

中觀根本慧論

怙主龍樹菩薩造論

張福成老師翻譯

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

། །དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྷ་གར་རྣམས་ལྟུང་། །ཕ་རྒྱ་རྒྱ་མ་མཚུངས་ལ་མ་སྤྲོ་མ་གཞུང་རི་གྲོ།

印度語曰札嘉那瑪穆喇瑪達雅瑪噶噶里噶

པོད་རྣམས་ལྟུང་། །དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ། །

藏經曰鄔瑪札威企列鄔爾杰巴些辣界賈瓦

華經曰中觀根本句偈頌謂勝慧

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

禮讚三寶 頂禮聖文殊孺童子

頂禮軌範師聖龍樹

གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །ཚད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ། །

1 由某相依關聯出 非是為滅非是生 非是為斷非是常 非是為來非是去
不生亦不滅 不常亦不斷 不一亦不異 不來亦不出

ཐད་དེ་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །སྤྲོས་པ་ཉེར་ཁི་ཁི་བསྟན་པ། །ཇོ་གསལ་པ་འི་སངས་རྒྱལ་སྤྱོད་མཁས་ཀྱི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

2 非義相異非同義 開示戲論近寂寂 圓滿佛陀眾說者 純正於彼頂禮矣
能說是因緣 善滅諸戲論 我稽首禮佛 諸說中第一

བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །

3 非是由自非由他 非是由二非無因 任何實有亦於何 生者何時為非有
諸法不自生 亦不從他生 不共不無因 是故知無生

རྒྱུ་རྣམས་བཞི་སྟེ་རྒྱུ་དང་ལྷོ། །དམིགས་པ་དང་ནི་དེ་མ་ཐག། །བདག་པོ་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། །རྒྱུ་ལྔ་པ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

4 諸緣有四因以及 所緣以及與無間 增上而且亦同理 第五緣者為非有
如諸法自性 不在於緣中 以無自性故 他性亦復無

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །རྒྱུ་ལ་སོགས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

5 諸實有之自性者 緣者等等為非有 我之實有若非有 有他實有非是矣
因緣次第緣 緣緣增上緣 四緣生諸法 更無第五緣

བྱ་བ་རྒྱུ་དང་ལྷན་མ་ཡིན། །རྒྱུ་དང་མི་ལྷན་བྱ་བ་མེད། །བྱ་བ་མི་ལྷན་རྒྱུ་མ་ཡིན། །བྱ་བ་ལྷན་ཡོད་ཡོད་ཏེ་ན། །

6 作用具有緣非是 不具有緣非作用 不具作用非是緣 具有作用若惟是
果為從緣生 為從非緣生 是緣為有果 是緣為無果

འདི་དག་ལ་བརྟེན་སྐྱེ་བས་ན། །དེ་ཕྱིར་འདི་དག་རྒྱུ་ཅེས་གྲག། །དི་སྲིད་མི་སྐྱེ་དེ་སྲིད་དུ། །འདི་དག་རྒྱུ་མིན་ཇི་ལྟར་མིན། །

7 依於此等生出故 是故此等稱為緣 何時不生於彼時 彼等非緣何不是

因是法生果 མེད་དམ་ཡོད་པའི་དོན་ལ་ཡང་།	是法名為緣 སྐྱེན་ནི་རུ་དབུ་ལེན་ཏེ།	若是果未生 མེད་ན་གང་གི་སྐྱེན་དུ་འགྱུར།	何不名非緣 ཡོད་ན་སྐྱེན་གྱིས་ཅི་ཞིག་གི་བྱ།
8 雖於無或有之義 果先於緣中 གང་ཚོ་ཚོས་ནི་ཡོད་པ་དང་།	緣者亦為不適當 有無俱不可 མེད་དང་ཡོད་མེད་མི་འགྱུ་བཅས་པ།	若無則成何之緣 先無為誰緣 ཇི་ལྟར་སྐྱེན་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་བྱ།	若有則緣何作用 先有何用緣 དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མི་རིགས་སོ།
9 某時法者或為有 若果非有生 ཡོད་པའི་ཚོས་འདི་དམིགས་པ་ནི།	無與有無不成立 亦復非無生 མེད་པ་ཁོ་ན་ཉེ་བར་བསྐྱེན།	如何謂為能成因 亦非有無生 ཅི་སྟེ་ཚོས་ནི་དམིགས་མེད་ན།	若是如彼無理矣 何得言有緣 དམིགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར།
10 緣取此有之法者 果若未生時 ཚོས་རྣམས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ན།	近而示其唯是無 則不應有滅 འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ།	如是法者若無緣 滅法何能緣 དེ་ལྟར་དེ་མ་ཐག་མི་རིགས།	有所緣取如何成 故無次第緣 འགག་པ་ན་སྐྱེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན།
11 如若萬法非已生 如諸佛所說 དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་རྣམས་ཀྱི།	遮滅則不應理矣 真實微妙法 ཡོད་པ་གང་ལྟར་ཡོད་མིན་ན།	是故無間不合理 於此無緣法 འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འགྱུར་ཞེས།	若滅緣亦為何者 云何有緣緣 བྱ་བ་འདི་ནི་འཐད་མ་ཡིན།
12 無自性諸實有之 諸法無自性 སྐྱེན་རྣམས་སོ་སོ་འདུས་པ་ལ།	其有如若非有故 故無有有相 འབྲས་བུ་དེ་ནི་མེད་པ་ཉིད།	謂有此故而出此 說有是事故 སྐྱེན་རྣམས་ལ་ནི་གང་མེད་པ།	此作用則不合理 是事有不然 དེ་ནི་སྐྱེན་ལས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ།
13 個別諸緣總聚集 略廣因緣中 ཅི་སྟེ་དེ་ནི་མེད་པར་ཡང་།	果者彼唯是為無 求果不可得 སྐྱེན་དེ་དག་ལས་སྐྱེ་འགྱུར་ན།	諸緣者為任皆無 因緣中若無 སྐྱེན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཀྱང་།	彼者由緣如何生 云何從緣出 ཅི་ཡི་ལྟར་ན་སྐྱེ་མི་འགྱུར།
14 是故彼者雖為無 若謂緣無果 འབྲས་བུ་སྐྱེན་གྱི་རང་བཞིན་ན།	若由彼等緣而生 而從緣中出 སྐྱེན་རྣམས་བདག་གི་རང་བཞིན་མིན།	亦由諸多非緣者 是果何不從 འདག་དངོས་མིན་ལས་འབྲས་བུ་གང་།	何以之故不能生 非緣中而出 དེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱེན་རང་བཞིན།
15 果者若為緣自性 若果從緣生 དེ་ལྟར་སྐྱེན་གྱི་རང་བཞིན་མིན།	諸緣我之自性無 是緣無自性 སྐྱེན་མིན་རང་བཞིན་འབྲས་བུ་ནི།	非由我實任何果 從無自性生 ཡོད་མིན་འབྲས་བུ་མེད་པས་ན།	彼者如何緣自性 何得從緣生 སྐྱེན་མིན་སྐྱེན་དུ་ག་ལ་འགྱུར།
16 是故非為緣自性 果不從緣生	非緣自性之果者 不從非緣生	非有以無果之故 以果無有故	非緣如何成為緣 緣非緣亦無

སྐྱེན་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོ། **第一品謂為察緣品**

སྐྱེན་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོའོ། ། **觀去來品第二**

རེ་ཞིག་སོང་ལ་མི་འགོ་སྟེ།	མ་སོང་བ་ལ་འང་འགོ་བ་མིན།	སོང་དང་མ་སོང་མ་གཏོགས་པར།	བགོམ་པ་ཞེས་པར་མི་འགྱུར་རོ།
1 暫時已往不去且 已去無有去	未往之者亦不去 未去亦無去	已往未往除此外 離已去未去	不能知為步行矣 去時亦無去

གང་ན་གཡོ་བ་དེ་ན་འགྲོ། 2 於何搖動向彼去 動處則有去	།དེ་ཡང་གང་གི་བགོམ་པ་ལ། 彼亦某之步行者 此中有去時	།གཡོ་བ་སོང་མིན་མ་སོང་མིན། 搖動非往非不往 非已去未去	།དེ་ཕྱིར་བགོམ་ལ་འགྲོ་བ་ཡོད། ། 是故步行則有去 是故去時去
བགོམ་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་ནི། 3 步行即是為去則 云何於去時	།ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཐད་པར་འགྱུར། 若為如何是合理 而當有去法	།གང་ཚེ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ཡི། 於某之時無去之 若離於去法	།བགོམ་པ་འཐད་པ་མེད་ཕྱིར་རོ། ། 步行為無理故矣 去時不可得
གང་གི་བགོམ་པ་ལ་འགྲོ་བ། 4 某之步行向而去 若言去時去	།དེ་ཡི་བགོམ་ལ་འགྲོ་མེད་པར། 彼之步行則無去 是人則有咎	།ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གི་ཕྱིར། 成此過矣某之故 離去有去時	།བགོམ་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། ། 步行是即為去矣 去時獨去故
བགོམ་ལ་འགྲོ་བ་ཡོད་ན་ནི། 5 步行如若去則 若去時有去	།འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་བ་འགྱུར་ཏེ། 將成二去之過矣 則有二種去	།གང་གིས་དེ་བགོམ་འགྱུར་བ་དང། ། 某正步何於彼與 一謂為去時	།དེ་ལ་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པ་ལོ། ། 去向於彼是某矣 二謂去時去
འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་བ་འགྱུར་ན། 6 如若去成二之過 若有二去法	།འགྲོ་བ་པོ་ཡང་གཉིས་སུ་འགྱུར། 去者亦當成爲二 則有二去者	།གང་ཕྱིར་འགྲོ་བ་མེད་པར་ནི། 某故無去之者則 以離於去者	།འགྲོ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཕྱིར། ། 去則不合理之故 去法不可得
གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་མེད་ཀྱང་ན། 7 設若已無去者則 若離於去者	།འགྲོ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 去則成爲不合理 去法不可得	།འགྲོ་བ་མེད་ན་འགྲོ་བ་པོ། 若無去則去之者 以無去法故	།ཡོད་པ་ཉིད་དུ་གལ་ལ་འགྱུར། ། 如何而能是為有 何得有去者
རེ་ཞིག་འགྲོ་བ་མི་འགྲོ་སྟེ། 8 去者則不去	།འགྲོ་བ་པོ་མིན་འགྲོ་བ་མིན། 不去者不去	།འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་མིན་ལས་གཞན། 離去不去者	།གསུམ་པ་གང་ཞིག་འགྲོ་བར་འགྱུར། ། 無第三去者
གང་ཚེ་འགྲོ་བ་མེད་པར་ནི། 9 若言去者去	།འགྲོ་བ་པོ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ན། 云何有此義	།རེ་ཞིག་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ཞིས། 若離於去法	།ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། 去者不可得
གང་གི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་བ་པོ། 10 若去者有去	།འགྲོ་བ་དེ་ལ་འགྲོ་མེད་པ་ལི། 則有二種去	།འགྲོ་བ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འགྱུར་ཏེ། 一謂去者去	།འགྲོ་བ་འགྲོ་བར་འདོད་ཕྱིར་རོ། ། 二謂去法去
གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་འགྲོ་བ་ལ། 11 若謂去者去	།འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་བ་འགྱུར་ཏེ། 是人則有咎	།གང་གིས་འགྲོ་བ་པོ་མངོན་པ་དང། ། 離去有去者	།འགྲོ་བ་རྒྱུར་ནས་གང་འགྲོ་བ་ལོ། ། 說去者有去
སོང་ལ་འགྲོ་བ་འཁྱོམ་མེད་དེ། 12 已去中無發	།མ་སོང་བ་ལ་འཁྱོམ་མེད། 未去中無發	།བགོམ་ལ་ཕྱི་མ་པ་ཡོད་མིན་ན། 去時中無發	།གང་དུ་འགྲོ་བ་ཕྱི་མ་པར་བྱེད། ། 何處當有發

