

ལྷགས་མང་དཔེ་ཚོགས་

གྲུབ་དབང་པདྨ་རང་གྲོལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱེན་ཁང་།

PDF
PDG

༄༅། ། གུབ་དབང་པདྨ་རང་གོལ་གྱི་གསུང་ཚོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

ཐགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བཞིགས།

ཨ་ཁིགས་དཔེ་ལྷན་ཁང་།

藏学
研究
PDG

ཚྭ་ཕྱིག་འགན་འཁུར་པ།	འབྲུག་མ་སྤྱིད།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས།	ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།
པར་བྱས་འགན་འཁུར་པ།	རྒྱ་ཆེན་དང་འཛིགས་མེད་རང་གྲོལ།

ཆེ་ཆེན་དང་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ་གསུང་ཚྭ་ཕྱིགས་པ་ཐོག་གསུང་།

ཐོག་པ་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	རྒྱ་ཆེན་དང་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།
དཔེ་སྤྱོད་མ་ཐོག་པ།	མི་རིགས་དཔེ་སྤྱོད་ཁང་།
འབྲུག་མ་ཐོག་པ་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	མི་རིགས་དཔེ་སྤྱོད་ཁང་གི་པོ་དེ་ཡིག་ཚྭ་ཕྱིག་ཁང་།
གནས་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	པེ་ཅིན་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ་ལམ་ཨང་14པ།
ཐོག་པ་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	100013
ཁུངས་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	010 - 58130509
འབྲུག་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	ཐུལ་ཡོངས་མ་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཏན་པེ་ཅིན་ཁང་།
པར་འབྲུག་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	པེ་ཅིན་དཔེ་སྤྱོད་པར་འབྲུག་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།
དཔེ་སྤྱོད་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	787mm×1092mm 1/16
པར་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	11.875
པར་གཞིའི་ཐོག་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	2005ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་པ་ཐོག་གསུང་།
པར་ཐོག་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	2005ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ་པར་ཐོག་གསུང་།
པར་ཐོག་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	0001 - 1500
པར་ཐོག་ཏན་ཉེལ་ཟེ་ཚོའུ་ཅི་སྤ།	ཟླ་རྒྱ་ཆེན་14.00

图书在版编目(CIP)数据

珠旺班玛让卓文集/荒弃,尼达主编.—北京:民族出版社,
2005.4

ISBN 7-105-06951-1

I.珠… II.①荒…②尼 III.①珠旺班玛让卓(1786~1838)
—文集—藏语②佛教—文集—藏语
IV.B946.6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033875 号

珠旺班玛让卓文集

编 出 版 发 行 地 址 邮 编 印 刷 经 销 开 本 网 址 印 张 印 数 版 次 印 次 定 价	者 行 址 编 刷 销 本 址 张 数 次 次 价	荒弃,尼达主编 民族出版社 北京市和平里北街 14 号 100013 北京艺辉印刷有限公司 各地新华书店 787mm×1092mm 1/16 www.e56.com.cn 11.875 0001-1500 册 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月北京第 1 次印刷 14.00 元
---	---	--

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文室电话:010-58130509)

༡༡། ། རྒྱལ་ས་ཡང་དཔེ་ཚོགས་ཚུལ་མྱོག་ཁོངས་མི་ལྟན་རྒྱལ།

ཚུ་འདྲི་ས།

ཕལན་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན། དཀར་བཟིང་སྤྱོད་བཤད་སྤྱབ་བཏུན་པའི་ཉི་མ།
གཟན་དཀར་སྤྱབ་བཏུན་ཉི་མ། རྩོམ་སྤྱུལ་སྤྱོད་ཡངས། སྤྱབ་དབང་ནམ་ཕལ།
ཀ་རིང་ཏ་མགིན། མག་གསར་སྤང་སྤྱོད་རྩོམ་ཞི། མི་བསྐྱོད་ཕལས་སྤྱབ་སྤྱོད་མཆོ། སྤྱོད་ལ།
ཅི་གཞུང་ལྟ་སྤྱོད་རྩོམ་བ་ཅལ། རྒྱལ་ས་འཆར་ཏ་མགིན་རྒྱལ།

མྱོ་སྤྱབ་ཚུལ་མྱོག་པ།

རྩོམ་ཉི་ཏུ་ག ཉི་ཟླ་ཉི་ཏུ་ག

མྱོ་སྤྱབ་ཚུལ་མྱོག་གཞོན་པ།

ཡོན་ཏན་སྤྱོད་མཆོ། ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་སྤྱོད་མ། རིག་འཛིན་འོད་གསལ་རྩོམ་ཞི།

ཚུལ་མྱོག་པ།

ཀ་རིང་འཛིགས་མེད་རང་སྤྱོད། རིང་སྤྱོས་སྤང་མཛད་རྩོམ་ཞི། དབང་ཆེན་པམ་
རིག་འཛིན། འཛིགས་མེད་འགྲོ་པན། མེན་སྤྱོད་འགྲུར་མེད་རང་སྤྱོད། སྤྱབ་བཏུན་
སྤྱོད་མ། མི་འགྲུར་དཔལ་སྤྱོད།

宁玛文化丛书

顾问:

堪布宫却仁青 夏珠丹贝尼玛 土登尼玛 多珠隆洋
三世珠旺南喀 四世噶让旦正 五世玛合萨尔
三世米骄 召洛 拉摩加甫 旦正加

主 编:

荒弃 尼达

副主编：

元旦 益西卓玛 吴奇

编辑:

久美让卓 南先加 多吉加 晋美卓攀
敏郎吉美热杰 图登卓玛 明吉华仲

ཞབས་དཀར་པའི་གདན་ས་གཡའ་མ་བཀྲ་ཤིས་འབྲིལ་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ནས་བརྟན་
འགྲའི་དོན་རྒྱཆེན་པོ་བྱས། རྗེས་སུ་མཁའ་འགྲའི་ཡུང་བརྟན་ཡུང་བ་ལྟར། མང་རའི་མོ་

