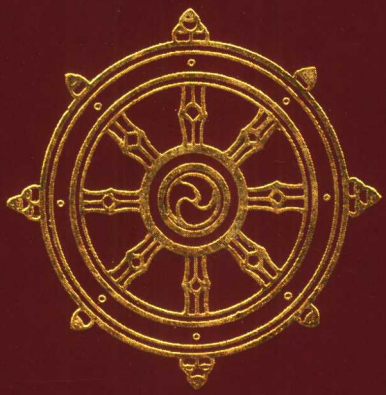
ཐུགས་བཅུད་བསྡུས་པའི་གྲོས་མེའི་
གསུང་འབུམ།།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་བར།

༄༅། །ཀུན་ཕན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་གསུང་འབུམ།

(དྲ)

གྱང་ཕང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་བཙུམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

贡唐·丹贝仲美文集.第9卷/贡唐·丹贝仲美著.
北京:民族出版社,2005.12
ISBN 7-105-07450-7

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153676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17.125
印数:0001—2,000册 定价35.50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)

དབེ་རྒྱན་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་གྱང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའམ་མཚན་ཡོངས་གྱང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དབང་ཕྱུག་སྟེར་འབོད་པའི་དམ་པ་དེ་ཉིད་རབ་ཐུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚུ་ཕོ་རྟ་ལོ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་1762ལོར་མདོ་སྨད་ཤར་ཟླའི་མཛོད་དགེའི་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཞི་བོ་ལྷུགས་པོ་བྱམས་པ་དང་། ཡུམ་ཚོ་ཆོག་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐྱེ་འཕྲུངས། 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་ཐང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དུ་གདན་ཐྲངས། ཁོང་གིས་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་དྲུང་ནས་དགེ་བསྙེན་དང་རབ་ཏུ་ཐུང་དགེ་ཚུལ་བཅས་དགྱུས་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ཤིང་ མཚན་ལ་དཀོན་ མཆོག་ བསྟན་ པའི་ སྒྲོན་ མེ་ ཞེས་ གསོལ། དེ་ནས་རྗེ་རམས་པ་བློ་བཟང་རིན་ཆེན་སྒྲོབ་དཔོན་དུ་བསྐྱེན་ནས་ཡི་གེའི་སྒྲོར་ཟློག་དང་བློ་འཛིན་སོགས་ལེགས་པར་སྒྲུབས་པ་མ་ཟད། རིམ་ཀྱིས་ཆུ་དང་སོག་པོའི་ཕྱད་ཡིག་སྒྲུབས་པས་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་ དབྱས་སུ་ཕེབས་ནས་འབྲས་ཕུངས་སྒོ་མང་གྲ་ཚང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། ཇོར་ཕྱལ་བཟང་དངོས་གྲུབ་དགེ་ཏན་དུ་བསྐྱེན་ནས་དབུ་མ་དང་། མངོད། འདུལ་བ། ཚད་མ། ཕར་ཕྱིན་བཅས་གཞུང་བཀའ་བོད་ལྷ་ལ་བརྟར་ཤ་ཆོད་པར་ སྒྲུབས། དགུང་ལོ་ཉིར་གཅིག་པར་ཆུལ་བ་བློ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ཆུ་མཚོའི་ཕྱི་ མདུན་ནས་བསྐྱེན་རྫོགས་ཀྱི་སྟོམ་པ་མཛོས། དགུང་ལོ་ཉིར་གཉིས་པར་དགེ་ བཤེས་ཚུ་ རམས་ པའི་ མཚན་ བཏགས་ ཐྲངས། དབྱས་ སུ་ ལོ་ བཅུད་ ཅམ་ བཞུགས་པའི་རིང་ལ་མདོ་ལྷགས་རིག་གནས་ཀྱི་གཞུང་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་ཐོགས་

མེད་དུ་གྱུར་ཅིང། དབུས་གཙང་གི་མཁས་མང་དཀྱིལ་ན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྡར་ཀུན་གྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་གནས་སུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་བར་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཟླ་ཐང་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིལ་དུ་ཕེབས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་བར་ཆོས་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཟླ་ཐང་བཀྲ་ཤིས་འཕྲིལ་གྱི་ཁྲི་ཆེན་དུ་འཛིན་པས་གདན་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་ཡུལ་མདོ་སྨད་ལྷ་ཐུང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཆུམས་སུ་འཚད་ཙོད་ཙོམ་གསུམ་གྱི་ཐུ་བའི་ཡོ་ལང་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་ཅིང། རབ་ཐུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཚུ་མོ་ལྷག་ལོ་ལྔ་ལྷ་ཕྱི་ལོ་1823ལོར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་འཕེམ། དབལ་མང་པཎ་ཏ་དགོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བློ་ཕ་མ་མཁས་ཆེན་མང་དུ་ཐུང་ངོ། །