འགྲོ་བ་ཚུམ་པའི་སྤོང་ལ་ན།	།གང་དུ་འགྲོ་བ་ཚུམ་འགྲུར་བ།	།བཤོམ་པ་མེད་ཅིང་སོང་བ་མེད།	།མ་སོང་འགྲོ་བ་ག་ལ་ཡོད།།	
13	未發無去時	亦無有已去	是二應有發	未去何有發
འགྲོ་བ་ཚུམ་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་དུ།	།སྤོང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན།	།སོང་བ་ཅི་ཞིག་བཤོམ་པ་ཅི།	།མ་སོང་ཅི་ཞིག་རྣམས་པར་བརྟག།	
14	無去無未去	亦復無去時	一切無有發	何故而分別
རེ་ཞིག་འགྲོ་བ་མི་སྤོང་དེ།	།འགྲོ་བ་པོ་མིན་སྤོང་བ་མིན།	།འགྲོ་བོ་འགྲོ་བ་མིན་ལས་གཞན།	།གསུམ་པ་གང་ཞིག་སྤོང་པར་འགྲུར།།	
15	去者則不住	不去者不住	離去不去者	何有第三住
གང་ཚོ་འགྲོ་བ་མེད་པར་ནི།	།འགྲོ་བོ་འཐད་པར་མི་འགྲུར་ན།	།རེ་ཞིག་འགྲོ་བོ་སྤོང་དོ་ཞེས།	།ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ཉིད་དུ་འགྲུར།།	
16	去者若當住	云何有此義	若當離於去	去者不可得
བཤོམ་ལམ་ལྲོག་པར་མི་འགྲུར་ཏེ།	།སོང་དང་མ་སོང་ལས་ཀྱང་མིན།	།འགྲོ་བ་དང་ནི་འཇུག་པ་དང།	།ལྲོག་པ་ཡང་ནི་འགྲོ་དང་མཚུངས།།	
17	去未去無住	去時亦無住	所有行止法	皆同於去義
འགྲོ་བ་དེ་དང་འགྲོ་བ་པོ།	།དེ་ཉིད་ཅེས་ཀྱང་བྱར་མི་རུང།	།འགྲོ་བ་དང་ནི་འགྲོ་བ་པོ།	།གཞན་ཉིད་ཅེས་ཀྱང་བྱར་མི་རུང།།	
18	去法即去者	是事則不然	去法異去者	是事亦不然
གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པ།	།དེ་ཉིད་འགྲོ་བོ་ཡིན་གྱུར་ན།	།བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ཉིད་ཀྱང།	།གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྲུར།།	
19	若謂於去法	即為是去者	作者及作業	是事則為一
གལ་ཏེ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བ་པོ།	།གཞན་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་བཟླ་ག་ན།	།འགྲོ་བོ་མེད་པའི་འགྲོ་བ་དང།	།འགྲོ་བ་མེད་པའི་འགྲོ་བོར་འགྲུར།།	
20	若謂於去法	有異於去者	離去者有去	離去有去者
གང་དག་དངོས་པོ་གཅིག་པ་དང།	།དངོས་པོ་གཞན་པ་ཉིད་དུ་ནི།	།སྐྱབ་པར་གྱུར་པ་ཡོད་མིན་ན།	།དེ་གཉིས་སྐྱབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད།།	
21	去去者是二	若一異法成	二門俱不成	云何當有成
འགྲོ་བ་གང་གིས་འགྲོ་བོར་མངོན།	།འགྲོ་བ་དེ་ནི་དེ་འགྲོ་མིན།	།གང་ཕྱིར་འགྲོ་བའི་སྤོང་ལ་མེད།	།གང་ཞིག་གང་དུ་འགྲོ་བར་འགྲུར།།	
22	因去知去者	不能用是去	先無有去法	故無去者去
འགྲོ་བ་གང་གི་འགྲོ་བོར་མངོན།	།དེ་ལས་གཞན་པ་དེ་འགྲོ་མིན།	།གང་ཕྱིར་འགྲོ་བོ་གཅིག་པུ་ལ།	།འགྲོ་བ་གཉིས་སུ་མི་འཐད་དོ།།	
23	因去知去者	不能用異去	於一去者中	不得二去故
འགྲོ་བོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི།	།འགྲོ་རྣམས་གསུམ་དུ་འགྲོ་མི་བྱེད།	།མ་ཡིན་པར་ནི་གྱུར་དེ་ཡང།	།འགྲོ་རྣམས་གསུམ་དུ་འགྲོ་མི་བྱེད།།	

24 依於此等若生出 決定有去者	是故此等稱為緣 不能用三去	何時不生於彼時 不決定去者	彼等非緣何不是 亦不用三去
ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱི་པ་ཡང་།	།འགྲོ་རྒྱུ་མ་གསུམ་དུ་འགྲོ་མི་བྱེད།	།དེ་ཕྱིར་འགྲོ་དང་འགྲོ་པོ་དང་།	།འགྲོ་དཔར་བྱ་བ་འང་ཡོད་མ་ཡིན། །

25 依於此等若生出 去法定不定	是故此等稱為緣 去者不用三	何時不生於彼時 是故去去者	彼等非緣何不是 所去處皆無
---------------------	------------------	------------------	------------------

འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གཉིས་པའོ། །། **觀六情品第三**

ལྟ་དང་ཉམ་དང་སྟོམ་པ་དང་།	།སྤྱོད་བར་བྱེད་དང་རེག་བྱེད་ཡིད།	།དབང་པོ་དུག་སྟེ་དག་གི།	།སྤྱོད་ཡུལ་བཟུང་བར་བྱ་ལ་སོགས། །
-------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------

1 眼耳及鼻舌	身意等六情	此眼等六情	行色等六塵
------------	-------	-------	-------

ལྟ་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལྟེ།	།དེ་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ཉིད།	།གང་ཞིག་བདག་ལ་མི་ལྟ་བ།	།དེ་དག་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་ལྟ། །
--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------

2 是眼則不能	自見其己體	若不能自見	云何見餘物
------------	-------	-------	-------

ལྟ་བ་རབ་ཏུ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར།	།མེ་ཡི་དཔེས་ནི་རྣམས་མ་ཡིན།	།སོང་དང་མ་སོང་བསྟོམ་པ་ཡིས།	།དེ་ནི་ལྟ་བཅས་ལན་བཏབ་པོ། །
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3 火喻則不能	成於眼見法	去未去去時	已總答是事
------------	-------	-------	-------

གང་ཚེ་རུང་ཟད་མི་ལྟ་བ།	།ལྟ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།	།ལྟ་བས་ལྟ་བར་བྱེད་ཅེས་བྱས།	།དེ་ནི་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། །
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------

4 見若未見時	則不名為見	而言見能見	是事則不然
------------	-------	-------	-------

ལྟ་བ་ལྟ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ།	།ལྟ་བ་མིན་པ་མི་ལྟ་ཉིད།	།ལྟ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་བའོ་འང་།	།རྣམ་པར་བཤད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །
-----------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

5 見不能有見	非見亦不見	若已破於見	則為破見者
------------	-------	-------	-------

མ་སྤངས་ལྟ་པོ་ཡོད་མིན་ཏེ།	།ལྟ་བ་སྤངས་པར་གྱུར་གྱུང་དོ།	།ལྟ་པོ་མེད་ན་བཟུང་བ།	།ལྟ་བ་དེ་དག་གལ་ཡོད། །
--------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------

6 離見不離見	見者不可得	以無見者故	何有見可見
------------	-------	-------	-------

བཟུང་བྱ་བ་ལྟ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར།	།རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་བཞི།	།ཡོད་མིན་ཉེ་བར་ལེན་ལ་སོགས།	།ཇི་ལྟར་ལྟ་པོ་ཡོད་པར་འགྱུར། །
------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

7 見可見無故	識等四法無	四取等諸緣	云何當得有
------------	-------	-------	-------

ལྟ་བས་ཉམ་དང་སྟོམ་པ་དང་།	།སྤྱོད་བར་བྱེད་དང་རེག་བྱེད་ཡིད།	།ཉམ་པ་པོ་དང་མཉམ་ལ་སོགས།	།རྣམ་པར་བཤད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །
-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------------------

8 耳鼻舌身意	聲及聞者等	當知如是義	皆同於上說
------------	-------	-------	-------

དབང་པོ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་པའོ། །། **觀五陰品第四**

གཟུགས་ཀྱི་རྒྱ་ནི་མ་གཏོགས་པར།	།གཟུགས་ནི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་དོ། །	།གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་མ་གཏོགས་པར།	།གཟུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡང་མི་སྤྱང་དོ། །
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

8 依於此等若生出	是故此等稱為緣	何時不生於彼時	彼等非緣何不是
-----------	---------	---------	---------

གཟུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ན་གཟུགས་ནི་རྒྱ་མཚོ་མེད་པར། །ཐལ་བར་གྱུར་ཏེ་དོན་གང་ཡང་། །རྒྱ་མེད་པ་ནི་གང་ནའང་མེད། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། །འབྲས་བུ་མེད་པའི་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། །འབྲས་བུ་མེད་པའི་རྒྱ་མེད་དོ། །

གཟུགས་ཡོད་ན་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ནི། །རྒྱ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཉིད། །གཟུགས་མེད་ན་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ནི། །རྒྱ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཉིད།
།

རྒྱ་མེད་པའི་གཟུགས་དག་ནི། །འཐད་པར་མི་རུང་རུང་མིན་ཉིད། །དེ་ཕྱིར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོགས། །འགའ་ཡང་རྣམ་པར་བརྟག་མི་བྱ། །

འབྲས་བུ་རྒྱ་དང་འབྲ་བ་ཞེས། །བྱ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འབྲས་བུ་རྒྱ་དང་མི་འབྲ་ཞེས། །བྱ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཚོར་དང་འདྲ་ཞེས་འདྲ་བྱེད་དང་། །ལེམས་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རྣམ་པ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །གཟུགས་ཉིད་ཀྱིས་ནི་རིམ་པ་མཚུངས། །

སྣོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཅད་བྱས་ཏེ། །གང་ཞིག་ལ་ན་འདེབས་སྣ་བྱེད་པ། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ལ་ན་བཏབ་མིན། །བསྐྱབ་པར་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར།
།

སྣོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཤད་བྱས་ཚོ། །གང་ཞིག་སྣོན་འདོགས་སྣ་བྱེད་པ། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་སྣོན་བཏགས་མིན། །བསྐྱབ་པར་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །

ཐུང་པོ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཞི་པའོ། །

ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་སྟེ་ལོ་ན། །ནམ་མཁའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་མཚན་ལས་སྟེ་གྱུར་ན། །མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་པོ་ནི། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་མེད་ན། །མཚན་ཉིད་གང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར།
།

མཚན་ཉིད་མེད་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། །མི་འཇུག་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་མིན། །མཚན་བཅས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ལས། །གཞན་ལ་འད་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་
རོ།།

མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ན། །མཚན་གཞི་འབྲེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མཚན་གཞི་འབྲེད་པ་མ་ཡིན་ན། །མཚན་ཉིད་ཀྱང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

དེ་ཕྱིར་མཚན་གཞི་ཡོད་མིན་ཏེ། །མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་མ་གཏོགས་པའི། །དངོས་པོ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །དངོས་མེད་གང་གི་ཡིན་པར་འགྱུར། །དངོས་དང་དངོས་མེད་མི་མཐུན་ཚེས། །གང་གིས་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཤེས། །

དེ་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་མིན། །དངོས་མེད་མ་ཡིན་མཚན་གཞི་མིན། །མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཁམས་ལྗོད། །གཞན་གང་དག་ཀྱང་ནམ་མཁའ་མཚུངས། །

སློ་རྒྱུང་གང་དག་དངོས་རྣམས་ལ། །ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་ཉིད་དུ། །ལྟ་བུ་དེ་ནི་བལྟ་བུ་བ། །ཉེ་བར་ནི་བཞི་མི་མཐོང་། །

ཁམས་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། །།

གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་སྣོད་ལ་ན། །འདོད་ཆགས་མེད་པའི་ཆགས་ཡོད་ན། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད། །ཆགས་ཡོད་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འགྱུར། །

ཆགས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ནའང་། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་གལ་འགྱུར། །ཆགས་པ་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ནི། །ཡོད་དམ་མེད་ཀྱང་རིམ་པ་མཚུངས། །

འདོད་ཆགས་དང་ནི་ཆགས་པ་དག། །ལྟན་ཅིག་ཉིད་དུ་སྐྱེ་མི་རིགས། །འདི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག། །ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །

གཅིག་ཉིད་ལྟན་ཅིག་ཉིད་མེད་དེ། །དེ་ཉིད་དེ་དང་ལྟན་ཅིག་མིན། །ཅི་སྟེ་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་ན། །ལྟན་ཅིག་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་གཅིག་ཕུ་ལྷན་ཅིག་ན། །ལྷོ་གསལ་མེད་པ་ཡང་དེ་འགྲུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་ལྷན་ཅིག་ན། །ལྷོ་གསལ་མེད་པར་ཡང་དེར་འགྲུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཐ་དད་ལྷན་ཅིག་ན། །ཅི་ལོ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག། །ཐ་དད་ཉིད་དུ་གྲུབ་འགྲུར་རམ། །དེས་ན་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་འགྲུར། །

གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག། །ཐ་དད་ཉིད་དུ་གྲུབ་འགྲུར་ན། །དེ་དག་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་ལྷོ། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་ཡོངས་སུ་རྟོག། །

ཐ་དད་གྲུབ་པར་མ་གྲུར་པས། །དེ་ཕྱིར་ལྷན་ཅིག་འདོད་བྱེད་ན། །ལྷན་ཅིག་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཐ་དད་ཉིད་དུ་ཡང་འདོད་དམ། །

ཐ་དད་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པས། །ལྷན་ཅིག་དངོས་པོ་འགྲུབ་མི་འགྲུར། །ཐ་དད་དངོས་པོ་གང་ཡོད་ན། །ལྷན་ཅིག་དངོས་པོར་འདོད་པར་བྱེད། །

དེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག། །ལྷན་ཅིག་ལྷན་ཅིག་མི་མི་འགྲུབ། །འདོད་ཆགས་བཞིན་དུ་ཚོས་རྣམས་ཀུན། །ལྷན་ཅིག་ལྷན་ཅིག་མི་མི་འགྲུབ། །

འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དུག་པོ། །

གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་འདུས་བྱས་ན། །དེ་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་འགྲུར། །ཅི་སྟེ་སྐྱེ་བ་འདུས་མ་བྱས། །ཇི་ལྟར་འདུས་བྱས་མཚན་ཉིད་ཡིན། །

སྐྱེ་ལ་སོགས་གསུམ་སོ་སོ་ཡིས། །འདུས་བྱས་མཚན་ཉིད་བྱ་བར་གྱི། །རྣམས་མིན་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ། །འདུས་པ་ཡང་གྱི་ཇི་ལྟར་རུང་། །

