

། །ཟབ་ལམ་སྤྱོད་མ་མཚོད་པའི་ཚོགས་བདེ་སྤྱོད་དབྱེར་མེད་མ་དང་།
ཚོགས་མཚོད་དབྱེར་མེད་དེའི་སྤྱོད་སྤྱོད་བཅས་བཞུགས་སོ།།
【深道上師供養儀軌暨薈供春后歌等】

༄༅། །ཟབ་ལམ་སྐྱ་མ་མཚོད་པའི་ཚོ་ག་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་མ་དང་ཚོགས་མཚོད་དབྱེར་མེད་”
དབྱིད་སྐྱ་བཅས་བཞུགས་སོ།།

【深道上師供養儀軌暨薈供春后歌等】

༄། །ཀྱུ་གར་སྐད་དུ། །སྲུ་སྲུ་ཇི་སྲུ་གམ་རྣམ། །བོད་སྐད་དུ། །སྲུ་མ་མཚོད་པའི་ཚོག་ཞེས་བྱ་བ།

梵文： 咕嚕布札薩雅嘎哇納瑪 藏文： 上師供養儀軌

།བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་སྲུ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཚོའོ། །བརྩེ་བ་ཚེན་པོས་དུས་དང་གནས་།
嘎津 良昧 喇嘛 檔巴 南木計 俠拉 洽擦新 加蘇 企喔 最哇 千播 獨倘內

禮敬歸依無比大恩尊勝眾師足， 請於一切時處大悲垂攝受。

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། །གང་ལ་བརྟེན་ན་སྐྱུ་གསུམ་བདེ་བ་ཚེ། །མུན་མོང་དངོས་གྲུབ་དང་བཅས་སྐད་ཅིག་ལ།
喀 湯傑杜 節蘇 松蘇索 扛拉 登納 固孫 碟哇切 吞盟 翁住 黨節 給基拉

任誰依止三身大安樂， 剎那之間恩賜共悉地，

ཡ།

།

མཚོ།

༄། །སྤྱིལ་མཛད་འདོད་དགུའི་མཚོག་སྤྱིལ་ཡིད་བཞེན་ནོར།
 哲最 德估^伊 秋哲 依新諾
 垂賜希願殊勝如意寶，
 །སྒྲལ་བཟང་སྒྲོབ་མའི་ཕན་བདེ་མ་ལུས་བ།
 格桑 洛美 偏磔 瑪呂巴
 盡諸善緣弟子之利樂，
 །མདོ་རྒྱད་དམ་པའི་མན་ངག་པད་ཚལ་ལས།
 朵居 檔倍 面阿 貝翠類
 敷演經續微妙眾要訣，

། །དོ་ཇེ་ཅན་ཞབས་བརྗོད་གྲུས་བཏུད་ནས།
 多傑 間狹 貝摩 固讀內
 恭禮金剛尊者蓮足下。
 །སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཚོག་གཉིས་པ་དང་བྲལ་བ།
 助貝 踏邱 尼巴 黨則瓦
 殊勝修行權宜離第二，
 །འོངས་པའི་མེ་ཉོག་སྤྱེང་མཛེས་མགུལ་རྒྱན་སྤྲེལ།།
 翁貝 味朵 振最 顧問沛
 蓮園降妙花鬘為頸飾。

དེ་ཡང་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་ལུན་སྲུང་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྟེན། ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པའི་འབྲུང་གནས། མཚོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ།
 諸欲脫者所有圓滿依處。 無盡善資源。 無邊殊共悉地根本。
 ཐེག་པ་མཚོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སྲུབ་བར་བྱ་བའི་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་གནད་བསྟུས་པ་ནི། རང་ལ་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་།
 總攝勝乘眾瑜伽士實修訣要處， 即是如理依止無謬示道善知識。
 རྒྱལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་ལུ་བུམ་སྟོན་པོ་ལས། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྟུས་པའི་མགོ་ནི། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །དེ་ལས་དད་དང་།
 【藍色手冊】云：「攝諸口訣首，不捨勝善識， 生信菩提心，
 བྱང་རྒྱལ་སེམས་སོགས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྲུང་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཡིན། །ཅིས་གསུངས་ཤིང་། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཀྱང་། དེ་ནས་འདི་ཕྱིད་ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྟེན་པའི།
 是諸功德藏。」。 至尊遍智亦云：「盡諸此後善資糧，

ཡུ། རྒྱ། རྒྱ།	<p> རྒྱ། རྒྱེ་ལ་ལེགས་པར་འགྲིགས་པའི་རྩ་བ་ནི། ལམ་སྟོན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབད་པ་ཡིས། ལས་མ་དང་སྦྱོར་བས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་བ་སྲ། ལམ་ཐོང་ནས་སློག་གི་སྦྱིར་དུ་ཡང་མི་གཏོང་བར། 觀見貫通緣起之根本， 乃是示道尊貴善知識， 勤以意樂加行依止已， 縱捨性命絕不輕放棄， ལག་ལ་བཞིན་སྦྱབ་པའི་མཚོན་པས་མཉེས་པར་བྱེད། རྣལ་འབྱོར་ངས་ཀྱང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས། ལམ་འདོད་ལྗེད་ཀྱང་དེ་བཞིན་བསྦྱང་འཚལ་ལོ། ཞེས་དང་། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ 如教奉行供養令歡喜， 瑜伽我即如是作修持， 汝欲脫者亦應如是行。」又云：「世出世間善安樂， དག་ལེགས་ཀྱི། ལོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་དྲིན་ཅན་རྗེ། ཞེས་གསུངས་གིང་། ལྷ་མ་ལུ་བརུ་བ་ལས་ཀྱང་། དངོས་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རྗེས་འབྲང་ཞེས། རྩོ་རྗེ་འཇིན་པ་ཉིད་གསུངས་པར། ཤེས་ནས་དངོས་པོ་ 眾德根本恩惠師。」，【上師五十頌】亦云：「悉地隨師行， 持金剛親說， 知己諸事物， ཐམས་ཅད་གྱི། ལྷ་མ་ཡོངས་སུ་མཉེས་པར་བྱ། ཞེས་དང་། ལོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་བ་ལས་ཀྱང་། སློབ་མ་བཟང་པོ་སློབ་མ་གྲུས་ལྡན་དེ་དག་གིས། ལྷ་མ་ལས་པ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་བ་བྱ། 悉為師喜行。」，【攝功德寶】亦云：「彼等恭敬上師賢徒眾， 經常依止善巧上師眾， </p>	5
---------------------	---	---

།ཅི་ཕྱིར་ཞེན་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འབྱུང་། །དེ་དག་གཤམ་རབ་པ་ལོལ་ཕྱིན་པ་རྗེས་སུ་སྟོན། །སངས་རྒྱལ་ཚམས་ལྷན་སྐྱེས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བརྟེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ཀླན་གྱི་མཚན་མངའ་རྒྱལ་བས་
 為何謂眾智德從彼出，彼等垂示般若波羅密。 諸佛正法依止善知識， 佛說彼懷一切勝功德。」
 དེ་རྒྱན་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་བས་ན་སྟོབ་མའི་ཚོགས་གསོག་པ་དང་སྦྱིབ་པ་སྦྱོབ་བའི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་དོ་རྗེ་སྟོབ་དཔོན་ལྷག་སྟེ། ལྷོ་མ་འབྱུང་ལས། འདི་ནི་རབ་བྱུང་
 作是說故，金剛阿闍梨遠勝諸佛，是弟子集資淨罪田。【戒源論】云：「此乃原始佛，
 བཅོམ་ལྷན་འདས། །ལྷག་པའི་ལྷ་ནི་གཅིག་སུ་ཉིད། །མན་རག་རབ་ཏུ་སྟེར་བའི་ཕྱིར། །དོ་རྗེ་སྟོབ་དཔོན་དེ་བས་ལྷག་ །ཅེས་གསུངས་སོ། །རྒྱ་མཚན་དེ་ལྟར་ན། ལམ་གྱི་གནད་ཚང་བའི་སྐྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
 獨一增勝尊，盡賜口訣故，金剛師最勝。」如此理由，修習圓具道訣之上師瑜伽，是於暇滿身擷取
 བསྟོམ་པ་ནི་དལ་འབྱོར་ལ་སྟིང་པོ་ལེན་པའི་ཐབས་མཚན་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་སྒྲུབ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རང་ནས། སྐབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་
 心要之妙善巧，故當實修之！復次，於殊勝善心狀態中，先禪修【歸依發心】、【四無量心】已，

ཡུ ལྷོ ལྷོ	<p>༄༅། །བསྐྱེམ་པ་སློབ་དུ་བཏང་ནས། བདག་ཉིད་གསང་བ་དེ་འཛིགས་གསུམ་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་གང་ཅུང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྷན་པའི་སྐྱེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ལྷོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་དག་པ་སྦྱངས། 從自己所現<u>密集</u>、<u>勝樂</u>或<u>大威德</u>三尊任一之增勝本尊瑜伽身放射光芒，淨化所有不淨情器世間， ལྷོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བཅུད་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་རང་བཞིན་གྱི་དག་པར་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྷར་སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་” 思惟器世間皆是無量宮，情世間皆是天或天女體性，無垠清淨。如言，依賢哲<u>桑杰也協</u>（<u>佛智</u>） མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསུང་འདོན་རྒྱན་ལྷ་ར་བྱ་བ་ནི། 之作法，唸誦【<u>歸依發心文</u>】： །། བདེ་ཚེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྤྲུལ་ལྷ། །ཁང་དེར་གསལ་བའི་སྐྱེ་ལས་འོད་ཟེར་ཚོགས། །སྤྱོད་པ་བཅུ་འཕྲོས་པས་སློད་བཅུད་བྱིན་བརྒྱབས་པས། ། 磔千 昂類 曩尼 喇嘛拉 扛磔爾 些微 故類 歐色措 秋居 作貝 樂居 今拉貝 1大樂狀中自現上師天， 由彼光明身射眾光芒， 照及十方加持情器間，</p>	7
------------------	--	---

དག་པ་རབ་འབྲམས་འབའ་ཞིག་ཡོན་ཏན་གྱི།

達巴 饒³江 拔西 永滇計

轉成清淨無垠純功德，

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་མ་རྒན་སེམས་ཕན་རྣམས།

達黨 咖良 瑪根 森間南⁴

我及等空老母有情眾，

ན་མོ་གུ་རུ་བྱུང་། ན་མོ་བུ་རྒྱུ་ཡ། ན་མོ་རྒྱ་མུ་ཡ། ན་མོ་སྐྱུ་ཡ།

南無咕嚕貝。南無布達雅。南無達瑪雅。南無桑嘎雅。瑪 森間 坤吉 屯即企^爾 達尼 喇嘛 拉救^爾內

³南無咕嚕貝。南無布達雅。南無達瑪雅。南無桑嘎雅。⁴茲為眾母有情利故，自成上師本尊已，

།བཀོད་པའི་བྱད་པར་སུན་སུན་ཚོགས་པར་གྱུར།

格貝 切巴 彭孫 措巴久^爾

莊嚴殊勝圓滿眾聚合。

།དེང་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཚུབ་སྡིང་པོའི་བར།

點內 即席 蔣秋 寧波瑟^爾

今起直至菩提心要前，

།རབ་དཀར་དགེ་སེམས་ཚེན་པོའི་ངང་ཉིད་ནས། །

饒噶^爾 給森 千播 昂尼內

²於大白淨善心本然中，

།སྒྲ་མ་དཀོན་མཚོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ། །

喇嘛 宮秋 孫^木拉 加蘇卓

趨趣歸依上師三寶尊。

མ་སེམས་ཕན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །བདག་ཉིད་སྒྲ་མ་ལྟར་གྱུར་ནས། །

瑪 森間 坤吉 屯即企^爾 達尼 喇嘛 拉救^爾內

ཡ།	<p>༄༅། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱི་མ་ལུ་ལོ་གོ་འཕང་མཚོག་ལ་འགོད་པར་བྱ། ། 森間 湯結 喇嘛 拉伊 國邦 秋拉 格巴爾佳 應當安置一切有情，於勝上師本尊果。</p>	<p>མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བདག་གིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ལྷུང་བ་ 瑪 森間 湯結 計屯度 達吉 切底 尼拉 紐哇 ⁵茲為眾母有情義利，我當於此世中，</p>	
ཀ	<p>ལྷུང་བར་གདོད་མའི་སངས་རྒྱས་སྤྱི་མ་ལུ་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས། ། 紐哇 得味 桑傑 喇嘛 拉伊 國邦 翁度且 迅速迅速現證原始諸佛、上師、本尊之果位。</p>	<p>མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱི་མ་ལུ་ལོ་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས། ། 瑪 森間 湯結 獨阿 類賊 碟千 桑結 計薩拉 ⁶為令眾母有情離痛苦，安置大樂諸佛</p>	9
ཁྱ།	<p>འགོད་པར་བྱ། །དེའི་སྤྱིར་དུ་ལམ་བཟོ་སྤྱི་མ་ལུ་རྣམས་འགྱོར་ཉམས་སུ་སྤང་བར་བགྱིད། ། 格巴爾洽 碟伊 氣爾度 朗沙摸 喇嘛 拉伊 內久爾 良蘇 郎瓦爾 吉喔 清淨刹土，是故，實際修持甚深道上師本尊相應瑜伽。</p>	<p>།ནང་མཚོན་དང་མཚོན་རྗེས་རྣམས་སྤྱི་ཚོག་གང་ཡང་བྱུང་བ་ལྟར་ 如任一無上部儀軌，加持內供與供品；</p>	

བྱིན་རྒྱལ་སྤྱོད་ལམ་། མདོར་བསྟན་ན། ། ཇོ་ལྷུ་རྩྱུ། ལན་གསུམ་བཟོད་པས། རོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ནང་མཚོན་དང་མཚོན་རྗེས་སོ་སོའི་རྣམ་པ་བྱེད་ལས་”

偶喔 也協拉 朗巴 朗卻 倘 卻最 梭梭^伊 朗巴 且類

若簡略... 喻啊吽 (誦三遍) 7體性智慧，行相內供，供品各自行相，作用是

དབང་པོ་དུག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་བྱེད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པས་ས་དང་བར་སྐྱང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བྱུང་བའི་ཕྱི་ནང་”

汪播 住吉 決於度 磔東吉 翁協 切巴間 結悲 薩倘 琶朗 南給穹 湯結 雍蘇 洽貝 企郎

六根享用境，為令生起殊勝空樂智慧故，大地間隙虛空界，籠罩遍滿，眼觀或意念，

གསང་བའི་མཚོན་སྤྱིན་དམ་རྗེས་སྤྱོད་གཞིགས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བས་གང་བར་གྱུར་བར་བསམ་ལ། དངོས་གཞི་ནི་ཚིག་སུ་བཅད་པའི་སྐོར་ནས་བཟོད་ན་འདུག་པ་བདེ་བས་”

桑威 卻今 倘賊 間席 桑吉 迷洽倍 岡哇久爾

無法完全遍及之內外祕密供養雲海眾供品。

正行：依唸誦偈頌門，較易趨入，

ཡ། ར། ལ།	<p>༄༅། །ཡིད་མ་ཡིངས་པར་འདི་ལྟར་འདོན་ཞིང་། དོན་བརྗོད་མཁའ་ལ་ཉམས་སུ་སྤྲང་བར་བྱའོ།།</p> <p>心不散亂而誦，禪思其義而修...</p> <p>ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུས་ཡོངས་མཛེས་འདོད་དགའའི་དཔག་བསམ་ལྷོན་པའི་ཕྱིར།</p> <p>洛瑪 美朵 哲布 雍綴 得咕 巴桑 迴倍最</p> <p>樹葉花朵果實綴飾滿願如意樹頂端，</p> <p>བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྷན་ཅུ་བའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉི་འོ་བོ་ཉིད།</p> <p>嘎巾 孫木登 札威 喇嘛 桑傑 坤計 偶喔尼</p> <p>具三恩澤根本上師一切諸佛之體性。</p>	<p>༄༅། །བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ལྟ་ལམ་ཡངས་པར་ཀུན་བཟང་མཚོད་སློན་འགྲིགས་པའི་དབུས། །</p> <p>磔東 耶昧 拉朗 央巴 坤桑 卻今 企倍烏</p> <p>8空樂無二寬廣虛空密佈普賢供雲中，</p> <p>།གདོང་ལྷ་འབར་བའི་རིན་ཆེན་ཁྲི་སྟེང་ཚུ་སྟེས་ཉི་ལྷ་རྒྱས་པའི་སྟེང་། །</p> <p>董阿 琶威 仁千 企登 取結 尼達 傑倍登</p> <p>珍寶閃爍獅子寶座圓滿蓮月日輪上，</p> <p>།རྣམ་པ་ཅུར་སློག་འཛོན་པའི་དགོ་སྟོང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཇུམ་དཀར་འཕྲོ། །</p> <p>朗巴 烏迷 津倍 給隆 協計 洽尼 準嘎卓</p> <p>9比丘行相身著袈裟一面二臂展笑顏，</p>	11
----------------	---	---	----

ལྷག་གཡས་ཚོས་འཚད་གཡོན་པ་མཉམ་བཞག་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྐྱམས།

洽耶 卻切 永巴 良夏 獨吉 岡威 烘些南^木

右說法印左禪定印托著盛滿甘露鉢，

ལྔ་ན། སངས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཅེས་པའི་མཚམས་ནས། རྣམ་པ།

或誦：「一切諸佛之體性...」已，接著，行相...

