

《金剛空行火供淨障法》

上師索巴寧波車講授

下文包括儀軌和釋論。

儀軌由上師索巴寧波車譯英，並於一九七五年由尼泊爾國際大乘佛學院首次出版。

一九八六年，上師索巴寧波車於印度兜率天內院中心首次講解此法。

全文經修訂後，於一九九六年由尼泊爾加德滿都高班寺(Kopan Monastery)出版。

由艾莎·金馬倫騰寫和編輯。善慧增上二零零七年四月於香港重行編訂原文後譯漢。

目錄

◎ 金剛空行火供儀軌	頁三
◎ 釋論：引言	頁十二
◎ 釋論：前行	頁二十二
◎ 釋論：正行	頁三十九
◎ 釋論：總結	頁七十四
◎ 如何處理佛教典籍	頁七十六

【金剛空行火供儀軌】

皈依

諸佛正法賢聖僧 直至菩提我皈依
以我所行施等善 為利有情願成佛

(三遍)

發殊勝心

特為一切有情，必須速速於今生成就正等覺位。為此，現謹修習金剛空行火供。

(三遍)

遣魔咒

唵 哇渣 阿蜜打 宮打呢 哈那 哈那 吽 呬

OM VAIRA AMRITA KUNDALIHANA HANA HUNG PHE

淨空咒

唵 蘇巴哇 蘇打 沙哇 打嗎 蘇巴哇 蘇多 哼

OM SVABHAVVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVVA SHUDDHO HANG

觀想

觀火化空，即火其實有存在的庸常誤見，成無自性空。悟空的大樂智慧化成三角熾燃火壇，中為八瓣蓮華，上有日輪，中為種子字吽字(HUNG)。吽字化光，轉成五股忿怒杵，中央標以吽字，復化為金剛空行忿怒聖身。

金剛空行身黑色，具一面二臂，持金剛鈴杵，結殊聖智印，戴五顛冠，向天哮叫，露四大獠牙，以五十淌血人首為項鬘，穿窄身虎皮下裳，雙腿結環狀而坐。金剛空行現威猛相，具足消滅一切惡業罪障之力。

金剛空行頂輪為白色唵字(OM)、喉間為紅色啊字(AH)、心輪為藍色吽字(HUNG)。吽字放光，從自性剎土，召請金剛空行智尊和灌頂尊降臨。

渣吽蚌賀

DZAHUNG BAMBHO

智慧尊融入三昧耶尊，合而為一。灌頂尊授灌後，金剛空行頂門以不動佛為莊嚴。

如已設壇，誦下二咒加持供物：

唵 哇渣 阿蜜打 宮打呢 哈那 哈那 吽 吒

OM VAIRA ANRITA KUNDALIHANA HANA HUNG PHE

唵 蘇巴哇 蘇打 沙哇 打嗎 蘇巴哇 蘇多 哼

OM SVABHAVASHUDDHASARWADHARMA SVABHAVASHUDDHO HANG

一切化空，空中現八個甘字(KAM)，轉成八個顱器，內現吽字，轉成供物，體性為空，相為供物，能令六根生起殊勝無漏樂。

唵 阿金 阿吽
OM ARGHAM AHHUNG

唵 叭登 阿吽
OM PADAM AHHUNG

唵 哇渣 布啤 阿吽
OM VAJRA PUPE AHHUNG

唵 哇渣 都啤 阿吽
OM VAJRA DUPE AHHUNG

唵 哇渣 阿露 嘅 阿吽
OM VAJRA ALOKE AHHUNG

唵 哇渣 根爹 阿吽
OM VAJRA GANDE AHHUNG

唵 哇渣 露爹 阿吽
OM VAJRA NUDE AHHUNG

唵 哇渣 霎打 阿吽
OM VAJRA SHAPTA AHHUNG

唵 阿 吽 (三遍) OM AH HUNG (3x)

供養

唵 哇 渣 打 卡 沙 叭 呢 哇 那 阿 甘 叭 登 布 啤 都 啤 阿 露 嘅 根 爹 露 爹 霎 打
叭 的 沙 吽 梭 哈

OM VAJRA DAKA SAPARI WARA AHGAM, PADAM, PUPE, DUPE, AHLI KE, GANDE, NIUDE,
SHAPTA PARTITSA HUNG SOHA

讚文

不 動 金 剛 大 般 若 金 剛 界 者 極 善 巧
三 金 剛 為 三 壇 城 具 此 智 者 我 敬 禮

觀想

自為凡夫相，罪業化為種子字崩字(PAM)，黑色，盤桓於心間。臍間為紅色林字(RAM)，轉成紅色火壇，腳底下為藍色音字(YAM)，化為藍色風壇。

崩字放光，勾召三門一切惡業罪障，化成黑光，融入崩字。腳下風壇鼓動，藍風循環雙腿，煽動臍間猛火。火光升上崩字，將之迫出鼻孔，復化成蠍子，融入芝麻，供金剛空行口。

供養咒

唵 哇渣 打卡 卡卡 卡卡 卡嘻 卡嘻 沙哇 叭崩 打哈那 巴咪 咕嚕 梭哈

OM VAIRADAKA KHA KHA KHAHI KHAHI SARWA PAPAMDAHANNA BAKMI KURU SOHA

誦咒時，作以下祈請：

無始輪迴中 所作惡業障 毀犯諸誓言 先添咕嚕梭哈

SHINTIMKURU SOHA (完全清淨)

每次誦咒和念祈請文時，同時強烈和清晰地觀想自己正在不斷作供。

供養

唵 哇渣 打卡 沙叭呢哇那 阿甘 叭登 布啤 都啤 阿露嘅 根爹 露爹 霎打
叭的沙 吽 梭哈

OM VAIRA DAKA SAPARI WARA AHGAM, PADAM, PUPE, DUPE, AHLIKE, GANDE, NIUDE,
SHAPTA PARTTSAHUNG SOHA

讚文

青黑極忿怒 汝現羅剎相 屹立於熾燃 智慧猛火中
僅只一憶念 魔與煩惱滅 金剛空行尊 我向汝敬禮

祈請寬恕

不明儀軌義 供物不齊全

力有所不逮 所作諸過失

祈願空行尊 悉皆能容恕

智慧尊返回自性剎土，金剛空行三昧耶尊化為猛火。

迴向

謹以所積諸功德 願獲開示無謬道

大乘善知識攝受 恆與上師不分離

得嚐聖語之甘露 不以少許為厭足

藉修出離菩提心 正見六度二次第

惟願自身能速疾 成正等覺具十力

承三寶與無偽師加持 法界如如不動無欺力

自他圓滿一切諸勝願 速成一切種智願吉祥

【釋論：引言】

首先，我們一起皈依上師釋迦佛，想像佛陀含攝佛、法、僧三寶。你也可觀上師的聖身為僧寶、聖語為法寶、聖意為佛寶。簡單來說，佛既是皈依境，又是究竟的上師、人間的上師、法身、一切種智的心。

這命名為「我」的五蘊，可分為身心兩部分。心無形無相，體性澄明無礙，具有認知事物的能力，而你現時的心，與證得果地法身時的心，其實是同一個心流。非常粗淺地說，法身是你現時心識的延續。

為盡速成就法身，我們需淨除業障。在那個境界，我們將完全消滅一切蓋障，遠離諸種過患，沒有絲毫妄見，並能觀見過去、現在、未來的萬事萬物，以及一切事物的世俗諦和勝義諦。

任何東西都是依心而起。正知的心一旦認知某樣東西，即代表它開始存在。所謂「存在」，其實是指某物為正知的心覺察得到。在中觀派的論著中，詳細闡

釋了空性和二諦的道理。

一樣東西存在與否，取決於三項因素。不具備這三項因素，即是說那樣東西並不存在。

(一) 命名的基礎必須是合格的。任何你可以想到或談論的東西，必須具有合格的基礎，方可存在；

(二) 那樣東西不得為其他正知的心所否定；以及

(三) 那樣東西不得被了悟勝義諦的智慧所否定。

如具備這三項因素，一樣東西便算存在。

舉例來說(這個例子也許不太好，但聽後應該印象會很深刻)，拿起一堆糞便，走到市場兜售，告訴別人：『這是黃金。』沒有人會肯買的，因為糞便不能被稱為黃金，也不能當黃金使用。你無法用糞便換取其他東西，甚至一塊餅乾。僅僅稱糞便做黃金，這樣並不足夠。

此外，其他正知的心也不會視之為黃金，而只會見到一堆糞便。基於糞便不能發揮黃金的作用，加上這種命名方式不獲眾人所接納，因此黃金並不在那個基礎之上。

再者，勝義諦的智慧也察覺不到黃金的究竟體性。黃金的真諦是依黃金而起的，並不能離黃金而自存。道理就如一個人的性格：一個人不可能身處房外，而性格卻留在房內。

小販偽稱黃銅為黃金，也許可在昏暗的地方把人騙倒，或者用法術令人分不清真偽，但買家發現自己受騙後，那位小販便大有麻煩。即使怎樣不情不願，他也要入獄做「長閉關」，並由警員代為「護關」。如單單給予名稱，便可令某樣東西存在，便不會發生以上問題。

你證得法身後，將能斷除種種蓋障，了知萬事萬物。正是因為蓋障的阻隔，使你不能諦見過去、現在、未來一切事物，即世俗諦和勝義諦。然而，法身卻能清楚見到每一位有情的特徵，例如心性、能力和業力，更懂得如何運用種種不同的法門，適切地指引每一位有情，令其獲得現前和究竟的安樂。

我本來要說的，是事物必須具備正知的心和因緣條件，方可存在。無常的事

物，依因緣條件存在；有常的事物，依方分而存在，但依心而起是共通的。一切事物都是由命名的心，加上命名的基礎而產生。這便是緣起法則。

舉例來說，在紙上印上數字和圖案，稱之為一百盧比，你便可使用這張紙，購買價值一百盧比的東西。儘管一百盧比只是由心所安立，但眾人都同意、接納和相信那是一百盧比。大家首先產生的是一百盧比的概念，之後便把命名的基礎製造出來，並稱之為「一百盧比」。

欲證得空性，令他脫離苦諦和集諦，便要牢牢記著這個例子。不向別人開示空性的道理，絕不可能令他們擺脫痛苦。

儘管你手上有一張紙，上面印有圖案，以及很多個零，但如果給原始人觀看，他便只會見到很多圖案，不會覺得那是一百盧比的紙幣。原因是沒有人讓他知道那是一百盧比，他也沒有給予那樣的標籤。不過，有人告訴他什麼是一百盧比後，他便開始相信那是一百盧比，並給予那個標籤。自此之後，他的心裡便有一百盧比的印象。

這便說明為何在經典中，多次提到「事物無實有自性」這一句話。一百盧比的印象其實來自那個人的心靈。佛所開示的二諦法門，所談及的是萬事萬物的真

諦。內容既清晰又科學化，更加合乎邏輯，不是盲目的宗教信仰。

你現在應該明白，事物如何源自內心。首先呈現在我們心裡的，是命名的基礎，但經假名安立後，我們便見到那張一百盧比的紙幣。換言之，一百盧比其實由心所造。這個事例能非常有效止息無明、貪慾和瞋恨。一般來說，任何法門如能消滅執著實有自性的無明，都可像原子彈一樣，極具威力地把其他惡念消滅，但這個法門可特別用以降伏不同的煩惱。