ནོ་ཅིའི་རྒྱབ་གནས་བདེ་ཆེན་དགའ་ཚལ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཕེབས་ནས་སྐར་ཁ་བཟུང་། མོ་རེ་བཞེན་གྱི་ཀ་དང་ཨ་ཆུང་གནམ་རྫོང་། མ་པ་རི་རྩེ་རི། དེབ་ཀོང་ཡར་ནང་མར་ནང་རྣམས་སུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ནས། འདྲོད་འཛོའི་བྱམ་བཟང་། བཀའ་བརྒྱད། ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། རིག་འཛིན་གསུང་རྒྱབ་སྒྲིགས་ཀྱི་དབང་ལྱང་མང་དུ་གནང་ནས་ལས་དང་སྐལ་བར་ལྷན་པ་མང་པོ་སྤྲོན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་བཀོད།

ཁོང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་སྤྲོད་ལ། གནས་ཆེན་བཟ་ཤེས་འབྱེལ་བར་སྤྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པན་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྤྲོ་བརྟན་མཐོང་བ་རྣམ་གྲོལ་མི་ཚད་ཅམ་དང་། ལྷ་ལྷམ་མཆོ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་འདུ་སྤྱ། དམ་ཅན་ར་གདོང་སྒྲིགས་སྤྲུའདྲ། ཐང་སྤྲོ་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་བཞེངས། སྤྱིང་རྒྱུའི་མ་རུའི་སྤྲུགས་ཁང་ནང་དུ་གྱུ་རུ་སྤྲང་སྤྱིད་ཟེལ་གཞོན་མི་ཚད་གཅིག་དང་མཆོ་རྒྱལ་ལྷ་ལྷམ་སྤྲོ་གང་བ་གཉིས་བཞེངས་སུ་བཅུག སྤར་སྤྲུ་མ་ཞབས་དཀར་པས་དབུས་ནས་བྱིན་པའི་ཁ་རྩི་བྱིན་ཅན་རྒྱ་གར་ནས་འོངས་པ་དེ་སྤྲུའདྲའི་མཆན་ཁུང་གཡོན་དུ་ལུལ། སྤྱིང་རྒྱུའི་ཡར་སྤྲོར་ཞོང་བུ་ཆོང་གི་སྤྲུགས་ཁང་ནང་དུ་རྟ་མགིན་གྱི་སྤྲོ་མི་ཚད་ཅམ་བཞེངས་སུ་བཅུག བྲང་རྟེན་དུ་རྒྱ་གར་ནས་འོངས་པའི་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་ཀྱི་གཟན་རྩིང་ཞིག་ཞབས་དཀར་པས་གནང་ཡོད་པ་དེ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཨ་ཆུང་གནམ་རྫོང་གི་བཅ་སྤྲུགས་གཉིས་ཀྱི་འདུ་ཁང་དུ་སངས་རྒྱུས་སྤྲོང་སྤྱ། ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་བཞེངས། ཁྲི་ཀའི་ལན་འཕྲོའི་སྤྲུགས་ཁང་ནང་དུ་གྱུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་བཞེངས་སུ་བཅུག བྲང་རྟེན་གནང་། དོ་རྒྱུའི་སྤྲུགས་ཁང་ནང་དུ་རྩོ་བོའི་སྤྲོ་མི་ཚད། སྤྲུགས་རྩེ་ཆེན་པོ། གྱུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། ཞི་ཁྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲོ་བཞེངས་སུ་བཅུག བྲང་རྟེན་གནང་། གསུང་རྟེན་ལ། ཁྲི་ཀའི་རྩོ་བོའི་ལྷ་ཁང་རྒྱབ་ཀྱི་མ་ཁི་ཆོས་འཁོར་གྱིས་ཐོག་དངས། དེབ་ཀོང་དང་མང་ར་རྣམས་ནས་མ་ཁི་རྩུ་འཁོར་དང་ལག་འཁོར་ཆེ་ཆུང་བཞི་བཅུ་ལྷག་བཞེངས། རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་བ་སྤྲོང་པོ། རྩོགས་ཆེན་མ་རིག་ལུན་སེལ། ཞི་ཁྲོའི་ཆོག་བཏགས་གྲོལ། མཐོང་གྲོལ། མ་ཁི་སྤྲུགས་ཀྱི་པར་ཆེ་ཆུང་མང་པོ་བཞོས་ནས་བཟ་ཤེས་འབྱེལ། གནུབ་ཁམས་ར། ཐོ་ནོ་ཅིའི་གདན་ས་རྣམས་ལ་བཞག སྤྲུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ། གསེར་བྲངས་ལ་ས་གྲུབ་པའི་བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་དང་། ས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་ས་རྩྭའི་འབྲུམ་ཁང་མང་པོ་བཞེངས་ནས་བཞུན་པར་སྤྲོ་བུ་གང་ལེགས་བསྐྱབས།

མཐར་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུང་གསུམ་པ་ས་བྱི (༡༤༣༤) ལོའི་ལྷ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཆོས་བཅུ་དུག་གི་སྤྲོ་དྲོའི་ཉི་མ་ཚེ་ཤར་གྱི་དུས། སྤྲུང་བོར་བསྤྱིངས། སྤྲོན་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཙ་བ་རང་སེམས་གདོད་མ་གཤེས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྤྲོང་།

