

了義
ཡོང་ཆེའོ་ཡོང་།
寶藏
參

༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཙུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

明現本來性

大手印指導教本

作者：達波札西南嘉

譯者：施心慧

༡༡། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཙུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

明現本來性 大手印指導教本

作者：達波札西南嘉

譯者：施心慧

編輯凡例

壹、版本說明：

本書所採版本之母版，為八蚌寺印製之木刻貝葉版。為維持母版原貌，編輯過程中，對母版中拼字上可能的錯誤不做任何更動，但在翻譯時，則依據上下文義而翻譯，並以註腳標明。

貳、編輯體例：

一、藏文版：

1. 依文義做適當分段。
2. 科判（架構大綱）以較小字級的粗體呈現，為使層次清楚，編者以半圓形括號()補上原文中省略的標題內容。

二、中譯版：

1. 為清楚呈現本書架構層次以及方便讀者閱讀，已依文義做適當分段，並且將科判以「部」、「章」、「大標」、「小標」等方式編排。標題加上文中半形方括號[]處，為編者所加之標題。
2. 文中半形方括號[]中的文字，是譯者為清楚表達或為文義流暢所需而做的添加。
3. 註腳名相解釋為譯者所加。

三、翻譯：

1. 本書的中文翻譯，以堪布竹清嘉措仁波切的課程教導為依據，並承蒙阿拉森噶(土登尼瑪)仁波切等多位仁波切及堪布協助釋疑，在此特表謝忱。
2. 母版中疑似拼字錯誤之處，依據堪布竹清嘉措仁波切的解說，以及參考藏英對照版《明現本來性》(Clarifying the Natural State, Rangjung Yeshe Publications)的藏文修正，在翻譯上做調整，並於註腳註明。註腳中的藏文羅馬轉寫，採通行的Wylie拼字法，以方便中藏文雙語讀者尋查。

第十七世法王噶瑪巴 序

《了義寶藏》系列性地將噶舉祖師的經典翻譯成中文，讓華人信徒們能夠直接接觸傳承珍貴的教法。有時候我們會因為祖師們已經不在，就覺得比較神祕，會有些密而不宣的東西，其實如果親眼見得到祖師，他們講說的也就是這些教法，沒有比這更深奧的了。教言就是祖師們的體現，閱讀教言，就是直接跟祖師們溝通。我相信這一系列的法教，一定能夠讓有緣人法喜充滿。

祈願善妙吉祥！

第十七世大寶法王噶瑪巴 鄔金欽列多傑

2013 年 10 月 30 日

開卷語

༄༅། དེས་དོན་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྒྲིམ་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་བཤུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་

བྱ་བ།

明現本來性

了義大手印禪修指導次第

སྒྲིམ་དང་དཔལ་རྩི་ཆེ་ཆེ་འཆང་ལ་གྱུས་བས་བྱ་བ་འཆའ་ལོ། །

ཆོས་དབྱིངས་སྟོང་ཉིད་སྒྲིམ་བྱལ་རང་བཞིན་ལས། །

སྒྲིམ་སྤྱིད་སྒྲིམ་མའི་བཀོད་བཤུག་གསལ་ཅན། །

གཤོད་ནས་ལྷན་བྱུང་བའི་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བདག། །

ཀུན་ཁྱབ་རྣམས་མའི་སེམས་ལ་གྱུས་བས་འདུད། །

ལམ་གཞན་དག་གིས་ཡུན་རིང་རྟོགས་དཀའ་བའི། །

ངས་གསང་བྱས་བདག་སེམས་ཀྱི་མཛོད་རྟོགས་གང། །

ཆོག་མེད་མཇུག་ཚུགས་ལྟ་བུར་སྟོན་མཛད་བ། །

སྒྲིམ་པོ་བར་གྲགས་སྒྲིམ་བརྒྱུད་བཅས་ལ་འདུད། །

དེ་ཡི་ལམ་སྟོན་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས། །

ཉི་མཱ་ལྟར་གྲགས་གངས་ཅན་གསལ་བྱས་མོད། །

འོན་ཀྱང་ཉམས་སྟོང་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ། །

རྟོག་གེ་སྤངས་ནས་སྤང་ཡང་གསལ་བཞིན་བྱ། །

虔敬頂禮上師及盛德持金剛。

法界空性離戲自性中，

所顯幻相莊嚴深明者，

本即任運樂空之雙運，

禮敬遍滿一切本原心。

依於他道長時仍難悟，

真密遍主心之明現證，

猶如以手直指無勞¹示，
禮敬勝岡波巴修傳眾。
彼之修道名為大手印，
聲名遍如日月耀雪域，
然以體驗訣要為莊嚴，
拋捨論議還復明詮之。

註1 母版原為tsogs med，此處依tsegs med而譯。

དེ་ལ་འདིར་འཁོར་བའི་སྤྱག་བསྐྱེད་མཐའ་དག་གིས་ཡིད་རབ་ཏུ་སྒྲིན་ས་སྤྱར་དུ་སངས་རྒྱུ་བ་པའི་ངེས་འབྱུང་
བླ་མ་པོ་དང་ལྷན་ཞིང་། ཉེག་ས་ལྷན་གྱི་སྒྲ་མ་དང་བྱིན་རྒྱལ་ས་གྱི་ལམ་ལ་དད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དག་བདེ་
སྐྱེད་ཉིད་དུ་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལ་འགོད་པར་བྱ་བ་ངེས་དོན་སྤྱག་རྒྱ་ཁྱེད་ཆེན་པོའི་བྲིད་ཀྱི་རིམ་བཤམ་བཞི།

這部著作，是為了讓那些對所有輪迴的痛苦極為厭倦，
因而生起迅速證得佛果的強烈出離心，
以及對成就上師和加持之道具信敬奉的有緣者，
能夠順利趨入實相之義而作。

ཁྱིད་རིམ་གྱི་སྔོན་འགོ། སྒྲ་མ་རིམ་གྱི་དངོས་གཞི། རྗེས་ཉམས་ལེན་སྒྲིང་ཚུལ། སྒྲ་མ་སྤྱངས་པས་ས་ལམ་བཟོད་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལྷན་མོང་གི་སྔོན་འགོ་དང་། ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགོའི། །

了義大手印的教導次第，分四：第一、教導次第的前行；第二、
禪修次第的正行；第三、下座階段保任修持的方法；第四、
透過修習禪修而行於「地」與「道」的方式。

第一

教導次第的前行

- 一、共的前行
- 二、不共的前行

第一、教導次第的前行

དང་པོ་ (བྱམ་མེད་གི་སྒྲིན་འགོ་) བློ་ 一、共的前行

ཟུར་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དལ་འབྱོར་རྟེན་དཀའ་བ་དང་མི་རྟག་པ་བསམ་པ་སོགས་སྒྲིས་བྱ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་ཅི་
ཅིགས་པ་བསྒྲོམ་དུ་བཅུག་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་ལྗོ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེ་སྟེ།

就如在他處提到的那樣，思維暇滿難得和無常等等，令[弟子]
依相應的三種士夫的道次第而修持，
生起堅定的出離心是極為重要的。

འདིར་ནན་ཏན་མ་བྱས་པར་སྒྲ་ཆོས་སུ་བྱས་ན། ལན་རེ་ཙམ་གྱིས་གོ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་བཙོན་པ་མི་སྦྱེ་ཞིང་
ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དུ་འགོ་བཙུག་ནོ། །

如果[弟子]於此不鄭重勤奮修持，
而是帶著輕率之心來修持佛法，就會流於只是[聽聞]一兩次，
把它當成是一種理論知識，因此無法精進於修持，
而且會被世間八法所影響。

གཉིས་པ་ (ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིན་འགྲོ་) རྟེན་པའི་

二、不共的前行

གསལ་ཐུགས་སྒྲ་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྒྲོན་ཤིང་ཀྱི་དབང་བསྐྱར་རྒྱས་པར་བྱ་བའམ་ཕྱིན་རྒྱལ་ས་བཞུགས་པའི་དབང་ལ་
སོགས་པས་སྒྲིན་པར་བྱས་ལ།

在密咒乘的無上[瑜伽]壇城中，
應廣博詳盡地給予令心續成熟的灌頂，
或是以加持的灌頂和徵象的灌頂等等來[讓弟子]成熟。

དེ་ནས་ཐུར་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ལེ་ལོ་བསྒྲོག་ཕྱིར་མི་རྟག་པ་བསམ་པ། བར་ཆད་སེལ་ཕྱིར་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད།
ཆོགས་བསགས་ཕྱིར་མཐུལ་དབུལ་བ། སྒྲིབ་པ་སྐྱུང་ཕྱིར་དོར་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་བཞུས། ཕྱིན་རྒྱལ་ས་འཇུག་ཕྱིར་སྒྲ་
མའི་རྣལ་འབྱོར་སྒྲོམ་པ་རྣམས་༼༣༥༽རིམ་བཤམ་བྱིང་དེ།

而後，就如他處所說的：為了避免懶惰，要思維無常；
為了消除障礙，要進行皈依發心；為了累積資糧，要獻供曼達；
為了清淨罪障，要修誦金剛薩埵；為了領受加持，
要修持上師相應法。

དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཞག་ལྔ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་ཅི་རིགས་པར་འབད་དུ་བཟུག་ཅིང་རྣལ་འབྱོར་རེའི་མཇུག་ཏུ་སེམས་
སྒྲིང་དེ་བའོལ་ལེ་བའ་ཅི་གནས་འཛོག་ཏུ་བཟུག་ལ་ཉམས་ཆད་བྱའོ།

依此次第給予教導後，應讓[弟子]以五天或七天等適當的時間，
精進地修練每一項修持。而且在每項瑜伽的最後，

令其心盡可能鬆坦舒緩地安住，以獲得一些覺受體驗。

第二

修行次第的正行

一、教導的次第

(一)以「止」來教導

1)有相止

2)無相止

(二)以「觀」來教導

1)確定心和種種顯相的體性

2)斷除對根基和能量展現的虛構增益

二、指引的次第

(一)實際指引俱生

1)指引「心性為俱生」

2)指引「妄念為俱生」

3)指引「顯相為俱生」

(二)去除過患與識別禪修

1)說明錯誤和禪修的過患

2)指出無誤的禪修

༥ །གཉིས་པ་སྒོམ་རིམ་གྱི་དངོས་གཞི་ལ་གཉིས།

第二、禪修次第的正行

ཁྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། རོ་སྒྲོན་པའི་རིམ་པ་ལོ། །

分二：一、教導次第；二、指引次第

དང་པོ་ལ་གཉིས།

一、教導的次第

ཞི་གནས་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་གི་སྒོ་ནས་ཁྱེད་པ་ལོ། །

分二：(一)以「止」來教導；(二)以「觀」來教導。

དང་པོ་ལ་གཉིས།

(一)以「止」來教導

མཚན་བཅས་དང་། མཚན་མེད་དོ། །

分二：1)有相止；2)無相止。

དང་པོ་ལ་གཉིས།

1)有相止

ཉེན་ཅན་དང་། ཉེན་མེད་དོ། །

分二：1. 有所依；2. 無所依。

དང་པོ་(རྟོན་ཅན་) རྟོ

1. 有所依

ཐུན་བཞི་ལ་སོགས་པར་སྟོན་འགྲོའི་ནལ་འབྱོར་ནམས་སྤར་བས་ཐུན་ཚུང་བ་མ་ཆགས་ཅམ་རེ་བྱ་ཞིང་། ལྷ་མའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་ཁྱད་པར་ཏིང་ཏེ་འཛིན་སྟེ་བར་གསོལ་བ་བྲག་ཏུ་བཏབ།

在四座等等之中繼續修持前行的各項瑜伽，但是相較於前，修座時間可以短一些，只要保持[每日]不間斷即可。在修持上師相應法時，要特別深切祈請能夠生起禪定。

དེ་ནས་ཀྱང་པ་དོ་རྩེ་སྦྱིལ་གྱུང་ངམ་མ་རྩུས་ན་སེམས་དཔའི་སྦྱིལ་གྱུང་བྱ། ལག་པ་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཉྟེ་འོག་སོར་བཞིའི་ཐད་དུ་བསྐྱམ། སྐལ་པ་བསྐང་ཞིང་ལུས་ཀྱན་བསྐྱེམ།

然後，雙腿採金剛跏趺坐姿，如果無法結金剛跏趺坐，就採菩薩坐姿。雙手於臍部下方四指處結禪定印，伸直背脊全身挺直，

དཔྱུང་པ་དང་བྱ་མོ་མ་གྲུག་པར་བརྒྱང་། མགྱེན་པ་ཚུང་ཐད་བཀྲུག་ཁྱེ་ཅེ་ཡ་ཀན་ལ་གཏད་དེ་སོལ་བར་བག་ཅམ་ཡོད་པ་བྱས་ལ་མཚུ་བཅུ་མ། མིག་སྒྲ་ཅེའི་ཐད་ཀར་ཞི་བའི་ལྟ་སྟངས་བྱ་བ་སྟེ་ལུས་ནམ་སྤང་གི་ཆོས་བདུན་དང་ལྔན་པར་འདུག་གོ།

肩膀坦開且手肘不要彎曲，頸部微曲，舌尖抵上顎，齒間留些許空隙，嘴唇[輕]閉，眼睛平和地望向鼻尖的正前方。如此，身體採毗盧遮那七支坐法而坐。

སྒྱིར་བསམ་གཏན་མཐའ་དག་ལ་ལུས་ཀྱི་འབྲུལ་འཁོར་གནད་ཆེ་ཞིང་། བྱད་པར་སེམས་གནས་པ་ལ་ལུས་གནད་
ལེན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ནན་ཏན་ཆེར་བྱེད་དུ་བརྩམས་ན་འགའ་ཞིག་ལ་འདི་རང་གིས་གནས་ཆ་རྟེན་པ་འོང་ཞིང་། ལུས་
གནད་ཉིན་ཞག་འགའ་སྐྱོང་བ་བྱུང་ཡང་ལེགས་སོ། །

一般來說，對所有的禪定而言，身體姿勢是非常重要的要點。
尤其，以心的安住來說，身體的要點更是極其重要，
如果認真切實去做的話，有些人能因此就獲得安住，[或者]
能夠用幾天的時間來[練習]保持好身體的要點也是非常好的。

དེ་ནས་ཉིན་མོ་ལྷ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐད་ཀར་དེ་ལྟ་འཇམ་ཤིང་བྱ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་དཀར་མདངས་ཅན་མིན་པ་ཞིག་བཞག་སྟེ། དེ་ལ་
སེམས་སྟོན་གྱིས་གཏད་པ་ཅམ་བྱ་ཞིང་དེ་ཉིད་ལ་ཅིར་འཛིན་དང་བརྟག་དབྱེད་ཀྱང་མི་བྱ།

此外，白天時，在視線的正前方，
放置如小石頭或小木棍等不是淺色或會反光的所依物，
而後心放鬆地把注意力輕輕地放在這個物體上，
不去執著它或是去分析它。

སེམས་གཞན་དུ་ནམ་ཡང་མ་འཛོམས་མ་ཡེངས་ཅམ་བྱས་ལ་གནས་སུ་འཇུག་པ་དང་། རྒྱུ་ཡང་ཉི་མོའི་ཀྱི་
འཇམས་སུ་རྩས་ཚུང་དུ་ཞིག་ལ་གོང་ལྷོ་སེམས་གཟུང་བ་ནམས་བྱ།

讓心就只是保持隨時都沒有旁驚、不散亂，如此來安住。也可
[將注意力放在]陽光陰影下的小東西上，
如前述一般修持攝心的種種方法。

མཆན་མོ་རང་གི་སྒྲིན་མཆམས་སུ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་སན་མ་ཅམ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་དང་། དེས་རང་གི་འོག་ཏུ་ཐིག་
ལེ་ནག་པོ་སྒྲན་མ་ཅམ་ལ་སེམས་གཟུང་བ་གོང་བཞིན་བྱ།

夜晚時，[把注意力]

放在自己眉間如豆子大小的白色明點上來攝心。有時則[將注意力]

放在自己身體下方豆子大小的黑色明點上，如前述般攝心。

གནས་ཆ་རྟེན་དཀའ་བའི་རིགས་སེམས་འཛིན་པ་དེ་དག་གིས་དུབ་པ་ལ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དེ་བཞིན་གཤེགས་
བའི་སྐྱ་ཚོན་གང་བ་བསྒོམས་བའི་སྐྱའི་ཆ་ལ་སེམས་གཟུང་བ་སོགས་སྒྲ་ཚོགས་པ་བྱ་བར་བཤད་ཀྱང་པལ་ཆེར་ལ་
འདི་ཙམ་གྱིས་ཚོག་གོ།

那些難以安住的人，會對這些攝心的方法感到疲倦。

[像這樣的人]，就可以在面前的虛空中觀想一寸大的如來身相。

雖然，教導中講說了[將心專注]

在佛像各個部位上來攝心等等各式各樣的方法，

不過對大多數的人來說，這樣就已經足夠了。

གནས་ཆ་རྟེན་ན་གནས་རང་བཞིན་གྱི་རང་ལས་ཤིགས་བཤིགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ངལ་གསོ། ཐུན་ཚུང་ལ་བྱངས་མང་
དུ་བྲ།

如果已經可以安住了，就離開自然安住的狀態，中斷[禪修]，
稍微休息一下。要短座多次數地修持。

ཐུན་བར་དུ་ལྟ་ལོ་ལྟ་བ་དང་སྒྲོད་ལས་བྲག་པོ་དང་སྐྱ་བ་མང་པོ་ནམས་སྤང་ཞིང་ལུས་སེམས་དལ་དུ་བརྟུག་གོ།

在修座之間，[讓弟子]避免娛樂活動、
劇烈的舉止和多言多語等等，要讓身心悠閒舒緩。

གཉིས་པ་རྟེན་མེད་ལ་གཉིས།

2. 無所依

རྒྱུང་ཅན་དང་། རྒྱུང་མེད་དོ། །

分二：2.1 依呼吸；2.2 不依呼吸。

དང་པོ་(རྒྱུང་ཅན་) རི།

2.1 依呼吸

ཐོག་མར་རྒྱུང་བགྲང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་གཟུང་བ་ནི། རྒྱུང་ཕྱིར་འགོ་བ་དང་ནང་དུ་འོང་བ་གཉིས་བྲན་ཅམ་བྱ་ཞིང་
གཞན་དུ་སེམས་མ་ཡིངས་པར་བྱས་ཏེ། རྒྱུང་ཁྱལ་བ་དང་པོར་གསུམ་དེ་ནས་བདུན་སོགས་ཅི་རིགས་ལ་སེམས་
བཟུང་ཞིང་། སེམས་འཚུབ་ན་སྐབས་སུ་ཅུང་ཟད་རེ་ངལ་གསོས་ལ་སྦྱང་དུ་བཅུག་སྟེ་ཉམས་བཟླ།

首先，以數息來攝心。只是去覺知氣向外吐、向內吸二者，讓心不散亂到其他的事物上。一開始先專注在三次呼吸的進出，然後再以七次等等適宜的次數，如此來攝心。如果心焦躁不安的話，就偶爾稍作休息，然後再繼續練習，看看有什麼樣的體驗。

དེ་ནས་རྒྱུང་དགང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་གཟུང་བ་ནི། རྒྱུང་རོ་གསུམ་མམ་དགུ་བྱས་ལ་སྦྱ་གཉིས་ནས་དལ་བྱས་
རྒྱབས་ཏེ་མཆིལ་མ་ཞིག་མེད་པ་དང་བཅས་པས་ཏ་ཅང་མནན་བྲག་པོ་མིན་པར་གསུམ་པར་ཆིལ་གྱིས་མནན།

然後，以持氣來攝心。做三次或九次的排除濁氣。從兩個鼻孔慢慢地吸氣，吞一口口水，隨著口水的吞嚥，往下向腹部施力，但是力道不要太重。

དེ་ཅི་ཐུབ་ཀྱི་བར་སེམས་མ་འཕྲོས་ཅམ་ཉལ་དེ་སེམས་མེ་འདུག། མི་ཐུབ་ན་སྣ་ནས་དལ་བྱས་བཏང་ཞིང་ཕྱིར་འགོ་བ་
དང་ནང་དུ་འོང་བའི་ཆེ་སྒར་བཞིན་འགོ་འང་བྲན་སེམས་ཅམ་ལས་སེམས་གཞན་དུ་མ་འཕྲོས་པ་བྱ།

盡可能地持氣，在這段時間內，只是保持心不外馳，
愣然地安住²。如果心無法安住，也無法再持氣，
就從鼻孔慢慢將氣吐出。就如先前一樣，在氣往外吐、往內吸時，
只是稍微覺知到呼吸的進出，心不散逸到其他事物上。

註2 母版原為had de sems me 'dug，此處依had de bzhag sems mi gnas而譯。

ངལ་ན་རྒྱང་སྣ་བྱག་ནས་ཅི་བདེར་འགོ་འོང་བྱེད་དུ་བཅུག་ཅིང་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡིངས་པར་སྡོད་དེ་སང་དེ་བར་བྲན་
པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐེན་ཅམ་བྱ།

如果感覺疲倦，就從鼻孔隨意舒適地呼吸，
心不散亂到其他事物上，鬆坦明澈地略微以正念覺察來攝持。

ཅུང་ཟད་དེ་ངལ་གསོ་ཞིང་སྒར་ཡང་དེ་ལྟར་སྤྱང་དུ་བཅུག་ལ་ཉམས་བཟ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་སེམས་ཚྡོད་དུ་སོང་ན་ཉ་
ཅང་བསྐྱམས་པའི་སྒྲོན་ཡིན་པས་ཁོང་སྡོད།

每隔一段時間就休息一下，然後再[讓弟子]繼續這樣練習，
看看有什麼體驗。在這麼練習的時候，如果心掉舉了，
這是太過緊繃的過患，要將心放鬆。

སེམས་པ་ན་སྣ་ནས་མང་ཞིང་འིན་དུ་འཕྲུབ་ན་དུབ་པ་ཡིན་པས་ཞག་རེ་ཅམ་ཁམས་གསེང་བྱ། མགོ་འཁོར་བ་དང་
སེམས་ཡེར་ན་རྒྱང་གིས་བསྒྲོད་པས་བཟའ་བཏུང་བཅུད་ཆེ་བ་ལ་བསྟེན་ཞིང་བསྐྱུ་མཉེ་བྱེད་དུ་བཅུག།

如果覺得太過厭煩、極度不安，那是因為疲倦的緣故，
此時應休息幾天散散心。如果覺得頭暈、心浮動，這是被氣所影響，

此時要[讓弟子]吃比較有營養的飲食，推拿按摩身體。

འདི་ཡན་ཆད་ལ་སེམས་མ་ཟིན་པ་ཟིན་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་སེམས་ཀྱི་གནས་ཆ་རྟེན་པ་བྱ་དགོས་སོ། །

以上，即稱為「攝持未攝之心」，必須讓心得以安住。

གལ་ཏེ་འདི་དག་གི་ཆེ་སེམས་འབྱུང་བ་མང་དུ་སོང་བ་ལྟར་གྱུར་ནས་གནས་ཆ་ཚུང་ན། སྤར་ནས་རྟོག་ལུ་གྲུ་རྒྱུད་དུ་
འཕྲོས་པ་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པ་ལ་འདིར་ནས་རྟོག་གཅིག་སྐྱེས་གཉིས་སྐྱེས་རིག་པས་འཕྲིག་ཚུད་ཅིང་གནས་ཆ་ཚུང་
ཟད་རྟེན་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་དུ་མི་གཟུང་ཞིང་།

如果在進行這些修持時，心變得有太多的遷動，
使得安住的部分變弱，
這是因為沒有覺察到之前如同連環套般不斷外馳的所有妄念，[但]
此時，已覺知到一個接著一個生起的妄念，
而且有了大略的瞭解並獲得些許安住，所以不要認為這是過患。

རྟོག་པའི་སྣ་མི་བསྐྱེལ་རྗེས་མི་འབྲང་བར་སྟོད་དེ་བཞག་པ་ལ་འབད་དུ་བཟུག་པས་གནས་པ་འཆར་རོ། །

令[弟子]不要去引導妄念，或是去追隨妄念，
要專致於鬆坦地安住，[真正的]安住就會出現。

གལ་ཏེ་སེམས་འཕྲོས་པ་དང་གནས་པའི་དབྱིབས་གང་ཡང་མ་རིག་པར་སྤྲོ་ཕྲིན་ལ་བྱུང་ན། བཞེ་ཅེས་པའི་སྒྲ་དག་
པོའི་རྗེས་སམ་འབོད་སྐྱད་དག་པོ་ལྟ་བུའི་དུས་རྟོག་པ་སྤར་སྤྱོད་ཆད་བྱི་མ་མ་སྐྱེས་པའི་བར་གྱི་སེམས་ལྟ་བུ་རྟོག་མེད་
ཀྱི་གནས་ཆ་ཡིན་པ་དང་།

如果完全覺知不到心的外馳和安住狀態³[的差別]，沒有[心是住、
是馳的]懷疑，就用力喊「呸」或是放聲大喊。此時，

過去妄念的相續已經中止，未來的妄念尚未生起，
在這個間隙中的心，即是無念的安住狀態。

註3 母版原為gnas pa'i dbyibs，此處依gnas pa'i dbyings而譯。

དེ་ནས་འདི་བྱ་འདི་བྱེད་ཀྱི་སྒོ་སྒྲེས་པ་སོགས་ནམ་ཏྲོག་འཕྲོས་པ་ཡིན་པའི་བར་དོན་སྤྲད་ལ། དེས་བསྒྲིམ་དེས་སྒོད་པ་
སོགས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱིད་མཁས་བྱས་ལ་འཕྲིག་ཚུད་དུ་བརྩམས་ཏེ་ནན་གྱིས་སྤངས་པས་གནས་ཆ་
ཉིད་པར་འགྱུར་རོ། །

在這之後，就能清楚認識到「[將來]要去做這個」和「[現在]
要做這個」等等生起的心念，是妄念的紛馳。以有時緊、
有時鬆等等各式方法善巧地做引導，讓[弟子]穩定，[如此]
鄭重地修練，就能夠獲得安住。

གཉིས་པ་སྤྱད་མེད་ནི།

2.2 不依呼吸

དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་གནས་ཆ་ཅི་རིགས་ཉིད་ནས། ལུས་གནད་སྤར་ལྟར་བྱས་ལ་ཕྱིའི་གཟུགས་སྒྲོ་སོགས་དང་ནང་གི་
སྤྱད་འགྲོ་འོང་སོགས་གང་ལ་ཡང་སེམས་ཉིན་མི་བ་ཞིང་།

如此獲得了某種程度的心的安住後，
採取和先前一樣的身體姿勢，心不依於⁴任何外在的色法、聲音等，
以及內在呼吸的進出等等。

註4 母版原為sems rten mi ba，此處依sems rten mi bya而譯。

སྒྲུབ་པའི་བྱས་པའི་བྱང་སོགས་འདས་པ་ཡང་མི་སེམས། ཕྱིན་ཆད་འདི་བྱེད་པའི་བྱང་ན་སོགས་མ་འོངས་པ་ཡང་སྤྱོད་པའི་སྒྲུབ་པའི་འདུག་སོགས། ད་ རྒྱུ་ལྟོག་པ་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར།

[令弟子]不要去想先前做過了什麼，
發生過什麼等等過去的事情；不要散逸到今後要做什麼，
會發生什麼等等未來的事情；也不要作意眼前顯現了什麼、
出現了什麼等等當下的心念。

སྒྲོན་དེ་ལམ་མེ་ཤལ་ལེ་འཕོལ་ལེ་གནས་སུ་བཅུག། གནས་བཞིན་ལས་ཤིགས་བཤིགས་ལ་སྤྲོད་གོང་བཞིན་བྲ། ཡུན་
མི་རིང་ཅམ་ལ་གངས་མང་དུ་བྱའི། །

就是鬆坦、光燦、鮮明、舒緩地安住。在這麼安住時，
中斷修持，之後再如上述般修持。時間不要太長，要多次地修練。

གནས་ཆ་ཆོལ་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཏ་ཅད་སྤྲིམ་བ་དང་ཏུར་བྱངས་བྲག་ན་སེམས་ལམ་མེར་གནས་བའི་གཤགས་
སུ་འགྱུར་བས་པལ་ཆེར་ལ་ཁོང་སྒྲོན་བ་བདེའོ། །

在尋求安住的所有情況中，如果非常緊繃和極為用力，
這就會成為心光燦安住的障礙。基本上，放鬆是比較適當的。

དེ་ལྟར་བཞག་པས་སེམས་ཚྡོད་པའམ་ཡེར་ན། རྩོ་སར་བསྐད་བཟའ་བཏུང་བཅུད་ཅན་བསྐྱེན་བསྐྱུ་མཉེ་བྲ་ལྟ་སྒྲུངས་
སྤྲ། སེམས་ལྟེ་བའི་འོག་ཏུ་གཏད་ལ་ཕོ་རྒྱུང་བྲག་པོ་མནན་ནོ། །

如此安住時，如果心掉舉或散亂了，坐到比較溫暖的地方，
飲食要有營養，推拿按摩身體，並且把視線放低。
心專注在臍部下方，施力去壓腹部的氣。

སེམས་བྱིང་བའམ་ཉྑལ་ན། བསེལ་སར་བསྐྱད་གཞོང་ལ་ཚུ་བྱིལ་བཏབ་རྒྱུ་རོ་བསལ་ལྟ་སྟངས་དཔངས་བསྟོད།
སེམས་ངར་བསྐྱེད་ལ་རྩར་བྱུང་། ད་དུང་བྱིང་ན་འགོ་འཆག་བྱ་ཞིང་ཁམས་བསེང་ངོ། །

心如果昏沉或無聊，就坐到比較涼爽的地方，在臉上潑點水，
排除濁氣，將視線抬高，警醒地提振起精神。如果還是覺得昏沉，
就走動一下，讓自己回復精神。

སྤྲུགས་ཤིང་གཏི་མུག་ན། ཡུལ་ཁྱད་སར་ཅན་ལ་ཕྱག་དང་སྐོར་བ་བྱ། མཚོད་སྤྱིན་དང་སྤྲིག་བཤགས་སོགས་བྲག་རྩ་
བྱ། ཉིང་རེ་འཛིན་སྤྱི་བར་གསོལ་བ་དུང་དུང་བཏབ་སྟེ་ཉམས་བསྐྱུང་དུ་བཅུག །

如果變得昏瞶而愚癡，則向殊勝的對境禮拜和繞行。
真誠而猛力地做供養、布施和懺悔罪障，殷切地祈請能夠生起禪定，
而後持續進行修持。

འདི་ལ་སེམས་ཟིན་བ་བརྟན་སར་བྱེད་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གནས་ཆ་རྟེན་བ་དེ་རྟེན་གཏད་མེད་དུ་འཛོག་ས་ལ་བདེ་བར་མ་
བྱུང་ན་མཚན་མེད་ལ་བོགས་མི་འབྱུང་བས་བྱང་བ་གལ་ཆེ།

這就稱為「令已攝之心穩固」。如果不夠嫻熟，
無法讓所獲得的安住輕鬆地進入無所依、無所緣的狀態，
那麼就無法在無相的[修持上]有所進展。因此，嫻熟是非常重要的。

དེ་ཡང་བྲན་མེད་དུ་སོང་བའི་གནས་བ་ལྷེམས་སོ་ཤར་ན་སྤྱོན་ཅན་ཡིན་པས་རྩར་བྱུང་ལ་ཡུན་སྤང་དུ་རེ་ཡང་ཡང་
བསྐྱུད།

此外，如果變成了恍神的麻木安住，這就是一種過患，
應該要警醒，一再一再持續進行短座的修持。

གྱིང་བའམ་ལྡོ་བ་བ་དྲན་རིག་ཡོད་པ་ཙམ་བྱུང་ན་སྒྲིན་ལྷགས་གྱིས་དག་འགོ་བས་རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་རང་སྤྱང་བའམ།
སེམས་ཅུང་ཟད་རང་བསྐྱེད་ལ་སྤྱང་བ་གང་འཕྲོད་ཁྱེད་དུ་བརྟག་གོ།

如果變得昏沉或呆滯， 僅只是覺知到它，
就能自然地淨除這個過患。暫且就用這個方法來修練， 又或者，
可以讓心稍微提振起精神。[令弟子]以任何適合的方式修練。

གཉིས་པ་མཚན་མེད་ལ་གཉིས།

2)無相止

སྒྲིམ་པ་དང་། སྒྲོད་པ་ལོ།

分二：1. 警醒；2. 放鬆。

དང་པོ་(སྒྲིམ་པ་) རྟེ།

1. 警醒

ལུས་གནད་ལྔར་ལྟར་ལས་ལྟ་སྤངས་མིག་རང་གི་ཐད་ཀར་གཏད། སེམས་རང་བསྐྱེད་ནས་སྐྱད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་
བར་བསྐྱེམས་ཏེ། འདི་སྒྲོམ་གྱི་དམིགས་གཏད་མེད་པར་ཅེ་གཅིག་ཏུ་སིང་ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ཡེ་རེ་བཞག།

身體的姿勢如前述， 目視方式是眼睛直視自己的前方。
提振起精神來， 一剎那都不散亂地[保持]警醒。此時，
沒有禪修所要專注的對境， 專心一意地明晰安住。

ལུན་མི་རིང་ཙམ་ལ་བཞིག་ནས་ཡང་གིས་གྱིས་བསྐྱེམས་ལ་སྐྱད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་བར་ཅེན་ནེ་འཛོག་པ་ལ་སྤྱང་དུ་
བརྟག་ལ་ཉམས་ལྟ་བུས་བས།

一小段時間後，停止禪修。然後再警醒地集中精神，一剎那也不散亂，全然寂靜穩定地安住。[令弟子]如此修練，看看會有什麼體驗。

ལྷན་གྱི་གནས་པ་སྟོམ་མེ་བ་ལས་སེམས་བྱང་གོང་དེ་ནས་གསལ་ལེ་སིང་དེ་གནས་ཤིང་བླན་རིག་ཡེ་རེ་འདུག་ན་
བོགས་ཐོན་པ་ཡིན་ལ།

[這麼做之後，]如果不再是如先前那樣的呆滯安住，心變得明朗，可以清晰明白地安住，而且正念覺知很鮮明，如此，就是修持有了進展。

སྟོ་ཚོད་པའི་རིགས་འགའ་ལ་བྱང་ཆ་ཐོན་ཡང་གནས་ལུན་བྱང་དུ་སིང་ན་སྟོན་དུ་མི་བརྩུང་བར་ལུན་བྱང་གངས་མང་
བྱས་པས་གནས་པ་བྱང་པོ་འཕེལ་ནས་འོང་ངོ་། །

有些心比較掉舉的人，雖然心是明朗的，但是安住的時間卻變短，這不算是過患。如果短時間多次數地修持，在明晰增長之後，也就能夠安住了。

གཉིས་པ་ (སྟོད་པ་) བློ།

2. 放鬆

ལུས་གནད་དང་རྩ་སྤངས་གོང་བཞིན་བྱ། འདི་སྟོམ་འདི་མི་སྟོམ་དང་གནས་ན་དགའ་འཕྲོན་མི་དགའ་བ་ལ་སོགས་
པའི་ཞེ་འདོད་མ་བྱས་པར་སེམས་སྟོད་སྟོད་ལ།

身體的姿勢和目視方式皆如前。不要有「要修這個」，
「不要修那個」，或是安住的話就歡喜，

心外馳時就不高興等等的想法和企圖，心要寬坦放鬆。

དགག་སྒྲིབ་དང་བཅས་བཅོས་མ་བྱས་པར་སེམས་རང་བབས་སུ་འབོལ་ལེ་ཆམ་མེ་བཞག་ཅིང་། དེའི་ངང་ནས་མ་
ཡེངས་ཅམ་གྱི་བློ་བ་ཤུར་ཤུར་མིན་པའི་རྒྱབས་ཆེ་བས་ལེ་བ་བྱས་ལ་གྲུ་ཡངས་སང་རེ་བསྐྱེད་རྟོ། །

不要去肯定或否定，也不要試圖去修整，
讓心在它本然的狀態中舒鬆寬廣地安住。在此之中，
只要保持不散亂的正念，心不擾動不安，而是寬廣、明晰⁵。
要保任⁶開闊和明澈。

註5 母版原為rlabs che bas le ba byas，此處依rlabs che ba sa le ba byas而譯。

註6 本書中藏文skyong ba，中文依上下文譯為「保任」或「守護」，指的是在面對禪修或覺
受體驗時，如同經驗老到的牧羊人一樣，這樣的牧羊人在看管羊群時，不需費力但又完全明
瞭羊群的狀況，不會讓羊受傷或走失。

ད་ལྟར་བསྐྱེདས་པས་རྣམ་རྟོག་རགས་པ་ཉིལ་གྱིས་འཆར་ན་དགག་ཀྱང་མི་དགག་རྗེས་སུ་ཡང་མི་འབྲང་བར་མ་
ཡེངས་པའི་བློ་བ་རང་ཆོ་བཟུང་།

如此⁷保任時，如果突然出現粗的妄念，不要去阻止它，
也不要跟隨它，讓不散亂的正念保持穩定不動搖。

註7 母版原為da ltar，此處依de ltar而譯。

འགྲུ་བ་བན་བུན་སྤྲོ་སེམ་མེ་བ་རྣམས་ལ་འང་དགག་སྒྲིབ་མི་བྱ། རྒྱང་མ་སིང་རེ་ལྷན་ནེ་གནས་པ་དང་ཞིགས་བ་ཞིགས་
ལ་རྩུང་ཟད་རེ་ངལ་གསོ། ཡང་སྤར་བཞིན་བསྐྱེད་བྱ་བཅུག་ལ་ཉམས་བཟླ།

對於覺察到的妄念的細微變動，也不要肯定或否定，
保持清澈、明晰、寂靜地安住，間或結束禪修，略作休息。[令弟子]

