ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་གསང་རྣམ།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

R949.9<14>

༥2096

༄༅། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་མ་
ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་འཕགས་པ་
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མིའི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་
པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་
མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་
ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་བཟང་པོའི་
གཏམ་སྙན་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་རྒྱུད་ཀྱི་
སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑： 乌金群培
封面设计： 强　桑

六世达赖仓央嘉措密传

拉尊·阿旺多杰著

※

西藏人民出版社出版发行
西藏人民出版社微机室排版
西藏民族学院印刷厂印刷
开本:787×1092　1/32　印张:6.875　插页:2　字数:98千
1981年11月第1版　2000年7月第2次印刷
印数:01—4,500
ISBN7—223—01254—4/I·286
民文(藏82)定价:7.80元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། བྱམས་པ་བཟང་།

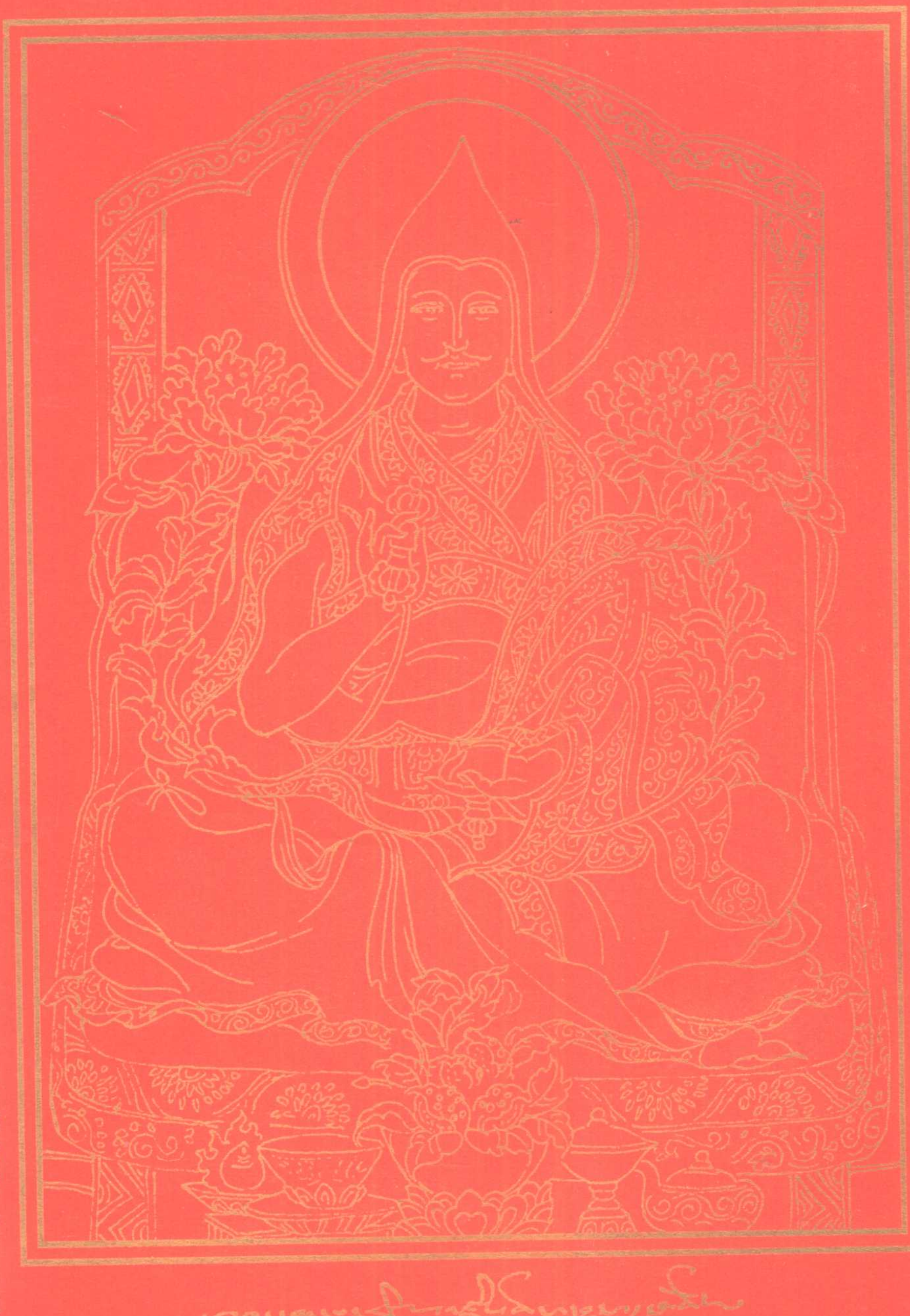
ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་གསང་རྣམ།

