

法源6 Truth of the book of wisdom

ཨྱུ་ཤྲ་འགྲུར་དོ་བཀའ་ལྟན་པའི་ཆུ་བཟང་རྣམ་ཐར།

舊譯寧瑪派多傑札（蔣德）傳承依怙主

丘商仁波切簡傳

幸福的讀者們！

此成就者奇妙的傳記，以簡約動人的文字闡釋。
以信心和智慧接納此書，印製佛經及散播的功德不可思議，
解脫的果位一定屬於你。像本句圓月的光芒普照於法界虛空，
一切含識的本性夜來香自然綻放，五道十地的功德漸漸圓滿，
利益眾生的香氣瀰漫十方，佛性常住的光明輝煌於輪迴及涅槃。

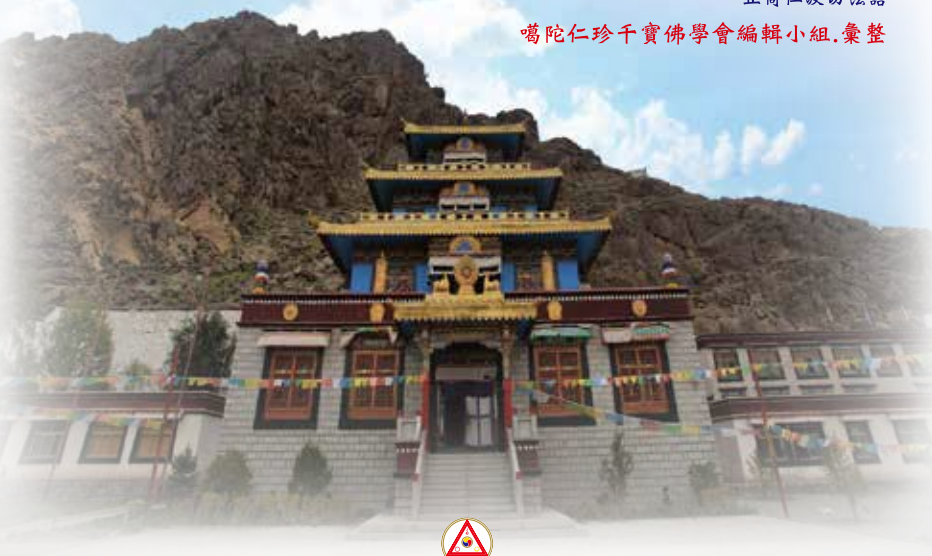
噶陀仁珍千寶·貝瑪旺晴

在遇到最關鍵的時候，自然而然由心裡生起：

『除了三寶以外，沒有什麼可以依靠的，知道三寶是最究竟的皈依處。』

丘商仁波切法語

噶陀仁珍千寶佛學會編輯小組·彙整

法源出版文化事業社

ཨྱུ་ཤྲ་འགྲུར་དོ་བཀའ་ལྟན་པའི་ཆུ་བཟང་རྣམ་ཐར།

丘商仁波切簡傳

舊譯寧瑪派多傑札（蔣德）傳承依怙主

6

法源出版文化事業社

法源6 Truth of the book of wisdom

ཨྱུ་ཤྲ་འགྲུར་དོ་བཀའ་ལྟན་པའི་ཆུ་བཟང་རྣམ་ཐར།

舊譯寧瑪派多傑札（蔣德）傳承依怙主

丘商仁波切簡傳

༄། ལུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་གདུང་ལ་རིང་བསེལ་སྒྲ་ཚགས་བྱོན་པ། །

丘商仁切骨灰及舍利

▼茶毗後、未撿舍利前之骨灰

▼撿出之舍利實照

丘商仁波切簡傳

壹、過去生	3
六牙白象	3
印度比丘巴赫喇	3
臧班雷珠	4
伊札寧波	4
貳、丘商仁波切轉世世系	7
歷代丘商仁波切轉世略覽	7
歷代丘商仁波切轉世介紹	
第一世 喬傑杜楚若巴	9
第二世 根桑滇增(昆商滇金)	11
第三世 更桑嘉參	12
第四世 更嘎桑波	14
第五世 根桑南卡龍陽	14
第六世 更嘎仁欽	15
第七世 智美洛滇(吉美洛滇)	16
第八世 究美巴瑪智美洛珠	16
第九世 南卡企美	17
參、圓寂-圓寂與紀念法會記實	28
丘商仁波切之舍利及紀念塔	29
拜會多傑札法王仁真千莫	30
附錄	
首、圓寂前記事	38
次、丘商仁波切圓寂公告	39
三、多札丘商活佛遺囑	40
四、怙主多傑札丘商仁波切轉世祈請文	41
五、多札巴怙主丘商仁波切之催意祈請文	41
六、憶念上師的功德	42
七、弟子感言(一)憶念尊貴多傑札法主丘商仁波切	42
(二)憶恩師丘商仁波切	47
(三)永懷恩師	50
(四)一位具德修行者給我的啟示	51
肆、教言	57
一、普巴金剛灌頂前的教言	57
二、八大嘿嚕嚕灌頂時的教言	57
三、文殊闍魔敵時的教言	61
四、防毒金剛鑽時的教言	67
五、【大圓滿普賢密意通徹】時的教言	67
伍、ཨ། གཤམ་ཐུབ་བསྟན་དྲེ་བཀའ་ཉལ་བའི་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ ཆེ་སྤང་རིམ་བྱོན་ནས་ཐར་མདྲ་བསྐྱས་བདུད་ཅིའི་ཐུག་ལེན་ཐུ་ བ་བཞུགས་སོ།	72

丘商仁波切簡傳

噶陀仁珍千寶佛學會 編輯小組彙整

蔣德傳承，“蔣”之意為北，“德”之意為寶藏，“蔣德”整體之意即為北方的伏藏法、北巖傳，為藏傳佛教寧瑪巴六大派之一。多傑札，“多傑”為金剛，“札”為巖山，多傑札母寺建立於金剛巖山腳下而名之，如位於白土而名的薩迦寺。

無論寧瑪巴的遠傳或近傳，都分為衛藏和康區傳規兩種，衛藏指為蔣德·多傑札傳規和敏珠林傳規，康區指為噶陀巴傳規。依據2000年的統計，多傑札傳承寺院，全世界存在284座。其他尚未統計的也蠻多。

蔣德·多傑札傳承有十三府，每一府各有上師，歷史上最高的領導法王為多傑札仁增千莫，達賴喇嘛五世所著【上師與官員位階定論】內提到：「多傑札·仁增千

莫、敏珠林伏藏大師為寧瑪巴教傳內屬位第一階的領袖。」

仁增千莫法王之下主要的有二位，一為丘商仁波切、一為宿欽仁波切，其為歷代多傑札傳承相互補位者。

▲法王仁增千莫與第九世丘商仁波切

▲多傑札母寺現況一邨

▲多傑札母寺現況全景

壹、過去生

金剛總持丘商仁波切的過去生，根據多傑札仁真千莫第八世格桑貝瑪旺嘉的傳記中記載：「佛陀時期的化身為六牙白象、後化現印度大德章班拉珠、相續化現為西藏翻譯大師、25位心子之一伊札寧波(尤乍寧波)等。」

六牙白象

依此而言，在西藏轉世制度未確立前，仁波切過去生於燃燈佛時，化現為六牙白象、為佛的騎士，長期聽聞佛陀講經說法，生起信心、發願將來弘揚佛法及利益眾生。

印度比丘巴赫喇

釋迦牟尼在世時，化現為在印度的西方出家、非常清淨的比丘巴赫喇，後來功德主商人吉祥生邀請三位比丘住於家中。某次，吉祥生全家除了女兒外，一起遠遊，因此無人送齋。

三位比丘中的巴赫喇親自取齋飯時，撞見該女正與某男發生親密關係，比丘轉身欲回，該女喊住比丘，請他不要告訴別人，比丘應允，但該女進一步威脅比丘與其發生關係，否則將自殘。

比丘心想：「我是比丘，若犯戒，則下地獄，對不起釋迦牟尼佛教法，如果不做，則該女會自殘，怎麼辦

？」思前想後，告訴該女先到外面一會，他會想辦法。

該女出去後，比丘為了維護戒律而自刎圓寂。如此一來救了該女的命，二來維護了自己的戒律，如此永遠、相續的每一世都為清淨比丘以渡化眾生。

臧班雷珠

再化現為前藏地區臧班雷珠時，父親為地方的領導藏王鐵青，母親出生於伊希措佳佛母家族、名為卡欽敦嫫。

臧班雷珠從小服侍赤松德贊王、於蓮師座下聽聞佛法，與毗盧遮納翻譯大師一起前往印度，於仙當噶巴座下學習很多法門。回程中，因過去生自刎的壽障而圓寂，這也是自殘的因果，雖然護戒有功德、但也有過失－壽命的障礙，此生翻譯的經典不多。

伊札寧波

化現為伊札寧波，是蓮師二十五位心子之一，出生在東藏嘉榮地區（即現在的馬爾康），父親為仁欽君王，母親為措嘉瑪。以過去生即學習佛法的緣起，一出生即會念誦十萬密續的第一部續。

毗盧遮納翻譯大師於後藏地區無緣傳法，被趕離而來到了東藏嘉榮地區，因此與伊札寧波結下法緣。大師

認定他是師兄臧班雷珠的轉世，教導他佛法、世間文學與語言等，每教導一次即通達。

伊札寧波對上師毗盧遮納大師非常具信、成為上師心子之一，兩人一起翻譯了很多經典，尤其是大圓滿心部及界部的密續。

之後，一直祈請毗盧遮納大師說：「我現在懂得梵文、知道佛學的道理，但不了解本覺、而無法顯現自己的本覺，請您給我一個不靠文辭的殊勝了義傳承法門。」

這樣祈請後，毗盧遮納大師傳給他很多大圓滿法門，包含七種圓滿的灌頂和三十多種續部口訣的傳授，剎那間通達而明了本性，伊札寧波非常歡喜，向上師毗盧遮納作有物(即外在金銀財寶等)、無物(功德等)的供養。伊札寧波後來前往達榮山洞(嘉榮虎穴洞)閉關五年而開悟成就。

一段時間後，上師毗盧遮納知道五百班禪之首比瑪拉目札大師來到西藏傳法，即派伊札寧波到桑耶寺，將已翻譯的經典與大師核對，看看有無錯誤？以前曾被冤枉所翻譯的有錯誤而被趕出門，因此需要核對，結果確認翻譯完全無誤。

伊札寧波和比瑪拉目札大師，為了相互比較法力而顯現神通，在大眾面前，伊札寧波變成停在柳樹上的小鳥，比瑪拉目札大師則化為飛在天空中欲追逐小鳥的鶉鳥，伊札寧波馬上化現為黃金的鎚子，由虛空中飛過來欲打鶉鳥，比瑪拉目札大師因此非常讚嘆伊札寧波。

當時，伊札寧波在蓮師及比瑪拉目札大師座下接受很多法門。後來，也迎請上師毗盧遮納由西康來到拉薩、後藏地區，一起面見蓮師及比瑪拉目札大師。其後，留在後藏地區傳法，兩人一起翻譯很多大圓滿心部、界部法門。

伊札寧波有很多弟子如巴麥滂貢波和金剛橋的一些即身成佛、現光身者。他自己在人間活了三百年，最後顯現虹光身成就。以上為丘商仁波切的過去生。

▲多傑札母寺現況一邨

▲多傑札母寺現況一邨

▲多傑札母寺現況一邨

▲多傑札母寺上方丘商府遺址

貳、丘商仁波切轉世世系

西藏開始實行轉世制度之後，丘商仁波切在多傑札法脈內不間斷地出現化身。

歷代丘商仁波切轉世略覽

釋迦牟尼佛時代，轉輪王所騎六牙大象，生前常隨王聽聞佛法，死後投生為一吃素的修行者，圓寂後投生為蓮師二十五弟子之一毘盧遮那的傑出的弟子名為尤乍寧波。後轉世為【第一世喬傑杜楚若巴】在雅壟謝札修行，建立了丘商德謙蔣巴林的閉關中心。

【第二世根桑滇增(昆商滇金)】出生於章龍，進入多傑札佛寺院學習「蔣德」一北方巖傳法（敏珠林為南方巖傳法），從那時起多傑札寺、丘商寺如母子一般密切，相互扶持照顧。

【第三世更桑嘉參】是多傑札寺住持貝瑪聽列的弟子，從此，丘商寺的住持上師和多傑札寺的住持上師互為師徒。

【第四世更嘎桑波】又名噶桑添秋滇增，為仁珍才旺諾布八大心子之一智喇活佛的子孫，依據噶陀仁珍千寶二世·才旺諾布圓寂前曾預言：「丘商仁波切三世將轉世於智喇家族」，後為法王多傑札仁增千莫

། རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་།

▲多杰札法主九世丘桑仁波切
青年時期法相

五世認定。在多傑札寺住了一段時間學習圓滿、閉關，隨後圓寂，未有收弟子的記載。

【第五世根桑南卡龍陽】被仁增堪松實倫所認證，學成後成為多傑札寺的主要住持，對多傑札教派沒落期間重整法教與戒律傳承，有非常大的貢獻。

【第六世更嘎仁欽】出生於蔣杰卡達嘉措，只活到十八歲（圓滿了上一世原該活一百歲未完成的壽命）。

【第七世智美洛滇(吉美洛滇)】為法王第八世仁增千莫的弟子，但有些未將他列為丘商仁波切的轉世。

【第八世究美巴瑪智美洛珠】又名貝瑪耶敦滇真，為多傑札寺內非常重要的傳人，弟子非常多，包含第九世仁增千莫法王、達隆澤珠法王、雜宇堪欽羌巴羅珠等一些重要的上師們。

【第九世南卡企美】法名格桑南達多傑，出生於藏南沙地卻羌親。兩歲時西藏攝政王熱振仁波切於禪定中認證了仁波切，其時藏區的大活佛均由攝政王認證，包含現今十四達賴喇嘛及九世蒙古法王哲布尊丹巴皆由其認證。在西藏政府認可下，於多傑札寺為仁波切舉辦坐床大典，為名正言順多傑札傳承第二順位教主。五歲時，於多位上師座下學習北巖藏等各種教法。一九八一年到印度，留住在錫金貢蔣仁波切的寺院一段時間，後來長住台灣直至圓寂，保存並宏揚蔣德傳承法教於世界。

▲多傑札丘商仁波切金剛寺弘法照

歷代丘商仁波切轉世介紹

第一世 喬傑杜楚若巴

喬傑為法王的意思，杜楚若巴意為墳墓布衣者，整個意思為法王屍林布衣者，真正的名字為丘吉多傑法金剛，為大成就者唐東嘉波的弟子。上師唐東嘉波圓寂的時候，他已經學習圓滿而在閉關中，如此應為1454年左右、時齡20多歲。

大成就者唐東嘉波圓寂以後，他非常難過痛苦，如發瘋的乞丐般到各處的屍陀林走動、住下，因此大家稱他為屍陀林的布衣者，被公認為成就者後，即在原來的稱名前加上『法王』的尊稱。

有天，在雅壟謝札山頂(上有蓮師修行的山洞)的懸之崖上憶念上師，自己覺得很難過、痛苦，很想往下跳，快跳下時，唐東嘉波大師出現，說：「你在痛苦什麼？我們父子是沒有距離、沒有分離，因為你的分別念這座高牆，讓我們分離了！今天因為你強烈信心的緣起，得到加持，從今天開始，你要代替我這個父親作利益眾生的事情。」

心中的痛苦瞬間消失，突然間具有神通，在山上飛起來，往後也示現神通而利益很多眾生。

在很多地方蓋了閉關中心，如雅壟謝札、扎耶巴月亮洞、札日、喇日、丘商山等地方。主要駐錫地、寺院為雅壟謝札，在山頂重新整修蓮師山洞、旁邊蓋了蓮師

雅壘謝札蓮師洞穴及蓮八變佛堂

八變的佛堂；山腰間另蓋了一座蓮師八變的寺院，這旁邊蓋了自己的駐錫地—丘商德謙蔣巴林關房和住所，特別又蓋了丘商寺，晚年大多住在丘商寺，但圓寂於雅壘謝札的寺院內，法體直到現在仍供奉於此。

在雅壘謝札恭造蓮花生大士像時，以人間、天界、龍界的七種寶石製作，圓滿下半部的時候、上半部自然圓成。此世的仁波切於人間住世百多年，非常有成就。

▼雅壘謝札蓮師洞穴

▼扎耶巴月亮洞聖地

►山腰間丘商德謙蔣巴林關房及寺院

第二世 根桑滇增(昆商滇金)

前世圓寂前留下信息，提示出生地為章龍等，清楚的交待弟子們，因此新轉世完全沒有爭議與誤差的認定。

依止上師喇炯滇增多傑、阿里班禪的弟弟，在其座下學習寧瑪派前譯遠傳、近傳等法門。進入多傑札寺院學習「蔣德」一北方巖傳法（敏珠林為南方巖傳法），從那時起多傑札寺、丘商寺如母子般密切，相互扶持照顧。

在巴南地區丘商僻靜處，前世本已建有小關房，現又蓋了座大佛堂等，而成為大型閉關中心。這裡主要供奉的為秋吉林巴大師取藏一肘高的釋迦牟尼佛，約一人大小的蓮花生大士、蓮師八變的聖像、長壽五尊、七種珍寶的寶象、還有瑪爾巴洛札、密勒日巴、岡波巴大師等銅像，圓滿重建非常多的三寶所依物：佛像、佛經、佛塔等。此世，一生幾乎都在閉關、亦圓寂於閉關修持中，很少在外傳法。

從此世開始，以所住大都在丘商寺的閉關中心，因此被眾人恭稱「丘商轉世活佛、丘商仁波切」。一世時，雖也被尊稱丘商大師，但第二世開始很明顯、清楚的以此名號為眾所恭稱。

第三世 更桑嘉參

另一名字為蔣央秋陪、秘密法名為根桑柔比多傑、又稱究美南卡札巴等很多名字。聽說為當時班禪大師的侄子，在多傑札仁增千莫四世圓寂前依止學習，成為最主要的弟子，主要住所為丘商寺，延續雅壟謝札丘商寺等地區的法脈。

