

༄༅། བ་མོ་གུ་རུ་མེ། ཇི་མེད་མཚོ་གླིང་པད་ལྗོང་ཉེར།

南無咕如尉！無礙大海蓮花上

གྲུ་ཀུན་ཕྱིན་ལས་མཚན་དཔེའི་སྐུ།

諸佛事業莊嚴身

ཟབ་གསང་ཐེག་མཚོག་བསྟན་པའི་བདག

深密大乘教法主

ཨོ་རྒྱན་རྗེ་ལ་གུས་ལྷག་འཚལ།

鄔金怙主敬頂禮

དེ་ལ་འདིར་ཟབ་པ་ལུལ་ཕྱིན་ཕྱིན་རུས་གཟི་འབར།

在這此深奧殊勝威嚴加持力

གློང་བསལ་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་ཚོ་ག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས།

龍薩蓮花光明儀軌想要修習者

དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་

獲得灌頂、具誓言以及

རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་བསྐྱབ་པ་ལ།

為自他二利修時

<p>ལྷོ་ལྷོ་</p>	<p>སྐྱོར་བ་དང་དངོས་གཞི་རྗེས་སོ། དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་གཙང་མར་བྱི་དོར་བྱས་པའི་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་ཚོམ་བུ་ལྷ་གངས་བསྐོད་པའི་སྟེང་། རིན་པོ་ཆའི་སྟོད་དུ་བང་རིམ་གསུམ་སྟེང་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད།</p> <p>前行、正行、結行必備。 第一、住房清潔及上方擦乾淨，天尊的數量堆砌排點上 三層階梯放上珍寶容器中</p> <p>པད་ཉི་ལྷ་གདན་སྒྲ་གཏོར་ཅོག་ལྷུམ་ལྷ་བརྒྱན་ཅན་དང་ཕྱ་གསུམ་སྟེ་མཐུན་དང་། སྟེག་བར་པར་ཚོས་སྐྱོད་ཀྱི་སྟེག་ཐར་མར་སྐྱན་རྟེན་གཏོར་གསུམ་རྣམ་བཏུན་སྟེང་ཚར་དང་མཚོད་པ་ཅི་རིགས། གཞན་ཡང་</p> <p>再放至珍寶八角、蓮花、日、月等墊上，上層圓形五花莊飾之上師朵瑪與共同三根本，中層放護法，下層放甘露藥、冉搭、朵瑪等三供:</p>	<p>2</p>
-----------------	---	----------

༄༅། དཀར་བགགས་གཏོར་གསོས་ཏེ་བ་སྐྱུ། སྤང་མའི་མཚོད་གཏོར། བསྐྱལ་ཚད་བསྟན། ཚོགས་གྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་འདུ་བར་བྱ། སློབ་དཔོན་མདུན་ནང་མཚོད་རྩིས་ཐོད་རྟེན་བཟེད་བསང་ཚུ་སོགས་

外七供及所有供品，另外嘎朵(白食)、除魔朵瑪(食子) 燈麵團版，護法供(朵瑪)、推請(朵瑪)、盟議(朵瑪)、十二神母、薈供器具等俱全。

མ་ལུལ་བ་བསྐྱོད། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཐོག་མར་གསང་ཚུ་བྱིན་རྒྱབས་ནི། བསང་ཚུའི་ནང་དུ་རྩྱུ་ལས་སློ་བོ་ལས་རྒྱལ་བྱེད་ མཐིང་ནག་རལ་གྱི་དང་ཞགས་པ་ཐོག་པ་མཚོད་རྩིས་གྱི་

上師面前內供、金剛杵、鈴、手鼓、米寶盒、淨水等
依序排列。第二、正行首先要淨化加持水。
松秋弄讀吽雷綽沃雷嘉謝 聽那熱智懂俠巴突巴卻責吉給曩
淨水之中吽字化藍黑忿怒事業王，持劍及羂索驅逐、催滅供物

བགགས་ནམས་བསྐྱད་ཅིང་འཇམས་པ་ཅིག་ཏུ་གྱུར།

這金炯巴吉杜久

諸障礙並合而為一。

པའི་འབྱུང་པོ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཚུ་འདི་མཐོང་ངམ་ཐོས་སམ་དྲན་ནམ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་།

協比 炯波妹棠妹麻引巴 拉速巴 德搭唐接炯 多傑帝支 根杜松布 曲帝通昂 特桑站囊 熱巴藏吉炯

教之部多一切人非人等，凡是僅以見聞念觸此金剛甘露普賢之水者、

ཨོ་བཏྌ་ཨ་སྲིད་ཀུཏྌ་ལི་ཏ་ན་ཏ་ན་རྩྱི་ཕའེ། ཉེར་ཅིག་བཟླས་ལ་བྱིན་རྒྱལས། ན་མོ། བཀའ་ལྟོག་ཅིང་གསུང་བསྐྱབས་བར་བྱིད་

嗡拜札阿蜜搭根札利哈納哈納吽呬 加持念誦 21 遍 南摩 嘎就金 松咕哇

南摩 違背教諭盜述語

༄༅། དམ་སྲི་འབྲུང་པོ་ཐམས་ཅད་གྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐལ་བའི་རྩལ་ཕྱན་བཞིན་དུ་བརྒྱག་པར་གདོན་མི་བཟོ། ཞེས་དོ་རྗེས་བདུད་ཅི་གྲུག་ ཐོར་ཡབ་གྱིས་གནས་ཡོ་བྱེད་ལ་དཔ།

檔司均播唐接吉 梨阿移松 他為讀產幸讀 拉巴段米薩渥 金剛杵攪甘露 食子等供物由右而左灑淨、自左而右灑淨

一切怨魂部多之身口意必碎為微塵無疑。

ཨོ་བཟླ་ཡག་གོ་ཏ་ཀ་ལ་རུ་བ་ཤ་ཡ་རྩྱུ་ཕའེ།

喻拜札呀恰卓達嘎拉如巴夏呀吽呬

ཨོ་བཟླ་ཨ་སྲི་ཏ་གུ་ཧྲ་ལི་ཏ་ན་ཏ་ན་རྩྱུ་ཕའེ།

喻拜札阿蜜搭根札利哈納哈納吽呬

ཨོ་སྣ་རྩ་མ་བྱུ་ཏ་སའ་རྩམ་སྣ་རྩ་བྱུ་རྩོ་ཉུ་ཏི།

喻梭拔瓦修達沙瓦達瑪梭拔瓦修多沆

རི་ཡི་ཁོ་མོ་ བམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་ངང་མེད་པའོ།

讓漾康 湯介東尼曩虧翁

讓漾康 一切空性虛空中

སོ་སོའི་ལྷ་མོ་རོལ་པར་བཅས་མེད་པའོ།

梭速拉莫若巴(R)介

各別天女現莊嚴

ལྷོ་ལས་རིན་ཆེན་སྟོད་ཡངས་པའོ།

仲咧仁千涅勇巴

仲化廣大珍寶器

རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གུར་མེད་པའོ།

壤江曩卡共瓦(R)久(R)

遍滿虛空變無邊

ཨོ་ལས་བྱི་ནང་མཚོད་པའི་སྒྲིན་མེད་པའོ།

翁咧息弄卻比珍

喻化外內供養雲

ཨོ་བཟོ་ཨ་ལྷོ་པདྱེ་ཡུལ་ལོ་གཞུ་ཕྱེ་མི་ཏུ་གན་ཨ་ལྷོ་མེད་པའོ།

喻拜札 阿岡 巴當 比別 杜別 阿洛給

甘喋 涅烏喋 夏達阿吽

༧༥	<p>སཐ་བྱུན་གྱི་ཏེ། བྲ་ཙ་ལི་ཏེ། བྲ་རྩོ་པ་ར་མི་ཏེ། 沙瓦布搭切扎 紮扎哩喋</p>	<p>ན་ད་སེ་བྱ་མེ། བཛ་རྩམ་སྤི་ད་ཡ་སེན་ཏོ་ཁ་ནི་རྩྱི་རྩྱི་རྩྱི་ཉོ་ཉོ་ཉོ་ཨ་ཁི་སྣ་རྩེ། 扎納巴惹米搭 那達桑跋威 班札達瑪拾達呀</p> <p>參多卡尼 吽吽吽 吽吽吽 阿康梭哈</p>	<p>ལན་གསུམ་བརྗོད། གནས་དང་མཚོན་པའི་ཡོ་བྱེད་ 持誦三遍 涅槃卻比由些曩</p> <p>處所及諸</p>	8
	<p>རྣམས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ 松傑檔雄秋參(M)巴 供養資具、</p>	<p>ཐམས་ཅད་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པར་གྱུར། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས། 湯接記行吉拉(B)巴(R)久 如是加持 得一切諸佛菩薩加持。</p>		

༄༅། དེ་ནས་གསོལ་འདེབས་གྱི་སྒྲུབ་འདྲེན་ལ།

復次祈請迎降

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་ཅིག།

哦曩瑪呂吉新千久貝

諸實無餘如所有鑑知

རྗེ་རྗེ་མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིག།

吽拾 瑪呂參間根吉灌久記

吽拾 無餘一切有情之怙主

བཙོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།

將滇扣介涅的(R)謝速索(L)

世尊眷眾請降臨此處

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མ་བཟོད་འཇོམས་མཛད་ལྷ།

迪德崩介米捨將載拉(H)

摧滅無盡魔軍勝利尊

རྗེ་རྗེ་ ལྷོན་གྱི་བསྐྱལ་པའི་དང་པོ་ལ།

吽啥 温吉噶貝懂波拉

吽啥 往昔劫時之初始

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་རུབ་བྱང་འཚམས།

鄔堅於吉努雄倉

鄔堅剎土西北隅

བརྒྱ་འབྲུངས་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས།

貝瑪炯涅謝蘇札

世稱聖名蓮華生

བརྒྱ་གེ་སར་སྒོང་པོ་ལ།

貝瑪給薩東波拉

蓮華梗莖花蕊上

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར།

扣讀卡卓盟貝果(R)

空行眷屬眾圍繞

ཡ་མཚན་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྟེས།

呀參求給哦竹尼

得證稀有勝悉地

ཁྱེད་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྐྱབས་གྱི།

切基杰蘇達竹基

隨尊成就我修持

༄༅། གྲིན་གྲིས་བརྒྱབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།

行記喇些謝蘇索(L)
為祈加持故降臨

སྐབ་མཚོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐྱུང།

竹曲達拉翁汐固(R)
於勝修我賜四灌

གུ་རུ་བརྒྱ་སི་རྣེ་རྩྱ།

古如貝瑪司地吽

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ།

給懂洛展巴切索(L)
消除邪引中斷魔

གནས་མཚོག་འདི་རུ་གྲིན་ཕོབ་ལ།

涅槃地如行泡拉
此於勝處請降臨

མཚོག་དང་མཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་ཚུལ།

秋懂騰孟哦竹佐(L)
祈賜勝共二悉地

བཅམ་ལྷན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས།

將滇地尼旋巴裂
世尊於此善降臨

འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསོལ།

地尼杜尼秀速索(L)
在此現時請安住

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་བསྐྱལ་པ་ལྷན།

達架索南嘎瓦(R)滇
我等具福德善緣

འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ།

地涅松得闌基杜
於此聖像同時間

བདག་གི་མཚོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་།

達給曲緣些涅炯
享我福田施主供

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་།

卓為端讀秀涅炯
為利眾生請安住

༄༅། རད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ལྷུག་སོགས།

涅槃動旺秋動
無病長壽得自在

རྒྱན་བཟང་རྗེ་མེས་དགའ་རབ་བྱེ་སེང་།

根松多傘嘎苜西日森
普賢、薩埵、極喜、西日森

མཚོག་རྣམས་ལེགས་པར་བརྩལ་དུ་གསོལ།

曲南裂巴紮讀索(L)
勝相善妙請賜予

པདྨ་ཀ་ར་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ།

貝瑪噶苜戒彭尼秀阿
貝瑪嘎拉二十五王臣

གསོལ་འདེབས།

祈請

སོ་བྱུར་གཞུབ་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་ཙ་སོགས།

索宿努弄爹(R)端迦咱俗
索、速、努、弄百餘伏藏師

བཀའ་གཏེར་སྤྲུལ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

嘎爹喇嘛曩拉索(L)哇喋
祈請語藏二傳諸上師

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་ལམ་བཟང་སྟོན་མཛད་པ།

雄丘雪比朗松端則巴
初行菩提善道之祖師

ཚེ་རབ་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས།

冊冉(R)根杜冠坡將(M)貝勇
生生世世怙主文殊尊

རྒྱལ་སྤུས་ཞི་བའི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

嘉色汐委拉(H)拉索(L)哇喋(B)
法子寂天尊前誠祈請

འིགས་གྱི་བདག་པོ་ཐོབ་ནས་འགྲོ་ཀུན་ལ།

瑞基達坡淘涅卓根拉(H)
而得部主一切眾生之

མཉམ་མེད་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱི་ལ་ཀའདམ་པ།

娘麥奏給堅久(R)噶當巴
頂上莊嚴無等[噶當巴]

༄༅། ཀུན་ཏུ་འོད་གྱི་སར་བཞུགས་གཙང་སྟོན་རྗེ།

根杜渥基薩(R)秀宗端戒
住於普光地者[宗端戒]

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་བསོད་འབྲུམ།

勇祖丹貝阿達索南備
圓滿教法之主[索南崩]

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ངེས་དཔལ་ལྷན་བྱམས་པ་འབྲུམ།

唐杰遷埃巴(L)丹祥巴鵬
真實遍知具德[祥巴鵬]

བསྐྱེད་རྫོགས་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཡེ་ཤེས་འབྲུམ།

些祖共巴塔(R)辛葉西備
生圓密意究竟[耶西崩]

བསྟན་པའི་འབྲུངས་གནས་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

丹貝炯涅松(M)拉索(L)哇爹
三尊教法之源前祈請

བསེད་གསོའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་བྱངས་ཚུབ་དཔལ།

色搜杜(L)秀珠巴雄丘巴(L)
成就滅死回生[雄丘巴]

བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
 丹貝專滅松(M)拉索(L)哇爹
 三尊教法明炬前祈請

སྒྲ་རབ་བཅུ་གསུམ་དུང་རབ་བཅུ་གསུམ་དང་།
 喇冉久松(M)仲冉久松(M)動
 上師十三仲氏十三尊

དགོན་མཚོག་རྒྱ་མཚོའི་རང་གཟུགས་ཀམ་ཐོག་པ།
 冠丘嘉抽絨搜噶陀巴
 如海三寶本體噶陀巴

གྲུབ་པའི་དབང་ལྷུག་མོག་རབ་བཅུ་གསུམ་སོགས།
 竹貝翁秀莫冉(B)久松(M)俗
 成就自在莫氏十三尊

དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་ལུང་བསྟན་བུ་བཞི་དང་།
 當(M)宗祥松(M)論端布西懂
 當、宗、祥三授記四弟子

བཀའ་བརྒྱད་ཅོར་བུའི་ཕྱིང་བ་རིམ་བྱོན་ལ།
 嘎基諾(R)布臣哇仁(N)炫拉
 教續牟尼珠鬘諸尊前

༄༅། ལྷིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།

寧涅索(L)哇爹索行吉勞
吾心至誠祈請賜加持

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བསྐྱེ་མེད་སྐྱབས།

地松(M)松戒根低陸麥夏(B)
三世諸佛總攝真實怙

བདུད་དང་མཐའ་དམག་འདུལ་བའི་བྱགས་རྗེ་ཅན།

地動他瑪杜位頭杰堅
調伏魔與邊寇之悲心

གཏེར་བའདད་སྐྱིང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

爹些寧布夏拉索(L)哇爹
[爹些寧布]足前誠祈請

མཐུ་སྐྱོབས་ལུས་པ་དོར་རྗེ་འཛིན་དང་མཚུངས།

突到尼巴多杰增動存
威攝力量等同金剛手

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དྲི་མེད་བྱགས་རྗེའི་ཟེེ།

嘉(L)哇根基直麥頭吉色(R)
法主諸尊無礙大悲光

ཞིང་འདིར་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་བའི་མགོན་གཅིག་པོ།

辛底(R)杜(L)夏雄位冠基坡

救度娑婆所化唯依怙

མཚན་ལྡན་སྤྱ་མ་མོང་རྟེན་སྦྱིན་གྲོལ་གསལ།

慘丹喇嘛盟丹門卓(L)傘(N)

依眾具德上師聞熟成

ངེས་དོན་ཚས་ཀྱི་དོ་རྗེ་གྲུབ་པའི་སྟེ།

埃端卻基多(R)杰竹貝爹

了義法性金剛成就界

ཚས་བརྒྱད་ཞེན་ལོག་བསྐྱབས་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས།

卻屈仙(N)陸竹貝嘉(L)燦奏

厭倦八法豎立修持幢

གུ་རུ་སེང་ཏ་གཞུར་གསོལ་བ་འདེབས།

古如森哈甘折(R)索(L)哇爹

祈請[咕如森哈甘則]尊

ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་ཚས་སྐྱོང་ཕྱིན་ལས་བསྐྱབས།

宜當(M)夏(L)雖卻雄成勒竹(B)

親見本尊護法行事業

༄༅། རིག་འཛིན་འཇམ་དཔལ་རྩོ་རྗེ་གསོལ་བ་འདེབས།

瑞珍蔣巴多杰索(L)哇爹
祈請[持明文殊金剛尊]

མཐའ་བསྐྱེས་གདུལ་བྱའི་མྱོང་མུན་ཀུན་སེལ་བ།

它樂杜(L)系猛門根色(L)哇
除暗眾生無明遍無邊

བྱུབ་བསྟན་མདོ་སྤྲལས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས།

突丹多曩卻基嘉措勒
顯密法教[卻基嘉措]功

དཔལ་ལྷན་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

巴(L)丹松布夏(B)拉索(L)哇爹
[吉祥賢善]足下虔祈請

ལེགས་མཐོན་བཤད་སྐབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཚེ།

勒團些竹丹貝尼瑪切
講修教法至善大太陽

ཕྱི་ལྷར་རྒྱལ་སྤུས་ཚོ་དབང་མཚོག་ཏུ་གྱུབ།

些搭(R)嘉(L)塞冊翁曲杜竹(B)
外相佛子[長壽勝成就]

ནང་ལྷ་ར་གྲུབ་མཁས་དབང་ལྷུག་སྒྲོལ་བའི་མགོན།

弄搭(R)竹克翁秀卓(L)位冠
內相自在智慧眾怙主

མདོ་སྤགས་ལེགས་བཤད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད།

多曩勒些丹(N)巴嘉抽最(D)
顯密講修教法廣藏海

གསང་བ་ཚོས་སྐུའི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ་པ།

松哇卻古嘉(L)坡拿坡巴
祕密法身之王[哪玻巴]

འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ལ་དབང་འབྱོར་དཔའ་བོ་ཆེ།

增雄北(L)拉翁覺(R)巴渥切
增廣教持自在大勇父

འགྲུར་མེད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

久(R)美丹巴曩嘉(L)拉索(L)哇爹
祈請[久美丹巴曩嘉]尊

བསྐྱལ་བབྱང་འགྲོ་ལ་ཚོས་ཆར་སྤེལ་མཛད་པ།

嘎(L)松卓拉卻洽(R)北(L)哉巴
法雨撒降賢劫諸眾生

ཇོ་མཚར་དཔལ་ལྷན་གླེ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།

哦擦巴丹喇嘛索(L)哇爹
祈請稀有吉祥上師尊

རྣམ་གསུམ་དད་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་འདེབས་གིང་།

曩送(M)喋貝果涅索(L)喋行
三種信心之門處祈請

སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྗེ་བཙུན་ཀམ་ཐོག་པའི།

夏涅根地杰增噶陀貝
集聚皈依至尊噶陀巴

ཞབས་སེན་བདེ་ཆེན་ལའོར་ལོའི་རྒྱན་བསྟན་པས།

夏(B)參(N)爹虔括(R)樓堅丹貝
依止足下大樂輪莊嚴

ཡབ་སྲས་རིམ་བར་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ལ།

亞色仁巴旋巴唐杰拉
一切父子此地降臨之

འདི་ནས་སྐྱེས་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།

地涅些洞冊冉(B)唐(M)杰杜
從此生之一切未來世

བདེ་ནས་བདེ་བར་སྐྱོར་བའི་ས་མཁའ་མཚོག

得涅得哇(R)雪為薩凱曲

引導喜樂增上圓滿地

འོག་མིན་ཚོས་གྱི་དབྱིངས་གྱི་ཕ་བྱོང་ནས།

渥門卻基因基波眾涅

密嚴刹土法界宮殿與

ཚོགས་སངས་རྒྱས་དངོས་བླ་མ་མཚོག་རྣམས་གྱིས།

祖松杰哦喇嘛曲曩基

真實圓滿正覺諸上師

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད།

帝松(M)松杰根吉哦渥尼

一切三世諸佛總本性

འབྲལ་བ་མེད་པར་རྗེས་སུ་འཛིན་གུར་ཅིག

紮(L)哇麥巴(R)屈速增久(R)基

祈求無離上師得受持

རང་སེམས་ཚོས་སྐྱེ་མཛོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པའི།

容傘(M)卻固哦松(M)端則(B)貝

真實指示自心法身者

༄༅། ལྷ་བའི་སྤྲ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

札為喇美夏拉索(L)哇喋(B)
根本上師足前誠祈請

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྗེས་གསུམ་ནས།

薩動朗吉圓丹冉(B)祖涅
極勝圓滿地與道功德

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་སྤྲ་མ་དང་།

些哇根杜勇達喇嘛動
生生世世善德上師與

དོ་རྗེ་མཚོང་གི་གོ་འཕང་ལྷུང་ཐོབ་ཤོག།

多傑穹給果彭努(R)淘秀
極速成就金剛持果位

འབྲལ་མེད་ཚོས་གྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས།

紮麥卻基巴(L)拉龍雪涅
無離吉祥妙法持修行

། དེ་ནས་དོ་རྗེ་སྤྱིང་པོའི་བརྒྱད་འདེབས་དངོས་ནི།

至此正行金剛心髓續祈請文

ཨོཾ་ཨྲ་རྩི་ཨོཾ་ ཡེ་ནས་རང་གྲོལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡབ་ཨོཾ་