སྐྱེ་དང་གནས་དང་འཇིག་རྣམས་ལ། །འདུས་བྱས་མཚན་ཉིད་གཞན་ཞིག་གི། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཐུག་མེད་འགྲུར། །མེད་ན་དེ་དག་འདུས་བྱས་མིན། །

སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་བས་རྩ་བ་ཡི། །སྐྱེ་བ་འབའ་ཞིག་སྐྱེད་པར་བྱེད། །རྩ་བའི་སྐྱེ་བས་སྐྱེ་བ་ཡི། །སྐྱེ་བའང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་ཚོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་སྐྱེས། །རྩ་བའི་སྐྱེ་བ་སྐྱེད་བྱེད་ན། །ཚོད་ཀྱི་རྩ་བས་མ་བསྐྱེད་དེས། །དེ་གི་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་པར་བྱེད། །

གལ་ཏེ་ཁྱོད་གྱི་རྩ་བ་ཡིས། །བསྐྱེད་པ་དེ་ཡིས་རྩ་སྐྱེད་ན། །དེས་མ་བསྐྱེད་པའི་རྩ་བ་དེས། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་པར་བྱེད། །

གལ་ཏེ་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ཡིས། །དེ་སྐྱེད་པར་ནི་བྱེད་ལུས་ན། །ཁྱོད་གྱི་སྐྱེ་བ་ཞིན་པ་དེ་ཡིས། །དེ་སྐྱེད་པར་ནི་འདོད་ལ་རག། །

ཇི་ལྟར་མར་མེ་རང་དང་གཞན། །སྣང་བར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། །སྐྱེ་བ་འང་རང་དང་གཞན་གྱི་དངོས། །གཉིས་ཀ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཡིན་ན། །

མར་མེ་དང་ནི་གང་དག་ན། །དེ་འདྲུག་པ་ན་ལུན་པ་མེད། །མར་མེས་ཅི་ཞིག་སྣང་བར་བྱེད། །ལུན་པ་སེལ་བས་སྣང་བྱེད་ཡིན། །

གང་ཚོ་མར་མེ་སྐྱེ་བ་ཞིན་པ། །ལུན་པ་དང་ནི་ལྡན་མེད་ན། །ཇི་ལྟར་མར་མེ་སྐྱེ་བ་ཞིན་པས། །ལུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །

མར་མེ་ལྡན་པ་མེད་པར་ཡང། །གལ་ཏེ་ལུན་པ་སེལ་བྱེད་ན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་གནས་པའི་ལུན། །འདི་ན་གནས་པ་དེས་སེལ་འགྱུར། །

མར་མེ་རང་དང་གཞན་གྱི་དངོས། །གལ་ཏེ་སྣང་བར་བྱེད་འགྱུར་ན། །ལུན་པ་འང་རང་དང་གཞན་གྱི་དངོས། །སྐྱིབ་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

སྐྱེ་བ་འདི་ནི་མ་སྐྱེས་པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་སྐྱེད། །ཅི་ལྟེ་སྐྱེས་པས་སྐྱེད་བྱེད་ན། །སྐྱེས་ན་ཅི་ཞིག་བསྐྱེད་དུ་ཡོད། །

སྐྱེས་དང་མ་སྐྱེས་སྐྱེ་བ་ཞིན་པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་མི་སྐྱེད་པ། །དེ་ནི་སོང་དང་མ་སོང་དང། །བཀོམ་པས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན། །

གང་ཚོ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་ན། །སྐྱེ་བ་ཞིན་འདི་འབྱུང་མེད་པའི་ཚོ། །ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་བརྟེན་ནས་ནི། །སྐྱེ་བ་ཞིན་ཞེས་ནི་བཟོད་པར་བྱ། །

རྟེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དོ་བོ་ཉིད་གྱིས་ཞི། །དེ་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་ཞིན་ཉིད་དང་ནི། །སྐྱེ་བ་ཡང་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་སྐྱེས་པ། །འགའ་ཞིག་གང་ན་ཡོད་གྱུར་ན། །དེ་ནི་སྐྱེ་འགྱུར་དངོས་པོ་དེ། །མེད་ན་ཅི་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་དེ་ཡིས་ནི། །སྐྱེ་བ་ཞིན་པ་ནི་སྐྱེད་བྱེད་ན། །སྐྱེ་བ་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ལྟ། །གང་ཞིག་གིས་ནི་སྐྱེད་པར་བྱེད། །

གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་གཞན་ཞིག་གིས། །དེ་སྐྱེད་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཅི་སྟེ་སྐྱེ་བ་མེད་སྐྱེ་ན། །ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

རེ་ཞིག་ཡོད་དང་མེད་པ་ཡང་། །སྐྱེ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །ཡོད་མེད་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཞེས། །ཤོང་དུ་བསྐྱབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

དངོས་པོ་འགག་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི། །སྐྱེ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་པོར་མི་འཐད་དོ། །

དངོས་པོ་གནས་པ་མི་གནས་ཏེ། །དངོས་པོ་མི་གནས་གནས་པ་མི་ན། །གནས་བཞིན་པ་ཡང་མི་གནས་ཏེ། །མ་སྐྱེས་གང་ཞིག་གནས་པར་འགྱུར། །

དངོས་པོ་འགག་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི། །གནས་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་པོར་མི་འཐད་དོ། །

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་དུ། །རྒྱ་དང་འཆི་བའི་ཚོས་ཡིན་ན། །གང་དག་རྒྱ་དང་འཆི་མེད་པར། །གནས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོད། །

གནས་པ་གནས་པ་གཞན་དང་ནི། །དེ་ཉིད་གྱིས་ཀྱང་གནས་མི་རིགས། །ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན། །

འགགས་པ་འགག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །མ་འགགས་པ་ཡང་འགག་མི་འགྱུར། །འགག་བཞིན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་མི་ན། །མ་སྐྱེས་གང་ཞིག་འགག་པར་འགྱུར། །

།།

རེ་ཞིག་དངོས་པོ་གནས་པ་ལ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་མི་གནས་པ་ལ་ཡང་། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གནས་སྐབས་དེ་ཡིས་གནས་སྐབས་ནི། །དེ་ཉིད་འགག་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །གནས་སྐབས་གཞན་གྱིས་གནས་སྐབས་ནི། །གཞན་ཡང་འགག་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །

ས།།

གང་ཚོ་ཚོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐྱེ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་པ། །དེ་ཚོ་ཚོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

རེ་ཞིག་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གཅིག་ཉིད་ན་ནི་དངོས་པོ་དང་། །དངོས་པོ་མེད་པ་འཐད་པ་མེད། །

དངོས་པོ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡང་། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མགོ་གཉིས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་ནི། །གཙང་དུ་མེད་པ་དེ་བཞིན་གོ། །

འགག་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་གྱིས། །ཡོད་མིན་འགག་པ་གཞན་གྱིས་མིན། །ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གྱིས་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན། །

སྐྱེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དག། །མ་གྲུབ་ཕྱིར་ན་འདུས་བྱས་མེད། །འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བྱས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །

མི་ལམ་ཇི་བཞིན་སྐྱེ་མ་བཞིན། །དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་བཞིན་དུ། །དེ་བཞིན་སྐྱེ་དང་དེ་བཞིན་གནས། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་འཇིག་པ་གསུངས། །

སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བདུན་པ་ལོ། །

བྱེད་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དེ། །ལས་སུ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ། །བྱེད་པོ་མ་ཡིན་གྱུར་པ་ཡང་། །ལས་སུ་མ་གྱུར་མི་བྱེད་དོ། །

ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བྱ་བ་མེད། །བྱེད་པོ་མེད་པའི་ལས་སུ་འང་འགྱུར། །ཡིན་པ་འང་གྱུར་ལ་བྱ་བ་མེད། །ལས་མེད་བྱེད་པ་པོར་ཡང་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་བྱེད་པོར་མ་གྱུར་པ། །ལས་སུ་མ་གྱུར་བྱེད་ན་ནི། །ལས་ལ་རྒྱ་ནི་མེད་པར་འགྱུར། །བྱེད་པ་པོ་ཡང་རྒྱ་མེད་འགྱུར། །

རྒྱ་མེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་། །རྒྱ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་མེད་ན་ནི་བྱ་བ་དང་། །བྱེད་པ་པོ་དང་བྱེད་མི་རིགས། །

བྱ་བ་ལ་སོགས་མི་རིགས་ན། །ཚོས་དང་ཚོས་མིན་ཡོད་མ་ཡིན། །ཚོས་དང་ཚོས་མིན་མེད་ན་ནི། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་མེད། །

འབྲས་བུ་མེད་ན་ཐར་པ་དང་། །མཐོ་རིས་འགྱུར་པའི་ལམ་མི་འཐད། །བྱ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །དོན་མེད་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །

བྱེད་པ་པོར་གྱུར་མ་གྱུར་པ། །གྱུར་མ་གྱུར་དེ་མི་བྱེད་དེ། །ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་ཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་གལ་ལོད། །

བྱེད་པ་པོར་ནི་གྱུར་པ་ཡིས། །མ་གྱུར་ལས་ནི་མི་བྱེད་དེ། །མ་གྱུར་པས་ཀྱང་གྱུར་མི་བྱེད། །འདིར་ཡང་སྐྱོན་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

བྱེད་པ་པོར་ནི་མ་གྲུང་པ་དང་། །བཅས་པ་ལས་ནི་མ་གྲུང་དང་། །གྲུང་མ་གྲུང་པ་མི་བྱེད་དེ། །གཏམ་ཚིགས་གོང་དུ་བསྟན་གྱིར་རོ། །

བྱེད་པ་པོར་ནི་མ་གྲུང་པས། །ལས་ནི་གྲུང་དང་བཅས་པ་དང་། །གྲུང་མ་གྲུང་པ་མི་བྱེད་དེ། །གཏམ་ཚིགས་གོང་དུ་བསྟན་གྱིར་རོ། །

བྱེད་པ་པོར་གྲུང་མ་གྲུང་ནི། །ལས་སུ་གྲུང་དང་མ་གྲུང་པ། །མི་བྱེད་འདི་ཡང་གཏམ་ཚིགས་ནི། །གོང་དུ་བསྟན་པས་ཤེས་པར་བྱ། །

བྱེད་པ་པོ་ལས་བརྟེན་བྱས་ཤིང་། །ལས་ཀྱང་བྱེད་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པ། །འགྲུབ་པའི་རྒྱ་ནི་མ་མཐོང་རོ། །

དེ་བཞིན་ཉེར་ལེན་ཤེས་པར་བྱ། །ལས་དང་བྱེད་པོ་བསལ་གྱིར་རོ། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། །དངོས་པོ་ལྷག་མ་ཤེས་པར་བྱ། །

བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་བརྟེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བརྒྱད་པ་ལོ། །

ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚོར་སོགས་དང་ཡང་དབང་བྱས་པ། །གང་གི་ཡིན་པ་དེ་དག་གི། །སྡེ་རོལ་དེ་ཡོད་ཁ་ཅིག་སྟེ། །

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ལྟ་བུ་ལ་སོགས་ཅི་ལྟར་འགྲུར། །དེ་གྱིར་དེ་དག་སྡེ་རོལ་ན། །དངོས་པོ་གནས་པ་དེ་ཡོད་དོ། །

ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚོར་བུ་ལ་སོགས་ཉིད་ཀྱི་ནི། །སྡེ་རོལ་དངོས་པོ་གང་གནས་པ། །དེ་ནི་གང་གིས་གང་གསལ་པར་བྱ། །

ལྟ་བུ་ལ་སོགས་མེད་པར་ཡང་། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་གནས་གྲུང་ན། །དེ་མེད་པར་ཡང་དེ་དག་ནི། །ཡོད་པར་འགྲུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །

ཅི་ཡིས་གང་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད། །གང་གིས་ཅི་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད། །ཅི་མེད་གང་ཞིག་གལ་ཡོད། །གང་མེད་ཅི་ཞིག་གལ་ཡོད། །

ལྟ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྡེ་རོལ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་མིན། །ལྟ་སོགས་ནང་ནས་གཞན་ཞིག་གིས། །གཞན་གྱི་ཚོམ་གསལ་བར་བྱེད། །

ལྟ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྡེ་རོལ་གལ་ཏེ་ཡོད་མིན་ན། །ལྟ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ཡི། །སྡེ་རོལ་དེ་ནི་ཅི་ལྟར་ཡོད། །

ལྷ་པོ་དེ་ཉིད་ཉམ་པོ་དེ། །གལ་ཏེ་ཚོར་པོ་འདེད་ཉིད་ན། །རེ་རེ་འི་སྣོན་ལོ་ཡོད་ལྟར་ན། །དེ་ཞི་དེ་ལྷ་ར་མི་རིགས་སོ། །

གལ་ཏེ་ལྷ་པོ་གཞན་ཉིད་ལ། །ཉམ་པོ་གཞན་ཚོར་གཞན་ན། །ལྷ་པོ་ཡོད་ཚེ་ཉམ་པོར་འགྱུར། །བདག་ཀྱང་མང་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

ལྷ་དང་ཉམ་ལ་སོགས་པ་དང། །ཚོར་བ་དག་ལ་སོགས་པ་དང། །གང་ལས་འགྱུར་བའི་འབྱུང་དེ་ལའང། །དེ་ཞི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ལྷ་དང་ཉམ་ལ་སོགས་པ་དང། །ཚོར་བ་དག་ལ་སོགས་པ་ཡང། །གང་གི་ཡིན་པ་གལ་ཏེ་མེད། །དེ་དག་ཀྱང་ཞི་ཡོད་མ་ཡིན། །