ལྷ་བཙུན་ངག་དབང་རྡོ་རྗེས་བརྩམས།

※

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གློག་འཕྲུལ་
པར་ཁང་ནས་པར་གཞི་བསྒྲིགས།
བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་པར་བཏབ།
དེབ་ཚད་787×1092 1/32 ཤོག་ཁ་6.875
བར་འཇུག་ཤོག་གྲངས་2 ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་9.8
1981ལོའི་ཟླ་11པར་པར་གཞི་1 2000ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐེངས་2བཏབ།
པར་གྲངས་01—4,500
ISBN7—223—01254—4/I・286

ཡིག་རིགས་(བོད་82)རིན་གོང་སྒོར་7.80



试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.c

52096

པར་ཐེངས་གཉིས་པའི་གསལ་བཤད།

རྒྱལ་བ་དྲུག་པ་རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཐོག་གཅིག་ཡིན་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་གང་པོའི་དཀའ་སྤྱད་དོན་གཉེར་གྱི་འཚོ་བའི་ཉམས་ལེན་སྣ་ཚོགས་མཛད་དགོས་དབང་བྱུང་བའི་གསང་བའི་མཛད་རྣམ་འདི་ལས་གསལ་ཞིང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་ལས་དབང་གི་རྣམ་པར་ཞེ་འདོད་མཚོན་པའི་མགུལ་གླུར་མཚོན་ན། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དགའ་པོ་དང་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་བློ་ངོར་ཨ་ལེ་ཨ་ལེར་གསལ་བ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་སྐྱེ་བོ་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་བློ་ངོར་ཡང་ཉམས་འཆར་ཟབ་མོ་སྐྱེར་ཐུབ་པའི་མཐུ་ནུས་ལྡན་ཡོད།

དེ་རྣམས་ནི་མེས་རྒྱལ་རིག་གནས་སྐྱེ་ཚལ་ནང་དུ་དྲི་བསུང་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྱུལ་བའི་མཛེས་སྡུག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་མོད། དེས་ན་ཁོང་གི་གསང་བའི་མཛད་རྣམ་འདི་ཡང་མགུལ་གླུ་དང་འདྲ་བར་ཀུན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྣང་བས་དེ་སྔ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོའི་སྤྱན་ལམ་དུ་ཕུལ་འགྲེམས་ཞུས་ལགས་ཀྱང་ད་དུང་ཐུགས་འདོད་ཡོངས་སུ་སྐོང་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་རྐྱེན་ད་རེས་པར་ཐེངས་གཉིས་པ་འདེབས་དགོས་དབང་བྱུང་།

པར་ཐེངས་གཉིས་པ་འདེབས་པའི་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོའི་གནས་ཚད་མཐོ་འབྲིང་དམའ་གསུམ་གྱི་དངོས་དོན་ལ་

གཞིགས་ནས་ཁ་གསལ་ལྷ་བདེ་ཡོང་ཕྱིར་རང་བློས་གང་ནུས་ཀྱིས་དཀར་ཆག་བསྒྲིགས་པ་དང་། དུམ་མཚམས་ཕྱེ་བ། ཚིགས་སྤུ་བཅད་པ་རྣམས་གཞུང་སྐར་དུ་བསྒྲིགས་པ། ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་རེ་གཉིས་ལ་དག་བཅོས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ངལ་བ་དང་དུ་བླངས་པའི་ཚུལ་དུ་མཆིས་ཀྱང་། རང་ངོས་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་གོ་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཞན་པས་དེ་སྐར་གོ་བ་ཇི་བཞིན་མ་སོན་པར་དུམ་མཚམས་ཕྱེ་ནོར་ཐལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་བསྒྲོག་མེད་དུ་ལྷགས་སྲིད་ན་མཁྱེན་སྤྱན་ཡངས་པའི་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་མཆོག་ནས་དགོངས་དཔྱད་ཡོད་པ་མཁྱེན།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བས།

དཀར་ཆག

འགོ་ཐོར་བརྗོད་པའི་གཏམ། .... (1)