嗡啊吽 耶涅容卓(L)松傑良吉呀(B)
嗡啊吽 本自解脫諸佛之尊父

ཐུགས་མཚོག་རྩོ་རྩེ་སེམས་ལས་གསོལ་བ་འདེབས་ཨོཾ་

頭曲多傑傘(M)拉索(L)哇喋(B)
勝意金剛薩埵前祈請

ཚོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་གསོལ་འདེབས་ཨོཾ་

且古根杜松拉索(L)哇喋(B)
法身普賢如來前祈請

སེམས་དབའ་སྐུལ་སྐུའི་བཞན་དོན་རྩོགས་མཛད་པའི།

傘(B)巴珠古仙端祖哉貝
勇識化身圓滿利他行

དེ་ཡི་རང་མདངས་ལོང་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཨོཾ་

德移容動龍古哦渥尼
其本勢用報身之體性

དགའ་རབ་རྩོ་རྩེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཨོཾ་

噶冉多傑夏拉索(L)哇喋(B)
極喜金剛足前誠祈請

༄༅། རོ་རྗེ་སྟོང་པོའི་ཡང་ལྷན་དཔལ་གྱི་སེང་མཚོ།

多傑寧布勇辛巴(L)吉僧
金剛藏之醍醐吉祥獅

པདྨ་ཐོད་ཐེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

貝瑪推成咱(L)拉索(L)哇喋(B)
蓮華顱鬘力師前祈請

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

瑞增地貝古拉索(L)哇喋(B)
持明總集身前誠祈請

རྒྱུད་གསུམ་སྤྲེལ་མའི་ལུ་བོ་འདུས་པའི་མཚོ།

即松(M)喇美曲渥地貝措
三續傳承師流匯集海

སྐྱེ་འཆིའི་འཛིག་པ་མི་མངའ་རོ་རྗེའི་སྐུ།

些契吉巴米阿多季古
無有生死怖畏金剛身

རོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

多傑瑞珍夏(B)拉索(L)哇喋(B)
金剛持明足前誠祈請

གྲོང་གསལ་སླིང་པོའི་སྟོན་རྒྱུད་སྟོན་མཛད་པའི།

龍薩寧布年吉端則貝
龍薩寧波耳傳教示者

རང་སེམས་རྩ་བ་ཚོད་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།

容傘(M)札哇卻巴行吉勞(B)
加持絕斷自心之根本

དྲིན་ཚེན་སྤྲ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

珍千喇米夏拉索(L)哇喋(B)
大恩上師足前誠祈請

ཡུང་པོ་རིག་ལཱ་སློན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།

彭坡瑞阿門巴(R)行吉勞(B)
加持成熟五蘊成五佛

དུག་ལཱའི་འབྲུལ་བ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།

豆唉楚(L)巴系哇行吉勞(B)
加持止息五毒之迷妄

སེམས་ཉིད་ཚོས་སྐྱ་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།

傘(M)尼卻古卓哇(R)行吉勞(B)
加持解脫心性證法身

ལྷན་གྱིས་།	<p>དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་འཆིཾ། 端尼他(R)辛南(M)拉夏(B)俗企 二利究竟眾前作皈依</p>	<p>འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་བྱངས་ཚུབ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར་ཆིཾ། 卓根宋屈祥秋(B)淘席些(R) 為利眾生得證佛菩提</p>	<p>བྱམས་དང་སྣོད་རྗེའི་བྱངས་ཚུབ་སེམས་སྦྱེད་དོ། 祥(M)懂寧吉雄秋(B)參些朵 是故生起慈悲菩提心</p>
	<p>ལན་གསུམ། དེ་ནས་གཞི་བགལ་གྱི་གཏོར་མ་སྐྱེམས་སུད་བཤམ་ཞིང་བྲན་ལ། 三遍 如是排列好山神與除魔朵瑪並灑淨</p>	<p>ཨོ་སྣ་རྩ་མ་བྱུར་སའ་རྣམ་སྣ་བྱུ་རྩོུཾ། 嗡索跋哇秀達沙哇達瑪索跋哇秀多杭</p>	<p>སྣོད་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣོད་ཡངས་གིང་རྒྱ་ཆེ་། 東貝昂勒 仁波切 諾勇行 空性中出寶器廣大遼闊, 中央</p>

༄༅། བའི་དབུས་སུ་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་སྐྱུ་མི་མ་ཡིན་གཏུག་མར་གནས་པའི་འདྲེ་སྲིན་བགོགས་རིགས་ལན་ཆགས་དང་བཅས་པའི་འདོད་འབྱུང་

嘉切為 威俗 朵瑪對元 弄行雖貝 拉(H)鹿米瑪印 努瑪(R)涅貝 哲森革瑞 闌洽動 屈貝 堆君給
具妙欲食子, 令三界中存有之天龍, 非人, 本住之鬼, 羅刹, 障礙族, 及冤孽債主等, 依具備所欲而成供施

གི་ཇི་ལྟར་མཐོ་བའི་མཚོད་སྲིན་དུ་གྱུར་ཅི་མཁས་ཐ་མ་ག་ཏ་རྫོ་ན་ཨ་མ་ལོ་གི་ཏེ་ཨོ་སོ་རྟ་ར་སོ་རྟ་ར་རྩེ་ཨོ་ཨ་གཱ་རོ་མུ་འོ་སའ་རྩམ་ཏི་ཨུ་རུ་རྩམ་ཏོ་ཏེ་ཨོ་ཨུ་རྩེ་པའ་སྐྱ་དུ་

吉搭(R) 闊為卻行杜久(R) 拿嘛 沙(R)哇 搭他嘎搭 嘉拿阿哇 洛給喋 喻桑跋冉 桑跋冉吽 喻阿噶若 木康
沙哇達(R)瑪 曩阿達呀 尼班 拿朵搭 喻啊吽 呸梭哈

<p>བཏུངས།</p>	<p>ཞེས་རྒྱབས་ལ་སྐྱེམས་གཏོར་བགེགས། 加持供杯食子迴施</p>	<p>མཚོད་སྐྱོན་གཏོར་མ་དམ་པ་འདི། 卻行朵瑪當巴地 殊勝供施此朵瑪</p>	<p>མང་པོར་ཉེང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤེལ། 盟坡登哎針吉別 入禪定而增數量</p>	<p>30</p>
	<p>སོ་སོར་ཐོབ་པ་སྤྲུགས་གྱིས་བྱས། 索索(R)淘巴阿吉些 以咒令其各獲得</p>	<p>ཕྱག་རྒྱས་པམ་རྒྱལ་འཐབ་ཚུད་མེད། 夏屈旁加(L)塔最麥 觀想令不爭勝負</p>	<p>ཡོན་བཞེས་འདོད་པའི་བསམ་པ་སྐྱབས། 元些對貝桑巴竹(B) 納用即滿心所願</p>	

བཏུབ་དུལ།	མ་དད་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་འདོད་ཡོན་བྱེད་མཁོད།	ཡོངས་བྱུང་ལྷ་སྒྲིབ་སྐྱབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག་མཁོད།	གང་བསམ་འདོད་དོན་འབྲས་བུ་ལྷན་འགྲུབ་མཛོད་མཁོད།
	瑪待給瑞闌恰對元切(R) 不信魔類債主領妙欲	勇恰(B)拉森竹貝珠最基 周徧八部願作修行友	公桑對端哲布輪朱(B)最(D) 所願欲求成果自然成
	ཅེས་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་གཙང་སར་མཚོད། 供出朵瑪供杯於乾淨處	བགེགས་གཏོར་བྱིན་རྒྱབས་ནི། 加持除魔朵瑪	རྗེ་པདྨ་ཏ་གྱི་ཏ་བཟོ་གྲོ་དྲ་བྱ་གྲི་མ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་རྗེ་པའ་མཁོད། 拾拜瑪 搭知達 拜札卓達 哈呀 志(R)哇 呼盧 呼盧 吽呬
		གྱིས་རང་ཉིད་ཁོ་རྒྱལ་ཏ་འགྲིན་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་ལྷན་པས། 自身生起佛慢觀想馬頭明王	

༄༅། ལྷོ་གསལ་བཞི་མཚམས་བཞི་སྟེང་འོག་ཐམས་ཅད་དང་། ས་འོག་ས་སྟེང་ས་སྒྲར་རྒྱ་བ་ཡི།

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ལན་ཆགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས།

吽 秀西倉(M)西登渥唐(M)屈動
吽 四面四方上一切與

薩渥薩登薩喇(R)玖哇益
遊行天上地下地上之

革動陸展(N)闌洽(G)君布促
部多導邪債主魔鬼聚

དབང་ཆེན་བློ་རྒྱལ་འབར་བའི་བཀའ་བྱུང་གི།

སྐད་ཅིག་ཡུད་ཅམ་གཅིག་གིས་འདིར་འདུས་ཤིག།

བདག་གི་སྒྲོ་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་གྱིས།

翁千措嘉(L)拔(R)為嘎訊給
大權忿怒明王有命令

改基益藏(M)基給喋(R)地西
剎那之間聚會於此地

達給郭為嘎拉南巴(R)吉
以聽取我命令所吩咐

ཨོ་བཏྲ་ཏ་གི་ར་ཙ་རྩེ་ཇོ་ཇོ་ ཇོ་རྩེ་བོ་རོ་ བཏྲ་ཨོ་ཀུ་ག་ཇོ་

翁拜札搭給 冉咱咩紮 紮咩邦活
拜紮翁古夏咱

ཨོ་བཏྲ་ཇོ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཏ་ན་ད་ཏ་མ་ཐ་ ལྷ་རྩེ་ར་ཏ་རྩེ་ཕའེ་

翁拜紮佐拉 阿那拉 哈拿達哈
瑪他拔紮 冉拿咩呸

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ལན་ཆགས་འབྱུངས་པོ་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་བསམ་མེ

給動陸展(N)闌洽君坡唐(M)杰地巴(R)玖(R)
觀想此地一切部多導邪債主魔鬼眾聚會

ཨོ་སྣ་རྣ་མ་ཤུན་སམ་རྣམ་སྣ་རྣ་མ་ཤུནྲཱེ་ཉཱེ་ རྣོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། རྣོང་པའི་ངང་ལས་ཉི་ལས་རིན་པོ་ཆའི་སྣོད་དུ་

喻索拔哇秀達沙哇達(R)瑪索拔哇秀多杭 東巴尼杜久 東貝翁勒張(M)勒仁坡切益
化為空性 空性中[張]字化珍寶容器

ཨོ་བཏྲ་ཡཀུ་རྩེ་

翁拜紮亞洽咩

མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཞེས་བྱིན་གྱིས་རྒྱབས། དེ་ནས་བགགས་ལ་བཀའ་སློབ་པ་ནི།

米些貝爹(R)干坡系杜玖(R) 加持已 由是諭款魔眾
無窮無量無盡大寶藏

ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཆར་ལྷར་འབེབས། མཁའ་འགྲོའི་སྡོན་ལས་སྐྱབ་པའི་ཚང་ཁང་འདིར།

益當拉移越竹恰搭(R)貝 卡州臣勒竹貝促空地(R)
本尊天眾成就如雨降 成辦空行事業此宮殿

ཧྲུཎི། སྒྲ་མའི་བྱིན་རྒྱབས་མཁའ་ལ་སྡོན་ལྷར་འབྲིགས།

吽 喇美行拉(B)卡拉證(N)搭(R)垂
上師加持如雲虛空聚

བགགས་དང་བར་ཆད་འདའ་བའི་སྐལ་བ་མེད།

給動巴(R)切達威嘎(L)巴麥
魔障障礙無有逾越緣

དང་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོ་ལ་ལྷོ་ལ་སྤྱོད་པ་ལ།
 如巴嘎(R)瑪嚷嚷佐拉嚷嚷紐些給動陸巴
 (R)展巴唐屈薩(R)哇五咱搭亞吽呬
 ལྷོ་ ལྷོ་སྤོད་གཞལ་ཡས་ནང་བཅུད་ལྷ་གསལ་བའི་
 吽 些內夏耶弄基拉沙(L)為
 吽 外器越量內情現本尊

ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཡུངས་དཀར་གྱིས་བྲབ་ཅིང་གུ་གུལ་བདུག་ ལ་བགེགས་གཏོར་དོར། མཚམས་བཅད་པ་ནི།
 於念誦並撒白芥子和燻黑香拋除魔朵瑪
 ལྷོ་རོལ་མཚོན་ཆ་མེ་རིའི་གུར་ཁང་འབྲིགས་
 些若川恰滅瑞咕空垂
 外境兵器火焰帳室覆

མཚམས་གྱི་དྲིལ་མཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་དབུས་
 倉吉屈(L)扣(R)容行倫竹威
 結界壇城自性自然中

結界:

༄༅། བསྐལ་བའི་བར་དུ་སྤྲོ་མཁའི་གསལ་བརྟན་པར་གྱུར་མོ།

嘎貝拔(R)讀薩徹滇巴(R)久(R)
直至末劫不動堅固硬

རང་ངོ་མ་ཤེས་ཐོག་མར་རྟོག་པས་སྤྲིབས་མོ།

容哦瑪些突瑪杜貝周(B)
不識本智始受分別障

བཟོ་གོ་རྩ་རྒྱ་རྒྱུ་མོ།

拜紮桌達若洽若洽吽 開表相門及頂禮

དེང་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་མ་ངོ་ཅིག་རྩུ་མོ།

頂涅槃(R)麥讀瑪若基杜
至今無分別各顯不二

བད་སྒོ་དབྱེ་ཞིང་བད་ལྷག་འཚལ་བ་ནི།

རྩུ་མོ། བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་སྐྱུ་གསུམ་དོན་གྱི་རྩུ་མོ།

拾 德些對巴古孫端吉拉(H)
拾 善逝總集三身勝義尊

རང་ངོ་རང་ཞལ་དོན་གྱིས་འཇལ་ལྷག་འཚལ་མོ།

容哦容夏(L)端吉嘉(L)夏擦(L)
本性自見勝義為頂禮

༄། རོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་ནི།

迎降金剛加持

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་འཕགས་པ་སྐྱེན་རས་གཟིགས་མེད་པའི་

投屆達尼帕巴仙然隧(G)
大悲自性聖者觀世音

རྗེ་རྒྱལ་བའི་ཡབ་ཀྱི་ཚེས་སྐྱ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ།

拾 嘉(L)為亞基卻古根杜松
拾 法主父尊法身普賢王

སྐྱ་གསུམ་འགོ་བའི་མགོན་པོ་པདྨ་འབྲུངས་མེད་པའི་

古松(M)卓為冠玻貝瑪炯
三身眾生依怙蓮花生

རིགས་མཚོག་དག་པ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་མེད་པའི་

瑞曲達巴冠(N)玻危巴麥
勝種清淨怙主無量光

དེང་འདིར་བདག་ལ་བྱིན་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ་མོ།

登地(R)達拉行千哇(B)杜索(L)
時處降臨於我大加持

ཨོཾ། ན་མོ་རྣམ་ལོ་སྟོ་ག་ཀུ་ཡ་ཨ་མེ་ཤ་མ་རྩོ་རྩོ།

拿莫達(R)瑪尼(R)瑪桑柏噶嘎亞

阿位夏亞申申

མཚོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་རྒྱབས་པ་ནི།

供物加持

ཨོ་ཨམ་རྩོ། བྱི་ནང་མཚོད་རྫས་ལྷ་མའི་འདོད་ཡོན་རྫས།

翁阿吽 些弄卻則拉(H)美堆元則

翁阿吽 外內人天供品妙欲物

བསང་སྐྱོང་ཀུན་བཟང་སྒྲིན་གྱིས་ལུང་པོར་གྱུར།

松雄根松診吉彭玻(R)玖(R)

清淨化成普賢供養雲

ཨོ་ཨམ་རྩོ་པའི་ཕུའེ་རྩེ་ཨ་ལོ་ག་གཞེ་ཅེ་མི་བྱ་ཤ་ལྷ་རྩོ།

翁阿剛(M) 巴當(M) 比別 杜別

阿洛給 干爹 涅味爹 夏搭阿吽

མ་དུ་སམ་པ་ལྷ་ལུ་ཇ་གུ་ན་ཏ་ཅ་གཱ་རྩོ།

瑪哈薩(R)哇班(N)紮布札噶拿抓札活

དེ་ནས་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ནི།

此時接續正行次第

ཀླུ་ཡི་ངོ་བོ་རྩི་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་མེད།

究益哦渥拾勒委吹貝
本因體性啥字放光芒

རྩི་ ཚོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་སྣོད་པའི་ངང་ཉིད་ལས་མེད།

拾 卻因榮行東貝昂尼勒
拾 法界自性空性狀態中

འབྲུང་བ་རིམ་བཅོམས་སྤྱང་བའི་འཁོར་ལོའི་དབུས་མེད།

炯哇仁(M)則孫委括(R)琉威
大種層疊護輪正中央

ཀུན་སྣང་འགྲོ་ལ་ཁྱབ་པར་སྣོད་རྗེའི་མདངས་མེད།

根弄卓拉恰(B)巴(R)寧吉洞
現位周遍眾生大悲勢

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་མེད།

耶協阿勒竹(B)貝夏(L)耶空
五種智慧所成越量宮

༄༅། མཚན་ཉིད་ཀྱན་ཚོགས་དབུས་སུ་བཅམ་ལྡན་མདས།

參尼根祖威蘇蔣(M)丹喋
性相圓滿中住薄伽梵

དོ་རྗེའི་སྒྲིལ་སྒྲུང་ལོ་བརྒྱད་གཞོན་ལུང་ཚུལ།

多傑些忠洛杰旋努促(L)
金剛跏趺八歲童子貌

སྒྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྲུངས་གནས་སྐྱུ།

珠貝仁珍貝瑪炯涅古
化身持明蓮花生身形

སྒྲགས་ཀྱི་ཆས་ཚོགས་མཐིང་ནག་དར་གྱི་གོས།

曩基切租聽拿達(R)吉給
咒士裝束青黑錦緞衣

སྐྱུ་མདོག་དཀར་དམར་སྐྱག་མདངས་འོད་ཟེར་འཕྲོ།

古度嘎(R)瑪(R)抓東威瑟(R)措
身色紅白光輝放光芒

རབ་བྱུང་ཆས་ཚོགས་ཚོས་གོས་ཏ་རི་དམར།

苒(B)巡切祖卻給哈日瑪(R)
比丘裝束法衣紅袈裟

འཁོར་ལོས་བསྐྱར་རྒྱལ་ཆས་ཚོགས་བཅའ་གསོལ།

括(R)勒秀嘉(L)切租薩貝(R)索(L)
轉輪聖王裝束大氅袍

གཡོན་པས་ཐོད་པ་བདུད་ཅི་ཚོ་བུམ་བཅས།

怨(N)貝退巴地子冊崩(M)劫
左持顱器甘露長壽瓶

ཕྱག་གཡས་དོ་རྗེ་རིག་པའི་དབང་ལྷ་ཚོགས།

夏耶多傑瑞貝翁阿祖
右手持杵圓滿五明權

གསང་བའི་དབང་ཚོགས་མཉམ་བཞག་ལྷེ་བར་འཛིན།

松威翁祖曩(M)夏喋哇(R)增(N)
密灌圓滿等印臍輪持

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལྷན་ཐུགས་ཀའི་སྟོད་དུ་འཛིན།

耶西阿丹(N)投給對杜增(N)
具足五智持於意輪上

དོ་རྗེ་ཅེ་ལྷའི་ཁ་འྲི་གུ་མོར་མཆང།

多傑則埃卡張(M)竹摩(R)瓊
五鈷金剛天杖守持脅

༄༅། གསུམ་པའི་དབང་རྫོགས་མེ་ལོང་དྲིལ་བུས་བརྒྱན་པའི་

孫貝翁卓滅龍志貝堅
三灌圓滿明鏡鈴為飾

ཅེ་རྒྱལ་དོ་རྩེ་ལྷེ་མ་སྒྲོ་འོད་འབར་བའི་

則嘉(L)多傑丹卓微拔(R)哇
頂威金剛翎毛光輝熾

དབུ་ལ་འདབས་ལྡན་པ་དྲུའི་མཐོང་གོལ་གསོལ་པའི་

鄔拉達丹貝美通卓索(L)
頭戴蓮瓣見解脫寶冠

ཐེག་མཚག་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་ཅེ་མོར་བཅིངས་པའི་

貼卻阿帝悅給則摩(R)金
勝乘阿諦瑜伽頂為繫

སྐུ་ལྷའི་དབང་རྫོགས་རིག་ལྷའི་རྟགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་

