༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱུད་སྐོར་བཞིའི། ཕྱག་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཐུན་མཚམས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བླ་ཆེན་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་ནས་མཛད།

གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྣམ་རྒྱལ་ནས་བསྒྲིགས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་
གཞི་འཁྲུལ་འཁོར་ཐུན་མཚམས་དང་
བཅས་པ་བཞུགས་སོ།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

大圆满法"象雄耳传部"加正行和神通论及阴暗修行方法:藏文/组先朗杰编. -拉萨:西藏人民出版社,2009.12

ISBN 978-7-223-02765-6

Ⅰ.①大… Ⅱ.①组… Ⅲ.密宗-佛经-研究-藏语 Ⅳ.①B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第192184号

大圆满法"象雄耳传部"加正行和神通论及阴暗修行方法

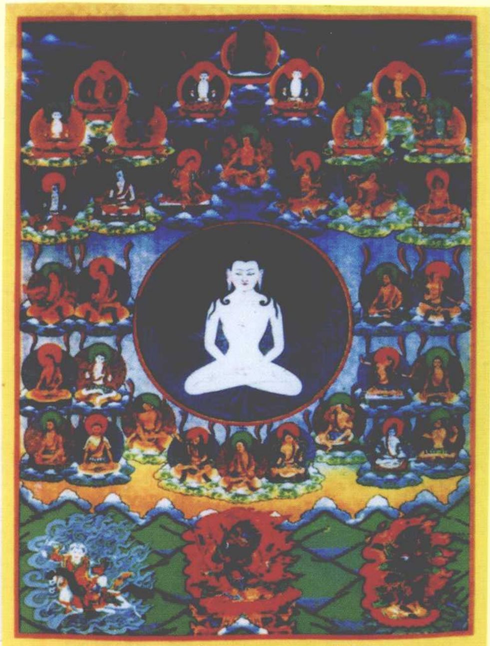
编　　著	组先朗杰
责任编辑	巴桑旺庆
封面设计	格桑罗布
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　　本	850×1168 1/32
印　　张	5
字　　数	80千
版　　次	2009年12月第1版
印　　次	2009年12月第1次印刷
印　　数	01-5,000
书　　号	ISBN978-7-223-02765-6
定　　价	10.00元

版权所有　翻印必究

༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་འཁྲུལ་འཁོར་ཐུན་མཚམས་བཞུགས་སོ། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྣམ་རྒྱལ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	པ་སངས་དབང་ཆེན།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	སྐལ་བཟང་ནོར་བུ།
དཔེ་སྐྲུན་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
	(ལྷ་ས་གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་20པ)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་རི་ཆུ་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	850 × 1168 1/32
པར་ཐོག	5
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་8
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་1བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་12པར་པར་ཐེངས་1བཏབ།
པར་གྲངས།	01 – 5,000
དཔེ་རིམ་ཨང་གྲངས།	ISBN978 – 7 – 223 – 02765 – 6
རིན་གོང་སྒོར།	10.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག



༄ཧྲི་ད་པི་ཏྲི་ཙ་ཡན་གྱི་སྟོན་རྒྱུད་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ཐང་།

༄ སྐྱབས་ཆེན་རྒྱལ་འགྱུར་ལྷ་འདུས་རིན་པོ་ཆེ།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

སྐྱབས་འགྲོའི་ཚོགས་ཞིང་།

སྙིང་གཞི།

སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པའི་དཔེ་ཚོགས་ལེགས་བཤད་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་ནོར་རབ་གསལ་ཆུ་ཤེལ་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་བཞད་པ་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་དང་བས་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། གཞི་མ་བཅོས་སྟོང་ཆ་བོན་གྱི་སྐུ། ལམ་འགག་མེད་གསལ་བ་རྫོགས་པའི་སྐུ། འབྲས་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། དཔལ་སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད་བླ་མར་འདུད། གངས་རི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་མཆོག་ཞང་བོད་བསིལ་མོའི་ལྗོངས་འདིར་བགྲང་བྱ་ཆིག་ཁྲི་ལྷག་གི་སྔོན་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་བའི་ཞྭ་དཀར་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་བྱུང་ཁུངས་སྟོན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི། སྔོན་ཚེ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ནས་འོག་མིན་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་སྟེ། རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་སྟོན་པར་བྱོན་པ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ། ༧རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གདོད་མའི་འཚོ་བ་ཅན་གྱི་ཆོས་ལུགས་དེར་སྲུན་ཕྱུང་ནས་འཆི་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་སངས་རྒྱས་བོན་བསྟན་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་དར་རྒྱས་བྱུང་སྟེ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་ཆུ་ལམ་ཞུགས་དང་། རྗེ་ལག་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔེ་ལྟར་ལས་དུས་རྐྱེན་ངན་དུ་མའི་འགག་