ཁོང་གི་གསུང་ཙོམ་ནི་ཕར་ཕྱིན་སྟོམ་དང། མཛོད་སྟོམ། འདུལ་བ་སྟོམ། ཐུ་དང་ལྷན་དག ལྷན་དང་ཚིས། ཡུ་རིས་ཕིག་ཚད་སོགས་ཐུ་ཙལ་ཐོར་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲས་ཏེ་པོ་ཏི་བཅུ་གཅིག་ཐུས་ནས་ཤིང་པར་དུ་བཀོས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་ལེགས་བཤད་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ངེད་ཅག་དང་ཕལ་ཐུན་ཁང་གིས་ཐུ་ཐང་གཞིར་བཟུང་ནས་དཔར་དུ་བཏབ་པའི་དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

ཕི་རིགས་དབེ་ཐུན་ཁང།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཀུན་ཐང་བསྟན་པའི་ཐུགས་མེའི་གསུང་འབྱུམ།
དཔལ་ཐུགས་དབེ་ཚུན་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ།

བླ་འདྲི་ལ།	བསེ་ཚང་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།
	དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྐྱེས་བློ།
	ཕྱིང་ཀུ་བསྟན་འཛིན་ཀུ་མཆོ།
	ཀུང་ཐང་ཐུབ་བསྟན།
	བསོད་ནམས་ཀུ་མཆོ།
ཀུན་ཏུ་ཐུགས་པ།	$\boxed{\text{དོན་འགྲུབ་རྡོ་རྗེ}}$
ཀུན་ཏུ་ཐུགས་པ་ཀཱུན་པ།	འཇམ་དཔལ།
ཐུགས་རྒྱབ་རྡུས་འགོད་པ།	ཚ་ལས་ཆོ་ཏིང་ཀུལ།
ཐུགས་ཐུགས་ཀོང་ལས།	མགོན་པོ་དར་ཀུས། ཕུར་ཁོ། ཀ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ།
	འཕྲིན་ལས་ཀུལ་མཚན། པན་དེ་མཁར།
	ཏིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས། ཀ་རོ།
ལག་བསྟར་ཐུགས་ཐུགས་པ།	ཏིང་འཛིན་བཀྲ་ཤིས།

དཀོན་མཆོག་ཀུན་དང་རས་བཞིག་མེད་དབང་ཕྱིའི་ལྷས། །
བཤད་ཐུབ་བསྟན་པའི་བདག་ཡོར་དབང་བསྐུར་བའི། །
ཡུང་ཏྲོག་ལས་ཀྱི་ཐུན་ཕྲད་གྱི་ཐོན་མེ་ཡིས། །
ཐུགས་ཀྱི་ཤིང་ལས་ཀུན་སེལ་བའི་ཕན་ཐོག། །

ཞེས་དང་བཅས་མངའ་ཐོག་མཚན་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཤད་ཀྱིས་མཏན་བསྒྲགས་ཏེ་མ་ཁས་ཁྱབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ལྟར་ཁྱོད་བཟང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་ཐུན་མེའི་གསུང་འབྱམ་དཔེ་ཐུན་ཕྲད་ཕྱིད་པར་མཉན་ཏེན་ཐུར་མཁན་ཡ་ཏིའི་ཐམ་པའི་ཕེ་བས་ཁ་ཆོག་པར་ཐུག་ལ་ཕྱེ་ཞེའོ།

谨此向本文集出版提供资助的美国拥基金会表示感谢。

དཀར་ཆག

བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། ། ..... (1)
དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་
ཀྱི་རིམ་པར་བཟླྱིགས་པ་བཞུགས་སོ། ། ..... (28)
དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་མངོན་རྟོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་
པ་བཞུགས་སོ། ། ..... (51)
གྲུབ་ཆེན་ཆོས་བྱ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་བ་ཅན་
ཀྱི་ཐུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (59)
འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྨོ་ནས་རིལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་ཕན་
བདེའི་མཆོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (67)
འཕགས་མཆོག་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་དང་ས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (77)
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཆ་ལག་
དང་བཅས་པ་ཐར་བའི་གོང་དུ་འཇུག་པའི་ཐུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། ། ..... (111)
འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆར་འབེབས་བྱ་ཚུལ་
བཞུགས་སོ། ། ..... (149)
ཐུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཟླུར་རྒྱན་བདེ་བ་ཅན་ཀྱི་ལམ་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། ། ..... (160)
ཐུང་གནས་དང་འབྲེལ་བར་སྟོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕན་བདེའི་
ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (190)

འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བཏེན་པའི་མིག་གཟུངས་ཀུམས་སུ་
ལེན་ཚུལ་བྱིན་བརླབས་བདུད་ཥིའི་ཕིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (197)
ཀུན་རིག་གི་ཚོ་གཡོན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཀུན་ཕན་འཛིན་བདེ་ཁོར་བྱའི་རྒ་
ཚ་བོ་ཀ་ར་ཏི་ལྷ། ། ..... (200)
རྗོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མཆོག་
ཐུན་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (206)
མི་འཁྲུགས་པ་ལྷ་དགུའི་ཚོ་ག་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཐར་བའི་འཇུག་
ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (245)
འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ་སོགས་ལྷག་ལྷ་དུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་
སྐོར་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (331)
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་མཛད་པའི་རྡོར་ཕྲེང་གི་དབང་གི་ཁ་སྐོང་ཀྱི་ཡའི་
ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། ། ..... (433)
ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤྱོང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་སྟོན་ཀྱི་བཤད་པ་ཆོས་
དྲང་དཀར་པོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (443)
རབ་གནས་དགེ་ལེགས་ཚར་འབེབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་མཐའ་དག་གསལ་བར་
བཤད་པ་ལེགས་བྱས་སྒྲིན་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (471)
རབ་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཙོ་བོར་ལྷུར་བའི་བཤད་པ་བཞུགས་སོ། ། ... (498)
བཀྲ་ཤིས་ཟླས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ
བཞུགས་སོ། ། ..... (509)
རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་མཆོད་ཀྱི་ཚོ་གའི་རྒྱུན་འདི་བས་བདུད་ཥིའི་ཟིལ་མཉན
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ..... (534)

𝟇𝟇 ། བདེ་གསང་འཛིགས་གསུམ་གྱི་ཚོ་ག་ མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

𝟇𝟇 ། རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་བདག ། མི་བསྐྱོད་མགོན་པོ་བླ་མ་ཡི། ། ཞབས་ལ་བཏུད་ནས་དེ་མཛེས་པ། ། ཐུགས་བྱེད་ཚོ་གའི་སྒྲིང་པོ་བྱི། ། སྐུབས་ཤེས་སྟོན་དུ་བཏང། རང་ཉིད་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་ བཞེངས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡྱཱ ཁ ཏ ཱ ། ལན་གསུམ་བརྗོད་དེ་ནང་མཆོད་དང་མཆོད་ཕུས་ བྱིན་ཀྱིས་བརླབ། རང་མེ་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཁ ཏ ཱ ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱེན་ཏང་ས། ན་མོ་གུ་རུ་ མཏྲ ལ ལེ་ཐ ཱ ཡ ། ཨོཾ་ས ཏ ྭ ཀ ཱ ཡ ཨ ཏ ྨ ཱ ། ཡ ཏ ཱ ། ཡ ཏ ྲ ། ཐ ཱ ལ ། ཡ ཱ ལ ཀ ཱ ། ཀ ཱ ཏ ེ ། ཛ ཱ ཏ ེ ། ཨ ཡ ཱ ཡ ཏ ཱ ། ཏ ཱ ལ ཀ ཱ ། ཀ ཱ ཏ ེ ། ཛ ཱ ཏ ེ ། ཨ ཡ ཱ ཡ ཏ ཱ ། ཏ ཱ ལ ཀ ཱ ། ཀ ཱ ཏ ེ ། ཛ ཱ ཏ ེ ། ཨ ཡ ཱ ཡ ཏ ཱ ། ཏ ཱ ལ ཀ ཱ ། ཀ ཱ ཏ ེ ། ཛ ཱ ཏ ེ ། ཨ ཡ ཱ ཡ ཏ ཱ ། ལན་ཕ་ཐམས་ཅད་ས་ས་ར་ཧ་ཁ ། ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཟླ་ཕ ། ། ཐ ཱ ལ ཀ ཱ ། ཀ ཱ ཏ ེ ། ཛ ཱ ཏ ེ ། ཨ ཡ ཱ ཡ ཏ ཱ ། ལ ཏ ཱ ། ལ ཏ ཱ ། ལ ཏ ཱ ། ལ ཏ ཱ

