

༄། །ཡུམ་རྒྱལ་འབྲིང་བསྐྱུས་གསུམ་གྱི་དོན་བསྐྱུས་ཤེས་རབ་སྒྲིང་
པོའི་སློབ་སྦྱོར་བདུད་བསྐྱོག་གི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། །

廣_三中_略三_般若_經攝_義

<般_若心_經除_魔法_次第_一>

1

༄། །སྐྱུ་བསམ་བཅོལ་དང་བུལ་བ་ཡི། །ཤེས་རབ་པ་རོལ་ཕྱིན་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་སྐྱུ་མ་ལ་བཅུད་ནས། །

敬_禮離_言思_詮說_， 般_若波_羅蜜_多度_與之_無二_上師_已，

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་བདུད་བསྐྱོག་གི། །དེ་ལ་དོན་གཉིས་ཏེ། །ལོ་རྒྱུས་དང་ཉམས་ལེན་དངས་སོ་དང་བ་ལ་གཉིས། །བཅུད་

པོའི་རྒྱུད་དང་། །書_寫心_經除_魔法_{。 彼}中_二義_： 甲_一典_故、 甲_二正_說實_修。

初_中分_二： 乙_一傳_承典_故、 །ཡིད་ཆེས་པོའི་ལོ་རྒྱུས་སོ། །དང་པོ་ནི། །ཡང་དག་པར་རྫོགས་པོའི་

སངས་རྒྱལ། །སྐྱུ་རས་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སློབ་པོ་རིན་ཆེན། །གསེས་སྒྲིང་བ། །乙_二可_信典_故。 乙_一：

圓_滿佛_陀、 觀_世音_、 大_悲洛_作仁_千、 金_洲、

2

༄། །ཨ་ཏི་ཤ། །དགོ་བཤེས་སློབ་པ། །པོ་ཏོ་བ་རིན་ཆེན་གསལ། །སྒྲིང་ལོ་འབྲུང་གནས་དོ་རྗེ། །ཀྱི་ལྷང་དབུ་དཀར་བ། །མཁས་

བ་ཆེན་པོ་ཀུ་མ་ར་བུད་སྒྲ་ན་མས་སོ། །阿_底峽_、 格_西敦_巴、 博_多瓦_仁千_謝、 滇_洛烟_、

内_多傑_、 吉_將鳥_嘎瓦_、 大_學者_咕馬_饒部_達等_。

གཉིས་པ་ནི། །དེ་ལྟར་བཅུད་པ་གྱི་ལྷང་དབུ་དཀར་ལ་བབས། །ཁོང་གིས་འདི་ལ་ཡི་དམ་བྱེད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་ཡོད་

པ་ལ། །ཡུལ་དེར་གྱི་ལྷང་དབུ་དཀར་བ་དང་། །乙_二： 如_此傳_承傳_到吉_將鳥_嘎， 他_以

此_作為_本尊_、 並_信以_為有_。 當_地有_二人_名為_吉將_鳥嘎_瓦、

ཀླུ་ལོ་ཞེས་པ་གཉིས་ཡོད་པ་དེས། གཤེན་རྗེ་དམར་ནག་དང་། ལུན་པ་དམར་ནག་སོགས་ཀྱི་མངོན་སྲོད་བྱེད་པ་ཡོད་

པས། ཁོང་གིས་མི་མང་པོ་མཐུས་བསྐྱལ་བ་ན། 和_レ咕_レ洛_レ。 有_レ紅_レ黑_レ閻_レ魔_レ 和_レ紅_レ黑_レ慕_レ巴_レ等_レ

威_レ猛_レ誅_レ滅_レ法_レ。 他_レ強_レ救_レ眾_レ人_レ時_レ，

ཉེན་ཅིག་ཀྱི་ལྷང་དབྱ་དཀར་བས། ཀླུ་ལར་སྐྱེམས་དངས། གོས་བཀའ། ལ་ཏ་བྱས་ནས། བྱེད་ཀྱི་མཐུ་ལྷུར་པ་ཞིག་

བདོག་ཀྱང་། 一_レ日_レ吉_レ將_レ鳥_レ嘎_レ瓦_レ， 邀_レ咕_レ洛_レ喝_レ酒_レ、獻_レ衣_レ、哈_レ達_レ已_レ， 說_レ

： 您_レ的_レ威_レ力_レ雖_レ快_レ速_レ，

3

ཕྱི་མ་རྣམ་སྐྱེན་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ལྷས་པས། ཁོང་གི་མཚང་ལ་ཕོག་ནས་ཁྲོས་ཏེ། ལག་བཅུན་ཕན་དུ་མི་བཞག་ཞེས་མནའ་

བསྐྱལ་ཏེ། ཀླུ་ལོ་སོང་ངོ། །དེ་ནས་དབྱ་དཀར་བས་འདི་སྐྱབ་པས་

但_レ日_レ後_レ會_レ有_レ異_レ熟_レ果_レ報_レ等_レ道_レ理_レ。 這_レ正_レ觸_レ其_レ痛_レ處_レ故_レ， 憤_レ而_レ發_レ誓_レ在_レ

七_レ日_レ內_レ消_レ滅_レ他_レ。 咕_レ洛_レ離_レ開_レ後_レ， 鳥_レ嘎_レ瓦_レ修_レ持_レ此_レ法_レ，

ལག་བཅུན་ན་ཀླུ་ལོ་རང་མཐུ་རང་ལ་ཕོག་སྟེ་ཤིའོ། །དེས་ན་བྱང་བསྐྱོག་ལ་འདི་བྱང་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་། གཞན་

ཡང་རྒྱ་ནག་ཕ་ཚོ་བྱ་བ་གཅིག་ལ་རྒྱལ་པོས་གཞོད་པར། ཅེས་མཐན་གྱིས་ཅེས་བྱས་པས།

七_レ日_レ內_レ咕_レ洛_レ自_レ食_レ惡_レ果_レ， 死_レ了_レ。 因_レ此_レ此_レ迴_レ遮_レ詛_レ咒_レ法_レ最_レ為_レ殊_レ勝_レ。 又_レ，

漢_レ地_レ有_レ一_レ位_レ帕_レ措_レ嘉_レ瓦_レ被_レ魔_レ王_レ傷_レ害_レ， 算_レ命_レ師_レ算_レ後_レ說_レ：

བྱ་ཚུ་གི་རོ་ལ་གཏོ་བྱས་ལ་ཇ་སེག་གཅིག་གི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་དབྱས་སུ་སྐྱུགས་ན་ཕན་ཟེམ། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་དབྱས་

སུ་སྐྱུགས་པས།ཕན་ལུ་དུ་དག་སེར་གྱིས་ཉོས་པ་ལ།

4

「 在_レ嬰_レ屍_レ上_レ作_レ穰_レ災_レ法_レ， 放_レ入_レ茶_レ磚_レ， 丟_レ到_レ前_レ藏_レ， 會_レ有_レ幫_レ助_レ。 」 如_レ

此_レ做_レ已_レ， 丟_レ到_レ前_レ藏_レ， 在_レ遍_レ境_レ被_レ格_レ色_レ買_レ下_レ，

ལྷོ་པོ་འགོ་མེད་ལ་གཞོན་ནམ་ཏྲ་བོང་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱས་སོ། །ལྷོ་པོ་དངོས་སུ་མཐང་རྒྱ་ཡང་པར་འདུག་
པས་དགོ་མེད་གྱིས་དྲིས་ནས། རྒྱུད་སུ་ལ་འཇིགས་བྱས་པས།

魔_ཏ王_པ傷_ར害_ལ格_ེ色_ེ後_ལ， 所_ཅ有_ལ馬_ཏ驢_ཏ都_ལ沒_ལ了_ལ。 魔_ཏ王_པ都_ལ親_ལ眼_ལ看_ལ到_ལ， 於_ལ是_ལ格_ེ色_ེ問_ལ他_ལ：「你_ལ害_ལ怕_ལ誰_ལ？」 ངེད་གྱི་ལྷང་དབྱ་དཀར་བ་ལ་འཇིགས། དེ་མིན་སུ་ལ་ཡང་མི་འཇིགས་
ཟེར། དགོ་མེད་གྱིས་དེ་གར་ཡོད་ང་ལ་ཤོད་དང་། ངས་དེ་བསད་ནས་རྒྱུད་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་ཅེས་སོ་
བསྐྱས་པས། 魔_ཏ王_པ說_ལ：「我_ལ只_ལ怕_ལ吉_ལ將_ལ鳥_ལ嘎_ལ瓦_ལ， 除_ལ了_ལ他_ལ誰_ལ都_ལ不_ལ怕_ལ。 」 格_ེ色_ེ騙_ལ說_ལ：「告_ལ訴_ལ我_ལ他_ལ在_ལ哪_ལ？ 等_ལ我_ལ殺_ལ了_ལ他_ལ， 你_ལ就_ལ不_ལ再_ལ害_ལ怕_ལ了_ལ。 」

༄༅། །འོས་ལོ་རྒྱས་དང་ས་ལམ་བཤད་པས། དགོ་མེད་གྱིས་དབྱ་དཀར་བའི་རྩར་སོང་ནས་སྐར་གྱི་ལོ་རྒྱས་ལྷས་
པས།འདི་ཉིད་གྱི་སྐབ་ཐབས་གནང་བས།

魔_ཏ王_པ說_ལ了_ལ故_ལ事_ལ和_ལ地_ལ方_ལ。 格_ེ色_ེ到_ལ了_ལ鳥_ལ嘎_ལ瓦_ལ之_ལ處_ལ， 稟_ལ明_ལ前_ལ面_ལ故_ལ事_ལ，
鳥_ལ嘎_ལ瓦_ལ傳_ལ授_ལ他_ལ此_ལ成_ལ就_ལ法_ལ， དགོ་མེད་གྱིས་བདུད་བསྐྱོག་འདི་བྱས་པས། དེ་བྱིན་ཚད་རྒྱལ་པོའི་
གཞོན་པ་ཞི་ནས་སློ་ཚོས་སུ་བཀོལ་བྱུང་བ་བྱུང་ངོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྐར་གྱི་རྒྱ་ནག་པ་ཚོ་འི་སར་ལོག་སོང་བས།
格_ེ色_ེ以_ལ此_ལ擊_ལ退_ལ惡_ལ魔_ཏ， 從_ལ此_ལ平_ལ息_ལ魔_ཏ王_པ的_ལ傷_ལ害_ལ， 心_ལ向_ལ佛_ལ法_ལ。 之_ལ後_ལ魔_ཏ王_པ返_ལ回_ལ先_ལ前_ལ漢_ལ地_ལ帕_ལ措_ལ之_ལ處_ལ， བ་ཚོ་ས་རྒྱུད་སུ་ལ་འཇིགས་ནས་ཡོང་དྲིས་པས། ངེད་གྱི་ལྷང་དབྱ་
དཀར་བ་དང་དགོ་མེད་གཉིས་ལ་འཇིགས་ནས་འོངས། ད་བར་དགོ་མེད་གྱི་རྩར་བསྐད་ཟེར།

帕_ལ措_ལ問_ལ：「你_ལ怕_ལ誰_ལ才_ལ來_ལ到_ལ此_ལ？」 魔_ཏ王_པ：「我_ལ怕_ལ吉_ལ將_ལ鳥_ལ嘎_ལ瓦_ལ和_ལ格_ེ色_ེ二_ལ人_ལ是_ལ才_ལ的_ལ， 至_ལ今_ལ仍_ལ在_ལ格_ེ色_ེ之_ལ下_ལ。 」

བ་ཚོ་ས་ང་ཡང་ཡུལ་དབྱས་སུ་འགོ། རྒྱུད་གྱིས་ལམ་མཁན་གྱིས། དགོ་མེད་གྱི་རྩར་ངེད་རང་གཉིས་འགོ་ལ་དེར་འདུག་
བྱས་ནས། དགོ་མེད་དང་བ་ཚོ་སྐད་དེ་སྐར་གྱི་ལོ་རྒྱས་བཤད་དེ་ 帕_ལ措_ལ說_ལ：「我_ལ也_ལ去_ལ前_ལ藏_ལ， 你_ལ
作_ལ響_ལ導_ལ， 我_ལ二_ལ人_ལ去_ལ格_ེ色_ེ處_ལ。 」 格_ེ色_ེ和_ལ帕_ལ措_ལ見_ལ面_ལ講_ལ了_ལ先_ལ前_ལ故_ལ事_ལ，

འབྲུལ་བ་བཟང་པོ་བྱས་ནས། རྒྱལ་པ་བསྐྱད་པའི་ཐབས་ལྷན་པས་འདི་གནང་། རྒྱུབ་པས་རྒྱལ་པོའི་གནོད་པ་ལས་གྲོལ་
སྟེ།

做好供養後，帕措請求驅逐魔王的方法，格色傳授他，帕措修持後脫離了魔王的傷害。

5

དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལ་འབད་ན་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་སོགས་གང་ལ་དམིགས་པ་ལྷུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་པོ། །གཉིས་པ་
གཞུང་གི་ཉམས་ལེན་དངོས་ལ། ལྷོན་འགོ་དང་། དངོས་གཞི་གཉིས་སོ། །

同樣，若努力修此，隨何所緣，將迅速成就殊勝悉地等。甲二、正說實修，分二：甲一前一行、甲二正行。

དང་པོ་ལ། གཞི་དཀར་པོའི་དབྱུང་སྲ་སྲབ་དབང་གི་སྐྱ་བྱིས་འབྲུར་གང་ཅང་བལྟགས་སྲ་གསོལ། དེའི་མདུན་དུ་ཉེར་སྦྱོད་
བཤམས། གཞི་དེའི་ཤར་དུ་སྒྲིབ་བདུད་མི་དཀར་ཏྟ་དཀར་ཅན་

乙一前一行：於白淨處中，安放能仁王（釋尊）身像，畫塑任一。像前擺設供品，彼處之東邊天子魔，七位白人白馬，

གཡས་མེ་ཏྟ་ག་དང་གཡོན་ཞགས་པ་བསྐྱམས་པ་བདུན། ལལ་མ་བདུན། བྱི་བདུན། ཁྐང་བུ་བདུན། མཐེབ་ཀྱུ་བདུན།
དེ་བཞིན་དུ་ལྷོར་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་མི་ལེར་ཏྟ་ལེར་ཅན།

右手拿花，左手拿繩，七馱畜、七犬、七把糶糶、七指按麵團。同樣，南邊煩惱魔，七位黃人黃馬，

གཡས་རལ་གྱི་གཡན་ཞགས་པ་བསྐྱམས་པ་བདུན། ལུབ་དུ་ཕུང་པོའི་བདུད་མི་དམར་ཏྟ་དམར། གཡས་མདུང་གཡོན་
ཞགས་པ་བསྐྱམས་པ་བདུན། བྱང་དུ་འཆི་བདག་གི་བདུད་

右手拿劍，左手拿繩。西邊五蘊魔，七位紅人紅馬，右手拿

矛，左手拿繩。北邊死魔，

མི་ནག་ཏུ་ནག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་གཡོན་ཞགས་པ་བསྐྱམས་པ་བདུན་རྣམས་བཀོད། གཞན་ལལ་མ་སོགས་ཀྱང་གོང་འདྲ་
བཀོད། དེ་རྣམས་མས་གཞི་ནག་པོ་ཞི་བཏིང་ལ་དེར་བཞག །

七位黑人黑馬，右手拿拘捕鬼魅木牌，左手拿繩。其餘馱畜等
皆如前放置，這些放在較低處黑色板上。

༄༅། །ཡང་སྣེ་སོ་སོར་ཞལ་ཟས་གཅིག །གཏོར་མ་མེ་ཏྲག་དབྱིབས་ཅན་དམར་པ་གཅིག །དཀར་གཏོར་གཅིག །དམར་
གཏོར་གཅིག་དང་བཞི་བཤམས།