心變得貪得無厭、忐忑不安，令其他眾生都陷於困惑時，應運用以上經驗，對治煩惱。如果心是這樣欲求不滿，你便不能跟別人和睦共處，更會跟人吵架、互相殘殺，甚至引發戰爭。一個人不管束自心，可能會導致戰爭爆發，對世界構成極大的威脅。

你覺得很美的東西，其實跟一百盧比的例子一樣。你給予「美麗」的標籤前，心裡沒有那美麗的東西，只是給予標籤後，那美麗的東西才開始出現。不過，你總覺得那份美既不是在那東西之上，又不在任何地方。然而，那實在的美卻空無自性，由妄想所生。儘管那假名安立的美，來自我們的心，但在此之上，你卻見到自性實有的美。如果你從頭頂到腳跟，想找到那實在的美，卻會空手而回。不論在身體內外，你也不會找到真實不變的美。

既然實有自性的東西並不存在，完全空無自性，為什麼我們又會覺得有這樣的東西呢？為什麼它會呈現在我們的眼前呢？為什麼我們不可以在一生中沒有這些妄見呢？這些問題可以這樣解釋：你在地上播種，種子便會發芽；你在底片上記錄了影像，放映機便能播放出來。只要把放映機安裝妥當，便能播出版片上的影像。

儘管事物只是假名安立，但為什麼呈現出來的，卻不是那副模樣？為什麼所見到的跟事實不符？為什麼事物看來不是純粹的假名安立，而是似乎有真實的存在？問題是我們過往生未曾證得空性正見，未能生起斷除邪見的智慧。所謂的邪見，是指執取事物其實有自性的無明。我們沒有藉著空性的證量，將這種邪見消滅。

我們已在「我」之上（有些宗派則認為是「意識」），留下不少實有自性的印記，就像底片記錄了影像一樣，可以隨時呈現出來。這種習氣使我們覺得有實在的美：這便是無明投射出來的假像。首先，那份美只是由心所安立，現在卻變得那麼真實。不過，在命名的基礎之上，你不會找到那實在的美。你執著的其實是你自己想像出來的東西。即使那份美看來是多麼真實，但你執取的美卻不是那副模樣。

你應該想想：『我的心所接觸的，只是自己想像出來的東西。我執著的只是一場夢。』道理就如魔術師變出種種人和物，令我們覺得是多麼真實。六根所接觸的東西也是一樣：全都是由心投射出來的。如隨順這種想法，貪慾便會消失，彷彿如天上的雲霞或彩虹，內心再沒有絲毫束縛。之前，你的心被那樣東西牢牢地牽制著，受了那麼多的苦，現已得到解脫。以往，跟那貪愛的對象分離，或害怕失去它，又或者得不到手，弄得自己苦不堪言；即使得到手，又常常想到不眠不休，受著牽腸掛肚的苦，令自己本來澄明無礙的心，變得如斯的混亂，不能見到事物的真相，是那麼難以想像地糟透。你不讓自己了悟何謂真諦，以及取得修行上的證量。

儘管你想修心，但欲求不滿的心卻令你蒙昧無知，在打座的時候，甚至不讓你有少許的機會想起禪修的對象。要降伏這種心念，最有效的是思惟空性。此舉能打開你的心窗。道理就如你禪修悲心時，心裡可包容其他眾生。

要調伏瞋心，也是要觀修空性，思惟事物如何緣起而有，並且思惟二諦。之前，我解釋了如何對治貪慾。你應運用同樣的方法降伏忿怒。你覺得這個人面目可憎，說話大言不慚，便給他「壞人」的標籤。即使不這樣做，但他已看來是多麼討厭和醜陋，令你混身不自在。

明顯地，那個人不是那麼壞。這份感覺其實來自你的心。如運用以上方式思惟，便會明白執取這個假象，是毫無理由的。你發現自己生氣，想傷害別人時，會覺得是多麼荒謬：『我是在跟幻想出來的東西鬥爭，想殺了它，再殺自己，這是多麼的無稽！』你覺得自己愚不可及時，忿怒便會自然消失。

這個方法也能有效消滅妒忌心。思惟緣起性空彷彿如原子彈一樣，能立刻令你平靜下來，把既難忍又難熬的傷痛止息，打開你的心扉，令你輕鬆愉快，擺脫痛苦。

我說這番話的目的，是為了鼓勵你證得果地的法身。事實上，不只是你在受苦，其他眾生也是一樣。他們需要你施予援手，而且數量是無量無邊。基於以上理由，我們必須努力修成法身的境界。

藉著成就法身，便能時刻圓滿接引眾生。愈快修成法身，愈快可以攝受有情，縮短他們受苦的時間。所用的時間愈長，眾生便會受更長時間的苦，而即使只有一位眾生受苦，已令人多麼難以忍受。上師釋迦佛在很久以前已成佛，令無量眾生脫離輪迴，令他們獲得開悟無比的安樂。

如我們像釋迦佛一樣修行，成就正等覺位，到目前為止，應已令無數眾生脫

離輪迴苦海，令他們獲得開悟無比的安樂。就是因為我們以往沒有那樣修行，由執愛自己轉為愛惜別人，反而恆常隨順我愛心，所以直至現在，心靈仍沒有丁點兒的證量和功德。不單止沒有佛的功德，連菩薩或羅漢些微的功德也是付諸闕如，少許三摩地的功德更不在話下。

除了無法幫助眾生，令他們擺脫痛苦外，連自己也在受苦，墮入輪迴的深淵。我們未能超脫六道，苦不堪言，源於自私自利的惡念。如能一早像釋迦佛那樣修行，轉變自己的心念，到目前為止，許多依賴我們的有情都已成佛，脫離輪迴，獲得究竟的安樂。不過，由於我們沒有轉化內心，他們在這一時刻仍陷於苦海。你可參究釋迦佛的本生事迹，藉此令自己明白到這個道理。他轉化了自己的心，早已成佛，令無量有情獲得現前和究竟的安樂。

為了臻至正等覺位，即果地的佛、法、僧三寶，我們必需改變自私自利的態度，轉而愛惜別人。這是自他現前和究竟一切安樂的泉源。證得道諦和滅諦，我們便能成就果地的法寶，繼而成為果地的僧寶，再成為果地的佛寶。

這樣我們便可圓滿接引眾生。為此，我們需皈依因地的佛、法、僧三寶。法寶含藏於佛寶和僧寶（具證量聖者）之中。藉著三寶的力量，加上我們自己的努力和依止心，便能成為果地的佛、法、僧三寶。

如果我們由自私自利的態度，轉為愛惜其他有情，生起菩提心，便是在修持殊聖的佛法。不過，要做到這一點，我們必需依止因地的佛、法、僧三寶，獲得三寶的加持。事實上，每當我們把我愛心調伏，便是在接受三寶的加持。控制我愛心是佛陀的事業，而我們能夠這樣做，因為佛的事業已進入我們的內心。

為了令心與法交融，我們必需淨除障礙，包括惡行、蓋障、墮罪和毀損了的三昧耶。此處所述的特別淨障法門，稱為金剛空行火供法，以芝麻作供品，獻給金剛空行。這一尊佛具有非凡的力量，依止他能有效淨化蓋障和罪障。

由於現時仍未有這個法門的英文釋論，因此我想在此解釋一下這個火供法的內容。即使你未必能向上師求授此法的釋論，但這兒至少有點資料，讓你清楚知道怎樣做這個火供。我會根據自己所了解的道理，詳細闡述釋論的內容和意義。

【釋論：前行】

首先，我們皈依佛、法、僧三寶。觀皈依境時，可選擇觀一尊上師釋迦佛，想像佛陀含攝皈依境諸聖眾，或觀想廣繁的皈依境。

我謹皈依佛、法、僧三寶，直至圓成佛道。藉著自他修習布施、

持戒、忍辱、精進、禪定和般若，特別是聞法的功德，願我為利

有情，成就佛果位。

藏文 *shola* 即數取趣。為什麼稱有情為數取趣呢？我們可以用自己為例子，了解這個道理。目前，我們生於人道，但不可能永遠生而為人。就如過境時逗留在機場一樣，我們只是在這裡活一陣子，等待「轉機」，一會兒後，又會生於另一

副蘊身。六道有情跟我們一樣，不論生於何道，都不會永遠在那裡逗留。就像我們駛到一個車站，只會在該站稍停，然後又再上路，前去下一個車站。

你應想一想這個道理。因為受到業力煩惱的操控，我們由上一生，轉生到現在的身體。之後，又因業力使然，再次邁向來生，生於另一副蘊身。這便是為何我們稱眾生為「數取趣」。我們由一道生於另一道，由這個蘊身生於另一個蘊身，歷經所生該道的一切痛苦，這便是所謂的苦諦。這個過程會不斷延續下去，直至我們把業力煩惱斷除。只要這兩樣東西仍然存在，我們便會被困於五蘊，在輪迴無有出期。

在六道中受苦的有情，跟我們沒有兩樣。他們都是所謂的「數取趣」。因此，這個詞要表達的，是眾生受著苦痛的煎熬，了解到這一點，令我們讀到這個詞語時泛起更強的悲心。只是讀誦「有情」一詞（指有心識的眾生），不能激發起那麼深切的感受和悲心。

你應把「數取趣」一詞連繫到自己的人生，藉此激發起出離心，進而推己及人。這個詞要表達的，是十二因緣所述的痛苦：無明對「我」產生妄見，以至死亡。「數取趣」一詞便全面說明了集諦的道理，即眾生的苦如何演變出來。聽到這個詞語，令你明白眾生怎樣在輪迴中飽受折騰，一讀到便令你的悲心油然而

生。如你真正思惟這個詞的含意，將令你產生更深切的感受，明白六道有情如何陷於悲慘的困局。

量等虛空的如母有情，在我無數次轉生之中，對我有很大的恩德。不管怎樣，為了利益這些可憐的眾生，我必須速速成佛。金剛空行火供法是甚深和力量宏大的淨障法門。為了上述緣故，我現在接受這個法門的口傳。謹以自他聞法等的功德，願我為利有情，圓成佛道。

這個火供法是甚深的淨障法門之一，有著「金法」的美譽，可說是彌足珍貴。此法也是宗喀巴大師的心要修持。大師的弟子經真修實證後，發現其利益極大。

我們稱金剛空行為「噉食者」，因為你用自己的惡業，供養金剛空行，讓他吃掉，藉以淨除業障。「金剛」的究竟意義是樂空無別的般若智慧，即法身或究竟上師。為利益有情，特別是為了淨除他們的惡行、蓋障、墮罪和毀犯了的密乘三昧耶，法身化現為報身的形相，把眾生的業障消滅，引領他們臻至覺位（**寧波車向弟子展示儀軌英譯本中金剛空行像的照片**）。

