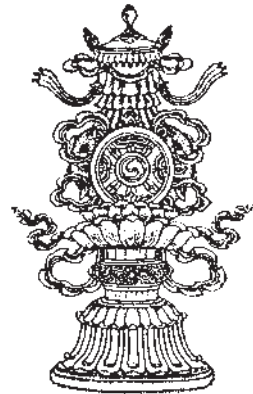

৩৩।। অসমগণসংগঠনৰ অধিবেশনৰ দ্বিতীয় অধিবেশনত
স্বাগতস্বৰূপে অসমীয়া সাহিত্য সভাৰ

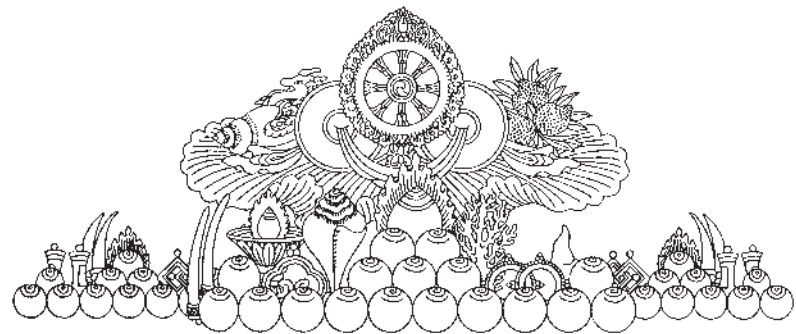

ལྷོ་གཤམ་ལྷོ་གཤམ་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད།

引導世間主尊無量壽

མགོན་མེད་སྤྱད་བསྐྱེད་གྲུང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས།

無怙苦痛諸眾之救護

འདུས་མིན་འཚི་བ་མ་ལུས་འཇོ་མས་མཚད་བ།

能滅諸非時死盡無餘

མངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་སྤྱད་འཚམ་ལོ། །

稽首於彼無量壽佛尊

༄༅། འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་བཞུགས་སོ།

1

མ

ཕ
ལ

རྒྱ

ཨྲ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ལྷ་རྒྱལ་ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཨ་ཡུར་རྫོང་ན་རྒྱ་མ་མ་རྒྱ་ཡུ་ན་སྤུ་བྲ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་
 དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྲལ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། སངས་རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཆོལ་
 ལོ། །འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་རྗེ་ཏའི་ཆོལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་
 གུན་དགའ་ར་བ་ན། །དགོ་སློང་བརྒྱ་ཐུག་སྤེད་དང་བརྒྱ་གསུམ་གྱི་དགོ་སློང་གི་དགོ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
 དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མང་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ལོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྱིས་འཇམ་དཔལ་

མལ

གཞུང་སྐྱོང་

མཛེས་

གཞོན་ལྷུང་གྲུང་བ་ལ་བཀའ་སྐྱེལ་བ། །འཇམ་དཔལ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ན་འཛིག་ཏེན་གྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ཞེག་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་གཟི་བརྗིད་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ། ཆེ་འཛིན་ཅིང་ཆེ་མཐར་ཕྱིན་པར་གཞེས་ཏེ།

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ལྷུང་གྲུང་བ་ཉོན་ཅིག །འཇམ་བྱའི་གྲིང་འདིའི་མི་རྣམས་ནི་ཆེ་

མུང་བ་ལས་ཆེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྱབ་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེ་དག་ལས་ཀྱང་པལ་ཆེར་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བར་བསྟན་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་

སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དབག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་ཡོན་ཏན་དང་བསྐྱབས་པ་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་
 བའི་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡི་གེར་འགྲིེའམ། ཡི་གེར་འགྲིེར་འཇུག་གམ། མིང་ཅམ་ཡང་ཉན་ཏམ། ལྷོག་པ་ནས་སྐྱེགས་
 བམ་ལ་གྲིས་ཏེ་བྲིམ་ན་འཆང་བར་བྱེད་དམ། མེ་ཏོག་དང་། བདུག་པ་དང་། ལྷོས་དང་། ལྷེང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོད་བར་འགྱུར་
 བ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཡོངས་སུ་བྲད་པ་ལས་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ལྷུ་བ་བར་འགྱུར་དོ། །འཇམ་དབལ་སེམས་ཅན་གང་དག་ཚེ་དང་ཡེ་ཞེས་
 དབག་ཏུ་མེད་པ་ཞིན་ཏུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་གཟེ་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཚན་བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱད་ཐོས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཡང་

མཉ

པ
ལྷན་པོ

ལྷན་པོ

འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་གང་དག་ཆེ་ཟད་ཀར་མཚན་འཆར་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་ཆེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་
 འགྱུར་རོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བུས་ན་རིགས་ཀྱི་བྱ་འཕེལ་རིགས་ཀྱི་བྱ་ལོ་ཆེ་རིང་བར་འདོད་པ་དེ་དག་། དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་
 ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེའི་མཚན་བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱད་ཉན་ཏམ། ཡི་གེར་འགྲིེ་འམ། ཡི་གེར་འགྲིེར་འཇུག་ལ། དེ་དག་གི་ལོན་ཏན་དང་
 ལེགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་འདི་དག་གོ། ལོ་ན་ལོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་ལྷ་ལྷར་རྒྱ་ན་ལྷ་བེ་ནི་ལྷི་ཏ་ཏེ་རོ་རྒྱ་རྒྱ་ལ། ཏ་སྤྲ་ག་
 ཏུ་ལ། ལ་ཏ་ཏེ་སྤྲ་སྤྲ་བྱ་རྒྱ་ལ། ཏུ་སྤྲ། ལོ་བྱ་ཏེ་བྱ་ཏེ། མ་ཏུ་བྱ་ཏེ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་བྱ་ཏེ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་བྱ་ཏེ་རྒྱ་ན་སྤྲ་རོ་བ་