དོར་དྲིལ་བཟུང་ནས་དབྱིངས་ལྷག་མར་འབྱུད་ལྷན་སྦྲེས་བདེ་སྟོང་ལོལ་པས་དགྲེས།

多^爾機 松內 音久 瑪渠 連結 碟東 若貝傑

手握鈴杵擁界自在王母享俱生空樂，

ལྷུང་གུམ་མདངས་ལྷན་ཚོས་གོས་གསུམ་གསོལ་གསེར་མདོག་པའ་ལྷས་དབུ་ལ་མཛེས། །

估根 當登 卻格 孫梭 謝朵 編協 烏拉綴

披三藏紅袈裟頭飾金色班智達尖帽；

ལྷགས་ཀར་བྱབ་བདག་རྩེ་རྩེ་འཚང་དབང་ལལ་གཅིག་ལྷག་གཉིས་སྐུ་མདོག་སྒྲི། །

突嘎^爾 洽達 多傑 槍汪 協機 洽尼 故朵偶

10心間遍主金剛持佛一面二臂身藍色，

ནམ་མང་རིན་ཚེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲུམ་ཤིང་ལྷ་རྩལ་དར་གྱིན་བཟས་གྲུབས། །

南芒 仁千 間即 綴新 拉賊 達吉 納協祿

珠寶眾飾莊嚴穿著天界綾羅妙衣裳，

ཡ། རྒྱ རྒྱ	<p>༄༅། །ཞེས་པ་སློང་དང་བསྟུན་ནས་སློང་། དེ་གཉིས་གང་བྱས་ཀྱང་ཚོགས་གི་འཕྲོ་ནས་འདི་ལྟར།</p> <p>隨宜配合，彼二任一，作已，餘詞如下：</p> <p>དོ་རྗེ་སྦྱིལ་ཀྱང་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པའི་ཡུང་པོ་རྣམ་དག་བདེ་བཤེགས་ལུ།</p> <p>多傑 戚宗 處吉 咻貝 彭波 南_木達 磔謝阿</p> <p>11金剛跏趺正坐清淨五蘊即五善逝佛，</p> <p>བ་སྦུ་དག་བཅོམ་ཉི་བྲི་ཚིག་སློང་ཡན་ལག་ཁྲོ་བའི་དབང་པོ་ཉིད།</p> <p>琶瀑 札炯 尼企 戚東 言拉 挫威 汪波尼</p> <p>毛孔二萬一千羅漢肢體即是忿明王，</p>	<p>མཚན་དཔེའི་རྒྱན་ལྡན་འོད་ཟེར་སློང་འབར་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལུས་བསྐྱར་བའི་དབུས། །</p> <p>千沛 間登 歐謝 東琶 甲聰 那也 郭威烏</p> <p>端妙相好安住千道五彩光霞環繞間，</p> <p>།ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞི་སྦྱེ་མཆེད་ཅུ་རྒྱས་ཚོགས་རྣམས་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་དངོས། །</p> <p>康昔 雍_木昔 節切 札居 企南_木 蔣處 森巴翁</p> <p>四大即四佛母筋脈六處肢節皆菩薩；</p> <p>འོད་ཟེར་ཕྱོགས་སློང་གཞོན་སྦྱིན་གསང་བ་འཛིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཞབས་ཀྱི་གདན། །</p> <p>歐謝 秋窘 樂巾 桑哇 吉滇 巴南_木 俠計墊</p> <p>光耀護方藥叉密王世間眾為足下墊，</p>	13
------------------	---	--	----

མཐའ་བསྐྱོར་རིམ་བཞིན་དངོས་བརྒྱད་སྤྲོ་མ་ཡི་དམ་དགུའལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང།

踏郭 鈴*欣 翁居 喇嘛 伊黨 欽郭 拉措黨

12周匝圍繞直間上師本尊壇城諸天眾，

དེ་དག་སྒོ་གསུམ་རྩོ་རྩེ་གསུམ་མཚན་རྩྱུ་ཡི་ག་འོད་ཟེར་ལྷ་གས་ཀྱི་ཡིས།

磔達 國森 多傑 孫千 吽伊 歐謝 甲居伊

彼等三門飾三金剛吽字簇射光芒鉤，

ཡུན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་དུས་གསུམ་གྱི།

彭措 磔類 窘內 獨孫吉

13圓滿善樂根源之三世，

།སངས་རྒྱས་བྱུང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོས་བསྐྱོར་ནས་བལྟལ། །

桑傑 蔣森 巴喔 喀卓 登松 佳措 郭內咻

諸佛菩薩勇父空行護法海會環拱坐，

།རང་བཞིན་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྟུན་དངས་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་གྱུར། །

曠新 內內 野協 巴南* 間丈 耶昧 登巴久爾

從自性界迎回智尊融為堅固無分別。

།རྩ་བརྒྱད་སྤྲོ་མ་ཡི་དམ་དགོན་མཚོག་གསུམ།

札居 喇嘛 伊黨 共秋孫

根傳上師本尊三寶眾，

།དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཚོས་སྐྱོང་སྲུང་ཚོགས་བཅས། །

巴喔 喀卓 卻炯 松措解

勇父空行護法衛護眾，

<p>ཡ།</p>	<p>༄། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཚོས་རྣམས་རང་བཞིན་འགོ་འོང་གུན་བྲལ་ཡང་། ། 突傑 汪吉 底謝 登巴 咻 確南^木 壤新 卓翁 坤則 央 請以大悲降此恆安住。 14諸法自性本離來與去，</p>	
<p>༥</p>	<p>སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་སུ། །ཅིར་ཡང་འཚར་བའི་མཁྱེན་གསར་བཟུ། །བརྩེའི་འཕྲིན་ལས་ཅན། །སྤྱབས་མགོན་དམ་པ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ། 那措 獨且 桑^木巴 吉新度 機央 洽威 千最 欽類 間 佳共 黨巴 郭^爾傑 謝蘇梭 隨順徒眾種種諸意樂， 斯然示現悲智勳業者， 依怙聖者眷屬請駕臨。</p>	<p>15</p>
<p>མྱོ།</p>	<p>ཨོ་ལུ་རུ་བརྟན་བོ་རྟོ་སུ་རྟམ་སྤུ་ལ་ས་པ་རི་སྤུ་ར་ཨེ་བྱ་ཉི། །ཇེ་རྩུ་བོ་རོ། 15 喻 咕嚕布達 鉢帝薩埵 達^爾瑪巴拉 薩巴哩^日 瓦饒^母 耶雅嘻 札吽邦后。</p>	

ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་སླ་མ་དང་རྩོ་རྩེ་འཆང་དབྱེར་མེད་དུ་ལྟ་བུ་བཞི། རྒྱུད་མང་པོའི་དགོངས་པ་ལྟར་སླ་མ་ལྟ་བུ་བརྟུ་བར།
也謝巴南^木黨^木企巴黨逆蘇梅巴久^爾。即以此則，視上師無異金剛持，是眾密續之密意。如【上師五十頌】
智慧尊與誓言尊融為無二無別。

སློབ་དཔོན་དང་ནི་རྩོ་རྩེ་འཛིན། །ཐ་དད་པར་ནི་མི་བརྟག་གོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེའི་སྲུང་སོགས་ལྟ་རིགས་ལྟ་སོགས་སུ་བསྐོས་པ་ནི་རྒྱུད་རྩོ་རྩེ་ཐེང་བ་ལས། རྩོ་རྩེ་སློབ་དཔོན་ལུས་འདི་ལ།
云：「阿闍梨與金剛持，莫視其互異。」思其五蘊，即五方佛，亦是【密續金剛鬘】云：「金剛阿闍梨此身，
ཁྱུལ་བའི་སློབ་ཅི་རིམ་བཞིན་གནས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་པ་ལྟར། ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག། །སླབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མོས་པ་དུང་དུང་བ་བྱ།
依次安住諸佛身。」所言之義。明觀資糧田，勾請智慧尊已，當殷切信解，彼即總攝三歸依之主。其次，
དེ་ནས་མགོན་པོ་སྐྱ་སྐྱུབ་གྱི་རིམ་ལྟར། མཚོན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས། །སླ་མ་མཚོན་པ་ཡང་དག་བརྟུམ། །དེ་མཉེས་པས་ནི་ཀུན་མཁྱེན་གྱི། །ཡེ་ཤེས་མཚོག་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར།
怙主龍樹之【五次第論】亦云：「盡棄一切供，真誠供上師，彼喜將獲得，遍智殊勝慧。」供養上師之意義，
ཞེས་སངས་རྒྱས་བྱུང་སེམས་གཞན་ཐམས་ཅད་མཚོན་པ་ལས། །སླ་མ་མཚོན་པ་དོན་ཆེ་བར་གསུངས་པ་ལ་ངེས་ཤེས་དྲངས་ནས། །ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།
大於其餘之供養諸佛菩薩。於所言「上師供養」大義引生定解已，獻上七支供養。 首先，禮敬支：

ཡ། ས རྩ།	<p>༄༅། །གང་གི་བྱུགས་རྗེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། 扛吉 突傑 磔哇 千波音 16斯之悲心大樂境界中， འོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་བརྒྱུར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 多傑 堅俠 貝摩 洽擦洛 金剛尊者蓮足吾頂禮。 ཅུར་སྤྲིག་འཛོན་པའི་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་བ། 烏彌 巾貝 嘎爾吉 南木若巴 戲現身著袈裟之舞姿，</p>	<p>།སྐྱ་གསུམ་གོ་འཕང་མཚོག་ཀྱང་སྐད་ཅིག་ལ། 估孫 國邦 秋江 給機拉 能於剎那賜勝三身果， །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། 饒蔣 甲哇 坤吉 耶協尼 17一切無邊勝者之智慧， །སྐབས་མགོན་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 佳貢 檔貝 俠拉 洽擦洛 殊勝依怙足下吾頂禮。</p>	<p>།སྤྱོད་མཛད་བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐ། ། 哲最 喇嘛 仁千 達布故 如大珍寶上師之身軀， །གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ཐབས་མཁས་མཚོག། 扛獨 機央 洽威 塔給丘 隨所調伏示現巧方便， །ཉེས་ཀུན་བག་ཆགས་བཅས་པ་དུངས་སྤུང་ཞིང་། ། 涅坤 琶洽 傑巴 種迴欣 18從根拔除過患習氣等，</p>	17
----------------	--	---	--	----

དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཚོགས་གྱི་གཏེར།
 巴味 永滇 仁千 措計爾 碟
 無邊功德寶藏之根源，
 ལྷ་བཅས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དངོས།
 拉傑 東巴 桑傑 坤吉偶
 19本尊導師諸佛之主體，
 འོན་ཅན་གྲུ་མ་རྣམས་ལ་བྱུག་འཚལ་ལོ།
 巾堅 喇嘛 南木拉 洽擦洛
 恩澤上師大眾吾頂禮。

།ཕན་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་སྐོ་གཅིག་ལ།
 偏碟 瑪呂 窘威 國基布
 唯一湧現無盡利樂門，
 །བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དམ་ཚོས་འབྱུང་བའི་གནས།
 傑企 息東 檔木卻 窘威內
 八萬四千妙法出生處，
 །དུས་གསུམ་སྟོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་གྲུ་མ་དང་།
 獨孫 丘居爾 咻貝 喇嘛檔
 20安住十方三世諸上師，

།ཇི་བཅུན་གྲུ་མའི་ཞབས་ལ་བྱུག་འཚལ་ལོ། །
 傑尊 拉味 俠拉 洽擦洛
 至尊上師足下吾頂禮。
 །འཕགས་ཚོགས་ཀུན་གྱི་དབུས་ན་ལྷ་ངེ་བ། །
 帕措 坤及 烏那 朗耶瓦
 聳立聖眾之中琅琅然，
 །རིན་ཆེན་མཚོག་གསུམ་སྟུག་འོས་ཐམས་ཅད་ལ། །
 仁千 丘孫 洽額 湯結拉
 所有堪受禮敬三寶尊，

ཡ།	<p>༄༅། །དད་ཅིང་མོས་པས་བསྟོད་དབྱངས་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །ཞིང་རྩལ་མཉམ་པའི་ལུས་སྐྱལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།</p> <p>鐵巾 謀貝 德央 嘉措解 吾以虔信勝解讚音海，</p>	<p>ཞིང་རྩལ་མཉམ་པའི་ལུས་སྐྱལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།</p> <p>心度 涼木貝 呂住 洽擦洛 化等塵刹身軀致敬禮。</p>	<p>ཞེས་སྒོ་གསུམ་གྲུས་པས་བྱུག་བྱས་ནས།</p> <p>三門虔敬躬禮已，</p>
༎	<p>མཚོད་བ་འབྲལ་བ་ནི།</p> <p>獻供養：</p>	<p>མཚོད་པའི་འཁོར་གསུམ་པོ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ནས་འབྲལ་བ་ནི།</p> <p>供養三輪，行相無分別，空樂無二之體性，為標記而獻：</p>	
།	<p>སྐྱབས་མགོན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཁོར་བཅས་ལ། །སྣ་ཚོགས་མཚོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོ་འབྲལ་བ་ནི། །བཀོད་ལེགས་རིན་ཆེན་འོད་འབར་སྟོད་ཡངས་ལས། །</p> <p>佳貢 傑尊 喇嘛 郭爾解拉 21誠獻依怙至尊師眷眾，</p>	<p>སྣ་ཚོགས་མཚོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོ་འབྲལ་བ་ནི།</p> <p>拿措 卻巾 甲措 僕哇尼 諸種供品供養雲大海，</p>	<p>བཀོད་ལེགས་རིན་ཆེན་འོད་འབར་སྟོད་ཡངས་ལས། །</p> <p>格類 仁千 歐琶 勒央類 上等珠寶閃耀巨容器，</p>

