༄། །རྗེ་བཙུན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་
གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་བཞུགས་སོ། །

ཟི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། ཟི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མི་ཡི་རྣམ་པར་རོལ་པ་རྗེ་བཙུན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འབུམ་བཞུགས་སོ། །

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

图书在版编目（CIP）数据

毛尔盖·桑木旦全集：藏文 / 毛尔盖·桑木旦著. 一成都：四川民族出版社，2009. 4

（名家文献研究书系）

ISBN 978-7-5409-4234-2

Ⅰ.毛… Ⅱ.毛… Ⅲ.毛尔盖·桑木旦（1913~1993）-全集-藏语 Ⅳ.C52

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 049289 号

名家文献研究书系

毛尔盖·桑木旦全集

毛尔盖·桑木旦 著

第一卷

出版人 罗 勇
责任编辑 央 京
装帧设计 央 金

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）
排 版 成都曲登嘎布照排部
印 刷 四川嘉创印务有限责任公司
成品尺寸 185mm×260mm
印 张 30.75
字 数 394 千
版 次 2009 年 4 月第一版
印 次 2009 年 4 月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5409-4234-2
定 价 300.00 元（全套）

གཙོ་སྒྲིག་པ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ། ངང་ཚང་འབུམ་སྐྱབས། བསླབ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ།

ཞུ་དག་པ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། བསླབ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ།

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ། བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

༄། །རྗེ་བཙུན་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་འབུམ་པོད་དང་པོ་བཞུགས་སོ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།

མཚོན་ཧྲེན་དཀར་པོ་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༤པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

༢༠༠༨ལོའི་ཟླ་༤པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རྟགས། ISBN 978 – 7 – 5409 – 4234 – 2

དཔེ་རིན་སྒོར། ༣༠༠.༠༠(པོད་༡—༨)

༄༅། །གངས་ལྗོངས་ཐོན་མི་གཉིས་པ་རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་ན་མོ། །

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ···
དད་པའི་པདྨོ་བཞད་པའི་བདེན་གཏམ་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །··········(1)

ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་བསྐལ་བཟང་དཔལ་འབྱོར་བཟང···
པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་དཔལ་བསྐྱེད་
ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །··········(261)

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་མཛད་རྣམ་ཐུང་དུ་བཞུགས་སོ། །··········(283)

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཡོངས་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྗེ་བཙུན་དཀོན་མཆོག···
བསམ་འགྲུབ་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐུ་བསྟོད་ཚ་ཙམ་བརྗོད་པ་རྒྱུད་མང་
རང་གདངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །··········(295)

སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུའི་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ···
བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །··········(299)

གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སོ། །··········(319)

རང་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་རང་གསལ་ཨཱ་དརྴ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །··········(359)

ཁ་སྐོང་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་སྐོར། ··········(470)

སྙེབ་སྦྱོར་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་པད་དཀར་ཆུན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །··········(483)

༄༅། ། པྲཛྙཱཔཱརྐམལམུཧྲཱལཤྲཱི་དཧྲསཙཾཀུམཱརསྭཱཏནཱམ

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་

ཧྲཎྣཀརཨཧྱཀསརཕྲཱིཧྲདྲཥྱ

རྣམ་པར་ཐར་བ་དད་པའི་བསྒྲོ་བཞད་པའི་བདེན་གཏམ་

བྲཧྨཱརཾབིཧརཏིསྨ། །

ཉི་མ་གཞོན་ནུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄། །ཐིག་སྦྱོར་མཉམ་པའི་ཁྲིཊྲ་ལས། ཡི་གེ་བརྒྱ་གཅིག་པ་ཟུམ་བསྡུགས་ལ་སྦྱོར་གྲངས་ཉིས་སྟོང་ཞེ་བརྒྱད་ལས་བྱེ་བྲག་འདིར་ལྔ་བརྒྱ་དང་
དྲུག་ཅུ་རེ་དགུ་བ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བྲཧྨ་རས་མཛེས་པར་སྤྲུས་པའི་རེ་ཁའི་འཁོར་ལོ་བཞུགས་སོ། །

[illegible]

༄༅། །ཨཆྪསཿདཤབལཿརྟྦྷཱིཥིདཾཀསྨཱཀྐྲོཏེཊིབལཾབིགྲཱུཀྐྲཧྲིཿ། །

༄། །འཇིགས་མེད་སྟོབས་བཅུའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་གནས་ཤིང་། །འཕྲིན་ལས་ཨགྲོ་ཏེ་ཊིའི་དཔུང་རྒྱལ་གྱིས། །