གསལ་འཛིན་མེད་ཁྱབ་བརྒྱལ་སྐོང་ཡངས་སྒྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་ལ་མཉམ་
པར་བཞག་ནས་གཟུགས་སྒྲུབ་བཞོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བཟུས་སོ། །སྒྲུག་ཤེགས་ནས་བཟུང་
ཉིན་ཞག་དུ་མའི་བར་དུ་འཆིབས་ཆོས་སྒྲུབ་སྒྲོལ་བའི་རྟགས་སུ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་དང་
གཟུགས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འཁྱོན་པའི་རྟགས་སུ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་སྤྱིན་འཇའ་ཉི་མ་
དུས་གཅིག་དུ་ཤར་བའི་ནང་ནས་ཁ་བ་ལྟ་བུའི་རྟེན་འབྲེལ་དཀར་པོའི་ཆར་བབས་ཤིང་དྲི་
བཟང་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་མོས་པ་བྱང་། དེ་ནས་དགྲུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྲུབ་ཞི་བཞེས་པའི་གྲུབ་
པའི་དབང་ལྷག་སྒྲ་མ་འཇུ་ཆེ་བ་ཆང་གདན་དྲངས་ཏེ་གདུང་ཁང་བཙོགས། སྒྲ་བྱར་ནང་དུ་
གདན་དྲངས་དུས་སྒྲ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་བཞེས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པ་ཁྱབ་པར་
མཛད་ནས་ངན་སོང་སོགས་ཀྱི་ལྷག་བསྐལ་སྤྱངས་ནས་བདེ་བ་ལ་བཞོད། སྒྲར་ཡང་སྒྲ་ལ་
ཐིམ་མ་ཐག་ཉེ་བ་ནས་ལོ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་སྒྲ་གདུང་བཞེགས་པའི་མེ་ལྷེ་རྣམས་ཀྱང་བག་
ཤིས་པའི་རྟགས་རྣམས་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་འབར་ཞིང་དུད་པ་རྣམས་ཀྱང་དཀར་ཞིང་
དྲངས་པ་ཡར་འཕུར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་འཁོར་ལོ་ལོ་རྒྱུང་བོ་ཆེ་སོགས་
ཀྱལ་སྤྱི་དུ་ལྷ་བདུན་གྱི་རྣམ་པར་འགྲོ་ཞིང་། གདུང་དུས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིང་ན་ལྟ་སྒྲུབ་ལྟ་སྒྲུག་
མཆོན་གྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་དང་། གདུང་རིང་བཞེལ་དུ་མ་བྱང་། བྱར་ཐལ་རྣམས་མང་ཆུ་ལ་
བསྐྱོན་པའི་ཆེ་ཆུ་ལ་འཇའ་ཆོན་འབྲིགས་པ་སོགས་གང་ཟག་ལས་སྤང་དག་པའི་ངོར་ངོ་མཆར་
བའི་ལྟས་དང་ཆོ་འཕུལ་སྒྲ་ཆོགས་བྱང་ངོ་། །

ལོ་རྒྱུས་མ་ས་པག་གི་ལོར་གྲུ་བྱ་སྒྲོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དང་སྤངས་བྱས་ཏེ། ཚ་བའི་
གདན་སར་སྒྲོགས་འདིའི་བསྐྱར་འགྲོའི་བདེ་ཐབས་སྒྲི་དང་ཁྱད་པར་ཁོང་གི་དྲིན་གཙོ་རུ་
དམིགས་ནས་ངོ་པོའི་ལྟ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས། བཅུ་བའི་བཙུ་ལ་རབ་གནས་བྱས་པས་
ནམ་མཁའ་ལ་དབྱར་གྱི་སྤྱིན་འབྲིགས་ཤིང་འབྲུག་གིས་སྒྲ་བསྐྱགས། སྤང་ཆར་འཇམ་པོ་
བབས་པ་སོགས་ངོ་མཆར་བའི་ལྟས་བཟང་པོ་བྱང་བས་དེར་འཆོགས་པ་ཀུན་ལ་མཆོན་པར་
བྱུང་། གནས་དེར་མཆོམས་པ་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྤྱི་བཅུགས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་བསྐྱར་པའི་བྱ་
བ་རྣམས་ཡར་ངོའི་ལྷ་ལྟར་འཕེལ་བར་བྱས།

རྒྱུ་འབྲུག་གི་སྒྲོབ་མ་ལ། དེབ་ཀོང་སྤར་སོགས་སྤྱང་གིས་གཙོ་བྱས་མར་ནང་ཆོ་ལ།
མ་པ་རིའི་སྒྲོ་མེ་དཀར་བཞིད། དེས་ཆ་ཡ་སྤྱང་། མ་ཆུ་རིའི་པོད་བྱ་ཆང་། དོ་རྒྱ།
གཙུབ་ཁམས་ར། བྱི་ཀ འབལ་མང་ར་རྣམས་སྒྲོམ་མཐུན་གྱི་བན་ལྷགས་སྤྱང་ཕག་མང་
པོ་བྱང་། དེ་ཡི་ནང་ནས་ཐུགས་སྒྲུས་བྱ་ཆེན་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་བཞིད་ན། མཁས་ཤིང་
གྲུབ་པ་བརྟེས་པའི་ཆོས་དབྱིངས་སྒྲོབས་ལྷན་ངོ་རྒྱུ། མག་གསར་ཀུན་བཟང་སྒྲོབས་ལྷན་

དབང་པོ། སྤང་ལུང་སྤུལ་སྤྱུ་རྣམ་གཉིས། བདེ་ཆེན་གར་དབང་རྟོ་རྟེ། གུའ་པའི་དབང་
 བྱུག་ལེགས་ཚོགས། རྟེ་བཅུན་མ་རིག་ལུན་སེལ། རྟོགས་ལུན་ལུན་གུའ་རིག་འཛིན། བྱི་
 ཀའི་ཨ་ལགས་བཙོན་འགྲུས། བགར་ཆེའི་བཟང་པོ་རྒྱ་མཚོ། བཛོད་དགེའི་རག་དབང་
 འཕྱར་མེད། ཨ་རིག་རྟོ་རྟེ་རིག་གྲོལ། སྟོམ་ཆེན་པ་རྒྱ་དབང་བྱུག་ གུལ་པོའི་བགྲ་ཤིས་
 འབྱམ་དང་སྤང་ལུང་ཨ་ཁུ་སྟན་པ། བཀས་པ་ཨ་ཁུང་སྤུལ་སྤྱུ། འགྲོ་མགོན་མགར་ཆེའི་
 སྟན་ཀན། དམ་ལུན་ཨ་ཁུ་ཐེག་ཆེན། སེམས་བཟང་མག་གསར་ཨ་ལགས། རྟོགས་ཆེན་
 ལྷལ་འཕྱོར་མཁའ་འགྲོ། བསྐྱ་སྟོབས་ཐོགས་མེད་རྟོ་རྟེ། རྟོགས་ལུན་རྟོ་རྟེ་ཆོས་འཕེལ།
 འཕྱུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ། རིག་འཛིན་གར་ཤར་རང་གྲོལ། དད་ཅན་ཆོས་
 དབྱིངས་རང་གྲོལ། ལྷ་བཙོ་ཡེ་ཤིས་བསྟན་འཛིན། བྱ་བུལ་སྟོ་མེའི་སྟོ་གྲོས། ཀ་རིང་
 རྟུགས་འཆང་རྟ་མགྱིན། ཞབས་ཕྱི་དར་གྲོང་དབྱ་མཛད། ཁོ་ཆེའི་པ་རྒྱ་རིག་འཛིན།
 སོག་པོའི་སར་གནས་རིག་འཛིན། ཁམས་རའི་རྟུགས་འཆང་རིག་འཛིན། བྱི་ཀའི་ཀུན་
 དགའ་རིག་འཛིན། མི་ཕམ་འགྲོ་འདུལ་རྟོ་རྟེ། སྟོ་ལུན་དཀོན་མཚོག་རྟོ་རྟེ། གུའ་ཐོབ་
 བུ་རྟོ་རྟེ། བྱ་བུང་འཛིགས་མེད་རྟོ་རྟེ། ཉང་གི་རྒྱ་མཚོ། བྱང་ཚུབ་རྒྱ་མཚོ། རིག་
 གྲོལ་རྒྱ་མཚོ། ལྷལ་གྲོལ་རྒྱ་མཚོ། བཛོད་བའི་མཚམས་པ། བྱང་ཆང་མཚམས་པ།
 བན་ཤུལ་མཚམས་པ། སེ་བའི་མཚམས་པ་ལ་སོགས་པའི་བུ་ཆེན་བརྒྱ་ཕྱག་གཅིག་ཅམ་བྱང་།
 དེ་དག་པལ་ཆེ་བ་ལ་ལས་ཅན་གྱི་སྟོབ་མ་མང་པོ་འདུས་ནས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་
 ཆེན་པོ་བྱས་སོ། །