ཅི་ཏེ། ཨོ་སྐྱ་སྐྱ་ར་བ་རི་བྱུང་རྣམ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་སྐྱ་ཏེ་སྐྱ་ལྷ་མ་མི་བྱུང་། མ་རྒྱ་ན་ལ་བ་རི་སྐྱ་རི་སྐྱ་ལྷ། འཇམ་དབལ་དེ་
 བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཡི་གེར་འགྲིེ་འཇམ། ཡི་གེར་འགྲིེར་འཇམ་གཤམ།
 སྐྱེགས་བམ་ལ་གྲིས་ཏེ་བྱིམ་ན་འཆང་ངམ། ལྷོག་པར་གྱུར་པ། དེའི་ཆེ་བད་པ་ལས་ཆེ་པོ་བརྒྱ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ནས་
 ཤི་འཕོས་ནས་གྱུར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆེ་དབག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱ་ས་གྱི་ཞིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་དབག་ཏུ་
 མེད་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་པོ། ཨོ་ན་མོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཨྲ་ཡུར་རྣམ་ལ་སྐྱ་ལི་ལི་བྱི་ཏ་ཏེ་རོ་རྣམ་ལ། ཏ་སྐྱ་

བཅུ་ཅེ་བདུན་གྱིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ།
 ཚེ་ན་མོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཨྲཱ་ཡུར་རྫོང་ན་སུ་བི་ནི་ལྷི་ཏ་ཏེ་རོ་རྫོང་ལ། ཏ་སྤ་ག་ཏུ་ཡ། ཨར་ཏ་ཏེ་སོ་སྤྲུལ་ལྷ་ལ། ཏུ་
 སྤ། ཚེ་སྤུའི་སྤུའི། མ་ཏུ་སྤུའི། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་སྤུའི། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་སྤུའི་རྫོང་ན་སོ་ལྷ་རོ་པ་ཅི་ཏེ། ཚེ་སྤྲུལ་སོ་སྤྲུལ་པ་རི་ལྷ་རྫོང་
 ཏེ་ག་ག་ན་ས་སྤུའི་ཏེ་སྤུ་ལྷ་མ་བི་ལྷ་ཏེ། མ་ཏུ་ན་ཡ་བ་རི་སྤྲུལ་སྤྲུལ། ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ལྷེ་བ་ལྷ་ག་ཏུ་ག་བཅུ་ཅེ་སྤྲུལ་
 དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། ཚེ་ན་མོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ།

མ།

ལ།

ཡ།

ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཞུ་ཡུར་རྒྱ་ལ་སྒྲ་བ་སྒྲ་བའི་ལྷི་ཏ་ཏེ་རྩོ་རྩོ་ལྷ་ལ། ཏ་སྒྲ་ག་ཏུ་ལ། ཨུ་ཏེ་སྐྱུ་ལྷི་ལྷི་ལ། ཏུ་སྒྲ། ཨྱི་ལྷེ་ལྷེ། མ་
 ཏུ་ལྷེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ལྷེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ལྷེ་རྒྱ་ལ་སྒྲ་བ་སྒྲ་བའི་ལྷི་ཏ་ཏེ། ཨྱི་སྐྱུ་སྐྱུ་ར་པ་རི་ལྷེ་རྒྱ་ལ་ཏེ་ག་ག་ལ་སྐྱུ་ཏེ་
 ལྷེ་སྐྱུ་ལྷི་ལྷི། མ་ཏུ་ལ་ཨ་པ་རི་སྐྱུ་རི་སྐྱུ་རྒྱ། ཡང་དེའི་ཆེ་སངས་རྒྱ་ས་ལྷེ་བ་སྐྱུ་ལྷེ་བ་ཏུ་ཆ་ལྷེ་ས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་
 དཔུངས་གཅིག་གིས་ཆེ་དང་ཡེ་ལེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། ཨྱི་ལ་མོ་རྒྱ་ག་སྐྱུ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཞུ་ཡུར་
 རྒ�་ལ་སྒྲ་བ་སྒྲ་བའི་ལྷི་ཏ་ཏེ་རྩོ་རྩོ་ལྷ་ལ། ཏ་སྒྲ་ག་ཏུ་ལ། ཨུ་ཏེ་སྐྱུ་ལྷི་ལྷི་ལ། ཏུ་སྒྲ། ཨྱི་ལྷེ་ལྷེ། མ་ཏུ་ལྷེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་

ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ལྷེ་བ་ལྷག་ལྷུ་མ་བརྟུ་ཅ་ཏུ་ག་གིས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་
 དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་གསུངས་སོ། ལོ་ན་ལོ་རྒྱ་ག་མ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ལྷུ་ཡུར་རྒྱ་ན་ལྷུ་བེ་ནི་ལྷི་ཏ་ཏེ་རོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡ། ཏ་
 ལྷ་ག་ཏུ་ཡ། ཨ་རྒྱ་ཏེ་སྐྱུ་སྐྱི་ལྷུ་ཡ། ཏུ་སྐྱུ་ ལོ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ མ་རྒྱ་ལྷུ་ ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ལྷུ་ ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ལྷུ་རྒྱ་རྒྱ་ན་སྐྱུ་
 རོ་བ་ཅི་ཏེ། ལོ་སྐྱུ་སྐྱུ་ར་བ་རི་ལྷུ་རྒྱ་མ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་ལྷུ་ཏེ་སྐྱུ་རྒྱ་མ་བེ་ལྷུ་ མ་རྒྱ་ན་ཨ་པ་རི་སྐྱུ་རེ་སྐྱུ་ ཡང་དེའི་ཚེ་
 སངས་རྒྱས་ལྷེ་བ་ལྷག་ཉི་ལྷུ་ཅ་ལྷུ་ས་དགོངས་པ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་

མ།

ལྟེན།

ལྟེན།

འདི་གསུངས་སོ། འོ་ན་མོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨུ་ཡུར་རྒྱ་ན་ལུ་ལེ་ལི་ལྷི་ཏ་ཏེ་ལོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡ། ཏ་སྤྲ་ག་རྒྱ་ཡ། ཨ་རྟ་ཏེ་
 སེ་ལྷ་སྤྲི་ཡུ་ལ། ཏུ་ལྷ། འོ་ཡུ་ཆེ་ཡུ་ཆེ། མ་རྒྱ་ཡུ་ཆེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཡུ་ཆེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཡུ་ཆེ། ལ་སེ་ལྷ་རོ་པ་ཅི་ཏེ། འོ་སམ་
 སེ་སྤྲ་ར་པ་རི་ཡུ་ཆེ། ལྷ་མ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་ལུ་རྒྱ་ཏེ་སྤྲ་ལྷ་མ་ལི་ཡུ་ཆེ། མ་རྒྱ་ན་ཨ་པ་རི་སྤྲ་རི་སྤྲ་རྒྱ། ཡང་དེ་ལེ་ཆེ་སངས་རྒྱས་ལྷེ་བ་
 ལྷག་གང་གྲུ་ལི་སྤྲ་བ་རྒྱ་ལེ་ལྷེ་ལྷེ་དམ་སྤྲེད་ལྷེ་ས་དམོངས་བ་གཅིག་དང་དབྱངས་གཅིག་གིས་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་
 མདོ་སྤེ་འདི་གསུངས་སོ། འོ་ན་མོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨུ་ཡུར་རྒྱ་ན་ལུ་ལེ་ལི་ལྷི་ཏ་ཏེ་ལོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡ། ཏ་སྤྲ་ག་རྒྱ་ཡ། ཨ་རྟ་

ཏེ་སོ་ལྷ་སྐྱོ་བྱུང་ཡུ། ཏུ་ལྷ། ལོ་བུ་མེ་བུ་མེ། མ་རྒྱ་བུ་མེ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་མེ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་མེ་རྒྱ་རྒྱ་ལ་སོ་ལྷ་སྐྱོ་བ་ཅི་ཏེ། ལོ་
 ས་བ་སོ་ལྷ་སྐྱོ་བ་རི་བུ་རྒྱ་རྒྱ་ཏེ་ག་ག་ལ་ས་ལྷ་རྒྱ་ཏེ་སྐྱོ་རྒྱ་སྐྱོ་བུ་ལྷ། མ་རྒྱ་ལ་ལ་བ་རི་སྐྱོ་རི་སྐྱོ་རྒྱ། གང་ཞིག་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་
 དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྐྱོ་འདི་ཡི་གེར་འགྲིལ་ལ། ཡི་གེར་འགྲིལ་འཇུག་ལ། དེའི་ཆེ་མད་པ་ལས་ཆེ་ལོ་བརྒྱ་ལྷ་བ་པར་འགྲུར་ཏེ།
 ཆེ་ཡང་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་འགྲུར་དོ། ལོ་རྣམ་ལྷ་ག་སྐྱོ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་ལྷ་ལྷ་རྒྱ་རྒྱ་ལ་སྐྱོ་བུ་ལྷ་སྐྱོ་ཏེ་ལོ་རྣམ་ལྷ་ལ། ཏུ་སྐྱོ་ག་
 རྒྱ་ལ། ལ་རྒྱ་ཏེ་སོ་ལྷ་སྐྱོ་བྱུང་ཡུ། ཏུ་ལྷ། ལོ་བུ་མེ་བུ་མེ། མ་རྒྱ་བུ་མེ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་མེ། ལ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་མེ་རྒྱ་རྒྱ་ལ་སོ་ལྷ་སྐྱོ་བ་

མལ

ལྷ

རྟེན

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འགྲིའམ། ཡི་གེར་འགྲིའམ་འཇུག་ན། དེས་ཚོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཟི་
 བཞི་སྟོང་ཕྱེད་ཏུ་བརྒྱག་པ་དང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ལོ། །ཚིན་མོ་རྩ་ག་མ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨྲཱ་ཡུར་རྩྭ་ན་སུ་བི་ནི་
 ཕྱི་ཏ་ཏེ་འོ་རྩ་རྩྭ་ཡ། ཏ་སྲ་ག་ཏུ་ཡ། ཨར་ཏེ་སྟོ་སྟོ་སྟོ་ཕྱུ་ཡ། ཏུ་སྲ། ཚི་ཕྱུ་ཕྱུ་མ་རྩ་ཕྱུ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཕྱུ་ཨ་པ་རི་
 མི་ཏ་ཕྱུ་རྩྭ་ན་སྟོ་རྩ་འོ་བ་ཚི་ཏེ། ཚི་སྲ་སྟོ་སྟོ་ར་པ་རི་ཕྱུ་རྩྭ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་སྟོ་ཏེ་སུ་རྩ་མ་བི་ཕྱུ་མ་རྩ་ན་ཡ་པ་རི་སྟོ་
 རེ་སྟོ་རྩ། གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འགྲིའམ། ཡི་གེར་འགྲིའམ་འཇུག་ན། དེའི་མཚམས་