[illegible]

པཉྩཧྲིབྲུརུཙཡཾཤཏྲཿཀཏཿསྦྲིབྲིསྨཐགཏསབྲྀཿནྲ་ཡདེ། །

ལྔ་བདོའི་སྨག་ཆེན་དགྲ་ཚོགས་རབ་བཅོམ་སྟེ། །གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་འདྲེན་པའི་མགོན་དེས་སྐྱོངས། །

༄༅། །ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་མཚོ་བསྒྲུབས་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་ས་བཅུའི་ཤར་རིའི་རྩེར…… འཕགས་ཏེ། །གང་འདུལ་སྐུ་ཡི་གཟུགས་བརྙན་བྱེ་བ་ཆུ་ཀླུང་འབུམ་དུ་རབ་སྤྲོས་པ། །བྱུ་རམ་ཤིང་བ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་བདུད་རྩིས་རྒྱུད་པ་ཀུན་སེལ་བའི། །རྣམ་འདྲེན་བཞི་བ་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་འགྲན་མེད་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན། །གང་གི་གསང་མཛོད་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་མཁས་པ༑ ༑མཆོག་བཟུང་འོད་སྲུང་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ཉེ་བར་འཁོར། །ལ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་འཕགས་ཚོགས་བཀའ་དྲིན་ཆེས་ལྷེ་བ། །གསེར་ལྡན་སྙིག་མོས་ཐིག་འདི་ངོ་མཚར་ཆད་དུ་བྱུང་༑ ༑དེད་དཔོན་མཁས་པས་གྲུ་ཐྲིངས་ལེགས་བཅས་ནས། །བསམ་འཕེལ་ནོར་བུ་དྲངས་པས་རྒྱུད་པ་བསལ། །འཇིག་རྟེན་མིག་གྱུར་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་ཡིས། །མདོ་རྒྱུད་རིན་ཆེན་དྲངས་པས་རྒྱུད་པ་བསལ། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་དམར་སེར་འོད་དུ་འཚེར་བའི་ཉི་མ་ཆེ། །ངུར་སྨྲིག་གར་དུ་རྩེན་པའི་སྟོན་མཆོག་བླར་ཡང་བྱོན་པ་བཞིན། །རྒྱལ་བསྟན་མཐའ་དག་རྨད་ནས་གསོས་པས་བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཞེས། །གྲགས་པའི་སྒྲ་ཆེན་སྲིད་པའི་ཁོངས་ལས་བརྒྱལ་བ་གཙུག་ཏུ་བསྟེན། །དེ་ཡི་སྲས་མཆོག་སྐྱེ་འགྲོའི་གཉེན་དང་རྒྱུད་མུན་དགྲར་གྱུར་པ།། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་དར་མ་རིན་ཆེན་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །ལ་སོགས་མཁས་གྲུབ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བླ་བྲལ་འཕྲིན་ལས་ལ། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་གུས་མི་འགྱུར། །ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་ཞེས་གྲགས་མཁས་དགུའི་གཙུག་གི་རྒྱན༑ ༑འཆད་རྩོད་རྩོམ་གྱི་འོད་བརྒྱ་འབར་བས་རྨོངས་པའི་སྨག་ཆེན་བསལ། །ཐུབ་བསྟན་པད་ཚལ་བསྐྲུངས་པས་བདེ་སྐྱིད་སྦྲང་རྩིའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས། །རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་བྱེད་པོ་དེ་ལ་བདག་སྙིང་རབ་ཏུ་གུས། །དེ་ཡི་སྐྱེས་རབས་སྐུ་ཚེ་འཕྲེང་བརྒྱུད་སློབ་དང་ཡང་སློབ་བཅས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་དཔལ་འབར་རྒྱུ་སྐར་གྲངས་ལ་འགྲུ་བ་ཡི། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དཔལ་གྱིས་ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་རྣམ་པར་ཐར། །རོ་འཛིན་སྟོང་དུ་སྤྲུལ་ནས་བསྐལ་བརྒྱར་བརྗོད་ཀྱང་ཟད་མཐའ་བྲལ། །ཁྱད་པར་ཆེ་རྒྱུ་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར། །འཇིགས་པ་