雅壟謝札丘商寺的蓮師出生年（猴年）初十法會，本來為小規模，自此世開始成為西藏全區性的大規模法會。因為深受達賴喇嘛五世的器重，好幾座寺院如雅壟謝札寺、達隆寺、札日寺等，都頒旨賜給他、指定多傑札丘商仁波切為寺主。

住在雅壟謝札修持八大嘿嚕嘎，親見壇城七百二十五本尊。重新整理第一世法體，供奉於黃銅鍍金的舍利塔內。

此世最主要弟子是互為師徒的仁增千莫五世格桑嘎瑪旺戚，1727年時，於丘商仁波切座下聽聞佛法，在仁增千莫五世的自傳中記載：「丘商仁波切為自己四世時最主要的弟子，因此特別在其座下學習、修持。獲得的第一個口傳為賢劫千佛經，再接受蓮師、前世仁增千莫的法教與著作、馬頭明王、上師密集、觀世音菩薩、大圓滿本經自生自現、宇妥巴大師的【宇妥心要】和四部心要等非常多法門的傳授。」

此世的丘商仁波切亦為噶陀仁珍千寶二世·才旺諾

布的弟子，在仁珍才旺諾布的傳記內記載：「1736年，與丘商仁波切相見，傳給他很多北巖藏法門、寧·尼瑪俄些的伏藏法、鐵髻馬頭明王。1748年再次見面，傳給北巖藏普巴金剛法門、施身法、長壽法等。」

▲仁珍千寶二世才旺諾布

此世丘商仁波切最主要的貢獻之一，為非常清淨的比丘，身為多傑札的大堪布、很多人在他座下受戒出家。在多傑札寺院內重建丘商府，成為仁增千莫之下，多傑札最主要的上師。也重建多傑札寺、丘商寺院及其他多傑札分寺等。

在西藏的某次法會中，揮舉財寶天王旗幟時，天空出現八位財寶天王、降下空行母的頭髮等，顯現一些神通。圓寂於1760年藏曆元月29日的晚上，後事全由五世多傑札仁增千莫法王處理。

▼多傑札寺院上方丘商府遺蹟

第四世 更嘎桑波

又名噶桑添秋滇增，為仁珍才旺諾布八大心子之一智喇活佛的子孫，依據噶陀仁珍千寶二世·才旺諾布圓寂前曾預言：「丘商仁波切三世將轉世於智喇家族」，後為法王多傑札仁增千莫五世認定。

1766年的2月1日，迎請新轉世丘商仁波切到多傑札寺舉行座床典禮。其時，法王多傑札仁增千莫五世傳給他很多法門，第一次傳給鐵樹長壽佛灌頂，剪頭髮、換新衣，傳與前世用的唸珠、普巴金剛杵等。新轉世的丘商仁波切看到前世的普巴杵時，馬上認出，非常高興的拿起。後來在多傑札寺住了一段時間學習圓滿、閉關，隨後圓寂，未有收弟子的記載。

第五世 根桑南卡龍陽

非常偉大的上師，對前譯寧瑪派的遠傳、近傳、近相傳等教法、修持方法與竅訣都非常精通。為法王多傑札仁增千莫五世的弟子、多傑札仁增千莫七世及八世最主要的上師。

他積極的推廣非常嚴格的阿里班禪寺規到多傑札各個寺院，由此開始多傑札寺執行嚴格的教法、修法、戒律、管理等。以前雖也有但未統一，自此開始實施阿里班禪傳規。

終身為多傑札寺院的上師、堪布(即戒律師)，當時所有多傑札寺院的僧眾，幾乎都是在他座下受戒出家。

在多傑札寺院上方，蓋了座蓮師淨土的佛堂，在雅魯藏布江旁蓋了大轉經輪、興建了大自在天的宮殿、重建老舊的護法殿，整建寺院主殿堂內供奉各種珠寶所成二層樓高的釋迦牟尼佛大佛像。

自身修持大圓滿達四相¹圓滿之地，人間住壽82歲，對多傑札教派沒落期間重整法教與戒律傳承，有非常大的貢獻。

第六世 更嘎仁欽

出生於前藏蔣傑卡達嘉措，據聞為大官之子，但未詳載是那位大官。為第八世仁增千莫法王的弟子，學習多傑札教法與修持，因管家能幹，此世的功德包含重建丘商府、蓋了十六羅漢佛堂，第五世未完成的遺願全部完成，活佛世壽僅十八歲。

有云：五世本應活到百歲，以某些原因而圓寂，六世的轉世是為了完成五世百歲的承諾與志業，圓滿後隨即圓寂，住世十八年。

第七世 智美洛滇(吉美洛滇)

為法王第八世仁真千莫的弟子，一生修持大威德金剛^㉑(即文殊閻魔敵一鐵蠍似蠍)、戒律非常淨，特別喜歡長期閉關。非常有法力，因此降伏很多央卓雍措湖附近的魔鬼並特別命令，有很多神蹟。

雖有被認定且曾住過丘商府，但有些未將他列為丘商仁波切的轉世，因為他一生閉關，除被公認法力非常強外，沒有收弟子與對寺院建設等的記錄，住世的時間也沒有很長。

第八世 究美巴瑪智美洛珠

又名貝瑪耶敦滇真，為多傑札寺內非常重要的傳人，1922年時傳授多傑札完整的教法，與法王第九世仁增千莫寧尼多傑互為師徒，本身戒律非常清淨，在央卓札日寺、達隆寺、多傑札寺、丘商寺等，當過住持與堪布。深為十三世達賴重視，特別再次發出聖旨重提：「央卓達隆寺由歷代丘商仁波切管理，不得變更。」

一生中，口傳大藏經三遍、傳受完整的多傑札教法一次、大經集等很多寧瑪派非常重要的教法，如將經(經部·密意集合經)、幻(大幻化網經·即吉祥秘密心經)、心(大圓滿心部·十八母子經)三者等都傳給法王第九世多傑札仁增千莫。

八世於1933年圓寂。弟子非常多，包含第九世仁增千莫法王、達隆澤珠法王、雜宇堪欽羌巴羅珠等一些重要的上師們。「頭七時，即入於母胎中。」第九世丘商仁波切自己如是說。

第九世 南卡企美

法名格桑南達多傑，小名為南卡企美札里南傑，受比丘戒後，出家名為圖登拉松開尊汪秋，秘密法名有三個：一為圖列根炯哉、一為巴欽杜巴哉、一為蔣巴西倫希巴雜(即文殊歡喜威壓力)。

ཨ། འདྲི་བཀྱ་ཤྲུབ་པ་རྗེ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བཅ།

▲九世丘商仁波切法照

出生於西藏昌珠寺和雅壘謝札附近的瓊結地區，為以前施身法祖師帕當巴桑吉及瑪吉拉准住過的地方，很多人說此為度母聖地。

此聖地有二座大寺院，山腳下有格魯派的札西德欽寺、上方為格魯派提倡【菩提道次第廣論】的壤能寺，二座寺院間有座很大的丘界羌瓊府，為丘商仁波切的家族，此外於多處亦有駐錫所。

拉薩丘商家族的府邸位於布達拉宮下方、名為札康府(札西康薩的簡稱)。

此府與達賴喇嘛的關係很好，護衛隊的八位將官常住府邸，平常護衛布達拉宮與支援札康府，因此有特別的關係。

丘商仁波切為蓮花生大士弟子、文殊閻魔敵的成就者巴斯達熱的後代，為相續出現很多修持文殊閻魔敵成就不間斷的血脈。族譜中的穆南桑給是文殊閻魔敵傳承內很重要的一代宗師，在多隆縣進入楚布寺附近的山谷蓋了座咒院，深為達賴喇嘛五世重視，賜匾名『衛朱頂府』。

『衛朱』為成就的意思，『頂』為所在區域，整句意思為成就區宮殿。『衛朱頂府』包含此區的九戶人家、護持的二座村莊，都蒙受特別照顧。

『衛朱頂府』也被稱為『放鞭炮的佛堂』，若節氣混亂或出現不吉祥，村民會到此祈求護佑，常常以護輪結緣保平安。咒院內最主要供奉的傳家之寶為：梵文版的文殊閻魔敵法本、巴斯達熱大師的金剛杵、穆南桑給的頭蓋骨、努欽桑吉耶希融合天龍八部命要的石頭。

家族繁衍興盛，血脈傳承的說法內提到：「單傳二十四、分支三十多。」意思是從蓮師弟子巴斯達熱起一段時間為一脈單傳，子嗣不多，24代之後開始有分支，爾後繁衍諸多，這是家族的血脈傳承。

丘商仁波切的父親才旺南嘉為家族第62代的血脈傳人，從達賴喇嘛五世之後，『衛朱頂』家族成員名字會有『南嘉』之名，意思為諸方勝利，由來為當初梵天王附身時告訴家族人：「子孫名字內有『南嘉』比較好。」有這樣的說法。

丘商仁波切母親的名字為迭吉曲珍，元朝時西藏八大家族、十三萬戶之一，霍爾康萬戶王家族的女兒，她的哥哥阿波阿旺究美後來成為西藏的大使、也是中國的大使。

丘商仁波切1934年木狗年7月10日蓮師殊勝日出生，7月底母親往生，其後與姑姑奇美旺嫫的孩子一起長大。

認 定

2歲的時候被認定為轉世。其時多傑札丘商府、雅壘謝札的管家、札日和達隆的管家等，為尋找轉世靈童到各地求神問卜，之後將一些名字帶給當時的攝政王熱振活佛、札智活佛及格魯派的黃金寶座等，最後留下幾位孩童的名字，一起帶往大昭寺釋迦牟尼佛座下抽籤、勘認前世遺物，丘商仁波切被抽出、也完全無誤勘認遺物，以此熱振活佛、札智活佛、黃金寶座認定其為轉世的活佛。

隨後，熱振活佛說：「此孩子要送給多傑札寺。」也獲得父親應允。不久，父親即圓寂。

三歲時，多傑札寺和丘商府的上師們一起帶他前往大昭寺釋迦牟尼佛前沐浴、剃髮、更衣，如此圓滿認定儀式，更遣一位喇嘛為侍者以貼身照顧。

五歲，1938年5月初，多傑札寺、丘商府、雅壘謝札、札日寺等相關寺院，一起迎接丘商活佛到多傑札寺，以隔天初十太陽未出來前需抵達寺院，因此先在附近住宿一晚。

5月10日太陽剛升起時，抵達寺院之前，所有僧眾齊聚恭迎入寺、舉行座床典禮，剪頭髮、賜新名格桑南卡滇增多傑、穿法衣、戴法冠、行座床典禮。丘商仁波切自己曾說：「當時好像作夢般，穿上很莊嚴的衣服、坐在法座上。」留存這樣的記憶。

寺院派出親教師圖單日吉，教導丘商仁波切藏文字母、平常課誦本、唸經等基本的修持，完成後到丘商僻靜處、達隆等相關寺院坐床，此時的坐床為已經升座後的慶祝儀式，每座寺院都各坐床一次。

丘商仁波切最主要的寺院為達隆寺，最早為寧瑪派達朗巴大師所蓋，留傳很久。達賴喇嘛第五世的舅舅圖都智華(為蓮花生大士的化現)重建，後稱為達隆寺。

當地有兩座寺院，另一屬於薩迦寺，為學習寧瑪與薩迦教法的阿里班禪所建。達隆寺最出名的有四大護法殿：紅棒瑪哈嘎拉護法殿、羅睺羅護法、紅派吉祥瑪哈嘎拉護法、孜瑪入護法。丘商仁波切提過：「四大護法殿一起修法的時候，整個地區瀰漫著煙供粉的味道、鼓聲震動整座山谷。」其中最著名的是羅睺羅護法殿，歷代達賴喇嘛都到此祈禱。

學 習

1940年，丘商仁波切的另一位舅舅圖單釋迦，為當時西藏政府的機密書記官，主要管理秘密檔案、是不具名的大臣之一，來到丘商仁波切瓊結的家裡，教導仁波切藏文的書法等。

1941年初，親教師圖單日吉開始督導丘商仁波切多傑札基本的修持，如平常修持的課誦本、祈願文、入菩薩行論、三律論、三大成就法、觀音法門、普巴金剛、

八大嘿嚕嘎、上師密集、長壽甘露璇、平常所修護法等
的學習、背誦與考試。

1953年4月3日，丘商仁波切前往西康內能寺學習，
特別是接受多傑札傳承完整的教法。仁波切自己、親教
師圖單日吉、廚師、侍者等共6位帶著25個行李前往，
到了甘孜州時，內能寺院的人前來迎接，依止內能寺活
佛協珠堅參(平常稱為祖古堅洛、或名內能、或名巴內
活佛等)。

1957年1月神變日，丘商仁波切及隨從瓊究喇嘛、
南智喇嘛三位一起受比丘戒，主要傳戒師為阿涅活佛、
祖古堅洛活佛、寇東活佛、貝瑪根桑、當時的金剛上師
喇嘛日頓及其他幾位清淨比丘，總共八位座下接受比丘
戒，從一開始到進入監獄前，沒有間斷過誦戒、過午不
食及離開過三法衣。

在祖古堅洛活佛座下，接受了精、幻、心三種法門
，及北巖藏後藏傳承、西康傳承計四十多本、五十多卷
法門的灌頂、口傳、講解，也接受寇東伏藏大師的伏藏
法集、寧拉索甲伏藏大師法集、祖古楚洛慈誠桑波的著
作等傳授。

在根本上師內能堅洛活佛座下學習入菩薩行輪、三
律論、密咒道次第論、見鬘論、大幻化網、八大嘿嚕嘎
的廣解、大圓滿普賢通徹、蒼眾主瑪哈嘎拉、長壽五護
母等廣大法門。

於果查活佛五世蔣央欽日嘉措座下，完整的接受九

卷的隆欽心要、噶當巴德夏的瑪嫫岡夏計四本、文殊閻魔敵鐵蠍與似蠍計六本，這些包含灌頂、口傳、講解等。

在仲爾曲究嘉措活佛座下學習雷隆活佛全集，仲爾瑪滂仁波切座下學習噶瑪林巴的文武百尊、噶當派的很多教法及噶舉派的一些法門。在果查堪欽迭究滇增座下接受過完整多傑札教派的法集，這曾在年紀很小的時候學習過。

在果查活佛貝瑪究美嘉措座下學習普賢上師言教論、巴智仁波切全集。在格魯派沙拉康薩仁波切座下學習雷龍活佛的密慧佛母、勝樂金剛法門及殊勝的口訣。

伯父衛朱頂更嘎究美希倫或敦督南傑(伏魔諸方勝利)座下學習血脈傳承的不共法門文殊閻魔敵、卡藤文殊閻魔敵和鐵蠍、似蠍等共十五本的教授，也接受瑪嫫岡夏法門、口訣和傳承。

因此，丘商仁波切在二位上師座下得過完整的文殊閻魔敵、瑪嫫岡夏法門，其他北巖藏全集也受過二次的傳授。在舅舅座下還得過達賴喇嘛五世的著作傳授等。

1981年到印度，在多智千法王座下學習噶瑪全集、教傳全集、大寶伏藏全集、隆欽四部心要、隆欽七寶藏、吉美林巴大師九卷法集、嘉措寧波的六卷法集、三世多智千法王的法門等。以上為學習的部分。

在印度期間，留住在錫金貢蔣仁波切的寺院，保存並宏揚蔣德傳承法教於世界…。

修持

在多傑札寺院內，一開始就有閉關，在衛朱頂家族的伯父上師帶領下一起作包含文殊閻魔敵寂靜、憤怒、鐵蠍及似蠍等的閉關。

25歲開始，於多傑札寺發願三年閉關，報告教主仁增千莫、相關寺院等獲得允許，為了消除障礙、諸事圓滿而供養每座寺院，供養圓滿後於1958年8月25日開始閉關，先以念誦、祈請的方式圓滿十萬遍蓮師七句祈請文，修持北巖藏的四加行等直到修持上師瑜伽法階段。

1958年5月時，拉薩已開始政變、出現不平靜的狀況，因此仁波切於1959年2月25日圓滿上師瑜伽法的修持後先行出關，29日報告教主仁增千莫希望回鄉看望。

回到家裡，想起以前衛朱頂的伯父說過在26歲時會有劫難，要修持文殊閻魔敵法門，當時未帶法本只有已背誦常修儀軌的部分，在家裡稍作閉關修持，夢中出現自己逃離礙道、險路的境相，後來自己想：「一生中多災多難，但最後應可以保住生命、圓滿此生。」

藏曆4月25日，軍方派來十個人，說：「你們要拿出十天的食物，所有家族的人都要離開，傭人留下，從今天開始，傭人就是這裡的主人，你們的主人換了。」就這樣被趕出去。

藏曆9月份，當時在貢嘎縣共300多人一起被判決，丘商仁波切被判諸多罪名，包含：一是大活佛、再為貴

族、三為侄子達賴喇嘛的隨從，因此判決十八加三年（敕奪公權）共二十一年。

1960年2月份，丘商仁波切與30多位後藏地區的人，被送到蘭州地區坐牢，生活非常艱苦、每天只有一粒饅頭，餓死不少人，以致很多人放棄自己、行為變得惡劣。

有天，格魯派安多地區來的喇嘛伯拉根丘對仁波切說：「屋巴格桑（指仁波切）來的人，你來這裡。」走了過去，送給仁波切一塊肉乾，說：「不是聽說你是位大活佛嗎？不管怎樣，不要忘了自己是位活佛，不要學習這些人、不要忘記自己恩師的教言，我們現在是身口沒有自由而已，心是怎麼做都行。如果是位上師的話，要像塊黃金般，雖然豁在灰塵中，性格不會變調，需要這樣。」從此開始，丘商仁波切各種所作，都盡量保持與寺院相同，沒有忘記修法、沒有間斷修持，一直到出獄為止。

到印度以後，在達蘭薩拉作六光白度母閉關，在錫金達哉聖地作北巖藏獅面總集、秘密金剛力等的閉關，特別是普巴金剛108天閉關等。仁波切說：「這一生中，普巴金剛和文殊閻魔敵的常修儀軌從未間斷過。」

事業

在西藏時，曾於西康好幾座寺院傳授多傑札法門，之後到雅壟寺、丘商寺、達隆寺等弘揚丘商仁波切的甚深法脈。

1981年抵達印度時，住於錫金貢蔣仁波切寺院，因為頂果欽哲法王、雪謙壤佳仁波切邀請而到不丹傳授利雷林巴或索甲仁波切的法門【圓滿總集】、母續三精要、【秘密奇妙】及多傑札傳規法門等，另又傳了秀瓊活佛的一些大圓滿著作【普賢密意通徹】等法門。

