

嘎 檔 文 集

第 133 冊

※ 具 德 勝 樂 法 類 子 冊 ※

(具 德 輪 勝 樂)

嘎 檔 巴 出 版 社 有 限 公 司

盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天壇城

目錄

嘎檔文集著者嘎檔赤慶獎秋提雷洛桑饒結苕謝炯內 嘎檔趣吉嘉布之簡傳·····	1
盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自入壇城廣儀軌 大樂寶藏庫論 分九： ·····	27
甲.輪勝樂自生儀軌迅速得大樂論·····	28
乙.輪勝樂生瓶儀軌令諸天歡悅論·····	191
丙.輪勝樂對生儀軌速見諸天論·····	218
丁.輪勝樂自入而取權儀軌大樂寶藏庫論·····	304
戊.輪勝樂地儀軌等令諸天神悅意論·····	438
己.輪勝樂釋食儀軌令諸走空母喜愛論·····	743
庚.輪勝樂彩粉施龍儀軌令諸龍王超喜論·····	761
辛.輪勝樂會供儀軌令諸境甚極喜歡論·····	778
壬.輪勝樂外供偕手供儀軌令諸天特別喜愛論·····	807
新字讀音對照·····	920

嘎檔文集著者嘎檔赤慶〔敕誨大座(敕誨教主)〕獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛，其外以持爲阿帝夏大尊者之化身之名，故亦稱爲：第廿五世阿帝夏)**之簡傳：**

木龍(1964)年出生，俗名：挖西穠布(吉祥寶)。出家名：裨慶謝饒森給(智普智慧獅子)。善戒及乞善之名：洛桑趣吉炯內(睿賢法之源處)。入金剛乘之密號：戲遊金剛，或：成義金剛。獲得具德勝樂三大傳承，故得名：蓮花戲遊金剛。獲得嘎檔所有傳承，故得名：菩提圓點睿賢甚盛慧源處，或：菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。於西元 1984 年，成爲嘎檔派之第三十八代紹承者，故得名：菩提圓點柔德金剛慧源大乘法王。於西元 2008 年 1 月 1 日，重建嘎檔派時，榮登嘎檔赤慶之位，故稱呼爲：嘎檔赤慶。於西元 1997 年 6 月 4 日建立賸巴利(現今稱尼泊爾)貝提慶開竹傑偉炯偉拎(賸巴利具德出千萬大乘巧成寺。簡稱爲：賸巴利大乘寺)，從該年起原本預計每年僅收三百六十位男出家人，然而至西元 2010 年 9 月 1 日，已收七千三百二十一位男出家人，於是陸續送往其他寺院就學。於西元 2008 年，專屬男出家人在賸巴利首都之賸巴利大乘寺，其內設有兩所札倉，一所名爲：偉鉅札倉(光明學院)，另一所名爲：苾謝札倉(慧學院)。二札倉乃是從幼稚班直至博士班皆備之全學院。如同一般寺般，其政教之最高領導者爲提慶赤巴(大乘法台，亦稱：大乘法王)一人，由開山祖師或其轉世者擔任，若轉世者之學業未完成時，則以二札倉之堪布，依照擔任札倉堪布之資歷輪流代理。其下爲二札倉之堪布，長幼次序依照擔任札倉堪布之先後而定，其任期爲七年，且不得連任。其下設二札倉之璐奔(學官)，任期七年一任，亦不得連任，此二札倉之璐奔，必須是學畢嘎檔六論〔淨地(無阻聖者所著之《菩薩地論》)及經部飾(至尊慈氏所說之《經部飾論》)二(為持定之論)、生髮(馬音菩薩所著之釋迦摩訶醒盛之三十四生之連串傳記)及集(法救除

敵者收集釋迦摩訶醒盛所說之散文而成《特詮之集經》)二(為信仰之論)、收學(靜天勝子所著《收諸學論》)及入行(靜天勝子所著《入菩薩行論》)二(為行之論)]之出家人且獲得第一至第三名成績之讀攘巴(經博士)，並且取近圓戒十年以上，以及已獲得具德金剛令怖、具德集密、具德勝樂之完整大權，並已完成此三本尊之許可作業近修，且完成續部之學業，獲得橋攘巴(續博士)學位，方可成為候選人，再於選舉時，在阿帝夏大尊者塑像前，經過麵察選出，或由嘎檔赤慶派任，或由大乘法台任命。其下為二學院總部紀律之管理者促慶給固(總部糾察師)，共有三位，一正二副，任期為一年，由寺之出家人投票選出。其下為促慶悟則(總部領誦師)一位，任期為七年，以能流利背誦已寺儀軌且腔調正確洪大者作候選人，然後於選舉時，在阿帝夏大尊者塑像前，經過麵察選出。同等級者亦有管理總部財物之促慶洽組(總部管家)四位，任期為三年一任，由出家人投票選出。二學院亦設糾察師及領誦師各一位，其中糾察師之任期為一年，領誦師之任期為七年，選任之方式如前。同等級者亦有管理財物之札倉洽組(管家)各六位，選任方式如前。

另外於西元2000年亦建立：彌巴利貝迪慶嘉母炯偉拎(彌巴利具德出大樂后之寺。簡稱為：彌巴利大樂寺)，並且專收女出家人，其內亦設有兩所札倉，一所名為：咖峭札倉(遍空學院)，另一所名為：饒結札倉(甚盛學院)。亦如同一般寺般，其政教之最高領導者為迪慶赤巴(大樂法台，亦稱：大樂法王)一人，由開山祖師或其轉世者擔任，若轉世者之學業未完成時，則以二札倉之堪布，依照擔任札倉堪布之資歷輪流代理。其下為二札倉之堪布，長幼次序依照擔任札倉堪布之先後而定，其任期為七年，且不得連任。其下設二札倉之璐奔(學官)，任期七年一任，亦不得連任，此二札倉之璐奔，必須是學畢嘎檔六論之出家人且獲得第一至第三名成績之讀攘巴(經博士)，並且取近圓戒十年以上，以及已獲得具德金剛令怖、具德集密、具德勝樂之完整

大權，並已完成此三本尊之許可作業近修，且完成續部之學業，獲得橘攘巴(續博士)學位，方可成為候選人，再於選舉時，在阿帝夏大尊者塑像前，經過麵察選出，或由嘎檔赤慶派任，或由大樂法台任命。其下為二學院總部紀律之管理者促慶給固(總部糾察師)，共有三位，一正二副，任期為一年，由寺之出家人投票選出。其下為促慶悟則(總部領誦師)一位，任期為七年，以能流利背誦已寺儀軌且腔調正確洪大者作候選人，然後於選舉時，在阿帝夏大尊者塑像前，經過麵察選出。同等級者亦有管理總部財物之促慶洽組(總部管家)四位，任期為三年一任，由出家人投票選出。二學院亦設糾察師及領誦師各一位，其中糾察師之任期為一年，領誦師之任期為七年，選任之方式如前。同等級者亦有管理財物之札倉洽組(管家)各六位，選任方式如前。

於西元2004年在賈巴利建立嘎檔派之總部，名為：貝娘美玖誤嘎檔巴秋來拿巴嘉偉拎(德無比尊者敕誨者全勝諸方寺)，此乃舊嘎檔派沒落六百餘年後，第一座以復興嘎檔派宗風為己任，且是以教學嘎檔六論為主所有經續勝法之寺，其下設有從幼稚班乃至博士班皆備之全學院四所，即：一、屬經式(顯教)之迪慶札倉(大樂學院)。二、亦屬經式之娜就札倉(獸釧學院)。三、屬續式(密教)之幻身內教學院。四、亦屬續式之光明內教學院。並附設有以常住出家人三人為一室，共約有三百室之男宿舍，是為目前全球純修嘎檔派之最大男寺。且寺中職位方面，亦如同黃派之母寺釧燈寺般，其政教最高領導者為嘎檔趣嘉(敕誨法王)，僅以阿帝夏大尊者之轉世者方可擔任。其次，嘎檔派政教之第二大領導者為嘎檔赤慶〔敕誨大座(敕誨教主)〕，乃終身職，由嘎檔派政教之第三、第四大領導者慇侶趣傑(幻身法尊，亦稱：幻身法王)及偉鉞趣傑(光明法尊，亦稱：光明法王)二位輪流擔任，並此二位趣傑若尚未榮任嘎檔赤巴，則可繼續保持趣傑身分，無有時間限制，且此二位之高低地位，亦以輪流方式遞換。其次，嘎檔派政

教之第五、第六大領導者為慇侶札倉堪布(幻身學院住持)及偉鉅札倉堪布(光明學院住持)，任期為五年一任，卸任後等待榮登趣傑，依照幻身及光明之各自系統升任，不相混雜。其下，嘎檔派政教之第七、第八大領導者為慇侶札倉璐奔(幻身學院學官)及偉鉅札倉璐奔(光明學院學官)，任期為五年一任，卸任後等待榮登札倉堪布，依照幻身及光明之各自系統升任，不相混雜，且此二位之高低地位，亦以輪流方式遞換；並其中慇侶札倉之璐奔，必須曾經擔任娜就札倉之堪布。偉鉅札倉之璐奔，則必須曾經擔任迪慶札倉之堪布。至於慇侶札倉之堪布及偉鉅札倉之堪布之任期，皆為五年，且此二札倉之璐奔，亦須是學畢嘎檔六論之出家人且獲得第一至第三名成績之讀攘巴(經博士)，並且取近圓戒十年以上，以及已獲得具德金剛令怖、具德集密、具德勝樂之完整大權，並已完成此三本尊之許可作業近修，且完成續部之學業，獲得橘攘巴(續博士)學位，方可成為候選人，再於選舉時，在阿帝夏大尊者塑像前，經過麵察選出。其下為二學院總部紀律之管理者促慶給固(總部糾察師)，共有三位，一正二副，任期為一年，由寺之出家人投票選出。其下為促慶悟則(總部領誦師)一位，任期為十年，以能流利背誦己寺儀軌且腔調正確洪大者作候選人，然後於選舉時，在阿帝夏大尊者塑像前，經過麵察選出。同等級者亦有管理總部財物之促慶洽組(總部管家)四位，任期為二年一任，由出家人投票選出。二學院亦設糾察師及領誦師各一位，其中糾察師之任期為一年，領誦師之任期為十年，選任之方式如前。同等級者亦有管理財物之札倉洽組(管家)各六位，選任方式如前。至於，屬於嘎檔派純宗教方面之地位，其最高寶座持有者為嘎檔趣嘉，第二高寶座持有者為嘎檔赤慶，從第三起乃至二位趣傑上之高寶座持有者，則為諸嘎檔赤俗(卸任教主)，依次以卸任資歷而排序。其下有二同高之寶座，由二位趣傑以輪流方式持有尊及卑寶座。其下亦有二同高寶座，由二位堪布以輪流方式持有尊及卑寶座。其下

亦有二同高寶座，由二位璐奔以輪流方式持有尊及卑寶座。其下亦有同高之一個以上寶座，由堪俗以資歷而排序持有由尊至卑寶座。其下亦有同高之寶座，持有者為一千位嘎檔派王級化身（太級化身，亦為最大級化身。成為出家人後，其今生或前世曾擔任西藏攝政王者，藏語為：嘉珠。直譯為：王化，即：王之化身。等同元朝明朝之帝師地位），其中亦有二種，第一種為阿帝夏大尊者當時親收門徒、從嘎檔派開創年（西元 1042 年）乃至嘎檔派沒落年（西元 1409 年）前之嘎檔派祖師及著名成就者，及嘎檔赤巴、嘎檔赤俗之轉世系統者。第二種則為以嘎檔派之化身身分而開創具有五百位以上常住出家人之嘎檔派新寺或內教學院之開山祖師，自然升任嘎檔派王級化身，其高低地位，以於嘎檔派具五百位以上學生之內教學院入學時間前後作為高低資歷而排序。其下亦有同高之寶座，持有者為三千二百位嘎檔派大級化身，有二種，其中第一種為二位趣傑之轉世者。第二種為以嘎檔派之化身身分而開創具有三百位以上四百九十九位以下常住出家人之嘎檔派新寺或內教學院之開山祖師，自然升任嘎檔派大級化身，其高低地位，亦以於嘎檔派具五百位以上學生之內教學院入學時間前後作為高低資歷而排序。

其下亦有同高之寶座，持有者為五千位嘎檔派中級化身，有二種，其中第一種為具有五百位以上常住出家人之嘎檔派寺或內教學院之堪布或璐奔之轉世者。第二種為以嘎檔派之化身身分而開創具有一百位以上二百九十九位以下常住出家人之嘎檔派新寺或內教學院之開山祖師，自然升任嘎檔派中級化身，其高低地位，亦以於嘎檔派具五百位以上學生之內教學院入學時間前後作為高低資歷而排序。

其下亦有同高之寶座，持有者為七千二百位嘎檔派小級化身，有二種，其中第一種為上述外之嘎檔派各寺或內教學院之堪布、璐奔及具量上師之轉世者。第二種為以嘎檔派之化身身分而開創具有九十

九位以下乃至四常住出家人之嘎檔派新寺或內教學院之開山祖師之轉世者，其高低地位，亦以於嘎檔派具五百位以上學生之內教學院入學時間前後作為高低資歷而排序。

其下為嘎檔派出家人之同高寶座，高低地位計算方式有三種，第一種以學歷高低作排序，其中以橘攘巴(續博士)為最高，僅有讀攘巴(經博士)為第二，若學歷同等者，則以取得學歷之時間前後作排序。第二種為彼此同等學歷且同時取得學位者，以於嘎檔派具五百位以上學生之內教學院入學時間前後作為高低資歷而排序。第三種為彼此同等學歷、同時取得學位且同時進入具五百位以上學生之內教學院者，則以戒臘大小作為高低資歷而排序。

總之，嘎檔派之出家人，悉皆不分種族、不分貴賤、不分性別，只要五官端正，能持釋迦摩訶所制之各各解脫戒便可，亦然欲前來出家者，也只須俱備上述條件便可，並無金錢方面之要求。

貝娘美玖湟嘎檔巴(德無比尊者教誨者)乃西藏五大教派之一，為阿帝夏大尊者於水馬(1042)年進入西藏時開創之教派，其後由其弟子棕(འདྲོམ་, drom, 為遊牧民族，或牛姓等)敦巴勝者加以發揚光大。所謂西藏五大教派：一、舊派(呢瑪巴)，亦稱紅派。因為是西藏新派勝教出現前便存在，故而稱為：舊派。又是西藏最先穿著紅色衣服之派系，故稱：紅派。二、教誨派(嘎檔巴)，亦稱綠派。因為此派將釋迦勝者所教一切經視為教誨而修，故而稱為：教誨派。並且綠度母曾經承諾，凡是此派之如法修士，便形影不離而加以護佑，且令其如人與人相見般親眼目睹而指點，彼依據乃至尊度母親口對棕仁波切云：「子之首要眼目觀，以女吾守隨汝者，取吾之此教誨歟，且說於追隨者歟，作念依處上師歟，身乃於天之自性，語乃作勤唸誦歟，無餘走者想(為)父母，心之狀況行於空(性)，從彼五種之攜帶，一切善根作淨歟。」故而亦可稱為：專修綠度

母之教派或綠派。三、敕傳派(嘎舉巴)，又稱白派。以其祖師瑪巴大譯師穿著白色衣服，故稱：白派。四、花派(薩迦巴)，以其派所在地，具花色，故稱：花派。五、黃派(給魯巴)，三界大法王宗咖巴勝者於地牛(1409)年建立釵燈寺(具喜寺)，亦稱：給燈寺(具善寺)，故而亦稱釵魯派或給魯巴。因為此派之所有出家人頂戴黃色帽，故稱：黃派。

其中，德無比玖湫(阿帝夏大尊者)嘎檔(敕誨)派傳承之溯源乃分二：共同道之傳承及不共道之傳承。其中共同道之傳承亦分三：廣行傳承、深見傳承、偉大行傳承。

一、廣行傳承之第一位祖師為釋迦摩訶越具除〔藏曆鐵猴(西元前541)年4月15日上午9點示現出生。八十一歲時藏曆鐵龍(西元前461)年4月15日早晨4點示現全離憂〕。2. 至尊慈氏怙。3. 無阻礙聖者〔藏曆地羊(359)年1月13日清晨四點~地牛(509)年2月17日上午九點〕。4. 寶親〔藏曆火鼠(376)年9月15日黎明~火龍(476)年4月1日正午〕。5. 解脫軍聖者〔藏曆地馬(418)年8月14日下午八點~火狗(506)年6月5日上午五點〕。6. 解脫軍潔者〔藏曆水狗(482)年4月18日上午四點~水龍(572)年5月27日上午八點〕。7. 勝之軍〔藏曆火龍(536)年3月5日上午六點~木羊(635)年3月5日上午六點〕。8. 調伏軍〔藏曆地馬(598)年8月21日上午七點~火虎(726)年8月8日正午〕。9. 名稱軍〔藏曆鐵鼠(460)年~鐵鼠(760)年〕。10. 獅賢聖者〔藏曆水鼠(712)年11月12日上午七點~水龍(872)年11月13日上午七點〕。11. 大具善〔珍寶賢。藏曆地蛇(849)年4月8日上午八點~地豬(1059)年8月10日上午五點身成虹光逝往用空淨土〕。12. 小具善〔珍寶軍。藏曆地羊(899)年9月9日上午九點~地龍(1028)年12月10日正午身成虹光逝往用空淨土〕。13. 金洲法之稱〔藏曆木龍(944)年7月5日上午九點~地龍(1028)年10月23日上午八點〕。14. 玖湫傑阿帝夏〔特勝大尊者。藏曆水馬(982)年1月8日上午八點出生於東印度孟加拉國，木馬(1054)年9月18日上午六點示現全離憂〕

二、深見傳承之第一位祖師爲釋迦摩訶勝者。2. 至尊柔德音。3. 龍修聖者〔Nāgārjuna。藏曆鐵猴(西元前61)年3月6日下午四點~木兔(西元535)年10月30日上午九點〕。4. 具德月稱〔Candra-kirti。堅札給瓊帝。藏曆水龍(512)年1月5日正午~獲無死金剛身至今住世。雖有些歷史中說住世三百年或四百年，然而事實，乃具德月稱獲無死金剛身，長住於具德米堆塔山上〕。5. 大理之杜鵑〔藏曆鐵龍(680)年6月15日黎明~鐵狗(830)年8月18日黎明〕。6. 小理之杜鵑〔亦稱：阿瓦讀帝巴(棄諸者)。藏曆鐵虎(810)年12月25日日出時~某些人說住世三百年，然而事實乃獲無死金剛身，故至今於不定剎中住矣。阿帝夏大尊者十九歲時拜彼為師〕。7. 阿帝夏大尊者。

三、偉大行傳承之第一位祖師爲釋迦摩訶勝者。2. 至尊柔德音。3. 靜天大勝子。4. 消失極大，亦稱持消失。5. 勇士金剛。6. 珍寶德，亦稱慈氏猷釤士。7. 金洲大師。8. 阿帝夏大尊者。

第二、不共道(取驗加持)傳承亦分二：總金剛乘傳承及尊者父子之不共密法嘎檔十六圓點傳承。第一、總金剛乘之傳承亦分二：不共金剛乘之道次三大傳承及其餘金剛乘傳承。

一、不共金剛乘之道次三大傳承，其中(一)具德集密傳承之第一祖爲持金剛。2. 欸札鯨帝(Indrabhuti)大王。3. 龍母猷釤母。4. 毘素嘎晃巴。5. 薩瓏哈大成。6. 龍修大成。7. 具德月稱。8. 大理之杜鵑大成。9. 大善大成。10. 小善大成。11. 阿帝夏大尊者。12. 亦分二：①第十二祖絨巴釤給色(暖氏匠善顯)。②第十二祖古氏自在大海大譯師，亦稱獲得以天生。①第十二祖絨巴釤給色(暖氏匠善顯)。13. 戒德神醫。14. 智慧王。15. 智慧頂髻。16. 法輪神醫。17. 法之光。18. 名稱賢。19. 福勝幢。20. 普喜勝幢。21. 具德名稱。22. 聖光功德大海。23. 布敦仁慶竹(子師珍寶成)。24. 瓊布賴巴(鵬子畜欄。法號

童子福)。25.宗咖巴勝者。26.桑炯巴。27.智慧獅子。28.具德賢。
29.柔音集善增。30.吉祥聖者。31.如意大海。32.精進聖者。33.金
剛賢。34.醒盛大海。35.稀勝大海。36.稀勝上增。37.語王精進。
38.集善圓滿。39.語王具勝。40.賢劫大海。41.具德慧。42.賢劫能
教無畏大海。43.睿賢甚智自在。44.甚智教法增。45.慈氏持教事
業大海。46.睿賢本知持教大海。47.亦分三：(1)福普喜持金剛。
(2)睿賢興教持金剛。(3)睿賢光芒法界大海。48.嘎檔赤慶〔敕誨大
座(敕誨教主)〕獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓
點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)

②第十二祖古氏自在大海大譯師，亦稱獲得以天生。13.獅子勝
幢。14.慧獅子。15.亦分二：(1)第十五祖日獅子。(2)第十五祖日
妃。16.聖天。17.入皮樓。18.珍寶稱。19.法身光芒。20.聖光功德
大海。21.布敦仁慶竹。22.瓊布賴巴(鵬子畜欄。法號童子福)。23.宗
咖巴勝者。24.桑炯巴。25.智慧獅子。26.具德賢。27.柔音集善增。
28.吉祥聖者。29.如意大海。30.精進聖者。31.金剛賢。32.醒盛大
海。33.稀勝大海。34.稀勝上增。35.語王精進。36.集善圓滿。37.
語王具勝。38.賢劫大海。39.具德慧。40.賢劫能教無畏大海。41.
睿賢甚智自在。42.甚智教法增。43.慈氏持教事業大海。44.睿賢
本知持教大海。45.亦分三：(1)福普喜持金剛。(2)睿賢興教持金
剛。(3)睿賢光芒法界大海。46.嘎檔赤慶〔敕誨大座(敕誨教主)〕獎
秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處
敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)

(二)具德勝樂傳承之第一祖為持金剛。2.慧之走空母或手中金剛。
3.薩瓏哈大成。4.龍修大成。5.夏瓦燃巴大成
(Mahasiddha-Savaripa)。6.盧伊巴大成(Mahasiddha-Luyipa)。7.達嶺
嘎巴大成(Mahasiddha-Darikapa)。8.金剛鐸鈴者大成(Mahasiddha

vajra-ghantapa)。9. 龜足大成 (Mahasiddha-kurma-pada)。10. 矻玢嘉蘭齡
 然 大 成 (Mahasiddha-Sri-Jalandhara)。11. 黑 行 大 成
 (Mahasiddha-Krisna-carya)。12. 咕嘿巴大成 (Mahasiddha-Guhyapa)。13. 全勝
 足大成 (Mahasiddha-Vijaya-pada)。14. 帝魯巴大成 (Mahasiddha-Tilopa)。15.
 拿 玢 巴 大 成 (Mahasiddha-Naropa)。16. 珍 寶 源 處 靜 者 大 成
 (Mahasiddha-Ratna-kara-santipa)。17. 阿帝夏大尊者。18. 絨巴釵給色 (暖氏
 匠善顯)。19. 戒德神醫。20. 悲愍明月。21. 日走空。22. 智慧王。23.
 智慧頂髻。24. 法輪神醫。25. 法之光。26. 名稱具德。27. 逝樂德。
 28. 智修。29. 大名稱。30. 聖光功德大海。31. 布敦仁慶竹 (子師珍寶成)。
 32. 瓊布賴巴 (鵬子畜欄。法號：童子福)。33. 宗咖巴勝者。34. 巧成善
 嘉德賢。35. 象牙法之勝幢。36. 法之金剛大成。37. 睿賢成義勝者。
 38. 巧成醒盛慧。39. 睿賢法之勝幢。40. 亦分二：

① 第四十祖稀勝勝幢。41. 睿賢具法。42. 語王精進。

② 第四十祖醒盛吉祥。41. 睿賢語王。42. 語王事業自成。43. 語王精進。
 44. 語王睿賢。45. 睿賢具德。46. 持教大海。47. 睿賢持教。48. 慧能
 教大海。49. 柔音能教無畏大海。50. 甚智教法增。51. 睿賢本知教
 之勝幢。52. 睿賢本知持教大海。53. 亦分三：(1) 睿藏所喜妙齡持
 金剛。(2) 睿賢興教持金剛。(3) 睿賢光芒法界大海持金剛。54. 嘎
 檔赤慶 (敕誨大座) 獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布 (菩
 提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花
 戲遊金剛)

(三) 具德金剛令怖之傳承 分三。其中第一之第一祖為持金剛。2.
 金剛起屍母。3. 戲遊金剛大成 (Mahasiddha Lalita-vajra)。4. 柔德親
 友大成。5. 阿帝夏大尊者。第二之第一祖為持金剛。2. 金剛起
 屍母。3. 戲遊金剛大成 (Mahasiddha Lalita-vajra)。4. 醒盛慧大成
 [Mahasiddha Buddha-jbana]。5. 紅毯者大成 (Mahasiddha Kambala)。又

稱：Lavapa)。6. 小戲遊金剛大成。7. 阿帝夏大尊者。第三之第一祖爲持金剛。2. 金剛起屍母。3. 戲遊金剛大成 (Mahasiddha Lalita-vajra)。4. 柔德親友大成。5. 大有義金剛大成。6. 阿帝夏大尊者。7. 棕敦巴勝者。8. 若依照金剛名稱大譯師傳記而看，則棕敦巴勝者乃其足下亦求得具德金剛令怖之四大權，然而棕敦巴勝者之傳記中並未記載金剛名稱大譯師足下得具德金剛令怖之四大權，且表面上金剛名稱大譯師亦並未算於其上師中，雖如此，然而嘎檔派之宗風對密法之修持乃作爲至極秘密，故而棕敦巴勝者從阿帝夏大尊者足下獲得之集密、勝樂、具德金剛令怖、時輪、喜金剛等無數密法，未曾令甚多人知曉，作爲至極機密。因此，金剛名稱大譯師傳予棕敦巴勝者具德金剛令怖之四大權及棕敦巴勝者亦傳予璣氏金剛名稱大譯師具德金剛令怖之四大權等無數密法乃千真萬確，故而無論從阿帝夏大尊者傳承或從作燈護傳承算皆可以，總之，此具德金剛令怖傳承乃第一祖具德金剛令怖。2. 金剛起屍母。3. 戲遊金剛大成。4. 有義金剛大成。5. 慧源處隱密大成。6. 蓮花金剛大成。7. 作燈護大成。8. 金剛名稱大譯師。9. 甚法大譯師。10. 慧獅子。11. 億獅。12. 全勝金剛。13. 智慧獅。14. 慧德者。15. 成義珍寶。16. 宗咖巴勝者睿賢名稱。17. 巧成教之日善嘉德賢。18. 智慧獅子。19. 具德賢。20. 柔音集善增。21. 吉祥聖者。22. 如意大海。23. 精進聖者。24. 金剛賢。25. 醒盛大海。26. 睿賢法之勝幢。27. 稀勝勝幢。28. 睿賢慧。29. 有義巧成。30. 語王具勝。31. 柔德大海 (密號：柔音樂之金剛)。32. 無極大海。33. 睿賢教甚盛。34. 睿賢法裕大海。35. 甚智教法增。36. 大樂精華。37. 能教語悟全勝事業。38. 睿藏所喜妙齡。39. 嘎檔赤慶 (敕誨大座) 獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布 (菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)

二其餘金剛乘傳承亦分二：總金剛乘傳承及四續部各各之傳承。

- (一)總金剛乘傳承(通稱取驗加持傳承)之第一祖爲持金剛(釋迦摩訶能王)。
2. 一切秘密之主手中金剛。
 3. 薩琅哈大成(Mahasiddha-Saraha。譯為：射箭者、造箭者)。
 4. 龍修大成(Mahasiddha-Nagarjuna)。
 5. 瑪大給巴大成(譯為：屠族粉碎)。
 6. 帝魯巴大成(Mahasiddha-Tilopa。譯為：打芝麻者)。
 7. 拿琰巴大成(Mahasiddha-Naropa。譯為：說服者)。
 8. 種毘巴大成(Mahasiddha-Dombipa。譯為：屠家夫主)。
 9. 阿帝夏大尊者。
- (二)四續部各各之傳承亦分四：(1)時輪及喜金剛等無上猷釳傳承(2)明普九十六天等猷釳續之傳承(3)現相一百一十七天等行續傳承(4)不亂能者、三壽天、白傘、全摧、不搖、具光芒、青度母、穿葉母、穢疊五部等三族事續傳承乃閱讀阿帝夏傳而知曉吧！

第二、尊者父子之不共密法嘎檔十六圓點傳承分二：遠傳、近傳。其中第一、遠傳乃如廣行深見及取驗加持般矣。第二、近傳之第一祖爲釋迦摩訶勝者。

2. 至尊綠度母。
3. 阿帝夏大尊者。

復次，嘎檔派亦分二大派：上嘎檔派及下嘎檔派。其中上嘎檔派亦分四：嘎檔道次派(由給卸袞巴瓦開創)、嘎檔典籍派(由給卸布杜瓦開創)、嘎檔誨語派(由給卸堅睒瓦開創)、嘎檔書函派(由給卸鋪穹瓦發揚廣大)。

一、嘎檔道次派之第一祖乃阿帝夏大尊者(法號：作油燈具德慧，亦稱德作油燈慧)。

2. 棕敦巴勝者〔牧民師氏。法號：勝者源處。藏曆木龍(1004)年5月20日上午五點~木龍(1064)年5月20日上午四點〕。
3. 貝燈袞巴瓦〔具德僻處者、寺者。法號：自在勝幢。藏曆火龍(1016)年11月24日下午三點~水狗(1082)年4月15日上午十點〕。
4. 呢吳俗巴〔灰山角落修士。法號：慧燄燃。藏曆水馬(1042)年3月15日黎明~地狗(1118)年4月15日黎明。雖有

些人說為：藏曆水虎(1062)~地馬(1138)年，乃錯誤也。因為嘎檔派所有正確歷史皆說呢吳俗巴大善親友二十六歲前往璣整寺拜袁巴瓦大善親友為師，故而正確為水馬(1042)~地狗(1118)年矣。5. 衲瑪巴〔柔者。通稱：嘎瓦(柱)達森。法號：壯年獅子。藏曆木牛(1085)~鐵兔(1171)年〕。6. 虛空獅子〔藏曆火龍(1136)~水馬(1222)年〕。7. 虛空王〔藏曆地豬(1179)~地羊(1259)年〕。8. 獅子賢〔藏曆鐵虎(1230)~地猴(1308)年〕。9. 勝子賢〔藏曆火鼠(1276)~地狗(1358)年〕。10. 露札竹慶(南岩大成。法號：虛空勝幢。藏曆火虎(1326)~鐵蛇(1401)年)。11. 宗咖巴勝者〔法號：睿賢名稱。藏曆火雞(1357)~地豬(1419)年〕。12. 杜燈蔣貝嘉措〔具悟。法號：柔德大海。藏曆火猴(1356)~地猴(1428)年〕。13. 開竹給雷貝桑〔巧成。法號：善嘉德賢。藏曆木牛(1385)~地馬(1438)年2月21日〕。14. 拔素趣吉嘉財〔象牙。法號：法之勝幢。藏曆水馬(1402)~水蛇(1473)年〕。15. 竹慶趣吉讀傑〔大成。法號：法之金剛。藏曆火牛(1457)年1月8日上午八點~獲無死金剛身至今住世〕。16. 溫薩巴〔僻地者。法號：睿賢成義。藏曆木牛(1505)年1月10日上午五點~火虎(1566)年1月23日上午四點〕。17. 桑結苾謝〔醒盛慧。藏曆木雞(1525)年8月7日上午五點~鐵兔(1591)年11月14日上午四點〕。18. 邦慶洛桑趣吉嘉財〔大學者。法號：睿賢法之勝幢。藏曆鐵馬(1570)年4月15日上午六點~水虎(1662)年3月13日早晨四點〕。19. 棍秋嘉財〔稀勝勝幢。藏曆水鼠(1612)年1月21日清晨一點~火兔(1687)年1月10日早晨四點〕。20. 邦慶洛桑苾謝〔法號：睿賢慧。藏曆水兔(1663)~火蛇(1737)年〕。21. 鋪就諒汪強巴〔立亭。法號：語王慈氏。藏曆水狗(1682)~水馬(1782)年〕。22. 嘉措批耶(無極大海)。23. 洛桑拿竹(睿賢解脫)。24. 洛桑苾謝丹巴饒結(睿賢慧教甚盛)。25. 洛桑錦巴(睿賢施)。26. 嘎桑邇竹(賢劫講修)。27. 丹增開竹(持教巧成)。28. 達布綁趣洛桑蔣貝倫竹嘉措〔法號：睿賢柔德自成大海。藏曆木蛇(1845)~地羊(1919)年〕。29. 帕捧加強巴丹增成來嘉措〔法號：慈氏持教事業大海。密號：大樂精華。藏曆地虎(1878)~鐵鼠(1941)年6月1日上午4點〕。

30. 赤漿洛桑苾謝丹增嘉措〔法號：睿賢慧持教大海。密號：蓮花舞之自在。藏曆鐵牛(1901)年3月12日上午七點~鐵雞(1981)年9月12日上午〕。31. 教傑則美讀傑強洛桑貝燈丹增雅結〔法號：睿賢具德持教上盛。密號：睿藏所喜妙齡。藏曆木鼠(1924)~火鼠(1996)年3月27日〕。32. 嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)

二、嘎檔典籍派之第一祖乃阿帝夏大尊者。2. 棕敦巴勝者。3. 給卸布杜瓦(法號：明珍寶。藏曆火兔(1027)年1月30日上午八點~木雞(1105)年5月30日早晨六點)。4. 給卸夏璫瓦(法號：功德稱。藏曆鐵狗(1070)年3月8日上午十點~鐵雞(1141)年12月26日下午八點)。5. 給卸恆咖瓦(法號：慧金剛)。6. 給卸濟布瓦(法號：法之勝幢)。7. 給卸天語自在(法號：菩提珍寶)。8. 天走者之怙(法號：自在光)。9. 桑慶巴(法號：壯年福)。10. 措那瓦(法號：智慧賢)。11. 母札巴(法號：戒吉祥)。12. 趣教桑布(法號：法依賢)。13. 宗咖巴勝者。14. 杜燈蔣貝嘉措。15. 開竹給雷貝桑。16. 拔素趣吉嘉財。17. 竹慶趣吉讀傑。18. 溫薩巴。19. 桑結苾謝。20. 邦慶洛桑趣吉嘉財。21. 裨秋嘉財。22. 邦慶洛桑苾謝。23. 傑鋪就鯨汪強巴。24. 傑嘉措衲耶。25. 傑洛桑拿竹。26. 傑洛桑苾謝丹巴饒結。27. 傑洛桑錦巴。28. 傑嘎桑邇竹。29. 傑丹增開竹。30. 傑達布綁趣洛桑蔣貝倫竹嘉措。31. 傑帕捧咖強巴丹增成來嘉措。32. 傑赤漿洛桑苾謝丹增嘉措。33. 教傑則美讀傑強洛桑貝燈丹增雅結。34. 嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)

三、嘎檔誨語派之第一祖乃阿帝夏大尊者。2. 棕敦巴勝者。3. 給卸堅睺瓦(法號：戒燄燃)。4. 賈瑜瓦(法號：童子光)。5. 噶拱巴(法號：

童子稱)。6. 文敦巴(法號：童子源處)。7. 虛空王。8. 獅子賢。9. 勝子賢。10. 露札竹慶(南岩大成。法號：虛空勝幢)。11. 宗咖巴勝者。12. 杜燈蔣貝嘉措。13. 開竹給雷貝桑。14. 拔素趣吉嘉財。15. 竹慶趣吉讀傑。16. 溫薩巴。17. 桑結苾謝。18. 邦慶洛桑趣吉嘉財。19. 視秋嘉財。20. 邦慶洛桑苾謝。21. 傑舖就諒汪強巴。22. 傑嘉措衮耶。23. 傑洛桑拿竹。24. 傑洛桑苾謝丹巴饒結。25. 傑洛桑錦巴。26. 傑嘎桑邈竹。27. 傑丹增開竹。28. 傑達布綁趣洛桑蔣貝倫竹嘉措。29. 傑帕捧加強巴丹增成來嘉措。30. 傑赤槳洛桑苾謝丹增嘉措。31. 教傑則美讀傑強洛桑貝燈丹增雅結。32. 嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)。

四、嘎檔書函派之第一祖乃阿帝夏大尊者。2. 棕敦巴勝者。3. 凝雷畢謝饒[鬚氏嘉之智慧。藏曆鐵龍(980)年4月10日正中午出生~火龍(1076)年9月28日早晨四點身成虹光而逝]。4. 嵒燃巴謝饒嘉財[屬民者智慧勝幢。藏曆火蛇(1017)年4月15日上午七點~水狗(1082)年9月15日上午七點身成虹光而逝]。5. 舖穹瓦循努嘉財[小兄弟者童子勝幢。藏曆鐵羊(1031)年3月27日晚間七點~地牛(1109)年8月16日上午八點身成虹光而逝]。6. 嘎瑪瓦仁慶嘉財[母柱者珍寶勝幢。藏曆木龍(1064)年6月4日下午二點~火馬(1126)年9月17日上午七點。另有一位亦稱嘎瑪瓦，名為：嚮。嘎瑪瓦謝饒偉[荷花氏智慧光。藏曆火雞(1057)年4月18日午夜~鐵豬(1131)年1月23日正午]，雖非嘎檔十六圓點之祖師，然乃十二祖珍寶勝幢之上師也]。7. 嚮敦巴達瑪嘉財[舅師氏壯年勝幢。藏曆木猴(1104)年5月21日上午七點~藏曆鐵豬(1191)年9月16日上午六點]。8. 道嘎瓦獎秋桑布[姿態者菩提賢。藏曆木狗(1154)年4月15日上午十點~鐵馬(1210)年12月15日上午六點]。9. 道嘎瓦拿咖仁慶[姿態者虛空珍寶。藏曆水雞(1153)年9月24日正午~火狗(1226)年2月23日上午五點]。10. 棕循努洛竹[牧

民氏童子睿智。藏曆鐵羊(1211)年6月7日上午三點~地狗(1298)年9月21日上午九點〕。11.拿塘堪慶尼瑪嘉財〔鼻原寺大住持日勝幢。藏曆木雞(1225)年1月4日下午二點~木蛇(1305)年6月4日上午七點〕。12.拎咖瓦仁慶獎秋(林園者珍寶菩提)。13.釧嶺巴娛吉達布貝(老地者族之主宰德)。14.釧嶺巴獎秋貝(老地者菩提德)。15.拗巴璐奔孫拿偉色(捫觸福光芒學官)。16.秋色瓦桑結桑布(黃水者醒盛賢)。17.甲哲瓦孫拿桑布(棄事者福賢)。18.於此起雖有甚多傳承，然而在此說兩個傳承：①從十八祖喇嘛貝燈巴(具德者上師)之傳承，②從十八祖德財賢之傳承。19.大倉趣闊瓦拿咖偉色【虎巢法輪者虛空光芒。藏曆地猴(1368)年3月7日下午九點~地羊(1439)年4月4日〕。20.釧懂巴苾謝促臣(喜面者慧戒律)。21.趣隆巴仁慶炯內習瓦(法域者珍寶之源處寂靜)。22.衞兄邦慶諒汪札巴(原山語王稱大學者)。23.於此起雖有甚多傳承，然而在此說兩個傳承：①從二十三祖堅睺瓦諒汪趣札嘉財(眼前者語王法稱勝幢)之傳承。24.視釧雷竹(普喜成嘉)。25.視釧趣札(普喜法稱)。26.雷秋讀傑(勝嘉金剛)。27.慶饒丹增桑布(甚智持教賢)。28.慶饒諒汪倫竹(甚智語王自成)。29.成來拿嘉(事業全勝)。30.仁慶孫拿秋竹(珍寶福成勝)。31.諒汪洛桑嘉措〔語王睿賢大海。藏曆火蛇(1617)年9月23日黎明~水狗(1682)年〕。32.竹康給雷嘉措〔修屋善嘉大海。藏曆鐵蛇(1641)年7月18日上午十點~水蛇(1713)年1月7日上午八點〕。33.鋪就諒汪強巴〔立亭語王慈氏。藏曆水狗(1682)年3月27日上午六點~水馬(1762)年8月2日上午四點〕。34.嘎慶苾謝嘉財〔大經慧勝幢。亦稱永增苾謝嘉財。持全慧勝幢。藏曆水蛇(1713)年~水牛(1793)年。六十二歲時擔任如意寶救主第八世達賴喇嘛之永增〕。35.堪慶孫拿札巴(福名稱大住持)。36.札巴趣培(名稱法增)。37.迪慶娘尼讀傑〔大樂平性金剛。亦稱：諒汪洛桑蔣貝拿嘉(語王睿賢柔德全勝)〕。38.港嘉諒汪獎秋促臣(印滿語王菩提戒律)。39.帕捧咖迪慶尼布〔磐石口大樂精華。救尊二世帕捧咖仁波切強巴丹增成來嘉措(慈氏持教事業大

海)。藏曆地虎(1878)年出生~鐵鼠(1941)年6月1日早晨4點示現全離憂〕。
 40.赤漿爸瑪釳吉汪秋〔蓮花舞之自在。第三世赤漿仁波切洛桑苡謝丹增嘉措(睿賢本知持教大海)。藏曆鐵牛(1901)年3月12日上午七點~鐵雞(1981)年9月12日上午〕。
 41.洛趣讀傑強提秋吉美趣吉札央〔睿法持金剛勝乘無畏法之聲音。第二世奶瑪洛趣仁波切洛桑偉色趣英嘉措(睿賢光芒法界大海)。地龍(1928)年8月3日出生〕。
 42.嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苡謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛。藏曆木龍(1964)年11月25日早晨四點出生)

22.表兄邦慶諲汪札巴(原山語王稱大學者)②從23.架塘攘檣巴孫拿貝燈(鐵原福具德博士)之傳承。
 24.魯竹嘉措(龍修大海)。25.諲汪趣札嘉財(語王法稱勝幢)。
 26.諲汪拿嘉(語王全勝)。27.蔣央諲汪孫拿汪秋(柔音語王福自在)。
 28.遐魯瓦孫拿饒丹,亦稱仁慶孫拿秋竹(吐帽者珍寶福成勝)。
 29.諲汪洛桑嘉措〔語王睿賢大海。藏曆火蛇(1617)年9月23日黎明~水狗(1682)年〕。
 30.竹康給雷嘉措〔修屋善嘉大海。藏曆鐵蛇(1641)年7月18日上午十點~水蛇(1713)年1月7日上午八點〕。
 31.舖就諲汪強巴〔立亭語王慈氏。藏曆水狗(1682)年3月27日上午六點~水馬(1762)年8月2日上午四點〕。
 32.嘎慶苡謝嘉財〔大經慧勝幢。亦稱永增苡謝嘉財。持全慧勝幢。藏曆水蛇(1713)年~水牛(1793)年。六十二歲時擔任如意寶敕主第八世達賴喇嘛之永增〕。
 33.堪慶孫拿札巴(福名稱大住持)。
 34.札巴趣培(名稱法增)。
 35.迪慶娘尼讀傑〔大樂平性金剛。亦稱：諲汪洛桑蔣貝拿嘉(語王睿賢柔德全勝)〕。
 36.港嘉諲汪獎秋促臣(印滿語王菩提戒律)。
 37.帕捧咖迪慶尼布〔磐石口大樂精華。救尊第二世帕捧咖仁波切強巴丹增成來嘉措(慈氏持教事業大海)。藏曆地虎(1878)年出生~鐵鼠(1941)年6月1日早晨4點示現全離憂〕。
 38.赤漿爸瑪釳吉汪秋〔蓮花舞之自在。第三世赤漿仁波切洛桑苡謝丹增嘉措(睿

賢本知持教大海)。藏曆鐵牛(1901)年3月12日上午七點~鐵雞(1981)年9月12日上午]。39.洛趣讀傑強提秋吉美趣吉札央〔審法持金剛勝乘無畏法之聲音。第二世奶瑪洛趣仁波切洛桑偉色趣英嘉措(審賢光芒法界大海)。地龍(1928)年8月3日出生]。40.嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點審賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛。藏曆木龍(1964)年11月25日早晨四點出生)

②從十八祖德財賢之傳承19.獅子勝幢〔藏曆火雞(1357)年7月21日上午八點~鐵豬(1431)年12月19日下午六點]。20.悲愍德大譯師。21.集善成。22.亦有兩位：慧頂端及語理大海。23.亦有二位：集善大海及普喜勝解。24.樂嘉日。25.虛空勝幢。26.審賢法之勝幢。27.亦有兩位：語王審賢大海及柔音名稱。28.持教事業。29.審賢持法。30.圓滿大海。31.慧無際。32.稀勝無畏。33.審賢長壽，亦稱法賢。34.審賢法增，亦稱成具音金剛或柔音金剛。35.語王戒律，亦稱夏慶(大東)。36.語王甚智教之自在，亦稱露珠(南化)仁波切。37.語王甚語威力教之勝幢，亦稱大札(虎岩)仁波切。38.審賢具義，亦稱嘎就瓦(敕變者)。39.慧慈教之勝幢，亦稱穆就(盜堡)仁波切且從依尊帕捧咖大樂精華及依尊大札持金剛語王甚語威力教之勝幢及依尊古芒堪慶甚智教法增足下亦獲得十六圓點。40.洛趣讀傑強提秋吉美趣吉札央。41.嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布。

第二、下嘎檔派乃雖阿帝夏大尊者傳予拿促大譯師，拿促大譯師再傳予給卸拉俗瓦，然而未久某些傳承混於上嘎檔派，故而從彼起無單獨下嘎檔派之傳承矣。

順便簡單敘述嘎檔赤慶〔敕誨大座(敕誨教主)〕獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圖點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)之簡傳：

第一世大乘法王：護光大聖者(Mahā-kāśyapa，瑪哈嘎夏雅巴，他人錯音譯為：摩訶迦葉)。雖釋迦摩訶授記七付鬘(釋迦勝者所交付之釋迦摩訶教主之繼承者)之講解有各種不同，然而於此則依照第二十三世大乘法王睿賢勝幢教之炬所著《悅意結構法史》之內容而敘述。

護光尊者於木牛(西元前536)年出生在中印度，雖十六歲〔鐵蛇(西元前520)年〕時聽父母之言與具金色女〔木鼠(西元前537)年出生〕結婚，然而兩人意欲出家，故而並未身體接觸，且私下則以姐弟相稱，並相約日後一起出家。二十七歲〔水龍(西元前509)年〕時，父母雙亡。二十八歲〔水蛇(西元前508)年〕時，護光夫婦便將父母之遺產每塊以雙牛一日耕作之面積計算之田地，共九百九十九塊，及六十千萬兩黃金、裝滿穀類之八十間倉庫、其餘珠寶、房舍等所有財產盡皆供養於乞丐，唯獨留下特別訂造之一件欲供養釋迦摩訶勝者之金鏤加布衣，然後各自出家，具金色女前往裸體邊階者出家。護光尊者則於藏曆水蛇(西元前508)年9月28日上午九點前往釋迦摩訶勝者足下出家，在晉見釋迦摩訶勝者時，護光尊者向釋迦摩訶勝者說云：「汝乃吾之導師」三返，釋迦摩訶勝者亦向護光尊者說云：「汝乃吾之弟子」三返。釋迦摩訶勝者說畢便將己身所穿加布衣脫下，以右手持而賜予護光大聖者，當時護光大聖者不但手接釋迦摩訶勝者所賜加布衣，同時亦馬上將先前特別訂作之金鏤加布衣供養於釋迦摩訶勝者。護光大聖者亦是釋迦摩訶勝者親自所指定之釋教第一位紹承者，故而成爲第二位釋迦摩訶勝者教之教主(釋迦摩訶勝者為第一位勝教之教主)。護光尊者出家七天，便獲得除敵(Arhat 阿羅漢，他人錯音譯為：阿羅漢)果。在釋迦摩訶勝者示現離憂後第二年〔鐵蛇(西元前460)年〕，護光大聖者舉行第一

次收集語，其後八年〔地牛(西元前452)年〕之藏曆4月15日早晨六點，八十四歲之護光大聖者依照釋迦摩訶勝者之授記，將勝教之教主位，傳予第三位勝教之教主時年五十六歲之普喜士大聖者。然後前往南印度之雞足山，在三山中間，雖立即示現全離憂，然而實則將身體隱藏於雞足山內，等待慈氏勝者降世，便將釋迦摩訶勝者所託加布衣，交予慈氏勝者，然後當場將身體化無而示現全離憂。

順便簡單敘述第三任勝教之教主普喜士(Ānanda)聖者，普喜士尊者在藏曆水蛇(西元前508)年1月1日早晨六點出生於訶巴利(現今稱尼泊爾)釋迦國，為釋迦摩訶勝者之叔父除魔劑飯王之兒子。三十九歲之釋迦摩訶勝者示現成為醒盛後，於地豬(西元前502)年前往釋迦國，與其父親淨飯王相見，當時普喜士尊者六歲。於二十七歲〔鐵猴(西元前481)年〕時，擔任時年六十歲釋迦摩訶勝者之侍者，乃至鐵龍(西元前461)年釋迦摩訶勝者示現全離憂為止，普喜士聖者時年四十七歲，共擔任釋迦摩訶勝者之侍者二十年。於地牛(西元前452)年，時年五十六歲之普喜士聖者成為第三任勝教之教主。於藏曆鐵雞(西元前420)年4月25日下午五點全離憂，時年八十八歲。

第二世大乘法王：麻衣大聖者

乃第四任勝教之教主麻衣(Śaṇa-vāsin)聖者，在普喜士聖者六十一歲時，即藏曆木馬(西元前447)年7月1日清晨一點出生於中印度王舍城。十二歲起開始經營生意，因為善於經營生意，十五歲〔地雞(西元前432)年〕時便成為國中首富。十六歲〔鐵狗(西元前431)年〕時，於光之公園之潔香門，值遇經過該門之普喜士聖者，麻衣尊者於是禮拜普喜士聖者，恭敬合掌請問釋迦摩訶勝者現今住何處耶？普喜士聖者答曰：「汝未聽聞釋迦摩訶勝者已全離憂耶？」麻衣尊者聽聞，立即昏倒，甦醒後復問：「夏璫布搭璫(Sāriputra，他人錯音譯為：舍利弗)大聖者、大採豆子(Mahā-Maudgalyāyana，瑪哈母釐拉

雅拿，他人錯音譯為：摩訶目犍連）大聖者及護光大聖者三位現今又住何處耶？」普喜士聖者答曰：「亦皆全離憂。」麻衣尊者聽聞之後，極為失落，從此以其財產於五年間供養普喜士聖者等上萬出家人，於二十一歲〔木兔（西元前426）年〕時，麻衣尊者接受普喜士聖者之勸告而出家，於次年二十二歲〔火龍（西元前425）年〕便成為普喜士聖者之最優秀弟子，於是普喜士聖者依照釋迦摩訶勝者之授記，於鐵雞（西元前420）年，由時年二十七歲之麻衣聖者接任第四任勝教之教主。其後於藏曆鐵猴（西元前361）年5月16日下午三點，八十六歲之麻衣聖者將第五任勝教之教主傳予近隱聖者後，立即示現全離憂。

順便簡單敘述第五任勝教之教主近隱（Upagupta）聖者，釋迦摩訶勝者示現全離憂後六十一年〔鐵蛇（西元前400）年〕藏曆3月18日上午七點出生於中印度，十五歲〔火猴（西元前385）年〕出家，於釋迦摩訶勝者示現全離憂後一百年，即鐵猴（西元前361）年獲得除敵果，此年藏曆5月16日下午三點，第四任勝教之教主麻衣聖者，便依照釋迦摩訶勝者之授記，將第五任勝教之教主傳予近隱聖者。其後，於藏曆木豬（西元前286）年3月18日上午九點，時年一百一十四歲之近隱聖者，依照釋迦摩訶勝者之授記，將第六任勝教之教主傳予日中（Dhītika）聖者，立即示現全離憂，火化之後，身體變成一粒夏璫子，被天界迎請供養。

第三世大乘法王：日中大聖者

第六任勝教之教主日中（Dhītika）聖者，於近隱聖者四十四歲時，即藏曆木牛（西元前356）年1月8日上午八點出生於中印度，從七歲起，擔任淨族教之法師，具有五百位忠心耿耿之弟子。三十八歲〔水兔（西元前318）年〕在時年八十二歲之近隱聖者足下出家。七十歲〔木豬（西元前286）年〕時，從時年一百一十四歲之第五任勝教之教主近隱聖者，接任第六任勝教之教主。一百三十一歲〔火鼠（西元前225）

年〕藏曆10月1日上午九點，依照釋迦摩訶勝者之授記，將第七任勝教之教主傳予黑士(Mikkaka)後，立即示現全離憂。

順便簡單敘述第七任勝教之教主黑士(Mikkaka)，日中聖者九十四歲時，即藏曆地豬(西元前262)年9月17日下午五點，在印度之一個具有如意樹之富翁家中出生，其後曾經七次前往大海取寶，前六次極為順利，二十四歲〔木豬(西元前238)年〕時，第七次前往大海取寶，遭到惡鬼拘捕而監禁於一座小島，在求救無門時，日中聖者前來解救，返回家鄉後，於是感恩在三年間每年之節日，廣大供養日中聖者等出家人。於二十七歲〔火虎(西元前235)年〕，在時年一百二十一歲之日中聖者足下出家。三十七歲〔火鼠(西元前225)年〕時，成為第七任勝教之教主。於六十三歲〔水虎(西元前199)年〕藏曆3月8日正午，依照釋迦摩訶勝者之授記，將第八任勝教之教主傳予見嘉聖者後，立即示現全離憂。

至於第八任勝教之教主見嘉(Mahā-sudarśana)聖者，於釋迦摩訶勝者示現全離憂後二百零一年，即藏曆鐵牛(西元前260)年9月17日上午八點出生於西印度。年幼時，擁有極佳世間學問，亦善於享受，尤其中年三十餘歲，每天僅只買花鬘，便須花費五千錢之黃金，其餘花用，更是所費不貲。三十五歲〔火鼠(西元前225)年〕，見世間榮華富貴猶如糞土，於是出家，六十歲〔鐵牛(西元前200)年〕獲得除敵果。六十一歲〔水虎(西元前199)年〕時，成為第八任勝教之教主。一百三十六歲〔火蛇(西元前124)年〕藏曆3月8日上午六點示現全離憂。

第四世大乘法王：嘉帝大勝子(Jati-mahajina-putra，義為：獅子-束髮者-生)於釋迦摩訶勝者示現全離憂後三百零五年，即藏曆木雞(西元前156)年3月15日早晨四點出生於北印度，其前世皆以小乘宗派宏揚各各解脫之教，此世則宏揚大乘之時機成熟，故而示現一位名為嘉帝長者或嘉帝大菩薩之經商俗家大富翁，且成為當時印度之首富，

除對北印度所有塔進行供養外，亦於十二年間每日對三十萬出家人供養二餐，其後以示現發菩提心之願而宏揚大乘勝法，所發之願成就，具有發願時供養之花、整年之間盡不枯萎、所拋灑之檀香粉及花朵亦復停空不墜、其所供燈則通年不滅、並且大地震動、在空中響起悅耳音樂聲等種種不可思議善兆。七十二歲〔藏曆火雞（西元前84）年〕時，示現獲得第七地。八十四歲〔藏曆地雞（西元前72）年〕不留身軀暫時前往東方現喜淨土。

第五世大乘法王：龍修聖者（Nāgārjuna）

藏曆鐵猴（西元前61）年3月6日下午四點出生，藏曆木兔（西元535）年10月30日上午九點示現全離憂。

第六世大乘法王：盧伊巴大成（Mahasiddha-Luyipa），藏曆木雞（西元505）年11月25日清晨三點時出生，至今尚住世，其住處不定。瑪哈斯齡-盧伊巴。瑪哈爲大。斯齡爲成。盧伊爲以魚爲餐（餐魚），巴爲者，故譯爲：十二年間僅只食魚內臟度日之猷釗士。實際名稱爲：於普善者。

第七世大乘法王：靜天大勝子（Śantideva Mahajina-putra）

亦稱：無盡睿智。藏曆火鼠（796）年7月8日早晨七點出生於北印度，並未示現全離憂。

第八世大乘法王：戲遊金剛大成（Mahasiddha Lalita-vajra，瑪哈斯齡-晃禮大瓦嘉瓏）

藏曆火狗（866）年9月9日出生於中印度，並未示現全離憂。

第九世大乘法王：具德阿帝夏（Sri-Atiṣa）

藏曆水馬（982）年1月8日上午八點出生於東印度孟加拉國，木馬（1054）年9月18日早晨六點示現全離憂，時年七十三歲。

第十世大乘法王：巴曹日稱大譯師（尼瑪札巴）。

翻譯藏文版《入中論》。藏曆木羊（1055）年7月18日早晨六點出生，地鼠（1108）年11月29日早晨四點全離憂，時年五十四歲。

第士世大乘法王：恰氏法獅(恰巴趣森)

藏曆地牛(1109)年9月18日晚上八點出生，地牛(1169)年10月20日上午九點全離憂，時年六十一歲。

第士世大乘法王：具德成義法王〔趣傑貝燈敦竹。又稱：蔣貝央貝燈敦竹(柔德音具德成義)〕

藏曆鐵虎(1170)年8月1日晚上九點出生，火兔(1207)年1月15日早晨四點全離憂，時年三十八歲

第士世大乘法王：虛空稱大法王〔慶拿咖札。又稱：慶蔣貝央(慶氏柔德音)〕

藏曆地蛇(1209)年1月10日上午八點出生，木猴(1284)年6月7日上午九點全離憂，時年七十六歲。有人將生卒年錯誤說為鐵馬(1210)年～木雞(1285)年。亦有說為：鐵馬(1210)年～地鼠(1288)年。

第士世大乘法王：具德法之勝幢法王〔趣吉貝燈趣傑嘉財。又稱：蔣貝央貝燈趣吉嘉財(柔德音具德法之勝幢)〕

藏曆木雞(1285)年5月25日凌晨一點出生，地鼠(1348)年3月9日下午五點全離憂，時年六十四歲。

第士世大乘法王：大乘法王普喜吉祥勝幢〔提慶趣傑衲釳挖西嘉財(明朝永樂皇帝十一年時冊封之帝師大乘法王昆澤思巴)〕

藏曆地牛(1349)年4月10日上午九點出生，木蛇(1425)年1月10日早晨四點全離憂，時年七十七歲。雖示現全離憂後，轉世為大乘法王睿賢法之勝幢〔提慶趣傑洛桑趣吉嘉財，藏曆火馬(1426)年1月10日上午九點出生，水猴(1452)年10月25日早晨六點全離憂，時年二十七歲〕，然而於二十六歲〔木兔(1375)年〕時，為三界大法王宗咖巴勝者之教興盛，故而化一身為傑遐魯瓦雷巴嘉財。其後再轉世為釳燈赤巴趣吉悉涅，釳燈赤巴趣吉悉涅亦是釳燈赤巴傑遐魯瓦雷巴嘉財全離憂前親口說云：「吾將轉世為第十三任釳燈赤巴趣吉悉涅」。

第共世大乘法王：黃派第四任教主嘉勝幢(釳燈赤巴傑遐魯瓦雷巴嘉財)

藏曆木兔(1375)年3月21日下午五點出生，鐵馬(1450)年6月24日早晨四點全離憂，時年七十六歲。黃派第三任教主開竹仁波切於藏曆地馬(1438)年2月21日早上在金座上全離憂，然後由嘉勝幢尊者於藏曆地馬(1438)年2月27日早上七點開始擔任第四任釵燈赤巴，直至鐵馬(1450)年。

第七世大乘法王：黃派第十三任教主法之親友法慈(釵燈赤巴趣吉悉涅，又稱：悉涅韋璣瑪婁帝璣)

藏曆水雞(1453)年3月15日上午十點出生，鐵鼠(1540)年10月18日下午五點全離憂，時年八十八歲。於藏曆火鼠(1516)年～水馬(1522)年擔任第十三任釵燈赤巴。

第六世大乘法王：智普智慧獅子大法王(趣傑禪慶謝饒森給)

藏曆鐵牛(1541)年10月1日下午六點出生，鐵猴(1560)年7月9日上午九點全離憂，時年二十歲。

第九世大乘法王：黃派第三十二任教主戒法增(釵燈赤巴促臣趣培)

藏曆鐵雞(1561)年3月21日上午八點出生，水豬(1623)年9月8日早晨四點全離憂，時年六十三歲。於藏曆鐵猴(1620)年～水豬(1623)年擔任第三十二任釵燈赤巴。

第廿世大乘法王：語王全勝大法王(趣傑諲汪拿嘉)

藏曆木鼠(1624)年2月16日晚上七點出生，木虎(1674)年9月8日上午九點全離憂，時年五十一歲。

第卅世大乘法王：黃派第五十六任教主睿賢無垢(釵燈赤巴洛桑哲美)

藏曆水豬(1683)年11月10日上午八點出生，地狗(1778)年11月25日早晨四點全離憂，時年九十六歲。於藏曆鐵馬(1750)年～火牛(1757)年擔任第五十六任釵燈赤巴。

第卅三世大乘法王：睿賢增盛法之勝幢大法王(洛桑培結趣吉嘉財)

藏曆地豬(1779)年10月10日正午出生，鐵鼠(1840)年1月1日上午七點全離憂，時年六十二歲。

第廿世大乘法王：睿賢勝幢教之炬大法王(洛桑嘉財丹畢準明)

藏曆鐵牛(1841)年3月18日上午八點出生，木虎(1914)年4月15日正午全離憂，時年七十四歲。

第廿世大乘法王：睿賢智普持教事業大法王(洛桑視慶丹增成來)

藏曆木兔(1915)年11月21日早晨四點出生，水兔(1963)年2月16日上午九點全離憂，時年四十九歲。

第廿世大乘法王：嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛，其外以持為阿帝夏大尊者之化身之名，故亦稱為：第廿五世阿帝夏)，藏曆木龍(1964)年11月25日早晨四點出生。

雖上述第二十四世大乘法王睿賢智普持教事業以上之前世，有許多歷代弟子撰寫眾多不同傳記，然而於此乃引用救尊持金剛第二世康薩仁波切諱汪琬丹趣吉汪秋〔語王能教法之自在。藏曆地鼠(1888)年出生，鐵蛇(1941)年9月8日示現全離憂，時年五十三歲〕於四十八歲〔火鼠(1936)年〕藏曆6月4日上午十點至十一點在拉薩哲蚌寺所撰寫其弟子第二十四世大乘法王睿賢智普持教事業之略傳《雪山生鬘》之內容矣。

盧 伊 巴 大 成 傳 承
 具 德 輪 勝 樂 六 十 二 天
 自 入 壇 城 廣 儀 軌 大 樂 寶 藏 庫 論
 (住名爲盧伊巴大成傳承具德輪勝樂
 六十二天自入壇城廣儀軌大樂寶藏庫論矣)

嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結茲謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛) 著

拿謨咕璘矻璘佳嘎璘母撿璘雅

(拿謨爲皈依或禮拜；咕璘爲上師；矻璘爲具德；佳嘎璘爲輪；母撿璘雅爲束或集)

以大恭敬禮拜且皈依	上師與具德集輪勝樂
無別足下矣並祈求於	諸時暫以大愛隨持矣
於此爲了已獲得具德	輪勝樂賜權者中除了
諸已抵達圓次境界者	外其餘已得生次者及
所有初業者凡夫猷釤	士乃尚未得圓次道前
從得權起不僅於每天	乃至終身爲止須校點
在接受授權時向上師	本尊所立諸誓言故而
若依自入壇城方式修	而校點則不僅最佳且
於極速時易得入雙位	因此往昔多數大成乃
於日日以緩慢調吟誦	自入壇城而於三個月
內或六個月內或三年	或六年或九年最遲亦
於此壽中獲得勝成就	故而若無法設置壇城
及供品等而修則僅以	自入壇城儀軌以思擇

式修自入壇城亦能得	清楚校點及誓言清淨
不僅如此入雙位快則	數日得慢則此生定得
於是往昔諸祖師屢屢	讚揚諸儀軌中最佳乃
壇城儀軌故吾亦依諸	經續及阿帝夏大尊者
等嘎檔派所有具相性	傳承上師尤其具三恩
根本上師遍主持金剛	依尊睿藏所喜妙齡及
勝乘無畏法之聲音及	睿賢無畏勝法及睿賢
興教等具量根傳上師	口訣而撰寫甚極清楚
最直接又容易唸誦之	超越所有本尊母續王
具德輪勝樂自入壇城	廣儀軌大樂寶藏庫論

分九：輪勝樂自生儀軌迅速得大樂論、輪勝樂生瓶儀軌令諸天歡悅論、輪勝樂對生儀軌速見諸天論、輪勝樂自入而取權儀軌大樂寶藏庫論、輪勝樂地儀軌等令諸天神悅意論、輪勝樂釋食（說續之解釋前須供之食子）儀軌令諸走空母喜愛論、輪勝樂彩粉施龍儀軌令諸龍王超喜論、輪勝樂會供儀軌令諸境甚極喜歡論、輪勝樂外供偕手供儀軌令諸天特別喜愛論。

甲.自生（輪勝樂自生儀軌迅速得大樂論）

以大恭敬禮拜且皈依	上師與具德集輪勝樂
無別足下矣並祈求於	諸時暫以大愛隨持矣
爲了令諸猷釳士方便	修輪勝樂自生故以吾
依照本續釋續及阿帝	夏大尊者等根傳上師
口訣而撰輪勝樂自生	儀軌迅速得大樂論矣

那麼，於此分三：預備、正式、結尾。

壹.預備 分二：（共預備、不共預備）

一、共預備 分三：（設置供品等、上師猷釳儀軌、祈禱傳承上師文）

(一)設置供品等

乃若修大成盧伊巴派之輪勝樂之修儀，則先以共同道淨化續，且須於輪勝樂之壇城得權而殷勤遵守誓言戒律之修士，以五除魔劑塗抹，或以放入除魔劑丸之酒或水灑掃與猷釤隨順處之修房。佈置真花或白色穀類，且於彼適合之處，設置勝樂之畫像或塑像及續函等身語意之依，及供彼之供物。供食之時，要供養食賓之諸供食，從供境之左面開頭莊嚴設置。

復次，於己面前檯桌上，從己之左方起設置內供、金剛、鐸鈴、鼗鼓等。

至於設置三食子等，乃供養輪勝樂六十二天之共同一枚具繫腰食子，設置於較其它略高之台上。於彼食子之右左，設置與彼相同之前行後行二之食子。

從己之左方開頭設置自生之供物四水及五受用品。於一個略低之檯桌，從己右方開頭設置前行之供物二水及五受用品。

其外，心想早上起床之時，由至尊猷釤母或四精華猷釤母以吟歌催促起床，於是睡眠從光明中起來而想己成為嘿琿嘎而起，且作沐浴。以想坐於屍墊而坐於適合墊上，以具身要點坐而想面向朝南，且以除魔劑丸或內供令口清淨。

(二)上師猷釤儀軌 分三：〔具喜上師猷釤、六座上師猷釤能淨諸罪墮論、住名為深道上師(無上)供養儀軌令諸供境歡悅論矣〕

乃擇一而修便可。

●**具喜上師猷釤** 分二十六：(共皈依、不共皈依、四無量、嘎檔派之不共皈依及猛力祈禱大尊者父子、禮拜以何說頌、聞尋靜頌、除諸依悟頌、不共發心、設置供品、迎請資糧田、祈禱支、禮拜支、供養支、懺悔支、隨喜支、轉法輪支、迴向支、奉獻瑠璃晃、三族攝一頌、為九事祈禱、為四事祈禱、為賜身語意成就祈禱、為賜勝共成就祈禱、為堅住祈禱、為攝受生生世世祈禱、略迴向)

1. 共皈依

於成為十方三時一切 逝如是者之所有身語

意功德事業之本質者 八萬四千法蘊之源處
 一切聖者集善之主宰 具恩根本及傳承之諸
 最勝具德上師皈依矣 皈依醒盛皈依法皈依
 集善皈依本尊壇城之 天會主眷皈依一切具
 慧眼德怙最勝護法矣
 （誦三遍）

2. 不共皈依

乃至菩提為止我皈依 於諸醒盛法及會中勝
 願以此諸以吾作施等 爲了利益走者成醒盛
 （誦三遍）

（又稱大乘不共皈依、果皈依，爲阿帝夏大尊者所著之此一頌皈依儀軌，乃成所有西藏密宗之最佳皈依發心儀軌，因此若是修大乘之正派人士，將此儀軌當至寶而修則爲最佳矣）

3. 四無量（合掌唸誦）

願諸具心具樂及樂因 願諸具心離苦及苦因
 願具心不離無苦之樂 願具心住離親疏平等
 （誦三遍）

4. 嘎檔派之不共皈依及猛力祈禱大尊者父子

如是等同虛空之甚多走者弱小
 無依離親以己騙己之我們所有
 於爲最勝救主大寶上師皈依矣
 於爲最勝救主大寶醒盛皈依矣
 於爲最勝救主大寶勝法皈依矣
 於爲最勝救主大寶集善皈依矣

於爲最勝救主大寶稀勝皈依矣
 於爲最勝救主大寶尊者皈依矣
 於爲最勝救主大寶導師皈依矣
 於爲最勝救主大寶昆仲皈依矣
 於爲最勝救主大寶嘎檔皈依矣
 上師大尊者上師大尊者諸稀勝
 縱樂縱苦除汝外無可冀求處故
 祈求於諸生鬘以智之大慧觀照
 祈求於諸生鬘以愛之大悲守護
 祈求於諸生鬘以作之大事業救
 作皈依矣具恩上師大尊者三寶
 作祈禱矣具恩上師大尊者三寶
 以智觀啊具恩上師大尊者三寶
 引起點啊具恩上師大尊者三寶
 以三門恭敬力於汝千輻足鞠躬
 而禮拜供養矣皈依矣祈求加持
 以吾令一切未度者具心悉皆度
 以吾令一切未脫者具心悉皆脫
 以吾令凡諸未蘇息者亦皆蘇息
 令一切未離憂者安置於勝離憂
 成爲諸無怙之怙諸無依之依矣
 成爲諸無肩之肩諸無洲之洲矣
 願於十地資糧加行見及修諸道
 以無阻礙而入且消除所斷遮蔽
 願吾成爲無導之導走怙法王矣

作此皈依之方式乃為諸劣睿之義，故從嘎檔書函中取來，以諸具大睿智

及大勤者，乃皈依之諸詞句，皆如嘎檔書函中出現般作唸誦矣。若無充裕時間亦可不誦。

5. 禮拜以何說頌

於以何說依且出 關係無滅亦無生
無斷並且亦無常 無來並且亦無去
非各別義非一義 消除化戲寂靜者
圓滿醒盛諸說者 之最勝彼禮拜矣

6. 聞尋靜頌（以下二種，選擇其一而誦便可）

(1) 第一種

凡以知普親自引導諸 尋找寂靜聞聲至嘉靜
凡以知道親自成辦諸 作利益走者之壞依義
與彼具正之一切能者 說此具一切相之各種
故而於彼一切聞聲及 菩薩會偕醒盛母禮拜

(2) 第二種

凡以知普親自引導諸尋靜之聞聲至嘉靜
凡以知道親自成辦諸作利走者之壞依義
與彼具正之一切能者說此具諸相之各種
於彼一切聞聲菩薩會偕醒盛之母作禮拜

7. 除諸依悟頌

於除諸依悟網縵 並具深且廣大身
普賢之諸光芒皆 從諸放射禮拜矣

8. 不共發心

爲諸成母具心義故而 以我唯於此生速速時

爲務獲得圓滿醒盛位 故修深道上師猷釳矣

9. 設置供品

於此法界純淨自性中 以實設置或以意所化
最勝普賢供養雲大海 充滿浩廣大地及天空

唵-薩璫瓦毘-布璫布璫-素璫素璫-阿瓦大雅-
阿瓦大雅-呼-瓦嘉璫帕璫那-姆 （三遍）

（唵乃具德。薩璫瓦毘乃看一切或一切明。布璫布璫乃盈滿或圓滿圓滿。素璫素璫乃務必入或美麗美麗。阿瓦大雅阿瓦大雅乃於諸增長或無畏無畏。呼乃歡悅或令歡悅。瓦嘉璫乃金剛。帕璫那乃放射或遍。姆乃遍）

（以虛空庫手印而生供物。虛空庫手印，乃雙手手指微開，二小指交叉，二掌心向上並排額前，齊做右繞）

10. 迎請資糧田

祈從具喜刹土主紹勝 慈氏怙主意間之五濁
唯怙阿帝夏尊者父子 蒞臨於吾面前虛空中

11. 祈禱支（合掌唸誦）

祈於面前獅座蓮月上 具悅含笑大恩勝上師
爲作吾等具心勝福田 及勝教興盛故住萬劫

12. 禮拜支（合掌唸誦）

禮拜見聞念便具義之 奪眼相喻所飾具德身
奪耳嘉說清晰作燈語 奪意徹見諸法智慧意

13. 供養支（奏諸樂器）

奪意供德各種美花朵 郁嗅薰香明燈嗅水等
以己實設意化普賢之 供雲大海供勝福田汝

〔復次，若時間充裕，則以供雲執（亦稱：普賢供雲咒）而供養為最佳〕

拿謨-璫大拿-大璫雅雅

拿謨-掂釳瓦帝-瓦嘉璫-薩璫爸璫瑪達拿

大裨釳大雅 阿璫哈帝-洩雅洩轆齡雅

大喃雅裨 訶-瓦吉璫-瓦吉璫

瑪哈-瓦吉璫 瑪哈帝嘉瓦吉璫

瑪哈毘喃雅瓦吉璫 瑪哈菩提繼大瓦吉璫

瑪哈菩提-瑞朮爸-洩嘎璫瑪那-瓦吉璫

薩璫瓦-嘎璫瑪-皀瓦璫那

毘秀-齡拿-瓦吉璫-怖哈

（三遍或七遍）

（拿謨為皈依、禮拜。璫大拿為寶。大璫雅為三。雅為向、對於。拿謨為皈依、禮拜。掂釳瓦帝為越具除。瓦嘉璫為金剛。薩璫為大海。爸璫瑪為甚極。達拿為摧者。大裨釳大為逝如是者。雅為向、對於。阿璫哈帝為除敵者。洩雅洩為正圓滿。轆齡為醒盛。雅為向、對於。大喃雅裨為此般、如此。訶為具德、吉祥。瓦吉璫-瓦吉璫為金剛母金剛母。瑪哈瓦吉璫為大金剛母。瑪哈帝嘉瓦吉璫為大威赫金剛母。瑪哈毘喃雅瓦吉璫為大明金剛母。瑪哈菩提繼大瓦吉璫為大菩提心之金剛母。瑪哈菩提瑞朮爸洩嘎璫瑪那瓦吉璫為移居大菩提精華金剛母。薩璫瓦嘎璫瑪皀瓦璫那毘秀齡拿瓦吉璫為以一切事業作消除遮障之金剛母。怖哈為建立）

（經中釋迦摩訶勝者云：若唸此咒，則於諸醒盛菩薩眼前，降注供養大雨等，無極益德矣）

（以虛空庫手印而生供物）

14.懺悔支（合掌唸誦）

**凡從無始時以身語意 三所造作累積之諸罪
尤其違犯三戒之諸罪 以從心悔猛勵各各懺**

15.隨喜支（合掌唸誦）

於此濁時精進多聞修 斷八法故暇滿作有義
於尊者汝所作偉大事 我等以從內心隨喜矣

16. 轉法輪支 (合掌唸誦)

於諸最勝具恩上師之 法身空以智愛雲密佈
如於相稱所調大地上 祈求降注深廣法之雨

17. 迴向支 (合掌唸誦)

願以此吾所積之諸善 普於教及走者盡量利
尤其具德玖洪嘎檔派 其之勝教精華恆顯揚

18. 奉獻瑞哲兄

(以下二頌中，選擇一種唸誦便可)

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛剎作供 令諸走者受用純淨剎

自他身語意三受用三時善資及
最勝大寶壇城普賢供養雲會等
以睿取而供養上師本尊三稀勝
祈求以悲愍之原故納已加持我

欽邇-咕璊-璊大拿-瑞哲兄-璊璊雅-大雅明

(欽邇爲此。咕璊爲上師。璊大拿爲寶。瑞哲兄爲壇城。璊爲最上。璊璊雅大雅爲奉獻。明爲我)

19. 三族攝一頌

於諸悲愍之主眼目觀 一切勝者智主柔德音
無餘逝樂密主持金剛 三族攝一阿帝夏祈禱
(誦七遍)

（以下四咒中，選擇一種唸誦七遍便可）

- (1) 唵啊-咕璵-瓦嘉璵齡璵-迪噶璵璵斫璵嘉拿-
斯哈璵璵
- (2) 唵-瑪哈咕璵-迪噶璵璵阿帝夏-柿哈
- (3) 唵啊-咕璵-瓦嘉璵齡璵-阿帝夏-斯哈璵璵
- (4) 唵啊-咕璵-瑪起璵璵-盧給秀璵-瓦嘉璵巴脬-
阿帝夏-斯哈璵璵

20.爲九事祈禱

（時若充裕，搖振鐸鈴，或碰鈴等樂器。若未用法器者，則合掌唸誦）

祈令增長聞思修智慧 祈令廣開講辯著睿智
祈求賜予勝共諸成就 祈求加持速令同汝般
（誦三遍）

21.爲四事祈禱

（時若充裕，搖振鐸鈴，或碰鈴等樂器。若未用法器者，則合掌唸誦）

祈令顯現大樂俱生慧 祈令消除執實錯謬垢
祈令剪斷心中疑惑網 祈求加持速令同汝般
（誦三遍）

22.爲賜身語意成就祈禱（合掌唸誦）

祈求具德大寶根本之 上師住吾頂門蓮月上
以從大恩惠門隨持而 賜予身語意三諸成就

23.爲賜勝共成就祈禱（合掌唸誦）

祈求具德大寶根本之 上師住吾心間蓮花上
以從大恩惠門隨持而 賜予勝及共同諸成就

24. 爲堅住祈禱(合掌唸誦)

祈求具德大寶根本之 上師住吾心間蓮花上
以從大恩惠門隨持而 乃至菩提精華堅固住

25. 爲隨持生生世世祈禱

願於諸生鬘以阿帝夏 怙主親作大乘親友力
故而成爲勝者所讚彼 賢道中剎那頃亦無退

26. 略迴向

總言願於一切生中以 不離阿帝夏尊者父子
並持勝者法且通達而 荷負勝教及具心大義

內教曆 2513 年

嘎檔曆 965 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 953 年

西元 2007 年 12 月 31 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釁士、黃開大猷釁士、陳秀圭大猷釁士

●《六座上師猷釳能淨諸罪墮論》

嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛) 著

為不令諸已得二上續權之金剛乘修士破根墮誓言，故由最佳金剛學子遍空后(曾皓筠)以二十一兩第一珍寶偕上等覲綾供養而再再殷勤祈求，於是依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而撰寫六座上師猷釳論矣。

拿謨咕璊瑪趺矽璊固夏雅

(拿謨為禮拜或皈依。咕璊為上師。瑪趺為柔。矽璊為具德。固夏為音。雅為向或於。故譯為：禮拜上師柔德音，或：於上師柔德音禮拜)

於持金剛具德上師之 足蓮以恭敬而作禮拜
能淨誓言戒之勝儀軌 依續及諸上師語而撰

那麼，為嘉獲得二上續部大壇城之授權之滿漏，各各乃至於已續具讚戒彼時，於諸根本及支分之誓言及戒律，在每日晝夜中作校點，尤其五族之誓言須於六座(以六次而)守護，故而若不彼般作，則犯粗戒而成為重罪，因此《金剛頂續》中云：「於晝及夜各三次，每日彼般而唸誦，猷釳士何時少唸，則犯粗戒成重罪。」以彼之故，以從密讚之門於行欲行之諸菩薩，乃於諸依、食及護之誓言，須如持金剛所說般依止，故而彼等詳細之理，須閱讀諸根傳上師所撰著之根墮之解釋，及上師五十頌等諸經論，方可瞭若指掌。於此，則彼等之義，以簡略而為令諸初業者於六座能甚極方便而直接修，故以頌而撰著矣。

1. 為利具心修皈依發心(以下皆以“六座調”合掌而唸誦)

乃至菩提為止我皈依 於諸醒盛法及會中勝
願以此以吾作施等福 為了利益走者成醒盛
(誦三遍)

以此頌乃具於皈依之學處中所說須晝三次夜三次皈依及作現相逝如是者之三誓言，皈依醒盛、法及集善矣。

2. 為增長菩提心而修四無量

**願諸具心成爲離親疏 貪及瞋而獲得特殊樂
以從難忍苦海中渡越 而不離別最勝解脫樂**

以此頌之第一句，乃說平等無量及無畏施。以第二句乃說慈無量及慈施，故而以彼二施乃寶源逝如是者之二誓言矣。以第三句，乃說悲愍無量。以第四句，乃說喜無量矣。

3. 執願心

**爲諸走者從有靜怖畏 度故欲得圓滿菩提心
現起乃至未得醒盛間 縱遭命難亦不捨而執**

以此頌乃經中所云般，須於晝夜以六座發心，故以儀軌而執願心矣。

4. 取入戒

**祈求一切諸上師 醒盛菩薩容許我
如是以諸往昔之 逝樂乃發菩提意
及於菩薩之學處 彼諸依次而住般
吾亦爲利走者義 乃作發起菩提心
且於菩薩之學處 如次第般而學習
(誦三遍)**

於此若欲取入戒，則心想跟隨於己面前虛空中所住皈依境之諸醒盛菩薩而以唸誦三遍後，收資糧田矣。

5. 修歡喜

**現時吾壽具有果 獲得最嘉之人身
今日生於醒盛族 現已成爲醒盛子**

以此頌乃修想發心後之歡喜矣。

6. 修謹慎

**現乃無論如何我 作與種族合順事
於此無過尊貴族 不作成爲染污事**

以此頌乃如經中所云般，須於六座想發心之益德，故修不放逸，所以此二乃願心之學處矣。

7. 明憶皈依境

於已前空奪意珍寶座	蓮花日月豐滿壇城上
根本上師遍主持金剛	身藍一面以二手執持
金剛鐸鈴而抱同己坤	相喻赫奕持甚多寶飾
具有奪意天物布美衣	僅以憶念能除諸熱苦
且集無餘勝依自性中	於以跏趺式坐之三處
飾三字而以誨字光芒	自性刹中上師持金剛
嘉誨嘽呼成爲無二矣	

以此頌乃說不動逝如是者之誓言，執學官之理矣。

8. 禮拜

以汝之恩彼大樂 凡於剎那所顯現
於如珍寶上師之 具金剛足蓮禮拜

以此頌乃說菩薩之四十六作惡之第一守心之理，及於《上師五十頌》所說：「於三時以最勝信」般，作禮拜之理矣。

9. 八句讚：（來自於續）

（以譯文或以咒，擇一而作即可）

（若條件許可，以下譯文或咒之十六句，各皆右手持金剛及叢鼓，左手持鐸鈴，雙手右外左內交叉，同時搖振鐸鈴及叢鼓，至“誨誨吼”時，交叉雙手同時猛力頓搖鐸鈴及叢鼓一下。若條件不許可，口誦即可）

（1）八句讚譯文：

- ① 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吼
- ② 唵 與大劫火相同之光 誨誨吼
- ③ 唵 具兇暴髮髻 誨誨吼
- ④ 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼

- ⑤ 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽
 ⑥ 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽
 ⑦ 唵 具持虎皮衣 誨誨吽
 ⑧ 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽
 ⑨ 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽
 ⑩ 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽
 ⑪ 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽
 ⑫ 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽
 ⑬ 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽
 ⑭ 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽
 ⑮ 唵 全勝所有令慍令僵令癡 誨誨吽
 ⑯ 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

(2) 八句讚之咒：

- ① 唵-拿謨-齡釳瓦帝-偉璫夏雅-誨誨-吽
 ② 唵-瑪哈嘎^下巴^下彌-洹彌-齡雅-誨誨-吽
 ③ 唵-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吽
 ④ 唵-邏^下札-嘎璫盧璫-毗夏那摩咖雅-誨誨-吽
 ⑤ 唵-薩哈薩璫^下嘉-齡素璫雅-誨誨-吽
 ⑥ 唵-爸璫秀-巴秀^下達雅大-修兒-咖姆釳-齡嫉彌-誨誨-吽
 ⑦ 唵-瓦雅璫-傑拿拔璫-齡璫雅-誨誨-吽
 ⑧ 唵-瑪哈讀爸齡-嘎璫瓦布夏雅-誨誨-吽
 ⑨ 唵-拿謨-齡釳瓦帝-瓦嘉璫^下瓦璫^下瞿-姆-誨誨-吽
 ⑩ 唵-拿謨-阿璫雅-阿爸璫傑帝-齡盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-吽

- ⑪ 唵-拿謨-薩瓏瓦𑖦𑖳大-𑖦耶拔嘿-瑪哈瓦吉瓏-
𑖦𑖦-𑖦
- ⑫ 唵-拿謨-瓦嘉瓏薩內-阿傑帝-阿爸瓏傑帝-
拔𑖦-嘎𑖦𑖦大瓏-𑖦𑖦-𑖦
- ⑬ 唵-拿謨-𑖦瓏瑪𑖦-秀𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦-
固瓏給嘎𑖦-雷𑖦-𑖦𑖦-𑖦
- ⑭ 唵-拿謨-大瓏薩𑖦-瑪𑖦𑖦-爸瓏毗達𑖦-
爸𑖦嘉耶-𑖦𑖦-𑖦
- ⑮ 唵-拿謨-毘嘉耶-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-母哈𑖦-𑖦𑖦-𑖦
- ⑯ 唵-拿謨-瓦嘉瓏瓦瓏𑖦-瑪哈𑖦給𑖦-嘎美秀𑖦-
咖給-𑖦𑖦-𑖦

以此乃諸已得母續權者，於每日早晚必須對上師及本尊以八句作讚之方式矣。

10. 供養

以從有無被主執 及以實設意化而
所出外內秘密之 各種供雲大海供

此乃守護成義逝如是者之供養誓言之方式矣。

11. 獻瑞哲兄

（以下二頌選擇一頌唸誦，然後唸誦供瑞哲兄咒即可）

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛剎作供 令諸走者受用純淨剎
自他身語意三受用三時善資及
最勝大寶壇城普賢供養雲會等
以睿取而供養上師本尊三稀勝
祈求以悲愍之原故納已加持我
欸𑖦-咕𑖦-𑖦大拿-瑞哲兄𑖦-𑖦𑖦雅-大雅明

此乃於《上師五十頌》中所說每日於三時對上師供瑞哲兄之學處矣。

12. 以思行依善友理 分二：（以思惟依善友理、以加行依善友理）

(1) 以思惟依善友理 分二：（念功德而生信仰、以念恩惠而生恭敬）

① 念功德而生信仰

**於無餘三時十方勝者 調何如是以穿紅黃戲
而於無數剎中作勝者 事者大寶上師作祈禱**

此頌乃念功德而生信矣。

② 以念恩惠而生恭敬

**於以持金剛嘉讚美之 於劣睿之心思前成爲
較諸浩瀚勝者輪更勝 勝田大寶上師作祈禱**

此頌乃念恩惠而生恭敬，故爲以思惟依親友之方式矣。

(2) 以加行依善友理

**已見無餘勝共諸成就 跟隨如理倚怙汝而成
故以身及命皆亦捨而 唯作汝悅故而祈加持**

此頌乃以行而依止之方式，故以念總之依之益德、不依之罪過而立誓以思行二如理依止，乃依止親友之方式及守《上師五十頌》之誓言之方式之最精華矣。

13. 收皈依境

**如彼祈禱故而勝上師 於己頭頂之門薩瑪嘉
復又悅中與己成一味**

以此三句乃以明憶於已有幾何空性之確定而於樂空稍微置平等，乃義確之上師猷釵、積慧之資、護中最勝及護密讚之第十一根墮之方式矣。

14. 守護三誓言

**己以金剛薩埵之傲慢 執表俱生大樂秘密之
金剛及離自性化戲之 秘密鐸鈴而抱具除母**

以此頌乃如無上猷釵般守護不動逝如是者之金剛、鐸鈴及手印之三誓言之方式矣。

15. 令施心增長

**吾之身及如是諸受用 以及三時善資蘊所有
爲諸成母一切具心義 今起以不吝惜作施捨**

此乃令施心增長，故爲修勝子之布施，施身及受用，乃爲財施。施善根，乃爲法施。故而守護寶源逝如是者之餘二誓言之方式矣。

16. 須意中依次而校點三戒 分三：（各各解脫戒、菩薩戒、密讚戒）

（1）校點各各解脫戒 分五：（近善戒、善戒戒、學善女戒、乞善女戒、乞善男戒）

① 校點近善戒

**斷行不淨取不施 切絕生命說假話
彼等乃是四根本 臥高大床及飲酒
舞等鬘等過午食 四支殺盜說謊言
邪淫及飲能醉五 乃爲近善戒律矣**

若已受近善戒者，須每日以此儀軌而校點近善戒矣。

② 校點善戒戒

**斷棄四殺取不施 行不淨及說謊言
無因些許集善間 挑撥隨彼黨令俗
家厭而批判明知 於知前譏詈微食
餘之誹謗棄學處 覆蓋飯粥酒歌舞
奏樂飾顏色塗鬘 過大床座高坐墊
高墊晚餐取金銀 三犯共三十六戒**

或

斷四根本及六支 十乃善戒戒律矣

若已受善戒戒者，須每日以此儀軌而校點善戒戒矣。

③ 校點學善女戒

舞等鬘等二種上 再加取金銀共三
以分故而成六支 及復加上於住持
以作祈禱而捨棄 在家相且取來甚
之相而作三違犯 故成一十三斷事

於得善戒戒之後 斷棄六根本之法 以及六隨順之法 乃爲學善女戒矣

若已受學善女戒者，須每日以此儀軌而校點學善女戒矣。

④校點乞善女戒

不可單獨行於道 不可游至河彼岸
不可碰觸於男生 不可與男生並坐
不可爲他作媒妁 不可隱瞞所作罪
斷除彼等六根法 並且不可執黃金
不可剃除陰部毛 不可吃食非施食
不可吃食儲存食 不可於草棄不淨
不可挖掘地土壤 斷彼六種隨順法

令斷八敗二十餘 三十三斷之令墮
一百八十單令墮 一十一種各各懺
一百一十二作惡 共計三百六十四
彼乃乞善女戒律

若已受乞善女戒者，須每日以此儀軌而校點乞善女戒矣。

⑤校點乞善男戒

令斷四敗十三餘 三十斷墮及九十
單一令墮四各懺 一百一十二作惡
共計二百五十三 乃乞善男戒律矣

若已受乞善男戒者，須每日以此儀軌而校點乞善男戒矣。

(2)校點菩薩十八根墮

不犯彼而殷勤作防護¹讚自毀他²不施予法財
³且亦不聽懺悔⁴棄大乘⁵奪取稀勝財物⁶斷棄法
⁷奪取紅黃⁸五無際⁹邪見¹⁰摧村等¹¹於未習說空性
¹²退圓菩提¹³棄捨各解脫¹⁴誹謗聞聲¹⁵講說深謊語
¹⁶拿取三稀勝財¹⁷制惡戒¹⁸棄菩提心而¹不視罪過
²不改欲行³喜鑿⁴無慚愧 須具四纏縛者爲十六
 不須具者邪見及棄心 共計十八條菩薩根墮

若已受菩薩戒者，須每日以此儀軌而校點菩薩戒矣。

(3)校點讚之根墮等（密宗之根墮等）

①校點讚之十四根墮

縱使遭遇命難亦防護¹欺謗上師²輕視諸學處
³訾說兄過⁴於具心棄慈⁵捨願入心⁶誹謗經讚法
⁷未熟說密⁸凌虐己之身⁹捨棄空性¹⁰毒者依爲友
¹¹不念正見¹²破斥具信心¹³不依誓言¹⁴及誹謗婦女
 總共計算成爲秘密讚 金剛乘之十四根墮矣

若已受讚之根墮者，須每日以此儀軌而校點讚之根墮矣。

②校點十三支誓言

此頌內容，僅唯具有密宗十三支誓言者，應當唸誦。

支乃斷四根酒及非事 依止勝怙於伴作侍奉
 護十善且斷退大乘因 欺辱跨越及守諸誓言

支誓乃斷除¹殺、²盜、³邪淫、⁴謊言、⁵酒、⁶非事，並必須⁷依止勝怙及⁸於修行伴侶作侍奉，且須殷勤⁹守護十善，亦須斷除¹⁰退大乘之因、¹¹輕視、¹²跨越，並須¹³嚴厲守護一切誓言。

若已受讚之支誓言者，須每日以此儀軌而校點讚之支誓言矣。

③校點八粗墮及其他三粗墮

¹不具相性依止爲手印 ²以離三種想而作入均
³於不堪器展示秘密物 ⁴於修會供輪時作鬥諍
⁵於以誠信之間作倒答 ⁶於聞聲之家中住七日
⁷於亦非正詡爲猷釵士 及 ⁸無信者宣說最勝法
¹近等未完整以入壇城 之業而 ²無必要犯各各
 解脫及菩薩之諸學處 ³相違上師五十頌之諸
 粗戒亦以如理作防護

粗墮乃¹以不俱備條件者作爲業印，²於入和合時離天咒法三想，³對不堪器展示續等秘密物，⁴於修會供輪之特殊時進行鬥諍，⁵於諸以誠信提疑問者作顛倒回答。⁶在誹謗密法之聞聲家中住七日，⁷於非以完整通達續部而自詡爲猷釵士者宣說勝法及⁸於無信仰者宣說勝法，¹於近修之咒數及供養補缺燒施尚未完整而以入壇城而作各種業，²無有必要違犯各各解脫及菩薩之諸學處，及³相違上師五十頌之所有粗戒，亦以如理作防護。

若已受讚之支誓言者，須每日以此儀軌而校點讚之支誓言矣。

④校點母續之不共誓言

¹莫欺左之行爲供 ²於未具相斷入均
³和合時作不離見 ⁴於貪道信不可變
⁵二種手印不可捨 ⁶主要勤於外內方
⁷不抽白色依淨行 ⁸取淨心時斷噁心

具有母續之不共誓言者，¹供養等一切行爲若不依左之行爲，則犯欺辱之罪，故以供養等一切行爲必須莫欺辱左之行爲而從左先行，²對未具條件者須斷和合，³與具條件者和合之時必須作不離正見，⁴於密讚乘之信仰任時不可改變，⁵於慧印及業印之修想不可捨棄，⁶主要勤修外生次及內圓次之方便，⁷尚未達至受用業印

時，以須不引出如皎月般之菩提心而依淨行，⁸於授權等特殊階段從上師之金剛取菩提心賜予弟子口中時，須斷棄噁心及嘔吐。若已受母續之不共誓言者，須每日以此儀軌而校點母續之不共誓言矣。

17.於三戒僅以念知而依式

**從各解脫菩薩金剛乘 所制純淨微細之學處
以於夢亦不作違越而 如勝者敕以吾作成辦**

若無充裕時間唸誦校點各各戒之頌文，則以此一頌而於三戒僅以念知而依止之方式。此頌亦於三戒以簡略而依止念知之方式及作現相逝如是者之誓言，戒三戒律之罪行，及成義逝如是者之具一切戒等以此而成立矣。

18.以簡略受諸誓戒

**以三乘及四續部攝之 無餘語及悟之諸勝法
勝者意旨如是嘉執而 以稱機方度一切走者**

以此乃說持屬於讚乘方面之外法事行二、秘密之法猷釳續及無上二及屬於經方面之三乘，故而無量光逝如是者之三誓言及作現相逝如是者之攝善法等以此頌之前三句而成立，第四句乃說守護作現相逝如是者之作具心義之戒之方式矣。如是所說於晝三夜三須作六座猷釳般，若從嚴格說，則晝之三座猷釳從凌晨零點起至中午十二點前，及夜之三座猷釳從中午十二點起至夜之十二點前，以每四小時唸一座而校點是否違犯誓言及戒律，然而依傳統規矩，則從晝之三座猷釳從凌晨零點起至中午十二點前，及夜之三座猷釳從中午十二點起至夜之十二點前，於晝夜各各時間內將三座以一連串唸畢即可。若依口訣，則早上起床，漱洗完畢後，越早以一連串唸誦三座而校點為最佳，晚上亦於近睡覺前以一連串唸誦三座而校點為最佳。其中，若每四小時唸誦一次，則從頭「乃至菩提為止我皈依…」至尾「而於速時獲持金剛位」唸誦一次。

若以一連串唸誦三次，則第一次乃從頭「乃至菩提為止我皈依…」至「唯作汝悅故而祈加持」唸誦一次。於第二次及第三次，則從「乃至菩提為止我皈依…」至「不作成爲染污事」各唸誦一遍，及從「以汝之恩彼大樂」至「唯作汝悅故而祈加持」各唸誦一遍。

其中，於第一次時，則須將「乃至菩提為止我皈依」一頌及「祈求一切諸上師～如次第般而學習」各唸誦三遍；於第二次及第三次時，則僅須各唸誦一遍即

可。

至於明憶皈依境，亦於唸誦第一次時，上師已生於己之面前虛空，故而從「於己前空奪意珍寶座～嘉誨翅呼成爲無二矣」僅唸誦一遍即可。八句讚亦以唸誦一遍即可。「如彼祈禱故而勝上師～於己頭頂之門薩瑪嘉」亦以唸誦一遍即可。雖從「復又悅中與己成一味」至「以稱機方度一切走者」須唸誦三遍，然而從各各解脫戒之「斷行不淨取不施…」乃至母續誓言之「取淨心時斷噁心」爲止，僅唸誦一遍即可。

19. 迴向

願以此出白相善之力 於諸生鬘任時不違犯
以持金剛所制諸戒律 而二道之次第達究竟

總之願以此爲主善資 以彼所積吾於速速時
生於用空清淨之刹土 而無上道次第達究竟

願於一切生中以不離 正上師而受用法之德
且地及道之功德甚圓 而於速時獲持金剛位

內教曆2506年

嘎檔曆958年

阿帝夏大尊者示現全離憂946年

西元2000年09月19日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷乳士、黃開大猷乳士、陳秀圭大猷乳士

㊦ 《住名為深道上師(無上)供養儀軌令諸供境歡悅論矣》

嘎檔文集著者嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛) 著

吾以至極恭敬禮拜所有無比大恩勝上師矣
 吾從內心至誠皈依所有無比大恩勝上師矣
 吾以誠心祈求諸具功德大海之上師及三寶
 以具大悲愍汝諸之大愛於諸時及暫時隨持
 若依汝則於瞬間賜 三身大樂偕共成就
 故以吾禮拜具金剛 跏趺之如意寶王汝
 而為令諸幸運學子 於速速得勝成就故
 依諸經續口訣撰此 令諸供境歡悅儀軌

那麼，諸欲求解脫者之一切圓滿之根基(所依)、無餘善資之源處、所有無極勝共成就之根本及攝集以諸勝乘猷釐士該修之所有口訣要點，乃在於(依賴、倚仗、觀待)如理依止於已說不顛倒道之善友，故而布杜瓦大善親友的《藍色手冊》中云：

收集一切口訣之首 乃不捨棄最勝親友
 從彼出信及菩提心 等諸功德故諸之藏
 馬音大學官於《上師五十頌》中云：
 謂成就跟隨學官 乃持金剛親自說
 故知而以諸實物 作令上師全歡悅

《收大寶功德經》中云：
 以諸於上師具恭敬賢學子
 時常成為作依於諸巧上師
 若問何故乃從彼出巧功德
 彼諸隨著說去住智慧彼岸

所謂醒盛諸法依止善友矣

乃具諸功德最勝之勝者云

《勝樂集源續》中云：

此乃自生越具除 乃是唯一特別天

甚極賜予口訣故 金剛學官較彼勝

《喜金剛二品續》中云：

非以他詮說俱生 乃於何亦難得彼

依上師之時方便 及從己之福而知

《口合續》中云：

此內之類別乃是 成為從上師口得

以無上師之具心 不會得咒及成就

又云：於上師祈禱作勤

龍修大學官之《五次》中亦云：

捨棄一切供養而 甚極作供養上師

彼歡悅故可獲得 智普之最勝慧矣

故以彼等理由而看，修想此齊全道之要點之上師猷釤，乃成為於暇滿人身取精華之最勝方便，所以以彼般而修歟。

那麼，如印度及西藏諸具量大學官云，以先行從具特之善心修想皈依發心四無量而以從己住於具德金剛令怖，或具德集密，或具德勝樂，或具德時輪，或具德喜金剛等隨一之猷釤之身放光芒，淨化諸器精之不淨，故而心想器皆成為越量宮殿，精皆成為天及天女之自性之唯一究竟清淨般。

那麼，於此分三：（預備、正式、結尾）

甲.預備 分二：（共預備、不共預備）

壹.共預備 分四：（共皈依、不共皈依及發心、四無量、皈依及猛力祈禱尊者父子）

一.共皈依

以我及諸成母之具心 從今起乃至大菩提間

皈依上師皈依諸醒盛 皈依勝法皈依聖集善

（誦三遍）

二、不共皈依及發心

乃至菩提爲止我皈依 於諸醒盛法及會中勝
願以此諸以吾作施等 爲了利益走者成醒盛
(誦三遍)

三、四無量(合掌唸誦)

願諸具心具樂及樂因 願諸具心離苦及苦因
願諸具心不離無苦樂 願具心住離親疏平等
(誦三遍)

四、皈依及猛力祈禱大尊者父子

如是等同虛空之甚多走者弱小
無依離親以己騙己之我們所有
於爲最勝救主大寶上師皈依矣
於爲最勝救主大寶醒盛皈依矣
於爲最勝救主大寶勝法皈依矣
於爲最勝救主大寶集善皈依矣
於爲最勝救主大寶稀勝皈依矣
於爲最勝救主大寶尊者皈依矣
於爲最勝救主大寶導師皈依矣
於爲最勝救主大寶昆仲皈依矣
於爲最勝救主大寶嘎檔皈依矣
上師大尊者上師大尊者諸稀勝
縱樂縱苦除汝外無可冀求處故
祈求於諸生鬘以智之大慧觀照
祈求於諸生鬘以愛之大悲守護
祈求於諸生鬘以作之大事業救

作皈依矣具恩上師大尊者三寶
 作祈禱矣具恩上師大尊者三寶
 以智觀啊具恩上師大尊者三寶
 引起點啊具恩上師大尊者三寶
 以三門恭敬力於汝千幅足鞠躬
 而禮拜供養矣皈依矣祈求加持
 以吾令一切未度者具心悉皆度
 以吾令一切未脫者具心悉皆脫
 以吾令凡諸未蘇息者亦皆蘇息
 令一切未離憂者安置於勝離憂
 成爲諸無怙之怙諸無依之依矣
 成爲諸無肩之肩諸無洲之洲矣
 願於十地資糧加行見及修諸道
 以無阻礙而入且消除所斷遮蔽
 願吾成爲無導之導走怙法王矣

作此皈依之方式乃為諸劣睿之義，故從嘎檔書函中取來，以諸具大睿智及大勤者，乃皈依之諸詞句，皆如嘎檔書函中出現般作唸誦矣。

（若無皈依，則不得大小解脫。若欲大解脫，則須受密讚之戒。若無菩薩戒，亦不能受密讚之戒，若受菩薩戒，則須先行三皈依。若受各各解脫戒，則必須先行三皈依。至於獲得小解脫，必須先受各各解脫戒，受各各解脫戒前，則必須先行三皈依。因此皈依乃生一切功德之基礎矣。若以皈依而欲順易抵達大解脫，則必須於阿帝夏大尊者等菩提心之主宰猛烈祈禱矣）

貳不共預備 分二：（己生為本尊天而淨化器精、加持供物）

一己生為本尊天而淨化器精

以己於從大樂顯現為 上師天身放光於十方
 加持器精故成爲唯一 究竟清淨依及依者矣

我及遍空老母諸具心 以從廣大甚極白善心
今起乃至菩提精華間 誠心皈依上師三寶矣

皈依上師能王持金剛 皈依具大悲愍諸醒盛
皈依滅道所攝諸勝法 皈依三乘所有聖集善
（誦三遍）

爲諸母具心之義故 自己成爲上師天
而後作無餘諸具心 置於上師天勝位
（誦三遍）

爲諸母具心之義故
以吾唯於此生於速速作現前初之醒盛
上師天之最勝位
而令諸母具心渡越苦
且置於大樂醒盛之地
以彼之故作修無上甚深道
上師天之猷釵矣

二、加持供物

唵啊誨（誦三遍）

本質爲慧，且相爲內供及各各供物之相、功能於六根之行境生樂空之具特慧，故而成爲不可思議之外內密供雲誓物供品遍滿所有地及天空矣。

乙.正式 分四：（上師天會修想為資糧田、以七支偕瑞哲晃供養上師天會、以從至極恭敬門作祈禱、修心所有經讚道體且求加持）

壹上師天會修想爲資糧田 分二：（明憶資糧田、迎請慧者）

一、明憶資糧田

樂空無別廣闊天道普賢供雲密佈中
於全以葉花果美飾九欲如意樹梢頭
五面燄燃珍寶座上所敷蓮花日月上
具三恩惠根本上師雖諸醒盛之本質
然現一面二手以右手作說法印及左
持定印托滿除魔劑乞碗阿帝夏尊者
至極莊嚴笑逐顏開身穿深綠背心及
三種法衣頂戴具三橫金色線之紅色
邦哲大帽足以金剛跏趺坐姿於右置
金洲上師寶塔於左置邦哲大用具袋
於其意間一面二手藍身遍主持金剛
乃以手持金剛鐸鈴擁抱法界自在母
而以享受俱生樂空故恆住於喜悅中
身以甚多寶飾裝扮且穿天物絹衣裳
於具三十二種賢相八十賢喻形之飾
千萬光芒燄燃以五色彩虹光圍繞中
金剛跏趺姿式住之五蘊純淨五醒盛
四界四坤生增脈筋關節皆爲真菩薩
身毛二萬一千除敵肢體乃爲怒土王
光芒守方密者施害等諸壞依天爲墊
周邊依次根傳上師本尊壇城天會及
醒盛菩薩勇士走空護法海會圍而住

二、迎請慧者

彼諸三門飾三金剛以誨字鉤形光芒
從自性剎迎諸慧者融於誓者成無別

四身源處十方三時之 根傳上師本尊三稀勝
勇士走空偕與護法會 以大悲愍故臨此常住

祈求諸法本質雖皆離 來去然稱各各所調之
思想般具顯任何智愛 事業勝依怙偕眷蒞臨

舍-咕璊-幞齡-菩提薩埵-齡璊瑪巴兄-
薩爸燃瓦璊-欸哈耶黠-嘉誨姆呼
諸慧者與誓言者成爲無別矣。

貳、以七支偕瑞哲兄供養上師天會 分七：（七支法之禮拜支、七支法
之供養支、七支法之懺悔支、七支法之隨喜支、七支法之敦請支、七支
法之祈求支、七支法之迴向支）

一、七支法之禮拜支

於汝以悲愍於瞬間賜 大樂界之三身最勝位
故成如意寶般上師身 具金剛足蓮花禮拜矣

於諸十方勝者之慧乃 顯現於何何調勝巧方
化爲持三法衣舞蹈者 最勝依怙之足禮拜矣

於諸過偕習氣連根除 且生無餘功德大寶藏
亦是生諸利樂之唯門 至尊上師之足禮拜矣

於天偕諸具心之導師 眞諸醒盛八萬勝法源
於諸聖會中最顯亮者 具恩諸位上師禮拜矣

於住十方三時之上師 三種勝寶及諸堪禮者
以信恭敬讚音大海偕 化爲刹塵數身禮拜矣

二、七支法之供養支 分五：（與瓶權結合之外供、與密權結合之內供、與智慧之權結合之密供、與詞權結合之唯彼性供、以供養藥及已為僕而執戒律之方式）

（一）與瓶權結合之外供 分六：（供四水、供五受用品、供音樂、供欲德、供瑞哲見、供修供）

① 供四水

對於依怙至尊上師偕 眷以供養供雲海方式
乃從佈置珍寶燄寬器 以徐降注除魔劑四水

② 供五受用品

整株花樹散鬘花間雜 美麗花朵充盈地虛空
以如藍寶馥香煙宛若 夏生碧雲密佈諸天空
以日月寶甚燄諸明燈 嬉笑消除三千暗光芒
龍腦梅檀紅花嗅所塗 香水大海漩於諸周圍
具百味精啖嚼食飲料 及人天之食物堆如山

③ 音樂

由從各種不同樂器出 令悅耳調聲音遍三地

④ 供五欲德

以持色聲嗅味觸德之 外內欲德天女遍諸方

⑤ 供瑞哲見（供二十三堆瑞哲見）

爲得加持自續故，請奉獻刹土

舍-瓦嘉璚統明-啊誨 大權金之地基

舍-瓦嘉璚璚凱-啊誨

於外以鐵山輻圍圍繞之中央勝山王。

東聖身、南瞻普洲、西用牛、北不悅聲。

於東身及聖身、於南拂及別拂、於西具動及行勝道、
於北不悅聲及不悅聲之侶。

於東大寶象、於南大寶家主、於西大寶馬、於北大
寶后妃。於東南大寶將軍、於西南大寶輪、於西北
大寶寶、於東北大寶藏之瓶。

於內之東日、於西月。

以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆
供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其供養十
方勝者菩薩天會，爲利具心大悲主宰祈納受，納已
以大悲心賜吾及一切具心無餘勝共成就矣。

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹
欸觀-咕璫-璫大拿-璫哲兄璫-璫璫雅-大雅明

以喜悅心於稀有勝田	依怙上師持金剛供養
百個千萬四洲山王偕	七大寶及七近大寶等
生諸歡喜器精悉俱備	人天受用九欲大寶藏

⑥ 供修供

爲令上師歡悅故供養	實設意化如意海岸從
有靜純善來之供物花	千瓣盛開故奪諸意且
壞依及越壞依自他之	三門善之花亦隨綻放
普賢供雲氣味瀾諸方	具三學二次五道果園

(二) 與密權結合之內供

供養紅花色澤具香氣	持百味德漢茶之飲料
及五鐵鉤五燈等淨化	悟增之除魔劑廣大海

(三)與智慧慧之權結合之密供

供養諸持悅意妙齡德 巧六十四欲技細身女
刹生讚生俱生使役會 至極美麗可愛幻手印

(四)與詞權結合之唯彼性供

供離遮蔽俱生樂大慧 諸法自性離化戲之界
無別自成超越諸思議 詮之最勝勝義菩提心

(五)以供養藥及己爲僕而執戒律之方式

爲令汝歡悅故供養治 煩惱四百四病諸良藥
尤供吾爲僕故祈持爲 黎民乃至虛空終爲止

三七支法之懺悔支

從無始時自作令他作 隨喜作之諸不善罪業
於具大悲眼前以後悔 心懺且受今後不作戒

四七支法之隨喜支

諸法自性雖離一切相 然而於諸如夢所顯現
凡夫聖者任何樂喜善 吾乃以從內心作隨喜

五七支法之敦請支

爲諸具心利樂之蓮園 生及久住增長故祈汝
以佈虛空億稀有智愛 持水而降深廣之法雨

六七支法之祈求支

金剛身乃雖無具生死 然而祈求入雙王箱篋
如我信般至有邊爲止 以示現不離憂而常住

七七支法之迴向支

如是所凝白相諸善爲 於諸生鬘以具三恩惠

至尊上師不離作隨持 且得大持金剛故迴向

參以從至極恭敬門作祈禱 分五：（祈禱調伏經中所說之上師、祈禱大乘共同上師、祈禱金剛乘上師、祈禱濁時怙主、專一祈禱且以持定取四權之方式）

一、祈禱調伏經中所說之上師（思惟功德）

於諸功德源處戒律海 以多聽聞衆寶全裝滿
持紅黃者第二能王尊 持調伏者堅住作祈禱

二、祈禱大乘共同上師（思惟功德）

於成爲具條件堪能說 逝樂道之十種功德且
無餘勝者承桃者法王 最勝乘之善友作祈禱

三、祈禱金剛乘上師（思惟功德）

於嘉約束三門及大睿 具忍正直無狡詐知咒
及續巧畫說雙十彼性 持金剛者之主作祈禱

四、祈禱濁時怙主（以下思惟恩惠）

於對無數醒盛以蒞臨 未馴難調濁時諸走者
如實講說逝樂賢道之 具大悲愍依怙作祈禱

於能者日以時成沒落 故對甚多無依怙具心
親自作諸勝者事業之 具大悲愍依怙作祈禱

於較三時十方諸勝者 縱僅汝身一毛孔亦成
被善讚爲我們福田之 具大悲愍依怙作祈禱

於飾逝樂三身之輪乃 從巧方便幻化網艷麗
以凡夫式引導走者之 具大悲愍依怙作祈禱

於汝蘊界生增肢皆爲 五族逝樂乾坤及菩薩
怒土王自性三稀勝之 本質最勝上師作祈禱

於從智普慧戲遊所出 彼一千萬壇城輪本質
百族遍主持金剛之主 入雙最初怙主作祈禱

於與無遮蔽俱生喜戲 無別一切遍諸堅動主
真實遠離始終之普賢 勝義菩提心汝作祈禱

五、專一祈禱且以持定取四權之方式

您是上師您是本尊您是走空護法故
從今起至菩提爲止除汝不尋他依靠
故祈今生中有來世亦以大悲鐵鉤執
且度有靜怖賜諸成就作永伴防諸障
(誦三遍)

如是以三遍祈禱之力 故從上師身語意三處
次第及同時出白紅藍 三除魔劑光芒而次第
及同時融於己三處而 除四遮蔽得完整四權
得四身且第二位上師 正歡悅融故成加持矣

(若欲會供，則於此修)

肆、修心所有經讚道體且求加持 分二：(道之根本依止善親友之理、
依而如何修心之理)

一、道之根本依止善親友之理

祈加持以供養且恭敬 祈禱於勝田至尊上師
之力令以樂善根本唯 怙主汝正歡悅而隨持

二、依而如何修心之理 分二：（修心於共道之理、修心於不共金剛乘之理）

（一）修心於共道之理 分三：（修心於與小士道共同道之理、修心於與中士道共同道之理、修心於與大士道共同道之理）

㊦ 修心於與小士道共同道之理 分二：（生尋求來世之心、說來世快樂之方便）

1. 生尋求來世之心

祈加持此僅只得一次 暇滿悟為難得且速壞
理而不以無義此生之 事散亂而取具義精華

2. 說來世快樂之方便

祈加持以走惡苦熾燃 火懼怕而從內心皈依
三稀勝且修諸斷罪及 善資時令作積極精進

㊦ 修心於與中士道共同道之理 分二：（生尋求解脫之心、學於走往解脫之道）

1. 生尋求解脫之心

祈加持以業及煩惱濤 極洶湧且甚多三苦鱷
危害故令生猛烈欲脫 無邊可畏廣大有之海

2. 學於走往解脫之道

祈加持以斷此難忍受 牢獄般之輪迴見為似
喜園心而令執三學聖 財庫並持解脫勝利幢

㊦ 修心於與大士道共同道之理 分二：（發菩提心之理、發心而學菩薩行之理）

1. 發菩提心之理 分四：（發大乘道之根本大悲愍之理、從修心七義門細說修自他平換之理、修熱忱心及發心之理、發願心及取入心之理）

(1)發大乘道之根本大悲愍之理

**祈加持想此諸弱小之 走者皆吾母以恩再再
養育理而令生正如愛 可愛子母般無偽悲愍**

(2)從修心七義(說預備依之思暇滿難得、死亡無常、業因果及輪迴之過患等四法、修正式二菩提心、惡緣轉為菩提道、總歸而說一生之取驗、熟練心之量、修心之誓言、修心之學處)門細說修自他平換之理 分二：(修自他平等、修自他平換)

①修自他平等

**祈加持令云縱僅細小 痛苦亦不欲且於樂成
任時不知足故我與他 無差別而生喜於他樂**

②修自他平換 分八：(思珍愛己之過、思珍愛他之功德、思彼二功過而自他平換、思自他平換之功德及不自他平換之過而取修精華、修施取、惡緣轉為菩提道、總歸而說一生之取驗及熟練心之量、修心之十八誓言及二十二學處)

①思珍愛己之過

**祈加持令此持珍愛己 痼疾見為生不欲苦之
因而驅逐錯誤且執彼 為仇敵並摧執我大邪**

②思珍愛他之功德

**祈加持令執珍愛諸母 置樂之心見為生無極
功德門而此諸走者縱 作吾敵然持珍愛逾命**

③思彼二功過而自他平換

**總之祈加持以悟凡夫 唯一作己義及諸能王
唯作他義之功德過失 差別心令能自他平換**

④思自他平換之功德及不自他平換之過而取修精華

祈加持因持珍愛己乃 諸衰敗門持珍愛諸母
則諸功德基故於自他 換之猷釐令作修精華

⑤修施取

是故祈求具悲愍至尊 上師加持成母走者之
諸罪遮蔽苦無餘現在 成熟於吾及吾之樂善
施他故令諸走者具樂 （誦三遍）

⑥惡緣轉爲菩提道

祈加持以罪之果充盈 全器精而雖如雨降注
不欲苦然見爲惡業果 盡因而令惡緣轉爲道

⑦總歸而說一生之取驗及熟練心之量

總之祈加持縱顯任何 好壞景然以諸法精華
五力修彼轉爲二菩提 心增道而令唯修意樂

⑧修心之十八誓言及二十二學處

祈加持以具四行巧方 即刻盡力結合於修想
且以修心誓言學處之 取驗使令暇滿作大義

(3)修熱忱心及發心之理

祈加持爲諸走者渡大 有海故以具騎於風之
幻術施取慈心及悲愍 熱忱心令熟練菩提心

(4)發願心及取入心之理

祈加持於三時諸勝者 走同道以純淨勝子戒
約束續且於勝乘三戒 取驗使令作積極精進

2.發心而學菩薩行之理 分六：(學習施之理、學習戒之理、學習忍之理、學習精進之理、學習思擇之理、學習智慧之理)

(1)學習施之理

祈加持以身及受用偕 三時善資轉爲各具心
所欲物而增無貪施心 口訣令完成去施彼岸

(2)學習戒之理

祈加持令完成縱使爲 命亦不捨各各脫菩薩
密讚戒制限且攝善法 及辦具心義去戒彼岸

(3)學習忍之理

祈加持令完成諸三界 九生以怒而罵且揭過
威脅斷命亦不亂不作 報仇更利彼去忍彼岸

(4)學習精進之理

祈加持令完成爲一一 具心縱使無苦火內須
住海劫亦悲愍不厭倦 勤勝菩提去精進彼岸

(5)學習思擇之理

祈加持以斷沉掉散亂 過失而於諸法以諦空
狀況以專一入平持定 使令完成去思擇彼岸

(6)學習智慧之理 分三：(修住平如虛空般之空性之方式、修隨得如幻般之空性之方式、特修因果依係互助之空性)

①修住平如虛空般之空性之方式

祈加持以悟各各彼性 智慧所引極習結大樂
以住平勝義虛空猷釵 使令完成去智慧彼岸

②修隨得如幻般之空性之方式

**祈加持雖見外內諸法 正如幻夢及清澈湖內
月形般然以悟爲無諦 道理而令完成幻持定**

③特修因果依係互助之空性

**祈加持以輪離自性僅 塵亦無與因果依係不
虛假二顯爲互無違且 相伴令悟龍修之意旨**

(二)修心於不共金剛乘之方式 分三：(令成為甚深讚道之堪器、成為器而令誓言戒律清淨、修二次第之方式)

1. 令成為甚深讚道之堪器

復次祈加持從持金剛 商主恩惠越渡續部之

2. 成為器而令誓言戒律清淨

大海中央而較命珍持 成就根本諸誓言戒律

3. 修二次第之方式 分四：(真修二次第之方式、縱修若未得要隘則作遷移之方式、為於諸生鬘以上師隨持故發願之方式、為加持續收資糧田之方式)

(1)真修二次第之方式 分二：(學生次之方式、學圓次之方式)

①學生次之方式

**祈加持以生死中有轉 成為勝者三身初次第
猷釵消除凡夫見執諸 垢而令凡見顯爲天像**

②學圓次之方式

**祈加持以從怙汝足趾 置於心間八瓣中脈央
所出光明幻身入爲雙 之道令於此生成現前**

(2)縱修若未得要隘則作遷移之方式

**祈加持未認得起點若 成死時則以真正組合
五力口訣頓時得醒盛 上師遷移令走於淨刹**

(3) 爲於諸生鬘以上師隨持故發願之方式

總之祈加持於生且諸 生以怙主汝永不相離
隨持而令成持身語意 一切秘密之首要弟子

祈賜以吾成爲唯怙汝 於何現前醒盛之眷中
初而暫時究竟之無餘 所欲無勤自成之吉祥

(4) 爲加持續收資糧田之方式

如是祈禱故祈勝上師 爲作加持正歡喜臨於
頂門復又足趾光綢麗 堅固住於意間蓮花蕊

丙、結尾 分二：(迴向、祝賀吉祥)

一、迴向

如此作之白相諸善亦 迴向爲諸三時逝樂偕
子之無餘願及事業成 且持語及悟之勝法因

願由彼威力於諸生鬘 吾與勝乘四輪不相離
且決出菩提心正見及 二次道之行程達究竟

二、祝賀吉祥

願以有靜所有白相善 今於此離諸不祥衰敗
而於暫時究竟享善嘉 虛空庫圓滿德吉祥臨
願於阿帝夏大尊者之 法苑全以三學純淨且
專一勤修猷釵來甚會 充盈能教久住吉祥臨
願以時常祈禱勝上師 及本尊天故入阿帝夏
大尊者之加持而他義 自然成之尊者吉祥臨
願九欲財富如夏湖增 無過族之緩行無間斷
於以享受大尊者之法 度諸晝夜圓德吉祥臨

願以吾等從今至菩提 爲止所積作及未作善
至尊上師色身於此剎 堅如無變金剛吉祥臨

* * * * *

會供

唵啊誨（三遍）

本質爲慧，且相爲內供及各各供物之相、功能於六
根之行境生樂空之具特慧，故而成爲不可思議之外
內密供雲誓物供品遍滿所有地及天空矣。

欸瑪呼以慧廣戲遊 諸剎土乃金剛剎
諸處爲金剛大宮 普賢供雲大海鬘
受用具九欲之德 諸精真勇士勇女
亦無不淨錯謬名 唯一究竟清淨矣

誨 從滅諸化戲法身 風火搖且燄燃上
於三人首灶之口
啊 於具相頂骨內供
唵 諸物各各成增長

彼諸上住唵啊誨

顏色威嚴各各燃 風搖燃火熔諸物
沸騰故蒸氣更搖 故從三字放光芒
於十方故迎諸三 金剛偕除魔劑而
各融於三字故除 魔劑融而與精混
作淨化悟增欸瑪 呼成九欲德燃海

唵啊誨（三遍）

祈求悲愍本質諸根傳 上師本尊天會依處三
稀勝勇士走空護法會 接受迎請蒞臨此供處

於外內密供雲海中央 於以珍寶成之美麗座
足趾光綯堅固住而亦 賜予我勝修九欲成就

修會供

(以業金剛收集供物置於各種器而陳設於供桌。復次三禮拜。唱云：)

祈請大勇士加持初會供

(時間充裕，此句於每一返皆如是作，時不充裕則作一次便可)

(以下，師徒齊誦)

呼

此以持定咒手印加持
無漏除魔劑會供物海
爲諸根傳上師歡悅獻
舍啊誨 祈以享受九欲德饜而
欸瑪呼降注加持廣大雨

呼

此以持定咒手印加持
無漏除魔劑會供物海
爲諸本尊天會歡悅獻
舍啊誨 祈以享受九欲德饜而
欸瑪呼降注成就廣大雨

呼

此以持定咒手印加持
無漏除魔劑會供物海

爲諸寶稀勝會歡悅獻
 舍啊誨 祈以享受九欲德饜而
 欸瑪呼降注勝法廣大雨

呼
 此以持定咒手印加持
 無漏除魔劑會供物海
 爲諸走空護法會悅獻
 舍啊誨 祈以享受九欲德饜而
 欸瑪呼降注事業廣大雨

呼
 此以持定咒手印加持
 無漏除魔劑會供物海
 爲諸成母具心會悅獻
 舍啊誨 祈以享受九欲德饜而
 欸瑪呼願息幻想痛苦矣
 （誦三返）

供金剛學官頌

（若有設置會供大食子，則切下尖端部分，盛於器。或除大食子外，另設食子，盛於器中亦可。如是捧持而供於上師）

（以業金剛如下唱誦，唱畢便將供物供於上師或主持法會者。若人數不足，不如是作亦可）

欸瑪呼會之大輪乃 三時逝樂逝跡故
 無餘成就之源處 如是知而大勇士
 捨棄疑慮之心而 時常享受會之輪
 阿兄兄呼

由金剛學官自誦(以轉蓮手印)

舍 三金剛無別之吾
 己現爲上師天而
 啊 此無漏慧除魔劑
 誨 從菩提心無搖而 爲住身諸天饗享
 阿呼瑪哈素咖

吟頌金剛歌(亦稱“春后歌”)