古埃翁租瑞埃搭基堅(N)
圓滿五身標飾五方佛

སྐུ་ལ་སྐུ་ཚོགས་དར་དང་རིན་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་

古拉拿粗達(R)東仁欽(N)這
身飾各種綾羅與珍寶

རྩམ་བཞི།	<p>ས་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་བྱངས་ཚུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚོན་མེད་།</p> <p>薩朗(M)用祖雄曲秀基穿(N)</p> <p>地道圓滿菩提分表徵</p> <p>དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་འདབས་བརྒྱད་ལེ་།</p> <p>爹依些仁(M)達屈拉</p> <p>其之外環八瓣上</p>	<p>སྐ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་།</p> <p>古孫投東怨(N)丹(N)成勒基</p> <p>身語意及功德與事業</p> <p>ཤར་དུ་བསྐྱེ་འབྱུངས་གནས་མཐིང་།</p> <p>夏(R)杜貝瑪炯涅聽</p> <p>東有蓮華生青色</p>	<p>ལྷ་དང་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་རྫོགས་མེད་།</p> <p>拉東瑞增嘉(L)威古拉祖</p> <p>圓滿本尊持明法主身</p> <p>དོ་རྗེ་གཡས་ལ་སྒྲིག་མཛུབ་གཡོན་།</p> <p>多傑耶拉地總(M)怨(N)</p> <p>左期克印右持杵</p>	46
----------	--	---	---	----

༄༅། གཅེར་བུ་ཡུམ་དང་འབྲིལ་བར་བསྐྱེད་མེད་

杰(R)布勇(M)東持(L)哇(R)些
觀赤裸與母雙運

སྤྲུག་ས་མཚང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་བསྐྱེད་མེད་

曩穹司吉丹(N)巴(R)些
觀為咒士具威嚴

ལྷོ་རུ་སྒོ་ལྡན་མཚོག་སྲིད་དཀར་མེད་

洛(H)如洛丹卻色嘎(R)
南瓣具慧勝愛白

རུབ་རྩ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སེར་མེད་

努(B)杜尼瑪威舍(R)色(R)
西瓣日光輝尊黃

རྩ་རུ་གཡས་ལ་པད་ཕོར་གཡོན་མེད་

札如也拉貝波(R)怨(N)
右持手鼓左蓮器

ཁ་རྩི་གཡས་ལ་ཉི་ཟེར་གཡོན་མེད་

喀杖(M)夜拉尼色(R)怨(N)
右持天杖左日光

ནལ་འབྱོར་སློང་པའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད།

拿(L)掘(R)雪貝粗(L)杜些
瑜伽修習姿生起

རབ་འཛིག་ཁྲོ་བོའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད།

苒(B)吉綽吾粗(L)杜些
極怖忿怒姿生起

བྱང་དུ་སེད་སྒྲོ་སྒྲོགས་མཐིང་།

雄杜森格札竹聽
北瓣獅子吼聲青

ཤར་ལྷོ་པདྨ་སྐྱོ་བྱ་དཀར་།

夏(R)洛貝瑪桑巴嘎(R)
東南貝瑪桑巴白

དོ་རྗེ་གཡས་ལ་སློག་འཇུབ་གཡོན་།

多傑耶拉地棕(B)怨(N)
左期克印右持杵

པད་ཕོར་གཡས་ལ་སྐྱབས་སྐྱེན་གཡོན་།

貝波(R)頁拉夏(B)行怨(N)
右持蓮器左救印

༄༅། དགོ་སྒོང་གཞོན་ཚུལ་ལྡན་པར་བསྐྱེད།

格龍旋(N)粗丹(N)巴(R)些
少年比丘姿生起

རྒྱལ་པོ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་བསྐྱེད།

嘉(L)波司吉丹(N)巴(R)些
尊王威赫姿生起

ལྷོ་རུབ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་དམར།

洛努(B)貝瑪嘉(L)波瑪(R)
西南蓮華勝王紅

རུབ་བྱང་ཤུག་སེད་སེར།

努雄夏迦森格色(R)
西北釋迦獅子黃

རྒྱ་རུ་གཡས་ལ་མེ་ལོང་གཡོན།

達如耶拉滅龍怨(N)
右持手鼓左明鏡

རྫོ་རྗེ་གཡས་ལ་ལྷུང་བཟང་གཡོན།

多傑耶拉龍舍怨(N)
右手持杵左托鉢

སྐུལ་སྐུ་བླ་ཀྱ་བྱུབ་པར་བསྐྱེད་མོ།

珠(L)咕夏迦圖巴(R)些
生起化身釋迦佛

གཏུམ་དྲག་ཚོམས་ཤིང་བརྗེད་པར་བསྐྱེད་མོ།

頓(M)札昂行吉巴(R)些
猛暴威赫雄勇生

བྱང་ཤར་རྩོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་སྐུག་མོ།

雄夏(R)多傑措略木
東北多傑綽洛紫

ཕོ་བྱང་གཞལ་ཡས་དགྱིལ་མཁོར་ལྗེ།

波種夏(L)頁金括(R)拉(H)
越量宮殿壇城尊

རྩོ་རྗེ་གཡས་ལ་ཐུར་པ་གཡོན་མོ།

多傑頁拉普巴怨(N)
右手持杵左普巴

རང་རིག་གཙོ་ལ་རང་མདངས་ལཁོར་མོ།

榮瑞左拉榮棟括(R)
本明主尊本勢眷

༄༅། འཛིན་ཀླུ་སྐྱོད་དབང་དྲག་ལྷོན་གྱིས་གྲུབ་མེད་།

西傑翁札倫奇竹(B)
息增懷誅任運成

བསྐྱེལ་བས་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་།

古(L)委拉粗曩卡(R)共
摧請天眾滿虛空

རྟམ་ཏུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བསྐྱོམ་མེད་།

搭杜杜札(L)滅巴(R)崗(M)
恆常不即亦不離

དབང་བསྐྱེར་རིག་ལུས་དབུ་རྒྱན་ཏེ་།

翁古(R)瑞唉五堅(N)爹
灌頂五佛頂嚴冠

གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས་།

涅松(M)朱松(M)渥色(R)吉
三輪三字以光輝

སྤར་ཡང་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་གྱིས་།

拉(R)勇渥崔頁西吉
再放智慧光輝故

ཉེར་བཏུན།	<p>དགྲིལ་མཁོར་མདུན་མཁར་སྤྱོན་དྲོངས་གུར་མཁོར་།</p> <p>金(L)闊(R)鄧卡(R)仙忠玖(R)</p> <p>迎請壇城虛空前</p>	<p>བཟོ་ས་སྤྱ་ཇོ།</p> <p>拜紮薩瑪札</p>	<p>དེ་ནས་སྤྱོན་འདྲེན་པ་ནི།</p> <p>接著迎請：</p>	<p>སྤྱོས་དང་རོལ་མོ་བཅས་མོས་གུས་གཏུང་བའི་དབྱངས་བསྟན་པོས།</p> <p>樂器和香等具敬信之悲調音</p>	52
	<p>ཕྱི་ཕྱི་སྤྱོན་གྱི་བསྐྱལ་བའི་དང་པོ་ལེ།</p> <p>咩啥 溫吉嘎(L)貝東玻拉</p> <p>咩啥 往昔劫時之初始</p>	<p>ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་རུབ་བྱང་མཚམས་མེ།</p> <p>鄔金玉吉努(B)雄倉</p> <p>鄔堅剎土西北隅</p>	<p>རྩ་ན་གོ་གའི་མཚོ་སྤྱིང་དུ།</p> <p>達拿果西措林杜</p> <p>達那果夏湖洲中</p>		

༄༅། བདྲ་གེ་སར་སྣོང་པོ་ལེ།

貝瑪格薩(R)東玻拉
蓮華梗莖胚蕊上

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་བསྐྱར།

括(R)杜卡卓盟貝郭(R)
空行眷屬眾圍繞

ཡ་མཚན་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྟེས།

亞參(N)秋給哦竹(B)尼
得證稀有勝悉地

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྐྱབ་ཀྱི།

切基杰素達竹基
追隨大士我成就

བདྲ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས།

貝瑪君涅些俗抓
世稱名為蓮花生

བྱིན་གྱིས་རྒྱབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ།

行(N)吉拉(B)些(R)些俗索(R)
為祈加持請降臨

ཨོཾ། ཨོ་ཨུཾ་རྩུ་བརྩ་གུ་རུ་བརྩ་ཐོད་ཐོང་རྩལ་བརྩ་ས་མ་ཡ་ཇ་ཇ་སི་རྩུ་པ་ལ་ཨོཾ།

喻阿吽拜紮(R)咕汝拜瑪推成咱(L)拜紮(R)薩瑪亞 札札司帝帕拉活

ཞེས་སྐྱེན་དྲངས་པ་དེ་ཉིད་དམ་ཡེ་བསྐྱེ་ཞིང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི།

所迎請之誓慧二尊融合一體而入住

ཡེ་ནས་བདག་དང་གཡེར་མེད་ཡི་དམ་ལྟེ།

頁涅達動葉(R)麥益當拉(H)
本來與我本尊無分別

རང་བྱུང་རང་གསལ་རང་དུ་བསྟན་པར་བཞུགས།

容訊容薩(L)昂杜丹(N)巴(R)秀(G)
原有天成自明中安住

དེ་དག་ལ་སྐོ་གསུམ་གུས་བས་དད་ལྷག་འཚལ་བ་ནི།

彼等三門恭敬虔信而頂禮

རྗེ་བདེ་གཤེགས་སྐྱ་གསུམ་དོན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལེ།

拾 碟些古松(M)端吉拉(H)促拉
拾 善逝三身勝義天眾前

ཨོཾ་འདོད་ཡོན་མ་སྤང་བྱི་ཡི་མཚོན་པ་འབུལ།

喻 堆元(M)瑪蹦蹦些宜卻巴布(L)
喻 敬獻不斷妙欲外供養

སྒོ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བྱག་བགྱིའོ།

果松(M)杜雜(L)麥巴(R)夏吉渥
三門不棄不離作頂禮

ཨུཾ་ ཉོན་མོངས་མ་སྤང་ནང་གི་མཚོན་པ་འབུལ།

啊 暖盟瑪蹦蹦囊給卻巴布(L)
啊 敬獻不斷煩惱內供養

དེ་ནས་བྱི་ནང་གསང་བའི་མཚོན་པ་འབུལ་ནི།

如是外內密供養

རྗེ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་མཚོན་པ་འབུལ།

吽 杜雜(L)麥巴松為卻巴布(L)
吽 敬獻無有聚離密供養

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚོ་གས་གཉིས་ཚྲོ་གས་པ་དང་།

卓哇參(M)間促尼住巴動

圓滿有情眾生二資糧

ཙོ་ཨ་རྒྱུ་པདྱུ་ཡུལ་རྒྱུ་ཨ་ལོ་གེ་གཞུ་ཉེ་མི་ཏུ་གཞུ་རུ་པ་

翁阿剛(M)巴當(M)比別杜別阿洛給

ཕུམས་ཅིག་ཚོས་དབྱིངས་ཞིང་དུ་བགྲོད་པར་ཤོག་།

祥(M)基卻英行杜追巴(R)秀

祈願一同趣入法界刹

གཞུ་གཞུ་ར་ས་སྐར་ཤེ་མི་ས་རྒྱ་གེ་ནི་རི་ཏི་བ་སུ་ཏ་བོ་རྗེ་ཙོ་ཏ་སམ་པ་རྒྱ་རྒྱ་བ་ལོ་ཏ་རྒྱམ་རྒྱ་ཏུ་ཡུ་ར་ཏི་།

干爹 涅烏爹 夏搭如巴 夏搭干爹 冉薩巴(R)些 芒薩冉搭 給尼日地
拔俗搭 柏帝自(R)搭 薩(R)哇班紮 冉搭 把林搭 達(R)瑪達都布紮活

༄༅། དེ་ནས་བསྟོན་པ་བྱ་བ་ནི།

如是讚頌：

པད་སྒོང་ལས་ལའུངས་བླ་མ་སྐུལ་པའི་སྐྱེ།

貝東雷勿喇嘛珠(L)比固
蓮華誕生化身上師尊

སྤྱི་ མ་བཅོས་སྟོས་བྲལ་བླ་མ་ཚས་ཀྱི་སྐྱེ།

拾 瑪基追雜喇嘛卻吉固
拾 無造離戲上師之法身

སྐྱུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོན།

固松(M)葉(R)麥杰拉夏擦(L)對
三身無別尊前讚頂禮

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྟོན་བླ་མ་ཚས་ཀྱི་རྗེ།

德欽龍雪喇嘛卻吉杰
享受大樂報身上師尊

སྤྱི་ ཏུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་བསྐྱབས་གིང།

拾 迪松(M)嘉(L)哇曩基冉阿幸
拾 三世諸佛咸極讚歎而

༄༅། རོ་རྩེ་རྩེ་ལྷའི་ལྷེ་བར་སྤྲལ་སྤེར་བསྐོད་ནས་སེམས་དཔའ་སྲུང་བརྩེགས་གསལ་བའམ། ཡང་ན་གཏེར་གཞུང་ལྟར། ཐུགས་ཀར་གསེར་གྱི་རོ་རྩེ་རྩེ་ལྷེ་བའི། ལྷེ་བར་ཉི་ལྷའི་སྤེར་དུ་རྩི་ཡིག་མཐར་མུ་

金剛五股杵臍間排列咒鬘或觀為三層薩埵。 或依伏藏本文： 頭嘎(R)色(R)吉多傑則阿比 爹哇(R)尼底登杜拾益他(R)
意間黃金金剛五股杵 杵臍日月墊上(拾)字周

གསང་སྤྲལ་སྤྲིང་པོ་བར་མེད་འདུ་ཞིང་འཕྲོ་། བདག་གཞན་དོན་བྱས་སྤྲིང་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་བཟུང་། ཚོ་ལྷུ་རྩི་བཏྲ་གུ་རུ་བདུ་སྤྲི་རྩི་།
松阿寧玻拔(R)麥度行措 達仙(N)端些寧布夏加孫 翁阿吽拜札(R)古如拜瑪司底吽
密咒心髓收放無間斷 自他二利精髓要觀身

ཉིང་འཛིན་གཡོ་མེད་ཚེ་གཅིག་གིས་འབྲུམ་ཕྱག་བརྟུ་གཉིས་སོགས་བརླམ། དེ་འང་རྣམ་པ་གསལ་བ། དག་པ་བྱན་པ། ང་རྒྱལ་བསྟན་པའི་ངང་། ལྷ་བ་བ་སྒྲ། རྒྱ་གྲགས་སྒྲགས། དྲན་ཉོག་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེར་སོ་གསུམ་དང་མ་བྲལ་བར།

以一心無動定持禪之持咒十二萬等 觀清明、淨相，堅固佛慢狀態中，顯現為身、聲音為咒、意念觀想三定不分離：

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་སྒྲགས་ཕྱེང་གཡས་བསྐྱོར་དུ་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མདངས་ཕྱོགས་བརྟུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་བརྟེས་པའི་མཚོན་པ་འབྲུལ།

佐扣(R)唐屈基 頭給阿臣 夜郭(R)杜 闊(R)威渥色(R)吉洞 雪玖嘉(L)哇 曩拉涅比 卻巴布(L)
主尊眷眾諸心間咒鬘右旋放光, 光彩獻十方法主歡喜供養

ཇ་ཇ་སི་ལྷོ་པ་ལ་རྩི་ལྷོ་ ཞེས་པའང་ཅི་ལྷོ་རིགས་པ་བཞུགས། རྩོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ལྷོ་པ།

札薩瑪亞紮紮司地帕拉吽阿 如是數誦 依大圓滿阿帝:

ཞེས་ཐུགས་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཟིན་པར་བྱས་ལ། ཐུན་གྱི་མཐའ།

具攝受意光明瑜伽師

座後:

རྩི་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ལྷོ་ཡི་དོན་ལ་བལྟེ།

啥義頁協阿益端拉搭
啥字觀為五種智慧義

ཐིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷོ་གྱིས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

成勒曩汐輪吉竹巴(R)玖(R)基
願四種事業圓滿自成就

སྟོང་གསལ་བརྗོད་བྲལ་རིག་སྐྱེ་མཛོན་དུ་མཐོང་།

東薩(L)覺紮(L)瑞古恩杜通
現見空昭離詮本明身

ལྷག་ཆད་བསྐང་ཕྱིར་ཨ་ལྷོ། ཨི་ལྷོ། ལྷོ་ལྷོ། རི་ལྷོ། ལི་ལྷོ།

由補缺漏及餘: 阿啊 EE 嗚嗚

ཨོཾ། ཨེ་ཨེ། ཨོ་ཨོ། ཨི་ཨེ། ཀཾ་ཁྱེ་གྲྭ་ད། ཅཾ་ཚཾ་ཇཾ་ཉ། ཇཾ་ཐཾ་ཉཾ་ན། ཉཾ་ཐཾ་དཾ་ཉཾ་ན། བཾ་ཕཾ་བཾ་གྲཾ་མ། ཡཾ་རཾ་ལཾ་མ། ཤཾ་ཏཾ་སཾ་ཉཾ་གྲ།
 日日 立立 埃埃 哦哦 翁阿 嘎卡噶噶昂 紮剎柵札娘 札茶乍達拿 搭塔達大拿
 巴帕拔巴瑪 亞冉拉哇 夏卡薩哈嘉

ཞེས་དབྱངས་གསལ་བརྗོད་ལ།
 字母音念誦後:

ཉོངས་བཟང་གསལ་གྱི་ད། ཨོ་བཏྲ་ས་དུ་ས་མ་ཡེ། མ་རུ་སྤྲ་ལ་ཡེ། བཏྲ་ས་དུ། ཉཱ་ཉོ་བ་ཉིཏྲ་དེ་རྩོ་མེ་གྲཾ་མེ། སུ་ཉོ་ཉཱ་མེ་གྲཾ་མེ། སུ་པོ་ཉཱ་མེ་གྲཾ་བེ། ཨ་རུ་རལྟོ་མེ་གྲཾ་མེ། སམ་སི་རྩོ་སྤེ་བྲ་ཡུལ་ལྟོ།
 由發露慚悔： 喻拜札薩埵 薩瑪亞 瑪努巴拉亞 拜札薩埵 爹諾巴 帝茶志多滅巴哇 俗朵卡悅滅巴哇

ཨ་ཁོ་ལོ།

སམ་ཀམ་སུ་ཙ་མེ་ ཙོ་ཏྲོ་གྲེ་ཡི་ཀུ་སུ་རྩི་ ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏོ་ ལྷ་ག་སྐྱན་སམ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་ བཛྲ་སྐ་མེ་སུ་རྩི་ བཛྲི་ལྷ་བ་མ་དུ་ས་མ་ཡ་ས་དུ་ལྷུ་ ཡིག་བརྒྱ་དང་། དངོས་གྲུབ་བརྟན་པའི་ཕྱིར།

俗玻卡悅滅巴哇 阿努苒多滅巴哇 薩哇司地美札亞咱 薩哇嘎瑪蘇咱滅 賊當希日揚 咕如吽
哈哈哈哈哈 活 巴嘎萬 薩哇搭他嘎搭 拜札 瑪滅木咱 班孜把哇 瑪哈薩瑪亞 薩埵啊

ཨོ་ཡེ་རྣམ་ཏེ་ཏུ་བྲ་ལྷ་མ་ཏེ་ཏུ་རྩི་རྣམ་ག་ཏོ་བྲ་བ་ད་ཏ་ཏེ་རྩི་ཡི་ནི་རོ་རྩི་ཨོ་མི་བྲ་དུ་མ་དུ་བྲ་མ་ཏེ་ཡེ་སྐ་དུ་ གསུམ་གསུམ་བརྒྱས་ལ། འདོད་གསོལ་ནི།

百字和堅定成就因故： 嗡頁達(R)瑪 嘿杜札拔哇 嘿等爹 堪搭他噶搭 哈亞哇達搭爹 堪紮幼尼若達
埃王拔地 瑪哈 夏(R)瑪拿耶 梭哈 各誦三遍 祈願：

༄༅།། རྒྱལ་དབང་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་མཛད་པའི་ཐྱིན་ལས་སྐྱོབས་པའི་རུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་
 活 嘉(L)翁拜瑪渥巴(R)吉 拉措切囊拉 千貝頁些 則威投杰 折貝成勒 孝貝尼突桑吉米恰巴昂哇拉貝
 活 祈請法主蓮花光明天尊眾以所具不可思議鑒察之智、慈憫之悲、所作之事業、救護之能力，
 མངའ་བ་ལགས་པས། བདག་ཅག་སྐྱབ་པ་པོའི་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཚད་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་མཚོག་མཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བདག་ལ་རྩལ་དུ་གསོལ།
 達嘉珠巴布 堅些弄給 噶(L)堅拔(R)切唐接 西涅曲騰蒙給 峨祝瑪呂巴 達拉紮(L)杜索(L)
 消除我等修行者之外內一切違緣障礙，賜予順緣殊勝與共同一切成就。