如前述般保任，看看有什麼樣的體驗。

དེ་ལ་སྤར་ནས་རྟོག་པ་རགས་ནས་ས་གཤམ་པ་ལྟར་བྱས་ཏེ་རིག་པ་སིང་ངེ་ཡོ་རི་བར་བཅོས་ནས་སེམས་ཅི་གཅིག་ཏུ་
བསྐྱེམ་དགོས་པ་ལྟ་བུས་ཅུང་ཟད་མི་བདེ་ལ།

先前，有點像是在抑制種種粗細妄念一般，
必須將覺知變得十分明晰，使心專致一意集中精神，
這麼做有點不容易。

འདིར་མ་ཡངས་ཅམ་གྱི་ངང་ནས་རང་ལུགས་སུ་བསྐྱུང་བས་ཆོག་པ་དང་ནམ་རྟོག་པ་རགས་འཆར་ན་ཡང་བྱན་པའི་
ཆེ་བ་བྱུང་བས་ནམ་རྟོག་གིས་དོན་བྱེད་མི་བྱས་པར་ལྟན་གྱིས་ཞི་ནས་གནས་པའི་སྤྱིང་བྱ་འགོ་བ་དང་།

在此，只要在不散亂中保持自然的狀態就可以了。
如果出現粗細的[各種]妄念，保持正念不動搖，如此，
妄念將無法起作用，同時也會平息，然後將可進入安住的狀態。

བྱན་པས་བྱུང་ན་གཞན་ཞེ་འདོད་མི་དགོས་པས་གུ་ཡངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་བ་དང་། སེམས་བཞིག་སྟོང་སྟོང་བྱས་
སེམས་ཀྱང་ཞིག་ཀྱི་སྟོང་དེ་གནས་པའི་མཆང་རིག་ནས་སྤྱིང་བདེ་ན་སོགས་ཐོན་པ་ཕྱིན་ཞིང་།

如果正念可以遍滿，就不需要有其他的目標，[如此]
將會生起開闊[的覺受]。如此放鬆寬坦時，
心也會感受到自在鬆坦的要點。如果能夠輕鬆地如此保任，
就是在修持上有了進展。

གལ་ཏེ་འོག་འགྲུ་ལྟ་བུར་ཤོར་ནས་ཡངས་པ་འཇམ། ཅི་འགྲུས་འདི་འགྲུས་མེད་པར་བྱན་མེད་བྱ་ཡངས་པ་སོགས་བྱུང་ན་
བྱན་པ་སྟོབས་ཅུང་བ་ཡིན་ལ།

但是，如果[安住時]迷失在不自覺的狀態中而變得散亂，或是無意識地不知道自己在想什麼而散亂等等情況發生，這是因為正念的力量太弱。

གནས་པ་སྒྲིལ་བ་ལྟར་དེ་བ་འཇུག་པ་བ་བྱུང་ན་སྒྲིལ་ཞན་པ་དང་བྱམ་རིག་བྱུང་བ་ཡིན་པས་སྒྲིལ་ལུགས་ཀྱིས་སྒྲིལ་བསལ་ཏེ་སྒྲིལ་དུ་བཅུག།

如果安住變得不安、不穩定而煩躁，那是因為不夠放鬆，警覺的心太過強烈。[令弟子]以保任的方法來去除這些過患，繼續保任。

སྒྲིལ་རིགས་བྱིང་ན་བྱམ་རིག་གི་ངར་དང་སྟོབས་བསྐྱེད། རྟོན་ན་སེམས་ངར་ཅུང་ཟད་སྤང་དེ་སྒྲིལ་ཆ་ཆེར་བཏང་ལ་བསྐྱེད་སེམས་གསལ་སིང་ངེ་གནས་ཤིང་།

如果心力⁸變得昏沉，就提起正念和覺知的敏銳度和力量。如果變得掉舉，就讓心的敏銳度稍微降低，[讓心]更加放鬆。如此持續修持，心就能清明地安住。

註8 母版原為blo rigs，此處依blo rig而譯。

གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་བ་ཡང་ཕ་ལེ་བ་ཆས་མེ་བ་སིང་ངེ་བ་བྱམ་རིག་བ་ལྟ་བུར་འཆར་ན་ཞི་གནས་སྒྱེས་པ་ཡིན་པས། ཉམས་ཀྱི་བྱེ་བྱག་ཅི་འཆར་ན་འང་དེའི་དབང་དུ་མི་འབྱུང་བར་གསལ་སིང་ངེ་བ་ལ་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་རེ་ཞིག་བསྐྱོམ་དུ་བཅུག།

如果色、聲等顯現也鮮明、寬廣、明朗、無拘地出現，這就是已經生起了「止」。因此，無論[弟子]

生起眾多覺受中的任何一種，都[令其]不受影響，
在明晰無念中稍作禪修。

འདིར་ཀང་མ་ཚུགས་ན་སྒོམ་ཉིན་སྲིབ་ཅན་འོང་བས་ཀང་ཚུགས་པར་བྱ་སྟེ།

如果沒有在此站穩腳步，禪修將會變得反覆不定、時有時無⁹，
因此要讓立足點穩固。

註9 原文作：有時向陽、有時在陰影中。

དང་པོར་ནམ་རྟོག་སྤྱོད་རགས་མང་པོ་འབྱུགས་པའི་བར་ན་མི་རྟོག་པར་གནས་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཅམ་རེ་རྟེན་པ་དེ་གཙང་
མོང་གི་འབབ་ཚུ་འདྲ་བའི་ཞི་གནས་དང་པོ་ཡིན།

一開始，在許多粗細妄念的動盪中，能夠有些許無念的安住，
這是如同深谷瀑流的第一階段的「止」。

དེ་ནས་ནམ་རྟོག་པལ་ཆེར་སྤྱོད་གྱིས་སོང་ཞི་གནས་བདེ་ཆམ་མེ་གནས་ཤིང་། འོན་ཀྱང་ནམ་རྟོག་གི་གཡོ་བ་དྲག་པོ་
བྱུང་ན་མི་འོན་པར་སྐབས་སྐབས་འཕྲོ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དེ་ཚུ་པོ་དལ་ཞིང་གཡོ་བ་ལྟ་བུའི་ཞི་གནས་བར་བ་ཡིན།

然後，大多數的妄念變細微、隱匿，
止修保持在喜樂寬廣的狀態。但是，當妄念劇烈變動時，
會無法去掌握，有時會有心念外馳掉舉的情況，
這是如同平緩流動的河流般的中間階段的「止」。

དེ་ནས་ནམ་རྟོག་སྤྱོད་རགས་མི་ལྡང་བར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་བདེ་མེ་རེ་ཅི་ཅམ་བཞག་གྱི་བར་གནས་པའམ། ནམ་རྟོག་སྤྱོད་
མོ་ཅུང་ཟད་རེ་ལྡང་ན་ཡང་དེས་རྟོག་པའི་བྱ་བ་མི་རྒྱས་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་རང་སར་དག་པ་དེ་ཚུ་མ་བྱུ་འཕྲད་པ་རྒྱ་
མཚོ་ལྟ་བུའི་ཞི་གནས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས།

在此之後，粗細妄念皆不生，在無念之中，
能夠多麼處於充滿喜樂中，就那麼安住。
即使有時生起了細微的妄念，它也無法產生分別的作用，
會於無念之中於原處平息。
這是如同河川之子與大海之母相會的究竟階段的「止」。

ཞི་གནས་འདེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་རོ་བོའི་གོ་མི་ཆོད་ན་ཡང་སྒོམ་གྱི་གཞི་ལ་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། རྣམ་
དཀར་གྱི་ལས་གསོག་པའི་བསམ་གཏན་ཆོད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཞི་གནས་སྒྲོན་མེད་བརྟན་པོ་བསྐྱབ་པར་འོས་པོ་ཡིན།
བྱུང།

雖然這樣的¹⁰「止」，還不足以成為大手印禪修的真正主體，
但是[大手印的]禪修具備[止的]基礎是非常重要的。
由於這是可以累積善業力量的無量禪定，因此應修習無過失而穩定的
「止」。

註10 母版原為 'des，此處依 'dis而譯。

ཕྱི་གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་གི་སྒོ་ནས་བྲིད་པས་གཉིས།
(二)以「觀」來教導

སེམས་སྤང་སྤྱོད་ཆོག་གི་ཁྱིའི་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། གཞི་ཅལ་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པའོ། །

分二：1)確定心和種種顯相的體性；2)斷除對根基和能量 展現的虛構
增益。

དང་པོ་ལ་གཉིས།

1)確定心和種種顯相的體性

ཅུ་བ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ཅུ་མ་རྣམ་རྟོག་དང་སྣང་བའི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལོ། །

分二：1. 確定根基——心的體性；2. 確定能量展現——妄念和顯相的體性。

དང་པོ་ (ཅུ་བ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་) བློ།

1. 確定根基——心的體性

ལུས་གནད་སྒར་བཞིན་ལས་མིག་ཚམ་ཚུམ་དང་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཉར་རེ་གཏད།

身體的姿勢如前，眼睛不要眨眼也不要動，
就是愣然地看著前方。

ཤེས་པ་གསལ་སིང་ངེ་བ་ལ་མི་རྟོག་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་སྡེང་དུ་ལྷང་ངེ་བཞག་ལ། དེའི་ངང་ལ་སེམས་དེ་ཉིད་ལ་རྟོན་ལྷང་གིས་བལྟས་ཏེ་དབྱེ་བས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་རིམ་བུ་བྱ་ཞིག་འདུག །

心識清明，在無念的「止」之上，朗然地安住。在此之中，
赤裸而直接地看著心本身，去看心是什麼形狀、顏色等。

གནས་དང་རྟོན་གང་ལ་གནས། རོས་བརྒྱུད་རྣམ་འགྱུར་རིམ་བུ་འདུག་རྣམས་རིམ་བུ་བཞག་ས་ཤིང་དབྱད།

心安住在什麼地方、什麼所依上？它是可以辨認的嗎？
它有什麼可識別的樣貌？依序去觀察這些。

དེ་ཡང་རྒྱུ་པོ་གྲུ་བཞི་སོགས་དང་ས་རྩོལ་བྲག་ཅི་ཤིང་སོགས་དང་མི་དང་དུད་འགོ་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་སུ་འདུག་གམ། དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་སོགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཏུ་འདུག་གམ་རེ་རེ་ཞིང་རྩིས་འཕྲོད་པར་བཞག །

也就是說，心是否是圓形、四方形等形狀？或是像土地、石頭、山、岩石、草木等等的形相？或是像人和動物等等的形相？心是白色、黑色等等的顏色嗎？逐項徹底觀察每一種情況。

དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱི་རོལ་སྟོང་བཅུད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་གནས་སམ་ནང་ནམ་སྟོན་གྱི་ལུས་ལ་གནས།

同樣地，心是住於外在器世間和情世間的事物上？或是住於內在業力成熟的身體中？

ལུས་ལ་གནས་ན་སྟེ་གཙུག་ནས་རྒྱུ་མཐེལ་གྱི་བར་ལྷ་དང་དུམ་བུ་ལ་གནས་སམ་སྟེ་བྲབ་ཏུ་གནས།

如果覺得心是在身體中，那麼心是在頭頂到腳底之間的某個部位或區域？或者，它是遍滿整個身體？

སྟེ་བྲབ་ཏུ་གནས་ན་ཕྱི་ནང་གི་ཚུལ་དུ་གནས་སམ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་དུ་གནས། འདྲེས་ན་སེམས་ཀྱི་ལྷུང་དང་རྫས་ལ་འཁོས་པའི་ཆེ་ཁྲ་སོང་ལ་སོགས་པ་བརྟག།

如果心是遍滿整個身體，它是在[身體]外部，還是在[身體]之內？或是以融合的方式存在？如果是以融合的方式存在，去觀察心外馳到外在的境和物體上時，它是如何移動的等等。

དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་སྟོང་པའི་ངོས་བཟུང་དུ་འདུག་གམ་གསལ་པའི་ངོས་བཟུང་དུ་འདུག། སྟོང་པ་ལ་ཅང་མེད་ཀྱི་སྟོང་པའམ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པར་འདུག་དང་། གསལ་རིག་ཅན་ལ་ཉི་ཁྲའི་འོད་དམ་མར་མེ་ལྟ་བུ་སོགས་ཇི་ལྟར་གསལ་བརྟག་ཏུ་བཅུག།

同樣地，心的體性可以被認定為「空」，或是可以被認定為「明」？如果是空的話，是什麼都沒有的空，或是如同虛空的空？如果是明而覺的話，那是如同日月的光輝，或是如同燈火一樣？令[弟子]去觀察[心的]明是什麼樣的情況。

འདི་ལ་དོ་རུས་སྤྱག་པ་ཁོ་ཐག་མཚོད་ཀྱི་བར་བརྟག་དབྱེད་བྱ། ཐོས་ལོ་དང་གོ་བ་ཙམ་ཞེ་ལ་བཞག་ནས་མ་བརྟགས་ན་
སྤྱ་ཐག་མི་ཚོད་པས་སྤྱགས་གཏུག་ལ་བརྟག་ཏུ་བཅུག།

對此，在沒有徹底確定¹¹之前，要持續觀察。
如果只是自以為聽過了或懂得了，就放著不管，不去進行觀察的話，
這樣就無法獲得真正的確定。因此，要令[弟子]深入透徹地進
行觀察。

註11 母版原為kho thag mchod，此處依kho thag chod而譯。

ལོག་ཤེས་བཟུང་ན་གཞོད་བྱེད་བཏང་ལ་སྒྲར་གཞིག་ཏུ་བཅུག་པས་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་དང་གནས་དང་རྟེན་
དང་རྒྱས་སུ་མ་བྱུབ་པར་ཐག་ཚོད་པ་ནི་སྒྲ་ལ།

如果[弟子]有錯誤的理解，則要應用對立的論點來予以駁斥，
然後令其繼續進行觀察。[心]沒有形狀和顏色，以及所在之處、
所依，也不是以物質的狀態而存在等等，要確定這些是很容易的。

ངོ་ཐོ་ངོས་བཟུང་གསལ་སྟོང་གི་དང་བྱ་ལྟན་ནི་གནས་པ་ཞིག་ཏུ་གོ་ན་གནས་པ་འདི་ཉམས་ཡིན་པ་འདི་འཕྲིག་མ་ཚུད་པས།

如果去辨認[心的]體性，知道在明空之中寂靜地安住，
那也只是安住的一種覺受而已，還不穩定。

མཚུལ་དང་གསོལ་བ་བྲག་ཏུ་འདེབས་ཤིང་གསལ་ལུགས་དང་སྟོང་ལུགས་གནས་ལུགས་རྣམས་རེ་རེ་ཞིང་བརྟག་ཏུ་
བརྟག་པས།

令[弟子]獻供曼達和熱切地祈請，而後一一觀察心如何為明，
如何為空，以及心的真實狀態為何。

དངོས་པོ་དང་རྗེས་སུ་མ་བྱུང་བས་དབྱེབས་དང་ཁ་དོག་མེད་ཅིང་གནས་དང་རྟེན་ཡང་མེད་ལ། འདི་འདྲ་འདི་ཡིན་གྱི་
ངོས་བརྩུང་མེད་པར་གསལ་སྟོང་ལྟ་བུའི་བརྗོད་མི་ཚུགས་པ་ཅིག་ལ་སྟོང་རྒྱ་ཡོད་པ་ཅིག་ཏུ་གོ་ན།

由此，如果[弟子]瞭解[心]不是以事物和物質的狀態而存在，
所以就不會有形狀和顏色，也不會有所在之處和所依處，也瞭解[心]
無法被認定為「就是像這樣」或者「就是這個」，
心是明空而不可言喻，但卻是可以被體驗到的，此時，
應該以容易令人混淆的說法來予以調教。

མགོ་གཡོགས་ལ་གཟུན་པས་གོ་བའམ་ན་ཐོས་ཡིན་ན་མི་མཚུངས་པ་མང་པོ་འབྱུང་ཞིང་རྟག་མི་བྱུང།

如果行者只是知識上的理解或只是聽聞過，
那麼他的說法就會有很多前後不一致的情況，也經不起檢視。

སྟོང་བ་ཡིན་ན་ཟེར་ལུགས་མི་ཤེས་ན་འང་གོ་དོན་ཐག་གཅིག་ཏུ་འོང་། དེ་བྱུང་ན་སྟོང་བ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །

如果是[行者自己的]體驗，就算不知道一般描述的說法是什麼，
他所說的意思也會匯歸到同一個點上。如果是這種情況的話，那就是
[行者]已經有了自己的體驗。

འོན་ཀྱང་སྤྱི་མཁས་ཤིང་ཆོག་ལེགས་ཀྱང་སྤྱོད་བ་མེད་པ་དང་། སྤྱི་མེས་བཤད་མི་ཚུགས་ཀྱང་སྤྱོད་བ་སྤྱེས་བ་ཡོང་
བས་སྤྱི་མས་སྤྱོད་ཐོག་ནས་གདར་ཤིང་ལེགས་པར་བཅད་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་བ་དང་།

雖然有些人口才流利，善於言詞，但卻沒有體驗；
有些人不會表達，言語笨拙，但卻有[自身的]體驗。
上師應該讓他們透過[自身的]體驗，徹底地善加觀察，
並獲得充分的確定。

སྤྱི་ཤི་ཞི་གནས་གསལ་སིང་དེ་བ་ལ་མི་རྟོག་པའི་ངང་ནས་སེམས་ལ་རྟོག་ལྷན་གིས་བལྟས་པས་ཆོག་གི་བརྟོན་པས་
མི་མཆོན་པའི་མེས་པ། ངོས་བརྒྱུད་མེད་བཞིན་ཏུ་རང་རིག་པའི་གསལ་སྤྱོད་སིང་དེ་བ་ཡེ་རེ་བ་ཕྱིག་གི་བ་ལྟ་བུ་དེ་མ་
ཡིངས་པར་སྤྱོད་བུ་བཅུག་གོ། །

令[弟子]在先前明晰無念的「止」當中，赤裸而直接地看著心。
那是言語無法表達的心，它無法被認定，但同時卻又是自覺的明空，
明晰、鮮明而直透，令其不散亂地保任[這樣的狀態]。

གཉིས་པ་ (རྩལ་རྣམ་རྟོག་དང་སྤྱང་བའི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་) རྟེ།

2. 確定能量展現——妄念和顯相的體性

ལུས་གནད་སོགས་གོང་ལྟར་བྱས་ཏེ་ངོས་བརྒྱུད་མེད་པའི་སེམས་གསལ་སྤྱོད་གི་ངང་ནས་ཞེ་སྤང་ལྟ་བུའི་རྣམ་རྟོག་
རགས་ཤིང་ངར་ཆེ་བ་ཞིག་འགྱུར་བཅུག་ལ།

身體的姿勢如前述。在無可認定之心的明空中，
去引發如瞋恨等的粗略而強烈的妄念。

དེ་ལྟར་གིས་སྒྲེས་པ་དང་དེ་ལ་རྗེན་ཆར་གྱིས་བལྟས་ནས་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གནས་དང་རྟེན་ངོས་བཟུང་དང་ནམ་
འགྱུར་སོགས་ཇི་ལྟར་འདུག་སྟུང་བཟྟག་དབྱེད་གྱ།

當妄念明顯地生起，直接去看著它，並且如先前一般，
去觀察它的形狀、顏色、所在之處、所依處、
特性和樣貌等等是如何。

དེ་བཞིན་དུ་ནམ་རྟོག་སྤྱོད་མོ་ཤར་བའམ་སྒྲིས་ཏེ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་ཞིང་བཟྟག་དབྱེད་གྱ།

相同地，讓細微的妄念生起或[刻意]製造細微的妄念，
去看著它的體性並加以觀察。

དེ་བཞིན་སྟོད་བཟུད་དང་དག་གཞིན་དང་སྦྱིད་སྤྱག་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བའི་ཁྱོད་འཆར་སྟོ་སྤྱོད་རགས་ཅི་རིགས་པ་
ཤར་བའམ་འཆར་དུ་བཟུག་ལ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བཟྟག་ཅིང་དབྱེད།

同樣地，讓器世間和情世間、敵人和親友、
苦樂等種種粗細顯相展現出來或[刻意]令其生起，
然後去觀察其體性。

སྟུང་བལྟས་པས་ངོས་བཟུང་མ་བྱུང་བའི་རིགས་འགྲེ་བྱས་ན་མ་བཟྟགས་ན་སྟོང་བ་སྤྱོད་ཅན་མི་འབྱུང་ཞིང་།

先前透過觀照，[知道心]是不可認定的，[但是]
如果便以此類推而不[繼續]去觀察的話，就不會獲得精細的體驗。

ནམ་རྟོག་དང་སྣང་བ་སྤྱོད་རགས་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་གོ་བ་ཙམ་ལས་སྤྱག་འབྲད་དུ་ངོ་ཤེས་འབྲད་པ་ལྟ་བུའམ།

而且，只是理解粗細的妄念和顯相是無可認定的，
就不會有穩定持續的解脫體驗。這樣的解脫體驗，
就像是在會遇時就能夠直接認識或是破除[它們的]虛妄一樣。

རྩྭ་ཕྱགས་དེ་བ་ལ་ལྟ་བུར་གྲོལ་བའི་མྱོང་བ་རྒྱན་བརྟན་པོ་མི་འོང་བས་སྙིང་རུས་བསྐྱེད་ནས་ཁོ་ཐག་མ་ཆོད་ཀྱི་བར་
བརྟག་དབྱེད་བྱེད་དུ་བཅུག་གོ། འདིས་སློབ་ཀའི་དུས་སྐབས་བཟང་ངན་སྤྱི་ལ་ཡང་དོན་གྱི་ཐོབ་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བས་འོལ་
གསལ་སྤྱི་ཙམ་ལ་མི་བཞག་གོ།

因此，令[弟子]生起勇氣和毅力，在沒有斷除疑惑之前，
要持續觀察。藉由如此修持，無論天資聰穎與否，
任何人都能獲得極大的成果。不要讓它只是流於模糊籠統。

དེ་ནས་ཉམས་བཟླས་པས། རྣམ་རྟོག་གང་སྤང་བའི་འཆར་སློབ་རྣམས་བརྟགས་པའི་ཆོད་བྱེད་སེལ་ཁ་དོག་དང་ངོས་བཟུང་
མི་འདུག་ཅིང་། སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་གསལ་སྤོང་དེ་ཀར་སོང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་གོ་ཡུལ་ཙམ་ཟེར་ན།

接下來，看看[弟子]有什麼體驗[生起]。
在觀察任何顯現的妄念經驗時，如果[弟子]說：「[心]沒有形狀、
顏色，也無可認定，心的體性就是明空。」
等等僅只是知識上理解的說法。

གསལ་སྤོང་ཟེར་བའི་ཆོག་ས་རིགས་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་རྣམ་རྟོག་ལ་སོགས་པའི་འཆར་སློབ་ཀྱི་འགག་པ་འཕམ་ཞིག་པ་ལྟ་
བུ་མེད་པར་གསལ་སྤོང་དུ་སོང་ངམ། ཡོད་བཞིན་དུ་ནི་གསལ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང་སྤོང་བའི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་གཙུག་ལ་
བརྟག་དབྱེད་བྱེད་དུ་བཅུག།

「但是這所謂的『明空』一詞的意思到底是什麼，是不明確的。
這是指妄念等等的展現止滅或消失那樣沒有了，這叫做『明空』？」

或者，是妄念還在的時候[叫做『明空』]？如果是[後者]的話，稱之為『明』還說得過去，但是就沒有道理要稱之為『空』了。」
如此調教之後，令[弟子]繼續觀察。

ནམ་ཏྟག་གང་ཤར་དེའི་འཆར་སྒོ་དེ་ཉིད་མ་འགགས་པར་གསལ་བ་ཞིན་དུ་ཏྟག་པའི་བྱ་བ་མི་བྱེད་པའི་ངོས་བཟུང་གྱུ་
མེད་པ་ཞིག་དང་། སྤང་བ་ཡང་སྤང་ཆ་མ་འགག་པར་སྤང་ཅམ་ལས་ཨ་འཐས་ཀྱི་བདེན་འཛིན་མེད་པ་བཟག་མེད་ལྟ་བུ་
འདི་འདྲ་ཞེས་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་ཞིག་འདུག་པར་གོ་ན་སྤྱོད་བ་སྦྱེས་པ་ཡིན་པས།

無論出現任何妄念，其展現本身是無礙的明，
同時也沒有分別計度的作用，它是無可認定的。以顯相來說，
也只是顯現的面向無礙地展現，那是純粹的顯相，除此之外，
沒有強固的執著實有，隨時會消散，很難去說它「就是像這樣」。
如果有這樣的理解，那就是已經有了體驗。

གསལ་ལ་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་གསལ་སྤྱོད་ངམ་སྤང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྤང་སྤྱོད་དེ་ཉིད་རང་མ་ཡེངས་པར་སྤྱོད་དུ་
བརྟུག་།

令[弟子]不散亂地守護這「明而無可認定的明空」，或者說
「顯而無有自性的顯空」。

ཁ་ཅིག་ནམ་ཏྟག་གམ་སྤང་བ་ལ་ཅེར་བལྟས་པས་དེ་ཞི་གནས་གསལ་སྤྱོད་དུ་འགྲོ་བེར་བ་ནི་ཏྟག་པ་དང་སྤང་བ་ཉིད་
གཏན་ལ་མ་ཐེབས་པར་དེའི་གཉེན་པོར་གསལ་སྤྱོད་གི་སྒོ་བཏང་བའོ།

有些人或許會說：「直接去看著妄念或是顯相，
在它們消失之後¹²就變成了明空。」

這就表示對妄念和顯相本身沒有確定，只是用「明空」的概念來做為對治法而已。

註12 母版原為de zhi gnas，此處依de zhig nas而譯。

གཉིས་པ་ (གཞི་ཅུ་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ་) ལ་བཞི།

2)斷除對根基和能量展現的虛構增益

རྣམ་རྟོག་སེམས་སུ་^{ཁྱེད་ཀྱི་}ཐག་བཅད་པ། ལྷང་བ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད་པ། སེམས་གནས་འགྲུའི་ཅ་བ་བཅད་པ།
གང་ཡང་སྐྱེ་མེད་དུ་ཐག་བཅད་པའོ།

分四：1. 確定「妄念即是心」；2. 確定「顯相即是心」；3. 探究心的靜住和變動；4. 確定「出現的一切皆無生」。

དང་པོ་ (རྣམ་རྟོག་སེམས་སུ་ཐག་བཅད་པ་) བློ།

1. 確定「妄念即是心」

ལུས་གནད་སོགས་སྤར་ལྟར་བྱས་ལ་སེམས་གསལ་སྟོང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངང་ནས་ཞེ་སྤང་ལ་སོགས་པའི་
རྣམ་རྟོག་ཅིག་ལམ་གྱིས་སྒྲོས་ཏེ། དེ་ལ་ཅེར་གྱིས་བལྟས་ལ་དེ་རྒྱལ་མ་གཞི་ཅི་ལ་བརྟེན་ནས་བྱང་ལེགས་པར་བརྟག།

身體的姿勢等如前，心平等安住於明空中。於此狀態中，
清晰地投射出如瞋恨等等的妄念。直接看著這個妄念，
好好地去觀察，它是依於什麼因或根基而生起的。

སེམས་གསལ་སྟོང་གི་ངང་དེ་ཉིད་ལས་བྱང་སྐྱམ་ན། མ་ལས་བྱ་སྐྱེས་པ་ལྟར་བྱང་ངམ་ཉི་མ་ལས་འོད་ཤར་བ་ལྟར་
ངམ་སེམས་དེ་རྣམ་རྟོག་དེར་སོང་ལ་སོགས་པ་བརྟག།

如果認為[這些妄念]是從心明空的狀態中生起的，那麼，
就去觀察：它是像孩子由母親生出那樣生起的，
還是像太陽放射出光線般生起的，又或者是心變成了妄念等等。

ཚུལ་རིལ་བྱ་རྒྱུ་གནས་བལྟས་ལ་ཞེ་སྤང་གི་ནམ་པར་སྤང་ན། ཞེ་སྤང་དེ་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་པ་ལ་པོ་པོ་བཞུག་པ་ལྟར་དང་
བཅས་པར་སྤང་ངམ། ཞེ་སྤང་ལྟ་བུའི་ནམ་པ་ཙམ་ལ་ངོ་པོ་ངོས་བཟུང་རྒྱ་མེད་པའི་བྱུང་ལེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག་བཟླ།

而後，去看這個妄念是如何住留的。
如果顯現出的是瞋恨的樣貌，
去觀察這個瞋恨本身是否帶著強烈纏縛¹³的執著實有而顯現。或者，
那只是看似瞋恨的一個相，其體性為無可認定的開闊。

註13 纏縛：在修「止」或平等捨時，心中不斷反覆纏繞的煩惱。

མཐར་རིལ་བྱ་རྒྱུ་སོང་བལྟས་ལ་རྟོག་པ་དེ་བཀག་གམ་སངས། བཀག་ན་སྤྱད་བཀག་ཆེན་ཅིས་དགགས། སངས་ན་ཆེན་
གྱིས་སངས་སམ་རང་སངས་ལ་སོང་བ་བཟླ།

最後，去觀察[妄念]是如何離去的。這個妄念是停止了，
還是消失了。如果是停止了，就去觀察是誰讓它停止的，
或者是什麼因緣讓它停止的。如果[這個妄念]是消失了，去觀察那是
[某些]因緣讓它消失的，還是它自己消失的。

དེ་བཞིན་བྱ་ནམ་རྟོག་པ་རགས་སྤྲ་ཆོགས་པ་ལ་གོང་བཞིན་བཟླ་དབྱང་བྱེད་བྱ་བ་ཅུག་ལ་ཉམས་བཟླ། འོག་མེས་
འདུག་ན་གཞིད་བྱེད་བྱང་ཞིང་བྱོགས་ཙམ་བསྟན་ལ་སྤང་བཟླ་བྱ་བ་ཅུག།

同樣地，令[弟子]對種種各式各樣的粗細妄念，如上述般觀察，
看看有什麼體驗。如果行者有錯誤的理解，

就要以對立的論點去破除，並加以引導。而後，再令其繼續觀察。

འདིན་འདི་བཞིན་བྱང་དང་དབྱིབས་ནམ་འགྲུར་འདིར་གནས་དང་ཐ་མ་འདིར་སོང་མི་རྟེན་ཀྱང་ནམ་རྟོག་དང་སེམས་ཐ་
དད་དང་བྱི་ནང་ལྟ་བུ་དང་ལུས་དང་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་ཚོ་ཞི་གནས།

[行者]或許找不到妄念是如此生起的，或者它是什麼樣的形狀、
樣貌，住留於何處，最後往何處去等等。但是，[必須要]
破除¹⁴覺得妄念和心相異，如同內外的關係，
或是像身體與身體的部位的關係等的想法。

註14 母版原為de zhi gnas，此處依de zhig nas而譯。

ནམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་པ་ནམ་པ་ཅིར་སྒྲུང་ཡང་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་སྒྲུང་སོང་བྱ་ལྟོང་ཞིང་རང་ཤར་རང་གྲོལ་བྱ་རིག་
སྟེ།

而後，將會體驗到：種種的妄念無論顯現出什麼樣貌，
其體性都是無可認定，顯空無別，而且會認知到它們是自生起、
自解脫。

སེམས་ཀྱི་གོ་མ་འགག་པས་སེམས་ནམ་རྟོག་ཏུ་ཤར་བའམ་དེར་སྒྲུང་བ་ཙམ་བྱ་ངེས་ནས་ནམ་རྟོག་དང་སེམས་ཉིད་
དབྱེར་མེད་བྱ་ཐག་ཚད་དགོས་ལ།

由於心沒有侷限，在確信心只是以妄念的形態出現，
或只是顯現為妄念後，就必須確定妄念與心性沒有分別。

དཔེར་ན་ཚུའི་སྒྲུབས་ལྟ་བུ་སྟེ། སྒྲུབས་ནི་ཚུ་ལས་མ་འདས་ཤིང་ཚུ་ཉིད་ཀྱང་སྒྲུབས་སུ་ཤར་ལ། ཤར་ཡང་ཚུའི་རང་
བཞིན་ལས་ཀློང་མ་གཡོས་པ་ལྟར།

以水的波浪為比喻的話，波浪不是水之外的其他事物，而水本身則以波浪的形態出現。雖然如此展現，[波浪]卻沒有脫離過水的本質。

ནམ་ཏྟག་སྒྲ་ཚེགས་པ་ཤར་ཅམ་ཉིད་ནས་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སེམས་གསལ་སྟོང་ལས་མ་འདས་ཤིང་།

同樣地，雖然出現了種種妄念，但是從出現的那一剎那起，這些妄念就不是明空的無可認定之心以外的其他事物。

སེམས་ཀྱང་འཆར་སྒྲོ་མ་འགག་པས་ནམ་ཏྟག་སྒྲ་ཚེགས་པར་ཤར་ལ། དེར་ཤར་ཡང་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སེམས་གསལ་སྟོང་ལས་མ་གཡོས་པར་ཁོ་ཐག་ཚད་ནས་ནམ་ཏྟག་སྒྲ་ཚེགས་པ་སེམས་སུ་ངེས་པའི་སྟོང་བ་ཐོན་དགོས་ཤིང་།

以心來說，心的展現是無礙的，因此會出現種種妄念，雖然有這些顯現，其體性都不離明空的無可認定之心。如此確定後，應該要獲得妄念即是心的體驗。

དེ་བཞིན་ཏུ་སྦྱིད་པའི་ཏྟག་པ་ཞིག་དང་སྤྱག་པའི་ཏྟག་པ་ཞིག་སྒྲོས་ལ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བྱང་ཅི་འདུག་བལྟ་བ་སོགས་རྒྱབ་བསྟོལ་གྱི་ཏྟག་པ་ཡང་ཐག་ཚད་པར་བྱལོ།

同樣地，去生起歡喜的妄念和痛苦的妄念，去看看此二者的體性有何差異等等。對這些彼此相反的妄念，也應該要獲得確定。

གཉིས་པ་ (སྤང་བ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད་པ་) རྟོ

2. 確定「顯相即是心」

ལུས་གནད་སོགས་སྒྲར་ལྟར་བྱས་ཏེ་སེམས་གསལ་སྒྲོང་གི་ངང་ནས་གཟུགས་སྒྲུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་རྣམ་པ་
གསལ་ལམ་གྱིས་འཆར་དུ་བརྟག་ལ། དེའི་བྱང་གནས་འགོ་གསུམ་གོང་བཞིན་བརྟག།

身體的姿勢等同前。由明空之心中，
讓任何一個色相清晰地出現。對此色相的來、住、去三者，
如前述一般地去觀察。

གཟུགས་སྒྲུང་དང་སེམས་གཉིས་ཐ་དད་དུ་འདུག་གམ་གཅིག་ཏུ་འདུག། ཐ་དད་ན་པན་ཚུན་ནམ་ཕྱི་ནང་ངམ་སྟེང་འོག་
ལྟ་བུར་འདུག་གམ། དེ་ལྟར་འདུག་ན་རང་ཚུགས་སྤྱབ་པའི་ངོ་བོ་སོ་སོར་བྱུབ་པ་འདུག་གམ་སེམས་དེར་སྒྲུང་བ་ཅེས་
དུ་འདུག།

這個色相和心二者，它們是相異的？還是同一的？
如果是相異的，這兩者的關係是彼此相對、一內一外或是一上一下？
如果是這種情況的話，它們的體性是可以自己獨立，各自分別存在？
又或者，那只是心顯現為色相而已？

སེམས་དེར་སྒྲུང་བ་ཅེས་ལ་སེམས་གཅིག་ལས་མེད་པ་ཐ་དད་དུ་འགལ་བར་བརྟག། གཟུགས་སྒྲུང་དང་སེམས་གཅིག་
ན་སེམས་གཟུགས་སྒྲུང་དུ་སོང་ནས་གཅིག་གམ་གཟུགས་སྒྲུང་སེམས་སུ་སོང་ནས་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བརྟག་ཏུ་
བརྟག་ལ་ཉམས་བཟླ།

如果那只是心顯現為色相，去觀察[如此]就只有一個心，這就與
「此二者相異」的看法相違。如果色相和心是同一的，那麼，
是心成為色相，而成為同一？或者是色相變成了心，而成為同一？令
[弟子]如此去觀察，看看有什麼樣的體驗。

འོག་མེས་འདུག་ན་གནོད་བྱེད་གཏོང་ཞིང་ཕྱོགས་བསྟན་ཏེ།

如果[弟子]有錯誤的理解，應以對立的論點加以破除，並予以引導。

གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་བ་གང་སྒྲ་སེམས་ཀྱི་སྒྲ་ཆ་ཙམ་དུ་ངེས་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ནམ་བུ་སྒྲ་ཆོགས་པར་སྒྲ་ཡང་ངོ་བོ་
ངོས་བཟུང་དུ་བྱུང་བ་མེད་པ་སྒྲ་སྟོང་དུ་སྟོང་ཞིང་།

確定無論顯現了何種色法的顯相，都只是心的顯現面向而已，
如此，縱使顯現了種種色法的相，要體驗到其體性是無可認定、
顯空不二。

སེམས་ཀྱི་རྩལ་མ་འགགས་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ནམ་བུ་སྒྲ་བ་ཙམ་དུ་ངེས་ནས། གཟུགས་སྒྲ་ཕྱིར་མ་
ལུས་སེམས་ནང་དུ་མ་ལུས་པར་སྒྲ་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་ཐག་ཆོད་དགོས་ལ།

由於心的能量展現是無礙的，
因此認知到色法等等的相都只是純粹的顯相而已，
而後對於色法的顯相不是在外，心不是在內，顯相與心無有分別，
應生起確信。

དཔེ་དོན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རམ་མི་ལམ་ན་ཕྱི་ངོལ་གྱི་གཟུགས་སྒྲ་ཆོགས་པ་ཤར་ཡང་མི་ལམ་གྱི་སྒྲ་ཤེད་ཤེས་
པ་ལས་མ་འདས་ཤིང་མི་ལམ་གྱི་གཟུགས་དང་མི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་དབྱེར་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །

其比喻及含意就如前述，或者，
就如同在夢中雖然出現外在的種種色法，
這些都不是做夢的心識之外的其他事物，
夢中的色法和做夢的心識是無分別的。

གནས་སྐབས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ཀྱིས་སྣང་བའི་ཡུལ་རྒྱུན་གྱིས་སོ་སོ་སྣ་ཆོགས་པར་སྣང་བ་ནི། དཔེར་ན་ཤེལ་དྲངས་
པ་ཞིག་ཡུལ་རྒྱུན་སྤྱི་མཐུན་དང་འཕྲད་ན་སྤྱི་མཐུན་སྣ་ཆོགས་སུ་སྣང་ཅམ་ལས་ངོ་བོ་ཤེལ་དྲངས་པ་དེ་ཉིད་ལས་
གཞན་དུ་མ་སོང་བ་ལྟར།

暫時而言，由於共業而使得顯相的境緣，
會分別顯現出種種不同的事物。例如，一面清晰的明鏡，
如果遇到藍色等等的境緣，就只會顯現出藍色等等，
但是它卻從未變成是其體性——清晰的明鏡之外的其他事物。

སྒོ་མ་འགག་བའི་སེམས་ལས་མ་དག་བར་དུ་ཡུལ་རྒྱུན་སྣ་ཆོགས་དང་འཕྲད་ན་སྣ་ཆོགས་སུ་སྣང་ཅམ་ལས་ངོ་བོ་
སེམས་ལས་གཞན་དུ་མ་སོང་བར་ཐག་ཆོད་ནས་སྣང་བ་སྣ་ཆོགས་སེམས་སུ་ངེས་པའི་སྤྱིང་བ་ཐོན་དགོས།

無礙展現的心在業力未清淨之前，只要遇到種種的境緣，
就只會顯現出種種不同的顯相，
但其體性並沒有變成心之外的其他事物。如此確定後，
就必須獲得對種種顯相即是心的確信體驗。

དེ་བཞིན་དུ་མཛེས་མི་མཛེས་སོགས་རྒྱུ་འགལ་གྱི་སྣང་བ་གོང་ལྟར་བཟླ། གཟུགས་གྱིས་མཆོན་ནས་སྤྱི་མཐུན་
རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཟླས་ནས་ངེས་པ་རྟེན་པར་བྱལོ།

同樣地，對於美和醜等等相反的顯相，也如前述一般加以觀察。
以色法為參考，對聲、香、味、觸等等的一切也都加以觀察，
並對此獲得確信。

གསུམ་པ་ (སེམས་གནས་འགྲུའི་རྩ་བ་བཅད་པ་) ནི།

3. 探究心的靜住和變動

ལུས་གནད་ལྔ་ལྟ་བུ་སྒྲིལ་སྒྲིལ་གསལ་སྒྲིལ་གྱི་ངང་དུ་ལྟན་ནི་གནས་སུ་བཅུག་སྟེ་དེ་ལ་ཅེར་གྱིས་བལྟས་ནས་
བརྟག།

身體的姿勢如前。讓心在明空性中寂靜地安住，
直接看著心而作觀察。

ཡང་ལྟན་གནས་སའི་ངང་ནས་འགྲུ་བ་ཞིག་ཡེར་གྱིས་འགྲུར་བཅུག་སྟེ་དེ་བ་བལྟས་ནས་བརྟག། དེ་ནས་གནས་ས་
དང་འགྲུ་བ་གཉིས་ཀྱི་བྱུང་གནས་འགོ་གསུམ་དང་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་གི་བྱུང་པར་ཅི་འདུག་བརྟག།

在寂靜安住中，鮮明地引生起[妄念的]變動，
去看著它¹⁵並加以觀察。然後，
去觀察靜住之心和變動之心二者的來、住、去，
以及其體性在特性上有何差異。

註15 母版原為de ba，此處依de la而譯。

ལྟན་གནས་ས་དང་ཡེར་ཤར་བའི་བྱུང་པར་འདུག་ན། དེ་གཉིས་རང་ལ་བཟང་ངན་དང་སྟོང་མ་སྟོང་དང་ངོ་བོ་གྲུབ་མ་
གྲུབ་དང་ངོས་བཟུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་བྱུང་པར་ཅི་འདུག་ལ་སོགས་ས་བརྟག།

如果認為有寂靜安住和[妄念]乍然顯現的差別，那麼，
就去觀察此二者是否有好與壞、空與非空、有無體性、
是否可認定等等的差異。

བྱུང་པར་མེད་ན་གཅིག་ནས་བྱུང་པར་མེད་དམ་ཐ་དད་ཀྱང་མཚུངས་ནས་བྱུང་པར་མེད་བརྟག།

如果覺得沒有差異的話，
去觀察這是因為此二者是一體而無差異，還是此二者雖然相異，
但因為彼此很相似，所以覺得它們無差異。

གཅིག་ན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་དུ་གཅིག་བརྟག། མཚུངས་ན་ངེ་ལྟར་མཚུངས་ལ་སོགས་པ་བརྟག་དབྱེ་བྱེད་
དུ་བརྟག་ལ་ཉམས་བཟླ། ལོག་ཤེས་འདུག་ན་མཐའ་བཞག་ཅིང་ཕྱོགས་བསྟན་ལ་སྤར་བརྟག་དུ་བརྟག།

如果覺得此二者為同一體，就去觀察它們是在一開始、中間、
結束這三者的哪一點是同一的。如果覺得此二者相似，就令[弟子]
觀察它們是怎麼相似的，然後看看有何體驗。如果[弟子]
有錯誤的理解，就以對立的論點來破除，並加以指導，
然後再令其繼續觀察。

ལྷན་ནེར་གནས་པ་དང་ཡར་གྱིས་འགྱུས་པ་གཉིས་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་ལས་ལོག་སྟེ། རྒྱུ་གཉིས་ཀ་སེམས་
ཉིད་གཅིག་ལུ་ཅ་བྲལ་ངོས་བརྒྱང་མེད་པ་རང་རིག་རང་དག་གསལ་སྟོང་དུ་ངོ་ཐོ་གཅིག་པ་སྟོང་ནས།

應扭轉認為寂靜安住和乍然的變動二者為不同事物的想法。
要體驗到此二者就是同一個心性，沒有根基、不可認定、自覺自淨、
明空不二、體性為一。

དེ་གཉིས་གང་བྱུང་ཡང་དགག་སྒྲུབ་སྤང་སྤང་མི་དགོས་པར་གནས་ན་གནས་ཐོག་འགྱུ་ན་འགྱུ་ཐོག་དེ་གསལ་སྟོང་རང་
གྲོལ་དུ་ངེས་ཤེས་སྟེ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

之後無論出現了此二者中的任何一者，
都不需要去加以肯定或否定，也不需要去納取或棄捨。靜住時，
就處在這個靜住中，變動時，就處在這個變動中，
應該要對明空自解生起確信。

བཞི་པ་ (གང་ཡང་སྟེ་མེད་དུ་ཐག་བཅད་པ་) རྟེ།

4. 確定「出現的一切皆無生」

སྒྲུབ་བཞིན་སྒྲེམས་གསལ་སྤོང་གི་རང་ན་ནམ་དོག་དང་སྒྲུབ་བ་སྒྲ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲེམས་འདྲི་ཀ་མ་འགགས་པའི་རལ་
སྒྲུབ་དུ་འདུག།

同前，在心明空的狀態中，
種種妄念和顯相都是心自身能量的無礙展現。

དཀྱི་སེམས་འདི་ཀའི་རང་བབས་འདི་ཅི་ལྟ་བུ་སྒྲུམ་དུ་ཅེར་གྱིས་བསྐྱས་ལ་འདིའི་རྒྱ་གང་ལས་བྱུང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནས་
མཐར་ཇི་འདྲར་སོང་ལེགས་པར་བརྟག་དུ་བཅུག།

現在，讓[弟子]心中想：「這個心的本然狀態是什麼樣子呢？」
然後直接看著心，好好地去觀察：它是從什麼因而生起的，
它是如何住留的，最後又是怎麼樣離去的。

ལོག་ཤེས་འདུག་ན་མཐའ་དགག་ཅིང་ཕྱོགས་བསྐྱར་ལ་སྒྲར་ཡང་བརྟག་དུ་བཅུག་ནས།

如果[弟子]有錯誤的理解，應以對立的論點予以駁斥，
並予以提示。而後，令其繼續觀察。

སེམས་དང་སོར་རྒྱ་རྒྱེན་ལས་མ་བྱུང་གཞི་གང་ལས་ཀྱང་མ་སྐྱེས་པ་ཡི་ནས་ཀྱི་ཅ་བྲལ། འཕྲལ་གྱི་དབྱིབས་ནམ་
འགྱུར་སོགས་གང་དུ་མི་གནས་ཤིང་ངོས་བཟུང་རྒྱ་སྤང་བ། མཐར་སྒྲུས་ཀྱང་བཀག་པ་མེད་པར་རང་སངས་རང་དག་
རང་གོལ་ལྟ་བུར་འདུག་པ་ཕྱོང་སྟེ།

這麼做之後，[行者]將體驗到：從一開始，
心就不是由因緣所產生的，也不是從任何基礎生起的，
它原本就遠離根基；當下，
心不以任何形狀和形貌等等的狀態而住留，它是無可認定的；最後，
任誰都無法阻止它，心是自消融、自清淨、自解脫。

གདོད་མ་ནས་སྐྱེ་ལག་གནས་གསུམ་གྱི་ངོས་བཟུང་མེད་པར་རང་རིག་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཡིན་ལུགས་ལྟར་གང་
ཤར་གྱི་སེམས་ལ་བཟང་པོས་བརྒྱན་མི་ཚུགས་ངན་པས་སྤགས་མི་ཚུགས་པས་བཅོས་བསྐྱད་དང་འཕྲི་བསྐྱུན་མི་
དགོས་པར་རང་དག་རང་རིག་རང་གྲོལ་ཉིད་དུ་ཐག་ཆོད་དགོས་སོ། །

應該要確定：從一開始，心就無法被認定為是生、住、
滅這三者，它的實際狀態是自覺、空性。無論出現了什麼，
善妙的事物無法讓心更莊嚴，低劣的事物也無法讓心變污損。因此，
不需要任何修整和增減，要確定心就是自淨、自覺、自解脫。

དེ་ལྟར་ལྷག་མཐོང་གི་ལྟ་རྟོག་དང་གཞིག་འགྲེལ་ཐམས་ཅད་ལུས་གནད་དང་སེམས་གསལ་སྟོང་མཉམ་བཞག་གི་སྟངས་
ནས་བཞགས་ཤིང་དབྱེད་ན་ལྷག་མཐོང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྟོང་ལ། རྟོག་བཏགས་ཀྱི་སྒོ་ཁོན་ས་དབྱེད་ན་དོན་སྤྱི་ཙམ་
འཆར་སྤིང་ཀྱང་སྟོང་བ་མི་ཐོན་ནོ། །

如果依於身體的姿勢和明空心的禪定而觀察時，一切「觀」
的審視和思慮，都是由「觀」的智慧所體驗到的。
如果是以妄念安立的態度來觀察的話，
雖然可能會獲得純粹的抽象概念，但是不會有真正的體驗。

འདི་ལ་ངེས་ཤེས་ཐག་ཆོད་པ་མ་སྐྱེས་ན་ངོ་སྤྱད་ཀྱང་ཕྱིས་དེ་ལ་སྒོ་མི་ཁེལ་བར་གཞན་ལ་འདུག་པའམ།

如果[行者]無法對此生起堅定的確信，那麼就算給予心性指引，
之後他們也會[因為]無法對此生起信心，而去追求其他法門。

སྟོང་རུས་བསྐྱེད་ནས་བསྐྱོམས་ནའང་ཞི་གནས་ཙམ་པོ་བའི་སྟངས་དུ་འཁོར་ཉེ་དེའི་༼༣༩༽ ཉམས་སྤངས་ལ་ཞེན་པས་ལོ་
མང་པོ་འབད་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་ས་མི་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །

或者，即使他們生起決心和毅力而作禪修，
但也只是在似是而非的「止」上面打轉，而且會執著禪修的覺受。
如此，就算努力很多年，也無法帶領他們達到證得菩提。

དེ་ལ་སྒོ་རབ་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ་འབྲིང་གིས་སྟོང་བ་ཐོབ་པ་ཐ་མས་གོ་བ་བརྟན་པོ་ཐོབ་པ་དགོས་ཟེར་ཡང་གོ་བས་
ཅུང་མི་འོང་ངོ། །

雖然[其他教本]說，上根者應該會獲得了悟，
中根者會獲得體驗，下根者會獲得穩定的理解。然而，
僅只是理解還是不夠的。

འདི་དག་ལ་བཤད་མཁས་ཀྱང་སྟོང་བ་མ་ཐོན་པ་དང་སྟོང་ཡང་བཤད་མི་ཤེས་པ་ཡོང་བས་སྒྲ་མས་མཐའ་ག་ཅུན་ཞིང་
ཕྱོགས་སྟོན་པའི་སྒྲོན་ཁྲིད་མཁས་དང་མགོ་གཡོགས་ལ་འདྲི་མཁས་བྱ།

[有些人]很擅於表達，但卻沒有禪修體驗，[有些人]有體驗，
但是卻不會表達。因此，上師應以反面的論點詰問以及提示引導，
來善巧地教導弟子，並善巧地說些相反的話來試探弟子。

སྟོང་བ་དགའ་མོ་སྒྲིས་འདུག་ནའང་ཁ་ཡར་གིས་ངོ་སྟོན་བྱ་ཤོར་དུ་སོང་བ་ཡེ་མི་བྱ་བར་སོམ་མོ། །རེ་ཞིག་སྟོང་དུ་
བརྟག་གོ། །

即使[弟子]有了好的體驗，
我認為也不要一時口快就給予心性指引，暫且讓[弟子]
先獲得更多的體驗。

ཁ་ཅིག་ལྷག་མཐོང་གི་ཁྲིད་དང་ངོ་སྤྲོད་སྟེལ་མར་བྱེད་པ་དང་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཏུ་ཉལ་བྱེད་པ་སྣ་ཚོགས་སྤང་
ཡང་། འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་དབྱེད་གཞིག་གིས་ཐག་བཅད་ལ་སྤྱོད་བ་བསྐྱེད་དེ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྤྱོད་བ་ངོ་སྤྲོད་ལ་
སྒོམ་དུ་གཞུག་པ་དེ་ཀ་ལེགས་པ་ཡིན་ལ།

有些人會交替教導「觀」的修持和心性指引，
有些人則在心性指引時會運用觀察。雖然有這種種的方法，
但是在這些情況下， 最好是以觀察來確定並引生體驗，
而在指引心性時， 則可指出體驗為何， 讓行者開始禪修。

འདི་ཅི་ནས་ཀྱང་སྤྱོད་བ་སྐྱེ་མ་ཚུགས་ན་རེ་ཞིག་ཞིག་ནས་དེ་ཉིད་གསལ་རེག་ཐོན་པ་སྤྱོད་དུ་བཅུག་ལ་ཅི་ཞིག་ན་ཁྲིད་
པས་དོན་གྲུབ་ནས་སྤྱོད་བ་བརྟན་པོ་འོང་ངོ་།

如果無論如何就是無法獲得體驗， 就讓[弟子]用一段時間
持續練習在「止」修中生明覺。如此， 到了某個時候， 將能
透過教導而達成這一點， 那時， 將會生起穩固的體驗。

༥ །གཉིས་པ་དང་སྟོན་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས།

二、指引的次第

ལྷན་སྐྱེས་དང་སྟོན་པ་ལ་དངོས་དང་། སྟོན་སེལ་ཞིང་སྟོམ་པ་དངོས་བརྒྱུད་བཞི། །

分二：(一)實際指引俱生；(二)去除過患與識別禪修。

དང་པོ་ལ་གསུམ།

(一)實際指引俱生

སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་དང་སྟོན་པ། རྣམ་རྟོག་ལྷན་སྐྱེས་དང་སྟོན་པ། ལྷན་བ་ལྷན་སྐྱེས་དང་སྟོན་པའོ། །

分三：1)指引「心性為俱生」；2)指引「妄念為俱生」；3)指引「顯相為俱生」。

དང་པོ་ (སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་དང་སྟོན་པ་) བློ།

1)指引「心性為俱生」

དང་སྟོན་བྱེད་པའི་ཆེ་སྒྲ་མ་དང་སྟོབ་མ་མེན་པར་གཞན་པའ་ཏུ་རང་མི་བཞག་པར་སྟོན་མ་ལུས་གནད་སྤར་ལྟར་བྱེད་དུ་
བརྟུག་སྟེ།

在指引時，除了上師與弟子之外，不應有其他人在場。

如果覺得適當的話，可以讓弟子採取前述的身體姿勢。

ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་མ་བཅོས་པར་རང་ལུགས་སུ་བཞག་པའི་དུས་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཤ་རབས་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཞི་
ནས་སེམས་ཉིད་རང་ལུགས་སུ་གནས་པ་ཞིག་འདུག་གམ་མཉམ་པར་ཞོག་ལ་སྟོས་དང་ཞེས་བཟླ་བརྟུག་།

「當你的心無修整地自然安住時，
是否一切的粗細妄念都在原處平息，心性自然地安住？
在平等住當中去觀照。」如此說之後，讓[弟子去觀看]。

དེ་ལ་ནི་གནས་ཟེར་བ་ཡིན།

「這就是所謂的『止』。」

དེའི་ངང་ནས་སྤྱགས་པའམ་ལུང་མ་བསྟན་ནམ་ཕུལ་བར་མ་སོང་བར་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་འདི་འབྲེལ་ངག་ཏུ་སྦྱར་མ་
༼³⁶²ཚུགས་སེམས་ཀྱིས་བསམ་དུ་མེད་པ་ངོས་བཟུང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་གསལ་ལ་མ་འགགས་པ་རང་
གིས་རང་རིག་པའི་ཞེས་པ་སིང་ངེ་བ་ལྟ་བུ།

「在此狀態中，不要變得遲鈍、心不在焉或是麻木呆滯的狀態。
心的體性，無法用言語去說它是像什麼樣子，
也無法去思維它是如何。心遠離一切的認定，明而無礙¹⁶，
是自己覺知自己的明晰之心。」

註16 母版原為gsal lam 'gags pa，此處依gsal la ma 'gags pa而譯。

ཁྱོད་རྒྱ་མེད་པའི་ཁྱོད་རྒྱ་འབྲེལ་བཞིག་གསལ་མཉམ་བཞག་གི་ངང་ནས་ལྟོས་དང་ཞེས་བལྟར་བཅུག།

「在平等住之中，去看看它是否是無所體驗的一種體驗。」
如此說之後，讓[弟子去]觀看。

དེ་ལ་སྤྱག་མཐོང་ཟེར་བ་ཡིན།

「這就是所謂的『觀』。」

དེ་གཉིས་འདིར་བཞིན་པ་སྤྱི་ཡོད་ཀྱང་དོན་ལ་ཞི་གནས་དེ་དང་ལྷག་མཐོང་དེ་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་ཞི་གནས་དེ་ཡང་
ངོས་བཟུང་མེད་པའི་རང་རིག་རང་གསལ་གྱི་ལྷག་མཐོང་དེར་འདུག་གམ། ལྷག་མཐོང་དེ་ཡང་རང་ལུགས་སུ་གནས་
ཤིང་རྣམ་རྟོག་གི་མཚན་མས་མ་གོས་པའི་ཞི་གནས་དེར་འདུག་གམ། མཉམ་བཞག་གི་ངང་ནས་ལྷོས་དང་ཞེས་བཟྱར་
བརྟུག་།

「雖然在此處，先後提到了這兩者。但是事實上，這個『止』
和這個『觀』並沒有差別。去看看這個『止』，
是否也是無可認定的自覺自明的『觀』；而這個『觀』，
是否也是安住在其本來狀態中，不為妄念的相所沾染的『止』？
在平等住之中去看。」如此講述之後，讓[弟子]去觀看。

དེ་ལ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འདུག་ཟེར།

「這就是所謂的『止觀雙運』。」

གཉིས་ཀ་སེམས་སྐད་ཅིག་མའི་ཐོག་ཏུ་ཚང་བ་ཡིན། འདི་ཚུང་ནས་ངོ་ཤེས་པ་ལ་སྒོམ་སྒྲེས་པ་ཟེར་བ་ཡིན།

「這兩者都是在剎那的心中就已具足。體驗到這一點，
然後認識到它，這就稱為『生起禪修』。」

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཉིད་སྒྲེ་མེད་ཆོས་སྒྲུབ་ཤེས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལྷན་སྒྲེས་ཀྱི་
སེམས་གཉུག་མའི་ཤེས་པ་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་ཞིང་།

「關於這一點，有很多不同的名稱來稱呼它：佛陀的意趣、
眾生的心性、無生法身、本質實相、俱生之心、本來之識、
大手印等等。」

མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་མན་ངག་ནམ་དག་ཐམས་ཅད་འདིའི་ཐོག་ཏུ་འབབ་ཅིང་གཞིལ་བ་ཡིན་ནོ། །

「所有的經典、續典、論典、真實正確的口訣，
都是集中並貫注在這一點上。」

ཞེས་དང་སྟོན་ཐོག་ཏུ་བོག་པའི་ལུང་འདྲན་ཡང་བྱས་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། གཞན་ནི་རེ་ཞིག་བཤད་པ་མང་ན་སྟོ་རྒྱུང་
མགོ་འཁོར་སྲིད་པས་མི་དགོས་སོ། །

如此講述之後，如果[上師]想要的話，可以引述相關的典籍，讓
[弟子]生起確信。否則，暫且不需作太多說明，如果說明太多的話，
可能會讓那些智慧不高的人暈頭轉向。

དོན་རྒྱུལ་བ་ལ་སེམས་རང་བབས་སུ་བཞག་པས་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ་ནས་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་རང་རིག་རང་
གསལ་གྱི་སེམས་ལྷན་སྦྲེས་དེའི་རང་དུ་ཅེ་གཅིག་ཏུ་ཞོག་ལ་མ་ཡིངས་བ་གྱིས།

「總歸來說，其意義就是：心安住於本然中，
讓妄念在原處解脫，
之後在無可認定的自覺自明的俱生之心中專一地安住，要不散亂。」

ཐུན་མཚམས་གྱི་སྟོད་ལམ་ནམས་སུ་ཡང་དེའི་བླན་བ་མ་ཡིངས་པ་ཅི་ཐུབ་གྱིས་ལ་ཞག་འགར་འཇུར་ཐོན་པར་སྟོམ་
བ་གལ་ཆེ།

「下座時的種種行為中，也盡可能保持這樣的正念不散亂。
以幾天的時間持續不懈地禪修，是很重要的。」

དེ་མིན་ཐབས་སྣ་ཆོགས་གྱིས་བཅའ་བའི་སེམས་ངོ་མཐོང་བ་འདི་ཤོར་དོགས་ཡོད་ཅེས་གཙུན་ལ་ཞག་འགར་སྟོམ་དུ་
བརྟུག།

「否則，用了各式各樣的方法尋得的『見到心的本來面貌』，恐怕會有溜走的危險。」言畢，讓[弟子]重視這一點，專注禪修數日。

གཉིས་པ་ (ནམ་རྟོག་ལྷན་སྐྱེས་འོ་སྤྲད་པ་) བེ།

2)指引「妄念為俱生」

སྤར་བཞིན་མདུན་དུ་ལུས་གནད་བྱེད་དུ་༼³⁶³༽བཅུག།

如前，讓[弟子]在[上師]面前採行[正確的]身體姿勢。

ཁྱོད་རང་སེམས་རང་ལུགས་སུ་བཞག་སྟེ་ནམ་རྟོག་ཞིན་པ་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སེམས་གསལ་སྟོང་ཐེན་ནེ་གནས་
དུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་མ་ཡངས་པའི་རང་ནས་ཅེར་གྱིས་ལྟོས།

「讓你的心安住在其自身的狀態中。妄念平息之後，在不散亂中，直接去看著赤裸明空的無可認定之心，其安住時的體性。」

ཡང་དགའ་སྐྱིད་ལྟ་བུའི་ནམ་རྟོག་རང་དང་བཅས་པ་ཞིག་འགྲུར་ཆགས་ལ་དེ་ལམ་སྟེ་སྐྱེས་པ་དང་དེའི་ངོ་བོ་ལ་གསལ་
སྟོང་གི་རང་ནས་ཅེར་ལྟོས་ལ།

「去形成如歡喜等強烈的妄念。當妄念清晰生起時，在明空之中直接去看著妄念的體性。」

ནམ་རྟོག་དེ་ཡང་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་གསལ་སྟོང་དུ་ཐེན་ནེ་འདུག་གས། སེམས་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་མེད་
པ་དེ་ཀར་འདུག་གས་ལྟོས་དང་ཞེས་དར་ཅིག་བཟླར་བཅུག། གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་བྱེད་མི་སྤར་ཟེར་ཡང་།

[弟子]或許會說：「那是明空，看來似乎沒有差別。」

「去看這個妄念是否也是無可認定的赤裸明空？

它和心性俱生的體性是否沒有分別？」讓 [弟子]觀照片刻。

ནམ་ཏྟག་དེ་སངས་ནས་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་གས་ནམ་ཏྟག་དེ་ཚུར་སྟོམ་ལ་བཞག་པས་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་གས་
ནམ་ཏྟག་ལམ་མེ་བ་དེ་ཀ་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་ཟིན་པས།

那麼，就問：「那是妄念消失後的明空？或者，
那是把妄念帶入禪修而產生的明空？或者，
鮮明的妄念本身即是明空？」

ལྷ་མ་གཉིས་ལྟར་འདུག་ཟེར་ན་ལྷ་སྟོ་འདོགས་མ་ཚད་བ་ཡིན་པས་ཞག་འགའ་ཐག་བཅད་དུ་འདུག །

如果[弟子的回答]為前兩者的話，
這就表示他尚未去除先前的虛構增益， 要讓弟子[修持]
數日來獲得確定。

དང་པོ་གཉིས་མ་དགོས་པར་བྱི་མ་ལྟར་འདུག་པ་ཁྱེད་ན་ནམ་ཏྟག་གི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཡིན་པས་ངོ་སྟོན་བ་ནི།

如果弟子體驗到的不是前二者， 而是最後一種的話，
就表示他已經見到妄念的體性。因此， [可以如此]給予指引：

ཁྱོད་གྱིས་ནམ་ཏྟག་གི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་པས་ནམ་ཏྟག་སངས་མ་དགོས་ཚུར་སྟོམ་ལ་གཟུར་མ་དགོས་པར་ནམ་ཏྟག་
ལམ་མེ་བ་དེ་ཀ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་གསལ་སྟོང་དུ་ཟློན་ནི་འདུག་པ་དེ་ལ་ནམ་ཏྟག་ལྟན་སྐྱེས་གྱི་རང་ངོ་མཐོང་བའམ་
ནམ་ཏྟག་ཚོས་སྐྱར་ཤར་བ་ཟེར།

「你在看著妄念的體性時，不需要去消除妄念，也不需要強把妄念帶入禪修。鮮明的妄念本身，就是無可認定的赤裸明空。這就稱為『見到妄念的俱生本來面貌』，或是『妄念展現為法身』。」

ཕྱར་ནམ་རྟོག་གི་ངོ་ཤོ་གཏན་ལ་ཕབ་དུས་དང་གནས་འགྱུར་ཅ་བ་བཅད་དུས་ལྟར་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སེམས་རང་
རིག་རང་གསལ་གཅིག་སུ་དེ་མིན་པ་མང་པོ་མེད། ཅུ་དང་རྒྱབས་ཀྱི་དགེ་ལྷ་སུ་ཡིན།

「就像先前在確定妄念的體性時，和探究妄念的靜住和變動時一樣，除了是無可認定的自覺自明之心外，無有其他。就如同水和波浪的比喻一樣。」

དེས་ན་གནས་པ་དང་འགྱུ་བ་ལ་བྱད་འདུག་གམ་རྟོག་པ་དང་མ་རྟོགས་པ་ལ་བྱད་འདུག་གམ།

「因此，靜住和變動有差別嗎？思維和不思維有差別嗎？」

མི་རྟོག་པར་ལྟན་གནས་པ་ལ་བཟང་རྒྱུ་ལམ་དགའ་རྒྱ་དང་ནམ་རྟོག་ཡེར་འཕྲོས་པ་ལ་ངན་རྒྱུ་ལམ་མི་དགའ་བ་དགོས་པ་
འདུག་གམ།

「無念地寂靜安住是好的，應該要對此覺得高興嗎？突然紛馳的妄念是不好的，應該要對此覺得不高興嗎？」

འདེའི་མཆངས་མ་རིག་ན་སྒོམ་གྱི་ལུ་གེ་ཤོག་པ་ཡིན་པས་ད་ཕྱིན་ཆད་རྟོག་པ་མ་སྒྲེས་ནས་སྒྲེས་པའི་ངང་དུ་སྒྲོངས་
ཆད་དུ་༼མེད༽སྒྲེད་མི་དགོས།

「如果不知道這個要點，就是禪修的饑荒。因此，從現在開始，妄念不生時，就在不生¹⁷[妄念]的狀態中守護[禪修]，不需要刻意去生起妄念。

註17 母版原為ma skyes nas skyes pa'i ngang du，此處依ma skyes na ma skyes pa'i ngang du而譯。

སྐྱེས་ན་སྐྱེས་པའི་ངང་དུ་སྦྱོངས་ཆེད་དུ་དགག་མི་དགོས་པས་གནས་འགྲུ་གཉིས་ལ་ཉེ་རིང་མ་བྱེད།

如果生起了[妄念]，就在[妄念]生起的情況中守護[禪修]，不需要刻意阻止[妄念]。不要對靜住和變動二者有任何的偏好。」

ནམ་རྟོག་འདིས་ནམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲེ་བ་ཡིན།

「[面對]妄念的這個準則，可以應用在所有的妄念上。」

འོན་ཀྱང་རེ་ཞིག་ལ་ནམ་རྟོག་ཉིད་ལས་དུ་ཁྱེར་ཞིང་ནམ་རྟོག་མ་སྐྱེས་ན་འང་ཆེད་དུ་སྦྱོས་ལ་དེའི་ངོ་བོ་སྦྱོངས།

「雖然如此，暫時還是要將妄念轉為道用。即使未生起妄念，還是要刻意去投射出妄念，然後守護其體性。」

དེ་མིན་ནམ་རྟོག་གི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཤོར་དོགས་ཡོད་པས་འབྲངས་ལ་སྦྱོངས་ཞེས་གཙུག་ལ་ཞག་ལག་འཁྱོམ་དུ་བརྩམ།
སྦྱོན་ལུང་འཕྲེན་ཡང་བྱས་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ། །

「如果不這麼做，就有失去『見到妄念體性』的危險。因此，要勇猛奮發地守護。」讓[弟子]鄭重以待，禪修數日。如果想要的話，可以引經據典，讓[弟子]生起確信。

གསུམ་པ་ (སྤང་བ་ལྷན་སྦྲེས་དོ་སྤྱད་པ་) བློ་

3) 指引「顯相為俱生」

སྤང་བ་ཞིན་ལུས་གནད་དང་ལྷ་སྤངས་སོགས་དོ་བའི་མཉམ་བཞག་གི་ངང་ནས་རིམ་ཁང་ཁང་བྱིས་ལྷ་བྱུང་གི་གཟུགས་ཀྱི་
སྤང་བ་བཟང་ལམ་གྱིས་འཆར་དུ་བཟུག་ལ།

身體的姿勢和目視方式等如前。「平等地安住在體性中，
讓山巒或房屋等色法的顯相清晰地浮現。

ཤར་བ་དེ་ལ་ཅེར་བལྟས་པའི་ཆེ་སྤང་བ་དོས་བཟུང་མེད་པར་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་གམ། སེམས་ཉིད་ཀྱི་དོ་བོ་གསལ་
སྟོང་དུ་འདུག །དེ་གཉིས་ཁྱད་ཅི་འདུག་རེ་ཞིག་ལྟོས་དང་ཞེས་བལྟར་བཟུག །

在直接看著這樣的顯現時，這個顯相是否為無可認定的明空？
或者，那是心性的明空體性？用一點時間去看看這兩者有何差別。」
言畢，讓[弟子]去觀照。

ཁྱད་མེད་པར་དོས་བཟུང་མེད་པའི་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་ཟེར་ཡང་།

[弟子]或許會說：「這兩者沒有差別，那是無可認定¹⁸的明空。」

註18 母版原為nges bzhung，此處依ngos bzhung而譯。

སྤང་བ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་དེ་ལགགས་ནས་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་གམ། རྣམ་པ་དེ་གསལ་སྟོང་དུ་བསྐྱེམས་པས་གསལ་
སྟོང་དུ་འདུག་གམ།

那麼，就問道：「那是在顯相所展現的相止滅後而出現的明空？
或者，那個相是禪修明空而出現的明空？或者，
顯現的那個相本身是明空？」

ནམ་པ་སྒྲུང་བ་དེ་ཀ་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་ཟིན་པས་སྒྲུ་མ་གཉིས་ལྟར་ཟེར་ན་སྒྲུང་གདར་ཤ་མ་ཆོད་པ་ཡིན་པས་སྒྲུང་
སྟོམ་དུ་བརྟག་ལ་ཐག་བཅད།

如果弟子的回答是前二者[中的任一者],
那就表示他並未徹底完成前面的觀察。要讓弟子再度禪修,
以獲得確信。

གཟུགས་ཀྱི་ནམ་པ་ལས་སྒྲུང་བ་དེ་ཀ་སྒྲུང་ཆ་མ་འགགས་པར་སྒྲུང་ཅམ་ལས་ངོས་བཟུང་མེད་པར་གསལ་སྟོང་དུ་
འདུག་པ་སྟོང་ན། རོ་སྒྲུང་བ་ནི།

如果[弟子]體驗到的，是清晰顯現的色法的相本身，
是純粹顯相的無礙顯現，那是無可認定的明空。那麼就[給予如下]
的指引：

ཁྱོད་ཀྱིས་རི་དང་ཁང་བྱིས་ལྟ་བུའི་སྒྲུང་བ་བཟ་ལས་ཀྱིས་ཤར་བའི་ཆེ་འི་ལྟར་སྒྲུང་བའི་སྒྲུང་ཆ་དེ་ཉིད་ཡས་བའས་
བཀག་མ་དགོས་པར་སྒྲུང་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུང་བཞིན་དུ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་གསལ་སྟོང་དུ་འདུག་པ་དེ་སྒྲུང་བའི་ངོ་བོ་མཐོང་
བ་ཡིན།

「你在清晰感知到山巒和房屋等的顯相時，無論顯相如何顯現，
都不需要去讓它消失，或是去阻止它。顯相本身在顯現的同時，
是無可認定的，它就是明空。如此，就是見到了顯相的體性。」

སྒྲུང་བའི་ངོ་བོ་བལྟ་བུས་དང་སྒྲུང་བ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད་དུས་སྟོ་འདོགས་བཅད་པ་ལྟར། སྒྲུང་བ་ཕྱིན་མེད་
སེམས་ཉིད་ནང་ན་མེད་སེམས་གསལ་སྟོང་དེ་ཉིད་སྒྲུང་བར་ཤར་པ་མ་གཏོགས་གཞན་མེད། མི་༡༣༥༧ ལས་ཀྱི་
ཡུལ་དང་མི་ལས་ཀྱི་ཤེས་པའི་དབེ་ལྟ་བུ་ཡིན།

「就如先前在看著顯相的體性時， 和確定顯相即心時，
斷除了虛構增益一樣。顯相並不在外¹⁹， 心也並不在內。
除了這個明空之心顯現為顯相之外， 並非其他。
這就如同夢中的境和作夢的心識本身的比喻一樣。」

註19 母版原為phyin med， 此處依phyi na med而譯。

སྒྲུབ་པ་ཤར་ཅམ་ཉིད་ནས་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་སྒྲུབ་སྟོང་རང་གྲོལ་ཉིད་ཡིན། སྒྲུབ་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པ་སྒྲུབ་སྟོང་དུ་
རྟོག་ནེ་བ་འདི་ལ་སྒྲུབ་བ་ལྟན་སྟེས་རང་ངོ་མཐོང་བའམ་སྒྲུབ་བ་ཆོས་སྒྲུབ་ཤར་བ་ཟེད།

「顯相展現的當下， 即是無可認定的顯空自解脫。雖然顯現，
但它卻是赤裸明現而無可認定的顯空無分別。這就稱為
『見到顯相的俱生本來面貌』， 或稱為『顯相展現為法身』。」

དེས་ན་སྟོང་པ་བཟང་རྒྱ་མེད་སྒྲུབ་བ་ངན་རྒྱ་མེད་སྒྲུབ་སྟོང་ཐ་དད་དུ་མེད་པས། སྒྲུབ་ན་སྒྲུབ་ཐོག་ཏུ་སྟོང་ས་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་
ཆ་མ་བཞག། སྟོང་ན་སྟོང་ཐོག་ཏུ་སྟོང་ས་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་ཆ་མ་བསྐྱབ་པར་གང་ཤར་སྟོམ་དུ་ཁྱེད།

「因此， 『空』 也不是好， 『顯』 也不是壞， 顯空沒有差異。
所以， 如果顯現， 就在顯現中守護[禪修]， 不需要刻意去阻止顯現。
如果是『空』， 就在『空』 之中守護[禪修]， 不需刻意去成立『空』
²⁰。無論發生了什麼， 都讓它成為禪修。」

註20 母版原為snang cha， 此處依stong cha而譯。

སྒྲུབ་སྒྲུབ་དང་བཅས་བཅོས་བྱ་མི་དགོས་ཉམས་ལེན་གྱི་ངན་པས་སྟེབ་ན་སྒྲུབ་མིན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ལྟུགས་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཡིན་པས་ད་ཕྱིན་ཆད་སྒྲུབ་སྟོང་ལ་དགག་སྐྱབ་དང་ཉེ་རིང་མ་བྱེད་པར་སྟོང་ས།