之後，受到達隆澤珠法王邀請抵達拉達克，傳給法王以前未接受過的多傑札傳規法門、祖古慈誠桑波的一些解釋北巖藏傳承法門的著作等。

2000年時到達台灣，最主要有在北巖藏多傑札台中中心、噶陀仁珍千寶佛學會的總會及閉關中心妙乘法苑、敦珠法王在台中心等傳法。

༄༅། རྒྱལ་ཁབ་འཛམ་གླིང་འཕགས་པའི་ཆེན་པོ་མཆོད་པ་ལྟ་བུ།

▲丘商仁波切台灣弘法留影

▲九世丘商仁波切、夏札仁波切合影

在妙乘法苑內，傳菩提心灌頂、八關齋戒、北巖藏的觀世音菩薩與賢劫千佛灌頂、馬頭明王與防毒金剛鑽、八大嘿嚕嚒三大傳承、普巴金剛三利刃三大傳承、文殊闍魔敵、瑪嫫岡夏，特別是住於噶陀仁珍千寶仁波切房內給予諸多口傳和灌頂，如羅睺羅護法的事業部、單堅護法的事業部、瑪嫫的事業部等傳授。另亦應邀到噶陀仁珍千寶汐止總會給予馬頭明王及防毒金剛鑽、菩提心要等灌頂。

▼ 於妙乘法苑弘法紀實

參、圓寂

圓寂與紀念法會記實

▲丘商仁波切圓寂法會記實

▼丘商仁波切紀念法會記實

丘商仁波切之舍利及紀念塔

▼ 多傑札母寺的丘商仁波切舍利塔及銅像

༩། བོད་མ་དགོན་དོན་མེ་ཐག་གིས་བཞེངས་པའི་རྩ་བཟང་གཏུང་ཉིན།

༩། བོད་མ་དགོན་དོན་མེ་ཐག་གིས་བཞེངས་པའི་སྐུ་ཚབས་སྐང་བརྟན།

▼ །འབྲས་ལྗོངས་དགོན་ཁྱེད་པོ་ཚེས་བཞེངས་པའི་གཏུང་ཉིན།

錫金貢蔣寺丘商仁波切舍利塔

༩། ཀུམ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྐུ་བ་ལྷེས་བཞེངས་པའི་གཏུང་ཉིན་སྐུ་ཚོགས། །

▼ 妙乘法苑所做丘商仁波切之舍利佛像及舍利丸

拜會多傑札法王仁增千莫

▲ 仁珍千寶仁波切領眾拜見多傑札法王仁增千莫

▼ 恭送丘商仁切舍利回多傑札母寺合影

2009年3月底到4月初，第三屆的世界佛教論壇在臺北舉行時，法王多傑札仁增千莫以拉薩佛教會代表到此，4月1日丘商仁波切與法王在圓山飯店久別相見，仁波切以自傳、財務供養法王仁增千莫。

回程中，丘商仁波切說：「我這個老年人，這次可能是今生最後一次見我們的教主了。」

有天，丘商仁波切來電給仁珍千寶仁波切說：希望見面。到達仁波切住處後，仁波切拿出米滂(麥彭)仁波切的國王二規教言和法界寶藏論的小冊給仁珍千寶仁波切，並問：「你有沒有這些？」仁珍千寶仁波切回說：「有的！但上師給的，會接受。」

後來給了仁珍千寶仁波切口傳，並說：「將來你可能會傳給別人。」又說：「衛朱頂家族非常重視龍樹菩薩所作的二規教言。」

丘商仁波切又說：「二規教言為人道法、文殊閻魔敵為佛法，此人法和教法二者好好學習、修持，是為具足二法的金剛家族，衛朱頂家族有這樣的稱呼。這個家族除了對佛法 and 社會有貢獻外，未出現過任何傷天害理的人，雖然家族已沒落，但在西藏拉薩藏醫院、不丹仍有些家族成員，本來想跟他們見面說這些話，但現在身體不舒服、暫時無法前往。」

這樣說完、口傳圓滿後，一直咳嗽，供上喉糖後較為舒坦，隨後一起前往妙乘法苑住了一晚。

隔天回去前，仁珍千寶仁波切問：「要不要看醫生

呢？」丘商仁波切回說：「死亡的病，醫生是沒什麼幫助的，自己也沒有想住世很久，但很多人說要去作身體檢查，也已經安排好了，這次你不要幫忙，下次需要幫忙的時候會跟你聯絡！」

6月份時，仁波切開始呈現病症，告訴仁珍千寶仁波切說：「暫時不要告訴別人，讓他們多擔心而已，沒什麼用！生命快盡頭時，誰也幫不上忙！」

我們一直祈請仁波切能長久住世而呈供長壽佛佛像、在藏區放生108頭牛羊、這裡也多次放生、修持普巴金剛法門，藏區好幾座寺院內唸修億遍以上普巴金剛咒語，貢蔣仁波切也祈請多智千法王觀察長久住世的法門，也都安排修持。

6月到8月間，仁波切住於醫院，常常進出醫院探望、照護及長期照顧的，除了仁珍千寶仁波切及鄔金喇嘛外，有李宜青居士、魏世明居士、湯艷翎居士、紀靜宜居士等，其他弟子們也是有空即來探望、幫忙，大家都盡力而為。

國曆8月10日時，醫生通知病況嚴重，要立即開刀治療，但丘商仁波切說：「不要開刀，我已經得過密乘的灌頂，死的時候也是自然死，身體諸蘊觀為金剛身壇城、吃的藥也是藥供養，不能開刀。」

但不開刀治療，能否長久住世？這是問題，需要往上報告的時候，仁波切說：「話不要說太多了，死亡對我來說，沒有任何恐懼，以前在監獄坐牢的時候已經作

好面對死亡的準備，這時候佛和本尊都來迎接，那不是很好的事嗎?！」

仁珍千寶仁波切問：「怎麼辦比較好呢？」丘商仁波切說：「不要多說話了，我要休息。」11日，鄔金喇嘛和李宜青居士祈請仁波切長久住世，仁波切說：「阿彌陀佛說：還不到時間！」

12日，丘商仁波切說：「需要作個人財務的分析與安排。」在仁珍千寶仁波切、鄔金喇嘛及湯艷翎居士面前作分配，寫下目錄並立下遺囑，又給多傑札仁增千莫法王、多智千法王、夏札仁波切各寫了封信。

遺囑、後面的祈願文由仁波切口述、仁珍千寶仁波切寫下，一切交待清楚。

14日，遺囑打字圓滿呈給仁波切，仁珍千寶仁波切唸給他聽完後，說：「很好！這些寫完之後要呈供上師們，那就已經完成了我的心願。」

19日下午4點多，仁珍千寶仁波切面見丘商仁波切中，多傑札仁增千莫法王來電，兩位交談15分鐘左右，法王一直祈請丘商仁波切長久住世，丘商仁波切說：「Laso ! Laso!」

放下電話後，丘商仁波切說：「我們寺院就有這樣一位八風平等的大上師、教主，我們很有福報。現在看到很多大上師們拼命的追求世間法的利益，特別就對多傑札仁增千莫法王生起信心。我生在多傑札教法所關照的地方，與這些上師們沒有破過三昧耶戒，這樣死亡的

話，我是非常幸運的人。」

26日，聽說多智千法王在成都，丘商仁波切說要打電話，透過阿萬倉活佛（阿旺羅珠），他們交談了十分鐘左右，法王問仁波切的狀況、並提到要修持的法門與唸誦的經續，丘商仁波切最後跟多智千法王報告說：「如果此世沒辦法再見到您，希望來世能見到，請為我祈禱。我死亡的時候，也請您不要忘記為我修頗瓦法。」自此日後，仁波切放棄治療，不再吃藥與進食，僅只喝水和以支氣管擴張劑維繫自己的呼吸。

27日，丘商仁波切整個早上修法，仁珍千寶仁波切下午到醫院見仁波切時，他說：「文殊身、蓮花語、普巴金剛等八大嘿嚕嘎、單堅護法等已經到了，他們都準備好了，感謝！感謝！」

又告訴仁珍千寶仁波切：「今天早上我做了懺悔、受菩薩戒等，已經清淨圓滿了。我想要去你們那裡，會為你們帶來麻煩，但你們應該不會在意。」仁珍千寶仁波切說：「非常感恩！我們沒有問題、會盡力服侍。」

28日早上11:30沐浴清潔身體，下午3點多，迎請丘商仁波切自醫院返抵妙乘法苑，到了寺院後，丘商仁波切說：「要修持【文武百尊習氣自解脫】法門。」兩位仁波切一起唸誦懺罪法，其時丘商仁波切已經不太有辦法念誦出聲音，修誦圓滿後，仁波切說：「現在除了咳嗽，什麼病都沒有，很舒服！」

29日，仁波切詢問離空行母日還有多久，想選擇吉

祥日，剛好遇到藏曆初十(蓮師日)，仁波切知悉後非常開心。

30日(藏曆初十)早上，仁珍千寶仁波切在樓上佛堂時，弟子跟他說丘商仁波切請他過去，仁波切並交代：「帶來三條乾淨的哈達！」

所有隨護人員全部圍在仁波切的床邊，仁波切坐起來唸誦蓮花生大士咒語，以哈達供養法身、報身、化身三者，「祈願消除世界上的饑饉、刀兵劫，三界眾生於三身剎土中解脫。」如是祈禱後，與醫護人員等一一握手說：「那就好了！我不會忘記你們，今生、中陰、未來都不會忘記！希望你們的修行和壽命，此生都有圓滿的結果。」

丘商仁波切交待當天要準備好供品、好好作薈供。我們修持薈供的當中，天空出現很多彩虹。

尊者達賴喇嘛當晚將抵達台灣，仁珍千寶仁波切請示丘商仁波切是否前往見面？丘商仁波切說：「不要見，你寫封信呈給尊者就好了！內容就寫多傑札丘商活佛即將要死亡，請他加持。」將這樣的信呈給尊者。

仁珍千寶仁波切與慧幢喇嘛、紀靜宜居士隨即準備供養金及信件，晚上趕到桃園中正機場，以迎接尊者的群眾很多及保安人員們維護安全的緣故，因此委經達賴喇嘛基金會的秘書索南多傑交予尊者的華語私人秘書長。晚上，來電告知已經由尊者私人辦公室的秘書長慈嘉木呈給尊者。

當晚，丘商仁波切觀看為他準備的多智千法王三世著作、僧給仁波切講說的『六中陰導引』光碟後，合掌祈禱。

2009年，8月31日早上7點30分時，仁波切告訴鄔金喇嘛準備奶茶過來，其時，24小時輪值中的楊力權居士、接續的呂樂生居士等都在，鄔金喇嘛到廚房準備奶茶時，仁波切結個手印、口出「阿、沆！」的聲音中圓寂。

楊力權居士急忙跑來告訴仁珍千寶仁波切說：「仁波切的狀況好像不對勁。」仁珍千寶仁波切來到仁波切身旁時，仁波切已圓寂。

鄔金喇嘛問仁珍千寶仁波切怎麼辦？仁珍千寶仁波切說：「先不要動仁波切的法體。我先唸直指本性、六道中陰、諸佛獨子續、涅槃智慧經等，暫時先如此。」誦完諸經續、由房間出來後，天空萬里無雲、非常清淨，大圓滿本淨立斷的徵兆都出現。

早上8點多，仁珍千寶仁波切打電話給達賴喇嘛私人辦公室的華語秘書長慈嘉木請轉呈報尊者：「丘商活佛已圓寂。」他與尊者正一起用早齋，因此即時呈報。

隨後，仁珍千寶仁波切打電話報告多傑札仁增千莫法王、多智千法王、僧給仁波切、白雅仁波切等，請他們加持迴向。雖然這些上師們都不在旁邊，但都同時祈禱，丘商仁波切圓寂後的法相非常莊嚴。

隔天，再次頂禮法體時，丘商仁波切雙鼻流出紅、白菩提，身體柔軟，為其沐浴裝嚴後，法體請入寺院大

殿供奉與修法。

貢蔣仁波切交待堪布仁增邀請白玉派總計十位僧眾，一起在妙乘法苑修持敏珠林傳規的金剛薩埵法門，天空中出現彩虹，院子內各季節的花朵同時綻開，寺院內外遍滿香味。稍晚，貢蔣仁波切抵達妙乘法苑。

隔日，由貢蔣仁波切、仁珍千寶仁波切、堪布仁增等舉行茶毗儀式後，檢出舍利子500有餘。稍後，由紀靜宜、魏世明、湯艷翎、紀光成、魏秀君、連鳳蘭、魏水明等十多位居士一起護送回多傑札母寺、親交教主多傑札仁增千莫。

仁珍千寶仁波切也將七種顏色的舍利子交給貢蔣仁波切，依其遺囑將少部分舍利子送到內能寺和康定金剛寺等。

目前，多傑札寺院內已有丘商仁波切佛塔和銅鍍金法像。貢蔣仁波切也在錫金蓋有丘商仁波切的舍利塔。

茶毗後，慧長、慧藏及慧界三位喇嘛，後續一直處理仁波切的骨灰，其內陸續長出千多顆的舍利子。

多傑札母寺持續49天修持觀世音菩薩眾生自解脫法門，多傑札仁增千莫法王特別依敦珠法王寫的長壽祈請文略改為丘商仁波切轉世祈請文，送往多傑札各分寺。

我們在妙乘法苑內，49天修持金剛薩埵現喜剎土法門，錫金的貢蔣寺也是49天修持金剛薩埵法門，其他多傑札寺院也49天修持種法門。

到目前為止，我們每年持續舉辦仁波切的圓寂紀念

法會，這兩年雖無法在其真實圓寂日修法，但未有中斷，直至仁波切的轉世確立為止，我們都將持續紀念法會。

附 錄

首、【圓寂前記事】

8/13(週四) 丘商仁波切於仁珍千寶仁波切、鄔金喇嘛、湯艷翎居士的見證下，立下遺囑。

8/17(週一)：與多傑札法王仁增千莫通話十五分鐘左右，仁增千莫法王勸請丘商仁波切長壽住世。丘商仁波切因其身體狀況不佳，婉拒法王的請求。

8/26(週三)：與多智千法王通電，丘商仁波切希望能有因緣再見到法王一面，並說如果這次無法見到，希望來世能再見。此日後，放棄治療，不再吃藥與進食，僅只喝水和使用支氣管擴張劑維繫自己的呼吸。

8/27(週四)：仁波切自己詳述他可以直接見到八大嘿嚕噶——地顯現在其面前，也親見護法單堅多傑列巴（具誓金剛善），並稱讚護法已安排準備的很好。

8/28(週五)：早上11:30沐浴清潔身體，下午3:30至神岡妙乘法苑，仁珍千寶仁波切與丘商仁波切的一起念誦【文武百尊習氣自解脫】懺罪法，此時丘商仁波切已經不太有辦法念誦出聲音了。

8/29(週六)：詢問離空行母日還有多久？仁波切想選擇一個吉祥日，剛好遇到藏曆初十（蓮師日），仁波切

知悉後非常開心。

8/30(周日)：仁波切早上需要三個哈達，想要獻供給法身、報身、化身，祈願臺灣地區能免除瘟疫、戰爭、疾病，要求奶茶等供品作薈供。之後，與噶陀仁珍千寶仁波切及隨護弟子們一一握手，並說：「今生與來世都會不停的為大家祝禱。」晚上觀看了多智千法王三世著作、僧給仁波切講說的『六中陰導引』後，合掌祈禱。

8/31(週一)：仁波切於早上七時三十分入定、融入法界。噶陀仁珍千寶仁波切馬上念誦『心性直指』等供養仁波切。

次、【丘商仁波切圓寂公告】

具信有緣金剛弟子！佛門不幸，大德逝世！

尊貴的多傑札法主 第九世丘商(圖登拉松開尊汪秋)仁波切2009年8月26日宣佈自願放棄世俗治療，只願安靜修持。28日下午3點多自醫院返抵妙乘法苑，於2009年8月31日早上7時30分，於台灣省台中縣神岡鄉妙乘法苑安祥入於光明禪定。

謹遵仁波切遺訓，諸弟子若欲為其行善業，請多修持普巴金剛或金剛薩埵法門。

噶陀仁珍千寶佛學會 敬啓

三、【多札丘商活佛遺囑】

多傑札丘商祖古對所有法友、徒眾、親屬宣佈：

本身命終期，所有後事已囑託噶陀仁珍千寶、貢蔣
鄔金喇嘛、央堅(湯艷翎)女士三位，因此無任何未完成
之心願。

- 一、屬於我的一切物質均已妥善的供養、佈施。剩
餘未指定之經典由貢蔣仁波切處理。
- 二、對我具信心者，欲為我作任何善業，告訴他們
多唸金剛薩埵及普巴金剛咒語。
- 三、遺體簡便火化。
- 四、骨灰送到(藏地)內能寺淨化，部份灑於印藏各
聖地。
- 五、骨灰淨化圓滿後，靈塔依多傑札法王仁增千莫
之指示，此事已交待噶陀仁珍千寶活佛。
- 六、轉世認定依多傑札法王仁增千莫之意決定。

最後祈願:與我結過法緣的所有眾生與上師大吉祥
童子(普巴金剛)主眷無二別證得菩提。不分宗派如月興
，持教蓮足願常住，了義密院日更興，佛教常住願興旺。

此遺囑於2009年8月13日藏曆6月22日，本身意識清
楚時交待噶陀仁珍千寶活佛代筆，本人全文過目決定。

立囑者：多傑札 丘商祖古

四、顯揚北伏藏教法

【怙主多傑札丘商仁波切轉世祈請文】

恆離轉變遍佈基自性	不壞常住最勝智慧舞
現為無死金剛蓮花生	祈今即降吉祥香花雨
佛教教證法之大勝幢	智德善力運以盡掌持
三學牟尼寶藏得自在	為眾弟子依怙祈轉世
祈願蓮足不離金剛座	末法時仍發心持密法
精要傳規廣大事業行	遍佈世間吉祥榮昌盛