ལྟུང་། ལྟུང་།	<p>མཚོད་པ་ནི། བསྐྱེད་འབར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ། 供養: 貝瑪渥巴(R)吉拉促拉 蓮花光明天尊眾</p> <p>གཉིས་མེད་གསང་བའི་མཚོད་པ་འབུལ། 尼麥松威卻巴布(L) 無分別密獻供養</p>	<p>ལྷ་རྩ་ས་བྱི་ཡི་མཚོད་པ་འབུལ། 拉哲些宜卻巴布(L) 外器聖物獻供養</p> <p>སྐྱེན་གཏོར་རྒྱུའི་མཚོད་པ་འབུལ། 曼朵(R)惹帝卻巴布(L) 藥食惹搭獻供養</p>	<p>རང་བྱུང་ནང་གི་མཚོད་པ་འབུལ། 容訊農給卻巴布(L) 天成內器獻供養</p> <p>སྦྱོར་གྲོལ་ཉིང་འཛིན་མཚོད་པ་འབུལ། 雪卓(L)丁珍卻巴布(L) 雙運禪定獻供養</p>	68
------------------	---	---	--	----

༄༅། མཚོན་པ་འབྲུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། མཚོན་པ་ཁ་གསོས་ལ། འ་མེས་མཁ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་བཟླ་ཚོ་ཨ་ཨ་མྱོ་བའི་བུ་ཕྱེ་རྒྱ་མེ་ཨ་ལོ་གེ་གཞུ་ཏུ་མི་ཏུ་ཤ་འུ་ཏུ་པ་ཤ་འུ་གཞུ་ར་ས་སྐུ་ཤེ་

卻巴布(L)羅些速索(L) 供養增益:

敬獻供養請納受 拿瑪薩(R)哇搭他噶搭拜紮翁阿缸巴當比別杜別阿洛給干爹呢烏爹夏搭如巴干喋冉薩

བུ་ཇ་མ་རྒྱ་སམ་པ་རྒྱ་ཨ་སྐྱི་ཏ་མ་རྒྱ་རྒྱ་མ་རྒྱ་བ་ལི་ཏ་ལ་ཁ་འི་ཁ་ཏི། བསྟོན་པ་ནི། ལས་དོར་བྱུག་མཚལ་ཞིང་། རྩེ་ མ་བཅོས་སྐྱོས་བྲལ་བྲལ་མ་ཚོས་ཀྱི་སྐྱེ་

巴(R)些布札瑪哈薩哇班咱阿米(R)搭瑪哈拔林搭拉卡讓卡嘿 讚頌: 事業金剛頂禮: 拾 瑪基追雜喇嘛卻吉固

拾 無造離戲上師之法身

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་མ་ཚོས་ཀྱི་རྗེ།

德欽龍雪喇嘛卻吉杰
享受大樂報身上師尊

ཡེ་ཤེས་རིག་ལཱའི་བདེ་གཤེགས་ཐོད་ཐོད་ལྷ།

頁西瑞 E 喋些推臣阿
智慧五佛善逝五顯鬘

བད་སྣོང་ལས་ལབྱངས་སྣ་མ་སྣལ་བའི་སྣ།

貝東雷勿喇嘛珠(L)比固
蓮華誕生化身上師身

ཚོགས་བརྒྱད་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ནི་མཚན་བརྒྱད་དེ།

促屈傘巴屈尼參屈喋
八聚八大菩薩之八稱

སྣ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

固松(M)葉(R)麥杰拉夏擦(L)對
三身無別尊前讚頂禮

རྣལ་བ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ངོ་བོ་ཉིད།

嘉(L)哇根地古如哦渥尼
法主總集本質蓮師尊

༄༅། དཀྱིལ་མཐོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་བྱལ་མཚལ་བསྟོད།
金(L)闊(R)勇祖拉(H)拉夏擦(L)堆
禮讚圓滿壇城智慧眾

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་བྱལ་མཚལ་བསྟོད།
巴渥卡卓曩拉夏擦(L)堆
禮讚一切空行及勇父

བཀའ་རྒྱུད་སླ་མ་རྣམས་ལ་བྱལ་མཚལ་བསྟོད།
嘎吉喇嘛曩拉夏擦(L)堆
禮讚一切上師傳承續

ཚས་སྦྱང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་བྱལ་མཚལ་བསྟོད།
卻雄孫瑪曩拉夏擦(L)堆
禮讚一切護法天眾尊

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བྱལ་མཚལ་བསྟོད།
宜當拉(H)促曩拉夏擦(L)堆
禮讚一切本尊天眾會

དཀྱིལ་མཐོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་བྱལ་མཚལ་བསྟོད།
金(L)闊(R)勇祖拉(H)拉夏擦(L)堆
禮讚圓滿壇城智慧眾

སྐབས་དེ།	<p>དངོས་གྲུབ་སྐྱབས་བཅུ།</p> <p>取加持成就</p>	<p>ཧྱི་རྗེ་ འཛིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་ཞི་བའི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ།</p> <p>吽拾 吉巴杰素些威哦珠佐(L)</p> <p>吽拾 祈賜平息八難諸成就</p>	<p>འབྲོར་བ་དྲུག་ལྷན་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ།</p> <p>覺(R)巴珠丹(N)杰貝哦珠佐(L)</p> <p>祈賜增長六富之成就</p>	72
	<p>མེས་པ་རྣམ་དབང་བཞི་གི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ།</p> <p>美巴曩西旺給哦竹(B)佐(L)</p> <p>祈賜懷攝四勝解成就</p>	<p>དག་བགལས་ཚར་གཅོད་དྲུག་པོའི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ།</p> <p>札給擦(R)戒札布哦竹(B)佐(L)</p> <p>祈賜誅滅敵障之成就</p>	<p>ལས་བཞི་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ།</p> <p>勒西輪(N)吉珠貝哦珠佐(L)</p> <p>祈賜如成四業之成就</p>	

༄༅། བདེ་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་རྩོལ།

德東夏嘉千布哦竹佐(L)
祈賜樂空觀想大成就

དགེ་བ་འདི་ཡི་ལྷུང་དུ་བདག

給哇碟益努杜達
以此善業我迅速

མཚོག་དང་བྱམ་མོངས་དངོས་གྲུབ་རྩོལ་གསོལ།

曲動騰蒙尼吉哦珠佐(L)
祈賜殊勝共通二成就

པདྨ་འོད་འབར་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས།

貝瑪渥巴(R)拉措珠久涅
成就蓮花光明天眾後

གུ་རུ་རྗེ་མ་རྒྱུ་ནི་སྐྱ་སི་རྣམ་པ་ལ་རྩྱུ་ལུཾ

古如喋哇 札給尼 薩哇司地帕拉吽阿

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།

卓哇參(M)堅吉炯瑪呂巴
有情眾生無一不剩餘

ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་ས་ལ་འཁོད་པར་ཤོག
唐(M)屈德益薩拉塊巴(R)秀
祈願一切安置彼剎土

ཞེས་དགོ་བ་བསྟོ།
迴向

༄༅། །ཀྱུལ་དབང་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་གྲོལ་དུག་ཚོགས་མཚོད་དོན་བསྐྱེད་བཞུགས།
法主蓮花光明之六渡薈供簡軌

བཅིང་།

宗敦多傑健參

噶當巴如來善逝

密主祥巴備巴

76

TC007 - 076

ལྷོ། ཚོགས་གཏོར་དང་ག་ཚང་སོགས་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་རིགས་དང་ཡོ་བྱེད་གྲོ་ཚོམ་པ་བག་དྲོ་བར་བཤམ་གཤིང་།

ཚུ་ཚང་བང་གསུམ་དྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ནི།

依具備莊嚴[措朵(食子)]與陳列莊重大方圓滿各類豐富之飲食

灑淨水、酒、糧三加持供品

རྗེ་རྗེ་འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་ཉེས་སྒྲིབ་མ་མཚིས་ཀྱང་།

བཤམ་པའི་རྗེས་གྱི་འབག་བཅོག་དྲི་མ་རྣམས་།

ལྷ་ཚོགས་ས་མཐུ་ཡི་རང་བཞིན་བྱིན་རྒྱབས་གྱི་།

吽拾 對元促拉涅嘴(B)麻其炯

祥貝責基拔(G)祖治麻曩

拉促徒移容行辛拉(B)記

吽拾 妙欲薈供雖不染過障

陳設之物腐穢諸垢染

神眾威能自性作加持

མེ་ནི་གཏུམ་མོ་ཨ་ཤད་རི་ལས་འབར་མེ།

滅尼頓(M)摩阿謝壤(M)勒拔(R)

火是拙火[阿些(讓)]字燃

འབྲུང་བའི་བྱེད་ལས་གཡོས་པའི་འཕྲོ་འདུ་ལས།

君為些勒葉貝措讀勒

大種作用運作收放中

རླུང་ནི་སློག་ཚུལ་དབྱིངས་གྱི་མཁའ་ལས་གཡོས།

輪尼素作(L)英基卡勒葉

風為命懃法界空中起

དག་བྱེད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་རིམ་ལོ་ལོ།

達些也協渥色(R)讓養康(M) 喻吽張拾阿

能淨智慧光芒讓養康

ཨོ་ཏཱ་ཏཱ་ཏཱ་ཨུ།

喻吽張拾阿

ལྷན་གུན་རྫོབ་བྱངས་ལྷན་སེམས་ལས་འབེབས།

秋尼根早(B)雄秋(B)傘勒表(B)

水由世俗菩提心流降

ཨོ་ཨུ་ཏཱ་ཏཱ་ག་ཏ་ཅ་ག་གུ་བྱ་ས་མ་ཡ་ཏཱ་ཏཱ་པཱ།

喻啊吽 噶拿抓乍 咕呀薩瑪呀 吽拾剎

ལྷོ།། ཞེས་བརྒྱབས་ལ། ཚོགས་འགོན་སྐྱོན་འདྲེན་པ་ནི།

如是加持 迎請薈供客

བདག་སོགས་དད་པའི་གདུང་ལྷགས་མ་བཟོད་པས་མ།

達素待(D)貝敦修瑪帥貝
我等難抑深切敬信故

རྗེ་ ལྷ་མཚོག་ཕུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྦྱོང་བ་ལས་མ།

拾 拉(H)曲突屈搭(G)杜雄哇勒
拾 勝尊大悲恆常擁護中

རྒྱུད་འཛིན་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་བྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ་མ།

吉珍(N)行吉囉(B)些協宿索(L)
加持續承故於請降臨

ཡང་ཡང་དབྱིངས་ནས་བསྐྱེད་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་མ།

用用因涅古(L)哇米密炯
殷殷催請法界無所緣

བུ་ས་མ་ཡ་ཇ་ཇ་མ།

拜札(R)薩瑪亞紮紮

ཞེས་སྐྱུན་དྲོང་ལ། བསྐྱེད་བ་དྲི་མེད་བདེ་ཆེན་གྲོང་ཡང་དོས་པར་དུ་སྐྱུར། དེ་ནས་ཚོགས་ལུང་འབུལ་ན།

如是迎請： 酬補《無垢大樂廣》必須接， 由是獻新鮮供[措]

རྩི་རྩི་ བྲ་མེད་གསང་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་ལེ།

咩拾 喇麥松千促基對元拉

咩拾 無上大密蒼供之妙欲

ཙ་བརྒྱད་སྟོང་སྐྱུར་བདུད་རྩི་སྟོང་པོ་ཁོ་ལེ།

札屈東夏(R)地自寧波闊

八根千支翻騰甘露髓

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་གཟུགས་ཀྱི་མངའ་ཚོན་འབྲིགས་ལེ།

勇動薩(L)些首基嘉傳(N)垂

密布彩虹形相字母音

ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལཱ་འི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་འདི།

也協曩 E 渥色(R)措哇地

放射五種智慧之光芒

༄༅། ། མད་བྱང་དགྱིལ་ལའོར་གཙོ་མཚོག་ལྷ་ལ་འབྲུལ་མ་རྡུ་གཱ་ཏ་ཙ་གྲ་བྱུ་ཇ་ཉོེ། ཞེས་སྐུལ་ལ། བཤགས་པ་སྐུལ་བ་ནི།
麥訊金(L)扣卓曲拉(H)拉鋪(L)
供養稀有壇城主勝尊

བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་འདྲེས་པའི་རྣང་བ་སྐུར་མ།
地自頁協責貝龍巴秀(R)
甘露智慧交融蒸氣湧

མ་རྡུ་གཱ་ཏ་ཙ་གྲ་བྱུ་ཇ་ཉོེ། ཞེས་སྐུལ་ལ། བཤགས་པ་སྐུལ་བ་ནི།
瑪哈噶那抓札布札活 獻供云 獻懺悔品

ཡི་དམ་དགྱིལ་ལའོར་ལྷ་ལ་མཚོད་པ་འབྲུལ་མ།
移當金(L)扣(R)拉(H)拉卻巴布(L)
敬獻供予本尊壇城天

རྩི་ལྷོ་ར་ཚོགས་འདོད་ཡོན་བསྐྱབ་རྩ་ས་དཔག་མེད་ལས།
拾 久(R)措對元竹(B)責巴麥勒
拾 富饒妙欲無量修物中

རྩ་ལྷོ་ར་དམ་ཚོག་ཆགས་མཚེས་ཉེས་པ་བཤགས་མ།
札敦當(M)垂恰(G)其涅巴夏(G)
懺犯根本過患三昧耶

ཨོྲ་ཀ་ཏ་ཙ་ག་ས་དུ་ས་མ་ཡེ། མ་རུ་བྲ་ལ་ཡེ། ཨོྲ་ཀ་ཏ་ཙ་ག་ས་དུ། དེ་ལོ་པ་ཏཱི་འི་རྩོ་མེ་གྲ་མེ། སུ་ཏོ་ཕྱོ་མེ་གྲ་མེ། སུ་པོ་ཕྱོ་མེ་གྲ་བེ།

喻噶哪抓札薩埵 薩瑪亞 瑪努巴拉亞 噶哪抓札薩埵 爹諾巴 帝茶志多滅巴哇 俗朵卡悅滅巴哇

ཐ

ཨ་རུ་ར་ཏོ་མེ་གྲ་མེ། སམ་སི་རྩོ་མེ་བྲ་ཡ་རྩོ། སམ་ཀམ་སུ་ཙ་མེ། ཙོ་ཏོ་བྲེ་ཡི་གུ་སུ་རྩོ། ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏོ། གྲ་ག་ལྷན་སམ་ཏ་བྲ་ག་ཏོ། ག་ཏ་ཙ་ག་སུ་མེ་སུ་རྩོ།

俗玻卡悅滅巴哇 阿努苒多滅巴哇 薩哇司地瑪滅札亞咱 薩哇嘎瑪蘇咱滅 賊當希日揚 咕如吽

哈哈哈哈哈 活 巴嘎萬 薩哇搭他嘎搭 噶哪抓札 瑪滅木咱 噶哪抓札把哇

ཨ། །ཀ་ཏ་ཅ་ག་རྟ་བ་མ་རྒྱ་ས་མ་ཡ་ས་རྒྱ་ལྷོ།

瑪哈薩瑪亞 薩埵啊

ཞེས་ཚང་བར་བརྗོད་ལ་བཤགས། དེ་ནས་བསྐྱལ་བ་ནི།

念誦具備懺悔云 此時誅滅

ཚོགས་ཐ་མ་རྟུ་སྐྱེན་ཞིང་མདུན་དུ་བཞག། བསྐྱལ་འགྲུགས་རྒྱས་པ་སྤྱི་ལྟར་རམ། ལྷོ་ན།

最後[措]灑冉搭後放前 依誅滅勾召共同或簡略

ན་མོ། དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་བརྒྱབས་དང།

拿摩 冠曲松(M)吉行拉(B)懂
拿摩 殊勝三寶之加持

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བདེན་མཐུ་ཡིས།

扎哇松(M)吉丹突宜
三根本之真諦力

གཞོན་བྱེད་དག་བགེགས་གང་ཡིན་པ།

內些扎給拱引巴
誰是煩惱敵魔障

ཚོགས་གྱི་ཐ་མ་འདི་ལ་ཁུག།

促基他瑪迪拉庫
此勾攝入餘齋物

	<p>ཁྲི་ཏི་བཟླ་ཨོ་ཀུ་ག་ཇོ་ ཇོ་རྩྱི་བོ་ཉོ་ ལེས་ཨ་ཀུག་ཞིབ། སུར་བ་ཐོགས་ལ། 尼知拜扎(R)喻固夏雜 雜吽榜活 <small>勾召阿云·持普巴杵</small></p> <p>སྤུང་མའི་མཐུ་ཡི་ཤུགས་ཀྱི་ཉམས་པ་འདི་ 孫咪突義秀基娘巴地 護法威攝力而此脆弱</p>	<p>རྩྱི་ གཟུགས་ཀྱི་སྒྲིང་གར་ཁྲི་ཏི་འཆར་བ་ཡི་ 吽 受基寧噶(R)尼只恰(R)哇宜 吽 體相心間現此[尼志]字</p> <p>བདག་མེད་ལྷོག་པའི་མཐོ་བས་ཕྱེར་མར་བྱེ་ 達麥杜比陀為謝瑪(R)夏 證得無我之錘碎為塵</p>	<p>གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་བྲོས་པའི་གོ་སྐབས་མེད་ 受間(N)受美最比果噶麥 有形無形無有趁脫逃</p> <p>རྩྱི་རྩྱི་དག་བགེགས་ལུ་ཅ་ཏ་ཡ་ཕའ་ 吽吽 札給 烏扎搭亞呷</p>	<p>84</p>
--	--	---	--	-----------

༄༅། ། ཞེས་འཚོང་བ་གསུམ་ལྟན་གྱི་དགོངས་པས་བསྐྱེལ། བསྟུབས་པ་ནི།

具備三定意云。

呈奉

ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་དོན་སྣང་འདི།

夏察(G)瑪吉段寧帝
鮮紅[惹搭]此臟腑

རྩི། བདག་འཇོན་རུ་ཏྲ་དུག་ལྲར་བཅས།

吽 達珍如札豆阿介
吽 我執[如札]五毒等

ལྷ་ཚོགས་དགེས་པ་བསྐྱང་བའི་བྱིར།

拉(H)促介巴貢為些(R)
天眾歡喜酬補故

བསྟན་དག་བསྐྱེལ་བ་བོ་གྱི་ཚོགས།

丹札乍(L)為邦吉促
誅滅教敵大尸聚

འཕ་ཏུ་བསྟུབས་སོ་ཁ་འུ་ལྷ་ཏི།

夏(L)讀搭(B)梭卡讓卡嘿
尊口呈奉卡嚷卡嘿

༄༅། །བྲ་མེད་བདུད་རྩི་མཚོག་གི་འདོད་ཡོན་འབྲུལ་མཚན་འཛིན་མདོན་ཞེན་གྲུལ་བར་ཚུལ་བཞིན་སྦྱོང་།

喇麥帝子秋給堆元布(L)
獻勝無上甘露之妙欲

མཚན་འཛིན་མདོན་ཞེན་གྲུལ་བར་ཚུལ་བཞིན་སྦྱོང་།

參珍哦閒扎(L)哇(R)促(L)幸雪
遠離貪念區別如理受

དགེས་པར་དགོངས་ལ་བཞེས་པ་ཆེན་པོ་རོལ་མཚན་འཛིན་མདོན་ཞེན་གྲུལ་བར་ཚུལ་བཞིན་སྦྱོང་།

吉巴(R)貢拉些巴千玻若(L)
思惟歡喜大享受納用

གང་རེག་ངན་སོང་སྒྲོ་བཅད་ཐར་ལམ་བསྦྱོང་།

貢熱安松果屈他(R)郎最
任觸斷惡趣門行解道

སྒྲོབ་དཔོན་གྱིས།

由金剛上師

སྒྲོབ་ཚད་ཐེག་ཆེན་སྦྱོང་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཡིན་མཚན་འཛིན་མདོན་ཞེན་གྲུལ་བར་ཚུལ་བཞིན་སྦྱོང་།

弄財退千雪比卻尼引
嚐者大乘自然之行為

ཉོ་ཐེག་ཆེན་རྫ་ས་ལ་བཟང་ངན་ཆེ་ཆུང་དང་།

伙 退千這拉松安切穹懂
伙 大乘物品大小善惡與

ཨ་ལ་ལ་ནི། འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱིས་རྒྱན་རིག་ལ་རོལ། དེ་ནས་ལྷག་མ་ནི།
阿拉拉伙 三根本之配件觸及受用云 接由餘供

ཨོ་བཟླ་ཨ་མི་ཏཱ་ཀཱ་ལི་ཏ་ན་ཏ་ན་རྩེ་ཕའེ། ཨོ་སྣ་རྩ་མ་བྱུ་རྩ་སའ་རྩམ་སྣ་རྩ་བྱུ་རྩེ་ཉེ་ཉི།
嗡拜札(R) 阿蜜(R)搭 根札利 哈納哈納吽呬
嗡梭拔哇 修達薩(R)哇 達(R)瑪 梭拔哇 修多沆

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨུ་ལས་རྩ་རྩ་སྟོན་ཡངས་གིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་དམ་རྩ་ས་ཚོགས་གྱི་ལྷག་མ་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོ་རྩེ་རྩེ་རྩེ་ཨུ།
東比昂咧 阿涅班達內勇辛 嘉切威弄杜 當則促基 拉(G)瑪帝嘴 嘉措千玻(R)玖(R) 嗡吽張拾阿
法性界中[阿]字化廣大遼闊之顱器, 內有妙薈供剩餘成智慧甘露大海