ལེའུ་དང་པོ། ཡུལ་གང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་
ནས་གདན་སར་ཕེབས་པའི་སྐབས། ...... (14)

ལེའུ་གཉིས་པ། གཞན་དོན་དུ་དཀའ་བ་སྤྱད་ཅིང་སློབ་པ་མཛད་
པའི་སྐབས། .... (20)

དང་པོ། ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་གྱི་བྱ་བས་དུས་འདའ་
བའི་ཚུལ། .... (20)

གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་དུས་འཁྲུགས་ལས་རྗེ་ཉིད་རྒྱ་ནག་ཏུ་
གདན་དྲངས་པའི་ཚུལ། .... (25)

གསུམ་པ། རང་དབང་ལྡན་པའི་འཁྱར་བོའི་འཚོ་བའི་ཚུལ།
.... (27)

གཅིག མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་པའི་སྐོར།
.... (27)

གཉིས། རྒྱ་ནག་གླིང་ཆེན་འཁྱིང་རིར་གནས་སྐོར་དུ་
ཕེབས་པའི་སྐོར། .... (41)

གསུམ། ཡར་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལི་ཐང་སོགས་སུ་གནས་
སྐོར་དང་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་པའི་སྐོར། ...... (42)

བཞི། དབུས་ཀྱི་ཀ་ཚལ་དང་སེ་འབྲས་སོགས་སུ་གནས་

སྐོར་དང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བའི་སྐོར། .... (47)

ལྔ། ལྷོ་གནས་དང་ཙ་རི་སོགས་སུ་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབས་མཐར་ལྷ་བཟང་གིས་མི་བཏང་སྟེ་འོལ་ཁ་སྟག་རྩེ་རྫོང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་སྐོར། .... (53)

དྲུག ཀོང་ཡུལ་ནས་འཕགས་ཡུལ་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་པའི་སྐོར། .... (64)

བདུན། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་དུ་གནས་གཟིགས་དང་མཚམས་གཉེན་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐོར། .... (69)

བརྒྱད། དིང་རི་དང་མོན་ཡུལ་བརྒྱུད་ཀོང་པོར་ཕེབས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་པའི་སྐོར། ...... (84)

དགུ། སླར་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ལྷ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་པའི་སྐོར། .... (86)

ལེའུ་གསུམ་པ། མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས། .... (89)

དང་པོ། གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྦྱིན་དང་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་གསར་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ། .... (89)

གཉིས་པ། གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕྱིར་སྐུ་ངན་ལས་འདའ་བར་སྟོན་པའི་ཚུལ། .... (171)

ཁ་སྐོང་དུ་བསྟན་པའི་མཛུག་བསྡུའི་གཏམ། .... (202)

འགོ་བོར་བརྗོད་པའི་གཏམ།

རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་ས་འཛིན་རྩེ་མོར་ཚོགས་གཉིས་ཐ་གྲུར·········
ཡངས་པའི་ཁང་བཟང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞུལ་དུ་བྱུང་བའི···········
གྲིབ་བསིལ་ཅན། །

ཟབ་ཞིའི་དབྱིངས་སུ་རིང་ནས་མནལ་ཀྱང་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་སླར་
ཡང་འབྲུངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྲུམ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་པ་
ཅ། །

ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་འོད་ཟེར་བ་
གམ་མངོན་པར་ཀུན་འཕགས་དཔལ་གྱི་ལྷོག་རབ་བརྩེགས་པའི་
རྒྱལ་པོ་ཉིད། །

གསལ་བར་བྱོན་པ་གང་གི་དྲིན་གྱིས་དགེ་ལེགས་མཆོག་སྟོལ་གྲུ·········
འཛིན་བདག་པོ་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་དུས········
ཀུན་མཆོད། །

དམིགས་མེད་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་རྟག་རོལ་ཀྱང་། །
རབ་འབྱམས་ཞིང་དུ་བཀྲང་ཡས་གཟུགས་སྐུ་ཡི། །
སྣ་ཚོགས་འཕྲུལ་གྱི་སློས་གར་སྒྱུར་མཛད་པ། །
རྩེ་ཆེན་ཕྲུག་ན་པསྟོས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། །
རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར། །
གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕྲིན་ལས་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་། །