誨
 以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 喜於最勝樂之嘿璘嘎
 以樂作親近於甚醉母
 而以猶如儀軌受用乃
 入於俱生樂之和合矣
 阿兄兄 兄兄呼 阿欸啊 阿璘利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨
 以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 心乃以大樂甚極動故
 身體以搖於諸方之舞
 享受手印蓮花之大樂
 供養於諸猷釳母之會
 阿兄兄 兄兄呼 阿欸啊 阿璘利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 於以悅意靜姿作舞母
 甚喜怙主汝及走空會
 祈住於我之面前而作
 加持且賜吾俱生大樂
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 具足大樂解脫相性汝
 以棄大樂之甚多苦行
 不許一生解脫之大樂
 亦住於勝水生之中央
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 如生於泥中央之蓮花
 雖從貪生亦不染貪過
 以勝猷釳母之蓮花樂

令於速時解脫有之縛

阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼

以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及

勇士以及猷釤母 走空以及走空母

諸蜂蜜源處之蜂蜜精

以諸蜜蜂群從諸飲般

以具六相性湖生盛開

以繫縛精之味令饜足

阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼

以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

剩餘會供

誨 不淨幻想於界淨

啊 從慧成大除魔劑

舍 成爲九欲大海矣

舍啊誨（三遍）

呼

此以持定咒手印加持

無漏除魔劑剩餘會海

爲諸具誓守刹會悅獻

舍啊誨 祈以享受九欲德饜而

欸瑪呼如理辦猷釤事業

祈除諸障

呼

以餘諸賓偕眷屬	納享此剩餘會海
而賜大寶教興盛	及令持教施主偕
眷屬及尤其我們	猷釳士得諸無病
長壽自在德稱譽	幸運及廣受用且
祈請賜予吾息及	盛等業之諸成就
祈以具誓保護我	及相助作諸成就
祈作消除非時死	一切病邪及諸障
祈作消除諸惡夢	惡徵兆及惡行爲
願諸世界安樂並	莊稼豐收諸穀增
且法增長及出諸	樂嘉及諸所欲成

願以此成廣大布施力	爲走者義自成醒盛已
以諸昔時勝者未度之	諸生士會以施令脫矣

內教曆2515年

嘎檔曆967年

西元2009年8月27日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釳士、黃開大猷釳士、陳秀圭大猷釳士

(三)祈禱傳承上師文 分二：(近傳、遠傳)

●近傳

祈求具德大寶根本之上師住吾頂門蓮月上
以從大恩惠門隨持而賜予身語意三諸成就

祈求百族遍主持金剛慧之走空母及盧伊巴
達燃嘎巴等四位續主速速賜我勝共成就歟

祈求帝魯巴及拿琿巴珍寶源處靜唯神阿帝
夏大尊者等四位會主速速賜我勝共成就歟

祈求暖氏匠善顯戒德神醫悲愍明月日走空
智慧王等五位成就王速速賜我勝共成就歟

祈求智慧頂髻法輪大神醫法之光名稱具德
逝樂德等五位勝成者速速賜我勝共成就歟

祈求智修大名稱聖光功德大海子師珍寶成
童子福等五位大成者速速賜我勝共成就歟

祈求宗咖巴勝者巧成善嘉德賢象牙法之幢
法之金剛等四位教日速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢成義醒盛慧睿賢法之勝幢稀勝幢
睿賢具法等五位密庫速速賜我勝共成就歟

祈求語王精進及語王睿賢睿賢具德持教海
睿賢持教等五絕倫師速速賜我勝共成就歟

祈求慧能教大海柔音
法增等三位勝教之燈

能教無畏大海甚智教
速速賜我勝共成就歟

以下四頌擇一而唸便可：

祈求睿賢本知教之幢
所喜妙齡等三教中柱

蓮花舞之自在及睿藏
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
興教等三位光明主宰

蓮花舞之自在及睿賢
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
無畏法之聲音等濁怙

蓮花舞之自在及勝乘
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
無畏勝法等三位遍主

蓮花舞之自在及睿賢
速速賜我勝共成就歟

祈求無比具大恩上師
所有具德最勝上師們

蓮花戲遊金剛等根傳
速速賜我勝共成就歟

祈求離遮所知輪大樂
以念作賜大樂至尊母

作集於一遍主飲血德
速速賜我勝共成就歟

祈求瞻洲處域大棄處
業姿三處諸勇士走空

作示甚多唯俱生變化
速速賜我勝共成就歟

願從今起於諸生鬘令
成辦及以具勝乘四輪

上師天悅而隨持如敕
賢依速走於諸共道矣

願不棄以完整權熟續
生死中有三能熟三身

所諾細誓言分且淨化
生起次第明現達竟矣

願於無偽金剛身大宮
門而能現前入雙普賢

啓以要點執勝方中脈
嘿瓏嘎之圓次達竟矣

願未認得起點而朝向
偕眷以稀奇供雲前來

死時以上師至尊乾坤
迎接而走於用空剎矣

願吾成爲能令大寶總
置於講修幢端而廣宏

能教尤輪勝樂語悟教
熟脫於遍滿虛空者矣

●遠傳

祈求具德大寶根本之
以從大恩惠門隨持而

上師住吾頂門蓮月上
賜予身語意三諸成就

祈求百族遍主持金剛
一切勝成之王薩瓏哈

秘密之主手中金剛及
速速賜我勝共成就歟

祈求龍修夏瓦燃巴及
鐸鈴者等五位大成王

盧伊巴達燃嘎巴金剛
速速賜我勝共成就歟

祈求龜足攷瓏嘉蘭齡
帝魯巴等六位大會主

瓏黑行咕嘿巴全勝足
速速賜我勝共成就歟

祈求拿瓏巴及珍寶源
濁怙獨神阿帝夏尊者

處靜二位諸勝成主宰
速速賜我勝共成就歟

祈求暖氏匠善顯戒德
智慧王等五位成就王

神醫悲愍明月日走空
速速賜我勝共成就歟

祈求智慧頂髻法輪大
逝樂德等五位勝成者

神醫法之光名稱具德
速速賜我勝共成就歟

祈求智修大名稱聖光
童子福等五位大成者

功德大海子師珍寶成
速速賜我勝共成就歟

祈求宗咖巴勝者巧成
法之金剛等四位教日

善嘉德賢象牙法之幢
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢成義醒盛慧
睿賢具法等五位密庫

睿賢法之勝幢稀勝幢
速速賜我勝共成就歟

祈求語王精進及語王
睿賢持教等五絕倫師

睿賢睿賢具德持教海
速速賜我勝共成就歟

祈求慧能教大海柔音
法增等三位勝教之燈

能教無畏大海甚智教
速速賜我勝共成就歟

以下四頌擇一而唸便可：

祈求睿賢本知教之幢
所喜妙齡等三教中柱

蓮花舞之自在及睿藏
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
興教等三位光明主宰

蓮花舞之自在及睿賢
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
無畏法之聲音等濁怙

蓮花舞之自在及勝乘
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
無畏勝法等三位遍主

蓮花舞之自在及睿賢
速速賜我勝共成就歟

祈求無比具大恩上師
所有具德最勝上師們

蓮花戲遊金剛等根傳
速速賜我勝共成就歟

祈求離遮所知輪大樂
以念作賜大樂至尊母

作集於一遍主飲血德
速速賜我勝共成就歟

祈求瞻洲處域大棄處
業姿三處諸勇士走空

作示甚多唯俱生變化
速速賜我勝共成就歟

願從今起於諸生鬘令
成辦及以具勝乘四輪

上師天悅而隨持如敕
賢依速走於諸共道矣

願不棄以完整權熟續
生死中有三能熟三身

所諾細誓言分且淨化
生起次第明現達竟矣

願於無偽金剛身大宮
門而能現前入雙普賢

啓以要點執勝方中脈
嘿嚩嚩之圓次達竟矣

願未認得起點而朝向
偕眷以稀奇供雲前來

死時以上師至尊乾坤
迎接而走於用空剎矣

願吾成爲能令大寶總
置於講修幢端而廣宏

能教尤輪勝樂語悟教
熟脫於遍滿虛空者矣

二、不共預備 分二：（總不共預備、特殊不共預備）

（一）總不共預備 分六：（剎那頓生並持三誓言、加持內供等、前行供食、加持自生供物、皈依發心、金剛薩埵修誦）

●剎那頓生並持三誓言

以剎那間已成為一面二手以右持金剛及左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿嚩嚩矣。

加持金剛及鐸鈴乃以右手拇指、無名指挾持金剛於心間而唸誦：
金剛乃方便，鐸鈴是智慧，故彼二皆亦為勝義菩提心之自性也。

此二咒中擇一而唸：

第一咒：

**唵-薩嚩瓦-大拙釳大-斯嚩瓦嘉嚩-薩瑪耶-
帝叉欸夏嚩-嚩嚩雅明-瓦嘉嚩薩埵-嚩嚩嚩嚩嚩-
誨誨誨吽-娑哈**

第二咒：

**唵-薩嚩瓦-大拙釳大-斯嚩瓦嘉嚩-薩瑪耶-
帝叉欸夏嚩-嚩嚩雅明-嚩嚩嚩嚩嚩-
誨誨誨吽-娑哈**

以左手拇指、無名指持鐸鈴且令鈴口向上而置於左腕，並唸誦：

唵-瓦嘉嚩-給札-誨

心想金剛及鐸鈴乃代表從已續生之樂空無別慧，故而令金剛薩埵等諸醒盛歡悅，並唸誦：

令金剛薩埵等悅矣

以右手拇指及無名指挾持金剛於心間且以右繞方式擲掄金剛並唸誦：

誨

**以金剛掄擲優美 而令具心離愚癡
乃爲法之解脫果 是以歡喜執金剛**

以右手持金剛從北方起，掄擲八方，右繞一圈，表東等四方，左轉一圈，表東南等四隅。且唸誦：

誨誨誨呼呼呼

以右手拇指、無名指捻持金剛之臍住於心間或右臍，或仍掄金剛，且以左手持鐸鈴，以鈴舌向八方搖振而唸：

**唵-瓦嘉瓏-齡瓏瑪-瓏𦉰大-爸瓏瓏𦉰大-
洹爸瓏瓏𦉰大-薩瓏瓦轆齡-謝大瓏-
爸瓏嘉李𦉰-爸瓏嘉娘-爸瓏明大-拿達-
怖齡瓦-瓦嘉瓏薩埵-頸達雅-薩度夏𦉰-
誨誨誨呼呼呼-怖哈**

㊟加持內供等 分三：（加持內供、加持供物、加持前行食子）

1. 加持內供

乃先頂骨蓋半開而唸：

唵堪札瓏黯誨誨吼

**唵-怖齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-怖齡瓦-秀讀誨
成爲空性，從空性中，以𦉰（𦉰）成以勝幢裝飾於右
左二側之具弓形藍色風輪。**

**於彼之上，以𦉰（𦉰）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角
形紅色火輪。**

於彼之上，以唵啊誨三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿(𑖀)成一枚外白而內紅之頂骨。
 於彼內之東以白色舍(𑖑)成大嗅，以舍(𑖑)裝飾。
 於北以綠色耨(𑖔)成腦髓，以耨(𑖔)裝飾。
 於西以紅色𑖔(𑖔)成白菩提心，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於南以黃色耨(𑖔)成血，以耨(𑖔)裝飾。
 於中央以藍色𑖔(𑖔)成嗅水，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於火以白色𑖔(𑖔)成牛肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於離實以藍色𑖔(𑖔)成犬肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於風以紅色𑖔(𑖔)成象肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於具權以綠色耨(𑖔)成馬肉，以耨(𑖔)裝飾。
 於中央以紅色𑖔(𑖔)成人肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖔(𑖔)成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。
 舍-阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀
 𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀拿-
 𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀兄𑖀瓦-夏𑖀薩𑖀哈𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀
 彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色舍(𑖑)、紅色𑖔(𑖔)、藍色𑖔(𑖔)，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於舍𑖀𑖀三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

舍𑖀𑖀（三遍）

2. 加持供物

乃：

唵堪札唵瑪唵誨唵吼

唵-柿唵瓦-秀齡-薩唵瓦-齡唵瑪-柿唵瓦-秀讀唵
成爲空性，從空性中，於以𑖀 (𑖀) 成諸寬且廣之頂
骨內，以唵唵 (𑖀𑖀) 融化而成供德、灌足、花朵、
薰香、油燈、嗅、食物、樂器皆成自性爲空，相爲
具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特
之無漏樂矣。

唵-阿唵鉛姆-啊唵

唵-巴迪姆-啊唵

唵-瓦嘉唵-布夏貝-啊唵

唵-瓦嘉唵-讀貝-啊唵

唵-瓦嘉唵-迪貝-啊唵

唵-瓦嘉唵-釧拿帝-啊唵

唵-瓦嘉唵-呢偉迪-啊唵

唵-瓦嘉唵-夏巴大-啊唵

3. 加持前行食子

乃：

唵堪札唵瑪唵誨唵吼

唵-柿唵瓦-秀齡-薩唵瓦-齡唵瑪-柿唵瓦-秀讀唵
成爲空性，從空性中，以𑖀 (𑖀) 成以勝幢裝飾於右
左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖀 (𑖀) 成以熾燃火燄裝飾於三角之三
角形紅色火輪。

於彼之上，以唵啊唵三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿(𑖀)成一枚外白而內紅之頂骨。
 於彼內之東以白色舍(𑖑)成大嗅，以舍(𑖑)裝飾。
 於北以綠色耨(𑖔)成腦髓，以耨(𑖔)裝飾。
 於西以紅色𑖔(𑖔)成白菩提心，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於南以黃色耨(𑖔)成血，以耨(𑖔)裝飾。
 於中央以藍色𑖔(𑖔)成嗅水，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於火以白色𑖔(𑖔)成牛肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於離實以藍色𑖔(𑖔)成犬肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於風以紅色𑖔(𑖔)成象肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 於具權以綠色耨(𑖔)成馬肉，以耨(𑖔)裝飾。
 於中央以紅色𑖔(𑖔)成人肉，以𑖔(𑖔)裝飾。
 以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖔(𑖔)成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。
 舍-阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀
 𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀拿-
 𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀𑖀瓦-夏𑖀薩𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀
 彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色舍(𑖑)、紅色𑖔(𑖔)、藍色𑖔(𑖔)，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於舍𑖀𑖀三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。
 舍𑖀𑖀（三遍）

㊟前行供食 分七：（迎請食賓、供養食子、供八供、供內供、祈助事業、百字咒、祈逝回）

乃偕燄燃手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

1. 迎請食賓

齎（𑖀𑖦𑖯）

以從於己意間住於日墊之誨（𑖀𑖦𑖯）字放光芒，迎請所有住於八大棄處之守方、護刹及龍等而置於八方隅，且以刹那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨（𑖀𑖦𑖯）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

2. 供養食子

舍-咖咖咖黯咖黯-薩玢瓦-雅輶-玢輶薩-
 鯨大-鰲大-毘夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給拿雅達雅-
 欸駟-拔罍-繼哈拿度-薩瑪雅-玢輶度-
 瑪瑪薩玢瓦斯哈-明爸玢雅佳度-雅提𑖀-
 雅提𑖀-幞嘉𑖀-毘巴𑖀-傑𑖀𑖀-
 瑪帝嘎玢瑪𑖀-瑪瑪-薩玢瓦-嘎玢大雅-
 色素𑖀-毘秀齡耶-薩哈怡嘎-
 掬瓦度-誨誨𑖀𑖀-𑖀哈
 （二遍）

3. 供八供

乃此二咒擇一而供：

第一咒：

唵-阿璘鎧姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-布夏貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-讀貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-迪貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-釗拿帝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-呢偉迪-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨-柿哈

第二咒：

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-阿璘鎧姆-啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-巴迪姆-啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-布夏貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-讀貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-迪貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-釗拿帝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-呢偉迪-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-夏巴大-
啊誨-柿哈

4. 供內供

乃此二句擇一而供：

第一句：

於諸守方及護刹等之口 唵啊誨

第二句：

於諸住於八大棄處之守方及護刹及龍等之口 唵啊誨

5. 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

6. 百字咒

唵-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-
 嘿瓏嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
 肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
 阿努瓏度美掬瓦-薩瓏瓦-斯齡-美爸瓏雅佳-
薩瓏瓦-嘎瓏瑪-肅佳美-繼姆-矸瓏弼-固瓏誨-
 哈哈哈哈哈呼-掬釤瓦拿-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-
 瑪美母佳-嘿瓏嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽

7. 祈逝回

乃：

唵啊誨 瓦嘉瓏摩 諸壞依者逝回已處矣。

④加持自生供物

唵堪札𑖦𑖦誨誨吽

唵-柿掬瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿掬瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於以𑖦（𑖦）成諸寬且廣之頂
 骨內，以誨誨（𑖦𑖦）融化而成供德、濯足、花朵、
 薰香、油燈、嗅、食物、樂器皆成自性爲空，相爲
 具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特
 之無漏樂矣。

唵-阿瓏鉛姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-釤拿帝-啊誨

唵-瓦嘉璘-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨

⑤ 皈依發心(合掌唸誦)

時常吾作皈依於 醒盛及法及集善

亦時常作皈依於 三種乘之諸集善

猷釳密讚走空母 勇士勇女權天女

菩提薩埵大主宰 尤其於金剛學官

爲了一切具心義 故吾成爲嘿璘嘎

而將一切具心置 嘿璘嘎之最勝位

(誦三遍)

若無暇，唸一遍亦可。

⑥ 金剛薩埵修誦

於於己之頂門以𑖀 (𑖀) 成蓮花及以阿 (𑖅) 成月輪
 之上以誨 (𑖀) 成五股白色金剛，於臍以誨 (𑖀) 裝
 飾，以從彼放光芒，作二義，以收回全復原而成金
 剛薩埵，乃身體白色，一面二手，以持金剛及鐸鈴，
 以金剛跏趺而坐，擁抱一面二手以右持鉞刀及左持
 頂骨之坤白色金剛慢母，二者皆亦以絹衣及大寶之
 各種飾作裝飾。於二皆之頂門以白色唵 (𑖅)，於頸
 以紅色啊 (𑖅)，於意間以藍色誨 (𑖀) 作裝飾。以
 從意間之誨 (𑖀) 放光芒，迎請同己慧者。嘉誨姆呼。
 成無別矣。

復又以從意間誨 (𑖀) 放光芒，迎請諸權天。

祈求以一切逝如是者現在授權於此。

以如是祈求，故以彼諸持盈滿慧除魔劑之瓶而以云：

唵-薩璘瓦-大拙釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

矽璘耶啊誨

如是授權，以慧之除魔劑盈滿渾身，餘水住於頂門全復原而以不動爲頭飾矣。

於意間月上，於誨（ྱྩྭ）字周圍，以百字咒圍繞。

祈求金剛薩埵越具除，作消除且清淨我與一切具心之諸罪、遮蔽及破誓。

以如是祈求，故而以從意間咒鬘偕誨（ྱྩྭ）放光芒，淨化一切具心之罪及遮蔽，且供養醒盛偕子，彼諸之身語意諸功德以收於光之相而融於咒鬘偕誨（ྱྩྭ），故而從彼降白色除魔劑流，經過乾坤結合際而出，從己之頂門孔入而以慧除魔劑盈滿渾身，故而消除三門之諸罪及遮蔽而成爲清淨矣。

百字咒

唵-瓦嘉璘嘿璘嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-

嘿璘嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-

肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-

阿努璘度美掬瓦-薩璘瓦-斯哈-美爸璘雅佳-

薩璘瓦-嘎璘瑪-肅佳美-繼姆-矽璘弼-固璘誨-

哈哈哈哈哈呼-掬釳瓦拿-瓦嘉璘嘿璘嘎-

瑪美母佳-嘿璘嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽

（誦 21 遍）

吾乃無知愚癡故

違背誓言並且破

以上師怙作救歟
我皈依諸走者主
具大悲愍之自性
醒盛主持金剛者
金剛薩埵乾坤二
融於己故而己之
三門與金剛薩埵
身語意成無別矣

(二)特殊不共預備(修猷釳諸支) 分四：〔淨三門而修四無量、加持
蘊界生增、為除違緣(逆緣)故修護輪、為依止順緣故而積集資糧〕

●淨三門而修四無量 分二：(修淨三門之猷釳、修四無量)

1. 修淨三門之猷釳

矽璘嘿璘嘎

嘿(ᠭ)乃成為一切源處之心也，故作觀察為因之己
性空之法之無我。

璘(ᠯ)乃離以執為滿漏之我之妄想網佈置之我之滿
漏之無我。

嘎(ᠭ)乃唯彼性之境具境二不住於不合而二各各。

矽璘(ᠯ)乃境空性那樣如是入於隨之無二慧欸(ᠭ)

罽(ᠭ)之義矣。

從空性中，以剎那間己成為一面二手以右持金剛及
左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持
金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿璘嘎
矣。

矽璘嘿璘固罽(三遍)

舍-阿𑖀-諛𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀啊
 嘎𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀插𑖀𑖀那-大𑖀達𑖀拿-
 𑖀𑖀拔𑖀瑪-雅𑖀兄𑖀瓦-夏𑖀薩𑖀哈𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀
 （誦三遍）

於己臍之方向，咒鬘偕五色光芒，以左繞圍繞三遍而住，以從彼放三輪之天會，從右鼻孔出而向外放，故而驅逐諸障，復返回從己之左鼻孔入而融於臍之咒鬘矣。

2. 修四無量

願一切具心離諸苦矣

願一切具心具諸樂矣

願一切具心已得之樂堅固矣

願一切具心意於彼性住於一味矣

（二）加持蘊界生增 分三：（加持五蘊、加持六生增、加持五界）

● 加持五蘊

於己額央，白色𑖀𑖀（𑖀𑖀）全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色現相。

於臍，黃色𑖀𑖀（𑖀𑖀）全復原而成以右手揚舉大寶，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之黃色金剛日。

於頸，紅色𑖀𑖀（𑖀𑖀）全復原而成以右手揚舉紅色蓮花，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之紅色蓮花舞之自在。

於二足踝下，綠色𑖀𑖀（𑖀𑖀）全復原而成以右手揚舉雜色金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之綠色金剛

王。

於意間，白色誨（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色金剛勇心。於頂門，黑色黯（𑖦）全復原而成右手以壓地手印持金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之黑色嘿琰嘎。

㊟加持六生增

於二眼，白色簪（𑖦）全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色癡金剛。

於二耳，黑色誨（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之黑色瞋金剛。

於二鼻孔，黃色耨（𑖦）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉大寶，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之黃色吝金剛。

於舌根，紅色罽（𑖦）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉紅色蓮花，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之紅色貪金剛。

於額，綠色耨（𑖦）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉雜色金剛，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之綠色嫉金剛。

於心間，白色罽（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色自在金剛。彼諸皆具一面二手、三眼、髮髻，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

㊟加持五界

於臍間地，黃色耨（𑖦）全復原而成一面四手以右二

手持鉞刀及輪，以左二手持頂骨及天杖之黃色令墮母。

於意間水，黑色𠵿（𠵿）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及金剛，以左二手持頂骨及天杖之黑色作屠母。

於頸火，紅色𠵿（𠵿）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及蓮花，以左二手持頂骨及天杖之紅色作勾母。

於額風，綠色𠵿（𠵿）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及劍，以左二手持頂骨及天杖之綠色舞之自在母。

於密處虛空界，煙色𠵿（𠵿）全復原而成煙白紅三面六手以右三手持鉞刀、淨頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索之煙色具蓮花網縵母。

彼諸皆亦每面各具三眼，裸身散髮，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

𠵿-𠵿𠵿繼大-𠵿𠵿秀𠵿 薩𠵿瓦-𠵿𠵿瑪
𠵿𠵿繼大-𠵿𠵿秀讀-𠵿

(三)爲除違緣故修護輪 分二：(共者牆垣等之護、不共者作於障魔以概釘等事)

●共者牆垣等之護

𠵿-松𠵿𠵿-松𠵿-𠵿𠵿-𠵿

於東，彼咒顏色爲黑。

𠵿-繼哈拿-繼哈拿-𠵿𠵿-𠵿

於北，彼咒顏色爲綠。

𑖦-繼哈拿𑖦雅-繼哈拿𑖦雅-𑖦𑖦-𑖦
於西，彼咒顏色爲紅。

𑖦-阿拿雅呼-𑖦𑖦瓦拿-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦
於南，彼咒顏色爲黃等住矣。

以從彼諸咒放具各各顏色之光芒，皆成爲遍滿上從淨者壞依至觸於下黃金地基之燄燃光芒之廣大形體。

咒偕光芒全復原而成東黑、北綠、西紅、南黃之雜色金剛之正方垣，成爲遍滿從淨者壞依至觸於黃金地基爲止矣。

與成垣同時，以𑖦（𑖦）成雜色金剛，以𑖦（𑖦）裝飾，以𑖦（𑖦）之光芒，成碰觸於黃金地基之下之地基成爲雜色金剛自性矣。

以從雜色金剛𑖦（𑖦）之光芒，成爲於外邊遍於上及諸側之具五股金剛相之簇網，於彼之下金剛帳，於帳之下垣之上金剛華蓋等皆無間隙而成爲一塊，於彼外邊以金剛火似壞時之火圍繞矣。

𑖦-美迪𑖦-瓦嘉璫𑖦瓦-瓦嘉璫𑖦𑖦-𑖦

𑖦-瓦嘉璫-𑖦璫𑖦𑖦-𑖦-𑖦-𑖦

𑖦-瓦嘉璫-𑖦𑖦𑖦-𑖦-𑖦-𑖦

𑖦-瓦嘉璫-𑖦𑖦𑖦-𑖦-𑖦-𑖦

𑖦-瓦嘉璫-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦-𑖦-𑖦

𑖦-瓦嘉璫-𑖦𑖦-阿拿𑖦璫𑖦-𑖦-𑖦-𑖦

●不共者作於障魔以槓釘等事 分二：（生十怒女而勾召諸障魔，於所勾召諸障魔釘槓等事）

1. 生十怒女而勾召諸障魔

唵-松撿𦵏-松撿-誨誨-吽（2遍）

於東及上，彼咒顏色爲二黑全復原而成二位黑色烏面母。

唵-繼哈拿-繼哈拿-誨誨-吽

於北，彼咒顏色爲綠全復原而成綠色梟面母。

唵-繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅-誨誨-吽（2遍）

於西及下，彼咒顏色爲二紅全復原而成二位紅色犬面母。

唵-阿拿雅呼-撿釳瓦拿-瓦嘉璫-誨誨-吽

於南，彼咒顏色爲黃全復原而成黃色豬面母。

唵-松撿𦵏-松撿-誨誨-吽

唵-阿拿雅呼-撿釳瓦拿-瓦嘉璫-誨誨-吽

於東南，彼咒顏色爲黑及黃具光芒二混合而全復原而成右藍左黃之屠王堅母。

唵-阿拿雅呼-撿釳瓦拿-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅-誨誨-吽

於西南，彼咒顏色爲黃及紅具光芒二混合而全復原而成右黃左紅之屠王使役母。

唵-繼哈拿-唵雅-繼哈拿-唵雅-誨誨-吽

唵-繼哈拿-繼哈拿-誨誨-吽

於西北，彼咒顏色爲紅及綠具光芒二混合而全復原而成右紅左綠之屠王獠牙母。

唵-繼哈拿-繼哈拿-誨誨-吽

唵-松撿𦰇-松撿-誨誨-吽

於東北，彼咒顏色爲綠及黑具光芒二混合而全復原而成右綠左藍之屠王摧毀母。

彼諸皆亦一面二手，從臍以下具橛相，以右持金剛鏈，以左持同己橛。以彼諸亦化甚多同己於十方而勾十方諸障，且將各各障皆放進於與金剛垣外邊接近處以十個黑色長誨誨（) 成之十個井內矣。

2. 於所勾召諸障魔釘橛等事

唵-鈴鈴-鈴大雅-鈴大雅-薩瓏瓦-讀𦰇-誨誨-吽

給兒雅-給兒雅-薩瓏瓦-巴𦰇-誨誨-吽

誨誨-誨-瓦嘉瓏-給兒雅-瓦嘉瓏-齡瓏-

阿嘉爸雅帝-薩瓏瓦-讀𦰇-毘鈴拿-

嘎雅-瓦給-繼大-瓦嘉瓏-給兒雅誨吽

唵-瓦嘉瓏-母釳瓏-瓦嘉瓏-給兒雅-

阿固札雅-誨誨-吽吽

從東諸方左繞、從火諸隅右繞及於上下，以橛插於諸障之頂門，以諸怒女以右手鏈錘打，故從頂門插至脚底爲止以橛插，故而一切障於樂空無別之本質

成一味矣。

以烏面母等，將諸餘障驅逐遠處而融於正方之金剛垣，故而正如水碰於水而向外濺滴般，光芒往外放而成金剛、蓮花及輪之三個垣牆，且無間隙而成一塊。於彼外邊，以金剛火旋於左繞且燄燃，故以遍滿於上及諸側而令諸走者諸時遠離諸障矣。

（四）為依止順緣故而積集資糧 分二：（積福資糧、積慧資糧）

●積福資糧 分二：（修資糧田、於彼積資糧）

1. 修資糧田

於護輪中央，於已住於嘿琿嘎之意間，以黃色𑖀(𑖀)成雜色蓮花。於彼之上，以𑖀(𑖀)成月輪。住於彼之𑖀(𑖀)字，乃持金剛自性中央藍而邊灰色，具五慧自性之光芒，以彼盈滿從己之頂門至足為止而淨化從無始所積之三門諸垢，故身體成為似晶般清淨。以從毛孔門向外放之光芒，從非下迎請具持金剛相上師、集輪壇城天會，其外亦以醒盛、菩薩、天、天女及怒士如麻殼盈滿虛空界般至於面前虛空，光芒融於己之心間矣。

2. 於彼積資糧 分三：（七純淨、奉獻己身、收資糧田）

（1）七純淨 分三：（禮拜、供養、懺罪等五）

①禮拜 分三：（禮拜上師、禮拜主、禮拜眷屬）

①禮拜上師

於以汝恩以剎那 間能獲得大樂處
猶如珍寶上師之 具金剛足蓮禮拜

②禮拜主

於彼嘿璫嘎德大 勇士純淨金剛之
自在諸大嗜好貪 金剛亥女禮拜矣

③ 禮拜眷屬

於住於處近處及 刹集及棄處之諸
勇士勇女之自在 母以吾恭敬禮拜

② 供養 分三：（八供、以十六明妃供養、八句讚供養）

① 八供

以從己之意間誨（) 出諸供養天女作供養矣。

矻璫嘿璫嘎-阿璫鉛姆-爸璫帝佳誨-柿哈

矻璫嘿璫嘎-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-讀貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-迪貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-釧拿帝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-柿哈

② 以十六明妃供養

舍-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-叭

乃藍色箜篌母之咒

舍-瓦嘉璫-磚泄-誨誨-叭

乃黃色笛簫母之咒

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-叭

乃紅色圓鼓母之咒

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-叭

乃綠色腰鼓母之咒

唵-瓦嘉瓏-哈薩雅-誨誨-吽

乃紅色笑母之咒

唵-瓦嘉瓏-晃薩雅-誨誨-吽

乃藍色嬉母之咒

唵-瓦嘉瓏-給帝-誨誨-吽

乃黃色歌母之咒

唵-瓦嘉瓏-彌瓏大雅-誨誨-吽

乃綠色舞母之咒

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-誨誨-吽

乃白色花母之咒

唵-瓦嘉瓏-讀貝-誨誨-吽

乃煙色薰香母之咒

唵-瓦嘉瓏-迪貝-誨誨-吽

乃紅黃色油燈母之咒

唵-瓦嘉瓏-釧拿帝-誨誨-吽

乃紅色嗅水母之咒

唵-瓏巴-瓦嘉瓏-誨誨-吽

乃白色色母之咒

唵-瓏薩-瓦嘉瓏-誨誨-吽

乃紅色味母之咒

唵-灑瓏夏-瓦嘉瓏-誨誨-吽

乃綠黃色所觸母之咒

唵-齡瓏瑪齡度-瓦嘉瓏-誨誨-吽

乃白色法界金剛母之咒

③八句讚供養

唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽

唵 與大劫火相同之光 誨誨吽

舍 具兇暴髮髻 誨誨吼
 舍 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
 舍 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
 舍 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼
 舍 具持虎皮衣 誨誨吼
 舍 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
 舍 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
 舍 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
 舍 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
 舍 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼
 舍 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
 舍 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
 舍 全勝所有令慍令僵令癡 誨誨吼
 舍 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

③懺罪等五

我皈依於三稀勝
 一切罪以各各懺
 隨喜走者所有善
 以意執醒盛菩提
 乃至大菩提爲止
 皈依醒盛法勝會
 爲甚成辦自他義
 故而作發菩提心
 已作發起最勝菩提心
 一切具心以我待爲賓

以悅意而作勝菩提行 爲利走者故願成醒盛

(2)奉獻己身

從難走有之大海 以吾爲度諸走者
故己己性剎那間 作供養於諸醒盛

(3)收資糧田 分二：（加持堅固故修誦百字咒、賜加持）

①加持堅固故修誦百字咒

唵-瓦嘉璘嘿璘嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-
嘿璘嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
阿努璘度美掬瓦-薩璘瓦-斯哈-美爸璘雅佳-
薩璘瓦-嘎璘瑪-肅佳美-繼姆-矽璘弭-固璘誨-
哈哈哈哈哈呼-掬釵瓦拿-瓦嘉璘嘿璘嘎-
瑪美母佳-嘿璘嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
（誦一遍）

②賜加持

諸資糧田融於己，故而獲得加持矣。

●積慧資糧：

供境、供者、供物皆云爲僅以心建立矣。於己頂門白色嘿(ᠰ)、於頸紅色璘(ᠰ)、於心間藍色嘎(ᠠ)。彼三之義，乃離以自性成之因、詮，亦不住於任何矣。

因爲以諸具心不知諸法之此般假相而徘徊於輪迴，

故以吾作得嘿璦嘎位而令以執持諦空之諸具心悟此假相而脫離輪迴苦矣。

唵-柿齡瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿齡瓦-秀讀誦

三界皆成以自性空之空性矣。

三字全復原而成以願之原故己之彼心成爲從上而上累疊之白色唵（𑌀）、紅色啊（𑌀）、藍色誦（𑌀）矣。

以從彼三依次化身語意之諸天而地下、人域及天界皆以作爲三輪之本質而先行入均，故諸身輪天融化而融於唵（𑌀），諸語輪天融化而融於啊（𑌀），諸意輪天融化而融於誦（𑌀）。唵（𑌀）亦融於啊（𑌀），啊（𑌀）亦融於誦（𑌀），誦（𑌀）之足鉤悟（𑌀）融於哈（𑌀），哈（𑌀）融於哈之頭（一），彼融於脰月（𑌀），脰月融於圓點（。），圓點融於那達（𑌀），那達（𑌀）亦住於僅以髮端百千分之量矣。

因爲以諸具心不悟法性而徘徊於輪迴，故以吾作直接悟法性而令以自性成空之諸具心亦作通達法性而脫離輪迴苦矣。

貳.正式 分四：（從空性中起於虛空立那達、生越量宮所住之依、修四猷釧、作修誦）

一、從空性中起於虛空立那達

唵-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉璦-柿齡瓦-阿瑪固誦

那達（𑌀）亦成不得見矣。

如是從收諸現之空性中，己之心乃那達（𑌀）相，向上豎立、至極微細、白中透紅光澤、住於虛空矣。

二、生越量宮所住之依 分二：（生四源輪及山王、生雜色蓮花及雜色金剛）

（一）生四源輪及山王

從空性中，藍色姆（འྲྀ）全復原而成以勝幢裝飾於右左二之似弓形藍色風輪。

於彼之上，以紅色姆（རྲྀ）成以姆（རྲྀ）裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以白色姆（འྲྀ）成以瓶裝飾於中央之圓形白色水輪。

於彼之上，以黃色姆（འྲྀ）成以三股金剛裝飾於四角之正方形黃色地輪。

於彼之上，以素姆（སྲྀ）成具四種珍寶自性且於上之方隅以八亭全美飾之正方形勝山王。

（二）生雜色蓮花及雜色金剛 分二：（生雜色蓮花、生雜色金剛）

●生雜色蓮花

於彼之上，以黃色姆（རྲྀ）成雜色蓮花。

●生雜色金剛

於彼之臍，以誨（མྲྀ）成雜色金剛。

於彼上之臍，以姆（རྲྀ）成與臍量相同之具臍及蕊之八瓣雜色蓮花。於彼四方蓮瓣紅、火風二黃、離實綠、具權黑、臍綠、蕊黃之雜色小蓮花中央，

三、修四猷釤 分四：（猷釤、隨猷釤、至極猷釤、大猷釤）

（一）猷釤

以右繞置三十二相本質第一組「阿𑖀、𑖀𑖀、悟𑖀、𑖀𑖀、𑖀𑖀、𑖀𑖀、𑖀𑖀、𑖀𑖀」之十六白色音母，

復又以左繞置第二組「阿𑖀、諛𑖀、悟𑖀、璫𑖀、黎𑖀、欸𑖀、鄔𑖀、𑖀啊」之十六白色音母相接而成第一重。

於彼外邊，以右繞置八十賢喻形本質第一組「嘎咖釳鉛𑖀、佳恰嘉𑖀娘、渣插札札拾拾那、大𑖀達達𑖀拿、爸葩拔𑖀瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏𑖀薩哈𑖀」之紅色四十字母，復又以左繞置第二組「嘎咖釳鉛𑖀、佳恰嘉𑖀娘、渣插札札拾拾那、大𑖀達達𑖀拿、爸葩拔𑖀瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏𑖀薩哈𑖀」之紅色四十字母相接而成第二重。

彼二全復原而成白中透紅光澤之圓月。於彼上見到正如顯三十二音母及八十字母影像之阿禮及月之顏色白色分乃圓鏡般之慧，嘎禮及月之顏色紅色分則平等慧。

(二)隨猷釳

以己虛空之那達（𑖀），看到月白而紅，故而以己取生於成爲醒盛乾坤之白紅菩提心本質中央，且以具發作具心之義吧之想而那達（𑖀）入於月輪中央，故以從那達成圓點（。），從圓點成𑖀月（𑖀），從𑖀月成哈之頭（一），從哈之頭成哈之身體（𑖀），從哈之身體成足鉤悟（𑖀）之式具白中透紅光澤之誨（𑖀）字完全成爲具因持金剛自性乃悟各各之慧。

從誨（𑖀）放五色光芒之端而出五輪諸天會，並將諸走者置於五輪天會之位，及一起迎請從往昔無始成

之勇士及猷釳母等住於十方刹界者而先行平合，故而成爲融化，並融於誨（𑖦𑖳）字之那達（𑖦𑖳），且誨（𑖦𑖳）字成爲具俱生喜之自性乃成事之慧。

唵啊誨

唵-薩璫瓦-毘璫猷給𑖦𑖳-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璫-埵𑖦𑖳瓦-阿瑪固𑖦𑖳

唵-瓦嘉璫-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-瓦嘉璫-秀讀-𑖦𑖳

(三)至極猷釳 分六：（略說依及依者全圓之理、廣說明憶、念相同之淨及修身壇城、造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印、供養本尊天且作讚、修天之輪且念淨）

●略說依及依者全圓之理

月音明偕誨（𑖦𑖳）全復原而於一時成一切依及依者之壇城乃法界慧。

●廣說明憶 分二：（明憶越量宮、明憶依者天）

1. 明憶越量宮

故於以從外依次白黃紅綠藍之具五層大寶牆圍繞之四方四門之越量宮之上，以紅色爲底且以三角形及四角形等大寶裝飾之寶磚。於住於彼上之四條金腰帶之外面，從鱷之口懸垂雙垂及單垂之珍珠瓔珞。於彼之外面，從飛檐懸垂大寶流蘇。於彼之上以從住於具半蓮瓣形狀之埵𑖦𑖳之金瓶出之八勝幢及八幡作美飾。於外之上之四角，以四傘裝飾。於從牆邊以紅欲德供台圍繞，以坐姿及各種顏色之天女正在作供養。於門及門廈之外際及牆之外內四角，於住

於朙月紅色大寶上以金剛作裝飾。於四門各各面前，於正方台階上，於以住於瓶之四四柱所擎之具十一層級牌坊之頂端於法輪之右左具牡牝野獸。於牌坊右左，於從賢瓶生之如意樹，以七種王政寶、於每每間得成就者及從雲中露出持花鬘之天等從諸作美飾。

於彼之外面，以雜色金剛垣圍繞等護輪。於彼之外面，以如壞劫時火般五種顏色之金剛火遍於上及諸側而旋於左繞且燄燃。

住於彼之外面之八棄處，乃於東猛暴、於北稠林密佈、於西金剛燄燃、於南具骷髏、於具權狂笑、於火吉祥園、於離實猛暗、於風發嘈雜聲，故成爲於地面散佈無頭屍、懸於樹屍、倒於地屍、弗插屍、以戈刺屍、半焦屍、頭蓋骨、脛骨、具獠牙頭，及除彼外零散或不零散之骷髏處之棄處矣。

住於彼之八樹，乃於東龍花樹、於北無憂菩提樹、於西芭蕉樹、於南芒果樹、於具權縱廣樹、於火水黃皮樹、於離實獅子樹、於風三木果樹等矣。

住於樹根之八守方，乃於東一面四手，以元二手合掌、以右下手持金剛、以左下手持頂骨而抱坤、騎於大白象之黃色施百。於北一面四手，以元二手合掌、以右下手持吐寶鼈鼈、以左下手持頂骨而抱坤、騎於人之黃色施害。於西一面四手，以元二手合掌、以右下手持蛇索、以左下手持頂骨而抱坤、具七蛇冠、騎於鱷之白色水天。於南一面四手，以元二手合掌、以右下手持杖、以左下手持頂骨而抱坤、騎

於水牛之藍色屠王。於具權一面四手，以元二手合掌、以右下手持三股叉、以左下手持頂骨而抱坤、騎牛之白色大自在天。於火一面四手，以元二手合掌、以右下手持數珠偕淨瓶、以左下手持頂骨而抱坤、騎山羊之紅色火天。於離實一面四手，以元二手合掌、以右下手持劍、以左下手持頂骨而抱坤、裸身、具人頭髮冠、騎於起屍之藍色暴惡鬼。於風一面四手，以元二手合掌、以右下手持黃色風幡、以左下手持頂骨而抱坤、騎於麋鹿之煙色風天等矣。住於八樹之上枝間露出半身之八護刹，乃於東具象面白色、於北具人面黃色、於西具鱷面白色、於南具水牛面黑色、於具權具牛面白色、於火具山羊面紅色、於離實具起屍面黑色、於風具麋鹿面綠色。彼皆一面二手，以右持食子，以左持頂骨，猛且暴，具大神變矣。

八悲愍泉眼，乃於東白色盛財泉眼、於北紅色安止泉眼、於西藍色力遊泉眼、於南白色蓮花泉眼、於具權白色大蓮花泉眼、於火雜色無邊泉眼、於離實白色具族泉眼、於風黃色守螺泉眼等矣。

住於彼泉眼之八大龍王，乃於東白色盛財龍王、於北紅色安止龍王、於西藍色力遊龍王、於南白色蓮花龍王、於具權白色大蓮花龍王、於火雜色無邊龍王、於離實白色具族龍王、於風黃色守螺龍王。彼皆上身似人而下身盤繞蛇尾，且以二手合掌而持如意寶，俯首禮拜於主。

住於彼諸上空之八大雲，乃於東發聲雲、於北大發

聲雲、於西猛雲、於南搖動雲、於具權堅固雲、於火盈滿雲、於離實降注雲、於風暴雲。彼皆亦閃電鬘且發雷聲、某些具雨續，各種顏色者。

住於彼之八大山，乃於東大寶自性山、於北綠色持邊山、於西白色雪山、於南黃色檀香山、於具權黑色大權山、於火黃色香氣山、於離實白色具雪山、於風藍色德山矣。

於彼諸山住八大白塔、八位大成及八慧火矣。

其外亦有各方奔跑之鳥、梟、鷲、狼、公母鷄、具牛頭之蛇等，且以施害、起屍、暴惡鬼等皆大發嘈雜聲。及諸得成、持明及行誓言之猷釵男女，專一注視於越具除具德輪勝樂，皆裸形散髮，以五印裝飾，持鼗鼓、頂骨及天杖，於頂門以顱骨裝飾，以笑且入於棄處等以作至極稀奇之越量宮。

於彼內之諸上下，東白、北綠、西紅、南黃、央藍。於住於下基誓言輪之八輻白色身輪之輞以輪鬘。於身輪臍之八輻紅色語輪之輞以蓮花鬘。於語輪臍之八輻藍色意輪之輞以金剛鬘。於意輪臍之八瓣雜色蓮花之大樂輪之輞以鉞刀鬘圍繞矣。

於以於四輪各各以住於諸隅之八八柱擎之四層圓樑之上成爲漸而漸高之頂端，以金剛大寶頂作裝扮矣。

2. 明憶依者天 分二：（明憶主乾坤、明憶諸眷屬天）

(1) 明憶主乾坤 分二：（明憶主而修道與果之淨、明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者為樂空戲遊）

① 明憶主而修道與果之淨 分二：（正明憶、念淨）

①正明憶

於越量宮中央蓮花臍之日墊上，已爲具德嘿嚩嚩越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朧月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭鬘。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

②念淨（修淨） 分二：（念道之淨、念果之淨）

A.念道之淨

乾坤互相擁抱乃表明方便與智慧互相擁抱，且彼亦

從刺於與坤組合等身要點之具特方便中，從頭融化菩提心之月，及以以從彼遍滿全身而出之方便大樂，乃表明須修智慧空性四解脫之義、彼之樂，乃以天杖及頂骨表明之義、彼二亦以金剛及鐸鈴表明之五慧、去智之義及阿禮嘎禮之方智矣。

彼之功能乃消除貪等、離癡、敦請諸醒盛並斷三門之過失及持邊之妄想、消除諸煩惱且以正慧繫縛、壓制輪迴之有邊常及離憂之無邊斷二且以悟空性掩映諸走者矣。

B. 念果之淨

淨者頭乃表明斷盡過失之如是作之果。髑髏乃表明從斷靜邊之光明中起色身。十二隻手乃表明消除十二依係之一切遮蔽。面貌常變乃表明從諸邪見中改正。毗露四獠牙乃表明摧毀四魔。髮向上收乃表明功德從上而上增之悟。金剛鬘乃表明彼悟達究竟而住於五慧。三眼乃表明以彼慧看見所有皆俗諦。雜色金剛乃表明以四事業作一切具心義。六印乃表明已作圓滿六去之諸道，俱備以五逝者及四逝母所收之息餘之一切經驗矣。

② 明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者
為樂空戲遊 分二：（明憶坤、以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋
印於一切器精）

① 明憶坤

直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾

腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

②以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋印於一切器精

從乾之密處不得見中，以白色誨（𑖀）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（𑖑）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（𑖑）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（𑖡）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（𑖑）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（𑖑）裝飾。

於乾之臍間月墊：

舍-瓦嘉璫-毗璫佳𑖦耶-誨誨-吡-埵哈

於意間月墊：

舍-薩璫瓦-𑖦𑖦-札給𑖦耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖦耶-誨誨-吡-埵哈

於頸日墊：

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿璫璫𑖦-誨誨-吡-札給𑖦嘉晃-𑖦瓦埵-埵哈

於額日墊：

唵額哈哈誨誨吽

於坤之臍間日墊：

唵-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦-誨誨-吽-
札給臍嘉兒-璦瓦姆-柿哈

於意間日墊：

唵額哈哈誨誨吽

於頸月墊：

唵-瓦嘉璦-毗璦佳臍耶-誨誨-吽-柿哈

於額月墊：

唵-薩璦瓦-幞齡-札給臍耶-瓦嘉璦-瓦璦拿臍耶-
誨誨-吽-柿哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵啊誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，於是依及依者二亦成爲樂空無別之本質矣。

(2)明憶諸眷屬天

於蓮花瓣，於東黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，

具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。於四隅月墊，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於意輪東輻布李璫瑪兒雅，住堪札嘎巴兒與甚暴母。
於北輻嘉朗齡璫，住瑪哈港嘎兒與兇眼母。
於西輻鄔哲雅那，住港嘎兒與具光母。
於南輻阿璫布大，住毗露獠牙者與大鼻母。
於火輻胡達瓦璫，住素璫騾那與具勇士睿母。
於離實輻璫美秀璫，住無量光與咖璫瓦族（侏儒母）。
於風輻喋偉固哲，住金剛光與惡鬼城自在母。
於具權輻瑪兒瓦，住金剛之身與樹蔭母。
故意輪之諸天以受用於虛空式而住，彼皆亦身色爲藍。

於語輪東輻嘎瑪璫巴，住具芽與護地母。
於北輻鄔哲，住具金剛髮與大令怖女。
於西輻饒夏固彌，住大勇士與具風力母。
於南輻固薩兒，住金剛作誨與飲酒母。
於火輻嘎林嘎璫，住甚極賢與蔚藍天女。
於離實輻闍爸嘎，住金剛賢與至極賢女。
於風輻嘎稷，住大令怖與馬耳母。
於具權輻黯瑪兒雅，住不賢眼與烏面母。
故語輪之諸天以受用於地式而住，彼皆亦身色爲紅。

於身輪東輻𑖦𑖳𑖦𑖱大布𑖦𑖳𑖦𑖱，住大力與具輪力母。

於北輻𑖦𑖳𑖦𑖱哈喋瓦大，住珍寶金剛與塊生母。

於西輻𑖦𑖳𑖦𑖱札，住馬頸與賣酒母。

於南輻素瓦𑖦𑖳𑖦𑖱那迪巴，住虛空精華與輪鎧母。

於火輻拿釤𑖦𑖳𑖦𑖱，住德嘿𑖦𑖳𑖦𑖱嘎與至極勇女。

於離實輻森讀𑖦𑖳𑖦𑖱，住蓮花舞之自在與大力母。

於風輻瑪𑖦𑖳𑖦𑖱，住作現相與轉輪母。

於具權輻固盧大，住金剛勇心與大精進母。

故身輪之諸天以受用於地下式而住，彼皆亦身色爲白。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

於東門黑色烏面母，於北門綠色梟面母，於西門紅色犬面母，於南門黃色豬面母。於東南右藍左黃之屠王堅母，於西南右黃左紅之屠王使役母，於西北右紅左綠之屠王獠牙母。於東北右綠左藍之屠王摧母。

彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

舍啊誨

以加持四處及密處之乾坤入均，故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧。

㊟念相同之淨及修身壇城之方式 分二：（念相同之淨、修身壇城之方式）

1. 念相同之淨

因此彼組合於樂空無別顯現成為三十七菩提方之法本質之三十七天，乃以身隨念近住、受隨念近住、法隨念近住、心隨念近住依序顯為走空母、晃瑪、塊生母、具色母等矣。以希求神變足、精進神變足、察神變足、心神變足依序顯為甚暴母、兇眼母、具光母、大鼻母等矣。以信根、精進根、念根、持定根依序顯為具勇士睿、咖璫瓦族、惡鬼城自在母、樹蔭母等矣。以智慧根、信力、精進力、念力依序顯為護地母、大令怖女、具風力母、飲酒母等矣。以持定力、智慧力、持定正確之菩提支、精進正確之菩提支依序顯為蔚藍天女、至極賢女、馬耳母、

2.修身壇城之方式 分二：(修粗身為依之壇城之方式、修身之細分脈及界為依者之壇城之方式)

(2) 修身之細分脈及界爲依者之壇城之方式

以己之身語意三成三輪，心間法輪中央中脈內之菩提心似霜滴，量如粗芥之春誨（ॐ）字全復原而成具德嘿嚩嚩越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元

二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朙月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭鬘。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

以臍之紅分暴女火形之圓點全復原而成金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上

以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

以春與圓點之二本質於心間遇而入均住矣。

以心間東等四源之風遊走之四脈瓣全復原而成於東黑色走空母，於北綠色兄瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。以於東南等四供養之四脈瓣全復原而成於四隅，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於頂門等二十四處，布、嘉、鄔、阿、𑖀、璫、喋、瑪、嘎、鄔、𑖀、固、嘎、兄、嘎、𑖀、𑖀、繼、𑖀、素、拿、森、瑪、固等皆以圓點裝飾全復原而成具空輻具鞘相之二十四輪之相，成爲外二十四域本質矣。

二十四域之脈及界住於本質無別全復原而成二十四勇士及勇女，乃住於髮際布李璫瑪兄雅之脈內界與脈二，全復原而成堪札嘎巴兄與甚暴母。

住於頂門嘉蘭𑖀璫之脈內界與脈二，全復原而成瑪哈港嘎兄與兇眼母。

住於右耳鄔哲雅那之脈內界與脈二，全復原而成港
嘎兒與具光母。

住於後頸窩阿璫布大之脈內界與脈二，全復原而成
毗露獠牙者與大鼻母，乃處矣。

住於左耳嚧達瓦璫之脈內界與脈二，全復原而成素
璫那與具勇士睿母。

住於眉間璫美秀璫之脈內界與脈二，全復原而成無
量光與咖璫瓦族。

住於二眼喋偉固哲之脈內界與脈二，全復原而成金
剛光與惡鬼城自在母。

住於二肩瑪兒瓦之脈內界與脈二，全復原而成金剛
之身與樹蔭母，乃近處，故意輪之諸天以受用於虛
空式而住。

住於二腋嘎瑪璫巴之脈內界與脈二，全復原而成具
芽與護地母。

住於二乳房鄔哲之脈內界與脈二，全復原而成具金
剛髮與大令怖女，乃剎矣。

住於臍縑夏固彌之脈內界與脈二，全復原而成大勇
士與具風力母。

住於鼻端固薩兒之脈內界與脈二，全復原而成金剛
作誨與飲酒母，乃近剎矣。

住於口嘎林嘎璫之脈內界與脈二，全復原而成甚極
賢與蔚藍天女。

住於頸膊爸嘎之脈內界與脈二，全復原而成金剛賢
與至極賢女，乃會場矣。

住於心間嘎稷之脈內界與脈二，全復原而成大令怖與馬耳母。

住於二罽丸豔瑪兒雅之脈內界與脈二，全復原而成不賢眼與烏面母，乃近會場矣，故語輪之諸天以受用於地式而住。

住於象徵大布璫之脈內界與脈二，全復原而成大力與具輪力母。

住於尿道縱哈喋瓦大之脈內界與脈二，全復原而成珍寶金剛與塊生母，乃集矣。

住於二大腿靺璫札之脈內界與脈二，全復原而成馬頸與賣酒母。

住於二脛素瓦璫那迪巴之脈內界與脈二，全復原而成虛空精華與輪鎧母，乃近集矣。

住於十六指趾拿釤璫之脈內界與脈二，全復原而成德嘿璫嘎與至極勇女。

住於二足背森讀璫之脈內界與脈二，全復原而成蓮花舞之自在與大力母，乃棄處矣。

住於四拇指趾瑪璫之脈內界與脈二，全復原而成作現相與轉輪母。

住於二膝固盧大之脈內界與脈二，全復原而成金剛勇心與大精進母，乃近棄處矣。

故身輪之諸天以受用於地下式而住。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝

飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

住於舌根之脈全復原而成黑色烏面母，住於臍孔內之脈全復原而成綠色梟面母，住於象徵門之脈全復原而成紅色犬面母，住於尿道之脈全復原而成黃色豬面母，住於眉間之脈全復原而成右藍左黃之屠王堅母，住於二耳之脈全復原而成右黃左紅之屠王使役母，住於二眼之脈全復原而成右紅左綠之屠王獠牙母，住於二鼻孔之脈全復原而成右綠左藍之屠王摧母。

彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

④造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印 分二：（繫鎧甲且置入慧者，授權而蓋印）

1. 繫鎧甲且置入慧者 分二：（繫鎧甲、置入慧者）

(1) 繫鎧甲

於己心間白色傘哈（ཨོྩ་ཧྲཱི）全復原而成白紅黑色三面六手，以右三手持金剛、鼂鼓及頭，以左三手持鐸鈴、頂骨偕天杖，與金剛亥女平合之白色金剛勇心。於頭黃色拿瑪黯（ནམ་ཨྲི）全復原而成一面四手，以右二手持輪及鼂鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與屠王母平合之黃色現相。

於頂門紅色柿哈烱（སྒྲིལ་ཨྲི）全復原而成一面四手，以右二手持蓮花及鼂鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令癡母平合之紅色蓮花舞之自在。

於二肩黑色襖夏札嘿（ཕྱེལ་ཨྲི）全復原而成一面四手，以右二手持金剛及鼂鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令動母平合之黑色德嘿琿嘎。

於二眼紅黃誨誨呼（ཨྲི་ཨྲི་ཨྲི）全復原而成一面四手，以右二手持大寶及鼂鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令懼母平合之紅黃金剛日。

於額間諸支身根本質綠色毗蛄（ཕུ་ཨྲི）全復原而成一面四手，以右二手持劍及鼂鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與月光母平合之綠色勝馬。

其中金剛勇心住於月墊且具月光暈，其餘五天住於日墊且具日光暈，彼六勇士皆亦以六印裝飾，且具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，穿虎皮裙，具三眼，足以右伸左縮而住。

於女主之臍紅色傘姆（ཨོྩ་མྲི）全復原而成紅藍綠色三面六手，以右三手持鉞刀、淨者頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索，與金剛勇心平合之紅色金剛亥女。

於心間藍色𑖀𑖦𑖫𑖞（𑖀𑖦𑖫𑖞）全復原而成與現相平合之藍色屠王母。

於頸白色𑖀𑖦𑖫𑖞（𑖀𑖦𑖫𑖞）全復原而成與蓮花舞之自在平合之白色令癡母。

於頭黃色𑖀𑖦𑖫𑖞（𑖀𑖦𑖫𑖞）全復原而成與德嘿璫嘎平合之黃色令動母。

於頂門綠色𑖀𑖦𑖫𑖞（𑖀𑖦𑖫𑖞）全復原而成與金剛日平合之綠色令懼母。

於額間諸支身根本質煙色𑖀𑖦𑖫𑖞（𑖀𑖦𑖫𑖞）全復原而成與勝馬平合之煙色月光母。

彼皆亦一面四手，以右二手持𑖀𑖦𑖫𑖞鼓及鉞刀，以左二手持頂骨偕天杖及鐸鈴。

其中令癡母住於月墊且具月光暈，其餘五天住於日墊且具日光暈，彼皆亦具三眼，裸體散髮，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

(2)置入慧者

𑖀𑖦𑖫𑖞（𑖀𑖦𑖫𑖞）

以住於諸天意間日墊𑖀𑖦𑖫𑖞（𑖀𑖦𑖫𑖞）字放之光芒，迎請成為慧輪之住於十方壞依界之勇士及勇女之自在母及諸權天偕與壇城者皆至於面前虛空，光芒融於己之心間，諸權天女乃持盈滿慧除魔劑之頂骨及𑖀𑖦𑖫𑖞鼓。

𑖀-瓦嘉璫-偉𑖀-𑖀𑖦𑖫𑖞-𑖀𑖦𑖫𑖞

𑖀-瓦嘉璫-𑖀𑖦𑖫𑖞-𑖀𑖦𑖫𑖞-𑖀𑖦𑖫𑖞

𑖀-瓦嘉璫-明璫𑖀給-𑖀𑖦𑖫𑖞-𑖀𑖦𑖫𑖞

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-釧拿帝-誨誨-吼
 舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-灞璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-齡璫瑪-齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

瓦嘉璫-剛固夏 嘉
瓦嘉璫-巴夏 誨
瓦嘉璫-布札 姆
瓦嘉璫-給札 呼
 舍-猷釧-秀齡 薩璫瓦-齡璫瑪 猷釧-秀讀-誨

誓言者與慧者二組合於一味，乃諸法之唯彼性與大樂慧二是本質無別，故而彼二顯為依及依者之壇城，且彼亦顯為主乾坤之支分矣。

2. 授權而蓋印

舍啊誨

唵-薩璫瓦-毘璫猷給彌-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璫-埵嚧瓦-阿瑪固誦

唵-瓦嘉璫-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-瓦嘉璫-秀讀-誦

唵-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-埽泄-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-釅拿帝-誨誨-吽

唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

祈以一切逝如是者現在授權於我。

以如是祈求，故想以八門隅母驅逐諸障，以諸勇士
祝賀吉祥，以諸勇女吟唱金剛歌，以主授權，以四
坤及金剛亥女五以左手斜持頂骨而以云：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

噶-薩瓏瓦-大袍釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-矽瓏耶誨
且以除魔劑水流從頂門授權，故而己與諸天皆成爲
大樂之己性矣。

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不
動、於金剛亥女以現相、於走空母等四以寶源、於
意輪諸天以不動、於語輪諸天以無量光、於身輪諸
天以作現相、於誓言輪諸天以成義作爲頭飾矣。

彼故獲得瓶之權。

復次，四精華猷釳母融於金剛亥女，以彼與嘿瓏嘎
入均之菩提心置於舌而嚐，故而獲得秘密之權。

復次，以嘿瓏嘎賜金剛亥女爲手印而入均，於是融
於氣而享受俱生樂，故而獲得智慧慧之權。

復次，以嘿瓏嘎云：「族之子，以汝依於與手印組
合而獲得彼得現之慧，修想爲光明吧。彼光明乃現、
增、近得之識純淨去智之本質，且彼勝義諦乃超越
他見之境，故而以智慧與慧之眼看吧。如是彼不見
任何自性，乃是見光明矣。於彼之中雖無任何因果，
然於皆俗中僅從氣心成之三十七天，如影像般清晰
而完整，見到宛若彩虹顏色不混雜而爲各各，看爲
似水月離虛構抹殺吧。彼般之皆俗與勝義光明二成
爲不分別而入爲雙，乃大菩提心，故第四權矣。」
以彼乃說義之四權，故而以了解彼義而從詞之門獲
得第四權，諸權天融於己矣。

㊦ 供養本尊天且作讚 分二：（供養、讚）

1. 供養 分四：（外供養、內供養、密供養、唯彼性供養）

(1)外供養 分二：(加持供物、作供養)

①加持供物

唵堪札𑖦𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮

唵-柿𑖦𑖪-瓦-秀𑖦-薩𑖦𑖪-瓦-𑖦𑖦𑖪-瑪-柿𑖦𑖪-瓦-秀𑖦𑖪

成爲空性，從空性中，於以𑖦 (ྐ) 成諸寬且廣之頂骨內，以𑖦𑖦 (ྐྐ) 融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

唵-阿𑖦𑖪-鉛𑖦-姆-啊𑖦

唵-巴𑖦𑖪-姆-啊𑖦

唵-阿𑖦𑖪-瑪𑖦-姆-啊𑖦

唵-布𑖦𑖪-夏𑖦-姆-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-布𑖦𑖪-夏𑖦-姆-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-讀𑖦-姆-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-迪𑖦-姆-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-釳𑖦-拿𑖦-帝-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-呢𑖦-偉𑖦-迪-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-夏𑖦-巴𑖦-大-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-巴𑖦-姆-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-夏𑖦-巴𑖦-大-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-釳𑖦-拿𑖦-帝-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-薩𑖦-姆-啊𑖦

唵-瓦𑖦𑖪-夏𑖦-姆-啊𑖦

②作供養 分五：(供養四水、供養五受用品、供養音樂、供養五欲

德、以十六明妃供養)

① 供養四水

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-阿璊鉛姆-

爸璊帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-巴迪姆-

爸璊帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-阿佳瑪輯-

爸璊帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-布璊夏輯-

爸璊帝佳誨-柿哈

第二咒：

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-薩爸燃瓦璊-

阿璊鉛姆-爸璊帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-薩爸燃瓦璊-

巴迪姆-爸璊帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-薩爸燃瓦璊-

阿佳瑪輯-爸璊帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-薩爸燃瓦璊-

布璊夏輯-爸璊帝佳誨-柿哈

② 供養五受用品

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

唵啊-咕璊-瓦嘉璊-攸璊嘿璊嘎-布夏貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-讀貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-迪貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-釳拿帝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-呢偉迪-

爸璫帝佳誨-柿哈

第二咒：

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-

布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-

讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-

迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-

釳拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-

呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

③ 供養音樂

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-夏巴大-

爸璫帝佳誨-柿哈

第二咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-
夏巴大-爸璘帝佳誨-柿哈

④ 供養五欲德

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-璘巴-
爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-夏巴大-
爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-釳拿帝-
爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-璘薩-
爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-灑璘夏-
爸璘帝佳誨-柿哈

第二咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-
璘巴-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-
夏巴大-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-
釳拿帝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-
璘薩-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-
灑璫夏-爸璫帝佳誨-柿哈

⑤以十六明妃供養

唵-瓦嘉璫-偉𑖀-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-𑖀泄-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-明璫𑖀給-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-摩璫傑-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-哈薩雅-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-兄薩雅-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-給帝-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-𑖀璫大雅-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-讀貝-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-迪貝-誨𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璫-釗拿帝-誨𑖀-𑖀
 唵-璫巴-瓦嘉璫-誨𑖀-𑖀
 唵-璫薩-瓦嘉璫-誨𑖀-𑖀
 唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨𑖀-𑖀
 唵-𑖀璫瑪𑖀度-瓦嘉璫-誨𑖀-𑖀

(2)內供養 分二：(近傳、遠傳)

①近傳

於諸賓之舌，置於從白色誨 (𑖀) 生之僅稞粒般三股
 白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨𑖀-𑖀𑖀-𑖀-
啊𑖀誨 唵啊誨

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於慧之走空母之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達巘嘎巴大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿琿巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。

於智慧王大成之口。唵啊誨。

於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。

於法輪神醫之口。唵啊誨。

於法之光大成之口。唵啊誨。

於名稱具德大成之口。唵啊誨。

於逝樂德大成之口。唵啊誨。

於智修大成之口。唵啊誨。

於大名稱大成之口。唵啊誨。

於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。

於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。

其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。

唵啊誨。

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩瓏瓦-幞齡-札給啊耶-瓦嘉瓏-瓦瓏拿啊耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給啊耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-兄美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札瓏黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瓏畢啊耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎瓏嘎瓏-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸瓏堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固瓏固瓏-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸瓏齡瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-大瓏薩雅-大瓏薩雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吼 唵啊誨

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-昆瓏瑪帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吼 唵啊誨

唵-咖瓏瓦嫉耶-誨誨-吼 唵啊誨

唎-然然-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀給-秀嫉耶-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀瑪-佳耶-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-吽吽-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-欸然瓦帝耶-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-達哈達哈-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-瑪哈-𑖀然偉-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀佳𑖀佳-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-拔猷毘給-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀𑖀-𑖀𑖀-瓦薩-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-瑪兒-拔𑖀-
 毘𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-素然𑖀謝耶-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀哈拿-𑖀哈拿-薩大-𑖀大兒-𑖀大-
 𑖀𑖀𑖀-薩𑖀瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
 唎啊誨
 唎-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-阿嘎𑖀雅-阿嘎𑖀雅-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-素𑖀𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-哈雅𑖀然𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-久𑖀-久𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀𑖀拿𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀𑖀-𑖀𑖀-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-佳𑖀𑖀𑖀給-誨誨-吽 唎啊誨
 唎-𑖀𑖀-誨誨-吽 唎啊誨

唵-堪札璦黯-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-黯姆黯姆-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-靺哲𑖀-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-誨誨-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-佳嘎璦-瓦璦明𑖀-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-素毘璦-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-色禮色禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-瑪哈拔雷-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-黯禮黯禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-佳嘎璦-瓦璦帝𑖀-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-瑪哈毘雅-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-秀拿薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-秀嘎璦薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-達哲-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-嚕哲𑖀-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-瑪𑖀𑖀-誨誨-吼 唵啊誨
 其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之
 口。唵啊誨。

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教
 及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者

之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釳母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

唵-阿明璫大-娑達拿-瓦嘉璫-娑撿瓦-阿瑪固誨
以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（ॐ）出之四位精華猷釳母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明啊-薩璫瓦-撿鞞姆-
秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫啊-娑哈 唵啊誨

②遠傳

於諸賓之舌，置於從白色誨（ॐ）生之僅稞粒般三股白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-
啊姆誨 唵啊誨

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於密主手中金剛之口。唵啊誨。

於具德薩璫哈之口。唵啊誨。
於龍修聖者之口。唵啊誨。
於夏瓦燃巴大成之口。唵啊誨。
於盧伊巴大成之口。唵啊誨。
於達燃嘎巴大成之口。唵啊誨。
於金剛鐸鈴者大成之口。唵啊誨。
於龜足大成之口。唵啊誨。
於矽璫嘉蘭齡璫大成之口。唵啊誨。
於黑行大成之口。唵啊誨。
於咕嘿巴大成之口。唵啊誨。
於全勝足大成之口。唵啊誨。
於帝魯巴大成之口。唵啊誨。
於拿璫巴大成之口。唵啊誨。
於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。
於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。
於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。
於戒德神醫之口。唵啊誨。
於悲愍明月大成之口。唵啊誨。
於日走空大成之口。唵啊誨。
於智慧王大成之口。唵啊誨。
於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。
於法輪神醫之口。唵啊誨。
於法之光大成之口。唵啊誨。
於名稱具德大成之口。唵啊誨。
於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。

於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。

於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。

其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。

唵啊誨。

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-兄美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札璫黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-璫畢彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固璫固璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吼 唵啊誨

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吼 唵啊誨

唵-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-然然-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-賸給-秀嫉耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齶齶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-撿輶-撿輶-瓦薩-璫哈璫大璫-瑪晃-拔賸-
毘-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素璫撿謝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釳大-
鯨-齶齶-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
 唵啊誨
 唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素撿繼-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齶齶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-哈雅嘎璫-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-久拏-久拏-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-咖釳拿-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-輶驢-輶驢-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-佳嘎璫-毘給-誨誨-吽 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-堪札玘黠-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-黠姆黠姆-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-頤哲彌-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-誨誨-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-佳嘎玘-瓦玘明彌-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-素毘玘-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-色禮色禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-瑪哈拔雷-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-黠禮黠禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-佳嘎玘-瓦玘帝彌-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-瑪哈毘雅-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-秀拿薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-秀嘎玘薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-達哲-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-嚕哲彌-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-雅瑪-瑪地彌-誨誨-吼 唵啊誨
 其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之
 口。唵啊誨。

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教

及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釵母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

唵-阿明璫大-娑達拿-瓦嘉璫-娑撻瓦-阿瑪固誨
以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（ ॐ ）出之四位精華猷釵母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明脞-薩璫瓦-撻鞞姆-
秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫脞-娑哈 唵啊誨

(3)密供養

以加持四處及密處之乾坤入均，故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而成爲以諸天亦享受大樂矣。

(4)唯彼性供養

壇城諸天入於俱生樂與唯彼性無別之持定，故以唯彼性供養令歡悅矣。

2.讚 分二：（以咒供養、八句讚之咒）

(1)以咒供養

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫𑖀-誨誨-吽-

札給𑖀嘉晃-𑖀瓦姆-柿哈

此乃主之精華咒也

𑖀-頸-哈哈-𑖀𑖀-𑖀

乃主之近精華咒也

𑖀-瓦嘉璫-毗璫佳𑖀耶-𑖀𑖀-𑖀-柿哈

乃坤之精華咒也

𑖀-薩璫瓦-𑖀𑖀-札給𑖀耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖀耶-
𑖀𑖀-𑖀-柿哈

乃坤之近精華咒也

𑖀-札給𑖀耶-𑖀𑖀-𑖀

𑖀-晃美耶-𑖀𑖀-𑖀

𑖀-堪札璫黯-𑖀𑖀-𑖀

𑖀-璫畢𑖀耶-𑖀𑖀-𑖀

乃四精華猷釤母之咒也

髮際：

𑖀-嘎璫嘎璫-𑖀𑖀-𑖀

𑖀-爸璫堅哲-𑖀𑖀-𑖀

乃堪札嘎巴晃與甚暴母之咒

頂門：

𑖀-固璫固璫-𑖀𑖀-𑖀

𑖀-堅哲-阿榭耶-𑖀𑖀-𑖀

乃瑪哈港嘎晃與兇眼母之咒

右耳：

𑖀-綁𑖀-綁𑖀-𑖀𑖀-𑖀

唵-爸璫璫瓦帝耶-誨誨-吽

乃港嘎晃與具光母之咒

後頸窩：

唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽

乃吡露獠牙者與大鼻母之咒

左耳：

唵-繡璫雅-繡璫雅-誨誨-吽

唵-昆璫瑪帝耶-誨誨-吽

乃素璫蹉那與具勇士睿母之咒

眉間：

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吽

乃無量光與咖璫瓦嫉之咒

二眼：

唵-然然-誨誨-吽

唵-毘給-秀嫉耶-誨誨-吽

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

二肩：

唵-齶齶-誨誨-吽

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽

乃金剛之身與樹蔭母之咒

二腋：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-𑖦𑖦瓦帝耶-𑖦𑖦-𑖦

乃具芽與護地母之咒

二乳房：

𑖦-達哈達哈-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-瑪哈-𑖦𑖦偉-𑖦𑖦-𑖦

乃具金剛髮與大令怖女之咒

肚臍：

𑖦-爸佳爸佳-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-拔猷毘給-𑖦𑖦-𑖦

乃大勇士與具風力母之咒

鼻端：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-瓦薩-𑖦𑖦𑖦𑖦大𑖦-瑪晃-拔𑖦-

毘𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素𑖦𑖦𑖦謝耶-𑖦𑖦-𑖦

乃金剛作𑖦與飲酒母之咒

口：

𑖦-𑖦𑖦拿-𑖦𑖦拿-薩大-爸大晃-𑖦大-

𑖦𑖦𑖦-薩𑖦瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-夏雅瑪𑖦偉-𑖦𑖦-𑖦

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

頸：

𑖦-阿嘎𑖦𑖦-阿嘎𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖀-素𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

乃金剛賢與至極賢女之咒

心間：

𑖀-𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

𑖀-哈雅嘎𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

乃大令怖與馬耳母之咒

二果：

𑖀-久𑖔-久𑖔-𑖔𑖔-𑖔

𑖀-咖𑖔拿𑖔-𑖔𑖔-𑖔

乃不賢眼與烏面母之咒

象徵：

𑖀-𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

𑖀-佳𑖔𑖔𑖔𑖔給-𑖔𑖔-𑖔

乃大力與具輪力母之咒

尿道：

𑖀-𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

𑖀-堪𑖔𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

乃珍寶金剛與塊生母之咒

二大腿：

𑖀-𑖔𑖔𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

𑖀-𑖔𑖔𑖔-𑖔𑖔-𑖔

乃馬頸與賣酒母之咒

二小腿：

唵-誨誨-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫明𦉰-誨誨-吽

乃虛空精華與輪鎧母之咒

十六指趾：

唵-給禮給禮-誨誨-吽

唵-素毘璫-誨誨-吽

乃德嘿璫嘎與至極勇女之咒

二足背：

唵-色禮色禮-誨誨-吽

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

四拇指趾：

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫帝𦉰-誨誨-吽

乃作現相與轉輪母之咒

二膝：

唵-𦉰禮𦉰禮-誨誨-吽

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

乃烏面母之咒。

臍孔內：

舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼

乃臍面母之咒。

象徵門：

舍-秀拿薩耶-誨誨-吼

乃犬面母之咒。

尿道之門：

舍-秀嘎璵薩耶-誨誨-吼

乃豬面母之咒。

彼四乃四門母之咒矣。

眉間孔：

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吼

乃屠王堅母之咒。

二耳：

舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吼

乃屠王使役母之咒。

二眼：

舍-雅瑪-嚕哲𦍋-誨誨-吼

乃屠王獠牙母之咒。

二鼻孔：

舍-雅瑪-瑪𦍋𦍋-誨誨-吼

乃屠王摧母之咒。

彼四乃四隅母之咒矣。

(2)八句讚之咒

①**舍-拿謨-撿釳瓦帝-偉璵夏雅-誨誨-吼**

②**舍-瑪哈嘎兄巴𦍋-溥𦍋-撿雅-誨誨-吼**

③**舍-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吼**

- ④ 舍-嚩札-嘎嚩盧嚩-毗夏那摩伽雅-誨誨-吼
 ⑤ 舍-薩哈薩嚩嚩嘉-捨素嚩雅-誨誨-吼
 ⑥ 舍-爸嚩秀-巴秀達雅大-修兄-伽姆釳-齡嫉闍-誨誨-吼
 ⑦ 舍-瓦雅嚩-傑拿拔嚩-齡嚩雅-誨誨-吼
 ⑧ 舍-瑪哈讀爸齡-嘎嚩瓦布夏雅-誨誨-吼

以上乃乾之八句矣。

- ⑨ 舍-拿謨-捨釳瓦帝-瓦嘉嚩瓦嚩嚩-姆-誨誨-吼
 ⑩ 舍-拿謨-阿嚩雅-阿爸嚩傑帝-嚩盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-吼
 ⑪ 舍-拿謨-薩嚩瓦嚩大-捨耶拔嘿-瑪哈瓦吉嚩-誨誨-吼
 ⑫ 舍-拿謨-瓦嘉嚩薩內-阿傑帝-阿爸嚩傑帝-拔姆-嘎嫉闍大嚩-誨誨-吼
 ⑬ 舍-拿謨-捨嚩瑪闍-秀夏闍-嚩夏闍-固嚩給嘎嚩-雷闍-誨誨-吼
 ⑭ 舍-拿謨-大嚩薩闍-瑪嚩闍-爸嚩毗達闍-爸嚩嘉耶-誨誨-吼
 ⑮ 舍-拿謨-毘嘉耶-嚩捨闍-嚩捨闍-母哈闍-誨誨-吼
 ⑯ 舍-拿謨-瓦嘉嚩瓦嚩嚩-瑪哈猷給闍-嘎美秀嫉-伽給-誨誨-吼

以上乃坤之八句矣。

故以乾坤八句咒而讚。

❶ 修天之輪且念淨 分三：（念本尊天或內脈界之淨、念咒及外飾之淨、念天與手器之淨）

1. 念本尊天或內脈界之淨

舍-嘎璫嘎璫-誨誨-吼

舍-固璫固璫-誨誨-吼

舍-綁齡-綁齡-誨誨-吼

舍-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼

舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-然然-誨誨-吼

舍-醇醇-誨誨-吼

舍-吼吼-誨誨-吼

舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吼

舍-齡輓-齡輓-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪晃-拔姆-
昆朋-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釐大-

繞鬪姆-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼

舍-鵬鵬-誨誨-吼

舍-久拏-久拏-誨誨-吼

舍-輓駙-輓駙-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-黠姆黠姆-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-黠禮黠禮-誨誨-吼

舍-齡禮齡禮-誨誨-吼

生牙齒、指甲等之二十四界成爲二十四勇士之自性矣。

2. 念咒及外飾之淨 分八：(生六印及近六印、生頸飾、生頭顱平下懸、生耳飾、生象皮、生腰帶、生頂骨、生乾頭顱冠)

(1) 生六印及近六印

唵 嘎瓏嘎瓏 固瓏固瓏 綁齡綁齡
 大瓏薩雅-大瓏薩雅 繡齡雅-繡齡雅 姆姆
 然然 齣齣 吼吼 達哈達哈 爸佳爸佳
 齡輓-齡輓-瓦薩-瓏齡大瓏-瑪兒-拔姆-毘脩
 繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釗大-鯨齣姆-
薩瓏瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅 阿嘎拾雅-阿嘎拾雅
 齣齣 久孖-久孖 輓姆-輓姆 姆姆
 黠姆黠姆 誨誨 給禮給禮 色禮色禮
 黠禮黠禮 齡禮齡禮 誨誨-吼
 唵-唵哈-誨誨-吼 唵-拿瑪黠-誨誨-吼
 唵-姊哈煖-誨誨-吼 唵-靛夏札嘿-誨誨-吼
 唵-誨誨呼-誨誨-吼 唵-吼姆-誨誨-吼
 六手印及近手印皆以從彼諸生矣。

(2) 生頸飾

唵 瓦嘉瓏瓦瓏黠 爸瓏當給-爸瓏當給-
 哈拿哈拿-爸瓏姆 給姆給脩 肯姆肯脩
 讀拿讀拿-瓦嘉瓏-哈帝 秀襲雅-秀襲雅
 瓦嘉瓏-咖姆釗-嘎巴兒-齡娛脩 瑪哈-畢矽大-
 姆薩薩脩 瑪努襲大瓏-爸瓏畢瓏-
 帝薩脩齡雅-拿瓏色瓏瑪兒-鱗替大-齡瓏脩

松齡𑖦-松齡-哈拿哈拿-爸璫𑖦
薩璫瓦爸-夏巴𑖦 瑪哈瑪拿-薩傑達𑖦
固璫齡-摩璫帝-𑖦夏札-嘎璫禮𑖦-
 瑪哈-母哲 矽璫嘿璫嘎-喋瓦薩雅
 𑖦瑪-𑖦矽-薩哈薩璫-矽璫
 薩哈薩璫-瓦哈昆 夏大-薩哈薩璫-拿𑖦
 灸禮-大帝嘉色 灸晃-摩凱-𑖦𑖦晃-
 盧佳𑖦 瓦嘉璫-秀嫉璫-瓦嘉璫-薩𑖦
 明禮大-傑禮大 嘿嘿 𑖦𑖦 咖𑖦
 讀璫讀璫 摩璫摩璫 阿迪帝 瑪哈-猷給𑖦
 爸替大-斯齡 𑖦-齡姆-𑖦-齡姆
 𑖦𑖦-嘿嘿 哈哈
 毗明-哈薩哈薩-昆璫 哈哈 嘿嘿
 𑖦𑖦 𑖦盧嘎雅-昆拿夏𑖦-夏大-
 薩哈薩璫-固哲 大𑖦𑖦大-爸嫉瓦璫-𑖦𑖦-𑖦
 森哈璫貝咖 𑖦嘉璫昆啊 𑖦-盧嘎雅-
 悟齡璫-薩母札-明咖雷 𑖦薩-𑖦薩-
 𑖦𑖦-𑖦 昆璫迪帝-𑖦𑖦 哈哈-瑪哈爸秀-
 摩哈𑖦-猷給秀嫉姆 札給𑖦-薩璫瓦-盧嘎𑖦-
 綁齡𑖦-薩達雅-爸璫-達雅雅-嘎璫𑖦-𑖦𑖦-𑖦
 𑖦大-大璫薩𑖦-瑪哈-昆璫-爸璫瑪-
 斯齡-猷給-秀嫉-𑖦 𑖦𑖦-𑖦 𑖦哈
 頸飾乃從彼出矣。

(3)生頭顱平下懸

𑖦-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫𑖦-𑖦𑖦-𑖦-

札給𦉰嘉晃-𦉰瓦姆-哂哈
頭顱平下懸乃從彼出矣。

(4) 生耳飾

𦉰-頸-哈哈-𦉰𦉰-𦉰
耳飾乃從彼出矣。

(5) 生象皮

𦉰-薩璫瓦-𦉰齡-札給𦉰耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𦉰耶-
𦉰𦉰-𦉰-哂哈
象皮乃從彼出矣。

(6) 生腰帶

𦉰-𦉰-𦉰-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-𦉰-猷姆-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-𦉰-𦉰-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-𦉰-𦉰-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-𦉰𦉰-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-𦉰𦉰-𦉰𦉰-𦉰
腰帶乃從彼出矣。

(7) 生頂骨

𦉰-札給𦉰耶-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-晃美耶-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-堪札璫黯-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-璫畢𦉰耶-𦉰𦉰-𦉰
𦉰-爸璫堅哲-𦉰𦉰-𦉰

舍-堅哲-阿樹耶-誨誨-吼
舍-爸璫胎瓦帝耶-誨誨-吼
舍-瑪哈拿色-誨誨-吼
舍-毘璫瑪帝耶-誨誨-吼
舍-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吼
舍-賸給-秀嫉耶-誨誨-吼
舍-竺瑪-佳耶-誨誨-吼
舍-欸璫瓦帝耶-誨誨-吼
舍-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吼
舍-拔猷毘給-誨誨-吼
舍-素璫胎謝耶-誨誨-吼
舍-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼
舍-素胎狄璫-誨誨-吼
舍-哈雅嘎璫𑖦-誨誨-吼
舍-咖釤拿𑖦-誨誨-吼
舍-佳嘎璫毘給-誨誨-吼
舍-堪札璫黠-誨誨-吼
舍-靺哲𑖦-誨誨-吼
舍-佳嘎璫-瓦璫明𑖦-誨誨-吼
舍-素毘璫-誨誨-吼
舍-瑪哈拔雷-誨誨-吼
舍-佳嘎璫-瓦璫帝𑖦-誨誨-吼
舍-瑪哈毘雅-誨誨-吼
舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吼
舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼
舍-秀拿薩耶-誨誨-吼

舍-秀嘎璦薩耶-誨誨-吼
 舍-雅瑪-達哲-誨誨-吼
 舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吼
 舍-雅瑪-邇哲彌-誨誨-吼
 舍-雅瑪-瑪裨彌-誨誨-吼
 頂骨乃從彼出矣。

(8) 生乾頭顱冠

舍-瓦嘉璦-毗璦佳彌耶-誨誨-吼
 乾頭顱冠乃從彼出，且以彼作頭飾矣。

3. 念天與手器之淨

天杖乃爲天之身 智慧乃叢鼓之聲
 晝乃勇士越具除 猷釳母乃詮爲夜
 從離憂出勇士乃 第六心之化身也
 清淨法之化身乃 示爲金剛亥女相
 矻璦乃是無二慧 並嘿乃是因等空
 璦乃離開結構且 嘎乃不住於何矣

(四) 大猷釳 (略修圓次大猷釳之方式)

舍-阿毘-誼誼-悟懺-璦璦-黎璦-欸璦-鄔璦-噶啊
 嘎咖釳鉛璦、佳恰嘉藍娘、喳插札札拾拾那、大裨
 達達齡齡拿、爸葩拔齡瑪、雅雅璦、晃晃瓦夏夏薩
 哈賴

以從具五色光芒之音(音母)明(字明)之變化三輪天
 會，並與右鼻孔之氣相伴而出，故而諸走者作爲三
 輪之天會，且彼諸已作爲天會皆成爲與從無始已成

之勇士及猷釵母同味而以從左鼻孔入而住於臍，全復原而成具音明影像之白中透紅色澤月輪矣。

於彼中央，以剎那間白紅誨（𑖀𑖳𑖦）字及月二全復原而成一面二手，以右持金剛，以左持鐸鈴，宛若天空彩虹，足以右伸左縮而住之白色嘿璖嘎，與一面二手，以右持金剛，以左持頂骨之坤紅色金剛亥女入均，故而以二密處搖撼之幻喜聲，勾諸走者而融於棄處，棄處融於依之輪，依之輪偕八門隅母融於身輪，身輪融於語輪，語輪融於意輪。

住於方之四，乃從走空母起，以左繞融於四天女。住於隅之四，乃從具色母起，以右繞融於四天女。四頂骨亦融於具色母等四，四天女亦融於己方之主之四面，誓言者乾坤融於臍之慧薩埵乾坤，彼二亦入均故成融化，彼融化全復原而成如以黃丹塗之珍珠般大樂自性之誨（𑖀𑖳𑖦）字矣

誨（𑖀𑖳𑖦）之足鉤悟（𑖀𑖳𑖦）融於哈（𑖀𑖳𑖦），哈（𑖀𑖳𑖦）融於哈之頭（一），彼融於脰月（𑖀𑖳𑖦），脰月融於圓點（。），圓點融於那達（𑖀𑖳𑖦），且那達（𑖀𑖳𑖦）亦住於僅以髮端百千分之量，那達（𑖀𑖳𑖦）亦成不得見矣。

舍啊誨-薩璖瓦-毘璖猷給𑖀𑖳𑖦-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璖-柿𑖀𑖳𑖦-阿瑪固𑖀𑖳𑖦

舍-瓦嘉璖-秀齡-薩璖瓦-齡璖瑪-瓦嘉璖-秀讀-𑖀𑖳𑖦

從空性中，以剎那間諸依及依者之壇城成為清晰顯現而完整矣。

某些口訣，乃於此唸這些詞句而棄下面，德無比玖誤嘎檔派則棄上而使用下面：

以從於住於臍間月之白紅誨（）及於其餘天住於各各意間日墊之持定薩埵誨（）字以所唸誦咒圍繞之中央之字具作化五輪天會而作走者義，又集而融於字之化及收矣。

四作修誦 分二：（加持數珠、修誦）

（一）加持數珠

舍堪札璊黯誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璊瓦-齡璊瑪-柿齡瓦-秀讀誨

數珠成爲空性，從空性中，以剎那間以從一面四手，以右二手持蓮花及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，具三眼，裸體髮冠，以五印裝飾，足以右伸左縮而住之語金剛紅色蓮花舞之自在，於彼之頂門以舍（）、於頸以啊（）、於意以誨（）字作裝飾之意間誨（）放光芒，迎請與修想相同之慧者。

嘉誨姆呼

成無別矣。

舍-阿璊鉛姆-爸璊帝佳誨-柿哈

舍-巴迪姆-爸璊帝佳誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-布夏貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-讀貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-迪貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-釅拿帝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-呢偉迪-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-夏巴大-啊誨-柿哈

唵-爸瑪-彌然帝-秀燃-誨誨-吽 唵啊誨

（以內供）

於以持珊瑚地星平下 懸美飾而具荷負骨飾
生於蓮花族作權業之 最勝語之勇士禮拜矣

唵-爸瑪-彌然帝-秀燃-誨誨-吽

語金剛融化而成數珠相，以從於住於臍間月之白紅
誨（𑖀）及於其餘天住於各各意間日墊之持定薩埵誨
（𑖀）字以所唸誦咒圍繞之中央之字具作化五輪天會
而作走者義，又集而融於字之化及收矣。

（二）修誦

乾之根本咒（具德勝樂）

唵-拿謨-掬釳瓦帝-偉然夏雅

瑪哈嘎兄巴彌-洩彌-掬雅

嘉札-摩固柱-嘎札雅

嚩札-嘎然盧-鋤-毗夏那-摩伽雅

薩哈薩然統嘉-掬素然雅

爸然秀-巴秀-達雅大-修兄-伽姆釳-掬疾彌

瓦雅鋤-傑拿拔然-掬然雅

瑪哈-讀爸掬-嘎然-瓦布夏雅

嘎然嘎然 固璣固璣 綁掬綁掬

大然薩雅-大然薩雅 繡掬雅-繡掬雅

姆姆 然然 齣齣 吽吽 達哈達哈 爸佳爸佳

掬輶-掬輶-瓦薩-璣哈然大然-瑪兄-拔姆-毘彌

繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釳大-統齣姆

薩然瓦姆巴 大嘉雅-大嘉雅
阿嘎拾雅-阿嘎拾雅 𑖀𑖀
久拏-久拏 𑖀𑖀-𑖀𑖀
𑖀𑖀 𑖀𑖀姆𑖀𑖀 𑖀𑖀 給禮給禮
 色禮色禮 𑖀𑖀禮𑖀𑖀禮 𑖀𑖀禮𑖀𑖀禮 𑖀𑖀𑖀-𑖀

坤之根本咒(金剛亥女)

𑖀-拿謨-𑖀𑖀瓦帝-瓦嘉然-瓦然𑖀-𑖀
 阿然雅-阿𑖀然傑帝-𑖀盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀族
薩然瓦-𑖀大-𑖀耶拔嘿-瑪哈-瓦吉然
瓦嘉然薩內-阿傑帝-阿𑖀然傑帝-拔𑖀-
 嘎族-𑖀大然
𑖀然瑪𑖀-秀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-固然𑖀-𑖀然雷𑖀
大然薩𑖀-瑪然𑖀-𑖀𑖀毗達𑖀-𑖀然嘉耶
 毘嘉耶-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-母哈𑖀
瓦嘉然-瓦然𑖀-瑪哈-𑖀給𑖀-𑖀美-秀族-𑖀給
 大𑖀雅𑖀 𑖀𑖀當給-𑖀𑖀當給-哈拿哈拿-𑖀𑖀
 給姆給𑖀 𑖀𑖀𑖀 讀拿讀拿-瓦嘉然-哈帝
 秀𑖀雅-秀𑖀雅 瓦嘉然-𑖀𑖀𑖀-𑖀巴兒-𑖀族𑖀
 瑪哈-畢𑖀大-𑖀薩-薩𑖀
 瑪努𑖀大然-𑖀𑖀畢然-帝薩𑖀𑖀雅-拿然色然瑪兒-
 𑖀替大-𑖀然𑖀 松𑖀𑖀-松𑖀-哈拿哈拿-𑖀𑖀
薩然瓦𑖀-夏巴𑖀 瑪哈瑪拿-薩傑達𑖀
固然𑖀-摩然帝-𑖀夏札-𑖀然禮𑖀-瑪哈母哲
 𑖀𑖀嘿𑖀𑖀-𑖀瓦薩雅
 𑖀瑪-𑖀-𑖀-薩哈薩然-𑖀然

薩哈薩璫-拔哈毘 夏大-薩哈薩璫-拿𦰇
 灸禮-大帝嘉色 灸晃-摩凱-洧釳晃-盧佳𦰇
 瓦嘉璫-秀嫉璫-瓦嘉璫-薩𦰇 明禮大-傑禮大
 嘿嘿 誨誨 咖咖 讀璫讀璫 摩璫摩璫
 阿迪帝 瑪哈-猷給𦰇 爸替大-斯齡
 𦰇-齡姆-𦰇-齡姆 𦰇𦰇-嘿嘿 哈哈
 毗明-哈薩哈薩-毘璫 哈哈 嘿嘿 誨誨
 𦰇-盧嘎雅-毘拿夏𦰇-夏大-薩哈薩璫-固哲
 大衲釳大-爸嫉瓦璫-誨誨-吼
 森哈璫貝咖 釳嘉璫毘啊
 𦰇-盧嘎雅-悟齡璫-薩母札-明咖雷
 𦰇薩-𦰇薩-誨誨-吼 毘璫迪帝-誨誨
 哈哈-瑪哈爸秀-摩哈𦰇-猷給秀嫉姆
 札給𦰇-薩璫瓦-盧嘎𦰇-綁齡𦰇-
 薩達雅-爸璫-達雅雅-嘎璫𦰇-誨誨-吼
 幞大-大璫薩𦰇-瑪哈-毘璫-爸璫瑪-斯齡-猷給-
 秀嫉-吼 誨誨-吼 柿哈

乾之精華咒(具德勝樂)

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫𦰇-誨誨-吼-
 札給𦰇嘉晃-𦰇瓦姆-柿哈

乾之近精華咒(具德勝樂)

唵-頸-哈哈-誨誨-吼

坤之精華咒(金剛亥女)

唵-瓦嘉璫-毗璫佳𦰇耶-誨誨-吼-柿哈

坤之近精華咒(金剛亥女)

唵-薩攞瓦-幞齡-札給𑖀耶-瓦嘉攞-瓦攞拿𑖀耶-
誨誨-𑖀-娑哈

六鎧甲勇士之咒

唵 唵哈 拿瑪豳 娑哈煖 幞夏札嘿 誨誨呼
𑖀𑖀 誨誨-𑖀

六鎧甲勇女之咒

唵 唵𑖀 𑖀𑖀𑖀 𑖀𑖀 𑖀𑖀 誨誨
𑖀𑖀-誨誨-𑖀

四精華母之咒

唵-札給𑖀耶-誨誨-𑖀
唵-兄美耶-誨誨-𑖀
唵-堪札攞豳-誨誨-𑖀
唵-攞畢𑖀耶-誨誨-𑖀

二十四勇士勇女之咒

唵-嘎攞嘎攞-誨誨-𑖀
唵-爸攞堅哲-誨誨-𑖀
唵-固攞固攞-誨誨-𑖀
唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-𑖀
唵-綁齡-綁齡-誨誨-𑖀
唵-爸攞齡瓦帝耶-誨誨-𑖀
唵-大攞薩雅-大攞薩雅-誨誨-𑖀
唵-瑪哈拿色-誨誨-𑖀

舍-繡撿雅-繡撿雅-誨誨-吼

舍-毘璫瑪帝耶-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-咖璫瓦族耶-誨誨-吼

舍-然然-誨誨-吼

舍-賸給-秀族耶-誨誨-吼

舍-齶齶-誨誨-吼

舍-竺瑪-佳耶-誨誨-吼

舍-吼吼-誨誨-吼

舍-欸璫瓦帝耶-誨誨-吼

舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吼

舍-拔猷毘給-誨誨-吼

舍-撿輓-撿輓-瓦薩-璫^𑖀𑖀^𑖀璫^𑖀大璫^𑖀-瑪兄-拔賸-

毘𑖀-誨誨-吼

舍-素璫撿謝耶-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釗大-

𑖀𑖀𑖀𑖀-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼

舍-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-吼

舍-素撿𑖀-誨誨-吼

舍-𑖀𑖀-誨誨-吼

舍-哈雅嘎璫𑖀-誨誨-吼

舍-久拏-久拏-誨誨-吼

舍-咖釗拿𑖀-誨誨-吼

舍-輓駟-輓駟-誨誨-吼

舍-佳嘎璘毘給-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-堪札璘黯-誨誨-吼

舍-黯姆黯姆-誨誨-吼

舍-頤哲脞-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-佳嘎璘-瓦璘明脞-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-素毘璘-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-瑪哈拔雷-誨誨-吼

舍-黯禮黯禮-誨誨-吼

舍-佳嘎璘-瓦璘帝脞-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-瑪哈毘雅-誨誨-吼

四門母之咒

舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吼

舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼

舍-秀拿薩耶-誨誨-吼

舍-秀嘎璘薩耶-誨誨-吼

四隅母之咒

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吼

舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吼

唵-雅瑪-嚩哲𑖀-𑖀𑖀-𑖀

唵-雅瑪-瑪𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀

具德勝樂百字咒

唵-瓦嘉𑖀𑖀𑖀-薩瑪雅-瑪努巴𑖀雅-

𑖀𑖀𑖀-地努爸帝𑖀-哲主美𑖀瓦-

肅度夏優美𑖀瓦-肅布夏優美𑖀瓦-

阿努𑖀度美𑖀瓦-薩𑖀瓦-斯𑖀-美爸𑖀雅佳-

薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪-肅佳美-繼𑖀-𑖀𑖀𑖀-固𑖀𑖀-

哈哈哈哈哈呼-𑖀𑖀瓦拿-瓦嘉𑖀𑖀𑖀-

瑪美母佳-𑖀𑖀𑖀𑖀-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊𑖀𑖀

（每咒各各唸誦7~21遍，或百、或千、或萬遍）

參.結尾 分九：（供養食子、懺罪、令歡悅、祈逝回、祈禱、收近、三守護、願、祝賀吉祥）

一、供養食子 分四：（加持食子、迎請食賓、供八供、供食）

（一）加持食子

唵堪札𑖀𑖀𑖀𑖀

唵-𑖀𑖀瓦-秀𑖀-薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪-𑖀𑖀瓦-秀讀𑖀

成爲空性，從空性中，以𑖀（𑖀）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖀（𑖀）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以唵啊𑖀三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿（𑖀）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色唵（𑖀）成大嗅，以唵（𑖀）裝飾。

於北以綠色𑖀（𑖀）成腦髓，以𑖀（𑖀）裝飾。

於西以紅色𑖀 (𑖀) 成白菩提心，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於南以黃色𑖀 (𑖀) 成血，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於中央以藍色𑖀 (𑖀) 成嗅水，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於火以白色𑖀 (𑖀) 成牛肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於離實以藍色𑖀 (𑖀) 成犬肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於風以紅色𑖀 (𑖀) 成象肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於具權以綠色𑖀 (𑖀) 成馬肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於中央以紅色𑖀 (𑖀) 成人肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖀 (𑖀) 成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成為清涼且具水銀色矣。

𑖀-阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀拿-

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀兒𑖀-夏𑖀薩𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成為白色𑖀 (𑖀)、紅色𑖀 (𑖀)、藍色𑖀 (𑖀)，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖀𑖀三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

𑖀𑖀𑖀 (三遍)

(二)迎請食賓

𑖀 (𑖀)

乃偕燄燃手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

以從於己意間住於日墊之誨（）字放之光芒，迎請所有住於八大棄處之守方及護刹等皆完整之壇城至於面前虛空。

（三）供八供

乃此二咒擇一而供：

第一咒：

唵-攸璫嘿璫嘎-阿璫鉛姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-讀貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-迪貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-釷拿帝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-柿哈

第二咒：

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-阿璫鉛姆-啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-巴迪姆-啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-布夏貝-

啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-讀貝-

啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-迪貝-

啊誨-柿哈

唎-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-釧拿帝-

啊誨-柿哈

唎-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-呢偉迪-

啊誨-柿哈

唎-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-夏巴大-

啊誨-柿哈

(四) 供食 分二：(供越壞依食子、供壞依食子)

● 供越壞依食子 分十一：(生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二手、略讚、生食寶、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母、以十六明妃供養、以八句讚供養、為欲事祈禱)

1. 生音母及字明

於二手

阿𑖅-誼𑖅-悟𑖅-璫𑖅-黎𑖅-欸𑖅-鄔𑖅-𑖅啊-嘎咖
釧𑖅-佳𑖅嘉𑖅娘-喳插札拾那-大𑖅達𑖅拿-爸𑖅
拔𑖅瑪-雅璫兄瓦-夏𑖅薩哈𑖅

全復原而成月及日之自性之中央誨 (𑖅) 字。

2. 生種子及咒鬘

唎-阿-農雅-拿雅 阿努釧帝-薩璫瓦-𑖅璫瑪
帕璫-帕璫 阿努爸璫-毘札-薩璫瓦-𑖅璫瑪
阿大雅大 阿努爸璫-毘札-薩璫瓦-𑖅璫瑪
唎啊誨

3. 加持二手

月日偕誨全復原而成金剛掌矣。

4.略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

5.生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。

於諸賓舌上，以置於從白色誨（) 出之僅稞粒般三
 股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

6.供主乾坤及四走空母：

舍-啊 瓦嘉璣-阿璣禮呼 嘉誨姆呼
 瓦嘉璣-札給胛雅-薩瑪雅-齧-齧夏雅-呼
 （誦三遍）

7.供三輪諸天

舍-嘎璣嘎璣-誨誨-吽
 舍-固璣固璣-誨誨-吽
 舍-綁齡-綁齡-誨誨-吽
 舍-大璣薩雅-大璣薩雅-誨誨-吽
 舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽
 舍-姆姆-誨誨-吽
 舍-然然-誨誨-吽
 舍-齧齧-誨誨-吽
 舍-吽吽-誨誨-吽
 舍-達哈達哈-誨誨-吽
 舍-爸佳爸佳-誨誨-吽
 舍-齡輶-齡輶-瓦薩-璣齡璣大璣-瑪兒-拔姆-
 毘胛-誨誨-吽

唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釗大-

鯨鷗姆-薩璦瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

唵-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼

唵-鰲鰲-誨誨-吼

唵-久孖-久孖-誨誨-吼

唵-輶駙-輶駙-誨誨-吼

唵-誨誨-誨誨-吼

唵-豔姆豔姆-誨誨-吼

唵-誨誨-誨誨-吼

唵-給禮給禮-誨誨-吼

唵-色禮色禮-誨誨-吼

唵-豔禮豔禮-誨誨-吼

唵-韜禮韜禮-誨誨-吼

(誦一遍)

8. 供八門隅母

唵-啊 瓦嘉璦-阿璦禮呼 (二遍)

9. 以十六明妃供養

唵-瓦嘉璦-偉𦰇-誨誨-吼

唵-瓦嘉璦-𦰇泄-誨誨-吼

唵-瓦嘉璦-明璦姆給-誨誨-吼

唵-瓦嘉璦-摩璦傑-誨誨-吼

唵-瓦嘉璦-哈薩雅-誨誨-吼

唵-瓦嘉璦-兒薩雅-誨誨-吼

唵-瓦嘉璦-給帝-誨誨-吼

唵-瓦嘉璦-𦰇璦大雅-誨誨-吼

唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼
 唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼
 唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼
 唵-瓦嘉璫-釷拿帝-誨誨-吼
 唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼
 唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼
 唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼
 唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

10. 以八句讚供養

- (1) 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吼
- (2) 唵 與大劫火相同之光 誨誨吼
- (3) 唵 具兇暴髮髻 誨誨吼
- (4) 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
- (5) 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
- (6) 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼
- (7) 唵 具持虎皮衣 誨誨吼
- (8) 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
- (9) 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
- (10) 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
- (11) 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
- (12) 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼
- (13) 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
- (14) 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
- (15) 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吼
- (16) 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

11. 爲欲事祈禱

與有平等靜除貪欲摧毀於諸悟
汝乃是具所有實看爲宛若虛空
怙主以以至極重愛水濕意之水
作吧以諸天女作至極悲愛我吧

● 供壞依食子 分六：(生食賓、供食子、供牙劑、以十六明妃供養、以八句讚供養、祈助事業)

1. 生食賓

於住於八大棄處之守方及護刹等皆以剎那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨（）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

2. 供食子

舍-咖咖咖黠咖黠-薩玢瓦-雅輓-玢輓-
薩鯨大-鯨大-昆夏佳-悟瑪達-
阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給朋達雅-
欸駙-拔野-繼哈拿度-薩瑪雅-玢輓拿度-
瑪瑪薩玢瓦斯哈-明爸玢雅佳拿度-雅提姆-
雅提姆-幞嘉衲-昆巴衲-吉鯨衲-
瑪帝嘎玢瑪衲-瑪瑪-薩玢瓦-嘎玢大雅-
色素姆-昆秀喃耶-薩哈怡嘎-
拔瓦拿度-誨誨吡吡-沛哈（二遍）

3. 供牙劑(護齒食子、固齒食子)

舍-瓦嘉玢-姆幞兄耶-沛哈

4. 以十六明妃供養

舍-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-礪泄-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-晃薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-釧拿帝-誨誨-吼
 舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

5. 以八句讚供養

(1) 舍 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吼
 (2) 舍 與大劫火相同之光 誨誨吼
 (3) 舍 具兇暴髮髻 誨誨吼
 (4) 舍 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
 (5) 舍 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
 (6) 舍 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼
 (7) 舍 具持虎皮衣 誨誨吼
 (8) 舍 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼

- (9) 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
 (10) 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
 (11) 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
 (12) 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼
 (13) 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
 (14) 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
 (15) 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吼
 (16) 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

6. 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及

諸病諸邪諸障類 惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂 年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉 心中所欲全成就

二懺罪

乃以唸百字咒：

唵-瓦嘉璫嘿璫嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-
嘿璫嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
阿努璫度美掬瓦-薩璫瓦-斯哈-美爸璫雅佳-
薩璫瓦-嘎璫瑪-肅佳美-繼姆-矻璫弼-固璫誨-
哈哈哈哈哈呼-掬釵瓦拿-瓦嘉璫嘿璫嘎-
瑪美母佳-嘿璫嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
而懺罪。

三令歡悅

唵-猷釵-秀齡 薩璫瓦-齡璫瑪 猷釵-秀讀-誨

四祈逝回

乃：

唵-瓦嘉璫-摩
祈諸壞依者逝回已處，且壇城之輪融於已矣。

五祈禱：

願彼燄燃三有身乃具愛憐
調柔具千藍色光芒具百千
太陽衆多身相及扮乃具勇
士貪德嘿璫嘎一起跳舞蹈

六、收近

乃：

以臍之慧薩埵乾坤入均，故而以二密處搖撼之幻喜聲，勾諸走者而融於棄處，棄處融於依之輪，依之輪偕八門隅母融於身輪，身輪融於語輪，語輪融於意輪。

住於方之四，乃從走空母起，以左繞融於四天女。住於隅之四，乃從具色母起，以右繞融於四天女。四頂骨亦融於具色母等四，四天女亦融於己方之主之四面。

身壇城之八門隅母融於身輪之天，身輪之天融於語輪之天，語輪之天融於意輪之天，意輪之天融於四精華猷釳母偕四頂骨，彼八皆融於內之嘿璘嘎乾坤，彼二亦融於意間，故而加持諸脈與界。

誓言者乾坤融於臍之慧薩埵乾坤，彼二亦入均故成融化，彼融化全復原而成如以黃丹塗之珍珠般大樂自性之誨（𑖦）字矣。

誨（𑖦）之足鉤悟（𑖧）融於哈（𑖛），哈（𑖛）融於哈之頭（一），彼融於朧月（ㄣ），朧月融於圓點（。），圓點融於那達（𑖞），且那達（𑖞）亦住於僅以髮端百千分之量，那達（𑖞）亦成不得見矣。從空性中，以剎那間已成爲一面二手以右持金剛及左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿璘嘎矣。

七三守護 分三：（鎧甲之守護、大鎧甲之守護、猛咒之守護）

（一）鎧甲之守護

於己心間於月墊金剛勇心本質之白色舍哈（ཨྲྀ་ཧ་）。

於頭於日現相本質之黃色拿瑪黯（ནམ་ཁྲི་）。

於頂門於日蓮華舞之自在本質之紅色哂哈烱（སྒྲི་ཁྲི་ཁྲི་）。

於二肩於日德嘿琿嘎本質之黑色靛夏札嘿（དྲོཾ་ཤ་ཁྲི་ཧེ་）。

於二眼於日金剛日本質之紅黃誨誨呼（ཁྲི་ཁྲི་ཁྲི་ཧེ་）。

於額於日諸肢身根自性爲勝馬本質之綠色吼誨（ཕཌ་ཁྲི་ཧེ་）。

於女主之臍於日金剛亥女本質之紅色舍姆（ཨྲྀ་མ་）。

於心間於日屠王母本質之藍色誨猷姆（ཁྲི་ཨྲྀ་མ་）。

於頸於月令癡母本質之白色鰾姆（ཁྲི་ཨྲྀ་མ་）。

於頭於日令動母本質之黃色鰾鰾（ཁྲི་ཁྲི་）。

於頂門於日令懼母本質之綠色誨誨（ཁྲི་ཁྲི་）。

於額於日諸肢身根自性爲月光母本質之煙色吼吼（ཕཌ་ཕཌ་）作裝飾。

（二）大鎧甲之守護

於頂門等二十四之處於日墊，以圓點裝飾之布、嘉、鄔、阿、𑖀、璫、喋、瑪、嘎、鄔、繡、固、嘎、覓、嘎、黯、𑖀、繡、𑖀、素、拿、森、瑪、固等矣。

（三）猛咒之守護

舍-松掂𑖀-松掂-誨誨-吼

舍-繡哈拿-繡哈拿-誨誨-吼

唵-繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅-誨誨-吽
 唵-阿拿雅呼-撻釳瓦拿-瓦嘉璫-誨誨-吽

八願 分二：(廣願、略願)

(一)廣願

願彼燄燃三有身乃具愛憐
 調柔具千藍色光芒具百千
 太陽衆多身相及扮乃具勇
 士貪德嘿璫嘎一起跳舞蹈
 願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣
 爲了一切具心義 故吾成爲嘿璫嘎
 而將諸具心置於 嘿璫嘎之勝位矣
 云雖些微善然若成以
 勝子最勝巧方願執則
 低劣果亦成爲優越且
 速耗盡亦成任時無竭
 故而三時盡其所有善
 若以諸偉大願轉變則
 哪位巧者不作甚勤呢
 彼故於此作彼巧方歟
 願以彼結合過去未來
 現在出之吾所有嘉資
 使令如理依止諸成就
 之勝源處最勝善親友
 願從以彼親說之教誨

來之嘉以想所有暇滿
大義難得易壞及走惡
痛苦以及從彼拯救之
皈依業果而獲得堅固
確定而執真正道之基
願對宛若芭蕉無精華
輪迴吾意時常決出矣
願以愛故不忍走者苦
而心乃嘉執正朝向於
最勝菩提之願心及入
之戒而行於六去四收
願習共同道已成器時
授四權故作置確定成
四身之功能浣淨四種
垢且獲得權修二次第
願成如理護於彼時請
上師醒盛菩薩勇士及
走空嘉以作證而承諾
遵守如云之誓言戒律
復次願於一切生鬘以
特別天隨持而加持及
成熟生所有圓次之續
且於作洗凡夫見執之
生起次第得堅固確定
而甚殷勤於四座猷釵
並生凡見顯現爲本尊

天輪之第一次第之悟
願三門行爲以具德嘿
璘嘎之身語意之能淨
諸天加持故成退諸障
及廣大福資糧皆圓滿
願以知諸化戲收集於
光明處及從彼起那達
相及唯彼入於正如顯
音明影像之白紅月之
中央而嘿璘嘎之壇城
圓滿義攜死亡爲法身
中有報身及生化身之
攜道而修故如是成就
願悟於何勝處以嘿璘
嘎圓滿四源勝山蓮花
表明義於何刺要點之
脈輪等金剛身之實況
願以嘉知於蓮花之臍
白紅月乃成爲以集等
表明之義肚臍之紅分
頂門白分之燃以及滴
聚集於中脈而生完整
義確俱生嘿璘嘎壇城
方法而於四座修故成
生彼般之圓次之器矣
願於四座間修生攜爲

化身嘿璘嘎外與身之
壇城故而粗以及細之
外內壇城明現達究竟
願以諸門隅母修爲根
之門故從業風根門返
願於廿四域修諸勇士
勇女故諸氣集廿四脈
願於法輪之瓣修大樂
諸天故又諸氣聚集於
心間之方及隅之八脈
而成入於中央之中脈
願以修想內之至尊乾
與坤而春與圓點互相
入均而成生諸勝圓滿
次第之善根完全成熟
願具德集輪之根續義
以勝成盧伊巴之口訣
以依講之續而甚極說
故甚收集嘉說之精華
出生完整圓次大猷釵
有相及無相至極無相
三行爲而獲得勝成就
故成速度盡無極走者
願以心堅固於於化輪
中央雲聲故除日月行
而於中脈暴女火燃燒

故從七萬二千脈甚極
搖之菩提心流降及滴
而生上降下固之四喜
願以入住及起之氣從
中脈道屢發出咒王三
金剛音調故而以誦字
除魔劑流令臍中央之
最勝之自在母甚歡悅
故而一切光明顯爲空
願正如空界顯之弓王
具清晰五光芒之網縵
似睡蓮皎白慧薩埵乃
以戲於智慧亥女喜聲
收諸器精化戲勝思擇
以隨融次第入於光明
願以不可思議光明大
手印與俱生大樂究竟
空性嘉合入均時守護
及成起時所顯諸器精
正如水與水波二那樣
顯現爲大樂之戲遊而
成爲無阻礙完全消除
所有執持妄想之習氣
願從以彼次第喻俱生
正如至極清澈河中魚
起爲幻化網縵之身而

成爲如幻之持定圓滿
願以幻之美身再再諸
入於光明而於以已作
現前義之俱生後獲得
具德持金剛有學入雙
願以屢屢狃習唯一彼
健行持定故而成爲以
持定王金剛般之持定
摧毀無餘錯謬之習氣
願若此生未得彼勝位
則死時以至尊乾坤偕
眷以悅意供雲雅樂聲
等多稀奇好兆來迎接
復次願令認識死光明
且引領於修最勝道之
持明處純淨用空處而
此甚深道迅速達究竟
願令此曾成千萬猷釤
自在所走勝樂講修極
衰成大大盛且爲欲脫
路津任時不沒久住矣
願於修彼式時以具無
礙力瞻洲二十四勝處
勇士猷釤母偕眷屬以
無懈怠而時常作幫助

(二)略願

願彼燄燃三有身乃具愛憐
 調柔具千藍色光芒具百千
 太陽衆多身相及扮乃具勇
 士貪德嘿琿嘎一起跳舞蹈
 願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣
 爲了一切具心義 故吾成爲嘿琿嘎
 而將諸具心置於 嘿琿嘎之勝位矣
 願以此善令吾諸生鬘 見到唯具稀傳潔淨戒
 菩提心之絕倫傳承修 深道密讚阿帝夏教矣
 願以此善使令無攙雜 他教戒律潔淨且多聞
 熟練菩提心見行純淨 等之阿帝夏教延續矣

九祝賀吉祥

正如麻穀完全盈滿於
 廣闊天空勝樂天會乃
 某些以降各種花雨且
 某些吟唱吉祥雅調歌
 其他以摧毀魔部事業
 而將汝作爲恆常德處
 故作知彼而生意樂及
 以吾作發祝賀吉祥鬘
 禮拜稀有相喻德燄受
 報圓於和合樂空味常
 戲享且以無見悲愍斷

靜邊具七支勝者作矣
願持金剛密主薩嚩哈
龍修夏瓦嚩巴盧伊巴
達嚩嚩巴鐸鈴者龜足
矽嚩嘉蘭嚩嚩及黑行
密者全勝足帝魯拿嚩
珍寶源處靜阿帝夏等
以彼所有善兆之吉祥
令真認識諸根傳上師
無垢傳記及入加持故
令輪勝樂教盛吉祥臨
願大樂王嚩嚩嚩德與
施最勝樂金剛亥女二
入於春與圓點組合而
以彼方智平組之吉祥
令汝樂空無別盛而令
諸所知輪完全作集於
俱生樂之集輪之俱生
大樂吉祥豐盛吉祥臨
願從以持金剛所云之
一億六千萬猷釳母續
內似勝幢頂高最勝續
具德集輪勝樂之諸續
以彼所有善兆之吉祥
令汝成爲法財豐盛及
盡除法之諸敵方而令

圓滿德財豐盛吉祥臨
願現相金剛日舞自在
金剛王及金剛勇心嘿
璘嘎癡瞋吝金剛貪嫉
自在金剛令墮作屠母
作勾舞自在蓮花網縵
以彼所有善兆之吉祥
令汝蘊界生增加持之
守護諸晝夜之吉祥臨
願於方瓣散髮美色之
走空兒瑪塊生具色母
正如鵝群集於蓮花湖
以嘉集於具誓言處而
如同慈愛母親及姐妹
時常作為修士之伴而
令汝無餘持定智慧大
受用功德豐盛吉祥臨
願對凡彼依云多功德
以五除魔劑之精華甚
盈滿之住於隅瓣頂骨
以彼所有善兆之吉祥
令汝甚極豐盛消除障
之諸阻礙及諸走空母
成甚歡悅菩提心增故
速得成就最勝吉祥臨
願住於處以及近處之

勇士自在勇女自在母
用於空之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成猛之諸業及與
意之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於刹以及
近刹會場及近會場之
用於地之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成權之諸業及與
語之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於集以及
近集棄處及近棄處之
用於地下勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成息之諸業及與
身之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願於大壇城之諸門隅
於屍體墊以威武右伸
而甚極住之八位本女

以彼所有善兆之吉祥
令汝甚極豐盛成就諸
各種業及防護遊蕩於
門及隅之惡毒者所作
道之障礙最勝吉祥臨
願彼金剛勇心等六位
以及金剛亥女等六位
十二鎧甲乾坤之諸天
以彼所有善兆之吉祥
使令汝以從天之猷釵
持定作行動障之武器
任時無能搖動金剛之
鎧甲甚極堅固吉祥臨
願如虛空量寬勝宮殿
放與日月光相同之光
且以無數珍寶飾作美
以彼所有善兆之吉祥
成爲汝們住於何及何
於彼不出任何不祥之
徵兆且剎之財稀有之
樂嘉相續不斷吉祥臨

此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自生儀軌大樂寶藏庫論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀圭、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧珍、林泰令、阮潔珊、冼韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王

雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綢、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釤士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世袞固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世袞菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品觀綾偕替代瑞哲晃依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自生儀軌大樂寶藏庫論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成爲空爲止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 7 月 3 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釤士、黃開大猷釤士、陳秀圭大猷釤士

乙. 生瓶（輪勝樂生瓶儀軌令諸天歡悅論）

以大恭敬禮拜且皈依 上師與具德集輪勝樂
無別足下矣並祈求於 諸時暫以大愛隨持矣
爲了令諸猷釳士方便 修輪勝樂生瓶故以吾
依本續釋續及阿帝夏 大尊者等根傳上師口
訣而撰寫輪勝樂生瓶 儀軌令諸天歡悅論矣

那麼，於此分十九：瓶之預備、生瓶、修瓶水與具行河無別、生瓶天、加持蘊界生增、繫鎧甲、置入慧者、授權而蓋印、供養、讚、修瓶水、獻供德、供花、以瓶水淨化、祈助事業、供養、讚、與瓶水成一味、轉手器相。

一、瓶之預備

乃瓶根無粘，且色澤無退而齊全具量之相性，以偕與嗅水之白土塗抹。於此若僅用二瓶，則於全勝瓶乃須繫繪五族之象徵，於業瓶乃須繫繪塊生母之象徵。以穗頭無衰之二新布作三冠方式繫於瓶頸。

以唸誦：

誨（七遍）

加持七條白色之線。

以唸誦：

舍-瓦嘉璫-卸咖璫-璫札瑪札-迪𪛗-綁齡-誨

而綁瓶頸。

（舍爲具德。瓦嘉璫爲金剛。卸咖璫爲頂或髻。璫札爲暴。瑪札爲摧破。迪𪛗爲方。綁齡爲綁、繫縛。誨爲三金剛種子）

復次，以黑香薰瓶。

驅逐障，乃拋灑以唸作一切業咒（除魔劑漩咒）「舍-瓦嘉璫-阿明

璫大-固那札李-哈拿哈拿-誨𩇛」加持之白芥子而驅逐障。

瓶水，乃以取以未曾被馬牛驢等走過之乾淨且無生物及未曾碰觸其它器皿之水而混合嗅水。

裝量，乃適當裝滿。所謂適當，乃四分之三滿或五分之四滿也。

置瓶物，乃於彼諸內，須置以從壇城儀軌所說般之二十五種瓶物，或條件不俱備，則二瓶作為具大寶精華，尤其全勝瓶乃務必作為具大寶精華。所謂二十五種瓶物，乃五寶（黃金、珍珠、琥珀、珊瑚、瑪瑙）、五穀（小麥、麴麥、白芝麻、蠶豆、白豌豆）、五藥（白珍珠乾、紫珍珠乾、白菖蒲、仙人掌、菊花）、五嗅（冰片、藏紅花、紅梅檀、白梅檀、麝香）、五除魔劑〔五外除魔劑（鮮乳、酸奶、酥油、蜂蜜、紅糖或白糖）、五內除魔劑（大嗅、小嗅、紅菩提心、骨髓、白菩提心）〕等也。

口飾，乃以具枝葉果之新鮮樹枝作口飾也。

法螺，乃小型海螺也。

執線，乃修瓶時引執之線也。

金剛，乃修瓶時繫於執線而置於瓶口之五股金剛也。

亦須設置供瓶內天之供食、瓶墊吉祥草等。

至於修瓶之方式，乃於修士之面前，於適合之檯桌上，於以鋪蓋美觀桌布上，於吉祥草墊上，從修士之左起依次第一置全勝瓶、第二置業瓶，瓶面皆須朝向修士。

那麼，依規矩而言，吉祥草之端須置於全勝瓶之底下。於全勝瓶上，置以誨（𩇛）加持五除魔劑偕嗅水所裝滿之法螺。於彼之上，置繫於花鬘中央之五股金剛。於瓶之面前，從瓶之左方開頭，設置二水、五受用品偕食子。

二、生瓶

乃以內供淨化瓶而於諸瓶以唸：

舍堪札璫黯誨誨𩇛

而淨化。以唸：

唵-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉璫-埵齡瓦-阿瑪固誦

而修空。

諸瓶成爲空性，從空性中，以𑖀（𑖀）𑖀（𑖀）融化而成大腹、長頸、垂嘴等一切相性俱備之大寶白色瓶矣。

三修瓶水與具行河無別

唵-大畢大畢-瑪哈大畢-埵哈（二遍）

〔唵爲具德。大畢爲呼喚熱者母（具行河之異名）。大畢爲呼喚熱者母。瑪哈爲大。大畢爲呼喚熱者母。埵哈爲建立〕

天之具行河與瓶水成爲不可分別矣。

四生瓶天

乃：

於全勝瓶內，於八瓣雜色蓮花中央，以右繞置三十二相本質第一組「阿𑖀、誼𑖀、悟𑖀、璫𑖀、黎𑖀、欸𑖀、鄔𑖀、𑖀啊」之十六白色音母，復又以左繞置第二組「阿𑖀、誼𑖀、悟𑖀、璫𑖀、黎𑖀、欸𑖀、鄔𑖀、𑖀啊」之十六白色音母相接而成第一重。

於彼外邊，以右繞置八十賢喻形本質第一組「嘎咖釳鉛𑖀、佳恰嘉齡娘、渣插札札齡齡那、大祂達達齡齡拿、爸葩拔齡瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏夏薩哈𑖀」之紅色四十字母，復又以左繞置第二組「嘎咖釳鉛𑖀、佳恰嘉齡娘、渣插札札齡齡那、大祂達達齡齡拿、爸葩拔齡瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏夏薩哈𑖀」之紅色四十字母相接而成第二重。

彼二全復原而成白中透紅光澤之圓月。於彼上見到

正如顯三十二音母及八十字母影像之阿禮及月之顏色白色分乃圓鏡般之慧，嘎禮及月之顏色紅色分則平等慧。

於月輪中央，白中透紅光澤之誨（𑖦𑖳）字，乃悟各各之慧。

從誨（𑖦𑖳）放五色光芒之端而出五輪諸天會，並將諸走者置於五輪天會之位，及一起迎請從往昔無始成之勇士及猷釤母等住於十方刹界者而先行平合，故而成爲融化，並融於誨（𑖦𑖳）字之那達（𑖦𑖳），且誨（𑖦𑖳）字成爲具俱生喜之自性乃成事之慧。

從：

𑖦𑖳𑖦𑖳

至：

𑖦𑖳-薩𑖦𑖳瓦-毘𑖦𑖳猷給𑖦𑖳-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳瓦-阿瑪固𑖦𑖳

𑖦𑖳-瓦嘉𑖦𑖳-秀𑖦𑖳-薩𑖦𑖳瓦-𑖦𑖳𑖦𑖳瑪-瓦嘉𑖦𑖳-秀𑖦𑖳-𑖦𑖳

爲止，唵刹那間之咒。

月音明偕誨（𑖦𑖳）全復原而成爲以一刹那成諸墊及六十二天，乃於瓶內之外重之八方隅屍墊，於彼之內，於八輻白色身輪之輞以輪鬘。於彼之臍，於八輻紅色語輪之輞以蓮花鬘。於彼之臍，於八輻藍色意輪之輞以金剛鬘。於彼之臍，於八瓣雜色蓮花之大樂輪之輞以鉞刀鬘圍繞。

