

ॐ॥ सुव'अमर'लेखा'व'पद'वे'शु'मे'ले'॥

सु'व'गु'व'सु'व'र'द'के'स'शु'मे'अ'व'र'अ'व'॥

(सु'व'र')

गु'द'उ'द'स'र'क'स'सु'व'गु'के'व'मे'र'शु'मे'अ'व'र'अ'व'॥
सु'व'द'उ'द'व'द'व'स'व'सु'व'गु'द'प'द'सु'व'गु'व'॥

དུས་བྱ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་མ་ཚེས་པོ་ལ་ལྟན་འཛིན་

ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་།

268

二、后学宏扬大师教法

152

དུས་བྱ་བ། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། 268-302

1 大师亲炙弟子如何弘扬大师教法

152-154

གཞིན་པོ། ལྷན་སྐྱེས་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། 302-306

2 后来法嗣如何弘扬大师教法

174-176

གཞིན་པོ། དགེ་རྒྱུས་ཡོང་ལུགས་འཛིན་པའི་མཁའ་ལྷན་གྱི་དུས་པོ་རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་

མཁའ་ལྷན་གྱི་སྐོར་ལྟར་།

306

3 略说本派大德共同事迹

170-177

3. ལྷན་སྐྱེས་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། 307-332

3. 本派殊胜之处

177-187

དུས་བྱ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། 332

三、承余略说显密明处源流

187

ས་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་།

332

第九 笨教

189

དུས་བྱ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་།

333

一、笨教之起源

189-190

དུས་བྱ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་།

334

二、笨教之派别

190

དུས་བྱ་བ། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་།

334

(一) 笃笨

190

གཞིན་པོ། རྒྱ་ལྗོངས་ཡོང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལྟར་།

335

(二) 伽笨

191

གཞུག་པ།	འཕྲུལ་པའི་	335
(三)	觉 笨	171
དུས་ལ་གཞུག་པ།	པོ་མ་པོ་ལོ་ཚེས་ལུགས།	336 - 338
三、	笨教之法要	192 - 193
དུས་ལ་འཇིག་པ།	པོ་མ་པོ་ལོ་ཚེས་ལུགས་ཀྱི་རྟོག་ཚུལ།	338 - 341
四、	笨教之数理	173 - 175
དུས་ལ་ལྟ་པ།	པོ་མ་པོ་ལོ་ཚེས་ལུགས།	341 - 343
五、	笨教之道场	175 -
འཇིག་གཞུག་པ།	མཁུ་ཅོ་མའི་ཚུལ་དུ་རྟོག་པའི་དང་པོ་མ་པོ་ལོ་ཚེས་ལུགས་ལྟ་པའི་ལྟུང་ཚུལ།	343
第三章	中国内地宗教派别源流	196
ས་ཁབ་དང་དང་པོ།	སྐར་མ་ཚེས་ལོ་ཚེས་ལུགས་ལྟ་པའི་ལྟུང་ཚུལ།	344 - 362
第一节	佛教源流	196 - 206
ས་ཁབ་དང་གཉེན་པ།	ཆོ་འཕྲིན་ལོ་ཚེས་ལུགས་དང་པོ་མ་པོ་ལོ་ཚེས་ལུགས་ལྟ་པའི་	
	ལྟུང་ཚུལ།	362 - 365
第二节	道教源流	206 - 208
ས་ཁབ་དང་གཞུག་པ།	ལུགས་ལྟུང་ཚུལ་ཅི་ཚེས་ལོ་ཚེས་ལུགས་ལྟུང་ཚུལ།	365
第三节	一类小派源流	208
ས་ཁབ་དང་འཇིག་པ།	ཁུ་མཁུ་ལོ་ཚུལ་དུ་མང་པོ་མང་པོ་ལོ་ཚེས་ལུགས་	
	ལྟུང་ཚུལ།	368
第四节	汉地佛教源流	209
དང་པོ།	ཁུ་མཁུ་ལོ་ཚུལ་ལྟུང་ཚུལ།	368 - 387
第一、	由印度传入	209 - 219
གཉེན་པ།	པོ་མ་པོ་ལོ་ཚུལ་ལྟུང་ཚུལ།	387 - 392
第二、	由藏地传入	219 - 221