མེད་པ་ལྷ་བྱས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །ཨོྭ་ཨོྭ་གྲ་ག་མ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཞུ་ཡུར་རྩ་ལ་སྤྱི་ལོ་ལྷི་ཏ་ཏེ་རོ་རྩ་
 རྩ་ཡ། ཏ་སྤྱ་ག་རྩ་ཡ། ཨར་ཏ་ཏེ་སོ་སྤྱ་སྤྱི་བྱུང་ཡ། ཏུ་སྤྱ། ཨོྭ་བྱུ་བྱུ་མ་རྩ་བྱུ་ཨ་བ་རི་མི་ཏ་བྱུ་ཨ་བ་རི་མི་ཏ་བྱུ་
 རྩ་ལ་སོ་གྲ་རོ་པ་ཅི་ཏེ། ཨོྭ་སྤྱ་སོ་སྤྱ་ར་བ་རི་བྱུ་རྩ་ཏེ་ག་ག་ལ་ས་སྤྱ་ཏེ་སྤྱ་གྲ་མ་བི་བྱུ་མ་རྩ་ལ་ཨ་བ་རི་སྤྱ་རི་སྤྱ་
 གང་ཞིག་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྤེ་འདི་ཡི་གེར་འགྲི་འཇམ། ཡི་གེར་འགྲིར་འཇམ་ག་ལ། དེའི་སྤྱིག་པའི་བྱང་པོ་རི་
 རབ་ཅ་མ་ཡང་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་རོ། །ཨོྭ་ཨོྭ་གྲ་ག་མ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཞུ་ཡུར་རྩ་ལ་སྤྱི་ལོ་ལྷི་ཏ་ཏེ་རོ་རྩ་རྩ་ཡ།

མ

ཡ

རྒྱ

ཉ་སྲ་ག་རྒྱ་ཡ། ཨ་རྩ་ཏེ་སོ་སྲ་སྲི་བྱུང་ཡ། ཉུ་སྲ། ཨོ་བུ་ཆེ་བུ་ཆེ། མ་རྒྱ་བུ་ཆེ། ཨ་བ་རི་མི་ཉ་བུ་ཆེ། ཨ་བ་རི་མི་ཉ་བུ་ཆེ་རྩ་ལ་སོ་
 རྩ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། ཨོ་སྲ་སྲ་སྲི་སྲ་ར་བ་རི་བྱུང་རྩ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་སྲ་རྩ་ཏེ་སྲ་རྩ་སྲ་སྲི་བྱུང་། མ་རྒྱ་ན་ཡ་བ་རི་སྲ་རི་སྲ་རྒྱ། གང་ཞིག་
 ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྲེ་འདི་ཡི་གེར་འགྲིེ་འཕ། ཡི་གེར་འགྲིེར་འཇུག་ན། དེ་མ་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་སྲེ་དང་།
 གཞོན་སྲིན་དང་། སྲིན་པོས་སྲེགས་བཅས་ཀྱང་སྲེགས་ཆེད་བར་མི་འགྱུར་པོ། །ཨོ་ན་མོ་རྩ་ག་སྲེ། ཨ་བ་རི་མི་ཉ་ཨྲ་ཡུར་རྩ་
 བ་སྲ་བེ་ནི་ཕྱི་ཉ་ཏེ་རྩ་རྩ་ཡ། ཉ་སྲ་ག་རྒྱ་ཡ། ཨ་རྩ་ཏེ་སོ་སྲ་སྲི་བྱུང་ཡ། ཉུ་སྲ། ཨོ་བུ་ཆེ་བུ་ཆེ། མ་རྒྱ་བུ་ཆེ། ཨ་བ་རི་མི་ཉ་

དུམ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུ་རྒྱ་རྒྱ་ལ་སྐྱོ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། ཨོ་ས་མ་སྐྱོ་ར་བ་རི་པུ་རྒྱ་རྒྱ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་པུ་རྒྱ་ཏེ་སྐྱོ་མ་མི་པུ་རྒྱ། མ་རྒྱ་
 ལ་པ་པ་རི་ལྷ་རེ་སྐྱོ་རྒྱ། གང་ཞིག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འགྲིའམ། ཡི་གེར་འགྲིའམ་འཇུག་ན།
 དེ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བ་ཕྱག་དགུ་བཅུ་ཅེ་དགུ་ས་མདོན་སུམ་དུ་ཕྱང་སྟོན་བ་མཛད་དེ། སངས་རྒྱས་སྟོར་
 གིས་དེ་ལ་ཕྱག་སྟོར་བར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བར་མཛད་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལ་
 མེ་ཚོམ་དང་སོམ་ཉི་དང་། ཡིད་གཉིས་མ་མ་ཞིག་ ཨོ་ན་མོ་རྒྱ་ག་མ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ལྷ་ལྷུང་རྒྱ་རྒྱ་སྐྱོ་བའི་མི་ཕྱི་ཏེ་ཏོ་རྒྱ་ལ།