འཕྲང་ལས་བརྒལ་ཏེ་ད་བར་གནས་ཐུབ་ཡོད།

དེ་ལྟར་ཞྭ་དཀར་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་འདི་ཉིད་ཞི་བདེ་དང་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱབས་འགྲོ། ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་བསྡུ་བཞི། བསྐྱེད་རྫོགས་དང་ཏིང་འཛིན་མདོར་ན་སྤྱང་རྒྱུར་སྒྲོལ་གསུམ་དང་བཅས་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཞ་བོ་རྐང་པ་དང་ལོང་བ་མིག་དཔེ་ལྟར་རྫོགས་ཆེན་པ་ཆེན་པོའི་གདམ་བཟང་གསེར་གྱི་ཞུན་མའི་ལེགས་བཤད་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཨ་སྙན་རྫོགས་གསུམ་སོགས་ཡོད་ལ། འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཞང་བོད་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མ་ཕྱི་ཡིན་པ་དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་གི་མཁས་དབང་མང་དག་ཅིག་གིས་དངོས་དོན་ར་སྤྲོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ཟུར་བསྟན་ལེབ་མཐོང་གི་དཔེ་ལྟར་རེད། འོན་ཀྱང་ར་ཤེ་ཡང་ར་ཇ་མ་ཤེ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ད་དུང་གྲུབ་མཐའི་ཆགས་སྡང་གིས་བོན་བསྟན་འདི་བསྟན་པ་ཡིན་མིན་ཞེས་སྐུར་འདེབས་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོད་ཀྱང་ཉི་མ་ཤར་བ་སྦྲར་མོས་མི་ཁེབས་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་སུས་ཀྱང་བསློན་དུ་མེད། དེ་ལྟར་བོན་བསྟན་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཞང་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་འདིར་འདུ་གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དང་རབ་བྱུང་འདུལ་བའི་གནས་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་སོགས་བཙུགས་ཏེ་བོན་བསྟན་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་དར་སྐབས་སུ་བྲུ་ཞུ་སྤ་སྨེའུ་གཤེན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་ལྔ་དང་། ཁྱད་པར་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མཉམ་མེད་གདན་ས་གཙང་ཐོབ་རྒྱལ་སྨན་རི་དགོན་སོགས་གྲྭ་ས་གོང་འོག་གིས་གཙོས་པའི་གངས་ལྗོངས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གནས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་བ་དང་། ཁྱད་པར་གཡས་རུ་སྟོན་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནང་ཚན་བྲུ་ཆེན་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་མཆོག་ནས་ཐུན་

མཚམས་བཅོ་ལྔ་དང་ཆ་ལག་མ་བྲུ་དང་བཅས་པ་འདི་བརྩམས་པ་ཡིན། རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་ལྷག་བསམ་གྱིས་སྲི་ཞུ་ཅུང་ཟད་ལ་དམིགས་ཏེ། ཐེག་དགུའི་ཡང་རྩེར་སོན་པ་འདི་ཉིད་ཆེད་མངགས་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན། འདིར་དག་ཉེར་སོགས་ཉེས་ཆ་ཅི་མཆིས་གཟིགས་པ་པོ་དང་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཤགས་སོ། དགེ་བ་ཅི་མཆིས་ཕ་མ་གཉིས་དང་ཞེ་གསོན་ཁ་ལག་འབྲེལ་ཡོད་ཐམས་ཅད་ལ་བསྔོའོ། །

མཇུག་ཏུ་སླུ་ཕྱུག་དགོན་གྱི་མཁན་པོ་རིག་ཞིག་ཀུན་གསལ་སྙིང་པོ་མཆོག་ནས་དཔེ་དེབ་འདིའི་དཔར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བར་རོགས་རམ་ཚད་མེད་གནང་བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྣམ་རྒྱལ་ནས།

