

若欲更廣，則唸誦：

六座上師猷釳能淨諸罪墮論

禮拜：

拿謨咕琿瑪趺矻琿古夏雅

(拿謨爲禮拜或皈依。咕琿爲上師。瑪趺爲柔。矻琿爲具德。古夏爲音。雅爲向或於。故譯爲：禮拜上師柔德音，或：於上師柔德音禮拜。)

於持金剛具德上師之 足蓮以恭敬而作禮拜
能淨誓言戒之勝儀軌 依續及諸上師語而撰

那麼，爲嘉獲得二上續部大壇城之授權之滿漏，各各乃至於已續具讚戒彼時，於諸根本及支分之誓言及戒律，在每日晝夜中作校點，尤其五族之誓言須於六座(以六次而)守護，故而若不彼般作，則犯粗戒而成爲重罪，因此《金剛頂續》中云：「於晝及夜各三次，每日彼般而唸誦，猷釳士何時少唸，則犯粗戒成重罪。」以彼之故，以從密讚之門於行欲行之諸菩薩，乃於諸依、食及護之誓言，須如持金剛所說般依止，故而彼等詳細之理，須閱讀諸根傳上師所撰著之根墮之解釋，及上師五十頌等諸經論，方可瞭若指掌。於此，則彼等之義，以簡略而爲令諸初業者於六座能甚極方便而直接修，故以頌而撰著矣。

一、為利具心修皈依發心(以下皆以“六座調”合掌而唸誦)

乃至菩提爲止我皈依 於諸醒盛法及會中勝
願以此以吾作施等福 爲了利益走者成醒盛
(誦三遍)

以此頌乃具於皈依之學處中所說須晝三次夜三次皈依及作現相逝如是者之三誓言，皈依醒盛、法及集善矣。

二、為增長菩提心而修四無量

願諸具心成爲離親疏 貪及瞋而獲得特殊樂
以從難忍苦海中渡越 而不離別最勝解脫樂

以此頌之第一句，乃說平等無量及無畏施。以第二句乃說慈無量及慈施，故而以彼二施乃寶源逝如是者之二誓言矣。以第三句，乃說悲愍無量。以第四句，乃說喜無量矣。

三、執願心

爲諸走者從有靜怖畏 度故欲得圓滿菩提心
現起乃至未得醒盛間 縱遭命難亦不捨而執

以此頌乃經中所云般，須於晝夜以六座發心，故以儀軌而執願心矣。

四、取入戒

祈求一切諸上師 醒盛菩薩容許我
如是以諸往昔之 逝樂乃發菩提意
及於菩薩之學處 彼諸依次而住般
吾亦爲利走者義 乃作發起菩提心
且於菩薩之學處 如次第般而學習

(誦三遍)

於此若欲取入戒，則心想跟隨於己面前虛空中所住皈依境之諸醒盛菩薩而以唸誦三遍後，收資糧田矣。

五、修歡喜

現時吾壽具有果 獲得最嘉之人身
今日生於醒盛族 現已成爲醒盛子

以此頌乃修想發心後之歡喜矣。

六、修謹慎

現乃無論如何我 作與種族合順事
於此無過尊貴族 不作成爲染污事

以此頌乃如經中所云般，須於六座想發心之益德，故修不放逸，所以此二

乃願心之學處矣。

七明憶皈依境

於己前空奪意珍寶座 蓮花日月豐滿壇城上
根本上師遍主持金剛 身藍一面以二手執持
金剛鐸鈴而抱同己坤 相喻赫奕持甚多寶飾
具有奪意天物布美衣 僅以憶念能除諸熱苦
且集無餘勝依自性中 於以跏趺式坐之三處
飾三字而以誨字光芒 自性刹中上師持金剛
嘉誨姆呼成爲無二矣

以此頌乃說不動逝如是者之誓言，執學官之理矣。

八禮拜

以汝之恩彼大樂 凡於刹那所顯現
於如珍寶上師之 具金剛足蓮禮拜

以此頌乃說菩薩之四十六作惡之第一守心之理，及於《上師五十頌》所說：「於三時以最勝信」般，作禮拜之理矣。

九八句讚：（來自於續）

（以譯文或以咒，擇一而作即可）

（若條件許可，以下譯文或咒之十六句，各皆右手持金剛及鼗鼓，左手持鐸鈴，雙手右外左內交叉，同時搖振鐸鈴及鼗鼓，至“誨誨吼”時，交叉雙手同時猛力頓搖鐸鈴及鼗鼓一下。若條件不許可，口誦即可。）

1. 八句讚譯文：

- (1) 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吼
- (2) 唵 與大劫火相同之光 誨誨吼
- (3) 唵 具兇暴髮髻 誨誨吼
- (4) 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
- (5) 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
- (6) 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼

- (7) 箬 具持虎皮衣 誨誨吶
 (8) 箬 禮拜大身煙色作除障 誨誨吶
 (9) 箬 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吶
 (10) 箬 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吶
 (11) 箬 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吶
 (12) 箬 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吶
 (13) 箬 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吶
 (14) 箬 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吶
 (15) 箬 全勝所有令悟令僵令癡 誨誨吶
 (16) 箬 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吶

2. 八句讚之咒：

- (1) 箬-拿謨-撿釵瓦帝-偉燃夏雅-誨誨吶
 (2) 箬-瑪哈嘎兒巴喇-溥喇-拔雅-誨誨吶
 (3) 箬-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨吶
 (4) 箬-邇札-嘎燃盧釵瓏-毗夏那摩咖雅-誨誨吶
 (5) 箬-薩哈薩瓏統嘉-撿素燃雅-誨誨吶
 (6) 箬-爸瓏秀-巴秀達雅大-修兒-咖姆釵-齡瓏-誨誨吶
 (7) 箬-瓦雅釵瓏-傑拿拔瓏-撿瓏雅-誨誨吶
 (8) 箬-瑪哈讀袖齡-嘎瓏瓦布夏雅-誨誨吶
 (9) 箬-拿謨-撿釵瓦帝-瓦嘉瓏瓦瓏豔-姆-誨誨吶
 (10) 箬-拿謨-阿瓏雅-阿爸燃傑大-帝瓏盧嘎雅-瑪帝-昆達雅-修瓏-誨誨吶
 (11) 箬-拿謨-薩瓏瓦統大-撿耶拔嘿-瑪哈瓦吉瓏-誨誨吶
 (12) 箬-拿謨-瓦嘉瓏薩內-阿傑帝-阿爸瓏傑帝-拔夏雅-嘎瓏喇大瓏-誨誨吶
 (13) 箬-拿謨-撿瓏瑪喇-秀夏喇-瓏夏喇-固瓏給嘎瓏-雷喇-誨誨吶

(14) 唵-拿謨-大璫薩𦉳-瑪璫𦉳-唵璫毗達𦉳唵-
璫吉耶-誨誨吽

(15) 唵-拿謨-毘嘉耶-𦉳𦉳𦉳-𦉳𦉳𦉳-母哈𦉳-誨誨吽

(16) 唵-拿謨-瓦嘉璫瓦璫𦉳-瑪哈猷給𦉳-嘎美修燃-
咖給-誨誨吽

以此乃諸已得母續權者，於每日早晚必須對上師及本尊以八句作讚之方式矣。

十、供養

以從有無被主執 及以實設意化而
所出外內秘密之 各種供雲大海供
此乃守護成義逝如是者之供養誓言之方式矣。

十一、獻璫哲見

(以下二頌選擇一頌唸誦，然後唸誦供璫哲見咒即可)

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹

自他身語意三受用三時善資及
最勝大寶壇城普賢供養雲會等
以容取而供養上師本尊三稀勝
祈求以悲愍之原故納已加持我

欸𦉳-咕璫-璫大拿-璫哲見𦉳-𦉳璫雅-大雅明

此乃於《上師五十頌》中所說每日於三時對上師供璫哲見之學處矣。

十二、以思行依善友理 分二：以思惟依善友理、以加行依善友理。

1. 以思惟依善友理 分二：

(1) 念功德而生信仰

於無餘三時十方勝者 調何如是以穿紅黃戲

而於無數剎中作勝者 事者大寶上師作祈禱

此頌乃念功德而生信矣。

(2) 以念恩惠而生恭敬

**於以持金剛嘉讚美之 於劣睿之心思前成爲
較諸浩瀚勝者輪更勝 勝田大寶上師作祈禱**

此頌乃念恩惠而生恭敬，故爲以思惟依親友之方式矣。

2. 以加行依善友理

**已見無餘勝共諸成就 跟隨如理倚怙汝而成
故以身及命皆亦捨而 唯作汝悅故而祈加持**

此頌乃以行而依止之方式，故以念總之依之益德、不依之罪過而立誓以思行二如理依止，乃依止親友之方式及守《上師五十頌》之誓言之方式之最精華矣。

三、收皈依境

**如彼祈禱故而勝上師 於己頭頂之門薩瑪嘉
復又悅中與己成一味**

以此三句乃以明憶於已有幾何空性之確定而於樂空稍微置平等，乃義確之上師猷釁、積慧之資、護中最勝及護密讚之第十一根墮之方式矣。

**己以金剛薩埵之傲慢 執表俱生大樂秘密之
金剛及離自性化戲之 秘密鐸鈴而抱具除母**

以此頌乃如無上猷釁般守護不動逝如是者之金剛、鐸鈴及手印之三誓言之方式矣。

四、令施心增長

**吾之身及如是諸受用 以及三時善資蘊所有
爲諸成母一切具心義 今起以不吝惜作施捨**

此乃令施心增長，故爲修勝子之布施，施身及受用，乃爲財施。施善根，乃爲法施。故而守護寶源逝如是者之餘二誓言之方式矣。

五、須意中依次而校點三戒 分三：(各各解脫戒、菩薩戒、密讚

戒)

1. 校點各各解脫戒 分五：(近善戒、善戒戒、學善女戒、乞善女戒、乞善男戒)

(1) 校點近善戒

斷行不淨取不施 切絕生命說假話
彼等乃是四根本 臥高大床及飲酒
舞等鬢等過午食 四支殺盜說謊言
邪姪及飲能醉五 乃爲近善戒律矣

若已受近善戒者，須每日以此儀軌而校點近善戒矣。

(2) 校點善戒戒

斷棄四殺取不施 行不淨及說謊言
無因些許集善間 挑撥隨彼黨令俗
家厭而批判明知 於知前譏詈微食
餘之誹謗棄學處 覆蓋飯粥酒歌舞
奏樂飾顏色塗鬢 過大床座高坐墊
高墊晚餐取金銀 三犯共三十六戒

或

斷四根本及六支 十乃善戒戒律矣

若已受善戒戒者，須每日以此儀軌而校點善戒戒矣。

(3) 校點學善女戒

舞等鬢等二種上 再加取金銀共三

以分故而成六支 及復加上於住持

以作祈禱而捨棄 在家相且取來甚

之相而作三違犯 故成一十三斷事

於得善戒戒之後 斷棄六根本之法
以及六隨順之法 乃爲學善女戒矣

若已受學善女戒者，須每日以此儀軌而校點學善女戒矣。

(4) 校點乞善女戒

不可單獨行於道 不可游至河彼岸
 不可碰觸於男生 不可與男生並坐
 不可爲他作媒妁 不可隱瞞所作罪
 斷除彼等六根法 並且不可執黃金
 不可剃除陰部毛 不可吃食非施食
 不可吃食儲存食 不可於草棄不淨
 不可挖掘地土壤 斷彼六種隨順法

令斷八敗二十餘 三十三斷之令墮
一百八十單令墮 一十一種各各懺
一百一十二作惡 共計三百六十四
彼乃乞善女戒律

若已受乞善女戒者，須每日以此儀軌而校點乞善女戒矣。

(5) 校點乞善男戒

令斷四敗十三餘 三十斷墮及九十
單一令墮四各懺 一百一十二作惡
共計二百五十三 乃乞善男戒律矣

若已受乞善男戒者，須每日以此儀軌而校點乞善男戒矣。

2. 校點菩薩十八根墮

不犯彼而殷勤作防護 ¹讚自毀他²不施予法財
³且亦不聽懺悔⁴棄大乘 ⁵奪取稀勝財物⁶斷棄法
⁷奪取紅黃⁸五無際⁹邪見 ¹⁰摧村等¹¹於未習說空性
¹²退圓菩提¹³棄捨各解脫 ¹⁴誹謗聞聲¹⁵講說深謊語
¹⁶拿取三稀勝財¹⁷制惡戒 ¹⁸棄菩提心而¹不視罪過
²不改欲行³喜饜⁴無慚愧 須具四纏縛者爲十六
 不須具者邪見及棄心 共計十八條菩薩根墮

若已受菩薩戒者，須每日以此儀軌而校點菩薩戒矣。

3. 校點讚之根墮等（密宗之根墮等）

(1) 校點讚之十四根墮

縱使遭遇命難亦防護¹ 欺謗上師² 輕視諸學處
³ 訾說兄過⁴ 於具心棄慈⁵ 捨願入心⁶ 誹謗經讚法
⁷ 未熟說密⁸ 凌虐己之身⁹ 捨棄空性¹⁰ 毒者依爲友
¹¹ 不念正見¹² 破斥具信心¹³ 不依誓言¹⁴ 及誹謗婦女
 總共計算成爲秘密讚 金剛乘之十四根墮矣
 若已受讚之根墮者，須每日以此儀軌而校點讚之根墮矣。

(2) 校點十三支誓言

此頌內容，僅唯具有密宗十三支誓言者，應當唸誦。

支乃斷四根酒及非事 依止勝怙於伴作侍奉
 護十善且斷退大乘因 欺辱跨越及守諸誓言

支誓乃斷除¹殺、²盜、³邪淫、⁴謊言、⁵酒、⁶非事，並必須⁷依止勝怙及⁸於修行伴侶作侍奉，且須殷勤⁹守護十善，亦須斷除¹⁰退大乘之因、¹¹輕視、¹²跨越，並須¹³嚴厲守護一切誓言。

若已受讚之支誓言者，須每日以此儀軌而校點讚之支誓言矣。

(3) 校點八粗墮及其他三粗墮

¹不具相性依止爲手印² 以離三種想而作入均
³於不堪器展示秘密物⁴ 於修會供輪時作鬥諍
⁵於以誠信之間作倒答⁶ 於聞聲之家中住七日
⁷於亦非正詔爲猷釵士⁸ 及無信者宣說最勝法
¹近等未完整以入壇城² 之業而無必要犯各各
 解脫及菩薩之諸學處³ 相違上師五十頌之諸
 粗戒亦以如理作防護

粗墮乃¹以不俱備條件者作爲業印，²於入和合時離天咒法三想，³對不堪器展示續等秘密物，⁴於修會供輪之特殊時進行鬥諍，⁵於諸以誠信提疑問者作顛

倒回答。⁶在誹謗密法之聞聲家中住七日，⁷於非以完整通達續部而自詡為猷釗士者宣說勝法及⁸於無信仰者宣說勝法，¹於近修之咒數及供養補缺燒施尚未完整而以入壇城而作各種業，²無有必要違犯各各解脫及菩薩之諸學處，及³相達上師五十頌之所有粗戒，亦以如理作防護。
若已受讚之支誓言者，須每日以此儀軌而校點讚之支誓言矣。

(4) 校點母續之不共誓言

¹莫欺左之行爲供 ²於未具相斷入均
³和合時作不離見 ⁴於貪道信不可變
⁵二種手印不可捨 ⁶主要勤於外內方
⁷不抽白色依淨行 ⁸取淨心時斷噁心

若已受母續之不共誓言者，須每日以此儀軌而校點母續之不共誓言矣。
具有母續之不共誓言者，¹供養等一切行爲若不依左之行爲，則犯欺辱之罪，故以供養等一切行爲必須莫欺辱左之行爲而從左先行，²對未具條件者須斷和合，³與具條件者和合之時必須作不離正見，⁴於密讚乘之信仰任時不可改變，⁵於慧印及業印之修想不可捨棄，⁶主要勤修外生次及內圓次之方便，⁷尚未達至受用業印時，以須不引出如皎月般之菩提心而依淨行，⁸於授權等特殊階段從上師之金剛取菩提心賜予弟子口中時，須斷棄噁心及嘔吐。

去。於三戒僅以念知而依式

**從各解脫菩薩金剛乘 所制純淨微細之學處
以於夢亦不作違越而 如勝者敕以吾作成辦**

若無充裕時間唸誦校點各各戒之頌文，則以此一頌而於三戒僅以念知而依止之方式。此頌亦於三戒以簡略而依止念知之方式及作現相逝如是者之誓言，戒三戒律之罪行，及成義逝如是者之具一切戒等以此而成立矣。

七。以簡略受諸誓戒

**以三乘及四續部攝之 無餘語及悟之諸勝法
勝者意旨如是嘉執而 以稱機方度一切走者**

以此乃說持屬於讚乘方面之外法事行二、秘密之法猷釗續及無上二及屬於經方面之三乘，故而無量光逝如是者之三誓言及作現相逝如是者之攝

善法等以此頌之前三句而成立，第四句乃說守護作現相逝如是者之具心義之戒之方式矣。

如是所說於晝三夜三須作六座猷釵般，若從嚴格說，則晝之三座猷釵從凌晨零點起至中午十二點前，及夜之三座猷釵從中午十二點起至夜之十二點前，以每四小時唸一座而校點是否違犯誓言及戒律，然而依傳統規矩，則從晝之三座猷釵從凌晨零點起至中午十二點前，及夜之三座猷釵從中午十二點起至夜之十二點前，於晝夜各各時間內將三座以一連串唸畢即可。若依口訣，則早上起床，漱洗完畢後，越早以一連串唸誦三座而校點為最佳，晚上亦於近睡覺前以一連串唸誦三座而校點為最佳。其中，若每四小時唸誦一次，則從頭「於諸醒盛法及會中勝…」至尾「而願速時獲持金剛位」唸誦一返。若以一連串唸誦三座，則初次乃從頭「於諸醒盛法及會中勝…」至「唯作汝悅故而祈加持」唸誦一返。於第二次及第三次，則從「於諸醒盛法及會中勝…」至「不作成爲染污事」各唸誦一遍，及從「以汝之恩彼大樂」至「唯作汝悅故而祈加持」各唸誦一遍。若以一連串唸誦三座時，於第一次，則須將「於諸醒盛法及會中勝」一頌及「祈求一切諸上師～如次第般而學習」各唸誦三遍；於第二次及第三次，則僅須各唸誦一遍即可。至於明憶皈依境，亦於唸誦第一遍時，上師已生於己之面前虛空中，故而從「於己前空奪意珍寶座～嘉誨嬉呼成爲無二矣」僅唸誦一遍即可。八句讚亦以唸誦一遍即可。「如彼祈禱故而勝上師～於己頭頂之門薩瑪嘉」亦以唸誦一遍即可。雖從「復又悅中與己成一味」至「以稱機方度一切走者」須唸誦三遍，然而從各各解脫戒之「斷行不淨取不施…」乃至母續誓言之「取淨心時斷噁心」為止，僅唸誦一遍即可。

大迴向

願以此出白相善之力
於諸生鬘任時不違犯
以持金剛所制諸戒律
而二道之次第達究竟

總之願以此爲主善資
以彼所積吾於速速時
生於用空清淨之刹土
而無上道次第達究竟

願於一切生中以不離
正上師而受用法之德
且地及道之功德甚圓
而於速時獲持金剛位

內教曆 2506 年(所謂內教年乃以釋迦勝者從初轉法輪之藏曆木羊年 6 月 4 日，
即公元前 506 年 7 月 4 日算起)

嘎檔曆 958 年(所謂嘎檔年乃從藏曆水馬年 6 月 8 日，即公元 1042 年 7 月 8 日
算起)

阿帝夏大尊者示現全離憂 946 年(所謂阿帝夏大尊者示現全離憂年，乃從藏
曆木馬年 9 月 18 日，即公元 1054 年 10 月 18 日算起)

西元 2000 年 09 月 19 日圓滿完成

文字整理：沈□□大猷乳士、黃□大猷乳士、陳□□大猷乳士

若欲最廣，則唸誦：

深 道 上 師 (無 上) 供 養 儀 軌
令 諸 供 境 歡 悅 論

(住名爲深道上師(無上)供養儀軌令諸供境歡悅論矣)

嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布
 (菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮
 花戲遊金剛) 著

吾以至極恭敬禮拜所有無比大恩勝上師矣
 吾從內心至誠皈依所有無比大恩勝上師矣
 吾以誠心祈求諸具功德大海之上師及三寶
 以具大悲愍汝諸之大愛於諸時及暫時隨持
 若依汝則於瞬間賜 三身大樂偕共成就
 故以吾禮拜具金剛 跏趺之如意寶王汝
 而爲令諸幸運學子 於速速得勝成就故
 依諸經續口訣撰此 令諸供境歡悅儀軌

那麼，諸欲求解脫者之一切圓滿之根基(所依)、無餘善資
 之源處、所有無極勝共成就之根本及攝集以諸勝乘猷釤士
 該修之所有口訣要點，乃在於(依賴、倚仗、觀待)如理依止
 於己說不顛倒道之善友，故而布杜瓦大善親友的《藍色手
 冊》中云：

攝集一切口訣之首 乃是不捨棄勝善友
 從彼生信及菩提心 等諸功德故諸之藏
 馬音大學官於《上師五十頌》中云：
 謂成就跟隨學官 乃持金剛親自說

故知而以諸實物 作令上師全歡悅

《攝珍寶功德經》中云：

以諸於上師具恭敬賢學子

時常成爲作依於諸巧上師

若問何故乃從彼出巧功德

彼諸隨著說去住智慧彼岸

所謂醒盛諸法依止善友矣

乃具諸功德最勝之勝者云

《勝樂集源續》中云：

此乃自生越具除 乃是唯一特別天

甚極賜予口訣故 金剛學官較彼勝

《喜金剛二品續》中云：

非以他詮說俱生 乃於何亦難得彼

依上師之時方便 及從己之福而知

《口合續》中云：

此內之類別乃是 成爲從上師口得

以無上師之具心 不會得咒及成就

又云：

於上師祈禱作勤

龍修大學官之《五次》中亦云：

捨棄一切供養而 甚極作供養上師

彼歡悅故可獲得 智普之最勝慧矣

故以彼等理由而看，修想此齊全道之要點之上師猷釗，乃

成爲於暇滿人身取精華之最勝方便，所以以彼般而修歟。

那麼，如印度及西藏諸具量大學官云，以先行從具特之善

心修想皈依發心四無量而以從己住於具德金剛令怖，或具

德集密，或具德勝樂，或具德時輪，或具德喜金剛等隨一

之猷釵之身放光芒，淨化諸器精之不淨，故而心想器皆成爲越量宮殿，精皆成爲天及天女之自性之唯一究竟清淨般。

那麼，於此分三：前行、正行、結行。

甲.前行 分二：共前行、不共前行。

壹.共前行 分四：共皈依、不共皈依及發心、四無量、皈依及猛力祈禱尊者父子。

一.共皈依

**以我及諸成母之具心 從今起乃至大菩提間
皈依上師皈依諸醒盛 皈依勝法皈依聖集善
(誦三遍)**

二.不共皈依及發心

**乃至菩提爲止我皈依 於諸醒盛法及會中勝
願以此諸以吾作施等 爲了利益走者成醒盛
(誦三遍)**

三.四無量(合掌唸誦)

**願諸具心具樂及樂因 願諸具心離苦及苦因
願諸具心不離無苦樂 願具心住離親疏平等
(誦三遍)**

四.皈依及猛力祈禱尊者父子

**如是等同虛空之甚多走者弱小
無依離親以己騙己之我們所有
於爲最勝救主大寶上師皈依矣
於爲最勝救主大寶醒盛皈依矣
於爲最勝救主大寶勝法皈依矣
於爲最勝救主大寶集善皈依矣**

於爲最勝救主大寶稀勝皈依矣
 於爲最勝救主大寶尊者皈依矣
 於爲最勝救主大寶導師皈依矣
 於爲最勝救主大寶昆仲皈依矣
 於爲最勝救主大寶嘎檔皈依矣
 上師大尊者上師大尊者諸稀勝
 縱樂縱苦除汝外無可冀求處故
 祈求於諸生鬘以智之大慧觀照
 祈求於諸生鬘以愛之大悲守護
 祈求於諸生鬘以作之大事業救
 作皈依矣具恩上師大尊者三寶
 作祈禱矣具恩上師大尊者三寶
 以智觀啊具恩上師大尊者三寶
 引起點啊具恩上師大尊者三寶
 以三門恭敬力於汝千輻足鞠躬
 而禮拜供養矣皈依矣祈求加持
 以吾令一切未度者具心悉皆度
 以吾令一切未脫者具心悉皆脫
 以吾令凡諸未蘇息者亦皆蘇息
 令一切未離憂者安置於勝離憂
 成爲諸無怙之怙諸無依之依矣
 成爲諸無肩之肩諸無洲之洲矣
 願於十地資糧加行見及修諸道
 以無阻礙而入且消除所斷遮蔽
 願吾成爲無導之導走怙法王矣

作此皈依之方式乃爲諸劣審之義，故從嘎檔書函中取來，以諸具大睿智及
 大勤者，乃皈依之諸詞句，皆如嘎檔書函中出現般作唸誦矣。

(若無皈依，則不得大小解脫。若欲大解脫，則須受密讚之戒。若無菩薩戒，亦不能受密讚之戒，若受菩薩戒，則須先行三皈依。若受各各解脫戒，則必須先行三皈依。至於獲得小解脫，必須先受各各解脫戒，受各各解脫戒前，則必須先行三皈依。因此皈依乃生一切功德之基礎矣。若以皈依而欲順易抵達大解脫，則必須於阿帝夏大尊者等菩提心之主宰猛烈祈禱矣)

貳. 不共前行 分二：已生為本尊天而淨化器精、加持供物。

一. 已生為本尊天而淨化器精

**以已於從大樂顯現為 上師天身放光於十方
加持器精故成爲唯一 究竟清淨依及依者矣**

**我及遍空老母諸具心 以從廣大甚極白善心
今起乃至菩提精華間 誠心皈依上師三寶矣**

**皈依上師能王持金剛 皈依具大悲愍諸醒盛
皈依滅道所攝諸勝法 皈依三乘所有聖集善**

(誦三遍)

**爲諸母具心之義故 自己成爲上師天
而後作無餘諸具心 置於上師天勝位**

(誦三遍)

**爲諸母具心之義故
以吾唯於此生於速速作現前初之醒盛
上師天之最勝位
而令諸母具心渡越苦
且置於大樂醒盛之地
以彼之故作修無上甚深道
上師天之猷釵矣**

二、加持供物

誓啊誨(誦三遍)

本質爲慧，且相爲內供及各各供物之相、功能於六根之行境生樂空之具特慧，故而成爲不可思議之外內密供雲誓物供品遍滿所有地及天空矣。

乙、正行 分四：上師天會修想為資糧田、以七支偕瑞哲晃供養上師天會、以從至極恭敬門作祈禱、修心所有經讚道體且求加持。

壹、上師天會修想為資糧田 分二：明憶資糧田、迎請慧者。

一、明憶資糧田

樂空無別廣闊天道普賢供雲密佈中
 於全以葉花果美飾九欲如意樹梢頭
 五面燄燃珍寶座上所敷蓮花日月上
 具三恩惠根本上師雖諸醒盛之本質
 然現一面二手以右手作說法印及左
 持定印托滿除魔劑乞碗阿帝夏尊者
 至極莊嚴笑逐顏開身穿深綠背心及
 三種法衣頂戴具三橫金色線之紅色
 邦哲大帽足以金剛跏趺坐姿於右置
 金洲上師寶塔於左置邦哲大用具袋
 於其意間一面二手藍身遍主持金剛
 乃以手持金剛鐸鈴擁抱法界自在母
 而以享受俱生樂空故恆住於喜悅中
 身以甚多寶飾裝扮且穿天物絹衣裳
 於具三十二種賢相八十賢喻形之飾
 千萬光芒燄燃以五色彩虹光圍繞中
 金剛跏趺姿式住之五蘊純淨五醒盛

四界四坤生增脈筋關節皆為真菩薩
身毛二萬一千除敵肢體乃為怒土王
光芒守方密者施害等諸壞依天為墊
周邊依次根傳上師本尊壇城天會及
醒盛菩薩勇士走空護法海會圍而住

二、迎請慧者

彼諸三門飾三金剛以誨字鉤形光芒
從自性剎迎諸慧者融於誓者成無別

四身源處十方三時之 根傳上師本尊三稀勝
勇士走空偕與護法會 以大悲愍故臨此常住

祈求諸法本質雖皆離 來去然稱各各所調之
思想般具顯任何智愛 事業勝依怙偕眷蒞臨

舍-咕璘-鞞齡-菩提薩埵-齡璘瑪巴兒-
薩爺嚨瓦璘-欸哈耶豔-嘉誨喇呼
諸慧者與誓言者成為無別矣。

貳、以七支偕璠哲兒供養上師天會 分七：七支法之禮拜支、
七支法之供養支、七支法之懺悔支、七支法之隨喜支、七
支法之敦請支、七支法之祈求支、七支法之迴向支。

一、七支法之禮拜支

於汝以悲愍於瞬間賜 大樂界之三身最勝位
故成如意寶般上師身 具金剛足蓮花禮拜矣

於諸十方勝者之慧乃 顯現於何何調勝巧方
化為持三法衣舞蹈者 最勝依怙之足禮拜矣

於諸過偕習氣連根除 且生無餘功德大寶藏

亦是生諸利樂之唯門 至尊上師之足禮拜矣

於天偕諸具心之導師 眞諸醒盛八萬勝法源
於諸聖會中最顯亮者 具恩諸位上師禮拜矣

於住十方三時之上師 三種勝寶及諸堪禮者
以信恭敬讚音大海偕 化爲刹塵數身禮拜矣

二七支法之供養支 分五：與瓶權結合之外供、與密權結合之內供、與智慧慧之權結合之密供、與詞權結合之唯彼性供、以供養藥及己為僕而執戒律之方式。

(一)與瓶權結合之外供 分六：供四水、供五受用品、供音樂、供欲德、供璫哲晃、供修供。

● 供四水

對於依怙至尊上師偕 眷以供養供雲海方式
乃從佈置珍寶燄寬器 以徐降注除魔劑四水

● 供五受用品

整株花樹散鬢花間雜 美麗花朵充盈地虛空
以如藍寶馥香煙宛若 夏生碧雲密佈諸天空
以日月寶甚燄諸明燈 嬉笑消除三千暗光芒
龍腦梅檀紅花嗅所塗 香水大海漩於諸周圍
具百味精啖嚼食飲料 及人天之食物堆如山

● 音樂

由從各種不同樂器出 令悅耳調聲音遍三地

● 供五欲德

以持色聲嗅味觸德之 外內欲德天女遍諸方

● 供璫哲晃(供二十三堆璫哲晃)

爲得加持自續故，請奉獻刹土

唵-瓦嘉瓏_統明-啊誨 大權金之地基

唵-瓦嘉瓏_瓏凱-啊誨

於外以鐵山輻圍圍繞之中央勝山王。

東聖身、南瞻普洲、西用牛、北不悅聲。

於東身及聖身、於南拂及別拂、於西具動及行勝道、於北不悅聲及不悅聲之侶。

於東大寶象、於南大寶家主、於西大寶馬、於北大寶后妃。
於東南大寶將軍、於西南大寶輪、於西北大寶寶、於東北大寶藏之瓶。

於內之東日、於西月。

以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其供養十方勝者菩薩天會，爲利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心賜吾及一切具心無餘勝共成就矣。

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲

目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹

欸_灑-咕_瓏-瓏_大拿-瓏_哲兒_瓏-瓏_雅-大雅明

以喜悅心於稀有勝田 依怙上師持金剛供養

百個千萬四洲山王偕 七大寶及七近大寶等

生諸歡喜器精悉俱備 人天受用九欲大寶藏

六 供修供

爲令上師歡悅故供養 實設意化如意海岸從

有靜純善來之供物花 千瓣盛開故奪諸意且

壞依及越壞依自他之 三門善之花亦隨綻放

普賢供雲氣味瀾諸方 具三學二次五道果園

(二)與密權結合之內供

供養紅花色澤具香氣 持百味德漢茶之飲料
及五鐵鉤五燈等淨化 悟增之除魔劑廣大海

(三)與智慧之權結合之密供

供養諸持悅意妙齡德 巧六十四欲技細身女
剎生讚生俱生使役會 至極美麗可愛幻手印

(四)與詞權結合之唯彼性供

供離遮蔽俱生樂大慧 諸法自性離化戲之界
無別自成超越諸思議 詮之最勝勝義菩提心

(五)以供養藥及己為僕而執戒律之方式

為令汝歡悅故供養治 煩惱四百四病諸良藥
尤供吾為僕故祈持為 黎民乃至虛空終為止

三七支法之懺悔支

從無始時自作令他作 隨喜作之諸不善罪業
於具大悲眼前以後悔 心懺且受今後不作戒

四七支法之隨喜支

諸法自性雖離一切相 然而於諸如夢所顯現
凡夫聖者任何樂喜善 吾乃以從內心作隨喜

五七支法之敦請支

為諸具心利樂之蓮園 生及久住增長故祈汝
以佈虛空億稀有智愛 持水而降深廣之法雨

六七支法之祈求支

金剛身乃雖無具生死 然而祈求入雙王箱篋
如我信般至有邊為止 以示現不離憂而常住

七七支法之迴向支

如是所凝白相諸善爲 於諸生鬘以具三恩惠
至尊上師不離作隨持 且得大持金剛故迴向

參.以從至極恭敬門作祈禱 分五：祈禱調伏經中所說之上師、祈禱大乘共同上師、祈禱金剛乘上師、祈禱濁時怙主、專一祈禱且以持定取四權之方式。

一、祈禱調伏經中所說之上師(思惟功德)

於諸功德源處戒律海 以多聽聞衆寶全裝滿
持紅黃者第二能王尊 持調伏者堅住作祈禱

二、祈禱大乘共同上師(思惟功德)

於成爲具條件堪能說 逝樂道之十種功德且
無餘勝者承祧者法王 最勝乘之善友作祈禱

三、祈禱金剛乘上師(思惟功德)

於嘉約束三門及大睿 具忍正直無狡詐知咒
及續巧畫說雙十彼性 持金剛者之主作祈禱

四、祈禱濁時怙主(以下思惟恩惠)

於對無數醒盛以蒞臨 未馴難調濁時諸走者
如實講說逝樂賢道之 具大悲愍依怙作祈禱

於能者日以時成沒落 故對甚多無依怙具心
親自作諸勝者事業之 具大悲愍依怙作祈禱

於較三時十方諸勝者 縱僅汝身一毛孔亦成
被善讚爲我們福田之 具大悲愍依怙作祈禱

於飾逝樂三身之輪乃 從巧方便幻化網艷麗
以凡夫式引導走者之 具大悲愍依怙作祈禱

於汝蘊界生增肢皆爲 五族逝樂乾坤及菩薩
怒土王自性三稀勝之 本質最勝上師作祈禱

於從智普慧戲遊所出 彼一千萬壇城輪本質
百族遍主持金剛之主 入雙最初怙主作祈禱

於與無遮蔽俱生喜戲 無別一切遍諸堅動主
真實遠離始終之普賢 勝義菩提心汝作祈禱

五、專一祈禱且以持定取四權之方式

您是上師您是本尊您是走空護法故
從今起至菩提爲止除汝不尋他依靠
故祈今生中有來世亦以大悲鐵鉤執
且度有靜怖賜諸成就作永伴防諸障

(誦三遍)

如是以三遍祈禱之力 故從上師身語意三處
次第及同時出白紅藍 三除魔劑光芒而次第
及同時融於己三處而 除四遮蔽得完整四權
得四身且第二位上師 正歡悅融故成加持矣

(若欲會供，則於此修)

肆、修心所有經讚道體且求加持 分二：道之根本依止善親友
之理、依而如何修心之理。

一、道之根本依止善親友之理

祈加持以供養且恭敬 祈禱於勝田至尊上師
之力令以樂善根本唯 怙主汝正歡悅而隨持

二、依而如何修心之理 分二：修心於共道之理、修心於不共
金剛乘之理。

(一)修心於共道之理 分三：修心於與小士道共同道之理、修心於與中士道共同道之理、修心於與大士道共同道之理。

㊦修心於與小士道共同道之理 分二：生尋求來世之心、說來世快樂之方便。

1. 生尋求來世之心

**祈加持此僅只得一次 暇滿悟爲難得且速壞
理而不以無義此生之 事散亂而取具義精華**

2. 說來世快樂之方便

**祈加持以走惡苦熾燃 火懼怕而從內心皈依
三稀勝且修諸斷罪及 善資時令作積極精進**

㊦修心於與中士道共同道之理 分二：生尋求解脫之心、學於走往解脫之道。

1. 生尋求解脫之心

**祈加持以業及煩惱濤 極洶湧且甚多三苦鱷
危害故令生猛烈欲脫 無邊可畏廣大有之海**

2. 學於走往解脫之道

**祈加持以斷此難忍受 牢獄般之輪迴見爲似
喜園心而令執三學聖 財庫並持解脫勝利幢**

㊦修心於與大士道共同道之理 分二：發菩提心之理、發心而學菩薩行之理。

1. 發菩提心之理 分四：發大乘道之根本大悲愍之理、從修心七義門細說修自他平換之理、修熱忱心及發心之理、發願心及取入心之理。

(1)發大乘道之根本大悲愍之理

**祈加持想此諸弱小之 走者皆吾母以恩再再
養育理而令生正如愛 可愛子母般無僞悲愍**

(2)從修心七義(說前行依之思暇滿難得、死亡無常、業因果及輪迴之過患等四法、修正行二菩提心、惡緣轉為菩提道、總歸而說一生之取驗、熟練心之量、修心之誓言、修心之學處)門細說修自他平換之理 分二：修自他平等、修自他交換。

①修自他平等

祈加持令云縱僅細小 痛苦亦不欲且於樂成
任時不知足故我與他 無差別而生喜於他樂

②修自他交換 分八：思珍愛己之過、思珍愛他之功德、思彼二功過而自他平換、思自他平換之功德及不自他平換之過而取修精華、修施取、惡緣轉為菩提道、總歸而說一生之取驗及熟練心之量、修心之十八誓言及二十二學處。

①思珍愛己之過

祈加持令此持珍愛己 痼疾見為生不欲苦之
因而驅逐錯誤且執彼 為仇敵並摧執我大邪

②思珍愛他之功德

祈加持令執珍愛諸母 置樂之心見為生無極
功德門而此諸走者縱 作吾敵然持珍愛逾命

③思彼二功過而自他平換

總之祈加持以悟凡夫 唯一作己義及諸能王
唯作他義之功德過失 差別心令能自他平換

④思自他平換之功德及不自他平換之過而取修精華

祈加持因持珍愛己乃 諸衰敗門持珍愛諸母
則諸功德基故於自他 換之猷釁令作修精華

⑤修施取

是故祈求具悲愍至尊 上師加持成母走者之
諸罪遮蔽苦無餘現在 成熟於吾及吾之樂善
施他故令諸走者具樂 (誦三遍)

⑥ 惡緣轉為菩提道

祈加持以罪之果充盈 全器精而雖如雨降注
不欲苦然見為惡業果 盡因而令惡緣轉為道

⑦ 總歸而說一生之取驗及熟練心之量

總之祈加持縱顯任何 好壞景然以諸法精華
五力修彼轉為二菩提 心增道而令唯修意樂

⑧ 修心之十八誓言及二十二學處

祈加持以具四行巧方 即刻盡力結合於修想
且以修心誓言學處之 取驗使令暇滿作大義

(3) 修熱忱心及發心之理

祈加持為諸走者渡大 有海故以具騎於風之
幻術施取慈心及悲愍 熱忱心令熟練菩提心

(4) 發願心及取入心之理

祈加持於三時諸勝者 走同道以純淨勝子戒
約束續且於勝乘三戒 取驗使令作積極精進

2. 發心而學菩薩行之理 分六：學習施之理、學習戒之理、
學習忍之理、學習精進之理、學習思擇之理、學習智慧之
理。

(1) 學習施之理

祈加持以身及受用借 三時善資轉為各具心
所欲物而增無貪施心 口訣令完成去施彼岸

(2) 學習戒之理

祈加持令完成縱使為 命亦不捨各各脫菩薩
密讚戒制限且攝善法 及辦具心義去戒彼岸

(3) 學習忍之理

祈加持令完成諸三界 九生以怒而罵且揭過
威脅斷命亦不亂不作 報仇更利彼去忍彼岸

(4) 學習精進之理

祈加持令完成爲一一 具心縱使無苦火內須
住海劫亦悲愍不厭倦 勤勝菩提去精進彼岸

(5) 學習思擇之理

祈加持以斷沉掉散亂 過失而於諸法以諦空
狀況以專一入乎持定 使令完成去思擇彼岸

(6) 學習智慧之理 分三：修住乎如虛空般之空性之方式、修隨得如幻般之空性之方式、特修因果依係互助之空性。

① 修住乎如虛空般之空性之方式

祈加持以悟各各彼性 智慧所引極習結大樂
以住乎勝義虛空猷釵 使令完成去智慧彼岸

② 修隨得如幻般之空性之方式

祈加持雖見外內諸法 正如幻夢及清澈湖內
月形般然以悟爲無諦 道理而令完成幻持定

③ 特修因果依係互助之空性

祈加持以輪離自性僅 塵亦無與因果依係不
虛假二顯爲互無違且 相伴令悟龍修之意旨

(二) 修心於不共金剛乘之方式 分三：令成爲甚深讚道之堪器、成爲器而令誓言戒律清淨、修二次第之方式。

1. 令成爲甚深讚道之堪器

復次祈加持從持金剛 商主恩惠越渡續部之

2. 成爲器而令誓言戒律清淨

大海中央而較命珍持 成就根本諸誓言戒律

3. 修二次第之方式 分四：真修二次第之方式、縱修若未得要隘則作遷移之方式、為於諸生鬘以上師隨持故發願之方式、為加持續收資糧田之方式。

(1) 真修二次第之方式 分二：學生次之方式、學圓次之方式。

① 學生次之方式

祈加持以生死中有轉 成為勝者三身初次第
猷釵消除凡夫見執諸 垢而令凡見顯為天像

② 學圓次之方式

祈加持以從怙汝足趾 置於心間八瓣中脈央
所出光明幻身入為雙 之道令於此生成現前

(2) 縱修若未得要隘則作遷移之方式

祈加持未認得起點若 成死時則以真正組合
五力口訣頓時得醒盛 上師遷移令走於淨刹

(3) 為於諸生鬘以上師隨持故發願之方式

總之祈加持於生且諸 生以怙主汝永不相離
隨持而令成持身語意 一切秘密之首要弟子

祈賜以吾成為唯怙汝 於何現前醒盛之眷中
初而暫時究竟之無餘 所欲無勤自成之吉祥

(4) 為加持續收資糧田之方式

如是祈禱故祈勝上師 為作加持正歡喜臨於
頂門復又足趾光絢麗 堅固住於意間蓮花蕊

丙. 結行 分二：迴向、祝賀吉祥

一、迴向

如此作之白相諸善亦 迴向為諸三時逝樂偕
子之無餘願及事業成 且持語及悟之勝法因

由彼威力願於諸生鬘 吾與勝乘四輪不相離
且決出菩提心正見及 二次道之行程達究竟

二、祝賀吉祥

願以有靜所有白相善 今於此離諸不祥衰敗
而於暫時究竟享善嘉 虛空庫圓滿德吉祥臨

願於阿帝夏大尊者之 法苑全以三學純淨且
專一勤修猷釵來甚會 充盈能教久住吉祥臨

願以時常祈禱勝上師 及本尊天故入阿帝夏
大尊者之加持而他義 自然成之尊者吉祥臨

願九欲財富如夏湖增 無過族之緩行無間斷
於以享受大尊者之法 度諸晝夜圓德吉祥臨

願以吾等從今至菩提 爲止所積作及未作善
至上師色身於此剎 堅如無變金剛吉祥臨

會供

唵啊誨（三遍）

本質爲慧，且相爲內供及各各供物之相、功能於六根之行
境生樂空之具特慧，故而成爲不可思議之外內密供雲誓物
供品遍滿所有地及天空矣。

欸瑪呼以慧廣戲遊 諸刹土乃金剛刹
諸處爲金剛大宮 普賢供雲大海嶽

受用具九欲之德 諸精真勇士勇女
亦無不淨錯謬名 唯一究竟清淨矣

誨 從滅諸化戲法身 風火搖且燄燃上

於三人首灶之口

啊 於具相頂骨內供

斡 諸物各各成增長

彼諸上住斡啊誨

顏色威嚴各各燃 風搖燃火熔諸物

沸騰故蒸氣更搖 故從三字放光芒

於十方故迎諸三 金剛偕除魔劑而

各融於三字故除 魔劑融而與精混

作淨化悟增欸瑪 呼成九欲德燃海

斡啊誨（三遍）

祈求悲愍本質諸根傳 上師本尊天會依處三

稀勝勇士走空護法會 接受迎請蒞臨此供處

於外內密供雲海中央 於以珍寶成之美麗座

足趾光綯堅固住而亦 賜予我勝修九欲成就

修會供

（業金剛將會供物聚集已，置於各式器中，然後擺設供桌上。復次三禮拜。唱云：）

祈請大勇士加持初會供

（時間充裕，此句於每一返皆如是作，時不充裕則初返作之即可）

（以下，師徒齊誦）

呼

此以持定咒手印加持

無漏除魔劑會供物海

為諸根傳上師歡悅獻

斡啊誨 祈以享受九欲德饜而

欸瑪呼降注加持廣大雨

呼

此以持定咒手印加持
無漏除魔劑會供物海
爲諸本尊天會歡悅獻
唵啊誨 祈以享受九欲德饜而
欸瑪呼降注成就廣大雨

呼

此以持定咒手印加持
無漏除魔劑會供物海
爲諸寶稀勝會歡悅獻
唵啊誨 祈以享受九欲德饜而
欸瑪呼降注勝法廣大雨

呼

此以持定咒手印加持
無漏除魔劑會供物海
爲諸走空護法會悅獻
唵啊誨 祈以享受九欲德饜而
欸瑪呼降注事業廣大雨

呼

此以持定咒手印加持
無漏除魔劑會供物海
爲諸成母具心會悅獻
唵啊誨 祈以享受九欲德饜而
欸瑪呼願息幻想痛苦矣

(誦三返)

供金剛學官頌

(若有設置會供大食子，則切下尖端部分，盛於器。或除大食子外，另設食子，盛於器中亦可。如是捧持而供於上師)

(以業金剛如下唱誦，唱畢便將供物供於上師或主持法會者。若人數不足，不如是作亦可)

欸瑪呼會之大輪乃 三時逝樂逝跡故
無餘成就之源處 如是知而大勇士
捨棄疑慮之心而 時常享受會之輪

阿晃晃呼

由金剛學官自誦(以轉蓮手印)

唵 三金剛無別之吾
已現為上師天而
啊 此無漏慧除魔劑
誨 從菩提心無搖而 為住身諸天饜享
阿呼瑪哈素咖

吟頌金剛歌(亦稱“春后歌”)

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釵母 走空以及走空母
喜於最勝樂之嘿如嘎
以樂作親近於甚醉母
而以猶如儀軌受用乃
入於俱生樂之和合矣
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釗母 走空以及走空母
 心乃以大樂甚極動故
 身體以搖於諸方之舞
 享受手印蓮花之大樂
 供養於諸猷釗母之會
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璘利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釗母 走空以及走空母
 於以悅意靜姿作舞母
 甚喜怙主汝及走空會
 祈住於我之面前而作
 加持且賜吾俱生大樂
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璘利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釗母 走空以及走空母
 具足大樂解脫相性汝
 以棄大樂之甚多苦行
 不許一生解脫之大樂
 亦住於勝水生之中央
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璘利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釵母 走空以及走空母
 如生於泥中央之蓮花
 雖從貪生亦不染貪過
 以勝猷釵母之蓮花樂
 令於速時解脫有之縛
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璘利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釵母 走空以及走空母
 諸蜂蜜源處之蜂蜜精
 以諸蜜蜂群從諸飲般
 以具六相性湖生盛開
 以繫縛精之味令饜足
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璘利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

剩餘會供

誨 不淨幻想於界淨
 啊 從慧成大除魔劑
 咎 成爲九欲大海矣
 咎啊誨 (三遍)

呼

此以持定咒手印加持
 無漏除魔劑剩餘會海

爲諸具誓守刹會悅獻
 善啊誨 祈以享受九欲德饜而
 欸瑪呼如理辦猷釵事業

祈除諸障礙
 呼

以餘諸賓借眷屬	納享此剩餘會海
而賜大寶教興盛	及令持教施主借
眷屬及尤其我們	猷釵士得諸無病
長壽自在德稱譽	幸運及廣受用且
祈請賜予吾息及	盛等業之諸成就
祈以具誓保護我	及相助作諸成就
祈作消除非時死	一切病邪及諸障
祈作消除諸惡夢	惡徵兆及惡行爲
願諸世界安樂並	莊稼豐收諸穀增
且法增長及出諸	樂嘉及諸所欲成
願以此成廣大布施力	爲走者義自成醒盛已
以諸昔時勝者未度之	諸生士會以施令脫矣

內教曆 2515 年(所謂內教年乃以釋迦勝者從初轉法輪之藏曆木羊年 6 月 4 日，即公元前 506 年 7 月 4 日算起)

嘎檔曆 967 年(所謂嘎檔年乃從藏曆水馬年 6 月 8 日，即公元 1042 年 7 月 8 日算起)

阿帝夏大尊者示現全離憂 955 年(所謂阿帝夏大尊者示現全離憂年，乃從藏曆木馬年 9 月 18 日，即公元 1054 年 10 月 18 日算起)

西元 2009 年 8 月 27 日圓滿完成

文字整理：沈□□大猷釵士、黃□大猷釵士、陳□□大猷釵士

②於傳承祖師作祈禱之方式

乃從「祈求具德金剛令怖畏…」乃至「持能教精華之最勝矣」爲止，須改之各各傳承上師皆改變而從具德金剛令怖起，乃至己之上師爲止，以漸次融化爲光而融入於己，故續獲得加持之想作堅固矣。

於唸誦時，心想具德金剛令怖及金剛起屍母二位爲原本相貌，其餘則從戲遊金剛大成乃至己之上師，皆現爲一面二手以右手持鉞刀及以左手持裝滿除魔劑之頂骨之具德金剛令怖像，以漸次一個融於一個，最後融於己之上師，己之上師亦如一燈分二融於己也。且若時間充裕，則須以走空步調而唱誦，於唸誦時，以專注祈禱不影響明憶而作合掌等矣。

(2)特別前行 分七：瞬間頓生、加持金剛及鐸鈴、加持內供、加持前行供物、供養前行供食、加持自生供物、金剛薩埵修誦。

①瞬間頓生

乃以凡夫之見執不堪作加持供物等諸業，故而已須以具本尊天之猷釵而作，因此彼之方式乃唸誦：「以瞬間己成爲一面二手以持鉞刀及頂骨之具德金剛令怖矣。」

同時心想諸器精之一切法，於樂空無別之自性中，以滿滿融化而如水中出水泡般，於己之位，生一朵八瓣雜色蓮花，其四方之四瓣爲紅、火風二爲黃、離實爲綠、具權爲黑、臍爲綠色、蕊爲黃色。於彼蓮花之上之日輪，乃與蓮臍相同之量，扁平紅色漩渦，如紅晶瑤哲晃之口倒覆般。於彼日輪之上，己之具肉骨偕身體之蘊，以滿滿融化爲藍色光之相而彼具境己心成爲大樂之本質，與境空性住於一味之果時之樂空無別慧之執分現爲天之相，故而已爲具德

金剛令怖之身量，乃稱於己之睿(心)便可。

若爾，具德金剛令怖之身之顏色，乃深藍色。面乃具至極忿怒之水牛臉，具有二銳利角，從具鋒利角端發出慧自性之火燄(火舌)，高燒至淨天世界。紅且圓之三眼，且眼根紅色，如以鮮血塗般。二鼻孔乃各各如燒於火之紅銅號角般赤色，從鼻孔瀾漫如壞劫時之氣之黑風(狂風、暴風)，於鼻之上皺怒紋。口如天地般張開，且吡露四銳利獠牙。舌如閃電般搖動。眉毛及鬚鬚如末時之火般燄燃，且黃褐色頭髮以向上豎起而遍滿虛空之界。諸肢體粗，手足之諸心紅且諸指甲如鐵鉤般銳利。於意間上下以右手持鉞刀及以左手持頂骨。從右縮之足踵，至左伸之足踵間具五磔(一磔乃已現爲本尊之手之中指與拇指張開之距離，故如大人與兒童之磔般大小各不相同)，且具此諸裝飾：

於頭頂八輻骨輪之臍上，具八楞或九楞之珠寶，於彼之端以豎立之完整五股金剛裝飾，於八輻之隅，從繩垂懸八骨鬘。

於二耳各懸掛耳飾，彼乃從於中央以三股金剛裝飾之輪出三骨網及二半骨網，共爲五。

於頸懸掛之頸飾，乃於中央及右左各各三股金剛上，以八條骨鬘交錯而置，從彼出以各種流蘇作美飾之八骨網。

於手足之肩飾、足環及手鐲，乃於中央及右左各具三股金剛上，於以五條骨鬘交錯而置之下面，以各種流蘇及小鈴鐺作美飾。彼三乃後面後面較前面前面漸次短。

於腰之腰帶或垂穗，乃於中央、右、左及二邊共五，各具三股金剛上，從八條骨鬘並排或十六骨鬘交錯之腰帶懸掛之五網及八半網共有下垂狀十三。以彼右左之各三之中

央，下垂至小腿。以彼右左之各二，下垂至膝。於彼諸之端，以流蘇及鈴鐺等作美飾。

冠或頭飾，乃直於頂門輪之前方五輻，以住於上下之二金剛鬘穿之五乾顱乃具五指大、吡露長獠牙、至極可畏及上下牙床骨，於彼中央之上浮現(突起)不動醒盛，於不動醒盛右方乃作現相醒盛，於不動醒盛左方乃無量光醒盛，於作現相醒盛右方乃是寶源醒盛，於無量光醒盛左方則是成義醒盛。

邊以斜菱花格圍繞之骨之頭飾及下之金剛鬘，從彼懸掛之骨網及半骨網，端下垂至直對額之五指，其餘下垂至半耳。半平下懸，乃於直對心間之前後，於輪中央，以三股金剛作裝飾之正方形骨，從其之四角各具骨鬘或三並排，於肩頭及腋下二以交叉而置，以彼諸裝飾而作裝飾，且以大灰塗抹渾身，懸掛以人腸所穿之五十滴血人頭之平下懸，住於從身生之甚極燄燃之慧火中央。

心想彼乃非為尋常而真盡一切過失具一切功德之果時之具德金剛令怖也之傲慢作堅固。

且於瞬間頓生時，以猷釤士於意間以右手作持鉞刀、左手持頂骨之手印矣。

② 加持金剛及鐸鈴

乃於先前置法器時，於於己面前桌上，鐸鈴之面向於己而置。於鐸鈴之右置金剛，於鐸鈴之左置鼗鼓。於金剛之右，置裝滿摻除魔劑丸之酒之內供之立基頂骨，其額面向於己，且彼頂骨具掩蓋口之物。

所謂金剛，乃誓言之金剛，故為五股也。上五股乃代表作現相等五醒盛。代表之方式，乃中股代表作現相，東股代表不動，南股代表寶源，西股代表無量光，北股代表成義。

故而《口和續》中云：

於中央置作現相 於東乃安置不動
如是於南置寶源 無量光乃置於西
於北乃置成義故 諸五股乃唯五矣

復次，金剛之上蓮花之八瓣，乃代表八菩提支，或八菩提支之自性慈氏、地之精華、手中金剛、虛空之精華、壞依自在、柔德音、除全遮蔽、普賢等八勇心也。於此，《口合續》中云：

蓮花乃八菩提支

至於金剛之下五股，乃代表五部走空母，醒盛走空母、金剛走空母、寶源走空母、蓮花走空母、業之走空母。於此，《口合續》中云：

五股乃五走空母

以金剛之下蓮花之八瓣，乃代表東方鐵鉤母、南方胃索母、西方鐵鍊母、北方鐸鈴母等四門母及東南作勸母、西南珍寶度母、西北金剛鐵鍊母、東北他所無能勝母等四天女也。

所謂金剛鐸鈴，乃鐸鈴之頭具半截五股金剛，故為金剛鐸鈴。於此，《金剛走空續》中云：

中央之腹腔深及 能淨一切精之處

若問：鐸鈴與鈴有何差別？

則答：鈴不一定有舌有柄。鐸鈴則須為圓形且有舌有柄也。

若問：金剛鐸鈴與鐸鈴有何差別？

則答：鐸鈴不一定具金剛。金剛鐸鈴則須具金剛也。

金剛鐸鈴之舌，乃代表悟空性之方便果時之俱生大樂慧。

金剛鐸鈴之身，乃代表樂空無別。金剛鐸鈴之去智母臉，乃代表樂空無別之慧顯現為去往智慧彼岸母之相。以金剛

鐸鈴之八瓣蓮花之八種字，乃代表四坤及續財母等四天女，因此眼母之種字姆(𑖀)字置於東瓣之面上，唯我母(麻瑪給、吾之母)之種字駒(𑖁)字置於南瓣之面上，白衣母之種字母(𑖂)字置於西瓣之面上，度母之種字母(𑖃)字置於北瓣之面上。續財母之種字母(𑖄)字置於東北瓣之面上，作勸母(就拿達)之種字就姆(𑖅)字置於西北瓣之面上，具怒紋母之種字縹(𑖆)字置於西南瓣之面上，金剛鬘母之種字駒(𑖇)字置於東南瓣之面上。亦有另一種佈置方式：眼母之種字姆(𑖀)字置於東瓣之面上，唯我母(麻瑪給、吾之母)之種字駒(𑖁)字置於南瓣之面上，白衣母之種字母(𑖂)字置於西瓣之面上，度母之種字母(𑖃)字置於北瓣之面上。續財母之種字母(𑖄)字置於東南瓣之面上，作勸母之種字就姆(𑖅)字置於西南瓣之面上，具怒紋母之種字縹(𑖆)字置於西北瓣之面上，金剛鬘母之種字駒(𑖇)字置於東北瓣之面上。兩種方式皆以去智母之面朝向北方之姆(𑖀)字。

因此加持金剛及鐸鈴時，以金剛代表方便大樂，以鐸鈴代表智慧空性，故而須於修儀之頭尾皆不離彼般方智而作。至於加持金剛及鐸鈴之方式，乃以右手拇指、無名指挾持金剛於心間而唸誦：

金剛乃方便，鐸鈴是智慧，故彼二皆亦為勝義菩提心之自性也。

唵-薩攔瓦-大袖釳大-斯豁瓦嘉攔-薩瑪耶-
 帝叉欸夏麟-豁攔雅明-黯黯黯黯黯-
 誨誨誨吼-娑哈

以左手拇指、無名指持鐸鈴且令鈴口向上而置於左腕，並唸誦：

唵-瓦嘉攔-給札-誨

心想金剛及鐸鈴乃代表從已續生之樂空無別慧，故而令金剛薩埵等諸醒盛歡悅，並唸誦：

令金剛薩埵等悅

以右手拇指及無名指挾持金剛於心間且以右繞方式擲掄金剛並唸誦：

誨

以金剛掄擲優美 而令具心離愚癡

乃爲法之解脫果 是以歡喜執金剛

以右手持金剛從北方起，掄擲八方，右繞一圈，表東等四方，左轉一圈，表東南等四隅。且唸誦：

誨誨誨呼呼呼

以右手拇指、無名指捻持金剛之臍住於心間，或仍掄金剛，且以左手持鐸鈴，以鈴舌向八方搖振，而誦下咒：

唵-瓦嘉瓏-齡瓏瑪-瓏喇大-唵瓏瓏喇大-

洩唵瓏瓏喇大-薩瓏瓦鞞齡-謝大瓏-唵瓏嘉李喇-

唵瓏嘉娘-唵瓏明大-拿達-柿齡瓦-

瓦嘉瓏薩埵-頸達雅-薩度夏喇-

誨誨誨呼呼呼-柿哈

至於金剛擲掄北方等八方，乃《口合續》中云：

金剛擲掄於北方 而擦拭乃正具睿

鐸鈴之鈴舌向八方搖振，乃代表以修士之金剛寶爲開手印諸脈之下端，故動隱藏之內八脈也，於此，《口合續》中云：乃作動往於八處。

那麼彼諸咒之義中加持金剛之咒之解釋：

唵，乃吉祥等義及代表身語意三金剛，故而《金剛頂續》中云：

唵詮說爲何樣之 咒乃最勝及賜財

及德及福及具足 賢份之相及諾言

及吉祥義及持寶

薩璫瓦，乃一切。

大袍釧大，乃逝如是者。

斯給，乃成就。

瓦嘉璫，乃金剛。

薩瑪耶，乃誓言。

帝叉，乃加持。

欸夏，乃此或堅固。

廌，乃汝或唯。

齡璫雅明，乃持歟。

黯黯黯黯黯，乃表醒盛之五慧。

誨誨誨，乃表身語意三不可分別。

吼，乃令樂空無別之慧顯明，且亦作摧毀不順方。

怖哈，乃具消除罪及令增長善等功能，故而建立或勸慰或蘇息等。

於此，《金剛頂續》中云：

謂怖哈乃詮為何 則息滅一切罪且

令諸善之資增長 作奪一切過失並

摧毀一切罪之最

加持鐸鈴之咒：

訶，乃吉祥等義及代表身語意三金剛。

瓦嘉璫，乃金剛。

給札，乃鐸鈴。

誨，乃令樂空無別之慧顯明，且亦作摧毀不順方，故而《金剛頂續》中云：

誨字乃詮為何耶 摧毀痛苦且消除

以咒作殲滅惡毒 作切斷有之胃索

故誨想念爲最勝

擲掄金剛之咒：

誨誨誨，乃表身語意不可分別。

呼呼呼，乃表令小中大三種士夫脫離輪迴。

搖振鐸鈴之咒：

訶，乃吉祥等義及代表身語意三金剛。

瓦嘉璦，乃金剛，金剛乃代表空性。故而《金剛頂續》中云：

堅且精華無空腔 無能焚且無能截

無尾無能摧毀故 空性詮說爲金剛

齡璦瑪，乃法。

璦，乃響或鳴。

爸璦璦，乃甚極響或鳴。

毋爸璦璦，乃於諸甚極響或鳴。

薩璦瓦，乃一切。

鞞齡，乃醒盛。

謝大璦，乃刹。

爸璦嘉李，乃甚極搖動。

爸璦嘉娘，乃智慧。

爸璦明大，乃去往彼岸。

拿達，乃聲。

怖齡瓦，乃自性。

瓦嘉璦，乃金剛。

薩埵，乃勇心。

頸達雅，乃心。

薩度夏，乃普悅。

誨誨誨，乃表身語意不可分別。

呼呼呼，乃表令小中大三種士夫脫離輪迴。

怖哈，乃吉祥等義及代表身語意三金剛。

其外，亦須憶念金剛爲意之誓言、鐸鈴爲語之誓言及已修想爲天乃身之誓言矣。

③ 加持內供 分四：淨化、修空、生、加持。

① 清淨

乃看內供之立基而心想於己顯明爲具德金剛令怖之意間於日座之上誨字之邊，以十字咒鬘圍繞而化出大如勝山王、中如小山、小如微塵之無量無數屠王敵怒士天會或以屠王敵怒士爲主之十怒士天會，與唸誦「**唵頸哲偉給大拿拿誨吽**」同時，驅逐住於內供之立基之一切障會至外海之彼岸邊，而諸怒士返回且融於意間種子也。