མེད་པའི་འཁྲིན་ལས་འོད་ཟླབས་ཀྱིས། །ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ་བའི་བྱུང་བ་དག །བདག་འདྲ་ཕལ་བས་བསྔགས་བརྗོད་ཡུལ་ལས་འདས། །འོན་ཀྱང་དད་དང་སྙིང་རྗེའི་བསོད་ནམས་ཁྲིན༏ ༏ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ལྷུང་གིས་ཉེར་བསྐུལ་ཏེ། །ས་ལམ་རྟོགས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲུགས་འབྱུང་བའི། །སྐྱེས་བུ་དག་གི་གསོས་སུ་འགྱུར་རོ་སྙམ། །ཞིང་ས་གཉིན་པོའི་ས་བོན་གྲུང་པོ་ལ། །སྦྲང་ཆར་དུས་སུ་བབས་པས་གསོས་པ་ལྟར། །དད་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ལ་གཞོལ་བའི། །འགའ་ཞིག་རྟོགས་པའི་གསོས་སྨན་འགྱུར་རོ་སྙམ། །འཱི་གཞོན་གསར་བའི་རྩེ་དགའ་རྒྱས་པ་ན། །འདབ་བརྒྱ་བ་ཡི་གེ་སར་རྒྱས་པ་ལྟར། །སྔོན་བསགས་བསོད་ནམས་བག་ཆགས་བརྟས་པ་འགས། །དད་པའི་སྦྲུ་ལོང་གཡོ་བར་འགྱུར་བ་སྲིད། །དེའི་ཕྱིར་ཚུལ་འདིར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས། །འབད་པའི་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ལ། །རེ་བའི་ཀུན་རྟོག་ལྷུང་གིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། །རྣམ་ཐར་རྩོམ་པའི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་སོ། །

དེ་ལ་འདིར་མཁས་དགུའི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་མདོ་སྔགས་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྐྱར་བས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མངོན······པར་སྣེབ་སྙེ་སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྲོག······འཛིན་པའི་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་དོན་གྱི་སྙད་དུ···མཚན་ནས་སྨོས་ན། ༧ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཛིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་རང་གི་བློས་དཔག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་རྩོམ་ཁུལ་བྱེད་པ···ལ༏ རྣམ་ཐར་སྤྱིའི་སྡོམ་འགོད་པ་དང་། སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ཐར་ཚགས་སུ་འགོད་པ། རྣམ་ཐར་སྤྱིའི་དོན་བསྡུ་བ་གསུམ།

དང་པོ་ནི། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ནས། གང་གང་གདུལ་བྱའི་མོས་པ་དང་འཚམ་པར། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་བཟང་བཀོད་པ་འབུམ། །བཞེད་པ་ཇི་བཞིན་འཆར་བའི་ངོ་མཚར་

འཕྲུལ། །མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་དུ་རོལ་བ་བསམ་ལས་འདས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔག་མེད་གདོད་ནས་ཡོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་ངོ་བོར་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་མཛད་པ་གང་གིས······འདུལ་དགོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གང་འཚམ་གྱི་སྐུའི་བཀོད་པ་དཔག་མེད་སྤྲོས་པས་ནམ··མཁས་གར་ཁྱབ་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་མོད། རྣམ་འདྲེན་བཞི་བ་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་འཕགས··པའི་ཡུལ་དང་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སུ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་འཁྲུངས་རབས་འགའ་ཞིག རྗེ་བཙུན་བསྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན་དག་གིས་བཀའ······ལུང་འཁྲུལ་མེད་ལས་བྱུང་བ་ནི། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རྟེན་འབྱུང་གསལ་མཛད་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལཱུ་ཨི་པ། མཁས་མཆོག་ཡོན་ཏན་འོད་སོགས་པཎ་གྲུབ་དུ་མའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་དང་། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་གྲུབ་དབང་ལྷོ་བྲག་མར་བ། མཉམ་མེད་པོ་ཏོ་བ། རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ། དངོས་ཀྱི་སྐུ་གོང་མ་མཁས་པའི་མཆོག་ཕྱུར་ཁྲི་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་བཞེས་པར་གསུངས། དེ་དག་ལས་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རང་རང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ལ། སྐུ་གོང་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁྲི་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ནི་མདོ་སྨད་ཆོས་འབྱུང་ལས། ལྔ་བཅུ་བ་བླ་གོའི་བླ་སར་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ནི། ཡབ་བླ་མ་སྐྱབས་དང་། ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕག་ལ་འཁྲུངས། མ་འཁྲུངས་པའི་སྔོན་ནས་ཡུམ་ལ་བྱ་ལག་རྗེ་ནས་དུང་དཀར་ལན་གསུམ་གཏོང་བའི་རྨི་ལྟས་བྱུང་། དང་པོ་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞུགས། དཀའ་རམས་བར་དུ་སོང་། འདོན་བཟང་བའི་ཚད་དུ་བྱེད། ཚོགས་བསགས་རབ་འབྱམས་པའི་མཚན་བཏགས་བླངས། དེ་ནས་ཐོས་བསམ་གླིང་མཛོད་དུ་ཞུགས། འཛིན་གྲྭ་ཁ་དོག་དཀར་དམར་དུ་བབས། བསྡུས་གྲྭ། བློ་རྟགས། གཞུང་དུ་ཐལ་ཕྱིན་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་འཛིན་མཛད་དེ་ཕར་ཚད་ཀྱིས་མཆོན་