གྲིག་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

གཡུང་དྲུང་གཙུག་གཤེན་རྣམ་རྒྱལ་ཁོང་ནི་བོད་ལྗོངས་ནག་ཆུ་ས་གནས་སྣན་རོང་རྫོང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཏོར་སོག་སྡེ་ཞེས་པའི་གསང་ལུང་སཚར་སྐུ་བལྟམས། ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་དགེ་ལ་དད་བརྩོན་ཆེ་ཞིང་མདོ་སྔགས་ཚིག་གའི་ཕྱག་ལེན་སྣ་ཚོགས་མངའ་བརྙེས་ནས། འཕོ་ཆེན་གྲུབ་པའི་དབང་པོ་སངས་པོ་གདུང་གྲོལ་རག་ཞིག་རྟོག་ལྡན་དྲི་མེད་གཡུང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་ཨཁྲིད་སྟོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཆ་ཚང་དང་། རྫོགས་ཆེན་བཀའ་དམ་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་གསན། དེ་ནས་དབུས་ཕྱུགས་མཚམས་ཆེན་ལྷ་འདུས་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་ནས་རབ་བྱུང་སྡོམ་པ་བཞེས་ནས། མདོ་སྔོད་གནས་རི་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་ལ་ཕྱག་སྐོར་དང་བསྙེན་བསྒྲུབས་མཛད་ནས། མཐར་གྲྭ་སར་ཕྱིན་ནས་མཁན་སློབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དྲུང་དུ་དྲང་སྲོང་གི་ཁྲིམས་ནོད་ནས་སྒྲུབ་གྲྭ་ལ་བཞུགས་ཏེ། ཨ་བསྙེན་རྫོགས་གསུམ་ལ་སོགས་གཞུང་ཆེན་སྡེ་བཞི་མ་བུ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་བསྒྲུབས་ཉམས་ལེན་མཐའ་དག་མཐའ་འཁྱོལ་བར་བྱས་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོའི་མཚན་རྟགས་ཐོབ་ནས། ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་འཆད་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ། ལྷག་པར་དུ་འཛིག་རྟེན་མི་ཡི་ཁ་ཟས་སྤྱངས་ནས་བཅུད་ལེན་གྱི་དཀའ་ཐུབ་རྣམ་པར་དག་པ་སྤྱོད་ཅིང་། གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་ལ

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་གཞོལ་བ་བཞིན་ལགས་སོ། །

ལྷ་ལྡན་ཉི་འོད་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཀུན་གསལ་སླིང་པོ་ནས།

དཀར་ཆག

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་གསོལ་འདེབས་ཚིག་བཤད་རྣམས་བཞུགས་སོ། ……………………… (1)

སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམས་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། ……………………………………………… (14)

སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམས་བཞུགས་པ་ལེགས་སོ། ……………………………………………… (15)

ཟབ་མོ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་དངོས་གཞི་བཞུགས་པའོ། ……… (28)

གཞི་རང་ངོ་སྤྲོད་པ་གཅེར་མཐོང་ལྟ་བའི་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། ……………………………………………… (54)

ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་འོད་གསལ་བསྒོམ་པའི་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། ……………………………………………… (69)

རྐྱེན་ལམ་དུ་སློང་བ་རྩལ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། ……… (84)

འབྲས་བུ་རང་ས་བཟུང་བ་སྐུ་གསུམ་དམར་ཐག་བཅད་པའི་ཁྲིད་བཞུགས་སོ། …………………………………………… (104)

འོད་གསལ་གྱི་དམིགས་པ་དང་གགས་སེལ་གྱི་སྐོར་རྣམས་བཞུགས་སོ། …………………………………………… (116)

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ལས་གཅིག་རྒྱུད་འོད་གསལ་བདུན་
སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ······················ (134)
མཁས་པ་ལི་ཤུའི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། ················· (145)
མཇུག་བྱང་། ································· (151)

