ཞབས་དཀར་པའི་རྣམ་ཐར།

སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དཀར་
རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱ་ཐར་འདོད་
རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་
ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་
པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

夏 嘎 巴 传

上

（藏文）

青海民族出版社出版

责任编辑 扎嘎拉旦 封面设计 白峰

青海省新华书店发行 青海民族印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：34.5 插页：6

1985年1月第1版 1985年1月第1次印刷

印数：1—30,000

统一书号：M10181·71 定价：精装 6元

ཞབས་དཀར་པའི་རྣམ་ཐར།

(སྟོད་ཆ)

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཤིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་གིས་བཀྲམ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།   བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན།

1985 ལོའི་ཟླ 1 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

1985 ལོའི་ཟླ 1 པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རིན།   དེབ་ཕྲུས་ལེགས་རེར་སྒོར 6

804802

ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་

ཞང་དོན་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

རྣམ་ཐར་འདི་ནི་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དཀར་པའམ་སྐྱབས་མགོན་…… ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱི་རང་རྣམ་ཡིན། དེབ་འདི་གར་ཁོང་ནི་ 1781 ལོར་མདོ་སྨད་ཀྱི་རེབ་གོང་གསེར་མོ་ལྗོངས་ཞེས་བྱ་བའི་སའི་ཆ་རྫ་རྒྱ་ནགས་·· གསུམ་ལྡན་ཞིང་རོང་འབྲོག་གཉིས་ག་ཡོད་པ། ཡུལ་ལ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་འཛོམས་པའི་ཞོ་འོང་ལ་ཁ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ལ་སྐུ་བལྟམས་པའི་ཚུལ་དང་། ཆུང་དུ་ནས་རིག་གནས་སྤྱིར་བསླབ་སྦྱང་དང་སྨོས་སུ་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལ···· ཐོས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བར་དགོངས···· ནས་རང་ཡུལ་ནས་ཐོན་ཏེ་མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་དང་བལ་ཡུལ་བཅས····· ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་འགྲིམས་ནས་ཆོས་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ་སོགས···· རྒྱས་པར་བཀོད་འདུག

ཁོང་ལ་གསུང་པོད་བཅུ་ཕྲག་དུ་མ་འདུག་ཀྱང་དེའི་ནང་ནས་རྣམ་ཐར་·· དང་མགུར་འབུམ་གཉིས་ནི་རྗེ་མི་ལའི་རྣམ་མགུར་བཞིན་སྙན་པའི་བ་དན···· མདོ་ཁམས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་ལྷག་པར་དུ་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཏ···· ཅང་ཆེ། རྣམ་ཐར་འདི་རྩོམ་པ་ལ་ཡང་བོད་ཀྱི་སྔར་བྱོན་མཁས་གྲུབ་མང་པོའི་ པོ་རྒྱས་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་ལྟར་བརྗོད་བྱའི་ཐད་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤན་ཤི་འདྲེས···· པ་དཀའ་ཡང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་དོན་གསལ་ལ་གོ···· བདེ་བ་དང་ཉན་པ་པོའི་ཡིད་དབང་མེད་དུ་འགུག་པར་མ་ཟད། ཡུལ་སོ་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

སྐོའི་ས་མིང་དང་དགོན་མིང་ཡུལ་མིའི་ལུགས་སྲོལ་སོགས་ཀྱང་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་··
འདུག་པས་གང་ཅི་ཐད་དུ་གཞིགས་ཀྱང་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག··
ཡིན་པར་སྙམ། ཡིན་ནའང་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཆ་ལ་མཁྱེན་
པའི་སྤྱན་རས་ཡངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནར་ལེའི་ལུང་རིགས་ཀྱི་དཔྱད་པ་ཟབ···
མོའི་སྐྱོས་བླང་དོར་འཛིན་པ་ཐུགས་དགོངས་སུ་མངའ་བར་ཞུ་ལགས།

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད། …………………………………………………… (1)

གླིང་གཞི། ………………………………………………………… (3)

སྐྱེ་བ་བླངས་ཚུལ། ……………………………………………… (20)

རབ་ཏུ་བྱུང་ཚུལ། ……………………………………………… (42)

ཆོས་རྒྱལ་ངག་གི་དབང་པོའི་ཞབས་པད་བསྟེན་ཚུལ། …………… (65)

རྗེ་གཞུང་དབེན་པའི་དགའ་ཚལ་ཏུ་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་ཚུལ།
…………………………………………………………… (87)