ཡབ་ཡུམ་གཉི་གའི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཛུད་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། སེམས་དཔའ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡི་ཁེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མི་བསྟོད་པ་ལ་ཁྱོ་བོ་བཅུས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས། ཞལ་ནས་ཞུགས། རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ་བཅུ་གཅིག་ཀྱི་རིང་པོ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྟོད་པ་དང་ཁྱོ་བོ་བཅུར་གྱུར་པའི་མི་བསྟོད་པ་ནག་པོ་ནག་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དཔལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རང་གི་ཕྱགས་ཀར་དྲངས། བཙན་ཏྲི་ཀ་ཕྱགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱང། ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ས་ངས་ཀྱིས་ཀྱི་མཛད་པ་མཛད། ཁྱད་པར་དུའང་སེམས་ཅན་ཞེ་ལྔ་ཅན་ནམས་ཀྱི་ཞེ་ལྔ་ཕྱང་ས། མི་བསྟོད་པའི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། ཕྱལ་པ་ནམས་གཅིག་ཏུ་འདུས། མི་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དཔྱིར་མེད་དུ་འདུས་ནས་རང་ལ་རྗེས་སུ་ཞུགས་པས་ལྷར་ཀྱི་ཟླ་བ་ཉི་གདན་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཞེ་ལྔ་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་དཔྱིར་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་རེག་ཟླ་རྡོ་རྗེ་མ་ལྷོན་མོར་ཀྱུར་བ་དང་སློས་པར་འདུག་པའི་ཚུལ་ཀྱིས་བཞུགས་པ་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། ཁྱོ་བོ་བཅུ་རང་གི་ཕྱགས་ཀར་དྲངས། ཡ་མཚན་ཀྱིད། ཡན་ཏན་ཀྱིད། བཟང་ཀྱིད། ཕི་ལྷན་ཀྱིད། ཨ་ཅ་ལ། ཏཱཀྐི་ཏཱ་ཛ། ནྲི་ལ་དཀར། མཁའ་བ་ལ། ཡུན্ཏ་ཀ་ཅཀ་བདེ། ས་ལྷ་ཏ་ཛ་ཕྱགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཕྱང། ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་ཐོ་བས་ཀྱི་ནང་དང་སྟེང་གི་པད་ཉིའི་གདན་ལ་གཡོན་བཏུང་གིས་གཏུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ཚུལ་ཀྱིས་འཁོད། བདག་ཉིད་ཀྱིས་བལྟས་པས་བཀུག་པའི་གཧོད་མཛོས་གཉིས་པ་མཏུན་དུ་བཀའ་ནོད་པ་ལ། ཨོ་ས་ལྷ་ཛི་ས་ལྷ་ཏ། ཀ་ཏ་ཀ་ཏ། ཀ་ཏ་པ་ཡ་ཀ་ཏ། ཡ་ན་ཡ་ཀ། ཐ་ཁ་ལན་ཀ་ཏ་ན

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཤ་ཏྲཱ་ཕཏ། ཅེས་བཀའ་བསྐོས་པས་གཞོན་མཛོས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དེ་རྡོ་རྗེ་ལྷུགས་ཀྱིས་ཀྱིས་ནས་བགེགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་སྒྲོང་བཅུའི་སྟེང་ཀ་ནས་ལྷུགས་ཀྱིས་བཟུང་། མཁྱེན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་བཀག་ནས་བྱོ་བོ་བཅུ་ལ་གཏད་པས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཥཱ་ཡ་ལས་གྲོབ་པའི་ཁྲོན་པ་འབྱུབ་ཁྱུང་གི་རྣམ་པ་ཅན་རྣམས་སུ་བཅུག་པར་གྱུར། ཕྱང་གི་བདུད་ཙི་འཁྱིལ་བས་ཐལ་པའི་བདུད་ཙི་འཁྱིལ་བ་གཉིས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྟོད་ཁྱོ་བོ་བདུད་ཙི་འཁྱིལ་བ་ཕྱེ་བ་མན་ཆད་མདུང་རྩེ་གཅིག་པའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཕུར་བུ་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བ་བཅུར་གྱུར་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲོང་འཁོར་དང་བཅས་པའི་མགོ་བོར་ཟུག་པར་གྱུར། ཨཾ་ཐ་ཐ་ཐ་ཏ་ཡ། ས་ཐ་ཏ̀ཾ̀ཏ̀ཾ̀ཏ̀ཾ̀