༄། ། ལྷོ་ འཕལ་གྱི་བཀའ་ཉན་རོལ་པའི་ལྷག་བསྟན་མེ

覺 巴(L)吉噶年若(R)比拉(G)帝瑪
覺 吉祥教敕遊戲集餘母

བཀའ་ཡི་ཕ་འབབ་ལྷག་མའི་ལོངས་སྟོན་བཞེས་མེ

嘎宜帕跋拉(G)米龍雪(D)些
享用教敕獻禮餘供食

དགྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་ཞིང་སྐབ་པའི་གྲོགས་མེ

金(L)扣(R)木然雄辛竹(B)比住
守護壇城周圍修行友

ཅི་བཅོལ་ཐྱིན་ལས་སྐབས་ཤིག་མཐུ་མ་ཚུང་མེ

基決(L)成垃竹(B)西突瑪瓊
當辦所囑事業力勿失

དབང་ཕྱག་གིང་དང་ལོང་ག་འབར་མའི་ཚོགས་མེ

翁秀(G)根動龍嘎拔(R)米促
自在骷髏大腸焰母眾

ས་མ་ཡ་ལུ་རྩྱུ་བ་ལི་རྟ་ལཱ་ཉི་མེ

薩瑪亞 鄔嘴札 跋林搭 卡嘿

ཞེས་བཤལ་ཚུ་མེ་སྒྲོན་བཅས་སྤྱིར་རོལ་གཙང་སར་སྤྱང་ལ་སྤལ།

漱水火炬等在外堆積供於乾淨處云

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་གསལ་གྱིང་།

頁些弄哇苒(B)薩(L)辛

極其圓滿智慧相

ཚོགས་ལའོར་ཡུལ་བའི་བསོད་ནམས་གྱིས།

促闊(R)普(L)為索南(M)基

以獻蒼供之福德

དག་པ་ཆེན་པོའི་ས་ཐོབ་ཤོག།

搭(G)巴千布薩桃(B)秀

願證廣大淨地

མི་བད་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས།

米塞爹(R)拉龍雪(D)呢

獲得享用無盡藏

པདྨ་འོད་འབར་དགྱིལ་ལའོར་དུ།

拜瑪渥拔(R)屈(L)闊(R)杜

蓮華光明壇城中

༄༅། །ཚོགས་གྱི་མཚན་པ་འབྲུལ་བ་ཡི། བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་སོགས་ཞེས་སྣོན་ལམ་གདབ་བོ། དེ་ནས་ཚོས་སྦྱོང་རིགས་ལ་གསོལ་ག་སྤྱིན་བཅོལ་འོས་མཚམས་ཅི་ལྟར་རིག་པ་བཏང་།

促基卻巴布(L)哇宜 達賢(N)卓哇瑪利根(N) 促闊(R)基杜竹(B)巴(R)秀 接著發願 由是必要修供護法眾自明適當所供養
獻供大轉蒼供之 自他無餘諸有情 願同蒼輪中成就

དེ་ནས་བསྐྱུལ་བསྐྱོག་ནི།

由是催請迴遮：

རྗེ། སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ནེ།

拾 松傑辛康(M)嘉措那

拾 諸佛淨土海會中

བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྤྲས་དང་བཅས།

秀比嘉(L)哇瑟動姊

所住諸佛佛子等

ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

根涅達拉貢俗索(L)

一切於我請垂鑑

རིག་འཛིན་སྤྱ་མར་སྐྱར་བཞིངས་ཤིག་མེ
瑞珍(N)喇嘛古(R)辛西
當現持明上師身

ཞེས་བསྐྱེལ། གཏོར་འགྲུགས་ནི།
摧云 勾召

ཐབས་ཤེས་སྐྱ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞིངས་མེ
他(B)些秀米拉(H)促英涅辛
方慧幻化天眾界中現

ན་མོ་ དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་།
拿摩 冠曲松(M)吉丹巴懂
拿摩 殊勝三寶真諦與

དུག་གསུམ་དབྱ་བགེགས་སྐྱ་གསུམ་གྲོང་དུ་བསྐྱོག་མེ
毒孫(M)札給古孫(M)龍杜鹿
三毒敵障迴遮三身界

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རྒྱབས་དང་།
扎哇松(M)吉行拉(B)懂
三根本之加持之

༄༅། །མཁའ་འགོ་ཚས་སྐྱོང་བུས་མགུ་ཡི།

卡卓卻雄尼突宜
護法空行威攝力

ཁྱི་ཁྱི་ཨོ་གུ་ག་ཇེ་ ཇེ་རྩྱི་བོ་རྟེ་ ཞེས་བགུག་ལ་ཆད་ཐོ་ནི།

尼知喻固 夏雜 雜吽榜活

勾召而盟議云

གནོད་བྱེད་དག་བགེགས་ལོག་འདྲེན་གུན།

內些札給陸站(N)根
加害魔敵導邪諸

རྩི་ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟ་མ་འོང་ཚེ་

拾 突麥地涅達搭麻翁冊

拾 無始以來至今未來時

དམར་གྱི་གཏོར་མ་འདི་ལ་ཁྱུག།

瑪(R)吉朵(R)瑪地拉扣
勾召於此紅色食

སྐྱུ་གསུམ་བདེ་བཤེགས་སྐྱུན་སྐྱུར་རང་མདངས་འཁོར་མེ་

古松(M)德些仙阿(R)容動闊(R)

三身善逝面前本色圍

བརྗོད་བྲལ་སྒོ་འདས་ཚས་ལའོར་རྟག་བསྐྱར་ཚེ།
掘乍(R)洛喋卻闊搭果(R)冊
常轉離詮超意法輪時

ཕྱིན་ལས་སྐྱབས་ཤིག་ཚས་སྐྱོང་བསྐྱུང་མའི་ཚོགས།
成勒竹(B)希卻雄孫米促
當行事業護法天眾尊

རིག་ཅུ་ལ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཁས་སྒོངས་བཞིན།
瑞乍(L)康卓當間克龍辛
明力空行具誓依承諾

བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་ས་མ་ཡ།
嘎動當(M)拉瑪達薩瑪亞
不違教敕誓言薩瑪亞

བསྐྱབ་མ་སྐྱོང་བ་ནི།
地母守護：

ལའོར་བ་རུ་བསྐྱོག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་བསྐྱལ་བའི།
闊(R)哇如陸頁些英札(L)為
迴遮輪迴誅於智慧界

རྗེ། ད་ལྟ་སྐྱིགས་མའི་སེམས་ཅན་གཏུལ་དཀའི་དུས།
拾 達大尼美傘(M)間杜(L)給地
拾 現今末劫有情難伏時

༄། ། ལྷོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཕོད་ཕྱེད་གིས།

洛本千(N)玻拜瑪推成給
至尊蓮花顱鬘大師故

ཞལ་མཇལ་ཚོས་གསུངས་བཀའ་གསང་གཏད་པའི་ཚེ།

夏架(L)卻孫嘎松待貝車
親見說法傳賜密訣時

རྗོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་གྲོང་གསལ་སྤྱིང་པོ་ལ།

祖千拿覺(R)龍薩寧波拉
龍薩寧波大圓瑜伽師

སྤང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་ཁས་སྤང་བཞིན།

孫瑪當(M)間嘉翠客龍辛
護法具誓海會依承諾

སྐད་ཅིག་འབྲལ་བར་མེད་པར་བྱིན་རྒྱབས་པས།

改基柵(L)哇麥巴(R)行喇貝
加持無有分離剎那間

ཕྱིན་ལས་སྐྱབ་ཤིག་མ་མོ་བསྟན་མའི་ཚོགས།

成勒竹(B)西瑪摩丹(N)美促
當行事業天母神女眾

བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་ས་མ་ཡེ།
嘎動當(M)勒瑪達薩瑪亞
不違教敕誓言薩瑪亞

ཅེས་དང་།
所云

བརྟན་མ་ཆེན་མོ་བྱེད་རྣམས་གྱི།
丹(N)瑪千摩切南基
永寧地母諸大尊

རྣལ་འབྱོར་བདག་བཅག་འཁོར་བཅས་ལ།
拿(L)覺(R)達嘉闊(R)屈拉
我等瑜伽士眷屬

ནད་མེད་ཚེ་དག་དབང་ལྷུག་དང་།
乃麥冊動旺秀(G)動
無病長壽得自在

མཚོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།
卻行(N)朵(R)瑪地些拉
享用供施此食子

དཔལ་དང་གྲགས་དང་བསྐྱལ་བ་བཟང་།
巴(L)動抓動嘎(L)巴松
吉祥譽鳴具妙緣

༄། ། ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་།

龍雪佳千根(N)桃金
獲得廣大之財富

དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་བདག་ལ་སྤུང་།

當(M)催間(N)吉達拉孫
具誓言者守護我

ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི།

些動杰拉俗巴移
息災與增益諸等

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྤོང་གོགས་མཛོད།

哦竹(B)根吉東住最
一切成就作助伴

ལས་གྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་རྩོལ།

勒基哦竹(B)達拉作(L)
事業成就賜予我

དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་།

地門企動乃曩(M)動
非時死及諸疾病

གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད།
端動給南麥巴(R)最
邪魔諸障令永無

འཇིག་རྟན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་།
吉丹德辛洛勒動
宇宙安樂年豐收

མྱི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན།
米朗(M)安動餐瑪安
惡夢以及凶噩兆

འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་གྱིང་ཚོས་འཕེལ་བའི།
竹南佩(L)辛卻佩(L)委
增豐穀類法興盛

བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད།
夏些安巴麥巴(R)最
惡行事業亦永無

བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྲུངས་བའི་གནས།
德勒唐(M)接炯委涅
一切祥瑞之源處

༄༅། ། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད།

移拉對巴根竹(B)最
滿願所需皆成就

ཅེས་ཆད་ཐོ་མེ་སྒྲོན་བཅས་ཐོར་དང་།

盟議迴遮朵瑪點燃火炬

བརྟན་མ་བཤལ་ཚུས་བཤལ་ལ་གཏོར་སྟེག་དུ་བཞག།

地母守護漱水放於盤上

གཏོར་འགྲུགས་ནི།

勾召

ན་མོ་ མཚོག་གསུམ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བདེན་པས་གནོད་བྱེད་དག་བགགས་ཡ་མ་དམ་སྲི་ཐམས་ཅད་གཏོར་གཞང་རི་རབ་འབར་བའི་འོག་ཏུ་ལུག་ཅིག རྩི་ཏེ་ཨོ་ཀུ་ག་ཡ་ཇོ་

拿摩 丘松(M)紮哇松(M)吉 丹貝 內些柵給亞瑪當司 唐(M)屈朵雄日苜拔位 渥杜扣基

尼只翁古夏亞柵

拿摩 殊勝三寶三根本真諦而魔敵導邪加害亞瑪夭亡鬼魂諸勾入於須彌山燃食子器下

尼知喻固夏亞雜

ཞེས་གཏོར་སྒྲོན་སྐབ་ལ། སྒྲོན་དཔོན་གྱིས་དོ་རྗེས་མཐུན།

倒覆食器 由上師用金剛杵壓

ཏ་བོ་ནི། རྩི་ཚོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་མཁའ་དབྱིངས་སུ།

鎮伏： 拾 卻因頁協千貝卡因速

拾 法界體性大智虛空中

གཉིས་མེད་རྟོག་ཚོགས་མ་ལུས་སྒྲིབ་པ་ཡ་ནན།

尼麥都促瑪呂當(M)拔亞南(N)

無二諸念無餘當拔亞南(N)

རྩི་ཞི་བྱོའི་གར་ནི་མཁོར་འདས་དབྱིངས་སུ་བསྐྱུར།

拾 汐抽噶(R)尼闊喋因速雪(R)

拾 寂怒舞轉入輪涅法界

ཀུན་རྗོབ་ལུའུ་པའི་གདོན་ཚོགས་ཐར་བར་སྒྲོག།

根早杵(L)貝端(N)促他哇(R)陸

世俗迷妄魔眾碎為塵

གཏོར་སྒྲོན་ཁ་ཡར་བསྟན་པས་བདག་བཅག་

朵(R)內卡亞(R)丹貝達(G)嘉.....

食子器皿仰口向上願增長

ཨ། ། འཕོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག
闊(R)動屈貝冊動 巴(L)覺(R)戒巴(R)久(R)吉
我等瑜伽士師徒長壽及財富增興旺

སམ་ཞུ་ཡུ་རྫོག་ན་རྩྭ་ཕྱོག་ཀུ་རུ་ཡི་སྐ་རྒྱུ་ ཞེས་ཐེབ་ནང་འབྲུ་ཡི་བཀའ། དེ་ནས་རྗེས་ཚོག་སྐོར་ལ།
薩(R)哇阿玉 嘉拿仲 比珍古如耶 梭哈
器中供滿糧 由是結行部

ཚེ་འགྲུགས་ནི་མདའ་དར་གཡབ་ལ།
長壽勾召 搖起長壽箭

རྩྭ་རྩྭ་ རང་སྣང་ཤེས་རིག་མ་འགགས་གསལ་བའི་མདངས་མེ
吽拾 容弄些瑞瑪瓜薩(L)為動
吽拾 自顯智慧無礙明淨界

འཆི་མེད་པདྨ་ལོངས་སྐྱུ་ཚེ་དཔག་མེད་མེ
其麥拜瑪龍古冊巴(G)麥
無死蓮華報身無量壽

སྐྱལ་པའི་ཕོ་ཉ་མགྲོགས་མས་ཚེ་བཅུད་ཁུག་།
珠(L)貝頗納久美冊基扣
化為迅速侍者召命髓

སྤྱ་ཚེ་ཆད་ཉམས་སོར་ཚུད་ཚེ་དབང་སྐྱབས་།
喇冊切娘索其冊翁竹(B)
魂命損斷恢復壽自在

ཨོ་ཚེ་བྱེ་། གཡུ་རྩོ་། གཡུ་ཚེ་བྱེ་།
喻冊仲優仲優徹仲

ཨུ་ཡུ་རྩོ་ན་གཡུ་ཚེ་བྱེ་། དངོས་གྲུབ་སྒྲངས་བ་ནི།
阿優佳拿優冊仲 受取成就加持

རྩོ་རྩོ་། བསྐྱེ་འོད་འབར་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་མཛོད།
吽拾 拜瑪渥(D)巴(R)哦竹(B)爹(R)吉最
吽拾 蓮花光明成就之寶藏

དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་མངའ་ཐང་ཚེ་དང་ཚས་།
巴(L)覺(R)龍雪阿同冊動卻
財富享用勢力壽與法

༄། འཕོར་འདས་རིག་རྒྱུད་ཚོས་རྒྱུད་ཚུ་རྒྱན་བཞིན་མེད།

闊(R)喋瑞吉卻吉秋井辛(N)
輪涅族嗣法脈長如河

རྩི་རྩི་མཚོད་ཡོན་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་ཏེ།

吽拾 卻元滅都豆貝弄薩(L)汁
吽拾 水水鮮花薰香明燈塗

ཐུན་མོངས་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་རྩོལ་མེད།

騰蒙求給哦竹(B)登地(R)作(L)
殊勝共同成就今賜予

ཞལ་བས་སྐྱ་སྒྲན་ལ་སོགས་མཚོད་བའི་སྤྱིན་མེད།

夏(L)色紮南拉速卻貝珍
所有食子法樂供養雲

ཀུ་ཡ་སྐྱུ་ཅི་ཏྟ་སཐསི་རྩི་པ་ལ་རྩི་ལྷུ་མཚོད་བའི། མཚོད་ཁ་གསོས།

嘎亞哇嘎 姿搭 薩(R)哇司地 帕拉吽阿
供養 供養增益:

དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་སྐྱལ་ཏེ།

哦速覺動宜基曩住(L)爹
真實具備與意所變化

༄༅། ། བད་སྡོང་ལས་ལའུངས་སྒྲ་མ་སྐྱལ་བའི་སྐྱོང་།

貝東雷勿喇嘛珠(L)比固
蓮華誕生化身上師尊

ཞིང་འདིར་ཀུན་གྱི་གངས་རྩེད་གྱི།

行地(R)根基忠乃基
獲得眾所此田數

སྐྱ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོན་ཅེ།

固松(M)葉(R)麥杰拉夏擦(L)對
三身無別尊前讚頂禮

ལུས་བརྟུན་པ་ཡི་ཐེག་ཀུན་གྱིས།

李帝巴宜貼根(N)吉
以眾敬禮奉至高

བསྟོན་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།

堆巴(R)委巴唐屈拉
向值得稱讚一切

མཚོག་ཏུ་དད་པས་བྱེད་ལ་བསྟོད།

丘杜待貝切拉堆
極敬誠信向尊讚

རྩྱུ་རྩྱུཎི། དགྱིལ་ལའོར་ལྷ་ཚོགས་བསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ།

吽拾 屈(L)扣(R)拉(H)措傘金宮速索(L)

吽拾 壇城天眾請聽並垂鑑

ལྷུལ་པ་ཅི་མཆིས་དགྱིལ་ལའོར་ཚོགས་ལ་བཤགས།

促巴基企屈(L)闊促拉夏

凡所過錯壇城尊前懺

བསྟན་སྐབ་ཟབ་མའི་དམ་དུ་བཅས་ལགས་གུང།

念竹(B)薩(B)母當杜屈拉(G)炯

雖然甚深近修作立誓

ཨོ་བཏྲ་ས་དུ་ས་མ་ཡ། མ་རུ་བུ་ལ་ཡ། བཏྲ་ས་དུ།

嗡拜札薩埵 薩瑪亞 瑪努巴拉亞

མ་རིག་མ་རྟོག་ཚད་ཡོད་ལ་སོགས་པའི།

瑪瑞瑪朵財越拉速貝

無明未知逾越計數等

ཏཱ་ལའི་པ་ཏིཏྲ་བྱི་རྩོ་མེ་གླ་མ། སུ་ཏོ་ཏྲུ་མེ་གླ་མ།

拜札薩埵 爹諾巴 帝茶志多滅巴哇

༄༅། །སྤྱ་པོ་ཉཱ་མེ་རྣ་བམ་ ཨ་རུ་རྟོ་མེ་རྣ་མམ་

俗朵卡悅滅巴哇 俗玻卡悅滅巴哇

བརྩ་སྤྱ་མེ་སྤྱུ་ བརྩི་རྣ་བ་མ་དུ་ས་མ་ཡ་ས་དུ་ལུ་

班孜把哇 瑪哈薩瑪亞 薩埵啊

སམ་སྒྲི་སྤྱེ་བྲ་ཡ་རྩུ་ སམ་ཀམ་སྤྱ་ཙ་མེ་

阿努苒多滅巴哇 薩哇司地美札亞咱
咕如吽 哈哈哈哈哈 活 巴嘎萬

ཞེས་ཡི་གེ་རྒྱ་པས་བཤགས།

誦百字而懺云：

ཙྰ་ཕྱེ་ཡི་ཀུ་སྤྱུ་ ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏེ་ ལྷ་ག་ལྷན་སམ་ཏ་ལྷ་ག་ཏེ་

薩哇嘎瑪蘇咱滅 自當希日揚
薩哇搭他嘎搭 拜札 瑪滅木咱

ཨ་ཨ། ཨེ་ཨེ། ཨུ་ཨུ། རི་ལྷ། ལི་ལྷ། ཨེ་ཨེ། ཨོ་ཨོ།

阿啊 EE 嗚嗚 日日 立立 埃埃 哦哦

ལོ་ལམ་ ཀ་ལ་ག་གྲ་ད། ཅ་ཚ་ཇ་རྩ་ཉ།
翁阿 嘎卡噶噶昂 紮剎柵札娘

ལ་ཐ་ཏ་རྩ་ན། བ་ཕ་བ་བྱ་མ།
札茶乍達拿 搭塔達大拿
巴帕拔巴瑪

ཡ་ར་ལ་ལ། ག་ཡ་ས་ཏ་ཀ།
亞冉拉哇 夏卡薩哈嘉

ལྷ་ག་ཚད་ལ་བསྐྱང། བསྐྱན་བཞུགས་ནི།
補缺漏 安住:

ཙོ་ འདིར་ནི་ག་བྱུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།
翁 地尼搜棟藍(N)基杜
喻 於此所依同時中

ལམོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང།
闊(R)哇隋杜秀涅炯
為利眾生請安住

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ལྷུག་དང།
乃麥冊動翁秀動
無病長壽得自在

༄༅། །མཚོག་རྣམས་ལེགས་པར་བརྩལ་དུ་གསོལ།

曲曩勒巴(R)札(L)杜索(L)
勝相善妙請賜予

ཨོ་སུ་བྲ་ཏིཏྲ་བཟླ་ཡེ་སྤྱ་ཨོ་ཡེ་རྣམ་ཏེ་ཏུ་བྲ་བྱ་མ་ཏེ་ཏུ་རྩེ་ལྷོ་སྤྱ་ག་ཏོ་བྱ་བ་ད་ཏ་ཏེ་ལྷོ་ཡོ་ནི་རོ་རྣ་ཨེ་མི་བྱ་དྲི་མ་དྲི་

翁速紮 帝茶拜札耶 索哈 喻頁達(R)瑪 嘿杜札拔哇 嘿等爹 堪搭他噶搭
哈亞哇達搭爹 堪紮幼尼若達 埃王拔地 瑪哈 夏(R)瑪拿耶 梭哈

བྲ་མ་ཏེ་ཡེ་སྤྱ་དྲི། ཞེས་བསྟན་ལ་འབྲུ་མཐོང་། བཀྲ་ཤིས་ནི། ཅ་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཚོན་དུ་བཏང་ནས། རྒྱལ་མཚན་ཅེ་མོ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟར། ། ལྷག་པར་ལྷ་ཡི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་ལུ། །