於中央蓮花臍之日墊上，具德嘿𑖦𑖳嘎越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、

右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朧月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者為平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤

繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

於蓮花瓣，於東黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。於四隅月墊，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於意輪東輻布李璫瑪晃雅，住堪札嘎巴晃與甚暴母。

於北輻嘉朗齡璫，住瑪哈港嘎晃與兇眼母。

於西輻鄔哲雅那，住港嘎晃與具光母。

於南輻阿璫布大，住毗露獠牙者與大鼻母。

於火輻誤達瓦璫，住素璫騾那與具勇士睿母。

於離實輻璫美秀璫，住無量光與咖璫瓦族（侏儒母）。

於風輻喋偉固哲，住金剛光與惡鬼城自在母。

於具權輻瑪晃瓦，住金剛之身與樹蔭母。

故意輪之諸天以受用於虛空式而住，彼皆亦身色爲藍。

於語輪東輻嘎瑪璫巴，住具芽與護地母。

於北輻鄔哲，住具金剛髮與大令怖女。

於西輻饒夏固闍，住大勇士與具風力母。

於南輻固薩晃，住金剛作誨與飲酒母。

於火輻嘎林嘎璦，住甚極賢與蔚藍天女。

於離實輻姆爸嘎，住金剛賢與至極賢女。

於風輻嘎稷，住大令怖與馬耳母。

於具權輻瑪瑪兄雅，住不賢眼與烏面母。

故語輪之諸天以受用於地式而住，彼皆亦身色爲紅。

於身輪東輻大布璦，住大力與具輪力母。

於北輻繼哈喋瓦大，住珍寶金剛與塊生母。

於西輻靺璦札，住馬頸與賣酒母。

於南輻素瓦璦那迪巴，住虛空精華與輪鎧母。

於火輻拿釗璦，住德嘿璦嘎與至極勇女。

於離實輻森讀璦，住蓮花舞之自在與大力母。

於風輻瑪璦，住作現相與轉輪母。

於具權輻固盧大，住金剛勇心與大精進母。

故身輪之諸天以受用於地下式而住，彼皆亦身色爲白。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

外重之：

於東門黑色烏面母，於北門綠色梟面母，於西門紅色犬面母，於南門黃色豬面母。於東南右藍左黃之屠王堅母，於西南右黃左紅之屠王使役母，於西北右紅左綠之屠王獠牙母，於東北右綠左藍之屠王摧母。彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

於全勝瓶之五象徵處，於雜色蓮花及日墊上，以誨（𑖀𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞

於業瓶內及象徵處，雜色蓮花及日墊各一，於彼二墊上，以𑖀 (𑖀) 、𑖀 (𑖀) 成二鉞刀，以𑖀 (𑖀) 裝飾，彼全復原而成二塊生母，乃身體紅色，一面四手，以右二手持鉞刀及鼗鼓，以左二手持頂骨及天杖，足以右伸而住。

五加持蘊界生增 分三：(加持五蘊、加持六生增、加持五界)

(一) 加持五蘊

於諸天之額間，白色櫟 (𑖀) 全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色現相。

於臍，黃色𑖀 (𑖀) 全復原而成以右手揚舉大寶，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之黃色金剛日。

於頸，紅色頸 (𑖀) 全復原而成以右手揚舉紅色蓮花，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之紅色蓮花舞之自在。

於二足踝下，綠色呼 (𑖀) 全復原而成以右手揚舉雜色金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之綠色金剛王。

於心間，白色誨 (𑖀) 全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色金剛勇心。

於頂門，黑色黯 (𑖀) 全復原而成右手以壓地手印持金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之黑色嘿琿嘎。

(二) 加持六生增

於二眼，白色𑖀 (𑖀) 全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色癡金剛。

於二耳，黑色誨 (𑖀) 全復原而成以右手持金剛於意

間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之黑色瞋金剛。於二鼻孔，黃色姆（𑖀）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉大寶，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之黃色吝金剛。

於舌根，紅色𑖀（𑖀）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉紅色蓮花，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之紅色貪金剛。

於額，綠色姆（𑖀）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉雜色金剛，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之綠色嫉金剛。於心間，白色𑖀（𑖀）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色自在金剛。彼諸皆具一面二手、三眼、髮髻，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

（三）加持五界

於臍間地，黃色𑖀（𑖀）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及輪，以左二手持頂骨及天杖之黃色令墮母。

於意間水，黑色𑖀（𑖀）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及金剛，以左二手持頂骨及天杖之黑色作屠母。

於頸火，紅色𑖀（𑖀）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及蓮花，以左二手持頂骨及天杖之紅色作勾母。

於額風，綠色姆（𑖀）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及劍，以左二手持頂骨及天杖之綠色舞之自

在母。

於密處虛空界，煙色姆（ཀྲ）全復原而成煙白紅三面六手以右三手持鉞刀、淨頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索之煙色具蓮花網縵母。

彼諸皆亦每面各具三眼，裸身散髮，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

六、繫鎧甲

於主意間於月金剛勇心本質之白色舍哈（ཨྲྀ་ཧྲྀ་）。

於頭於日現相本質之黃色拿瑪黯（ནམ་ཁྲི་）。

於頂門於日蓮華舞之自在本質之紅色哂哈烱（སྤྲྀ་ཁྲྀ་ཁྲྀ་）。

於二肩於日德嘿琿嘎本質之黑色靛夏札嘿（དྲྀ་ཤེ་ཁྲྀ་ཧྲྀ་）。

於二眼於日金剛日本質之紅黃誨誨呼（ཁྲྀ་ཁྲྀ་ཧྲྀ་）。

於額於日諸肢身根自性爲勝馬本質之綠色吼誨（ཡེ་ཧྲྀ་ཧྲྀ་）。

於女主之臍於日金剛亥女本質之紅色舍姆（ཨྲྀ་མྲྀ་）。

於心間於日屠王母本質之藍色誨猷姆（ཁྲྀ་ཡྲྀ་）。

於頸於月令癡母本質之白色鰾姆（ཁྲྀ་མྲྀ་）。

於頭於日令動母本質之黃色鰾鰾（ཁྲྀ་ཁྲྀ་）。

於頂門於日令懼母本質之綠色誨誨（ཁྲྀ་ཁྲྀ་）。

於額於日諸肢身根自性爲月光母本質之煙色吼吼（ཡེ་ཧྲྀ་ཡེ་ཧྲྀ་）作裝飾矣。

七、置入慧者

鰾（ཁྲྀ་）

迎請慧輪六十三天及象徵天之慧者偕諸權天。

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-阿璫鉛姆-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-巴迪姆-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-阿佳瑪姆-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-布璫夏姆-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-布夏貝-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-讀貝-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-迪貝-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-釅拿帝-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-呢偉迪-

爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-夏巴大-

爸璫帝佳誨-哂哈

瓦嘉璫-嚩固夏 嘉

瓦嘉璫-巴夏 誨

瓦嘉璫-布札 姆

瓦嘉璫-給札 呼

慧輪六十三天及象徵天之慧者皆與各各誓言者成無別矣。

八授權而蓋印

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-阿璫鉛姆-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-巴迪姆-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-阿佳瑪輯-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-布璫夏輯-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-布夏貝-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-讀貝-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-迪貝-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-釷拿帝-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-呢偉迪-
爸璫帝佳誨-哂哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚩瓦璫-夏巴大-
爸璫帝佳誨-哂哈

祈以一切逝如是者現在授權。

以如是祈求，故想以八門隅母驅逐諸障，以諸勇士

祝賀吉祥，以諸勇女吟唱金剛歌，以主授權，以四
 坤及金剛亥女五以左手斜持頂骨而以云：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

舍-薩璫瓦-大袖釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-矽璫耶誨

且以除魔劑水流從頂門授權，故而諸天皆成爲大樂
 之已性矣。

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不
 動、於金剛亥女以現相、於走空母等四以寶源、於
 意輪諸天以不動、於語輪諸天以無量光、於身輪諸
 天以作現相、於誓言輪諸天以成義、於業瓶二塊生
 母以寶源作爲頭飾矣。

九供養 分四：（加持供物、外供、內供、以八句讚供養）

（一）加持供物

舍堪札璫黠誨誨

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂
 骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、濯足、花朵、
 薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相
 爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具
 特之無漏樂矣。

舍-阿璫鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-釳拿帝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨

(二)外供

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女供德母

爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛供德母歡悅

唵-薩瓏瓦-大袍釳大-阿瓏鉛姆-爸瓏帝佳誨-娑哈

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女濯足母

爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛濯足母歡悅

唵-薩瓏瓦-大袍釳大-巴迪姆-爸瓏帝佳誨-娑哈

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女花朵母

爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛花朵母歡悅

唵-薩瓏瓦-大袍釳大-布夏貝-爸瓏帝佳誨-娑哈

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女薰香母

爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛薰香母歡悅

唵-薩瓏瓦-大袍釳大-讀貝-爸瓏帝佳誨-娑哈

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女油燈母

爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛油燈母歡悅

唵-薩瓏瓦-大袍釳大-迪貝-爸瓏帝佳誨-娑哈

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女嗅水母
 爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛嗅水母歡悅
 唵-薩璫瓦-大袖釳大-釳拿帝*-爸璫帝佳誨-柿哈

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女食物母
 爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛食物母歡悅
 唵-薩璫瓦-大袖釳大-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

法界純淨慧之自性中 幻之化身天女音樂母
 爲令具除瓶天會悅獻 願以金剛音樂母歡悅
 唵-薩璫瓦-大袖釳大-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(三)內供

唵-誨-姆-嚩-嚩 嚩-嚩 嚩-呌-姆-釳-嚩
 姆-嚩-嚩-嚩-嚩 姆-嚩-呌-嚩-嚩
 姆-嚩-嚩-嚩-嚩 呌-嚩-嚩-嚩-嚩
 姆-嚩-嚩-嚩-嚩-嚩-嚩-嚩-嚩-嚩
 唵啊誨

唵堪札璫黠誨誨呌 唵啊誨

(四)以八句讚供養

- 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨呌
- 唵 與大劫火相同之光 誨誨呌
- 唵 具兇暴髮髻 誨誨呌
- 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨呌
- 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨呌

- ⑥ 𑖀 持鉞斧鉤索矛及天杖 𑖀𑖀𑖀
 ⑦ 𑖀 具持虎皮衣 𑖀𑖀𑖀
 ⑧ 𑖀 禮拜大身煙色作除障 𑖀𑖀𑖀
 ⑨ 𑖀 禮拜金剛亥女越具除母 𑖀𑖀𑖀
 ⑩ 𑖀 以三界無能勝之聖母明妃自在 𑖀𑖀𑖀
 ⑪ 𑖀 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 𑖀𑖀𑖀
 ⑫ 𑖀 掌控以他無能勝之眼住金剛座 𑖀𑖀𑖀
 ⑬ 𑖀 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 𑖀𑖀𑖀
 ⑭ 𑖀 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 𑖀𑖀𑖀
 ⑮ 𑖀 全勝所有令懾令僵令癡 𑖀𑖀𑖀
 ⑯ 𑖀 禮拜金剛亥女大合欲權母 𑖀𑖀𑖀

十、讚 分二：（讚全勝瓶之天、讚業瓶之天）

（一）讚全勝瓶之天

乃：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
 成爲大中最大天之日 普賢嘿嚩嚩汝禮拜矣

（二）讚業瓶之天

乃：

於白衣母乃火界 唯隨念法之本質
 蓮花族之走空坤 塊生母作禮拜矣

土、修瓶水

乃唸：

𑖀

且從繫於金剛之花鬘以左拳持。以右計算鬘（數珠）且作唸誦而以看於法螺水而唸：

唵-瓦嘉瓏-阿明瓏大-悟達嘎-誨（誦七遍）

Om Vajra Amrita Udaka Hum

（唵爲具德。瓦嘉瓏爲金剛。阿明瓏大爲除魔劑。悟達嘎爲水。誨爲意金剛種子）

唵啊誨（誦七遍）

法螺之水成爲慧之除魔劑極微金剛塵自性矣。

以咒之光芒勾十方諸醒盛菩薩之慧除魔劑而融於瓶水矣。

**唵-矽瓏-瓦嘉瓏-嘿嘿瓏瓏-誨誨-吽-
札給𑖀嘉晃-𑖀瓦姆-娑哈**

（誦108遍）

唵-頸-哈哈-誨誨-吽（誦 108 遍）

**唵-瓦嘉瓏-毗瓏佳𑖀耶-誨誨-吽-娑哈
（誦108遍）**

**唵-薩瓏瓦-幞齡-札給𑖀耶-瓦嘉瓏-瓦瓏拿𑖀耶-
誨誨-吽-娑哈
（誦108遍）**

**唵-嚩-嚩 嚩-嚩 𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀
𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀 𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀
𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀 𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀
𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀-𑖀
（誦21遍）**

唵-瓦嘉瓏-悟達嘎-誨 （誦 108 遍）

Om Vajra Udaka Hum

（唵爲具德。瓦嘉瓏爲金剛。悟達嘎爲水。誨爲意金剛種子）

對業瓶乃唸：

唵-松掄𑖀-松掄誨-

繼哈拿-繼哈拿誨-

繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅誨-

阿拿雅呼-掄釤瓦拿-毘迪雅瓏嘉-誨吽

唵堪札𑖀𑖀誨誨吽

對共同乃唸：

唵-薩瓏瓦-大掄釤大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

矻瓏耶啊誨（7遍等盡力）

百字咒：

唵-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-

嘿瓏嘎-地努爸帝叉-哲主美掄瓦-

肅度夏優美掄瓦-肅布夏優美掄瓦-

阿努瓏度美掄瓦-薩瓏瓦-斯哈-美爸瓏雅佳-

薩瓏瓦-嘎瓏瑪-肅佳美-繼姆-矻瓏𑖀-固瓏誨-

哈哈哈哈哈呼-掄釤瓦拿-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-

瑪美母佳-嘿瓏嘎掄旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽

（誦3遍）

主獻供德

乃以唸：

舍-頸-哈哈-誨誨-吼

誨（七遍）

而奉獻法螺供德。

圭供花

乃以唸：

舍堪札琰黠誨誨吼（三遍）

而各供三朵白色花。

盍以瓶水淨化

乃以唸：

舍堪札琰黠誨誨吼

而以瓶水淨化。

五祈助事業

乃：

祈求於乃至大壇城之諸事未完成之彼期間幫助作遣
除諸障歟。

六供養 分五：（供六供、供養食子、以十六明妃供養、內供、以八
句讚供養）

（一）供六供

乃以唸：

舍-薩琰瓦-大袖釳大-布夏貝-爸琰帝佳誨-柿哈

舍-薩琰瓦-大袖釳大-讀貝-爸琰帝佳誨-柿哈

舍-薩琰瓦-大袖釳大-迪貝-爸琰帝佳誨-柿哈

舍-薩琰瓦-大袖釳大-釳拿帝-爸琰帝佳誨-柿哈

舍-薩琰瓦-大袖釳大-呢偉迪-爸琰帝佳誨-柿哈

舍-薩琰瓦-大袖釳大-夏巴大-爸琰帝佳誨-柿哈

而以五受用品偕樂器供養。

(二)供養食子 分五：(加持食子、生食寶、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母)

●加持食子

乃：

舍堪札璫黯誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以姆（𑖀）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以姆（𑖀）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以舍啊誨三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿（𑖀）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色舍（𑖀）成大嗅，以舍（𑖀）裝飾。

於北以綠色姆（𑖀）成腦髓，以姆（𑖀）裝飾。

於西以紅色姆（𑖀）成白菩提心，以姆（𑖀）裝飾。

於南以黃色姆（𑖀）成血，以姆（𑖀）裝飾。

於中央以藍色誨（𑖀）成嗅水，以誨（𑖀）裝飾。

於火以白色姆（𑖀）成牛肉，以姆（𑖀）裝飾。

於離實以藍色姆（𑖀）成犬肉，以姆（𑖀）裝飾。

於風以紅色姆（𑖀）成象肉，以姆（𑖀）裝飾。

於具權以綠色姆（𑖀）成馬肉，以姆（𑖀）裝飾。

於中央以紅色姆（𑖀）成人肉，以姆（𑖀）裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色誨（𑖀）成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

舍-阿噉-誼誼-悟噉-璫噉-黎噉-欸噉-鄔噉-誨啊

嘎咖釳鉛鞍-佳恰嘉齡娘-喳插札拾那-大祂達齡拿-
 爸葩拔齡瑪-雅璫兄瓦-夏夏薩哈輶-誨誨吼

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲
 白色唵（𑖀）、紅色啊（𑖡）、藍色誨（𑖣），從上
 而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑
 及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧
 之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士
 勇女皆亦先作入均而所融化融於唵啊誨三，且彼三
 亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨（三遍）

㊟ 生食賓

於瓶諸天之舌上，以置於從白色誨（𑖣）出之僅稞粒
 般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

㊟ 供主乾坤及四走空母

唵-啊 瓦嘉璫-阿璫禮呼 嘉誨姆呼
 瓦嘉璫-札給朋雅-薩瑪雅-齧-繆夏雅-呼
 （誦三遍）

㊟ 供三輪諸天

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼
 唵-固璫固璫-誨誨-吼
 唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼
 唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼
 唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼
 唵-姆姆-誨誨-吼

舍-然然-誨誨-叭

舍-齣齣-誨誨-叭

舍-叭叭-誨誨-叭

舍-達哈達哈-誨誨-叭

舍-爸佳爸佳-誨誨-叭

舍-撿𦏧-撿𦏧-瓦薩-璦𦏧璦大璦-瑪晃-拔𦏧-
毘𦏧-誨誨-叭

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釳大-

𦏧𦏧-薩璦瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-叭

舍-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-叭

舍-𦏧𦏧-誨誨-叭

舍-久拏-久拏-誨誨-叭

舍-𦏧𦏧-𦏧𦏧-誨誨-叭

舍-𦏧𦏧-誨誨-叭

舍-𦏧𦏧-誨誨-叭

舍-誨誨-誨誨-叭

舍-給禮給禮-誨誨-叭

舍-色禮色禮-誨誨-叭

舍-𦏧禮𦏧禮-誨誨-叭

舍-𦏧禮𦏧禮-誨誨-叭

(誦一遍)

⑤ 供八門隅母

舍-啊 瓦嘉璦-阿璦禮呼 嘉誨𦏧呼

瓦嘉璦-札給𦏧雅-薩瑪雅-𦏧-𦏧夏雅-呼

(誦二遍)

(三)以十六明妃供養

𑖀-瓦嘉璫-偉𑖀-𑖀𑖀-𑖀

乃藍色箜篌母之咒

𑖀-瓦嘉璫-𑖀泄-𑖀𑖀-𑖀

乃黃色笛簫母之咒

𑖀-瓦嘉璫-明璫𑖀給-𑖀𑖀-𑖀

乃紅色圓鼓母之咒

𑖀-瓦嘉璫-摩璫傑-𑖀𑖀-𑖀

乃綠色腰鼓母之咒

𑖀-瓦嘉璫-哈薩雅-𑖀𑖀-𑖀

乃紅色笑母之咒

𑖀-瓦嘉璫-兒薩雅-𑖀𑖀-𑖀

乃藍色嬉母之咒

𑖀-瓦嘉璫-給帝-𑖀𑖀-𑖀

乃黃色歌母之咒

𑖀-瓦嘉璫-𑖀璫大雅-𑖀𑖀-𑖀

乃綠色舞母之咒

𑖀-瓦嘉璫-布夏貝-𑖀𑖀-𑖀

乃白色花母之咒

𑖀-瓦嘉璫-讀貝-𑖀𑖀-𑖀

乃煙色薰香母之咒

𑖀-瓦嘉璫-迪貝-𑖀𑖀-𑖀

乃紅黃色油燈母之咒

𑖀-瓦嘉璫-釅拿帝-𑖀𑖀-𑖀

乃紅色嗅水母之咒

𑖀-璫巴-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

乃白色色母之咒

𑖀-璫薩-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

乃紅色味母之咒

唵-瀾瓏夏-瓦嘉瓏-誨誨-吽

乃綠黃色所觸母之咒

唵-齡瓏瑪齡度-瓦嘉瓏-誨誨-吽

乃白色法界金剛母之咒

(四)內供

唵-誨-姆-瓏-嚩 嚩-嚩 嚩-卍-姆-鎧-嚩

姆-嚩-嚩-嚩-嚩 姆-嚩-姆-嚩-嚩

姆-嚩-嚩-嚩-嚩 卍-嚩-姆-嚩-嚩

嚩-嚩-嚩-姆-嚩-嚩-嚩-誨誨-吽

唵啊誨

唵堪札嚩嚩誨誨吽 唵啊誨

(五)以八句讚供養

●**唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽**

●**唵 與大劫火相同之光 誨誨吽**

●**唵 具兇暴髮髻 誨誨吽**

●**唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽**

●**唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽**

●**唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽**

●**唵 具持虎皮衣 誨誨吽**

●**唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽**

●**唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽**

●**唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽**

●**唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽**

●**唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽**

卐 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
 卐 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
 卐 全勝所有令慍令僵令癡 誨誨吼
 卐 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

七、讚 分二：（讚全勝瓶之天、讚業瓶之天）

（一）讚全勝瓶之天

乃：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
 成爲大中最大天之日 普賢嘿璘嘎汝禮拜矣

（二）讚業瓶之天

乃：

於白衣母乃火界 唯隨念法之本質
 蓮花族之走空坤 塊生母作禮拜矣

八、與瓶水成一味

乃：

瓶之諸天以大貪火融化而與菩提心之本質瓶水成一味矣。

九、轉手器相

乃：

象徵之諸天亦融化而成爲住於各各天之手器相矣。

以上乃修瓶矣。

此《輪勝樂生瓶儀軌令諸天歡悅論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀圭、

曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧珍、林泰令、阮潔珊、洗韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綱、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釤士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世袞固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世袞菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品觀綾偕替代瑞哲兄依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《輪勝樂生瓶儀軌令諸天歡悅論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成為空為止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 7 月 7 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釤士、黃開大猷釤士、陳秀圭大猷釤士

丙.對生（輪勝樂對生儀軌速見諸天論）

以大恭敬禮拜且皈依 上師與具德集輪勝樂
無別足下矣並祈求於 諸時暫以大愛隨持矣
爲了令諸猷釽士方便 修輪勝樂對生故以吾
依照本續釋續及阿帝 夏大尊者等根傳上師
口訣而撰寫輪勝樂對 生儀軌速見諸天論矣

那麼，於此依於具德輪勝樂之布繪壇城或彩粉壇城隨一而修對生而作供養之方式，分二：修壇城及供養。

壹.修壇城 分十三：（設置供品及法器、置吉祥草、作淨化、供障食子、沐浴、淨化壇城、積慧資糧、從空性中起於虛空立那達、生越量宮所住之依、修三猷釽、迎預備壇城、加持蘊界生增、造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印）

一、設置供品及法器

乃於適合之檯桌，於以鋪蓋美觀桌布上，放置布繪壇城或彩粉壇城隨一。若條件許可，則於彼周圍，設置與天數相同之受用品六十二套。若條件不俱備，最少亦須設置十套等。設置之方式，乃從壇城主之左方開頭而依次排列，亦須設置供養壇城及守方等之食子。於前方，亦設四水及三個承接器皿。

於修士面前檯桌上，以從己之左方開頭設置修士用之內供、金剛、鐸鈴、鼗鼓、穀盒等法器。

二置吉祥草 分二：（生吉祥草、置吉祥草）

乃於自生從頭唸至四猷釽偕修誦之尾，以作收資具而明憶爲一面二手之勝樂。於此，某些祖師則說佈置吉祥草及作三淨化，乃僅針對彩粉壇城而說。故而於布繪壇城，則未明說，因此可作可不作，若有時間作則佳矣。

若置吉祥草，則須八根顏色青綠、根及稍未枯萎、二二併排而成四對。

(一)生吉祥草

乃以唸：

舍堪札琰黠誨誨吽

而以業瓶水淨化。

心想：

彼諸成爲以誨（𑖀𑖄𑖔）生之吉祥草。

(二)置吉祥草

乃以唸：

舍

**此吉祥乃潔且善 是令清淨諸淨天
且令三稀勝歡悅 從地生之葉精華
故祈消除吾之諸 一切障礙令吉祥
哞哈**

而以前吉祥草之稍作壓於後吉祥草之根而方從左繞，隅則從右繞方式置於壇城之邊吧。

三作淨化

乃以設三食子、三燈偕三握食而：

舍堪札琰黠誨誨吽

**舍-哞哈瓦-秀齡-薩琰瓦-齡琰瑪-哞哈瓦-秀讀誨
成爲空性，從空性中，於以舍（𑖀𑖄𑖔）字成諸寬且廣之
大寶器內，以舍（𑖀𑖄𑖔）融化爲光而成生無漏具特樂之
以天物成之障食子矣。**

以唸：

**舍-阿嘎琰摩耨-薩琰瓦-齡琰瑪-阿迪雅奴班拿-
埤達-舍啊誨吽-哞哈（三遍）**

而加持。

四、供障食子 分三：（供食子、供燈、驅逐諸障會）

（一）供食子

乃以每唸：

唵-薩璫瓦毘鉛拿-拿瑪-薩璫瓦-大拙釳帝-
 履毘秀-摩肯毗-薩璫瓦-戴耨-悟釳帝-
 帕璫那-黠耨-釳釳拿-耨-繼哈拿耨-
 拔野大耶-埵哈

（一遍）

而施一個食子於壇城外圍。

作三次。

（二）供燈

乃與繞壇城同，以每唸：

唵-松撿𑖀-松撿𑖀-
 繼哈拿-繼哈拿𑖀-
 繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅𑖀-
 阿拿雅呼-撿釳瓦拿-毘迪雅璫嘉-𑖀吽

而施一組燈及握食。

作三次而將彼諸丟棄於外面，且揮舞金剛、搖振鐸鈴而唸：

凡是住於大壇城且障礙我與學子作入於壇城之所有障會，以此施供食子作饜足而息滅傷害及惡毒心且以具靜與利益之心返回各各之處吧。

（三）驅逐諸障會

乃唸四面之咒，以黑香薰，以拋灑芥子。

唵-松撿𑖀-松撿𑖀-
 繼哈拿-繼哈拿𑖀-
 繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅𑖀-
 阿拿雅呼-撿釳瓦拿-毘迪雅璫嘉-𑖀吽

五沐浴

乃令壇城之影像顯現於圓鏡內而以唸：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

唵-薩瓏瓦-大拙釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

矽瓏耶誨

而作沐浴。以彼沐浴壇城而淨化不淨之垢。

六淨化壇城

乃取業瓶水以唸：

唵堪札瓏黯誨誨吽

而淨化壇城。

七積慧資糧

白色嘿（𑖀）、紅色瓏（𑖂）、藍色嘎（𑖄）而彼三之義，乃離以自性成之因、詮，亦不住於任何矣。

唵-姊齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-姊齡瓦-秀讀誨

壇城以自性完全清淨，故成以執與持空之空性矣。

三字全復原而成從上而上累疊之白色唵（𑖀）、紅色啊（𑖂）、藍色誨（𑖄）三字矣。

以從彼依次化身語意輪之諸天會令諸走者成為三輪之天會而入均，故融化為菩提心而依次融於唵啊誨。唵（𑖀）亦融於啊（𑖂），啊（𑖂）亦融於誨（𑖄），誨（𑖄）之足鉤悟（𑖆）融於哈（𑖈），哈（𑖈）融於哈之頭（—），彼融於脰月（𑖊），脰月融於圓點（。），圓點融於那達（𑖌），那達（𑖌）亦

漸而漸細住於僅以髮端百千分之量矣。

八從空性中起於虛空立那達

舍-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉瓏-柿撈瓦-阿瑪固誦

那達（𑖦）亦成不得見，故皆成爲空性矣。

九生越量宮所住之依 分二：（生四源輪及山王、生雜色蓮花及雜色金剛）

（一）生四源輪及山王

從空性中，藍色姆（𑖦）全復原而成以勝幢裝飾於右左二之似弓形藍色風輪。

於彼之上，以紅色姆（𑖦）成以姆（𑖦）裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以白色姆（𑖦）成以瓶裝飾於中央之圓形白色水輪。

於彼之上，以黃色姆（𑖦）成以三股金剛裝飾於四角之正方形黃色地輪。

於彼之上，以素姆（𑖦）成具四種珍寶自性且於上之方隅以八亭全美飾之正方形勝山王。

（二）生雜色蓮花及雜色金剛 分二：（生雜色蓮花、生雜色金剛）

1. 生雜色蓮花

於彼之上，以黃色姆（𑖦）成雜色蓮花。

2. 生雜色金剛

於彼之臍，以誦（𑖦）成雜色金剛。

於彼上之臍，以姆（𑖦）成與臍量相同之具臍及蕊之八瓣雜色蓮花。於彼四方蓮瓣紅、火風二黃、離實

綠、具權黑、臍綠、蕊黃之雜色小蓮花中央，

十、修三猷釤 分三：（猷釤、隨猷釤、至極猷釤）

（一）猷釤

以右繞置三十二相本質第一組「阿𑖀、諛𑖀、悟𑖀、璫𑖀、黎𑖀、欸𑖀、鄔𑖀、𑖀啊」之十六白色音母，復又以左繞置第二組「阿𑖀、諛𑖀、悟𑖀、璫𑖀、黎𑖀、欸𑖀、鄔𑖀、𑖀啊」之十六白色音母相接而成第一重。

於彼外邊，以右繞置八十賢喻形本質第一組「嘎𑖀、釤𑖀、佳𑖀、嘉𑖀、娘𑖀、渣𑖀、札𑖀、拾𑖀、拾𑖀、那𑖀、大𑖀、𑖀達𑖀、達𑖀、𑖀𑖀、𑖀拿𑖀、𑖀𑖀、𑖀拔𑖀、𑖀瑪𑖀、雅𑖀、雅𑖀、𑖀𑖀、兄𑖀、兄𑖀、瓦𑖀、夏𑖀、𑖀薩𑖀、𑖀哈𑖀、𑖀𑖀」之紅色四十字母，復又以左繞置第二組「嘎𑖀、釤𑖀、佳𑖀、嘉𑖀、娘𑖀、渣𑖀、札𑖀、拾𑖀、拾𑖀、那𑖀、大𑖀、𑖀達𑖀、達𑖀、𑖀𑖀、𑖀拿𑖀、𑖀𑖀、𑖀拔𑖀、𑖀瑪𑖀、雅𑖀、雅𑖀、𑖀𑖀、兄𑖀、兄𑖀、瓦𑖀、夏𑖀、𑖀薩𑖀、𑖀哈𑖀、𑖀𑖀」之紅色四十字母相接而成第二重。

彼二全復原而成白中透紅光澤之圓月。於彼上見到正如顯三十二音母及八十字母影像之阿禮及月之顏色白色分乃圓鏡般之慧，嘎禮及月之顏色紅色分則平等慧。

（二）隨猷釤

於月中央之具白中透紅光澤之誨（𑖀）字乃悟各各之慧。

從誨（𑖀）放五色光芒之端而出五輪諸天會，並將諸走者置於五輪天會之位，及一起迎請從往昔無始成之勇士及猷釤母等住於十方刹界者而先行平合，故

而成為融化，並融於誨（𑖦𑖳𑖦）字之那達（𑖦𑖳𑖦），且誨（𑖦𑖳𑖦）字成為具俱生喜之自性乃成事之慧。

舍啊誨

舍-薩璫瓦-毘璫猷給𑖦𑖳𑖦-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璫-怖𑖦𑖳𑖦-阿瑪固誨

舍-瓦嘉璫-秀𑖦𑖳𑖦-薩璫瓦-𑖦𑖳𑖦瑪-瓦嘉璫-秀讀-誨

(三)至極猷釳 分二：（略說依及依者全圖之理、廣說明憶）

●略說依及依者全圖之理

月音明偕誨（𑖦𑖳𑖦）全復原而於一時成一切依及依者之壇城乃法界慧。

●廣說明憶 分二：（明憶越量宮、明憶依者天）

1. 明憶越量宮

復次，於以從外依次白黃紅綠藍之具五層大寶牆圍繞之四方四門之越量宮之上，以紅色為底且以三角形及四角形等大寶裝飾之寶磚。於住於彼上之四條金腰帶之外面，從鱷之口懸垂雙垂及單垂之珍珠瓔珞。於彼之外面，從飛檐懸垂大寶流蘇。於彼之上以從住於具半蓮瓣形狀之埤垠之金瓶出之八勝幢及八幡作美飾。於外之上之四角，以四傘裝飾。於從牆邊以紅欲德供台圍繞，以坐姿及各種顏色之天女正在作供養。於門及門廂之外際及牆之外內四角，於住於胙月紅色大寶上以金剛作裝飾。於四門各各面前，於正方台階上，於以住於瓶之四四柱所擎之具十一層級牌坊之頂端於法輪之右左具牝牡野獸。

於牌坊右左，於從賢瓶生之如意樹，以七種王政寶、於每每間得成就者及從雲中露出持花鬘之天等從諸作美飾。

於彼之外面，以雜色金剛垣圍繞等護輪。於彼之外面，以如壞劫時火般五種顏色之金剛火遍於上及諸側而旋於左繞且燄燃。

住於彼之外面之八棄處，乃於東猛暴、於北稠林密佈、於西金剛燄燃、於南具骷髏、於具權狂笑、於火吉祥園、於離實猛暗、於風發嘈雜聲，故成爲於地面散佈無頭屍、懸於樹屍、倒於地屍、弗插屍、以戈刺屍、半焦屍、頭蓋骨、脛骨、具獠牙頭，及除彼外零散或不零散之骷髏處之棄處矣。

住於彼之八樹，乃於東龍花樹、於北無憂菩提樹、於西芭蕉樹、於南芒果樹、於具權縱廣樹、於火水黃皮樹、於離實獅子樹、於風三木果樹等矣。

住於樹根之八守方，乃於東一面四手，以元二手合掌、以右下手持金剛、以左下手持頂骨而抱坤、騎於大白象之黃色施百。於北一面四手，以元二手合掌、以右下手持吐寶鼈、以左下手持頂骨而抱坤、騎於人之黃色施害。於西一面四手，以元二手合掌、以右下手持蛇索、以左下手持頂骨而抱坤、具七蛇冠、騎於鱷之白色水天。於南一面四手，以元二手合掌、以右下手持杖、以左下手持頂骨而抱坤、騎於水牛之藍色屠王。於具權一面四手，以元二手合掌、以右下手持三股叉、以左下手持頂骨而抱坤、騎牛之白色大自在天。於火一面四手，以元二手合

掌、以右下手持數珠偕淨瓶、以左下手持頂骨而抱坤、騎山羊之紅色火天。於離實一面四手，以元二手合掌、以右下手持劍、以左下手持頂骨而抱坤、裸身、具人頭髮冠、騎於起屍之藍色暴惡鬼。於風一面四手，以元二手合掌、以右下手持黃色風幡、以左下手持頂骨而抱坤、騎於麋鹿之煙色風天等矣。住於八樹之上枝間露出半身之八護刹，乃於東具象面白色、於北具人面黃色、於西具鱷面白色、於南具水牛面黑色、於具權具牛面白色、於火具山羊面紅色、於離實具起屍面黑色、於風具麋鹿面綠色。彼皆一面二手，以右持食子，以左持頂骨，猛且暴，具大神變矣。

八悲愍泉眼，乃於東白色盛財泉眼、於北紅色安止泉眼、於西藍色力遊泉眼、於南白色蓮花泉眼、於具權白色大蓮花泉眼、於火雜色無邊泉眼、於離實白色具族泉眼、於風黃色守螺泉眼等矣。

住於彼泉眼之八大龍王，乃於東白色盛財龍王、於北紅色安止龍王、於西藍色力遊龍王、於南白色蓮花龍王、於具權白色大蓮花龍王、於火雜色無邊龍王、於離實白色具族龍王、於風黃色守螺龍王。彼皆上身似人而下身盤繞蛇尾，且以二手合掌而持如意寶，俯首禮拜於主。

住於彼諸上空之八大雲，乃於東發聲雲、於北大發聲雲、於西猛雲、於南搖動雲、於具權堅固雲、於火盈滿雲、於離實降注雲、於風暴雲。彼皆亦閃電鬚且發雷聲、某些具雨續，各種顏色者。

住於彼之八大山，乃於東大寶自性山、於北綠色持邊山、於西白色雪山、於南黃色檀香山、於具權黑色大權山、於火黃色香氣山、於離實白色具雪山、於風藍色德山矣。

於彼諸山住八大白塔、八位大成及八慧火矣。

其外亦有各方奔跑之烏、梟、鷲、狼、公母鷄、具牛頭之蛇等，且以施害、起屍、暴惡鬼等皆大發嘈雜聲。及諸得成、持明及行誓言之猷釵男女，專一注視於越具除具德輪勝樂，皆裸形散髮，以五印裝飾，持鼗鼓、頂骨及天杖，於頂門以顱骨裝飾，以笑且入於棄處等以作至極稀奇之越量宮。

於彼內之諸上下，東白、北綠、西紅、南黃、央藍。於住於下基誓言輪之八輻白色身輪之輞以輪鬘。於身輪臍之八輻紅色語輪之輞以蓮花鬘。於語輪臍之八輻藍色意輪之輞以金剛鬘。於意輪臍之八瓣雜色蓮花之大樂輪之輞以鉞刀鬘圍繞矣。

於以於四輪各各以住於諸隅之八八柱擎之四層圓樑之上成為漸而漸高之頂端，以金剛大寶頂作裝扮矣。

2. 明憶依者天 分二：（明憶主乾坤、明憶諸眷屬天）

(1) 明憶主乾坤 分二：（明憶主、明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者為樂空戲遊）

① 明憶主

於越量宮中央蓮花臍之日墊上，已為具德嘿琿嘎越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五

股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朧月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

②明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者
爲樂空戲遊 分二：（明憶坤、以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋
印於一切器精）

①明憶坤

直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁

抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

②以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋印於一切器精

從乾之密處不得見中，以白色誨（𑖀）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（𑖑）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（𑖑）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（𑖡）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（𑖢）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（𑖢）裝飾。

於乾之臍間月墊：

舍-瓦嘉璫-毗璫佳𑖢耶-誨誨-𑖢-柿哈

於意間月墊：

舍-薩璫瓦-𑖢𑖢-札給𑖢耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖢耶-誨誨-𑖢-柿哈

於頸日墊：

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫𑖢-誨誨-𑖢-札給𑖢嘉晃-𑖢瓦𑖢-柿哈

於額日墊：

唵 額 哈 哈 誨 誨 吽

於坤之臍間日墊：

唵 - 矽 璦 - 瓦 嘉 璦 - 嘿 嘿 璦 璦 嚩 - 誨 誨 - 吽 -
札 給 彌 嘉 兒 - 嚩 瓦 姆 - 柿 哈

於意間日墊：

唵 額 哈 哈 誨 誨 吽

於頸月墊：

唵 - 瓦 嘉 璦 - 毗 璦 佳 彌 耶 - 誨 誨 - 吽 - 柿 哈

於額月墊：

唵 - 薩 璦 瓦 - 幞 齡 - 札 給 彌 耶 - 瓦 嘉 璦 - 瓦 璦 拿 彌 耶 -
誨 誨 - 吽 - 柿 哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵 啊 誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，於是依及依者二亦成爲樂空無別之本質矣。

(2)明憶諸眷屬天

於蓮花瓣，於東黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，

具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。於四隅月墊，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於意輪東幅布李璫瑪兄雅，住堪札嘎巴兄與甚暴母。

於北幅嘉朗齡璫，住瑪哈港嘎兄與兇眼母。

於西幅鄔哲雅那，住港嘎兄與具光母。

於南幅阿璫布大，住毗露獠牙者與大鼻母。

於火幅誤達瓦璫，住素璫騾那與具勇士睿母。

於離實幅璫美秀璫，住無量光與咖璫瓦嫉（侏儒母）。

於風幅喋偉固哲，住金剛光與惡鬼城自在母。

於具權幅瑪兄瓦，住金剛之身與樹蔭母。

故意輪之諸天以受用於虛空式而住，彼皆亦身色爲藍。

於語輪東幅嘎瑪璫巴，住具芽與護地母。

於北幅鄔哲，住具金剛髮與大令怖女。

於西幅繡夏固脬，住大勇士與具風力母。

於南幅固薩兄，住金剛作誨與飲酒母。

於火幅嘎林嘎璫，住甚極賢與蔚藍天女。

於離實幅購爸嘎，住金剛賢與至極賢女。

於風幅嘎稷，住大令怖與馬耳母。

於具權幅黯瑪兄雅，住不賢眼與烏面母。

故語輪之諸天以受用於地式而住，彼皆亦身色爲紅。

於身輪東輻𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔大布𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔，住大力與具輪力母。

於北輻𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔哈喋瓦大，住珍寶金剛與塊生母。

於西輻𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔，住馬頸與賣酒母。

於南輻素瓦𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔那迪巴，住虛空精華與輪鎧母。

於火輻拿𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔，住德嘿𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔與至極勇女。

於離實輻森讀𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔，住蓮花舞之自在與大力母。

於風輻瑪𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔𑖀𑖦𑖔𑖔𑖔，住作現相與轉輪母。

於具權輻固盧大，住金剛勇心與大精進母。

故身輪之諸天以受用於地下式而住，彼皆亦身色爲白。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

於東門黑色烏面母，於北門綠色梟面母，於西門紅色犬面母，於南門黃色豬面母。於東南右藍左黃之屠王堅母，於西南右黃左紅之屠王使役母，於西北右紅左綠之屠王獠牙母，於東北右綠左藍之屠王摧母。彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面

四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

若爲彩粉壇城，於第一日如是作。

土、迎預備壇城

迎請設置於虛空之預備壇城

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-阿璦鉛姆-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-巴迪姆-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-阿佳瑪姆-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-布璦夏姆-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-布夏貝-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-讀貝-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-迪貝-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-釅拿帝-
爸璦帝佳誨-哂哈

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-呢偉迪-

爸嚩帝佳誨-哂哈
舍-矽嚩嘿嚩嚩-薩爸嚩瓦嚩-夏巴大-
爸嚩帝佳誨-哂哈

舍-瓦嘉嚩-嚩固夏 嘉
瓦嘉嚩-巴夏 誨
瓦嘉嚩-布札 嚩
瓦嘉嚩-給札 呼

且唸：

預備壇城偕依及依者與各各誓言者成無別矣。

主加持蘊界生增 分三：（加持五蘊、加持六生增、加持五界）

（一）加持五蘊

於諸天之額中央，白色囉（𑖀𑖄𑖥）全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色現相。

於臍，黃色嚩（𑖀𑖄𑖥）全復原而成以右手揚舉大寶，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之黃色金剛日。

於頸，紅色頸（𑖀𑖄𑖥）全復原而成以右手揚舉紅色蓮花，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之紅色蓮花舞之自在。

於二足踝下，綠色呼（𑖀𑖄𑖥）全復原而成以右手揚舉雜色金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之綠色金剛王。

於意間，白色誨（𑖀𑖄𑖥）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色金剛勇心。

於頂門，黑色嚩（𑖀𑖄𑖥）全復原而成右手以壓地手印持金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之黑色嘿嚩嚩。

(二)加持六生增

於二眼，白色𦉰 (𦉰) 全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色癡金剛。

於二耳，黑色𦉰 (𦉰) 全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之黑色瞋金剛。

於二鼻孔，黃色𦉰 (𦉰) 全復原而成以右手偕嬉戲揚舉大寶，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之黃色吝金剛。

於舌根，紅色𦉰 (𦉰) 全復原而成以右手偕嬉戲揚舉紅色蓮花，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之紅色貪金剛。

於額，綠色𦉰 (𦉰) 全復原而成以右手偕嬉戲揚舉雜色金剛，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之綠色嫉金剛。

於心間，白色𦉰 (𦉰) 全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色自在金剛。彼諸皆具一面二手、三眼、髮髻，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

(三)加持五界

於臍間地，黃色𦉰 (𦉰) 全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及輪，以左二手持頂骨及天杖之黃色令墮母。

於意間水，黑色𦉰 (𦉰) 全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及金剛，以左二手持頂骨及天杖之黑色作屠母。

於頸火，紅色𦉰 (𦉰) 全復原而成一面四手以右二手

持鉞刀及蓮花，以左二手持頂骨及天杖之紅色作勾母。

於額風，綠色姆（ ṁ ）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及劍，以左二手持頂骨及天杖之綠色舞之自在母。

於密處虛空界，煙色姆（ ṁ ）全復原而成煙白紅三面六手以右三手持鉞刀、淨頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索之煙色具蓮花網縵母。

彼諸皆亦每面各具三眼，裸身散髮，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

三、造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印 分二：（繫鎧甲且置入慧者、授權而蓋印）

（一）繫鎧甲且置入慧者 分二：（繫鎧甲、置入慧者）

●繫鎧甲

於主意間於月金剛勇心本質之白色舍哈（ ṁ ）。

於頭於日現相本質之黃色拿瑪黯（ ṁ ）。

於頂門於日蓮華舞之自在本質之紅色哂哈哂（ ṁ ）。

於二肩於日德嘿嚩嚩本質之黑色候夏札嘿（ ṁ ）。

於二眼於日金剛日本質之紅黃誨誨呼（ ṁ ）。

於額於日諸肢身根自性爲勝馬本質之綠色吼誨（ ṁ ）。

於女主之臍於日金剛亥女本質之紅色舍姆（ ṁ ）。

於心間於日屠王母本質之藍色誨猷姆（ ṁ ）。

於頸於月令癡母本質之白色嚩姆（ ṁ ）。

於頭於日令動母本質之黃色𑂔𑂔 (𑂔𑂔) 。

於頂門於日令懼母本質之綠色𑂔𑂔 (𑂔𑂔) 。

於額於日諸肢身根自性爲月光母本質之煙色𑂔𑂔
(𑂔𑂔) 作裝飾。

以甚極消除界之精華 裸身惡毒魔且令無餘
走者現前自性之自性 無極走者逝諸自性吧
(誦三遍)

●置入慧者

𑂔(𑂔)

迎請慧之壇城偕依及依者。

以業瓶水驅逐跟隨之諸障

𑂔堪札𑂔𑂔𑂔𑂔𑂔

𑂔-𑂔𑂔𑂔𑂔𑂔-薩𑂔𑂔瓦𑂔-阿𑂔𑂔姆-
𑂔𑂔帝佳𑂔-𑂔哈

𑂔-𑂔𑂔𑂔𑂔𑂔-薩𑂔𑂔瓦𑂔-巴迪姆-
𑂔𑂔帝佳𑂔-𑂔哈

𑂔-𑂔𑂔𑂔𑂔𑂔-薩𑂔𑂔瓦𑂔-阿佳瑪𑂔-
𑂔𑂔帝佳𑂔-𑂔哈

𑂔-𑂔𑂔𑂔𑂔𑂔-薩𑂔𑂔瓦𑂔-布𑂔夏𑂔-
𑂔𑂔帝佳𑂔-𑂔哈

𑂔-𑂔𑂔𑂔𑂔𑂔-薩𑂔𑂔瓦𑂔-布夏貝-
𑂔𑂔帝佳𑂔-𑂔哈

𑂔-𑂔𑂔𑂔𑂔𑂔-薩𑂔𑂔瓦𑂔-讀貝-

爸璫帝佳誨-哖哈

舍-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚨瓦璫-迪貝-

爸璫帝佳誨-哖哈

舍-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚨瓦璫-釅拿帝-

爸璫帝佳誨-哖哈

舍-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚨瓦璫-呢偉迪-

爸璫帝佳誨-哖哈

舍-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚨瓦璫-夏巴大-

爸璫帝佳誨-哖哈

慧之壇城偕依及依者從己與主不各別之頂門而入，
以於意間大貪之火融化之菩提心，從金剛道降於坤
之蓮花，彼全復原而成完整具德輪勝樂六十二天之
依及依者之壇城而以從坤之蓮花放。

舍-瓦嘉璫-喇固夏 嘉

舍-瓦嘉璫-巴夏 誨

舍-瓦嘉璫-布札 姆

舍-瓦嘉璫-給札 呼

與各各誓言者成無別矣。

(二)授權而蓋印

齎(𑖀)

以住於諸天意間日墊之誨(𑖀)字光芒迎請諸權天至
於面前虛空。

舍-矽璫嘿璫嘎-薩爸嚨瓦璫-阿璫鉛姆-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-巴迪姆-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-阿佳瑪輯-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-布礊夏輯-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-布夏貝-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-讀貝-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-迪貝-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-釧拿帝-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-呢偉迪-

爸礊帝佳誨-哧哈

唵-矽礊嘿礊嘎-薩爸礊瓦礊-夏巴大-

爸礊帝佳誨-哧哈

祈以一切逝如是者現在授權。

以如是祈求，故想以八門隅母驅逐諸障，以諸勇士
祝賀吉祥，以諸勇女吟唱金剛歌，以主授權，以四
坤及金剛亥女五以左手斜持頂骨而以云：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般
天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

𑖦-薩璫瓦-大袍釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

𑖦璫耶啊𑖦

且以除魔劑水流從頂門授權，故而己與諸天皆成爲大樂之己性矣。

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不動、於金剛亥女以現相、於走空母等四以寶源、於意輪諸天以不動、於語輪諸天以無量光、於身輪諸天以作現相、於誓言輪諸天以成義作爲頭飾矣。

貳.供養 分十二：（供養本尊天且作讚、握諸天足、加持、七支供養、受共不共戒、近修、吟頌金剛歌、供養食子、懺罪祈宥、祈禱、供養守方護刹及龍等、祈逝回）

一.供養本尊天且作讚 分二：（供養、讚）

（一）供養 分四：（外供養、內供養、密供養、唯彼性供養）

●外供養 分二：（加持供物、作供養）

1.加持供物

乃以業瓶水淨化。

𑖦堪札璫𑖦𑖦𑖦𑖦

𑖦-姊齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-姊齡瓦-秀讀𑖦

成爲空性，從空性中，於以𑖦（𑖦）成諸寬且廣之頂骨內，以𑖦𑖦（𑖦𑖦）融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

𑖦-阿璫鈴姆-啊𑖦

𑖦-巴迪姆-啊𑖦

𑖦-阿佳瑪𑖦-啊𑖦

舍-布璘夏姆-啊誨
 舍-瓦嘉璘-布夏貝-啊誨
 舍-瓦嘉璘-讀貝-啊誨
 舍-瓦嘉璘-迪貝-啊誨
 舍-瓦嘉璘-釳拿帝-啊誨
 舍-瓦嘉璘-呢偉迪-啊誨
 舍-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨
 舍-瓦嘉璘-璘巴-啊誨
 舍-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨
 舍-瓦嘉璘-釳拿帝-啊誨
 舍-瓦嘉璘-璘薩-啊誨
 舍-瓦嘉璘-灑璘夏-啊誨

2. 作供養 分九：（供養四水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德、供傘、供幢幡、供華蓋、供王政七寶）

(1) 供養四水

以從己意間誨（）而成之諸供養天女作供養矣。

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝供德

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

舍-啊頸-爸璘瓦璘瑟嘎姆-阿璘鉛姆-

爸璘帝佳誨-柿哈

（供德爲濯足之外，或供於飲及浴之具功德之淨水，簡稱爲：供德。供供德之方式，乃金剛掌打開而執供德之器皿，並以三次供養於第一承接器皿，故心想諸天洗手）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝濯足

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-巴迪姆-

爸璫帝佳誨-哂哈

（供濯足之方式，乃以右手結拳而以拇指與食指從第二器取花偕水並口向上示而以偕傲慢轉三圈而從食指漸次解開之手印供於第二承接器皿，故心想諸天洗腳）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝洗面

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿佳瑪姆-

爸璫帝佳誨-哂哈

（供洗面之方式，乃螺水從第三器以左拳之拇指食指取花偕水並拳向下示而以從小指漸次解開之手印以三遍供於第三承接器皿，故心想諸天洗面及漱口）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝灑淨

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-布璫夏姆-

爸璫帝佳誨-哂哈

（供灑淨之方式，乃又從第三器，以右吉祥草束取水而作三遍灑淨於第三承接器皿，故而心想以灑於諸天之渾身而成清淨）

（2）供養五受用品

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且

容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅

作持嘉間雜之花鬘母 對欲之樂化甚多貪而

爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養

唵-瓦嘉璫-布夏貝-爸璫帝佳-啊誨

（供花之方式，乃以二金剛拳口向上示而作拋灑之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持馥郁薰香之器母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-讀貝-爸璘帝佳-啊誨

(供薰香之方式，乃以二金剛拳口向下示而作供薰香之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持珍寶燄燃亮燈母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-迪貝-爸璘帝佳-啊誨

(供燈之方式，乃以二金剛拳之拇指並排而作豎立之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 持具三千香氣勝嗅母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-釷拿帝-爸璘帝佳-啊誨

(供嗅之方式，乃以金剛拳伸之手掌作供嗅水之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持具百味之食物母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-呢偉迪-爸璘帝佳-啊誨

(供食物之方式，乃以二金剛拳口向上示而伸手掌之手印)

(3) 供養音樂

令以聽到從無極裝扮 悅意樂器出具甚多樣
 不同雅調故除身心苦 以各式樂器聲作供養
 舍-瓦嘉璫-夏巴大-爸璫帝佳-啊誨-娑哈

（奏樂）

(4) 以十六明妃供養

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 箜篌笛簫圓鼓腰鼓母 故以優雅聲啓耳喜宴
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璫-偉臚-誨誨-吽

（供箜篌之方式，乃以二金剛拳作彈奏箜篌）

舍-瓦嘉璫-罽泄-誨誨-吽

（供笛簫之方式，乃轉奏笛簫之方式）

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吽

（供圓鼓之方式，乃以手指直接於胳膊窩擊奏圓鼓方式）

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吽

（供腰鼓之方式，乃以手指於下擊奏腰鼓之方式）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 具笑美麗容貌具嬌媚 吟悅耳歌跳優雅舞母
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吽

（供笑女之方式，乃以二金剛拳向外示而置口之二側而作笑式）

舍-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吽

（供嬉女之方式，乃以二金剛拳置於臍而傲慢式）

舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吽

(供歌女之方式，乃以二手作擊奏碰鈴式)

舍-瓦嘉璫-𠵼璫大雅-誨誨-吽

(供舞女之方式，乃以舞蹈轉圓圈之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 持花網罟馥郁薰香及 油燈之燈心嗅之法螺
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝

舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吽

(以供花手印而供養花朵)

舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吽

(以供薰香手印而供養薰香)

舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吽

(以供油燈手印而供養油燈)

舍-瓦嘉璫-釳拿帝-誨誨-吽

(以供嗅水手印而供養嗅水)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 持無垢圓鏡蜜酒器及 各式各樣衣法之源處
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝

舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供圓鏡之方式，乃於以左手金剛拳口向內示之上，以右手之手心向外示而置，故成圓鏡手印之方式)

舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供味之方式，乃以食物之手印或以金剛掌口向上開而成味之手印)

舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽

（供觸之方式，乃以二金剛拳供衣之方式）

舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供法源之方式，乃以金剛縛而二小指端結合而伸，二食指與二拇指伸而生，故法源手印）

（5）供養五欲德

願於浩瀚剎盡所有色 全復原而成之天女乃
容貌笑且以身示美麗 以色之金剛母供養故
凡顯色之一切現象乃 以顯為色金剛母之力
甚賜不變大樂而成為 最勝樂空之特定圓滿
舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供色之方式，乃以先前圓鏡之手印）

願於浩瀚剎盡所有聲 全復原而成之天女乃
彈悅耳箏篴且吟歌母 以聲之金剛母供養故
凡顯聲之一切現象乃 以顯為聲金剛母之力
甚賜不變大樂而成為 最勝樂空之特定圓滿
舍-夏巴大-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供聲之方式，乃以先前彈奏箏篴之手印）

願於浩瀚剎盡所有嗅 全復原而成之天女乃
以賢嗅甚盈滿諸方母 以嗅之金剛母供養故
凡顯嗅之一切現象乃 以顯為嗅金剛母之力
甚賜不變大樂而成為 最勝樂空之特定圓滿
舍-釅拿帝-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供嗅之方式，乃以先前嗅之手印）

願於浩瀚剎盡所有味 全復原而成之天女乃

持滿除魔劑珍寶器母 以味之金剛母供養故
 凡顯味之一切現象乃 以顯爲味金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之特定圓滿
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼

(供味之方式，乃以先前食物之手印)

願於浩瀚剎盡所有觸 全復原而成之天女乃
 以勝柔軟所觸奪意母 以觸之金剛母供養故
 凡顯觸之一切現象乃 以顯爲觸金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之特定圓滿
 舍-滿璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼

(供觸之方式，乃以供衣之手印)

(6) 供傘

以燄燃無垢金千輻光 以珍寶琉璃頂作美飾
 以鑲衆飾品珍珠束垂 周圍裝飾之傘作供養
 舍-瓦嘉璫-佳禰釳-爸璫帝佳誨-娑哈

(供傘之方式，乃於以左手作逝如是者拳之拇指上，右手之口向下示而伸，故成供傘手印)

(7) 供幢幡

以諸直且輕盈珍寶柄 乃具朏月金剛珍寶頂
 三角旗幟被風搖動故 發出鏘鏘小鈴鐺聲且
 甚具三迴曲折之優美 有無美麗動物象徵之
 勝利不合方之勝幢及 甚極美麗之幡作供養
 舍-瓦嘉璫-給度-爸璫當給-爸璫帝佳誨-娑哈

(供幢幡之方式，乃於左之金剛拳之上，立右手肘之金剛拳攜於左肩頭方向及二手伸之無名指節勾於中央而豎三角幡之式，且二手伸而置似向上撐)

(8) 供華蓋

以成虛空之飾無價衣 具飄搖晃各種絹綢帷
 以蛇精華檀香嗅塗抹 浩瀚華蓋之雲作供養
 唵-瓦嘉璫-毘埵拿-爸璫帝佳誨-柿哈

（供華蓋之方式，乃以二金剛拳華蓋拴於天空式，或以心想以左手作住平，以右之口向下示而生華蓋而布滿全部天空）

(9) 供王政七寶

願以瞻部河金嘉打造 且具千幅五百隨量寬
 似第二日跳躍虛空而 以一日跋十萬隨量道
 以彼力從虛空道四軍 走於四洲第一天處之
 珍寶輪供故成令一切 走者獲得統治於法政
 唵-瓦嘉璫-佳嘎璫-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

（供大寶輪之方式，乃二手腕交叉而背結合且諸指一抱一之式而二拇指勾於手心）

願以從珍寶琉璃八楞 放射光至百隨量為止
 於夜亦令見正似晝且 以熱苦時以光給清涼
 彼乃除諸非時死及病 凡意所想大多能出之
 珍寶寶供故成令一切 走者具法希望如意成
 唵-瓦嘉璫-瑪臍-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

（供大寶寶之方式，乃二拳之二食指節折而二拇指端結合而成三眼寶手印）

願以悅意若看則可愛 婦女乃從身及口甚出
 香氣若以何觸則給最 勝樂且除彼洲飢渴憂
 斷除婦女之五過失且 功德乃成甚具八種之
 珍寶妃供故成令一切 走者受用於無漏大樂
 唵-瓦嘉璫-薩帝璫-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

（供大寶妃之方式，乃從金剛掌而二食指端勾而結合於二中指平之節）

願以不害於他斷非法 不厭棄於諸正世俗業
 地之主宰意中所想皆 尚未說亦知而作成辦
 成爲甚極巧於諸軍之 行及住紮返回等諸事
 珍寶臣供故成令一切 走者正如勝者旨滿願
 唎-瓦嘉璫-爸嚨那雅嘎-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶臣之方式，乃金剛縛而二中指及四末指並排而豎故成豎之手印)

願以具七支似巍雪山 且具自然千隻象之力
 故以一日瞻洲繞三次 伶俐僅以細線亦能牽
 以不傷他不亂緩慢行 而使令勝利於敵軍之
 珍寶象供故成令一切 走者以勝乘之騎行走
 唎-瓦嘉璫-釷嘉-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶象之方式，乃於左手掌心立右手肘而豎立，且右拳向下作似象鼻)

願以宛若睡蓮甚極白 以天之頂飾寶等裝飾
 顏色形狀身量皆完美 若囑一日瞻洲繞三次
 身無疾病具廣大威嚴 完全無有疲倦勝坐騎
 珍寶馬供故成令一切 走者具最勝之神變力
 唎-瓦嘉璫-阿秀-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶馬之方式，乃結金剛拳之二中指及二無名指伸，二拇指作似耳朵)

願以金剛藍寶綠寶及 黃金白銀冰珠石等乃
 以用無盡甚盈滿諸地 彼之財物至極堅固故
 無諂誑無害他及能成 諸人甚歡喜珍寶家主
 供故成令一切走者持 所有甚語珍寶之倉庫
 唎-瓦嘉璫-繼哈爸帝-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶家主之方式，乃以二掌仰而以作傲慢之方式故成虛空庫手印置於額)
 彼諸供養乃結合於瓶權之供養矣。

●內供養 分二：（近傳、遠傳）

1. 近傳

供養內供之方式，乃先前加持之內供之頂骨面向外示，並以左之拇指及無名指結合而往左繞攪拌三圈而心想中央出精華而以唸：

於諸賓之舌，置於從白色誨（) 生之僅稞粒般三股白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊姆誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至根傳上師之名號為止。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於慧之走空母之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達嚨嘎巴大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿璫巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。
於日走空大成之口。唵啊誨。
於智慧王大成之口。唵啊誨。
於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。
於法輪神醫之口。唵啊誨。
於法之光大成之口。唵啊誨。
於名稱具德大成之口。唵啊誨。
於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。

於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
 於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
 於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
 於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
 於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
 於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。
 於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。
 於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。
 於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。
 其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。
 唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釤諸天之咒尾加三字（唵啊誨）而以唸：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-薩璘瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璘-瓦璘拿彌耶-
 誨誨-吼 唵啊誨
 唵-札給彌耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-晃美耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-堪札璘黯-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-璘畢彌耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-嘎璘嘎璘-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫堅哲-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-固璫固璫-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈拿色-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-姆姆-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-然然-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-賸給-秀嫉耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齏齏-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齡輓-齡輓-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪兒-拔賸-
 毘𦰇-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素璫齡謝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釳大-
 鯨𦰇𦰇-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽

唵啊誨

唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼 唵啊誨

唵-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-素撿繖-誨誨-吼 唵啊誨

唵-鵬鵬-誨誨-吼 唵啊誨

唵-哈雅嘎璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-久拏-久拏-誨誨-吼 唵啊誨

唵-咖釳拿-誨誨-吼 唵啊誨

唵-輶駟-輶駟-誨誨-吼 唵啊誨

唵-佳嘎璫毘給-誨誨-吼 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札璫黠-誨誨-吼 唵啊誨

唵-黠姆黠姆-誨誨-吼 唵啊誨

唵-靺哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吼 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫明-誨誨-吼 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨

唵-素毘璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-色禮色禮-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吼 唵啊誨

唵-黠禮黠禮-誨誨-吼 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫帝-誨誨-吼 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-觀哲彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-瑪地彌-誨誨-吽 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之口。唵啊誨。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。。

以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釵母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唸：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唸：

唵-阿明璫大-柿達拿-瓦嘉璫-柿撻瓦-阿瑪固誨

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釵母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明彌-薩璫瓦-撻輶姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫彌-柿哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吽

2.遠傳

供養內供之方式，乃先前加持之內供之頂骨面向外示，並以左之拇指及無名指結合而往左繞攪拌三圈而心想中央出精華而以唸：

於諸賓之舌，置於從白色誨（）生之僅稞粒般三股白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊曄誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至唸完根傳上師之名號為止。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於密主手中金剛之口。唵啊誨。

於具德薩璫哈之口。唵啊誨。

於龍修聖者之口。唵啊誨。

於夏瓦巖巴大成之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達巖嘎巴大成之口。唵啊誨。

於金剛鐸鈴者大成之口。唵啊誨。

於龜足大成之口。唵啊誨。
於矻璊嘉蘭齡璊大成之口。唵啊誨。
於黑行大成之口。唵啊誨。
於咕嘿巴大成之口。唵啊誨。
於全勝足大成之口。唵啊誨。
於帝魯巴大成之口。唵啊誨。
於拿璊巴大成之口。唵啊誨。
於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。
於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。
於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。
於戒德神醫之口。唵啊誨。
於悲愍明月大成之口。唵啊誨。
於日走空大成之口。唵啊誨。
於智慧王大成之口。唵啊誨。
於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。
於法輪神醫之口。唵啊誨。
於法之光大成之口。唵啊誨。
於名稱具德大成之口。唵啊誨。
於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。

於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。
於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。
其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。

唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釤諸天之咒尾加三字(唵啊誨)而以唸：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-晃美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札璫黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-璫畢彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固璫固璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿樹耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吼 唵啊誨

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吼 唵啊誨

唵-咖璫瓦族耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-然然-誨誨-吼 唵啊誨

唵-賸給-秀族耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-齶齶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-撿耆-撿耆-瓦薩-璫^𑖀𑖀^𑖀璫^𑖀大璫^𑖀-瑪兄-拔耆-
 毘^𑖀誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素璫撿謝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釳大-
 𑖀^𑖀𑖀^𑖀𑖀^𑖀-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
 唵啊誨
 唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-阿嘎^𑖀𑖀雅-阿嘎^𑖀𑖀雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素撿^𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-𑖀^𑖀𑖀^𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-哈雅嘎璫^𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-久拏-久拏-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-咖釳拿^𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-耆^𑖀𑖀-耆^𑖀𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-佳嘎璫^𑖀毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-𑖀^𑖀𑖀^𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-堪札璫^𑖀𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-𑖀^𑖀𑖀𑖀-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-𑖀^𑖀哲^𑖀-誨誨-吽 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎瓏-瓦瓏明炯-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素毘瓏-誨誨-吽 唵啊誨

唵-色禮色禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽 唵啊誨

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎瓏-瓦瓏帝炯-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀嘎瓏薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-嚕哲炯-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-瑪袍炯-誨誨-吽 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之口。唵啊誨。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。

供護法等，乃以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教
及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者
之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釳母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唵：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唵：

唵-阿明璫大-柿達拿-瓦嘉璫-柿撿瓦-阿瑪固誨

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（ ॐ ）出之四位精華猷釳母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明脞-薩璫瓦-撿輶姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫脞-柿哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼

乃內供。故彼諸乃結合密權之供養矣。

㊦ 密供養

乃心想：

從乾之密處不得見中，以白色誨（ ॐ ）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（ ॐ ）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（ ॐ ）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（ ॐ ）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（ ॐ ）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（ ॐ ）裝飾。

於乾之臍間月墊：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吽-柿哈

於意間月墊：

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吽-柿哈

於額日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫鼐-誨誨-吽-
札給彌嘉晃-鼐瓦姆-柿哈

於額日墊：

唵額哈哈誨誨吽

於坤之臍間日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫鼐-誨誨-吽-
札給彌嘉晃-鼐瓦姆-柿哈

於意間日墊：

唵額哈哈誨誨吽

於額月墊：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吽-柿哈

於額月墊：

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吽-柿哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

舍啊誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而成爲以諸天亦享受大樂矣。

乃密供，故彼諸乃結合第三權之供養矣。

④唯彼性供養

乃心想：

壇城諸天入於俱生樂與唯彼性無別之持定，故以唯彼性供養令歡悅矣。

乃唯彼性供養，故彼乃結合第四權之供養矣。

(二)讚 分二：（以咒之供養及讚、讚）

●以咒之供養及讚 分二：（以咒供養、八句讚之咒）

1. 以咒供養

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-

札給𑖀嘉晃-𑖀瓦姆-娑哈

此乃主之精華咒也

舍-頸-哈哈-誨誨-吽

乃主之近精華咒也

舍-瓦嘉璫-毗璫佳𑖀耶-誨誨-吽-娑哈

乃坤之精華咒也

舍-薩璫瓦-𑖀𑖀-札給𑖀耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖀耶-

誨誨-吽-娑哈

乃坤之近精華咒也

唵-札給𑖀耶-誨誨-吽

唵-晃美耶-誨誨-吽

唵-堪札𑖀𑖀-誨誨-吽

唵-𑖀畢𑖀耶-誨誨-吽

乃四精華猷釳母之咒也

髮際：

唵-嘎𑖀𑖀-誨誨-吽

唵-𑖀𑖀堅哲-誨誨-吽

乃堪札嘎巴晃與甚暴母之咒

頂門：

唵-固𑖀固𑖀-誨誨-吽

唵-堅哲-阿𑖀耶-誨誨-吽

乃瑪哈港嘎晃與兇眼母之咒

右耳：

唵-綁𑖀-綁𑖀-誨誨-吽

唵-𑖀𑖀𑖀瓦帝耶-誨誨-吽

乃港嘎晃與具光母之咒

後頸窩：

唵-𑖀𑖀薩雅-𑖀𑖀薩雅-誨誨-吽

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽

乃吽露獠牙者與大鼻母之咒

左耳：

唵-繡𑖀雅-繡𑖀雅-誨誨-吽

唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吽

乃素璫蹉那與具勇士睿母之咒

眉間：

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-咖璫瓦娑耶-誨誨-吽

乃無量光與咖璫瓦娑之咒

二眼：

唵-然然-誨誨-吽

唵-賸給-秀娑耶-誨誨-吽

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

二肩：

唵-釁釁-誨誨-吽

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽

乃金剛之身與樹蔭母之咒

二腋：

唵-吽吽-誨誨-吽

唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽

乃具芽與護地母之咒

二乳房：

唵-達哈達哈-誨誨-吽

唵-瑪哈-魁璫偉-誨誨-吽

乃具金剛髮與大令怖女之咒

肚臍：

𑖦-𑖩佳𑖩佳-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-拔猷毘給-𑖦𑖦-𑖦

乃大勇士與具風力母之咒

鼻端：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-瓦薩-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-瑪兒-拔𑖦-

毘𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素𑖦𑖦𑖦謝耶-𑖦𑖦-𑖦

乃金剛作𑖦與飲酒母之咒

口：

𑖦-𑖦𑖦哈拿-𑖦𑖦哈拿-薩大-𑖩大兒-𑖦大-

𑖦𑖦𑖦𑖦-薩𑖦瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-夏雅瑪喋偉-𑖦𑖦-𑖦

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

頸：

𑖦-阿嘎𑖦雅-阿嘎𑖦雅-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃金剛賢與至極賢女之咒

心間：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-哈雅𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃大令怖與馬耳母之咒

二果：

𑖦-久拏-久拏-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃不賢眼與烏面母之咒

象徵：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃大力與具輪力母之咒

尿道：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-堪𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃珍寶金剛與塊生母之咒

二大腿：

𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃馬頸與賣酒母之咒

二小腿：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃虛空精華與輪鎧母之咒

十六指趾：

𑖦-給禮給禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃德嘿𑖦𑖦與至極勇女之咒

二足背：

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-瑪哈拔雷-誨誨-吼

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

四拇指趾：

舍-黯禮黯禮-誨誨-吼

舍-佳嘎璫-瓦璫帝璫-誨誨-吼

乃作現相與轉輪母之咒

二膝：

舍-豁禮豁禮-誨誨-吼

舍-瑪哈昆雅-誨誨-吼

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吼

乃烏面母之咒。

臍孔內：

舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼

乃臍面母之咒。

象徵門：

舍-秀拿薩耶-誨誨-吼

乃犬面母之咒。

尿道之門：

舍-秀嘎璫薩耶-誨誨-吼

乃豬面母之咒。

彼四乃四門母之咒矣。

眉間孔：

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吼

乃屠王堅母之咒。

二耳：

舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吼

乃屠王使役母之咒。

二眼：

舍-雅瑪-嚮哲𦉰-誨誨-吼

乃屠王獠牙母之咒。

二鼻孔：

舍-雅瑪-瑪𦉰𦉰-誨誨-吼

乃屠王摧母之咒。

彼四乃四隅母之咒矣。

2. 八句讚之咒

(1) **舍-拿謨-撿釵瓦帝-偉璫夏雅-誨誨-吼**

(2) **舍-瑪哈嘎兄巴𦉰-海𦉰-撿雅-誨誨-吼**

(3) **舍-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吼**

(4) **舍-嚮札-嘎璫盧𦉰-毗夏那摩咖雅-誨誨-吼**

(5) **舍-薩哈薩璫𦉰嘉-撿素璫雅-誨誨-吼**

(6) **舍-爸璫秀-巴秀達雅大-修兄-咖𦉰釵-撿𦉰-誨誨-吼**

(7) **舍-瓦雅𦉰-傑拿拔璫-撿璫雅-誨誨-吼**

(8) **舍-瑪哈讀爸撿-嘎璫瓦布夏雅-誨誨-吼**

以上乃乾之八句矣。

(9) **舍-拿謨-撿釵瓦帝-瓦嘉璫瓦璫𦉰-𦉰-誨誨-吼**

(10) **舍-拿謨-阿璫雅-阿爸璫傑帝-𦉰盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀𦉰-誨誨-吼**

- (11) 舍-拿謨-薩璫瓦鯨大-撿耶拔嘿-瑪哈瓦吉璫-
誨誨-吼
- (12) 舍-拿謨-瓦嘉璫薩內-阿傑帝-阿爸璫傑帝-
拔聶-嘎族彌大璫-誨誨-吼
- (13) 舍-拿謨-撿璫瑪彌-秀夏彌-璫夏彌-
固璫給嘎璫-雷彌-誨誨-吼
- (14) 舍-拿謨-大璫薩彌-瑪璫彌-爸璫毗達彌-
爸璫嘉耶-誨誨-吼
- (15) 舍-拿謨-毘嘉耶-聶撿彌-聶撿彌-母哈彌-誨誨-吼
- (16) 舍-拿謨-瓦嘉璫瓦璫豔-瑪哈猷給彌-嘎美秀族-
咖給-誨誨-吼

以上乃坤之八句矣。

故以乾坤八句咒而讚。

唸彼諸咒乃以咒之供養及讚矣。

●讚

於四身性遍主持金剛
成就滿諸願之如意王
於作集所知壇城俱生
以念除有靜苦至尊母
於於方之蓮瓣以二資
具奪勇士之堅固姿態
於藍寶巍山十萬日光
生於金剛族作猛業之
於以持珊瑚地星宿鬘
生於蓮花族作權業之

調何如是勝及共同之
具絕倫金剛足禮拜矣
大樂具除勇士自在及
輪之主宰乾坤禮拜矣
美麗可愛年齡盛嬌媚
四位大樂天女禮拜矣
從諸放射如是威赫身
意之勇士乾坤禮拜矣
美飾而具仇敵之骨飾
語之勇士乾坤禮拜矣

於媲美以弓王擁抱甚	白晶巍山光輝魁梧且
生於輪之族作息業之	身之勇士乾坤禮拜矣
於從以大悲感動歌舞	猶母慈且如姐妹隨愛
賜予修士最勝成就之	八位門隅天女禮拜矣
於唯離遮蔽俱生大樂	本質各種幻化網戲遊
而以清淨堅動之自性	化爲依及依者禮拜矣
願以如是讚故以至尊	乾坤正喜不離隨持力
以大樂俱生喜獲得醉	而於此生獲得三身位

二握諸天足

乃住於東門故而以手之金剛觸於壇城天之各各象徵，且想：

握於從德嘿嚩嚩乾坤乃至德屠王摧母爲止之五輪諸天之足矣。

三加持 分六：（以各各天之咒加持、以醒盛走空咒加持、以四門母咒加持、以阿禮咒加持、以嚩禮咒加持、以百字咒加持）

（一）以各各天之咒加持乃：

舍-頸-哈哈-誨誨-吼

乃主之近精華咒也

舍-薩嚩瓦-幞嚩-札給彌耶-瓦嘉嚩-瓦嚩拿彌耶-誨誨-吼-娑哈

乃坤之近精華咒也

舍-札給彌耶-誨誨-吼

舍-晃美耶-誨誨-吼

舍-堪札嚩嚩-誨誨-吼

舍-嚩畢彌耶-誨誨-吼

乃四精華猷釳母之咒也

唵-嘎嚩嚩嚩-誨誨-吽

唵-爸嚩堅哲-誨誨-吽

乃堪札嘎巴兄與甚暴母之咒

唵-固嚩固嚩-誨誨-吽

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吽

乃瑪哈港嘎兄與兇眼母之咒

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽

唵-爸嚩齡瓦帝耶-誨誨-吽

乃港嘎兄與具光母之咒

唵-大嚩薩雅-大嚩薩雅-誨誨-吽

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽

乃毗露獠牙者與大鼻母之咒

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽

唵-毘嚩瑪帝耶-誨誨-吽

乃素嚩嚩那與具勇士睿母之咒

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-伽嚩瓦嫉耶-誨誨-吽

乃無量光與伽嚩瓦嫉之咒

唵-嚩嚩-誨誨-吽

唵-毘給-秀嫉耶-誨誨-吽

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

舍-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀

舍-𑖀瑪-佳耶-𑖀𑖀-𑖀

乃金剛之身與樹蔭母之咒

舍-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀

舍-欸𑖀瓦帝耶-𑖀𑖀-𑖀

乃具芽與護地母之咒

舍-達哈達哈-𑖀𑖀-𑖀

舍-瑪哈-𑖀𑖀偉-𑖀𑖀-𑖀

乃具金剛髮與大令怖女之咒

舍-爸佳爸佳-𑖀𑖀-𑖀

舍-拔猷毘給-𑖀𑖀-𑖀

乃大勇士與具風力母之咒

舍-𑖀𑖀-𑖀𑖀-瓦薩-𑖀𑖀𑖀𑖀-瑪兒-拔𑖀-

毘𑖀-𑖀𑖀-𑖀

舍-素𑖀𑖀謝耶-𑖀𑖀-𑖀

乃金剛作𑖀與飲酒母之咒

舍-𑖀哈拿-𑖀哈拿-薩大-爸大兒-𑖀大-

𑖀𑖀𑖀-薩𑖀瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-𑖀𑖀-𑖀

舍-夏雅瑪𑖀偉-𑖀𑖀-𑖀

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

舍-阿𑖀𑖀雅-阿𑖀𑖀雅-𑖀𑖀-𑖀

舍-素𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀

乃金剛賢與至極賢女之咒

唵-嚩嚩-誨誨-吼

唵-哈雅嘎璫-誨誨-吼

乃大令怖與馬耳母之咒

唵-久拏-久拏-誨誨-吼

唵-咖釳拿-誨誨-吼

乃不賢眼與烏面母之咒

唵-鞞駟-鞞駟-誨誨-吼

唵-佳嘎璫毘給-誨誨-吼

乃大力與具輪力母之咒

唵-嚩嚩-誨誨-吼

唵-堪札璫-誨誨-吼

乃珍寶金剛與塊生母之咒

唵-嚩母嚩母-誨誨-吼

唵-頤哲-誨誨-吼

乃馬頸與賣酒母之咒

唵-誨誨-誨誨-吼

唵-佳嘎璫-瓦璫明-誨誨-吼

乃虛空精華與輪鎧母之咒

唵-給禮給禮-誨誨-吼

唵-素毘璫-誨誨-吼

乃德嘿璫嘎與至極勇女之咒

唵-色禮色禮-誨誨-吽

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

唵-嚕嚕嚕嚕-誨誨-吽

唵-佳嘎瓏-瓦瓏帝𑖀-誨誨-吽

乃作現相與轉輪母之咒

唵-𑖀禮𑖀禮-誨誨-吽

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

乃烏面母之咒。

臍孔內：

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽

乃臍面母之咒。

象徵門：

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽

乃犬面母之咒。

尿道之門：

唵-秀嘎瓏薩耶-誨誨-吽

乃豬面母之咒。

彼四乃四門母之咒矣。

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽

乃屠王堅母之咒。

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽

乃屠王使役母之咒。

唵-雅瑪-嚕哲彌-誨誨-吽

乃屠王獠牙母之咒。

唵-雅瑪-瑪祂彌-誨誨-吽

乃屠王摧母之咒。

彼四乃四隅母之咒矣。

於四頂骨依次：

唵啊誨（四遍）

(二)以醒盛走空咒加持乃：

唵-薩璦瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璦-瓦璦拿彌耶-誨誨-吽-娑哈

(三)以四門母咒加持

乃：

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

乃烏面母之咒。

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽

乃梟面母之咒。

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽

乃犬面母之咒。

唵-秀嘎璦薩耶-誨誨-吽

乃豬面母之咒。

(四)以阿禮咒加持

乃：

𑖦-阿𑖦-𑖦𑖦-悟𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-
𑖦𑖦

(五)以嚧禮咒加持

乃：

𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-佳𑖦嘉𑖦娘-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-大𑖦達𑖦
𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦

(六)以百字咒加持

乃：

𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-
𑖦𑖦𑖦𑖦-地𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-
𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-
𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-
𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-
𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-
𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-
𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦
(誦3遍，或5遍、或7遍)

四七支供養

於𑖦主眼前無餘	從無始起於輪迴
以貪等悟之自性	造罪各各作懺悔
於無餘以彼因及	道及果所收一切
走者之諸福資糧	以吾常常作隨喜
於成以通達金剛	慧而住於樹王下
全愛於走者之諸	能王祈求轉法輪
於成作完勝者事	而諾逝於界諸𑖦

以吾祈求諸具心 離苦爲止不離憂
 吾乃未成能王間 皈依醒盛等諸法
 以及勇士猷釳母 會偕與三種稀勝
 以吾作成辦作住 於猷釳道且遵守
 一切誓言及使令 一切具心脫離苦
 願以教等彼諸善 令吾成爲唯一具
 一切最勝相醒盛 故作度化諸走者

五受共不共戒 分二：（受共同戒、受不共戒）

（一）受共同戒

取菩薩戒乃心想爲一切具心義務必得圓滿醒盛之位，因此爲彼取菩薩戒而乃至得大菩提爲止，立誓學勝子行且欲受菩薩戒及欲護等善加思惟而心想上師與壇城主不各別、具德輪勝樂等根傳諸上師、本尊、醒盛、菩薩、勇士、走空偕護法會住於面前虛空，故而於彼諸面前受菩薩戒之方式乃唸誦：

我皈依於三稀勝
 一切罪以各各懺
 隨喜走者所有善
 以意執醒盛菩提
 （誦三遍）

（二）受不共戒

乃心想爲一切具心義務必於速速得圓滿醒盛之位，因此爲彼取密讚戒而如理守護五族總及各各支之諸誓言等善加思惟而心想上師與壇城主不各別、具德輪勝樂等根傳諸上師、本尊、醒盛、菩薩、勇士、走空偕護法會住於面前虛空，故而於彼諸面前受密讚戒之方式乃唸誦：

祈求諸醒盛菩薩
 請以悲愍寬恕我

以名謂此某某吾
時從現在起乃至
抵達菩提精華間
猶如三時諸怙主
以我亦發爲菩提
必定作之最無上
最殊勝之菩提心
以吾各各堅固執
一切戒律諸學處
收攝善之法以及
作具心義之戒三
醒盛法及集善乃
無上之三稀勝故
從現起以吾持彼
醒盛猷釵所生戒
以吾亦復完整執
最大金剛勝族之
金剛鐸鈴及手印
亦復以作執學官
最大珍寶勝族之
誓言乃是悅意故
每日同樣於六時
恆常布施四種施
從大菩提所出之
蓮花大族乃清淨
故而各各持外及

秘密三乘之勝法
 最大業之勝族乃
 俱備一切諸戒律
 故而各各完整執
 供養業則盡力作
 以我作發最無上
 最殊勝之菩提心
 爲諸一切具心義
 故以吾執無餘戒
 諸未渡者以吾渡
 諸未脫者以吾脫
 未蘇息者令蘇息
 具心置於離憂位
 (誦三遍)

六近修

舍-嘎礚嘎礚-誨誨-吼
 舍-固礚固礚-誨誨-吼
 舍-綁齡-綁齡-誨誨-吼
 舍-大礚薩雅-大礚薩雅-誨誨-吼
 舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼
 舍-姆姆-誨誨-吼
 舍-然然-誨誨-吼
 舍-醇醇-誨誨-吼
 舍-吼吼-誨誨-吼
 舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吽

舍-撿輓-撿輓-瓦薩-璘哈璘大璘-瑪晃-拔姆-
毘闍-誨誨-吽

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釳大-
鯨鯨-薩璘瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽

舍-鵬鵬-誨誨-吽

舍-久拏-久拏-誨誨-吽

舍-輓駙-輓駙-誨誨-吽

舍-誨誨-誨誨-吽

舍-黠姆黠姆-誨誨-吽

舍-誨誨-誨誨-吽

舍-給禮給禮-誨誨-吽

舍-色禮色禮-誨誨-吽

舍-黠禮黠禮-誨誨-吽

舍-給禮給禮-誨誨-吽

舍 瓦嘉璘瓦璘黠 爸璘當給-爸璘當給-

哈拿哈拿-爸璘輓 給姆給闍 肯姆肯闍

讀拿讀拿-瓦嘉璘-哈帝 秀夏雅-秀夏雅

瓦嘉璘-咖拏釳-嘎巴晃-齡嫉闍 瑪哈-畢矸大-

駙薩薩闍 瑪努夏大璘-爸璘畢璘-

帝薩闍齡雅-拿璘色璘瑪晃-鑼替大-齡璘闍

松撿闍-松撿-哈拿哈拿-爸璘輓

薩璘瓦爸-夏巴輓 瑪哈瑪拿-薩傑達闍

固璘齡-摩璘帝-嚩夏札-嘎璘禮闍-

瑪哈-母哲 矻璫嘿璫嘎-喋瓦薩雅
 鏢瑪-黠矻-薩哈薩璫-矻璫
 薩哈薩璫-瓦哈昆 夏大-薩哈薩璫-拿脬
 灸禮-大帝嘉色 灸晃-摩凱-涸釳晃-
 盧佳脬 瓦嘉璫-秀嫉璫-瓦嘉璫-薩脬
 明禮大-傑禮大 嘿嘿 誨誨 咖咖
 讀璫讀璫 摩璫摩璫 阿迪帝 瑪哈-猷給脬
 爸替大-斯齡 繡-齡姆-繡-齡姆
 鏢鏢-嘿嘿 哈哈
 毗明-哈薩哈薩-昆璫 哈哈 嘿嘿
 誨誨 繡盧嘎雅-昆拿夏脬-夏大-
 薩哈薩璫-固哲 大袍釳大-爸嫉瓦璫-誨誨-吼
 森哈璫貝咖 釳嘉璫昆啊 繡-盧嘎雅-
 悟齡璫-薩母札-明咖雷 鏢薩-鏢薩-
 誨誨-吼 昆璫迪帝-誨誨 哈哈-瑪哈爸秀-
 摩哈脬-猷給秀嫉姆 札給脬-薩璫瓦-盧嘎鐸-
 綁齡脬-薩達雅-爸璫-達雅雅-嘎璫脬-誨誨-吼
 幞大-大璫薩脬-瑪哈-昆璫-爸璫瑪-
 斯齡-猷給-秀嫉-吼 誨誨-吼 柿哈

 舍-矻璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫罽-誨誨-吼-
 札給脬嘉晃-罽瓦姆-柿哈
 舍-頸-哈哈-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-毗璫佳脬耶-誨誨-吼-柿哈
 舍-薩璫瓦-幞齡-札給脬耶-瓦嘉璫-瓦璫拿脬耶-
 誨誨-吼-柿哈

舍-札給𑖀耶-誨誨-𑖀

舍-晃美耶-誨誨-𑖀

舍-堪札璫黯-誨誨-𑖀

舍-璫畢𑖀耶-誨誨-𑖀

舍-嘎璫嘎璫-誨誨-𑖀

舍-爸璫堅哲-誨誨-𑖀

舍-固璫固璫-誨誨-𑖀

舍-堅哲-阿𑖀耶-誨誨-𑖀

舍-綁齡-綁齡-誨誨-𑖀

舍-爸璫𑖀瓦帝耶-誨誨-𑖀

舍-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-𑖀

舍-瑪哈拿色-誨誨-𑖀

舍-繡𑖀雅-繡𑖀雅-誨誨-𑖀

舍-毘璫瑪帝耶-誨誨-𑖀

舍-姆姆-誨誨-𑖀

舍-咖璫瓦𑖀耶-誨誨-𑖀

舍-然然-誨誨-𑖀

舍-𑖀給-秀𑖀耶-誨誨-𑖀

舍-𑖀𑖀-誨誨-𑖀

舍-竺瑪-佳耶-誨誨-𑖀

舍-𑖀𑖀-誨誨-𑖀

舍-欸璫瓦帝耶-誨誨-𑖀

舍-達哈達哈-誨誨-𑖀

舍-瑪哈-𑖀璫偉-誨誨-𑖀

舍-爸佳爸佳-誨誨-𑖀

舍-拔猷毘給-誨誨-吼

舍-撿輓-撿輓-瓦薩-璘哈璘大璘瑪兄-拔戢-
毘胇-誨誨-吼

舍-素璘撿謝耶-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大爸大兄-釗大-
鯨鯨鯨-薩璘瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼

舍-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-吼

舍-素撿繼-誨誨-吼

舍-鰾鰾-誨誨-吼

舍-哈雅嘎璘胇-誨誨-吼

舍-久孖-久孖-誨誨-吼

舍-咖釗拿胇-誨誨-吼

舍-輓駟-輓駟-誨誨-吼

舍-佳嘎璘毘給-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-堪札璘黠-誨誨-吼

舍-黠姆黠姆-誨誨-吼

舍-靨哲胇-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-佳嘎璘-瓦璘明胇-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-素毘璘-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-瑪哈拔雷-誨誨-吼

舍-黠禮黠禮-誨誨-吼

唵-佳嘎瓏-瓦瓏帝𑖀-誨誨-𑖀

唵-𑖀禮𑖀禮-誨誨-𑖀

唵-瑪哈毘雅-誨誨-𑖀

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-𑖀

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-𑖀

唵-秀拿薩耶-誨誨-𑖀

唵-秀嘎瓏薩耶-誨誨-𑖀

唵-雅瑪-達哲-誨誨-𑖀

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-𑖀

唵-雅瑪-𑖀哲𑖀-誨誨-𑖀

唵-雅瑪-瑪𑖀𑖀-誨誨-𑖀

於以唵乾坤二之精華咒、近精華咒、十二鎧甲咒、四走空母咒、二十四勇士二十四勇女之咒間雜、八門隅母咒之尾，唵嘿瓏嘎之百字吧。

百字咒

唵-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-

嘿瓏嘎-地努𑖀帝叉-哲主美𑖀瓦-

肅度夏優美𑖀瓦-肅布夏優美𑖀瓦-

阿努瓏度美𑖀瓦-薩瓏瓦-斯𑖀-美𑖀雅佳-

薩瓏瓦-嘎瓏瑪-肅佳美-繼姆-𑖀瓏𑖀-固瓏誨-

哈哈哈哈哈呼-𑖀𑖀瓦拿-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-

瑪美母佳-嘿瓏嘎𑖀旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨𑖀

七吟頌金剛歌（或稱“春后歌”）

乃於唵畢百字咒，從持定起而為求成就向壇城諸天祈禱：

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 喜於最勝樂之嘿璫嘎
 以樂作親近於甚醉母
 而以猶如儀軌受用乃
 入於俱生樂之和合矣
 阿兄兄 兄兄呼 阿欸啊 阿璫利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 心乃以大樂甚極動故
 身體以搖於諸方之舞
 享受手印蓮花之大樂
 供養於諸猷釳母之會
 阿兄兄 兄兄呼 阿欸啊 阿璫利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 於以悅意靜姿作舞母
 甚喜怙主汝及走空會
 祈住於我之面前而作
 加持且賜吾俱生大樂

阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
具足大樂解脫相性汝
以棄大樂之甚多苦行
不許一生解脫之大樂
亦住於勝水生之中央
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
如生於泥中央之蓮花
雖從貪生亦不染貪過
以勝猷釳母之蓮花樂
令於速時解脫有之縛
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母

諸蜂蜜源處之蜂蜜精
 以諸蜜蜂群從諸飲般
 以具六相性湖生盛開
 以繫縛精之味令饜足
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

八供養食子 分二：(加持食子、供食)

(一)加持食子

唵堪札璫黯誨誨吽

唵-柿捺瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿捺瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，以𑖀(𑖀)成以勝幢裝飾於右
 左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖀(𑖀)成以熾燃火燄裝飾於三角之三
 角形紅色火輪。

於彼之上，以唵啊誨三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿(𑖀)成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色唵(𑖀)成大嗅，以唵(𑖀)裝飾。

於北以綠色𑖀(𑖀)成腦髓，以𑖀(𑖀)裝飾。

於西以紅色𑖀(𑖀)成白菩提心，以𑖀(𑖀)裝飾。

於南以黃色𑖀(𑖀)成血，以𑖀(𑖀)裝飾。

於中央以藍色誨(𑖀)成嗅水，以誨(𑖀)裝飾。

於火以白色𑖀(𑖀)成牛肉，以𑖀(𑖀)裝飾。

於離實以藍色𑖀(𑖀)成犬肉，以𑖀(𑖀)裝飾。

於風以紅色𑖀(𑖀)成象肉，以𑖀(𑖀)裝飾。

於具權以綠色𑖀(𑖀)成馬肉，以𑖀(𑖀)裝飾。

於中央以紅色𑖀（𑖀）成人肉，以𑖀（𑖀）裝飾。
以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般
紅黃色。於彼之上，以白色𑖀（𑖀）成其首向下具菩
提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融
化，故而彼諸精華悉皆成為清涼且具水銀色矣。

𑖀-阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀
𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀𑖀𑖀𑖀-夏𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成為
白色𑖀（𑖀）、紅色𑖀（𑖀）、藍色𑖀（𑖀），從上
而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑
及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧
之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士
勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖀𑖀三，且彼三
亦依次融化融於頂骨矣。

𑖀𑖀𑖀（三遍）

(二)供食 分二：（供越壞依食子、供壞依食子）

●供越壞依食子 分十一：（生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二
手、略讚、生食寶、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅
母、以十六明妃供養、以八句讚供養、為欲事祈禱）

1. 生音母及字明

於二手阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀
𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀𑖀𑖀𑖀-夏𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀
全復原而成月及日之自性之中央𑖀（𑖀）字。

2. 生種子及咒鬘

唵-阿-農雅-拿雅 阿努釳帝-薩璫瓦-齡璫瑪
 帕璫-帕璫 阿努爸璫-昆札-薩璫瓦-齡璫瑪
 阿大雅大 阿努爸璫-昆札-薩璫瓦-齡璫瑪
 唵啊誨

3. 加持二手

月日偕誨全復原而成金剛掌矣。

4. 略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

5. 生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。
 於諸賓舌上，以置於從白色誨（) 出之僅稞粒般三
 股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

6. 供主乾坤及四走空母：

唵-啊 瓦嘉璫-阿璫禮呼 嘉誨姆呼
瓦嘉璫-札給𑀧雅-薩瑪雅-𑀧-𑀧夏雅-呼
 (誦三遍)

7. 供三輪諸天

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼
 唵-固璫固璫-誨誨-吼
 唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼
 唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼

舍-繡撿雅-繡撿雅-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-然然-誨誨-吼

舍-醇醇-誨誨-吼

舍-吼吼-誨誨-吼

舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吼

舍-撿輓-撿輓-瓦薩-璦璦璦大璦-瑪兒-拔姆-
毘闍-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釳大-

鯨鰐姆-薩璦瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-吼

舍-鰐鰐-誨誨-吼

舍-久拏-久拏-誨誨-吼

舍-輓駟-輓駟-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-黠姆黠姆-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-黠禮黠禮-誨誨-吼

舍-璦禮璦禮-誨誨-吼

（誦一遍）

8. 供八門隅母

舍-啊 瓦嘉璦-阿璦禮呼 （二遍）

9. 以十六明妃供養

唵-瓦嘉瓏-偉𦰇-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-𦰇泄-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-明瓏姆給-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-摩瓏傑-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-哈薩雅-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-兄薩雅-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-給帝-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-𦰇瓏大雅-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-布夏貝-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-讀貝-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-迪貝-誨誨-𦰇
 唵-瓦嘉瓏-釧拿帝-誨誨-𦰇
 唵-瓏巴-瓦嘉瓏-誨誨-𦰇
 唵-瓏薩-瓦嘉瓏-誨誨-𦰇
 唵-灞瓏夏-瓦嘉瓏-誨誨-𦰇
 唵-齡瓏瑪齡度-瓦嘉瓏-誨誨-𦰇

10. 以八句讚供養

- (1) 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨𦰇
- (2) 唵 與大劫火相同之光 誨誨𦰇
- (3) 唵 具兇暴髮髻 誨誨𦰇
- (4) 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨𦰇
- (5) 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨𦰇
- (6) 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨𦰇
- (7) 唵 具持虎皮衣 誨誨𦰇

- (8) 𑖀 禮拜大身煙色作除障 𑖀𑖀𑖀
 (9) 𑖀 禮拜金剛亥女越具除母 𑖀𑖀𑖀
 (10) 𑖀 以三界無能勝之聖母明妃自在 𑖀𑖀𑖀
 (11) 𑖀 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 𑖀𑖀𑖀
 (12) 𑖀 掌控以他無能勝之眼住金剛座 𑖀𑖀𑖀
 (13) 𑖀 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 𑖀𑖀𑖀
 (14) 𑖀 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 𑖀𑖀𑖀
 (15) 𑖀 全勝所有令惛令僵令癡 𑖀𑖀𑖀
 (16) 𑖀 禮拜金剛亥女大合欲權母 𑖀𑖀𑖀

11. 爲欲事祈禱

與有平等靜除貪欲摧毀於諸悟
 汝乃是具所有實看爲宛若虛空
 怙主以以至極重愛水濕意之水
 作吧以諸天女作至極悲愛我吧

● 供壞依食子 分六：（生食賓、供食子、供牙劑、以十六明妃供養、以八句讚供養、祈助事業）

1. 生食賓

迎請所有住於八大棄處之守方、護刹及龍等而置於壇城外面之諸方隅，且以剎那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨（𑖀）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

2. 供食子

舍-咖咖咖黠-薩玢瓦-雅輶-然輶薩-
 鯨大-然大-昆夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給拿雅達雅-
 欸駙-拔野-繼哈拿度-薩瑪雅-然輶度-
 瑪瑪薩玢瓦斯齡-明爸玢雅佳度-雅提呬-
 雅提呬-幞嘉袖-昆巴袖-傑然袖-
 瑪帝嘎玢瑪袖-瑪瑪-薩玢瓦-嘎玢大雅-
 色素姆-昆秀齡耶-薩哈怡嘎-
 齡瓦度-誨誨吼吼-柿哈
 (二遍)

3. 供牙劑(護齒食子、固齒食子)

舍-瓦嘉玢-姆幞兄耶-柿哈

4. 以十六明妃供養

舍-瓦嘉玢-偉𦰇-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-𦰇泄-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-明玢姆給-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-摩玢傑-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-哈薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-兄薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-給帝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-𦰇玢大雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-布夏貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-讀貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-迪貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉玢-釧拿帝-誨誨-吼

唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

5. 以八句讚供養

(1) 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽

(2) 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽

(3) 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽

(4) 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽

(5) 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽

(6) 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽

(7) 唵 具持虎皮衣 誨誨吽

(8) 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽

(9) 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽

(10) 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽

(11) 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽

(12) 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽

(13) 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽

(14) 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽

(15) 唵 全勝所有令憎令僵令癡 誨誨吽

(16) 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

6. 祈助事業

爲護教及作走義 故以誠懇祈請諸

無餘所有天之會 無餘所有龍之會

無餘所有施害會 無餘所有惡鬼會

無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

九懺罪

乃以唸百字咒：

舍-瓦嘉璘嘿璘嘎-薩瑪雅-瑪努巴兒雅-
 嘿璘嘎-地努爸帝叉-哲主美撈瓦-
 肅度夏優美撈瓦-肅布夏優美撈瓦-
 阿努璘度美撈瓦-薩璘瓦-斯哈-美爸璘雅佳-
薩璘瓦-嘎璘瑪-肅佳美-繼姆-矽璘弭-固璘誨-
 哈哈哈哈哈呼-撈釵瓦拿-瓦嘉璘嘿璘嘎-
 瑪美母佳-嘿璘嘎撈旺-瑪哈薩瑪雅-薩埤啊誨吼
 而懺罪。

十、祈禱：

願彼燄燃三有身乃具愛憐
調柔具千藍色光芒具百千
太陽衆多身相及扮乃具勇
士貪德嘿琰嘎一起跳舞蹈

於此階段，供養釋食（說續之解釋前須供之食子）。

土、供養守方護刹及龍等 分七：（加持供物、加持食子、迎請食賓、
供養食子、供八供、供內供、祈助事業）

乃於設置壇城屋之外面，須設置供養守方護刹等之二水、五受用品偕食子等供品。

設置之方式，乃從賓面向己看之左方起擺設而如預備階段加持。

（一）加持供物

乃：

舍堪札璘黠誨誨吽

舍-柿捺瓦-秀齡-薩璘瓦-齡璘瑪-柿捺瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、灌足、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璘鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-瓦嘉璘-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璘-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璘-迪貝-啊誨

𑖇-瓦嘉璘-釳拿帝-啊誨

𑖇-瓦嘉璘-呢偉迪-啊誨

𑖇-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨

(二)加持食子

乃：

𑖇堪札璘黯誨誨吼

𑖇-柿齡瓦-秀齡-薩璘瓦-齡璘瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖇（𑖇）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖇（𑖇）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以𑖇啊誨三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿（𑖇）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𑖇（𑖇）成大嗅，以𑖇（𑖇）裝飾。

於北以綠色𑖇（𑖇）成腦髓，以𑖇（𑖇）裝飾。

於西以紅色𑖇（𑖇）成白菩提心，以𑖇（𑖇）裝飾。

於南以黃色𑖇（𑖇）成血，以𑖇（𑖇）裝飾。

於中央以藍色𑖇（𑖇）成嗅水，以𑖇（𑖇）裝飾。

於火以白色𑖇（𑖇）成牛肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於離實以藍色𑖇（𑖇）成犬肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於風以紅色𑖇（𑖇）成象肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於具權以綠色𑖇（𑖇）成馬肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於中央以紅色𑖇（𑖇）成人肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖇（𑖇）成其首向下具菩

提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

𑖀-阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-黎𑖀-𑖀𑖀-鄔𑖀-𑖀𑖀

嘎𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀拿-

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀𑖀𑖀瓦-夏𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色𑖀（𑖀）、紅色𑖀（𑖀）、藍色𑖀（𑖀），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖀𑖀三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

𑖀𑖀𑖀（三遍）

（三）迎請食賓

乃以𑖀𑖀手印於額轉動而唸：

𑖀（𑖀）

（𑖀𑖀手印，乃雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將𑖀𑖀手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

以從於己意間住於日墊之𑖀（𑖀）字放光芒，迎請所有住於八大棄處之守方、護刹及龍等而置於八方隅，且以剎那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色𑖀（𑖀）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

（四）供養食子

舍-咖咖咖黠咖黠-薩玢瓦-雅輶-然輶薩-
 鯨大-鯨大-昆夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給拿雅達雅-
 欸駙-拔野-繼哈拿度-薩瑪雅-然輶度-
 瑪瑪薩玢瓦斯齡-明爸玢雅佳度-雅提呬-
 雅提呬-幞嘉袖-昆巴袖-傑然袖-
 瑪帝嘎玢瑪袖-瑪瑪-薩玢瓦-嘎玢大雅-
 色素姆-昆秀齡耶-薩哈怡嘎-
 齡瓦度-誨誨吼吼-柿哈
 (二遍)

(五)供八供

舍-阿玢鉛姆-爸玢帝佳誨-柿哈
 舍-巴迪姆-爸玢帝佳誨-柿哈
 舍-瓦嘉玢-布夏貝-啊誨-柿哈
 舍-瓦嘉玢-讀貝-啊誨-柿哈
 舍-瓦嘉玢-迪貝-啊誨-柿哈
 舍-瓦嘉玢-釅拿帝-啊誨-柿哈
 舍-瓦嘉玢-呢偉迪-啊誨-柿哈
 舍-瓦嘉玢-夏巴大-啊誨-柿哈

(六)供內供

於諸守方及護刹等 舍啊誨

(七)祈助事業

爲護教及作走義 故以誠懇祈請諸
 無餘所有天之會 無餘所有龍之會

無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

主祈逝回

若彩粉，則於最後一天唸：

唵啊 瓦嘉璘摩 諸壞依者逝回已處矣。

此《輪勝樂對生儀軌速見諸天論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀圭、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧珍、林泰令、阮潔珊、冼韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、

徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綱、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釤士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世袞固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世袞菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品觀綾偕替代瑞哲兄依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《輪勝樂對生儀軌速見諸天論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成爲空爲止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 7 月 12 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釤士、黃開大猷釤士、陳秀圭大猷釤士

丁.自入而取權（輪勝樂自入而取權儀軌大樂寶藏庫論）

分四：入於壇城之預備、入於壇城、入而取權、壇城尾之事。

壹.入於壇城之預備 分十七：（洗滌手腳、端坐、斷言、執水、取水、觸於七處、飲三水、驅逐障、以金剛力而入、鑽進壇城、繞壇城、供花鬘、開門、取花鬘、禮拜、祈賜成就、奉獻瑠璃見）

一、洗滌手腳

乃若時間充裕，以潔淨水沐浴全身，若無時間，則最略亦須洗滌手腳而保持乾淨。

二、端坐

乃以作現相七法（如作現相逝如是者之坐姿般，以雙足作金剛跏趺、二手僅於肚臍下四指處以左下右上而二拇指端相接成為持定手印、肩膀伸直、挺直脊梁、頸略彎、牙及唇原處不動、舌端接合於上顎矣）或八法（前述七法加上眼看鼻端）為最佳，最略亦須端坐。

三、斷言

乃除唸誦儀軌以外，須斷其他言語。

四、執水

乃以左手執潔淨水。

五、取水

乃以右手中指及無名指勾而取左手所執之潔淨水。

六、觸於七處

乃以右手所取之水以二次或三次依次觸於彼諸口、耳、眼、鼻、手、肚臍及頭之處。

七、飲三水

乃以口飲三水而外吐。

八、驅逐障

乃以揮舞金剛、搖振鐸鈴而唸四面者咒：

唵-松掂𦵇-松掂𦵇-

繼哈拿-繼哈拿𦵇-

繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅𦵇-

阿拿雅呼-掂釵瓦拿-毘迪雅璫嘉-𦵇𦵇

(三遍)

Om Sumbha-Ni Sumbha-Hum /

Grihna Grihna Hum /

Grihnapaya Grihnapaya Hum /

Anaya Hoh Bhagavan Vidya Raja Hum Phat

(唵爲具德。松掂𦵇爲決度。松掂爲決度悉無餘。即喚四面者。𦵇爲明徹，樂空不二慧。繼哈拿爲執。繼哈拿爸雅爲執其眷屬。阿拿雅爲勾。呼爲嗟呼。掂釵瓦拿爲越具除。毘迪雅璫嘉爲明后，乃於四面明后出息。𦵇爲五慧種子，亦表樂空無別慧。𦵇爲戮、警覺，除一切違緣及障礙)

九、以金剛力而入

乃以學官從壇城東門作作𦵇之手印。

以剎那間已成爲一面以二手結作𦵇手印以左伸而住之藍色作𦵇，且以金剛力入故以無阻礙入於壇城內矣。

十、鑽進壇城

乃以唸：

𦵇

而心想從舉起牆之下鑽進入，並諸天從上作填滿。

十一、繞壇城

乃以揮舞金剛、搖振鐸鈴而唸：

唵-松撿𑖀-松撿𑖀-
 繼哈拿-繼哈拿𑖀-
 繼哈拿𑖀雅-繼哈拿𑖀雅𑖀-
 阿拿雅呼-撿釤瓦拿-毘迪雅璫嘉-𑖀𑖀
 （三遍）

Om Sumbha-Ni Sumbha-Hum /
 Grihna Grihna Hum /
 Grihnapaya Grihnapaya Hum /
 Anaya Ho Bhagavan Vidya Raja Hum Phat

嘿璫𑖀百字咒

唵-瓦嘉璫嘿璫𑖀-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-
 嘿璫𑖀-地努𑖀帝叉-哲主美撿瓦-
 肅度夏優美撿瓦-肅布夏優美撿瓦-
 阿努璫度美撿瓦-薩璫瓦-斯𑖀-美𑖀璫雅佳-
薩璫瓦-𑖀璫瑪-肅佳美-繼姆-𑖀璫弼-固璫𑖀-
 哈哈哈哈哈呼-撿釤瓦拿-瓦嘉璫嘿璫𑖀-
 瑪美母佳-嘿璫𑖀撿旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊𑖀𑖀
 （三遍）

而從左方繞壇城三次。

Om Vajra Heruka Samaya Manu Palaya / Heruka Teno
 Patishtha / Dridho Me Bhava / Suto Shayo Me Bhava / Supo
 Shayo Me Bhava / Anurakto Me Bhava / Sarva Siddhi Me
 Prayaccha / Sarva Karma Sucha Me / Chittam Shriyam Kuru
 Hum / Ha Ha Ha Ha Ho / Bhagavan Vajra Heruka
 Ma Me Muncha / Heruka Bhava Maha Samaya
 Sattva / Ah Hum Phat

主供花鬘

乃以唸：

唵

最極樂之心乃具戲遊

以優美手盤繞越具除

嘉誨姆呼黯黯黯黯黯

祈求怙主納受手捧花

Jah Hum Bam Hoh Hi Hi Hi Hi Hi

(嘉爲勾。誨爲融。姆爲縛。呼爲喜。黯黯黯黯黯爲五慧)

(雙手以蓮舞印後獻美花於主，花鬘中間之花須爲依次白等五色之花。蓮舞印，雙手金剛拳，拇指各自屈附掌中，餘指伸張，而後雙手向右向左優美而作舞動)

而心想以花鬘供養主且作消除缺少及多餘之過。

主開門

乃以從東門供而以左繞方式前往西，並以左腳伸及二手結作誨手印而以唸：

唵-瓦嘉璦-悟達鉛札-薩瑪雅-爸璦毘夏雅誨

Om Vajra Udghaṭ Samaya Pravishaya Hum

(唵爲具德。瓦嘉璦爲金剛。悟達鉛札爲開之。薩瑪雅爲誓言。爸璦毘夏雅爲善降。誨爲敕令)

而解彼手印，且想東門從內開啓。如是住於北方而開南門、住於東方而開西門、住於南方而開北門。

主取花鬘

乃以唸：

唵-薩瑪雅-爸璦毘夏雅明

(唵爲具德。薩瑪雅爲誓言。爸璦毘夏雅明爲善入)

Om Samaya Pravishaya Mi

而以舞蹈取先前所供之花鬘且綁於己之頭。

五、禮拜

乃以唸：

唵-爸瓏拿瑪-明-薩瓏瓦-大祂釳大拿

（唵爲具德。爸瓏拿瑪明爲禮拜。薩瓏瓦爲一切。大祂釳大爲逝如是者。拿爲向）

Om Pranama Mi Sarva Tathagata Na

而向壇城作禮拜。

六、祈賜成就

乃以唸：

祈求賜予我及一切具心所有成就歟

而祈禱也。

七、奉獻瑠哲兄

乃以心想上師與壇城之主不各別而爲求入於壇城諸類之德故供瑠哲兄乃：

與大遍主持金剛勝者本質無別全勝教之主宰依尊嘎檔赤慶大持金剛至尊獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布（或：菩提圓點睿賢甚盛慧源處救誨法之王、蓮花戲遊金剛）**德賢足下，爲求具德輪勝樂完整四權之德故請奉獻刹土。**

或：

與大遍主持金剛勝者本質無別全勝教之主宰依尊第廿五世大乘法王至尊蓮花戲遊金剛大持金剛德賢足下，爲求入於具德輪勝樂完整四權之德故請奉獻刹土。

若己之上師並非嘎檔赤慶，則改爲己上師之名號。非由上師親自授權而以共修或自己修自入時，則以唸誦：

「於上師與主不各別之足下，爲求入於具德輪勝樂壇城之德故請奉獻刹土。」

捨-瓦嘉璣統明-啊誨 大權金之地基

捨-瓦嘉璣璣凱-啊誨 外以鐵山圍繞

捨-姆-素瑪齡雅-娑璣偉-拿瑪 於央勝山王

捨-姆-布瓦-昆迪哈雅-拿瑪 東聖身

捨-姆-瞻普-磔巴雅-拿瑪 南瞻普洲

捨-姆-阿巴璣-古吳佳璣雅-拿瑪 西用牛

捨-姆-悟大璣-固璣偉-拿瑪 北不悅聲

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

身及聖身

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

拂及別拂

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

具動及行勝道

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

不悅聲及不悅聲之侶

捨-姆-釳嘉-璣大拿雅-拿瑪 大寶象

捨-姆-布璣夏-璣大拿雅-拿瑪 大寶家主

捨-姆-阿秀-璣大拿雅-拿瑪 大寶馬

捨-姆-薩帝璣-璣大拿雅-拿瑪 大寶后妃

捨-姆-康釳-璣大拿雅-拿瑪 大寶將軍

捨-姆-佳嘎璣-璣大拿雅-拿瑪 大寶輪

捨-姆-瑪𦍋-璣大拿雅-拿瑪 大寶寶

捨-姆-瑪哈𦍋𦍋-璣大拿雅-拿瑪 大寶藏

捨-素璣雅雅-拿瑪 日

舍-堅達璘雅-拿瑪 月

以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其從全勝教之主宰依尊嘎檔赤慶大持金剛至尊獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布（或：菩提圓點睿賢甚盛慧源處救誨法之王、蓮花戲遊金剛）德賢足下，為獲得具德輪勝樂完整四權之德，故為利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心加持吾及一切具心矣。

若己之上師並非嘎檔赤慶，則改為己上師之名號。非由上師親自授權而以共修或自己修自入時，則以唸誦：

「以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其從上師與主不各別足下為獲得具德輪勝樂完整四權之德，故為利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心加持吾及一切具心矣。」

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的為得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹
祈求加持學習共同道 已成器時唯令順易入
於彼賢份士之勝道路 成諸乘中最勝金剛乘
欸觀-咕璘-璘大拿-璘哲兒-璘雅-大雅明

貳·入於壇城 分二：（偕蒙面巾而入、入於具見壇城本質）

一、偕蒙面巾而入 分二：（入於幔外、入於幔內）

（一）入於幔外 分十六：（祈禱、賜裙子、賜肩帔、賜頂髻、賜蒙面巾、執花鬘、生嘿璘嘎、敦請勇士之咒、祈禱、以上師問族及興趣、受菩薩戒、取密讚戒、生願心、定族、令生喜、為守密而教誨）

●祈禱

乃想已從壇城之主分而從東門出，並以作為上師與主不各別而上師之諸事以主作，諸學子之事以己作，並手中持花及供璘哲兒而合掌於意間而唸：

大喜汝乃吾師故 祈求學官汝垂念
 最大菩提理堅固 祈大怙主賜我歟
 祈賜我誓言彼性 祈亦賜我菩提心
 祈亦賜予我醒盛 法集善三稀勝歟
 祈以怙主令吾入 大解脫之最勝城
 (誦三遍)

㊟賜裙子

乃以唸：

唵-薩瓏瓦-大袍釳大-阿努大瓏-菩提-阿闍嚩瓏-
 瓦大瓏-布嘉美鈴-薩摩札-帕瓏那-薩瑪耶-矽瓏-誨

Om Sarva Tathagata Anuttara Bodhi Alamkara

Vastra Puja Megha Samudra Spharana Samaye Sri Hum

(唵爲具德或吉祥，薩瓏瓦爲一切，大袍釳大爲逝如是者，阿努大瓏爲無上，
 菩提阿闍嚩瓏爲菩提裝飾，瓦大瓏爲衣，布嘉爲供養，美鈴爲雲，薩摩札爲
 海，帕瓏那爲放射或遍，薩瑪耶爲誓言物、順物等義，矽瓏爲具德，誨爲樂
 空種字、樂空不二慧)

而賜裙子。

㊟賜肩帔

乃以唸：

唵-瓦嘉瓏-瓏輓-誨

Om Vajra Raksha Ham

(唵爲具德或吉祥，瓦嘉瓏爲金剛，瓏輓爲護，誨爲我)

而賜肩帔。

㊟賜頂髻

乃以唸：

唵-瓦嘉瓏-悟夏𑖦𑖦-誨𑖦

Om Vajra Ushnisha Hum Phat

（𡵓爲具德或吉祥，瓦嘉璫爲金剛，悟夏帝顛爲頂髻，誨爲樂空種字、樂空不二慧。吼爲除諸違緣凡夫見執）

而賜頂髻。

⑤ 賜蒙面巾

乃以上師唸：

𡵓-佳秀綁齡-瓦璫-瑪拿雅-誨

Om Chakshu Bhandha Vara manaya Hum

（𡵓爲具德。佳秀爲眼。綁齡爲綁、繫縛。瓦璫爲勝。瑪拿爲意。雅爲向。誨爲樂）

而令學子綁。

⑥ 執花鬘

乃心想爲供天故以上師唸：

啊姆毘璫誨

Ah Kham Vi Ra Hum

（啊是無量光醒盛種子。姆爲成義醒盛種子。毘爲作現相醒盛種子。璫爲寶源醒盛種子。誨爲不動醒盛種子）

而令學子執花鬘。

⑦ 生嘿璫嘎

乃以瓶水淨化已而唸：

𡵓堪札璫黯誨誨吼

以剎那間已成爲一面以二手於意間交叉而持金剛及鐸鈴，且以右伸之姿態而住之藍色嘿璫嘎矣。

於意間於日以藍色誨（𡵓）、於頸於日以紅色啊（𡵓）、於頂門於月以白色𡵓（𡵓）作裝飾。

以三字之光芒，令身體成爲光明矣。

㊟敦請勇士之咒

乃：

唵-矽璫嘿璫嘎雅-昆達瑪嘿-昆迪雅璫嘉-
雅齡瑪嘿-柿哈

Om Sri Herukaya Vida mahe Vidya Raja

Yadhi Mahe Svaha

㊟祈禱

乃以唸：

皈依於一切醒盛 自性身金剛學官
我禮拜住於猷釤 勇士猷釤母輪矣
祈謂勝義說之獅子猷釤乃
成爲至極巧於斷煩惱之義
作剷除生有之百過根煩惱
而令我成唯彼猷釤勝義王
而祈禱。

⊕以上師問族及興趣乃：

子汝是誰？喜何耶？

以學子答乃：

賢份我。(喜歡)大樂也。

以上師問乃：

以彼於子作何用？

以學子答乃

請賜最勝醒盛之誓言歟。

以彼而作知族及興趣矣。

⊕受菩薩戒(合掌唸誦)

乃心想爲一切具心義務必得圓滿醒盛之位，因此爲彼取菩薩戒而

乃至得大菩提爲止，立誓學勝子行且欲受菩薩戒及欲護等善加思惟而心想上師與壇城主不各別、具德輪勝樂等根傳諸上師、本尊、醒盛、菩薩、勇士、走空偕護法會住於面前虛空，故而於彼諸面前受菩薩戒之方式乃唸：

**我皈依於三稀勝
一切罪以各各懺
隨喜走者所有善
以意執醒盛菩提
乃至大菩提爲止
皈依醒盛法勝會
爲甚成辦自他義
故而作發菩提心
已作發起最勝菩提心
一切具心以我待爲賓
以悅意而作勝菩提行
爲利走者故願成醒盛**
(誦三遍)

**從上而上之戒乃 以子汝該作遵守
故解脫因乃除彼 之外無任何方法**
(誦一遍)

⊕取密讚戒

乃心想爲一切具心義務必於速速得圓滿醒盛之位，因此爲彼取密讚戒而如理守護五族總及各各支之諸誓言等善加思惟而心想上師與壇城主不各別、具德輪勝樂等根傳諸上師、本尊、醒盛、菩薩、勇士、走空偕護法會住於面前虛空，故而於彼諸面前受密讚戒之方式乃唸：

祈求諸醒盛菩薩
請以悲愍寬恕我
以名謂此某某吾
時從現在起乃至
抵達菩提精華間
猶如三時諸怙主
以我亦發爲菩提
必定作之最無上
最殊勝之菩提心
以吾各各堅固執
一切戒律諸學處
收攝善之法以及
作具心義之戒三
醒盛法及集善乃
無上之三稀勝故
從現起以吾持彼
醒盛猷釵所生戒
以吾亦復完整執
最大金剛勝族之
金剛鐸鈴及手印
亦復以作執學官
最大珍寶勝族之
誓言乃是悅意故
每日同樣於六時
恆常布施四種施
從大菩提所出之

蓮花大族乃清淨
故而各各持外及
秘密三乘之勝法
最大業之勝族乃
俱備一切諸戒律
故而各各完整執
供養業則盡力作
以我作發最無上
最殊勝之菩提心
爲諸一切具心義
故以吾執無餘戒
諸未渡者以吾渡
諸未脫者以吾脫
未蘇息者令蘇息
具心置於離憂位
（誦三遍）

㊦ 生願心

乃心想爲具心義務必得醒盛位之願心極明白發得見相，且若是已確定離邊之實況之族，則亦嘉憶念看彼之見。若非彼族，則心想一切法乃以自性空矣以內亦想而上師以右手食指中指挾持白色花或補骨脂花且以食指拇指持豎立金剛之臍粘於花碰觸學子心間並唸：

心想爲一切具心義務必得醒盛矣之彼皆俗之願心，乃於意間成爲全圓滿月輪相。諸法無自性之空性與己心成一味之勝義菩提心，乃於彼月上成爲具白色之五股金剛相矣。

㊦ 定族

乃唸：

唵-薩璘瓦-猷釳繼大-悟巴大雅明

Om Sarva Yoga Citta Utpatayami

(唵爲具德。薩璘瓦爲一切。猷釳爲相應。繼大爲心。悟巴大雅明爲速生於己) 以彼乃不往他道而令定族矣。

㊦ 令生喜

乃上師以金剛偕花觸於學子心間而唸：

唵-素璘帝-薩瑪雅嚩-呼-斯哈-瓦嘉璘雅祂-素姆

Om Surate Samaya Stvam Hoh Siddhi Vajra Yatha Sukham

(唵爲具德。素爲極。璘帝爲喜。薩瑪雅爲誓言。嚩爲汝。呼爲令喜種子。斯哈爲成辦。瓦嘉璘爲金剛。雅祂爲如是。素姆爲樂)

而心想令堅固。

㊦ 爲守密而教誨

乃以上師置金剛於學子頭頂而唸：

現在汝乃成爲被一切逝如是者加持，故以汝亦將此一切逝如是者之最勝秘密壇城，不可說於諸尚未入壇城者，且於諸不信者亦不可說矣。

以彼而咐囑秘密也。

(二)入於幔內 分三：(入於內且繞而作禮拜、立誓、降慧者而詮諦力)

● 入於內且繞而作禮拜

1. 置於幔內

乃以二手捉金剛而唸：

誨嘉誨

Hum JaH Hum

並置於幔內，

2.敦請勇士之咒

乃：

**唵-矽璫嘿璫嘎雅-毘達瑪嘿-毘迪雅璫嘉-
雅齡瑪嘿-柿哈**

Om Sri Herukaya Vida mahe Vidya Raja

Yadhi Mahe Svaha

3.入於內

乃心想以唸：

**於此走空母之網 引導成之壇城輪
以吾帶領子汝於 最勝樂之宮殿矣**
而開門故入於內矣。

4.繞壇城

乃以唸：

**瑪哈璫大-素迪璫達-素度秀-素素庫-
瓦嘉璫薩埵-阿達雅-斯齡雅駟**

Maharata Sudrida Suto Sho Susu Ko

Vajrasattva Adya Sidya Mam

（瑪哈爲大。璫大爲喜。素爲極。迪璫達爲堅固。素爲極。度秀爲喜。素爲極。
素庫爲樂。瓦嘉璫爲金剛。薩埵爲勇心。阿達雅爲於現今。斯齡雅爲願成就。
駟爲我）

而對壇城以左繞方式繞三圈。

5.以身語意禮拜

乃以唸三遍：

**唵-拿瑪帝-誨
拿瑪明-誨
拿謨拿瑪-誨-柿哈**

Om Namati Hum

Namami Hum

Namo Namah Hum Svaha

而依次合掌於額、頸、意間而從東門作身語意之禮拜。

6. 以諸支恭敬禮拜

乃以唸：

**唵-邦契-札給𑖀-布嘉-悟巴𑖀拿雅-
阿瑪𑖀-𑖀然雅-大雅明-𑖀**

Om Pancha Dākinī Puja Upasthanaya

Atmanam Niryatayami Hum

(唵爲具德。邦契爲五。札給𑖀爲走空母。布嘉爲供養。悟巴𑖀拿雅爲侍奉故。

阿瑪𑖀爲我或唯我。𑖀然雅大雅明爲奉獻)

而從東門作禮拜於主。

於己意間以𑖀 (𑖀) 成鉞刀，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

**唵-薩𑖀瓦-毘𑖀猒給𑖀毗-布嘉-悟巴𑖀拿雅-
阿瑪𑖀-𑖀然雅-大雅明-薩𑖀瓦-大𑖀釳大-
毘𑖀猒給𑖀-札給𑖀-𑖀然雅-阿迪帝叉𑖀**

Om Sarva Vira Yoginibhyah Puja Upasthanaya

Atmanam Niryatayami Sarva Tathagata

Vira Yogini Dākinī Nirya Aditishta Mam

**如是從東門作禮拜於走空母，故而從走空母猶如一
燈分二方式出一走空母而融於己，故己成爲走空母
之自性矣。**

於己額間以𑖀 (𑖀) 成鉞刀，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

唵-薩𑖀瓦-毘𑖀猒給𑖀毗-布嘉-阿毗泄嘎雅-

阿瑪鞞-𑖀𑖦𑖫𑖞-大雅明-薩𑖦𑖫𑖞-大𑖦𑖫𑖞大-
𑖦𑖦𑖫𑖞給𑖀-𑖦𑖦𑖫𑖞-阿毗矽娘嘉度-驎

Om Sarva Vira Yoginibhyah Puja Abhishekaya

Atmanam Niryatayami Sarva Tathagata

Vira Yogini Lamatya Abhi Shinyachatu Mam

如是從北門作禮拜於𑖦𑖦𑖫𑖞，故而從𑖦𑖦𑖫𑖞猶如一燈分
二方式出一𑖦𑖦𑖫𑖞而融於己，故己成爲𑖦𑖦𑖫𑖞之自性矣。

於己喉部以𑖦𑖦𑖫𑖞（𑖦𑖦𑖫𑖞）成鉞刀，以𑖦𑖦𑖫𑖞（𑖦𑖦𑖫𑖞）裝飾。

𑖦𑖦-薩𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦𑖫𑖞給𑖀毗-布嘉-

𑖦𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦𑖫𑖞大拿雅-阿瑪鞞-𑖀𑖦𑖫𑖞-大雅明-

薩𑖦𑖫𑖞-大𑖦𑖫𑖞大-𑖦𑖦𑖫𑖞給𑖀-

堪𑖦𑖫𑖞𑖦𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦𑖫𑖞大拿雅度-驎

Om Sarva Vira Yoginibhyah Puja Pravarananaya Atmanam

Niryatayami Sarva Tathagata Vira Yogini Kandarahitya

Pravarananayatu Mam

如是從西門作禮拜於塊生母，故而從塊生母猶如一
燈分二方式出一塊生母而融於己，故己成爲塊生母
之自性矣。

於己頂門以𑖦𑖦𑖫𑖞（𑖦𑖦𑖫𑖞）成鉞刀，以𑖦𑖦𑖫𑖞（𑖦𑖦𑖫𑖞）裝飾。

𑖦𑖦-薩𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦𑖫𑖞給𑖀毗-布嘉-

𑖦𑖦𑖫𑖞-阿瑪鞞-𑖀𑖦𑖫𑖞-大雅明-

薩𑖦𑖫𑖞-大𑖦𑖫𑖞大-𑖦𑖦𑖫𑖞給𑖀-

𑖦𑖦𑖫𑖞𑖦𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦𑖫𑖞雅度-驎

Om Sarva Vira Yoginibhyah Puja Karmane Atmanam

Niryatayami Sarva Tathagata Vira Yogini Rupetya Karmah
Karyantu Mam

**如是從南門作禮拜於具色母，故而從具色母猶如一
燈分二方式出一具色母而融於己，故己成爲具色母
之自性矣。**

於彼諸階段合掌於心之左而作諸身觸地之禮拜矣。

7. 禮拜上師足

乃從東門以唸：

**唵-咕璫佳璫那-布嘉-悟巴衲拿雅-阿瑪姆-
彌璫雅-大雅明-薩璫瓦-薩埵-
爸璫達璫那雅-阿瑪姆-彌璫雅-大雅明**

Om Guru Charana Puja Uptanaya Atmanam Niryatayami Sarva
Sattva Paridānaya Atmanam Niryatayami

(唵爲具德。咕璫爲上師。佳璫那雅爲足下。布嘉爲供養。悟巴衲拿雅爲侍奉
故。阿瑪姆爲我或唯我。彌璫雅大雅明爲奉獻。薩璫瓦爲一切。薩埵爲勇心。
爸璫爲極、悉。達璫爲度。那雅爲加行故。阿瑪姆爲我或唯我。彌璫雅大雅
明爲奉獻)

而禮拜於上師足矣。

㊟ 立誓

乃上師以金剛置於學子頭頂而云：

**現在汝入於一切逝如是者之族，以彼之故以吾令汝
生金剛慧，故而以彼慧，若汝能得一切逝如是者之
諸成就，則況且其餘諸成就乃不待言矣。以汝亦將
此不可說於諸尚未見壇城者面前，因爲若說，則汝
變成破誓言乃不待言矣。**

以彼乃從利益門而立誓。爾時以毳者及無能月二位大成之口訣般
捉學子之手而令學子立誓亦可。

至於從過患門立誓乃上師以金剛置於學子頭頂且搖振鐸鈴而云：

**此汝之誓言金剛 假設以汝對某些
若說此則頭碎裂**

上師以金剛置於學子心間而云：

誓

**今日成爲嘿嚩嚩 德真入於汝之心
假設此理若說則 立即撕裂而離去
從不遵守誓言之罪過門立誓矣。**

賜畝水

乃於住頂骨之五除魔劑以「訶啊嚩」三字加持而以拇指無名指從頂骨取而賜並令學子飲且唸：

**此乃子汝除魔劑 故不守則令焚毒
守則變成就故以 五除魔劑水成矣
訶-邦契-阿明嚩大-悟達嚩插插插（誦七遍）**

Om Pancha Amrita Udakatahtah

（訶爲具德。邦契爲五。阿明嚩大爲除魔劑。悟達嚩插插插爲畝水）
而從是否遵守誓言之益德及罪過二皆門而立誓矣。

乃以上師捉學子手而令學子立誓：

**以汝莫作毀謗且 莫作違誓言作則
成走於地獄等矣**

**從今以後吾乃是汝之手中金剛，故而以吾令汝作何
事，則以汝須作彼事也。以汝亦不可作欺侮我，若
作則汝成爲不離恐懼而死亡時墮入地獄乃不待言。**

以彼乃於第一根墮作特別立誓，因此心想從聽學官之敕門而立誓矣。

㊟降慧者而詮諦力 分六：(祈禱、修想四輪、降慧者、令加持堅固、繞壇城、以諦詞加持)

1. 祈禱

乃以唸：

祈以一切勇士猷釳母加持歟。

令具德嘿璘嘎降入於我歟。

2. 修想四輪

乃：

上師與主不各別以右伸而住矣。

己以誨(𑖦𑖳)成金剛，以誨(𑖦𑖳)裝飾，以彼全復原而成嘿璘嘎，乃身藍色，一面以二手於意間交叉而持金剛及鐸鈴，於以右伸而住之腳下，以𑖦𑖳(𑖦𑖳)成以飄搖之幡裝飾於右左二側之似弓形藍色風輪。於二脚心各一紅色𑖦𑖳(𑖦𑖳)。於臍以𑖦𑖳(𑖦𑖳)成以璘(𑖦𑖳)裝飾於三角之三角形紅色火輪。於心間以𑖦𑖳(𑖦𑖳)成以三股金剛裝飾於四角之正方形黃色地輪。於頂門以𑖦𑖳(𑖦𑖳)成以瓶裝飾之圓形白色水輪。於心臟內住似一食指大之嘿璘嘎乾坤矣。

3. 降慧者

乃

以從上師與主不各別之意間誨(𑖦𑖳)放光芒而照射於風，以下風搖動二𑖦𑖳(𑖦𑖳)字故而從脚心孔入，遇臍之火而向上燃燒，故而焚燒心間之地，且頂門之水沸騰而滴漏除魔劑，故得鑒足，及以下之風舉起於天空，故心間似一食指大之嘿璘嘎乾坤宛若閃電

作跳舞，且乾坤之密處動搖故成以紅色光芒盈滿於渾身矣。

以上師意間誨（ॐ）之光芒，迎請所有醒盛菩薩勇士猷釗母皆以輪勝樂之天相而正如降注豪雨從諸毛孔門入於己之身且融成無二矣。

乾之精華咒乃：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-
札給彌嘉兒-璽瓦姆-柿哈

Om Sri Vajra He He Ru Ru Kam Hum Hum Phat, Dākinī Jala Samvara Svaha.