又於各容器，各放一種食物、一個紅色花形多瑪、一個素多瑪、
一個筆多瑪，共四種。

ངར་མི་རྒྱན་ཅན་གཅིག་ལ་གོས་སོགས་བཀོན་ནས་ཁ་ཕར་སྐྱར་ལ་བཞག །ཕྱབ་དབང་གི་སྐུ་སོགས་རང་ལ་ཞལ་བཟུན་ལ་
བཞག་གོ། །གཞིས་པ་ནི་སྐྱབས་སེམས་ནི། 放一穿衣之生麵人俑，面朝外能仁王像等，
面朝自己。乙二正行：皈依發心：

སངས་རྒྱས་ཚོས་དང་ཚོ་གས་ཀྱི་མཚོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཚུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་
མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་ཚོ་གས་རྣམས་ཀྱི། །འགྲོ་ལ་ཕན་སྦྱིར་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པར་ཤོག །**諸佛正法以及眾生中尊，直至證得菩提**

我皈依，我以所行布施諸資糧，願為饒益眾生

證成佛。

ཞན་གསུམ། དང་འདུན་ཚེན་པས་ཕྱབ་དབང་དང་ཐ་མི་དང་དུ་བསམ་ཞིང་། དག་ཏུ། ཕོ་བུ་སྐུ་བུ་ལོ་ལྔ་ལྔ་ ། ཡི་དུ་ཆུ་ཆུ་ལོ་ལྔ་ །

心_二， 思_一惟_レ和_レ能_レ仁_二王_一無_レ異_一， 並_レ口_二唵_一：

7

བདག་མདུན་མི་དམིགས་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་
དང་། པརྒྱ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བསྟན་པའི་གཙུག་པོ་

自_レ(己_二)前_一(生_レ)無_レ所_レ緣_二化_レ為_レ空_二性_一， 從_レ空_二狀_一中_二， 大_レ珍_二

寶_一、 蓮_二花_一和_レ月_二墊_一上_二， 教_二法_一之_二主_一，

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤུག་ཕྱག་ཐུབ་པ་སྐྱེ་མཛད་པའི་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་
གཉིས་གཡས་ས་གཞོན་གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ།

正_二覺_一圓_二滿_一佛_二釋_一迦_二能_レ仁_二， 身_二金_一色_二， 一_一面_二二_一臂_二， 右_一

觸_レ地_二印_一， 左_二禪_一定_二印_一，

དབྱེ་ལ་གཙུག་ཉིད། ཞབས་ལ་འབར་ལ་ལ་སགས་པ་མཚན་བཟང་པོ་སྐྱེ་ཅུ་ཅ་གཉིས་
དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་སྤྱོད་ཤིང་།

頭_二上_一頂_二髻_一， 足_二底_一法_二輪_一等_二， 三_二十_一二_二妙_一相_二， 八_二十_一隨_二

形_二好_一莊_二嚴_一，

8

༄༅། །འོད་དང་འོད་ཟེར་དཔག་དུ་མེད་པ་འཕྲོ་བཤམ་ཚོག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་
མེད་པར་གསལ་བའི་འཁོར་དུ་གཡས་སུ་འཕགས་པ་སྐྱེན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱག།

散_二射_一無_レ量_二光_一明_二和_レ光_二芒_一， 誓_二言_一尊_二和_レ智_二慧_一尊_二成_レ為_レ無_レ

二_二心_一， 清_二晰_一之_二眷_一屬_二： 右_二側_一聖_二觀_一音_二自_一在_二、

གཡོན་དུ་ཤུ་རིའི་སྐལ་སོགས་པ་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བའི་སྤྱོད་བརྒྱད་ཉན་ཐོས་

མཚོག་བརྒྱད་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐྱར་བ།

左側舍利子等八近侍菩薩、八勝聲聞眷眾圍繞

著。

གཙ་པོའི་ཐུགས་ཀར་པརླ་དང་ཟླ་བའི་སྒྲིང་དུ་ཡུམ་ཚེན་མོ་ལ་སྲས་ཕྱོགས་བརྒྱའི་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱར་བ། ཡུམ་ཚེན་མོའི་ཐུགས་ཀར་

主尊心間蓮月上，大般若若佛母，十方諸佛佛子

眾圍繞，大般若若佛母心間，

ཟླ་བའི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ལྷ་ཤེདའི་མཐར་ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་མདོའི་ཡི་གེ་རྣམས་
གསལ་བ་ལས། རང་སློ་དང་བཅས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་

月輪中央啊，周匝《般若心經》經文清晰可見，

朗然自發聲放射光芒，

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་མཉེས་པའི་མཚོད་པ་ལུལ། ཕྱིན་ཚུབས་དང་རུས་མཐུ་
ཐམས་ཅད་བསྐྱས་ནས་རང་དང་བསྐྱང་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་གཙ་བྱས་

奉上諸佛佛子所喜之供養，攝集所有加持和能

力已，淨化我和主重要應保護眾，

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་ཕྱིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག། །ནད་གདོན་བར་ཚད་
ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་སྒྲིང་ཉིད་བཙེན་བརྒྱད་ཀྱི་དོན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར།

一切有情之所有罪障，平息一切病魔、障礙已，

心續中生起十八空性之義。

༄། །སྒྲུབ་པའི་ངང་ལ་ཤེས་རབ་སྣོད་པོ་ཅི་འགྲུབ་འདོན། འདི་སྐད་བདའདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་
དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་ཚོད་ལུང་པོའི་རི་ལ་

於禪思狀中，盡力誦心經：心經完 p20 如是是我聞，一時，
世尊在王舍城，鷲峰山中，

དགོ་སྣོད་གི་དགོ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགོ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་
ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་དེའི་ཚ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

與大苾芻眾，千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩眾而
共圍遶。爾時，世尊

ཟབ་མོ་སྣོད་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཉིང་ངེ་འཇིན་ལ་སྣོམས་པར་ཞུགས་
སོ། །ཡང་དེའི་ཚོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ

即入甚深光明，宣說正法三摩地。時觀自在菩薩摩訶
薩，

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ལྷན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྣོད་པ་
ཉིད་ལ་རྣམ་པར་བཟླ་ཞིང་ལུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་

在佛會中，而此菩薩摩訶薩，已能修行甚深般若波羅
蜜多，

རང་བཞིན་གྱིས་སྣོད་པར་རྣམ་པར་བཟླ་ལོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚོ་དང་ལྡན་པ་
ལྷ་རིའི་བྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

觀見五蘊自性皆空。爾時，尊者舍利子，承佛威神，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順。

前白觀自在菩薩摩訶薩，言：「若善男子、善女人，

聞此甚深般若波羅蜜多法門，樂欲修學者，
當云何學？」
於此甚深般若波羅蜜多法門，樂欲修學者，
當云何學？」

於此甚深般若波羅蜜多法門，樂欲修學者，
當云何學？」

受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順。

時觀自在菩薩摩訶薩，告尊者舍利子，言：「汝今諦聽，
為汝宣說！」

受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順。

舍利子，若善男子、善女人，樂欲修此甚深般若波
羅蜜多法門者，

受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順，
受持菩薩摩訶薩，於一切法，皆能隨順。

當_レ觀_ル五_レ蘊_ハ自_ラ性_ト皆_ハ空_ニ。何_レ名_ク五_レ蘊_ハ自_ラ性_ト空_ニ耶_ト？所_レ謂_ク色_ハ即_チ

是_レ空_ニ，空_ニ即_チ是_レ色_ハ；

གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་
ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚ་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་།

色_ハ無_ク異_レ於_ク空_ニ，空_ニ無_ク異_レ於_ク色_ハ；受_ト、想_ト、

འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟོང་པ་ལོ། །ཤུ་རིའི་བྱ། དེ་ལྟར་ཚོས་ཐམས་ཅད་
སྟོང་པ་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ།

行_ト、識_ト，亦_レ復_ク如_ク是_レ。舍_レ利_子！此_ハ一_レ切_ク法_ト，如_ク是_レ空_ニ性_ト、
無_ク相_ト、

མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དང་བལ་བ་མེད་པ། བྲི་བ་མེད་པ། གང་
བ་མེད་པ་ལོ། །ཤུ་རིའི་བྱ།

無_ク生_レ 無_ク滅_レ 無_ク垢_ト 無_ク離_レ垢_ト 無_ク損_レ減_レ 無_ク增_レ長_レ 舍_レ

利_子！

དེ་ལྟ་བུས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚོར་བ་མེད། །འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་མེད།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད། མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། ལྷ་མེད།

是_レ故_ニ空_ニ中_ニ無_ク色_ハ無_ク受_ト想_ト行_ト識_ト無_ク眼_ト耳_ト鼻_ト

ལྷེ་མེད། ལྷུས་མེད། ཡིད་མེད། གཟུགས་མེད། སྐྱ་མེད། དྲི་མེད། རོ་མེད། རེག་བྱ་མེད། ཚོས་མེད་
ད། མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་རྣམས་ཡིད་གྱི་ཁམས་མེད།

舌_ト、身_ト、意_ト；無_ク色_ハ、聲_ト、香_ト、味_ト、觸_ト、法_ト；無_ク眼_ト界_ト，

無×眼_ᠦ識_ᠦ界_ᠦ，

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་
ཟད་པ་མེད་པ་ནས་མ་གྱི་མེད། མ་གྱི་ཟད་པའི་བར་དུ་འང་མེད་དོ། །

乃_ᠦ至_ᠦ無_ᠦ意_ᠦ界_ᠦ， 無_ᠦ意_ᠦ識_ᠦ界_ᠦ； 無_ᠦ無_ᠦ明_ᠦ， 無_ᠦ無_ᠦ明_ᠦ盡_ᠦ， 乃_ᠦ至_ᠦ
無_ᠦ老_ᠦ死_ᠦ， 亦_ᠦ無_ᠦ老_ᠦ死_ᠦ盡_ᠦ；

དེ་བཞིན་དུ་སྐྱུག་བསྐྱེལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད་ཡི་
ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །

無_ᠦ苦_ᠦ、 集_ᠦ、 滅_ᠦ、 道_ᠦ； 無_ᠦ智_ᠦ， 無_ᠦ所_ᠦ得_ᠦ， 亦_ᠦ無_ᠦ無_ᠦ得_ᠦ。

ལྷ་རིའི་བྲུ་དེ་ལྟ་བུ་ན་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་སྤྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་དུ་སྤྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ་

舍_ᠦ利_ᠦ子_ᠦ！ 由_ᠦ是_ᠦ無_ᠦ得_ᠦ故_ᠦ， 菩_ᠦ薩_ᠦ摩_ᠦ訶_ᠦ薩_ᠦ依_ᠦ一_ᠦ般_ᠦ若_ᠦ波_ᠦ羅_ᠦ蜜_ᠦ多_ᠦ
而_ᠦ安_ᠦ住_ᠦ，

༄༅། །སེམས་ལ་སྤྱིབ་པ་མེད་པས་སྐྱུག་པ་མེད་དེ། སྤྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་དུ་འདས་ནས་སྐྱ་
ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་སྤྱིན་ཏོ། །

心_ᠦ無_ᠦ所_ᠦ著_ᠦ亦_ᠦ無_ᠦ罣_ᠦ礙_ᠦ。 無_ᠦ著_ᠦ無_ᠦ礙_ᠦ故_ᠦ無_ᠦ有_ᠦ恐_ᠦ怖_ᠦ， 遠_ᠦ離_ᠦ一_ᠦ切_ᠦ
顛_ᠦ倒_ᠦ妄_ᠦ想_ᠦ究_ᠦ竟_ᠦ圓_ᠦ寂_ᠦ。

དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་
སྤྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཚུབ་

所_レ有_二三_レ世_一諸_レ佛_レ， 依_レ此_レ般_レ若_レ波_レ羅_レ蜜_レ多_レ故_レ， 得_レ阿_レ耨_レ多_レ羅_レ
三_レ藐_レ三_レ菩_レ提_レ。

མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ།།དེ་ལྟ་བུ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་
སྲགས། རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྲགས།སྐྱ་ན་མེད་པའི་སྲགས།

是_レ故_レ應_レ知_レ， 般_レ若_レ波_レ羅_レ蜜_レ多_レ咒_レ， 是_レ大_レ明_レ咒_レ， 是_レ無_レ上_レ
咒_レ。

མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྲགས།སྲུག་བསྐལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་
སྲགས། མི་རླུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་གྱེ།

是_レ無_レ等_レ等_レ咒_レ， 能_レ除_レ一_レ切_レ苦_レ惱_レ咒_レ， 真_レ實_レ不_レ虛_レ。
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་སྲགས་སྐྱས་པ། ཉཅ་སྒྲ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་སྐྱ་ར་ག་ཏེ་སྐྱ་ར་སྐ་
ག་ཏེ་བོ་རྗེ་སྐྱད།

故_レ說_レ般_レ若_レ波_レ羅_レ蜜_レ多_レ咒_レ， 即_レ說_レ咒_レ曰_レ： 達_レ雅_レ踏_レ 嘎_レ迭_レ嘎_レ迭_レ
巴_レ饒_レ嘎_レ迭_レ 巴_レ饒_レ松_レ木_レ嘎_レ迭_レ 鉢_レ帝_レ梭_レ哈_レ
སྐྱ་རིའི་བྱ། བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
བྱིན་པ་ཟབ་མོལ་བསྐྱབ་པར་བྱའོ། །

舍_レ利_レ子_レ！ 諸_レ菩_レ薩_レ摩_レ訶_レ薩_レ， 於_レ甚_レ深_レ般_レ若_レ波_レ羅_レ蜜_レ多_レ， 當_レ
如_レ是_レ學_レ。

༄༅། །དེ་ནས་བཙོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་འཕགས་པ་སྐྱུན་རས་གཟིགས་དབང་ལྷུག་ལ་

爾ル時ル， 世ハ尊ニ從テ三ノ摩ニ地ニ， 安ク詳ク而ル起ス， 讚ム觀ニ自ハ在ニ菩ニ薩ニ摩ニ訶ニ薩ニ， 言フ：

ཇི་ལྟར་བྱོད་གྱིས་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་གྱི་ཕ་རོལ་དུ་བྱེན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྐྱུད་པར་
བྱ་སྟེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དོ། །

般ハ若ク波ニ羅ニ蜜ニ多ニ， 當ク如ク是ハ學ニ！ 是ハ即チ真ニ實ニ最ニ上ニ究ニ竟ニ， 一ニ切ニ如ク來ル亦ハ皆チ隨テ喜ブ。

བཙམ་ལྡན་འདས་གྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚོ་དང་ལྡན་པ་ཤུ་ར་དུ་ཉི་ཉེ་བུ་
དང་། བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་

佛ト說ク此ノ經ニ已チ， 具ク壽ニ舍ニ利ニ子ト、

འཕགས་པ་སྐྱུན་རས་གཟིགས་དབང་ལྷུག་དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་
དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་།

觀ニ自ハ在ニ菩ニ薩ニ摩ニ訶ニ薩ニ， 并ク諸ノ一ニ切ニ眷ニ屬ニ， 天ノ、 人ノ、 阿ニ修ニ羅ニ、

དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཙམ་ལྡན་འདས་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་
པར་བསྟན་ད། མཚོད་པ་སྟེ་ལྟར་བྱེན་གྱིས་བསྟན་པ་ནི།

乾ニ闍ニ婆ニ等ニ， 一ニ切ニ大ノ眾ニ， 聞ク佛ト所ニ說ク， 皆チ大ニ歡ニ喜ニ， 信ニ受ニ奉ニ行ニ。 如ク一ニ般ニ作テ法ニ加ニ持ニ供ニ品ニ：

ཨོཾ །ཨོ་བཙུན་ཨ་མི་ཏ་གུཊ་ལི་ཏ་ན་ཏ་ན་རྟུ་པའ། །ཨོ་སྐ་ལྷ་མ་མ་མུཊེམ་སའ་ལྷ་མུ་སྐ་མ་མུཊེམ་ཏུ།

喻_レ本_レ札_レ阿_レ彌_レ大_レ坤_レ札_レ利_レ哈_レ納_レ哈_レ納_レ吽_レ呬_レ。 喻_レ梭_レ巴_レ瓦_レ

徐_レ達_レ薩_レ瓦_レ達_レ爾_レ瑪_レ梭_レ巴_レ瓦_レ徐_レ朵_レ吽_レ

སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྟོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་
རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོ་འོད་དུ་བྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྣམས་ལས་གྱུར་བའི་མཚོད་ཡོན།