向所依撒穀 吉祥: 三根本吉祥先誦: 嘉(L)參(N)則莫翁給佳(L)玻搭(R) 拉(H)巴拉(H)宜走給建基布
如頂嚴飾勝幢自在王 尤其本尊頂上為莊嚴

སྐྱབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཚོག་སྦྱེལ་བའི།།

竹巴玻拉哦竹曲作(L)委
殊勝成就賜予修行者

དངོས་སྐྱབ་རྩ་བ་ཐུགས་རྗེ་སྦྱོན་རས་གཟིགས།།

哦竹(B)紮哇透屈仙熱誰
成就根本悲心觀世音

དཔལ་ལྷན་སྤྲ་མ་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

巴(L)丹喇嘛當貝札西秀
具德聖賢上師願吉祥

རྟ་འགྲིན་དབང་ཚེན་འཁོར་འདས་སྦྱི་དཔལ་གཙོ།།

搭珍翁千闊喋些巴(R)作
輪涅共主大權馬頭尊

ཞི་ཚོ་ཡི་དམ་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཅན།།

希措宜當(M)地貝容辛堅
寂忿本尊本性之聚集

ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

宜當拉(H)促曩基札西秀
一切本尊天眾願吉祥

༄༅། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་གྱི་གཙོ་མོ་སྟེ།།

瑪莫卡卓曩基作莫爹
一切空行天母為主母

མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

瑪森卡州促基札西秀
妹母空行眾會願吉祥

བར་ཚད་སེལ་མཛད་ཅོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཡུམ།།

巴(R)切色哉多傑帕母古
承辦斷障金剛亥母身

ནོར་གྱི་དབང་ལྷུག་རིན་ཆེན་གཏེར་ལྗེ་ཞིང་།།

諾(R)吉翁秀仁千喋阿信
財運自在珍寶五藏田

རིགས་གྱི་ལྷ་མོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས།།

瑞基拉(H)莫松哇頁西因
種性天母祕密智慧界

གཞོན་སྦྱིན་ནོར་མཚོག་མང་པོ་ཀུན་གྱི་རྗེ།།

內信諾(R)秋盟玻根吉屆
眾多藥叉勝寶諸至尊

བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་མགོན་པོ་ཇ་སྣུ་ལ།།

雄序雄委冠玻藏巴拉
護衛北方怙主藏巴拉

ཚུལ་བཞིན་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ།།

促(L)幸竹(B)巴(R)些貝貢刷拉
如理修行補特伽羅者

དངོས་གྲུབ་མཚོག་སྣུ་ལ་མཛད་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

哦竹(B)曲作(L)哉基札西秀
賜予承辦成就願吉祥

མ་ཡི་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི།།

瑪宜布信雄哇(R)夏(L)些貝
似母為兒護衛亦守諾

སྤོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཚེན་པོའི་སྤྱན་ལྷ་སྤ།།

溫冊歐堅千布仙阿如
往昔鄔金大士座眼前

ཚོས་སྐྱོང་སྤྱང་མ་རྣམས་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

曲雄孫瑪曩基札西秀
教法護眾諸尊願吉祥

༄༅། །གཞུང་ནས། རྩི་རྩུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་མི་འགྲུར་དོན་དམ་ལྷོ།

從正文： 拾 古孫頁些米久(R)端當拉(H)
拾 三身本智不變勝義尊

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་ལེགས་རྩོལ།

康(M)松(M)參間根拉得勒作(L)
祈賜安樂三界諸有情

ཞི་དང་བློ་གར་གསང་སྤྲུགས་རང་སྤྱི་ཅན།

些動措噶(R)松阿容札間
寂與怒舞自然秘密音

གཞན་ཡང་།། མི་འགྲུར་ལུན་པོ་སྤྱི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

另外： 米久(R)輪玻古宜札西秀
身似須彌不變願吉祥

བྱགས་རྗེས་མཁའ་ཁྱབས་ཡེ་ཤེས་དགྲིལ་འཁོར་གྱི།

頭杰卡恰頁些屈(L)闊(R)奇
大悲周徧智慧之壇城

ཡན་ལག་དུག་ཅུ་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

言拉州九孫給札西秀
語之六十分支願吉祥

<p>ཨྲ</p>	<p>མཐའ་བྲལ་དྲི་མེད་ཐུགས་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 塔札志美頭基札西秀 意之無邊無垢願吉祥</p>	<p>རྒྱལ་བའི་སྐྱ་གསུམ་ཐུགས་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 嘉委古松頭基札西秀 法主身口與意願吉祥</p>	<p>སྟོན་པ་འཛིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་།། 短巴吉丹康速旋巴動 佛陀降臨娑婆世界中</p>	<p>114</p>
	<p>བསྟན་པ་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་།། 丹巴尼渥行杜薩(L)哇動 教法如同日光極明亮</p>	<p>བསྟན་འཛིན་དཔོན་སྟོབ་དང་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡི།། 丹珍本漏達行屈巴宜 教持師徒興盛而廣遍</p>	<p>བསྟན་པ་ཡིན་ཟིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 丹巴引仁涅貝札西秀 教法恆長住世願吉祥</p>	

༄༅། །བསྟན་པའི་དཔལ་གྱི་རྩ་མའི་ཞབས་པད་བརྟན།།

丹貝巴(L)久(R)喇米夏(B)拜丹
教法妙德上師足蓮固

བསྟན་པ་ཡིན་རིང་གནས་པའི་བྲག་གིས་ཤོག།

丹巴引仁涅貝札西秀
教法恆長住世願吉祥

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ས་སྟེང་ཡོངས་ལ་བྱབ།།

丹珍些布薩丁勇拉恰
持教人士遍佈滿大地

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཉེ་ལམ་གཅིག་པུ་སྤྲ།།

佳(L)哇根吉涅朗基布如
一切諸佛唯有近成道

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་འབྱོར་པ་རྒྱས།།

丹貝幸達阿同覺(R)巴屈
教法施主增財具權勢

རྒྱལ་བས་ཡོངས་བསྐྱབས་ཐེག་མཚོག་ཚོགས་པ་ཆེ།།

佳(L)外勇阿貼曲祖巴切
諸佛極讚妙乘大圓滿

ཀྱལ་དབང་པདྨའི་རིང་ལུགས་སྲ་འགྱུར་བའི།།

佳(L)翁拜米仁漏阿久(R)委
勝者蓮花體系前譯教

དོན་འགྲུབ་འབྲས་བུ་ལོ་ཉོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས།།

端竹(B)這布洛杜彭松(M)促
事成果子庄稼具圓滿

ཀྱལ་བརྟན་ཕྱོགས་མཐར་ཀྱས་བའི་བཀྲ་གིས་ཤོག།

佳(L)丹秀他(R)屈貝札西秀
教法無邊增盛願吉祥

སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་འགོད་བྱེད་པ།།

些卓傘堅得拉桂些巴
從事安置有情眾生而

བཀྲ་གིས་ས་གཞི་བརྟན་བའི་ཞིང་ས་ལ།།

札西薩西丹(N)貝幸薩拉
吉祥大地堅固田地上

ཡོངས་བའི་ཀྱལ་ཁམས་བདེ་བའི་བཀྲ་གིས་ཤོག།

勇貝佳(L)康(M)得委札西秀
廣大宇宙安樂願吉祥

༄། ། ཀུན་མཁུན་ཀའ་ཐོག་པ་ཡི་ཚོས་གྱི་རྗེ།

根千噶陀巴宜卻基屈
遍智噶陀巴之法主尊

ཐུབ་དབང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

透翁丹巴屈貝札西秀
興盛仁王教法願吉祥

བསྐྱབ་གསུམ་རྣམ་དག་མང་ཐོས་སྐྱབ་ལ་གཞེས།

拉(B)松(M)曩達(G)盟貼竹(B)拉雪(L)
清淨三學勤勉多聞修

ལོ་རྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བ་དང་།

洛加措幸端佳同哇動
生活百年值遇百師與

རྣལ་འབྱོར་རབ་བྱུང་ཚོགས་གྱི་ཡོངས་གང་ནས།

拿覺(R)冉訊促基勇供涅
自普遍滿瑜伽僧眾會

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྦྱིད་སྤུན་སུམ་ཚོགས།

冊仁涅滅得西彭松(M)促
無病長壽安喜得幸福

ཐེག་པ་མཚོག་ལ་ངེས་པ་འབྱུང་བ་སྟེ།

貼巴卻拉哦巴君哇爹
而因妙乘所起出離之

བརྒྱུད་འཛིན་ཉི་ལྷ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་།

吉珍尼達幸杜薩(L)哇動
繼承猶如日月之顯明

བག་ཤིས་དེས་ཀྱང་དང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག།

札西喋炯丁地(R)德勒秀
以此吉祥當今願吉祥

སྟོན་གྲགས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་བྱབ་པ་སྟེ།

南札曩卡幸杜洽(B)巴爹
譽鳴猶如虛空遍無邊

བསོད་ནམས་རི་བོ་བཞོན་དུ་བརྟན་པ་དང་།

索南日渥幸杜丹巴動
福田猶如山顛之堅定

བག་ཤིས་དེས་ཀྱང་དང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག།

札西喋炯丁地(R)德勒秀
以此吉祥當今願吉祥

༄། །སྒྲིན་བདག་ལའོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ།།

幸達(G)闊動屈曩拉
一切施主眷屬眾

བསམ་དོན་ཚོས་བཞིན་ལགྲུབ་པའི་བཀྲ་གིས་ཤོག།

桑(M)端卻幸竹(B)貝札西秀
心想如法成就願吉祥

ཚེ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ལགྲུབ།།

冊地桑貝端根竹(B)
今世心想諸事成

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་།།

給瑞東查屈久西哇動
息滅魔鬼部眾八十萬

བར་ཚད་ཞི་ནས་བཀྲ་གིས་པ།།

巴(R)切汐涅札西巴
息滅除礙而吉祥

མི་མཐུན་གཞོད་པའི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང་།།

米騰內貝堅(N)動札(L)哇動
遠離違逆有害之障礙

མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ།།

騰巴竹金噴松(M)促巴爹

順緣成就吉祥圓滿之

ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤོག།

寧日滾勇德勒秀

白晝午時亦吉祥

བག་ཤིས་དེས་གུང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག།

札西喋炯鼎地(R)德勒秀

以此吉祥當今願吉祥

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ།།

寧參搭都德勒巴

晝夜永恆皆吉祥

གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས།།

涅地(R)寧莫德勒參德勒

此處白晝吉祥夜吉祥

སྐབས་གནས་དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བག་ཤིས་ཤོག།

夏(B)涅冠曲松(M)吉札西秀

殊勝三寶依處願吉祥

༄༅། ། ཞེས་འབྲུ་འཕོར་དྲིལ་བསིལ། ལྷོ་བ་ནི།

搖鈴撒穀

迴向:

རྗེ་འདུས་དང་འདུས་བྱས་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་ཚེས།

拾 地動地些根(N)造端當曲

拾 無為有為世俗勝義法

ཐམས་ཅད་བྱང་ཚུབ་ཆེན་པོའི་རྒྱ་སྤོའེ།

唐屈雄曲(B)千布句哦渥

一切迴向廣大菩提因

སྣོན་ལམ་ནི། རྗེ་མཁོར་བར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན་ལ།

發願: 拾 闊(R)哇(R)涅貝參堅瑪李根

拾 住於輪迴無餘諸有情

མ་ལུས་བྱམ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཕྱོབ་པར་ཤོག།

瑪李祥基松屈淘巴(R)秀

祈願無餘一同證佛果

དེ་ནས་གཞིར་བཞེངས་བསྐྱེད་པའི་དགྲིལ་འཕོར།

再立原定次第壇城

ཉམ་ཉམ་ཉམ་ གིས་བསྐྱུ། བཏེ་བཏེ་བཏེ་ གིས་སྐྱུར་ལྷང་ཉེ།
吽吽吽 收攝 呬呬呬 再現起:

ཉམ་ཉམ་ བདག་དང་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ལྷོ།
拾 達動當催頁些寧麥拉(H)
拾 我與誓言智尊無二尊

ནམ་ཡང་མི་བཏང་ཡུན་དུ་བརྟན་པར་གྱིས།
曩勇米東印杜丹巴(R)吉
永遠不捨恆長堅固住

ཉེའུ་བཏོ་ས་སྐྱ་ཡ་ཉམ་ བསོད་ནམས་འདི་ཡི་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགུ་རྣམས་ལམ་བྱས་ནས།
底查拜札薩瑪亞吽 索南(M)地宜唐(M)屈誰巴尼 桃涅捏貝紮曩(M)旁些涅
以此福德成一切本智 獲得能勝罪過諸敵與

སྐྱེ་གས་ན་འཚིས་ཐ་རླབས་འབྲུགས་པ་ཡི།
些革拿其哇拉(B)抽巴宜
生老病死波濤洶湧浪

༄༅། ། སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག། བསྐྱོན་དང་ཞབས་བཏུན་ཅི་ལྟར་རིག་པས་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། དེ་ལྟར་གྲོང་གསལ་ཟབ་གཏེར་བདུ་འོད་འབར་གྱི་དགྱིལ་འཁོར་འདི་ཉིད་མང་ཉུང་

隋貝措勒卓哇卓(L)哇(R)秀 迴向和發願以及住世文,可各自如法增文念誦,如是龍薩深奧伏藏法蓮花光明之壇城為簡廣適中

願三界海處度脫彼岸

འཚོམས་གིང་ཚོག་དོན་སུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་གཟུ་ལུམ་མི་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་སངས་རྒྱ་ཡི་ཚོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྱེད་བཏང་བདེ། འགོ་ཚེམ་ནང་ཚོགས་བསྐྱེད་གྲངས་བསོགས་གིས་ཁོག་སུབ་ཏེ་བཏང་བ་

且具備了圓滿的詞句和意涵,並非裝模作樣(無須懷疑),為方便當今修持薈供的漢人。因為見到書本中薈供修誦數量的簡軌架構而修,但是沒有各自薈供懺、

ཚོགས་བཤགས་བསྐྱེལ་བསྐྱབས་སོགས་སོ་སོར་མེད་སྟབས་ཉ་ཅང་མི་བདེ་བ་མགོང་ནས། ཚོ་ག་གཞུང་ནས་བཏུད་ཉེ་དོན་འདུས་ལ་ཆ་ཚང་བ་བྱེད་བདེ་བ་འདི་ཉིད་རང་འབྲེལ་སློང་མན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་སློབ།

誅法等等，這樣非常不妥，因此依據儀軌正文中取出則俱備涵義、齊全和方便之，像我愚昧之人咸皆得利。

ཀམ་ཐོག་འཇམ་དབྱངས་སྐྱེལ་མིང་བྱབ་བསྐྱབ་ཚུལ་བྲིམས་བྲི་མེད་མདོ་སྟགས་བསྐྱབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པའི་འདུ་གསུམ་པ་དེས་རྒྱ་ཡུལ་བྲི་འདུར་བྲིས་པ་ལ་ལོངས་པའི་ཚོགས་རྩ་གསུམ་སྐྱབ་སྟེར་བཤགས་ཤིང་།

噶陀蔣揚活佛稱號-徒丹楚臣直美多囊丹貝嘉措稱呼此三和合者寫於漢地成都，有誤則在三根本前懺悔，願善德故教法遍滿無邊，盟噶朗。

༄༅། །དགོ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྲོགས་མཐར་ཁུབ་པའི་རྒྱ་ལུང་ཅིག །མཛེ་ལམ།

༄༅། ཚོས་སྐྱོང་གཏོར་མ་བྱིན་རྒྱབས་བཞུགས་སོ།།

護法朵瑪(食子)加持

༄༅། ཚོས་སྐྱོང་གཏོར་མ་བྱིན་རྒྱབས་བཞུགས་སོ། ཚོས་སྐྱོང་པའི་ཙུ་ལྷགས་གཏོར་འབུལ་ནི་རང་ཉིད་ཡི་དམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྟེན་པའི་ངང་ནས།

加持護法朵瑪(食子)。 供食之護法根本咒，自生起本尊觀想之中。

ཨོ་ཡི་ཁྲི། སྐྱོང་པའི་ངང་ལས་རྒྱུད་མེ་བོད་པའི་སྐྱེད་པུ་

曠央康 東貝翁勒 論滅推貝些布

火風水 空性界中三足爐石火風頭顱

གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པ་ལ་སྐྱོང་གསུམ་དང་མཉམ་པའི་ནང་དུ་ག་ལྷ་བདུད་ཚི་ལྷ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟའ་བཅའ་ལྷུང་བ་ལྷག་ཞིབ་འདོད་ཡོན་ལྷའི་ལུང་བོ་

松拉涅貝 頁些基嘎巴拉 東松(M)動 娘貝弄度 夏五地姿五 佐渥玖(R)貝 薩加敦哇達些 對元五以彭玻

而形之上智慧嘎巴拉如同三界般內根本五肉五甘露與飲食漿糊堆積之五欲無窮如是觀想。

༄༅།། ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར་བར་བསམ་པ་ལས། ཨོཾ་ཨུཾ་ཧཱུྃ། ལན་གསུམ། རང་གི་བྱུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་གྱུར་བའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སྒྲ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་
 塞米些巴(R) 玖(R)哇(R)桑 嗡阿吽 三遍 容給透給 薩本勒 訊委渥色吉 雪玖(R)秀貝 喇嘛仁增 加(L)哇
 自生心間種子字出現光茫而起本十方安住上師持明法主大海

རྒྱལ་མཚོ་ཚས་སྐྱོང་དམ་ཅན་གྱིས་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་བྱེད་གྱི་འཕོར་ལོ་སད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨུཾ་ཧཱུྃ། བཟླ་གུ་རུ་རྟེ་བ་རྒྱུ་འི་སཐ་རྣམ་པ་ལ་སཐ་གྱེ་ཏ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཕ་ར་
 加(L)措 卻雄當堅吉 拉(H)促卡洽基 闊(R)洛 賽巴(R)玖(R)
 具誓護法天眾喚醒並遍滿壇輪 翁阿吽 拜札(R)古如喋哇咋給尼薩(R)哇達瑪巴薩(R)哇拉切咋巴拉

བཟོ་སམ་ཡ་ཇ་ཇཿ ཇཿཉི་བོ་ཉི། བཟོ་ཀམ་ལ་ཡེ་ཉི། ཉ་མོ་ཕུ་རི་ག་ཡ་ཉི། ཨ་ཉི་ཕུ་ཉི། བཟོ་ཉི་རྩུ་ཉིཿ ཅེས་པ་འདི་ནི་མཚན་ལྷན་ནམ་མཁའ་ཚོས་གྱི་དོ་རྗེས་བཀའ་མཚོ་ཕུ་ནས་མཛད་པ་ལོ།

薩巴日哇冉拜札(R)薩瑪亞紮紮 紮吽棒活 拜瑪嘎瑪拉頁當 拿莫佈如夏亞活 阿地布活 札地紮活

此是在[張措什] 於參丹-南卡加措敬題

ཤོག་སྒྲུང་ལ་རྒྱ་ཉི་ལ་རྒྱང་གི་མོག་ས་སྒྲགས་འདི་གིས་ནས་བཏགས་ན་རོལ་མོའི་སྒྲ་གྲགས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འབྲང་ངོ། ཨོ་ལྷ་བྱ་ཇ་བྱ་ས་བྱ་ཇ་ལ་རྒྱ་བྲ། ཐོབ་སྒྲགས་རྒྱལ་པོ་དེ་པ་ཙམ་གྱིས་མཚོག ཀུན་ལ་མེད་པའི་གདམ་པ་ལོ།

མཉམ་སྦྲུང་བརྒྱད་ནས་སོ།

護衛雷電咒而寫下鼓鈴和號角並帶上一出鈸聲就避雷

翁古嘿紮呼薩護作拉達塔 一念之王就得授傳咒權 任何人無此秘訣

བཅོམ་

吉祥天母

具善一瑪哈嘎拉

具誓一多傑勒巴

134

TC007 - 134

༄༅།

།ཀུ་ཐོག་དོ་རྗེའི་གདན་གྱི་བསྟན་བསྐྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་བསྟུས་བ་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ར་སྐྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

如是噶陀金剛座所有護法無死天鼓法音供食簡略:

ཨེ་མྱི་ཏམ་བསངས།

阿米搭 淨化....

སྤ་བྱ་བས་སྦྱངས།

唆拔哇觀空.....

