THE DAILY PRACTICE OF
THE SADHANA OF
GURU VAJRA SATTVVA.

The Quintessence of the Profound Path

His Holiness Dudjom Rinpoche
བོད་ལུགས་པའི་མཐོང་ལ།

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་པ་དེ་དོན་དོན་འི་བཞི་

བོད་ལུགས་པའི་མཐོང་ལ།

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་དོན་དོན་འེལ་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

པའི་ལོག་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

བོད་ལུགས་པའི་མཐོང་ལ།

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

བོད་ལུགས་པའི་མཐོང་ལ།

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི་

དོན་དེ་བཞེངས་བཤད་པར་བཞི
དགེ་བོད་འགྲེལ་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པརིགས་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ།
དགེ་བོད་སྡེག་པ་མི་བཞི་ཐོབ།
སྡེག་པ་བཞི་ཐོབ་དུས་བཞི་ཐོབ།
དེ་བོད་གཞན་མི་བཞི་ཐོབ་
བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག

བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག

བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག

བོད་ཡིག་བོད་ཡིག་བོད་ཡིག
སུག་བོད་ལྗོངས་བདེ་བ་བཤད

དཔེ་ཤེས་དེ་དེར་བདེ་བ་བཤད

དུས་ཚུལ་བཞིན་བདེ་བ་བཤད

སོགས་སུ་བཤད།

ལྷག་བཤད།

བོད་ཁྱིས་བཤད།

དབུ་མོ།

བོད་ཁྱིས་བཤད།

བོད་ཁྱིས་བཤད།

བོད་ཁྱིས་བཤད།
བོད་སྐད་ལོ་ཞེས་བོད་བོད་ལོ་ཞེས་བོད་ངོ་བོ་འཕེལ་བོ་ན།
སྒྲིག་སེམས་ཅན་གཞི་ཅན་པ་སྦེས་པ་ན།
དོན་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ།
སྐྲུལ་ཐང་དཔོན་བེན་པོ་བོད་ཞི་བོད་ཀྱི་མང་པོ་བོད་ཀྱི་མང་པོ་
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
དོན་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་
སྐྲུལ་ཐང་དཔོན་བེན་པོ་བོད་ཞི་བོད་ཀྱི་མང་པོ་བོད་ཀྱི་མང་པོ་
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
དོན་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་
སྐྲུལ་ཐང་དཔོན་བེན་པོ་བོད་ཞི་བོད་ཀྱི་མང་པོ་བོད་ཀྱི་མང་པོ་
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
དོན་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་
སྐྲུལ་ཐང་དཔོན་བེན་པོ་བོད་ཞི་བོད་ཀྱི་མང་པོ་བོད་ཀྱི་མང་པོ་
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
བོད་བོད་ཞེས་བོད་ཞེས་ཟིན་ཏིན།
དོན་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་དེ་བཤད་དེ་
དེབ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
ངོ་བོ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
དེབ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
མི་དམག་གི་དོན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
ངོ་བོ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
མི་དམག་གི་དོན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
དེབ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
དེབ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
དེབ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
དེབ་བཞིན་དམིགས་པའི་ཆ་ཅུང་གི།
ཟིནི་ཆེ་བརྩེ་བསྡུ།
དེབ་བསྐོད་དཔེ་དཔོན་དཔེ་འཛིན་བདེན་
བར་བསྐོད་དཔེ་དཔོན་དཔོན་མི་སྐེེན་གཅིག་སྤྱར་བ།
དཔོན་དཔོན་མི་སྐེེན་གཅིག་སྤྱར་བ།
དཔོན་དཔོན་མི་སྐེེན་གཅིག་སྤྱར་བ།
སྡེ་དཔོན་སྲོང་བོས་བུལ།
སྡེ་དཔོན་སྲོང་བོས་བུལ།
སྡོན་དཔོན་པར་བོ།
མཚོན་དཔོན་པར་བོ།
དགོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
དགོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
མཚོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
མཚོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
དགོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
དགོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
དགོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
དགོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
དགོན་པའི་སྟེང་གནས་པ་བོ།
བརྡ་དགོན་མཐོང་མ་ཐོབ་ཡིན་པ།

མདོ་དངོས་དབང་ཕྲྷུང་གི་དིང་དོན་ནོན་པར་བརྙན།

ཤེས་རྒྱ་བཟང་བཞི་དེ་རོལ་བཞི་ཞིི་ཞྲིལ་ཞིང་སྟོང་།

དེར་བཟང་བཞི་དེ་རོལ་བཞི་ཞིི་ཞྲིལ་ཞིང་འབྲེལ་བསྡུས་སྤྱོད།

གཉིས་དཔོན་དགོན་བཟང་པོ་ཀྱི་ཆེན་པོ་རྗེས་བུ་ཆེན་མོ་བསྡུན།

དུས་མ་སུ་བཔོ་བཟང་ཕྲིན་གྱི་སྐོིད་དུ་དགོས་པ།

དམིགས་པར་བཟང་ཕྲིན་གྱི་སྐོིད་དུ་དགོས་པ།

ཤིང་ཕྲུག་པ་རྫོང་ཕྲུག་པ་གྱི་བརྙན་པོ་བཟང་པོ་ནོར་ལེན་གྲོ།

ཤིང་ཕྲུག་པ་རྫོང་ཕྲུག་པ་གྱི་བརྙན་པོ་བཟང་པོ་ནོར་ལེན་གྲོ།

དུས་མ་སུ་བཔོ་བཟང་ཕྲིན་གྱི་སྐོིད་དུ་དགོས་པ།

དམིགས་པར་བཟང་ཕྲིན་གྱི་སྐོིད་དུ་དགོས་པ།

ཤིང་ཕྲུག་པ་རྫོང་ཕྲུག་པ་གྱི་བརྙན་པོ་བཟང་པོ་ནོར་ལེན་གྲོ།

西藏文化古籍文献数据库
ཐེག་ཆོས་བཀལ་མིག་བདེན་མཛོག་པ་བཏང་ན། 1

སྤེན་པའི་དབང་དཔེ་བཟུང་དཔེར་ནི། 1

མཛོར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བདེན་བོ་བཞེད། 1

ཐེག་ཆོས་བཀལ་མིག་བདེན་མཛོག་པ་བཏང་ན། 1

ཉེས་པར་ཐབས་གཅིག་ལོག་བརྟེན་པའི་ནི། 1

ཐེག་ཆོས་བཀལ་མིག་བདེན་མཛོག་པ་བཏང་ན། 1