༄། །གཡུང་དྲང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ།།

ང

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཀྲུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ།

(ང)

ཀྲུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

贡唐·丹贝仲美文集.第4卷/贡唐·丹贝仲美著.
北京:民族出版社,2005.12
ISBN 7-105-07446-9

Ⅰ.贡... Ⅱ.贡... Ⅲ.贡唐·丹贝仲美—文集—藏语 Ⅳ.B946.6-53

中国版本图书馆 CIP数据核字(2005)第153683号

民族出版社出版发行
(北京市和平里北街14号 邮编100013)
http://www.e56.com.cn
北京正道印刷厂印刷
各地新华书店经销
2006年5月第1版 2006年5月北京第1次印刷
开本:850mm×1168mm 1/32 印张18.5
印数:0001—2,000册 定价35.00元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(电话:58130509)

སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་འདོམས་པ། ཚ་ལག་ཚེ་རིང་རྒྱལ།
总 策 划: 才 让 加
ཞུ་ཆེན་པ། ཚུལ་ཁྲིམས།
校 订: 慈智木
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། འབྲུག་མོ་སྐྱིད།
责任编辑: 周毛吉
མཛེས་ཆ་རྩིས་འགོད་པ། ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
装帧设计: 吾 要

༄༅། །གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ།

(ང)

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་བརྩམས།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་58130509)
པེ་ཅིན་གྲེང་ཏའོ་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2006ལོའི་ཟླ་5པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2006ལོའི་ཟླ་5པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད་850mm × 1168mm 1/32 དཔར་ཤོག་18.5
དཔར་གྲངས་0001 – 2,000 དེབ་རེར་སྒོར་35.00

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའམ་མཚན་ཡོངས་གུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དབང་ཕྱུག་སྡེར་འབོད་པའི་དམ་པ་དེ་ཉིད་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆུ་ཕོ་རྟ་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ1762ལོར་མདོ་སྨད་ཤར་སྐྱོའི་མཛོད་དགེའི་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཛི་བོ་ལྷུགས་པོ་བྱམས་པ་དང་། ཡུམ་བོ་ཆོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཕེབས་དུས་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་ཁྲི་ཆེན་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་གདན་དྲངས། ཁོང་གིས་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་བཅས་དཀྲུས་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ཤིང་མཚན་ལ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་གསོལ། དེ་ནས་རྗེ་རམས་པ་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་སློབ་དཔོན་དུ་བསྟེན་ནས་ཡི་གེའི་སྦྱོར་ཀློག་དང་བློ་འཛིན་སོགས་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་མ་ཟད། རིམ་གྱིས་རྒྱ་དང་སོག་པོའི་སྐད་ཡིག་སྦྱངས་པས་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། རྗེར་སྐལ་བཟང་དངོས་གྲུབ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་དབུ་མ་དང་། མཛོད། འདུལ་བ། ཚད་མ། ཕར་ཕྱིན་བཅས་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་བརྟར་ཤ་ཚད་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པར་རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་མདུན་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མནོས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་བཏགས་བླངས།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དབུས་སུ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་བཞུགས་པའི་རིང་ལ་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་ཐོགས་མེད་དུ་གྱུར་ཅིང་། དབུས་གཙང་གི་མཁས་མང་དཀྱིལ་ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་ཀུན་གྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་གནས་སུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་བར་ཡུལ་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་ཕེབས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བར་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཁྲི་ཆེན་དུ་འཁོད་པས་གདན་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་ཡུལ་མདོ་སྨད་སྟོ་བྱང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བའི་ཡོ་ལང་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་ཅིང་། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་མོ་ལུག་ལོ་སྟེ་སྤྱི་ལོ་1823ལོར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་འཐིམ། དབལ་མང་པཎྜི་ཏ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སློབ་མ་མཁས་ཆེན་མང་དུ་བྱུང་ངོ་། །

ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་ནི་ཕར་ཕྱིན་སྡོམ་དང་། མཛོད་སྡོམ། འདུལ་བ་སྡོམ། སྒྲ་དང་སྙན་ངག སྨན་དང་རྩིས། ལྷ་རིས་ཐིག་ཚད་སོགས་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་པོ་ཏི་བཅུ་གཅིག་བྱས་ནས་ཤིང་པར་དུ་བཀོས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་ལེགས་བཤད་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ངེད་ཅག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བླ་བྲང་གི་ཤིང་པར་གཞིར་བཟུང་ནས་དཔར་དུ་བཏབ་པའི་དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ཀུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ།
དཔར་སྒྲིག་དཔེ་སྐྲུན་མི་སྣ།

བློ་འདྲིས།	བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།
	དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ།
	གླིང་རྒྱ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
	ཀུང་ཐང་ཐུབ་བསྟན།
	བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
གཙོ་སྒྲིག་པ།	དོན་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ།
གཙོ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ།	འཇམ་དགའ།
སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་འདོམས་པ།	ཚ་ལག་ཚེ་རིང་རྒྱལ།
རྩོམ་སྒྲིག་ཁོངས་མི།	མགོན་པོ་དར་རྒྱས། ཕུར་ཁོ། རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།
	འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། པན་དེ་མཁར།
	ཉིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།
ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ།	འབྲུག་མོ་སྐྱིད།

དཀོན་མཆོག་ཀུན་དངོས་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་སྡེས། །
བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་བདག་པོར་དབང་བསྐུར་བཞིན། །
ལུང་རྟོགས་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་སྒྲོན་མེ་ཡིས། །
སྐྱེ་དགུའི་ཚོགས་མུན་སེལ་བ་འདི་ཟད་ཟུང་། །

ཞེས་དཔལ་ མང་ པཎྜིཏས་ མཛད་ པའི་ ཚིགས་ བཅད་ ཀྱིས་ མདུན་ བསུས་ ཏེ་ མཁས་གྲུབ་ ཡོངས་ ཀྱི་ གཙུག་ རྒྱན་ རྗེ་ བཙུན་ དཀོན་ མཆོག་ བསྟན་ པའི་ སྒྲོན་ མེའི་ གསུང་འབུམ་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་པར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་མཁན་ཡ་རིའི་ཟམ་པའི་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

谨此向本文集出版提供资助的美国桥基金会表示感谢。

དཀར་ཆག

ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ཟབ་གནད་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པ་ཐོ་ཙམ་དུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། …………………… (1)

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ། …………………………… (13)

ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་རྩ་ཚིག་གི་སྟེང་ནས་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་ཉམས་
སུ་ལེན་ཚུལ་བཞུགས་སོ། …………………………………… (27)

ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མན་ངག་སྙིང་པོའི་རྩ་ཚིག་གི་འགྲེལ་བ་
སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ………… (33)

མནྜལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་དཔག་བསམ་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ………… (92)

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་འཕོ་བའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་
དགའ་ལྡན་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། ……………………………………………………… (127)

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་གཞུང་བསྲངས་ཏེ་མདོ་སྔགས་ཆ་ཚང་བར་
ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དགའ་ལྡན་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་ནོར་བུའི་
ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ………………………… (146)

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་སོགས་ལྷག་ལྷ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་
རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། …… (161)

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཞིང་མཆོག་

སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……………………………… (230)

མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་
གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག་སོགས་བསླབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་
བཞུགས་སོ། ……………………………………………… (239)

ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣམ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། ……………………………… (292)

མི་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ། …… (294)

གྲུབ་དབང་མཁས་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་
ཉམས་ལེན་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……… (298)

རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་དགོངས་རྒྱན་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།…………………………………………… (306)

ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་བྱ་ཚུལ་རྣམས་ཁྲིག་ཆགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཆོས་
སྤྱོད་གསལ་པའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ………………… (314)

ཐུགས་གཉེར་གནང་ཚུལ་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། ……… (343)

འདུལ་བའི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། …………………… (347)

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་འཁྲུངས་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
བཞུགས་སོ། ……………………………………………… (350)

ཡིད་ལ་བརྟག་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་མཚན་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་སེལ་པའི་
ཚ་ག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།…………………………………… (353)

ཕ་མའི་དྲིན་གཟོ་ཚུལ་དང་གཞན་ཕོར་མ་ཏེ་བསྐུལ་བའི་མགུར་
དབྱངས་བཞུགས་སོ། ………………………………………… (359)