གང་ཞིག་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །སྣོན་ལོ་ད་ལྷ་སྤྱི་ན་མེད། །དེ་ལ་ཡོད་དོ་མེད་དོ་ཞེས། །རྟོག་པ་དག་ནི་ལྷོག་པར་འགྱུར། །

སྣོན་ལོ་ན་གཞན་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྣོན་ལོ་བྱེད་པ་དགུ་པོ། །

བྱུང་ཤིང་གང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ན། །ཤིང་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

རྟོག་ཏུ་འབར་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འབར་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང། །རྩོམ་པ་དོན་མེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ལྷ་ཡིན་ན་ལས་ཀྱང་མེད། །

གཞན་ལ་ལྷོས་པ་མེད་པའི་སྤྱིར། །འབར་བར་བྱེད་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང། །རྟོག་ཏུ་འབར་བ་ཡིན་ན་ནི། །རྩོམ་པ་དོན་མེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

དེ་ལ་གལ་ཏེ་འདི་སྣོན་དུ། །སྤྱི་བཞིན་བྱུང་ཤིང་ཡིན་སེམས་ན། །གང་ཚེ་དེ་ཙམ་དེ་ཡིན་ན། །གང་གིས་བྱུང་ཤིང་དེ་སྤྱི་བྱེད། །

གཞན་སྤྱིར་མི་སྤང་སྤང་མེད་ན། །སྤྱི་བཞིན་མི་འགྱུར་མི་སྤྱི་བྱེད། །འཆི་བར་མི་འགྱུར་མི་འཆི་ན། །རང་རྟོགས་དང་ཡང་ལྷན་པར་གནས། །

ཇི་ལྟར་བྱུང་མེད་སྤྱི་བཞིན་པ་དང། །སྤྱི་བཞིན་པར་བྱུང་མེད་སྤང་བ་བཞིན། །གལ་ཏེ་ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ན། །ཤིང་དང་སྤང་དུ་རུང་བར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་མེ་དང་ཤིང་དག་ནི། །གཅིག་གིས་གཅིག་ནི་བསལ་གྱུར་ན། །ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་ཡང། །ཤིང་དང་སྤང་པར་འདོད་ལ་རག། །

གལ་ཏེ་ཤིང་ལྟོས་མེ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་མེ་ལྟོས་ཤིང་ཡིན་ན། གཤང་ལྟོས་མེ་དང་ཤིང་འགྲུང་བ། དང་པོར་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །

གལ་ཏེ་ཤིང་ལྟོས་མེ་ཡིན་ན། མེ་གྲུབ་པ་ལ་སྐྱབ་པར་འགྲུང། འབྲུང་པར་གྲུབ་པའི་ཤིང་ལ་ཡང། མེ་མེད་པར་ནི་འགྲུང་པ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གང་ལྟོས་འགྲུབ། དེ་ཉིད་ལ་ཡང་ལྟོས་ནས་ནི། ལྟོས་བྱ་གང་ཡིན་དེ་འགྲུབ་ན། གཤང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་ཞིག་འགྲུབ། །

དངོས་པོ་ལྟོས་གྲུབ་གང་ཡིན་པ། དེ་མ་གྲུབ་ན་ཇི་ལྟར་ལྟོས། ཅི་སྟེ་གྲུབ་པ་ལྟོས་ཤིང་། དེ་ནི་ལྟོས་པར་མི་རིགས་སོ། །

ཤིང་ལ་ལྟོས་པའི་མེ་མེད་དེ། ཤིང་ལ་མ་ལྟོས་མེ་ཡང་མེད། མེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཤིང་མེད་དེ། མེ་ལ་མ་ལྟོས་ཤིང་ཡང་མེད། །

མེ་ནི་གཞན་ལས་མི་འོང་སྟེ། ཤིང་ལ་འང་མེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཤིང་གི་ལྷག་མ་ནི། མོང་དང་མ་སོང་བཞོམ་པས་བསྟན། །

ཤིང་ཉིད་མེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་ལས་གཞན་ལ་མེ་ཡང་མེད། མེ་ནི་ཤིང་དང་ལྷན་མ་ཡིན། མེ་ལ་ཤིང་མེད་དེར་དེ་མེད། །

མ་དང་ཤིང་གིས་བདག་དང་ནི། ཉེ་བར་ལེན་པའི་རིམ་པ་ཀུན། འབྲུམ་རྣམས་ལས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། མ་ལུས་པར་ནི་རྣམ་པར་བཤད། །

གང་དག་བདག་དང་དངོས་པོ་རྣམས། དེ་བཅས་ཉིད་དང་ཐ་དད་པར། ལྟོན་པ་དེ་དག་བསྟན་དོན་ལ། མཁས་སོ་སྟུང་ཏུ་མི་སེམས་སོ། །

མེ་དང་བུད་ཤིང་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་པའོ། །

སྟོན་མཐའ་མངོན་ནམ་ཞེས་ལུས་ཚོ། ལུབ་པ་ཚེན་པོས་མིན་ཞེས་གསུངས། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མཐའ་མེད་དེ། དེ་ལ་སྟོན་མེད་སྦྱི་མ་མེད། །

གང་ལ་ཐོག་མེད་མཐའ་མེད་པར། དེ་ལ་དབུས་ནི་ག་ལ་ཡོད། དེ་སྦྱིར་དེ་ལ་སྦྱི་དང། ལྷན་ཅིག་རིམ་པ་མི་འཐད་དོ། །

གལ་ཏེ་སྦྱི་བ་སྦྱུང་ལ། ཚུ་ཤི་སྦྱི་མ་ཡིན་ན་ནི། སྦྱི་བ་ཚུ་ཤི་མེད་པ་དང། མ་ཤི་བར་ཡང་སྦྱི་བར་འགྲུང། །

གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་འབྱུང་ལྟར་ལ། །ཚེ་ལོ་སྡུ་བ་ཡིན་ན་ཞེ། །སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚེ་ལོ་ཞེ། །རྒྱ་མེད་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུང་། །

སྐྱེ་བ་དང་ནི་ཚེ་ལོ་དག། །ལྷན་ཅིག་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །སྐྱེ་བ་ཞིན་པ་ན་འཚི་འགྲུང་ཞིང། །གཉིས་ཀ་རྒྱ་མེད་ཅན་ཏུ་འགྲུང། །

གང་ལ་སྡུ་བྱི་ལྷན་ཅིག་གི། །རིམ་པ་དེ་དག་མི་སྲིད་པའི། །སྐྱེ་བ་རེ་དང་ཚེ་ལོ་དེ། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་སྲོ་བར་བྱེད། །

ལའོར་བ་འབའ་ཞིག་སྲོན་གྱི་མཐའ། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་གྱི། །རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་དང་ཞེ། །མཚན་ཉིད་དང་ནི་མཚན་གཞི་ཉིད། །

ཚོར་དང་ཚོར་པོ་ཉིད་དང་ཞེ། །དོན་ཡོད་གང་དག་ཅི་ཡང་རུང། །དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ཡང། །སྲོན་གྱི་མཐའ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

སྲོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གཅིག་པའོ། །

ཁ་ཅིག་སྐྱུག་བསྐྱེད་བདག་གིས་བྱས། །གཞན་གྱིས་བྱས་དང་གཉི་གས་བྱས། །རྒྱ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་འདོད། །དེ་ནི་བྱ་བར་མི་རུང་པོ། །

གལ་ཏེ་བདག་གིས་བྱས་ལྟར་ན། །དེ་ཕྱིར་བརྟེན་ནས་འབྱུང་མི་འགྲུང། །གང་ཕྱིར་སྐྱུང་པོ་འདི་དག་ལ། །བརྟེན་ནས་སྐྱུང་པོ་དེ་དག་འབྱུང། །

གལ་ཏེ་འདི་ལས་དེ་གཞན་ཞིང། །གལ་ཏེ་དེ་ལས་འདི་གཞན་ན། །སྐྱུག་བསྐྱེད་གཞན་གྱིས་བྱས་འགྲུང་ཞིང། །གཞན་དེ་དག་གིས་དེ་བྱས་འགྲུང། །

|

གལ་ཏེ་གང་ཟག་བདག་གིས་ནི། །སྐྱུག་བསྐྱེད་བྱས་ན་གང་བདག་གིས། །སྐྱུག་བསྐྱེད་བྱས་པའི་གང་ཟག་ནི། །སྐྱུག་བསྐྱེད་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་ཡིན། །

གལ་ཏེ་གང་ཟག་གཞན་ལས་ནི། །སྐྱུག་བསྐྱེད་འབྱུང་ན་གཞན་ཞིག་གིས། །སྐྱུག་བསྐྱེད་དེ་བྱས་གང་སྐྱིན་དེ། །སྐྱུག་བསྐྱེད་མ་གཏོགས་ཇི་ལྟར་རུང་། །

||

གལ་ཏེ་གང་ཟག་གཞན་སྐྱུག་བསྐྱེད། །འབྱུང་ན་གང་གིས་དེ་བྱས་ནས། །གཞན་ལ་སྟེར་བའི་གང་ཟག་གཞན། །སྐྱུག་བསྐྱེད་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་ཡི

ག།

བདག་གིས་བྱས་པར་མ་གྲུབ་པས། །སྤྱུག་བསྐྱེད་གཞན་གྱིས་གཤམ་བྱས། །གཞན་གྱིས་སྤྱུག་བསྐྱེད་གང་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡི་བདག་བྱས་འགྱུར། །

རེ་ཞིག་སྤྱུག་བསྐྱེད་བདག་བྱས་མི་ན། །དེ་ཉིད་གྱིས་ནི་དེ་མ་བྱས། །གཤམ་ཏེ་གཞན་བདག་མ་བྱས་ན། །སྤྱུག་བསྐྱེད་གཞན་བྱས་གཤམ་འགྱུར། །

གཤམ་ཏེ་རེ་སྤྱུག་གྱུར་ན། །སྤྱུག་བསྐྱེད་གཉིས་ཀས་བྱས་པར་འགྱུར། །བདག་གིས་མ་བྱས་གཞན་མ་བྱས། །སྤྱུག་བསྐྱེད་རྒྱ་མེད་གཤམ་འགྱུར། །

སྤྱུག་བསྐྱེད་འབའ་ཞིག་རྣམ་པ་བཞི། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་གྱི། །ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་དག་ལ་ཡང་། །རྣམ་པ་བཞི་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །

བདག་གིས་བྱས་པ་དང་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གཉིས་པའོ། །།

བཅོམ་ལྷན་འདས་གྱིས་ཚོས་གང་ཞིག་སྤྱུ་བ་དེ་ནི་བརྟུན་ཞེས་གསུངས། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྤྱུ་བའི་ཚོས། །དེས་ན་དེ་དག་བརྟུན་པ་ཡིན། །

གཤམ་ཏེ་སྤྱུ་ཚོས་གང་ཡིན་པ། །དེ་བརྟུན་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་སྤྱུ། །བཅོམ་ལྷན་འདས་གྱིས་དེ་གསུངས་པ། །སྟོང་ཉིད་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན། །

དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དེ། །གཞན་ཏུ་འགྱུར་བ་སྣང་གྱིར་རོ། །དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་མེད། །གང་གྱིར་དངོས་རྣམས་སྟོང་པ་ཉིད། །

གཤམ་ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ན། །གཞན་ཏུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན། །གཤམ་ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན། །གཞན་ཏུ་འགྱུར་བར་ཇི་ལྟར་རུང་། །

དེ་ཉིད་ལ་ནི་གཞན་འགྱུར་མེད། །གཞན་ཉིད་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་གྱིར་གཞོན་ལྷོ་མི་རྒྱ་སྟེ། །གང་གྱིར་རྣམས་པའང་མི་རྒྱའོ། །

གཤམ་ཏེ་དེ་ཉིད་གཞན་འགྱུར་ན། །འོ་མ་ཉིད་ནི་ཞོར་འགྱུར་རོ། །འོ་མ་ལས་གཞན་གང་ཞིག་ནི། །ཞོ་ཡི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །

གཤམ་ཏེ་སྟོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །སྟོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །མི་སྟོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །སྟོང་པ་ཡོད་པར་གཤམ་འགྱུར། །

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤོང་བ་ཉིད། །ལྟ་ཀྱིན་རེས་པར་འབྱུང་བར་གསུངས། །གང་དག་སྤོང་བ་ཉིད་ལྟ་བུ། །དེ་དག་བསྐྱབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས། །

འདྲ་བྱེད་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟོར་བ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་ལྟམ་པའོ། །།

བལྟ་བུ་ལྟ་བུ་བལྟ་བུའོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་གཉིས་གཉིས་དང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །ཟུང་པར་འགྱུར་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དང་། །ཆགས་པར་བྱ་བ་ཉོན་མོངས་པ། །ལྟག་མ་རྣམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི། །ལྟག་མ་འང་རྣམ་པ་གསུམ་ཉིད་ཀྱིས། །

གཞན་དང་གཞན་དུ་ཟུང་འགྱུར་ན། །གང་སྤྱིར་བལྟ་བུ་ལ་སོགས་ལ། །གཞན་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་སྤྱིར་ཟུང་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

བལྟ་བུ་ལ་སོགས་འབའ་ཞིག་ལ། །གཞན་ཉིད་མེད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། །གང་ཡང་གང་དང་ལྟན་ཅིག་ཏུ། །གཞན་པ་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ། །

གཞན་ནི་གཞན་ལ་བརྟེན་ཏེ་གཞན། །གཞན་མེད་པར་གཞན་གཞན་མི་འགྱུར། །གང་ལ་བརྟེན་ཏེ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་མི་འཐད། །