耶喜喇嘛和我第一次由加德滿都，乘飛機到美國紐約時，在接待我們的弟子家中，放了一尊金剛空行像。她把那個像當作香爐，把香枝插在金剛空行的口中。

耶喜喇嘛曾講解這個法門。因為喇嘛的恩德，我才認得這位本尊。我不知道她從哪裡找到那個像。剛才給你們看的，便是那個像的照片。她住在紐約布魯克林，一個非常嘈雜的地方。耶喜喇嘛和我乘的是泛美航空公司的客機，旅途十分漫長，機艙服務員每兩三個小時便端上食物。我們抵達她的住處時，整座大廈看來高高低低的。她的家離大街很近，外面的車輛多得不可勝數。那是耶喜喇嘛和我第一次造訪大城市。

如前所述，「金剛」的究竟意義，是法身或樂空無別的般若智慧。就密法而言，即是聖意與聖身合一的境界。從中化現出來的方便金剛空行，便是樂空無別的般若智慧和聖身合一的化身，或殊聖心風融為一體的化身。

換言之，「金剛空行」中的「金剛」指大樂般若智慧，「空」不是一般的空間，而是淨光空性；「行」則有前往的意思。「空行」即有諦見淨光空性的意義。「空行」一詞表面上是指在空中漫遊，但「行」真正的意思，是指我們的心已斷除微細分別見，與淨光空性融為一體，尤如把水傾入水中。整個詞的意義，是指以大樂的般若智慧諦見淨光空性。

另一個意義，是指大樂的般若智慧從淨光空性中，化現出不同形相的佛，例如金剛空行、上師釋迦佛、度母，以及無數的形象，藉以攝受有情。

以上的道理是極之秘密、非常重要的密乘教法。不過，假如聞法的人有信心，並有意接受灌頂，修習密法，即使仍未受灌，但知道這些道理仍有裨益。「金剛空行」一詞的意義十分廣泛。要理解箇中的意義，便要明白什麼是「道」和「根」，即世俗諦和勝義諦。

我想在講解釋論前說一個小故事。卡千耶喜堅贊(Kachen Yehé Gyeltsen)是宗喀巴大師的弟子。他為了眾生和佛法，作出了不少貢獻。這位大德從宗喀巴大師接受了這個法的傳承。文殊菩薩曾向宗喀巴大師傳授數個法門。此法可能是其中之一，但我不太肯定。

這位大德說：『此法能非常有力地淨除蓋障和罪障。』惡業不一定是指殺死動物，或用說話傷害別人，而是指沒有觀察自心。正如迦當派朗日塘巴格西在《修心八頌》中說：『不論做什麼，都要隨時隨地觀察自心。』

我們常常在做不同的事情，例如吃東西、坐下、睡覺等等。不論做什麼，都應觀照自己的念頭。煩惱一旦萌生，便會立即令我們變得邪惡。為此，朗日塘巴

格西續說：『願我能即時驅逐煩惱，甚至一秒鐘也不會遲延。』一有煩惱萌生，便不應有所遲疑，切勿讓它佔據你的心一分鐘，甚至一秒鐘，而應把它即時消滅。

為什麼要「即時」消滅煩惱呢？為什麼這是那樣重要呢？寂天菩薩的《入菩提行論》和許多其他教法指出：『起瞋心一秒鐘，能摧毀一千倍你修布施等累積的功德。』不僅如此，還『令你將要感受的善報，延遲一千劫成熟。』因此是雙重損失。

甚至只是遲一秒鐘，才把瞋恨或邪見等粗重煩惱調伏，已能令你的善報延遲一千劫成熟，足見生起煩惱是多麼危險。此外，這也取決於你生氣的對象是誰，視乎他有多少證量。基於一念瞋心，已能令你所有的善報，包括現前的快樂、種種受用，以至究竟的安樂，延遲許多千劫才能成熟，因此你絕不可遲延一分鐘或一秒鐘，而應立即把煩惱降伏。

怎樣才可消滅煩惱呢？答案是運用方便和智慧。一如前述，可運用觀空性的法門。此外，還有其他辦法，例如生起悲心、憶念無常，以及思惟暇滿人身的大義利和難得之處。你應想一想自己的生命是多麼有意義，以及如何能藉此成就三大義利。你應運用以上一切辦法，調伏內心。通過憶念這些道理，瞋恨等煩惱便會即時消失，沒有機會讓其再次抬頭。

如不持續觀察自心，煩惱便會萌生，最終令你做什麼也會被煩惱污染。道理就如在你吃的東西中，混入了毒藥一樣。吃下那些食物不但無益，長遠而言反而有害。反之，如你觀照自己的念頭，不讓煩惱佔據內心，你的心便有日臻完善的機會。你做的一切都會變得有利，尤其吃了具療效的食物。不管你做什麼，一切都會像良藥一樣，令你獲得現前和究竟的安樂。

由此可見，恆常觀心至為重要。不這樣做的話，便不可能管束自心，令自己內心平安，把一切化為善行，締造快樂的因。這樣做的好處，是你能覺察到煩惱快要萌生，即時知道那迫近的危機。這樣你便能立刻提起武器，即你的觀照力量，把煩惱消滅。你懂得什麼法門，便運用那種方法摧毀煩惱。這是保持正知正念的利益。這是非常有用的辦法。

哪些教法可激勵你恆常觀照自心？不再懈怠？答案是思惟暇滿人身和死無常（特別是死亡會隨時降臨）。這些十分簡單易明的道理，是多麼的重要，也是我們應反覆思量的教法，藉以令心有所轉變。

『每一刻、每一秒鐘、每一分鐘、每一小時，直至開悟，我都要對自己負責。我不應只是為了一期生死之間的快樂。不管我會活四十年、三十年、幾年或一個月，不論我在輪迴多久，由未來生以至成就覺位，每一分鐘我都要為未來生的安

樂負起責任。我既生而為人，未來是樂是苦，會否獲得開悟的快樂，將取決於現在身、語、意每一分鐘所作的一切。這實在是很大的責任。』這樣思惟將很有助益。

令自己來生獲得快樂，固然是很大的責任，但跟眾生的安樂相比，這卻是微不足道。只是想到自己時，會覺得自己獲得快樂是多麼的重要，但我們要肩負的，其實是更大的責任。我一開始已提到悲憫眾生的問題，說明為何我們要令眾生脫離輪迴苦海，令他們獲得安樂，以至圓滿佛果。

眾生都有心靈，正在受苦，數量不可勝計。只是以上幾點，已足以令我們施予援手。此外，我們也有幫助他們的機遇，更有許多理由令我們負上令眾生安樂的責任。他們都曾當過我的母親無數次，對我們恩重如山，而且從三方面來說對我們有極大的恩德：第一，給予我們一切現前的快樂；第二，給予我們解脫的安樂；第三，給予我們開悟無比的安樂。這三種安樂都源自眾生的恩澤。為此，我們有責任令每一位眾生離苦得樂。

目睹其他受苦的有情或昆蟲時，例如蜘蛛和鼻涕蟲等，應思惟：『這些眾生正在飽受折騰，我要負起令他們獲得安樂的責任』。這樣想很有裨益。看看鼻涕蟲等昆蟲，牠們常在雨天出沒。見到這個情境，應想一想：『牠們跟我一樣，都

是想離苦得樂，我跟牠們不同的，只是這一副軀殼。不過，即使同樣是人，身相也各有差別。』我們跟那些動物事實上沒有分別。念及牠們的苦況，幻想一下自己生下來便是那個樣子，會令你生起出離心，喚起盡快超脫輪迴的願心。再想到牠們的苦是多麼難熬時，則會令我們生起悲心。

你應想一想自己的責任：『如不盡快斷除一切過患，成就種種功德，令自己能夠圓滿攝受有情，他們便會長時間受苦。』體會一下自己對眾生的責任，將很有助益。每一刻、每一小時，生而為人的我都具有這個責任，而唯一的解決辦法便是佛法。為了充分履行這個責任，除了修行外，別無他法。

要消滅一切過失，成辦種種功德，圓滿指引眾生，唯有是在日常生活中每一小時、每一分鐘，不被煩惱操縱。嘉華溫薩巴說道：『繫念依師之道、奉行業果法則、持戒、生起悲心、觀緣起性空，是很重要的。』否則，如不保持正知正念，每一種煩惱都會佔據你的心靈，做什麼也會成為苦因。這樣思惟能鼓勵你時刻保持正念，謹慎做人。

即使沒有瞋心或妒忌心，但不斷萌生的卻是貪慾。種種慾望之中，時刻出現的是對今生快樂的貪慾。我們懷著這種貪慾起床、穿衣服、吃早點、用午膳、吃晚飯，為的只是自己今生的安樂。

甚至洗澡也是為了今生的安樂。由此可見，不管你做什麼，例如坐下、站立、走路，每一件事都是為了貪求今生的快樂。所謂惡業，不一定是指殺人、危及性命或傷人。如不觀察和護持自心，這樣不論你做什麼，都是在不斷累積惡業。貪慾就如大海或洪水，可以把整個城市、所有房屋淹沒。貪慾就是這樣子時刻控制著我們的心。

由於我們偶爾才會萌生善念，因此淨除惡業極為重要。正因為我們的惡行數不勝數，而金剛空行火供法又能有力地淨除業障，所以這個法門實在不可或缺。

就持戒而言，破根本戒非常容易。即使不破根本戒，破支分戒的次數也多得如滂沱大雨，特別是密乘的支分戒。阿底峽尊者說自己甚少破菩薩戒的支分戒，只是偶然才會犯一點點，但他說自己破密乘支分戒的次數，多得如天上落下的雨水。如阿底峽尊者是這樣子，我們肯定很糟糕。

受無上瑜伽部灌頂時，我們承諾會遵守五方佛和母續的三昧耶，因此必須時刻緊記那些三昧耶。破密乘支分戒的惡業，比破菩薩戒根本戒的惡業重十萬倍；破菩薩戒支分戒的惡業，又比破別解脫戒根本戒的惡業重十萬倍。金剛空行的特別功用，是淨除毀犯三昧耶的惡業，把戒體恢復，並防止修行出現障礙。這個火供法能息除災障，不單止備受稱頌，更具有很大的加持力。

比丘卡千耶喜堅贊是持有宗喀巴大師耳傳教法的一位大德。他說：『偉大的一切種智者至尊宗喀巴大師，把這個法門傳給他的心弟子克主格勒貝桑(Kedup Gelek Pelzang)。此法門十分殊勝，應信受奉行。』班禪喇嘛貝登耶喜(Panchen Palden Yeshe)則說，以往這類法門極之秘密，不會記錄下來。

宗喀巴大師傳下來的這個火供法備受稱許，能有效消除一切蓋障和罪障，特別是毀犯了的三昧耶。根本續和許多大瑜伽行者的開示之中，也提及這個法門。宗喀巴大師和他的弟子、「巴登色舉」密院的上師，以及溫薩巴耳傳教法的傳承上師，都把此法列為心要的修持。