ལེའུ་ལྷོ་ལྷོ།	ནུ་མ་ལོ་གཞི་ལོ་ནམས་མེ་བྱུང་མཁའ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	392
第四章	蒙古、于阗、吉婆罗等地区宗教派别源流。	421
མ་འཁོར་དང་ལོ།	སུ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	393 - 404
第一节	中国蒙古地区佛教派别源流	222 - 229
མ་འཁོར་གཞི་ལོ།	ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	405
第二节	中国于阗地区佛教派别源流	229
མ་འཁོར་གཞི་ལོ།	གཞི་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	405 - 412
第三节	吉婆罗佛教源流	230 - 233
ལེའུ་ལྷོ་ལྷོ།	ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ།	412 - 420
第五章	结尾略说著书缘起	233 - 235

ས་བཅད་བརྒྱད་པ། དགེ་ལྷན་པ།

རྣམ་པ་ཚད་མ་རྒྱལ་བ་ཚང་ཁ་པའི།

བཟུམ་པ་ཚད་མ་དགེ་ལྷན་གྱི་མཐའི་སྤྲོལ།

བཟུམ་པ་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་མཛད་པའི།

མ་རྒྱས་ཚད་མ་མད་ཚམ་གྲོང་བར་བྱ།

དུམ་བྱ་དང་པ། དགེ་ལྷན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱང་རྒྱལ།

དགེ་ལྷན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱང་རྒྱལ་ནི། དེ་ཡང་དགེ་ལྷན་པའམ་དགེ་ལྷན་པ་
 ཞེས་པ་ནི་གདན་སའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་རྟེ། རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་འབྲོག་རི་བོ་ཆེ་
 དགའ་ལྷན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གྲོང་བཏབ་ནས་སྐྱ་ཆེའི་མང་དུ་དེར་ལྷན་ཆགས་པར་
 བཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྗེའི་རིང་ལྷན་ལ་ཆོས་རྗེ་དགའ་ལྷན་པའི་ལྷན་ཞེས་
 འབོད་པ་བྱང་། དེ་ཆོག་སྐྱ་བཟུས་ནས་བཛོད་པའི་ཆེ་དགའ་ལྷན་པ་ཞེས་བེར་བ་
 མ་བདེ་བས། དགེ་ལྷན་པ་ཞེས་འབོད་པ་རྒྱལ་ཆགས་པ་ཡིན་ནོ། །རྗེའི་རིང་ལྷན་
 ལ་དགའ་ལྷན་ལྷན་ཞེས་པའི་མཚན་(དགེ་ལྷན་) འབྱུང་བ་བཀའ་གདམས་གྲགས་པམ་
 ལས་ལྷང་བཟུམ་པ་ཡིན་ཏེ། ས་ཆོས་ཀྱི་ལེའུ་ཏེར་དུག་པའི་མ་འོངས་ལྷང་བཟུམ་ལས།
 ཐོམ་བཟུམ་པའི་མེ་རྩ་དག །གྲགས་པའི་མཚན་གྱིས་གསོ་བར་བྱེད། །དུ་མའི་ལན་
 བདེ་གྲུབ་པར་བྱེད། །དེ་ཡང་གནས་མཚན་དམ་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཆོག་རྣམ་
 གཉིས་པས་རྗེའི་མཚན་བྱུར་དང་། གནས་མཚན་དམ་པ་ནི་དགའ་ལྷན་པ་ཞེས་གནས་
 མིང་གིས་ཆོས་ལྷན་ལ་ཁྲུབ་པར་བཟུམ་ནོ། །ཞེས་རང་རྗེའི་དམ་པ་འགའ་ཞིག་
 གསུང་ངོ་། །འགའ་ཞིག་གིས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་གྲུབ་མཐའ་གིར་དུ་བཟུང་བས་གིར་
 ལྷན་པར་འབོད་པ་ལྷིས་སུ་སྐྱ་ཉམས་ནས་དགེ་ལྷན་པར་གྲགས་བེར་བ་ནི་འབོད་