化_レ為_レ空_レ性_レ。 從_レ空_レ狀_レ中_レ， 喻_レ化_レ珍_レ寶_レ眾_レ容_レ器_レ， 寬_レ廣_レ

巨_レ大_レ， 器_レ內_レ喻_レ化_レ光_レ現_レ為_レ天_レ物_レ所_レ成_レ之_レ飲_レ水_レ、

འབས་བསིལ་མེ་ཏོག །བདུག་སྤྲུལ། མར་མེ། ཇི་ཆབ། འལ་ཟས། རིལ་མོ་རྣམས་དྲངས་ཤིང་
ཐོགས་པ་མེད་པ་རྣམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར།

濯_レ足_レ水_レ、 花_レ朵_レ、 薰_レ香_レ、 燈_レ明_レ、 塗_レ香_レ、 膳_レ

食_レ、 奏_レ樂_レ等_レ， 清_レ澈_レ無_レ礙_レ， 量_レ等_レ虛_レ空_レ。

ཨོ་ཨ་མྱོ་ཨྱུའུ། ཨོ་ཡུའུ་ཨྱུའུ། ཨོ་བཙུན་ཕུའུ་ཨྱུའུ། ཨོ་བཙུན་ལྷ་པོ་ཨྱུའུ།

喻_レ阿_レ岡_レ木_レ啊_レ吽_レ 喻_レ巴_レ典_レ木_レ啊_レ吽_レ 喻_レ本_レ札_レ布_レ貝_レ啊_レ

吽_レ 喻_レ本_レ札_レ杜_レ貝_レ啊_レ吽_レ

ཨོ་བཙུན་ཨོ་འོ་གེ་ཨྱུའུ། ཨོ་བཙུན་གཞེ་ཨྱུའུ། ཨོ་བཙུན་ཅེ་མིའུ་ཨྱུའུ། ཨོ་བཙུན་ཤུའུ་ཨྱུའུ།

喻_レ本_レ札_レ阿_レ洛_レ給_レ啊_レ吽_レ 喻_レ本_レ札_レ根_レ迭_レ啊_レ吽_レ 喻_レ本_レ札_レ

內_レ威_レ迭_レ啊_レ吽_レ 喻_レ本_レ札_レ夏_レ大_レ啊_レ吽_レ。

ཨོ་སཐ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་ཨུ་བྱ་ཏི་ཚྭ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་ཐུ་དྲ་སྣ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏྟེ།

喻_レ 薩_ハ 瓦_ハ 大_ハ 踏_ハ 嘎_ハ 大_ハ 阿_ハ 岡_ハ 乍_ハ 帝_ハ 擦_ハ 布_ハ 札_ハ 昧_ハ 噶_ハ 薩_ハ 幕_ハ

札_ハ 帕_ハ 饒_ハ 納_ハ 薩_ハ 瑪_ハ 雅_ハ 吽_ハ (水_ハ)

ཨོ་སཐ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་པུྱ་བྱ་ཏི་ཚྭ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་ཐུ་དྲ་སྣ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏྟེ།

喻_レ 薩_ハ 瓦_ハ 大_ハ 踏_ハ 嘎_ハ 大_ハ 巴_ハ 典_ハ 乍_ハ 帝_ハ 擦_ハ 布_ハ 札_ハ 昧_ハ 噶_ハ 薩_ハ 幕_ハ

札_ハ 帕_ハ 饒_ハ 納_ハ 薩_ハ 瑪_ハ 雅_ハ 吽_ハ (水_ハ)

༄༅། ཨོ་སཐ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་པུྱ་བྱ་ཏི་ཚྭ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་ཐུ་དྲ་སྣ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏྟེ།

喻_レ 薩_ハ 瓦_ハ 大_ハ 踏_ハ 嘎_ハ 大_ハ 布_ハ 貝_ハ 乍_ハ 帝_ハ 擦_ハ 布_ハ 札_ハ 昧_ハ 噶_ハ 薩_ハ 幕_ハ

札_ハ 帕_ハ 饒_ハ 納_ハ 薩_ハ 瑪_ハ 雅_ハ 吽_ハ (花_ハ)

ཨོ་སཐ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་ལུ་བེ་བྱ་ཏི་ཚྭ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་ཐུ་དྲ་སྣ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏྟེ།

喻_レ 薩_ハ 瓦_ハ 大_ハ 踏_ハ 嘎_ハ 大_ハ 杜_ハ 貝_ハ 乍_ハ 帝_ハ 擦_ハ 布_ハ 札_ハ 昧_ハ 噶_ハ 薩_ハ 幕_ハ

札_ハ 帕_ハ 饒_ハ 納_ハ 薩_ハ 瑪_ハ 雅_ハ 吽_ハ (香_ハ)

ཨོ་སཐ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་ཨུ་ལོ་གེ་བྱ་ཏི་ཚྭ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་ཐུ་དྲ་སྣ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏྟེ།

喻_レ 薩_ハ 瓦_ハ 大_ハ 踏_ハ 嘎_ハ 大_ハ 阿_ハ 洛_ハ 給_ハ 乍_ハ 帝_ハ 擦_ハ 布_ハ 札_ハ 昧_ハ 噶_ハ 薩_ハ

幕_ハ 札_ハ 帕_ハ 饒_ハ 納_ハ 薩_ハ 瑪_ハ 雅_ハ 吽_ハ (燈_ハ)

ཨོ་སཐ་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་གཞེ་བྱ་ཏི་ཚྭ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་ཐུ་དྲ་སྣ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་ཏྟེ།

喻_レ 薩_ハ 瓦_ハ 大_ハ 踏_ハ 嘎_ハ 大_ハ 根_ハ 迭_ハ 乍_ハ 帝_ハ 擦_ハ 布_ハ 札_ハ 昧_ハ 噶_ハ 薩_ハ 幕_ハ

札_ㄗ帕_ㄆ饒_ㄖ納_ㄋ 薩_ㄙ瑪_ㄇ雅_ㄢ吽_ㄩ (塗_ㄊ)

ཨོ་སཐ་ཏ་སྐ་ག་ཏ་ནེ་མེ་བླ་པ་ཏི་རྩོ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་མུ་དྲ་སྐ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་རྩྱི།

喻_ㄩ薩_ㄙ瓦_ㄨ大_ㄉ踏_ㄊ嘎_ㄎ大_ㄉ 內_ㄋ威_ㄨ迭_ㄊ 乍_ㄗ帝_ㄉ擦_ㄘ布_ㄅ札_ㄗ昧_ㄇ噶_ㄎ 薩_ㄙ

幕_ㄇ札_ㄗ帕_ㄆ饒_ㄖ納_ㄋ 薩_ㄙ瑪_ㄇ雅_ㄢ吽_ㄩ (食_ㄕ)

ཨོ་སཐ་ཏ་སྐ་ག་ཏ་ཤུ་པ་ཏི་རྩོ་བུ་ཇ་མེ་གླ་ས་མུ་དྲ་སྐ་ར་ཏ་ས་མ་ཡ་རྩྱི།

喻_ㄩ薩_ㄙ瓦_ㄨ大_ㄉ踏_ㄊ嘎_ㄎ大_ㄉ 夏_ㄒ大_ㄉ 乍_ㄗ帝_ㄉ擦_ㄘ布_ㄅ札_ㄗ昧_ㄇ噶_ㄎ 薩_ㄙ幕_ㄇ

札_ㄗ帕_ㄆ饒_ㄖ納_ㄋ 薩_ㄙ瑪_ㄇ雅_ㄢ吽_ㄩ (樂_ㄌ)

གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚོ། །ས་ཚེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས། །ང་
ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཚག་ཅེས་གསུངས། །

當_ㄉ您_ㄣ二_ㄥ足_ㄉ中_ㄓ尊_ㄗ誕_ㄊ生_ㄣ時_ㄕ， 於_ㄨ此_ㄘ大_ㄉ地_ㄉ跨_ㄎ出_ㄣ七_ㄟ步_ㄅ已_ㄣ，

宣_ㄩ說_ㄕ於_ㄨ此_ㄘ世_ㄕ間_ㄎ我_ㄤ最_ㄟ尊_ㄗ，

༄༅། །དེ་ཚེ་མཐས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱ་བསམ་བཟོད་མེད་ཤེས་རབ་པ་རོལ་
ཕྱིན། །མ་སྐྱེས་མི་དགག་ནམ་མཐའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

彼_ㄅ時_ㄕ智_ㄉ尊_ㄗ於_ㄨ您_ㄣ我_ㄤ敬_ㄎ禮_ㄎ。 無_ㄨ思_ㄣ言_ㄣ詮_ㄎ般_ㄎ若_ㄎ波_ㄎ羅_ㄎ蜜_ㄎ，

不_ㄨ生_ㄣ不_ㄨ滅_ㄎ虛_ㄎ空_ㄣ之_ㄣ體_ㄎ性_ㄣ，

སོ་སོར་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྣོད་ཡུལ་བ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

各_ㄎ各_ㄎ自_ㄎ證_ㄎ智_ㄎ慧_ㄎ所_ㄎ行_ㄣ境_ㄣ， 三_ㄣ世_ㄕ諸_ㄎ佛_ㄎ佛_ㄎ母_ㄎ我_ㄤ敬_ㄎ禮_ㄎ。

ཞེས་བཟོད་པ་རྒྱས་བཟུས་གང་ཅུང་གིས་བཟོད། །འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་བྱ།

禮讚，以廣略任一而讚頌。當祈求所欲事等。

དེ་ནས་མདུན་གྱི་གཟུགས་རྣམས་དང་ཡས་སོགས་ཆབ་ཀྱིས་བྱ་ལ་བདུད་བཞི་སྐྱུན་དངས་ནས་རང་གཟུགས་ལ་བསྐྱེམ་པ་
ནི། བདག་མདུན་གསལ་བཞིན་པའི་དང་ནས་འདི་སྐད་དོ།།

接著，以淨水灑向前方諸像和贖祟物等，迎請四魔融入本身像

中：自己前生皆清楚狀言：

ཀྱི་ལྷ་ཡི་བདུད་ནི་དཀར་པོ་སྟེ། །ལྷ་བདུད་དཔུང་དང་བཅས་པ་རྣམས། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་
གནས་ནས་ནི།།

嗟！祈請白色天子魔，偕同天魔軍旅眾，即從
無所有之處，

ལྷ་བདུད་དཔུང་དང་སྐྱུ་ལ་པར་བཅས། །གདན་བཤམས་རང་གཟུགས་དམ་པ་
འདིར། །སྐྱུ་གསལ་འཆང་བདག་གིས་སྐྱུན་འདྲེན་ན།།

天魔軍及化身等，於此墊上自像中，持咒者我
誠迎請，

༄༅། །ཐང་ཅིག་ཡུད་ཅམ་འདིར་གསེགས་ལ། །རང་གཟུགས་འདི་ལ་བཞུགས་སུ་
གསོལ། །རྩེ་ལྷོ་བོ་ལྷོ་གཉིས་མེད་ཐེམ། །།

頃刻瞬間降臨此，入駐於此自像中，札吽邦后
成無二心。

ཀྱི་ ཉེན་མོངས་བདུད་ནི་སེར་པོ་སྟེ། །ཡོད་མེན་མེད་མེན་གནས་སུ་ནི། །སེམས་ཅན་ཉེན་

མོངས་འཁོར་བར་འབྱམས། །

嗟！ 祈請黃₅色₅煩惱₅魔₅， 非₅想₅非₅非₅想₅處₅中₅， 有₅情₅煩惱₅漂₅輪₅迴₅，

ཉོན་མོངས་བདུད་གྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་བསལ་བའི་
ཕྱིར། །སླགས་འཁང་བདག་གིས་སྐྱབ་འདྲོན་ན། །

煩惱₅魔₅羅₅軍₅旅₅眾₅， 為₅除₅有₅情₅煩惱₅故₅， 持₅咒₅者₅我₅誠₅迎₅請₅，

ཐང་ཅིག་ཡུད་ཅམ་འདིར་གཤེགས་ལ། །རང་གཟུགས་འདི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །རྩོུ་
བོ་དོུ་གཉིས་མེད་ཐིམ། །

頃₅刻₅瞬₅間₅降₅臨₅此₅， 入₅駐₅於₅此₅自₅像₅中₅， 札₅吽₅邦₅后₅成₅無₅二₅。

གྱི་ཐུང་པོའི་བདུད་ནི་དམར་པོ་སྟེ། །འདུས་པ་བཞི་ནི་འབྱུང་བ་ཡི། །གྲིབ་ལྷར་ལྷན་
ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །

嗟！ 祈請紅₅色₅五₅蘊₅魔₅， 四₅大₅聚₅集₅之₅大₅種₅， 如₅影₅隨₅形₅同₅出₅生₅，

རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་ནི། །ཐུང་པོའི་བདུད་གྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས། །སླགས་
འཁང་བདག་གིས་སྐྱབ་འདྲོན་ན། །

即₅從₅識₅無₅邊₅處₅中₅， 五₅蘊₅魔₅羅₅軍₅旅₅眾₅， 持₅咒₅者₅我₅誠₅迎₅請₅，

༄༅། རང་ཅིག་ཡུད་ཅམ་འདིར་གཤེགས་ལ། རང་གཟུགས་འདི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །རྩེ་ལྷོ་བོ་རྟོ་གཉིས་མེད་ཐིམ། །

頃_レ刻_ヲ瞬_ニ間_ヲ降_リ臨_ル此_ニ， 入_リ駐_ス於_レ此_ニ自_ラ像_ニ中_ニ， 札_ヲ吽_ス邦_ヲ后_ニ成_シ無_ク二_心。

ཀྱི་འཆི་བདག་བདུད་ཅི་ནག་པོ་སྟེ། ཁེམས་ཅན་སྟེ་བའི་ལམ་བྱེད་ན། རྣམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་ནི། །

嗟_ハ！ 祈_ヒ請_フ黒_ク色_ヲ死_ス主_ト魔_ヲ， 能_ク作_ル有_ク情_ヲ出_ス生_ス道_ヲ， 即_チ從_フ空_ニ無_ク邊_ヲ處_ニ中_ニ，

འཆི་བདག་ནག་པོའི་བདུད་ཀྱི་ཚྲོགས། །དུང་དང་འཁོར་གཡག་བཅས་པ་རྣམས། །སྒྲགས་འཆང་བདག་གིས་སྦྱོན་འདྲེན་ན། །

黒_ク色_ヲ死_ス主_ト魔_ヲ羅_ヲ衆_ヲ， 偕_ヒ同_ニ軍_ヲ旅_ヲ僕_ト眷_ヲ等_ヲ， 持_テ咒_ス者_ト我_ト誠_ニ迎_フ請_フ，

ཐང་ཅིག་ཡུད་ཅམ་འདིར་གཤེགས་ལ། རང་གཟུགས་འདི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །རྩེ་ལྷོ་བོ་རྟོ་གཉིས་མེད་ཐིམ། །

頃_レ刻_ヲ瞬_ニ間_ヲ降_リ臨_ル此_ニ， 入_リ駐_ス於_レ此_ニ自_ラ像_ニ中_ニ， 札_ヲ吽_ス邦_ヲ后_ニ成_シ無_ク二_心。

ཀྱི་བདུད་བཞི་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚྲོགས་རྣམས། །ཡོན་བདག་བདུད་བཞི་བསལ་བའི་ཕྱིར། །ཡོན་མཚོག་དགེས་པའི་སྦྱང་དུ་བཞུགས། །

嗟！祈請四魔軍旅眾，為除壇越四魔故，為所

喜供請入座，

དེ་རིང་ཡོན་བདག་འདི་དག་གི། །མཚོད་པ་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ། །བདུད་བཞི་གཡོག་
འཁོར་བསྐྱར་དུ་གསོལ། །དེ་ནས་ཤེས་སྟིང་ནི།