དབེན་གནས་སྟག་མོ་རྫོང་དང་། རྒོད་པོ་རྫོང་། གེ་ཐོ་རྣམས་སུ་
སོང་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ། ………………………………… (120)

མཚོ་སྙིང་མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ། ………………………… (175)

རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ། ……………………………… (307)

བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་ཕྱུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ།
…………………………………………………………… (357)

དབུས་གཙང་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཡར་ལ་སོང་ཚུལ། ……………………… (407)

ཙཱ་རི་ཤག་གདོང་མ་ནག་མོ་ཕྱུགས་ཀྱི་གནས་ལ་རོང་སྐོར་བརྒྱབ་ནས་
སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ། ……………………………………………… (477)

གངས་དཀར་གྱི་རྒྱལ་བོ་ཏི་སེ་སེང་གདོང་མ་དཀར་མོ་སྤྱུ་ཡི་གནས་

ནས་སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ། ………………………………………… (533)

བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ལ་མཇལ་དུ་སོང་ཚུལ།
………………………………………………………… (684)

ལ་ཕྱི་སྟག་གདོང་ཨ་ཁྲ་ཨོ་གཟུང་གི་ཀ་ནས་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱས་ཚུལ།
………………………………………………………… (777)

དབུས་གཙང་དག་པའི་ཞིང་དུ་ཕྱིར་ལ་འོངས་ནས་ཕྱོགས་མེད་འགྲོ་
དོན་བྱས་ཚུལ། …………………………………………… (881)

མདོ་ཁམས་སྨད་འདིར་འོངས་ནས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་
བསྒྲུབས་ཚུལ། …………………………………………… (968)

མཇུག་བྱང་། ………………………………………………… (1096)

མཆོད་བརྗོད།

ༀ་སྭ་སྟི། བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོ་ན། །དཔག་མེད་བསྐལ་པའི་
སྔོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ། །རྟག་ཏུ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་ན། །སྟོན་པ་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྐུ་ན་བཞུགས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་
འཁོར་ཚོགས་ལ། །རྫོགས་ཆེན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་
འཆང་གི་སྐུ་ན་བཞུགས། །གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་འཁོར་
ཚོགས་ལ། །གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཐུན་མོང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོ་ན། །དང་པོར་ཐུགས་བསྐྱེད་
བར་དུ་ཚོགས་གཉིས་བསགས། །ཐ་མར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་
སངས་རྒྱས་ཏེ། །མདོ་ཡི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་བའི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀྱི་ཐུགས་སྲས་པད་འབྱུང་རྗེ། །བོད་དུ་བྱོན་ནས་བསྟན་པའི་སྲོལ་
ཆེན་བཙུགས། །ཨོ་རྒྱན་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བསྟན་པ་དུས་ཀྱི་དབང་གིས་ཉམས་པའི་ཚེ། །པད་འབྱུང་སླར་
ཡང་རྗེ་བོའི་སྐུ་རུ་སྤྲུལ། །མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ཆེས་ཆེར་
སྦར། །རྗེ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྗེ་བོ་སླར་ཡང་
སྙིགས་མའི་དུས་སྐབས་འདིར། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་སྐུ་
རུ་བཞེངས། །རྒྱལ་བསྟན་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན། །དར་
ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས། །མ་ལུས་སྟོན་མཛད་ཆོས་རྒྱལ་དག་གི་
དབང་། །བདག་ལ་སངས་རྒྱས་ལས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །བླ་མ་
བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་
སྙིགས་དུས་འདིར། །གང་ལ་གང་འདུལ་བཤེས་གཉེན་སྐུར་བསྟན་
ནས། །མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་མན་ངག་སྟོན་མཛད་པའི། །དྲིན་
ཅན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་
དྲན་བཞིན་དུ། །ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་
འབུལ། །བདག་གི་རྣམ་ཐར་མགུར་དབྱངས་ཐོས་ཚད་ཀྱི། །རྒྱུད་
ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་ཉིད་དང་པོ་མ་
ལས་སྐྱེས་ནས་བཟུང་། །ད་ལྟའི་བར་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཀུན། །
ཕྱི་རབས་གང་ཟག་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །ལེགས་པར་བཤད་
ཀྱིས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཉོན། །