此乃依怙金剛持所著長壽祈願文具有加持力及特殊緣起故，（多傑札教主仁增千莫仁波切）轉詞為轉世祈請文。

¹智：精湛所知明處。 德：防護三門過失之戒律清淨。 善：利他之意樂清淨。

五、【多札巴怙主丘商仁波切之催意祈請文】

聖者總主上師蓮華生 恆住三信心中之明點
三密智慧化現威光力 燃增証力所欲願任運

此為貢蔣仁波切之邀故，名為噶陀仁珍千寶之轉世貝瑪旺晴歡喜力速寫。

六、【憶念上師的功德】

吉美林巴 尊者

僅是憶念上師一瞬間，便勝過以數百萬年間，
持續修爲本尊觀修法：向汝上師主尊來祈願。
念誦上師名號僅一次，便勝過念誦四部密續，
所有本尊之一切名號，向汝上師主尊來祈願。
心與上師相融一瞬間，便勝數百年修靜慮定，
或修百次圓滿次第法：向汝上師主尊來祈願。

生起圓滿二次第，精髓在於虔誠心，
所有念誦的精髓，則向上師來祈願，
一切修法之精髓，乃與上師心合一：

向汝上師主尊來祈願。

七、【弟子感言】

(一)、憶念 尊貴多傑札法主丘商仁波切

仁珍千寶仁波切語錄

於圓寂紀念法會前

2012.09.23於神岡妙乘法苑

成就者丘商仁波切是非常好的修行人，為藏傳佛教寧瑪巴六大傳承北巖藏(多傑札)教派第二順位的法主，此傳承的法王多傑札仁增千莫現駐錫拉薩近郊的多傑札母寺。

丘商仁切出生於西藏八大家族之一，從小為當時西藏的攝政王札智活佛和其他上師們認定為第九世丘商仁波切的轉世，後來於多傑札母寺內行座床典禮，一直到十六歲之前住於多傑札寺。之後，前往各地研習多傑札法門、紅派遠傳及近傳教法等，尤其前往西康巴內(堅洛)仁波切座下學習完整的多傑札教派法門。

丘商仁波切計二次接受完整的多傑札法門，但最後、最圓滿的受法是在巴內(堅洛)仁波切座下獲得，他自己曾說：「第一接受時年紀較小，很多內容沒有記得很清楚。」因此後來特地前往西康學習。

住了四年多，期間學習紅派遠傳蓮花生大士、比瑪拉目札大師等，人與人相續傳下來的法門、及北巖藏完整的法門，曾幾次閉關，以時代的轉變，遇到文革等大災難而入獄18年(加3年軟奪公權)。

其後，來到印度，於多智千法王座下再次接受紅派遠傳、近傳法門。恰逢頂果欽哲法王，乃請丘商仁波切傳法。

後來到臺灣長住一段時間，仁波切一向實修、行事低調，我們祈請他多次傳法，在他圓寂前三年，每年都會到這裡(妙乘法苑)傳法，在其座下我們接受過很多法

門，他是我們最尊敬的根本上師之一。

仁波切座下，我們接受過北巖藏自生自現的大灌頂和導引文、解釋過八大嘿嚕嘎三大傳承、普巴金剛三利刃、文殊閻魔敵等諸多法門的灌頂與口傳，大圓滿四部心要的口傳等等。我自己特別由他座下接受過很多口傳、講解和灌頂。仁波切有時在此住幾天，因此在他座下曾接受很多殊勝的法教。

很感恩仁波切很慈悲的攝受我們，因此我們每年在這裡舉辦他的圓寂紀念法會，儀式簡單是為尊重仁波切一向的主張，他老人家樸實、簡單、知足、謙卑的身教是我們學習的。

所修的也是最簡單、殊勝的法門，他圓寂前，常常勸我們要多多念修金剛薩埵和普巴金剛，我們遵照他的話，圓寂後於此修持紅派金剛薩埵法門等。

今天修持的也是金剛薩埵法門，再於仁波切法座前供養、懺悔及供燈，最後念誦仁波切的兩種轉世祈請文。其中的轉世祈請文為我寫的，催請意思是希望仁波切所發願顯現的祈請。

法王仁增千莫又依敦珠法王當初為丘商仁波切所寫的長壽祈請文，轉詞為轉世祈請文，非常有加持。目前多傑札傳承的六十幾座寺院大部分每天都念誦此轉世祈請文，希望丘商仁波切迅能轉世！

與多傑札法王仁增千莫聯繫過好幾次，多傑札本寺內丘商仁波切的舍利塔已經完成並供奉，非常莊嚴，又

另外以銅打造如丘商仁波切身體大小的銅相，供奉於多傑札母寺。

貢蔣仁波切在錫金也已完成了非常莊嚴的丘商仁波切舍利塔，在臺灣我們也將興建仁波切的舍利塔，本來早可以開始、也很方便，但我希望多傑札本寺的圓滿後再進行，因為丘商仁波切一向都以法王仁增千莫為主，法王所作的事情、所說的話，深為仁波切尊重及推廣，兩位都是非常謙虛、樸實的法主，這樣的大上師非常少見的。

丘商仁波切當初寫信給法王仁增千莫提到：「這一生中值得高興的是獲得暇滿難得的人身、在多傑札法教內學習，及與法王仁增千莫間未曾破過任何戒律、彼此三昧耶清淨。」

因此一切都是以法王仁增千莫為優先，在他圓滿舍利塔的興建後，明年我們也將在臺灣開始舍利塔的興建。

丘商仁波切的骨灰內長出很多舍利，之前荼毗後的舍利子，我們一顆未留，全部供養法王仁增千莫。七顆含五種顏色的舍利供養貢蔣仁波切於錫金建舍利塔，留下的骨灰雖然到現在還未看過，但以之前撿取的經驗，這些骨灰確定會再長出舍利。

未來，這些舍利子、骨灰除了供奉於將建的舍利塔內，保留部分製作成舍利丸，給予曾與仁波結過法緣的弟子們供奉。

之前未發送的原因為曾請示過丘商仁波切生前最尊

敬的法王仁增千莫，丘商仁波切遺囑內提到包括自己有無轉世等，都依法王仁增千莫所說，因此請示獲得的回音：「先行修法圓滿後，可以給予大眾。」我們得到允許的狀況下，可以如此作。

仁波切的舍利子有很多種顏色，到目前為止這些相片完全未公開流傳，原因是仁波切本身非常低調，一定要獲得法王仁增千莫的允許才會公開。

大家都知道仁波切圓寂時非常自在，法體非常柔軟、比生前更莊嚴，病態只為示現給弟子們看。圓寂當天，妙乘寺的花朵綻開，第二天參與的仁波切、堪布、喇嘛及弟子們集聚修法時，天空出現很多彩虹，在場的人都看到。

仁波切圓寂前，手中拿著哈達往上獻三次，為世界和眾生祝福、並祈消除饑饉、刀兵劫。達賴喇嘛到臺灣時，臥病的仁波切曾寫信給尊者：「我即將離開，希望您能長久住世。」

與多智千法王通話時，說到：「希望在法王的加持下獲得普巴金剛與金剛薩埵無二別的成就，最後融入金剛薩埵與普巴金剛無二的法界中。」因此我們今天修持金剛薩埵中，大家要記住丘商仁波切與金剛薩埵無二別，以這樣的心修持，會得到上師的加持。

我們以感恩的心，仁波切曾傳給我們很多法教，我們跟隨他發廣大的菩提心、發與金剛薩埵和普巴金剛一樣的願希望能利益眾生，也希望諸佛菩薩加持丘商仁波

切的轉世很快顯現，今天在丘商仁波切法照前修福、懺罪，最主要應以如上所說的心態修持。

註：丘商仁波切圓寂的前一天，仁波切在妙乘寺所住的房間外面，梅花綻放（梅花本應天冷時節綻放，但仁波切圓寂時正逢盛夏）。兩位照護仁波切者，亦曾於房中隱約聽見眾多喇嘛的誦經聲。

（二）、憶恩師 丘商仁波切

佛法難聞 明師難遇

尊貴的 丘商仁波切於西藏被勞改多年，身受極大苦難，輾轉到錫金。西元1999年，從錫金來到臺灣，長住『蔣德多札學佛會』弘法，至2009年圓寂止，約近十年。

歲月如梭，一轉眼，恩師圓寂已近八年。面對其法照、修習其教法，憶念生前一切種種，總有無限的感恩與懷念；追思之餘，反省過去、檢討自己，身為 尊師之弟子，當時服侍不週到，心生懺悔。

親近恩師的緣起

憶當年，在於鄔金喇嘛返回錫金時，受託每日中午外買菜飯供養仁波切，達二個月之久，師徒之情誼，因

而具足。仁波切飲食簡單，一飯、一菜、一杯熱開水，即是一餐。不喜辣食、冰飲及奇奇怪怪的食物。

具緣弟子不定時會送些日常用品或家常菜飯到佛學會。晚餐，偶而仁波切會主動打電話命我買碗麵食。晚餐時，雖單獨相處，卻對話不多，語默動靜，只瞻仰慈威，看著尊者用餐，陪著看一下電視，皆是莫大的助益。

憶念恩師的行誼

仁波切謙虛為懷，處事行誼極為低調，低調到外界不識寶山。

初來臺灣時，大里『佛教密藏院』田喇嘛，常敦請主法除障或超度法會。由於法緣保守，認識仁波切者不多，在學佛會仁波切雖有傳法，對外仍少有公開之行程。

後來，因緣際會，知其來歷，親近尊者，求加持或求法益者，日益增多。佛渡具緣者，能與善知識相知相應，禮拜為座下之弟子皆屬難得。

自從 丘商仁波切與『妙乘法苑』寶上師仁珍千寶仁波切相知相遇後，在台之法筵才得以順展，傳承得以接續，有緣者得受法益。

示現世事無常

有身就有苦，身為苦本，2007年後，仁波切示現多種病態。在2008年初接受中醫調治期間，仍於是年3月15日起在『妙乘法苑』傳大圓滿四部心要，口傳、灌頂十幾

日，抱病上法座，更彰顯師恩浩蕩。

2009年8月份再次住院，住院時由鄔金喇嘛、湯艷翎師姐、李宜青師姐等陪侍照顧。該年8月28日下午2點多，丘商仁波切來電說要出院，下午3點多自醫院返回『妙乘法苑』。8月31日早上尊者圓寂，接獲通知，趕到『妙乘法苑』，大眾皆在大殿內持念普巴金剛心咒。

感恩與懷念

特別感恩『妙乘法苑』寶上師、紀靜宜師姊等，於丘商仁波切住院中、出院後，無微不至之照料，圓滿其圓寂後之追思法會事誼。並於2009年11月、2013年10月，兩次主導安排西藏多傑扎寺之行。

在此，由衷感謝師兄弟、法友們，當年對恩師 丘商仁波切日常中、住院時及圓寂後的實質協助、鼓勵，尤其要感謝具緣弟子 林正庸夫婦，長時間的默默護持。

師恩浩蕩，祈請恩師，乘願再來，廣度有情，眾等同受法益與加持！

具德根本上師寶，安住我頂蓮墊上，
祈以大恩攝受我，賜與身語意成就。

弟子 魏世明 頂禮

(三)、永懷恩師

無論是否為佛教徒、是否相信前世、因緣等論，有些人、事、物就是無法以科學、數據解釋出“為什麼”？！如同 丘商仁波切與我能在台灣相遇成為師徒。

初見仁波切時，感覺是位和藹的師父，沒有威嚴的外相，因仁波切會些中文，所以信眾們少了語言的不便，能請益各方面的問題，隨著時間一日日的飛逝，看著上師與信眾的互動，讓我有許多的感觸、省思。

最常被問及的事之一就是文革勞改，上師經歷一段很長時間的勞改，但總以談笑淡然的言詞回答：「勞改時什麼都要做，縫製衣鞋、農事、木工等等，這沒啥。」很難想像此話是出自深受勞改苦的人之口。

上師生自貴族，曾對著布達拉宮相片指著一處說：「這些以前是我家。文革時拿了，沒啥。」就簡單一句帶過。

有回信眾問病痛之事，上師問：「醫生怎說？」信眾說：「還沒看醫生。」上師說：「我自己生病都看醫生、吃藥，你怎沒去看。」

種種生活點滴，都讓我感受到上師一再一再所要傳達的是佛法的『聞、思、修』，佛法不是單純的信仰、祈求，而是讓佛法教言融入自身，改善身、語、意三門的修為，懂得利他上的平等、慈悲，過去佛陀、成就者們都尚因前世之業而受果報，何況凡夫俗子的我們。

晚年上師常生病時，一如往常的觀修、持咒，但都將功德迴向如母眾生，讓我省思何謂同體大悲、無畏施。若當自身生病時，定請佛菩薩加持自身病癒健康，而修施身法時，真能出自悲心去力行無畏施嗎？！

語業上的修為，也是力行”謹言慎行”，特別於上師所交待不可言之事，不論對象是誰，出自真關心或好奇心，絕不二口，就算對方是嚴謹守戒之人。縱然會做出說反話、不知道等語業，而遭受誤解、誹言等，愚笨的我只知要謹守上師的交待，所造語業就多做懺悔便是。

自2009年上師圓寂至今，也快滿8周年了，智慧、修為不佳的我，除每日的必修課誦外，依然每日唸誦上師的乘願再來祈禱文，日常言行依循蓮師、成就者們的教法儘力奉行，這也是我這位不善文筆、說話愚鈍弟子唯一能做的事。

蓮師與自心無二，力行行願菩提心。

弟子 央堅拉嫫 敬書

(四)、一位具德修行者給我的啓示

只參加過仁波切一次的灌頂，期望能有因緣再接受，但是在大陸念書的我，一直沒有因緣再接受到仁波切的灌頂，為此曾覺得很沮喪，沒想到因緣竟讓我成為仁

波切這一生最後陪著他的照顧者之一。

短短的一個月，我從仁波切身上看見許多、也學到許多，看見仁波切的慈悲、理解到生命的無常，只要身而為人一定會有病苦，但只要心不苦，有一份正念在，即使肉體上的病苦，也能轉為道用，仁波切在無形中教我慈悲是修忍辱的基礎(這只是我自己的理解)。

仁波切常不忍眾生擔心難過，常因此而滿眾生的願，當仁波切身體狀況變不好時，我告訴仁波切：「祈請仁波切您長久住世！」仁波切閉上眼睛一言不語，但我想仁波切可能知道我的心，知道我偷偷的紅著眼眶，直到中午他突然張開眼睛笑笑的告訴我：「阿彌陀佛說時間還沒到」，當時我很高興，事後才知原來慈悲的仁波切，不希望我擔心而安我的心。

仁波切因腳痛而不喜歡讓人翻身，因為長期躺著，導致褥瘡的產生，當我看見2x2公分的褥瘡，心中非常自責，身為醫護人員的我應該強制幫仁波切翻身，怎讓褥瘡產生呢？幫仁波切換藥時，難過的跟仁波切說：「我不聽您的話了，聽您的話竟讓您屁股破了一個洞。」仁波切轉過身聽出我流過淚的聲音，睜大眼睛小聲的問我：「妳感冒了嗎？」我告訴仁波切：「只要您肯讓我翻身，我的感冒就會好。」從那時候起，仁波切忍著腳痛，每隔幾個小時就會叫我幫他翻身。

平時，當我們未遇挫折或生命未受威脅，或許還能記得念誦佛號、記得修法，但是當碰到挫折或生命受威

脅時，才能真正看出一個人對佛法的信心，仁波切在醫院中曾有幾天狀況不好，如面臨臨終狀態，而他一直不斷的修法，足見仁波切對佛法的信心及平時精進的心，試想換作是我，我能有如此強大的信念嗎？我能在臨終時一心不亂嗎？若非平時精進及對佛法有如此強烈的信念，很難做到臨命終時一心不亂。

聽說仁波切常會罵弟子，因此許多弟子都被罵跑，在醫院中我也曾被仁波切念了一天，當下心裡有一些難過，覺得自己很笨，為何不能達到仁波切的要求？也想到自己一定業障很重，仁波切這麼做一定是在消我的業，當下我想到密勒日巴尊者，我該效法密勒日巴尊者對上師的信心，甚至於我覺得被仁波切罵跑的弟子是他們本身福報不夠大，上師對弟子的行為是我們這些凡夫所無法理解的，如果我們用世俗的看法來看上師的行為，或許我們會喪失許多在具格上師座下學習的機會。

仁波切常會隨時更改他的要求，如果他更改的要求我無法立即達到，就會念我，或許仁波切是在教我用慈悲來修忍，若以世俗眼光來看，他的外相呈現病苦的樣子，而我是一個醫護人員，更該以慈悲的心來對病人，如果擁有真正的慈悲，便能忍受病人的要求。相對的，有時我會對麻煩的人、事、物感到不耐煩，若能以慈悲之心來對待，是否更能夠忍，而不會感到不耐煩。

鄔金喇嘛告訴我，仁波切喜歡看西藏的影片。仁波切圓寂的前一星期，電視裡出現介紹西藏的畫面，但當

我很高興的告訴仁波切時，仁波切大聲的說：「不看、不看！一切都是假的！」當時有些錯愕，不理解仁波切為何如此說，慢慢的我自己理解為仁波切是否是在告訴我，世間的一切事物本來就是一個假像、如夢亦如幻，不該去執著外相的東西。

仁波切圓寂的前兩天，呼吸很喘，不吃任何東西、只喝一些水，常閉目休息，大家都知道他在修法，透過上師，才知道仁波切在祈求天下無災、沒有病苦及戰爭。試想換作是我，我可能處在擔憂及害怕死亡當中，怎還會想到別人呢？而一個真正慈悲的修行者永遠不捨眾生，從來不會考慮到自己，即使臨命終時。

記得師公 朗加仁波切曾經說過：「末法時期，許多上師的違緣不受重視，沒有尊嚴。」曾經為此句話感到難過，我希望仁波切在此次的違緣中受到尊重，即使真的不能度過、也要是有尊嚴的，仁波切在病中即使很喘、無力說話，但是只要有其它修行者來電，他會要求一定要坐起來，然後很有精神的跟對方說話，尤其是對他的上師，或許是仁波切不希望別人擔心吧！

有一天，仁波切一直要求我及央堅幫他將褲子穿上，因為仁波切曾因穿上褲子尿管折到，導致漏尿、褲子全濕，因此面對仁波切的要求，真的很難抉擇，我告訴央堅，朗加仁波切曾說的那一段話，我希望仁波切即使在病中亦能很有尊嚴。之後，我們協助仁波切穿上褲子。