述說一些有關這個法門的事迹，相信能增強你們的信心。明珠雅旺聽列倫珠(Mintol Ngawang Thinley Lhundup)未成為一位大師前，只是一位平凡的僧人。他請《上師會供》的著者班禪喇嘛洛桑卻結堅贊(Panchen Losang Chokyi Gyalsen)占算來生的境遇。班禪喇嘛告訴他，他會生於阿彌陀佛的極樂淨土。他後來好像住在色拉寺，擔當哈東康村(Hamdong Kansin)的教師一職。色拉寺、甘丹寺、哲蚌寺各有兩部分(即康村)，按僧人來自哪個地域劃分。這位上師便是負責料理哈東康村的事務。

其後，他再請班禪喇嘛占算自己來生的去向。班禪喇嘛在回信中，答道：『你會生於地獄。』這是因為他住在寺院，使用僧團的東西，受到不少污染。如你吃

僧團的食物，用僧團的東西，而不好好修行，便會受到很多污染，令你生於地獄。這位上師聽到這個結果後，做了很多金剛空行火供，淨化自己的惡業。之後，他又請班禪喇嘛占算自己未來將生於何道，結果預示他會生於阿彌陀佛的極樂淨土。

在行部密法一部根本續中，指出：『即使作了生於大地獄的惡業（我想是熱地獄。這裡所指的不是普通地獄，而是大地獄），但只要修火供法，這些惡業也能消除。修此法者定能生於善道。』謝拉嘉楚（Sherab Gyatso）這位大德持有一切教法的傳承，並撰寫了很多論著。他說：『修噉食者金剛空行火供法，能淨化不可勝數的惡業。依賴這個法門，定能止息障礙，足見其非常重要。』

我會根據班禪喇嘛撰寫的釋論，講解金剛空行的火供法門。修這個火供有不同的方法，之間有少許差別，有較為複雜的，也有較簡短的。多位上師曾就此法給予開示，而這次的講解將以班禪喇嘛的釋論為主。這個法門共分三部分：

前行、
正行、
結行。

前行

在一個平滑的盤子或一隻碟上，先用黑芝麻堆起一隻蠍子的形狀。蠍子在藏文稱為 *digpa rachen*。*digpa* 指惡行，*rachen* 指有角。一般來說，形相愈醜陋、愈可怖的有情，所積的惡業愈多。醜惡的形相便是他的惡報。由於蠍子被叫作「有角惡魔」，因此我們把芝麻弄成牠的形象，以配合這個法門的宗旨。宗座講解這個火供法時，指出應把芝麻和牛油混融起來，再弄成蠍子的形狀，然後把芝麻撕成一片片，供養金剛空行。如果沒有加進牛油，則把芝麻堆成有角蠍子的模樣。

做火供時，我們需就四種事業，建立不同的火壇。息災火壇用以止息障礙、疾病、魔害和蓋障；增益火壇用以增長智慧、壽命、福份和財富；懷攝火壇則用以消滅傷害有情、損惱教法和聖眾的暴惡眾生。所謂「消滅」，是指把其身心的連繫切斷，將其神識送往淨土。因此，你可視乎自己需作什麼事業，建立不同的火壇。此法所用的是息災火壇。

就息災火壇而言，用來生火的鍋必須白色。如鍋是黑色的，便要髹上白色的油漆，或塗上白色的泥。鍋必須是圓形，不可有任何缺陷，放進裡面的炭不可冒煙。可以的話，放一尊金剛空行像在跟前，面向自己，方便自己清晰觀想本尊的

形相。

在火壇前面，則陳設供品，即飲用水、濯足水、供頂門的鮮花、供鼻的燃香、供眼睛的燈明、供心間的香水、（飲食）和音樂。你已有手鼓和金剛鈴，因此無需陳設樂器，作供時搖鈴和手鼓即可。鮮花應觀想成花鬘，好像印度人結婚、送贈國王或歡迎訪客時所用的一樣。供品的排列方式，是根據佛陀生於印度時，人們供佛時流傳下來的傳統。

如一切都準備妥當，例如已用芝麻弄成蠍子的形狀、找到合乎規格的器皿，又設了金剛空行像等，當然非常圓滿。不過，辦不到也沒有缺失。之後，應發心準備修行。

觀想在額前的虛空，化現四頭或八頭雪山獅子擎舉的寶座，上有蓮華日輪，上師金剛空行安坐在上。

四頭獅子代表佛四無畏的功德。我記不起八頭獅子象徵什麼。蓮華和日輪代表成就方便道和智慧道。就無上瑜伽密而言，蓮華象徵幻身（方便道），日輪象徵淨光（智慧道）。通過修淨光和幻身，我們可成就如來的法身和色身。

我在上文已解釋「法身」或「金剛」的究竟意義。色身則是法身化現出來的聖身，即是這裡金剛空行的形象。上師金剛空行坐著的蓮華代表方便道（幻身）、日輪代表智慧道（淨光），兩者象徵法身和色身（聖身和聖意）合一的境界。寶座、蓮華、日輪也可象徵出離心、菩提心、空性見的三要道。我未聽聞有大德把寶座解作出離心，但我認為可作這樣的解釋。

我們提到「上師金剛空行」時，應思惟這忿怒的形相，是究竟和人間上師的化身。金剛空行由人間上師所化，而人間上師又由究竟上師所化。「上師」包含究竟和人間的上師。人間上師是指我們見到的普通人的形象，而這個身相即是究竟上師的化身。班禪喇嘛在釋論這部分指我們應如是思惟。

一如上師會供的皈依境和功德田，你應觀想佛、法、僧三寶聖會圍繞上師金剛空行，包括所有傳承上師、四部密續本尊、賢劫千佛、藥師七佛、三十五佛、羅漢、勇父、勇母和護法。

在每一尊佛跟前，則觀想其對佛法的證德和文字上的了悟，化作經典的形相。上師金剛空行後方為一切經典，堆疊得整整齊齊，讓你看到的只有經題末端的錦緞，像是寺院擺放經典的模樣。你應想像那是法寶，即諸佛的了悟和證量，化現出經典的形相。

你應明白生死輪迴的可畏之處，並懷著悔罪的心，尋求三寶的庇護。你之所以畏懼，是因為你和周遭一切有情，正在飽受輪迴整體的苦和三惡道苦所折磨，特別是地獄的煎熬。你害怕的不僅是現在的苦果，還有無始以來的磨難，以及造成這一切的苦因。除了害怕生死輪迴外，更要相信皈依境界能令你和其他有情，把苦諦和集諦的恐懼消滅。墮罪和惡業便是所謂的集諦。就像患病瀕死的人，完全依賴醫術精湛的醫生，把生命託付給他一樣，你應一心一意依止佛、法、僧三寶，並誦念皈依文：

諸佛正法賢聖僧

直至菩提我皈依

「我皈依佛、法、僧三寶，直至成就正等覺位。」這便是皈依。「現謹修習佛陀的事業，例如六波羅蜜多，為利有情，圓成佛道。」

我以所行施等善

為利有情願成佛

這不只是為了積集功德。你是在想：『我會如法修習佛陀的事業，例如六波羅蜜多等等。』如果是這樣子誦此祈請文，便不只是在生起願菩提心，更是在生起行菩提心。菩提心有兩種：願心和行心。這樣誦的話包含願行兩種菩提心。

要生起菩提心，首先需肩負救度眾生的責任。我們必須令他們擺脫蓋障，臻至覺位。問題是怎樣做呢？答案是生起菩提心。菩提心包括兩方面：其一，是惠澤有情，令其圓滿佛果的責任心；其二，是明白到唯一的辦法是自己必須成佛。這便是行菩提心。

為了生起道次第的證量和迅速成佛，我必需淨除一切蓋障。為此，我現在做金剛空行的火供。

皈依及發菩提心後，觀想皈依境化成藍光，融入眉間。

前行現已完結。接著是火供的正行。

【釋論：正行】

第一部分是從火燄中生起本尊，此處共分四個環節：

- (一) 遣除火燄的魔障
- (二) 觀火化空
- (三) 從火燄中生起本尊
- (四) 向金剛空行作供和詠讚

(一) 遣除火燄的魔障

誦唵 哇渣 阿蜜打 宮打呢 哈那 哈那 吽 呬 (OM VAIRA AMRITA KUNDALI
HANA HANA HUNG PHE)，遣除火燄的魔障。這是軍荼利明王 (Vajra Amrita Kundali) 咒，

大意是「調伏、調伏、消滅、消滅」。四部密續均用此咒遣魔，最常用的是下三部密。這位本尊應該是《修法寶源》(Rinjung Gyasa) 其中一員。

誦此咒時，觀想從自心中，化出軍荼利明王，青藍色，一面二臂，右手持雜色十字金剛杵，左手持鈴，披忿怒嚴飾，周身噴火。

釋迦佛等寂靜尊是放光的，但護法和忿怒尊則噴射猛烈的火燄，示現暴忿的形相。那些不是普通的火燄，而是本尊般若智慧化現出來的烈火，體性跟寂靜尊的光芒一樣。在唐卡和畫像中，那些光芒畫不出來，只能繪畫在本尊的後面，但事實上那是從聖身各處散射出來的。宋寧波車(Song Rinpoche)以前常說，火燄從本尊的身體四面八方噴射出來。

觀想無量無邊的軍荼利明王，從你的心化現出來，遣除火中的魔障，將之逐出這個地球以外，再把它們消滅，接著觀明王返回自心。

(二) 觀火化空

誦唵 蘇巴哇 蘇打 沙哇 打嗎 蘇巴哇 蘇多 哼 (OM SVABHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SHUDDHO HANG)。「唵」由阿 (AH)、噢 (O)、瑪 (MA) 三個音節組成，分別代表諸佛的金剛聖身、聖語、聖意。藉著思惟此咒餘下部分「蘇巴哇……」的意義，並取得相關的證量，便能把不淨的身、語、意，轉化成佛的金剛聖身、聖語、聖意。

「蘇巴哇」指體性；「蘇打」指清淨；「沙哇」指一切；「打嗎」指法。第二個「蘇巴哇」也是指體性；「蘇巴哇 蘇多 哼」指那清淨的體性便是我。以上是此咒的直接解釋。結合上文下理，得出的意思便是：『一切法都是體性清淨的，而那清淨的體性便是我。』

誦此咒時，應同時思惟其義。看著火燄時，你不會覺得它是假名安立的，而是實有自性的。事實上，那實有的火空無自性。除自性存在之外，你更見到火的庸常相。所謂的不淨見有兩種：一是火的庸常相，二是自性存在的火，但兩者都是無自性的。我們便是在火燃燒著的地方，觀其化為空性。

你應專注於火的空性。就如我在講解造「察察」(KAZI-SA)的方法時提到，你應思惟自己觀空的般若智慧，化成金剛空行的身相。

(三) 從火燄中生起本尊

共有四個綱要：

(甲) 近支：生起三昧耶尊；

(乙) 近成就支：加持身、語、意三門；

(丙) 成就支：智慧尊融入三昧耶尊；

(丁) 大成就支：灌頂尊授灌，以部主尊為嚴飾，即以五方佛之一為金剛空行的頂嚴。

(甲) 近支：生起三昧耶尊

專心致志觀修空性時，應想像悟空的智慧正在感受大樂。這是很重要的一點。

悟空的智慧化成熾熱的三角火壇，中為藍色吽字(HUNG)，為光所成。吽字再化光，轉成藍色五股杵，五股的末端並不接合。金剛杵有多種：有些股的末端互相連接，有些則向外彎，這便是忿怒杵。我們要觀想的，是一支藍色直立的忿怒杵。在杵中央的圓圈內，觀藍色吽字。金剛杵頃刻便化為金剛空行的忿怒身。關於觀咒字化成金剛杵，再在杵中觀吽字，復轉成本尊完整的聖身，卡尊雍登嘉楚上師(Lama Ketsun Yonten Gyatso)作出了一番解釋。他說，第一個吽字象徵極微細的風和心；由吽字化現出來的金剛杵，代表粗分心；在杵臍的吽字代表粗分語；生起本尊完整的聖身，代表已淨化的粗分身。換言之，凡庸的不淨微細心和風，以及粗分的身、語、意，已得以淨化。