དག་བྱེད་བདུད་རྩི་ལྷ་བཞི་དལ་གྱིས་འབབ།
 達妾 獨即 曲錫 達吉巴
 緩降能淨甘露四水流。
 ཇི་ཞིམ་སྤྱོས་གྱི་དུད་པ་བཱེུ་བུའི།
 吉欣^木 柏^計 獨巴 沛督耶
 馨郁燒香裊煙吠琉璃，
 སྤྲོང་གསུམ་མུན་སེལ་འོད་ཟེར་རྩེ་དགའ་ཚོད།
 東孫^木 幕謝 歐些 最咖格
 除三千黯光芒歡樂宴。

།སྤོང་པོ་སིལ་མ་བྱེད་བ་སྤྱེལ་ལེགས་པ།
 董波 西瑪 振哇 沛類巴
 22 連蒂花朵環鬢妙鋪散，
 །དབྱར་སྤྱེས་སྤོན་པོའི་སྤྱིན་གྱིས་ལྷ་ལམ་འབྲིགས།
 雅傑 翁鉢 巾吉 拉朗^木 技
 夏生蔚藍雲彩罩虛空。
 །ག་བུར་ཅན་གྱུར་གྱུམ་དྲིས་བསྐྱོས་པའི།
 噶布^爾 旃單 估^爾 坤^木 及格貝
 龍腦梅檀藏紅香薰染，

།མཛེས་པའི་མེ་ཉོག་ས་དང་བར་སྣང་གང། །
 最貝 美朵 薩檔 琶郎康
 豔麗花卉佈滿天地間。
 །ཉི་ཟླ་ལོར་བུ་རབ་འབར་སྤོན་མེའི་ཚོགས། །
 尼達 諾布 饒^琴 總味措
 23 日月寶珠光輝燈明聚，
 །སྤོས་ཚུའི་མཚོ་ཆེན་འཕོར་ཡུག་གུན་ནས་འཕྱིལ། །
 波曲 措千 郭瑜 坤內湖
 香水大海周匝遍漩繞。

<p>21</p>	<p>༄༅། །རོ་བརྒྱའི་བཅུད་ལྷན་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང། 柔傑 居登 撒甲 東哇黨 24 具百滋味精緻妙飲食，</p>	<p>།ལྷ་དང་མི་ཡི་ཞལ་བས་ལྷན་པོར་སྤྲུངས། 拉黨 彌伊 協些 輪玻本 人天上妙膳食須彌聚。</p>	<p>།སྣ་ཚོགས་རོལ་མའི་བྱེ་བྲ་མཐའ་ཡས་ལས། ། 那措 柔摩伊 且乍 塔耶類 各式奏樂種類無邊盡，</p>
<p>།</p>	<p>བྱུང་བའི་གདངས་སྣན་འགྲུར་བས་ས་གསུམ་འགོངས། 窘威 當蓮 久威 薩孫肯 發出悅耳樂聲漫三界。</p>	<p>།གཟུགས་སྐྱ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་དབལ་འཛིན་པའི། 蘇乍 擠柔 瑞切 巴巾貝 25 捧持色聲香味觸吉祥，</p>	<p>།ཕྱི་ནང་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ཕྱོགས་ཀྱན་བྱེད། ། 企朗 德雍 拉摩 秋昆洽 內外妙欲天女遍諸方。</p>
<p>།</p>	<p>།བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་གླིང་བཞི་ལྷན་པོར་བཅས། 伽哇 剎結伊 林席 輪玻傑 百千俱胝四洲須彌等，</p>	<p>།རིན་ཚེན་བདུན་དང་ཉེ་བའི་རིན་ཚེན་སོགས། 仁千 屯黨 涅威 仁千梭 輪王七寶與近珍寶等。</p>	<p>།ཀྱུན་དགའ་བསྐྱེད་པའི་སྣོད་བཅུད་ལྷན་སུན་ཚོགས། ། 昆嘎 傑貝 勒巨 彭孫措 26 普生歡喜圓滿情器界，</p>

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་དགུའི་གཏེར་ཆེན་པོ།
 拉彌伊 龍覺 德估伊 磔千玻
 天人資具滿願大寶藏，
 དངོས་བཤམས་ཡིད་སྐྱུལ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོའི་རྩལ་།
 翁向 伊住 宜欣 嘉措偶
 27 實設意變如意大海岸，
 །འཛིག་རྟེན་འཛིག་རྟེན་ལས་འདས་རང་གཞན་གྱི།
 吉滇 吉滇 類磔 讓新吉
 世出世間自他之三門；

།དང་བའི་སེམས་གྱིས་སྤུལ་བྱུང་ཞིང་གི་མཚོ།
 黨威 森計 普瓊 欣吉措
 清淨虔信誠心敬獻予，
 །སྲིད་ཞིའི་རྣམ་དཀར་ལས་འོངས་མཚོད་རྣམ་གྱི།
 席西 南木嘎 類翁 確最計
 有寂白淨善業眾供品，
 །སྒོ་གསུམ་དག་བའི་མེ་ཏོག་ཅི་ཡང་བཀྲ།
 國孫 給威 美朵 基央乍
 28 善業花朵盛放極繁華，

།སྐྱབས་མགོན་གྲུགས་རྗེའི་གཏེར་ལ་དབུལ་བར་བཀྲ། །
 嘉貢 突傑伊 磔拉 普哇爾吉
 尊勝妙田依怙大悲藏。
 །འདབ་སྟོང་རྒྱས་པས་ཀྱན་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་། །
 達東 傑貝 昆吉 宜措今
 千瓣圓滿能迷眾人意，
 །ཀྱན་བཟང་མཚོད་པའི་དྲི་བསུང་འབུམ་འཕྲོ་ཞིང་། །
 昆桑 確貝 基松 本木措新
 普賢供養芳香溢各方，

21 11 21	<p> ༄༅། །བསྐྱབ་གསུམ་རིམ་གཉིས་ལམ་ལྷའི་འབྲས་ལྷན་པའི། 拉孫 仁尼 朗也 最登貝 三學二次五道果林園， རོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཛོན་རྒྱ་ཐའི་བཏུང་བ་དང། 柔傑 貝今 甲嘉 敦哇黨 具百味德漢茶之飲料， །ཡིད་འོང་ལང་ཚོའི་དཔལ་འཛོན་རྒྱལ་ཅུ་བཞིའི། 儀翁 郎措 貝今 祝居席 30 悅意紹華持德窈窕身， </p>	<p> །དགའ་ཚལ་རྗེ་བཙུན་སྤྲ་མ་མཉེས་སྦྱིར་འབུལ། 嘎刹 傑尊 喇嘛 涅企瀑 為令至尊師喜故供養。 །ལྷགས་ཀྱུ་ལྷ་དང་སྦྱོན་མ་ལྷ་ལ་སོགས། 架居 阿黨 種瑪 阿拉索 五鉤以及五種燈明等， །འདོད་པའི་སྐྱུ་རྩལ་ལ་མཁས་ལུས་སྤྲ་མ། 得貝 局札 拉給 呂刹瑪 嫻熟六十四種慾幻技， </p>	<p> །གུར་གུམ་མདངས་ལྷན་བཟང་པོའི་བྱི་དང་ཅན། ། 古滾 黨登 桑坡 吉耶間 29 誠獻藏紅花香殊妙香， །སྤྱངས་ཉོགས་སྤྲར་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱམ་ཚོས་མཚོད། ། 將舵 拔威 讀基 嘉措確 淨轉增長甘露大海洋。 །ཞིང་སྦྱེས་སྤྲགས་སྦྱེས་ལྷན་སྦྱེས་པོ་ཉའི་ཚོགས། ། 心傑 阿傑 連傑 迫涅措 境生咒生俱生使者眾， </p>
----------------	---	---	--

མངོས་སྤྲུལ་སྤྱི་མའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཀྱང་འབྲུལ།
 最讀 局味 洽嘉 南^木將瀑
 俏麗幻化手印皆供養。
 །དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སྤྱི་བསམ་བཟོན་ལས་འདས།
 耶味 輪祝 瑪桑^木 覺類碟
 無二任運超越言思詮，
 བཟང་པོའི་སྤྲོན་གྱི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་དང་།
 桑坡 面急 切乍 拿措黨
 各種俱胝上等良藥方，

སློབ་བྲལ་ལྷན་སྦྲེས་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ།
 計最 連傑 碟威 也協切
 31 離障俱生安樂大智慧，
 །དོན་དམ་བྱང་ཚུབ་སེམས་མཚོག་ཁྱོད་ལ་འབྲུལ།
 屯當^木 蔣處 森秋 確拉瀑
 勝義菩提妙心亦獻您。
 །ཁྱོད་མཉེས་བགྱིད་ཕྱིར་བདག་བྲན་འབྲུལ་ལགས་ན།
 確涅 吉企^爾 達診 瀑拉納
 為令您喜獻己如僕役，

ཚོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྤོས་དང་བྲལ་བའི་དབྱིངས། །
 確坤 曠新 柏^མ黨 最威音
 諸法自性本離戲論界，
 །ཉོན་མོངས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་འཛོམས་བའི། །
 紐蒙 席嘉 札西 內炯^木貝
 32 能壞四百零四煩惱病，
 །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་འབངས་སུ་བཟུང་དུགསོལ། །
 南咖 吉西 幫蘇 松度索
 至虛空盡請差我為奴。

ཡུ། ༡༩	<p>༄༅། །ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ལོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཚོན་པ་དང་། ལྷན་དང་། བདག་ཉིད་བྲན་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་བྱས་ཏེ། བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ 緣念供養外內密真如供，以及良藥、獻己為僕，作己，如前獻上懺悔等餘支...</p> <p>ཡན་ལག་ལྷག་མ་སྲུང་གི་འཕྲོ་ནས་འདི་ལྟར། ཐོག་མེད་དུས་ནས་མི་དགེ་སྤྲིག་པའི་ལས། །བགྱིས་དང་བགྱིད་བསྐྱུལ་ཡི་རང་ཅི་མཚིས་པ། ། 托味 讀內 迷給 第貝類 級黨 吉札 依壤 吉企巴 33無始以來所造罪惡業， 不論自作教作或隨喜，</p> <p>བྱུགས་རྗེ་ཆེ་ལྷན་སྐྱབ་སྲུང་འགྱོད་སེམས་ཀྱིས། །བཤགས་ཤིང་སྐྱབ་ཆད་མི་བགྱིད་སྒོམ་པ་ནོད། །ཚོས་རྣམས་རང་བཞིན་མཚན་མ་དང་བྲལ་ཡང་། ། 徒傑 切黨 堅阿 救森計 夏心 蓮切 迷計 董巴挪 確南 壤欣 千瑪 黨札央 今以悔心於大悲尊前， 發露懺悔爾後不再犯。 34諸法自性雖本離諸相，</p>	25
-----------	--	----

།མི་ལམ་ཇི་བཞིན་སྐྱེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི།
 迷郎^木吉欣 傑帕 湯傑計
 然如夢境盡諸凡聖眾，
 ལུལ་བྱུང་མཁའ་བརྗེ་ལྷུ་འཛོན་འབྲུམ་དགྱིགས་ཏེ།
 普炯 千最 曲津 本^木基牒
 35悲智絕倫十萬雲密布，
 ཟབ་རྒྱས་ཚས་ཀྱི་ཆར་བ་དབབ་ཏུ་གསོལ།
 撒傑 確計 洽巴 瓦度索
 祈請降下深廣妙法雨。

།བདེ་དགའ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་རྣམ་དགར་ལ།
 牒嘎 基央 洽威 南^木嘎拉
 歡樂示現所有眾善業，
 །མཐའ་ཡས་འགྲོ་འདིའི་ཕན་བདེ་ཀུན་དའི་ཚལ།
 塔耶 昨低 偏碟 昆碟翠
 無邊此眾利樂蓮華園，
 །དོ་རྗེའི་སྐྱེ་ལ་སྐྱེ་འཆི་མི་མངའ་ཡང་།
 多傑 故拉 節企 迷阿央
 36金剛聖身本無生或死，

།བདག་ཅག་བསམ་བ་ཐག་བས་ཡི་རང་ངོ་། །
 達嘉 桑^木巴 踏貝 依壤偶
 我等由衷深心發隨喜。
 །བསྐྱེད་དང་ཡུན་དུ་གནས་དང་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། །
 結黨 雲度 內黨 沛威企^爾
 為令生長久住增廣故，
 །བྱུང་འཇུག་དབང་གི་རྒྱལ་བའི་བ་མ་ཏོག། །
 松局 汪吉 甲玻 薩瑪舵
 雙運自在勝王珍寶匣，

ཡ།

ལྷ། །བདག་ཅག་མོས་པ་ཇི་བཞིན་སྲིད་མཐའི་བར།
達嘉 謀巴 及新 西鐵拔
吾等勝解直至三有盡，

།མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ།
梁恩 迷達 大巴 休蘇索
祈請常駐勿般入涅槃。

།དེ་ལྟར་སྐྱབ་པའི་རྣམ་དགར་དགོ་བའི་ཚོགས། །
磔大 種貝 南_木嘎 給威措
37如是所造白淨善資糧，

༢།

བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྷན་རྗེ་བཅུན་སྤྲེལ་ཡིས།
嘎津 孫燈 傑尊 喇嘛儀
願與具足三恩至尊師，

།ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཅིང་།
切饒_ཤ 昆度 最味 傑巾津
生生世世不離隨攝受，

།ཟུང་འཇུག་དོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཐོབ་སྦྱིར་བསྟོ། །
松居 多傑 槍汪 托企喔
迴向願證雙運金剛持。

ལྷ།

ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཞིང་། ལོང་བྱུང་ཚེ་བཤགས་པའི་མཚམས་སུ་སྟོམ་པ་གསུམ་སོ་སོའི་བཤགས་པ་དང་། སྤྲེལ་དོར་འཛིན་མ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྣང་བཤགས་སོགས་བྱའོ།
獻七支供養已，有空時，可於懺悔支加入三戒各別之懺悔文及上師持金剛（密咒戒）菩薩懺墮等。

དེ་ནས་ལག་ན་དོ་རྗེ་དབང་བསྐྱར་བའི་རྒྱུད་ལས། ལྷོ་བ་དཔོན་གྱི་ནི་ཡོན་ཏན་བཟུང་། ལྷོ་ན་འི་ནམ་ཡང་བཟུང་མི་བྱ། ཡོན་ཏན་བཟུང་ན་དངོས་གྲུབ་འཕྲོབ། ལྷོ་ན་རྣམས་བཟུང་ན་དངོས་མི་འགྲུབ།
 次，如【金剛手灌頂續】云：「執阿闍梨德，終不執過失，執德獲悉地，執過無悉地。」。
 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་མར་ལྷོ་ན་ཏོག་གི་སློ་ཡེ་མ་ཤོར་བ་བྱའོ་སྣམ་དུ་བྲན་ཤེས་ཡང་ཡང་བསྟན་ནས། ལྷ་མ་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་མདོ་རྒྱུད་དམ་པའི་
 如言，心中永不觀師過，數數依於正念知己，善思清淨諸顯密經典所說依師利益及不依過患。
 གསུང་བགྲོས་བཞིན་ལེགས་པར་བསམ། ལྷ་བར་དུ་རྩ་བའི་ལྷ་མ་དེ་ཉིད་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ངན་འགྲོའི་འཛིགས་པ་འཕྲོག་ཅིང་། དུན་པ་ཙམ་གྱིས་འཁོར་བའི་སྐྱུག་བསྐྱེལ་སེལ་བ།
 尤應思惟，僅聞根本上師名號即能滅盡惡趣怖，且僅念及能除輪迴苦，
 གསོལ་བ་བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱུག་ཏུ་སྦྱོལ་བར་མཛད་པའི་སྐྱབས་གནས་བསྐྱེལ་བའི་དཔོན་མཚོག་གསུམ་པོ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བསམ་ལ། རེ་ས་གཞན་ན་མེད་པའི་
 若作祈請，易得諸悉地，彼乃無欺歸依處，總攝三寶主宰者；若無其餘寄託處，

ཡ།

༄༅། །སློབ་བཏོན་བཅས་ཉེ་གདུང་ལུགས་དྲག་པོས། དམིགས་བརྩེ་མ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གང་མང་བཏབ་པའི་མཐར་ཡང་འདི་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ།
則以強烈懇求心，盡力唸誦【無緣悲心頌】多次。唸畢，再作如下祈請...