今日此等壇越眾，備此妙供請享用，願四魔為

僕眷眾。接著《心經》：心經完接 p40

༄༅། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་
སྐད་ལུང་པོའི་རིལ་དག་སྦྲང་གི་དག་འདུན་ཚེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

如是我聞，一時，世尊在王舍城，鷲峰山中，與大眾，
芻眾，千二百五十人俱，

དག་འདུན་ཚེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་དུ་བཞུགས་ཏེ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་
སྦྲང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི་ཉིང་དེ་འཛིན་ལ་སྦྲེམས་པར་བཞུགས་སོ། །

并諸菩薩摩訶薩眾而共圍遶。爾時，世尊即入甚深
光明，宣說正法三摩地。

ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་འཕགས་པ་སྐྱེན་རས་གཟིགས་དབང་ལྷག་
ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་དུ་བྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྟོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་

時觀自在菩薩摩訶薩，在佛會中，而此菩薩摩訶薩，
已能修行甚深般若波羅蜜多，

བལྟ་ཞིང་ཕྱང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་བལྟ་འོ། །དེ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚོ་དང་ལྡན་པ་ལྷ་རིའི་བྱས་

觀見五蘊自性皆空。爾時，尊者舍利子，承佛威神，
བྱང་ལྷབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་འཕགས་པ་སྦྱུན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་
འདི་སྐད་ཅེས་སྒྲུབ་སོ། །རིགས་ཀྱི་བྱུང་མ་རིགས་ཀྱི་བྱ་ཚོ་གང་ལ་ལ་

前白觀自在菩薩摩訶薩，言：「若善男子、善女人，
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པ་ཟབ་མའི་སྟོང་པ་སྦྱུང་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསྐབ་
པར་བྱ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྒྲུབ་པ་དང་།

於此甚深般若波羅蜜多法門，樂欲修學者，當云何
學？」

༄༅། །བྱང་ལྷབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་འཕགས་པ་སྦྱུན་རས་གཟིགས་དབང་
ཕྱུག་གིས་ཚོ་དང་ལྡན་པ་ལྷ་ར་དུ་ཉིའི་བྱ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྒྲུབ་སོ། །

時觀自在菩薩摩訶薩告尊者舍利子，言：「汝今諦聽，
為汝宣說！

ལྷ་རིའི་བྱ། །རིགས་ཀྱི་བྱུང་མ་རིགས་ཀྱི་བྱ་ཚོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པ་
ཟབ་མའི་སྟོང་པ་སྦྱུང་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ།

舍利子，若善男子、善女人，樂欲學此甚深般若波
羅蜜多法門者，

ཕྱང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་

བལྟོལ། གཟུགས་སྣོང་པོ། སྣོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། །

當_レ觀_ル五_レ蘊_ハ自_レ性_ニ皆_チ空_ニ。 何_レ名_ニ五_レ蘊_ハ自_レ性_ニ空_ニ耶_乎？ 所_レ謂_ス色_ハ即_チ

是_ハ空_ニ， 空_ニ即_チ是_ハ色_ハ；

གཟུགས་ལས་སྣོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྣོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་
ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་།

色_ハ無_ク異_レ於_レ空_ニ， 空_ニ無_ク異_レ於_レ色_ハ； 受_ハ、 想_ハ、

མ་འགགས་པ། ཇི་མ་མེད་པ། ཇི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ། བྲི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་
པོ། ལྷ་རིའི་བྱ། དེ་ལྟ་བུ་ན་སྣོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད།

無_ク滅_ス、 無_ク垢_ス、 無_ク離_レ垢_ス、 無_ク損_ス減_ス、 無_ク增_ス長_ス。 舍_レ利_レ子_乎！

是_ハ故_ニ空_ニ中_ニ無_ク色_ハ，

༄༅། །ཚོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད། མིག་
མེད། རྣ་བ་མེད། ལྷ་མེད། ལྷེ་མེད། ལྷས་མེད། ཡིད་མེད།

無_ク受_ハ、 想_ハ、 行_ハ、 識_ハ； 無_ク眼_ヲ、 耳_ヲ、 鼻_ヲ、 舌_ヲ、 身_ヲ、 意_ヲ；

གཟུགས་མེད། སྐྱ་མེད། ཇི་མེད། རོ་མེད། རེག་བྱ་མེད། ཚོས་མེད་དོ། །མིག་གི་ཁམས་
མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད།

無_ク色_ハ、 聲_ヲ、 香_ヲ、 味_ヲ、 觸_ヲ、 法_ヲ； 無_ク眼_ヲ界_ヲ， 無_ク眼_ヲ識_ハ

界_ヲ，

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་

ཟད་པ་མེད་པ་ནས་ཀྱི་མེད། ཀྱི་ཀྱི་ཟད་པའི་བར་དུ་འང་མེད་དོ།

乃₃至₄無₁意₂界₄， 無₁意₂識₃界₄； 無₁無₂明₃， 無₁無₂明₃盡₄， 乃₃至₄無₁老₂死₃， 亦₁無₂老₃死₄盡₅；

དེ་བཞིན་དུ་སྤྱད་བསྐྱེད་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ལྷ་རིའི་བྱ།

無₁苦₂、 集₃、 滅₄、 道₅； 無₁智₂， 無₁所₂得₃， 亦₁無₂無₃得₄。

舍₂利₃子₄！

དེ་ལྟ་བུ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་གྱི་པ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ་སེམས་ལ་སྐྱིབ་པ་མེད་པས་སྐྱག་པ་མེད་དེ།

由₁是₂無₃得₄故₅， 菩₁薩₂摩₃訶₄薩₅依₆一₇般₈若₉波₁₀羅₁₁蜜₁₂多₁₃而₁₄安₁₅住₁₆， 心₁₇無₁₈所₁₉著₂₀， 亦₁無₂罣₃礙₄。 無₁著₂無₃礙₄故₅，

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་དུ་འདས་ནས་སྤང་ན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།

無₁有₂恐₃怖₄， 遠₅離₆一₇切₈顛₉倒₁₀妄₁₁想₁₂， 究₁₃竟₁₄圓₁₅寂₁₆。 所₁₇有₁₈三₁₉世₂₀諸₂₁佛₂₂，

༄༅། །ཤེས་རབ་གྱི་པ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །

依₁此₂般₃若₄波₅羅₆蜜₇多₈故₉， 得₁₀阿₁₁耨₁₂多₁₃羅₁₄三₁₅藐₁₆三₁₇菩₁₈提₁₉。

དེ་ལྟ་བུ་ལས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་སྤྲལས། རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྤྲལས། ལྷན་ན་
མེད་པའི་སྤྲལས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྤྲལས།

是ཏུ་故ལྟ་應ལྟ་知ལྟ་： 般ལྟ་若ལྟ་波ལྟ་羅ལྟ་蜜ལྟ་多ལྟ་咒ལྟ་， 是ཏུ་大ལྟ་明ལྟ་咒ལྟ་、 是ཏུ་無ལྟ་上ལྟ་咒ལྟ་、
是ཏུ་無ལྟ་等ལྟ་等ལྟ་咒ལྟ་，

སྤྲལ་བསྤྲལ་ ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྤྲལས། མི་རྒྱན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་
པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པའི་སྤྲལས་སྤྲལ་པ།

能ལྟ་除ལྟ་一ལྟ་切ལྟ་苦ལྟ་惱ལྟ་咒ལྟ་， 真ལྟ་實ལྟ་不ལྟ་虛ལྟ་。 故ལྟ་說ལྟ་般ལྟ་若ལྟ་波ལྟ་羅ལྟ་蜜ལྟ་多ལྟ་咒ལྟ་，
即ལྟ་說ལྟ་咒ལྟ་曰ལྟ་：

ཏྲ་ལྷ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་ལྷ་ར་ག་ཏེ་ལྷ་ར་སི་ག་ཏེ་བོ་རྟི་སྤྲ། ལྷ་རིའི་བྱ། བྱང་ཚུབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་

達ལྟ་雅ལྟ་踏ལྟ་ 嘎ལྟ་迭ལྟ་嘎ལྟ་迭ལྟ་ 巴ལྟ་饒ལྟ་嘎ལྟ་迭ལྟ་ 巴ལྟ་饒ལྟ་松ལྟ་木ལྟ་嘎ལྟ་迭ལྟ་ 鉢ལྟ་帝ལྟ་梭ལྟ་
哈ལྟ་。 舍ལྟ་利ལྟ་子ལྟ་！ 諸ལྟ་菩ལྟ་薩ལྟ་摩ལྟ་訶ལྟ་薩ལྟ་，

དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱིན་པ་ཟབ་མོལ་བསྐྱབ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བཙམ་ལྷན་
འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་

於ལྟ་甚ལྟ་深ལྟ་般ལྟ་若ལྟ་波ལྟ་羅ལྟ་蜜ལྟ་多ལྟ་， 當ལྟ་如ལྟ་是ལྟ་學ལྟ་。 」 爾ལྟ་時ལྟ་， 世ལྟ་尊ལྟ་從ལྟ་三ལྟ་
摩ལྟ་地ལྟ་， 安ལྟ་詳ལྟ་而ལྟ་起ལྟ་，

བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྤྲལ་ལ་
ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །

讚ལྟ་觀ལྟ་自ལྟ་在ལྟ་菩ལྟ་薩ལྟ་摩ལྟ་訶ལྟ་薩ལྟ་， 言ལྟ་： 「 善ལྟ་哉ལྟ་！ 善ལྟ་哉ལྟ་！ 」

༄། རིགས་ཀྱི་བྱ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། རིགས་ཀྱི་བྱ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་
བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོལ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ།

善男子！如汝所說，如是如是。般若波羅蜜多，當如是學！是即真實最上究竟，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དོ། །བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་
བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྷན་པ་ཤུ་ར་དུ་ཉིའི་བྱ་དང་།

一切如來亦皆隨喜。』佛說此經已，具壽舍利子、
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཚེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་
དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང་། །སྟོད་དང་།

・ 觀自在菩薩摩訶薩，并諸一切眷屬，天、

མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། གྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྷན་
འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

人、阿修羅、乾闥婆等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

ཚར་དགུ་རེའི་མཐར་བཞོག་པ་བྱ་བ་ནི། ཤར་གྱི་སྤྱད་ཡས་ཚ་ཚང་བ་རེ་མས་གཞི་ནག་པོའི་སྤེང་དུ་སྤུལ་ཏེ་ཁ་ཕྱིར་
བསྟན་ལ་བཞག །དེ་ལྟར་ཤར་གྱི་བདུན་པོ་མ་ཚོགས་པར་དུ་བྱ།

唵九次之後，所作迴遮：東邊七者未成前當如是做。

དེ་བཞིན་དུ་སྟོ་དང་ལུ་དང་བྱང་གསུམ་སོ་ཡང་གོང་དང་འདྲ་བར། བསྐྱོག་པའི་དུས་ནད་གདོན་དག་བགཉམས་གང་ལ་
བྱ་བའི་ཚ་ཚོག་དང་དམིགས་པ་ལ་བསྐྱུར་བ། ཐལ་མོ་སྐྱུར་ནས།

同様云，南、西、北三台邊亦與前者相同。迴遮時，不論於病魔敵障
而作，此時應更改詞句和所緣。合掌已：

༄༅། །རྣམ་མོ་སྐྱུ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །དགོ་འདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

南無！頂禮上師。頂禮諸佛。頂禮正法。頂禮

僧伽。

ཡུམ་ཚེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་བྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་ནམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་
ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཅག་གི་བདེན་པའི་ཚོག་

頂禮大佛母般若波羅蜜多。敬禮彼等已，依之

願我等之此等真實語

འདི་དག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྗེ་ལྷན་སྟོན་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་དུ་བྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམས་ཤིང་།

悉皆成辦。猶如往昔天帝釋王作意思惟般若波

羅蜜多甚深義，

ཚོག་ལ་འདོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་སྟོན་ཅན་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བྱིར་བསྐྱོག་པ།

唵誦詞句，依之遮退所有惡魔等違逆方。

དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་
ཡིད་ལ་བསམས་ཤིང་། ཚོག་ཁ་འདོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

如是，我亦作意思惟大佛母般若波羅蜜多甚深

義，依於唵誦詞句，

བདུད་སྤྲིག་ཅན་ལ་སགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅན་དང་། ཉུང་པར་ནད་པ་
ཡིན་ན་མིང་ནས་བརྗོད་ལ། འདི་ཞེས་བྱ་བར་དང་ཕོ་ནད་ཀྱི་སྐྱེ་འདྲེན་པ།

使所有惡魔等違逆方，尤其，我等一切有情之

疾、病、貧窮、諍訟、四大侵損等(若是病人則稱其名)

某某人最初罹病，

~~། བར་དུ་ཚང་བཅའ་བ། མཐའ་མར་མི་ཕན་པར་བྱེད་པའི་གདོན་བགོགས་གང་
ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་སྣང་པའི་བདུད་བསྐྱོག་བགྱིས་པ་འདི་དང་།~~

~~中問形成，最後造成傷害之任何邪魔障礙，彼~~

等一切皆因此《心經除魔法》、

འཕགས་པ་དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བཀའི་བདེན་པས། ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཕྱིར་བསྐྱོག་པར་གྱུར་
ཅིག །མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །

聖者三寶之真諦語，即於此刻悉皆迴遮！(擊掌)

皆化烏有！(擊掌) 皆歸息滅！(擊掌)

རབ་དུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །བགོགས་རིགས་སྣང་ཕྱ་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། མི་མཐུན་གཞོན་

པའི་རྒྱུན་དང་བྲལ་བ་དང་།།

皆_{ㄅㄟ}歸_{ㄍㄨㄟ}畢_{ㄅㄨˋ}竟_{ㄐㄩㄥˋ}息_{ㄒㄩㄝˋ}滅_{ㄇㄧㄝˋ}！ 祈_{ㄑㄩ}願_{ㄩㄢˋ}八_{ㄉㄨ}萬_{ㄨㄢˋ}厲_{ㄌㄩˋ}鬼_{ㄍㄨㄟ}眾_{ㄗㄨㄥˋ}息_{ㄒㄩㄝˋ}滅_{ㄇㄧㄝˋ}， 祈_{ㄑㄩ}願_{ㄩㄢˋ}遠_{ㄩㄢˋ}

離_{ㄌㄩ}違_{ㄨㄟ}逆_{ㄋㄧ}傷_ㄕ害_{ㄏㄞˋ}緣_{ㄩㄢˋ}，

མཐུན་པ་འགྲུབ་ཅིང་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་
ལེགས་ཤོག། བཅོམ་བཅོམ་ལ་གོང་དང་འདྲ་བ། ཐན་ལྷས་ལ།

祈_{ㄑㄩ}願_{ㄩㄢˋ}成_{ㄔㄨㄥˊ}辦_{ㄅㄢˋ}順_{ㄕㄨㄣˋ}緣_{ㄩㄢˋ}皆_{ㄅㄟ}圓_{ㄩㄢˋ}滿_{ㄇㄢˋ}， 以_ㄩ彼_{ㄅㄟ}吉_{ㄉㄨ}祥_{ㄒㄩㄥˊ}當_{ㄉㄨㄤ}下_{ㄒㄩ}咸_{ㄒㄩㄢˊ}安_ㄢ樂_{ㄌㄜˋ}！

唵_{ㄛㄥˊ}誦_{ㄊㄨ}， 如_{ㄖㄨ}前_{ㄑㄩㄢˊ}。 於_ㄩ凶_{ㄒㄨㄥ}兆_{ㄇㄢˋ}：

~~ནིན་གྱི་ལྷས་ངན་པ།མཚན་གྱི་མི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དང་།བྱུང་པར་དུ་ཡང་།ཐན་ལྷས་
འདི་ཞེས་བྱ་བ་~~

~~一切_ㄧ白_{ㄅㄞˊ}晝_{ㄓㄨˋ}厄_ㄝ兆_{ㄇㄢˋ}、 夜_ㄚ晚_{ㄨㄢˋ}噩_ㄝ夢_{ㄇㄨ}， 尤_ㄩ其_{ㄑㄩ}， 使_ㄕ此_{ㄘㄩ}(某_{ㄇㄟ}某_{ㄇㄟ})~~