坤之精華咒乃：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吽-柿哈

Om Vajra Vairocaniye Hum Hum Phat Svaha.

於彼二咒後接唸此咒：

唵-帝叉-瑪哈-固璫-毘毘夏雅-誨

矽璫嘿璫嘎雅-毘達瑪嘿-毘迪雅璫嘉-雅給瑪嘿-柿哈

Om Tishta Maha Krodha Abeshaya

Sri Herukaya Vidamahe Vidya Raja Yadhimahe Svaha.

以容貌端正而唸且奏樂及以薰香薰而降矣。

奏樂之方式，乃誦咒時，於第一次及最後次，上師以右手持金剛而搖振叢鼓，並以左手持鐸鈴向八方搖振也。

薰香之材料乃將有染月象徵之婦女下衣切塊而混合五肉（牛肉、犬肉、象肉、馬肉、人肉）、五除魔劑（大嗅、腦髓、白菩提心、血、嗅水）、黑香，且以貓屎塗抹也。

薰之方式，乃焚燒於置於顱碗之屍炭火矣。

以降慧者之方式，乃於誦咒奏樂時，心想以從上師意間誨字放光芒，迎請十方諸醒盛菩薩以具德輪勝樂乾坤相如下雪般徐徐下降入於學子身體，並上師以持花或穀類向上灑於學子身體。

4. 令加持堅固

乃上師以金剛置於學子頭而唸：

帝叉-瓦嘉璦

Tishta Vajra

故得降者堅固矣。

5. 繞壇城

乃以上師右手捉學子之二拇指偕金剛而唸：

舍-堪札璦黯-誨誨-吽

Om Kandarohi Hum Hum Phat

而以金剛步態真以左繞式繞壇城三圈或亦可心想。

6. 以諦詞加持

乃以上師令學子從東門直接見主而唸：

願此吾學子放進 於此真正壇城之
諸天族之次第乃 隨彼福般成如是
願此成就變何樣 且成爲何族之器
福之威力亦何樣 彼般成於壇城矣
(三遍)

而以諦詞加持學子。

二入於具見壇城本質 分八：(施寶鬘、獻寶花鬘、花鬘授權、呼喚中花之天、學子交付於天、開眼、以上師策勵學子觀視壇城、觀視壇城)

(一)施寶鬘

乃於先前賜之花鬘以唸誦：

耨（ $\bar{h}$ ，tram）

（耨爲寶源醒盛種子）

而取一新花而想爲寶鬘，然後賜於學子之合掌中而以上師唸：

自己入於壇城內，而住於主偕眷屬之面前矣。

爾時，學子心想彼詞句而已成爲住於主偕眷屬之面前。

（二）獻寶花鬘

乃學子跟隨上師唸：

**唵-薩瓏瓦-大拙釳大-固晃-毘秀齡彌-柿哈-
爸瓏帝佳-瓦嘉瓏-呼**

Om Sarva Tathagata Kula Vishodhani Svaha

Praticcha Vajra Hoh

而心想寶鬘供於主頭而以無視拋矣。

（三）花鬘授權

乃以上師以唸：

唵-爸瓏帝-繼哈拿-嚩-欸駟-薩埵-瑪哈拔晃

Om Prati Grahana Stvam Imam Sattva Maha bala

（唵爲具德。爸瓏帝爲勝。繼哈拿爲執、捉。嚩爲汝。欸駟爲此。薩埵爲勇心。

瑪哈爲大。拔晃爲力）

而將花鬘繫於學子頭。

（四）呼喚中花之天

乃以唸：

大力勇士

（五）學子交付於天

乃以唸：

此學子乃至得菩提爲止隨持歟。

故而彼乃以彼天隨持至彼爲止之甚深方法矣。

(六)開眼

乃心想：

於己之心間於日以誨（𑖦𑖳）裝飾，於額以姆（𑖦𑖱）裝飾，於二眼各各以熾燃光芒之簪（𑖦𑖱𑖳）裝飾，以誨（𑖦𑖳）促使，以姆（𑖦𑖱）焚燒罪遮蔽，以簪（𑖦𑖱𑖳）令光明而同時除無明之遮蔽及蒙眼中。

且唸：

嘿璦嘎德現在乃 勤作開啓汝之眼
開故成爲見一切 金剛眼乃最無上
簪-瓦嘉璦-𑖦𑖱大璦-阿爸哈璦-爸札𑖦𑖱-頸

Om Vajra Netra Apahara Patalam Hrih

（簪爲具德。瓦嘉璦爲金剛。𑖦𑖱大璦爲眼。阿爸哈璦爲療癒。巴札𑖦𑖱爲障礙或翳障。頸爲智慧蓮花族種子，於此爲明朗、清晰）

而心想拿開蒙面巾。

(七)以上師策勵學子觀視壇城

乃：

現在乃以信之力
觀視此壇城彼性
汝乃生於醒盛族
以手印及咒加持
一切成就乃圓滿
汝成誓言勝故以
享受金剛蓮花之
嬉戲修諸密讚歎
嘿-瓦嘉璦-爸夏雅

He Vajra Pashya

（嘿爲嗟。瓦嘉璦爲金剛。巴爲者。夏雅爲視）

(八)觀視壇城

乃心想見到被上師策勵觀視壇城而如說之次第般也。

彼亦於完全以八大棄處圍繞之金剛垣偕火焰之內，
於住於雜色蓮花之雜色金剛之臍，於四方四門偕五
輪墊之越量宮中央之臍，乃具德嘿嚩嚩乾坤。

於大樂輪之東蓮瓣走空母，於北兒瑪，於西塊生母，
於南具色母（從彼至此爲止，方以左繞，隅以右繞而唸）。於
四隅月墊，乃盈滿五除魔劑之顱器。

於意輪，住堪札嚩巴兒與甚暴母等意輪十六勇士勇
女。

於語輪，住具芽與護地母等語輪十六勇士勇女。

於身輪，住大力與具輪力母等身輪十六勇士勇女。

於東門烏面母，於北門梟面母，於西門犬面母，於
南門豬面母。於東南屠王堅母，於西南屠王使役母，
於西北屠王獠牙母。於東北屠王摧母。

如是真見依及依者之壇城之輪矣。

參.入而取權 分四：瓶權、秘密權、智慧慧權、第四權(詞權)。

一.瓶權 分二：(共金剛學子之權、不共金剛學官之權)

(一)共金剛學子之權 分四：(明權、咒權、禁入權、授記出息權)

●明權 分五：(水權、冠權、金剛權、鐸鈴權、名權)

1.水權 分十四：(奉獻瑞哲兒、祈禱、生為天、迎請慧者及權天等、供養權物天、生權物、迎請授權之新天、供養授權之新天、祈求、以主及眷作授權、祝賀吉祥、賜權物瓶水、權天融於己及供養己、詮水權之清淨)

(1)奉獻瑞哲兒

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的為得醒盛剎作供 令諸走者受用純淨剎
為令汝歡悅故供養治 煩惱四百四病諸良藥
尤供吾為僕故祈持為 黎民乃至虛空終為止
欸邇-咕琿-璫大拿-瑞哲兒-璫雅-大雅明

(2)祈禱

乃以唸：

法諦自性不思議 故祈授權於吾歟

(三遍)

而祈禱。

(3)生為天

舍堪札琿黯誨誨吼

須知從此以下，於每唸「舍堪札琿黯誨誨吼」之所有階段，便以業瓶水作淨化，且已與權物瓶水二，以業瓶水淨化。

舍-柿捺瓦-秀齡-薩琿瓦-齡琿瑪-柿捺瓦-秀讀誨

已及權物瓶水成為空性，從空性中，於蓮花日墊之上，以誨（）成金剛，以誨（）裝飾，以彼全復原而成不動，乃身體藍色，一面二手，以右持金剛

左持鐸鈴而擁抱以右持鉞刀、左持頂骨之藍色吾母。乾以六印裝飾，坤以五印裝飾，且乾以金剛跏趺而坐，於額間以𑖀（𑖀），於頸以啊（𑖑）、於意間以誨（𑖒）作裝飾矣。

(4)迎請慧者及權天等

以上師與主不各別意間誨（𑖒）之光芒，迎請與修想相同之慧者及諸權天。

𑖀（𑖀）

嘉誨𑖀呼

Jah Hum Bam Hoh

與慧者成無別矣。

祈一切逝如是者現在授權於此。

以如此祈禱，故對權物天以瓶水從頂門而授權，以金剛薩埵作頭飾矣。

(5)供養權物天

乃：

𑖀-阿璫𑖀姆-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

𑖀-巴迪姆-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

𑖀-布夏貝-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

𑖀-讀貝-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

𑖀-迪貝-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

𑖀-釅拿帝-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

𑖀-呢偉迪-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

𑖀-夏巴大-𑖀璫帝佳誨-𑖀哈

(6) 生權物

乃：

乾坤以入均故而融化爲大樂菩提心自性之瓶水矣。

(7) 迎請授權之新天

乃舉瓶且唸：

以上師與主不各別意間誨（^ॐ）之光芒，迎請具德輪勝樂六十二天之壇城偕眷。

(8) 供養授權之新天

乃：

唵-阿璦鉛姆-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-釅拿帝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璦帝佳誨-柿哈

(9) 祈求

乃上師以唸：

祈求以具金剛於 醒盛爲了救走者

如是賜功德源處 權於此亦賜彼般

而替學子祈求。

(10) 以主及眷作授權

以如此祈禱，故想以八門隅母驅逐諸障、以諸勇士

以從上師與主不各別意間誨（ྱི）字放光芒，迎請諸
權天以不動乾坤相，從己之所有毛孔門入於內，故

而已成爲不動之本質矣。

唵-阿璫鉛姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釗拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(14) 詮水權之清淨

乃：

如是獲得不動之水權，淨化瞋恚之垢，識蘊轉處，
現前法界之慧，獲得修不動及彼族之成就之權矣。

此乃十一瓶權之第一也。

2.冠權 分十三：（生為天、迎請慧者及權天等、供養權物天、生權物、迎請授權之新天、供養授權之新天、祈求、以主及眷作授權、祝賀吉祥、賜權物冠、賜後依水權、權天融於己及供養己、詮冠權之清淨）

乃以設置從黃金等成之權物冠。

(1)生為天

舍堪札瓏黯誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨

己及權物冠成為空性，從空性中，於蓮花日墊之上，以誨（𑖦）成大寶，以誨（𑖦）裝飾，以彼全復原而成寶源，乃身體黃色，一面二手，以右持大寶左持鐸鈴而擁抱以右持鉞刀、左持頂骨之黃色珍寶度母。乾以六印裝飾，坤以五印裝飾，且乾以金剛跏趺而坐，於額間以舍（𑖦），於頸以啊（𑖦）、於意間以誨（𑖦）作裝飾矣。

(2)迎請慧者及權天等

以上師與主不各別意間誨（𑖦）之光芒，迎請與修想相同之慧者及諸權天。

誨（𑖦）

嘉誨誨呼

與慧者成無別矣。

祈一切逝如是者現在授權於此。

以如此祈禱，故對權物天以瓶水從頂門而授權，以金剛薩埵作頭飾矣。

(3)供養權物天

乃：

唵-阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釷拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(4)生權物

乾坤以入均故而融化爲大樂菩提心自性之冠矣。

(5)迎請授權之新天

乃舉冠且唸：

以上師與主不各別意間誨（）之光芒，迎請具德輪勝樂六十二天之壇城偕眷。

(6)供養授權之新天

乃：

唵-阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釷拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(7)祈求

乃上師以唸：

祈求以具金剛於 醒盛爲了救走者
如是賜功德源處 權於此亦賜彼般
而替學子祈求。

(8)以主及眷作授權

以如此祈禱，故想以八門隅母驅逐諸障、以諸勇士
祝賀吉祥、以諸勇女吟金剛歌、以色金剛母等作供
養、以主授權，以四坤偕亥女持以五除魔劑盈滿之
寶瓶而從頂門授權矣。

(9)祝賀吉祥

乃始終須奏樂，且於最後一句時向上拋灑散花：

願臨以彼凡是吉祥確定從
法界出令怖王骸身嘿璘嘎
德於智慧亥女蓮花以金剛
作戲諦亦住於勝樂之吉祥

(10)賜權物冠

乃以唸：

授權大金剛乃是 以諸三界作禮拜
以從一切醒盛之 三密所出作布施
(三遍)

坤之近精華咒：

唵-薩璘瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璘-瓦璘拿彌耶-
誨誨-吽-娑哈

二十四勇士之咒：

舍-嘎璫嘎璫-誨誨-吼

舍-固璫固璫-誨誨-吼

舍-綁齡-綁齡-誨誨-吼

舍-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼

舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-然然-誨誨-吼

舍-齣齣-誨誨-吼

舍-吼吼-誨誨-吼

舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吼

舍-齡耨-齡耨-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪兒-拔耨-
毘脬-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釐大-

鯨耨耨-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-阿嘎齡雅-阿嘎齡雅-誨誨-吼

舍-鰾鰾-誨誨-吼

舍-久拏-久拏-誨誨-吼

舍-耨耨-耨耨-誨誨-吼

舍-耨耨-誨誨-吼

舍-黠姆黠姆-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-黠禮黠禮-誨誨-吼

舍-齡禮齡禮-誨誨-吼

三十六勇女咒：

四精華母之咒

唵-札給𑖦耶-誨誨-吽

唵-晃美耶-誨誨-吽

唵-堪札𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦畢𑖦耶-誨誨-吽

二十四勇士勇女之咒

唵-嘎𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦堅哲-誨誨-吽

唵-固𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-堅哲-阿𑖦耶-誨誨-吽

唵-綁𑖦-綁𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦𑖦瓦帝耶-誨誨-吽

唵-大𑖦𑖦薩雅-大𑖦𑖦薩雅-誨誨-吽

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽

唵-繡𑖦𑖦-繡𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-毘𑖦𑖦瑪帝耶-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦瓦𑖦耶-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦給-秀𑖦耶-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽

唵-吽吽-誨誨-吽

唵-欸𑖦𑖦瓦帝耶-誨誨-吽

舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-瑪哈-尕璊偉-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吼

舍-拔猷毘給-誨誨-吼

舍-撿輓-撿輓-瓦薩-璊給璊大璊-瑪兒-拔姆-
毘脩-誨誨-吼

舍-素璊撿謝耶-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大爸大兒-釳大-

鯨鷗姆-薩璊瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼

舍-素撿璊-誨誨-吼

舍-鰾鰾-誨誨-吼

舍-哈雅嘎璊脩-誨誨-吼

舍-久孖-久孖-誨誨-吼

舍-咖釳拿脩-誨誨-吼

舍-輓鷗-輓鷗-誨誨-吼

舍-佳嘎璊毘給-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-堪札璊黠-誨誨-吼

舍-黠姆黠姆-誨誨-吼

舍-靛哲脩-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-佳嘎璊-瓦璊明脩-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-素毘璊-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吽
舍-瑪哈拔雷-誨誨-吽
舍-黯禮黯禮-誨誨-吽
舍-佳嘎璫-瓦璫帝彌-誨誨-吽
舍-韜禮韜禮-誨誨-吽
舍-瑪哈毘雅-誨誨-吽

四門母之咒

舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吽
舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽
舍-秀拿薩耶-誨誨-吽
舍-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽

四隅母之咒

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吽
舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吽
舍-雅瑪-嚕哲彌-誨誨-吽
舍-雅瑪-瑪施彌-誨誨-吽

而冠置於頭。

(11)賜後依水權

乃以唸：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般
天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣
舍-薩璫瓦-大施釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-
矻璫耶誨

Om Sarva Tathagata Abhiksheka Ta Samaya Shri Ye Hum

且從全勝瓶取水而以金剛端注於頂門。

誦而亦以瓶水授權，故以除魔劑水流盈滿渾身，且成爲大樂已性，清淨諸垢，餘水住於頂門全復原而以寶源成爲頭飾矣。

彼乃外之權矣。

(12) 權天融於己及供養己

乃：

以從上師與主不各別意間誨（）字放光芒，迎請諸權天以寶源乾坤相，從己之所有毛孔門入於內，故而己成爲寶源之本質矣。

唵-阿璦鉛姆-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-釷拿帝-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璦帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璦帝佳誨-柿哈

(13) 詮冠權之清淨

乃：

如是獲得寶源之冠權，消除我慢及吝嗇之垢，受蘊轉處，現前平等之慧，獲得修寶源及彼族之成就之權矣。

此乃十一瓶權之第二也。

乃：

唵-阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釅拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(4) 生權物

乾坤以入均故而融化爲大樂菩提心自性之金剛矣。

(5) 迎請授權之新天

乃舉金剛且唸：

以上師與主不各別意間誨 (ॐ) 之光芒，迎請具德輪
勝樂六十二天之壇城偕眷。

(6) 供養授權之新天

乃：

唵-阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釅拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(7)祈求

乃上師以唵：

**祈求以具金剛於 醒盛爲了救走者
如是賜功德源處 權於此亦賜彼般
而替學子祈求。**

(8)以主及眷作授權

**以如此祈禱，故想以八門隅母驅逐諸障、以諸勇士
祝賀吉祥、以諸勇女吟金剛歌、以色金剛母等作供
養、以主授權，以四坤偕亥女持以五除魔劑盈滿之
寶瓶而從頂門授權矣**

(9)祝賀吉祥

乃始終須奏樂，且於最後一句時向上拋灑散花：

**願臨以彼凡是吉祥確定從
法界出令怖王骸身嘿璘嘎
德於智慧亥女蓮花以金剛
作戲諦亦住於勝樂之吉祥**

(10)賜權物金剛

乃：

**授權大金剛乃是 以諸三界作禮拜
以從一切醒盛之 三密所出作布施
（誦三遍）**

上師以右手持金剛而唵：

**以嘿璘嘎德等今 授權於汝成主宰
此乃甚成彼一切 醒盛故執金剛歟**

且直接或心想以金剛觸於己之心間、頸、額而賜於右手而持。

(11) 賜後依水權

乃：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

唵-薩璫瓦-大袍釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

矽璫耶誨

且從全勝瓶取水而以金剛端注於頂門。

誦而亦以瓶水授權，故以除魔劑水流盈滿渾身，且
成爲大樂已性，清淨諸垢，餘水住於頂門全復原而
以無量光成爲頭飾矣。

彼乃外之權矣。

(12) 權天融於己及供養己

乃：

以從上師與主不各別意間誨（）字放光芒，迎請諸
權天以無量光乾坤相，從己之所有毛孔門入於內，
故而已成爲無量光之本質矣。

唵-阿璫鉛姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釳拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(13) 詮金剛權之清淨

乃：

**如是獲得無量光之金剛權，消除貪之垢，想蘊轉處，
現前悟各各之慧，獲得修無量光及彼族之成就之權
矣。**

此乃十一瓶權之第三也。

4.鐸鈴權 分十三：(生為天、迎請慧者及權天等、供養權物天、生權物、迎請授權之新天、供養授權之新天、祈求、以主及眷作授權、祝賀吉祥、賜權物鐸鈴、賜後依水權、權天融於己及供養己、詮鐸鈴權之清淨)

乃以設置從金銅混合等成之權物鐸鈴。

(1)生為天

舍堪札璦黠誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿齡瓦-秀讀誨

己及權物鐸鈴成為空性，從空性中，於蓮花日墊之上，以耨（𑖀）成劍，以耨（𑖀）裝飾，以彼全復原而成成義，乃身體綠色，一面二手，以右持劍左持鐸鈴而擁抱以右持鉞刀、左持頂骨之綠色誓言度母。乾以六印裝飾，坤以五印裝飾，且乾以金剛跏趺而坐，於額間以舍（𑖀），於頸以啊（𑖀）、於意間以誨（𑖀）作裝飾矣。

(2)迎請慧者及權天等

以上師與主不各別意間誨（𑖀）之光芒，迎請與修想相同之慧者及諸權天。

誨（𑖀）

嘉誨誨呼

與慧者成無別矣。

祈一切逝如是者現在授權於此。

以如此祈禱，故對權物天以瓶水從頂門而授權，以金剛薩埵作頭飾矣。

(3)供養權物天

乃：

唵-阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釗拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(4)生權物

乾坤以入均故而融化爲大樂菩提心自性之鐸鈴矣。

(5)迎請授權之新天

乃舉鐸鈴且唸：

以上師與主不各別意間誨（）之光芒，迎請具德輪勝樂六十二天之壇城偕眷。

(6)供養授權之新天

乃：

唵-阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釗拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(7) 祈求

乃上師以唸：

祈求以具金剛於 醒盛爲了救走者
如是賜功德源處 權於此亦賜彼般
而替學子祈求。

(8) 以主及眷作授權

以如此祈禱，故想以八門隅母驅逐諸障、以諸勇士
祝賀吉祥、以諸勇女吟金剛歌、以色金剛母等作供
養、以主授權，以四坤偕亥女持以五除魔劑盈滿之
寶瓶而從頂門授權矣

(9) 祝賀吉祥

乃始終須奏樂，且於最後一句時向上拋灑散花：

願臨以彼凡是吉祥確定從
法界出令怖王骸身嘿璘嘎
德於智慧亥女蓮花以金剛
作戲諦亦住於勝樂之吉祥

(10) 賜權物鐸鈴乃：

授權大金剛乃是 以諸三界作禮拜
以從一切醒盛之 三密所出作布施
(誦三遍)

上師以右手持鐸鈴而唸：

此乃說諸猷釳母 隨行於諸鐸鈴聲
以汝亦於時常持 以勝者諾勝菩提
於勇士手持金剛 鐸鈴矣三輪之主

以自然美之喜乃 加持成爲大手印

且賜於左手而執。

(11)賜後依水權

乃：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

唵-薩攰瓦-大拙釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

矻攰耶誨

且從全勝瓶取水而以金剛端注於頂門。

誦而亦以瓶水授權，故以除魔劑水流盈滿渾身，且成爲大樂已性，清淨諸垢，餘水住於頂門全復原而以成義成爲頭飾矣。

彼乃外之權矣。

(12)權天融於己及供養己

乃：

以從上師與主不各別意間誨（^ॐ）字放光芒，迎請諸權天以成義乾坤相，從己之所有毛孔門入於內，故而已成爲成義之本質矣。

唵-阿攰鋐姆-爸攰帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸攰帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸攰帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸攰帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸攰帝佳誨-柿哈

唵-釳拿帝-爸攰帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸攰帝佳誨-柿哈

噶-夏巴大-爸璊帝佳誨-哌哈

(13) 詮鐸鈴權之清淨

乃：

如是獲得成義之鐸鈴權，消除嫉妒之垢，作集蘊轉處，現前成事之慧，獲得修成義及彼族之成就之權矣。

此乃十一瓶權之第四也。

5. 名權 分十一：（生為天、迎請慧者及權天等、迎請授權之新天、供養授權之新天、祈求、以主及眷作授權、祝賀吉祥、賜名權、賜後依水權、權天融於己及供養己、詮名權之清淨）

(1) 生為天

唵堪札瓏黯誨誨吽

唵-埵撿瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-埵撿瓦-秀讀誨

已成為空性，從空性中，於蓮花月墊之上，以磔（𑖀𑖄𑖥）成輪，以磔（𑖀𑖄𑖥）裝飾，以彼全復原而已成為作現相，乃身體白色，一面二手，以右持輪左持鐸鈴而擁抱以右持鉞刀、左持頂骨之白色眼母。乾以六印裝飾，坤以五印裝飾，且乾以金剛跏趺而坐，於額間以唵（𑖀𑖄𑖥），於頸以啊（𑖀𑖄𑖥）、於意間以誨（𑖀𑖄𑖥）作裝飾矣。

(2) 迎請慧者及權天等

以上師與主不各別意間誨（𑖀𑖄𑖥）之光芒，迎請與修想相同之慧者及諸權天。

誨（𑖀𑖄𑖥）

嘉誨姆呼

與慧者成無別矣。

(3) 迎請授權之新天

以上師與主不各別意間誨（𑖀𑖄𑖥）之光芒，迎請具德輪勝樂六十二天之壇城偕眷。

(4) 供養授權之新天

乃：

唵-阿瓏鈴姆-爸瓏帝佳誨-埵哈

唵-巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-釗拿帝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璘帝佳誨-柿哈

(5) 祈求

乃上師以唸：

祈求以具金剛於 醒盛爲了救走者

如是賜功德源處 權於此亦賜彼般

而替學子祈求。

(6) 以主及眷作授權

以如此祈禱，故想以八門隅母驅逐諸障、以諸勇士
祝賀吉祥、以諸勇女吟金剛歌、以色金剛母等作供
養、以主授權，以四坤偕亥女持以五除魔劑盈滿之
寶瓶而從頂門授權矣。

(7) 祝賀吉祥

乃始終須奏樂，且於最後一句時向上拋灑散花：

願臨以彼凡是吉祥確定從

法界出令怖王骸身嘿璘嘎

德於智慧亥女蓮花以金剛

作戲諦亦住於勝樂之吉祥

(8) 賜名權

上師以唸：

**授權大金剛乃是 以諸三界作禮拜
以從一切醒盛之 三密所出作布施
（誦三遍）**

**唵-瓦嘉璦薩埵-嚩-阿毗矽娘嘉明-
瓦嘉璦拿瑪-阿毗泄嘎大**

Om Vajra Sattva Stvam Abhi Shinyacha Mi Vajra Nama Abhi
Kshekata

（唵爲具德。瓦嘉璦爲金剛。薩埵爲勇心。嚩爲汝。阿毗矽娘嘉明爲現在授權
於我。瓦嘉璦爲金剛。拿瑪爲稱號。阿毗泄嘎大爲現在授權）

喂 稱爲具德某某金剛逝如是者矣

而以學官右手同時持金剛及鐸鈴而於學子頭上搖振一次，且心想
如是賜名權，故而於已續生樂空無別慧等。

(9)賜後依水權

乃：

**如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般
天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣**

**唵-薩璦瓦-大拙釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-
矽璦耶誨**

且從全勝瓶取水而以金剛端注於頂門。

**誦而亦以瓶水授權，故以除魔劑水流盈滿渾身，且
成爲大樂已性，清淨諸垢，餘水住於頂門全復原而
以作現相成爲頭飾矣。**

彼乃外之權矣。

(10)權天融於己及供養己

乃：

以從上師與主不各別意間誨（^ॐ）字放光芒，迎請諸權天以作現相乾坤相，從己之所有毛孔門入於內，故而已成爲作現相之本質矣。

唵-阿璫鉛姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-釷拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

(11) 詮名權之清淨

乃：

如是獲得作現相名權，消除癡之垢，色蘊轉處，現前圓鏡般之慧，獲得修作現相及彼族之成就之權矣。

此乃十一瓶權之第五也。

● 咒權

乃：

從於住於上師與主不各別內嘿璫嘎意間日之誨（^ॐ）周圍咒鬘「唵攸璫瓦嘉璫嘿璫璫璫璫璫璫誨誨吽札給彌嘉兄璫瓦姆柿哈」如一燈分二方式，從經過意間而從口出，從己之口入，以左繞式置於心間誨（^ॐ）之周邊，以彼光芒消除諸罪及遮蔽矣。

此乃一切醒盛之 精華故爲最勝慧

收集一切醒盛故 以汝亦於時常持

心想以上師咐囑而跟隨上師唸咒：

舍-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦璦-誨誨-吽-

札給彌嘉兄-璦瓦姆-柿哈

（三遍）

若時間充足，則於此亦可傳授乾坤之根本咒、乾坤之精華咒、乾坤之近精華咒、六鎧甲勇士之咒、六鎧甲勇女之咒、四精華猷釤母之咒、二十四勇士勇女之咒、四門母之咒、四隅母之咒。

以唸：

祈求具除賜我歟 祈求具除加持我

而供花於上師。

以上師亦唸：

祈求具除賜此歟 祈求具除加持此

以唸：

願得具德輪勝樂身語意之一切加持矣。

而花置於頂門，故此乃十一瓶權之第六也。

㊦ 禁入權 分二：（共同禁入權、不共禁入權）

1. 共同禁入權

舍堪札璦璦誨誨吽

舍-柿璦瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿璦瓦-秀讀誨

已及金剛成爲空性，從空性中，於蓮花月墊之上，

以誨（）成金剛，以誨（）裝飾，以彼全復原而

以上師與主不各別意間誨（ཁྱེ）之光芒，迎請與修想相同之慧者及諸權天。

與慧者成無別矣。

以如此祈禱，故以瓶水從頂門授權，以不動作頭飾矣。

簪-夏巴大-爸璘帝佳誨-埵哈

以上師唸：

金剛薩埵乾坤融化而成金剛矣。

此乃一切醒盛故 住於嘿嚩嚩德手

故以汝亦時常持 德嘿嚩嚩禁入堅

而以金剛觸於三處並賜於學子之右手而令持於心間。

以唸：

唵-薩嚩瓦-大拙釳大-斯嚩-瓦嘉嚩-薩瑪雅-

帝叉欸夏嚩-嚩嚩雅明-唵-哈哈哈哈哈

Om Sarva Tathagata Siddhi Vajra Samaya Tishta Esha Stvam
Dharayami Om Ha Ha Ha Ha Hi

（唵爲具德。薩嚩瓦爲一切。大拙釳大爲逝如是者。斯嚩爲成就。瓦嘉嚩爲金剛。薩瑪雅誓言。帝叉爲入、加持。欸夏爲此、堅固。嚩爲汝。嚩嚩雅明爲持歟。唵爲具德。哈哈哈哈哈爲被持之五慧）

於心間亦成爲住一對放光芒之金剛薩埵乾坤矣。

從今以後持不離能得金剛薩埵方法五慧之內金剛歟。

令了解故此乃十一瓶權之第七。

2. 不共禁入權

唵堪札嚩嚩嚩嚩

唵-娑嚩瓦-秀嚩-薩嚩瓦-嚩嚩瑪-娑嚩瓦-秀讀嚩

自己成爲空性，從空性中，於蓮花臍之日墊上，以
嚩（ॐ）成金剛，以嚩（ॐ）裝飾，以彼全復原而已
成爲具德嘿嚩嚩越具除，乃身體藍色，四面十二手，
根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。
元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥
女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣
之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己

之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朧月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

於己頂門以𑖀（𑖀），於頸以啊（𑖀）、於意間以𑖀（𑖀）作裝飾矣。

以上師與主不各別意間𑖀（𑖀）之光芒，迎請與修想相同之慧者及諸權天。

𑖀（𑖀）

嘉𑖀𑖀呼

與慧者成無別矣。

祈一切逝如是者現在授權。

以如此祈禱，故以四坤偕亥女五以云：

𑖀-薩璫瓦-大𑖀𑖀大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-𑖀璫耶
𑖀

而授權，故於乾以不動及於坤以作現相作頭飾矣。

賜天杖等

乃對天杖、叢鼓、頂骨皆各唸乾坤精華咒：

𑖀-𑖀璫-瓦嘉璫-嘿璫璫璫-𑖀𑖀-𑖀-

札給𑖀嘉晃-𑖀瓦姆-𑖀哈

𑖀-瓦嘉璫-毗璫佳𑖀耶-𑖀𑖀-𑖀-𑖀哈

（三遍）

學官以唸：

此嘿璫嘎德手印 真正住於外及內

施天杖叢鼓乞碗 故以勇士作執吧

天杖叢鼓乞碗賢 嘿璫嘎德乃天杖

猷𑖀母乃叢鼓以 金剛天杖偕金剛

**鐸鈴發鏘鏘聲且 攜帶淨線猷釳吾
天杖以及金剛器 以大勇士作取吧**

而鼗鼓賜於右手，盈滿除魔劑之頂骨賜於左手，且天杖賜於左肘
及爲作腋絡施淨線而解釋：

**以作務知天杖乃能表天之身大樂，鼗鼓乃能表智慧
空性，頂骨乃能表樂空持爲無別，淨線乃能表不悟
相而作不離彼諸吧。**

以奏鼗鼓及鐸鈴聲並心想

於心間內亦住一對似一食指大之具德勝樂乾坤矣。

而作內權矣。

乞碗器乃頂骨，故此乃十一瓶權之第八矣。

④授記出息權

乃心想上師住於釋迦摩訶勝者裝扮而以左手於心臟之左邊將法
衣之角摺成似獅子耳狀而持，且以右手作施勝手印。

上師成爲具釋迦摩訶勝者之裝扮矣。

上師以左手持法衣角於心間左側、以右手作施勝手印而對現爲具
德輪勝樂之學子作授記：

**如此以吾作授記 故三輪之己性汝
自己乃唯所謂諸 醒盛自性德嘿璫
嘎之逝如是者矣**

**矻璫嘿璫嘎-札給胸-拿瑪-薩璫瓦-大裨釳大-
斯給-薩瑪雅-嚩-鯨璫-鯨瓦-埵**

Sri Heruka Dākinī namah Sarva Tathagata Siddhi Samaya
Stvam Bhura Bhuva Sva

（矽瓏爲具德。嘿瓏爲飲血者。札給𑖦爲走空母。拿瑪爲稱號。薩瓏瓦爲一切。大衲釗大爲逝如是者。斯𑖦爲成就。薩瑪雅爲誓言、時間、警號、悟見、經典、立誓、集合、宗派等義，於此爲悟見。𑖦爲汝。𑖦爲風輪等地下。𑖦爲地上。𑖦爲三界）

三界之大王政乃 具德功德之源處 完全勝利諸魔群 且住於最勝城矣

學子心想以唸誦彼而獲得授記。爾時，亦想上師與住於虛空之諸勝者菩薩，亦以彼般式作授記，故此乃十一瓶權之第九矣。

(二)不共金剛學官之權 分二：正權、後依隨許。

●正權 分十五：(奉獻瑞哲兒、祈禱、置於墊、迎請慧者及權天等、施三誓言、授正金剛學官之權、迎請授權之新天、供養授權之新天、祈求、以主及眷作授權、祝賀吉祥、賜後依水權、權天融於己、晉封、對己作供養)

1. 奉獻瑞哲兒

乃爲得金剛學官權供瑞哲兒：

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹
爲令上師歡悅故供養 三門善之花亦隨綻放
普賢供雲氣味滿諸方 具三學二次五道果園
欸邇-咕璫-璫大拿-瑞哲兒-璫-彌璫雅-大雅明

2. 祈禱

乃：

祈求大勇士賜我 不退轉之大授權
祈求現在於此作 彼令走者無相欺
(三遍)

3. 置於墊

乃心想已眞置於壇城東方以造彩粉壇城之白砂繪畫八瓣白色蓮花上之木墊上。

舍堪札璫黠誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨
已成爲空性，從空性中，於以獅擎權臺寶座之上於
蓮花日墊，以誨(𑖀𑖄𑖥)成藍色金剛，以誨(𑖀𑖄𑖥)裝飾，
以彼全復原而已成爲持金剛，乃身體藍色，一面二
手，以右持金剛左持鐸鈴而擁抱以右持鉞刀、左持

頂骨之藍色金剛慢母。乾以六印裝飾，坤以五印裝飾，且乾以金剛跏趺而坐，於額間以𑖦𑖳𑖫𑖪（𑖦𑖳𑖫𑖪），於頸以啊（𑖦𑖳𑖫𑖪）、於意間以誨（𑖦𑖳𑖫𑖪）作裝飾矣。

4.迎請慧者及權天等

以上師與主不各別意間誨（𑖦𑖳𑖫𑖪）之光芒，迎請與修想相同之慧者。

𑖦𑖳𑖫𑖪（𑖦𑖳𑖫𑖪）

嘉誨𑖦𑖳𑖫𑖪呼

與慧者成無別矣。

於上有具金柄白傘，於右有勝幢，於左有飛幡，於諸方有供雲矣。

5.施三誓言

為授正金剛學官之權，亦須先行施三誓言，乃以：

𑖦𑖳𑖫𑖪堪札𑖦𑖳𑖫𑖪誨誨𑖦𑖳𑖫𑖪

淨化金剛及鐸鈴

𑖦𑖳𑖫𑖪-𑖦𑖳𑖫𑖪瓦-秀𑖦𑖳𑖫𑖪-𑖦𑖳𑖫𑖪瓦-𑖦𑖳𑖫𑖪瑪-𑖦𑖳𑖫𑖪瓦-秀𑖦𑖳𑖫𑖪

金剛及鐸鈴成為空性，從空性中，以誨（𑖦𑖳𑖫𑖪）成金剛薩埵本質之金剛，以啊（𑖦𑖳𑖫𑖪）成金剛慢母本質之鐸鈴。

賜金剛誓言

乃學官以唸：

此乃一切醒盛故	住於嘿𑖦𑖳𑖫𑖪嘎德手
故以汝亦時常持	德嘿𑖦𑖳𑖫𑖪嘎禁入堅
無始無終之勇士	乃金剛薩埵大喜
一切普賢之己性	金剛慢式主之主

乃最初勝德之士越具除矣

舍-瑪哈-瓦嘉璫-誨

Om Maha Vajra Hum

而賜金剛於弟子右手。

學子以唸：

與空性無別之勝者意無二慧乃秘密金剛，故爲憶念
彼義而持金剛乃從唯彼性之門持金剛歟。

而從憶念唯彼性之門，以金剛薩埵我慢揮舞金剛而持於意間。

賜鐸鈴誓言

乃學官以唸：

此乃說諸猷釳母 隨行於諸鐸鈴聲

以汝亦於時常持 以勝者諾勝菩提

而賜鐸鈴於學子左手。

學子搖振鐸鈴以跟隨上師唸：

啊

有乃以本質清淨 以本質令離開有

自性清淨甚勇心 乃是作有之最勝

瓦嘉璫-給札-啊

Vajra Ghanta Ah

從想以鐸鈴發諸法無自性之聲之門搖振鐸鈴乃從唯
彼性門執鐸鈴吧。

而鐸鈴賜於學子左手，且令學子搖振。

賜手印誓言

乃持金剛及鐸鈴於心間而作擁抱手印且以唸：

爲了意之身堅固 甚詮手印之誓言

以何身體諸堅固 以彼乃甚說手印
加持成慧手印而 以貪受用一切並
作辦一切成就吧

己身修想爲天身大手印，乃是不可放棄之手印之誓言，故須彼與慧之手印二組合而修一切成就矣。

以云彼而令了解。

6. 授正金剛學官之權

乃以唸：

以表醒盛之意無二慧，且從憶念彼門持金剛，從想以鐸鈴發諸法無自性之聲之門持鐸鈴而依於己修想爲金剛薩埵乾坤擁抱而出之樂與空組合，乃是金剛學官之權之正式矣。

而令學子嘉以了解彼義吧。

7. 迎請授權之新天

乃：

以上師與主不各別內嘿嚩嚩意間之種子光芒，迎請具德輪勝樂六十二天壇城偕眷。

8. 供養授權之新天

乃：

唵-阿嚩訶姆-爸嚩帝佳誨-娑哈

唵-巴迪姆-爸嚩帝佳誨-娑哈

唵-布夏貝-爸嚩帝佳誨-娑哈

唵-讀貝-爸嚩帝佳誨-娑哈

唵-迪貝-爸嚩帝佳誨-娑哈

唵-釅拿帝-爸嚩帝佳誨-娑哈

唵-呢偉迪-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-爸璘帝佳誨-柿哈

9. 祈求

乃上師以唸：

祈求以具金剛於 醒盛爲了救走者

如是賜功德源處 權於此亦賜彼般

而替學子祈求。

10. 以主及眷作授權

以如此祈禱，故想以八門隅母驅逐諸障、以諸勇士祝賀吉祥、以諸勇女吟金剛歌、以色金剛母等作供養、以主授權，以四坤偕亥女持以五除魔劑盈滿之寶瓶而從頂門授權矣。

11. 祝賀吉祥

乃始終須奏樂，且於最後一句時向上拋灑散花：

願臨以彼凡是吉祥確定從

法界出令怖王骸身嘿璘嘎

德於智慧亥女蓮花以金剛

作戲諦亦住於勝樂之吉祥

12. 賜後依水權

乃：

授權大金剛乃是 以諸三界作禮拜

以從一切醒盛之 三密所出作布施

（誦三遍）

唵-佳唵-毘唵-阿毗唵娘嘉明

Om Cakra Vira Stvam Abhi Shinyacha Mi

且從全勝瓶取水而以金剛端注於頂門。

如是授權，故以除魔劑水流盈滿渾身，且成為大樂已性，清淨諸垢，餘水住於頂門全復原而以不動成為頭飾矣。

13. 權天融於己

諸權天從頂門融矣。

14. 晉封

乃以唵：

唵-素唵-帝叉-瓦唵-柿哈

Om Supra Tishta Vajra Svaha

（唵為具德。素為極。唵為勝。帝叉為加持。瓦唵為金剛、堅固。柿哈為建立）

而降注花雨並心想晉封為三界大法王矣。

15. 對己作供養

乃：

唵-阿唵鉛姆-唵帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-唵帝佳誨-柿哈

唵-布夏貝-唵帝佳誨-柿哈

唵-讀貝-唵帝佳誨-柿哈

唵-迪貝-唵帝佳誨-柿哈

唵-釗拿帝-唵帝佳誨-柿哈

唵-呢偉迪-唵帝佳誨-柿哈

唵-夏巴大-唵帝佳誨-柿哈

聚集於彼之以諸勇士走空母亦以花等作所欲之供養，故此乃十一瓶權之主要第十不退轉之權矣。

●後依隨許 分四：（受用欲德之隨許、供養天之隨許、作具心義之隨許、詮瓶權之清淨）

1. 受用欲德之隨許

以金剛學官云：

**以見彼性之猷釵 無任何不作之事
從知彼性而從彼 以勇士行五種欲
以從見到樂空無別之彼性門作受用於五欲德吧。
而隨許受用欲德矣。**

2. 供養天之隨許

**吾乃真正諸勇士 吾乃真正諸天女
彼故以吾作一切 作供自己嘿璘嘎
以視己爲勇士及猷釵母集中之本質嘿璘嘎而對己作
供養矣。**

3. 作具心義之隨許

**具依且出關係法 具心幻之自性矣
如是知母三界而 無比作具心義吧
以知器精如幻而作具心之義吧。**

此乃十一瓶權之第十一矣。

4. 詮瓶權之清淨

乃：

**如是四種壇城中，於外布繪(或彩粉)壇城，從四種權
中授權爲三界法王，故稱爲學官之權，與諸不退之**

權類似，且播不退轉之具特種子，故亦稱為不退轉之權。

對六權皆以瓶水作隨行，故稱為瓶權。獲得瓶權故主要洗滌身之垢，且淨化於身體凡夫見執，獲得修想道生次偕支之權，置果成化身之具特能力及習氣矣。

二、秘密權 分十三：（奉獻璫哲兒、祈禱、賜蒙面巾、護、學子生為無量光、上師生為主嘿琿嘎、加持金剛及蓮、生皆俗菩提心、賜菩提心、授正密權、加持學子之語、揭蒙面巾、詮秘密權之清淨）

（一）奉獻璫哲兒

乃如是以已於布繪或彩粉壇城獲得瓶權之學子，為得密權之義，故向與主不各別之上師大勇士禮拜及供璫哲兒，且心想亦供具相性之明妃。

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的為得醒盛剎作供 令諸走者受用純淨剎
供養紅花色澤具香氣 持百味德漢茶之飲料
及五鐵鉤五燈等淨化 悟增之除魔劑廣大海
欸邇-咕琿-琿大拿-璫哲兒-彌琿雅-大雅明

（二）祈禱

祈救無怙無依依 德乃輪最勝之樂
對無因乃大悲愍 作無怙吾之怙歟
祈以主亦令吾成 似大主汝彼般歟
祈求拯救沉淪於 輪迴泥叢內我歟
（誦三遍）

（三）賜蒙面巾

乃以唸七字咒：

舍堪札琿黯誨誨吽
而賜蒙面巾。

（四）護

乃以唸：

舍啊誨

三字且灑內供而護。

(五)生爲天

乃：

己以𑖀 (𑖀, dzriM) 成蓮花，以𑖀 (𑖀) 裝飾，以彼全復原而成一面二手，以右持蓮花左持鐸鈴之紅色無量光矣。

(六)上師現爲主

乃：

現爲上師與主不各別具四面十二手嘿璘嘎之相矣。

(七)加持金剛及蓮

乃：

𑖀堪札璘𑖀𑖀𑖀

𑖀-𑖀𑖀瓦-秀𑖀-薩璘瓦-𑖀璘瑪-𑖀𑖀瓦-秀讀𑖀

明妃成爲空性，從空性中，金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

從乾之密處不得見中，以白色𑖀 (𑖀) 出五股白色金剛，從紅色瓦雅 (𑖀) 出紅色寶，於端以黃色瓦雅 (𑖀) 裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（𑖦）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（𑖦）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（𑖦）裝飾。

(八)生皆俗菩提心

乃：

以上師乾坤入均之喜聲迎請諸勇士勇女而諸勇士入於乾之口，諸勇女入於坤之口，於意間融化爲光，從經過身之形而成爲集諸勇士融化之白菩提心與諸天女齊融之紅菩提心二混合之皆俗菩提心矣。

真實加持之內供置於舌上而嚐。

(九)賜菩提心

以唸

此乃諸勇士天女	稀有之大誓言故
作悟具五界之味	作享受凡彼樂吧
如是以持金剛等	往昔授權於子般
正如是以賢菩提	心授權於子汝矣

而賜菩提心。

(十)授正密權

乃以唸：

哎呀最大樂矣。

以享受於成爲集諸醒盛融化本質之菩提心而生大樂，及以彼樂確定空性之樂空組合於無別，乃是密權之本質矣。

而令生了解。

(卅)加持學子之語

乃：

以從上師乾坤意間化嘿琰嘎乾坤，融於己之頸矣。

(卅)揭蒙面巾

乃以唸：

舍啊誨

三字且灑除魔劑而揭開蒙面巾。

(卅)詮秘密權之清淨

乃：

如是於皆俗菩提心之壇城，獲得秘密權，主要洗滌語之垢，獲得修想自加持(幻身)皆俗幻之圓次之權，作為能得果醒盛之受報圓滿身之具份矣。

三智慧慧權 分十一：(禮拜及供璫哲兒、祈求、賜蒙面巾、護、賜智慧母、學子與明妃生為主乾坤、加持金剛及蓮花、以具三想而入均、授正智慧慧權、賜允許、詮智慧慧權之清淨)

(一)禮拜及供璫哲兒

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹
供養諸持悅意妙齡德 巧六十四欲技細身女
刹生讚生俱生使役會 至極美麗可愛幻手印
欸觀-咕琿-璫大拿-璫哲兒-璫雅-大雅明

(二)祈求

喏最大靜越具除 許諾一金剛猷釳
成辦不分手印者 從金剛猷釳所出
如是汝乃大主宰 主宰於我亦如是作
祈救沉淪於輪迴 泥叢內無依我歟

(三遍)

(三)賜蒙面巾

乃以唸七字咒：

舍堪札琿黯誨誨吼

而賜蒙面巾。

(四)護

乃以唸：

舍啊誨

三字且灑內供而護。

(五)賜智慧母

乃先前密權階段加持之明妃或其他明妃亦可而以上師云：

此天女乃大手印 施予無極樂之女
 於諸時納手印吧 以子作無上供吧
 而賜智慧母，故以彼智慧母問：
 勇士啖食菩提心 汝乃真正喜歡耶
 恭敬從五族自然 出之明妃供養耶
 現在相信啖大嗅 嗅水精及血等耶
 以說隨順賢誓言 喜歡怎樣說吧子

以學子：

如是所云誓言等 天女怎會我不喜
 豈可不作常敬女 豈可不作供蓮花
 如是回答，
 故彼天女歡喜而 卸裝散髮褪衣裳
 示住於蓮花豐盛 央之根降大樂而
 以云希有吾之此 蓮花真具一切樂
 而若正如儀軌依 則吾住於彼面前
 而且依止醒盛等 一切事於蓮花作
 大樂之王自己乃 真正住於唯獨此
 爸瑪-撿嘉-呼

Padma Bhaja Hoh

(六)學子與明妃生為主乾坤

己以誨（）成金剛，以誨（）裝飾，以彼全復原而成具德嘿璘嘎，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左

手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朧月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭鬘。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

明妃成爲空性，從空性中，金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五

十 乾人頭之平下懸。

(七)加持金剛及蓮花

從乾之密處不得見中，以白色誨（𑖀𑖃𑖥）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（𑖀𑖃𑖥）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（𑖀𑖃𑖥）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（𑖀𑖃𑖥）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（𑖀𑖃𑖥）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（𑖀𑖃𑖥）裝飾。

(八)以具三想而入均

如是已與明妃身現爲欲天乾坤之身，乃天想。以加持二皆之空密而置字，乃咒想。依於此方便而作現前無漏大樂矣之想，乃法想。以具彼三想而入均。

(九)授正智慧慧權

乃以唸：

以上師與主不各別意間種子之光芒，勾十方諸勝者而諸融於己之身體，以大貪火融化之菩提心，從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而彼般之樂空組合無別乃智慧慧權之正式矣。

而令生了解。

(十)賜允許

彼智慧母歡喜而左手置於己頭而云：

**從現在起以子汝 乃至菩提精華間
以已全力以赴作 如夢一切具心義**
解開蒙面巾。

(土)詮智慧慧權之清淨

乃：

如是於陰部壇城獲得智慧慧之權，主要洗滌意之垢，獲得修想大手印勝義光明圓次之權，作為能得果醒盛之法身之具份矣。

四第四權（詞權） 分六：（禮拜及供璫哲見、祈求、授正詞權、詮第四權之清淨、施明妃禁入、弟子立誓遵囑奉行）

（一）禮拜及供璫哲見

乃：

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹
供離遮蔽俱生樂大慧 諸法自性離化戲之界
無別自成超越諸思議 詮之最勝勝義菩提心
欸觀-咕琰-璫大拿-璫哲見-璫雅-大雅明

（二）祈求

乃：

祈以汝蓮之恩惠 獲得主要三授權
今日珍寶第四權 亦以恩惠作賜予

（三遍）

（三）授正詞權

乃：

那麼，於第三權之階段，於己之身正現爲欲天乾坤之時，心入於唯彼性之大樂二於意中正如同時存在般，於唯彼義以甚多方以作狃習之最後，境無我之唯彼性與具境大樂慧二以微細見二亦無間斷而正如水注於水般住於一味之意勝義光明之慧與身以從至極細之氣心成之皆俗幻身受報圓滿，具與己現明妃口合之相二於同時集合於同本質之依及依者之不可思議次第之入雙，乃所得義之第四權矣。

以彼詳細說明而令諸學子徹底清清楚楚明明白白了解矣。

(四)詮第四權之清淨

如是於勝義菩提心之壇城獲得第四權大寶詞權，植立洗滌身語意三之遮蔽習氣之功能，獲得修想二諦無別不可思議圓次之入雙之權，作為能現前果入雙持金剛位之具份矣。

(五)施明妃禁入

此乃自然美麗女 故乃斷棄外境矣
棄此明而以除彼 外之他方無醒盛
唯行明妃之禁入 諸禁入上師之上

彼義乃云：

以捨棄此以唯得見於空性唯彼性義之引俱生大樂之義確之次第而以其他方法不能成醒盛，故行明妃之禁入吧。彼乃一切禁入之中，成為上級之上級矣。

而令諸學子了解。

(六)弟子立誓遵囑奉行

(弟子極虔誠恭敬，上師亦極悅歡喜，弟子禮拜於上師，心發誠懇受誓言，寧捨身命不違越。)

以主怎樣所吩咐 以我便如彼語作

(三遍)

肆.壇城尾之事 分二：（以布繪式、以彩粉式）

一、以布繪式 分七：（奉獻璫哲兄、供養、願、懺罪祈宥、發願、甚住、祝賀吉祥）

（一）奉獻璫哲兄

學子心想以心取所有輪離之榮華富貴而供廣璫哲兄乃：

**與大遍主持金剛勝者本質無別全勝教之主宰依尊嘎
檔赤慶大持金剛至尊獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎
檔趣吉嘉布**（或：菩提圓點睿賢甚盛慧源處教誨法之王、蓮花戲遊
金剛）**德賢足下，獲得具德輪勝樂完整四權之酬謝恩惠
之德故請奉獻刹土。**

或：

**與大遍主持金剛勝者本質無別全勝教之主宰依尊第
廿五世大乘法王至尊蓮花戲遊金剛大持金剛德賢足
下，獲得具德輪勝樂完整四權之酬謝恩惠之德故請
奉獻刹土。**

若己之上師並非嘎檔赤慶，則改為己上師之名號。非由上師親自授權而以共修或自己修自入時，則以唸誦：

「從上師與主不各別之足下，獲得具德輪勝樂壇城完整四權之酬謝恩惠之德故請奉獻刹土。」

舍-瓦嘉璫統明-啊誨 大權金之地基

舍-瓦嘉璫璫凱-啊誨 外以鐵山圍繞

舍-姆-素瑪齡雅-娑璫偉-拿瑪 於央勝山王

舍-姆-布瓦-昆迪哈雅-拿瑪 東聖身

舍-姆-瞻普-磔巴雅-拿瑪 南瞻普洲

舍-姆-阿巴璫-古吳佳璫雅-拿瑪 西用牛

舍-姆-悟大璫-固璫偉-拿瑪 北不悅聲

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪（二遍）

身及聖身

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

拂及別拂

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

具動及行勝道

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

不悅聲及不悅聲之侶

舍-姆-釳嘉-磔大拿雅-拿瑪 大寶象

舍-姆-布瓊夏-磔大拿雅-拿瑪 大寶家主

舍-姆-阿秀-磔大拿雅-拿瑪 大寶馬

舍-姆-薩帝磔-磔大拿雅-拿瑪 大寶后妃

舍-姆-康釳-磔大拿雅-拿瑪 大寶將軍

舍-姆-佳嘎磔-磔大拿雅-拿瑪 大寶輪

舍-姆-瑪𦉰-磔大拿雅-拿瑪 大寶寶

舍-姆-瑪哈𦉰𦉰-磔大拿雅-拿瑪 大寶藏

舍-素磔雅雅-拿瑪 日

舍-堅達磔雅-拿瑪 月

以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其從全勝教之主宰依尊嘎檔赤慶大持金剛至尊獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布(或：菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王、蓮花戲遊金剛)德賢足下，獲得具德輪勝樂完整四權之酬謝恩惠之德，故爲利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心加持吾及一切具心矣。

若己之上師並非嘎檔赤慶，則改爲己上師之名號。非由上師親自授權而以共修或自己修自入時，則以唸誦：

「以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其從上師與主不各別足下獲得具德輪勝樂完整四權之酬謝恩惠之德，故爲利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心加持吾及一切具心矣。」

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹
於權時說要得二成就 則彼因須誓言戒清淨
故爲彼得無僞確定而 能成如命守護賜加持
欸邇-咕琿-琿大拿-璜哲兄邇-彌琿雅-大雅明

(二)供養 分三：（外供養、內供養、以八句讚供養）

●外供養 分二：（加持供物、作供養）

1.加持供物

舍堪札琿𑖦𑖦𑖦

舍-𑖦𑖦瓦-秀𑖦-薩琿瓦-𑖦𑖦瑪-𑖦𑖦瓦-秀讀𑖦
成爲空性，從空性中，於以邇（ྐྱ）成諸寬且廣之頂
骨內，以𑖦𑖦（ྐྱྐྱ）融化而成供德、濯足、洗面、
灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成
自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根
之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿琿鉛姆-啊𑖦

舍-巴迪姆-啊𑖦

舍-阿佳瑪姆-啊𑖦

舍-布琿夏姆-啊𑖦

舍-瓦嘉琿-布夏貝-啊𑖦

舍-瓦嘉琿-讀貝-啊𑖦

舍-瓦嘉琿-迪貝-啊𑖦

舍-瓦嘉琿-釅拿帝-啊𑖦

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

唵-瓦嘉璫-璫巴-啊誨

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

唵-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

唵-瓦嘉璫-璫薩-啊誨

唵-瓦嘉璫-灑璫夏-啊誨

2. 作供養 分五：（供養四水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德）

(1) 供養四水

以從己意間誨（）而成之諸供養天女作供養矣。

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝供德

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿璫鉛姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

（供德爲濯足之外，或供於飲及浴之具功德之淨水，簡稱爲：供德。供供德之方式，乃金剛掌打開而執供德之器皿，並以三次供養於第一承接器皿，故心想諸天洗手）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝濯足

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-巴迪姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

（供濯足之方式，乃以右手結拳而以拇指與食指從第二器取花偕水並口向上示而以偕傲慢轉三圈而從食指漸次解開之手印供於第二承接器皿，故心想諸天洗腳）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝洗面
以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿佳瑪姆-
爸璫帝佳誨-柿哈

（供洗面之方式，乃螺水從第三器以左拳之拇指食指取花偕水並拳向下示而以
從小指漸次解開之手印以三遍供於第三承接器皿，故心想諸天洗面及漱口）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝灑淨
以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-布璫夏姆-
爸璫帝佳誨-柿哈

（供灑淨之方式，乃又從第三器，以右吉祥草束取水而作三遍灑淨於第三承接
器皿，故而心想以灑於諸天之渾身而成清淨）

(2)供養五受用品

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
作持嘉間雜之花鬘母 對欲之樂化甚多貪而
爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
唵-瓦嘉璫-布夏貝-爸璫帝佳-啊誨

（供花之方式，乃以二金剛拳口向上示而作拋灑之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
作持馥郁薰香之器母 對欲之樂化甚多貪而
爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
唵-瓦嘉璫-讀貝-爸璫帝佳-啊誨

（供薰香之方式，乃以二金剛拳口向下示而作供薰香之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持珍寶燄燃亮燈母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-迪貝-爸璘帝佳-啊誨

(供燈之方式，乃以二金剛拳之拇指並排而作豎立之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 持具三千香氣勝嗅母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-釷拿帝-爸璘帝佳-啊誨

(供嗅之方式，乃以金剛拳伸之手掌作供嗅水之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持具百味之食物母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-呢偉迪-爸璘帝佳-啊誨

(供食物之方式，乃以二金剛拳口向上示而伸手掌之手印)

(3) 供養音樂

令以聽到從無極裝扮 悅意樂器出具甚多樣
 不同雅調故除身心苦 以各式樂器聲作供養
 舍-瓦嘉璘-夏巴大-爸璘帝佳-啊誨-哞哈

(奏樂)

(4) 以十六明妃供養

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
箜篌笛簫圓鼓腰鼓母 故以優雅聲啓耳喜宴
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璫-偉𦰇-𦰇𦰇-𦰇

（供箜篌之方式，乃以二金剛拳作彈奏箜篌）

舍-瓦嘉璫-𦰇泄-𦰇𦰇-𦰇

（供笛簫之方式，乃轉奏笛簫之方式）

舍-瓦嘉璫-明璫𦰇給-𦰇𦰇-𦰇

（供圓鼓之方式，乃以手指直接於胳膊窩擊奏圓鼓方式）

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-𦰇𦰇-𦰇

（供腰鼓之方式，乃以手指於下擊奏腰鼓之方式）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
具笑美麗容貌具嬌媚 吟悅耳歌跳優雅舞母
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璫-哈薩雅-𦰇𦰇-𦰇

（供笑女之方式，乃以二金剛拳向外示而置口之二側而作笑式）

舍-瓦嘉璫-兄薩雅-𦰇𦰇-𦰇

（供嬉女之方式，乃以二金剛拳置於臍而傲慢式）

舍-瓦嘉璫-給帝-𦰇𦰇-𦰇

（供歌女之方式，乃以二手作擊奏碰鈴式）

舍-瓦嘉璫-𦰇璫大雅-𦰇𦰇-𦰇

（供舞女之方式，乃以舞蹈轉圓圈之方式）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃

持花網罟馥郁薰香及 油燈之燈心嗅之法螺
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璚-布夏貝-誨誨-吼

(以供花手印而供養花朵)

舍-瓦嘉璚-讀貝-誨誨-吼

(以供薰香手印而供養薰香)

舍-瓦嘉璚-迪貝-誨誨-吼

(以供油燈手印而供養油燈)

舍-瓦嘉璚-釗拿帝-誨誨-吼

(以供嗅水手印而供養嗅水)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持無垢圓鏡蜜酒器及 各式各樣衣法之源處
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-璚巴-瓦嘉璚-誨誨-吼

(供圓鏡之方式，乃於以左手金剛拳口向內示之上，以右手之手心向外示而置，故成圓鏡手印之方式)

舍-璚薩-瓦嘉璚-誨誨-吼

(供味之方式，乃以食物之手印或以金剛掌口向上開而成味之手印)

舍-灑璚夏-瓦嘉璚-誨誨-吼

(供觸之方式，乃以二金剛拳供衣之方式)

舍-齡璚瑪齡度-瓦嘉璚-誨誨-吼

(供法源之方式，乃以金剛縛而二小指端結合而伸，二食指與二拇指伸而生，故法源手印)

(5)供養五欲德

願於浩瀚剎盡所有色 全復原而成之天女乃

容貌笑且以身示美麗 以色之金剛母供養故
 凡顯色之一切現象乃 以顯爲色金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供色之方式，乃以先前圓鏡之手印）

願於浩瀚剎盡所有聲 全復原而成之天女乃
 彈悅耳箏篴且吟歌母 以聲之金剛母供養故
 凡顯聲之一切現象乃 以顯爲聲金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-夏巴大-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供聲之方式，乃以先前彈奏箏篴之手印）

願於浩瀚剎盡所有嗅 全復原而成之天女乃
 以賢嗅甚盈滿諸方母 以嗅之金剛母供養故
 凡顯嗅之一切現象乃 以顯爲嗅金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-釗拿帝-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供嗅之方式，乃以先前嗅之手印）

願於浩瀚剎盡所有味 全復原而成之天女乃
 持滿除魔劑珍寶器母 以味之金剛母供養故
 凡顯味之一切現象乃 以顯爲味金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供味之方式，乃以先前食物之手印）

願於浩瀚剎盡所有觸 全復原而成之天女乃
 以勝柔軟所觸奪意母 以觸之金剛母供養故
 凡顯觸之一切現象乃 以顯爲觸金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-灑然夏-瓦嘉然-誨誨-吼

(供觸之方式，乃以供衣之手印)

㊟ 內供養

舍-誨-姆-灑-灑 黎-黎 舅-卡-姆-鎧-鎧
 姆-惱-齋-齋-嫻 姆-搗-搗-搗-搗
 姆-襖-齋-齋-鎧 四-齋-姆-齋-舅
 姆-姆-舅-姆-舅-齋-誨誨-吼
 舍啊誨

㊟ 以八句讚供養

1. 舍 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吼
2. 舍 與大劫火相同之光 誨誨吼
3. 舍 具兇暴髮髻 誨誨吼
4. 舍 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
5. 舍 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
6. 舍 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼
7. 舍 具持虎皮衣 誨誨吼
8. 舍 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
9. 舍 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
10. 舍 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
11. 舍 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
12. 舍 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼

13. 𑖀 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 𑖀𑖀𑖀
 14. 𑖀 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 𑖀𑖀𑖀
 15. 𑖀 全勝所有令憊令僵令癡 𑖀𑖀𑖀
 16. 𑖀 禮拜金剛亥女大合欲權母 𑖀𑖀𑖀

(三)願 分二：（廣願、略願）

●廣願

乃若時間充裕，則唸：

願彼燄燃三有身乃具愛憐
 調柔具千藍色光芒具百千
 太陽衆多身相及扮乃具勇
 士貪德嘿嚩嚩一起跳舞蹈
 願以量天女量誓
 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女
 成隨持我們因矣
 爲了一切具心義
 故吾成爲嘿嚩嚩
 而將諸具心置於
 嘿嚩嚩之勝位矣
 云雖些微善然若成以
 勝子最勝巧方願執則
 低劣果亦成爲優越且
 速耗盡亦成任時無竭
 故而三時盡其所有善
 若以諸偉大願轉變則

哪位巧者不作甚勤呢
彼故於此作彼巧方歟
願以彼結合過去未來
現在出之吾所有嘉資
使令如理依止諸成就
之勝源處最勝善親友
願從以彼親說之教誨
來之嘉以想所有暇滿
大義難得易壞及走惡
痛苦以及從彼拯救之
皈依業果而獲得堅固
確定而執真正道之基
願對宛若芭蕉無精華
輪迴吾意時常決出矣
願以愛故不忍走者苦
而心乃嘉執正朝向於
最勝菩提之願心及入
之戒而行於六去四收
願習共同道已成器時
授四權故作置確定成
四身之功能浣淨四種
垢且獲得權修二次第
願成如理護於彼時請
上師醒盛菩薩勇士及
走空嘉以作證而承諾
遵守如云之誓言戒律

復次願於一切生鬘以
特別天隨持而加持及
成熟生所有圓次之續
且於作洗凡夫見執之
生起次第得堅固確定
而甚殷勤於四座猷釤
並生凡見顯現爲本尊
天輪之第一次第之悟
願三門行爲以具德嘿
璘嘎之身語意之能淨
諸天加持故成退諸障
及廣大福資糧皆圓滿
願以知諸化戲收集於
光明處及從彼起那達
相及唯彼入於正如顯
音明影像之白紅月之
中央而嘿璘嘎之壇城
圓滿義攜死亡爲法身
中有報身及生化身之
攜道而修故如是成就
願悟於何勝處以嘿璘
嘎圓滿四源勝山蓮花
表明義於何刺要點之
脈輪等金剛身之實況
願以嘉知於蓮花之臍
白紅月乃成爲以集等

表明之義肚臍之紅分
頂門白分之燃以及滴
聚集於中脈而生完整
義確俱生嘿琿嘎壇城
方法而於四座修故成
生彼般之圓次之器矣
願於四座間修生攜爲
化身嘿琿嘎外與身之
壇城故而粗以及細之
外內壇城明現達究竟
願以諸門隅母修爲根
之門故從業風根門返
願於廿四域修諸勇士
男女故諸氣集廿四脈
願於法輪之瓣修大樂
諸天故又諸氣聚集於
心間之方及隅之八脈
而成入於中央之中脈
願以修想內之至尊乾
與坤而春與圓點互相
入均而成生諸勝圓滿
次第之善根完全成熟
願具德集輪之根續義
以勝成盧伊巴之口訣
以依講之續而甚極說
故甚收集嘉說之精華

出生完整圓次大猷釵
有相及無相至極無相
三行爲而獲得勝成就
故成速度盡無極走者
願以心堅固於於化輪
中央雲聲故除日月行
而於中脉暴女火燃燒
故從七萬二千脉甚極
搖之菩提心流降及滴
而生上降下固之四喜
願以入住及起之氣從
中脉道屢發出咒王三
金剛音調故而以誦字
除魔劑流令臍中央之
最勝之自在母甚歡悅
故而一切光明顯爲空
願正如空界顯之弓王
具清晰五光芒之網縵
似睡蓮皎白慧薩埵乃
以戲於智慧亥女喜聲
收諸器精化戲勝思擇
以隨融次第入於光明
願以不可思議光明大
手印與俱生大樂究竟
空性嘉合入均時守護
及成起時所顯諸器精

正如水與水波二那樣
顯現爲大樂之戲遊而
成爲無阻礙完全消除
所有執持妄想之習氣
願從以彼次第喻俱生
正如至極清澈河中魚
起爲幻化網縵之身而
成爲如幻之持定圓滿
願以幻之美身再再諸
入於光明而於以已作
現前義之俱生後獲得
具德持金剛有學入雙
願以屢屢狃習唯一彼
健行持定故而成爲以
持定王金剛般之持定
摧毀無餘錯謬之習氣
願若此生未得彼勝位
則死時以至尊乾坤偕
眷以悅意供雲雅樂聲
等多稀奇好兆來迎接
復次願令認識死光明
且引領於修最勝道之
持明處純淨用空處而
此甚深道迅速達究竟
願令此曾成千萬猷釤
自在所走勝樂講修極

衰成大大盛且爲欲脫
 路津任時不沒久住矣
 願於修彼式時以具無
 礙力瞻洲二十四勝處
 勇士猷釵母偕眷屬以
 無懈怠而時常作幫助
 願以此善令吾諸生鬘
 見到唯具稀傳潔淨戒
 菩提心之絕倫傳承修
 深道密讚阿帝夏教矣
 願以此善使令無攙雜
 他教戒律潔淨且多聞
 熟練菩提心見行純淨
 等之阿帝夏教延續矣

●略願

乃若時間不充裕，則唸：

願彼燄燃三有身乃具愛憐
 調柔具千藍色光芒具百千
 太陽衆多身相及扮乃具勇
 士貪德嘿璫嘎一起跳舞蹈
 願以量天女量誓
 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女
 成隨持我們因矣
 爲了一切具心義

故吾成爲嘿琿嘎
 而將諸具心置於
 嘿琿嘎之勝位矣
 願以此善令吾諸生鬢
 見到唯具稀傳潔淨戒
 菩提心之絕倫傳承修
 深道密讚阿帝夏教矣
 願以此善使令無攙雜
 他教戒律潔淨且多聞
 熟練菩提心見行純淨
 等之阿帝夏教延續矣

(四)懺罪祈宥

●百字咒

舍-瓦嘉琿嘿琿嘎-薩瑪雅-瑪努巴兒雅-
 嘿琿嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
 肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
 阿努琿度美掬瓦-薩琿瓦-斯哈-美爸琿雅佳-
 薩琿瓦-嘎琿瑪-肅佳美-繼姆-矻琿弭-固琿誨-
 哈哈哈哈哈呼-掬釵瓦拿-瓦嘉琿嘿琿嘎-
 瑪美母佳-嘿琿嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨

●祈宥

凡以吾睿愚癡而	凡所造作些微過
凡爲具身依靠故	祈求怙汝恕彼諸
未得不知全亦以	無何能力而凡是
於此所作彼諸事	應該以主作寬恕

凡是多餘或缺少 遺漏儀軌之支分
及諸被我所遺忘 彼亦祈求作寬恕
請賜予我勝成就 賜予一切持定果
賜予一切諸具心 所欲無上之成就

(五)發願

乃：

祈求具德輪勝樂越具除天會寬恕我，汝諸具不可思議之智之慧、愛之悲愍、作之事業、拯救之力，故而祈求加持令利樂之源處大寶醒盛之教從諸門至諸方興且盛並住久、諸最勝持教士夫身體健康且長壽，尤其以消除我等如同虛空之成母具心之二遮蔽及圓滿二資而令唯於此生於速獲得具德輪勝樂之入雙大寶位矣。

願以此善令我速 成為德輪勝樂而
僅一走者亦不留 悉皆置於彼地矣

(六)甚住

乃已想為除壇城主外另外之一面二手具德輪勝樂而唸誦：

具德輪勝樂依及依者之壇城融化為光而成為布繪之像矣。

祈求為走者之義 此乃與像俱同住
而亦嘉賜無疾病 長壽自在及諸勝
舍-素邕璫-帝叉-瓦嘉璫耶-柿哈

(七)祝賀吉祥

正如麻穀完全盈滿於

廣闊天空勝樂天會乃
某些以降各種花雨且
某些吟唱吉祥雅調歌
其他以摧毀魔部事業
而將汝作為恆常德處
故作知彼而生意樂及
以吾作發祝賀吉祥鬘
禮拜稀有相喻德燄受
報圓於和合樂空味常
戲享且以無見悲愍斷
靜邊具七支勝者作矣
願持金剛密主薩璫哈
龍修夏瓦燃巴盧伊巴
達燃嘎巴鐸鈴者龜足
矻璫嘉蘭齡璫及黑行
密者全勝足帝魯拿璫
珍寶源處靜阿帝夏等
以彼所有善兆之吉祥
令真認識諸根傳上師
無垢傳記及入加持故
令輪勝樂教盛吉祥臨
願大樂王嘿璫嘎德與
施最勝樂金剛亥女二
入於春與圓點組合而
以彼方智平組之吉祥
令汝樂空無別盛而令

諸所知輪完全作集於
俱生樂之集輪之俱生
大樂吉祥豐盛吉祥臨
願從以持金剛所云之
一億六千萬猷釵母續
內似勝幢頂高最勝續
具德集輪勝樂之諸續
以彼所有善兆之吉祥
令汝成爲法財豐盛及
盡除法之諸敵方而令
圓滿德財豐盛吉祥臨
願現相金剛日舞自在
金剛王及金剛勇心嘿
璫嘎癡瞋吝金剛貪嫉
自在金剛令墮作屠母
作勾舞自在蓮花網縵
以彼所有善兆之吉祥
令汝蘊界生增加持之
守護諸晝夜之吉祥臨
願於方瓣散髮美色之
走空兒瑪塊生具色母
正如鵝群集於蓮花湖
以嘉集於具誓言處而
如同慈愛母親及姐妹
時常作爲修士之伴而
令汝無餘持定智慧大

受用功德豐盛吉祥臨
願對凡彼依云多功德
以五除魔劑之精華甚
盈滿之住於隅瓣頂骨
以彼所有善兆之吉祥
令汝甚極豐盛消除障
之諸阻礙及諸走空母
成甚歡悅菩提心增故
速得成就最勝吉祥臨
願住於處以及近處之
勇士自在勇女自在母
用於空之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成猛之諸業及與
意之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於刹以及
近刹會場及近會場之
用於地之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成權之諸業及與
語之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於集以及

近集棄處及近棄處之
用於地下勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成息之諸業及與
身之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願於大壇城之諸門隅
於屍體墊以威武右伸
而甚極住之八位本女
以彼所有善兆之吉祥
令汝甚極豐盛成就諸
各種業及防護遊蕩於
門及隅之惡毒者所作
道之障礙最勝吉祥臨
願彼金剛勇心等六位
以及金剛亥女等六位
十二鎧甲乾坤之諸天
以彼所有善兆之吉祥
使令汝以從天之猷釵
持定作行動障之武器
任時無能搖動金剛之
鎧甲甚極堅固吉祥臨
願如虛空量寬勝宮殿
放與日月光相同之光
且以無數珍寶飾作美

以彼所有善兆之吉祥
 成爲汝們住於何及何
 於彼不出任何不祥之
 徵兆且刹之財稀有之
 樂嘉相續不斷吉祥臨

二、以彩粉式 分十三：(奉獻瑞哲兄、供養、作燒施供養、於外供養、
 於內供養、願、懺罪祈宥、發願、收壇城、逝回已處、收彩粉、拔
 概、祝賀吉祥)

(一)奉獻瑞哲兄

學子心想以心取所有輪離之榮華富貴而供廣瑞哲兄乃：

與大遍主持金剛勝者本質無別全勝教之主宰依尊嘎
 檔赤慶大持金剛至尊獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎
 檔趣吉嘉布(或：菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王、蓮花戲遊
 金剛)德賢足下，獲得具德輪勝樂完整四權之酬謝恩惠
 之德故請奉獻刹土。

或：

與大遍主持金剛勝者本質無別全勝教之主宰依尊第
 廿五世大乘法王至尊蓮花戲遊金剛大持金剛德賢足
 下，獲得具德輪勝樂完整四權之酬謝恩惠之德故請
 奉獻刹土。

若己之上師並非嘎檔赤慶，則改爲己上師之名號。非由上師親自
 授權而以共修或自己修自入時，則以唸誦：

「從上師與主不各別之足下，獲得具德輪勝樂壇城完整四權之酬謝恩惠之德故
 請奉獻刹土。」

唵-瓦嘉璘統明-啊誨 大權金之地基
 唵-瓦嘉璘璘凱-啊誨 外以鐵山圍繞

捨-姆-素瑪齡雅-娑璫偉-拿瑪 於央勝山王

捨-姆-布瓦-昆迪哈雅-拿瑪 東聖身

捨-姆-瞻普-磔巴雅-拿瑪 南瞻普洲

捨-姆-阿巴璫-古吳佳璫雅-拿瑪 西用牛

捨-姆-悟大璫-固璫偉-拿瑪 北不悅聲

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

身及聖身

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

拂及別拂

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

具動及行勝道

捨-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

不悅聲及不悅聲之侶

捨-姆-釅嘉-璫大拿雅-拿瑪 大寶象

捨-姆-布璫夏-璫大拿雅-拿瑪 大寶家主

捨-姆-阿秀-璫大拿雅-拿瑪 大寶馬

捨-姆-薩帝璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶后妃

捨-姆-康釅-璫大拿雅-拿瑪 大寶將軍

捨-姆-佳嘎璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶輪

捨-姆-瑪脰-璫大拿雅-拿瑪 大寶寶

捨-姆-瑪哈脰脰-璫大拿雅-拿瑪 大寶藏

捨-素璫雅雅-拿瑪 日

捨-堅達璫雅-拿瑪 月

以彼等人天之所所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆
供養具恩根本及諸傳承最勝具德上師，尤其從全勝

教之主宰依尊嘎檔赤慶大持金剛至尊獎秋提雷洛桑
 饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布（或：菩提圓點睿賢甚盛慧源處救
 誨法之王、蓮花戲遊金剛）德賢足下，獲得具德輪勝樂完整
 四權之酬謝恩惠之德，故爲利具心大悲主宰祈納
 受，納已以大悲心加持吾及一切具心矣。

若己之上師並非嘎檔赤慶，則改爲己上師之名號。非由上師親自
 授權而以共修或自己修自入時，則以唸誦：

「以彼等人天之所有最勝財物無不俱備且至極悅意皆供養具恩根本及諸傳承
 最勝具德上師，尤其從上師與主不各別足下獲得具德輪勝樂完整四權之酬謝恩
 惠之德，故爲利具心大悲主宰祈納受，納已以大悲心加持吾及一切具心矣。」

願此地基以香塗且敷 花以日月飾勝山四洲
 目的爲得醒盛刹作供 令諸走者受用純淨刹
 於權時說要得二成就 則彼因須誓言戒清淨
 故爲彼得無僞確定而 能成如命守護賜加持
 欸邇-咕璫-璫大拿-璫哲兄邇-彌璫雅-大雅明

（二）供養 分三：（外供養、內供養、以八句讚供養）

●外供養 分二：（加持供物、作供養）

1. 加持供物

舍堪札璫黠誨誨吽

舍-埵齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-埵齡瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於以邇（ྐྱ）成諸寬且廣之頂
 骨內，以誨誨（ྐྱྐྱ）融化而成供德、濯足、洗面、
 灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成
 自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根
 之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璫鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨
 舍-阿佳瑪-啊誨
 舍-布璣夏-啊誨
 舍-瓦嘉璣-布夏貝-啊誨
 舍-瓦嘉璣-讀貝-啊誨
 舍-瓦嘉璣-迪貝-啊誨
 舍-瓦嘉璣-釳拿帝-啊誨
 舍-瓦嘉璣-呢偉迪-啊誨
 舍-瓦嘉璣-夏巴大-啊誨
 舍-瓦嘉璣-璣巴-啊誨
 舍-瓦嘉璣-夏巴大-啊誨
 舍-瓦嘉璣-釳拿帝-啊誨
 舍-瓦嘉璣-璣薩-啊誨
 舍-瓦嘉璣-灞璣夏-啊誨

2. 作供養 分五：（供養四水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德）

(1) 供養四水

以從己意間誨（）而成之諸供養天女作供養矣。

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝供德

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

舍-啊頸-爸璣瓦璣瑟嘎姆-阿璣鉛姆-

爸璣帝佳誨-柿哈

（供德爲濯足之外，或供於飲及浴之具功德之淨水，簡稱爲：供德。供供德之方式，乃金剛掌打開而執供德之器皿，並以三次供養於第一承接器皿，故心想諸天洗手）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝濯足
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-巴迪姆-
爸璫帝佳誨-柿哈

(供濯足之方式，乃以右手結拳而以拇指與食指從第二器取花偕水並口向上示而以偕傲慢轉三圈而從食指漸次解開之手印供於第二承接器皿，故心想諸天洗腳)

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝洗面
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿佳瑪姆-
爸璫帝佳誨-柿哈

(供洗面之方式，乃螺水從第三器以左拳之拇指食指取花偕水並拳向下示而以從小指漸次解開之手印以三遍供於第三承接器皿，故心想諸天洗面及漱口)

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝灑淨
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-布璫夏姆-
爸璫帝佳誨-柿哈

(供灑淨之方式，乃又從第三器，以右吉祥草束取水而作三遍灑淨於第三承接器皿，故而心想以灑於諸天之渾身而成清淨)

(2) 供養五受用品

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持嘉間雜之花鬘母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
唵-瓦嘉璫-布夏貝-爸璫帝佳-啊誨

(供花之方式，乃以二金剛拳口向上示而作拋灑之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持馥郁薰香之器母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璚-讀貝-爸璚帝佳-啊誨

（供薰香之方式，乃以二金剛拳口向下示而作供薰香之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持珍寶燄燃亮燈母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璚-迪貝-爸璚帝佳-啊誨

（供燈之方式，乃以二金剛拳之拇指並排而作豎立之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 持具三千香氣勝嗅母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璚-釗拿帝-爸璚帝佳-啊誨

（供嗅之方式，乃以金剛拳伸之手掌作供嗅水之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持具百味之食物母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璚-呢偉迪-爸璚帝佳-啊誨

（供食物之方式，乃以二金剛拳口向上示而伸手掌之手印）

(3) 供養音樂

令以聽到從無極裝扮 悅意樂器出具甚多樣
 不同雅調故除身心苦 以各式樂器聲作供養
 舍-瓦嘉璚-夏巴大-爸璚帝佳-啊誨-哞哈

(奏樂)

(4) 以十六明妃供養

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 箜篌笛簫圓鼓腰鼓母 故以優雅聲啓耳喜宴
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璚-偉臚-誨誨-吶

(供箜篌之方式，乃以二金剛拳作彈奏箜篌)

舍-瓦嘉璚-臚泄-誨誨-吶

(供笛簫之方式，乃轉奏笛簫之方式)

舍-瓦嘉璚-明璚姆給-誨誨-吶

(供圓鼓之方式，乃以手指直接於胳膊窩擊奏圓鼓方式)

舍-瓦嘉璚-摩璚傑-誨誨-吶

(供腰鼓之方式，乃以手指於下擊奏腰鼓之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 具笑美麗容貌具嬌媚 吟悅耳歌跳優雅舞母
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璚-哈薩雅-誨誨-吶

(供笑女之方式，乃以二金剛拳向外示而置口之二側而作笑式)

舍-瓦嘉璚-兄薩雅-誨誨-吶

(供嬉女之方式，乃以二金剛拳置於臍而傲慢式)

舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼

（供歌女之方式，乃以二手作擊奏碰鈴式）

舍-瓦嘉璫-𑖀璫大雅-誨誨-吼

（供舞女之方式，乃以舞蹈轉圓圈之方式）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持花網罟馥郁薰香及 油燈之燈心嗅之法螺
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝

舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼

（以供花手印而供養花朵）

舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼

（以供薰香手印而供養薰香）

舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼

（以供油燈手印而供養油燈）

舍-瓦嘉璫-釳拿帝-誨誨-吼

（以供嗅水手印而供養嗅水）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持無垢圓鏡蜜酒器及 各式各樣衣法之源處
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝

舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供圓鏡之方式，乃於以左手金剛拳口向內示之上，以右手之手心向外示而置，故成圓鏡手印之方式）

舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供味之方式，乃以食物之手印或以金剛掌口向上開而成味之手印）

舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供觸之方式，乃以二金剛拳供衣之方式）

舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供法源之方式，乃以金剛縛而二小指端結合而伸，二食指與二拇指伸而生，故法源手印)

(5)供養五欲德

願於浩瀚剎盡所有色 全復原而成之天女乃
容貌笑且以身示美麗 以色之金剛母供養故
凡顯色之一切現象乃 以顯爲色金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供色之方式，乃以先前圓鏡之手印)

願於浩瀚剎盡所有聲 全復原而成之天女乃
彈悅耳箏篴且吟歌母 以聲之金剛母供養故
凡顯聲之一切現象乃 以顯爲聲金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-夏巴大-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供聲之方式，乃以先前彈奏箏篴之手印)

願於浩瀚剎盡所有嗅 全復原而成之天女乃
以賢嗅甚盈滿諸方母 以嗅之金剛母供養故
凡顯嗅之一切現象乃 以顯爲嗅金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-釅拿帝-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供嗅之方式，乃以先前嗅之手印)

願於浩瀚剎盡所有味 全復原而成之天女乃
持滿除魔劑珍寶器母 以味之金剛母供養故

凡顯味之一切現象乃 以顯爲味金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽

（供味之方式，乃以先前食物之手印）

願於浩瀚剎盡所有觸 全復原而成之天女乃
以勝柔軟所觸奪意母 以觸之金剛母供養故
凡顯觸之一切現象乃 以顯爲觸金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽

（供觸之方式，乃以供衣之手印）

㊟ 內供養

舍-誨-姆-璫-璫 璫-璫 姆-卩-姆-鎧-璫
姆-懺-嚩-嚩-嚩 姆-嚩-嚩-嚩-嚩
姆-嚩-嚩-嚩-嚩 嚩-嚩-嚩-嚩-嚩
姆-姆-嚩-姆-嚩-嚩-嚩-嚩-嚩
舍啊誨

㊟ 以八句讚供養

1. 舍 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽
2. 舍 與大劫火相同之光 誨誨吽
3. 舍 具兇暴髮髻 誨誨吽
4. 舍 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽
5. 舍 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽
6. 舍 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽
7. 舍 具持虎皮衣 誨誨吽

8. 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽
9. 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽
10. 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽
11. 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽
12. 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽
13. 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽
14. 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽
15. 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吽
16. 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

(三)作燒施供養

乃雖云爲消除餘缺之過失之事，若方便則以作息燒施而以己偕學子廣供壇城。然而若非修廣甚住，則不作燒施亦可。

(四)於外供養 分五：(加持外面之供食、供食、供八供、供內供、祈助事業)

●加持外面之供食

唵堪札瓏黯誨誨吽

唵-娑嚧瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-娑嚧瓦-秀讀誦
 成爲空性，從空性中，以𑖀 (𑖀) 成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖁 (𑖁) 成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以唵啊誨三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿 (𑖅) 成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色唵 (𑖆) 成大嗅，以唵 (𑖆) 裝飾。

於北以綠色𑖇 (𑖇) 成腦髓，以𑖇 (𑖇) 裝飾。

於西以紅色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成白菩提心，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 於南以黃色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成血，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 於中央以藍色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成嗅水，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 於火以白色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成牛肉，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 於離實以藍色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成犬肉，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 於風以紅色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成象肉，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 於具權以綠色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成馬肉，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 於中央以紅色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成人肉，以𑖀𑖦（𑖀𑖦）裝飾。
 以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖀𑖦（𑖀𑖦）成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成為清涼且具水銀色矣。
 𑖀𑖦-阿𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦-悟𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦
 𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦-佳𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦
 𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖀𑖦𑖀𑖦
 彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成為白色𑖀𑖦（𑖀𑖦）、紅色𑖀𑖦（𑖀𑖦）、藍色𑖀𑖦（𑖀𑖦），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖦𑖀𑖦三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。
 𑖀𑖦𑖀𑖦（三遍）

● 供食

乃偕𑖀𑖦𑖀𑖦手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，

二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

迎請食賓

齎(𑖀)

以從於己意間住於日墊之誨(𑖀)字放光芒，迎請所有住於八大棄處之守方、護刹及龍等而置於八方隅，且以刹那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨(𑖀)出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

舍-咖咖咖黯咖黯-薩璫瓦-雅輶-璫輶薩-
 鯨大-鰲大-毘夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪璫-瓦嘉璫札嘎-札給拿雅達雅-
 欸駙-拔野-繼哈拿度-薩瑪雅-璫輶度-
 瑪瑪薩璫瓦斯齡-明爸璫雅佳度-雅提𑖀-
 雅提𑖀-幞嘉衲-毘巴衲-傑鰲衲-
 瑪帝嘎璫瑪衲-瑪瑪-薩璫瓦-嘎璫大雅-
 色素姆-毘秀齡耶-薩哈怡嘎-
 齡瓦度-誨誨吼吼-柿哈
 (二遍)

☉供八供

舍-阿璫齡姆-爸璫帝佳誨-柿哈
 舍-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈
 舍-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨-柿哈
 舍-瓦嘉璫-讀貝-啊誨-柿哈
 舍-瓦嘉璫-迪貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-釅拿帝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-柿哈

④ 供內供

於諸守方及護刹等 唵啊誨

⑤ 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釅業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釅吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

(五)於內供養 分三：(外供養、內供養、以八句讚供養)

●外供養 分二：(加持供物、作供養)

1. 加持供物

乃以彼於外面已作供養而返回於內而禮拜壇城且作供養則須重新加持供物：

舍堪札璦黠誨誨吽

舍-柿捺瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿捺瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀(𑖀)成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨(𑖀𑖀)融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璦鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-阿佳瑪鐸-啊誨

舍-布璦夏鐸-啊誨

舍-瓦嘉璦-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璦-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉璦-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璦-璦巴-啊誨

舍-瓦嘉璦-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璦-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璦-璦薩-啊誨

舍-瓦嘉璦-灑璦夏-啊誨

2.作供養 分五：（供養四水、供養五受用品、供養音樂、供養五欲德、以十六明妃供養）

(1)供養四水

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-阿瓏鉛姆-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-巴迪姆-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-阿佳瑪緝-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-布瓏夏緝-爸瓏帝佳誨-柿哈

(2)供養五受用品

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-布夏貝-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-讀貝-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-迪貝-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-釳拿帝-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-呢偉迪-爸瓏帝佳誨-柿哈

(3)供養音樂

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-夏巴大-爸瓏帝佳誨-柿哈

(4)供養五欲德

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-瓏巴-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-夏巴大-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-釳拿帝-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-瓏薩-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-薩瓏瓦-大袖釳大-灑瓏夏-爸瓏帝佳誨-柿哈

(5)以十六明妃供養

唵-瓦嘉瓏-偉𦰇-誨誨-𦰇

唵-瓦嘉瓏-𦰇泄-誨誨-𦰇

唵-瓦嘉瓏-明瓏姆給-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-摩瓏傑-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-哈薩雅-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-兄薩雅-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-給帝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-彌瓏大雅-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-布夏貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-讀貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-迪貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉瓏-釧拿帝-誨誨-吽
 唵-瓏巴-瓦嘉瓏-誨誨-吽
 唵-瓏薩-瓦嘉瓏-誨誨-吽
 唵-彌瓏夏-瓦嘉瓏-誨誨-吽
 唵-齡瓏瑪齡度-瓦嘉瓏-誨誨-吽

㊟ 內供養

唵-誨-姆-瓏-嚩 嚩-嚩 嚩-卍-姆-鎧-我
 姆-憐-嚩-嚩-姆 姆-嚩-卍-嚩-姆
 姆-嚩-嚩-嚩-姆 嚩-嚩-姆-嚩-嚩-姆
 姆-姆-嚩-姆-嚩-嚩-姆-誨誨-吽
 唵啊誨

㊟ 以八句讚供養

1. 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽
2. 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽
3. 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽
4. 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽

5. 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽
6. 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽
7. 唵 具持虎皮衣 誨誨吽
8. 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽
9. 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽
10. 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽
11. 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽
12. 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽
13. 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽
14. 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽
15. 唵 全勝所有令慍令僵令癡 誨誨吽
16. 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

(六)願 分二：(廣願、略願)

●廣願

乃若時間充裕，則唸：

願彼燄燃三有身乃具愛憐
 調柔具千藍色光芒具百千
 太陽衆多身相及扮乃具勇
 士貪德嘿璘嘎一起跳舞蹈
 願以量天女量誓
 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女
 成隨持我們因矣
 爲了一切具心義
 故吾成爲嘿璘嘎

而將諸具心置於
嘿琿嘎之勝位矣
云雖些微善然若成以
勝子最勝巧方願執則
低劣果亦成爲優越且
速耗盡亦成任時無竭
故而三時盡其所有善
若以諸偉大願轉變則
哪位巧者不作甚勤呢
彼故於此作彼巧方歟
願以彼結合過去未來
現在出之吾所有嘉資
使令如理依止諸成就
之勝源處最勝善親友
願從以彼親說之教誨
來之嘉以想所有暇滿
大義難得易壞及走惡
痛苦以及從彼拯救之
皈依業果而獲得堅固
確定而執真正道之基
願對宛若芭蕉無精華
輪迴吾意時常決出矣
願以愛故不忍走者苦
而心乃嘉執正朝向於
最勝菩提之願心及入
之戒而行於六去四收

願習共同道已成器時
授四權故作置確定成
四身之功能浣淨四種
垢且獲得權修二次第
願成如理護於彼時請
上師醒盛菩薩勇士及
走空嘉以作證而承諾
遵守如云之誓言戒律
復次願於一切生鬘以
特別天隨持而加持及
成熟生所有圓次之續
且於作洗凡夫見執之
生起次第得堅固確定
而甚殷勤於四座猷釤
並生凡見顯現爲本尊
天輪之第一次第之悟
願三門行爲以具德嘿
璘嘎之身語意之能淨
諸天加持故成退諸障
及廣大福資糧皆圓滿
願以知諸化戲收集於
光明處及從彼起那達
相及唯彼入於正如顯
音明影像之白紅月之
中央而嘿璘嘎之壇城
圓滿義攜死亡爲法身

中有報身及生化身之
攜道而修故如是成就
願悟於何勝處以嘿琿
嘎圓滿四源勝山蓮花
表明義於何刺要點之
脈輪等金剛身之實況
願以嘉知於蓮花之臍
白紅月乃成爲以集等
表明之義肚臍之紅分
頂門白分之燃以及滴
聚集於中脈而生完整
義確俱生嘿琿嘎壇城
方法而於四座修故成
生彼般之圓次之器矣
願於四座間修生攜爲
化身嘿琿嘎外與身之
壇城故而粗以及細之
外內壇城明現達究竟
願以諸門隅母修爲根
之門故從業風根門返
願於廿四域修諸勇士
勇女故諸氣集廿四脈
願於法輪之瓣修大樂
諸天故又諸氣聚集於
心間之方及隅之八脈
而成入於中央之中脈

願以修想內之至尊乾
與坤而春與圓點互相
入均而成生諸勝圓滿
次第之善根完全成熟
願具德集輪之根續義
以勝成盧伊巴之口訣
以依講之續而甚極說
故甚收集嘉說之精華
出生完整圓次大猷釤
有相及無相至極無相
三行爲而獲得勝成就
故成速度盡無極走者
願以心堅固於於化輪
中央雲聲故除日月行
而於中脈暴女火燃燒
故從七萬二千脈甚極
搖之菩提心流降及滴
而生上降下固之四喜
願以入住及起之氣從
中脈道屢發出咒王三
金剛音調故而以誦字
除魔劑流令臍中央之
最勝之自在母甚歡悅
故而一切光明顯爲空
願正如空界顯之弓王
具清晰五光芒之網縵

似睡蓮皎白慧薩埵乃
以戲於智慧亥女喜聲
收諸器精化戲勝思擇
以隨融次第入於光明
願以不可思議光明大
手印與俱生大樂究竟
空性嘉合入均時守護
及成起時所顯諸器精
正如水與水波二那樣
顯現爲大樂之戲遊而
成爲無阻礙完全消除
所有執持妄想之習氣
願從以彼次第喻俱生
正如至極清澈河中魚
起爲幻化網縵之身而
成爲如幻之持定圓滿
願以幻之美身再再諸
入於光明而於以已作
現前義之俱生後獲得
具德持金剛有學入雙
願以屢屢狃習唯一彼
健行持定故而成爲以
持定王金剛般之持定
摧毀無餘錯謬之習氣
願若此生未得彼勝位
則死時以至尊乾坤偕

眷以悅意供雲雅樂聲
等多稀奇好兆來迎接
復次願令認識死光明
且引領於修最勝道之
持明處純淨用空處而
此甚深道迅速達究竟
願令此曾成千萬猷釤
自在所走勝樂講修極
衰成大大盛且爲欲脫
路津任時不沒久住矣
願於修彼式時以具無
礙力瞻洲二十四勝處
勇士猷釤母偕眷屬以
無懈怠而時常作幫助
願以此善令吾諸生鬘
見到唯具稀傳潔淨戒
菩提心之絕倫傳承修
深道密讚阿帝夏教矣
願以此善使令無攙雜
他教戒律潔淨且多聞
熟練菩提心見行純淨
等之阿帝夏教延續矣

●略願

乃若時間不充裕，則唸：

願彼燄燃三有身乃具愛憐

調柔具千藍色光芒具百千
 太陽衆多身相及扮乃具勇
 士貪德嘿琿嘎一起跳舞蹈
 願以量天女量誓
 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女
 成隨持我們因矣
 爲了一切具心義
 故吾成爲嘿琿嘎
 而將諸具心置於
 嘿琿嘎之勝位矣
 願以此善令吾諸生鬘
 見到唯具稀傳潔淨戒
 菩提心之絕倫傳承修
 深道密讚阿帝夏教矣
 願以此善使令無攙雜
 他教戒律潔淨且多聞
 熟練菩提心見行純淨
 等之阿帝夏教延續矣

(七)懺罪祈宥

乃以唸嘿琿嘎百字：

舍-瓦嘉琿嘿琿嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-
 嘿琿嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
 肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
 阿努璊度美掬瓦-薩琿瓦-斯哈-美爸璊雅佳-

薩瓏瓦-嘎瓏瑪-肅佳美-繼姆-矽瓏弼-固瓏誨-

哈哈哈哈哈呼-掄釵瓦拿-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-

瑪美母佳-嘿瓏嘎掄旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨

且繞壇城三次而以面向東門站立，並持花於意間合掌且以唸：

凡以吾睿愚癡而 凡所造作些微過

凡爲具身依靠故 祈求怙汝恕彼諸

未得不知全亦以 無何能力而凡是

於此所作彼諸事 應該以主作寬恕

凡是多餘或缺少 遺漏儀軌之支分

及諸被我所遺忘 彼亦祈求作寬恕

請賜予我勝成就 賜予一切持定果

賜予一切諸具心 所欲無上之成就

而祈宥。

(八)發願

乃：

祈求具德輪勝樂越具除天會寬恕我，汝諸具不可思議之智之慧、愛之悲愍、作之事業、拯救之力，故而祈求加持令利樂之源處大寶醒盛之教從諸門至諸方興且盛並住久、諸最勝持教士夫身體健康且長壽，尤其以消除我等如同虛空之成母具心之二遮蔽及圓滿二資而令唯於此生於速獲得具德輪勝樂之入雙大寶位矣。

願以此善令我速 成爲德輪勝樂而

僅一走者亦不留 悉皆置於彼地矣

(九)收壇城

乃己想爲除壇城主外另外之一面二手具德輪勝樂而唸誦：

唵-猷釳-秀齡 薩璘瓦-齡璘瑪 猷釳-秀讀-誦

而作轉五種欲之方向之轉蓮，且以二手於心間作擁抱式。

(十)逝回己處

乃以唸：

唵-瓦嘉璘-摩

而以左手背向外示並以拇指、食指作彈指。

以左手無名指觸於壇城且：

壇城諸天融化而成爲誨（）字而從己之左鼻孔入，融於心間之誨（）矣。

(土)收彩粉

乃以唸：

唵-阿嘎璘摩耨-薩璘瓦-齡璘瑪耨-

阿迪雅奴班拿-埤達

亦可加：

唵啊誨-吽-哞哈

且一切法以想爲空性而搖振鐸鈴，並以具金剛之右手從東門至主爲止之天之諸象徵依次收於圓鏡之上，且些微灌注於己之頭。

復次，以右手之金剛，依次擦去天之諸墊、諸門牆及隅牆。

復次，收所有其他彩粉，且以業瓶水清洗令粉線之跡不顯現。對欲求彩粉者施些許，且其餘諸彩粉注於全勝瓶而以奏樂等隆重迎接至於海邊或河等水流邊，並如彩粉施龍儀軌般以作供璫哲兄偕食子而心想彩粉施於龍而傾於海及河等內，且心想以諸龍亦隆重迎接至地下矣。

復次，裝彩粉之器皿，以水裝滿而攜回且於內作灑淨於壇城之屋，乃息災及吉祥之義也。

(三)拔橛及洗諸橛

復次，已以左伸而住，且以持金剛鐸鈴之二手結金剛拳之二食指作成似鐵鉤而互相擁抱而成「欲之手印」並以唸：

自己成爲全勝三界怒士矣。

**唵-瓦嘉璫-給兄雅-悟達給兄雅-薩璫瓦-給兄拿-
瓦嘉璫-嚧璫-阿嘉爸雅帝-誨誨誨誨-吽-呼**

而拔橛，且以唸 108 遍醒盛眼之咒：

**唵-璫璫-布璫-灸兄-帝叉-斯嚧-盧嘉彌-
薩璫瓦-阿璫袖-薩嚧彌-柿哈**

所加持之鮮乳洗諸橛而令：

**諸障之傷痊癒及消除諸苦，並消除遮蔽且成醒盛而
返回各各之刹，且諸橛之慧者融於已手所持之金剛
矣。**

若先前之諸橛以思擇釘，則此諸亦須以思擇拔除矣。

(三)祝賀吉祥

**正如麻穀完全盈滿於
廣闊天空勝樂天會乃
某些以降各種花雨且
某些吟唱吉祥雅調歌
其他以摧毀魔部事業
而將汝作爲恆常德處
故作知彼而生意樂及
以吾作發祝賀吉祥鬘
禮拜稀有相喻德猷受
報圓於和合樂空味常**

戲享且以無見悲愍斷
 靜邊具七支勝者作矣
 願持金剛密主薩璫哈
 龍修夏瓦燃巴盧伊巴
 達燃嘎巴鐸鈴者龜足
 矻璫嘉蘭齡璫及黑行
 密者全勝足帝魯拿璫
 珍寶源處靜阿帝夏等
 以彼所有善兆之吉祥
 令真認識諸根傳上師
 無垢傳記及入加持故
 令輪勝樂教盛吉祥臨
 願大樂王嘿璫嘎德與
 施最勝樂金剛亥女二
 入於春與圓點組合而
 以彼方智平組之吉祥
 令汝樂空無別盛而令
 諸所知輪完全作集於
 俱生樂之集輪之俱生
 大樂吉祥豐盛吉祥臨
 願從以持金剛所云之
 一億六千萬猷釳母續
 內似勝幢頂高最勝續
 具德集輪勝樂之諸續
 以彼所有善兆之吉祥
 令汝成爲法財豐盛及

盡除法之諸敵方而令
圓滿德財豐盛吉祥臨
願現相金剛日舞自在
金剛王及金剛勇心嘿
嚩嚩癡瞋吝金剛貪嫉
自在金剛令墮作屠母
作勾舞自在蓮花網縵
以彼所有善兆之吉祥
令汝蘊界生增加持之
守護諸晝夜之吉祥臨
願於方辦散髮美色之
走空兒瑪塊生具色母
正如鵝群集於蓮花湖
以嘉集於具誓言處而
如同慈愛母親及姐妹
時常作為修士之伴而
令汝無餘持定智慧大
受用功德豐盛吉祥臨
願對凡彼依云多功德
以五除魔劑之精華甚
盈滿之住於隅瓣頂骨
以彼所有善兆之吉祥
令汝甚極豐盛消除障
之諸阻礙及諸走空母
成甚歡悅菩提心增故
速得成就最勝吉祥臨

願住於處以及近處之
勇士自在勇女自在母
用於空之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成猛之諸業及與
意之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於刹以及
近刹會場及近會場之
用於地之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成權之諸業及與
語之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於集以及
近集棄處及近棄處之
用於地下勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成息之諸業及與
身之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願於大壇城之諸門隅
於屍體墊以威武右伸

而甚極住之八位本女
以彼所有善兆之吉祥
令汝甚極豐盛成就諸
各種業及防護遊蕩於
門及隅之惡毒者所作
道之障礙最勝吉祥臨
願彼金剛勇心等六位
以及金剛亥女等六位
十二鎧甲乾坤之諸天
以彼所有善兆之吉祥
使令汝以從天之猷釤
持定作行動障之武器
任時無能搖動金剛之
鎧甲甚極堅固吉祥臨
願如虛空量寬勝宮殿
放與日月光相同之光
且以無數珍寶飾作美
以彼所有善兆之吉祥
成爲汝們住於何及何
於彼不出任何不祥之
徵兆且剎之財稀有之
樂嘉相續不斷吉祥臨

此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自入壇城廣儀軌大樂寶藏庫論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀圭、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧

珍、林泰令、阮潔珊、洗韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綱、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釤士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世哀固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世哀菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品觀綾偕替代瑞哲兄依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自入壇城廣儀軌大樂寶藏庫論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成為空為止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 7 月 25 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釤士、黃開大猷釤士、陳秀圭大猷釤士

戊.地儀軌等（輪勝樂地儀軌等令諸天神悅意論）

以大恭敬禮拜且皈依 上師與具德集輪勝樂
 無別足下矣並祈求於 諸時暫以大愛隨持矣
 爲令諸猷釤士方便修 勝樂地儀軌等故以吾
 依本續釋續及阿帝夏 大尊者等根傳上師口
 訣而撰輪勝樂地儀軌 等令諸天神悅意論矣

那麼，於此分三：地儀軌、粉線預備儀軌、填彩粉儀軌。

壹.地儀軌 分十三：（選地、設置供品、設置法器、誦經、祈禱傳承
 祖師文、皈依發心、生誓言者、迎請慧者偕權天等、供養、讚、乞
 地、淨化地、執地）

一、選地

乃尋找一處適合佈置彩粉壇城處。

二、設置供品

乃爲供自生，從供境之左起設置二水、五受用品、樂器，及爲供
 守刹亦設二水、五受用品偕食子。

三、設置法器

乃於學官之面前檯桌上，從學官之左起，設置內供、金剛、鐸鈴
 等法器。

四、誦經

乃依已時間而唸誦去住智慧彼岸精華經等去智經。

五、祈禱傳承祖師文 分二：（近傳、遠傳）**（一）近傳**

祈求具德大寶根本之 上師住吾頂門蓮月上
 以從大恩惠門隨持而 賜予身語意三諸成就

祈求百族遍主持金剛
達燃嘎巴等四位續主

慧之走空母及盧伊巴
速速賜我勝共成就歟

祈求帝魯巴及拿璵巴
夏大尊者等四位會主

珍寶源處靜唯神阿帝
速速賜我勝共成就歟

祈求暖氏匠善顯戒德
智慧王等五位成就王

神醫悲愍明月日走空
速速賜我勝共成就歟

祈求智慧頂髻法輪大
逝樂德等五位勝成者

神醫法之光名稱具德
速速賜我勝共成就歟

祈求智修大名稱聖光
童子福等五位大成者

功德大海子師珍寶成
速速賜我勝共成就歟

祈求宗咖巴勝者巧成
法之金剛等四位教日

善嘉德賢象牙法之幢
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢成義醒盛慧
睿賢具法等五位密庫

睿賢法之勝幢稀勝幢
速速賜我勝共成就歟

祈求語王精進及語王
睿賢持教等五絕倫師

睿賢睿賢具德持教海
速速賜我勝共成就歟

祈求慧能教大海柔音
法增等三位勝教之燈

能教無畏大海甚智教
速速賜我勝共成就歟

以下四頌擇一而唸便可：

祈求睿賢本知教之幢 蓮花舞之自在及睿藏
所喜妙齡等三教中柱 速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢 蓮花舞之自在及睿賢
興教等三位光明主宰 速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢 蓮花舞之自在及勝乘
無畏法之聲音等濁怙 速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢 蓮花舞之自在及睿賢
無畏勝法等三位遍主 速速賜我勝共成就歟

祈求無比具大恩上師 蓮花戲遊金剛等根傳
所有具德最勝上師們 速速賜我勝共成就歟

祈求離遮所知輪大樂 作集於一遍主飲血德
以念作賜大樂至尊母 速速賜我勝共成就歟

祈求瞻洲處域大棄處 作示甚多唯俱生變化
業姿三處諸勇士走空 速速賜我勝共成就歟

願從今起於諸生鬘令 上師天悅而隨持如敕
成辦及以具勝乘四輪 賢依速走於諸共道矣

願不棄以完整權熟續 所諾細誓言分且淨化
生死中有三能熟三身 生起次第明現達竟矣

願於無偽金剛身大宮 啓以要點執勝方中脈
門而能現前入雙普賢 嘿礚嘎之圓次達竟矣

願未認得起點而朝向
偕眷以稀奇供雲前來

死時以上師至尊乾坤
迎接而走於用空剎矣

願吾成爲能令大寶總
置於講修幢端而廣宏

能教尤輪勝樂語悟教
熟脫於遍滿虛空者矣

(二)遠傳

祈求具德大寶根本之
以從大恩惠門隨持而

上師住吾頂門蓮月上
賜予身語意三諸成就

祈求百族遍主持金剛
一切勝成之王薩璫哈

秘密之主手中金剛及
速速賜我勝共成就歟

祈求龍修夏瓦燃巴及
鐸鈴者等五位大成王

盧伊巴達燃嘎巴金剛
速速賜我勝共成就歟

祈求龜足矻璫嘉蘭齡
帝魯巴等六位大會主

璫黑行咕嘿巴全勝足
速速賜我勝共成就歟

祈求拿璫巴及珍寶源
濁怙獨神阿帝夏尊者

處靜二位諸勝成主宰
速速賜我勝共成就歟

祈求暖氏匠善顯戒德
智慧王等五位成就王

神醫悲愍明月日走空
速速賜我勝共成就歟

祈求智慧頂髻法輪大
逝樂德等五位勝成者

神醫法之光名稱具德
速速賜我勝共成就歟

祈求智修大名稱聖光
童子福等五位大成者

功德大海子師珍寶成
速速賜我勝共成就歟

祈求宗咖巴勝者巧成
法之金剛等四位教日

善嘉德賢象牙法之幢
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢成義醒盛慧
睿賢具法等五位密庫

睿賢法之勝幢稀勝幢
速速賜我勝共成就歟

祈求語王精進及語王
睿賢持教等五絕倫師

睿賢睿賢具德持教海
速速賜我勝共成就歟

祈求慧能教大海柔音
法增等三位勝教之燈

能教無畏大海甚智教
速速賜我勝共成就歟

以下四頌擇一而唸便可：

祈求睿賢本知教之幢
所喜妙齡等三教中柱

蓮花舞之自在及睿藏
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
興教等三位光明主宰

蓮花舞之自在及睿賢
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
無畏法之聲音等濁怙

蓮花舞之自在及勝乘
速速賜我勝共成就歟

祈求睿賢本知教之幢
無畏勝法等三位遍主

蓮花舞之自在及睿賢
速速賜我勝共成就歟

祈求無比具大恩上師 蓮花戲遊金剛等根傳
所有具德最勝上師們 速速賜我勝共成就歟

祈求離遮所知輪大樂 作集於一遍主飲血德
以念作賜大樂至尊母 速速賜我勝共成就歟

祈求瞻洲處域大棄處 作示甚多唯俱生變化
業姿三處諸勇士走空 速速賜我勝共成就歟

願從今起於諸生鬘令 上師天悅而隨持如救
成辦及以具勝乘四輪 賢依速走於諸共道矣

願不棄以完整權熟續 所諾細誓言分且淨化
生死中有三能熟三身 生起次第明現達竟矣

願於無偽金剛身大宮 啓以要點執勝方中脈
門而能現前入雙普賢 嘿璘嘎之圓次達竟矣

願未認得起點而朝向 死時以上師至尊乾坤
偕眷以稀奇供雲前來 迎接而走於用空剎矣

願吾成爲能令大寶總 能教尤輪勝樂語悟教
置於講修幢端而廣宏 熟脫於遍滿虛空者矣

六皈依發心

時常吾作皈依於 醒盛及法及集善
亦時常作皈依於 三種乘之諸集善

猷釳密讚走空母 勇士勇女權天女
 菩提薩埵大主宰 尤其於金剛學官
 爲了一切具心義 故吾成爲嘿璘嘎
 而將一切具心置 嘿璘嘎之最勝位
 （誦三遍）

七生誓言者

矽璘嘿璘嘎

嘿（ᠰ）乃成爲一切源處之心也，故作觀察爲因之己性空之法之無我。

璘（ᠰ）乃離以執爲滿漏之我之妄想網佈置之我之滿漏之無我。

嘎（ᠰ）乃唯彼性之境具境二不住於不合而二各各。

矽璘（ᠰ）乃境空性那樣如是入於隨之無二慧欸（ᠰ）

罽（ᠰ）之義矣。

從空性中，以剎那間已成爲一面二手以右持金剛及左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿璘嘎矣。

矽璘嘿璘固罽（三遍）

舍-阿𑖇-諛𑖇-悟𑖇-璘𑖇-黎𑖇-欸𑖇-鄔𑖇-罽𑖇

嘎咖釳𑖇-佳恰嘉𑖇-渣插札𑖇-大𑖇-達𑖇-𑖇-拿-

𑖇-𑖇-拔𑖇-瑪-雅璘𑖇-瓦-夏𑖇-薩哈𑖇-𑖇-𑖇

（誦三遍）

於彼之頂門以拏（𑖦𑖻𑖜𑖞𑖟𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡

𪛗 (𪛗)

嘉誨姆呼

與慧者成無別矣。

祈求以一切逝如是者現在授權。

以如是祈求，故以四坤及金剛亥女五以云：

舍-薩璫瓦-大袖釵大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-攸璫耶
 誨

且授權，故於乾以不動、於坤以現相作為頭飾矣。

九供養 分四：(加持內供、加持供物、外供、內供)

(一)加持内供

乃：

𪔐堪札琰黯𪔐𪔐𪔐

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀
 成爲空性，從空性中，以𑖀 (𑖀) 成以勝幢裝飾於右
 左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以罽（[○]𦵏）成以熾燃火燄裝飾於三角之三

角形紅色火輪。

於彼之上，以𑖀𑖦𑖫𑖜𑖞𑖫三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿(𑖀𑖦)成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成大嗅，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於北以綠色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成腦髓，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於西以紅色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成白菩提心，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於南以黃色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成血，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於中央以藍色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成嗅水，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於火以白色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成牛肉，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於離實以藍色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成犬肉，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於風以紅色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成象肉，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於具權以綠色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成馬肉，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

於中央以紅色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成人肉，以𑖀𑖦(𑖀𑖦)裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖀𑖦(𑖀𑖦)成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成為清涼且具水銀色矣。

𑖀𑖦-阿𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖦-悟𑖀𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦

𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-佳𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦

𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成為白色𑖀𑖦(𑖀𑖦)、紅色𑖀𑖦(𑖀𑖦)、藍色𑖀𑖦(𑖀𑖦)，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖦𑖦𑖦三，且彼三

亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨（三遍）

(二)加持供物

乃：

唵堪札瓏黯誨誨

唵-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於以𑍑（𑍑）成諸寬且廣之頂
 骨內，以誨誨（𑍑𑍑）融化而成供德、灌足、花朵、
 薰香、油燈、嗅、食物、樂器皆成自性爲空，相爲
 具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特
 之無漏樂矣。

唵-阿瓏鉛姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-釅拿帝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨

(三)外供

唵-攸瓏嘿瓏嘎-阿瓏鉛姆-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-攸瓏嘿瓏嘎-巴迪姆-爸瓏帝佳誨-柿哈

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉瓏-迪貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-釅拿帝-啊誨-柿哈
 唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-柿哈
 唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-柿哈

（四）內供

唵-頸-哈哈-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-薩璫瓦-幞齡-札給啊耶-瓦嘉璫-瓦璫拿啊耶-
 誨誨-吽 唵啊誨

十、讚

乃：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
 成爲大中最大天之大 普賢嘿璫嘎汝禮拜矣

土乞地 分三：（向守刹乞地、向逝樂乞地、向天乞地）

（一）向守刹乞地 分五：（加持供物、加持食子、供養、祈求、逝回已處）

● 加持供物

唵堪札璫黯誨誨吽

唵-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂
 骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、灌足、花朵、
 薰香、油燈、嗅、食物、樂器皆成自性爲空，相爲
 具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特
 之無漏樂矣。

唵-阿璫鉛姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

𑖇-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

𑖇-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

𑖇-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

𑖇-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

𑖇-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

𑖇-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

●加持食子

乃

𑖇堪札璫黠誨誨𑖇

𑖇-柿撿瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿撿瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖇（𑖇）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖇（𑖇）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以𑖇啊誨三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿（𑖇）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𑖇（𑖇）成大嗅，以𑖇（𑖇）裝飾。

於北以綠色𑖇（𑖇）成腦髓，以𑖇（𑖇）裝飾。

於西以紅色𑖇（𑖇）成白菩提心，以𑖇（𑖇）裝飾。

於南以黃色𑖇（𑖇）成血，以𑖇（𑖇）裝飾。

於中央以藍色𑖇（𑖇）成嗅水，以𑖇（𑖇）裝飾。

於火以白色𑖇（𑖇）成牛肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於離實以藍色𑖇（𑖇）成犬肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於風以紅色𑖇（𑖇）成象肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於具權以綠色𑖇（𑖇）成馬肉，以𑖇（𑖇）裝飾。

於中央以紅色罽（𑖀）成人肉，以罽（𑖀）裝飾。
以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般
紅黃色。於彼之上，以白色誨（𑖂）成其首向下具菩
提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融
化，故而彼諸精華悉皆成為清涼且具水銀色矣。

𑖀-阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀𑖀
𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀𑖀𑖀𑖀-夏𑖀𑖀𑖀𑖀-誨𑖀𑖀𑖀

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成為
白色𑖀（𑖀）、紅色𑖀（𑖀）、藍色誨（𑖂），從上
而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑
及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧
之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士
勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖀𑖀三，且彼三
亦依次融化融於頂骨矣。

𑖀𑖀𑖀（三遍）

㊦ 供養 分三：（供養食子、外供、內供）

1. 供養食子

乃：

以己意間誨（𑖂）之光芒迎請護刹偕眷屬。

𑖀-阿𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-
阿𑖀𑖀𑖀𑖀-埵𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀（三遍）

2. 外供

𑖀-謝𑖀𑖀-巴𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-阿𑖀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-巴迪姆-
爸瓏帝佳-柿哈

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-布夏貝-
爸瓏帝佳-柿哈

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-讀貝-
爸瓏帝佳-柿哈

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-迪貝-
爸瓏帝佳-柿哈

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-釧拿帝-
爸瓏帝佳-柿哈

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-呢偉迪-
爸瓏帝佳-柿哈

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-夏巴大-
爸瓏帝佳-柿哈

3. 內供

唵-謝大瓏-巴晃-薩爸嚩瓦瓏-唵啊誨

④ 祈求

乃以搖振鐸鈴而唸：

祈求凡是住於此 天龍施害惡鬼及

其他以吾乞此地 爲壇城義以汝賜

(誦三遍)