在照顧仁波切中，我也看見一些仁波切的弟子來探

視他，但是仁波切只要看見他們進來，便會立即閉上眼睛，當時我不理解為何會如此，待他們走後，我才知道仁波切為何閉上眼睛，其實上師們都非常清楚每位弟子的心，曾在一天中有多人來問我仁波切的病況，我不想講，仁波切也不想讓人知道，但是有人會突然用其它方式，想讓我在不經意中說出仁波切的病情，以解答他們在外聽來的傳聞。

為此，我起了不滿的心，因為我覺得這不是一個弟子該做的事，我告訴他：「身為弟子的不是一直在打探仁波切真正的病情，你該做的是不斷誠心祈請仁波切長久住世，一位成就者即使他今天人壽已盡，或許他也會因為弟子的誠心祈請而長久住世，一個身體很健康的成就者，也會因為弟子不精進又造作的心而離開。」

我想當下我不該如此教訓別人，他們只是關心仁波切的狀況，但是我相信仁波切或許不希望他們如此好奇，而是希望他們是將心真用在法上。

從仁波切可以下床走路到圓寂，只有短短一個月，心中有些許的不捨，但是又替仁波切感到高興，因為我深信仁波切一定到他想去的地方去，更相信仁波切會乘願再來。

這一個月，有人說我是在幫仁波切、照顧仁波切，實際上是仁波切在幫我，很感恩仁波切無形中教我的、也很感恩上師（噶陀仁珍千寶貝瑪旺晴仁波切）能信任我，讓我照顧丘商仁波切，我才能從仁波切身上學到東西。

願看見此文的佛子，能像被無明蒙蔽的我般，來一記當頭棒喝，得到仁波切的加持，不枉今生與佛結善緣！

願以此功德迴向給所有眾生，祈願所有眾生皆入解脫道，祈願所有具德的上師都能長久住世！

弟子 傳芸 敬書

肆、教言

丘商仁波切於噶陀仁珍千寶佛學會傳法時的開示彙整，以下為仁珍千寶仁波切中譯、桑傑措吉繕打。

一、普巴金剛灌頂前的教言

於妙乘法苑給予普巴金剛灌頂中，仁波切說：「今天傳給大家普巴金剛的灌頂，普巴金剛為蓮花生大士的本尊，也是我一生中修持的法門，修此法門能消除很多障礙，很多人要求我傳授，在此好像很多人修持，因此傳授這個法門，希望大家多多修持普巴金剛，會得到加持。」

二、八大嘿嚕嘎灌頂時的教言

傳授八大嘿嚕嘎三大傳承時提到：「此法門的三大傳承在同一地方、同一時間傳是第一次，若就多傑札的金剛上師來說，不是只有接受灌頂、教授，必須要做普巴金剛及普巴總集、文殊閻魔敵、八大嘿嚕嘎、三大成就法等閉關修持，這是接受此法門的根本條件。」

多傑札寺院的教言：『對自宗要守護穩固的學習、對他宗不批評、發清淨心。』因此很多人認為的無宗派思想，並不是所有法門混合一起修學，這樣對每個宗派都有傷害。一般無宗派的思想，為大學者、完全精通各

教派經部和密部見、修、行無誤者，可以提倡的。」

丘商仁波切很謙虛的說：「我這種愚癡人無宗派的方式是什麼？認定每位都是佛教徒、每個宗派間出現的很多大成就都非愚者、因此沒有不對的。」

每位眾生都有各自的因緣、各自相應的法門，佛陀的事業非吾等凡夫能瞭解，無法瞭解時就不能批評，若無知而謗法會下地獄的，對自己一分的利益都沒有，不只如此，其他傳承上師眾都不喜歡、成為自己的敵人。

如果現分無法化為清淨，即無法獲得諸方清淨的見。為了利益自己，要發清淨心。為了利益他人，要發清淨心，這是基本的想法。

雖然這樣，生命是短暫的，短暫生命中雖然有智慧，也沒有足夠的時間學習、瞭解很多法門，因此對自己有緣的本尊、傳承，特別要加強聞思修，這非常重要。

過去寧瑪派好幾位大德們討論過：「寧瑪派未來的持有者、領導者，需要具備什麼呢？」如貝諾法王、夏札桑吉多傑仁波切、董瑟聽列諾布仁波切們的想法，有幾個條件：

第一、此人要具有寧瑪派的灌頂、口傳、講解等傳承，有建立自宗的能力者。

第二、有能力保護寧瑪派傳承、不成為他宗的附庸。

第三、維護寧瑪派教法，與他宗教法不相混淆。

第四、不管是上師、堪布，要能在自己法脈內培養、法脈需清淨。

第五、自宗傳承的轉世活佛由教內決定、聞思修皆由教內培養。

第六、他宗有相同的轉世活佛，都要發清淨心，不參與紛爭。

第七、祈願大法會時要茹素。

第八、各寺院於各自所在地，要遵守當地法律、盡力互相協助弘揚寧瑪派大圓滿教法。

這些上師們有如上的主張，當初也發出文獻給各上師，我自己也看過。

如同這樣，關鍵在於「堅持自宗」，當中對他宗要發清淨心，不能覺得自己的是對的、別人不對，有這樣想法是不好的。對自宗的學習都沒有建立好的人，即不建議到處學習他宗法門。在此不再多說。

以上所說為如何保護和學習寧瑪派的法門。「寧瑪派最根本的教法可歸納在經、幻、續(或心)三者^{III}，此三者的學習能保護，那麼寧瑪派的教法是受到保護的。

特別是修部內口訣部分八大嘿嚕嘎的三大傳承，為寧瑪派父親蓮花生大士身口意的法門，是最重要的，對多傑札教派而言，此法門如同生命般去守護。多傑札開山祖師阿裡班禪提到：「如果有人修持此法門，蓮花生大士會晝夜六時親近、保護。」大家都要精進的學習此法門。

以前我的親教師告訴我：『上師們的工作就不只是

知道坐在法座上，對如何利益眾生的部分要思維、要瞭解。』這句話就有很大的意義。加以套用，我們無法只承許自己的學習和修行，那是不夠，更要學習如何利益他人。

在生死中有的當中，有沒有解脫的把握？這需要考慮！很多人修持八大嘿嚕嘎時，僅將它當作是種法會的儀式，送朵瑪、或存惡心(傷害別人的心)修迴遮，將這些視為就是八大嘿嚕嘎法門，這是錯誤的。

總括來說，八大嘿嚕嘎修持的方式有生起次第、圓滿次第、大圓滿次第三種，相互相依、也是外內密不同方式的修持。不瞭解這些意義，會有以上錯誤的看法。

如阿里班禪所說：「善逝總集的生起次第，秘密圓滿的圓滿次第，自生自現的大圓滿次第，這些的根據續、講解、口訣部分要保護、不能衰微。」

阿里班禪主要所說為：「要保護生起、有相圓滿、無相圓滿三種次第。」就沒有說：「鎮壓丟朵瑪、迴遮等這些非常重要，不要讓它沒落、衰微。」這些現行事業的法門需不需要呢？也是需要的，是為消除修行障礙的方便法門，但不是最根本。

丘商仁波切又笑著說：「我們在衛朱頂的咒院裡有句話：咒士在誅法中獲得成就！」這種咒士在誅殺的當下，獲得成就的說法，也是有的。

不管如何，我們這次由出離心、菩提心為根本，這些穩定的基礎上做些前行法。前行的四加行法也不只是

達到數目，要嚴謹的重視每個階段的觀修，之後，即修持八大嘿嚕嘎瑪哈、阿努、阿底三次第，瞭解三種次第、唸誦咒語，特別是八大嘿嚕嘎的五部禪定次第。這樣依持生、圓二次第修持，可以斷除六道眾生輪迴的根，這是我們要精進、努力的方向。

若覺得獲得殊勝法門而停留在聽法的傲慢中，是不對的，就如密勒日巴大師學習大圓滿法門一樣，也不會有大成就。

最低的標準，是得過此灌頂後，唸誦金剛薩埵、文武百尊的咒語，懂得懺悔、懂得改變自己的心，如果沒有做到這樣，雖然傳授三大傳承八大嘿嚕嘎法門的灌頂、講解，這對我來說是辛苦的事情，對你們的資金和時間也都浪費了。

因此，上師傳法達到利益、弟子學習有利益，對八大嘿嚕嘎法門多多聞思修，大家的辛苦有代價，是非常重要的。

三、文殊闍魔敵時的教言

傳文殊闍魔敵時，出現各種清淨吉祥的徵兆。

仁波切傳法之前，親自作朵瑪、擺設壇城等的準備。更早前，曾打電話給西藏金剛寺的布楚活佛、多傑札的一些上師和寺院的喇嘛們，請他們將所需用到傳法的物品全部寄到台灣，準備了一年多後，才開始在台中妙乘

法苑傳授此法。

擺設壇城圓滿後，仁波切說：「我這次非常高興，很久以前就想傳了，這是多傑札特別的法門、尤其是我家族特別的法門，但因緣一直沒有成熟，因此這次傳法，我很高興。傳授這麼殊勝法門的時候，會出現一些徵兆，就不要當作是障礙。」

又開玩笑的說：「如果打雷打到壇城內，也沒有問題，自然放下、不要管。」

第一天傳法，沒有出現特別的徵兆，但門口出現相互對立的眼鏡蛇、蛤蟆，我們抓起後送出去放生，仁波切說：「你們生起慈悲心的放生，緣起也不錯。但視為成就物而取成就，則更好。因為毒蛇為文殊閻魔敵的六種裝飾、也是六種化現之一的黑蛇。蛤蟆，也是文殊閻魔敵的一種化現、吉祥的徵兆。兩者應該不是打架的。」

第二天開始正行灌頂，唸誦迎請文時，由大殿內都可看到一些現象：天空中突然黑雲密佈、完全遮住陽光，狂風暴雨吹開了門，在丟擲牛角的法器時，打雷、閃電打在轉經輪中間的路面造成龜裂，壇城旁的香爐起火燃燒。於三角形法器行誅法事業時出現火花，隔天也發現血的痕跡、外面則有蠍子的屍體等，這些都是好的徵兆。

法會圓滿後，送仁波切回常住處、隔天再迎接回妙乘法苑傳法。恭送時天氣良好，但回程車子開在三號高速公路上時，閃電、打雷、狂風暴雨，下雨的程度如傾

盆潑水，能見度僅百公尺內，直讓人膽戰心驚。出現很多徵兆。

隔日，丘商仁波切回到妙乘法苑，口傳米滂仁波切和達賴喇嘛等解釋的文殊閻魔敵法集，總計八本。仁波切說：「以前在果察活佛座下接受的鐵蠍、似蠍文殊閻魔敵計有六本，而家族文殊閻魔敵的法門有十五本，此十五本內包含寧瑪派所有文殊閻魔敵法門、是圓滿的。」

法會圓滿後，仁波切說：「自己家傳的殊勝法門傳授給你們，我非常歡喜、高興，之前雖然曾想傳，但有時找不到法本、有時壇城等各種所依物不具足，因緣未能成熟。這次，布楚活佛給我們法本、你們也有文殊閻魔敵的壇城和相片且發願閉關，因此我很高興。

上師高興會得到加持，人高興、本尊就高興，本尊高興會獲得加持，因此我很高興、歡喜的傳給你們。

此法門在寧瑪派非常重要，有如保護教法的鐵圍山般，見地和宗派不同的人是不能傳授的，否則傳者、受者雙方都會受到傷害。

修持此法門唯一的目的是保護佛法，不能為了私人的恩怨及存惡念而修持，若心不善、行為不善，他方的障礙也會來，自己會受到障礙。

以前在多傑札教派衛朱頂家族、止貢噶舉等專修閻魔敵的上師們，於修持此法前，先要作薈供、籌補、懺悔自己曾違犯的所有戒律，戒律和三昧耶不清淨，修行的過程中會死亡。因此上師和弟子都要非常慎重、注意。

此法門閉關中，不要說對師兄弟存惡念，連笑話式傷別人的心都不能說、不能給別人不好的眼色，言行舉止都不能讓師兄弟起煩惱，每位都要非常注意。

如果得到清淨的傳承、自己有清淨的戒律，殊勝的密法修持七天，就會得到法力、徵兆會出現，這是我個人的經驗。

過去我在印度的時候，鹿野苑梵文的教授貝瑪堅參，以開玩笑的方式問我：『多傑札曾出過那麼多具法力者，但共產黨傷害你們的時候，為什麼不給他們些顏色看呢？』這樣的諷刺我，我告訴他：『有些是共業，大家要受果報時，單靠一個人有法力，是不夠的。』

這時，不只是多傑札寺院，西藏有多少有能力、有法力的人，雖然有些展現法力，但也未能退轉共業。如已成佛的釋迦牟尼佛，面對提婆達多也受傷；佛弟子中神通第一的舍利子，當初與外道對峙時也忘記顯現神通；金剛手菩薩遇到龍王時，因為龍王的口氣有毒，連金剛手都受到一點影響；那爛陀寺毀壞的時候，瑪哈嘎拉都離開等。

別業可以轉，但共業很難轉，這是第一個，最主要的是我不會因為私人的利益而詛咒，從未有過。因此我們為佛法、為眾生可以修持此種猛烈法，但不可以自私的為自己的利益而修。

很多人罵共產黨，沒有錯，對佛法、對眾生都有傷害，殺人、取財、迫害寺院，很多藏人遭受酷刑而死亡

，尤其是我的家族幾乎每個人都被批鬥過、坐過牢，這是確定的事實，我相信這是種共業。

就我個人於佛法立場來說，共產黨對我非常有恩，因為共產黨徹底的斷除、毀壞我對世間名聲、地位、財產、女人、衣服、生活慾望的貪執，現在碰到再好的，也是心裡會想：『這是無常、無我。』強烈的生起這種的心念，是共產黨的恩德。

共產黨也摧毀了我的傲慢心，我有自己是位大上師的傲慢心，有崇高地位、出生於西藏貴族的傲慢心，共產黨將我由人群拉出、送到狗群裡，深深體會到生命是依靠別人、無法自主的，我沒有權利、沒有能力，不知道自己何時死亡。這種的心念是共產黨讓我生起的。

我們平常修前行法，常提到：國土、房子、世界的山與水、宮殿、親戚家人和所有生命，都是成住壞空，要體會六道輪迴的痛苦、精進的修持無常等。這些名詞，我從小就唸，雖然從小知道這些名相、也懂得這些道理，但心裡想的就如抽象畫般，沒有甚深的體會。

進入監獄勞改的時候，就不只是嘴巴唸誦，是真正出現在眼前，雖然共產黨破壞了我三年閉關的希望，但若我真的閉三年的關，這種出離心或人生、生命無常的體驗，三年閉關也無法如此深刻。

有時候，我心裡想：『現在他們給我的痛苦，有可能是以前我曾給他們的，甚或可能更慘，我因為依靠佛法而稍減了部分。』這樣想的時候，生起憐憫心。

在遇到最關鍵的時候，自然而然由心裡生起：『除了三寶以外，沒有什麼可以依靠的，知道三寶是最究竟的皈依處。』這也是共產黨的恩德。

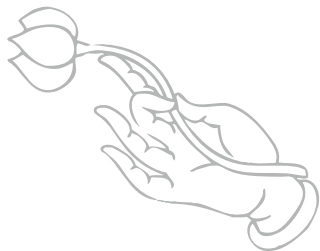
我二十多年，沒有用過信財、沒有用過亡財(即信眾及亡者所供養的財物)。沒有自欺欺人、沒有對親方的情執、沒有對敵方的瞋恨心，二十多年來，很少起強烈的這些心，每天覺得自己是快要死亡的人，世俗的這些事情想都不用去想，這是共產黨給我的恩德。

尤其，如果文化大革命的時候，我在監獄外面，有可能被人殺死了，住在監獄，相對的比較好些。我對他們沒有抱怨、沒有瞋恨心、不記恨。

後來離開到達印度，因為很多外面的影響，自然而然生起一些舊習氣和觀念，也出現執著，如果一個人太自由、太享受，心裡生起佛法是困難的，這是我個人的經驗，我所說的話都是真實的。

很多人由勞改出來後說自己有多厲害、了不起，一大堆人說謊，這是我以前不說共產黨功德的原因，這樣如同增加些謊言外，也沒有什麼，因此不想說。

現在說這些我私人的感覺和體會，真真實實的說，也沒有什麼問題，尤其現在是位快要死亡的老人，不需要說謊、也不需顧及他人的面子，在有生之年我說真話、做真實的事情，走完我這一生。

四、防毒金剛鑽時的教言

傳法的當時，台灣出現一些時疫，很多人說辦法會非常危險、會交叉傳染等，因此有人問：「是否取消法會？」

此時，丘商仁波切說：「我現在所傳的法不是交叉傳染的法門、傳的是防瘟疫的法門。你們不用怕，接受過此清淨的灌頂後，大家不要忘記灌頂的時間，多多看我、多多看壇城。

如果持續修持防毒金剛鑽法門，確定不會被傳染病感染。蓮花生大士不會騙人，你們看看防毒金剛鑽的故事內說到為『大殊勝的法』，因此這殊勝法可以防瘟疫，靠此法門，好幾次我救了自己的命，也相信對你們有幫助，要相信上師和本尊、要相信咒語，大家都放在心裡，牢牢記住這句話。」

五、【大圓滿普賢密意通徹】時的教言

傳授【大圓滿普賢密意通徹】法門後，仁波切說：「今天給你們這個法門的口傳與講解，法是非常殊勝、是即身成佛的法，末法時期能遇到這樣的法門是非常幸運，現今困難的是沒有真實修行的人，沒有得不到法的困難，法很殊勝，能否修持？就看個人。