ཏ།

། ཡོན་ཏན་འབྲུང་གནས་ཚུལ་བྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །མང་ཐོས་ནོར་བུའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གཏམས། །དུར་སླིག་འཛིན་པ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་རྗེ། །

雍滇 窘內 處巾 嘉措切 芒特 諾布 措計 雍蘇檔木 烏彌 津巴 圖汪 尼貝傑
38功德泉源戒律大海洋， 盛滿多聞珍寶之資糧， 身著袈裟第二能王尊，

ལ།

གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་དང་ལྡན་ན་བདེ་བར་ཤེགས་པའི་ལམ། །སྟོན་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་ལྔ་ན་པ། །

內滇 讀哇 津拉 梭哇磔 康黨 登那 磔哇爾 謝貝朗木 東巴 額貝 雍滇 居登巴
持律上座吾誠作祈請。 39斯已具足十種妙功德， 堪予闡釋如來善逝道，

མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོ་བ་ཚོས་ཀྱི་རྗེ།

瑪呂 甲威 屯措 確吉傑

紹繼無盡勝者妙法主，

གཡོ་དང་སྐྱུ་མེད་སྣ་གས་དང་རྒྱུད་ཤེས་ཤིང་།

優黨 局味 阿黨 居謝欣

無諂無誑爛熟咒密續，

ཞེས་འདུལ་བ་དང་ཐེག་ཚེན་ཐུན་མོང་བ་དང་། རོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐྱེ་མའི་མཚན་ཉིད་དང་ཕྱན་པའི་སྐོན་ས་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས།

向具足戒律、共大乘與不共金剛乘德相之上師作祈請。其次，

ཐེག་མཚོག་དག་པའི་བཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒོ་གསུམ་ལེགས་བསྐྱམས་སྤོ་ཚེན་བཟོད་ཕྱན་དྲང་། །

鐵秋 給威 謝拉 索哇磔

勝乘善識吾誠作祈請。

དེ་ཉིད་བཅུ་བྱུང་བྱི་དང་འཆད་མཁས་པའི།

磔尼 居松 企黨 切給貝

精十真如繪畫與講說，

སྒོ་གསུམ་ལེགས་བསྐྱམས་སྤོ་ཚེན་བཟོད་ཕྱན་དྲང་། །

國孫 雷黨 絡千 捨湏丈

40嚴制三門寬懷忍忠義，

རྫོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གཙོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

多傑 津貝 卓拉 索哇磔

持金剛主吾誠作祈請。

སངས་རྒྱལ་གྲངས་མེད་བྱོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །

桑傑 丈味 瓊貝 瑪突威

41無量諸佛降臨難化育，

<p>ཡ།</p>	<p>༄༅། །མ་རུངས་གདུལ་དཀའི་སྟིགས་དུས་འགྲོ་བ་ལ། 瑪容 獨給 擬獨 卓哇拉 粗暴難調濁世諸眾生，</p>	<p>།བདེ་གཤེགས་ལམ་བཟང་ཇི་བཞིན་སྟོན་པ་ཡི། 磔謝 朗*桑 吉新 東巴依 如實示導善逝微妙道，</p>	<p>།སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 嘉貢 突傑 堅拉 梭哇磔 依怙悲尊吾誠作祈請。</p>
<p>།</p>	<p>ཐུབ་པའི་ཉི་མ་དུས་ཀྱིས་རྒྱབ་གྱུར་ཏེ། 突貝 尼瑪 獨計 奴久爾磔 42能仁晝日時機漸式微，</p>	<p>།མགོན་སྐྱབས་མེད་པའི་འགྲོ་བ་མང་པོ་ལ། 貢嘉 美貝 卓哇 芒玻拉 無依無怙廣大諸眾生，</p>	<p>།རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཉེ་བར་སྐྱབ་མཛད་པའི། ། 甲哇 最巴 年哇爾 祝最貝 示現近似勝者諸事業，</p>
<p>མཚོ།</p>	<p>།སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། 嘉貢 突傑 堅拉 梭哇磔 依怙悲尊吾誠作祈請。</p>	<p>།དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས།། 獨孫 秋居 甲哇 湯傑類 43僅只斯之毛髮一毛孔，</p>	<p>།གང་གི་བ་སྐྱའི་བུ་ག་གཅིག་ཅུ་ཡང་། ། 扛吉 琶瀑 普卡 基丈*央 遠勝十方三世勝者眾，</p>

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་ལེགས་བསྐྱབས་པའི།
 達嘉 梭南^木 欣度 類阿貝
 堪為吾等頌揚福德田，
 ཐབས་མཁས་སྐུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་འཛོ་སྐྱེག་ལས།
 踏給 居竹 札威 就給類
 化現巧妙幻化網艷麗，
 ཁྱོད་གྱི་སྲུང་བམས་སྐྱེ་མཚེད་ཡན་ལག་རྣམས།
 確計 奔康^木 傑切 煙拉南^木
 45 您之蘊界六處眾肢節，

སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
 嘉貢 突傑 堅拉 梭哇磔
 依怙悲尊吾誠作祈請。
 །ཐ་མལ་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་པའི།
 踏昧 處吉 卓哇 振最貝
 以凡夫相引導諸眾生，
 །བདེ་གཤེགས་རིག་ལུ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་དཔའ་དང་།
 磔謝 哩^འ阿 亞優^木 森巴黨
 即五方佛父母與菩薩，

།བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུམ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནི། །
 磔謝 故孫 堅吉 擴洛尼
 44 善逝三身莊嚴之妙輪，
 །སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
 嘉貢 突傑 堅拉 梭哇磔
 依怙悲尊吾誠作祈請。
 །ཁྱོ་བོའི་དབང་བོའི་རང་བཞིན་མཚོག་གསུམ་གྱི། །
 措威 汪玻 曠欣 秋孫吉
 忿怒明王體性三寶尊，

ཡུ རྒྱ རྒྱ	<p> ལྷ། །བདག་ཉིད་སླ་མ་མཚོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 達尼 喇嘛 秋拉 梭哇磔 尊勝上師吾誠作祈請。 རིགས་བརྒྱུའི་བྱུང་བདག་དོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གཙོ། 哩皆 洽達 多傑 津貝卓 百部遍主持金剛之首， དབྱེར་མེད་བརྟན་གཡོ་ཀུན་བྱུང་ཀུན་གྱི་བདག་ 耶昧 登有 昆洽 昆即達 以及動靜無二之主宰， </p>	<p> །ཀུན་མཁུན་ཡི་ཤེས་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའི། 昆千 也謝 柔巴 類炯威 46遍智智慧遊戲所化現， །བྱུང་འཇུག་དང་པོའི་མགོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 松居 黨玻 貢拉 梭哇磔 雙運初怙吾誠作祈請。 །ཐོག་མ་མཐའ་བྲལ་ཀུན་བཟང་དོན་དམ་གྱི། 托嗎 踏最 昆桑 屯黨木吉 原始離邊普賢殊勝義， </p>	<p> །དབྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་བདག་ཉིད་དེ། ། 親郭 郭洛 且威 達尼磔 俱胝壇城妙輪之體性， །སློབ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའི་རོལ་པ་དང། ། 計昧 蓮傑 嘎威 柔巴黨 47周遍無障俱生喜遊戲， །བྱང་ཚུབ་སེམས་དངོས་བྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། 蔣處 森翁 確拉 梭哇磔 菩提心主吾誠祈請您。 </p>	33
------------------	---	--	--	----

ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ལོ་ན་ཉིད་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་སློབ་མཚན་ཅེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ།

由其外內密真如功德，專注作祈請，尤其，思惟...

ཁྱོད་ནི་སྤྲ་མ་ཁྱོད་ནི་ཡི་དམ་ཁྱོད་ནི་མཁའ་འགོ་ཚོས་སྦྱོང་སྟེ།

確尼 喇嘛 確尼 宜當 確尼 喀卓 確迴磔

48 您為上師您為本尊您為空行及護法，

འདི་དང་བར་དོ་ཕྱི་མའི་འཐར་ཡང་ཐུགས་རྗེའི་ལྷགས་ཀྱས་བཟུང་མཛོད་ལ།

底黨 琶朵 戚美 踏央 突傑 甲居 松哲拉

此世中陰盡諸來世祈以悲鉤垂攝受，

དེར་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཚུབ་བར་དུ་ཁྱོད་མིན་སྐྱབས་གཞན་མི་འཚོལ་བས། །

磔內 松磔 蔣處 琶度 確明 嘉賢 米措威

即從此起直至菩提除您不尋餘皈依，

སྲིད་ནིའི་འཛིགས་སྦྱོལ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྦྱོལ་གཏན་གྱི་གོགས་མཛོད་བར་གཅོད་སྐྱབས། །

席西 基作 翁祝 昆哲 滇吉 卓最 琶覺松

拔有寂怖普賜悉地恆為助伴除障礙。(誦三遍)

༄༅། །སྒྲ་མ་མཚོད་པའི་ཚོགས་མཚོད་བཞུགས་སོ། །

【上師薈供】

ཨོྲཱེ་ཧྲཱི། ལན་གསུམ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ནང་མཚོད་དང་མཚོད་རྫས་སོ་སོའི་རྣམ་པ། བྱེད་ལས་དབང་བོ་དུག་གི་སྦྱོད་ཡུལ་དུ་

歐喔 耶些拉 南木巴 朗確黨 確最 梭梭 南木巴 切類 汪玻 祝吉 覺優度

喻啊吽 (三誦) 51體性智慧，行相內供，供品各自行相，作用是六根享用境，

བདེ་སྦྱོང་གི་ཡེ་ཤེས་བྱེད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པས་ས་དང་བར་སྐྱང་ནམ་མཁའི་བྱོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བྱུབ་པས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་

碟東吉 耶些 切巴爾間 傑悲 薩黨 琶郎 南虧穹 湯結 雍蘇 洽悲 戚浪 桑威

為令生起殊勝空樂智慧故，大地間隙虛空界，籠罩遍滿，眼觀或意念，

ཡ།	<p>༄༅། །མཚོད་སྤྱིན་དམ་རྩ་ས་སྤྱུན་གཟིགས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བས་གང་བར་གྱུར། 確津 黨_木最 間席 桑_木吉 迷洽悲 扛哇久_爾 無法完全遍及之內外祕密供養雲海眾供品。</p>	<p>ལེ་མ་རྟོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་ཆེ། 優瑪后！耶些 柔巴切 52 耶瑪后！智慧大嬉戲，</p>	<p>ལྗོངས་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྫོ་རྗེའི་ཞིང་། 欣康 湯結 多傑辛 一切境界金剛界，</p>	37
མ།	<p>ཀུན་བཟང་མཚོད་སྤྱིན་གྱུ་མཚོ་འབར། 昆桑 確津 嘉措_爾 瑟 普賢供雲大海洋。</p>	<p>ལོངས་སྤྱོད་འདོད་དགུའི་དཔལ་དང་ལྡན། 龍覺 德估 貝黨登 53 具足資具受用德，</p>	<p>རང་ལྗེའི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའི་སྣོ་ནས། 從自現本尊瑜伽門... །གནས་རྣམས་རྫོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ཆེ། ། 內南_木 多傑 迫章切 各處皆大金剛宮， །བཅུད་རྣམས་དཔལ་ལོ་དཔལ་ལོ་དངོས། ། 居南_木 巴喔 巴摩歐 情眾勇父及勇母，</p>	

མ་དག་འབྲུལ་བའི་མིང་ཡང་མེད།
 瑪達 促威 名央沒
 不淨錯亂名皆無，
 རླུང་མེ་གཡོ་ཞིང་འབར་བའི་སྟེང་།
 龍味 優欣 琶威登
 風火搖動盛燃上，
 ཞི་ རྩ་སྐྱམས་སོ་སོར་སྤར་བར་གྱུར།
 噶！最南木 梭梭爾 琶哇久爾
 55 噶！眾物各各皆炙燃，

།དག་པ་རབ་འབྲུམས་འབའ་ཞིག་གོ
 達巴 饒蔣 巴席國
 唯有無邊純清淨。
 །མི་མགོའི་སྐྱེད་སུ་གསུམ་གྱི་ཁར།
 米國伊 傑布 孫木吉喀
 於三士夫頭顱處，
 །དེ་དག་སྟེང་གནས་ཞོ་ཞུ་རྟུ།
 碟達 滇內 噶啊吽
 彼等上方噶啊吽，

།རྟུ། སྟོས་ཀུན་ཉེར་ཞེ་ཚོས་སྐྱེའི་ངང་། །
 吽！ 昨昆 捏席 確故昂
 54 吽！ 滅盡戲論法身狀，
 །ཞུ་ མཚན་ལྡན་ཐོད་པ་ཀ་སྤ་ལར། །
 啊！ 謙登 托巴 嘎巴拉爾
 啊！ 具相顱器嘎巴拉，
 །འདོག་གཟི་བརྗིད་སོ་སོར་འབར། །
 喀多 席計 梭梭爾 琶爾
 色澤威光皆燦爛，

<p>ཡ།</p>	<p>། ལྷུང་གཡོས་མེ་འབར་རྗེས་རྣམས་ལྷ། <small>龍優 味琶 最南木 咻</small> 風搖火燃眾物融；</p>	<p>། ཁོལ་བས་རྒྱངས་པ་ཆེར་གཡོས་པས། <small>郭威 朗巴 切優悲</small> 56 沸騰蒸汽極動盪，</p>	<p>། ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཚོགས། ། <small>倚給 孫木類 歐些措</small> 三種子字放光芒，</p>
<p>ཀ།</p>	<p>། ལྷོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་དོ་རྗེ་གསུམ། <small>秋居爾 卓悲 多傑孫木</small> 照及十方作迎請，</p>	<p>། བདུད་ཅིར་བཅས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས། <small>獨基 傑南木 堅丈內</small> 三金剛及甘露等；</p>	<p>། སོ་སོར་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་པས། ། <small>梭梭 倚給 孫木聽木悲</small> 57 分別融入三字故，</p>
<p>མ།</p>	<p>། བདུད་ཅིར་ལྷན་སྤྱད་དང་འདྲེས། <small>獨基爾 咻內 居黨最</small> 化為甘露成精華，</p>	<p>། སྤྱང་རྗོགས་སྤྱར་བྱས་ཨེ་མ་ཉི། <small>將舵 琶且 耶瑪后</small> 淨轉增長耶瑪后，</p>	<p>། འདོད་དགུའི་དཔལ་འབར་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོ་ཨུཾ་ཱུ། ལན་གསུམ། <small>德估 貝琶 嘉措久爾</small> 成為所求盛德海。 ཨོ་ཨུཾ་ཱུ། ལན་གསུམ། 嗡啊吽 (三誦)</p>