不要想你令金剛空行變得清淨，事實上你是在淨化自己不淨的微細心和風，以及粗分的身、語、意。另一位上師指出，你應把這一點連繫到你修成的果地金剛空行：『這便是我他日成就果地時，完全清淨的聖身、聖語、聖意。』

金剛空行的聖身深黑色，好像黑色的雨雲。他的三隻眼睛又圓又紅。右手持藍色忿怒五股金剛杵，左手持天鐵(nanchak)造成的金剛鈴。我不確實知道那是什麼，但應該是十分堅硬的鐵，好像是打雷時從天而降的。不管怎樣，金剛鈴便是用這種鐵鑄造而成。

他的雙手結金剛拳印，手背對手背，兩隻尾指互勾，豎起的手指作期剋印。這是吽作印(hungtze)中的「縛」印。修金剛瑜伽母等自灌頂儀軌時也會結此手印。

他的形象非常莊嚴殊勝，口向天，舌頭卷起，闊大而圓，四顆獠牙尖細而長，露齒而笑（一名弟子作示範）。

不是這樣子！完全不是這樣樣。金剛空行是在怒吼。

他戴著五乾顛冠。每顆頭顛的高度，等同金剛空行五隻手指的闊度，其大小取決於你觀想的金剛空行有多大。五顆頭顛由兩串黑金剛杵鬘貫連，一上一下，像是念珠由線穿起來一樣。

在每顆頭顛的頂門都鑲有尖形寶飾，像是度母頂門的莊嚴。頭顛口與口之間掛著一些東西(kawa)，另有一些向下懸垂(tache)。金剛空行的項鬘是五十個鮮人頭，淌著血，用人腸貫連起來。

戴骨頭和人腸造的飾物看來很怪異，但這些東西全都有很深的意義。甚至只是觀想這些莊嚴，對我們的心也大有助益；再進一步知道其象徵的道理，幫助將會更大。五顆乾顛象徵五方佛。我不記得五十個鮮人頭代表什麼。不管怎樣，那

些頭在淌著血，經口部用人腸串連起來。金剛空行將之戴在頸上，而那串項鬘垂至他的大腿，剛剛在膝蓋上面。

他穿著虎皮裙，覆蓋下半身。有毛的一面向外，虎頭和四肢仍連著虎皮。虎頭向著右面。虎皮很新鮮，還未腐壞。

金剛空行四肢粗短，大腹下垂，頭髮橘色，向上飄揚。眉毛和鬚鬚噴出橘色的火燄。金剛空行現傲慢相，具足忿怒尊的功德，勇於消滅眾生的蓋障和罪障，不留下絲毫痕跡。

金剛空行並非結跏趺座。他的雙腿結成環狀，膝蓋看來像是天鵝的翅膀。腳踵不是貼著，中間隔著一隻手掌的距離。

(乙) 近成就支

一如儀軌所述，「金剛空行頂輪為白色唵字(OM)、喉間為紅色啊字(AH)、心輪為藍色吽字(HUNG)。」這便是加持身、語、意三門。你應觀想金剛空行頂門上

為月輪，中有白色唵字，體性為金剛聖身；喉間為蓮華，中有紅色啊字，體性為金剛聖語；心間為日輪，中有藍色吽字，體性為金剛聖意。

(丙) 成就支

誦該部分儀軌時，觀金剛空行心間射出鈎狀紅光，從自性剎土，召請智慧尊和五方佛降臨。智慧尊跟前方生起的三昧耶尊相似。之後，觀智慧尊融入三昧耶尊，兩者不可分別。

為什麼儀軌說「從自性剎土召請智慧尊降臨」？正如我一開始便說，「空行」一詞指大樂諦見究竟的體性，與空性密不可分，尤如把水傾入水中。

「自性」是指「一切空中之空」；「剎土」則指般若智慧不斷安住空境之中，與空性永不分離，而你便是從那個境界，召請智慧尊降臨。

誦渣字(DZA)時，智慧尊被勾召至三昧耶尊(金剛空行)的頂門上；誦吽字(HUNG)時，智慧尊融入三昧耶尊；誦蚌字(BAM)時，兩者合而為一；誦賀字(HO)時，金剛空行極為欣喜，與智慧尊互為交融。

四個咒字各有手印。「渣」的是勾召印；「吽」的是歡喜印；「蚌」的是繫縛印；「賀」可能是鈴印。不過，我也不太肯定，需再作查證。

對我們這些凡夫俗子來說，召請智慧尊降臨，有助加強我們的信心，使我們相信本尊真的存在。

（丁）大成就支：灌頂尊授灌，以部主尊為嚴飾

在召請智慧尊的時候，已同時召請負責灌頂的五方佛。現在，他們準備向金剛空行授灌。金剛空行頂門上方為不動佛。一般來說，接受大威德金剛等灌頂時，到了五方佛灌頂的部分，在你頂上不論觀哪一尊五方佛，其餘四尊都會在四周。這是我們接受灌頂，特別是五方佛灌頂時的觀想方法。

一切寂忿本尊都含攝在五方佛的部族中。不動佛為金剛空行的部主尊，因此顯現在金剛空行的頂門。五方佛也可歸納為三類：毘盧遮那佛含攝金剛聖身、阿彌陀佛含攝金剛聖語、不動佛含攝金剛聖意。這三位佛甚至可再歸納為一位，即金剛總持。

任何眾生成佛後，都會隸屬五方佛其中一個部族。你接受灌頂的時候，壇城主尊會在你投下花朵時，透露你跟哪位佛的部族有緣，並會在該部族之下成佛。上師賜給你的名號，便預示著如你修某一位五方佛，或該部族下的任何本尊，將可迅速成佛，因為你跟那位五方佛和他的部族有更深厚的緣份。

你應觀想不動佛在中央，另外的四位佛在四方。他們的智慧佛母持著盛滿甘露的寶瓶，向金剛空行授予灌頂。剩餘的甘露從金剛空行頂門溢出，化成不動佛。金剛空行沒有什麼需予清淨，這樣想只是用以淨除我們的障垢。功德田聖眾的身體跟我們不同，不是血肉之軀，不會骯髒，無需像我們一樣要洗澡。向他們獻沐浴本來並無必要。不過，我們卻可藉此淨化自己和其他有情。因此，應觀想金剛空行已遍滿甘露，一切障垢已經清除。

正如佛無需洗澡，佛也一樣不需要供養。如我們本著世間心，貪著今生的快樂，享用食物、飲品、衣服、音樂和舒適的環境，這都會變成不善行，並種下生死輪迴的因。此外，如不是為了有情享用這些東西，而是基於我愛心，便不會成為開悟的因。再者，如生起自性實有的誤見，更會令我們沉陷輪迴苦海。換言之，如沒有緣起性空的正見、出離心和菩提心，享用以上東西便不能把輪迴的根源斷除，令我們得到解脫和開悟，反而會引生種種違緣和障礙。

我們向功德田獻上飲食、衣服、香水、美麗的景致等，這一切都會成為安樂的因。你可向前方觀想出來的佛，或甚至佛像獻供。佛像其實跟真佛無異，而奉上的每一種供品，都能令你圓滿佛果，消除一切蓋障，具足佛的功德和證量。

佛不需要那些供品，不會因沒人供養他而受苦，更不會因沒香水塗而不開心。事實上，是我們可通過供佛，積集無量無邊的功德。由於我們始終都會使用那些東西。因此，應先憶念佛陀，然後再享用它們，以累積廣大的功德。不論供養自生起的本尊、在前方觀想的佛，或佛實質的化身（例如佛像），我們都能積集不可計量的功德。

為此，佛在所有儀軌和本尊法中，都納入供養的環節。在生起次第法報化三身的基本觀修中，處處都見到供養的部分：不僅開始時需作供養，到了儀軌中段和結尾亦然。這一切都是佛善巧方便之道，教導我等眾生如何積集成佛之因，藉以消滅一切過患，成就種種證量。

鈴杵。言歸正傳，剩餘的甘露在金剛空行頂門溢出，化為不動佛，身藍色，持金剛

（四）向金剛空行作供和詠讚

如在壇前陳設供品，便需如往常一樣，化現忿怒尊遣除附在供品的魔障。此法所用的是軍荼利明王。之後，觀供品化空，從空中現起具三種功德的供品：第一，形相各別；第二，體性為空；第三，能生大樂。換言之，誰接受供養，便能生起無量無邊、超乎想像的大樂。

其後，誦唵啊吽三遍，以佛金剛聖身、聖語、聖意加持供品。由於金剛空行法屬無上瑜伽部密法，我們所用的是無上部的加持法門。如供品不是設在壇前，而是由心幻變出來的，便無需加持。

供養金剛空行時，想像從自心化現供養天女。不要只是化出一位天女，而應觀想無量無數的天女，持著不同的供品。如同時觀天女化作六根的供養，將有更大的功德。你觀的供品愈美，天女愈動人，累積的功德愈大。就如獻曼達時，觀想出來的天女必須很美麗一樣。因此，應想像她們的身體發出陣陣幽香，用來供養佛的鼻根；姿容姣好，用來供佛的眼根；詠唱的歌聲曼妙，用來供佛的耳根。你愈能這樣觀想，積集的功德愈多。

作供時，我們須配合禪定和誦咒。如能結手印，便能累積更多功德。首先，應當胸彈指，由自觀本尊心間的種子字，化現出供養天女。彈指是用以提醒我們緣起性空的道理。我們給予「供養」的標籤，因為當中涉及作供的人、供養的行為和受供的對象：你供養的是功德田的聖眾，因此屬於供養，而不是布施，功德田也成為受供的對象，而你便成為作供的人。我們就這互相依存的關係，給予「供養」的假名。由此可見，並沒有自性實有的作供者、供養的行為和受供者。這全是空無自性的。彈指便是提醒你三輪體空的道理。

誦阿甘(AHGAM)時，幻化持著飲用水的天女，供養上師金剛空行的聖意，令其生起樂空的感受。作供時，憶念佛即上師是非常好的。這樣修什麼法也會成為上師瑜伽。不管是什麼佛，例如度母、大威德金剛，甚至你自生起的本尊等等，一概都是你的上師。