ཀུལ་སྐྱེས་པར་བཅད་དོ། །

ཡང་བྱ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་གྱིས་ཀྱི་མེས་པོད་ཏུ་(དགེ་2ཀ) འབྲུག་ཁར་
དབུ་ལྷ་སེར་པོ་བཞེས་འཕྲོ་ཞིག་གཞན་ནས་འདི་གྲོན་ལ་ང་རྗེས་སུ་དྲན་པར་གྱིས་་་་
གསུང་བར་བརྟེན་སྦྲོན་གྱི་འདུལ་འཇིག་ཆེན་པོ་རྣམས་གྱིས་དབུ་ལྷ་སེར་པོ་མཚན་པས།
རྗེ་བླ་མས་ཀྱང་འདུལ་བའི་བརྟེན་པ་ཉམས་པ་གཞི་ནས་གསོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཏུ་དབུ་
ལྷའི་ཁ་དོག་སྦྲོན་གྱི་འདུལ་འཇིག་རྣམས་དང་མཐུན་པའི་སེར་པོ་མཚན་པར་བརྟེན།
རྗེས་འདི་ལྷགས་ལ་ལྷ་སེར་འཆང་བའི་ལྷགས་ཞེས་ཀྱང་གྲགས་སོ། ། བོ་རྒྱུར་སེར་པོ་
བྱ་བ་ན། རྗེ་རང་ཉིད་ལ་བཞེད་པ་མེད་ནའང་། དྲུང་ན་འཁོད་པ་རྣམས་གྱིས་་་
གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལས་ཀྱང་སྦྲོན་པའི་ཆེད་ཏུ་ལུས་པ་བཞེན་ལྷ་མདོག་ཀྱང་སེར་པོ་མཚན།
ཅེས་བྲིས་པ་ནི་རང་གི་ངང་རྒྱལ་འཕགས་ཆེན་དམ་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱར་བའི་ཅ་ཅའི་
གཏམ་སོ། །

དེ་ལྟར་དགེ་ལྷགས་པའམ་ལྷ་སེར་ཅོད་པར་འཆང་། (དགེ་2བ) བའི་ལྷགས་ཞེས་་
གྲགས་པ་འདི་ཉིད་གྱི་བྱུང་བ་མདོ་ཅམ་ཞིག་བཤད་ན་འདི་ལ་བཞི།

། བརྟེན་པའི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་ཅོང་ཁ་པ་འཇིག་རྟེན་ཏུ་བྱོན་པའི་རྒྱལ།

དང་པོ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གྱི་གཞི་མ་སྦྲུམ་པའི་རྒྱལ་ཀྱིམས་བཞེས་པའི་རྒྱལ།

རང་ཅག་གི་འདྲིན་པ་དམ་པ་མཚན་བརྗོད་པ་དཀའ་བའི་རྗེ་བརྟེན་བླ་མ་བློ་་་

བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད། སྦྲོན་རྒྱལ་སྐྱེས་ཉིང་སྐབས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ན་རྒྱལ་
བ་དབང་པོའི་རྟོག་གི་སྤྱན་རླུང་མདོག་བའི་ཞིང་ཏུ་ལུས་སྤྲོག་ལ་མི་ལྟ་བུར་རྒྱལ་བ་་་
དགྱེས་པའི་ལམ་བཟང་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་མཚན་པ་དང་། སྤྱར་ཡང་བདག་
གི་སྦྲོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཏུ་བྱོན་པའི་དུས་སུ་བྲམ་ཟེའི་ཕྱིན་ཀྱུར་གྱུར་པས་སྦྲོན་པོས་ཤིལ་་་