<p>ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཚུ་བརྒྱད་སྤྲེལ་དང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་སྐྱབས་གནས་དགོན་མཚོག་གསུམ། །དབའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཚོས་སྦྱོང་སྦྱང་མའི་ཚོགས། །</p> <p>突皆 達尼 札居 喇嘛黨 依黨 拉措 嘉內 貢秋孫^木 巴喔 喀卓 確迥 松昧措</p> <p>58 大悲自性根本傳承師， 本尊天眾依處三寶尊， 勇父空行護法守衛眾，</p> <p>སྤྱན་འདྲེན་མཚོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཚོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །རིན་ཚེན་ལས་གྲུབ་མཛེས་པའི་གདན་བྲི་ལ། །</p> <p>堅振 卻貝 內底^爾 謝蘇所 企朗 桑威 確津 嘉措烏 仁千 類祝 最悲 滇企拉</p> <p>恭迎降臨於此供養處。 59 內外祕密供養雲海間， 珍寶鑲造莊嚴寶座上，</p> <p>ཞབས་སེན་འོད་ཚགས་བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །སྦྱབ་མཚོག་བདག་ལ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱོལ། །དེ་ནས་ཚོགས་མཚོད་འབུལ་བ་ནི།</p> <p>俠森 歐洽 滇巴^爾 咻內將 祝秋 達拉 德估^伊 翁祝哲 接著，獻薈供...</p> <p>請常留駐足指絢光芒， 恩賜我得所求勝悉地。</p>
--

ཅ་བརྒྱད་སྤྲ་མའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ།
 札居 喇味 措南^木 涅企^爾曝
 根本傳承師眾喜故供。
 ཨི་མ་ཉི་བྱིན་རྒྱབས་ཚར་ཚེན་དབབ་ཏུ་གསོལ།
 耶瑪后 津拉 洽千 哇度所
 耶瑪后！祈降廣大加持雨！
 ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་མཚོད་རྒྱ་མཚོ་འདི།
 薩味 獨基 措確 嘉措滴
 無漏甘露此薈供養海，

།ཨོྲཱ་ཧྲཱི།
 嗡啊吽！
 嗡啊吽！
 །ཉི།
 后！
 61后！
 །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ།
 依黨 拉措 擴傑 涅企^爾曝
 本尊天眾眷屬喜故供。

འདོད་དགུའི་དབལ་ལ་རོལ་བས་ཚིམ་མཛད་ནས།
 德估 貝拉 若貝 親最內
 盡情享受所欲饜足已，
 ཉིང་འཛིན་སྲུགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརྒྱབས་པའི།
 丁津 阿黨 洽傑 津拉悲
 禪定咒及手印所加持，
 །ཨོྲཱ་ཧྲཱི།
 嗡啊吽！
 嗡啊吽！

ཡ།

༄༅། །འདོད་དགུའི་དཔལ་ལ་རོལ་པས་ཚིམ་མཛད་ནས།

德估 貝拉 若貝 親最內

盡情享受所欲饜足已，

ཉོ། །ཉིང་འཛིན་སྲགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརྒྱབས་པའི།

后！ 丁津 阿黨 洽傑 津拉悲

62后！ 禪定咒及手印所加持，

དགོན་མཚོག་རིན་ཚེན་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ།

貢秋 仁千 措南^木 涅企^爾瀑

珍貴三寶聖眾喜故供。

།ཞེ་མ་ཉོ་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཚེན་དབབ་ཏུ་གསོལ། །

耶瑪后 翁祝 洽千 哇度所

耶瑪后！ 祈降廣大悉地雨！

།ཟག་མེད་བདུད་ཚིའི་ཚོགས་མཚོད་རྒྱ་མཚོ་འདི། །

薩味 獨基 措確 嘉措滴

無漏甘露此蓄供養海，

།ཞོ་ཞུ་རྩུ། །འདོད་དགུའི་དཔལ་ལ་རོལ་པས་ཚིམ་མཛད་ནས། །

噶啊吽！ 德估 貝拉 若貝 親最內

噶啊吽！ 盡情享受所欲饜足已，

ཨི་མ་རྟོ་དམ་ཚོས་ཆར་ཚེན་དབབ་ཏུ་གསོལ།
 耶瑪后 黨_木確 洽千 哇度所
 耶瑪后！祈降廣大正法雨！
 ཟག་མེད་བདུད་རྩི་འོག་ས་མཚོ་ད་རྒྱ་མཚོ་འདི།
 薩味 獨基 措確 嘉措滴
 無漏甘露此薈供養海，
 འདོད་དགུའི་དབལ་ལ་འོལ་བས་ཚོམ་མཛད་ནས།
 德估 貝拉 若貝 親最內
 盡情享受所欲饜足已，

རྟོ། ཉིང་འཛིན་སྣག་ས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརྒྱབས་པའི། །
 后！ 丁津 阿黨 洽傑 津拉悲
 63后！ 禪定咒及手印所加持，
 །མཁའ་འགྲོ་ཚོས་སྐྱོང་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྱིར་འབུལ། །
 喀卓 確瓊 措南_木 涅企_爾瀑
 空行護法海會喜故供，
 ཨི་མ་རྟོ་འཕྲིན་ལས་ཆར་ཚེན་དབབ་ཏུ་གསོལ། །
 耶瑪后！親類 洽千 哇度所
 耶瑪后！祈降廣大羯摩雨！

།ཨོྲཱ་ཱུ།
 嗡啊吽！
 嗡啊吽！

22 23 24	<p> ཨྲ། ཁོ། ཏིང་འཛིན་སྲགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརྒྱབས་པའི། 后！丁津 阿黨 洽傑 津拉悲 64后！禪定咒及手印所加持， མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་བྱིར་འབུལ། 瑪久 森間 措南^木 涅企^爾曝 如母有情大眾喜故供， ཨེ་མ་ཏོ་འབུལ་སྣང་སྲུག་བསྐལ་ཞི་གྱུར་ཅིག། 耶瑪后 促朗 獨阿 息救基 耶瑪后！析息錯幻諸痛苦！ </p>	<p> །ཟག་མེད་བདུད་ཅིའི་ཚོགས་མཚོད་རྒྱ་མཚོ་འདི། ། 薩昧 讀基 措確 嘉措滴 無漏甘露此薈供養海， །ཨོ་ཨུཾ་ཧྱཱི། འདོད་དགུའི་དཔལ་ལ་རོལ་བས་ཚིམ་མཛད་ནས། ། 噶啊吽！ 德估 貝拉 若貝 親最內 噶啊吽！ 盡情享受所欲饜足已， །དེ་ནས་གནམ་ཐུད་བཅད་དེ་གཏོར། ། །དེ་ནས་ལས་ཀྱི་ངོ་རྗེས་སློབ་དཔོན་ལ་འབུལ་བ་ནི། 接著，事業金剛將各樣供品置於盤上，獻阿闍梨…… </p>	45
------------------------	---	---	----

ཨེ་མ་ནོ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཚེ།

耶瑪后！措計 擴洛切

65耶瑪后！巨大薈供輪，

དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་དཔའ་བོ་ཚེ།

磔達 謝內 巴喔切

如是曉已大勇士，

ཨ་ལ་ལ་ནོ། སློབ་དཔོན་ལ་ལྷུལ་ནས།

阿拉拉后！

阿拉拉后！ 獻阿闍梨已。

།རྩམ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་གཤེགས་བྱུལ་ཏེ།

獨孫 磔謝 謝修磔

三世如來之逝跡，

།རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སེམས་བོར་ནས།

南巴爾 舵悲 森播內

捨離妄念之心已，

།སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨོ།

噶！

阿闍梨回答： 66噶！ 無異三金剛之我，

།དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །

翁祝 瑪呂 迴威內

一切悉地根源地，

།ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱན་དུ་རྩལ། །

措計 郭洛 君度若

盡情永享薈供輪。

།དོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་བདག །

多傑孫 耶美 悲達

無異三金剛之我，

<p>ཡ།</p>	<p>༄༅། །རང་ཉིད་སླ་མ་ལྟར་གསལ་ནས། 讓尼喇嘛拉爾薩內 自現上師本尊已，</p>	<p>།ཞུ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་འདི། 啊！薩昧獨基措確嘉措滴 啊！無漏智慧此甘露。</p>	<p>།ཕྱོད། བྱང་ཚུབ་སེམས་ལས་གཡོ་མེད་བར། ། 吽！蔣處森類優昧巴爾 吽！菩提之心無動搖，</p>
<p>ཨ།</p>	<p>ལུས་གནས་ལྷ་རྣམ་ཚིམ་སྤྱིར་རོལ། 呂內拉南木親企爾若 身內天眾饜足享。</p>	<p>།ཨ་ཉོ་མ་དུ་སྤྲུལ། 阿后瑪哈蘇喀！ 阿后瑪哈蘇喀！</p>	<p>དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་སྤྱད་བྱངས་བྱ་བར་སྤོལ། 若喜，則誦【春后歌】：</p>
<p>མ།</p>	<p>།ཕྱོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང། 吽！ 磔欣謝巴湯結黨 67吽！ 所有一切諸如來，</p>	<p>།དབའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ། 巴喔黨尼內久爾瑪 勇父以及瑜伽母，</p>	<p>།མཁའ་འགོ་དང་ནི་མཁའ་འགོ་མ། ། 喀卓黨尼喀卓瑪 空行以及空行母，</p>

གཏུན་ལ་བདག་ཉིད་གསོལ་བ་འདེབས།
 坤拉 達尼 梭哇 碟
 我於一切誠祈請。
 ཚོག་བཞིན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་བ་ཡིས་ནི།
 秋咖 欣度 龍覺 巴依尼
 正如儀軌宴饗盡消受，
 རྗེ་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།
 吉美 喀卓伊 措南木計
 無垢空行海會眾，

།བདེ་བ་མཚོག་ལ་དབྱེས་པའི་ཉེ་རུ་ཀ
 碟哇 秋拉 傑貝 嘿如嘎
 大安樂中歡喜嘿如嘎，
 །ལྷན་སྦྲེས་བདེ་བའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་སོ།
 蓮傑 碟威 久哇 拉咻梭
 入住俱生大樂之交合。
 །བརྩེ་བས་གཟིགས་ལ་ལས་གཏུན་མཛོད།
 最威 息拉 類坤哲
 悲憫觀照賜諸事。

།བདེ་བས་རབ་ལྷོས་མ་ལ་བསྐྱེན་བྱས་ནས། །
 碟威 饒♀妞 瑪拉 涅且內
 欣喜依偎極醉之女已，
 །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་རྟོ། །ཨ་ཨི་ཨུ། །ཨ་ར་ལི་རྟོ།
 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒♀利后
 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒♀利后
 །ཧྲོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །
 吽♀！ 碟欣 謝巴 湯結黨
 68吽！ 所有一切諸如來，

ཨ།	<p>།དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ། 巴喔 黨尼 內久爾瑪 勇父以及瑜伽母，</p>	<p>།མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ། 喀卓 黨尼 喀卓瑪 空行以及空行母，</p>	<p>།ཀུན་ལ་བདག་ཉིད་གསོལ་བ་འདེབས། ། 坤拉 達尼 梭哇磑 我於一切誠祈請。</p>	
ཎ།	<p>བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཡིད་ནི་རབ་བསྐྱེད་པས། 磑哇 千播 意尼 饒秋貝 大安樂故心意極震撼，</p>	<p>།ལུས་ནི་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བའི་གར་གྱིས་ནི། 呂尼 坤度 優威 嘎吉尼 身軀遍體扭動而起舞，</p>	<p>།ཕྱག་རྒྱའི་བརྒྱུར་རོལ་བའི་བདེ་བ་ཆེ། ། 洽傑 貝瑪 若貝 磑哇切 手印蓮華中享大喜樂，</p>	49
ཉ།	<p>རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཚོན་པར་མཛོད། 內久 瑪措 南木拉 確巴爾哲 虔供瑜伽佛母海會眾。</p>	<p>།ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ནི། ཨ་ཨི་ཨུ། ཨ་ར་ལི་ནི། 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒利后 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒利后</p>		

གྲི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས།
 吉美 喀卓伊 措南木計
 無垢空行海會眾，
 དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ།
 巴喔 黨尼 內久爾瑪
 勇父以及瑜伽母，
 ཡིད་འོང་ནི་བའི་ཉམས་ཀྱིས་གར་མཛད་མ།
 伊翁 息威 良計 嘎最內
 美妙寂靜姿態起舞蹈，

།བརྩེ་བས་གཟིགས་ལ་ལས་ཀྱན་མཛོད།
 最威 息拉 類坤哲
 悲憫觀照賜諸事。
 །མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ།
 喀卓 黨尼 喀卓瑪
 空行以及空行母，
 །རབ་དབྱེས་མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས།
 饒傑 貢播 確黨 喀卓措
 極喜怙主您及空行眾，

།འོྤ་ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དངོ།
 吽！ 磔欣 謝巴 湯結黨
 69吽！ 所有一切諸如來，
 །ཀུན་ལ་བདག་ཉིད་གསོལ་བ་འདེབས། །
 坤拉 達尼 梭哇磔
 我於一切誠祈請。
 །བདག་གི་མདུན་དུ་བཞུགས་ཏེ་བྱིན་རློབས་ལ། །
 達吉 屯度 修磔 津洛拉
 祈請住我面前賜加持，

བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་བྱོད།

碟千 塔悲 謙尼 登巴確

您具大樂解脫之性相，

ཐུ་སྐྱེས་མཚོག་གི་དབུས་ན་གནས་པ་ཡིན།

曲傑 秋吉 烏那 內巴銀

大樂住於殊妙蓮華中。

བརྩེ་བས་གཟིགས་ལ་ལས་ཀྱན་མཛོད།

最威 息拉 類坤哲

悲憫觀照賜諸事。

།བདེ་ཆེན་སྤངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་དུ་མ་ཡིས།

碟千 幫悲 嘎突 獨瑪伊

捨離大樂眾多艱苦行，

།ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་རྟོ། ཨ་ཨི་ཨུ། ཨ་ར་ལི་རྟོ།

阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒^{ལྟོ}利后

阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒^{ལྟོ}利后

།ཧྲི་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་།

吽^{མྱེ}！ 碟欣 謝巴 湯結黨

71吽！ 所有一切諸如來，

།ཚེ་གཅིག་གྲོལ་བར་མི་བཞེད་བདེ་ཆེན་ཡང་། །

切吉 左哇 米謝 碟千央

不許能於一世得解脫，

།རྗེ་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

吉美 喀卓^{ཞི} 措南^{མུ}計

無垢空行海會眾，

།དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ། །

巴喔 黨尼 內久^{ལོ}爾瑪

勇父以及瑜伽母，

མཉ	<p>མཁའ་འགོ་དང་ནི་མཁའ་འགོ་མ། 喀卓 黨尼 喀卓瑪 空行以及空行母，</p>	<p>ཀུན་ལ་བདག་ཉིད་གསོལ་བ་འདེབས། 坤拉 達尼 梭哇磑 我於一切誠祈請。</p>	<p>འདམ་གྱི་དབུས་སུ་སྐྱེས་པའི་བདུ་བཞིན། ། 檔吉 烏蘇 傑悲 貝瑪欣 宛如出生汙泥之蓮華，</p>	
དེ	<p>ཆགས་ལས་སྐྱེས་ཀྱང་ཆགས་པས་སྐྱོན་མ་གོས། 洽類 傑將 洽悲 君瑪格 雖由貪生卻不染貪過，</p>	<p>ནུལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་པདྨའི་བདེ་བ་ཡིས། 內久 瑪措 貝美 磑哇伊 祈以瑜伽母眾蓮華樂，</p>	<p>སྲིད་པའི་འཆིང་བ་ལྷུང་དུ་གྲོལ་བར་མཛོད། ། 息悲 親哇 紐度 卓哇哲 迅速拯渡出離三有縛。</p>	53
མཉ	<p>ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་རྟོ། ཨ་ཨི་ཨུ། ཨ་ར་ལི་རྟོ། 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒^ཤ利后 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒^ཤ利后</p>	<p>དྲི་མེད་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་རྣམས་གྱིས། 吉美 喀卓^ཤ 措南^མ計 無垢空行海會眾，</p>	<p>འབྱེ་བས་གཟིགས་ལ་ལས་ཀུན་མཛོད། ། 最威 息拉 類坤哲 悲憫觀照賜諸事。</p>	

ལྷོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང།
 ཡེ་མེ་མོ་ 磔欣 謝巴 湯結黨
 72 ཡེ་མོ་ 所有一切諸如來，
 གུན་ལ་བདག་ཉིད་གསོལ་བ་འདེབས།
 坤拉 達尼 梭哇磔
 我於一切誠祈請。
 མཚན་ཉིད་དུག་ལྷན་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱས་པ་ཡིས།
 謙尼 祝登 措傑 傑巴伊
 具足六種性相盛開蓮，

།དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ།
 巴喔 黨尼 內久爾瑪
 勇父以及瑜伽母，
 །སྤང་རྩིའི་འཕྲུང་གནས་རྣམས་ཀྱི་སྤང་རྩིའི་བཅུད།
 彰基 迴內 南計 彰基局
 宛如蜂蜜源處蜂蜜粹，
 །བཅུད་བཅིངས་པ་ཡི་རོ་ཡིས་ཚམས་པར་མཛོད།
 局津 巴伊 若依 親巴爾哲
 祈以精髓所繫味饜足。

།མཁའ་འགྲོ་དང་ནི་མཁའ་འགྲོ་མ། །
 喀卓 黨尼 喀卓瑪
 空行以及空行母，
 །བྱང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་གུན་ནས་འཕྲུང་བ་ལྟར། །
 本威 措計 坤內 通哇大爾
 所有蜂兒群皆遍嗜飲，
 །ཞལ་ལ། ལ་ལ་ནོ། །ཞལ་ཞལ། །ཞལ་ལེ་ནོ།
 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒利后
 阿拉拉 拉拉后 阿伊啊 阿饒利后

<p>ཡ།</p>	<p>། ཁྱི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །བརྩེ་བས་གཟིགས་ལ་ལས་ཀྱན་མཛོད། །དེ་ནས་ལྷག་གཏོར་རྣམས།</p> <p>吉美 喀卓伊 措南木計 最威 息拉 類坤哲 送出殘食：</p> <p>無垢空行海會眾， 悲憫觀照賜諸事。</p>
<p>ཇ།</p>	<p>ཧྲོ། མ་དག་འབྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་དག། །ཞུ། ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་བདུད་རྩི་ཚེ། །ཞོ། འདོད་དགུའི་རྒྱ་མཚོ་ཚེན་པོར་གྱུར། །ཞོ་ཞུ་ཧྲོ། ལན་གསུམ།</p> <p>吽 瑪答 處郎 因蘇達 啊！耶謝 類祝 獨機切 噶！德估 甲措 千播久爾 噶啊吽</p> <p>73 吽！法界穢亂皆清淨。 啊！智慧所構大甘露。 噶！轉成滿願大海洋。 噶啊吽（三誦）</p>
<p>ཉ།</p>	<p>ཧོ། ཉིང་འཛིན་སྲུགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརྒྱབས་པའི། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་ལྷག་རྒྱ་མཚོ་འདི། །</p> <p>后！ 丁津 阿黨 洽傑 津拉悲 薩味 獨基 措拉 嘉措滴</p> <p>74 后！ 禪定咒及手印所加持， 無漏甘露此殘薈供海，</p>

དམ་ཅན་ཞིང་སྒྲོང་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་སྦྱིར་འབྲུལ།
黨間 欣瓊 措南^木 涅企^爾瀑
許誓護地海會喜故供，
ཨེ་མ་ཉོ་རྣལ་འབྱོར་འཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་སྐྱབས།

耶瑪后 內久^爾 親類 處欣祝
耶瑪后！ 瑜伽事業如理成！

ཚོགས་ལྷག་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ལ། །བསྟན་པ་ལེན་ཚེན་རྒྱས་པ་དང་། །
措拉 甲措 滴協拉 滇巴 仁千 傑巴黨
請享此剩薈供海， 請助教法寶增長，

ཨོྭ་ཨུཾ་ཧུྃ།
嗡啊吽！
ཨོྭ་ཨུཾ་ཧུྃ།

ཧོ།
后！
75后！

འདོད་དགུའི་དབལ་ལ་རོལ་བས་ཚིམ་མཛད་ནས། །
德估 貝拉 若貝 親最內
盡情享受所欲饜足已，
ལྷག་མའི་མགྲོན་རྣམས་འཛོལ་བཅས་ཀྱིས།
拉昧 種南^木 擴^爾傑計
其餘賓客眷屬眾，
འབྲུན་འཛོན་ཡོན་མཚོད་འཛོལ་བཅས་དང་། །བྱུང་པར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །
滇津 雍確 擴傑黨 切巴 內久^爾 達加拉
持教施主福田眾， 76尤其我等瑜伽士，

ཡ	<p>། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། 內沒切黨汪就黨 無病長壽得自在，</p>	<p>། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་། 巴黨乍黨嘎哇桑 盛德美譽具善緣，</p>	<p>། །ལུངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཚེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། 龍覺嘉千坤托津 廣大資具皆獲得。</p>	<p>། །ཁི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། ། 息黨傑拉梭巴伊 77息災增長等事業，</p>
ཧ	<p>། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྦྱེ། 類計翁祝達拉哲 羯摩悉地皆賜我，</p>	<p>། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྤྲུངས། 黨企間即達拉松 許誓眾皆保護我，</p>	<p>། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་སྤོང་གོགས་མཛོད། ། 翁祝坤及董作哲 為諸悉地之助伴。</p>	
ཉ	<p>། །དུས་མིན་འཚི་དང་ནད་རྣམས་དང་། 獨明戚黨內南木黨 78非時橫死諸疾病，</p>	<p>། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། 董黨給南木沒巴爾哲 魔羅魑魅皆消滅，</p>	<p>། །མི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། 米朗演黨千瑪演 惡夢抑或諸惡兆，</p>	<p>། །བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། 甲切演巴沒巴爾哲 惡行邪作皆化無。</p>

འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་།
 吉滇 磔欣 洛類黨
 79 世間安樂歲平安，
 ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག།
 意拉 德巴 坤祝咻
 心中所求皆達成。
 ལྷོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྐྱོལ་བའི།
 翁確 嘉哇 南木計 瑪卓威
 昔時未被諸佛度化者，

།འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཚོས་འཕེལ་དང་།
 竹南木 沛欣 確沛黨
 五穀豐收法弘揚，
 སྤྱིན་པ་རྒྱ་ཚེར་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས།
 津巴 甲切 久巴 滴伊突
 80 願以廣大布施之勢力，
 །སྐྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་སྤྱིན་པས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །
 傑喔 措南木 津悲 卓久爾計
 願以布施令眾皆得度。

།བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། །
 磔類 湯結 迴哇黨
 出生一切善妙樂，
 །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ནས། །
 卓威 屯度 嚶迴 桑傑內
 成眾生利自然證成佛，
 དེ་ནས་སྐར་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་བྱིར་དང་
 為再得加持故。

༄༅། །ཐུགས་རྗེ་བསྐྱེད་པའི་བྱིར་དང་འདོད་བྱའི་དོན་ལ་སློན་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར།
為勸請悲憫故、為成辦願求故、為於大乘道修心故，併修作法，如此……

<p>། ཞིང་མཚོག་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་སྒྲ་མ་ལ། 欣秋 黨巴 傑尊 喇嘛拉 81願以供養恭敬祈請力， དགྱེས་བཞིན་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབ་ས། 傑辛 傑蘇 津巴爾 津基洛 祈請攝受恩賜諸加持。</p>	<p>།མཚོད་ཅིང་གུས་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། 確津 估悲 梭哇 大悲突 取悅勝田至尊上師眾， །ལན་གཅིག་ཙམ་ཞིག་རྗེད་པའི་དལ་འབྱོར་འདི། 蓮機 丈木息 涅悲 達久爾滴 82僅只一次獲得此暇滿，</p>	<p>།བདེ་ལེགས་ཚུ་བ་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས། ། 碟類 札哇 貢播 確南未計 一切善樂根本怙主您， རྗེད་དཀའ་ལྷུང་དུ་འཛིག་པའི་ཚུལ་རྟོགས་ནས། 涅嘎 紐度 吉悲 處舵內 思其難得速壞之理已，</p>
---	---	---

དོན་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བས་མི་གཡང་བར།
 屯沒 切滴 甲哇 迷煙哇
 不再渙散此世無義事，
 སྙིང་ནས་དཀོན་མཚོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་ཞིང་།
 寧內 貢秋 孫拉 加卓欣
 真心投靠皈依三寶尊，
 ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཅ་གྲོང་དྲག་ཏུ་བྱུགས།
 類黨 紐蒙 琶龍 乍度祝
 84業與煩惱浪濤猛衝擊，

།དོན་ལྡན་སྙིང་པོ་ལེན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།
 屯登 寧波 蓮巴爾 津基洛
 祈請加持具義取心要。
 །སྡིག་སྡོང་དགེ་ཚོགས་མཐའ་དག་བསྐྱབ་པ་ལ།
 滴崩 給措 踏達 駐巴拉
 斷惡修持一切善資糧，
 །སྐྱུག་བསྐྱལ་གསུམ་གྱི་ཚུ་སྡིན་མང་པོས་གཙོས།
 獨阿 孫吉 區欣 芒鉢綴
 眾多三苦摩羯魚攻擊，

།ངན་སོང་སྐྱུག་བསྐྱལ་འབར་བའི་མེས་འཛིགས་ནས། །
 演松 獨阿 拔威 昧及內
 83畏懼惡趣痛苦炙熱火，
 །བརྩོན་པ་ལྗུར་ལེན་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། །
 尊巴 輪練 切巴爾 津基洛
 祈請加持積極起精進。
 །མཐའ་མེད་འཛིགས་རུང་སྡིད་མཚོ་ཚེན་པོ་ལས། །
 踏耶 吉容 希措 千鉢類
 無邊恐怖三有大海洋，

ཡུ་	<p>ཐར་འདོད་ལྷགས་དྲག་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། 踏得 咻乍 傑哇 津基洛 祈請加持起猛欲脫心。</p>	<p>།བཟོད་དཀའ་བཅུན་ར་འབྲ་བའི་འཁོར་བ་འདི། 捨嘎 遵饒^པ 札威 郭哇滴 85難忍酷似監獄此輪迴，</p>	<p>།དགའ་བའི་ཚལ་ལྟར་མཐོང་བའི་སྒོ་སྤངས་ནས། ། 嘎威 差搭^爾 通威 洛幫內 捨棄視如花園之心已，</p>
ཨོ་	<p>བསྐྱབ་གསུམ་འཕགས་པའི་ལོར་གྱི་མཛོད་བཟུང་སྟེ། 拉孫 帕悲 諾吉 哲松磔 秉持三學聖財之寶藏，</p>	<p>།ཐར་བའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། 他德 嘉千 津巴^爾 津基洛 祈請加持撐起解脫幢。</p>	<p>།ཉམ་ཐག་འགྲོ་བ་འདི་ཀུན་བདག་གི་མ། ། 良踏 卓哇 滴坤 達吉瑪 86此等可憐眾生皆我母，</p>
ཨོ་	<p>ཡང་ཡང་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་བསམས་ནས། 央央 津吉 將悲 處桑^木內 數思一再養育之理已，</p>	<p>།སྤྲུག་པའི་བུ་ལ་བརྟེ་བའི་མ་བཞིན་དུ། 獨悲 普拉 最威 瑪欣度 願如慈母對待可愛子，</p>	<p>།བཙོས་མིན་སྟིང་ཇེ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། ། 覺明 寧傑 傑哇^爾 津基洛 祈請加持生起無偽悲。</p>

༄༅། །སྤྲུག་བསྐྱལ་པ་མོ་ཙམ་ཡང་མི་འདོད་ཅིང་།
 獨阿 刹摸 丈木央 米得津
 87 縱僅微細痛苦皆不欲，
 །གཞན་བདེ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།
 賢碟 嘎哇 傑巴爾 津基洛
 祈請加持生起喜他樂。
 །ལེ་ལན་བདས་ལ་ལའོན་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ།
 類練 碟拉 空度 松且度
 懷恨埋怨思欲予報復，

།བདེ་ལ་ནམ་ཡང་ཚོག་གེས་མེད་པར་ནི།
 碟拉 南木央 秋謝 沒巴爾尼
 然於安樂從未覺滿足，
 །རང་ཉིད་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་གཙོང་ནད་འདི།
 曠尼 解巴爾 津悲 種內滴
 88 堅持自我愛執此痼疾，
 །བདག་འཛིན་གདོན་ཚེན་འཛོམས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།
 達津 董千 迴巴爾 津基洛
 祈請加持滅大我執魔。

།བདག་དང་གཞན་ལ་བྱུང་པར་ཡོད་མིན་ཞེས། །
 達黨 賢拉 切巴 有沒些
 我與他人絲毫無分別，
 །མི་འདོད་སྤྲུག་བསྐྱལ་སྐྱེད་པའི་རྒྱར་མཐོང་ནས། །
 米得 獨耶 傑悲 局通內
 見其能生不欲苦因已，
 །མ་རྣམས་གཅེས་བཟུང་བདེ་ལ་འགོད་པའི་སྒོ། །
 瑪南木 皆松 碟拉 格悲洛
 89 珍愛母眾欲置安樂思，

ཡུ	<p>མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བའི་སྐྱོར་མཐོང་ནས། ། 踏耶 勇滇 迴威 國通內 見其能生無邊功德門，</p>	<p>།འགྲོ་བ་འདི་དག་བདག་གི་དགའ་ལངས་ཀྱང་། ། 卓哇 底達 達吉 乍爾郎將 縱此眾生皆與我為敵，</p>	<p>།སློག་ལས་གཅེས་པར་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས། ། 碩類 傑巴爾 津巴爾 津基洛 祈請加持捨命珍愛之。</p>
ཨྱ	<p>མདོར་ན་བྱིས་པ་རང་དོན་ཁོ་ན་དང་། ། 朵那 企巴 曠屯 擴那黨 90總之愚童僅為己身利，</p>	<p>།ཐུབ་དབང་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་ཡི། ། 突汪 賢屯 巴息 最巴伊 能王唯行眾生之義利，</p>	<p>།སློབ་དང་ཡོན་ཏན་དབྱེ་བ་རྟོགས་པའི་སློབ། ། 君黨 雍滇 耶哇 舵悲洛 願以了知功過差別心，</p>
ཨྱ	<p>བདག་གཞན་མཉམ་བཟེན་ལས་བྱིན་གྱིས་སློབས། ། 達賢 良傑 女巴爾 津基洛 祈請加持能修自他換。</p>	<p>།རང་ཉིད་གཅེས་འཛིན་ཀྱང་པ་ཀུན་གྱི་སྐྱོ། ། 曠尼 傑津 故巴 坤吉國 91自我珍愛乃是眾衰門，</p>	<p>།མ་རྒྱམས་གཅེས་འཛིན་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི། ། 瑪南木 傑津 雍滇 坤即席 珍愛母眾是諸功德本，</p>