⑤ 逝回已處

護刹偕眷逝回已處矣。

(二)向逝樂乞地 分十：（以牛生塗、設置花堆、設置守方等之堆、設置供物、生誓言者、迎請慧者及權天等、供養本尊天會、祈求、供養守方護刹及龍、祈求、令歡悅、逝回已處）

㊦以牛生塗

乃以五牛生塗於何作壇城之地。

㊧設置花堆

乃設置與天數相同之花堆。

㊨設置守方等之堆

乃於棄處設置守方護刹偕龍之堆。

㊩設置供物

乃設置越未越（越壞依及壞依）之供物偕二食子。

㊪生誓言者 分六：（淨化、修空、生越量宮所住之依、修三猷釳、加持蘊界生增、繫鎧甲）

1.淨化

乃以唸：

舍堪札璖黯誨誨吼

而以内供淨化。

2.修空

舍-柿撿瓦-秀齡-薩璖瓦-齡璖瑪-柿撿瓦-秀讀誨

舍-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉璖-柿撿瓦-阿瑪固誨

3.生越量宮所住之依 分二：（生四源輪及山王、生雜色蓮花及雜色金剛）

(1)生四源輪及山王

壇城成爲空性，從空性中，藍色弼（𑖀）全復原而成

以勝幢裝飾於右左二之似弓形藍色風輪。

於彼之上，以紅色姆（𑖀）成以姆（𑖀）裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以白色姆（𑖁）成以瓶裝飾於中央之圓形白色水輪。

於彼之上，以黃色姆（𑖂）成以三股金剛裝飾於四角之正方形黃色地輪。

於彼之上，以素姆（𑖃）成具四種珍寶自性且於上之方隅以八亭全美飾之正方形勝山王。

(2) 生雜色蓮花及雜色金剛 分二：(生雜色蓮花、生雜色金剛)

① 生雜色蓮花

於彼之上，以黃色姆（𑖄）成雜色蓮花。

② 生雜色金剛

於彼之臍，以姆（𑖅）成雜色金剛。

於彼上之臍，以姆（𑖅）成與臍量相同之具臍及蕊之八瓣雜色蓮花。於彼四方蓮瓣紅、火風二黃、離實綠、具權黑、臍綠、蕊黃之雜色小蓮花中央，

4. 修三猷釤 分三：(猷釤、隨猷釤、至極猷釤)

(1) 猷釤

以右繞置三十二相本質第一組「阿𑖇、諛𑖇、悟𑖇、璫𑖇、黎𑖇、欸𑖇、鄔𑖇、𑖇啊」之十六白色音母，復又以左繞置第二組「阿𑖇、諛𑖇、悟𑖇、璫𑖇、黎𑖇、欸𑖇、鄔𑖇、𑖇啊」之十六白色音母相接而成第一重。

於彼外邊，以右繞置八十賢喻形本質第一組「嘎咖

釳鉛鞍、佳恰嘉齡娘、渣插札札拾拾那、大袍達達齡齡拿、爸葩拔齡瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏襲薩哈輶」之紅色四十字母，復又以左繞置第二組「嘎咖釳鉛鞍、佳恰嘉齡娘、渣插札札拾拾那、大袍達達齡齡拿、爸葩拔齡瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏襲薩哈輶」之紅色四十字母相接而成第二重。

彼諸全復原而成音明諸字正如於鏡顯影像之具白中透紅光澤之圓月矣。

(2) 隨猷釳

以從己之意間放具白中透紅光澤之誨（𑖦）字，從右鼻孔出而住於月輪上矣。

以從誨（𑖦）字放光芒而迎請輪勝樂之慧者壇城依及依者，融於誨（𑖦）。

舍啊誨-薩璫瓦-毘璫猷給𑖦-嘎雅-瓦給-繼大-
瓦嘉璫-柿齡瓦-阿瑪固誨

舍-瓦嘉璫-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-瓦嘉璫-秀讀-誨

(3) 至極猷釳 分二：（明憶越量宮、明憶依者天）

① 明憶越量宮

月音明偕誨（𑖦）全復原而於一時成德輪勝樂之依及依者，乃於以從外依次白黃紅綠藍之具五層大寶牆圍繞之四方四門之越量宮之上，以紅色爲底且以三角形及四角形等大寶裝飾之寶磚。於住於彼上之四條金腰帶之外面，從鰐之口懸垂雙垂及單垂之珍珠璣珞。於彼之外面，從飛檐懸垂大寶流蘇。於彼之

上以從住於具半蓮瓣形狀之埤垠之金瓶出之八勝幢及八幡作美飾。於外之上之四角，以四傘裝飾。於從牆邊以紅欲德供台圍繞，以坐姿及各種顏色之天女正在作供養。於門及門廈之外際及牆之外內四角，於住於朧月紅色大寶上以金剛作裝飾。於四門各各面前，於正方台階上，於以住於瓶之四四柱所擎之具十一層級牌坊之頂端於法輪之右左具牡牝野獸。於牌坊右左，於從賢瓶生之如意樹，以七種王政寶、於每每間得成就者及從雲中露出持花鬘之天等從諸作美飾。

於彼之外面，以雜色金剛垣圍繞等護輪。於彼之外面，以如壞劫時火般五種顏色之金剛火遍於上及諸側而旋於左繞且燄燃。

住於彼之外面之八棄處，乃於東猛暴、於北稠林密佈、於西金剛燄燃、於南具骷髏、於具權狂笑、於火吉祥園、於離實猛暗、於風發嘈雜聲，故成爲於地面散佈無頭屍、懸於樹屍、倒於地屍、弗插屍、以戈刺屍、半焦屍、頭蓋骨、脛骨、具獠牙頭，及除彼外零散或不零散之骷髏處之棄處矣。

住於彼之八樹，乃於東龍花樹、於北無憂菩提樹、於西芭蕉樹、於南芒果樹、於具權縱廣樹、於火水黃皮樹、於離實獅子樹、於風三木果樹等矣。

住於樹根之八守方，乃於東一面四手，以元二手合掌、以右下手持金剛、以左下手持頂骨而抱坤、騎於大白象之黃色施百。於北一面四手，以元二手合掌、以右下手持吐寶鼉鼉、以左下手持頂骨而抱坤、

騎於人之黃色施害。於西一面四手，以元二手合掌、以右下手持蛇索、以左下手持頂骨而抱坤、具七蛇冠、騎於鱷之白色水天。於南一面四手，以元二手合掌、以右下手持杖、以左下手持頂骨而抱坤、騎於水牛之藍色屠王。於具權一面四手，以元二手合掌、以右下手持三股叉、以左下手持頂骨而抱坤、騎牛之白色大自在天。於火一面四手，以元二手合掌、以右下手持數珠偕淨瓶、以左下手持頂骨而抱坤、騎山羊之紅色火天。於離實一面四手，以元二手合掌、以右下手持劍、以左下手持頂骨而抱坤、裸身、具人頭髮冠、騎於起屍之藍色暴惡鬼。於風一面四手，以元二手合掌、以右下手持黃色風幡、以左下手持頂骨而抱坤、騎於麋鹿之煙色風天等矣。住於八樹之上枝間露出半身之八護刹，乃於東具象面白色、於北具人面黃色、於西具鱷面白色、於南具水牛面黑色、於具權具牛面白色、於火具山羊面紅色、於離實具起屍面黑色、於風具麋鹿面綠色。彼皆一面二手，以右持食子，以左持頂骨，猛且暴，具大神變矣。

八悲愍泉眼，乃於東白色盛財泉眼、於北紅色安止泉眼、於西藍色力遊泉眼、於南白色蓮花泉眼、於具權白色大蓮花泉眼、於火雜色無邊泉眼、於離實白色具族泉眼、於風黃色守螺泉眼等矣。

住於彼泉眼之八大龍王，乃於東白色盛財龍王、於北紅色安止龍王、於西藍色力遊龍王、於南白色蓮花龍王、於具權白色大蓮花龍王、於火雜色無邊龍

王、於離實白色具族龍王、於風黃色守螺龍王。彼皆上身似人而下身盤繞蛇尾，且以二手合掌而持如意寶，俯首禮拜於主。

住於彼諸上空之八大雲，乃於東發聲雲、於北大發聲雲、於西猛雲、於南搖動雲、於具權堅固雲、於火盈滿雲、於離實降注雲、於風暴雲。彼皆亦閃電鬘且發雷聲、某些具雨續，各種顏色者。

住於彼之八大山，乃於東大寶自性山、於北綠色持邊山、於西白色雪山、於南黃色檀香山、於具權黑色大權山、於火黃色香氣山、於離實白色具雪山、於風藍色德山矣。

於彼諸山住八大白塔、八位大成及八慧火矣。

其外亦有各方奔跑之鳥、梟、鷲、狼、公母鷄、具牛頭之蛇等，且以施害、起屍、暴惡鬼等皆大發嘈雜聲。及諸得成、持明及行誓言之猷釤男女，專一注視於越具除具德輪勝樂，皆裸形散髮，以五印裝飾，持鼗鼓、頂骨及天杖，於頂門以顱骨裝飾，以笑且入於棄處等以作至極稀奇之越量宮。

於彼內之諸上下，東白、北綠、西紅、南黃、央藍。於住於下基誓言輪之八輻白色身輪之輞以輪鬘。於身輪臍之八輻紅色語輪之輞以蓮花鬘。於語輪臍之八輻藍色意輪之輞以金剛鬘。於意輪臍之八瓣雜色蓮花之大樂輪之輞以鉞刀鬘圍繞矣。

於以於四輪各各以住於諸隅之八八柱擎之四層圓樑之上成爲漸而漸高之頂端，以金剛大寶頂作裝扮矣。

②明憶依者天 分二：（明憶主乾坤、明憶諸眷屬天）

①明憶主乾坤

於越量宮中央蓮花臍之日墊上，已爲具德嘿琿嘎越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朙月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時微母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁

抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

②明憶諸眷屬天

於蓮花瓣，於東黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。於四隅月墊，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於意輪東輻布李璫瑪晃雅，住堪札嘎巴晃與甚暴母。

於北輻嘉朗齡璫，住瑪哈港嘎晃與兇眼母。

於西輻鄔哲雅那，住港嘎晃與具光母。

於南輻阿璫布大，住毗露獠牙者與大鼻母。

於火輻蜈達瓦璫，住素璫騾那與具勇士睿母。

於離實輻璫美秀璫，住無量光與咖璫瓦族（侏儒母）。

於風輻喋偉固哲，住金剛光與惡鬼城自在母。

於具權輻瑪晃瓦，住金剛之身與樹蔭母。

故意輪之諸天以受用於虛空式而住，彼皆亦身色爲

藍。

於語輪東輻嘎瑪璦巴，住具芽與護地母。

於北輻鄔哲，住具金剛髮與大令怖女。

於西輻繖夏固𦰇，住大勇士與具風力母。

於南輻固薩兄，住金剛作誨與飲酒母。

於火輻嘎林嘎璦，住甚極賢與蔚藍天女。

於離實輻𦰇爸嘎，住金剛賢與至極賢女。

於風輻嘎稷，住大令怖與馬耳母。

於具權輻𦰇瑪兄雅，住不賢眼與烏面母。

故語輪之諸天以受用於地式而住，彼皆亦身色爲紅。

於身輪東輻𦰇大布璦，住大力與具輪力母。

於北輻繖哈喋瓦大，住珍寶金剛與塊生母。

於西輻𦰇璦札，住馬頸與賣酒母。

於南輻素瓦璦那迪巴，住虛空精華與輪鎧母。

於火輻拿釳璦，住德嘿璦嘎與至極勇女。

於離實輻森讀璦，住蓮花舞之自在與大力母。

於風輻瑪璦，住作現相與轉輪母。

於具權輻固盧大，住金剛勇心與大精進母。

故身輪之諸天以受用於地下式而住，彼皆亦身色爲白。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威

脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

於東門黑色烏面母，於北門綠色梟面母，於西門紅色犬面母，於南門黃色豬面母。於東南右藍左黃之屠王堅母，於西南右黃左紅之屠王使役母，於西北右紅左綠之屠王獠牙母。於東北右綠左藍之屠王摧母。彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

5. 加持蘊界生增 分三：(加持五蘊、加持六生增、加持五界)

(1) 加持五蘊

於諸天之額間，白色櫟 () 全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色現相。

於臍，黃色𩇛 () 全復原而成以右手揚舉大寶，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之黃色金剛日。

於頸，紅色頸 () 全復原而成以右手揚舉紅色蓮花，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之紅色蓮花舞之自在。

於二足踝下，綠色呼 () 全復原而成以右手揚舉雜色金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之綠色金剛

王。

於心間，白色誨（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色金剛勇心。於頂門，黑色黯（𑖦）全復原而成右手以壓地手印持金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之黑色嘿琰嘎。

(2)加持六生增

於二眼，白色簪（𑖦）全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色癡金剛。

於二耳，黑色誨（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之黑色瞋金剛。

於二鼻孔，黃色耑（𑖦）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉大寶，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之黃色吝金剛。

於舌根，紅色耑（𑖦）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉紅色蓮花，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之紅色貪金剛。

於額，綠色耑（𑖦）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉雜色金剛，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之綠色嫉金剛。

於心間，白色誨（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色自在金剛。彼諸皆具一面二手、三眼、髮髻，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

(3)加持五界

於臍間地，黃色耑（𑖦）全復原而成一面四手以右二

手持鉞刀及輪，以左二手持頂骨及天杖之黃色令墮母。

於意間水，黑色駒（[◦]མྱ་ལྷོ་མ་）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及金剛，以左二手持頂骨及天杖之黑色作屠母。

於頸火，紅色呬（[◦]ལྷོ་ལྷོ་མ་）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及蓮花，以左二手持頂骨及天杖之紅色作勾母。

於額風，綠色姆（[◦]ལྷོ་ལྷོ་མ་）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及劍，以左二手持頂骨及天杖之綠色舞之自在母。

於密處虛空界，煙色姆（[◦]ལྷོ་ལྷོ་མ་）全復原而成煙白紅三面六手以右三手持鉞刀、淨頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索之煙色具蓮花網縵母。

彼諸皆亦每面各具三眼，裸身散髮，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

6. 繫鎧甲

於主意間於月金剛勇心本質之白色斡哈（[◦]མྱ་ལྷོ་མ་）。

於頭於日現相本質之黃色拿瑪黯（[◦]མྱ་ལྷོ་མ་）。

於頂門於日蓮華舞之自在本質之紅色哂哈哂（[◦]མྱ་ལྷོ་མ་）。

於二肩於日德嘿琿嘎本質之黑色幪夏札嘿（[◦]མྱ་ལྷོ་མ་）。

於二眼於日金剛日本質之紅黃誨誨呼（[◦]མྱ་ལྷོ་མ་）。

於額於日諸肢身根自性爲勝馬本質之綠色吶誨（[◦]མྱ་ལྷོ་མ་）。

於女主之臍於日金剛亥女本質之紅色舍姆（ཨྲྀཙྰ）。
 於心間於日屠王母本質之藍色𑖦𑖪𑖫姆（ཨྲྀཙྰ）。
 於頸於月令癡母本質之白色𑖦𑖪𑖫姆（ཨྲྀཙྰ）。
 於頭於日令動母本質之黃色𑖦𑖪𑖫姆（ཨྲྀཙྰ）。
 於頂門於日令懼母本質之綠色𑖦𑖪𑖫姆（ཨྲྀཙྰ）。
 於額於日諸肢身根自性爲月光母本質之煙色𑖦𑖪𑖫姆
 （ཨྲྀཙྰ）作裝飾矣。

❶迎請慧者及權天等 分五：（迎請慧者及諸權天、供養慧者、慧誓
 成無二、供養權天、授權而蓋印）

1. 迎請慧者及諸權天

𑖦𑖪𑖫姆（ཨྲྀཙྰ）

迎請慧壇城依及依者偕諸權天。

2. 供養慧者

舍- 𑖦𑖪𑖫姆𑖦𑖪𑖫姆- 薩𑖦𑖪𑖫姆瓦𑖦𑖪𑖫姆- 阿𑖦𑖪𑖫姆

𑖦𑖪𑖫姆帝佳𑖦𑖪𑖫姆- 𑖦𑖪𑖫姆

舍- 𑖦𑖪𑖫姆𑖦𑖪𑖫姆- 薩𑖦𑖪𑖫姆瓦𑖦𑖪𑖫姆- 巴迪姆-

𑖦𑖪𑖫姆帝佳𑖦𑖪𑖫姆- 𑖦𑖪𑖫姆

舍- 𑖦𑖪𑖫姆𑖦𑖪𑖫姆- 薩𑖦𑖪𑖫姆瓦𑖦𑖪𑖫姆- 阿佳瑪姆-

𑖦𑖪𑖫姆帝佳𑖦𑖪𑖫姆- 𑖦𑖪𑖫姆

舍- 𑖦𑖪𑖫姆𑖦𑖪𑖫姆- 薩𑖦𑖪𑖫姆瓦𑖦𑖪𑖫姆- 布𑖦𑖪𑖫姆夏姆-

𑖦𑖪𑖫姆帝佳𑖦𑖪𑖫姆- 𑖦𑖪𑖫姆

舍- 𑖦𑖪𑖫姆𑖦𑖪𑖫姆- 薩𑖦𑖪𑖫姆瓦𑖦𑖪𑖫姆- 布夏貝-

𑖦𑖪𑖫姆帝佳𑖦𑖪𑖫姆- 𑖦𑖪𑖫姆

舍- 𑖦𑖪𑖫姆𑖦𑖪𑖫姆- 薩𑖦𑖪𑖫姆瓦𑖦𑖪𑖫姆- 讀貝-

𑖦𑖪𑖫姆帝佳𑖦𑖪𑖫姆- 𑖦𑖪𑖫姆

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-迪貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-釅拿帝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-呢偉迪-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-夏巴大-

爸璫帝佳誨-柿哈

3. 慧誓成無二

瓦嘉璫-甯固夏 嘉

瓦嘉璫-巴夏 誨

瓦嘉璫-布札 姆

瓦嘉璫-給札 呼

慧之依偕依者之壇城與誓言者依偕依者之壇城成無二矣。

4. 供養權天

乃

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-阿璫鉛姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-巴迪姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-阿佳瑪姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-布璫夏姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-布夏貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-讀貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-迪貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-釳拿帝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-呢偉迪-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-夏巴大-

爸璫帝佳誨-柿哈

5.授權而蓋印

乃：

祈以一切逝如是者現在授權。

以如是祈求，故想以八門隅母驅逐諸障，以諸勇士祝賀吉祥，以諸勇女吟唱金剛歌，以主授權，以四坤及金剛亥女五以左手斜持頂骨而以云：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

唵-薩璫瓦-大衲釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-矽璫耶誨

且以除魔劑水流從頂門授權，故而諸天皆成爲大樂之己性矣。

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不

動、於金剛亥女以現相、於走空母等四以寶源、於意輪諸天以不動、於語輪諸天以無量光、於身輪諸天以作現相、於誓言輪諸天以成義作為頭飾矣。

㊦ 供養本尊天會 分二：（外內供養、供養食子）

1. 外內供養 分三：（加持供物、外供、內供、以八句讚供養）

(1) 加持供物

舍堪札瓏黯誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成為空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性為空，相為具各各供物之相，作用為能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿瓏鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-阿佳瑪姆-啊誨

舍-布瓏夏姆-啊誨

舍-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-釧拿帝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨

(2) 外供 分二：（供養八供、以十六明妃供養）

㊦ 供養八供

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-阿璫鉛姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-巴迪姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-阿佳瑪緬-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-布璫夏緬-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-布夏貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-讀貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-迪貝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-釷拿帝-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-呢偉迪-

爸璫帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-夏巴大-

爸璫帝佳誨-柿哈

②以十六明妃供養

唵-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-礪泄-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吽

唎-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-叭
 唎-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-叭
 唎-瓦嘉璫-給帝-誨誨-叭
 唎-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-叭
 唎-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-叭
 唎-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-叭
 唎-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-叭
 唎-瓦嘉璫-釗拿帝-誨誨-叭
 唎-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-叭
 唎-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-叭
 唎-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-叭
 唎-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-叭

(3) 內供

唎-頸-哈哈-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-叭 唎啊誨
 唎-札給彌耶-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-兄美耶-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-堪札璫黠-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-璫畢彌耶-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-嘎璫嘎璫-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-爸璫堅哲-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-固璫固璫-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-堅哲-阿榭耶-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-綁齡-綁齡-誨誨-叭 唎啊誨
 唎-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-叭 唎啊誨

唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽 唵啊誨

唵-繡撿雅-繡撿雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吽 唵啊誨

唵-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-然然-誨誨-吽 唵啊誨

唵-賸給-秀嫉耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-賸賸-誨誨-吽 唵啊誨

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨

唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈-𪔐璫偉-誨誨-吽 唵啊誨

唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨

唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨

唵-撿𪔐-撿𪔐-瓦薩-璫𪔐璫大璫-瑪兄-拔賸-
毘𪔐-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素璫撿謝耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釗大-

𪔐𪔐𪔐-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
唵啊誨

唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唵啊誨

唵-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素撿繼-誨誨-吽 唵啊誨

唵-𪔐𪔐-誨誨-吽 唵啊誨

唵-哈雅嘎璫𪔐-誨誨-吽 唵啊誨

唵-久孖-久孖-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-咖釗拿-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-賴駙-賴駙-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-佳嘎璘-毘給-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-姆姆-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-堪札-璘黠-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-黠姆-黠姆-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-頤哲-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-唵唵-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-佳嘎璘-瓦璘-明-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-給禮給禮-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-素毘璘-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-色禮色禮-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-瑪哈拔雷-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-黠禮黠禮-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-佳嘎璘-瓦璘-帝-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-給禮給禮-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-瑪哈毘雅-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-嘎嘎薩耶-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-悟嚕嘎薩耶-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-秀拿薩耶-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-秀嘎璘薩耶-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-雅瑪-達哲-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-雅瑪-讀帝-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-雅瑪-嚕哲-唵唵-吽 唵啊唵
 唵-雅瑪-瑪地-唵唵-吽 唵啊唵

(4)以八句讚供養

- ① 𑖀 禮拜勇士之自在越具除 𑖀𑖀𑖀
 ② 𑖀 與大劫火相同之光 𑖀𑖀𑖀
 ③ 𑖀 具兇暴髮髻 𑖀𑖀𑖀
 ④ 𑖀 毗露獠牙怖畏面 𑖀𑖀𑖀
 ⑤ 𑖀 千手乃具燄燃光芒 𑖀𑖀𑖀
 ⑥ 𑖀 持鉞斧鉤索矛及天杖 𑖀𑖀𑖀
 ⑦ 𑖀 具持虎皮衣 𑖀𑖀𑖀
 ⑧ 𑖀 禮拜大身煙色作除障 𑖀𑖀𑖀
 ⑨ 𑖀 禮拜金剛亥女越具除母 𑖀𑖀𑖀
 ⑩ 𑖀 以三界無能勝之聖母明妃自在 𑖀𑖀𑖀
 ⑪ 𑖀 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 𑖀𑖀𑖀
 ⑫ 𑖀 掌控以他無能勝之眼住金剛座 𑖀𑖀𑖀
 ⑬ 𑖀 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 𑖀𑖀𑖀
 ⑭ 𑖀 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 𑖀𑖀𑖀
 ⑮ 𑖀 全勝所有令慍令僵令癡 𑖀𑖀𑖀
 ⑯ 𑖀 禮拜金剛亥女大合欲權母 𑖀𑖀𑖀

2. 供養食子 分十一：（加持食子、生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二手、略讚、生食賓、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母、以十六明妃供養、以八句讚供養）

(1) 加持食子

𑖀堪札𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀

𑖀-𑖀𑖀𑖀瓦-秀𑖀-薩𑖀𑖀瓦-𑖀𑖀𑖀瑪-𑖀𑖀𑖀瓦-秀讀𑖀

成爲空性，從空性中，以𑖀（𑖀）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖀（𑖀）成以熾燃火燄裝飾於三角之三

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色唵（ॐ）、紅色啊（ॐ）、藍色誨（ॐ），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於唵啊誨三，且彼三

亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨（三遍）

(2)生音母及字明

於二手阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀
啊-嘎𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-渣插札拾那-大𑖀達𑖀
拿-𑖀𑖀拔𑖀瑪-雅璫𑖀瓦-夏𑖀薩𑖀哈𑖀
全復原而成月及日之自性之中央誨（𑖀）字。

(3)生種子及咒鬘

唵-阿農雅-拿雅 阿努𑖀帝-薩璫𑖀瓦-𑖀璫𑖀瑪
帕𑖀-帕𑖀 阿努𑖀𑖀-𑖀𑖀-薩璫𑖀瓦-𑖀璫𑖀瑪
阿大雅大 阿努𑖀𑖀-𑖀𑖀-薩璫𑖀瓦-𑖀璫𑖀瑪
唵啊誨

(4)加持二手

月日偕誨全復原而成金剛掌矣。

(5)略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

(6)生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。

於諸賓舌上，以置於從白色誨（𑖀）出之僅裸粒般三
股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

(7)供主乾坤及四走空母

舍-啊 瓦嘉璘-阿璘禮呼 嘉誨姆呼
 瓦嘉璘-札給胛雅-薩瑪雅-嚩-嚩夏雅-呼
 (誦三遍)

(8)供三輪諸天

舍-嘎璘嘎璘-誨誨-吽
 舍-固璘固璘-誨誨-吽
 舍-綁齡-綁齡-誨誨-吽
 舍-大璘薩雅-大璘薩雅-誨誨-吽
 舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽
 舍-姆姆-誨誨-吽
 舍-嚩嚩-誨誨-吽
 舍-嚩嚩-誨誨-吽
 舍-吽吽-誨誨-吽
 舍-達哈達哈-誨誨-吽
 舍-爸佳爸佳-誨誨-吽
 舍-齡輶-齡輶-瓦薩-璘嚩璘大璘-瑪晃-拔姆-
 毘胛-誨誨-吽
 舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釳大-
 鯨嚩姆-薩璘瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
 舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽
 舍-嚩嚩-誨誨-吽
 舍-久拏-久拏-誨誨-吽
 舍-輶駙-輶駙-誨誨-吽
 舍-嚩嚩-誨誨-吽
 舍-嚩姆嚩姆-誨誨-吽
 舍-誨誨-誨誨-吽

舍-給禮給禮-誨誨-吼
 舍-色禮色禮-誨誨-吼
 舍-黯禮黯禮-誨誨-吼
 舍-齡禮齡禮-誨誨-吼
 （誦一遍）

（9）供八門隅母

舍-啊 瓦嘉璘-阿璘禮呼 （二遍）

（10）以十六明妃供養

舍-瓦嘉璘-偉𦰇-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-𦰇泄-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-明璘姆給-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-摩璘傑-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-哈薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-兄薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-給帝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-𦰇璘大雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-布夏貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-讀貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-迪貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璘-釧拿帝-誨誨-吼
 舍-璘巴-瓦嘉璘-誨誨-吼
 舍-璘薩-瓦嘉璘-誨誨-吼
 舍-灑璘夏-瓦嘉璘-誨誨-吼
 舍-齡璘瑪齡度-瓦嘉璘-誨誨-吼

(11) 八句讚供養

- ① 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽
 ② 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽
 ③ 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽
 ④ 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽
 ⑤ 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽
 ⑥ 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽
 ⑦ 唵 具持虎皮衣 誨誨吽
 ⑧ 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽
 ⑨ 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽
 ⑩ 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽
 ⑪ 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽
 ⑫ 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽
 ⑬ 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽
 ⑭ 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽
 ⑮ 唵 全勝所有令慍令僵令癡 誨誨吽
 ⑯ 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

㊟ 祈求

乃以右手持金剛及香爐，以左手搖振鐸鈴且膝著於地而向天祈求
 賜：

祈臨三時諸怙主 以愛垂念於我歟
 供怙勝者偕子且 爲了利益諸學子
 作詢問具德金剛 嘿琿嘎之勝壇城
 故以諸勇士猷釤 母賜我勝加持歟

(三遍)

以如是祈求，故以云：
持明者，去隨意作吧。
而賜允許矣。

❶ 供養守方護刹及龍等 分五：（迎請食賓、供養食子、供八供、供內供、祈助事業）

乃偕燄燃手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

1. 迎請食賓

𑖀(𑖀)

以從於己意間住於日墊之𑖀(𑖀)字放光芒，迎請所有住於八大棄處之守方、護刹及龍等而置於八方隅，且以刹那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色𑖀(𑖀)出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

2. 供養食子

𑖀-咖咖咖𑖀𑖀-薩𑖀瓦-雅𑖀-𑖀𑖀𑖀-

𑖀大-𑖀大-𑖀夏佳-悟瑪達-

阿巴瑪𑖀-瓦嘉𑖀札嘎-札給拿雅達雅-

欸𑖀-拔𑖀-𑖀哈拿度-薩瑪雅-𑖀𑖀度-

瑪瑪薩𑖀瓦斯𑖀-明𑖀雅佳度-雅提𑖀-

雅提𑖀-𑖀嘉𑖀-𑖀巴𑖀-𑖀𑖀𑖀-

瑪帝𑖀𑖀瑪𑖀-瑪瑪-薩𑖀瓦-𑖀𑖀大雅-

色素𑖀-𑖀秀𑖀耶-薩哈怡𑖀-

𑖀瓦度-𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀哈

（二遍）

3. 供八供

唵-阿璫鎧姆-爸璫帝佳誨-唎哈

唵-巴迪姆-爸璫帝佳誨-唎哈

唵-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨-唎哈

唵-瓦嘉璫-讀貝-啊誨-唎哈

唵-瓦嘉璫-迪貝-啊誨-唎哈

唵-瓦嘉璫-釗拿帝-啊誨-唎哈

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-唎哈

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-唎哈

4. 供內供

於諸守方及護刹等 唵啊誨

5. 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釗業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釗吾們偕眷	獲得無病及長壽

自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

⊕ 祈求

乃以右手持金剛及香爐，以左手搖振鐸鈴且膝著於地而向天祈求
賜：

祈求凡具大神變	住於三界天龍及
施害食嗅非天且	喜歡教之諸精靈
請作垂念於我歟	爲了供養諸醒盛
以及利益諸具心	故於此善處地方
可出最勝大壇城	作如是所想業故
祈以汝不作障礙	而唯作善朋友吧
如是以吾向汝陳	述諸事故祈不騙
而示夢等徵兆及	所有善惡之兆吧

（三遍）

以如是祈求，故賜允許矣。

⊕ 令歡悅

乃以唸：

𑖀-𑖀𑖀-秀齡 薩𑖀瓦-齡𑖀瑪 𑖀𑖀-秀讀-𑖀
而作轉五種欲之方向之轉蓮，且以二手於心間作擁抱式。

⊕ 逝回已處

乃：

壇城諸天成爲誨（𑖦𑖳）字而從己之左鼻孔入，融於心間之誨（𑖦𑖳）矣。

以左手背向外示並以拇指、食指作三遍彈指而唸：

唵啊誨-瓦嘉璣-摩

諸壞依者逝回已處矣。

(三)向天乞地 分六：(生誓言者、迎請慧者、迎請權天等、供養、受敕、賜允許)

●生誓言者

乃收拾堆等諸舊物且於壇城中央置一堆而設置二水、五受用品及樂器。以唸：

於壇城中央於以𑖦𑖳（𑖦𑖳）成白色蓮花之臍，以𑖦𑖳（𑖦𑖳）成地之天女，乃身體黃色，具具喜之意，穿著白色衣裳，以各種賢飾裝飾，一面二手，以右手作施救手印，以左手持賢金瓶。

●迎請慧者

以於己右手心於月上誨誨誨（𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳）偕金剛之指端刺於地之聲及誨（𑖦𑖳）之光芒催促，故地搖動而從隙出慧者地之天女且迎請。

嘉誨𑖦𑖳呼

與誓言者成無別矣。

於彼之頂門以唵（𑖦𑖳）於頸以啊（𑖦𑖳）於意以誨（𑖦𑖳）字作裝飾矣。

●迎請權天等

以意間誨（𑖦𑖳）之光芒，迎請諸權天。

祈求以一切逝如是者現在授權於此。

以如是祈求，故以彼諸持盈滿慧除魔劑之瓶而以云：

唵-薩璫瓦-大袖釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

矽璫耶誨

而授權，盈滿渾身，消除諸垢，餘水住於頂門全復原而以作現相爲頭飾矣。

④供養 分三：（加持供物、外供、內供）

1. 加持供物

唵堪札璫黯誨誨吽

唵-柿捺瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿捺瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、灌足、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

唵-阿璫鉛姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

2. 外供

唵-瑟璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-阿璫鉛姆-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-巴迪姆-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-布夏貝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-讀貝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-迪貝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-釳拿帝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-呢偉迪-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-夏巴大-

爸嚩帝佳耶-娑哈

3. 內供

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-唵啊誨

⑤ 受敕

乃以天女云：

怙主以吾作何耶 祈持金剛賜我敕

以吾乃是爲汝之 吉祥義而持瓶矣

以云彼而受敕矣。

⑥ 賜允許

乃以持香及金剛、鐸鈴而唸：

天女汝乃是成爲 救主一切醒盛之
 行之特別式及地 及去往彼岸作證
 以救主釋迦獅子 如何除掉魔之部
 如是以吾作勝利 魔部而繪畫壇城
 （三遍）

以如是祈求，故以云：

以怙主汝知立即 彼無垢福蘊乃是
 集中於唯汝且從 一切住於汝之證
 凡是以汝咐之敕 彼乃以吾作勤奮
 而賜允許且住虛空矣。

唵畢，收供品及堆。

主淨化地 分七：（皆俗之淨化、迎地天女、供養、受敕、賜允許、
 作堅固、勝義之淨化）

（一）皆俗之淨化 分五：（淨化、修空、生金剛地基、令地基堅固、除
 障）

●淨化

乃以唵業咒：

唵堪札毖黠誨誨吽

且以白芥、水及灰等依次灑於壇城之地而作淨化矣。

●修空

乃足以金剛跏趺而坐於地且以手作壓地之指端觸於地而唵：

唵鯨母

（鯨爲具德。鯨明爲地，故而鯨爲地之名字初字。母爲空之種子，表成爲空）

地基成爲虛空界及自性空性矣。

●生金剛地基

誨葐誨 地基成爲粗細金剛塵之自性矣。

(誨爲空性悲愍無別意金剛之種子，亦表五慧。葐爲地輪之種子，表地基。誨爲空性悲愍無別意金剛之種子，亦表五慧，乃表空性悲愍無別之金剛自性)

④令地基堅固

唎-美迪𑖀-瓦嘉璫𑖀瓦-瓦嘉璫𑖀𑖀-誨

(唎爲具德。美迪爲欲界天。𑖀爲主。瓦嘉璫𑖀瓦爲金剛自性。瓦嘉璫𑖀𑖀爲金剛繫縛。誨爲空性悲愍無別之種子，亦表堅固自性)

地基繫於金剛自性而作爲堅固矣。

⑤除障

唎-哈拿哈拿-瓦嘉璫-固璫𑖀-誨𑖀

(唎爲具德。哈拿哈拿爲刺刺或誅滅誅滅。瓦嘉璫爲金剛。固璫𑖀爲怒士。誨𑖀爲戮、警覺、策勵)

以金剛怒士除諸障矣。

(二)迎地天女

又於壇城中央置堆及供物，且以手作轉蓮手印而唸：

舉於虛空之地天女住於面前矣。

(三)供養 分三：(加持供物、外供、內供)

①加持供物

唎堪札璫𑖀𑖀誨誨𑖀

唎-𑖀𑖀瓦-秀𑖀-薩璫瓦-𑖀璫瑪-𑖀𑖀瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀 (ྐྱ) 成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨 (ྐྱྐྱ) 融化而成供德、濯足、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璫鈴姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

●外供

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-阿璫鈴姆-

爸璫帝佳耶-哂哈

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-巴迪姆-

爸璫帝佳耶-哂哈

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-布夏貝-

爸璫帝佳耶-哂哈

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-讀貝-

爸璫帝佳耶-哂哈

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-迪貝-

爸璫帝佳耶-哂哈

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-釳拿帝-

爸璫帝佳耶-哂哈

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-呢偉迪-

爸璫帝佳耶-哂哈

舍-毖璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-夏巴大-

爸璫帝佳耶-哂哈

㊦ 內供

唵-瑟璫錦偉喋偉-薩爸燃瓦璫-唵啊誨

(四) 受敕

乃以天女云：

怙主以吾作何耶 祈持金剛賜我敕

以吾乃是爲汝之 吉祥義而持瓶矣

以云彼而受敕矣。

(五) 賜允許

乃以持香及金剛、鐸鈴而唸：

天女汝乃是成爲 救主一切醒盛之

行之特別式及地 及去往彼岸作證

以救主釋迦獅子 如何除掉魔之部

如是以吾作勝利 魔部而繪畫壇城

(三遍)

以如是祈求，故以云：

以怙主汝知立即 彼無垢福蘊乃是

集中於唯汝且從 一切住於汝之證

凡是以汝咐之敕 彼乃以吾作勤奮

以賜允許而融於彼矣。

(六) 作堅固

唵啊誨

嘿璫嘎百字咒

唵-瓦嘉璫嘿璫嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-

嘿璫嘎-地努爸帝叉-哲主美齡瓦-

肅度夏優美撿瓦-肅布夏優美撿瓦-
 阿努璫度美撿瓦-薩璫瓦-斯哈-美爸璫雅佳-
薩璫瓦-嘎璫瑪-肅佳美-繼姆-矽璫弼-固璫誨-
 哈哈哈哈哈呼-撿釳瓦拿-瓦嘉璫嘿璫嘎-
 瑪美母佳-嘿璫嘎撿旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
 （誦一遍）

(七)勝義之淨化

以唸：

各種諸法於空性成一味矣。

乃無上淨化。

三、執地 分十一：（修具德輪勝樂廣自生、祈求、供養、懺罪祈宥、
 供瑪哲見而祈求上師、加持、以意禮拜、除障、地基成金剛自性、
 於障魔以橛釘等事、繫鎧甲）

(一)修具德輪勝樂廣自生 分二：（不共預備、正式）

乃於何作壇城彼地之中央，學官面向朝於東門方向，及於四方置
 四位門之學官而從前行食子起，乃至具四猷釳自生偕修誦為止修
 全部現悟之方式，乃：

●不共預備 分二：（總不共預備、特殊不共預備）

1.總不共預備 分五：（加持前行食子、前行供食、加持自生供物、
 皈依發心、金剛薩埵修誦）

(1)加持前行食子

乃：

舍堪札璫黠誨誨吽

舍-埵撿瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-埵撿瓦-秀讀誨

**成爲空性，從空性中，以弼（𑖀）成以勝幢裝飾於右
 左二側之具弓形藍色風輪。**

於彼之上，以姆（𑖄）成以熾燃火燄裝飾於三角之三

角形紅色火輪。

於彼之上，以𡵓啊誨三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿(𡵓)成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𡵓(𡵓)成大嗅，以𡵓(𡵓)裝飾。

於北以綠色𡵓(𡵓)成腦髓，以𡵓(𡵓)裝飾。

於西以紅色𡵓(𡵓)成白菩提心，以𡵓(𡵓)裝飾。

於南以黃色𡵓(𡵓)成血，以𡵓(𡵓)裝飾。

於中央以藍色誨(𡵓)成嗅水，以誨(𡵓)裝飾。

於火以白色𡵓(𡵓)成牛肉，以𡵓(𡵓)裝飾。

於離實以藍色𡵓(𡵓)成犬肉，以𡵓(𡵓)裝飾。

於風以紅色𡵓(𡵓)成象肉，以𡵓(𡵓)裝飾。

於具權以綠色𡵓(𡵓)成馬肉，以𡵓(𡵓)裝飾。

於中央以紅色𡵓(𡵓)成人肉，以𡵓(𡵓)裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色誨(𡵓)成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成為清涼且具水銀色矣。

𡵓-阿𡵓-誨𡵓-悟𡵓-璣𡵓-黎𡵓-欸𡵓-鄔𡵓-𡵓啊

嘎咖釗鉛𡵓-佳恰嘉𡵓娘-喳插札拾那-大𡵓達𡵓拿-

𡵓𡵓拔𡵓瑪-雅璣兒瓦-夏𡵓薩哈𡵓-誨誨𡵓

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成為白色𡵓(𡵓)、紅色啊(𡵓)、藍色誨(𡵓)，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𡵓啊誨三，且彼三

亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨（三遍）

(2)前行供食 分七：（迎請食賓、供養食子、供八供、供內供、祈助事業、百字咒、祈逝回）

乃偕燄燃手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

①迎請食賓

齎(𑖀)

以從於己意間住於日墊之誨(𑖀)字放光芒，迎請所有住於八大棄處之守方、護刹及龍等而置於八方隅，且以剎那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨(𑖀)出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

②供養食子

唵-咖咖咖𑖀𑖀-薩𑖀瓦-雅𑖀-𑖀𑖀薩-

𑖀大-𑖀大-毘夏佳-悟瑪達-

阿巴瑪𑖀-瓦嘉𑖀札嘎-札給拿雅達雅-

欸𑖀-拔𑖀-繼哈拿度-薩瑪雅-𑖀𑖀度-

瑪瑪薩𑖀瓦斯𑖀-明𑖀𑖀雅佳度-雅提𑖀-

雅提𑖀-𑖀嘉𑖀-毘巴𑖀-傑𑖀𑖀-

瑪帝𑖀𑖀瑪𑖀-瑪瑪-薩𑖀瓦-𑖀𑖀大雅-

色素𑖀-毘秀𑖀耶-薩哈怡𑖀-

𑖀瓦度-誨誨𑖀𑖀-𑖀哈

（二遍）

③ 供八供

乃此二咒擇一而供：

第一咒：

唵-阿璘鎧姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-布夏貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-讀貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-迪貝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-釅拿帝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-呢偉迪-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨-柿哈

第二咒：

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-阿璘鎧姆-啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-巴迪姆-啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-布夏貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-讀貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-迪貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-釅拿帝-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-呢偉迪-
啊誨-柿哈

唵-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-瓦嘉璘-夏巴大-

啊誨-哌哈

④ 供內供

乃此二句擇一而供：

第一句：

於諸守方及護刹等之口 唵啊誨

第二句：

於諸住於八大棄處之守方及護刹及龍等之口 唵啊誨

⑤ 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就

祈以護法恆助歟 消除非時死亡及
 諸病諸邪諸障類 惡夢及諸惡徵兆
 願諸世界得安樂 年穀佳諸果豐登
 法增及出諸樂嘉 心中所欲全成就

⑥ 百字咒

唵-瓦嘉璊嘿璊嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-
 嘿璊嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
 肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
 阿努璊度美掬瓦-薩璊瓦-斯豁-美爸璊雅佳-
薩璊瓦-嘎璊瑪-肅佳美-繼姆-矽璊姆-固璊誨-
 哈哈哈哈哈呼-掬釵瓦拿-瓦嘉璊嘿璊嘎-
 瑪美母佳-嘿璊嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽

⑦ 祈逝回

乃：

唵啊誨 瓦嘉璊摩 諸壞依者逝回已處矣。

(3) 加持自生供物

乃：

唵堪札璊黯誨誨吽

唵-姊掬瓦-秀豁-薩璊瓦-豁璊瑪-姊掬瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於以𑖀 (ྐ) 成諸寬且廣之頂
 骨內，以誨誨 (ྐྐྐྐ) 融化而成供德、濯足、花朵、
 薰香、油燈、嗅、食物、樂器皆成自性爲空，相爲
 具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特
 之無漏樂矣。

唵-阿璊鉛姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-釗拿帝-啊誨

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

(4)皈依發心(合掌唸誦)

時常吾作皈依於	醒盛及法及集善
亦時常作皈依於	三種乘之諸集善
猷釗密讚走空母	勇士勇女權天女
菩提薩埵大主宰	尤其於金剛學官
爲了一切具心義	故吾成爲嘿璫嘎
而將一切具心置	嘿璫嘎之最勝位

(誦三遍)

(5)金剛薩埵修誦

於於己之頂門以[○]𑖀(𑖀)成蓮花及以阿(𑖂)成月輪之上以誨([○]𑖄)成五股白色金剛，於臍以誨([○]𑖄)裝飾，以從彼放光芒，作二義，以收回全復原而成金剛薩埵，乃身體白色，一面二手，以持金剛及鐸鈴，以金剛跏趺而坐，擁抱一面二手以右持鉞刀及左持頂骨之坤白色金剛慢母，二者皆亦以絹衣及大寶之各種飾作裝飾。於二皆之頂門以白色唵([○]𑖂)，於頸以紅色啊(𑖄)，於意間以藍色誨([○]𑖄)作裝飾。以

從意間之誨(𑖀𑖄𑖔)放光芒，迎請同己慧者。嘉誨嘽呼。
成無別矣。

復又以從意間誨(𑖀𑖄𑖔)放光芒，迎請諸權天。

祈求以一切逝如是者現在授權於此。

以如是祈求，故以彼諸持盈滿慧除魔劑之瓶而以云：

唎-薩玘瓦-大袍釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-

矻玘耶啊誨

如是授權，以慧之除魔劑盈滿渾身，餘水住於頂門
全復原而以不動為頭飾矣。

於意間月上，於誨(𑖀𑖄𑖔)字周圍，以百字咒圍繞。

祈求金剛薩埵越具除，作消除且清淨我與一切具心
之諸罪、遮蔽及破誓。

以如是祈求，故而以從意間咒鬘偕誨(𑖀𑖄𑖔)放光芒，
淨化一切具心之罪及遮蔽，且供養醒盛偕子，彼諸
之身語意諸功德以收於光之相而融於咒鬘偕誨
(𑖀𑖄𑖔)，故而從彼降白色除魔劑流，經過乾坤結合際
而出，從己之頂門孔入而以慧除魔劑盈滿渾身，故
而消除三門之諸罪及遮蔽而成為清淨矣。

百字咒

唎-瓦嘉玘嘿玘嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-

嘿玘嘎-地努爸帝叉-哲主美撿瓦-

肅度夏優美撿瓦-肅布夏優美撿瓦-

阿努玘度美撿瓦-薩玘瓦-斯哈-美爸玘雅佳-

薩玘瓦-嘎玘瑪-肅佳美-繼姆-矻玘弼-固玘誨-

哈哈哈哈哈呼-撿釳瓦拿-瓦嘉玘嘿玘嘎-

瑪美母佳-嘿璘嘎嚕旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊嚕吽 (誦 21 遍)

吾乃無知愚癡故
違背誓言並且破
以上師怙作救歟
我皈依諸走者主
具大悲愍之自性
醒盛主持金剛者
金剛薩埵乾坤二
融於己故而己之
三門與金剛薩埵
身語意成無別矣

2.特殊不共預備(修猷釧諸支) 分四：〔淨三門而修四無量、加持蘊

界生增、為除違緣(逆緣)故修護輪、為依止順緣故而積集資糧〕

(1)淨三門而修四無量 分二：(修淨三門之猷釧、修四無量)

①修淨三門之猷釧

矽璘嘿璘嘎

嘿(ᠭ)乃成為一切源處之心也，故作觀察為因之己性空之法之無我。

璘(ᠰ)乃離以執為滿漏之我之妄想網佈置之我之滿漏之無我。

嘎(ᠨ)乃唯彼性之境具境二不住於不合而二各各。

矽璘(ᠰᠡ)乃境空性那樣如是入於隨之無二慧欸(ᠡ)

礪(ᠡ)之義矣。

從空性中，以剎那間己成為一面二手以右持金剛及

左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿琿嘎矣。

矽琿嘿琿固誦(三遍)

舍-阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-琿𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀啊
 嘎咖釳𑖀-佳恰嘉𑖀娘-渣插札拾那-大𑖀達𑖀拿-
 爸𑖀拔𑖀瑪-雅琿兄瓦-夏𑖀薩哈𑖀-𑖀𑖀𑖀
 (誦三遍)

於己臍之方向，咒鬘偕五色光芒，以左繞圍繞三遍而住，以從彼放三輪之天會，從右鼻孔出而向外放，故而驅逐諸障，復返回從己之左鼻孔入而融於臍之咒鬘矣。

②修四無量

願一切具心離諸苦矣

願一切具心具諸樂矣

願一切具心已得之樂堅固矣

願一切具心意於彼性住於一味矣

(2)加持蘊界生增 分三：(加持五蘊、加持六生增、加持五界)

①加持五蘊

於己額央，白色𑖀 (𑖀) 全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色現相。

於臍，黃色𑖀 (𑖀) 全復原而成以右手揚舉大寶，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之黃色金剛日。

於頸，紅色頸(𑖀𑖩)全復原而成以右手揚舉紅色蓮花，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之紅色蓮花舞之自在。

於二足踝下，綠色呼(𑖀𑖪)全復原而成以右手揚舉雜色金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之綠色金剛王。

於意間，白色誨(𑖀𑖫)全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色金剛勇心。於頂門，黑色黯(𑖀𑖬)全復原而成右手以壓地手印持金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之黑色嘿琰嘎。

②加持六生增

於二眼，白色簪(𑖀𑖭)全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色癡金剛。

於二耳，黑色誨(𑖀𑖫)全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之黑色瞋金剛。

於二鼻孔，黃色耑(𑖀𑖮)全復原而成以右手偕嬉戲揚舉大寶，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之黃色吝金剛。

於舌根，紅色耑(𑖀𑖮)全復原而成以右手偕嬉戲揚舉紅色蓮花，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之紅色貪金剛。

於額，綠色耑(𑖀𑖮)全復原而成以右手偕嬉戲揚舉雜色金剛，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之綠色嫉金剛。

於心間，白色誨(𑖀𑖫)全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色自在金剛。

彼諸皆具一面二手、三眼、髮髻，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

③加持五界

於臍間地，黃色姆（འྲྀ）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及輪，以左二手持頂骨及天杖之黃色令墮母。

於意間水，黑色駙（མྲྀ）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及金剛，以左二手持頂骨及天杖之黑色作屠母。

於頸火，紅色姆（འྲྀ）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及蓮花，以左二手持頂骨及天杖之紅色作勾母。

於額風，綠色姆（འྲྀ）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及劍，以左二手持頂骨及天杖之綠色舞之自在母。

於密處虛空界，煙色姆（འྲྀ）全復原而成煙白紅三面六手以右三手持鉞刀、淨頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索之煙色具蓮花網縵母。

彼諸皆亦每面各具三眼，裸身散髮，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦大-𑖦𑖦𑖦𑖦秀𑖦𑖦 薩𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦瑪
𑖦𑖦𑖦𑖦大-𑖦𑖦𑖦𑖦秀𑖦𑖦-𑖦𑖦

(3)爲除違緣故修護輪 分二：(共者牆垣等之護、不共者作於魔以槓釘等事)

①共者牆垣等之護

𑖦-松𑖦𑖦-松𑖦-𑖦𑖦-𑖦
於東，彼咒顏色爲黑。

𑖦-繼哈拿-繼哈拿-𑖦𑖦-𑖦
於北，彼咒顏色爲綠。

𑖦-繼哈拿𑖦雅-繼哈拿𑖦雅-𑖦𑖦-𑖦
於西，彼咒顏色爲紅。

𑖦-阿拿雅呼-𑖦𑖦瓦拿-瓦嘉璣-𑖦𑖦-𑖦
於南，彼咒顏色爲黃等住矣。

以從彼諸咒放具各各顏色之光芒，皆成爲遍滿上從淨者壞依至觸於下黃金地基之燄燃光芒之廣大形體。

咒偕光芒全復原而成東黑、北綠、西紅、南黃之雜色金剛之正方垣，成爲遍滿從淨者壞依至觸於黃金地基爲止矣。

與成垣同時，以𑖦（𑖦）成雜色金剛，以𑖦（𑖦）裝飾，以𑖦（𑖦）之光芒，成碰觸於黃金地基之下之地基成爲雜色金剛自性矣。

以從雜色金剛𑖦（𑖦）之光芒，成爲於外邊遍於上及諸側之具五股金剛相之簇網，於彼之下金剛帳，於帳之下垣之上金剛華蓋等皆無間隙而成爲一塊，於彼外邊以金剛火似壞時之火圍繞矣。

唵-美迪𑖀-瓦嘉璫𑖀-瓦嘉璫𑖀-𑖀

唵-瓦嘉璫-𑖀𑖀𑖀-𑖀-𑖀-𑖀

唵-瓦嘉璫-邦嘉璫-𑖀-𑖀-𑖀

唵-瓦嘉璫-毘大拿-𑖀-𑖀-𑖀

唵-瓦嘉璫-薩璫嘉晃-𑖀-𑖀-𑖀

唵-瓦嘉璫-灸晃-阿拿晃𑖀𑖀-𑖀-𑖀-𑖀

②不共者作於障魔以槪釘等事 分二：（生十怒女而勾召諸障魔，
於所勾召諸障魔釘槪等事）

①生十怒女而勾召諸障魔

唵-松𑖀𑖀-松𑖀-𑖀𑖀-𑖀（2遍）

於東及上，彼咒顏色爲二黑全復原而成二位黑色烏面母。

唵-繼哈拿-繼哈拿-𑖀𑖀-𑖀

於北，彼咒顏色爲綠全復原而成綠色梟面母。

唵-繼哈拿𑖀雅-繼哈拿𑖀雅-𑖀𑖀-𑖀（2遍）

於西及下，彼咒顏色爲二紅全復原而成二位紅色犬面母。

唵-阿拿雅呼-𑖀𑖀瓦拿-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

於南，彼咒顏色爲黃全復原而成黃色豬面母。

唵-松𑖀𑖀-松𑖀-𑖀𑖀-𑖀

唵-阿拿雅呼-𑖀𑖀瓦拿-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

於東南，彼咒顏色爲黑及黃具光芒二混合而全復原而成右藍左黃之屠王堅母。

𑖦-阿拿雅呼-𑖦𑖩瓦拿-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅-𑖦𑖦-𑖦

於西南，彼咒顏色爲黃及紅具光芒二混合而全復原而成右黃左紅之屠王使役母。

𑖦-繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-繼哈拿-繼哈拿-𑖦𑖦-𑖦

於西北，彼咒顏色爲紅及綠具光芒二混合而全復原而成右紅左綠之屠王獠牙母。

𑖦-繼哈拿-繼哈拿-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-松𑖦𑖦-松𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

於東北，彼咒顏色爲綠及黑具光芒二混合而全復原而成右綠左藍之屠王摧毀母。

彼諸皆亦一面二手，從臍以下具橛相，以右持金剛鎚，以左持同己橛。以彼諸亦化甚多同己於十方而勾十方諸障，且將各各障皆放進於與金剛垣外邊接近處以十個黑色長𑖦𑖦（𑖦𑖦）成之十個井內矣。

②於所勾召諸障魔釘橛等事

𑖦-𑖦𑖦-𑖦大雅-𑖦大雅-薩璫瓦-讀𑖦-𑖦𑖦-𑖦

給兄雅-給兄雅-薩璫瓦-巴𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦𑖦-𑖦-瓦嘉璫-給兄雅-瓦嘉璫-𑖦𑖦-

阿嘉爸雅帝-薩璫瓦-讀𑖦-𑖦𑖦拿-

嘎雅-瓦給-繼大-瓦嘉璫-給兄雅𑖦𑖦

𑖦-瓦嘉璫-母𑖦𑖦-瓦嘉璫-給兄雅-

阿固札雅-𑖦𑖦-𑖦𑖦

從東諸方左繞、從火諸隅右繞及於上下，以橛插於諸障之頂門，以諸怒女以右手鎚錘打，故從頂門插至腳底爲止而以橛插，故而一切障於樂空無別之本質成一味矣。

以烏面母等，將諸餘障驅逐遠處而融於正方之金剛垣，故而正如水碰於水而向外濺滴般，光芒往外放而成金剛、蓮花及輪之三個垣牆，且無間隙而成一塊。於彼外邊，以金剛火旋於左繞且燄燃，故以遍滿於上及諸側而令諸走者諸時遠離諸障矣。

(4)爲依止順緣故而積集資糧 分二：(積福資糧、積慧資糧)

①積福資糧 分二：(修資糧田、於彼積資糧)

①修資糧田

於護輪中央，於已住於嘿琿嘎之意間，以黃色𑖀(𑖀)成雜色蓮花。於彼之上，以𑖀(𑖀)成月輪。住於彼之𑖀(𑖀)字，乃持金剛自性中央藍而邊灰色，具五慧自性之光芒，以彼盈滿從己之頂門至足爲止而淨化從無始所積之三門諸垢，故身體成爲似晶般清淨。以從毛孔門向外放之光芒，從非下迎請具持金剛相上師、集輪壇城天會，其外亦以醒盛、菩薩、天、天女及怒士如麻殼盈滿虛空界般至於面前虛空，光芒融於己之心間矣。

②於彼積資糧 分三：(七純淨、奉獻己身、收資糧田)

A.七純淨 分三：(禮拜、供養、懺罪等五)

(A)禮拜 分三：(禮拜上師、禮拜主、禮拜眷屬)

a.禮拜上師

於以汝恩以剎那 間能獲得大樂處
猶如珍寶上師之 具金剛足蓮禮拜

b. 禮拜主

於彼嘿嚩嚩德大 勇士純淨金剛之
自在諸大嗜好貪 金剛亥女禮拜矣

c. 禮拜眷屬

於住於處近處及 剎集及棄處之諸
勇士勇女之自在 母以吾恭敬禮拜

(B) 供養 分三：（八供、內供、八句讚供養）

a. 八供

以從己之意間誨（^ॐ）出諸供養天女作供養矣。

矽嚩嘿嚩嚩-阿嚩訶姆-爸嚩帝佳誨-柿哈

矽嚩嘿嚩嚩-巴迪姆-爸嚩帝佳誨-柿哈

舍-瓦嘉嚩-布夏貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉嚩-讀貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉嚩-迪貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉嚩-釅拿帝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉嚩-呢偉迪-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉嚩-夏巴大-啊誨-柿哈

b. 以十六明妃供養

舍-瓦嘉嚩-偉闍-誨誨-毗

乃藍色箏篴母之咒

舍-瓦嘉嚩-礪泄-誨誨-毗

乃黃色笛簫母之咒

𑖦-瓦嘉璫-明璫姆給-𑖦𑖦-𑖦

乃紅色圓鼓母之咒

𑖦-瓦嘉璫-摩璫傑-𑖦𑖦-𑖦

乃綠色腰鼓母之咒

𑖦-瓦嘉璫-哈薩雅-𑖦𑖦-𑖦

乃紅色笑母之咒

𑖦-瓦嘉璫-兄薩雅-𑖦𑖦-𑖦

乃藍色嬉母之咒

𑖦-瓦嘉璫-給帝-𑖦𑖦-𑖦

乃黃色歌母之咒

𑖦-瓦嘉璫-𑖦璫大雅-𑖦𑖦-𑖦

乃綠色舞母之咒

𑖦-瓦嘉璫-布夏貝-𑖦𑖦-𑖦

乃白色花母之咒

𑖦-瓦嘉璫-讀貝-𑖦𑖦-𑖦

乃煙色薰香母之咒

𑖦-瓦嘉璫-迪貝-𑖦𑖦-𑖦

乃紅黃色油燈母之咒

𑖦-瓦嘉璫-釷拿帝-𑖦𑖦-𑖦

乃紅色嗅水母之咒

𑖦-璫巴-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦

乃白色色母之咒

𑖦-璫薩-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦

乃紅色味母之咒

𑖦-𑖦璫夏-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦

乃綠黃色所觸母之咒

𑖦-𑖦璫瑪𑖦度-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦

乃白色法界金剛母之咒

c.八句讚供養

- (1) 𑖀 禮拜勇士之自在越具除 𑖀𑖀𑖀
- (2) 𑖀 與大劫火相同之光 𑖀𑖀𑖀
- (3) 𑖀 具兇暴髮髻 𑖀𑖀𑖀
- (4) 𑖀 毗露獠牙怖畏面 𑖀𑖀𑖀
- (5) 𑖀 千手乃具燄燃光芒 𑖀𑖀𑖀
- (6) 𑖀 持鉞斧鉤索矛及天杖 𑖀𑖀𑖀
- (7) 𑖀 具持虎皮衣 𑖀𑖀𑖀
- (8) 𑖀 禮拜大身煙色作除障 𑖀𑖀𑖀
- (9) 𑖀 禮拜金剛亥女越具除母 𑖀𑖀𑖀
- (10) 𑖀 以三界無能勝之聖母明妃自在 𑖀𑖀𑖀
- (11) 𑖀 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 𑖀𑖀𑖀
- (12) 𑖀 掌控以他無能勝之眼住金剛座 𑖀𑖀𑖀
- (13) 𑖀 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 𑖀𑖀𑖀
- (14) 𑖀 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 𑖀𑖀𑖀
- (15) 𑖀 全勝所有令惛令僵令癡 𑖀𑖀𑖀
- (16) 𑖀 禮拜金剛亥女大合欲權母 𑖀𑖀𑖀

(C)懺罪等五

我皈依於三稀勝
 一切罪以各各懺
 隨喜走者所有善
 以意執醒盛菩提
 乃至大菩提爲止
 皈依醒盛法勝會
 爲甚成辦自他義

故而作發菩提心
已作發起最勝菩提心
一切具心以我待爲賓
以悅意而作勝菩提行
爲利走者故願成醒盛

B. 奉獻己身

從難走有之大海 以吾爲度諸走者
故已己性剎那間 作供養於諸醒盛

C. 收資糧田 分二：(加持堅固故修誦百字咒、賜加持)

(A) 加持堅固故修誦百字咒

唵-瓦嘉璦嘿璦嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-
嘿璦嘎-地努爸帝叉-哲主美捺瓦-
肅度夏優美捺瓦-肅布夏優美捺瓦-
阿努璦度美捺瓦-薩璦瓦-斯哈-美爸璦雅佳-
薩璦瓦-嘎璦瑪-肅佳美-繼姆-矻璦弼-固璦誨-
哈哈哈哈哈呼-捺釳瓦拿-瓦嘉璦嘿璦嘎-
瑪美母佳-嘿璦嘎捺旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
(誦一遍)

(B) 賜加持

諸資糧田融於己，故而獲得加持矣。

② 積慧資糧：

供境、供者、供物皆云爲僅以心建立矣。於己頂門
白色嘿(ᠰ)、於頸紅色璦(ᠰ)、於心間藍色嘎(ᠠ)。

彼三之義，乃離以自性成之因、詮，亦不住於任何矣。

因爲以諸具心不知諸法之此般假相而徘徊於輪迴，故以吾作得嘿璫嘎位而令以執持諦空之諸具心悟此假相而脫離輪迴苦矣。

唵-娑嚩瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-娑嚩瓦-秀讀誦
三界皆成以自性空之空性矣。

三字全復原而成以願之原故己之彼心成爲從上而上累疊之白色唵（𑖀）、紅色啊（𑖡）、藍色誨（𑖣）矣。

以從彼三依次化身語意之諸天而地下、人域及天界皆以作爲三輪之本質而先行入均，故諸身輪天融化而融於唵（𑖀），諸語輪天融化而融於啊（𑖡），諸意輪天融化而融於誨（𑖣）。唵（𑖀）亦融於啊（𑖡），啊（𑖡）亦融於誨（𑖣），誨（𑖣）之足鉤悟（𑖥）融於哈（𑖦），哈（𑖦）融於哈之頭（一），彼融於脰月（𑖨），脰月融於圓點（。），圓點融於那達（𑖪），那達（𑖪）亦住於僅以髮端百千分之量矣。

因爲以諸具心不悟法性而徘徊於輪迴，故以吾作直接悟法性而令以自性成空之諸具心亦作通達法性而脫離輪迴苦矣。

●正式 分四：（從空性中起於虛空立那達、生越量宮所住之依、修四猷釧、作修誦）

1. 從空性中起於虛空立那達

唵-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉璫-娑嚩瓦-阿瑪固誦

那達（𑖀）亦成不得見矣。

如是從收諸現之空性中，己之心乃那達（𑖀）相，
向上豎立、至極微細、白中透紅光澤、住於虛空矣。

2. 生越量宮所住之依 分二：（生四源輪及山王、生雜色蓮花及雜色金剛）

(1) 生四源輪及山王

從空性中，藍色𑖀（𑖀）全復原而成以勝幢裝飾於右左二之似弓形藍色風輪。

於彼之上，以紅色𑖀（𑖀）成以𑖀（𑖀）裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以白色𑖀（𑖀）成以瓶裝飾於中央之圓形白色水輪。

於彼之上，以黃色𑖀（𑖀）成以三股金剛裝飾於四角之正方形黃色地輪。

於彼之上，以素姆（𑖀）成具四種珍寶自性且於上之方隅以八亭全美飾之正方形勝山王。

(2) 生雜色蓮花及雜色金剛 分二：（生雜色蓮花、生雜色金剛）

① 生雜色蓮花

於彼之上，以黃色𑖀（𑖀）成雜色蓮花。

② 生雜色金剛

於彼之臍，以𑖀（𑖀）成雜色金剛。

於彼上之臍，以𑖀（𑖀）成與臍量相同之具臍及蕊之八瓣雜色蓮花。於彼四方蓮瓣紅、火風二黃、離實綠、具權黑、臍綠、蕊黃之雜色小蓮花中央，

(1) 猷 釵

彼二全復原而成白中透紅光澤之圓月。於彼上見到正如顯三十二音母及八十字母影像之阿禮及月之顏色白色分乃圓鏡般之慧，嘎禮及月之顏色紅色分則平等慧。

以己虛空之那達（ ㄣ ），看到月白而紅，故而以己取生於成爲醒盛乾坤之白紅菩提心本質中央，且以具發作具心之義吧之想而那達（ ㄣ ）入於月輪中央，故以從那達成圓點（ 。

(𑖦𑖳𑖦) 字完全成爲具因持金剛自性乃悟各各之慧。

從誨(𑖦𑖳𑖦)放五色光芒之端而出五輪諸天會，並將諸走者置於五輪天會之位，及一起迎請從往昔無始成之勇士及猷釤母等住於十方刹界者而先行平合，故而成爲融化，並融於誨(𑖦𑖳𑖦)字之那達(𑖦𑖳𑖦)，且誨(𑖦𑖳𑖦)字成爲具俱生喜之自性乃成事之慧。

舍啊誨

舍-薩璫瓦-毘璫猷給𑖦𑖳𑖦-嘎雅-瓦給-繼大-
瓦嘉璫-埵𑖦𑖳𑖦-阿瑪固𑖦𑖳𑖦

舍-瓦嘉璫-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-瓦嘉璫-秀讀-𑖦𑖳𑖦

(3)至極猷釤 分六：(略說依及依者全圖之理、廣說明憶、念相同之淨及修身壇城、造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印、供養本尊天且作讚、修天之輪且念淨)

①略說依及依者全圖之理

月音明偕誨(𑖦𑖳𑖦)全復原而於一時成一切依及依者之壇城乃法界慧。

②廣說明憶 分二：(明憶越量宮、明憶依者天)

①明憶越量宮

故於以從外依次白黃紅綠藍之具五層大寶牆圍繞之四方四門之越量宮之上，以紅色爲底且以三角形及四角形等大寶裝飾之寶磚。於住於彼上之四條金腰帶之外面，從鱷之口懸垂雙垂及單垂之珍珠瓔珞。於彼之外面，從飛檐懸垂大寶流蘇。於彼之上以從

住於具半蓮瓣形狀之埤垺之金瓶出之八勝幢及八幡作美飾。於外之上之四角，以四傘裝飾。於從牆邊以紅欲德供台圍繞，以坐姿及各種顏色之天女正在作供養。於門及門廈之外際及牆之外內四角，於住於朙月紅色大寶上以金剛作裝飾。於四門各各面前，於正方台階上，於以住於瓶之四四柱所擎之具十一層級牌坊之頂端於法輪之右左具牡牝野獸。於牌坊右左，於從賢瓶生之如意樹，以七種王政寶、於每每間得成就者及從雲中露出持花鬘之天等從諸作美飾。

於彼之外面，以雜色金剛垣圍繞等護輪。於彼之外面，以如壞劫時火般五種顏色之金剛火遍於上及諸側而旋於左繞且燄燃。

住於彼之外面之八棄處，乃於東猛暴、於北稠林密佈、於西金剛燄燃、於南具骷髏、於具權狂笑、於火吉祥園、於離實猛暗、於風發嘈雜聲，故成爲於地面散佈無頭屍、懸於樹屍、倒於地屍、弗插屍、以戈刺屍、半焦屍、頭蓋骨、脛骨、具獠牙頭，及除彼外零散或不零散之骷髏處之棄處矣。

住於彼之八樹，乃於東龍花樹、於北無憂菩提樹、於西芭蕉樹、於南芒果樹、於具權縱廣樹、於火水黃皮樹、於離實獅子樹、於風三木果樹等矣。

住於樹根之八守方，乃於東一面四手，以元二手合掌、以右下手持金剛、以左下手持頂骨而抱坤、騎於大白象之黃色施百。於北一面四手，以元二手合掌、以右下手持吐寶鼉鼉、以左下手持頂骨而抱坤、

騎於人之黃色施害。於西一面四手，以元二手合掌、以右下手持蛇索、以左下手持頂骨而抱坤、具七蛇冠、騎於鱷之白色水天。於南一面四手，以元二手合掌、以右下手持杖、以左下手持頂骨而抱坤、騎於水牛之藍色屠王。於具權一面四手，以元二手合掌、以右下手持三股叉、以左下手持頂骨而抱坤、騎牛之白色大自在天。於火一面四手，以元二手合掌、以右下手持數珠偕淨瓶、以左下手持頂骨而抱坤、騎山羊之紅色火天。於離實一面四手，以元二手合掌、以右下手持劍、以左下手持頂骨而抱坤、裸身、具人頭髮冠、騎於起屍之藍色暴惡鬼。於風一面四手，以元二手合掌、以右下手持黃色風幡、以左下手持頂骨而抱坤、騎於麋鹿之煙色風天等矣。住於八樹之上枝間露出半身之八護刹，乃於東具象面白色、於北具人面黃色、於西具鱷面白色、於南具水牛面黑色、於具權具牛面白色、於火具山羊面紅色、於離實具起屍面黑色、於風具麋鹿面綠色。彼皆一面二手，以右持食子，以左持頂骨，猛且暴，具大神變矣。

八悲愍泉眼，乃於東白色盛財泉眼、於北紅色安止泉眼、於西藍色力遊泉眼、於南白色蓮花泉眼、於具權白色大蓮花泉眼、於火雜色無邊泉眼、於離實白色具族泉眼、於風黃色守螺泉眼等矣。

住於彼泉眼之八大龍王，乃於東白色盛財龍王、於北紅色安止龍王、於西藍色力遊龍王、於南白色蓮花龍王、於具權白色大蓮花龍王、於火雜色無邊龍

王、於離實白色具族龍王、於風黃色守螺龍王。彼皆上身似人而下身盤繞蛇尾，且以二手合掌而持如意寶，俯首禮拜於主。

住於彼諸上空之八大雲，乃於東發聲雲、於北大發聲雲、於西猛雲、於南搖動雲、於具權堅固雲、於火盈滿雲、於離實降注雲、於風暴雲。彼皆亦閃電鬘且發雷聲、某些具雨續，各種顏色者。

住於彼之八大山，乃於東大寶自性山、於北綠色持邊山、於西白色雪山、於南黃色檀香山、於具權黑色大權山、於火黃色香氣山、於離實白色具雪山、於風藍色德山矣。

於彼諸山住八大白塔、八位大成及八慧火矣。

其外亦有各方奔跑之鳥、梟、鷲、狼、公母鷄、具牛頭之蛇等，且以施害、起屍、暴惡鬼等皆大發嘈雜聲。及諸得成、持明及行誓言之猷釤男女，專一注視於越具除具德輪勝樂，皆裸形散髮，以五印裝飾，持鼗鼓、頂骨及天杖，於頂門以顱骨裝飾，以笑且入於棄處等以作至極稀奇之越量宮。

於彼內之諸上下，東白、北綠、西紅、南黃、央藍。於住於下基誓言輪之八輻白色身輪之輞以輪鬘。於身輪臍之八輻紅色語輪之輞以蓮花鬘。於語輪臍之八輻藍色意輪之輞以金剛鬘。於意輪臍之八瓣雜色蓮花之大樂輪之輞以鉞刀鬘圍繞矣。

於以於四輪各各以住於諸隅之八八柱擎之四層圓樑之上成爲漸而漸高之頂端，以金剛大寶頂作裝扮矣。

②明憶依者天 分二：(明憶主乾坤、明憶諸眷屬天)

A.明憶主乾坤 分二：(明憶主而修道與果之淨、明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者為樂空戲遊)

(A)明憶主而修道與果之淨 分二：(正明憶、念淨)

a.正明憶

於越量宮中央蓮花臍之日墊上，已為具德嘿琿嘎越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持臙月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時微母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

b.念淨(修淨) 分二：(念道之淨、念果之淨)

(a)念道之淨

乾坤互相擁抱乃表明方便與智慧互相擁抱，且彼亦從刺於與坤組合等身要點之具特方便中，從頭融化菩提心之月，及以以從彼遍滿全身而出之方便大樂，乃表明須修智慧空性四解脫之義、彼之樂，乃以天杖及頂骨表明之義、彼二亦以金剛及鐸鈴表明之五慧、去智之義及阿禮嘎禮之方智矣。

彼之功能乃消除貪等、離癡、敦請諸醒盛並斷三門之過失及持邊之妄想、消除諸煩惱且以正慧繫縛、壓制輪迴之有邊常及離憂之無邊斷二且以悟空性掩映諸走者矣。

(b)念果之淨

淨者頭乃表明斷盡過失之如是作之果。髑髏乃表明從斷靜邊之光明中起色身。十二隻手乃表明消除十二依係之一切遮蔽。面貌常變乃表明從諸邪見中改正。毗露四獠牙乃表明摧毀四魔。髮向上收乃表明功德從上而上增之悟。金剛鬘乃表明彼悟達究竟而住於五慧。三眼乃表明以彼慧看見所有皆俗諦。雜色金剛乃表明以四事業作一切具心義。六印乃表明已作圓滿六去之諸道，俱備以五逝者及四逝母所收之息餘之一切經驗矣。

(B)明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者
爲樂空戲遊 分二：(明憶坤、以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋
印於一切器精)

a. 明憶坤

直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者為平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

b. 以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋印於一切器精

從乾之密處不得見中，以白色誨（𑖀）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（𑖑）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（𑖑）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（𑖔）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（𑖑）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（𑖑）裝飾。

於乾之臍間月墊：

舍-瓦嘉璫-毗璫佳𑖀耶-誨誨-𑖀-𑖀哈

於意間月墊：

舍-薩璫瓦-𑖀𑖀-札給𑖀耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖀耶-誨誨-𑖀-𑖀哈

於頸日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-
札給𑖦嘉晃-𑖦瓦姆-柿哈

於額日墊：

唵頸哈哈誨誨吽

於坤之臍間日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-
札給𑖦嘉晃-𑖦瓦姆-柿哈

於意間日墊：

唵頸哈哈誨誨吽

於頸月墊：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳𑖦耶-誨誨-吽-柿哈

於額月墊：

唵-薩璫瓦-幞齡-札給𑖦耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖦耶-
誨誨-吽-柿哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦
成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵啊誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從
頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特
喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，於是依及依
者二亦成爲樂空無別之本質矣。

B. 明憶諸眷屬天

於蓮花瓣，於東黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。於四隅月墊，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於意輪東輻布李璫瑪晃雅，住堪札嘎巴晃與甚暴母。

於北輻嘉朗齡璫，住瑪哈港嘎晃與兇眼母。

於西輻鄔哲雅那，住港嘎晃與具光母。

於南輻阿璫布大，住毗露獠牙者與大鼻母。

於火輻胡達瓦璫，住素璫騾那與具勇士睿母。

於離實輻璫美秀璫，住無量光與咖璫瓦族(侏儒母)。

於風輻喋偉固哲，住金剛光與惡鬼城自在母。

於具權輻瑪晃瓦，住金剛之身與樹蔭母。

故意輪之諸天以受用於虛空式而住，彼皆亦身色爲藍。

於語輪東輻嘎瑪璫巴，住具芽與護地母。

於北輻鄔哲，住具金剛髮與大令怖女。

於西輻縑夏固臍，住大勇士與具風力母。

於南輻固薩晃，住金剛作誨與飲酒母。

於火輻嘎林嘎璫，住甚極賢與蔚藍天女。

於離實輻姆爸嘎，住金剛賢與至極賢女。

於風輻嘎稷，住大令怖與馬耳母。

於具權輻黠瑪兒雅，住不賢眼與烏面母。

故語輪之諸天以受用於地式而住，彼皆亦身色爲紅。

於身輪東輻默大布璫，住大力與具輪力母。

於北輻繼哈喋瓦大，住珍寶金剛與塊生母。

於西輻靺璫札，住馬頸與賣酒母。

於南輻素瓦璫那迪巴，住虛空精華與輪鎧母。

於火輻拿釳璫，住德嘿璫嘎與至極勇女。

於離實輻森讀璫，住蓮花舞之自在與大力母。

於風輻瑪璫，住作現相與轉輪母。

於具權輻固盧大，住金剛勇心與大精進母。

故身輪之諸天以受用於地下式而住，彼皆亦身色爲白。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

於東門黑色烏面母，於北門綠色梟面母，於西門紅色犬面母，於南門黃色豬面母。於東南右藍左黃之屠王堅母，於西南右黃左紅之屠王使役母，於西北右紅左綠之屠王獠牙母。於東北右綠左藍之屠王摧

母。彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

舍啊誨

以加持四處及密處之乾坤入均，故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧。

③念相同之淨及修身壇城之方式 分二：（念相同之淨、修身壇城之方式）

①念相同之淨

因此彼組合於樂空無別顯現成為三十七菩提方之法本質之三十七天，乃以身隨念近住、受隨念近住、法隨念近住、心隨念近住依序顯為走空母、晃瑪、塊生母、具色母等矣。以希求神變足、精進神變足、察神變足、心神變足依序顯為甚暴母、兇眼母、具光母、大鼻母等矣。以信根、精進根、念根、持定根依序顯為具勇士睿、咖璫瓦娛、惡鬼城自在母、樹蔭母等矣。以智慧根、信力、精進力、念力依序顯為護地母、大令怖女、具風力母、飲酒母等矣。以持定力、智慧力、持定正確之菩提支、精進正確之菩提支依序顯為蔚藍天女、至極賢女、馬耳母、

烏面母等矣。以喜正確之菩提支、極習正確之菩提支、甚極全啓法正確之菩提支、念正確之菩提支依序顯爲具輪力母、塊生母、賣酒母、輪鎧母等矣。以平等正確之菩提支、正見、正悟、正語依序顯爲至極勇女、大力母、轉輪母、大精進母等矣。以正業尾、正生活、正勤、正念依序顯爲烏面母、梟面母、犬面母、豬面母等矣。正持定乃顯爲德嘿琰嘎矣。以未生善之法令生、諸已生令增長、諸已生不善之法令斷、諸未生令不生等四正斷依序顯爲屠王堅母、屠王使役母、屠王獠牙母、屠王摧母等矣。

②修身壇城之方式 分二：（修粗身為依之壇城之方式、修身之細分脈及界為依者之壇城之方式）

A. 修粗身為依之壇城之方式

以具似弓形之展開雙足全復原而成源依次累疊之具弓形之風輪、以三岔口具三角形成三角形火輪、以具圓形之肚腹成圓形水輪、以正方形心口成正方形地輪。以脊椎成勝山王。以頂門三十二脈成蓮花。以上下及彼此均等之一尋身成以寶磚及雙垂及單垂之珍珠瓔珞等裝飾而成甚極華麗之嘿琰嘎壇城之正方形越量宮，以八足成八柱。

B. 修身之細分脈及界為依者之壇城之方式

以己之身語意三成三輪，心間法輪中央中脈內之菩提心似霜滴，量如粗芥之春誨（མུ་མོ་）字全復原而成具德嘿琰嘎越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元

二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持胙月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭鬘。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

以臍之紅分暴女火形之圓點全復原而成金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上

以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

以春與圓點之二本質於心間遇而入均住矣。

以心間東等四源之風遊走之四脈瓣全復原而成於東黑色走空母，於北綠色兄瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。以於東南等四供養之四脈瓣全復原而成於四隅，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於頂門等二十四處，布、嘉、鄔、阿、𑖀、璫、喋、瑪、嘎、鄔、𑖀、固、嘎、兄、嘎、𑖀、𑖀、繼、𑖀、素、拿、森、瑪、固等皆以圓點裝飾全復原而成具空輻具鞘相之二十四輪之相，成爲外二十四域本質矣。

二十四域之脈及界住於本質無別全復原而成二十四勇士及勇女，乃住於髮際布李璫瑪兄雅之脈內界與脈二，全復原而成堪札嘎巴兄與甚暴母。

住於頂門嘉朗𑖀璫之脈內界與脈二，全復原而成瑪哈港嘎兄與兇眼母。

住於右耳鄔哲雅那之脈內界與脈二，全復原而成湛
嘎兒與具光母。

住於後頸窩阿璫布大之脈內界與脈二，全復原而成
毗露獠牙者與大鼻母，乃處矣。

住於左耳頤達瓦璫之脈內界與脈二，全復原而成素
璫那與具勇士睿母。

住於眉間璫美秀璫之脈內界與脈二，全復原而成無
量光與咖璫瓦族。

住於二眼喋偉固哲之脈內界與脈二，全復原而成金
剛光與惡鬼城自在母。

住於二肩瑪兒瓦之脈內界與脈二，全復原而成金剛
之身與樹蔭母，乃近處，故意輪之諸天以受用於虛
空式而住。

住於二腋嘎瑪璫巴之脈內界與脈二，全復原而成具
芽與護地母。

住於二乳房鄔哲之脈內界與脈二，全復原而成具金
剛髮與大令怖女，乃剎矣。

住於臍縑夏固脬之脈內界與脈二，全復原而成大勇
士與具風力母。

住於鼻端固薩兒之脈內界與脈二，全復原而成金剛
作誨與飲酒母，乃近剎矣。

住於口嘎林嘎璫之脈內界與脈二，全復原而成甚極
賢與蔚藍天女。

住於頸膊爸嘎之脈內界與脈二，全復原而成金剛賢
與至極賢女，乃會場矣。

住於心間嘎稷之脈內界與脈二，全復原而成大令怖與馬耳母。

住於二罽丸豔瑪兒雅之脈內界與脈二，全復原而成不賢眼與烏面母，乃近會場矣，故語輪之諸天以受用於地式而住。

住於象徵大布璫之脈內界與脈二，全復原而成大力與具輪力母。

住於尿道縱哈喋瓦大之脈內界與脈二，全復原而成珍寶金剛與塊生母，乃集矣。

住於二大腿靺璫札之脈內界與脈二，全復原而成馬頸與賣酒母。

住於二脛素瓦璫那迪巴之脈內界與脈二，全復原而成虛空精華與輪鎧母，乃近集矣。

住於十六指趾拿釤璫之脈內界與脈二，全復原而成德嘿璫嘎與至極勇女。

住於二足背森讀璫之脈內界與脈二，全復原而成蓮花舞之自在與大力母，乃棄處矣。

住於四拇指趾瑪璫之脈內界與脈二，全復原而成作現相與轉輪母。

住於二膝固盧大之脈內界與脈二，全復原而成金剛勇心與大精進母，乃近棄處矣

故身輪之諸天以受用於地下式而住。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝

飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

住於舌根之脈全復原而成黑色烏面母，住於臍孔內之脈全復原而成綠色梟面母，住於象徵門之脈全復原而成紅色犬面母，住於尿道之脈全復原而成黃色豬面母，住於眉間之脈全復原而成右藍左黃之屠王堅母，住於二耳之脈全復原而成右黃左紅之屠王使役母，住於二眼之脈全復原而成右紅左綠之屠王獠牙母，住於二鼻孔之脈全復原而成右綠左藍之屠王摧母。

彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

④造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印 分二：（繫鎧甲且置入慧者、授權而蓋印）

①繫鎧甲且置入慧者 分二：（繫鎧甲、置入慧者）

A. 繫鎧甲

於己心間白色舍哈（ཨྱཱྀ་ཧྲ）全復原而成白紅黑色三面六手，以右三手持金剛、鼗鼓及頭，以左三手持鐸鈴、頂骨偕天杖，與金剛亥女平合之白色金剛勇心。於頭黃色拿瑪黯（ནམ་ཨྱཱྀ་ཧྲ）全復原而成一面四手，以右二手持輪及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與屠王母平合之黃色現相。

於頂門紅色柿哈煖（སྒྲུ་ཨྱཱྀ་ཧྲ）全復原而成一面四手，以右二手持蓮花及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令癡母平合之紅色蓮花舞之自在。

於二肩黑色靛夏札嘿（ཇྲྭ་ཨྱཱྀ་ཧྲ）全復原而成一面四手，以右二手持金剛及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令動母平合之黑色德嘿琿嘎。

於二眼紅黃誨誨呼（ཧྲུ་ཧྲུ་ཨྱཱྀ་ཧྲ）全復原而成一面四手，以右二手持大寶及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令懼母平合之紅黃金剛日。

於額間諸支身根本質綠色毗蛄（ཕཌྱཱྀ་ཧྲ）全復原而成一面四手，以右二手持劍及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與月光母平合之綠色勝馬。

其中金剛勇心住於月墊且具月光暈，其餘五天住於日墊且具日光暈，彼六勇士皆亦以六印裝飾，且具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，穿虎皮裙，具三眼，足以右伸左縮而住。

於女主之臍紅色舍姆（ཨྱཱྀ་མྱེ་ཧྲ）全復原而成紅藍綠色三面六手，以右三手持鉞刀、淨者頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索，與金剛勇心平合之紅色金

剛亥女。

於心間藍色誦猷姆（）全復原而成與現相平合之藍色屠王母。

於頸白色誦姆（）全復原而成與蓮花舞之自在平合之白色令癡母。

於頭黃色誦誦（）全復原而成與德嘿璘嘎平合之黃色令動母。

於頂門綠色誦誦（）全復原而成與金剛日平合之綠色令懼母。

於額間諸支身根本質煙色吼吼（）全復原而成與勝馬平合之煙色月光母。

彼皆亦一面四手，以右二手持鼗鼓及鉞刀，以左二手持頂骨偕天杖及鐸鈴。

其中令癡母住於月墊且具月光暈，其餘五天住於日墊且具日光暈，彼皆亦具三眼，裸體散髮，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

B. 置入慧者

誦（）

以住於諸天意間日墊誦（）字放之光芒，迎請成為慧輪之住於十方壞依界之勇士及勇女之自在母及諸權天偕與壇城者皆至於面前虛空，光芒融於己之心間，諸權天女乃持盈滿慧除魔劑之頂骨及鼗鼓。

舍-瓦嘉璘-偉彌-誦誦-吼

舍-瓦嘉璘-璘泄-誦誦-吼

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-釧拿帝-誨誨-吼
 舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-彌璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

瓦嘉璫-咐固夏 嘉

瓦嘉璫-巴夏 誨

瓦嘉璫-布札 姆

瓦嘉璫-給札 呼

舍-猷釧-秀齡 薩璫瓦-齡璫瑪 猷釧-秀讀-誨

誓言者與慧者二組合於一味，乃諸法之唯彼性與大樂慧二是本質無別，故而彼二顯爲依及依者之壇城，且彼亦顯爲主乾坤之支分矣。

②授權而蓋印

唵啊誨

唵-薩璫瓦-昆璫猷給𦰩-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璫-怖齡瓦-阿瑪固誨

唵-瓦嘉璫-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-瓦嘉璫-秀讀-誨

唵-瓦嘉璫-偉𦰩-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-𦰩泄-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-給帝-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-𦰩璫大雅-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-𦰩

唵-瓦嘉璫-釧拿帝-誨誨-𦰩

唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-𦰩

唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-𦰩

唵-瀾璫夏-瓦嘉璫-誨誨-𦰩

唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-𦰩

祈以一切逝如是者現在授權於我。

以如是祈求，故想以八門隅母驅逐諸障，以諸勇士
祝賀吉祥，以諸勇女吟唱金剛歌，以主授權，以四
坤及金剛亥女五以左手斜持頂骨而以云：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

舍-薩璫瓦-大拙釳大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-矽璫耶誨
且以除魔劑水流從頂門授權，故而己與諸天皆成爲
大樂之己性矣。

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不
動、於金剛亥女以現相、於走空母等四以寶源、於
意輪諸天以不動、於語輪諸天以無量光、於身輪諸
天以作現相、於誓言輪諸天以成義作爲頭飾矣。
彼故獲得瓶之權。

復次，四精華猷釳母融於金剛亥女，以彼與嘿璫嘎
入均之菩提心置於舌而嚐，故而獲得秘密之權。

復次，以嘿璫嘎賜金剛亥女爲手印而入均，於是融
於氣而享受俱生樂，故而獲得智慧慧之權。

復次，以嘿璫嘎云：「族之子，以汝依於與手印組
合而獲得彼得現之慧，修想爲光明吧。彼光明乃現、
增、近得之識純淨去智之本質，且彼勝義諦乃超越
他見之境，故而以智慧與慧之眼看吧。如是彼不見
任何自性，乃是見光明矣。於彼之中雖無任何因果，
然於皆俗中僅從氣心成之三十七天，如影像般清晰
而完整，見到宛若彩虹顏色不混雜而爲各各，看爲
似水月離虛構抹殺吧。彼般之皆俗與勝義光明二成
爲不分別而入爲雙，乃大菩提心，故第四權矣。」
以彼乃說義之四權，故而以了解彼義而從詞之門獲
得第四權，諸權天融於己矣。

⑤供養本尊天且作讚 分二：(供養、讚)

①供養 分四：(外供養、內供養、密供養、唯彼性供養)

A.外供養 分二：(加持供物、作供養)

(A)加持供物

舍堪札璎鬘誨誨

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璎瓦-齡璎瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀(𑖀)成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨(𑖀𑖀)融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璎鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-阿佳瑪姆-啊誨

舍-布璎夏姆-啊誨

舍-瓦嘉璎-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璎-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璎-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉璎-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璎-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉璎-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璎-璎巴-啊誨

舍-瓦嘉璎-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璎-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璎-璎薩-啊誨

舍-瓦嘉璎-灑璎夏-啊誨

(B)作供養 分五：(供養四水、供養五受用品、供養音樂、供養五欲德、以十六明妃供養)

a.供養四水

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-阿璘鉛姆-

爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-巴迪姆-

爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-阿佳瑪輯-

爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-布璘夏輯-

爸璘帝佳誨-柿哈

第二咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸嚩瓦璘-

阿璘鉛姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸嚩瓦璘-

巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸嚩瓦璘-

阿佳瑪輯-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸嚩瓦璘-

布璘夏輯-爸璘帝佳誨-柿哈

b.供養五受用品

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-布夏貝-

爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-讀貝-

爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-迪貝-

爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-釧拿帝-

爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-呢偉迪-

爸璘帝佳誨-柿哈

第二咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-

布夏貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-

讀貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-

迪貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-

釧拿帝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-薩爸燃瓦璘-

呢偉迪-爸璘帝佳誨-柿哈

c. 供養音樂

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

唵啊-咕璘-瓦嘉璘-攸璘嘿璘嘎-夏巴大-

爸璫帝佳誨-柿哈

第二咒：

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-
夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈**

d.供養五欲德

乃於此二種咒擇一而供。

第一咒：

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-璫巴-
爸璫帝佳誨-柿哈**

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-夏巴大-
爸璫帝佳誨-柿哈**

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-釳拿帝-
爸璫帝佳誨-柿哈**

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-璫薩-
爸璫帝佳誨-柿哈**

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-灑璫夏-
爸璫帝佳誨-柿哈**

第二咒：

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-
璫巴-爸璫帝佳誨-柿哈**

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-
夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈**

**唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-
釳拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈**

唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-
璫薩-爸璫帝佳誨-柿哈
 唵啊-咕璫-瓦嘉璫-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-
灞璫夏-爸璫帝佳誨-柿哈

e. 以十六明妃供養

唵-瓦嘉璫-偉𑖦-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-𑖦泄-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-兒薩雅-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-給帝-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-𑖦璫大雅-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-𑖦
 唵-瓦嘉璫-釳拿帝-誨誨-𑖦
 唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-𑖦
 唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-𑖦
 唵-灞璫夏-瓦嘉璫-誨誨-𑖦
 唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-𑖦

B. 內供養 分二：(近傳、遠傳)

(A) 近傳

於諸賓之舌，置於從白色誨 (𑖦) 生之僅稞粒般三股
 白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊耨誨 唵啊誨

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於慧之走空母之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達嚨嘎巴大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿璫巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。

於智慧王大成之口。唵啊誨。

於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。

於法輪神醫之口。唵啊誨。

於法之光大成之口。唵啊誨。

於名稱具德大成之口。唵啊誨。

於逝樂德大成之口。唵啊誨。

於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。

於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。

其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。
唵啊誨。

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩玘瓦-幞齡-札給𑖦耶-瓦嘉玘-瓦玘拿𑖦耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給𑖦耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-晃美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札玘黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-玘畢𑖦耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎玘嘎玘-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸玘堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固玘固玘-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿𑖦耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸玘齡瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-大玘薩雅-大玘薩雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吼 唵啊誨

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-毘玘瑪帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

𡥇-姆姆-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-咖璫瓦嫉耶-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-然然-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-𡇗給-秀嫉耶-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-𡇗𡇗-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-竺瑪-佳耶-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-𠬞𠬞-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-欸璫瓦帝耶-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-達哈達哈-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-瑪哈-𡇗璫偉-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-爸佳爸佳-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-拔猷毘給-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-𡇗𡇗-𡇗𡇗-瓦薩-璫𡇗璫大璫-瑪兄-拔𡇗-

毘𡇗-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-素璫𡇗謝耶-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釗大-

𡇗𡇗𡇗-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-𠬞

𡥇啊誨

𡥇-夏雅瑪喋偉-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-素𡇗𡇗-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-𡇗𡇗-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-哈雅嘎璫𡇗-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-久拏-久拏-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-咖釗拿𡇗-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

𡥇-𡇗𡇗-𡇗𡇗-誨誨-𠬞 𡥇啊誨

唵-佳嘎璫毘給-誨誨-吽 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨

唵-堪札璫黯-誨誨-吽 唵啊誨

唵-黯姆黯姆-誨誨-吽 唵啊誨

唵-頤哲𑖦-誨誨-吽 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫明𑖦-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素毘璫-誨誨-吽 唵啊誨

唵-色禮色禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽 唵啊誨

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫帝𑖦-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-嚕哲𑖦-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-瑪𑖦𑖦-誨誨-吽 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之
口。唵啊誨。

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諸守護教
及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者
之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釳母、護方、守刹及
龍等之口。唵啊誨。

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

唵-阿明璫大-柿達拿-瓦嘉璫-柿齡瓦-阿瑪固誨
以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（ॐ）出之四位精華猷釳母及八門隅
母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明啊-薩璫瓦-齡耨姆-
秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫啊-柿哈 唵啊誨

(B)遠傳

於諸賓之舌，置於從白色誨（ॐ）生之僅稞粒般三股
白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-耨-
啊耨誨 唵啊誨

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引
而食矣。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語
意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生
處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之
口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於密主手中金剛之口。唵啊誨。

於具德薩璫哈之口。唵啊誨。

於龍修聖者之口。唵啊誨。

於夏瓦燃巴大成之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達燃嘎巴大成之口。唵啊誨。

於金剛鐸鈴者大成之口。唵啊誨。

於龜足大成之口。唵啊誨。

於矽璫嘉蘭齡璫大成之口。唵啊誨。

於黑行大成之口。唵啊誨。

於咕嘿巴大成之口。唵啊誨。

於全勝足大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿璫巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。

於智慧王大成之口。唵啊誨。

於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。

於法輪神醫之口。唵啊誨。

於法之光大成之口。唵啊誨。

於名稱具德大成之口。唵啊誨。

於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。

於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。

其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。

唵啊誨。

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩玢瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉玢-瓦玢拿彌耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-見美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札玢黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-玢畢彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎玢嘎玢-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸玢堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固玢固玢-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿樹耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸玢齡瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-大玢薩雅-大玢薩雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吼 唵啊誨

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吽 唵啊誨

唵-咖璫瓦疾耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-然然-誨誨-吽 唵啊誨

唵-姆給-秀疾耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-齣齣-誨誨-吽 唵啊誨

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨

唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽 唵啊誨

唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨

唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨

唵-撿輓-撿輓-瓦薩-璫輓璫大璫-瑪兄-拔姆-
毘𦉰-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素璫撿謝耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釳大-

鯨𦉰姆-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
唵啊誨

唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唵啊誨

唵-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素撿然-誨誨-吽 唵啊誨

唵-𦉰𦉰-誨誨-吽 唵啊誨

唵-哈雅嘎璫𦉰-誨誨-吽 唵啊誨

唵-久拏-久拏-誨誨-吽 唵啊誨

唵-咖釳拿𦉰-誨誨-吽 唵啊誨

唵-鞞𑖀-鞞𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-佳嘎璫毘給-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-堪札璫黯-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-黯姆黯姆-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-𑖀哲𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-佳嘎璫-瓦璫明𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-給禮給禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-素毘璫-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-色禮色禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-瑪哈拔雷-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-黯禮黯禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-佳嘎璫-瓦璫帝𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-𑖀禮𑖀禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-瑪哈毘雅-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-嘎嘎薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-悟嚕嘎薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-秀拿薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-秀嘎璫薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-達哲-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-讀帝-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-𑖀哲𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-瑪𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之
口。唵啊𑖀。

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諸守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釳母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

唵-阿明璫大-柿達拿-瓦嘉璫-柿齡瓦-阿瑪固誨
以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釳母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明喇-薩璫瓦-齡耨姆-
秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫喇-柿哈 唵啊誨

C. 密供養

以加持四處及密處之乾坤入均，故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而成爲以諸天亦享受大樂矣。

D. 唯彼性供養

壇城諸天入於俱生樂與唯彼性無別之持定，故以唯彼性供養令歡悅矣。

② 讚 分二：（以咒供養、八句讚之咒）

A. 以咒供養

右耳：

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽

唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吽

乃港嘎兄與具光母之咒

後頸窩：

唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽

乃吡露獠牙者與大鼻母之咒

左耳：

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽

唵-昆璫瑪帝耶-誨誨-吽

乃素璫蹉那與具勇士睿母之咒

眉間：

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-咖璫瓦族耶-誨誨-吽

乃無量光與咖璫瓦族之咒

二眼：

唵-然然-誨誨-吽

唵-姆給-秀族耶-誨誨-吽

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

二肩：

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽

乃金剛之身與樹蔭母之咒

二腋：

唵-吽吽-誨誨-吽

唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽

乃具芽與護地母之咒

二乳房：

唵-達哈達哈-誨誨-吽

唵-瑪哈-𑖀璫偉-誨誨-吽

乃具金剛髮與大令怖女之咒

肚臍：

唵-爸佳爸佳-誨誨-吽

唵-拔猷毘給-誨誨-吽

乃大勇士與具風力母之咒

鼻端：

唵-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-瓦薩-璫𑖀璫大璫-瑪晃-拔𑖀-

毘𑖀-誨誨-吽

唵-素璫𑖀謝耶-誨誨-吽

乃金剛作誨與飲酒母之咒

口：

唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釳大-

𑖀𑖀𑖀-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽

唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

頸：

唵-阿嘎𑖀雅-阿嘎𑖀雅-誨誨-吽

𑖦-素𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃金剛賢與至極賢女之咒

心間：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-哈雅𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃大令怖與馬耳母之咒

二果：

𑖦-久𑖦-久𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-咖釤拿𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃不賢眼與烏面母之咒

象徵：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳𑖦𑖦𑖦給-𑖦𑖦-𑖦

乃大力與具輪力母之咒

尿道：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-堪札𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃珍寶金剛與塊生母之咒

二大腿：

𑖦-𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃馬頸與賣酒母之咒

二小腿：

唵-誨誨-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫明~~明~~-誨誨-吽

乃虛空精華與輪鎧母之咒

十六指趾：

唵-給禮給禮-誨誨-吽

唵-素毘璫-誨誨-吽

乃德嘿璫嘎與至極勇女之咒

二足背：

唵-色禮色禮-誨誨-吽

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

四拇指趾：

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫帝~~明~~-誨誨-吽

乃作現相與轉輪母之咒

二膝：

唵-韜禮韜禮-誨誨-吽

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

乃烏面母之咒。

臍孔內：

舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼

乃臍面母之咒。

象徵門：

舍-秀拿薩耶-誨誨-吼

乃犬面母之咒。

尿道之門：

舍-秀嘎璫薩耶-誨誨-吼

乃豬面母之咒。

彼四乃四門母之咒矣。

眉間孔：

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吼

乃屠王堅母之咒。

二耳：

舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吼

乃屠王使役母之咒。

二眼：

舍-雅瑪-嚕哲𦉰-誨誨-吼

乃屠王獠牙母之咒。

二鼻孔：

舍-雅瑪-瑪𦉰𦉰-誨誨-吼

乃屠王摧母之咒。

彼四乃四隅母之咒矣。

B. 八句讚之咒

(1) **舍-拿謨-掂釳瓦帝-偉璫夏雅-誨誨-吼**

(2) **舍-瑪哈嘎^下兄巴𦉰-海𦉰-掂雅-誨誨-吼**

(3) **舍-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吼**

- (4) 舍-嚩札-嘎嚩盧嚩-毗嚩那摩伽雅-誨誨-吼
 (5) 舍-薩哈薩嚩嚩嘉-捨素嚩雅-誨誨-吼
 (6) 舍-爸嚩秀-巴秀達雅大-修兄-伽耨釳-齡嫉闍-誨誨-吼
 (7) 舍-瓦雅嚩-傑拿拔嚩-齡嚩雅-誨誨-吼
 (8) 舍-瑪哈讀爸齡-嘎嚩瓦布嚩雅-誨誨-吼

以上乃乾之八句矣。

- (9) 舍-拿謨-捨釳瓦帝-瓦嘉嚩瓦嚩嚩-姆-誨誨-吼
 (10) 舍-拿謨-阿嚩雅-阿爸嚩傑帝-嚩盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-吼
 (11) 舍-拿謨-薩嚩瓦嚩大-捨耶拔嘿-瑪哈瓦吉嚩-誨誨-吼
 (12) 舍-拿謨-瓦嘉嚩薩內-阿傑帝-阿爸嚩傑帝-拔耨-嘎嫉闍大嚩-誨誨-吼
 (13) 舍-拿謨-捨嚩瑪闍-秀嚩闍-嚩嚩闍-固嚩給嚩嚩-雷闍-誨誨-吼
 (14) 舍-拿謨-大嚩薩闍-瑪嚩闍-爸嚩毗達闍-爸嚩嘉耶-誨誨-吼
 (15) 舍-拿謨-毘嘉耶-嚩捨闍-嚩捨闍-母哈闍-誨誨-吼
 (16) 舍-拿謨-瓦嘉嚩瓦嚩嚩-瑪哈猷給闍-嘎美秀嫉-伽給-誨誨-吼

以上乃坤之八句矣。

故以乾坤八句咒而讚。

⑥修天之輪且念淨 分三：（念本尊天或內脈界之淨、念咒及外飾之淨、念天與手器之淨）

①念本尊天或內脈界之淨

舍-嘎璫嘎璫-誨誨-吼

舍-固璫固璫-誨誨-吼

舍-綁齡-綁齡-誨誨-吼

舍-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼

舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-然然-誨誨-吼

舍-醇醇-誨誨-吼

舍-吼吼-誨誨-吼

舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吼

舍-齡輓-齡輓-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪晃-拔姆-
昆朋-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釐大-

繞繡姆-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼

舍-鰾鰾-誨誨-吼

舍-久拏-久拏-誨誨-吼

舍-輓駟-輓駟-誨誨-吼

舍-姆姆-誨誨-吼

舍-黠姆黠姆-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-黠禮黠禮-誨誨-吼

舍-齡禮齡禮-誨誨-吼

生牙齒、指甲等之二十四界成爲二十四勇士之自性矣。

②念咒及外飾之淨 分八：（生六印及近六印、生頸飾、生頭顱平下懸、生耳飾、生象皮、生腰帶、生頂骨、生乾頭顱冠）

A.生六印及近六印

唵 嘎嚩嚩嚩 固嚩固嚩 綁嚩綁嚩
大嚩薩雅-大嚩薩雅 繡嚩雅-繡嚩雅 姆姆
 嚩嚩 嚩嚩 叭叭 達哈達哈 爸佳爸佳
 嚩嚩-嚩嚩-瓦薩-嚩嚩大嚩-瑪兒-拔嚩-毘嚩
 繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釗大-鯨嚩嚩-
薩嚩瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅
阿嘎拾雅-阿嘎拾雅 嚩嚩 久孖-久孖
 嚩嚩-嚩嚩 嚩嚩 嚩嚩嚩嚩 嚩嚩
 給禮給禮 色禮色禮
 嚩嚩嚩嚩 嚩嚩嚩嚩 嚩嚩-叭
 唵-唵哈-嚩嚩-叭 唵-拿瑪嚩-嚩嚩-叭
 唵-柿哈呬-嚩嚩-叭 唵-候夏札嘿-嚩嚩-叭
 唵-嚩嚩呼-嚩嚩-叭 唵-叭嚩-嚩嚩-叭
 六手印及近手印皆以從彼諸生矣。

B.生頸飾

唵 瓦嘉嚩瓦嚩嚩 爸嚩當給-爸嚩當給-
 哈拿哈拿-爸嚩 給姆給嚩 肯姆肯嚩
 讀拿讀拿-瓦嘉嚩-哈帝 秀嚩雅-秀嚩雅
 瓦嘉嚩-咖嚩釗-嘎巴兒-嚩候嚩 瑪哈-畢矽大-
 嚩薩薩嚩 瑪努嚩大嚩-爸嚩畢嚩-

C. 生頭顱平下懸

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
 札給𑖀嘉晃-璫瓦姆-埵哈
 頭顱平下懸乃從彼出矣。

D.生耳飾

舍-頸-哈哈-誨誨-吼
 耳飾乃從彼出矣。

E.生象皮

舍-薩璫瓦-幞齡-札給𑖀耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖀耶-
 誨誨-吼-埵哈
 象皮乃從彼出矣。

F.生腰帶

舍-舍-姆-誨誨-吼
 舍-誨-猷姆-誨誨-吼
 舍-鰓-姆-誨誨-吼
 舍-鰓-鰓-誨誨-吼
 舍-誨誨-誨誨-吼
 舍-吼吼-誨誨-吼
 腰帶乃從彼出矣。

G.生頂骨

舍-札給𑖀耶-誨誨-吼
 舍-晃美耶-誨誨-吼
 舍-堪札璫黠-誨誨-吼
 舍-璫畢𑖀耶-誨誨-吼

舍-爸璫堅哲-誨誨-吼
 舍-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼
 舍-爸璫撈瓦帝耶-誨誨-吼
 舍-瑪哈拿色-誨誨-吼
 舍-昆璫瑪帝耶-誨誨-吼
 舍-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吼
 舍-姆給-秀嫉耶-誨誨-吼
 舍-竺瑪-佳耶-誨誨-吼
 舍-欸璫瓦帝耶-誨誨-吼
 舍-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吼
 舍-拔猷昆給-誨誨-吼
 舍-素璫撈謝耶-誨誨-吼
 舍-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼
 舍-素撈狄璫-誨誨-吼
 舍-哈雅嘎璫-誨誨-吼
 舍-咖釗拿-誨誨-吼
 舍-佳嘎璫昆給-誨誨-吼
 舍-堪札璫黠-誨誨-吼
 舍-靛哲-誨誨-吼
 舍-佳嘎璫-瓦璫明-誨誨-吼
 舍-素昆璫-誨誨-吼
 舍-瑪哈拔雷-誨誨-吼
 舍-佳嘎璫-瓦璫帝-誨誨-吼
 舍-瑪哈昆雅-誨誨-吼
 舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吼
 舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼

舍-秀拿薩耶-誨誨-吼
 舍-秀嘎璫薩耶-誨誨-吼
 舍-雅瑪-達哲-誨誨-吼
 舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吼
 舍-雅瑪-觀哲彌-誨誨-吼
 舍-雅瑪-瑪裨彌-誨誨-吼
 頂骨乃從彼出矣。

H. 生乾頭顱冠

舍-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吼
 乾頭顱冠乃從彼出，且以彼作頭飾矣。

③ 念天與手器之淨

天杖乃爲天之神	智慧乃叢鼓之聲
晝乃勇士越具除	猷釳母乃詮爲夜
從離憂出勇士乃	第六心之化身也
清淨法之化身乃	示爲金剛亥女相
矻璫乃是無二慧	並嘿乃是因等空
璫乃離開結構且	嘎乃不住於何矣

(4) 大猷釳(略修圖次大猷釳之方式)

舍-阿毘-誼誼-悟懺-璫璫-黎毘-欸欸-鄔毘-誼啊
 嘎咖釳鉛毘、佳恰嘉藍娘、渣插札札拾拾那、大裨
 達達齣齣拿、爸葩拔撿瑪、雅雅璫、晃晃瓦夏夏薩
 哈賴

以從具五色光芒之音(音母)明(字明)之變化三輪天

會，並與右鼻孔之氣相伴而出，故而諸走者作為三輪之天會，且彼諸已作為天會皆成為與從無始已成之勇士及猷釳母同味而以從左鼻孔入而住於臍，全復原而成具音明影像之白中透紅色澤月輪矣。

於彼中央，以剎那間白紅誨（𑖀𑖃𑖥）字及月二全復原而成一面二手，以右持金剛，以左持鐸鈴，宛若天空彩虹，足以右伸左縮而住之白色嘿璫嘎，與一面二手，以右持金剛，以左持頂骨之坤紅色金剛亥女入均，故而以二密處搖撼之幻喜聲，勾諸走者而融於棄處，棄處融於依之輪，依之輪偕八門隅母融於身輪，身輪融於語輪，語輪融於意輪。

住於方之四，乃從走空母起，以左繞融於四天女。住於隅之四，乃從具色母起，以右繞融於四天女。四頂骨亦融於具色母等四，四天女亦融於己方之主之四面，誓言者乾坤融於臍之慧薩埵乾坤，彼二亦入均故成融化，彼融化全復原而成如以黃丹塗之珍珠般大樂自性之誨（𑖀𑖃𑖥）字矣。

誨（𑖀𑖃𑖥）之足鉤悟（𑖀𑖃𑖥）融於哈（𑖀𑖃𑖥），哈（𑖀𑖃𑖥）融於哈之頭（一），彼融於脰月（𑖀𑖃𑖥），脰月融於圓點（。），圓點融於那達（𑖀𑖃𑖥），且那達（𑖀𑖃𑖥）亦住於僅以髮端百千分之量，那達（𑖀𑖃𑖥）亦成不得見矣。

舍啊誨-薩璫瓦-毘璫猷給𑖀𑖃𑖥-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璫-埵𑖀𑖃𑖥-阿瑪固𑖀𑖃𑖥

舍-瓦嘉璫-秀𑖀𑖃𑖥-薩璫瓦-𑖀𑖃𑖥瑪-瓦嘉璫-秀讀-𑖀𑖃𑖥

從空性中，以剎那間諸依及依者之壇城成爲清晰顯現而完整矣。

4.作修誦 分二：（加持數珠、修誦）

(1)加持數珠

舍堪札璊黠誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璊瓦-齡璊瑪-柿齡瓦-秀讀誨

數珠成爲空性，從空性中，以剎那間以從一面四手，以右二手持蓮花及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，具三眼，裸體髮冠，以六印裝飾，足以右伸左縮而住之語金剛紅色蓮花舞之自在，於彼之頂門以舍（𑖦𑖻𑖜𑖽）、於頸以啊（𑖦𑖻𑖜𑖽）、於意以誨（𑖦𑖻𑖜𑖽）字作裝飾之意間誨（𑖦𑖻𑖜𑖽）放光芒，迎請與修想相同之慧者。

嘉誨罽呼

成無別矣。

舍-阿璊齡姆-爸璊帝佳誨-柿哈

舍-巴迪姆-爸璊帝佳誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-布夏貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-讀貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-迪貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-釳拿帝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-呢偉迪-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璊-夏巴大-啊誨-柿哈

舍-爸瑪-𑖦𑖻𑖜𑖽帝-秀燃-誨誨-吼 舍啊誨

（以內供）

於以持珊瑚地星平下 懸美飾而具荷負骨飾
生於蓮花族作權業之 最勝語之勇士禮拜矣

舍-爸瑪-彌璘帝-秀燃-誨誨-吼

語金剛融化而成數珠相，以從對住於臍間月之白紅
誨（) 及其餘諸天各各住於己之意間日墊之持定薩
埤誨（) 字以所唸咒圍繞之中央之字，化五輪天會
而作走者義，復收回而融於字具作放收矣。

(2) 修誦

乾之根本咒（具德勝樂）

舍-拿謨-捺釳瓦帝-偉璘夏雅

瑪哈嘎兄巴彌-洩彌-捺雅

嘉札-摩固柱-嘎札雅

嚩札-嘎璘盧-鋤-毗夏那-摩伽雅

薩哈薩璘鯨嘉-捺素璘雅

爸璘秀-巴秀-達雅大-修兄-伽姆釳-捺疾彌

瓦雅鋤-傑拿拔璘-捺璘雅

瑪哈-讀爸捺-嘎璘-瓦布夏雅

嘎璘嘎璘 固璘固璘 綁捺綁捺

大璘薩雅-大璘薩雅 繡捺雅-繡捺雅

姆姆 然然 齣齣

吼吼 達哈達哈 爸佳爸佳

捺輓-捺輓-瓦薩-璘哈璘大璘-瑪兄-拔姆-毘彌

繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釳大-鯨嚩姆

薩璘瓦姆巴 大嘉雅-大嘉雅

阿嘎拾雅-阿嘎拾雅 𑖀𑖀

久拏-久拏 𑖀𑖀-𑖀𑖀

𑖀𑖀 𑖀𑖀𑖀𑖀 𑖀𑖀 給禮給禮

色禮色禮 𑖀禮𑖀禮 𑖀禮𑖀禮 𑖀𑖀-𑖀

坤之根本咒(金剛亥女)

𑖀-拿謨-𑖀𑖀瓦帝-瓦嘉𑖀-瓦𑖀𑖀-𑖀

阿𑖀雅-阿𑖀𑖀傑帝-𑖀盧嘎雅-瑪帝-昆達雅-秀𑖀

薩𑖀瓦-𑖀大-𑖀耶拔嘿-瑪哈-瓦吉𑖀

瓦嘉𑖀薩內-阿傑帝-阿𑖀𑖀傑帝-拔𑖀-

嘎𑖀-𑖀大𑖀

𑖀𑖀瑪𑖀-秀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-固𑖀𑖀-𑖀𑖀雷𑖀

大𑖀薩𑖀-瑪𑖀𑖀-𑖀𑖀毗達𑖀-𑖀𑖀嘉耶

昆嘉耶-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-母哈𑖀

瓦嘉𑖀-瓦𑖀𑖀-瑪哈-𑖀給𑖀-𑖀美-秀𑖀-𑖀給

大𑖀雅𑖀 𑖀𑖀當給-𑖀𑖀當給-哈拿哈拿-𑖀𑖀𑖀

給𑖀給𑖀 𑖀𑖀𑖀 讀拿讀拿-瓦嘉𑖀-哈帝

秀𑖀雅-秀𑖀雅 瓦嘉𑖀-𑖀𑖀𑖀-𑖀巴𑖀-𑖀𑖀𑖀

瑪哈-畢𑖀大-𑖀薩-薩𑖀

瑪努𑖀大𑖀-𑖀𑖀畢𑖀-帝薩𑖀𑖀雅-拿𑖀色𑖀瑪𑖀-

𑖀𑖀𑖀大-𑖀𑖀𑖀

松𑖀𑖀-松𑖀-哈拿哈拿-𑖀𑖀𑖀

薩𑖀瓦𑖀-夏巴𑖀 瑪哈瑪拿-薩傑達𑖀

固𑖀𑖀-摩𑖀帝-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀禮𑖀-瑪哈母哲

𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-𑖀瓦薩雅

𑖀瑪-𑖀-𑖀-薩哈薩𑖀-𑖀𑖀

薩哈薩琿-拔哈昆 夏大-薩哈薩琿-拿脬
 灸禮-大帝嘉色
 灸兄-摩凱-洹釳兄-盧佳脬
 瓦嘉琿-秀嫉琿-瓦嘉琿-薩脬 明禮大-傑禮大
 嘿嘿 誨誨 咖咖 讀琿讀琿 摩琿摩琿
 阿迪帝 瑪哈-猷給脬 爸替大-斯齡
 鑼-齡姆-鑼-齡姆 鑼鑼-嘿嘿 哈哈
 毗明-哈薩哈薩-昆琿
 哈哈 嘿嘿 誨誨
 鑼-盧嘎雅-昆拿夏脬-夏大-薩哈薩琿-固哲
 大袍釳大-爸嫉瓦琿-誨誨-吼
 森哈琿貝咖 釳嘉琿昆啊
 鑼-盧嘎雅-悟齡琿-薩母札-明咖雷
 鏢薩-鏢薩-誨誨-吼 昆琿迪帝-誨誨
 哈哈-瑪哈爸秀-摩哈脬-猷給秀嫉姆
 札給脬-薩琿瓦-盧嘎姆-綁齡脬-
 薩達雅-爸琿-達雅雅-嘎琿脬-誨誨-吼
 轆大-大琿薩脬-瑪哈-昆琿-爸琿瑪-斯齡-
 猷給-秀嫉-吼 誨誨-吼 哂哈

乾之精華咒(具德勝樂)

舍-矽琿-瓦嘉琿-嘿嘿琿琿舅-誨誨-吼-
 札給脬嘉兄-舅瓦姆-哂哈

乾之近精華咒(具德勝樂)

舍-頸-哈哈-誨誨-吼

坤之精華咒（金剛亥女）

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吽-娑哈

坤之近精華咒（金剛亥女）

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吽-娑哈

六鎧甲勇士之咒

唵 唵哈 拿瑪嚩 娑哈煖 幞夏札嘿 誨誨呼
吽誨 誨誨-吽

六鎧甲勇女之咒

唵 唵姆 誨猷姆 嚩姆 嚩嚩 誨誨 吽吽
誨誨-吽

四精華母之咒

唵-札給彌耶-誨誨-吽

唵-晃美耶-誨誨-吽

唵-堪札璫嚩-誨誨-吽

唵-璫畢彌耶-誨誨-吽

二十四勇士勇女之咒

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吽

唵-爸璫堅哲-誨誨-吽

唵-固璫固璫-誨誨-吽

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吽

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽

唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吽

𣎵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-𠬞

𣎵-瑪哈拿色-誨誨-𠬞

𣎵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-𠬞

𣎵-毘璫瑪帝耶-誨誨-𠬞

𣎵-姆姆-誨誨-𠬞

𣎵-咖璫瓦嫉耶-誨誨-𠬞

𣎵-欖欖-誨誨-𠬞

𣎵-𣎵給-秀嫉耶-誨誨-𠬞

𣎵-𣎵𣎵-誨誨-𠬞

𣎵-竺瑪-佳耶-誨誨-𠬞

𣎵-𠬞𠬞-誨誨-𠬞

𣎵-欸璫瓦帝耶-誨誨-𠬞

𣎵-達哈達哈-誨誨-𠬞

𣎵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-𠬞

𣎵-爸佳爸佳-誨誨-𠬞

𣎵-拔猷毘給-誨誨-𠬞

𣎵-齡𣎵-齡𣎵-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪晃-拔𣎵-
毘𣎵-誨誨-𠬞

𣎵-素璫齡謝耶-誨誨-𠬞

𣎵-繼哈拿-繼哈拿-薩大爸大晃-釗大-

𣎵-𣎵𣎵-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-𠬞

𣎵-夏雅瑪喋偉-誨誨-𠬞

𣎵-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-𠬞

𣎵-素齡𣎵-誨誨-𠬞

𣎵-𣎵𣎵-誨誨-𠬞

𣎵-哈雅嘎璫𣎵-誨誨-𠬞

舍-久孖-久孖-誨誨-吽
 舍-咖釤拿𦍋-誨誨-吽
 舍-𦍋𦍋-𦍋𦍋-誨誨-吽
 舍-佳嘎璘毘給-誨誨-吽
 舍-𦍋𦍋-誨誨-吽
 舍-堪札璘黠-誨誨-吽
 舍-黠姆黠姆-誨誨-吽
 舍-𦍋哲𦍋-誨誨-吽
 舍-誨誨-誨誨-吽
 舍-佳嘎璘-瓦璘明𦍋-誨誨-吽
 舍-給禮給禮-誨誨-吽
 舍-素毘璘-誨誨-吽
 舍-色禮色禮-誨誨-吽
 舍-瑪哈拔雷-誨誨-吽
 舍-黠禮黠禮-誨誨-吽
 舍-佳嘎璘-瓦璘帝𦍋-誨誨-吽
 舍-𦍋禮𦍋禮-誨誨-吽
 舍-瑪哈毘雅-誨誨-吽

四門母之咒

舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吽
 舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽
 舍-秀拿薩耶-誨誨-吽
 舍-秀嘎璘薩耶-誨誨-吽

四隅母之咒

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吽

舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吽

舍-雅瑪-嚩哲𑖀-誨誨-吽

舍-雅瑪-瑪𑖀𑖀-誨誨-吽

具德勝樂百字咒

舍-瓦嘉璫嘿璫嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-

嘿璫嘎-地努爸帝叉-哲主美𑖀瓦-

肅度夏優美𑖀瓦-肅布夏優美𑖀瓦-

阿努璫度美𑖀瓦-薩璫瓦-斯𑖀-美𑖀璫雅佳-

薩璫瓦-嘎璫瑪-肅佳美-繼姆-𑖀璫𑖀-固璫誨-

哈哈哈哈哈-𑖀𑖀瓦拿-瓦嘉璫嘿璫嘎-

瑪美母佳-嘿璫嘎𑖀旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽

(每咒各各唸誦7~21遍，或百、或千、或萬遍)

(二)祈求

乃以右手持金剛及香爐，以左手搖振鐸鈴而膝著於地且以唸：

己之舌成爲以誨(𑖀)生之金剛矣。

祈住於無餘方之 諸醒盛垂念於我

以名某某金剛吾 繪畫具金剛壇城

祈諸醒盛現蒞臨 賜予成就於此歟

(三遍)

而呈述。

(三)供養 分二：(加持食子、供食)

●加持食子

乃以四位門之學官加持食子等供物：

舍堪札璫𑖀誨誨吽

舍-𑖀𑖀瓦-秀𑖀-薩璫瓦-𑖀璫瑪-𑖀𑖀瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖀（𑖀）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖁（𑖁）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以𑖂啊𑖂三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿（𑖃）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𑖄（𑖄）成大嗅，以𑖄（𑖄）裝飾。

於北以綠色𑖅（𑖅）成腦髓，以𑖅（𑖅）裝飾。

於西以紅色𑖆（𑖆）成白菩提心，以𑖆（𑖆）裝飾。

於南以黃色𑖇（𑖇）成血，以𑖇（𑖇）裝飾。

於中央以藍色𑖈（𑖈）成嗅水，以𑖈（𑖈）裝飾。

於火以白色𑖉（𑖉）成牛肉，以𑖉（𑖉）裝飾。

於離實以藍色𑖊（𑖊）成犬肉，以𑖊（𑖊）裝飾。

於風以紅色𑖋（𑖋）成象肉，以𑖋（𑖋）裝飾。

於具權以綠色𑖌（𑖌）成馬肉，以𑖌（𑖌）裝飾。

於中央以紅色𑖍（𑖍）成人肉，以𑖍（𑖍）裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖎（𑖎）成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

𑖏-阿𑖏-𑖐𑖐-悟𑖑-𑖒𑖒-黎𑖓-欸𑖔-鄔𑖕-𑖖𑖖

𑖗𑖗𑖘𑖘𑖙𑖙-佳𑖚嘉𑖛娘-𑖜𑖜𑖝𑖝𑖞𑖞-大𑖟達𑖠𑖠

𑖡𑖡𑖢𑖢𑖣𑖣-雅𑖤𑖤𑖥𑖥-夏𑖦𑖦𑖧𑖧𑖨𑖨-𑖩𑖩𑖪𑖪

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色𑖋（𑖋）、紅色𑖌（𑖌）、藍色𑖍（𑖍），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑

及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於唵啊誨三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨（三遍）

● 供食 分三：（迎請食賓、供八供、供養食子）

乃如修儀以四學官皆共同供養：

1. 迎請食賓

齎(𑖀)

乃偕燄燃手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

以從於己意間住於日墊之誨(𑖀)字放之光芒，迎請所有住於八大棄處之守方及護刹等皆完整之壇城至於面前虛空。

2. 供八供

乃此二咒擇一而供：

第一咒：

唵-𑖀𑖀𑖀𑖀-阿𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀帝佳誨-𑖀𑖀

唵-𑖀𑖀𑖀𑖀-巴迪姆-𑖀𑖀𑖀帝佳誨-𑖀𑖀

唵-瓦嘉𑖀-布夏貝-啊誨-𑖀𑖀

唵-瓦嘉𑖀-讀貝-啊誨-𑖀𑖀

唵-瓦嘉𑖀-迪貝-啊誨-𑖀𑖀

唵-瓦嘉𑖀-釳拿帝-啊誨-𑖀𑖀

唵-瓦嘉𑖀-呢偉迪-啊誨-𑖀𑖀

唵-瓦嘉𑖀-夏巴大-啊誨-𑖀𑖀

第二咒：

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-阿璫鉛姆-啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-巴迪姆-啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-布夏貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-讀貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-迪貝-
啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-釧拿帝-
啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-呢偉迪-
啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-夏巴大-
啊誨-柿哈