「不需要去取捨或調整。如果喚起修持的正念，所有可能顯現的一切萬法，都是法身大手印。因此，從現在起，不對顯空作任何肯定或否定，也不帶任何偏好地守護[禪修]。」

འོན་ཀྱང་རེ་ཞིག་སྤང་བའི་འཆར་སྒོ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འཆར་དུ་བརྟག་ལ་སྤང་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་ལ་མ་ཡེངས་བ་གལ་ཆེ། ཞེས་ཞག་འགའ་སྒོམ་དུ་བརྟག་ཅིང་སྒྲོན་ལུང་འདྲན་ཡང་བྱས་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ།

「儘管如此，暫且促使各式各樣不同的顯相展現生起。顯相生起時，在守護其無可認定的體性上，不散亂是很重要的。」言畢，讓[弟子]禪修數日。如果[上師]想的話，可以引經據典，令其生起確信。

༥ །གཉིས་བ་སྒྲོན་སེལ་ཞིང་སྒོམ་བ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གཉིས།

(二)去除過患與識別禪修

ནོར་དང་སྒོམ་སྒྲོན་བཤད་པ་དང་། སྒོམ་སྒྲོན་མེད་བསྟན་པ་ལོ།

分二：1)說明錯誤和禪修的過患；2)指出無誤的禪修。

དང་པོ་ (ནོར་དང་སྒོམ་སྒྲོན་བཤད་པ་) རི།

1)說明錯誤和禪修的過患

དུགས་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་སྒོམ་ཕྱག་ཀྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་ཀྱང་། སོ་སའི་གོ་ལུགས་ཀྱི་བྱང་པར་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲིའི་འདྲིན་སྤངས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འོང་བར་སྤང་བས།

在達波噶舉中，大手印的禪修雖然如日月般著稱，但是因為各自理解上的差異，所以就有各式各樣不同的看法。

གཞན་དག་ལ་དགག་བ་བྱ་བ་མིན་ཀྱང་རང་ལ་ཡིད་གཏོད་པ་དག་ལ་གོ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་བཞིན་པར་བྱ་སྟེ།

我雖然不是要去駁斥其他的看法，不過，
為了讓那些對我有信心的人能夠理解，我將在此略作說明。

དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་གནས་ཆ་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་སེམས་གནས་མཆོ་ལ་དར་ཆགས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ་ཆོགས་བྱུག་
གི་སྒྲུང་བ་སྤྲ་རགས་འགགས་པ་འཇམ།

[禪修大手印時]如果只強調心的安住，
心的安住會變得像是結冰的湖一樣，六識的粗細顯相也停滯了。

མ་འགགས་ཀྱང་མི་གསལ་བ་ཁལ་སོ་ལྟ་བུར་སོང་བ་ལ་སྒོམ་བྱ་བ་བྱུང་ན། ལྷ་མ་ནི་འཁོར་ཏུ་སྐྱོན་ཆེ་ལ་ཕྱི་མའང་ལྟམ་སོ་
ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ནོ། །

就算沒有停滯，也變得不清楚而模糊。
如果認為這就是禪修的話，其實前者是很大的過患，後者則是稱為
「遲鈍」的問題。

ཡང་སྒྲུང་བ་གསལ་མི་གསལ་གྱི་ཆོར་བ་མེད་པའི་བླན་མེད་བྱ་འདུག་པ་ལ་སྒོམ་བྱ་བ་བྱུང་ན་ལྷང་། རྒྱུ་ལྟེ་མ་བསྟན་
བྱ་ཡེངས་པ་སྟེ་འདི་ཡིན་མེད་དོ། །

此外，
如果認為禪修就是沒有察覺到顯相清楚或不清楚的無意識狀態，
這其實是渙散於茫然之中，這也不是[真正的大手印禪修]。

ཡང་ན་ནམ་ཏྲོག་ལྷ་མ་འགགས་ཕྱི་མ་མ་སྐྱེས་པའི་བར་གྱི་ཤེས་པ་ཉད་སོ་ལ་སྒོམ་བྱ་བ་བྱུང་ན། དེ་ནི་ལྷག་མཐོང་གིས་
མ་ཟིན་པས་སྐྱོན་ཆེ་ལ་ཟིན་ཡང་བྱུག་ཆེན་སྐྱོང་བ་དེ་ལས་མ་གཡོས་པར་འདོད་དགོས་པས་སྒོམ་གྱི་ལུ་གེ་འབྱུང་ངོ། །

又或者，如果認為在先前的妄念已經止滅，後面的妄念未生起，這中間的昏沉心識為禪修，這就是未以「觀」攝持掌握[自心]，反而是嚴重的問題。而且，就算以「觀」攝持了，也會因為認為「保任大手印」就是必須不離這種狀態，而成為禪修的饑荒。

ཡང་སེམས་བདེ་ལྷན་མེ་གནས་པ་ཙམ་ལ་སྒོམ་དུ་ངོས་བཟུང་ན། དེ་ཡང་ལྷན་མཐོང་གིས་མ་ཟིན་འདུག་སམ་སྒོམ་མིན་ལ་ཟིན་ཡང་འཆར་སྒོ་ཐམས་ཅད་དགག་དགོས་ཤིང་མ་བཞག་ཀྱང་དགྲར་ལྡང་བས་ཅུང་ཟད་མིན་ནོ། །

此外，如果認定禪修就只是心安住在燦然的樂中，這也是未以「觀」攝持，或者說不是[真正的]禪修。而且，就算以「觀」攝持了，也是認為必須制止所有的內心體驗，而就算不去阻攔，也是視它們為敵人。這樣有些不正確。

ཡང་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་བར་སྟོང་སང་རེ་བ་ལ་སྒོམ་དུ་བཟུང་ན། དེ་ཡང་ལྷན་མཐོང་གིས་མ་ཟིན་ཞིང་སྣང་ཆ་བཞག་པའི་སྒྱུན་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་ཟིན་ཡང་འཆར་སྒོ་དང་སྣང་ཆ་མི་འདོད་པས་ཅུང་ཟད་མིན་ནོ། །

還有，如果認為禪修就是心中全然沒有作意三時的妄念，一片空蕩蕩的，這也是未以「觀」攝持，而且成了制止顯相展現的嚴重問題。就算以「觀」攝持了，由於不想要有內心的體驗和顯相展現，這也是不太正確的。

ཡང་གང་སྣང་ཅི་ཤར་ཅི་ཤར་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་མེད་གྱི་འཛིན་སྣངས་དང་མ་བྲལ་བར་སྟོང་བ་ལ་སྒོམ་དུ་བཟུང་ན། དངོས་མེད་དུ་འཛིན་པ་ཞེས་སྒྱུན་ཅན་ནོ། །

又或者，如果認為禪修就是要保持著「認為所有展現的各種顯相都不真實」的看法，這就是所謂

「執著無實有」的過患。

ཡང་བློ་བ་མེད་པར་སྒྲུང་བ་མཐའ་དག་ལ་དགག་སྒྲུབ་མི་བྱ་བ་སྒྲོམ་དུ་བཟུང་ན། བཏང་སྒྲོམ་སུ་གནས་བ་སྟེ་གྱིན་
ཅམ་ལོ།

此外，

如果認為禪修就是沒有正念地不去肯定或否定所有的顯相，
那也只不過是處在置之不理的狀態而已。

འདི་ནམས་ནི་བྱག་ཆེན་གྱི་སྒྲོམ་དུ་བདག་གིས་མ་མཐོང་ལ་སོ་སོའི་ལས་གསོག་ཚུལ་རེ་ཡང་ཡོད་དོ།

上述的這一切，我不認為是大手印的禪修。不過，
由於各自造業的情況不同，[對某些人來說]這些也可能是
[正確的禪修]。

ཡང་སེམས་གསལ་སིང་རེ་བ་ལ་མི་རྟོག་པ་ཁོ་ན་སྒྲོམ་དུ་བཟུང་ན་རྟོག་པ་རང་སར་ཞི་ནས་རིག་པ་གསལ་ལ་ངོས་
བཟུང་མེད་པ་སྒྲོམ་ཡིན་དུ་ཚུགས་ཀྱང་མི་རྟོག་པ་ཅི་ནས་ཀྱང་དགོས་པར་འདོད་སྒྲུང་བས་བྱོགས་རེ་བལྟ།

此外，如果認為只有心極清明而無念才是禪修，
雖然妄念於原處平息後，明晰而無可認定的覺知確實是禪修，
但是認為一定非要無念不可，這樣就失之片面了。

དེ་བཞིན་དུ་ནམ་རྟོག་འཕྲོས་པའི་ཆེ་དེའི་འཕྲོ་བཅད་ནས་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པར་འཛོག་དགོས་པའང་བྱོགས་རེ་སྟེ།
གཉིས་ཀ་འབྱུ་བ་དང་སྒྲུང་ཆ་གཏན་ལ་མ་ཐེབས་བལྟ།

同樣地，妄念紛馳的時候，覺得必須要阻斷它的生起，
然後安住在清明無念中，這也是一種偏頗。這兩種情況，

都是對變動和顯現尚未獲得確定。

ཡང་བློ་རིག་ཏུ་རེ་བྱས་ནས་སེམས་གསལ་སྒྲོང་ཟིག་གེ་བ་ཁོ་ན་སྒྲོམ་དུ་བཟུང་ན། དེ་ཉིད་སྒྲོམ་ཡིན་ཡང་བློ་བ་
རྒྱབས་ཆེ་བའི་རང་བབས་ལྷུག་པར་མི་འདོད་བར་སྒྲུང་བས་སྒྲོད་ཆ་མ་ཉིད་པར་ཏུ་ཅང་སྒྲིམ་བའི་ཕྱོགས་རེ་བཤོ།

此外，如果認為只有生起穩固明晰的覺察後，
那直透明空的心才是禪修，雖然這本身確實是禪修，
但是卻因為不想要寬廣正念的自然鬆坦，而缺少了放鬆的面向，
失之過緊。

དེས་བསྒྲོམ་མིན་མིན་པ་འཇུགས་པ་ནི་²¹ཞིན་ཏུ་གཤམ་ཆེ་ལ།

因此，不要弄錯了何者為正確的禪修，何者為不正確的禪修²¹，
這是極為重要的。

註21 母版原為de bsgom min min pa 'tshugs pa，此處依de bsgom yin min pa ma 'tshugs pa而譯。

སྒྲོམ་ཕྱོགས་རེ་བ་ལ་ཡར་འཕེལ་དུ་འགོ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀྱང་། སྒྲོང་མ་བདེན་ས་སྒྲོམ་དང་སྒྲ་སུན་དོགས་ཡོད་པས་
སྒྲུང་ཐོག་སྒྲོང་ཐོག་གནས་ཐོག་འགྲུ་ཐོག་ཐམས་ཅད་དུ་གྲིམས་སྒྲོད་སྒྲ་ཆོགས་པའི་སྒྲོན་ས་གདར་ག་ཆོད་ཅིང་རོ་འཕྲོད་
པ་སྒྲོང་བདེ་བ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

偏頗的禪修雖然也有進步的功德，但是[這樣的禪修]
不容易保持，使得禪修有受挫的危險。因此，必須在顯、空、靜住、
變動等所有的情況下，
透過警醒和放鬆的各種方法徹底清楚地識別與認明，
以容易的方式來保任[禪修]。

གཉིས་པ་ (སྒོམ་སྒྲོན་མེད་བསྟན་པ་) ཟེ།

2)指出無誤的禪修

ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་མ་ཡིངས་པ་ལ་སྒོམ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ནི་སེམས་ཀྱི་རང་བབས་ཅི་འདུག་དེ་ཀ་
ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྤང་སྤང་དང་དགག་སྤྱོད་ཀྱི་བཅས་བཅོས་བྱས་ན་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པར་མི་འགྲོལ། །

不散亂的平常識，即稱為禪修。而「平常識」也就是：
心本然的狀態是如何，它就是那個樣子。
如果以取捨和破立去做修整，那就不是平常識了。

དེས་ན་སེམས་ཀྱི་རང་བབས་ཅི་འདུག་ཅི་སྤང་ཅི་ཤར་དེ་རང་རིག་གི་བླ་བས་མ་ཡིངས་པར་སྒྲོང་བ་ལ་སྒོམ་སྒྲོང་བ་
ཞེས་མིང་ཅུ་འདོགས་ཀྱི། སྒོས་བཅོས་ནས་སྒོམ་རྒྱ་སྤྱོད་ཅུ་ཅུ་ཡང་མེད་དོ། །

因此，心的本然是如何，顯現了什麼，出現了什麼，
都以自覺的正念不散亂地守護。這就稱為「守護禪修」。
但這只是安立的名稱，除此之外，
以俗心修整而作的禪修是連毛髮尖端般的大小都不存在的。

དེ་ལ་སྒོམ་རྒྱ་རྒྱལ་ཅུ་ཅུ་མེད་པ་ལ་ཡིངས་སུ་སྒྲོང་ཅིག་ཅུ་ཡང་མེད་ཟེར་བ་དང་། ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཡིངས་མེད་འདི་
ཞེས་བའང་མ་ཡིངས་པར་སེམས་རང་བབས་སྒྲོང་བ་ལ་ཟེར་དོ། །

[安住於心的本質時，]沒有絲毫的所修之事，即稱為
「一剎那也不散亂」，也稱為「不散亂的平常識」，或
「不散亂地守護心的本然」。

དེས་ན་རང་རིག་གི་བློ་བ་མ་ཡིངས་ན་སེམས་སྒྲིང་སང་དེ་བའམ་བདེ་ལམ་མེ་བར་གནས་བའམ། རྣམ་རྟོག་འཕྲོ་བ་
ཟེང་དེ་འཕྲོ་བའམ་སྒྲིང་བ་སྒྲིང་གས་བཟུང་གིས་འཆར་ཡང་སྒྲིང་ཡིན་པས་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཅལ་ལ་ཁུ་འཕྲིག་མི་
བྱ་བར་ལྷག་པར་སྒྲིང་བ་ཡིན་གྱི་རྟོག་པ་འཕྲོ་བ་དང་སྒྲིང་བ་བཟུག་པའམ་བཟུག་ནས་མི་རྟོག་པར་འཛིག་པ་དོན་མིན་
ནོ། །

因此，如果自覺的正念不散亂，
自心無論是安住於清朗的空或是明燦的樂中， 或者是妄念紊亂紛飛，
或是各式各樣的顯相鮮明地展現， 這些都是禪修。因此，
對於這些本質實相的能量展現， 不要有所懷疑， 應該要鬆坦地守護，
而不是去拉回或阻止妄念的投射或者各種顯相， 以進入無念的狀態。

དེའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་གས་བཅད་ཅིང་དོ་སྒྲིང་བ་ལྟར་སེམས་ཉིད་ཀྱི་དོ་བོ་དང་རྣམ་རྟོག་དང་སྒྲིང་བའི་འཆར་
སྒྲིང་གས་ཐ་དད་པ་མང་པོ་མེད་པར་སེམས་ཉིད་གཅིག་བྱ་མ་འགགས་པའི་ཅལ་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་ཆུབས་སུ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་
ཡིན་པས་སེམས་ཀྱི་རང་བབས་ཅི་ཤར་དེ་ལ་བཟང་ངན་མེད་དོ། །

之所以如此， 是因為：
就如先前去除虛構增益和指引心性時一樣， 並沒有心性的體性、
妄念和顯相展現等許多不同的事物， 有的只是心性的無礙能量，
就像大海中生起波浪一般。因此， 心的本然中無論出現什麼，
都沒有好壞[的分別]。

དེས་ན་སེམས་གནས་ན་གནས་ཐོག་འབྱུང་ན་འབྱུང་ཐོག་སྒྲིང་ན་སྒྲིང་ཐོག་དེ་བཞིན་སྒྲིང་བ་ཡིན་ཏེ། གནས་ན་ཆད་དུ་
མི་སྒྲིང་འབྱུང་ན་མི་དགག་པར་གསལ་སང་དེ་བའམ།

因此， 心靜住的話就在此靜住之上， 變動的話就在此變動之上，
顯相出現時就在此顯現之上， 以正念守護。

སྒྲིབ་ཆམ་མེ་བའམ་བདེ་ལྷན་མེ་བའམ་འཕྱུ་བ་ཟེར་བ་ཅི་འདུག་ནའང་མ་ ༼༣༦༥༽ ཡེངས་བ་ལས་བསྐྱར་དགོད་བཅས་
བཅོས་བྱ་མི་དགོས་སོ། །

靜住時不要刻意去生起[妄念]，心變動時不要去阻止[妄念]，
無論是清朗的明、寬廣的空、燦然的樂或是雜沓紛亂，除了[保持]
不散亂之外，不需要去做任何改變或調整。

མདོར་ན་རང་རིག་གི་བླན་པ་དང་ལྷན་ན་ཐམས་ཅད་སྒྲོམ་ཡིན་ལ་ཡེངས་ན་གང་ཡང་སྒྲོམ་མིན་པས་རེ་ཞིག་ལ་བླན་པ་
ཅིས་སུ་བྱ་ཞིང་།

總之，只要具備自覺的正念，一切都是禪修，如果散亂的話，
所做的一切都不是禪修。因此，暫且要重視這個正念。

ཅི་ཞིག་ན་བླན་པ་དང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པས་ཐམས་ཅད་བླན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་བདེ་བ་ཞིག་འོང་ངོ། །

到了某個時候，正念和心的體性不再有差別，
一切都成了正念的自性。那時，將會生起樂。

འོན་ཏེ་རིམ་ལྡར་མི་དགོས་པར་དང་སོ་ཉིད་ནས་སེམས་ཅི་གར་བླན་པས་བརྒྱུང་བས་ཆོག་གས་སྣམ་ན་ཅིག་ཆར་
བའི་ལས་ཅན་ཁ་ཅིག་ཙམ་དེ་ལྟ་བུས་ཆོག་པ་སྲིད་ཀྱང་།

如果覺得：「那麼，如果不依照教導的次第，
從一開始就以正念來體察出現在心中的一切，這樣可以嗎？」
對於那些有福報的頓悟型的人來說，這或許是可以的。

གཞན་དུ་ཁྱིད་རིམ་ལྡར་འཁྲིད་པར་སྣང་སེམས་ཀྱི་ཅ་བ་སྒྲོ་འདོགས་མི་ཆོད་ཅིང་། ངོ་བོ་མཐོང་བའི་སྤྱིང་བ་དང་བཅས་
པའི་ངེས་ཤེས་མི་འབྱུང་བས་བླན་པ་གཞན་ཡོད་ཀྱང་རང་རིག་གི་བླན་པ་མེད་པས་མི་འོང་ངོ། །

[但是，]對其他類型的人來說，如果不依教導的次第來教授²²，
[他們]就無法由根斷除對顯相和心的虛構增益，也不會獲得
「具有見到體性之體驗」的確信，雖然[他們]有其他的正念，
但是卻因為沒有自覺的正念，所以就生不起[確信]。

註22 母版原為'khrīd par，此處依ma 'khrīd par而譯。

དེས་ན་ཐ་མལ་གྱི་སེམས་མ་བཅོས་པ་གཉེན་མའི་སེམས་ཞེས་པའི་ཆོག་དོན་ཡང་འདིར་གནས་ལ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་
སྟོན་པའི་མདོ་རྒྱུད་དང་བྱ་བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་ཀྱང་འདིར་གཞོལ་བ་ཡིན་ནོ།

因此，「平常心」²³和「無作本來心」等名稱的含意也就在此，
指出真實正見的經典、續典，以及印度、
西藏的大成就者們所教導的，也都總攝於此。

註23 平常心(tha mal gyi sems)：即平常識。為保留原文的用詞，中文亦譯為平常心。

第三

隨後保任修持的方法

- 一、一般而言，必須保任修持的原因
- 二、尤其不分定中和下座保任禪修的方法
- 三、斷除障礙、迷途和歧路
- 四、究竟確定無生，增益〔修持〕
- 五、以轉為道用和行持來培養修持力
- 六、如何生起了悟和增益〔修持〕

༥ །གསུམ་པ་རྗེས་ཉམས་ལེན་སྐྱོང་ཚུལ་ལ་བྲལ། 第三、隨後保任修持的方法

སྐྱོང་སྐྱོང་དགོས་ཚུལ། ཁྱད་པར་མཉམ་རྗེས་མི་བཅད་སྐྱོམ་སྐྱོང་ཚུལ། གཤམ་ཤོར་ས་དང་གོལ་ས་བཅད་པ། སྐྱེ་མེད་
དུ་ལ་བསྐྱུས་ཏེ་བོགས་དབྱུང་བ། ལམ་ཁྱེར་སྐྱོད་པའི་སྐོན་ས་ཅལ་སྐྱོང་བ། ཉྱགས་པ་འཆར་ཚུལ་བོགས་འདོན་དང་
བཅས་པའོ།

一、一般而言，必須保任修持的原因；二、尤其，不分定中和下座保任禪修的方法；三、斷除障礙、迷途和歧路；四、究竟確定無生，增益[修持]；五、以轉為道用和行持來培養修持力；六、如何生起了悟和增益[修持]

དང་པོ་ (སྐྱོང་སྐྱོང་དགོས་ཚུལ་) བློ།

一、一般而言，必須保任修持的原因

སྐོམ་སྐྱེས་པས་མི་ཆོག་ལེགས་པར་སྐྱོང་དགོས་ཏེ། སྐོམ་སྐྱེས་ནས་མ་བསྐྱུང་བར་ཐ་མལ་དུ་ལུས་པའམ་དམིགས་
བཅས་ཀྱི་བསགས་སྐྱུང་གཞན་ལ་འབད་པ་ནི་རྒྱལ་བོས་འབངས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའམ་སེང་གེ་བྱིའི་རྩེ་ལ་སོང་བ་ལྟར་
དོན་ལས་ལོག་པའོ།

[僅只是]生起禪修是不夠的，必須要善加保任。

生起禪修後卻不去守護，就依然是一個凡俗平庸之輩，

或者只是在其他有所緣的積資淨障的[方法]上努力。

這就好像國王去做老百姓的工作，或是像獅子與狗群為伍一樣。

如此，就偏離真正的義理。

དེ་ལ་ཞེན་ལོག་སྒོམ་གྱི་ཀླང་པའམ། བདག་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་འཁོར་བའི་སྤྲུག་བསྐལ་བསམ། ཆོ་འདི་མི་རྟག་ཅིང་སྤྱིང་
པོ་མེད་པ་ཞེ་བྱགས་སུ་བཅུག་སྟེ་འཛིག་རྟེན་གྱི་འཁྲི་བ་སྒོམ་བཏང་ལ་ཆོ་དང་སྤྲུག་བ་སྒོམ་པར་བྱ་བའི་སྒོ་བསྐྱེད།

由於厭離心就如同禪修之足，也可以說是禪修之主，
所以要思維輪迴的痛苦，
在內心深處牢牢記住此生是無常而沒有實質意義，
要捨棄對世間的貪戀，發心讓生活和修持平衡。

མོས་གྲུས་སྒོམ་གྱི་མགོ་བོའམ་བོགས་འདོན་ལྟ་བུ་༼ཁྱེད༽ཡིན་པས་སྒྲ་མ་དང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་
གྱི་འདུ་ཤེས་དང་མ་བལ་བར་རེ་སྟོས་བཅས་ནས་གསོལ་བ་སྦྱང་ནས་འདེབས།

由於虔敬猶如禪修之首，也可以增益禪修，因此要不離認為
「上師和噶舉傳承[的上師]即是佛」的想法，
完全信賴他們而發自內心地向他們祈請。

བླན་པ་སྒོམ་གྱི་བྱ་ར་བའམ་དངོས་གཞི་ཡིན་པས་སྤྲུག་གྱི་དུས་མིན་པ་གཞན་སྒོམ་བཏང་མི་བྱ་བར་དུས་དང་གནས་
སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་ལུགས་གྱི་བླན་པ་དང་མ་བལ་བ་ལ་བསྐྱབ།

由於正念是禪修的守衛，也可說是禪修的正行，
即便不是在修座中，都不要將心思放在其他事務上。
要鍛鍊無論在任何時候、任何情況下，都不離憶念實相的正念。

སྒོམ་གྱི་ཐིན་ལས་སྦྱང་རྗེ་ལ་བྱ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་སྦྱང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་གྱི་སེམས་སྒོམ་ཞིང་བསྐྱོ་བ་སྒོན་
ལམ་གྱི་སྤྱབས་འོག་ཏུ་བཅུག།

讓悲心成為禪修的事業，對一切眾生修持慈心、悲心、菩提心，
將一切眾生帶到迴向和祈願的保護之下。

རང་སྒོམ་མཐར་མ་བྱིན་པར་གཞན་ལ་སྒོན་པ་དང་སྤེལ་བའི་གཞན་དོན་ལྟར་སྤང་བཟུང་གི་བར་ཆད་དུ་བཟུང་ལ་དབེན་
པ་བསྟན།

在自己的禪修尚未圓滿之前，
要將教導他人和弘揚教法的似是而非的「利他」行為視為魔障，
應依止僻靜處。

སྒོམ་གྱི་གོ་ཆ་ཁྲེལ་དང་ངོ་ཆ་ལ་བྱ་སྟེ་ནང་རང་སེམས་དབང་པོར་བཞག་ཅིང་བྱིན་སྒྲུབ་མ་དགོན་མཆོག་དང་མཆེད་
གྲོགས་གྱིས་མི་ཁྲེལ་བར་ཡིད་ཆེས་བའི་དེ་མཆོམས་དང་འདག་སྤྱར་དང་སས་བཅད་སོགས་གྱི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པ་ལ་
ནན་ཏན་བྱའོ།

讓羞惡之心和知恥之心成為禪修的武器，
內在以自己的心為證人，外在則不要讓上師、
三寶和法友們引以為恥，要[讓自己值得]他們信任。如此，
進行山間閉關、封門、禁語²⁴等，認真勤奮地禪修。

註24 母版原為sa bcad，此處依smra bcad而譯。

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་མཉམ་རྗེས་སུ་སྒོམ་སྒྲིང་ཚུལ་ནན། 二、尤其，不分定中和下座保任禪修的方法

སྒོམ་སྒྲིང་ཚུལ་ནས་ཅེ་གཅིག་ཆེན་པོའི་བར་དུ་རང་ཁའི་མཉམ་རྗེས་ཚུལ་ལས་མཉམ་རྗེས་མཆོན་ཉིད་པ་མེད་པར་
བཤད་ཅིང་།

教導說，從開始禪修，一直到「究竟的專一」之前，
這時的定中和下座的階段只是平庸凡俗的狀態，
並不是真正的定中和下座狀態。

འོན་ཀྱང་སྒོམ་སྒྲིང་བ་ལ་སྤྱིར་རང་རིག་གི་དྲན་པ་མ་ཡིང་ས་ན་ཐམས་ཅད་སྒོམ་ཡིན་པས་སྤང་སྤང་མེད་ཀྱང་རྟོགས་
པའི་མཉམ་རྗེས་མ་འདྲེས་ཀྱི་བར་དུ་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞི་མཉམ་བཞག་ཏུ་བྱས་ལ་ངོ་མོ་ཅེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིང་བ་དང་།

以守護禪修來說，雖然一般而言，如果自覺的正念不散亂，
一切都是禪修，因此就沒有了取捨。雖然如此，
在能夠真正融合了悟的定中與下座階段之前，
還是應該以禪定為修座的正行，專心一意地守護體性。

ཐུན་མཆོམས་སུ་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་བྱས་ལ་རྟོག་པ་དང་སྤང་བ་ལས་དུ་འཁྱེར་བ་སྤྱོད་བརྒྱད་པ་ལ་ཆེར་གྱི་དགོངས་པར་གོ་
ཞིག་།

修座之間的休息時間為下座的階段，這時，
要將妄念和顯相轉為道用。要瞭解這是大部分實修傳承的意旨。

གང་ཟག་ཤས་ཆེ་བ་ལ་རེ་ཞིག་སྒོམ་སྟེང་ཀྱང་འདི་ཆེ་སྤང་བས་དེ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་དེ་ལ།

大多數的人雖然暫時生起了禪修，
但是他們卻將其看得太過重要， 因此， 要如此做說明。

ངོ་ཤེས་སྟོང་ཐབས་སོ་མ་རང་ཐང་ལྷག་པ་གསུམ་དུ་བཞག་པར་བཤད་པ་ལས།

教導說， 守護體性的方法， 是處在清新、 自然、 鬆緩三者之中。

སོ་མ་ལ་ལུས་གནད་ཁོང་སྟོང་ངག་གནད་རྒྱང་མི་བཅོར་སེམས་གནད་གང་ལ་ཡང་རྟེན་མི་བཅའ་བར་ཅིས་གདབ་མེད་
པར་བཞག །

以「清新」來說， 身的要點， 是要由內放鬆；語的要點，
是在氣上不要用力；心的要點， 是不依附在任何事物上，
沒有任何評斷、憂慮地安住。

རང་ཐང་ལ་སེམས་རང་ལྷགས་སུ་བཞག་ངོས་བརྩུང་མེད་པར་བཞག་མ་ཡིངས་པར་བཞག །

以「自然」來說， 也就是安住在心自身本來的狀態，
沒有任何認定地安住， 不散亂地安住。

ལྷག་པ་ལ་དགག་སྒྱུ་བ་མེད་པར་བཞག་འབད་ཀྱི་ལྟེན་མེད་པར་བཞག་ཚོགས་བྱག་རང་བབས་སུ་བཞག་པ་སྟེ་
གནད་དགུར་བྱེ་བའས།

以「鬆緩」來說， 是無有任何破立地安住，
無有勤作努力地安住， 六識處在其原本的狀態中安住。

ཅེས་གདབ་མེད་པར་རང་ལུགས་སོ་མར་བཞག །དགག་སྒྱུབ་ཀྱིས་མ་བཅོས་པར་རང་གར་བཞག ། ཅོལ་སྒྱུབ་མི་བྱ་
བར་ལུག་པར་བཞག་པ་སྟེ་གནད་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བྱའོ །

如此，可分為這九個要點。[也可以說]有三個要點：

無憂本然清新住，
破立無整自然住，
不行勤修鬆緩住。

དེ་དག་དཔེར་ན། ཉམ་མཁའ་ལྟར་དཔངས་བསྟོད་དེ་སྒྲུང་བ་གྲུ་ཡངས་སང་རེ་བཞག །ས་གཞི་ལྟར་རྒྱ་བསྐྱེད་དེ་བླ་བ་
བྱུང་ཆེ་བར་བཞག །རི་བོ་ལྟར་ལྷན་པ་བ་ལ་སེམས་གཡོ་འགྲུལ་མེད་པར་བཞག །མར་མེ་ལྟར་གསལ་བ་སྟོང་ལ་རིག་
བ་གསལ་སིང་རེ་བཞག །མན་ཤེལ་ལྟར་བྱི་མ་སྤངས་ལ་ཤེས་པ་རྟོག་མེད་དུ་བྱངས་སང་རེ་བཞག་པ་སྟེ་ལྷུ་འཕ།

以比喻來形容這些，則有五個比喻：

如虛空般提振，顯相開闊清亮而住。
如大地般擴展，正念廣大遍滿而住。
如高山般穩固，心無有動搖而住。
如燈火般明空²⁵，覺性明顯清晰而住。
如水晶般離垢，心識無念清澈而住。

註25 母版原為gsal ba stong la，此處依gsal stong la而譯。

སྤྱིན་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་སྤྱིབ་གཡོགས་དང་བྲལ་བ་ལྟར་ངོས་བཟུང་མེད་པར་གྲུ་ཡངས་སང་རེ་བཞག །རྒྱ་བས་དང་
བྲལ་བའི་རྒྱ་མཚོ་མི་གཡོ་བ་ལྟར་རྟོག་མེད་དུ་མ་ཡངས་པར་ལྷན་པེ་བཞག །རྒྱུང་གིས་མ་བསྐྱེད་པའི་མར་མེ་གསལ་
འགྲིབ་མེད་པ་ལྟར་གསལ་སིང་རེ་ཡེ་རེ་བཞག་པ་སྟེ་དཔེ་གསུམ་ལྟར་མཉམ་པར་བཞག་གོ །

[此外，]要像這三個比喻一樣地平等住：

如同遠離遮障的無雲晴空，無可認定、開闊清亮而住。
如同不動搖的無波大海，無念、無散、明燦而住。

如同無有明暗變動，不為風所動的燈火，明晰清亮而住。

དེ་ཡང་དང་པོར་ཚོལ་སྒྲུབ་དང་བྲལ་བས་ལུས་སེམས་ཁོང་གྲོད། བར་དུ་ཚོམ་ཚོམ་མི་བྱ་བར་སོམ་མ་བཅོས་པར་
བཞག །ཐ་མར་བྱུང་ཚོར་ཐམས་ཅད་སྤེམ་རང་གྲོལ་དུ་ཐག་བཅད་དེ་སྦྱོང་བར་བཤད་ལ།

此外，教導說：首先，沒有勤作努力，身心都由內放鬆；中間，不要遲疑，清新²⁶無整地安住；最後，確定所有的經驗和感受都是無生自解脫。如此，守護[禪修]。

註26 母版原為som，此處依so ma而譯。

ལུས་ཁོང་གྲོད་པ་ནི་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྒྲུམ་ཞིང་གཟུག་པའི་ཚོལ་བ་གྲོད་པ་ཡིན་གྱི། ལུས་གནད་ཀྱི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་འདོར་
བ་མེན་པས་ལུས་གནད་རང་བབས་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན།

所謂的「身體由內放鬆」，
雖然是指放掉強烈緊繃和束縛身體的張力，
但不要丟失了所有身姿要點的規矩，「本然」的身體要點極為重要。

མ་བཅོས་པ་ལྷག་པར་འཛོག་པ་ཡང་དམིགས་བཅས་ཀྱི་དགག་སྒྲུབ་དང་ཞེ་འདོད་མི་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། ལུང་མ་བསྟན་དུ་
སོང་བ་དང་ཉམས་འལ་ལྡོལ་གྱིས་གཡོགས་པའི་ལར་གཏོང་བ་མེན་པས་བློ་རིག་ས་ལེ་བའི་སེམས་རྒྱུང་
ནོ།

「無整鬆緩而住」，
是指不要去做有目標的破立和抱有任何意圖，
但也不是變成無動於衷，或是被模模糊糊的感覺所遮障的狀況。
要守護正念覺知極為清晰的赤裸之心。

བྱུང་ཚེར་སྤྱི་མེད་དུ་ཐག་བཅད་པ་ཡང་རང་རིག་གི་བློ་པས་བརྩུང་མ་ཐག་གང་སྤང་སྤྱི་ལག་ག་ནས་གསུམ་གྱི་ངོ་
ཐོར་མ་གྲུབ་པར་གྲོལ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་གྱི། སྤྱི་མེད་རང་གྲོལ་དུ་ཀུན་ཀྱི་ཉེ་ཁུག་ཏུ་རྟོག་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་མིན་པས་
ངོས་བརྩུང་མེད་པར་བསྐྱུང་ངོ། །

「確定經驗感受皆無生」，是指自覺的正念在感知的同時，
無論顯現什麼，都不具有生、住、滅三者的體性，而且是解脫的。
這並不是以「無生自解脫」的概念予以封印。因此，
要守護無有認定識別的狀態。

ཤེས་པ་ལ་བྱིང་ཚོད་ཀྱིས་མཉམ་པར་བཞག་མ་བདེན་སོ་སོའི་གནད་བཅས་ལ་རེ་ཤིག་མདུང་བྱི་ཁུང་དུ་བཅུག་པ་
ལྟར་ཅེག་ཅིག་ཏུ་སྤྱོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

如果因為昏沉和掉舉，使得心不容易進入禪定，
就要分別用各自的要點來調整。必須暫且如同將矛插入鼠穴一般，
專心一意地守護[修持]。

དེས་སྤྱོད་ཐུན་མཛམས་སོགས་རྗེས་ཐོབ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་རིག་གི་བློ་པ་རྒྱན་ཆགས་སུ་བྱས་ཏེ་ནམ་རྟོག་དང་སྤང་
བའི་འཆར་སློ་ཅི་སྤང་ཅི་ཤར་དེ་མ་ཡངས་པར་སྤྱོད་ལ།

如果對此感到厭倦²⁷，在修座間的休息時間和所有下座的階段，
持續保持自覺的正念，無論顯現或出現任何妄念和心緒，
都不散亂地守護。

註²⁷ 母版原為des skyon，此處依des skyo na而譯。

དཔེར་ན་རྗེ་ཐོ་མཁས་པས་སྤྱགས་སྤྱོད་བ་ལྟ་བུ་སྤྱི། སྤྱགས་ནམས་ཅི་བདེར་ཡན་ཡང་བསྐྱུ་བ་སོགས་མི་དགོས་པར་
མིག་ལམ་ནས་མ་བོར་བས་ཆོག་པ་ལྟར།

這就像是有經驗的牧人看守牛群一樣，就算牛群隨意四處遊盪，牧人卻不需要去把牠們聚集起來，只要牛群不離開他的視線即可。

ནམ་ཏྟག་དང་ཚོགས་བྱུག་གི་སྣང་བ་ཅི་ཤར་ཅི་སྣང་ཐམས་ཅད་དགག་བཤམ་བཀུག་མི་དགོས་པར། རང་རིག་གི་བླ་
པ་གཞུང་བསྐྱངས་ཏེ་གང་ཤར་ངོས་བཟུང་མེད་པར་སྤྱག་པར་སྦྱང་བ།

妄念和六識的顯相無論如何出現和顯現，
都不需要去阻止或是去拉回這所有的一切。
在自覺的正念原本的狀態中，無論出現什麼，都不去認定和識別，
要鬆坦地守護。

དེ་ཡང་སྟོན་ལམ་ནམ་བཞི་ལ་སོགས་པར་མ་ཡངས་པའི་བླ་པ་ས་ལེ་བ་རྒྱན་ཆགས་སུ་བརྟེན་པས། དང་པོར་ཡངས་
པ་ཤས་ཆེན་པོར་རིམ་བཤུགས་འབྱུང་གི་བླ་པ་འཕེལ་ཏེ་ཏྟག་པ་དང་སྣང་བ་པལ་ཆེར་གསལ་སྟོང་དུ་སྒྲང་ལང་
འཆར་ལ།