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་སྒོམ་ཚུལ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་འཇུག་ངོགས་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།…………………………………………… (364)

བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེ་སྒོམ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། …………………… (380)

དགེ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ………………………………… (388)

རྗེ་བའི་བླ་མ་དང་རྗེ་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། ………………………………………………………………… (434)

ལམ་རིམ་བདེ་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ། ………………… (437)

ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ནས་བདེ་ལམ་གྱི་ཁྲིད་གནང་བ་རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དཔལ་བཟང་པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་གནང་བ་གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ………………………………………… (439)

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྔོན་འགྲོ་སྦྱོར་བའི་ཆོས་དྲུག་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།………………………………… (547)

བྱང་ཆུབ་བདེ་ལམ་གྱི་དམིགས་སྐོར་ཆ་ཚང་བར་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ་ལམ་མཆོག་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ……… (576)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ཟབ་གནད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོ་ཙམ་དུ་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །

དགའ་ལྡན་གནས་སུ་ཕྱི་བཞིན་བགྲོ་བའི་ཕྱིར། །འཇུག་ངོགས་སྟོན་མཛད་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་ལ། །བཏུད་ནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ཆེར་གནས་པ་ལས། །གསང་བའི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བྲི་བར་བྱ། །དེའང་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་རྟེན་ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་ལས། རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་མཐོ་བ་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མར་གྲགས་པ་ནི། རེས་འགའ་གསོལ་འདེབས་དབྱངས་ཀྱི་གཟུགས། །ཞེས་དམིགས་བརྩེ་མ་ལ་གསུངས་པ་དང་འདྲ་བར་མཁྱེན་གཉེར་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཐུགས་སུ་ཤར་བ་སྤྲུལ་བའི་གླེགས་བམ་ལས་བྱུང་བའི་མན་ངག་འདུལ་ནག་པ་སོགས་ཀྱི་དུས་སྨྲས་ཆོས་སུ་མཛད་ཀྱང་། རྒྱུད་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཁྲབ་བརྡལ་དུ་སྤེལ་བ་ཡིན་ལ། དེའང་རྗེ་བླ་མ་ནི་ཤྭ་ཐག་གྲུབ་ཆེན་གྱིས་བྱམས་མགོན་དུ་གཟིགས་ཤིང་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་དེ་ལྟར་ལུང་བསྟན་པ་དང་། རྗེས་འཇུག་ཐུགས་དང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སློབ་པའི་དབང་པོ་རྗེ་ཤེས་རྣམས་རྒྱུད་བྱུང་བཀོད་པ་སོགས་སུ་སྟོན་པ་གཙོ་བོར་བྱེད་ཀྱང་། གཞི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་སོགས་ལ་རྩལ་དུ་འདོན་པའི་བཀའ་གདམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་འཛིན་པ་བྱིངས་ཀྱིས་རྒྱུ་དེ་དང་མཐུན་པར་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་གཙོ་བོར་བྱེད་དགོས་པའི་

རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་དགོན་པའི་མིང་དགའ་ལྡན་དུ་བཏགས་ཤིང་། དེ་གྲུབ་མཐའ་
སྤྱི་ལའང་ཐོགས་པ་མདོའི་ལུང་བསྟན་དང་མཐུན་ནོ། །བཀའ་གདམས་གོང་
མ་རྣམས་ཀྱང་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་དགའ་ལྡན་དུ་བཞུགས་ཡོད་པས་དེར་སྨོན་པ་
མཛད་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་བ་ལྟར་ན་དེ་དག་ལའང་དགའ་ལྡན་པ་ཟེར་དགོས་
པའི་ཆོད་དུ་ཡོད་པས། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དུ་ཡན་ལག་གི་མིང་དེ་མ་
མོ་ལ་བཏགས་ན་ལེགས་གསུངས་ཏེ། ཡན་ལག་ནི་བཀའ་གདམས་ཕྱི་མ་དང་།
མ་མོ་བཀའ་གདམས་སྔ་མ་ལ་བྱེད་དགོས་སོ། །དེས་ན་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་
ལེན་པར་འདོད་པས་འདིའི་གཞུང་ལྟར་གྱི་ཞིང་བཀོད་དམ། རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་
བརྙན་བྲིས་འབུར་ཅི་རིགས་སོགས་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་གཙང་མར་
བཤམ། སྤྱོད་ལམ་ཚུལ་མཐུན་གྱིས་འཁོད། རང་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བརྟགས་
ཏེ་ཀུན་སློང་རྣམ་པར་དག་པ་གལ་ཆེ་ལ། དེའང་བླ་ལ་ཏའི་རྟོགས་བརྗོད་ལྟར་
ཚེ་འདིའི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ཆགས་པ་ནི་དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྲོད་པའི་གེགས་ཀྱི་
གཙོ་བོ་བྱ་འཕུར་བའི་གཤོག་པར་རྡོ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་མཉོག་ཆུང་ཞིང་
སྡིག་པ་དུ་མའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་མི་རིང་པར་འདོར་དགོས་པའི་ཚུལ་བསམས
ཏེ་ཞེན་པ་བཅད། ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་སྟེ་དེར་སྐྱེ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་སྦྱོང་
བ་ནི་ཞིང་སྦྱོང་བའི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་
ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མེད་མི་རུང་ཡིན་པས་ཡིད་འཁྲུལ་བ་དགོས་སོ། །དེའང་
ཞིང་གི་སྤྱི་མ་ཤར་བར་མི་འབྱུང་བས་འཇིག་རྟེན་སྤྱིའི་ཆགས་ཚུལ་མདོན་པ་གོང་
འོག་ལྟར་དང་། ཁྱད་པར་ས་བླའི་གནས་འཐབ་བྲལ་གྱི་སྟེང་དུ་དགའ་ལྡན་
ཡོད་ཚུལ། དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་ན་གྲོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་བྱམས་མགོན་གྱི་
ཞིང་ཁམས། དབུས་སུ་ཕོ་བྲང་རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོ། མདུན་ན་ཆོས་སྟོན་པའི་
གནས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན། དེར་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་
བཟང་པོའི་བཞུགས་སྟངས་མཛད་ཅིང་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་སྲས

འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་སོགས་འཁོར་ཚོགས་གྲངས་མེད་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་བཞིན་པར་བཞུགས་པ་སོགས་དག་པའི་ཞིང་གི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྤྱི་འགྲོའི་བཀོད་པ་མདོ་སྡེ་རྣམས་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་བསམས་ཏེ་མ་བརྗེད་པའི་དྲན་པས་གང་དུ་འགྲོའང་གནས་དེར་འགྲོ་བ་ཡིན་སྙམ་པ་དང་། གནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་ཀྱང་ཞིང་དེའི་ཁྱད་པར་དུ་བལྟ་བ། མཚན་མོ་མགོ་བྱང་དུ་བལྟས་ཏེ་ཉལ་བའི་ཚེའང་བྱམས་མགོན་གྱི་ཞབས་ལ་མགོ་གཏད་དེ་རང་སེམས་དེའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་པའི་ངང་ནས་གཉིད་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་བྱས་ན་དགོས་པ་ཐ་མའི་སྟེང་ཐུགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་སྨིན་བྱེད་དང་འཕོ་བའི་སྦྱོང་ཐབས་སུའང་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡུན་དུ་གོམས་པས་བློ་དེའི་ངོར་ཧྲིལ་གྱིས་འགྲོ་བ་ཞིག་བྱས་ན་ཐུན་ལ་འཇུག་ཁར་གསལ་ཐབས་སླ་ཞིང་དགེ་རྩ་ཀུན་དེས་ཟིན་པ་འབྱུང་ངོ་། །ཐུན་ལ་འཇུག་ཁར་མདུན་དུ་པད་སྟོང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལྟེ་བར་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་དང་། རང་གི་མཐར་ཕ་མ་རིགས་དྲུག་གི་འགྲོ་བ་ཀུན་ཚོགས་པར་བསམས་ལ། འཁོར་བ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་ནས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་ལ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཚུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་བསམས་ཏེ་སྐྱབས་འགྲོ་གང་མང་དང་། རང་གིས་བླ་མ་ལྷའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་མ་རྒན་རྣམས་སྒྲོལ་བར་འདོད་པའི་སེམས་སྐྱེད་ཤུགས་དྲག་པོ་ཚད་མེད་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ། དངོས་གཞི་ལ་སྤྱན་འདྲེན་པ། ཚོགས་གསོག་པ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་བརྗོད་པ་ན་བྱམས་མགོན་གྱི་ཐུགས་མཚན་དཔལ་གྱི་བེའུ་ཁྲ་སང་ངེ་བའི་ནང་ནས་རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ག་སྤྲིན་དཀར་པོ་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་བྱུང་བའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་ཏེ་ཡུད་ཀྱིས་བྱོན་པར་སེམས། སྤྱིར་ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པས་མོས་པའི་རྐྱེན་