མཉམས་པའི་འགྲེལ་བཤད་རྣམས་དང་། མདོ་རྩི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་དབྱིག་གཞིན་གྱིས་་་
 མཛད་པ་དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་བཙུན་པ་དོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་མཛད་པ་དང་།
 ཁ་ཆེ་རྩོམ་གྱི་ལྷན་པའི་བཅུ་དྲུག་དོན་དང་། སྤྱོད་བརྟན་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་དང་བཅས་པའི་འགྲེལ་་
 བཤད་རྣམས་དང་། རྒྱུད་སྐྱོ་མ་ལ་ཐོགས་མེད་གྱིས་འགྲེལ་པ་དང་། འབྲེད་གཞིས་་
 ལ་དབྱིག་འགྲེལ་དང་། དབྱུས་མཐའི་འགྲེལ་བཤད་སྤྱོད་བརྟན་གྱིས་མཛད་པ་བཅས་གཞུང་
 དེ་དག་གི་ཆོག་དོན་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་རྒྱུད་པ་མཛད་དེ་ལོ་གཞིས་གྱི་ཁོངས་སུ་བྱམས་
 པའི་ལ་རྩེ་ལ་ཏུ་སོན་པར་གྱུར་ཏོ། །

འདུལ་མདོན་གྱི་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། རྩི་བཙུན་རྩི་མདའ་པ་་་
 གཞོན་ཏུ་སྤྱོད་གྲོས་ལ་མདོན་པ་མཛད་རང་འགྲེལ་གྱི་རྩིང་ནས་མཚུལ་འབྲིད་མཛད་དེ་་་
 གསན་པས། གསུང་བཤད་གཞུང་གི་ཆོག་རིས་ཚམ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར། བརྟན་
 བཅོས་གྱི་ལུས་ཁོངས་སུ་རྩོགས་བའི་དོན་གྱི་ཁོག་ལྷགས་པར་བཞུགས་ནས་འགངས་འཛུགས་
 པའི་གོ་བ་བོགས་ཚད་དུ་རྩིང་་་ ལུས་པ་ལྷིག་འདུག་པས་དང་པ་ཆེན་པོ་འབྲུངས། གང་
 གསུངས་ཐམས་ཅད་ལན་རེ་ཁོ་ནས་ཆོག་དོན་ལྷག་མ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་རྒྱུད་ཅིང་།
 (དགེ་ཅབ) དཀའ་བའི་གཞན་རྣམས་ལ་དྲི་གཏུགས་ལྷགས་པར་མཛད་པས། རྩི་བཙུན་
 པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་འབྲོག་པར་གྱུར་ཏོ། རྒྱུད་ལམ་མཚུལ་འབྲིད་བྱེད་པ་ལ་ལྷགས་་་
 པར་བཞུམ་དགོས་པ་འདུག་ཅིས་གསུངས། དབྱུ་མ་འཛུགས་པའང་ཚར་གཅིག་གསན་ཅིང་།
 ལྷིས་སུ་མདོན་པ་གྱུན་བརྟུས་གཟབ་བཤད་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རང་འགྲེལ་་
 ཞིབ་ཏུ་གསུངས་པ་དང་། ལམ་ལྷིན་དང་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྱང་གསན། དབྱུ་ཚད་གྱི་
 རིགས་པའི་ཚོ་དང་པོར་རྩི་མདའ་པ་ལས་རྩིང་པས་འདི་ཉིད་འགྲུན་བླ་མེད་པའི་སྤྱོད་
 མའི་གཚོ་བོར་མཛད།