གལ་ཏེ་གཞན་ནི་གཞན་ལས་གཞན། །དེ་ཚོ་གཞན་མེད་པར་གཞན་འགྱུར། །གཞན་མེད་པར་ནི་གཞན་འགྱུར་པ། །ཡོད་མིན་དེ་ཡི་སྤྱིར་ན་མེད། །

གཞན་ཉིད་གཞན་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །གཞན་མ་ཡིན་ལ་འང་ཡོད་མ་ཡིན། །གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་ནམ་དེ་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན། །

དེ་ནི་དེ་དང་ཟུང་བ་མེད། །གཞན་དང་གཞན་ཡང་ཟུང་མི་འགྱུར། །ཟུང་བཞིན་པ་དང་ཟུང་བ་དང་། །ཟུང་བའོ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཟུང་བ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟོར་བ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་བཞི་པའོ། །།

རང་བཞིན་རྒྱ་དང་རྒྱུན་ལས་ནི། །འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱ་དང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །

རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་ཞེས་བྱས། །ཇི་ལྟར་བྱར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་སྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །

རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་གྱི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད། །གཞན་གྱི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གྱི། །གཞན་གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད། །

རང་བཞིན་དང་ཞི་གཞན་དངོས་དག། །མ་གཏོགས་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད། །རང་བཞིན་དང་ཞི་དངོས་པོ་དག། །ཡོད་ན་དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན། །དངོས་མེད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་གྱི། །དངོས་མེད་ཡིན་པར་སྐྱེ་བོ་སྤྲ། །

གང་དག་རང་བཞིན་གཞན་དངོས་དང། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ཉིད་ལྟ་བུ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་གོ། །

བཙོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མ་ལྷན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གང་མངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང། །མེད་པ་གཉིས་ཀ་འང་དགག་པ་མཛད། །

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་ན། །དེ་ནི་མེད་ཉིད་མི་འགྱུར་རོ། །རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གྱི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

རང་བཞིན་ཡོད་པ་མི་ཡིན་ན། །གཞན་དུ་འགྱུར་པ་གང་གི་ཡིན། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་རི་ལྟར་རུང། །

ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རྟག་པར་འཛིན། །མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཚད་པར་ལྟ། །དེ་སྤྱིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གཞན་པར་མི་བྱུང། །

གང་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་པ། །དེ་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རྟག། །སྤོང་བྱུང་ད་ལྟར་མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཚད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

རང་བཞིན་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཙོམ་ལྡུང་ལོ། །

གལ་ཏེ་འདུ་བྱེད་འཁོར་ཞེ་ན། །དེ་དག་རྟག་ན་མི་འཁོར་ཏེ། །མི་རྟག་ན་ཡང་འཁོར་མི་འགྱུར། །སེམས་ཅན་ལ་ཡང་རིམ་འདི་མཚུངས། །

གལ་ཏེ་གང་ཟག་འཁོར་ཞེ་ན། །ཐུང་བོ་སྐྱེ་མཚེད་ཁམས་རྣམས་ལ། །དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྲས་བཙའ་བ་ཞེ། །མེད་ན་གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། །

ཉེ་བར་ལེན་ནས་ཉེར་ལེན་པར། །འཁོར་ན་སྤིད་པ་མེད་པར་འགྱུར། །སྤིད་མེད་ཉེ་བར་ལེན་མེད་ན། །དེ་གང་ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། །

ལོངས་སྤོང་ལས་བྱུང་བསོད་ནམས་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ཚུལ་དེ་བཞིན། སེམས་པ་དང་ནི་ཚོས་དེ་བདུན། ལས་སུ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན།

།

གལ་ཏེ་སྒྲིན་པའི་དུས་བར་དུ། གནས་ན་ལས་དེ་རྟག་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་འགགས་ན་འགགས་གྱུར་པ། ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

སྐྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྒྱན་གང་ནི། ལས་བོན་ལས་ནི་མངོན་པར་འབྱུང། །དེ་ལས་འབྲས་བུ་ས་བོན་ནི། མེད་ན་དེ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

གང་སྤྱིར་ས་བོན་ལས་རྒྱན་དང་། རྒྱན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། ལས་ནི་འབྲས་བུའི་སྡོན་འགྲོ་བ། །དེ་སྤྱིར་ཚད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །

སེམས་ཀྱི་རྒྱན་ནི་གང་ཡིན་པ། སེམས་ལས་མངོན་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་ལས་འབྲས་བུ་སེམས་ལྟ་ཞིག། མེད་ན་དེ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

གང་སྤྱིར་སེམས་ལས་རྒྱན་དང་ནི། རྒྱན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། ལས་ནི་འབྲས་བུའི་སྡོན་འགྲོ་བ། །དེ་སྤྱིར་ཚད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །

དཀར་པོའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་པོ། ཚོས་སྐྱབ་པ་ཡི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཚོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འདི་གཞན་དུ། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལྡོམ། །

གལ་ཏེ་བརྟག་པ་དེར་འགྱུར་ན། ཉེས་པ་ཚེན་པོ་མང་པོར་འགྱུར། །དེ་ལྟ་བུ་བསྟན་པ་དེ། འདིར་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་གོ། །

སངས་རྒྱུས་རྣམས་དང་རང་རྒྱལ་དང་། ཉམ་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པའི། བརྟག་པ་གང་ཞིག་འདིར་འཐད་པ། །དེ་ནི་རབ་ཏུ་བརྗོད་པར་བྱ། །

ཇི་ལྟར་དབང་རྒྱ་དེ་བཞིན་ཚུང་། མི་ཟ་ལས་ནི་བྱུ་ལོན་བཞིན། །དེ་ནི་ཁམས་ལས་རྣམས་པ་བཞི། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་ལུང་མ་བསྟན། །

སྤོང་བས་སྤྲང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྐྱོམ་པས་སྤྲང་བ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན། །དེ་སྤྱིར་ཚུད་མི་ཟ་བ་ཡིས། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་སྤོང་བས་སྤྲང་བ་དང་། ལས་འཕོ་བ་ཡིས་འཇིག་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་ལས་འཇིག་ལ་སོགས་པའི། རྒྱོན་རྣམས་སུ་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། །

ཁམས་མཚུངས་ལས་ནི་ཚ་མཚུངས་དང་། ཚ་མི་མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དེ་ནི་ཉིད་མཚོམས་སྤྱོར་བའི་ཚོ། གཅིག་པོ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

མཐོང་བའི་ཚོས་ལ་རྣམ་གཉིས་པོ། །ཀུན་གྱི་ལས་དང་ལས་གྱི་དེ། །ཐ་དང་པར་ནི་སྐྱེ་འགྲུར་ཞིང་། །རྣམ་པར་སློན་གྲང་གནས་པ་ཡིན། །

དེ་ནི་འབྲས་བུ་འཕོ་བ་དང་། །ཞི་བར་གྲུར་ན་འགག་པར་འགྲུར། །དེ་ཡི་རྣམ་དབྱེ་ཟག་མེད་དང་། །ཟག་དང་བཅས་པར་ཤེས་པར་བྱ། །

སྣོང་པ་ཉིད་དང་ཚད་མེད་དང་། །འཁོར་བ་དང་ནི་རྟག་པ་མིན། །ལས་རྣམས་རྒྱུད་མི་ཟ་བའི་ཚོས། །སངས་རྒྱལ་གྱིས་ནི་བསྟན་པ་ཡིན། །

གང་སྤྱིར་ལས་ནི་སྐྱེ་བ་མེད། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་དེའི་སྤྱིར། །གང་སྤྱིར་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པ། །དེ་སྤྱིར་རྒྱུད་ཟུར་མི་འགྲུར་རོ། །

གཤམ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད། །རྟག་པར་འགྲུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ལས་ནི་བྱས་པ་མ་ཡིན་འགྲུར། །རྟག་ལ་བྱ་བ་མེད་སྤྱིར་རོ། །

ཅི་སྟེ་ལས་ནི་མ་བྱས་ན། །མ་བྱས་པ་དང་སྤྲད་འཇིགས་འགྲུར། །ཚངས་སྤྱོད་གནས་པ་མ་ཡིན་པའང་། །དེ་ལ་སྤྱོད་དུ་ཐལ་བར་འགྲུར། །

ཐ་སྟོད་ཐམས་ཅད་ཉིད་དང་ཡང་། །འགལ་བར་འགྲུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བསོད་ནམས་དང་ནི་སྤྲིག་བྱེད་པའི། །རྣམ་པ་དབྱེ་བའང་འཐད་མི་འགྲུར། །

དེ་ནི་རྣམ་སློན་སློན་འགྲུར་པ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་སློན་འགྲུར། །གཤམ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །གང་སྤྱིར་ལས་གནས་དེ་ཡི་སྤྱིར། །

ལས་འདི་ཉོན་མོངས་དག་ཉིད་ལ། །ཉོན་མོངས་དེ་དག་ཡང་དག་མིན། །གཤམ་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཡང་དག་མིན། །ལས་ནི་ཡང་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན། །

ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་ནི། །ལུས་རྣམས་གྱི་ནི་རྐྱེན་དུ་བསྟན། །གཤམ་ཏེ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ། །དེ་སྣོང་ལུས་ལ་ཇི་ལྟར་བརྗོད། །

མ་རིག་བསྐྱིབས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང། །སྤྱོད་ལྡན་དེ་མི་ཟ་བའོ། །དེ་ཡང་བྱེད་ལས་གཞན་མིན་ཞིང་། །དེ་ཉིད་དེ་ཡང་མ་ཡིན་གོ། །

གང་གི་སྤྱིར་ན་ལས་འདི་ནི། །རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། །རྐྱེན་མིན་ལས་བྱུང་ཡོད་མིན་པ། །དེ་སྤྱིར་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད། །

གལ་ཏེ་ལས་དང་བྱེད་མེད་ན། །ལས་སྐྱེས་འབྲས་བུ་ག་ལས་ཡོད། །ཅི་སྟེ་འབྲས་བུ་ཡོད་མིན་ན། །ཟ་བཤོ་ལྷ་ག་ལ་ཡོད། །

ཇི་ལྟར་སྟོན་པས་སྐྱུ་ལ་པ་ནི། །རླུ་ལ་འཕྲུ་ལ་སྤྱན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱུ་ལ་ཞིང། །སྐྱུ་ལ་པ་དེ་ཡང་སྐྱུ་ལ་པ་ན། །སྐྱུ་ལ་པ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ལྟར། །

དེ་བཞིན་བྱེད་པོ་དེ་ལས་གང། །བྱས་པ་འདྲ་སྐྱུ་ལ་པ་འི་རྣམ་པ་བཞིན། །དཔེར་ན་སྐྱུ་ལ་པས་སྐྱུ་ལ་གཞན་ཞིག། །སྐྱུ་ལ་པ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་གོ། །

ཉོན་མོངས་ལས་དང་ལུས་རྣམས་དང། །བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་དག། །དེ་ཟེ་གོང་ལྗོངས་ལྟ་བུ་དང། །སྤྱི་གཟུ་མི་ལམ་འདྲ་བ་ཡིན། །

ལས་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་བདུན་པ་ལོ། །

གལ་ཏེ་སྤྱང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སྤྱང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །སྤྱང་པོ་འི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །

བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །བདག་དང་བདག་གི་ཞི་བའི་ཕྱིར། །ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མེད་འགྱུར། །

ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མེད་གང། །དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མེད་པར། །གང་གིས་མཐོང་བས་མི་མཐོང་དོ། །

ནང་དང་སྤྱོད་ལ་ཉིད་དག་ལ། །བདག་དང་བདག་གི་སྣམ་ཟེན་ན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་འགག་འགྱུར་ཞིང། །དེ་ཟེད་པས་ན་སྐྱེ་བ་ཟེད། །

ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟེད་པས་ཐར། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས། །དེ་དག་སྐྱོས་ལས་སྐྱོས་པ་ནི། །སྤོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགག་པར་འགྱུར། །

བདག་གོ་ཞེས་ཀྱང་བཏགས་ཀྱང་ཅིང། །བདག་མེད་ཅེས་ཀྱང་བསྟན་པར་གྱུར། །མངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་དང་ནི། །བདག་མེད་འག་མེད་ཅེས་ཀྱང་བསྟན། །

བཛོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སྟེ། །མེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཚོས་ཉིད་ལྟ་བུ་འདས་དང་མཚུངས། །

ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཉིད། །ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །དེ་ནི་སངས་རྒྱུས་རྗེས་བསྟན་པ་ལོ། །

གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ནི་བ་དང། །སྤྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སྤྲོས་པ། །རྣམ་རྟོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མེད། །དེ་ནི་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །

གང་ལ་བརྟེན་ཏེ་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ནི་རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་མིན། །དེ་ལས་གཞན་པ་འང་མ་ཡིན་གྱིར། །དེ་གྱིར་ཚད་མིན་རྟག་མ་ཡིན། །

སངས་རྒྱུས་འཇིག་རྟེན་མགོན་རྣམས་ཀྱི། །བསྟན་པ་བདུན་ཅིར་གྱུར་པ་དེ། །དོན་གཅིག་མ་ཡིན་ཐ་དད་མིན། །ཚད་པ་མ་ཡིན་རྟག་མ་ཡིན། །

རྗོགས་སངས་རྒྱུས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞིང། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་ཟད་གྱུར་གྱང། །རང་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། །སྟོན་པ་མེད་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ། །

བདག་དང་ཚོས་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་བརྒྱད་པ་ལོ། །

ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏེ་འདས་ལ་སྟོས་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། །འདས་པའི་དུས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །

ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་མེད་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། །ཇི་ལྟར་དེ་ལ་སྟོས་པར་འགྱུར། །

འདས་པ་ལ་ནི་མ་སྟོས་པར། །དེ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་གྱིར་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང། །མ་འོངས་དུས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །

རིམ་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ཉིད་ཀྱིས། །ལྷག་མ་གཉིས་པོ་བསྟོར་བ་དང། །མཚོག་དང་ཐམ་འབྲིང་ལ་སོགས། །གཅིག་ལ་སོགས་པ་འང་ཤེས་པར་བྱ། །

མི་གནས་དུས་ནི་འཛིན་མི་བྱེད། །གང་ཞིག་གཟུང་བར་བྱ་བའི་དུས། །གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །མ་བཟུང་དུས་ནི་ཇི་ལྟར་གང་གས། །

གལ་ཏེ་དུས་ནི་དངོས་བརྟེན་ཏེ། །དངོས་མེད་དུས་ནི་གལ་ཡོད། །དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ན། །དུས་ལྟ་ཡོད་པར་གལ་འགྱུར། །

དུས་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་དགུ་པ་ལོ། །

འབྲས་བུ་མ་སྐྱེས་རྒྱ་སྐྱེས་དང་། མ་སྐྱེས་པ་དང་འདས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྤང་པར་འགྱུར་བ་ནི། བཅའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྤང་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། རྒྱུ་མ་ནི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སྐྱེད། སྤང་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཡང་། རྒྱུ་མ་ནི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སྐྱེད། །

གཤམ་ཏེ་འབྲས་བུ་སྤོང་པ་འི་རྒྱུ་ས། ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད། གཤམ་ཏེ་འབྲས་བུ་མི་སྤོང་རྒྱུ་ས། ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད། །

འབྲས་བུ་མི་སྤོང་སྐྱེ་མི་འགྱུར། མི་སྤོང་འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ། མི་སྤོང་དེ་ནི་མི་འགགས་དང་། མ་སྐྱེས་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན། །

སྤོང་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་འགྱུར་ཞིང་། སྤོང་པ་ཇི་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར། སྤོང་པ་དེ་ཡང་མ་འགགས་དང་། མ་སྐྱེས་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །

རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ཉིད་དུ། བཅའ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་དུ། བཅའ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ཉིད་ལ། འབྲེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་ལ། རྒྱ་དང་རྒྱ་མིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །

འབྲས་བུ་དོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན། རྒྱུ་མ་ནི་ཅི་ཞིག་སྐྱེད་པར་བྱེད། འབྲས་བུ་དོ་བོ་ཉིད་མེད་ན། རྒྱུ་མ་ནི་ཅི་ཞིག་སྐྱེད་པར་བྱེད། །

སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། རྒྱ་ཉིད་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། རྒྱ་ཉིད་འཐད་པ་ཡོད་མིན་ནོ། འབྲས་བུ་གང་གི་ཡིན་པར་འགྱུར། །

རྒྱ་རྣམས་དང་ནི་རྐྱེན་དག་གི། ཚོགས་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡིན་ནི། འདག་གིས་བདག་ཉིད་མི་སྐྱེད་ན། འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་པར་བྱེད། །

དེ་སྤྱིར་ཚོགས་པས་བྱས་པ་མེད། ཚོགས་མིན་བྱས་པ་འི་འབྲས་བུ་མེད། འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། རྐྱེན་གྱི་ཚོགས་པ་གཤམ་ཡོད། །

ཚོགས་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེར་བ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ལུ་པ་ལོ། །

འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་རམ། ལྷན་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། འབྱུང་བ་འཇིག་པ་མེད་པར་རམ། ལྷན་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །

འཇིགས་འབྱུང་བ་མེད་པར་ནི། ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། སྐྱེ་བ་མེད་པར་འཆི་བར་འགྱུར། འཇིགས་འབྱུང་བ་མེད་པར་མེད། །

འཇིགས་འབྱུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཉིད་ཏུ་འགྱུར། འཆི་བ་སྐྱེ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ། ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

འབྱུང་བ་འཇིགས་མེད་པར་ནི། ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། འདོད་པོ་རྣམས་ལ་མི་རྟག་ཉིད། འཇིགས་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འབྱུང་བ་འཇིགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཉིད་ཏུ་འགྱུར། སྐྱེ་བ་འཆི་དང་དུས་གཅིག་ཏུ། ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གང་དག་ལ་མཚན་ལྷན་ཅིག་གསལ། ལམ་ལྷན་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པར། གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། རེ་དག་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །

ཟད་ལ་འབྱུང་བ་ཡོད་མ་ཡིན། མ་ཟད་པ་ལ་འང་འབྱུང་བ་མེད། ཟད་ལ་འཇིགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། མ་ཟད་པ་ལ་འང་འཇིགས་པ་མེད། །

དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར། འབྱུང་དང་འཇིགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། འབྱུང་དང་འཇིགས་མེད་པར་ནི། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྣོད་ལ་འབྱུང་དང་འཇིགས་པ་དག། འཐད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། མི་སྣོད་པ་ལ་འང་འབྱུང་འཇིགས་པ་དག། འཐད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིགས་པ་དག། གཅིག་པ་ཉིད་ཏུ་མི་འཐད་དོ། འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིགས་པ་དག། གཞན་ཉིད་ཏུ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །

འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིགས་པ་དག། མཐོང་རོ་སྣམ་དུ་ཚོད་མེམས་ན། འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིགས་པ་དག། གཉི་ལྷན་ཉིད་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཡིན། །

དངོས་པོ་དངོས་ལས་མི་སྐྱེ་སྟེ། དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལས་མི་སྐྱེ། དངོས་མེད་དངོས་མེད་མི་སྐྱེ་སྟེ། དངོས་མེད་དངོས་ལས་མི་སྐྱེ་ལོ། །

དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་སྟེ། གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་མ་ཡིན། བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ནི། ཡོད་མིན་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ན། རྟག་དང་ཚད་པར་ལྟ་བར་ནི། ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དངོས་དེ་ནི། རྟག་དང་མི་རྟག་འགྱུར་སྤྱིར་རོ། །

དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁས་སྐྱེས་ཀྱང་། །ཚད་པར་མི་འགྱུར་རྟག་མི་འགྱུར། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་འབྲུང་འཇིག་གི། །རྒྱུ་དེ་སྲིད་པ་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །

འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་འབྲུང་འཇིག་གི། །རྒྱུ་དེ་སྲིད་པ་ཡིན་འགྱུར་ན། །འཇིག་ལ་ཡང་སྐྱེ་མེད་པའི་ཕྱིར། །རྒྱུ་མི་ཚད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

དངོས་པོ་འོད་ཉིད་ཡོད་ན། །དངོས་མེད་འགྱུར་བར་མི་རིགས་སོ། །སྤྱང་ན་འདས་པའི་དུས་ན་ཚད། །སྲིད་རྒྱུ་རབ་ཏུ་ཞི་ཕྱིར་རོ། །

ཐ་མ་འགགས་པར་གྱུར་པ་ན། །སྲིད་པ་དང་པོ་རིགས་མི་འགྱུར། །ཐ་མ་འགགས་པར་མ་གྱུར་ཚོ། །སྲིད་པ་དང་པོ་རིགས་མི་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ཐ་མ་འགག་བཞིན་ན། །དང་པོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན་ནི། །འགག་བཞིན་པ་ནི་གཅིག་འགྱུར་ཞིང་། །སྐྱེ་བཞིན་པ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་འགག་བཞིན་སྐྱེ་བཞིན་དག། །ལྟན་ཅིག་ཏུ་ཡང་རིགས་མིན་ན། །སྤང་པོ་གང་ལ་འཚི་འགྱུར་བ། །དེ་ལ་སྐྱེ་བ་འབྲུང་འགྱུར་རམ། །

དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་ཡང་། །སྲིད་པའི་རྒྱུ་ནི་མི་རིགས་ན། །དུས་གསུམ་དག་ཏུ་གང་མེད་པ། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྲིད་པའི་རྒྱུ། །

འབྲུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པའོ། །།

མུང་མིན་མུང་པོ་ལས་གཞན་མིན། །དེ་ལ་མུང་མེད་དེ་དེར་མེད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མུང་ལྔ་མིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །

གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་མུང་པོ་ལ། །བརྟེན་ནས་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན། །རང་བཞིན་ལས་ནི་གང་མེད་པ། །དེ་གཞན་དངོས་ལས་གལ་ཡོད། །

གང་ཞིག་གཞན་གྱི་དངོས་བརྟེན་ནས། །དེ་བདག་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ། །གང་ཞིག་བདག་ཉིད་མེད་པ་དེ། །ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །རང་བཞིན་དང་ནི་གཞན་དངོས་དག། །མ་གཏོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་དེ་ག
ང། །

གལ་ཏེ་མུང་པོ་མ་བརྟེན་པར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགའ་ཡོད་ན། །དེ་ནི་ད་གཤོང་རྟེན་འགྱུར་ཞིང་། །བརྟེན་ནས་དེ་ནས་འགྱུར་ལ་རག། །

ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརྟེན་པར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགའ་ཡང་མེད། །གང་ཞིག་མ་བརྟེན་ཡོད་མིན་ན། །དེས་ནི་ཇི་ལྟར་ཉེར་ལོན་འགྱུར། །

ཉེ་བར་སྐྱངས་པ་མ་ཡིན་པར། །ཉེ་བར་ལོན་པར་ཅིས་མི་འགྱུར། །ཉེ་བར་ལོན་པ་མེད་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །

རྣམ་པ་ལྷམ་ནི་བཙུག་གི་འགྲུབ་ལ། །གང་ཞིག་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་དུ། །མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ། །ཉེ་བར་ལོན་པས་ཇི་ལྟར་གདགས། །

གང་ཞིག་ཉེ་བར་སྐྱང་བ་དེ། །དེ་ནི་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན། །བདག་གི་དངོས་ལས་གང་མེད་པ། །དེ་གཞན་དངོས་ལས་ཡོད་རེ་སྟེ། །

དེ་ལྟར་ཉེར་སྐྱང་ཉེར་ལོན་པོ། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱིས་སྟོང་པ་ཡིན། །སྟོང་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་སྟོང་པ། །ཇི་ལྟར་ལྟར་འདོགས་པར་འགྱུར། །

སྟོང་དོ་ཞེས་ཀྱང་མི་བརྗོད་དེ། །མི་སྟོང་ཞེས་ཀྱང་མི་བྱ་ཞིང་། །གཉིས་དང་གཉིས་མིན་མི་བྱ་སྟེ། །གདགས་པའི་དོན་དུ་བརྗོད་པར་བྱ། །

རྟག་དང་མི་རྟག་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་གཤེགས་ཡོད། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་གཤེགས་ཡོད། །

གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཡོད་ཅེས། །འཛོལ་བ་སྐྱབས་པོ་བཟུང་གྱུར་པ། །དེ་ནི་སྐྱབས་པོ་འདས་པ་ལ། །མེད་ཅེས་རྣམ་རྟོག་རྟོག་པར་བྱེད། །

རང་བཞིན་གྱིས་ནི་སྟོང་དེ་ལ། །མངས་རྒྱས་སྐྱབས་པོ་འདས་ནས་ནི། །ཡོད་དོ་ཞེས་མེད་དོ་ཞེས། །བསམ་པ་འཐད་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །

གང་དག་མངས་རྒྱས་སྐྱོས་འདས་ཤིང་། །ཟུང་པ་མེད་ལ་སྐྱོས་བྱེད་པ། །སྐྱོས་པས་ཉམས་པ་དེ་ཀུན་གྱིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་མི་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་། །དེ་ནི་འགྲོ་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་བཞིན་མེད། །འགྲོ་བ་འདི་ཡི་རང་བཞིན་མེད། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པའོ། །།

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྒྲིབ་གཏི་མུག་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་ལས་འབྱུང་བར་གསུངས། །སྤྱུག་དང་མི་སྤྱུག་སྤྱིན་ཅི་ལོག། །བརྟེན་པ་ཉིད་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང།

།

གང་དག་སྤྱུག་དང་མི་སྤྱུག་དང། །སྤྱིན་ཅི་ལོག་ལས་བརྟེན་འབྱུང་བ། །དེ་དག་རང་བཞིན་ལས་མེད་དེ། །དེ་སྤྱིར་ཉོན་མོངས་ཡང་དག་མེད། །

བདག་གི་ཡོད་ཉིད་མེད་ཉིད་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད། །དེ་མེད་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་ནི། །ཡོད་ཉིད་མེད་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །

ཉོན་མོངས་དེ་དག་གང་གི་ཡིན། །དེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །འགའ་མེད་པར་ནི་གང་གི་ཡང། །ཉོན་མོངས་པ་དག་ཡོད་མ་ཡིན། །

རང་ལུས་ལྟ་བཞིན་ཉོན་མོངས་རྣམས། །ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་རྣམ་ལྟར་མེད། །རང་ལུས་ལྟ་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཅན། །ཉོན་མོངས་པ་ལ་རྣམ་ལྟར་མེད། །

སྤྱུག་དང་མི་སྤྱུག་སྤྱིན་ཅི་ལོག། །རང་བཞིན་ལས་ནི་ཡོད་མིན་ན། །སྤྱུག་དང་མི་སྤྱུག་སྤྱིན་ཅི་ལོག། །བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་གང་དག་ཡིན། །