དེ་ཡང་སྤྲ་མ་འདི་བས་ཐུ་འཕྱར་རྟེང་མའི་སྤྲ་རབས་བརྒྱད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུས་
 རིན་ཆེན་ཕྱིང་བ་གཞོན་ཅུའི་མགུལ་རྒྱན་དང་། རྒྱ་འཕྱུལ་ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དབང་
 གི་ཆོ་ག་སྤྱ་བཞིའི་ས་པོན་བསྟན་པའི་བྱིན་རྒྱབས་ཆར་འཕེབས་སྟོན་ལུང་། ཞི་ཁྲོ་རན་སོང་
 སྤྱང་བའི་ཆོ་ག་དང་དེའི་རྣམ་བཤད་བྱང་འཕྱག་ལམ་མཚོག་བཙོད་པའི་ཐེམ་སྐས། ཡི་དམ་
 ཞི་དྲག་གར་ལ་སྤྱར་ཆོག་པའི་སྟོན་ཐེག་བར་ཆད་ལུན་པ་སེལ་བའི་ཉི་མ། རྒྱ་འཕྱུལ་ཞི་ཁྲོའི་
 སྟོན་སྤྱ་གསུང་རྟེན་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་འཛིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་བདེ་སྦྱིད་པ་རྫོ་བཞད་པའི་
 ཉི་མ། རབ་གནས་ཤིན་ཏུ་བསྟུས་པ་དགེ་ལེགས་འོད་འབར། ཆོ་རྟ་མགོན་གསུམ་གྱི་རྟེས་
 གནང་དུས་མིན་འཆི་སྦྱོབ་བགེགས་དཔུང་མཐར་ཕྱེད་རྟོ་རྟེའི་གུར་དང་། སྤྱབས་མགོན་ཆོས་
 གུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་ཀུན་འཕྱང་། ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
 གསལ་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྱིང་བ། ཨ་རྒྱན་རྟེས་དྲན་གསལ་འདེབས། གུའ་ཐོབ་བརྒྱད་
 ཅུའི་གསལ་འདེབས། དེ་ཡི་མདོན་རྟོགས་ཤིན་ཏུ་བསྟུས་པ། སྟོན་འགྲོ་ཆོས་སྦྱིད་ཀྱི་རིམ་

པ་བསྒྲིགས་པ། སྤྱི་མ་ཞབས་དཀར་པ་དང་ཁོང་ནམ་གཉིས་ཀྱི་ཆོ་རྒྱུད་ཀྱི་ནམ་ཐར་གཉིས་
དང་ཁོང་གི་མཁུར་འབྲུམ། སྤྱུག་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱུག་བསྟུན་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྱུབ་ཆེན་དང་བྱུར་
འདེབས། རྩོམ་པ་སྤྱུག་མང་གི་བཅའ་ཡིག་གཉིས་གསར་གསར་ཡའི་གཏོར་བརྒྱུག་
དམ་ཅན་གྱི་སྤྱུབ་པ་བྱ་ཆུལ། དམ་ཅན་གྱི་སྤྱུས་བྱ་ཆེན་པོའི་འཕྲིན་བཅའ་དགོས་འདོད་ཀྱི་
སྒྲུལ། ཐོབ་ཡིག་ནམ་གཞག་གཏན་གྱི་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་སྤྱུར་པོ། བར་དོའི་ཆོས་
བཤད། རོ་བཞེག་བྱེད་ཆུལ། བསྐྱོ་བ་སྤྱོན་ལམ་བཟླ་ཤིས་ལ་སོགས་པའི་ལེགས་བཤད་
ཐམས་ཅད་ཁྱོད་བསྐྱེམས་མདའ་ཆད་མའི་པ་ཏི་ཆེན་པོ་བཞི་ཅམ་མཛད་ཡོད་ཅེས་སོས་ནའང་།
དེད་ཞིབ་འབྲུག་ཁང་ནས་ལོ་གཉིས་ལྷག་ལ་བཅའ་འཛུལ་བྱས་པར་འདིར་བཞུགས་མཁུར་
འབྲུམ་ཁ་མི་ཆང་བ་དེ་དང་སྤྱི་འབྲུལ་ཞི་ཁྱོད་ནས་སྤྱི་བའི་ཆོག་སྤྱི་འག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་
བཞེད་པའི་ཤིང་ན། དེ་མིན་གསུང་སྐོར་བྱ་རེ་བྱང་ཅམ་ལས་ལག་སོན་མ་བྱུང་ཁར། མ་
དཔེ་མང་ཤོས་དབུམ་ལྟེན་ལག་བྱིས་མ་ཡིན་པས་ནོར་འབྲུལ་མང་བ་དང་། ཉར་ཆགས་དོད་མ་
གྱིས་མ་འདང་ཕྱིར་མགོ་ཆད་མཐུག་རྩམ་དུ་སོང་ཡོད་པ་སོགས་ནི་མ་དཔེ་རང་ལྟར་སོར་འཛོག་
བྱས་པ་བཅས་ལ་སྤྱུགས་དགོངས་མི་ཁྲིལ་འཆལ་འཆལ། དེ་བཞིན་དུ་དམ་པ་འདི་བའི་རང་
ནམ་རིན་ཆེན་སྤྱིར་བ་སོགས་གསུང་ཆོས་ཁ་ཤས་ད་ལྟ་བཞུགས་པའི་ཤས་ཆེན་འང་བདག་པོས་
གཞན་ལ་གཡར་བ་དང་གཡར་མཁན་མི་འབྲུག་པ་སོགས་སྤྱོད་བྱས་ནས་ད་རེས་དེབ་འདིར་
འཛོག་མ་བྱུབ་པ་དང་། ལྷག་ཆང་དོ་རྗེ་སྤྱུར་པའི་ཆོག་སྤྱི་སྤྱོད་རིང་ཞེབ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཅན་
ཞིག་འབྲུག་པ་ཡང་ཉིད་མ་ཐག་པ་ཡིན་ལ་སྤྱོད་མའི་འཆར་གཞི་ལས་འགོངས་ཐལ་བས་དཔལ་
འབྱོར་འཁོས་ཀས་བཅུམ་སྟེ་རེ་ཞིག་ལུས་སོང་།