ལྷོ་མ་ལྷོ་པའི་མཐུན་པོ་དཀར་བཞི་པ་སྐྱོ་གསལ་ཞེས་པ་འདུལ་མཛད་ལ་གྱིན་
 ཏུ་མཐུན་པར་བྱེད་པ་ལ་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་འགྲེལ་པ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་རྫོགས་་
 པར་གསུམ་པའི་ལྷན་ལ་མདོ་རྩའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་གྱི་དབུ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་མངའ་ཚད་
 མ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རེ་བུགས་ལ་བརྒྱད་། ཐོས་སམ་མཛད་པའི་འདུལ་མདོ་གྱི་གཞུང་
 གི་སྐར་ནི། མདོ་རྩའི་འགྲེལ་རྒྱུད་ལོན་ཉན་འོད་གྱིས་མཛད་པ་དང་། ཚོས་གྱི་བཤེས་
 གཉེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་དང་། མདོ་རྩའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་
 འབྲེད་གྱིས་མཛད་པ་དང་། ལྷོ་གཞིའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་དགེ་ལེགས་བཤེས་
 གཉེན་གྱིས་མཛད་པ་དང་། རྣམ་འབྲེད་གྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་དུལ་བ་ཉམས་མཛད་པ་
 དང་། སྤུན་ཚེགས་གྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་ཁྲིམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་མཛད་པ་དང་།
 ས་སྐར་ཐར་པའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཁྱད་པར་བཤེས་གཉེན་གྱིས་(དགེ་ཆུང་) མཛད་་
 པ་དང་། ས་སྐར་ཐར་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མཛད་པ་་
 དང་། དབྱེ་བཙུག་པ་ས་གཞུང་ཉམས་མཛད་པའི་འདུལ་བ་མེ་ཉྱལ་འཕྲེད་རྒྱུད་དང་།
 སློབ་དཔོན་སྤྲུལ་འོད་གྱིས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེན་ལྷན་པ་སུམ་བརྒྱ་པ་དང་།
 སློབ་དཔོན་དུལ་བ་ཉམས་མཛད་པའི་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཚིག་ལེན་ལྷན་པ་ལ་ལྷ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་
 པ་འདུལ་བའི་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་བཤེད། ལན་ལག་སྤུན་དང་བཅས་པ་གྲུང་བཞུགས་པའི་
 ལག་ལེན་དང་། གཞུང་བཀག་གི་རྒྱུད་པར་རྣམས་རྫོགས་པར་བུགས་སུ་རྒྱུད། མདོ་ན་
 པ་མཛད་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་དང་། གྲགས་པ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དོན་གསལ་དང་།
 གང་ཐེལ་གྱི་འགྲེལ་བཤེད་མཚན་ཉིད་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་དང་། གུན་བརྒྱས་འགྲེལ་
 པ་རྒྱལ་སྐྱེས་མ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་པ་ལོང་འོག་གི་མདོ་ན་པའི་དོན་མཐའ་དག་
 གཉེན་ལ་འབྲེལ་པར་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་རྗེ་རང་ཉིད་ཀྱིས། ལྷན་
 བར་ཚུ་རོལ་མཛོང་བའི་དངོས་པོ་ཡི། །དེ་ཉིད་གཏུན་ལ་འབེབས་པའི་ཚོ་གཅིག་ལ། །
 ཡང་དག་རིགས་པའི་གཞུང་གི་དགའ་གནས་ལ། །འབད་པ་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་
 ལྷངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སར་བྱ་མ་རྗེ་བརྩམ་པ་དང་། བྱིས་སུ་ལོ་རྒྱུ་བ་
 དོན་བཟང་ལས་ཀྱང་གསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚད་མ་རྗེ་བརྩམ་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་
 ལ་ལྷོགས་པར་གཟིགས་རྟོག་མཛད་ཅིང་། ལྷན་བཞུགས་ནས་ལྷོགས་པར་གཏུན་ལ་ཡང་
 པས། བོད་ཀྱི་བཤད་སྲོལ་ལལ་ཆེ་བ་འགྲེལ་པ་དང་མི་མཐུན་པར་གཟིགས་ནས།
 ཚད་(དགེ་6བ) མ་ཀུན་ལས་བརྩམ་གྱི་རང་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་དང་།
 རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ལྟ་སྟེ་གཉིས་དང་། བྱམ་བུ་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་དང་།
 རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་དང་། རྣམ་ངེས་ཀྱི་རང་འགྲེལ་
 དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཚོས་མཚོག་གིས་མཛད་པ་དང་། རིགས་ཐིགས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་
 ཚོས་མཚོག་གིས་མཛད་པ་རྟེ། འགྲེལ་པ་འགྲེལ་བཤད་ཡང་སྲས་ཀྱི་གཞུང་ལྷན་དང་།
 བཅས་པ་ལྷོགས་པར་གཏུན་ལ་ཡང་ནས་ཐུགས་སྤྱང་མཛད་པས། རིགས་པའི་དབང་།
 ལྷག་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་དབྱིས་ཀྱིན་པ་ཐུགས་སུ་རྩད་ཅིང་བོད་ཀྱི་ཚད་མའི་བཤད་
 སྲོལ་ལལ་ཆེ་བ་རྟེང་པོ་མེད་པར་བྱས་སོ། །