此外，在四威儀等等[行為舉止]中，
都依於不間斷的無散明晰正念。一開始或許大部分的時候都會散亂，
但自然生起的正念會逐漸增長，
幾乎所有的妄念和顯相都朗朗然地展現為明空。

ཅི་ནས་ཀྱང་སྟོབ་དཀར་ན་མཉམ་བཞག་གི་རང་ནས་ཏྟག་སྣང་གང་ཡང་རུང་བ་འཆར་དུ་བཟུག་ལ་དེའི་ངོ་བོ་བལྟ་བ་
སོགས་བྱས་ཏེ་གཏན་ལ་བབ་ནས་གོང་ལྟར་སྦྱང་།

如果無論如何都難以保任²⁸的話，就在禪修時，
刻意讓任何妄念和顯相生起，然後去看它的體性等等。
在獲得確定之後，再如上述般守護[修持]。

註28 母版原為skyob dkar，此處依skyong dka'而譯。

མཉམ་ཐེས་སྐྱོང་ཚུལ་དེ་ལྟར་འབད་བས་ཅི་ཞིག་ན་ཐམས་ཅད་རང་རིག་གི་བླ་བས་བྱབ་སྟེ་རྟོག་སྣང་ཅི་ཤར་ཅི་སྣང་
ཐམས་ཅད་ཤར་ཅི་སྣང་ཅི་ཤར་རྟོག་ནས་ལ་སྐྱོང་ངོས་བཟུང་མེད་པ་འཆར་ཞིང་།

如果如此致力於保任定中和下座階段，那麼，到了某個時候，
一切都會為自覺的正念所遍滿，
將會體驗到無論展現或顯現什麼妄念或顯相，
都只是純粹的展現和純粹的顯現，這一切都是無可認定的明空。

མཉམ་བཞག་ཏུ་ངོ་བོ་ཅི་གཅིག་ཏུ་སྐྱོང་བ་དང་ཐེས་ཐོབ་ཏུ་རྟོག་སྣང་བླ་བས་སྐྱོང་བ་གཉིས་ངོ་བོ་བྱང་མེད་པ་འབྱུང་ལ།
བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྒྲབ་མ་ཐུག་སྒྲ་ཆོགས་ཀྱང་འབྱུང་དོ།

[此時，]將會體驗到在定中專心一意地守護體性，
和下座時以正念守護妄念和顯相，這兩者在體性上並沒有不同。
也會生起樂、明、無念等等不同輕重[程度]的覺受。

ཉམས་དང་འགྲོགས་ན་གནས་ལུགས་ལ་སྒྲིབ་པས་བླ་བ་རིག་རར་བསྐྱེད་ཏུར་བྱུང་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཤེས་པ་ཉམས་
ཀྱི་ཆེན་དང་པལ་ཉེ་སོ་མ་ཐེན་པ་སྐྱོང་བར་བྱཏོ།

如果貪著這些覺受，將會障蔽實相。因此，
提起敏銳的正念覺知，要一再地將心從覺受的浸潤中拔離，
守護清新赤裸的狀態。

། །གསུམ་པ་གོགས་ཤོར་ས་དང་གོལ་ས་བཅད་པ་ནི།

三、斷除障礙、迷途和歧路

། །ཚུལ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དམན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་སྟེན་ལུན་སྤངས་པ་དག་ལ་གོ་བ་དང་ཉམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤོར་གོལ་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་
སྟེ།

對於那些較少聞法，依止上師的時間很短的人來說，
就會有只是依著自己的理解和覺受而步入迷途和歧路的極大危險。

[(一)迷途]

དེ་ཡང་སྟོང་ཉིད་ལ་ཤོར་ས་བཞིར་བཤད་པའི་ཤེས་བྱའི་གཤེས་ལ་ཤོར་བ་ལ།

在對空性的四種迷途的說明中，有：

1)對「所知本性」的迷失

སྟོམ་སྒྲུབ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ནམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་གནད་མ་རིག་པར་སྟོན་ཡོན་གང་གིས་ཀྱང་མི་དགོས་ཤིང་བདེན་
པར་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་བ་ཡིན་སྟེ་དུ་དགོ་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱང་དུ་གསོད་པ་ཡོ་ཤོར་དང་།

有兩種。不認識禪修是顯空無別、完全淨妙的要點，而不在乎過患和
功德，覺得那都是不實存的空而藐視善惡。這是根本的迷失²⁹。

註29 母版原為yo shor，此處依ye shor而譯。

སྟོམ་གྱི་ངོ་བོའི་དོན་རི་ལྟ་བུར་གོ་ཞིང་དེའི་ཚུལ་བཤད་ཤེས་ཀྱང་རང་གི་སྟོང་ཐོག་ཏུ་མ་ཁེལ་བའི་འཕྲུལ་ཤོར་གཉིས།

雖然瞭解禪修的真正道理是如何，也能夠說得出是怎麼回事，但是並沒有在自己的體驗中獲得確定。這是暫時的迷失。

2)對「道」的迷失

ལམ་དུ་ཤོར་བ་ལ་སྒོམ་ལམ་འབྲས་དབྱེར་མེད་འབྲས་བྱ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་མ་རིག་པར་སྒོམ་ལ་ལམ་བྱས་ནས་
འབྲས་བྱ་གཞན་ཞིག་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡི་ཤོར་དང་།

有兩種。沒有認識到禪修是道、果無分別，而且「果」是自己原本就具有的。認為要將禪修做為道，而想從他處得到果。這是根本的迷失。

སྒོམ་རི་ལྟ་བུ་བར་རང་ལ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལ་སྒོ་མ་ཁེལ་བར་དེ་བས་ལྷག་པ་ཡོད་དུ་རེ་ནས་གཞན་དུ་ཆོལ་བའམ་སྒོམ་དེ་ཉིད་
ལ་ལྷག་པ་བསྒྲན་ནས་བསྒོམ་པ་འབྲལ་ཤོར་གཉིས།

雖然自己已經有了應有的禪修，但是心中卻不相信，想要得到比這還要殊勝的東西，因而去他處尋找，或者是想在禪修之上添加一些更好的東西來禪修。這是暫時的迷失。

3)對「對治法」的迷失

གཉེན་པོར་ཤོར་བ་ལ་སྒོམ་སྤང་གཉེན་དབྱེར་མེད་རང་ངོ་རང་རིག་པས་སྤང་བྱ་ཉིད་གཉེན་པོར་འཆར་བ་མ་རིག་པར་
སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་དང་སྒོམ་སོ་སོར་བཟུང་སྟེ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་སྒོམ་བྱེད་པ་ཡི་ཤོར་དང་།

有兩種。沒有認識到禪修是所斷、對治法無分別，當自己覺知到自己的本來面貌時，所斷本身就成為對治法。把所斷煩惱和禪修視為各自獨立的不同事物，把禪修作為煩惱的對治法。這是根本的迷失。

ནམ་རྟོག་འཕྲོ་བའམ་གཞན་ཡང་རྒྱུ་དང་འཕྲད་པའི་ཆེ་དེ་ཉིད་བཞིག་ནས་སྒྲོམ་དུ་འཛོག་པ་འཕྲུལ་ཤོར་གཉིས།

當妄念紛馳或是碰到某些因緣時，
要等到這樣的狀況破除了之後，才能夠禪修。這是暫時的迷失。

4)對「封印」的迷失

རྒྱུ་འདེབས་སུ་ཤོར་བ་ལ། སྒྲོམ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྩོམ་ཉིད་དུ་གནས་པ་མ་རིག་པར་
དམིགས་བཅས་ལ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་རྒྱུ་འདེབས་པ་ཡི་ཤོར་དང་།

有兩種。沒有認識到禪修即是方便和智慧無分別，
而一切萬法即是體性本身，
卻有所緣地認為它們沒有自性而予以封印。這是根本的迷失。

སྒྲོམ་ལམ་དུ་མ་བསྐྱངས་པར་བྱི་སྟགས་བྱས་ལ་སྒྲོམ་ཡིན་སྟམ་དུ་རྒྱུ་འདེབས་པའམ་སྒྲོམ་མ་མཉན་སྒྲར་སྒྲོམ་སྟམ་དུ་
ནམ་རྟོག་སྒྲོམ་གྱིས་བཅད་པ་ལྟ་བུའི་འཕྲུལ་ཤོར་གཉིས་ཏེ།

未將禪修轉為道，認為禪修就是要複製過去的體驗而予以封印。
或者，想著：「過去的禪修不行³⁰，還要再禪修。」
覺得應該以禪修來斷除妄念。這是暫時的迷失。

註30 母版原為snga ma mnyan，此處依snga ma ma nyan而譯。

འདིས་མཆོན་པ་མཐའ་དག་སྒྲོམ་གྱི་ཤོར་ས་ཡིན་ལ། ཤོར་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་བ་ཡོད་ཅིང་གཞན་ཡང་
སྒྲོམ་ལ་སྤྱོད་བ་རུས་མི་ཐོན་པའི་སྒྲོ་བྱེད་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་མ་ཤོར་བ་གལ་ཆེའོ།

這裡所指出的，都是禪修的迷途。有些迷失會讓人墮入惡道，
其他的則會讓人變成沒有任何禪修覺受徵兆的油滑之人。因此，
不要迷失是極為重要的。

[(二)] 歧路

གོལ་ས་ནི། སྤྱིར་སྒོམ་བསྐྱེད་ས་པས་བདེ་གསལ་མི་³¹ ཉོག་པའི་ཉམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མཐའ་ཡས་པ་འཆར་ཞིང་།
ཁྱད་པར་སྤྱབ་པ་པོ་ཅ་ཐིག་རྒྱུད་གསུམ་བཟང་བ་དང་ནམ་གཡང་དང་ལེ་ལོས་བར་མ་བཅད་པར་སྒོམ་ལ་བརྟུར་བ་
དག་ལ་ཉམས་ཀྱི་རིགས་ངོ་མཆར་ཞིང་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་སྤྱེ་ལ། སྒོམ་དང་བྱ་བ་གཞན་བསེས་ནས་བསྒོམ་པ་ལ་
ཉམས་བག་རེ་ལས་མི་འབྱུང་ངོ། །

一般而言，透過保任禪修，將會體驗到樂、明、無念的種種無盡覺受。尤其，那些氣、脈、明點修持得很好，又能不為散亂、懶惰所障礙地勇猛禪修的行者³¹，將會生起殊勝而不可言喻的覺受。如果將禪修和其他事務混雜在一起而禪修，那麼就只會生起少許的覺受。

註31 母版原為brdur ba dag la，此處依 'jur ba dag la而譯。

གང་ལྟར་ནའང་བདེ་ཉམས་ལ་ལུས་བདེ་བས་ཁྱབ་པ་དང་། ཆ་གང་གི་རིག་པ་ཡང་བདེ་བར་འཆར་བ་དང་ལུས་ཡོད་
མེད་མི་ཆོར་བར་བདེ་བ་དང་དགའ་ཞིང་ཚོད་འདོད་པ་སོགས་དང་སེམས་སྒྲོ་བ་དང་སྤྱིད་སྤང་འཆར་བ་དང་སྒྲོ་བདེ་
ཞིང་འཕོལ་བ་དང་ཉིན་མཆན་ངོ་མི་ཤེས་པ་ཅམ་ཀྱི་བདེ་བ་སྤྲ་ཆོགས་པ་འབྱུང་།

無論如何，「樂」的覺受有：全身都遍滿了樂；冷、熱的感受也變成了樂；沒有感覺到是否有身體的存在；覺得很快樂開心，很想笑等等；心感覺很歡喜高興，而且心舒服輕鬆；沒有注意到日晝和夜晚的分別等，會生起各式各樣樂的覺受。

གསལ་ཉམས་ལ་སེམས་དྲངས་པ་དང་སྤང་བ་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་དང་མཆན་མོ་ཡང་ཉེ་རིང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
རིག་པ་དང་འོད་གསལ་པའི་སྤང་བ་སོགས་དང་གཞན་སེམས་ཤེས་པ་སྤྲ་བྱེད་པ་སོགས་སྤྲ་ཆོགས་པ་འབྱུང་།

「明」的覺受有：心很清晰；所有的顯相都很明顯；
即使在夜晚，都能覺知到所有遠近的事物；見到明光的展現等；
覺得知道別人的心思等等，會生起各種明的覺受。

མི་རྟོག་པའི་ཉམས་ལ་སྟོང་ག་ཟུགས་ཀྱི་རྟགས་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་དང་བམས་ཅད་ལ་སྟོང་པའི་འཛིན་སྟངས་སྐྱེ་བ་
དང་། སྣང་བ་བཟག་མེད་དུ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྣང་བ་དང་རང་དང་སྣང་བ་སྟོང་པར་འཆར་བ་དང་སྟོང་པའི་ངེས་
ཤེས་སྐྱེ་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ངོ་། །

[至於]「無念」的覺受：會體驗到各種「空色」的徵象；會生起
「一切都是空」的認知；見到一切顯相皆無實質、沒有自性；
體驗到自己和顯相皆是空；生起對「空」的確信等等，
會生起各種不同的覺受。

བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པ་གསུམ་གའི་ཉམས་སམ་ཉམས་ཕྱོགས་རེ་བ་གང་ཡིན་ཡང་འདྲ་སྟེ། ཉམས་དེ་དག་ལ་མཚོག་ཏུ་
བརྩེན་ཉམས་ཀྱིས་དགྱིས་པའི་སྒོམ་དེ་བྱུང་ན་དགའ་མི་དགའ་བར་ཆེད་དུ་བསྐྱུང་ན། བདེ་བས་འདོད་ཁམས་
གསལ་བས་གསུགས་ཁམས་མི་རྟོག་པས་གསུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱ་བྱེད་ལ།

這樂、明、無念的覺受，無論是三者俱全，
或是生起其中任何一種覺受，如果執著這樣覺受很殊勝，
被覺受所捆縛而禪修，[當覺受]生起就高興，[覺受不生就]不高興，
因而刻意去保任的話，那麼，對樂的覺受[的執著]
將成為投生欲界的因，對明的覺受[的執著]將成為投生色界的因，
對無念覺受[的執著]則將成為投生無色界的因。

ཞེན་འཛིན་མེད་ཀྱང་ཉམས་ཀྱིས་དཀྱིས་པའི་སྒྲོམ་དེས་ཉན་རང་གི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་ཅིང་ངན་འགྲོའི་སྤྱག་བསྐྱེལ་ལས་
ངལ་གསོ་ཙམ་འཐོབ་ཀྱི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བྱད་བྱུབ་པ་དགའ། །

就算不貪著這些覺受， 如果被覺受所縛而禪修，
縱使可以達到聲聞和緣覺的果位， 也只能從惡道的痛苦中得到休息，
要在獲得圓滿的佛果上有絲毫進展是非常困難的。

གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་དམན་ཞིང་ཐོས་པ་ཅུང་ན། རོ་བོ་གཉུག་མ་སྐྱོང་བ་ལས་ལོག་ནས་སྒྲོམ་ཕྱོགས་རེ་བ་དང་གནས་
པ་འབྲུག་པོ་དང་ཉམས་འལ་འོལ་དང་གཉུག་མ་རབ་རིབ་ཅན་གྱི་ཁར་འཁོར་བ་འོང་ངོ། །

此外， 那些沒有什麼智慧， 也鮮少聽聞[教法]的人，
不去守護本來體性， 反而做的是偏頗的禪修， 安住變得遲鈍，
覺受模模糊糊， 在對[心的]本來狀態昏暗模糊的情況中打轉。

དེས་ན་གོལ་ས་འགའ་ཞིག་གིས་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་དོགས་ཡོད་ལ་གཞན་དག་ཀྱང་སྲིད་པའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཀྱས་པ་ཙམ་ལས་
མེད་དེ། དཔེར་ན་ཤར་དུ་འགྲོ་བར་ ཀློང་ལོད་པ་ལ་བྱུབ་དང་བྱང་དུ་སོང་བ་ལྟར་དོན་འཁྲུགས་པ་ཡིན་ནོ། །

因此， 有些歧途會有導致投生惡道的危險，
其他歧路也只能達到輪迴的安樂。這就好像想要前往東方，
但卻朝西方或北方走一樣， 目標錯誤了。

ཉམས་ལ་ཞིག་ནས་ཀྱི་ཉམས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ཉམས་དང་རྫོགས་པའི་རང་ཉམས་གསུམ་ཡོད་པའི་བྱི་མ་གོལ་སར་
མི་འཛིན་ཞིང་བར་པ་ཡང་ཞེན་མེད་དུ་སྒྲོམ་ཐད་ཀར་བསྐྱངས་པས་ཉམས་རང་སར་དག་ནས་བོགས་ཐོན་ལ།

禪修的覺受有三種：止的覺受、觀的覺受、了悟的自身覺受。
後者不被認為是一種歧途。以第二種覺受來說，

如果沒有貪執地直接守護禪修，如此，覺受將在原處清淨，
使修持有所進展。

འོན་ཀྱང་ཉམས་བྱིངས་ཅན་སལ་ཆེར་དགེ་སྦྱོར་ན་འཕར་བའི་གོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་གནས་ལུགས་ལ་སྤྲིབ་བསམ།
ཐབས་སྣ་ཆོགས་བསམ་ཉམས་བཞེག་ནས་བསྐྱོམ་བ་ཆོད་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།

但是，沉浸在出神狀態的覺受，大多是善行增長的障礙，
並且會障蔽實相。以各種方法來破除對這些覺受[的貪著]後而禪修，
是非常重要的。

༥ །བཞི་བ་སྐྱེ་མེད་དུ་ལ་བསྐྱེས་ཏེ་བོགས་དབྱུང་བ་ལ་ལྷ།

四、究竟確定無生，增益[修持]

ལ་བསྐྱེས་བའི་དུས་ཚོད། རྟོག་པ་དང་སྒྲུང་བ་ཅད་གཅོད་པ། སྒོམ་དང་སྒོམ་མཁན་གྱི་སེམས་ཅད་གཅོད་པ། སྐྱེ་མེད་ཟང་
ཐལ་དུ་ལ་བསྐྱེས་བ་དངོས། མཉམ་རྗེས་ཉིན་མཚན་ནམས་བསྐྱེ་བའོ། །

分五：(一)「究竟確定」³²的時刻；(二)探究妄念和顯相；(三)探究禪修和禪修者的心；(四)真正的確定無生、躍入通透無礙；(五)融合定中與下座階段以及白晝與夜晚。

註32 本章中的「究竟確定」與其後標題中的「確定」和「躍入」，皆是藏文la bzlas ba的不同譯法。藏文la bzlas ba字面上的意思為「翻越山頭」，一般譯為：決定、超越或躍入。以「無生」為例，即是指究竟確定無生，也可說是超越「有生」而躍入無生的境地。

དང་པོ་ (ལ་བསྐྱེས་བའི་དུས་ཚོད་) བླ།

(一)「究竟確定」的時刻

སྐྱུབ་པ་པོ་བདེ་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་འབྱུག་པོ་དག་ནས་སེམས་གསལ་དྲངས་ཐོན་ཏེ་གསལ་སྟོང་ནམ་མཁའ་ལྟ་
བུའི་སྒོམ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་བའོ། །

行者去除了遲鈍的樂、明、無念的覺受之後，
心展現為清澈明晰，明空如虛空的禪修變得持續不斷。

ཉིན་སྒྲུང་གསལ་ཆེ་བ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འགོ་ཞིང་རྟོག་པ་འགྱུ་ཐོག་ཏུ་བླན་བས་ནམ་ཐེན་གསལ་སྟོང་སང་དེ་ཆོགས་བྱུག་གི་
སྒྲུང་ཐོག་ཏུ་བླན་བས་ནམ་ཐེན་སྒྲུང་སྟོང་སྒྲུང་དེ་འཆར་ཞིང་རྟོག་སྒྲུང་གི་ཐོག་ཏུ་དེས་ཤེས་ཐག་ཆོད་སྐྱེས་པའི་ཆེ་ལ་
བསྐྱེའོ། །

又或者，白天時的顯相大部分都變得持續，
每當正念覺察到妄念的變動，它們就展現為清透的明空；
每當六識的顯相都為正念所覺察，它們就展現為明朗的顯空。
當對妄念和顯相生起了堅定的確信時，那就是「究竟確定」。

ལ་བསྐྱེས་ན་སྤྱིང་བ་མི་ཐོན་པར་གོ་ཡུལ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲེད་སོ་ཁའི་ལྷ་བ་མཐོ་བ་ཞིག་འབྱུང་ལ།

如果「究竟確定」發生得太早，就會在沒有體驗的狀況下，
變成只是依靠理解就滿嘴高深見地的油滑之人。

ཏྲ་ཅང་འབྱིས་ན་སྐལ་བ་ཅན་དག་ཉམས་སྤྱིང་གི་ཞེན་འཛིན་རང་དག་ལ་སོང་ནས་རྟོགས་པ་འཁོར་ཡུག་དུ་གྲོལ་བ་
མང་ཡང་། འགའ་ཞིག་ལ་བཟང་རྟོག་ངེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་པ་ཆེར་སོང་ནས་དགེ་སྤྱོར་ལ་མཐོ་དམན་སྒྲ་ཆོགས་འོང་བ་
ཡིན་ནོ། །

如果[究竟確定]發生得太晚，
雖然許多有福報的人對體驗的貪著會自然清淨，
而解脫於持續穩定的了悟中，
但是有些人對善念和確信的執著會變得更強，
而去從事高低不同層次的各種善法修持。

གཉིས་པ་ (རྟོག་པ་དང་སྣང་བ་ཅད་གཅིད་པ་) རྟེ།

(二)探究妄念和顯相

སྤྱིན་འགོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་ཆེ་མོས་གྲུས་ཀྱི་གཏུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྣང་མིན་ཆོས་སྐྱར་འཆར་
བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་འབད་ཅིང་ངོ་མོའི་བཞག་ཐབས་སྤར་བ་འདད་པ་ལྟར་ཅེ་གཅིག་ཏུ་བསྐྱུངས་ཏེ་སེམས་

དུངས་སྒྲིགས་བྱེད་པ་དང་།

在修持總體的前行，特別是上師相應法的時候，
要帶著虔敬的強烈渴望，
努力祈請可能顯現的一切萬法都能展現為法身。
對於安住於體性的方法，要如前述一般專心一意地守護。

སེམས་མ་ཡངས་ཤིང་གྲུ་ཡངས་སང་རེ་བའི་ངང་། རྒྱལ་ལྷོ་མ་རྟོག་པ་རགས་དུ་མ་སྒྲིམ་ཏེ་དེ་ལ་འཛིན་མེད་དུ་
བལྟ་ཞིང་པ་རགས་དེ་ལ་བྱད་པར་ཅི་འདུག་བཟླ། དེ་དང་སེམས་གནས་པའི་ངོ་བོ་ལ་བྱད་པར་ཅི་འདུག་བཟླ།

心清濁明分，心不散亂地在開闊清透中，讓各種粗細妄念生起，
然後不帶執著地去看著這些妄念，去看看這些粗細妄念有什麼差別，
也去看看這和心安住的體性有什麼差別。

དེ་བཞིན་དུ་བདེ་སྤྱད་དང་ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་སོགས་རྟོག་པ་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཟླ། དེས་རྟོག་པ་
དགག་རེས་མང་དུ་སྒྲིམ་རྒྱུ་འདེད་བྱ་བ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་ལ་བཟླ། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྤང་བ་མཛེས་མི་མཛེས་
སྟན་མི་སྟན་པ་རགས་སྣ་ཚོགས་ལ་བཟླ།

同樣地，去看苦樂、煩惱、三毒的妄念等許多各式各樣的妄念，
有時阻止妄念，有時製造更多妄念，有時逐一去看每一個妄念，
去看看這許多不同狀態是如何。去看美或醜、
悅耳或不悅耳等粗細的外在顯相[有什麼差別]。

ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་དང་མིག་འབྱེད་འཛུམ་གཡས་ལྟ་གཡོན་ལྟ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲོན་སྣ་མང་བའི་འཆར་
ལུགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་འཆར་དུ་བཅུག་ལ་དེ་དག་ལ་བྱད་པར་ཅི་འདུག་བཟླ།

採取各種姿勢，以及眼睛張開、閉上、向右看、向左看等，讓顯相以各種不同展現方式生起，去看看這些有什麼差別。

དེ་དག་དང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བྱུང་བར་ཅི་འདུག་བཟླ་བ་ཞག་འགའ་བྱེད་དུ་བཟུག་ལ་ཐག་ཚད་ཀྱི་ཁྱོང་བ་སྒྲེས་པ་
དང་། སྤར་བ་འདད་པ་ལྟར་ནས་རྟོག་དང་སྒྲུང་བའི་ངོ་སྤྱོད་གསལ་འདེབས་བྱས་ཏེ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ། །

去看看這些和心的體性有何差別。令[弟子]
以幾天的時間來進行修練，以生起確定的體驗。如前所述，提醒
[弟子]指引妄念和顯相的口訣，令其生起確信。

གསུམ་པ་ (སྒྲོམ་དང་སྒྲོམ་མཁན་ཀྱི་སེམས་ཅུང་གཙོད་པ་) བེ།

(三)探究禪修和禪修者的心

སྒྲོམ་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་སྒྲེ་འགག་ངོས་བཟུང་མེད་པ་སྒྲོ་འདས་ཡིན་སྟེ་སྒྲོམ་པས་མི་ཚོག་པས་སེམས་མ་ཡངས་ཤིང་གྲུ་ཡངས་
སང་ངེ་བའི་ངང་ནས་སྒྲོམ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་འཛིན་མེད་དུ་ལྟང་བཟླས་ལ་ཅི་འདྲ་འདུག་ཡང་ཡང་བཟླ།

只是想著：「禪修的本質無可認定為是生是滅，不可思議。」
這樣是不夠的。由心不散亂且開闊清透的狀態中，
一再一再不帶執著地赤裸直觀禪修的本質是如何。

དེ་བཞིན་དུ་སྒྲོམ་མཁན་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་ང་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་མཁན་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཡང་བཟླ།

同樣地，一再一再去看禪修者的心，以及執著「我」和「自我」
的心。

གཞན་ཡང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟའི་སེམས་གསུམ་ལ་བྱད་པར་ཅི་འདུག།

此外，過去、未來和現在的心，三者有何不同。

འདས་པའི་སེམས་གར་སོང་མ་འོངས་པའི་སེམས་གང་ལས་བྱད་ད་ལྟའི་སེམས་རི་ལྟ་བུ་འདུག་བལྟ་ཞིང་ཞག་
འགའ་སྒོ་འདོགས་གཙོད་དུ་བཅུག་ལ་ཐག་ཚད་ཀྱི་ཕྱིང་བ་སྒྲིམ་པ་དང་།

去看過去的心往何處去，未來的心從何處來，現在的心是如何。
令[弟子]以幾天的時間來解除疑惑，獲得確定的體驗。

བསྐྱོམ་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དང་སྐྱོམ་པར་བྱེད་པའི་མཁན་སོ་དང་དུས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྒྱད་ཐ་མི་དད་
པར་ཅིར་ཡང་འཆར་གང་དུ་འང་མ་གྲུབ་པའི་སེམས་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ།

禪修的境、禪修的人和三時的心等，這一切並非不同的屬性。
這一切都是這個心，它能以任何方式展現，但又不真實存在。

འདི་ཡང་ངོ་བོ་ངོས་བརྒྱུང་བཞག་ས་རྟེན་གནས་སྒྲེ་འགག་གནས་གསུམ་དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་སོགས་སྒོ་བཏགས་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་གོས་ །³²⁶ བ།

而這個心，不被可認定的境、所依存之處、生住滅三者、
三時的分別等等這一切的虛構增添所沾染。

གདོད་མ་ནས་གཞི་མེད་ཅ་བལ་འཁུལ་མ་སྒྱོང་གོལ་མ་སྒྱོང་སྒྱོན་གྱིས་བསྐྱད་མི་ཚུགས་ཡོན་ཏན་གྱིས་བརྒྱན་མི་
ཚུགས་རང་བྱུང་རང་དག་ཆ་མེད་ཐང་ཐལ་བུལ་བ་ཉིད་དུ་ངོ་སྤྲད་ལ།

指引出：從一開始，它就是無基離根，未曾錯亂，也未曾解脫，
不為過患所垢染，也不因功德而更莊嚴，它是自生、自淨、

超凡絕倫、通透無礙、高廣開闊。

ཞག་ལག་ཆེད་འཇིན་མེད་པར་རང་བབས་ལྷག་པར་སྐྱོང་དུ་བཅུག་སྟེ་ངེས་ཤེས་ཐག་ཆོད་བསྐྱེད།

讓[弟子]以幾天的時間，無執、本然、鬆緩地保任，
使決定的確信生起。

གལ་ཏེ་སྐྱབ་པ་པོ་སློ་ཅལ་ཞན་ན་གོང་དུ་བཤད་པའི་རྟོག་པ་དང་སྣང་བ་དང་སྒོམ་གྱི་ངོ་བོ་དང་སྒོམ་མཁན་དང་དུས་
གསུམ་གྱི་ཤེས་པ་རྣམས་སོ་སོར་བྲལ་ལ་ཞག་མང་དུ་བལྟ་ཞིང་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་ཐོབ་ངེས་བྱ་བ་གལ་ཆེའོ།

如果行者天資並不聰穎，就將上述的妄念、顯相、禪修的本質、
禪修者、三時的心等等，各自分開，以較多天的時間去觀照，
確定獲得堅定的確信是極為重要的。

བཞི་པ་ (སྐྱེ་མེད་ཐང་ཐལ་དུ་ལ་བསྐྱབ་བ་དངོས་) རྟེ། (四)真正的確定無生、躍入通透無礙

དེ་ནས་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ཕྱིང་བྱ་ཕྱིང་བྱེད་རྟོགས་བྱ་རྟོགས་བྱེད་གྱི་སློ་རྣམས་བོད། ཡིན་མིན་གྱི་ཡིད་བྱེད་དང་
བསྒོམ་འདོད་པར་འདོད་སོགས་ཞེ་འདོད་ཐམས་ཅད་བཏང་།

接下來，拋捨所有能修和所修，能體驗和所體驗，
以及能悟和所悟等等的心。丟掉「是」與「非」的作意，
以及想要禪修和想要有正念等所有的意圖。

ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་སྟུང་བའི་འདུན་པ་ཡང་མེད་པར་ཐ་མལ་གྱི་སེམས་བཙུང་མེད་རང་ཁམ་དེ་ཀར་སྡོད་ལུགས་ཅི་
བདེ་བྱས་ལ་འདུག།

連想著「要完全不作意」的欲求都沒有，
就讓平常心無作且原本是如何就那般地處在它自然的狀態中。

རང་ཁ་མའི་རྣམ་རྟོག་དང་སྒྲུང་བ་ཅི་ཤར་ཡང་སྟོས་བཙུང་མི་བྱ་བར་གང་དགར་བཏང་། ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་
ཡང་མི་འབྲང་། སེམས་དུམ་རེ་ཡོངས་པ་ལ་སྟོན་དུ་མི་བཟུང་ཞིང་བརྟག་དབྱེད་མི་བྱ།

無論出現了什麼妄念和顯相，它們原本是如何就讓它們是如何，
不以俗心去調整或改變，讓它們想如何就如何。不去追隨作意，
不要認為心些許的散亂是一種過患，也不要去看觀察檢視。

ནམ་ཐག་གྱི་ཆེ་བསྟོན་རྒྱ་སྤྱོད་རྒྱ་བྱེད་རྒྱ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐ་མལ་བཙུང་མེད་དེ་ཀར་བསྟར།

當想起什麼的時候，就處在平常無作的狀態，
沒有任何要去禪修、要去體驗、要去做。

ཐ་ཉལ་འཆག་གསུམ་ཡང་སྟོ་བྲལ་གྱི་ངང་ནས་བྱ་ཞིང་གཞན་བྱ་བ་གང་ཡང་མི་བྱ། གཏོར་མ་དང་གསོལ་འདེབས་ཉུང་
ཐད་ཅུམ་རེ་མ་གཏོགས་དེ་མེན་དགེ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་བཞག་ལ་སྟུ་བ་བཅད། ཉལ་བའི་ཆེ་ཡང་ཐ་མལ་བཙུང་མེད་ཐང་
མར་ཉལ།

在進食、躺臥、行進等三種情況中，
也以處於離概念的狀態來進行，不要去做任何其他事情。
除了少量的朵瑪施食和祈請，把其他的善法修持都放一旁，
並且禁語。躺臥時也在平常、無作、直接顯明的狀態中躺臥。

དེ་ལྟར་ཞག་འགའི་བར་དུ་ཡིད་བྱེད་ཐམས་ཅད་བོར་ལ་རང་ཁར་འདུག་ཏུ་བརྟུག་སྟེ་ཉམས་བསྒྲུ།

令[弟子]以這樣的方式修持數日，放下所有的作意，
處在自然的狀態中，看看會有什麼覺受。

བཟང་ཞེན་གྱི་འཛིན་པ་གྲོལ་ངན་རྟོག་གི་འཁྱལ་པ་ཟད་ནས་ཐམས་ཅད་སྒོམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ངེས་ཤེས་ཐག་ཚད་པ་
སྒྲེས་ན། ཐ་མལ་གྱི་སེམས་གང་འདུག་ཅི་ཤར་སྒྱེ་འགག་མེད་པ་སྤང་སྤང་མེད་པ་བྲལ་ཐོབ་མེད་པ།

如果貪著善妙的執著鬆脫，惡念的迷亂完盡，
對於一切都是禪修的本質生起了堅定的確信，就應該要給予指引：
平常心無論是如何，出現了什麼，都沒有生滅，沒有取捨，
沒有無有與獲得，

ཡེངས་མ་ཡེངས་བྱན་མ་བྱན་སྤྱོད་མ་སྤྱོད་རྟོགས་མ་རྟོགས་མེད་པར་རང་བྱུང་རང་དག་རང་། རྒྱལ་ལྟེ་གྲོལ་ཟང་ཐལ་
ཐམས་ཅད་སྒོམ་གྱི་རང་བཞིན་སྒོམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ངོ་སྤྲད་ལ་ཞག་ལྷ་ཙམ་འབྲམས་སུ་བརྟུག་ཅིང་སྒྲུབས་རེ་ཙམ་
སྒོམ་མིན་པའི་སེམས་བཙལ་དུ་འདུག་གོ། །

也沒有散亂或不散亂、具正念或不具正念、體驗或無體驗、
了悟或不了悟，那是自生、自淨、自解脫、通透無礙，
一切都是禪修的本質，一切都是不間斷的禪修。讓[弟子]
以大約五天的時間在此中盤桓，只是偶爾去尋找非禪修的心。

ལྷ་པ་ (མཉམ་རྗེས་ཉིན་མཚན་རྣམས་བསྟེན་པ་) རྟེ།
(五)融合定中與下座階段及白晝與夜晚

དེ་ལྟར་སྒོམ་ཁོར་ཡུག་དེས་མཉམ་གཞག་དང་རྗེས་ཐོབ་བསྐྱེད་ཅིང་། རྗེས་ཐོབ་ ཏུ་དུམ་རེ་ཡོངས་ན་ཡང་རྗེས་ཤེས་བྱན་
བས་ནམ་ཟེན་གནས་ལུགས་དེ་རིག་བས་ཚོག་།

以這樣的不間斷禪修融合定中與下座的階段。
在下座時如有些許散亂，只要以下座的正念憶念起，
認識到實相即可。

དེ་བཞིན་དུ་ཉིན་མའི་ཁོར་ཡུག་དེ་མཚན་མོར་བསྐྱེད་ཅིང་གཉིད་དང་མི་ལམ་དུ་བསྐྱངས་ན་མཚོག་ཡིན། དེ་མིན་འབྲུལ་
ཡང་སངས་ལ་ཐག་རྗེས་ལ་གནས་ལུགས་རིག་བས་ཚོག་།

同樣地，白天時的持續性與夜晚融合，
而包含睡眠和睡夢在內是最好的。如果情況不是如此而變得迷亂，
只要在一清醒時，立刻認出實相就可以了。

གཞན་མཚན་བཅས་དང་ཡིད་བྱེད་གང་ཡང་མི་བྱ་བར་ཞག་ལྔ་རེ་ཅམ་བཞག་། ཡང་ཞག་རེ་ཅམ་གང་བདེར་ངལ་
གསོ།།

不要有任何其他有相[的修持]和作意，
以大約五天的時間保持在這個狀態中。
然後用任何自己喜歡的方式休息一天。

ཡང་ཞག་བདུན་རེ་བཅུ་རེ་ཅམ་དུ་ལ་བསྐྱེད་དང་ངལ་གསོ་རེ་སྤེལ་ལ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་བ་དེས་ཉིན་པར་ཁོར་
ཡུག་ཏུ་མ་སོང་བར་དུ་ལ་བསྐྱེད་།

接下來，以七天或十天的時間交替進行「究竟確定」和休息。
在對實相的了悟尚未在整個白天都能持續之前，要繼續修持
「究竟確定」。

ཉིན་པར་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་ནས་མཚན་མོ་རིམ་གྱིས་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །ལ་བཟླ་འདི་ལ་སྒོམ་ཁོར་ཡུག་གི་མན་ངག་
ཀྱང་ཟེར།

如果可以持續一整個白天，就逐漸在夜晚上也能持續。這個
「究竟確定」，也被稱為「令禪修持續的口訣」。

མཉམ་མེད་དྲགས་སེའི་གཤམ་བ་མངོན་སྤྱད་གི་དགོངས་བ་གནས་ལུགས་རྗེན་བ་གཏན་ལ་དབབ་སེའི་སྐྱེས་འདོན་ཡིན་
བས་མན་ངག་འདི་གནད་འཚམས་ཐོས་ན། གཉུག་མ་བཟང་ཞེན་ཅན་གྱིས་ལོ་མང་དུ་བསྐྱོད་དགོས་སེའི་རྟོགས་བ་ཞག་
འགའ་ལ་བསྐྱོད་རྒྱས་བ་ཡིན་ནོ། །