ལ་ཀྱི་སྟོན་པོ། ཨོ་ཡུ་ཁྱི། ལན་གསུམ་བརྗོད། ཁྱོ་བཅུའི་སྦྱང་འཚོར་མ་བྱས་ཀྱང་ཚད་སྐྱོན་མེད་ལ། འོན་ཀྱང་གྱབ་ན་གལ་ཆེའོ། ། དེ་ནས། དངོས་པོ་མེད་པས་སྐོམ་པ་མེད། ། བསྐོམ་པར་བྱ་བ་བསྐོམ་པ་མིན། ། དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་པས། ། བསྐོམ་པ་དམིགས་ཟུ་མེད་པའོ། ། སྟོད་བཅུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཚོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ཅོ་ཏོ་ཉིད་མེད་པས་རྣམ་ཐར་སྐོ་གསུམ་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་ཐུན། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣང་ཅིག་གིས་རྟེའི་ས་གཞིར་བ་ཀུར་བླ་ཕེ་མེ་རི་དང་བཅས་པ་ཡོངས་ཟུ་རྫོགས་པའི་དབུས་ཟུ་ཚོས་འབྱུང་དཀར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་ཀྱིན་དུ་ཕྱོགས་ཤིང་ཅེ་མོ་ཕྱ་བ་ཕུར་དུ་ཟུག་པའི་ནང་དུ་སྟ་ཚོགས་པཆགས་ཉེ་བར་ཀྱི་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཚུད་པའི་ཡོར་ཝ་ཡོ་ལས་འཕྱང་བཞི་རིམ་བཅེགས་ཡབ་ཡུམ་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་ཐུན། དེ་བཞི་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་སྟ་ཚོགས་རྟོ་རྟེར་ཐུར་པའི་ཉེ་བའི་སྟེང་དུ་ཐུ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱ་བཞི་སྐོ་བཞི། ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་ལྷང་སྟོ་བའི་ཐོག་པ་ལྟ་དང་ལྟན་པ། རྒྱན་རྡ་བབ་ལ་ས་གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་གི་ཚད་དུ་རྟོ་རྟེ་ལྟེ་གསུམ་པས་རྒྱུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལ་བཏེན་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་རྟོ་རྟེའི་གདུང་གིས་མཛོས་པར་ཕུབ་པའི་ཐོ་མོར་རྟོ་རྟེ་ཆོར་བྱའི་ཏོ་ཏ་ཀ་ཀིས་ཕྱས་པ། དེའི་ནང་དུ་ཐུ་ཚོགས་པརྒྱའི་གདན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཕྲན་ཚོར་ཆགས་ཕའི་ཁྱད་ཕར་ཏུ་ཡོད་པའི་གདན་དང་བཅས་པའི་ཐྲོན་དུ་ལྷག་པར་མོས་པ་ཅམ་ཀྱིས་ལྷ་ཐུ་ཅུ་ཀ་ཀཏིག་ཏུ་ཟླ་ཐུ་ཅ་ཀ་ཀཏིས་དུས་ཀཏིག་ཏུ་ཟླ་ཐུ་ཅ་ཀ་ཀཏིས་པར་ཀྱིས་པ། དབུས་ཀྱི་གདན་ལ་རང་ཉིད་རྟོ་རྟེ་འཆང་ཕྱོན་པོ་ཕྱོ་དཀར་དམར་པའི་ཞལ་ཀུན་ཕྱ་ཀ་ཁ་ཁ་ཀ་ཁ་ཁ་ཀ་ཁ་ཁ