གླིང་གཞི།

དེ་ཡང་སྟོད་ན་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཀུན་ཆགས་པའི་ས་བཅུའི་····· དབང་ཕྱུག་རྨ་ཆེན་སྤོམ་རའི་གནས། བར་ན་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གནས། སྨད་ན་བདེ་སྐྱིད་སྟན་གསུམ་འཛོམས་པའི་མཚོ་སྙིང་མ་ཧཱ་དེ་ཝའི··· གནས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ནང་ནས། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སོག་པོའི་ཡུལ་གྱི་བཅུད་འདུས་པའི་གཡང་གི་མཚོ་ཁ······ རླབས་ཆལ་ཆིལ་གཡོ་ཞིང་ཆུ་བྱ་དར་དིར་སྒྲོག་པའི་མཚོ་སྙིང········· དབེན་པའི་དགའ་ཚལ་ན་བདག་གིས་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ···· བའི་སྐབས་སུ། དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་སྐལ་ལྡན་སྙིང་གི་བུ་མཆོག་བླ་མ་པདྨ་རང་གྲོལ་དང་། ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ། ཨ་ལགས་བདེ་ཆེན། ཤ་ཉེ་རྒན་པོའི་བླ་མ་རྣམས་འོངས་ནས། ལོ་གཅིག་གནས་ཆེན་དེར་བསྡད་པས། ཉིན་གཅིག་ཁོང་རྣམས་འོངས་ནས་བདག་ལ་ལྷ་ཕྱག་མང་དུ་བྱས་ཏེ། ལྷ་རྫས་དྲི་མ་མེད་པ་ཕུལ་ནས། འདི་ཕྱིའི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་སྙན་གྱི་དབང་པོ་དྲི་མ་མེད་པའི་དྲུང་དུ་གང་ཞུ་ན།

བདག་ཅག་རྗེས་འཇུག་བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་དད་གུས་ཀྱི་གསོས་དང་། ཕྱི་རབས་གང་ཟག་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་ཕྱིར། ཁྱེད་དང་པོ་ཁྲིམ་ཉ་བཞུགས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་། ད་ལྟའི་བར་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞིག་རྒྱས་པར་གསུང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ······འདི་ཕུལ་ལོ། །

རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་བླ་མ་རྗེ། །རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་པད་ལ། །བསྟོད་དབྱངས་གསོལ་འདེབས་སྒྲོག་བཞིན་དུ། །རབ་ཏུ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟང་ཟིང་ཡོངས་སྤྱོད་ལུས་ངག་དང་། །བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་ཅི་མཆིས་པ། །བཤགས་ཤིང་ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་པར་བགྱི། །མགོན་ཁྱོད་གསང་གསུམ་རྣམ་ཐར་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རྗེས་ཡི་རང་། །བདག་སོགས་མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་ལ། །ཕན་ཕྱིར་རྣམ་ཐར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་མགོན་ཁྱོད་སྐུ། །གཡོ་མེད་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །བདག་གཞན་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། །མགོན་ཁྱོད་རྣམ་ཐར་ཟིན་ཕྱིར་བསྔོ། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་མགོན་ཁྱེད། །དང་པོ་ཁྲིམ་ན་བཞུགས་དུས་ནས། །ད་ལྟའི་བར་གྱི་རྣམ་ཐར་ཞིག །བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གསུང་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཕུལ་བའི་ལན་དུ་བདག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །

དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་དང་། །ལྡན་པའི་སྐལ་ལྡན་སྙིང་གི་བུ། །བླ་མ་པདྨ་རང་གྲོལ་སོགས། །སྐལ་ལྡན་བུ་རྣམས་ཚུར་ཉོན་དང་། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་རྣམ་ཐར་གྱི། །རིན་ཆེན་གཏེར་ཁ་ཕྱིས་ལ་སྟོས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་རྣམ་ཐར་གྱི། །ཚིག་ཚང་བསྒྲིགས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱ། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་ཏ་མཆོག་རྣམས། །རྒྱུག་ཤུལ་རྣམ་ཐར་ཐང་ཆེན་དུ། །ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་ཐང་བུ་ཡི། །འདུར་ཚུལ་བཤད་ན་གད་མོ་འཚོར། །དེ་ཕྱིར་རྣམ་ཐར་དགོས་པ་ཆུང་། །ཁྱེད་རྣམས་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་སྐྱོངས། །རྣལ་འབྱོར་རི་ཁྲོད་དབེན་པ་རུ། །སོས་དལ་བདེ་བར་ཉལ་དུ་ཆུག །ཅེས་སྨྲས་པའི་ལན་དུ། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་སོ། །

