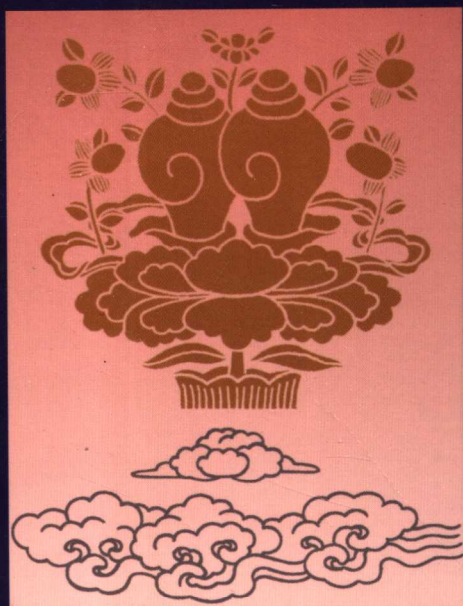

དེད་ཡུལ་གྱི་འཕྲུལ་ལྟ་སྒྲུབ།

བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཅུ་མས།

ཚུད་ཆ།

སྤྱི་ཚུན་དཔལ་འབྱོར་ཚོགས་པ། སྤྱི་ཚུན་སྤྱི་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་ཁང་།

དོད་པོ་ལྷོ་ཤི་ནི་ལ་ལེན།

བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཅམས།

ཚུད་ཆ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྱོན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

多仁班智达传/丹增班觉著. - 2版. - 成都:
四川民族出版社, 2006.6
ISBN 7-5409-3259-7

I. 多... II. 丹... III. 多仁班智达 - 传记 - 藏
语 IV. R827.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第057154号

出 版 人: 罗 勇

责任编辑: 仁青才让

封面设计: 嘎尔玛泽朗

技术设计: 仁青才让

多仁班智达传

(上册)

丹增班觉著

出版发行: 四川出版集团

四川民族出版社(成都市三洞桥路12号)

印 刷: 成都蜀通印务有限责任公司

成品尺寸: 140mm×203mm

印 张: 19.75

字 数: 387千

版 次: 1986年11月第一版 2006年6月第二版

印 次: 2006年6月第一次印刷

印 数: 4641~7640册

书 号: ISBN 7-5409-3259-7/K·250

定 价: 52.00元(上、下册)

ཚམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། རིན་ཆེན་ཆེ་རིང་།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཀམ་ཆེ་རིང་།

རྩ་རིང་བརྗེ་ཏའི་རྣམ་ཐར།

(སྟོན་ཆ།)

བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཅམས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྱོན་ཆོགས་པ་དང་།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་པར་ཏུ་བསྐྱོན་ནས་བཟུམ།

ཁྲིན་ཏུ་རྒྱུ་ཐུང་པར་འདེབས་འགན་འཁུར་ཆོད་ཡོད་ཀྱང་སེས་དཔར།

སམ་རྩོ་ཏུ་པར་སྒྲིག་ཉེ་གནས་ནས་བསྒྲིགས།

༡༩༥༤ལོའི་ཟླ༡༡པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

༡༩༩༠ལོའི་ཟླ༤པར་པར་གཞི་གཉིས་པ་བསྒྲིགས།

༡༩༩༠ལོའི་ཟླ༤པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

པར་གྲངས། ༤༤༤༡—༥༤༤༠

དཔེ་རྒྱགས། ISBN 7 - 5409 - 3259 - 7/K · 250

དེབ་ཆ་ཚང་ལ་རིན་སྒྲིབ། ༥༥.༠༠

དགར་ ཆག

(སྟོན་ཆ།)

འགོ་བརྗོད། (1)

གངས་ལྗོངས་མི་སྡེའི་ཡུལ་ཁམས་མི་ལོང་ངོས། | (7)

གཙང་ལྗོངས་མུང་སྟོད་དགེ་མཚན་རེ་ཁ་བཀྲ། |

རྩྭ་གར་གེས་རབ་ཀྱིས་བཙམ་རང་ནོར་བྲངས། |(18)

པས་སེ་བཀའ་གྲང་ཞེས་སོགས་གོ་སར་བཀོད། |

གཙུང་པོས་གཙུང་པོའི་སྟོག་བཙད་རང་ཉིད་ཐུང་། |(36)

ལྷ་སྟོང་གོང་མའི་བཀའ་ལུང་ཁག་མང་བསྟུལ། |

དེ་མོ་གངས་ལྗོངས་ཆོས་སྡིད་བྱེད་པོར་བསྐྱོས། | (59)

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་གསོལ། |

པ་ཆོས་དགར་བསྟོད་རྗེས་དབུས་མདའ་བསྐྱོས། |(93)

ནོ་ཡོན་ནང་ཆང་ལྷོ་བྱང་གནས་རྟེན་མཇལ། |

བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་སྟོབ་གཉེར་ལམ་དུ་གཙུག། |(121)

དགའ་བཞིར་ཆོ་འཕུལ་སྟོན་ལམ་དུས་མཆོད་བཙུགས། |

སྟོན་འབྱོར་སྟན་དག་རོལ་མོ་ཕོ་ཅུལ་སྟུངས། |(149)

ནོ་ཡོན་ཅན་ནས་ལྷ་སར་ཆོ་དཔོན་བཙུགས། |

ཡུམ་ཆེན་ཆོ་འདས་བསྟོན་བཀྲར་རྒྱ་ཆེ་བྱས། |(187)

བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་རྩིས་ཁང་འགྲིམ་དུ་བཙུག། |

མཐུན་འཇུག་བག་མའི་དགའ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་བསྟར། |(235)

རིག་པའི་གཞུང་ལ་འཕྲོ་མཐུད་བརྩོན་པས་འབུངས། |

བསྟན་གླིང་རྒྱལ་ཚབ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཐིམ། |(274)

དག་དབང་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཆོས་སྲིད་བྱེད་པོར་མངགས། |

ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་ཞུས་གཉེན་སྨྲད་དགའ་སྟོན་བཤམས། |(306)

གོས་སྦྱའི་ཞལ་མཇལ་མདའ་མང་སྦྱ་ཅུལ་འགྲན། |

པར་ཆེན་དུག་པ་པེ་ཅིང་མཁར་དུ་ཐེབས། |(344)

འོ་ཡོན་སོགས་གྱིས་ས་ངན་ཆམ་ལ་ཕབ། །

པཎ་ཆེན་དགོངས་རྫོགས་སྐྱ་གདུང་གཞིས་ཅེར་དངས། །(391)

བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་སློན་གོ་སར་འབྱིང་། །

དྲུ་ལ་སྐྱ་ཐེང་བརྒྱད་པ་བཀྲས་ལྟན་དུ། །(423)

ཐེབས་ཞོར་དགའ་བཞིར་གདན་དངས་འབུལ་བ་བསྟར། །

མདའ་ཚད་བདུན་ཅུའི་སྟན་གཞུང་བཀའ་བཞིན་བརྩམས། །(477)

གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་གོས་སྐྱ་གསར་དུ་བརྩེ། །

གློ་ལ་ངན་གོར་དཔུང་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་འཛུལ། །(512)

བཙན་རྩམ་ལོག་འཛའི་སྤྱོད་ལམ་ཅི་ཡང་བྱས། །

གོར་ཁའི་རྩེས་འབྲང་སྒྲ་མ་ཞུ་དམར་བའི། །(569)

གཡོ་གཏམ་གྱིས་མོངས་གླུང་མེད་ཆེངས་གྲོས་བྱས། །

(སྒྲ་ཆ།)

དམག་ལམ་ས་ཉམས་དཔྱོད་ཕྱིར་ཞུ་དམར་སོགས། །(620)

ལེགས་སྒྲིམ་པོ་ཉར་བརྟུས་ཏེ་བོད་དུ་འོངས། །

ས་མཚམས་སུ་མངགས་བོད་ཕྱོགས་སྒྲིཛ་བ་དག ། (675)

གོར་དབུང་གིས་བཅོམ་བཅན་ཁྱིད་སྟག་གིས་མནར། །

གོར་ཁས་གཙང་ཁུལ་གཡུལ་བཤམས་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས། ། (742)

རྒྱ་བོད་དབུང་གིས་གོར་དབུང་ཆམ་ལ་ཡབ། །

བསྟན་དབལ་གོང་མའི་བཀའ་བཞིན་ས་མཚམས་ནས། ། (828)

པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་ལྷ་ཁང་སེར་པོར་བཞུགས། །

གོང་སའི་ཞལ་མཇལ་བཀའ་བཟང་སྤྱི་བོར་བསྟུལ། ། (903)

ཅོང་ཁའི་ཡུལ་བརྒྱད་བསྟན་དབལ་བོད་དུ་ཕེབས། །

ཅ་རི་སོགས་ལ་གནས་མཇལ་དག་སྦྱར་བཤམས། ། (960)

རྩོ་རིང་ཞིག་གསོ་ཞོལ་སྤེའི་ལས་ཁུར་སྤངས། །

བསྟན་དབལ་བུ་ལ་བག་མའི་དགའ་སྟོན་བཞུ། ། (1025)

རིན་ཆེན་སྤྱིད་འཛོམས་འདས་པའི་རྗེས་འཇུག་བསྐྱབས། །

སྒྲ་ཆེན་ཁག་ནས་དབང་ལུང་བྲིད་སོགས་ལྟས། །(1091)

ས་མི་བདག་ཐོབ་བཀའ་གཏན་བཙན་པར་ཐོབ། །

རྒྱ་ལ་བརྒྱད་པ་མཐའ་མའི་གཟིམ་ཁྲིར་མནལ། །(1142)

ཡིག་འབྲམས་བཀྲམ་པའི་རྩ་ཁྲུངས་རྩད་ཅིང་བྲིས། །

དགའ་བཞིའི་བྱ་ཚར་བཀའ་ཡི་གུང་སྒོན་བསྒྲོས། །(1170)

བྱ་གཞན་སྒྲ་མའི་ཁྲིར་འཁོད་ཆོས་སྒྲོར་ལྟས། །

ཡིག་འབྲམས་བསྐྱར་ཞིབ་གནས་ཚུལ་གསལ་ཆོད་ཀྱིས། །(1190)

བསྐྱར་དཔལ་དོ་དམ་ལས་གྲོལ་ཏྲིག་གནས་ཐོབ། །

མཇུག་བྱང་།

(1) ལུས་དག་པའི་སྒྲིང་མོ། (1222)

(2) 《རྡོ་རིང་བརྟུན་ཏེ་རྣམ་ཐར་རོ་སྒྲོད་དང་ཚུམ་གྱི་བྱད་ཆོས་

རགས་ཅམ་བརྗོད་པ་》

——དབང་ལུག་རྣམ་རྒྱལ་ནས། (1228)

༣༧། ཁ་མོ་རྩ་གུ་ཅུ་བརྩ་ཏམ་སྐྱལ། །

དུས་གཅིག་ཇི་སྟེང་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་སྤྱི་ཞིའི་སྐྱབས་གཅིག་ཇོགས་སངས་རྒྱལ། །
བདེན་གཉིས་དོན་གྱིས་འཁོར་བའི་ནད་བརྒྱ་སྤྱི་བ་གཉིས་སེལ་སྒྲན་དམ་བའི་ཚོས། །
བསྐྱབས་གསུམ་འཕགས་འོར་བདུན་གྱིས་རྒྱུད་བལྟམས་སྐྱབས་གསུམ་འདུས་ཞལ་དག་
འདུན་གྱིས། །

བདུད་བཞི་དུག་ལྗེའི་རྒྱུད་ལྷན་སེལ་བའི་སྐྱབས་ཞི་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་སྟོལ། །

གང་ཡང་འདི་ན་བདག་སྟོའི་རང་བཞིན་ཉོན་མོངས་དུག་ལྗེའི་དབང་གྱུར་བས། །
ཐ་མལ་སྤང་ཞེན་སྤོང་བའི་རྒྱས་པ་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ལུང་པོའི་གངས། །
རིན་ཆེན་ཟེའོག་ཐགས་སུ་སྒྲན་མཁན་མཆོག་གསུམ་འདུས་པ་སྤྱི་ཡི་གཟུགས། །
བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྷན་དངོས་བརྒྱུད་སྤྱི་མ་ཡི་དམ་བཅས་པར་གྱུས་ལྷག་འཆོལ། །

སྤྱི་བར་མི་སྟེའི་ཚོས་སྐྱུར་གྱུ་བ་ཟེན་ཉིད་ཀྱང་སྤྱི་འདིར་གཟུགས་སྐྱས་འགོ་འདུལ་ཞིང་། །
རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་བའི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་རྒྱལ་མས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དབའི་ཚུལ། །
འཁོར་འདས་རང་བཞིན་རྣམས་ཅམ་བྱལ་ཡང་འཁོར་བའི་མོངས་སྒྲན་སེལ་བའི་ཉི། །
ཤེས་རབ་ལྟ་མཆོག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཤེས་བྱར་བདག་སྟོའི་གསལ་རྒྱས་མཛོད། །

སྟོན་པའི་རྒྱུད་མང་སྟོན་དག་གྲུ་སྐྱས་ཆོས་ཀྱན་དབྱངས་སུ་ལེན་མཁས་ཤིང་། །
ཆགས་ལས་སྐྱེས་ཀྱང་ཆགས་པས་མ་གོས་མཛེས་སྟུག་ལང་ཆོ་རྒྱལ་པའི་དཔལ། །
དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་དབྱངས་གསལ་ཟོལ་གྱིས་ཁོ་བོའི་མགྱིན་མཆོ་ལས་འོངས་ཏེ། །
སྐལ་ལྷན་འགྲོ་ཡིད་སྐལ་བཟང་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་སྤང་བ་སྟོལ། །

སྤྱི་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྤང་དབྱེར་མེད་མ་དྲ་ཀླ་ལ་ཕྱག་དྲག་མགོན། །
དེགས་པ་སྟེ་བརྒྱད་གཙོ་བོར་ཡོངས་གྲགས་གཞོན་སྦྱོན་གང་བ་བཟང་བོ་སོགས། །
འཛིག་རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་ཚུལ་སྟོན་པ་མེས་མི་རབས་རིམ་བརྒྱད་ནས། །
བསྟེན་ཅིང་མཆོད་པ་རིགས་ཀྱི་སྤང་མས་ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་སོགས་མེད་སྤྱབས། །

སྤང་སྟོན་ཞོར་འཛིན་ཐིག་ལའི་དབྱིད་སྤྱར་དགའ་བཞིའི་གོང་མ་རིམ་བྱོན་དང་། །
བྱད་པར་སྤྱར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོས་མཆོག་ཕུན་དངོས་སྤྱབ་བསྟུལ་པའི་མཐུས། །
རབ་བརྟན་ཀྱན་བཟང་འཕགས་ཀྱི་རྗེས་འགོ་གུང་སྟོན་ཞོ་ཡོན་བརྟེན། །
མེས་པོ་ཆངས་པའི་སྟོ་ལྷན་གང་གི་བཀའ་དྲིན་སེམས་ཀྱི་སྦྱིང་ནས་དད། །

སྦྱིང་རྗེ་སྟོན་ལམ་ཤིང་རྟས་ཉེར་བྱངས་ཏེ། །
ཆོས་སྤྱིའི་མཁའ་ལས་གཟུགས་སྤྱིའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས། །
བསྟེན་འགྲོའི་པད་ཆལ་བཞད་པའི་རྣམ་ཐར་ནི། །

མཆོག་དམན་མིག་དང་ཡིད་གྱི་བདུད་ཚི་ནིད། །

དེ་མིན་ལས་ཉོན་བརྒྱབས་དྲག་པོ་ཡིས། །
 སྤྱིང་པའི་ཚུ་མཆོར་དབང་མེད་འབྱེར་བཞིན་དུ། །
 ཡོན་ཏན་རྒྱལ་ཅུང་ཟོལ་ལ་མངོན་སྒྲོམས་གྱང་། །
 བྱིས་པ་ལས་གཞན་གཤམ་ལྡན་སྤྱིས་བསྟགས། །

དེ་ཕྱིར་བདག་ལྟ་འི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ། །
 རི་མོའི་ལམ་དུ་སླེལ་ཡང་དཔྱོད་ལྡན་ནམས།
 ཁྲིལ་ཁིང་གཞན་དག་འཕྱུ་སྒྲོད་གནས་གྱུར་ལ། །
 རང་ཉིད་ངལ་ཁིང་སྐྱག་ཤོག་འཛད་ལས་ཅི། །

དེ་ལྟ་ན་འདྲ་བའ་པོ་དག་ལྟམ་དུ། །
 སྒྲིད་སྒྲུག་སྒྲ་ཚོགས་ཁོ་པོར་བྱུང་ཚུལ་ཀྱང་། །
 རྒྱགས་གཅིག་ཡི་གེར་བཀོད་ན་སྒྲུང་ཅི་བཞིན། །
 ཡ་མཚན་འབྱུང་ཞེས་ཅོལ་རྒྱུང་འགའ་ཡིས་སྒྲིང་། །

ཁྱད་པར་རིགས་ཀྱི་ལྷ་ལུ་སྒྲིང་གི་དབྱེད། །

ཐེར་རྒྱན་རེར་གེ་ཐའི་རིར་འབོད་པ་དེས། །
ཁོ་བོའི་ཀུན་སྦྱོང་གཏམ་དུ་སྒྲོས་གིག་ཅེས། །
ནན་ཏན་ཚིག་གིས་བསྐྱལ་བས་ན་བ་སྟན། །

ཐོས་བསམ་སྒྲོམ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །
མཁས་བརྩན་བཟང་བོའི་རྣམ་ཐར་མི་ལྟན་གྲང་། །
རང་གི་རང་ཚུལ་སྤོང་བོར་སྒྲུབ་པ་ལ། །
སྟེ་ཞིག་གྲུན་ཀ་འཆོལ་བའི་རྒྱུ་མ་མཆིས། །

ཆོས་གྲང་མ་བྱས་འཛིག་རྟེན་མ་བྱུང་བ། །
གཉིས་མེད་སེང་གའི་བྱུང་བ་འདིར་བརྟེན་མཐུས། །
སྤྲད་ཀྱི་འགོ་ཀུན་བདག་ལྟ་མི་འབྱུང་བའི། །
དོགས་ཚོན་མཛད་སྤྱིར་བཀོད་གྲང་འགལ་བ་ཅི། །

ལྟག་དོན་པ་མེས་གོང་མའི་བྱས་རྗེས་ཀྱི། །
གསེར་དང་རང་གི་བྱུང་ཚུལ་ས་དོ་གཉིས། །
དག་རྒྱན་བཟང་རན་ལྟན་ཅིག་འབྲེས་པ་གང་། །
ཡིག་ལམ་མགར་བའི་མེ་ཐབ་ནང་བརྟུག་སྟེ། །

བསྐྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་ལྡན་གྱི།

ལྷན་སྐྱོན་མ་འདྲེས་གསལ་བས་སྤང་བདེ་ཞིང་། །

ཕ་མེས་ལོགས་མཛད་རིན་ཆེན་ས་ལེ་རྒྱལ། །

གཙོ་སྤྱད་ས་དག་པ་བྱ་ཆའི་རྒྱུ་བསྟེན་སྤང། །

འབྲེག་ཆིག་གཞུ་ལས་ཐོལ་སྤྱོད་མདའ་འཕངས་ཏེ། །

གཞན་དག་མགོ་སྐྱོར་འབྲེན་ལ་མ་བརྟུན་པར། །

དང་པོའི་སྒང་ལ་ལེགས་ཉེས་ཟོག་བརྒྱུག་སྟེ། །

འབད་པས་སྐྱུར་བའི་བྱུང་བ་ཅུང་ཟད་བརྗོད། །

ཅེས་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱལ་མཁས་ལ་ལྟག་བྱ་བ་དང་། ཤིས་པ་བརྗོད་ཅིང་། བརྒྱུ་པར་
དམ་བཅའ་བསོག་པ་ཆོག་གི་འཕྲེང་བ་ལྟར་ཅན་ཅམ་གྱིས་རྩོན་བསུས་ཏེ། ལྷ་པས་འདིར་གང་
སློང་བར་བྱ་བ་ནི། དེ་ཡང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་འཁྲིང་བ་ཀྱང་ལྷན་བདག་ལྟ་བུ་ལ་མ་པས་བཅུན་བཟང་
གསུམ། འཚད་ཅོད་ཅོམ་གསུམ། ཐོས་པ་སམ་སྒོམ་གསུམ། མཁྱེན་བརྗེ་བྱས་གསུམ་སོགས་
ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་འགྲོར་པན་བདེ་སྤེལ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ནི་ག་ནས་ཡོང་། རྟག་གསུམ་གྱི་
འཁོར་ལོ་བསྐྱར་ནས་འཁོར་བར་འབྱུངས་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་ན་ནི་ཁྱི་པ་ག་རྒྱལ་མཁས་ལ་དང་
རྣམ་ཐར་བོད་ཏི་ཡོང་བ་ཡོང་བ་གཞིར་བཅས་གཤིས་དོན་མེད་ལས་ལ་བཅོན་འབྱུས་རང་དལ་
ཡིན་པར་སྐྱབས་མགོན་ལྷ་བ་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ལྟར་གཅིག་ཐང་ནས་དགོས་ཆོག་སེལ་ཡོང་
པར་མ་མཐོན་ཀྱང་། གནེས་ཐང་ནས་བསམ་ཆོས་ལྟ་ཆང་ལོ་ལྔ་བའི་གསུང་ལས།

“བདག་ཉིད་མཆོག་ཏུ་སྐྱོམས་པའི་ང་རོ་ཡིས། །

བདག་བསྟོད་གཞན་སྟོད་དམ་པའི་ཚུལ་མིན་ཡང་། །

སྟོ་སྟུང་མེད་པ་རང་གི་ངང་ཚུལ་རྒྱུས། །

འཁོར་དུ་སྟོག་པ་སངས་རྒྱས་ངང་ཚུལ་ཡིན། །”

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཅའི་ཕ་མེས་གོང་མ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་ནས་བཟུང་དཔོན་གསུང་རབས་དང་། གཡོག་མི་རབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གོང་མ་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཞབས་འདེགས་ལུ་ལྷགས་ཅི་ལྟར་བྱས་པ་དང་། དེར་བརྟེན་སྤྲད་པོན་གོང་མ་ན་ཅི་མ་ནས་བཅུ་བརྒྱུད་ས་ཀྱིས་གོ་ས་དང་། ས་ཅིགས་བདག་ཐོབ་ཅི་འདྲ་བསྐྱུ་བ་སོགས་ཞིབ་མོ་རང་སྟོས་མ་ཤེས་རུང་མི་རྩེ་བཀའ་འདྲིན་ཅན་མེས་པོ་ཆངས་པའི་སྟོ་ལྷན་གྲུང་བརྟེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རྒྱུ་སོགས་ལུངས་དག་རང་སྟོས་གང་ཤེས་རྒྱུ་མེད་ཕྱོགས་སྟོགས་སུ་བཀོད་པའི་མཁུག་མཐུད་དུ། རང་གི་བྱུང་བ་བཟང་ངན་གང་ཡོད་སུ་མཆོག་ཐའི་ཅིའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དགོན་མཆོག་དབང་བཞུགས་སུ་སྟོ་བཏགས་གསང་སྟེས་མེད་པར་དངོས་གནས་སུ་བརྟེན་ཆེ་དཔྱོད་ལྷན་གྱི་དམ་པ་རྒྱུས་སྟགས་མི་ཁྲེལ་ཞིང་། བྱུང་པར་རང་གི་བྱུང་ཆ་རུས་བརྟུན་དང་། ཞར་བྱུང་དུ་གཞན་དག་གི་སྟོ་གསལ་ཚུལ་འདིར་སྟུན་རས་གཡོ་བ་རྒྱུས། རང་ཅའི་ཕ་མེས་གོང་མ་རྒྱུས་ཀྱི་ལེགས་མཛད་ལ་སྟུན་བསྟོས་མཛད་ཅེ་དང་། ཡང་ཆོས་དང་འཛིག་རྟེན་གཉིས་མེད་བདག་ལྟ་སྟེ་འབྱུང་བྱིར་ལྟ་ཚུད་ནས་དོགས་ཐོན་མཛད་ལྟར་བཅས་བཟང་ངན་ཅེ་དོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཨེ་ཕན་སྟུམས་གླིང་ཞིང་ཡི་གེར་བཀོད་ཀྱང་སྐབས་སུ་མི་བབས་པ་མ་མཆིས་གཤིས་རུང་བརྟེན་བརྟེན་དཔར་བྱུང་།

གཙང་ལྷོངས་མུང་སྟོང་དག་མཆན་རེ་ཁ་བཟ།

7

མའི་ནང་དུ་འདྲ་། རུ་ཐོག་གངས་ཀྱིས་སྒོར། སྤྱི་ཤིང་ནགས་ཀྱིས་སྒོར། ལྷ་གི་གཡའ་
 ཡིས་སྒོར་བས་སྒོར་གྱི་སྒོར་གསུམ། ཤར་སྒོམ་འཛོར་སྒྲང་། རུ་ཐོང་པོ་སྒྲང་། བྱང་ཚ་
 བ་སྒྲང་བཅས་སྒྲང་གྱི་སྒྲང་གསུམ། གཡས་སྤྱ གཡོན་སྤྱ དཔུས་སྤྱ རུ་ལག་དང་
 བཅས་བར་གྱི་རུ་བཞི་ཞེས་གསལ་བའི་ནང་ཚན་དཔུས་གཙང་རུ་བཞིའི་གཙོ་བོ།
 གཡས་རུ་གཙང་ལྗོངས་ནོར་འཛོན་སྒྲིག་མའི་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་སྤྱ་ཏའོའི་གངས་བཟང་
 མན་ནས་མདའ་བཅུག་དཔེ་ཡུ་བ་གདོང་ཡུན་གྱི་མུང་གསེར་གཞུང་རིང་མོར་གྲགས་
 བ་འདི་ནི། སྒོན་སྒོལ་དཔོན་ཆེན་པོ་བསྟན་འཕྱུང་གནས་པོད་དུ་བྱོན་ནས་ལྷ་སྤྱན་སྤེ་
 བརྒྱད་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་མཆུག་རྗེ་
 འབངས་ཉེར་ལྷ་དང་ལྷན་ཅིག་གཞོད་སྒྱིན་གང་བཟང་གི་གངས་རིའི་ཕྱོད་རྩ་འབྲུལ་
 གྱིས་བྱོན་བ་ན། ལྷ་འི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཤེལ་གྱི་སྤམ་པ་བདུད་ཅིས་གང་བ་
 ཞིག་སྒོལ་དཔོན་ལ་སྤུལ་ནས་ལྷ་འི་བདུད་ཅིའི་རོ་མུང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་བ་ན།
 སྒོལ་དཔོན་གྱི་བདུད་ཅིའི་སྤམ་པ་ཟང་མི་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ཏེ། རྗེ་འབངས་
 ཉེར་ལྷ་ནས་སྤམ་པའི་བདུད་ཅི་སྒྱུར་ཅིང་། བདུད་ཅིའི་ལྷག་མ་ནམས་གཞོད་སྒྱིན་གང་
 བཟང་གི་ཕྱོད་རྩ་གསུམ་ནས་རིགས་ཀྱི་སྤྱ་རྒྱུས་ལྷ་འི་བདུད་ཅིའི་རོ་མུང་བར་གྱིས་
 ཤིག་ཅེས་སྒོལ་དཔོན་གྱི་བཀའ་སྤུལ་བས་ཡུལ་གྱི་མིང་ལ་མུང་ཞེས་གྲགས་པ་མ་ཟད།
 དེ་ནས་མི་རབས་འགའ་ཞིག་འདས་ནས་ཀྱང་ལྷ་འི་བདུད་ཅིའི་རྒྱུན་མུང་རྒྱ་བུང་བ་
 མངའ་བདག་མུང་ཆེན་པོ་སོགས་གོང་མ་འགའ་རེའི་གདུང་རུས་གྱི་མཚན་ལའང་
 མུང་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་པར་སྒོན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞེད་པ་