དེ་ཡང་དེབ་འདིའི་པར་སྤྱོད་ལ་ཁྱབ་སྤྱོད་གནང་བའི་ཨ་རིའི་ཅ་འདྲ་ཆོགས་པའི་ཐད་
བྱུང་མཛད་རྗེས་ལ་བཀའ་དྲིན་སྟོང་བཅངས་ཀྱིས་གུས་སྤྱུག་འབྲུལ་རྒྱ་མ་བད། སྤྱུབས་རྗེ་
སྤྱུབ་དབང་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཆོ་དང་དཀར་བརྩིད་སྤྱོད་པའི་བཤད་སྤྱུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཆོག་
བྱུང་གིས་དེབ་འདིའི་དཔེ་སྤྱོད་ལ་སྤྱུགས་ཁུར་བཅའ་བཞེས་གནང་བར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་
བཅས།

སྤྱུགས་མང་ཞིབ་འབྲུག་ཁང་ནས།

༡༠༠༧ལོ་རྒྱུ་༡༠བར་བྱི་ཁིང་དུ་སྤྱོད།

དཀར་ཆག

མཁུར་ཆོགས།	(1)
ཉང་ལྷགས་བདེ་ཆེན་ཕུན་ཕྱིན་ཆོགས་པའི་གྲིང་གི་བཅའ་ཡིག་དོ་རྒྱུ་ལྷན་ཤིང་།	(94)
ཉམ་ཆང་དོ་རྒྱུ་ཕུར་པའི་སྒྲོམ་བཟུངས་འབྱེར་བདེ་བར་ཆད་ཀྱན་སེལ།	(99)
བཀའ་གཉེར་ཕྱང་མ་གྱི་འཆོད་སྒྲིབ་ཉུང་འདུས་འདོད་དོན་ཀྱན་འགྲུབ།	(101)
བདེ་ཆེན་ཞིང་སྤྱོད་གི་ཉམས་ལེན་སྤྱོད་པོར་དྲིལ་བ།	(103)
ཕྱགས་རྒྱུ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཕྱག་བསྐྱེད་རང་གོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་སྒྲོན་ལམ།	(106)
ཅ་གསུམ་ཞི་དྲག་གང་རུང་ལ་སྤྱར་ཆོག་པའི་སྒྲིབ་སྟེག་བར་ཆད་ཕུན་སེལ་ཉི་མ།	(108)
བཀའ་གཉེར་ཕྱང་འདུག་སྤྱོད་འཕུལ་ཞི་ཁོ་རན་སོང་སྤྱོད་བའི་ཆོག་གྲིག།	(120)

.....

□□ཡོངས་ཤར་གྱུ་བ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་། ཡ་ཉིའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ། རྩོན་རྩོན་མཐུ་ལྷན་སྐལ་བཟང་དུ་མ་ལ། ། དབང་ལུང་བྲིད་གསུམ་ལ་སོགས་རྩོགས་པར་བསྐྱེལ། ། མདོ་སྨད་མ་འགྱུར་བཏུན་པ་ཚུགས་བརྒྱུ་སྤྲུལ། ། བཏུན་པའི་རྩོན་མེ་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ། སྤྱིད་འབྱོར་ཡོངས་སྤྱིད་ཕྱུ་མ་ལྷན་མཐོང་ནས། ། དབུས་གཙང་མེར་འབྲས་དགེ་གསུམ་གཙོར་བྱས་པའི། ། དགོན་ཕྱེ་ཆེ་མ་ཀྱུ་ལ་མཆོད་བཀྲར་སོགས། ། རྒྱབས་ཆེན་དགེ་ཆོགས་བསགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། ལུགས་གཉིས་མཐོང་འཕྲིན་གང་ཡང་དེར་དུས་ཀྱི། ། རཁས་སྒྲོམ་དག་གི་སྒྲོ་ཡི་ར་བ་ལས། ། བརྒྱལ་ཞིང་ཀྱུ་གྱིས་བསྐྱེལ་བའི་མེ་ཉོག་འཛོམས། ། དཔལ་འཛིང་རྒྱལ་མོད་མངའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། རབ་འབྱམས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཆོའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། ། ཉེས་ལྷང་དྲི་མས་ནམ་ཡང་མི་གོས་བཅུན། ། གཞན་པན་ལྷག་བསམ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་མངའ་བ། ། རཁས་བཅུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། སང་གཏོང་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་བསྐྱེན་སྒྱུ་བ་སྐབས། ། བ་ལིང་མེ་འབར་སྒྱུ་བ་ཁང་དུ་བས་གང་། ། གམ་འཁོད་དུར་མ་སྒྲོན་མོ་ཁོག་རྒྱུ་པ། ། □□ཆེ་བ་འདོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། འགྲོ་བའི་དཀར་མིན་འབྲས་བུ་ཕྱིན་པ་དང་། ། མཐའ་དམག་འགོང་མོའི་མངའ་འབངས་སྤེ་རིགས་ལ། ། མི་འོས་འཛོན་པ་(ཡོངས་སྤྱུ་བ་བ)དང་། ། བཏང་སྒྲོམས་ཆད་མེད་ལྷན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ། རྩོན་ལམ་ལོག་པའི་བདུད་རྒྱལ་དུ་མ་ཡིས། ། བྱ་པོའི་ལས་སྦྱོར་མང་པོ་བཙམས་ན་ཡང་། ། རང་ལ་བྱས་ལྷད་□□□□ས་བརྒྱག་། ། བདུད་ཆོགས་རང་གིས་འཛོམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། རྩོན་སྒྱུངས་རིག་སད་སྐལ་ལྷན་དུ་མ་ལ། ། རྒྱགས་སྐས་མཆོག་ལྷར་ཆོགས་དྲག་རང་གྲོལ་སོགས། ། གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་སྒྲིན་གྲོལ་ལམ་ལ་བཞོད། ། འགྲོ་བའི་འདྲིན་མཆོག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། ལྷ་སེར་བཏུན་པའི་གཙུག་མོར་དམ་པ་འགར། ། མདོན་པ་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་བྲིད་གསུམ་བཞིས། ། རཁན་ཆེན་དགེ་འདུན་བཏུན་པའི་ཉི་མ་ལ། ། ཟབ་ཆོས་ཡོངས་རྩོགས་བསྐྱེལ་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ། རྒྱབས་འགར་ཆོགས་ཀྱི་བདུད་ཅི་གསོལ་བའི་ཆོ། ། འདི་ཕྱི་མ་འོངས་ལུང་བཏུན་གང་གསུངས་ནམས། ། ཅི་སྐད་གསུངས་བཞིན་ལྷར་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན། ། ཐོགས་མེད་མདོན་ཤེས་མངའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ། གསོ་རིག་ལ་སྒྱུངས་(སྒྲན་གྱི)བདུད་ཅི་ཡིས། ། བདུད་ཀྱིས་གསུངས་ཤིང་འཆི་

ལ་མངོན་ཚུགས་པ། །མང་པོའི་ཆོ་བསྲིངས་སྲོག་སྦྱོབ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །སྒྲུབ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐལ་བཟང་(གདུལ་བྱས་བསྐལ་)བ་བཏབ་པའི་རོང་། །སེམས་
སྲོང་མན་རག་སྒྲེ་གསུམ་བཅུད་ལྷུངས་པ། །རྗེ་གས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བྲིད། །
སྒྲོན་མེད་ལེགས་བཤད་འཆད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྷ་བ་□□(ལྷ་ཆོགས་)གཅིག་ཏུ་
རྟོགས། །སྒྲོམ་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་གྱི་གནས་ལུགས་མཁྱེན། །སྦྱོད་པ་རྒྱབས་ཆེན་རྒྱལ་སྐུས་
སྦྱོད་ལ་བཙོན། །འབྲས་བྱ་བྱང་འཇུག་བརྟེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆད་ན་
□□དམོངས་དོན་རྗེ་པར་སྟོན། །ཚིང་ན་ལྷུང་རིགས་རར་ལྷན་གཞན་ཟེལ་གཞོན། །
ཚོམ་ན་སྒྲན་འཛེབས་མཁས་རྣམས་ཡིད་དབང་འཕྱོག །འཆད་ཚིང་ཚོམ་གསུམ་མངའ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་རེ་ཞིག་རྗེ་གས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲུའི་
བསུན་མས་ཉེར་བསྐལ་ཅིང་། །རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐལ་བའི་མྱེར། །ལྷ་རན་
འདའ་བར་བཞེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟུག་ཏུ་རེ་བདུན་རབ་བྱང་བཅུ་བཞི་ཡི། །ནག་
ལྷའི་ཆོས་བརྒྱད་སྤྱོད་ཆར་བབས་ཆོ། །སྦྱིལ་བྱང་དང་བཅས་ཉིགས་གསུམ་པར་གྱི་སྒྲ། །
སྦྱོག་བཞིན་འདའ་བར་མཛད་ལ་གསོལ་འདེབས། །ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་
མཆོག །མངོན་བྱ་བྱས་ནས་བར་དོ་ཁོངས་སྦྱོད་རྗེ་གས། །ཡོངས་བཞེངས་བྲངས་མདོག་
དཔལ་གྱི་རི་བོར་གཤེགས། །འགྲོ་ཀུན་དང་བ་འདྲེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོར་ན་
མགོན་ཁྱོད་གསང་གསུམ་མཛད་འཕྲིན་ཀུན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་གྱི་སྦྱོད་ལུལ་
ལས། །བདག་འདྲས་བསྐལ་བར་བརྗོད་ཀྱང་རུས་མིན་ཏེ། །འོན་ཀྱང་ཅུང་ཟད་འདིར་
བརྗོད་དགེ་བའི་མཐུས། །ཆོ་རབས་ཐེང་བར་ཁྱོད་གྱིས་རྗེས་འཛིན་ཤོག །

སྐུས་པ། རང་ཉིད་དད་པས་ཡང་ཡང་ཉེར་བསྐྱངས་ཏེ། །གཞན་དག་དད་ཀྱས་འཕེར་མྱེར་ཆོས་
གྱི་རྒྱལ། །གང་གི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་མཆོ་ལྷ་བྱ་ལས། །རྒྱ་ཐེགས་ཅམ་ཞིག་འདིར་བརྗོད་ནོར་འབྲལ་
སོགས། །བཤགས་ཤིང་རྣམ་དཀར་དགེ་འབྲས་གང་མཆིས་པས། །ཡང་སྲིད་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་
ཞིང་། །མགོན་ཁྱོད་གང་དུ་མངོན་པར་འཆང་རྒྱ་བར། །སྐུས་གྱི་སྤྱོད་པོར་འབྱུར་བའི་རྒྱ་ཏུ་བསྒྲ། །
ཞེས་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཆོའི་མངའ་བདག་ཐུ་བྱས་□□□ཉེའི་ཆར་རམ་མཆོན་བརྗོད་པར་
དཀའ་བ་རག་དབང་དར་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ཐུ་ནས་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོར་བཟུས་དད་ལྷན་
རྣམས་གྱི་རག་འདོན་གསོལ་འདེབས་སུ་བཀྱིས་ཆོག་པ་འདི་སྐབས་མགོན་མཆོག་གི་སྦྱོབ་བྱའི་ཐ་ཤལ་པ་རྒྱ་
རང་ཤོལ་གྱིས་སྐྱུག་ལས་སུ་བཀྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