於加持內供時，先頂骨蓋全開或半開置於風輪旁，以唸誦十字咒時，須想十字咒乃實際爲醒盛地之知法、知隨、知苦、知出諸、知滅、知道、知皆俗、知他心、知盡及知無生等十知而現爲屠王之敵、以他不能勝、馬頸、除魔劑漩、欲帝、具藍杖、大力、不搖、頂髻轉輪及金剛地下等十位怒士矣。

② 修空

乃唸誦「**唵-怖哈瓦秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-怖哈瓦-秀讀誨**」咒之時，唵乃代表身語意三金剛，因爲以唵之阿吳瑪三代表身語意三之金剛。所謂嘉組文之唵，乃以阿吳瑪三組合而成，故而唵之結構主體字阿，乃代表語金剛。阿上面之裝飾吳，乃代表化身。唵之瑪則代表法身。

怖哈瓦，乃自性。

秀齡，乃清淨。

薩琰瓦，乃一切或所有。

齡琰瑪，乃法。

煖齡瓦，乃自性。

秀讀-姆，乃清淨之本質彼乃我矣。

故而以修心想「以內供之立基代表(爲主)之一切法以自性清淨之本質彼乃吾矣」之傲慢而淨化以內供代表(爲主)之一切法持爲以自性成矣。

③ 生

乃於內供之位置，以突然出現一豎立之淡藍姆(འོ)融化爲光，彼全復原而成如弓形或半圓形或半月形之藍色風輪，切口示向於己，於右左之二尖端，以從瓶出之二飄揚幡裝飾。於彼之上，以忽然出現紅色姆(རྩ)而成紅色三角形之火輪，一角示於己，以正燃火裝飾。於彼火輪之三角上，從白色啊(ལྷོ)成似如剛切般之具髮鮮人頭。於三後頸窩向內示之三腳灶石上，白色啊(ལྷོ)成一塊外白內紅寬且廣之頂骨。那麼，頂骨之嘉組語之替代語爲「嘎巴晃」，故於嘎(ཀ)置「隨音點」，所以成爲「𪛗(ཀ)」。所謂「𪛗」，乃大樂之種子，故「嘎巴晃」之義爲：守樂。且頂骨外白故，代表大樂，及內紅故，代表空性。具相之頂骨，乃代表樂空無別矣。故而生五肉及五除魔劑，五肉乃於彼般頂骨內之東，以忽然出現作現相之本質白色牒(ལྷོ)，全復原而成牛肉，以其名之初字古(ག)字裝飾。

於南，以忽然出現寶源之本質黃色姆(ལྷོ)，全復原而成犬肉，以其名之初字固(ཀ)字裝飾。

於西，以忽然出現無量光之本質紅色姆(རྩ)，全復原而成象肉，以其名之初字達(ད)字裝飾。

於北，以忽然出現成義之本質綠色姆(𑖀)，全復原而成馬肉，以其名之初字哈(𑖄)字裝飾。

於中央，以忽然出現不動之本質藍色誨(𑖃)，全復原而成人肉，以其名之初字拿(𑖆)字裝飾。

五除魔劑乃於東南，以忽然出現眼母之本質白色毘(𑖔)，全復原而成大嗅，以其名之初字毘(𑖔)字裝飾。

於西南，以忽然出現唯我母(麻瑪給、吾之母)之本質藍色駙(𑖑)，全復原而成血，以其名之初字璣(𑖔)字裝飾。

於西北，以忽然出現白衣母之本質紅色呬(𑖃)，全復原而成白菩提心，以其名之初字秀(𑖑)字裝飾。

於東北，以忽然出現度母之本質綠色姆(𑖀)，全復原而成骨髓，以其名之初字瑪(𑖔)字裝飾。

於中央，以忽然出現金剛起屍母之本質藍色姆(𑖀)，全復原而成嗅水，以其名之初字騃(𑖃)字裝飾。

五肉乃令於速勾成就，故於此稱呼爲：五鐵鉤。五除魔劑乃令於速顯明成就，故於此稱呼爲：五燈矣。

④ 加持

乃心想於彼諸物之上白色𑖀(𑖀)、紅色啊(𑖔)、藍色誨(𑖃)三，於𑖀(𑖀)之上以啊(𑖔)等從上而上累疊。總之，𑖀(𑖀)上以啊(𑖔)累疊，啊(𑖔)上以誨(𑖃)累疊。且心想以己顯明爲本尊意間之誨(𑖃)之光芒，照射於風輪，故以風搖動而燃火，頂骨內之諸物，如於大紅銅鍋內酥油融化般，滾滾熔且沸騰。

心想以從𑖀(𑖀)字放白色光芒，迎請身金剛之天會皆以作現相之相而融於𑖀(𑖀)字。以從啊(𑖔)字放紅色光芒，迎請語金剛之天會皆以無量光之相而融於啊(𑖔)字。以從誨(𑖃)字放藍色光芒，迎請意金剛之天會皆以不動之相而

融於誨(𑖀)字。三字本質，乃爲一切勝者身語意本質，然而相爲除魔劑之自性，彼三以漸次融化爲光而墮於頂骨。那麼，心想誨(𑖀)乃意金剛之種子，故而醒盛之心乃樂空無別之慧。彼慧乃能淨化諸垢之最勝，於是誨(𑖀)字與彼諸物混合，故而淨化諸物之顏色、嗅、味及功能之一切垢。啊(𑖀)乃語金剛之種子，語金剛之無量光乃賜無死壽成就之天，於是啊(𑖀)字與彼諸物混合，故而令悟爲無死除魔劑之本質。訶(𑖀)乃身金剛之種子，身金剛之作現相乃色蘊全清淨之天，因爲以色蘊之前同類生後同類，於是訶(𑖀)字與彼諸物混合，故而令成爲加多且增添，因此成爲以諸賓受用幾何亦用不盡。

以唸誦訶啊誨三遍而作加持，且於以唸誦訶啊誨三遍作加持時，以左手拇指頭與無名指頭相觸而於頂骨內以左繞方式攪拌三圈而將內供向上灑。心想於己爲具德金剛令怖意間誨字稍上，於一月輪上，己爲凡夫相，於己前方之左住父，於右住母。於己之右方住同輩兄弟，於左方住仇敵、朋友及彼諸之朋友親戚。於己後方住己之親戚，於彼之外圍則以一切具心圍繞而住。父母等悉皆面向於己。於誦第一遍訶啊誨三字時，心想己凡夫相及諸具心從無始以來屬於身之諸罪及遮蔽，皆以如炭水及煙水相而經由九孔及諸毛孔往外出，流入至對面頂骨之除魔劑內，且以融成無別而加持令成爲除魔劑本質。如是誦第二遍時，心想彼諸無始以來屬於語之諸罪及遮蔽，如前而出，流入至對面頂骨之除魔劑內，加持令成爲除魔劑本質。誦第三遍時，心想彼諸屬於意之諸罪及遮蔽，流入於對面頂骨之除魔劑內，加持令成爲除魔劑本質。如是自他一切具心三門之罪、遮蔽及習氣垢染悉皆淨除而獲得身語意三金剛位，或者此階

段，若僅想己之三門之諸業從己續斷而融於除魔劑內，故與彼混合而淨化，則有具特之用意矣。

④ 加持前行供物

乃於己面前於自生供物之右側或左側或前後側之供桌上，設置二水偕五受用品，從境之右及己之左開頭而排列設置。清淨、修空皆如前，生乃心想從己之左面起開頭而於供物各各之位置，於以突然出現白色啊(ॐ)字各一而成諸寬且廣之頂骨內，以樂空慧顯現為藍色誨(ॐ)字各一，彼全復原而成本質為樂空慧、相乃誅度惡毒者之心血之供德、以心血之嗅塗之嗅水、眼耳鼻舌心臟等五種根之花(簡稱：五根花)、大肉及油脂之薰香大油之油燈、心臟肝肺脾腎等五臟之食子偕以骨等部分而成之各種樂器之支。若於僅作息業階段，乃以具甘甜、清涼、軟滑、輕、澄澈、潔淨、飲時不傷喉、飲已利腹等八支之水作供德、普通植物之花作花朵、普通香末作薰香、普通油作油燈、普通食物作食子及螺類作樂器亦可。總之，如先前說般，自性為樂空、相為具各各供物之相、功能乃對諸賓之舌等六根之行境生無漏具特樂之具三特法。

加持之方式乃以供物各各之名與三字間雜而作且於加持每一供物時，須配合各各供物手印而加持。

前行食子乃如內供般加持。

所謂彼諸各各供物之手印，乃以無上猷釳續之手印而作，故而無上猷釳續之手印亦分父續方式及母續方式。其中，父續方式之供德手印，乃二手平伸仰掌相併，二拇指微屈於掌中，餘八指伸而微彎，形如捧頂骨也。供德為濯足之外，或供於飲及浴之具功德淨水，簡稱為：供德。

濯足手印，乃左手掌心向下，拇指屈附掌中，其餘四指微

屈並且略張開，如持水器之狀。右手以覆掌而四指伸而微屈且拇指屈附掌內，然後從右手小指起至食指以漸次往掌心屈附而成金剛拳，將拳心翻仰向上且在左手背上，不可碰觸左手，然後右手從食指起至小指以漸次散開，而成爲如送水之形狀矣。

嗅水手印，乃以二手諸指伸直，掌心向外，二拇指屈附掌內，餘四指微屈且略張開，二手一起稍微作右旋。嗅水主要塗於諸天之意間。

花朵手印，乃左手以金剛拳置於心間，右以手指持花，然後手掌心向上而向前方上空拋擲花朵而作供養，若無鮮花，則以二手掌心向上，五指屈而指頭相聚，然後同時放開手指，如同花苞綻放形狀。花朵爲主要供養主之頭部，供眼亦可。

薰香手印，乃以二手掌心向下，拇指、食指、中指相扣成環，如持香柴，其餘無名指、小指伸而微屈，二手覆掌向於內下，如同投柴之勢，投於表義香爐之臍輪，以彼中之暴女火焚燒所投香柴，故皆出薰香。主要供於諸天之鼻。

油燈手印，乃分二：1. 二手仰掌握拳並伸拇指朝上且以右左之中指各自壓於己拇指之上節橫紋。2. 二手仰掌握拳，拇指直豎並伸拇指朝上，且以右左中指各自壓於己拇指之指根橫紋。油燈主要供於諸天之眼。

食物手印，乃以二掌上仰略開距離，拇指、食指微屈，餘指直伸，如持頂骨模樣。以美食供於主之舌。

音樂手印，乃搖動鈴鼓等樂器，或右左手各自握成金剛拳，於心間拳心相對，然後伸直右左手之食指及中指，各作如敲鈸之上下動作。或作敲碰鈴之手勢、或作搖振鈴鼓之手勢等亦可。樂器奏樂乃供於諸天之耳。

至於母續方式之供德手印，乃以二手之五指伸直而合掌，然後左右十指之頭互交叉，成爲金剛掌於心間，口向上開，乃以二掌相貼之無名指根朝左右分開而略距，相貼之中指根亦朝左右分開而略距，相貼之食指根亦朝左右分開而略距，相貼之拇指根亦朝左右分開而略距形成如開口狀，然後將手指朝前，成爲開口朝上，形如頂骨。

濯足手印，乃分二：1.左手金剛拳於心間，拳心向上，右手金剛拳與左拳齊高，拳心向下，順轉一圈翻仰於左手之上，拳心向上，同時心想以右手拇指頭及食指頭挾持花水，然後從拇指乃至小指，漸次散開，並且略向外送，如同送水之狀，用於洗足。2.左手以金剛拳於心間，拳心向上，以右手握拳，然後拇指伸直而壓於食指之頭之側面成爲逝如是者拳且與左拳齊高，拳心向下，轉一圈翻仰於左拳上，拳心向上，表供養花水，用於洗足。

嗅水手印，乃分二：1.二手金剛拳於心間，拳背向己，然後諸指開放。2.左手金剛拳於心間，拳心向上，右手開掌，掌心向外，置左拳上，二手腕紋上下相對略開距離。

花朵手印，乃分二：1.右左手金剛拳置於心間，拳心向上，雙拳相靠，然後鬆開手指，形同蓮花開放狀，或右手以手指持花，然後手掌心向上而向前方上空拋擲花朵而作供養。2.左手金剛拳，右手逝如是者拳，悉皆拳心向上，雙拳相靠，然後鬆開諸手指，形同蓮花開放狀。

薰香手印，乃分二：1.雙手先放開手指，然後收緊手指成二金剛拳。2.雙掌向下，置於臍間，雙手同時由食指乃至小指依次而握己手拇指，成如香爐，或成香雲密佈形狀。

油燈手印，乃分二：1.二手掌心向上拇指直豎並排，如同油燈之燈炷豎立，餘四指之端俱齊貼附自手拇指上節橫

紋。2. 二手掌心向上及拇指如前，餘四指之端則俱齊貼附自手拇指上節之渦紋中心。

食物手印，乃二手以金剛掌於心間，口開向上，成味之手印。

音樂手印，乃搖動鈴鼓等樂器，或右左手各自握成金剛拳，於心間拳心相對，然後伸直右左手之食指及中指，各作如敲鈸之上下動作。或作敲碰鈴之手勢、或作搖振鈴鼓之手勢等亦可。

總而言之，具德金剛令怖乃屬於父續之本尊，故而於此須使用無上猷釵父續方式之手印矣。

⑤ 供養前行供食

乃心想以從己之意間藍色誨(𑖀)放賓數之光芒而僅以碰觸於法王偕眷成爲主之諸各各之守方之意間，故以不得控制勾而偕以三有之精靈會圍繞置於諸方隅。從以瞬間融化爲光之門淨化凡夫之三門成爲光明，以從彼自性中，如鐵碰到變金劑般，成爲一面二手具德金剛令怖像之諸賓之舌融化爲光而成爲白色誨(𑖀)字一一，及彼融化爲光而以成爲白色光芒獨股金剛形狀具光筒狀引食子精華享受，且於供養食子前，須作鐵鉤手印，所謂鐵鉤手印乃雙手金剛拳置於意間，以伸食指、小指而略勾，且右掌心向左、左掌心向右而以右食指勾左小指而成鐵鉤形狀，故稱爲鐵鉤手印也。

於此階段，諸守方放進於光明而生具德金剛令怖之理由，乃爲除彼諸之凡夫見執而顯現爲清淨天之輪矣。

所謂十五守方各各身色手器等，乃於東，施百天王，是身色紅黃，騎白象，一面二手，以右手執百股金剛，以左手作威脅指手印，身具千眼，其面向內。於其左方，近王(入

遍)，乃身黑色，一面四手，騎大鵬，以右第一手持攪海木杵，以右第二手持剃輪，以左第一手持海螺，以左第二手持如意寶。於施百天王之右方，月天，乃身白色，一面二手，坐於睡蓮上，以二手持睡蓮。於彼右方，日天，乃身紅色，一面二手，駕乘七馬拖曳之車，以二手持蓮花。於彼右方，淨天，乃身黃色，四面四手，騎鵝，以右第一手執淨瓶，以右第二手作無畏手印，以左第一手持杖，以左第二手持數鬘。

於南，內修法王，乃身藍色，似如惡鬼忿怒面容，三目圓瞪猶如劫火，張口吡露四利獠牙，閃舌如電，眉鬚熾燃，髮紺黃，上豎崇旋，一面二手，以右手揚執鉤刀，以左手擎持盈血頂骨於心間，以大骨瓔珞裝飾，以新鮮虎皮為裙，粗短垂腹，足以右縮左伸而住於雜色蓮花日輪魔墊之上。於其右方，具德天女，乃身黑色，一面二手，以右手持劍揚舉於上空，以左手擎持盈血帶髮頂骨於心間，張口吡露獠牙，具有三目，最極忿怒黑髮上豎，以孔雀翎傘作頭飾，以鮮濕象皮為上衣，於身下裙現有密織斜紋，縱橫連綴，以束千條黑蛇之帶，身以血點、油塊、大灰裝飾，從肚臍現有太陽，騎淺黃騾。於其左方，佳母哲，乃身黑色，一面二手，張口吡露獠牙，披黑髮，乳房下垂，最極可怖醜惡之相，以新鮮獸皮為衣，以右手執三叉，以左手持頂骨。於彼三之東方，息屠王，乃身白色，以右手執鼗鼓，以左手執由紗鏡作裝飾之箭。於南，盛屠王，乃身黃色，以右手執劍，以左手執勝幢。所謂勝幢，乃於三舌幡若具三動物之象徵，則為勝幢。所謂三動物，乃說八足獅、滿毛之魚及鱷頭螺三也。所謂八足獅，乃從獅子與鵬交配而生，故彼獅子乃具獅子原有之四爪再加鵬鳥之二爪及二

翅，所以稱爲八足獅，其頭乃獅子之頭而具鵬喙。所謂滿毛之魚，乃魚與水獺交配而生，故而彼魚之頭不僅具水獺之牙齒，甚至尾巴亦是水獺之尾巴，而且全身充滿毛，故稱爲滿毛魚。所謂鱷頭螺，乃螺與鱷交配而生，故而身體爲螺之身體而具鱷之頭。雖某些人說食龍雁乃第三，然而勝幢之象徵中並無食龍雁矣。

若問：爲何稱爲勝幢？

則答：因爲醒盛降誕於此世界，故令諸具心和睦共處，故雖獅子無八足，然而萬獸之王獅子與鳥類之王結親乃象徵和平共處，其餘之滿毛魚及鱷頭螺之用意亦如此。於是大家不必互相爭奪而皆得祥和故皆勝利，所以於三舌幡或旗上畫彼三動物之紋，乃稱爲勝幢矣。

於西，權屠王，乃身紅色，以右手執如意寶，以左手持盈滿除魔劑之頂骨。於北，猛屠王，乃身藍色，以右手執杖，以左手持胃索；四位悉皆最極忿怒，水牛面容，具有三目、四利獠牙，黃髮豎立，五粒乾頭爲冠，以五十新鮮人首作爲平下懸，以骨飾裝飾，足以右縮左伸住於最極忿怒水牛墊上，紅色陰莖向上豎起。於內修法王與其眷屬之左方，外修法王屠王，乃身藍色，一面二手，水牛頭面，騎水牛，髮紅黃色，上豎熾燃，以右手執棍，以左手作威脅指手印。於西方，水天，乃身白色，騎蟒蛇，以手執蛇索。於彼右方，地神天女，乃身黃色，坐於蓮花，以右手作許作證手印，以左手執金瓶。於彼右方，綵畫天，乃身藍色，乘車，以右手執劍，以左手作威脅指手印。

於北方，施害天，乃身黃色，肥腴健相，坐於寶藏，以右手執如意寶穗，以左手持鼬鼯。於其左方，聚主天，乃身白色，象頭，四手，騎大鼠，以右第一手執數鬘，以右第

二手執鉞斧，以左第一手執蘿蔔，以左第二手持飯丸。
於東南，火天，乃身紅色，一面二手，騎山羊，以右手持
數鬘，以左手持淨瓶。

於西南，惡鬼，乃身藍色，一面二手，騎起屍鬼，傲怒相，
以右手執鉞刀，以左手持頂骨。

於西北，風天，乃身煙色，一面二手，騎麋鹿，以二手持
風旗。

於東北，大自在天，乃身白色，一面二手，騎牛，髮挽高
髻，以右手執三股鋼叉，以左手持頂骨，擁抱童女。

彼諸各各皆以無數三有精靈眷屬圍繞矣。

復次，於最初於唸誦根本咒之階段，心想於面前虛空瞬間
明憶具德金剛令怖之天會而以從己之心間化出甚多天女
味金剛母作供養食子之薦新，故以至極歡悅而納享。允許
其他諸賓堪用餘食，及祈允許屠王等堪受用肉血，故而唸
誦「**唵-鯨佳瓏那**…」等咒。咒義乃：以唵代表身語意三
金剛，如《金剛頂續》中所云：

唵詮說為何樣之 咒乃最勝及賜財

及德及福及具足 賢份之相及諾言

及吉祥義及持寶

般，大部分咒之頭，皆以唵而引，故對生勝共成就而言，
乃具大差別，尤其於此階段，諸供境、供者及供物皆以無
自性之無得見見作蓋印，乃至極重要之理由矣。

餘咒之義，「**鯨佳瓏那**」之鯨乃為地，佳瓏那為用或行。
故譯為：用地者或行地者，彼乃代表為掌控生走(有生命之
走者)命之死主屠王偕眷。

「**巴大晃-佳瓏雅**」之巴大晃為地下，佳瓏雅為用或行。
故譯為：用地下者或行地下者，彼乃代表為佳母哲偕眷。

「凱佳瓏雅」之凱爲虛空，佳瓏雅爲用或行。故譯爲：用虛空者或行虛空者，彼乃代表爲三處走空主女具德天女偕眷。

以此「布瓦胛釵姆」、「達夏那-迪釵雅」、「巴吉瑪姆」及「悟大瓏帝釵雅」四組，乃依次代表爲東南西北之息盛權猛之四屠王。

「訶欸」之「欸」乃王(施百天王)之名之初字，彼乃詮爲施百天王。

「雅」乃屠王之名之初字，故代表爲屠王。

「瓦」乃水天之名之初字，故代表爲水天。

「細」乃施害之名之末字，故代表爲施害。

「固」乃雖施百天之名之初字，然而「固」亦爲淨天之嘉組名「固吳汐嘎」之初字，故代表爲淨者，以彼「固」亦代表爲上方之守方日及月二。

「欸」乃火天之名之初字，故代表爲火天。

「阿」乃惡鬼之名之初字，故代表爲惡鬼。

「迪」乃風天之名之初字，故代表爲風天。

「屢」乃雖地，然而代表爲地天女及綵畫非天。

「薩瓏瓦鯨帝炆」之薩瓏瓦爲一切，鯨帝爲精靈，炆爲會。故代表爲：三有之一切精靈會。

彼守方神咒乃以本尊具德金剛令怖之近精華咒之七字及業咒之十字作間雜，乃爲加持彼諸續之原故矣。間雜之方式，乃近精華咒之「訶雅美大嘎誨吡」七字之「訶」置於守方神咒之開頭。

「雅」乃置於「巴大晃」之前。

「美」乃置於「凱佳瓏雅」之前。

「大」乃置於「布瓦胛釵拿」之前。

「嘎」乃置於「達夏那」之前。

「誨」乃置於「巴吉瑪拿」之前。

「叭」乃置於「悟大璫帝釗雅」之前。

業咒之「訶頸哲偉給大拿拿誨叭」十字之「訶」乃置於「欸」之前。

「頸」乃置於「雅」之前。

「哲」乃置於「瓦」之前。

「偉」乃置於「細」之前。

「給」乃置於「固」之前。

「大」乃置於「欸」之前。

「拿」乃置於「阿」之前。

「拿」乃置於「迪」之前。

「誨」乃置於「嫫」之前。

「叭」乃置於「薩璫瓦鯨帝伏」之前。

如是以唸誦三遍咒而於供食子階段，乃以於前述之從己心間化之供養天女味金剛母，皆以頂骨舀除魔劑而供養諸賓之主時，心想彼諸偕與各各之眷以舌光芒之筒狀，引取而食，且心想諸賓以無漏除魔劑而饜足。

至於供養供物，乃須以「訶-達夏迪嘎」等咒供養，故而咒義，乃以「訶」代表供養之三輪(供境、供者、供物)、供境之三門、供者之三門(身語意)及勝(空性或無自性)之門無別。

「達夏」爲十。

「迪嘎」爲方。

「盧釗」爲壞依。

「巴兒」爲守護。

「薩爸燃瓦璫」爲偕與眷屬。

於「阿璘鉛姆」等階段，「阿璘鉛姆」乃供德，故供養於口。

「巴迪姆」乃濯足，故供養於足。

「釗拿帝」乃嗅，故供養於意間。

「布夏貝」乃花朵，故供養於頭。

「讀貝」乃薰香，故供養於鼻。

「阿盧給」乃油燈，故供養於眼。

「呢偉迪」乃食物，故供養於舌。

「夏巴大」乃音樂，故供養於耳。

「爸璘帝佳」為納各各。

「誨」為意金剛種子，故為樂空無別中納享。

「焮哈」為建立。

故而心想以無漏樂令饜足。

且於供食及供養供物而唸誦供養咒時，最佳乃配合作供養手印，作法是先以雙手臂各自貼於己邊之脅，而肘關節各離腰骨約四指高處。然後，先作放金剛手印，次作轉蓮手印，再作各各供物之手印，最後作攝金剛手印。

其中所謂放金剛手印，乃雙手先結金剛拳（拇指壓於無名指根紋，即所謂菩提心脈，然後餘四指握拇指而成金剛拳）於心間，拳心相對，然後為表義開解意間八脈，故雙拳同時由小指、無名指、中指、食指依次如綻放八瓣蓮瓣般鬆開。然後為表義放出供養天，故以雙手掌心相對，再以左掌置於較右掌略前下，然後以二手之拇指、中指同時朝外輕聲彈指一次，而心想由己意間放出供養天女或供養天男。

次作轉蓮手印，二手各將拇指屈附自掌，餘八指散開，將略前下之左掌拉回與右掌心相對而置於心間，同時雙掌略距，形如蓮花而作轉動。轉動方式，雙手不離於心間，第

一，先行同時向右轉動，二手散開之八指，亦復相對依次收緊；收緊次第，右手先收小指、依次乃至食指，同時左手，先收食指、依次乃至小指。第二，雙手向左轉動，於此則有二段作法，第一段將二手先前收緊之八指，依次相對放開，第二則再行收緊；其第一之相對放開方式：左手先放小指、依次乃至食指，同時右手，先放食指、依次乃至小指；其第二段之再收緊方式：左手先收小指、依次乃至食指，同時右手，先收食指、依次乃至小指。第三，蓮手印再向右轉，轉動方式，八指收放次第，則與轉蓮手印之第二次之雙手向左轉動之方式相反而作。蓮手印之三轉皆須右左手齊高，不可一邊過高或過低，如是優雅而作。然後作供食手印或各供物之手印。

供食手印，乃以二手平伸仰掌相併，二拇指微屈掌中，餘八指伸而微彎，形如頂骨，而供食子精華除魔劑。

各各供物手印，乃如前述加持八供之手印。

其後作表義令成熟無相因之攝金剛手印，乃雙掌置於心間，右掌置於左掌之外，再以二手之拇指、中指同時朝己輕聲彈指一次而心想供養天女或供養天男攝回己之意間。於意間種子放攝供養天女，放時須慢，收時則快。

內供乃以於守方咒後加「訶唎誨」而供。且須配合以左手拇指頭與無名指頭相觸沾濡內供而灑。

讚乃以印度大成靜慧大學官所著：

於於柔音法王越具除 眼前承諾調魔護教者
業之屠王本女走空母 精靈起屍聽從敕令會
守外內之無餘具誓者 吾乃以企求心作鞠躬

作讚揚，其中彼讚揚「於於柔音法王越具除眼前」，乃說於至尊柔德音越具除眼前。「承諾調魔護教者」，乃說業

之屠王具誓法王偕眷。本女，乃說佳母哲。走空母，乃說具德天女。精靈等餘句，乃說王等其餘諸守方偕眷。

祈助事業，乃以唸誦：

**故祈以諸守方偕與眷 令吾之諸善事達圓滿
及作消除彼之障礙矣**

而心想祈求協助於此階段所須之諸事，尤其祈求消除於修想修儀時之諸障礙，及協助成辦順緣之事業矣。故而唸誦彼時，心想策勵具誓法王主眷故答應協助祈求之諸事。且於唸誦讚揚及祈助事業時，最佳乃配合搖振鐸鈴及鼓等樂器而作。

復次，唸誦百字咒時，心想於諸賓之頂門於族主意間，於月輪之上，於誨字之邊，以置百字之咒鬘而從彼降除魔劑之流，故而淨化以供物不齊全及沾染污垢為主之諸過失群及怨等。且於唸誦百字咒時，須以左手搖振鐸鈴，以右手拇指、無名指挾持金剛之臍豎住於心間。

於是以唸誦：

**未得不知全亦以 無何能力而凡是
於此所作彼諸事 應該以主作寬恕**

而祈求寬恕。且於祈求寬恕時，於心間，以雙手食指、中指、無名指皆伸而相併、右上左下、右覆左仰，且以交叉方式相疊而夾持美花等。亦可合掌而唸誦。

以唸誦「**唵啊-瓦嘉然摩**」而心想請守方偕眷逝回己處，或為守護故以退散而住於不遠不近之處亦可。且於請守方偕眷逝回己處時，以右手拇指、無名指挾持金剛之臍豎住於心間，從左起右轉一圈。

⑥ 加持自生供物

於己之面前，於供桌面上，從己之右起，設置二水、五受

用品及樂器，淨化、修空、生、加持皆與前行供物階段相同矣。

⑦金剛薩埵修誦

乃雖於此階段，不修亦不會變成缺少儀軌之過失，然而對初業者而言，乃至極重要，因為修金剛薩埵修誦，則堪消除修想正修儀之內心之諸違緣，及能斷除罪墮之增長，尤其是消除破誓言罪之最無上方便，故而對初業者乃極須要不可缺少之無上法門，因此於《金剛精華飾續》中云：「

以嘉想住於白蓮 月中央之諸醒盛
 唯身且金剛鐸鈴 飾扮之金剛薩埵
 而一百字如儀軌 般唸誦二十一遍
 於是獲得加持故 云說墮等不增長
 以諸最勝成就者 說故於座界受用
 若唸誦達十萬遍 則成清淨之本質

以彼之故，修想之方式，乃先以合掌唸誦三遍：

於三稀勝作皈依 一切具心以吾度
 作安置於菩提處 乃以正發菩提心

而作皈依發心。復次，以唸誦：

於於己之頭頂以𑖀(𑖀)成蓮花及以阿(𑖀)成月輪之上以誨(𑖀)成五股白色金剛，於臍以誨(𑖀)裝飾，以從彼放光，以收回全復原而成一面二手以持金剛及鐸鈴之白色金剛薩埵，以一面二手以持鉞刀及頂骨之白色金剛慢母擁抱，二者皆亦以絹衣及大寶之各種飾作裝飾。乾以金剛跏趺坐，於彼之意間於月之上白色誨(𑖀)字，以從彼放光芒，迎請同己慧者，成無別矣。

復又以從意間誨(𑖀)放光芒，迎請權天。

祈求以一切逝如是者現在授權於此。

以如是祈求，故以彼諸持盈滿慧除魔劑之瓶而以云：

唵-薩攔瓦-大衮釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-矽攔耶誨

如是授權，以慧之除魔劑盈滿渾身而以不動醒盛爲頭飾矣。

祈求金剛薩埵越具除，作除淨我與一切具心之諸罪遮蔽及破誓。

以如是祈求，故而從意間誨(ॐ)放光芒，消除一切具心之罪遮蔽，且供養令諸醒盛偕與子歡悅之供物，彼諸之所有功德以攝於光之相而融於意間誨(ॐ)，故而成爲俱備威嚴及勢力矣。

唵-瓦嘉攔薩埵-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-

瓦嘉攔薩埵-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-

肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-

阿努攔度美掬瓦-薩攔瓦-斯哈-美爸攔雅佳-

薩攔瓦-嘎攔瑪-肅佳美-

繼姆-矽攔弼-固攔誨-哈哈哈哈哈呼-

掬釳瓦拿-薩攔瓦大衮釳大-瓦嘉攔-瑪美母佳-

瓦嘉攔掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吼

(誦 21 遍)

吾乃無知愚癡故
違背誓言並且破
以上師怙作救歟
主怙持金剛者乃
具大悲愍之自性
故我皈依走者主
從金剛薩埵口云

族之子汝罪遮蔽
及破誓言皆消除
且清淨矣而融於
已故己之三門與
金剛薩埵身語意
成爲無二無別矣

時，心想於己之頂門，忽然出現白色𑖀(𑖀)字，彼𑖀(𑖀)融化爲光而成具綠臍黃蕊之八瓣白色蓮花。於彼臍間，以白色阿(𑖀)字成之與花臍之量相同之月輪。於彼之上，以白色𑖀(𑖀)字融化爲光而成五股白色金剛，於彼臍以白色𑖀(𑖀)字裝飾。以從彼金剛放無量無數之光芒而作具心義，以收回彼光芒而融於金剛，金剛偕𑖀(𑖀)融化爲光而成一面二手之白色金剛薩埵，以右手持金剛及以左手持鐸鈴而於坤之背後交叉，穿著各種顏色之絹衣，足以金剛跏趺而坐。於彼之懷，一面二手之白色金剛慢母，以右手持鉞刀及以左手持頂骨而從乾之頸擁抱，坤以二足從於乾之二髀上盤繞而擁抱。於金剛薩埵之頂門以白色𑖀(𑖀)作裝飾，於頸以紅色啊(𑖀)作裝飾，於心以藍色𑖀(𑖀)作裝飾。勾慧者而融，授權、蓋印皆如儀軌般而修想矣。

復次，心想於己之意間於月輪中央，己以具凡夫相而坐。於己面前安置此生父母之方式，乃父親面向於己而坐於左方，母親亦面向於己而坐於右方。於己右手邊，則置此生之兄弟姐妹。於己左手邊，置此生之敵、友、敵之親戚及友之親戚。於己之後，置此生之親戚。於彼之周圍，一切具心如青苔(地衣)般紫色灼灼而坐。心想於己之頂門之金剛薩埵之意間，於月座上白色𑖀(𑖀)字，於彼之邊，以百字圍繞而放與一切具心之量相同之光芒，於彼光芒端各具

一對金剛薩埵乾坤，皆從乾坤交合際而出，從己之頂門而入，於住於心間之每一具心之頂門住一對金剛薩埵乾坤。復又，於從金剛薩埵意間之誨(𑖀)字偕咒鬘放無量無數光芒之端，化無量無數持各式各樣供物之供養天而供養令諸醒盛菩薩歡悅之供物，且彼諸醒盛菩薩之身語意功德事業悉皆以光之相而收回，融於頂門金剛薩埵之意間，故而心想彼金剛薩埵乃對消除一切具心之罪及遮蔽而言，成爲俱備無有阻礙之威嚴、勢力及能力矣。

復次，唸誦百字時，乃有三種得見之方式，一、上排之得見。二、下排之得見。三、蘊排之得見。

一、上排之得見，乃唸誦百字時，心想從己之頂門之金剛薩埵意間之誨(𑖀)偕咒鬘降除魔劑而與乾坤之白紅菩提心混合，從交合際出，從己之頂門入，抵達於心間而從心間之各各具心之頂門而入，己與一切具心從無始輪迴之生命所累積之罪、遮蔽、罪墮及破誓言，皆如墨水相而從根門及毛孔向外排出，故而身體如已擦拭之玻璃般離諸垢矣。

二、下排之得見，乃唸誦百字時，心想於從諸具心之頂門至足心爲止，以從金剛薩埵意間之誨(𑖀)偕咒鬘降除魔劑而盈滿，裝有穀槽之器中如灌水般，罪墮、罪及遮蔽悉皆以除魔劑擊而如墨水相從根門及毛孔向外排出，故而身體如已擦拭之玻璃般離諸垢矣。

三、蘊排之得見，乃唸誦百字時，心想於住於己心間之具凡夫相之己等一切具心之心間，諸罪墮、罪及遮蔽如雞蛋形狀般黑色塵蘊而住，以從金剛薩埵意間之誨(𑖀)偕咒鬘降之除魔劑流擊中彼黑色蛋，故而如以凶猛水流擊中灰蘊(灰堆)般，摧毀彼黑罪及遮蔽之蛋，而如墨水相從根門及毛孔向外排出，故而身體如已擦拭之玻璃般離諸垢矣。

若無法明憶一切具心住於己之心間，則唸誦百字咒時，心想從己之頂門之金剛薩埵意間之誨(𑖀)字偕咒鬘，放無量無數光芒，於彼之端，以各化一對金剛薩埵乾坤入於一切具心之頂門而降除魔劑等諸得見，皆如前作歟。

所唸百字咒之義，其中，訶之義乃如前。

瓦嘉瓏薩埵，乃金剛勇心。

薩瑪雅，乃誓言。

瑪努巴晃雅，乃隨護。

瓦嘉瓏薩埵，乃金剛勇心。

地努爸，乃近。

帝叉，乃住歟，或加持。

哲主，乃堅固。

美，乃我。

捺瓦，乃作為實之自性歟。

肅度夏優美捺瓦，乃作為於我歡喜之自性歟。

肅布夏優美捺瓦，乃作為於我至極歡喜之自性歟。

阿努瓏度美捺瓦，乃作為於我隨愛之自性歟。

薩瓏瓦，乃一切。

斯給，乃成就。

美爸瓏雅佳，乃祈賜予我。

薩瓏瓦，乃一切。

嘎瓏瑪，乃業。

肅佳美，乃祈賜予我。

繼姆，乃意或心。

矽瓏姆，乃為德。

固瓏，乃作歟。

誨，乃意金剛之種子。

哈哈哈哈哈呼，乃代表五慧。

撿釵瓦拿，乃越具除。

薩璫瓦，乃一切。

大衲釵大，乃逝如是者。

瓦嘉璫，乃金剛。

瑪美，乃我。

母佳，乃祈不捨棄歟。

瓦嘉璫-撿旺，乃具金剛之自性。

瑪哈，乃大。

薩瑪雅，乃誓言。

薩埵，乃勇心。

啊，乃語金剛之種子，故代表一切法無生。

誨，乃代表大樂之慧。

吼，乃令樂空無別之慧顯明，且亦作摧毀不順方。故續中云：「吼乃作摧毀之敵，故作摧毀偕與伴。」

復次，唸誦百字咒畢，心想以己及一切具心，對各各頂門之金剛薩埵，以異口齊聲而如《現詮續》中所說般，以唸誦：「吾乃無知愚癡故…～於走者主我皈依。」而作祈禱，故而住於何之頂門之彼諸金剛薩埵對己所住之具心朗朗云：「族之子汝罪遮蔽，及破誓言皆消除且清淨矣。」而融於己及一切具心各各，故而自他之身語意三，與金剛薩埵之身語意成爲無別矣。

如是作金剛薩埵之修誦，乃具四力而對治罪之方式，作皈依發心乃爲依止力。正修誦百字咒乃爲普行對治力(對治力)。以如「吾乃無知…」等義般以合掌作祈禱，乃爲全破除力(破力。他人譯爲：出罪力、決除力)。今後不再造罪，乃作戒心，故爲復退罪過之力(復退力。他人譯爲：防護力)，第

四力乃暗說矣。

總之，以齊具四力之要點而作金剛薩埵修誦時，於降除魔劑而淨化階段，心想於己現為具德金剛令怖之意間，於月座上之中央，己以具凡夫相而住，於彼之周邊，安置一切具心而作消除罪及遮蔽，且作皈依發心，乃為依力。如毒進肚般，對先已造之罪生後悔心，乃全破除之力。於頂門修想金剛薩埵乾坤而唸誦執咒乃普行對治力。心中生今後任時不再作彼般之罪矣之想之戒心，乃復退罪過之力矣。

2. 於座之正行如何作 分四：作死亡攜為法身之猷釳偕與修儀之加行之支之方式、於何得醒盛之處生依越量宮而中有攜為報身之猷釳生因持金剛之方式、生攜為化身之猷釳生果持金剛而作生增身語意加持等之方式、作供讚等方式。

(1) 作死亡攜為法身之猷釳偕與修儀之加行之支之方式 分二：行於讚之依以生於受生具六界瞻普洲之胎生人之因而與作集將受之福業同法(相同、相似)供資糧田之方式、生四源壇城而為滅除違緣故修想護輪之方式。

① 行於讚之依以生於受生具六界瞻普洲之胎生人之因而與作集將受之福業同法(相同、相似)供資糧田之方式 分二：迎請資糧田之方式、於彼積資糧之方式。

① 迎請資糧田之方式

乃雖有二種，一、從己刹迎請。二、從自性刹(法身中)迎請。然而於此則以第二種方式，於唸誦「於己現為一面二手之令怖…~光芒融於己之心間矣。」之階段，心想於代表心間之八脈瓣之八瓣蓮花之臍間，於代表不壞圓點之量如切半黃豆日輪之上，代表至極細之氣心之量如芥子之藍色誨(ཨྱ)字，向上豎立。具五慧自性而以放具五顏色之光芒，故身之內皆充滿，消除諸罪及遮蔽偕習氣，而光芒向外放，故令諸無際無邊之十方壞依界明亮，迎請以現為族

主相具報身裝扮之上師持金剛住於以住於彼世界之一切勝者偕子圍繞之主具德金剛令怖根面之淨穴上之一個依及依者壇城相，而住於眉間之正對面虛空，且心想所化之諸光芒融於己心間之誨(ྐ)矣。

以彼代表而下面所出之收放光芒皆從心間放且收於心間，乃至極重要之扼要，因為以彼住於心間之至極細之氣心本質無別，乃作輪迴及離憂之根本，且將成為於道圓次之階段粗之氣心皆融於心間而顯現光明之具特令熟矣。

於此迎請上師之方式分三：

一、乃以主之族主方式而迎請。

二、乃以與主無別之方式而迎請

三、乃以於東方棄處中央現為持金剛相而住於獅座上之方式而迎請。

於此乃使用第一方式矣。

② 於彼積資糧之方式 分二：積福資糧、積慧資糧。

A. 積福資糧 分三：七純淨、受密讚戒、四無量。

(A) 七純淨 分七：禮拜、供養、懺罪、隨喜、迴向、皈依、發心。

a. 禮拜

乃於唸誦「於以汝恩大樂處，乃以頃刻成獲得，猶如珍寶上師之，具金剛足蓮禮拜」之階段，以彼上師之恩惠而以頃刻間成為獲得究竟大樂之處持金剛之位，故大寶上師乃猶如寶王如意寶之具金剛，故而以至極恭敬禮拜與持金剛無別之上師身之最低部分足之蓮花矣。所謂頃刻間之義，乃較經派之方式，經過三大無數劫得醒盛而言，於濁時一短壽乃猶如頃刻間般，故稱為頃刻，並非真為一頃刻矣。所謂如意寶，乃令金輪王萬事如意，故而上師持金剛亦令

諸具份具心不僅能得暫時如意，甚至究竟大樂亦於濁時一短壽中獲得，故喻為如意寶。所謂具金剛，乃持金剛，故上師與持金剛成為無別矣。彼乃正憶念詞義而於上師持金剛作禮拜矣。

於唸誦「於勝形極大威猛，勇士具勝之行境，作調難調者之事，金剛令怖禮拜矣。」階段，雖義確之具德金剛令怖，乃離一切遮蔽之俱生大樂慧，然而顯現為義引之具面手之身形之相，故為「勝形」。以具足道及果之諸要點而現為威猛身相，故為「極大威猛」。完全勝利外內之一切魔，故為「勇士」。受用於齊全之處、身及受用，故為「具勝之行境」。以從調伏無餘難調者外內之屠王門而作具心之義，故為「作調難調者之事」。金剛方便大樂慧與智慧空性結為雙之義確之具德金剛令怖，乃為調伏三界之無餘惡毒者，故現為怒士王之身，因此以三門至極恭敬而於彼作禮拜矣。彼乃正憶念詞義而於本尊天具德金剛令怖作禮拜。且於唸誦彼二禮拜頌時，最佳乃配合搖振鐸鈴及鼓等樂器。亦可於每頌第一句以右手持金剛略舉，乃代表持香而迎請。第二句於心間以右手五指直豎而虎口挾持金剛，掌心向左豎掌。左手則於心間而置於右手較外邊作搖振鐸鈴。第三句雙手轉蓮印。第四句作合掌。

b. 供養

乃於唸誦「從己心間種子…～唵-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨」之階段，心想以從己之心間種子之光芒中，化出本質為樂空無別之慧而相現為白色日母等十六或無數供養天女，然後對諸供境以單坤手中持各各階段之供物而作供養，故為「物之供養」。以手作手印，故為「手印之供養」。唸誦供咒，故為「咒之供養」。以意化為甚多，故為「持定之

供養」。供境、供者及供物乃供之三輪以悟爲無實之審執，故爲「修之供養」。故而彼供養乃具五之供養矣。

供咒之義，以所謂「**斡-頸哲哈**」，乃具能奪變相之面者，故爲說所供境之特點。

以所謂「**斡-誨誨吡**」，乃誨爲樂空無別之種子，因此彼諸供物本質爲樂空無別之自性而相顯現爲供物，故爲說自性之特點。

以所謂「**斡-偉給大拿拿-讀柎-薩埵-達瑪嘎-釵釵**」，乃誅殺惡毒者之心血，故爲說彼諸供物之因之特點。

以所謂「**斡-固瑪璣-如貝呢-嘉嘉誨吡**」，乃具悅意之色，故爲說彼諸供物之相之特點。

以所謂「**斡-頸哈嘿吡**」，乃爲令能奪歡悅，故爲說供供物之用意之特點。

以所謂「**斡-迪巴大-盧佳拿-偉給大拿拿-瑪哈阿札-札哈薩拿-迪彌迪巴大雅-姊哈**」，乃爲令能奪眼根歡悅，故爲說供供物之功能之特點。

以所謂「**斡-瓦嘉璣-呢偉迪-啊誨-姊哈**」，乃供養食物。

以所謂「**斡-瓦嘉璣-夏巴大-啊誨**」，乃供養音樂。此供食物及供音樂二乃亦是闡明上述之諸供物。於此諸階段，心想於諸供境之意生具特無漏樂而令饜足。於每一供物供畢，以漸次將各各之諸供養天女收回於己心間矣。

c. 懺罪

乃於懺悔等階段，心想一切具心圍繞於己而自他一切具心皈依三稀勝且發心，乃爲依止力。對先造之罪生猛烈後悔心，乃爲「全破除之力」。立誓今後不作彼般之罪，乃爲「復退罪過之力」。順便觀罪之三輪爲無自性，乃爲「普行對治力」。若以具四力而作懺悔乃最佳矣。

詞義，以所謂「一切罪乃作懺悔」之句，乃說一切諸罪作懺悔也。

若問：如何方式懺？

則答：以所謂「消除諸生且所出」，乃於往昔過去時生於己續且於現在之時所出於己續之罪之全熟(報應、果報)，乃生不悅意，故恐懼且害怕而以猛烈後悔心消除彼諸罪。

若問：如何消除？

則答：以所謂「於眼前說不再作」，乃於具特境眼前，以毫無隱瞞坦白說而作懺悔，且對諸具特境眼前，發誓從今以後縱遭命難亦不作彼般之罪而約束。

d. 隨喜

乃以所謂「如是於福作隨喜」，是作隨喜自他之善也。

若問：為何須隨喜自他之善？

則答：因為若作隨喜，則雖為小小之勤勞，亦能獲得廣大福慧資糧，尤其隨喜於己往昔所作之善事，則其功德更不可思議。若隨喜於較己境界低者，則獲得其所作益德之一倍；比如境界較己低者之某人以百燈供養醒盛時，己若對彼作隨喜，則己可獲得以兩百燈供養醒盛之利益。若於同己境界者隨喜，則獲得其所作之相同益德，比如境界同己之某人以百燈供養醒盛時，若己對彼作隨喜，則己可獲得以百燈供養醒盛之利益。若於境界較己高者隨喜，則獲得其所作益德之一半，比如境界較己高之某人以百燈供養醒盛時，若己對彼作隨喜，則己可獲得以五十燈供養醒盛之利益。因此，嘎檔派之諸祖師常云：「如水滴般小小勤勞而作隨喜，則如水滴投入大海般，獲得廣大資糧。尤其於所作善隨喜，則獲得之資糧或福報，乃超越思議矣。」

e. 迴向

乃以所謂「**以吾全迴向走樂**」之樂，是最勝無上樂之位置也，因此為獲得彼樂，或能抵達彼樂之境界，故而以吾所積之全部福悉皆迴向至圓滿菩提矣。

f. 皈依

乃以所謂：

於三稀勝作皈依 一切具心以吾度

作安置於菩提處 乃以正發菩提心

而從因及果之二皈依門執願心矣。

以所謂「**於諸功德大海汝，乃作供養吾之身**」之功德大海，乃說上師及壇輪本尊天會成為斷悟之功德大海，故而於諸具無量無數功德之皈依境汝，以所謂「**乃作供養吾之身**」，吾為作汝之臣民故吾之此身體乃以不顧而作供養矣。

g. 發心

乃以所謂「**成正圓滿之醒盛，及彼子道施等理，為得三身慧故以，甚極喜悅而作依**」，是為獲得三身具五慧之醒盛位，故對以諸正圓滿之醒盛及彼之子菩薩，學於何且正在學之道，以布施等六去彼岸攝之勝子之諸行，以思於道果之至極喜悅心之堅固信仰之動機而相續不斷作依止於殷勤取驗之猛烈加行矣。乃發入心矣。

(B) 受密讚戒

乃以所謂「**祈求一切諸醒盛…**」至「**且置具心於離憂**」為止，是說五醒盛之十九條誓言或戒。其中，作現相族之六誓言，乃一、戒菩薩之惡行之戒。二、攝善法之戒。三、作具心義之戒。四、皈依於大乘不共之醒盛之誓言。五、皈依於大乘不共之法之誓言。六、皈依於大乘不共之集善

之誓言。簡稱彼三戒及三皈依爲六誓言或六戒。於此，《金剛走空續》中云：

醒盛猷釵生戒律 醒盛法及集善乃
無有上之三稀勝 從現在起勝執持
一切諸學處之戒 以及攝集善之法
作具心義之戒三 以吾各各持堅固

復次，不動族之四誓言，乃一、金剛意之誓言。二、鐸鈴語之誓言。三、已修想爲天之身，乃手印之誓言。四、視金剛學官爲一切成就之源，乃金剛學官之誓言。彼金剛之誓言、鐸鈴之誓言、手印之誓言及金剛學官之誓言四，簡稱爲四誓言或四戒。於此云：

金剛最勝大族乃 是成爲作正執持
金剛鐸鈴及手印 亦復成爲執學官

寶源之四誓言，乃盡力學：一、施財之誓言。二、施無畏之誓言。三、施法之誓言。四、施慈之誓言。彼四簡稱爲：四誓言或四戒。於此云：

財物無畏法及慈
又云：

珍寶最勝大族之 悅意誓言乃是於
每一日之六個時 甚極布施四種施

無量光之三誓言，乃盡力學：一、外事行之續之誓言。二、秘密猷釵及無上猷釵之續之誓言。三、以三乘攝之諸法之誓言。彼三簡稱爲：三誓言或三戒。於此，《金剛頂續》中云：

以作執持乃從大 菩提中出蓮花之
大族清淨外秘密 以及三乘之勝法

成義之二誓言，乃一、如理學習從作現相至無量光爲止諸

誓言之誓言。二、以不違越而盡力作外、內、秘密及彼性之供養之誓言。彼二簡稱爲：二誓言或二戒。於此，《金剛頂續》中云：

乃業之最勝大族 具足一切諸戒故

以唯完整而執持 亦盡力作供養業

故而爲一切具心之義，以欲獲得圓滿醒盛之動機而縱遭命難亦不可捨棄且須嚴守五族之十九誓言矣。於此云：

醒盛猷釵戒律乃 一切戒律之學處

以及攝集善之法 作具心義之戒三

以吾作持爲堅固 醒盛法及集善乃

無有上之三稀勝 從現在起作執持

金剛最勝大族乃 是成爲作正執持

金剛鐸鈴及手印 亦復成爲執學官

珍寶最勝大族之 悅意誓言乃是於

每一日之六個時 甚極布施四種施

《金剛頂續》中云：

以作執持乃從大 菩提中出蓮花之

大族清淨外秘密 以及三乘之勝法

乃業之最勝大族 具足一切諸戒故

以唯完整而執持 亦盡力作供養業

以所謂「諸未度者以吾度」，乃說諸聞自之除敵者及住於淨地之菩薩雖以從煩惱中解脫然而尚未度越所知遮蔽者，皆以吾令度越所知遮蔽之怖畏矣。

以所謂「以諸未脫者以吾脫」，乃說淨天及施百等諸從二遮蔽之怖畏中未解脫者，皆以吾令從二遮蔽之怖畏中解脫矣。

以所謂「未蘇息者令蘇息，且置具心於離憂」，乃說受地

獄苦之具心等被走惡之苦折磨而尚未於樂蘇息者，皆以吾令蘇息於樂矣。總之，以吾將一切具心置於無住離憂之位矣。

如是諸義從正憶念門而作，讚戒雖不會新生，然而已有之讚戒令堅固且向上增長，亦成爲無上之修供矣。

(C)四無量

乃修想四無量時，若以修想共同者，則能成爲生於大淨天之因，故對此等亦稱爲「四淨住」。

若問：爲何稱爲四淨住？

則答：大淨天王亦住於慈、悲、喜、平等四，故爲大淨天住之四法。

於此則不僅如此，且是大乘不共淨者（此處之淨者乃最高之義）無住離憂之住，或成爲彼因之四淨住矣。因此爲得彼故，稱爲「四淨住」。

修想四無量之方式，其中，第一、慈無量乃心想「一切具心若具有（住於）快樂則該有多好，願彼諸獲得快樂，以吾務必令其獲得快樂！」

第二、悲無量乃心想「一切具心若離苦則該有多好，願彼諸離苦，以吾務必令其離苦！」

第三、喜無量乃心想「一切具心若具有（住於）無苦之樂則該有多好，願彼諸獲得無苦之樂，以吾務必令其獲得無苦之樂！」

第四、平等，乃心想以具欲一切具心置於八法齊平之相，因爲依以彼諸壞依八法、執及持者所攝之一切法執爲以自性成而以貪瞋之原故，心成爲不平等，故若住於不被彼諸過失動搖或搖撼之平等，則該有多好，願彼諸住於平等，以吾務必令彼諸住於平等！所謂壞依八法，乃名譽及不名

譽二，讚及毀二，得及不得二，苦及樂二，共八。彼分爲黑雜白三種，一、黑八法：目的僅爲今生，故稱爲“黑”。二、雜八法：目的僅爲來世，偏愛自己而雜染，故稱爲“雜”。三、白八法：爲執實所染，故稱爲“白”。總之，於取密讚戒後立即須修無量，乃勝樂《集源續》中云：

**慈乃饒益他之心 悲愍乃摧毀他苦
喜乃以他樂壓足 平等乃他具心平**

如是此積集福之資糧，乃對初業者而言，前行較正行更爲至極重要矣。

B. 積慧資糧 分二：詮說淨化基及能淨化、與彼相同而修空性之方式。

(A) 詮說淨化基及能淨化

乃具六界(雖有四種六界，一、地水火風空及識等六界。二、時輪續所說：地水火風空及慧等六界。三、地水火脈氣及圓點等六界。四、從父得之骨、髓、精，從母得之肉、血、皮，共六界。然而於此乃指第四種)之瞻普洲胎生人死亡之時，於地融於水，水融於火，火融於風，風融於識之諸(各各)階段，都會顯現外之徵兆及內之徵兆二，且從彼起斷普悟所騎之諸氣而融。故而於「現」已時，現顯現如虛空清澈(清朗)而被月光遍滿般之白光皎皎。於「增」已時，現顯現如虛空晴朗而被日光遍滿般之紅光彤彤。於「近得」已時，現顯現如虛空清明而被黃昏之厚黑暗遍滿般之黑黝黝。於「光明」已時，現顯現如離能染三過之黎明之清澈虛空般。爾時，死亡光明乃作現前，且此諸乃此階段之淨化之基，並且能淨化彼之於圓次喻義之究竟二光明之階段，依止刺於身要點之具特方便而基之死亡次第正如是般，從地融於水乃至

近得融於光明爲止之諸徵兆結束後，生一切空光明俱生之大樂乃能淨化之道。

復次，普悟乃以搖動之氣以從光明中搖而逆之「近得」、「增」及「現」等依次而出矣。果無學光明之法身作現前時，彼亦與生基及道之光明之次第相同，而以先行從地融於水起乃至「近得」融於「光明」爲止，而慧法身之光明作現前，且從彼起盡除所有普悟搖動之諸業氣，故而亦從光明中任時不起矣。

彼般之淨化基、能淨化及彼之果醒盛光明，乃以如死亡之次第般作而顯現之狀況，須識別而作憶念，且修想正式之攜道時，莫於睿中顯現基道之時之彼般，而須唯獨修想醒盛之光明法身，並於二下攜道之階段亦與此般相同，而且以知於淨化基有何、能淨化彼之圓次道及淨化之果醒盛地之諸功德而作淨化此淨化基、能淨化之此道及修想彼之果乃爲此，故而心想彼務必生於己續矣。

以於先行拋那樣識別而於正式之時，以非基道之彼般而必須彼與彼皆真爲醒盛地之依及依者之理修想，乃爲須知之最勝要點矣。

(B)與彼相同而修空性之方式

乃結合修想「心中以發從己顯明爲具德金剛令怖之界中，以吾作光明法身現前而爲他義起爲報身及化身之色身己，以從己之意間誨(ॐ)字放成爲大樂自性之藍色或紅色之光芒而照射諸器精，故以淨化諸不清淨而成爲清淨之器精。諸清淨之器滿滿融化爲光而融於精之具心，諸精之具心及資糧田皆亦融化爲光而融於己，己亦從身之上下以漸融化爲光而融於己心間之誨(ॐ)字，誨(ॐ)足鉤悟(ॐ)乃融於哈(ॐ)，哈(ॐ)融於哈之頭(一)，彼融於朧月(☾)，朧月

融於圓點(。)，圓點融於那達(ᠨᠠᠳᠤ)，那達(三彎曲，代表中有之身語意三，並道及果之報身之身語意三)亦融於不得見成爲空性矣。」而唸誦：「**斡-姊捺瓦-秀齡-薩璘瓦-齡璘瑪-姊捺瓦-秀讀誦。斡-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉璘-姊捺瓦-阿瑪固誦。已與資糧田天及除彼外之法，悉皆乃依而假立，故離常斷等四邊，而成爲無我之自性空性矣。**」之二咒。

於此階段，姊捺瓦及斡之咒義如前。夏悟呢搭之咒義，乃空性。嘉拿，乃慧。瓦嘉璘，乃金剛。其餘乃如前。故而彼境空性與具境大樂慧二無別之金剛之本質乃吾矣。

於此階段，生依於已與資糧田之天及除彼外之一切法皆爲依賴而成等之正因(眞理)而離以自性成之常邊、根本無有之斷邊、二者皆是之邊及二者皆非之邊之四邊，故而成爲離從自面成之四邊，或除僅以己之審訂名外，甚至以自性成之微細塵亦無之確知而住均於空性。

那麼，心想彼住均之知亦非普通審而是以己之心令醒盛大樂慧之法身作現前之知，故而以彼於空性成爲微細現二亦無而如於水置水般住平等，並且亦猛烈生「彼慧法身乃我矣」想之傲慢，以得見清楚且堅固及了解而若欲修想較彼略詳細(略廣)，則心想器精融化爲光而融於己時，乃從地融於水起顯現如陽焰徵兆。如是，心想己融於誦之時，乃從水融於火起顯現如煙徵兆。誦之足夠悟融於哈之時，乃從火融於風起顯現如螢光徵兆。哈融於哈之頭之時，乃從風融於「現」起顯現如油燈燃燒徵兆。哈之頭融於朏月之時，乃出現「現」融於「增」顯現如虛空清澈(清朗)而被月光遍滿般之白光皎皎徵兆。朏月融於圓點之時，乃出現「增」融於「近得」顯現如虛空晴朗而被日光遍滿般之紅光彤彤徵兆。圓點融於那達之時，乃出現「近得」融於光

明顯現如虛空清明而被黃昏之厚黑暗遍滿般之黑黝黝徵兆。那達亦成爲不得見之時，成爲光明法身作現前，出現顯現如離能染三過之黎明之清澈虛空般徵兆。若如此作，則成爲與顯現基道果之光明相合之程度特別大矣。

若無法作彼，則以猛烈修想己心大樂之慧與境空性住一味，想彼實爲果醒盛地之法身之傲慢。如是積集資糧而收資糧田之方式有四種：

一、逝回己處。

二、想於彼性不得見。

三、融於己。

四、與修想一切法爲空俱同淨化。

此乃以第四方式。故資糧田之天及一切諸法皆一起放進於空性而想無我，乃戲遊金剛大成之意旨矣。

於此修想空性，乃對將臨之基之死亡之替代，以修想力生二光明皆，且以修想彼，故而會來慧法身現前，彼乃從現在起作以現前之方式，故稱爲：死亡攜爲法身之道。因此以彼淨化將臨於己之普通死亡，且道時之喻義光明生於己續之善根成熟，及生果時之法身生於己續之能力或具特習氣，並從上而上養育矣。

② 生四源壇城而為滅除違緣故修想護輪之方式

乃從此起乃至從月得菩提爲止，以己之主要心平住於法身之面前，以作不退彼之空性之持況之力，而須以睿之一角漸次修想，故而彼之方式乃：

從空性中，於己之位置，突然出現一淡藍色之穉(ཨ)字，成如弓形或半圓形之具煙顏色風輪，切口朝向於己，於於右左之二尖端，以勝幢作裝飾。於此之風輪之顏色乃與別續之黑色、綠色、藍色等不同而作具煙色，於下墊之階

段之風輪作具黑而略紅之顏色，乃說主要為猛業，故而不動大成所撰之七品續之解釋中云：「風輪想為具煙色，乃主要為現行（誅滅）業矣。」故而成為除具德金剛令怖外其他屠王敵無，因此成為具德金剛令怖之特法。