ཨེ་མ་སྐྱིགས་དུས་འགྲོ་བའི་མགོན། །ཁྱེད་ཀྱིས་དང་པོ་ཚེ་བློས་བཏང་། །བར་དུ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བསྟེན། །ཐ་མ་དབེན་པར་ཉམས་སུ་བླངས། །ད་ལྟ་ཉམས་རྟོགས་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། །མགོན་ཁྱོད་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཤར་ཙ་ན། །འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་བཞིན། །ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསུང་ཙ་ན། །མ་འོངས་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན། །དེ་ཕྱིར་གལ་ཆུང་ཡིན་མ་དགོངས། །བརྩེ་བས་ཅིས་ཀྱང་གསུང་དུ་གསོལ། །ཞེས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། །དང་པོ་ཁྱིམ་

ན་གནས་དུས་ནས་བཟུང་། མཚོ་སྙིང་དུ་སྟོད་རིང་གི་བར་གྱི་རྣམ་
ཐར་རགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་ནས་བཤད་པས། ཁོང་རྣམས་
དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བཞིན་དུ་ཕྱུག་ཕྱུས་མཐར་རྣམ་ཐར་གྱི་ཟིན་བྲིས······
ཀྱང་ཁྱེར་ནས་སོང་ངོ་། །

རྗེས་སུ་བླ་མ་པདྨ་རང་གྲོལ་གྱིས་ང་དབུས་གཙང་དག་པའི·····
ཞིང་དུ་མ་སོང་ཚུན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཞིག་བརྩམས་པ་ཚིག་དོན་གཉིས···
ཀ་བཟང་ཞིང་མང་ཉུང་འཚམས་པ་ཞིག་འདུག་པས། རྗེས་འཇུག་
བུ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་དད་གུས་ཀྱི་གསལ་འདེབས་ལ་དེ་ཁོ་ནས་ཀྱང······
ཆོག་པར་འདུག་སྙམ་པ་བྱུང་ངོ་། །

ཡང་དེའི་རྗེས་སུ་སྟོད་ན་གྲགས་ཆེ་བ་གངས་དཀར་གྱི་རྒྱལ·····
པོ་ཏི་སེ་སེང་གདོང་མ་དཀར་མོ་སྐྱུ་ཡི་གནས། །བར་ན་ཁྲུངས་
བཙུན་པ་ལ་ཕྱི་སྟག་གདོང་མ་ཁྲ་མོ་གསུང་གི་གནས། སྨད་ན་འགྲན་
ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཙཱ་རི་ཕག་གདོང་མ་ནག་མོ་ཐུགས་ཀྱི·····
གནས་ཏེ། ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་
གནས་གསུམ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ནང་ནས། གནས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་གདན་ས། མ་དང་མཁའ་
འགྲོའི་དོ་ར། སྤྲིན་དང་ན་བུན་རྒྱུན་དུ་འཁྲིགས་པའི་འབྲོག་ལ་ཕྱི་
གངས་ཀྱི་ར་བ་ན། འཁོར་སྐལ་བཟང་གི་གདུལ་བྱ་མང་པོ་ལ་ཆོས་
འཁོར་སྐོར་བཞིན་གནས་དུས། དད་གཏོང་བློ་གྲོས་མཆོག་ཏུ་

མངའ་བའི་བུ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་རང་གྲོལ་དང་། བླ་མ་སྨིན་པ་ནོར་བུ། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ། བློ་བཟང་དར་རྒྱས། ཉི་གནས་མཁས་པ་ལ་སོགས་པའི་བུ་ཆེན་མང་པོས་ཉིན་གཅིག་ལྷ་རྫས་མཎྜལ་གསེར་དངུལ་གྱི་འབུལ་བ་རྣམས་ཕུལ་ནས། མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་འདི་ཕྱིའི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྔན་ལམ་དུ་བདག་སོགས་སློབ་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཞུ་ན། སྔོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ལྟར། ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞིག་གསུངས་ན་མ་འོངས་པའི་དུས་ན། བསྟན་འགྲོའི་མིག་རྐྱེན་ལ་མཆོག་ཏུ་འགྲོ་བར་འདུག་པས། མགོན་ཁྱེད་དང་པོ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན། འཁྲུར་བའི་ཆེ་ཆུང་མིང་སྲིད་དུ་ཡོད། སྐུ་བལྟམས་ནས་བཟུང་སྟེ་ལོ་རེ་བཞིན་གྱི་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་བསྟན་ཚུལ་དང་། འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ནས། སྐུ་ཚེ་བློས་བཏང་སྟེ། མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཚུལ་དང་། ཐོས་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་རི་ཁྲོད་དབེན་པ་འགྲིམས་ནས། ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་ཏེ་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་འཁྲུངས་ཚུལ། འཁྲུངས་ནས་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་བཞིན་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་····རླབས་ཆེན་མཛད་ཚུལ་སོགས། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་