བ་རི་མི་ཏ་བུ་ཆུ་རྩོམ་ན་སྐྱོ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། ཡོ་སམ་སྐྱོ་ར་བ་རི་བྱུ་རྩམ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་སྤུ་རྩམ་ཏེ་སྤུ་རྩམ་མི་བྱུ་རྩམ་ མ་རྩ་ན་ཡ་བ་
 རི་རྩམ་རེ་སྤུ་རྩམ། གང་ཞིག་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྤེལ་དེ་ཡི་གེར་འགྲིལ་མ། ཡི་གེར་འགྲིལ་འཇུག་ན། དེ་དེ་
 བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འཛིན་ཏེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡོ་ན་
 མོ་རྩམ་ག་མ་ཏེ། ཡ་བ་རི་མི་ཏ་ཞུ་ཡུར་རྩོམ་ན་སྤུ་བེ་ནི་སྤེལ་ཏེ་རོ་རྩོམ་ཡ། ཏ་སྤུ་ག་ཏུ་ཡ། ཡར་ཏེ་སྤུ་སྤུ་བྱུ་ཡ། ཏུ་སྤུ་ ཡོ་
 བུ་ཆེ་བུ་ཆེ། མ་རྩ་བུ་ཆེ། ཡ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་ཆུ། ཡ་བ་རི་མི་ཏ་བུ་ཆུ་རྩོམ་ན་སྐྱོ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། ཡོ་སམ་སྐྱོ་ར་བ་རི་བྱུ་རྩམ་ཏེ་ག་

ཅི་ཏེ། ཨོ་སྐྱ་སྐྱ་ར་བ་རི་བྱུང་རྣམ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་ལྷུན་ཏེ་སྤྲུལ་མ་མི་བྱུང་། མ་རྒྱ་ན་ཡ་བ་རི་སྐྱ་རི་སྐྱ་ནུ། བར་ཞིག་ཆེ་དང་
 ཡེ་ཤེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གེར་འགྲིེ་འཇལ། ཡི་གེར་འགྲིེར་འཇལ་བ་ན། དེ་བྱུང་མེད་ཀྱི་ལུས་སྤུ་ནམ་ཡང་སྐྱེ་བར་
 མི་འགྱུར་རོ། །ཨོ་ན་མོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཨྲུ་ཡུར་རྣམ་ལ་སྤུ་མི་མི་སྤྱི་ཏ་ཏེ་རོ་རྣམ་ལྷ་ཡུ། ཏ་སྐྱ་ག་ཏུ་ཡུ། ཨ་རྣ་ཏེ་སྐྱུ་སྤྱི་
 བྱུང་ཡུ། ཏུ་སྐྱ། ཨོ་བྱུ་ཆེ་བྱུ་ཆེ། མ་རྒྱ་བྱུ་ཆེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་བྱུ་ཆེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་བྱུ་ཆེ་རྣམ་སྐྱ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། ཨོ་སྐྱ་སྐྱ་ར་
 བ་རི་བྱུང་རྣམ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་ལྷུན་ཏེ་སྤྲུལ་མ་མི་བྱུང་། མ་རྒྱ་ན་ཡ་བ་རི་སྐྱ་རི་སྐྱ་ནུ། བར་ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཚོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་

མ།

ཡ
ཨ
ལ
ལ
ལ
ལ

ལ།

འདིའི་བྱིར་གཞུ་བ་ཁ་གཅིག་སྒྲིན་པ་བྱིན་ན། དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུར་
 གྱིས་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་སྒྲིན་པ་བྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཨོྭ་མོ་ལྷ་ག་ལ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཨུ་ཡུར་རྩེ་ན་སུ་བི་ནི་ལྷི་ཏ་ཏེ་རོ་རྩ་
 རྩེ་ཡ། ཏ་སྐ་ག་ཏུ་ཡ། ཨ་རྩ་ཏེ་སོ་སྐ་སྐོ་ལྷ་ཡ། ཏུ་སྐ། ཨོ་ལྷ་ཏེ་ལྷ་ཏེ། མ་རུ་ལྷ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ལྷ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ལྷ་ཏེ།
 བ་སོ་ལྷ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། ཨོ་ས་ལ་སོ་སྐ་ར་བ་རི་ལྷ་ལྷ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་སྐ་ཏེ་སྐ་ལྷ་ལ་བི་ལྷ་ཏེ། མ་རུ་ན་ཡ་བ་རི་སྐ་རི་སྐ་ལྷ། བང་
 ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཆོས་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མ་ཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེས་དམ་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་མ་ཆོད་པར་འགྱུར་