依據北巖藏傳承，有非常多這方面的成就者，如仁

真咕丁巴大師的弟子更芳德雲堅參、桑達德欽倫珠等，曾出現過滿山滿谷的虹光身。

出現過非常多的學者，如阿里班禪、法王仁增千莫第四世貝瑪成列、丘商南卡龍陽、祖古慈誠桑波等等西藏有名的學者。

也出現過很多獲得長壽自在的成就者，修持長壽鐵樹成就活到百多歲的唐東嘉波、馬耶帕巴羅珠、阿里班禪的弟弟雷滇多傑等，傳承中三十多位上師都活到百多歲。

同樣，多傑札的怙主十世的仁增千莫當中，大部分很長壽。丘商仁波切九世當中，除二位以外，都很長壽，生命中也沒有受到什麼障礙，這是大家都公認、瞭解的。

多傑札也出現過很多法力非常強、有名的咒士，仁真旺布迭、阿羌、咒士釋迦桑伯、仁真央年多傑、康東伏藏大師父子等，非常有咒力、法力的人，很多過去的老年人會說：『不幸運的時候，會沖到多傑札。』意思是倒楣的人跟多傑札對沖，就不會有好下場。如以前蒙古軍破壞多傑札寺院後，12年間所有將士與君王都死於非命而解散等，因此多傑札的法力和咒力是出了名。

我在此如同黃金鬘的祖師內，成為傳承祖師之一，不是輕鬆、是不容易的事情，此為過去傳承祖師的加持和願力而產生。這次，你們靠信心和三昧耶清淨，傳承祖師的加持進入你們的阿賴耶識中，這也是傳承祖師的

願力而產生，大家一定要記得祖師們的大恩大德、要懂得感恩。

你們如果透過依靠信心堅定、廣大清淨心修持，我的法脈確實有比其他法脈更甚深的加持。每個傳承祖師各個都發願、迴向、祈願交待護法而傳下來。

我所傳的法，非如一般連自己有沒有在灌頂場所、在上師座下接受過灌頂或口傳與否都搞不清，上師也不知道自己的弟子，隨隨便便、休閒的時候請法、就當自己是傳人，我們的傳承不是這樣的隨便。

我雖然小時候在果札堪欽座下得過北巖藏完整的法門、確定得到傳承祖師的加持，但我還不滿足，經過艱難的路到西康，再於內能(堅洛)活佛座下接受北巖藏完整法門。主要是我的親教師與多傑札的長老們，覺得我雖然得到傳承的加持，以當時的我很年輕，不確定辭句的傳承是否完整的聽到，有這樣的懷疑而送我到西康。

不論多傑札的那個傳承，都非常重視每個法門的唱誦、儀軌的彙整，不管灌頂、口傳都要傳承清淨，傳法如法、不會輕率隨便傳法，此因法是神聖的。

多傑札法門的儀軌都很完整、解釋非常清楚，念修的筆記非常精要，傳承非常具有公信力、每一代傳法記錄非常完整，這種法門都能幫助生起信心 - 自己會有信心、相信自己的傳承。

雖然你是位証悟者，証悟如同虛空般，但在聽法的期間也不會有特別的待遇、要如凡庸者聞法，這樣的不

管傳法方式、聽法方式各方面都非常完整、清淨，這是多傑札傳承祖師的恩德！

特別是阿里班禪貝瑪旺嘉當初定下「耶旺究嘎」（多傑札寺院）的法規，其中提到：『我佛法的根據，以白日三觀察、晚上三觀察，因此生起信心。我的教法，不管是遠傳或近傳，都是從阿里多伯地區到西康工波等處去觀察、學習而得到的清淨佛法的尾端（意為現今僅存的清淨佛法傳承之一），我於具加持的上師、自解脫的大禪人、懂得分辨的大班禪的座下，一再的觀察、一再的接受、一再的校對，因此我非常相信自己的傳承。』

在這種非常好的傳規，懂得觀察法脈、懂得依止善知識，傳承會獲得清淨，我們如同太陽般的上師、八風平等的大成就者多傑札仁增千莫法王仍在，因此多傑札是前後相續完整的傳承。

在多傑札總寺內雖然沒有很多僧眾，但每位僧人都信心堅定、三昧耶清淨，以現代而言是如理如法修行者。因此，多傑札傳承「外戒律清淨、內三昧耶清淨，不重視出家人的數目，重視僧眾的德行。」這是因為阿里班禪定下清規而產生。

你們也接受了多傑札的清淨法脈，最後大家都要守持清淨的三昧耶戒，每位都要相互友愛和睦，這是我的希望。

總結以上教言，為仁波切在這裡（妙乘法苑）傳授了大圓滿四部心要、隆欽七寶藏、三休息論、文殊閻魔敵

、普巴三利刃、八大嘿嚕嚒三傳承、長壽法、馬頭明王 與防毒金剛鑽、菩提心要等等很多法門所說，願分享！

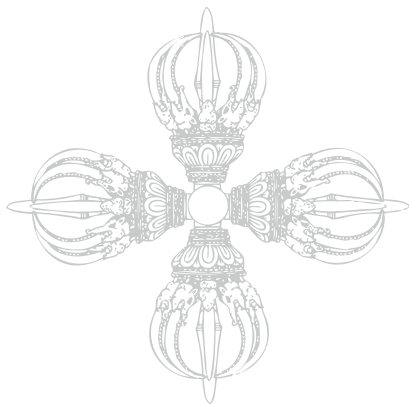
註解：

I 大圓滿四相分別為：「法性現前相、證悟增長相、明智如量相、法遍不可思議相」。

1. 法性現前相：其中法性現前相在修且卻時，可以因體悟空性而得，無有、無無有，不一亦不異，了知諸法實相，各種妄念都有其空性本質。
2. 證悟增長相：經由如實內觀，明白身、受、心、法依四念處法次透過五蘊直觀內心的覺性而安住本覺覺知中，得以讓我們洞見了自身體內光明明點，此明點亦有虹光，因此離虹光身成就我想也應當不遠了。
3. 明智如量相：洞見光明明點時，本有智慧也會同時開啓，如同封閉的盒子被打開一般，智慧如甘露之流通滿周身之覺受，也是法報化三身的覺受。
4. 法遍不可思議相：這兒自身還未到達此境，也不便提出意見看法，據拙愚之見，此處已是如同無學究竟位了，一如大圓滿顯名義的大光明圓，不同於證悟增長相的小光明明點，依照法性現前相、證悟增長相、明智如量相次第修持所現，進入法界體性中，已破除我、法二執障，所有修持都已究竟圓滿了。

II 大威德金剛(英語：Yamāntaka，亦稱閻曼德迦(Yamantaka)、怖畏金剛(Vajrabhairava)、大威德明王，亦可直稱閻魔敵。藏密認為祂是文殊菩薩之化身，文殊菩薩是宗喀巴的本尊和寧瑪八飲血中佛身部的本尊，因此閻魔敵在格魯派和寧瑪派中，受到極大的尊崇。

III 寧瑪巴派的密典總分為兩大部分，講解所依據的密經稱為續部、實修教授稱為修部。續部屬於無上續部的摩訶、阿努、阿底三大瑜珈，總括為《經·幻·心》三部，號稱十八大怛特羅，即十八大續經。

ལྷ། ། སྤྱེའགྲུར་སྤུབ་བཟུན་དོ་མེ་བྲག་གི་ཤ་སྦྱབས་མེ་ཚུ་བཟང་རིན་པོ་
 ཆེ་སྦྱེའུ་ཐང་རིམ་བྱོན་རྣམ་ཐར་མདོར་བཟུས་བདུད་ཚིའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྲ་
 བ་བཞུགས་སོ།
 ར་མོ་གྱར་མེ།
 རྟོང་ཆེན་རྟོག་བྲལ་སི་རྩུའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །མཁུན་བཟེའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྒྱ་
 བཞད་པའི་ཞལ། །རྟག་བྲུབ་ལྷན་གྲུབ་དོ་མེའི་སྦྱར་བཞེངས་པ། །མཁའ་
 འགྲོའི་དབང་ལྷག་པ་རྒྱ་རྒྱལ་པོའི་སྦྱོངས། །སྤུབ་བཟུན་སྦྱི་དང་ངས་
 གསང་སྦྱབ་སྤེ་བརྟུང་། །བྲུད་པར་རྟོགས་ཆེན་དགོངས་པ་བཟང་ཐལ་
 ལ། །མཁས་ཤིང་བཅུན་པའི་བསྐྱབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །གྲུབ་པའི་
 དབང་ལྷག་ཁྱོད་ཞབས་སྦྱི་བོས་མཚོད། །དེ་ཡང་གསང་ཆེན་ལྷགས་ཀྱི་
 རྟོན་པ་ཨོ་རྒྱུན་གྱི་སྦོལ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐིང་བེའ་གཞོན་གྱི་རིང་
 ལྷགས་འཛིན་པ་ཨོ་མི་སྦྱོག་སྦྱར་པའམ། སྤྱེའགྲུར་རྟོང་མའི་གདན་ས་
 ཆེན་པོ་རྟོད་ན་དོ་སྦྱིན་གཉིས་ཞེས་གྲགས་པའི་ཡ་གྲུལ། སྦྱབ་སྤེའི་བཀའ་
 བབས་སྤུབ་བཟུན་དོ་མེ་བྲག་གི་སྤྱེའག་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་བཟུན་
 པའི་བདག་པོ་སྤྱེའུ་ཐང་ཆེ་གསུམ་བཞུགས་པ་ལས། གཙོ་བོ་ཤ་སྦྱབས་མགོན་
 རིག་འཛིན་ཆེན་མོ། དེའི་འོག་དུ་ཆུ་བཟང་མཁན་ཆེན། ཟུར་ཆེན་རྒྱལ་
 གས་སྦྱལ་སྦྱ་རྣམ་གཉིས་ཡིན། །རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་སྦྱེའུ་ཐང་དུག་པའི་
 དུས་ནས་ཆུ་བཟང་དང་ཟུར་སྦྱལ་རྣམ་གཉིས་རྒྱལ་ཚབས་ལྷ་བུར་གྱུར་
 པ་ཡིན་གསུངས། །དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་མདོར་བཟུས་སུ་བཞུང་བ་ལ།
 སྤུགས་བསྐྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་སྤྱོད་བསྐྱང་། སྦྱེའུ་ཐང་རིམ་བྱོན་གྱི་ལོ་
 རྒྱུས་མདོར་བཟུན། སྦྱེའུ་ཐང་དགུ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་གཞུང་བསྐྱང་། བྱི་
 མཐའ་གཟེགས་པའི་ལུང་བཟུན་གྱི་མཐུག་བཟུ་བའོ། །སྤུགས་བསྐྱེད་
 པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་སྤྱོད་བསྐྱང་བ་ནི། ཆུ་བཟང་དོ་མེ་འཆང་གང་གི་སྦྱལ་
 གཞི་ནི་འདི་ལྷ་སྤེ། དོ་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་བརྟུང་བ་སྐལ་བཟང་

བརྟེན་དབང་ཀྱལ་གྱི་ཞལ་ལས། སངས་རྒྱུ་མཆོག་གི་སྤྱལ་པ་བཞོན་པའི་
 རྒྱལ། སྤྲང་ཆེན་ཐལ་དཀར་མཆེ་བ་དྲུག་ཕན་དང་། རྩང་བན་ལེགས་
 གྲུབ་གཡུ་སྤྱི་སྤྱིང་པོའི་གར། རྣམ་མཁའ་སྤྲོང་ཡངས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་
 འདེབས། ཞེས་སངས་རྒྱུ་འོད་སྤང་གི་བསྟན་པ་ལ་སྤང་པོ་ཆེ་ཐལ་
 དཀར་མཆེ་བ་དྲུག་ཕན་དུ་སྤྱི་བ་བཞེས་ཏེ་སངས་རྒྱུ་དང་བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དཔའ་རྣམས་གདན་འདྲེན་པའི་བཞོན་པར་གྱུར། ཆོས་གསུང་པ་
 ཉན་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་སྤྱིས་བྱར་
 འགྱུར་བར་ཐུགས་བསྐྱེད་དོ། དགེ་སྤྲོང་ལྷ་རྩུ་ལ་ནི། རྟོན་པ་ཤྲུག་ཐུབ་པ་
 བཞུགས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་རུབ་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་། བྱིས་བདག་དཔལ་
 སྤྱིས་བྱ་བ་ལ་མཆོད་གནས་དགེ་སྤྲོང་གསུམ་བཞུགས་པའི་ཡ་གྲུལ་
 ལོ། བྱིས་བདག་དཔལ་སྤྱིས་བྱ་རོལ་དུ་དོན་གཉེར་དུ་སོང་བའི་ཤུལ་བྱ་
 མོས་བྱིས་སྤང་ཞིང་བཟུང་བ་ལ་དགེ་སྤྲོང་ལ་ཆོས་རྟོན་མ་བྱུང་བས།
 དགེ་སྤྲོང་ལྷ་རྩུ་ལ་ཆོས་རྟོན་ལེན་དུ་འོངས་པ་ན། བྱ་མོ་དང་བྱིས་བདག་
 དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་བྱེའུ་ཞིག་འདོད་པ་སྤྱོད་ཅིང་འདུག་པ་མཐོང་། དེར་
 བྱེའུ་ངོ་ཆ་རྣམ་བྱོས། བྱ་མོས་དགེ་སྤྲོང་ལ་འཇུག་ཏེ་ངོ་ཆ་བཞེད་གོས་ང་
 ལ་གྱིས་ཟེར། ལྷ་རྩུ་ལས་ང་དགེ་སྤྲོང་ཡིན་པས་མི་རུང་བས། བྱ་མོས་འོ་
 བ་ང་ལྷེབ་སྤེ་འཆི། བྱུང་རང་ལ་སྤིག་པ་ཡོངས་ཟེར་ཞིང་མོ་རང་ལ་གི་
 བསྟན་པར་བཅུམ་པ་ན། དགེ་སྤྲོང་གིས་བསམ་པ་ལ། བྱུང་ན་ཕྱོམ་པ་
 ཉམས་ཏེ་དཔྱལ་བར་འགོ། མ་བྱུང་ན་མོ་རང་གི་བས་སྤིག་འགོ། དེ་བས་
 མོའི་ངོ་ཆ་སྤེས་པའི་ཆེད་དུ་ང་རང་གི་ན་དགའ་སྟུམ་ཏེ། མོ་ལ་བྱུང་མ་
 ལྷེབ་དང་དགའ་བར་བྱ་ཡི། སྤོ་ཕྱོམ་ཞིག་བྱས། མོ་སོང་བའི་ཤུལ་དུ་དགེ་
 སྤྲོང་གི་སྤྱ་གྱིས་རང་གི་རྩེ་རྩུང་བཅད་དེ་ཆོ་འཕོས། རྒྱལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆེད་
 དུ་སྤྱི་སྤྱོག་བཏང་བས། སྤྱི་བ་ཀུན་རྒྱལ་ཁྲིམས་གཙང་ཞིང་བསྟན་པ་སྤེལ་
 བའི་འཕྲིན་ལས་མད་བྱུང་ཅན་དུ་གྱུར་དོ། གཙང་བན་ལེགས་གྲུབ་ནི།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཚྲངས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ། ཡབ་གཙང་རྗེ་ཐེག་ཆེན་
 རམ་ཐེ་ལེན་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དུམ་མཁར་ཆེན་བཟའ་གཏུམ་མོ་ཞེས་
 བྱ་བའི་སྐས་སུ་འབྲུངས། ལོ་ཙྰ་བསྐབས་ཏེ་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྤང་ལྷེ་འུ་
 བཙན་གྱི་ཆོས་སློན་དུ་གྱུར། གྲ་ཅ་བརྒྱ་འབྲུང་གནས། སློབ་དཔོན་ཤུཾ་
 གརྱ་སྐགས་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་ཅི་ཅྱང་། མདོ་ཐུགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་
 བོད་དུ་འབྱུར་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱང་སྐྱེ་ཆེ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་
 གཤེགས་ཀྱང་ཐོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་མཐུས་སྤར་ཡང་
 བརྟན་པ་ཐེལ་བའི་ལོ་ཙྰ་བར་སྐྱ་སྐྱེ་བཞེས་སོ། རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྐྱ་སྤིང་པོ་
 བློ། བོད་ཆེན་པོའི་ཤར་རྒྱ་རོང་གི་ཕྱོགས། གནས་ཆེན་རྒྱལ་མོ་མུ་དྲོའི་
 ཕྱོགས་སུ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་རིན་ཆེན་དང་། དུམ་རྒྱལ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་མ་གཞིས་
 ཀྱི་སྐས་སུ་འབྲུངས། རྒྱུང་དུའི་དུས་ནས་སྐྱེ་བ་ཐོན་གྱི་བག་ཆགས་སང་
 དེ་རྒྱུགས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་ནམ་མཁའ་ཆེ་མ་བསྐབ་པར་སློ་ལ་འགོ་
 ཞིང་ཞལ་འདོན་མཛད། ཁྲི་རོ་ཅ་ནར་མཛལ་ནས་སྐྱ་སྐྱེ་ཐོན་མ་ཅང་
 བན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེ་བར་ངོས་བཟུངས། གཡུ་སྐྱ་སྤིང་པོ་ལ་སྐྱ་ཚར་རེ་
 བསྐབ་པས་མཁྱེན་པའི་ཤེས་རབ་འབར། གཡུ་སྐྱས་བློ་རྒྱུན་ལྷར་
 རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་ཟབ་མང་དུ་ལུལ། ལྷག་དང་སྒྲོར་བ་གངས་མཛད་བྱས།
 མ་དུ་གྲ་ཅ་ལགས། བདག་གི་སྐྱ་བསྐྱར་དང་ཚད་མ་སྐགས་དང་མན་
 དག་གི་ཆོས་མང་དུ་ཤེས་ཀྱང་དོན་མདོན་དུ་མ་གྱུར་བས། ད་ཆོག་ལ་མ་
 བརྟན་པར་དོན་མདོན་སུམ་དུ་སློན་པའི་མན་དག་ཅིག་འཁོལ་ཞེས།
 ཆོགས་སུ་བཅད་དེ་བཟོད་པ། སྐྱེ་ཏུ་ཡི་སྐྱ་སྐྱོགས་ཤིང་། ལྷང་དང་མན་
 དག་ཆོས་རྟེན་ཀྱང་། རིག་པའི་སྤྱིང་དུ་ཡིད་མ་ཆེས། མ་སྤྱོད་ཆོག་ལ་མ་
 བརྟན་པར། དོན་ནི་བརྒྱད་པའི་བད་བཀོལ་འཁོལ། ཞེས་ཞུས་
 པས། རྒྱུད་ལུང་མན་དག་དང་བཅས་པ་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་གནང་། ཁྱད་
 པར་མན་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤིང་པོ། རིག་འདོན་བརྒྱད་པའི་སྤིང་ལྷར་