宋寧波車曾給予這甚深的開示：『每當見到上師，便要想他是本尊；每當見到本尊，便要想他是上師。藉著修上師瑜伽，觀想上師即佛，你會獲得更大的加持；不再想上師凡庸不淨，觀他為本尊清淨的形相，你會獲得更快的加持。不視本尊為上師，你得到的加持便尤如兔子的角。』哲學論典中，常用到這個比喻。由於兔子沒有角，因此引伸出來的意思，是指某樣東西是子虛烏有。

不視上師為本尊，你便得不到加持。我想強調的，是視師即佛，為最善巧、最迅速圓滿累積功德的法門。圓滿累積功德當下的一刻，你便成就正等覺位。這樣觀修是積集極廣大功德最為快速的方法。

修飲食瑜伽時，你會觀想本尊，但應同時了悟上師即是本尊。本尊其實是樂空無別的般若智慧、法身或究竟上師。欠缺上師，自然不可能如法自觀為本尊。即使你觀本尊在外，事實上他也是究竟上師。無量無邊的佛和本尊，不管叫什麼名號，其實都是一樣東西，即樂空無別的般若智慧或究竟上師。換言之，不論是本尊，或示現人間，給予灌頂和顯密教法的上師，也是同為一體。你應記著這一點，然後作供。

我也許在講解《兜率天內院百尊讚》時提過，即使你只是向房內的佛像和佛畫供香、水、燈明或任何東西，但你必須想像那些聖物是上師的化身：『上師化為本尊的聖像和畫像，讓我累積功德。他以種種化身指引我，令我成就覺位。』如每一次都這樣獻供，便成為上師瑜伽。你也會憶記起上師的恩澤：每一次都是因為上師的關係，你才可累積功德，因此應記取他對你的恩德。

我想說的，是如果你向上師的毛孔，包括他的弟子、親戚、朋友，以至他飼養的動物，供養一碗食物、一粒糖或一杯水，所積的功德遠高於供養三世諸佛和

佛像的功德。你要記著那個受供的人跟你一樣，同是上師的弟子。不論給他什麼，送他多少東西，都能產生不可思議、超乎想像的功德，比供養真佛和肉身菩薩，以及佛像等一切聖物的功德為大。只是世上佛像的數量，已是不可勝數。

由此可見，上師是至高無上的福田。如只是供養他的弟子已有這樣大的功德，實際供養上師的功德肯定不可計量。此外，請法後實踐上師的開示，跟修習上師瑜伽和為上師服務，兩者的功德並無差別。因此，在日常生活中，你自觀為本尊修飲食瑜伽時、以至修習儀軌，以及向房間佛壇上的聖物作供時，都要時常憶記上師，然後才作供養，這樣便可累積極廣大的功德。我想澄清和強調的，便是這個要點。

作供時，只是想起本尊或釋迦佛，已能積集不可思議的功德。不過，如念及他們是上師的化身，功德將更為廣大。一如波羅蜜多乘或金剛乘教法所述，是否可以迅速開悟，在於行者積資懺罪的功夫有多善巧，而憶念上師，便是能在數秒鐘內累積至廣大功德的法門。此法也能令我們的心受益不淺。這樣修上師瑜伽，便會恆常念起上師的形象。即使離他很遠，但卻與他從未分離。

因此，應知道金剛空行便是上師，然後向他呈獻供品。

令上師金剛空行的聖意生起樂空的感受後，必須把天女收回心間的種子字。天女融入時，隨即彈指。彈指的聲音依緣而有，這一點很易理解。欠缺種種因緣、假名、手指互相接觸，聲音無法存在。我們便是以聲音為例，說明供養也是緣起性空。

第二樣供品是叭登 (PADAM)，手印是濯足印。接著是布啤 (PUPE)，即花供，手印像彈灑花朵。都啤 (DUPE) 即供鼻根的燃香，手印可能是攜著盛載燃香的器皿，但我不肯定。阿露嘸 (ALOKE) 即供眼根的燈明。根爹 (GANDE) 是塗在胸前，供養聖意的香水。露爹 (NUDE) 即供養舌根的糕點，結印時曲起兩隻豎起的手指。最後是霎打 (SHAPTA)，即音樂，手印像是在擊鏡鈸。

你應首先彈指，化出天女，結供養的手印，然後再次彈指。你應想像每一種供品都多得不可勝數。想像出來的供品愈多，所積的功德愈大。接著是詠讚，讚文如下：

不動金剛大般若 金剛界者極善巧

三金剛為三壇城 具此智者我敬禮

「不動金剛」是指五方佛中的不動佛。我們把不淨的識蘊淨化後，便轉成不動佛。在密法中，特別是無上密的生圓二次第，你須接受四種灌頂：瓶灌、密灌、慧灌、究竟或名言灌。瓶灌下包括五方佛灌頂，還有金剛上師灌頂。

接受不動佛灌頂後，便會在「心」或「我」之上留植印記，把不淨的識蘊或無明淨化，你便會成就不動佛。如是類推，接受毘盧遮那佛、阿彌陀佛、寶生佛和不空成就佛灌頂，則會在心中留植印記，把不淨的色蘊、想蘊、受蘊和行蘊淨化，你便會成就毘盧遮那佛、阿彌陀佛、寶生佛、不空成就佛。把識蘊、受蘊、想蘊剔除後，餘下一切思想活動，都納入行蘊的範疇。

此外，接受五方佛灌頂，也能藉此消滅貪、瞋、癡、慢、疑五種煩惱，並成就五種般若智慧。一次又一次接受灌頂最大的好處，是能藉此留植更多印記，積集更大的力量，更迅速把不淨的五蘊淨化，轉成五方佛清淨的蘊身。

一次又一次接受密灌、慧灌和名言灌，也有相同的效益。每一次接受這四種無上密灌頂，甚至可把犯密乘根本戒的極大惡業淨除。如我們的心被愈來愈多蓋障、墮罪和罪障污染，便沒有機會取得證量，愈難以引生證德。這便是一而再、再而三接受灌頂的另一重好處。儘管我們已積集大量的罪障，但接受灌頂可把那些重罪淨化，不斷減輕它的威力。這是產生證量非常善巧之道。

所謂「不動」，是指心不為煩惱所動搖。這是指不僅已把煩惱斷除，更已把微細蓋障完全消滅的境界。蓋障是萌生煩惱後留下的印記，有礙我們成就一切種智。在不動佛的心中，煩惱不可能再次抬頭，更不會像侵擾我們一樣，擾亂他的聖意。由於我們未曾消滅煩惱的種子，加上沒有時刻對治煩惱和觀察自心，因此遇見不同的東西時，便被忿怒、貪慾、無明、嫉妒、傲慢和邪見等煩惱動搖和降伏。然而，不動佛卻不會被煩惱影響。

「金剛」是指佛的金剛聖身、聖語、聖意。一如前述，諸佛都含攝於三金剛之中。諸佛的聖身、聖語、聖意、分別含藏於毘盧遮那佛、阿彌陀佛和不動佛。稱不動佛為「金剛」，因為他含攝諸佛的聖意，是樂空無別般若智慧的化身。這便是「金剛」究竟的意義。

文中所指的「大般若」，跟一般的「般若」並不相同。已具備圓滿次第的證量，修成見道和修道，但仍未成佛的聖者也具有「般若」；他們能把所有脈內的风，引入中脈，經過融化的階段，親身體驗二十五種粗分消融，得見淨光。這微細心便體會到俱生大樂的般若智慧；雖然這些證得喻淨光、義淨光和雙運道的瑜伽行者，已具足淨光的般若智慧，但沒有所謂的「大般若」。

這種「大般若」是淨光的究竟智慧，已斷除甚至微細的分別見，沒有絲毫障

垢。

至於「金剛界」，「金剛」是指究竟的淨光，即大般若智慧。藉著不斷增進淨光般若智慧，直至無可再增的地步，你便成就「金剛」的境界。這便是已斷除微細分別見的淨光究竟智慧。「界」則指淨光的般若智慧安住於本身的體性之中。

換言之，通過斷除微細分別見，大般若智慧安住於淨光之中，與空性融為一味，尤如把水傾入水中。這便是「界」的含意。

為何讚文稱之為「極善巧」呢？如果只是說「善巧」，證得見道和修道的聖者也配得上這個稱譽。他們已證得世俗諦和勝義諦。不過，他們禪觀空性時，不能見到世俗諦；世俗諦顯現時，又不能禪觀空性。

這些瑜伽行者觀空時，分別見暫時隱沒。在那個境界，主客二體不可分別。他們不會想：『這是空性，我正在觀空。』不過，他們專注空性時，見不到世俗諦；見到世俗諦時，例如想及「我」的時候，又不能禪觀「我」的空性。換言之，他們觀「我」的空性時，世俗諦中的「我」顯現不出來。儘管他們已證得二諦，但無法把座上 and 座間的修行融合為一。故此，他們只算是「善巧」。

「極善巧」只能用來形容佛。為什麼呢？佛不單止證得二諦，還可用觀「我」空的心，同時見到世俗諦的「我」。即是說，佛以同一個心，恆常見到兩種真諦。

只有佛能在座上和座間，同時見到世俗諦和勝義諦。佛禪觀世俗諦的空性時，能以同一個心見到世俗諦。佛的功德可說是不可思議、超乎想像。只有佛能具有以上這種功德，因此不只稱讚他「善巧」，更指他「極善巧」。兩者有很大的差別。

你也可這樣說：佛以同一個心，見到我和其他有情；佛既了解我的所思所想，也知曉其他眾生在想什麼。不是這樣的話，佛便不具一切種智。舉例來說，假如佛觀餃子的空性時，不能同時見到餃子的外相，他便不具足一切種智；他只見到空性的一面，跟仍在道上的聖者沒有差別，沒有什麼優勝之處。既然如此，又為何稱佛的心為「觀見勝義諦的智慧」呢？事實上，勝義諦也是假名安立，但這並不表示佛的心見不到其他事物。

我不太肯定「三金剛為三壇城」是什麼意思。也許可以這樣解釋：壇城的藏文為 *kyilkor*，即擷取精髓。假設有一樣寶物，人人都愛不惜手。人們自會走到寶物的所在之處，用盡辦法把它弄來；又或者有樣東西，大家都急切需要，人們定會蜂擁而上，想得到最好的部分。金剛身、語、意便是精髓所在。為了惠澤群生，

我們必須修成金剛身、語、意，因為這既是我們需達到的目標，也是修行的依歸。換言之，三金剛便是所謂的「壇城」，即我們應擷取的精華。

「具此智者我敬禮」的一句，是對具有金剛般若智慧的金剛空行的讚頌。「智」是指大樂的殊勝般若智慧，跟前述的「極善巧」意義相同。「金剛空行」指大樂般若智慧諦見空性。更詳細地說，即是說這種智慧不僅如無盡的虛空，遍及空性的每一個角落，還遍及一切世俗諦。這便是「金剛空行」更廣泛的解釋。為此，我懷著尊崇的心和依止的心，禮敬金剛空行。

第二部分是吸取惡業，將之引入準備燒掉的芝麻當中。觀修時，你必須現凡庸的身相。一般來說，接受灌頂後，必須時刻觀自己為本尊的聖身。這是誓言，也是戒律。不過，為了修這個火供法，你無需這樣觀想。經文說：「現凡夫相」，所以你不用持本尊慢，現為凡夫便可。