ནམ་ཡང་གཡེལ་མེད་འགྲོ་ལ་འཇུག་མཛད་པ། །
དྲིན་ཅན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །
ཡེ་ཤེས་ལྷ་མཆོན་འཇའ་འོད་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །
ཟླ་གཞོན་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་འདྲའི་དྭངས་གསལ་སྐུ། །
རིན་ཆེན་པདྨ་ཡི་རྒྱུད་མངས་ཅན། །
གདོང་བཞིའི་བུ་མོས་བདག་ལ་སྣང་བ་སྩོལ། །
འཕགས་པའི་སྤྲུལ་ཞིང་ཁ་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ། །
དག་དང་མ་དག་དུ་མའི་སྣང་ངོར་ཐུ། །
གང་འཚམས་ཕྲུག་ན་པཎྜིའི་སྨྲ་མའི་གཟུགས། །
ཅིར་ཡང་འཆར་དེའི་ཚད་བཟུང་སུ་ཡིས་རྙེད། །
ཁྱད་པར་གང་དེའི་གསང་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལས། །
ཤར་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་དྲི་མེད་ཟླ། །
སྣ་ཚོགས་རྫིང་བུར་སྣང་བའི་ཇི་སྙེད་གྲངས། །
འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་གཞལ་བའི་སྐབས་ཕྲ་ན། །
ཚུར་མཐོང་རྨོངས་པའི་སྨག་ཐུམ་འཁྲུམས་པ་ཡི། །
སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡིས་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པ་ན། །
ཤིན་ཏུ་གོ་སྐབས་བྲལ་མོད་ཁྱད་པར་དུ། །
རྗེ་བཙུན་རེ་ཞིག་དགག་བྱ་ཆེ་བའི་ཕྱིར། །
རྣམ་ཐར་དུས་སུ་མ་བབས་འཆད་དཀའ་བས། །
ཡུན་རིང་འགྱངས་ཀྱང་དེ་ཡི་རྗེས་བརྗོད་ལ། །
དད་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་དུ་མ་ཡིས། །

试读结束：需要全本请在线购买： www.ertongbook.c

ངོ་མཚར་མཛད་བཟང་ཡི་གེར་འབྲི་འོས་ཞེས། །
ནན་ཏན་བཀའ་ཡི་ཕྲིན་བ་ལན་མང་དུ། །
སྤྲོ་ཐོར་བབས་པས་རྣམ་ཐར་རག་རིམ་ཞིག །
འདིར་ནི་སྤེལ་ལ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དག །
འཕགས་པའི་ངོ་མཚར་སྐྱུ་མར་དད་སྐྱེད་མཛོད། །
མི་མཐུན་ཉེས་སྤྱོད་དྲི་མའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་ཞིང་རྣམ་འདྲེན་སྲས……
དང་བཅས་པ་དགྱེས་པའི་གཏམ། །
ངོ་མཚར་དོན་ལྡན་ཚིག་གི་འདོད་པ་འཛོ་བ་མཁས་མང་རྣ་བའི……
བཅུད་དུ་ལྷང་ལྷང་འཁྲིགས། །
སྐྱ་མ་ལྷ་བུའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་འཕྲུལ་གྱིས་རང་དོན་ཙམ་ཞིག……
རྗེས་སུ་མི་གཞོལ་བར། །
གཞན་དོན་བརྩེ་བ་ཐུགས་དྲག་སྤྱོད་པའི་གདངས་སྙན་ལྷ་ཡི་ཏམྦུ……
ར་ཡི་རྒྱུད་ལས་སྒྲོགས། །

དེའང་ཇི་སྐད་དུ། དམ་ཆོས་པད་དཀར་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས……གཟིགས་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་ཡོད་དོ། གང་དག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་ཀྱང་ཡོད། སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་ཏོ། ཁ་ཅིག་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་ཚངས་

པའི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་དྲི་ཟའི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་གཟུགས་ཀྱིས། ཁ་ཅིག་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་ཏོ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ཉལ་དང་། དུས་དང་། སྐལ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཞིག་གིས་དེ་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་བཀོད་པ་དང་མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་སྟོན་པའི་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནས་མཁྱེན་པ་ལས་འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པའི་ཡུལ་ལས་རིང་དུ་འདས་ན། སོ་སྐྱེ་ཐ་མལ་པ་དག་གིས་ཚད་དུ་བཟུང་ནས་འདི་ནི་འདིའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ག་ལ་ནུས། ཕལ་པོ་ཆེ་ལེའུ་སོ་གཅིག་པ་ལས།