མུ
བརྩུབའོ
མདོ

པོའི་ཚད་ནི་བགྲངས་བར་རྣམས་ཀྱི། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དབག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདིའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་
བར་མི་རྣམས་སོ། །ཨོྲཱ་ཀ་ཨོྲཱ་ག་མ་ཏེ། ཨ་བ་དེ་མི་ཏ་ཨྲཱ་ཕུར་རྫོང་ན་སྲུ་བེ་ནི་ཕྱི་ཏ་ཏེ་རྫོང་རྫོང་ཡ། ཏ་སྲུ་ག་ཏུ་ཡ། ཨཱ་ཏེ་
སྲི་སྲི་ཕུར་ཡ། ཏུ་སྲ། ཨོྲཱ་ཕུར་ཕུར། མ་ཏུ་ཕུར། ཨ་བ་དེ་མི་ཏ་ཕུར། ཨ་བ་དེ་མི་ཏ་ཕུར་རྫོང་ན་སྲི་སྲི་མོ་བ་ཅི་ཏེ། ཨོྲཱ་མ་
སྲི་སྲི་ཏ་བ་དེ་ཕུར་རྫོང་ཏེ་ག་ག་ན་ས་ཕུར་ཏེ་སྲི་སྲི་མ་བེ་ཕུར། མ་ཏུ་ན་ཡ་བ་དེ་སྲི་སྲི་སྲི་སྲི། འདི་སྲི་སྲི། དཔེར་ན་དེ་ན་པོ་ཚེའི་
ཕུང་པོའི་རབ་ཅམ་སྲི་སྲི་ཏེ་སྲི་སྲི་བ་སྲི་སྲི་བ་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྲང་བར་རྣམས་ཀྱི། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདིའི་བསོད་ནམས་གྱི་ཡུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྱང་བར་མི་བྱས་སོ། །ཨོྲཱ་ཨོྲཱ་ག་མ་ཏེ། ཨ་བ་རི་མི་
 ཏ་ཨྲཱ་ཡུར་རྫོང་ན་སྲུ་བའི་ནི་ལྷི་ཏ་ཏེ་ཚོ་རྫོང་ལ། ཏ་སྲུ་ག་ཏུ་ལ། ཨཱ་ཏེ་སོ་སྲུ་ལྷི་ཡུར་ལ། ཏུ་སྲུ། ཨོྲཱ་ཕུ་ཕུ། མ་ཏུ་ཕུ་ཕུ། ཨ་
 པ་རི་མི་ཏ་ཕུ་ཕུ། ཨ་བ་རི་མི་ཏ་ཕུ་ཕུ་རྫོང་ན་སོ་སྲུ་འོ་བ་ཅི་ཏེ། ཨོྲཱ་མ་སོ་སྲུ་ར་བ་རི་ཕུ་ཕུ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་སྲུ་ཏེ་སྲུ་ལྷ་མ་ལི་
 ཕུ་ཕུ། མ་ཏུ་ན་ལ་བ་རི་སྲུ་རི་སྲུ་ལྷ། འདི་ལྷ་སྡེ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཚེན་པོ་བཞི་རྒྱས་ཡོངས་སྲུ་གང་བའི་ཐེགས་པ་རེ་རེ་ནས་
 བགྱང་བར་བྱས་གྱི། ཚེ་དང་ཡོ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མདོ་སྡེ་འདིའི་བསོད་ནམས་གྱི་ཡུང་པོའི་ཚད་ནི་བགྱང་བར་མི་བྱས་

མལ

ཡུལ

རྒྱུ

སོ། །ཨོྲ་མོ་ལྷ་ག་མ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨྲཱུ་ཡུར་རྫོང་ན་སྤུ་བེ་ནི་ཕྱི་ཏ་ཏེ་རོ་རྫོང་ལྷ་ཡུ། ཏ་སྤུ་ག་རྫུ་ཡུ། ཨ་རྩ་ཏེ་སོ་ཕྱུ་རྫོང་ཡུ།
 ཏུ་སྤུ། ཨོྲ་ཕུ་ཏེ་ཕུ་ཏེ། མ་རྫུ་ཕུ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཕུ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཕུ་ཏེ། བ་སོ་ལྷ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། ཨོྲ་སྤུ་སོ་སྤུ་ར་པ་རི་
 ཕུ་ཏེ། ལྷ་མ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་ཕུ་ཏེ་སྤུ་ལྷ་མ་བེ་ཕུ་ཏེ། མ་རྫུ་ན་ཨ་པ་རི་སྤུ་རི་སྤུ་རྩ། གང་ཞིག་ཆེ་དང་ཡི་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་
 མདོ་སྤེ་འདི་ཡི་གེར་འབྲི་འཕྲ། ཡི་གེར་འབྲི་ར་འཕྲུག་གམ། བསྟེ་སྤར་དུ་བྱས་ཏེ་མཚོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེས་ཕྱོགས་བཅུ་ལྔ་
 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་པ་བྱུག་བྱས་པ་དང་། མཚོད་པ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཨོྲ་མོ་

མལ

པ
ལྷན་

རྒྱ

ཅན་གྱི་ཕྱོད་ཁྱེད་འཇུག་པ་ན། །ཚུ་ལ་ཁྲིམས་སྟོབས་གྱི་རྒྱ་ལྗོངས་ལྷན་གྲགས་པར་འགྱུར། །བཟོད་པའི་སྟོབས་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་
 དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གོ་བཟོད་པའི་སྟོབས་རྟོགས་ནས། །སྟེང་རྗེ་ཅན་གྱི་ཕྱོད་ཁྱེད་འཇུག་པ་ན། །བཟོད་པའི་སྟོབས་གྱི་རྒྱ་
 ལྗོངས་ལྷན་གྲགས་པར་འགྱུར། །བཙོན་འགྲུས་སྟོབས་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གོ་བཙོན་འགྲུས་སྟོབས་
 རྟོགས་ཏེ། །སྟེང་རྗེ་ཅན་གྱི་ཕྱོད་ཁྱེད་འཇུག་པ་ན། །བཙོན་འགྲུས་སྟོབས་གྱི་རྒྱ་ལྗོངས་ལྷན་གྲགས་པར་འགྱུར། །བསམ་གཏན་སྟོབས་
 གྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གོ་བསམ་གཏན་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །སྟེང་རྗེ་ཅན་གྱི་ཕྱོད་ཁྱེད་འཇུག་པ་