無比達波[岡波巴大師]《現示密意》的意涵，
就在令對赤裸實相的確定有所進展。
如果能夠掌握住這個口訣的要點，
執著本來實性為善妙者要花許多年的時間才能獲得的了悟，
在幾天之中就可以達到。

ཅེས་ཀྱང་སྐྱེས་མ་ཐོན་ན་རེ་ཞིག་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་དགེ་སྦྱོར་སྦྱོང་ལུགས་སྤར་བ་ཞེན་བྱའོ།

如果沒有什麼進展的話，暫且[回到]
如先前定中與下座等善法修持的進行方式。

༥ །ལུ་བ་ལམ་བྱིང་སྤྱོད་པའི་སྒོ་ནས་ཙམ་སྤྱོད་བ་ལ་བདུན།

五、以轉為道用和行持來培養修持力

ལམ་བྱིང་གི་དུས་དང་སྤྱོད་པ། རྣམ་རྟོག་ལམ་བྱིང་། རྟོག་མཛེས་ལམ་བྱིང་། ལྷ་འདེ་ལམ་བྱིང་། སྤྱུག་བསྐྱལ་ལམ་བྱིང་།
ན་ཚ་ལམ་བྱིང་། འཆི་བ་ལམ་བྱིང་ལོ། །

分七：(一)轉為道用的時機和行持；(二)轉妄念為道用；(三)轉煩惱為道用；(四)轉鬼神為道用；(五)轉痛苦為道用；(六)轉疾病為道用；(七)轉死亡為道用。

དང་པོ་ (ལམ་བྱིང་གི་དུས་དང་སྤྱོད་པ་) རི།

(一)轉為道用的時機和行持

སྒོམ་ངོ་མཐོང་གི་རྟོགས་པ་ཤར་ནས་ཆེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལ་སོང་བ་དང་རྒྱུན་བྱས་པོ་དང་འབྲུག་པ་དང་རྣམ་རྟོག་བག་ལ་
ཉལ་ངོ་མ་ཤེས་འོང་བའི་དུས་དང་། མདོར་ཀློང་ལྟོག་དགོས་སྤྱོད་ཀྱི་རང་ཤུགས་སུ་ལམ་དུ་སྤོང་དགའ་བའི་འཁྱེད་
འཕྲིག་གི་འཛིན་པ་ནམ་བུ་གི་དུས་དང་།

在生起見到禪修體性的領悟後，在貪圖此生時，
在遭遇強烈的因緣時，在沒有認出潛藏的妄念時，總之，
當生起猶疑的執著，使得修持難以自然地成為修道時[，
應將其轉為道用]。

དཔེར་བའི་གནས་སུ་སྒོམ་ཁོར་ཡུག་ཤར་ན་དེ་བརྟན་ཞིང་སོགས་དབྱུང་བ་ལ་སྤྱོད་པ་བྱ་བའི་ཆེ་གོང་གི་རྒྱུན་དང་འཁྱེད་
འཕྲིག་བྱུང་བའི་དུས་རྣམས་སུ་ལམ་བྱིང་བྱ་སྟེ།

如果在僻靜處禪修能持續不間斷，為令其穩固而有進展，
應該在從事行持之時，
將上述的逆緣和猶疑發生的種種情況轉為道用。

གཞན་དུ་ན་སྒྲུང་མིན་ལམ་ཁྱེད་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྒྲོ་བལ་གནས་ལུགས་སྒྲོང་བ་དོར་ནས་གཉེན་པོ་ཅན་གྱི་ལམ་ཁྱེད་བསྐྱེམ་
བ་དོན་མིན་ནོ།

除此之外，意思並不是要將轉一切顯相為道用之王的修持
「守護離凡俗心的實相」拋在一旁，去將對治法轉為道³³來禪修。

註33 母版原為lam khyor，此處依lam khyer而譯。

དེ་ལ་སྒྲོད་བ་བྱ་བའི་དུས་ནི་མཉམ་རྗེས་ཁོར་ལུག་ཏུ་གྱུར་ནས་བྱ་ལ། སྒྲོད་བ་ནི་གསང་སྤྲུགས་གྱི་ལམ་ནས་སྒྲོས་
བཅས་སྒྲོས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྒྲོས་མེད་གསུམ་མཐུ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲོད་བ་གསང་སྒྲོད་རིག་བ་བརྟལ་ཞུགས་གྱི་སྒྲོད་
བ་ཆོགས་སྒྲོད་ཕྱོགས་ལས་ནམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲོད་བ་སོགས་མང་དུ་གསུངས་ཀྱང་།

至於從事行持的時機，是當定中與下座階段都變得持續之後，
方得進行。以行持來說，雖然在密咒乘的修道中，教導了戲論、
無戲論和極無戲論三種，以及普賢行、密行、覺性禁行、群行、
完全勝利行等許多行持。

འདིར་སྒྲོམ་སོགས་འདོན་གྱི་སྒྲོད་བ་ལ་རབ་བྱུང་གི་བསྐྱབ་བ་དང་མི་འགལ་བར་ཀུན་བཟང་དང་། སྒྲོས་མེད་དང་ཤིན་
ཏུ་སྒྲོས་མེད་དང་ཕྱོགས་ལས་ནམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲོད་བ་དང་དོན་མཐུན་བཅས་ རི་པོའི་ཅེ་དང་གཉན་ས་དང་དུར་ཁྲོད་དང་
ཤིང་གཅིག་གི་མདུན་དང་བཞི་མདོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ནམས་སུ་སྤྲོ་བ་བཅད་དེ་ཀུ་སུ་ལུའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་ཞིང་།

不過，在此處，讓禪修進步的行持，
與出家的學處不相違的是普賢行；與無戲論、極無戲論、

完全勝利行相符的，是在山頂、凶地、墳場、單獨的一株大樹下，以及十字路口等處，禁語做「古蘇魯」的供養和布施³⁴。

註34 「古蘇魯」為梵文，指如乞丐般過著單純生活的行者，「古蘇魯的供養與布施」指的是施身法中以自己的身體做上供下施的修持。

འདིག་རྟེན་ལ་སློ་མི་འདུག་པ་རི་དྲགས་སྤྲས་མ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ། ཅི་བྱང་ཡང་ཉམ་ང་མེད་པ་སང་གེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ།
གང་ལ་ཡང་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་བར་སྤང་གི་རྒྱང་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ། ཅི་ལའང་སློ་རྟེན་མི་བཅའ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟོང་
པ།

或是不涉入世間的如傷鹿行，
無論發生什麼都沒有畏懼的如獅行，
對任何事物都不貪戀的如空中之風行，
心不依附在任何事物上的如虛空行，
沒有任何破立和所緣境的如瘋行等。

དགག་སྒྱབ་དང་གཟའ་གཏད་མེད་པ་སྟོན་པ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ་སྟེ་ལྟའི་སྟོན་ས་རྒྱུན་མཐའ་དག་ལམ་དུ་སློང་ཞིང་གནས་
ལུགས་ལ་བོགས་དབྱུང་བར་བྱཏོ། །

應以這五種行持將所有的因緣轉為道用，
讓對實相的體悟有所進展。

གཉིས་པ་ (ནམ་རྟོག་ལམ་བྱེད་) བླ།
(二)轉妄念為道用

དག་མི་དག་ལ་སོགས་པའི་ནམ་པར་རྟོག་པ་ཤར་ནས་འཁུ་འཕྱིག་བྱང་བའི་ཆོ། རྟོག་དེ་ངོས་བཟུང་ནས་གང་ཤར་
དེ་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་སྐྱོང་སྟེ། དེ་ཡང་རྟོག་པ་དེ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་སེམས་བཀུག་ནས་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་བསྐྱོམ་པ་
ཡང་ཡིན།

當出現善、不善等等妄念而生起猶疑時，辨認出這個妄念，
無論出現的是什麼[妄念]，都保持在無作鬆緩中。
但這並不表示³⁵要不去思維這個妄念，將心收攝回來，
然後去禪修本智的對治法；

註35 母版原為yang yin，此處依yang min而譯。

རྟོག་པ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བརྟག་དབྱེད་བྱས་ཏེ་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ རྟོག་པ་
དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཞིང་བྱན་པས་སྐྱོང་བ་ཡང་མིན་པར།

這也不是去觀察這個妄念的體性，以確定它是無自性的；
更不是去追隨這個妄念，然後以正念來守護[修持]。

རྟོག་པ་དེ་ངོ་ཤེས་ཅམ་ནས་རྟོག་པ་དེ་ཀ་ལ་སྐྱོམ་གྱི་ངོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཅི་ལྟར་འདུག་པ་དེ་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་བཟུང་ཆེད་དུ་མི་
དགག་རྗེས་སུ་འང་མི་འབྲང་བར་དེ་ག་ལ་སྐྱོས་མ་བཅོས་པར་གསལ་ལེ་ཡེ་རེ་སྟོན་དེ་གྱུ་ཡངས་སང་རེ་བཞག་པས།

[此時所要做的，]就只是認出妄念，以這個妄念為禪修的本體。
無論它到底是如何，不要認為那是過患，不要刻意去制止，
也不要追隨，讓它保持原本的狀態，不要以俗心去調整它，
處在清晰、鮮明、鬆坦、開闊，清透的狀態中。

རྟོག་པ་གང་ཤར་དེ་ཉིད་སྤང་སྤང་དགག་སྐྱབ་བཅོས་བསྐྱར་མི་དགོས་པར་སྐྱོམ་དུ་སྤངས་གྱིས་འཆར་ཏེ། དེ་ལ་ནམ་
རྟོག་ལམ་དུ་སྐྱོང་བ་ཞེས་བྱའོ། །

無論出現了什麼妄念，都不需要去對它行取捨、破立、調整和改變，而是將它鮮明地變成禪修。這就稱為「轉妄念為道用」。

ལྷོང་དུ་མ་གྱུར་པས་ན་ཉྑལ་གི་གཡོ་བ་དྲག་པོ་ནམས་དང་པོར་མི་བདེ་ཁར་རེ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་ངང་ངམ་ཤུགས་གྱིས་
ལམ་དུ་ལོངས་ལ། རིམ་གྱིས་ལྷོང་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་ཐོས་ཟིན་པ་ཙམ་གྱིས་ལམ་དུ་བསྐྱང་བ་ཡིན་ནོ། །

由於還未能熟練掌握，妄念的劇烈變動等，剛開始時似乎讓人很不安。要自然地[將其]轉為道用，就是在逐漸熟練掌握之後，最終，只要一認出妄念，就能將其轉為道用。

གསུམ་པ་ (ཉོན་མོངས་ལམ་སྟེར་) བློ་ (三)轉煩惱為道用

ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྒྲུང་གཉི་ཟུག་ང་རྒྱལ་ཕྱག་དོག་ལྷ་གང་ཡང་རུང་བ་སྦྱེས་པའི་ཆེ་དེ་ངོས་བཟུང་སྟེ་དེ་
དགག་གྱང་མི་དགག་རྗེས་སུ་ཡང་མི་འབྲང་བར་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཀ་ལྷོས་མ་བཙུག་པར་གསལ་སིང་རེ་བར་གྱུ་ཡངས་
སང་རེ་བཞག་པས་སྒྲོམ་དུ་འཆར་རོ། །

無論生起了貪、瞋、癡、慢、嫉等五種煩惱中的任何一種，去認出它來，不要去制止它，也不要去追隨它。讓這個煩惱保持原本的狀態，不要以俗心去修整它，[讓煩惱]處在清晰明朗、開闊、清透中。如此，它就會成為禪修。

སྐབས་རེ་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་རྒྱུ་ཤི་རྩལ་ནང་སེམས་ཅན་གང་ཡིན་པའི་ཆགས་ཡུལ་སྤང་ཡུལ་ལ་སོགས་སྤང་
ལས་མངོན་ཆན་ཆེ་བ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱེད་ལ།

不時地，在心中作意比先前更強烈煩惱的所緣境，
無論是外在的物品或內在的眾生等貪欲的對境或瞋恨的對境等，
以此來引生強烈的煩惱。

སྐྱེས་པ་དང་སྤར་བ་ཞིན་བསྐྱེད་ལོ། །

生起了煩惱後，如前一般地守護[修持]。

གཏི་མུག་ལ་གཉིད་སྡོ་བའི་སེམས་དེ་ངོས་བརྩུང་ལ་གཉིད་ཐིབས་ཐིབས་ཡོང་བའི་ཆེ་དེ་ཀའི་སྤྱིང་དུ་སྒྲོས་མ་བཅོས་
པར་བསྐྱེད་བས་གཉིད་འོད་གསལ་དུ་འཆར་བའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། སྤྱིང་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་སྤར་ལྟར་འབྱུང་ལོ། །

以愚癡來說，要認出昏昏欲睡的心。當睡意變得濃厚時，
在此之上，不以俗心作修整地保任，
這就成了讓睡眠成為明光的方法。對此是否已熟練掌握，則如前述。

བཞི་པ་ (ལྷ་འདྲེ་ལམ་ཁྱེར་) བློ།

(四)轉鬼神為道用

ལྷ་འདྲེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པས་འཛིགས་ཤིང་བག་ཆ་ཟིང་སྟེ་བྱུང་བའི་ཆོ། འཛིགས་པའི་རྟོག་པ་ངོས་བརྩུང་ལ་མི་
དགག་རྩེས་མི་འབྲང་བར་འཛིགས་རྟོག་དེ་ཀ་སྒྲོས་མ་བཅོས་པར་གསལ་རྩེན་སྤང་རེ་བསྐྱེད་ས་པས་སྒྲོམ་དུ་འཆར།

對於鬼神的災異變化感到恐懼害怕³⁶時，要認出恐懼的妄念，
不去制止，也不去追隨。對於恐懼的妄念，讓它保持原本的狀態，
不以俗心去修整，保持明晰、赤裸、明朗，如此，這就成為了禪修。

註36 母版原為bag cha，此處依bag tsha而譯。

ཆོ་འབྲུལ་སྒྲ་དབབ་ན་དེ་ལས་འཇིགས་པའི་ཆོ་འབྲུལ་སྒྲོར་མི་ཤོང་བ་བྱུང་བར་བསམས་ཏེ་འཇིགས་སྒྲ་ཡང་ཆེར་
༼༣༥༽བསྐྱེད་ལ་གོང་བཞིན་ཉམས་སུ་སྒྲུང་ངོ། །

如果災異變化減弱了，
就在心中想一個比它更可怕的難以承受的災變，
讓恐懼更強烈地生起，然後如前述般修持。

ལྷ་པ་ (སྤྱག་བསྐྱེད་ལ་མ་བྱེད་) རྟེ (五)轉痛苦為道用

སྤྱིར་འཁོར་བར་སྤྱག་བསྐྱེད་བ་དང་བྱུང་བར་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཞིག་སྤྱག་བསྐྱེད་བ་མཐོང་ན། དེ་ལ་སྤྱིང་ཇི་མེད་པར་
རང་དེ་འབྲར་བྱུང་དོགས་ནས་སྒྲོམ་ལ་སེམས་སྒྲོ་བ་ཐེག་དམན་གྱི་སྒོ་དང་།

在見到總體輪迴的痛苦，或者特別是某一眾生的痛苦時，
以小乘的心態來說，此時不是對其生起悲心，
而是擔憂自己也會變成這樣，因此而想要禪修。

དེ་ལ་སྤྱིང་བཅེ་སྤྱེས་ཤིང་དེས་མཚོན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱིང་བཅེ་སྤྱེ་བ་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོ་གང་སྤྱེས་ཀྱང་།

大乘的心態則是對此眾生起悲心與關愛，
並且也對此眾生所代表的一切眾生起悲心與關愛。

སྒོ་དེ་ངེས་བཟུང་ལ་དེ་ལ་སྒོམ་མ་བཅོས་པར་གསལ་ལྟར་ངེ་བཞག་ལ་ལམ་དུ་སྒོར་ཉམས་དེའི་ངང་མ་ཤོར་བར་སེམས་
ཅན་ཀུན་ལ་བྱམས་སྤྱིང་ཇི་བྱང་ཚུབ་གྱི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སྒོན་ལམ་གདབ་བོ། །

無論是哪一種心態，要辨認出這樣的心態，
對此不以俗心做任何調整，處在清晰明朗的狀態中，將其轉為道用。
在此體驗中不散失，對一切眾生起慈心、悲心、菩提心而祈願。

བྱུག་པ་ (ན་ཚ་ལམ་སྒྲེར་) རྟེ།

(六)轉疾病為道用

རང་ནད་ཀྱི་རིགས་གང་ཡང་རྒྱུ་བས་ན་བའི་ཆེ་རྒྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་བརྟག་དབྱེ་མི་བསམ་ཞིང་དགག་སྐྱབ་མ་གོར་
བར་བྱས་ཏེ། ན་ཚ་བྱུག་གཟེར་ལྷང་དེ་བ་དེ་ཉིད་སྒྲོམ་ཀྱི་ངོ་བོར་བྱས་ལ་སྒྲོམ་མ་བཙོས་པར་གསལ་སིང་དེ་བཞག །

自己罹患任何一種疾病時，不要想檢視生病的因緣，
也不要落入肯定或否定中。要將疾病清楚鮮明的疼痛，
做為禪修的本體，不以俗心去做任何調整，處於明晰清楚的狀態中。

དེ་ཡུན་བསྐངས་པས་ན་ཚ་སྒྲོང་མི་དགོས་པར་སྒྲོམ་དུ་འཆར་ཞིང་སོགས་ཐོན་ནོ། ། ནད་སྦྱ་དབབ་ན་ལྔར་དང་འབྲ།

如此持續修持，不需捨棄疾病，疾病成為了禪修，
而且修持會有進展。如果疾病減輕了，就如前述一般[修持]。

གཞན་ཡང་ན་མཁན་གཟེར་མཁན་སྒྲོང་མཁན་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཅད་གཅོད་པ་དང་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་མེད་པའི་ངང་ལ་མ་
བཙོས་པར་འཛོག་པ་སོགས་ཀྱང་བྱེ། །

此外，去探究生病者、疼痛者、體驗者的我執，
也進行無作地安住在其體性無可認定之中等等的[修持]。

འདིར་རོ་སྟོམས་པས་སྐྱེད་དབྱང་སྤང་བར་བཞེད་ཀྱང་རང་གི་ནད་དགེ་སྦྱོར་དུ་འབྱེད་བ་ཡིན་གྱི། བྱང་ཚུབ་སྐྱབ་པའི་
ཆེན་ལ་ཤེས་ཤེས་མེད་པར་སྐྱེད་འཆོས་མི་བྱའོ།

對此，雖然「平等味」的行者可能會認為要捨棄治療，但是這裡
[主要]在將自己的疾病轉為善法修持，
不要做不在乎成就菩提的所依之身死活³⁷的愚行。

註37 母版原為 shi ma she，此處依shi ma shi而譯。

བདུན་པ་ (འཆི་བ་ལམ་སྤྱོད་) རྟེན། (七)轉死亡為道用

དེ་ལྟར་མི་ཆེ་གང་བྱུང་ལ་རྒྱུན་ཅི་བྱུང་ལམ་དུ་འབྱེད་ནས་གོམས་པར་བྱས་ལ།

就像這樣，在人生中無論發生了什麼，無論遭遇什麼因緣，
都要熟習將其轉為道用。

འཆི་ཁའི་ཆེ་ཐེམ་རིམ་རིམ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཅི་ཤར་ཡང་ངོ་ཤེས་པ་ཅམ་བྱས་ལ་རེ་དོགས་དང་དགག་སྐྱབ་གྱི་ཁུ་
འཕྲིག་མི་བྱ་བར་གང་ཤར་ཤར་དེ་ཀ་ལ་སྒྲོས་མ་བཅོས་པར་གསལ་རྗེན་ལྟང་ངེ་བསྐྱེད་ས་པས།

臨終的時候，無論出現了消融次第等的各個階段，只要認出它，
不要有希懼和破立的猶疑。無論出現了什麼，對於發生的狀態本身，
不要以俗心去調整，要守護明晰、赤裸、清朗的狀態。

ཐེམ་རིམ་རྗེ་གསལ་པའི་རྗེས་ལ་རང་བཞིན་གྱི་འོད་གསལ་འཆར་བ་དང་ལམ་དུ་བསྐྱེད་ས་པའི་འོད་གསལ་དེ་མ་བྱ་འདྲེས་
པས་ཚུ་ལ་ཚུ་བཞག་པའམ་ནམ་མཁའ་དང་ནམ་མཁའ་འདྲེས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱ་བར་བཤད་ཅིང་།

消融次第結束後，展現出的「自性明光」和修持的「道明光」會母子融合，如同水溶於水，虛空與虛空融合一般，教導說這就是成佛了。

གལ་ཏེ་གོམས་པ་རྒྱུད་བས་ཀྱི་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱང་བར་དོ་དང་སྤྱི་བའི་ལམ་ཁྱེར་སྤྱར་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རང་དབང་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །

教導說，如果因為串習力太弱而無法成佛，也會因為過去轉為道用的[修持]力，而對中陰和來生能夠自主。

ལམ་ཁྱེར་འདི་དག་མཉམ་མེད་དུགས་པའི་གསུང་རབས་ལས་འཛོར་བྱར་གསུངས་ཤིང་རྒྱུ་སྣང་ཅི་བྱང་ཅི་ཤར་བྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འབྱེར་ནས་རོ་སྟོམས་པ་ལ་དོན་ཆང་ཡང་།

這些轉為道用的方法，是在無比達波的[不同]典籍中片段談到的。[只要]無論在什麼情況下出現了什麼、發生了什麼，都將它轉為大手印[的修持]，這就是符合了「平等味」修持的義理。

ཁྱིས་སྐྱབ་བརྒྱད་པ་ནམས་ཀྱིས་ལམ་ཁྱེར་དུག་དམིགས་བསལ་དུ་བྱེ་བ་ཅལ་སྤྱོད་དུ་ལེགས་པ་འདུག་ཅིང་སྒོ་རིགས་པལ་ཆར་ལ་བྱེད་ཆེ་བར་སྣང་བས་དེ་ལྟར་དུ་བྱས་པ་སྟེ་མིང་གཞན་རོ་སྟོམས་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་སོ། །

後世的實修傳承大師們，又特別分出六種轉為道用的方法，所以有了如此善妙的修練方法。不同人的資質似乎大不相同，應根據不同的資質來運用這些方法。這些方法有另一個眾所皆知的名稱——平等味。

དུག་པ་རྟོགས་པ་འཆར་ཚུལ་བོགས་འདོན་དང་བཅས་པ་ལ་ལྟ།

六、如何生起了悟和增益修持

འཆར་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་བྱད་པར། ཅེ་གཅིག་བོགས་འདོན་དང་བཅས་པ། སློས་བྲལ་བོགས་འདོན་དང་བཅས་པ། རོ་གཅིག་བོགས་འདོན་དང་བཅས་པ། སློམ་མེད་བོགས་འདོན་པ་དང་བཅས་པའོ། །

分五：(一)[生起了悟的]不同方式間的差異；(二)專一及其進展；(三)離戲及其進展；(四)一味及其進展；(五)無修及其進展。

དང་པོ་ (འཆར་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་བྱད་པར་) བློ།

(一)[生起了悟的]不同方式間的差異

གང་ཟག་ཅིག་ཆར་བའི་རིགས་ལ་དང་པོར་གནས་པའི་དུས་སམ་ངོ་སྤྲད་དུས་ནས་ཅེ་གཅིག་ཙམ་དང་སློས་བྲལ་མན་དང་རོ་གཅིག་མན་དང་སློམ་མེད་ཕྱིན་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་སྣ་ཆོགས་པ་ཡོད་ལ་སྐྱེས་པ་དེ་ཡང་བརྟན་ལོ། །

以「頓悟型」的人來說，一開始在安住後，或是領受指引後，從專一，或是從離戲，或是從一味進展到無修，這是頓時生起的，有很多各式各樣的情況，而這種[進展的]生起是很穩固的。

ཐོད་ཀྱལ་བ་ལ་ནལ་འབྱོར་བཞི་སྡེ་མ་མ་བརྟན་པར་ཕྱི་མ་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེ་ལ་སྐྱེས་པ་མི་བརྟན་པར་འཕེལ་འགྲིབ་ཆེ་བས་མཚམས་ལ་རྒྱན་དུ་གནས་ཤིང་ཅེ་གཅིག་དུ་བསྐྱོམས་ན་རྟོགས་པ་བརྟན་པོ་ཐོབ་ལ། ཆེ་འདིར་སློམ་ཡུན་བྱང་ན་རྟོགས་པ་གཤམ་པར་དོར་འཆར་བར་བཤད་དོ། །

以「越級型」的人來說，四瑜伽中前一個尚未穩固，後一個就突然生起，這種[進展]的生起並不穩定，

上下波動會很劇烈。這類的人如果持續閉關，專心禪修，將能獲得穩固的了悟。如果此生禪修的時間很短，教導說，將會在中陰時體驗到真正的了悟。

འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་འགྱུར་བཞི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་འཆར་ཞིང་ཕྱ་མ་བརྟན་ནས་བྱི་མ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་ཡང་བརྟན་ཏེ་
སྤྱིང་རུས་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེན།

以「漸修型」的人來說，會次第地體驗到四瑜伽，先前的次第穩固後，之後的階段才會循序生起，這樣[進展的]生起也是很穩固的。促使精勤的毅力生起是很重要的。

ཐོད་ཀྱིས་བ་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་གཉིས་ཀྱང་སྒྲ་མ་ལ་མོས་གུས་དང་སྒྲོམ་ལ་སྤྱིང་རུས་བསྐྱེད་ན་ཅིག་ཆར་བ་དང་འབྲ་
བར་འགྱུར་བ་ལ་ཆོག་མ་མེད་པར་བཞུགས་ཅིང་།

教導說，越級型和漸修型這兩種人，如果對上師懷有虔敬心，對禪修有勤勉毅力，就會變得和頓悟型的人很類似，不需費力辛勞，沒有什麼困難³⁸。

註38 母版原為tshogs med par，此處依tshogs med par而譯。

འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་འགྱུར་བཞི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་འཆར་ཞིང་ཕྱ་མ་བརྟན་ནས་བྱི་མ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་ཡང་བརྟན་ཏེ་
སྤྱིང་རུས་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཞིག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་འགྱུར་བཞི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་འཆར་ཞིང་ཕྱ་མ་བརྟན་ནས་བྱི་མ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷན་པ་ལ་ཡང་བརྟན་ཏེ་
སྤྱིང་རུས་བསྐྱེད་པ་གལ་ཆེན།

這三類人由於各別的資質高低不同，四種瑜伽生起的方式也就沒有一定，可能會有許多不同的情況。所以，如果要有系統地精確講說這四個瑜伽的順序，我就沒有什麼定論了。

འོན་ཀྱང་རིམ་གྱིས་ས་ལ་རིམ་ཅན་ངེས་བཟུང་དུ་འཆར་བའི་ཚུལ་བཤད་ན་མ་ངེས་པའི་འཆར་ཚུལ་ལའང་དགེ་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་དང་སྤང་དོར་བྱེད་པས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པར་བྱལོ།

雖然[在此]是為漸修型的人明確講述各階段是如何出現的，但是對於那些[四瑜伽]以不定方式出現[的人來說]，也[可以知道]善法修持的階段和明辨取捨的部分，因此我將依此方式來做說明。

གཉིས་པ་ (ཅེ་གཅིག་ལོགས་འདོན་དང་བཅས་པ་) རྟེ། (二)專一及其進展

ཅེ་གཅིག་གི་ནལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པ་ཚུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བས་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ།

根據熟練的程度，「專一瑜伽」分為上、中、下三種。

གསལ་སྤྱོད་བདེ་ཉམས་དང་བཅས་པའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་སྦྱོང་དཀའ་བ་ཙམ་ནས་ནམ་སྒོམ་སྒོམ་འོང་བའི་བར་ཅེ་གཅིག་ཚུང་དུ།

下品專一，是指從難以守護具有明、空、樂等覺受的禪定，到只要一禪修就能進入禪修的狀態。

ངེས་མ་བསྒོམས་ཀྱང་ཉིང་ངེ་འཛིན་དེར་འགོ་ཞིང་བསྒོམས་པའི་ཆེ་བརྟན་པོ་འོང་བ་ཅེ་གཅིག་འབྱིང་།

中品專一，是指即使不禪修，不時也能進入禪定，而禪修時則十分穩固。

མཉམ་ཐེས་དང་སྒྲིབ་ལས་བཞི་དང་ཉིན་མཚན་ཁར་ཡུག་ཏུ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་གསལ་སྤྱོད་གི་ངང་དུ་ཆམ་གྱིས་འགོ་
བ་ཅེ་གཅིག་ཆེན་པོ་ལོ།

上品專一，是指在定中和下座階段，
四威儀和日夜都持續不間斷、寬廣歡喜地達到明空的狀態。

དེ་ཡང་མཐར་ཕྱིན་མ་ཕྱིན་དགེ་བ་དུག་གིས་བྱེད་དེ།

此外，[專一]是否達到究竟圓滿，可分為六類：

སེམས་གསལ་སྤྱོད་དེ་ཉིད་ལ་རང་རིག་ཡིད་ཆེས་གྱི་ངེས་ཤེས་རྟོག་ན་ཅེ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་མཐོང་། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་
བའི་ངང་དུ་གནས་ཀྱང་ངེས་ཤེས་གྱི་འཕྲིག་མ་ཚུད་ན་ངོ་བོ་མ་མཐོང་།

如果對明空心獲得了自覺信許的確信，
這就是見到了專一的本質。雖然安住於樂、明、無念中，
但是對這樣的確信有所懷疑，這就是未見到本質。

གསལ་སྤྱོད་དེ་ངེ་ངང་ལ་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འགོ་ན་རྩལ་རྩོགས། དེས་འཇོག་འོང་ན་རྩལ་མ་རྩོགས།

如果日夜都持續處在此明空之中，這就是圓滿了專一的力量。
如果只是偶爾處在明空中，就是尚未圓滿。

རྟོག་སྤང་ཤར་ཆད་པས་ཟེན་ཅམ་ནས་སྤང་མ་དགོས་པར་སྒོམ་དུ་འགོ་ན་ནམ་རྟོག་སྒོམ་དུ་ཤར། ནམ་རྟོག་བཀུག་
ནས་བསྒོམ་དགོས་ན་མ་ཤར།

無論出現何種妄念和顯相，僅只是以正念攝持，
而不需捨棄妄念和顯相，將這一切都轉為禪修，

這就是妄念成為禪修。如果需要抑止妄念才能禪修的話，就是[妄念]尚未成為[禪修]。

ཆོས་བརྒྱད་ལས་སྒོ་ལོག་པ་སོགས་ཀྱི་རྟོག་ཏུ་གསལ་བོ་ན་ཡོན་ཏན་སྟེས། སྒོ་ལས་སུ་མི་རུང་བ་སོགས་འདུག་ན་མ་སྟེས།

如果獲得厭離世間八法等的暖兆，就是生起了功德。
如果心不調柔的話，就是尚未生起[功德]。

རྗེས་ཤེས་སུ་སེམས་ཅན་ལ་སྤྱང་ཇི་སྟེ་ཞིང་གཞན་པན་ཀྱི་སྟོན་ལས་བཏབ་ན་གཟུགས་སྤྱི་ས་བོན་ཐེབས། སྤྱང་ཇི་སྟེ་དཀའ་ན་མ་ཐེབས།

在下座時的心境中，如果心中對眾生起悲心，而且祈願[自己]能夠利他，就是種下了色身的種子。如果難以生起悲心，就是尚未種下[色身的種子]。

རྗེས་ཤེས་སུ་རྒྱ་འབྲས་སྤྱོད་རགས་ལ་མི་སྤྱོད་འཕྲིག་ཚུད་ན་ཀྱན་རྫོབ་ལ་རང་བྱན་ཚུད། རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་ཉན་འབྲེལ་ལ་ངེས་པ་མ་ཉན་ན་མ་ཚུད་པའོ།

在下座時的心境中，如果對不虛的粗細因果有了確定，就是已經通達了世俗。如果未獲得對因果緣起法的確定，就是尚未通達[世俗]。

[1)下品專一]

དེ་ལ་ཅེ་གཅིག་ཚུང་དུ་འདུས། སེམས་གསལ་སྟོང་བདེ་ཉམས་དང་བཅས་པའི་མཉམ་བཞག་ངེས་བཟུང་ཅན་ཡོད་ཅིང་ཉམས་དེའི་རང་ནས་ཉོག་སྒྲིང་འཆར་བའི་ཆེ་རང་དྲངས་རང་གོལ་དུ་འགོ་ཞིང་སྟོམ་ཡིན་སྟོམ་དུ་སྒྲོས་བྱས་༼༣༤༽ཀྱི་

ངེས་ཤེས་ཀྱང་འོང་། རྗེས་སྐྱོད་དུ་དགའ་སྟོང་བཅས་བའི་སྒྲུང་བ་པལ་ཆེར་ཨ་འཐས་སུ་འཆར།

在下品專一的階段，心會有可辨認的禪定，其中具有樂、明、無念的覺受。在這種覺受中出現妄念或顯相時，它會自釋然、自解脫，但是也會產生認為「這就是禪修」的作意確信。在下座時的顯現中，會出現帶著歡喜的顯相，但大多是堅實的。

རྗེས་ཤེས་སུ་བློ་བཟང་ནས་ནམ་ཐོན་གསལ་སྟོང་གི་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ་སྟོང་བ་དང་སེམས་སྒྲུང་ཡིན་སྟམ་བའི་འཛིན་སྒྲུང་འབྱུང་།

在下座的心境中，只要一以正念攝持，就會有明空的覺受，但是也會生起想著：「這是空，這是心的顯現。」的心態。

མི་ལམ་གསལ་དྲངས་ཐོན་ཅམ་ལས་བྱུང་ཆེར་མི་འོང་། འགའ་ཞིག་ལ་མི་གྲངས་མང་ལ་ངེས་བརྒྱུད་ཚུང་བཤོ།

在夢中，除了夢境比較清楚鮮明之外，沒有太大的差別。有些人作夢的次數變多，但是不太能記得[夢境]。

ངེས་མཉམ་པར་འཛོག་དགའ་ཞིང་སྟོམ་མི་འོང་བ་འདྲ་སྟམ་བའང་འབྱུང་། འཕེལ་འགྲིབ་ཆེ་མོས་གྲུས་དག་སྒྲུང་སྟོང་རྗེ་ནམས་སྟོན།

有時會難以進入禪定，覺得：「我無法禪修。」波動起伏會很劇烈，心中會生起虔敬、淨觀、悲心等等。

[2)中品專一]

ཅེ་གཅིག་འབྲིང་གི་དུས་གསལ་སྟོང་བདེ་ཉམས་དང་བཅས་པའི་སྒོམ་དེ་ནམ་སྒོམ་སྒོམ་བརྟན་པོ་འབྱུང་ཞིང་རིས་མ་
བསྒོམས་ཀྱང་དེའི་ངང་དུ་ཆེས་གྱིས་འགྲོ།

在中品專一的階段，禪修會有明、空、樂的覺受，只要一禪修，
禪修就會很穩定。有時³⁹，即使不禪修，
也會寬廣歡喜地⁴⁰進入這樣的狀態中。

註39 母版原為ris，此處依res而譯。

註40 母版原為tshem gyis 'gro，此處依cham gyis 'gro而譯。

ཉམས་དེའི་ངང་ནས་རྟོག་སྒྲུང་འཆར་བ་ལྔར་བས་ཉུང་ཞིང་གང་ཤར་རང་དྲངས་སུ་འགྲོ།

在此覺受的狀態中，妄念和顯相會較之前更少出現，
無論生起了什麼，都自行釋然。

རྗེས་སྒྲུང་དུ་གསལ་སྟོང་གི་ཉམས་དང་བཅས་པའི་སྒྲུང་བ་གྲུ་ཡངས་སང་དེ་བ་འབྱུང་། དེས་ཨ་འཐས་སུ་འཇུག་ཆར།

在下座時的顯現中，會生起帶著明空覺受的開闊清透的顯相，
有時顯相也會變得堅實。

རྗེས་ཤེས་སུ་ནམ་ཐོན་སྒོམ་དུ་ཆས་གྱིས་འགྲོ།

在下座時的心境中，只要一生起正念，就寬廣歡喜地成為禪修。

མི་ལམ་དུ་ཉམས་དེས་རིས་སྒྲུབ་རིས་མི་སྒྲེབ་འགའ་ཞིག་ལ་མི་གངས་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་འོང་། སྒོམ་ལ་སྒྲོབ་སྒྲུའོ། །

在睡夢中，有時會有⁴¹覺受，有時又沒有。
有些人作夢的次數會變少。[開始]對禪修感到歡喜。

註41 母版原為res sla ba，此處依res sleb而譯。

[3]上品專一]

ཅེ་གཅིག་ཆེན་པོའི་དུས་གསལ་སྟོང་བདེ་ཉམས་དང་བཅས་པ་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་འཆར་ཞིང་། རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་
དེའི་ངང་དུ་ཐེམ་རྗེས་སྤང་ཐམས་ཅད་དེའི་ངང་དུ་སོང་མི་ལམ་པལ་ཆེར་ཡང་དེའི་ངང་དུ་ཅུད་དེ།

在上品專一的階段，會有持續不斷的明、空、樂的覺受，
而且一切妄念都會融入這樣的狀態中。
所有下座時的感知都成為這個狀態，大多數的夢也都進入這個狀態。

བཟང་ཞེན་གྱི་འཛིན་པ་དང་བཅས་པའི་ངེས་ཤེས་ལ་སེམས་བདེ་སྟོང་རིག་སྟོང་རྣམ་རྟོག་གསལ་སྟོང་སྤང་བ་སྤང་སྟོང་
སོགས་གྱི་སྟོང་ཉམས་དང་ཐམས་ཅད་མི་ལམ་སྤྱུ་མ་ལྟ་བུ་སོགས་གྱི་སྟོང་བ་མང་པོ་འཆར།