༄༅། །དེ་ཕྱིར་བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་རྣམ་འབྱོར་ལ།
 碟威爾 達賢 傑威 內久拉
 故於自他相換之瑜伽，
 མ་གུར་འགྲོ་བའི་སྲིག་སློབ་སྲུག་བསྐྱེལ་ཀུན།
 瑪久爾 卓威 第計 獨阿坤
 如母眾生罪障諸痛苦，
 འགྲོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྷན་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།
 卓坤 碟黨 登巴爾 津基洛
 祈請加持眾生皆安樂。(三誦) 93

།ཉམས་ལེན་སློང་པོར་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།
 良練 寧播 切巴爾 津基洛
 祈請加持真心實修持。
 །མ་ལུས་ད་ལྟ་བདག་ལ་སློན་པ་དང་།
 瑪呂 達大 達拉 明巴黨
 當下成熟於我皆無遺，
 །སློང་བཅུད་སྲིག་པའི་འབྲས་བུས་ཡོངས་གང་སྟེ།
 呢居 第悲 最布 雍康碟
 情器世間充滿罪惡果，

།དེས་ན་རྗེ་བཙུན་སྐྱེ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །
 碟那 傑尊 喇嘛 圖傑間
 92是故至尊上師悲心尊，
 །བདག་གི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡིས། །
 達吉 碟給 賢拉 當哇伊
 我諸善樂全施予他人，
 །མི་འདོད་སྲུག་བསྐྱེལ་ཆར་ལྟར་བབས་གུར་གྱང་། །
 米得 獨阿 洽大 拔久爾將
 不欲諸苦如雨傾注般，

ཡ། རྩ། རྩ།	<p>ལས་ངན་འབྲས་བུ་བད་པའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས། 類恩 綴布 誰悲 局通內 觀見止息惡果之因已， ཚོས་ཀྱན་སྟོང་པོ་སྟོབས་ལཱའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། 確坤 寧波 舵也 良練吉 願以諸法心要修五力， སྐྱོར་བ་བཞི་དང་ལྷན་པའི་ཐབས་མཁས་གྱིས། 久哇 息黨 登悲 踏給計 95願以具足四加行權巧，</p>	<p>ཁྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་སྟོབས། 間恩 朗度 龍巴爾 津基洛 祈請加持轉惡緣為道。 །བྱང་ཚུབ་སེམས་གཉིས་འཕེལ་བའི་ལམ་བསྐྱར་ཏེ། 蔣處 森尼 沛威 朗久爾磔 轉為增長菩提二心道， །འབྲུལ་ལ་གང་ཐུག་སྒོམ་ལ་སྐྱོར་བ་དང་། 綴拉 扛圖 拱拉 久爾哇黨 即刻投入儘力而修行，</p>	<p>མདོར་ན་བཟང་ངན་སྣང་བ་ཅི་ཤར་ཡང་། ། 朵那 桑恩 朗哇 基夏央 94總之任其示現善惡景， །ཡིད་བདེ་འབའ་ཞིག་བསྒོམ་པར་བྱིན་གྱིས་སྟོབས། ། 意磔 拔希 拱巴爾 津基洛 祈請加持心喜唯修持。 །སྲོ་སྐྱོང་དམ་ཚིག་བསྐྱབ་བྱའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། ། 洛迥 黨企 拉且 良練吉 行持修心誓言諸學處，</p>	65
------------------	--	---	--	----

༄༅། །དལ་འབྱོར་དོན་ཚེན་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས།
 磔久爾 屯千 且巴爾 津基洛
 祈請加持暇滿得大義。
 །འགྲོ་རྣམས་སྲིད་མཚོ་ཚེ་ལས་སློལ་བའི་ཕྱིར།
 卓南木 息措 切類 卓威企爾
 為度眾生出離大有海，
 །རྣམ་དག་རྒྱལ་སྤྱོད་སྤོམ་པས་རྒྱུད་བསྐྱམས་གིང།
 南木達 甲些 董悲 局檔木新
 清淨佛子律儀束心續，

།གཏོང་ལེན་རླུང་ལ་བསྐྱོན་པའི་འཕྲུལ་འདེགས་ཅན།
 東練 龍拉 君悲 祝磔間
 96乘御取捨風息幻術者，
 །བྱང་ཚུབ་སེམས་ཉིད་འབྱོར་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས།
 蔣處 森尼 迴巴爾 津基洛
 祈請加持嫻熟菩提心。
 །ཐེག་མཚོག་ཚུལ་བྲིམས་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ།
 帖秋 處津木 孫木吉 良練拉
 勝乘三種戒律之修持，

།བྱམས་དང་སླིང་ཇེ་ལྷག་པའི་བསམ་བ་ཡིས། །
 蔣黨 寧傑 拉悲 桑木巴伊
 以慈悲心增上善意樂，
 །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་བགྲོད་གཅིག་ལམ། །
 獨孫木 甲哇 坤吉 昨基朗木
 97三世諸佛唯一所行徑，
 །བཙོན་བ་ལྷུང་ལེན་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས། །
 尊巴 輪練 且巴爾 津基洛
 祈請加持積極起精進。

ཡ།	<p>ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགོ་ཚོགས་བཅས། 呂檔 龍覺 獨孫^木 給措解</p>	<p>།སེམས་ཅན་རང་རང་འདོད་པའི་དངོས་བསྐྱུར་ཏེ། 森間 嚷嚷 得悲 翁祝磔</p>	<p>།ཚགས་མེད་གཏོང་སེམས་སྤེལ་བའི་མན་ངག་གི། 洽沒 東森 沛威 面阿吉</p>	
ལྔ།	<p>98身及受用三世善資糧， སྤྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་ཚོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། 津悲 帕親 卓巴^爾 津基洛</p>	<p>轉為有情各各之所需， །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་གསང་སྤྲུགས་སྤོམ་པ་ཡི། 梭踏 蔣森 桑阿 董巴伊</p>	<p>增長無貪施心之口訣， །བཅས་མཚམས་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ཞིང་། 傑唱^木 梭吉 企養 米東新</p>	67
ལྗ།	<p>祈請加持圓滿布施度。 དགོ་ཚོས་སྤྱད་དང་སེམས་ཅན་དོན་སྐྱབ་པའི། 給措 獨檔 森間 屯祝悲</p>	<p>99別解脫與菩薩密咒戒， །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕར་ཕྱིན་ཚོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། 處津 帕親 卓巴^爾 津基洛</p>	<p>縱因命難亦護諸遮制， །།ཁམས་གསུམ་སྦྱི་དགུ་མ་ལུས་ཁྲོས་གུར་ཏེ། 康孫 傑故 瑪呂 措久^爾磔</p>	
	<p>攝善法與饒益有情戒，</p>	<p>祈請加持圓滿持戒度。</p>	<p>100雖諸三界有情皆起瞋，</p>	

༡། །ལའི་ལོང་མཚང་ལྷུ་བསྐྱེགས་ཤིང་སློག་གཅོད་ཀྱང་།
 謝欣昌祝地欣梭絕將
 責罵揭過恐嚇欲殺害，
 སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ཕྱིར་ཡང་མནར་མེད་པའི།
 森間瑞銳戚央那沒貝
 110 縱為一一有情入無間，
 བཙུན་ལྷུས་ཕར་ཕྱིན་ཇོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས།
 諄祝帕親卓巴爾津基洛
 祈請加持圓滿精進度。

མི་ལྷུགས་གཞོད་ལན་ཕན་པ་སྐྱབ་བྱེད་པའི།
 米促娜練偏巴祝且悲
 不惱反施利益為回報，
 མེནང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གནས་དགོས་ཀྱང་།
 昧朗嘎巴甲措內閣將
 必須滯迨火中經劫海，
 །བྱིང་གོད་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་སློན་སྤངས་ནས།
 親格南木巴爾煙威君幫內
 102 斷除沈掉渙散過失已，

།བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་ཇོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས། །
 所悲帕親卓巴爾津基洛
 祈請加持圓滿忍辱度。
 །སྤིང་ཇེས་མི་སློབ་བྱང་ལུབ་མཚོག་བཙུན་པའི། །
 寧傑米就蔣處秋諄悲
 悲心不搖勤勝菩提心，
 །ཚོས་ཀུན་བདེན་པས་སྤོང་བའི་གནས་ལུགས་ལ། །
 確坤店悲東悲內陸拉
 諸法諦實本空真實義，

ཡ།	ཕྱི་གཅིག་མཉམ་པར་འཛོག་པའི་ཉིང་འཛིན་གྱིས། 最基 良巴爾 久悲 丁津吉 願以專注等至三摩地，	།བསམ་གཏན་པར་བྱིན་ཇོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས། 桑滇 帕親 卓巴爾 津基洛 祈請加持圓滿靜慮度。	།དེ་ཉིད་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་གྱིས། ། 碟尼 梭梭 舵悲 協饒計 103 願以真如分別觀察慧，
ཇ།	།དྲངས་པའི་ཤིན་སྤྱངས་བདེ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བ། 丈悲 心將 碟千 檔最哇 引生相應輕安大安樂，	།དོན་དམ་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། 屯當 良木夏 南木給 內久吉 勝義根本定之空瑜伽，	།ཤེས་རབ་པར་བྱིན་ཇོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སློབས། ། 謝饒 帕親 卓巴爾 津基洛 祈請加持圓滿智慧度。
ཉ།	།ཕྱི་ནང་ཚོས་རྣམས་སྐྱུ་མ་མི་ལམ་དང་། 戚朗 確南木 局瑪 米朗檔 104 內外諸法如幻如夢般，	།དྲངས་པའི་མཚོ་ནང་སྐྱ་གཟུགས་ཇི་བཞིན་དུ། 檔悲 措郎 大蘇 即新度 猶如澄淨湖中皎月影，	།སྤང་ཡང་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ་རྟོགས་ནས། ། 朗央 滇巴 沒貝 處舵內 通達雖顯卻無真實已，

༄༅། །སྐྱུ་མའི་ཉིང་འཛིན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།
 局味 丁津 卓巴爾 津基洛
 祈請加持圓滿幻化定。
 །ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་གྲོགས་སུ་འཆར་བ་ཡི།
 偏村 嘎昧 卓蘇 洽哇伊
 彼此無違互助而現起，
 །དྲིན་ལས་རྒྱད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མཛིངས་བཀལ་ཉེ།
 津類 局碟 甲措 津給碟
 渡越密續大海之瓶頸，

།འཁོར་འདས་རང་བཞིན་རྩལ་ཙམ་མེད་པ་དང།
 擴碟 曠欣 獨丈木 沒巴爾 檔
 105 輪涅自性毫無微塵許，
 །ལྷ་སྐྱུབ་དགོངས་དོན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས།
 路竹 汞屯 舵巴 津基洛
 祈請加持悟龍樹密意。
 །དངོས་གྲུབ་ཅུ་བ་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམས།
 翁祝 札哇 檔木企 董巴南木
 悉地根本誓言戒律等，

།རྒྱུ་འབྲས་ཉེན་འབྲེལ་བསྐྱུ་བ་མེད་པ་གཉིས། །
 局最 滇綴 陸哇 沒巴逆
 因果緣起無欺兩者間，
 །དེ་ནས་དོ་རྗེ་འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་གྱི། །
 碟那 多傑 津悲 碟崩吉
 106 願由持金剛者舵主恩，
 །སློག་ལས་གཅེས་པར་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིས་སྐྱོབས། །
 梭類 傑巴 津巴 津基洛
 祈請加持珍惜勝於命。

ཡ།	<p>སྐྱེ་གི་བར་དོ་རྒྱལ་བའི་སྐྱེ་གསུམ་དུ། 傑西 瑟朵 甲威 故孫度 107 生死中陰勝者之三身，</p>	<p>།སྐྱུར་བའི་རིམ་པ་དང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། 局威 仁巴 黨播 內久爾吉 願以轉化初階之瑜伽，</p>	<p>།ཐ་མལ་སྐྱང་ཞེན་བྲི་མ་ཀུན་སྐྱུངས་ཏེ། ། 踏美 郎賢 吉瑪 坤蔣磔 普淨庸俗顯現耽著垢，</p>
༥།	<p>གང་སྐྱང་ལྷ་སྐྱེ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། 扛郎 拉故 洽哇 津基洛 祈請加持隨現本尊身。</p>	<p>།སྒྲིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་རྩུ་ཏྲིའི་དབུས་དག་ཏུ། 寧給 達傑 烏滴 烏達度 108 心間中脈八瓣正中央，</p>	<p>།མགོན་ཚྱོད་ཞབས་སེན་བཀོད་པ་ལས་བྱུང་བ། ། 貢確 俠森 格巴 類迴哇 怙您足指莊嚴所出現，</p>
རྩ།	<p>འོད་གསལ་སྐྱེ་ལུས་བྱུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ། 偶些 局呂 松度 居悲朗 光明幻身雙運之道路，</p>	<p>།ཚོ་འདིར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས། 切滴 翁度 久爾哇 津基洛 祈請加持此世能現證。</p>	<p>།ལམ་སྐྱེ་མ་ཟིན་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་ན། ། 朗木那 瑪欣 戚威 獨且那 109 若未以道攝持而身亡，</p>

༄༅། །བཅོན་ཐབས་འཚང་རྒྱ་སྒྲ་མའི་འཕོ་བ་ནི།
 詹踏 昌甲 喇味 波哇尼
 願以師之牽識強成佛，
 མདོར་ན་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ།
 朵那 傑欣 結哇 湯結度
 110 總之願於生生世世中，
 སྐྱེ་གྱི་ཐུ་བོར་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།
 謝計 突喔 久爾哇 津基洛
 祈請加持成為主心子。

།སྟོབས་ལྡེ་ཡང་དག་སྐྱུར་བའི་གདམས་ངག་གིས།
 舵阿 央達 甲威 黨阿計
 真實運用五力之口訣，
 །མགོན་པོ་ཁྱོད་གྱིས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བབྱུང་ནས།
 貢播 確計 札味 傑松內
 不與怙汝遠離攝受已，
 །མགོན་ཁྱོད་གང་དུ་མདོར་བར་སངས་རྒྱས་པའི།
 貢確 扛度 翁巴爾桑傑悲
 111 怙主您於何處而成佛，

།དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྱོད་པར་བྱིན་གྱིས་རྫོབས།
 達悲 心杜 卓巴 津基洛
 祈請加持前往淨刹土。
 །སྐྱུ་གསུང་ཐུགས་གྱི་གསང་བ་ཀུན་འཛིན་པའི།
 故松 突計 桑哇 坤津悲
 謹持身語意之眾祕密，
 །འཕོར་གྱི་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་བདག་གྱུར་ཏེ།
 擴寄 託瑪 尼度 達久爾磔
 我願成為您之主眷屬，

༄༅། །འཇུག་ཏུ་དགོ་བ་རྣམས་བཟང་བོ་སྦྱོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྦྱོན་ལམ་གྱི་རྒྱས་འདེབས་ཤིང་། མདོར་བསྟུ་ན།

最後，以【普賢行願品】等發願文將善根封印。 若從簡，

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྤྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་གྱི། །མཇོང་བ་སྦྱོན་ལམ་མ་ལུས་བསྐྱབ་པ་དང་།

獨孫^木 磔謝 些皆 湯結計 最巴 蒙朗 瑪呂 駐巴黨

祈願三世如來佛子眾， 所作願望成辦皆無遺，

དེ་ཡི་མཐུ་ལས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག། །ཐེག་མཚོག་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་།