དབུ་མའི་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། རྗེ་རང་གི་ཞལ་ནས། མདོ་ཐགས་
 གཞུང་ལ་ངལ་བ་མང་བྱས་ཀྱང་། །ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་དང་སྤྱོད་བ་ན། །གང་
 ཡང་མ་བསྐྱབས་ཅི་ཡང་མི་ཤིས་པའི། །ལྟ་བའི་ཚུལ་ལས་རིང་དུ་མ་སོང་བར། །
 མཛོང་ནས་ལྷག་པར་ལྷ་སྤྱབ་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི། །ཟབ་མོ་འབྲེད་པའི་བྲ་བའི་རིགས་
 ལམ་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་འདྲིན་པའི་གནད་ཀུན་ལ། །ལྷོགས་པར་སྤྱངས་ཏེ་བེ་

རྟོགས་པ་མཛད་ལས། འདི་ན་རྟོགས་སངས་རྒྱས་སུ་བཤོད་པ་ལ། །ཟབ་མ་རྟོ་
 རྟོ་ཐོག་དང་ཡར་ཕྱིན་ཐོག། །རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་གསང་ཐགས་ཡར་ཕྱིན་ལས། །ཤིན་
 ཏུ་ཡུང་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ན་ཞེས། །ཉི་མ་བླ་བ་(དགེ་7པ) ལྟ་བུར་ཀྱན་རྒྱ་
 ལྷགས། །ཚིག་དེ་བདེན་པའི་ཚིག་རྒྱ་འདོད་བཞིན་དུ། །ཟབ་མའི་ཐོག་དེ་རི་ལྟ་བུ་
 ཞིག་ཅིས། །ཚལ་བར་མི་བྱེད་མཐུས་པའི་ཡུར་འཛིན་པ། །དེ་འདྲ་དེ་ཡང་ཤེས་རབ་
 ཅན་ཡིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་པོ་གང་། །ཤིན་རྒྱ་ལྷན་དཀའ་
 ཡོང་ན་མེད་པའི་ལམ། །འདི་འདྲ་ཡལ་བར་འདོད་བ་གྱུ་མ་མཚར། །དེ་ཉིད་ཕྱིར་
 བ་རྒྱལ་བའི་ཐོག་པ་མཚོག། །སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་དགོན་པའི་རྟོ་རྟོ་ཐོག། །དངོས་
 ལྷན་གཉིས་ཀྱི་གཉེར་ལྷན་ཟབ་མ་དེར། །ཞུགས་ནས་འབད་པ་མང་པོས་རིང་དུ་
 ལྷངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉི། དེ་དུས་པོད་ན་མདོ་ཐགས་གཉིས་ཚ་གྲང་ལྟར་
 འགལ་བར་འཛིན་པ་ཤས་ཆེ་བས། །པ་རྣམས་རྒྱ་ཕྱིན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལྟེ་གསང་
 ཐགས་ལ་མི་འཇུག། ཐགས་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་པ་རྣམས་རྒྱ་ཕྱིན་པ་སྤང་བར་བྱེད་
 པ་ལ། རྟོ་འདིས་རྟོ་རྒྱལ་བ་དབང་པོའི་རྟོག་གི་དུང་དུ་རྟོ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་
 གསང་ཐགས་ལྷན་དུ་འབྲེལ་བའི་ལམ་བཟང་རྒྱས་པར་བྱའོ་ཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་པ་
 བཞིན། ལྟ་བུ་རྣམས་མདོ་ཐགས་གཉིས་གཅིག་གཅིག་གྲྀགས་སུ་འབྲེལ་ཤིས་པའི་ལྷན་
 ལྷན་བཟང་པོ་ལ་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསང་ཐགས་ཀྱི་ཐོག་པ་
 ལ་ལྷོགས་རེ་ཅམ་མ་ཡིན་པའི་ཐོས་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པར་དགོངས་ཉི། ཞལ་ནས།
 ད་ལ་ཐགས་ཀྱི་ལྷོགས་ལ་གཞན་གྱིས་བསྐྱལ་དགོས་པ་མེད་ཅུང་དུ་ནས་འདི་ལ་ཤིས་
 འདོད་དུག་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་རྒྱུད་རི་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པར་བསྐྱབ་
 དགོས་ལྟར་པ་ཞིག་དང་པོ་ནས་(དགེ་8ན) ཡོད་ཅིས་གསུངས་ཤིན། ལྟ་བུ་ཞིག་གྲྀ་
 ་216་