會有帶有「貪著善妙的執著」的確信，也會有心為樂空、覺空，
妄念為明空，顯相為顯空等「空」的覺受，
以及生起一切都如夢如幻等許多體驗。

ཐག་བཅས་གྱི་ཡོན་ཏན་འགའ་རེའང་སྟེ། སྟོམ་འདི་བས་བཟུང་བ་མེད་སྟུང་པ་འོང་ཞིང་མོས་གུས་སོགས་སྟེའོ། །

也會生起一些有漏的功德。會開始想：
「沒有比這更善妙⁴²的禪修了。」也會生起虔敬等等。

註42 母版原為bzung ba，此處依bzang ba而譯。

[4]專一瑜伽的修持要點]

དེ་ཡང་ཅེ་གཅིག་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་རི་མཆོམས་དང་འདག་སྦྱར་དང་སྦྱ་བཅད་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་གི་བ་ལ་འཛེམ་ཞིང་
གི་བ་ཕོག་ན་གི་བ་སེལ་བྱ།

此外，在專一的三種階段，要精進地在中閉關，封門禁語，要謹防晦氣凶煞。如果[真的]沾染了晦氣，要將晦氣淨除。

བྱིང་གད་བྱུང་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲིན་བསལ་བ་དང་ངོ་ལྟ་བུ། མུགས་ན་ཕྱིག་བཤགས་བྱ་ཞིང་སྒྲ་མ་ལ་དབང་ཞུ། ཉིང་དེ་
འཛིན་གྱི་དབང་མང་དུ་སྒྲང་། ཚོགས་འཁོར་དང་མཚོད་འབྲལ་དང་སྒྲིན་གཏོང་བྱ་ཞིང་སྒྲ་མ་དང་མཚོད་གྲོགས་ལ་
ཞུས་ཏེ་བཅོས།

如果變得昏沉或掉舉，就去除這些過患，看著其本質。
如果神智睏倦，就要懺悔罪業，向上師請求灌頂。
要多領受三摩地的灌頂；要修蓄供，作供養和布施；
要尋求上師和法友[的建議]而調整[自己]。

ཏ་ཅང་སྒྲིན་ཆེ་ཞིང་སྒྲ་མ་དང་མཚོད་གྲོགས་ལ་ཞུ་མི་འདོད་པ་དང་ལོག་ཏུ་སྒྲིས་པ་བྱུང་ན་བདུད་གྱི་བར་ཆད་ཡིན་པས་
སྒྲིབས་འགོ་བུ། །

如果有極大的過錯，不想尋求上師和法友[的建議]
而且生起邪見，這是魔障，應該要作皈依。

སྒྲི་གས་ངེས་འབྱུང་མོས་གུས་དག་སྤང་སྤྱོད་ཇི་ནམས་ཅལ་བྱུང་སྟེ་བསྒྲོམ། ཞག་འགའ་བྱུང་དུ་བ་བསང་བས་ལ་སྒྲིན་
བཅོས་ཤིང་བསྐྱུང་བ་དང་ལུས་སྤྱོད་ཅི་རིགས་བྱའོ། །

生起更深切的厭離心、出離心、虔敬心、淨觀、悲心等而禪修。
休息數日，修整並治理[自己的]過失，並且做適當的運動。

དེ་ལྟར་ཉིང་དེ་འཛིན་དེ་སྤར་བཤད་པའི་སྤྱོད་ཐབས་ལྟར་འཇུར་བཞུགས་བཟུང་བཞུགས་གྱིས་ཅེ་གཅིག་ཏུ་སྤྱོད།

如此，以如同前面所說的方法來保任這樣的禪定，
以嚴謹的正念或收束的正念專一地守護[禪修]。

རྟོག་དཔྱད་ཀྱི་གོ་ཡུལ་དང་མི་རྟོག་བའི་གནས་པ་དང་སྟོང་བའི་ཉམས་དང་རྗེས་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུང་ཤས་ནམས་སུ་མ་ཤོར་
བར་གྱ།

不要迷失在尋思和伺察的[知識性]理解、無念的安住、
所體驗到的感受，以及下座時的貪圖安樂之心等等之中。

ཉམས་བཟང་བ་ལ་དགའ་ཆེར་གྱི་ཞེན་འཛིན་དང་ངན་བ་ལ་མི་དགའ་བའི་སྟོན་བལྟས་མི་བྱ། གང་ཤར་ཡང་སྤང་སྤང་
མེད་བར་འཛིན་མེད་བཅོས་མེད་དུ་སྟོང་། ཉམས་འཇུག་ན་ཉམས་དང་ཕལ་ཏེ་ངར་བསྐྱེད་ལ་ཤེས་པ་སོ་མ་ཡང་ཡང་
སྟེང་།

不要貪執喜歡善妙覺受的感覺，
也不要將不喜歡的不良覺受視為過失。無論出現了什麼，
都不行取捨，沒有執著，不做修整地守護[修持]。
如果覺受很厚重遲鈍，讓自己脫離那個覺受，提振起精神，
以清新的心一再守護[修持]。

སྐབས་སུ་སྐབ་བརྒྱད་གོང་མས་སྐབ་ཚུགས་བརྒྱུད་བའི་ནམ་ཐར་དང་རྗེ་རྗེའི་མགུར་ལ་སོགས་པ་ཡང་བལྟས་ཏེ་ངར་
ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲོད་སྤྲོབས་བསྐྱེད་པ་སོགས་བྱའོ། །

有時，
閱讀實修傳承的祖師們如何堅毅實修的事蹟以及金剛道歌等，
讓自己生起像這樣的志向和勇氣等。

དེ་ལྟར་བསྐྱེད་སྒྲུབ་པ་སྤེལ་ལ་མི་རྟོག་པ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་སྟོང་དུ་འཇུག་པ་སྟོང་
ཞིང་རྟོགས་ཏེ། རྣམ་རྟོག་གསལ་སྟོང་དང་སྣང་བ་སྣང་སྟོང་དུ་རྟོགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་ཐག་ཆོད་པ་དང་།

如此保任，將會體驗並了悟到樂、明、無念三者是無分別的，
它們都是心的明空自性。也將會了悟妄念為明空，顯相為顯空，
而且確定一切都是心。

སེམས་སྐྱེ་མེད་རང་ཉིག་དང་རང་གྲོལ་དུ་རྟོགས་ཏེ་ཅེ་གཅིག་གི་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །

當了悟到心是無生、自覺、自解脫時，就是對「專一」
的了悟已達究竟圓滿。

ཅེས་ཀྱང་སོགས་མ་བྱུང་ན་ཞེན་པ་གསུམ་བཏང་བར་བྱ་སྟེ།

如果完全沒有什麼進展的話，就要捨棄三種貪著：

བདག་ཏུ་ཞེན་པ་བཏང་བ་ནི། ཆེ་འདིའི་ལྟོས་ཐག་བཅད་མི་ཐུ་ནས་བྱད་འཛིག་རྟོན་གྱི་འཁྲི་བ་བཏང་། དག་གཉེན་གྱི་
ཆགས་སྣང་དང་ལུས་སྒྲ་མ་ལ་དབུལ་བྱུང་སོའོ་གཅེས་འཛིན་སྤང་གྱ་སུ་ཁྱེད་ལུའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ།

捨棄「對自我的貪著」：斷除對此生的依戀，遠離人群，
拋下對世間的貪愛，捨棄對敵人的瞋恨和對親友的貪著，
將身體供養上師，斷捨對五蘊的愛重，做「古蘇魯」的供養和布施。

འོངས་སྦྱོད་ལ་ཞེན་པ་བཏང་བ་ནི། རོར་ཇས་ཅི་ཡོད་པ་སྒྲ་མ་མཉེས་པའི་འབུལ་བ། ཡི་དམ་ལ་སོགས་མཉེས་པའི་
མཆོད་གཏོར་དང་ཆོགས་འཁོར། རྗེ་རྗེ་སྦུན་མཉེས་པའི་སྦོང་དག་བྱས་ལ།

捨棄「對受用的貪著」：把所有的財物做為讓上師歡喜的供養、
令本尊等歡喜的食子供養和薈供，
以及使金剛師兄弟歡喜的施捨器物之行。

སྒྲིད་འདོད་ཟ་འདོད་འབྱོར་འདོད་གྱི་འཛོམ་ལ་སྒྲོས་བཏང་། ལྷོ་གོས་གཏམ་གསུམ་བྱང་དུ་བསད།

放下想要快樂、想要美食、想要富足等都齊全的想法。看輕衣、
食、名聲等。

སྤར་བཤད་པའི་རི་དྲགས་ལྟ་བུའི་སྒྲོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་ཞིང་ཆགས་སྤང་དང་གཡེང་བ་ཅན་གྱི་གནས་པ་ཡུལ་
སོགས་སྤང་། ཅིས་ཀྱང་སྤང་མ་ཚུགས་ན་ལོ་ཤས་སྤྲོ་བ་ཅད་བྱ།

從事前述的如野獸般的行持等，
遠離家鄉等引生貪瞋和散亂的地方。
如果完全無法離開這些地方的話，就保持禁語幾年。

ཉིང་རེ་འཛིན་ལ་ཞེན་པ་བཏང་བ་ནི། དགའ་ཞིང་སྒྲོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་བཟང་ཉམས་ཐམས་ཅད་གཏོང་། གནས་ལུགས་
གང་ཤར་ལ་བཟང་ངན་མེད་པར་ཐག་བཅད་དེ་ལ་བསྐྱུ།

捨棄「對禪定的貪著」：拋下所有愉快、
歡喜等信賴的善妙覺受。確定在實相中，
無論出現了什麼都沒有好壞的分別而究竟確定。

ཤེས་པ་ཉམས་དང་བྲལ་བའི་རྗེན་པ་རྣམས་ལ་བསྐྱུང་བས་རིམ་གྱིས་སོགས་ཐོན་ཏེ་ཅི་ཞིག་ན་ཉམས་སྒྲོང་དེ་དག་ནས་
ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཉིས་འཛིན་ཞིག་སྟེ།

保任遠離覺受的赤裸本然的心，逐漸就會有所進展。
到了某個時候，在清淨了覺受之後，認為「境」與「感知境的心」
二分的執著將會瓦解。

སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྤྱི་འགག་གི་སྒྲོས་པ་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་ཏེ་སྒྲོས་བྲལ་གྱི་རྟོགས་པ་འཆར་རྟེན།

了悟心的本質遠離了生滅的戲論，此時，對「離戲」
的了悟就生起了。

གསུམ་པ་ (སྒྲོས་བྲལ་བོགས་འདོན་དང་བཅས་པ་) རྟེན། (三)離戲及其進展

སྒྲོས་བྲལ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ།

「離戲」也分為三部分：

རྟོག་སྒྲུང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྤྱི་འགག་གི་སྒྲོས་པ་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་ཀྱང་སྟོང་པར་འཛིན་བའི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་སྟེང་
འཁྲིས་དང་མ་བྲལ་ཞིང་འཁོར་འདས་ལ་རེ་དོགས་ཡོད་པ་སྒྲོས་བྲལ་ཆུང་དུ།

下品離戲，
是指雖然了悟妄念和顯相是遠離生滅戲論的心之體性⁴³，
但卻未脫離對「執空信念」的貪著，
對輪迴和涅槃仍抱持著希冀和恐懼。

註43 母版原為sems kyi pa ngo bo，此處依sems kyi ngo bo而譯。

སྟོང་འཛིན་ངེས་ཤེས་ཀྱི་སྟེང་འཁྲིས་དག་ཀྱང་སྒྲུང་ཐོག་ཏུ་རེ་དོགས་འོང་ཞིང་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་པ་སྒྲོས་བྲལ་འབྲིང་བོ།

中品離戲，是指雖然去除了對執空信念的貪著，
但是在顯相上還是有希懼，尚未斷除虛構增益。

སྒྲིབ་མེད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོང་འཛིན་ངེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་པ་གྲོལ་ནས་རེ་དོགས་དང་བྱལ་ཞིང་སྟོ་འདོགས་
ཆོད་པ་སྟོས་བྱལ་ཆེན་པོ་ལོ།

上品離戲，是指對
「認為輪迴和涅槃等所有可能顯現的一切都是空的信念」
的執著都已解脫，沒有希懼，也斷除了虛構增益。

སྟོས་བྱལ་མཐར་ཕྱིན་མ་ཕྱིན་གྱི་དབྱེ་བ་ནི།

離戲是否已達究竟圓滿的差別，就在：

དེ་ལ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོས་བྱལ་དུ་མཐོང་བ་ལ་ངེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་པ་གྲོལ། སྟོང་ཆོར་མཁན་པོའི་ཅ་བ་ཆོད་ནས་སྟོས་
པ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ངང་དུ་བྱལ་གྱིས་སོད་ན་སྟོས་བྱལ་གྱི་ངོ་བོ་མཐོང་། སྟོང་འཛིན་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་ངེས་ཤེས་ཀྱི་ཆ་
མ་དག་ན་ངོ་བོ་མ་མཐོང་།

要見到心的本質為離戲，就要從對信念的執著中解脫。
斷除了體驗者和感受者的根本後，完全達到去除一切戲論的狀態，
這就是見到了離戲的本質。如果尚未去除執空體驗的信念垢染，
就是沒有見到[離戲的]本質。

རེ་དོགས་དང་སྟོང་འཛིན་༼༣༥༩༽ ཀྱི་ཆ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཐ་མལ་ཤེས་པ་སྟོས་བྱལ་དུ་སྟོ་འདོགས་ཆོད་ན་ཅལ་མ་
ཛོགས། རང་བཞིན་སྟེ་མེད་དུ་ཤེས་ཀྱང་སྒྲིབ་ཐོག་དུ་རེ་དོགས་འོང་ཞིང་རྟོང་འཛིན་གྱི་འཁྲིས་མ་སངས་ན་ཅལ་མ་
ཛོགས།

沒有絲毫希懼和執空的部分，
也斷除了對離戲平常識的虛構增添，這就是[離戲之]力已經圓滿⁴⁴。
雖然知道自性為無生，在顯相上仍然有希懼，
也未淨除對執空的貪著，這就是[離戲之]力尚未圓滿。

註44 母版原為rtsal ma rdzogs，此處依rtsal rdzogs而譯。

རྟོག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་སྟོང་འབྱུང་སྟོང་སྒྲུབ་དུ་རང་ངོ་ཤེས་ནས་རྗེས་སྒྲུབ་དུ་མཉམ་གཞག་གི་རྟོགས་པ་ལྟ་བུར་འཆར་ན་
ནམ་རྟོག་སྒྲོམ་དུ་ཤར། དེ་མི་འཆར་ན་མ་ཤར།

認識到所有的妄念和顯相都是空的心念、空的顯相，
在下座時的感知中，體驗到如同定中的了悟，這就是妄念已成禪修。
如果沒有出現這樣的了悟，就是[妄念]未成為[禪修]。

ཐབས་ལམ་ལ་གནད་དུ་བསྐྱེད་ཏེ་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་རྟོགས་པ་འབྲེལ་ན་ཡོན་ཏན་སྐྱེས། གྲུབ་རྟགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆ་མ་
ཐོན་ན་མ་སྐྱེས།

掌握住方便道的要點，並且結合了成就的徵兆和了悟，
這就是生起了功德。如果沒有出現可見的成就徵兆，就是沒有生起
[功德]。

སྟོང་ཉིད་ཀྱི་མ་འགགས་པའི་རྩལ་ལ་དམིགས་མེད་ཀྱི་སྦྱང་རྗེ་སྐྱེས་ནས་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྟོན་ལམ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་
རྗེས་ཤེས་སུ་སྐྱིག་ན་གཟུགས་སྐྱེའི་ས་བོན་ཐེབས། སྦྱང་རྗེ་སྐྱེ་དཀའ་ཞིང་ཐབས་རྟེན་འབྲེལ་མི་སྐྱིག་ན་ས་བོན་མ་
ཐེབས།

由於空性無礙的能量而生起無緣的悲心，
在下座時的心中結合發心和祈願的緣起，這就是種下了色身的種子。

如果難以生起悲心，而且也沒有結合方便的緣起，這就是尚未種下[色身的]種子。

སྟོང་ཉིད་རྒྱ་ལྟམ་སུ་ཕུར་ནས་ངོ་བོ་སྟོས་པ་དང་བྲལ་ཡང་རྒྱུན་གྱིས་ཅིར་ཡང་སྐྱར་བར་གོ་ན་ཀུན་རྫོབ་ལ་རང་བྱན་
ཅུད། རྒྱ་ལྟམ་གྱི་ཉིད་འབྲེལ་མ་གོ་བར་སྟོང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་དུ་གསོད་ན་རང་བྱན་མ་ཅུད་དོ། །

瞭解雖然空性展現為因果，而且體性是離戲的，
但是由於因緣卻可能導致任何可能的改變，如此就是通達了世俗。
如果不瞭解因果的緣起法，因執空而輕視[因果]的話，就是尚未通達[世俗]。

[1)下品離戲]

དེ་ལ་སྟོས་བྲལ་ཅུང་དུའི་དུས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་གྱི་ངོ་བོ་སྟེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་སྟོས་པ་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་ཀྱང་
ཐམས་ཅད་ལ་སྟོང་བར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ།

在下品離戲的階段，雖然了悟一切萬法的體性遠離生、住、
滅三者的戲論，但是卻仍有些許認為一切皆空的執著。

རྗེས་ཤེས་སུ་བྲན་པས་མ་ཟིན་པའི་དུས་དག་གནས་ཆགས་སྤང་གི་འཛིན་པ་ཨ་འཐས་འབྱུང་ཞིང་གཉིད་དང་མི་ལམ་
པལ་ཆར་ཡང་འབྱུང་བར་འབྱུང་།

在下座時的信念中，不以正念攝持時，
就會生起貪親瞋敵的堅實執著，在睡覺和作夢時，
大部分時候也都是錯亂迷惑的。

དགེ་སྤྱོད་མཐོ་དམན་ཆེ་ཞིང་སྤྲོ་མ་མཆེད་གྲོགས་དང་དགེ་སྤྱོད་ལ་རེས་དད་པ་དང་རེས་ཤེས་སྤྱེ་རེས་ཐེ་ཚོམ་སྤྱེ་བ་
སྤྱོད་དོ།

在善法的修持上起伏很劇烈，對於上師、法友、
修持有時會生起信心和確信，有時也可能會產生懷疑。

[2)中品離戲]

སྤྱོད་བྱལ་འབྲིང་གི་དུས་སྤྱོད་འཛིན་ཉམས་ཀྱི་བྱི་མ་དེ་དག་ནས་གང་ལ་ཡང་ཞེན་པ་དང་བྱལ། རྣམ་རྟོག་གི་ཅ་བ་ཆོད་
བས་འབྱུ་ཐོག་ཏུ་སྤྱོད་འདོགས་ཆོད་ཀྱང་སྤྱང་ཐོག་ཏུ་ཨ་འཐས་ཀྱི་རེ་དོགས་དུ་མ་རེ་འོང་།

在中品離戲的階段，去除了執空覺受的垢染，
無論對任何事物都沒有貪著。由於透徹瞭解了妄念，
使得妄念變動時得以斷除虛構增益，但是在顯相上，
卻有少許執實的希懼。

རེས་ཤེས་དང་མི་ལམ་གྱི་ཆེ་འཁྱལ་མ་འཁྱལ་སྤྱོད་ཆོགས་འབྱུང་། དགེ་སྤྱོད་དང་སྤྲོ་མ་མཆེད་གྲོགས་ལ་ཡང་དད་པ་དང་
ཐེ་ཚོམ་ལ་སོགས་མཐོ་དམན་དུ་མ་རེ་འབྱུང་།

在下座時的心境和作夢的時候，
會出現各式各樣的錯亂和不錯亂。對於善法修持、上師、法友，
還是有些許有信心和懷疑等等的起伏波動。

རེས་སངས་ཀྱི་རྣམ་ཐོབ་རྒྱ་མཐོང་དཔྱལ་བར་སྤྱེ་རྒྱ་མཐོང་དཔྱལ་སྤྲུམ་བཤའ་འོང་དོ། །

有時會有這樣的想法：「是否沒有要去證得的佛果，
沒有可投生的地獄？」

[3)上品離戲]

སྒྲོམ་བྲལ་ཆེན་པོའི་དུས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཅ་བ་ཆོད་པས་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་དོགས་མེད་ཅིང་སྒྲོ་
འདོགས་ཆོད་དེ་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོང་མི་སྟོང་སོགས་ཀྱི་བདེ་མི་བདེ་མེད་པར་བྱལ་གྱིས་འགོ། ལྷན་བ་
ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་འཆར།

上品離戲的階段，由於透徹瞭解輪迴和涅槃的一切萬法，
對於一切都沒有希懼，也斷除了虛構增益。
對於內外一切萬法是空或者非空等等，沒有感覺自在或不自在，
皆平等視之。也會體驗到所有的顯相都是空而無我。

རྗེས་ཤེས་སུ་སྒྲུབ་བ་ཐམས་ཅད་རྟོག་པར་དག་པའི་ཤེས་པ་དྲངས་སེང་རེ་བ་འབའ་ཞིག་ཅུང་མི་འོང་ཡང་རིག་སྟོང་སྒྲུབ་
སྟོང་གི་ཉམས་བཟང་པོ་དང་བཅས་པའི་ཉིན་བར་གྱི་སྒྲོམ་ལ་རྒྱན་ཆད་མེད། །

在下座時的心境中，
所有的顯相還不完全只有妄念已除的清透明晰之心。
但白天的禪修無間斷地具有覺空、顯空的善妙覺受。

འོན་ཀྱང་བྲན་པས་རྒྱན་ཆད་མེད་པར་ཟེན་བ་ཅུང་མི་འོང་བས་བརྒྱང་བྲན་རེ་ལ་སྟོས་དགོས་ཤིང་། མི་ལམ་དུ་འབྱུལ་བ་
རང་མཆོན་པ་དུ་མ་རེ་འོང་།

雖然如此，但是還不完全是以正念無間斷地攝持，
所以有時還是要倚賴較嚴謹的正念。睡夢中，
還是會有些許堅實的錯亂迷惑。

རེས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་རྒྱུ་མེད་དཔྱལ་བར་འགོ་རྒྱུ་མེད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་སྒྲུབ་པའང་འོང་།

有時，也會有這樣的想法：「沒有要被證得的佛果，
沒有要墮入的地獄。（我）已經了悟實相的義理。」

གཏིང་ཟབ་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་གོ་ཞིང་སེམས་ཉིད་སྒྲ་མར་འཆར་སྤང་བ་དག་སྦྱོར་གྱི་གྲོགས་སུ་འགྲོ། གང་ལ་ཡང་
ཞེན་པ་ཚུང་ཆོས་བརྒྱད་ལས་སྦྱོལ་གྱུ་།

連最甚深的法都能夠理解，體驗到自心即是上師，
顯相都成為善法修持的助伴。對任何事物都很少貪著，
對世間八法感到厭離。

འོན་ཀྱང་དེ་ནི་སྒྲ་མ་མི་དགོས་སྟུང་པ་དང་ར་རྒྱལ་དང་སྒྲོམ་སེམས་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་དུ་གསོལ་བ་སོགས་འབྱུང་
དོགས་ཡོད་དོ།

雖然如此，還是有生起認為自己不需要上師的想法，
以及生起我慢、驕傲、輕視他人等心態的危險。

[4]離戲瑜伽的修持要點]

སྒྲོམ་བྲལ་གསུམ་གྱི་ཆེ། ཞེན་པ་གསུམ་བཏང་རི་ཁྲོད་ཤིན་ཏུ་དབེན་པ་བཞེན་ཞིང་སྤྲོ་བཅད་དང་འདག་སྦྱར་ལ་ནན་
ཏན་གྱ།

在三種離戲的階段，應捨棄三種貪著，
前往極僻靜的山間認真切實地禁語，封門閉關。

གཏོར་མ་དང་སྒྲ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཙམ་མ་གཏོགས་མཚན་བཅས་ཀྱི་དག་སྦྱོར་རྣམས་རེ་ཞིག་དོར་ནས་བྲན་པ་ལ་
ཅིས་སུ་བྱ་ཞིང་ཡངས་མེད་དུ་བསྒྲོམ་པ་གལ་ཆེ།

除了[供養]朵瑪和祈請上師之外，暫時要拋下有相的善法修持，專注在正念上而不散亂地禪修，這是很重要的。

སྐབས་སུ་མཆོད་སྦྱོན་སོགས་འདུས་བྱས་ཀྱི་དགོ་བ་བསགས་བ་དང་། སྒྲ་མ་ལ་མོས་གུས་མཆོད་གྲོགས་ལ་དག་སྒྲུང་སེམས་ཅན་ལ་སྦྱང་རྗེ་བསྐྱོམ་ཞིང་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་རྣམས་བསམ།

有時要累積供養、布施等有為的善行，修持對上師的虔敬、對法友的淨觀、對眾生的悲心，也要思維因果的緣起等。

སྒྲ་མ་དང་མཆོད་གྲོགས་རྟོགས་དོན་ལ་ཟབ་མོའི་སྒྲུང་མོ་བྱ་བ་དང་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་བའི་དོན་རྗེའི་མགུར་བལྟ་བ་དང་དབྱེད་སྒྲུང་བ་སོགས་བྱ།

要與上師和法友深入討論了悟的義理，閱讀成就傳承的金剛道歌，並且配上旋律唱誦等。

ཕལ་ཆེར་དུ་བློན་བ་རྒྱུན་ཆགས་ཀྱིས་མ་ཡེངས་༼མེད༽པ་ཉིད་གལ་ཆེ་ཞིང་དམིགས་བཅས་མང་ན་མི་དགལ།

大多數的時候，保持正念不間斷而使[自己]不散亂，這是很重要的。有過多要專注的境相是不好的。

ཡང་བདེ་ཤེས་རྒྱུང་ཞིང་འགོ་འདོད་དང་ཟ་འདོད་དང་སྦྱང་མི་དགའ་བ་སོགས་བྱུང་ན་ཐབས་ལམ་འབར་འཇག་དང་མཆོག་གི་གཏུམ་མོ་དང་ལུས་སྦྱོང་སོགས་ཅི་རིགས་བྱུངོ། །

此外，如果發生歡喜的感覺變弱，出現了想要走動，想要吃東西，或是不高興等狀況，就要做適當的燃起與漏下⁴⁵的方便道[修持]，以及殊勝的拙火、身體的瑜伽運動等。

註45 燃起與漏下：氣脈修持中的拙火修持。

སྒྲོམ་བྲལ་ཆེན་པོར་ལོར་བསྐྱངས་ཀྱང་བོགས་མ་བོན་ན་ཞེན་བ་གསུམ་གཏོང་བ་དབང་ཞུ་བ་ཉམས་ཆགས་བཤགས་
བ་སོགས་བྱ་ཞིང་རྟོགས་བ་འཕེལ་བར་གསོལ་བ་གདབ།

如果修持上品離戲多年仍然沒有進展，就應捨棄三種貪著，
請求灌頂，懺悔所違犯的戒律等，並且祈請了悟能夠增長。

རང་ཡི་དམ་དུ་བསྒྲོམས་ལ་དཔྱལ་བའི་སྤྲལ་བསྐྱེད་བསམ་ཞིང་རེ་སེམས་སུ་ཐག་བཅད་ལ་སྒྲོམ་བྲལ་དུ་མཉམ་བར་
བཞག། ཉེ་བཞིན་དུ་ལྟའི་བདེ་སྲིད་དང་འཁོར་བའི་གནས་ཚུལ་དང་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བསམ་ཞིང་སྒྲོམ་
བྲལ་དུ་མཉམ་བར་བཞག།

觀想自身即是本尊，並思維地獄的痛苦，確定這就是心，
在離戲中平等而住。同樣地，思維天人的喜樂，
輪迴的實際狀況和涅槃的實際狀況等，在離戲中平等而住。

རེས་རི་བོའི་ཅེར་ཕྱིན་ལ་སྒྲོམ་བྲལ་དུ་སྒྲོད། རེས་མང་པོའི་འདུན་སར་སོང་ལ་སྒྲོམ་བྲལ་དུ་སྒྲོད། རྒྱང་ཐུན་རེ་བཟུང་ལ་
སྒྲུང་བ་ལ་མིག་ཏུ་རེ་བཟླ་ཞིང་སྒྲོམ་བྲལ་དུ་སྒྲོད་དེ་བསྐྱང་བས་བོགས་འབྱུང་བར་བཤད་དོ།

有時，前往山頂，放鬆於離戲中；有時，前往人群聚集的地方，
放鬆於離戲中；在一個修座中持氣，眼睛直視顯相，放鬆於離戲中。
教導說，如此守護[修持]，就會有進展。

དེ་ནས་ཅི་ཞིག་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྲེལ་གཤག་གི་སྒྲོམ་བ་དང་བྲལ་མ་བྲལ་སྟོང་མི་སྟོང་སྤང་སྤང་
སོགས་ཀྱི་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་གྲ་མ་ཆག་ཟུར་མ་མཉམས་པར་བྲག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་
འཆར་དོ།

此後，到了某個時候，
就會無有對輪涅的一切萬法是否遠離生滅的戲論、
是否為空的取捨等破立，
完整無缺地⁴⁶體驗到了悟大手印一味的瑜伽。

註46 母版原為ma mnyams par，此處依ma nyams par而譯。

བཞི་པ་ (རོ་གཅིག་བོགས་འདོན་དང་བཅས་པ་) རྟེན། (四)一味及其進展

རོ་གཅིག་ལའང་གསུམ་སྟེ།

一味也分為三個階段：

དཔེ་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཉིད་ལྷན་གྱི་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་ཀྱང་དེར་སྤྱོད་ཞིང་འཛིན་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་
འཁྲིམ་ཡོད་པ་རོ་གཅིག་ཚུང་དུ།

下品一味，
是指雖然了悟一切的念想和顯相都是一味的心性大手印，
但是卻貪戀體驗和感知到此的確信。

དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་སྤྱོད་ཞིང་འཛིན་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་ངོ་མ་དག་ནས་སྒྲིབ་བ་ཕྱིར་མ་ལུས་སེམས་ནང་དུ་མ་ལུས་པར་
སྒྲིབ་སེམས་དབྱེར་མེད་ལམ་མེ་བ་མཛོན་དུ་གྱུར་པ་རོ་གཅིག་འབྲིང་པོ།

中品一味，
是指去除了經驗和感知多法皆是一味的確信之垢染後，
顯相不留置在外，而心也不留置在內，顯相和心無分別燦然現前。

དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་ཉོག་ས་རོ་གཅིག་དུ་མར་ཤར་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་གཉུག་མའི་ངང་དུ་ཞི་བ་རོ་གཅིག་ཆེན་པོ་འོ། །

上品一味，是指了悟到多法一味，體驗到一味展現為多法，一切皆在平等性本然之中平息。

རོ་གཅིག་མཐར་ཕྱིན་མ་ཕྱིན་གྱི་དབྱེ་བ་ནི།

一味是否已達究竟圓滿的差別就在於：

གང་ཤར་གྱི་སྒྲུང་བ་ལ་སྒྲུང་སྒྲུང་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་མཉམ་ཉིད་གཉུག་མ་ཡུལ་མེད་རང་གསལ་དུ་རང་ངོ་ཤེས་ན་རོ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་མཐོང་།

如果對於出現的任何顯相，都不做取捨、破立，認識到平等性、本然，是無有對境之自明的本來面貌，就是見到了一味的體性。

མཉམ་ཉིད་ཀྱི་དུ་མ་འབྲེལ་གྱི་དང་འབྲེལ་པའི་ཁྱེད་འཛིན་ངེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་བ་འདུག་ན་ངོ་བོ་མ་ཐོང་།

對於平等性，如果還執著

「體驗和感知到有要被融合的事物以及融合」的確信，這就是沒有見到[一味的]體性。

གང་ཤར་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་གཉུག་མ་དེའི་རྩལ་དུ་འཆར་ན་རྩལ་རྫོགས། གཉེན་པོའི་འབྲིས་དང་བཅས་པས་རོ་གཅིག་དུ་མར་མི་འཆར་ན་རྩལ་མ་རྫོགས།

如果體驗到無論出現了什麼，全都是平等性本然之力的展現，這就是圓滿了[一味之]力。如果因為貪戀對治法，使得無法體驗到一味展現為多法，這就是尚未圓滿[一味之]力。

སྒྲུབ་སེམས་སོགས་གཉིས་སྒྲུབ་གི་འཛིན་པ་དག་སྟེ་ཚོགས་བྲུག་གི་འཆར་སྒོ་ལ་འཆིང་གྲོལ་མེད་པར་གང་ཤར་གྱིས་
ཚོག་ན་ནམ་ཉིག་སྒོམ་དུ་ཤར། འཆར་སྒོ་ནམས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་བྲན་པས་གྲོལ་དགོས་ན་མ་ཤར།

去除了認為顯相和心等二現的執著，
六識的體驗中沒有束縛和解脫，無論出現了什麼都可以，
這就是妄念已成禪修。如果需要以認識[六識]
體驗的正念來解脫的話，就是[妄念]尚未成為禪修。

སྒྲུབ་སེམས་འབྲེས་ནས་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་ལ་སོགས་པའི་རྩ་འབྲུལ་ཐོབ་ན་ཡོན་ཏན་སྟེས། སང་བྱེད་ལམ་གྱི་ཁྱེན་ཞན་ནས་
ཉགས་མ་ཐོན་ན་ཡོན་ཏན་མ་སྟེས།

融合了顯相與心之後，如果獲得了幻變等等的神通，
就是生起了功德。如果促使覺悟的修道助緣微弱，
使得徵兆無法出現的話，就是尚未生起功德。

ཀུན་ཁབ་གྱི་སྙིང་ཇེ་ཙོལ་མེད་དུ་འབྱུང་ཞིང་གཞན་དོན་གྱི་གཏེར་ཁ་བྱེན་གཟུགས་སྒྲུབ་སེམས་ཐོན་ཐེབས། སྙིང་ཇེ་སོགས་
ཐབས་གྱི་རྒྱས་པ་ཚུང་ཞིང་གཞན་དོན་མི་འབྱུབ་ན་སེམས་ཐོན་མ་ཐེབས།

如果遍一切的悲心毫不費力地生起，並已開啟利他的寶藏，
就是已種下了色身的種子。如果悲心等方法的力量薄弱，
無法成就利他的話，就是尚未種下[色身的]種子。

རྒྱ་འབྲས་གྱི་ཉྱེན་འབྲེལ་གསལ་བར་ཉྱེན་པས་རིག་པ་སྐྱད་ཅིག་མའི་འཆར་སྒོས་འཁོར་འདས་ཀྱི་གྱིས་སོ་བྱེད་པར་
ཤེས་ཏེ་རྒྱ་འབྲས་ལ་མཁས་ན་ཀུན་རྫོབ་རང་བྱན་ཚུད། རོ་གཅིག་དུ་མའི་རྒྱ་འབྲས་སུ་མ་འཆར་ན་རང་བྱན་མ་ཚུད་
པལོ།

清楚領會因果的緣起性之後，以剎那覺知的體驗，即知道輪迴和涅槃的分野⁴⁷，並且十分通曉因果，這就是通達了世俗。如果尚未體驗到一味是多法的因果，就是尚未通達[世俗]。

註47 母版原為gyis so，此處依khyes so而譯。

[1]下品一味]

དེ་ལ་རོག་ཅིག་རྒྱུ་དུའི་དུས་ཐམས་ཅད་གཉེན་མའི་ངོ་བོར་རྟོགས་ཀྱང་དེར་སྤྱོད་རྒྱ་དང་དེར་འཛིན་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ལ།

在下品一味的階段，雖然了悟一切皆是本然體性，但是卻仍有少許認為此處還有要去體驗的事物，以及對此仍有執著。

རྗེས་ཤེས་སུ་ཡུལ་རྒྱུན་དག་པོས་དབྱུགས་པའི་ཆོག་སྤྱད་གི་སྣང་བ་ལ་དགེ་སྤྱོད་དུ་མི་བདེ་བ་འོང་ཞིང་རང་ཁར་ཡང་གཟུང་འཛིན་ཨ་འཐས་ཀྱི་སྣང་བ་དུ་མ་རེ་འབྱུང་། མི་ལམ་ན་ཡང་འབྱུང་བ་དང་འཛིན་བ་དུ་མ་རེ་འོང་།

在下座時的心境中，由於強烈的對境和狀況，令六識的感知紛擾不安，有時會使善法修持變得不容易，自身也會經驗到許多堅實的能所顯相。在夢中，也會有少許的迷惑和執著。

རེས་ལུས་སྣང་སེམས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཉམས་སྤྱོད་ འོན་ཀྱང་རྒྱ་འབྲས་ལ་ཅི་འཛོག་དང་མོས་གུས་དང་སྤྱོད་རྗེ་རྒྱུ་དུ་འགོ་བ་སྤིང་དོ། །

有時，會生起身體、顯相和心三者無分別的覺受。但是，對因果的重視、虔敬心和悲心也有可能變弱。

[2)中品一味]

རོ་གཅིག་འབྲིང་གི་དུས་རྟོགས་བྱ་རྟོགས་བྱེད་ཕྱིད་བྱ་ཕྱིད་བྱེད་ཀྱི་འཛིན་པ་གོལ་སྤང་སེམས་གཉིས་འཛིན་གྱི་ཅ་བ་
ཆོད།

在中品一味的階段，對能悟和所悟、體驗者和被體驗者的執著已經解脫，對顯相和心二分的執著已經根除。

རྗེས་ཤེས་དང་མི་ལམ་ཡང་སྤར་བས་འབྲུལ་པ་ཆུང་ཞིང་ཨ་འཐས་ཀྱི་འཛིན་པ་ཡང་ཆེར་མི་འོང།

下座時的心境和夢中，比過往較少迷亂，
也不會生起強烈的堅實執著。

[3)上品一味]