3.供養食子 分二：（供越壞依食子、供壞依食子）

(1)供越壞依食子 分十一：（生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二手、略讚、生食寶、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母、以十六明妃供養、以八句讚供養、為欲事祈禱）

①生音母及字明

於二手阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀
啊-嘎𑖀釧𑖀鉛𑖀按-佳𑖀恰嘉𑖀娘-喳插札𑖀拾那-大𑖀施達𑖀齡
拿-爸𑖀葩拔𑖀齡瑪-雅璫兄𑖀瓦-夏𑖀夏薩哈𑖀𑖀
全復原而成月及日之自性之中央誨（𑖀）字。

②生種子及咒鬘

唵-阿農雅-拿雅 阿努釳帝-薩璫瓦-齡璫瑪
 帕璫-帕璫 阿努爸璫-昆札-薩璫瓦-齡璫瑪
 阿大雅大 阿努爸璫-昆札-薩璫瓦-齡璫瑪
 唵啊誨

③加持二手

月日偕誨全復原而成金剛掌矣。

④略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

⑤生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。

於諸賓舌上，以置於從白色誨（）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

⑥供主乾坤及四走空母：

唵-啊 瓦嘉璫-阿璫禮呼 嘉誨姆呼
瓦嘉璫-札給𑀧雅-薩瑪雅-𑀧-𑀧夏雅-呼
 （誦三遍）

⑦供三輪諸天

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-叭
 唵-固璫固璫-誨誨-叭
 唵-綁齡-綁齡-誨誨-叭
 唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-叭

舍-繡撿雅-繡撿雅-誨誨-吽

舍-姆姆-誨誨-吽

舍-然然-誨誨-吽

舍-醇醇-誨誨-吽

舍-吽吽-誨誨-吽

舍-達哈達哈-誨誨-吽

舍-爸佳爸佳-誨誨-吽

舍-撿輓-撿輓-瓦薩-璦^𑖀𑖀^𑖀璦^𑖀大璦^𑖀-瑪兒-拔𑖀-

毘𑖀-誨誨-吽

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釳大-

𑖀𑖀^𑖀𑖀^𑖀𑖀^𑖀-薩璦^𑖀瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽

舍-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-吽

舍-𑖀𑖀-誨誨-吽

舍-久拏-久拏-誨誨-吽

舍-輓𑖀-輓𑖀-誨誨-吽

舍-𑖀𑖀-誨誨-吽

舍-𑖀𑖀𑖀𑖀-誨誨-吽

舍-誨誨-誨誨-吽

舍-給禮給禮-誨誨-吽

舍-色禮色禮-誨誨-吽

舍-𑖀禮𑖀禮-誨誨-吽

舍-𑖀禮𑖀禮-誨誨-吽

（誦一遍）

⑧供八門隅母

舍-啊 瓦^𑖀嘉璦^𑖀-阿璦^𑖀禮呼 （二遍）

⑨以十六明妃供養

舍-瓦嘉璫-偉𑖀-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-碍泄-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-明璫姆給-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-摩璫傑-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-哈薩雅-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-兄薩雅-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-給帝-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-𑖀璫大雅-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-布夏貝-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-讀貝-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-迪貝-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-釧拿帝-𑖀𑖀-𑖀
 舍-璫巴-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀
 舍-璫薩-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀
 舍-灑璫夏-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀
 舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

⑩八句讚供養

① 舍 禮拜勇士之自在越具除 𑖀𑖀𑖀
 ② 舍 與大劫火相同之光 𑖀𑖀𑖀
 ③ 舍 具兇暴髮髻 𑖀𑖀𑖀
 ④ 舍 毗露獠牙怖畏面 𑖀𑖀𑖀
 ⑤ 舍 千手乃具燄燃光芒 𑖀𑖀𑖀
 ⑥ 舍 持鉞斧鉤索矛及天杖 𑖀𑖀𑖀

- ⑦ 舍 具持虎皮衣 誨誨吼
 ⑧ 舍 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
 ⑨ 舍 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
 ⑩ 舍 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
 ⑪ 舍 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
 ⑫ 舍 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼
 ⑬ 舍 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
 ⑭ 舍 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
 ⑮ 舍 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吼
 ⑯ 舍 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

⑪ 爲欲事祈禱

與有平等靜除貪欲摧毀於諸悟
 汝乃是具所有實看爲宛若虛空
 怙主以以至極重愛水濕意之水
 作吧以諸天女作至極悲愛我吧

(2) 供壞依食子 分六：（生食賓、供食子、供牙劑、以十六明妃供養、
 以八句讚供養、祈助事業）

① 生食賓

於住於八大棄處之守方及護刹等皆以剎那間放進於
 光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白
 色誨（) 出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之
 筒引而食矣。

② 供食子

舍-咖咖咖黠咖黠-薩玢瓦-雅輶-玢輶-
 薩鯨大-鰲大-昆夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給朋達雅-
 欸駟-拔野-繼哈拿度-薩瑪雅-玢輶拿度-
 瑪瑪薩玢瓦斯哈-明爸玢雅佳拿度-雅提母-
 雅提母-幞嘉袖-昆巴袖-吉鰲袖-
 瑪帝嘎玢瑪袖-瑪瑪-薩玢瓦-嘎玢大雅-
 色素母-昆秀喃耶-薩哈怡嘎-
 拔瓦拿度-誨誨吡吡-柿哈 (二遍)

③供牙劑(護齒食子、固齒食子)

舍-瓦嘉玢-姆幞兄耶-柿哈

④以十六明妃供養

舍-瓦嘉玢-偉朋-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-姆泄-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-明玢姆給-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-摩玢傑-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-哈薩雅-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-兄薩雅-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-給帝-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-朋玢大雅-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-布夏貝-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-讀貝-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-迪貝-誨誨-吡
 舍-瓦嘉玢-釧拿帝-誨誨-吡
 舍-玢巴-瓦嘉玢-誨誨-吡

唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

⑤以八句讚供養

①唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽

②唵 與大劫火相同之光 誨誨吽

③唵 具兇暴髮髻 誨誨吽

④唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽

⑤唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽

⑥唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽

⑦唵 具持虎皮衣 誨誨吽

⑧唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽

⑨唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽

⑩唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽

⑪唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽

⑫唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽

⑬唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽

⑭唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽

⑮唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吽

⑯唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

⑥祈助事業

爲護教及作走義 故以誠懇祈請諸

無餘所有天之會 無餘所有龍之會

無餘所有施害會 無餘所有惡鬼會

無餘所有精靈會 無餘所有餓鬼會

無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

(四)懺罪

乃以唸百字咒：

舍-瓦嘉璊嘿璊嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-
 嘿璊嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
 肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
 阿努璊度美掬瓦-薩璊瓦-斯齡-美爸璊雅佳-
 薩璊瓦-嘎璊瑪-肅佳美-繼姆-矽璊弼-固璊誨-
 哈哈哈哈哈呼-掬釵瓦拿-瓦嘉璊嘿璊嘎-
 瑪美母佳-嘿璊嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
 而懺罪。

(五)供璫哲兄而祈求上師

乃四學官皆站立而想上師與主不各別且以東門之學官唸：

爲求上師與主不各別之德輪勝樂壇城甚深畫線故請
奉獻璫哲兄。

唵-瓦嘉璫統明-啊誨 大權金之地基

唵-瓦嘉璫璫凱-啊誨 外以鐵山圍繞

唵-姆-素瑪齡雅-娑璫偉-拿瑪 於央勝山王

唵-姆-布瓦-昆迪哈雅-拿瑪 東聖身

唵-姆-瞻普-磔巴雅-拿瑪 南瞻普洲

唵-姆-阿巴璫-古吳佳璫雅-拿瑪 西用牛

唵-姆-悟大璫-固璫偉-拿瑪 北不悅聲

唵-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

身及聖身

唵-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

拂及別拂

唵-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

具動及行勝道

唵-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

不悅聲及不悅聲之侶

唵-姆-釅嘉-璫大拿雅-拿瑪 大寶象

唵-姆-布璫夏-璫大拿雅-拿瑪 大寶家主

唵-姆-阿秀-璫大拿雅-拿瑪 大寶馬

唵-姆-薩帝璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶后妃

唵-姆-康釅-璫大拿雅-拿瑪 大寶將軍

唵-姆-佳嘎璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶輪

唵-姆-瑪彌-璫大拿雅-拿瑪 大寶寶

舍-姆-瑪哈彌哈-然大拿雅-拿瑪 大寶藏

舍-素然雅雅-拿瑪 日

舍-堅達然雅-拿瑪 月

欸觀-咕璦-然大拿-璦哲兄觀-彌然雅-大雅明

剎那頓生

以剎那間已成爲一面四手，以右二手持鉞刀及鼗鼓、以左二手持頂骨及天杖之黑色走空母而與住於虛空之走空母共同祈求乃：

以四皆共同唸：

祈求講說諸逝如 是者靜諸逝如是

者處一切法無我 之最最勝壇城歟

從北供璦哲兄

乃四學官皆站立而想上師與主不各別且以北門之學官唸：

爲求上師與主不各別之德輪勝樂壇城甚深畫線故請奉獻璦哲兄。

舍-瓦嘉璦統明-啊誨 大權金之地基

舍-瓦嘉璦然凱-啊誨 外以鐵山圍繞

舍-姆-素瑪齡雅-然偉-拿瑪 於央勝山王

舍-姆-布瓦-昆迪哈雅-拿瑪 東聖身

舍-姆-瞻普-磔巴雅-拿瑪 南瞻普洲

舍-姆-阿巴然-古吳佳然雅-拿瑪 西用牛

舍-姆-悟大然-固然偉-拿瑪 北不悅聲

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

身及聖身

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

拂及別拂**舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪（二遍）****具動及行勝道****舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪（二遍）****不悅聲及不悅聲之侶****舍-姆-釷嘉-璫大拿雅-拿瑪 大寶象****舍-姆-布璫夏-璫大拿雅-拿瑪 大寶家主****舍-姆-阿秀-璫大拿雅-拿瑪 大寶馬****舍-姆-薩帝璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶后妃****舍-姆-康釷-璫大拿雅-拿瑪 大寶將軍****舍-姆-佳嘎璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶輪****舍-姆-瑪𦉰-璫大拿雅-拿瑪 大寶寶****舍-姆-瑪哈𦉰𦉰-璫大拿雅-拿瑪 大寶藏****舍-素璫雅雅-拿瑪 日****舍-堅達璫雅-拿瑪 月****欸𦉰-咕璫-璫大拿-璫哲兒𦉰-𦉰璫雅-大雅明****剎那頓生****以剎那間已成爲一面四手，以右二手持鉞刀及鼗鼓、以左二手持頂骨及天杖之綠色兒瑪而與住於虛空之兒瑪共同祈求乃：****以四皆共同唸：****祈求講說一切具 心之大心自性淨****且無垢統治普賢 勝義最勝壇城歟****從西供璫哲兒****乃四學官皆站立而想上師與主不各別且以西門之學官唸：**

爲求上師與主不各別之德輪勝樂壇城甚深畫線故請
奉獻瞞哲兄。

捨-瓦嘉璣統明-啊誨 大權金之地基

捨-瓦嘉璣璣凱-啊誨 外以鐵山圍繞

捨-誨-素瑪齡雅-娑璣偉-拿瑪 於央勝山王

捨-誨-布瓦-昆迪哈雅-拿瑪 東聖身

捨-誨-瞻普-磔巴雅-拿瑪 南瞻普洲

捨-誨-阿巴璣-古吳佳璣雅-拿瑪 西用牛

捨-誨-悟大璣-固璣偉-拿瑪 北不悅聲

捨-誨-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

身及聖身

捨-誨-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

拂及別拂

捨-誨-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

具動及行勝道

捨-誨-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

不悅聲及不悅聲之侶

捨-誨-釅嘉-璣大拿雅-拿瑪 大寶象

捨-誨-布璣夏-璣大拿雅-拿瑪 大寶家主

捨-誨-阿秀-璣大拿雅-拿瑪 大寶馬

捨-誨-薩帝璣-璣大拿雅-拿瑪 大寶后妃

捨-誨-康釅-璣大拿雅-拿瑪 大寶將軍

捨-誨-佳嘎璣-璣大拿雅-拿瑪 大寶輪

捨-誨-瑪𦉰-璣大拿雅-拿瑪 大寶寶

捨-誨-瑪哈𦉰𦉰-璣大拿雅-拿瑪 大寶藏

捨-素璣雅雅-拿瑪 日

舍-堅達璫雅-拿瑪 月

欸邇-咕璫-璫大拿-璫哲兄罽-彌璫雅-大雅明

剎那頓生

以剎那間已成為一面四手，以右二手持鉞刀及鼗鼓、以左二手持頂骨及天杖之紅色塊生母而與住於虛空之塊生母共同祈求乃：

以四皆共同唸：

祈求講說從最勝 所出靜法慧行作

全淨化語之最勝 普賢最勝壇城歟

從南供璫哲兄

乃四學官皆站立而想上師與主不各別且以南門之學官唸：

為求上師與主不各別之德輪勝樂壇城甚深畫線故請奉獻璫哲兄。

舍-瓦嘉璫統明-啊誨 大權金之地基

舍-瓦嘉璫璫凱-啊誨 外以鐵山圍繞

舍-姆-素瑪齡雅-娑璫偉-拿瑪 於央勝山王

舍-姆-布瓦-毘迪哈雅-拿瑪 東聖身

舍-姆-瞻普-磔巴雅-拿瑪 南瞻普洲

舍-姆-阿巴璫-古吳佳璫雅-拿瑪 西用牛

舍-姆-悟大璫-固璫偉-拿瑪 北不悅聲

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

身及聖身

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

拂及別拂

舍-姆-悟巴-磔巴雅-拿瑪(二遍)

具動及行勝道

舍-姆-悟巴-磑巴雅-拿瑪(二遍)

不悅聲及不悅聲之侶

舍-姆-釳嘉-璫大拿雅-拿瑪 大寶象

舍-姆-布璫夏-璫大拿雅-拿瑪 大寶家主

舍-姆-阿秀-璫大拿雅-拿瑪 大寶馬

舍-姆-薩帝璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶后妃

舍-姆-康釳-璫大拿雅-拿瑪 大寶將軍

舍-姆-佳嘎璫-璫大拿雅-拿瑪 大寶輪

舍-姆-瑪彌-璫大拿雅-拿瑪 大寶寶

舍-姆-瑪哈彌哈-璫大拿雅-拿瑪 大寶藏

舍-素璫雅雅-拿瑪 日

舍-堅達璫雅-拿瑪 月

欸邇-咕璫-璫大拿-璫哲晃邇-彌璫雅-大雅明

剎那頓生

以剎那間已成爲一面四手，以右二手持鉞刀及鼗鼓、以左二手持頂骨及天杖之黃色具色母而與住於虛空之具色母共同祈求乃：

以四皆共同唸：

祈求講說正圓滿 一切諸相正斷掉

一切非相身之最 普賢最勝壇城歟

於此，口訣乃從北等四方向上師祈禱時，以四學官及四學子共同祈禱或若無四學官或四學子，則以一學官或一學子前往諸方而作，若無學官或學子，則以己修想而作，故而《鬘》中云：「若無四學子，則以一學子前往諸方而作。若乃至無一學子，則以己修想而作便可」。

(六)加持

乃執於以學官二手持金剛及鐸鈴之二食指伸而端結合以朝向下持於上且以唵：

誨-瓦嘉璦-帝叉

而唵：

修之壇城舉於虛空矣。

(七)以意禮拜

乃皆起立而以作相同步伐並合掌於頂門而唵：

舍-爸璦拿瑪-明-薩璦瓦-大袖釳大拿

以彼乃向一切逝如是者以意作禮拜矣。

(八)除障

乃以持金剛及鐸鈴於意間結作誨之手印而唵：

爲除被無明暗遮蔽且被魔控制之諸具心之魔，故已成爲從主分之完全勝利(全勝)三壞依怒士，乃身體藍色，藍黃紅三面六手，張口且毗露獠牙，舌全轉動，每面眉毛彎曲且具怒紋，三眼紅且圓，具輪等六手印，於額以五髑髏作裝飾，並以滴血頭髮懸於頸，具頭之腰帶，穿虎皮裙，以藍色無邊龍王繫縛之褐色頭髮向上豎起，以安止等八大龍王裝飾，以六手之元二手持金剛及鐸鈴且以勝三壞依之手印而與己光智慧母入均，以餘右二手持鐵鉤及胃索，以餘左二手持頂骨及天杖，足以左伸住於蓮花及日而壓令怖及時徵母，燄燃甚極忿怒之似劫火光芒蘊，宛若啖食無餘走者之所有障，發猛誨聲，右眼以瑪(𑖔)成日，左眼以札(𑖔)成月，以誨(𑖔)成似燄燃劫

末火之眼珠，以彼放怒土金剛於十方，消除所有障矣。

吾乃自己具金剛	金剛薩埵我自己
吾乃醒盛大皇帝	吾乃猷釳自在王
吾乃手中金剛堅	吾乃主宰大金剛
今吾成金剛薩埵	以於二足心啊啊
而成各各以燄燃	雜色金剛裝飾矣

以猛唸：

誨

並以作大轉蓮手印而揮舞金剛搖振鐸鈴且以具傲慢而前往具權隅，並與學子共同以金剛步法繞壇城之地一圈而從具權朝向於壇城之地內，於是以學官咐囑於障云：

凡是天、非天、施害、惡鬼、餓鬼、食肉、令忘、精靈、走空、走空母、夢魘、老男、老女、僕傭、翔天空、似人非人及成明咒者汝們立即離開吧！於此地方乃以名某某之金剛學官我爲了令一切具心獲得無上慧，及爲了名某某之學子或施主皆獲得正圓滿菩提，故作繪畫名爲德輪勝樂之大壇城矣。以彼之故，以聽此大持金剛之敕而快速離去吧。凡是彼不離開者之頭，以吾以此作誨之金剛甚極燄燃、清晰且甚清晰之慧大金剛令裂成百千碎片矣。

(三遍)

以嘿琅嘎之兇猛吼聲唸：

唵-松撿𑖀-松撿誨-
繼哈拿-繼哈拿誨-

繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅誨-

阿拿雅呼-撝釳瓦拿-毘迪雅璫嘉-誨吡

且以作強勢威脅而心想且唸：

以放無量怒士會於十方而驅逐所有障矣。

(九)地基成金剛自性

乃從具權開頭唸：

誨

且於以揮舞金剛搖振鐸鈴而繞三圈，或於東作以右伸等步態後：

壇城之地基亦成爲接觸於大權黃金地基爲止金剛之自性矣。

於此，嘎檔派之口訣云：「以諸學官繞壇城之地而於每一繞時，須學官想爲具德輪勝樂及學子想爲金剛亥女而於東以右伸、於南以左伸、於西以直、於北以圓、以中央以平之步態矣。」所謂右伸，乃左腳之小腿縮而右腳以傲慢直伸至五磔爲止也。左伸，乃右腳之小腿縮而左腳以傲慢直伸至五磔爲止也。直，乃腳趾示於側旁至二十六指爲止，且二膝作直也。圓，乃以二肘至於彼直間（二十六指）爲止而作似天鵝之翅形也。平，乃二腳之趾互相結合而腳拇趾及腳踵二側擠壓也。若知而能且歡喜作，則以作四或十六口合及獨股金剛等之步伐、置諸、墊等、十六式等之廣步伐吧。

(十)於障魔以橛釘等事 分四：(生十怒女、勾召諸障魔、生鎚、釘橛)

1. 生十怒女 分五：(生誓言者、迎請慧者及權天、授權、外供、內供)

乃橛以紅絹繫且插於花口而置，所謂於此要求之標準橛，乃十二指長、上半身爲除魔劑漩或八門隅母形、下半身爲獨股金剛形之檀木橛，以紅色檀香塗，且以紅絹及花鬘繫於頸，以紅色線綁之十個橛。置於器內而置於十方隅矣。且須設置二水、五受用品及樂器等。

(1) 生誓言者

舍堪札璘黠誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璘瓦-齡璘瑪-柿齡瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於東及上，二位黑色烏面母。
 於北，綠色梟面母。於西及下，二位紅色犬面母。
 於南，黃色豬面母。於東南，右藍左黃之屠王堅母。
 於西南，右黃左紅之屠王使役母。於西北，右紅左
 綠之屠王獠牙母。於東北，右綠左藍之屠王摧毀母。
 彼諸皆亦一面四手，以右二手持鉞刀及鼗鼓，以左
 二手持頂骨及天杖，從臍以下具一尖矛形狀之甚極
 燄燃火十枝槲矣。

(2)迎請慧者及權天

誨(𑖦)

迎請與已相同之慧者天及諸權天。

嘉誨誨呼

與各各之慧者成無別矣。

(3)授權

以諸逝如是者授權，以成義作爲頭飾矣。

(4)外供

舍-阿璘鎰姆-爸璘帝佳誨-柿哈

舍-巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈

舍-瓦嘉璘-布夏貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璘-讀貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璘-迪貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璘-釅拿帝-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-柿哈

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-柿哈

(5) 內供

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-嚕哲彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-瑪裨彌-誨誨-吽 唵啊誨

2. 勾召諸障魔

乃起立而以左手之拇指及食指作彈指且以唵：

唵-松撻彌-松撻-誨誨吽（2遍）

而唵：

於東及上，彼咒顏色爲二黑全復原而成二位黑色烏面母。

唵-繼哈拿-繼哈拿-誨誨-吽

於北，彼咒顏色爲綠全復原而成綠色梟面母。

唵-繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅-誨誨-吽（2遍）

於西及下，彼咒顏色爲二紅全復原而成二位紅色犬面母。

𑖦-阿拿雅呼-𑖦𑖦瓦拿-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦
 於南，彼咒顏色爲黃全復原而成黃色豬面母。

𑖦-松𑖦𑖦-松𑖦-𑖦𑖦-𑖦
 𑖦-阿拿雅呼-𑖦𑖦瓦拿-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦
 於東南，彼咒顏色爲黑及黃具光芒二混合而全復原
 而成右藍左黃之屠王堅母。

𑖦-阿拿雅呼-𑖦𑖦瓦拿-瓦嘉璫-𑖦𑖦-𑖦
 𑖦-繼哈拿𑖦雅-繼哈拿𑖦雅-𑖦𑖦-𑖦
 於西南，彼咒顏色爲黃及紅具光芒二混合而全復原
 而成右黃左紅之屠王使役母。

𑖦-繼哈拿𑖦雅-繼哈拿𑖦雅-𑖦𑖦-𑖦
 𑖦-繼哈拿-繼哈拿-𑖦𑖦-𑖦
 於西北，彼咒顏色爲紅及綠具光芒二混合而全復原
 而成右紅左綠之屠王獠牙母。

𑖦-繼哈拿-繼哈拿-𑖦𑖦-𑖦
 𑖦-松𑖦𑖦-松𑖦-𑖦𑖦-𑖦
 於東北，彼咒顏色爲綠及黑具光芒二混合而全復原
 而成右綠左藍之屠王摧毀母。

彼諸皆亦一面四手，以右二手持鉞刀及鼗鼓，以左
 二手持頂骨及天杖且以右伸而住於屍墊，並以放彼
 諸於十方勾障主十守方偕眷屬而放進於外邊以十個
 黑色長𑖦（𑖦）成具漏洞相之十個井內矣。

3. 生鎚

舍堪札璖黠誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璖瓦-齡璖瑪-柿齡瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，金剛鉞刀全復原而成甚極熾
 燃火之金剛鎚矣。

4. 釘橛

乃於唸咒時從東及火隅開頭，方以左繞方式，隅以右繞方式依次
 持金剛鐸鈴而插：

**以諸門隅母取各各之橛而插於各自方之守方偕眷屬
 之頭矣。**

舍-鈴鈴-鈴大雅-鈴大雅-薩璖瓦-讀姆-誨誨-吼
給兄雅-給兄雅-薩璖瓦-巴姆-誨誨-吼
誨誨-誨-瓦嘉璖-給兄雅-瓦嘉璖-齡璖-
阿嘉爸雅帝-薩璖瓦-讀姆-毘鈴拿-
嘎雅-瓦給-繼大-瓦嘉璖-給兄雅誨吼

以唸此咒時依次諸橛從頂門以鎚敲打畢：

舍-瓦嘉璖-母釳璖-瓦嘉璖-給兄雅-
阿固札雅-誨誨-吼吼

諸怒女以右手鎚錘打，故從頂門插至腳底爲止以橛
 插，故而一切障於樂空無別之本質成一味矣。

諸餘障亦逃至遠處而上下及大鐵圍爲止諸走者諸時
 皆離障矣。

壇城之地基亦成爲以啊（ཨྌ）生之雜色金剛矣。

誨（ཨྌ）於諸方隅成爲金剛垣及箭網，於上金剛帳及

華蓋矣。

諸門隅亦融於金剛垣而向外放光芒，故以金剛、蓮花及輪之三圓垣成爲無間隙之一塊矣。

(土)繫鎧甲

乃：

於己心間於月金剛勇心本質之白色舍哈（ཨྲྀ་ཧྲྀ་）。

於頭於日現相本質之黃色拿瑪黯（ན་མ་ནི་）。

於頂門於日蓮華舞之自在本質之紅色怖哈烱（སྒྲྀ་ཐྲྀ་ཐྲྀ་）。

於二肩於日德嘿琿嘎本質之黑色靛夏札嘿（དྲྀ་ཤ་ཐ་ནི་）。

於二眼於日金剛日本質之紅黃誨誨呼（རྒྱ་ཐྲྀ་ཐྲྀ་）。

於額於日諸肢身根自性爲勝馬本質之綠色吼誨（ཕ་ཐ་ནི་）。

貳.粉線預備儀軌 分五：（地天女之預備、彈業線、天之預備、瓶之預備、彈慧線）

一.地天女之預備 分十三：（生誓言者、迎請慧者、迎請權天等、供養、受敕、賜允許、淨化地、迎地天女住於面前、供養、受敕、賜允許、生於金剛、加持地基）

（一）生誓言者

乃何作壇城之中央，於置嗅之精華及花堆之面前，設置二水、五受用品及樂器等而唸：

於壇城中央於以𑖀𑖄𑖥（𑖀𑖄𑖥）成白色蓮花之臍，以𑖀𑖄𑖥（𑖀𑖄𑖥）成地之天女，乃身體黃色，具具喜之意，穿著白色衣裳，以各種賢飾裝飾，一面二手，以右手作施救手印，以左手持賢金瓶。

（二）迎請慧者

以於己右手心於月上誨誨誨（𑖀𑖄𑖥𑖀𑖄𑖥𑖀𑖄𑖥）偕金剛之指端刺於地之聲及誨（𑖀𑖄𑖥）之光芒催促，故地搖動而從隙出慧者地之天女且迎請。

嘉誨𑖀𑖄𑖥呼

與誓言者成無別矣。

於彼之頂門以𑖀𑖄𑖥（𑖀𑖄𑖥）、於頸以啊（𑖀𑖄𑖥）、於意以誨（𑖀𑖄𑖥）字作裝飾矣。

（三）迎請權天等

以意間誨（𑖀𑖄𑖥）之光芒，迎請諸權天。

祈求以一切逝如是者現在授權於此。

以如是祈求，故以彼諸持盈滿慧除魔劑之瓶而以云：

𑖀𑖄𑖥-薩𑖀𑖄𑖥瓦-大𑖀𑖄𑖥𑖀𑖄𑖥-阿𑖀𑖄𑖥𑖀𑖄𑖥-薩瑪雅-

𑖀𑖄𑖥𑖀𑖄𑖥耶誨

而授權，盈滿渾身，消除諸垢，餘水住於頂門全復原而以作現相爲頭飾矣。

(四)供養 分三：(加持供物、外供、內供)

●加持供物

唵堪札唵黯唵誨唵吼

唵-柿唵瓦-秀唵-薩唵瓦-唵唵瑪-柿唵瓦-秀唵誨
 成爲空性，從空性中，於以^{ྐྱ}𑖦成諸寬且廣之頂骨內，以唵誨^{ྐྱྐྱ}融化而成供德、濯足、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

唵-阿唵鉛姆-啊唵

唵-巴迪姆-啊唵

唵-瓦嘉唵-布夏貝-啊唵

唵-瓦嘉唵-讀貝-啊唵

唵-瓦嘉唵-迪貝-啊唵

唵-瓦嘉唵-釅拿帝-啊唵

唵-瓦嘉唵-呢偉迪-啊唵

唵-瓦嘉唵-夏巴大-啊唵

●外供

唵-瑟唵錦偉喋偉-薩唵燃瓦唵-阿唵鉛姆-
唵唵帝佳耶-柿哈

唵-瑟唵錦偉喋偉-薩唵燃瓦唵-巴迪姆-
唵唵帝佳耶-柿哈

唵-瑟唵錦偉喋偉-薩唵燃瓦唵-布夏貝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-讀貝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-迪貝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-釳拿帝-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-呢偉迪-

爸嚩帝佳耶-娑哈

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-夏巴大-

爸嚩帝佳耶-娑哈

㊦ 內供

唵-娑嚩錦偉喋偉-薩爸嚩瓦嚩-唵啊誨

(五) 受敕

乃以天女云：

怙主以吾作何耶 祈持金剛賜我敕

以吾乃是爲汝之 吉祥義而持瓶矣

以云彼而受敕矣。

(六) 賜允許

乃以持香及金剛、鐸鈴而唸：

天女汝乃是成爲 救主一切醒盛之

行之特別式及地 及去往彼岸作證

以救主釋迦獅子 如何除掉魔之部

如是以吾作勝利 魔部而繪畫壇城

(三遍)

以如是祈求，故以云：

**以怙主汝知立即 彼無垢福蘊乃是
集中於唯汝且從 一切住於汝之證
凡是以汝咐之敕 彼乃以吾作勤奮
而賜允許且住虛空矣。**

唸畢，收供品及堆。

(七)淨化地 分五：(淨化、修空、生金剛地基、令地基堅固、除障)

●淨化

乃以唸業咒：

唵堪札唵黯誨誨吽

且以白芥、水及灰等依次灑於壇城之地而作淨化矣。

●修空

乃足以金剛跏趺而坐於地且以手作壓地之指端觸於地而唸：

唵鯨姆

(唵爲具德。鯨明爲地，故而鯨爲地之名字初字。姆爲空之種子，表成爲空)

地基成爲虛空界及自性空性矣。

●生金剛地基

誨毘誨 地基成爲粗細金剛塵之自性矣。

(誨爲空性悲愍無別意金剛之種子，亦表五慧。毘爲地輪之種子，表地基。誨爲空性悲愍無別意金剛之種子，亦表五慧，乃表空性悲愍無別之金剛自性)

●令地基堅固

唵-美迪𑖀-瓦嘉璘𑖀瓦-瓦嘉璘綁齡-誨

(唵爲具德。美迪爲欲界天。𑖀爲主。瓦嘉璘𑖀瓦爲金剛自性。瓦嘉璘綁齡爲金剛繫縛。誨爲空性悲愍無別之種子，亦表堅固自性)

地基繫於金剛自性而作爲堅固矣。

⑤除障

唵-哈拿哈拿-瓦嘉璫-固璫齡-誨吼

（唵爲具德。哈拿哈拿爲刺刺或誅滅誅滅。瓦嘉璫爲金剛。固璫齡爲怒士。誨吼爲戮、警覺、策勵）

以金剛怒士除諸障矣。

（八）迎地天女住於面前

又於壇城中央置堆及供物，且以手作轉蓮手印而唸：

舉於虛空之地天女住於面前矣。

（九）供養 分三：（加持供物、外供、內供）

●加持供物

唵堪札璫黯誨誨吼

唵-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、灌足、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

唵-阿璫鉛姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-釅拿帝-啊誨

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

● 外供

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-阿嚩鉛姆-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-巴迪姆-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-布夏貝-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-讀貝-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-迪貝-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-釅拿帝-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-呢偉迪-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-夏巴大-

嚩嚩帝佳耶-哂哈

● 內供

唵-嚩嚩錦偉喋偉-薩嚩嚩瓦嚩-唵啊誨

(十) 受敕

乃以天女云：

怙主以吾作何耶 祈持金剛賜我敕

以吾乃是爲汝之 吉祥義而持瓶矣

以云彼而受敕矣。

(土)賜允許

乃以持香及金剛、鐸鈴而唸：

天女汝乃是成爲 救主一切醒盛之
行之特別式及地 及去往彼岸作證
以救主釋迦獅子 如何除掉魔之部
如是以吾作勝利 魔部而繪畫壇城

（三遍）

以如是祈求，故以云：

以怙主汝知立即 彼無垢福蘊乃是
集中於唯汝且從 一切住於汝之證
凡是以汝咐之敕 彼乃以吾作勤奮
以賜允許而融於彼矣。

(土)生於金剛

乃手以金剛內縛觸於地以唸：

唵-瓦嘉璫-撿瓦-誨（三遍）

(土)加持地基

乃以唸：

以金剛縛成誨（）字放燄燃光芒而乃至大權爲止成爲金剛矣。

唵-瓦嘉璫-哲撿-帝叉（三遍）

而作加持。

二、彈業線 分七：（作預備業線、始作彈線、釘槓、啟門、供養業線、略讚、逝回已處）

(一)作預備業線 分九：（置於器皿、粉線生於塊生母、迎請慧者及權天、授權、供養、略讚、護、令堅固、作預備）

㊟置於器皿

業線乃如續所說般具相性之粉線以賢嗅等塗抹而置於珍寶等製之器皿且唸：

於粉線內之二邊及中央以舍啊誨（ཨོཾ་ཨཱ་ཨུ་ཨྤ་）裝飾矣。而想。

㊟粉線生於塊生母

乃已以具主之猷釳而唸：

舍堪札璦黯誨誨

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿齡瓦-秀讀誨

粉線成爲空性，從空性中，以呬（ཨྲི་）成鉞刀，以呬（ཨྲི་）裝飾而成一面四手，以右二手持鉞刀及叢鼓，以左二手持頂骨及天杖，且足以右伸而住之紅色塊生母矣。

㊟迎請慧者及權天

齏（ཨྲི་）

迎請與己相同之慧者天及諸權天。

嘉誨呬呼

與慧者成無別矣。

㊟授權

以諸逝如是者授權，以寶源作爲頭飾矣。

㊟供養

舍-阿璦齡姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-布夏貝-啊誨

舍-讀貝-啊誨

舍-迪貝-啊誨

舍-釳拿帝-啊誨

舍-呢偉迪-啊誨

舍-夏巴大-啊誨

⑥略讚

於白衣母乃火界 唯隨念法之本質

蓮花族之走空坤 塊生母作禮拜矣

⑦護

乃：

舍堪札璆黯誨誨吽

⑧令堅固

乃以唸：

右眼以瑪（𑖦）成日，左眼以札（𑖩）成月而具黃色
光芒矣。

舍-瓦嘉璆-迪哲瑪札

而令堅固。

⑨作預備

乃以唸除魔劑漩咒亦稱作一切業咒加持之五除魔劑水、白芥、嗅
水灑且以具金剛之右手觸粉線而唸：

舍-瓦嘉璆-薩瑪雅-蘇札瑪帝-嘎璆瑪-誨

並唸：

舍啊誨-吽-柿哈（108遍）

而作預備矣。

(二)始作彈線

乃以大血塗粉線且以花、五除魔劑偕白檀香浸泡或洗滌粉線而始作彈線之事。於此，若以《鬘》之口訣作，則云於初「東等方之點上執，線而以四瑞哲兒，於魚頭及尾之邊，彈淨線以及角線」般，無論作何大小壇城，於彼相稱之一粉線，於中央畫一圓圈。於無絲毫斜之彼方隅之四方圓圖之上，作四個圓點或象徵吧。復次，以較先前畫一圈圓形長之一條線，從四方象徵上繞圈，故成為四個圓圈。於彼之方隅，於魚之頭尾邊，作彈淨線與角線吧。若爾，彈粉線之次第乃如此也。最初，於壇城之地，以嗅水塗抹且善加擦拭而以畫五圓圈時，以學官偕諸修伴嘉以修成於五個圓圈及以棄碎段線之粉線且以持粉線、金剛及鐸鈴而站立於壇城之地而唸：

真實成為住於虛空之慧壇城矣。

矽璫嘿璫嘎-阿璫鉛姆-爸璫帝佳-柿哈

矽璫嘿璫嘎-巴迪姆-爸璫帝佳-柿哈

舍-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-讀貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-迪貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-釅拿帝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-柿哈

**於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
成為大中最大天之大 普賢嘿璫嘎汝禮拜矣**

以己成為嘿璫嘎及學子成為亥女之二眼成具黃色光芒之日及月矣。

嘉嘉

方之諸分類乃僅以悟假立故於勝義以無自性而唯平等矣。

嘉嘉嘉 (𑖀𑖀𑖀)

且粉線之端直接從己之肚臍交付於學子且學子亦以唸三遍：

嘉

而接而直接持於肚臍，並學官住於西及學子住於東之金剛拳同時降於地上而學官己之左足以半跏趺及右足著於地而坐，學子則右足以半跏趺及左足著於地而坐而以唸：

𑖀𑖀𑖀

而彈東西之淨線(中線)。

以唸：

於己與學子之二足心，以𑖀𑖀 (𑖀𑖀) 成各一燄燃金剛。

而修想，且以左繞，學官住於北及學子住於南而彈第二淨線。

復次，以右繞，學官住於火及學子住於風而彈第一角線。如是學官住於離實及學子住於具權而彈第二角線。以學官住於火及學子住於具權而彈東之根線，以學官住於風及學子住於離實而彈西之根線，以學子住於具權及學官住於風而彈北之根線，以學子住於離實及學官住於火而彈南之根線。如此圍繞式，對諸餘粉線亦方以左繞、隅以右繞而彈。

加持腳，坐態唸三字(𑖀𑖀𑖀)。

若無能時常以金剛拳持粉線，則務必於最初持一次，其餘可方便而作。依過去經驗，若粉線拉斷，則未久上師定成換身(死亡)，且與較上述說之量長或短，則上師必定患病。若坐位方向錯，則學子生極大痛苦。故而嘎檔派之口訣云：「以甚謹慎修粉線而彈，出惡兆則以方法作退，且諸時以學子萬莫作，背對學官而以謹慎

彈。」

復次，彈其餘粉線之方式，乃云：「彼角七門量及方，乃於肘等之根線，中央擦拭八分乃，彼門之四分小分，故於根本之外面，壹及貳及壹及貳，及壹以及壹之邊，六線從角於面故，從淨成漸次長乃，於三小分初線觸，於二線二小分端，從於八小分三台，之線四條直線故，三乃五小分第四，四小分彼之最初，乃正觸於面線端，三乃於各小分間，從第四端於面線，乃是具十小分矣。從根本端出之線，第四小分於面上，各二小分直接乃，八小分故三歪曲，乃說埤坭間而已。牌坊乃，從柱之端朝外面，成棄各一小分線，對此十一第五及，第七一分半小分，乃云二平九平及，或第三第七第九，乃各各爲小分矣。第四第六第十皆，各各爲半小分矣。五乃所謂一分半，小分五平三平及，亦彼二皆之寬量，於彼二方範圍乃，於淨之右及左是，於具半小分箭邊，二分半小分之台，線乃三分半小分，於六小分邊第二，及第三三小分矣。於四小分邊第四，乃五小分故半箭，棄三而四分半，從三第六五小分，四乃七小分故而，第十一線五小分，第五台階之上乃，於面三分半小分。於第七下三小分，上乃於六小分上，走於諸台邊之線，與他之邊共同故，一彎曲矣於此內，從半小分如是別。彼故從彼於作明，小分邊圓線是二，故各棄二小分矣。所謂棄四及四成，二圓乃外圓線矣。」牌坊乃具三門量，故彼二牌坊之墊雜色金剛股線。乃「中央股之長確定，有十六小分那樣，如是右左二股之，長亦有十六分故。」若如是看，則走於勾二微分之分，故而未達於中股之端矣。彼故牌坊之寬四門量而從股之外線淨線於右左走於各二門量，故不可棄矣。「若如是看則圍繞，彼股之方式乃從，淨與埤坭連接走，於四小分及肆參，乃九小分以四分，圍繞右左之外股，從埤坭淨小分乃，從具二分半直接，右從六十一分半，左繞而右反彼矣。或者牌坊之高爲一門量，亦可於此堪用，故彼之線乃，以牌坊門三倍乃，唯一於面而非上，爾時線乃三正直，從台之線如是置，方乃從立即牌坊，猛台級高一門量，財神財神及太陽，勝者財神及勝者，太陽財神及太陽，勝者財神如依序，此諸乃作詮爲面。於淨之右及左乃，棄四個半小分而，

台階二個半小分，線乃三個半小分，第二以及第三乃，從五小分三小分，第四棄四小分而，三小分箭小分乃，從三個半三個半，從三第六五小分。復次於三一個八，乃七小分故後六。彼故小分作明邊，圓矣從彼依次線，於二小分邊圓故，於最末四小分邊。」牌坊三門而股之外線，從淨線於右左各不堪超越二門量般，牌坊一門量而從淨線於右左不堪超越各六小分股之外線，且中股有八小分般，股之右左亦確定為八小分，且走於勾二小分之分而未抵達端矣。彼故《走空大海》云：「從柱之端出之端，雜色金剛廣大光」。其義乃說，股之線須從柱之線出而成一門量矣。若如此看，則於此繞一門量牌坊之股線方式，乃：「淨與埤坭連接而，棄半小分從淨線，之上直接於右左，各棄半小分而半，小分及持第六之，粉線而依次繞從，右至右及如是從，左至於左之外股，復又以唯彼粉線，右左反而繞內股」。內之線乃：「彈中央之壇城線，除住淨與角線外，非他從彼之淨故，棄二小分彈線至，根間於諸角邊亦，如是從臍之諸側，門乃四四彼之長，於臍之外面成棄，四小分第四小分，線直接住淨與角。於此則或者五線，亦各棄二小分矣。如是彼諸及第六，真正走至界際矣。從淨者及角線之，右及左之諸七中，從第五第三第一，之一小分邊出而，走於己之第二端，而走於第七中央，一線成為五彎曲。於彼內亦棄半小，分而如是是別矣。從淨依次棄王及，日龍泉眼小分而，成五圓形之線矣。於前三之內亦棄，半小分而三圓線，除了輻圓之線外，其他須作擦拭吧。」然而於中央之蓮花，乃於《鬘》之散文粉線階段云：「於第四意輪之臍之內，從小分之四分之一棄對面二分半小分之瓣而為臍義，彈一蕊鬘本質線矣」。於偈文所說從中央棄二小分而繞蓮花臍二，雖字面看來似現相違，然而偈文乃粗算，故實際步驟依散文細算而作才正確矣。或者依如達嚩嚩巴大成云：「於彼淨者線之面，各各作五彈二十，宮殿為二蕊為一，以三三乃作諸輪，各作一柱子金剛，及鉞刀鬘蓮花輪，以一作外之廊故。」般而作，彼亦於諸淨角之右左棄二個二十分之二而從中央二淨線交際於內棄二十分之七，直接從彼開頭而作，直接於二十分之十九邊，各彈一直線矣。作彈於諸彼般之直線，從

直接以諸右左之線端連接起，至連接線邊爲止，長有二十分之四四，且棄二二分爲止之七直接住於淨與角吧。彼般之線乃云：「從右及左之諸七，第五第三第一之，二十分一從邊出，走於己之第二端，而走於第七中央，一線變成五彎曲，於彼內亦棄二十，分之半而其他矣。柱之寬量一分矣。」以蕊壓花瓣而彼之側乃瓣，故而瓣與臍不均匀乃無妨。達燃嘎巴大成云：「門之牌坊具柱子。」故其義乃說真牌坊之高乃四，故承許說一門量矣。

(三)釘橛

生橛，乃若有真橛，則設置，若無則以修想而唸：

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誦
成爲空性，從空性中，以誨（）成具上身五股金剛
下身獨股金剛相之橛矣。

舍-瓦嘉璫-給利-給兄雅-薩璫瓦-毘鉛拿-誨
 （108遍）

或以唸：

舍-鉛鉛-鉛大雅-鉛大雅-薩璫瓦-讀姆-誨誨-吽
給兄雅-給兄雅-薩璫瓦-巴姆-誨誨-吽
誨誨-誨-瓦嘉璫-給兄雅-瓦嘉璫-齡璫-
阿嘉爸雅帝-薩璫瓦-讀姆-毘鉛拿-
嘎雅-瓦給-繼大-瓦嘉璫-給兄雅誨吽
 （108 遍）

而以唸釘之咒：

舍-瓦嘉璫-母釵璫-瓦嘉璫-給兄雅-
阿固札雅-誨誨-吽吽

而釘，且以排列之兩條九十六小分之粉線綁而作諸外內之繞線吧。

(四)啓門

復次，以從樞下說之咒及手印而啓，且心想樞融於己之手之金剛矣。如是於達到諸線或達到八大線之階段隨一作啓門而以學官住於主之慢持金剛及鐸鈴前往壇城之中央，並以朝向於東而作伸右腳，及以二手持金剛及鐸鈴之金剛拳置於二臑而唸：

己之二眼以黠黠(𑖦𑖦)成似幻具黃色之日月天像矣。

以唸：

黠(𑖦)

而以傲慢直接觀看且復又於右左各作一慢而唸：

黠黠(𑖦𑖦)

並以賢嗅擦拭東門淨線之右左之各二微分線，且於其他方亦如是作而擦拭諸門之線而唸且心想：

作擦拭彼成爲一切具心解脫門之障之諸遮蔽矣。

(五)供養業線 分二：（外供、內供）

乃以二水、五受用品、樂器偕內供及讚。

●外供

𑖦-阿璫鉛姆-啊𑖦

𑖦-巴迪姆-啊𑖦

𑖦-布夏貝-啊𑖦

𑖦-讀貝-啊𑖦

𑖦-迪貝-啊𑖦

𑖦-釧拿帝-啊𑖦

𑖦-呢偉迪-啊𑖦

𑖦-夏巴大-啊𑖦

●內供

𑖦-堪札璫黠-𑖦𑖦-𑖦 𑖦啊𑖦

(六)略讚

於白衣母乃火界 唯隨念法之本質
蓮花族之走空坤 塊生母作禮拜矣

(七)逝回已處

乃：

舍啊誨 瓦嘉璣摩

慧者粉線逝回已處，誓言者融於已矣。

三天之預備 分十三：（生壇城、迎降虛空之壇城、加持蘊界生增、繫鎧甲、迎請慧者及權天等、供養本尊天且作讚、供養食子、懺罪祈宥、令歡悅、祈逝回、祈求、護輪、加持）

(一)生壇城 分四：（淨化、修空、生越量宮所住之依、修三猷釧）

乃如所云：以混合五除魔劑之嗅水塗於主之處及四方之蓮瓣之上而作正方，瓶位及天之諸其他位皆作圓形而於彼諸之上，置以混合五除魔劑及嗅水之花堆，且置時須唸各各天之精華咒而置，彼乃為作天之墊事而作，並非花堆生為天矣。

並於壇城之籠頭以左繞設置與天數相同之四水、五受用品，且亦須共同設樂器、內供、金剛及鐸鈴等。

●淨化壇城

乃以唸：

舍堪札璣黠誨誨吼

且以內供而淨化壇城。

●修空

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璣瓦-齡璣瑪-柿齡瓦-秀讀誨

舍-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉璣-柿齡瓦-阿瑪固誨

●生越量宮所住之依 分二：（生四源輪及山王、生雜色蓮花及雜色金剛）

1. 生四源輪及山王

乃：

壇城成爲空性，從空性中，以藍色姆（མྱ）全復原而成以勝幢裝飾於右左二之似弓形藍色風輪。

於彼之上，以紅色姆（མྱ）成以姆（མྱ）裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以白色姆（མྱ）成以瓶裝飾於中央之圓形白色水輪。

於彼之上，以黃色姆（མྱ）成以三股金剛裝飾於四角之正方形黃色地輪。

於彼之上，以素姆（མྱ）成具四種珍寶自性且於上之方隅以八亭全美飾之正方形勝山王。

2. 生雜色蓮花及雜色金剛 分二：（生雜色蓮花、生雜色金剛）

(1) 生雜色蓮花

於彼之上，以黃色姆（མྱ）成雜色蓮花。

(2) 生雜色金剛

於彼之臍，以誨（མྱ）成雜色金剛。

於彼上之臍，以姆（མྱ）成與臍量相同之具臍及蕊之八瓣雜色蓮花。於彼四方蓮瓣紅、火風二黃、離實綠、具權黑、臍綠、蕊黃之雜色小蓮花中央，

④ 修三猷釤 分三：（猷釤、隨猷釤、至極猷釤）

1. 猷釤

以右繞置三十二相本質第一組「阿𑖀、𑖀𑖀、悟𑖀、𑖀𑖀、𑖀𑖀、欸𑖀、𑖀𑖀、𑖀𑖀」之十六白色音母，

復又以左繞置第二組「阿𑖅、諛𑖅、悟𑖅、璫𑖅、黎𑖅、欸𑖅、鄔𑖅、𑖅啊」之十六白色音母相接而成第一重。

於彼外邊，以右繞置八十賢喻形本質第一組「嘎咖釳鉛𑖅、佳恰嘉𑖅娘、渣插札札拾拾那、大𑖅達達𑖅𑖅拿、𑖅𑖅拔𑖅瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏𑖅薩哈𑖅」之紅色四十字母，復又以左繞置第二組「嘎咖釳鉛𑖅、佳恰嘉𑖅娘、渣插札札拾拾那、大𑖅達達𑖅𑖅拿、𑖅𑖅拔𑖅瑪、雅雅璫、兄兄瓦夏𑖅薩哈𑖅」之紅色四十字母相接而成第二重。

彼二全復原而成白中透紅光澤之圓月。於彼上見到正如顯三十二音母及八十字母影像之阿禮及月之顏色白色分乃圓鏡般之慧，嘎禮及月之顏色紅色分則平等慧。

2. 隨猷釳

以己虛空之那達（𑖅），看到月白而紅，故而以己取生於成爲醒盛乾坤之白紅菩提心本質中央，且以具發作具心之義吧之想而那達（𑖅）入於月輪中央，故以從那達成圓點（。），從圓點成𑖅月（𑖅），從𑖅月成哈之頭（一），從哈之頭成哈之身體（𑖅），從哈之身體成足鉤悟（𑖅）之式具白中透紅光澤之𑖅（𑖅）字完全成爲具因持金剛自性乃悟各各之慧。

從𑖅（𑖅）放五色光芒之端而出五輪諸天會，並將諸走者置於五輪天會之位，及一起迎請從往昔無始成

之勇士及猷釳母等住於十方刹界者而先行平合，故而成爲融化，並融於誨（𑖦𑖳𑖦）字之那達（𑖦𑖳𑖦），且誨（𑖦𑖳𑖦）字成爲具俱生喜之自性乃成事之慧。

舍啊誨

舍-薩璫瓦-毘璫猷給𑖦𑖳𑖦-嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璫-埵𑖦𑖳𑖦-阿瑪固𑖦𑖳𑖦

舍-瓦嘉璫-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-瓦嘉璫-秀讀-𑖦𑖳𑖦

3.至極猷釳 分二：（略說依及依者全圓之理、廣說明憶）

(1)略說依及依者全圓之理

月音明偕誨（𑖦𑖳𑖦）全復原而於一時成一切依及依者之壇城乃法界慧。

(2)廣說明憶 分二：（明憶越量宮、明憶依者天）

①明憶越量宮

故於以從外依次白黃紅綠藍之具五層大寶牆圍繞之四方四門之越量宮之上，以紅色爲底且以三角形及四角形等大寶裝飾之寶磚。於住於彼上之四條金腰帶之外面，從鱷之口懸垂雙垂及單垂之珍珠瓔珞。於彼之外面，從飛檐懸垂大寶流蘇。於彼之上以從住於具半蓮瓣形狀之埵𑖦𑖳𑖦之金瓶出之八勝幢及八幡作美飾。於外之上之四角，以四傘裝飾。於從牆邊以紅欲德供台圍繞，以坐姿及各種顏色之天女正在作供養。於門及門廈之外際及牆之外內四角，於住於朧月紅色大寶上以金剛作裝飾。於四門各各面前，於正方台階上，於以住於瓶之四四柱所擎之具

十一層級牌坊之頂端於法輪之右左具牡牝野獸。於牌坊右左，於從賢瓶生之如意樹，以七種王政寶、於每每間得成就者及從雲中露出持花鬘之天等從諸作美飾。

於彼之外面，以雜色金剛垣圍繞等護輪。於彼之外面，以如壞劫時火般五種顏色之金剛火遍於上及諸側而旋於左繞且燄燃。

住於彼之外面之八棄處，乃於東猛暴、於北稠林密佈、於西金剛燄燃、於南具骷髏、於具權狂笑、於火吉祥園、於離實猛暗、於風發嘈雜聲，故成爲於地面散佈無頭屍、懸於樹屍、倒於地屍、弗插屍、以戈刺屍、半焦屍、頭蓋骨、脛骨、具獠牙頭，及除彼外零散或不零散之骷髏處之棄處矣。

住於彼之八樹，乃於東龍花樹、於北無憂菩提樹、於西芭蕉樹、於南芒果樹、於具權縱廣樹、於火水黃皮樹、於離實獅子樹、於風三木果樹等矣。

住於樹根之八守方，乃於東一面四手，以元二手合掌、以右下手持金剛、以左下手持頂骨而抱坤、騎於大白象之黃色施百。於北一面四手，以元二手合掌、以右下手持吐寶鼈、以左下手持頂骨而抱坤、騎於人之黃色施害。於西一面四手，以元二手合掌、以右下手持蛇索、以左下手持頂骨而抱坤、具七蛇冠、騎於鱷之白色水天。於南一面四手，以元二手合掌、以右下手持杖、以左下手持頂骨而抱坤、騎於水牛之藍色屠王。於具權一面四手，以元二手合掌、以右下手持三股叉、以左下手持頂骨而抱坤、

騎牛之白色大自在天。於火一面四手，以元二手合掌、以右下手持數珠偕淨瓶、以左下手持頂骨而抱坤、騎山羊之紅色火天。於離實一面四手，以元二手合掌、以右下手持劍、以左下手持頂骨而抱坤、裸身、具人頭髮冠、騎於起屍之藍色暴惡鬼。於風一面四手，以元二手合掌、以右下手持黃色風幡、以左下手持頂骨而抱坤、騎於麋鹿之煙色風天等矣。住於八樹之上枝間露出半身之八護刹，乃於東具象面白色、於北具人面黃色、於西具鱷面白色、於南具水牛面黑色、於具權具牛面白色、於火具山羊面紅色、於離實具起屍面黑色、於風具麋鹿面綠色。彼皆一面二手，以右持食子，以左持頂骨，猛且暴，具大神變矣。

八悲愍泉眼，乃於東白色盛財泉眼、於北紅色安止泉眼、於西藍色力遊泉眼、於南白色蓮花泉眼、於具權白色大蓮花泉眼、於火雜色無邊泉眼、於離實白色具族泉眼、於風黃色守螺泉眼等矣。

住於彼泉眼之八大龍王，乃於東白色盛財龍王、於北紅色安止龍王、於西藍色力遊龍王、於南白色蓮花龍王、於具權白色大蓮花龍王、於火雜色無邊龍王、於離實白色具族龍王、於風黃色守螺龍王。彼皆上身似人而下身盤繞蛇尾，且以二手合掌而持如意寶，俯首禮拜於主。

住於彼諸上空之八大雲，乃於東發聲雲、於北大發聲雲、於西猛雲、於南搖動雲、於具權堅固雲、於火盈滿雲、於離實降注雲、於風暴雲。彼皆亦閃電

鬘且發雷聲、某些具雨續，各種顏色者。

住於彼之八大山，乃於東大寶自性山、於北綠色持邊山、於西白色雪山、於南黃色檀香山、於具權黑色大權山、於火黃色香氣山、於離寶白色具雪山、於風藍色德山矣。

於彼諸山住八大白塔、八位大成及八慧火矣。

其外亦有各方奔跑之烏、梟、鷲、狼、公母鷄、具牛頭之蛇等，且以施害、起屍、暴惡鬼等皆大發嘈雜聲。及諸得成、持明及行誓言之猷釵男女，專一注視於越具除具德輪勝樂，皆裸形散髮，以五印裝飾，持鼗鼓、頂骨及天杖，於頂門以顱骨裝飾，以笑且入於棄處等以作至極稀奇之越量宮。

於彼內之諸上下，東白、北綠、西紅、南黃、央藍。於住於下基誓言輪之八輻白色身輪之輞以輪鬘。於身輪臍之八輻紅色語輪之輞以蓮花鬘。於語輪臍之八輻藍色意輪之輞以金剛鬘。於意輪臍之八瓣雜色蓮花之大樂輪之輞以鉞刀鬘圍繞矣。

於以於四輪各各以住於諸隅之八八柱擎之四層圓樑之上成為漸而漸高之頂端，以金剛大寶頂作裝扮矣。

②明憶依者天 分二：（明憶主乾坤、明憶諸眷屬天）

①明憶主乾坤 分二：（明憶主而修道與果之淨、明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者為樂空戲遊）

A.明憶主而修道與果之淨 分二：（正明憶、念淨）

（A）正明憶

於越量宮中央蓮花臍之日墊上，已為具德嘿嚩嚩越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、

後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朧月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時微母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

(B)念淨(修淨) 分二：(念道之淨、念果之淨)

a.念道之淨

乾坤互相擁抱乃表明方便與智慧互相擁抱，且彼亦從刺於與坤組合等身要點之具特方便中，從頭融化菩提心之月，及以從彼遍滿全身而出之方便大樂，乃表明須修智慧空性四解脫之義、彼之樂，乃

以天杖及頂骨表明之義、彼二亦以金剛及鐸鈴表明之五慧、去智之義及阿禮嘎禮之方智矣。

彼之功能乃消除貪等、離癡、敦請諸醒盛並斷三門之過失及持邊之妄想、消除諸煩惱且以正慧繫縛、壓制輪迴之有邊常及離憂之無邊斷二且以悟空性掩映諸走者矣。

b. 念果之淨

淨者頭乃表明斷盡過失之如是作之果。髑髏乃表明從斷靜邊之光明中起色身。十二隻手乃表明消除十二依係之一切遮蔽。面貌常變乃表明從諸邪見中改正。毗露四獠牙乃表明摧毀四魔。髮向上收乃表明功德從上而上增之悟。金剛鬘乃表明彼悟達究竟而住於五慧。三眼乃表明以彼慧看見所有皆俗諦。雜色金剛乃表明以四事業作一切具心義。六印乃表明已作圓滿六去之諸道，俱備以五逝者及四逝母所收之息餘之一切經驗矣。

B. 明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者
為樂空戲遊 分二：（明憶坤、以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋
印於一切器精）

(A) 明憶坤

直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者為平等故似壞

劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

(B)以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋印於一切器精

從乾之密處不得見中，以白色誨（𑖀）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（𑖑）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（𑖑）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（𑖡）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（𑖑）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（𑖑）裝飾。

於乾之臍間月墊：

舍-瓦嘉璫-毗璫佳𑖦耶-誨誨-𑖦-埵哈

於意間月墊：

舍-薩璫瓦-𑖦𑖦-札給𑖦耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖦耶-誨誨-𑖦-埵哈

於頸日墊：

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫𑖦-誨誨-𑖦-札給𑖦嘉晃-𑖦瓦姆-埵哈

於額日墊：

舍頸哈哈誨誨𑖦

於坤之臍間日墊：

唵-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦-誨誨-吡-
札給彌嘉兒-璦瓦姆-柿哈

於意間日墊：

唵頸哈哈誨誨吡

於頸月墊：

唵-瓦嘉璦-毗璦佳彌耶-誨誨-吡-柿哈

於額月墊：

唵-薩璦瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璦-瓦璦拿彌耶-
誨誨-吡-柿哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵啊誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，於是依及依者二亦成爲樂空無別之本質矣。

②明憶諸眷屬天

於蓮花瓣，於東黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十

乾頭之平下懸。於四隅月墊，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於意輪東輻布李璫瑪兒雅，住堪札嘎巴兒與甚暴母。

於北輻嘉朗齡璫，住瑪哈港嘎兒與兇眼母。

於西輻鄔哲雅那，住港嘎兒與具光母。

於南輻阿璫布大，住毗露獠牙者與大鼻母。

於火輻胡達瓦璫，住素璫騾那與具勇士睿母。

於離實輻璫美秀璫，住無量光與咖璫瓦族（侏儒母）。

於風輻喋偉固哲，住金剛光與惡鬼城自在母。

於具權輻瑪兒瓦，住金剛之身與樹蔭母。

故意輪之諸天以受用於虛空式而住，彼皆亦身色爲藍。

於語輪東輻嘎瑪璫巴，住具芽與護地母。

於北輻鄔哲，住具金剛髮與大令怖女。

於西輻嚩夏固，住大勇士與具風力母。

於南輻固薩兒，住金剛作誨與飲酒母。

於火輻嘎林嘎璫，住甚極賢與蔚藍天女。

於離實輻耨爸嘎，住金剛賢與至極賢女。

於風輻嘎稷，住大令怖與馬耳母。

於具權輻黯瑪兒雅，住不賢眼與烏面母。

故語輪之諸天以受用於地式而住，彼皆亦身色爲紅。

於身輪東輻騾大布璫，住大力與具輪力母。

於北輻嚩哈喋瓦大，住珍寶金剛與塊生母。

於西輻嚩璫札，住馬頸與賣酒母。

於南輻素瓦璫那迪巴，住虛空精華與輪鎧母。

於火輻拿釤璫，住德嘿璫嘎與至極勇女。

於離實輻森讀璫，住蓮花舞之自在與大力母。

於風輻瑪璫，住作現相與轉輪母。

於具權輻固盧大，住金剛勇心與大精進母。

故身輪之諸天以受用於地下式而住，彼皆亦身色爲白。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

於東門黑色烏面母，於北門綠色梟面母，於西門紅色犬面母，於南門黃色豬面母。於東南右藍左黃之屠王堅母，於西南右黃左紅之屠王使役母，於西北右紅左綠之屠王獠牙母。於東北右綠左藍之屠王摧母。彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾

舍-瓦嘉琰-呢偉迪-啊誨-埵哈

唵-瓦嘉璣-夏巴大-啊誨-柿哈

瓦嘉璣-啊固夏 嘉

瓦嘉璣-巴夏 誨

瓦嘉璣-布札 姆

瓦嘉璣-給札 呼

與各各之誓言者成無二矣。

(三)加持蘊界生增 分三：(加持五蘊、加持六生增、加持五界)

●加持五蘊

於諸天之額間，白色櫟 () 全復原而成以右手揚舉輪，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色現相。

於臍，黃色啊 () 全復原而成以右手揚舉大寶，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之黃色金剛日。

於頸，紅色頸 () 全復原而成以右手揚舉紅色蓮花，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之紅色蓮花舞之自在。

於二足踝下，綠色呼 () 全復原而成以右手揚舉雜色金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴於意間之綠色金剛王。

於心間，白色誨 () 全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之白色金剛勇心。

於頂門，黑色豔 () 全復原而成右手以壓地手印持金剛，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臍之黑色嘿璣嘎。

●加持六生增

於二眼，白色唵 () 全復原而成以右手揚舉輪，且

以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色癡金剛。

於二耳，黑色誨（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之黑色瞋金剛。

於二鼻孔，黃色耨（𑖧）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉大寶，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之黃色吝金剛。

於舌根，紅色𑖨（𑖨）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉紅色蓮花，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之紅色貪金剛。

於額，綠色耨（𑖧）全復原而成以右手偕嬉戲揚舉雜色金剛，且以左手偕嬉戲持鐸鈴於意間之綠色嫉金剛。

於心間，白色誨（𑖦）全復原而成以右手持金剛於意間，且以左手偕傲態持鐸鈴依於臆之白色自在金剛。彼諸皆具一面二手、三眼、髮髻，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

㊦ 加持五界

於臍間地，黃色耨（𑖧）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及輪，以左二手持頂骨及天杖之黃色令墮母。

於意間水，黑色𑖨（𑖨）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及金剛，以左二手持頂骨及天杖之黑色作屠母。

於頸火，紅色𑖨（𑖨）全復原而成一面四手以右二手持鉞刀及蓮花，以左二手持頂骨及天杖之紅色作勾母。

彼諸皆亦每面各具三眼，裸身散髮，以五手印裝飾，足以右伸左縮而住。

於額於日諸肢身根自性爲月光母本質之煙色吽吽
(ཕྱུ་ཕྱུ་) 作裝飾矣。

(五)迎請慧者及權天等 分五：(迎請慧者及諸權天、供養慧者、慧誓成無二、供養權天、授權而蓋印)

●迎請慧者及諸權天

𑖀(𑖀)

迎請慧壇城依及依者偕諸權天。

●供養慧者

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-阿𑖀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-巴𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-阿𑖀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-布𑖀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-布𑖀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-讀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-迪𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-呢𑖀𑖀𑖀-
𑖀𑖀𑖀帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀𑖀-夏𑖀𑖀𑖀-

爸礫帝佳誨-柿哈

㊟慧誓成無二

瓦嘉礫-喇固夏 嘉

瓦嘉礫-巴夏 誨

瓦嘉礫-布札 姆

瓦嘉礫-給札 呼

慧之依偕依者之壇城與誓言者依偕依者之壇城成無二矣。

㊟供養權天

乃

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-阿礫鉛姆-
爸礫帝佳誨-柿哈

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-巴迪姆-
爸礫帝佳誨-柿哈

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-阿佳瑪姆-
爸礫帝佳誨-柿哈

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-布礫夏姆-
爸礫帝佳誨-柿哈

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-布夏貝-
爸礫帝佳誨-柿哈

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-讀貝-
爸礫帝佳誨-柿哈

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-迪貝-
爸礫帝佳誨-柿哈

唵-矽礫嘿礫嘎-薩爸礫瓦礫-釧拿帝-

爸嚩帝佳誨-哂哈

唵-矽嚩嘿嚩嚩-薩爸嚩瓦嚩-呢偉迪-

爸嚩帝佳誨-哂哈

唵-矽嚩嘿嚩嚩-薩爸嚩瓦嚩-夏巴大-

爸嚩帝佳誨-哂哈

⑤授權而蓋印

祈以一切逝如是者現在授權。

以如是祈求，故想以八門隅母驅逐諸障，以諸勇士祝賀吉祥，以諸勇女吟唱金剛歌，以主授權，以四坤及金剛亥女五以左手斜持頂骨而以云：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

唵-薩嚩瓦-大裨釳大-阿毗泄嚩大-薩瑪雅-矽嚩耶誨

且以除魔劑水流從頂門授權，故而諸天皆成爲大樂之已性矣。

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不動、於金剛亥女以現相、於走空母等四以寶源、於意輪諸天以不動、於語輪諸天以無量光、於身輪諸天以作現相、於誓言輪諸天以成義作爲頭飾矣。

(六)供養本尊天且作讚 分二：（供養、讚）

乃於此若時間充裕，則以此供鬘作廣供。若時間不充裕，則以咒及手印供二水、五受用品、樂器、十六明妃、內供、密供、八句讚等而供便可。

●供養 分四：（外供養、內供養、密供養、唯彼性供養）

1. 外供養 分二：（加持供物、作供養）

(1) 加持供物

乃以業瓶水淨化。

舍堪札璦黯誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀𑖄 (ྐ) 成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨 (ྐྐྐྐ) 融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璦鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-阿佳瑪輯-啊誨

舍-布璦夏輯-啊誨

舍-瓦嘉璦-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璦-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉璦-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璦-璦巴-啊誨

舍-瓦嘉璦-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璦-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璦-璦薩-啊誨

舍-瓦嘉璦-灑璦夏-啊誨

(2) 作供養 分九：(供養四水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德、供傘、供幢幡、供華蓋、供王政七寶)

❶ 供養四水

以從己意間誨（) 而成之諸供養天女作供養矣。

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝供德

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿璫鈴姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

（供德爲濯足之外，或供於飲及浴之具功德之淨水，簡稱爲：供德。供供德之方式，乃金剛掌打開而執供德之器皿，並以三次供養於第一承接器皿，故心想諸天洗手）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝濯足

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

（供濯足之方式，乃以右手結拳而以拇指與食指從第二器取花偕水並口向上示而以偕傲慢轉三圈而從食指漸次解開之手印供於第二承接器皿，故心想諸天洗腳）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝洗面

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿佳瑪姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

（供洗面之方式，乃螺水從第三器以左拳之拇指食指取花偕水並拳向下示而以從小指漸次解開之手印以三遍供於第三承接器皿，故心想諸天洗面及漱口）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝灑淨

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-布璫夏姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

（供灑淨之方式，乃又從第三器，以右吉祥草束取水而作三遍灑淨於第三承接器皿，故而心想以灑於諸天之渾身而成清淨）

② 供養五受用品

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持嘉間雜之花鬘母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璫-布夏貝-爸璫帝佳-啊誨

(供花之方式，乃以二金剛拳口向上示而作拋灑之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持馥郁薰香之器母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璫-讀貝-爸璫帝佳-啊誨

(供薰香之方式，乃以二金剛拳口向下示而作供薰香之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持珍寶燄燃亮燈母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璫-迪貝-爸璫帝佳-啊誨

(供燈之方式，乃以二金剛拳之拇指並排而作豎立之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 持具三千香氣勝嗅母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璫-釷拿帝-爸璫帝佳-啊誨

（供嗅之方式，乃以金剛拳伸之手掌作供嗅水之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
作持具百味之食物母 對欲之樂化甚多貪而
爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
舍-瓦嘉璫-呢偉迪-爸璫帝佳-啊誨

（供食物之方式，乃以二金剛拳口向上示而伸手掌之手印）

③ 供養音樂

令以聽到從無極裝扮 悅意樂器出具甚多樣
不同雅調故除身心苦 以各式樂器聲作供養
舍-瓦嘉璫-夏巴大-爸璫帝佳-啊誨-哌哈

（奏樂）

④ 以十六明妃供養

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
箜篌笛簫圓鼓腰鼓母 故以優雅聲啓耳喜宴
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璫-偉臚-誨誨-吽

（供箜篌之方式，乃以二金剛拳作彈奏箜篌）

舍-瓦嘉璫-罽泄-誨誨-吽

（供笛簫之方式，乃轉奏笛簫之方式）

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吽

（供圓鼓之方式，乃以手指直接於胳膊窩擊奏圓鼓方式）

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吽

（供腰鼓之方式，乃以手指於下擊奏腰鼓之方式）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 具笑美麗容貌具嬌媚 吟悅耳歌跳優雅舞母
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璚-哈薩雅-誨誨-吼

(供笑女之方式，乃以二金剛拳向外示而置口之二側而作笑式)

舍-瓦嘉璚-兄薩雅-誨誨-吼

(供嬉女之方式，乃以二金剛拳置於臍而傲慢式)

舍-瓦嘉璚-給帝-誨誨-吼

(供歌女之方式，乃以二手作擊奏碰鈴式)

舍-瓦嘉璚-彌璚大雅-誨誨-吼

(供舞女之方式，乃以舞蹈轉圓圈之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 持花網罟馥郁薰香及 油燈之燈心嗅之法螺
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璚-布夏貝-誨誨-吼

(以供花手印而供養花朵)

舍-瓦嘉璚-讀貝-誨誨-吼

(以供薰香手印而供養薰香)

舍-瓦嘉璚-迪貝-誨誨-吼

(以供油燈手印而供養油燈)

舍-瓦嘉璚-釅拿帝-誨誨-吼

(以供嗅水手印而供養嗅水)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃

持無垢圓鏡蜜酒器及 各式各樣衣法之源處
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-琰巴-瓦嘉琰-誨誨-吽

（供圓鏡之方式，乃於以左手金剛拳口向內示之上，以右手之手心向外示而置，故成圓鏡手印之方式）

舍-琰薩-瓦嘉琰-誨誨-吽

（供味之方式，乃以食物之手印或以金剛掌口向上開而成味之手印）

舍-灑琰夏-瓦嘉琰-誨誨-吽

（供觸之方式，乃以二金剛拳供衣之方式）

舍-齡琰瑪齡度-瓦嘉琰-誨誨-吽

（供法源之方式，乃以金剛縛而二小指端結合而伸，二食指與二拇指伸而生，故法源手印）

⑤ 供養五欲德

願於浩瀚剎盡所有色 全復原而成之天女乃
 容貌笑且以身示美麗 以色之金剛母供養故
 凡顯色之一切現象乃 以顯為色金剛母之力
 甚賜不變大樂而成為 最勝樂空之持定圓滿
 舍-琰巴-瓦嘉琰-誨誨-吽

（供色之方式，乃以先前圓鏡之手印）

願於浩瀚剎盡所有聲 全復原而成之天女乃
 彈悅耳箏篴且吟歌母 以聲之金剛母供養故
 凡顯聲之一切現象乃 以顯為聲金剛母之力
 甚賜不變大樂而成為 最勝樂空之持定圓滿
 舍-夏巴大-瓦嘉琰-誨誨-吽

（供聲之方式，乃以先前彈奏箏篴之手印）

願於浩瀚剎盡所有嗅 全復原而成之天女乃
 以賢嗅甚盈滿諸方母 以嗅之金剛母供養故
 凡顯嗅之一切現象乃 以顯爲嗅金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-釅拿帝-瓦嘉璫-誨誨-吼

(供嗅之方式，乃以先前嗅之手印)

願於浩瀚剎盡所有味 全復原而成之天女乃
 持滿除魔劑珍寶器母 以味之金剛母供養故
 凡顯味之一切現象乃 以顯爲味金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼

(供味之方式，乃以先前食物之手印)

願於浩瀚剎盡所有觸 全復原而成之天女乃
 以勝柔軟所觸奪意母 以觸之金剛母供養故
 凡顯觸之一切現象乃 以顯爲觸金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼

(供觸之方式，乃以供衣之手印)

⑥ 供傘

以燄燃無垢金千輻光 以珍寶琉璃頂作美飾
 以鑲衆飾品珍珠束垂 周圍裝飾之傘作供養
 舍-瓦嘉璫-佳嚩釅-爸璫帝-佳誨-柿哈

(供傘之方式，乃於以左手作逝如是者拳之拇指上，右手之口向下示而伸，故成供傘手印)

⑦ 供幢幡

以諸直且輕盈珍寶柄 乃具朏月金剛珍寶頂
 三角旗幟被風搖動故 發出鏘鏘小鈴鐺聲且
 甚具三迴曲折之優美 有無美麗動物象徵之
 勝利不合方之勝幢及 甚極美麗之幡作供養
 舍-瓦嘉璫-給度-爸璫當給-爸璫帝佳誨-柿哈

（供幢幡之方式，乃於左之金剛拳之上，立右手肘之金剛拳攜於左肩頭方向及
 二手伸之無名指節勾於中央而豎三角幡之式，且二手伸而置似向上撐）

⑧ 供華蓋

以成虛空之飾無價衣 具飄搖晃各種絹綢帷
 以蛇精華檀香嗅塗抹 浩瀚華蓋之雲作供養
 舍-瓦嘉璫-昆埤拿-爸璫帝佳誨-柿哈

（供華蓋之方式，乃以二金剛拳華蓋拴於天空式，或以心想以左手作住平，以
 右之口向下示而生華蓋而布滿全部天空）

⑨ 供王政七寶

願以瞻部河金嘉打造 且具千輻五百隨量寬
 似第二日跳躍虛空而 以一日跋十萬隨量道
 以彼力從虛空道四軍 走於四洲第一天處之
 珍寶輪供故成令一切 走者獲得統治於法政
 舍-瓦嘉璫-佳嘎璫-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

（供大寶輪之方式，乃二手腕交叉而背結合且諸指一抱一之式而二拇指勾於手
 心）

願以從珍寶琉璃八楞 放射光至百隨量為止
 於夜亦令見正似晝且 以熱苦時以光給清涼
 彼乃除諸非時死及病 凡意所想大多能出之

珍寶寶供故成令一切 走者具法希望如意成
 舍-瓦嘉璫-瑪喇-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶寶之方式，乃二拳之二食指節折而二拇指端結合而成三眼寶手印)

願以悅意若看則可愛 婦女乃從身及口甚出
 香氣若以何觸則給最 勝樂且除彼洲飢渴憂
 斷除婦女之五過失且 功德乃成甚具八種之
 珍寶妃供故成令一切 走者受用於無漏大樂
 舍-瓦嘉璫-薩帝璫-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶妃之方式，乃從金剛掌而二食指端勾而結合於二中指平之節)

願以不害於他斷非法 不厭棄於諸正世俗業
 地之主宰意中所想皆 尚未說亦知而作成辦
 成爲甚極巧於諸軍之 行及住紮返回等諸事
 珍寶臣供故成令一切 走者正如勝者旨滿願
 舍-瓦嘉璫-爸嚧那雅嘎-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶臣之方式，乃金剛縛而二中指及四末指並排而豎故成豎之手印)

願以具七支似巍雪山 且具自然千隻象之力
 故以一日瞻洲繞三次 伶俐僅以細線亦能牽
 以不傷他不亂緩慢行 而使令勝利於敵軍之
 珍寶象供故成令一切 走者以勝乘之騎行走
 舍-瓦嘉璫-釷嘉-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶象之方式，乃於左手掌心立右手肘而豎立，且右拳向下作似象鼻)

願以宛若睡蓮甚極白 以天之頂飾寶等裝飾
 顏色形狀身量皆完美 若囑一日瞻洲繞三次

身無疾病具廣大威嚴 完全無有疲倦勝坐騎
珍寶馬供故成令一切 走者具最勝之神變力
唵-瓦嘉璫-阿秀-璫大拿-唵璫帝佳誨-柿哈

（供大寶馬之方式，乃結金剛拳之二中指及二無名指伸，二拇指作似耳朵）

願以金剛藍寶綠寶及 黃金白銀冰珠石等乃
以用無盡甚盈滿諸地 彼之財物至極堅固故
無諂誑無害他及能成 諸人甚歡喜珍寶家主
供故成令一切走者持 所有甚語珍寶之倉庫
唵-瓦嘉璫-繼哈 唵璫帝-璫大拿-唵璫帝佳誨-柿哈

（供大寶家主之方式，乃以二掌仰而以作傲慢之方式故成虛空庫手印置於額）
彼諸供養乃結合於瓶權之供養矣。

2. 內供養 分二：（近傳、遠傳）

（1）近傳

供養內供之方式，乃先前加持之內供之頂骨面向外示，並以左之
拇指及無名指結合而往左繞攪拌三圈而心想中央出精華而以唸：
於諸賓之舌，置於從白色誨（）生之僅稞粒般三股
白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-
啊曄誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引
而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至唸完根
傳上師之名號為止。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語
意功德事業攝為一之本質、八萬四千法蘊之生

處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於慧之走空母之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達嚨嘎巴大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿琰巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。

於智慧王大成之口。唵啊誨。

於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。

於法輪神醫之口。唵啊誨。

於法之光大成之口。唵啊誨。

於名稱具德大成之口。唵啊誨。

於逝樂德大成之口。唵啊誨。

於智修大成之口。唵啊誨。

於大名稱大成之口。唵啊誨。

於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。

於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。

於童子福大成之口。唵啊誨。

於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。

於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。
於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。

其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。
 唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釳諸天之咒尾加三字(唵啊誨)而以唸：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
 誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-兒美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札璫黠-誨誨-吼 唵啊誨

唵-璫畢彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固璫固璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吼 唵啊誨

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吼 唵啊誨

唵-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-然然-誨誨-吼 唵啊誨

唵-賸給-秀嫉耶-誨誨-吼 唵啊誨

答-黠姆黠姆-誨誨-吼 答啊誨

唵-頤哲𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-佳嘎瓏-瓦瓏明𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-給禮給禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-素毘瓏-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-色禮色禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-瑪哈拔雷-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-黯禮黯禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-佳嘎瓏-瓦瓏帝𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-給禮給禮-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-瑪哈毘雅-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-嘎嘎薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-悟嚕嘎薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-秀拿薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-秀嘎瓏薩耶-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-達哲-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-讀帝-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-嚕哲𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 唵-雅瑪-瑪𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀 唵啊𑖀
 其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之
 口。唵啊𑖀。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。

供護法等，乃以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教
 及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者

之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釳母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唸：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唸：

唵-阿明瓏大-柿達拿-瓦嘉瓏-柿掂瓦-阿瑪固誨

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釳母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩瓏瓦-瓦嘉瓏嘎明脞-薩瓏瓦-掂鞞姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉瓏脞-柿哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼

(2)遠傳

供養內供之方式，乃先前加持之內供之頂骨面向外示，並以左之拇指及無名指結合而往左繞攪拌三圈而心想中央出精華而以唸：

於諸賓之舌，置於從白色誨（）生之僅稞粒般三股白色金剛

唵-阿明瓏大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊姆誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至唸完根傳上師之名號為止。

**唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語
意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生
處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之
口。唵啊誨。**

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於密主手中金剛之口。唵啊誨。

於具德薩璫哈之口。唵啊誨。

於龍修聖者之口。唵啊誨。

於夏瓦燃巴大成之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達燃嘎巴大成之口。唵啊誨。

於金剛鐸鈴者大成之口。唵啊誨。

於龜足大成之口。唵啊誨。

於矽璫嘉蘭齡璫大成之口。唵啊誨。

於黑行大成之口。唵啊誨。

於咕嘿巴大成之口。唵啊誨。

於全勝足大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿璫巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。
於智慧王大成之口。唵啊誨。
於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。
於法輪神醫之口。唵啊誨。
於法之光大成之口。唵啊誨。
於名稱具德大成之口。唵啊誨。
於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。

於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
 於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
 於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
 於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
 於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。
 於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。
 於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。
 於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。
 其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。
 唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釳諸天之咒尾加三字(唵啊誨)而以唸：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-薩玢瓦-幞齡-札給脌耶-瓦嘉玢-瓦玢拿脌耶-
 誨誨-吼 唵啊誨
 唵-札給脌耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-兄美耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-堪札玢黯-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-玢畢脌耶-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-嘎玢嘎玢-誨誨-吼 唵啊誨
 唵-爸玢堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

舍-固璘固璘-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-堅哲-阿榭耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-綁齡-綁齡-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-爸璘齡瓦帝耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-大璘薩雅-大璘薩雅-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-瑪哈拿色-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-毘璘瑪帝耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-姆姆-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-咖璘瓦族耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-然然-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-賸給-秀族耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-爵爵-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-竺瑪-佳耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-吶吶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-欸璘瓦帝耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-達哈達哈-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-瑪哈-尅璘偉-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-爸佳爸佳-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-拔猷毘給-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-齡輓-齡輓-瓦薩-璘齡璘大璘-瑪晃-拔賸-
 毘胛-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-素璘齡謝耶-誨誨-吶 舍啊誨
 舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釗大-
 鮐鷗姆-薩璘瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吶
 舍啊誨

唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素拾嚩-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-嚩嚩-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-哈雅嘎璫-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-久拏-久拏-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-咖釳拿-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-輶駟-輶駟-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-佳嘎璫毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-堪札璫黯-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-黯姆黯姆-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-靺哲-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-佳嘎璫-瓦璫明-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素毘璫-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-色禮色禮-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-黯禮黯禮-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-佳嘎璫-瓦璫帝-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-嚩哲彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-瑪地彌-誨誨-吽 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之口。唵啊誨。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。

供護法等，乃以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釵母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唸：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唸：

唵-阿明璫大-柿達拿-瓦嘉璫-柿地瓦-阿瑪固誨

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釵母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明彌-薩璫瓦-地嚩姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫彌-柿哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吽

乃內供。故彼諸乃結合密權之供養矣。

3. 密供養

心想：

從乾之密處不得見中，以白色誨（）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（）裝飾。

於乾之臍間月墊：

唵-瓦嘉璊-毗璊佳𦉰耶-誨誨-吽-娑哈

於意間月墊：

唵-薩璊瓦-幞齡-札給𦉰耶-瓦嘉璊-瓦璊拿𦉰耶-誨誨-吽-娑哈

於頸日墊：

唵-矽璊-瓦嘉璊-嘿嘿璊璊𦉰-誨誨-吽-札給𦉰嘉晃-𦉰瓦姆-娑哈

於額日墊：

唵頸哈哈誨誨吽

於坤之臍間日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-
札給彌嘉晃-璽瓦姆-娑哈

於意間日墊：

唵頸哈哈誨誨吽

於頸月墊：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吽-娑哈

於額月墊：

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吽-娑哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵啊誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而成爲以諸天亦享受大樂矣。

乃密供，故彼諸乃結合第三權之供養矣。

4.唯彼性供養

心想：

壇城諸天入於俱生樂與唯彼性無別之持定，故以唯彼性供養令歡悅矣。

乃唯彼性供養，故彼乃結合第四權之供養矣。

㊟讚 分二：（以咒供養、八句讚之咒）

1. 以咒供養

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
札給彌嘉兒-姆瓦姆-柿哈

此乃主之精華咒也

唵-頸-哈哈-誨誨-吼

乃主之近精華咒也

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吼-柿哈

乃坤之精華咒也

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吼-柿哈

乃坤之近精華咒也

唵-札給彌耶-誨誨-吼

唵-兒美耶-誨誨-吼

唵-堪札璫黠-誨誨-吼

唵-璫畢彌耶-誨誨-吼

乃四精華猷釗母之咒也

髮際：

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼

唵-爸璫堅哲-誨誨-吼

乃堪札嘎巴兒與甚暴母之咒

頂門：

唵-固璫固璫-誨誨-吼

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼

乃瑪哈港嘎兒與兇眼母之咒

右耳：

𑖦-綁齡-綁齡-誨誨-吼

𑖦-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吼

乃港嘎兒與具光母之咒

後頸窩：

𑖦-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼

𑖦-瑪哈拿色-誨誨-吼

乃毗露獠牙者與大鼻母之咒

左耳：

𑖦-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼

𑖦-昆璫瑪帝耶-誨誨-吼

乃素璫蹉那與具勇士審母之咒

眉間：

𑖦-姆姆-誨誨-吼

𑖦-咖璫瓦族耶-誨誨-吼

乃無量光與咖璫瓦族之咒

二眼：

𑖦-然然-誨誨-吼

𑖦-毘給-秀族耶-誨誨-吼

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

二肩：

𑖦-𑖦𑖦-誨誨-吼

𑖦-竺瑪-佳耶-誨誨-吼

乃金剛之身與樹蔭母之咒

簪-𦵏𦵏-𦵏𦵏-𦵏

舍-欸璠瓦帝耶-誨誨-𪔐

乃具茅與護地母之咒

答-達哈達哈-誨誨-吼

舍-瑪哈-𑖀𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦-𑖦𑖦

乃具金剛髮與大令怖女之咒

爹-爸佳爸佳-誨誨-吼

簪-拔猷毘給-誨誨-眴

乃大勇士與具風力母之咒

簪-撿𢵿-撿𢵿-瓦薩-𢵿𢵿𢵿大𢵿-瑪晃-拔𢵿-

毘𑖦-𑖦𑖦-𑖦

答-素璫拾謝耶-誨誨-呖

乃金剛作誨與飲酒母之咒

簪-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釵大-

鮫髯鋤-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吡

答-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

簪-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼

唵-素撿嚩-誨誨-吽

乃金剛賢與至極賢女之咒

心間：

唵-嚩嚩-誨誨-吽

唵-哈雅嘎嚩-誨誨-吽

乃大令怖與馬耳母之咒

二果：

唵-久拏-久拏-誨誨-吽

唵-咖釳拿-誨誨-吽

乃不賢眼與烏面母之咒

象徵：

唵-鞞驎-鞞驎-誨誨-吽

唵-佳嘎嚩毘給-誨誨-吽

乃大力與具輪力母之咒

尿道：

唵-誨誨-誨誨-吽

唵-堪札嚩嚩-誨誨-吽

乃珍寶金剛與塊生母之咒

二大腿：

唵-嚩母嚩母-誨誨-吽

唵-靺哲-誨誨-吽

乃馬頸與賣酒母之咒

二小腿：

唵-誨誨-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫明^彌-誨誨-吽

乃虛空精華與輪鎧母之咒

十六指趾：

唵-給禮給禮-誨誨-吽

唵-素毘璫-誨誨-吽

乃德嘿璫嘎與至極勇女之咒

二足背：

唵-色禮色禮-誨誨-吽

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

四拇指趾：

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫帝^帝明-誨誨-吽

乃作現相與轉輪母之咒

二膝：

唵-給禮給禮-誨誨-吽

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

乃烏面母之咒。

臍孔內：

舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼

乃臍面母之咒。

象徵門：

舍-秀拿薩耶-誨誨-吼

乃犬面母之咒。

尿道之門：

舍-秀嘎璵薩耶-誨誨-吼

乃豬面母之咒。

彼四乃四門母之咒矣。

眉間孔：

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吼

乃屠王堅母之咒。

二耳：

舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吼

乃屠王使役母之咒。

二眼：

舍-雅瑪-嚕哲𦍋-誨誨-吼

乃屠王獠牙母之咒。

二鼻孔：

舍-雅瑪-瑪𦍋𦍋-誨誨-吼

乃屠王摧母之咒。

彼四乃四隅母之咒矣。

2. 八句讚之咒

(1) **舍-拿謨-撿釳瓦帝-偉璵夏雅-誨誨-吼**

(2) **舍-瑪哈嘎兄巴𦍋-溥𦍋-撿雅-誨誨-吼**

(3) **舍-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吼**

- (4) 舍-嚩札-嘎嚩盧嚩-毗夏那摩伽雅-誨誨-吼
 (5) 舍-薩哈薩嚩嚩嘉-捨素嚩雅-誨誨-吼
 (6) 舍-爸嚩秀-巴秀達雅大-修兄-伽姆釳-齡嫉闍-誨誨-吼
 (7) 舍-瓦雅嚩-傑拿拔嚩-齡嚩雅-誨誨-吼
 (8) 舍-瑪哈讀爸齡-嘎嚩瓦布夏雅-誨誨-吼

以上乃乾之八句矣。

- (9) 舍-拿謨-捨釳瓦帝-瓦嘉嚩瓦嚩嚩-姆-誨誨-吼
 (10) 舍-拿謨-阿嚩雅-阿爸嚩傑帝-嚩盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-吼
 (11) 舍-拿謨-薩嚩瓦嚩大-捨耶拔嘿-瑪哈瓦吉嚩-誨誨-吼
 (12) 舍-拿謨-瓦嘉嚩薩內-阿傑帝-阿爸嚩傑帝-拔姆-嘎嫉闍大嚩-誨誨-吼
 (13) 舍-拿謨-捨嚩瑪闍-秀夏闍-嚩夏闍-固嚩給嘎嚩-雷闍-誨誨-吼
 (14) 舍-拿謨-大嚩薩闍-瑪嚩闍-爸嚩毗達闍-爸嚩嘉耶-誨誨-吼
 (15) 舍-拿謨-毘嘉耶-嚩捨闍-嚩捨闍-母哈闍-誨誨-吼
 (16) 舍-拿謨-瓦嘉嚩瓦嚩嚩-瑪哈猷給闍-嘎美秀嫉-伽給-誨誨-吼

以上乃坤之八句矣。

故以乾坤八句咒而讚。

唵彼諸咒乃以咒之供養及讚矣。

(七)供養食子 分四：(加持食子、迎請食賓、供八供、供食)

●加持食子

舍堪札璫黠誨誨吼

舍-柿撿瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿撿瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖀（𑖀）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖁（𑖁）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以舍啊誨三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿（𑖂）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色舍（𑖃）成大嗅，以舍（𑖃）裝飾。

於北以綠色𑖄（𑖄）成腦髓，以𑖄（𑖄）裝飾。

於西以紅色𑖅（𑖅）成白菩提心，以𑖅（𑖅）裝飾。

於南以黃色𑖆（𑖆）成血，以𑖆（𑖆）裝飾。

於中央以藍色誨（𑖇）成嗅水，以誨（𑖇）裝飾。

於火以白色𑖈（𑖈）成牛肉，以𑖈（𑖈）裝飾。

於離實以藍色𑖉（𑖉）成犬肉，以𑖉（𑖉）裝飾。

於風以紅色𑖊（𑖊）成象肉，以𑖊（𑖊）裝飾。

於具權以綠色𑖋（𑖋）成馬肉，以𑖋（𑖋）裝飾。

於中央以紅色𑖌（𑖌）成人肉，以𑖌（𑖌）裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色誨（𑖇）成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

舍-阿𑖍-誼𑖎-悟𑖏-璫𑖐-黎𑖑-欸𑖒-鄔𑖓-誨啊

嘎𑖔𑖕𑖖𑖗-佳𑖘𑖙𑖚𑖛娘-喳插札𑖜𑖝那-大𑖞達𑖟拿-

𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤瑪-雅璫兄瓦-夏𑖥薩哈𑖦𑖧-誨誨吼

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲

白色𑖀 (𑖀) 、紅色𑖀 (𑖀) 、藍色𑖀 (𑖀) ，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖀𑖀三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

答啊悔（三遍）

●迎請食賓

韻(𣪠)

乃偕燄燃手印(雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞)

以從於己意間住於日墊之誨（）字放之光芒，迎請所有住於八大棄處之守方及護刹等皆完整之壇城至於面前虛空。

③供八供

矽礧嘿礧嘎-阿礧鉛姆-爸礧帝佳誨-埽哈

矽礧嘿礧嘎-巴迪姆-爸礧帝佳誨-埭哈

簪-瓦嘉琰-布夏貝-啊誨-埽哈

簪-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨-埭哈

簪-瓦嘉璘-迪貝-啊誨-埭哈

簪-瓦嘉琰-釵拿帝-啊誨-埵哈

簪-瓦嘉琰-呢偉迪-啊誨-埭哈

簪-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨-柿哈

④供食 分二：（供越壞依食子、供壞依食子）

1.供越壞依食子 分十一：（生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二手、略讚、生食賓、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母、以十六明妃供養、以八句讚供養、為欲事祈禱）

(1)生音母及字明

於二手阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀
啊-嘎𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-渣插札拾那-大𑖀達𑖀
拿-𑖀𑖀拔𑖀瑪-雅𑖀兒瓦-夏𑖀薩哈𑖀
全復原而成月及日之自性之中央𑖀（𑖀）字。

(2)生種子及咒鬘

𑖀-阿𑖀雅-拿𑖀 阿努𑖀帝-薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪
𑖀𑖀-𑖀𑖀 阿努𑖀𑖀-𑖀𑖀-薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪
阿𑖀雅𑖀 阿努𑖀𑖀-𑖀𑖀-薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪
𑖀𑖀𑖀

(3)加持二手

月日偕𑖀全復原而成金剛掌矣。

(4)略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

(5)生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。

於諸賓舌上，以置於從白色𑖀（𑖀）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

(6) 供主乾坤及四走空母

舍-啊 瓦嘉璘-阿璘禮呼 嘉誨姆呼
 瓦嘉璘-札給胛雅-薩瑪雅-𪛗-𪛗夏雅-呼
 (誦三遍)

(7) 供三輪諸天

舍-嘎璘嘎璘-誨誨-吼
 舍-固璘固璘-誨誨-吼
 舍-綁齡-綁齡-誨誨-吼
 舍-大璘薩雅-大璘薩雅-誨誨-吼
 舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼
 舍-姆姆-誨誨-吼
 舍-然然-誨誨-吼
 舍-𪛗𪛗-誨誨-吼
 舍-吼吼-誨誨-吼
 舍-達哈達哈-誨誨-吼
 舍-爸佳爸佳-誨誨-吼
 舍-齡輓-齡輓-瓦薩-璘齡璘大璘-瑪晃-拔𪛗-
 毘胛-誨誨-吼
 舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釗大-
 鯨𪛗姆-薩璘瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼
 舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼
 舍-𪛗𪛗-誨誨-吼
 舍-久拏-久拏-誨誨-吼
 舍-輓𪛗-輓𪛗-誨誨-吼
 舍-𪛗𪛗-誨誨-吼

舍-黯姆黯姆-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-黯禮黯禮-誨誨-吼

舍-韜禮韜禮-誨誨-吼

（誦一遍）

(8)供八門隅母

舍-啊 瓦嘉璘-阿璘禮呼（二遍）

(9)以十六明妃供養

舍-瓦嘉璘-偉脩-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-碍泄-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-明璘姆給-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-摩璘傑-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-哈薩雅-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-兒薩雅-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-給帝-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-脩璘大雅-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-布夏貝-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-讀貝-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-迪貝-誨誨-吼

舍-瓦嘉璘-釧拿帝-誨誨-吼

舍-璘巴-瓦嘉璘-誨誨-吼

舍-璘薩-瓦嘉璘-誨誨-吼

唵-灑然夏-瓦嘉然-誨誨-吽

唵-齡然瑪齡度-瓦嘉然-誨誨-吽

(10) 八句讚供養

①唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽

②唵 與大劫火相同之光 誨誨吽

③唵 具兇暴髮髻 誨誨吽

④唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽

⑤唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽

⑥唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽

⑦唵 具持虎皮衣 誨誨吽

⑧唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽

⑨唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽

⑩唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽

⑪唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽

⑫唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽

⑬唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽

⑭唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽

⑮唵 全勝所有令慍令僵令癡 誨誨吽

⑯唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

(11) 爲欲事祈禱(二種擇一唸誦即可)

與有平等靜除貪欲摧毀於諸悟

汝乃是具所有實看爲宛若虛空

怙主以以至極重愛水濕意之水

作吧以諸天女作至極悲愛我吧

2. 供壞依食子 分六：（生食賓、供食子、供牙劑、以十六明妃供養、以八句讚供養、祈助事業）

(1) 生食賓

於住於八大棄處之守方及護刹等皆以剎那間放進於光明而成為勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨（𑖀𑖳𑖦）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

(2) 供食子

舍-咖咖咖黠咖黠-薩璫瓦-雅輶-璫輶-
 薩鯨大-鰲大-毘夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪璫-瓦嘉璫札嘎-札給𑖀達雅-
 欸駟-拔野-繼哈拿度-薩瑪雅-璫輶拿度-
 瑪瑪薩璫瓦斯𑖀-明𑖀璫雅佳拿度-雅提𑖀-
 雅提𑖀-𑖀嘉𑖀-毘巴𑖀-吉𑖀𑖀-
 瑪帝嘎璫瑪𑖀-瑪瑪-薩璫瓦-嘎璫大雅-
 色素𑖀-毘秀𑖀耶-薩哈怡嘎-
 拔瓦拿度-𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀哈 （二遍）

(3) 供牙劑（護齒食子、固齒食子）

舍-瓦嘉璫-𑖀𑖀兄耶-𑖀哈

(4) 以十六明妃供養

舍-瓦嘉璫-偉𑖀-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-𑖀泄-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-明璫𑖀給-𑖀𑖀-𑖀
 舍-瓦嘉璫-摩璫傑-𑖀𑖀-𑖀

唵-瓦嘉瓏-哈薩雅-誨誨-吼
 唵-瓦嘉瓏-兒薩雅-誨誨-吼
 唵-瓦嘉瓏-給帝-誨誨-吼
 唵-瓦嘉瓏-彌瓏大雅-誨誨-吼
 唵-瓦嘉瓏-布夏貝-誨誨-吼
 唵-瓦嘉瓏-讀貝-誨誨-吼
 唵-瓦嘉瓏-迪貝-誨誨-吼
 唵-瓦嘉瓏-釗拿帝-誨誨-吼
 唵-瓏巴-瓦嘉瓏-誨誨-吼
 唵-瓏薩-瓦嘉瓏-誨誨-吼
 唵-灑瓏夏-瓦嘉瓏-誨誨-吼
 唵-齡瓏瑪齡度-瓦嘉瓏-誨誨-吼

(5) 以八句讚供養

- ① 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吼
- ② 唵 與大劫火相同之光 誨誨吼
- ③ 唵 具兇暴髮髻 誨誨吼
- ④ 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
- ⑤ 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
- ⑥ 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼
- ⑦ 唵 具持虎皮衣 誨誨吼
- ⑧ 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
- ⑨ 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
- ⑩ 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
- ⑪ 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
- ⑫ 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼

- ⑬ 𑖀 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 𑖀𑖀𑖀
 ⑭ 𑖀 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 𑖀𑖀𑖀
 ⑮ 𑖀 全勝所有令慍令僵令癡 𑖀𑖀𑖀
 ⑯ 𑖀 禮拜金剛亥女大合欲權母 𑖀𑖀𑖀

(6) 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

(八)懺罪

乃以唸百字咒：

唵-瓦嘉璘嘿璘嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-
 嘿璘嘎-地努爸帝叉-哲主美齡瓦-
 肅度夏優美齡瓦-肅布夏優美齡瓦-
 阿努璘度美齡瓦-薩璘瓦-斯哈-美爸璘雅佳-
薩璘瓦-嘎璘瑪-肅佳美-繼姆-矽璘弼-固璘誨-
 哈哈哈哈哈呼-齡釳瓦拿-瓦嘉璘嘿璘嘎-
 瑪美母佳-嘿璘嘎齡旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨訶
 而懺罪。

(九)令歡悅

唵-猷釳-秀齡 薩璘瓦-齡璘瑪 猷釳-秀讀-誨

(十)祈逝回

唵-瓦嘉璘-摩

祈諸壞依者逝回已處，且壇城之輪融於已矣。

(土)祈求

乃以右手持金剛及香爐，以左手搖振鐸鈴且膝著於地且以唸：

己之舌成爲以誨（ॐ）生之獨股金剛，以誨（ॐ）裝飾矣。

禮拜於嘿 <u>璘</u> 嘎德	越具除明咒王矣
爲了愛諸學子及	亦作供養於汝們
以吾欲作畫諸具	悲愍己性之壇城
以吾恭敬越具除	故祈應賜彼允許
祈求作走者輪義	之諸醒盛垂念我

祈凡菩薩除敵及 其餘密讚諸天及
 凡是天及守壞依 精靈大勢力以及
 凡是喜歡勝教諸 具肉及金剛眼之
 具心作垂念我歟 以名某某者之我
 若以盡力用具詢 出嘿璘嘎壇城則
 祈求現今以愛意 垂念於我偕學子
 而於壇城對所有 聚集者作加持歟
 （三遍）

而呈述，以心想且唸：

以彼祈求，故正喜而賜允許矣。

（三）護輪

乃：

以誨（）成雜色金剛，以誨（）裝飾而放光芒於
 十方，故下皆成金剛地基，於諸方隅成金剛垣，於
 上成金剛帳及華蓋，於外之諸方隅成具五股金剛相
 之箭網及以甚極熾燃金剛火密佈而成無間隙矣。

（三）加持

乃以唸：

唵-美迪𑖀-瓦嘉璘𑖀瓦-瓦嘉璘𑖀綁𑖀-誨
 唵-瓦嘉璘-𑖀璘𑖀嘎璘-誨-𑖀-誨
 唵-瓦嘉璘-邦嘉璘-誨-𑖀-誨
 唵-瓦嘉璘-毘大拿-誨-𑖀-誨
 唵-瓦嘉璘-薩璘嘉晃-𑖀-𑖀-𑖀
 唵-瓦嘉璘-灸晃-阿拿𑖀𑖀𑖀-誨-誨-誨

而加持。

乃若廣，則以天數。若略，則全勝與業瓶二而如生瓶儀軌般修，並於作完供、讚、修誦偕供食後，融化爲光而以沉香等賢嗅薰之布覆蓋而置於隱密處，且須日日不間斷作瓶之修誦及供養矣。

以唸：

預備之壇城住於於面前虛空矣。

而舉矣。

五彈慧線 分六：（作預備慧線、正式彈慧線、供養粉線、讚、逝回已處、收粉線）

(一)作預備慧線 分十：(置粉線於手指、粉線生於五族、祈五族、眨二眼、置於器皿、供養、讚、護、令堅固、作預備)

●置粉線於手指

慧線乃粉線之材料，與先前相同而以賢嗅、白芥拋灑，以混合五除魔劑之五種顏色染色之五個五組粉線，從學官之左手指端乃至拇指為止依次置黑白黃紅綠而唸：

合襟阿母卡姆 (ၵံး ၵံး ၵံး ၵံး)

並亦令學子唸彼咒且接伸之端而執，以唸：

於粉線內之二邊及中央，以唎（𑖦𑖜𑖟𑖞）裝飾矣。

●粉線生於五族

乃：

舍堪札琰黯晦晦毗

簪-柿擔瓦-秀齡-薩琰瓦-齡琰瑪-柿擔瓦-秀讀韻

粉線成爲空性，從空性中，黑色粉線以誨（ṛi）成不動之本質，白色粉線以磔（ṛi）成作現相之本質，黃色粉線以𑖦（ṛi）成寶源之本質，紅色粉線以𑖦（ṛi）

成無量光之本質，綠色粉線以𑖀 (𑖀) 成成義之本質矣。

以於所祈住於虛空之嘿璫嘎及四精華母之意間誨𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀 (𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀) 成具五光芒自性慧之粉線矣。

㊦ 祈五族

𑖀𑖀𑖀 阿𑖀𑖀𑖀 瓦嘉𑖀-補嘉-美𑖀𑖀𑖀雅嘉-

瑪哈-𑖀𑖀𑖀𑖀-布𑖀𑖀𑖀大那雅-𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀 夏秀大 瓦嘉𑖀-補嘉-美𑖀𑖀𑖀雅嘉-

瑪哈-𑖀𑖀𑖀𑖀-布𑖀𑖀𑖀大那雅-𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀 𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀 瓦嘉𑖀-補嘉-

美𑖀𑖀𑖀雅嘉-瑪哈-𑖀𑖀𑖀𑖀-布𑖀𑖀𑖀大那雅-𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀 阿𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀 瓦嘉𑖀-補嘉-

美𑖀𑖀𑖀雅嘉-瑪哈-𑖀𑖀𑖀𑖀-布𑖀𑖀𑖀大那雅-𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀 阿摩𑖀-斯𑖀𑖀 瓦嘉𑖀-補嘉-美𑖀𑖀𑖀雅嘉-

瑪哈-𑖀𑖀𑖀𑖀-布𑖀𑖀𑖀大那雅-𑖀𑖀

㊧ 眨二眼

乃以唸：

己之二眼嘉嘉 (𑖀𑖀𑖀𑖀) 成爲黃色日月矣。

而二眼之睫毛快速眨且於眨眼同時唸：

𑖀𑖀-迪大-迪𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-嘉

而：

以似鐵鉤之燄燃看姿所勾之慧線，以各各種子之形從嘿璫嘎等五位意間放而融於手之各各粉線矣。

㊨ 置於器皿

以唸：

舍啊-阿農雅拿雅-阿努釳大-薩璫瓦-齡璫瑪
 爸璫帕璫-阿努-爸璫-昆札-薩璫瓦-齡璫瑪
 阿大雅大-阿努-爸璫-昆札-薩璫瓦-齡璫瑪
 舍啊誨 誨櫟誨姆

而初各五組，然後五組皆集合而絞合，並置於乾淨器皿內而加持於彼面前所設置之供物。

❶ 供養 分三：（加持供物、外供、內供）

1. 加持供物

舍堪札璫誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂
 骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、濯足、洗面、
 灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成
 自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根
 之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璫鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-阿佳瑪鐸-啊誨

舍-布璫夏鐸-啊誨

舍-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

2. 外供

唵-矽璘嘿璘嘎-阿璘鉛姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-阿佳瑪輯-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-布璘夏輯-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-布夏貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-讀貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-迪貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-釗拿帝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-呢偉迪-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-夏巴大-爸璘帝佳誨-柿哈

3. 內供

唵-矽璘嘿璘嘎 唵啊誨

⑦ 讚

乃以持金剛及鐸鈴而讚：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒

成爲大中最大天之天 普賢嘿璘嘎汝禮拜矣

似業線階段而作悉皆，乃從所謂：「

⑧ 護

乃：

唵堪札璘黠誨誨

⑨ 令堅固

乃以唸：

右眼以瑪（𑖦）成日，左眼以札（𑖧）成月而具黃色

光芒矣。

唵-瓦嘉瓏-迪哲瑪札

而令堅固。

⊕作預備

乃以唵除魔劑漩咒亦稱作一切業咒加持之五除魔劑水、白芥、嗅水灑且以具金剛之右手觸粉線而唵：

唵-瓦嘉瓏-薩瑪雅-蘇札瑪帝-嘎瓏瑪-誨

並唵：

唵啊誨-吽-柿哈（108遍）

而作預備矣」為止。

（二）正式彈慧線 分三：（以嗅水塗、作供讚、彈線）

⊖以嗅水塗

乃以嗅水塗於壇城之周邊，且唵：

唵-薩瓏瓦-洹秀齡𑖦-誨吽

⊖作供讚

乃以己與學子住於壇城之西及東而如業線階段般作供養於虛空壇城：

己現爲嘿瓏嘎及學子現爲亥女之二眼以嘉嘉(𑖦𑖦) 成具黃色光芒之日及月矣。

⊖彈線

粉線之端直接從己之肚臍交付於學子且學子亦以唵三遍：

嘉(𑖦𑖦)

而接而以金剛拳直接捉於肚臍，且以己之右手偕金剛之拇指、無名指從粉線上而捉於下，並從下捉而彈於上，同時亦以拇指、食指作彈指聲而唵：

舍-瓦嘉璫-薩瑪雅-俗姆瑪帝-嘎璫瑪-誨-
誨櫟喇姆姆

以線之聲敦請云：

爲具心義至汝諸 之時彼故臨此歟

心想：

以彼之故，遍滿虛空諸醒盛蒞臨而融於粉線矣。

立即師徒二皆之手同時降於地而彈於從第一淨線乃至棄處之邊爲止之地。

以唸：

以線之聲敦請諸醒盛故蒞臨而融於粉線，且實爲慧本質而現爲各分五種顏色線之粉線並融於業線矣。

而以彼方式彈南北之淨線，且其餘粉線以不彈於虛空而於諸業線上彈於地，並於彼諸階段加持作業者之足。至於坐姿、轉方等乃正如於業線階段所說般作。

(三)供養粉線 分三：(加持供物、外供、內供)

●加持供物

乃：

舍堪札璫黠誨誨吼

舍-埵撿瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-埵撿瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

唎-阿璫鈴姆-啊誨

唎-巴迪姆-啊誨

唎-阿佳瑪韜-啊誨

唎-布璫夏韜-啊誨

唎-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

唎-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

唎-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

唎-瓦嘉璫-釧拿帝-啊誨

唎-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

唎-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

㊟ 外供

唎-矻璫嘿璫嘎-阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-阿佳瑪韜-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-布璫夏韜-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-迪貝-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-釧拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

唎-矻璫嘿璫嘎-夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

㊟ 內供

唎-矻璫嘿璫嘎 唎啊誨

乃以持金剛及鐸鈴而讚：

**於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
成爲大中最大天之天 普賢嘿璘嘎汝禮拜矣**

(五)逝回已處

乃以心想而唸：

**粉線之慧者逝回於住於虛空之嘿璘嘎等五位之意
矣。**

(六)收粉線

乃舊之粉線置於不被跨越之處。

慧線返回後，若必須跨越於線及具加持之彩粉，則唸：

舍-瓦嘉璘-毘釤-阿嘎璘瑪-誨

且以意作慧之線彩粉擎舉於虛空。

一、置顏色

乃以上述所說五種顏色繪畫諸字而依次置於與方色相同之五器，且顏色之材料，最佳乃珠寶粉末，中等則米等粉末，最低則土砂等所成粉末。總之，以何種材料作之五種顏色粉末，須與骨粉混合，且置於潔淨器皿內之黑白黃紅綠皆依次繪畫𑖀𑖄𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋

二彩粉生於五族

舍堪札琰黯誨誨𪛗

簷-柿撿瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿撿瓦-秀讀誦

簷-夏悟呢搭-嘉拿-瓦嘉璦-柿撿瓦-阿瑪固錫

諸彩粉成爲空性，從空性中，黑色彩粉以誨（𑖦𑖳𑖞）成不動之本質，白色彩粉以磔（𑖦𑖳𑖱𑖞）成作現相之本質，黃色彩粉以𑖦𑖳𑖱𑖞成寶源之本質，紅色彩粉以𑖦𑖳𑖱𑖞成無量光之本質，綠色彩粉以𑖦𑖳𑖱𑖞成成義之本質矣。

三生於慧彩粉眨二眼

乃以唵：

己之二眼嘉嘉（𠄎𠄎）成爲黃色日月矣。

而二眼之睫毛快速眨且於眨眼同時唸：

舍-迪大-迪哲-嚙固夏-嘉

而：

以似鐵鉤之馥燃看姿所勾之慧彩粉，以具己之顏色
之種子之形從嘿璘嚕等五位意間放而融於各各彩粉

矣。

以唸：

唵-瓦嘉瓏-季大瓏-薩瑪雅-誨（108遍）

而以燄燃看姿生威光，且於諸彩粉置黠（𑖀𑖳𑖦𑖥）字。

四以諦加持

乃以唸：

**願凡以彼諦令諸具心甚多彩粉，且以諸醒盛越具除
愛戀及悲愍於具心之諦令諸彩粉成爲燄燃矣。**

而心想：

諸彩粉增長成爲甚多矣。

五供養彩粉 分三：（加持供物、外供、內供）

（一）加持供物

乃：

唵堪札瓏黠誨誨吽

唵-埵撿瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-埵撿瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀𑖳𑖦𑖥（𑖀𑖳𑖦𑖥）成諸寬且廣之頂
骨內，以誨誨（𑖀𑖳𑖦𑖥）融化而成供德、濯足、洗面、
灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成
自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根
之行境給予具特之無漏樂矣。

唵-阿瓏鈴姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-阿佳瑪姆-啊誨

唵-布瓏夏姆-啊誨

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉璘-讀貝-啊誨
 唵-瓦嘉璘-迪貝-啊誨
 唵-瓦嘉璘-釳拿帝-啊誨
 唵-瓦嘉璘-呢偉迪-啊誨
 唵-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨

(二)外供

唵-矽璘嘿璘嘎-阿璘鉛姆-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-阿佳瑪輯-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-布璘夏輯-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-布夏貝-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-讀貝-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-迪貝-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-釳拿帝-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-呢偉迪-爸璘帝佳誨-柿哈
 唵-矽璘嘿璘嘎-夏巴大-爸璘帝佳誨-柿哈

(三)內供

唵-矽璘嘿璘嘎 唵啊誨

六、讚

乃以持金剛及鐸鈴而讚：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
 成爲大中最大天之天 普賢嘿璘嘎汝禮拜矣

七彩粉繪畫

乃於繞線之階段，若橛直接插於中央，則以唸第四誨之咒而啓，且以彩粉填滿。若以思擇插，則僅想以彩粉填滿便可。

復次，學官住於中間而面朝東，且以右持金剛、以左結金剛拳而持彩粉，並從具權開頭東牆拉於十二指長且高均分而依次繪畫白黃紅綠藍，且於爾時爲消除彩粉之惡徵兆，故繪畫五牆每一之最初揮舞金剛及搖振鐸鈴，且憶念唯彼性之義而唸：

此乃圓鏡清淨故 作甚極度具心界
具德大樂王故乃 諸逝如是者之處
甚極脫離諸罪過 真正住於輪之內
舍-瓦嘉璫-季大璫-薩瑪雅-誨

並以白色繪畫。

以唸：

此乃平等清淨故 作甚極度具心界
具德大樂王故乃 諸逝如是者之處
甚極脫離諸罪過 真正住於輪之內
舍-瓦嘉璫-季大璫-薩瑪雅-誨

而以黃色繪畫。

以唸：

此乃悟各清淨故 作甚極度具心界
具德大樂王故乃 諸逝如是者之處
甚極脫離諸罪過 真正住於輪之內
舍-瓦嘉璫-季大璫-薩瑪雅-誨

而以紅色繪畫。

以唸：

此乃成事清淨故 作甚極度具心界

具德大樂王故乃 諸逝如是者之處
甚極脫離諸罪過 真正住於輪之內
舍-瓦嘉瓏-季大瓏-薩瑪雅-誨
 而以綠色繪畫。

以唸：

此乃法界清淨故 作甚極度具心界
具德大樂王故乃 諸逝如是者之處
甚極脫離諸罪過 真正住於輪之內
舍-瓦嘉瓏-季大瓏-薩瑪雅-誨

而以藍色繪畫，且於繪畫時須謹慎，《金剛走空續》中云：「若五次歪斜則生病，低劣故不得成就…」。

八塗顏色

至於誓言輪之走廊之方色乃東白、南黃、西紅、北綠。大樂輪之雜色蓮花，乃四方紅色、火風黃、離實綠、具權黑。臍雖為己色綠色，然而上有日輪，故顯現為紅色。花蕊黃色、鉞刀鬘藍色。意輪之輻、輞、輞之金剛鬘及柱皆為藍色。意輪之底，乃語輪之臍，故輻及輞之中空皆為紅色。語輪之輻、輞、輞之蓮花鬘及柱皆為紅色。語輪之下基，乃身輪之臍，故於各各輻間皆為白色。身輪之輻、輞、輞之輪鬘及柱皆為白色。身輪之各各輻之中空，乃東白、南黃、西紅、北綠、欲台紅色、寶磚之基(底)紅色。珍寶為三角或正方形等。網及半網之基黑色。檐瓶及埤坭雖白色而基為藍色及黑色。牌坊之諸柱及彎曲之內皆方色。繪畫珍寶等於半小分之彎曲，且垂懸華蓋、流蘇及半流蘇。牌坊之高三門量及一門量二皆十一層級之黃色金層級。大寶乃似寶磚。馬蹄、江繞城布、鱷美彩、黑暗、流蘇及埤坭皆如前。於埤坭層級至中央，於蓮月墊置十輻黃色輪。於彼之右左於半小分黃色牡牝獸，且以一小分偕頸之臉抬而眼視於輪端。於彼尾巴之二外側，各有二埤

坭。若雜色金剛三股，則中股乃各各之方色，右左之諸股於各各側作逝如是者之顏色，故而若以東而表明，則中股白色，彼之口朝內視之右股綠色、左股黃色。若五股，則走於綠色右股之略微外面之背之股乃下股，故作西之勝者顏色紅色。走於黃色左股之略微外面之背之股乃上股，故作中央之勝者顏色藍色。以此類推，易知其餘三方股之顏色，或以其他續之方式，諸方股亦可作諸方顏色矣。

蓮花之臍綠色，瓣雜色。瓣與臍中間之線條乃表明蕊，故作黃色。雜色蓮花之下基乃勝山，故須作與彼顏色相同東白、南藍、西紅、北黃，且彼之線條乃屬於金剛圍繞，故而顏色須作與置於金剛圍繞之金剛顏色相同矣。金剛圍繞之顏色雖有各種，然而大多以作白黑黃隨一之金剛，或者與修想相同，作東方之諸金剛為黑色、北方之諸金剛為綠色、西方之諸金剛為紅色、南方之諸金剛為黃色矣。光鬘乃五種顏色，且彼與金剛垣間之線條乃白色。於光鬘之端不作線條，乃表明放射光芒是無量故矣。

若知而歡悅，則作如修儀，於牌坊右左，於從賢瓶生之如意樹，以七寶等裝飾矣。

復次，置手印乃如《現詮續》中所云：「字之壇城為第一，第二乃象徵壇城，手之手印乃第三，置影像乃第四矣，陳列花朵乃第五，第六會之壇城矣。」般，於此須置手器（標幟），故於中央置藍色及紅色之金剛。於大樂之蓮瓣，於四方置鉞刀，於四隅置以五除魔劑盈滿之頂骨。於諸輪之中央，置鉞刀。於四門及四角，住於方色之屍墊之鉞刀，且彼皆亦以光芒作美飾矣。於欲台，乃作十六明妃之象徵，並以學官揮舞金剛且搖振鐸鈴而繞三圈壇城。爾時，詳細觀察缺少多餘，若缺則補，若多則擦，作不標準或未察覺，則以唸百字而懺罪。諸散落之彩粉，以布等擦拭，且以賢嗅塗於壇城之周邊矣。

總之，身輪之輻之諸間隙亦如是，及置手器，乃於中央置藍色金剛及紅色金剛。於大樂輪四方之四蓮瓣置各天顏色之鉞刀。於四隅各置盈滿除魔劑之頂骨。於諸輪之中央及四門四隅於屍墊置各天顏色之鉞刀。於欲台，乃置十六明妃之象徵等，且於次日，乃

以唸經、祈禱傳承祖師文、皈依、三清淨之猷釤等，及作簡略之願、祝賀吉祥而入於業並完成。以學官揮舞金剛及搖振鐸鈴而唸百字，且以繞三圈而仔細觀察是否有缺或餘，並若缺則補滿、若多餘則擦掉，諸散落之彩粉乃以百字作淨化，且以布等擦拭而以賢嗅塗於壇城之周邊矣。

九供養剩餘彩粉 分三：（加持供物、外供、內供）

（一）加持供物

乃：

舍堪札璦黠誨誨吽

舍-柿齡瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、灌足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

舍-阿璦鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-阿佳瑪姆-啊誨

舍-布璦夏姆-啊誨

舍-瓦嘉璦-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉璦-釤拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璦-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉璦-夏巴大-啊誨

(二)外供

唵-矽璘嘿璘嘎-阿璘鉛姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-巴迪姆-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-阿佳瑪輯-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-布璘夏輯-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-布夏貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-讀貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-迪貝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-釗拿帝-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-呢偉迪-爸璘帝佳誨-柿哈

唵-矽璘嘿璘嘎-夏巴大-爸璘帝佳誨-柿哈

(三)內供

唵-矽璘嘿璘嘎 唵啊誨

十、讚

乃以持金剛及鐸鈴而讚：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒

成爲大中最大天之天 普賢嘿璘嘎汝禮拜矣

十一、逝回已處

乃以唸：

唵啊誨-瓦嘉璘-摩

乃以心想而唸：

彩粉之慧者逝回於住於虛空之嘿璘嘎等五位之意間矣。

且諸剩餘之彩粉置於彼處而散會矣。

三、集合而修 分十一：（剎那頓生、供養本尊天且作讚、供養食子、懺罪、以六咒加持、於外面供食、於內唸願等、為欲事祈求、祈宥、令歡悅、逝回己處）

乃於散會而再集合之早上唸：

（一）剎那頓生

以剎那間已成為一面二手以右持金剛及左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿璘嘎矣。

（二）供養本尊天且作讚 分二：（供養、讚）

● 供養 分四：（外供養、內供養、密供養、唯彼性供養）

1. 外供養 分二：（加持供物、作供養）

（1）加持供物

舍堪札璘黠誨誨吼

**舍-柿齡瓦-秀齡-薩璘瓦-齡璘瑪-柿齡瓦-秀讀誨
成為空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性為空，相為具各各供物之相，作用為能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。**

舍-阿璘鉛姆-啊誨

舍-巴迪姆-啊誨

舍-阿佳瑪姆-啊誨

舍-布璘夏姆-啊誨

舍-瓦嘉璘-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璘-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璘-迪貝-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-璫巴-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-璫薩-啊誨

𑖀-瓦嘉璫-灑璫夏-啊誨

(2)作供養 分五：（供養四水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德、供傘、供幢幡、供華蓋、供王政七寶）

①供養四水

以從己意聞誨（𑖀）而成之諸供養天女作供養矣。

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝供德

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

𑖀-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿璫鉛姆-

爸璫帝佳誨-娑哈

（供德爲濯足之外，或供於飲及浴之具功德之淨水，簡稱爲：供德。供供德之方式，乃金剛掌打開而執供德之器皿，並以三次供養於第一承接器皿，故心想諸天洗手）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝濯足

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

𑖀-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-巴迪姆-

爸璫帝佳誨-娑哈

（供濯足之方式，乃以右手結拳而以拇指與食指從第二器取花偕水並口向上示而以偕傲慢轉三圈而從食指漸次解開之手印供於第二承接器皿，故心想諸天洗腳）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝洗面
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿佳瑪姆-
爸璫帝佳誨-柿哈

(供洗面之方式，乃螺水從第三器以左拳之拇指食指取花偕水並拳向下示而以
 從小指漸次解開之手印以三遍供於第三承接器皿，故心想諸天洗面及漱口)

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝灑淨
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-布璫夏姆-
爸璫帝佳誨-柿哈

(供灑淨之方式，乃又從第三器，以右吉祥草束取水而作三遍灑淨於第三承接
 器皿，故而心想以灑於諸天之渾身而成清淨)

②供養五受用品

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持嘉間雜之花鬘母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 唵-瓦嘉璫-布夏貝-爸璫帝佳-啊誨

(供花之方式，乃以二金剛拳口向上示而作拋灑之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持馥郁薰香之器母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 唵-瓦嘉璫-讀貝-爸璫帝佳-啊誨

(供薰香之方式，乃以二金剛拳口向下示而作供薰香之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持珍寶燄燃亮燈母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-迪貝-爸璘帝佳-啊誨

（供燈之方式，乃以二金剛拳之拇指並排而作豎立之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 持具三千香氣勝嗅母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-釷拿帝-爸璘帝佳-啊誨

（供嗅之方式，乃以金剛拳伸之手掌作供嗅水之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持具百味之食物母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-呢偉迪-爸璘帝佳-啊誨

（供食物之方式，乃以二金剛拳口向上示而伸手掌之手印）

③供養音樂

令以聽到從無極裝扮 悅意樂器出具甚多樣
 不同雅調故除身心苦 以各式樂器聲作供養
 舍-瓦嘉璘-夏巴大-爸璘帝佳-啊誨-哌哈

（奏樂）

④以十六明妃供養

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 箜篌笛簫圓鼓腰鼓母 故以優雅聲啓耳喜宴
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璚-偉𦰇-𦰇𦰇-𦰇

(供箜篌之方式，乃以二金剛拳作彈奏箜篌)

舍-瓦嘉璚-𦰇泄-𦰇𦰇-𦰇

(供笛簫之方式，乃轉奏笛簫之方式)

舍-瓦嘉璚-明璚𦰇給-𦰇𦰇-𦰇

(供圓鼓之方式，乃以手指直接於胳膊窩擊奏圓鼓方式)