ཆེན་རལ་གྱི་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཕྱེད་བཅིངས་སུ་བྱས་པ། ཤིན་ཏུ་ཞིག་
ཅིང་བཞིན་འཕྱམ་བག་དང་ལྡན་པ། ཟུར་གྱིས་བཞུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ
འགྱུར་གྱིས་མཛེས་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་ཅིང་འདོད་ཡོན་ལྷའི་དགའ་བས
རོལ་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉི་གའི་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཕྱུད་པ།
རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། སྐུ་སྟོང་ལྔ་ཙས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་ཀ་ཤལ
བྱས་ཤིང་། སྐུ་སྨད་ལྔ་ཙས་ཀྱི་དར་གྱི་ཤམ་ཐབས་འཕྱར་བ། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ
འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་ན་ཡབ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀུང་གིས་བཞུགས
པར་གྱུར། ཤར་དུ་ཇམ་སྦང་དཀར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དཀར
ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་འཁོར་ལོ་རྩ་རྒྱ་པཎ་དཀར་པོ།
གཡོན་དཔལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གྱི་འཛིན་པ། ཤྲོར་རིན་འབྱུང་སེར་པོ་མི་བསྐྱོད
པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་ཁོར
བུ་རྩ་རྒྱ་འཁོར་ལོ། གཡོན་དཔལ་བུ་པད་སེར་རལ་གྱི་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་འོད
དཔག་མེད་དམར་པོ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དམར་ནག་དཀར་བའི
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡོན་གྱི་དར་པོས་དཔལ་བུ་དང་བཅས་པའི་པད་དམར
པོའི་ཙ་བ་དཀར་བཏེན་ནས་འཛིན་ཅིང་། གཡས་ཀྱི་དང་པོས་ཐུགས་ཀར་པད
ཁ་འབྱེད་པར་མཛད་པ། ལྷག་མ་གཡས་རྩ་རྒྱ་འཁོར་ལོ། གཡོན་རིན་ཆེན
རལ་གྱི་འཛིན་པ། བྱང་བུ་དོན་གྲུབ་ལྡང་གུ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན།
ལྡང་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རལ་གྱི་སྟ་ཆོགས་རྩ་རྒྱ
འཁོར་ལོ། གཡོན་དཔལ་བུ་པད་ལྡང་ནོར་བུ་འཛིན་པ། ཤར་ཤྲོར་སྒྲུན་མ
དཀར་མོ། ཤྲོ་ནུབ་ཏུ་མཎ་མ་ཀི་ཤྲོན་མོ། ནུབ་བྱང་དུ་གོས་དཀར་མོ་དམར་མོ།
བྱང་ཤར་དུ་སྐྲོལ་མ་ལྡང་གུ། རིམ་པ་གཉིས་པའི་ཤར་ཤྲོར་གཟུགས་རྩ་རྒྱ་མ
དཀར་མོ། ཤྲོ་ནུབ་ཏུ་ཐུ་རྩ་རྒྱ་མ་ཕེར་མོ། ནུབ་བྱང་དུ་དཔེ་རྩ་རྒྱ་མ་དམར་མོ།
བྱང་ཤར་དུ་ར་རྩ་རྒྱ་མ་ལྡང་གུ ཤར་ཤྲོའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཐུམས་པ་དང་ས
ཕྱིང་དཀར་པོ། ཤྲོ་ཤྲོའི་ གཡས་ གཡོན་ དུ་ ཕྱག་ རྩོར་ དང་ ནམ་ ཕྱིང་ ཕེར་ པོ།

ནུབ་སྨོའི་གཡས་གཡོན་དུ་འཛིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ། ཐུང་སྨོའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཕྱི་བས་ལེལ་དང་ཀུན་བཟང་ལྷང་ཀྱ། ཤར་སྨོར་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ནག་པོ། ཤྲ་ས་ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིད་དཀར་པོ། ནུབ་སྨོར་ཏ་མཁྱིན་དམར་པོ། ཐུང་སྨོར་བཀོགས་མཐར་ཕྱེད་ལྷོ་ནོ། ཤར་ལྷོར་མི་གཡོ་བ་ནག་པོ། ལྷ་ནུབ་ཏུ་འདོད་ཀྱལ་ལྷོ་ནོ། ནུབ་ཐུང་དུ་དགྱ་ལྷོ་ནོ། ཐུང་ཤར་དུ་ལྷོ་བས་པོ་ཆེ་ནག་པོ། ལྷོ་ད་ཏུ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ཁོར་ལོས་བསྐྱར་བ་ལྷོ་ནོ། འོག་ཏུ་ཀརྨ་མཛོ་ས་ཀྱལ་པོ་ལྷོ་ནོ། ནམ་མཁའ་ནས་ཀུན་བཟང་གི་བར་ཀྱི་ཡུ་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེའི་ཀུན་དང་དར་ལ་ཆོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། འོད་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡུ་མོ་བཀྲད་ཀ་དབུ་སྐ་རལ་པ་ཕྱེད་བཅིངས་ཤུ་ཐུས་ཤིང་། ཟུར་ཀྱིས་བཡུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ནམ་འགྱུར་ཀྱིས་མཛེས་པ། དར་ལ་བབ་པའི་ལང་ཚོ་ཅན། ཁྲོ་པོ་བཅུ་དབུ་སྐ་ཁམ་ས་ཀྱིན་དུ་བཙེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤུ་རྫོགས་པ་གཡོན་བཀྲང་གིས་བཞུགས་པ། ཐུན་མ་ནས་གནོད་མཛོས་ཀྱི་བར་ཀྱི་ཡུ་ཐམས་ཅད་ཀུང་ཞལ་གཤུམ་ཕྱུག་དྲུག་པ། རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་དབུ་ནུན་ཅན་དུ་ཐྱོར། རང་གི་ཕྱུགས་ཀའི་ཕྱི་ལས་བོད་ཟེར་འཕྲོས། ས་ཡམ་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་ལྷ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་རྡོ་རྗེ་ས་ཡམ་འཇུག་པས་ཞལ་ཡབ་ཡུམ་སྟོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐུང་ཆུབ་ཀྱི་ས་ཡམ་ཀྱི་བོད་ཟེར་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཐོབ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ས་ཡམ་དཔར་ཐྱོར་ནས་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པར་ཐྱོར། རང་གི་ཕྱུགས་ཀའི་ཕྱི་ཕྱོན་པའི་བོད་ཟེར་ལྷུགས་ཀྱི་ཞིང་ནམ་པ་ཅན་གྱིས་རྡམ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ཀྱི་ཡུ་རྡམ་ནས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཅོ་ཙོ་དགེ་ཝེད་ཀྱི་ཐུ་ཐོ་ལ་ཕྱི་ཙོ་ཙོ་ནས་ཀུན་ནས་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཁ

མཁྱེན་པར་བོད་དཔག་མེད། ཕྱེ་བར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། བརྒྱའི་ཙ་བར་
དོན་ཡོད་གྲུབ་པ། ཕྱེ་བར་ཐུན་མ། ཐྲིང་གར་ལྷ་མ་ཀི། མཁྱེན་པར་ཁོས་
དཀར་མོ། ཐྲི་གཏུག་ཏུ་སྒོལ་མ། མིག་ཏུ་སའི་ཐྲིང་པོ། ཆ་བར་ཕྱག་ནོ་རྡེ།
ལྷར་ནམ་མཁའི་ཐྲིང་པོ། ཕ་ཆེར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག ཐྲིང་གར་འཇམ
དཔལ། གསང་གནས་ལུ་ཐྲིབ་པ་ཆུམ་ལེལ། ཚོགས་ཆུམས་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ།
ཐྲི་གཏུག་ཏུ་ཁྱམས་པ། མིག་གི་སྨོན་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ། ཆ་བའི་སྨོན་ལྷ་རྡོ་རྗེ་མ।
ལྷའི་སྨོན་ཏི་ཏོ་རྗེ་མ། ཕ་ཆེའི་སྨོན་ཅོ་ཏོ་རྗེ་མ། ཏོ་རྗེའི་སྨོན་ཅོག་ཆུ་ཏོ་རྗེ་མ།
ལག་པ་གཡས་ལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད། ལག་པ་གཡོན་ལ་གཞན་གྱིས་མི་ཟུབ་པ།
ཁ་ལ་ཀ་མཁྱེན། ཏོ་རྗེ་ལ་བགེགས་མཐར་བྱེད། དཔྱང་པ་གཡས་པའི་ཙ་བར
མི་གཡོ་བ། དཔྱང་པ་གཡོན་པའི་ཙ་བར་འདོད་པའི་ཆུལ་པོ། ཏྲས་མོ་གཡས
ལ་དབྱུག་ཐོན་ཅན། ཏྲས་མོ་གཡོན་ལ་ཐོ་ཁས་པོ་ཆེ། ཐྲི་གཏུག་ཏུ་གཏུག་ཏོ་ར
འཁོར་ལོས་ཐྲུར་བ། ཁང་མཐེལ་གཉིས་ཀུ་གཅོད་མཛོས་ཆུལ་པོ། བདག་ཉིད
ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ལྷ་ཆུམ་ཐུང་། ཐུན་མ། ས་འི་ཐྲིང་པོ། གཟུགས་རྡོ་རྗེ་མ། ཏྲམས
པ། གཤིན་རྗེའི་གཤེད། མི་གཡོ་བ་ཆུམས་རིམ་ཀྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཕེམ། དེ
ནས་རིན་འབྱུང་། ཆུ་མ་ཀི ཕྱག་རྡོར། ཐྲ་རྡོ་རྗེ་མ། གཞན་ཀྱིས་མི་ཟུབ་པ།
འདོད་པའི་ཆུལ་པོ་ཆུམས་རིམ་ཀྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཕེམ། དེ་ནས་འོད་དཔག
མེད། ཁོས་དཀར་མོ། ནམ་མཁའི་ཐྲིང་པོ། དྲི་རྡོ་རྗེ་མ། ཏ་མཁྱེན། བཐུག
ཐོན་ཅན་ཆུམས་རིམ་ཀྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཕེམ། དེ་ནས་རོན་ཀུ་བ། ཐྲོལ་མ།
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག རོ་རྡོ་རྗེ་མ། ཐྲིབ་ལེལ། རེག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་མ། ཀུན
བཟང་། བགེགས་མཐར་ཕྱེད། ཐྲོལས་པོ་ཆེ་ཆུམས་རིམ་ཀྱིས་འོད་གསལ་དུ
ཕེམ། དེ་ནས་གཏུག་ཏོ་ར་འཁོར་ལོས་ཐྲུར་བ། གཤོད་མཛོས་ཆུལ་པོ། འཇམ
དཔལ་ཆུམས་རིམ་ཀྱིས་འོད་གསལ་དུ་ཕེམ་ཞིང་། གཅོ་ཚའི་ཁང་རིམ་ཀྱིས་འོད
གསལ་དུ་ཕེམ་པར་གྱུར། ཨཾ་ཀ་ཏ་ཏ་ཏ ཐ ན་བཛ ས ཧ ལ ཡ ཆ ཀ ཏ ཀ ཏ ཀ། གདན
དབུས་མའི་ཐྲེང་དུ་ཏ ཏ ཐ ཐ ཐ ཨ ཨ ཨ