གཟུགས་སྐྱོ་དང་རེག་པ་དང། །དྲི་དང་ཚོས་དག་རྣམ་དུག་ནི། །གཞི་སྟེ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྒྲིབ་དང། །གཏི་མུག་གི་ནི་ཡིན་པར་བརྟགས། །

གཟུགས་སྐྱོ་དང་རེག་པ་དང། །དྲི་དང་ཚོས་དག་འབར་ཞིག་སྟེ། །དྲི་ཟའི་གོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་དང། །སྤྱི་སྤྱི་མི་ལམ་འབྲ་བ་ཡིན། །

སྤྱི་མི་སྤྱི་སྤྱི་ལྟ་བུ་དང། །གཟུགས་བརྟན་འབྲ་བ་དེ་དག་ལ། །སྤྱུག་པ་དང་ནི་མི་སྤྱུག་པ། །འབྱུང་བར་ཡང་ནི་ག་ལ་འགྱུར། །

གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱུག་པ་ཞེས། །གདགས་པར་བྱ་བ་མི་སྤྱུག་པ། །སྤྱུག་ལ་མི་སྤྱི་ཡོད་མིན་པས། །དེ་སྤྱིར་སྤྱུག་པ་འཐད་མ་ཡིན། །

གང་ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྤྱུག་པར། །གདགས་པར་བྱ་བ་སྤྱུག་པ་ནི། །མི་སྤྱུག་མི་སྤྱི་ཡོད་མིན་པས། །དེ་སྤྱིར་མི་སྤྱུག་པ་འཐད་མ་ཡིན། །

སྤྱུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །མི་སྤྱུག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ཞེ་སྒྲིབ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་མི་རྟོག་རྟོག་པ་ཞེས། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །སྤོང་ལ་མི་རྟོག་ཡོད་མིན་པས། །འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ལོག་པ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་མི་རྟོག་རྟོག་གོ་ཞེས། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །སྟོང་ལ་མི་རྟོག་པའོ་ཞེས། །འཛིན་པ་འང་ཇི་ལྟར་ལོག་མ་ཡིན། །

གང་གིས་འཛིན་དང་འཛིན་གང་དང་། །འཛིན་པ་པོ་དང་གང་གཟུང་བ། །ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་སྟེ། །དེ་ཕྱིར་འཛིན་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ལོག་པ་འམ་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ཞི། །འཛིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གང་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ཅིང་། །གང་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ཡོད། །

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སྲིད་དེ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་ལ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སྲིད་དེ། །

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་ལ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སྲིད་དེ། །གང་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྲིད་པ། །བདག་ཉིད་གྱིས་ནི་རྣམ་པར་དཔྱོད། །

ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་མ་སྐྱེས་ན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་སྐྱེ་མེད་ན། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད། །

དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་སྟེ། །གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཉིད་མ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ལས་ཀྱང་མིན་ན། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད། །

གལ་ཏེ་བདག་དང་གཅོད་བ་དང་། །རྟོག་དང་བདེ་བ་ཡོད་ན་ཞི། །བདག་དང་གཅོད་དང་རྟོག་པ་དང་། །བདེ་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་བདག་དང་གཅོད་བ་དང་། །རྟོག་དང་བདེ་བ་མེད་ན་ཞི། །བདག་མེད་མི་གཅོད་མི་རྟོག་དང་། །སྐྱུག་བསྐྱུལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་འགགས་པས། །མ་རིག་པ་ནི་འགགས་པར་འགྱུར། །མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ཞི། །འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་འགགས་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། །གང་དག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་ན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་སྟོང་བར་འགྱུར། །ཡོད་པ་སུ་ཞིག་སྟོང་བར་བྱེད། །

གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། །གང་དག་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་ན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་སྟོང་བར་འགྱུར། །མེད་པ་སུ་ཞིག་སྟོང་བར་བྱེད། །

ཕྱིན་ཅི་ལོག་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པའོ། །།

གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀྱི་སྒྲིང་ན། །འབྲུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མེད་པས། །ཡོངས་སུ་ཤེས་དང་སྤོང་བ་དང། །སློམ་དང་མངོན་དུ་བྱ་བ་དག། །འཐད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །འབྲས་བུ་བཞི་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །འབྲས་བུ་མེད་ན་འབྲས་གནས་མེད། །ཞུགས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱན། །དེ་དག་མེད་ན་དགོ་འདུན་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་རྣམས་མེད་པའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཚོས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཚོས་དང་དགོ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་རྒྱལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །དེ་སྐད་སྤོང་བ་ཉིད་སྤྲོ་ན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཞོད་པ་ནི། །

བྱེད་ཅིང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང། །ཚོས་མ་ཡིན་པ་ཚོས་ཉིད་དང། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཐ་སྙད་ནི། །ཀུན་ལ་འདུག་པ་གཞོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན། །

དེ་ལ་བཤད་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །སྤོང་ཉིད་དགོས་དང་སྤོང་ཉིད་དང། །སྤོང་ཉིད་དོན་ནི་མ་རྟོགས་པས། །དེ་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གཞོད་པ་ཡིན། །

སངས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརྟེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཇོ་བ་བདེན་པ་དང། །དམ་པའི་དོན་གྱི་བདེན་པ་ལོ། །

གང་དག་བདེན་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི། །རྣམ་དབྱེ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་སངས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ནི། །ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་རྣམ་མི་ཤེས། །

ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་བསྟན་མི་རྣམས། །དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རྟོགས་པར། །མྱུང་ན་འདས་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །

སྤོང་བ་ཉིད་ལ་བལྟ་ཉེས་ན། །ཤེས་རབ་ཚུང་རྣམས་སྤང་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྤྱུ་ལ་ལ་གཟུང་ཉེས་དང། །རིག་སྤྲུགས་ཉེས་པར་བསྐྱབས་པ་བཞིན། །

དེ་ཕྱིར་ཞན་པས་ཚོས་འདི་ཡི། །གཏིང་རྟོགས་དཀའ་བར་མ་ཞུམ་གྱུར་ནས། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་ནི་ཚོས་བསྟན་ལས། །རབ་ཏུ་ལོག་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །

སློན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ནི། །སྤོང་ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པས། །ཁྱོད་ནི་སྤོང་ཉིད་སྤོང་བྱེད་པ། །གང་དེ་ལ་མི་འཐད་དོ། །

གང་ལ་སྣོད་པ་ཉིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་སྣོད་ཉིད་མི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མི་འགྱུར། །

སྤོང་ནི་རང་གི་སྤྱོད་རྣམས་ནི། །ང་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱུར་བྱེད་པ། །རྟ་ལ་མངོན་པར་ཞོན་བཞིན་དུ། །རྟ་ཉིད་བརྗོད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །

གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་ལས། །ཡོད་པར་རྗེས་སུ་ལྟ་བྱེད་ན། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་རྣམས། །རྒྱ་རྒྱུན་མེད་པར་སྤོང་ལྟོ། །

འབྲས་བུ་དང་ནི་རྒྱ་ཉིད་དང། །བྱེད་པ་པོ་དང་བྱེད་དང་བྱ། །སྤྱི་བ་དང་ནི་འགག་པ་དང། །འབྲས་བུ་ལ་ཡང་གཞོད་པ་བྱེད། །

རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང། །དེ་ནི་སྣོད་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརྟེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མ་འི་ལམ་ཡིན་ནོ། །

གང་སྤྱིར་རྟོན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཚོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་སྤྱིར་སྣོད་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཚོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་མི་སྣོད་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །སྤོང་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡིན་ན། །སྤྱུག་བསྐྱེད་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །མི་རྟོག་སྤྱུག་བསྐྱེད་གསུངས་པ་དེ། །རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །

རང་བཞིན་ལས་ནི་ཡོད་ཡིན་ན། །ཅི་ཞིག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་སྤྱིར་སྣོད་ཉིད་གཞོད་བྱེད་ལ། །ཀུན་འབྱུང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྤྱུག་བསྐྱེད་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་ན། །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་ཡོངས་གནས་སྤྱིར། །འགོག་ལ་གཞོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན། །

ལམ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །སྒྲོམ་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་ལམ་དེ་བསྒྲོམ་བྱུང། །སྤོང་གི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །

གང་ཚོ་སྤྱུག་བསྐྱེད་ཀུན་འབྱུང་དང། །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ལམ་གྱི་སྤྱུག་བསྐྱེད་འགོག་པ་ནི། །གང་ཞིག་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད། །

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཉིད་གྱིས་ནི། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ན། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡོངས་ཤེས་འགྱུར། །རང་བཞིན་གནས་པ་མ་ཡིན་ནམ། །

དེ་བཞིན་དུ་མི་ཁྲིད་ཉིད་ཀྱི། རྒྱང་དང་མངོན་དུ་བྱ་བ་དང་། བསྐྱོམ་དང་འབྲས་བུ་བཞི་དག་ཀྱང་། ཡོངས་ཤེས་བཞིན་དུ་མི་རུང་པོ། །

རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་འཛོལ་པ་ཡིས། འབྲས་བུ་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་ནི། ཤོབས་པ་མིན་པ་གང་ཡིན་དེ། ཇི་ལྟར་འཐོབ་པར་རྣམས་པར་འགྱུར། །

འབྲས་བུ་མེད་ན་འབྲས་བུ་གནས་མེད། རྒྱལ་མཚན་པ་དག་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། གཤམ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་གང་ཟེག་བརྒྱད། ཉེ་དག་མེད་ན་དགོ་འདུན་མེད། །

འཕགས་པའི་བདེན་རྣམས་མེད་པའི་ཕྱིར། ཉམ་པའི་ཚོས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། ཚོས་དང་དགོ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། ལངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །

ཁྲིད་ཀྱིས་ལངས་རྒྱས་བྱུང་ཚུབ་ལ། ལ་བརྟེན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། ཁྲིད་ཀྱིས་བྱུང་ཚུབ་ལངས་རྒྱས་ལ། ལ་བརྟེན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །

ཁྲིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་ནི། ལངས་རྒྱས་མིན་པ་གང་ཡིན་དེས། བྱུང་ཚུབ་སྤོད་ལ་བྱུང་ཚུབ་ཕྱིར། བརྟེན་པར་བྱུང་ཚུབ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །

འགའ་ཡང་ཚོས་དང་ཚོས་མིན་པ། ཉམ་ཡང་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མི་སྤོང་པ་ལ་ཅི་ཞིག་གྲ། རང་བཞིན་ལ་ནི་བྱ་བ་མེད། །

ཚོས་དང་ཚོས་མིན་མེད་པར་ཡང་། འབྲས་བུ་ཁྲིད་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར། ཚོས་དང་ཚོས་མིན་རྒྱས་བྱུང་བའི། འབྲས་བུ་ཁྲིད་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཚོས་དང་ཚོས་མིན་རྒྱས་བྱུང་བའི། འབྲས་བུ་གཤམ་ཏེ་ཁྲིད་ལ་ཡོད། ཚོས་དང་ཚོས་མིན་ལས་བྱུང་བའི། འབྲས་བུ་ཅི་ཕྱིར་སྤོང་མ་ཡིན། །

རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི། སྤོང་པ་ཉིད་ལ་གཞོན་བྱེད་གང་། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཐ་སྐད་ནི། ལྷན་ལ་གཞོན་པ་བྱེད་པ་ཡིན། །

སྤོང་པ་ཉིད་ལ་གཞོན་བྱེད་ན། བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད་འགྱུར་ཞིང་། ཚུམ་པ་མེད་པ་བྱ་བར་འགྱུར། མི་བྱེད་པ་ཡང་བྱེད་པོར་འགྱུར། །

རང་བཞིན་ཡོད་ན་འགྲོ་བ་རྣམས། ལ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་དང་། ཐེར་རླུག་ཏུ་ནི་གནས་འགྱུར་ཞིང་། གནས་སྐབས་སྤོང་གསལ་བུ་ལ་བར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་སྣོད་པ་ཡོད་མིན་ན། །མ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། །སྤྱུག་བསྐྱེལ་མཐར་བྱེད་ལས་དང་ནི། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྣོད་བཤང་མེད། །

གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་། །མ་ཐོབ་བ་དེ་ནི་སྤྱུག་བསྐྱེལ་དང་། །ཀློག་འབྱུང་དང་ནི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་ཉིད་དེ་དག་མ་ཐོབ་བཡིན། །

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ལུ་བཞི་པའོ། །།

གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀློག་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །གང་ཞིག་སྣོད་དང་འགགས་པ་ལས། །སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་བར་འགྱུར་བར་འདོད། །

གལ་ཏེ་འདི་ཀློག་མི་སྟོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །གང་ཞིག་སྣོད་དང་འགགས་པ་ལས། །སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་བར་འགྱུར་བར་འདོད། །

སྤངས་པ་མེད་པ་ཐོབ་མེད་པ། །ཚད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །འགགས་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །དེ་ནི་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་བར་བཟོད། །

མེ་ཞིག་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དངོས་མིན། །རྒྱ་ལུ་མཚན་ཉིད་ཐལ་བར་འགྱུར། །རྒྱ་དང་འཆི་བ་མེད་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དངོས་མིན། །སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་པ་འདུལ་བྱས་འགྱུར། །དངོས་པོ་འདུལ་བྱས་མ་ཡིན་པ། །འགགས་པ་ཡང་གང་ཞེས་ཡོད་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དངོས་མིན། །ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དེ་བརྟེན་མིན། །དངོས་པོ་བརྟེན་ནས་མ་ཡིན་པ། །འགགས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དངོས་མིན། །དངོས་མེད་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དངོས་མིན། །དེ་ལ་དངོས་མེད་ཡོད་མ་ཡིན། །