ཨོ། ཚོས་ཀུན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་རང་རྩལ་ལས།

翁 卻根美米東貝容札(L)勒

翁 不可諸法本力空性中

རླུང་མེ་ཐོད་སྦྱེད་སྦྱེད་དུ་བྱུན་རྟའི་དབུས།

輪滅推些登杜般地委

火風顱石之上顱器中

ག་ལྡ་བདུད་ཅི་ཕྱི་ནང་གསང་མཚོད་སྦྱིན།

夏阿地自汐弄松卻珍

五肉甘露外內密供雲

མི་བཟང་ནམས་མཁའ་མཛོད་གྱི་གཏེར་དུ་གྱུར།
米塞囊卡最基爹杜久(R)
如意寶藏無窮之庫成

བསྟན་བསྐྱེད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས།
丹孫當間加促拉粗囊
具誓護法諸神海會聚

ཨོ་ཨུཾ་ཧཱི་ཧཱོ་ཧཱོ། རང་སྣང་རྣམ་དག་འཁོར་ལོ་ལྷ་ལྷན་ཞིང་།
翁阿吽哈活拾 容弄囊達闊(R)洛阿丹幸
自現清淨五輪座刹土

བདག་བཅག་གདུངས་བའི་དབྱངས་གྱིས་སྤྱན་འདྲེན་ན།
達加敦委用基仙展拿
我等悲切深心迎請之

ཀཾ་ཕོག་རྩོ་རྩེ་གདན་གྱི་ཕོ་བློང་ནས།
噶陀多屈丹吉波仲涅
噶陀金剛座之宮殿中

ཐུགས་རྩེས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་འདིར་གཤེགས་ནས།
頭屈則味貢爹地(R)些呢
如親大悲觀照此降臨

༄༅། རང་རང་དགེས་པའི་གདན་ལ་བསྟན་པར་བཞུགས།

容容屈貝丹拉丹巴(R)秀
各自歡悅入座具安住

འདོད་ལྔའི་མཚོན་སྒྲིན་མ་ཚང་མེད་པའི་ནོར།

對 E 卻珍瑪從麥貝諾(R)
如雲五欲妙供無不俱

མེ་ཉོག་མར་མེ་བྱི་བཤེས་སིལ་སྟན་དང་།

滅多瑪(R)滅制些司南動
花燈飲水食子與鏡鉞

ང་ཚང་བདུད་ཅི་སྒྲིམས་ལུད་འོ་ཞོའི་ཆབ།

佳穹地姿仙批渥秀洽(B)
茶酒甘露供杯奶酪水

གཟུགས་སྐྱ་བྱི་འོ་རེག་བྱ་ཚས་ལ་སོགས།

搜扎直若熱夏卻拉速
色聲香味觸與諸法等

ཅུ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྐྱར་སྐྱར་ཚེན་དང་།

紮介言拉東夏曼千動
八根千支和合大甘露

ཞིང་བཅུ་དབྱིངས་སུ་བསྐྱལ་བ་རྟུའི་བྲག

信玖引速扎(L)哇苜底查
具空十惡誅滅苜底血

སྤྲ་མེད་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྟོད་མཁོ་དགུའི་སྒྲིན།

喇麥爹東龍雪闊古珍
無上樂空受用資糧雲

ག་ལྡ་བདུད་ཅི་ལྡ་འི་གཏོར་ཆེན་པོ།

夏阿地姿阿亦朵干玻
五肉五甘露之大多瑪

ཚོས་ཀུན་བརྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་གར་བ་ཡིས།

卻根建吉若(L)莫夏(R)哇宜
諸法莊嚴妙樂勝生起

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའི།

根都松玻曩塔(R)勒巡委
普賢王如來本生傳云

དཔལ་ལྷན་མ་དུ་གལ་ཚོགས་གྱི་བདག

巴(L)丹瑪哈嘎拉促基達
吉祥瑪哈嘎拉具依怙

༄༅།།མགུ་ཆེན་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་གསོལ་ལོ་མཚོད།

徒千勒但拿玻索(L)洛卻
大威黑色具善祈供養

བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མོ་རེ་མ་ཉི།

丹孫用基座莫熱瑪帝
一切護法主母熱瑪地

གུན་རྩུ་གཟང་མོ་སྐྱུག་ནག་རལ་ཅིག་མ།

根都松玻目拿苒(L)基瑪
普賢佛母深紅一髻母

མ་ཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གསོལ་ལོ་མཚོད།

瑪基巴(L)丹拉(H)莫索(L)洛卻
一母吉祥天母祈供養

སྐྱུགས་བདག་ཨེ་ཀ་ཇ་ཉི་གསོལ་ལོ་མཚོད།

阿達唉嘎紮底索(L)洛卻
密護唉嘎扎底祈供養

ཉི་རུ་ཀ་དཔལ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཆེ།

嘿如嘎巴(L)容巡加(L)莫切
黑汝嘎巴自在大王母

འདོད་པ་ཁམས་གྱི་དབང་ཕྱུག་གསོལ་ལོ་མཚོད།
 堆巴康吉翁秀索(L)洛卻
 欲界之中自在祈供養

དེ་ཡི་ལས་བྱེད་བཀའ་ཡི་ཕོ་ཉ་བ།
 喋宜勒些嘎宜波娘哇
 准予事業聖旨觀看者

གུན་དགའ་གཞོན་ལུ་ཁམས་གསུམ་སློག་གི་བདག་
 根嘎旋努康松(M)速給達
 諸悅童子三界命根怙

ལས་མཁན་བམ་རོ་ཕོ་མོ་གསོལ་ལོ་མཚོད།
 雷刊棒若坡莫索(L)洛卻
 眷屬猴子公母祈供養

ཞིང་སྐྱོང་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་གསུལ་ལོ་མཚོད།
 幸雄森動亞(B)用索(L)洛卻
 刹怙獅面父母祈供養

ཞིང་བཅུ་བྱ་བྱེད་གཟའ་མཚོག་ར་རུ་ལ།
 幸玖薩些灑秋苒呼拉
 十惡吞噬仙人喇呼拉

ཨོཾ། འཕོར་བརྒྱད་གདོང་མོ་བཞི་བཅས་གསོལ་ལོ་མཚོད།

闊介東莫汐戒索(L)洛卻
八眷四面母等祈供養

ཤུགའི་བསྟན་སྲུང་བསྟན་པའི་བྱ་ར་བ།

夏基丹松丹貝夏苒哇
釋迦教法教護觀看者

བཟླ་ས་རྩུ་ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་དཙུལ།

拜札(R)薩都孫就梯勒紮(L)
拜扎薩杜相應明點藝

སྒྲིས་བུ་མགར་བ་ནག་པོ་གསོལ་ལོ་མཚོད།

些布嘎哇拿玻索(L)洛卻
具善具匠黑色祈供養 (多傑雷巴)

དམ་ཅན་དོ་རྗེ་ལེགས་པ་གསོལ་ལོ་མཚོད།

當間多傑勒巴索(L)洛卻
誓言金剛具善祈供養

རྒྱལ་ཚེན་རྣམ་སྲས་སྟོན་པོ་སྟག་མདའ་གདོང་།

加(L)千曩色輪玻搭達動
財寶天王眷臣搭達動

ལཱ	<p>གཞོན་སྐྱོན་སྡེ་དཔོན་ལའོར་བཅས་གསོལ་ལོ་མཚོད། 內幸喋奔闊介索(L)洛卻 藥叉五臣眷眾祈供養</p> <p>ཚེ་རིང་མཚོད་ལྷ་གོང་བཙུན་དེ་མོ་སོགས། 冊仁切阿貢增喋莫速 長壽五女貢增喋莫等</p>	<p>དྲག་དཙུལ་ཐོག་མེད་བཙན་རྒྱུད་རོལ་བ་བདུན། 柵札(L)突麥讚楞若(L)巴登 猛藝無礙山妖七馬將</p> <p>མ་སྐྱན་བསྐྱན་མ་བཙུ་གཉིས་གསོལ་ལོ་མཚོད། 瑪曼丹瑪玖寧索(L)洛卻 瑪曼十二神女祈供養</p>	<p>ཁྲོ་ཚེན་ལབར་བ་ལའོར་བཅས་གསོལ་མཚོད། 措千拔(R)哇闊(R)杰索(L)洛卻 措千馬爾眷屬祈供養</p> <p>བེ་ཉར་སྐྱུ་ལྷ་ཤ་བ་ཁ་མོ་ཚེ། 貝哈(R)古阿夏薩卡莫切 五身【貝哈】肉身巨口尊</p>	142
----	---	---	--	-----

༄༅། རྒྱལ་ཆེན་གཡུ་ཕྱེད་སྲུ་རྒྱལ་ལས་གཤིན་ནག

加(L)千佑成鹿加(L)勒幸拿
綠縵大王龍王勒幸拿

མདོར་ན་དམ་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ནས།

多拿當巴西繞森格呢
總之當巴西繞森格啟

དོ་རྗེ་དྲག་དཙུལ་སྐུ་ལྷ་སྐྱེ་ཚུམ་སོགས།

多傑扎紮(L)古拉則欽速
猛戲金剛古拉則瓊等(西南東方神山)

འགོ་བའི་མགོན་པོ་བདུད་འདུལ་དོ་རྗེ་དང་།

卓委冠玻底都(L)多傑動
眾生怙主敦都多傑與

གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གསོལ་ལོ་མཚོད།

爹孫當間加措索(L)洛卻
誓護伏藏海眾祈供養

གྲོང་གསལ་སྤྱིང་པོ་ནམ་མཁའ་ཚོས་དབང་སོགས།

龍薩(L)寧波曩卡卻翁速
龍薩寧波南卡卻翁等

རྩ་བ་རྒྱུད་པའི་སྤྲེལ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།
紮哇吉貝喇嘛唐介基
根本傳承一切上師之

གསོལ་གསོལ་སྐྱབ་སྐྱབ་མཚོད་མཚོད་བསྟོད་བསྟོད་ཀྱི།
索(L)索(L)竹(B)竹(B)卻卻對對基
祈祈修修供供讚讚之

དབང་བསྐྱུར་མིང་བཏགས་དམ་བཞག་མངའ་གསོལ་ཞིང་།
翁古(R)銘搭當夏阿峻(L)幸
灌頂取名司庫授記位

མཁའ་འགྲོ་ཚས་སྦྱང་དམ་ཅན་སྤུང་མའི་ཚོགས།
卡卓卻雄當間孫美促
空行護法具誓神海會

བསྟན་པའི་འབྲུང་གནས་རྒྱལ་བ་ཀམ་ཐོག་པས།
丹貝君捏加(L)哇嘎陀貝
教法之源法主噶陀巴

གསོལ་ལོ་མཚོད་དོ་བྱུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐྱང་།
索(L)洛卻朵投當年玻貢
祈請供養心意具圓滿

༄༅། འདི་ནས་བྱང་ཚུབ་སྒྲིང་པོ་མ་ཐོབ་བར།

地呢雄丘寧玻瑪桃巴(R)
自此菩提心髓未成前

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པ་ཡིས།

改基藏用耶(L)哇麥巴宜
護催事業如願永久成

ནམ་ཡང་མི་གཏོང་རྟག་ཏུ་བསྐྱབ་ལགས་ན།

曩用米東搭都竹(B)拉拿
永遠不捨時時請恭修

ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པ་དང་།

利動最幸搭杜朱巴動
如影相隨念念不離護

བྱགས་རྗེས་བརྟེ་བས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང་།

投介則委達拉貢涅炯
大悲深切時時護念我

ཐྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཚད་ཀྱན་ཞི་ཞིང་།

些弄松委巴(R)切根些幸
外內密之障礙皆清淨

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་མཛོད།
冊仁涅麥桑敦竹(B)巴最
長壽無病心事如願成

ཟབ་གསང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཅི་བཞིན་དུ།
薩(B)松加(L)委丹巴基幸杜
依照深密法主之教法

ཁྱེད་པར་དམ་ཚཱ་བྱང་ཚུབ་སྐྱབ་པ་ཡི།
且巴(R)當怯雄丘竹巴宜
殊勝妙法菩提修持時

འཛོན་སྦྱོང་སྤེལ་ལ་བར་ཚད་མི་འབྱུང་ཞིང་།
增雄別拉巴(R)切米炯幸
持護興盛障礙不生起

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་འཛོམ་ཉེར་འཚོ་མེད་པ་དང་།
騰間勒藏涅(R)冊麥巴動
資糧具足無礙且平安

བདག་ཅག་གར་འགྲོ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ།
達加嘎(R)卓涅貝薩秀速
隨處安住安居之方所

༄༅། རད་མཚོན་མུ་གེ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་།

乃存母格涅哇(R)汐哇動
刀病飢餓災害皆平息

བསྟན་གཡོའི་དངས་བཅུད་བདག་གིས་གྱུར་བ་ཡི།

丹尤動吉搭給玖(R)哇宜
命運所依精華已受用

ཡིད་ལ་ཅི་ལྟར་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་གྱང་།

宜拉基搭(R)桑貝敦曩炯
所願如意如成事業等

མི་ལོར་བས་གསུམ་དབང་འདུ་བ་སོགས།

米諾(R)舍松翁杜都哇速
人財食三權位同受用

འབད་དཚོལ་མེད་པར་ལྷུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད།

拜座(L)麥巴(R)努杜竹(B)巴(R)最
無所用心迅速得成就

བཅོན་ལྷགས་འཕེན་དར་འཛོམ་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས།

讚秀盼達(R)藏貝格參吉
富利威盛祥瑞且圓滿

ཕན་བདེ་རྒྱ་འཛའི་ནོར་ལ་ལོང་སྟོན་ཅིང་།
盼喋加促諾(R)拉龍雪金
授用利樂大海之財寶

མགུ་སྟོབས་རྣམ་པའི་དོ་རྗེའི་མེ་ཆེན་འབར།
突到尼貝多吉滅千拔(R)
威力金剛加持大火焰

འཕལ་འབྱོར་རྒྱུང་ཏའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་ཅེར་བསྐྱིངས།
巴(L)掘輪帝加(L)參遂則(R)珍
運勢寶幢昇至無上頂

དབང་ཐང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱིན་ལས་མཛོད།
翁同雪勒曩加(L)臣勒最
權勢十方尊勝事業成

གྲགས་སྟོན་མིང་གི་འབྲུག་སྐྱམ་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ།
柵南銘給竹哲東松洽
龍響譽鳴遍滿三界中

གཞན་ཡང་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲི་འགོངས་པོ་དང་།
仙用加(L)傘當司貢玻動
亦有邪魔誓鬼貢波等

༄༅། ཀླབས་འདྲེ་སྟོགས་འགོངས་རྒྱལ་འདྲེ་སླི་ངན་སོགས།

嘎則都貢加哲司安速
嘎則餓鬼王鬼違緣等

ཁ་འཇམ་སླིང་དརུབ་ཞེ་ནས་སློང་བ་ཡིས།

卡將寧奏些呢沒巴宜
溫言粗心意而辱罵與

བར་ཚད་བྱེད་པའི་གཟུགས་མེད་ལྟ་འདྲེ་དང་།

巴(R)切些貝搜麥拉(H)這動
製造障礙無身諸鬼神

གཞོད་ཅིང་འཚེ་བའི་གཟུགས་ཅན་དག་པོ་རྣམས།

內金冊委搜間紮渥囊
危害傷者有體敵人眾

བསམ་ངན་སློབ་དརུབ་དོ་བདོ་ཕོད་བཙུགས་དང་།

桑安雪奏多踪波走動
惡意粗暴較量挑戰之

མ་འགགས་ཡང་པའི་ཞལ་གྱིས་ཉོམ་ཁུང་དུ།

瑪嘎用貝夏(L)吉杭昆杜
不滅廣具【杭昆】口之中(三角爐)

མུར་དུ་རོལ་ཅིག་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས།
努杜若(L)基當間加抽促
迅速受用護法大海供

དག་ཇག་གཅན་གུན་གཞོད་པས་མི་འབྱུང་ཞིང་།
紮佳(G)件根內巴米君幸
強敵偷竊損害皆避免

འགོ་ན་སྐྱེལ་མ་འདུག་ན་ཁ་འཛིན་གྱིས།
卓拿些瑪豆拿卡珍吉
外出迎送居住皆護之

རྟག་ཏུ་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་སྦྱོད་པར་མཛོད།
搭杜喋委巴(L)拉雪巴(R)最
平安福德恆常得受用

མི་ལོར་ལྷུགས་གྱི་ནད་རིམས་ཞི་བ་དང་།
米諾(R)秀基涅潤汐哇動
人財家畜疫病皆平息

མདོར་ན་འདི་ནས་མདོན་ཚོགས་བྱང་ཚུབ་བར།
多(R)拿地涅哦竹雄丘巴(R)
總之自此現證菩提前

༄༅། འབྲུལ་མེད་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས་ནས་ཀྱང་།

紮(L)麥利動治幸住涅槃
恆常陪伴形影不相離

བསྐྱེད་སྐྱོབ་བྱུགས་རྗེས་གཡེལ་བ་མེད་པ་ཡིས།

孫孝頭吉耶(L)哇麥巴宜
大悲救護無時不懈怠

ལས་བཞིའི་ཐོན་ལས་ལྷན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད།

勒汐成勒林吉竹巴(R)最
四種事業圓滿如意成

ཅེས་ཀམ་ཐོག་དོ་རྗེ་གདན་གྱི་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མཚོན་གསལ་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་རྩ་སྐྱེས་བྱ་བ་འདི་ཀམ་ཐོག་པའི་བཀའ་འབངས་རིག་འཛིན་དག་ཅི་འགྱུར་མེད་བསྟན་པ་ནམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོས་རང་ལོ་ཉེར་དུག་པར་གདན་ས་ཆེན་པོ་

噶陀金剛座所有護法供食簡略無死天鼓法音是噶陀寺屬臣持明-格則玖美丹巴囊嘉巴松玻自年 26 歲，在此地大寺廟護法歡喜之瑞兆等所現一剎那間

དེ་ཉིད་དུ་བསྟན་སྲུང་དགྲེས་པའི་མཚན་མ་དང་བཅས་གང་གར་སྐད་ཅིག་མར་བྲིས་པ་ཇ་ཡིན། མཚན་ལོ། ལའོར་ལོ་ལྔ་ལྔ་བསྟན་སྲུང་ནམས། མཚན་ཅིང་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ར་སྐྱ་འདིའི།

寫下[紫岩杜]·[盟嘎朗]·具五輪座護法諸供及祈成辦事此於無死天鼓法音歷史在《繪圖水月》中明載·薩瑪亞。

ལོ་རྒྱུད་ཚུ་སྐྱའི་རི་མོར་གསལ། ས་མ་ལྷ། རྒྱལ་བསྟན་ཕྱོགས་ལས་ནམ་རྒྱལ་ཉེན་འབྲེལ་དུ། བསྟན་སྲུང་ཕྱིན་ལས་བསྐྱལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་མང། མ་དད་སྐྱེ་བའི་སྐྱོད་ལུལ་མ་གྱུར་བས། ད་ནི་མི་སྤེལ་སྤོ་བའི་དུས་ལ་བབ། ཉ་ཉ།

為教法十方尊勝緣起 多方催請護法成辦事 不信之人不能變引用 當下不傳密藏，時間到 哈哈!

༄༅། བདུད་འདུལ་ཕུར་པའི་བསྟན་སྲུང་གསོལ་བསྐྱེད་ལས་བཞི་ལྷན་འགྲུབ་བཞུགས་སོ། གསེར་སྒྱེམས་དང་གཏོར་མ་བཤམས་ལ། རི་ཡི་ཁྲི། ལོ་ལྷ་རྒྱ།

敦多普巴之護法供略如願成四事業： 金供杯與朵瑪(食子)陳列

壤樣康 翁阿吽
火風水 翁阿吽

དངོས་འབྱོར་ཡི་སྐུལ་ཀུན་བཟང་མཚོད་པའི་སྒྲིན།
哦掘宜珠(L)根松卻貝珍
具真實意化普賢供雲

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རོལ་མོ་འབྲུམས་བཀྲམ་པ།
些弄松委若(L)莫將勒巴
外內密之樂器具無邊

སྟོང་པའི་ངང་ལས་གཏོར་སྟོད་གཞལ་ཡས་དབུས།

東貝翁勒 朵內夏(L)頁空委
空性界之食器無邊中

མ་ཚང་མེད་པའི་མཐུན་རྫས་རྒྱ་མཚོ་འདིས།
瑪從麥貝騰則嘉措地
無不具備瑞物如大海

རྒྱ་རྩ་བཟང་མོ་སྐྱུ་ག་ནག་འོད་འཕྲོ་དང་།
根杜松莫目拿渥措動
普賢佛母紫色放光與

ལྷ་མོ་དཔལ་འབར་རིགས་བཞིའི་མ་མོ་བཞི།
拉(H)莫巴(L)拔(R)瑞西瑪莫汐
吉燃天母四族四天母

དྲག་རྩལ་ཐོག་མེད་སྲགས་བདག་མ་མོ་བཞི།
抓紮(L)突麥阿達瑪莫汐
猛力無阻密主四天母

ཕྱི་རིམ་མ་བརྒྱད་ལྔ་ན་མཆེད་བཞི་དང་།
些任瑪杰雪拿切汐動
外圈八母(雪拿)四兄與

འདོད་ཁམས་དབང་ལྷུག་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་ཆེ།
對康翁秀容訊加(L)莫切
欲界自在自然大王母

རེ་ཉི་མཆེད་བཞི་ལས་མཁན་བདུད་མོ་བཞི།
熱帝切汐雷刊(N)地莫汐
(熱帝)四兄承辦四魔母

༄༅། དགེ་སློན་ཉེར་གཅིག་སྐྱེས་བུ་གིང་ཆེན་བཞི།

格年涅基些布更千些
廿一居士四士大勇士

བཀའ་ལའོར་བྲན་གཡོག་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས།

嘎闊(R)展幼當間加催促
僕人奴眷具誓大海蒼

དབང་མོ་ཉེར་བརྒྱད་སྒོ་སྒོར་ས་དམ་ཅན་སོགས།

翁莫涅(R)屈過兄當間速
廿八自在母誓門護等

གསོལ་ལོ་མཚོད་དོ་བྱུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐྱང།

索(L)洛卻多投當年玻功
供養酬謝滿足齊納受

མདོར་ན་དོ་རྗེ་ལུང་པའི་སྐྱུང་མ་ཚེ།

多(R)那多傑普(R)貝孫瑪切
總之普巴金剛大護法

དབལ་ཆེན་དོ་རྗེ་གཞོན་ལུང་སྐྱུན་སྣ་སྤ།

巴(L)千多傑旋努仙阿如
吉祥金剛童子之面前

ཁས་སྐང་དམ་བཅས་དམ་ཚིག་དྲན་མཛོད་ལ།
克龍當屈當催占(N)最拉
承諾發誓憶起之誓言

གཞོན་ཅིང་འཚེ་བའི་རྒྱལ་འདྲེ་དམ་སྲི་སོགས།
內金冊委加(L)這當司速
阻礙損傷破誓之魔王

སྐབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་བཅག་གིས།
竹貝瑞珍拿(L)覺(R)達加給
我等修行持明瑜伽士

