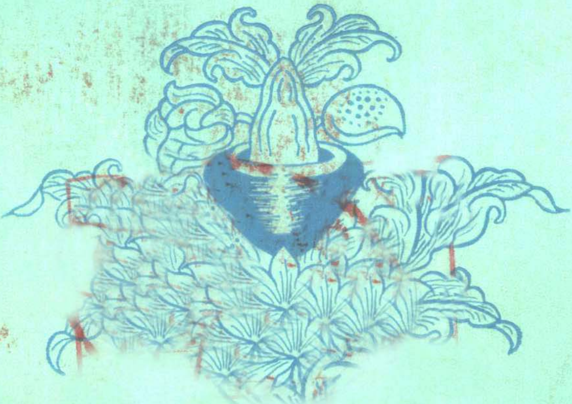
གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

804912

གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

宇妥·元丹贡布传

（藏 文）

觉 吾·伦 珠 扎 西
达姆门然巴·洛桑曲扎 著

旺堆校订

责任编辑 才杰

民族出版社出版 新华书店发行

民族印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：11 1/4

1982 年 9 月第 1 版

1982 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：0001—1,9000册 定价：0.79 元

书号：M11049(3)20

804912

གངས་ཅན་གསོ་རིག་བྱེད་པོ་གཡུ་ཐོག་རྗེ།

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

ཐོག་མར་བརྗོད་བྱ་རྣམ་ཐར་གྱི་ནང་དོན་དང་རྩོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་འདེབས་མདོ་ཙམ་ཞུས་ན། 《གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར》ནི། བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་མཚན་སྙན་གྲགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཆད་རྒྱ་བལ་ཧོར་ཡུལ་སོགས་⋯⋯སུའང་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་སྨན་པ་མཁས་ཆེན་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་། གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་རིང་གི་མཛད་རྗེས་རྣམས་དང་། བོད་ཡུལ་དུ་གསོ་བ་རིག་པ་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ་སོགས་གསལ་བར་འཁོད་ པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས⋯ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞིག་རེད། གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ནི་སྤྱི་ལོ་790 ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་གསོ་བ་རིག་པ་ སློབ་གཉེར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ ཕ་ཕྱིར⋯⋯རྒྱ་གར་ལ་ཐེངས་གསུམ་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཐེངས་གཅིག་ཕེབས། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་བླ་སྨན་པ་ཆེན་པོ་མཛད། བོད་ཡུལ་གྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་དགུང་དུ་བཏེག་པའི་མཛད་རྗེས་རླབས་པོ་ཆེ་བཞག་ནས་དགུང་ལོ⋯⋯བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔའི་སྟེང་དགོངས་པ་རྫོགས། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་ནི། ཐོག་མར་སྒྲིག་པ་པོ་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་དངོས་སློབ་ཀོང་པོ་བདེ་རྒྱལ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་ཁ་སྐོང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཛད་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་དུ་གཏོགས་པའི་རྗེ་བོ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་དེ་གཞི་ནས་ད་ལྟའི་རྣམ་ཐར་འདི་གྲུབ་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་དུས་རབས་ནས་ཙམ་འཁྲུངས་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དང་། ནམ་ཅམ་འདས་སོགས་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ད་ཕན་ང་ཆོས་མཇལ་རྒྱ་མ་རྙེད་སྟབས་ད་ལམ་དེའི་སྐོར་གསལ་པོར་འགོད་ཐུབ་མ་སོང་་་་་བས་རྗེས་སུ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རོགས།

གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ནི། གོང་དུ་ཞུས་པའི་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་བརྩིས་པའི་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་ཐོག་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་མེ་རྟ་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་་་སྔ་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ཐེངས་དྲུག་ཐེབས་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་་་དེ་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར། སྔར་གྱི་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་མཛད་མཇུག་རྣམས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་་་་་་མཛད་དེ་དཀུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་དྲུག་ཐོག་དགོངས་པ་རྫོགས། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་ནི། གངས་ཅན་རུ་བཞིའི་ཆ་ལས་གཡོན་རུ་དར་མོ་ཞེས་པར་རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའི་རིགས་རུས་སུ་འཁྲུངས་པའི་སྨན་རམས་པ་བློ་་་་བཟང་ཆོས་གྲགས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་སྐུ་འཁྲུངས། གླིང་སྟོད་ཉི་ཐང་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་། དྭང་སྲོང་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་ཀྱིས་གཙོས་གསོ་རིག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དོན་རྣམས་རང་བྱན་ཆུད་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་བཅུ་ཕྲག་བཞི་དང་གཉིས་ཅམ་བསྟེན་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་རྟོལ་་་་སྦྱོད་ཅམ་མ་ཡིན་པར་སྤྱི་དོན་གྱི་ཁོག་ཕུག གཞུང་དོན་གྱི་མཐའ་བཅད། མན་ངག་ལག་ལེན་གྱི་གནད་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་གསན་ནས་་་་མཁས་པའི་ཡོངས་རྩེར་སོན་པར་གྱུར། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་བླ་སྨན་པ་མཛད། རྗེ་ཕོ་བྲང་དམར་པོའི་ལྷ་དབང་ཕྱོགས་གམ་ཤར་ཆེན་ཕྱོགས་སུ་གསོ་རིག་གི་སློབ་གྲྭ་གཉེར་ནས་སྐུ་ཚེ་ཕྱིལ་པོར་དཔལ་ལྡན་་་་རྒྱུད་བཞི་སོགས་གསོ་བ་རིག་པའི་དགོངས་དོན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་དུས་་་འདའ་བར་མཛད། གསུང་རྩོམ་སྐོར་ལ་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྨན་གྱི་མན་ངག་

རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པར་གྲགས་པའི་མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ་དང་། མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་རྒྱན། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆུ་མདོ་མན་གྱི་དཀའ་གནད་རྡོ་རྗེའི་མདུད་བཀྲོལ། བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོང་འགྲེམས་འབྲུ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་སོགས་ལེགས་བཤད་སྨད་དུ་བྱུང་བ་སྣ་ཚོགས་···· མཛད། རྒྱུན་འཛིན་གྱི་སློབ་མའི་གྲས་སུ་མིར་སོ་བ་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་དང་། ལ་ར་བ་བློ་བཟང་དོན་ལྡན་སོགས་མང་པོ་བསྐྱུན་པ་སོགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐོར་ལ་མཛད་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་། །

མདུག་ཏུ་གླེག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུན་བུ་ཞུ་རྒྱུར། རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་གསར་རྙིང་གཉིས་ནི་བོད་ཡུལ་དུ་མཛད་རྗེས་ཆེན་བཞག་པའི་གསོ་རིག་མཁས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་སྐབས་ཁོང་གཉིས་ལ་བོད་མི···· དམངས་ཀྱིས་དགའ་གུས་དད་པ་ཚད་མེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་མ་ཚད་སྨན་བླ་གཉིས་པ་གཡུ་ཐོག་པའམ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་གཡུ་ཐོག་པ་ཞེས་མཚན་དུ་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཀུན་ཏུ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་མཚན་སྙན་གྱི་ཁྱབ་པའི་རྟོད་མེད་ཀྱི་གསོ་རིག་མཁས་ཆེན་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་དེང་སྐབས་མེས་རྒྱལ་དེང་རབས་ཅན་བཞི་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་བྱེད···· པའི་སྐབས་འདིར་གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར་འདི་གཉིས་བོད་ཀྱི་རིག···· གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན། དེ་བཞིན་གསོ་རིག་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ···· ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་ནས་འདི་ག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ལྷ་སའི་ཞོལ་པར་ཁང···· དགའ་ལྡན་ཕུན་ ཚོགས་ གླིང་གི་ཤིང་ པར་ཇི་བཞིན་ ལེགས་སྒྲིག་དང་ པར་འདོན་བྱས་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་དངོས་དང་མི་མཐུན་པ་དང་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མི་མཐུན་པའང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ངེས་པས་གླེག་པ་