བའི་ཞི་མ་རྒྱ་བ་པདྨ་དམར་པོའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཨོ་ཙཱུ། ཏཱ་ཐཱ་ཁ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ། ཏ་ཐཱ་ཁ་ཏ་ལ་པ་ལས་རྒྱ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རོ་རྗེ་དཀར་པོ་ཅོ་ལྷ། ཙཱུ། ཏཱ་ཐཱ་ཁ་ཏ་ཀ། ཏ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྗེ་ཆང་སྤྱ་མདོག་དཀར་པོ་དཀར་ནག་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དཔལ་བྱ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟོམས་པར་ཞུགས་པའི་མི་བསྐྱོད་རྗེ་ཆང་གིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་བྱས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་བདེ་བ་ཐོབ། དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཚོང་བུ་ལ་རང་ཉིད་ཞུགས་པས་སྦྱལ་སྤྱ་རྗེ་ཆང་སྤྱ་མདོག་ཕོ་ཐོ་དཀར་དམར་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རྗེ་འཁོར་ལོ་པདྨ། གཡོན་དཔལ་བྱ་རིན་ཆེན་རལ་གྲི་འཛིན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ནོ་བཟའ་ཅན་དུ་གྱུར། རང་གི་ལུས་ཀྱི་ཐོག་གས་བཞི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཟུར་བཞི། ཐུང་བོག་གི་ལམ་བཞི་ནི་ཕྱོ་བཞི། ཆུང་ལྟ་དག་པའི་ཕ་ལྟ། དབང་པོ་དང་ནམ་མཁའ་ལུས་ཀྱི་ཚ་ཐ་དང་པ་རྣམས་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚ་ས་ས་ས་ར་ལ། ཕྱི་གཏུག་ནས་ཕྱ་མཚམས་ཀྱི་བར་དང་། དེ་ནས་མཁྱེན་པའི་བར། དེ་ནས་ཕ་ཁྲེ་བའི་བར། དེ་ནས་ལ་ཁ་ཏ་ཀ། ཏ་ནས་བརླའི་ཙ་བའི་བར་ནམས་རིམ་པ་བཞིན་ཕུང་པོ་ལྟའི་཮་ཐ་ཨཾ་ཡཱ། ཏཱ་ཐ་ལས་ནམ་སྟང་དཀར་པོ། འོད་དཔག་ཚེ་ནམ་ཕ་ཡ། ཕ་བསྐྱོད་པ་ཐོན་པ། རིན་འབྱུང་ས་ཡ། དོན་ཡོད་ཀུ་ནམ་ཕ་ཡ། ཏ་ཐ་ཁ་ཏ་ཀ། ཏ་ཐ་ཁ་ཏ་ལ་ཁ། ནམ་ཕ་ཡ། ཕ་ཐ