ཙམ་ལས་འགྲོ་འོང་ལ་མ་ལྟོས་པ་དུས་ཀྱི་ཁམས་ལྟ་བུ་དང་། མི་ཡོང་དྭངས་པ་ཀླ་བར་བསྟན་པས་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་ནང་དུ་འཆར་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ལྟར་རང་གིས་སོས་པ་བྱས་ཙམ་ན་བྱོན་ཡོད་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད་སྐམ་དུ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་བློ་འཁྲུལ་བ་ལ་མེད་མི་རུང་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་འདི་ལྟར་སྨྲ་འདྲེན་པའང་ཡོངས་སྐུ་ལས་གཟུགས་སྐུར་བཞེངས་པ་དང་། སྟོང་པ་བདེ་བར་ཤར་བའི་ཆུ་འཛིན་དང་རླུང་གི་ཉེར་ལེན་ལས་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་ཞིང་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འབྱོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འགྱུར་ལ་དེའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུར་ཡང་གཞོལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཚོགས་གསོག་པ་ནི་ཡན་ལག་བདུན་ལས། དང་པོར་ནད་པ་ཉམ་ཐག་སྨན་པ་ལ་གདུང་བ་ལྟར་ལེགས་ཚོགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་ཁོ་ནར་ཐུག་པ་ཤེས་ནས་དེ་དང་མི་འབྲལ་བ་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་མྱུ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྔོན་དུ་བྱས་ཏེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཞེས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་། སྨིན་མཚམས་མདའ་གང་གི་ཐད་ཀྱི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པད་ཟླ་དང་བཅས་པ་ཆེ་ཆུང་གསུམ་གྱི་དབུས་མར་རྗེ་བླ་མ་སྐུ་མདོག་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འདུག་པའི་རང་འོད་ཀྱིས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་དང་སྟོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་གི་ཆོས་ཚུལ་ཕྱོགས་རེ་བ་མ་ཡིན་པར་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འབྲེལ་བར་སྟོན་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མཉེས་གཤིན་པའི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཨུཏྤལ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རལ་གྲིས་མི་ཤེས་པའི་འཆིང་བ་གཅོད་ལ། གླེགས་བམ་གྱིས་ཡང་དག་པའི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞུང་བོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཚོན་པའི་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་། རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་བསྡིགས་བཅད་བཏར་པ་བཞིན་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཚོན་པའི་གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་པཎ་ཞྭ་གོང་ན་མེད་པའི་ལྟ་བའི་དབྱིངས་སུ་བསྙེགས་པས་རྩེ་མོ་རྣོ་ཞིང་མཐོ་བ། སྐྱིལ་ཀྲུང་