ཚོ་རྣམས་ཀྱིས་སྙིགས་འདོར་བཅུད་ལེན་མཛད་དགོས་པར་ཐུགས་དབུས་སུ·······
བསྙིམས་པ་འཚལ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་སྤྱི་ལོ་ 1982 ལོའི་ཟླ་ 3 པར།

དཀར་ཆག

རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་རྙིང་མའི་རྣམ་པར་
ཐར་པ་བཀའ་རྒྱ་མ་གཟི་བརྗིད་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་
མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 1

དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྱི་
གཟུགས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་
པ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་གཡུ་ཐོག་གསར་མ་
ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགས་སོ། 315

རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་རྙིང་མའི་

རྣམ་པར་ཐར་པ་བཀའ་རྒྱ་མ་གཟི་བརྗིད་རིན་

པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །
སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །
རྫང་སྲོང་ལྷ་མོ་བཀའ་སྡོད་བཅས། །
མཆོད་འོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ལི་ཡུལ་དང་། །
བོད་དང་ཁ་ཆེ་སོག་པོ་དང་། །
ཁྲོམ་དང་ཏ་ཟིག་གར་ལོག་དང་། །
དོལ་པོ་གྲུ་གུ་ལ་སོགས་པའི། །
སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
འགྲོ་བའི་ནད་གསོ་སྨན་པའི་མཆོག།
གསོ་རིག་བསྟན་ལ་འཇུག་བྱེད་པའི། །
ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་དྲུང་དབྱུང་བའི། །
སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དེ་ཡང་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་·· ཏན་མགོན་པོ་ཞེས་ས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་···· ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གདུང་རབས་བོད་ཟ་མོ་གངས་ཀྱི་ར་བ་འདིར་བྱུང་བ་ནི་·· ··

འདི་སྐད་ཐོས་ཏེ།

ངང་གི་ཐོར་ཅོག་བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་དང་། །
བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ་དང་། །
བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཛད་བློ་གྲོས་བཞེས་གཉེན་ཏེ། །
བོད་ཡུལ་མུན་པའི་གསལ་བྱེད་དྲུག་ལ་འདུད། །

ཅེས་དང་། དེའི་རྗེས་སུ།

འདྲེ་རྗེ་བཙོ་ཁྱུང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་། །
འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་། །
མཁས་པ་འབུམ་སེང་སྲ་ཞུ་གཡུ་ཐོག་སྙིང་། །

ཞེས་དང་། དེའི་བརྒྱུད་འཛིན་ནི།

ཛོ་སྲས་དཔལ་དང་བྱམས་པ་ཐུགས་རྗེ་དཔལ། །
དཀོན་ཅོག་བདེ་ལེགས་བྱམས་པ་བདེ་ལེགས་ཏེ། །
བསྟན་འཛིན་གསོ་བ་རིག་པའི་ཁུར་ཆེན་ཁུར། །
གཡུ་ཐོག་སྙིང་མའི་བརྒྱུད་འཛིན་འདི་ཡན་ཡིན། །

ཞེས་གཡུ་ཐོག་སྙིང་མའི་གདུང་རབས་དེ་དག་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཤ་སྟག་བྱོན་པའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་''ཞེས་གྲགས་ལ། དེ་ཡང་སྟོད་ལུང་སྙིད་སྣ་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་བློ་གྲོས་ཆེན་པོའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་མཁས་པའི་ནང་ནས་མཁས་པར་གྲགས་པ་དེའི་རྣམ་ཐར་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ། རྣམ་ཐར་ཁངས་བཙུན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ། རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་བྱོན་ཚུལ། བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བྱོན་ཚུལ། བོད་དུ་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ཚུལ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་རྣམ་ཐར་ཁངས་བཙུན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ། འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ་དང་། དེའི་ལན་གསུངས་པ་གཉིས།