舍-瓦嘉璚-摩璚傑-𦰇𦰇-𦰇

(供腰鼓之方式，乃以手指於下擊奏腰鼓之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 具笑美麗容貌具嬌媚 吟悅耳歌跳優雅舞母
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璚-哈薩雅-𦰇𦰇-𦰇

(供笑女之方式，乃以二金剛拳向外示而置口之二側而作笑式)

舍-瓦嘉璚-兄薩雅-𦰇𦰇-𦰇

(供嬉女之方式，乃以二金剛拳置於臍而傲慢式)

舍-瓦嘉璚-給帝-𦰇𦰇-𦰇

(供歌女之方式，乃以二手作擊奏碰鈴式)

舍-瓦嘉璚-𦰇璚大雅-𦰇𦰇-𦰇

(供舞女之方式，乃以舞蹈轉圓圈之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃

持花網罟馥郁薰香及 油燈之燈心嗅之法螺
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼

（以供花手印而供養花朵）

舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼

（以供薰香手印而供養薰香）

舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼

（以供油燈手印而供養油燈）

舍-瓦嘉璫-釗拿帝-誨誨-吼

（以供嗅水手印而供養嗅水）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持無垢圓鏡蜜酒器及 各式各樣衣法之源處
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供圓鏡之方式，乃於以左手金剛拳口向內示之上，以右手之手心向外示而置，故成圓鏡手印之方式）

舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供味之方式，乃以食物之手印或以金剛掌口向上開而成味之手印）

舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供觸之方式，乃以二金剛拳供衣之方式）

舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

（供法源之方式，乃以金剛縛而二小指端結合而伸，二食指與二拇指伸而生，故法源手印）

⑤供養五欲德

願於浩瀚剎盡所有色 全復原而成之天女乃

容貌笑且以身示美麗 以色之金剛母供養故
 凡顯色之一切現象乃 以顯爲色金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-璘巴-瓦嘉璘-誨誨-吼

(供色之方式，乃以先前圓鏡之手印)

願於浩瀚剎盡所有聲 全復原而成之天女乃
 彈悅耳箏篴且吟歌母 以聲之金剛母供養故
 凡顯聲之一切現象乃 以顯爲聲金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-夏巴大-瓦嘉璘-誨誨-吼

(供聲之方式，乃以先前彈奏箏篴之手印)

願於浩瀚剎盡所有嗅 全復原而成之天女乃
 以賢嗅甚盈滿諸方母 以嗅之金剛母供養故
 凡顯嗅之一切現象乃 以顯爲嗅金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-釅拿帝-瓦嘉璘-誨誨-吼

(供嗅之方式，乃以先前嗅之手印)

願於浩瀚剎盡所有味 全復原而成之天女乃
 持滿除魔劑珍寶器母 以味之金剛母供養故
 凡顯味之一切現象乃 以顯爲味金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-璘薩-瓦嘉璘-誨誨-吼

(供味之方式，乃以先前食物之手印)

願於浩瀚剎盡所有觸 全復原而成之天女乃
 以勝柔軟所觸奪意母 以觸之金剛母供養故
 凡顯觸之一切現象乃 以顯爲觸金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-灑然夏-瓦嘉然-誨誨-吼

（供觸之方式，乃以供衣之手印）

⑥供傘

以燄燃無垢金千輻光 以珍寶琉璃頂作美飾
 以鑲衆飾品珍珠束垂 周圍裝飾之傘作供養
 舍-瓦嘉然-佳嚩釳-爸然帝佳誨-哂哈

（供傘之方式，乃於以左手作逝如是者拳之拇指上，右手之口向下示而伸，故成供傘手印）

⑦供幢幡

以諸直且輕盈珍寶柄 乃具朧月金剛珍寶頂
 三角旗幟被風搖動故 發出鏘鏘小鈴鐺聲且
 甚具三迴曲折之優美 有無美麗動物象徵之
 勝利不合方之勝幢及 甚極美麗之幡作供養
 舍-瓦嘉然-給度-爸然當給-爸然帝佳誨-哂哈

（供幢幡之方式，乃於左之金剛拳之上，立右手肘之金剛拳攜於左肩頭方向及二手伸之無名指節勾於中央而豎三角幡之式，且二手伸而置似向上撐）

⑧供華蓋

以成虛空之飾無價衣 具飄搖晃各種絹綢帷
 以蛇精華檀香嗅塗抹 浩瀚華蓋之雲作供養
 舍-瓦嘉然-毘埵拿-爸然帝佳誨-哂哈

（供華蓋之方式，乃以二金剛拳華蓋拴於天空式，或以心想以左手作住平，以右之口向下示而生華蓋而布滿全部天空）

⑨供王政七寶

願以瞻部河金嘉打造 且具千幅五百隨量寬
 似第二日跳躍虛空而 以一日跋十萬隨量道
 以彼力從虛空道四軍 走於四洲第一天處之
 珍寶輪供故成令一切 走者獲得統治於法政
 舍-瓦嘉璦-佳嘎璦-璦大拿-爸璦帝佳誨-柿哈

(供大寶輪之方式，乃二手腕交叉而背結合且諸指一抱一之式而二拇指勾於手心)

願以從珍寶琉璃八楞 放射光至百隨量為止
 於夜亦令見正似晝且 以熱苦時以光給清涼
 彼乃除諸非時死及病 凡意所想大多能出之
 珍寶寶供故成令一切 走者具法希望如意成
 舍-瓦嘉璦-瑪脞-璦大拿-爸璦帝佳誨-柿哈

(供大寶寶之方式，乃二拳之二食指節折而二拇指端結合而成三眼寶手印)

願以悅意若看則可愛 婦女乃從身及口甚出
 香氣若以何觸則給最 勝樂且除彼洲飢渴憂
 斷除婦女之五過失且 功德乃成甚具八種之
 珍寶妃供故成令一切 走者受用於無漏大樂
 舍-瓦嘉璦-薩帝璦-璦大拿-爸璦帝佳誨-柿哈

(供大寶妃之方式，乃從金剛掌而二食指端勾而結合於二中指平之節)

願以不害於他斷非法 不厭棄於諸正世俗業
 地之主宰意中所想皆 尚未說亦知而作成辦
 成爲甚極巧於諸軍之 行及住紮返回等諸事
 珍寶臣供故成令一切 走者正如勝者旨滿願

唵-瓦嘉璦-爸嚩那雅嘎-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

（供大寶臣之方式，乃金剛縛而二中指及四末指並排而豎故成豎之手印）

願以具七支似巍雪山 且具自然千隻象之力
 故以一日瞻洲繞三次 伶俐僅以細線亦能牽
 以不傷他不亂緩慢行 而使令勝利於敵軍之
 珍寶象供故成令一切 走者以勝乘之騎行走
唵-瓦嘉璦-釷嘉-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

（供大寶象之方式，乃於左手掌心立右手肘而豎立，且右拳向下作似象鼻）

願以宛若睡蓮甚極白 以天之頂飾寶等裝飾
 顏色形狀身量皆完美 若囑一日瞻洲繞三次
 身無疾病具廣大威嚴 完全無有疲倦勝坐騎
 珍寶馬供故成令一切 走者具最勝之神變力
唵-瓦嘉璦-阿秀-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

（供大寶馬之方式，乃結金剛拳之二中指及二無名指伸，二拇指作似耳朵）

願以金剛藍寶綠寶及 黃金白銀冰珠石等乃
 以用無盡甚盈滿諸地 彼之財物至極堅固故
 無諂誑無害他及能成 諸人甚歡喜珍寶家主
 供故成令一切走者持 所有甚語珍寶之倉庫
唵-瓦嘉璦-繼哈爸帝-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

（供大寶家主之方式，乃以二掌仰而以作傲慢之方式故成虛空庫手印置於額）
彼諸供養乃結合於瓶權之供養矣。

2. 內供養 分二：（近傳、遠傳）**(1) 近傳**

供養內供之方式，乃先前加持之內供之頂骨面向外示，並以左之

拇指及無名指結合而往左繞攪拌三圈而心想中央出精華而以唸：
 於諸賓之舌，置於從白色誨（) 生之僅稞粒般三股
 白色金剛

唵-阿明璊大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊曄誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引
 而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至唸完根
 傳上師之名號為止。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語
 意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生
 處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之
 口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於慧之走空母之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達嚨嘎巴大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿璊巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。

於智慧王大成之口。唵啊誨。
於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。
於法輪神醫之口。唵啊誨。
於法之光大成之口。唵啊誨。
於名稱具德大成之口。唵啊誨。
於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。

於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。

於甚智教法增大成之口。唵啊誨。

於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。

於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。

於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。

其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。

唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釤諸天之咒尾加三字(唵啊誨)而以唸：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-兄美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札璫黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-璫畢彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固璫固璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿樹耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈拿色-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-姆姆-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-咖璫瓦族耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-然然-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-賸給-秀族耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齶齶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齡輶-齡輶-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪兄-拔賸-
 毘𑖦-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素璫齡謝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釳大-
 鯨𑖦𑖦-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
 唵啊誨
 唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唵啊誨

唵-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素撿嚩-誨誨-吽 唵啊誨

唵-嚩嚩-誨誨-吽 唵啊誨

唵-哈雅嘎璫-誨誨-吽 唵啊誨

唵-久孖-久孖-誨誨-吽 唵啊誨

唵-咖釳拿彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-輶駟-輶駟-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫毘給-誨誨-吽 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨

唵-堪札璫黯-誨誨-吽 唵啊誨

唵-黯姆黯姆-誨誨-吽 唵啊誨

唵-靨哲彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫明彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素毘璫-誨誨-吽 唵啊誨

唵-色禮色禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽 唵啊誨

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫帝彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-邇哲𦉰-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-瑪𦉰𦉰-誨誨-吽 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之口。唵啊誨。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。

供護法等，乃以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諸守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釳母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唸：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唸：

唵-阿明璫大-𦉰達拿-瓦嘉璫-𦉰𦉰瓦-阿瑪固𦉰

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釳母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明𦉰-薩璫瓦-𦉰𦉰姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫𦉰-𦉰哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吽

(2)遠傳

供養內供之方式，乃先前加持之內供之頂骨面向外示，並以左之拇指及無名指結合而往左繞攪拌三圈而心想中央出精華而以唸：

於諸賓之舌，置於從白色誨（）生之僅稞粒般三股白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊曄誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至唸完根傳上師之名號為止。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於密主手中金剛之口。唵啊誨。

於具德薩璫哈之口。唵啊誨。

於龍修聖者之口。唵啊誨。

於夏瓦燃巴大成之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達燃嘎巴大成之口。唵啊誨。

於金剛鐸鈴者大成之口。唵啊誨。

於龜足大成之口。唵啊誨。

於矽璫嘉蘭齡璫大成之口。唵啊誨。

於黑行大成之口。唵啊誨。

於咕嘿巴大成之口。唵啊誨。
於全勝足大成之口。唵啊誨。
於帝魯巴大成之口。唵啊誨。
於拿璊巴大成之口。唵啊誨。
於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。
於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。
於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。
於戒德神醫之口。唵啊誨。
於悲愍明月大成之口。唵啊誨。
於日走空大成之口。唵啊誨。
於智慧王大成之口。唵啊誨。
於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。
於法輪神醫之口。唵啊誨。
於法之光大成之口。唵啊誨。
於名稱具德大成之口。唵啊誨。
於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。

於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。
於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。
其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。
唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釳諸天之咒尾加三字(唵啊誨)而以唸：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-兄美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札璫黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-璫畢彌耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固璫固璫-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-瑪哈拿色-誨誨-吼 唵啊誨

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 唵啊誨

唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-姆姆-誨誨-吼 唵啊誨

唵-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-然然-誨誨-吼 唵啊誨

唵-姆給-秀嫉耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-齶齶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-吼吼-誨誨-吼 唵啊誨

唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-達哈達哈-誨誨-吼 唵啊誨

𡥇-瑪哈-𡥇𡥇偉-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-爸佳爸佳-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-拔猷毘給-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-瓦薩𡥇𡥇-𡥇大𡥇-瑪兄-拔𡥇-
毘𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-素𡥇𡥇謝耶-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇哈拿-𡥇哈拿-薩大-爸大兄-釐大-
𡥇𡥇-薩𡥇瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-𡥇𡥇-𡥇
𡥇啊𡥇

𡥇-夏雅瑪𡥇偉-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-阿嘎𡥇雅-阿嘎𡥇雅-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-素𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-哈雅𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-久孖-久孖-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇拿𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-佳𡥇𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-堪札𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-佳𡥇-瓦𡥇明𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-給禮給禮-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-素𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

唵-色禮色禮-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-黯禮黯禮-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-佳嘎瓏-瓦瓏帝彌-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-韜禮韜禮-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-秀嘎瓏薩耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-嚕哲彌-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-瑪裨彌-誨誨-吽 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之口。唵啊誨。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。

供護法等，乃以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諾守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釵母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唸：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唸：

唵-阿明璫大-柿達拿-瓦嘉璫-柿齡瓦-阿瑪固誨

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釤母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明脰-薩璫瓦-齡輶姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫脰-柿哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼

乃內供。故彼諸乃結合密權之供養矣。

3. 密供養

心想：

從乾之密處不得見中，以白色誨（）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（）裝飾。

於乾之臍間月墊：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳脰耶-誨誨-吼-柿哈

於意間月墊：

唵-薩璫瓦-幞齡-札給脰耶-瓦嘉璫-瓦璫拿脰耶-誨誨-吼-柿哈

於頸日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-
札給彌嘉兒-璽瓦姆-柿哈

於額日墊：

唵頤哈哈誨誨吽

於坤之臍間日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-
札給彌嘉兒-璽瓦姆-柿哈

於意間日墊：

唵頤哈哈誨誨吽

於頸月墊：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吽-柿哈

於額月墊：

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吽-柿哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵啊誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而成爲以諸天亦享受大樂矣。

乃密供，故彼諸乃結合第三權之供養矣。

4. 唯彼性供養

心想：

壇城諸天入於俱生樂與唯彼性無別之持定，故以唯彼性供養令歡悅矣。

乃唯彼性供養，故彼乃結合第四權之供養矣。

㊟ 讚 分二：（以咒供養、八句讚之咒）

1. 以咒供養

**唵-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦-誨誨-吼-
札給𑖦嘉兒-𑖦瓦姆-柿哈**

此乃主之精華咒也

唵-頸-哈哈-誨誨-吼

乃主之近精華咒也

唵-瓦嘉璦-毗璦佳𑖦耶-誨誨-吼-柿哈

乃坤之精華咒也

**唵-薩璦瓦-𑖦𑖦-札給𑖦耶-瓦嘉璦-瓦璦拿𑖦耶-
誨誨-吼-柿哈**

乃坤之近精華咒也

唵-札給𑖦耶-誨誨-吼

唵-兒美耶-誨誨-吼

唵-堪札璦黯-誨誨-吼

唵-璦畢𑖦耶-誨誨-吼

乃四精華猷釳母之咒也

髮際：

唵-嘎嚩嚩嚩-誨誨-吽

唵-爸嚩堅哲-誨誨-吽

乃堪札嘎巴兄與甚暴母之咒

頂門：

唵-固嚩固嚩-誨誨-吽

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吽

乃瑪哈港嘎兄與兇眼母之咒

右耳：

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽

唵-爸嚩齡瓦帝耶-誨誨-吽

乃港嘎兄與具光母之咒

後頸窩：

唵-大嚩薩雅-大嚩薩雅-誨誨-吽

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽

乃毗露獠牙者與大鼻母之咒

左耳：

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽

唵-昆嚩瑪帝耶-誨誨-吽

乃素嚩嚩那與具勇士審母之咒

眉間：

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-咖嚩瓦族耶-誨誨-吽

乃無量光與咖嚩瓦族之咒

簞-嚶嚶-誨誨-𪔐

舍-賜給-秀族耶-誨誨-毗

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

舍-斟斟-誨誨-吼

答-竺瑪-佳耶-誨誨-毗

乃金剛之身與樹蔭母之咒

簪-𪔐𪔐-𪔐𪔐-𪔐

答-欸璫瓦帝耶-誨誨-呖

乃具茅與護地母之咒

簪-達哈達哈-誨誨-吼

舍-瑪哈-𑖀𑖦𑖫𑖞-𑖦𑖦-𑖦𑖫

乃具金剛髮與大令怖女之咒

爹-爸佳爸佳-誨誨-吼

簪-拔猷毘給-誨誨-眴

乃大勇士與具風力母之咒

簪-撚韃-撚韃-瓦薩-璦琿璦大璦-瑪晃-拔璦-

毘𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素璫𑖦謝耶-𑖦𑖦-𑖦

乃金剛作𑖦與飲酒母之咒

口：

𑖦-𑖦哈拿-𑖦哈拿-薩大-爸大兄-釳大-

𑖦𑖦𑖦-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-夏雅瑪喋偉-𑖦𑖦-𑖦

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

頸：

𑖦-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素璫𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃金剛賢與至極賢女之咒

心間：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-哈雅嘎璫𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃大令怖與馬耳母之咒

二果：

𑖦-久拏-久拏-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-咖釳拿𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃不賢眼與烏面母之咒

象徵：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳嘎璫𑖦毘給-𑖦𑖦-𑖦

乃大力與具輪力母之咒

屎道：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-堪札琿𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃珍寶金剛與塊生母之咒

二大腿：

𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃馬頸與賣酒母之咒

二小腿：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳嘎琿-瓦琿明𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃虛空精華與輪鎧母之咒

十六指趾：

𑖦-給禮給禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素毘琿-𑖦𑖦-𑖦

乃德嘿琿嘎與至極勇女之咒

二足背：

𑖦-色禮色禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-瑪哈拔雷-𑖦𑖦-𑖦

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

四拇指趾：

𑖦-𑖦禮𑖦禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳嘎琿-瓦琿帝𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃作現相與轉輪母之咒

二膝：

舍-唵禮唵禮-誨誨-吽

舍-瑪哈毘雅-誨誨-吽

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

乃烏面母之咒。

臍孔內：

舍-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽

乃臍面母之咒。

象徵門：

舍-秀拿薩耶-誨誨-吽

乃犬面母之咒。

尿道之門：

舍-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽

乃豬面母之咒。

彼四乃四門母之咒矣。

眉間孔：

舍-雅瑪-達哲-誨誨-吽

乃屠王堅母之咒。

二耳：

舍-雅瑪-讀帝-誨誨-吽

乃屠王使役母之咒。

二眼：

舍-雅瑪-嚕哲彌-誨誨-吽

乃屠王獠牙母之咒。

二鼻孔：

舍-雅瑪-瑪衺𦉳-誨誨-𦉳

乃屠王摧母之咒。

彼四乃四隅母之咒矣。

2. 八句讚之咒

(1) **舍-拿謨-𦉳釳瓦帝-偉璫夏雅-誨誨-𦉳**

(2) **舍-瑪哈嘎兄巴𦉳-姆𦉳-𦉳雅-誨誨-𦉳**

(3) **舍-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-𦉳**

(4) **舍-𦉳札-嘎璫盧璫-毗夏那摩咖雅-誨誨-𦉳**

(5) **舍-薩哈薩璫𦉳嘉-𦉳素璫雅-誨誨-𦉳**

(6) **舍-爸璫秀-巴秀達雅大-修兄-咖姆釳-𦉳疾𦉳-誨誨-𦉳**

(7) **舍-瓦雅璫-傑拿拔璫-𦉳璫雅-誨誨-𦉳**

(8) **舍-瑪哈讀爸𦉳-嘎璫瓦布夏雅-誨誨-𦉳**

以上乃乾之八句矣。

(9) **舍-拿謨-𦉳釳瓦帝-瓦嘉璫瓦璫𦉳-姆-誨誨-𦉳**

(10) **舍-拿謨-阿璫雅-阿爸璫傑帝-𦉳盧嘎雅-瑪帝-昆達雅-秀疾-誨誨-𦉳**

(11) **舍-拿謨-薩璫瓦𦉳大-𦉳耶拔嘿-瑪哈瓦吉璫-誨誨-𦉳**

(12) **舍-拿謨-瓦嘉璫薩內-阿傑帝-阿爸璫傑帝-拔姆-嘎疾𦉳大璫-誨誨-𦉳**

(13) **舍-拿謨-𦉳璫瑪𦉳-秀夏𦉳-璫夏𦉳-固璫𦉳嘎璫-雷𦉳-誨誨-𦉳**

(14) **舍-拿謨-大璫薩𦉳-瑪璫𦉳-爸璫毗達𦉳-爸璫嘉耶-誨誨-𦉳**

(15) 𑖦-拿謨-毘嘉耶-𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦-母哈𑖦-𑖦𑖦-𑖦

(16) 𑖦-拿謨-瓦嘉𑖦𑖦瓦𑖦𑖦𑖦-瑪哈猷給𑖦-嘎美秀娑-
𑖦給-𑖦𑖦-𑖦

以上乃坤之八句矣。

故以乾坤八句咒而讚。

唵彼諸咒乃以咒之供養及讚矣。

(三)供養食子 分四：（加持食子、迎請食賓、供八供、供食）

●加持食子

𑖦堪𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦

𑖦-𑖦𑖦𑖦瓦-秀𑖦-𑖦𑖦𑖦瓦-𑖦𑖦𑖦瑪-𑖦𑖦𑖦瓦-秀讀𑖦

成爲空性，從空性中，以𑖦（𑖦）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖦（𑖦）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以𑖦𑖦𑖦三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿（𑖦）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𑖦（𑖦）成大嗅，以𑖦（𑖦）裝飾。

於北以綠色𑖦（𑖦）成腦髓，以𑖦（𑖦）裝飾。

於西以紅色𑖦（𑖦）成白菩提心，以𑖦（𑖦）裝飾。

於南以黃色𑖦（𑖦）成血，以𑖦（𑖦）裝飾。

於中央以藍色𑖦（𑖦）成嗅水，以𑖦（𑖦）裝飾。

於火以白色𑖦（𑖦）成牛肉，以𑖦（𑖦）裝飾。

於離實以藍色𑖦（𑖦）成犬肉，以𑖦（𑖦）裝飾。

於風以紅色𑖦（𑖦）成象肉，以𑖦（𑖦）裝飾。

於具權以綠色𑖦（𑖦）成馬肉，以𑖦（𑖦）裝飾。

於中央以紅色𑖦（𑖦）成人肉，以𑖦（𑖦）裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色誨（𑍇）成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

𑍇-阿𑍇-誨𑍇-悟𑍇-璫𑍇-黎𑍇-欸𑍇-鄔𑍇-𑍇啊
 嘎𑍇𑍇𑍇-佳𑍇嘉𑍇娘-𑍇𑍇𑍇𑍇-大𑍇達𑍇拿-
 𑍇𑍇𑍇𑍇-雅𑍇兄𑍇瓦-夏𑍇𑍇𑍇𑍇𑍇-𑍇𑍇𑍇𑍇

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色𑍇（𑍇）、紅色啊（𑍇）、藍色誨（𑍇），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑍇啊誨三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

𑍇啊誨（三遍）

●迎請食賓

𑍇（𑍇）

乃偕𑍇燃手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將𑍇燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

以從於己意間住於日墊之誨（𑍇）字放之光芒，迎請所有住於八大棄處之守方及護刹等皆完整之壇城至於面前虛空。

●供八供

𑍇𑍇𑍇𑍇-阿𑍇𑍇𑍇-𑍇𑍇𑍇𑍇-𑍇𑍇𑍇𑍇

矽璫嘿璫嘎-巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-讀貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-迪貝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨-柿哈

舍-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨-柿哈

㊤ 供食 分二：（供越壞依食子、供壞依食子）

1. 供越壞依食子 分十一：（生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二手、略讚、生食寶、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母、以十六明妃供養、以八句讚供養、為欲事祈禱）

(1) 生音母及字明

於二手阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀

啊-嘎釳鉛𑖀-佳恰嘉𑖀娘-渣插札拾那-大裨達𑖀

拿-爸葩拔𑖀瑪-雅璫兄瓦-夏𑖀薩哈𑖀

全復原而成月及日之自性之中央誨（𑖀）字。

(2) 生種子及咒鬘

舍-阿-農雅-拿雅 阿努釳帝-薩璫瓦-𑖀璫瑪

帕璫-帕璫 阿努爸璫-毘札-薩璫瓦-𑖀璫瑪

阿大雅大 阿努爸璫-毘札-薩璫瓦-𑖀璫瑪

舍啊誨

(3) 加持二手

月日偕誨全復原而成金剛掌矣。

(4) 略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

(5) 生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。

於諸賓舌上，以置於從白色誨（）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

(6) 供主乾坤及四走空母：

舍-啊 瓦嘉璫-阿璫禮呼 嘉誨姆呼
瓦嘉璫-札給胛雅-薩瑪雅-鷗-繖夏雅-呼
（誦三遍）

(7) 供三輪諸天

舍-嘎璫嘎璫-誨誨-吼
舍-固璫固璫-誨誨-吼
舍-綁齡-綁齡-誨誨-吼
舍-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼
舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼
舍-姆姆-誨誨-吼
舍-然然-誨誨-吼
舍-鷗鷗-誨誨-吼
舍-吼吼-誨誨-吼
舍-達哈達哈-誨誨-吼
舍-爸佳爸佳-誨誨-吼
舍-齡輓-齡輓-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪兒-拔姆-
毘胛-誨誨-吼

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釗大-

鯨鷗鷗-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼

舍-鷗鷗-誨誨-吼

舍-久孖-久孖-誨誨-吼

舍-輶駟-輶駟-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-豔姆豔姆-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-豔禮豔禮-誨誨-吼

舍-韜禮-韜禮-誨誨-吼

（誦一遍）

(8)供八門隅母

舍-啊 瓦嘉璫-阿璫禮呼 （二遍）

(9)以十六明妃供養

舍-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-姆泄-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼

唵-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-釧拿帝-誨誨-吽

唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-彌璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽

唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

(10) 以八句讚供養

① 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽

② 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽

③ 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽

④ 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽

⑤ 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽

⑥ 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽

⑦ 唵 具持虎皮衣 誨誨吽

⑧ 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽

⑨ 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽

⑩ 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽

⑪ 唵 以金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽

⑫ 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽

⑬ 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽

⑭ 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽

⑮ 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吽

⑯ 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

(1) 爲欲事祈禱（二種擇一唸誦即可）

與有平等靜除貪欲摧毀於諸悟
汝乃是具所有實看爲宛若虛空
怙主以以至極重愛水濕意之水
作吧以諸天女作至極悲愛我吧

2. 供壞依食子 分六：（生食賓、供食子、供牙劑、以十六明妃供養、以八句讚供養、祈助事業）

(1) 生食賓

於住於八大棄處之守方及護刹等皆以剎那間放進於光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨（）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

(2) 供食子

唵-咖咖咖豔咖豔-薩玢瓦-雅輶-玢輶-
薩統大-嚩大-毘夏佳-悟瑪達-
阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給彌達雅-
欸驢-拔野-嚩哈拿度-薩瑪雅-玢輶拿度-
瑪瑪薩玢瓦斯哈-明爸玢雅佳拿度-雅提呬-
雅提呬-幞嘉衲-毘巴衲-吉嚩衲-
瑪帝嘎玢瑪衲-瑪瑪-薩玢瓦-嘎玢大雅-
色素姆-毘秀喃耶-薩哈怡嘎-
拔瓦拿度-誨誨吽吽-柿哈 （二遍）

(3) 供牙劑（護齒食子、固齒食子）

舍-瓦嘉璫-姆轆兄耶-哂哈

(4)以十六明妃供養

舍-瓦嘉璫-偉𦰇-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-𦰇泄-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-𦰇璫大雅-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-𦰇

舍-瓦嘉璫-釧拿帝-誨誨-𦰇

舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-𦰇

舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-𦰇

舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-𦰇

舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-𦰇

(5)以八句讚供養

①舍 禮拜勇士之自在越具除 誨誨𦰇

②舍 與大劫火相同之光 誨誨𦰇

③舍 具兇暴髮髻 誨誨𦰇

④舍 毗露獠牙怖畏面 誨誨𦰇

⑤舍 千手乃具燄燃光芒 誨誨𦰇

⑥舍 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨𦰇

- ⑦ 𑖀 具持虎皮衣 𑖀𑖀𑖀
 ⑧ 𑖀 禮拜大身煙色作除障 𑖀𑖀𑖀
 ⑨ 𑖀 禮拜金剛亥女越具除母 𑖀𑖀𑖀
 ⑩ 𑖀 以三界無能勝之聖母明妃自在 𑖀𑖀𑖀
 ⑪ 𑖀 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 𑖀𑖀𑖀
 ⑫ 𑖀 掌控以他無能勝之眼住金剛座 𑖀𑖀𑖀
 ⑬ 𑖀 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 𑖀𑖀𑖀
 ⑭ 𑖀 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 𑖀𑖀𑖀
 ⑮ 𑖀 全勝所有令懾令僵令癡 𑖀𑖀𑖀
 ⑯ 𑖀 禮拜金剛亥女大合欲權母 𑖀𑖀𑖀

(6) 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣

復祈賜予我息及 盛等業之諸成就
 祈以護法恆助歟 消除非時死亡及
 諸病諸邪諸障類 惡夢及諸惡徵兆
 願諸世界得安樂 年穀佳諸果豐登
 法增及出諸樂嘉 心中所欲全成就

(四)懺罪

乃以唸百字咒：

唵-瓦嘉璘嘿璘嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-
 嘿璘嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
 肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
 阿努璘度美掬瓦-薩璘瓦-斯豁-美爸璘雅佳-
薩璘瓦-嘎璘瑪-肅佳美-繼姆-矽璘弼-固璘誨-
 哈哈哈哈哈呼-掬釵瓦拿-瓦嘉璘嘿璘嘎-
 瑪美母佳-嘿璘嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
 而懺罪。

(五)以六咒加持 分六：(以各各天之咒加持、以醒盛走空咒加持、以
 四門母咒加持、以阿禮咒加持、以嘎禮咒加持、以百字咒加持)

●以各各天之咒加持

乃：

唵-頸-哈哈-誨誨-吽

乃主之近精華咒也

唵-薩璘瓦-幞豁-札給脬耶-瓦嘉璘-瓦璘拿脬耶-
 誨誨-吽-埵哈

乃坤之近精華咒也

唵-札給脬耶-誨誨-吽

舍-晃美耶-誨誨-吽

舍-堪札璫黯-誨誨-吽

舍-璫畢彌耶-誨誨-吽

乃四精華猷釳母之咒也

舍-嘎璫嘎璫-誨誨-吽

舍-爸璫堅哲-誨誨-吽

乃堪札嘎巴晃與甚暴母之咒

舍-固璫固璫-誨誨-吽

舍-堅哲-阿榭耶-誨誨-吽

乃瑪哈港嘎晃與兇眼母之咒

舍-綁齡-綁齡-誨誨-吽

舍-爸璫掂瓦帝耶-誨誨-吽

乃港嘎晃與具光母之咒

舍-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽

舍-瑪哈拿色-誨誨-吽

乃吽露獠牙者與大鼻母之咒

舍-繡掂雅-繡掂雅-誨誨-吽

舍-昆璫瑪帝耶-誨誨-吽

乃素璫默那與具勇士睿母之咒

舍-姆姆-誨誨-吽

舍-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吽

乃無量光與咖璫瓦嫉之咒

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

乃金剛之身與樹蔭母之咒

乃具茅與護地母之咒

乃具金剛髮與大令怖女之咒

乃大勇士與具風力母之咒

乃金剛作誨與飲酒母之咒

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽

舍-素撿嚩-誨誨-吽

乃金剛賢與至極賢女之咒

舍-嚩嚩-誨誨-吽

舍-哈雅嘎嚩-誨誨-吽

乃大令怖與馬耳母之咒

舍-久拏-久拏-誨誨-吽

舍-咖釳拿-誨誨-吽

乃不賢眼與烏面母之咒

舍-鞞騶-鞞騶-誨誨-吽

舍-佳嘎嚩毘給-誨誨-吽

乃大力與具輪力母之咒

舍-誨誨-誨誨-吽

舍-堪札嚩嚩-誨誨-吽

乃珍寶金剛與塊生母之咒

舍-嚩母嚩母-誨誨-吽

舍-醯哲-誨誨-吽

乃馬頸與賣酒母之咒

舍-誨誨-誨誨-吽

舍-佳嘎嚩-瓦嚩明-誨誨-吽

乃虛空精華與輪鎧母之咒

𑖦-給禮給禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-素毘璫-𑖦𑖦-𑖦

乃德嘿璫嘎與至極勇女之咒

𑖦-色禮色禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-瑪哈拔雷-𑖦𑖦-𑖦

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

𑖦-黯禮黯禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳嘎璫-瓦璫帝𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃作現相與轉輪母之咒

𑖦-𑖦禮𑖦禮-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-瑪哈毘雅-𑖦𑖦-𑖦

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

𑖦-嘎嘎薩耶-𑖦𑖦-𑖦

乃烏面母之咒。

臍孔內：

𑖦-悟嚕嘎薩耶-𑖦𑖦-𑖦

乃臍面母之咒。

象徵門：

𑖦-秀拿薩耶-𑖦𑖦-𑖦

乃犬面母之咒。

尿道之門：

𑖦-秀嘎璫薩耶-𑖦𑖦-𑖦

乃豬面母之咒。
彼四乃四門母之咒矣。

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽
乃屠王堅母之咒。

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽
乃屠王使役母之咒。

唵-雅瑪-嚩哲𑖦-誨誨-吽
乃屠王獠牙母之咒。

唵-雅瑪-瑪𑖦𑖦-誨誨-吽
乃屠王摧母之咒。
彼四乃四隅母之咒矣。

於四頂骨依次：
唵啊誨（四遍）

㊟以醒盛走空咒加持乃：

**唵-薩璫瓦-𑖦𑖦-札給𑖦耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖦耶-
誨誨-吽-𑖦哈**

㊟以四門母咒加持
乃：

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽
乃烏面母之咒。

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽
乃梟面母之咒。

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽
乃犬面母之咒。

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽
乃豬面母之咒。

④以阿禮咒加持

乃：

唵-阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-嚩𑖀-
 哌哈

⑤以嘎禮咒加持乃：

唵-嘎𑖀𑖀𑖀𑖀-佳恰嘉𑖀娘-渣插札拾那-大𑖀達𑖀
 拿-爸𑖀拔𑖀瑪-雅璫兄瓦-夏𑖀薩哈𑖀-哌哈

⑥以百字咒加持

乃：

唵-瓦嘉璫𑖀嘿𑖀-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-
 嘿𑖀-地努爸帝叉-哲主美𑖀瓦-
 肅度夏優美𑖀瓦-肅布夏優美𑖀瓦-
 阿努璫度美𑖀瓦-薩璫瓦-斯𑖀-美𑖀雅佳-
 薩璫瓦-嘎𑖀瑪-肅佳美-繼𑖀-矽𑖀-固𑖀-
 哈哈哈哈哈呼-𑖀𑖀瓦拿-瓦嘉璫𑖀嘿𑖀-
 瑪美母佳-嘿𑖀𑖀𑖀-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊𑖀
 (誦3遍，或5、或7遍)

(六)於外面供食 分六：(加持供食、迎請食賓、供養食子、供八供、
 供內供、祈助事業)

乃唸畢六咒加持後，大家起立而前往外面作供養食子。

●加持供食

唵堪札𑖀𑖀𑖀

唵-哌𑖀瓦-秀𑖀-薩璫瓦-𑖀𑖀瑪-哌𑖀瓦-秀𑖀
 成爲空性，從空性中，以𑖀(𑖀)成以勝幢裝飾於右
 左二側之具弓形藍色風輪。

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色舍（𑖀）、紅色啊（𑖡）、藍色誨（𑖣），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士。

勇女皆亦先作入均而所融化融於唵啊誨三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨（三遍）

●迎請食賓

乃偕燄燃手印（雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞）

齎(𑖀)

以從於己意間住於日墊之誨(𑖀)字放光芒，迎請所有住於八大棄處之守方、護刹及龍等而置於八方隅，且以剎那間放進於光明而成為勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨(𑖀)出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

●供養食子

唵-咖咖咖𑖀𑖀-薩玢瓦-雅𑖀-𑖀𑖀薩-
 𑖀大-𑖀大-毘夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給拿雅達雅-
 欸𑖀-拔𑖀-繼哈拿度-薩瑪雅-𑖀𑖀度-
 瑪瑪薩玢瓦斯𑖀-明爸𑖀雅佳度-雅提𑖀-
 雅提𑖀-𑖀嘉𑖀-毘巴𑖀-傑𑖀𑖀-
 瑪帝嘎𑖀𑖀-瑪瑪-薩玢瓦-嘎𑖀大雅-
 色素𑖀-毘秀齡耶-薩哈怡嘎-
 𑖀瓦度-誨誨𑖀𑖀-𑖀哈
 （二遍）

④ 供八供

𑖀-阿璫鎧姆-爸璫帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-巴迪姆-爸璫帝佳𑖀-𑖀哈

𑖀-瓦嘉璫-布夏貝-啊𑖀-𑖀哈

𑖀-瓦嘉璫-讀貝-啊𑖀-𑖀哈

𑖀-瓦嘉璫-迪貝-啊𑖀-𑖀哈

𑖀-瓦嘉璫-釗拿帝-啊𑖀-𑖀哈

𑖀-瓦嘉璫-呢偉迪-啊𑖀-𑖀哈

𑖀-瓦嘉璫-夏巴大-啊𑖀-𑖀哈

⑤ 供內供

於諸守方及護刹等 𑖀啊𑖀

⑥ 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釗業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釗吾們偕眷	獲得無病及長壽

自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

(七)於內唸願等

乃於外面已作供養而返回於內，且以學官向壇城三禮拜而坐，並唸輪勝樂之願等。

(八)爲欲事祈求

乃已唸畢輪勝樂之願等後，起立而以學官繞壇城三圈，並面向於東門而站立，且持花合掌於意間而祈求：

祈求具德輪勝樂越具除天會寬恕我，汝諸具不可思議之智之慧、愛之悲愍、作之事業、拯救之力，故而祈求加持令利樂之源處大寶醒盛之教從諸門至諸方興且盛並住久、諸最勝持教士夫身體健康且長壽，尤其以消除我等如同虛空之成母具心之二遮蔽及圓滿二資而令唯於此生於速獲得具德輪勝樂之入雙大寶位矣。

願以此善令我速	成爲德輪勝樂而
僅一走者亦不留	悉皆置於彼地矣

(九)祈宥

凡以吾睿愚癡而	凡所造作些微過
凡爲具身依靠故	祈求怙汝恕彼諸

未得不知全亦以 無何能力而凡是
 於此所作彼諸事 應該以主作寬恕
 凡是多餘或缺少 遺漏儀軌之支分
 及諸被我所遺忘 彼亦祈求作寬恕
 請賜予我勝成就 賜予一切持定果
 賜予一切諸具心 所欲無上之成就

(十)令歡悅

乃以唸：

唵-猷釳-秀齡 薩璫瓦-齡璫瑪 猷釳-秀讀-誦

而作轉五種欲之方向之轉蓮，且以二手於心間作擁抱式。

(土)逝回己處

乃以唸：

唵-瓦嘉璫-摩

而以左手背向外示並以拇指、食指作彈指，且於地以左手無名指觸於壇城而唸：

壇城諸天成爲誨（）而從己之左鼻孔入，融於心間之誨（）矣。

主收諸天象徵

乃以唸：

唵-阿嘎璫摩耨-薩璫瓦-齡璫瑪耨-

阿迪雅奴班拿-埤達

且一切法以想爲空性而搖振鐸鈴，並以具金剛之右手從東邊之守方、護刹及龍等之象徵起，方以左繞，隅以右繞至主爲止之天之諸象徵依次收於圓鏡之上而從東之淨線乃至主之處爲止擦拭，且從主之象徵些微灌注於己之頭。

復次，以右手之金剛，依次擦去天之諸墊、諸門牆及隅牆而收所有其他彩粉，且以業瓶水清洗令彩粉之跡不顯現。對欲求彩粉者施些許，且其餘諸彩粉注於全勝瓶而由學官等少數修士以奏樂等隆重迎接至於海邊或河等水流邊，並如彩粉施龍儀軌般以作供璫哲兄偕食子而心想彩粉施於龍而傾於海及河等內，且心想以諸龍亦隆重迎接至地下矣。

復次，裝彩粉之器皿，以水裝滿而攜回且於內作灑淨於壇城之屋，乃息災及吉祥之義，且於學官等少數修士外出之時，其餘大眾則唸勝樂之諸願文及施百食子至吉祥為止矣。

復次，學官已以左伸而住，且以持金剛鐸鈴之二手結金剛拳之二食指作成似鐵鉤而互相擁抱而成「欲之手印」並以唸：

自己成爲全勝三界怒士矣。

**噶-瓦嘉璫-給兄雅-悟達給兄雅-薩璫瓦-給兄拿-
瓦嘉璫-噶璫-阿嘉爸雅帝-誨誨誨誨-吼-呼**

而拔橛，且以唸 108 遍醒盛眼之咒：

**噶-璫璫-布璫-灸兄-帝叉-斯噶-盧嘉彌-
薩璫瓦-阿璫袖-薩噶彌-怖哈**

所加持之鮮乳洗諸橛而令：

**諸障之傷痊癒及消除諸苦，並消除遮蔽且成醒盛而
返回各各之刹，且諸橛之慧者融於己手所持之金剛
矣。**

若先前之諸橛以思擇釘，則此諸亦須以思擇拔除矣。

此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自入壇城廣儀軌大樂寶藏庫論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀圭、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧

珍、林泰令、阮潔珊、冼韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綱、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釤士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世袞固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世袞菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品覲綾偕替代瑞哲兄依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自入壇城廣儀軌大樂寶藏庫論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成為空為止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 8 月 14 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釤士、黃開大猷釤士、陳秀圭大猷釤士

乙.釋食〔輪勝樂釋食(說續之解釋前須供之食子)儀軌令諸走空母喜愛論〕

以大恭敬禮拜且皈依 上師與具德集輪勝樂
無別足下矣並祈求於 諸時暫以大愛隨持矣
爲令諸猷釤士方便修 輪勝樂釋食故以吾依
本續釋續及阿帝夏大 尊者等根傳上師口訣
而撰輪勝樂釋食儀軌 令諸走空母喜愛論矣

那麼，於此分十一：剎那頓生、加持內供、迎請食賓、供八供、供食、懺罪、令歡悅、祈逝回、祈禱、供法王食、供基主食子。

一、剎那頓生

乃：

以剎那間已成爲一面二手以右持金剛及左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿瓏嘎矣。

二、加持內供

乃先頂骨蓋半開而唸：

舍堪札瓏黯誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖀(𑖀)成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖁(𑖁)成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以舍啊誨三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿(𑖂)成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𦰩（𦰩）成大嗅，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於北以綠色𦰩（𦰩）成腦髓，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於西以紅色𦰩（𦰩）成白菩提心，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於南以黃色𦰩（𦰩）成血，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於中央以藍色𦰩（𦰩）成嗅水，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於火以白色𦰩（𦰩）成牛肉，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於離實以藍色𦰩（𦰩）成犬肉，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於風以紅色𦰩（𦰩）成象肉，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於具權以綠色𦰩（𦰩）成馬肉，以𦰩（𦰩）裝飾。
 於中央以紅色𦰩（𦰩）成人肉，以𦰩（𦰩）裝飾。
 以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𦰩（𦰩）成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。
 𦰩-阿𦰩-諛𦰩-悟𦰩-璫𦰩-黎𦰩-欸𦰩-鄔𦰩-𦰩啊
 嘎𦰩𦰩𦰩𦰩-佳𦰩嘉𦰩娘-𦰩𦰩𦰩𦰩-大𦰩達𦰩拿-
 𦰩𦰩𦰩𦰩𦰩-雅𦰩兒𦰩-夏𦰩薩𦰩𦰩-𦰩𦰩-𦰩
 彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色𦰩（𦰩）、紅色啊（𦰩）、藍色𦰩（𦰩），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𦰩啊𦰩三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

𦰩啊𦰩（三遍）

三、迎請食賓

𑖀 (𑖀)

乃偕燄燃手印(雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞)

以從於己意間住於日墊之𑖀 (𑖀) 字放之光芒，迎請所有住於八大棄處之守方及護刹等皆完整之壇城至於面前虛空。

四、供八供

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-阿𑖀𑖀-啊𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-巴𑖀𑖀-啊𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-瓦𑖀𑖀-布夏貝-

啊𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-瓦𑖀𑖀-讀貝-

啊𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-瓦𑖀𑖀-迪貝-

啊𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-瓦𑖀𑖀-釳拿帝-

啊𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-瓦𑖀𑖀-呢偉迪-

啊𑖀-𑖀哈

𑖀-𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀-瓦𑖀𑖀-夏巴大-

啊𑖀-𑖀哈

五、供食 分二：(供越壞依食子、供壞依食子)

(一)供越壞依食子 分十一：(生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二手、略讚、生食賓、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母、以十六明妃供養、以八句讚供養、為欲事祈禱)

●生音母及字明

於二手阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀
 啊-嘎𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-渣插札𑖀那-大𑖀達𑖀
 拿-𑖀𑖀拔𑖀瑪-雅𑖀兄𑖀瓦-夏𑖀𑖀薩𑖀哈𑖀
 全復原而成月及日之自性之中央𑖀（𑖀）字。

●生種子及咒鬘

𑖀-阿-農雅-拿雅 阿努𑖀帝-薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪
 帕𑖀-帕𑖀 阿努𑖀𑖀-𑖀𑖀-薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪
 阿大雅大 阿努𑖀𑖀-𑖀𑖀-薩𑖀瓦-𑖀𑖀瑪
 𑖀啊𑖀

●加持二手

月日偕𑖀（𑖀）全復原而成金剛掌矣。

●略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
 故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

●生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。
 於諸賓舌上，以置於從白色𑖀（𑖀）出之僅稞粒般三
 股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

●供主乾坤及四走空母：

𑖀-啊 瓦嘉𑖀-阿𑖀禮呼 嘉𑖀𑖀呼
 瓦嘉𑖀-札給𑖀雅-薩瑪雅-𑖀-𑖀夏雅-呼
 （誦三遍）

㊦ 供三輪諸天

唵-嘎嚩嚩嚩-誨誨-吽

唵-固嚩固嚩-誨誨-吽

唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽

唵-大嚩薩雅-大嚩薩雅-誨誨-吽

唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-然然-誨誨-吽

唵-齋齋-誨誨-吽

唵-吽吽-誨誨-吽

唵-達哈達哈-誨誨-吽

唵-爸佳爸佳-誨誨-吽

唵-齡輓-齡輓-瓦薩-嚩嚩嚩大嚩-瑪兒-拔姆-
毘闍-誨誨-吽

唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釅大-

鯨鬚姆-薩嚩瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽

唵-阿嘎齡雅-阿嘎齡雅-誨誨-吽

唵-嚩嚩-誨誨-吽

唵-久孖-久孖-誨誨-吽

唵-輓駟-輓駟-誨誨-吽

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-黠姆黠姆-誨誨-吽

唵-誨誨-誨誨-吽

唵-給禮給禮-誨誨-吽

唵-色禮色禮-誨誨-吽

唵-黠禮黠禮-誨誨-吽

舍-𑖀禮𑖀禮-𑖀𑖀-𑖀

（誦一遍）

㊸ 供八門隅母

舍-啊 瓦嘉璫-阿璫禮呼 嘉𑖀𑖀呼

瓦嘉璫-札給𑖀雅-薩瑪雅-𑖀-𑖀夏雅-呼

（誦二遍）

㊹ 以十六明妃供養

舍-瓦嘉璫-偉𑖀-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-𑖀泄-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-明璫𑖀給-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-哈薩雅-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-兄薩雅-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-給帝-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-𑖀璫大雅-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-布夏貝-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-讀貝-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-迪貝-𑖀𑖀-𑖀

舍-瓦嘉璫-釗拿帝-𑖀𑖀-𑖀

舍-璫巴-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

舍-璫薩-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

舍-𑖀璫夏-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

舍-𑖀璫瑪𑖀度-瓦嘉璫-𑖀𑖀-𑖀

㊺ 以八句讚供養

- (1) 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吼
- (2) 唵 與大劫火相同之光 誨誨吼
- (3) 唵 具兇暴髮髻 誨誨吼
- (4) 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
- (5) 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
- (6) 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼
- (7) 唵 具持虎皮衣 誨誨吼
- (8) 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
- (9) 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
- (10) 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
- (11) 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
- (12) 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼
- (13) 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
- (14) 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
- (15) 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吼
- (16) 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

⊕ 爲欲事祈禱

與有平等靜除貪欲摧毀於諸悟
汝乃是具所有實看爲宛若虛空
怙主以以至極重愛水濕意之水
作吧以諸天女作至極悲愛我吧

(二) 供壇依食子 分六：(生食賓、供食子、供牙劑、以十六明妃供養、以八句讚供養、祈助事業)

● 生食賓

於住於八大棄處之守方、護刹及龍等皆以剎那間放

進於光明而成為勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白色誨（𑖀）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

㊦ 供食子

舍-咖咖咖黠咖黠-薩玢瓦-雅輶-玢輶-
 薩鯨大-𑖀大-毘夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪玢-瓦嘉玢札嘎-札給𑖀達雅-
 欸𑖀-拔𑖀-繼哈拿度-薩瑪雅-玢輶拿度-
 瑪瑪薩玢瓦斯𑖀-明𑖀玢雅佳拿度-雅提𑖀-
 雅提𑖀-𑖀嘉𑖀-毘巴𑖀-吉𑖀𑖀-
 瑪帝嘎玢瑪𑖀-瑪瑪-薩玢瓦-嘎玢大雅-
 色素𑖀-毘秀𑖀耶-薩哈怡𑖀-
 拔瓦拿度-誨誨𑖀𑖀-𑖀哈 （二遍）

㊦ 供牙劑（護齒食子、固齒食子）

舍-瓦嘉玢-𑖀𑖀𑖀耶-𑖀哈

㊦ 以十六明妃供養

舍-瓦嘉玢-偉𑖀-誨誨-𑖀
 舍-瓦嘉玢-𑖀泄-誨誨-𑖀
 舍-瓦嘉玢-明玢𑖀給-誨誨-𑖀
 舍-瓦嘉玢-摩𑖀傑-誨誨-𑖀
 舍-瓦嘉玢-哈薩雅-誨誨-𑖀
 舍-瓦嘉玢-𑖀薩雅-誨誨-𑖀
 舍-瓦嘉玢-給帝-誨誨-𑖀
 舍-瓦嘉玢-𑖀玢大雅-誨誨-𑖀

唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-釅拿帝-誨誨-吽
 唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

⑤以八句讚供養

1. 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽
2. 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽
3. 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽
4. 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽
5. 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽
6. 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽
7. 唵 具持虎皮衣 誨誨吽
8. 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽
9. 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽
10. 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽
11. 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽
12. 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽
13. 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽
14. 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽
15. 唵 全勝所有令憎令僵令癡 誨誨吽
16. 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

㊦ 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者
調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

六.懺罪

乃以唸百字咒：

唵-瓦嘉瓏嘿瓏嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-
 嘿瓏嘎-地努爸帝叉-哲主美齡瓦-
 肅度夏優美齡瓦-肅布夏優美齡瓦-

阿努璫度美齡瓦-薩璫瓦-斯齡-美爸璫雅佳-
薩璫瓦-嘎璫瑪-肅佳美-繼姆-矽璫弼-固璫誨-
 哈哈哈哈哈呼-齡釳瓦拿-瓦嘉璫嘿璫嘎-
瑪美母佳-嘿璫嘎齡旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨訥
 而懺罪。

七令歡悅

唵-猷釳-秀齡 薩璫瓦-齡璫瑪 猷釳-秀讀-誨

八祈逝回

乃：

唵-瓦嘉璫-摩

祈諸壞依者逝回已處，且壇城之輪融於已矣。

九祈禱：

願彼燄燃三有身乃具愛憐
 調柔具千藍色光芒具百千
 太陽衆多身相及扮乃具勇
 士貪德嘿璫嘎一起跳舞蹈

十、供法王食 分十：（生誓言者、迎請慧者、迎權天作授權且蓋印、
 生食賓、供法王食子、供佳母哲食子、供眷屬食子、七供、內供、
 祈助事業）

（一）生誓言者

唵-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨
 成爲空性，從空性中，於面前於蓮日水牛之上，以
 雅（ཡ）成顱杖，以雅（ཡ）裝飾，以從彼放光，殲
 滅所有具惡毒敵障，收回融於顱杖，彼全復原而成

一面二手，具水牛之面，具紅且圓形之三眼，以右持顱杖，以左持胃索，紅黃頭髮向上豎起，紅色澧釧向上立起之黑色業之屠王矣。

於彼之左，從𑖀 (𑖀) 及三叉生一面二手，以右持三叉，以左持頂骨之黑色佳母哲，以雅瓦帝等屠王男女眷屬圍繞。於彼諸主眷頂門以白色𑖀 (𑖀)，於頸以紅色啊 (𑖀)，於意間以藍色𑖀 (𑖀) 裝飾矣。

(二)迎請慧者

以從己之意間𑖀 (𑖀) 放光芒，從南方七層地下迎請業之屠王乾坤偕與眷屬。

嘉

爲作四種事業之業故 若迎請柔德屠王敵之
最勝住敕法王乾坤及 雅瓦帝偕使役女等眷
則祈從洲之最瞻普洲 南方燄燃屠殺鐵顱堡
如南黑雲被風吹動般 以愛之意蒞臨於此處
𑖀-嘎兒璚巴-薩爸燃瓦璚-欸哈耶黯

嘉𑖀𑖀呼

成爲無二矣。

(三)迎權天作授權且蓋印

復又以從意間𑖀 (𑖀) 放光芒，迎請五族屠王敵。祈求以汝諸授權於此。

以祈求故以彼諸持盈滿慧除魔劑之瓶而云：

𑖀-瓦嘉璚-撿瓦-阿毗泄佳𑖀

而從頭頂授權，故清淨垢，餘之水向上溢流而各以

五股黑色金剛成爲頭飾矣。

唵-嘎兒璘巴-薩爸燃瓦璘-薩瑪雅嚩

(四)生食賓

以法王乾坤偕與眷屬之舌從誨(𑖦𑖳)生諸獨股紅色金剛成爲具光筒狀以取食子精華而食矣。

(五)供法王食子

唵-嘎兒璘巴-薩璘瓦-毘鉛拿-夏𑖦-瑪璘雅-
欸𑖦-拔𑖦大-咖咖-咖𑖦咖𑖦-誨𑖦 (誦三遍)

(六)供佳母哲食子

唵-佳母哲-薩璘瓦-毘鉛拿-夏𑖦-瑪璘雅-
欸𑖦-拔𑖦大-咖咖-咖𑖦咖𑖦-誨𑖦 (誦三遍)

(七)供眷屬食子

於諸雅瓦帝等男女屠王之會偕與眷屬之口。
薩璘瓦-毘鉛拿-夏𑖦-瑪璘雅-欸𑖦-拔𑖦大-
咖咖-咖𑖦咖𑖦-誨𑖦 (誦三遍)

(八)七供

唵-嘎兒璘巴-薩爸燃瓦璘-阿璘鉛姆-爸璘帝佳誨-𑖦哈
唵-嘎兒璘巴-薩爸燃瓦璘-布夏貝-爸璘帝佳誨-𑖦哈
唵-嘎兒璘巴-薩爸燃瓦璘-讀貝-爸璘帝佳誨-𑖦哈
唵-嘎兒璘巴-薩爸燃瓦璘-阿盧給-爸璘帝佳誨-𑖦哈
唵-嘎兒璘巴-薩爸燃瓦璘-釁拿帝-爸璘帝佳誨-𑖦哈
唵-嘎兒璘巴-薩爸燃瓦璘-呢偉迪-爸璘帝佳誨-𑖦哈

唵-嘎兒琰巴-薩爸燃瓦璫-夏巴大-爸璫帝佳誨-哂哈

(九)內供

唵-嘎兒琰巴誨吼 唵啊誨

唵-佳母哲誨吼 唵啊誨

於諸雅瓦帝等男女屠王之會偕與眷屬之口 唵啊誨

(十)祈助事業

乃：

誨

住於瞻洲正南方
七層地下黑死主
貪圖於命之屠王
乃於黑水牛墊上
從雅出生之杖乃
從以頂骨裝飾出
從深怒之水牛臉
能食口張毗獠牙
怒之紅色眼根亂
黃髮鬚鬚向上豎
以左手胃縛敵障
以右之杖碎爲塵
具誓法王屠王會
最大本女佳母哲
作持三叉滿血顱
偕與僕役時已至
納享廣大大肉血

油脂食子大海供
 勝者吩咐之誓言
 悲愍於速度敵障
 瞋之敵及害之障
 魔及作障礙者皆
 捉歟縛歟全捆綁
 勾歟拽歟攝於權
 殺歟驅歟令僵硬
 撕歟壓歟令昏悶
 馴歟破歟全拆毀
 僅微塵亦令成無
 舍嘎兄瓏巴誨吼
 舍佳母哲誨吼

土供基主食子 分七：(淨化、修空、生食子並加持、供食子、禮拜
 四逝如是者、祈願、諦詞)

(一)淨化

舍-瓦嘉瓏-阿明瓏大-固那札李-哈拿哈拿-誨吼

(二)修空

舍-柿撈瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿撈瓦-秀讀-誨

(三)生食子並加持

成爲空性，從空性中，於以橢(𑖀𑖃𑖦𑖪)字成諸寬且廣之
 大寶器內，以舍(𑖀𑖃𑖦)融化爲光而出之食子成爲三白
 三甜無漏慧之除魔劑大海矣。

舍啊誨(三遍)

四供食子

**拿瑪-薩攞瓦-大衲釳大-阿瓦盧給帝-
 舍-洹撿攞-洹撿攞-誨 （三遍）**

廣大具力光咒手印乃：有二種方式，一、對境界較己高之對象：左手結金剛拳置於意間，右手結金剛拳然後直豎食指向外且拳心向上，然後仰掌右繞一圍，同時手指依序漸散，再掌心向下而彈指一聲。二、對境界較己低之對象則：左手結金剛拳置於意間，右手結金剛拳然後直豎食指向外，再略覆掌向於前下，然後仰掌右繞一圍，同時手指依序漸散，再掌心向下而彈指一聲。於此某些傳承乃亦以右手繫怒士拳而豎，並交付於供物，且彈指也。

五禮拜四逝如是者

**禮拜多珍寶逝如是者矣
 禮拜勝美色逝如是者矣
 禮拜廣闊身逝如是者矣
 禮拜離諸怖逝如是者矣**

六祈願

以此具五欲德之	除魔劑大海食子
供養地主地天女	堅固母及普遍護
瞻普洲者尤其護	各區域境神基主
天及龍等甚喜愛	白方之所有天神
故祈以歡悅享受	而助猷釳士我們
師徒功德主偕眷	消除修勝法違緣
障礙且令修順緣	諸事如意完成歟

七諦詞

（以諦詞印，左手作持定印於臍下四指處，並右手諸指伸直相併向上且掌心向左而置於心間）

**願以吾之所想力 以及逝如是者之
加持力並法界力 而凡所想諸義皆
成無阻礙而出現 彼諸一切種種矣**

此《輪勝樂釋食儀軌令諸走空母喜愛論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀主、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧珍、林泰令、阮潔珊、沈韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綱、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釁士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世袞固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世袞菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品觀綾偕替代瑞哲兄依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《輪勝樂釋食儀軌令諸走空母喜愛論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成為空為止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 10 月 1 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釤士、黃開大猷釤士、陳秀圭大猷釤士

庚.彩粉施龍儀軌（輪勝樂彩粉施龍儀軌令諸龍王超喜論）

以大恭敬禮拜且皈依	上師與具德集輪勝樂
無別足下矣並祈求於	諸時暫以大愛隨持矣
爲令諸猷釽士方便修	輪勝樂彩粉施龍儀軌
故依續及阿帝夏大尊	者等根傳上師口訣而
撰輪勝樂彩粉施龍儀	軌令諸龍王超喜論矣

那麼，於此分三：預備、正式、結行。

壹.預備

乃爲了於此世界得到和平幸福快樂，尤其爲了作爲諸龍之福田，故已善加修之壇城彩粉，迎於大海、河川等之儀式，乃一切法以想爲空性而搖振鐸鈴，並以具金剛之右手從東邊之守方、護刹及龍等之象徵起，方以左繞，隅以右繞至主爲止之天之諸象徵依次收於圓鏡之上而從東之淨線乃至主之處爲止擦拭，且從主之象徵些微灌注於己之頭。

復次，以右手之金剛，依次擦去天之諸墊、諸門牆及隅牆而收所有其他彩粉，且以業瓶水清洗令彩粉之跡不顯現。對欲求彩粉者施些許，且其餘諸彩粉注於全勝瓶或未曾用過的新瓶隨一而以各種顏色之衣服作裝飾於瓶，至於迎至水域之方式，乃由學官等少數修士以金剛鐸鈴等邊奏樂邊吟吉祥歌而將彼彩粉以大象或華麗轎或名貴交通工具等隆重運送，且於運送過程，除乘於大象或轎或名貴交通工具之學官外，其餘牽象師或抬轎者或駕駛員等一起前往之諸猷釽女男皆須穿著華麗衣裳，若條件具足，則於彩粉上撐傘，前方以勝幢、幡等前導而隆重迎接至於海邊或河或泉源或深水等水流邊。

施龍之方式，乃先於學官面前設置一檯桌，或於平地上鋪乾淨布而將裝彩粉之瓶置於彼上，且於彼瓶之面前，設置以牛生丸及白嗅（乃加沉香、或檀香、或紅花之水）塗抹之瑞哲兒，於彼上繪畫一朵

具外圍之八瓣白色蓮花，於彼之臍，乃以何階段之主之種子，於八瓣則設置像或種子或堆。

於彼面前，設置主之食子，於蓮花外圍之八方隅，則設置八龍之陶碗。於彼之外面，以盡己財力於諸陶碗以鮮乳裝滿，且亦裝諸龍藥。所謂龍藥，乃以肉菴、紅花、竹黃、丁香、豆菴、砂仁（草果）、冰片（龍腦）、白梅檀、紅梅檀、野小茴、箭頭唐松草、有瓜石斛、陽起石、青蓮花、白刀豆、木肝子、木腰子、酸棗、手蓼、鮫鯉爪（穿山甲）、甘松（甘香松）、苦蓼、蔓荊子、海浮石、三果實（訶子、餘甘子、藏青果）、木棉、使君子、辛夷、紫色懸鉤子、菖蒲、松葉、竹葉、蛇皮、白安息香、孔雀羽翎草、黃丹、朱砂、銀朱、決明子、唐古特青蘭、石中黃、檉柳、松石、茜草、石榴、沉香、柏樹、亞麻、越桔葉忍冬、白柳、鑷形棘豆、九肝子（滿天星）、三白（鮮乳、酸奶、酥油）、三甜（紅糖、白糖、蜂蜜）、五珍寶（珍珠、黃金、紅寶、珊瑚、青金石）、海巴兒螺（海貝螺）、五色綾、青稞、米、小麥、白豌豆、白芝麻、黑芝麻、黃蜀葵、白葡萄、黑葡萄、甘草、雄葫蘆、亞瑪瑙、紅牛之乳、白山羊之乳、天然鹽巴。其外，除鉛以外之鐵及銅等所有珍寶類。除三角麥、黑豌豆、黑豆、芥子、白芥子、黑芥子及葶藶子以外所有穀類。除鉤藤、三辛（生薑、枇杷、胡椒）、麝香、瀉藥、吐藥、巴豆、辣椒、毒類外之所有藥類。除蘿蔔、酒、肉、大蒜、蔥外所有食物，及各種花亦是龍所喜歡之物，故而彼諸所有材料或某些材料混合而成之丸也。若不俱備彼諸所有材料混合之龍藥，則以紅花、檀香之水混合供物便可。若無法尋得紅花及檀香，則以無毒之堪食天然香料代替亦可。於彼諸之外圍，設置陳列極莊嚴之以七物（青稞或大麥為一物，其餘六物乃鮮乳、白花、吉祥草、芝麻、爆米花及除魔劑）混合於白嗅之供德、白色花朵、不傷害龍之薰香、白色酥油之燈、以鮮乳與賢嗅混合之塗抹、以鮮乳配製之神饅。

貳.正式 分八：（剎那頓生、加持供物、龍之壇城、供白花、供養、讚、供主食子、供龍食子）

一、剎那頓生

凡是已於任何剎那階段，以具彼主之猷釤而生供物及加持，乃：
以剎那間已成爲一面二手以右持金剛及左持鐸鈴、
以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持
頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿瓏嘎矣。

二、加持供物

乃：

舍堪札瓏黠誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨
成爲空性，從空性中，於以𑖀（𑖀）成諸寬且廣之頂
骨內，以誨誨（𑖀𑖀）融化而成供德、花朵、薰香、
油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各
各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無
漏樂矣。

舍-阿瓏鉛姆-啊誨

舍-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-釤拿帝-啊誨

舍-瓦嘉瓏-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨

三、龍之壇城

乃：

舍-瓦嘉瓏-阿明瓏大-固那札李-哈拿哈拿-誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於面前具八支之大海中央，

於具梗八瓣白色蓮花之臍，於日輪之上，以誨（)成金剛，以誨（)裝飾，以彼全復原而成具德嘿琿嘎，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朙月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威

與誓言者成無別矣。

矻玆耶啊誨

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不動、於金剛亥女以現相作爲頭飾矣。

心想：

於八瓣白色蓮花之東瓣，乃住白色無邊龍王。於南瓣，乃住藍色蓮花龍王。於西瓣，乃住黃色安止龍王。於北瓣，乃住白色盛財龍王。於具權瓣，乃住白黃大蓮花龍王。於火瓣，乃住白藍色守螺龍王。於離實瓣，乃住紅色力遊龍王。於風瓣，乃住紅藍色具族龍王，皆亦一面二手，合掌於意間，且戴七蛇頭之蛇冠，以各種珍寶飾作裝飾，於從下身蛇尾盤旋之左面擁抱同己智慧母。於彼諸之外面，以無極八族小龍圍繞，皆亦正朝向於越具除且以具恭敬而坐於各各之墊矣。

以作鐵鉤手印而迎請乃：

舍-拔大禮-拔大禮-瑪哈-拔大禮-誨嘉-哖哈
舍

無邊以及盛財子	安止以及力之游
蓮花以及大蓮花	守螺以及具種族
天女以及大天女	月之頂門大頂門
持杖以及大持杖	無禾稈及笑頭巾
歡喜以及近歡喜	大海以及最大海
熱惱以及大熱惱	德之光以及大光
珍寶光以及賢色	大色賢蛇大腹行
陽燄以及大陽燄	來臨來臨龍之主
嘉誨哖呼	
與誓言者成無別矣。	

四供白花

以唸：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吽-

札給³喇嘉兒-璽瓦姆-柿哈

唵-瓦嘉璫-毗璫佳³喇耶-誨誨-吽-柿哈

唵啊-敝南大耶-誨-柿哈

唵啊-爸瑪耶-誨-柿哈

唵啊-大輓嘎耶-誨-柿哈

唵啊-拔素嘎耶-誨-柿哈

唵啊-瑪哈-爸瑪耶-誨-柿哈

唵啊-璽咖-巴兒耶-誨-柿哈

唵啊-嘎固渣耶-誨-柿哈

唵啊-固禮嘎耶-誨-柿哈

而供白色花朵。

五供養

乃：

以此無垢悅意之 最勝天物之供德

獻於具除偕眷故 享而祈喜歡我歟

唵-矽璫嘿璫嘎-瓦嘉璫-瓦璫拿³喇耶-

拿³釤璫嘉-薩³爸³燃³瓦璫-阿璫鉛³姆-

爸璫帝³佳耶-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-瓦嘉璫-瓦璫拿³喇耶-

拿³釤璫嘉-薩³爸³燃³瓦璫-布夏貝-

爸璫帝³佳耶-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-瓦嘉璫-瓦璫拿³喇耶-

拿³釤璫嘉-薩³爸³燃³瓦璫-讀貝-

爸璫帝³佳耶-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-瓦嘉璫-瓦璫拿脬耶-

拿釤璫嘉-薩爸燃瓦璫-阿盧給-

爸璫帝佳耶-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-瓦嘉璫-瓦璫拿脬耶-

拿釤璫嘉-薩爸燃瓦璫-釤拿帝-

爸璫帝佳耶-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-瓦嘉璫-瓦璫拿脬耶-

拿釤璫嘉-薩爸燃瓦璫-呢偉迪-

爸璫帝佳耶-柿哈

唵-矽璫嘿璫嘎-瓦嘉璫-瓦璫拿脬耶-

拿釤璫嘉-薩爸燃瓦璫-夏巴大-

爸璫帝佳耶-柿哈

六、讚 分二：（於主、於諸眷）

（一）於主

乃：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
成爲大中最大天之大 普賢嘿璫嘎汝禮拜矣

（二）於諸眷

乃：

於以蛇冠寶燄燃光芒 甚除住於地下黑暗而
甚喜於教威力不思議 龍王偕與眷屬禮拜讚

七、供主食子 分三：（加持主之食子、生食賓、供養）

（一）加持主之食子

乃：

唵堪札璫黠誨誨吽

𡵓-𡵓𡵓瓦-秀𡵓-薩𡵓瓦-𡵓𡵓瑪-𡵓𡵓瓦-秀讀𡵓
 成爲空性，從空性中，以𡵓（𡵓）成以勝幢裝飾於右
 左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𡵓（𡵓）成以熾燃火燄裝飾於三角之三
 角形紅色火輪。

於彼之上，以𡵓啊𡵓三成三人頭之灶脚。

於彼之上，以白色阿（𡵓）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色𡵓（𡵓）成大嗅，以𡵓（𡵓）裝飾。

於北以綠色𡵓（𡵓）成腦髓，以𡵓（𡵓）裝飾。

於西以紅色𡵓（𡵓）成白菩提心，以𡵓（𡵓）裝飾。

於南以黃色𡵓（𡵓）成血，以𡵓（𡵓）裝飾。

於中央以藍色𡵓（𡵓）成嗅水，以𡵓（𡵓）裝飾。

於火以白色𡵓（𡵓）成牛肉，以𡵓（𡵓）裝飾。

於離實以藍色𡵓（𡵓）成犬肉，以𡵓（𡵓）裝飾。

於風以紅色𡵓（𡵓）成象肉，以𡵓（𡵓）裝飾。

於具權以綠色𡵓（𡵓）成馬肉，以𡵓（𡵓）裝飾。

於中央以紅色𡵓（𡵓）成人肉，以𡵓（𡵓）裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般
 紅黃色。於彼之上，以白色𡵓（𡵓）成其首向下具菩
 提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融
 化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

𡵓-阿𡵓-𡵓𡵓-悟𡵓-𡵓𡵓-𡵓𡵓-𡵓𡵓-𡵓𡵓-𡵓𡵓

𡵓𡵓𡵓𡵓-佳𡵓嘉𡵓娘-𡵓𡵓𡵓𡵓-大𡵓達𡵓拿-

𡵓𡵓𡵓𡵓-雅𡵓兒瓦-夏𡵓薩哈𡵓-𡵓𡵓𡵓

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲
 白色𡵓（𡵓）、紅色啊（𡵓）、藍色𡵓（𡵓），從上

而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作為三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於唵啊誨三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨（三遍）

(二)生食賓

乃：

於越具除舌上，以置於從白色誨（𑖀）出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

(三)供養

乃：

唵-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦-誨誨-吽-

札給𑖀嘉晃-𑖀瓦姆-柿哈

唵-瓦嘉璦-毗璦佳𑖀耶-誨誨-吽-柿哈

薩璦瓦-讀𑖀拿-薩瑪雅-摩大璦-爸璦-掂娘嘉-

嘎瑪瑪掀大-璦耨佳-固璦-柿哈

八供龍食子 分三：（生龍食、加持、供養）

(一)生龍食（龍之食子）

乃：

唵-瓦嘉璦-阿明璦大-固那札李-哈拿哈拿-誨吽

唵-柿掂瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿掂瓦-秀讀誨

成為空性，從空性中，於從唵（𑖀）字成諸寬且廣之大寶器內，以無量唵（𑖀）唵（𑖀）融化而成為顏色嗅味功能齊備之除魔劑大海食子矣。

(二)加持

以唸：

舍啊誨（三遍）

而加持。

(三)供養

乃於左手握拳之拇指上，右手之五指伸而以唸：

舍𡇗南大 拔素嘎大𡇗給 嘎固渣固

爸瑪 瑪哈爸瑪 𡇗咖巴兒 固禮嘎

喋瓦帝 瑪哈喋瓦帝 索瑪矽肯

瑪哈索瑪矽肯 譙札齡璫 瑪哈譙札齡璫

阿爸兒兒 煇倫大-南大 悟爸南大

薩釤璫 大大 瑪哈大大 矽璫根帝

瑪哈根帝 璫大拿根帝 素璫爸 瑪哈素璫爸

齡札黯嘎 瑪呼璫釤 矽禮 瑪哈矽禮

舍齡𡇗齡𡇗 𡇗釤嘉𡇗釤嘉

瑪哈拿釤阿齡爸帝 薩璫瓦 𡇗璫𡇗瓦

葩璫姆-葩璫姆-哂哈

(三遍)

舍

無邊盛財安止及力遊 蓮花大蓮守螺及具族

天女及大天女月之頂 月之大頂持杖大持杖

無禾笑巾歡喜近歡喜 最大大海以及暖大暖

德之光及大光珍寶光 美麗色大美麗色賢蛇

大腹行及火炬大火炬

唵

龍之大主宰來吧來臨 享吧享吧於諸地上及
地下天空亦作歡喜吧 葩璘姆埵哈

（三遍）

而供食子。

參·結尾

加持供物乃

唵堪札璘黠誨誨

唵-埵^{ᠳᠤ}哈^{ᠬᠠ}瓦-秀^{ᠰᠤ}齡^{ᠯᠢᠩ}-薩璘瓦-齡璘瑪-埵^{ᠳᠤ}哈^{ᠬᠠ}瓦-秀^{ᠰᠤ}讀^{ᠳᠤᠳᠤ}
成爲空性，從空性中，於以[᠋]𑖀（[᠋]𑖀）成諸寬且廣之頂
骨內，以誨誨（[᠋]誨[᠋]）融化而成供德、花朵、薰香、
油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各
各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無
漏樂矣。

唵-阿璘鉛姆-啊誨

唵-瓦嘉璘-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉璘-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉璘-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉璘-釅拿帝-啊誨

唵-瓦嘉璘-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉璘-夏巴大-啊誨

供養

乃：

以此無垢悅意之 最勝天物之供德
獻於具除偕眷故 享而祈喜歡我歟

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
 札給~~喇~~嘉兒-璽瓦姆-柿哈
 舍-瓦嘉璫-毗璫佳~~喇~~耶-誨誨-吼-柿哈
 拿釤璫嘉-薩~~爸~~燃瓦璫-阿璫鉛姆-
爸璫帝佳耶-柿哈

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
 札給~~喇~~嘉兒-璽瓦姆-柿哈
 舍-瓦嘉璫-毗璫佳~~喇~~耶-誨誨-吼-柿哈
 拿釤璫嘉-薩~~爸~~燃瓦璫-布夏貝-
爸璫帝佳耶-柿哈

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
 札給~~喇~~嘉兒-璽瓦姆-柿哈
 舍-瓦嘉璫-毗璫佳~~喇~~耶-誨誨-吼-柿哈
 拿釤璫嘉-薩~~爸~~燃瓦璫-讀貝-
爸璫帝佳耶-柿哈

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
 札給~~喇~~嘉兒-璽瓦姆-柿哈
 舍-瓦嘉璫-毗璫佳~~喇~~耶-誨誨-吼-柿哈
 拿釤璫嘉-薩~~爸~~燃瓦璫-阿盧給-
爸璫帝佳耶-柿哈

舍-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
 札給~~喇~~嘉兒-璽瓦姆-柿哈

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吼-柿哈
拿釤璫嘉-薩爸燃瓦璫-釤拿帝-
爸璫帝佳耶-柿哈

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫璽-誨誨-吼-
札給彌嘉兒-璽瓦姆-柿哈
唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吼-柿哈
拿釤璫嘉-薩爸燃瓦璫-呢偉迪-
爸璫帝佳耶-柿哈

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫璽-誨誨-吼-
札給彌嘉兒-璽瓦姆-柿哈
唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吼-柿哈
拿釤璫嘉-薩爸燃瓦璫-夏巴大-
爸璫帝佳耶-柿哈

讚乃：

於雖從法界純淨無搖 然以方現怒相而調毒
成爲大中最大天之大 普賢嘿璫嘎汝禮拜矣

以彩粉施龍而祈求幫助

乃以唸：

此諸完全修於勝者之 最勝加持彩粉隨賜於
龍王偕眷矣請以隆重 侍奉迎至己處住地下
基故對住於附近爲主 無量精靈常出廣利益
及降時雨於壞依界且 令穀精嘉糧常豐盛吧
而心想彩粉施於龍。

懺罪祈宥

乃以唸嘿琿嘎百字：

唵-瓦嘉琿嘿琿嘎-薩瑪雅-瑪努巴兄雅-
 嘿琿嘎-地努爸帝叉-哲主美齡瓦-
 肅度夏優美齡瓦-肅布夏優美齡瓦-
 阿努璊度美齡瓦-薩琿瓦-斯哈-美爸琿雅佳-
 薩琿瓦-嘎琿瑪-肅佳美-繼姆-矻琿弼-固琿誨-
 哈哈哈哈哈呼-齡釵瓦拿-瓦嘉琿嘿琿嘎-
 瑪美母佳-嘿琿嘎齡旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨
 而懺罪，並持花於意間合掌且以唸：

未得不知全亦以 無何能力而凡是
 於此所作彼諸事 應該以主作寬恕

祈逝回己處

唵

以汝作具心諸義 賜予隨順之成就
 故祈抵達醒盛地 以後亦作再蒞臨

慧者逝且誓言者收於己，並以唸：

唵-給禮-給禮-誨嘉-怖哈

而彈指並奏樂而彩粉傾於海及河等內，故心想以諸龍亦隆重迎接彩粉攜於己處矣。

洗諸壇城象徵

乃邊唸：

唵-阿嘎琿摩姆-薩琿瓦-齡琿瑪姆-
 阿迪雅奴班拿-埵達

而邊洗壇城之象徵等。

祝賀吉祥

乃始終須奏樂，且於最後一句時向上拋灑散花：

**願臨以彼凡是吉祥確定從
法界出令怖王骸身嘿毘嘎
德於智慧亥女蓮花以金剛
作戲諦亦住於勝樂之吉祥**

將裝彩粉之器皿，以水裝滿而攜回且於內作灑淨於壇城之屋，乃息災及吉祥之義，且於學官等少數修士外出之時，其餘大眾則唸勝樂之諸願文及施百食子至吉祥為止矣。

此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自入壇城廣儀軌大樂寶藏庫論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀圭、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧珍、林泰令、阮潔珊、洗韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綱、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釤士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世袞固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世袞菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、

包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品覲綾偕替代璫哲兄依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《盧伊巴大成傳承具德輪勝樂六十二天自入壇城廣儀軌大樂寶藏庫論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成爲空爲止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 8 月 27 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷乳士、黃開大猷乳士、陳秀圭大猷乳士

辛. 會供儀軌（輪勝樂會供儀軌令諸境甚極喜歡論）

以大恭敬禮拜且皈依 上師與具德集輪勝樂
 無別足下矣並祈求於 諸時暫以大愛隨持矣
 爲令諸猷釤士方便修 輪勝樂會供故以吾依
 本續釋續及阿帝夏大 尊者等根傳上師口訣
 而撰輪勝樂會供儀軌 令諸境甚極喜歡論矣

那麼，於此分十二：加持器精、加持供物、加持內供、迎請供境、修會供、外供養、內供養、密供養、唯彼性供養、讚、會供物供於與會之諸猷釤士、供餘饌。

一、加持器精

乃以唸：

欸瑪呼

以希奇大樂慧之光澤 現爲法界精華之光芒
 外內器精淨化於慧戲 不淨錯謬景象沒於界
 凡顯器之壞依越量宮 三處勇士走空城中央
 器之具心成天及天女 自性樂空廣大變化矣

而心想諸器無不清淨之景象而唯獨成爲樂空慧之執相二十四域等勇士勇女之城市之具德集輪之越量宮殿，且諸精亦具天及天女之姿態而享受於大樂戲遊。

二、加持供物

乃以酒、水及內供三灑於諸會供物。

舍堪札瓏黯誨誨吼

舍-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀（ྐྱ）成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨（ྐྱྐྱ）融化而成供德、濯足、花朵、

薰香、油燈、嗅、食物、樂器皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

唵-阿璫鉛姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉璫-釅拿帝-啊誨

唵-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

三加持內供

唵堪札璫黯誨誨吼

唵-柿齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖀 (𑖀) 成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖁 (𑖁) 成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以唵啊誨三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿 (𑖂) 成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色唵 (𑖃) 成大嗅，以唵 (𑖃) 裝飾。

於北以綠色𑖄 (𑖄) 成腦髓，以𑖄 (𑖄) 裝飾。

於西以紅色𑖅 (𑖅) 成白菩提心，以𑖅 (𑖅) 裝飾。

於南以黃色𑖆 (𑖆) 成血，以𑖆 (𑖆) 裝飾。

於中央以藍色誨 (𑖇) 成嗅水，以誨 (𑖇) 裝飾。

於火以白色𑖀（𑖀）成牛肉，以𑖀（𑖀）裝飾。

於離實以藍色𑖀（𑖀）成犬肉，以𑖀（𑖀）裝飾。

於風以紅色𑖀（𑖀）成象肉，以𑖀（𑖀）裝飾。

於具權以綠色𑖀（𑖀）成馬肉，以𑖀（𑖀）裝飾。

於中央以紅色𑖀（𑖀）成人肉，以𑖀（𑖀）裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖀（𑖀）成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

𑖀-阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀拿-

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀𑖀𑖀𑖀-夏𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-𑖀

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色𑖀（𑖀）、紅色𑖀（𑖀）、藍色𑖀（𑖀），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖀𑖀三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

𑖀𑖀𑖀（三遍）

四迎請供境

乃以焚香且奏樂偕具𑖀燃手印而唸：

𑖀（𑖀）

祈從大樂法身最勝宮 百族遍主入雙如意王

滿諸成就願之具恩尊 根傳上師諸會蒞臨此

祈從欸字最勝密越宮 遍主嘿璘嘎德璘字樂
 組合智慧亥女壇城主 化身色之結構蒞臨此
 祈從瞻洲二十四處域 唯獨樂空慧之舞蹈女
 無數勇士勇女無限故 似盈狹窄刹土蒞臨此
 祈從淨與不淨十方刹 調何具靜與怒之姿態
 本尊勝者大海具誓之 住敕護法諸會蒞臨此

爹啊-瓦嘉璘-齡璘-佳嘎璘-洩拔璘-薩雅璘扎璘-
 喋瓦-薩璘瓦-幞齡-菩提薩埵-薩爸燃瓦璘-
 欸哈耶黯-瓦嘉璘-薩瑪雅-嘉嘉-
 爸瑪-嘎瑪兄耶璘

五修會供

乃爾時明憶十方醒盛等諸聖境皆圍繞輪勝樂而以各各相而住，或
 諸賓皆現為勝樂之男女天相。總之，以己方便彼二擇一而於面前
 虛空宛若打開芝麻殼般而住，且於彼諸之周邊，六走會亦現為具
 主乾坤相而住，且以口訣以不另外設會新而凡所設之諸供物最初
 供於諸供境，故而供養之正文乃唸：

呼

此從無實虛空出大樂 變相普賢供雲密佈於
 凡是見似與晶近顏色 根能賜予樂之會供物
 為以悲愍手牽諸走者 於大樂勝解脫城市之
 諸族主宰金剛學官等 根傳上師諸會歡悅獻
 故祈享而唯現在無勤 賜聚於此我們猷釤士
 無餘息盛權等業八大 成就勝及共同成就歟
 爹啊-咕璘-瓦嘉璘-齡璘-薩爸燃瓦璘-釤那-
 佳嘎璘-咖黯 邦契-阿明璘大-咖黯

呼

此從無實虛空出大樂 變相普賢供雲密佈於
 凡是見似與晶近顏色 根能賜予樂之會供物
 爲合於真俱生幻化網 之舞令怖嘿璫嘎德空
 愛憐千日燄燃亥女故 壇城之主乾坤歡悅獻
 故祈享而唯現在無勤 賜聚於此我們猷釤士
 無餘息盛權等業八大 成就勝及共同成就歟
 舍啊- 攸璫嘿璫嘎- 瓦嘉璫- 瓦璫黯- 薩爸嚟瓦璫-
 釤那- 佳嘎璫- 咖黯 邦契- 阿明璫大- 咖黯

呼

此從無實虛空出大樂 變相普賢供雲密佈於
 凡是見似與晶近顏色 根能賜予樂之會供物
 爲於大樂輪之方四瓣 具散髮強烈欲望姿態
 走空晃瑪塊生具色故 大樂輪之諸天歡悅獻
 故祈享而唯現在無勤 賜聚於此我們猷釤士
 無餘息盛權等業八大 成就勝及共同成就歟
 舍啊- 瑪哈- 素咖- 佳嘎璫- 薩雅喋瓦- 薩爸嚟瓦璫-
 釤那- 佳嘎璫- 咖黯 邦契- 阿明璫大- 咖黯

呼

此從無實虛空出大樂 變相普賢供雲密佈於
 凡是見似與晶近顏色 根能賜予樂之會供物
 爲於布李璫等意八處 頂骨之塊與甚暴母等
 意之金剛勇士勇女舞 行於空之諸會歡悅獻
 故祈享而唯現在無勤 賜聚於此我們猷釤士

無餘息盛權等業八大 成就勝及共同成就歟
 舍啊-繼大-佳嘎璘-薩雅毘璘-札給喇-
 薩爸然瓦璘-釐那-佳嘎璘-咖黠
 邦契-阿明璘大-咖黠

呼

此從無實虛空出大樂 變相普賢供雲密佈於
 凡是見似與晶近顏色 根能賜予樂之會供物
 爲於嘎瑪璘巴等語之 八處具芽及護地母等
 語之金剛勇士勇女舞 行於地之諸會歡悅獻
 故祈享而唯現在無勤 賜聚於此我們猷釐士
 無餘息盛權等業八大 成就勝及共同成就歟
 舍啊-瓦釐-佳嘎璘-薩雅毘璘-札給喇-
 薩爸然瓦璘-釐那-佳嘎璘-咖黠
 邦契-阿明璘大-咖黠

呼

此從無實虛空出大樂 變相普賢供雲密佈於
 凡是見似與晶近顏色 根能賜予樂之會供物
 爲於惡鬼城等身八處 大力以及具輪力母等
 身之金剛勇士勇女舞 行於地下諸會歡悅獻
 故祈享而唯現在無勤 賜聚於此我們猷釐士
 無餘息盛權等業八大 成就勝及共同成就歟
 舍啊-嘎雅-佳嘎璘-薩雅毘璘-札給喇-
 薩爸然瓦璘-釐那-佳嘎璘-咖黠
 邦契-阿明璘大-咖黠

呼

此從無實虛空出大樂	變相普賢供雲密佈於
凡是見似與晶近顏色	根能賜予樂之會供物
爲於壇城門之諸方隅	甚極暴且兇猛八本女
烏面母及屠王堅母等	誓言輪之天會歡悅獻
故祈享而唯現在無勤	賜聚於此我們猷釤士
無餘息盛權等業八大	成就勝及共同成就歟
舍啊-薩瑪雅-佳嘎璫-薩雅喋瓦-薩爸燃瓦璫-	
釤那-佳嘎璫-咖黠	邦契-阿明璫大-咖黠

呼

此從無實虛空出大樂	變相普賢供雲密佈於
凡是見似與晶近顏色	根能賜予樂之會供物
爲住於越具行河塵數	十方本尊壇城天會及
逝樂偕子及住敕護法	堪供賓之諸會歡悅獻
故祈享而唯現在無勤	賜聚於此我們猷釤士
無餘息盛權等業八大	成就勝及共同成就歟
舍啊-薩璫瓦-幞齡-菩提薩埵-齡璫瑪巴兒-	
薩爸燃瓦璫-釤那-佳嘎璫-咖黠	
邦契-阿明璫大-咖黠	

呼

此從無實虛空出大樂	變相普賢供雲密佈於
凡是見似與晶近顏色	根能賜予樂之會供物
爲以無明幻象於輪迴	成被業煩惱控制六走
弱勢成爲父母諸走等	冤孽可愍諸賓饗足獻

故願各享九欲會供物 而速消除無餘幻象苦
 且暫受用於樂喜大海 及速成熟定嘉之果矣
 唵-夏札固兒-阿璫-釳那-佳嘎璫-咖豔
 邦契-阿明璫大-咖豔

六外供養 分二：（以頌咒供養、僅以咒供養）

依已時間於二種中擇一而作便可。

（一）以頌咒供養 分六：（供養二水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德、供王政七寶）

●供養二水

以從己意間誨（）而成之諸供養天女作供養矣。

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝供德

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿璫鉛姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

（供德為濯足之外，或供於飲及浴之具功德之淨水，簡稱為：供德。供供德之方式，乃金剛掌打開而執供德之器皿，並以三次供養於第一承接器皿，故心想諸天洗手）

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝濯足

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠

唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-巴迪姆-

爸璫帝佳誨-柿哈

（供濯足之方式，乃以右手結拳而以拇指與食指從第二器取花偕水並口向上示而以偕傲慢轉三圈而從食指漸次解開之手印供於第二承接器皿，故心想諸天洗腳）

●供養五受用品

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持嘉間雜之花鬘母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-布夏貝-爸璘帝佳-啊誨

（供花之方式，乃以二金剛拳口向上示而作拋灑之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持馥郁薰香之器母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-讀貝-爸璘帝佳-啊誨

（供薰香之方式，乃以二金剛拳口向下示而作供薰香之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持珍寶燄燃亮燈母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-迪貝-爸璘帝佳-啊誨

（供燈之方式，乃以二金剛拳之拇指並排而作豎立之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 持具三千香氣勝嗅母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璘-釗拿帝-爸璘帝佳-啊誨

（供嗅之方式，乃以金剛拳伸之手掌作供嗅水之手印）

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持具百味之食物母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璫-呢偉迪-爸璫帝佳-啊誨

(供食物之方式，乃以二金剛拳口向上示而伸手掌之手印)

㊟ 供音樂

令以聽到從無極裝扮 悅意樂器出具甚多樣
 不同雅調故除身心苦 以各式樂器聲作供養
 舍-瓦嘉璫-夏巴大-爸璫帝佳-啊誨-哂哈

(奏樂)

㊟ 以十六明妃供養

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 箜篌笛簫圓鼓腰鼓母 故以優雅聲啓耳喜宴
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-吼

(供箜篌之方式，乃以二金剛拳作彈奏箜篌)

舍-瓦嘉璫-呬泄-誨誨-吼

(供笛簫之方式，乃轉奏笛簫之方式)

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吼

(供圓鼓之方式，乃以手指直接於胳膊窩擊奏圓鼓方式)

舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吼

(供腰鼓之方式，乃以手指於下擊奏腰鼓之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於

歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
具笑美麗容貌具嬌媚 吟悅耳歌跳優雅舞母
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吼

（供笑女之方式，乃以二金剛拳向外示而置口之二側而作笑式）

舍-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吼

（供嬉女之方式，乃以二金剛拳置於臍而傲慢式）

舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼

（供歌女之方式，乃以二手作擊奏碰鈴式）

舍-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吼

（供舞女之方式，乃以舞蹈轉圓圈之方式）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持花網罟馥郁薰香及 油燈之燈心嗅之法螺
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼

（以供花手印而供養花朵）

舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼

（以供薰香手印而供養薰香）

舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼

（以供油燈手印而供養油燈）

舍-瓦嘉璫-釗拿帝-誨誨-吼

（以供嗅水手印而供養嗅水）

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持無垢圓鏡蜜酒器及 各式各樣衣法之源處

若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝

舍-琰巴-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供圓鏡之方式，乃於以左手金剛拳口向內示之上，以右手之手心向外示而置，故成圓鏡手印之方式)

舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供味之方式，乃以食物之手印或以金剛掌口向上開而成味之手印)

舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供觸之方式，乃以二金剛拳供衣之方式)

舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供法源之方式，乃以金剛縛而二小指端結合而伸，二食指與二拇指伸而生，故法源手印)

⑤ 供養五欲德

願於浩瀚剎盡所有色 全復原而成之天女乃

容貌笑且以身示美麗 以色之金剛母供養故

凡顯色之一切現象乃 以顯為色金剛母之力

甚賜不變大樂而成為 最勝樂空之特定圓滿

舍-琰巴-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供色之方式，乃以先前圓鏡之手印)

願於浩瀚剎盡所有聲 全復原而成之天女乃

彈悅耳箏篴且吟歌母 以聲之金剛母供養故

凡顯聲之一切現象乃 以顯為聲金剛母之力

甚賜不變大樂而成為 最勝樂空之特定圓滿

舍-夏巴大-瓦嘉璫-誨誨-吽

(供聲之方式，乃以先前彈奏箏篴之手印)

願於浩瀚剎盡所有嗅 全復原而成之天女乃

以賢嗅甚盈滿諸方母 以嗅之金剛母供養故
 凡顯嗅之一切現象乃 以顯爲嗅金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-釗拿帝-瓦嘉璚-誨誨-吼

（供嗅之方式，乃以先前嗅之手印）

願於浩瀚剎盡所有味 全復原而成之天女乃
 持滿除魔劑珍寶器母 以味之金剛母供養故
 凡顯味之一切現象乃 以顯爲味金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-璚薩-瓦嘉璚-誨誨-吼

（供味之方式，乃以先前食物之手印）

願於浩瀚剎盡所有觸 全復原而成之天女乃
 以勝柔軟所觸奪意母 以觸之金剛母供養故
 凡顯觸之一切現象乃 以顯爲觸金剛母之力
 甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
 舍-灑璚夏-瓦嘉璚-誨誨-吼

（供觸之方式，乃以供衣之手印）

❶ 供王政七寶

願以瞻部河金嘉打造 且具千幅五百隨量寬
 似第二日跳躍虛空而 以一日跋十萬隨量道
 以彼力從虛空道四軍 走於四洲第一天處之
 珍寶輪供故成令一切 走者獲得統治於法政
 舍-瓦嘉璚-佳嘎璚-璚大拿-爸璚帝佳誨-柿哈

（供大寶輪之方式，乃二手腕交叉而背結合且諸指一抱一之式而二拇指勾於手心）

願以從珍寶琉璃八楞 放射光至百隨量爲止
 於夜亦令見正似晝且 以熱苦時以光給清涼
 彼乃除諸非時死及病 凡意所想大多能出之
 珍寶寶供故成令一切 走者具法希望如意成
 舍-瓦嘉璚-瑪臚-璚大拿-爸璚帝佳誨-柿哈

(供大寶寶之方式，乃二拳之二食指節折而二拇指端結合而成三眼寶手印)

願以悅意若看則可愛 婦女乃從身及口甚出
 香氣若以何觸則給最 勝樂且除彼洲飢渴憂
 斷除婦女之五過失且 功德乃成甚具八種之
 珍寶妃供故成令一切 走者受用於無漏大樂
 舍-瓦嘉璚-薩帝璚-璚大拿-爸璚帝佳誨-柿哈

(供大寶妃之方式，乃從金剛掌而二食指端勾而結合於二中指平之節)

願以不害於他斷非法 不厭棄於諸正世俗業
 地之主宰意中所想皆 尚未說亦知而作成辦
 成爲甚極巧於諸軍之 行及住紮返回等諸事
 珍寶臣供故成令一切 走者正如勝者旨滿願
 舍-瓦嘉璚-爸燃那雅嘎-璚大拿-爸璚帝佳誨-柿哈

(供大寶臣之方式，乃金剛縛而二中指及四末指並排而豎故成豎之手印)

願以具七支似巍雪山 且具自然千隻象之力
 故以一日瞻洲繞三次 伶俐僅以細線亦能牽
 以不傷他不亂緩慢行 而使令勝利於敵軍之
 珍寶象供故成令一切 走者以勝乘之騎行走
 舍-瓦嘉璚-釷嘉-璚大拿-爸璚帝佳誨-柿哈

(供大寶象之方式，乃於左手掌心立右手肘而豎立，且右拳向下作似象鼻)

願以宛若睡蓮甚極白 以天之頂飾寶等裝飾
 顏色形狀身量皆完美 若囑一日瞻洲繞三次
 身無疾病具廣大威嚴 完全無有疲倦勝坐騎
 珍寶馬供故成令一切 走者具最勝之神變力
 唵-瓦嘉璦-阿秀-璦大拿-爸璦帝佳誨-哂哈

（供大寶馬之方式，乃結金剛拳之二中指及二無名指伸，二拇指作似耳朵）

願以金剛藍寶綠寶及 黃金白銀冰珠石等乃
 以用無盡甚盈滿諸地 彼之財物至極堅固故
 無諂誑無害他及能成 諸人甚歡喜珍寶家主
 供故成令一切走者持 所有甚語珍寶之倉庫
 唵-瓦嘉璦-繼哈爸帝-璦大拿-爸璦帝佳誨-哂哈

（供大寶家主之方式，乃以二掌仰而以作傲慢之方式故成虛空庫手印置於額）
 彼諸供養乃結合於瓶權之供養矣。

（二）僅以咒供養 分六：（供養二水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德、供王政七寶）

●供養二水

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-阿璦鉛姆-
爸璦帝佳誨-哂哈
 唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-巴迪姆-
爸璦帝佳誨-哂哈

●供養五受用品

唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-阿佳瑪輯-
爸璦帝佳誨-哂哈
 唵-矽璦嘿璦嘎-薩爸燃瓦璦-布璦夏輯-

爸 然 帝佳誨- 哂哈

唎- 矻 然 嘿 然 嘎- 薩 爸 然 瓦 然 - 布夏貝-

爸 然 帝佳誨- 哂哈

唎- 矻 然 嘿 然 嘎- 薩 爸 然 瓦 然 - 讀貝-

爸 然 帝佳誨- 哂哈

唎- 矻 然 嘿 然 嘎- 薩 爸 然 瓦 然 - 迪貝-

爸 然 帝佳誨- 哂哈

唎- 矻 然 嘿 然 嘎- 薩 爸 然 瓦 然 - 釗 拿帝-

爸 然 帝佳誨- 哂哈

唎- 矻 然 嘿 然 嘎- 薩 爸 然 瓦 然 - 呢偉迪-

爸 然 帝佳誨- 哂哈

㊟ 供養音樂

唎- 矻 然 嘿 然 嘎- 薩 爸 然 瓦 然 - 夏 巴大-

爸 然 帝佳誨- 哂哈

㊟ 以十六明妃供養

唎- 瓦 嘉 然 - 偉 彌 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 礪 泄 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 明 然 姆 給 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 摩 然 傑 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 哈 薩 雅 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 覓 薩 雅 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 給 帝 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 彌 然 大 雅 - 誨 誨 - 叭

唎- 瓦 嘉 然 - 布 夏 貝 - 誨 誨 - 叭

唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-釳拿帝-誨誨-吽
 唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

⑤ 供養五欲德

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-璫巴-
 爸璫帝佳誨-柿哈
 唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-夏巴大-
 爸璫帝佳誨-柿哈
 唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-釳拿帝-
 爸璫帝佳誨-柿哈
 唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-璫薩-
 爸璫帝佳誨-柿哈
 唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-灑璫夏-
 爸璫帝佳誨-柿哈

⑥ 供王政七寶

唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-佳嘎璫-璫大拿-
 爸璫帝佳誨-柿哈
 唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瑪𡵓-璫大拿-
 爸璫帝佳誨-柿哈
 唵-矽璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-薩帝璫-璫大拿-

爸 璫 帝佳誨- 哂哈

唵- 矽 璫 嘿璫嘎- 薩 爸 嚧瓦璫- 爸 嚧那雅嘎- 璫大拿-

爸 璫 帝佳誨- 哂哈

唵- 矽 璫 嘿璫嘎- 薩 爸 嚧瓦璫- 釅嘉- 璫大拿-

爸 璫 帝佳誨- 哂哈

唵- 矽 璫 嘿璫嘎- 薩 爸 嚧瓦璫- 阿秀- 璫大拿-

爸 璫 帝佳誨- 哂哈

唵- 矽 璫 嘿璫嘎- 薩 爸 嚧瓦璫- 繼哈 爸 帝- 璫大拿-

爸 璫 帝佳誨- 哂哈

七內供養

於諸賓之舌，置於從白色誨 (ྱི) 生之僅稞粒般三股
白色金剛

唵- 阿明璫大- 悟達嘎- 誨誨- 杈杈- 曄-

啊姆誨 唵啊誨

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引
而食矣。

唵- 頸- 哈哈- 誨誨- 吼 唵啊誨

唵- 薩 璫 瓦- 幞齡- 札給彌耶- 瓦 嘉 璫- 瓦 璫 拿彌耶-

誨誨- 吼 唵啊誨

唵- 札給彌耶- 誨誨- 吼 唵啊誨

唵- 晃美耶- 誨誨- 吼 唵啊誨

唵- 堪 札 璫 黯- 誨誨- 吼 唵啊誨

唵- 璫畢彌耶- 誨誨- 吼 唵啊誨

唵- 嘎璫嘎璫- 誨誨- 吼 唵啊誨

唵- 爸 璫 堅哲- 誨誨- 吼 唵啊誨

唵-固璫固璫-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸璫撈瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈拿色-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繡撈雅-繡撈雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-姆姆-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-咖璫瓦族耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-然然-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-姆給-秀族耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齣齣-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-撈耄-撈耄-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪晃-拔耄-
 毘胸-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素璫撈謝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釳大-
 繞耄耄-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
 唵啊誨

唎-夏雅瑪喋偉-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-素拾雅-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-唎唎-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-哈雅嘎璊-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-久拏-久拏-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-咖釳拿璊-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-靺駟-靺駟-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-佳嘎璊毘給-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-唎唎-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-堪札璊黠-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-黠姆璊姆-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-靺哲璊-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-唎唎-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-佳嘎璊-瓦璊明璊-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-給禮給禮-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-素毘璊-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-色禮色禮-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-瑪哈拔雷-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-璊禮璊禮-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-佳嘎璊-瓦璊帝璊-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-給禮給禮-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-瑪哈毘雅-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-嘎嘎薩耶-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-悟嚕嘎薩耶-唎唎-唎 唎啊唎
 唎-秀拿薩耶-唎唎-唎 唎啊唎

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-嚩哲彌-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-雅瑪-瑪施彌-誨誨-吽 唵啊誨

八密供養

以加持四處及密處之乾坤入均，故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而成爲以諸天亦享受大樂矣。

九唯彼性供養

壇城諸天入於俱生樂與唯彼性無別之持定，故以唯彼性供養令歡悅矣。

十讚

乃以唸：

- (1) 唵-拿謨-捨釳瓦帝-偉璫夏雅-誨誨-吽
- (2) 唵-瑪哈嘎兄巴彌-洹彌-捨雅-誨誨-吽
- (3) 唵-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吽
- (4) 唵-嚩札-嘎璫盧鎧-毗夏那摩咖雅-誨誨-吽
- (5) 唵-薩哈薩璫鯨嘉-捨素璫雅-誨誨-吽
- (6) 唵-爸璫秀-巴秀達雅大-修兄-咖姆釳-齡疾彌-誨誨-吽
- (7) 唵-瓦雅鎧-傑拿拔璫-齡璫雅-誨誨-吽
- (8) 唵-瑪哈讀爸齡-嘎璫瓦布夏雅-誨誨-吽

以上乃乾之八句矣。

(9) 舍-拿謨-撿釳瓦帝-瓦嘉璫瓦璫黠-姆-誨誨-吼

(10) 舍-拿謨-阿璫雅-阿爸璫傑帝-嚩盧嘎雅-

瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-吼

(11) 舍-拿謨-薩璫瓦繞大-撿耶拔嘿-瑪哈瓦吉璫-

誨誨-吼

(12) 舍-拿謨-瓦嘉璫薩內-阿傑帝-阿爸璫傑帝-

拔姆-嘎嫉彌大璫-誨誨-吼

(13) 舍-拿謨-撿璫瑪彌-秀嘎彌-璫嘎彌-

固璫給嘎璫-雷彌-誨誨-吼

(14) 舍-拿謨-大璫薩彌-瑪璫彌-爸璫毗達彌-

爸璫嘉耶-誨誨-吼

(15) 舍-拿謨-毘嘉耶-嚩撿彌-嚩撿彌-母哈彌-誨誨-吼

(16) 舍-拿謨-瓦嘉璫瓦璫黠-瑪哈猷給彌-嘎美秀嫉-

咖給-誨誨-吼

以上乃坤之八句矣。

故以乾坤八句咒而讚。

土會供物供於與會之諸猷釳士

乃由業金剛以唸：

舍-瓦嘉璫-布夏貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-讀貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-迪貝-啊誨

舍-瓦嘉璫-釳拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璫-呢偉迪-啊誨

舍-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璫-璫巴-啊誨

舍-瓦嘉璫-夏巴大-啊誨

舍-瓦嘉璫-釷拿帝-啊誨

舍-瓦嘉璫-璫薩-啊誨

舍-瓦嘉璫-灞璫夏-啊誨

而供養，並以較供與會者之二倍（所謂兩倍，乃第五誓言中云：「於諸各各施一器，對上師則供二器」）食物及飲料等供於金剛學官，且於供時，業金剛以具棄處之飾而供物持於左手，及以右作三叉手印（所謂三叉手印，乃大指與小指端連接而豎立餘三指）而以如《精華飾》所出般唸：

觀歟美麗最勝法 於此莫作猶豫而

悟淨族犬及屠戶 皆爲一自性而啖

舍啊誨-阿晃晃呼-哂哈

而供養，並受供者亦以先行轉蓮手印且以三叉手印而取，並於取時以唸：

於從遠離貪垢之 無價之寶嘉來法

斷棄所有執及持 唯一彼性禮拜矣

舍啊誨

而於受用時，如修儀般以內燒施方式受用，並如第五誓言所云：「作狃習歌及舞且，作優雅歌及舞矣」般爲催促樂，故以優雅音唸《春后歌》：

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及

勇士以及猷釷母 走空以及走空母

喜於最勝樂之嘿璫嘎

以樂作親近於甚醉母

而以猶如儀軌受用乃

入於俱生樂之和合矣

阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
心乃以大樂甚極動故
身體以搖於諸方之舞
享受手印蓮花之大樂
供養於諸猷釳母之會
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
於以悅意靜姿作舞母
甚喜怙主汝及走空會
祈住於我之面前而作
加持且賜吾俱生大樂
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母

具足大樂解脫相性汝
以棄大樂之甚多苦行
不許一生解脫之大樂
亦住於勝水生之中央
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨
以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
如生於泥中央之蓮花
雖從貪生亦不染貪過
以勝猷釳母之蓮花樂
令於速時解脫有之縛
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨
以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
諸蜂蜜源處之蜂蜜精
以諸蜜蜂群從諸飲般
以具六相性湖生盛開
以繫縛精之味令饜足
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

對此爲了催促樂而唱歌跳舞，乃不僅是第五誓言中云，其餘會供之甚多具量典籍中，亦屢屢出現而無阻上，且云：「若金剛學官允許，則作能生樂空慧之各種唱歌舞蹈矣」。

主供餘饌

乃如《集源續》中云：「以收剩餘食子而，施於諸尋求精靈」般，以收諸猷釤士已經受用過之餘食而混合於新〔《集源續之釋》中云：「所謂以此二手向上甚極伸而朝下方之二拇指正組合而二食指端連接且餘指甚極伸之手印直接置口而以酒補滿，並以先行唸唵唵三字之初字(唵)作施剩餘之食子吧」，此手印於某階段亦稱「網之手印」，或「燄燃之手印」，故以學官直接於口前具手印而以口中酒灑於剩餘食子〕且以唸：

唵(猛聲)

唵鋪姆 (ॐཔུམ)

以：

唵唵唵

加持。

以唸：

釤 (ཨྌ)

此從無實虛空出大樂
凡是見似與晶近顏色
爲於大壇城外面棄處
守方護刹桀驚八部等
故祈享而助消除聚此
諸障礙及成順緣壽德

變相普賢供雲密佈於
根能賜予樂之餘會物
具不一定兇暴之姿態
剩餘賓之諸會歡悅獻
我們猷釤士病邪外內
自在譽等勝共成就歟

唵-達夏迪嘎-謝大璫-巴晃-薩爸燃瓦璫-

阿璫鈴姆-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

巴迪姆-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

布夏貝-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

讀貝-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

阿盧給-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

釗拿帝-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

呢偉迪-爸璫帝佳誨-柿哈

舍-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

夏巴大-爸璫帝佳誨-柿哈

舍啊-達夏迪嘎-謝大璫-巴兒-薩爸燃瓦璫-

釗那-佳嘎璫-咖黠 邦契-阿明璫大-咖黠

舍-薩璫瓦-咖咖-咖黠咖黠-悟磔扎-

掂泄屢-柿哈

令猷釗吾們偕眷 獲得無病及長壽

自在德譽與賢份 一切廣大受用矣

復祈賜予我息及 盛等業之諸成就

祈以具誓保護我 及相助作諸成就

祈作消除非時死 一切病邪及諸障

**祈作消除諸惡夢 惡徵兆及惡行爲
願諸世界安樂並 莊稼豐收諸穀增
且法增長及出諸 樂嘉及諸所欲成**

而將剩餘之食物往外施，且某些口訣則說，於送餘食階段，為防護夢魘邪(他譯：夢魘鬼)而點一盞燈置於餘食上。

此《輪勝樂會供儀軌令諸境甚極喜歡論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀主、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧珍、林泰令、阮潔珊、沈韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綢、梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釤士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世衰固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世衰菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品觀綾偕替代瑞哲兄依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《輪勝樂會供儀軌令諸境甚極喜歡論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛

空之成母具心成爲空爲止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年

嘎檔曆 970 年

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年

西元 2012 年 9 月 21 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釁士、黃開大猷釁士、陳秀圭大猷釁士

壬. 外供偕手供儀軌（輪勝樂外供偕手供儀軌令諸天特別喜愛論）

以大恭敬禮拜且皈依 上師與具德集輪勝樂
無別足下矣並祈求於 諸時暫以大愛隨持矣
爲了令諸猷釤士方便 修外供偕手供故吾依
續及阿帝夏大尊者等 根傳上師口訣而撰輪
勝樂外供偕手供儀軌 令諸天特別喜愛論矣

那麼，於此 分二：外供儀軌、手供儀軌。

壹外供儀軌 分二十六：（皈依、發心、令意清淨、令身清淨、令語清淨、加持內供、護輪、置六鎧甲、設置花堆且供養、加持供物、正式對生之壇城、作供養、供花、手供、讚、受共不共戒、供食子、修誦、求成就、懺罪祈宥、祈禱、願、令歡悅、祈逝回、收壇城之諸堆、祝賀吉祥）

一、皈依

乃如《四座續》所云般以唸：

時常吾作皈依於 醒盛及法及集善
亦時常作皈依於 三種乘之諸集善
猷釤密讚走空母 勇士勇女權天女
菩提薩埵大主宰 尤其於金剛學官
（三遍）

而作皈依。

二、發心

乃如《現詮續》所云般以唸：

爲了一切具心義 故吾成爲嘿琿嘎
而將一切具心置 嘿琿嘎之最勝位
（三遍）

而發心矣。

三、令意清淨

乃以唸：

矽璦嘿璦嘎

嘿 (ᠭ) 乃成爲一切源處之心也，故作觀察爲因之己性空之法之無我。

璦 (ᠰ) 乃離以執爲滿漏之我之妄想網佈置之我之滿漏之無我。

嘎 (ᠭ) 乃唯彼性之境具境二不住於不合而二各各。

矽璦 (ᠰᠢ) 乃境空性那樣如是入於隨之無二慧欸 (ᠰᠢ)

璦 (ᠰᠢ) 之義矣。

而想彼義乃令意清淨也。

四、令身清淨

乃以唸：

從空性中，以剎那間已成爲一面二手以右持金剛及左持鐸鈴、以右伸左縮而住之擁抱一面二手以右持金剛及左持頂骨之坤紅色金剛亥女之藍色嘿璦嘎矣。

矽璦嘿璦固誦 (三遍)

而嘉住於彼天身慢乃令身清淨也。

五、令語清淨

乃以唸：

舍-阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璦𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀啊

嘎咖釳鉛𑖀-佳恰嘉𑖀娘-渣插札拾那-大袍達𑖀拿-

爸葩拔𑖀瑪-雅璦兄瓦-夏𑖀薩哈𑖀-𑖀𑖀𑖀

(三遍)

於己臍之方向，咒鬘偕五色光芒，以左繞圍繞三遍而住，以從彼放三輪之天會，從右鼻孔出而向外放，故而驅逐諸障，復返回從己之左鼻孔入而融於臍之咒鬘矣。

而想彼義乃令語清淨也。

且彼三乃略自生而若方便，則修想盧伊巴、黑行及金剛鐸鈴三位之廣現悟（廣自生）。

若是於修想彼之座間，則亦可明憶唯彼具坤之一面二手主猷釤矣。

六加持內供

乃以唸：

唵堪札瓏黠誨誨吼

唵-柿撿瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿撿瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖀（𑖀）成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖁（𑖁）成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以唵啊誨三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿（𑖂）成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色唵（𑖃）成大嗅，以唵（𑖃）裝飾。

於北以綠色𑖄（𑖄）成腦髓，以𑖄（𑖄）裝飾。

於西以紅色𑖅（𑖅）成白菩提心，以𑖅（𑖅）裝飾。

於南以黃色𑖆（𑖆）成血，以𑖆（𑖆）裝飾。

於中央以藍色誨（𑖇）成嗅水，以誨（𑖇）裝飾。

於火以白色𑖈（𑖈）成牛肉，以𑖈（𑖈）裝飾。

於離實以藍色𑖉（𑖉）成犬肉，以𑖉（𑖉）裝飾。

於風以紅色𑖀 (𑖀) 成象肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於具權以綠色𑖀 (𑖀) 成馬肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

於中央以紅色𑖀 (𑖀) 成人肉，以𑖀 (𑖀) 裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色𑖀 (𑖀) 成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

𑖀-阿𑖀-𑖀𑖀-悟𑖀-𑖀𑖀-黎𑖀-𑖀𑖀-鄔𑖀-𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-佳𑖀嘉𑖀娘-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-大𑖀達𑖀𑖀-

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-雅𑖀𑖀𑖀𑖀-夏𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-𑖀

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色𑖀 (𑖀)、紅色𑖀 (𑖀)、藍色𑖀 (𑖀)，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖀𑖀𑖀三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

𑖀𑖀𑖀 (三遍)

而以左手之拇指及無名指取內供，並唸「𑖀-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀」等四面咒，且以灑於四方及已而以左手之拇指及食指以左繞方式彈指。

七護輪

乃於東等四方依次唸完：

𑖀-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀𑖀-𑖀

(於東，彼咒顏色爲黑)

唵-繼哈拿-繼哈拿-誨誨-吽

(於北，彼咒顏色爲綠)

唵-繼哈拿爸雅-繼哈拿爸雅-誨誨-吽

(於西，彼咒顏色爲紅)

唵-阿拿雅呼-掣釵瓦拿-瓦嘉璫-誨誨-吽

(於南，彼咒顏色爲黃等住矣)

「唵-松掣」等四大咒後，心想：

故於下皆成爲金剛地基，周圍皆成金剛之垣，上成金剛帳，於帳之下垣之上成金剛華蓋，故皆亦成金剛燄燃自性，無間隙而成一塊之外邊，以金剛火宛若壞時火圍繞矣。

八置六鎧甲

乃以唸：

於己心間於月墊金剛勇心本質之白色唵哈 (ཨྐྱ)。

於頭於日現相本質之黃色拿瑪豔 (ནམ་དྲི)。

於頂門於日蓮華舞之自在本質之紅色哂哈哂 (སྒྲི་ཐུ)。

於二肩於日德嘿璫嘎本質之黑色靛夏札嘿 (དྲོཾ་ཤེ་རྩེ)。

於二眼於日金剛日本質之紅黃誨誨呼 (ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧྲི)。

於額於日諸肢身根自性爲勝馬本質之綠色吽誨 (ཕྱེ་ཧྲི)。

於女主之臍於日金剛亥女本質之紅色唵姆 (ཨྐྱ་མྲི)。

於心間於日屠王母本質之藍色誨猷姆 (ཧྲི་ཡྲི)。

於頸於月令癡母本質之白色嚩姆 (ཧྲི་ཨྐྱ)。

於頭於日令動母本質之黃色𩇛𩇛（ ཉེ་ཉེ་ ）。

於頂門於日令懼母本質之綠色誨誨（ ཉེ་ཉེ་ ）。

於額於日諸肢身根自性爲月光母本質之煙色吡吡（ ཕཌ་ཕཌ་ ）作裝飾。

而以唸：

舍啊誨

並以右手之拇指及無名指取內供，且對左手以作灑水而作搓揉手矣。

復次，對左手之五指置花，或以內供於各各作一圓點而心想：

於收左手諸指之拇指月墊，及於其餘四及收五指之諸指甲各一曰墊，於彼諸墊之上，於拇指以金剛勇心本質之白色舍哈（ ཨོ་ ）。

於食指以現相本質之黃色拿瑪黯（ ནམ་ཉི་ ）。

於中指以蓮華舞之自在本質之紅色埵哈呬（ ལྷ་ཁྲི་ཁྲི་ ）。

於無名指以德嘿璘嘎本質之黑色靨夏札嘿（ ཐེལ་ཤེལ་ཉི་ ）。

於小指以金剛日本質之紅黃誨誨呼（ ཉེ་ཉེ་ཉི་ ）。

於諸指甲以勝馬本質之綠色吡誨（ ཕཌ་ཉི་ ）。

而於左手心，於五瓣紅色蓮花臍，於日以金剛亥女本質之紅色舍誨（ ཨོ་ཁྲི་ ）。

於東之瓣於日以屠王母本質之藍色誨猷姆（ ཉེ་ཨོ་ ）。

於具權於月以令癡母本質之白色𩇛誨（ ཉེ་ཨོ་ ）。

於北於日以令動母本質之黃色𩇛𩇛（ ཉེ་ཉེ་ ）。

於西於日以令懼母本質之綠色誨誨（ ཉེ་ཉེ་ ）。

於南於日以令暴母本質之煙色吡吡（ ཕཌ་ཕཌ་ ）作裝飾。

或僅從彼諸咒修想各各天，或從彼諸咒成金剛等十二手器，以全復原而成諸天，乃以三儀軌生諸天，或於各各處置諸天而生矣。

那麼，作於諸乾以坤擁抱，或於諸坤以各各之乾擁抱，或乾坤單

獨生等隨一吧。置鎧甲乃須如是作矣。

乃心想：

於手之面猶如鏡中顯影像般現爲鎧甲之咒或十二天矣。

或想三輪之天會矣。

以想：

手之地界乃令墮母，水界乃作屠母，火界乃作勾母，風界乃舞之自在母，虛空界乃具蓮花網縵母之本質矣。

而對住於手之種子之諸字，以右手取已加持之液體物而於左手之諸外內以唸：

唵啊誨

而塗三遍。如是以酒亦塗，故而心想：

手成以諸勇士及猷釳母加持之三輪天之本質矣。

或心想手成爲五輪天會矣。

九設置花堆且供養

復次，於潔淨處，對一肘等幾何稱於寬，以嘉灑掃而左手壓或置於彼，且唸「唵-松齡」等四面之咒，然後除魔劑丸混合於郁嗅或者凡所得之五除魔劑混合於內供及五牛生而以左繞式無歪斜而塗正方形之相，且左手置於彼之中央並以唸：

**布嘉、鄔阿、胡璫、喋瑪、嘎鄔、鞞固、嘎兒、嘎
瞿、瞿繼、靺素、拿森、瑪固、唵畢祉、悟爸畢祉、
謝大璫、悟爸謝大璫、堅讀哈、悟爸堅讀哈、美兒
嘎、悟爸美兒嘎、嚩夏闍、悟爸嚩夏闍**

而心想：

地基成爲樂空無別本質之處及近處等成爲第一地等之自性矣。

復次，爲了不間斷預備，故彈根線以內幾何稱於之線而於主乾坤及四精華猷釤母之處，以賢嗅各作一正方形之點。於其餘諸天之處，則各作一圓圈且以唸：

唵啊誨

而亦各置一花堆矣。

彼諸花堆並非作爲修想天之物，而是爲了於下面供養天，故特別設置矣。

復次，對頂骨等器內，置青稞、鮮乳、白花、吉祥草、芝麻、五除魔劑、爆米花、混賢嗅之四水、五受用品偕樂器等諸供物而以唸108遍或7遍三字(唵啊誨)、七字(唵堪札璘黯誨誨叭)、作一切業咒(唵-瓦嘉璘-阿明璘大-固那札李-哈拿哈拿-誨叭)而供養。於己之右方三器置四水，及於彼之前前置三承接器。設置花等方式，乃依如對生從左供之次第般設置。於己面前設置金剛及鐸鈴，於右叢鼓，於左則滿酒頂骨矣。

若條件俱備，則食子以肉、魚肉、大蒜及蔥等混合而作。若條件不俱備，則盡力備辦便可。

十加持供物

復次，唸三字(唵啊誨)及四面咒「唵-松齡」等而灑內供，且作驅逐偷供物之障：

唵-柿齡瓦-秀齡-薩璘瓦-齡璘瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，於以𑖀(𑖀)成諸寬且廣之頂骨內，以誨誨(𑖀𑖀)融化而成供德、濯足、洗面、灑淨、花朵、薰香、油燈、嗅、食物、樂器等皆成自性爲空，相爲具各各供物之相，作用爲能於六根之行境給予具特之無漏樂矣。

唵-阿璘鈴姆-啊誨

唵-巴迪姆-啊誨

唵-阿佳瑪姆-啊誨

唵-布瓏夏姆-啊誨

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-讀貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-迪貝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-釳拿帝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-呢偉迪-啊誨

唵-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨

唵-瓦嘉瓏-瓏巴-啊誨

唵-瓦嘉瓏-夏巴大-啊誨

唵-瓦嘉瓏-釳拿帝-啊誨

唵-瓦嘉瓏-瓏薩-啊誨

唵-瓦嘉瓏-灑瓏夏-啊誨

瓦嘉瓏乃金剛故樂空無別。布夏貝乃花故本質樂空無別而相爲花。以誨加持成五慧自性，故其他亦以此類推吧。

復次，從所謂「唵-瓦嘉瓏-布夏貝-啊誨」乃至「唵-瓏巴-瓦嘉瓏-啊誨」等以各各咒偕手印而加持。

土正式對生之壇城 分五：（生越量宮所住之依、略之生五現淨、廣

說明憶、念相同之淨及修身壇城、造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印）

（一）生越量宮所住之依 分二：（生四源輪及山王、生雜色蓮花及雜色金剛）

●生四源輪及山王

乃：

唵-柿齡瓦-秀齡-薩瓏瓦-齡瓏瑪-柿齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以剎那間成爲藍色姆（ུ）全

復原而成以勝幢裝飾於右左二之似弓形藍色風輪。

於彼之上，以紅色姆（ུ）成以姆（ུ）裝飾於三角

之三角形紅色火輪。

於彼之上，以白色姆（𑖀）成以瓶裝飾於中央之圓形白色水輪。

於彼之上，以黃色姆（𑖁）成以三股金剛裝飾於四角之正方形黃色地輪。

於彼之上，以素姆（𑖂）成具四種珍寶自性且於上之方隅以八亭全美飾之正方形勝山王。

●生雜色蓮花及雜色金剛 分二：（生雜色蓮花、生雜色金剛）

1. 生雜色蓮花

於彼之上，以黃色姆（𑖁）成雜色蓮花。

2. 生雜色金剛

於彼之臍，以誨（𑖃）成雜色金剛。

於彼上之臍，以姆（𑖁）成與臍量相同之具臍及蕊之八瓣雜色蓮花。

(二)略之生五現淨

乃：

於彼上見到音明之諸字正如於鏡顯影像之具白中透紅光澤之圓月矣。

心想：

以從己之意間放具白中透紅光澤之誨（𑖃）字，從右鼻孔出而住於月輪上矣。

以從誨（𑖃）字放光芒而迎請輪勝樂之慧者壇城依及依者，融於誨（𑖃）。

以唸剎那三咒：

舍啊誨

唵-薩^ṣ璫瓦-毘璫猷給^ṣ𑖦 嘎雅-瓦給-繼大-

瓦嘉璫-埵^ṣ𑖦瓦-阿瑪固^ṣ𑖦

唵-瓦嘉璫-秀^ṣ𑖦-薩^ṣ璫瓦-璫^ṣ璫瑪-瓦嘉璫-秀^ṣ𑖦讀-𑖦

而所謂：

𑖦 (𑖦) 偕月全復原而於一時成德輪勝樂之依及依者之壇城。

乃略之生五現淨，故月之顏色白色及音字乃表明以從圓鏡般之慧現淨。月之顏色紅色及嘎禮乃表明以從平等慧現淨。𑖦字乃表明以從悟各各之慧現淨。放收等乃表明以從成事慧現淨。壇城完全圓滿乃表明以從法界慧現淨。

(三)廣說明憶 分二：(明憶越量宮、明憶依者天)