煙乃火風混合，故成為黑而略紅矣。於彼之上，突然出現一紅色姆(𑖀)字成三角形紅色火輪，以密佈焰鬘之金剛飾作裝飾。於彼之上，突然出現白色姆(𑖁)字成如倒置璫哲晃般之圓形白色水輪，於其中央，以被水裝滿之瓶沉於水內之方式作裝飾。於彼之上，突然出現一個黃色姆(𑖂)字成正方形之黃色地輪，於四角以三股金剛作裝飾。於彼之上，突然出現一個藍色姆(𑖃)字成雜色金剛，於臍以藍色姆(𑖄)字作裝飾。

明憶能生彼諸之字皆豎立式或臥姿式隨一，及四源之量乃依護輪而推測。心想以從彼姆(𑖃)放光芒而遍滿於下，故而地下皆成為鐵之自性之金剛地基。放圓圈光芒於旁側，故而旁皆成為圓形之金剛垣。放如撐傘之光芒於上，故而上皆成為如金剛帳之上半部般，又以如前放光芒彼帳下及垣上之交接處，故而皆成為金剛自性之華蓋，且彼皆亦成為以金剛燄燃之自性而無有間隙，於諸大金剛之空隙以小金剛塞滿，如以金剛之粉刷般柔軟，以劫之風亦無能破壞之堅硬且紮實矣。

修想護輪之高低，乃從上淨者壞依乃至下觸於金之地基為止，或上從非下乃至下風輪為止。寬乃僅觸於外鐵山為止，或以己欲幾何便可，以那樣修即可，且於外圍乃如壞劫時之火般五種顏色之火蘊放於十方。修想於彼之內，具三股金剛之鏃之箭，從上至下，從下至上，從外至內，從內至外，如暴風雪般瀾漫放射，故而莫說以諸黑方者進入

於內，甚至僅以眼亦不敢看視，且以諸白方者則見爲虹光之自性，此乃共護輪矣。

若問：爲何稱爲共護輪耶？

則答：彼護輪乃四續部皆有，故而稱爲共也。

至於修想不共護輪之方式，乃如戲遊金剛大成所云：「彼中央美損王乃，修想爲敕令之輪，想爲十輻甚燄燃，略黃色偕十怒士」般，須修想於垣之中央，突然出現一個黃色磔(𡇗)字，彼全復原而成具十輻之黃色輪，且於此磔(𡇗)字及輪作爲黃色，乃以黃色代表地之界，故爲堅硬之義。於此輪取名爲敕令之輪，乃以主對十怒士命令云：「抓諸障而殲滅歟！」故爲吩咐之處，因此如是說。

修想輪之方式，乃心想上下之二輻，如矛鐵之二管底相接般，空管內至極寬廣，上下之端漸細，從二管接合之際所出如雙刃劍般方隅之八輻諸端，於金剛垣僅略距離而不碰觸，向右快速旋轉。於彼之臍之中央、上下之輻之空管內及方隅之八輻端上，各具與彼稍離而不碰觸之雜色蓮花及月日墊。於中央之墊上，以己之心藍色誨(𡇗)全復原而成己爲美損王，身藍色(深藍色)，具一頭及一頸而耳以下突出三臉之根面爲深藍色、右面爲白色、左面爲紅色。以六手之元二手擁抱同己之坤，以右之第二手持大寶、第三手持鐵鉤，以左之第二手持蓮花、第三手持胃索，並吡露獠牙且各各面亦具紅而圓形之三眼，髮及鬚鬚紅黃燄燃並向上旋豎，以輪、耳飾及各種蛇等作裝飾，具有魔及障皆從根拔除之力，足以右縮且左伸之姿態而住於從身生之甚極燄燃慧之火蘊中央，且燄燃可畏之金剛如雲密佈放射於十方，故而成爲殲滅諸毒者，故而務須對彼般之像生明現(明白顯現)及傲慢矣。

復次，心想以從己乾坤入均之交合際及己意間放光芒而迎請十方之勝者偕子皆以十怒士相而入於己之口，於意間以大貪之火融化為菩提心而成為具怒士各各顏色之十個圓點，從金剛之道經過於坤之蓮花而抵達於意間，以具各自顏色之十個長誨(𑖀)及由彼成為十位怒士而從坤之意間降至交合際，從交合際引至於乾之意間，以唸誦誨(𑖀)及往外化而置於各各之墊，且修想頂髻轉輪怒士乃於上之輻內，直接於主之前方，臉朝主之面看。金剛地下怒士乃於下之輻內，直接於主之後方，臉朝主之面看。

所謂十怒士，乃如儀軌般：

第一、屠王之敵怒士，乃身藍色，具藍白紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持金剛鎚，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以作現相醒盛為頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第二、以他不能勝怒士，乃身白色，具白藍紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持棒，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以不動醒盛為頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第三、馬頭怒士，乃身紅色，具紅藍白三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持蓮花，以左第二手持輪、以左第三手持劍，以無量光醒盛為頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第四、除魔劑漩怒士，乃身藍色，具藍白紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持金剛，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以不動醒盛為頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第五、欲帝怒士，乃身藍色，具藍白紅三面六手，以元二

手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持鐵鉤，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以不動醒盛爲頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第六、具藍杖怒士，乃身藍色，具藍白紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持棍杖，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以不動醒盛爲頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第七、大力怒士，乃身藍色，具藍白紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持三叉，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以不動醒盛爲頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第八、不搖怒士，乃身藍色，具藍白紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持劍，以左第二手持蓮花、以左第三手持金剛，以不動醒盛爲頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第九、頂髻轉輪怒士，乃身綠黃，具綠黃白紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持輪，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以不動醒盛爲頭飾，足以右縮左伸姿態而住。

第十、金剛地下怒士，乃身藍色，具藍白紅三面六手，以元二手擁抱同己之坤、以右第二手持大寶、以右第三手持金剛，以左第二手持蓮花、以左第三手持劍，以不動醒盛爲頭飾，足以右縮左伸姿態而住，且十位怒士皆亦相同吡露獠牙且各各面亦紅而圓形之三眼，髮及鬚鬚紅黃燄燃且向上旋豎，以輪及耳飾等裝飾且具各種蛇飾，具有魔及障皆從根拔除之力，住於從身生之甚極燄燃慧之火蘊之中央，且燄燃可畏之金剛如雲密佈放射於十方，故而成爲殲

滅諸毒者。

若問：爲何稱爲不共護輪耶？

則答：彼護輪乃僅無上猷釵續才有，故而稱爲不共也。

若爾，無特殊而平常時心想其他諸怒士面往內視，若遭遇非常大之障害時，則須心想諸怒士面轉爲朝外而殲滅諸障，而且必須知口訣而作知曉轉怒士面之要點、遷移主之要點、轉輪之要點、隱匿所辦之要點、作事業之要點等諸要點。

其中，所謂轉怒士面之要點，乃若障礙極大時，則已住於美損怒士傲慢堅固明現中，以眼瞪圍繞之十怒士，命令勾諸魔而殲滅。命令已，從諸怒士身，出無數同己之化身，勾來一切作害之魔，交給十怒士，同時心想一切怒士之臉皆轉而朝外視矣。

所謂轉輪之要點，乃十大怒士，將所化怒士所交之魔，以手執彼之腿令頭向下而投於輪輻間時，輪快速左轉，將所有作害者，從頭至足，切成多塊。對其所剩下，又從怒士及輻，放出火焰，焚燼無餘。然後心想諸所化怒士融於各自怒士之身，一切怒士之面又皆向內，輪亦如前右轉矣。所謂遷移主之要點，乃於守護以美損怒士爲主、於遣退以頂髻轉輪怒士爲主、於權以欲帝爲主、於求雨以大力爲主等，依於己作何事業而遷移於中央作主。

所謂隱匿所辦之要點，乃欲於自他作守護時，於己想爲美損怒士之心間日墊上之藍色誨(𑖀)之足鉤悟(𑖄)內之月輪墊上，安置凡夫相之所辦。

所謂作事業之要點等諸要點，乃對十怒士命令作事業，作息事業之得見時，心想從諸怒士心間，化出白色天女，以持盈滿白色除魔劑盈滿之白色寶瓶，爲所守護者授權，盈

滿身內且洗滌身之外面，消除盡病、罪及遮蔽，身體晶瑩剔透如擦拭的水晶般矣。

作盛事業之得見時，心想從諸怒士心間，化出黃色天女，以持盈滿黃色除魔劑盈滿之黃色寶瓶，為所守護者授權，從彼授權之黃色除魔劑內化出無數持寶之天女，而令諸壽福財物受用品智慧精進等增盛矣。

作權事業之得見時，心想從諸怒士心間，化出紅色天女，以持盈滿紅色除魔劑盈滿之紅色寶瓶，為所守護者授權，從彼授權之紅色除魔劑內化出無數持鐵鉤之天女而勾己所須之上師、勾己所須之學子、勾己所須之業印、勾己所須之施主等勾己所欲之一切矣。

作猛事業之得見時，心想從諸怒士心間，化出黑色天女，以持盈滿黑色除魔劑盈滿之黑色寶瓶，為所守護者授權，從彼授權之黑色除魔劑內化出無數黑色怒母而將所守護者之疾病、中邪、障礙等成之肉血相啖食矣。

至於具德集密後續中所云：

從十個慧自性出 十怒士乃於諸輻

彼兩句之義，乃說十怒士雖現為有形體之相，然而事實乃十知之自性。所謂十知，乃醒盛地之知法、醒盛地之知隨、醒盛地之知苦、醒盛地之知出諸、醒盛地之知滅、醒盛地之知道、醒盛地之知皆俗、醒盛地之知他心、醒盛地之知盡、醒盛地之知無生。

於此階段若盡力唸誦頂髻轉輪怒士之咒則最佳，故而從《走空母金剛帳續》（簡稱：金剛帳續）中取之頂髻轉輪怒士之咒乃：

**拿瑪薩門大鞞鞞-拿瑪薩門大鞞瓏瑪鞞-
拿瑪薩門大桑釳鞞-舍斯塔大巴帝瓏-**

斡毘瑪兒-斡香嘎璘-斡爸璘大雅給璘-
 斡瓦嘉璘悟夏喇夏-佳嘎璘瓦帝-
 薩璘瓦顏搭璘-門達-母兒-嘎璘瑪-
 文搭姆-搭紮姆-給兒姆瓦-
 瑪瑪給璘姆-耶拿給拿-繼大給璘姆-
 大大大-薩璘瓦讀-金達金達-毘達毘達-
 技璘技璘-給璘給璘-瑪璘瑪璘-
 誨誨誨誨誨誨誨誨誨誨-叭叭叭

所唸頂髻轉輪怒士咒之義，其中，
 拿瑪薩門大鞞耨，乃禮拜諸醒盛。
 拿瑪薩門大鞞璘瑪耨，乃禮拜諸法。
 拿瑪薩門大桑釧耨，乃禮拜諸集善。
 斡，乃吉祥等及代表身語意三金剛。
 斯搭大巴帝璘，乃白傘蓋。

斡毘瑪兒，乃無垢。
 斡香嘎璘，乃樂輪。
 斡爸璘大雅給璘，乃能摧非理。
 斡瓦嘉璘，乃金剛。
 悟夏喇夏，乃頂髻。
 佳嘎璘瓦帝，乃轉輪。
 薩璘瓦，乃一切。
 顏搭璘，乃護輪。
 門達，乃咒。
 母兒，乃根本。
 嘎璘瑪，乃事業。
 文搭姆，乃縛。
 搭紮姆，乃摧毀。

給覓，乃釘橛。

姆瓦，乃鎮魔。

瑪瑪，乃於我。

給瓏姆，乃所作。

耶拿給拿，乃能作。

繼大，乃心。

給瓏姆大大大，乃彼彼。

薩瓏瓦讀，乃一切者。

金達金達，乃截之截之。

毘達毘達，乃刺之刺之。

技瓏技瓏，乃碎之碎之。

給瓏給瓏，乃亂之亂之。

瑪瓏瑪瓏，乃殺之殺之。

誨誨誨誨誨誨誨誨誨，乃十怒士種子。

吼吼吼，乃劈罪者。

至於頂髻轉輪怒士手印，乃拇指頭壓自手無名指甲、左右相靠，食指各搭附自手中指背之中節，復將二中指頭相拄，二小指開而伸豎，手印如針上豎。

如是修護輪之用意，乃於生次從四猷釳門取驗之初業者之階段，障礙甚多，故而為除彼而修外，並無與淨化基組合矣。

(2) 於何得醒盛之處生依越量宮而中有攜為報身之猷釳生因持金剛之方式 分二：於何得醒盛之處生依越量宮偕墊之方式、中有攜為報身之猷釳生因持金剛之方式。

① 於何得醒盛之處生依越量宮偕墊之方式

乃以己現為美損王融化為滿滿之光而成之金剛薩埵乾坤，乃須如儀軌般生，手器金剛、珍寶、蓮花及劍，皆依

次爲四族之手器，且金剛薩埵融化爲光全復原而成三角形白色法源，如內供頂骨之台向上豎立般，或如三角形紅色食子之內挖空般，細之尖端向下插進，且大冠向上示，若以後者而看形狀，乃須修想上之三角觸於金剛垣爲止。無論二派誰之方式，皆從下角綠色𑖀(𑖀)字成花瓣具白黃紅綠顏色之六十四瓣雜色蓮花，或三十二瓣，或十六瓣，無論何種，臍皆爲綠，蕊皆爲黃。若以後者方式而看，則於如法源切口般雜色蓮花之上，亦可生依及依者壇城，然而修想爲進於法源內則與表義符合，故而視爲最佳矣。

於從花瓣之邊末(外邊)至邊末間，距離八十四小分。於從臍之邊末至邊末爲止八十小分。於彼之上，從𑖀(𑖀)字生十二股或二十股隨一之雜色金剛，金剛之諸股顏色與己方相同，臍爲藍色。諸股之中央股之根爲三小分，中央之粗爲四小分，尖端爲一小分。諸方股之根爲二小分，中央爲三小分，諸股之長度皆相同爲十六小分。諸方股從中央股之淨線上至四方間各八小分，故突到股之外且從各至六小分，故從內突出，從根略往外開而彎曲之端，插進於從中央之股端二小分往外置之際。臍之形爲四方，具如扁斗(扁升)，寬乃有十二門量，故彼於從臍之邊末至邊末間爲十二門量，五股乃高度爲五門量。於彼之臍上，白色𑖀(𑖀)字放醒盛雲之光芒而成現相，乃須如儀軌般生且以入均而以大貪火融化，全復原而生越量宮。手器乃如上述般四族及現相之手器爲輪，故持五族之手器矣。

於此階段，越量宮殿從現相生，乃於此無上猷釵之階段，修想依依者之壇城，是爲淨化淨化基不清淨之器精，而且淨化基之器壞依，彼亦從五蘊中以色蘊攝，故而現相乃色蘊全清淨之天之原因矣。

修想於從雜色金剛之臍中央至四方各十六小分之際，從外向內依次白黃紅綠藍五重併合之牆，寬度(橫寬)乃各一小分之五分之一，故總計爲一小分。牆之高度，乃十四小分，其中一小分乃置於門壁之樑上，諸其餘則爲十三小分。於牆之上，黃色寶磚，高度爲一小分，寬度一小分半，且以三角形、四方形、半圓形及圓形等之大寶(珠寶)鑲彼黃色寶磚而成美且悅意。於彼之上，黃金腰帶，乃寬一小分，凡牆至於何處以彼四黃金腰帶環繞。

於每一黃金腰帶，亦於下乃石之精華(石精、瑪瑙)之柱。於彼之上，乃紅珍珠之斗。於彼之上，乃紅寶(他人亦有說爲：寒寶石、冰珠石、金星石、貓眼石、白珊瑚)之弓。於彼之二弮(二尖端)之上，各具晶之小柱。於彼之上，琉璃之斗。於彼之上，銀弓等累疊之弓堆外內二排列，於每每置彼之上，以黃金之腰帶如台(亦稱：如穉穉)伸展，故有中空(空隙)之透明，彼諸皆總計之高度爲二小分。

於越量宮之半之量，於金剛鬘之高寬二皆各有一小分之圓形環樑。以一小分之四直台置於圓形環樑交叉於格之下，立八柱，彼諸寬一小分，高十三小分。斗、短弓及長弓偕長有十五小分。

若爾，於東以輪成之二白色柱，連極微塵皆亦爲輪相。如是，於南以大寶成之二黃色柱，連極微塵皆亦爲九眼或三眼大寶相。於西以蓮花成之二紅色柱，連極微塵皆亦爲蓮花相。於北以劍成之二綠色柱，連極微塵皆亦爲劍相。於彼諸之上之斗、長弓及短弓合計高爲二小分。

從外之椽端之諸繩口懸掛之大寶之網、半網及幡之端下垂至寶磚上。於彼椽之上，短木(蓋頂短木)及頂泥(覆蓋屋頂之泥)，高度爲半小分。於向外之椽端之上，置二小分之短椽，

其半小分端，較下面向外突出。於彼之上，置黃金飛檐，其飛檐之寬爲二小分，於彼之端，垂懸一小分之白色流蘇，其形狀如網篩之骨飾流蘇。於飛檐之上，大寶之白色短牆（女牆、埠坭），其形狀乃具半蓮花瓣之形，高寬二各爲一小分，如上唇或欄杆般排列而豎立，故爲至極美麗。於四方之牆壁中央，具有四小分或一門量之門，從彼牆邊各往前至一門量之門廈（雖月牆等亦稱爲門廈，於此則大殿之門前右左之房子），從彼往右左各至二小分之門邊，從彼向外各至二小分之門壁（構成城門之左右兩旁之牆）。於門廈右左之怒殿（怒土之殿）之內側，有置正方形之外圍走廊之外部椽端之樑，於外側，有置門房之內部椽端之樑，彼二中間之門廈於右左，橫置四椽。於門壁面之牆續偕寶磚上之黃金腰帶，置門房之外部椽端，且彼之內部椽端置門邊右左，及於置於彼中間樑上，以作頂泥而撐門房之頂。於門下之外部牆面之樑下，具門之四翼，故而門楣（門框上面的橫木）、門限（門欄。門下的橫木）、彼此門邊皆之高寬爲半小分。具蓮供立於右左及上之面，於彼立長一小分半之二門扇，故高爲約滿十三小分，其門開時成爲往外開，各門皆爲各方之顏色。

於門楣至樑爲止高寬各爲二小分，於其之東爲白色輪，於南黃色寶，於西紅色蓮花，於北綠色劍，皆爲於上下二累疊二並排。

於越量宮殿之外部之牆邊，以高寬皆爲二小分欲德之台（亦稱：紅色穉穉）圍繞，於彼之上，乃手中持有各種供物之十六位供養天女，故而於四門之右左各住二，且面向越量宮殿而正作供養。

於門及門廈之諸外際，各有一個於白色朏月中央，以八楞

紅色寶，及於彼之上，以五股黃色金剛裝飾。於下之四角落及內之四角落，各有一個以朏月金剛珍寶裝飾。

於四門各各之前，從雜色金剛之根，至與雜色金剛之臍相同高之雜色金剛之股間，各有四階級之大寶階梯，其寬為三小分，長十六小分，顏色為方色。每一階梯具小階梯，金剛股及階梯二互不遮。上階梯之上，於右左二，各具高一小分之正方台，於彼之上，從瓶出之柱，乃中隆且二端略細，有二端並於中央以寶裝扮。每一台瓶階柱之高為五小分，每方立四柱，共為十六柱。

於彼之上，各具以黃金成之黃金層級，其長為二小分半。於彼各各上，藍底而大寶之白色淨瓶如以無嘴首尾顛倒而排列般之流蘇作裝飾。

於彼之上，以突出之大寶，乃紅底而三楞大寶等各種形狀及顏色，如磚般間雜而飾，彼二之長，乃三小分。

於彼之上之馬蹄，乃以綠底而如馬之蹄跡般之紋裝飾，長為五小分。彼三之端，乃從以一小分之黃金層級向外穿過。

於彼之上，上暗層級之柱子，其高一小分半，上暗層級之外邊柱及下暗層級之內邊柱二為直接。暗層級已之上面互相連接，故而為十四小分，及於下乃四小分。

於彼之上，流蘇、大寶及馬蹄三，顏色如上述般相同而從中央至右七小分，從中央至左亦七小分，故長為十四小分。

於彼之上，從埤坵之層級中央之右，為五小分，從埤坵之層級中央之左，亦五小分，故共為十小分。於右左之二端，各具高寬二皆各為一小分之一個埤坵。彼諸十一層級，皆寬相同而各具三小分或四小分。

於埤坵之中空六小分，敷設埤坵之白色層級，於彼中央，於月墊上，有高寬各二小分之八輻金輪，於彼金輪之右左

二，有公母野獸，其姿態乃住於睡姿而眼往輪之端視，且彼牝牝二鹿偕與頸之高爲一小分半。於彼二之背後之內部埤垠之上，各有持傘之一隻猴。於諸外部之上、上下二馬蹄、江繞城布之層級二端，各以從瓶出之一勝幢及一幡間雜而立。於越量宮之上之四角落，各有一傘。於埤垠之上，勝幢及幡以間雜而立。於牌坊之右左，有從高寬一門量之瓶出具六枝之如意樹，於其中央樹幹之梢端，有大寶家主往內而視，於邊之六枝之梢端，則有大寶輪、大寶后、大寶象、大寶將軍、大寶馬及大寶寶等六，故而彼如意樹乃具七寶。

於彼之上，從與彼僅略距離而不碰觸如意樹之雲中，以僅出半身之諸天子執花鬘而降花雨於壇城。於彼之每每間之虛空，各有具各各方之逝如是者相之一位大成。

於金剛垣、火偕山之外面，有八大棄處，其中於東乃猛暴棄處，於南乃具骷髏之棄處，於西乃具金剛燄燃之棄處，於北乃稠林密佈之棄處，於東北乃哈哈笑（亦稱：狂笑）之棄處，於東南乃吉祥園之棄處，於西南乃猛暗之棄處，於西北乃具給利給利聲（具嘈雜聲）之棄處。

於彼八棄處有八株樹，其中於東乃龍花樹，於南乃芒果樹，於西乃芭蕉樹，於北乃無憂菩提樹，於東北乃縱廣樹（今名：孟加拉榕），於東南乃水黃皮樹，於西南乃獅子樹，於西北乃三木果樹（欖仁樹一種）。

於彼八樹之根有八守方，其中於東乃住騎大象之白色王（施百），於南乃住騎水牛之藍色屠王，於西乃住騎鱷之具七（條蛇）冠之白色水天，於北乃住騎人之黃色施害，於東北乃住騎牛之白色大自在，於東南乃住騎山羊之紅色火天，於西南乃住騎起屍具人頭髮冠之藍色惡鬼，於西北乃住騎麋鹿

之煙色風天。彼諸皆爲一面四手，以元二手合掌，餘諸以右手依次持金剛、杖、蛇索、吐寶鼈、三股叉、數珠偕淨瓶、劍及黃色幡，以諸左手持頂骨而擁抱坤。

於彼八樹之端，有八護刹，其中於東乃具象臉之白色護刹，於南乃具水牛臉之黑色護刹，於西乃具鱷臉之白色護刹，於北乃具人臉之黃色護刹，於東北乃具牛臉之白色護刹，於東南乃具山羊臉之紅色護刹，於西南乃具起屍臉之黑色護刹，於西北乃具鹿臉之綠色護刹。彼諸皆爲猛且暴而具大神變者，僅半上身從樹中突出，以彼諸之右手皆持食子，左手皆持頂骨。

於每一棄處各具一水眼，故而共爲八悲愍之水，於彼八水有八龍，於東乃住白色財盛龍，於南乃住白色蓮花龍，於西乃住藍色力遊龍，於北乃住紅色安止龍，於西北乃住黃色守螺龍，於東北乃住白色大蓮花龍，於東南乃住雜色無邊龍，於西南乃住白色具族龍。彼諸皆上身與人相同，且二手以合掌而向主恭敬，彼諸龍之下體悉皆如蛇尾般盤繞。

於彼諸龍之上空中，具八雲，於東乃發聲雲，於南乃搖動雲，於西乃猛雲，於北乃大發聲雲，於東北乃堅固雲，於東南乃盈滿雲，於西南乃降注雲，於西北乃暴雲。故而彼諸雲皆亦閃電且發雷聲。

於東等八方隅，有八山，於東乃雜色大寶自性之巍山，於南乃黃色檀香山，於西乃白色雪山，於北乃綠色持邊山，於東北乃黑色大權山，於東南乃黃色香氣山，於西南乃白色具雪山，於西北乃藍色德山。故而於每座山各有一座具大菩提依形狀之白色供依，且於每座山各有一慧火及一位得成就者之猷釵士，以專一注視越具除而裸體散髮，以

五印作裝飾，持叢鼓、頂骨及天杖，於頭頂以顱骨作裝飾，從口以發哈哈笑聲而入於棄處。

其外亦以梟、烏鴉、禿鷲等食人肉之兇猛鳥，及獅、虎、豺狼等甚多可畏猛獸，具牛頭之蛇等惡毒蟲，及起屍、施害、惡鬼等甚多發哈哈聲之非人惡毒者，及無頭之屍體、吊於樹之屍體、以弗戈刺之屍體及焚於火之屍體、零散骷髏棄於各處而遍滿。

彼諸之表義，乃如《集密本續》中所云：「身語意乃以分而，乃住於三角之相」般，其義乃說，以法源之三角乃代表身語意三，或三解脫門。以法源之外白乃代表大樂，以內紅乃代表空性，以端細而向下插進乃代表於初業者階段之學問(功德)狹小，以大冠向上豎立乃代表從信(資糧道)行(加行道)起至醒盛地之間之功德，從上而上增長且盛。具有智慧母生處之相乃代表大樂之慧。依及依者悉皆亦容納於法源內乃不超越以法源代表之樂空無別之慧之戲遊，且代表知曉道果之諸功德悉皆從修想樂空無別而出。越量宮之下基雜色蓮花乃代表蓮花雖從泥中生，然而以不被泥染般，雖從欲德作為道而生，然而不被貪等煩惱之過失染。若對彼蓮花作六十四瓣時，則代表臍之脈輪(化輪之六十四脈瓣)，若三十二瓣時，則代表主要之脈輪(大樂輪及守樂輪之三十二脈瓣)，若十六瓣時，則代表頸間之脈輪(受報輪之十六脈瓣)，若八瓣時，則代表心間脈輪(法輪之八脈瓣)。而且彼亦代表得見刺於要點之身之要點。於彼之上，不被過染之樂空無別慧，若以返分而分，則有五慧般，具白黃紅綠藍之五種顏色之雜色金剛，及彼雜色金剛亦若以作十二股，則代表無明、作集、識、名色、六生處、觸、受、愛、取、有、生、老死等十二依係。若以二十股，則代表清淨

二十粗之普立壞聚見，故爲二十股。所謂二十粗之普立壞聚見，乃見色爲我、見我爲與色以本質有、見對我爲與色以本質有、見對色爲與我以本質有、見受爲我、見我爲與受以本質有、見對我爲與受以本質有、見對受爲與我以本質有、見想爲我、見我爲與想以本質有、見對我爲與想以本質有、見對想爲與我以本質有、見作集爲我、見我爲與作集以本質有、見對我爲與作集以本質有、見對作集爲與我以本質有、見識爲我、見我爲與識以本質有、見對我爲與識以本質有、見對識爲與我以本質有，故而《入中論》中云：

色乃非我我亦非具色 於色無我於我亦無色

如是四種作知爲諸蘊 故彼諸許爲廿見爲我

於彼雜色金剛之上，越量宮乃四聖諦清淨，故爲四方，亦可如持德大成於《紅屠王敵之壇城儀軌》中所云：「醒盛與非醒盛二於唯彼性無不平等，故四方成平等」般。身受心法之四念近住清淨，乃爲東之門。未生不善之法令不生、諸已生令斷、未生善之法令生、諸已生令增長等四正斷清淨，乃爲南之門。欲之神變之足、心之神變之足、精進之神變之足、具察之持定之神變之足等四神變之足清淨，乃爲西之門。信根、精進根、念根、持定根、智慧根之五心眷清淨，乃爲北之門。恆常轉金剛乘之法輪，故爲內之金剛鬘。四思擇清淨，故四牌坊。勇走之持定、無垢之持定、獅子奮迅之持定、虛空庫之持定等四持定，乃爲四欲台。四各各正明全清淨，乃爲住於欲台之供養天女。令具心之想全圓滿，故爲各種珍寶之飾。斷修斷偕種子，故爲網。壓制現前之修斷煩惱，故爲如奪煩惱之半般半網。其外，棄處之屍如無主而住般，代表滿漏之無我，亦

代表無常及輪迴之過患。以水代表皆俗菩提心。以龍代表六去彼岸。以龍手中之寶代表四收。以樹代表中脈。以樹根之守方代表下除氣。以樹梢之護刹代表持命氣。以火代表暴女火。以雲代表白菩提心。以山代表悟不被執持妄想搖動之無我之智慧及入雙。以供依代表三身之位。以諸得成(得成就者)代表取驗彼道之滿漏，及以彼滿漏若令得彼道亦須具上降下固之二組四喜，故彼皆作為八組八組矣。以憶念那樣之越量宮偕棄處之諸清淨而於彼諸亦生傲慢及明現。

心想越量宮之上及下悉皆乃東白、南黃、西紅、北綠、中央藍，諸白乃從輪之甚細塵成、諸黃乃從大寶之甚細塵成、諸紅乃從蓮花之甚細塵成、諸綠乃從劍之甚細塵成、諸藍乃從金剛之甚細塵成，具明晰且亮麗照耀之光之自性，以從外看內透從內看外透之大寶所成，且以越量宮裝飾之每一寶之光亦能明亮三千大千世界。

於越量宮中央，從耨(𑖀)字成刹那亦不停而搖動之火風混合之自性之紅黑風輪。於彼之上，以從第一阿(𑖂)字出月輪。如是生四源之壇城、越量宮偕墊，乃代表於基於何受生之處山、洲等器，且代表淨化彼、道及果之時，有學及無學之入雙住何處之依越量宮，並成為成就彼之具特令熟矣。

② 中有攜為報身之猷釗生因持金剛之方式

乃發出「以己淨化將出之中有而果時之報身作現前矣」之想，而於月輪之上，從水中起泡之方式從黃色輪(𑖀)字出二刃之劍，其劍乃向上豎立且於端火燄燃，具半截黃金金剛之柄，於柄上之劍根以黃色輪(𑖀)字作裝飾，以從彼放無量黃色光芒於十方，故迎請十方之勝者偕子皆以柔音之

相，若爾，生東及東南者皆乃身色爲藍，右手持金剛。南及西南者皆乃身色爲黃，右手持大寶。西及西北者皆乃身色爲紅，右手持蓮花。北及東北者皆乃身色爲綠，右手持雜色金剛。彼諸左手皆持書函，裝飾打扮等皆如柔音般生。或者若無法生彼般，則修想因持金剛作爲與柔音相同之相而融於劍偕與韜(𠄎)，且融化爲光而全復原而成己爲一面二手，如以十萬日光照射於紅黃山般之身色之因持金剛柔德成爲童子相，以右手持以具半金剛裝飾柄且從尖端慧火燄燃之智慧劍，揚於虛空，以左手持去往智慧彼岸之書函於意間，具年滿十六歲之姿態，美且悅意，眼細長且略開，於眉中央略起怒紋具略微忿怒相，具於髮髻之上下二於以黃金之簪繫之中間及上偕一彎之五分髻，於彼五分髻之端以如意寶裝扮。以大寶之頭飾、耳飾、頸飾、手環、足釧、半平下懸、垂穗(腰帶之飾)共八大寶飾作美飾。以天物所成之絹之上衣及下裳而作美麗裝扮。足以金剛跏趺而坐，彼果時之究竟慧因持金剛顯現爲柔德之至極細之受報圓滿身乃吾矣之想矣。

於此，《七品本續》之第四品云：「想於彼之上，以第一音母字出之月輪而於彼之上，想爲以韜(𠄎)字相成柔德成爲童子相矣。修想於彼之意間從阿(𑖀)字相出之日輪。」故而於從「中座之上修想月輪」起，乃至「於柔德之意間修想日輪」爲止，是與基時之中有、道時之二幻身、果時之報身同樣相而修。

若爾，彼亦韜(𠄎)及以韜(𠄎)裝飾劍，從彼放光芒以迎請一切逝如是者而融，諸因持金剛柔音乃依次與諸中有之語、意、作事、身體相同矣。

以柔德意間之日輪雖於基時無有代表，然而於道時及果時

二則有組合而說也。故而若組合於道時，則以柔德之身及彼之意之日輪二，依次代表身全清淨成爲幻身及心全清淨成爲以俱生樂於現前悟空性之義光明之慧。

以修想日輪於柔德之意間，乃代表相喻清淨幻之身及以俱生樂於現前悟空性之義光明二於身意一本質之入雙身。

若組合於果時，則代表身成爲具口合七支之報身及意成爲離遮蔽光明之法身彼二於身意一本質之無學入雙等。

生日之因以阿(𑖀)字乃代表無自性之境空性及以從彼生之日乃代表具境大樂慧，並以日光除暗故代表以道時光明慧除二遮蔽之暗，且以果時之慧已除盡二遮蔽之暗。

如是組合於幻之身及義光明二，乃以能淨之道之主要而作。一般而言乃代表隨順幻身及彼之時之喻光明矣。

那麼，如先前說般，具六界之胎生之蘊等以漸次融而於死亡光明作現前之最後，與成逆之「近得」同時，如秤桿之高低般，成中有具形象之相，乃基之有之中有，且於能淨化彼乃與道時之死亡相同之喻光明作現前之最後，對凡夫將臨之中有之替代，乃以先拋之原故，從光明中成逆之近得及具形象相之幻之身，且對清淨幻身之續以作修想道，故而與於果光明法身作現前同時，成具口合七支之報身，故而於此亦因持金剛修想爲那樣報身，所以成爲淨化彼基時之中有及道時之中有成就幻身之善根令熟。於果時令成就具口合七支之受報圓滿之身，故而亦稱爲「中有攜爲報身之攜道」矣。

那麼，於淨化基乃從如秤桿高低般，雖相續不斷出死有及中有，然而於此則修想與死有相同之空性及乃至生與中有相同之柔德爲止生護輪及越量宮，乃非修想於死有及中有之間以何法隔離之義，而是於睿前明憶與死有相續不斷出

之彼中有，與於何受生之處相同者，而修想與於彼後於彼處受生者之中有相同之天，且於淨化基亦中有於何受生之處器之壞依成於中有前，故而云爲與淨化基無有不合之過失矣。

於此階段，因持金剛乃僅一月墊及於果持金剛階段乃具蓮月日輪三。

若問：爲何於具德金剛令怖十三天修儀之因持金剛階段，出現有蓮月日三墊累疊？

則答：於十三天階段乃主眷悉皆之墊置於上位，則比較方便，故同時說。

至於具德金剛令怖獨勇乃於果持金剛階段，以明文說三墊累疊之詞，於因持金剛階段，獨勇及十三天二皆月墊乃作爲主要。於基時，亦淨化基中有之身從極細氣心而成，且能淨化道時之二幻身亦從細之氣心而成，淨化果果時之受報圓滿身最初怙主，乃從立基極細持命而成，故而彼持命之氣自權(自由)之顏色乃以白色之理由，且以因持金剛月墊乃代表極細氣心之要點矣。

(3) 生攜為化身之猷釵生果持金剛而作生增身語意加持等之方式 分三：正生果持金剛、加持生增身語意、勾慧者且作授權蓋印之方式。

① 正生果持金剛

乃施發以此般以吾見而無自性之幻之身無法作一切具心之廣大義，故而執粗之化身而作具心之義矣之心，而修想於己顯明爲柔德童子之意間，從紅色啊(ॐ)出日輪，以從彼放大樂自性之無量光芒而迎請住於十方之現相等四醒盛、金剛銳利等三十二勇心、金剛鐵鉤等八怒士、母心(女性之菩薩及醒盛)金剛母等四母心及主柔德金剛，故共爲因

之四十九天，或柔德爲五族相，而與融於日之同時，柔德亦從身之上下融化而入於日，而於先前之月輪之上，能焚燒一切具毒者之光芒，如末時之火般之遍於千隨量之日輪，其面積成爲與先前月墊相等矣。

所謂四十九天，乃分二：因之四十九天、果之四十九天。其中，第一、因之四十九天，乃第一、癡金剛。第二、吝金剛。第三、貪金剛。第四、嫉妒金剛。第五、主柔德金剛。第六、金剛銳利。第七、金剛劍。第八、慈氏。第九、柔德。第十、慧身。第十一、語自在。第十二、月光。第十三、金剛慧海。第十四、金剛雜。第十五、金剛施害。第十六、金剛拳。第十七、金剛法。第十八、金剛護。第十九、金剛銳利。第二十、金剛因。第二十一、網光。第二十二、金剛說。第二十三、金剛勇心。第二十四、金剛王。第二十五、金剛婁。第二十六、金剛嘉。第二十七、金剛珍寶。第二十八、日光。第二十九、金剛日。第三十、金剛德。第三十一、金剛笑。第三十二、金剛香象。第三十三、金剛慧頂。第三十四、一切以方便走。第三十五、大海睿智。第三十六、無盡睿智。第三十七、除魔劑光。第三十八、金剛鐵鉤。第三十九、金剛胃索。第四十金剛鐵鍊。第四十一、金剛鐸鈴。第四十二、金剛美損。第四十三、金剛頂髻。第四十四、金剛作誨。第四十五、金剛以他不能勝。第四十六、母心金剛母。第四十七、法金剛母。第四十八、珍寶金剛母。第四十九、業金剛母。

至於因四十九天之安置方式，乃身黃色、一面二手、以右手持八輻輪於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以金剛跏趺而坐之主柔德金剛置於中央。

乃身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以金剛跏趺而坐之癡金剛置於內之東。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以金剛跏趺而坐之吝金剛置於內之南。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以金剛跏趺而坐之貪金剛置於內之西。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以金剛跏趺而坐之嫉妒金剛置於內之北。

身藍色、一面二手，以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以右縮左略彎之舞蹈姿態而住之母心金剛母置於內之東南。

身黃色、一面二手，以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以右縮左略彎之舞蹈姿態而住之珍寶金剛母置於內之西南。

身紅色、一面二手，以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以右縮左略彎之舞蹈姿態而住之法金剛母置於內之西北。

身綠色、一面二手，以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，足以右縮左略彎之舞蹈姿態而住之業金剛母置於內之東北。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛銳利置於內之外之東。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛劍置於內之外之東。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之慈氏置於內之外之東。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之柔德置於內之外之東。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之慧身置於內之外之東。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之語自在置於內之外之東。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之月光置於內之外之東。

身藍色、一面二手、以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛慧海置於內之外之東。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛雜置於內之外之南。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛施害置於內之外之南。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛拳置於內之外之南。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛法置於內之外之南。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛護置於內之外之南。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛銳利置於內之外之南。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛因置於內之外之南。

身黃色、一面二手、以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之網光置於內之外之南。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛說置於內之外之西。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛勇心置於內之外之西。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛王置於內之外之西。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛婪置於內之外之西。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛嘉置於內之外之西。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛珍寶置於內之外之西。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛日光置於內之外之西。

身紅色、一面二手、以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛日置於內之外之西。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛德置於內之外之北。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛笑置於內之外之北。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛香象置於內之外之北。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之金剛慧頂置於內之外之北。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之一切以方便走置於內之外之北。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之大海睿智置於內之外之北。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之無盡睿智置於內之外之北。

身綠色、一面二手、以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，右足以略伸左足以縮之姿態而坐之除魔劑光置於內之外之北。

身藍色、一面二手，具三眼，以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，以虎皮為裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛鐵鉤置於內之外之外之東。

身黃色、一面二手，以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，以虎皮為裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛胃索置於內之外之外之南。

身紅色、一面二手，以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，以虎皮為裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛鐵鍊置於內之外之外之西。

身綠色、一面二手，以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，以虎皮為裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛鐸鈴置於內之外之外之北。

身藍色、一面二手，具三眼，以右手持金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臍，以虎皮為裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛美損置於內之外之外之東南。

身黃色、一面二手，以右手持大寶於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，以虎皮爲裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛頂髻置於內之外之外之西南。

身紅色、一面二手，以右手持蓮花於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，以虎皮爲裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛作誨置於內之外之外之西北。

身綠色、一面二手，以右手持雜色金剛於心間，以左手持書函或金剛鐸鈴於臑，以虎皮爲裙，足以右縮左伸姿態而住之金剛以他不能勝置於內之外之外之東北。

第二、果之四十九天，乃第一、面手全具之金剛令怖。第二、金剛頭。第三、金剛手。第四、金剛腸。第五、金剛腳。第六、金剛頂骨母。第七、金剛半頭母。第八、金剛棄處之布母。第九、金剛載於矛頭母。第十、金剛鉞刀。第十一、金剛鏢鎗。第十二、金剛木杵。第十三、金剛匕首。第十四、金剛胃戈。第十五、金剛鐵鉤。第十六、金剛水牛。第十七、金剛牛。第十八、金剛鉞斧。第十九、金剛箭。第二十、金剛挺杖。第二十一、金剛天杖。第二十二、金剛武器輪。第二十三、金剛胃索。第二十四、金剛豬。第二十五、金剛驢。第二十六、金剛金剛。第二十七、金剛叢鼓。第二十八、金剛盾牌。第二十九、金剛弓。第三十、金剛鐸鈴。第三十一、金剛風旛。第三十二、金剛駝。第三十三、金剛犬。第三十四、金剛威脅指手印。第三十五、金剛三叉幡。第三十六、金剛象皮。第三十七、金剛鎚。第三十八、金剛矛。第三十九、金剛火爐。第四十、金剛羊。第四十一、金剛狐。第四十二、金剛禿鷲。第四十三、金剛鷓鴣。第四十四、金剛烏鴉。第四十五、金剛鸚鵡。第四十六、金剛鵬。第四十七、金剛鷹。第四

十八、金剛家雞。第四十九、金剛鵠。

至於果之四十九天安置之方式，乃於中央之主面手全具之金剛令怖，於彼之東金剛頭、於南金剛手、於西金剛腸、於北金剛腳。於彼之東南金剛頂骨母、於西南金剛半頭母、於西北金剛棄處之布母、於東北金剛載於矛頭母。

於彼之外之東金剛鉞刀、金剛鏢鎗、金剛木杵、金剛匕首、金剛胃戈、金剛鐵鉤、金剛水牛及金剛牛等八。

於南，金剛鉞斧、金剛箭、金剛挺杖、金剛天杖，金剛武器輪、金剛胃索、金剛豬及金剛驢等八。

於西，金剛金剛、金剛叢鼓、金剛盾牌、金剛弓、金剛鐸鈴、金剛風旛、金剛駝及金剛犬等八。

於北，金剛威脅指手印、金剛三叉幡、金剛象皮、金剛鎚、金剛矛、金剛火爐、金剛羊及金剛狐等八。

於東門金剛禿鷲、於南門金剛鷓鴣、於西門金剛烏鴉、於北門金剛鸚鵡。

於東南隅金剛鵬、於西南隅金剛鷹、於西北隅金剛家雞、於東北隅金剛鵠等四，共四十九。

彼諸身之顏色及手器，乃除主具德金剛令怖與面手全具之具德金剛令怖相同外，其餘四十八眷屬皆身藍色，水牛臉者，一面二手，以右手持與己名字相同之手器，以左手持盈滿鮮血之頂骨。

以傲慢住於彼而於彼之上，心想以深藍誨(𑖀)字放五慧自性之五顏色光芒，如雷鳴般發誨之猛聲。以從彼放光芒，迎請果之四十九天，或者總之十方之勝者偕一切子皆以具德金剛令怖相而入於誨(𑖀)，且成具五色光芒九股黑顏色之怒士金剛。其九股之算法，乃上下之中央股算爲一，故成爲九股。其上端抵達淨者壞依，諸方之股乃張開並揚

起。於彼臍間，深藍誨(𑖀)字，以誨(𑖀)字正發己聲，而從彼於諸方化出至極微細形之金剛，彼轉爲醒盛、菩薩、怒士及明會皆現爲於何何調之身相、一面二手之具德金剛令怖等及手器等之相，而令遍滿於所有虛空界。從彼諸放光芒，僅以觸於一切具心，便消除罪及遮蔽且令續成熟而於剎那置於具德金剛令怖之位，然後所化之天等及一切具心成爲具德金剛令怖悉皆同時收攝而融於金剛。月及彼上之日、金剛偕誨(𑖀)，全復原而成己爲具德金剛令怖，具能噉食三界自性者，乃九面三十四手十六足，以右縮且左伸之姿態而住，且強力修想己正爲果時之具德金剛令怖之想之傲慢。

如是修想，故而於因時彼中有者無能唯住於僅中有之依(身體)而持粗之身，且彼亦能拋生爲具六界胎生之因之業，乃以對具特之田作供養等之福之勢力，而處乃與於四源壇城之上於瞻普洲已連接(入胎)於父母之精血中央而彼受生相同。於道時彼不清淨之幻身者務必須入先前之舊蘊，且以不執入於先前粗身之化身而無法住，且彼清淨幻身雖不一定須入舊蘊，然而須持任何隨一粗之化身而作具心之義，於果時以彼受報圓滿身若作尚未獲得地以下之走者義，則如務必須示粗之化身般，於此亦心想報身因持金剛起爲果具德金剛令怖之化身，彼基之生乃成爲成就淨化道之化身令熟，以置成就果化身之具特功能，故而稱爲「生攜爲化身之攜道」矣。

彼諸之表義，乃於先前所修月之同類續，乃與從父得之白色界相同。柔德意間日輪之續，乃與從母得之紅色界相同。偕與柔德入於日，乃與中有意識入於父母精血中央相同。成爲以光芒遍十萬隨量之日輪，乃與父母精血偕識混

合相同。誨(𠄎)字乃與在胎之階段雖無直接說話，然而成能說話之舌、顎等相同。金剛乃與於胎之階段之意相同。從彼化微細金剛之形至融於金剛為止，乃與於胎以醒盛聲說之蘊、以雄菩薩及雌菩薩聲說之根及生增、以怒士聲說之肢等增長相同。

月、日、金剛偕誨(𠄎)全復原而成完整之具德金剛令怖之身，乃與於胎中身體形成圓滿而出生相同矣。對此，如《口合續》中所云：

具足月亮圓鏡慧 如是唯彼平等慧
 己天之種子手器 乃詮說爲悟各各
 以殷勤作悉成一 肖像成爲圓滿乃
 清淨以巧說儀軌 乃作修想五種皆
 般。

於此生五現淨之方式，乃依不動大學官口訣般說，故而修想先前之月輪，乃以月而現淨(得菩提)及以圓鏡慧而現淨。修想日輪，乃以日而現淨及以唯彼平等慧而現淨。修想金剛以誨(𠄎)裝飾，乃以手器而現淨及以悟各各慧而現淨。修想以從彼放光芒等、一切具心作爲天及同時收回而月日金剛偕種子悉皆混合成一，乃於一剎那間而現前淨通及以成事慧而現淨。修想月日金剛偕誨(𠄎)全復原而成爲己爲完整具德金剛令怖之像，乃以完整像而現淨及以法界慧而現淨矣。

己生爲果持金剛而依次明憶，乃身色深藍、九面三十四手、十六足，根面爲圓形，具極忿怒之水牛臉，二角揚起於虛空界，具銳利之角端，慧火燄燃，如升高至於淨者之壞依。紅而圓之三眼，眼根如以鮮血塗抹般。於鼻之上具怒紋，且二鼻孔如燒於火之紅銅號角般赤色，從鼻孔瀾漫

如壞劫時之氣之黑風(狂風、暴風)。口如天地般張開，且吡露如雪山般四銳利獠牙。舌如閃電般搖動。眉毛及鬍鬚如末時之火般燄燃。於右角根下之中面藍色，彼之右面紅色，左面黃色。於左角根下之中面白色，彼之右面煙色，左面黑色。於根面之上，中間面紅色，故而諸右左面及中間面共七，皆具至極可畏相之怒面。於中間面之上，柔德之靜面乃具略忿怒相且具三眼，於具五分髻之端，以如意寶及花鬘作飾。除柔德之面(頭)外，其餘諸面皆黃褐色髮向上豎立。於此，如黑行大成所云：「

**哈哈乃威脅之笑，嘿嘿乃甚極歡喜，
黯黯乃嬉為愉快，唬唬乃是制伏矣**」般，

修想從根本面之口發出威脅之笑哈哈聲，歡喜之笑嘿嘿聲，嬉之笑黯黯聲，制伏之笑唬唬聲，故而共發勇士之八笑聲。從中間面發出齶嘎瓏(ᱠᱟᱨᱢᱟ)，故而以齶呼喚走空，以嘎瓏乃作，所以如雷鳴般發能掌控走空之齶嘎瓏聲，且代表智一切者之口中血乃為代表於所調說法故流滴。諸猛之口噉食血、油脂、髓、脂肪。

修想諸面之住之方式，乃如戲遊金剛大成之《七品續》之解釋般。且手之分散方式，乃從右左之肩胛骨之大腕分散，且從分前手及後手之上之中央，以三十四手之元二手將大象鮮皮頭向右及毛向外示且於身體背後從左手及足之皮展開而持。其餘三十二手，乃於右以前後二排及於左以前後二排方式排列。其中，於右之前排之八手中，以第一手持具半截金剛柄之鉞刀，彼鉞刀之端乃具略彎之相矣。

以第二手持鏢鎗，彼鏢鎗乃於於上如矛鐵管般之內，具孔雀束翎，且具銳利端矣。

以第三手持木杵，彼木杵乃首尾二粗，且腰略細，具柄之相矣。

以第四手持匕首，彼匕首乃端銳利，且從端略來之背頭寬，從腰往下細，柄之根寬矣。

以第五手持冒戈，彼冒戈乃冒索繫於戈，故稱爲冒戈矣。

以第六手持鉞斧，彼鉞斧乃斧之相，銳利且於上以沉重金剛作裝飾，於柄端則以半截金剛作裝飾矣。

以第七手持矛，彼矛乃如通常之矛般矣。

以第八手持箭，彼箭乃如通常之箭般矣。

至於右之後排之八手中，以第一手(右十六手之第九手)持鐵鉤，彼鐵鉤乃端略彎且銳利。

以第二手(右十六手之第十手)持挺杖，彼挺杖乃如通常挺杖般矣。

以第三手(右十六手之第十一手)持天杖，彼天杖乃具乾鮮舊之三頂骨累疊，於彼之上，以諸股向上豎立之五股藍色金剛作裝飾，於三頭之下具交叉雜色金剛，於彼之下具瓶及白色柄矣。

以第四手(右十六手之第十二手)持輪，彼輪乃作切斷之武器之輪，故無輞，且輻如雙刃劍矣。

以第五手(右十六手之第十三手)持五股金剛，彼金剛乃如通常之五股金剛般矣。

以第六手(右十六手之第十四手)持金剛鎚，彼金剛鎚乃如通常鎚般，而於彼上以沉重金剛作裝飾，及於彼之端以半截金剛作裝飾矣。

以第七手(右十六手之第十五手)持劍，彼劍乃如通常之劍般矣。

以第八手(右十六手之第十六手)持叢鼓，彼叢鼓乃如通常之

叢鼓般矣。

於左之前排之八手中，以第一手持以血滿之頂骨，彼頂骨乃以鮮血裝滿矣。

以第二手持淨者之頭，彼淨者之頭乃四面，且持之方式乃以手從其髮而持矣。

以第三手持盾牌，彼盾牌乃如通常之盾牌般矣。

以第四手持足，彼足乃從膝切斷之一隻人足矣。

以第五手持胃索，彼胃索乃於二端具能持之鐵鉤及能縛之鐵環，甚多黑色絲絹編織為條般矣。

以第六手持弓，彼弓乃如通常之弓般矣。

以第七手持腸，彼腸乃新鮮之人腸矣。

以第八手持鐸鈴，彼鐸鈴乃如通常之鐸鈴般矣。

於左之後排之八手中，以第一手(左十六手之第九手)持手，彼手乃從肘切斷之一隻人手矣。

以第二手(左十六手之第十手)持棄處之布，彼棄處之布乃如通常覆蓋屍體之布矣。

以第三手(左十六手之第十一手)持插於弗戈之士夫，彼插於弗戈之士夫乃雖說以弗戈從士夫臀部而直穿於頭頂之人屍，然而實乃以從肛門穿至頭頂而安置矣。

以第四手(左十六手之第十二手)持火爐，彼火爐乃具門之三角形鐵火爐矣。

以第五手(左十六手之第十三手)持頭塊，彼頭塊乃從髮際以上之帶髮頂骨，此乃亦說為完整之嘎巴晃(頂骨)矣。

以第六手(左十六手之第十四手)持威脅指，彼威脅指乃以從手腕切之人手作威脅指，彼威脅指乃令消罪之手印，故從金剛拳直立食指而成勝菩提之手印，或威脅指乃對諸惡毒者作威脅之手印，故以拇指壓中指及無名指而食指及小指

直立矣。

以第七手(左十六手之第十五手)持三叉幡，彼三叉幡乃柄爲三彎曲而不直，且於柄端以朏月偕金剛之頂，其幡乃以一匹布而成，故上部分爲一塊，下部分則分爲三舌(三條)而繫於柄之上部位矣。

以第八手(左十六手之第十六手)持風旛，彼風旛乃花布之旗繫於木上。

以足之排列方式，乃從右左二胯之大骨孔而右之八足從前面排列至後面，左之八足亦從前面排列至後面，從彼右之八足以整齊排列而略縮之足踵，至左之八足亦以整齊排列而伸爲止有五磔，足之諸足心乃如鮮血塗抹般赤紅，諸指甲如鐵鉤般銳利，且所有手足悉皆粗大肥壯而具強健。其中，右之八足從前面排列至後面之方式，乃以於前面排列之第一足壓人，以第二足壓水牛，以第三足壓牛，以第四足壓驢，以第五足壓駝，以第六足壓犬，以第七足壓羊，以第八足壓狐。

左之八足亦從前面排列至後面之方式，乃以於前面排列之第一足壓禿鷲，以第二足壓鷓鴣，以第三足壓烏鴉，以第四足壓鸚鵡，以第五足壓鷹，以第六足壓大鳥，以第七足壓家雞，以第八足壓鵠。其中大鳥乃雖有人說爲斑鳩，然而事實爲鳶或鷂。家雞乃身體黑色，且具肉之項環，並能說人話。鵠乃大小如羊，身色爲白，嘴扁，項毛爲斑駁。壓右之人等八動物之方式，乃彼諸動物悉皆俯伏且其頭乃與本尊足之頭方向相同而以八足依次從前面至後面壓。且壓左之禿鷲等八動物之方式，乃彼諸動物悉皆俯伏且其頭乃與本尊足之頭方向相同而以八足依次從前面至後面壓。於右之諸動物之下，從前面至後面依次壓淨者、王、入遍

及猛(自在)。其中，淨者乃具四面而身色爲黃。王乃身色爲白。入遍乃身色爲黑。猛乃頸藍而身色爲黑。於左之諸動物之下，從前面至後面依次壓六臉童子、引邪、月及日。其中，六臉童子乃具六臉而身色爲紅。引邪乃具象臉而身色爲白。月乃身色爲白。日乃身色爲紅。彼諸亦皆俯伏而其頭乃與其上之動物方向相同。骨飾及乾鮮頂骨之飾等乃與先前所說相同。黑蛇供故持(亦稱爲：供帶、絡腋、淨線)乃二黑蛇從右左之肩膀上纏至於右左兩腋下，故而於意間及背後連接矣。於從身生之慧火熱且兇猛猛烈燄燃之中央，具能噉食三有之自性矣。

以上乃以如戲遊金剛大成之意旨般而撰寫矣。至於璣氏金剛名稱大譯師等甚多具量上師解釋七品續之意旨，乃九面以累疊方式及三十二手作爲輪手之方式。

所謂九面以累疊之方式，乃於根面上，於二角之中央，累疊紅色面，於紅色面上，累疊至尊柔德音之黃色面。於根面之右角根下爲藍色面，彼上累疊紅色面，於紅色面上再累疊黃色面。於根面之左角根下爲白色面，彼上累疊煙色面，於煙色面上再累疊黑色面。

至於三十二手作爲輪手之方式，乃於右以從前面正胸間之位至胸間正背後爲止依次排列十六手。其中，以第一手於正胸間之位稍離頂骨上持具半截金剛柄之鉞刀。其餘十五手以橫環平齊方式向後排列，而以第二手持鏢鎗。以第三手持木杵。以第四手持匕首。以第五手持胃戈。以第六手持鉞斧。以第七手持矛。以第八手持箭。以第九手持鐵鉤。以第十手持挺杖。以第十一手持天杖。以第十二手持輪。以第十三手持五股金剛。以第十四手持金剛鎚。以第十五手持劍。以第十六手乃右之最後手，故而彼於胸間正背後

持叢鼓。

於左亦以從前面正胸間之位至胸間正背後爲止依次排列十六手。其中，以第一手於正胸間之位稍離具半截金剛柄之鉞刀下持以血裝滿之頂骨。其餘十五手亦以橫環平齊方式向後排列，而以第二手持淨者之頭。以第三手持盾牌。以第四手持足。以第五手持胃索。以第六手持弓。以第七手持腸。以第八手持鐸鈴。以第九手持手。以第十手持棄處之布。以第十一手持插於弗戈之士夫。以第十二手持火爐。以第十三手持頭塊。以第十四手持威脅指。以第十五手持三叉幡。以第十六手乃左之最後手，故而彼於胸間正背後持風旛矣。

至於三十四隻手中，除三十二隻手外之餘二手，乃從右左之肩胛骨之大腕分散之三十二隻手上出，將大象鮮皮頭向右及毛向外示且於身體背後從左手及足之皮展開而持。且璣派安置足下動物之方式，乃除從淨天至日天爲止八大天王是以仰躺方式外，其餘盡皆相同。仰躺之理，乃彼八大天王不輕易聞名而投降，故具德金剛令怖以強勢方式加以直接制伏矣。至於俯伏之理，乃僅聞名而投降之方式矣。總之，任修上述何種方式皆可獲得勝成就，故而不能以自派方式而排斥他派方式也。

修想爲彼般相之具德金剛令怖，亦顯而無自性，如虛空之彩虹般，具清澈、明亮及光之自性，故而猛烈修想彼具德金剛令怖乃吾矣之傲慢矣。

如是修想於己顯明爲誓言薩埵之意間，於如倒覆之白晶瑠哲晃般之月輪上，慧薩埵柔德成爲童子之身色、手器、裝飾及裝扮，皆與因持金剛階段相同。於慧薩埵意間，於如倒覆之紅晶瑠哲晃般之日輪上，持定薩埵乃向上豎立之藍

色誨(𑖀𑖳)字。

那麼，所謂誓言薩埵之「誓言」之對字(嘉組語)，乃「薩瑪雅」，亦可解釋為放及收，故而成為放且收慧薩埵之基地，故為誓言。乃專一想具心之義，故為薩埵或想者。是為具心之大名言處，故為勇心。乃至極細之樂空無別之慧之本質，故為慧。勇心之義，乃如前。於彼專一想而修想，故生最勝持定俱生之光明，故為持定。勇心之義乃如前。此諸若組合於淨化之基，則誓言薩埵乃與粗階段之身體相同，及慧薩埵乃與於細原本之身體之有氣心二之氣相同，及持定薩埵乃與細原本心相同，且以持定薩埵乃代表入雙之其中之一勝義光明之心、以慧薩埵乃代表入雙之其中之一皆俗幻之身，及以誓言薩埵乃代表如執幻身之粗化身之箱篋般之粗身矣。

如是若與果組合，則於先修想空性乃與法身相同，因持金剛乃與報身相同，起為果持金剛乃與化身相同。於下供、讚、嚐除魔劑、唸誦及修細等乃與果階段之身語意之事業相同矣。

② 加持生增身語意

乃為加持生增及身語意，從「於彼之眼地精華之自性白色鞞(𑖀𑖳)」起至「於臍普賢之自性白色洴(𑖀𑖳)」為止，依次本質雖為地精等之自性，然而相乃現為眼等，故最略亦須修想為地精等之本質具鞞(𑖀𑖳)等相。如是，亦修想於頂門身金剛之本質白色箬(𑖀𑖳)，於頸語金剛之本質紅色啊(𑖀𑖳)，於意間修想意金剛之本質藍色誨(𑖀𑖳)矣。

此加持生增之方式，亦有三種：

其中，第一、於眼等六置六天之種子而修想為天之本質。第二、生為單乾或單坤之天相。第三、生為乾坤口合之相。

於此乃使用第一方式，十三天則使用第二種方式矣。

一般而言，對其他無上猷釳之壇城若修想三身攜道之具相性要點，則最略亦須具五天，故而雖說須具乾坤口合之相，然而於此階段乃眷屬之天雖無直接置於壇城，然而手器及足下之諸動物，如四十九天階段般可修想為天之本質，且靜慧大學官亦云：「以慧化身眷屬圍。」雖無修想為與明妃直接具口合相，然而澧釳（嘉組語之澧釳之對字譯為：陰莖）向上立起，故而成為大樂盛滿，及依四喜而樂與空組合，故而能生樂空無別之慧。所謂澧釳，亦稱雅帝，故而解釋為隱藏之義時，則成為入於掘釳（嘉組語之掘釳之對字譯為：生處、陰道、女陰、女徵），且一般而言，於密權及密供時，雖須修相具與坤組合之相，然而不必一切時中與坤組合，故而某些人云：「說為令怖十三天等有坤乃無典籍之根據，故不可有坤。」之說法乃不合理。

於此具德金剛令怖之續及印度典籍中未提起有坤，與說為無坤乃非同義，故而彼未提起有坤之派並未承許於任何時無坤，因為彼派亦承許傳授完整之四權矣。

那麼，若授密權，則以上師依坤而修密物，及若傳授智慧慧之權，則以學子須與坤作入均等有甚多完整理由也。

某些人說：「具德金剛令怖乃無坤，然確紅色陰莖向上豎立。」乃大錯特錯，因為於陰莖向上豎立時，雖無直接與坤結合，然而一般而言，彼陰莖向上豎立乃代表與坤組合之貪作為道，故而說其之清淨時大樂盛滿，及彼亦代表以外之手印而大樂盛滿矣。以彼之故，有以住於具德金剛令怖之猷釳而入均之道理。若彼道理成立，則須將具德金剛令怖修想為具與坤組合之相矣。雖諸續中，並未以明文直接說具德金剛令怖有坤，然而以甚多隱義而說，所謂象徵