磔伊 突類 切饒^ཤ 坤度達 鐵秋 擴洛 息黨 米哲欣

¹¹⁴願以彼力生生世世中， 不與勝乘四輪相遠離，

།འདི་ལྟར་བགྱིས་པའི་རྣམ་དཀར་དགོ་བ་ཡང་། །

滴大 吉悲 南^木達 給哇央

¹¹³如是所造白淨諸善業，

།ལུང་ཉོགས་དམ་ཚོས་འཛིན་པའི་རྒྱ་རུ་བསྒྲ། །

龍舵 黨確 津悲 局如偶

迴向成持教證妙法因。

།ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་ལྟ་བ་དང་། །

也迴 蔣森 央達 大哇黨

出離心菩提心與正見，

ཡ།	<p>རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག། །ཅེས་བསྟོན་པ་དང་སྟོན་ལམ་བྱ་ཞིང་། །མན་ངག་གི་གནད་ལགའ་ཞིག་ཞལ་ལས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱའོ།</p>	
ཇ།	<p>林逆 朗_木及 則巴 踏親_啾 二次第道臻至最究竟。 雖已誦畢迴向願文，然部份教授要訣當由【親訓】中得知。 །དེ་ལྟར་ཞག་རེ་བཞིན་རྒྱན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་ན་མདོ་སྟགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོང་པོ་ཉམས་སུ་སྒྲུངས་པར་འགྱུར་ཞིང་། །འདི་ཕྱི་ལོ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱ་བ་བརྟན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། ། 如是，若每日修此相應法，是即修持經續諸要義，此後一切善資根本將堅固。</p>	75
ཉ།	<p>སྣས་པ། །མདོ་རྒྱད་དམ་པའི་མན་ངག་འོ་མའི་མཚོ། །རྣམ་དཔྱོད་ས་འཛིན་དབང་པོས་བསྐྱབས་པ་ལས། ། 跋文 經續妙訣乳大海， 穎慧山王攪打出， །སྟོན་མེད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འཇམ་ལ་ག །སྣལ་བཟང་ལེགས་བྲིས་ཚོགས་ཀྱི་ཉེར་འཚོར་གྱུ་བ། །གང་འདི་གུས་ལྡན་སྟོ་མ་མཐའ་དག་གི ། 空前善說甘露瓶， 賢緣妙撰成資糧； 是此虔敬弟子眾，</p>	

༄། །སློང་མུན་མ་ལུས་སེལ་བའི་སློན་མེ་དང་།
 盡除心黯之明燈，
 །ཚུལ་འདིར་འབད་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ཚོགས།
 勤此軌理將獲得，
 །འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱ་རུ་བསྒྲ།
 聖怙攝受眾生因。

།འཛིག་རྟེན་འཛིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ནི།
 世出世間眾善樂，
 །ཟླ་ལྷ་དཀར་བ་གང་ཞིག་ཐོབ་པ་དེ།
 如月皎白善資糧，
 །ཞེས་སླ་མ་མཚོད་པའི་ཚོག་འདི་ནི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཚོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དང་།
 此【供養上師儀軌】乃因持律者 - 卻吉札巴與洛桑朋措兩位數度要求

།མཐའ་དག་ལྷུང་དུ་འགྲུགས་པའི་ལྷུགས་ཀྱུང་ཡིན། །
 完全勾召之彎鉤；
 །དགེ་ལེགས་རྩ་བ་དམ་པའི་མགོན་ལྷ་མས་ཀྱིས། །
 迴向願成善樂本，
 །སློབ་ཐབས་ལུན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུ་
 此【供養上師儀軌】乃因持律者 - 卻吉札巴與洛桑朋措兩位數度要求

ཞིག་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐྱུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཤུགས་དགེ་སློང་སློབ་ཐབས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གྲུབ་ཚེན་སློང་གིས་མཛད་པའི་སླ་མ་མཚོད་པ་དང་། །དཔང་ལོ་ཚེན་པོས་མཛད་པའི་
 須要似此法本故。我，釋迦苾芻 - 洛桑確吉佳謙 (善慧法幢) 乃參考大成就者蘭撰著之【上師供養】，

ཡུ

སྐ

ལྷོ

ལྷོ་མ་མཚོད་པ་དང་། ས་སྐྱ་པའི་དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚེན་པོ་དུ་མས་མཛད་པའི་ལྷོ་མ་མཚོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགོ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ལྷོ་མ་མཚོད་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་
 以及邦洛千玻撰著之【上師供養】、眾薩迦大善識撰著之【上師供養】、遍智根敦加措所撰之【供養上師】
 ཚེན་པོ་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ལྷོ་མ་མཚོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་ལྷོ་མ་མཚོག་དམན་དུ་མས་མཛད་པའི་ལྷོ་མ་མཚོད་པ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཞིང་།
 及大賢哲堪布仁波切 - 桑杰也協撰著之【上師供養】與各派眾多優劣師長撰著之【供養上師】，
 བརྗོད་བྱའི་དོན་རྣམས་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་བྱས་ཏེ་ལེགས་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་བསྐྱུ་ནས། མདོ་རྒྱད་དམ་པའི་མན་ངག་རི་ལྷ་བ་བཞིན་དུ་ཚིག་སྦྱོར་སྤངས་ཏེ་གོ་བདེ་བར།
 了解所詮意義已，總結所有優點，捨棄經續妙訣般之詞藻，故易於了解。
 ཚོས་གྲུ་ཚེན་པོ་བཀའ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གཟིམས་ཁང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོའི་ཡང་ཐོག་དུ་སྐྱར་བའོ།། །།
 執筆於札西倫布寺中，寶幢高舉之樓上寮房裡。

༄། ཤིས་བརྗོད་ལྷོ། 吉祥偈：

། སྲིད་ཞིའི་རྣམ་དགར་ཇི་སྟེད་དགེ་མཚན་གྱིས། །དེང་འདིར་མི་ཤིས་རྒྱད་པ་ཀུན་བྲལ་ཏེ།

希息 南^木嘎 吉涅 給千吉

登滴 米希 古巴 坤札磔

115 盡諸有寂白淨善吉兆，

於此當下離厄不吉祥，

ཐུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

། ཀུན་མཁྱེན་སྟོ་བཟང་གྲགས་པའི་ཚོས་ཀྱི་སྟེར།

彭措 巴拉 若悲 札希咻

坤千 洛桑 札悲 確計磔

圓滿妙德遊戲願吉祥。

116 遍智善慧名稱妙法藏，

རྣལ་འབྱོར་རབ་བྱུང་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་གང་བས། །བྱུང་བསྟན་ཡུན་དུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

內久 饒^མ迴 措計 雍扛威

突登 源度 內悲 札希咻

瑜伽沙門大眾遍各方，

能仁教法常住願吉祥。

། གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའི་མཛོད། །

內卡 塔突 給類 南^木給哲

眼前究竟善樂虛空藏，

། བསྐྱབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཅེ་གཅིག་སྐྱབ་ལ་བརྩོན། །

拉孫^木 南^木達 最基 竹拉尊

清淨三學專注勤修行，

། གཞོན་རུའི་དུས་ནས་སྐྱ་མ་ལྷ་མཚོག་ལ། །

雄奴 獨內 喇嘛 拉措拉

117 願由幼年時期即祈請，

ཡུ་ རྩེ་ རྩེ་	<p>གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་བཟང་གྲགས་པ་ཡི། 梭哇 大悲 洛桑 札巴伊 師勝本尊善慧名稱尊， འདོད་དགའི་འབྱོར་བ་དབྱུང་གི་མཚོ་ལྷུང་འཕེལ། 德故 久哇 雅集 措搭配 118 資財富饒宛如夏湖漲， ལུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རལོ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། 彭措 巴拉 若悲 札希咻 圓滿妙德遊戲願吉祥。</p>	<p>བྱིན་རླབས་ལྷགས་ནས་གཞན་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྱུབ། 津拉 咻內 賢屯 倫及駐 加持入心任運利他行， སློན་མེད་རིགས་ཀྱི་དལ་འགྲོ་རྒྱན་ཆད་མེད། 君味 哩計 達卓 均缺沒 不離無過種姓閒暇道， །བདག་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་དེར་ནས་བྱང་ཚུབ་བར། 達梭 南木計 典內 蔣處瑟 119 我等此起迄至菩提間，</p>	<p>སློབ་བཟང་དོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 洛桑 多傑 將吉 札希咻 洛桑金剛持尊願吉祥。 ཉིན་མཚན་སློབ་བཟང་དམ་པའི་ཚས་ཀྱི་འདལ། ། 寧千 洛桑 黨悲 確計達 願以洛桑妙法度晝夜， །བགྱིས་དང་བགྱིས་འགྱུར་དག་བཅི་བསགས་པ། ། 基黨 積久 給哇 基薩巴 自作教作所積諸善德，</p>
---------------------	--	---	--

༄༅། །འཁོར་འདིར་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ།

欣底 傑尊 黨悲 蘇計故
此境至尊聖色身不變，

། །འགྱུར་མེད་དོ་རྗེ་ལྷ་ར་བཏན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །།

局味 多皆 大登 札希啾
堅固宛如金剛願吉祥。

། ལྷ་སྒྲི། ལྷ་མེད་ལུང་འཇུག་སྐྱབ་པའི་ཉེ་ལམ་མཚོག། །ལྷ་མ་མཚོད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འདོན་དབར། །ལྷ་མེད་མན་བདེའི་འདོད་པ་འཛོ་བའི་སྐྱད། །ལྷ་མ་ལྷ་ལ་གུས་ལྷན་གང་དེས་བཀུན།
梭帝！成辦無上雙運勝捷徑，念誦上師供養法儀軌，滿足無上利樂需求故，虔誠恭敬上師與本尊。
དགེ་འདིས་ལྷ་མའི་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བཙུད། །སྒྲིང་དབུས་ལྷ་མ་སངས་རྒྱས་འདུས་སྐྱབ་བཞེངས། །སྐྱབ་སྐྱོད་ལྷ་མར་ཤར་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །འབྱོར་བདག་ལྷ་མའི་གོ་འཕང་ལྷུང་ཐོབ་ཤོག།
此善上師加持甘露粹，心中浮現總攝師佛身，以師所現萬法之瑜伽，速證遍主上師佛果位。
ཅིས་པ་འདི་ཡང་བད་དཀར་འཆང་བའི་སྐྱེ་འཕྲེང་བཙུ་བཞི་པ་བཀ་དབང་སྐྱོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྐྱོན་པའོ།། །།

此乃第 14 世，持白蓮者（達賴喇嘛）·阿旺洛桑滇津嘉措之祝願文。 釋法炬 恭譯 2010/1/21 校正

༄༅། །ལམ་རིམ་སློན་ལམ་བཞུགས་སོ། །

【道次願文】

༄༅། །དེར་ནི་རིང་དུ་འབད་ལས་ཚོགས་གཉིས་ནི།
碟逆 仁度 沛類 措逆匿
 120 願以於此久勤所積聚，
 ལྷོ་མིག་མ་རིག་གིས་སྤོངས་འགྲོ་བ་ཀུན།
洛米 瑪哩 吉董 卓哇坤
 引導慧眼無明所蔽眾，

།མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། །
喀大 央巴 扛息 薩巴碟
 廣大猶如虛空二資糧，
 །རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོར་བདག་གུར་ཅིག །
南 木振 甲威 汪播 達久 爾基
 使我成就導師勝者王。

༄༅། །དེར་མ་སོན་པའི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་།
 磔瑪 松悲 且饒^ཤ 坤度央
 121 願未達彼一切生世中，
 བསྟན་པའི་རིམ་པ་ཀུན་ཚང་ལམ་གྱི་མཚོག
 滇悲 仁巴 坤倉 朗吉秋
 獲得圓滿教法妙道已，
 རང་གིས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ལམ་གྱི་གནད།
 嚨吉 基欣 舵悲 朗及內
 122 願以自己所悟妙道訣，

།འཇམ་པའི་དབྱངས་གྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །
 講悲 央計 最威 傑松磔
 文殊妙音悲憫垂攝受，
 རྟོན་ནས་སྐྱབ་པས་རྒྱལ་ལྷམས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །
 涅內 祝悲 甲南^木 涅且咻
 修行令諸勝者皆歡喜。
 །ལྷགས་དྲག་བརྩེ་བས་དྲངས་པའི་ཐབས་མཁས་གྱིསོ།
 修乍 最威 丈悲 踏給計
 大悲引導以諸巧方便，

འགྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་བསལ་བྱས་ནས།
 卓威 伊計 幕巴 薩且內
 去除眾生心中愚黯已，
 བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཚོག་གིས་མ་བྱུང་པའམ།
 滇巴 仁千 秋吉 瑪洽榜
 123 凡是殊勝法寶未普及，
 སྤོང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་བསྐྱོད་པ་ཡིས།
 寧皆 千鉢 伊饒 就巴伊
 願以大悲鞭策動心意，

།རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འཛིན་གྱུར་ཅིག །
 甲威 滇悲 語仁 津久基
 秉持勝者教法到永遠。
 །བྱུང་གྱང་ཉམས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་དེར་ནི། །
 洽將 良巴爾 久悲 秋磔尼
 或已普及衰退之方所，
 །ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤོག །
 偏磔 嗲磔 薩哇 且巴修
 宏揚利樂根源於彼方。

༄༅། །སྤྲུལ་བཅས་ཀྱི་ལ་བའི་མཛད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་ལས།

謝皆 甲威 美迥 親類類

124 諸佛佛子稀有之事業，

ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་ལ་དཔལ་སྟེར་ཞིང་།

踏得 南計 意拉 巴磔欣

亦賜欲脫眾之心祥瑞，

ལམ་བཟང་སྒྲིག་པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྱབ་བྱེད་ཅིང་།

朗桑 計悲 吞間 祝且津

125 願能構築妙道之順緣，

།ལེགས་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པས་ཀྱང་། །

類祝 蔣處 浪吉 仁悲將

雖已成辦菩提道次第，

།རྐྱལ་བའི་མཛད་པ་རིང་དུ་སྐྱོང་གུར་ཅིག །

甲威 最巴 仁度 迥久爾基

願永護持勝者之事業。

།འགལ་རྐྱེན་སེལ་བྱེད་མི་དང་མི་མིན་གུ། །

嘎間 謝且 米黨 米明坤

去除人及非人逆緣等，

ཚོ་རབས་ཀྱི་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྐྱེད་པ་ཡི།

切饒 坤度 甲威 阿巴伊
於諸生生世世永不離，

གང་ཚེ་ཐེག་པ་མཚོག་ལ་ཚོས་སྤྱོད་བཅུས།

扛切 鐵巴 秋拉 確覺局

126 願行妙乘十法行之時，

མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཏུ་གྲོགས་བྱེད་ཅིང་།

突登 南際 大杜 卓且津

威力勢眾經常為助伴，

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཚེན་པོས་གསུང་རོ།། 至尊宗喀巴大師 撰著

ཁྱམ་དག་ལམ་དང་འབྲལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

南木達 朗木黨 札哇 瑪久基
勝者所讚清淨之道中。

ཚུལ་བཞིན་བསྐྱབ་ལ་བརྩོན་པ་དེ་ཡི་ཚོ། །

出新 祝拉 諄巴 磔伊切

如理修行正勤精進時，

ཁབ་ག་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁབ་ཁྱུར་ཅིག། །།

札希 甲措 秋坤 洽久爾計

吉祥大海遍揚普各方。

釋法炬 藏譯漢

། དམིགས་མེད་བཙེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྐྱེན་རས་གཟིགས།
彌味 哲威 迭千 堅瑞希

127 無緣悲心大藏觀世音

གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ།
康堅 給貝 處堅 宗喀巴
雪鄉學者頂飾宗喀巴

ཁྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །
吉味 謙哲 汪波 蔣貝央

無垢智慧主尊妙吉祥

ལྷོ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
洛桑 札貝 霞拉 梭哇迭
羅桑札巴足下我祈請