བཅུ་པ་རྒྱལ་བས་དབང་བསྐུར་རྒྱལ་པོ་དབང་ཐོབ་བཞིན། །
ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དག་པས་དེ་བཞིན་རིམ་དུ་ཕར། །
ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཞིང་རྣམས་བཤེགས་ཏེ་བགྲང་བར་ནུས། །
རྣམ་ཤེས་གཅིག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་སེམས་ཤེས་པར་ནུང་། །
ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་སྒྲ་ཡིས་གཞལ་བར་ནུས་སྲིད་ཀྱི། །
རྒྱལ་བའི་ཡོན་ཏན་བསྐལ་པ་ཕྲག་ཁྲིག་བཤད་མི་ནུས། །

ཞེས་ས་བཅུ་པ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ནས་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མིང་ཙམ་ལས་དོན་རྒྱལ་བའམ་སངས་རྒྱས་སུ་ངེས་ཤེང་། ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་བམ་པོ་རེ་ལྔ་པ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པར། དེ་ལ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་གི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིགས་པ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་བག་ཆགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་དག་སྟེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་ལ་གནས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་ཅེས་བྱའོ། ཞེས་དང་། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། རིགས་ཀྱི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། བརྒྱད་པའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། མཐོང་བའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། སྲབ་པའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། བྱས་པ་རྟོགས་པའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་སྟེ། རབ་འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་ས་དགུ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་ཏེ་ཞེས་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་སྐབས་དང་པོ་ལས། ས་

དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནི། གང་གི་སངས་རྒྱས་སར་གནས་པ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས། བཅུ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་དང་། ཕལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་པ་བསྟན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོའི་བམ་པོ་གཉིས་པ་ཕྱོགས་མཚུངས་པར། དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱའོ། འདྲེན་པ་ཞེས་བྱའོ། སྟོན་པ་ཞེས་བྱའོ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་བྱའོ། རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་ཐ་མལ་བའི་བློའི་ཡུལ་ལས་ཆེས་རིང་དུ་འདས་པ་ཡིན་ཅིང་། ཕྱི་སྲག་ཏུ་བདག་ཅག་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དུ་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མིའི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དགག་བྱའི་དུས་བསྟུན་གྱི་མཚན་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་ནམ། སླར་སྤྲུར་བའི་མཚན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ། དོན་དངོས་ཀྱི་མཚན་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་ཚངས་པ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཞུ་བ་འདི་ནི་ངེས་དོན་དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་སྔ་རོལ་ནས་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འོད་ཟེར་ཀུན་འཕགས་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་སངས་རྒྱས་ཟིན་ཀྱང་། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཕྱག་ན་པདྨོའི་ཚུལ་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དག་མ་དག་གི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སུ་སྐུའི་བཀོད་པ་ཇི་སྙེད་པས་གདུལ་བྱ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་པ་རྣམས་ནི་ཁྱེས་པ་ཤིན་ཏུ་སྔོངས་པའི་ཁང་བུར་ཚུད་པ་བདག་ལྟ་བུས་སྨ