གཅེས་པར་མཛད་པ། རང་གོལ་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པའི་མན་ངག་
 གནང་སྟེ། གསལ་བྱེད་རིན་ཆེན་འབར་བ་བཞེངས་ནས། རྒྱལ་ཐབས་སྟེ་
 རྒྱག་ནལ་མའི་དབང་ལ་སོགས་པ་དབང་གི་ཚུ་བོ་བདུན་རྣམས་པར་
 བསྐྱར། ཅུ་རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སུམ་བཅུ་ཐམ་པ། སྤུལ་སྤུ་
 དགའ་རབ་ཀྱི་ཕྱན་བུ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་དང་། རིག་འཛིན་གྱི་
 ཆོས་དང་ཀུ་ཀུ་རྩ་ཅའི་ཆོས་གཉིས། སྤྱི་སྤྱིའི་ཆོས་གསུམ། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་
 མན་ངག་དོན་གསུམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་རྒྱ་གསུམ་དང་བཅས་པ་
 གཏང་ནས། འདི་སྐད་དོ། །བསྐྱལ་བ་རྒྱུན་གྱི་མན་ངག་ནི། །བྱང་སེམས་
 རང་བྱང་ཀུན་དངོས་ཅན། རྒྱལ་བོ་མངོན་སུམ་གྱུ་བ་བྱས་པས། །རྟོགས་
 སོ་མ་འདས་འབྱེ་བར་བྱ། །ཤུགས་ལ་སྐལ་ལུ་སྤོན་པར་གྱིས། །ཞེས་
 གསུངས་སོ། །དེར་གཡུ་སྐྱ་སྟོང་པོས་ཐམས་ཅད་ཆོག་དང་བལ་བ་རང་
 རིག་གི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར། རྗེ་ཉིད་དང་དགོངས་པ་གཉིས་སུ་མེད་
 པར་གྱུར་ཅིང་རྟོགས་པ་ཕྱལ་བ་དང་རྗེ་ལ་བྱིན་བྱན་པའི་ཆོགས་བརྗོད་
 པ། སྐྱ་བཤད་དོན་འཆོལ་དེ་བཅད་གྱིས། །བརྒྱ་སྤྱང་རང་གོལ་ཡོངས་ན་
 སྤྱད། །སྐལ་བར་བུམ་པ་སུན་པའི་ཆོགས། །ཡུད་ལ་གསལ་མཛད་བཀའ་
 བྱིན་ཆེ། །ཞེས་གཏང་རག་ཕུལ་ལོ། །དེ་ནས་གཡུ་སྐྱ་ཁྱི་རྟག་རྩེ་དུ་ལོ་ལྔ་
 མཉམ་པའི་བརྒྱད་ལ་བཞུགས་པས། དགོངས་པ་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་
 པོའི་བརྒྱད་ལ་ཕྱར་བ་ཐེབས་སོ། །བེ་རོ་ཅ་ནས་གཡུ་སྐྱ་སྟོང་པོ་ཆོས་ཁྱུ་
 དག་གཏུག་པར་དབྱས་སུ་བཏང་། བསམ་ཡས་ནས་པཌ་ཆེན་བི་མ་མི་
 ཏ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བགོ་སྒྲེང་མཛད་པ། སེམས་སྒྲོང་མན་ངག་གི་སྤེལ་ཁྱུ་དག་
 གཏུག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྟོན་རྣམས་བེ་རོ་ཕུགས་པ་ལ་འགྲོད་པ་སྟེ། བོད་
 པ་རྣམས་ཀྱིས་བེ་རོ་དབྱས་སུ་གདན་དྲངས་བའི་གསོལ་བ་བཏབ། གཡུ་
 སྐྱས་ཀུ་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གསང་སྟགས་ལམ་རིམ་ལུས། སྐྱ་རིགས་སུམ་
 ཅུ་ཅུ་གྲག་ཤེས་པའི་མཁས་པའི་མཆོག་དུ་གྱུར། ལུས་གསེར་གྱི་རྩྭ་རྩྭ་

སྤྱུལ་བས་གྲུབ་པའི་རྩ་འཁྲུལ་བཟུན། བཤཾ་ཆེན་བི་མ་མི་དྲ་དང་རྩ་
 འཁྲུལ་འགན་པའི་སྐབས། གཡུ་སྐྱ་ཕྱེའུ་ཆུང་དུ་སྤྱུལ་ནས་ལྷང་མའི་ཕྱོང་
 བོའི་ཆེ་ལ་འཕུར་བ། བི་མ་ལས་བྱ་ཁྲ་ཞིག་དུ་སྤྱུལ་ནས་ནམ་འཕངས་
 བཅད་དེ་ཁྱད་ནས་ཕྱེའུ་ཆུང་ལ་བརྒྱབ་པས། ཕྱེའུ་གསེར་གྱི་ཐོ་ལུ་མ་ཞིག་
 དུ་གྱུར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བེར་གྱིས་བྱང་བ་སོགས་པན་ཚུན་ཆེ་བ་
 འདོན་པའི་རྩ་འཁྲུལ་མང་དུ་བཟུན་པས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཟུན་པ་
 རྒྱས་པའི་འཕྱིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲེལ། །བི་རོ་ཙ་ན་དབུས་སུ་གདན་
 དངས། གྱ་ཅུ་པརྩ་འབྱུང་གནས་དང་བཤཾ་ཆེན་བི་མ་མི་དྲ་ས་བི་རོ་ཙ་
 རའི་བཟུགས་པ་བརྗོད། གཡུ་སྐྱས་བི་མ་ལ་དང་གྱ་ཅུ་པརྩ་སོགས་ཀྱི་
 མདུན་ནས་ཟབ་ཆོས་ཁྱུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་སྒྲོང་གི་སྤེལ་པོ་
 བོད་དུ་བཟུང། སློབ་མ། སྤེལ་པོ་མཐོན་པོ། སྤེལ་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ།
 སྤེལ་དོ་རྩེ་རྒྱལ་མཆོན། རྒྱ་སྒོ་གོས་གཞོན་ལུ་གྲུབ་སོགས་གྲུབ་པའི་ས་ལ་
 གཤེགས་ལ་གཤེགས་པ་མང་དུ་བྱོན། གཡུ་སྐྱ་སྤྱིང་པོ་མི་ལུ་དུ་ལོ་སུམ་
 བརྒྱ་བཅུགས་ནས་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་འཇའ་ལུས་འོད་སྤྲེལ་གཤེགས་
 སོ། །

༥ སྤྱི་ཕྱིང་རིམ་བྱོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བཟུན་པ་ནི། སྤྱི་བ་ལ་དབང་ཐོབ་
 པའི་མཆོག་གི་སྤྱུལ་བའི་རོལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བ་ལས་བོད་དུ་སྤྱུལ་
 སྤྱིའི་ལམ་སོལ་རྒྱན་ཆགས་སུ་དར་བ་ནས་དོ་བྲག་ཆོས་བརྒྱད་དུ་སྤྱི་ཕྱིང་
 བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་ཚུལ་སྟེ། །

༥ སྤྱི་ཕྱིང་དང་པོ། ཆོས་རྩེ་དུར་ཁྲོད་རས་པ། མཆོན་དངོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དོ་
 རྩེ། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྤྱིང་རྒྱལ་པོའི་དངོས་སློབ་ཡིན། (འབྲི་གུང་གྱ་ཟེའི་
 གུང་། རྣམ་ཐར། གསུང་མགུར་བོད་གཅིག་ཡོད། མ་རྟེན)རྩེ་འབངས་
 ཉེར་ཁྲའི་ནང་ཆོན་རྟོགས་པ་མཆོག་བརྟེས་གཡུ་སྐྱ་སྤྱིང་པོའི་སྤྱུལ་པ་
 ཚྱོད་མེད་དུ་བྲགས། ཁོང་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའི་ཤིང་སྤྱུལ། ༡༤༥༥ ལོར་

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་གཤེགས་སྐབས་གསལ་བ་རྟོགས་ནས་
 ཟངས་ཟངས་སྟོང་བྱ་བ་སྐྱེ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པའི་བཤད་སྟོལ་ལྟར་ན་
 བལ་ཆེར་དགྲུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙུང་གངས་དུ་སོན་ཡོད་དགོས་པ་འདྲ། ལྷ་མ་
 གཤེགས་ནས་ཐུགས་སྐྱོ་དྲག་ནས་སྐྱོས་པ་ལྟར་དུར་ཁྲོད་ལྷལ་ནས་
 བཞུགས་པས་དུར་ཁྲོད་རས་ཆེན་དུ་གྲགས། སྐབས་ཤིག་ཤར་བྲག་ཏུ་
 སེབས། སྐྱོ་བ་ཚད་མེད་པས་གཡང་ས་ལས་རང་ཤི་གནང་གྲབས་བྱེད་ཆོ།
 རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་སེབས་ནས་བྱ་ཅི་ལ་སྐྱོ། བ་བྱ་ལ་འབྲལ་བ་མེད།
 ཁྲོད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གི་ལྷགས་རི་མཐོན་པོ་དེས་ངེད་གཉིས་ཁ་གྲེས་པ་ཡིན།
 དེ་རིང་དད་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱིན་རྒྱབས་བཙན་ཐབས་སུ་ཞུགས་
 པ་ཡིན། ད་ནས་ཕ་ཚབས་བྱ་ཡིས་ཡོང་བར་གྱིས་ལ་གཞན་དོན་མཛོད་
 ཅིས་གསུངས། དེས་མཐུ་ལས་གྲུབ་རྟོགས་ཐོགས་མེད་དུ་སྟོན་ནས་པས་
 གདུལ་བྱ་མང་པོ་དད་པའི་ས་ལ་བཀོད། འཁོར་སྟོབ་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱས།
 ལྷུབ་གནས་མང་པོར་རྟེན་བཞེངས་གནང་། ལྷུབ་པ་བཙུགས།
 ཤེལ་བྲག་ཡེར་བ་ལྷ་བ་ཕྱག་བྲག་ར། ལྷ་རི། ལྷ་བྲག་སོགས་སུ་ལྷུབ་གནས་
 དང་རི་ཁྲོད་མང་པོ་ཕྱག་བཏབ། སྐྱེ་ཆེའི་སྤང་དུ་ཆུ་བཟང་རི་ཁྲོད་
 བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ཆུ་བཟང་རས་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོགས། ཁོང་གི་
 གདན་ས་གཙོ་བོ་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་ནི། ཆོས་རྗེ་དུར་ཁྲོད་རས་པས་སྟོ་
 ཁང་ཐོག་མར་བཞེངས། རྗེ་བྲག་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་རིམ་བྱོན་གྱིས་རྒྱ་
 བསྐྱེད་དེ། བདག་པོ་དངོས་རྗེ་རྗེ་བྲག་དགོན་པ་ནས་མཛོད་སྟོལ་ཡོད།
 རྟེན་གཙོ་ལྷུབ་ཕྱག་ཏུ་གྱུ་རུ་རང་གི་ཕྱག་བཟོ་གྱུ་རུ་ང་འདྲ་མ། སོག་པོ་
 རུན་གར་སྐབས་ཁ་འབྲུག་ཏུ་གདན་དྲངས་ཤིང་སྟེ་ལུང་བཞེད་པའི་རྗེ་
 རྗེས་ཉམས་གསོ་གནང་བ་དེ་དང་། ཡང་ཆོས་རྗེ་དུར་ཁྲོད་རས་པས་
 ཤེལ་བྲག་འདབས། ཞོལ་བཙན་ཐང་ཉང་སྟོང་སྤང་དུ་སྟོ་སྐྱེ་མི་ཡི་རིན་
 ཆེན་རྣམ་པ་བདུན་བརྒྱལ་ གྱིས་སྐྱེ་སྤང་ལྷགས་སུ་ལྷུགས་ཏེ་གྲུབ་པ་

དང་། གུ་ཅུའི་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་སྤྱིང་ནས་འཇའ་འོད་ལྷགས་ཀྱི་
 སྐུ་དབྱངས་དང་བཅས་ཏེ་ཕེབས་ཤིང་ཐེམ་པས་རྩོལ་མེད་རང་བྱུང་དུ་
 ཐྱོན་པ། རང་བཞུགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཨོ་རྒྱན་སྤྱིང་པའི་གཏེར་ཐྱོན་གུ་ཅུའི་
 སྐུ་ཚབས་དང་ཐུབ་དབང་སྐུ། གསུང་རྟེན་མདོ་སྤྱད་པ།འཇམ་དཔལ་
 མཚན་བརྗོད། རྩོགས་ཆེན་རྒྱུད་བཅས་གསེར་བྲིས། ཐུགས་རྟེན་བཀའ་
 ཀའ་མས་མཚོད་རྟེན་རྟིང་མ་བྱོན་ཅན་མདོར་ན་རིང་སྤེལ་རྣམ་པ་
 བཞིས་ཕྱུར་ཕྱར་གཏམས་པའི་སྐུ་བོའི་བསོད་ནམས་མཚོད་སྤྱོད་ཆེན་
 བོར་བསམ་འབྲུག་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཇི་སྤྱིང་བཞུན་པ་མཐའ་ནས་མ་
 སྤྱད་བར་བཞུགས། སྐལ་བ་ལྷན་པ་རྣམས་ལ་དུས་དང་དུས་སུ་ལྷང་
 བཞུན་བྱིན་ཆུབས་གནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོངས་སུ་གྲགས། དཔེར་ན་མཚན་
 མཚོག་གསུམ་ལྷན་འཁོན་གདུང་གུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་འགྲོ་མགོན་དབང་
 སྤྱད་སྤྱིང་པོ། པདྨ་བདུད་འདུལ་དབང་ཕུག་འཇམ་སྤྱིང་ཆེ་དགུ་དབང་
 སྤྱད། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བཟེའི་དབང་པོ་སོགས་ལ་གསུང་ཐྱོན་པ།
 ལྷང་བཞུན་པར་གྲགས་ཤིང་། སྐུ་བོ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་
 འཁོར་བསྐྱར་བ་དང་། གསོལ་འདེབས་མཚོད་འབུལ་བྱེད་ཆོ། ཞལ་
 མདངས་འཇུར་བ། རྒྱན་རྩ་གཡོ་བ། ཇི་བཟང་འཐུལ་བ། འཇའ་འོད་
 འཕྲོ་བ། བདུད་རྩི་འཇགས་པ་སོགས་མཐོང་སྤྱང་སྤྱ་ཚོགས་འབྱམས་སུ་
 གྲས་པ་དང་། ལྷག་ པར་ཐུབ་བཞུན་རྟོ་རྟེ་བྲག་གི་རིག་འཛིན་ཡབ་སྲས་
 ཞི་བར་གཤེགས་སྐབས་སྤྱན་ཆབ་བྱུང་བ་རྣམས་སྐབས་དེའི་དམ་པ་
 རྣམས་ཀྱིས་མདོན་སུམ་སུ་མཇལ་བ་ཡིན་ནོ། ། བྲག་ཕུག་གི་ནང་དུ་དག་
 སྤྱང་ཅན་གྱི་ངོར་རང་ཐྱོན་བརྗོད་ལས་འདས་པ་བཞུགས་པའི་སྐོར་
 གནས་ཡིག་ཏུ་གསལ་བའོ། ༥ དེ་དང་ཉེ་བ་སྤོང་སྤྱོད་ལྷ་ཁང་ཆོས་རྩེ་
 དུར་ཁྱོད་རས་པའི་བཞེངས་བའི་གུ་ཅུ་མཚན་བརྒྱུད། ཕྱིས་སུ་བཞེངས་
 པ་ལྷ་པ་ཆེན་པོ། སྤེན་སྤྱིང་གཏེར་ཆེན། ཤེལ་རྩོམ་ཚད་གུ་ཅུའི་ཞབས་

རྟེན། རྟེན་གཡུ་སྟོན་གྱི་རྟེན་སྐུ་བཅས་སོ།
 རྟེན་ལྟེན་ལང་མཚན་བརྒྱད་ལྟེན་ལང་ལ་ ཆོས་རྟེན་ལྟེན་རྟེན་ཆེན་གྱི་
 སྐུ་འདྲ་གསེར་ཟངས། ཕྱིས་སྐུ་བཞེངས་པ་གཞུང་ས་མཆོག་ནས་
 མཐའ་དམག་ བསྐྱོད་པར་བཞེངས་པའི་གྲུ་ཅུ་མཚན་བརྒྱད་དང་། གཙོ་
 བོར་ཨོ་རྒྱུ་ཆེན་པོའི་འདྲ་སྐུར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པས་རྒྱལ་ལྷ་
 མཚོ་ནས་ཟབ་གཏེར་དུ་བཞེས་པའི་ཨོ་རྒྱུ་སྤང་སྤྱིད་ཟེལ་གཞོན་པའི་
 ལྷའི་མདོངས་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཞུགས་པའི་བྱིན་ཅན། དེའི་
 ཕུར་བསྐྱར་སྤང་མགོན་ལང་བཅས་སོ། ། རྟེན་བྲང་མཐིམ་འདི་ཐོག་
 མར་ཆོས་རྟེན་ལྟེན་རྟེན་ཆེན་གྱིས་ཕྱག་བཏབ། འདྲུ་ལང་དུ་རྟེན་
 གཙོ་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་སྤྱིད་པའི་ཕྱག་བཟོ་ཨོ་རྒྱུ་བྱིན་ཅན་གཙོ་འཁོར་
 དང་། དུར་ལྟེན་རྟེན་ཆེན་གྱི་འདྲ་སྐུ། གསོ་སྤྱིངས་སྐབ་དབང་ལུགས་མ།
 རྟེན་བྱིས་ལ་ཕྱགས་ཆེན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྲོ་ཆོགས་གྲུ་ཅུ་དག་མཐིང་།
 རིག་འཛིན་བརྒྱད་བཅས་བྲང་གཏེར་སྐབ་སྐྱོར་རྣམ་གསུམ། གཞན་
 ཡང་རྟེན་རྣམ་འཛིན་ལུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ། བཀའ་སྤང་མ་
 གཟའ་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་པོ་དཔེ་དཀར། གཞོད་སྐྱིན་ཅི་དམར། རྟེན་གཡུ་
 སྟོན། སེཾ་གནམ་ཡང་གི་གྲང་ཆར་རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ། གཡལས་
 སྐུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཙོས་ལྷུང་བཤགས་སྤྲོ་ཆོགས་གཡོན་
 ཆར་མཐན་སྟོབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབངས་ཉེར་ལྔ་བཅས་སོ། གཙོ་
 ལང་དུ་གཙོ་བོ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། གཡལས་གཡོན་དུ་ཉེ་སྐུ་
 བརྒྱད་དང་ཁོ་བོ་རྣམ་གཉིས། ཕྱིས་སྐུ་གསར་བཞེངས་ལ། དབུས་སྐུ་རྟེན་
 རྒྱལ་ཁྲིམས་སྟོ་གོས་དེའི་གཡལས་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་སྟོ་གོས། གཡོན་དུ་སངས་
 རྒྱས་སྟོ་གོས་བཅས་ཀྱི་གཡུང་རྟེན་གསེར་ཟངས། འདྲུ་ལང་གཡལས་སྐུ་
 གནས་བདག་རྫོང་བཅོན་དང་དགེ་བསྟེན་སྟོ་ཁ་ལས་བྱེད་སྐུ་བཅོན་
 བཅས་ཀྱི་མགོན་ལང་དུ་སྐུ་གསོག། འདྲུ་ལང་གཡོན་དུ་ཟངས་མདོག་