གཟུགས་ཅན་དག་དང་གཟུགས་མེད་བགོགས་ཀྱི་རིགས།
搜堅(N)札動搜麥給基瑞
有體敵和無體魔眾等

དམ་ཚོས་སྣོང་པོར་ལེན་པའི་གྲོགས་མཛད་ནས།
當卻寧玻(R)藍貝珠哉涅
執持妙法精華之助辦

ཐལ་བ་རྩལ་བརྒྱག་གཤམ་ཚོགས་སུ་བཞེས།
塔(L)哇度(L)拉夏茶促素些
滅除灰塵血肉享納受

༄༅། །འགལ་རྒྱུན་ཀུན་ཞི་མཐུན་ཅན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ།

噶(L)堅根些騰堅宜幸竹(B)
違緣平息順緣如意成

ཟབ་གསང་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་།

薩(B)松普(R)貝丹巴達(R)哇動
深密(普巴)教法興盛與

གངས་ལྗོངས་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛོད།

共炯盼地格參屈巴(R)最
願祝雪域利樂吉兆盛

ཅེས་བདུད་འདུལ་ཐུབ་སྲུང་སྲུག་རང་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་བསྐྱེད་འདི་ཉིད་རང་ལ་ཉེར་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྲུང་ནས་དགེ་ཅེ་འགྲུབ་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་པས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་གར་མར་གྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་གིས་པར་གྱུར་ཅིག

云敦度普巴護法目[紫]、容[自]二尊是我急要祈供簡軌，作為增補，格則玖美丹巴曩嘉十六歲時直接寫下願吉祥圓滿。

༄༅། ལྷན་གསོལ་བསྐྱེས་པ།

日常軌

རི་ཡི་ཁྲི།

嚕樣康
火風水

ཨོ་ཨུཾ་ཧཱི་ལས་རང་བྱུང་བ།

翁啊吽勒容訊哇
翁啊吽中自然起

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཀླ་བ་ལར།

東貝翁勒嘎巴拉(R)
空性界中嘎巴拉

ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར།

曩盃塔動娘巴(R)玖(R)
平等無邊似虛空

ཟག་མེད་ཡེ་གེས་བདུད་རྩི་ནི།

薩麥頁汐地姿尼
無窮智慧此甘露

ལེགས་ལྷན་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་པ།

勒丹夏汐夏竹巴
具善四臂與六臂

མ་ནིང་སྟག་ཞོན་བེར་ནག་པོ།
瑪寧搭旋別拿玻
中性騎虎黑法袍

རྣམ་སྲས་བྱུང་འཇུག་བཙན་སྐོད་ཆེ།
曩色洽玖讚給切
多聞毗瑟山妖尊

སྟག་ས་སྟུང་འདོད་ཁམས་ལྷ་མོ་དང་།
阿松堆康拉(H)莫動
咒護欲界天母與

ལྷ་ཆེན་དབང་ལྷུག་ངན་ནེ་མ།
拉(H)千翁秀安呢瑪
大自在天菲薄母

ཞིང་སྐྱོངས་སེང་གདངས་ཚེ་རིང་མ།
幸雄森動冊仁瑪
護田獅面長壽母

དམ་ཅན་འགར་བ་དམར་ནག་དང་།
當堅嘎哇瑪(R)拿動
具誓紅匠與黑匠

༄༅། རྒྱལ་ཚེན་སྐུ་ལྔ་བསྟན་མ་དང་།

加(L)千古阿丹瑪動
五身大王與地母

ཚོས་སྐྱོང་སྐུང་མ་ཐམས་ཅད་ལ།

卻雄孫瑪唐劫拉
一切如法護法眾

ལུར་སྐུང་དམ་ཅན་དྲེགས་པའི་ཚོགས།

普(R)孫當堅這貝促
具誓(普)護自滿會

བདུས་ཅི་སྐྱེམས་ལུད་བུ་ལིང་འབུལ།

地姿仙批拔林布(L)
甘露鮮飲食子供

མདོར་ན་དབང་གདམ་གང་ཐོབ་གྱི།

多(R)拿翁當共桃基
總之授灌得竅之

ཐེས་བསམ་སྒྲོམ་སྐྱབ་བྱེད་པ་འདི།

特桑剛竹(B)些巴地
此行聞思而觀修

འགོ་ཀུན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཕྱིར།
卓根端度松屈些
為利眾生成佛故

བཙོལ་པའི་ཕྱིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད།
覺(L)貝成勒竹巴(R)最
願託辦事成如意

བགྱིད་ལ་ནད་གདོན་བགེགས་རྣམས་སྤུང་།
吉拉乃端給曩孫
護作諸病魔障礙

ཅེས་པ་འང་མཚོ་ཁ་ཀུན་བཟང་དོ་རྗེའི་དོར་སི་རྩུ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་སོ།
如是措卡根松多杰請司徒卻吉加措著

ཉམས་ཆགས་འགལ་འབྲུལ་བཟོད་པར་གསོལ།
曩洽嘎(L)出(L)隨巴(R)索(L)
衰退違失請寬怒

༄༅། འདོད་གསོལ་སྤྱིན་བཅོལ་ནི།

如願供辦

འདིར་བྱོན་མཚོན་དོ་ལས་བཞིའི་སྤྱིན་ལས་མཛོད།

地(R)旋卻多勒汐成勒最

降此供養成辦四事業

རྩེ་རྩེ་ སྤྲ་མ་དགོངས་འདུས་ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་དང་།

吽拾 喇嘛恭堆宜當嘎杰動

吽拾 上師密意八大本尊之

ཉེས་ཚོགས་ལས་བྲལ་བསམ་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་མཛོད།

涅促勒札(L)桑端林竹(B)最

成辦離諸違業事圓滿

གསང་སྤྲགས་གནས་ཀྱི་སྤྱང་མ་མ་ལུས་པ།

松阿涅基孫瑪瑪累巴

密咒處之護法不剩餘

ཚེ་རབས་རྟག་ཏུ་དག་བཞགས་མེད་པར་མཛོད།

冊冉搭杜札給麥巴(R)最

成辦生世常無部多敵

༄༅། ལུས་དང་གྲིབ་མ་ཇི་བཞིན་མི་འབྲལ་ཞིང་།

利動珍瑪吉幸米札(L)幸
如影相隨身不分離而

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྱིན་ལས་མཛོད་ཅེ་

秀勒曩巴(R)加(L)威成勒最
十方尊勝事業願成辦

ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྲོད་དྲག་པོའི་མགུས་ཅེ་

幸戒翁動哦雪札布梯
息增懷與威猛誅法力

སངས་རྒྱས་བསྟན་དག་དགོན་མཚོག་སྲི་དག་དང་ཅེ་

松屈丹札冠丘汐札動
佛法教敵三寶共敵與

ཕྱིན་ལས་རྣེ་ལྷུར་ཐོག་པ་མི་མངའ་བས་ཅེ་

成勒諾努徒巴米阿委
貫通無阻速鋒事業而

རོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་རྣལ་འབྱོར་དགོས་དག་སོགས་ཅེ་

多劫勞本拿覺(R)給札速
金剛上師瑜伽不共敵

ལོག་པར་ལྟ་བའི་བསྟན་དག་མེད་པར་མཛོད་ཅེས་།

陸巴(R)搭委丹札麥巴(R)最
作滅顛倒邪見教法敵

དུས་མིན་འཆི་དང་ལྟ་ས་ངན་བརྒྱད་བཅུ་དང་།

地門企動爹安屈久動
非時死和八十惡緣兆

ལོག་པར་གང་ལྟ་ཐལ་བ་སྤུལ་དུ་བརྗོད་ཅེས་།

陸巴(R)共搭他(L)哇杜(L)堵陸
如是邪見摧滅灰塵粒

གཟུགས་ཅན་དག་དང་བཟུགས་མེད་བགོགས་ལ་སོགས་ཅེས་།

搜間札動搜麥給拉速
有體敵和無體魔眾等

ཆགས་ཆེན་ཉམས་ང་བྱེད་ཁ་ཚོད་གཏོང་དང་།

洽千娘阿些卡委東動
禍胎憂苦誇口放咒之

སྦྱར་བ་ངན་པ་མི་ཁ་བྲ་མཆུ་རྣམས་།

雪哇安巴米卡札丘囊
輿論口舌粗暴行為等

༄༅། བམས་ཅད་མ་ལུས་བསྐྱོག་པའི་སྤོན་ལས་མཛོད་མེད།

唐(M)屈瑪利陸貝成勒最
一切無餘成辦願回遮

ཞེས་གཏོར་མ་མེ་སྐྱོན་བཅས་གཅོད་སར་མཚོད། སྤར་ཡང་བཏང་རག་མཚོད་བསྐྱོད་ནི།

云朵瑪(食子)含火炬等供出淨地 再次敬禮供讚:

ཨོ་སྤྱི་བཟོ་རྒྱམ་ལུ་ལ་ས་ལུ་རི་ལ་ར་བཟོ་

翁汐日達(R)嘛 巴拉 薩巴

ཨོ་ཨ་རྒྱུ་བདུ་བུ་ཕྱི་རྒྱུ་ཨ་ལོ་ག་གཞེ་ཅེ་མི་བྱ་ཤ་བ་བྱ་གཞེ་ར་ས་སྤར་ཤེ་བུ་ཇ་མ་རྒྱ་སྤར་བལྟ་ཨ་སྤྱི་ཏ་རྒྱ་བ་ལི་ཏ་ཏ་ན་གུ་བུ་ཇ་ཏོ། བསྐྱོད་པ་ནི།

日 哇冉 拜扎(R)阿剛 巴當 比別 杜別 阿洛格 甘喋 涅吾爹 夏(B)搭如巴 夏(B)搭甘喋 冉薩巴(R)些 布札
瑪哈 薩(R)哇 班紮 阿米(R)搭 冉搭巴林 搭那噶 布柵活
讚頌:

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤང་ཞིང་སོགས། བཤགས་པ་ནི།
加(L)委丹巴孫幸..... 懺悔:

མ་རིག་མ་རྟོགས་ཚོད་ཡོད་ལ་སོགས་པེ།
瑪瑞瑪都材悅拉速巴
不明不知有限數量等

ཉོེ་ ཚོས་སྐྱོང་སྤང་མ་གསན་ཅིང་དགོངས་སོགསོལེ།
活 卻雄孫嘛傘金共速索(L)
活 教持護法請聽而垂鑑

ལའུལ་པ་ཅི་མཚིས་ཚོས་སྐྱོང་ཚོགས་ལ་བཤགསེ།
初(L)巴基企卻雄促拉夏(G)
護法眾前所犯發露懺

བསྟན་སྐྱབ་ཟབ་མོའི་དམ་དུ་བཅས་ལགས་ཀུངེ།
年竹(B)薩(B)目當杜屆拉炯
雖然深嚴修持守誓言

ཨོ་བཟླ་ས་དུ་ས་མ་ཡེ། མ་རུ་བུ་ལ་ཡེ། བཟླ་ས་དེུ།
喻拜札薩埵 薩瑪亞 瑪努巴拉亞

༄༅། ཏཱ་ལོ་པ་ཏིཏྲ་འོ་ཏྲོ་མེ་གླ་མམ་ སུ་ཏོ་ཏྲོ་མེ་གླ་མམ་ སུ་པོ་ཏྲོ་མེ་གླ་པམ་ ཨ་ལུ་ར་ཏྲོ་མེ་གླ་མམ་ མཐ་སི་རྣེ་མྱོ་བྲ་ཡ་རྩུམ་ མཐ་ཀམ་སུ་ཙ་མེ་ ཅི་ཏྲོ་བྲེ་ཡི་ཀུ་རུ་རྩུམ་

拜札薩埵 爹諾巴 帝茶志多滅巴哇 俗朵卡悅滅巴哇 俗玻卡悅滅巴哇 阿努苒多滅巴哇 薩哇司地美札亞咱
薩哇嘎瑪蘇咱滅 自當希日揚 咕如吽 哈哈哈哈哈 活 巴嘎萬 薩哇搭他嘎搭

ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏོམ་ གླ་ག་ལྷན་སཐ་ཏ་ལྷ་ག་ཏོམ་ བཛྲ་ལྷ་མེ་ལུ་རྩུམ་ བཛྲི་གླ་བ་མ་དུ་ས་མ་ཡ་ས་དུ་ཨུམ་ བཟླན་བཟུགས་ལྟེ། ཨོ་འདི་ར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།

拜札 瑪滅木咱 班孜把哇 瑪哈薩瑪亞 薩埵啊 安住所依: 翁 地(R)尼搜動藍基杜
翁 此地聖像同時間

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་།
闊(R)哇雖杜秀涅炯
輪迴未盡安住而

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་།
乃麥冊動翁秀動
無病長壽得自在

མཚོག་རྣམས་ལེགས་པར་བརྩལ་དུ་གསོལ།
丘曩勒巴(R)札(L)杜索(L)
請賜予殊勝圓滿

ཨོ་སུ་བྲ་ཉཱི་བཱ་ཡེ་སྐ་དྲ།
翁素札底茶拜扎(R)頁索(H)哈

ཨོ་ཡེ་རྣམ་ཉེ་ཏུ་བྲ་བྲ་མ་ཉེ་ཏུ་རྩེ་ལྷོ་མ་ཉི་ལོ་རྣེ་ཨོ་མི་བྲ་དྲི་མ་དྲ་བྲ་མ་ཏེ་ཡེ་སྐ་དྲ།
喻頁達(R)瑪 嘿杜札拔哇 嘿等爹 堪搭他噶搭 哈亞哇達搭爹
堪紮幼尼若達 埃王拔地 瑪哈 夏(R)瑪拿耶 梭哈

བཀྲ་གིས་ནི།
吉祥文:

སྐོན་ཚེ་ཨུ་རྒྱན་ཚེན་པོའི་སྐུན་སྐ་སྐ།
溫冊歐堅千布仙阿如
往昔鄔金大士座面前

༄༅། ཚུལ་བཞིན་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ།

促(L)幸竹(B)巴(R)些貝貢刷拉
如理修行補特伽羅者

གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་གྱང་།

共汐依拉沾巴藏吉炯
何時意念剎那間

མ་ཡི་བྱ་ལྟར་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པས།

瑪宜布搭(R)雄哇(R)夏(L)些貝
似母為兒護衛亦守諾

འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་དགོས་པ།

拜動佐委瑪給巴
不必尋找而勞力

ཚོས་སྐྱོང་སྐྱུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བགྲ་ཤིས་ཤོག

曲雄孫瑪曩基札西秀
教法護眾諸尊願吉祥

ཚོས་སྐྱོང་ཡིད་བཞིན་ལོར་བྱ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི།

卻雄宜幸諾(R)布切曩基
諸眾護法如意寶尊之

བདག་གིས་བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད།

達給桑端瑪利竹巴(R)最

吾心事想一切願成就

༄༅། གསོལ་གའི་གཏོར་འབུལ་རྗེས་བཏང་རག་མཚོད་པ་ནི།

護法供食(朵瑪)後敬禮供養:

ཅི་རིགས་བཛོད།

各種如誦:

གཞན་ཡང་རབ་འབར་མི་ཁའི་སློག་པ་དང་ཟབ་མདོ་སོགས་སྤྱི་ལྷན་བཛོད་པས་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་དག།

另外烈焰迴遮諂謾和般若心經依照共同規誦善德圓滿

ཨོ་ཤྱི་བཟོ་རྩམ་པུ་ལ་ས་པུ་རི་མ་ར་བཟོ་ཨོ་ཨུ་རྩི་བཏུ་བཏུ་ཤྱི་ལོ་གེ་གཞེ་ཅེ་མི་ཏུ་ཤུ་ཏུ་པ་ཤུ་གཞེ་ར་ས་སྐར་ཤེ་

翁汐日達(R)嘛 巴拉 薩巴 日 哇冉 拜扎(R)翁阿剛 巴當 比別 杜別 阿洛格
甘喋 涅吾爹 夏(B)搭如巴 夏(B)搭甘喋 冉薩巴(R)些 布札瑪哈 薩(R)哇 班紮

༄༅། ལུ་ཇོ་མ་རྣམས་ཐ་བརྱུ་ཨ་སྤྱི་ཏ་རྟ་བ་ལོ་ཏ་ཏ་ན་གུ་ལུ་ཇོ། ཞེས་མཚོན་ལ། བསྟོན་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱང་ཞིང་སོགས། བཤགས་པ་ནི། རྟོ་ཚོས་སྤྱིང་སྤྱང་མ་བསན་ཅིང་སོགས།

阿米(R)搭 冉搭巴林 搭那噶 布柵活 供養 讚頌: 加(L)委丹巴孫幸..... 懺悔: 活 卻雄孫瑪傘金.....

ཡིག་རྒྱ་བརྗོད། བསྟན་བཅུགས་ནི། ཨོ་འདིར་ནི་བསྟན་དང་སོགས། བཀ་གིས་ནི། རྩོན་ཚེ་ཨུ་རྒྱན་སོགས། གང་ཞིག་ཡིད་ལ་སོགས། འབད་དང་རྩོལ་བས་སོགས། དེ་ནས།

誦百字明 安住: 翁地(R)尼丹動..... 吉祥文: 恩冊鄔間.....共汐宜拉..... 拜動佐(L)委..... 接著

བདག་ཉིད་པདྨ་བྲག་པོ་སོགས། མི་ཁའི་བྱེད་བསྐྱོག་དང་ཟབ་མདོ་བདུན་བསྐྱོག་ཐལ་བསྐྱེབ་སོགས་ཕྱག་རྒྱུན་བཞེན་སྦྱི་ལྟར་བྱའོ། གསོལ་ཀའི་རྗེས་མཚོག་མཚོད་བསྟོད་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ། དམ་ཅན་སྦྱི་གཏོར་དང་དགེ་ཕྱིན་གསལ་རྒྱུན་
自身觀想忿怒蓮師 迴遮諂謾和般若心經七遮以及擊掌等依照傳承共同規誦，護法祈供後供讚極為重要，《具誓共食》和《格則著作龍薩日常

གཏོར་སོགས་ལ་གསལ་བཞེན་ལགས་པས་སྦྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཆེ་འང་འདི་ཙམ་རྒྱུན་ཆག་མཛད་ན་མཐོང་བ་རྒྱ་པའི་ཕྱག་རྒྱུན་ལགས་པས་ཀྱུན་གྱིས་དེ་ལྟར་བྲགས་རྒྱུ་འཚལ། ཞེས་པ་འང་ལྟག་པའི་བསམ་པས་འཇམ་སྤུལ་པས་བྲིས་པ་དགོ།
供食軌》等更清楚，依此共修與各自作日常修，則可依據廣聞之傳規各自銘記在心，因此蔣揚活佛發心所寫 善哉!

ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་ཁྲིམས་དྲི་མེད་མདོ་སྲགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས།

噶陀·蔣揚活佛 徒丹楚臣直美多囊丹貝嘉措 著

ཡིག་བསྐྱར། ལྷ་བཟོ་རྒྱལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར། བསྐྱར་སྐྱོན་ལོ་ལྟུང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་པདྨ་འོད་འབར་དགྱིལ་ལའོ་མཚོགས་ལ་བཤགས། རང་ཉིད་གྱི་བོད་རྒྱའི་གེས་ཡོན་ལ་ཚད་གཟུང་ཡོད་རྒྱུན་སྲོག་པ་ལོས་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ལོ་བཅོས་མཛད་རོགས་ལྟ།

藏漢譯者：楚臣渥色 老師 (本人藏漢知識薄弱,有譯錯誤蓮花光明壇城前懺悔,並請讀者指教,本軌實為義務翻譯)

中文效對：索南美久(莊松傑)、王晉萍、徐清原

藏文打字：楚臣渥色 老師

中文打字：楚臣渥色、莊松傑

།། །བྲག་སྒྲུབ་ལྷན་ཁུངས། །།

龍響譽鳴西藏文化藝術推廣中心

DRAGON ROAR TIBETAN ART & CULTURE CENTER

www.tsulart.com

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue accrued from this work adorn the Buddha's Pure Land,
Repay the four great kindnesses above, and relieve the suffering of those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts generate Bodhi-mind,
Spend their lives devoted to the Buddha Dharma, and finally be reborn together in the Land of Ultimate Bliss.

NAMO AMITABHA! 南無阿彌陀佛 HOMAGE TO AMITABHA!

《藏文中文對照(寧瑪巴)：龍薩寧波蓮花光明大悲雨續加持簡明儀軌 (正體中文版)》

Printed and donated for free distribution by **The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation**
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415, Email:overseas@budaedu.org , <http://www.budaedu.org>

This book is for free distribution, it is not for sale. ཕྱག་དཔེ་འདི་ཚོས་སྤྱིན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ལས། ཚོང་བརྒྱུར་མི་ཚོགས་པ་དགོངས་འཇགས་ལུ།

Printed in Taiwan, 1,000 copies, June 2015

TC007 - 13076