向上豎起之象徵，乃說為嘉組語之澧釧，彼若說為隱義，則澧釧稱為雅帝，故譯為融。

若問：融於何？

則答：融於手印之掂釧。

故而手印亦分為慧之手印及實之手印二，因此以此乃隱匿而說貪之法。若爾，亦有生圓二皆之隱義矣。如是說故，以住於具德金剛令怖猷釧之修士修澧釧向上豎起之彼澧釧，乃有於一段時間須融於慧手印之掂釧，及修想為具德金剛令怖之修士之澧釧乃於另一段時間須融於實手印之掂釧也。

所謂澧釧，乃確詞為融，故若問：何作為融？則答：乃皆俗幻身矣。若問：彼融於何？則答：融於光明矣。故而究竟矣。

於此，不動大學官云於七品續中亦說「勾精液之加行」，故而以彼乃主要說依業印之圓次，且以彼為代表而亦說二上級之權矣。

於以珍寶源靜大學官所著之具德金剛令怖之會輪中，提及外內密之供，故而以此理亦成立具德金剛令怖乃有坤矣。以彼之故，若無坤，則以彼之修士不堪修乾坤口合，故而此續乃成為無有組合能引象徵之欸𠵼(𠵼)及組合以彼引道之欸𠵼等矣。

其外，貪作為道乃無上猷釧之道之主要法，故而若無彼，則不能成為較下三續部更超勝之法，而且亦不堪有果具口合七支之令怖矣。

總之，說明彼般三身之位亦須依止貪於欲德作為道而獲得，故而修想為具澧釧向上立起之相矣。

③ 勾慧者且作授權蓋印之方式 分二：迎請慧者而入之方

式、授權且蓋印之方式。

① 迎請慧者而入之方式

乃如戲遊金剛大成所云：

復次乃以具足睿 迎請大金剛令怖

而以德水等依次 作供養令成歡悅

般，以唸誦「唵-頸哈布」等咒，偕以手作鐵鉤之手印，並心想以從己現爲本尊具德金剛令怖意間之持定薩埵誨(𑖀𑖄𑖥)字放光芒，迎請具德金剛令怖獨勇依及依者壇城而至於面前虛空中住，且唸誦「唵頸哲偉給大拿拿誨吽」。如是迎請而蒞臨之時，心想從己之鼻孔化出無量無邊猛且兇之怒士會而驅逐跟隨慧者之障。因爲迎請慧者之時，乃從住於何迎請，故而懷疑有跟隨之障，因此必須作驅逐矣。至於權天，乃從非下迎請，故無有跟隨之障，因此不必作驅逐跟隨之障矣。

復次，如資糧田階段對彼住於虛空者，以唸誦「唵-頸哲哈」至「夏巴大-啊誨」爲止而作供養。

於唸誦「唵-母釗璫-嘉」之階段，慧者蒞臨於誓言者之頂門，且唸誦「唵-母釗璫-嘉」時，須作鐵鉤手印。

咒義之唵爲具德。母釗璫-嘉乃呼喚鎚屠王敵，故譯爲鉤。

於「唵-珊札-誨」之階段，修想慧者入於誓言者，且以不混雜而如鏡中顯現影像般，且唸誦「唵-珊札-誨」時，須作融入手印，乃二手金剛拳，伸食指及小指而略彎，右手仰掌，左手以覆掌而以食指上節勾右手小指之上節。

咒義之唵爲具德。珊札-誨乃呼喚杖屠王敵，故譯爲融入。

於「唵-爸瑪-姆」之階段，心想與誓言者無別而混合成一味，且唸誦「唵-爸瑪-姆」時，須作縛手印，乃二手金剛拳，拳心互對，伸食指及小指，以二食指端及二小指端互

相碰觸。

咒義之訶爲具德。爸瑪-姆乃呼喚蓮花屠王敵，故譯爲縛成爲一。

於「訶-咖釳-呼」之階段，慧者於誓言者無有不喜而住，並以誓言者掌控慧者，且唸誦「訶-咖釳-呼」時，須作喜手印，乃二手金剛拳，伸食指及小指，以二手作交抱手印。咒義之訶爲具德。咖釳-呼乃呼喚劍屠王敵，故譯爲喜隨。若爾，慧者與誓言者二之眼鼻，甚至手足之指甲等甚細塵以內，亦成爲無別而混合成一味，並且乃至外之金剛垣、火、山及棄處爲止，亦慧者融而混合矣。如是慧者入之用意，乃阿帝夏大尊者云：「破除己與慧者爲各別之悟、令無別之傲慢堅固及乃說爲加持之義矣。」

② 授權且蓋印之方式

乃從「訶-頸哈布」至「固璘-娑哈」爲止，其咒義，乃譯爲：

訶 諾能奪稀奇大怒 過來過來吾業乃
 供於各各故納享 而賜予吾具明睿

其中，訶乃吉祥等如前述般。

頸乃能奪。

哈布乃諾汝。

瑪哈乃大。

固璘乃怒士。

阿釳佳-阿釳佳乃過來過來。

阿瑪達乃吾。

布嘉乃供養。

爸璘帝乃於各各。

給璘哈乃拿度乃執或納享。

爸瓏薩達乃恩惠或明。

明乃吾。

諦瑪拿乃具睿。

固瓏乃賜。

哂哈乃建立基礎矣。

以從己之意間誨(ᠰᠢ)放光芒，迎請十方之勝者偕子，而以「**舍-顛哲哈**」等作供養。

唸誦「**祈求以一切逝如是者現在授權於我**」，心想以如是祈求，故而以以彼諸化之日母等天女皆於先行唸誦祝賀吉祥之頌文，並持以五慧自性除魔劑盈滿之如月般皎潔之白色瓶而以云：

乃諸醒盛以生故 獲得以諸之授權

如是以吾以清淨 天之水彼般授權

彼頌之義，乃賢劫千醒盛以勝化身之相而出生，故而立即以諸住於虛空之天，以除魔劑水授權或沐浴，彼授權乃從甫生便獲得，故而如是以吾亦以清淨勝義天成為樂空慧之天本質之除魔劑水作彼般授權矣。

而且心想從頭頂彼般授權，故以權之水盈滿渾身，淨除三門之諸垢，享受大樂，從餘水往上溢流住於頂門全復原而成於主根面之頭以己之上師本質族主藍色不動，以一面二手持金剛及鐸鈴而擁抱唯我母(麻瑪給、吾之母)坤者成為頭飾。族主乃於成金剛之解釋中云：

作修想不動手印 於怙主之根本頭

其義乃說，於根本面以不動蓋印，其之用意乃所蓋印及能蓋印二為認識族及具族，且亦想權之諸天成為融於自己矣。

(4)作供讚等方式 分三：作供讚之方式、於意作粗細生次得

見之方式、憶念清淨且作唵誦之方式。

①作供讚之方式 分二：作供養之方式、作讚之方式。

①作供養之方式

乃心想以從己之意間化出無量無數具持供德相之日母等四天女，而對己生為具德金剛令怖作供養。如是化出四天女皆持濯足及花等而供養於身之各各供處，爾時之手印乃以二手向外彈指，每一供物供畢，則向內彈指，且供天收於心間，須心想意續以無漏樂饜足，尤其如黑行大成所云：「必須無懷疑、離確定之知、無視為實、無希望」般，其義乃說，所謂無懷疑，是心中必須不可有懷疑或猶豫此是否堪供及是否成為天歡悅之想。離確定之知，乃須無凡夫之見執。無視為實，乃須不可持為諦之義，故而須無視為供養之三輪以自性成之義。無希望之義，乃不去想消除暫時病邪等之唯己義之義，故而此諸至極重要矣。

至於供內供，乃如《勝樂本續》中所云：

以組合粗末上端 以猷釳明時常行

般，其義乃說，已加持之內供，以己左手之拇指及無名指想為乾之金剛及坤之蓮花而組合拇指及無名指，並以左繞方式攪拌內供三圈且從中央取除魔劑之精華而供養，那麼，所供之內供，乃雖本質為樂空之自性，然而相現為白紅界之除魔劑，以彼方式供養，故心想諸賓以無漏大樂令饜足矣。

供養之方式，乃心想根本上師住於頂門族主心間月墊中央獅座蓮月墊上，至於諸位傳承上師則於從根本上師之面前以右繞方式而住。

以唵誦從「**善供矣，於十方三時**」至「**具恩根本之大寶上師之口。善啊誨**」而向根本上師，乃以拇指及無名指直接

從頂門灑除魔劑而供。

向諸傳承上師乃直接從眉間供養。

於以唸誦「**唵雅美大嘎誨吽 唵啊誨。**」或「**唵頸哲偉給大拿拿誨吽 唵啊誨**」至「**其外亦於與四續部相關之本尊壇輪之諸天會之口。唵啊誨**」階段，向本尊具德金剛令怖成爲主之四續部諸天會，乃直接從心間供養。

向具德柔德音之住敕具誓法王，並其外往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者，及諸住於二十四域、三十二處、八大棄處之勇士、猷釤母、護方、守刹及龍等，乃直接從臍間供養。

向諸住於原處之基主及一切具心成爲天，乃直接從膝供養。

復又迎請十方之諸醒盛以柔德屠王敵天之相而入於己身，乃以唸誦「**唵頸哲偉給大拿拿誨吽 唵啊誨**」之業咒而供養於己之舌而嚐。於此，童月大學官云：「心想放進於身之諸天之舌，從誨(ྱི)出之白色金剛，以光芒之管引取而受用，故令饜足矣。」

於唸誦「**唵-阿明璦大-怖達拿-瓦嘉璦-怖捨瓦-阿瑪固誦**，以慧之除魔劑成爲諸賓歡悅且饜足矣。」階段，心想向諸賓客供養或布施除魔劑，故而彼義確之金剛大樂慧之自性乃吾矣。

② 作讚之方式 分三：廣讚、中讚、略讚。

A. 廣讚

乃心想從己意間化出無量無數之供養天女而以彼諸如迴響音般讚於己，唸誦靜慧大學官所寫之讚，從「**誨 柔德從空出乃具金色**」至「**故平性汝禮拜矣**」，並結合手印而

作。

手印乃有二種作法：

第一種：每四句爲一循環。第一句以右手持金剛左轉繞圈而住於胸前。第二句乃持金剛之右手不動，以左手則正於胸前持金剛右手之略下搖振鐸鈴。第三句以雙手作轉蓮手印。第四句以雙手二拇指屈入掌內而合掌。其後每四句，悉如是反復而作。

第二種，分三段而作：

第一段，持象皮手印：乃從「柔德從空出乃具金色」至「最大令怖之身常禮拜」。每四句爲一循環。第一句，乃兩手各作威脅指手印，且以右持金剛左持鐸鈴，先兩掌心向內而住於意間，然後一齊略向內入再翻掌向外。第二句，接前句略轉兩掌，右掌心向左，以左手搖振鐸鈴。第三句，兩手作轉蓮手印。第四句，以雙手二拇指屈入掌內而合掌。

第二段，驅逐精靈手印：乃從「九頭熾燃壇城中」至「調伏身汝禮拜矣」。每三句爲一循環。第一句，乃兩手各作威脅指手印，且以右持金剛左持鐸鈴，先兩掌心向內而住於意間，然後一齊略向內入再翻掌向外。第二句，接前段，兩手以威脅指手印，作覆掌動作而掌心向下，然後手勢由右側向於左下側拉動，至左腰際而停。第三句，接前段，兩手以威脅指手印，於左腰際，由覆掌向內翻，掌心朝內並往右上拉動回住意間，右掌心向於前下（略覆，表壓伏），然後以左手搖振鐸鈴。

第三段，攝權走空手印：從「於從大棄處壇城」至末句「故平性汝禮拜矣」。每四句爲一循環。第一句以右手持金剛左轉繞圈然後住於意間，第二句以右手虎口夾金剛且五指直豎、掌心向左而於心間豎掌，以左手於心間較右手略外

而搖振鐸鈴，第三句以雙手作轉蓮手印，第四句以雙手二拇指屈入掌內而合掌。

至於讚句之文義，所謂「柔德以吾企求心禮拜」之義，乃說向一切勝者之離遮蔽無二慧顯現為具形象之相者至尊柔德音，以修士吾企望於速時求得勝共成就，故而以三門至極恭敬而作禮拜矣。

若問：禮拜之境彼至尊柔德音乃具何種功德之特點耶？

則答：具身語意三之功德特點，其中，第一、身之特點，乃以「**誨 柔德從空出乃具金色**」而說，其中，誨乃代表勝者意大樂慧，故而策勵意續之義，於空性住於一味之彼離遮蔽無二大樂慧之義確之柔德，乃為諸具份所調之義，故從離所破持為以自性成之所有化戲而如虛空離阻礙及觸般之界，化出以相喻裝飾之看無饜足之最勝身，乃具純黃金之顏色且見而無自性顯現為如彩虹般之身，故而於彼作禮拜矣。

「**柔德於意明諸法自性**」之義，乃說意之特點，彼至尊柔德音於從往昔無量劫前已得具三身五慧之最勝位，故而已斷盡二遮蔽偕習氣，因此莫說具大錯，甚至微細錯謬分亦無，且所有如是及何幾之法之各各狀況不混雜而清晰明見，故而於彼作禮拜矣。

「**柔德語之自在柔者音**」之義，乃說語之特點，彼至尊柔德音乃離煩惱之粗觸，故為柔。具二資之究竟手跡（成績）之德，或具三十二賢相八十賢喻形，故為具德。以具壓制十萬部淨音之六十支或六十四支之特點之語，對諸具份之所調如是說八萬四千法蘊之無餘精華，故為掌控彼語，因此於彼禮拜矣。

所謂六十支之音，乃1.柔和音。2.柔軟音。3.悅意音。4.

適合意音。5. 意清楚音(意清淨音)。6. 無垢音。7. 清晰音(光亮麗音)。8. 悅且稱心音。9. 堪聽音。10. 不害音(不能侵損音)。11. 歡悅音。12. 調和音。13. 不粗音。14. 甚調合音。15. 悅耳音。16. 令身舒適音。17. 令心舒適音。18. 令心臟喜音。19. 生喜樂音。20. 無熱惱音。21. 作知諸音。22. 作明相音。23. 分明音。24. 令喜音。25. 令現喜音。26. 令知諸音。27. 令明相音。28. 合理音。29. 相係音(關係音)。30. 無重複音。31. 具獅子吼力音。32. 象吼音。33. 龍聲音音(雷音)。34. 地龍王聲音音。35. 食嗅聲音音。36. 雅聲鳥聲音音。37. 淨者聲音音。38. 共命鳥聲音音。39. 天王聲音音。40. 鼓聲音。41. 不高音。42. 不低音。43. 隨入一切聲之音。44. 言詞明確音。45. 無不俱音。46. 無驚怕音。47. 不下劣音。48. 甚喜音。49. 甚遍音。50. 甚通音。51. 連續音。52. 續係音。53. 令一切聲圓滿音。54. 令諸根饜足之音。55. 優越音。56. 不變音。57. 不抖音。58. 令息音。59. 除音(令除三毒之音)。60. 殲魔且具一切之勝音。

至於六十四支，乃1. 柔和音。2. 柔軟音。3. 悅意音。4. 適合意音。5. 意清楚音(意清淨音)。6. 無垢音。7. 清晰音(光亮麗音)。8. 悅且稱心音。9. 堪聽音。10. 不害音(不能侵損音)。11. 歡悅音。12. 調和音。13. 不粗音。14. 甚調合音。15. 悅耳音。16. 令身舒適音。17. 令心舒適音。18. 令心臟喜音。19. 生喜樂音。20. 無熱惱音。21. 作知諸音。22. 作明相音。23. 分明音。24. 令喜音。25. 令現喜音。26. 令知諸音。27. 令明相音。28. 合理音。29. 相係音。30. 無重複音。31. 具獅子吼力音。32. 象吼音。33. 龍音(雷音)。34. 地龍王吼音。35. 食嗅歌音音。36. 雅聲鳥聲音音。37. 淨者聲音音。38. 共命鳥聲音音。39. 天王聲音音。40. 鼓聲

音。41. 不高音。42. 不低音。43. 隨入一切聲之音。44. 言詞明確音。45. 無不俱音。46. 無驚怕音。47. 不下劣音。48. 甚喜音。49. 甚遍音。50. 甚通音。51. 連續音。52. 續係音。53. 令一切聲圓滿音。54. 令諸根饜足之音。55. 優越音。56. 不變音。57. 不抖音。58. 令息音。59. 除音(令除三毒之音)。60. 殲魔且具一切之勝音。61. 入具心意之音。62. 隨具心興趣(信解)音。63. 諸壞依聞者無能測知分量音。64. 具心無能以思惟稱量音。

「勝意從柔之中雖無動」至「最大令怖之身常禮拜」，乃說於「柔德從空出乃具金色，柔德於意明諸法自性，柔德語之自在柔者音，柔德以吾企求心禮拜」之階段，彼具靜相之至尊柔德音，乃意光明大樂之最勝慧，故以彼對遍滿虛空之一切具心柔軟，乃從如母愛獨子般之愛之大悲愍中，雖恆常無有動搖，然而為調諸以靜相無能調之住於南方屠王城無門十六鐵堡之屠王法王等具兇狠式之毒者之義，故而現為於此有其他所有具怖者令怖之道及果之大要點之顯空怒王之像之具德金剛令怖。

那麼，彼具德金剛令怖亦具如滅劫時之火般兇猛之猛力，故而口張如天地般，且於鼻上具怒紋。眉毛及鬚鬚如火般燄燃，紅且圓之三眼，如電般閃且動。吡露如雪山般之獠牙且較千日超勝之威嚴甚極燄燃。金剛馬聲乃猛烈聲音，如前述般發出哈哈等八笑聲。從二角中之面朝天發出制服諸走空之齶聲。對諸黑方兇狠魔類，以忿怒方式之八組，以作伸縮之姿態而以稍微碰撞，亦能震動且搖晃四源壇城偕山王，壓制諸三界，且右左諸手舉威脅指，故而作調伏所有於壞依中最驕傲具慢之大天。舌如電般轉動，且以諸怒口噉食人之血、油脂、髓、脂肪，具似能噉食天偕諸壞

依之姿態。裝飾之特點，亦如前述之骨飾、大象鮮皮、乾頂骨之頭飾及濕頭之頭髮之平下懸。代表離無明之覆蓋，故身裸體而住。

所謂「**大自在之式**…」、令怖水牛面怒且變化臉及以九面燄燃等之義，乃如下述般，並所謂噉食有且吸(飲)之義，乃除詞句不同外，義皆與上述相同。

所謂「**調衆走者之手印燄燃**」，乃以右之十六手之威脅指向上示而威脅於諸壞依之天且云：「於速賜修士成就吧！」之符號也。以左之十六手之威脅指之端向下示，故成爲對修士作障礙之諸壞依天作殲滅之符號。

所謂「**除諸魔類二足住伸縮**」之義，乃與「**壓制魔類足乃作伸縮**」相同，且攝於上述伸縮之義中。於具彼般相之怒士王最大具德金剛令怖之身恆常作禮拜矣。

從「**九頭燄燃壇城中**」至「**調伏身汝禮拜矣**」之義，乃右之藍紅及黃三面，是具甚極分張之姿態，且左之白煙及黑三面，則具甚極分開之姿態。中央之三面，乃根面爲極忿怒；中間面爲紅色，故具怒貪之姿態；柔德之面乃具靜之姿態，故易了解矣。

所謂「**右之十六手印乃，打且摧之武器揚**」，乃以彼金剛鉞刀打且摧毀彼諸障，故而以彼代表諸手器揚舉之義。

所謂「**左之十六手印乃，以享且送飾故美**」，乃所謂享，是指享用鮮血，即呈送頂骨內之血，故成爲供養之理，以彼代表以諸手器裝飾於左之諸手，故而成爲至極美麗矣。

所謂「**威武足之氣勢中，右之八足收縮乃，以方壓傲之八天，左之八足伸展乃，嬉戲傲之八天女**」，乃說作以具至極猛且威武姿勢之十六足之猛烈兇猛之氣勢中，以右之八足收縮，故以善巧方便作調伏傲慢之八天，及以左之八足

伸展，故而示現嬉戲八天女。於此，乃如《傳説續之解釋》中所云：「從能表瞋力較大之子傲慢八男偕乘騎上之八邪之本質人至狐爲止八，供養爲右八足之墊。」又云：「從能表貪力較大之子傲慢八女偕乘騎上之八邪之本質禿鷲至鵠爲止八，供養爲左足之墊。」般矣。

所謂「於爲調大貪欲故，澧釳恆常盛滿式」，乃說爲調伏具貪者大自在，故而澧釳(象徵、陰莖)恆常盛滿，乃說作立起(堅挺)方式也，故而說象徵向上立起之清淨時，解釋爲大樂盛滿，因此於此，靜慧大學官亦彼意旨般而說矣。爾時，雖無具與坤組合相，然而義乃如前述般矣。總之，代表與坤組合之大貪作爲道，故而示爲澧釳向上立起之相，因此代表以與手印入均之方便將引大樂之大貪作爲道，所以便知曉依止具德金剛令怖之猷釳而彼般之貪須作爲道。以彼之故，成立有與手印入均，且若成立彼，則亦成立有坤矣。總之，以示現至極猛相之身而連根剷除瞋等三毒煩惱，且對具調伏身汝禮拜矣。

從「於從大棄處壇城」至「攝權者汝禮拜矣」，乃說於從以八大棄處圍繞之依越量宮或壇城，以靜猛(文武)之各種方式而調伏魔、屠王及惡鬼等具毒之所有兇狠者，且對攝權(掌控)三處之勇士走空而令其作修士之修道之伴侶者汝禮拜矣。

所謂「於從大自在壇城，以無權信而恭敬，以慧化身眷屬圍，偕眷屬汝禮拜矣」，乃說難以測量依者天之壇城無盡之身語意之三密飾輪之功德，故稱爲自在。掌握諸功德，故而對於淨、王、入遍、日及月等所有具傲慢者悉皆攝於權下(制伏)，且以無二慧之戲遊化身眷屬圍繞者汝禮拜矣。所謂「於從慧意之壇城，雖乃成爲如是化，然從純淨界不

動，故平性汝禮拜矣」，乃說雖如是化爲依及依者之靜怒壇城，然而彼皆從純淨界中不動搖，故而對於純淨二遮蔽偕習氣之光明俱生大樂慧，乃與諸法之實況離化戲空性住於一味之界中，乃至虛空存在之爾時，以不搖動而輪離之一切法皆雖見爲皆俗幻之歌舞，然而離化戲勝義視爲平性者汝禮拜矣。

彼靜慧大學官所著之讚之簡單解釋爲如此，若欲知詳細內容，則可閱讀上述之十五特點等矣。

B. 中讚

所謂「無二不是共同遍之身，於諸作勻一切勝者父，成法之界一切勝者母，本知勇心一切勝者子，禮拜成德圓滿柔德汝，於於法身雖無具慈瞋，然調無餘三有惡毒者，故以大悲方示怒王像，令怖屠王之敵禮拜矣」之義，乃如前述矣。

C. 略讚

所謂「於勝形極大威猛，勇士具勝之行境，作調難調者之事，金剛令怖禮拜矣」之義，乃如前述矣。

②於意作粗細生次得見之方式 分二：修想淨化生死中有三且生全圓圓次之善根成爲走於令熟之方式、修想成爲走於凡夫見執之對治之方式。

①修想淨化生死中有三且生全圓圓次之善根成爲走於令熟之方式

乃切斷出凡夫生、死及中有三之續而爲彼之替代生與彼相同三之正能淨化，乃義光明、清淨幻身、有學之入雙之化身，及彼三能淨化究竟乃醒盛之三身，而且彼要修想亦確定爲究竟之果剎及真正三身而於審作狃習，故而爲於速不

會出現基之生、死及中有三，所以爲彼之替代能成就道及果之三身之善根作成熟，乃以生次淨化淨化基之義矣。

② 修想成爲走於凡夫見執之對治之方式

乃凡夫之見執是生次者之所斷之主要，若滅凡夫之見，則對依及依者之相發(生)明現及滅凡夫之執，乃修想真爲本尊天矣之想之傲慢矣。於彼狃習故，棄執現在之我而爲能遷移無僞之傲慢於本尊。

那麼，凡是於從修儀之初起至此爲止之任何階段之諸得見，以不被沉掉轉且以緩緩明憶而要修想之數及次序作爲具確定，且以猛烈發除彼外不可放於其他之想而若前面未顯現則不修想後面，並修想後面時，不忘前面而須增加修，而且並非棄前面而修想後面，若如是修想，則不會於同一時出現明現於依依者皆，故而於此乃不須要同時出現明現於諸矣。如是生全圓依依者畢而於此諸階段，現今亦須修天之明現，故而從主起至光芒爲止及從光芒至主爲止，若彼不明顯時，則對如主或主之根面修傲慢及明現等之方式，乃從其他書中閱讀而知矣。

最初，雖除傲慢外並不顯現爲清晰，然而如假人般陰影模糊，復次若漸次以唐卡及肖像等作爲修得見之依且以作憶念彼之相而修想，則漸次顯現爲清晰。若無能僅頃刻顯現爲清晰，則爲初業者也。粗之壇城雖能僅頃刻顯現爲清晰，然而無能如是顯現生增之天時，則爲略降慧者者也。雖生增之天以內，以僅頃刻能顯現爲清晰，且於何欲出現，則稍微掌控慧者者也。

總而言之，須以觀察各各而修想及以住於專一而修想之察住作間雜而離沉掉之修想，而且結合對所修之彼諸依，亦確定爲果時之清淨越量宮，及己之身亦確定真爲盡諸過失

圓諸功德之果時之依者天之身。並己之語亦確定真爲彼之語，及己之意亦確定真爲彼之意等之具力傲慢而修想乃主要，及生清淨之見乃彼之支也。以如是修想，故座持續幾何爲止，於修想依依者壇城之彼期間，於意識以不顯現凡夫之任何見而唯獨顯現清淨壇城之相，及以無凡夫之執而於己生堅固真清淨天之傲慢，故而彼唯獨顯現清淨之壇城相及於己生堅固真清淨天之傲慢二，不以僅偶爾出現而若時常出現，則爲生次堅固之量(標準)矣。

意之精華乃彼諸依及依者天之輪，悉皆亦成爲猷釳士己之審大樂慧之本質之樂空無二慧之執分，雖顯現爲依依者之各種結構，然而於以自性成之微塵亦無之顯空顯現爲如幻般專一作狃習，故而成爲成就圓次階段之依依者之具特令熟，且植立於果時成就盡諸過失圓諸功德之依依者之具特手跡，故此方式乃於此階段不可缺少之最勝要點矣，此乃是粗也。至於修想細點之方式，乃學按照己之審量而若沉力較大，則須於上之鼻端修想，若掉力較大，則須於下之鼻端修想。且彼之方式，乃於根面上之鼻端，於大如切半碗豆之月座上，以從心間持定薩埵化一大如白芥子般之五股藍色金剛而修住。若心於彼堅固，則從彼根本之得見依化出二或三或四等先充滿於臉，再充滿於身之前面，最後充滿身之周圍及諸虛空界而又收回時，按照化出去之次第而以不亂次序且收回於根本之得見依。若學會彼，則修想彼手器轉爲依依者壇城而乃至獲得觸見之徵兆爲止，此乃獲得稍微掌控慧之階段之修想矣。於下之鼻端，則修想如芥子大之圓點，且收化等皆如前作。以作如是狃習故而於初業者之階段，乃除沉掉之過失、依止第一次第而修住息之具特特定及成爲圓次細猷釳之悟生於己續之善根令熟

矣。

③憶念清淨且作唵誦之方式 分二：憶念清淨之方式、作唵誦之方式。

①憶念清淨之方式

乃以九面代表經部之支、以音講之支、授記之支、頌之支、專為詮之支、話題之支、至極詳細(廣)之支、希有之支、抉擇之支等九甚語支，故而彼九支乃從十二甚語支中之詮悟之部、出彼般之部及生鬘之部三攝於話題支而成為九支也。所謂十二甚語支乃經部之支、以音講之支、授記之支、頌之支、專為詮之支、話題之支、詮悟之支、出彼般之支、生鬘之支、至極詳細(廣)之支、希有之支、抉擇之支。於此，經中云：

經部音講及授記 及頌專詮與話題
詮悟出彼般以及 生鬘及至極詳細
希有及抉擇之部 乃是十二甚語支

以每面各具三眼，乃代表徹見三時。以九面共二十七眼，乃代表婁、胃、昴、畢、觜、參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫、角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、虛、危、室、壁、奎等二十七宿。

於因果二階段至尊柔德音現為具諸裝飾童子相，乃代表永遠住於十六歲童子相，且以五髮髻，乃代表以從月、日、種子、手器、全身等五現前。

以二角乃代表二諦，所謂二諦，乃分為經讚共同之二諦及密讚之不共二諦二，故而皆俗諦及勝義諦乃共同者也，皆俗幻身及勝義光明乃不共者也，因此二角乃代表共及不共二諦矣。以三十四隻手及身語意三總計共三十七，乃代表三十七菩提支，所謂三十七菩提支，乃四念近住、四正斷、

四神變之足、五根、五力、七菩提支、八聖道支。其中所謂四念近住，乃身之念近住、受之念近住、心之念近住、法之念近住。四正斷，乃未生不善之法令不生、諸已生令斷、未生善之法令生、諸已生令增長。四神變之足，乃欲之神變之足、心之神變之足、精進之神變之足、具察之特定之神變之足。五根，乃信根、精進根、念根、特定根、智慧根。五力，乃信力、精進力、念力、特定力、智慧力。七菩提支，乃念正確之菩提支、甚極全啓法之菩提支、精進正確之菩提支、喜正確之菩提支、極習正確之菩提支、平等正確之菩提支、特定正確之菩提支。八聖道支，乃正見、正悟、正語、正業尾、正生活、正勤、正念、正特定。其中，以正勤、正念及正特定三乃代表越具除之身語意三。以十六足乃代表十六空性，或十六空性全清淨，或悟道之所悟十六空性矣。所謂十六空性，乃內空性、外空性、外內空性、空性空性、大空性、勝義空性、作集空性、無作集空性、越邊空性、無始終空性、無棄空性、自性空性、諸法空性、己之相性空性、不得見空性、無實之本質性空性。或者另一種十六空性算法，乃棄外內空性而無實之本質性空性則分爲無實空性及本質性空性二，因此算法乃內空性、外空性、空性空性、大空性、勝義空性、作集空性、無作集空性、越邊空性、無始終空性、無棄空性、自性空性、諸法空性、己之相性空性、不得見空性、無實空性、本質性空性。

若問：爲何棄外內空性？

則答：以分爲外空性及內空性各各，故而外內空性乃集於外空性及內空性矣。

若問：爲何無實之本質性空性算爲二？

則答：因爲無實及本質性乃略有差別也。

若問：以十六足壓十六個動物乃代表何耶？

則答：乃表示不僅以悟十六空性之大樂道壓十六執實，且遠遠超勝諸淨者天王及大自在天王等壞依天王也。

以澧釧向上立起乃代表大樂盛滿，即說陰莖永遠堅挺。

以右之足下壓之人等八乃代表八成就，所謂八成就，乃丸子之成就、眼藥之成就、地下之成就、劍之成就、飛於虛空之成就、不現之成就、無死之成就、除病之成就，於此，《以四天女請求續》中云：

丸子及眼藥成就 地下及劍之成就

飛於虛空及不現 無有死及除病矣

《金剛帳續》亦云：

眼藥及疾足 劍及辦地下

丸子及用空 不現及取精

其中，第一、丸子之成就，乃如續中所說般，若長期每日食所修之丸子，則得六益德(好處)：一、身具光之威嚴(神采奕奕、容光煥發)。二、黃金光澤燄燃(身發金光燦爛，照射十方)。三、具無愛子(入遍天)之力。四、於善以猛烈興趣之精進。五、成就如所欲之諸願。六、獲得神變等五現知。第二、眼藥之成就，乃依修煙之眼藥而上者不現，中者看見住於地下之藏(寶藏)，下者僅以看便能控制他具心。第三、地下成就，乃出現以修士之身於此大地之甚多隨量間如水中魚般作來去等矣。

第四、劍成就，乃修劍等之手器而僅以持於手中便瞬間抵達非下、用空、勝山頂等所欲諸處矣。

第五、飛於虛空之成就，乃至極訓練持定而得極習，故而身體無粗重而輕靈，所以如鳥飛翔於高空般，能隨意飛於

諸天空中矣。

第六、不現之成就，乃莫說一般人看不見得共成就者之身，甚至得道之同境界者亦難看到，故而成爲雖現身，然而對彼類具心乃身如隱藏般不現身矣。

第七、無有死之成就，乃得共同成就之後，從此無有死亡矣。

第八、除病之成就，有些亦稱爲：辟穀成就，乃得共同成就者，能取四大源之精華而食，故而身無任何疾病，且容光煥發神彩奕奕而永駐童顏矣。

彼諸成就乃生次者須以依賴唸誦、燒施、物、化輪等而修，若專住於內之生次者則僅以思擇能修成彼諸，故修想丸子、手器等之丸子，乃以手器成矣。

以左足下壓之禿鷲等八乃代表八自在，所謂八自在，乃雖有共及不共二種，共者：色細之功德、色粗之功德、輕之功德、遍之功德、正得之功德、極明之功德、堅固之功德、生九欲之功德。不共者亦有四種：一、身之自在、語之自在、意之自在、神變之自在、行遍之自在（於境與暫時皆能行遍）、生九欲之自在、事業之自在、功德之自在。二、身之自在、語之自在、意之自在、神變之自在、行遍之自在、處之自在、隨欲之自在、事業之自在。三、身之自在、語之自在、意之自在、神變之自在、行遍之自在、隨欲之自在、能生之自在、功德之自在。四、身之自在、語之自在、意之自在、神變之自在、行遍之自在、處之自在、生九欲之自在、功德之自在。於此，則使用四種不共八自在中之第四種。故而於此云：

身之自在及語之自在 如彼乃是意之自在及
神變行遍及處之自在 生九欲及功德第八矣

- 以裸體乃代表離覆蓋之一切法悟爲赤裸裸。
- 以髮向上豎起乃代表究竟所得離憂之位。
- 以三十四隻手之手器之鉞刀乃代表切斷無明。
- 以鏢鎗代表刺穿執持之妄想。
- 以木杵代表摧毀(消除)失念(失憶)。
- 以匕首代表切斷諸有。
- 以冑戈代表摧毀(消除)三門之過失。
- 以鉞斧代表切斷具心之遮蔽之習氣。
- 以矛代表刺穿惡見。
- 以箭代表刺於妄想之劇痛。
- 以鐵鉤代表作勾慧輪及諸具毒者。
- 以挺杖代表消除業遮蔽。
- 以天杖代表作爲大樂菩提心之自性。
- 以輪代表轉法輪。
- 以五股金剛代表五慧之自性。
- 以金剛鎚代表消除吝嗇之遮蔽。
- 以劍代表賜劍等八成就。
- 以鼗鼓代表以勝喜之聲催請醒盛。
- 以左之血滿之頂骨代表補回衰退之誓言。
- 以淨者之頭代表以大悲愍心作走者之義。
- 以盾牌代表戰勝諸魔。
- 以足代表修士走往醒盛位。
- 以冑索代表以正慧繫縛續。
- 以弓代表戰勝三界。
- 以腸代表一切法悟爲無自性。
- 以鐸鈴代表發去往智慧彼岸之聲。
- 以手代表作息等之業。

以棄處之布代表除掉空性之覆蓋。

以插於弗戈之士夫代表一切法刺穿於空性，故於現前（直接）悟空性。

以火爐代表一切法以自性之光明亮。

以頭塊代表以悲愍之除魔劑盈滿續。

以威脅指代表於諸魔作威脅。

以三叉幡代表悟三門之唯彼性悟為一本質。

以風襜代表說諸法如幻。

以大象鮮皮代表摧毀愚癡。

彼諸乃依照《成金剛之解釋論》、金德及逝如是者護等大學官之解釋而講，且彼諸之義若簡略，則若問越具除之身相如何示？則答：以己已得之究竟位之果、走往彼之道及彼諸之基，故齊全於初抉擇因二諦、於中取驗（修）道方智二、於後作現前果法色二身之基道果三之安立而示矣。

若問：何為清淨？

則答：所修本尊天之身體之九面等各各分支，乃代表九甚語支等清淨之功德也。

若問：為何憶念清淨？

則答：若無能詳細修粗細生次之思擇之猷釵士，則須憶念本尊天之諸清淨功德也。

於此，勇士金剛大學官於《珍寶燄燃論》中云：

凡無能思擇猷釵 以彼故隨念清淨

若問：為何於此不重講越量宮及果持金剛階段所講之清淨耶？

則答：因為於前二階段已詳細說明，故而於此不必重覆，否則犯重覆之過也。

此諸說清淨之論，乃主要組合外內二而說，故欲知詳細乃

從嘎檔派之諸具量上師之論而作知曉歟。

一般而言，最詳細外內他三組合之方式，乃於《時輪續》中詳細說明，故而彼之方式乃須知攜於其他續部之階段，所以於勝樂之少續及喜金剛之二品續中雖不明顯，然而於勝樂之廣本續等中詳細說明矣。同樣，具德金剛令怖之七品本續中雖未明朗說外內他三組合之方式及憶念清淨之方式，然而於具德金剛令怖之廣本續及三品續中詳細說明矣。

② 作唵誦之方式

乃如七品本續之第五品中云：「於彼之面前，以大螺之鬘作唵誦（於前以大螺鬘作唵誦）」般，所謂鬘，乃數珠也。數珠中，若為頂骨之數珠，則為最佳。其次為法源數珠，彼之果核乃天生具有三角形花紋，故名為：法源。其他人稱為龍眼菩提子。其餘為粗惡子數珠〔rudraksha mala，簡稱：rakasha mala。學名：Elaeocarpus Ganitrus，其他人稱為：金剛子〕等數珠。凡是使用何種數珠，皆若條件俱備，則以九條紅色線搓成鬘繩而穿數珠。

然後於此乃生為一面二手之具德金剛令怖，而如授權及蓋印之儀軌般修，且彼數珠凡用何種皆須視為具德金剛令怖融化為光而成為滴血人頭數珠之相，並心想右拇指以鐵鉤之相而與每降一粒數珠之同時，分出一天（本尊）而融於特定薩埵之那達，故以心想勾天而唵誦咒。所謂每降一粒數珠，乃因為數珠正持於心間特定薩埵那達之略上，故以拇指往下撥時，如同下降般，故為降，且亦從本尊如一燈分二出一本尊天，故為降天。以鐵鉤般之拇指而勾本尊天，故為勾天。

那麼，依口訣，乃於初若唵誦靜柔德之咒，則不會出現凶

兆，故而此具德金剛令怖乃具靜怒合修之特殊口訣，所以此本尊乃以五特法超勝他續也。所謂五特法雖於先前已敘述，然而於此亦略重複而說，乃第一、於現今正臨五濁之時，諸具心大懶惰、智慧極小、不守誓言、不具戒律、大邪見、癡於辨別甚語之義、不恭敬上師及同伴、悲愍極小、無慚及愧、棄法且大傲慢、以壞見作傲慢且墮入惡見深谷及以欲德沉迷等內之煩惱增長且粗糙，故依彼而至極喜好造三門之罪業，以彼之果，故而於器精之諸圓滿悉皆漸漸衰退，特別多不祥之徵兆，以黑方之人及非人對受用勝法者作障礙之力量越加強大之此階段，若無此般威力絕倫之本尊作為修士之怙及依及摧毀諸作害者，則不臨法頭（修不成功），故非依不可而務須依止乃第一要點也。

第二、乃以手器腸及火爐，是表示說有從具德集密說之幻身及光明之深道，乃第二要點也。

第三、乃以天杖是表示說有父續無之暴女火燃滴之具特方便及從勝樂、喜金剛等中說之樂空之諸安立，乃第三要點也。

第四、乃以插於弗戈之士夫是表示說造十不善、五無際、斷法等大罪者亦於頓時得醒盛，乃第四要點也。

第五、乃一般而言，雖紅黑怖三皆相同為以至尊柔德音忿怒之怒士，然而紅黑二乃於因持金剛階段無真靜像柔德之相及於果持金剛階段亦無真靜柔德之面相，至於具德金剛令怖則真有彼二皆，故而有靜怒合修之具特口訣之取驗，乃第五要點也。

如是於此，作靜怒合修之方式，乃心想於己顯明為本尊具德金剛令怖之意間日月墊上，誨(𑖀)字須轉為𑖀(𑖀)字，故而於月墊上，置六輻輪，於輪臍置紅黃色𑖀(𑖀)字，於

六輻置「訶阿璫爸佳拿」六字。以從輪偕字放光芒而盈滿渾身，故而消除從無始累積之一切罪及遮蔽及如於黑暗點燃油燈般，以清潔而消除諸無知之暗，故而以大開前所未有之智慧，而精通所有共及不共之諸明處。盡力唸誦靜之近修（訶阿璫爸佳拿唸），於尾於己之舌上，以至尊柔德音之甚智之本質紅黃色唸(ॐ)字之頭往喉窟而以睡姿式住，且以從彼放光芒而收攝十方諸醒盛菩薩之意智之慧，悉皆成爲紅黃光芒之相而融於唸(ॐ)，並須以一口氣唸誦一百零八遍唸(ॐ)字，而吞一無聲之口水，同時唸(ॐ)字走往腹中而融於心間唸(ॐ)字，故而心想獲得不忘記之具特執矣。

復次唸誦以金剛武器大學官著之名爲《具德慧功德賢論》，現今稱爲《彼睿論》中之：

祈求以具愛汝之甚智 光芒甚除吾睿愚癡暗
而賜予悟敕及典籍之 理論睿智豪邁之光輝
及以靜天大學官著之《入菩薩行論》中之：

願若何時欲閱看 或欲詢問些許則

亦無障礙而見到 唯彼柔德音怙主

其外，若欲修七種智慧，則如以至尊柔德音所說：

除無知洗滌不淨 以身大且以語明

種子速及手器深 以書函劍書函劍

乃講及辯及著矣

般而修，彼具特口訣中，第一、修除無知之方式，乃於持定薩埵融化而成向上豎立之劍柄之臍，從小鈴鐺出劍根之六輻劍輪，於中央劍柄上之中央，置唸(ॐ)字。於六輻上，以不觸而從前面右繞置「訶阿璫爸佳拿」。於六輻之六隅，置六個唸(ॐ)字。於中央唸(ॐ)字之第一音母符號內，

於月墊上於中央己爲凡夫，於周圍一切具心具人天之相。唸誦咒時，心想輪乃往右轉，咒鬘則向左轉，且自他之罪、遮蔽偕習氣，尤其諸無知癡會，以黑色髮縷相而從自他身體之諸毛門出而降下(掉落)，以劍輻之刃剝成碎碎之粉末，以日墊騰騰燒燼之灰，以氣從下門(肛門)等逐出也。

若輪轉甚多，則成命氣病(精神病或神經病。呈現心臟悸動、失眠、昏厥、呼吸急促、瘋狂、神經痛等症狀)之因，故而僅轉一或二次外，不必多作。若欲多轉，則於六劍輻下置六瓣蓮花而轉，乃不會上述之命氣病，若不置蓮花而欲多轉，則須放鬆如將要昏睡般而修，亦不會出現上述命氣病矣。

第二、洗滌不淨之方式有二種，第一種，乃以天女授權方式作洗滌不淨，故而心想以種子及咒鬘成持以白色除魔劑盈滿之瓶之無量無數白色天女作授權而消除病邪罪及遮蔽等諸不淨之垢，於是己身成爲內看透外外看透內如晶般清澈明亮光之自性也。

第二種，乃從靜或怒隨一柔德意間出除魔劑之方式而作洗滌不淨，故而心想以從本尊意間放具筒狀白色光芒之端射入於己之頂門，且以從白光筒狀之孔尾出如鮮乳般之白色除魔劑作洗滌而消除病邪罪及遮蔽等諸不淨之垢，於是己身成爲如晶般清澈明亮光之自性也。

第三、從身門修大智慧之方式分二種，其中，第一、乃心想迎請十方諸醒盛及菩薩之大智慧以現爲無量無數之大小至尊柔德音像而融於己，故而己身內外皆以至極明亮之智慧自性之紅黃光盈滿，於是獲得甚語之意旨以己力能辨別之廣大智慧矣。第二、乃以從靜或怒隨一柔德意間放大智慧自性之紅黃除魔劑而盈滿己身，故而降於己身之諸除魔劑之微塵皆亦顯現爲至尊柔德音相，而放光芒迎請十方

諸勝者偕子之大智慧，皆融於遍滿虛空之大如勝山小如芥子之至尊柔德音身，且融於己身而盈滿渾身，於是獲得辨解諸經論義之無礙廣大智慧矣。

第四、從語門修明(清晰)之智慧之方式分二種，其中第一、乃心想迎請十方諸醒盛及菩薩之明之智慧以現為無量無數之阿璫巴佳拿、阿禮等十六音母及嘎禮等三十四字母之相而融於己，故而己身內外皆以至極明亮之智慧自性具五顏色之五字咒、白色阿禮等十六音母及紅色嘎禮等三十四字母盈滿，於是獲得以己力能明辨微細極微細甚語意旨之智慧矣。第二、乃以從靜或怒隨一柔德意間放明之智慧自性之紅黃除魔劑而盈滿己身，故而降於己身之諸除魔劑之微塵皆亦顯現為阿璫巴佳拿相，而放光芒迎請十方諸勝者偕子之明智慧，皆融於遍滿虛空之大如勝山小如芥子之阿璫巴佳拿咒語，且融於己身而盈滿渾身，於是獲得能以不混雜而明辨諸經論微細難點之智慧矣。

第五、從種子輪字門修速(敏捷)之智慧分二種，其中第一、乃心想迎請十方諸醒盛及菩薩之速之智慧以現為無量無數之輪(𑖀)字相而融於己，故而己身內外皆以至極明亮之智慧自性紅黃輪(𑖀)字盈滿，於是獲得以己力能快速斷除不悟、邪悟及懷疑之智慧矣。第二、乃以從靜或怒隨一柔德意間放速之智慧自性之紅黃除魔劑而盈滿己身，故而降於己身之諸除魔劑之微塵皆亦顯現為輪(𑖀)字相，而放光芒迎請十方諸勝者偕子之速智慧，皆融於遍滿虛空之大如勝山小如芥子之輪(𑖀)字，且融於己身而盈滿渾身，於是獲得能快速斷除不悟、邪悟及懷疑之智慧矣。

第六、從手器門修深之智慧分二種，其中第一、乃心想迎請十方諸醒盛及菩薩之深之智慧以現為無量無數手器之

劍相而融於己，故而已身內外皆以至極明亮之智慧自性手器之劍盈滿，於是獲得以己力能辨解諸經論之無窮盡深義之智慧矣。第二、乃以從靜或怒隨一柔德意間放深之智慧自性之紅黃除魔劑而盈滿己身，故而降於己身之諸除魔劑之微塵皆亦顯現為手器劍及書函相，而放光芒迎請十方諸勝者偕子之深智慧，皆融於遍滿虛空之大如勝山小如芥子之手器劍及書函，且融於己身而盈滿渾身，於是獲得能辨解諸經論無窮盡深義之智慧矣。

第七、從書函門修講之智慧分二種，其中第一、乃心想迎請十方諸醒盛及菩薩之講之智慧以現為無量無數書函相而融於己，故而已身內外皆以至極明亮之智慧自性之書函盈滿，於是獲得以己力能清楚講說諸文字確定義之智慧矣。第二、乃以從靜或怒隨一柔德意間放講之智慧自性之紅黃除魔劑而盈滿己身，故而降於己身之諸除魔劑之微塵皆亦顯現為書函相，而放光芒迎請十方諸勝者偕子之講智慧，皆融於遍滿虛空之大如勝山小如芥子之書函，且融於己身而盈滿渾身，於是獲得能清楚講說諸經論文字之確定義之智慧矣。

第八、從劍輪門修辯之智慧分二種，其中第一、乃心想迎請十方諸醒盛及菩薩之辯之智慧以現為無量無數劍輪相而融於己，故而已身內外皆以至極明亮之智慧自性之劍輪盈滿，於是獲得以己力能無畏辯論而破除諸邪說之智慧矣。第二、乃以從靜或怒隨一柔德意間放辯之智慧自性之紅黃除魔劑而盈滿己身，故而降於己身之諸除魔劑之微塵皆亦顯現為劍輪相，而放光芒迎請十方諸勝者偕子之辯智慧，皆融於遍滿虛空之大如勝山小如芥子之劍輪，且融於己身而盈滿渾身，於是獲得以豪邁辯論而奪諸邪說之智慧

矣。

第九、從劍輪及書函門修著之智慧分二種，其中第一、乃心想迎請十方諸醒盛及菩薩之著之智慧以現為無量無數劍輪及書函相而融於己，故而已身內外皆以至極明亮之智慧自性之劍輪及書函盈滿，於是獲得以己力能善巧撰著聲優雅諸義俱備令聰慧者歡喜饜足之文章之智慧矣。第二、乃以從靜或怒隨一柔德意間放著之智慧自性之紅黃除魔劑而盈滿己身，故而降於己身之諸除魔劑之微塵皆亦顯現為劍輪及書函相，而放光芒迎請十方諸勝者偕子之著智慧，皆融於遍滿虛空之大如勝山小如芥子之劍輪及書函，且融於己身而盈滿渾身，於是獲得能善巧撰著聲義圓滿令聰慧者歡喜饜足之文章之智慧矣。

復次，作怒士之唸誦時，須心想於輪偕字融化為光而成向上豎立之五股藍色金剛之臍，於日置誨(𑖀𑖄𑖅)，於彼之周邊置咒鬘而作唸誦。或者月墊偕輪成日墊，及輪(𑖀𑖄𑖅)字亦成誨(𑖀𑖄𑖅)字，於彼誨(𑖀𑖄𑖅)之周邊以右轉式置一組近精華咒。於彼之外邊置二組精華咒。於彼之外邊以一組根本咒作圍繞而唸誦彼三猛咒。故而彼之方式，乃如具德金剛令怖之七品本續中所云：

唯作開啓一個門 其餘悉皆作關閉

之義般，若作越壞依之唸誦，則於初從根本面引頭，乃所謂「唯作開啓一個門」之義也。不從中間面等其餘八面作引頭，乃所謂「其餘悉皆作關閉」之義也。作壞依之唸誦時，於初從中間面引頭，乃所謂「唯作開啓一個門」之義也。不從其餘八面作引頭，乃所謂「其餘悉皆作關閉」之義也。

唸誦咒時，如璫大譯師之意旨般，以想如於初從根本面作

開頭般引頭而從九面皆發出如千龍盤旋般之咒聲而作唵誦。故而僅引頭乃從根本面，且其餘八面亦可跟隨而唵誦矣。

得見乃以從己現爲本尊意間誨(𑖀)之那達放怒士會或光芒，而從根本面之右鼻孔出，消除一切具心之罪及遮蔽，且置於具德金剛令怖之位，收回從左鼻孔入而融於咒鬘。復又，如火光般放光芒而充滿己之渾身，焚盡諸病邪罪、遮蔽及焚燒且殲滅障礙修勝法之諸障類。偶爾心正入於心間誨(𑖀)字，須以不散亂而離太緩慢太快速等過失作唵誦。於將唵誦作結束之際，心想以從咒鬘放於光芒之端，持各種供物之無數供養天女，供養一切勝者而攝彼諸之身功德及加持皆成爲具德金剛令怖之身、如是彼諸之語功德及加持皆成爲根本咒等之文字，及彼諸之意功德及加持皆成爲鉞刀及頂骨血等手器之相而融於己之三處，故身語意成爲三金剛無別之本質矣。

已唵誦完根本咒(三十二字咒)，心想同時根本咒鬘融化爲光而融於精華咒(十字咒)，盡力唵誦十字。已唵誦完精華咒，心想同時精華咒鬘融化爲光而融於近精華咒(七字咒)，盡力唵誦七字。已唵誦完近精華咒，心想同時融化爲光而融於誨(𑖀)矣。

至於唵誦之數量，乃如具德金剛令怖之七品本續之第三品中云：

此乃甚極揚爲具 水牛臉之精華咒
各各字若誦十萬 則堪作凡是所有
三壞依之任何業

其義乃說，眾人皆知具德金剛令怖乃具水牛面，其之三至寶咒中之近精華咒，乃僅具七字，故而七字咒之每一字若

唸誦十萬，共計七十萬，則初業者或生起次第尚未堅固者有資格可以作凡是所有三壞依之息盛權猛等任何事業，因此具德金剛令怖之猷釗士若爲人等諸具份者作授權、燒施及超度等各種法事，則最少亦必須唸誦七十萬遍之具德金剛令怖之七字咒。

不僅如此，亦須唸誦既是精華咒亦是業咒之具德金剛令怖之十字咒三十萬遍，於此，具德金剛令怖之七品本續之第三品中亦云：

乃作一切業故甚 極稱揚爲業之咒

以誦卅萬作諸業

其義乃說，初業者或生起次第尚未堅固者若以具德金剛令怖之業咒而爲人等諸具份者作授權、燒施及超度等各種法事，則最少亦必須唸誦三十萬遍之具德金剛令怖之十字咒。

除彼二外，亦須唸誦具德金剛令怖之根本咒十萬遍，於此，具德金剛令怖之七品本續之第三品中云：「以誦十萬具水牛，臉根本咒作諸業。」其義乃說，初業者或生起次第尚未堅固者若以具德金剛令怖之根本咒而爲人等諸具份者作授權、燒施及超度等各種法事，則最少亦必須唸誦十萬遍之具德金剛令怖之三十二字咒。

於此，具德金剛令怖之七品本續之第四品又云：

作誦卅萬根本咒 以唸誦此之咒士

乃成堪作一切業 以住此行之咒士

恆常無畏作諸業

其義乃說，初業者或生起次第尚未堅固者若已唸誦完三十萬遍之具德金剛令怖之三十二字咒，則以無畏懼而堪恆常作息等諸業。

以上乃說於修業階段須俱備，且彼之意旨乃除僅說為具圓劫(經中云瞻普洲人受用法、財、欲、樂等四齊具圓滿之時期，期間為一百七十二萬八千年)之人天及某些特殊者外，於諍劫(經中云瞻普洲人受用法、財、欲、樂等四齊全圓滿中已衰退三而僅存其一且諍亂正興盛之時期，期間為四十三萬二千年)等之修士，乃除某些特殊者外，若欲作息等甚多業，則除以唸誦本尊之三咒而獲得堅固徵兆(生起次第)者外，其他皆須唸誦靜相柔德音之五字咒(唵阿璫爸佳拿豁)一千萬遍(平均每分鐘唸誦100遍，則每日四座中僅以十二小時便可唸誦72000遍，六個月可唸誦完11111111遍)、具德金剛令怖之根本咒(三十二字咒)一百萬遍(平均每分鐘唸誦21遍，則每日四座中僅以十二小時便可唸誦15120遍，三個月可唸誦完11111111遍)、具德金剛令怖之業咒(十字咒)一千萬遍(平均每分鐘唸誦72遍，則每日四座中僅以十二小時便可唸誦51840遍，八個月可唸誦完11111111遍)、具德金剛令怖之近精華咒(七字咒)七百萬遍(平均每分鐘唸誦111遍，則每日四座中僅以十二小時便可唸誦79920遍，一百天可唸誦完7777777遍)、百字咒百萬遍(平均每分鐘唸誦7遍，則每日四座中僅以十二小時便可唸誦5040遍，八個月可唸誦完11111111遍)、具德金剛令怖降慧咒三百萬遍(若唸長咒：唵-頸哲偉給大拿拿誨誨吡吡-礙毘夏雅-闍拔雅-璫璫璫璫-嘉兒雅嘉兒雅-誨-哈-啊-茲-誨-吡。則平均每分鐘唸誦16遍，則每日四座中僅以十二小時便可唸誦11520遍，十個月可唸誦完3333333遍。若唸短咒：唵頸哲偉給大拿拿誨吡-誨哈啊茲-誨吡。平均每分鐘唸誦49遍，則每日四座中僅以十二小時便可唸誦35280遍，三個月可唸誦完3333333遍)、以具德金剛令怖之業咒(十字咒)一百萬遍(平均每分鐘唸誦49遍，則每日二座中僅以五小時便可唸誦14700遍，三個月可唸誦完11111111遍)而作補缺燒施。於近修前，若有作「先行四法」，則更佳。其中，為獲得

大加持及信仰堅固，故作十萬遍四皈依。爲發心增長、積超勝之福及令自續成熟故，以阿帝夏大尊者撰之皈依發心儀軌及以常哭勝子撰之七堆璫哲晃儀軌結合而作供十萬遍璫哲晃。爲消除墮罪及傲慢故，以懺墮三十五醒盛作十萬遍伸禮拜。爲除諸罪及獲得生圓堅固故作唸誦十萬遍金剛薩埵百字咒。

總之，若唸誦稍廣則須1240天，若唸誦稍略則須1030天。此種作法，對作業之猷釤士而言乃最佳矣。

復次，當今普遍流傳之作法，乃有五種近修方式，第一、三年三個月之近修方式。第二、六個月之近修方式。第三、一個月之近修方式。第四、二星期(14天)之近修方式。第五、九天之近修方式。

其中，第一、三年三個月之近修方式，乃以一天三座，一座四小時方式。須唸誦靜相柔德音之五字咒(唵阿璫爸佳拿給)一千萬遍、具德金剛令怖之根本咒(三十二字咒)一百萬遍、具德金剛令怖之業咒(十字咒)三百萬遍、具德金剛令怖之近精華咒(七字咒)七百萬遍、百字咒百萬遍、具德金剛令怖降慧咒三十萬遍(長咒：唵-頸哲偉給大拿拿誨誨吡吡-陂毘夏雅-陂拔雅-璫璫璫璫-嘉兒雅嘉兒雅-誨-哈-啊-茲-誨-吡)、以具德金剛令怖之業咒(十字咒)三十萬遍(以近修業咒數的十分之一)而作補缺燒施。

第二、六個月之近修方式，乃以一天三座，一座四小時方式。須唸誦靜相柔德音之五字咒(唵阿璫爸佳拿給)一百萬遍、具德金剛令怖之根本咒(三十二字咒)十萬遍、具德金剛令怖之業咒(十字咒)三十萬遍、具德金剛令怖之近精華咒(七字咒)七十萬遍、百字咒十萬遍、具德金剛令怖降慧咒十萬遍(長咒：唵-頸哲偉給大拿拿誨誨吡吡-陂毘夏雅-陂拔雅-璫

璦璦璦-嘉兒雅嘉兒雅-誨-哈-啊-菴-誨-吡)、以具德金剛令怖之業咒(十字咒)三萬遍而作補缺燒施。

第三、一個月之近修方式，乃以一天三座，一座四小時方式。須唸誦靜相柔德音之五字咒(唵阿璦爸佳拿給)十萬遍、具德金剛令怖之根本咒(三十二字咒)一萬遍、具德金剛令怖之業咒(十字咒)十萬遍、具德金剛令怖之近精華咒(七字咒)一萬遍、百字咒一萬遍、具德金剛令怖降慧咒一萬遍(長咒：唵-頸哲偉給大拿拿誨誨吡吡-陂毘夏雅-闍拔雅-璦璦璦璦-嘉兒雅嘉兒雅-誨-哈-啊-菴-誨-吡)、以具德金剛令怖之業咒(十字咒)一萬遍而作補缺燒施。

第四、二星期(14天)之近修方式，乃以一天四座，一座四小時方式。須唸誦靜相柔德音之五字咒(唵阿璦爸佳拿給)十萬遍、具德金剛令怖之根本咒(三十二字咒)一萬遍、具德金剛令怖之業咒(十字咒)十萬遍、具德金剛令怖之近精華咒(七字咒)一萬遍、百字咒一萬遍、具德金剛令怖降慧咒一萬遍(長咒：唵-頸哲偉給大拿拿誨誨吡吡-陂毘夏雅-闍拔雅-璦璦璦璦-嘉兒雅嘉兒雅-誨-哈-啊-菴-誨-吡)、以具德金剛令怖之業咒(十字咒)一萬遍而作補缺燒施。

第五、九天之近修方式，乃以一天四座，一座四小時方式。須唸誦靜相柔德音之五字咒(唵阿璦爸佳拿給)十萬遍、具德金剛令怖之根本咒(三十二字咒)一萬遍、具德金剛令怖之業咒(十字咒)十萬遍、具德金剛令怖之近精華咒(七字咒)一萬遍、具德金剛令怖降慧咒一萬遍(長咒：唵-頸哲偉給大拿拿誨誨吡吡-陂毘夏雅-闍拔雅-璦璦璦璦-嘉兒雅嘉兒雅-誨-哈-啊-菴-誨-吡)、以具德金剛令怖之業咒(十字咒)一萬遍而作補缺燒施。

總而言之，雖甚多祖師大成說，若為修息等浩瀚業作近

修，則除以修想生次而獲得無偽之堅固本尊天慢，且對依依者壇城獲得明現觸見之堅固徵兆及獲得以本尊天允許之堅固徵兆外，皆須唸誦千萬，然而若時間及環境等之關係，而無法作到最佳最完整，則最略亦須於彼五中擇一而修，方可作息等諸業。若作授權、甚住、燒施及拋食等，則須唸誦十萬遍既是精華咒亦是業咒之十字咒。彼乃說為獲得允許作授權等之許可作業之近修，則本尊之根本咒、業咒及精華咒（於此乃七字咒）皆須唸誦十萬遍、降慧咒一萬遍，及以本尊業咒作補缺之息燒施。

至於修近修之量，乃最少亦須唸誦唵阿璫爸佳拿唎一百萬遍、唵-雅瑪璫嘉-薩讀明雅-雅明讀璫-那優達雅-雅達優唎-璫雅賴雅-雅賴雅佳-唎璫瑪雅-誨誨吼吼-怖哈十萬遍、唵頸哲偉給大拿拿誨吼三十萬遍、唵雅美大嘎誨吼七十萬遍，以三萬遍唵頸哲偉給大拿拿誨吼作補缺燒施。

一般而言，咒之義乃將諸走者之意，從苦偕因作救，以彼之故，智慧與持定偕俱同乃正精華。智慧與悲愍偕俱同乃正密咒。智慧與慧偕俱同乃正明咒。智慧與念（意念）偕俱同乃正執咒。