དང་པོ་ནི་སྟོད་ལུང་སྲིད་སྣ་ཞེས་བྱ་བ་ན་མཁས་པ་གཡུ་ཐོག་མགོན་པོ ··· སློབ་མ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་བསྐོར་ནས། གསོ་དཔྱད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་བསྐྱངས་ཏེ་འགྲོ་བ་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གཉེན་པོ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་ཅིང ··· བཞུགས་པ་ལས། ལྷུགས་པོ་ཁྲིའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་གསུམ་གྱི་ཉིན། གཡུ་ཐོག་འདྲེ་རྗེ་བཙུན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མཆོད་པ་བཟུང་བའི་ནུབ་མོ་གཡུ ··· ཐོག་མགོན་པོའི་སློབ་མ་ཀོང་པོ་བདེ་རྒྱལ་བྱ་བ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བུད་མེད ······ མཚར་མོ་སྨན་ཀྱལ་ཐོགས་པ་བརྒྱད་བྱུང་ནས་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མཁས་པ་གཡུ་ཐོག ··· པའི་རྣམ་ཐར་ཞུས་ཤིག་ཟེར་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཀོང་པོས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་དྲུང་དུ་བྱོན་ནས། མཁས་པ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་བུད་མེད་མཚར་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞུས་ཤིག་ཟེར་མི་སྣང་བར་སོང་། ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསུང་དུ་གསོལ་ཞུས་པས། མཁས་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ང་སྟོན་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པར་གྱུར་པའི་ཚེ་ང་རང་གི་རྣམ་ཐར་བཤད་ཚར། ད་མི་ཀུན་ནད་པའི་དོན་བྱེད་དུ་ཆུག་གསུངས་མ་གནང་།

ཡང་ལྷུགས་པོ་ཁྲིའི་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་དཔོན་སློབ ····· རྣམས་ཀྱིས་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དང་། སྣོད་སྲུང་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དང་། ལྷ་མོ་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པས། དེའི་ནུབ་ཀོང་པོའི་རྨི་ལམ་དུ། མི་དཀར་པོ་གསུམ་གྱིས་ཁྲིད་ནས་ལྟ་ན་སྡུག་ཏུ་སླེབས་སོང་བས། མི་གསུམ་པོ་ན་རེ། འདི་ཕྱི་ལྕར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་དེ་ཡིན། འདི་ལ་གཟིགས་པ་ཆུག་ཅིག ནང་ལྕར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་རང་གི་ལུས་ལ་ཚང་བས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུས་ཟེར་མི་སྣང་བར་སོང་ངོ་། །དེར་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་སྐོར་ཕྱིན་པས། གྲོང་ཁྱེར་དེའི་སྒོ་བཞི་ན་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་འདུག་པས། ཤར་ཕྱོགས་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ལ་གནང་བ་ཞུས་ནས་ཕྱིན་པས། ནང་སྒོ་ན་དཔལ་རྟ་མགྲིན་བཞུགས་འདུག