ਅ·ਵੇ·ਮਰੁੱਕ·ਪਰਿ·ਕਥ·ਕਥਾ। ਸ੍ਰਿਦ·ਸ੍ਰਿਸ·ਸੁਘਨ·ਸ੍ਰਿ·ਕਦ·ਘਰੋਂ·ਕੁ·ਠੇਕ·ਧ·ਅਫੰਦ·ਪ·ਅ·
ਘੁਕ·ਸਿਦ·ਗਥੋਂ। ਟੇ·ਮਨ·ਸਿ·ਭੇਯ·ਭੇ·ਭੰਦ·ਸ੍ਰਿ·ਮਸਦ·ਪ·ਅਫੰਦ·ਪ·ਭੀ·ਗਥਦ·ਦਘ·ਭੇਖ·
ਘਸੁਦਨ·ਪ·ਥਾ। ਮਦਘ·ਸੁਘਨ·ਸ੍ਰਿ·ਸੁਘਨ·ਥ·ਥੇਖ·ਗਦੰਦ·ਦੁਘ·ਧ·ਘੰਦ·ਪਥ·ਸੁਘਨ·ਸ੍ਰਿ·ਕਦ·
ਘਰੋਂ·ਠੇਕ·ਸੁਦ·ਮਘੁੰਦ·ਪ·ਥਘਨ·ਭੇਖ·ਭੁਥ·ਥ।