以唸誦精華之咒乃策動彼與彼天之意續。以近精華咒乃策動彼天之意續令更加接近。以密咒等三乃呼喚彼天、生具特之明及從墮於險境處作持（拯救）矣。

唵阿璫爸佳拿唎咒之義，乃唵為具德，代表醒盛三身。阿代表不生，故為一切法之門。璫代表離諸塵垢，故為一切法之門。爸代表說勝義法，故為一切法之門。佳代表生死不得見，故為一切法之門。拿代表離諸名相，故為一切法之門。唎乃至尊柔德音之種子字也。

或：阿乃代表清淨嫉妒之成義醒盛。璫乃代表清淨吝嗇之

寶源醒盛。爸乃代清淨貪之無量光醒盛。佳乃代表清淨癡之作現相醒盛。拿乃代表清淨瞋之不動醒盛。

根本咒之義乃：

於何以屠王王凡是成 時常引吾長久愛於吾
 尤其非施害汝滿愛汝 將彼諸無病賜施害矣
 義譯乃：

以屠王之王以愛故對 凡是時常我及被屠王
 所害苦之走者必定賜 生處無盡無壞施勝歟
 精華之義乃：「能奪具吡露獠牙之面。」

義譯乃：「金剛方便大樂慧與智慧空性組合為境具境之樂空無別之慧義確之具德金剛令怖，乃為調三有之無餘具惡毒，故而以現為怒士王之相汝降伏無餘苦及出諸歟，或以汝撕開苦及出諸歟。」

近精華之義乃：「屠王或毀滅者或殺絕者或驅趕者或使到邊者。」

若作義譯乃：「以成為制止外內密屠王之至極兇猛怒士汝，降伏外內密之無餘屠王歟。」或：「以汝撕開外內密之無餘屠王歟。」

若爾，上述之咒雖說百萬、十萬、三十萬及七十萬之整數，然而唸滿百萬之算法乃須唸誦一百一十一萬一千一百一十一遍，十萬乃須唸誦十一萬一千一百一十一遍，三十萬乃須唸誦三十三萬三千三百三十三遍，七十萬乃須唸誦七十七萬七千七百七十七遍，如是盡力唸誦近修咒之後，心想於己之頂門之族主之意間，於月墊之上，於誨(𑖀)字之邊以白色百字咒圍繞而降除魔劑之流從頂門入，消除過多過少等之一切罪過，而唸誦一遍百字咒，且作略供讚。

3. 於座之結行如何作 分五：供食子、作酬謝及祈逝回、發

願、收壇城、誼吉祥。

(1) 供食子

乃以內供般加持食子，且如先前三食子皆以一個加持便可。

復次，於面前明憶具德金剛令怖獨勇之依依者壇城，且迎請慧輪偕守方而融成無別。乃以「以諸賓舌從誨(ॐ)生諸獨股白色金剛成爲具光筒狀以取食子精華而食矣」作加持諸賓之舌之後，以唸誦七遍「唵頤哲偉給大拿拿誨吡-瓦嘉璘尠璘瓦雅-阿帝巴地-欸駙拔罽大-咖咖-咖黠咖黠-誨吡-娑哈」而作供養，如上述般作供讚。

供養守方之食子階段，加持舌乃以上述諸賓之諸詞時已加持，故而已經加持，且正供養之方式，乃以唸誦「唵-鯨佳璘那-雅巴大兒-佳璘雅-美凱佳璘雅-大布瓦喇釳鐸-嘎達夏那-迪釳雅-誨-巴吉瑪鐸-吡-悟大璘帝釳雅-唵欸-頤雅-哲瓦-偉細-給固-大欸-拿阿-拿迪-誨-燄-吡-薩璘瓦鯨帝杳」

讚及祈作助佑，乃唸誦：

於於柔音法王越具除	眼前承諾調魔護教者
業之屠王本女走空母	精靈起屍聽從敕令會
守外內之無餘具誓者	吾乃以企求心作鞠躬
故而祈求以諸守方借	與眷屬幫助消除以吾
修勝法之一切障礙矣	

復次，供養柔音之住敕業屠之方式，乃以從己之意間誨(ॐ)字放光芒，從南方七層地下迎請業之屠王偕眷屬，以唸誦「唵-嘎兒璘巴-薩璘瓦-毘鉛拿-夏罽-瑪璘雅-欸罽-拔罽大-咖咖-咖黠咖黠-誨吡」三遍而供食子，且以唸誦「唵-嘎兒璘巴-茲頤喇罽-唵啊誨」等而供養內供。

以唸誦：

聽柔德敕之護教 乃具誓屠王之王
故具一面二手可 畏形怙汝我讚矣

誨

住於瞻洲正南方
七層地下黑死主
貪圖於命之屠王
乃於黑水牛墊上
從雅出生之杖乃
從以頂骨裝飾出
從深怒之水牛臉
能食口張毗獠牙
怒之紅色眼根亂
黃髮鬚鬚向上豎
以左手罽縛敵障
以右之杖碎爲塵
具誓法王屠王會
最大本女佳母哲
作持三叉滿血顛
偕與僕役時已至
納享廣大大肉血
油脂食子大海供
勝者吩咐之誓言
悲愍於速度敵障
瞋之敵及害之障
魔及作障礙者皆
捉歟縛歟全捆綁

勾歟拽歟攝於權
 殺歟驅歟令僵硬
 撕歟壓歟令昏悶
 馴歟破歟全拆毀
 僅微塵亦令成無
 唵嘎兒琰巴誨吼
 唵佳母哲誨吼
 而求助事業。

(2) 作酬謝及祈逝回 分二：作酬謝、祈逝回。

① 作酬謝

乃以加持酬謝供物而如前作供讚於本尊偕住教，以唸誦三遍「唵-雅美大嘎-薩瑪雅-瑪努巴兒雅-雅美大嘎-地努爸帝叉-哲主美捺瓦-肅布夏優美捺瓦-肅度夏優美捺瓦-阿努璠度美捺瓦-薩璠瓦-斯給-美爸璠雅佳-薩璠瓦-嘎璠瑪-肅佳美-繼姆-矽璠駉-固璠誨-哈哈哈哈哈呼-捺釵瓦拿-雅美大嘎瑪美母佳-雅美大嘎捺旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吼」而作懺罪祈宥，且於唸誦百字咒時，心想主之頂門族主不動醒盛乾坤心間月輪上，於白色誨字之邊，以置白色百字咒鬘而從彼降除魔劑之流，故而淨化以供物不齊全及沾染污垢，及作多餘、缺少及遺漏儀軌之支分為主之一切不善業，悉如黑色煙水相往外排出而洗淨，故而於速獲得殊勝醒盛位矣。

及以唸誦：

凡以吾睿愚癡而	凡所造作些微過
凡爲具身依靠故	祈求怙汝恕彼諸
未得不知全亦以	無何能力而凡是
於此所作彼諸事	應該以主作寬恕

凡是多餘或缺少 遺漏儀軌之支分
及諸被我所遺忘 彼亦祈求作寬恕

而祈寬恕。且於祈求寬恕時，於心間，以雙手食指、中指、無名指皆伸而相併、右上左下、右覆左仰，且以交叉方式相疊而夾持美花等。亦可合掌而唸誦。

② 祈逝回

乃以唸誦「訶-嘉雅嘉雅-素嘉雅-毘秀-璘巴達璘-釳佳釳佳-柿衲鞞-給璘大帝拿-大衲釳大佳-薩璘瓦鞞齡佳-毘薩璘嘉雅-瑪瑪嘎璘姆-固璘-柿哈。」而祈逝回。

彼諸咒之義中，訶之義乃如前。

嘉雅嘉雅，乃勝者勝者。

素嘉雅，乃至極勝者。

毘秀，乃各種。

璘巴達璘，乃持色或持形。

釳佳釳佳，乃逝逝或逝回逝回。

柿衲鞞，乃於己處。

給璘大帝拿，乃以技能。

大衲釳大佳，乃一切逝如是者。

薩璘瓦鞞齡佳，乃亦一切醒盛。

毘薩璘嘉雅，乃分離詞，故而從面前之誓言者與慧者無別而如一燈分二之方式，慧者從誓言者分離而出，故成爲逝回本處之義矣。

瑪瑪，乃我。

嘎璘姆，乃事。

固璘，乃賜予或作。

柿哈，乃建立基礎。

復次，以唸誦「成爲越壞依之賓慧者逝回、誓言者融於己、

其餘諸賓逝回已處矣」而祈逝回矣。

(3)發願 分二：廣願、略願。

①廣願

乃以唸誦由響雄法自在名稱大成所著之願文：

如是於怒土王屠王敵
壇城輪無垢之圓鏡面
宛如弓之王般甚清晰
樂空戲遊持定唸誦等
以此以勤積之善具行
河流與諸走行嘉臥行
匯流作爲一而學解脫
道及勝子戒律偕行故
願吾續成以諸共道達
究竟除魔劑之藏盈滿
願以瓶權天之河淨除
凡夫之諸見執以上級
勝權成爲勝者語及光
明界及入雙實況現前
願彼時於上師偕與天
眼前承諾一切成就勝
根本無餘純淨誓言戒
成爲以拼命而恆守護
願於生所有圓次之令
熟道元次之粗細猷釗
於四座如河心般勤依
故成殲滅凡夫之見執
願以勝勇士意間光蘊

掌控遍滿虛空資糧田
以勝供讚修令歡悅故
成爲廣大福資全圓滿
願以無垢理察而咒義
以確甚深空性之智慧
嘉住於法之身傲慢而
成爲以作無上慧狃習
願以住於甚極燄猛輪
十尊大猛怒士之持定
黑色之親屬偕與諸軍
從根拔時成爲具勢力
願於猛力輪臍慧自性
寶光輝煌越量宮諸美
攝一修滿眼除魔劑故
成爲成就勝者之勝刹
願甚住於於越量宮央
於搖壇城月指甲光絢
彼柔德音以常作狃習
故成離中有垢得報身
願從於焚妄想蘊之日
以成相之種子怒士之
金剛所成金剛令怖像
全圓滿之粗細猷釵而
成爲以斷已連接諸垢
最勝化身之舞蹈戲遊
願勝者甚語無餘攝乃
九支故成爲生彼諸之

主要義與三十七菩提方相關之圓次諸勝悟願刺於金剛身要點之白紅菩提心會合而成俱生大樂與十六空性組合平等之持定圓滿願彼之勝方具德幻身乃從何而修之三種空能引諸氣融於中脈故成無謬陽焰兆等顯現願如從水藏央冒出漚以類似純淨慧之猷釵而起為類似形之猷釵相喻裝飾美麗天之身願幻美身再再於光明住於諸而成義之俱生以作現前而得斷煩惱遮蔽完整有學之人雙願彼勝俱生狃習究竟而成為於此生獲得以金剛般之持定斷無餘錯謬習氣之大持金剛願以己單獨亦成為令此稀道不沉沒且盛諸方時以此道無餘走者順易安置於持金剛位而發願，願文之詞義，其中，從「如是於怒士王屠王敵」

至「究竟除魔劑之藏盈滿」，乃說諸勝者之唯一父至尊堅固輪爲調外內密之諸具毒屠王，故而現爲怒王之相，因此修想彼依依者天輪之方式，乃於正修儀階段說般，如是於明亮且清澈之圓鏡裡面顯現弓王(彩虹)般，猷釐士己之睿走往於俱生大樂之本質彼，與境空性組合爲境具境之樂空無別慧之戲遊，乃爲甚清晰離凡夫見執，且從明現傲慢之堅固中，對靜猛之唸誦等專一勤奮善資，皆置於具八支之具行河之水形彼，及彼諸與諸等同虛空之諸走者之無餘白相嘉資置於臥行(水形)，皆合併成爲一勢力，依彼勢力而看見所有輪迴如烈烈燄燃火坑般之解脫道決出之心、愛惜他勝己(重他輕己)之大寶菩提心，及以彼菩提動機(起心動念)之諸勝子行，乃集於依照以作自續成熟而戒惡行之戒及攝善法之戒二，依照以作成熟他續而作具心義之戒，故而願如是從依善親友起乃至息餘爲止之共道次第，以如無死除魔劑般盈滿已續而彼諸無僞生於已續矣。

所謂從「願以瓶權天之河淨除」至「明界及入雙實況現前」，乃說於金剛學官具從何相傳之上師口訣、獲得完整之權、具知十彼性且對授權儀軌具善巧相性者之足下，須獲得完整之四權，因此嘎檔派之諸具量上師於授權時常云：

以授具行河流之瓶權	而洗凡夫見執身之垢
以嗜慧除魔劑之密權	而語處氣之遊顯爲咒
以俱生喜鐵鉤智慧慧	權引意士夫至勝義界
以介紹入雙義之詞權	於送究竟地要點斷疑
除如理確定四權要義	外無較彼更勝之口訣
以己所悟吟唱爲歌乃	供養諸位具恩上師矣

於此，宗咖巴勝者亦云：

以授瓶權具行河水流 洗滌凡夫見執身之垢
 以嚐密權本知除魔劑 語處氣之遊行顯爲咒
 第三以俱生喜之鐵鈎 引意之士夫至勝義界
 第四以介紹於入雙義 對送究竟地要點斷疑
 云除如理確定四權之 要義外無更勝之教誨
 自己之悟吟唱爲歌此 奉獻諸上師及柔德音

其義乃說，以完整不動醒盛水權等五明慧之權、金剛學官之權偕結依之瓶權天之河流，消除殺生等及身持爲凡夫之見執之垢，而修想道生次偕支，及植立將成就果化身之具特功能矣。

於密權階段，以從上師乾坤入均之貪欲之樂而生白紅界之除魔劑，從嚐於舌上而加持幻身之能立脈圓點氣三，故以消除謊言等及氣咒持爲各別之垢，而獲得修想道幻身自加持之權，及植立果將成就受報圓滿身之功能矣。

於智慧慧之權階段，以上師於己賜具相(具相性)之明妃而加持己與明妃二現爲本尊乾坤之空密，故而修想己爲天乃身爲天之想，修想𠵼(𠵼)字於金剛蓮花竅乃語爲咒之想，心想依此方便而無漏樂作現矣之想乃意爲法之想，於是從具三想之門，四喜以依次引而依獲得第四俱生樂與空性組合之樂空無別慧之智慧慧之權之本質，而消除貪心等及障礙凡所現皆顯現爲樂空無別之垢，且獲得修想道光明大手印之權，植立果將成就法身之功能矣。

於第四詞權階段，乃以第三權取喻而於終僅以氣心而成之受報圓滿身，乃與自現明妃具口合之身，及以意俱生之喜確定空性而結爲雙之具口合七支之身作現前矣。依以彼諸詞句作聲明或傳達或解釋，而植立洗滌身語意之罪、遮蔽及習氣之功能，且獲得修想二諦無別入雙之圓次之權，果

乃願現前正如是入雙持金剛之實況矣。

所謂從「願彼時於上師偕與天」至「**成爲以拼命而恆守護**」，乃說於上師之眼前獲得完整之四權而須如理守護如彼承諾般之諸誓言及戒律，若不守護，則如於具濕(泥漿等不穩)之地基上蓋房屋般不得成就。若如理守護，則以無勤勞自然而成勝共諸成就，故而勝者持金剛云：「雖成無修若無墮，則於十六生成就。」其義乃說，若誓言清淨，則最慢亦十六生之內定得勝成就，故而願以拼命而成爲恆常能守護以各各解脫及菩薩戒作爲基礎之盡所有五族共同及各各之諸根支誓言及戒律矣。

所謂從「願於生所有圓次之令」至「**故成殲滅凡夫之見執**」，乃說生所有四種圓次之令解脫之道，於續之令熟之道粗細之猷釐，須以四座依次相續不斷而修，比如燧木燧時以不休息而鑽故出火般，願以相續不斷之猷釐，生猛烈之勤而修想，故而殲滅凡夫之見執，且無餘粗細生次達究竟矣。

所謂從「願以勝勇士意間光蘊」至「**成爲廣大福資全圓滿**」，乃說願以勝勇士是指本尊具德金剛令怖，或住於本尊具德金剛令怖慢之猷釐士，以從彼意間五慧自性之誨(ᠰᠤ)字放無量無數之光蘊，迎請住於無極壞依界中之諸勝者偕子，皆以具德金剛令怖之相而以威攝之方式置於面前虛空，並以先行禮拜上師及本尊天而從己意間化供養天女，以樂空無別之本質現爲各各供物之相作供養，供養修供故而成爲廣大福資全圓滿矣。

所謂從「願以無垢理察而咒義」至「**成爲以作無上慧狃習**」，乃說從第一次第道之精華三身攜道內，與修想死亡攜爲法身之攜道之方式結合之願詞，故而詳細乃於修儀正

行階段已說，於此僅詞義，乃如二咒之義般，已與資糧田之天，以及輪離之一切法，乃僅除依能立己之睿及因緣等而立外，彼諸不依於任何而從自面(自己方面)成立，乃連塵亦無，且離常斷之四邊無我之自性空性之義，願以無垢理觀察作確定於睿境而彼境空性與猷釗士己之睿大樂之慧二，如於水置水般無二住一味之光明法之身，乃心想真果時之法身矣之具力傲慢而狃習矣。

所謂從「願以住於甚極猷猛輪」至「從根拔時成爲具勢力」，乃願以所謂猛輪是指從轆(𨮒)字出之具十輻之敕輪，因此於彼甚極猷燃敕輪中央，已住於美損王之慢而外邊八方隅及上下二總共爲十處，於彼十處，乃以知爲法之知、知爲隨之知、知苦之知、知出諸之知、知滅之知、知道之知、知皆俗之知、知他心之知、知盡之知及知不生之知等十知之本質顯現爲具暴且猛並難忍兇猛之十大力怒士之相之堅固持定，而從根拔除以修士如理修賢道時作障礙之黑色方面之親屬偕與諸軍隊。所謂從根拔除，乃連餘名亦能除盡，故而成爲彼勢力絕倫者矣。

所謂從「願於猛力輪臍慧自性」至「成爲成就勝者之勝刹」，乃說願以於金剛之垣及火偕與山內，於以十大力怒士護之猛力輪臍，以如攝集俱生大樂慧之自性有境之稀奇美麗之所有精華堆爲一個般之越量宮殿莊飾之每一寶之光，亦能掩映三千大千世界之光輝燦爛，故具輝煌且成爲眼之除魔劑相，以專一修想彼，故而於速時成就從果時之慧自現最勝刹土勝者宮殿矣。

所謂從「願甚住於於越量宮央」至「故成離中有垢得報身」，乃說願以於越量宮殿中央，搖動乃指風輪，於彼火風混合之風輪之上，於月輪墊上，以腳之指甲如赤銅顏色

般紅光絢麗之金剛跏趺方式住之柔德成爲童子，乃具視而意不饜足之最勝相喻身相，故而於彼專一修想，因此於速時獲得離基之中有諸垢之究竟所得勝者之受報圓滿身矣。所謂從「願從於焚妄想蘊之日」至「最勝化身之舞蹈戲遊」，乃說願以焚燒(消除)將執及持之一切法持爲以自性成之持諦諸妄想(妄想蘊)，故以消除彼之遍於千隨量光芒之日輪，及五慧自性之誨(𣪠)字全復原而成於九股怒士金剛之臍間，以五慧自性之誨(𣪠)字裝飾之月日金剛偕誨(𣪠)，而全成之果持金剛身面手全圓滿之越具除具德金剛令怖之粗細猷釵，以專一修想，故斷以業煩惱掌控無權(不得自主)而已連接之所有垢，因此獲得堪能化出稱於走者睿之無數化身矣。

所謂從「願勝者甚語無餘攝乃」至「方相關之圓次諸勝悟」，乃說願以無比能者王稱於各各所調之睿而所說之所有法，皆攝集十二或九之甚語支，且彼諸所詮義之主要，乃結合於三十七菩提方之法之能解脫圓次之諸最勝悟，於速時於已續生彼最勝悟矣。

所謂從「願刺於金剛身要點之」至「組合平等之持定圓滿」，乃說一般而言，若生無上讚之具特悟，則須能引渣(紅脈、左脈、女脈。乃住於男之中脈之左，住於女之中脈之右，顏色爲紅)精(白脈、右脈、男脈。乃住於男之中脈之右，住於女之中脈之左，顏色爲白)之氣入中脈之俱生大樂，故而咱們瞻普洲之胎生具四源、脈、圓點之六界者，乃成爲修彼甚深道之最勝依，故而須刺於明憶已修想爲本尊天之金剛身具三脈四輪之諸處要點，因此於初修想於臍之脈輪中央之中央(中脈)內，於僅一指量之白色具德金剛令怖偕坤意間，於彼僅如白芥子之白色誨(𣪠)，交付專一得見，故而氣於中脈出

現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於是須以漸次生引上降下固之順逆四喜而俱生大樂與十六空性組合為境具境之堅固持定，且須依彼而學醒時之法報化三之三種混合、如是睡時及死時之法報化三之三種混合矣。

復次，於與心間不壞圓點本質無別之誨(ॐ)字，交付專一得見，故而上下之氣從中脈引而修想口合具瓶，於是氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於

光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩，故而於光明俱生之時樂空組合，又對心間誨(𑖀)字，交付專一得見，而氣之出入起三想爲三字之調，故依彼而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。因此願生於光明俱生之時，樂空組合而修想之所有堅固持定矣。

所謂從「願彼之勝方具德幻身」至「成無謬陽焰兆等顯現」，乃說若得彼幻身，則於此壽(生)確定會成(得)入雙身，且果具三身德之幻身，乃以依彼以幻、水月、光影、陽焰、夢、迴聲、食嗅城、彩虹、閃電、幻術(魔術)、水泡及影像等十二種幻喻代表之幻身而修之最勝方便能引空、至極空及大空三之氣融於中脈之無有錯謬之徵兆，如先前說般願皆顯現矣。

所謂從「願於水藏中央如冒出」至「猷釳以相喻飾美天身」，乃說類似純淨慧之猷釳是除究竟心離喻之光明外，不以其他法間隔而如從水藏之中央冒出漚泡般，願起爲與盡諸過圓諸功德之身類似之形之猷釳，以相及喻裝飾之美

麗且若見可愛之幻身矣。

所謂從「願幻美身再再於光明」至「遮蔽完整有學之入雙」，乃說願得彼幻身者於光明空性以專一住平，故以作現前義光明而斷除煩惱遮蔽，且依從彼光明成立逆之近得、以光明乘騎之五光芒之氣作近取及以心作共作緣而作現前清淨幻身，並彼般之幻身者，乃如具德集密本續中所云：

於百隨量面積現 以金剛燄燃之光
成爲以諸一切飾 裝飾之清淨自性

般，成就幻身而彼幻身者，復又以住平於光明而身清淨幻身及意清淨義光明二於身意入一味之完整有學入雙矣。

所謂從「願彼勝俱生狃習究竟」至「錯謬習氣之大持金剛」，乃說猷釤士自己以外緣與手印入均，以及內緣則專一入平於空性，而對俱生大樂作狃習且達究竟，故以光明之第一剎那作所知遮蔽之正對治，及以第二剎那之如金剛般之持定斷盡現二之錯謬之細習氣，而獲得有學入雙之後同類無學入雙具口合七支。所謂具口合七支，乃語自在名稱大學官云：

受報圓滿口合大樂無自性
悲愍全滿相續不斷及無滅
說爲七支而於此具義所辦
己欲以量全修以大睿亦讚

其義乃說，七支中之第一，乃相喻裝飾之受報圓滿之身之支，簡稱爲：報身支。第二，乃與己現之天女組合爲平等之口合之支，簡稱爲：口合支。第三，乃完美、無漏，乃至盡輪迴之樂，故爲大樂之支，簡稱爲：大樂支。第四，乃非如虛空之蓮花般本無之空，亦非如瓶實空般離方便之

空之無自性支，簡稱爲：無自性支。第五，乃以無得見之大愛正不悟相而作具心義之悲愍全圓滿之支，簡稱爲：悲愍全滿支。第六，乃不住於有靜邊，故爲續不斷之支，簡稱爲：續不斷之支。第七，乃乃至虛空住爲止，唯一彼身之相不示現離憂而住之無滅支，簡稱爲：無滅支。

故而願於此濁時短壽作現前(獲得)具彼七支之位、以智一切相之慧於同時直接看見如是及何幾之所有法，及於同一時可化出千萬十億之化身之具三身五慧之持金剛位矣。所謂從「願以己單獨亦成爲令」至「順易安置於持金剛位」，乃說具德金剛令怖之道，是以從四全淨等甚多特點門超越去往彼岸乘，故而願以己單獨亦有能力成爲令此唯一稀有最勝之熟解深道，如與夏季德女(美婦或美女，實乃指夏季天氣)作伴侶之水藏(大海)般不沉沒且興盛於諸方時及暫時，並以唯一此甚極難得之賢道，令等同虛空之所有走者渡越有靜之怖而順易安置於持金剛位矣。

② 略願

乃以此：

願以勤修所得諸善根 成諸具心於諸生鬢由
 靜怒柔音怙以極歡悅 而作永不相離且隨持
 願以彼善令吾此生得 具口合七位且諸成母
 具心亦於瞬間以順易 置於靜怒柔德醒盛位

兩頌而說，故而其義乃說願從靜怒柔德音之儀軌前行、正行，乃至結行爲止之於四座以精勤修所得之所有諸善根，成爲諸成母一切具心於諸生鬢，由靜怒柔德音怙主以至極歡悅而作永遠不相離且時時刻刻愛護而作隨持，及願以彼善不僅令吾此生獲得具口合七持金剛之勝位，而且令諸成母一切具心亦於瞬間以順易安置於靜怒柔德音醒盛之勝

位矣。

(4) 收壇城

乃以唵誦「棄處偕與護輪融於越量宮，越量宮融於己，己誓言薩埵融於慧薩埵，慧薩埵融於持定薩埵，持定薩埵之足夠悟(ॐ)乃融於哈(ॐ)，哈(ॐ)融於哈之頭(一)，彼融於臍月(☾)，臍月融於圓點(。)，圓點融於那達(ॐ)，彼亦不得見成爲空。從空性中，於成爲一面二手具德金剛令怖之相之頂門以舍(ॐ)、於頸以啊(ॐ)、於意以誨(ॐ)裝飾矣。」而收壇城，以如是修想，故而將成爲於圓次階段顯現一切氣以修想力融於心之光明，及從彼起爲幻身等之善根令熟矣。

那麼，諸根傳上師之口訣，是於近修階段及障礙非常大之階段，乃不收護輪，故而須知「棄處偕與護輪融於越量宮」等之組合方式矣。

(5) 詮吉祥 分二：廣詮吉祥文、略詮吉祥文。

① 廣詮吉祥文

乃以唵誦：

所有寬闊天道及持母
無阻無隙而全盈滿之
無餘具德屠王敵天會
僅以稍念能摧諸魔障
且無勤令滿足心所欲
具有吉祥淨音歌吼聲
降注阻攔水界之花雨
故而恆將汝作爲德處
成爲知曉彼而生喜悅

以吾唱誼吉祥之歌音
於三時怙甚智攝爲一
彼柔者音爲調兇惡者
故以大悲愍作怒士舞
怒王金剛令怖禮拜矣
願生彼怙諸喜走空母
及得勝成戲遊金剛等
一切根本傳承勝上師
以彼所有善兆之吉祥
成爲彼諸持金剛上師
之諸事業入於心故令
無餘具德金剛乘之最
勝教興盛諸方吉祥臨
願成令所有怖者怖身
於勝手印之俱生大樂
乃至有邊爲止作住平
遍主壇城主宰乾與坤
以彼所有嘉資之吉祥
成爲於汝障之名亦無
以及無漏樂之法富裕
乃掌控虛空庫吉祥臨
願成持明咒之大續部
大海精華壞依唯一寶
具德金剛令怖大續王
以彼所有嘉資之吉祥
成爲受用以勝汝們心
瓶之二次深義除魔劑

盈滿而無減少之德且
令盛於諸壞依吉祥臨
願於十方刹持此續之
少分且得勝成就勇士
及猷釵母會聚集彼諸
以彼所有嘉資之吉祥
成爲與汝們修勝道之
順緣意語身俱生讚生
刹生使役之伴侶聚集
而樂之喜筵燄吉祥臨
願如虛空量寬勝宮殿
放與日月光相同之光
且以無數珍寶飾作美
以彼所有嘉資之吉祥
成爲汝們住於何及何
於彼不出任何不祥之
徵兆且刹之財稀有之
樂嘉相續不斷吉祥臨

而詮吉祥，彼之文義，其中，從「所有寬闊天道及持母」至「以吾唱詮吉祥之歌音」，乃說所謂天道，是指天空，故而無死道、天道、雲道、遍明、大地衣、海衣、日道、月道、星道、遍諸、遍滿、遍行、入遍處、開闢者、劃分、分開、中央、天頂、水鳴、水界、常在、離邊、無邊、虛空、天、太空、無間、鳥道、不變、不越、不搖、不動、無身、火口、天戲、天之長池、地之乾(丈夫)等天空之異名亦有甚多，於此則以天道之名而說，且那樣天之道或天空，及所謂持母，乃指地基，故而亦有大地、土地、諸忍、

能造、不畏擔、不懼擔、具洲、具島、持洲、持島、廣大母、具大海衣、具大海之衣、具精、救水、水藏腰帶、具水藏腰帶、具大海腰帶、能依、堅固、無極、無邊、財之睿智母、具財、持財、處、各種盈、持各種、寶之睿智母、持寶、持精靈、精靈母、人之世界、人之壞依、不搖者、具瞻普勝幢、施護光、具寬、寬母、全具母、具山鼻者、具山樞、地上、金之精華、具金母、生萬物源、天之坤(妻子)、狹窄等甚多異名，於此則以持母之名而說。因此，於諸所有浩瀚廣大虛空及大地皆無阻礙無有間隙而全部盈滿越具除具德金剛令怖或屠王敵之壇城之天會矣。

所謂屠王敵之義，乃如圓鏡大成所著之《屠王敵撫育之唯彼性論》中所云：「以諸外及內及他，而知時敵之方式…」般，住於瞻普洲南方屠王城之無門十六暗室之屠王偕眷屬，乃外之屠王，及柔德音現為紅黑怖三之相，乃彼之敵也。以父代表嘎禮之氣，從右之渣脈遊行。以母代表阿禮之氣，從左之精脈遊行，乃屠王。阻擋彼渣精之二氣遊行於渣精二脈而於遍動脈(中脈)內作入住融三，乃彼之敵也。對日渣脈及月精脈之二道，遷移普悟之識且行走皆為屠王，彼唯彼入於中脈內之慧，乃彼之敵也。故而上述等認證外內密屠王之方式，乃甚多矣。

總而言之，僅以稍念彼般屠王敵之天會名，亦能摧毀黑方魔及障偕眷屬皆，且如意寶般令修士無勤自成滿足暫時及究竟之心中所欲或九欲，並以發具淨者天王之吼聲而唱以撰為頌之吉祥歌，故而阻擋雲行之機會而降注花雨，因此賜予修士暫時及究竟之德，所謂德，乃所有榮華富貴及諸圓滿之實物，所以因吉祥而心生歡喜、心滿意足，於是以吾亦吟唱詮吉祥之歌音矣。

所謂從「於三時怙甚智攝爲一」至「怒王金剛令怖禮拜矣」，乃以引禮拜而說禮拜之對象，若問：何爲禮拜之對象耶？

則答：乃怒士王具德金剛令怖。

若問：彼般之境具何特殊功德耶？

則答：彼乃三時一切勝者之甚智攝爲一之自性柔德音。以離煩惱之粗觸，故爲柔。具二資糧之德(圓滿)或三十二賢相八十賢喻形之德，故爲德。以具六十或六十四音支而說法，故爲音。

總之，以彼柔德音，乃爲調伏三有之所有具兇惡罪者，故於諸走者以良母愛獨子般之大悲愍，而示現齊具道及果之諸要點之大暴怒士舞蹈相之戲遊之具特功德矣。

所謂「願生彼怙諸喜走空母」至「勝教興盛諸方吉祥臨」，乃說以彼依無漏樂而令渡越有靜所有怖之怙主越具除具德金剛令怖意續歡喜者最勝坤乃金剛起屍母，及依此本尊而獲得勝成就者戲遊金剛等諸直接或間接之最勝上師悉皆所具之盡所有善兆之吉祥，乃與勝者持金剛無別之諸上師全白事業之加持入於修士續，而願成爲於諸一切方時及暫時，以從果具三身德之無上金剛乘深道之無餘大寶教令興盛門之吉祥臨矣。

所謂「願成令所有怖者怖身」至「乃掌控虛空庫吉祥臨」，乃說法師圓滿或導師圓滿是現爲壇城大海之遍主怒士王具德金剛令怖乾坤之身相而成爲三有之所有自以爲最大之貢高傲慢之具怖者(強者)令怖畏。所謂怖畏，乃作摧毀也。彼般之具德金剛令怖所具三密無盡裝飾之輪之盡所有嘉資之吉祥，乃成爲對諸修士汝，莫說黑方魔類邪障前來作障礙，連名亦令無有，且無上讚之道之精華之究竟法無

漏俱生大樂與空性結爲雙之樂空無別慧之財，乃虛空庫。以彼持定之勢力，令入於醒盛菩薩之無極持定之勇走之持定。以彼持定之勢力，令彼諸作爲無垢之無垢之持定。以彼持定之勢力，而現知等如獅子般作玩耍之獅子奮迅之持定。以彼持定之勢力，於諸醒盛剎掌控無極法及財之虛空庫之持定。以諸大勝子雖以四持定而從虛空降注用不盡之所欲實物之雨，然而於因緣不成熟而成爲非於此布施對象，縱使降布施之雨，亦於空中變成不見，且若降亦以雷等相而降。對諸積集廣大善之士夫，則成爲無勤而出所欲之諸物品，故願以掌握彼般無盡虛空庫之百門而從掌控門吉祥臨矣。

所謂「願成持明咒之大續部」至「令盛於諸壞依吉祥臨」，乃說對諸具份眷屬以持金剛善加說之法圓滿集密本續云：無上猷釵之基道果三之所有要點，集於所淨化基之續、能淨道之續及已淨化者果之續三，故而彼諸成爲彼般持明咒之諸大寶續部精華之三壞依之唯一如意大寶具德金剛令怖之本續、釋續及同類續中盡所有嘉資之吉祥，乃成爲住於修士心間圓點之氣心無別之寶瓶令熟，及令脫之深道以無死除魔劑盈滿而於三地中成爲無比，故爲受用絕倫之深要點之究竟德，且從唯彼賢道令興盛於諸壞依界之門成爲吉祥臨矣。

所謂「願於十方剎持此續之」至「而樂之喜筵儼吉祥臨」，乃說於十方剎中，以眷屬圓滿持此續之少分，並於諸以依取驗續義而得勝成就者之三處勇士及猷釵母會盡所有嘉資之吉祥，以彼乃成爲汝們諸猷釵士修最勝密賢道之順緣伴侶之緣，乃與住於三離及幻身隨一之剎生、住於粗細生次隨一之讚生及住於入雙之俱生之使役伴侶聚集，而從能

引徵兆之欸碍及欲天乾坤組合爲平等(交媾)之金剛及蓮花嬉戲而出之大樂俱生慧之喜筵燄燃。所謂燄燃，乃從令盛滿之門成爲吉祥臨矣。

② 略詮吉祥文

乃以此頌：

願諸根傳上師吉祥臨 願諸本尊天會吉祥臨

願諸勇士走空吉祥臨 願諸具誓護法吉祥臨

而說，其義乃說，願諸根傳上師俱備之長壽健康快樂幸福榮華富貴等所有吉祥臨、願諸本尊天會俱備之長壽健康快樂幸福榮華富貴等所有吉祥臨、願諸勇士走空俱備之長壽健康快樂幸福榮華富貴等所有吉祥臨，及願諸具誓護法俱備之長壽健康快樂幸福榮華富貴等所有吉祥臨。

總之，希望諸根傳上師、諸本尊天會、諸勇士勇女及諸具誓護法俱備之所有吉祥賜吾及一切具心而令所有具心獲得祥和健康長壽快樂幸福等隨心所欲矣。

① 於座界如何作之方式 分五：住於行為猷釗、食之猷釗、睡之猷釗、起之猷釗、沐浴之猷釗。

1. 住於行為猷釗

乃從不離具德金剛令怖之傲慢中，凡所見色皆視爲具德金剛令怖之戲遊(化身)，且三門之所有事想爲咒及手印之自性而令住於不散亂彼憶念之行爲之猷釗。若如是作，則以諸身之轉動及語之言說平等(中立的話)，亦成爲圓滿與束縛手印及唸咒相同之資糧矣。

2. 食之猷釗

乃以加持諸食飲而口想爲灶孔(灶眼)、二手想爲舀勺及灌勺(有人稱爲：方勺、圓勺、漏勺)、食飲想爲焚物，心間誨(囑)

字想爲一切天集中之自性而受用(吃喝)。若如是作，則成爲圓滿與修壇城且作供養相同之資糧。而且亦能淨化所有信食等德蘊。所謂信食，乃以信仰聖境而供養之諸食物。等，指信財，乃以信仰聖境而供養之諸財物。德蘊，乃聚集堆如山之所有財物。能淨化，乃住於本尊傲慢，故而成爲聖境，因此有條件堪受用所供諸財物，且有能淨化或消化諸信財，所以成爲不會欠債，並令供養者善增長，及於速獲得勝共成就。若本尊傲慢不堅固，則接受他人之信財就成爲欠債，且此債乃以持明身份之藉口而納受，故成罪極重大，須還之欠債利息時時刻刻皆成爲無數，因此必須謹慎。若如法作，則不欠債之理由，《四座續》中云：

**凡是些微諸食飲 以作迴向(轉變)而啖食
行此般之猷釳士 則成爲不欠債矣**

其義乃說，比如凡是所供養之一粒米或一滴水等極少量食物及飲料，皆以作加持而由本尊傲慢堅固受用之猷釳士，則成爲接受任何供養亦不欠債矣。

3. 睡之猷釳

乃以獅子睡之姿式睡而心想諸清淨之器精皆融化爲光而融於自己，自己亦從身之上下漸次融化爲光而融於意間種子〔誨(𑖀)〕，彼亦融化爲光而不得見成爲空，且持睡之光明矣。

4. 起之猷釳

乃心想由日母等天女以吟歌催促而起矣。

5. 沐浴之猷釳

乃於如水權階段般，以作外內之沐浴矣。

總而言之，座與座界之所有猷釳，皆如從續部說般如理修

歟。

一般而言，那樣生次者，於四座以修想而淨化生死中有三，故成爲圓次之令熟。其外，於諸生鬘亦以特別天隨持、成爲不被魔之障礙控制、令圓滿二資及消除業遮蔽，且粗細生次達究竟之果成就，乃消除自他及區域之病邪災害、令壽福財豐盛、攝於權下(能得)各種需要之齊全百貨及作殲滅危害勝教之作害者之業等，若是細生次達究竟者，則僅以思擇便能成彼諸。縱使非細生次達究竟者之僅粗生次達究竟者或非達究竟者，若以天之猷釳堅固，且近修之量達標準，則依燒施及化輪等而修之方式，乃小成就。若修八大成就等，乃中成就。至於勝成就，乃以粗細生次隨一達究竟已，依修圓次四猷釳之次第而成爲獲得遍主具德金剛令怖之勝位矣。

貳. 講說越具除怒士之王具德金剛令怖獨勇之第二次第(圓滿次第)之安立 分二：以何取驗之依、如何取驗之方式。

一、以何取驗之依

乃必須以共道善嘉訓練續而獲得具德金剛令怖獨勇之最佳完整四權，且諸誓言及戒律皆如眼珠般守護之具相性滿漏矣。

二如何取驗之方式 分二：前行、正行。

(一)前行 分二：共前行、不共前行。

●共前行

乃道之根本依止善友之理、思惟暇身難得、思惟死亡無常、思惟業果不虛假，及從思惟輪迴之過患、思惟走惡之苦門而生欲脫彼諸之睿，故而從內心想從彼諸中能拯救者乃唯三稀勝之理等、修想二菩提心、善加學六去彼岸偕四

收，且嘉習住息見餘生於己續者，乃為第一堪器。
 於具德金剛令怖獨勇壇城獲得定植四身種子之完整四
 權，且於授權時所承諾之誓言及戒律如理守護者，乃為第
 二堪器。
 學粗細生次達究竟為止者，乃為第三堪器。故此諸觀待
 圓次而立為共同之前行矣。

● 不共前行 分二：為令消除罪及遮蔽故作金剛薩埵之修
 誦、為令入加持故修想上師猷釧。

1. 為令消除罪及遮蔽故作金剛薩埵之修誦

乃於己之面前虛空中，於以獅擎高廣大寶座上，於千瓣雜
 色蓮花、月及日墊上，己之具恩根本上師以現為具德金剛
 令怖相而住，且於周圍以諸傳承上師、本尊、醒盛、菩薩、
 勇士、走空母及護法圍繞而住矣。以想皈依於彼諸皈依境
 而以唸誦：

**我誠皈依三稀勝 且以吾將諸具心
 置於最勝菩提位 於是真發菩提心**

三遍而作皈依發心，然後心想面前皈依境融於己。

復次，於己之頂門於以^(ॐ)成蓮花及以阿^(ॐ)成月輪之上
 以^(ॐ)成五股白色金剛，於臍以^(ॐ)裝飾，以從彼放
 光，以收回全復原而成一面二手以持金剛及鐸鈴之白色金
 剛薩埵，以一面二手以持鉞刀及頂骨之白色金剛慢母擁
 抱，二者皆亦以絹衣及大寶之各種飾作裝飾。乾以金剛跏
 趺坐，於彼之意間於月之上白色^(ॐ)字，以從彼放光芒，
 迎請同己慧者，成無別矣。

復又以從意間^(ॐ)放光芒，迎請權天。

祈求以一切逝如是者現在授權於此。

以如是祈求，故以彼諸持盈滿慧除魔劑之瓶而以云：

唵-薩攷瓦-大拙釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-攷攷耶誨

心想以如是授權，以慧之除魔劑盈滿渾身而以不動醒盛爲頭飾矣。

復次，於己面前安置此生父母之方式，乃父親面向於己而坐於左方，母親亦面向於己而坐於右方。於己右手邊，則置此生之兄弟姐妹。於己左手邊，置此生之敵、友、敵之親戚及友之親戚。於己之後，置此生之親戚。於彼之周圍，一切具心如青苔(地衣)般紫色灼灼而坐。

於此，消除罪、遮蔽及破誓之方式分三：上排之方式、下排之方式、蘊排之方式。其中，第一、上排之方式，乃作祈求云：「祈求金剛薩埵越具除，作除淨我與一切具心之諸罪、遮蔽及破誓。」

以如是祈求，故而從頂門之金剛薩埵身出無數一對一對金剛薩埵乾坤而住於所有具心之頂門。

復以如是祈求，故而心想於己與一切具心頂門之諸金剛薩埵意間月輪上於誨(ॐ)字周邊以百字咒鬘圍繞而從金剛薩埵乾坤之交合際源源不絕出清澈之白色除魔劑而從己與一切具心之頂門入，故而從無始所積之諸罪及遮蔽皆以炭水、煙水及膿血之相而從腳心、肛門及諸孔向外排出，於是己身如已擦拭之玻璃般離諸垢而成爲清澈、明亮、光之自性矣，而以專心唸誦二十一遍百字咒矣。

第二、下排之方式，乃作祈求云：「祈求金剛薩埵越具除，作除淨我與一切具心之諸罪、遮蔽及破誓。」

以如是祈求，故而心想於己與一切具心頂門之諸金剛薩埵意間月輪上於誨(ॐ)字周邊以百字咒鬘圍繞而從金剛薩埵乾坤之交合際源源不絕出清澈之白色除魔劑而從己與一切具心之頂門入，盈滿至腳底，故而從無始所積之諸罪及

遮蔽皆以炭水、煙水及膿血之相而從腳底向上沖至頂門，遂從頂門及諸孔向外排出，於是己身如已擦拭之玻璃般離諸垢而成爲清澈、明亮、光之自性矣，而以專心唸誦二十一遍百字咒矣。

第三、蘊排之方式，乃作祈求云：「**祈求金剛薩埵越具除，作除淨我與一切具心之諸罪、遮蔽及破誓。**」

以如是祈求，故而心想於己與一切具心頂門之諸金剛薩埵意間月輪上於誨(ॐ)字周邊以百字咒鬘圍繞而從金剛薩埵乾坤之交合際源源不絕出清澈之白色除魔劑而從己與一切具心之頂門入，如凶猛水流擊中灰堆般，沖掉住於己及一切具心之心間之從無始所積之諸罪墮、罪及遮蔽如草堆形狀般黑蘊，故而從腳心及肛門等諸孔向外排出，於是己身如已擦拭之玻璃般離諸垢而成爲清澈、明亮、光之自性矣，而以專心唸誦二十一遍百字咒矣。

又作祈求云：「

祈求金剛薩埵越具除，作除淨我與一切具心之諸罪、遮蔽及破誓。」

以如是祈求，故而心想於己與一切具心頂門之諸金剛薩埵意間月輪上於誨(ॐ)字周邊以百字咒鬘圍繞放無數光芒，其中光芒之一部分從己與一切具心之頂門入而以光芒遍全身，故而如點燈於暗室內般一切罪及遮蔽消失無蹤，於是身體如裝燈於無垢水晶瓶內般成爲清澈、明亮、光之自性，道之諸悟及功德皆生於己續，且於上述光芒之一部分無數放出於十方之端，出現持各式各樣供物之無數供養天女而作供養，遂令諸醒盛菩薩皆大歡悅，且彼諸醒盛菩薩之身語意功德事業皆以光芒之相而收回，融於住於頂門之

諸金剛薩埵意間之誨字偕咒鬘，故而彼諸金剛薩埵成爲俱備無有阻礙之威嚴、勢力及能力矣。而以專心唸誦二十一遍百字咒或盡力唸誦。

然後作祈求云：

吾乃無知愚癡故
違背誓言並且破
以上師怙作救歟
主怙持金剛者乃
具大悲愍之自性
故我皈依走者主
從金剛薩埵口云
族之子汝罪遮蔽
及破誓言皆消除
且清淨矣而融於
已故己之三門與
金剛薩埵身語意
成爲無二無別矣

於此，《金剛精華飾續》中云：

以嘉想住於白蓮	月中央之諸醒盛
唯身且金剛鐸鈴	飾扮之金剛薩埵
而一百字如儀軌	般唸誦二十一遍
於是獲得加持故	云說墮等不增長
以諸最勝成就者	說故於座界受用
若唸誦達十萬遍	則成清淨之本質

其義乃說，於每日黎明，若專心唸誦二十一遍金剛薩埵百字咒，則斷墮增或罪增。若專心唸誦十萬遍，則消除一切罪及遮蔽。

《攝彼性續》中亦云，若於每日專心唸誦二十一遍金剛薩埵百字咒，則堪消除造五無際之罪業、消除欺騙一切逝如是者之罪業、消除棄勝法之罪業、消除所作之各種罪業、令金剛薩埵堅固住於修士，及能得諸成就。

《口合續》中亦云：「百字乃一切逝如是者之精華，故若從唯彼性中唸誦百字，則於速能得己之特別天之成就，且令金剛薩埵堅固住於修士身矣。」

2. 為令入加持故修想上師猷釵 分十五：皈依、大乘不共皈依及發心、金剛乘不共發心、修空、生資糧田、七支、供璫哲見、讚、取菩薩戒、取密讚戒、為欲義祈禱、降除魔劑而淨化、祈堅住、收資糧田、迴向。

那麼，一般而言，諸欲求解脫者修想任何道亦須殷勤修消遮蔽積資之儀軌，故而消遮蔽之儀軌乃以金剛薩埵之百字咒消除二遮蔽乃最佳。至於積二資糧之方式，雖有甚多法門，然而依上師猷釵而修乃最佳矣。故而布杜瓦大善親友的《藍色手冊》中云：

攝集一切口訣之首 乃是不捨棄勝善友
從彼生信及菩提心 等諸功德故諸之藏

馬音大學官於《上師五十頌》中云：

謂成就跟隨學官 乃持金剛親自說
故知而以諸實物 作令上師全歡悅

《攝珍寶功德經》中云：

以諸於上師具恭敬賢學子
時常成為作依於諸巧上師
若問何故乃從彼出巧功德
彼諸隨著說去智慧彼岸
所謂醒盛諸法依止善友矣

乃具諸功德最勝之勝者云

《喜金剛二品續》中云：
非以他詮說俱生 乃於何亦難得彼
依上師之時方便 及從己之福而知

《口合續》中云：
此內之類別乃是 成爲從上師口得
以無上師之具心 不會得咒及成就

又云：
於上師祈禱作勤

龍修聖者之《五次第論》中云：
此乃自生越具除 乃是唯一特別天
甚極賜予口訣故 金剛學官較彼勝
又云：

捨棄一切供養而 甚極作供養上師
彼歡悅故可獲得 智普之最勝慧矣

其義乃說，彼於己說法之上師，乃對學子而言，其所賜恩惠較諸醒盛更超勝也，若問：何故耶？

則答：因爲諸醒盛沒有親自現身而直接於彼學子說法，然而彼學子之上師乃以親自現身而直接說法於彼學子，故而彼乃恩惠超勝諸醒盛也。

慧足大學官於《柔德口傳論》中亦云：

吾乃住於此身體 而向他修士取供
以彼令歡悅彼故 除己續業遮蔽矣

其義乃說，以學子將己上師視爲真正持金剛而祈禱、作禮拜、供養，則諸醒盛住於己之上師之身體而納受以學子所

供之諸供物，故賜廣大加持於學子，且不僅可消除學子之諸罪、諸病邪、諸障礙，及令學子延年益壽、健康自在、榮華富貴、福祿昌順、諸道之勝法欣欣向榮、諸財物增盛、積集廣大資糧、已續於速生驗悟等矣。

犬王(kuku-raja)大成於《隨入一切壇城之五儀軌》中亦云：

**金剛上師勝醒盛 具足三時悲愍主
故而成爲十方諸 醒盛之禮拜供境**

故而若不憶念上師而廣大供養於諸醒盛菩薩，則雖可得供養之福，然而諸醒盛菩薩不一定前來直接納受其所供養，故而無法確定是否能得受用之福，且無法確定彼諸加持是否入於學子。如是不憶念上師而一心向諸醒盛菩薩等作祈禱、禮拜及旋繞等，故雖得作那些之福，然而無法確定彼諸是否直接前來加持。

若問：諸醒盛乃具不可思議之智愛力三之功德，故彼諸亦能智(知)諸學子之狀況，且以智(知)而亦非不愛，並以愛而非無能加持，因此爲何不前來直接加持耶？

則答：因爲成爲無餘諸醒盛之住處，亦是三時諸勝者之代表者己之上師視爲凡夫而棄一邊，然後想諸醒盛菩薩乃較己上師具大加持及具大功德而作禮拜供養等，則雖彼諸醒盛具智愛力三，然而亦無法獲得彼諸之加持也。比如因燥熱而若欲取清涼，則須打開阻擋清涼之路而引清涼般，故而若欲醒盛之加持入於己，則將己之上師視爲真醒盛而向上師作禮拜、供養、祈禱，方可諸醒盛之加持經過上師而確定能入於學子。因此若將上師視爲凡夫而捨棄且一心向諸醒盛作任何禮拜、供養、祈禱，亦無能獲得加持也。

以彼之故，所有經續典籍中異口同聲云，上師乃諸田中最

勝、一切功德之基、一切加持之根本、一切善資之源處、一切成就之來源等甚多完整之理由。雖有甚多廣中略之上師猷釵，然而其中《深道上師(無上)供養儀軌令諸供境歡悅論》乃最佳也。

復次，凡作修想任何本尊天及向任何醒盛菩薩作禮拜供養時，彼諸本尊醒盛菩薩皆須視為與己之上師無別，乃至極重要，故而於修想圓次之最初亦須修想上師猷釵，乃至極重要。故而修想上師之方式亦有甚多，其中共乃修想上師為持金剛相，不共則若主要作開智慧及大樂燄燃等，乃修想上師為外內密柔德之隨一相，己之所修本尊天雖有各各修想之方式，然而修想時則修想於面前或修想於頂門，或先修想於面前而作禮拜供養後，迎至頂門而作祈禱等有甚多方式。於此，則主要修開智慧及大樂燄燃，故而與己所修本尊具德金剛令怖結合而修開智慧及大樂燄燃也。

因此，先修想於己面前而作禮拜供養等後，迎至頂門作祈禱，然後融於心間。

復次，於此若有充分時間，則先唸誦六座上師猷釵及《深道上師(無上)供養儀軌令諸供境歡悅論》。若時間不充裕，則僅唸誦《深道上師(無上)供養儀軌令諸供境歡悅論》或唸誦《深道上師(無上)供養儀軌令諸欲脫者於速速得醒盛位之如意寶論》，因此修上師猷釵時，於初須明憶上師本尊勝者偕子等諸堪皈依處住於十方之諸刹，且心想己與成母一切具心皈依於諸堪皈依處而唸誦

(1) 皈依

我及成母一切具心從今起乃至大菩提為止誠心皈依住於十方之諸根傳上師、本尊、醒盛、最勝語悟法、聖集善、走空及護法矣

(三遍或七遍乃至百遍、千遍)

(2) 大乘不共皈依及發心

乃至菩提爲止我皈依 於諸醒盛法及會中勝
願以此諸以吾作施等 爲了利益走者成醒盛
(誦三遍)

願諸具心具樂及樂因 願諸具心離苦及苦因
願諸具心不離無苦樂 願具心住離親疏平等
(誦三遍)

(3) 金剛乘不共發心

爲諸成母具心義故而 以我唯於此生速速時
爲務獲得圓滿醒盛位 故修深道上師猷釵矣
(誦三遍)

(4) 修空

唵-娑嚧瓦-秀齡-薩然瓦-齡璘瑪-娑嚧瓦-秀讀姆
諸法成爲以自性成之空之空性矣。

(5) 生資糧田

於諸輪離法爲空自性 於己面前天衢佈供雲
於其中央以四雙獸王 所擎高廣珍寶之座及
千瓣雜色蓮花月日上 以誨成以誨飾藍金剛
復彼豎立藍色金剛成 己之根本上師現化爲
身體藍色九面卅四手 以持鉞刀頂骨等手器
以十六足踏各種動物 且以右縮左伸姿勢而
住於慧火燄燃中央之 本尊具德金剛令怖且
一面二手右持劍左持 書函黃色柔德童子住
於彼心間以藍色誨字 住於柔德心間故成爲
誓言慧及持定三薩埵 疊之具德大金剛令怖

於彼頂門頸心臍密處 依次於五脈輪以白斝
 紅啊藍誨黃姊綠哈飾 以從意間誨字放光芒
 十方而迎請上師本尊 勝者偕子等堪皈依處
 融於面前之上師具德 金剛令怖故而成爲諸
 皈依境聚集之本質矣

(6)七支：禮拜、供養、懺悔、隨喜、敦請、祈求、迴向。

①禮拜

於集一切醒盛身 爲持金剛之本質
 乃是三寶之根本 一切上師作禮拜

於以汝恩大樂處 乃以頃刻成獲得
 猶如珍寶上師之 具金剛足蓮禮拜

於勝形極大威猛 勇士具勝之行境
 作調難調者之事 金剛令怖禮拜矣

②供養 分四：外供養、內供養、秘密供養、唯彼性供養。

①外供養

乃心想以從己之意間化出持各種供物之無數供養天女而作供養，且唸誦：

四水五受用品五欲德 七寶及近七寶等人天
 諸物以具三特作加持 而供上師令怖諸天會

供畢將諸所化供養天女收回己之意間。

②內供養

乃心想以從己之意間化出持五慧自性除魔劑盈滿之頂骨之無數供養天女而作供養，且唸誦：

從五族乾坤種子出之 鉤成就五肉五除魔劑
 以三金剛作淨化悟增 而供上師令怖諸天會

供畢將諸所化供養天女收回己之意間。

③ 秘密供養

乃心想以從己之意間化出具相性美麗且悅意之無數妙齡手印母而融於上師具德金剛令怖之坤，故而上師乾坤入均之俱生大樂較前生更大，因此令住於上師身上之諸天歡悅且饜足，且唸誦：

**以諸具量美麗且悅意 善巧六十四欲技德之
雙八妙齡可愛手印母 供養上師令怖諸天會**

供畢將諸所化供養手印母收回己之意間。

④ 唯彼性供養

乃心想以上師乾坤及住於上師身之諸天，於前面以彼於秘密供養階段享受之俱生樂住平於空性，故而樂空無別之慧較先前更增長，且唸誦：

**離遮蔽俱生樂大慧乃 諸法本質離化戲之界
無別自成勝義菩提心 供養上師令怖諸天會**

③ 懺悔

**以貪瞋癡造身語意罪 及十不善五無際違犯
各各解脫菩薩密讚之 學處等諸罪皆作懺悔
尤其擅用上師三寶財 損害身且違救擾亂意
等所作難忍地獄火中 焚燒因皆從內心懺悔**

④ 隨喜

心想從內心歡喜自他凡聖之所有善，故而唸誦：

**諸法悉皆雖為無自性 然而如夢般諸凡夫及
聖者之諸快樂及善皆 從內心歡喜而作隨喜**

⑤ 敦請

心想為諸具心之義敦請住於面前之己之上師為主之十方諸醒盛轉法輪，故

而唸誦：

**爲諸具心利樂之蓮園 生及久住增長故祈汝
以佈虛空億稀有智愛 持水而降深廣之法雨**

⑥ 祈求

祈求面前之上師及十方醒盛乃至輪迴空爲止，爲諸具心義以不離憂而住世，且唸誦云：

**金剛身乃雖無具生死 然而祈求入雙王箱篋
如我信般至有邊爲止 以示現不離憂而常住**

⑦ 迴向

乃將前六支之善根等自他之諸善皆迴向成爲大菩提之因，及爲祈禱至尊上師於諸生鬘以不相離而隨持之方式，故而唸誦云：

**如是所凝白相諸善爲 於諸生鬘以具三恩惠
至尊上師不離作隨持 且得大持金剛故迴向**

(7) 供璫哲見 分四：供外璫哲見、供內璫哲見、供秘密璫哲見、供唯彼性璫哲見。

① 供外璫哲見 分三：廣式、中式、略式。

① 廣式

爲得加持自續故，請奉獻刹土

唵-瓦嘉瓏_ṅ明-啊誨 大權金之地基

唵-瓦嘉瓏_ṅ凱-啊誨

於外以鐵山輻圍圍繞之中央勝山王。

東聖身、南瞻普洲、西用牛、北不悅聲。

於東身及聖身、於南拂及別拂、於西具動及行勝道、於北不悅聲及不悅聲之侶。

於東大寶象、於南大寶家主、於西大寶馬、於北大寶后妃。

於東南大寶將軍、於西南大寶輪、於西北大寶寶、於東北大寶藏之瓶。

於內之東日、於西月。

以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其供養十方勝者菩薩天會，爲利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心賜吾及一切具心無餘勝共成就矣。

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛剎作供 令諸走者受用純淨剎
欸澗-咕璘-璘大拿-璘哲兒-璘雅-大雅明

② 中式 分二：以咒方式供養二十五堆璘哲兒、以譯文方式供養二十五堆璘哲兒。

A. 以咒方式供養二十五堆璘哲兒
爲得加持自續故，請奉獻剎土

以唸誦：

唵啊誨-瓦嘉璘-鮎明-誨

而加持地基，以唸誦：

唵-瓦嘉璘-達給-誨

而加持牛生偕與水，以唸誦：

唵啊-瓦嘉璘-布夏貝-誨

而加持花，以唸誦：

唵啊-瓦嘉璘-璘凱-誨

而加持璘哲兒，以唸誦：

唵姆-素瑪哈明璘-偉-拿瑪

而代表勝山王花置於壇城中央，以唸誦：

唵姆-布瓦昆迪哈雅-拿瑪

而代表東聖身洲之花置於壇城之東，以唸誦：

唵姆-瞻普-磔巴雅-拿瑪

而代表南瞻普洲之花置於壇城之南，以唸誦：

唵姆-阿巴璘-古達彌耶-拿瑪

而代表西用牛洲之花置於壇城之西，以唸誦：

唵-姆-悟大-燃-固-燃-偉-拿瑪

而代表北不悅聲洲之花置於壇城之北，以唸誦二遍或一遍：

唵-雅-悟巴-磔巴雅-拿瑪

而代表身及聖身洲之花置於壇城之東之右及左，以唸誦二遍或一遍：

唵-燃-悟巴-磔巴雅-拿瑪

而代表拂及別拂洲之花置於壇城之南之右及左，以唸誦二遍或一遍：

唵-兒-悟巴-磔巴雅-拿瑪

而代表具動及行勝道洲之花置於壇城之西之右及左，以唸誦二遍或一遍：

唵-瓦-悟巴-磔巴雅-拿瑪

而代表不悅聲及不悅聲之侶洲之花置於壇城之北之右及左，以唸誦：

唵-雅-釳嘉-燃大拿雅-拿瑪

而代表大寶象之花置於壇城之東，以唸誦：

唵-燃-布-燃-夏-燃大拿雅-拿瑪

而代表大寶臣之花置於壇城之南，以唸誦：

唵-兒-阿秀-燃大拿雅-拿瑪

而代表大寶馬之花置於壇城之西，以唸誦：

唵-瓦-薩帝-燃-燃大拿雅-拿瑪

而代表大寶后之花置於壇城之北，以唸誦：

唵-雅-康釳-燃大拿雅-拿瑪

而代表大寶將軍之花置於壇城之東南，以唸誦：

唵-燃-瑪-喇-燃大拿雅-拿瑪

而代表大寶寶之花置於壇城之西南，以唸誦：

唵-兒-佳-嘎-燃-燃大拿雅-拿瑪

而代表大寶輪之花置於壇城之西北，以唸誦：

唵-瓦-薩-燃-瓦-喇-狄-燄-拿瑪

而代表大寶藏瓶之花置於壇城之東北，以唸誦：

唵-素-燃-雅-拿瑪

而代表太陽之花置於勝山王及大寶象之間，以唸誦：

唵-堅-達-燃-拿瑪

而代表月亮之花置於勝山王及大寶馬之間，以唸誦：

唎哈-阿達明-拿瑪

而代表具法者之花置於菩提處(勝山王頂峰中央)。

以彼等人天之所所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其供養十方勝者菩薩天會，為利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心賜吾及一切具心無餘勝共成就矣。