ན་མོ་པ་རྒྱ་ཀླ་ར་ཡ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་(པའི་རྩལ་)བཟུས་པ། །མཐུ་
སྦྱོབས་དབང་སྐྱུག་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མགོན། །བསྐྱེད་མེད་སྤྲ་མ་པ་རྒྱ་འབྱུང་གནས་མཆོག།
འབྲས་མེད་ལྷི་གཙུག་རིགས་གྱི་བདག་པོར་བཞུགས། །□□□རྟོགས་རྒྱལ་ཀུན་དང་

མཆུངས་ཀྱང་། །སྟོན་ལམ་སྟོབས་ཀྱིས་བསྟན་དང་འགྲོ་བ་ལ། །རྒྱལ་བ་ཀྱན་ལས་ལྷག་པའི་
 མཐུ་མངའ་བ། །□□□གར་པད་འབྱུང་དུས་འདིར་དྲན། །པད་སྟོང་ལས་འབྱུངས་
 འཛེམ་མེད་སྐྱབས་ཤིང་། །གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་རྣམ་འཕུལ་□□□། །བསྟན་
 འགྲོའི་དོན་མཛད་རྒྱལ་ཀྱན་འཕྲིན་ལས་པ། །རང་བྱུང་པམ་འབྱུང་གནས་དུས་འདིར་
 དྲན། །གཅིག་ལས་དུ་མར་གྱུ་བྱ་མཆོན་བརྒྱུལ། །□□□□□ལྟངས་ཀྱིས་འབྱུང་། །
 འཛེམ་སྤྱིར་རྒྱན་གྱུར་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་མཆོག །ཐུབ་པའི་འཁོར་བརྒྱུར་པད་འབྱུང་དུས་
 འདིར་དྲན། །འཕགས་ལུལ་དུ་□□□□པ་ལྟར། །མ་རྟོགས་ཡོག་རྟོག་ཡིད་བསྐྱབ་ཆར་
 བཅད་ནས། །རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་པའི་ཐུབ་པའི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན། །སངས་རྒྱས་གཉིས་
 པ་(པད་འབྱུང་དུས་འདིར་དྲན)། །(དགེ་མཆོན་)ལེགས་བྱས་སྐྱེ་རིངས་ཀྱིས་དྲངས་
 པས། །འཕགས་ལུལ་ཤར་རིའི་ཚེ་ནས་གངས་ཅན་མཁར། །ལེགས་ཤར་ལས་ཉོན་ཐུན་སེལ་
 རྒྱལ་(བ་མཆོག)། །(འགྲོ་མགོན་)པད་འབྱུང་ཉོན་ཐེད་དུས་འདིར་དྲན། །མགོན་ཁྱིད་
 མཐུ་སྟོབས་ཆེ་དབལ་གཟི་བྱིན་གྱིས། །བསྟན་འགྲོར་འཛེ་བའི་ཆང་ཆིང་མ་ལུས་པ། །
 བསྐྱེད་དང་(ལྷན་དུ་)རྒྱལ་བསྟན་ཉོན་ཐོར་ཐེད། །གངས་ཅན་མགོན་པོ་པད་འབྱུང་དུས་
 འདིར་དྲན། །རྗེ་འབངས་མཐའ་ཡས་སྤྱིན་གྲོལ་ལམ་ལ་བཞུགས། །བསེལ་ལྷན་བསྟན་(པ་
 རྒྱས་པར)པན་སྤྲད་དུ། །ཟབ་གཏིར་རྒྱས་བཏབ་སྐལ་ལྷན་ལུང་དུ་བསྟན། །ཐུག་ཐུབ་
 རྒྱལ་ཆབ་པད་འབྱུང་དུས་འདིར་དྲན། །སྟོ་ལུ་གདོང་དམར་སྤྱིན་པོའི་ཁ་གཙོན་(ཞིང)། །
 གངས་ཅན་འགྲོ་ལ་དུས་ཀྱན་སྐྱེས་རྗེས་གཟིགས། །གང་འདུལ་རོལ་གར་སྐུལ་བའི་གཏིར་
 སྟོན་སོགས། །དཔག་མེད་འགྱུར་མཁས་པད་འབྱུང་དུས་འདིར་དྲན། །(འཛེམ་སྤྱིར་
 སེམས)ཅན་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དང་རྒྱབས། །ཡང་སྟོན་པོད་ཁམས་སྤྱིར་དགུའི་གཉེན་གཅིག་
 ལ། །ཁྱད་པར་བདག་གི་གཙུག་ལོར་ཁོང་བའི་སྤྱིང་། །□□□གཅིག་པད་འབྱུང་དུས་
 འདིར་དྲན། །ཅ་བ་བརྒྱུད་པའི་སྤྲ་མ་དམ་པ་དང་། །རྒྱུད་ལྡེ་བཞི་དུག་ཡིད་མ་རྟོ་ཆོགས་
 དང་། །བར་ཆད་ཀྱན་སེལ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་རྒྱུད་སོགས། །ཅ་གསུམ་ཀྱན་(ལ་དྲག་དུ་)
 གསེལ་བཏབ་ན། །བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་སྐྱེས་རྗེས་ཉེར་དགོངས་ནས། །རྩ་ཡབ་སྤྱིར་
 བས་འདིར་གཤེགས་དངོས་ཐུབ་སྟོལ། །འགལ་རྒྱུན་ཀྱན་ཞི་□□□□□.....

