無法聽到

A：這個問題提到法身、報身和化身，三身的意義是非常深奧的。簡單的講，諸法本不生，就稱之為法身。法身的涵意就是指「無生」，無生就是法身，法身是指遠離一切戲論，任何的思維和描述都為戲論，所以法身是指既不是有、也不是無，這樣的空性就稱之為法身。在空性中沒有所謂的「生」與「存在」，「無生」就是法身。就法身而言，眾生本身就是如來藏，這個如來藏展現出來的時候，就是法身出現的時候。在法身空性之中，有一種自然的力量會呈現出來，是不能夠被阻礙的，就稱之為報身。這報身就是五種智慧²，一般眾生不了解這個無二的力量，就把它認為是煩惱五毒，但就佛而言，所顯現出來的力量就是五智。其次，法身是沒有形像的，如天空的彩虹，彩虹是報身；化身就好像是水裡面的月亮一樣，出現一個化身，化身佛就是這樣子顯現的；在此有個無礙的大悲力量出現，所形成的形像就是化身。就法身而言，如果眾生本來俱足的法身被無明所遮蔽，則會將法身認為是「我」，執著於「我」。如果眾生不認識法身所展現的無礙的力量，就會被認為是煩惱五毒；認識的話，

「我」就是法身，煩惱五毒就是五種智慧；如果被無明遮蓋起來，執著法身是一個實體就變成了「我」，五智就變成了五毒煩惱。關於這個部分是非常深奧的，可以配合實際慢慢的來做講解，這個問題是一個非常好的問題。

Q：問題無法聽到

A：這是一個非常好的一個問題。第一，法性本身是空性，既非有也非無；所以首先一定要了解空性本身是非有、非無，這個稱之為「自性空」。但是很多人提到空性的時候，沒有將「空」和「自性空」分開，認為東西不存在就稱之為空，但是它並不是自性空。自性空既不是有也不是無，這才稱之為自性空；如果認為自性空就是不存在，把這個空當作是自性空的話，就稱之為斷見；這時如果說沒有佛也沒有眾生，這就是斷見；所以一定要把「自性空」跟「沒有事物的空」區分開。其次，在空性之中有「因」有「緣」，所以一切事物會如夢似幻的呈現出來。比如現在的科學研究，能將一個物質體不斷的分割，分子、原子、微細到最後幾乎都沒有，這樣子的小東西組合起來變成另外一個東西。空可以出現一切的萬法，也是這個道理。在現的人誤解空性，認為空性是指不是有、也不是無，沒有佛、也沒有眾生，沒有因、也沒有果，那麼慈悲在那兒呢？事實上空性和慈悲是結合在一起，不能分割的。為什麼說不能分割？比如說火跟熱、水跟涼的特性是不能夠分開來，一樣的道理，空性本身就是慈悲，為什麼呢？因為當一個證悟空性的行者，在他證悟空性的那一剎那，看到眾生因為沒有了悟空性，而在輪迴之中，受到各種痛苦，這是多麼的可悲，悲心就會自然升起。所以空跟悲是結合在一起，不能夠將這兩者分割開來，應當這樣子的來了解這一個問題。

前面所提到東西南北的問題：就諸法的實相而言，是沒有東西南北的；就眾生共同所看到的顯分而言，就有東西南北的差別。現在你所問到的問題，就是我們所講到的第六個頌文，「雖已安住清淨義，因不知因果緣起，故迷惑於所知義，遍智天母祈救怙」。

全文完

² 五智：法界體性智、大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。