自他身語意三受用三時善資及
最勝大寶壇城普賢供養雲會等
以睿取而供養上師本尊三稀勝
祈求以悲愍之原故納已加持我

欸邇-咕璉-璉大拿-璉哲兒璉-喇璉雅-大雅明

B. 以譯文方式供養二十五堆璉哲兒
為得加持自續故，請奉獻刹土

以唸誦：

唎啊唎-瓦嘉璉-鮎明-唎

而加持地基，以唸誦：

唎-瓦嘉璉-達給-唎

而加持牛生偕與水，以唸誦：

唎啊-瓦嘉璉-布夏貝-唎

而加持花，以唸誦：

唎啊-瓦嘉璉-璉凱-唎

而加持璉哲兒，以唸誦：

供養勝山王

而代表勝山王花置於壇城中央，以唸誦：

供養東聖身洲

而代表東聖身洲之花置於壇城之東，以唸誦：

供養南瞻普洲

而代表南瞻普洲之花置於壇城之南，以唸誦：

供養西用牛洲

而代表西用牛洲之花置於壇城之西，以唸誦：

供養北不悅聲洲

而代表北不悅聲洲之花置於壇城之北，以唸誦二遍或一遍：

供養身及聖身洲

而代表身及聖身洲之花置於壇城之東之右及左，以唸誦二遍或一遍：

供養拂及別拂洲

而代表拂及別拂洲之花置於壇城之南之右及左，以唸誦二遍或一遍：

供養具動及行勝道洲

而代表具動及行勝道洲之花置於壇城之西之右及左，以唸誦二遍或一遍：

供養不悅聲及不悅聲之侶洲

而代表不悅聲及不悅聲之侶洲之花置於壇城之北之右及左，以唸誦：

供養大寶象

而代表大寶象之花置於壇城之東，以唸誦：

供養大寶臣

而代表大寶臣之花置於壇城之南，以唸誦：

供養大寶馬

而代表大寶馬之花置於壇城之西，以唸誦：

供養大寶后

而代表大寶后之花置於壇城之北，以唸誦：

供養大寶將軍

而代表大寶將軍之花置於壇城之東南，以唸誦：

供養大寶寶

而代表大寶寶之花置於壇城之西南，以唸誦：

供養大寶輪

而代表大寶輪之花置於壇城之西北，以唸誦：

供養大寶藏瓶

而代表大寶藏瓶之花置於壇城之東北，以唸誦：

供養日

而代表太陽之花置於勝山王及大寶象之間，以唸誦：

供養月

而代表月亮之花置於勝山王及大寶馬之間，以唸誦：

供養具法者

而代表具法者之花置於菩提處(勝山王頂峰中央)。

以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其供養十方勝者菩薩天會，為利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心賜吾及一切具心無餘勝共成就矣。

自他身語意三受用三時善資及
最勝大寶壇城普賢供養雲會等
以睿取而供養上師本尊三稀勝
祈求以悲愍之原故納已加持我

欸澍-咕璘-璘大拿-璘哲兒斝-彌璘雅-大雅明

③ 略式

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲

目的為得醒盛剎作供 令諸走者受用純淨剎

欸澍-咕璘-璘大拿-璘哲兒斝-彌璘雅-大雅明

② 供內璘哲兒

己之意識從己頂門出 而轉為持鉞刀頂骨之

走空母而肉皮關節散 皮膚地基胸腔勝山王

大血海及頭全勝宮殿 二眼日月肩胛骨髓骨

四大洲及八肢八小洲 心臟大寶色等欲德及

肉脂成為各種供養雲 而供上師令怖諸天會

故祈以納享而賜加持 已續且賜勝共諸成就

③ 供秘密璘哲兒

**此已爲具德金剛令怖 而引大樂本質菩提心
成爲勝山日月四洲等 供養上師令怖諸天會**

④ 供唯彼性瑠哲晃

**供境供者供之壇城等 諸法修爲幻夢般樂空
故此樂空無別之壇城 供養上師令怖諸天會**

(8) 讚

**於諸化身報身慧法身 唯本質身等四身主宰
醒盛勝法及聖集善等 三寶自性百類之遍主
俱備蘊界生增天自性 樂空慧德上師本尊天
醒盛菩薩勇士走空及 諸護法以恭敬作讚矣**

(9) 取菩薩戒

若時間不充裕，可略過不作。

**我誠皈依三稀勝 一切罪以各各懺
隨喜走者所有善 以意執醒盛菩提
乃至大菩提爲止 皈依醒盛法勝會
爲甚成辦自他義 故而作發菩提心
已作發起最勝菩提心
一切具心以我待爲賓
以悅意而作勝菩提行
爲利走者故願成醒盛
(誦三遍)**

(10) 取密讚戒

**祈求諸醒盛菩薩 請以悲愍寬恕我
以名所謂某某吾 時從現在起乃至
抵達菩提精華間 猶如三時諸怙主**

以我亦發菩提心 且持五族及各各
 無餘誓言及戒律 諸未蘇息者以我
 令蘇息及諸尚未 度化者以我度化
 諸尚未解脫者以 吾令解脫諸尚未
 獲得醒盛者以我 親自置於醒盛位
 (誦三遍)

(11) 為欲義祈禱

祈求具德大寶根本之	上師住吾頂門蓮花上
以從大恩惠門隨持而	賜予身語意三諸成就
祈禱於諸上師集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸本尊集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸化身集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸報身集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸法身集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸四身集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸醒盛集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸勝法集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就
祈禱於諸集善集中之	上師屠王敵大寶上師
作祈禱矣祈消除障礙	作祈禱矣祈賜諸成就

祈禱於諸護法集中之 上師屠王敵大寶上師
 作祈禱矣祈消除障礙 作祈禱矣祈賜諸成就
 祈禱於諸依處集中之 上師屠王敵大寶上師
 作祈禱矣祈消除障礙 作祈禱矣祈賜諸成就
 (誦三遍)

尤其爲依道之前行積 淨之口訣而正行四種
 猷釁道悟生於已續故 作加持歟上師屠王敵
 祈禱於諸依處集中之 上師屠王敵大寶上師
 作祈禱矣祈消除障礙 作祈禱矣祈賜諸成就
 (誦三遍)

尤其脈樂氣柔得見明 樂暖燄燃等具特驗悟
 於現在就生於已續故 作加持歟上師屠王敵
 祈禱於諸依處集中之 上師屠王敵大寶上師
 作祈禱矣祈消除障礙 作祈禱矣祈賜諸成就
 (誦三遍)

總言從依善友起乃至 無學入雙爲止之道次
 無謬悉皆生於已續故 作加持歟上師屠王敵
 祈禱於諸依處集中之 上師屠王敵大寶上師
 作祈禱矣祈消除障礙 作祈禱矣祈賜諸成就
 (誦三遍)

(12) 降除魔劑而淨化 分三：祈賜道悟、祈賜加持、祈賜四權。

① 祈賜道悟

從上師具德金剛令怖 身體出除魔劑及光芒
 盈己身而除違緣病邪 罪遮蔽且已續生道悟
 (誦三遍)

② 祈賜加持

祈求諸三依處集中之 大寶上師請消除自他
一切具心身語意諸罪 遮蔽而賜身語意加持
(誦三遍)

③ 祈賜四權

故從上師頂門白唵字 出白光除魔劑融頂門
盈滿渾身消除身之垢 得瓶權且立化身功能

從上師頸之紅色啊字 出紅光除魔劑融於頸
盈滿渾身消除語之垢 得密權且立報身功能

從上師心間藍色誨字 出藍光除魔劑融於心
盈滿渾身消除意之垢 得智權且立法身功能

從上師五處之五字出 五種光除魔劑融五處
盈滿渾身消除三門垢 得詞權且立入雙功能

(13) 祈堅住

祈求具德大寶根本之 上師住吾頂門蓮花上
以從大恩惠門隨持而 賜予身語意三諸成就

(14) 收資糧田

如是祈禱故而勝上師 融化為光而從頂門入
上師己心誨字三無別 而以誨字相住於心間

爾時心想蓮花偕獅座融化為光而融於心間八脈瓣，月座融化為光而融於心間之白色圓點，日座融化為光而融於心間之紅色圓點，上師具德金剛令怖亦融化為光而融於心間之至極細氣心，且至極細氣心之本質乃上師具德金剛令怖而相現為誨(ཧྲི)字而住矣。

(15) 迴向

願自他今起於諸生鬘 以上師屠王敵極歡喜
 而隨持故二次道悟達 究竟而順易得三身位
 願瞬間得諸本尊之王 具口合七金剛令怖位
 而諸成母一切諸具心 於剎那間置於彼位矣

(二) 正行 乃如聖天大學官於《五次略明論》所云：「實際狀況以及道，及生果之次第矣」般分三：基實之狀況、道走之次第、果令現前之方式。

● 基實之狀況 分三：身心各各之狀況、身心共同之狀況、各別說身之狀況。

1. 身心各各之狀況

乃聚集源及源變之身體，乃粗身體也。住為脈、搖動為氣、結構為白紅菩提心之圓點，彼三乃細身體也。成為光明乘騎之氣及住於不壞圓點之氣二，乃至極細之身體也。

五門之識，乃粗心也。普悟之識，乃細心也。與成為光明乘騎之氣同一本質之住於不壞圓點之心，乃至極細之心也。

2. 身心共同之狀況

乃以彼住於不壞圓點之氣心住本質無別乃作一切輪離（輪迴及離憂）之基（因），且於此無上猷釗派立場乃說氣心除以返而辨別外，無有各別本質，故成為無別本質矣。

3. 各別說身之狀況 分五：說脈之安立、說氣之安立、說圓點之安立、順便略說八離之安立、復說脈氣圓點之略安立。如《釋續金剛鬘》所說：

脈之次第不確定 乃是不會出蘊等
 且若無有蘊則以 猷釗士不得大慧

又云：

不知氣之相性故 三壞依乃全輪迴

般分五：說脈之安立、說氣之安立、說圓點之安立、順便略說八離之安立、復說脈氣圓點之略安立。

(1) 說脈之安立

乃《釋續金剛鬘》中云：

所謂名爲渣滓及 唾沫及中間之脈
 彼諸以散開組合 依次分則成爲八
 三乃成爲二十四 整及受用之主故
 依次數則七十二 又以確散開組合
 於各各分爲一千 故出唯彼時常數
 乃爲七十二千矣

《口合續》中云：

菩提心之自性脈 三十二乃是最勝

《集源續》中云：

以一百多餘二十 乃詮爲脈之主要

若爾，須知曉有命名爲所謂於心間最初產生之三脈、所謂於心間最初產生之五脈、所謂於心間最初產生之八脈、又所謂心間八脈瓣、所謂二十四域之脈、所謂降菩提心之三十二脈、所謂七十二脈、所謂脈之主要一百二十、所謂七萬二千脈及所謂身語意之脈，尤其須詳細知諸所謂四脈輪、所謂五脈輪、所謂五大脈輪及三小脈輪共八之類別、狀況及產生之次第等矣。

所謂於心間最初產生之三脈，乃直接於心間之渣脈精脈中脈三矣。

所謂於心間最初產生之五脈，乃於渣脈精脈中脈三再加東之三類脈及南之欲脈，故成爲五矣。

所謂於心間最初產生之八脈，乃於渣脈精脈中脈三類脈欲脈再加西之宮脈、北之暴女脈及與中脈俱同之離魔脈，故成爲八矣。

所謂心間八脈瓣，乃於東之三類脈、南之欲脈、西之宮脈及北之暴女脈共四，再加從東之三類脈分出之東南脈瓣、從南之欲脈分出之西南脈瓣、從西之宮脈分出之西北脈瓣、從北之暴女脈分出東北脈瓣，共爲八也。此心間八脈瓣乃與法輪之八脈瓣爲同義矣。以彼之故，於心間產生八脈與心間之八脈瓣二乃解釋爲不同，故而直接於心間之渣脈精脈中脈及離魔脈四雖是於心間最初產生之八脈內之項目，然而並非心間之八脈瓣內之項目，故而如是成爲心間之八脈瓣內之項目之四隅之四脈瓣亦類推矣。

所謂二十四域脈，乃從心間之八脈瓣各分三，故成爲二十四。從各分三之一個八組主要降氣、從一個八組主要降血、從一個八組主要降精液矣。

從心間之八脈瓣各分三共二十四脈瓣，乃稱爲二十四域脈或住二十四處之名，是於髮際不變脈、於頂門刺中脈、於右耳愛好脈、於後頸左脈、於左耳短脈、於眼中央生龜脈、於兩眼門脈、於兩肩權脈，故而從彼八脈乃主要降氣。

於二腋具過脈、於二乳尾脈、於心下注脈、於臍腸脈、於鼻端夜脈、於口施涼脈、於喉熱脈、於二臍丸喜悅脈，故而從彼八脈乃主要降血。

於象徵之端（龜頭）至極賢脈、於肛門重（不輕）脈、於二大腿施續脈、於二小腿離組脈、於手足之十六指處獨愛脈、於手腳背汁脈、於四拇指煮脈、於兩膝意賢脈，故而從彼八脈乃主要降精液。

所謂降菩提心之三十二脈，乃於二十四域脈再加於心間最

初產生之八脈，故而成爲三十二脈，亦稱爲三十二域脈。所謂七十二脈，乃從二十四域脈各分三，故共爲七十二脈。所謂七萬二千脈，乃從七十二脈各分一千，故共爲七萬二千脈。

所謂身語意脈，乃於彼諸脈中，降白菩提心較大之諸脈，稱爲身脈或心力脈。降紅菩提心較大之諸脈，稱爲語脈或汗脈。降氣較大之諸脈，稱爲意脈或暗脈也。

復次，所謂四脈輪，乃於頂門之大樂輪，有三十二脈瓣。於頸之受報輪，有十六脈瓣。於心間之法輪，有八脈瓣。於臍之化輪，有六十四脈瓣。

所謂五脈輪，乃於四輪，再加密處之守樂輪，有三十二脈瓣。

所謂五大脈輪及三小脈輪共八，乃於大樂輪等五脈輪上再加於眉間六脈瓣之氣輪、於頸心二中間三脈瓣之火輪及於寶中央八脈瓣之輪，故八。

所謂一百二十主脈，乃頂門脈輪之三十二脈瓣、頸之脈輪之十六脈瓣、心間之脈輪之八脈瓣、臍間脈輪之六十四脈瓣，故而共計一百二十脈矣。

復次，於彼諸脈內，主要降氣及菩提心，故稱爲脈之主，若較彼略說則三十二域之脈爲主要。再較彼更略說則二十四處之脈爲主要，故而作生牙齒及指甲等之依矣。

復又較彼略說，則渣脈精脈中脈三爲主要，彼三中，中脈乃更爲主要，故而依賴於中脈以渣脈精脈之氣作入住融三而顯現光明俱生大樂矣。

諸中脈中以直接於心間之中脈爲主要，因爲於基時，從彼作識入住遷移三且於道時亦喻義之光明顯現於心間之中脈內矣。

若問：何爲供脈？

則答：從心間八脈之四隅脈，乃所謂供脈，因此從彼四脈瓣內不僅遊行四源之氣，且降諸色聲嗅味觸，故而稱爲供脈或降五境脈也。

若問：何爲阻礙脈或制止脈？

則答：乃離魔脈也。若爾，於基乃除死時外，從離魔脈內不僅不降氣及菩提心，且於從其他脈降氣及菩提心作障礙，故而稱爲阻礙脈或離魔脈。

若問：對不降菩提心之脈爲何仍算在降菩提心之三十二脈之數內耶？

則答：雖於基時除死時外不降菩提心，然而於道時降菩提心等，故而算爲降菩提心之脈。

若問：何爲時脈？

則答：離魔脈乃所謂時脈也，因爲於死時從彼脈內降氣及菩提心，故而稱爲時之脈或時脈。

若問：何爲降五除魔劑之脈耶？

則答：從心間四隅之脈瓣降糞、尿、精液、血及涎液，故而彼四脈瓣稱爲降五除魔劑脈。

復次，從渣脈內降血且火之氣遊行。從精脈內降精液且氣之氣遊行。從渣精二脈各各遊行命下二氣。於基乃除死時外，從中脈內氣無遊行，因爲被渣精二脈之甚緊結繫縛，故而其他脈輪之中脈乃僅以一結繫縛，至於心間之脈輪則以三結繫縛，於此，《金剛鬘續》中云：

於彼中央成爲以 難解開之三結纏

若問：尚未得道之凡夫，何時氣從中脈遊行耶？

則答：於基乃於死時氣從中脈遊行，且以業及煩惱之原故，脈結自然解開矣。

若問：中脈是否有異名耶？

則答：有也，此諸意之脈、暗之脈、惡星之脈、融之脈、棄二之脈等甚多。

若問：渣脈是否有異名耶？

則答：有也，此諸語之脈、持之脈、日之脈、智慧之脈、受用之脈、汗之脈等甚多。

若問：精脈是否有異名耶？

則答：有也，此諸身之脈、執之脈、月之脈、方便之脈、主宰之脈、心力之脈等甚多。

若問：彼諸脈是否有產生之次第耶？

則答：有也，於最初乃已前世之識入於從父親來之白色精液及母親來之紅色卵混合之精血中央，爾時彼識乃從外面被一個如包囊般之受精卵包著，亦是甫投胎而尚未顯現四肢等形狀之小孩，總之，前一世之中有死亡與入胎乃同時，故而俗稱甫受精，因此雖有功能顯露四肢等而尚未顯露，所以僅能見到球狀，然而漸次形成四肢等完整身體之過程，於最初乃形成直接於心間之渣脈精脈中脈三，彼渣脈等三脈後形成成爲心間八脈瓣內部之東三類脈及南欲脈二。彼三類脈等二脈後形成西宮脈、北暴女脈及與中脈同住之離魔脈三。彼宮脈等三脈後形成心間八脈輪之四隅之四脈瓣。從彼心間八脈瓣各分三，共形成二十四脈及其他脈輪。從二十四脈各分三，共形成七十二脈，從彼七十二脈各分一千，共形成七萬二千脈矣。

復次，其餘細脈（神經）雖有無數，然而於此則必須知曉之脈乃中脈渣脈精脈三及五大脈輪，故而再次詳細說，中脈乃具三特法，第一、粗量之特法，乃如小麥桿大。第二、顏色之特法，乃外藍內紅。第三、口之特法，乃下口

如哨呐，上口乃具清晰之空洞，中脈乃住於直接於身體之中央稍微接近脊梁骨處，中脈之下端正住於大約齊平象徵之口，即是住於僅至肚臍下四指處，以渣精二之端插進於如黃銅號角之口般中脈內。中脈上端，則經過頂門而俯於前方而正住於兩眉之間矣。

渣脈亦具二特法，第一、粗量之特法，乃如小麥桿大。第二、顏色之特法，乃紅色。渣脈之上端乃經過頂門而俯於前方直接插於右鼻孔根，下端則正住於大約齊平象徵之口，且粘貼於中脈之右邊。

精脈亦具二特法，第一、粗量之特法，乃如小麥桿大。第二、顏色之特法，乃白色。精脈之上端乃經過頂門而俯於前方直接插於左鼻孔根，下端則正住於大約齊平象徵之口，且粘貼於中脈之左邊。

若爾，以渣精二脈打結而繫縛中脈之方式，乃直接於密處輪之中脈，以渣脈從右以右繞方式綁一結，以精脈從左以左繞方式綁一結。

然後，直接往上走而直接於臍輪之中脈，以渣脈從右以右繞方式綁一結，以精脈從左以左繞方式綁一結。

然後，直接往上走而直接於心輪之中脈，以渣脈從右以右繞方式綁三結，以精脈從左以左繞方式綁三結。

然後，直接往上走而直接於頸輪之中脈，以渣脈從右以右繞方式綁一結，以精脈從左以左繞方式綁一結。

然後，直接往上走而直接於頂輪之中脈，以渣脈從右以右繞方式綁一結，以精脈從左以左繞方式綁一結。且彼諸脈結繫縛之方式，乃僅從諸脈輪之臍上乃以渣脈繫縛，僅從諸脈輪之臍下則以精脈繫縛。從直接彼二之中間乃諸脈輪分開脈瓣，分開脈瓣時亦某些脈瓣乃突然走往於渣精二

脈。

雖凡夫階段之狀況，渣精二脈乃盈滿氣，故壓榨於中脈，且於中脈內氣乃小，故而乃住於具瞎盲相，然而於修想淨化脈道等時，則須明憶心想諸脈結鬆綁而解開，且渣精二脈具瞎盲之相，及中脈如腸被吹氣般成漲滿而不具瞎盲之相矣。

若問：何為命脈耶？

則答：乃非中脈之另外一脈也。

若問：命脈之形狀及住況為如何？

則答：乃於頭具三角形，於頸乃似如青年女子之乳房形狀，於心間似如牛眼形狀，於臍似如蓮花形狀，於密處似如金剛形狀，於竇端似如胡麻花形狀，及外形相同，並依脊梁骨之內面而住，且中脈渣脈精脈三皆依命脈而住矣。

若問：離魔脈住於何處耶？

則答：乃與中脈俱同住，且下端插於臍之脈輪，上端則直接抵達於頸間而略彎。

若問：頂門大樂輪之三十二脈瓣之狀況如何？

則答：乃從於腦膜與頂骨間之中脈以渣精二脈以如連環方式繫縛之際分開之四脈瓣，從彼四脈瓣各分二，共為八脈瓣。從彼八脈瓣各分二，共為十六脈瓣。從彼十六脈瓣各分二，共為三十二脈瓣。顏色為雜色，粗細乃如大掃帚草，脈輪之臍乃三角形，形狀如撐傘般矣。

若問：頸之受報輪之十六脈瓣之狀況如何？

則答：乃從於頸直接於喉結以渣精二脈結繫縛中脈之際分開之四脈瓣，從彼四脈瓣各分二，共為八脈瓣。從彼八脈瓣各分二，共為十六脈瓣。顏色為紅，臍乃圓形，形狀如頭尾顛倒之傘般矣。

若問：心間之法輪之八脈瓣之狀況如何？

則答：乃從於二乳房中間之正中央以渣精二之三脈結繫縛中脈之際分開之四脈瓣，從彼四脈瓣各分二，共爲八脈瓣。顏色爲白，臍乃三角形，形狀如撐傘般矣。

若問：臍之化輪之六十四脈瓣之狀況如何？

則答：乃從直接於臍孔以渣精二脈結繫縛中脈之際分開之四脈瓣，從彼四脈瓣各分二，共爲八脈瓣。從彼八脈瓣各分二，共爲十六脈瓣。從彼十六脈瓣各分二，共爲三十二脈瓣。從彼三十二脈瓣各分二，共爲六十四脈瓣。顏色爲雜色，臍乃圓形，形狀如頭尾顛倒之傘般矣。

若問：密處之守樂輪之三十二脈瓣之狀況如何？

則答：乃從直接於陰部之白黑毛之際以渣精二脈結繫縛中脈之際分開之四脈瓣，從彼四脈瓣各分二，共爲八脈瓣。從彼八脈瓣之方脈部分各分五，共爲二十，再加隅之四脈瓣，共爲二十四脈瓣，再加從分開之基八脈瓣，共爲三十二脈瓣，顏色爲紅色，臍乃三角形，形狀如撐傘般矣。

若爾，諸脈瓣之所有根乃插入於中脈，且直接在渣精二脈之根亦直接穿透渣精二脈而插入於中脈。

若問：爲何頂門之脈輪稱爲大樂輪？

則答：樂之依如月般白菩提心乃住於頂門，故詮爲大樂輪也。

若問：爲何頸之脈輪稱爲受報輪？

則答：頸乃受用六味之處，故詮爲受報輪也。

若問：爲何心間之脈輪稱爲法輪？

則答：法之根本至極細氣心之依不壞圓點乃住於心間，故詮爲法輪也。

若問：爲何臍之脈輪稱爲化輪？

則答：大樂之化基暴女火主要乃住於臍間，故詮為化輪也。

若問：為何密處之脈輪稱為守樂輪？

則答：順逆之俱生樂主要乃從密處守，故詮為守樂輪也。

若問：為何密處之脈輪於其他人之書說為育樂輪或護樂輪耶？

則答：第一、育樂輪之解釋，乃順逆之俱生樂主要從密處養育之義，所以詮為育樂輪，故而其所說之義乃太偏差也。第二、護樂輪之解釋，乃順逆之俱生樂主要從密處保護而不令洩漏之義，所以詮為護樂輪，故而其所說之義與守樂輪乃字面差別而義無差別也。

(2) 說氣之安立 分八：氣之類別、氣之怙氣、氣之界、氣之顏色、氣之生式、氣之住式、氣之遊行式、氣之功能。

① 氣之類別

乃如勝樂《集源續》所云：「

此乃是識之騎故 五之本質亦是十」

般，分二：根之氣、支之氣。

① 根之氣

乃分五：持命氣、下除氣、上行氣、同住氣、作遍氣。

② 支之氣

乃分五：遊行氣、全遊行氣、正遊行氣、甚遊行氣、確遊行氣。

若問：為何氣乃成為識之乘騎？

則答：識乃如人，氣乃如馬，因此識必須依氣而作來回，故而如是詮說，且以具眼珠之瞎子前往任何地方皆須依腳或杖而行走作比喻也。

若問：何為「五之本質亦是十」？

則答：遊行於諸脈之氣，若分類則有五根本及五支之氣，

共爲十之義也。

若問：此十氣之名乃從何續命名耶？

則答：於此依《金剛門之續》而說也。

若問：雖《釋續金剛鬘》、《授記意旨續》中，五根本氣之名與《金剛門之續》之名相同，然而五支氣之名是否亦與《金剛門之續》相同耶？

則答：《釋續金剛鬘》及《授記意旨續》乃以「龍及烏龜及蟋蟀、以天施及戰勝弓」而命名。因此雖名字不同，然而義乃相同。

若問：何爲《釋續金剛鬘》中所說之二組氣耶？

則答：施執等執之五十四氣爲一組，持之五十四氣爲一組，共爲二組有百零八氣，然而皆匯集於根支之十氣。

若問：爲何五支氣及粗持命氣稱爲六持氣？

則答：乃從以六識持境之分而命名爲六持氣也。

若問：何爲六執氣？

則答：五支氣及粗持命氣乃稱爲六執氣也。

若問：爲何五支氣及粗持命氣稱爲六執氣？

則答：乃從明見六境之分而執之氣，故爲執氣也。

②氣之怙氣

乃雖有甚多說法，然而於此則依顏色而說明屬於何怙之氣，故而持命氣乃白色，故爲不動醒盛之氣。

下除氣乃黃色，故爲寶源醒盛之氣。

上行氣乃紅色，故爲無量光醒盛之氣。

同住氣乃綠色，故爲成義醒盛之氣。

作遍氣乃藍色，故爲作現相醒盛之氣矣。

如是遊行氣乃白色，故爲作現相醒盛之氣。

全遊行氣乃黃色，故爲寶源醒盛之氣。

正遊行氣乃紅色，故為無量光醒盛之氣。

甚遊行氣乃綠色，故為成義醒盛之氣。

確遊行氣乃藍色，故為不動醒盛之氣矣。

③ 氣之界

五根本氣乃依顏色而安立屬於五大界之何界，其中，持命氣乃白色，故為水之界。

下除氣乃黃色，故為地之界。

上行氣乃紅色，故為火之界。

同住乃綠色，故為風之界。

作遍氣乃藍色，故為虛空之界矣。

至於五支氣，則依五大源之次第而安立，故遊行氣乃地之界，全遊行氣乃水之界，正遊行氣乃火之界，甚遊行氣乃風之界，確遊行氣乃虛空之界矣。

④ 氣之顏色

五根本氣乃依光學而安立持命氣為白色，下除氣為黃色，上行氣為紅色，同住氣為綠黑(深綠)色，作遍氣為藍色矣。雖某些具量上師云遊行氣為紅色，全遊行氣為藍色，正遊行氣為黃色，甚遊行氣為白色，確遊行氣為綠色，然而於此則遊行氣為白色，全遊行氣為黃色，正遊行氣為紅色，甚遊行氣為綠色，確遊行氣為藍色矣。

⑤ 氣之生式

乃從已連接(入胎)於母胎立刻起開始，於懷胎期間之最初第一個月，從細持命生粗持命，故而爾時，彼胎中之具心，身體乃形成似如魚之相。

於第二個月，從粗持命生下除，爾時，凸出手腳四肢及頭，故而身體乃形成似如龜之相。

於第三個月，從下除生同住，爾時，五肢齊俱而稍微彎，故而身體乃形成似如野豬之相。

於第四個月，從同住生上行，爾時，上身些微豐腴，故而身體乃形成似如獅子之相。

於第五個月，從同住生作遍，爾時，身體乃形成似如侏儒之相。

於第六個月，從作遍生遊行及地界。

於第七個月，從遊行生全遊行及水界。

於第八個月，從全遊行生正遊行及火界。

於第九個月，從正遊行生甚遊行及風界。

於第十個月，從甚遊行生確遊行及虛空界，爾時，出現身之諸空洞矣。

⑥ 氣之住式

持命乃住於心間。下除乃住於密處。上行乃住於頸。同住乃住於臍。作遍乃住於全身矣。

至於五支氣中之遊行氣住於心間之東方三類脈瓣上，全遊行氣住於心間之南方欲脈瓣上，正遊行氣住於心間之西方宮脈瓣上，甚遊行氣住於心間之北方暴女脈瓣上，確遊行氣住於心間之中央離魔脈瓣上，故而彼五支氣經過心間脈瓣而住於五門，因此遊行氣住於眼，全遊行氣住於耳，正遊行氣住於鼻，甚遊行氣住於舌，確遊行氣住遍於全身矣。

⑦ 氣之遊行式

乃持命氣遊行時，從渣精二脈一起相續不斷於二鼻孔緩慢遊行九百氣。

下除氣遊行時，從渣精二脈一起相續不斷於二鼻孔猛遊行九百氣。

上行氣遊行時，從渣脈相續不斷於右鼻孔猛遊行九百氣。同住氣遊行時，從精脈相續不斷於左鼻孔緩慢遊行九百氣。

作遍氣乃雖《時輪續》中云：「與其他氣相同，從鼻門遊行。」然於此則除死時外，於基時不從鼻門遊行矣。

至於五支氣中，遊行氣乃遊行於眼門，全遊行氣乃遊行於耳門，正遊行氣乃遊行於鼻門、甚遊行氣乃遊行於舌，確遊行氣乃遊行於生增。

雖說十氣產生於胎，然而出生前不會出入於鼻門，且於出生之立刻出入於鼻門矣。

復次，如《授記意旨續》所說：

說唵誦白衣母等	二百以及二十五
四種以善嘉推類	以四行收故九百
凡是說為九百乃	以二十四依次第
從彼出現各各而	二萬一千六百矣

又云：

白衣母等如次第	上及斜及直接及
下及火風大權水	故各各之壇城矣

及《金剛鬘續》中所云：

從右源之界乃是	唯一火之壇城故
顏色為紅且清晰	此乃蓮花怙遊行
從左源之界乃是	所謂風之壇城故
顏色綠黃且清晰	此乃事業怙遊行
從二皆源之界乃	顯現為黃金顏色
故唯大權之壇城	此乃寶源怙遊行
緩且無遊行之界	潔且顯現如晶般
乃唯水之壇城故	此乃金剛怙遊行

住於全身之氣乃 入於一切諸事矣

此乃作現相本質 故成從死之身出

般詳細說明除作遍氣外之其餘四根本氣於一晝夜如何行之方式，乃若以從一晝夜之黎明以上行無量光之氣作為主要而開始遊行而言，則於初火之火二百二十五白衣母氣從右鼻孔之上面猛遊行。

於彼後，火之風二百二十五度母氣從右鼻孔之側面猛遊行。

於彼後，火之地二百二十五眼母氣從右鼻孔之正中央猛遊行。

於彼後，火之水二百二十五主母或唯我母(麻瑪給)氣從右鼻孔之下面猛遊行。

故而彼四氣之氣數總共為九百氣，乃上行無量光之氣遊行方式，因此四皆相同從右猛遊行，然而從鼻孔之上面、側面、中央及下面四遊行，乃以四天女之類別矣。

於上行無量光之一組九百氣之後，以同住成義之氣作為主要之理由，乃於初氣之氣二百二十五度母氣從左鼻孔之側面緩慢遊行。

於彼後，氣之地二百二十五眼母氣從左鼻孔之正中央緩慢遊行。

於彼後，氣之水二百二十五主母氣從左鼻孔之下面緩慢遊行。

於彼後，氣之火二百二十五白衣母氣從左鼻孔之上面緩慢遊行矣。

於彼後，下除寶源之氣作為主要之理由，乃於初地之地二百二十五眼母氣從兩鼻孔之正中央猛遊行。

於彼後，地之水二百二十五主母氣從兩鼻孔之下面猛遊

行。

於彼後，地之火二百二十五白衣母氣從兩鼻孔之上面猛遊行。

於彼後，地之風二百二十五度母氣從兩鼻孔之側面猛遊行矣。

於彼後，持命不動之氣作為主要之理由，乃於初水之水二百二十五主母氣從兩鼻孔之下面緩慢遊行。

於彼後，水之火二百二十五白衣母氣從兩鼻孔之上面緩慢遊行。

於彼後，水之風二百二十五度母氣從兩鼻孔之側面緩慢遊行。

於彼後，水之地二百二十五眼母氣從兩鼻孔之正中央緩慢遊行矣。

那麼，上行無量光之氣作為主要時，同住、下除及持命三亦以於彼之眷屬式而一起遊行。爾時，見到主要氣上行之顏色乃紅色，至於眷屬氣之顏色中，同住乃紅綠、下除乃紅黃、持命乃白紅，

因此彼上行氣之顏色紅色混合於其他同住、下除及持命三眷屬氣之顏色之義矣。

同住成義之氣作為主要時，上行、下除及持命三亦以於彼之眷屬式而一起遊行。爾時，見到主要氣同住之顏色乃綠色，至於眷屬氣之顏色中，上行乃綠紅、下除乃綠黃、持命乃白綠，因此彼同住氣之顏色綠色混合於其他上行、下除及持命三眷屬氣之顏色之義矣。

下除寶源之氣作為主要時，上行、同住及持命三亦以於彼之眷屬式而一起遊行。爾時，見到主要氣下除之顏色乃黃色，至於眷屬氣之顏色中，上行乃黃紅、同住乃黃綠、持

命乃白黃，因此彼下除氣之顏色黃色混合於其他上行、同住及持命三眷屬氣之顏色之義矣。

持命不動之氣作為主要時，上行、同住及下除三亦以於彼之眷屬式而一起遊行。爾時，見到主要氣持命之顏色乃白色，至於眷屬氣之顏色中，上行乃白紅、同住乃白綠、下除乃白黃，因此彼持命氣之顏色白色混合於其他上行、同住及下除三眷屬氣之顏色之義矣。

以於眷屬式遊行之理，乃如《本續》中所云：「眷亦放出諸差別」般，上行等四怙主之氣，總計乃為三千六百，且四怙主之氣乃於一晝夜重複六次，故而於一晝夜出現二萬一千六百呼吸氣之數目矣。

所謂二十四大轉移氣，乃於一晝夜之時間，無病之人皆平均呼吸氣之次數有二萬一千六百，故而彼之二十四分之一，乃稱為大轉移氣。至於九十六小轉移氣，乃於一晝夜之時間，無病之人皆平均呼吸氣之次數有二萬一千六百，故而彼之九十六分之一，乃稱為小轉移氣矣。

所謂從一日之黎明上行氣開始，乃僅代表性而已，因為上行氣不一定來於諸日之黎明，以彼之故，於各各日之最初，何種氣先到來之理，乃勝樂之《集源續》中云：

從一切白之初一 正開始而三日氣
遊行於月於半分 從彼三日於太陽
以全遊行方式氣 乃至白日十五間

又云：

從一切黑之初一 正開始而於三日
氣詮為晝早遊行 乃至從初至十五

般，其義是說，於諸月之初一、初二、初三乃成義之氣(同住氣)最先遊行。於初四、初五、初六乃以無量光之氣(上行

氣)混合等矣。

⑧氣之功能 分三：總氣之功能、五根本氣之功能、五支氣之功能、依根支之十氣而得諸成就。

①總氣之功能

乃對凡夫而言，在基之時，以氣作生死中有三，且作輪迴之共作緣。於猷釗士，乃於道之時作幻身及色身之因。

②五根本氣之功能

乃以持命氣引諸他氣於根門及令長壽等作壽之事。

以下除氣作精液、血、糞、尿等增長及持之事。

以上行氣作引氣於上身，且吃食物、說話等之事。

以同住氣作分開食物及飲料之精華及糟粕，且引諸精華於身體之事。

以作遍氣作身搖動來去等之事矣。

③五支氣之功能

以遊行氣作以眼識見色之事。

以全遊行氣作以耳識聽聲之事。

以正遊行氣作以鼻識聞嗅之事。

以甚遊行氣作以舌識嘗味之事。

以確遊行氣作以身識持所觸之事。

④依根支之十氣而得諸成就

乃對猷釗士而言，於根本氣以作金剛誦而得四業等共同成就及幻身，依彼幻身而於一壽得醒盛。於支之氣以作金剛誦而得五現知，且諸見境成爲大樂燄燃之助伴矣。

(3)說圓點之安立 分五：白紅二圓點、生濃睡之圓點、生夢之圓點、生醒之圓點、第四階段之圓點。

① 白紅二圓點

乃《釋續金剛鬘》中云：

慧金剛常住心間 蓮花之空洞虛空

般，於母胎受生時，從父母二得之白紅二菩提心乃慧金剛，故而成爲輪離二皆之因之至極細氣心之住處如宮殿般，從如宮殿般白紅二菩提心，於諸上下及方隅漸次長大（成形）轉變中雖成心間之渣精中三脈及心間八脈瓣等身體之其他部分，然而至極細氣心之如宮殿般之彼白紅二圓點，乃於心間法輪之八脈瓣臍之空管內，乃至未死爲止不壞而住矣，是故對彼心間之白紅二圓點，亦詮爲所謂不壞之圓點也。不壞之義亦有二種，第一乃恆常不壞，第二乃至未死爲止不壞，其中第一乃至極細氣心，第二乃心間之白紅二圓點矣。

復次，從心間白圓點盈之一部分前往於頂門而住於大樂輪之臍，故而稱爲姆(𑖀)或具兔也。

從心間紅圓點盈之一部分前往於肚臍而住於化輪之臍，故而稱爲阿(𑖀)字或淨者之火或短阿或暴女也。

以彼之故，頂門之脈輪乃白界之主要處，臍之脈輪乃紅界之主要處，並頂門之白界乃自然盈或增，且作白界盈滿或增長於額、中脈下端、寶之中央等他處。至於臍之紅界乃自然盈或增，且作紅界盈滿或增長於頸、密處等身體他處。所謂白界住於頂門、紅界住於臍，乃說主要住之狀況而已，並非說於頂門無紅界及於臍無白界矣。

② 生濃睡之圓點

乃住於心間及寶之中央，且上身之諸氣集中於心間，及下身之諸氣集中於寶之中央時，出現熟眠，故稱爲生濃睡之圓點或意之圓點也。

③ 生夢之圓點

乃住於頸及密處，且上身之諸氣集中於頸，及下身之諸氣集中於密處時，出現夢，故稱為生夢之圓點或語之圓點也。

④ 生醒之圓點

乃住於額及肚臍，且上身之諸氣集中於額，及下身之諸氣集中於肚臍時，出現睡醒，故稱為生醒之圓點或身之圓點也。

⑤ 第四階段之圓點

乃住於頂門及密處，且生入均階段之樂，故稱為第四階段生之圓點或慧之圓點也。

(4) 順便略說八離之安立 分八：身體離、脈離、圓點離、氣離、心離、日離、月離、支離。

① 身體離

所謂身體離乃分六：身體之數、身體之住式、身體之功能、身體之過、除過之方便、功德。

其中，身體之數，乃分三：意身體、光身體、肉血身體也。身體之住式，乃無色界、色界、欲界也。

身體之功能，乃作持(五蘊等)、作明亮、作入各種各樣(化苦樂等各種幻想)等。

身體之過，乃對作持、作明亮、作入各種各樣等執為我。除過之方便，乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持為重要。(所謂身體要點，乃金剛身體以跏趺坐等。所謂得見，乃以積集供物得見是於上師本尊醒盛菩薩等以無我力廣大供養。所謂物，乃斷不善物且令具善力。所謂加持，乃目的得到具力生圓之持定)

功德，乃從意身體、光身體、肉血身體而生持定等功德矣。

②脈離 分六：脈之數、脈之住式、脈之功能、脈之過、除過之方便、功德。

①脈之數

乃一般而言，雖有無數脈住於身體，然而以數量而言主要脈，則有七萬二千，若較彼略則三百六十，較彼更略則一百四十一，較彼更略則七十二，較彼更略則三十二，較彼更略則九，較彼更略則五。

②脈之住式

乃如中柱般住、如直眼(信使)般住、如織布經線般住、如樹幹般住、如蛇束般住、如花瓣般住、如矛般住。

③脈之功能

乃(從阻塞)令明亮、(從不阻塞)退失、(從半阻塞半不阻塞)跳躍、住(於已尋命脈)、作入等之業。

④脈之過

乃瞎盲、纏繞、僵硬、破裂、斷、縮等。

⑤除過之方便

乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持為重要。

⑥功德

乃(意識)清醒、根清晰、令諸(五)源不亂、已知(無死)等。

③圓點離 分六：圓點之數、圓點之住式、圓點之功能、圓點之過、除過之方便、功德。

①圓點之數

乃雖有無數圓點住於身體，然而以數量而言主要圓點，則有十六：共圓點、心圓點、聲圓點、集圓點、收圓點、散圓點、左散圓點、珍寶洩續圓點、珍寶集圓點、方便圓點、智慧圓點、寶源圓點、無極圓點、不動圓點、現相圓點、成義圓點。

②圓點之住式

乃住於頂門、耳上右邊、耳上左邊、腋下右邊、腋下左邊、第一脊梁、下之三脊梁、右眼、左眼、密處蓮花之右邊、密處蓮花之左邊、密處蓮花之右背、密處蓮花之左背、密處蓮花之臍等共十四處。

③ 圓點之功能

乃圓點塞滿故生力(發威)、不塞滿則衰弱、以執(不射精則)故身體強壯、射(精)故(身體)衰損、散佈故鬆或作空洞等。

④ 圓點之過

乃滴漏於腹腔、散佈於骨節、如眼淚般滴漏、如口水般滴漏、如鼻涕般滴漏、如汗滴漏、乾且滴漏、如水般滴漏、直接滴漏等。

⑤ 除過之方便

乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持為重要。

⑥ 功德

乃二身體強身壯體精力充沛、肉(細膩光滑)結實、具光澤(身體顏色鮮明)、明(根清晰、精神舒爽)、生具特(無漏)樂等矣。

④ 氣離 分六：氣之數、氣之住式、氣之功能、氣之過、除過之方便、說功德。

① 氣之數

乃雖有無數氣住於身體，然而以數量而言主要氣，則有十：持命、下除、同住、上行、住遍、阻塞而遊行(遊行)、粗而遊行(全遊行)、特別遊行(甚遊行)、見般遊行(正遊行)、不變遍諸遊行(確遊行)。

② 氣之住式

乃心間、私密處、臍、頸、遍渾身、眼、耳、鼻、舌、身根。

③ 氣之功能

乃生貪、瞋、癡、我慢、嫉妒、令貪等彼五衰敗、令五根

於五境粗滿、令消除衰敗、令感受樂苦平等三之受、令以想持白紅等各種境、令身語等諸直接作集(行動)、令聞思修三等諸。

④氣之過

乃令身體僵硬、光見爲火、光見爲水、光見爲水搖動、光見爲地搖晃、無有地震感覺有地震、無天神真降臨感覺有天神降臨、無真敵來臨看到有敵來臨、喃喃自語、跳於險境、常心情低落而哭、狂笑、嚎啕大哭、瘋狂、浮腫、心封閉、氣旺盛、身衰損、亂跳躍、愛作黨派、作顛倒事、作過份之事、阻滯、精神病等無數過失。

⑤除過之方便

乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持爲重要。

⑥說功德

乃令四源之阻塞平衡、令無白髮、令無皺紋、令結實、令除飢、令除渴、令除諸病、令身體強壯、令根阻塞、若得成就則不令火燒、不遭水難、得現知、得捷足、能制伏他、破退不信者、令長壽、抵達用空及得勝成就等矣。

⑤心離 分六：心之數、心之住式、心之功能、心之過、除過之方便、說功德。

①心之數

乃分三：執、持、心。

②心之住式

乃專一住、放蕩而住、持而住。

③心之功能

乃執、持、慧清晰、退失、明輪迴、衰退、除憂、令退失等。

④心之過

乃徘徊於六族走者、墮於地、非實而持爲實、無實物持爲

有實物、持為共同等。

⑤ 除過之方便

乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持為重要。

⑥ 說功德

乃悟輪離之彼性、悟天及菩薩之本質、悟地道之本質、悟諸醒盛之本質等矣。

⑥ 日離 分六：日之數、日之住式、日之功能、日之過、除過之方便、說功德。

① 日之數

乃日如脈般住、如氣般住、如圓點般住、如實性般住、如外般住、如能熱般住等。

② 日之住式

乃經過精脈而脈如窗櫺般住於化輪、經過精脈而氣如窗櫺般住於化輪、經過精脈而圓點如窗櫺般住於化輪、經過精脈而如內臟之蒸汽般住於化輪、經過精脈而如外般住。

③ 日之功能

乃令外之日(太陽)十二隨量、令遊行於內之日十二指、令初八之日至極興盛等。

④ 日之過

乃作脈如窗櫺般住於化輪而三分之二沾粘，或作氣如窗櫺般住於化輪而三分之二消失於不欲處，或作圓點如窗櫺般住於化輪而三之二散佈於不欲之脈、令風濕、令腫瘤、令從口來蒸汽、令不依入之處等。

⑤ 除過之方便

乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持為重要。

⑥ 說功德

乃不被寒冷之過失侵犯、令四源(地水火風)之阻塞不平均(氣膽涎)、命之味令平均(生風且十四指平均)、成為能熱之金

剛自性等矣。

⑦月離 分六：月之數、月之住式、月之功能、月之過、除過之方便、說功德。

①月之數

乃月如脈般住、月如氣般住、月如圓點般住、如實性般住、如外般住、如能涼般住等。

②月之住式

乃從經過渣脈而脈如窗櫺般住於化輪、從經過渣脈而氣如窗櫺般住於化輪、從經過渣脈而圓點如窗櫺般住於化輪、從經過渣脈而如內臟之蒸汽般住於化輪、從經過渣脈而如外般住。

③月之功能

乃令外之月般十六隨量、令遊行於外之月十六指、令從初十六至初一為止令衰等、令從初一至團圓(十五)為止興盛、令二十九、三十及初一至極衰、令初八、初十四及團圓至極興盛等。

④月之過

乃作脈如窗櫺般住於化輪而三分之二沾粘，或作氣如窗櫺般住於化輪而三分之二消失於不欲處，或作圓點如窗櫺般住於化輪而三之二散佈於不欲之脈、前後劇痛且乾嘔等、打甚多呵欠、令入之處不堅固等。

⑤除過之方便

乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持為重要。

⑥說功德

乃不被熱之過失侵害、令四源之阻塞不平均、技之味令平均(十四指氣令平均)、成為能涼之金剛自性等矣。

⑧ 支離 分六：支之數、支之住式、支之功能、支之過、除過之方便、說功德。

① 支之數

乃身體之本質、脈之本質、圓點之本質、氣之本質、心之本質、月之本質、日之本質。

② 支之住式

乃如身體般住、如脈般住、如圓點般住、如氣般住、如心般住、如月般住、如日般住等。

③ 支之功能

乃作身體之業、作脈之業、作圓點之業、作氣之業、作心之業、作月之業、作日之業等。

④ 支之過

乃(偏執其他實境之)化戲、入(於對實持為非實)等、(非實持為實之)非時、(不悟義而藐視善惡)等。

⑤ 除過之方便

乃認清何過而說身體要點、得見、物、加持為重要。

⑥ 說功德

乃悟身體之本質(見到此肉血之身體如幻般清晰)、悟無二無別之中脈、悟圓點(不共唯彼性)、悟(持命)氣、悟無二無別之心、悟(能涼金剛本質之)月、悟(能熱金剛本質之)日等矣。

(5) 復說脈氣圓點之略安立

乃於頂門，乃住三十二脈瓣之大樂輪。於頸，乃住十六脈瓣之受報輪。於心間，乃住八脈瓣之法輪。於臍，乃住六十四脈瓣之化輪。於密處，乃住三十二脈瓣之守樂輪。於寶中央，乃住八脈瓣之寶輪。

以彼之故，詮為大樂輪等之理由，乃以如次第，樂之依白

菩提心乃住於頂門，故詮爲大樂輪。頸乃受用六味之處，故詮爲受報輪。法之根本至極細氣心之依不壞圓點乃住於心間，故詮爲法輪。能化大樂之暴女火住於臍間，故詮爲化輪。俱生之樂主要從密處來之原因，故詮爲守樂輪矣。那麼，於基乃除死時外，氣無從中脈內直穿上下遊行，因爲具被渣精之緊結繫縛，故而氣僅住於中脈之空管內乃是有也，因爲有識騎之氣及命下二故矣。

於彼諸之臍得見刺要點的方式，乃於頂門大樂輪及臍間化輪之脈輪之中脈中央，具有醒時階段生之圓點，故而若守醒時之善行，則須於彼二脈輪之臍得見刺要點。於頸受報輪及密處守樂輪之脈輪之中脈中央，具有夢時階段生之圓點，故而若守夢時之善行，則是於彼二脈輪之臍得見刺要點。於心間法輪及寶輪之中脈中央，具有酣睡階段生之圓點，故而若守酣睡時之善行，則是於彼二脈輪之臍得見刺要點矣。

若爾，彼氣亦分二，五根本氣及五支氣，其中，五根本氣乃上行氣、持命氣、同住氣、下除氣、作遍氣等五也。至於五支氣，乃遊行氣、全遊行氣、正遊行氣、確遊行氣、甚遊行氣等五也。

所謂作遍氣，乃遍於全身各部分而住，故而除於死時外，不從鼻門遊行，且其餘諸氣乃從鼻門遊行矣。

● 道走之次第 分二：氣收於中脈之次第、依收而修想之次第。

1. 氣收於中脈之次第 分二：咒之猷釤、發揮彼效力之心離本質誓言之猷釤。

(1) 咒之猷釤 分二：身離之本質臍之隨融收次、說語離之本質正咒猷釤。

- ①身離之本質臍之隨融收次 分四：時之要點、身之要點、氣之要點、境之要點。

乃以諸大成雖說粗細生次達究竟而於唯一圓次以專一修，然而以現今之大多滿漏，乃於座時前階段修想生次，而於後階段是修想圓次之得見之方式，乃於四座各各以如是作而修，或者於第一座時以詳細修想生次而於後三座時，以略修生次而主要修圓次，故而云以何種方便而修矣。凡是修圓次，則須從具四要點門修。故而《五次略明論》中云：「作知身及時及境 及氣之四要點歟」

其中，

①時之要點

乃黎明及午後火界較大之時為最佳，尤其於黎明時神志極清爽且意識非常清晰，故作修想乃最佳。午後火界較大之時，雖較黎明微差，然而較其他時乃佳，因為於爾時情緒不亂，故而作修想亦容易住於持定矣。

若問：是否除黎明及午後火界較大之時外，不可修耶？

則答：對已得道之猷釤士而言任何時並無差別，然而對凡夫之修士而言，則彼二時為較佳，其他時亦堪修也。

②身之要點

乃於思擇之台上，以雙足作金剛跏趺、二手僅於肚臍下四指處以左下右上而二拇指端相接成為持定手印、肩膀伸直、挺直脊樑、頸略彎、牙及唇原處不動、舌端接合於上顎、眼交付於鼻端等作現相七或八法而坐矣。

於此《釋續金剛鬘》中云：

修士坐於舒適墊 而二眼交付鼻端
鼻乃置於肚臍窩 肩頭平且舌接顎
牙齒及嘴置舒適

③ 氣之要點

乃須除九組(九節)死氣，故而除死氣之方式，乃心想右之渣脈之下端裝進左之精脈之下端內，而以從右鼻孔吸氣且所吸之氣從渣脈內遷移至精脈而抵達左鼻門，然後從左鼻門以緩慢向外吐氣，如是想而共作三次，故而精脈內之硬化、蜷縮、瞎盲、敗壞、疾病、稠密等諸過失向外出，於是精脈之內皆成爲清晰且明亮矣。

於彼後，心想左之精脈之下端裝進右之渣脈之下端內，而以從左鼻孔吸氣且所吸之氣從精脈內遷移至渣脈而抵達右鼻門，然後從右鼻門以緩慢向外吐氣，如是想而共作三次，故而渣脈內之硬化、蜷縮、瞎盲、敗壞、疾病、稠密等諸過失向外出，於是渣脈之內皆成爲清晰且明亮矣。

復次，心想右左之渣精二脈之下端裝進中脈之下端內，而以從二鼻孔吸氣且所吸之氣從渣精二脈內遷移至中脈而抵達右左二鼻門，然後從右左二鼻門以緩慢向外吐氣，如是想而共作三次，故而中脈內之硬化、蜷縮、瞎盲、敗壞、疾病、稠密等諸過失向外出，於是中脈成爲具四特法，第一、如紫梗汁般紅而潤澤。第二、如芝麻油燈般清澈且明亮。第三、如蓮花瓣般柔軟且細膩。第四、如芭蕉幹般直且暢通矣。

總之，以從右鼻孔吸氣左鼻孔吐氣三次、從左鼻孔吸氣右鼻孔吐氣三次、從二鼻孔吸氣及從二鼻孔吐氣三次而除九組(九節)死氣矣。

於此，釋續《金剛鬘續》中云：

以氣之呼吸鬆而 些微些微離開勤
如是般之呼吸乃 嘉住於勇心跏趺

④ 境之要點

乃雖有甚多，然而於此則以璣派方式明憶須得見交付於內現爲本尊天之肚臍脈輪之中脈內而修想，故而善知曉彼身等四點而刺於臍輪，則須先訓練脈道而刺於要點，因此訓練脈道之方式，乃於黎明等時，以具作現相之七法而住於舒適之坐墊，先除九組死氣而鬆解諸脈輪之中脈之諸脈結，且已轉爲具三脈四輪之面手全具之具德金剛令怖，或以右持鉞刀左持頂骨之一面二手之具德金剛令怖。心想於己之心間法輪臍之中央中脈內，本質爲己之至極細之氣心，而相乃現爲大小如白芥般具白中透紅光澤之藍色圓點，以彼從中脈內向上走而抵達於中脈之上端且從正額以半向外出。以彼向外出之光，照亮諸外色而清晰看到己現爲天相之水牛面等所有形狀、顏色、手、足及手器。從彼返回內而抵達於頂門之脈輪內，然後向上視，故而清晰看到中脈之上端。向下視，故而清晰看到頸之脈輪。向方隅視，故而清晰看到頂門脈輪之形狀、顏色及孔。然後成爲如豌豆墮於竹筒內般，發粒粒聲而走，抵達於頸之脈輪內而向上視，故而清晰看到頂門之脈輪。向下視，故而清晰看到心間之脈輪。向方隅視，故而清晰看到頸之脈輪之形狀、顏色及孔。然後成爲如豌豆墮於竹筒內般，發粒粒聲而走，抵達於心間之脈輪內而向上視，故而清晰看到頸之脈輪。向下視，故而清晰看到臍之脈輪。向方隅視，故而清晰看到心間之脈輪之形狀、顏色及孔。然後成爲如豌豆墮於竹筒內般，發粒粒聲而走，抵達於臍之脈輪內而向上視，故而清晰看到心間之脈輪。向下視，故而清晰看到中脈之下端。向方隅視，故而清晰看到臍之脈輪之形狀、顏色及孔。

若爾，往上頂門爲止，及往下臍輪爲止，輪流再再訓練向上視、向下視及向方隅視之式，而乃至獲得清楚爲止。

於此，持德大學官於《四猷釗之唯彼性論》中云：

走空宮殿水生央 以方與智慧組合

是否走三界之義 大猷釗作休息歟

所謂走空宮殿，乃臍之脈輪。且所謂水生中央，乃於彼脈輪之臍之中央之義也。所謂以方與智組合，乃於彼脈輪之臍之中央，以方便爲具德金剛令怖，及智慧乃具德金剛令怖之坤金剛起屍母，且所謂組合，乃彼二口合而交合，因此以從修想彼二口合之交合際放光芒之義。所謂是否遊走三界之義，乃以彼光芒。遊走是照射於精之具心，不遊走乃不照射於器之壞依，故而彼諸融化爲光而融於自己等之義。所謂大猷釗作休息，乃以如是作收次而以生大猷釗而作休息。即是說以作收次而以生俱生慧而作休息之義。故而首先明憶脈，若是修想生次之尾，則於已現爲具德金剛令怖之身之中央，於直接僅命脈之背後在脊椎節之內面，具三特法之外稍微藍而內紅之中脈，所謂三特法，乃粗如中藤、外藍內紅、下口如噴吶。中脈下端僅至肚臍下四指處，以渣精二之端插進於如黃銅號角之口般中脈內。中脈上端，則經過頂門而下至於兩眉之間，且口具清晰之空洞。於中脈右，則有紅色之渣脈。於中脈左，則有白色之精脈。三脈皆之粗細，乃如麥桿，且渣精二以粘中脈之式而住，中脈乃以身體之中柱式住矣。

復次，以漸次明憶諸脈輪而尤其於臍間脈輪之中脈中央，於僅如切半豌豆之日墊上，想一位大如一指節量具坤之一面二手之白色具德金剛令怖。於彼之意間，於日墊上，僅如白芥量白色誨(𠄎)字偕與圓點、三彎曲。於彼以心正入

而住平，且心想以從慧薩埵乾坤之交合際放紅色光芒，故而紅光盈滿誓言者身之各部分，光芒從毛孔門向外放，照射於器之壞依，故以淨化諸不淨而轉為清淨刹，亦照射精之具心，故以消除所有罪及遮蔽習氣而置於具德金剛令怖之勝位。復次以想護輪偕棄處並融於越量宮，越量宮融於己，己誓言薩埵以漸次融於臍間之慧薩埵，慧薩埵乾坤亦以漸次融於意間之持定薩埵，持定薩埵亦從足鉤至三彎曲為止，以漸次收而三彎曲亦以想為僅如髮端之百或千分之一量而心正入於彼而盡力持。且心想最後，彼三彎曲亦不見而諸光明成為空之本質矣。故以從如是修想之收次引大樂而組合於與空無別本質之慧，乃於此說之大猷釵，故而住平於彼。

復又，以漸次從那達至圓點等偕誓言薩埵之脈輪為止，以明憶而再再作，故而心正入於彼持定薩埵而修想，因此以氣心一致之要點，故氣於中脈出現入住融三。入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。於此斷二鼻孔氣之遊行，乃累積沉掉之沉時，亦會出現，且若觀察彼，則會出現腹部動，故而彼乃是命脈氣之作業，因此於此階段乃須偕與腹部不動等特點，且融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆

漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。

於此階段，現增近得三之本質，乃從己因偕騎順出之八十普悟之氣，及偕騎反順之增之氣隨一而出，且己之本質如於秋季清澈天空以月光遍般之空蕩蕩具白皎皎相，住於己果能置從離貪至嫉妒爲止之三十三自性之悟之手跡之族之意識，爲現之相性。

從己因偕騎順出之現之氣，及偕騎反順之近得之氣隨一而出，且己之本質如於秋季清澈天空以日光遍般之空蕩蕩具紅彤彤相，住於己果能置從離貪至虛僞爲止之四十自性之悟之手跡之族之意識，爲增之相性。

從己因偕騎順出之增之氣，及偕騎反順之光明之氣隨一而出，且己之本質如於秋季清澈天空以厚暗遍般之空蕩蕩具黑漆漆相，住於己果能置從離中等貪至疑惑爲止之七自性之悟之手跡之族之意識，爲近得之相性。

彼般之現增近得三，於基乃於死時全顯現，且於睡時雖不全顯現，然而亦堪顯現具相性者，於道時氣收於心間中脈而從融全顯現，且氣收於中脈之他處而從融雖不全顯現，然而亦堪顯現具相性者矣。現今爲置習氣，故而心想出現如是入住之徵兆等而作，因此以漸勤修，故而必定出現彼諸徵兆矣。

於此密讚之派，乃云業氣搖動八十普悟、彼故煩惱無明、以彼乃以積業之原故，作輪迴於諸走樂及走惡，且以氣不搖動故乃成爲獲得人，故而略詮說八十自性之悟，其中，屬瞋之三十三悟，乃1.小離貪。2.中離貪。3.大離貪。此三乃不欲境之睿，故稱爲離貪。

4.乃意走往於外境時生此悟，故稱爲意走往於。

5. 乃意回來而入於內之境時生此悟，故稱為意回來。
 6. 小憂。7. 中憂。8. 大憂。此三乃離悅意境之意之苦，故稱為憂。
 9. 乃心住於正常或住於心平氣和，故稱為靜。
 10. 乃心具向外馳之相，故稱為幻想。
 11. 小怖畏。12. 中怖畏。13. 大怖畏。此三乃遇不悅意境而心生恐懼，故稱為怖畏。
 14. 小愛。15. 中愛。16. 大愛。此三乃於悅意境，心生貪婪，故稱為愛。
 17. 乃於諸時持諸欲德境之睿，故稱為近取。
 18. 乃於善業，心生二意，故稱為不善。
 19. 乃欲食之睿，故稱為饑。
 20. 乃欲飲之睿，故稱為渴。
 21. 小受。22. 中受。23. 大受。此三乃樂受、苦受、平等受，故稱為受。
 24. 乃於明者、能明及所明之業三生三悟，故稱為明或持明。
 25. 乃觀察是否合理之睿，故稱為悟各各。
 26. 乃以己或法作為理由而提防犯罪，故稱為知慚。
 27. 乃欲離苦之睿，故稱為悲愍。
 28. 小愛、29. 中愛、30. 大愛，此三乃護所有所得見之睿、欲遇可愛之睿故稱為愛。
 31. 乃奪意之心，故稱為疑慮。
 32. 乃收用具之心，故稱為累積。
 33. 乃對他榮華富貴心亂，故稱為嫉妒。
- 於此，龍修怙主之《五次》中云：
- 所謂離貪以及彼 中間如是彼大及
意走往於且回來 以及憂等三如是