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་གཉིས་ཕྱིན་པར་སྦྱངས། འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ། མཛོད་རྩ། གྲུབ་མཐའ་རྩ་བ་གསུམ་ཐུགས་ལ་བཟུང་སྟེ་དུས་ཕྱིས་བར་རྒྱུན་དུ་སྐྱོར། སྟེ་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཞུས། སོ་བདུན་པ་ལ་ཆབ་ལྷག་མ་གནང་། ཕྱི་ལོར་རྗེ་རམས་པར་བཞག ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ཆོས་གྲྭ་ཆག་མེད་ཀྱིས་དཔེ་གཟིགས་དང་། བསོད་གྲགས་པའི་འདུལ་བའི་རྒྱུགས་ཕུལ། ཆུ་ཡོས་དཔྱིད་དམ་བཅའ་བཞག ལོ་དེའི་དགུན་གྲྭ་ཚང་དགེ་བསྐོས་མཛད། ཤིང་སྦྲུལ་ནས་ཀ་མདོ་དང་། ཁོ་ཆེའི་ཁྲིར་ལོ་རེར་བཞུགས། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ལོ་བཞི་དང་། རྒྱུད་པ་དང་ཚ་གན་པེ་ཤིང་གི་ཁྲིར་ལོ་གཉིས་རེ། སླར་ཡང་རྒྱུད་ཁྲིར་ལོ་གཅིག ཨུ་ཀྲེ་དང་དམུ་དགེའི་ཁྲི་ལོ་གསུམ་རེ། དྲུག་ཅུ་རྩ་ཕྱིར་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཁྲི་འདོན་མཛད། ཆུ་ཕག་རིགས་གྲྭ་བཏང་བསྟུན་དགོངས་ཁྲོལ་གྱིས་མཆན་སྒྲོགས་དགོན་གྱི་ཁྲིར་བསྐོ་བཞག་གནང་། སྔར་ཞིག་མཆན་ལམ་དུ་བྱ་ལག་རྩེ་ནས་གདུགས་མང་པོ་བབས་པ་ཉིད་ནས་བཟུང་བས་གདུགས་བཅུ་གསུམ་བྱུང་བ······ཆོས་སྡེ་དུ་མའི་ཁྲི་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་བས་དེའི་ལྟས་ཡིན་འདུ་ཞེས་ཉིད་ནས་གསུངས་ཤིང་ལན······ཅིག་བྱ་ལག་རྩེ་ནས་གཟན་གཡོག་པ་བྱས་ཏེ་འཕུར་བ་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་སྒོ་སྒོ་ལ··········འཁོགས་ནས་སར་བབ་པའི་མཚན་ལམ་ཀྱང་བྱུང་སྣང་། རེ་གསུམ་པ་ཤིང་སླང་ལ་མཆན་སྒྲོག་དགོན་ནས་གཤེགས་པའི་གདུང་རུས་ལ་ཡི་གེ་བྱུང་བར་གྲག་གོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་ཁྲིར་ཕེབས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དབང་བཀའ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་སྨིན་གྲོལ་གྱི······ལམ་ལ་བཀོད་པར་ངེས་ཏེ། ཁེ་ཚང་སློམ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་རང་རྣམ་ལས། བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་གདན་རབས་ལྔ་བཅུ་བ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་དམུ་དགེ་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོའི་དགོན་གྱི་ཁྲིར་ཕེབས་སྐབས་ཁོང་གི་ཞལ་སྔ་ལས་འཇམ་དབྱངས···དང་རྟ་མགྲིན་གྱི་རྗེས་གནང་སོགས་ཆོས་བཀའ་དུ་མ་ཐོབ་སྟེ་རྟ་མགྲིན་གྱི་བསྙེན་མཚམས་ལ་བསྡད་པས་དམ་སྲི་འགའ་ཞིག་གི་སྐྱེད་པ་བཅད་པར་གསུངས་སོ། །

སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྤྱིའི་སྡོམ་ནི། རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། དང་

བོར་རྒྱ་ཆེན་གྲོས་པ་མང་དུ་བཅལ། །བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས། །ཀུན་ཀྱང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོས། །ཞེས་དང་། གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེའི་ཞལ་ནས། མང་དུ་གསན་པས་རྨོངས་པའི་དགྲ་ལས་རྒྱལ། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་རྟོགས་པའི་བཙན་ས་ཟིན། །རྣམ་དཔྱོད་དཔུང་བས་བསྟན་པའི་རུ་མཚོན་བསྒྲེངས། །འདི་དག་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ས་བོན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་པོ་གྲྭ་ཀྲུང་དཀྱུས་མའི་ལུགས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་གྲོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མང་དུ་བཅལ་བ་དང་། བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་ཏེ་འཁོར་བ་སྐྱེ་དང་བྱེ་བྲག་ལས་ཐུགས་བྱུང་ཞིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བུ་གཅིག་པ་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་ལྟ་བུའི་བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ཀྱང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔོས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཅིང་། བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་པ་སྟེ་བཞིར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །

དང་པོ་གྲོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཅལ་བ་ནི། གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་སྔོན་སྦྱངས་བག་ཆགས་སད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུན་མོང་སྣང་ཚོད་ལའང་སྔོན་སྦྱངས་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་དེ་ཤེས་བརྗོད་མི་ལྟར་འབར་བས་གྲོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཅལ་ཚུལ་ནི། ཁོང་སྐུ་གེ་ཚང་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀློག་སློབ་པ་སོགས་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན་ཏེ། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་བླ་རྣམ་དང་། སྐོན་ལམ་ལྔ། རྒྱུན་འདུག འཇིགས་བྱེད་གཉིས་སོགས་ཚོགས་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་ཚང་མ་ཐུགས་སུ་ཆུད། དེ་ནས་གླིང་པད་མའི་བླ་སར་ཞེས་པ་རྗེ་རམས་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་དཔེ་གཟིགས་དང་དཔེ་ཁྲིད་མ་ཆད་པར་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་སུ་ཞུགས་ནས་བསྡུས་གྲྭ་ཡོངས་རྫོགས་ཚོགས་རྒྱུགས་ལ་ཕུལ། ཨ་རུ་ཧོར་ཆེན་ཚེ་འཕེལ་ཞེས་པའི་དགེ་བཤེས་ལ

འགག་རིང་ཐུང་གི་དམ་བཅའི་སྐབས་ཐོག་མར་བཞེངས་ནས་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རྗོད···· གཞིར་བཟུང་སྟེ་རྣམ་མཁྱེན་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་བློ་དང་གང་ཟག་གང་ཡིན་དྲིས་པས···· ཁས་ལེན་འཛིན་དཀའ་བ་བྱུང་། དེ་རྗེས་འགྲེལ་བ་དོན་གསལ་དང་། གྲུབ་མཐའ་རྩ་བ་ཐུགས་འཛིན་གནང་ནས་ཚོགས་རྒྱུགས་ལ་ཕུལ། དེ་རྗེས་བློ་རྟགས་དོན་བདུན་ཅུ་བཅས་ཚོགས་རྒྱུགས་ལ་ཕུལ། ཚོགས་ཆོས་འགྲིམ་ཞིང་རིགས་ལམ་ལ་མཐའ་ཆོད་པ་སྦྱངས། བློ་རིག་གི་ཚོགས་གླེང་གནང་སྟེ་རྟགས་གསལ་དང་། དམ་བཅའ་དང་བ་འདྲེན་པ་གནང་བས་གཟུར་གནས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རོལ་མོ་བསྒྲོལ། དེ་ལྟར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་སྐོར་ཐུགས་འཛིན་དང་། དཔེ་ཁྲིད་དཔེ་གཟིགས་སོགས་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་འབད་པས་ཚིག་དོན་གང་ཆ་ནས་ལེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། དེ་ནས་རྒྱན་འདུག་གཉིས་སྟར་ནས་ཐུགས་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སྟེང་གཞུང་རྒྱུགས་ཕུལ་ནས་དགེ་འདུན་ཉེ···· ཤུ་གསར་རྗོད་བྱས། དེ་རྗེས་སྐབས་དང་པོའི་མཐའ་དཔྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་འཛིན་གནང་སྟེ་ཚོགས་རྒྱུགས་ལ་ཕུལ། ཕྱིས་སུ་ཡང་པཎ་ཆེན་བདེ་ལམ། འཇམ་སྤྱད་གཉིས། རྗེའི་བསྟོད་འགྲེལ་ཆེན་མོ། སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོ་སོགས་དང་། དབལ་མང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། འདུལ་སྡོམ་སོགས་ཐུགས་འཛིན་གནང་བ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་གཟིགས་གནང་སྟེ་བར་སྡོམ་དང་གྲངས་འདྲེན་རྣམས་ཐུགས་ལ་བྱང་བར་བཟུང་།