~~凶_{ㄒㄨㄥ}兆_{ㄇㄢˋ}，~~

~~འཕགས་པ་དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བཀའི་བདེན་པས། ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱིར་བཞོག་པར་གྱུར་
ཅིག །མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །~~

~~願_{ㄩㄢˋ}以_ㄩ聖_ㄕ者_ㄗ三_ㄒ寶_{ㄅㄞˊ}之_ㄓ真_ㄓ諦_{ㄊㄩ}語_ㄩ， 即_ㄐ於_ㄩ此_{ㄘㄩ}刻_{ㄌㄜˋ}悉_{ㄒㄩ}皆_{ㄅㄟ}迴_{ㄏㄨㄟ}避_{ㄇㄟ}！~~

~~(擊_{ㄐㄩ}掌_ㄗ) 皆_{ㄅㄟ}化_{ㄏㄨㄚˋ}烏_ㄨ有_ㄩ！ (擊_{ㄐㄩ}掌_ㄗ) 皆_{ㄅㄟ}歸_{ㄍㄨㄟ}息_{ㄒㄩㄝˋ}滅_{ㄇㄧㄝˋ}！ (擊_{ㄐㄩ}掌_ㄗ)~~

~~རབ་དུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །བཞགས་རིགས་སྟོང་ཕ་བསྐྱེད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གོད་
པའི་རྒྱུན་དང་བྲལ་བ་དང་།།~~

~~皆_{ㄅㄟ}歸_{ㄍㄨㄟ}畢_{ㄅㄨˋ}竟_{ㄐㄩㄥˋ}息_{ㄒㄩㄝˋ}滅_{ㄇㄧㄝˋ}！ 祈_{ㄑㄩ}願_{ㄩㄢˋ}八_{ㄉㄨ}萬_{ㄨㄢˋ}厲_{ㄌㄩˋ}鬼_{ㄍㄨㄟ}眾_{ㄗㄨㄥˋ}息_{ㄒㄩㄝˋ}滅_{ㄇㄧㄝˋ}， 祈_{ㄑㄩ}願_{ㄩㄢˋ}遠_{ㄩㄢˋ}~~

~~離^カ違^ス逆^ス傷^ル害^ス緣^ノ，~~

~~མཐུན་པ་འཐུན་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བུ་གེས་དེས་གྱུར་དང་འདྲར་བདེ་
ལྷགས་ཤོག། ཅེས་བཅོམ་ལ་གོང་དང་འདྲ་བར་མཐུ་བྱེད་ན།།~~

~~祈^ク願^ム成^ル辦^ス順^ル緣^ノ皆^ハ圓^ク滿^ク，~~ 以^テ彼^ノ吉^ク祥^ノ當^ル下^ニ成^ル安^ク樂^ク！

~~唵^ヲ誦^ス。如^ク前^ニ，若^シ是^レ詛^ム咒^ス：~~

~~བདག་ཅག་གི་དག་པོ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་འཕགས་པ་དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་
པའི་སྐས་གྱིས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཕྱག་ཅིག་སྒྲིལ་ཞིག།~~

~~我^ガ等^ガ之^レ此^ノ怨^ム敵^ノ(某^ノ某^ノ名^ノ)，願^ム以^テ聖^ノ者^ト三^ノ寶^ヲ真^ノ諦^ノ語^ノ力^ヲ，~~

~~即^チ於^テ此^ノ刻^ニ回^ス轉^ス！~~ 脫^ク離^ク！

~~༄༅། །འ་ཕྱག་སྐྱེང་སྤོང་ལྟེ་འདྲེས་ལོ་ཞིག། །རྣམ་ཤེས་ཚམས་གྱི་དབྱིངས་སུ་དྲོངས་ཤིག། །
ཅེས་བཅོམ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གམས་ཅད་རིགས་པས་དཔྱད་ཁ་བསྐྱར་བྱ་བར་གསུངས་སོ།།~~

~~血^ノ肉^ノ萬^ノ物^ノ鬼^ノ神^ノ啖^ス食^ス！~~ 引^ク領^ク心^ヲ識^ヲ入^ル於^テ法^ノ界^ニ！

~~唵^ヲ誦^ス。同^ク様^ニ，有^テ説^ク其^ノ餘^ノ一切^ノ應^ニ以^テ理^ヲ審^ル視^ル而^テ改^ム口^ヲ。~~

~~ཤེས་སྤོང་འདྲོན་མི་གསུམ་ཡོད་ན་མི་ཤེས་ཚར་གསུམ་རེ་དགུ་འགྲོ་བས་ཤེས་སྤོང་དགུ་བརྗོད་ཅེས་གསུངས་སོ།། །ལྟ་བཤོས་
ཚབ་གྱིས་བྱན་ལ།~~

~~若^シ有^テ三^ノ人^ト唵^ヲ誦^ス《心^ノ經^ノ》~~， 每^ク人^ト唵^ヲ三^ノ次^ト， 共^ク九^ノ次^ト， 稱^ス為^ス《心^ノ經^ノ九^ノ

~~遮^ル法^ト》。~~ 以^テ淨^ク水^ヲ灑^ル於^テ供^ル神^ノ食^ノ品^ノ，

ཨོ་ཨུཾཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་ནས། ར་ཨོ་སའ་ཏ་ལྷ་ག་ཏ་ཨ་ཤ་ལོ་གེ་ཏེ་ཨོ་སལྷ་ར་སལྷ་ར་ཱུ།
ལན་བདུན་དང་།

唵_{ㄨㄣˊ} 啊_ㄚ 吽_{ㄨㄥ}。 加_{ㄐㄧㄚ} 持_{ㄇㄧ} 已_ㄧ， 南_{ㄋㄢ} 無_ㄨ 薩_{ㄙㄚ} 爾_ㄦ 瓦_{ㄨㄚ} 大_{ㄉㄚ} 踏_{ㄊㄚ} 嘎_{ㄎㄚ} 大_{ㄉㄚ} 阿_ㄚ 哇_{ㄨㄚ} 洛_{ㄌㄚ} 基_{ㄐㄧ}

迭_{ㄉㄟ} 唵_{ㄨㄣˊ} 桑_{ㄙㄤ} 巴_{ㄅㄚ} 饒_{ㄖㄠ} 桑_{ㄙㄤ} 巴_{ㄅㄚ} 饒_{ㄖㄠ} 吽_{ㄨㄥ}。 七_{ㄑㄧ} 遍_{ㄅㄧㄢ}。

46

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛ
ས་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬_{ㄐㄥ} 禮_{ㄌㄧ} 多_{ㄉㄨㄛ} 寶_{ㄅㄠ} 如_{ㄖㄠ} 來_{ㄌㄞ}。 敬_{ㄐㄥ} 禮_{ㄌㄧ} 妙_{ㄇㄠ} 色_{ㄙㄝ} 莊_{ㄓㄨㄤ} 嚴_ㄢ 如_{ㄖㄠ} 來_{ㄌㄞ}。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱུ་འབྲུམས་སྐས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཛིགས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬_{ㄐㄥ} 禮_{ㄌㄧ} 身_{ㄕㄢ} 廣_{ㄍㄨㄤ} 無_ㄨ 邊_{ㄅㄧㄢ} 如_{ㄖㄠ} 來_{ㄌㄞ}。 敬_{ㄐㄥ} 禮_{ㄌㄧ} 離_{ㄌㄧ} 諸_{ㄓㄨ} 怖_{ㄅㄨ} 畏_{ㄨㄟ} 如_{ㄖㄠ} 來_{ㄌㄞ}。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བཟོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཐམས་ཅད།

誦_{ㄙㄨ} 四_{ㄙㄨ} 如_{ㄖㄠ} 來_{ㄌㄞ} 名_{ㄇㄧ} 號_{ㄎㄠ} 並_{ㄅㄧ} 頂_{ㄊㄧ} 禮_{ㄌㄧ} 之_ㄓ 後_{ㄏㄟ}，

47

༄༅། །ཞལ་བས་རོ་བརྒྱ་རྣམ་པ་སྟོང་དང་ལྡན་པ་འདི་ཉིད་སྣའི་བྱའི་བདུད་གྱི་དམག་
ཚོགས་རྣམས་ལ་འབྲལ་ལོ། །

膳_{ㄊㄢ} 食_ㄕ 具_{ㄐㄩ} 足_{ㄉㄨ} 百_{ㄅㄞ} 味_{ㄨㄟ} 千_{ㄑㄧ} 威_{ㄨㄟ} 力_{ㄌㄧ}， 此_{ㄘㄧ} 供_{ㄎㄨ} 天_{ㄊㄧ} 子_ㄓ 魔_{ㄇㄛ} 軍_{ㄐㄩ} 海_{ㄏㄞ} 會_{ㄏㄨㄟ} 眾_{ㄓㄨ}，

རང་རང་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྟོན་བྱད་མི་ཤེས་པ་འབྲུང་བར་གྱུར་
ཅིག །ཐམས་ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚོམ་ནས་བདུད་བཞིས་

祈_{ㄑㄧ} 願_ㄩ 現_{ㄒㄧ} 為_{ㄨㄟ} 各_ㄍ 自_ㄗ 心_{ㄒㄧ} 中_ㄓ 所_ㄙ 想_{ㄒㄧ} 無_ㄨ 盡_{ㄐㄧ} 之_ㄓ 受_ㄕ 用_ㄩ， 眾_{ㄓㄨ} 皆_{ㄐㄧ} 歡_{ㄏㄨㄟ} 欣_{ㄒㄧ}

滿_{ㄇㄢ} 意_ㄩ 已_ㄧ， 改_{ㄎㄞ} 變_{ㄅㄧ} 四_ㄙ 魔_{ㄇㄛ}

གཡོས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུར་དུ་གསོལ། །ཞིས་བཟོད་ཅིང་སྣའི་བྱའི་བདུད་རྣམས་

ཀྱི་མདུན་དུ་ཞལ་བས་ཕྱལ་ནས།

所致一切諸傷害。

邊唸邊在天子魔眾前呈獻膳食已，

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། རྩོད་སྡོད་ཆད་པ་མེད་པ་དང་། རྩོད་པ་མེད་
ཅིང་འཚོ་མེད་པར། །

一切皆如虛空藏，任其受用無窮盡，無有爭端
無損害，

རང་དབང་དུ་ནི་སྡོད་པར་ཤོག། ཅེས་དང་། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་ནི། །དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྡོད་སྟོབས་དང་། །

敬請自在地上享受。 誦，和 祈願我之思惟力，諸
佛如來加持力，

ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །ཤོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གུར་ཅིག །

以及法界眾威德力，凡諸所想眾義利，彼等一切
咸隨宜，無何阻礙皆實現。

༄༅། ཞེས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང་བསྟོན། །དེ་བཞིན་དུ་གཏོར་མ་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་ཅན་ཆབ་ཀྱིས་བྱན་ལ། །འབྲུག་གསུམ་
ཀྱིས་བྱིན་ཀྱིས་བརྒྱབ་པ་དང་ལྷགས་སོགས་བརྗོད།

誦真諦力並迴向。同樣，灑淨水於花形多瑪，以三字加持和唸
咒等。

ཨོ་ཨུཾ་ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་མོ་སྐྱེ་ཏ་ལྷ་ག་ཏ་ཨ་ཤ་ལོ་གི་ཏེ་ཨོ་སྐྱེ་ར་སྐྱེ་ར་ཧཱུྃ།
ལན་བདུན་དང་།

嗡^〇啊^〇吽^〇。 加^〇持^〇已^〇， 南^〇無^〇薩^〇爾^〇瓦^〇大^〇踏^〇嘎^〇大^〇阿^〇哇^〇洛^〇基^〇

迭^〇嗡^〇桑^〇巴^〇饒^〇桑^〇巴^〇饒^〇吽^〇。 七^〇遍^〇。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་
མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬^〇禮^〇多^〇寶^〇如^〇來^〇。 敬^〇禮^〇妙^〇色^〇莊^〇嚴^〇如^〇來^〇。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱེ་འབྱུངས་སྐྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཛིགས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬^〇禮^〇身^〇廣^〇無^〇邊^〇如^〇來^〇。 敬^〇禮^〇離^〇諸^〇怖^〇畏^〇如^〇來^〇。

ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བཟོད་པ་བྱས་ནས།

གཏོར་མ་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་ཅན་རོ་བརྒྱ་རུས་པ་སྟོང་དང་ལྷན་པ་འདི་ཉིད་

誦^〇四^〇如^〇來^〇名^〇號^〇已^〇， 花^〇形^〇多^〇瑪^〇具^〇足^〇百^〇味^〇千^〇威^〇力^〇，

ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་གྱི་དམག་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབྲུལ་ལོ། །རང་རང་སོ་སོའི་བསམ་པ་
དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྟོན་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྲུང་བར་གྱུར་ཅིག །

此^〇供^〇煩^〇惱^〇魔^〇軍^〇海^〇會^〇眾^〇， 祈^〇願^〇現^〇為^〇各^〇自^〇心^〇中^〇所^〇想^〇

無^〇盡^〇之^〇受^〇用^〇，

ཐམས་ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་ནས་བདུད་བཞིས་གཡོས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུར་དུ་
གསོལ། །

眾皆歡喜滿意已，改變四魔所致一切諸傷害。

༄༅། །གཏོར་མ་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་ཀྱི་མདུན་དུ་འབུལ་བ་དང་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པའི་བར་གོང་ལྟར་བྱ།

將多瑪呈獻在煩惱魔前，並如前唸誦至真諦力。

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྟོན་ཆད་པ་མེད་པ་དང་། །ཚིང་པ་མེད་
ཅིང་འཚ་མེད་པར། །

一切皆如虛空藏，任其受用無窮盡，無有爭端

無損害，

རང་དབང་དུ་ནི་སྟོན་པར་ཤོག། །ཅེས་དང་། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་ནི། །དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སྐྱེན་སྟོབས་དང་། །

敬請自在地上享受。

誦，和

願以我之思惟力，

諸佛如來加持力，

ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གུར་ཅིག །

以及法界眾威靈，凡諸所思想眾義利，彼等一切

咸隨宜，無何阻礙皆實現。

ཞེས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང་བསྟོལ་ཡང་དཀར་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ནི། །ཨོ་ཨུཾ་ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ།

誦真諦力並迴向。又，加持白色多瑪： 唵啊吽。 加持已，

ན་མོ་སའ་ཏ་ལྷ་ག་ཏ་ཨ་ཤ་ལོ་གི་ཏེ་ཨོ་སྐྱུ་ར་སྐྱུ་ར་ཧཱུྃ། །ལན་བདུན་དང་།

南₃無_×薩₅爾₇瓦₈大₉踏₁₀嘎₁₁大₁₂ 阿₁₃哇₁₄洛₁₅基₁₆迭₁₇ 喻₁₈桑₁₉巴₂₀饒₂₁桑₂₂

巴₂₃饒₂₄吽₂₅。 七₂₆遍₂₇。

53

༄༅། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬₂₈禮₂₉多₃₀寶₃₁如₃₂來₃₃。 敬₃₄禮₃₅妙₃₆色₃₇莊₃₈嚴₃₉如₄₀來₄₁。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱུ་འབྱུངས་སྐྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬₄₂禮₄₃身₄₄廣₄₅無₄₆邊₄₇如₄₈來₄₉。 敬₅₀禮₅₁離₅₂諸₅₃怖₅₄畏₅₅如₅₆來₅₇。

ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརྗོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བའི་མཐའ།

誦₅₈四₅₉如₆₀來₆₁名₆₂號₆₃並₆₄頂₆₅禮₆₆後₆₇，

54

དཀར་གཏོར་རོ་བརྒྱ་རྒྱས་པ་སྟོང་དང་ལྷན་པ་འདི་ཉིད་ཕྱང་པོའི་ བདུད་གྱི་དམག་ཚོགས་
རྣམས་ལ་འབྲལ་ལོ། །