靜及幻想及怖畏	中間怖畏極怖畏
愛及中間愛以及	至極愛以及近取
不善及饑及彼渴	及受中間受至極
受之剎那及明者	及四持明以及悟
各各以及知慚及	悲愍以及三愛及
疑慮以及彼累積	以及嫉妒乃稱爲
凡是三十三自性	乃諸具身之自明

屬於貪的四十悟，乃

1. 意貪戀於尚未得之境，故稱爲貪。
2. 貪婪於已得之境，故稱爲貪婪。
3. 小喜。4. 中喜。5. 大喜。此三乃見到悅意境而心歡喜，故稱爲喜。
6. 乃成所欲事故心快樂，故稱爲喜悅。
7. 乃成所欲事故屢屢受樂之心，故稱爲極愉悅。
8. 乃想於先前未出之義，故稱爲希奇。
9. 乃心貪戀於悅意境，故稱爲掉舉。
10. 乃於悅意境享受滿足之心，故稱爲饜足。
11. 乃於悅意境欲作擁抱之心，故稱爲擁抱。
12. 乃於悅意境欲作接吻之心，故稱爲接吻。
13. 乃於悅意境欲作吸吮之心，故稱爲吸吮。
14. 乃續不變之心，故稱爲堅固。
15. 乃於善勤奮，故稱爲精進。
16. 乃自大倨傲之心，故稱爲我慢。
17. 乃業或作完事，故稱爲作事。
18. 乃欲奪財物，故稱爲奪取。
19. 乃欲摧毀他軍，故稱爲力。
20. 乃作狃習於善道之心，故稱爲歡喜。

21. 小俱生。22. 中俱生。23. 大俱生。此三乃以傲慢之原故行於惡，故稱為俱生。

24. 乃雖知無理而於諸勝士欲加諍辯，故稱為強猛。

25. 乃見悅意故欲戲弄，故稱為嬉笑。

26. 乃持怨恨之心，故稱為憎惡。

27. 乃欲精勤於善之業，故稱為善。

28. 乃欲說令他了解話之心，故稱為明語。

29. 乃想法無變而欲說之心，故稱為真諦。

30. 乃想法改變而欲說之心，故稱為不真諦。

31. 乃意志至極堅固，故稱為確定。

32. 乃不欲持全境之心，故稱為不取。

33. 乃欲捨之心，故稱為布施。

34. 乃於欲鼓勵懈怠者學勝法之心，故稱為策勵。

35. 乃欲戰勝煩惱等諸敵，故稱為勇士。

36. 乃以己或法作為理由而以不提防犯罪而入於不善，故稱為無慚。

37. 乃以虛偽欺騙他，故稱為狡詐。

38. 乃熟悉邪見之心，故稱為毒。

39. 乃損害他，故稱為不溫馴。

40. 乃不正直之心，故稱為虛偽。

於此，《五次》中云：

貪及貪婪如是喜	中等喜與至極喜
喜悅及至極愉悅	以及希奇及掉舉
如是壓足及擁抱	如是接吻及吸吮
堅固精進及我慢	作事奪取以及力
歡喜以及彼俱生	如是中等之俱生
至極俱生及強猛	及全嬉笑及憎惡

善及明語及真諦 不真諦如是確定
 不取以及布施者 策勵及如是勇士
 無慚及狡詐及毒 不溫馴及彼虛僞
 凡是四十相性乃 至極空之剎那故

屬於癡之七悟，1. 乃入於貪瞋平分之心，故稱為中間貪。
 2. 乃失念，故稱為遺忘。
 3. 乃如執陽焰為水，故稱為錯亂。
 4. 乃不欲說話，故稱為沉默不語。
 5. 乃意不和諧或意煩之心，故稱為厭患。
 6. 乃於善不歡悅之心，故稱為懶惰。
 7. 乃疑心，故稱為疑惑。

於此，《五次》中云：

中間貪之剎那間 遺忘以及錯亂者
 沉默不語及厭患 懶惰如是疑惑故

故而七自性之悟，於境以劣弱氣之搖動，彼乃近得於境以劣弱氣之搖動之手跡、彼四十自性之悟於境以大中小氣之搖動力而住，彼乃增於境以大中小氣之搖動而住之手跡，及彼三十三自性之悟於境以粗之氣之搖動，彼乃現於境以粗氣之搖動之手跡，因此彼三組悟於境以大中小三種力而住，以彼之故，乃代表於現增近得三亦有大中小三種氣之搖動力之推測之義矣。

若問：於何推測？

則答：乃推測於現增近得三以經驗無法確定之滿漏也。

復次，彼諸八十自性之悟從依之門，乃有生於六族走者皆之續，且於道時，有生於從生次起乃至快要現前無學入雙之末流(末續)之如金剛般之持定前之現增近得三之前以內矣。

從本質門，乃有善、不善及無授記三，且彼八十自性之悟，若以晝夜之差別而分，則有一百六十矣。

如是，從地融於水起乃至近得融於光明爲止，以漸次修想。專一住平於光明已時出現如離能染天空之白皎皎、紅彤彤及黑漆漆之三過之秋季黎明天空之已顏色，且於彼沉沒無餘現二之悟之光明中。

如是從正住平中，以點燃肚臍及密處之暴女火偕三彎曲，故從諸脈內融化菩提心。以順式乃從頂門至於頸時喜，從頸至於心間時勝喜，從心間至於臍間時特喜，從臍間至寶端時俱生喜。以反順式乃從寶端至臍間，從臍間至心間，從心間至頸間，從頸間至頂門，故而依次出下固之四喜。如是上降及下固之四喜引於順逆之第四俱生喜與空以組合境具境而專一修想，故而對此乃稱爲醒時之法身之混合矣。

從彼光明中開始起時，顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，且出彼舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲醒時之報身之混合矣。

彼般之報身者若欲入舊蘊，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲醒時之化身之混合矣。

彼般之猷釳士快要睡時，臍之誨(𑖀)字引至心間，且心正入於彼而專一修想，故而顯現如陽焰、如煙、如攜火蟲、如油燈燃燒、現、增、近得及光明等諸徵兆，於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想，故而對

此乃稱爲睡時之法身之混合矣。

從彼光明中開始起時，舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲睡時之報身之混合矣。

彼般報身者若欲睡醒，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲睡醒之化身之混合矣。

彼般之猷釵士若尚未現前出上級道之悟而須臨死亡，則於快要死時，心以入於心間誨(ཧྲི)字之方式專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，故而對此乃稱爲死時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，成反順之近得及正如秤桿之高低般，出現彼舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德

金剛令怖之力而起，於與彼同時顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，故而對此乃稱爲死時之報身之混合，亦稱中有之報身之混合矣。彼般之猷釵士取生時，則爲學諸餘道，因此已連接於知曉確定成爲行密讚之具特依之父母二想爲誓言薩埵具德金剛令怖乾坤而從頂門入，以乘願作受生於彼二之精血中央，故而對此乃稱爲死時之化身之混合矣。

於彼諸階段，若出現甚多障礙，則以除障之方式消除障礙。若無出現障礙，則以口訣而作發揮功效之方式。

其中，**除障之方式**，乃以如是修想而若出現類似以氣充滿腹腔而不舒服時，則以屢屢作隨融收次之修想而息滅彼氣。假設彼氣入於中脈而融，則熾燃具特之暴女火，且顯現陽燄等融之徵兆。若不是融於中脈，則變成如滿氣之袋破掉洩氣般且不會顯現暴女火、陽燄等，爾時某些滿漏亦可生普通樂暖。

假設以持心於得見依^(ॐ)字或三彎曲而若得見不清楚時，則修想從彼得見依具放光芒相。若以彼亦不清楚時，則修想從得見依放五色光芒而遍滿諸脈內，且作令明亮。若出現得見往返遊蕩之相，或類似心不住於得見依之相，則修想己心入於得見依明亮且不輕之內而如穿衣服般。假設彼得見依之相不顯現，則修想彼得見住於臍之中脈內而持心於彼若出現居住之狀況，則明憶彼得見依之相而修。

假設怎樣修亦得見依不清楚，或稍微清楚亦立即消失，或得見依成塊，或身體乾枯、浮腫、腐爛，或於夢若夢見上師本尊隨一身有黑斑，則是破上師本尊及此法之誓言之徵兆，故而立刻停止修想而修金剛薩埵修誦、誓言金剛修

誦、修上師猷釳、以己親自盡力修自入等後，方可復修也。假設於第一天得見清楚，而第二天出現不清楚，則遇到財蓋、食蓋、具邪之人、隔闕於上師誓言者之徵兆，故而提防彼諸人。所謂財蓋，乃不如理使用信徒供養之財物，故而不僅成爲欠債且覆蓋己之清晰之意及頭腦，甚至以供養三寶等藉口作十惡不赦而取財，因此彼人乃成爲以財覆蓋而造罪業。所謂食蓋，乃不如理使用信徒供養之食物，故而不僅成爲欠債且覆蓋己之清晰之意及頭腦，甚至以供養三寶等藉口作十惡不赦而取食物，因此彼人乃成爲以食物覆蓋而造罪業。所謂具邪之人，乃以前世於業果發顛倒之願而今生處處破壞他人之善，故爲具邪之人。所謂隔闕於上師誓言者，乃看不順猷釳士己之上師而作對立，或背棄曾於己之上師足下受之誓言。於初業者階段，若須提防或遠離上述財蓋等四種人，況且破上師本尊之誓言者，乃更不待言。

復次，以堅信作猛烈修想己之上師及具德金剛令怖之法、唸誦誓言金剛咒，身體放鬆而以除九組死氣後，復作修想也。

若從內心不欲修想，且嗜好散亂等，則思惟輪迴之過患及解脫之益德，尤其念死亡無常歟。

若心交付於得見時，雖身體無不舒適，然而身作動搖時，若出現上下身刺痛，或如被纏縛般而不舒適，則彼乃脈之障礙，故而除彼之方法，乃明憶臍之得見依誨(ॐ)字，從彼誨(ॐ)字放如蜘蛛網般至極照耀光之光芒而前往諸脈內，故而如日光從豪華屋之天窗入般，令諸脈內明亮而接已斷脈、療養瞎盲脈、令縮脈成伸展、令僵硬成柔軟，而光芒收回融於誨(ॐ)字。

若出現身極重或極輕、搖晃、頭眩、緊張等，則出現氣之障礙，故而除彼之方法，乃從臍之誨(ㄉㄨㄟ)字放如蜘蛛網般之光芒，且從經過中脈道而走往各各脈瓣之內，故而諸脈內如黑暗點油燈以光照亮，並如以磁鐵吸鐵粉般收諸住在脈內之如水銀旋繞般之氣，或如青煙旋繞般直接冒出之氣，而從經過中脈道，然後徐徐融於臍之誨(ㄉㄨㄟ)字，故而成爲清澈透明矣。

若身之上下皆出現如針刺般之刺痛，則彼乃氣之障礙，故而除彼之方法，乃想彼刺痛處與臍之誨(ㄉㄨㄟ)二中間，有一無蓋之脈管，且從臍之誨(ㄉㄨㄟ)字放端如鐵鉤大如蜘蛛網般之白色光芒，從彼脈孔進入而以鐵鉤光芒從形狀髮相之彼直豎綠苗氣之刺痛之腰部，勾來而融於臍之誨(ㄉㄨㄟ)字矣。若身之上下某處出現小塊小塊痛，或生疔，或腫等病，則彼乃氣之障礙，故而除彼之方法，乃想彼刺痛處與臍之誨(ㄉㄨㄟ)二中間，有一無蓋之脈管，且從臍之誨(ㄉㄨㄟ)字放光芒，從彼脈孔進入且以光芒遍滿脈內，故而偕與內氣收回而融於臍之誨(ㄉㄨㄟ)字，彼誨(ㄉㄨㄟ)亦成如彩虹消失於虛空般在中脈內消失矣。

若出現感覺如蛇蝎等小蟲入於身體內，或感覺類似被彼諸吃及咬，或感覺綠光住於身體內，則雖氣稍微集於內，然而尚未善加聚集，故以不懼怕彼諸而心想從臍之誨(ㄉㄨㄟ)字放如鐵鉤般之光芒，且勾彼諸具蛇蝎等相之氣而融於臍之誨(ㄉㄨㄟ)字，彼誨(ㄉㄨㄟ)亦成如彩虹消失於虛空般在中脈內消失，因此不僅消除彼諸氣之障礙，甚至氣善加聚集於中脈矣。

若出現感覺綠花蛇、綠花虹、綠花泡等入過來己之身體內，則是氣於速集之徵兆，故而最佳矣。因此於彼以不畏

懼而較前精勤，尤其屢屢作隨融之收次，故而氣於速時聚集矣。

若出現感覺從身內出陽燄、光芒、髮縷、蟻窩、蛇及蝎等往外走，則是氣難集之徵兆，故而氣回集之方法，乃從臍之誨(ॐ)字放光端如鐵鉤至極照耀光之光芒，而以光芒鐵鉤勾回脈內之氣及往外走之諸具心，融於臍之誨(ॐ)字矣。若心交付於得見時，出現鼻孔之氣阻塞，或身體如被繩索網綁般，則是太綁緊身體及氣二，乃猛之過失，故而除彼之方法，乃身體稍微放鬆且從不放棄得見而從鼻孔特別尋找氣而作呼吸也。

若出現難排便或難解尿，或太頻排便、頻尿，則是下除氣凝結之徵兆，故而除彼之方法，乃專注下除之氣而開縮肛門，或依下除氣作金剛誦亦可矣。

若出現瞎眼、耳聾等，則是支氣凝結之徵兆，故而除彼之方法，乃依彼處之支氣而作細柔金剛誦矣。

若出現氣入於肉皮之間而患皰腫痛之病，則除彼之方法，乃修上師猷釳，及想凡所病皆為大樂本質，且以己及友二皆從彼交付心於彼而持氣於內，從無能持氣之際，以彼二人同時放，以手搓揉彼友之腫病處，故而腫病偕氣如雲消失於虛空般消失矣。

若腫病修想為上師本尊之方式，則心想彼病融化為光而成為空性，從空性中，己之根本上師現為具德金剛令怖之相，於頂以白色訶(ॐ)字裝飾、於頸以紅色啊(ॐ)字裝飾、於意以藍色誨(ॐ)字裝飾。以從意間誨(ॐ)字放光芒迎請十方諸醒盛菩薩而於病現為上師本尊天，且作供養、讚美、祈禱。

其中供養，乃唸誦：

唵-咕嚕-雅美大嘎-阿嚕貽姆-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵-咕嚕-雅美大嘎-巴迪姆-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵-咕嚕-雅美大嘎-釷拿帝-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵-咕嚕-雅美大嘎-布夏貝-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵-咕嚕-雅美大嘎-讀貝-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵-咕嚕-雅美大嘎-阿盧給-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵-咕嚕-雅美大嘎-呢偉迪-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵-咕嚕-雅美大嘎-夏巴大-爸嚕帝佳誨-唵哈
 唵咕嚕雅美大嘎誨吽 唵啊誨

讚美乃唵誦：

於勝形極大威猛 勇士具勝之行境

作調難調者之事 金剛令怖禮拜矣

祈禱乃唵誦：

祈禱於諸依處集中之 上師屠王敵大寶上師

作祈禱矣祈令腫消失 作祈禱矣祈消除腫病

如是數次祈禱後，從臍之誨(ॐ)字放如鐵鉤光芒，勾回彼病現為天而融於臍之誨(ॐ)字。於此為除病，故病現為天之替代，亦可修想誨(ॐ)或手器金剛矣。

若正於心臟刺痛，則持命氣凝結之徵兆，故而除彼之方法，乃想心臟之頭向上豎立而如蓮花綻放般作分開，且想從彼所開內向外出黃水及氣而成如雲消失於虛空般消失，故以神志置於輕鬆而除也。

若以彼除不掉，則心想臍之暴女火向上燃燒盈滿渾身，以作焚燒心臟而成為樂空無別本質，且以神志作較久輕鬆而除。

若以彼仍除不掉，則心想心臟偕命脈轉為具鮮紅形狀而轉為虛空，或埋於地下，或心臟想為空洞洞之相，或修想為

上師本尊之本質，故於速消除心氣(心臟之氣)也。

若爾，以具心氣病之凡夫，將心臟修想爲上師本尊，故無庸置疑除心氣病，因此心臟修想爲上師本尊之方式，乃先行唸誦：

**乃至菩提爲止我皈依 於諸醒盛法及會中勝
願以此以吾作施等福 爲了利益走者成醒盛**

而心想己之心臟偕命脈融化爲光成爲空性，從空性中，成爲上師本尊無別之一面二手以右持鉞刀以左持頂骨之白色之具德金剛令怖，且於頂以拏(ྐྱ) 、於頸以啊(ཨྌ) 、於心間以誨(ཧྲི)作裝飾，心想以從心間之誨(ཧྲི)字放光芒迎請十方諸醒盛偕菩薩，

嘉誨姆呼 融於己之心臟現爲上師本尊天

唵-咕嚩-雅美大嘎-阿攞鉛姆-爸攞帝佳誨-娑哈

唵-咕嚩-雅美大嘎-巴迪姆-爸攞帝佳誨-娑哈

唵-咕嚩-雅美大嘎-釷拿帝-爸攞帝佳誨-娑哈

唵-咕嚩-雅美大嘎-布夏貝-爸攞帝佳誨-娑哈

唵-咕嚩-雅美大嘎-讀貝-爸攞帝佳誨-娑哈

唵-咕嚩-雅美大嘎-阿盧給-爸攞帝佳誨-娑哈

唵-咕嚩-雅美大嘎-呢偉迪-爸攞帝佳誨-娑哈

唵-咕嚩-雅美大嘎-夏巴大-爸攞帝佳誨-娑哈

唵咕嚩雅美大嘎誨吼 唵啊誨

於勝形極大威猛 勇士具勝之行境

作調難調者之事 金剛令怖禮拜矣

復次，心想彼己之心臟現爲上師本尊，乃諸依處集中之本質，以猛烈恭敬及信仰心作祈禱，祈禱之方式，乃以此頌於一座唸誦百遍或千遍等而作祈禱：

祈禱於諸依處集中之 上師屠王敵大寶上師

作祈禱矣祈令退氣邪 作祈禱矣祈滅心氣病

唸畢，於尾心想彼心臟現為上師本尊無別融化為光而成為樂空無別慧之本質矣。以唸誦：

**願以此善我於速 成上師金剛令怖
而消除諸具心之 所有煩惱及疾病**

而作迴向。

若喉結患病，則是上行氣凝結之徵兆，故而除彼之方法，乃心想從臍之誨(ॐ)字放如鐵鉤之光芒，而從經中脈內向上走，以如鐵鉤之光芒從頸之脈輪內勾回凝結之氣而融於臍之誨(ॐ)字矣。

復次，以加行除彼氣之方式，乃頸示於日或圓鏡或將手烤熱而壓，故而除病矣。

若出現類似以氣滿胃而不舒服，則是同住氣凝結之徵兆，故而除彼之方法，乃心想從臍之誨(ॐ)字放如鐵鉤之光芒，以如鐵鉤之光芒從凡胃等以氣滿之處勾回凝結之氣而融於臍之誨(ॐ)字矣。

另以加行而除之方式，乃於兩牆壁之中間放置一條圓形長木，且以布或氈氍繫縛於彼而以縫補肚腹，手腳四肢以用力伸展而以猛互相示，且以木搓揉肚腹，然後作屢屢擦揉，彼二以間雜而作，氣從口偕聲而釋放，或以發力而放，故而從口出泡沫，或從鼻出青色水，或若不出水亦可以消除矣。

若感覺出現於諸脈輪各各內，類似有醒盛菩薩，或人、非人、餓鬼等，則是氣集於彼諸脈輪內之徵兆，故以不必要作極度歡喜或極度恐懼而凡所現皆視為上師本尊無別之相而修想，且作收於根本之得見依之修想矣。

若修想生次或近修唸誦等階段，類似見到本尊天之面或

相，則須以暫時於彼作觀察，而見本尊天乃有三種，第一、見到真的本尊天。第二、見到以修想之印象。第三、見到以邪魔所化之本尊天。故而觀察之方式，乃身體直豎而以跏趺坐，且二眼向上看，交付於正二眉間之中央，正如是交付而看先前見到之本尊天身。以如是看，故而彼本尊天身漸漸成爲清晰更清晰，或如先前見到般若見到從彼身放五色光芒，則真本尊加持於己續之徵兆，故而以精進作祈禱且心想融於己而繼續修先前之修想也。若如先前看，故而見到彼本尊天相無有變化而如先前般住，或見到較先前更清晰且具鮮明顏色，則是以修想之印象之本尊天，故以不貪婪於彼而如幻般修想，且繼續修先前之修想也。若如先前看時，彼本尊天身成爲退失光澤，或消失無蹤而根本看不到，則是以邪魔化身之本尊天形，故以作遣除魔障而修想護輪，並如先前繼續修也。

復次，於先前刺於臍要點方式以修想隨融收次，故雖修想清晰且住堅固，然而若不生樂暖，則**生樂暖之發揮功效方法**，乃作較久修想於從己之坤陰部內之中脈下端，冒出如薰香煙之青煙般之藍色氣，轉向於己而從經過己之龜頭孔而入於中脈之下端，彼氣從中脈道向上走，碰觸於臍之誨(𑖀)字，故而從誨(𑖀)字之三彎曲燃燒如針般具三特之暴女火，從中脈道向上走而穿過心間及頸間之脈輪而僅碰觸頂門之脈輪，故而頂門之白色菩提心大多溶化而如從乳房緩緩滴鮮乳般，從頂門白色菩提心緩緩往下滴出白色圓點(精液)，於彼若心堅固，則從頂門之白菩提心分出甚多白色圓點墮落而融於臍之誨(𑖀)字，故而從誨(𑖀)字之三彎曲具三特之暴女火搖曳而向上燃燒，且心成爲大樂本質悠然快樂。

若以彼亦無能生更大之樂暖，則從臍之誨(𠄎)字之三彎曲燃燒較前更大之具三特之暴女火，故脈內之白菩提心亦較前更溶，於是如擠臍之乳般白菩提心流湛湛滴而融於臍之誨(𠄎)字，故而誨(𠄎)字與己心無別而成爲大樂本質悠然快樂。

若以彼亦無能生更大之樂暖，則從臍之誨(𠄎)字之三彎曲燃燒較前更大更大之具三特之暴女火，故而以彼暴女火碰觸頭向下示之頂門白色誨(𠄎)，因此如以槍破乳囊般，白菩提心之流湛湛下降而融於臍之誨(𠄎)字，所以如穀油灌於紅彤彤之熱鐵般，暴女火偕鳴嚕鳴嚕聲而更大更大燃燒，且己心緩緩成爲大樂本質，故而樂暖增長矣。

若白菩提心降小而樂力小，則增長彼之方法，乃屢屢修想於諸七萬二千脈內，有如積霜般之白晃晃菩提心，因此大如芥子般之某些白菩提心積於彼白晃晃之菩提心內，如於冰凍酥油上粘有白芥子般清澈而存在，且從彼諸放光芒而動盪，則不僅精液增長，且樂暖亦增長矣。

若樂暖雖增長，然而出現滴菩提心之障礙，則白菩提心上走之方法，乃足以跏趺坐，諸腳趾縮，且以踵壓肛門之脈，腹部貼於脊梁(縮腹)，兩手之拇指壓無名指根之拳，彼右左二拳之前背正於胸膛作交叉，以二拳壓二乳，眼睛向上看，以身體之氣力向上引菩提心，得見乃從心想如以吸管向上吸乳般，以唸誦二十一遍於每一呼吸能持七次誨之長誨，故而彼下降之精液向上而走抵達於頂門，且精液向上走徵兆，乃出現患肝病及寒胃病矣。若精液雖向上走，然而太大力融菩提心，若不散佈於各各脈，則易出現患病，故而散佈精液之方式，乃精液向上而抵達頂門時，立即以猛聲唸誨(𠄎)，故而心想諸向上走之白菩提心，成

爲如流星分散般，亮晶晶散佈於各各之脈內，且從想彼中以緩慢持氣於內而頭及身體以緩慢作振抖。

若以彼亦無能向上引精液，則心想己密處之金剛(陰莖)如袖外內翻轉般，以從中脈內向上引而從頂門出，且以唸誦二十一遍誨(ॐ)字，因此白菩提心自然而然向上走，然後如前作散佈。

若以彼亦菩提心融化力小，則僅菩提心向上引便可，不必散佈。若菩提心融化力太大，則須作引及散佈二皆。

組合於菩提心向上引之方法之方式，乃依次而於先作從頂門抵達頸爲止之精液向上走之方法。若彼菩提心能向上走，則作抵達心間爲止之精液向上走之方法。若彼菩提心能向上走，則作抵達臍爲止之精液向上走之方法。若彼菩提心能向上走，則作寶端(龜頭)之精液向上走之方法矣。若以患病或中邪或邪魔而滴精液，則已修想爲唯我母而以處女紡之與己之身相同之三條紅線，以紅花或染色而作七結，且以唸誦一千遍：

唵-阿哈嚩-阿哈嚩-邦達喇-秀嘎嚩-嚩嚩喇-斯嚩替-唵哈
而吹氣於彼結，於半夜時綁於腰，故而能治滴精液之病矣。若以習慣及習氣而滴精液，則心裡不能想女人、不可碰陰莖及睡時以布蓋陰部，故而能治滴精液之病。若以破誓言而滴精液，則以已修上師猷釳、作誓言金剛之修誦、修自入，方可消除滴精液之病。若出現以氣病、膽病、涎病、熱病、寒病、邪魔等而患病，則以修上師猷釳降除魔劑作淨化，或以修想具特加持之暴女火等，方可消除矣。

- ②說語離之本質正咒猷釳 分二：最初於臍修想暴女火而堅固時於心間修想、修想正咒之猷釳。

① 最初於臍修想暴女火而堅固時於心間修想

乃先行金剛薩埵修誦及上師猷釳等而於思擇之台，如先前作身時氣之三要點，且明憶己身如前現為具具德金剛令怖乾坤之三脈四輪，渣精之下端從臍下僅四指插進於中脈，故如藏文掐(ཐ)字之下般。於臍之六十四脈瓣之臍之中脈內，於日墊，於紅色短阿(ཨ)具線(།)之相，亦是藏文之短標、短符、分句線之頭，朏月(ལྷོ)圓點(○或◇)字偕三彎曲，慧火正燄燃等，而以除死氣，並想從二鼻孔以緩慢吸柔且長之氣，口水以無聲吞而於臍下從渣精融於在中脈不壞圓點之阿線(།)，且修想養暴女火、點燃暴女火、燃滴、具特燃滴等四。

其中，第一、養暴女火之方式，乃從己之二鼻孔往內來之氣，從渣精二脈之上端入而向下走，入於中脈之下端內，與彼同時從坤之中脈內亦如薰香之煙般出氣，而從己之陰莖之孔向上走，入於中脈之下端內，彼三氣融合一體而前往中脈之下端內，於是強烈碰觸於臍之具線相之短阿暴女火，故而如以皮火筒(生火時所用鼓風之皮囊)漸漸吹火炭般吹，所以彼暴女火成為熱且紅彤彤而具緩緩燃火之相，以想彼而從二鼻孔慢慢吸小且長之氣，並持心於暴女火也。第二、點燃暴女火之方式，乃於從二鼻孔皆之內來之氣，從渣精二脈之上端入而向下走，入於中脈下端內，與彼同時從坤之中脈內亦如薰香之煙般出氣，而從己之陰莖之孔向上走，入於中脈之下端內，彼三氣融合一體而前往中脈之下端內，於是強烈碰觸於臍之具線相之短阿暴女火，故而如以皮火筒猛力吹火炭般吹，所以彼暴女火成為比前更熱更紅彤彤，如針豎立般紅黃火苗向上燃燒，以想彼而從二鼻孔吸大且長之氣，並持心於暴女火也。

第三、燃滴之方式，乃若於點燃暴女火心堅固，則修想燃滴之方式，乃心想於從二鼻孔皆之內來之氣，從渣精二脈之上端入而向下走，入於中脈之下端內，與彼同時從坤之中脈內亦如薰香之煙般出氣，而從己之陰莖之孔向上走，而從中脈之下端入，彼三氣融合一體而從中脈之下端向上走，於是較前更大強烈碰觸於臍之具線相之短阿暴女火，故而如以皮火筒較前更猛力吹火炭般吹，所以從彼暴女火內出之火苗成爲具明亮且紅、熱且凶猛、細且搓攏之三特點，並堪能熔化腿骨，以如鳥羽之管般形狀細且圓形之暴女火搖曳向上燃燒，而碰觸心間之誨(𑖀)字，故而彼誨(𑖀)字亦盪漾成爲除魔劑本質而具緩緩滴白色除魔劑之相。

復又彼火苗更大向上燃燒而碰觸於頸之訶(𑖀)字，故而彼訶(𑖀)字成爲大且紅彤彤。

復又彼火苗較前更大更大向上燃燒而碰觸於頂門之誨(𑖀)字，故而彼誨(𑖀)字融化爲除魔劑而如蜘蛛網之白色除魔劑往下降且融於頸之訶(𑖀)字，故而成爲彼訶(𑖀)字生滂沱狀之樂暖。

復又白色除魔劑之流往下降而融於心間之誨(𑖀)，故而彼誨(𑖀)字融化爲菩提心之本質而成爲生大樂。

復又彼白色除魔劑之流往下降而融於臍之具線相之短阿暴女火，故而彼暴女火偕如火上加油般之燃燒聲而搖曳向上燃燒，於是以火光遍滿諸七萬二千脈內，且以心正入於暴女火而於內持氣，因此若屢屢修想，則依印象而能預知甚多潛藏之事物也。

第四、具特燃滴之方式，乃若於彼燃滴心堅固，則修想具加持之具特燃滴之方式，乃心想以彼暴女火光遍滿諸脈內，於是如閃電般從庫毛及右鼻孔放十方而碰觸諸具心，

故而彼諸具心置於醒盛位，從十方諸醒盛之左鼻孔入，而走往彼諸醒盛之頂門、頸、心間及臍，因此續生大樂，並以彼光芒將諸醒盛意之無漏大樂以白色圓點相之方式收回，而從己之左鼻孔入，融於己之頂門、頸、心間之諸字，故而於己續生大樂慧，且以暴女火光遍滿諸脈內，若以精勤屢屢持心於臍之短阿偕火，則成爲以諸醒盛菩薩隨持之最佳方便，因此修想彼而生四喜等而生俱生喜。

己心正住於彼具特燃滴而專一住平，故而氣於中脈出現入住融三。入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。

如是從正住平中，以點燃肚臍及密處之暴女火偕三彎曲，故從諸脈內融化菩提心。以順式乃從頂門至於頸時喜，從頸至於心間時勝喜，從心間至於臍間時特喜，從臍間至寶端時俱生喜。以反順式乃從寶端至臍間，從臍間至心間，從心間至頸間，從頸間至頂門，故而依次出下固之四喜。如是上降及下固之四喜引於順逆之第四俱生喜與空以組合境具境而專一修想，故而對此乃稱爲醒時之法身之混合

矣。

從彼光明中開始起時，顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，且出彼舊蘊之外於另外位置以引發為偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱為醒時之報身之混合矣。

彼般之報身者若欲入舊蘊，則舊蘊現為誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往為大樂本質之大樂慧以組合為境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現為具德金剛令怖相，故而對此乃稱為醒時之化身之混合矣。

彼般之猷釳士快要睡時，臍之誨(𑖀)字引至心間，且心正入於彼而專一修想，故而顯現從陽焰至光明為止之諸徵兆，於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想，故而對此乃稱為睡時之法身之混合矣。

從彼光明中開始起時，舊蘊之外於另外位置以引發為偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱為睡時之報身之混合矣。

彼般報身者若欲睡醒，則舊蘊現為誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於顯現諸境，凡所見為空，空為樂，樂顯現為具德金剛令怖之相，故而對此乃稱為睡醒之化身之混合矣。

彼般之猷釳士若尚未現前出上級道之悟而須臨死亡，則於快要死時，心以入於心間誨(𑖀)字之方式專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融

於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，故而對此乃稱為死時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，成反順之近得及正如秤桿之高低般，出現彼舊蘊之外於另外位置以引發為偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，於與彼同時顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，故而對此乃稱為死時之報身之混合，亦稱中有之報身之混合矣。彼般之猷釵士取生時，則為學諸餘道，因此已連接於知曉確定成為行密讚之具特依之父母二想為誓言薩埵具德金剛令怖乾坤而從頂門入，以乘願作受生於彼二之精血中央，故而對此乃稱為死時之化身之混合矣。故而此乃稱為臍之具瓶。

故依彼而作金剛誦之方式，乃脈輪等如前而心想彼五色光芒氣，以誨(ॐ)之聲調走於心間脈輪中央，以訶(ॐ)之聲調又返回，以啊(ॐ)之聲調住於偕與臍之短阿(ॐ)而作三遍金剛誦。如是於頸及頂門之脈輪亦如前各作三遍金剛誦。

復次，心想從臍之短阿(ॐ)，氣向外起，以誨(ॐ)之聲調走往而從中脈上端出。以訶(ॐ)之聲調又返回，入於中脈內，

故而融於不壞圓點之短阿(𑖀)，以啊(𑖀)之聲調住，故而氣於中脈出現入住融三。入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。

如是從正住平中，以點燃肚臍及密處之暴女火偕三彎曲，故從諸脈內融化菩提心。以順式乃從頂門至於頸時喜，從頸至於心間時勝喜，從心間至於臍間時特喜，從臍間至寶端時俱生喜。以反順式乃從寶端至臍間，從臍間至心間，從心間至頸間，從頸間至頂門，故而依次出下固之四喜。如是上降及下固之四喜引於順逆之第四俱生喜與空以組合境具境而專一修想，故而對此乃稱為醒時之法身之混合矣。

從彼光明中開始起時，顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，且出彼舊蘊之外於另外位置以引發為偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱為醒時之報身之混合矣。

彼般之報身者若欲入舊蘊，則舊蘊現為誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自

性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲醒時之化身之混合矣。

彼般之猷釤士快要睡時，臍之誨(𣎵)字引至心間，且心正入於彼而專一修想，故而顯現從陽焰至光明爲止之諸徵兆，於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想，故而對此乃稱爲睡時之法身之混合矣。

從彼光明中開始起時，舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲睡時之報身之混合矣。

彼般報身者若欲睡醒，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於顯現諸境，凡所見爲空，空爲樂，樂顯現爲具德金剛令怖之相，故而對此乃稱爲睡醒之化身之混合矣。

彼般之猷釤士若尚未現前出上級道之悟而須臨死亡，則於快要死時，心以入於心間誨(𣎵)字之方式專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之

秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，故而對此乃稱爲死時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，成反順之近得及正如秤桿之高低般，出現彼舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，於與彼同時顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，故而對此乃稱爲死時之報身之混合，亦稱中有之報身之混合矣。彼般之猷釗士取生時，則爲學諸餘道，因此已連接於知曉確定成爲行密讚之具特依之父母二想爲誓言薩埵具德金剛令怖乾坤而從頂門入，以乘願作受生於彼二之精血中央，故而對此乃稱爲死時之化身之混合矣。

② 修想正咒之猷釗 分二：具瓶、金剛之誦。

A. 具瓶

乃依臍之隨融收次而熟練引上降下固之喜，及熟練暴女火、金剛誦，乃身以金剛跏趺或以勇心跏趺，二掌心覆蓋於二膝，除九組死氣。心想於已現爲一面二手之具德金剛令怖之心間中脈內，與不壞圓點本質無別之僅如芥子之白色誨(𑖀)字。

心想以作心正入於彼而諸上氣從眉間收於中脈內而融於心間誨(𑖀)字，諸下氣則從密處收於中脈內而融於心間誨(𑖀)字，而以執口合小中大之三具瓶氣，執氣之時量，乃以手揉手三次而彈指六次，所謂以手揉手三次，乃以右手揉左手一圈、以左手揉右手一圈、以右手揉左手一圈。彈指六次，乃以右手彈指六次。彼三次加六次共爲九，因此彼九算爲一之時量，乃算爲三十六時量，故爲小時量。七十二時量，乃成爲中時量。一百零八時量，乃成爲大時量。

於此，勝樂《集源續》云：

具瓶作知爲五而 偕與自己以跏趺
以三次作揉手而 然後作六次彈指
乃至三十六爲止 以勝乘三倍則恰
成爲一百零八矣

一般而言，具瓶氣亦有心間具瓶、臍間具瓶及渾身以氣盈滿具瓶等甚多，然而於此則僅說修心間具瓶之方式，故而此心間之具瓶以作至極柔和加行乃甚極重要也。

如是修想具瓶氣，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，此乃醒時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，且出彼舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲醒時之報身之混合矣。

彼般之報身者若欲入舊蘊，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂

門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲醒時之化身之混合矣。

彼般之猷釗士快要睡時，心以入於心間誨(ॐ)字之方式專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，故而對此乃稱爲睡時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲睡時之報身之混合也。

彼般報身者若欲睡醒，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲睡醒之化身之混合矣。

彼般之猷釵士若尚未現前出上級道之悟而須臨死亡，則於快要死時，心以入於心間誨(𑖀)字之方式專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，故而對此乃稱為死時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，成反順之近得及正如秤桿之高低般，出現彼舊蘊之外於另外位置以引發為偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，於與彼同時顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，故而對此乃稱為死時之報身之混合，亦稱中有之報身之混合矣。彼般之猷釵士取生時，則為學諸餘道，因此已連接於知曉確定成為行密讚之具特依之父母二想為誓言薩埵具德金剛令怖乾坤而從頂門入，以乘願作受生於彼二之精血中央，故而對此乃稱為死時之化身之混合矣。

B. 金剛之誦 分二：生次之金剛誦、圓次之金剛誦。

(A) 生次之金剛誦

乃嘴舌不動而以意唸誦咒也。

(B)圓次之金剛誦 分二：根氣之金剛誦、支氣之金剛誦。

a. 根氣之金剛誦 分七：依上之鼻氣之金剛誦、依下之氣之金剛誦、上下二氣作背靠背(背面連接背面)方式之金剛誦、上下二氣作追捕方式之金剛誦、於心間作氣之出入住三中之住之金剛誦、於臍作住之金剛誦、得見於作遍之心間之金剛誦。

(a)依上之鼻氣之金剛誦

乃以具作現相之七法或八法而除九組死氣，復次於已現爲具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想爲於僅如切半豌豆般之下半爲紅及上半爲白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

從心間白色誨(𑖀)字冒出如薰香之青煙般白色氣偕五色光芒而經過中脈之道向上走至頂門。然後，氣返回時，以訶(𑖀)之聲調融於心間之誨(𑖀)字。融後，如鈴鐺被風吹般以啊(𑖀)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(𑖀)之聲調而行。總之，氣之入住起三，須顯現爲訶啊誨三字之聲調而修想。

若爾，鼻孔之氣往外出時，須心想彼從心間誨(𑖀)字出之氣偕光芒，從經過中脈道走往頸之脈輪及頂門之脈輪，而從頂門之脈輪向鼻孔門出外。鼻孔之氣往內走時，從鼻孔依次經過頂門之脈輪、頸之脈輪而融於心間之脈輪之臍之誨(𑖀)字矣。

(b)依下之氣之金剛誦

乃於已現爲具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間

脈輪之中脈內，想爲於僅如切半豌豆般之下半爲紅及上半爲白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之心間白色誨(𑖀)字，而心想從龜頭氣往內入，乃顯現爲訶(𑖀)之聲調。氣入於得見依而住之聲調，乃顯現爲啊(𑖀)之聲調。氣從得見依往外龜頭之端出之聲，乃顯現爲誨(𑖀)之聲調也。此乃對開啓中脈之下端、生暖及點燃暴女火而言，乃有至極差別矣。

(c) 上下二氣作背靠背(背面連接背面)方式之金剛誦

乃於已現爲具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想爲於僅如切半豌豆般之下半爲紅及上半爲白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之心間白色誨(𑖀)字，而心想上氣從鼻孔往下入於內，同時下氣從龜頭之端往上入於內，上下二氣皆之聲，以訶(𑖀)之聲調顯現而融於得見依。融畢，彼二氣皆以啊(𑖀)之聲調而住。彼後，上氣從鼻門出時，下氣亦同時從龜頭之端出，若爾，上下二氣皆以誨(𑖀)之聲調外出矣。

(d) 上下二氣作追捕方式之金剛誦

乃於已現爲具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想爲於僅如切半豌豆般之下半爲紅及上半爲白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，

心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之心間白色誨(𑖀)字，而心想上氣從鼻孔入於內之聲乃以訶(𑖀)之聲調融於得見依，與彼同時，下氣從得見依往外於龜頭以誨(𑖀)之聲調而出。於下氣往外出而尚未返回之時間，上氣以啊(𑖀)之聲調而住於心間。氣從得見依於鼻門以誨(𑖀)之聲調而往外出，同時從龜頭下氣入於內之聲，以訶(𑖀)之聲調融於得見依。於上氣往外出而尚未返回之時間，下氣以啊(𑖀)之聲調而住於心間矣。

(e)於心間作氣之出入住三中之住之金剛誦

乃以具作現相之七法或八法而除九組死氣，復次於已現為具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想為於僅如切半豌豆般之下半為紅及上半為白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

從心間白色誨(𑖀)字冒出如薰香之青煙般白色氣偕五色光芒而經過中脈之道向上走至頂門。然後，氣返回時，以訶(𑖀)之聲調融於心間之誨(𑖀)字。融後，如鈴鐺被風吹般以啊(𑖀)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(𑖀)之聲調而行。總之，氣之入住起三，須顯現為訶啊誨三字之聲調而修想。

若爾，鼻孔之氣往外出時，須心想彼從心間誨(𑖀)字出之氣偕光芒，從經過中脈道走往頸之脈輪及頂門之脈輪，而從頂門之脈輪向鼻孔門出外。鼻孔之氣往內走時，從鼻孔依次經過頂門之脈輪、頸之脈輪而融於心間之脈輪之臍之誨(𑖀)字。

若爾氣之出入住三之作相同時量，且作善加熟悉及住之時量令持久。

於最初乃雖暫時氣之聲調僅想爲咒外，不會出現其他，然而亦須狃習彼，最後則出現非僅想往彼而往此氣之聲調顯現爲三字之聲調之語之傲慢能遷移，出入隨一與時量相同住，乃於初須特別作，若狃習彼時間長，則不須特別作，因爲成爲自然而住矣。

若出則復又狃習延長，故而住乃成爲越來越長，以彼要點，起入二變成越短而於最後，氣出入之細小遊行亦退而走往唯獨住矣。然後，以住故氣融於中脈而引俱生，且顯現諸空矣。

總之，須以彼諸方便而氣融於中脈，及以住於彼之氣點燃暴女火而生俱生大樂，故以彼修想空性之樂空而務知組合樂空之方式也。

若無組合彼般之樂空，則成爲與下三續部及生次以內之修想空性無差別，故須最起碼得最低之俱生樂而以組合樂空而修想矣。

以氣動而若從彼起，則復又以刺於身要點之方便而與組合樂空作間雜修想矣。

(f) 於臍作住之金剛誦

乃於已現爲具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之臍之脈輪之中脈內，想爲於僅如切半豌豆般之下半爲紅及上半爲白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誦(ॐ)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之臍之白色誦(ॐ)字，而心想上氣從鼻孔往下入於內，同時下氣從龜頭之端往上入於內，上下二氣

皆之聲，以訶(ॐ)之聲調顯現而融於得見依。融畢，彼二氣皆以啊(ॐ)之聲調而住。彼後，上氣從鼻門出時，下氣亦同時從龜頭之端出，若爾，上下二氣皆以誨(ॐ)之聲調外出矣。

總之，若無法從下除作，則須知從密處作之方式。

若無法從同住作，則須知從臍作之方式。

若無法從上行作，則須知從頸作之方式。

持夢時亦須知從頸作金剛誦之方式矣。

(g)得見於作遍之心間之金剛誦

乃於已現爲具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想爲於僅如切半豌豆般之下半爲紅及上半爲白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(ॐ)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之心間白色誨(ॐ)字，而心想從頂門起乃至腳心爲止，諸脈從諸骨節及身體之諸毛孔刺進心間之中脈，如鳥之翎管般從根乃至端爲止有空洞，且從彼諸孔來內之諸氣，以訶(ॐ)之聲調融於得見依心間之誨(ॐ)字。融後，以啊(ॐ)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(ॐ)之聲調從諸毛孔出。依賴此金剛誦而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於

增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩，故而較前諸金剛誦乃四空更大清晰，所以於速生心離矣。

b. 支氣之金剛誦 分五：遊行眼氣之金剛誦、全遊行耳氣之金剛誦、正遊行鼻氣之金剛誦、甚遊行舌氣之金剛誦、確遊行持身體之觸之金剛誦。

(a) 遊行眼氣之金剛誦

乃於己現為具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想為於僅如切半豌豆般之下半為紅及上半為白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於己得見依之心間白色誨(𑖀)字，而心想從二眼之脈根紮進於得見依，脈端於二眼珠之中央有空洞。且從二眼門來內之氣，以訶(𑖀)之聲調融於得見依心間之誨(𑖀)字。融後，以啊(𑖀)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(𑖀)之聲調從眼門往外出矣。

(b) 全遊行耳氣之金剛誦

乃於己現為具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想為於僅如切半豌豆般之下半為紅及上半為白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於己得見依之心間白色誨(𑖀)字，而心想從二耳之脈

根紮進於得見依，脈端之孔與二耳之孔相等存在，且從二耳門來內之氣，以訶(ॐ)之聲調融於得見依心間之誨(ॐ)字。融後，以啊(ॐ)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(ॐ)之聲調從耳門往外出矣。

(c) 正遊行鼻氣之金剛誦

乃於已現為具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想為於僅如切半豌豆般之下半為紅及上半為白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(ॐ)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之心間白色誨(ॐ)字，而心想從二鼻之脈根紮進於得見依，脈端之孔與二鼻孔相等存在。且從二鼻孔來內之氣，以訶(ॐ)之聲調融於得見依心間之誨(ॐ)字。融後，以啊(ॐ)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(ॐ)之聲調從鼻門往外出矣。

(d) 甚遊行舌氣之金剛誦

乃於已現為具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想為於僅如切半豌豆般之下半為紅及上半為白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(ॐ)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之心間白色誨(ॐ)字，而心想從舌之脈根紮進於得見依，脈端之孔與舌端相等存在。且從舌端來內之氣，以訶(ॐ)之聲調融於得見依心間之誨(ॐ)字。融後，以啊(ॐ)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(ॐ)之聲調從舌端往外出矣。

(e) 確遊行持身體之觸之金剛誦

乃於已現爲具三脈四輪之一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想爲於僅如切半豌豆般之下半爲紅及上半爲白之具小盒口合相之不壞圓點，其內小小月墊，有僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒之白色誨(𑖀)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

修想於已得見依之心間白色誨(𑖀)字，而心想從身體之諸脈根紮進於得見依，諸脈端之孔與諸毛孔相等存在。且從身體毛孔來內之氣，以訶(𑖀)之聲調融於得見依心間之誨(𑖀)字。融後，以啊(𑖀)之聲調而住。彼後，氣往外出時，以誨(𑖀)之聲調從身體毛孔往外出矣。

總之，一般而言，必須知曉作根支金剛誦之方式，尤其爲開解心間脈結，故依賴上之鼻氣而修心間之金剛誦，及爲生心離慧，故於彼之後修得見於作遍之金剛誦，乃至極重要。如是作金剛誦，故而氣於中脈出現入住融三。入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。

以略而說金剛誦，乃以依執彼般具瓶而上下之諸氣熟練收

於心間而於己現爲一面二手具德金剛令怖之心間脈輪之中脈內，想爲於僅如豌豆之上白下紅具小盒口合相之不壞圓點，其內想爲僅如芥子之菩提心之本質滿滿樂放五色光芒白色誨(ॐ)字，心於彼以正入而持，乃咒之圓點矣。

以想己心以作正入於彼而氣從中脈之上下入於內之不壞圓點，乃顯現訶(ॐ)之聲調，於基雖無另外，然而特別作一個住之住，乃顯現啊(ॐ)之聲調，從得見依氣向外起，乃顯現誨(ॐ)之聲調而作金剛之誦，故氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，此乃醒時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，且出彼舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲醒時之報身之混合矣。

彼般之報身者若欲入舊蘊，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂

門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲醒時之化身之混合矣。

彼般之猷釤士快要睡時，心以入於心間誨(ॐ)字之方式專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，故而對此乃稱爲睡時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲睡時之報身之混合也。

彼般報身者若欲睡醒，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲睡醒之化身之混合矣。

彼般之猷釵士若尚未現前出上級道之悟而須臨死亡，則於快要死時，心以入於心間誨(誨)字之方式專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於此之時，有菩提心聚集於心間之喜，因此樂空組合而修想等，故而對此乃稱為死時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，成反順之近得及正如秤桿之高低般，出現彼舊蘊之外於另外位置以引發為偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，於與彼同時顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，故而對此乃稱為死時之報身之混合，亦稱中有之報身之混合矣。彼般之猷釵士取生時，則為學諸餘道，因此已連接於知曉確定成為行密讚之具特依之父母二想為誓言薩埵具德金剛令怖乾坤而從頂門入，以乘願作受生於彼二之精血中央，故而對此乃稱為死時之化身之混合矣。

那麼，並非比如作意念，或者三字似如作為鬢、氣似如作為鬢線，或者氣似如許為寫字之形等，而須氣之已聲顯現

爲三字之己聲，若比喻氣入於中脈內時，則如發出隆隆之氣己聲，或者以唵訶啊誨而正專心作聽聞而已心與誨(𑖀)字作無別，乃氣己之聲調自份顯現發爲訶啊誨之聲調矣。另外，亦有命下混合之金剛誦、長壽之金剛誦、業行之金剛誦、具三薩埵之金剛誦等甚多金剛誦，然而於此不欲講說，若欲修，則從其他書及上師之口訣取矣。

如是以金剛誦獲得現知神變等，尤其解開難解之心間之全脈結而諸根支之氣如基之死次般以收於心間不壞圓點而獲得心離究竟喻之光明、以從彼之氣心成就彼能替代三無數劫之資糧之不淨幻身、彼於光明作清淨而成就義之光明、以從彼之氣心成就入雙之身等矣。

(2) 發揮彼效力之心離本質誓言之猷釳

乃以精勤於氣語無別之金剛誦而若達到心間脈結鬆懈，則須依業印，若爾，業印分二：道高低之差別、從中脈下端形狀不同之門差別。

其中，第一、道高低之差別，乃分三：俱生之猷釳母、剎生之猷釳母、讚生之猷釳母。

其中，一、俱生之猷釳母，乃住於義之光明及入雙隨一之猷釳母。二、剎生之猷釳母，乃住於三離及幻身隨一之猷釳母。三、讚生之猷釳母，乃僅住於生次之猷釳母。

第二、從中脈下端形狀不同之門差別 分四：具蓮花、具野獸、具螺母、具象母。

其中，一、具蓮花，乃中脈之下端有具蓮花之形狀，故而至極易找彼脈之口且容易開，故云爲最勝手印也。彼脈之下端有如是，故而云於彼上端方，乃如肉荳蔻花也。彼具蓮花之特徵，乃面容圓且美麗悅意，聲音似如雁聲之悅耳，從口及女陰出郁香味，蓮花(女陰)之邊(陰唇)及腳背如

龜背般高，腳心如龜腹般扁平等，於此，持德大成於《四猷釵之唯彼性論》中云：

具蓮花之相性乃 面容從諸圓形而
 鼻乃與肉蔻花同 龜背般之指甲紅
 乳房結實且柔軟 腳心平而胸亦美
 毛旋轉且雁之聲 具三紋最勝水生
 具蓮花香大象步 蓮花瓣般觸則柔
 以蓮花作依止故 得具蓮花之成就

二、具螺母，乃中脈之下端有如白螺口般旋且覆而長等，故而彼之特乃從上端方之髮及鼻長等而知為屬於具螺母之族歟。於此，持德大成於《四猷釵之唯彼性論》中云：

所謂稱為具螺母 乃甚極瘦且非粗
 髮長鼻亦些微長 乳房乃如椰果般
 嗜好乳及鮮奶類 具烏鴉聲蜜蜂聲
 如牛舌頭般粗而 牛黃喜孔繫故依

三、具象母，乃中脈之下端有從左起右旋之相，且彼之特徵，乃從彼脈之上端方之婦女之鼻毛具右旋之相等而知為屬於具象母之族歟。

於此，持德大成於《四猷釵之唯彼性論》中云：

所謂稱為具象乃 左側鼻之毛旋轉
 以欲望醉且嗜欲 具酒氣味小腿粗
 身體粗且不和藹 臉寬大且大吼聲
 喜愛歌及音樂而 作繫縛之組合故
 成辦大象之最勝

四、具野獸，乃中脈之下端有如獐子臍般閉口且具繫縛之球形之相，故而至極難找彼脈之口，因此云彼乃須以猷釵士之指甲尋找也，下端如是，且於上端方之鼻有紋，不僅

如此，身體亦較其他粗等矣。於此，持德大成於《四猷釐之唯彼性論》中云：

具紋者亦作說明 至極怒且斷羞慚
 時常喜好諍辯且 身體矮短彼胸美
 小葫蘆般乳房深 小腿細向後仰臥
 肚腹粗且嘴亦垂 具鹿氣味鴿子聲
 彼乃所謂具圖紋 以嫵媚繫縛故依
 則得具紋之成就

中脈之下端如針般細且長而結實則最佳，中脈之下端粗且短而鬆乃惡也。必須詳細知曉尋找彼諸脈下端之方法及開脈口之特徵，於彼上下之前後，從何走之方式等。

彼諸業印之年齡，乃所有未滿十二歲及超過三十歲者，是無能作醒或嘗試己之脈，或雖能作醒己之脈，然而無能走往為醒方便之脈，故而棄彼二矣。尤其年滿十二歲之女子，乃尚未衰退普通暴女火，故而成為最勝矣。

於此，順便略說明普遍印度人認證具蓮花、具螺、具大象、具獸等四種女人之方式，及以金剛乘認證具蓮花、具螺、具大象、具獸等四種女人之方式。

其中，第一、普遍印度人認證具蓮花、具螺、具大象、具獸等四種女人之方式，乃分四：認證具蓮花之方式、認證具螺之方式、認證具象之方式、認證具獸之方式。

其中，第一、認證具蓮花之方式

乃天生長相至極美麗，其身材不太高亦不太矮，苗條而胸寬腰細，皮膚白色清晰中透紅潤，無有斑點及黑痣，喜愛留亮麗之黑黝黝長髮，且髮極稠密。臉雖圓形，然並非月亮臉，並時常具笑容，眼睛甚美，眼細較長，美如青蓮花瓣，眼睛之黑白如蔚藍天空與白雲般清晰分明，慈祥眼睛

柔和觀視。眉毛稠密，眉間甚美，睫毛整齊排列。鼻極可愛，且鼻孔較小。牙齒潔白整齊，嘴唇如紅蘋果皮般紅潤。舌較薄而如蓮花瓣般美麗。天生從口、陰道及尿道出蓮花般之香氣。具柔而圓之豐滿乳房。陰道具約六指之深量，從婦女花(月經)出蓮花之香氣，陰毛不稠密，大小陰唇豐腴如蓮花瓣美麗，始終不具白帶，陰道尿道所流之分泌物皆無濁而清澈且具蓮花香氣，陰道之孔不太鬆亦不太緊，無論與誰交媾皆易生性高潮而每次能放貪欲之水(潮吹)。以誰觸其身皆可令生數月或數年等之超特快感。與生俱來極善巧手、腳、指甲及舌等之欲技。喜歡穿著乾淨之衣服，嗜好普通食物，不喜好飲過量酒，亦不愛吃具刺激性之食物，僅欲花及珠寶等簡單裝飾，心地善良、至極賢慧、溫柔且體貼、除己丈夫外不愛其他男人，守貞亦不與同性作愛美之事，嗜好行善。見他具心受苦時，盡己力救助，對較己輩份高者，恭敬禮遇，對較己輩份平等及低者，則以慈愛親切對待，故而不僅人見人歡，甚至畜生動物見亦超喜愛。

總之，從身體之諸孔能自然放出蓮花香氣之所有女人，皆堪認證為具蓮花族矣。

若問：世界上真有這樣女人嗎？

則答：有也。諸大寶后、往昔飛行國王施百具財大王之美色皇后、印度令喜國之得戲母皇后、印度淡淨五兄弟之妻不暖女等甚多矣。

西藏亦有，如璣氏金剛名稱大譯師之蓮花湖母、花月光芒、如意金湖、具音天女、具輪母、十萬光芒火等六位明妃。中國甘肅亦有胛巴利籍潘廳巴大成之漢籍明妃等無數矣。

第二、認證具螺之方式

乃身材高高瘦瘦，具白中透黃之美麗膚色，喜愛留長髮。臉型較長且上較寬下較窄，但並非皆為瓜子臉。鼻長且鼻端向上挺。大多牙齒甚白而帶略黃。口嗜好不停吃各種食物，尤其喜愛鮮乳、酸奶、甜點，善於講話，口才一流。頸具彎紋。乳房大小不定。大陰唇具縐縐模樣，陰蒂形狀不定，陰道超暖，深量約十指，陰毛稠密，易出白帶等垢水，時常從身及陰部出臭酸味。具美麗腿且具如雁步之極美麗步法。甚聰明，喜愛白色物，善巧顧家及傭眷，心直口快，無法隱藏秘密，親切且易交朋友，雖不太恭敬長輩，然與自家和睦之人視為密友，脾氣不佳，具強烈貪及嫉妒。雖大部分普通女人皆屬於具螺族，然而因食物、環境及氣候之差別而略有不同。

總之，時常從身易出如超酸味所有女人，乃認證為具螺矣。

第三、認證具象之方式

乃身體矮矮胖嘟嘟甚可愛，皮膚紫色，時常從身出酒味且易生甚臭汗，頭髮粗，臉形不定，眼睛紅，鼻厚且略彎，具些微獠牙，唇厚，具兇且嘶之聲，嗜聽下流言詞，能守秘密，食量甚大。肩膀下垂，四肢粗壯，乳房至極大且結實。陰毛稠密，陰道如火般熱且時常流出類似大象味道之分泌物。臀部甚大。嗜好渾身以飾裝扮，個性粗魯，喜愛娼業，大多與丈夫離婚，嗜好與任何男人交媾，尤其特別喜愛身體高大且強壯之男人，具強烈欲望，甚至與父及子亦作交媾，日日須要多次交媾，與一百位男人交媾亦不滿足，做事認真故為最佳女僕矣。

總之，時常從身易出如酒味所有女人，乃認證為具大象矣。

第四、認證具獸之方式

乃身體不太胖亦不太瘦，身體出鮮肉味，皮膚藍色，如畫中女般甚美麗，頭髮黑黝黝，臉形不定，轉動眼細如蓮花瓣般寬，具似如芝麻花之鼻，嘴垂，具鴿聲，乳房豐滿，生處圓形且深八指，陰毛極少，月經清澈，白帶較少，腿甚可愛且具似如烏鴉腳之脛。性欲不強，不太羞愧，易怒，嗜好爭吵，嗜好仰臥，嗜穿各種顏色衣服，喜戴黃色花鬘，甚喜各種圖畫之藝術，愛聽奇異故事之話，喜好與鸚鵡等各種具紋動物混，時常被年輕人圍繞。

總之，時常從身易出如鮮肉味所有女人，乃認證為具獸矣。

至於第二、金剛乘認證具蓮花、具螺、具大象、具獸等四種女人之方式，乃分二：附加二典籍、認證四種女人之方式。

其中，第一、附加二典籍 分二：從嘎檔文集第801冊印度學官文集中取小不空金剛大成撰著之《名為觀察業之手印口訣論》、賢色大成之《欲論》。

其中，第一、小不空金剛大成之《名為觀察業之手印口訣論》，乃如下：

印度語：嘎瑪摩札-巴攔夏-悟巴迪夏-拿瑪

漢語：名為觀察業之手印口訣

禮拜具德金剛…薩埵矣

從女人螺之勤奮 及牛…蓮花之族出

三十二個千萬中 最末全部…作斷棄

以從彼諸各各之 行為顏色及形狀

徵兆秉性而知曉 各各族之相性也

凡黃且紅之婦女 悅詞恆常巧行為

以高調聲作說話 且嗜坐端端正正

以作睨視持清楚 詞亦以旁便確悟

彼般最勝睿婦女 乃常諸成就之因
凡黃且白之婦女 身體不挺亦不彎
諸肢優雅而壯觀 尤其眉間甚美麗
面容小且小威嚴 喉管形狀開不大
和睦恆常成可愛 自在女人乃第二
具黃顏色之婦女 且時常彼不眼饞
甚多所作能作且 嗜好走坐任時彼
詞不堅固根銳利 且少遺忘雖精勤
觀視悅意之士夫 然不強求故經云
彼女人乃非所依 悅意具深青顏色
眼細長且彼甚美 容貌尖而長嘴大
於臉及手甚多紋 馴悅音柔大和諱
以法或壞依撮合 而對諸混雜賢論
且吉祥支勝女人 婦女如青蓮花色
身峭結實指甲圓 眼寬白色且悅意
髮軟話少之本性 於諸士夫作恭敬
且勤作精勤究竟 胸懷寬而善巧說
若依彼則增成就 諸身黑色額頭黃
界邊低且睫毛厚 身體矮諸肢粗壯
眼不可愛且話多 廣調解且喜好貪
凡彼不分賢惡男 且具難忍之垢故
若依彼婦女則衰 凡婦銅光甚美麗
且彼頸及諸肢長 甚短非長且眉毛
細而眉間寬彼慢 重視行爲具美耳
牙齒齊密彼婦女 乃常功德不往長
以紅銅代表之面 美貌束且稍微粗
挺直且身軀甚佳 至極大腿下身腴