བ་དང་། བསམ་པ་དང་། དཔྱོད་པའི་ཡུལ་ལས་རིང་དུ་འདས······པར་ཏམ་ཟད། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་རང་ཉིད་ནས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་སྐྱིད་ཅིང་། ཐ་ན་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ། གདུང་རུས་སོགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པའི་ཚུལ་མཛད་ཅིང་། ཕྱིའི་མཛད་སྤྱོད་ཀྱང་སྐུ་མདུན་དུ་ཡུན་རིང་བཅར་བའི་ཞབས་ཕྱི་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ཡིན་འདི་མིན་གྱི་ཚོད་བཟུང་དཀའ་ཞིང་ཆ་མི་ཐེངས་པའི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐམ་པ་དང་། རྒྱུས་མེད་པ་ཆོས་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་གདུང་རུས་དགུང་ལོ་ག་ཙམ་བཞེས་སོགས་ཞུས་པ་ན། ང་རང་ཆུང་དུས་ནས་འཁྱམས་ནས་ཡུན་རིང་སོང་བས་ཕ་མ་ས་ཆ་སོགས་བརྗེད་འདུག་གསུངས་པ་དང་། མཚན་ཅམ་ཅི་ཡིན་ཞུས་པ་ན་ཡང་ང་ལ་མིང་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་འགའ་རེས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་ཞུས་པ་བྱུང་ན་ཐུགས་མི་མཉེས་པར···མཛད་དེ། རང་གི་རང་སུ་ཡིན་མི་ཤེས་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་གང་ནས་ཤེས་ཞེས་བཀའ་བཀྱོན་པར་མཛད་པ་དང་། ས་ཆ་འདིར་ཕེབས་ནས་རིང་ཞིག་སོང་བ་ན། དབུས་ནས་སྔགས་རམ་པ་ཟེར་བ་སྔར་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་བླ་མ་འདི་དམ་པ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་སོང་བར། ཁྱོད་ལ་ཁྲབ་འཇུག་གིས་སྟོས་ཤིག་གསུང་མ་ཐག་གྲྭ་པ་དེ་ལ···གཟའ་བརྒྱབ་སོང་ནས་ཕྱིས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོད། ཁ་ཅིག་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེར་སྤྲུལ་སྐུ་འདྲ་མིན་གཉིས་བྱུང་བ་གཅིག་ཡིན་པར་སྒྲོགས་པ་དང་། ཁ་ཅིག་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོར་སྤྲུལ་སྐུ་འདྲ་མིན་མང་པོ་བྱུང་འདུག་པ་དེའི་གཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པས་གླེང་བ་བྱུས་ཚེ་དེ་འདྲ་རྐང་ནས་མ་ཟེར། གྲོང་རྣམ་པ་ས་ཆ་དེ་དང་དེར་འཁྲུངས་པ་ད་ལྟར་དེ་དང་དེ་ན་བཞུགས་

ཡོད་སྒྲོ་འདོགས་དེ་འདྲ་མ་ཟེར་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འགོག་པར་མཛད། དབུས་གཙང་ནས་ཡོང་བའི་གྲྭ་པ་རྒྱུས་ཡོད་དང་། གཞན་མདོ་སྨད་སོགས་ནས་གྲྭ་པ་བགྲེས་པ་སྤར་མཛལ་སྐྱོང་གི་རིགས་ལ་དམ་པ་ཉིད་ནས་རེ་ཞིག་གཞན་ལ་མི་སྨྲ་བའི་དམ་བསྒྲགས་ནན་ཏན་མཛད་ཅིང་། ཆོས་སྐྱོང་ལའང་གཉེར་གཏད་མཛད་པ་བཅས་དགོངས་གཞི་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པའི་སྐབས། སུ་གང་གིས་ཀྱང་སྤར་ཧི་ལྟར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའམ་སྐབས་ཤིག་གི་བར་དུ་ཞུ་སྤྱོབས་པ་མེད་ལ། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་ང་ལ་དེ་ཡིན་དེ་མིན་གྱི་མིང་མང་པོ་མ་བཏགས། ཏ་ཙང་གསལ་དྲགས་ན་རྒྱ་ནང་གི་ཉའི་དཔེ་ཡིན། བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་རྡོ་རྗེ་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་ལྷ་དེའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་འགྲོ་སྙམ་པ་གྱིས་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་དེ་ག་རང་དགེ་ཞེས་གསུངས།

གཞན་ཐུགས་སྣང་དག་པ་དང་ཞབས་ཕྱི་ནང་མ་ལ་སྤར་ཁོང་རང་ཁམས། དབུས་གཙང་། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་སོགས་གནས་ཆེན་མང་པོར་གསང་སྐབས་ཀྱིས་ཕེབས་པ་དང་། དེར་གྲུབ་པ་མཛད་པ་དང་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་རེས་དྭ་བྲོ་རེས་དགོད་བྲོ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་ཐོར་རེ་གསུངས་ཤིང་། དེའང་གཞན་ལ་མ་བཤད་ཅེས་ནན་ཏན་ཆེ་བ་མཛད་པ་ལས་དཀྱུས་སུ་ཆེར་གསལ་པོ་ཡེ་མི་གསུངས་ལ། ཕྱིས་སུ་དགུང་ལོ་བགྲེས་སྐབས་གསེར་ཁོག་ཀྱི་བླ་མ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཉ་ལུ་བ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་པའི་ཞལ་སྔ་དང་། ཐང་རིང་བླ་མ་གོང་བ