རོ་གཅིག་ཆེན་པོའི་དུས་མཉམ་ཉིད་གཉུག་མ་མ་འགགས་པའི་ཅུལ་སྤྲོ་ཆོགས་ལ་བདེན་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་གཉིས་
མེད་ཀྱི་རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་ཉིན་མཆན་འཁོར་མར་འབྱུང།

在上品一味的階段，不執著平等性本然的種種無礙展現為實有的無二了悟，將晝夜不斷地持續生起。

མི་རྟོག་ཀྱི་ལུ་པོའི་པའི་འཆར་སྒོ་སྤང་ལ་མ་ངེས་པའི་གསལ་ཅམ་གྱི་ཕྱིད་ཆོར་ཅུང་ཟད་རེ་འབྱུང།

也會出現少許對於無念的內心經驗有所顯現卻無法判定，
僅只是覺知到的一種無念體驗和感受。

རྗེས་ཤེས་སུ་སྤང་བ་འཛིན་མེད་གསལ་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྤང་ཞིང་ཤེས་བཞིན་གཉིས་སྤང་པ་མོ་འཆར།

下座時的心境中，會顯現並知道顯相是無執、明空如幻的，並且體驗到細微的二分。

འཇིན་མེད་གྱི་མི་ལམ་འཕེལ་འགག་མེད་དུ་འབྱུང་། རེས་མི་ལམ་མེད་པ་ཡང་འོང་བར་བཞག་དོ། །

沒有實在感的無執之夢會無礙地出現。教導也說，有時會沒有夢。

[4)一味瑜伽的修持要點]

རོ་གཅིག་གསུམ་གྱི་ཆེ་གནས་པ་ལ་ཆེར་དབེན་པ་བསྟེན། རེས་འགའ་ཅམ་ཆོགས་སུ་ཡང་བསྐྱད་ལ་ཐོགས་དབྱུང་།

在三種一味的階段中，一般應依止僻靜之處，但偶爾也待在人群聚集之處，如此會有進展。

བསྒོམ་མ་བསྒོམ་ཁྱད་མེད་སྒྲུལ་ཡང་དབེན་པ་བསྟེན་ནིང་ཡང་དག་གི་བླན་མེད་སྒོམ་པ་ཉིད་དུ་གནད་ཆེད། །

雖然會認為禪修和無修沒有分別，但是居於僻靜處，讓真正的正念⁴⁸成為禪修的本體，這是非常至要的。

註48 母版原為dran med，此處依dran pa而譯。

རོ་གཅིག་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་ཐོབ་ཀྱང་། མཛོན་ཤེས་སྤྱོད་དང་མཁའ་འགྲོའི་མཆན་མ་མ་བྱུང་ན་ཉམས་གྲིབ་ཐོག་པ་
ཡིན་པས་ཆ་ཆ་སྟོང་ཅུ་སོགས་བཏབ་ཅིང་དེ་རེ་རེ་ལ་མེ་རྟོག་རེ་ཕུལ་ལ།

縱使獲得了上品一味的了悟，
如果沒有細微的神通和空行的徵兆，
就是沾染了違犯誓戒招致的不祥晦氣。因此要做一千個擦擦等，
向每一個擦擦供養花朵，

བདག་གི་གི་ཉེ་བར་ནི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། གཞན་ཡང་གི་བ་སེལ་གྱི་གཟུངས་ཚོག་དང་
དག་བའི་སྣ་ཅི་རིགས་བྱ།

並且如此祈請：「請讓我的晦氣完全平息。」此外，
也要修持除晦的陀羅尼儀軌，和其他適當的善法修持。

མཚན་མ་བྱུང་ནས་དགའ་མི་དགའ་འདུག་ན་བདུད་ཁྱུགས་པ་ཡིན་པས་ཕན་འདོགས་པ་དང་གཞོད་པ་སྦྱེལ་བ་དང་
བདུད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཡིན་སེམས་ནས་མཁའ་ལྟར་མཐའ་དབྱས་མེད་སྟུང་དུ་བསམ།

徵兆出現後，如果有高興或不高興的情況發生，
這就是邪魔作怪。要思維：「利益、危害和邪魔等，
這一切都是自己的心，心如同虛空，沒有邊中。」

ལར་རོ་གཅིག་སྦྱེས་ནས་རྟོགས་པ་ལ་མི་འཇིགས་ཡོན་ཏན་ལ་མི་དགའ་སྦྱོན་གྱིས་ཁ་བྱིད་ཀྱང་མི་རྒྱས་པ་ཡིན།

總之，生起了一味之後，就不會畏懼妄念⁴⁹，不會偏愛功德，
也不會被過患所誘騙。

註49 母版原為rtogs pa，此處依rtog pa而譯。

སྤར་ལ་སྤག་དོག་ཆེ་ཉོན་མོངས་མང་ནས་རྟོག་རགས་བྱུར་མགོ་ནོ་དགའ་མི་དགའ་འདུག་ན་བདུད་སེམས་ལ་ཁྱུགས་པ་
ཡིན་པས་དེ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དག་སྦྱོར་ལ་རེས་བར་བྱ།

此外，如果有強烈的嫉妒、很多的煩惱、粗略的妄念、
極易受影響而有高興或不高興的狀況，就是邪魔侵心，
應該認識到這一點，努力認真地做善法的修持。

ལར་སྦྱོང་དང་མི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་བདུད་རང་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གོ་བར་བྱ་ཞིང་།

總之，要瞭解這句話的意義：「應知所有與禪修不相符的，都是魔。」

སེམས་ཅན་ཡང་རང་སེམས་སྒྲ་མ་ཡང་རང་སེམས་སུ་འདུག་པས་སྟོང་ཇི་དང་མོས་གུས་མི་དགོས་སྟུང་ནས་ཐབས་
ཁྱད་དུ་གསོད་སྟོང་པས་སྟོང་ཇི་དང་མོས་གུས་སོགས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད། །

也可能會因為想著：「眾生是自心，上師也是自心，因此不需要悲心和虔敬心。」而輕視方法，因此要加強悲心和虔敬等的力量。

རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་བསྐྱིག་པ་དང་ངན་པ་ཐམས་ཅད་སྤང་བ་དང་རྒྱ་འབྲས་ཀྱི་གོ་ཆ་༼ཕྱེད་དུ་སྒྲངས་
ཉི་དགེ་སྤྱིག་གི་སྒྲ་དོར་ཞིབ་ཏུ་བྱ།

應結合所有的善妙緣起，斷捨所有的不善緣起，欣然接受因果的鎧甲，對善惡的取捨要謹慎小心。

གཞན་ལ་ཕན་གཞོན་འབྲུང་ཞིང་ལྷའི་བྱའི་བདུད་ཀྱིས་ཟེན་དོགས་ཡོད་པས་གཞན་དོན་ལྷར་སྤྲང་སྤང་། འཁོར་དང་
ལོངས་སྟོན་དང་སྟན་བླགས་ལ་མ་ཆགས་པ་གལ་ཆེན། །

對他人有損益[影響]時，就有為天子魔所侵的危險，因此要捨棄似是而非的利他行為。不貪著眷屬、財物受用和美名，這是非常重要的。

དེ་ལྷར་བསྐྱེད་པས་ཉམས་དང་ཕྱོད་བའི་བྱེ་མ་ཐམས་ཅད་དག་ལམ་ཀྱི་རྟོགས་པ་དང་རང་བཞིན་ཀྱི་གནས་ལུགས་
འབྲས་ནས་མཉམ་ཇིས་དང་བྲན་པས་ཟེན་མ་ཟེན་མེད་པའི་སྟོམ་མེད་ཀྱི་རྟོགས་པ་འཆར་ན། །

如此守護[修持]，將能淨除所有覺受和體驗的垢染，
修道的了悟和自性的本質將融合為一，而生起無有定中和下座，
無有是否以正念攝持的無修之了悟。

ལྷ་པ་ (སྒོམ་མེད་བོགས་འདོན་པ་དང་བཅས་པ་) རྟེ།

(五)無修及其進展

སྒོམ་མེད་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ།

無修也有三個階段：

དབྱེ་པས་བརྒྱུད་མ་དགོས་ཆེད་དུ་མཉམ་པར་བཞག་མ་དགོས་པར་སྒྲུང་བ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་དུ་འཆར་ཞིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུའི་འདིན་པ་ཅུང་ཟད་ཅམ་སྒྱེ་བ་ཡོད་ཀྱི་བར་སྒོམ་མེད་ཅུང་དུ།

下品無修，是指不需以正念攝持，也不需刻意進行平等住，
所有的顯相都成為禪修，但仍然會生起少許對如幻的執著。

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་འདིན་པ་དེ་དང་ཡང་བྲལ་ཏེ་ཉིན་མཆན་ཐམས་ཅད་སྒོམ་མེད་ཁོར་ཡུག་དུ་སོང་ཞིང་རྗེས་སྒྲུང་དུ་ནམ་
ཤེས་ཀྱི་རྒྱན་པ་མོ་རང་གསལ་དུ་འཆར་བ་སྒོམ་མེད་འབྲིང་པོ།

中品無修，是指連對如幻的執著都已遠離，
晝夜完全都成為不間斷的無修狀態。在下座時的顯現中，
會體驗到心識的細微相續為自明。

ནམ་ཤེས་པ་མོ་དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་སུ་གནས་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དུ་གྱུར་བ་སྒོམ་མེད་ཆེན་པོའོ། །

上品無修，是指這種細微的心識也轉依為本智，
所有的一切都成為不間斷的本智。

སྒོམ་མེད་མཐར་ཕྱིན་མ་ཕྱིན་གྱི་དབྱེ་བ་ནི།

無修是否已達究竟圓滿的差別：

སྒོམ་མེད་གྱི་རྟོགས་པ་དེ་ལ་བླན་རྒྱུ་ལམ་གོམས་རྒྱ་མེད་པར་སྟོང་བ་དག་ན་སྒོམ་མེད་གྱི་ངོ་བོ་མཐོང་། དེ་ལ་བླན་རྒྱུ་ལམ་གོམས་རྒྱ་ལདུག་ན་ངོ་བོ་མ་མཐོང་།

以對無修的了悟來說，如果沒有要去憶持的，
或是去熟悉的事物，也淨除了體驗，這就是見到了無修的體性。
如果有要去憶持或熟悉的事物，就是尚未見到[無修的]體性。

གཉིས་སྒྲུང་སྒྲ་མོ་དག་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཟད་སར་འབྱོལ་ནས་དུས་ཀྱན་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དང་དབྱེར་མེད་ན་ཅལ་རྫོགས།
གཉིས་སྒྲུང་སྒྲ་མོ་སྒྲ་ཞིང་ཤེས་བཤེས་ཆོས་མ་ཟད་ན་ཅལ་མ་རྫོགས།

如果淨除了細微的二分顯現，所有萬法都已達完盡，
在一切時中都與本智無別，這就是圓滿了[無修之]力。
如果還顯現細微的二分顯相，而所知境的一切法尚未完盡，
這就是尚未圓滿[無修之]力。

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མ་སྒྲངས་པར་ཆོས་དབྱེར་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་ན་རྣམ་རྟོག་སྒོམ་དུ་ཤར། རྣམ་རྟོག་གི་
འཛིན་པ་བག་ལ་ཉལ་པེ་མོ་དང་ཉམས་སྟོང་གི་ངི་མ་སྒྲ་མོ་ཞིག་འདུག་ན་ཡང་རྣམ་རྟོག་སྒོམ་དུ་མ་ཤར།

不捨棄所有的阿賴耶識，它們都在法界本智中清淨，如此，
就是妄念已成禪修。

如果還有細微隨眠的妄念執著和細微的覺受垢染，
就是妄念尚未成為禪修。

ལུས་འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུགས་སྐྱེ་དང་སེམས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐྱེར་ཤར་ནས་ཞིང་ཁམས་དག་པ་རབ་
འབྱམས་སུ་སྒྲུང་ན་ཡོན་ཏན་སྟེས། ལུས་སེམས་དང་སྣོད་^{༡༣༩} བཅུད་ལ་མ་དག་པའི་སྒྲུང་བ་ཅུང་ཟད་འདུག་ཀྱང་
མ་སྟེས།

如果身體展現為彩虹身、本智之色身，心展現為明光法身，
顯現出廣闊無邊的淨土，就是生起了功德。如果還對身、心和情、
器世間有些許不淨的顯現，就是沒有生起功德。

དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེར་བྱང་ཅུབ་ནས་སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོས་
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལྷན་གྲུབ་ཏུ་རྒྱན་མི་ཆད་པ་འབྱུང་ན་གཟུགས་སྐྱེའི་ཐིན་ལས་གྲུབ། དེ་ལྟར་མ་སྐྱེར་པར་ཞིང་
ཁམས་དག་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་ན་ཐིན་ལས་མ་གྲུབ།

如果證得了法界和本智無別的法身後，身、口、
意的不竭莊嚴之輪不間斷地任運成就眾生的利益，
就是成就了色身的事業。如果不是如此，仍需倚賴淨土的話，
就是尚未成就[色身的]事業。

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ན་ཀུན་རྫོབ་དག་ཅིང་བྱན་ཚུད། རྣམ་སྟིན་གྱི་ལུས་རྒྱ་བག་ཆགས་སྒྲུང་རྒྱ་
རྣམ་ཤེས་སེམས་རྒྱ་སྟེ་རྒྱ་གསུམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསྐྱེབས་ན་ཀུན་རྫོབ་མ་དག་ཅིང་བྱན་མ་ཚུད་པ་
ཡིན་ནོ།

如果圓滿了所有的佛功德，就是清淨並通達了世俗。被異熟的
「身網」、習性的「顯現網」、心識的「心網」

等三網障蔽了佛功德，就是尚未清淨也尚未通達世俗。

[1)下品無修]

དེ་ལ་སྒོམ་མེད་ཅུང་དུ་འེད་ཀྱིས་གཉིས་སྒྲུང་པ་ལ་ཆེར་དག་ནས་ཆེད་དུ་སྒོམ་མ་དགོས་པ་བརྒྱུད་མ་དགོས་པར་
སྒྲུང་བ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་དུ་ཤར་ཏེ་སྒོམ་ལས་གཡོ་བ་མེད་པ་འབྱུང་ལ།

在下品無修的階段，大部分的二現多已清淨，不需刻意禪修，不需刻意以正念攝持，一切的顯相都成為禪修，變得不離禪修。

རྗེས་སྒྲུང་དུ་མི་རྟག་ངོ་མ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་མ་རིག་པ་འེད་ལྷག་མ་ཀྱུན་གཞིའི་ནམ་ཤེས་རྟོག་བྱལ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་གནས་
བ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་གནས་ངན་ལེན་གྱི་ངི་མ་ཟེད།

在下座時的顯現中，還有存於離念無記狀態的阿賴耶識中的稱為「不認識無念⁵⁰」的殘存無明，這就稱為「煩惱習氣的垢染」。

註50 母版原為mi rtag，此處依mi rtog而譯。

ལས་མི་གསོག་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་སྤུ་མ་དག་པའི་འཛིན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡུད་སྟེ་བ་དང་། མི་ལས་དུ་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་གྱི་
བདེན་འཛིན་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །

雖然已不再造業，但教導說，還是會短暫生起如同幻相般尚未清淨為本智的執著，在夢中也會出現少許不認識[夢]而認為其為真實的執著。

[2)中品無修]

སྒོམ་མེད་འབྲིང་གི་དུས་སྐབས་ལྟ་བུའི་གཉིས་སྒྲིབ་སྒྲིབ་མོ་དེ་ཡང་དག་ནས་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་སྒོམ་མེད་ཀྱི་འཁོར་
ཡུག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་།

在中品無修的階段，如幻的細微二現也已經清淨，
晝夜都完全成為不間斷的無修狀態。

རྗེས་སྒྲིབ་མི་རྟོག་ངོ་མ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་བ་རང་གསལ་དུ་ཤར་བ་ཞེས་བྱ་བ་གཤེས་བབས་དང་མཐུན་པར་རྫོགས་
བ་ལ་ཟེར་ཏེ་གནས་ངན་ལེན་ཀྱི་ངི་མ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཡིན་ལ་མཚན་མོ་ལ་ཡང་དེའི་ཆ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །

在下座時的顯現中，所謂
「極細微的不認識無念的面向展現為自明」，這被稱為
「符合本性的圓滿」。煩惱習氣的垢染也變得極細微，
教導說這部分在夜晚還是會出現。

[3)上品無修]

སྒོམ་མེད་ཆེན་པོའི་དུས་མི་རྟོག་ངོ་མ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་བ་དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་ནས་འོད་གསལ་མ་བྱ་འདྲེས་
བས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོང་འབྲམས་སུ་གྱུར་ཏེ་རང་དོན་དུ་ཆོས་སྐུ་རྫོགས་པར་ཐོབ།

在上品無修的階段，極細微的「不認識無念」也清淨為本智，
母子明光相融合，使得一切都成為本智的浩瀚廣境，在自利上，
圓滿證得了法身。

དེའི་རང་ཅལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབྲོངས་པས་གཞན་དོན་དུ་གཟུགས་སྐུའི་སྒྲིབ་བརྟན་གྱིས་འཁོར་བ་རི་སྤྲོད་པར་འགྲོ་
བའི་དོན་ལྟན་གྱི་ཁྲ་ཏུ་འགྱུར་བར་བཤད་དོ། །

教導說，由於已經無偏頗地通達其本然之力，在利他上，
直至輪迴空盡之前，都將以色身的形象任運成就眾生的利益。

[4]無修瑜伽的修持要點]

དེ་ལ་ཆེ་འདིར་འཆར་བའི་སྒོམ་མེད་ནི། སྤང་བྱ་སྤང་དུ་མེད་གཉེན་པོ་བསྟེན་དུ་མེད་དག་བྱ་རྒྱ་དང་བྲལ་དག་བྱེད་སེམས་དང་བྲལ་ཤི་མ་ཤི་མེད་པའི་ངེས་པ་གཉིད་ནས་ཐོབ་སྟེ་མཉམ་ཇེས་མེད་པའི་སྒོམ་མེད་ཚུང་འབྲིང་ཅི་རིགས་ལས་འཆར་བར་དགའ་ལ།

至於此生會體驗到的無修，在下品或中品無修的階段，很難生起以下的狀態：無有需斷捨之事，沒有需依止的對治法，遠離需被清淨的事物，遠離能清淨的心，由衷確定無有死與無死，因而無有定中和下座的分別。

སྤྱིར་སྒོམ་མཁུན་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་དང་བྲལ་བའི་སྒོམ་མེད་ཅམ་སྒོམ་བྲལ་དུ་ཡང་འོང་ཞིང་། སྤང་བ་དང་རྟོག་པ་སོ་སོ་སྒོམ་དུ་འཁར་ནས་མཉམ་ཇེས་མེད་པའི་སྒོམ་མེད་ཅམ་རོ་གཅིག་དུ་ཡང་འབྲུང་བས་དེ་དག་ཉམས་ཀྱི་སྒོམ་མེད་ཡིན་ཀྱི་སྒོམ་མེད་དངོས་མིན་ནོ།

一般來說，只是遠離禪修者、所修、能修的純粹無修也會在離戲的階段生起。而鮮明的顯相和妄念成為禪修後，只是無有定中、下座分別的無修，在一味的階段也會出現。這些是覺受上的無修，並不是真正的無修。

དེ་ལ་སྒོམ་མེད་དངོས་མི་རྟོག་རོ་མ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་སྤྲོ་མོ་རང་གསལ་དུ་མ་འཁར་བར་དུ་བྲན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འཁོར་ལོས་མ་བཅོས་མི་བསྒོམ་པའི་ཐ་མལ་ཀྱི་ཤེས་པ་རྒྱན་བསྐྱང་བ་གལ་ཆེ་བར་བཤད་ཅིང་།

至於真正的無修，教導說，在細微的不認識無念未展現為自明之前，以正念本智之輪，保任無作、無修之平常識的續流，這是非常重要的。

གནས་གང་དུ་གནས་གོགས་སུ་དང་འགོགས་སྟོང་བ་ཅི་བྱས་ན་འང་ལས་མི་གསོག་ཀྱང་། སྒོམ་ཆེན་ཆོས་པའི་ཡ་
ཚུལ་བསྐྱང་སྟེ་རི་ཁྲོད་བཟུང་སྐྱབ་པའི་རྒྱལ་མཆན་བཙུག་ཅིང་ཚུལ་མིན་གྱི་སྟོང་བ་སྤང་བ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྤང་དོར་
ཚུལ་བཞིན་བྱ་བ་གལ་ཆེད།

雖然無論居於何處，無論與誰為伍，無論從事什麼行為，
都不會造業，但是身為一個行者，
就必須保持一個佛法修持者的樣子，要在山間修持，
樹立起實修的法幢，捨棄不如法的行為，要如理地行世俗的取捨，
這是很重要的。

མཉམ་བཞག་རྗེས་ཐོབ་རྗེས་ཤེས་སྒྲུང་བ་མི་ལམ་གྱི་འཆར་ཚུལ་རྣམས་རིམ་གྱིས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཀྱང་
དབེན་པར་སྒོམ་ཉག་གཅིག་སྟོང་བ་ལ་བཤད་ཆོད་ལྟར་འབྱུང་མོད་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་ཆེ་འདིའི་སྒྲུང་ཤས་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་
བ་སོགས་ལ་བཤད་ཆོད་དང་ཁྱིམ་འགྲིགས་པའི་འཆར་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཅུང་མི་འོང་ཡང་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ནི་ལྟ་བ་
འཆར་ལོ།

此處所說的定中和下座、下座時的心境和顯相，
以及夢中等階段的展現狀態，是從漸修型行者的角度來說的，
對於在僻靜處專一保任禪修的人來說，他們確實會如上述的方式
[生起體悟]。然而對那些在下座時，
會落入圖謀此生眼前安樂的人來說，[他們的體驗]
並不會完全依照這樣的說法 and 方式生起，不過，還是[可能]
會如實體驗到了悟的本質。

དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་བཙུག་ཉམས་ཀྱི་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་འཆར་ཚུལ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ཐ་མ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གཉིང་རྟོགས་
པར་དཀའ་ཞིང་སྒོམ་དབྱེད་པའི་ཡུལ་མིན་ཀྱང་།

這十二種瑜伽的覺受和了悟的展現方式，對低階的行者來說，要由表領會是極為困難的。

ཇི་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་གསུང་དང་བསྐྱབ་བརྒྱུད་གོང་མ་འགའི་གསུང་ལ་བརྟེན་པས་ཡིད་ཆེས་པར་བྱའོ།

雖然這些不是凡俗心可以細察分析的，不過，應該依憑貢楚尊者⁵¹以及一些實修傳承祖師的教導，對此生起信心。

註51 貢楚尊者即貢波竹清寧波，為岡波巴大師的姪兒，是第一世噶瑪巴杜松虔巴的上師之一。

རྒྱས་པར་བསྐྱབ་པ་མཐར་བསྐྱལ་ཏེ་ནང་རང་སེམས་ཀྱི་སྒྲ་མ་དང་བྱི་བྱུ་ཐོབ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་སྒྲ་མའི་གསུང་དང་མན་ངག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ནིང་ལར་སློ་བད་ཆོས་བད་ལ་སྦྱེལ་༼ཕྱི་དགོས་ཀྱི༽

要貫徹更深廣的修持，就要從內在自心的上師來理解，以及外在證得成就的上師的教導和口訣來理解。總之，要讓自己達到「心盡法盡」⁵²。

註52 「心盡法盡」指凡俗之心和現象都完盡。

རང་ཅག་སྔོན་སྤངས་ཀྱི་ལས་འཁོར་མ་རྟོགས་པར་སྤྱིད་ཆོས་ཀྱིས་སྒོམ་སྐྱབ་ལོ་འགའ་རེ་བྱས་ནས། རྟོགས་པ་མཐོན་དུ་གྱུར་པར་སྒྲམས་ཏེ་དོན་གཉིས་ལྟར་སྤང་གི་རང་གཞན་མགོ་གཡོགས་པར་བྱེད་པ་ནམས་སློ་གཏན་ལ་དབབ་ཅིང་གཟུ་བོར་གནས་པ་གལ་ཆེ་བར་སྤང་ངོ།

我們這些過去的修練之業尚未圓滿的人，在修持了幾年安適之法後，就自詡已經現證了悟，以似是而非的二利欺騙自己和他人。[我]認為對於[像我們這樣]的人來說，心上獲得確定，並且保持正直誠實是比較重要的。

第四

守護禪修而進入 「地」與「道」的方式

༥ །བཞི་པ་སྒོམ་བསྐྱངས་པས་ས་ལམ་བཟོད་ཚུལ་ནི།

第四、守護禪修而進入「地」與「道」的方式

སྒྱིར་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་ལམ་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱངས་པ་སྣང་ཚུལ་ཡོན་ཏན་གྱི་བྱང་པར་དུ་བྱས་པ་དང་།
འདིར་སྒོམ་གཉུག་མའི་ལམ་གཅིག་ཚོད་དུ་སྐྱངས་པ་རང་བཞིན་གྱི་ངོ་བོས་བྱང་པར་དུ་བྱས་པ་གཉིས་མཐར་ཐུག་ཏུ་
འབྲེལ་བཞག་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་མི་མཐུན་ལ།

一般來說，法相乘所闡述的修持之道的次第，
是著重在顯現上的功德。而此處所說的禪修，是瞬即修持本然之道，
著重在自性的體性上。這兩者在究竟上是很相似的，
但在暫時上有著不同的樣貌。

འོན་ཀྱང་ས་ཚོད་ལམ་ཚོད་བཟོད་པའི་ཚུལ་ནི།

然而，關於步入「地」和「道」的方式：

དང་པོར་གྱིན་རྒྱལས་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་སྒོམ་ཅི་གཅིག་གི་ངོ་བོ་མཐོང་ཞིང་རྩལ་རྫོགས་པའི་བར་ལས་དང་པོ་
པའི་ས་ཚོགས་ལམ་གྱི་སྐབས་དང་།

首先，從進入加持之道，直至見到了禪修的專一本質並且圓滿了
[專一之]力，這是初學者的境地，[也就是]資糧道的階段。

སྒོམ་སྒོས་བལ་གསུམ་གྱི་བར་ནི་མོས་པས་སྒྱུད་པའི་ས་སྒྱུར་ལམ་གྱི་སྐབས་དང་།

[由此]到三種離戲禪修， 是以虔敬而行持的境地， [也就是]
加行道的階段。

སྒོམ་རོ་གཅིག་གསུམ་དང་སྒོམ་མེད་ཚུང་འབྲིང་ནི་ས་དང་པོ་མཐོང་བའི་ལམ་དང་ས་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་གྱི་
སྒོམ་ལམ་གྱི་སྐབས་ཅི་རིགས་དང་། སྒོམ་མེད་ཆེན་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མཐར་ཐྱིན་པའི་ལམ་དང་འབྲོར་པོ། །

三種一味禪修和下品、中品的無修， 則相應於初地， [也就是]
見道， 以及從二地到十地的修道階段。上品無修， 是對應於佛地，
[也就是]究竟圓滿之道。

འཕྲུལ་དུ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་འགྲོས་སྒྲིངས་པ་ལས་རྒྱུ་ལྷན་གྱི་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་ལམ་མ་བསྒོམས་ཤིང་། དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་དེ་ལ་བཤད་པའི་ལམ་ཉགས་ཀྱང་མི་འོང་སྟེ།

目前， 由於是守護實相的本來風貌，
並沒有修持因乘所闡述的修道。因此， [因乘]
所說的修道徵兆也不會出現。

སྒོམ་མེད་ཆེན་པོའི་ཅུལ་རྫོགས་དུས་སྤང་ཚུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་ལྷན་གྱུ་བ་ཏུ་འབྱུང་བར་བཞེད་པ་ཡིན་
ལ།

[一般]認為， 當上品無修之力圓滿時，
所有顯現上的功德會頓時任運自成。

འོན་ཀྱང་གསང་སྤྲུགས་ཐབས་ཀྱི་ལམ་དང་བསྐྱེས་ནས་བསྒོམས་ན་སྤྲུགས་ཀྱི་ལམ་ཉགས་ཀྱི་རིམ་པ་འཆར་བར་
བཤད་དོ། །

但是教導說，如果結合密咒方便道而修，
就會次第出現密乘修道的徵兆。

སྒོམ་ནལ་འབྱོར་བཞི་གསུམ་བརྩ་གཉིས་དང་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ས་ལམ་ཞིབ་ཆར་སྦྱར་བ་འགའ་རེ་སྤང་ཡང་ཞིབ་
ཆར་གྱངས་འགྲིགས་པ་དཀའ་བ་ཡིན་ནོ། །

雖然有一些詳細結合十二種禪修瑜伽(四種瑜伽，各三類)
和法相乘的地、道的一些說法，但是要精細地整理卻頗為困難。

དེ་ལྟར་བྱིན་རྒྱལ་ས་༼མཇུག༽ གྱི་ལམ་ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྱིད་ཆེན་འདི་པལ་ཆེར་སྤྱོད་ཐོག་ནས་བྲངས་ཤིང་སྤྱོད་
བ་མ་ཐོབ་པ་ལ་དག་ཀྱང་སྤྱོད་བརྒྱུད་གོང་མ་ནམས་གྱི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་གཏི་བཟང་དང་སྤེབ་སྤྱོད་གྱིས་མ་
བཅིངས་པར་གོ་བདེར་བཤད་ཅིང་།

如此，這本加持之道了義大手印的指導教本，
大多是以自身的體驗來給予指導。對於那些尚未獲得體驗的人，
我也依實修傳承祖師們的口訣，以容易理解的方式來解說，
並沒有被邏輯學術的語法和聲律規則所束縛。

རྒྱལ་རྟེན་གྱི་ལུང་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའང་མང་བའི་འདིགས་པས་འདིར་མ་བྲིས་ལ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱལོ། །

由於擔心引用過多的經典依據等，此處就避免這麼做，
更多的細節從他處即可得知。

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཆེ་རང་རང་གི་སྒོ་ཆོད་དང་བསྐྱུན་པའི་སྒོམ་ལུགས་གཟུ་བོར་གནས་པ་རང་ལ་བྱིན་ཆེ་བ་ཞིག་གྱུ་
སྟེ།

在實修的時候，要善待自己，
誠實地按照各自的狀態採行禪修的方式。

འདིར་བཤད་པའི་ཆོག་རིས་ཀྱི་གོ་བ་བྱེད་ནས་རྟེན་པོ་ཁོའི་ལྟ་བ་མཐོན་པོ་ཆོས་རྒྱས་མཁན་ཉམས་ལེན་ལ་ཕྱོང་བ་མ་
ཐོན་པ་གཏན་མི་བྱ་བ་གལ་ཆེན།

極為至要的是：絕對不要只是帶著對此處所述文詞的理解，
就滿嘴油滑地說些高深的見解，變成沒有實修體驗的「佛學專家」。

結語

༥ | འདིར་སྒྲུབ་པ། 結語

此述：

གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་དོན་འདི་གསུང་། །
སྒྲིགས་དུས་བྱིས་པའི་སློལ་འཁྲུགས་པར་གྱུར། །
སྒྲོགས་ཙམ་གསལ་བའི་བྲིད་གཞུང་ཉུང་ཟབ་རྣམས། །
སྒྲོང་བ་སྒྲུབ་ཆེ་འདི་བྱའི་ཕྱགས་ཐེབས་བྲལ། །
ཐོས་སྟོབས་སྟོན་སྒྱུངས་ལྡན་པ་མ་གཏོགས་པས། །
མན་ངག་འཛོར་བ་བསྒྲིག་པར་ཤེས་པ་ཉུང་། །

成就最上士夫聖眾金剛語，
濁世凡俗之人心中成迷亂，
少分闡明稀少甚深諸教本，
無有體驗生時可行之依憑，
除具聽聞之力宿習修練者，
了知彙集散佚口訣者甚稀。

དེ་བྱིར་ལམ་རིམ་གསལ་བའི་བྲིད་གཞུང་འདི། །
རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་སྒྲ་མེད་མཆོད་སྟོན་ཡིན། །
སྒྲུབ་བརྒྱད་འཛིན་པའི་རྩ་བརྒྱད་སྒྲ་མ་ལ། །
བྱིན་རྒྱབས་ཏོགས་པ་སྟོལ་བའི་མཐུལ་མཛོད། །
ཏོགས་པ་མཛོད་དུ་གྱུར་པའི་སྟོམ་ཆེན་ལ། །
གསལ་འདེབས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པའི་མཆོད་པ་མཛོད། །

是故明現修道次第此教本，
乃我瑜伽修士無上之供施；
於彼持有修傳根傳諸上師，
願成祈賜加持了悟之曼達；
於彼了悟現前練達之行者，
願成提醒激發信心之供養；

ཉམས་ཉྱལ་སྤྱི་བྱ་བྱས་པའི་སྒོམ་ཚུང་ལ། །
ཐེ་ཚོམ་གཙོད་པའི་ངེས་ཤེས་དགའ་སྟོན་མཛད། །
སྤྱོད་ཞེན་ཅན་གྱི་བཙོན་ལྡན་སྒོམ་བྱལ་ལ། །
ལྷ་ལོག་སྒོམ་སྟོན་སེལ་བའི་སྦྱིན་གཏོང་མཛོད། །
སྤྱོད་བྲལ་ཐོས་ལོ་བསགས་པའི་བྱ་བྲལ་ལ། །
གནས་ལུགས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་པ་འབབས་མཛོད། །

於彼覺證芽展成熟之行者，
願成斷除猶疑確信之喜宴；
於彼貪著覺受精進初機者，
願成去除邪見修患之布施；
於無體驗累積聽聞閒逸者，
願成得證實相功德之贈禮。

མ་ཉྱལ་ལོག་ལྷའི་སྟོན་གྱི་ཉེས་ཚོགས་རྣམས། །
དམ་བ་རྣམས་ལ་ཀུན་རྩ་བ་ཤགས་པར་བགྱི། །
འདི་ཡི་དགེ་བས་བདག་དང་འགྲོ་བ་ཀུན། །
བྱལ་། ཨེ་ཨེ། ཆེན་ཉྱལ་བ་སྤྱོད་རྩ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག། །

不悟邪見之患總總之過失，
皆向諸聖賢士深切行懺悔，

以此善德願己以及諸眾生，
迅速究竟圓滿得證大手印。

ཅེས་པ་ཡང་སྟོབ་བྱ་སྟོམ་ཆེན་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱག་ས་ཐབས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱས་ན་ཞེས་བསྐྱེད་པ་ལ་
བརྟེན་ནས་སྐམ་པོ་བ་མཛྲ་ལའི་མིང་ཅན་གྱིས་ལྷག་ལོ་རྒྱ་བ་བཞི་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ལ་གདན་ས་ཆེན་པོ་དབལ་དྲགས་
ལ་སྐམ་པོའི་སྐྱབ་སྒྲེར་སྐྱར་བའི་ཡི་གེ་བ་ནི་བཀའ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བས་བགྱིས་བ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་འགོ་བ་མཐའ་
དག་ལ་དག་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སཌ་དུ་མཛྲ་ལོ། །

因幾位行者弟子請求著作一部詳盡可信的大手印指導教本，
應其所請，來自岡波名為芒噶拉⁵³者，於羊年四月上弦時，
書於祖寺尊勝達拉岡波的閉關中心，繕寫者為札西敦珠。
願此令所有眾生善妙吉祥。
薩爾瓦達芒格浪⁵⁴！

註53 芒噶拉即「札西」，本書作者達波札西南嘉。

註54 「薩爾瓦達芒格浪」是梵文，意即「吉祥圓滿」。在藏文典籍的最後，通常會加上此句梵文，最為著作圓滿的最後結語。

Table of Contents

- [第十七世法王噶瑪巴 序](#)
- [編輯凡例](#)
- [開卷語](#)
- [第一、教導次第的前行](#)
 - [一、共的前行](#)
 - [二、不共的前行](#)
- [第二、禪修次第的正行](#)
 - [一、教導的次第](#)
 - [\(一\)以「止」來教導](#)
 - [\(二\)以「觀」來教導](#)
 - [二、指引的次第](#)
 - [\(一\)實際指引俱生](#)
 - [\(二\)去除過患與識別禪修](#)
- [第三、隨後保任修持的方法](#)
 - [一、一般而言，必須保任修持的原因](#)
 - [二、尤其，不分定中和下座保任禪修的方法](#)
 - [三、斷除障礙、迷途和歧路](#)
 - [\[\(一\)迷途\]](#)
 - [\[\(二\)\] 歧路](#)
 - [四、究竟確定無生，增益\[修持\]](#)
 - [\(一\)「究竟確定」的時刻](#)
 - [\(二\)探究妄念和顯相](#)
 - [\(三\)探究禪修和禪修者的心](#)
 - [\(四\)真正的確定無生、躍入通透無礙](#)
 - [\(五\)融合定中與下座階段及白晝與夜晚](#)

- 五、以轉為道用和行持來培養修持力
 - (一)轉為道用的時機和行持
 - (二)轉妄念為道用
 - (三)轉煩惱為道用
 - (四)轉鬼神為道用
 - (五)轉痛苦為道用
 - (六)轉疾病為道用
 - (七)轉死亡為道用
- 六、如何生起了悟和增益修持
 - (一)[生起了悟的]不同方式間的差異
 - (二)專一及其進展
 - (三)離戲及其進展
 - (四)一味及其進展
 - (五)無修及其進展
- 第四、守護禪修而進入「地」與「道」的方式
- 結語
- 官方連結

官方連結

大寶法王官方網站

正法電子書

正法電子書為第十七世 大寶法王鄔金欽列多傑所指導之[正法寶藏](#)股份有限公司所屬計劃之產出，所有權為正法寶藏股份有限公司所有。

正法寶藏
Dharma Treasure

了義寶藏

本著作係採用[創用 CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際 授權條款](#)授權。
檔案由正法電子書網站提供。

此作品衍生自 ISBN 978-986-90068-5-9
了義寶藏3《明現本來性：大手印指導教本》

更多系列相關訊息請洽上方了義寶藏網站