全部斷棄衰已義 彼博識故無能騙
 具髮…及身毛長之 女子則爲堪受用
 紅色…而嗜行爲法 具高低詞及行爲
 時常喜好作說話 並顛倒說時常作
 吝嗇且不具布施 故具甚多吝嗇貪
 瞋之婦女過失垢 凡紅且白之婦女
 具粗且細之肢體 乳房大腿下身腴
 頸及脊背諸指長 齒及指甲具相同
 節圓小腿漸漸細 肚臍下方具直之
 毛之鬢向上豎起 臍孔深且似蓮形
 生處高且孔收攏 以緩慢眼作碰觸
 自在女人德之基 凡婦女如水蓮白
 骨架粗且身具力 於胎時常產男兒
 行爲緩慢且具美 善巧入諸壞依事
 且難遇亦難離之 婦女具能密睿智
 以諸讚士莫毀謗 凡婦女白且具傲
 雖彼容貌無過失 然成以諸士夫棄
 細且嗜好轉動眼 腰粗及背亦粗壯
 臉等修飾且擦拭 笑且易騙彼女人
 乃續中未說可依 於從一切諸族中
 以知堪依非依而 對具功德之生處
 以諸巧者尋快樂 得彼則以猷釵士
 怨諸嘈雜散亂而 全空甚極融相同
 以具口訣時常想 辨成爲從諸壞依
 住遍之所有女人 之陰部脈之差別
 乃普稱成爲半十 下墜及螺及烏面
 能食面及具蓮花 凡是蓮花之脈內

乃詮極寬及下墜 脈內下陷且狹故
 成生刺痛具螺母 何婦女之蓮花內
 粗且刺痛具烏面 有樂或無之本質
 脈內瞎盲能食面 陰部如蓮花般收
 且蓮如經緯具細 如是蓮花之差別
 而陰部成勝中末 具蓮花乃勝下墜
 具螺母乃中間矣 能食面及烏鴉…面
 乃諸過失難斷故 成諸陰部中末矣
 未乃下故不取矣 住於陰部內之脈
 亦成爲勝中末三 甚極至極細之脈
 長…乃是說爲中間 如是族類及陰部
 及諸脈勝中末中 乃作依止勝及中
 且末乃時常作棄 以末徵兆衰體力
 衰彼故成衰樂以 彼故從勝持定衰
 彼故以巧乃利益 雖從猷釵母之大
 續中說詳細族之 類別及象徵等然
 於此乃略收口訣

以不空金剛邦哲大著之《名爲觀察業之手印口訣論》終結矣。

至於第二、賢色大成之《欲論》，乃如下：

印度語：嘎瑪-夏大攔-拿瑪

漢語：名爲欲論

禮拜智一切者矣

諸明及支分樂姿 族及物及咒若以
 讚士知則是於此 世界成辦最勝樂
 爲了生具特之樂 故而以龍修從由
 太陽正直士說之 十萬部欲論中取

千部而寫略欲論 以吾亦爲辦樂故
 從彼取略於此說 勤故以諸作戲母
 以善巧使令生樂 或者…僅以知曉而
 便能知作戲母族 乃於依止欲之時
 諸婦女則成滿意 婦女族分四種般
 諸男人亦如是矣 具蓮花及具螺母
 大象母及各種母 兔子以及首領及
 馬及如是羚羊及 具蓮花面賢份母
 具欲…之色勝婦女 於諸三界遍稱之
 具蓮花之相性矣 臉長且美麗腿母
 令一切具份…悅意 具雁步法睿賢母
 此乃所謂具螺母 胖且具些微獠牙
 諸肢不衰具甚美 具色賢份能秘密
 彼乃稱爲大象母 具紅嘴烏鴉音肢
 黑具各種色說悅 聲具仁且心不亂
 彼乃所謂各種母 皮膚鬆且柔軟與
 黃金花相同象徵 肢…顯露且顏色黑
 彼之象徵乃兔子 臉長且優雅聲音
 令諸作戲母滿意 具紅皮膚…遊戲美
 具彼象徵乃首領 至極長且粗壯乃
 賜予無量功德矣 與藍色頸者相同
 故而說成所謂馬 矮且粗壯大象…望
 堅且作戲母悅意 以彼名言象徵而
 詮彼稱野獸羚羊 從所有欲論中說
 此四象徵之相性 俱生具涎常具風
 具膽腰圓且賢母 而與蓮花瓣同眼
 全圓滿且圓滿欲 生處極美麗俱生

婦女色白具蓮花 說爲從出意…出長
 肥胖且秘密豐腴 乃具寒觸具涎液
 頭肉豐腴賢女故 口之兩旁至極窄
 卷髮之頭特別大 彼之象徵乃具風
 頸如蛙背般堅硬 真正具熱暖之觸
 顏色…黃且月經快 乃有彼象徵具膽
 時之指乃兔子故 如是衰乃斷首領
 馬乃年之月之量 羚羊乃賢之量矣
 以此族之組合乃 以諸巧者作知歟
 諸婦女與表諸族 故成無懷疑而知
 具蓮花乃施財母 螺母乃說食嗅母
 大象乃食肉母故 雜色母乃說惡鬼
 兔子具蓮花之主 首領螺母如是故
 馬乃大象母之主 雜色母乃羚羊矣
 施財母乃以財饜 郁嗅香等食嗅母
 偕與食物食肉饜 以二勇士惡鬼饜
 爲不合之族作合 故而說物之組合
 以洗百次之酥油 而以勤塗抹象徵
 若成些微烤於火 則於欲之時變粗
 以十根本之精取 以擠而混合乳飲
 諸無欲之能者亦 出現生難退之欲
 以取蛙之五支而 混合紅色水生蕊
 粉末放於陰部內 三日故而成縮小
 倘若住月於彼則 欲乃時常住於彼
 成爲一故相同樂 於解受用以巧生
 知域及族之支而 組合於諸業之集
 牙…指甲及諸處乃 以法之組合作知

於初一…乃頂門故 於二乃是說爲耳
 於三乃是爲鼻故 如是於四乃臉故
 於五乃是住於頸 於六乃是肩膀矣
 於七乃住於心間 說八如是…住心間
 於九作看於臍歟 於十乃住於腹腰
 於十一乃察秘密 十二乃住於大腿…
 十三乃住於膝蓋 十四乃住於小腿
 盡日乃住於脚背 對住於上弦之月
 乃以依次…作相反 增與減之方式乃
 以巧…知而作間雜 在昴宿以及觜宿
 唇及小馬…宿如是 箕宿斗宿之日乃
 時常以巧作棄…歟 於非時亦不做故
 作不遇見作戲母 若以貪變成入則
 成爲無疑而死亡 於相同…樂之時乃
 作依止各種樂器 爲諸勝婦女鑿足
 故先作依止二次 以牙齒及指甲…劃
 於樂之時作依止 於以樂醉之時乃
 以指甲等特別作 於太陽月亮遷時
 月每日之際彼四 死亡故不作行欲
 於婦女月經時乃 取種子故讚爲棄
 從具份母之陰部 以善巧取花而作
 混合於以擠乳而 賜予諸不孕婦女
 則成爲生賢男子 以他無能白色漆
 以白色線作纏繞 若作繫於婦女腰
 則成以平安生子 從最廣欲之論中
 說四種繫縛方法 蓮花繫方乃雙倍
 綁腿及作碰觸矣 以親吻於陰部而

以手作遊戲生處
 以緩開始作抽送
 從頸恆常作擁抱
 開始作快速抽送
 故與具蓮花共作
 故爲俱生之功德
 以一足繫之差別
 開始以緩作抽送
 入於己之小腿內
 復又…從頸作執以
 而作再…再之抽送
 則以鮮乳洗三次
 持具螺母之乳房
 而攪且唸誦此咒
 以唸千故成就乃
 彼乃入睡坐姿故
 乃以二腿繫縛腿
 小腿穴以肘作開
 彼乃是以諸象母
 於以親吻下嘴而
 此乃繫縛之坐姿
 而成賜諸功德流
 以猛吮作戲母乳
 而以勤放進象徵
 後…以右手作擁抱
 一再…一再作抽送
 共觸之…高聳坐態

以殷勤置陰莖…而
 足以小腿…作住而
 以指甲肢作割而
 此乃蓮花之繫方
 此乃具蓮花歡喜
 於以一脚作壓而
 以勤時常放進而
 以小腿作分開而
 復次對肩作歡喜
 殷勤作放進象徵
 若成出己之功德
 而如是作洗陰部
 先前坐態又繫縛
 善佳兒佳兒姊哈
 成爲生諸學功德
 云與具螺母共同
 而且以手持乳房
 而以勤放進象徵
 開作戲母之小腿
 於彼之後作抽送
 故組合於大象母
 以肢互相擁抱而
 以置於己之腿上
 以坐於地而於彼
 左邊手以主執而
 云爲於與雜色母
 以親吻雜色母而

從頸…擁抱故而賜 功德且與彼喝酒
 於以精之取亦尤 一再一再作休息
 且亦啖食…固齒藥 以說悅耳之詞句
 以勤詮說族之聲 以知時之巧乃是
 穿著各種色之衣 具蓮花嗅…具蓮花
 螺母以酥油嗅察 大象母乃以汗嗅
 以鮮乳嗅察雜色 以作壓擠乳房及
 以巧親吻多次而 擁抱頸且嚙下嘴
 以作彼般諸業…而 復次以諸歌及舞
 令諸作戲母滿意 貪欲以特殊組合
 則成不生輪迴苦 以諸具欲之滿漏
 作斷棄慳吝忿怒 調馴且知慚愧及
 作戲母之諸玩伴 以勤於諸作秘密
 以柔調而非以猛 從以龍修學官…著
 最廣之欲典籍中 由賢色吾取略而
 爲利走故取精華
 以賢色學官著之簡略欲之典籍終結矣

第二、認證四種女人之方式 分四：認證具蓮花女人之方式、認證具螺女人之方式、認證具象女人之方式、認證具獸女人之方式。

其中，第一、認證具蓮花女人之方式
乃所有具蓮花脈之女人，認證爲具蓮花矣。

第二、認證具螺女人之方式
乃所有具螺脈之女人，認證爲具螺矣。

第三、認證具象女人之方式
乃所有具象脈之女人，認證爲具象矣。

第四、認證具獸女人之方式

乃所有具獸脈之女人，認證爲具獸矣。

那麼，彼諸業印若具六十四欲技之學問，則猷釳士於速得諸成就，故而所謂六十四欲技，分二：爲知無上猷釳續中說之六十四欲技，故依照《金剛走空續》而說無上猷釳續中說之六十四欲技。爲更了解無上猷釳續中說之六十四欲技，故順便說通常之六十四欲技。

其中，第一、爲知無上猷釳續中說之六十四欲技，故依照《金剛走空續》而說無上猷釳續中說之六十四欲技。

乃《金剛走空續》中云：

於諸擁抱及作吻 以指甲畫以牙咬
正入以及叫鞞聲 似男作及撫摩故
所謂以八分爲八 乃成爲六十四矣

其義乃說，先安立¹抱或戲遊、²吻、³以指甲抓(亦有人譯爲：掐)、⁴啞(吸吮)或咬、⁵正入、⁶發鞞(सिद्, sid)之聲、⁷似男作事、⁸撫摸等八根本欲技，再各各分出八支欲技，故成爲六十四也。

其中，第一抱或戲遊之八(六十四欲技之第一至第八)，乃：

(1) 觸戲遊

若互相視而走或 尋狹窄路且藉口
似取物而以身部 分碰觸乃觸戲遊

(2) 刺通戲遊

於男坐於曠原時 以乳頭付彼身體
而作觸且以男抓 乳頭乃刺通戲遊

(3) 繞戲遊

於衆人或無人處 互說合意話不久
身互碰觸而些微 摩擦乃稱繞戲遊

(4) 逼戲遊

擁抱女於樹木或
且由男以手壓及
柱或牆壁等諸物
以牙咬乃逼戲遊

(5) 藤戲遊

白芸香樹細枝纏
繞般以包起而稍
扳男頸而發微落
聲且吻乃藤戲遊
或：
樹上細枝盤般以
一手全抱男且為
吻男以一手扳頸
發落聲乃藤戲遊

(6) 摘果戲遊

以一脚踏男一脚
而腳置於男腿上
發落聲且以一手
從背擁抱稍微扳
男頭而作吻故如
摘果稱摘果戲遊
或：
女以一脚踏男之
一脚背而另一腳
立於男腿上且女
以一手抱男而另
一手扳男頭而放
些微涼爽之氣息
並以發落聲而作
吻乃稱摘果戲遊

(7) 芝麻混白米戲遊

以睡於臥床而腹
及腿等連接且從
背抱而受用乃稱
芝麻混白米戲遊

(8) 暴沸戲遊

互相激情貪慾亂
而入於床以陰莖
入於陰道而互相
擁抱稱暴沸戲遊
或：

以睡於臥床而以 男陰莖入女陰部
互相以貪慾沉醉 乃稱爲暴沸戲遊

第二吻之八(六十四欲技之第九至第十六)，乃：

(1) 如鴿吻

以持下唇而吸吮 從髮捉剎那剎那
鴿接吻並從喉內 充滿哭聲而作吻
乃稱如鴿接吻也 所謂持下唇而吮
乃是說吸吮嘴唇 金剛蓮花端等也
所謂從髮捉乃說 從頭髮作接吻也

(2) 如杜鵑吻

從女後頸以手指 抓而說一些清晰
優雅愛情話語且 親吻不定處尤其
杜鵑鳥吻般親吻 後頸乃如杜鵑吻

(3) 如孔雀吻

男以臉對女臉而 說些尖且細而嘶
情話而以半合攏 嘴唇親吻不定處
尤其親吻乳房故 彼乃稱如孔雀吻

(4) 如水鷗吻

於以持續交媾中 以女發出似水鷗
聲之情話而猛吻 男之不定處尤其
親吻腋下窩故而 稱彼爲如水鷗吻

(5) 如蜜蜂吻

正處於難以控制 交媾中女以自然
發出如蜜蜂聲之 流言愛情喧嘩聲
而屢屢親吻男腰 故稱爲如蜜蜂吻

(6) 如雁吻

於以猛烈抽送中
雁聲般緊湊優雅
猛吻不定處尤其
以女發出難耐之
高潮聲而男女互
吻背故稱如雁吻

(7) 如燕子吻

於正處於激情慾
故女自然發甚多
般之刺激聲而屢
且以急迫處處吻
故稱爲如燕子吻
每一抽送雄且猛
愛語尤發燕子聲
以舌端刺男口攪
特別猛烈吻男鼻

(8) 如鶴鶉吻

雖陰莖根置陰道
說類似速鬢情話
發出如鶴鶉聲而
尤其屢吻尚勃起
故稱爲如鶴鶉吻
然似累故以模糊
且緩緩抽送時女
親吻男之不定處
陰莖而屢稱讚男

第三以指甲抓之八(六十四欲技之第十七至第二十四)，乃：

(1) 離(欲之交媾男女戰、似抓癢)

爲增貪及令意悅
前往作賓或返回
或沉迷或心亂等
彼故得猛烈悅而
因此以指畫八種
以五手指輕輕撫
而以指甲劃女身
故於最初遇時或
或發怒氣或大悅
時乃以指甲作畫
成爲全聽己之人
中之第一離乃是
耳根乳房及嘴唇
留微粒痕故稱離

(2) 朏月

爲令彼下體發癢 及顫抖及鬆懈且
 心生強烈慾望故 於頸乳房及背後
 以指甲畫斜紋路 故而稱爲朏月矣

(3) 壇城

以指甲對頸乳房 及背後畫出整齊
 且成正直之紋路 故稱彼爲壇城矣

(4) 長紋

於肚臍根臑骨上 及胸椎骨尾椎骨
 以指甲畫甚長紋 故稱彼爲長紋矣

(5) 虎爪印

於肚臍根臑骨上 及胸椎骨尾椎骨
 以指甲畫斜紋路 故稱彼爲虎爪印

(6) 孔雀腳印

於乳房背後頰下 以指甲畫十字形
 紋乃稱孔雀腳印

(7) 兔衝(兔跳)

於乳房及下頰以 指甲畫如兔跳過
 般留五條紋痕跡 故稱彼爲兔衝矣

(8) 青蓮花瓣

對乳房及背及腰 以指甲畫成類似
 青蓮花瓣端之紋 乃稱爲青蓮花瓣
 故而於乳房及背 以指甲畫三或四
 大紋乃令想念矣 諸指甲留紋差別
 及用意皆乃如此 故他人從較遠處

見到留在女乳房 之紋路而生貪慾
且若見到留於男 身體之指甲紋及
咬之痕跡則心堅 諸女亦成心動矣

第四啞(吸吮)或咬之八(六十四欲技之第二十五至第三十二)，
乃：

(1)具印

僅以貪而臉碰臉 咬成紅暈乃具印

(2)具腫

咬成於唇中央具 斜牙印乃稱具腫

(3)唇牙

男女二接吻而咬 臉頰乃稱爲唇牙

(4)寶鬘

以二牙鬘些微咬 臉頰乃稱爲寶鬘

(5)標記

僅以二獠牙咬成 痕跡乃稱爲標記

(6)圓點鬘

對額頸胸椎骨腰 等處以諸牙咬成
痕跡乃稱標記鬘

(7)塊雲

對乳房背以牙咬 成朵雲形稱塊雲

(8)豬咬

於腋窩以指甲抓 痕跡咬久稱豬咬
雖彼明說咬腋窩 然而實爲與指甲
牙齒抓咬處相同 除上唇眼外渾身

故《金剛走空續》中云：

除了上唇二眼外 以牙及指甲策動

第五正入之八(六十四欲技之第三十三至第四十)，乃：

(1) 具接觸

男女互相貼腹而 男以金剛斜置女
蓮花且偏摩擦而 作乃稱爲具接觸

(2) 攪

以手抓陰莖根而 轉諸方乃稱爲攪

(3) 入(至極具力)

於伸脚仰躺女上 男以強逕進乃入

(4) 大攪

於伸脚仰躺女上 以喜而往乃大攪

(5) 壓

陰莖放進而較久 住乃下稱爲壓也

(6) 甚刺

陰莖抽外較久而 復猛送乃稱甚刺

(7) 強刺

於猛交媾中男女 二皆擊乃稱強刺
復云以激烈送進 一次而立刻抽送
三或四復作三或 四抽送亦稱強刺

(8) 如豬刺

陰莖上豎以緩緩 入且擊乃如豬刺

第六發鞞(सिद्, sid)之聲之八(六十四欲技之第四十一至第四十

八)，乃：

- (1) 鴿聲
 以難耐之樂扎進 從腰擁抱吻男口
 女從喉嚨自然發 似鴿聲故稱鴿聲
- (2) 杜鵑鳥聲
 男以龜頭端碰觸 子宮口時女自然
 發清晰似杜鵑鳥 聲故稱杜鵑鳥聲
- (3) 孔雀聲
 於交媾中女自然 發出類似孔雀聲
 尖細調而嘶之聲 故而稱爲孔雀聲
- (4) 水鷗聲
 女不滿足緩交媾 故男以既雄又猛
 強烈抽送而令女 自然發出類似像
 水鷗聲般叫床聲 故而稱爲水鷗聲
- (5) 蜜蜂聲
 以難言語及思議 能表達之交媾中
 女自然發出類似 蜂群啞蜂蜜般之
 流言喧嘩作愛聲 故而稱爲蜜蜂聲
- (6) 雁聲
 以不欲停止強烈 抽送之激烈貪中
 爲鼓勵男續抽送 故女自然發出似
 雁聲優雅高潮聲 故而稱爲雁聲矣
- (7) 燕子聲
 正處激情交媾中 每一抽送乃強勁
 遂令女自然發如 燕聲故稱燕子聲

(8) 鶴鶉聲

交媾即將臨結束 仍處身心熾燃貪
遂續抽送快感醉 於是女子自然發
猶如鶴鶉之聲般 故而稱爲鶴鶉聲

第七似男作事之八(六十四欲技之第四十九至第五十六)，乃：

(1) 具雌馬式(撫摩)

仰躺展腿伸足男 女從上併小腿睡
根相接攏腿陰部 以手抱男肩膀而
尾椎骨搖動且猛 擊故稱具雌馬式
或：

男人以坐而以女 人動乃詮爲撫摩

(2) 以蜜蜂拖蜂蜜式(嘶)

坐姿從上如馬騎 陰部口與陰莖根
連接下體互相猛 交付且擁抱於此
則不作抽送然後 輪流蜿蜒作轉動
於右左上下故稱 以蜜蜂拖蜂蜜式
或：

收集較久並且嘶 乃是詮說爲嘶也

(3) 住舟式(轉)

陰莖端於陰道內 如磨子臍攪且轉
男仰躺放進於女 陰部女二足伸於
男胸膛上男女二 皆以攜手坐輪動
此乃稱爲住舟式
或：

偕與謬輪轉如輪 乃是詮說爲轉也

(4)如是往返式(以腿小腿轉)

女以手脚著地並 彎而騎仰躺男上
 每一抽送看彼粗 長陰莖入己陰道
 此乃具醉女行爲 故稱如是往返式
 或：

腿小腿互交叉於 諸轉稱腿小腿轉

(5)以小床展開式(具憩)

女危坐於男陰部 二脚伸穿男腋間
 右左手部分立地 而以杵白動或轆
 二隨一方便作故 稱以小床展開式
 或：

男若累則爲憩故 緩坐再入稱具憩

(6)具退方便式(村事)

女二脚放男背後 而貼胸擁抱男肩
 男仰躺上身靠枕 故稱具退方便式
 或：

從前擁抱於懷而 從後作乃稱村事

(7)持泗式(鵬翔)

以作杵白及轆式 二皆而嘉連接以
 男二脚女般抱女 背椎故稱持泗式
 或：

男從上而往下行 乃是詮說爲鵬翔

(8)轆子式(至極伸)

難抽送故作轆動 具諸奇異交媾中
 轆式乃任時作皆 超適故稱轆子式

或：

手脚伸而作交媾 乃稱爲至極伸也

第八撫摸之八(六十四欲技之第五十七至第六十四)，乃：

(1) 蔗糖汁

於此順便先說明 八根本交媾法乃
 女下男上而交媾 女上男下而交媾
 男女皆側睡交媾 偶爾從背後交媾
 或坐端正而交媾 或以站立而交媾
 或頭尾倒而交媾 以綾絹繩網將女
 懸掛空中而交媾 即將說蔗糖汁等
 八調情前先提醒 具脈骨肉等重病
 非熟悉則須緩慢 而莫突然激烈作
 復次正說蔗糖汁 乃女以仰躺二腿
 打開且臀下置墊 而令陰部成突出
 女以二脚置男背 而陰莖根嘉送於
 陰道而男以手抱 女而向下拉並脚
 端置於牆壁且向 上付向外抽出至
 陰道口復陰莖根 爲止往內送然後
 口貼口而互相以 胸膛磨擦以女手
 從男臀部抱偶爾 撫摩女子之乳房
 偶爾輕撫摸睪丸 乃具貪者之究竟
 甜蜜故稱蔗糖汁

(2) 具力

男以手從女臑而 嘉執而使向上立
 女手抱男脖子而 頭及上身向外垂
 唯臀頭靠男陰莖 唯女以作轎子式

偶爾推男至床而於彼階段以跣跌
式而坐若有力氣則可互相變動且
依懸繩方式而作於彼階段各式作
女以腿靠攏而以用力伸脚且從男
身上如騎馬坐而交媾從女腿旁側
猛壓且看階段而亦堪坐墊置臀下
故彼乃稱具力矣

(3) 具推開

施至極歡喜之味無餘具貪嗜好彼
女仰躺已二足心付於男腰右左二
以踵撫摩且男向上舉故稱具推開

(4) 至極壓

女以一脚抱男腰以另一脚置於男
肩膀或頭頂故此乃稱爲具禾穗故
緊緊交媾且以食釋放刺激遂男女
二皆站立或者膝著於地而續交媾
且正交媾中上身向外開而手端從
背後作僅碰觸地故而彼稱至極壓

(5) 站立交媾

男女二皆以站立而連接陰莖陰道
前後輪流而交媾偶爾推女背靠牆
故稱爲站立交媾

(6) 施最勝樂受用

偶爾推男背靠牆女以尾椎骨緩緩
而動且女臀置於小床或坐椅之上

二脚置男之肩上面以站立作交媾碰觸於女陰道根男陰莖根故說二故而具貪女乃生如是作故以粉線於男背上若不適又另方式爾時以彼此張開至極具男以跏趺略靠後手抱男肩或肩頭此乃稱爲具受用大多以轎式較適臀下置較高小墊臀根而從二彎腿臀頭置於陰莖而乃以男作故彼乃男從前面腿張開故而成爲男陰莖及陰道口碰觸於根遇乃稱無間斷超滿意其他方式綁女脚踝而措負則置於腋及背上男二手抓女二脚樂取於手而知曉女張二腿坐於懷二脚著男背後地故唯以女作抽送別式乃女端坐之男之二踵貼於女二脚向後開女之連接並於此抽送稱施最勝樂受用

(7) 杵白動

陰道口及陰莖根抽送如掛於肩上面及向左搖晃且以陰道內最深層處故大多女喜愛彼以男獨作或者以往內送且向外抽緊緊連接而不作轎子般下體向右陰莖頭屢屢碰觸此乃稱轎子搖式以女視己能力作二皆一起作亦可通常稱彼杵白動

(8) 輪形狀及蜜蜂聲

那麼僅以陰莖之 半向外抽且偶爾
 陰莖偏而以斜送 宛若蜜蜂以手抱
 蓮花蕊故搖下體 以女之尾椎骨作
 蜿蜒轉故而稱爲 輪形狀及蜜蜂聲

第二、爲更了解無上猷釗續中說之六十四欲技，故順便說通常之六十四欲技。

乃¹抱或戲遊、²吻、³以指甲抓(亦有人譯爲：掐)、⁴啞(吸吮)或咬、⁵正入、⁶發鞞(सिद्ध, sid)之聲、⁷撫摸或調情、⁸以作男人之事等八根本欲技，再各各分出八支欲技，故成爲六十四。

其中，第一、抱或戲遊，乃分爲具碰觸、具戳穿、具顫抖、壓、藤騎或藤纏、取果實或爬樹、擁抱或以風動椰樹、混合等八種。

第二、吻，乃分爲吻嘴或高呼醒、吻頸或初吻、吻乳房或具震動、吻腋或具徵兆、吻腰或具小筐、吻背或隨吻、吻鼻或水輪、吻顴或大滿足。

第三、以指甲抓，乃分爲離或欲之交媾男女戰、似抓癢、朏月、壇城、長紋、虎爪印、孔雀腳印、兔衝或兔跳、青蓮花瓣。

第四、啞或吸吮或咬，乃分爲具口或楊樹根、具腫、唇牙或珊瑚寶、牙鬢或寶鬢或滴除魔劑、具圓點、圓點鬢、碎雲、被豬咬或具蕊花。

第五、正入，乃分爲具接觸、攪、入或至極具力、大攪、壓、甚刺、強刺或具翅鳥飛翔、如豬刺。

第六、發鞞(सिद्ध, sid)之聲，乃分爲鴿聲、杜鵑鳥聲、孔雀聲、水鷗聲、蜜蜂聲、雁聲、燕子聲、鶴鶉聲。

第七、撫摸或調情，乃分爲蔗糖汁、具力、具推開、至極

壓、站立交媾、施最勝樂受用、杵白動、輪形狀及蜜蜂聲。
第八、以作男人之事，乃分爲具雌馬式或撫摩、以蜜蜂拖
蜂蜜式或嘶、住舟式或轉、如是往返式或以腿小腿轉、以
小床展開式或具憩、具退方便式或村事、持洵式或鵬翔、
轎子式或至極伸。

故而以頌撰寫六十四欲技乃如下：

(1) 具碰觸

以尋窄巷或拿放 用具等藉口而以
故意碰觸新識男 裸肩故稱具碰觸
或：

具以喜歡心見面 而若往則以假裝
窄樣僅作碰觸身 部分故稱具碰觸

(2) 具戳穿

於隱密處以手腕 掛於己男人後頸
而以二乳房之端 接觸故稱具戳穿
或：

坐於交媾對象男 而以乳房碰觸男
以彼男亦持彼女 乳房故稱具戳穿

(3) 具顫抖

以火般諸熾燃貪 並以站或睡抱女
而下體互相交且 組合故稱具顫抖
或：

於較短時間內以 說些愛聽之情話
且全身互摩擦而 交媾故稱具顫抖

(4) 壓

具以瘋狂貪推擠 且以壓女於牆面

而輕輕咬臉頰及 肩膀故而稱爲壓

或：

以甚大慾火擁抱 女至牆壁等諸處

壓靠於彼且以牙 輕咬故而稱爲壓

(5) 藤騎或藤纏

女以雙手抱男之 後頸而於二皆互

正腹碰以男抱女 且上舉故稱藤騎

或：

女以雙手扳頭而 擁抱男人之後頸

且以發具鞞聲而 作接吻故稱藤騎

(6) 取果實或爬樹

女以一脚繫男腰 以一脚壓男脚端

而以手扳男頭且 接吻故稱取果實

或：

以站立而以女脚 踏男脚背以一脚

擁抱且以手扳頭 作吻故稱取果實

(7) 擁抱或以風動椰樹

互相於腿間以腿 纏且乳房壓於男

胸膛而搖上身凝 神細看故稱擁抱

或：

睡於草地而互相 腹腿等作碰觸以

手從背後抱作吻 故稱椰果般擁抱

(8) 混合

二皆以烈貪胸貼 胸且陰部貼陰部

而以赤裸擁抱於 臥床上故稱混合

或：

於女陰部以男之 陰部入而緊擁抱
貪慾之醉達最高 故稱水乳般混合

(9) 吻嘴或高呼醒

對諸已熟復遇時 於初晤處以喜貌
二皆貼臉頰且作 嘴接吻故稱吻嘴

或：

以激情慾而主要 親吻嘴乃吻嘴也

(10) 吻頸或初吻

於羞怯低臉女子 從後頸方以甲抓
而接吻於諸耳頭 及後頸故稱吻頸

或：

以激情慾而主要 親吻頸乃吻頸也

(11) 吻乳房或具震動

以同時飲食慾酒 害羞蜜之妙齡女
半攏嘴唇震動且 吻乳故稱吻乳房

或：

以激情慾而主要 吻乳乃吻乳房也

(12) 吻腋或具徵兆

何時以女貪慾而 相貌變且以嘴舌
摩擦舔吻男腋乃 生喜兆故稱吻腋

或：

以激情慾而主要 吻腋窩乃吻腋也

(13) 吻腰或具小筐

以男人嘴吸吮於 正在仰躺女人腹

且吻並以臉頰邊 摩女腰故稱吻腰
或：

以激情慾而主要 親吻腰乃吻腰也

(14) 吻背或隨吻

以男吻女之臉頰 耳嘴乳腋腹腰腿
陰部等以女隨即 回親吻故稱吻背
或：

以激情慾而主要 親吻背乃吻背也

(15) 吻鼻或水輪

以激情慾而注視 臉頰貼鼻且吻鼻
並以舌端彼口內 作觸摩故稱吻鼻
或：

以激情慾而主要 親吻鼻乃吻鼻也

(16) 吻顴或大滿足

女以貪醉而以不 饜故吻勃起陰莖
以喜力射精故飲 醉吻顴故稱吻顴
或：

以激情慾而主要 親吻顴乃吻顴也

(17) 離或欲之交媾男女戰、似抓癢

嘈雜發笑戲毆互 戲打鬥且以牙甲
猛咬捏二皆上下 輪流轉故稱為離
或：

以醉牙爪持且以 粗嬉尋交媾機會
由於貪出此行為 連野生動物亦作
以先行出喜調發 搭聲而以手扶腰

以鉤般無名指抓 乳房故稱似抓癢

或：

爲毛豎起故對女 在耳下乳房嘴等
以指輕便畫而顯 微粒痕跡故稱離

(18) 朏月

於腿要點及乳房 以手掌持而且以
四指猛抓抱腋下 畫斜紋故稱朏月

或：

於頸乳房背等畫 歪斜乃稱爲朏月

(19) 壇城

於手心擠壓陰莖 而以拇指壓且以
餘四指齊列壓根 且轉故稱爲壇城

或：

浮起分泌物且離 傲慢之心作搖動
彼般正面畫直接 故而彼乃稱壇城

(20) 長紋

從陰部口至臍孔 爲止舔且以大指
無名指之背壓並 摩故而彼稱長紋

或：

於肚臍根臑骨上 及尾椎骨等諸處
畫長圖紋彼遍處 故而彼乃稱長紋

(21) 虎爪印

以貪沸血臉如毀 胸膛乳房般緊擁
且互相以爪向下 摩背故稱虎爪印

或：

若畫斜之長圖紋 則是稱爲虎爪印

(22) 孔雀腳印

**於乳房端生處口 以指壓而以拇指
無名猛抓留四指 跡故稱孔雀腳印**

或：

乳背頰露十字般 畫跡稱孔雀腳印

(23) 兔衝或兔跳

**背尾椎骨以猛醉 先以四指抓再遷
四指距離而抓故 如兔跳遂稱兔衝**

或：

**以知符號正直士 說法乃於乳房等
以五指甲留肉字 般紋跡故稱兔衝**

(24) 青蓮花瓣

**一後付一而於肩 肩頭胸腹以五爪
全抓成紅深底爪 跡故稱青蓮花瓣**

或：

**爲策動歡喜味故 於乳房及背及腰
畫如青蓮瓣形狀 故彼稱青蓮花瓣**

(25) 具口或楊樹根

**如是正臨激情慾 而口碰臉頰腋窩
臍下以牙咬且向 上磨擦故稱具口**

或：

以極旺盛慾而咬 九處乃稱具口也

(26) 具腫

特別吻以牙碰牙 且以牙緊咬嘴唇

產生高且凸痕跡 故而彼乃稱具腫
或：

以牙略咬而凸跡 乃是稱爲具腫也

(27) 唇牙或亦稱珊瑚寶

以諸牙齒咬臉頰 肩膀之痕跡乃成
產生紅色圓點鬢 故此乃稱爲唇牙
或：

以唇牙二結合而 摩擦面頰稱唇牙

(28) 牙鬢或寶鬢或滴除魔劑

臉對臉而說情話 且於下唇下頰間
留些微牙咬痕跡 故而彼稱爲牙鬢
或：

以二牙鬢略明顯 咬臉等乃稱牙鬢

(29) 具圓點

以男親吻正身動 偕鞞聲女之後頸
而於牙央緩咬女 下唇故稱具圓點
或：

僅二獠牙咬明顯 痕跡乃稱具圓點

(30) 圓點鬢

裸體女壓於枕頭 而先行看上下體
後咬所有肥部分 故彼乃稱圓點鬢
或：

咬腰胸膛頸額等 顯痕跡稱圓點鬢

(31) 碎雲

醉且熱苦故屢屢 以難耐而以上而

上疊咬乳房大腿 肌肉故稱爲碎雲

或：

咬乳房背成如雲 狀不定乃稱碎雲

(32) 被豬咬或具蕊花

嘴對嘴以猛吸吮 諸舌嘴唇而引於

二牙鬣間並拉略 適合故稱被豬咬

或：

隨以指甲抓腋窩 咬較久稱被豬咬

(33) 具接觸

於諸結實女人特 別作猶以犁耕地

男以上尾椎骨且 以下體陰莖直立

於陰道上下故稱 具苦亦稱具接觸

或：

空密甚接而爲策 紮實貪及增難耐

樂腹合金剛歪進 斜且摩乃具接觸

(34) 攪

男女二根正結合 而男臀部右左動

於陰部上陰莖如 酥油攪拌乃稱攪

或：

以手抓陰莖根而 轉諸方乃稱爲攪

(35) 入或至極具力

女人打開腿二足 直接伸而男如蛙

騎於彼上陰莖如 槓般以猛力而進

故稱爲至極具力 亦是稱爲直接入

或：

於伸脚仰躺女子 男以飛姿樣乃入

(36) 大攬

牛與黃牯交媾般 刺陰部口右左門
刺於內而端向上 搖撼二皆以下體
互相擊乃稱爲牛 交媾故亦稱大攬
或：

具喜而往抽送乃 稱大抽送或大攬

(37) 壓

如以背推磐石般 陰道口與陰莖根
連接而以猛壓且 久付故而稱爲壓
或：

陰莖放進而聚較 久而住乃稱爲壓

(38) 甚刺

馬與牝馬交媾般 陰莖抽於外較久
而偕沸騰聲接至 根爲止以公抽送
且以母交付故稱 馬交媾亦稱甚刺
或：

陰莖抽出外較長 而復猛烈送進且
續作抽送遂成甚 極刺故稱爲甚刺

(39) 強刺或具翅鳥飛翔

偶以手抓陰莖根 而於陰部內搖撼
除貪劇苦之唯藥 故而對諸滴漏女
特別作於直接進 而刺一次後作一
或二或三或四次 向上交付又二或
三次抽送稱具翅 鳥飛翔故爲強刺

或：

送進一次而立刻 抽送三或四又發
如麻雀三或四之 進出且彼支彼此
二皆抽送乃強刺

(40) 如豬刺

豬與母豬交媾般 以緩緩向上引而
臻根時以猛壓且 搖撼以端屢屢觸
子宮口故稱爲豬 交媾亦稱如豬刺
或：

上豎緩入如豬作 抽送故稱如豬刺

(41) 鴿聲

以樂扎進從腰抱 且口接吻於男口
從頸腔內發竅聲 故而稱彼爲鴿聲
或：

凡是以從女自然 發鴿聲乃稱鴿聲

(42) 杜鵑鳥聲

龜頭端碰觸深遠 子宮端遂以猶如
火花貪而發滬聲 故稱爲杜鵑鳥聲
或：

以女自然發杜鵑 聲故稱杜鵑鳥聲

(43) 孔雀聲

彼調尖且細而嘶 以無法忍耐貪之
渴望而不明發似 貓聲調乃孔雀聲
或：

凡以女自然發孔 雀聲故稱孔雀聲

(44) 水鷗聲

以二根持續結合 而碰觸以不饜貪
成饜而發似水鷗 聲故稱為水鷗
或：

凡以女自然發水 鷗聲故稱水鷗聲

(45) 蜜蜂聲

以無詮樂昏睡中 具愛天地交媾夢
彼發流言愛喧嘩 故稱蜂嘔蜜悅聲
或：

凡以女自然發蜜 蜂聲故稱蜜蜂聲

(46) 雁聲

以難忍貪慾銳利 針直接刺害羞皮
乃為猛刺故似如 鐘聲乃稱為雁聲
或：

凡以從女自然發 雁聲故稱為雁聲

(47) 燕子聲

以猛烈慾望之愛 每一進出乃強力
抽送故發似燕子 聲彼乃稱燕子聲
或：

凡以女自然發燕 子聲故稱燕子聲

(48) 鶴鶉聲

陰莖根入蓮花故 從諸醉且模糊喧
且抽送時發似鶴 鶉聲故稱鶴鶉聲
或：

凡以女自然發鶴 鶉聲故稱鶴鶉聲

(49) 蔗糖汁

於此順便先說明
 女下男上而交媾
 男女皆側睡交媾
 或坐端正而交媾
 或頭尾倒而交媾
 懸掛空中而交媾
 八調情前先提醒
 非熟悉則須緩慢
 復次正說蔗糖汁
 打開且臀下置墊
 女以二脚置男背
 陰道而男以手抱
 端置於牆壁且向
 陰道口復陰莖根
 口貼口而互相以
 從男臀部抱偶爾
 偶爾輕撫摸睪丸
 甜蜜故稱蔗糖汁

八根本交媾法乃
 女上男下而交媾
 偶爾從背後交媾
 或以站立而交媾
 以綾絹繩網將女
 即將說蔗糖汁等
 具脈骨肉等重病
 而莫突然激烈作
 乃女以仰躺二腿
 而令陰部成突出
 而陰莖根嘉送於
 女而向下拉並脚
 上付向外抽出至
 爲止往內送然後
 胸膛磨擦以女手
 撫摩女子之乳房
 乃具貪者之究竟

(50) 具力

男以手從女脛而
 女手抱男脖子而
 唯臀頭靠男陰莖
 偶爾推男至床而
 式而坐若有力氣
 依懸繩方式而作
 女以腿靠攏而以

嘉執而使向上立
 頭及上身向外垂
 唯女以作轎子式
 於彼階段以跏趺
 則可互相變動且
 於彼階段各式作
 用力伸脚且從男

身上如騎馬坐而
猛壓且看階段而
故彼乃稱具力矣

交媾從女腿旁側
亦堪坐墊置臀下

(51) 具推開

施至極歡喜之味
女仰躺已二足心
以踵撫摩且男向

無餘具貪嗜好彼
付於男腰右左二
上舉故稱具推開

(52) 至極壓

女以一脚抱男腰
肩膀或頭頂故此
緊緊交媾且以貪
二皆站立或者膝
且正交媾中上身
背後作僅碰觸地

以另一腳置於男
乃稱爲具禾穗故
釋放刺激遂男女
著於地而續交媾
向外開而手端從
故而彼稱至極壓

(53) 站立交媾

男女二皆以站立
前後輪流而交媾
故稱爲站立交媾

而連接陰莖陰道
偶爾推女背靠牆

(54) 施最勝樂受用

偶爾推男背靠牆
而動且女臀置於
二脚置男之肩上
而以站立作交媾
碰觸於女陰道根
男陰莖根故說二

女以尾椎骨緩緩
小床或坐椅之上
男從前面腿張開
故而成爲男陰莖
及陰道口碰觸於
根遇乃稱無間斷

故而具貪女乃生 超滿意其他方式
 如是作故以粉線 綁女腳踝而措負
 於男背上若不適 則置於腋及背上
 又另方式爾時以 男二手抓女二脚
 彼此張開至極具 樂取於手而知曉
 男以跣趺略靠後 女張二腿坐於懷
 手抱男肩或肩頭 二脚著男背後地
 此乃稱爲具受用 故唯以女作抽送
 大多以轎式較適 別式乃女端坐之
 臀下置較高小墊 男之二踵貼於女
 臀根而從二彎腿 二脚向後開女之
 臀頭置於陰莖而 連接並於此抽送
 乃以男作故彼乃 稱施最勝樂受用

(55) 杵白動

陰道口及陰莖根 緊緊連接而不作
 抽送如掛於肩上 轎子般下體向右
 及向左搖晃且以 陰莖頭屢屢碰觸
 陰道內最深層處 此乃稱轎子搖式
 故大多女喜愛彼 以女視己能力作
 以男獨作或者以 二皆一起作亦可
 往內送且向外抽 通常稱彼杵白動

(56) 輪形狀及蜜蜂聲

那麼僅以陰莖之 半向外抽且偶爾
 陰莖偏而以斜送 宛若蜜蜂以手抱
 蓮花蕊故搖下體 以女之尾椎骨作
 蜿蜒轉故而稱爲 輪形狀及蜜蜂聲

(57) 具雌馬式或撫摩

仰躺展腿伸足男 女從上併小腿睡
根相接攏腿陰部 以手抱男肩膀而
尾椎骨搖動且猛 擊故稱具雌馬式
或：

男人以坐而以女 人動乃詮爲撫摩

(58) 以蜜蜂拖蜂蜜式或嘶

坐姿從上如馬騎 陰部口與陰莖根
連接下體互相猛 交付且擁抱於此
則不作抽送然後 輪流蜿蜒作轉動
於右左上下故稱 以蜜蜂拖蜂蜜式
或：

收集較久並且嘶 乃是詮說爲嘶也

(59) 住舟式或轉

陰莖端於陰道內 如磨子臍攪且轉
男仰躺放進於女 陰部女二足伸於
男胸膛上男女二 皆以攜手坐轆動
此乃稱爲住舟式
或：

借與謬輪轉如輪 乃是詮說爲轉也

(60) 如是往返式或以腿小腿轉

女以手脚著地並 彎而騎仰躺男上
每一抽送看彼粗 長陰莖入己陰道
此乃具醉女行爲 故稱如是往返式
或：

腿小腿互交叉於 諸轉稱腿小腿轉

(61) 以小床展開式或具憩

女危坐於男陰部 二脚伸穿男腋間
右左手部分立地 而以杵白動或轎
二隨一方便作故 稱以小床展開式
或：

男若累則爲憩故 緩坐再入稱具憩

(62) 具退方便式或村事

女二脚放男背後 而貼胸擁抱男肩
男仰躺上身靠枕 故稱具退方便式
或：

從前擁抱於懷而 從後作乃稱村事

(63) 持泗式或鵬翔

以作杵白及轎式 二皆而嘉連接以
男二脚女般抱女 背椎故稱持泗式
或：

男從上而往下行 乃是詮說爲鵬翔

(64) 轎子式或至極伸

難抽送故作轎動 具諸奇異交媾中
轎式乃任時作皆 超適故稱轎子式
或：

手脚伸而作交媾 乃稱爲至極伸也

復次，爲令硬及滴女饜足之入調情，乃是彼入撫摸不可缺少之前行也。故而於此以頌撰寫令硬滴女饜足之入調情而如下說：

(1) 勝分開

女以小腿置於男 肩胛骨而握上面

乃是稱爲勝分開

(2) 鋪開

降下小腿而從女 己之長骨之鎖骨
 向上伸而以男從 上壓乃稱爲鋪開

(3) 皇后

女以善加縮膝蓋 並緊貼於大腿及
 臍骨而以男壓較 久故而稱爲皇后
 復云女以膝著地 二腿打開以二手
 繫男肩男亦膝蓋 著地而以己二手
 壓女右左二乳房 二皆上身開大而
 仔細看乳房陰部 男以一腿置於女
 腿間如是以男一 腿復縛女之一腿
 二皆脚嘉伸而接 故亦稱爲具皇后

(4) 口合

男女二皆開脚並 伸直而口合交媾
 亦分置於腿下及 置於肺之二支也

(5) 壓

從彼口合中於諸 作業時女置右而
 腿略打開而放進 並壓故稱爲壓也

(6) 具牝馬

從交媾中抱諸肢 而具互喧嘩笑謔
 諍詞乃稱具牝馬

(7) 具蛙式

於以仰躺二脚心 連接之女以男手

抱且取臀頭置懷 而交媾乃具蛙式

(8) 牧人仰躺

偶爾以女如象鼻	動且擊男二脅側
而住仰躺跏趺以	男坐彼下而交媾
偶爾以綾綁腳頭	偶爾以女已作持
女仰躺頭置男前	縮膝而二腿打開
男女二口合擁抱	而交媾乃與大多
人同作法故易入	乃稱爲牧人仰躺

因此以彼六十四欲技之學問令中脈下端立起。

如是尋得已住於道之業印，則不必以共道訓練續，若尋得尚未得道之堪爲具相性之業印者，則以共道訓練續而令其成爲無上猷釦之堪器者。已成堪器則令其學二次第而成爲住於道之業印，然後猷釦士以善巧通達尋找四類手印之脈而得脈，則若齊俱交媾時儀軌而以交媾方式修順逆四喜爲四空本質，則至極易生上級道之生圓二次，故而不僅於速速極速能得醒盛位，且於甚多無上續部中讚歎此種方式。因此續中云，若與彼相反而行奇怪，則墮於地獄而乃至虛空住爲止須住於地獄，故而必須善巧於要點矣。

復次，要生心離慧，則須依賴手印而引順逆之四喜，於是如理依賴以作從與外緣現爲起屍母之業印正入均而內緣心間之隨融之收次、具瓶及金剛誦三隨一，而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，

則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。且四喜出現為四空之本質，於此四喜之諸順逆次第之處，與上述有所不同，因為諸上述安立四喜之方式，乃菩提心從頂門下降至象徵(陰莖)之端(龜頭)為止之順出階段之樂，乃稱為上降之四喜。菩提心從象徵之端上升至頂門為止之反順階段之樂，乃稱為下固四喜。彼般之四喜，乃於身離之階段亦有，故而於此生心離慧乃與彼不同，因為於此生心離慧與基之死次極為相同，所以必須引四空。要引彼般之四空，則須作諸氣及菩提心從身之諸上下收於心間，因此才能生與彼相同之順之四喜，且諸氣及菩提心從心間向外分散時，生逆之四喜。於此，龍修聖者所著《攝行論》中云：「以金剛蓮花入均而菩提心從頂門開始從七萬二千脈溶化，故而依次降貪、離貪及中貪矣。」那麼，生心離慧之方法乃依手印之方式，及所依手印之安立，氣及菩提心收於心間之方式、生四喜之方式，若如是則問：何為依彼手印而生之心離之本質耶？

答：心離之本質，乃現增近得三偕光明轉為樂空本質之慧，亦是意識，且是悟心離之法性之知。若爾，以心離僅以總義之方式悟心之法性，至於以義之光明，則以現前悟心之法性矣。

若問：何時階段得心離耶？

則答：依賴外內之方便而以解開心間之脈結而從諸根氣收

於心間不壞圓點之際，乃初得心離。作遍之氣以內之無餘根支氣融於心間不壞圓點時，獲得所有心離慧。

若問：何爲心離之義？

則答：心現增近得三以離凡夫見執而轉爲樂空慧之義也，故於此心稱爲意金剛之持定矣。

於光明俱生之時，以樂空組合而修想等，此乃醒時之法身之混合也。

從彼光明中開始起時，顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，且出彼舊蘊之外於另外位置以引發爲偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱爲醒時之報身之混合矣。

彼般之報身者若欲入舊蘊，則舊蘊現爲誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於凡所見皆以自性成之空、彼空與己之睿走往爲大樂本質之大樂慧以組合爲境具境之樂空之慧，及彼慧之執相顯現爲具德金剛令怖相，故而對此乃稱爲醒時之化身之混合矣。

彼般之猷釳士快要睡時，依以作隨融之收次、具瓶及金剛誦三隨一，而氣於中脈出現入住融三。

入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳

秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩，且四喜出現為四空之本質，於光明俱生之時，以樂空組合而修想等，故而對此乃稱為睡時之法身之混合也。從彼光明中開始起時，舊蘊之外於另外位置以引發為偕坤之白色具德金剛令怖之力而起，故而對此乃稱為睡時之報身之混合也。

彼般報身者若欲睡醒，則舊蘊現為誓言薩埵而從彼頂門入，於與彼同時，氣從二鼻孔遊行，學於顯現諸境，凡所見為空，空為樂，樂顯現為具德金剛令怖之相，故而對此乃稱為睡醒之化身之混合也。

如是從善巧於手印命技之口訣門，與具相性之手印行入均六個月或十八個月，乃正誓言之猷釵矣。

2. 依收而修想之次第 分三：形之猷釵、純淨慧之猷釵、彼二結雙之方式。

(1) 形之猷釵

乃於修諸平隨之行善之下，見到近快成就所謂形之猷釵彼不淨幻身之徵兆，乃依賴以作從與外緣業印正入均而內緣心間之隨融之收次、具瓶及金剛誦三隨一，而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲（螢火蟲）般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空

以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩，且四喜出現為四空之本質，於光明俱生之時，以樂空組合而修想，彼般之光明，乃成為不淨幻身之立基之心離究竟喻之光明矣。

從彼喻之純淨慧光明中開始起時，依賴以成為彼光明騎之五色光芒氣作近取，以彼光明之心作共作緣，而出現舊蘊外於另外位置成為真正一面二手之白色具德金剛令怖乾坤像矣。

於與彼同時顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，彼般之幻身乃以夢之具特身體、鏡內之金剛薩埵影像、水月、幻人偕水泡等五比喻代表，並彼夢之身體乃從睡之光明出，且雖有除舊蘊外於另外位置，然而又須入舊蘊般，彼幻身亦須入舊蘊、如見到彼圓鏡內之金剛薩埵影像亦成為以三十二賢相八十賢喻形作裝扮之相般，彼幻身亦具以三十二賢相八十賢喻形作裝扮之相、如彼天空之月雖為一本質，然而同時顯現甚多月影於甚多器中般，彼幻身亦雖為一本質，然而亦能同時示現甚多相矣、雖見到彼幻人具肉骨偕身體之相，然而實為以彼空般，雖見到彼幻身亦具肉骨偕身體，然而實為以彼空般矣、如彼從水中水泡乃不以他法阻礙而驟然出現般，彼幻身亦從己之立基心離究竟喻之光明不以他法阻礙而驟然出現矣。

彼般不淨之幻身，乃又入於舊蘊而以執粗之化身而說法於所調，及與業印以作入均及修想二思擇之收次之行六個月或十八個月而成為見到近快成就純淨慧猷釳之徵兆矣。

(2) 純淨慧之猷釵

乃以那樣之猷釵士若見到近快成就純淨慧之猷釵義之光明，則依賴以作從與外緣業印正入均而內緣以結合二思擇之收次修想，而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現已時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增已時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得已時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明已時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。以彼之故，同時出現¹停頓順出之近得、²第三次第之所謂形之猷釵之彼不淨幻身如彩虹於虛空消失般於義之光明清淨、³以俱生樂於現前新悟空性、⁴具已續之滿漏成爲聖者及⁵獲得直接對治煩惱之無障礙道五矣。

(3) 彼二結雙之方式

乃彼般之猷釵士從彼義之光明純淨慧之猷釵中開始起時，依賴以成爲彼光明騎之五色光芒氣作近取，以彼光明之心作共作緣，而出現成爲真正彼形之猷釵之清淨幻身，且獲得斷入雙。於與彼同時顯現反順之近得、增、現、如油燈燃燒、如攜火蟲、如煙及如陽焰等諸徵兆，爾時同時出現¹成立反順之近得、²停頓第四次第之義之光明、³具已續之滿漏成爲除敵者、⁴獲得斷煩惱之解脫道、⁵獲得普通

入雙五矣。

以那樣之入雙者於空性專一想而修想，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。於光明俱生之時，以樂空組合而修想，爾時獲得彼身至極清淨所謂形之猷釵清淨煩惱遮蔽之幻身，與與意勝義諦成一味之所謂純淨慧之猷釵之義之光明二，於身及意實為聚一體之有學入雙之主要彼開頭悟入雙矣。

彼般之入雙者以執任何一個粗之化身而作行六個月或十八個月，故而成為見到近快成就無學入雙之徵兆矣。

㊦ 果令現前之方式

乃以彼般之入雙者若見到近快成就無學入雙之徵兆，則以與外緣業印入均及內緣於空性專一住平，故而氣於中脈出現入住融三，入之徵兆，乃氣從二鼻孔一起遊行且出相同力。住之徵兆，乃斷二鼻孔氣之遊行，且出現腹部不動。融之徵兆，乃地融於水之內徵兆，則見到出現如陽焰般。水融於火之內徵兆，則見到出現如煙般。火融於風之內徵

兆，則見到出現如攜火蟲(螢火蟲)般。風融於識之內徵兆，則見到出現如油燈燃燒般。普悟能搖之氣融於現之於現己時，則見到出現如於離翳秋季天空以月光遍夜般白光皎皎。現融於增之於增己時，則見到出現如於離翳秋季天空以日光遍般紅彤彤。增融於近得之於近得己時，則見到出現如於離翳秋季天空以厚暗遍般黑漆漆。近得融於光明之於光明己時，則見到出現如離能染之三過之秋季黎明清澈天空般空蕩蕩。以彼第一剎那之光明作直接對治所知遮蔽，且於第二剎那獲得¹從於空性正專一住平中於現前看一切所知之第一剎那之智普、²有學之入雙之身後同類成爲無學入雙具口合七支之身及³於同時示現千萬十億之化身於所調三，從同時之門成爲三身本質得醒盛矣。

那麼，須從其他書及口訣中知曉詳細講解要得後面後面次第，則須先得前前面面次第，及諸道之次第之本質、諸定數、諸次序等矣。

如是上述修四猷釵之方式，乃雖如此，然而持德大成則依上師口訣而先說形猷釵，因此於其所著之《四猷釵之唯彼性論》中云：

猷釵乃說爲四種 所謂形咒及誓言
以及純淨慧故而 成爲解脫有之縛
及

以清淨之行作淨 以勾之行作成勾
乃以息作唯彼息 以僵之行不搖矣
以四種行之猷釵 成爲生大成就矣

以簡略方式撰寫，其餘欲詳細了解，則從上師口及其他書作補缺，若更詳細撰寫秘密要點於此處，則可能引來大凶兆，故而於此不再說更詳細矣。

願以此撰寫一切勝者之唯一父親具德金剛令怖之生圓二次之善根，迴向普遍釋迦持金剛之教久住世而令諸世界具心皆得和睦共處健康長壽幸福快樂，尤其持諸勝教之最精華者德無比攷誤嘎檔派之總勝教及所有醒盛教之至寶秘密之王具五特法之具德金剛令怖之生圓二次興盛於諸世界矣。

此《具德金剛令怖獨勇之二次之剖析教導啓大密深道門廣論》乃以……世界各地之成千上萬嘎檔派信徒屢屢祈求，且曾經具三恩根本上師遍主持金剛依尊睿藏所喜妙齡再再吩咐，於是多聞者釋迦乞善嘎檔赤慶（敕誨大座）獎秋提雷洛桑饒結茲謝炯內嘎檔趣吉嘉布（菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛）吾亦以至極歡喜而撰寫也。故而願以此功德使令普遍內教昌隆於十方，尤其德無比攷誤嘎檔派永遠廣大興盛於諸世界而令所有具心於速離苦得樂矣。

內教曆 2515 年（所謂內教年乃以釋迦勝者從初轉法輪之藏曆木羊年 6 月 4 日，即公元前 506 年 7 月 4 日算起）

嘎檔曆 967 年（所謂嘎檔年乃從藏曆水馬年 6 月 8 日，即公元 1042 年 7 月 8 日算起）

阿帝夏大尊者示現全離憂 955 年（所謂阿帝夏大尊者示現全離憂年，乃從藏曆木馬年 9 月 18 日，即公元 1054 年 10 月 18 日算起）

西元 2009 年 8 月 10 日圓滿完成

文字整理：沈□□大猷釵士、黃□大猷釵士、陳□□大猷釵士

新字讀音對照：

璫 རྩ, ra, 爲院子、圈、垣。

頸 རྩྱ, hr'i, 爲語、蓮花族。

爸璫 རྩྱ, pra, 爲智慧、最佳、最好。

璫 རྩ, re, 爲希望、企盼、各別。

璫 རྩ, ru, 爲團體、軍隊、向、於。

簪 རྩྱ, aoM, 爲具德、吉祥。

誨 རྩྱ, h'um, 爲快樂、明亮、清晰。

髭 རྩྱ, rngog, 爲鬚毛。

諒 རྩྱ, ngag, 爲音或語之意思。

棕 རྩྱ, drom, 爲遊牧民族，或牛姓等。

瞭 རྩྱ, snga, 爲眼前。

精 རྩྱ, mnga', 爲掌控者。

巖 རྩྱ, ri, 爲族類。

魁 རྩྱ, bhe, 爲兇、猛、剷敵，或被女人控制。

吡 རྩྱ, phaT, 爲令樂、除障、順利。

埶 རྩྱ, sva, 爲建立、堅固。

誨 ኃᎠᎢ, haM

誨 ኃᎡᎢ, yaM

誨 ኃᎢᎢ, raM

誨 ኃᎣᎢ, aM

誨 ኃᎤᎢ, dzriM

誨 ኃᎥᎢ, khaM

誨 ኃᎦᎢ, laM

誨 ኃᎧᎢ, m'aM

誨 ኃᎨᎢ, paM

誨 ኃᎩᎢ, t'aM

誨 ኃᎪᎢ, baM

誨 ኃᎫᎢ, m'u

誨 ኃᎬᎢ, phaiM

誨 ኃᎭᎢ, kShiM

誨 ኃᎮᎢ, kaM

誨 ኃᎯᎢ, saM

誨 ኃᎰᎢ, stvaM

誨 ኃᎱᎢ, truM

誨 ኃᎲᎢ, traM

黠 ኃᎣᎣ, hi

誨 ኃᎤᎣ, waM

誨 ኃᎥᎣ, liM

誨 ኃᎦᎣ, daM

誨 ኃᎧᎣ, sid

誨 ኃᎨᎣ, ni

誨 ኃᎩᎣ, kye

誨 ኃᎪᎣ, dzhaiH

誨 ኃᎫᎣ, caM

誨 ኃᎬᎣ, naM

誨 ኃᎭᎣ, bhruM

誨 ኃᎮᎣ, ro

誨 ኃᎯᎣ, bhayo

誨 ኃᎰᎣ, aa

誨 ኃᎱᎣ, ii

誨 ኃᎲᎣ, uu

誨 ኃᎳᎣ, ri

誨 ኃᎴᎣ, li

誨 ኃᎵᎣ, ai

駮 ኃᎶᎢ, au

鎗 ኃᎷᎢ, gha

駮 ኃᎸᎢ, nga

駮 ኃᎹᎢ, jha

鎗 ኃᎺᎢ, dhra

鎗 ኃᎻᎢ, dha

鎗 ኃᎼᎢ, bha

駮 ኃᎾᎢ, shha

駮 ኃᎿᎢ, ksha

駮 ኃᏀᎢ, dat

駮 ኃᏁᎢ, dhih

駮 ኃᏂᎢ, ri

駮 ኃᏃᎢ, ki

駮 ኃᏄᎢ, svao

駮 ኃᏅᎢ, muM

駮 ኃᏆᎢ, ghM

駮 ኃᏇᎢ, jiM

駮 ኃᏈᎢ, dhraM

駮 ኃᏉᎢ, khriM

具德屠王敵法類. 丑冊 / 嘎檔赤慶獎秋提雷洛桑
饒結苾謝炯內作. -- 初版. -- 臺北市 : 嘎檔
巴, 民100.03
面 ; 公分.-- (嘎檔文集 ; 第110冊)
ISBN 978-986-86614-5-5(平裝)
1. 藏傳佛教 2. 佛教儀注

226.964

100003999

嘎檔文集第110冊 具德屠王敵法類丑冊

作者：嘎檔赤慶獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布
(菩提圓點睿賢甚盛慧源處教誨法之王。亦稱：第廿
五世大乘法王蓮花戲遊金剛) 著

發行人：黃映儒

出版者：嘎檔巴出版社有限公司

地址：台北市大安區延吉街126巷1-1號1樓

電話：(02) 2873-8987 • 2927-3185

行政院新聞局局版北市業字第967號

中華民國100年5月初版一刷

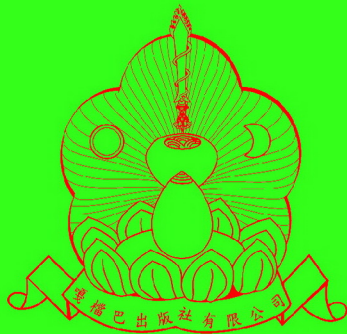
郵政劃撥：士林天母郵局(台北郵局52支局)

戶名：嘎檔巴出版社有限公司

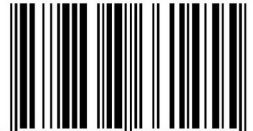
帳號：50167780

定價：新台幣500元整 ISBN：978-986-86614-5-5 (平裝)

版權所有 翻印必究

ISBN 978-986-86614-5-5

9 789868 661455