རྣམ་པ་བཞིའི་ཚུལ་གྱིས་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་མཛད་པས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བར་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པའི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེས་འཇུམ་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། གཡས་སུ་རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་ཡར་འགྲེས་ཞི་དུལ་གྱི་རྣམ་པ། གཡོན་དུ་མཁས་གྲུབ་རྗེ་དར་ལ་བབ་ཅིང་མཁས་པའི་འགྱིང་བག་ཅན། གཉི་ག་ཆོས་འཆད་གླེགས་བམ། གླེགས་བམ་རྣམས་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་རྩེ་མོ་ཤེར་མདོའམ། གནས་སྐབས་གང་ལ་ཉམས་ལེན་ལྷུར་བྱ་བ་དེར་སོས་ན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཁྱད་ཆེའོ། །ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཤེས་བྱའི་ཁྱོན་ཀུན་སོགས་ཏེ། རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་མཁྱེན་པ་ལས་སངས་རྒྱས་སུ་བཞག་པ་མིན་གྱི། གཞི་གཅིག་ལའང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་རང་བཞིན་གཉིས་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དོན་དུ་མདོ་ལས་གསུངས་པས། སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གི་མ་འདྲེས་པའི་ཆོས་ཡིན་ནོ། །སྟོན་པ་པོ་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་གཙོ་ཆེ་བས། མདོ་སྔགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་གདུལ་བྱ་བློ་མཆོག་རྣམས་དང་སྟོད་བཙུད་འཚམ་པས་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་གསུང་གི་ཡོན་ཏན། སྒོ་གང་ནས་ཀྱང་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་བ་གྲགས་པའི་གཟི་བྱིན་གྱིས་ཀུན་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། འདིའི་གོ་རིམ་ནི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་ཆ་ནས་དེ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ལའང་ཐུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སྟོན་དུ་བྱས་པ་དང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཐར་བསྐྱིམ་པ་བཞིན་ཏེ། བྱིན་རླབས་འཇུག་པའང་ཆོས་དོན་རྟོགས་ཤིང་དེའི་འཆད་པ་སོགས་ལ་དབང་འབྱོར་བ་དང་དེ་ལས་གཟི་བྱིན་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་གསུམ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བས་མས་རིམ་བཞིན་མཐོང་ཐོས་དྲན་པ་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་པ་དང་སྒོ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་གིས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཡིད་འོང་མཆོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་དངོས་སུ་བཤམས་ཤིང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་བླ་ན་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་སྤྲུལ་ཞིང་དེའི་སྨོན་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སེམས་ཀྱིས་བྱིན་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབུལ་ཞིང་། འདིའི་མན་ངག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི་བླ་མ་ཐུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་སུ་བསམས་པ་ལ་མཆོད་པའང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞི་ཆར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་དབང་ལམ་འབྲས་བུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་འགྲིགས་ཤིང་དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་ཐོག་མེད་སོགས་ཀྱིས་བཤགས་པ་བྱ་སྟེ། མི་བཙུས་དུག་ཟོས་པ་རིམ་པར་ལྡང་བ་ན་འགའ་འང་སྡོད་མི་ཚུགས་པ་བཞིན། མནར་མེད་སོགས་སུ་རང་དང་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་དུ་མས་གཟིར་བའི་ཚུལ་དང་སྲོག་དབུགས་ཀྱི་འགྱུ་བ་མི་བརྟན་པའི་རང་བཞིན། ཐོག་མེད་ནས་སྡིག་པའི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་སྣ་རེ་རེ་ལའང་རྒྱལ་པོའི་མཛོད་དུ་བལྟས་པ་བཞིན་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་བསགས་པ་ལྟར་ཡོད་ཚུལ། དེའི་ཀློང་ནས་བདེ་འགྲོར་སླེབ་ཚུལ་མེད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་སྙམ་དགྲ་མི་ཤ་བོས་བདས་པ་ལྟར་འཇིགས་སྐྲག་དང་འགྱོད་པ་དྲག་པོས་ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་མི་བྱེད་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་མདུན་ན་བཞུགས་པའི་མཐུ་ཁོ་ནས་སྦྱོང་དགོས་པར་འདུག་སྙམ་སྟེ་བཤགས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ནི་སྡིག་པ་དང་ལྟུང་བའི་སྒོ་གཉིས་ནས་རྣམ་སྨིན་མི་བཟད་ཅིང་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཕྱིར་བསྐྱིང་བར་བྱེད་པས་ཉེས་པའི་གཏིང་རྗོར་བསམས་ཏེ་བཤགས་ཤིང་། གཉེན་པོར་ཡིད་མི་ཆེས་པའང་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ཞིང་གི་མཐུས་ལྷག་མེད་དུ་དག་སོང་སྙམ་དུ་ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་བ་བསྐྱེད་ལ། སྡིག་ལྟུང་མི་དམིགས་པར་ལྟ་བའང་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །