༄༅། །རོང་ཆེན་ཕྱུགས་ཙག་པ་ཀི་རྟི་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།།

(སྟོད་ཆ།)

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རྫོང་ཆེན་ལྷུགས་ཉག་པ་ཀི་རྗེ་སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།།

(སྨད་ཆ།)

ཁྲི་ཆན་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་མཛད།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

责任编辑:周华、吉合先
封面设计:李建雄

图书在版编目(CIP)数据
历世绒钦甲那巴格尔德传:藏文
格尔德·洛桑丹白坚参等著
—北京:中国藏学出版社,2007.10
ISBN 978—7—80057—944—8
I.历...II.格. .III.佛教-人物
-传记-藏文IV..B949.92
中国版本图书馆CIP数据字核字(2007)第151527号

历世绒钦甲那巴格尔德传(下)
(藏文)

赤干·嘉样图丹加措 等著
中国藏学出版社出版发行
北京牛山世兴印刷厂印刷
开本:850×1168 印张:21.5
印数:2000册
2007年10月第1版第1次印刷
ISBN 978—7—80057—944—8/B·31
定价:62:00元(上、下册)

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། འབྲུག་པ་དང་ལྷགས་བྱམས།
མདུན་ཤོག་ཇུས་འགོད་པ། ཡིས་ཅན་ཞུང་།

༄༅། །རྫོང་ཆེན་ལྷགས་ནག་པ་ཀིརྟི་སྐུ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

(སྨད་ཆ།)

ཁྲི་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་མཛད།

*

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཏེ་བཀྲམ།
པེ་ཅིན་ཞུག་ཧྲན་ཧྲི་ཤིན་པར་ཁང་གིས་པར་བཏབ།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡༠པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
༢༠༠༧ལོའི་ཟླ་༡༠པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
ISBN 978－7－80057－944－8/B・31
རིན་གོང་སྒོར། 62.00 (སྟོད་ཆ་སྨད་ཆ།)

དཀར་ཆག

རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་རྗེ་བཙུན་
བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་
པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རྩིབས་སྟོང་བཀྲ་བའི་
གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐུབ་བསྟན་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ……(1)

༡. གླིང་བསྐྱངས་པ་དང་སྔོན་གྱི་འབྱུངས་རབས་མདོར་བསྡུས། ……(3)

༢. ཐོག་མར་སྐུ་བལྟམས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་
སུ་བྱེད་པའི་ཉི་མ་དང་པོར་ཤར་བའི་ཚུལ། ……………(27)

༣. གདན་ས་ཆེན་པོ་དགེ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་མི་
འཇིགས་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་བཀོད་པ། …………(36)

༤. མཚན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་དུ་མའི་ཞབས་པད་བསྟེན་ཏེ་
མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་གསན་
སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ཚུལ་གཙོ་བོར་བརྗོད་པ། ………(52)

༥. བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཞེས་པ་དང་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དགེ་
ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་དུ་བཀའ་པོད་གཞུང་བརྒྱའི་
བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་གཙོ་བོར་བརྗོད་པ། ……(102)

༦. ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དགེ་ལྡན་བསྟན་འཕེལ་གླིང་དུ་བཀའ་

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.com

པོད་ལྔའི་འཆད་ཉན་བཙུགས་པ། ……………………(188)

༧. དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་རིགས་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་ཕྱག་འདེབས་
མཛད་དེ་དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་བ། ……………………(295)

༨. མདོ་སྨད་སྨོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་དང་དགོན་སྒྲུབ་སྡེ་
དུ་མར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་བསྟན་འགྲོའི་
དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་པ། ……………………………(394)

༩. ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་རྫོགས་པ་ན་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་དང་
དགོངས་རྫོགས་རླབས་ཆེན་བསྒྲུབས་པ། ………………(511)

༡༠. རྣམ་ཐར་གྱི་སྤྱིའི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། ………………(548)

༡༡. སླར་ཡང་མཆོག་སྤྲུལ་ཉི་མ་གཞོན་ནུའི་འཛུམ་ཞལ་མངོན་དུ་གྱུར་
ཏེ་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྒོ་བརྒྱ་དུས་
གཅིག་ཕྱེས་པ། ………………………………………(649)

རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོའི་གསང་
རྣམ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ། ……………………(665)

ཡབ་རྗེ་བླ་མ་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་
ལས་ཡོ་ཚིགས་གསལ་བའི་མཛད་པ་གལ་
ཆེ་བ་འགའ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་པ། ………………………(673)

འཁྲུངས་རབས་རེའུ་མིག ………………………………(681)

༄། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་
བདག་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་བསྟན་
པ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་
ཐར་བ་ངོ་མཚར་རྫིབས་སྟོང་བཀྲ་
བའི་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐུབ་
བསྟན་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས།

ཞྭ་དམར་པཎྜིཏ་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་འཇམ་
དབྱངས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས་མཛད།

༡. ཞིང་བསྐྱངས་པ་དང་སྔོན་གྱི་ འཁྲུངས་རབས་མདོར་བསྡུས།

བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །དཀོན་མཆོག་འཕྲིན་ལས་
འགྲོ་ལ་སྤེལ་མཛད་པ། །འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འོད་པོ་ཆེ། །དཀྱིལ་འཁོར་
རྒྱ་མཚོའི་མགོན་དེས་ཤེས་པས་སྲུངས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་གསེར་སྦྱངས་ལས་
གྲུབ་འོད་ཀྱི་གདེངས་ཀ་བཞད་པའི་སྙིཿ། །ངོ་མཚར་མཚན་དཔེའི་ཡལ་འདབ་
འབུམ་རྫོགས་སྙིང་རྗེའི་རྫིང་བུར་སྨིན་པའི་སྟོན། །ཀུན་རྨོངས་འཆིང་བརྒྱའི་དྲྭ་
བ་གཅོད་མཛད་ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་འཆང་བའི་ལྷ། །ཚིག་རྗེ་ཚིག་བདག་སྨྲ་ལ་མཁས་
པ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། །ཟབ་ཞི་གདོད་ནས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་
དབྱིངས་ཀྱི་བུ་མོ་བཞིན་ལེགས་མ། །སྙན་དགུའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུ་དབྱངས་ལེན་མཁས་
རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མཛའ་ན་མོ། །རྨད་བྱུང་སྙན་པོའི་ཚིག་ལ་དབང་བ་མི་ཟད་
ཚིག་མཐའ་ཡས་པའི་གཏེར། །ཚིག་བདེན་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས་
ལས་རྣམ་རྒྱལ་བདག་གྲུབ་མཛོད། །ལེགས་སྨོན་ལྷ་བརྒྱའི་གཞི་ལས་ལེགས་
འཁྲུངས་རྨད་བྱུང་སེམས་བསྐྱེད་རྩ་བ་བརྟན། །རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པའི་ཡལ་འདབ་
འབུམ་རྫོགས་སྤུངས་རྟོགས་འབྲས་བཟང་ཁྱུར་གྱིས་དུད། །འཕྲིན་ལས་དགོས་
འདོད་ཆར་དུ་འཛོ་བས་སྐལ་བཟང་བྱེ་བའི་རེ་སྐོང་བ། །ཐུབ་ཆེན་རྒྱལ་བ་དཔག་
བསམ་དབང་པོས་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་སྐྱོངས། །བློ་བཟང་མཁྱེན་པ་
རབ་ཡངས་ནམ་མཁས་བདེན་གཉིས་ཤེས་བྱའི་དངོས་ཀུན་ཁྱབ། །བརྩེ་ཆེན་ཆུ་
འཛིན་གཞོན་ནུའི་གདེངས་ཀ་ཨུཏྤལ་མཐིང་ཀའི་རི་མོ་བཞིན། །མཐུ་ནུས་སྐད་

ཅིག་འོད་ཀྱི་ཞགས་པས་བགེགས་ཚོགས་ཀུན་ལ་འཇིགས་སྐྱེར་བ། །རིགས་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲགས་པའི་གཏེར་ཆེན་མི་ཉིགས་རླུང་སེམས་ངོ་བོར་བསྟེན། །རྒྱལ་བསྟན་ཀུན་ཁྱབ་པར་བརྫལ་བ་གངས་ཅན་མདོ་སྨད་ལྗོ་བྱང་འདིར། །རྒྱལ་བསྟན་སྙིང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་འཛིན་སྐར་ཕྲེང་བྱེ་བའི་དབུས། །རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཆ་རྫོགས་བཤད་སྒྲུབ་སྣང་བ་འབུམ་འགྱེད་པ། །རྒྱལ་བསྟན་བདག་པོ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གཙུག་ཏུ་བསྟེན། །མི་འགྱུར་བདེ་སྟོང་མཚོ་ལས་བཞེངས་པ་ཡི། །འཕྲིན་ལས་ལྷ་མོ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་མ། །ཧྲུ་ཏའི་འཁྲི་ཤིང་གཡོ་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཨུཏྤལ་མཚོན་ཆ་གདེངས་པ་དེས་སྲུངས་ཤིག །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་གསང་གསུམ་གཅིག་སྒྱུར་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རོལ་བ་ལས། །མི་བཟད་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཆེར་འཕགས་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །དྲག་པོའི་མེ་དཔུང་ཕྱོགས་བརྒྱར་བསྐྱོད་ལས་གནམ་ལྕགས་ཐོག་ཆར་འབུམ་སྤྲོ་བ། །བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་དཔོན་གུར་ཞལ་གཏན་གྱི་བར་ཆད་སེལ་བའི་ལྷ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་དེངས་པ་ཡི། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་གསང་མཁར། །གང་འདུལ་སྒྱུ་མའི་རོལ་གར་བྱེ་བ་བརྒྱ། །ཅི་ཡང་འཆར་བའི་ཕ་མཐའ་ཟད་མི་ཤེས། །དྲི་མེད་ཤ་རྒྱས་སྟོན་གྱི་ཟླ་གཟུགས་ཉིད།། མཚོ་སྐྱིང་ལྟེང་ཀ་ཆུ་མིག་ཁྲིན་པ་དང་། །རྩ་རྩེའི་ཟིལ་བ་དེ་དང་དེ་སྙིང་གྲངས། །ཅིག་ཆར་གསལ་བ་འདི་ན་མངོན་སུམ་ཉིད། །རྟོགས་པ་རབ་མཆོག་སྐུ་ཐུགས་ཟུང་འཇུག་འཕྲུལ། །འགོག་མེད་བརྟན་གཡོ་ཅི་ཡང་འཆར་བའི་ཚོད། །མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོས་བརྗོད་མི་ནུས།། སྤྱངས་དང་རྟོགས་པ་མཆོག་གི་གཏེར་གྱུར་པའི། །རང་བཞིན་དྲང་པོར་བརྗོད་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས། །འཁོར་བའི་སྲིད་དུ་རྫོགས་མེད་ངོ་མཚར་གཏམ། །མཐའ་དག་དབྱངས་ཅན་ངག་གིས་ཇི་ལྟར་མཆོན། །འོན་ཀྱང་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་

ཚ་ཙམ་ཞིག །བརྗོད་པས་བསོད་ནམས་ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་གཏེར། །ཚིགས་མེད་
སྤྱོད་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བའི་བློས། །ལག་པད་སྙིང་གར་བཀོད་ནས་ཚུལ་འདི་གླེང་།།
རྨད་བྱུང་བདེ་ཆེན་གནས་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་ལྡན་ཟབ་
ཡངས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །བརྗོད་བྲལ་སྨྲ་ཚོགས་བརྗོད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཞི་བ་
མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་འགག་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡི་འཁོར་ལོ་
ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མངའ་བ། །དང་པོའི་སངས་
རྒྱས་འཁོར་ལོའི་མགོན་དེའི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཅི་ནུས་བརྗོད་ལ་སྤྲོ་བ་སྐྱེས། །
ཚུལ་འདི་སྐལ་བཟང་དགའ་བསྐྱེད་འདོད་དགུའི་གཏེར། །མ་དད་ལོག་ལྟའི་
གདུང་སེལ་བདུད་རྩིའི་གཉེན། །མི་གནས་མྱང་འདས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་ལམ། །
གསལ་བར་མཚོན་ནུས་ཉེ་མ་གཞོན་ནུའང་ཡིན། །སྐྱེས་ཐོབ་རྣམ་འབྱེད་ཨ་མྲའི་
ཚལ་ཡངས་པོ། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འོ་རྒྱུན་གྱིས་གསོས་པས། །སྙན་འགྱུར་
ཉམས་བརྒྱ་རྫོགས་པ་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི། །བདུད་རྩིའི་འབྲས་བཟང་སྨིན་པའི་ངོ་
མཚར་ལྟོས། །པད་གཞོན་སྟོང་བུས་མཛེས་པའི་དོ་ར་ན། །ཀེ་སར་ཚང་གིས་སྦྲེས་
པའི་བུང་བ་ཞིག །སྙན་འགྱུར་མཁྱེན་པའི་རོལ་མོ་འཁྲོལ་བཞིན་དུ། །སྤྲང་རྩིའི་
སྙེ་མ་ཐོགས་ནས་དལ་གྱིས་རྒྱུ། །སྲིད་ཞིའི་དབུལ་སེལ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་བསྐྱེད་
ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལྟེ་བ་བརྟན། །རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ངོ་
མཚར་རྩེབས་སྟོང་རི་མོ་བཀྲ། །རླབས་ཆེན་སྨོན་པའི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་འཁྱིལ་རྟོགས་
བརྗོད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆེ། །ཐུབ་ཆེན་བྱེ་བའི་བསྟན་པའི་ཡང་སྙིང་མཛེས་
རྒྱན་ཉིད་དུ་སྤེལ་བར་བྱ། །དེ་ཕྱིར་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དབང་། །མཁས་
བཙུན་གྲུབ་པའི་གཟི་འོད་སྟོང་འབར་ཞིང་། །ངོ་མཚར་ཚིག་སྦྱོར་ཅོད་པན་གྱིས་
མཛེས་པ། །སྐལ་བཟང་ལེགས་བྲིས་བུ་རྣམས་གུས་པས་ལོངས། །

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། །དངོས་པོ་ངེས་པར་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བསྟན་པ་སོགས་ཚོགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་སྟོན་བསུས་ཏེ་ཡང་དག་པར་
དགེ་བའི་གཏམ་གང་ཞིག་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། བཀའ་གདམས་བསྟན་
པའི་སྒྲོན་མེ་མཉམ་མེད་པོ་ཏོ་བ་ཆེན་པོའི་གསུང་སྒྲོས་ལས། མན་ངག་ཐམས་
ཅད་བསྡུས་པའི་མགོ་ནི། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མི་བཏང་བ་ཡིན། །དེ་ལས་དད་
དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཡིན། །ཞེས་
དང་། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་
ལེགས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་དྲིན་ཅན་རྗེ། །ཞེས་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་
པའི་སློབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱོན་སྣ་
གཅིག་འགྲིབ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས·······
འདས་པའི་བདེ་དགེ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དང་། འདི་དང་
ཕྱི་མའི་དོན་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ···
ལེགས་པར་འགྲིག་པའི་རྩ་བ་ནི་རང་ལ་ལམ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པའི་ཐེག་པ་མཆོག་
གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་སྦྱོར་
བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་བསམ་པས་བསྟེན་ཚུལ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ·····
མཐོང་བའི་དད་པ་སྦྱངས་པ་གལ་ཆེ་བས་ན། ཆོས་བཅུ་བའི་མདོ་ལས་ཀྱང་།
གང་གིས་འདྲེན་པ་ངེས་འབྱུང་ལ། །དད་པ་ཐེག་པའི་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཕྱིར་བློ་
དང་ལྡན་པའི་མིས། །དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་བསྟེན། །ཞེས་དང་། ས་གསུམ་
གྱི་སྒྲོན་མེ་གཅིག་པུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་ཀྱང་། ཁྱད་པར་དུ་
རྩ་བ་དད་པ་སྦྱངས་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དད་པ་ཡང་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་ཞུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བསྐྱེད་དགོས་ཤིང་། དེ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཡང་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དག་གིས་ཐོག་མར་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞིས···
བསྡུས་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐོས་བསམ·····

གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་དེ་མང་དུ་མཁྱེན་པ་ལུང་གི་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ། བར་དུ་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི······ཉམས་ལེན་རྣམ་པར་དག་པ་ཐུགས་དམ་གྱི་མཐིལ་དུ་མཛད་པས་ཚུལ་བཞིན······སྒྲུབ་པ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྙེས་པའི་ཚུལ། ཐ་མར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི······བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། སྐལ་བ་བཟང་པོའི་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད་པ་སོགས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྣ་སྣ་ཚོགས······ནས་བསམ་པ་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་ཤིང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་དཀྲིས། སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གྲགས་པའི་གཟུགས། །ངག་གི་རང་བཞིན་མི་ཡོང་ཐོབ། །ད་ལྟ་དེ་ཉིད་མི་གནས་ཀྱང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་ལྟོས། །ཞེས་སྟོན་ཕྱིན་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་རྒྱལ་རབས་དང་། ཆོས་འབྱུང་དང་། དེབ་ཐེར་སོགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་ད་ལྟ་དེ་རྣམས་མི་གནས་ཀྱང་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་བཞིན། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་འབད་པས་བཙལ་ནས་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི······བསྟན་བཅོས་གླེགས་བམ་དུ་འགོད་པ་སོགས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐལ་བ་དང···ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་དག་གིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་གོ་འཕང······མཐོན་པོར་གཤེགས་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྣམ······པར་ཐར་བའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། དད་པ་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་ཞིང་། སྐྱེས་ཟིན་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་དུ་མ་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས། གྲགས་པའི་མཚན་མར་གྱུར་པ་བཟང་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱིས། །བདེ་བར་གཤེགས་འགྱུར་ལམ་རྣམས་གང་ཡིན་བསྟན་པར་འགྱུར། །ཡིད་ལ་དད་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱང་དད་པར་འགྱུར། །ཆོས་

དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གྱིས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
རྒྱ་མཚན་དེ་བས་ན་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་སྲིད་པའི་ཕུན······
ཚོགས་མཐའ་དག་སྤྲུལ་གདུག་པའི་ཚང་དང་མེ་འབར་བའི་འོབས་ལྟར་གཟིགས··
པའི་ངེས་འབྱུང་དང་སྙིང་རྗེས་ཤུགས་དྲག་པོས་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར····
བསྐུལ་བའི་མཐུས། བསླབ་གཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པས་བསྡུས་
པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་གནས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་སོགས་དམ······
པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་མཁན་སློབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ····
རྫོགས་པའི་གནས་བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ། རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་
པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པས། མདོ་དང་སྔགས་ཀྱིས་བསྡུས་
པའི་ནང་རིག་པ་གཙོར་གྱུར་གྱི་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་འཆད་པ···
དང་། རྩོད་པ་རྩོམ་པ་ལ་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་འདིར་སུས་ཀྱང་འགྲན་
པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ངེས་པ་དོན་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ།
ཤེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐའ་དག་ལ་ཐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དྲི་མ····
མེད་པ་མངའ་བས་སྔོན་གྱི་མཐའ་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་སོགས་པ་ལག་མཐིལ་
གྱི་ཛས་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པ་སོགས་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་འདོམས་པ་ལ···
བསྙེངས་པ་མི་མངའ་བའི་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཆེན་པོ་དུལ་ཞིང་ཞི་ལ་ཉེ་བར་ཞི······
བའི་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་པར་ཕྱུག་པ········
སོགས་ཐེག་པ་མཆོག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང····
ལྡན་པས་མཁའ་མཉམ་སྐྱེ་རྒུ་ཀུན་གྱི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ········
བདག་བས་གཞན་གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་ལེགས་པར་འབྱོངས་པས་རྟག··
ཏུ་ཆེ་རྒྱུས་བཀུར་ཡང་སྙིང་རྗེའི་གཟིགས་པ་དམན་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་འཇུག··
ཅིང་ཕྱིན་དྲུག་བསྡུ་བཞིས་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེའི་ཕ··

རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། ཕྱི་དང་ནང་གི་དེ་ཉིད་ཉི་ཤུ་སོགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ཞིང་། མཚན་བཅས་མཚན་མེད་དང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། མཉམ་མེད་ཐུབ་ཆེན་བྱེ་བའི་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བསྟན་པའི་ཡང་སྙིང་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རིང་ལུགས་གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆེན་པོ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་བསྒྲེངས་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པ་དང་། ཐུགས་རྗེ་སྒྱུར་བ་དང་། སྙིང་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་། འཕྲིན་ལས་མུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཚུལ་ལ་སུས་ཀྱང་འགྲན་པར་མི་ནུས་པས་བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་དབུས་ན་གུར་དཀར་པོའི་ཏོག་ལྟར་མངོན་པར་མཐོ་བས་མཚན་དང་དོན་མཐུན་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ། བདག་ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་དུས་གསུམ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་དང་ཐུགས་རྗེ་མཚུངས་བླ་མ་མཆིས་པ་དོན་གྱི་སྣང་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ཏེ། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག་འཕྲིན་ལས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་གྲགས་སྙན་བཀྲ་ཤིས་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་དུང་དཀར་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་མཐོན་པོ་སྲིད་རྩེའི་བར་དུ་ཁྱབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག རང་གཞན་གྱི་དད་པ་འཕེལ་བའི་གསོས་དང་། རང་ཉིད་ཚེ་རབས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྟེན་དུ་སྤེལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རིང་མོ་ཞིག་ནས་ཨུ་བུ་ཅག་གི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པས་གཅེས་པ་རྣམས་ལ་ཤས་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ་དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་

སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་མཐའ་དག་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པར་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས·······བསླབས་ཏེ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཡུན་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི·······བདུད་སྡེའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་དེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད·····བཞིན་དུ་མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་ལ་ལར·······མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ། ལ་ལར་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་འབངས། ལ་ལར་དགེ་སློང་དང་ཁྱིམ་པ། ཐ་ན་བྱ་དང་རི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ལ་ལར་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཉེན་པ་ལ་བཟའ་བཏུང་། ལ་ལར་ཕོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བ་ལ་ནོར་རྫས། ལ་ལར་ཚ་གྲང་སོགས་ཀྱི་འཇིགས་པས་མནར་བ་ལ་གྲུ་ཟམ། ཐ་ན་མེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་སོགས་སེམས་མེད་ཀྱི་བེམ་པོའི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི···ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དེ། སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་རྒྱ་མཚོ་རབ་རྙེད་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱ་མཚོ་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མི་འགྲིབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་དུས་ཀུན་སྟོན། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་འདྲ་བོ། །ཞེས་དང་། སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། དེ་དག་ཀུན་ཏུ་འཚོ་བའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །བླ་ན་ཡོད་དང་བླ་ན་མེད་རྣམས་དང་། །རལ་བ་རིང་དང་གཞོན་ནུའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །དེ་དག་གི་ཡང་སློབ་དཔོན་འབྱུང་བ་ཡིན། །དེ་དག་དགོན་པར་ལྷོན་ཤིང་ཆེན་པོར་འགྱུར། །སྨན་དང་རིན་ཆེན་མི་ཟད་གཏེར་རྣམས་དང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདོད་པ་འབྱིན་ཤིང་དང་། །ལམ་གོལ་འཁྱམས་པ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུའི་སྐུའི་སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་གྲངས་དང་གོ་རིམ་ནི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་རྒྱལ་བ་ཁོ···

ནའི་མཁྱེན་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཚུར་མཐོང་གི་སྐྱེ་བོ་བདག་ལྟ་བུས་ནི་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་བརྗོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་ཞེ་ན། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། གནས་གསུམ་པར་ནི་འཛོམས་པ་ན། །ལུང་འདྲེན་པ་ནི་མཁས་པའི་ལུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞལ་བྱའི་གནས་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་རྣམས་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་ཚད་མ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་དགོས······པས་ན། གནས་འདི་ཉིད་ཀྱང་དུས་གསུམ་གྱི་ཤེས་བྱའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་གྱི་རྫས་བཞིན་དུ་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གཟིགས་པ་རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང······བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའམ་གསང་བའི་མཚན་གྱི་རོལ་མོ་ནི་རོང····ཆེན་བཛྲ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཁམས་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད······ཀྱིས་མཛད་པའི་ཐུན་མོང་བའི་འཕྲུངས་རབས་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཕྲུངས་རབས་རྟ་ལྡིང་དབང་པོ་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་བའི······གསུང་ཚད་མར་གྱུར་པ་འདི་དག་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འཕྲུངས་རབས་སོ་སོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཞིབ་རྒྱས་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི·······འཕྲུངས་རབས་དེ་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་། འདིར་ནི་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བཤད་པ་ནི་འདི་ལྟར་རོ། །

བློ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་མཛད་པ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་འདུས་ཞལ་མགོན་དེར་འདུད། །རླབས་ཆེན་ཐུགས་བསྐྱེད་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་གཞིར། །སྐྱེ་རྒྱུའི་རི་སྐྱོང་འཕྲུངས་རབས་དཔག་བསམ་ཤིང་། །ལྷུན་གྲུབ་འཕྲིན་ལས་སྙེ་མ་གཡུར་ཟ་བ། །ཇི་སྙེད་འཕྲུངས་པའི་གྲངས་ཚད་སུ་ཡིས་དཔོག །བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་བརྟན་གཡོའི་