觀想由頭頂至腳踵，整個身體如薄膜一樣，像是包著剛出生動物身上的那層薄膜。你的身體充滿空氣，尤如汽球，內裡空空如也。心間為黑色蚌字(PAM)，即惡業的種子字。臍間為紅色林字(RAM)，轉成直立三角火壇，尖角一面指著身體前方。

即使修法時你是坐著，但應觀想自己站立。腳踵下面為藍色音字(YAM)，轉成藍色風壇，狀如半個月亮，半圓的一面向後，直線一面向前。

心間黑色的蚌字放紅黑色的光，經由所有毛孔向外散射，光端如鈎，把自己和三界有情的罪障、蓋障和身、語、意微細惡業的印記勾回，化為黑光，融入心間蚌字。之後，腳踵下的風壇開始非常激烈地鼓動。風由腳踵進入雙腿，再循雙腿向上升，就如鐵匠用風箱煽火，令鐵燒得赤紅一樣。這是藏人打鐵的方式。風箱是用動物皮做的，一打開，空氣便湧入箱內，一按下，便會吹向爐中的火。

就是這樣，風循腳踵向上升，令臍間的火壇猛烈地燃燒起來。三角火壇向上，非常熾熱，火光熊熊，把心間黑色的蚌字逐出體外。蚌字隨呼吸經鼻孔出外時，化成蠍子的模樣，融入跟前已堆好的芝麻。眾生的罪障、蓋障和毀犯三昧耶的惡行，全都融入堆成蠍子形狀的芝麻中。

一位上師傳授的觀法，是想像「因」為蠍子的皮和肉；「相」為芝麻；「體性」為五甘露。這樣芝麻便具有三種特質。五甘露藏文為 *du ti nga*；*du* 指魔羅（五種煩惱）；*ti* 指良藥（五種智慧）*nga* 的意思是五。這是該位上師的解釋。

你應觀想一隻蠍子融入一顆芝麻，想像每一顆芝麻，都含藏你和一切有情所

有的罪障、蓋障和毀犯三昧耶的惡行。芝麻現出的是蠍子醜惡的形相。為什麼不觀想芝麻是鼻涕蟲呢？我想應該是為了配合「有角惡魔」這個稱號。被冠以這個名稱，是惡業的果報。因為惡業的使然，令其生得那樣醜惡，並以那副身體造作更多惡業。為此，我們在這裡觀想的是蠍子，而不是蛇或鼻涕蟲。我們必須想像每一顆芝麻都是一隻蠍子，體性則是你和一切有情無始以來所有的罪障，以及毀犯三昧耶的惡行。

第三部分是把芝麻放進火中燒掉。你供芝麻時，必須同時誦咒。跟做其他火供一樣，不能只誦咒而不供養。誦咒和供養必須同步進行。儘管釋論沒有說明，但我認為只供養而不誦咒，不會造就惡業。反過來說，只誦咒而不供養，就像瞞騙本尊，只會令你積集惡業。道理就如你答應給別人某樣東西，實際上卻沒有履行諾言。

必須緊記的一點，是你、金剛空行、芝麻三者全是幻化。為什麼說獻供者、供養的行為、受供者三輪體空呢？沒有供養的行為，便沒有獻供者；欠缺供養的行為，便沒有受供者；沒有獻供者或受供者，也不會有供養的行為。這便是「現空不二」的道理。

一切都是緣起性空，唯一存在的是假名。大樂空性的般若智慧現起本尊的形

相，我們便稱之為「金剛空行」。除了心在假名處安立名稱外，其餘一切都不存在。你應思惟「現空不二」的道理。換言之，獻供者、供養的行為、受供者都是幻象。以上是簡略的解釋。

供養忿怒金剛空行的芝麻，體性為五甘露。你應觀想本尊欣然受供，聖意生起無漏的大樂。你和眾生無始以來毀犯的三昧耶，完全得以淨化，全部成就正等覺位。

宗座說，把牛油和芝麻預先混融，再作供養，功德將更為廣大。此外，作供時，右手掌心應向外，以拇指、中指和無明指拈起芝麻，切勿以手背對著金剛空行，隨意把芝麻丟進火中。

供養咒為唵 哇渣 打卡 卡卡 卡卡 卡嘻 卡嘻 沙哇 叭崩 打哈那 巴咪 咕嚕梭哈 (OM VAJRA DAKA KHA KHA KHA KHAHI KHAHI SARWA PAPAM DAHANA BAKMI KURU SOHA)。

一如前述，「唵」是三金剛的咒字，由啊、噢、瑪三個音節組成，象徵佛的金剛聖身、聖語、聖意。誦此字令你獲得七種利益，例如帶來福德和吉祥。有關內容載於《金剛頂經》，但我記不起全部七種利益。

「哇渣 打卡」已作解釋；「卡卡」是吃吧、吃吧的意思（北印度語也是這樣說）；「卡嘻 卡嘻」也是一樣。兩者之間的分別，在藏文較易看出來：「卡卡」是 so:so:，「卡嘻 卡嘻」是 so:shig:so:shig:。後者的語氣更為堅決。兩組咒字的意思大致一樣，但皆地法師（Kirti Tsenzhab Rinpoche）表示，之間其實有少許的差異。

「沙哇 叭崩」指一切引生苦苦的惡業。大部分現前的快樂來自善行，苦苦來自惡行，因此我以苦苦更具體說明這個情況。所謂惡業，是指由煩惱策動，並會引生苦苦的行為。造了完整的惡業後，異熟果報是生於下三道。以上是第一重惡報。

第二重惡報，是即使你轉生為天或人，也要承受領受等流的果報。就以殺業為例，儘管你生為天或人，但由於你過往生曾殺害其他有情，縮短他們的壽命，因此今生其他有情也會令你夭亡。

第三重惡報，是造作等流的果報，即是說儘管你生於善道，但因為過往生造殺業的習氣使然，你會再殘害眾生，再作相同的惡業。

第四重惡報，是與環境有關的增上果。儘管你生而為人，但卻生於戰火連天、草菅人命和瘟疫蔓延的地方。換言之，你身處的地方有很多殺戮，受用更不斷衰

減：不但糧食短缺，植物蔬果也沒有營養，藥物更沒有功效。甚至用來維生的東西，都反過來對身體有害，成為致病之源，這也是十惡業中慳吝的果報。你享用某樣東西時，總覺得不太滿意。吃的東西有股酸味，便是這種果報的例子。

由此可見，完整的殺業有四重惡報；不完整的便只會引生某些報應。苦報有多嚴重，視乎殺業有多完整。「沙哇 叭崩」所指的一切邪惡，便包括作惡的行為及意圖行惡的壞心腸。

「打哈那」指焚燒。

「巴咪 咕嚕」指化成灰燼。就像某些堅硬的東西，被摧毀後灰飛煙滅一樣，意指一切惡行被完全消滅。

「梭哈」指紮根。

讓我們再談談惡業的四重果報。其中影響最深遠的，並不是生於惡道，而是造作等流。跟再作惡業的果報比較，即使一劫又一劫在下三道受折磨，也不是最糟糕、最難熬的，因為那不是永遠的事情，過了若干時間，惡報便會完結。不過，如積集了其他惡業，當然還要受報。總而言之，最壞的仍是再作殺業等的果報，

比生於下三道，這種報應更為險惡。

為什麼呢？如禁絕造作等流，停止殺生的行為，便不會生於惡道，無需再歷經該四重果報。反之，如你再作惡行，印記便會存留在心。這種習氣會延續到下一生，使你又再造業。一日不停止作惡，把惡行淨化，惡業會不斷延伸，令你再作惡行，歷經所有困難和苦報。

為此，如想永不再感受該四種苦報，便要停止造殺生等惡行。受造作等流擺布，只會令痛苦綿延不休。如不想墮入三惡道，在地獄中受寒熱之苦，你必須禁止自己再作惡業。把這種惡報消滅，不僅苦苦得以止息，連輪迴的苦也就此終結。藉著嚴守戒律、不再殺生，最低限度你會得到解脫。你不但無需受苦苦的折騰，還可了結壞苦（輪迴慾樂所生的苦）；再進一步，你甚至可消滅行苦（受業力煩惱操縱所生的苦）。由此可見，持守戒律，禁作惡行，能令你得到解脫。

明白到惡行帶來的痛苦，便會令你知道，奉行十善業（例如持不殺戒）是多麼重要，因為戒行是一切安樂的泉源。

誦咒後，接著祈請：「無始輪迴中，所作惡業障，毀犯諸誓言，先添咕嚕野梭哈（*shinin kunje soha*）」，即「完全清淨」。禱文雖說是「我」，但由於你已觀想

每一顆芝麻，是和你和一切有情無始以來的蓋障、罪障、惡行和毀犯了的三昧耶，因此憶念眾生是非常有意義的。我們便是這樣祈請一切罪業完全清淨。

我想再詳細解釋「沙哇 叭崩」的意思。蓋障和罪障有什麼分別呢？藏文裡兩者的意義更為具體：前者稱為 *chipa* (蓋障)，即阻礙視線的東西；後者稱作 *tiqpu*，即惡行。釋論指惡行是由煩惱策動，能引生異熟苦報的行為；蓋障是指阻礙我們成就功德和地道證量的東西，使我們不能圓滿開悟。

蓋障分為兩種：煩惱障和所知障。怎樣區別呢？三毒等煩惱生起時，無明便執事物為實有，煩惱便在心裡留下印記。我用到「印記」一詞，應令這個道理更易明白。執著實有的無明所留下的引記，又會引生同樣的無明，以及種種煩惱，這便是所謂的煩惱障。

換言之，那些引生煩惱的印記，便是煩惱障。這是因為煩惱一再萌生，令人陷於輪迴，無法見到空性的真諦。基本上，無明、貪慾和其他煩惱把我們困在六道之中，不讓我們生起道次第的證量，進而得到解脫。以上種種煩惱，特別是執自性實有的無明所留下的印記，是最主要的障礙。這些印記除了引生其他煩惱外，更令我們無法圓成佛道。不過，其更大的害處，是令我們無法獲得解脫。不把煩惱和煩惱的印記消滅，我們甚至不能超脫六道輪迴。這一切其實都是來自煩惱障。

現在，讓我們看看什麼是所知障。這也是無明留下的印記，但這部分引生的，是自性存在的觀感。有一晚，我提到放映機把底片上的影像投射出來的例子。同樣，由於無明已在我們的心相續留下自性實有的印記，因此我們見到任何東西，都看來是獨立自存的。

然而，這卻是虛幻不真，有違現實的。既然如此，為什麼我們自己及所接觸的事物，都看來是自性實有的呢？儘管事物根本不是這副模樣，但為什麼時常顯然出來都是那樣子？此外，由心識投生到受精卵那一秒起，為什麼「我」看來是自性存在的呢？為什麼無明會執著那個「我」呢？來到這個世界，六根開始發揮作用後，儘管一切沒有絲毫真實，但為什麼它們看來是那麼實在的呢？事物根本是假名安立，但為什麼它們看來從不只是一個假名？