རྣམས་སྦ་བསྒྲི་མེད་པར་བསྟན་དུ་གསོལ་ཞེས་སླར་ཡང་ཞུ་དོན…… ཚིགས་སུ་བཅད་ནས་འདི་ལྟར་ཕུལ་ལོ། །

སྐྱབས་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ། །ཞུ་བ་དོན་གཞན་མ་ལགས་ཏེ། །སྔོན་བྱོན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན། །ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞིག །གསུངས་ན་རྗེས་འཇུག་བུ་སློབ་དང་། །མ་འོངས་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པར་ངེས། །དེ་ཕྱིར་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ། །དང་པོ་འཁྲུངས་ཡུལ་ཡབ་ཡུམ་མཚན། །སྐུ་བལྟམས་ནས་བཟུང་ལོ་རེ་བཞིན། །ངོ་མཚར་མཛད་པ་བསྟན་ཚུལ་དང་། །ཆོས་ཕྱིར་སྐུ་ཚེ་བློས་བཏང་ནས། །མཁས་གྲུབ་བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་དང་། །དབེན་པའི་གནས་སུ་ཉམས་ལེན་མཛད། །ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་འཁྲུངས་ཚུལ་དང་། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་བཞིན་དུ། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་བསྒྲུབས་ཚུལ་རྣམས། །སྦ་གསང་མེད་པར་བསྟན་དུ་གསོལ། །བདག་ཅག་སྐལ་ལྡན་བུ་སློབ་ཀྱིས། །ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི། །རྣམ་ཐར་ཐོས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ།

འོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་ཞུ་ན། ངའི་རྣམ་ཐར་གསང་དགོས་པའི་དོན་མི་འདུག ང་སྐྱེས་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་གྱི་སོང་ཚུལ་བསྡད་ཚུལ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཚུལ་… རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་

སེམས་ཀྱིས་ཧྲེན་ཅིག་ཅེས་སེམས་ལ་གང་ངེས་རྣམས་ལེགས་པར····བཤད་པས་ཁོང་རྣམས་དགའ་ཞིང་སྨྲ་བཞིན་ཕྱག་དང་སྐོར་བ་དུ····མ་བྱས་ནས་རང་རང་གི་སྒོམ་ཁང་དུ་སོང་ངོ་། །དེ་དུས་ཟིན་བྲིས་སུ་འདེབས་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཀྱང་། བླ་ཆེན་འགའ་རེས་རྣམ་ཐར་བརྗོད་ཀྱིས་དོགས་ནས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་རེ་གཉིས་སྣང་ཟེར་རོ། །

ཡང་དེའི་རྗེས་སུ་མདོ་སྨད་དུ་ཡོང་ནས། འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་མཐོང་དགུ་ཙམ་ཞིག་སོང་བའི་ཚེ་གནས་ཕུན····སུམ་ཚོགས་པ་ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་ཞིང་། བྱ་དང་ཕྱི་ཝུའི་སྐད་སྙན་སྒྲོག་པའི་དབེན་གནས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བ་ན་ང····མཚམས་ཤིག་ལ་གནས་པའི་སྐབས་སུ། དད་ཅན་གྱི་སློབ་མ་སྤྱགས་འཆང་མང་པོའི་ཁ་གཏམ་ལ་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར····རྒྱས་པ་ཞིག་གསུངས་ན། རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་དད་པའི་གསོས་དང་། ཕྱི་རབས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཕན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོགས་པར་འདུག་ཅེས་གླེང་བ་བྱུང་། དེའི་ཚེ་ནུབ་གཅིག་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་གཉིད་དུ་སོང་བའི་རྨི་ལམ་དུ། བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་རི་རྩེ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་ཤར་གྱི་ཁྲི་སྟེང་ན། ངས་ཁྲིམ་ལྷ་མི་མང་པོ་འཚོགས་པ་ལ། སྟོན་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ། ད་ལྟའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསུང་བ་ཉན་ཚོ་ཁོའི་བསམ་པ་ལ། ད་ནི་རང་ཡང་