ཚ་གའི་སྐོར་ལའང་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་དང་། མགོན་ཆོས་ལྷ་མོ་རྣམ་སྲས་སོགས་ཀྱང་ཐུགས་འཛིན་གནང་། ཚོགས་རྒྱུགས་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་རྗེ་ཏུས་ཐུག་པ་གནང་བས་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཚིག་དོན་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། འཛིན་གྲྭ་གཏུག་ལ་སྒྲོ་སྐུར་དང་རྩོས་བཏགས་འདྲེས་མར་བཏང་བས་ཏབ་ཆ་མི་ཐོན་ཁ་མེད་བྱུང་གསུངས།

ཕར་ཕྱིན་དམ་བཅའི་སྐབས། སྐབས་བཞི་བ་ནས། མི་རྟག་བསྒོམས་པས་དེ་བློ་བསྒོམ་འགྱུར་ཞིང་། །ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་མི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་སྒོམ་པའི་བློ་གཉིས་བློ་གཅིག

གིས་སྒོམ་ན་བསྒོམ་བྱ་རྣམ་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྒོམ་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་གྱིས་སྒོམ་ན་སྒོམ་བྱེད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་སོགས་ཀྱིས་རྩོད་པ་འུར་ཕྱོགས་ཆེར་བྱས་གསུངས། ཕྱིའི་ནངས་པར་ཞོགས་ཁའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞི་ཚན་པ་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་རྒྱུ་མཚན་དུའམ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྦྱར་ཚུལ་དང་། ལྷག་ཀྱང་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་སྦྱར་ཞེས་སྦྱོར་ཚུལ་སོགས་འཕངས། གུང་ཚོགས་ཆོས་གྲྭར་དབུ་མ་སྙིང་བ་ནས་གཞོན་ནུ་དཔལ་གྱིས་ཤེས་མཚན་ཁྱད་མཚན་གྱི་བཞེད་ཚུལ་ལ་གསེར་ཕྲེང་སོགས་ཀྱི་ངོ་རྒྱུགས་ཙམ་བླངས་པའི་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཙམ་བྱུང་གསུངས། དགུང་མོ་རྗེ་བཅལ་ལ་མཇོད་འཛིན་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་ལས་བརྩམས་ཏེ་རྩོད་པ་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་འོང་རྒྱུ་འདྲ་བ་ལ་གྲོལ་བ·····མྱུར་བས་དེ་ཉིད་འདོན་དགོས་མ་བྱུང་གསུངས། ཕྱིའི་ནངས་པར་དཀའ་རམས་འཛིན་གྲྭ་ནས་ཙོ་ནེ་ཐོས་བསམ་བྱ་བ་ལངས་ཏེ་རྒྱན་གྱི་ནང་ནས། ཐོག་མ་དང་ནི་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་དང་། ། རང་གི་མཚན་ཉིད་རང་དང་གཞན་དུ་འགྱུར། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཁྱད་པར་ལ། །སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་བཤད། །ཅེས་བཀོད་དེ་སྐྱེ་མེད་བརྒྱད་རེ་རེ་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་མེད་དང་། མེད་ན་སྐྱེ་མེད་བརྒྱད་དགོངས་གཞིར་བཀོད་པ་མི་འཐད་ཅེས་དང་། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་བཟོད་པ་ཡོད་མེད་ཀྱང་འཕངས། གཞན་འགྱུར་གྱི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སྟོང་ཉིད་ཡིན་མིན་དང་། ཡིན་ན་ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་སྙིང་གི་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡོངས་གྲུབ་སྟོང་གཞིར་བྱས་ཏེ་དེ་ཆོས་གཞན་གྱིས་སྟོང་བས་ཇོ་ནང་གི་གཞན་སྟོང་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་དང་། བཟོད་པ་དེ་ཀུན་རེ་རེ་ལ་སྦྱོར་བ་ཉི་ཤུ་རེ་ཡོད་མེད་སོགས་ཉ་ཉུང་མང་པོ་བསྐྱེ་བ་བྱས་ཞེས་གསུངས། ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཤོག་དྲིལ་སྐབས་ཁིངས་སྐྱུངས་ཤ་སྟག་གནད་ཡང་ཚིག་དོན་གཉིས་ལ་བྱང་ཆུབ་ནས་ཤ་ཞག་ཉུས་ཞག་ཏུ་སོང་བ་རེད། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་རང་གི་ཡིག་ཆ་བསྡུས་གྲྭ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐུགས་འཛིན་གནང་ཞིང་ཚོགས་རྒྱུགས་ཕུལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དཔེ་ཁྲིད་དང་དཔེ་