白₆₈色₆₉多₇₀瑪₇₁具₇₂足₇₃百₇₄味₇₅千₇₆威₇₇力₇₈， 此₇₉供₈₀五₈₁蘊₈₂魔₈₃軍₈₄海₈₅會₈₆

眾₈₇，

རང་རང་སོ་སོའི་ བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྟོན་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་
ཅིག །

祈₈₈願₈₉現₉₀為₉₁各₉₂自₉₃心₉₄中₉₅所₉₆想₉₇無₉₈盡₉₉之₁₀₀受₁₀₁用₁₀₂，

ཐམས་ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་ནས་བདུད་བཞིས་གཡོས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུར་དུ་

གསོལ། །

眾皆歡喜滿意已， 改變四魔所致一切諸傷害。

༄༅། །ཕུང་པོའི་བདུད་གྱི་མདུན་དུ་ཕུལ་ནས། བདེན་སྟོབས་བརྗོད་དང་བསྟོན་བའི་བར་སྣ་མ་ལྟར་བྱ།

將多多瑪呈獻在煩惱魔前， 並如前念誦至真諦力。

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྟོན་ཆད་པ་མེད་པ་དང་། །ཚིང་པ་
མེད་ཅིང་འཚོ་མེད་པར། །

一切皆如虛空藏， 任其受用無窮盡， 無有爭端

無損害，

རང་དབང་དུ་ནི་སྟོན་པར་ཤོག། །ཅེས་དང་། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་ནི། །དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སློབ་སྟོབས་དང་། །

敬請自在地上享受。 誦， 和願以我之思惟力， 諸

佛如來加持力，

ཚོས་གྱི་དབྱིངས་གྱི་སྟོབས་རྣམས་གྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་གུན། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །ཤོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གུར་ཅིག །

以及法界眾威力， 凡諸所想眾義利， 彼等一切

咸隨宜， 無何阻礙皆實現。

ཡང་དམར་གཏོར་ཆབ་གྱིས་བྲན་ནས། །སྣགས་དང་མཚན་བཞི་བརྗོད་པ་སོགས་སྣ་མ་ལྟར་བྱས། །ཨོ་ཨུཾ་ཧཱི་གིས་བྱིན་
གྱིས་བསྐྱབ་ནས།

又云，灑淨水於紅色多瑪已，如前唵咒和誦四如來名號等：

唵 啊 吽。加持已，

ན་མོ་སཐ་ཏ་ཐུག་ཏ་ཨ་མ་ལོ་གི་ཏེ་ཨོ་སྐྱུ་ར་སྐྱུ་ར་ཏྲུལ་ན་བདུན་དང་།

南無薩爾瓦大踏嘎大阿哇洛基迭 唵 桑 巴 饒 桑

巴 饒 吽。七遍，和

༄༅། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་མང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬禮多寶如來。敬禮妙色莊嚴如來。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐྱུ་འབྱམས་སྐྱུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིགས་
པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

敬禮身廣無邊如來。敬禮離諸怖畏如來。

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བཟོན་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བའི་མཐའ། །誦四如來名號並頂禮後，

དམར་གཏྲོར་རོ་བརྒྱ་རུས་པ་སྟོང་དང་ལྷན་པ་འདི་ཉིད་འཆི་བདག་གི་བདུད་གྱི་དམག་
ཚོགས་རྣམས་ལ་འབྲལ་ལོ། །

紅色多瑪具足百味千威力，此供死主魔軍海會

眾，

རང་རང་སོ་སོའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྟོན་ཟད་མི་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་
ཅིག།

祈願現為各自心中所想無盡之受用，

ཐམས་ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་ནས་བདུད་བཞིས་གཡོས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱུར་དུ་
གསོལ། །འཆི་བདག་གི་བདུད་ནམས་ཀྱི་མདུན་དུ་གཏར་མ་འབྱུང་བ་དང་།

眾皆歡喜滿意已， 改變四魔所致一切諸傷害。

將多瑪呈獻在死魔眾前， 和

༄༅། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཇོང་བཞིན་དུ། ལོངས་སྤྱོད་ཆད་པ་མེད་པ་དང་། །ཚོད་པ་
མེད་ཅིང་འཚོ་མེད་པར། །

一切皆如虛空藏， 任其受用無窮盡， 無有爭端

無損害，

རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག། །ཅིས་དང་། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་ནི། །དེ་
བཞིན་གསེགས་པའི་སྐྱོན་སྟོབས་དང་། །

敬請自在地上享受。

誦， 和

願以我之思惟力， 諸

佛如來加持力，

ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་ནམས་ཀྱིས། །དོན་ནམས་གང་དག་བསམ་པ་གུན། །དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །

以及法界眾威力， 凡諸所想眾義利， 彼等一切

咸隨宜，

ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གུར་ཅིག། །ཅིས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང་བཟོ་བའི་བར་ལྷ་མ་ལྷར་བྱོལ།

無×何阻礙皆實現。

如前念誦真諦力並迴向。

དེ་ནས་ངར་མིའི་སྤྱིང་དུ་ནད་པ་སོགས་གྱིས་བྱུང་བའ། ལུས་མུ་སོགས་གྱིས་ངར་སྤྱད་བསངས་སྤྱངས།

接著，在眾人身上，洗滌疾病等。以寶瓶水灑淨替身：

ཨོ་བཙྰ་ཨ་མི་ཏྱ་ཀུཙྰ་ལི་ཏྱ་ན་ཏྱ་ན་ཏྱི་ཕྱེ། ཨོ་སྤྱ་ལྷ་མ་ཤུལྱེ་སའ་རྣམས་སྤྱ་ལྷ་མ་ཤུལྱེ་ཏྱི།

嗡本札阿彌大坤札利哈納哈納吽呬。 嗡梭巴瓦

徐達薩爾瓦達爾瑪梭巴瓦徐朵吽。

༄༅། རྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོ་ལྷུངྱི་སྤྱད། ལུ་བ་ལས་བྱང་བའི་ངར་མི་ཕྱང་ཁམས་སྤྱེ་མཆེད་
ཐམས་ཅད་ཚང་བ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷ་དང་ལྷན་ཅིང་

從空狀中， 嗡啊吽梭哈， 融解成為替身人，

圓具所有蘊處界、五妙欲、

དཀོར་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་དང་བཅས་པར་གྱུར། ཨོ་ལྷུངྱི།

財富受用以及無窮寶藏。 嗡啊吽。

ཨོ་སའ་བིད་ལྷ་ར་ལྷ་ར་སྤྱ་ར་སྤྱ་ར། ཨ་མ་ཏྱ་ཡ་ཨ་མ་ཏྱ་ཡ་ཏྱི་བཙྰ་སྤྱ་ར་ཏའི་ཨོ་ལྷུངྱི།

ཞེས་སོགས་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བཟླབས་ཏེ།

嗡薩爾瓦必 布饒布饒 蘇饒蘇饒 阿瓦大雅

阿瓦大雅后 本札帕饒納抗 嗡啊吽。 等加持，

དེ་ནས་ཁོབ་གྱིས་བཟླ། ཨོ་ལྷུངྱི་གིས་བྱིན་གྱིས་བཟླབ་ནས། ར་མོ་སའ་ཏྱ་ལྷ་ག་ཏྱ་ཨ་མ་ལོ་

གཏེ་ཨོ་སྤྱ་ར་སྤྱ་ར་ཏྱི། ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་སོགས་དང་།

彼_之雖_之遇_之山_之山_之迴_之遮_之， 彼_之雖_之遇_之河_之河_之迴_之遮_之， 彼_之巧_之言_之說_之
甚_之清_之晰_之， 彼_之巧_之行_之走_之搖_之曳_之著_之。

64

མགོ་ལ་ཐོད་བཅིངས་བཀྲག་རེ་ཆེ། །ལུས་བབྱང་དེ་ནི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །མི་བབྱང་དེ་ནི་
སྟོབས་ཆེ་ལགས། །བབྱང་བའི་ཡུལ་ནི་མ་མཆིས་སོ། །

頂_之繫_之頭_之顱_之極_之燦_之爛_之， 彼_之妙_之身_之軀_之飾_之莊_之嚴_之， 彼_之賢_之善_之人_之
大_之勢_之力_之， 不_之是_之執_之著_之之_之對_之象_之。

ཡོན་གྱི་བདག་པོ་བསྐྱུ་བའི་ཕྱིར། །དེ་རིང་བདག་གིས་འདི་བཏང་བས། །སྲུང་བདག་ཆེན་
པོ་སྲུང་བཞེས་ཤིག། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་འབྱུང་བ་ལ། །

茲_之為_之釋_之放_之施_之主_之故_之， 今_之日_之我_之將_之此_之施_之放_之， 敬_之請_之享_之受_之
大_之替_之身_之， 具_之八_之心_之識_之五_之大_之種_之。

ཉེན་འབྲེལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་སྲུང། །ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་གྱི་སྲུང། །དབང་པོ་
ཚོགས་རྒྱག་རྣམས་གྱི་སྲུང། །འབྱུང་ཚམ་དར་གྱི་མི་བོ་ཆེ། །

緣_之起_之所_之生_之之_之替_之身_之， 界_之處_之等_之之_之替_之身_之品_之， 具_之足_之六_之根_之
之_之替_之身_之， 穀_之堆_之綢_之綾_之大_之人_之俑_之。

65

༄༅། །རིན་ཆེན་སྣ་ལྔའི་ན་བབྱའ་ཅན། །འཁོར་བའི་གཡུལ་བསྐྱོག་དར་མདུང་
གཡས། །གཡོན་ན་ཐ་གུ་ལམ་སེ་ལམ། །རྐང་བ་གཡས་ནི་ཤེས་རབ་བྱངས། །

穿_之五_之珠_之寶_之之_之衣_之裳_之， 右_之持_之能_之擊_之輪_之迴_之戟_之， 左_之握_之細_之繩_之
閃_之爍_之爍_之， 右_之足_之繫_之著_之智_之慧_之銅_之，

རྒྱལ་པ་གཡོན་ནི་ཐབས་ཆེན་ལྷགས། །དེ་འདྲའི་འབྲུ་ཚམ་མི་བོ་ཆེ། །བདུད་བཞིའི་དམག་
ཚོགས་འཁོར་བཅས་ལ། །ཡོན་བདག་འདི་ཡི་སྲུང་དུ་འབྱུང་། །

左足大善巧鐵鉤，似此穀堆大人俑，獻予四魔
軍旅眾，作此施主之替身。

མི་བས་སྲུང་འདི་བཟང་བས་ན། །བདུད་བཞིའི་དམག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སྲུང་
བཟང་མཛེས་པ་འདི་བཞིས་ལ། །ད་ནི་རང་རང་གནས་སུ་ཚོས། །

此妙替身勝於人，四魔一切軍旅眾，享此美妙
替身已，即刻各自返住處。

དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་མ་བཅག །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྐྱེད་བས། །བཅོམ་
ལྷན་གྲུ་ཐུབ་པ་ཡིས། །བདུད་བཞི་བཀྱག་ནས་སྲུང་ཡང་བྱིན། །

切莫違逆三寶教，帝勢天王所勸請，釋迦能仁
薄伽梵，勾召四魔施替身。

བཀའ་བསྐྱོས་དམ་བཅག་མཛད་པ་ཡི། །དམ་ཚོག་དེ་ནི་དྲན་གྱིས་ལ། །འཁོར་འདིར་གནོད་
པ་མ་བྱེད་ཅིག །བདུད་རྣམས་རང་རང་གནས་སུ་སོང་། །

禳解吩咐守誓言，應當憶念彼誓言，於此眷屬
莫傷害，四魔各自返住處。

བདུད་ཁ་སྲུང་གྱིས་ཚད་པར་གྱིས། །བདུད་བཞིའི་གནོད་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ནམ་
མཐའ་མཛད་བཞིན་དུ། །ཁོངས་སྲོད་ཚད་པ་མཛད་པ་དང་། །

替身堵塞魔口故，四魔傷害咸平息。一切皆如

虛_{ㄊㄨ}空_{ㄎㄨㄥ}藏_{ㄘㄨㄥ}， 任_ㄖ其_ㄑ受_ㄟ用_ㄩ無_ㄨ窮_ㄑ盡_ㄩ，

༄༅། །ཚེད་པ་མེད་ཅིང་འཚ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །སོགས་
དང་། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །

無_ㄨ有_ㄩ爭_ㄑ端_ㄨ無_ㄨ損_ㄨ害_ㄨ， 敬_ㄑ請_ㄩ自_ㄑ在_ㄨ地_ㄨ享_ㄩ受_ㄩ。 等_ㄨ， 和_ㄨ

祈_ㄑ願_ㄩ我_ㄑ之_ㄨ思_ㄨ惟_ㄨ力_ㄨ，

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱིན་སྟོབས་དང་། །ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་
རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །

諸_ㄑ佛_ㄨ如_ㄨ來_ㄨ加_ㄨ持_ㄨ力_ㄨ， 以_ㄨ及_ㄨ法_ㄨ界_ㄨ眾_ㄨ威_ㄨ力_ㄨ， 凡_ㄨ諸_ㄨ所_ㄨ想_ㄨ

眾_ㄨ義_ㄨ利_ㄨ， 彼_ㄨ等_ㄨ一_ㄨ切_ㄨ咸_ㄨ隨_ㄨ宜_ㄨ，

ཐགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གུར་ཅིག །སགས་ཀྱིས་བསྐྱོས་ལ་སྡེ་མའི་བདུད་བཞིའི་དགྱིལ་
འཁོར་དུ་ལུལ། །སྐབས་འདིར་ནད་པ་ཡོད་ན་ནད་སྡོམ་བྱེད་པའི་ལྷག་ལེན་ཡང་ཡོད་དོ། །

無_ㄨ何_ㄨ阻_ㄨ礙_ㄨ皆_ㄨ實_ㄨ現_ㄨ。 等_ㄨ迴_ㄨ向_ㄨ， 獻_ㄨ於_ㄨ先_ㄨ前_ㄨ之_ㄨ四_ㄨ魔_ㄨ壇_ㄨ城_ㄨ。 此_ㄨ時_ㄨ，

若_ㄨ有_ㄨ疾_ㄨ病_ㄨ， 亦_ㄨ有_ㄨ除_ㄨ病_ㄨ之_ㄨ作_ㄨ法_ㄨ。

དེ་ནས་གཏོར་མ་བསྐྱོས་རྫོང་ནི། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སྤྱིན་སྟོབས་དང་། །ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །

接_ㄑ著_ㄨ， 送_ㄨ出_ㄨ多_ㄨ瑪_ㄨ： 祈_ㄑ願_ㄩ我_ㄑ之_ㄨ思_ㄨ惟_ㄨ力_ㄨ， 諸_ㄑ佛_ㄨ如_ㄨ來_ㄨ加_ㄨ持_ㄨ

力_ㄨ， 以_ㄨ及_ㄨ法_ㄨ界_ㄨ眾_ㄨ威_ㄨ力_ㄨ，

དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །ཐོགས་པ་མེད་

པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག། །བདེན་སྟོབས་བཅོང་ནས།།

凡諸所思想眾義利，彼等一切咸隨宜，無何阻礙

皆實現。

誦真諦力已，

རྗེ། ང་ནི་བཅོམ་ལྡན་གྱུ་བྱུང་། ང་ནི་དཔལ་ཆེན་གསང་བའི་བདག། ང་ནི་གདོན་
བགགས་གཉེན་པོ་སྟེ། །བདུད་ཆེན་དེ་ནི་ལྷ་དང་སྟེ། །

吽！我乃釋迦能仁尊，我乃吉祥大密主，我乃

魔障之剋星，彼大魔羅及天龍，

༄༅། །འབྱུང་པོ་ཡི་དྲགས་ཤ་བ་དང་། །ནད་བདག་མ་མོ་ལ་སོགས་པ། ང་ཡི་བཀའ་ལས་
མ་འདའ་ཞིག། ངར་སྐྱད་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

部多餓鬼食肉鬼，瘟神以及鬼女等，切莫違逆

我教言！享此替身多瑪已，

བདག་དང་རྒྱ་སྐྱེར་ཡོན་བདག་གི། །ནད་གདོན་བར་ཆད་ནི་བར་མཛད། །བབྱང་བ་ཐོངས་
ལ་བཅེངས་པ་བྲོལ། །བལྟམས་པ་སྟོང་ལ་མནན་པ་བྲོགས། །