●明憶越量宮

故於以從外依次白黃紅綠藍之具五層大寶牆圍繞之四方四門之越量宮之上，以紅色爲底且以三角形及四角形等大寶裝飾之寶磚。於住於彼上之四條金腰帶之外面，從鱷之口懸垂雙垂及單垂之珍珠瓔珞。於彼之外面，從飛檐懸垂大寶流蘇。於彼之上以從住於具半蓮瓣形狀之埵^ṣ𑖦之金瓶出之八勝幢及八幡作美飾。於外之上之四角，以四傘裝飾。於從牆邊以紅欲德供台圍繞，以坐姿及各種顏色之天女正在作供養。於門及門廂之外際及牆之外內四角，於住於朧月紅色大寶上以金剛作裝飾。於四門各各面前，於正方台階上，於以住於瓶之四四柱所擎之具十一層級牌坊之頂端於法輪之右左具牡牝野獸。於牌坊右左，於從賢瓶生之如意樹，以七種王政寶、於每每間得成就者及從雲中露出持花鬘之天等從諸

作美飾。

於彼之外面，以雜色金剛垣圍繞等護輪。於彼之外面，以如壞劫時火般五種顏色之金剛火遍於上及諸側而旋於左繞且燄燃。

住於彼之外面之八棄處，乃於東猛暴、於北稠林密佈、於西金剛燄燃、於南具骷髏、於具權狂笑、於火吉祥園、於離實猛暗、於風發嘈雜聲，故成爲於地面散佈無頭屍、懸於樹屍、倒於地屍、弗插屍、以戈刺屍、半焦屍、頭蓋骨、脛骨、具獠牙頭，及除彼外零散或不零散之骷髏處之棄處矣。

住於彼之八樹，乃於東龍花樹、於北無憂菩提樹、於西芭蕉樹、於南芒果樹、於具權縱廣樹、於火水黃皮樹、於離實獅子樹、於風三木果樹等矣。

住於樹根之八守方，乃於東一面四手，以元二手合掌、以右下手持金剛、以左下手持頂骨而抱坤、騎於大白象之黃色施百。於北一面四手，以元二手合掌、以右下手持吐寶鼉鼉、以左下手持頂骨而抱坤、騎於人之黃色施害。於西一面四手，以元二手合掌、以右下手持蛇索、以左下手持頂骨而抱坤、具七蛇冠、騎於鱷之白色水天。於南一面四手，以元二手合掌、以右下手持杖、以左下手持頂骨而抱坤、騎於水牛之藍色屠王。於具權一面四手，以元二手合掌、以右下手持三股叉、以左下手持頂骨而抱坤、騎牛之白色大自在天。於火一面四手，以元二手合掌、以右下手持數珠偕淨瓶、以左下手持頂骨而抱坤、騎山羊之紅色火天。於離實一面四手，以元二

手合掌、以右下手持劍、以左下手持頂骨而抱坤、裸身、具人頭髮冠、騎於起屍之藍色暴惡鬼。於風一面四手，以元二手合掌、以右下手持黃色風幡、以左下手持頂骨而抱坤、騎於麋鹿之煙色風天等矣。住於八樹之上枝間露出半身之八護刹，乃於東具象面白色、於北具人面黃色、於西具鱷面白色、於南具水牛面黑色、於具權具牛面白色、於火具山羊面紅色、於離實具起屍面黑色、於風具麋鹿面綠色。彼皆一面二手，以右持食子，以左持頂骨，猛且暴，具大神變矣。

八悲愍泉眼，乃於東白色盛財泉眼、於北紅色安止泉眼、於西藍色力遊泉眼、於南白色蓮花泉眼、於具權白色大蓮花泉眼、於火雜色無邊泉眼、於離實白色具族泉眼、於風黃色守螺泉眼等矣。

住於彼泉眼之八大龍王，乃於東白色盛財龍王、於北紅色安止龍王、於西藍色力遊龍王、於南白色蓮花龍王、於具權白色大蓮花龍王、於火雜色無邊龍王、於離實白色具族龍王、於風黃色守螺龍王。彼皆上身似人而下身盤繞蛇尾，且以二手合掌而持如意寶，俯首禮拜於主。

住於彼諸上空之八大雲，乃於東發聲雲、於北大發聲雲、於西猛雲、於南搖動雲、於具權堅固雲、於火盈滿雲、於離實降注雲、於風暴雲。彼皆亦閃電鬚且發雷聲、某些具雨續，各種顏色者。

住於彼之八大山，乃於東大寶自性山、於北綠色持邊山、於西白色雪山、於南黃色檀香山、於具權黑

色大權山、於火黃色香氣山、於離實白色具雪山、於風藍色德山矣。

於彼諸山住八大白塔、八位大成及八慧火矣。

其外亦有各方奔跑之鳥、梟、鷲、狼、公母鷄、具牛頭之蛇等，且以施害、起屍、暴惡鬼等皆大發嘈雜聲。及諸得成、持明及行誓言之猷釤男女，專一注視於越具除具德輪勝樂，皆裸形散髮，以五印裝飾，持鼗鼓、頂骨及天杖，於頂門以顱骨裝飾，以笑且入於棄處等以作至極稀奇之越量宮。

於彼內之諸上下，東白、北綠、西紅、南黃、央藍。於住於下基誓言輪之八輻白色身輪之輞以輪鬘。於身輪臍之八輻紅色語輪之輞以蓮花鬘。於語輪臍之八輻藍色意輪之輞以金剛鬘。於意輪臍之八瓣雜色蓮花之大樂輪之輞以鉞刀鬘圍繞矣。

於以於四輪各各以住於諸隅之八八柱擎之四層圓樑之上成為漸而漸高之頂端，以金剛大寶頂作裝扮矣。

●明憶依者天 分二：(明憶主乾坤、明憶諸眷屬天)

1. 明憶主乾坤 分二：(明憶主而修道與果之淨、明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者為樂空戲遊)

(1) 明憶主而修道與果之淨 分二：(正明憶、念淨)

① 正明憶

於越量宮中央蓮花臍之日墊上，已為具德嘿嚩嚩越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二

手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持朧月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時微母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

②念淨(修淨) 分二：(念道之淨、念果之淨)

①念道之淨

乾坤互相擁抱乃表明方便與智慧互相擁抱，且彼亦從刺於與坤組合等身要點之具特方便中，從頭融化菩提心之月，及以以從彼遍滿全身而出之方便大樂，乃表明須修智慧空性四解脫之義、彼之樂，乃以天杖及頂骨表明之義、彼二亦以金剛及鐸鈴表明之五慧、去智之義及阿禮嘎禮之方智矣。

彼之功能乃消除貪等、離癡、敦請諸醒盛並斷三門

之過失及持邊之妄想、消除諸煩惱且以正慧繫縛、壓制輪迴之有邊常及離憂之無邊斷二且以悟空性掩映諸走者矣。

②念果之淨

淨者頭乃表明斷盡過失之如是作之果。髑髏乃表明從斷靜邊之光明中起色身。十二隻手乃表明消除十二依係之一切遮蔽。面貌常變乃表明從諸邪見中改正。毗露四獠牙乃表明摧毀四魔。髮向上收乃表明功德從上而上增之悟。金剛鬘乃表明彼悟達究竟而住於五慧。三眼乃表明以彼慧看見所有皆俗諦。雜色金剛乃表明以四事業作一切具心義。六印乃表明已作圓滿六去之諸道，俱備以五逝者及四逝母所收之息餘之一切經驗矣。

(2)明憶坤而加持乾坤之空密已以作入均引生大樂而修依並依者
爲樂空戲遊 分二：(明憶坤、以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋
印於一切器精)

①明憶坤

直接朝向越具除之金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲

愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

②以乾坤入均引生大樂而修以樂空蓋印於一切器精

從乾之密處不得見中，以白色誨（𑖀）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（𑖑）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（𑖑）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（𑖡）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（𑖑）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（𑖑）裝飾。

於乾之臍間月墊：

唵-瓦嘉璫-毗璫佳𑖦耶-誨誨-𑖦-埵哈

於意間月墊：

唵-薩璫瓦-幞齡-札給𑖦耶-瓦嘉璫-瓦璫拿𑖦耶-誨誨-𑖦-埵哈

於頸日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫𑖦-誨誨-𑖦-札給𑖦嘉晃-𑖦瓦姆-埵哈

於額日墊：

唵頸哈哈誨誨𑖦

於坤之臍間日墊：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫𑖦-誨誨-𑖦-札給𑖦嘉晃-𑖦瓦姆-埵哈

於意間日墊：

唵頤哈哈誨誨吽

於額月墊：

唵-瓦嘉璦-毗璦佳彌耶-誨誨-吽-娑哈

於額月墊：

唵-薩璦瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璦-瓦璦拿彌耶-
誨誨-吽-娑哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵啊誨

以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，於是依及依者二亦成爲樂空無別之本質矣。

2. 明憶諸眷屬天

於蓮花瓣，於東黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。於四隅月墊，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於意輪東輻布李璫瑪兄雅，住堪札嘎巴兄與甚暴母。

於北輻嘉朗齡璫，住瑪哈港嘎兄與兇眼母。

於西輻鄔哲雅那，住港嘎兄與具光母。

於南輻阿璫布大，住毗露獠牙者與大鼻母。

於火輻胡達瓦璫，住素璫騾那與具勇士睿母。

於離實輻璫美秀璫，住無量光與咖璫瓦嫉（侏儒母）。

於風輻喋偉固哲，住金剛光與惡鬼城自在母。

於具權輻瑪兄瓦，住金剛之身與樹蔭母。

故意輪之諸天以受用於虛空式而住，彼皆亦身色爲藍。

於語輪東輻嘎瑪璫巴，住具芽與護地母。

於北輻鄔哲，住具金剛髮與大令怖女。

於西輻繼夏固脬，住大勇士與具風力母。

於南輻固薩兄，住金剛作誨與飲酒母。

於火輻嘎林嘎璫，住甚極賢與蔚藍天女。

於離實輻膊爸嘎，住金剛賢與至極賢女。

於風輻嘎稷，住大令怖與馬耳母。

於具權輻黯瑪兄雅，住不賢眼與烏面母。

故語輪之諸天以受用於地式而住，彼皆亦身色爲紅。

於身輪東輻騾大布璫，住大力與具輪力母。

於北輻繼哈喋瓦大，住珍寶金剛與塊生母。

於西輻靺璫札，住馬頸與賣酒母。

於南輻素瓦璫那迪巴，住虛空精華與輪鎧母。

於火輻拿釗璫，住德嘿璫嘎與至極勇女。

於離實輻森讀璫，住蓮花舞之自在與大力母。

於風輻瑪璫，住作現相與轉輪母。

於具權輻固盧大，住金剛勇心與大精進母。

故身輪之諸天以受用於地下式而住，彼皆亦身色爲白。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持鼗鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

於東門黑色烏面母，於北門綠色梟面母，於西門紅色犬面母，於南門黃色豬面母。於東南右藍左黃之屠王堅母，於西南右黃左紅之屠王使役母，於西北右紅左綠之屠王獠牙母。於東北右綠左藍之屠王摧母。

彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

舍啊誨

以加持四處及密處之乾坤入均，故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧。

(四)念相同之淨及修身壇城之方式 分二：(念相同之淨、修身壇城之方式)

●念相同之淨

因此彼組合於樂空無別顯現成為三十七菩提方之法本質之三十七天，乃以身隨念近住、受隨念近住、法隨念近住、心隨念近住依序顯為走空母、晃瑪、塊生母、具色母等矣。以希求神變足、精進神變足、察神變足、心神變足依序顯為甚暴母、兇眼母、具光母、大鼻母等矣。以信根、精進根、念根、持定根依序顯為具勇士睿、咖璫瓦娛、惡鬼城自在母、樹蔭母等矣。以智慧根、信力、精進力、念力依序顯為護地母、大令怖女、具風力母、飲酒母等矣。以持定力、智慧力、持定正確之菩提支、精進正確之菩提支依序顯為蔚藍天女、至極賢女、馬耳母、烏面母等矣。以喜正確之菩提支、極習正確之菩提支、甚極全啓法正確之菩提支、念正確之菩提支依序顯為具輪力母、塊生母、賣酒母、輪鎧母等矣。以平等正確之菩提支、正見、正悟、正語依序顯為至極勇女、大力母、轉輪母、大精進母等矣。以正業尾、正生活、正勤、正念依序顯為烏面母、梟面

母、犬面母、豬面母等矣。正持定乃顯爲德嘿琿嘎矣。以未生善之法令生、諸已生令增長、諸已生不善之法令斷、諸未生令不生等四正斷依序顯爲屠王堅母、屠王使役母、屠王獠牙母、屠王摧母等矣。

●修身壇城之方式 分二：(修粗身為依之壇城之方式、修身之細分脈及界為依者之壇城之方式)

1. 修粗身為依之壇城之方式

以具似弓形之展開雙足全復原而成源依次累疊之具弓形之風輪、以三岔口具三角形成三角形火輪、以具圓形之肚腹成圓形水輪、以正方形心口成正方形地輪。以脊椎成勝山王。以頂門三十二脈成蓮花。以上下及彼此均等之一尋身成以寶磚及雙垂及單垂之珍珠瓔珞等裝飾而成甚極華麗之嘿琿嘎壇城之正方形越量宮，以八足成八柱。

2. 修身之細分脈及界為依者之壇城之方式

以己之身語意三成三輪，心間法輪中央中脈內之菩提心似霜滴，量如粗芥之春誨(ཨྱུ)字全復原而成具德嘿琿嘎越具除，乃身體藍色，四面十二手，根面黑、左面綠、後面紅、右面黃，每面各具三眼。元二手以右持五股金剛以左持鐸鈴而擁抱金剛亥女，以右第二手偕威脅指手印持具血之白色象皮衣之左手及以左第二手偕威脅指手印持其左足而於己之背後以展開象皮之威脅指二端對著眉而住。以右第三手持鼗鼓，第四持鉞斧，第五持鉞刀，第六持三股叉；以左第三手持以金剛飾之天杖，第四持滿血頂

骨，第五持金剛胃索，第六持四面淨天頭。額持五股金剛鬘，具以雜色金剛裝飾之髮髻，且於每頭各各以五五住於上下之二黑色金剛鬘橫穿之髑髏鬘裝飾，於頭上略左持胙月，面貌常變，毗露四獠牙，且至極可畏。具媚態、勇姿態、醜態等身三態。笑態、猛厲態、可畏態等語三態。悲愍態、威風態、靜態等意三態等九態。具虎皮裙，懸掛以人腸所串五十濕人頭髮。以六印蓋印，以人骨灰塗滿渾身。以右足伸而壓於以元二手合掌、餘二手以右持鼗鼓、以左持劍之四手黑色令怖之頭。以左足縮而壓於以元二手合掌、餘二手以右持頂骨、以左持天杖之四手紅色時徵母之乳房。二墊皆具一面、三眼，以五印裝飾矣。

以臍之紅分暴女火形之圓點全復原而成金剛亥女越具除母，乃身體紅色，一面二手，具三眼，裸體散髮，具以碎頭骨飾腰帶，以左手持盈滿四魔等血之頂骨而從乾之頸擁抱且獻於乾之口，以右手持金剛偕威脅指手印作威脅於十方一切惡毒者，於空性悟走者爲平等故似壞劫時之火般具至極清淨慧之光，故具日光之大威嚴，喜好血且滴血，於乾之大腿上以二小腿優雅盤繞，雖住於見餘自性之大樂，然作走者之義故具悲愍己性，以五印裝飾，具五乾人頭之頭冠及五十乾人頭之平下懸。

以春與圓點之二本質於心間遇而入均住矣。

以心間東等四源之風遊走之四脈瓣全復原而成於東

黑色走空母，於北綠色晃瑪，於西紅色塊生母，於南黃色具色母。彼皆亦一面四手，具三眼，毗露獠牙容貌，面帶微笑，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。以於東南等四供養之四脈瓣全復原而成於四隅，以盈滿五除魔劑之四枚頂骨，乃大樂之輪矣。

於頂門等二十四處，布、嘉、鄔、阿、𑖀、璫、喋、瑪、嘎、鄔、𑖀、固、嘎、晃、嘎、𑖀、𑖀、繼、𑖀、素、拿、森、瑪、固等皆以圓點裝飾全復原而成具空輻具鞞相之二十四輪之相，成爲外二十四域本質矣。

二十四域之脈及界住於本質無別全復原而成二十四勇士及勇女，乃住於髮際布李璫瑪晃雅之脈內界與脈二，全復原而成堪札嘎巴晃與甚暴母。

住於頂門嘉朗𑖀璫之脈內界與脈二，全復原而成瑪哈港嘎晃與兇眼母。

住於右耳鄔哲雅那之脈內界與脈二，全復原而成港嘎晃與具光母。

住於後頸窩阿璫布大之脈內界與脈二，全復原而成毗露獠牙者與大鼻母，乃處矣。

住於左耳𑖀達瓦璫之脈內界與脈二，全復原而成素璫𑖀那與具勇士睿母。

住於眉間璫美秀璫之脈內界與脈二，全復原而成無量光與咖璫瓦族。

住於二眼喋偉固哲之脈內界與脈二，全復原而成金剛光與惡鬼城自在母。

住於二肩瑪兄瓦之脈內界與脈二，全復原而成金剛之身與樹蔭母，乃近處，故意輪之諸天以受用於虛空式而住。

住於二腋嘎瑪璫巴之脈內界與脈二，全復原而成具芽與護地母。

住於二乳房鄔哲之脈內界與脈二，全復原而成具金剛髮與大令怖女，乃剎矣。

住於臍縑夏固彌之脈內界與脈二，全復原而成大勇士與具風力母。

住於鼻端固薩兄之脈內界與脈二，全復原而成金剛作誨與飲酒母，乃近剎矣。

住於口嘎林嘎璫之脈內界與脈二，全復原而成甚極賢與蔚藍天女。

住於頸膊爸嘎之脈內界與脈二，全復原而成金剛賢與至極賢女，乃會場矣。

住於心間嘎稷之脈內界與脈二，全復原而成大令怖與馬耳母。

住於二罽丸黯瑪兄雅之脈內界與脈二，全復原而成不賢眼與烏面母，乃近會場矣，故語輪之諸天以受用於地式而住。

住於象徵騾大布璫之脈內界與脈二，全復原而成大力與具輪力母。

住於尿道縱哈喋瓦大之脈內界與脈二，全復原而成珍寶金剛與塊生母，乃集矣。

住於二大腿賴璫札之脈內界與脈二，全復原而成馬頸與賣酒母。

住於二脛素瓦璫那迪巴之脈內界與脈二，全復原而成虛空精華與輪鎧母，乃近集矣。

住於十六指趾拿釗璫之脈內界與脈二，全復原而成德嘿璫嘎與至極勇女。

住於二足背森讀璫之脈內界與脈二，全復原而成蓮花舞之自在與大力母，乃棄處矣。

住於四拇指趾瑪璫之脈內界與脈二，全復原而成作現相與轉輪母。

住於二膝固盧大之脈內界與脈二，全復原而成金剛勇心與大精進母，乃近棄處矣。

故身輪之諸天以受用於地下式而住。

彼二十四勇士皆亦具一面四手、三眼、髮髻，以勇士絲巾繫於額，以元二手持金剛及鐸鈴而擁抱坤，以右第二手持叢鼓，以左第二手持天杖，以六印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

彼二十四勇女皆亦具一面二手、三眼，以右手以威脅指手印持鉞刀作威脅於惡毒者，且以左手持滿血頂骨擁抱乾並獻於口，具怒女形相，裸體散髮，故成完全美麗，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十

乾頭之平下懸，腰帶發鏘鏘聲矣。

住於舌根之脈全復原而成黑色烏面母，住於臍孔內之脈全復原而成綠色梟面母，住於象徵門之脈全復原而成紅色犬面母，住於尿道之脈全復原而成黃色豬面母，住於眉間之脈全復原而成右藍左黃之屠王堅母，住於二耳之脈全復原而成右黃左紅之屠王使役母，住於二眼之脈全復原而成右紅左綠之屠王獠牙母，住於二鼻孔之脈全復原而成右綠左藍之屠王摧母。

彼皆亦超級兇女，勤作一切具心之事，具一面四手、三眼、毗露獠牙容貌，裸體散髮，以右元手持鉞刀、以左元手持頂骨而於意間作擁抱式，且以右下手持鼗鼓，以左下手持天杖，足以右伸左縮而住於屍墊，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十乾頭之平下懸。諸眷屬天皆亦於額以金剛鬘裝飾。

(五)造鎧甲且置入慧者而作授權蓋印 分二：(繫鎧甲且置入慧者、授權而蓋印)

●繫鎧甲且置入慧者 分二：(繫鎧甲、置入慧者)

1. 繫鎧甲

於己心間白色舍哈（ཨྱཱྀ་ཨྱཱྀ་）全復原而成白紅黑色三面六手，以右三手持金剛、鼗鼓及頭，以左三手持鐸鈴、頂骨偕天杖，與金剛亥女平合之白色金剛勇心。於頭黃色拿瑪豔（ཏཱྃྱཱྀ་ཨྱཱྀ་）全復原而成一面四手，以右二手持輪及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與屠王母平合之黃色現相。

於頂門紅色姉哈曄 (ལྷ་མཚོ་ལྷ་མོ་) 全復原而成一面四手，以右二手持蓮花及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令癡母平合之紅色蓮花舞之自在。

於二肩黑色幪夏札嘿 (ཕྱུ་མཚོ་ལྷ་མོ་) 全復原而成一面四手，以右二手持金剛及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令動母平合之黑色德嘿璘嘎。

於二眼紅黃誨誨呼 (ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་) 全復原而成一面四手，以右二手持大寶及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與令懼母平合之紅黃金剛日。

於額間諸支身根本質綠色吡誨 (ཕྱུ་མཚོ་) 全復原而成一面四手，以右二手持劍及鼗鼓，以左二手持鐸鈴及頂骨偕天杖，與月光母平合之綠色勝馬。

其中金剛勇心住於月墊且具月光暈，其餘五天住於日墊且具日光暈，彼六勇士皆亦以六印裝飾，且具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，穿虎皮裙，具三眼，足以右伸左縮而住。

於女主之臍紅色舍姆 (ལྷ་མོ་) 全復原而成紅藍綠色三面六手，以右三手持鉞刀、淨者頭及鐵鉤，以左三手持頂骨、天杖及胃索，與金剛勇心平合之紅色金剛亥女。

於心間藍色誨猷姆 (ལྷ་མོ་) 全復原而成與現相平合之藍色屠王母。

於頸白色鰾姆 (ལྷ་མོ་) 全復原而成與蓮花舞之自在平合之白色令癡母。

於頭黃色鰾鰾 (ལྷ་མོ་) 全復原而成與德嘿璘嘎平合之

黃色令動母。

於頂門綠色誨誨 (ྱྱྱྱ) 全復原而成與金剛日平合之綠色令懼母。

於額間諸支身根本質煙色吼吼 (ཕུཾཕུཾ) 全復原而成與勝馬平合之煙色月光母。

彼皆亦一面四手，以右二手持鼗鼓及鉞刀，以左二手持頂骨偕天杖及鐸鈴。

其中令癡母住於月墊且具月光暈，其餘五天住於日墊且具日光暈，彼皆亦具三眼，裸體散髮，以五印裝飾，具五乾頭之頭冠及五十濕人頭之平下懸，足以右伸左縮而住。

2. 置入慧者

𑖀 (𑖀)

以住於諸天意間日墊誨 (ྱྱ) 字放之光芒，迎請成爲慧輪之住於十方壞依界之勇士及勇女之自在母及諸權天偕與壇城者皆至於面前虛空，光芒融於己之心間，諸權天女乃持盈滿慧除魔劑之頂骨及鼗鼓。

𑖀-瓦嘉璫-偉𑖀-誨誨-吼

𑖀-瓦嘉璫-𑖀泄-誨誨-吼

𑖀-瓦嘉璫-明璫𑖀給-誨誨-吼

𑖀-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吼

𑖀-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吼

𑖀-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吼

𑖀-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼

𑖀-瓦嘉璫-𑖀璫大雅-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-釳拿帝-誨誨-吼
 舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

瓦嘉璫-附固夏 嘉
瓦嘉璫-巴夏 誨
瓦嘉璫-布札 姆
瓦嘉璫-給札 呼
 舍-猷釳-秀齡 薩璫瓦-齡璫瑪 猷釳-秀讀-誨

誓言者與慧者二組合於一味，乃諸法之唯彼性與大樂慧二是本質無別，故而彼二顯爲依及依者之壇城，且彼亦顯爲主乾坤之支分矣。

●授權而蓋印

舍啊誨
 舍-薩璫瓦-昆璫猷給彌-嘎雅-瓦給-繼大-
 瓦嘉璫-柿齡瓦-阿瑪固誨
 舍-瓦嘉璫-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-瓦嘉璫-秀讀-誨
 舍-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-姆泄-誨誨-吼

舍-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-兄薩雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吼
 舍-瓦嘉璫-釗拿帝-誨誨-吼
 舍-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-彌璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吼
 舍-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吼

祈以一切逝如是者現在授權於我。

以如是祈求，故想以八門隅母驅逐諸障，以諸勇士祝賀吉祥，以諸勇女吟唱金剛歌，以主授權，以四坤及金剛亥女五以左手斜持頂骨而以云：

如是以於甫誕生 乃以諸勝者浴般

天之水乃潔淨故 以吾如彼作浴矣

舍-薩璫瓦-大袖釗大-阿毗泄嘎大-薩瑪雅-矽璫耶誨
 且以除魔劑水流從頂門授權，故而已與諸天皆成爲大樂之已性矣。

從頂門入於身之餘水住於頂門全復原而成於主以不動、於金剛亥女以現相、於走空母等四以寶源、於

意輪諸天以不動、於語輪諸天以無量光、於身輪諸天以作現相、於誓言輪諸天以成義作為頭飾矣。彼故獲得瓶之權。

復次，四精華猷釵母融於金剛亥女，以彼與嘿璘嘎入均之菩提心置於舌而嚐，故而獲得秘密之權。

復次，以嘿璘嘎賜金剛亥女為手印而入均，於是融於氣而享受俱生樂，故而獲得智慧慧之權。

復次，以嘿璘嘎云：「族之子，以汝依於與手印組合而獲得彼得現之慧，修想為光明吧。彼光明乃現、增、近得之識純淨去智之本質，且彼勝義諦乃超越他見之境，故而以智慧與慧之眼看吧。如是彼不見任何自性，乃是見光明矣。於彼之中雖無任何因果，然於皆俗中僅從氣心成之三十七天，如影像般清晰而完整，見到宛若彩虹顏色不混雜而為各各，看為似水月離虛構抹殺吧。彼般之皆俗與勝義光明二成為不分別而入為雙，乃大菩提心，故第四權矣。」以彼乃說義之四權，故而以了解彼義而從詞之門獲得第四權，諸權天融於已矣。

或者心想自然成鎧甲及頭飾而作明憶矣。

主作供養 分四：(外供養、內供養、密供養、唯彼性供養)

(一)外供養 分九：(供養四水、供養五受用品、供養音樂、以十六明妃供養、供養五欲德、供傘、供幢幡、供華蓋、供王政七寶)

●供養四水

以從己意間誨(ॐ)而成之諸供養天女作供養矣。此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝供德

以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿璫鉛姆-
爸璫帝佳誨-哂哈

(供德爲濯足之外，或供於飲及浴之具功德之淨水，簡稱爲：供德。供供德之方式，乃金剛掌打開而執供德之器皿，並以三次供養於第一承接器皿，故心想諸天洗手)

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝濯足
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-巴迪姆-
爸璫帝佳誨-哂哈

(供濯足之方式，乃以右手結拳而以拇指與食指從第二器取花偕水並口向上示而以偕傲慢轉三圈而從食指漸次解開之手印供於第二承接器皿，故心想諸天洗腳)

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝洗面
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-阿佳瑪姆-
爸璫帝佳誨-哂哈

(供洗面之方式，乃螺水從第三器以左拳之拇指食指取花偕水並拳向下示而以從小指漸次解開之手印以三遍供於第三承接器皿，故心想諸天洗面及漱口)

此諸潔淨且無垢 悅意咒之勝灑淨
 以吾以信奉獻故 祈納而賜我恩惠
 唵-啊頸-爸璫瓦璫瑟嘎姆-布璫夏姆-
爸璫帝佳誨-哂哈

(供灑淨之方式，乃又從第三器，以右吉祥草束取水而作三遍灑淨於第三承接器皿，故而心想以灑於諸天之渾身而成清淨)

●供養五受用品

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
作持嘉間雜之花鬘母 對欲之樂化甚多貪而
爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
舍-瓦嘉璫-布夏貝-爸璫帝佳-啊誨

(供花之方式，乃以二金剛拳口向上示而作拋灑之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
作持馥郁薰香之器母 對欲之樂化甚多貪而
爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
舍-瓦嘉璫-讀貝-爸璫帝佳-啊誨

(供薰香之方式，乃以二金剛拳口向下示而作供薰香之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
作持珍寶燄燃亮燈母 對欲之樂化甚多貪而
爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
舍-瓦嘉璫-迪貝-爸璫帝佳-啊誨

(供燈之方式，乃以二金剛拳之拇指並排而作豎立之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
持具三千香氣勝嗅母 對欲之樂化甚多貪而
爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
舍-瓦嘉璫-釧拿帝-爸璫帝佳-啊誨

(供嗅之方式，乃以金剛拳伸之手掌作供嗅水之手印)

以持定筆畫之姝麗色 宛若鮮嫩藤細身體且
 容貌豐滿故奪月之美 具藍青蓮花眼嘴唇紅
 作持具百味之食物母 對欲之樂化甚多貪而
 爲諸壇城者生喜故以 用品天女之樂作供養
 舍-瓦嘉璊-呢偉迪-爸璊帝佳-啊誨

(供食物之方式，乃以二金剛拳口向上示而伸手掌之手印)

㊟供養音樂

令以聽到從無極裝扮 悅意樂器出具甚多樣
 不同雅調故除身心苦 以各式樂器聲作供養
 舍-瓦嘉璊-夏巴大-爸璊帝佳-啊誨-哞哈

(奏樂)

㊟以十六明妃供養

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
 歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
 箜篌笛簫圓鼓腰鼓母 故以優雅聲啓耳喜宴
 若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
 舍-瓦嘉璊-偉彌-誨誨-吼

(供箜篌之方式，乃以二金剛拳作彈奏箜篌)

舍-瓦嘉璊-呬泄-誨誨-吼

(供笛簫之方式，乃轉奏笛簫之方式)

舍-瓦嘉璊-明璊姆給-誨誨-吼

(供圓鼓之方式，乃以手指直接於胳膊窩擊奏圓鼓方式)

舍-瓦嘉璊-摩璊傑-誨誨-吼

(供腰鼓之方式，乃以手指於下擊奏腰鼓之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於

歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
具笑美麗容貌具嬌媚 吟悅耳歌跳優雅舞母
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璚-哈薩雅-誨誨-吼

(供笑女之方式，乃以二金剛拳向外示而置口之二側而作笑式)

舍-瓦嘉璚-兄薩雅-誨誨-吼

(供嬉女之方式，乃以二金剛拳置於臍而傲慢式)

舍-瓦嘉璚-給帝-誨誨-吼

(供歌女之方式，乃以二手作擊奏碰鈴式)

舍-瓦嘉璚-彌璚大雅-誨誨-吼

(供舞女之方式，乃以舞蹈轉圓圈之方式)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持花網罟馥郁薰香及 油燈之燈心嗅之法螺
若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝
舍-瓦嘉璚-布夏貝-誨誨-吼

(以供花手印而供養花朵)

舍-瓦嘉璚-讀貝-誨誨-吼

(以供薰香手印而供養薰香)

舍-瓦嘉璚-迪貝-誨誨-吼

(以供油燈手印而供養油燈)

舍-瓦嘉璚-釗拿帝-誨誨-吼

(以供嗅水手印而供養嗅水)

稀有美色以奪意裝飾 裝扮年齡甚盛善巧於
歌舞給予六根稀奇樂 生諸歡喜供養天女乃
持無垢圓鏡蜜酒器及 各式各樣衣法之源處

若以浩瀚供雲供養汝 則祈正悅享而賜諸勝

舍-琰巴-瓦嘉璦-誨誨-吽

(供圓鏡之方式，乃於以左手金剛拳口向內示之上，以右手之手心向外示而置，故成圓鏡手印之方式)

舍-璦薩-瓦嘉璦-誨誨-吽

(供味之方式，乃以食物之手印或以金剛掌口向上開而成味之手印)

舍-灑璦夏-瓦嘉璦-誨誨-吽

(供觸之方式，乃以二金剛拳供衣之方式)

舍-齡璦瑪齡度-瓦嘉璦-誨誨-吽

(供法源之方式，乃以金剛縛而二小指端結合而伸，二食指與二拇指伸而生，故法源手印)

⑤ 供養五欲德

願於浩瀚剎盡所有色 全復原而成之天女乃

容貌笑且以身示美麗 以色之金剛母供養故

凡顯色之一切現象乃 以顯爲色金剛母之力

甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之特定圓滿

舍-琰巴-瓦嘉璦-誨誨-吽

(供色之方式，乃以先前圓鏡之手印)

願於浩瀚剎盡所有聲 全復原而成之天女乃

彈悅耳箏篴且吟歌母 以聲之金剛母供養故

凡顯聲之一切現象乃 以顯爲聲金剛母之力

甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之特定圓滿

舍-夏巴大-瓦嘉璦-誨誨-吽

(供聲之方式，乃以先前彈奏箏篴之手印)

願於浩瀚剎盡所有嗅 全復原而成之天女乃

以賢嗅甚盈滿諸方母 以嗅之金剛母供養故
凡顯嗅之一切現象乃 以顯爲嗅金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-釅拿帝-瓦嘉璦-誨誨-吼

(供嗅之方式，乃以先前嗅之手印)

願於浩瀚剎盡所有味 全復原而成之天女乃
持滿除魔劑珍寶器母 以味之金剛母供養故
凡顯味之一切現象乃 以顯爲味金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-璦薩-瓦嘉璦-誨誨-吼

(供味之方式，乃以先前食物之手印)

願於浩瀚剎盡所有觸 全復原而成之天女乃
以勝柔軟所觸奪意母 以觸之金剛母供養故
凡顯觸之一切現象乃 以顯爲觸金剛母之力
甚賜不變大樂而成爲 最勝樂空之持定圓滿
舍-滿璦夏-瓦嘉璦-誨誨-吼

(供觸之方式，乃以供衣之手印)

六 供傘

以燄燃無垢金千輻光 以珍寶琉璃頂作美飾
以鑲衆飾品珍珠束垂 周圍裝飾之傘作供養
舍-瓦嘉璦-佳嚩釅-爸璦帝佳誨-姊哈

(供傘之方式，乃於以左手作逝如是者拳之拇指上，右手之口向下示而伸，故成供傘手印)

七 供幢幡

以諸直且輕盈珍寶柄 乃具朥月金剛珍寶頂
 三角旗幟被風搖動故 發出鏘鏘小鈴鐺聲且
 甚具三迴曲折之優美 有無美麗動物象徵之
 勝利不合方之勝幢及 甚極美麗之幡作供養
 舍-瓦嘉璚-給度-爸璚當給-爸璚帝佳誨-姊哈

(供幢幡之方式，乃於左之金剛拳之上，立右手肘之金剛拳攜於左肩頭方向及
 二手伸之無名指節勾於中央而豎三角幡之式，且二手伸而置似向上撐)

⑧ 供華蓋

以成虛空之飾無價衣 具飄搖晃各種絹綢帷
 以蛇精華檀香嗅塗抹 浩瀚華蓋之雲作供養
 舍-瓦嘉璚-昆埤拿-爸璚帝佳誨-姊哈

(供華蓋之方式，乃以二金剛拳華蓋拴於天空式，或以心想以左手作住平，以
 右之口向下示而生華蓋而布滿全部天空)

⑨ 供王政七寶

願以瞻部河金嘉打造 且具千幅五百隨量寬
 似第二日跳躍虛空而 以一日跋十萬隨量道
 以彼力從虛空道四軍 走於四洲第一天處之
 珍寶輪供故成令一切 走者獲得統治於法政
 舍-瓦嘉璚-佳嘎璚-璚大拿-爸璚帝佳誨-姊哈

(供大寶輪之方式，乃二手腕交叉而背結合且諸指一抱一之式而二拇指勾於手
 心)

願以從珍寶琉璃八楞 放射光至百隨量為止
 於夜亦令見正似晝且 以熱苦時以光給清涼
 彼乃除諸非時死及病 凡意所想大多能出之
 珍寶寶供故成令一切 走者具法希望如意成

唵-瓦嘉璦-瑪璦-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

(供大寶寶之方式，乃二拳之二食指節折而二拇指端結合而成三眼寶手印)

願以悅意若看則可愛 婦女乃從身及口甚出

香氣若以何觸則給最 勝樂且除彼洲飢渴憂

斷除婦女之五過失且 功德乃成甚具八種之

珍寶妃供故成令一切 走者受用於無漏大樂

唵-瓦嘉璦-薩帝璦-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

(供大寶妃之方式，乃從金剛掌而二食指端勾而結合於二中指平之節)

願以不害於他斷非法 不厭棄於諸正世俗業

地之主宰意中所想皆 尚未說亦知而作成辦

成爲甚極巧於諸軍之 行及住紮返回等諸事

珍寶臣供故成令一切 走者正如勝者旨滿願

唵-瓦嘉璦-唵燃那雅嘎-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

(供大寶臣之方式，乃金剛縛而二中指及四末指並排而豎故成豎之手印)

願以具七支似巍雪山 且具自然千隻象之力

故以一日瞻洲繞三次 伶俐僅以細線亦能牽

以不傷他不亂緩慢行 而使令勝利於敵軍之

珍寶象供故成令一切 走者以勝乘之騎行走

唵-瓦嘉璦-釷嘉-璦大拿-唵璦帝佳誨-柿哈

(供大寶象之方式，乃於左手掌心立右手肘而豎立，且右拳向下作似象鼻)

願以宛若睡蓮甚極白 以天之頂飾寶等裝飾

顏色形狀身量皆完美 若囑一日瞻洲繞三次

身無疾病具廣大威嚴 完全無有疲倦勝坐騎

珍寶馬供故成令一切 走者具最勝之神變力

唵-瓦嘉璫-阿秀-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶馬之方式，乃結金剛拳之二中指及二無名指伸，二拇指作似耳朵)

願以金剛藍寶綠寶及 黃金白銀冰珠石等乃

以用無盡甚盈滿諸地 彼之財物至極堅固故

無諂誑無害他及能成 諸人甚歡喜珍寶家主

供故成令一切走者持 所有甚語珍寶之倉庫

唵-瓦嘉璫-繼哈爸帝-璫大拿-爸璫帝佳誨-柿哈

(供大寶家主之方式，乃以二掌仰而以作傲慢之方式故成虛空庫手印置於額)

彼諸供養乃結合於瓶權之供養矣。

(二)內供養 分二：(加持內供、供養內供)

●加持內供

乃先頂骨蓋半開而唸：

唵堪札璫黯誨誨吽

唵-柿哈瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-柿哈瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖀 (𑖀) 成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖁 (𑖁) 成以熾燃火燄裝飾於三角之三角形紅色火輪。

於彼之上，以唵啊誨三成三人頭之灶腳。

於彼之上，以白色阿 (𑖃) 成一枚外白而內紅之頂骨。

於彼內之東以白色唵 (𑖄) 成大嗅，以唵 (𑖄) 裝飾。

於北以綠色𑖅 (𑖅) 成腦髓，以𑖅 (𑖅) 裝飾。

於西以紅色𑖆 (𑖆) 成白菩提心，以𑖆 (𑖆) 裝飾。

於南以黃色𑖇 (𑖇) 成血，以𑖇 (𑖇) 裝飾。

於中央以藍色誨(𑖦𑖳)成嗅水，以誨(𑖦𑖳)裝飾。

於火以白色𑖦𑖳(𑖦𑖳)成牛肉，以𑖦𑖳(𑖦𑖳)裝飾。

於離實以藍色𑖦𑖳(𑖦𑖳)成犬肉，以𑖦𑖳(𑖦𑖳)裝飾。

於風以紅色𑖦𑖳(𑖦𑖳)成象肉，以𑖦𑖳(𑖦𑖳)裝飾。

於具權以綠色𑖦𑖳(𑖦𑖳)成馬肉，以𑖦𑖳(𑖦𑖳)裝飾。

於中央以紅色𑖦𑖳(𑖦𑖳)成人肉，以𑖦𑖳(𑖦𑖳)裝飾。

以風搖而燃火之熱融化諸物偕字而成日出之顏色般紅黃色。於彼之上，以白色誨(𑖦𑖳)成其首向下具菩提心除魔劑自性之白色天杖，墜落於頂骨內而融化，故而彼諸精華悉皆成爲清涼且具水銀色矣。

𑖦𑖳-阿𑖦𑖳-誨𑖦𑖳-悟𑖦𑖳-𑖦𑖳-𑖦𑖳-𑖦𑖳-𑖦𑖳-𑖦𑖳-𑖦𑖳

𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-佳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳

𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳-𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色𑖦𑖳(𑖦𑖳)、紅色𑖦𑖳(𑖦𑖳)、藍色誨(𑖦𑖳)，從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳三，且彼三亦依次融化融於頂骨矣。

𑖦𑖳𑖦𑖳𑖦𑖳 (三遍)

● 供養內供 分二：(近傳、遠傳)

乃從二種中擇一而供便可。

1. 近傳

乃於供近傳諸境前，順便說明供養內供之方式，若供養自生時，頂骨之面須朝向猷𑖦𑖳士己。若供對生時，則頂骨之面須朝向外並

以左手拇指無名指結合而往左繞攪拌三圈，且心想中央出精華而以拇指無名指從中央取而於眉際以上向上灑而以唸：

於諸賓之舌，置於從白色誨（) 生之僅稞粒般三股白色金剛

唵-阿明璫大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊曄誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至唸完根傳上師之名號為止。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於慧之走空母之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達嚨嘎巴大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿璫巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。

於智慧王大成之口。唵啊誨。
於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。
於法輪神醫之口。唵啊誨。
於法之光大成之口。唵啊誨。
於名稱具德大成之口。唵啊誨。
於逝樂德大成之口。唵啊誨。
於智修大成之口。唵啊誨。
於大名稱大成之口。唵啊誨。
於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。
於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。
於童子福大成之口。唵啊誨。
於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。
於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。
於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。

於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。

於甚智教法增大成之口。唵啊誨。

於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。

於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。

於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。

於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。

其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。

唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釳諸天之咒尾加三字(唵啊誨)而以唸：

唵-頸-哈哈-誨誨-吼 唵啊誨

唵-薩璘瓦-幞齡-札給脞耶-瓦嘉璘-瓦璘拿脞耶-
誨誨-吼 唵啊誨

唵-札給脞耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-兄美耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堪札璘黯-誨誨-吼 唵啊誨

唵-璘畢脞耶-誨誨-吼 唵啊誨

唵-嘎璘嘎璘-誨誨-吼 唵啊誨

唵-爸璘堅哲-誨誨-吼 唵啊誨

唵-固璘固璘-誨誨-吼 唵啊誨

唵-堅哲-阿樹耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-綁齡-綁齡-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈拿色-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-毘璫瑪帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-姆姆-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-咖璫瓦族耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-然然-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-賸給-秀族耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齣齣-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-吽吽-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-達哈達哈-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-爸佳爸佳-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-拔猷毘給-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-齡輶-齡輶-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪兄-拔賸-
 毘𑖦-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-素璫齡謝耶-誨誨-吽 唵啊誨
 唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釳大-
 鯨𑖦𑖦-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽
 唵啊誨
 唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽 唵啊誨

唵-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素撿嚩-誨誨-吽 唵啊誨

唵-嚩嚩-誨誨-吽 唵啊誨

唵-哈雅嘎璫-誨誨-吽 唵啊誨

唵-久孖-久孖-誨誨-吽 唵啊誨

唵-咖釳拿彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-輓駟-輓駟-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫毘給-誨誨-吽 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨

唵-堪札璫黠-誨誨-吽 唵啊誨

唵-黠姆黠姆-誨誨-吽 唵啊誨

唵-頤哲彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-誨誨-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫明彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-素毘璫-誨誨-吽 唵啊誨

唵-色禮色禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽 唵啊誨

唵-黠禮黠禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-佳嘎璫-瓦璫帝彌-誨誨-吽 唵啊誨

唵-給禮給禮-誨誨-吽 唵啊誨

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽 唵啊誨

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-邇哲𦵏-誨誨-吽 唵啊誨

唵-雅瑪-瑪𦵏-誨誨-吽 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之口。唵啊誨。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。

供護法等，乃以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諸守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釤母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唸：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唸：

唵-阿明璫大-𦵏達拿-瓦嘉璫-𦵏𦵏瓦-阿瑪固𦵏

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釤母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璫瓦-瓦嘉璫嘎明𦵏-薩璫瓦-𦵏𦵏姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璫𦵏-𦵏哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吽

2. 遠傳

乃於供遠傳諸境前，順便說明供養內供之方式，若供養自生時，頂骨之面須朝向猷釷士己。若供對生時，則頂骨之面須朝向外並以左手拇指無名指結合而往左繞攪拌三圈，且心想中央出精華而以拇指無名指從中央取而於眉際以上向上灑而以唸：

於諸賓之舌，置於從白色誨（）生之僅稞粒般三股白色金剛

唵-阿明璊大-悟達嘎-誨誨-杈杈-曄-

啊曄誨 唵啊誨

而加持。故心想：

以天女味金剛母奉獻除魔劑，故以金剛光芒之筒引而食矣。

從拇指及無名指之中央取內供而直接從眉際向上灑，乃至唸完根傳上師之名號為止。

唵 供矣，於十方三時之一切逝如是者之所有身語意功德事業攝爲一之本質、八萬四千法蘊之生處、一切聖集善之主宰、具恩根本之大寶上師之口。唵啊誨。

於勝者遍主大持金剛之口。唵啊誨。

於密主手中金剛之口。唵啊誨。

於具德薩璊哈之口。唵啊誨。

於龍修聖者之口。唵啊誨。

於夏瓦燃巴大成之口。唵啊誨。

於盧伊巴大成之口。唵啊誨。

於達燃嘎巴大成之口。唵啊誨。

於金剛鐸鈴者大成之口。唵啊誨。

於龜足大成之口。唵啊誨。

於矽璵嘉蘭齡璵大成之口。唵啊誨。

於黑行大成之口。唵啊誨。

於咕嘿巴大成之口。唵啊誨。

於全勝足大成之口。唵啊誨。

於帝魯巴大成之口。唵啊誨。

於拿璵巴大成之口。唵啊誨。

於珍寶源處靜者大成之口。唵啊誨。

於阿帝夏大尊者之口。唵啊誨。

於暖氏匠善顯大成之口。唵啊誨。

於戒德神醫之口。唵啊誨。

於悲愍明月大成之口。唵啊誨。

於日走空大成之口。唵啊誨。

於智慧王大成之口。唵啊誨。

於智慧頂髻大成之口。唵啊誨。

於法輪神醫之口。唵啊誨。

於法之光大成之口。唵啊誨。

於名稱具德大成之口。唵啊誨。

於逝樂德大成之口。唵啊誨。

於智修大成之口。唵啊誨。

於大名稱大成之口。唵啊誨。

於聖光功德大海大成之口。唵啊誨。

於子師珍寶成大成之口。唵啊誨。

於童子福大成之口。唵啊誨。

於宗咖巴勝者之口。唵啊誨。

於巧成善嘉德賢大成之口。唵啊誨。

於象牙法之勝幢大成之口。唵啊誨。

於法之金剛大成之口。唵啊誨。
於睿賢成義勝者大成之口。唵啊誨。
於巧成醒盛慧之口。唵啊誨。
於睿賢法之勝幢大成之口。唵啊誨。
於稀勝勝幢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具法大成之口。唵啊誨。
於語王精進大成之口。唵啊誨。
於語王睿賢大成之口。唵啊誨。
於睿賢具德大成之口。唵啊誨。
於持教大海大成之口。唵啊誨。
於睿賢持教大成之口。唵啊誨。
於慧能教大海大成之口。唵啊誨。
於柔音能教無畏大海大成之口。唵啊誨。
於甚智教法增大成之口。唵啊誨。
於睿賢本知教之勝幢大成之口。唵啊誨。
於蓮花舞之自在大成之口。唵啊誨。

以下四位擇一而供便可：

於睿藏所喜妙齡持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢興教持金剛之口。唵啊誨。
於勝乘無畏法之聲音持金剛之口。唵啊誨。
於睿賢無畏勝法持金剛之口。唵啊誨。

於大恩上師持金剛蓮花戲遊金剛之口。唵啊誨。
其外亦於授權、講續、傳口訣之諸根傳上師之口。
唵啊誨。

供諸天，乃於六十二天咒及其餘無上猷釳諸天之咒尾加三字(訶
啊誨)而以唸：

訶-頸-哈哈-誨誨-吼 訶啊誨

訶-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吼 訶啊誨

訶-札給彌耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-晃美耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-堪札璫黯-誨誨-吼 訶啊誨

訶-璫畢彌耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-嘎璫嘎璫-誨誨-吼 訶啊誨

訶-爸璫堅哲-誨誨-吼 訶啊誨

訶-固璫固璫-誨誨-吼 訶啊誨

訶-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-綁齡-綁齡-誨誨-吼 訶啊誨

訶-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼 訶啊誨

訶-瑪哈拿色-誨誨-吼 訶啊誨

訶-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼 訶啊誨

訶-毘璫瑪帝耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-姆姆-誨誨-吼 訶啊誨

訶-咖璫瓦嫉耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-然然-誨誨-吼 訶啊誨

訶-罽給-秀嫉耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-釁釁-誨誨-吼 訶啊誨

訶-竺瑪-佳耶-誨誨-吼 訶啊誨

訶-吼吼-誨誨-吼 訶啊誨

𡥇-欸𡥇瓦帝耶-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-達哈達哈-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-瑪哈-𡥇𡥇偉-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-爸佳爸佳-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-拔猷毘給-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-瓦薩-𡥇𡥇𡥇𡥇-瑪兒-拔𡥇-
𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-素𡥇𡥇謝耶-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇哈拿-𡥇哈拿-薩大-爸大兒-釐大-

𡥇𡥇-薩𡥇瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-𡥇𡥇-𡥇
𡥇啊𡥇

𡥇-夏雅瑪偉-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-素𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-哈雅嘎𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-久拏-久拏-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇拿𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-佳嘎𡥇𡥇給-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-堪札𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇姆𡥇姆-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-𡥇𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

𡥇-佳嘎𡥇-瓦𡥇𡥇明𡥇-𡥇𡥇-𡥇 𡥇啊𡥇

唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨
唵-素毘璫-誨誨-吼 唵啊誨
唵-色禮色禮-誨誨-吼 唵啊誨
唵-瑪哈拔雷-誨誨-吼 唵啊誨
唵-黯禮黯禮-誨誨-吼 唵啊誨
唵-佳嘎璫-瓦璫帝臚-誨誨-吼 唵啊誨
唵-給禮給禮-誨誨-吼 唵啊誨
唵-瑪哈毘雅-誨誨-吼 唵啊誨
唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
唵-秀拿薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吼 唵啊誨
唵-雅瑪-達哲-誨誨-吼 唵啊誨
唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吼 唵啊誨
唵-雅瑪-嚕哲臚-誨誨-吼 唵啊誨
唵-雅瑪-瑪祉臚-誨誨-吼 唵啊誨

其外亦於與四續部相關之諸本尊壇輪天會偕眷屬之口。唵啊誨。

而直接從心間向上灑而供且於舌根、眉際及頂門三以酒作圓點。

供護法等，乃以唸：

於往昔見醒盛、聞勝法、依止聖集善、以諸守護教及四種眷屬、以諸先師所依且修之護法諸具誓者之口。唵啊誨。

於諸住於八大棄處之勇士、猷釵母、護方、守刹及龍等之口。唵啊誨。

而直接從肚臍供養。

以唸：

於諸住於原處之基主及一切具心成爲天之口。唵啊誨。

而以施勝手印直接從膝灑，且除魔劑置於己之舌上而以唸：

唵-阿明璦大-柿達拿-瓦嘉璦-柿齡瓦-阿瑪固誨

以慧除魔劑令一切賓客饜足矣。

以從己心間誨（）出之四位精華猷釳母及八門隅母，以置於頂骨內之五除魔劑作供養。

唵-薩璦瓦-瓦嘉璦嘎明脞-薩璦瓦-齡輶姆-

秀齡雅-咕嘿-瓦嘉璦脞-柿哈

而心想諸天歡喜且饜足而從口云：

唵-頸-哈哈-誨誨-吽

乃內供。故彼諸乃結合密權之供養矣。

(三)密供養

心想：

從乾之密處不得見中，以白色誨（）出五股白色金剛，從紅色瓦雅（）出紅色寶，於端以黃色瓦雅（）裝飾。

從坤之密處不得見中，以紅色阿（）出三瓣紅色蓮花，從白色達雅（）出表明菩提心之白色臍，於端以黃色達雅（）裝飾。

於乾之臍間月墊：

唵-瓦嘉璦-毗璦佳脞耶-誨誨-吽-柿哈

於意間月墊：

唵-薩璦瓦-幞齡-札給脞耶-瓦嘉璦-瓦璦拿脞耶-

誨誨-𑖀-埵哈

於頸日墊：

唵-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦𑖀-誨誨-𑖀-
札給𑖀嘉晃-𑖀瓦埵-埵哈

於額日墊：

唵頸哈哈誨誨𑖀

於坤之臍間日墊：

唵-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦𑖀-誨誨-𑖀-
札給𑖀嘉晃-𑖀瓦埵-埵哈

於意間日墊：

唵頸哈哈誨誨𑖀

於頸月墊：

唵-瓦嘉璦-毗璦佳𑖀耶-誨誨-𑖀-埵哈

於額月墊：

唵-薩璦瓦-幞齡-札給𑖀耶-瓦嘉璦-瓦璦拿𑖀耶-
誨誨-𑖀-埵哈

所有咒顏色爲紅色而放光芒，住於左繞，諸咒皆亦
成爲互相口合且光芒具擁抱相矣。

唵啊誨

乾坤以入均故融化菩提心而從頂門抵達於頸故生
喜，從頸抵達於心間故生勝喜，從心間抵達於臍故

生特喜，從臍抵達於寶端故生俱生喜之慧，故而成爲以諸天亦享受大樂矣。

乃密供，故彼諸乃結合第三權之供養矣。

(四)唯彼性供養

心想：

壇城諸天入於俱生樂與唯彼性無別之持定，故以唯彼性供養令歡悅矣。

乃唯彼性供養，故彼乃結合第四權之供養矣。

主供花

乃於壇城中央以唸：

舍啊誨

而以左手供花於主乾坤二。

以唸主乾坤之精華咒：

舍-矽璦-瓦嘉璦-嘿嘿璦璦-誨誨-吽-

札給胸嘉兄-璦瓦姆-柿哈

舍-瓦嘉璦-毗璦佳胸耶-誨誨-吽-柿哈

及近精華咒：

舍額哈哈誨誨吽

舍-薩璦瓦-幪齡-札給胸耶-瓦嘉璦-瓦璦拿胸耶-

誨誨-吽-柿哈

而供花矣。

以唸：

舍-札給胸耶-誨誨-吽

舍-兄美耶-誨誨-吽

舍-堪札璦黠-誨誨-吽

舍-璘畢𑖦耶-誨誨-𑖀

舍-嘎璘嘎璘-誨誨-𑖀

舍-爸璘堅哲-誨誨-𑖀

舍-固璘固璘-誨誨-𑖀

舍-堅哲-阿𑖦耶-誨誨-𑖀

舍-綁齡-綁齡-誨誨-𑖀

舍-爸璘𑖦瓦帝耶-誨誨-𑖀

舍-大璘薩雅-大璘薩雅-誨誨-𑖀

舍-瑪哈拿色-誨誨-𑖀

舍-繡𑖦雅-繡𑖦雅-誨誨-𑖀

舍-毘璘瑪帝耶-誨誨-𑖀

舍-姆姆-誨誨-𑖀

舍-咖璘瓦𑖦耶-誨誨-𑖀

舍-然然-誨誨-𑖀

舍-𑖦給-秀𑖦耶-誨誨-𑖀

舍-𑖦𑖦-誨誨-𑖀

舍-竺瑪-佳耶-誨誨-𑖀

舍-𑖀𑖀-誨誨-𑖀

舍-欸璘瓦帝耶-誨誨-𑖀

舍-達哈達哈-誨誨-𑖀

舍-瑪哈-𑖦璘偉-誨誨-𑖀

舍-爸佳爸佳-誨誨-𑖀

舍-拔猷毘給-誨誨-𑖀

舍-𑖦𑖦-𑖦𑖦-瓦薩-璘𑖦𑖦大璘-瑪𑖦-拔𑖦-

毘𑖦-誨誨-𑖀

舍-素璘𑖦謝耶-誨誨-𑖀

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大爸大晃-釐大-

鯨鰐姆-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吼

舍-夏雅瑪喋偉-誨誨-吼

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吼

舍-素撈嚩-誨誨-吼

舍-鰐鰐-誨誨-吼

舍-哈雅嘎璫-誨誨-吼

舍-久拏-久拏-誨誨-吼

舍-咖釐拿-誨誨-吼

舍-輓駟-輓駟-誨誨-吼

舍-佳嘎璫毘給-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-堪札璫黠-誨誨-吼

舍-黠姆黠姆-誨誨-吼

舍-頤哲-誨誨-吼

舍-誨誨-誨誨-吼

舍-佳嘎璫-瓦璫明-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-素毘璫-誨誨-吼

舍-色禮色禮-誨誨-吼

舍-瑪哈拔雷-誨誨-吼

舍-黠禮黠禮-誨誨-吼

舍-佳嘎璫-瓦璫帝-誨誨-吼

舍-給禮給禮-誨誨-吼

舍-瑪哈毘雅-誨誨-吼

舍-嘎嘎薩耶-誨誨-吼

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽

唵-雅瑪-嚩哲彌-誨誨-吽

唵-雅瑪-瑪地彌-誨誨-吽

而從走空母起至屠王摧母爲止，方以左繞及隅以右繞而於天各各之處以各各咒而供花。

盍手供 分三：(供諸天、供所有天、供壇城)

(一)供諸天

乃對置於手之諸天以唸：

唵哈 拿瑪豳 怖哈呬 嚩夏札嘿 誨誨呼
吽誨 誨誨-吽

唵嚩 誨猷姆 嚩嚩 嚩嚩 誨誨 吽吽
誨誨-吽

且於各各天之處，以右手供花矣。

(二)供所有天

乃若於手面上置所有之天，則以唸：

唵誨嚩嚩黎嚩嚩-釳鉛鞍-佳恰嘉嘉娘-
喳插札拾那-大地達嚩拿-爸葩拔嚩瑪-
雅嚩兒瓦-嚩嚩誨誨-誨誨-吽

而供花。

(三)供壇城

乃以左手持花先行唸八句咒：

- ① 舍-拿謨-撿釳瓦帝-偉璫夏雅-誨誨-叭
 ② 舍-瑪哈嘎兄巴𦉳-溥𦉳-撿雅-誨誨-叭
 ③ 舍-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-叭
 ④ 舍-𦉳札-嘎璫盧𦉳-毗夏那摩咖雅-誨誨-叭
 ⑤ 舍-薩哈薩璫𦉳嘉-撿素璫雅-誨誨-叭
 ⑥ 舍-爸璫秀-巴秀達雅大-修兄-咖根釳-齡嫉𦉳-誨誨-叭

- ⑦ 舍-瓦雅𦉳-傑拿拔璫-齡璫雅-誨誨-叭
 ⑧ 舍-瑪哈讀爸齡-嘎璫瓦布夏雅-誨誨-叭

以上乃乾之八句矣。

- ⑨ 舍-拿謨-撿釳瓦帝-瓦嘉璫瓦璫𦉳-姆-誨誨-叭
 ⑩ 舍-拿謨-阿璫雅-阿爸璫傑帝-齡盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-叭
 ⑪ 舍-拿謨-薩璫瓦𦉳大-撿耶拔嘿-瑪哈瓦吉璫-誨誨-叭
 ⑫ 舍-拿謨-瓦嘉璫薩內-阿傑帝-阿爸璫傑帝-拔姆-嘎嫉𦉳大璫-誨誨-叭
 ⑬ 舍-拿謨-撿璫瑪𦉳-秀夏𦉳-璫夏𦉳-固璫齡嘎璫-雷𦉳-誨誨-叭
 ⑭ 舍-拿謨-大璫薩𦉳-瑪璫𦉳-爸璫毗達𦉳-爸璫嘉耶-誨誨-叭
 ⑮ 舍-拿謨-毘嘉耶-𦉳撿𦉳-𦉳撿𦉳-母哈𦉳-誨誨-叭
 ⑯ 舍-拿謨-瓦嘉璫瓦璫𦉳-瑪哈猷給𦉳-嘎美秀嫉-咖給-誨誨-叭

而花灑於壇城之中央，且於左臑作手印而於右左之肩頭作轉蓮，並合掌於頭而作禮拜式，故而手之天輪作入於己矣。

五讚 分二：(以咒供養、八句讚之咒)

(一)以咒供養

乃以唵各各天之精華等：

唵-矽璫-瓦嘉璫-嘿嘿璫璫-誨誨-吼-
札給彌嘉兄-彌瓦姆-柿哈

此乃主之精華咒也

唵-頸-哈哈-誨誨-吼

乃主之近精華咒也

唵-瓦嘉璫-毗璫佳彌耶-誨誨-吼-柿哈

乃坤之精華咒也

唵-薩璫瓦-幞齡-札給彌耶-瓦嘉璫-瓦璫拿彌耶-
誨誨-吼-柿哈

乃坤之近精華咒也

唵-札給彌耶-誨誨-吼

唵-兄美耶-誨誨-吼

唵-堪札璫黯-誨誨-吼

唵-璫畢彌耶-誨誨-吼

乃四精華猷釳母之咒也

髮際：

唵-嘎璫嘎璫-誨誨-吼

唵-爸璫堅哲-誨誨-吼

乃堪札嘎巴兄與甚暴母之咒

頂門：

唵-固璫固璫-誨誨-吼

唵-堅哲-阿榭耶-誨誨-吼

乃瑪哈港嘎兄與兇眼母之咒

右耳：

𑖦-綁齡-綁齡-誨誨-吼

𑖦-爸璫齡瓦帝耶-誨誨-吼

乃港嘎兄與具光母之咒

後頸窩：

𑖦-大璫薩雅-大璫薩雅-誨誨-吼

𑖦-瑪哈拿色-誨誨-吼

乃吡露獠牙者與大鼻母之咒

左耳：

𑖦-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼

𑖦-昆璫瑪帝耶-誨誨-吼

乃素璫蹉那與具勇士睿母之咒

眉間：

𑖦-姆姆-誨誨-吼

𑖦-咖璫瓦族耶-誨誨-吼

乃無量光與咖璫瓦族之咒

二眼：

𑖦-然然-誨誨-吼

𑖦-賸給-秀族耶-誨誨-吼

乃金剛光與惡鬼城自在母之咒

二肩：

𑖦-𑖦𑖦-誨誨-吼

𑖦-竺瑪-佳耶-誨誨-吼

乃金剛之身與樹蔭母之咒

二腋：

唵-吽吽-誨誨-吽

唵-欸璫瓦帝耶-誨誨-吽

乃具芽與護地母之咒

二乳房：

唵-達哈達哈-誨誨-吽

唵-瑪哈-尅璫偉-誨誨-吽

乃具金剛髮與大令怖女之咒

肚臍：

唵-爸佳爸佳-誨誨-吽

唵-拔猷毘給-誨誨-吽

乃大勇士與具風力母之咒

鼻端：

唵-撿輓-撿輓-瓦薩-璫哈璫大璫-瑪晃-拔姆-
毘闍-誨誨-吽

唵-素璫撿謝耶-誨誨-吽

乃金剛作誨與飲酒母之咒

口：

唵-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兄-釗大-

鯨鬪姆-薩璫瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽

唵-夏雅瑪喋偉-誨誨-吽

乃甚極賢與蔚藍天女之咒

頸：

唵-阿嘎撿雅-阿嘎撿雅-誨誨-吽

唵-素撿嚩-誨誨-吽

乃金剛賢與至極賢女之咒

心間：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-哈雅嘎璫-𑖦𑖦-𑖦

乃大令怖與馬耳母之咒

二果：

𑖦-久拏-久拏-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-咖釳拿-𑖦𑖦-𑖦

乃不賢眼與烏面母之咒

象徵：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳嘎璫毘給-𑖦𑖦-𑖦

乃大力與具輪力母之咒

尿道：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-堪札璫𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃珍寶金剛與塊生母之咒

二大腿：

𑖦-𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃馬頸與賣酒母之咒

二小腿：

𑖦-𑖦𑖦-𑖦𑖦-𑖦

𑖦-佳嘎璫-瓦璫明𑖦-𑖦𑖦-𑖦

乃虛空精華與輪鎧母之咒

十六指趾：

唵-給禮給禮-誨誨-吽

唵-素毘璫-誨誨-吽

乃德嘿璫嘎與至極勇女之咒

二足背：

唵-色禮色禮-誨誨-吽

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽

乃蓮花舞之自在與大力母之咒

四拇指趾：

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫帝𑖦-誨誨-吽

乃作現相與轉輪母之咒

二膝：

唵-給禮給禮-誨誨-吽

唵-瑪哈毘雅-誨誨-吽

乃金剛勇心與大精進母之咒。

以上前二十四咒乃二十四勇士之咒，後二十四咒乃二十四勇女之咒矣。

舌根：

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

乃烏面母之咒。

臍孔內：

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽

乃臍面母之咒。

象徵門：

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽

乃犬面母之咒。

屎道之門：

唵-秀嘎璦薩耶-誨誨-吽

乃豬面母之咒。

彼四乃四門母之咒矣。

眉間孔：

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽

乃屠王堅母之咒。

二耳：

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽

乃屠王使役母之咒。

二眼：

唵-雅瑪-嚕哲𦉰-誨誨-吽

乃屠王獠牙母之咒。

二鼻孔：

唵-雅瑪-瑪𦉰𦉰-誨誨-吽

乃屠王摧母之咒。

彼四乃四隅母之咒矣。

而讚。

(二)八句讚 分二：(八句讚之咒、八句讚)

●八句讚之咒

1. **唵-拿謨-撿釳瓦帝-偉璦夏雅-誨誨-吽**

2. **唵-瑪哈嘎𦉰巴𦉰-洹𦉰-撿雅-誨誨-吽**

3. **唵-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吽**

4. **唵-嚕札-嘎璦盧鋤-毗𦉰那摩咖雅-誨誨-吽**

5. **唵-薩哈薩璦𦉰嘉-撿素璦雅-誨誨-吽**

6. **唵-爸璦秀-巴秀達雅大-修𦉰-咖𦉰釳-撿嫉𦉰-誨誨-吽**

7. 唵-瓦雅𑖀-傑拿拔𑖀-𑖀𑖀雅-誨誨-吽

8. 唵-瑪哈讀𑖀𑖀-嘎𑖀瓦布𑖀雅-誨誨-吽

以上乃乾之八句矣。

9. 唵-拿謨-𑖀𑖀瓦帝-瓦嘉𑖀瓦𑖀𑖀-姆-誨誨-吽

10. 唵-拿謨-阿𑖀雅-阿𑖀傑帝-𑖀盧嘎雅-
瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-吽

11. 唵-拿謨-薩𑖀瓦𑖀大-𑖀耶拔嘿-瑪哈瓦吉𑖀-
誨誨-吽

12. 唵-拿謨-瓦嘉𑖀薩內-阿傑帝-阿𑖀傑帝-
拔姆-嘎嫉𑖀大𑖀-誨誨-吽

13. 唵-拿謨-𑖀𑖀瑪𑖀-秀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-
固𑖀給嘎𑖀-雷𑖀-誨誨-吽

14. 唵-拿謨-大𑖀薩𑖀-瑪𑖀𑖀-𑖀𑖀毗達𑖀-
𑖀𑖀嘉耶-誨誨-吽

15. 唵-拿謨-毘嘉耶-𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀-母哈𑖀-誨誨-吽

16. 唵-拿謨-瓦嘉𑖀瓦𑖀𑖀-瑪哈猷給𑖀-嘎美秀嫉-
咖給-誨誨-吽

以上乃坤之八句矣。

故以乾坤八句咒而讚。

● 八句讚

1. 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽

2. 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽

3. 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽

4. 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽

5. 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽

6. 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽

7. 唵 具持虎皮衣 誨誨吼
8. 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
9. 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
10. 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
11. 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
12. 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼
13. 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
14. 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
15. 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吼
16. 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

彼咒及讚二擇一而唸便可。

若欲廣讚，則唸以德法稱、達燃嘎巴及珍寶金剛撰之讚。
復次，以唸鞞瓏巴之讚。

若未能唸彼諸，則以唸此：

於怙主眼前無餘	從無始起於輪迴
以貪等悟之自性	造罪各各作懺悔
於無餘以彼因及	道及果所收一切
走者之諸福資糧	以吾常常作隨喜
於成以通達金剛	慧而住於樹王下
全愛於走者之諸	能王祈求轉法輪
於成作完勝者事	而諾逝於界諸怙
以吾祈求諸具心	離苦爲止不離憂
吾乃未成能王間	皈依醒盛等諸法
以及勇士猷釳母	會偕與三種稀勝
以吾作成辦作住	於猷釳道且遵守

一切誓言及使令 一切具心脫離苦
願以教等彼諸善 令吾成爲唯一具
一切最勝相醒盛 故作度化諸走者
而讚。

太.受共不共戒 分二：(受共同戒、受不共戒)

(一)受共同戒

取菩薩戒乃心想爲一切具心義務必得圓滿醒盛之位，因此爲彼取菩薩戒而乃至得大菩提爲止，立誓學勝子行且欲受菩薩戒及欲護等善加思惟而心想上師與壇城主不各別、具德輪勝樂等根傳諸上師、本尊、醒盛、菩薩、勇士、走空偕護法會住於面前虛空，故而於彼諸面前受菩薩戒之方式乃唸誦：

我皈依於三稀勝
一切罪以各各懺
隨喜走者所有善
以意執醒盛菩提
(誦三遍)

(二)受不共戒

乃心想爲一切具心義務必於速速得圓滿醒盛之位，因此爲彼取密讚戒而如理守護五族總及各各支之諸誓言等善加思惟而心想上師與壇城主不各別、具德輪勝樂等根傳諸上師、本尊、醒盛、菩薩、勇士、走空偕護法會住於面前虛空，故而於彼諸面前受密讚戒之方式乃唸誦：

祈求諸醒盛菩薩
請以悲愍寬恕我
以名謂此某某吾

時從現在起乃至
抵達菩提精華間
猶如三時諸怙主
以我亦發爲菩提
必定作之最無上
最殊勝之菩提心
以吾各各堅固執
一切戒律諸學處
收攝善之法以及
作具心義之戒三
醒盛法及集善乃
無上之三稀勝故
從現起以吾持彼
醒盛猷釐所生戒
以吾亦復完整執
最大金剛勝族之
金剛鐸鈴及手印
亦復以作執學官
最大珍寶勝族之
誓言乃是悅意故
每日同樣於六時
恆常布施四種施
從大菩提所出之
蓮花大族乃清淨
故而各各持外及
秘密三乘之勝法

最大業之勝族乃
俱備一切諸戒律
故而各各完整執
供養業則盡力作
以我作發最無上
最殊勝之菩提心
爲諸一切具心義
故以吾執無餘戒
諸未渡者以吾渡
諸未脫者以吾脫
未蘇息者令蘇息
具心置於離憂位
(誦三遍)

七.供食子 分四：(加持食子、迎請食賓、供八供、供養食子於勝樂天會、供養食子於住於棄處之守方、供養食子於護法、供養食子於基主)

乃若僅設置二食子，則第一供於勝樂天會，第二供於住於棄處之守方等，且若有第三等，則依理供養已之護法及基主矣。

那麼，若無結合會供而結合於懺罪之前面，則於修誦前供養而作從會供至餘食爲止矣。或者亦可於修誦及求成就之後供養矣。

(一)加持食子

舍堪札璫黠誨誨吼

舍-埵齡瓦-秀齡-薩璫瓦-齡璫瑪-埵齡瓦-秀讀誨

成爲空性，從空性中，以𑖀 (𑖀) 成以勝幢裝飾於右左二側之具弓形藍色風輪。

於彼之上，以𑖀 (𑖀) 成以熾燃火燄裝飾於三角之三

彼諸字具各種顏色，住於除魔劑上，全復原而成爲白色唵（ॐ）、紅色啊（ॐ）、藍色誨（ॐ），從上而住於上。以從彼放光芒勾召住於大海等之除魔劑及住於十方諸勇士及勇女之自在母意間種子所生慧之除魔劑，且以光芒所勾諸走者作爲三輪天之勇士勇女皆亦先作入均而所融化融於唵啊誨三，且彼三

亦依次融化融於頂骨矣。

唵啊誨 (三遍)

(二)迎請食賓

𑖀 (𑖀)

乃偕燄燃手印(雙手持金剛及鐸鈴，兩手食指相勾，二中指伸直相拄，二拇指亦伸直相拄，二無名指及二小指悉皆伸直開張。將燄燃手印置於額前，掌心向外，然後先左後右而旋繞)

以從於己意間住於日墊之誨 (𑖀) 字放之光芒，迎請所有住於八大棄處之守方及護刹等皆完整之壇城至於面前虛空。

(三)供八供

乃此二咒擇一而供：

第一咒：

唵-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-阿𑖀𑖀𑖀-𑖀𑖀𑖀帝佳誨-𑖀哈

唵-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-巴迪姆-𑖀𑖀𑖀帝佳誨-𑖀哈

唵-瓦嘉𑖀-布夏貝-啊誨-𑖀哈

唵-瓦嘉𑖀-讀貝-啊誨-𑖀哈

唵-瓦嘉𑖀-迪貝-啊誨-𑖀哈

唵-瓦嘉𑖀-釳拿帝-啊誨-𑖀哈

唵-瓦嘉𑖀-呢偉迪-啊誨-𑖀哈

唵-瓦嘉𑖀-夏巴大-啊誨-𑖀哈

第二咒：

唵-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀瓦𑖀-阿𑖀𑖀𑖀-啊誨-𑖀哈

唵-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀瓦𑖀-巴迪姆-啊誨-𑖀哈

唵-𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀-薩𑖀𑖀𑖀瓦𑖀-瓦嘉𑖀-布夏貝-

啊誨-柿哈

唵-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-讀貝-

啊誨-柿哈

唵-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-迪貝-

啊誨-柿哈

唵-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-釧拿帝-

啊誨-柿哈

唵-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-呢偉迪-

啊誨-柿哈

唵-攷璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-夏巴大-

啊誨-柿哈

(四)供養食子於勝樂天會 分十一：(生音母及字明、生種子及咒鬘、加持二手、略讚、生食賓、供主乾坤及四走空母、供三輪諸天、供八門隅母、以十六明妃供養、以八句讚供養、為欲事祈禱)

●生音母及字明

於二手阿𑖀-誼𑖀-悟𑖀-璫𑖀-黎𑖀-欸𑖀-鄔𑖀-𑖀
 啊-嘎釧鉛𑖀-佳恰嘉𑖀娘-渣插札𑖀那-大裨達𑖀
 拿-爸葩拔𑖀瑪-雅璫兄瓦-夏𑖀薩哈𑖀
 全復原而成月及日之自性之中央誨(𑖀)字。

●生種子及咒鬘

唵-阿-農雅-拿雅 阿努釧帝-薩璫瓦-𑖀璫瑪
 帕璫-帕璫 阿努爸璫-毘札-薩璫瓦-𑖀璫瑪
 阿大雅大 阿努爸璫-毘札-薩璫瓦-𑖀璫瑪
 唵啊誨

●加持二手

月日偕誨全復原而成金剛掌矣。

④略讚

願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣

⑤生食賓

供養之三輪皆成樂空無別矣。
於諸賓舌上，以置於從白色誨(ॐ)出之僅稞粒般三
股白色金剛之金剛光芒之筒引而食矣。

⑥供主乾坤及四走空母：

舍-啊 瓦嘉璘-阿璘禮呼 嘉誨姆呼
瓦嘉璘-札給胘雅-薩瑪雅-齧-齧夏雅-呼
(誦三遍)

⑦供三輪諸天

舍-嘎璘嘎璘-誨誨-吼
舍-固璘固璘-誨誨-吼
舍-綁齡-綁齡-誨誨-吼
舍-大璘薩雅-大璘薩雅-誨誨-吼
舍-繡齡雅-繡齡雅-誨誨-吼
舍-姆姆-誨誨-吼
舍-然然-誨誨-吼
舍-齧齧-誨誨-吼
舍-吼吼-誨誨-吼
舍-達哈達哈-誨誨-吼

舍-爸佳爸佳-誨誨-吽

舍-撿輓-撿輓-瓦薩-璘哈璘大璘-瑪兒-拔姆-
毘𦉰-誨誨-吽

舍-繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大兒-釳大-
鯨𦉰𦉰-薩璘瓦姆巴-大嘉雅-大嘉雅-誨誨-吽

舍-阿嘎拾雅-阿嘎拾雅-誨誨-吽

舍-𦉰𦉰-誨誨-吽

舍-久拏-久拏-誨誨-吽

舍-輓𦉰-輓𦉰-誨誨-吽

舍-𦉰𦉰-誨誨-吽

舍-𦉰𦉰-誨誨-吽

舍-誨誨-誨誨-吽

舍-給禮給禮-誨誨-吽

舍-色禮色禮-誨誨-吽

舍-𦉰禮𦉰禮-誨誨-吽

舍-𦉰禮𦉰禮-誨誨-吽

(誦一遍)

⑧供八門隅母

舍-啊 瓦嘉璘-阿璘禮呼 (二遍)

⑨以十六明妃供養

舍-瓦嘉璘-偉𦉰-誨誨-吽

舍-瓦嘉璘-𦉰泄-誨誨-吽

舍-瓦嘉璘-明璘姆給-誨誨-吽

舍-瓦嘉璘-摩璘傑-誨誨-吽

唵-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-兒薩雅-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-給帝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-迪貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璫-釗拿帝-誨誨-吽
 唵-璫巴-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-璫薩-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-灑璫夏-瓦嘉璫-誨誨-吽
 唵-齡璫瑪齡度-瓦嘉璫-誨誨-吽

⊕以八句讚供養

1. 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽
2. 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽
3. 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽
4. 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽
5. 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽
6. 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽
7. 唵 具持虎皮衣 誨誨吽
8. 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽
9. 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽
10. 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽
11. 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽
12. 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽

13. 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
 14. 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
 15. 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吼
 16. 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

㊦ 爲欲事祈禱

與有平等靜除貪欲摧毀於諸悟
 汝乃是具所有實看爲宛若虛空
 怙主以以至極重愛水濕意之水
 作吧以諸天女作至極悲愛我吧

(五)供養食子於住於棄處之守方 分六：(生食賓、供食子、供牙劑、
 以十六明妃供養、以八句讚供養、祈助事業)

㊦ 生食賓

於住於八大棄處之守方及護刹等皆以剎那間放進於
 光明而成爲勝樂天乾坤像之諸賓舌上，以置於從白
 色誨 (ྱྩ) 出之僅稞粒般三股白色金剛之金剛光芒之
 筒引而食矣。

㊦ 供食子

唵-咖咖咖黠咖黠-薩攰瓦-雅輶-攰輶-
 薩統大-攰大-毘夏佳-悟瑪達-
 阿巴瑪攰-瓦嘉攰札嘎-札給彌達雅-
 欸驢-拔野-繼哈拿度-薩瑪雅-攰輶拿度-
 瑪瑪薩攰瓦斯哈-明爸攰雅佳拿度-雅提呬-
 雅提耨-幞嘉袖-毘巴袖-吉攰袖-
 瑪帝嘎攰瑪袖-瑪瑪-薩攰瓦-嘎攰大雅-

色素姆-毘秀喃耶-薩哈怡嘎-
拔瓦拿度-誨誨吽吽-娑哈
(二遍)

㊦ 供牙劑(護齒食子、固齒食子)

唵-瓦嘉瓏-姆幞兒耶-娑哈

㊧ 以十六明妃供養

唵-瓦嘉瓏-偉彌-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-碍泄-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-明瓏姆給-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-摩瓏傑-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-哈薩雅-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-兒薩雅-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-給帝-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-彌瓏大雅-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-布夏貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-讀貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-迪貝-誨誨-吽

唵-瓦嘉瓏-釧拿帝-誨誨-吽

唵-瓏巴-瓦嘉瓏-誨誨-吽

唵-瓏薩-瓦嘉瓏-誨誨-吽

唵-灑瓏夏-瓦嘉瓏-誨誨-吽

唵-齡瓏瑪齡度-瓦嘉瓏-誨誨-吽

㊨ 以八句讚供養

1. 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽

2. 舍 與大劫火相同之光 誨誨吼
3. 舍 具兇暴髮髻 誨誨吼
4. 舍 毗露獠牙怖畏面 誨誨吼
5. 舍 千手乃具燄燃光芒 誨誨吼
6. 舍 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吼
7. 舍 具持虎皮衣 誨誨吼
8. 舍 禮拜大身煙色作除障 誨誨吼
9. 舍 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吼
10. 舍 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吼
11. 舍 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吼
12. 舍 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吼
13. 舍 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吼
14. 舍 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吼
15. 舍 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吼
16. 舍 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吼

六 祈助事業

爲護教及作走義	故以誠懇祈請諸
無餘所有天之會	無餘所有龍之會
無餘所有施害會	無餘所有惡鬼會
無餘所有精靈會	無餘所有餓鬼會
無餘所有食肉會	無餘所有令醉會
無餘所有令忘會	無餘所有走空會
無餘所有本女會	蒞臨此處垂念我
諸具誠意且以口	承諾者大德住敕
意般速之具可畏	相貌威猛兇暴者

調毒摧毀諸黑方	助猷釵業並賜果
威力加持叵思議	禮拜施害會等八
祈以八部妃子偕	僕役賜我諸成就
令猷釵吾們偕眷	獲得無病及長壽
自在德譽與賢份	一切廣大受用矣
復祈賜予我息及	盛等業之諸成就
祈以護法恆助歟	消除非時死亡及
諸病諸邪諸障類	惡夢及諸惡徵兆
願諸世界得安樂	年穀佳諸果豐登
法增及出諸樂嘉	心中所欲全成就

(六)供養食子於護法 分三：(供食子、獻八供、祈護法作助事業)

●供食子

於諸護法，乃以「阿嘎璎摩…」，以受用供養而祈諸護法作助事業。

唵-阿嘎璎摩耨-薩璎瓦-齡璎瑪耨-

阿迪雅奴班拿-埵達

手印乃左金剛拳置於心間(以左手拇指壓於無名指根紋，然後餘四指握拇指而成金剛拳，置於意間成施寶手印)。且以右手施勝手印(右手在左拳上，覆掌而順轉於左拳一圈然後掌心向上成施勝手印)。

拿瑪-薩璎瓦-大裨釵大-阿瓦盧給帝-唵-

姆齡璎-姆齡璎-誨

廣大具力光咒手印乃：有二種方式，一、對境界較已高之對象：左手結金剛拳置於意間，右手結金剛拳然後直豎食指向外且拳心向上，然後仰掌右繞一圈，同時手指依序漸散，再掌心向下而彈指一聲。二、對境界較已低之對象則：左手結金剛拳置於意間，右手結金剛拳然後直豎食指向外，再略覆掌向於前下，然後仰掌右繞一圈，同時手指依序漸散，再掌心向下而彈指一聲。於此某些傳承乃亦以右手繫怒士拳而豎，並交付於供物，且彈指也。

𑖦-𑖦𑖦-布𑖦-𑖦𑖦-帝𑖦-斯𑖦-盧嘉呢-

薩𑖦瓦-阿𑖦𑖦-薩達呢-𑖦哈

統治輪手印乃：以右手作無畏手印也（左手金剛拳置於意間，右手略前，以拇指壓於掌心，餘四指伸直且掌心略向下而成無畏手印）。

㊟獻八供

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-阿𑖦𑖦姆-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-巴迪姆-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-布夏貝-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-讀貝-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-阿盧給-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-釷拿帝-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-呢偉迪-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

𑖦-瓦嘉𑖦-𑖦𑖦瑪巴𑖦-薩𑖦𑖦瓦𑖦-夏巴大-
𑖦𑖦帝佳𑖦-𑖦哈

㊟祈護法作助事業

以此具五欲德之 無漏除魔劑大海

供養食子供慧怙 四大王尤其十二
度母及八十白色 等諸嘎檔護法會
故祈納享而辦諸 息盛權猛事業歟

(七)供養食子於基主 分七：(淨化、修空、生食子並加持、供食子、禮拜四逝如是者、祈願、諦詞)

㊟淨化

唵-瓦嘉璦-阿明璦大-固那札李-哈拿哈拿-誨吽

㊟修空

唵-柿齡瓦-秀齡-薩璦瓦-齡璦瑪-柿齡瓦-秀讀-誨

㊟生食子並加持

成爲空性，從空性中，於以櫟(𑖀𑖃𑖦𑖪)字成諸寬且廣之大寶器內，以唵(𑖅𑖄)融化爲光而出之食子成爲三白三甜無漏慧之除魔劑大海矣。

唵啊誨(三遍)

㊟供食子

拿瑪-薩璦瓦-大衲釳大-阿瓦盧給帝-

唵-泐齡璦-泐齡璦-誨 (三遍)

廣大具力光咒手印乃：有二種方式，一、對境界較己高之對象：左手結金剛拳置於意間，右手結金剛拳然後直豎食指向外且拳心向上，然後仰掌右繞一圈，同時手指依序漸散，再掌心向下而彈指一聲。二、對境界較己低之對象則：左手結金剛拳置於意間，右手結金剛拳然後直豎食指向外，再略覆掌向於前下，然後仰掌右繞一圈，同時手指依序漸散，再掌心向下而彈指一聲。於此某些傳承乃亦以右手繫怒士拳而豎，並交付於供物，且彈指也。

⑤ 禮拜四逝如是者

禮拜多珍寶逝如是者矣

禮拜勝美色逝如是者矣

禮拜廣闊身逝如是者矣

禮拜離諸怖逝如是者矣

⑥ 祈願

以此具五欲德之	除魔劑大海食子
供養地主地天女	堅固母及普遍護
瞻普洲者尤其護	各區域境神基主
天及龍等甚喜愛	白方之所有天神
故祈以歡悅享受	而助猷釗士我們
師徒功德主偕眷	消除修勝法違緣
障礙且令修順緣	諸事如意完成歟

⑦ 諦詞

(以諦詞印，左手作持定印於臍下四指處，並右手諸指伸直相併向上且掌心向左而置於心間)

願以吾之所想力	以及逝如是者之
加持力並法界力	而凡所想諸義皆
成無阻礙而出現	彼諸一切種種矣

⑧ 修誦

乃明憶壇城諸天宛若圓鏡裡之影像而唸諸天之咒，尤其主要唸勝樂乾坤二之二根本咒、二精華咒、二近精華咒及二鎧甲咒等諸珍寶：乾之根本咒(具德勝樂)

唵-拿謨-嚩釗瓦帝-偉瓏夏雅

瑪哈嘎兄巴彌-洩彌-嚩雅

嘉札-摩固柱-嘎札雅

迦札-嘎璫盧-鋤-毗夏那-摩伽雅

薩哈薩璫統嘉-拾素璫雅

爸璫秀-巴秀-達雅大-修晃-咖耨釳-齡嫉𦉳

瓦雅鋤-傑拿拔璫-齡璫雅

瑪哈-讀爸齡-嘎璫-瓦布夏雅

嘎璫嘎璫 固璫固璫 綁齡綁齡

大璫薩雅-大璫薩雅 繡齡雅-繡齡雅

姆姆 然然 𦉳𦉳

吼吼 達哈達哈 爸佳爸佳

齡耨-齡耨-瓦薩-璫齡璫大璫-瑪晃-拔耨-毘𦉳

繼哈拿-繼哈拿-薩大-爸大晃-釳大-統𦉳耨

薩璫瓦姆巴 大嘉雅-大嘉雅

阿嘎拾雅-阿嘎拾雅 𦉳𦉳

久拏-久拏 耨耨-耨耨

𦉳𦉳 𦉳姆𦉳姆 誨誨 給禮給禮

色禮色禮 𦉳禮𦉳禮 齡禮齡禮 誨誨-吼

坤之根本咒(金剛亥女)

舍-拿謨-齡釳瓦帝-瓦嘉璫-瓦璫𦉳-𦉳

阿璫雅-阿爸璫傑帝-齡盧嘎雅-瑪帝-毘達雅-秀嫉

薩璫瓦-統大-齡耶拔嘿-瑪哈-瓦吉璫

瓦嘉璫薩內-阿傑帝-阿爸璫傑帝-拔耨-

嘎嫉-𦉳大璫

齡璫瑪𦉳-秀夏𦉳-璫夏𦉳-固璫齡-嘎璫雷𦉳

大璫薩𦉳-瑪璫𦉳-爸璫毗達𦉳-爸璫嘉耶

毘嘉耶-𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦𑖦-母哈𑖦
 瓦嘉𑖦-瓦𑖦𑖦-瑪哈-猷給𑖦-嘎美-秀族-咖給
 大喃雅袖 𑖦𑖦當給-𑖦𑖦當給-哈拿哈拿-𑖦𑖦
給姆給𑖦 肯姆肯𑖦 讀拿讀拿-瓦嘉𑖦-哈帝
 秀𑖦雅-秀𑖦雅 瓦嘉𑖦-咖𑖦𑖦-嘎巴晃-齡族𑖦
 瑪哈-畢𑖦大-𑖦𑖦-薩𑖦
 瑪努𑖦𑖦𑖦-𑖦𑖦畢𑖦-帝薩𑖦𑖦雅-拿𑖦色𑖦瑪晃-
 𑖦𑖦大-齡𑖦
 松𑖦𑖦-松𑖦-哈拿哈拿-𑖦𑖦
 薩𑖦瓦𑖦-夏巴𑖦 瑪哈瑪拿-薩傑達𑖦
 固𑖦齡-𑖦𑖦帝-𑖦𑖦𑖦-嘎𑖦禮𑖦-瑪哈母哲
𑖦𑖦嘿𑖦嘎-嘿瓦薩雅
 𑖦𑖦-𑖦-𑖦-薩哈𑖦𑖦-𑖦𑖦
 薩哈𑖦𑖦-拔哈毘 夏大-薩哈𑖦𑖦-拿𑖦
 灸禮-大帝嘉色
 灸晃-摩凱-𑖦𑖦晃-盧佳𑖦
 瓦嘉𑖦-秀族𑖦-瓦嘉𑖦-薩𑖦 明禮大-傑禮大
 嘿嘿 𑖦𑖦 咖咖 讀𑖦讀𑖦 摩𑖦摩𑖦
 阿迪帝 瑪哈-猷給𑖦 𑖦替大-斯齡
 𑖦-齡姆-𑖦-齡姆 𑖦𑖦-嘿嘿 哈哈
 毗明-哈薩哈薩-毘𑖦
 哈哈 嘿嘿 𑖦𑖦
 𑖦-盧𑖦雅-毘拿夏𑖦-夏大-薩哈𑖦𑖦-固哲
 大袖𑖦大-𑖦族瓦𑖦-𑖦𑖦-𑖦
 森哈𑖦貝咖 𑖦嘉𑖦毘啊
 𑖦-盧𑖦雅-悟齡𑖦-薩母𑖦-明咖雷

鎧薩-鎧薩-誨誨-吽 毘璘迪帝-誨誨
哈哈-瑪哈爸秀-摩哈𦉰-猷給秀嫉姆
札給𦉰-薩璘瓦-盧嘎𦉰-綁齡𦉰-
薩達雅-爸璘-達雅雅-嘎璘𦉰-誨誨-吽
幪大-大璘薩𦉰-瑪哈-毘璘-爸璘瑪-斯齡-猷給-
秀嫉-吽 誨誨-吽 柿哈

乾之精華咒(具德勝樂)

舍-矽璘-瓦嘉璘-嘿嘿璘璘𦉰-誨誨-吽-
札給𦉰嘉兒-𦉰瓦姆-柿哈

乾之近精華咒(具德勝樂)

舍-頸-哈哈-誨誨-吽

坤之精華咒(金剛亥女)

舍-瓦嘉璘-毗璘佳𦉰耶-誨誨-吽-柿哈

坤之近精華咒(金剛亥女)

舍-薩璘瓦-幪齡-札給𦉰耶-瓦嘉璘-瓦璘拿𦉰耶-
誨誨-吽-柿哈

六鎧甲勇士之咒

舍 舍哈 拿瑪黠 柿哈煖 幪夏札嘿 誨誨呼
吽姆 誨誨-吽

六鎧甲勇女之咒

舍 舍姆 誨猷姆 𦉰姆 𦉰𦉰 誨誨 吽吽
誨誨-吽

四精華母之咒

唵-札給𑖦耶-誨誨-吽

唵-晃美耶-誨誨-吽

唵-堪札𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦畢𑖦耶-誨誨-吽

二十四勇士勇女之咒

唵-嘎𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦堅哲-誨誨-吽

唵-固𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-堅哲-阿𑖦耶-誨誨-吽

唵-綁𑖦-綁𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦𑖦瓦帝耶-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦薩雅-𑖦𑖦薩雅-誨誨-吽

唵-瑪哈拿色-誨誨-吽

唵-繡𑖦雅-繡𑖦雅-誨誨-吽

唵-昆𑖦瑪帝耶-誨誨-吽

唵-姆姆-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦瓦𑖦耶-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-𑖦給-秀𑖦耶-誨誨-吽

唵-𑖦𑖦-誨誨-吽

唵-竺瑪-佳耶-誨誨-吽

唵-吽吽-誨誨-吽

唵-欸𑖦瓦帝耶-誨誨-吽

唵-達哈達哈-誨誨-吽

舍-瑪哈-𑖀𑖦𑖦偉-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-爸佳爸佳-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-拔猷毘給-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-瓦薩-𑖀𑖦𑖦𑖀𑖦𑖦大𑖀𑖦-瑪兒-拔𑖦𑖦-
毘𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-素𑖀𑖦𑖦𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-薩大爸大兒-𑖀𑖦𑖦-

𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-大嘉雅-大嘉雅-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-夏雅瑪𑖀𑖦偉-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-阿𑖀𑖦𑖦𑖦-阿𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-素𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-哈雅𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-久𑖦𑖦-久𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-咖𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-佳𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-𑖀𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-佳𑖀𑖦𑖦-瓦𑖀𑖦𑖦𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-給禮給禮-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-素𑖀𑖦𑖦-𑖀𑖦𑖦-𑖀

舍-色禮色禮-𑖀𑖦𑖦-𑖀

唵-瑪哈拔雷-誨誨-吽

唵-黯禮黯禮-誨誨-吽

唵-佳嘎璫-瓦璫帝臚-誨誨-吽

唵-豁禮豁禮-誨誨-吽

唵-瑪哈昆雅-誨誨-吽

四門母之咒

唵-嘎嘎薩耶-誨誨-吽

唵-悟嚕嘎薩耶-誨誨-吽

唵-秀拿薩耶-誨誨-吽

唵-秀嘎璫薩耶-誨誨-吽

四隅母之咒

唵-雅瑪-達哲-誨誨-吽

唵-雅瑪-讀帝-誨誨-吽

唵-雅瑪-嚕哲臚-誨誨-吽

唵-雅瑪-瑪祂臚-誨誨-吽

(每咒各各唸誦7~21遍，或百、或千、或萬遍)

亢求成就

乃於唸畢修誦後，從持定起而為求成就，故向壇城之諸天祈求，
乃以唸《春后歌》：

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及

勇士以及猷釳母 走空以及走空母

喜於最勝樂之嘿璫嘎

以樂作親近於甚醉母

而以猶如儀軌受用乃
入於俱生樂之和合矣
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
心乃以大樂甚極動故
身體以搖於諸方之舞
享受手印蓮花之大樂
供養於諸猷釳母之會
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
勇士以及猷釳母 走空以及走空母
於以悅意靜姿作舞母
甚喜怙主汝及走空會
祈住於我之面前而作
加持且賜吾俱生大樂
阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 具足大樂解脫相性汝
 以棄大樂之甚多苦行
 不許一生解脫之大樂
 亦住於勝水生之中央
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 如生於泥中央之蓮花
 雖從貪生亦不染貪過
 以勝猷釳母之蓮花樂
 令於速時解脫有之縛
 阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
 以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

誨

以我祈禱於諸位 一切逝如是者及
 勇士以及猷釳母 走空以及走空母
 諸蜂蜜源處之蜂蜜精
 以諸蜜蜂群從諸飲般
 以具六相性湖生盛開
 以繫縛精之味令饜足

阿晃晃 晃晃呼 阿欸啊 阿璫利呼
以諸無垢走空會 以愛觀且作諸業

廿懺罪祈宥

百字咒

乃爲了消除缺及餘之諸罪過而唸：

舍-瓦嘉璫嘿璫嘎-薩瑪雅-瑪努巴晃雅-
嘿璫嘎-地努爸帝叉-哲主美掬瓦-
肅度夏優美掬瓦-肅布夏優美掬瓦-
阿努璫度美掬瓦-薩璫瓦-斯哈-美爸璫雅佳-
薩璫瓦-嘎璫瑪-肅佳美-繼姆-矽璫弼-固璫誨-
哈哈哈哈哈呼-掬釵瓦拿-瓦嘉璫嘿璫嘎-
瑪美母佳-嘿璫嘎掬旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
(3 或 7 或 21 遍等盡力唸)

祈宥

乃以偕花合掌而唸：

凡以吾睿愚癡而	凡所造作些微過
凡爲具身依靠故	祈求怙汝恕彼諸
未得不知全亦以	無何能力而凡是
於此所作彼諸事	應該以主作寬恕
凡是多餘或缺少	遺漏儀軌之支分
及諸被我所遺忘	彼亦祈求作寬恕
請賜予我勝成就	賜予一切持定果
賜予一切諸具心	所欲無上之成就

卅祈禱

乃爲勝教興盛等之義而唸：

祈求具德輪勝樂越具除天會寬恕我，汝諸具不可思議之智之慧、愛之悲愍、作之事業、拯救之力，故而祈求加持令利樂之源處大寶醒盛之教從諸門至諸方興且盛並住久、諸最勝持教士夫身體健康且長壽，尤其以消除我等如同虛空之成母具心之二遮蔽及圓滿二資而令唯於此生於速獲得具德輪勝樂之入雙大寶位矣。

甘願 分二：（廣願、略願）

（一）廣願

願彼燄燃三有身乃具愛憐
調柔具千藍色光芒具百千
太陽衆多身相及扮乃具勇
士貪德嘿琿嘎一起跳舞蹈
願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣
爲了一切具心義 故吾成爲嘿琿嘎
而將諸具心置於 嘿琿嘎之勝位矣
云雖些微善然若成以
勝子最勝巧方願執則
低劣果亦成爲優越且
速耗盡亦成任時無竭
故而三時盡其所有善
若以諸偉大願轉變則
哪位巧者不作甚勤呢

彼故於此作彼巧方歟
 願以彼結合過去未來
 現在出之吾所有嘉資
 使令如理依止諸成就
 之勝源處最勝善親友
 願從以彼親說之教誨
 來之嘉以想所有暇滿
 大義難得易壞及走惡
 痛苦以及從彼拯救之
 皈依業果而獲得堅固
 確定而執真正道之基
 願對宛若芭蕉無精華
 輪迴吾意時常決出矣
 願以愛故不忍走者苦
 而心乃嘉執正朝向於
 最勝菩提之願心及入
 之戒而行於六去四收
 願習共同道已成器時
 授四權故作置確定成
 四身之功能浣淨四種
 垢且獲得權修二次第
 願成如理護於彼時請
 上師醒盛菩薩勇士及
 走空嘉以作證而承諾
 遵守如云之誓言戒律
 復次願於一切生鬘以

特別天隨持而加持及
成熟生所有圓次之續
且於作洗凡夫見執之
生起次第得堅固確定
而甚殷勤於四座猷釵
並生凡見顯現爲本尊
天輪之第一次第之悟
願三門行爲以具德嘿
璘嘎之身語意之能淨
諸天加持故成退諸障
及廣大福資糧皆圓滿
願以知諸化戲收集於
光明處及從彼起那達
相及唯彼入於正如顯
音明影像之白紅月之
中央而嘿璘嘎之壇城
圓滿義攜死亡爲法身
中有報身及生化身之
攜道而修故如是成就
願悟於何勝處以嘿璘
嘎圓滿四源勝山蓮花
表明義於何刺要點之
脈輪等金剛身之實況
願以嘉知於蓮花之臍
白紅月乃成爲以集等
表明之義肚臍之紅分

頂門白分之燃以及滴
 聚集於中脈而生完整
 義確俱生嘿璘嘎壇城
 方法而於四座修故成
 生彼般之圓次之器矣
 願於四座間修生攜爲
 化身嘿璘嘎外與身之
 壇城故而粗以及細之
 外內壇城明現達究竟
 願以諸門隅母修爲根
 之門故從業風根門返
 願於廿四域修諸勇士
 勇女故諸氣集廿四脈
 願於法輪之瓣修大樂
 諸天故又諸氣聚集於
 心間之方及隅之八脈
 而成入於中央之中脈
 願以修想內之至尊乾
 與坤而春與圓點互相
 入均而成生諸勝圓滿
 次第之善根完全成熟
 願具德集輪之根續義
 以勝成盧伊巴之口訣
 以依講之續而甚極說
 故甚收集嘉說之精華
 出生完整圓次大猷釤

有相及無相至極無相
三行爲而獲得勝成就
故成速度盡無極走者
願以心堅固於於化輪
中央雲聲故除日月行
而於中脈暴女火燃燒
故從七萬二千脈甚極
搖之菩提心流降及滴
而生上降下固之四喜
願以入住及起之氣從
中脈道屢發出咒王三
金剛音調故而以誦字
除魔劑流令臍中央之
最勝之自在母甚歡悅
故而一切光明顯爲空
願正如空界顯之弓王
具清晰五光芒之網縵
似睡蓮皎白慧薩埵乃
以戲於智慧亥女喜聲
收諸器精化戲勝思擇
以隨融次第入於光明
願以不可思議光明大
手印與俱生大樂究竟
空性嘉合入均時守護
及成起時所顯諸器精
正如水與水波二那樣

顯現爲大樂之戲遊而
 成爲無阻礙完全消除
 所有執持妄想之習氣
 願從以彼次第喻俱生
 正如至極清澈河中魚
 起爲幻化網縵之身而
 成爲如幻之持定圓滿
 願以幻之美身再再諸
 入於光明而於以已作
 現前義之俱生後獲得
 具德持金剛有學入雙
 願以屢屢狃習唯一彼
 健行持定故而成爲以
 持定王金剛般之持定
 摧毀無餘錯謬之習氣
 願若此生未得彼勝位
 則死時以至尊乾坤偕
 眷以悅意供雲雅樂聲
 等多稀奇好兆來迎接
 復次願令認識死光明
 且引領於修最勝道之
 持明處純淨用空處而
 此甚深道迅速達究竟
 願令此曾成千萬猷釤
 自在所走勝樂講修極
 衰成大大盛且爲欲脫

路津任時不沒久住矣
願於修彼式時以具無
礙力瞻洲二十四勝處
勇士猷釳母偕眷屬以
無懈怠而時常作幫助

(二)略願

願彼燄燃三有身乃具愛憐
調柔具千藍色光芒具百千
太陽衆多身相及扮乃具勇
士貪德嘿琿嘎一起跳舞蹈
願以量天女量誓 言詮彼語亦勝量
故此諦乃諸天女 成隨持我們因矣
爲了一切具心義 故吾成爲嘿琿嘎
而將諸具心置於 嘿琿嘎之勝位矣
願以此善令吾諸生鬘 見到唯具稀傳潔淨戒
菩提心之絕倫傳承修 深道密讚阿帝夏教矣
願以此善使令無攙雜 他教戒律潔淨且多聞
熟練菩提心見行純淨 等之阿帝夏教延續矣

甚令歡悅

乃：

咎-猷釳-秀齡 薩琿瓦-齡琿瑪 猷釳-秀讀-誦
而作轉五種欲之方向之轉蓮，且以二手於心間作擁抱式。

甚祈逝回

乃以唸：

唵-瓦嘉璦-摩

祈諸壞依者逝回已處，且壇城之輪融於已矣。

而以左手背向外示並以拇指、食指作彈指。

以左手無名指觸於壇城且：

壇城諸天融化而成為誨（𑖦𑖳𑖦）字且從已之左鼻孔入，
融於心間之誨（𑖦𑖳𑖦）矣。

甚收壇城之諸堆

復次，將壇城之諸堆收於壇城中央而唸：

唵啊誨

且以彼加持之淨水擦拭壇城之諸紋而作令不顯現矣。

其祝賀吉祥

乃以唸：

正如麻殼完全盈滿於
廣闊天空勝樂天會乃
某些以降各種花雨且
某些吟唱吉祥雅調歌
其他以摧毀魔部事業
而將汝作為恆常德處
故作知彼而生意樂及
以吾作發祝賀吉祥鬘
禮拜稀有相喻德猷受
報圓於和合樂空味常
戲享且以無見悲愍斷
靜邊具七支勝者作矣
願持金剛密主薩璦哈

龍修夏瓦燃巴盧伊巴
達燃嘎巴鐸鈴者龜足
矽璊嘉蘭齡璊及黑行
密者全勝足帝魯拿璊
珍寶源處靜阿帝夏等
以彼所有善兆之吉祥
令眞認識諸根傳上師
無垢傳記及入加持故
令輪勝樂教盛吉祥臨
願大樂王嘿璊嘎德與
施最勝樂金剛亥女二
入於春與圓點組合而
以彼方智平組之吉祥
令汝樂空無別盛而令
諸所知輪完全作集於
俱生樂之集輪之俱生
大樂吉祥豐盛吉祥臨
願從以持金剛所云之
一億六千萬猷釳母續
內似勝幢頂高最勝續
具德集輪勝樂之諸續
以彼所有善兆之吉祥
令汝成爲法財豐盛及
盡除法之諸敵方而令
圓滿德財豐盛吉祥臨

願現相金剛日舞自在
 金剛王及金剛勇心嘿
 璘嘎癡瞋吝金剛貪嫉
 自在金剛令墮作屠母
 作勾舞自在蓮花網縵
 以彼所有善兆之吉祥
 令汝蘊界生增加持之
 守護諸晝夜之吉祥臨
 願於方辦散髮美色之
 走空兒瑪塊生具色母
 正如鵝群集於蓮花湖
 以嘉集於具誓言處而
 如同慈愛母親及姐妹
 時常作為修士之伴而
 令汝無餘持定智慧大
 受用功德豐盛吉祥臨
 願對凡彼依云多功德
 以五除魔劑之精華甚
 盈滿之住於隅瓣頂骨
 以彼所有善兆之吉祥
 令汝甚極豐盛消除障
 之諸阻礙及諸走空母
 成甚歡悅菩提心增故
 速得成就最勝吉祥臨

願住於處以及近處之
勇士自在勇女自在母
用於空之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成猛之諸業及與
意之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於刹以及
近刹會場及近會場之
用於地之勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成權之諸業及與
語之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨
願彼所有住於集以及
近集棄處及近棄處之
用於地下勇士乾及坤
以彼所有善兆之吉祥
令汝成息之諸業及與
身之族之讚生刹生等
使役伴侶急速聚集而
燄燃樂之喜宴吉祥臨

願於大壇城之諸門隅
 於屍體墊以威武右伸
 而甚極住之八位本女
 以彼所有善兆之吉祥
 令汝甚極豐盛成就諸
 各種業及防護遊蕩於
 門及隅之惡毒者所作
 道之障礙最勝吉祥臨
 願彼金剛勇心等六位
 以及金剛亥女等六位
 十二鎧甲乾坤之諸天
 以彼所有善兆之吉祥
 使令汝以從天之猷釵
 持定作行動障之武器
 任時無能搖動金剛之
 鎧甲甚極堅固吉祥臨
 願如虛空量寬勝宮殿
 放與日月光相同之光
 且以無數珍寶飾作美
 以彼所有善兆之吉祥
 成爲汝們住於何及何
 於彼不出任何不祥之
 徵兆且剎之財稀有之
 樂嘉相續不斷吉祥臨

而同時向上灑花，若無花則以米等能食穀類代替。

貳. 手供儀軌

乃云一般受用食物時，尤其會供輪等及於上弦、下弦之時作手供，故以彼之方式乃以具具德勝樂之猷釤而加持所備辦之花等外供、肉酒等丸及湯汁之物，尤其肉酒等諸食飲似食子般加持而置於面前，且以唸：

舍啊誨

並以右手之拇指及無名指取內供，且對左手以作灑水而作搓揉手矣。

復次，對左手之五指置花，或以內供於各各作一圓點而心想：

於收左手諸指之拇指月墊，及於其餘四及收五指之諸指甲各一日墊，於彼諸墊之上，於拇指以金剛勇心本質之白色舍哈（ཨྱ་ཏྱ་）。

於食指以現相本質之黃色拿瑪黯（ནམ་ནི་）。

於中指以蓮華舞之自在本質之紅色埵哈呬（ལྷ་ཁྱེ་ཁྱེ་）。

於無名指以德嘿琿嘎本質之黑色靨夏札嘿（ཇེ་ཤ་ཁྱེ་）。

於小指以金剛日本質之紅黃誨誨呼（ཁྱེ་ཁྱེ་ཏྱ་）。

於諸指甲以勝馬本質之綠色岫誨（ཡེ་ཏྱ་）。

而於左手心，於五瓣紅色蓮花臍，於日以金剛亥女本質之紅色舍姆（ཨྱ་མྱ་）。

於東之瓣於日以屠王母本質之藍色誨猷姆（ཁྱེ་ཨྱ་）。

於具權於月以令癡母本質之白色鰾姆（ཁྱེ་ཨྱ་）。

於北於日以令動母本質之黃色鰾鰾（ཁྱེ་ཁྱེ་）。

於西於日以令懼母本質之綠色誨誨（ཁྱེ་ཁྱེ་）。

於南於日以令暴母本質之煙色岫岫（ཡེ་ཡེ་）作裝飾。

或僅從彼諸咒修想各各天，或從彼諸咒成金剛等十二手器，以全復原而成諸天，乃以三儀軌生諸天，或於各各處置諸天而生矣。

那麼，作於諸乾以坤擁抱，或於諸坤以各各之乾擁抱，或乾坤單

獨生等隨一吧。置鎧甲乃須如是作矣。

乃心想：

於手之面猶如鏡中顯影像般現爲鎧甲之咒或十二天矣。

或想三輪之天會矣。以想：

手之地界乃令墮母，水界乃作屠母，火界乃作勾母，風界乃舞之自在母，虛空界乃具蓮花網縵母之本質矣。

而對住於手之種子之諸字，以右手取已加持之液體物而於左手之諸外內以唸：

唵啊誨

而塗三遍。如是以酒亦塗，故而心想：

手成以諸勇士及猷釤母加持之三輪天之本質矣。

或心想手成爲五輪天會矣。

唸：

唵啊誨

及八句讚之咒：

①**唵-拿謨-撿釤瓦帝-偉璫夏雅-誨誨-吽**

②**唵-瑪哈嘎晃巴𦉳-海𦉳-撿雅-誨誨-吽**

③**唵-嘉札摩固柱-嘎札雅-誨誨-吽**

④**唵-𦉳札-嘎璫盧璫-毗𦉳那摩咖雅-誨誨-吽**

⑤**唵-薩哈薩璫𦉳嘉-撿素璫雅-誨誨-吽**

⑥**唵-爸璫秀-巴秀達雅大-修晃-咖𦉳釤-𦉳嫉𦉳-誨誨-吽**

⑦**唵-瓦雅璫-傑拿拔璫-𦉳璫雅-誨誨-吽**

⑧**唵-瑪哈讀爸𦉳-嘎璫瓦布𦉳雅-誨誨-吽**

(以上乃乾之八句矣)

- ⑨ 舍-拿謨-撿釵瓦帝-瓦嘉璫瓦璫黠-姆-誨誨-吽
- ⑩ 舍-拿謨-阿璫雅-阿爸璫傑帝-嚩盧嘎雅-
瑪帝-毘達雅-秀嫉-誨誨-吽
- ⑪ 舍-拿謨-薩璫瓦鯨大-撿耶拔嘿-瑪哈瓦吉璫-
誨誨-吽
- ⑫ 舍-拿謨-瓦嘉璫薩內-阿傑帝-阿爸璫傑帝-
拔姆-嘎嫉彌大璫-誨誨-吽
- ⑬ 舍-拿謨-撿璫瑪彌-秀襲彌-璫襲彌-
固璫給嘎璫-雷彌-誨誨-吽
- ⑭ 舍-拿謨-大璫薩彌-瑪璫彌-爸璫毗達彌-
爸璫嘉耶-誨誨-吽
- ⑮ 舍-拿謨-毘嘉耶-嚩撿彌-嚩撿彌-母哈彌-誨誨-吽
- ⑯ 舍-拿謨-瓦嘉璫瓦璫黠-瑪哈猷給彌-嘎美秀嫉-
咖給-誨誨-吽

(以上乃坤之八句矣)

且稀粥、酸奶等湯汁物以右手取置於左手而供，如是肉、食物等塊丸亦供養於手之天，以三字加於鎧甲咒尾而唸：

舍哈-舍啊誨 拿瑪黠-舍啊誨 姊哈煇-舍啊誨
候夏札嘿-舍啊誨 誨誨呼-舍啊誨
吽誨-舍啊誨

舍姆-舍啊誨 誨猷姆-舍啊誨 嚩姆-舍啊誨
嚩嚩-舍啊誨 誨誨-舍啊誨 吽吽-舍啊誨

並以酒亦供養矣。

供時，對乾之鎧甲以右繞，對坤之鎧甲以左繞，對輪天方以左繞及隅以右繞而供。

八供

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-阿璫鉛姆-啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-巴迪姆-啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-布夏貝-

啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-讀貝-

啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-迪貝-

啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-釧拿帝-

啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-呢偉迪-

啊誨-柿哈

唵-攸璫嘿璫嘎-薩爸燃瓦璫-瓦嘉璫-夏巴大-

啊誨-柿哈

以十六明妃供養

唵-瓦嘉璫-偉彌-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-碼泄-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-明璫姆給-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-摩璫傑-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-哈薩雅-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-見薩雅-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-給帝-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-彌璫大雅-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-布夏貝-誨誨-叭

唵-瓦嘉璫-讀貝-誨誨-叭

唵-瓦嘉璦-迪貝-誨誨-吽
 唵-瓦嘉璦-釷拿帝-誨誨-吽
 唵-璦巴-瓦嘉璦-誨誨-吽
 唵-璦薩-瓦嘉璦-誨誨-吽
 唵-灑璦夏-瓦嘉璦-誨誨-吽
 唵-齡璦瑪齡度-瓦嘉璦-誨誨-吽

以八句讚供養

- (1) 唵 禮拜勇士之自在越具除 誨誨吽
- (2) 唵 與大劫火相同之光 誨誨吽
- (3) 唵 具兇暴髮髻 誨誨吽
- (4) 唵 毗露獠牙怖畏面 誨誨吽
- (5) 唵 千手乃具燄燃光芒 誨誨吽
- (6) 唵 持鉞斧鉤索矛及天杖 誨誨吽
- (7) 唵 具持虎皮衣 誨誨吽
- (8) 唵 禮拜大身煙色作除障 誨誨吽
- (9) 唵 禮拜金剛亥女越具除母 誨誨吽
- (10) 唵 以三界無能勝之聖母明妃自在 誨誨吽
- (11) 唵 以大金剛摧毀諸精靈之怖畏 誨誨吽
- (12) 唵 掌控以他無能勝之眼住金剛座 誨誨吽
- (13) 唵 以暴女怒女之形令淨者成枯乾 誨誨吽
- (14) 唵 令諸魔恐懼且枯乾故勝他方 誨誨吽
- (15) 唵 全勝所有令惛令僵令癡 誨誨吽
- (16) 唵 禮拜金剛亥女大合欲權母 誨誨吽

百字咒

乃爲了消除缺及餘之諸罪過而唸：

舍-瓦嘉璫嘿璫嘎-薩瑪雅-瑪努巴兒雅-
嘿璫嘎-地努爸帝叉-哲主美齡瓦-
肅度夏優美齡瓦-肅布夏優美齡瓦-
阿努璫度美齡瓦-薩璫瓦-斯齡-美爸璫雅佳-
薩璫瓦-嘎璫瑪-肅佳美-繼姆-矽璫弼-固璫誨-
哈哈哈哈哈呼-齡釵瓦拿-瓦嘉璫嘿璫嘎-
瑪美母佳-嘿璫嘎齡旺-瑪哈薩瑪雅-薩埵啊誨吽
 (3 或 7 遍)

若結合會供，則彼乃作加持之義。若其他階段，則順彼階段作祈求所欲之事矣。

供於手天之彼諸物，一半作為會供之食飲，或混於自己吃之食飲，且另一半則置於他器而作放置矣。

若以後者般作，則某些上師承許有受用增長之緣起矣。

復次，沾染於左手之諸物，以右手收拾而置於左手掌心，且以唸：
舍啊誨

以左手拇指無名指持而依次塗於心間、舌及頭頂，並作轉蓮手印而置於頭頂，且以唸：

舍-猷釵-秀齡 薩璫瓦-齡璫瑪 猷釵-秀讀-誨

故而手之諸天從頂門入而住於己矣。

至於沾染於手之餘諸物，以雙手互相搓揉而若塗於頭頂及諸肢，則成為最無上之護輪而防護諸障矣。

此《輪勝樂外供偕手供儀軌令諸天特別喜愛論》，乃由最佳徒弟曾皓筠、陳秀圭、曾盛陽、陳進財、賴阿暖、褚敏雄、賴憶雯、褚嘉欣、黃開、李正祥、李珮瑜、包效禹、李彥翰、林碧珍、林泰令、阮潔珊、洗韋馨、陳安靜、王文潮、王泉龍、謝佳真、王雪清、王雪敏、王雪洸、張家鈺、張馨予、徐文麟、許玉梅、徐婉晟、陳億東、沈奇瑤、徐惠貞、吳金綱、

梁貴米、陳美紅、薛稜絹、薛麗卿、黃麗嬌、沈榮一、洪貴美、沈芳吉、林愛力、曾勤樸、林德鏗、陳聖紅、林振賢等在家猷釁士，及第十八世棕菟仁波切睿賢法之具德慧吉祥、第十八世阿菟仁波切睿賢法之成義菩提慧如意、第十八世棕成仁波切睿賢菩提圓點事業大海、第十八世棕嵩仁波切睿賢菩提圓點長壽幸福、第十八世洽成仁波切睿賢見道菩提圓點長壽勝幢、第十八世雷成仁波切睿賢金剛菩提勝幢成就大海、第十七世布菟仁波切睿賢堅固珍寶功德大海、第十八世哀固仁波切睿賢經續菩提度母、第十八世哀菟仁波切睿賢普喜菩提勝幢、第十八世瑜雲仁波切睿賢度母菩提圓點慧開心、第十八世庫嵩仁波切睿賢美德慧常悅意、第十六世布固仁波切睿賢常歡菩提圓點度母德炬、第十八世雷嵩仁波切睿賢美德菩提圓點持教大海慧無學、慧淨大法師、慧蓮花大法師、慧行大法師、慧空性法師、慧遍知法師、慧安樂大法師、慧永樂大法師、慧意燈法師等出家法師，及褚宗翰、褚宗霖、包忠詒、陳欣儀、沈祐陞等信徒以尚品觀綾偕替代璫哲晃依費再再殷勤祈求，故以吾亦至極歡悅依照阿帝夏大尊者等諸嘎檔派上師口訣而於台灣台北天母撰寫此《輪勝樂外供偕手供儀軌令諸天特別喜愛論》矣。

願以此善亦令總勝教興盛於十方世界而久住，尤其釋迦摩訶醒盛之勝教之精華中最精華德無比玖誤嘎檔派勝教昌盛於十方三時而乃至遍滿虛空之成母具心成為空為止永久住於此世界而所有具心於暫階段獲得無病長壽快樂幸福及最終乃速速獲得持金剛位矣。

內教曆 2518 年（所謂內教年乃以釋迦勝者從初轉法輪之藏曆木羊年 6 月 4 日，即公元前 506 年 7 月 4 日算起）

嘎檔曆 970 年（所謂嘎檔年乃從藏曆水馬年 6 月 8 日，即公元 1042 年 7 月 8 日算起）

阿帝夏大尊者示現全離憂 958 年（所謂阿帝夏大尊者示現全離憂年，乃從藏曆木馬年 9 月 18 日，即公元 1054 年 10 月 18 日算起）

西元 2012 年 9 月 28 日圓滿完成

文字整理：沈奇瑤大猷釁士、黃開大猷釁士、陳秀圭大猷釁士

新字讀音對照：

璦 ར, ra

頸 རྩྭ, hrI

爸璦 སྤ, pra

璦 རེ, re

璦 རུ, ru

舍 ཨོྭ, oM

誨 རྩུ, hUM

絛 རྩག, rngog, 爲髻毛。

諤 རག, ngag, 爲音或語之意思。

棕 འདྲོམ, drom, 爲遊牧民族, 或牛姓等。

睭 སྤ, snga, 爲眼前。

精 མཁང་མ, mnga', 爲掌控者。

燃 རིས, ris, 爲族類。

尅 རྩེ, bhe, 爲兇、猛、剋敵, 或被女人控制。

毗 ཕཎ, phaT

埶 སྤ, sva

𪛗 𠵿, haM

𪛘 𠵿, yaM

𪛙 𠵿, raM

𪛚 𠵿, aM

𪛛 𠵿, dzriM

𪛜 𠵿, khaM

𪛝 𠵿, laM

𪛞 𠵿, mAM

𪛟 𠵿, paM

𪛠 𠵿, tAM

𪛡 𠵿, baM

𪛢 𠵿, mU

𪛣 𠵿, phaiM

𪛤 𠵿, kShiM

𪛥 𠵿, kaM

𪛦 𠵿, saM

𪛧 𠵿, stvaM

𪛨 𠵿, truM

𪛩 𠵿, traM

𪛪 𠵿, hi

𪛫 𠵿, waM

𪛬 𠵿, liM

𪛭 𠵿, daM

𪛮 𠵿, sid

𪛯 𠵿, ni

𪛰 𠵿, kye

𪛱 𠵿, dzhaiH

𪛲 𠵿, caM

𪛳 𠵿, naM

𪛴 𠵿, bhrUM

𪛵 𠵿, ro

𪛶 𠵿, bhyo

𪛷 𠵿, aa

𪛸 𠵿, ii

𪛹 𠵿, uu

𪛺 𠵿, ri

𪛻 𠵿, li

𪛼 𠵿, ai

𪛾 𠵿, au

𪛿 𠵿, gha

𪜀 𠵿, nga

𪜁 𠵿, dzha

𪜂 𠵿, Dha

𪜃 𠵿, dha

𪜄 𠵿, bha

𪜅 𠵿, Sha

𪜆 𠵿, kSha

𪜇 𠵿, dat

𪜈 𠵿, dhI

𪜉 𠵿, ri

𪜊 𠵿, ki

𪜋 𠵿, svo

𪜌 𠵿, muM

𪜍 𠵿, gaM

𪜎 𠵿, dziM

𪜏 𠵿, TraM

𪜐 𠵿, khrIM

嘉母 𪛗, dzaM

榭母 𪛘, kShe

榭母 𪛙, kShi

繡母 𪛚, kSho

如母 𪛛, hrauM

合然 𪛜, hra

齠然 𪛝, treM

鉦然 𪛞, gra

鐙然 𪛟, graM

舅母 𪛠, shaM

頸母 𪛡, hriM

舅母 𪛢, moM

候母 𪛣, bau

頤母 𪛤, shau

故母 𪛥, gau

頤母 𪛦, sau

駟然 𪛧, mra

給然 𪛨 或 𪛩, gri 或 gr-i

帝然 𪛪 或 𪛫, tre 或 trai

駟然 𪛬, pre

然然 𪛭, rIM

然然 𪛮, r'IM

黎然 𪛯, IIM

黎然 𪛰, l'IM

鎗然 𪛱, ghaM

我然 𪛲, ngaM

恰然 𪛳, tshaM

齠然 𪛴, dzhaM

娘然 𪛵, nyaM

插母 𪛶, ThaM

柁母 𪛷, DaM

扎然 𪛸, DhaM

那母 𪛹, NaM

袖母 𪛺, thaM

達然 𪛻, dhaM

葩母 𪛼, phaM

拔然 𪛽, bhaM

翹母 𪛿, ShaM

毘哈 𪛾, bhye

國家圖書館出版品預行編目資料

具德勝樂法類. 子冊/嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提

雷洛桑饒結苾謝炯內嘎檔趣吉嘉布作.

-- 初版. -- 臺北市：嘎檔巴，民102.01

面；公分. -- (嘎檔文集；第133冊)

ISBN 978-986-87916-2-6(平裝)

1.藏傳佛教 2.佛教儀注

226.964

101025858

嘎檔文集 第133冊 具德勝樂法類子冊

作 者：嘎檔赤慶(敕誨大座)獎秋提雷洛桑饒結苾謝炯內嘎
檔趣吉嘉布(菩提圓點睿賢甚盛慧源處敕誨法之王
。亦稱：第廿五世大乘法王蓮花戲遊金剛)

發行人：黃映儒

出版者：嘎檔巴出版社有限公司

地 址：台北市大安區延吉街126巷1-1號1樓

電 話：(02) 2873-8987 2927-3185

行政院新聞局局版北市業字第967號

中華民國102年1月初版1刷

郵政劃撥：士林天母郵局(台北郵局52支局)

戶 名：嘎檔巴出版社有限公司

帳 號：50167780

定 價：新台幣500元整 ISBN：978-986-87916-2-6(平裝)

版權所有 翻印必究