པ་ལ་ཡང་གནང་བ་ཞུས་ནས་ཕྱིན་པས། གྲོང་ཁྱེར་གཞལ་མེད་ཁང་སྒོ་བཞི་པ། རྒྱན་ཏྲ་བབ་ཅིག་པ་རིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ། མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་དྲ་བ་དང་དྲ་བ་ཕྱེད་པ་འཕྱང་བ། སྨན་གྱི་ཁང་པ་དང་། སྡོང་པོ་དང་། རྒྱན་དང་། མཚོ་དང་། རྫིང་དང་། ཞིང་ཀ་དང་། འབབ་ཆུ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ། རྨ་བྱ། ཤང་ཤང་། ནེ་ཙོ། ངང་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆུ་བྱ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། གླང་པོ་དང་། དོམ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཁྲོ་བ་མེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དྲི་ཞིམ་པ། ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་ནུས་པ་ཅིག་འདུག གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བ། ཕྱི་ནང་གསལ་བ། རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་ཀ་བ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་། གདུང་རྒྱུག་ཐམས་ཅད་རཏྣ་རང་བཞིན། རིན་པོ་ཆེ་དང་ནོར་བུ་གཙོ་ཕལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ། ཀུན་གྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་སད་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་པར་ངེས་པས། གཞལ་ཡས་ཁང་དེའི་དབུས་ན་ནོར་བུ་བཻ་ཌཱུརྻའི་གདན་ལ་སྟོན་པ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་འདུག དེའི་གཡས་ན་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་བུས་གཙོ་མཛད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་སྨན་པ་དྲང་སྲོང་རྣམས་བཞུགས་འདུག དེའི་གཡོན་ན་འདྲེ་རྗེ་མཁས་པ་རྒྱ་གར་བཛྲ་གྱིས་གཙོ་མཛད་པའི་བོད་ཡུལ་སྤྲུལ་པའི་སྨན་པ་དྲང་སྲོང་རྣམས་བཞུགས་འདུག གདོང་གྲལ་གཡས་ཀྱི་འགོ་ན་རྒྱ་ནག་སྟོང་གསུམ་གང་བ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་རིགས་ཀྱི་སྨན་པ་རྣམས་བཞུགས་འདུག གདོང་གྲལ་གཡོན་གྱི་འགོ་ན་སྐྱེས་བུ་མི་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་བོད་འདྲེས་པའི་སྨན་པ་རྣམས་བཞུགས་འདུག དྲང་སྲོང་གསུམ་གྱིས་སྨན་གྱི་རིལ་བུ་སྒྲིལ་གྱིན་འདུག ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ་གྱིན་འདུག གཞན་ཡང་སྨན་པའི་ཆ་བྱད་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྨན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅིང་འདུག དེ་ནས་ང་སྡོད་ས་མ་རྙེད་པར། སྒོ་རྒྱབ་ཅིག་ན་ལངས་ནས་ཡོད་པས། བུད་མེད་དཀར་མོ་སྨན་རྒྱལ་ཐོགས་པ་བརྒྱད་ན་རེ། བུ་ཁྱེད་གང་ནས་ཡོང་ཟེར། ངས་སྨན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་

ན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ཡོང་། སྡོད་ས་མ་རྙེད་པ་འདིར་སྡོད་པ་ཡིན་བྱས་པས། ཁོང་གསུམ་མཁྱེན་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ནས་འདི་སྐད་དོ། །

སློབ་དཔོན་དག་ལ་གཞི་སྐྱར་བཏབ། །
རྒྱུད་དོན་མན་ངག་དོན་མ་ལོང་། །
ནད་པ་མི་སེམས་ཟས་ནོར་སེམས། །
བྱང་སེམས་མི་སྒོམ་ཁ་དྲག་སྒོམ། །
ནག་ཆང་སྨྲ་གར་རྒྱན་ལ་དགའ། །
གསོ་ཡུལ་ནད་ལ་ཕོ་ཚོད་འདེབས། །
སྡིག་པ་སྒྲུབ་ཅིང་དགེ་བ་སྤྱོང་། །
ཐེག་དམན་ཉན་རང་ཆོས་ལ་བརྩོན། །
ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་སྐུར་འདེབས་བྱེད། །
འདི་ནི་སྤྲུལ་པའི་གནས་ཡིན་པས། །
གདུལ་བྱ་སྐལ་དམན་བགྲོད་མི་ནུས། །
འདི་རུ་མ་སྡོད་ཕར་ལ་སོང་། །

ཞེར་སྔོ་ཕྱིར་བཏོན་བྱུང་བས། བདག་གི་བསམ་པ་ལ་མི་ཡུལ་དུ་བསོད་ནམས་བསགས། སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག་ལ་སྦྱངས། ནད་པའི་བྱ་བ་དོན་དུ་གཉེར། སློབ་དཔོན་ཅི་གསུངས་ལ་ཚད་མར་བཟུང་བ་རྣམས་འདི་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པའི་ གནས་ན་འདུག་སྟེ། བདག་ལྟ་བུ་བསོད་ནམས་དམན་པས་སྤྲུལ་པའི་ གནས་འདི་ལྟ་བུར་བགྲོད་པའི་སྐབས་མ་མཆིས། ང་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་དྲང་སྲོང་རིགས་འཛིན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པས་ཐུགས་རྗེས་གཟུང་ཞེས་བརྗོད་ནས། སྨན་གྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཞིག་འདུག་པའི་སྟེང་ནས་མཆོངས་གྲབས་བྱས་པས་མི་དཀར་པོ་ སྨན་རྒྱལ་ཐོགས་པ་ཅིག་གིས་བཟུང་ནས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་དེ་འདྲ་མ་བྱེད། འདི་ནི་སྤྲུལ་པའི་ནང་ནས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་གནས་ཡིན་པས། བདེ་སྡུག་གི་ཐ་

སྣད་མེད། གཟུང་འཛིན་གྱི་དྲི་མ་མེད། ཁྱེད་ཅི་ཉེས་ཟེར་བ་ལ། ཐར་གྱི་སོ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད་པས། ཁོ་ན་རེ། ཧ་ཧ། མཆོག་གི་གནས་བསྒྲོད་པ་ལ་སུ་ཐོབ་ཐོབ་ཀྱིས་མི་བསྒྲོད། སྨན་བླ་དྲང་སྲོང་རྣམས་ལ་ཕྱུས་དུམ་རེ་དགོས། གསོལ་བ་བཏབ་བམ། སྨན་ལ་བཙོས་མས་སྦྱར་རམ། ནད་པས་ཟློག་སྒྲུབ་བཟོད་དམ། དམ་ཚིག་མ་ཉམས་སམ་ཟེར་བྱུང་བས། བདག་རང་གཉོད་ཆེས་པས་འཇིགས་དྲགས་ནས་དུམ་ཅིག་བརྒྱལ་བའི་མོད་ལ། ཁོ་ན་རེ། བུ་ངན་པ་ཁྱེད་སུ་ལ་དད་ཟེར་བྱུང་བས། བདག་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་དད་བྱས་པས། འོ་ན་གནང་བ་ཞུས་ཡོང་གི་ཟེར་སོང་བས། ཁོང་ཞལ་འཛུམ་བག་དང་བཅས་ནས་ད་སོག་གནང་བ་ཐོབ་ཡོད་ཟེར། དེ་ནས་ཁོང་དང་བསྡེབས་ཕྱིན་པས། བདག་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་ཉེ་བའི་ས་སྟོང་གདན་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བཞག་བྱུང་····བའི་མོད་ལ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་དྲུང་དུ་ནོར་བུ་མེ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲི······གཅིག་བཤམས་པ་ལས། སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆ་བྱད་ཅན་གཅིག་གིས་མཆོད་པ་བཟང་པོ་བཤམས་ནས། ཁྲི་འདིའི་སྟེང་དུ་སུ་འབྱོན་ལགས་ཞུས་སོང་བས། སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས། ངའི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་ཡིན། དེའི་སྤྲུལ་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཡིན། དེའི་རྣམ་ཐར་ཞུ་བ་པོ་ཀོང་པོ་བདེ་རྒྱལ་ཡིན་པས། ཁོང་འབྱོན་པས་གདན་དྲངས་ཤིག་གསུངས་བྱུང་བས། སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཆ་བྱད་ཅན་དེས། བདག་ཁྲི་དེའི་ཁར་བཞག་ནས་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཞུ་ཡིན་འདུག མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ད་ལྟ་གང་ན་བཞུགས། འགྲོ་དོན་གང་ལ་སྐྱོད། མཐར་ཐུག་གང་དུ་བྱོན་ཞུ་ཡིན་འདུག སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་མི་ཡུལ་ན་བཞུགས། འགྲོ་དོན་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ལ་བྱེད། མཐར་འདིར་བྱོན་ཏེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་དཔོན་བྱེད་གསུངས། འོ་ན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེའི་རྣམ་ཐར་ཞུས་པ་དང་། བྲིས་པ་དང་། ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཅི་འབྱུང་ལགས་ཞུ་ཞུས་པས། རྣམ་ཐར་ཞུ་བ་པོ་འདིར་རིགས་འཛིན་གྱི་