於我施財諸檀越，消弭病魔息障礙。釋放所擒

解所繫，鬆開所捆抬所壓，

བཅོམ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་སྐྱབ་ན། །སྟོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཆད་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་དམྱལ་
བ་རྣམས་སུ་ཡང་། །ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་། །

吩咐之事若不辦，如昔如來所懲治，於諸有情

地獄中，定將一再地投生，

ཤིན་ཏུ་ཡང་ནི་སྐྱུག་བསྐྱེད་ལྡོང་། །དེ་བས་གཞོན་པ་མ་བྱེད་ཅིག །བདུད་བཞི་རང་རང་
གནས་སྤྱོད་ཆོས། །བདེན་ཅིང་བསྐྱེད་མེད་སངས་རྒྱས་བཀའ། །

極_レ微_ク痛_ク苦_ク亦_レ感_ス受_ス， 是_レ故_ニ切_ク莫_ク造_ス傷_ス害_ス。 四_ノ魔_ノ各_レ自_レ
返_シ住_ス處_ニ。 真_ニ實_ニ無_ク欺_ク佛_ノ諦_ノ語_ニ，

དེ་བཞིན་སྐྱབ་དང་བདེ་བ་ཐོབ། །བདག་དང་རྒྱ་སྐྱོར་ཡོན་བདག་རྣམས། །བདུད་ཆེན་བཞི་
ལས་ཐར་བ་དང་། །བར་ཆད་ནད་གདོན་སྐྱུར་ཞི་ནས། །

如_レ是_レ成_シ辦_シ得_シ安_シ樂_シ， 我_レ和_シ施_シ財_ヲ諸_ノ檀_ヲ越_ス， 從_シ四_ノ大_ノ魔_ノ
脫_シ離_シ出_ス， 障_ヲ礙_ヲ病_ヲ魔_ノ速_ク息_ス滅_ス，

བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛད། །དེ་ནས་བདུད་བཞི་རྫོང་འདེབས་ནི་བདུད་བཞི་དམག་
ཚོགས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །

所_レ想_ス眾_ノ事_ハ皆_レ成_シ辦_シ。 接_シ著_シ， 遣_シ回_シ四_ノ魔_ノ： 四_ノ魔_ノ軍_ヲ旅_ヲ汝_ヲ
等_ノ眾_ノ，

༄༅། །ཇི་བཞིན་བསྐྱོད་བཞིན་བྱས་ནས་ནི། །སྐྱེ་མཆེད་སྐྱབ་བཞིའི་གནས་སྤྱོད་དེངས། །ལྷ་བུའི་
བདུད་ནི་དཀར་པོའི་ཚོགས། །ཅི་ཡང་མེད་པའི་གནས་སྤྱོད་དེངས། །

如_レ所_レ教_ス救_シ既_レ作_シ已_シ， 即_レ各_レ前_ニ往_シ四_ノ處_ニ去_シ！ 白_シ色_ヲ天_ノ子_ヲ
魔_ノ羅_ノ眾_ノ， 即_レ往_シ無_ク所_レ有_ク處_ニ去_シ！

ཉོན་མངས་བདུད་ནི་སེར་པོ་བྱོད། །རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་གནས་སྤྱོད་དེངས། །ལུང་པོའི་
བདུད་ནི་དམར་པོ་བྱོད། །ཡོད་མེད་མེད་མེད་གནས་སྤྱོད་དེངས། །

黃_レ色_レ煩_レ惱_レ魔_レ羅_レ眾_レ， 即_レ往_レ識_レ無_レ邊_レ處_レ去_レ！ 紅_レ色_レ五_レ蘊_レ

魔_レ羅_レ眾_レ， 即_レ往_レ非_レ想_レ非_レ非_レ想_レ！

འཆི་བདག་བདུད་ནི་ནག་པོའི་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་གནས་སུ་དེངས། །ཤེས་
སྒྲིབ་ཉོན་སྒྲིབ་ལས་བྱུང་བ། །ལྷ་བུའི་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་བདུད། །

黑_レ色_レ死_レ主_レ魔_レ羅_レ眾_レ， 即_レ往_レ空_レ無_レ邊_レ處_レ去_レ！ 所_レ知_レ煩_レ惱_レ

障_レ所_レ生_レ， 天_レ子_レ魔_レ和_レ煩_レ惱_レ魔_レ，

ཕུང་པོའི་བདུད་དང་འཆི་བདག་བདུད། །བདུད་བཞི་བདུད་གྱི་དམག་ཚོགས་
ནམས། །མཚོད་སྤྱོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

五_レ蘊_レ魔_レ和_レ死_レ主_レ魔_レ， 四_レ魔_レ魔_レ羅_レ軍_レ旅_レ眾_レ， 享_レ此_レ供_レ施_レ

之_レ多_レ瑪_レ，

རྒྱ་སྐྱོར་ཡོན་བདག་འདི་དག་ལ། །གནོད་འཚའི་བསམ་པ་རབ་སྐྱོངས་ལ། །རང་རང་མཛས་
པའི་ཕོ་བྲང་དུ། །བདེ་བའི་སེམས་དང་ལྷན་པར་མཛོད། །

於_レ我_レ此_レ等_レ檀_レ越_レ眾_レ， 斷_レ盡_レ傷_レ害_レ之_レ念_レ頭_レ， 於_レ各_レ自_レ之_レ

華_レ麗_レ宮_レ， 具_レ足_レ安_レ樂_レ之_レ心_レ情_レ。

འཁོར་འདིར་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་གཤེགས། །ས་མ་ཡ་ཐ་
བེ་ཤ་ཡ་པའ།

對_レ此_レ眷_レ屬_レ莫_レ傷_レ害_レ， 各_レ自_レ快_レ樂_レ返_レ住_レ處_レ。 薩_レ瑪_レ雅_レ

札_レ貝_レ夏_レ雅_レ呬_レ。

འདི། །འབྲུལ་ལོ་འདོད་དོན་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛད། །

守_レ衛_ス誓_ハ者_モ偕_ニ同_ク眾_ニ軍_ニ旅_ニ， 獻_テ此_ヲ妙_ニ欲_シ大_ニ海_ニ金_ニ飲_ニ供_ス，

祈_シ使_フ所_ニ求_ム事_ヲ業_ニ皆_ニ成_ニ辦_ス。

དམིགས་ཡུལ་གཙ་བོ་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སོགས། །སྤྱོད་ལཱ་འདིར་གནས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་མ་
ལུས་ལ། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་གསེར་སྐྱེམས་མཚོད་པ་འདི། །

主_ニ要_ス所_ニ緣_ニ驕_ニ慢_ニ首_ニ領_ニ等_ニ， 居_ニ在_ニ此_ノ境_ニ八_ノ部_ニ皆_ニ無_ク遺_ス，

獻_テ此_ヲ妙_ニ欲_シ大_ニ海_ニ金_ニ飲_ニ供_ス，

འབྲུལ་ལོ་འདོད་དོན་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛད། །དེ་ནས་མདོས་ལག་ཏུ་བཟུང་ཁབ་ཀྱིས་བཟན་
ནས། བདུད་དང་མ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གདུག་པ་བསྐོག་བསྐྱར་འདི་བཏོན་ལ་ཁྱེར་བར་བྱ་སྟེ།

祈_シ使_フ所_ニ求_ム事_ヲ業_ニ皆_ニ成_ニ辦_ス。 接_ニ著_ニ手_ニ拿_ニ驅_ニ魔_ニ靈_ニ器_ニ， 灑_ニ淨_ニ水_ニ已_ス，

為_ス遮_ス除_ス眾_ニ魔_ニ和_ニ鬼_ニ女_ニ毒_ニ害_ニ， 當_ニ唵_ニ誦_ニ此_ヲ：

ཧྱུཿ མ་གཅིག་ཡམས་བདག་འཁོར་དང་བཅས། །སྤྱོད་ཀྱི་ལག་པ་གཡས་པ་ན། །བདུད་ཀྱི་
ཁྱམ་བམ་རེ་རེ་ཡོད། །

救_ハ！ 獨_ニ母_ニ瘟_ニ神_ニ偕_ニ眷_ニ眾_ニ， 於_ニ您_ノ右_ノ邊_ノ之_ノ手_ノ中_ノ， 各_ニ有_ス

魔_ニ羅_ニ拘_ニ令_ニ牌_ニ，

༄༅ །བདག་ཅག་ཡོན་མཚོད་འཁོར་བཅས་རྣམས། །གལ་ཏེ་ཁྱམ་ལ་བབ་སྲིད་ན། །ཁྱམ་
ཁ་ཕྱིས་དང་མ་གཅིག་མ། །སྤྱོད་ཀྱི་ལག་པ་གཡོན་པ་ན། །

我_ニ等_ニ檀_ニ越_ニ偕_ニ眷_ニ眾_ニ， 設_ニ若_ニ瀕_ニ臨_ニ被_ニ拘_ニ拿_ニ， 請_ニ撤_ニ令_ニ牌_ニ

獨一母！於您左邊之手，

བཅའ་གྱི་ཤོ་རྗེ་འདྲ་དཀར་ནག་
བཀའ་མས། །བདག་དང་རྒྱ་སྐྱོར་ཡོན་བདག་ནམས། །གལ་ཏེ་ཚིས་ལ་བཅུག་པ་ན། །ཤོ་རྗེ་
དཀར་ནག་ད་ཁྱིམ་ཤིག།

鋪擺妖之黑白骰，我及施財檀越眾，設若已被

其算計，請即撒出黑白骰！

བྱང་དམར་དཀྱུས་ནས་ད་ཕྱངས་
ཤིག། །ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཁུང་གཡོན་པ་ན། །ནད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ནག་པོ་ལ། །སྐྱུ་ནག་ལྔ་བརྒྱའི་ཁ་
ཚིངས་བྱས། །

嚴重詛咒即消除！於您左邊之腋下，

黑皮囊，五百黑蛇綁袋口，

སྐྱུ་པ་མང་པོ་དེ་ནས་འགྲེད། །སྐྱུ་པའི་དམག་དཔུང་ད་ཕྱངས་ཤིག། །ཡོན་བདག་བསྐྱུ་
ཕྱིར་བདུད་བསྐྱོག་འབུལ། །

從彼出現眾變化，毒蛇軍旅即消除！為釋施主

供遮魔，

འབུལ་བ་བདག་གིས་མ་ནོར་འོ། །བཞེས་ཤིག་ཀུན་གྱིས་དགྲེས་པར་འོལ། །བདག་དང་རྒྱ་
སྐྱོར་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བན་བོན་བོར་ཁ་ད་བསྐྱོག་ཅིག། །

願我所供無錯誤，接納一切請歡享！於我施財

偕眷眾，僧笨放蠱即迴遮！

ལྷ་གཉན་གཏད་ཁྲམ་ད་བསྐྱོག་ཅིག། །དག་ཇག་ཚམ་རྒྱན་ད་བསྐྱོག་ཅིག། །མི་ཁ་ངན་པ་ད་

བསྐྱོན་ཅིག ། རོར་ཕྱགས་གོད་ཁ་ད་བསྐྱོན་ཅིག །

妖_レ龍_レ令_レ牌_レ即_レ迴_レ遮_レ！ 敵_レ匪_レ搶_レ盜_レ即_レ迴_レ遮_レ！ 惡_レ口_レ流_レ言_レ

即_レ迴_レ遮_レ！ 財_レ富_レ損_レ耗_レ即_レ迴_レ遮_レ！

༄༅ ། མི་ཡི་ཤི་ཕྱོད་ད་བསྐྱོན་ཅིག ། ཡམས་ནད་རིམས་ནད་ད་བསྐྱོན་ཅིག ། མ་ཉེས་ཁ་
ཡོག་ད་བསྐྱོན་ཅིག ། མི་མཐུན་གཞོན་པའི་ཕྱོགས་ནམས་ཀུན། །

人_レ瀕_レ死_レ亡_レ即_レ迴_レ遮_レ！ 瘟_レ疫_レ癘_レ疾_レ即_レ迴_レ遮_レ！ 無_レ辜_レ誣_レ陷_レ

即_レ迴_レ遮_レ！ 一_レ切_レ違_レ逆_レ傷_レ害_レ等_レ，

ཤེས་རབ་སྣང་པོའི་ ཡས་བསྐྱོན་གིས། ། ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྐྱོན་གྱུར་ཅིག ། ཤེས་སྣང་བསྐྱོན་
བཅས་བྱིན་ལྡབས་གྱིས། ། ས་ཚུ་མེ་རླུང་སྐལ་ངན་བསྐྱོན། །

願_レ以_レ心_レ經_レ作_レ迴_レ遮_レ， 即_レ今_レ當_レ下_レ皆_レ迴_レ遮_レ！ 心_レ經_レ迴_レ遮_レ

加_レ持_レ故_レ， 地_レ水_レ火_レ風_レ惡_レ緣_レ遮_レ！

ངར་སྲུང་ཡས་སོགས་གཟུགས་འགྲོས་གྱིས། ། ལྟས་ངན་རང་སར་ཞི་བར་མཛད། ། རད་
ཡམས་གོད་ཁ་བསྐྱོན་དུ་གསལ། ། དེ་བཞིན་གང་ལ་གང་འཚོ་བ། །

以_レ贖_レ替_レ身_レ物_レ等_レ物_レ， 平_レ息_レ厄_レ兆_レ於_レ該_レ處_レ！ 瘟_レ疫_レ損_レ耗_レ

皆_レ迴_レ遮_レ！ 如_レ是_レ隨_レ於_レ何_レ傷_レ害_レ，

དགོན་མཚོག་གསུམ་གྱི་ཕྱགས་རྗེ་དང་། ཤེས་རབ་སྣང་པོའི་ བྱིན་ལྡབས་དང་། ། ལྷགས་
འཚང་བདག་གི་རུས་མཐུ་ཡིས། ། བདུད་བཞིའི་གཞོན་བ་མ་ལུས་པ། །

願_レ以_レ三_レ寶_レ之_レ悲_レ心_レ， 般_レ若_レ心_レ經_レ之_レ加_レ持_レ， 持_レ咒_レ者_レ我_レ

之能_レ力_ヲ，使_テ四_ノ魔_ヲ害_ヲ皆_ク無_ク遺_レ，

ས་སོ་རང་རང་གནས་སུ་བསྒྲིག་ །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཕྱིར་བསྒྲིག་ཅིག །ས་མ་ཡ་ཤ་བེ་ག་ཡ་
ཕྱད། །ཅིས་དྲག་དུ་བརྗོད་ལ་ཁྱེད་འིང་། རལ་མ་དྲག་དུ་བྱོལ།

各_ク各_ク迴_シ遮_セ於_テ該_ノ處_ニ，即_チ今_ノ當_テ下_ニ皆_ク迴_シ遮_セ！薩_ノ瑪_ノ雅_ノ作_ス

貝_ノ夏_ノ雅_ノ呌_ス。強_ク烈_ク唵_ヲ誦_ス，並_ニ猛_ク力_ヲ奏_ス樂_ス。

ལྱས་པར་བྱེད་ན། ཤེས་སྒྲིང་དགུ་བརྗོད། དེའི་མཐར་བསྒྲིག་པ་རེ་བྲ། ལན་གསུམ་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་པ་དང་བཅས་
བས་བྲ།

若_シ詳_シ細_ク作_ス，則_チ唵_ヲ《_{心_ノ經_ノ》}九_ノ遍_ヲ，之_ノ後_ニ作_ス一_ノ次_ニ迴_シ遮_セ，誦_ス三_ノ遍_ヲ真_ノ諦_ノ
力_ヲ等_ク。