གཟིགས་དོན་ལ་ཞིབ་མོར་དཔྱད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀྱིས་མཁས་པའི་ཡང་རྩེར་སོན།

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་གསུངས་པའི་སྒོ་མང་ཆོས་དར་བའི་རྣམ་ཐར་ལས། དེང་སང་སློབ་གཉེར་ལ་འབད་པའི་ཁྲུལ་བྱེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་དཔེ་ཆར་ལྷ་ཚུལ་རང་གི……ཡིག་ཆ་འཛིན་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་བསྐྱར་ནས་དཔེ་སྣ་མང་པོ་ཞིག་གིས་མ་ལོངས་པ་བཞིན་བྱས་ཏེ··དཔེ་གློག་ཆབ་ཆོབ་ར་རྩི་ཐོག་ལ་ཡན་པ་བཞིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣེ་བརྟག་རེ་བྱས་ཙང་གནད··ལ་འབབ་རྒྱུ་གཅིག་ཀྱང་མེད། གཞུང་ཚན་དེའི་རང་ལུགས་བསྐྱར་ཏེ་གཞན་ལུགས་དགག་པའི་ཐད་ནས་ཕར་འཕེན་རྒྱུ་རེ་ཨེ་ཡོད་གཙོ་བོར་བྱས་པས་སྐབས་དེར་འགྲོ་ཐབས་ཚམ་འོང་ཡང་། རང་ལ་རྩུར་འཕངས་པ་ན་འབབ་ས་འདི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སྙམ་དུ་བློར་འཛིན་རྒྱུའི་གཏད་སོ་ཞིག་མེད་སྟབས་རི་དྭགས་ཐང་ལ་བདས་པ་བཞིན་གར་འགྲོ་འདིར་འགྲོ་མེད་ཅིང་། ལོ་ཟླ་ཁ་ཤས་སོང་དུས་སེམས་ངོ་ན་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནི་དང་པོ་སློབ་གཉེར་རྒྱག་དུས་རྒྱག་མ··ཤེས་པའི་སྐྱོན་དུ་སྣང་སྟེ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས། གཞུང་ཚིག་བློ་འཛིན་མི་བྱེད་གཞུང་གི་དོན། །དཔེ་གློག་ཙམ་གྱིས་ཤེས་འདོད་བཞད་གད་གནས། །ཞེས་དང་། ཐད་ཀའི་གཞུང་ལ་བལྟ་བ་ཡལ་བོར་ནས། །དཔེ་མང་བལྟ་བ་ཤེས་རབ་འཆལ་བའི་རྒྱུ། ། གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་བློ་གསལ་བ་རྣམས་ཡ་མ་ཡེང་གིས་ཉེ་མ་འཁྱུལ་ཐབས་དེ་འདྲར་མ་སོང་བར་དམ་པ་འདི་དག་གི་རྣམ་ཐར་ལ་ཁ་མིག་ཡར་ལ་བལྟ་བ་ཞིག་དགོས་སོ····ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སློབ་གཉེར་གཤའ་མ་ཞིག་བྱེད་འདོད་པ་དག་གིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ··འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལྟར་བསླབ་པར་བྱའོ།།