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་གསོལ་འདེབས་ཚིག་བཤད་རྣམས་བཞུགས་སོ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདག་གཞན་དོན་གཉིས་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། སྔོན་འགྲོ་བོན་སྐྱོད་དགུ་ཡི་རིམ་པ་རྣམས་གཞུང་ལྟར་བསྒོམ་ལ། མི་རྟག་པའི་ཚིག་བཤད་ནི། ཀྱེ་མ་འཁོར་བའི་བོན་ལ་སྙིང་པོ་མེད་བཞིན་དུ། ཁྱོད་ཉིད་བདེན་པར་འཛིན་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། འདི་ཡི་བདེ་བ་དར་ཙམ་ཡུད་ཙམ་ལ། རྒྱུན་དུ་རྟག་ཏུ་རེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། གཏན་དུ་འཕྲུམས་ཀྱང་ད་རུང་སུན་པ་མེད། སྙིན་པ་སྙིང་མེད་པོ་ཁྱོད་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། འཁོར་བའི་ལས་ལ་བདེ་བ་མེད་པ་ལ། ད་རུང་བྲེད་མི་ཤེས་པ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཚེ་ལ་བཤོལ་འདེབས་བསྡོན་དུ་མེད་པ་ལ། ངེས་པར་རྟག་ཏུ་རེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། དུས་ལ་བབ་ཚེ་གང་གིས་མི་སྡོང་ན། མི་རྟག་རྟག་ཏུ་རེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཅི་འདྲའི་དུས་ཤིག་སྙེང་དུ་འོང་ངེས་ན། མི་འཆི་གསོན་དུ་རེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཀུན་ཀྱང་འཆི་བ་མཐོང་ཐོས་གོ་བཞིན་དུ། བདག་ཉིད་རྟག་ཏུ་རེ་བ

སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཐམས་ཅད་འགྱུར་བའི་
ཚོན་དུ་གོ་བཞིན་དུ། གཅིག་ཕུར་རྟག་ཏུ་རེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་
བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། བསམ་ན་སྐད་ཅིག་ཡིངས་ཐབས་མེད་པ་ལ། ཕྱི་
བཤོལ་ལེ་ལོ་མཁན་ཁྱོད་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།
ནམ་འཆི་ཆ་མེད་རོ་ཡི་རང་བཞིན་ལ། ཅི་དགའ་གླིས་ལ་བོར་ལ་སྙིང་རེ་རྗེ།
མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཀུན་ཀྱང་འགྲོ་ས་གཅིག་ལས་མེད་པ་
ལས། འདི་ལས་ཐར་དུ་རེ་བ་སྙིང་རེ་རྗེ། མི་རྟག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་
རློབས། འཆི་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཞེན་པ་གཉིང་ནས་ལོག་
པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། དགོས་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཐམས་
ཅད་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པ་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཞེས་སོ། ༧སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཚིག་
བཤད་ནི། ཚེ་རབས་གོང་ནས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་གྱི། མི་དགེ་སྡིག་
པའི་ལས་རྣམས་ཅི་བགྱིས་པ། བགྱིས་དང་བཅོལ་དང་བསྒྲུབ་དང་ཡིད་རང་
ཕུལ། བསམ་དང་སྨྲས་དང་དངོས་སུ་སྤྱོར་བ་དང་། ཟིན་དང་མ་ཟིན་ཆེད་
དུ་སྤྱོད་པ་དང་། ཕྲ་དང་རགས་དང་ཉེས་ལྟུས་ཕྱོགས་མཐུན་དང་། དེ་
བཞིན་བྱས་དང་བྱེད་པར་གྱུར་པ་ཀུན། ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་བརྗེད་དྲན་
བྱས་ཏེ། ཀུན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སློ་ཡིས་བསྡུས་བྱས་ནས། ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། གཉོང་འགྱོད་ཞུམ་པའི་སེམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བཤགས།
མི་དགེའི་ལས་སྒྲིབ་རྒྱུན་དུ་སྤངས་ནས་ཀྱང་། དགེ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང
བར་བགྱིའོ། ཞེས་སོ། སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚིག་བཤད་ནི། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བ་
འཕགས་པའི་ཇི་བཞིན་དུ། འདི་སོགས་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་མཐུ་དཔལ་གྱིས།

སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །བདག་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །༧སྐྱབས་འགྲོའི་ཚིག་བཤད་ནི། གཤེན་རབ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་གནས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བདེར་གཤེགས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན། །སྐུ་གཟུགས་ཞལ་སྐྱིན་སྐུ་གདུང་གསུང་རབ་རྟེན། །ཕྱོགས་བཅུའི་གཤེན་རབ་ཐར་ལམ་སྟོན་པའི་སྒྲོན། །གནས་བཞིར་ཕྱག་འཚལ་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་སོ། །མནྜལ་གྱི་ཚིག་བཤད་ནི། ན་མ་ཨ་དཀར་གཤའ་ཡ་ནི་ཤག་སའེ་སང་དེ་སྭཧཱ། །ཧྲི་རི་ཏི་གར་མ་ལ་ཧོ། །ཨ་ཡཾ་རཾ་མཾ་ཁཾ་བྲུཾ་ ཤག་སའེ་སང་དེ་སྭཧཱ། །ཕྱོད་ཕུར་ས་ལེ་ཏྲ་ཡོ་སེང་། ཞེས་བཀོད་དོ། ཨེ་མ་ཧོ། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ན། །མཛེས་སྡུག་བཀྲ་གསལ་རིན་ཆེན་དྲང་མར་སྤུངས། །རི་རབ་རི་བདུན་རོལ་མཚོ་གླིང་ལ་སོགས། །དཔག་བསམ་ཉི་ཟླ་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་རིན་ཆེན་ནོར་བདུན་དང་། །མར་མེ་མེ་ཏོག་ཚན་སྤོས་ལྷ་སངས་དང་། །གསེར་གཡུ་ཟངས་ལྕགས་མན་ཤེལ་མུ་ཏིག་དང་། །དཀར་མངར་སྨན་གཟིགས་ལོ་ཏོག་འབྲུ་བཅུད་དང་། །ལྷབ་ལྷུབ་དར་དཔྱངས་ཡིད་འོང་མཆོད་པའི་རྫས། །མཛེས་པའི་གཟུགས་དང་སྒྲ་སྙན་ཞིམ་པའི་དྲི། །བདའ་བའི་རོ་མཆོག་འཇམ་འཁྲིལ་མཐུན་པའི་རྫས། །བདག་གི་འབྱོར་དང་མཐོང་ཐོས་བཤམས་པ་དང་། །ཡིད་ལས་སྤྲུལ་དང་བློ་ཡིས་བསྡུས་པ་དང་། །སྲིད་ལུས་རྒྱན་དང་ལོངས་སྤྱོད་དབང་ཐང་སོགས། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་འཇིག་རྟེན་མཆོད་རྫས་རྣམས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བོན་ལ་འབུལ། །བདག་སོགས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགོངས་ཤིག་གཟིགས་སུ་གསོལ། །སྤྱོང་

རྟོགས་ཡིད་ཆེས་གྲུབ་པ་བསྙེམས་པ་དང་། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་མཛད་དུ་གསོལ། རྒྱལ་དང་དེའི་སྲས་བསྟན་པའི་རྩ་ལག་རྣམས། ཡུན་གནས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། དགེ་ཚོགས་བསྒྲུབ་དང་བསྐུལ་དང་འདུན་པ་བསྐྱེད། བསོད་ཚོགས་ཀུན་ལ་བདག་ཀྱང་རྗེས་ཡི་རངས། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་འཕྲུལ་ངག་རིན་པོ་ཆེ། ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལྡན། དགེ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་བདག་གྱུར་ཅིག མཐར་ནི་ཀུན་གྱི་མགོན་སྐྱབས་རི་གནས་དང་། སྐྱོབ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མྱུར་ཐོབ་ཤོག མཁྱེན་དང་བརྩེ་དང་ཐབས་དང་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཤོག དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་ཕྱིར་དེ་ཉིད་བསྔོ། མི་བསླུ་ངེས་པའི་འབྲས་མཆོག་མྱུར་ཐོབ་ཤོག དེ་ནས་བསྡུ་སྟེ། ཨཱོཾ་ཨ་ད་ད་དེ་དེ་ཕྱུད་ཕྱུད་སལེ་ཧ་ཡོ་སེང་ཞེས་སོ། དེ་ནས་བཟླས་ལུང་འཕྲོ་འདུ་བྱ་སྟེ། འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེས་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་དཔལ། གཤིན་རབ་སྟོན་པའི་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཨ་དཀར་ཨ་རྨད་དུ་ཧྲི་སུ་ནག་པོ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་དཀར་སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་དག ཨ་རྨད་ཡེ་ཤེས་འོད་དུ་གསལ། དུ་ཧྲི་སུ་ཡི་ངན་སོང་སྦྱོང་། ནག་པོ་ལས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་གཞི་ཞི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི། མལ་མལ་བདེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན། སྭཱ་ཧཱ་ཡོག་ལྷ་རུ་ཏྲ་འཇོམས། སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་སྙིང་པོ་འདིས། འཁོར་བ་ངན་སོང་དོང་སྤྲུགས་ནས། འགྲོ་རྣམས་བོན་ཉིད་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་ཤོག་ཅེས་སོ།

༧དེ་ནས་སྐུ་ལུས་ཚོགས་འབུལ་གྱི་ཚིག་བཤད་ནི། ཀྱི་ཧོ་བདག་ལུས་ཚོགས་སུ་འབུལ་