གལ་ཏེ་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དངོས་མིན། །ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་དེ་བརྟེན་མིན། །གང་ཞིག་བརྟེན་ནས་མ་ཡིན་པའི། །དངོས་མེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

འོང་བ་དང་ནི་འགྲོ་བའི་དངོས། །བརྟེན་ཏམ་རྒྱུར་བྱས་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་བརྟེན་མིན་རྒྱུར་བྱས་མིན། །སྤྱི་ཚུལ་འདུལ་པ་ཡིན་པར་བསྟན། །

འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག། སྤང་བར་སྟོན་པས་བཀའ་སྤྱུལ་ཏེ། །དེ་སྤྱིར་སྤྱད་པ་འདས་པར་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་མེད་མིན་པར་རིག་པ། །

གལ་ཏེ་སྤྱད་པ་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ན། །དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག། །ཐལ་བར་འགྱུར་ན་དེ་མི་རིག་པ། །

གལ་ཏེ་སྤྱད་པ་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ན། །སྤྱད་པ་འདས་པ་མ་བརྟེན་མིན། །དེ་གཉིས་བརྟེན་ནས་ཡིན་གྱིར་རོ། །

ཇི་ལྟར་སྤྱད་པ་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །སྤྱད་པ་འདས་པ་འདུས་མ་བྱས། །དངོས་དང་དངོས་མེད་འདུས་བྱས་ཡིན། །

ཇི་ལྟར་སྤྱད་པ་འདས་པ་ལ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡོད་དེ། །དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །སྤང་བ་དང་ནི་སྤྱད་པ་བཞིན། །

དངོས་མིན་དངོས་པོ་མེད་མིན་པ། །སྤྱད་པ་འདས་པར་གང་སྟོན་པ། །དངོས་པོ་མེད་དང་དངོས་པོ་དག། །གྲུབ་ན་དེ་ནི་གྲུབ་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་སྤྱད་པ་འདས་པ་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་པོ་མེད་མིན་ན། །དངོས་མིན་དངོས་པོ་མེད་མིན་ཞེས། །གང་ཞིག་གིས་ནི་དེ་མངོན་བྱེད། །

བཅོམ་ལྡན་སྤྱད་པ་འདས་གྱུར་ནས། །ཡོད་པར་མི་མངོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དོ་ཞེ་འམ་གཉིས་ཀ་དང། །གཉིས་མིན་ཞེས་ཀྱང་མི་མངོན་ནོ། །

བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་པར་གྱུར་ན་ཡང། །ཡོད་པར་མི་མངོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དོ་ཞེ་འམ་གཉིས་ཀ་དང། །གཉིས་མིན་ཞེས་ཀྱང་མི་མངོན་ནོ། །

འཁོར་བ་སྤྱད་པ་འདས་པ་ལས། །ཞུད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །སྤྱད་པ་འདས་པ་འཁོར་བ་ལས། །ཞུད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །

སྤྱད་པ་འདས་མཐའ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་འཁོར་བའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་གཉིས་ཞུད་པར་ཅུང་ཟད་ནི། །འཁོར་བ་ལྟ་བུར་ཡོད་མ་ཡིན། །

གང་འདས་ཕན་ཚད་མཐའ་སོགས་དང། །རྟག་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་དག། །སྤྱད་པ་འདས་དང་སྤྱི་མཐའ་དང། །སྤོམ་གྱི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ལ། །མཐའ་ཡོད་ཅི་ཞིག་མཐའ་མེད་ཅི། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ཅི་ཞིག་ཡིན། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་མིན་པ་ཅི། །

དེ་ཉིད་ཅི་ཞིག་གཞན་ཅི་ཡིན། །རྟག་པ་ཅི་ཞིག་མི་རྟག་ཅི། །རྟག་དང་མི་རྟག་གཉིས་ཀ་ཅི། །གཉིས་ཀ་མིན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །

དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ཞི་ཞིང་། །སྒྲིམ་པ་ཉེར་ཞི་ཞིབ་སྟེ། །མངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་གང་དུ་ཡང་། །སྤྱུ་ལ་འང་ཚོས་འགའ་མ་བསྟན་ཏོ། །

སྤྱུ་ལ་འང་ཚོས་འགའ་མ་བསྟན་ཏོ། །

མ་རིག་བསྐྱིབས་པས་ཡང་སྲིད་སྲིད། །འདུ་བྱེད་རྣམས་པ་གསུམ་པོ་དག། །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་གང་ཡིན་པའི། །ལས་དེ་དག་གིས་འགྲོ་བར་འགྲོ། །

འདུ་བྱེད་རྒྱུན་ཅན་རྣམས་ཤེས། །འགྲོ་བ་རྣམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར། །རྣམས་ཤེས་པ་ལྷགས་གྱུར་ན། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཚགས་པར་འགྱུར། །

མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཚགས་གྱུར་ན། །སྤྱི་མཆེད་དུ་གཞི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །སྤྱི་མཆེད་དུ་གཞི་བརྟེན་ནས་ནི། །རིག་པ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

མིང་དང་གཟུགས་དང་དྲན་བྱེད་ལ། །བརྟེན་ནས་སྤྱི་བ་ཁོ་ཅོག་སྟེ། །དེ་ལྟར་མིང་དང་གཟུགས་བརྟེན་ནས། །རྣམས་ཤེས་པ་སྤྱི་བར་འགྱུར། །

མིག་དང་གཟུགས་དང་རྣམས་ཤེས། །གསུམ་པོ་འདུས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་རིག་པའོ་རིག་དེ་ལས། །ཚོར་བ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ཚོར་བ་འི་རྒྱུན་གྱིས་སྲིད་པ་སྟེ། །ཚོར་བ་འི་དོན་དུ་སྲིད་པར་འགྱུར། །སྲིད་པར་གྱུར་ན་ཉེ་བར་ལོན། །རྣམས་པ་བཞི་པོ་ཉེར་ལོན་འགྱུར། །

ཉེར་ལོན་ཡོད་ན་ལོན་པའོ་འི། །སྲིད་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཉེ་བར་ལོན་མེད་ན། །སྒོ་ལ་བར་འགྱུར་ཏེ་སྲིད་མི་འགྱུར། །

སྲིད་པ་དེ་ཡང་སྤང་པོ་ལྟ། །སྲིད་པ་ལས་ནི་སྤྱི་བར་འགྱུར། །ཚ་ཤིང་དེ་ནི་སྤྱི་བར་དང་། །སྤྱི་སྤྱུགས་འདོན་བཅས་སྤྱུག་བསྟུན་དང་། །

ཡིད་མི་བདེ་དང་འཇུག་པ་རྣམས། །དེ་དག་སྤྱི་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །དེ་ལྟར་སྤྱུག་བསྟུན་སྤང་པོ་ནི། །འབའ་ཞིག་པ་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

འཁོར་བའི་རྩ་བ་འདྲ་བྱེད་དེ། །དེ་ཕྱིར་མཁས་རྣམས་འདྲ་མི་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་མི་མཁས་བྱེད་པོ་ཡིན། །མཁས་མིན་དེ་ཉིད་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །

མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། །འདྲ་བྱེད་རྣམས་ཀྱང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །མ་རིག་འགགས་པར་འགྱུར་བ་ནི། །ཤེས་པས་དེ་ཉིད་བསྐྱོམས་པས་སོ། །

དེ་དང་དེ་ནི་འགགས་གྱུར་པས། །དེ་དང་དེ་ནི་མངོན་མི་འབྱུང། །སྤྱག་བསྐྱེད་ལ་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་པ། །དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཡང་དག་འགག།

སྲིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ལུ་རྒྱལ་པོ། །

འདས་དུས་བྱུང་མ་བྱུང་ཞེས་དང། །འཇིག་རྟེན་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །མངོན་གྱི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །

མ་འོངས་དུས་གཞན་འབྱུང་འགྱུར་དང། །མི་འབྱུང་འཇིག་རྟེན་མཐའ་སོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །

འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་གྱུར་ཞེས། །བྱ་བ་དེ་ནི་མི་འཐད་དོ། །སྣོན་ཚོ་རྣམས་སྲུ་གང་བྱུང་བ། །དེ་ཉིད་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཉིད་བདག་ཏུ་འགྱུར་སྟུང་ན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ཐ་དད་འགྱུར། །ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པར། །ཚྭོད་ཀྱི་བདག་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །

ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པའི། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན་བྱས་པའི་ཚོ། །ཉེ་བར་ལེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན། །ཚྭོད་ཀྱི་བདག་ནི་མེད་པ་ཡིན། །

ཉེ་བར་ལེན་ཉིད་བདག་མ་ཡིན། །དེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན། །ཉེ་བར་སྐྱབ་བའི་ལྟ་བུར། །ཉེ་བར་ལེན་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །

བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས། །གཞན་དུ་འཐད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞན་ན་ལེན་མེད་པར། །གཟུང་ཡོད་རིགས་ན་གཟུང་དུ་མེད། །

དེ་ལྟར་ལེན་ལས་གཞན་མ་ཡིན། །དེ་ནི་ཉེར་ལེན་ཉིད་ཀྱང་མིན། །བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་མེད་མིན། །མེད་པ་ཉིད་དུ་འདྲ་དེ་མ་དེས། །

འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་ཞེས། །བྱ་བ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །སྣོན་ཚོ་རྣམས་སྲུ་གང་བྱུང་བ། །དེ་ལས་འདི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སྐྱེ་མ་འཇིག་འགྲུར་ཞིང་། །མུང་པོ་འདི་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས། །མུང་པོ་དེ་ནི་མི་འབྱུང་ན། །དེས་ན་འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡོད་འགྲུར། །

གལ་ཏེ་སྐྱེ་མ་མི་འཇིག་ཅིང་། །མུང་པོ་འདི་ལ་བརྟེན་བྱས་ནས། །མུང་པོ་དེ་ནི་མི་འབྱུང་ན། །དེས་ན་འཇིག་རྟེན་མཐའ་མེད་འགྲུར། །

གལ་ཏེ་ཚྭོགས་གཅིག་མཐའ་ཡོད་ལ། །ཚྭོགས་གཅིག་མཐའ་ནི་མེད་འགྲུར་ན། །འཇིག་རྟེན་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་འགྲུར། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་གོ། །

ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཉེར་ལེན་པོ་ལ། །ཚྭོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་འགྲུར་ལ། །ཚྭོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་མི་འགྲུར། །དེ་ལྟར་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །

ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཉེར་སྤང་བ། །ཚྭོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་འགྲུར་ལ། །ཚྭོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་མི་འགྲུར། །དེ་ལྟར་དེ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །

གལ་ཏེ་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་ལ། །གཉིས་ཀ་གྲུབ་པར་གྲུར་ན་ནི། །མཐའ་ཡོད་མ་ཡིན་མཐའ་མེད་མི་ན། །འགྲུབ་པར་འགྲུར་བར་འདོད་ལ་རག། །

ཡང་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དག། །སྟོང་ཕྱིར་རྟག་ལ་སོགས་ལྟ་བུ། །གང་དག་གང་དུ་གང་ལ་ནི། །ཅི་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྲུར། །

ལྟ་བུ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ལུ་བདུན་པ་ལོ། །

གང་གིས་ཐུགས་བརྩེ་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཚོས་ནི་སྟོན་མཛད་པ། །ལོ་ཏམ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚའ་ལོ། །

དབུམ་རྩ་བའི་ཚོག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚོས་མངོན་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ། །དོན་དམ་པའི་དེ་ལོ་ན་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ། །ཞེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་གསལ་ལ་བར་བྱེད་པ། །སྟོབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀུན་གྱི་མི་འཕྲོགས་པའི་མཁྱེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེར་བྲན་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་སྤྱན་མེད་པའི་ཚུལ་གསལ་ལ་བར་བྱེད་པ། །རབ་ཏུ་དག་པའི་ས་བསྐྱབས་ནས། །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐམས་ཅད་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཞེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བྱ་བར་འགྲུར་བས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། ། །དབང་ཕྱག་དམ་པའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་བཅོམ་པོའི་བཀའ་ལླུང་གིས། །རྒྱ་གར་གྱི་མཐའ་པོ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་པ། །རྒྱ་ནག་གཤེགས་པ། །ལུ་ཆེན་གྱི་ལོ་བ་དག་སྤོང་ཅོག་རོ་གྲུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐྱུར་ཅིང་ལུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཐབ་པ། །འདི་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་ལུ་བདུན་པ། །ཁྱ་ཀ་པའི་བརྒྱ་བཞི་བརྩུ་རྩུ་དགུ་ཡོད། །བམ་པོ་ནི་བྱེད་དང་གཉིས་སུ་བྱས་སོ། །སྤྱད་གྱིས་ཁ་ཆེའི་གོ་བུ་ལེན་པའི་མཛད་པ་ལ་འཕགས་པ་ལྟའི་སྐྱེ་རིང་ལ་འགྲོལ་བ་ཚོག་གསལ་བ་དང་བསྐྱེད་ནས་བཅོས་པ་ལོ། ། །སྤྱད་གྱིས་ར་ས་འཕྱུག་སྐྱེད་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། །རྒྱ་གར་གྱི་མཐའ་པོ་ཀ་ན་གཤེགས་པ། །ལོ་བ་དེ་ཉིད་གྱིས་ལུ་ཆེན་བགྱིས་པ་ལོ། །