這便說明，不單止今生，由無始以來，我們都被困於自性實有的鐵籠當中，被這種幻覺蒙蔽，深陷無明的深淵。無明就如迷藥一樣，令我們神志不清，見到顛倒的妄想。服了迷藥後，我們所見的一切，都跟平常的不同，或跟普通人有別。例如，受藥物影響，微塵都變成爬行的昆蟲。不過，藥力消褪後，一切都回復正常。

一如服迷藥後產生幻覺，我們也如宗喀巴大師所說：『被自性實有的鐵籠囚

禁著』。我們在今生飽受煎熬，證明過往生也陷於同樣的境況。如前生無有痛苦，今生一開始便不應受苦，被種種幻覺迷惑。事實上，生死沒有開端。我們被自性存在的幻覺蒙蔽，便是輪迴苦痛的根源。這種苦既沒有起始，也無有窮盡。

如運用科學和邏輯的方法，思惟為何無明沒有開端，你會很感煩厭。無明只是存在一秒鐘，也會令你覺得心坎像是有了一團烈火，令你無法忍受！無明也是你連一分鐘也不願見到的大敵。你不但想擺脫無明，更希望撕破一切幻象。這樣想能令思惟空性時欣然雀躍。你知道無明會帶來多麼深遠的傷害時，便會令你產生出離心，樂於研修空性，連一秒鐘也等不下去。具有這個難能可貴的機緣聽聞空性的教法，思惟空性的道理，令你感到歡喜萬分。

要接受有關戒律和方便道的正確開示，並沒有什麼困難。不過，要遇到能如理觀空，並取得證量的上師卻不是易事。空性這個課題十分深邃。儘管一位師長用到「空性」這個詞語，而且學問淵博，但他也許未能確切地圓滿解釋空性正見。很多弟子曾接受有關空性的教法，但那些開示並不完善，兼且十分粗略，只算是初等、中等或稍高層次的證量。

不過，我們卻有緣從具德上師聽聞空性的開示。那些教法不僅正確無誤，更經過妥善詮釋。上師終其一生，研究二諦的道理，詳細省思箇中的意義，取得圓

滿無謬的證量；更在這個基礎之上修持密法，成就圓滿次第的淨光和幻身。為此，我們遇到這樣的上師，接受這些稀有難得的教法，實在十分幸運。這樣想有助你修習上師瑜伽。當你憶念上師為你講解空性的道理時，你應同時想想有多少有情誤解空性，這樣會令你更加感激上師的恩澤。

一如前述，無明在心識留下的印記中，一部分會引生自性實有的觀感。那些現相和印記便是所知障。這種微細的蓋障不會窒礙解脫，因為甚至羅漢見到事物時，也覺得它們其實有自性。除非行者已把無明的種子消滅，否則在出定後，這微細的蓋障仍會令他不能了知一切：不單止羅漢，連第八和第九地菩薩出定後也被這種蓋障影響。正因為它會妨礙開悟，成就一切種智，因此被稱為所知障。記著這個道理將大有幫助。

除了兩種蓋障已淨化外，儀軌更提及「毀犯諸誓言」。我們受灌頂時，曾接受五方佛的三昧耶。在金剛上師灌頂後，更接受了鈴、杵、智慧母及生起樂空體驗的誓言。此外，還承諾會修持飲食和睡夢瑜伽等密法，把這些行為轉化為迅速開悟之道。我們需淨除毀犯這些三昧耶的惡業。

我們曾在金剛總持前立誓，決不違犯這些三昧耶。三昧耶的藏文為 *damtsig*。據宋寧波車說，*dam* 是誓言或承諾。如你毀犯灌頂時許下的承諾，便會在極熱地獄

中受到燒灼 (tsig)。這樣思惟將有很有助益。

誦「先添咕嚕野」(SHINTIMKURUYE)意指「願一切毀戒的惡業得以淨除」。

「梭哈」(SOHA)指在心裡紮根。依止上師是道之根本。淨除業障能令這種心念萌生，其後一切證量也會隨之而產生。由依止上師開始，你成就方便道和智慧道，證得三要道和無上密的二次第，臻至含攝三金剛的「唵」字所象徵的悟境，達到最終目標。

如你為亡者修此火供，或想淨化某個在世的人的業障，應在誦咒時加插該人的姓名，即「某君的一切蓋障和惡業……」。舉例來說，如你的父親或母親已辭世，你可藉此淨除他的業障，並同時淨化一切有情。之後，再向金剛空行獻供和讚頌。據開示所述，共有三百六十種不同的鬼怪，而患病大多與魔害(頓魔)有關，因此『我謹向滅絕魔害的金剛空行敬禮』。

『諸佛殊勝的樂空無二智為究竟的上師。為淨除眾生的業障，究竟的上師化現為屹立於智慧猛火中的金剛空行。你現出黑色暴忿的羅剎形相，身短而粗，速疾圓滿利益有情的事業。每一秒鐘，你令無量眾生脫離輪迴，引領他們臻至正等覺位。只是在一瞬間憶念你的形象，便能滅絕所有外內密鬼魔、惡業和蓋障。我

謹誠敬地以身語意，向噉食一切魔障，無有遺餘的大忿怒尊頂禮。」

接著是祈請寬恕：『不明儀軌義，供物不齊全，力有所不逮，所作諸過失，祈願空行尊，悉皆能容恕』。

（寧波車指向圍著燈亂飛的一群昆蟲。）牠們這樣撲向燈火，很是發人心省。你們可藉著這個事例，思惟今生的痛苦，特別是下一生和三惡道的痛苦。據教法所述，昆蟲和飛蛾對燈光趨之若鶩，以為是美麗的宮殿。儘管牠們感到熱不可耐，但仍想鑽進燈火之中；即使會被燒死，化成灰燼，但仍然一再冒險。我們也是一樣：儘管做了某些事情，令自己遇上麻煩，但仍重蹈覆轍。不管會帶來多少問題，我們總是一再犯錯，酗酒的人正是最好的例子。

昆蟲飛向燈火，被火燒死，跟我們陷於妄想之中並無二致。首先，儘管「我」只是假名，但我們執著它，以為「我」是真實地存在著。另外，即使生命和一切都變幻無常（這裡只是說粗分無常，還未談及微細無常），剎那遷流不息，但事物卻看似恆常不變。我們執取其有常的一面，跟那些昆蟲飛向火燄，委實沒有什麼不同。

再者，我們可把以上例子，連繫到忿怒等種種煩惱。一如前述，你說某人十

分可憎，其實那是來自你的心。從另一角度來看，你又可以覺得他十分好。不過，你老是想著他是壞人，認為他無惡不作，而不去想他很慈悲，對他修安忍心。你給他「壞人」的標籤，然後他真的看來是那麼壞。

你妒忌別人，又自以為了不起，也是由心所造，而你對這也是多麼深信不疑。一如昆蟲飛進火中，被火燒成灰燼，我們也是因為種種妄想，墮入熱地獄的火燄之中，以及歷經三惡道和輪迴的痛苦。就像被火燒死的昆蟲一樣，沒有人迫使牠葬身火海。這個事例正好用來形容我們的境況，也能很有效地令我們生起出離心。

之後，觀所召請的智慧尊返回自性剎土，三昧耶尊則與庸常的火燄融為一體。這兒需結金剛火燄印，但我不知道怎樣做。

火燄熄滅前，不得亂動火壇。如因某些理由，真的要把火弄熄，你只可用牛奶或加持水。做金剛空行閉關期間，你必需把關房中的芝麻灰燼收集起來，因為那些灰燼已獲三寶加持。基本上，已供三寶的東西（例如供水），不得灑在骯髒的地方，例如馬路或廁所，必需撒在潔淨之處。根據道次第的開示，你必需把供水灑在人們不會踏過的地方，而處理那些芝麻，方法也是一樣。你可把灰燼撒入河流，淨化河裡的生物，或帶到高山，讓其隨風飄散。總而言之，不管是哪兒，那裡必需是乾淨的。

根據傳統，上師應在此處與弟子一起做火供。除了講解註釋的內容外，上師必須向弟子示範實際的修法程序。

迴向

謹願以此功德，願我及一切有情，與殊勝的大乘善知識永不分離，恆常獲善知識攝受。願我等眾生恆常飲用聖語的甘露，永不厭足。

謹願以此功德，願我及一切有情（如為某人修此法，在這裡念他的名字）圓滿出離心、菩提心、空性見、六波羅蜜多和二次第的修學，迅速成就佛所具足的十力。

接著念吉祥頌，宣示真諦之力：『藉著無偽三寶的有力加持，法界（空性）無欺的力量，以及不變的緣起法則，願我及一切有情圓滿種種勝願，速成一切種智，並願一切吉祥如意。』

【釋論：總結】

廣如汪洋的釋續說道：『金剛空行法是宗喀巴大師的心要法門。這如純金的教法，尤如驅走眾生闇障的日光、恆河不絕的水流（可解作真實的水流，也可解作能洗去毀戒障垢的殊勝樂空無二智），以及掃除障道的疾病和魔軍的烈風，至今仍存留在傳承上師的心裡。只有吉祥草般的智慧在內心萌生者，此法方能進入心田。為此，得聞這個法門的開示，實在十分幸運。』吉祥草能保護你免受污染。睡在吉祥草上，可令你安然入睡，夢境清晰。灌頂時便會使用吉祥草。釋續中更提到『此開示蘊含智慧的水流，能消滅深陷無明的有情的熱惱，令其迅速成就佛的三身。』

法賢比丘(Dharmabhadra)於歐曲(Ngulchu)的山洞中(其前生修行之處)，撰寫了此火供法的釋論，題為「驅走罪障的日光」。

懇請大家把聽聞和講解宗喀巴大師教法的功德，迴向一切有情，祈求眾生心裡萌生安樂之源的菩提心。願已生起的菩提心永不衰減，恆常不斷輾轉增盛。

惟願我及一切有情，與清淨道永不分離，生生世世都能值遇宗喀巴大師。願我們皆能持守淨戒，並願十方僧伽，特別是護聯會(FPMI)的僧尼精進修行，成就一切證量。

關於此法的釋論，我是從對我恩重無比的上師圖敦耶喜喇嘛處聽受的。其後，再跟一些西方人從宗座處聽聞。我有緣修持此火供法，全因這兩位上師的恩澤。懇請大家把一切功德迴向給他們，祈求他們壽元永固，不斷攝受我等有情，並期望自己所做的每件事情，恆常令他們深感歡喜。

如何處理佛教典籍

佛教典籍載有佛陀的教法，能使我們免墮三惡道，並開示解脫之道。因此，我們應敬而重之，切勿把經典放在地上、人們坐下或走過的地方，更加不得跨過。在運送經典時，應把經典好好包裹存放；平常則安放在潔淨的高處，不得與其他書籍一同擺放，更不要把其他東西放在經典或佛具上。此外，邊舔指頭邊翻閱經典甚為不敬，並會因此而積集惡業。如須銷毀佛經、法本或教法筆記等，應將之燒掉，不得丟進廢紙箱。焚化經典時，應先念誦經咒，例如『唵、啊、吽』。觀想經文融入『啊』字，『啊』字融入自身，把經中的智慧引入心中。之後，繼續念『唵、啊、吽』，直至焚化所有經典為止。