བ། །བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱི་སྐྱེ་བྱུངས་པར་འགྱུར། །ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་
 གེ་ཤེས་རབ་སྟོབས་ཉོགས་ཏེ། །སྤྱིར་རྗེ་ཅན་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱི་སྐྱེ་བྱུངས་པར་འགྱུར། །ལོ་ན་
 མོ་ལྷ་གསུམ་ཏེ། །ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ལྷུ་ལུང་རྒྱ་ན་སུ་ཤི་ནི་ཕྱི་ཏ་ཏེ་རོ་རྒྱ་རྒྱ་ཡ། ཏ་སྐྱ་ག་ཏུ་ཡ། །ཨ་རྟ་ཏེ་སྐྱུ་སྐྱི་བུ་རྒྱ་ཡ། ཏུ་སྐྱ། ལོ་
 བུ་ཏེ་བུ་ཏེ། མ་ཏུ་བུ་ཏེ། །ཨ་པ་རི་མི་ཏ་བུ་ཏེ། །ཨ་པ་རི་མི་ཏ་བུ་ཏེ་རྒྱ་ན་སྐྱ་རོ་བ་ཅི་ཏེ། །ལོ་སྐྱ་སྐྱ་ར་པ་རི་བུ་རྒྱ་རྒྱ་ཏེ་ག་
 གན་ས་སྐྱ་ཏེ་སྐྱ་རྒྱ་མ་ལི་བུ་ཏེ། །མ་ཏུ་ན་ཡ་པ་རི་སྐྱ་རི་སྐྱ་ཏེ། །བཅོམ་སྐྱ་འདས་དགེས་ཤིང་དེ་སྐྱ་ཏེ་ས་བཀའ་སྐྱ་པ་ན་ས།

མལ

བཅུ་དྲུག

མདོ

འཇམ་དབལ་གཞོན་ལྷུང་གྲུང་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང་། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་ཇི་ཟེར་
 བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རང་ཉེ། བཙུག་ལྷན་འདས་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོན་དོ། །འཕགས་པ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤེས་
 དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། །

ཨོ་སྤྱི། མཚོག་གསུམ་ཅ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རྒྱལ་ས་དང་། །འཆི་མེད་ཆེ་ལྷ་རྣམས་གྱི་བདེན་བྱིན་དང་། །བདག་ཅག་སྟོན་
 ལམ་རྣམ་པར་དག་པའི་མ་ཐུས། །ཆོས་གྱི་སློབ་ལོས་གསང་གསུམ་དོ་རྗེའི་སྐྱ། །མི་འགྲུར་གཡུང་རྒྱུང་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་ཤོག

མདོ་ཁམས་བས་སྟོན་བཤོ

ཨོ་སྤྲི། འཆི་མེད་མཚོག་བརྟེས་དབལ་ལྡན་སླ་མ་དང། །ཅ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཆེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་

ཕྱིན་རྒྱབས་བདེན་མཐུ་ཡིས། །ཡོངས་སུ་འཛིན་དབང་ཚོས་ཀྱི་སྟོ་གྲོས་ཞབས། །སྤྱི་ཆེ་ལུན་བརྟན་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་

རྒྱལ། །ལེགས་མཛད་ཉག་ཁྱབ་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག། ཅེས་བ་འདི་བཞིན་ལ། རྒྱལ་བ་མདོ་ཁམས་བ་ཆེན་པོས་བཀའ་ལུང་མེགས་

འབྲུལ་དུ། ཁོ་པོ་ཇི་བཅུན་ཚོས་ཀྱི་མགོན་པོའི་མཚན་ཅེས་འཆང་བ་དེས། ཅེ་གཅིག་མོས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འབྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

聖大乘無量壽智經

35

梵語云 阿_兒雅 阿巴日米大 阿由_兒甲哪 哪瑪 瑪哈 雅哪 蘇大_兒

藏語云 叭巴 策倘 也西 巴杜美巴 喜傻瓦 特巴 千布_木舵

稽首一切諸佛菩薩。如是我聞，一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十位大比丘僧及諸多菩薩摩訶薩眾俱。爾時，薄伽梵告文殊室利童子：文殊室利，上方有世界，名無量功德。彼土有如來、應供、正等覺，號無量壽智甚極決定威光王。持壽且壽臻究竟，為眾有情說法。文殊室利童子，諦聽！閻浮提眾人，壽命縱短促，亦皆得百歲；然於中大多未得時

至即亡。文殊室利，若有眾生於此廣說無量壽智如來功德，讚此法門，書寫、教人書寫或僅聞名號或自持誦而書寫成卷，乃至於舍宅供奉，或以種種花、末香、香、鬘而為供養，彼眾於壽命終盡，復得百歲。文殊室利，若有眾生，得聞無量壽智甚極決定威光王一百零八名號者，彼等壽命得獲增長。若有眾生，命將終盡，憶持名號，廣得增壽。如是，文殊室利，若有善男子、善女人欲得長壽，無量壽智如來一百零八名號，或聽聞，或自書寫、教人書寫，或予持誦，彼等功德暨善報即如是矣。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

文殊室利，如來此等一百零八名號，若有人書寫，或教人書寫，書寫於卷持至舍宅，或讀誦。
於壽盡後，復得百歲，縱於此中死亡遷轉，亦得往生無量壽如來彼之無量功德世間界等佛土。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有九十九俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹

桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_昂 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有八十四俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有七十七俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹

梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有六十五俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹

桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_岡 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹

梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有五十五俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有四十五俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
 桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
 布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
 梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有三十六俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹

桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
 布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_昂 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
 梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有二十五俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
 桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

復於彼時，有十恆河沙俱胝佛等，同一密意暨同妙音，說此無量壽智經。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹

梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，彼於壽盡後，復得壽百歲，壽亦廣增長。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_岡 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，彼於地獄、畜生之生處、閻羅世界，永不投生；永不投生於無暇處，在在所生一切世中，得憶宿世。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，即如教人書寫八萬四千法蘊。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，即是教人行持八萬四千法蘊且令常住。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
 桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
 布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
 梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，縱已造作五無間罪，亦得全然淨除。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹

桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_昂 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，縱彼罪蘊堆如須彌，亦得全然淨除。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
 梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，魔暨魔類之天、夜叉、羅刹，縱欲傷害於彼，亦不得其便。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
 桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
 梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，彼臨命終時，有九十九俱胝佛現前予以授記，得蒙千佛，伸手舒臂，當由佛剎行至佛剎，於此勿生疑惑、猶豫、二心之想。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
 桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
 梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，當得四大天王於後隨行，予以守衛、護祐，密隱其身。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
 桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，彼得往生無量光如來極樂世界佛土。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_崗 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹

梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有方所書寫此稀勝經部，於此處所亦成供依。畜生道中鳥獸，如是等類，任憑耳中聽聞，皆於無上正等菩提，成就圓滿佛果。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_岡 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹

梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫此無量壽智經，永不再受女人之身。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹

桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_岡 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹

梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

如若有人，為此無量壽智法門之故，供養一枚錢者，彼即是以七種珍寶，滿盛三千大千世界中而行布施。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎局 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

如若有人，於此法門能興供養，即是供養一切正法。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

如是，比方若有人，以七種珍寶供養毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼

佛、迦葉佛、釋迦牟尼佛等，其福蘊之量尚可算計；然此無量壽智經，福蘊之量無可算計矣！

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
 桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
 布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
 梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

如是，比方若以七種珍寶，聚同須彌而為布施，其福蘊之量尚可算計；然此無量壽智經，福蘊

之量無可算計矣！

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

如是，比方若以四大海水遍滿大地，一一水滴尚可計數；然此無量壽智經，福蘊之量無可算計

矣！

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 唵_木 薩_兒瓦 桑嘎_岡 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

若有人書寫，或教人書寫，禮敬供養此無量壽智經，等同禮敬供養十方佛土一切如來。

喻_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 喻_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大
布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

布施力之佛陀真實聖，人中獅子證悟布施力，若得入於悲心之城邑，布施力之音聲廣稱揚。
戒律力之佛陀真實聖，人中獅子證悟戒律力，若得入於悲心之城邑，戒律力之音聲廣稱揚。

安忍力之佛陀真實聖，人中獅子證悟安忍力，若得入於悲心之城邑，安忍力之音聲廣稱揚。
精進力之佛陀真實聖，人中獅子證悟精進力，若得入於悲心之城邑，精進力之音聲廣稱揚。
禪定力之佛陀真實聖，人中獅子證悟禪定力，若得入於悲心之城邑，禪定力之音聲廣稱揚。
般若力之佛陀真實聖，人中獅子證悟般若力，若得入於悲心之城邑，般若力之音聲廣稱揚。

唵_木哪摩 榜嘎瓦爹 阿巴日米大 阿尤_兒 甲哪 速匹 呢增大 爹走 然雜亞 大踏嘎大亞 阿_兒哈爹
桑_木亞桑_木 卜大亞 喋亞塔 唵_木 布_恩也 布_恩也 瑪哈布_恩也 阿巴 日米大 布_恩也 阿巴 日米大

布_恩也 甲哪 桑_木把 若巴 姿爹 喻_木 薩_兒瓦 桑嘎_鬪 巴日需大 打_兒瑪爹 崗噶哪 薩姆嘎爹
梭把瓦 比需爹 瑪哈哪亞 巴日瓦日 梭哈

如來歡喜賜教已，文殊室利童子及一切具足諸眷屬、天、人、阿修羅、乾闥婆等世間眾聞佛所說，皆大歡喜，信受讚歎。聖大乘無量壽智經 竟。

印度班智達 布也桑巴瓦 暨 西藏譯師 巴擦瓦 尼瑪札 合譯

《阿曲長老（曲介洛祝）長壽祈請文》

喻梭諦。三寶三根本之加持暨，無死壽天眾之真加持，我等清淨之願力勢予，
曲介洛祝三密金剛身，願如卍字不變致永固。 多康巴予祝禱矣

喻梭諦。得勝無死具德上師暨，三本勝尊聖壽諸天眾，既祈請矣加持實勢予，
全遍持尊曲介洛祝足，聖壽永固障礙戰中勝，善行恆遍利眾願究竟。 此乃於 嘉華多康巴尊
教令到達時，僅是曲介衰波尊者名號持有者的我，乘以專注心志（書寫），祈請願得如是成辦。

台灣尊勝法林佛學會常住多傑仁卿喇嘛 恭譯於台北道場 二零一五年八月四日

台灣尊勝法林佛學會

2021年10月 恭印貳千份

ཡི་མོ་ནི་ཤུ་ཚུ་གལ་པ་འདི་དམི་ཆ་ནང་དུ་བཞུགས་ན་དམི་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
བསོམ་གྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ཙུ་རྒྱན་ལས་མཁུངས་མོ།