གཞན་ཡང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བྱས་ན། །འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །དེ་བས་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རྗེས་སུ་བཟུང་ཕྱིར་དང་། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕགས་ཆེན་དག་གིས་གཞན་དོན་བྱེད་པ་ལ་མེད་མི་རུང་བའི་རིག་པའི····

གནས་ལ་སྦྱངས་ཤིང་མཁས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་སྔོན་གཞོན་ནུའི་དུས་སྐག་གི་དཔོན་སློབ····
ལས་སུམ་རྟགས་བསླབ་ཅིང་། འགོ་རའི་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ལྡེ་བསྡུས་ནས་
བཟུང་སྟེ་ཞག་གསུམ་པར་རི་མོ་རྫོགས་པར་སྦྱངས། དེ་རྗེས་གསོ་རིག་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་སྨན་
པའི་དྲུང་ཕྲུག་ཅེས་གྲགས་པའི་ལྷ་རིག་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་དར་གྱི་ཞལ་སྔ་ལས་དབྱངས··
ཅན་སྒྲ་མདོ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་སྟེང་ནས་དེ་དུས་སྒྲ་བ་རྣམས་ལ་གོ་ཆོར་མེད་པའི་གཞུང་གི་བར····
བར་གྱི་རི་མོ་སྐྱབ་ཚུལ་ཡོ་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་དང་། ཨ་ཀྲུ་ཡོངས་འཛིན་གྱི་གསུང་དུ་
གསལ་བ་དེ་དང་། དེ་དག་ཏུ་མི་གསལ་བ་སྔོན་གྱི་ཁྲིད་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པ་དག་དང་བཅས་
མཇུབ་ཁྲིད་ལུང་བཅས་གསན་སྦྱངས་དང་། སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་རྩ་འགྲེལ་སྟེང་
ནས་མཇུབ་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཉན། བརྡ་སྤྲོད་ཀུན་བཤད་ཀྱི་མཚམས་སུ་སླེབ་པ་དང་བརྡ་
སྤྲོད་མཁས་པ་དག་གི་མཛད་སྲོལ་བཞིན་བརྡ་སྤྲོད་ཀུན་བཤད་ཀྱི་མཚན་གསོལ། སློབ་དཔོན་
མཆོག་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཕགས་མའི་བསྟོད་པ་དང་འདོད་དོན་ལ་སྨོན་པའི་གསོལ་འདེབས······
སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། མཚར་སྡུག་ལང་ཚོའི་དཔལ་འཛིན་ཟླ་ཞལ་མས། །མ་ནོར་ལམ་སྟོན་དྲན་
དབང་ཚུལ་བཟུང་བ། །བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་མཆོག་དེའི་བཀའ་ལུང་གིས། །དབྱངས་ཅན་
དར་བའི་ལང་ཚོར་འབོད་པའི་གཏམ། །བརྡ་སྤྲོད་གཞུང་བརྒྱའི་རྩེ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི། །
དགོངས་མཐིལ་མ་ནོར་ཚུལ་བཞིན་འཆད་པ་ལ། །པཎ་ཆེན་རྗེས་སུ་འབྲོར་བ་དང་མཚུངས་
པ། ། ཕྲིད་མཚན་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་འོ། །ཞེས་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་སཾ་སྐྲི་ཏའི་
སྐད་དང་ཤན་སྦྱར་ཡི་གེ་དགུ་བའི་པྲཀྵ་རས་བཅིངས་པ་བསྐུལ་ཏེ་ཀུན་བཤད་ཀྱི་མིང········
བཏགས་ནས་མི་ཧྲོག་འཛིར་བ་དང་བཅས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་མཐའ་བརྒྱན་ཏོ། །བླ་མ་རིན་
པོ་ཆེ་འདི་བས་གསུངས་པ་དེའི་སྐབས་སུ་འཕགས་མའི་བསྟོད་པ་རེ་སྔོན་དུ་མ་བཏོན་པར···
ཉན་མ་མྱོང་གསུངས། སློབ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་དར་བའི་ཞལ་ནས། ངས་སྒྲ་བསླབ་
ཡུལ་ཞིག་ལ་ཨ་ལགས་འདི་བ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲ་གོ་མཁན་ཞིག་མ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ········

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com