ਟੇ·ਘਦ·ਵੇ·ਗਦਿ·ਸਿਦ·ਦਘੁਦ·ਥ·ਥ·ਮਭੇ·ਮਭੇਖ·ਪ·ਠੁਰਿ·ਥ·ਠੇ·ਵੇ·ਭੇਯ·ਪਰਿ·ਕੁਦ·ਭੇ·
ਘੰਦ·ਗਥ·ਅਥਗ·ਦਘ·ਥੀ·ਦਮਦ·ਸੁਦ·ਅਥ·ਦਘ·ਮਸਦ·ਸੁੰਥ·ਸੁਦਨ·ਮਰੁੱਕ·ਪ·ਘੰਦ·ਠੇ·ਠਘ·
ਘਥਕ·ਕੁਰਿ·ਦਘੰਦਨ·ਪ·ਘਠੰਦ·ਪਰਿ·ਘਮਥ·ਭੇਯ·ਕ·ਅਥਥ·ਥਥ·ਦੁ। ਸ੍ਰਿ·ਠੇਕ·ਧ·ਭੇਯ·ਥੀ·
ਭੰਦ·ਕ·ਧੁ·ਅ·ਸੁਦ·ਧ·ਭੁਥ·ਪ·ਥੀਕ·ਥੇਰ·ਮ·ਮਘੁਥ·ਠਥਥ·ਠਥ·ਦਘੁ·ਕੁਥ·ਘਥਥ·ਭੇਦ·ਠੇਰ·
ਦੁਥ·ਮਥੁਦ·ਮ·ਭੇਯ·ਮਠੁਘਥ·ਗਦੁਘ·ਪ·ਦੇਰਿ·ਥੁ·ਅਠੁਕ·ਕ·ਵੇ·ਰਦ·ਮਠੁਘਥ·ਗਦੁਘ·ਪ·ਥਾ।
ਧੁ·ਅ·ਮਭੇਦਥ·ਕਥ·ਠੇ·ਵੇਰਿ·ਗਥੁੰਥ·ਸ੍ਰਿਸ·ਘਰ·ਠੁਥਥ·ਦਦ·ਮਠਥ। ਠੇ·ਵੇ·ਘਥੇਰ·ਭੇਦ·ਦੁਥ·
ਦੁ·ਮਥੀਥ·ਕਥ·ਵੇ·ਰਦ·ਥ·ਘਥਥ·ਥੇਰ·ਥਕ·ਘਥੁਥ·ਅਫੰਦ·ਠੇਰ·। ਸੁੰਦ·ਮ·ਕਥ·ਸੁਦ·ਮਰਿ·
ਠੇ·ਘੁ·ਪ·ਠੇ·ਘੁ·ਪ·ਭੇਖ·ਥੁ·ਮਠੁਘਥ·ਕਥ। ਵੇ·ਗਦਿਰਿ·ਦਘੁਰਿ·ਭੰਦ·ਦੁ·ਠੇ·ਦੁਥ·ਮਥੁਦ·ਕਥ·
ਘਥ·ਮਠੁ·ਭੇਖ·ਦੁ·ਮਠੇ। |ਭੇਖ·ਘਥੁਦਥ·ਕਥ·ਸ੍ਰਿ·ਥ·ਮਠੁਘਥ·ਥੰਦ·ਮ·ਭੇਯ·ਭੇਥ। ਅਥਥ·
ਥਦ·ਪ·ਕ·ਸੁਘਥ·ਥ·ਮਦੇ·ਠਥਥ·ਠੇਕ·ਧ·ਗਥੁਦਥ। ਘਥਦ·ਅਠਕ·ਥੇਰ·ਕਥ·ਠੇਕ·ਘੰਦ·ਠੇ·
ਵੇ·ਥੀਕ·ਪ·ਦਦ·ਅਥੁਕ·ਪਰ·ਸੁਦ·ਦਘੰਦਥ·ਪ·ਭੇਯ·ਸੁਦ·। ਟੇ·ਕਥ·ਭੁ·ਠੁ·ਸਿ·ਥੁਘ·ਠੁ·
ਸਿਕ·ਧ·ਠੇ·ਸੁਦ·ਧ·ਭੁਥ·ਪ·ਥ·ਘ·ਘ·ਥਘਥ·ਘਥਕ·ਪਰ·ਗਠੁੰਕ·ਦਘੰਦਥ·ਕਥ·ਘੰਦ·ਪਰਿ·ਕੁਮ·
ਘਠਘ·ਅਥਥ·ਥਥ·ਦੁ। ਸ੍ਰਿ·ਠੇਕ·ਧ·ਭੇਯ·ਥੀ·ਭੰਦ·ਕ·ਸਿਕ·ਧ·ਠੇ·ਸੁਦ·ਧ·ਪ·ਥੀਕ·ਥੇਰ·ਮਰਿ·
ਧੁ·ਅ·ਮਘੁਥ·ਧ·ਭੇਯ·ਮਥੁਦ·ਧੰਰਿ·(ਦਥੀ·੪੫) ਮਠੁਘਥ·ਠੁਦਥ·ਅਫੰਦ·ਪਰਿ·ਸੁਦ·ਕ·ਵੇ·ਰਦ·
ਮਠੁਘਥ·ਗਦੁਘ·ਪ·ਥਾ। ਧੁ·ਅ·ਦੇਥ·ਥੁਘ·ਘਠਿਥ·ਸ੍ਰਿਸ·ਸੁਘਥ·ਘਰਿ·ਕ·ਮਥੁਰ·ਮਥਥ·ਕਥ·
ਵੇਕ·ਪਰ·ਮਠੁਕ·ਪਰਿ·ਸੁਘਥ·ਘਰ·ਸੁਘਥ·ਸ੍ਰਿ·ਗਠੁੰਦ·ਮ·ਸਿਦ·ਧ·ਸਿਥ·ਪ·ਦੁ·ਅਥ·ਮਠੁੰਦ·ਪਰਿ·