༡༡། །ཞི་སྐྱེ། རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྐྱེད་པ། །གངས་ཅན་
 འགྲོ་བའི་མགོན་གྱུར་པམ་འབྱུང་། །གང་དང་གཉིས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ངག་གི་དབང་། །ནམ་
 ཡང་འབྲལ་མེད་སྤྱིང་གི་པོ་རྣམས་བཞུགས། །རང་ཉིད་གཅིག་ལུའི་དོན་ཅམ་མ་ཡིན་པར། །
 སྤྱིར་ནི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་འགྲོ་བ་ཀྱན། །ཁྱད་པར་མི་འདོད་རྒྱུད་པས་ཆེས་མནར་

བ། །པོད་འབངས་སྤྱི་དང་བྱུང་པར་མདོ་ཁམས་སྤྱད། །འབྲེལ་སྟོན་སྟོན་བཅས་དེ་བཞི་
 རྟེན་སྤྱད་འདིར། །ནད་ལྷན་འབྲུག་ཚེད་དང་བལ་དཔལ་འཁྱོར་རྣམས། །འཕེལ་ཁིང་འདི་
 ཟྱི་ཀྱན་ཏུ་བདེ་བའི་ཟྱིར། །པད་འབྱུང་སྐུ་བརྟན་བཞེངས་པའི་འདུན་པ་ཤར། །ཞོ་འོང་
 གླ་མ་རྣམ་གཉིས་གཙོ་མཛད་པའི། །དད་ལྡན་དུ་མས་སྐུ་ཡོན་ལེགས་སྤྱར་ཁིང་། །རིང་
 མོའི་དུས་ནས་སྟོན་ལམ་མཐུ་གྲུབ་པ། །བཅོ་བའི་ག་པའི་ཅེར་སོན་མཁས་པའི་དབང་། །
 འབྲེལ་ཁེག་ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྟོ་རྟེ་རྟེ་དང་། །ཐུབ་དབང་དགེ་སྤྱོད་རག་དབང་མཆོག་
 ལྡན་པ། །དཔྱེད་ལྡན་པ་སྤྱད་དབང་ལྷན་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །ཐུགས་ཁྱར་ཆེར་མཛད་པལ་བ་
 བྱུང་བསལ་ནས། །བདག་སོགས་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཁིང་མཆོག་ཏུ། །ཆ་གསུམ་འདུས་
 པ་རིག་འཛིན་པ་སྤྱད་དང་། །གང་གི་སྤྱད་བརྟན་མཐོང་བ་རྣམ་ཤོལ་མཆོག་ །རོ་མཚར་མད་
 བྱུང་ལེགས་བཞེངས་གཏན་འདུན་གྲུབ། །ཞེ་མ་དལ་བརྒྱད་འཁྱོར་བཅུ་འཁྱོར་ཆེན་བཟང་ཐོབ། །
 སངས་རྒྱུས་དངོས་ཀྱི་སྤྱེ་མའི་ཞབས་ལ་ཐུག །ཟབ་གསར་རྟོ་རྟེ་ཐེག་པའི་ལམ་བཟང་
 མཛལ། །ཆོས་ལྡན་བྱ་བ་གང་བཅུམ་གེགས་མེད་གྲུབ། །དེ་ཡང་རང་བྱས་མ་ཡིན་དྲིན་ཅན་
 རྟེ། །འཁོར་འའི་མཐོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་རག་གི་དབང་། །གང་གི་དྲིན་ཡིན་ད་དུང་བྱང་ཆུབ་
 བར། །བཅོ་བས་གཟིགས་ཤིག་མཁྱེན་ལྡན་སྤྱོད་རྟེ་རྟེ་གཏེར། །དེ་ལྟར་ལྟག་བསམ་རབ་
 དཀར་གྱིས་དྲངས་པའི། །དགེ་བ་འདི་དང་རང་གཞན་བཅས་ཅད་ཀྱི། །དུས་གསུམ་
 བསགས་དང་བསོག་འབྱུར་དགེ་ཆོགས་རྣམས། །གཅིག་ཏུ་བསྟོམས་པའི་མཐུ་བྱིན་ལ་བརྟེན་
 བས། །རྒྱལ་བརྟན་དར་རྒྱས་བརྟན་འཛིན་དམ་པ་རྣམས། །ཞབས་བརྟན་རྣམ་དཀར་
 མཛད་འཕྱོན་དར་ཁིང་རྒྱས། །དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམ་གཙང་ཁིང་། །
 ཐོས་བསམ་སྟོན་གསུམ་འཕེལ་རྒྱས་ལུན་དུ་གནས། །ལུལ་སྟོགས་འདིས་མཆོན་འཛིག་རྟེན་
 ཁམས་ཀྱན་ཏུ། །ནད་ཡམས་འབབ་ཚེད་འབྲུག་སྤྱོད་ཀྱན་ཁི་ནས། །ཆོས་སྤྱད་ལེགས་
 ཆོགས་འཕེལ་ཁིང་རྟོགས་ལྡན་གྱི། །དཔལ་འཁྱོར་དང་འཕན་བདེ་ཁིང་སྤྱི་དང་པར་ཤོག །པ་
 མས་གཙོ་བྱས་འགྲོ་དུག་སེམས་ཅན་དང་། །བྱུང་པར་སྐུ་བརྟན་འདིར་འབྲེལ་སྟོན་བདག་
 རྣམས། །གནས་སྐབས་བདེ་ཁིང་མཐར་ཐུག་པ་སྤྱོད་འོད། །ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་
 དེར་སྤྱོད་ཤོག །དེ་སྤྱད་སྤྱེ་བ་སྟགས་བཅུན་རལ་བ་ཅན། །བྱ་བལ་པ་སྤྱོད་རང་ཤོལ་མིང་ཅན་
 གྱིས། །རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ལྷགས་མོ་ལྷག་གི་ཡོད། །ཞེ་རྒྱན་སྤྱོད་དཔོན་པ་སྤྱོད་འབྱུང་གནས་
 ཀྱི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་བསྐྱུན་སྐབས། །ཉམས་དགའི་རྒྱངས་སྤྱེ་མཁྱེན་
 པའི་ལམ་ནས་ཐལ། །བཀྲ་ཤིས་དགའོ་སྤྱོད་མཚུ་ལོ། །ཞེས་བརྟན་འཕྱོར་པན་བདེ་སྟེལ་ཟྱིར་
 དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀྱན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་སྤྱོད་དཔོན་ཆེན་པོ་པ་སྤྱོད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་བརྟན་མཐོང་བ་རྣམ་
 ཤོལ་གཅུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་འཐུབ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་རིག་འཛིན་པ་སྤྱོད་རང་ཤོལ་གྱིས་སྤྱར་

ན་མོ་ཤུ་རུ། རྩོམ་པ་བཅུ་གཉི་ལྔ་པ་ཀུན་མ་ལུས་བམས་ཅད་ལྟེ། ། མཁུན་བཅོམ་གཅིག་རུ་

— 5 —