༂། །མཐུ་བྱེད་པའམ་གལ་ཆེ་དུས་ཤུལ་ས་དེར་རང་འགྲོ་གོང་གི་མ་མའི་བསྒྲིག་པའི་མགོ་ནས་ཁྱེད་ལ་དེར་ཕྱིན་པ་
དང་། །གསེར་སྐྱེས་གཏོང་ལ་མ་མའི་བསྒྲིག་པ་མན་དང་། །猛_ク鎮_ス壓_ス或_チ於_テ重_ク要_ク時_ノ刻_ニ，則_チ親_ク到_リ該_ノ
地_ニ。從_テ前_ノ面_ノ魔_ノ女_ヲ迴_シ遮_セ開_シ始_ス起_ス，至_テ供_ス施_ス金_ヲ飲_ス和_シ迴_シ遮_セ魔_ノ女_ヲ以_テ下_ニ，ཤེས་
རབ་སྒྲིང་པའི་བསྒྲིག་པ་ལན་གསུམ་གྱི་བར་འདོན་ལ་འབུལ་ལོ། །གང་ལྟར་ནའང་བསྒྲིག་པ་གྲུབ་འཕུལ་རང་དང་བསྐྱུང་
བྱ་བསྐྱུང་བའི་འཁོར་ལོའི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཡོད་པར་དམིགས་ལ། །道_ノ《_{般_ノ若_ノ心_ノ經_ノ》}迴_シ遮_セ之_ノ間_ニ應_テ
誦_ス三_ノ遍_ヲ供_ス養_ス。如_シ前_ノ，於_テ修_ス迴_シ遮_セ時_ニ，亦_チ應_テ緣_ヲ念_ス自<sub>己_ノ和_ノ所_ノ保_ス護_ス者_ヲ在_テ
護_ス輪_ノ內_ニ，</sub>

ནད་པ་སགོ་ས་གལ་ཆེ་བ་ཡོད་ན་གོས་དཀར་པོ་གྲོན་ལ། །གདན་དཀར་པོའི་སྒྲིང་དུ་ལ་ཤར་དུ་བལྟས་ལ་བཞག་ནས་རོལ་
མོ་བྱེད་མེ་ཏོག་འཐར་འིང་ཤེས་པ་བརྗོད་པ་ནི། །倘_シ若_シ傷_ス害_ス極_ク大_ク，則_チ身_ヲ穿_ス白_ノ衣_ヲ，坐_ス在_テ白_ノ
墊_ノ上_ニ，面_ヲ朝_ス東_ノ方_ニ，奏_ス樂_ス，抛_ス花_ヲ並_ニ唵_ヲ吉_ノ祥_ノ偈_ヲ：

རྟུན་ དབུས་གྱི་ཕྱོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །སྐུ་ལུས་
བཟང་པོའི་ བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །

吽！ 從中中央起皆吉祥， 毗盧遮那佛吉祥， 任何
身體安康之吉祥，

82

ཇི་ཡ་དེ་རིང་སྐྱིན་བདག་འདི་ལ་སྦྱེ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་
ཤོག། །རྟུན་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །

今即賜此檀越彼勝利， 以彼吉祥願您善安樂！
吽！ 從東方起皆吉祥，

དོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཇི་ཡ་
དེ་རིང་སྐྱིན་བདག་འདི་ལ་སྦྱེ། །

金剛薩埵願吉祥， 任何不變堅固之吉祥， 今即
賜此檀越彼勝利，

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག། །རྟུན་ ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །རིན་
ཆེན་འབྱུང་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །

以彼吉祥願您善安樂！ 吽！ 從南方起皆吉祥，
珍寶生佛願吉祥，

83

༄༅། །འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཇི་ཡ་དེ་རིང་སྐྱིན་བདག་འདི་ལ་
སྦྱེ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག། །

任^何希^望產^生之^吉祥^禱， 今^即賜^此檀^越彼^勝利^也，

以^彼吉^祥願^您善^安樂[！]

ཧྲིཿ་ རུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །སྤང་བ་མཐའ་ཡས་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །དབང་རྒྱང་
སྟན་གྲགས་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །

吽[！] 從^西方^起皆^吉祥^禱， 無^量光^佛願^吉祥^禱， 任^何

權^氣聲^譽之^吉祥^禱，

ཇ་ཡ་དེ་རིང་སྐྱེན་བདག་འདི་ལ་སྦྱེ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

ཧྲིཿ་ བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །

今^即賜^此檀^越彼^勝利^也， 以^彼吉^祥願^您善^安樂[！]

吽[！] 從^北方^起皆^吉祥^禱，

དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །འཕྲིན་ལས་སྐྱེན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཇ་ཡ་
དེ་རིང་སྐྱེན་བདག་འདི་ལ་སྦྱེ། །

不^空城^就佛^吉祥^禱， 任^何事^業任^運之^吉祥^禱， 今^即

賜^此檀^越彼^勝利^也，

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཧྲིཿ་ འོག་གི་ཕྱོགས་ནས་བཀྲ་ཤིས་པ། །ས་ཡི་
སྟོ་མོ་བསྟན་མའི་བཀྲ་ཤིས་ལགས། །

以^彼吉^祥願^您善^安樂[！] 吽[！] 從^下方^起皆^吉祥^禱，

大^地永^寧地^母願^吉祥^禱，

ཚོ་འཛོན་འབྱུ་སྐྱའི་བཀྲ་ཤིས་གང་ཡིན་པ། །ཇ་ཡ་དེ་རིང་སྐྱེན་བདག་འདི་ལ་སྦྱེ། །བཀྲ་

ཤེས་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག།

任何持壽穀類之吉祥， 今即賜此檀越彼勝利，
以彼吉祥願您善安樂！

85

༄༅། ཉིན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་ཡ་ལ་ལ། །མཚན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་བསྐྱེལ་ལི་
ལི། །དུས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། །

白晝出現吉祥呀拉拉， 夜晩出現吉祥喜哩哩，
任何三世出現之吉祥， བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དང་འདྲིས་བདེ་ལེགས་

ཤོག། ཁེས་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚོགས་བཅད་རྒྱས་བསྐྱུས་གང་ཤེས་བཟོད། རྗེས་སུ་ཐུབ་
དབང་སྐྱེལ་མཚོད་པར་བྱ།

以彼吉祥願您善安樂！ 和， 隨於知道者念誦《廣略吉
祥偈》之後應供養能仁王身， ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་སྟག་ཚད་བསྐྱངས། བཟོད་གསོལ་བྱ། འཁོར་རྣམས་
འོད་དུ་བྱུ་ནས་གཙུག་པོ་ལ་བསྐྱེལ་དེ་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། ཞིང་མེ་ཉག་འཐོར་མཚོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བྱ། ལྟོ
《百字明》彌補增減， 祈寬恕， 眷屬眾化光融入主尊， 於彼
祈求長安住， 拋花， 乞求殊勝和共通悉地， དགེ་ཅུ་བསྐྱོབ་སྐྱེས་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་
བོ། །བདག་ཉིད་བསྐྱུང་བྱ་མི་དམིགས་པས་རྒྱས་བཏབ་བོ། །བདག་ཉིད་བསྐྱུང་བྱ་མི་དམིགས་པས་རྒྱས་བཏབ་དེས་པར་
བྱོ། །以迴向善根發願為印記。 以自己和他所保護者無所緣為印記。
務必以自己和他所保護者無所緣為印記。

86

དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་། བརྗོད་གྱིས་མི་ལང་ངོ་། །ཁྱད་པར་བན་བོན་གྱི་བྱང་ཁ་བོད་གཏོང་བྱེད་
 བས་གཞོད་པ། གཏང་ཁ་བཅུག་པ། རྩ་ཚ་གཞོད་པའི་དགྲ་བོ་གཞོད་པ། 如_{ཤིང་མེ}此_{མེ}， 所_{ཤིང་མེ}作_{ཤིང་མེ}功_{ཤིང་མེ}德_{ཤིང་མེ}不_{ཤིང་མེ}可_{ཤིང་མེ}思_{ཤིང་མེ}議_{ཤིང་མེ}，
 不_{ཤིང་མེ}論_{ཤིང་མེ}可_{ཤིང་མེ}言_{ཤིང་མེ}說_{ཤིང་མེ}。 尤_{ཤིང་མེ}其_{ཤིང་མེ}， 能_{ཤིང་མེ}絕_{ཤིང་མེ}僧_{ཤིང་མེ}茶_{ཤིང་མེ}詛_{ཤིང་མེ}殃_{ཤིང་མེ}放_{ཤིང་མེ}蠱_{ཤིང་མེ}傷_{ཤིང་མེ}害_{ཤིང་མེ}， 壓_{ཤིང་མེ}制_{ཤིང་མེ}詛_{ཤིང་མེ}咒_{ཤིང་མེ}， 阻_{ཤིང་མེ}絕_{ཤིང་མེ}
 病_{ཤིང་མེ}痛_{ཤིང་མེ}傷_{ཤིང་མེ}害_{ཤིང་མེ}之_{ཤིང་མེ}敵_{ཤིང་མེ}、 ཡུལ་དུ་འབོད་འབོད་པའི་ཡས་རིམ་གྱི་ནད་དར་བ། ལྷགས་ནད་གོད་ཁ་ལངས་པ་
 དང་། ཁྱིམ་དུ་རྒྱལ་བོ་ལྷགས་པ་དང་། རྒྱར་མ་ངན་པ་ལ་ཤི་བ། མ་ཉེས་པའི་ཁ་ཡོག་འོང་བ། 地_{ཤིང་མེ}方_{ཤིང་མེ}流_{ཤིང་མེ}傳_{ཤིང་མེ}之_{ཤིང་མེ}鬼_{ཤིང་མེ}祟_{ཤིང་མེ}
 惡_{ཤིང་མེ}疾_{ཤིང་མེ}、 牲_{ཤིང་མེ}畜_{ཤིང་མེ}罹_{ཤིང་མེ}病_{ཤིང་མེ}耗_{ཤིང་མེ}損_{ཤིང་མེ}、 家_{ཤིང་མེ}宅_{ཤིང་མེ}魔_{ཤིང་མེ}王_{ཤིང་མེ}入_{ཤིང་མེ}侵_{ཤིང་མེ}、 遇_{ཤིང་མེ}凶_{ཤིང་མེ}星_{ཤིང་མེ}死_{ཤིང་མེ}亡_{ཤིང་མེ}、 無_{ཤིང་མེ}辜_{ཤིང་མེ}被_{ཤིང་མེ}誣_{ཤིང་མེ}陷_{ཤིང་མེ}、 མི་
 ཁ་ལྷང་བ། སྲིབ་མི་སོས་པ། རོར་ལ་ཉམས་འཕྲོག། ཐན་དང་མི་ལྷས་ངན་པ། ལོ་དང་སྐར་ཁ་རྒྱབ་པ། མཐུ་གཏང་བྱེད་བ་
 སོགས་ལ་འདིའི་བསྐྱོག་པ་བྱས་པས་དེ་མ་ཐག་དུ་ཐར་བར་འགྱུར། 流_{ཤིང་མེ}言_{ཤིང་མེ}中_{ཤིང་མེ}傷_{ཤིང་མེ}、 幼_{ཤིང་མེ}兒_{ཤིང་མེ}不_{ཤིང་མེ}治_{ཤིང་མེ}、 財_{ཤིང་མེ}富_{ཤིང་མེ}衰_{ཤིང་མེ}
 敗_{ཤིང་མེ}、 靈_{ཤིང་མེ}耗_{ཤིང་མེ}厄_{ཤིང་མེ}兆_{ཤིང་མེ}、 年_{ཤིང་མེ}歲_{ཤིང་མེ}入_{ཤིང་མེ}卦_{ཤིང་མེ}凶_{ཤིང་མེ}險_{ཤིང་མེ}、 被_{ཤིང་མེ}施_{ཤིང་མེ}惡_{ཤིང་མེ}咒_{ཤིང་མེ}等_{ཤིང་མེ}， 作_{ཤིང་མེ}此_{ཤིང་མེ}迴_{ཤིང་མེ}遮_{ཤིང་མེ}， 即_{ཤིང་མེ}刻_{ཤིང་མེ}之_{ཤིང་མེ}
 間_{ཤིང་མེ}便_{ཤིང་མེ}能_{ཤིང་མེ}脫_{ཤིང་མེ}離_{ཤིང་མེ}。 ཚོ་ཚོད་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་གཏགས། བར་ཆད་ཆེ་ཆུང་ལ་བསྐྱུན་ནས། ལན་གཅིག་གསུམ་དགུ་སོགས་
 བསྐྱར་ན་དེས་བར་ཆད་སེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་ལྷགས་བཅུད། 不_{ཤིང་མེ}僅_{ཤིང་མེ}歲_{ཤིང་མེ}壽_{ཤིང་མེ}
 圓_{ཤིང་མེ}滿_{ཤིང་མེ}， 針_{ཤིང་མེ}對_{ཤིང་མེ}大_{ཤིང་མེ}小_{ཤིང་མེ}障_{ཤིང་མེ}礙_{ཤིང་མེ}， 重_{ཤིང་མེ}複_{ཤིང་མེ}作_{ཤིང་མེ}一_{ཤིང་མེ}、 三_{ཤིང་མེ}、 九_{ཤིང་མེ}次_{ཤིང་མེ}， 障_{ཤིང་མེ}礙_{ཤིང་མེ}必_{ཤིང་མེ}定_{ཤིང་མེ}盡_{ཤིང་མེ}除_{ཤིང་མེ}無_{ཤིང་མེ}疑_{ཤིང་མེ}。
 如_{ཤིང་མེ}是_{ཤིང་མེ}， 印_{ཤིང་མེ}度_{ཤིང་མེ}眾_{ཤིང་མེ}智_{ཤིང་མེ}成_{ཤིང་མེ}就_{ཤིང་མེ}者_{ཤིང་མེ}之_{ཤིང་མེ}精_{ཤིང་མེ}隨_{ཤིང་མེ}， དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤིའི་ཡི་དམ་དགོ་བཤེས་སྟོན་པ། འོ་ཏོ་བ་
 རིན་ཆེན་གསལ་ཤི་མོས་གསུང་དོ་རྗེ། ཀྱི་ལྷང་དབུ་དཀར་སོགས་ཀྱི་ལྷག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ཤེས་རབ་སྦྱང་བའི་སློན་ནས་
 བདུད་བསྐྱོག་

具_{ཤིང་མེ}德_{ཤིང་མེ}阿_{ཤིང་མེ}底_{ཤིང་མེ}峽_{ཤིང་མེ}尊_{ཤིང་མེ}者_{ཤིང་མེ}之_{ཤིང་མེ}本_{ཤིང་མེ}尊_{ཤིང་མེ}， 善_{ཤིང་མེ}知_{ཤིང་མེ}識_{ཤིང་མེ}仲_{ཤིང་མེ}敦_{ཤིང་མེ}巴_{ཤིང་མེ}， 博_{ཤིང་མེ}多_{ཤིང་མེ}瓦_{ཤིང་མེ}仁_{ཤིང་མེ}千_{ཤིང་མེ}謝_{ཤིང་མེ}， 利_{ཤིང་མེ}摩_{ཤིང་མེ}
 松_{ཤིང་མེ}多_{ཤིང་མེ}傑_{ཤིང་མེ}， 吉_{ཤིང་མེ}將_{ཤིང་མེ}烏_{ཤིང་མེ}嘎_{ཤིང་མེ}等_{ཤིང་མེ}無_{ཤིང་མེ}謬_{ཤིང་མེ}之_{ཤིང་མེ}作_{ཤིང་མེ}風_{ཤིང་མེ}。 《般_{ཤིང་མེ}若_{ཤིང་མེ}心_{ཤིང་མེ}經_{ཤིང་མེ}遮_{ཤིང་མེ}魔_{ཤིང་མེ}法_{ཤིང་མེ}》，

༣། །བར་ཆད་ཀྱན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཀྱི་ལྷང་དབུ་དཀར་བས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་ལྷར་མཐོང་བ་བརྒྱད་པའི་ལྷག་ལེན་
 ཀྱིས་བརྒྱན་པ། མཁས་པ་ཀུ་མ་ར་བུད་རྣམས་བྲིས་པས་ འོ་འོ་ཀྱི་ལྷང་དབུ་དཀར་བས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་ལྷར་མཐོང་བ་བརྒྱད་པའི་ལྷག་ལེན་