དཔལ་རི་འབྱུར་འདོད་བཅས་སོ། །

༥ དེའི་སྤྱིང་ཞལ་རས་སྟ་ཁང་དུ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་
གཙོ་བོ་ཆོས་རྗེ་དུར་ཁྲོད་རས་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དམར་གདུང་སོགས་
གདུང་རྟེན་སོ་ཕག་དང་། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་༡༡བཅུགས། དེའི་
ནང་ཚན། ༡སྤང་ཆེན་ཐལ་དཀར་མཆེ་བ་དུག་ལྷན། ༢གཙང་བན་
ལེགས་གྲུབ། ༣གཡུ་སྐྱ་སྤྱིང་པོ། ༤གཡུང་སྟོན་ཁོ་རྒྱལ་བཞི་སྐྱེས་རབས་
སུ་བཅུགས་པ་རས་པ་ཆེན་པོའི་གཏིར་ནས་དྲངས་ཤིང་སྐུ་གདུང་
བཞེངས་པ་དང་། ༥དེ་ནས་དུར་ཁྲོད་རས་པ་ཆེན་པོ་ནས་ཚུ་བཟང་སྐུ་
ཐོང་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐུ་གདུང་དེ་ཅུ་བཅུགས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་དབང་མ་
པ་ཆེན་པོས་བཞེངས་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། རྒྱགས་རྟེན་བདེ་
གཤེགས་མཚན་རྟེན་བཅས་སོ། །

༦ དེའི་སྤྱིང་རྒྱལ་བའི་གཟིམ་རྒྱུང་བཀོད་མཛོས་པོ་བྲང་དུ། སྐུ་རྟེན་མ་
པ་ཆེན་པོས་གཙོས་གསེར་ཟངས་སྐུ་རྟེན་མང་པོ་དང་གསུང་འབྱུང་རྒྱས་
བསྐྱུས་དང་རྟིང་མ་རྒྱུད་འབྱུང་། ཀུན་མཁྱེན་མཛོད་བདུན། རྒྱགས་རྟེན་
བཀའ་གདམས་མཚན་རྟེན་མང་པོ་བཅས་རྟེན་གསུམ་མཐའ་ཡས་པ་
བཅུགས་སོ། ། དེ་འབྲེལ་རྩི་རྗེ་བྲག་སྐུབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་
གཟིམ་རྒྱུང་། ཚུ་བཟང་རིན་པོ་ཆའི་གཟིམ་རྒྱུང་། གནས་འཛིན་པའི་གྲ་
ཤག་བཅས་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅུགས་སོ། །

༧ གཞན་ཡང་གཡམས་རི་རྩི་རྗེ་ཕག་མོའི་རྒྱགས་དཀར་མཚོ་རྒྱལ་བྲག་
ཕུག་རྒྱུབ་རིར་བློ་མའི་བཅུགས་གནས་ཨེ་མི་བདེ་ཆེན་ཕུག་གཡོན་རི་
གནས་བརྟན་རི་ལ་གྲུ་རུའི་གཟིམ་ཕུག་གོང་སྒྲོལ་དེའི་རྒྱབ་པར་ཤེལ་
ཕུག་འདབས་ཤོལ་འཇའ་མཚན་ཕུག་མདུན་དུ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་
བསོལ་བའི་ཆོས་གཉིས་པར་མཚན་རྟེན་བཅས་གནས་རྟེན་ཁྱད་པར་
ཅན་བཅུགས་སོ། ། དུར་ཁྲོད་རས་པ་ཆེན་པོ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ཏུ་

བཞུགས་པར་གྲགས་སོ། །

༥ སྐྱེ་ཕྱིང་གཉིས་པ། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནི། ཕྱིང་ལུང་དུ་(ཡར་
འབྱོག་ཕྱིང་ལུང་། དབྱེད།)འབྱུངས། སྐྱེ་གོང་མའི་ལུང་བསྟན་སྟར་དོས་
འཛིན་བྱས། ལེགས་ལྷན་བདུད་འཛིན་དོ་རྩེའི་སྟུན་སྟར་གསང་ཆེན་
སྟེ་འགྱུར་པའི་དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་གསན། པ་སྣམ་ཆུ་བཟང་རི་
ཁྲོད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མར་བཞེངས། སྟར་སྐྱབ་ཁང་ཁ་ཤས་ཡོད་
པ་དེ་འཕེལ་ནས་རི་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་གྱུར། རྟེན་གཙོ་ཆོས་རྩེ་
སྒྲིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཐུབ་པ་བདུད་འདུལ་མ་གྱུ་གང་བ། བྱ་ཚོད་གཤོང་
གཏེར་མ་རྣམ་ཐུག་གི་མདུང་། ལྷ་ཁང་དུ་སྟུན་འདམས་ལས་གྲུབ་པའི་
གྲུ་རུ་རིན་པོ་ཆའི་སྐྱེ་འདྲ་མི་ཚད། གྲུ་རུ་མཚན་བརྟན་གྱུ་གང་བ། རིན་
ཆེན་སྟེ་བདུན་གཏེར་སྟུང་། མར་མི་དྲགས་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བརྟན། ཆོ་རིང་
མཆེད་ལཱི་སྐྱེ་བརྟན། སྐྱེ་ཆོ་གང་པོར་སྐྱབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་
པས་གཟུགས་ཅན་མི་ལ་གསུང་གི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་ཡང་།
སྐྱབ་སྟེའི་བཀའ་སློལ་བཟང་པོ་མིག་དཔེར་གྱུར་བ་བྱུང་། སྐྱེ་ཕྱིང་འདི་
ནས་བཟུང་གདན་སའི་མཚན་གྲིས་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ཡོངས་སུ་
གྲགས་སོ། །

༥ སྐྱེ་ཕྱིང་གསུམ་པ། ཀུན་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཕེལ་མཚན་གཞན་ཀུན་བཟང་
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ། གསང་མཚན་ཀུན་བཟང་རོལ་བའི་རྩོ་རྩེ་
འཛིགས་མེད་ནམ་མཁའ་གྲགས་པ་མཚོག་ནི། གཙང་པ་ཆ་ཆེན་རིན་པོ་
ཆའི་སྐྱེ་ཆ་ཡིན་པར་གྲགས། རྩོ་རྩེ་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐྱེ་ཕྱིང་བཞི་
བ་བརྒྱ་འཕྱིན་ལས་སྐྱེ་གསེགས་ཁའི་ཞལ་སྟོབ་ཐུགས་རྩིས་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཡིན་པ་གསལ། གདན་ས་གཙོ་བོ་ཆུ་བཟང་ལ་མཛད། སྐྱེ་གོང་མའི་རྣམ་
ཐར་བསྐྱུངས། ཤེལ་བྲག་སྟེལ་ལོའི་ཆོས་བརྟན་རྒྱས་པ་བཙུགས། རྒྱལ་
དབང་ལྷ་བ་ཆེན་པོས་བཀས། ཡར་འབྱོག་སྟག་ལུང་གསང་ཆོས་གྲུ་ཆང་

དང་། བྱག་ར་ལྷ་བྱང་སོགས་ཁོང་ལ་གཏད། ཡར་ལུང་ཤེར་བྱག་ཏུ་
 ཐུགས་དམ་བཀའ་བརྒྱུད་རང་ཤར་ལ་མཛད་ཅིང་བསྐྱབ་པས་བདུན་
 བརྒྱ་ཉེར་ལྷས་ཞལ་གཟིགས། ཆོས་རྗེ་དུར་ཁྲོད་རས་པའི་སྐྱ་གདུང་
 ཟངས་གསེར་ཏུ་བསྐྱར་བའི་ཁ་བྱང་དུ་ཁོང་གི་མཛད་པ་མདོར་བསྐྱས་
 ཞིག་བཞུགས་པར་གྱགས། རྟོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལྷ་བ་པན་ཚུན་ལྷ་
 སྟོབ་ཏུ་གྱུར། ༡༧༢༧མེ་ལྷག་ལོར་། སྐལ་བཟང་པར་དབང་ཕྱག་མཆོག་
 གིས་ཚུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བཀའ་ཆོས་གསན་པའི་སྐྱར་རང་
 རྣམ་ལས། ཚུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་ངས་རང་དང་ལྷན་དུ་བེབས་པའི་གོང་
 མའི་བུ་སྟོབ་ཆེ་གས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐུགས་སྣང་དག་པ་བཅས།
 ལྷ་མ་བརྟེན་འོས་དེ་ཡིན་འདུག་པས་དབང་ཁུ་བའི་མགོ་ཚུགས། རྟོག་
 མར་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། མདོ་སྟེ་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་ལུང་གིས་སྟོ་བྱེ་ནས།
 བརྒྱད་སྟོང་བྲང་བ་ཅན། པར་བཀའ་ཐང་། མདོ་དབང་ལྷ་བརྒྱུད་རྣམ་
 ཐར། རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ཀ་པ་སོགས་ཀྱི་ལུང་། ཏྲ་མགིན་
 སྐྱར་སྤང་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལུང་བཅས། ལྷ་མ་གསང་འདུས་རས་
 བོས་དགྱེལ་འཁོར་དུ་དབང་ལུང་། འཁོར་བ་དབྱིངས་གྲོལ་གྱི་དབང་
 ལུང་ཁྲིད། རྟོགས་ཆེན་ཀ་དག་རང་ཤར་གྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད། སྟོང་པོ་
 བརྒྱད་བསྐྱས་རིག་པའི་དབང་གི་མཐའ་རྟེན་དོ་སྟོན་རྒྱས་པ། ཀལ་ཐོག་
 སྟོང་ཐོག་གི་དབང་ལུང་ཆ་ཆང་། རྒྱུད་བཞིའི་ལུང་། གྲ་བའི་གཏེར་བྱོན་
 རྩ་དམར་སྟོར། བདུད་ཅི་བུམ་པའི་དབང་ལུང་། རྒྱ་ཞིང་ཁྲོམ་གྱི་
 གཏེར་མ་བྱད་གྲོལ་གྱི་དབང་ལུང་། པད་སྤིང་གཏེར་མ་ཁྲོ་བོ་སྟེ་
 བརྟེན་གྱི་བྱབ་བྱས། དཀོན་མཆོག་སྐྱེ་འདུས་གྱི་ཆོ་དབང་། གཏེར་སར་
 འཆི་མེད་ཡང་སྟོང་ཀུན་འདུས་གྱི་ཆོ་དབང་མཐའ་རྟེན་བཅས་ལེགས་
 པར་མནོས། ལྷ་མ་དམ་པའི་ཕྱག་བྲང་རྟེ་རྟེ། གནས་བརྩ་བརྟོས་མ་
 གསེར་གྱི་བརྩ་ཤས་འབྱར་བ་སྐྱས་ལེགས་ཤིག་དབང་རྟེན་དུ་བསྐྱལ།

འདི་སྐབས་རྒྱལ་བ་ཀམ་པ་ཡབ་སྐུ་ཡང་རྫོང་དུ་ཕེབས་པར་ངེད་རང་
 དང་སླ་མ་དམ་པ་ཚུ་བཟང་སྤྱལ་བའི་སྐུ་བཅས་མཇལ་བར་བྱིན། མཉེས་
 བཞིན་པའི་ངང་ནས་གནང་སྐུས་ཡང་སྦྲལ། མར་ལམ་སྤགས་གྲར་བོས་
 ཤིང་དཀར་སྟོ་གཟབ་རྒྱས། ལྷ་ཁང་ནམས་ཞིབ་མཇལ་བྱས་ཏེ། ཕྱིར་ལོག་
 སྐབས་ཐུར་བཞིན་ཤེལ་གོང་དུ་བཞུད། དེ་ལོ་ཆར་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་བྱུང་
 ཤིས་སླ་མ་མཆོག་ནས་རྣམ་འཛུམས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཡུལ་ཁྲུས་དང་། ཞོགས་
 ལྟར་གྱི་བསང་གསེར་སྦྱེམ། ལྷ་སྦྱན་དང་ཆར་རྩས་སྦྱང་པ། དགོངས་མོ་
 ངེད་རང་ནས་ཆོས་སྤང་ལ་བསྐྱང་བ་གང་རྒྱས་འཕྱིན་བཅོལ་སོགས་
 བགྱིས་པས་རེ་ཞིག་ནས་ཆར་ཆེ་བ་བབས། དེ་སྐབས་བོད་སྤྱིའི་ཀེགས་
 ཆག་གི་རྣམ་པས་གཞུང་སའི་བཀའ་སྟོན་རྣམས་ཕྱོགས་ཁྱེར་གྱི་བབས་
 ཤིན་ཏུ་སྤྱག་པས་ནང་འབྲུགས་བྱེད་པའི་མགོ་བཅུམ་གྱི་དྲེ་ཆེན་པ་ཐུར་
 བཀོངས། གཞན་མ་ཕྱོགས་དང་རིས་སུ་གཏོངས་པ་ཀྱན་ལ་རྒྱེན་པ་
 སོགས་གང་ཅི་ནས་མིག་ལམ་དུ་མི་བཀྲ་ཞིང་། དབུས་གཙང་ལྷེ་གཟར་
 ལངས་པའི་མགོ་ཚུགས་ཤིང་བེང་ཆ་བས་ཚུ་བཟང་སྐབས་མགོན་མཆོག་
 རེ་ཞིག་གཙང་ལ་བྱིན། སླར་ཕེབས་པའི་ཞལ་བཞེས་སྦྲལ། ཞེས་འཁོད་པ་
 སོགས་ཕན་ཚུན་ཆོས་གསན་རིས་གནང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་མང་པོ་
 གསལ་ལོ། རྫོང་བྲག་གི་མཁན་པོ་གནང་། དགོ་ཚུལ་སྟོང་མང་དུ་སྐབ་པས་
 བཟླན་རྩ་འདུལ་བའི་རྒྱལ་མཆོན་སྦྱངས། ཚུ་བཟང་སླ་བྱང་ཐོག་མའི་
 མིང་གཞི་བཏིང་། སླ་བྱང་དང་གོ་གནས་མཇེད་རྩིས་ཐམས་ཅད། རྫོང་
 བྲག་གི་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་འོག་གི་སླ་མ་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར། སྐབ་སྟོར་
 རྣམ་གསུམ་རྫོང་བྲག་གི་ཆོས་སྦྱོང་སོགས་སྤྱགས་པར་ཏུ་བསྐྱུན་པ་ལ་རྫོང་
 བྲག་ཁྱོ་པར་ཞེས་གྲགས་ཆེའོ། ༡༧༣༥ མེ་འབྲུག་ལོར་ཞང་ཆལ་བའི་
 གདན་སར་ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཆོད་བང་ལོར་ཐུར་མཇལ། བྱང་
 གཏེར་ཐུགས་སྐབ་ཡང་ཏིག་གཅས་སྟོན་གྱི་བྱིད་དང་། ཏྲ་མགོན་སྤྱགས་

རལ་ཅན་གྱི་དབང་ལུང་སོགས་ཁྱུས། ས་འབྲུག་༡༧༤༥་ལོར་དཀར་ཡེ་
 དགོན་དུ་མི་དབང་པོ་ལྷ་བའི་སྐྱ་སྤང་ལྷ་ལྷམ་པར་ཆོས་འཛིན་གྱིས་
 ཀུམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཆོ་དབང་ལོ་རྒྱ་གདན་དྲང་སར་ཕེབས། ལུ་བཟང་
 རིན་པོ་ཆེས་ཁྱུས་ངོར་གར་དབང་དོ་རྩེའི་ཕུར་བ་སྤྱ་གྱི་རིག་གཙམ་གྱི་
 དབང་ལུང་དང་ཆོ་དབང་བསྐྱལ། ལྷན་རྒྱས་གསུང་སྤང་ཞིབ་པར་
 གནང་ཞིང་ཞག་བདུན་བཞུགས། །མ་དགོན་དོ་རྩེ་བྲག་གི་མཐན་པོ་
 མཇེད། མི་དབང་པོ་ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་ཡོན་མཛོད་
 འབྲེལ། ལུ་བཟང་རི་ཁྲོད་སྐྱར་བཞེངས་དང་། དོ་རྩེ་བྲག་ཉམས་གསོ།
 ལུ་བཟང་སྤྲ་བྲང་རྒྱ་ཆེར་བཞེངས་པ་གཞུང་ནས་ཀྱང་འབྲུ་ཁྲལ་སོགས་
 གྱིས་ཞབས་འདེགས་ཁྱུས། ལུ་བཟང་རི་ཁྲོད་གྱི་ལྷེབས་རིས་སུ་མི་དབང་
 པོ་ལྷ་བའི་རྣམ་ཐར་དང་ཡུམ་གྱི་དགོངས་རྒྱུགས་སུ་རྟེན་བཞེངས་
 མཇེད་པའི་ལོ་རྒྱས་བཀོད་པར། འཇམ་སྤིང་སྤྱི་བསང་དུས་པོ་ལྷ་བ་ནམ་
 རྩོང་སུ་ཕེབས་ཤིང་ལུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱལ་བསང་གསུང་རྟེ་བོད་
 བཙན་པོའི་ནང་རྟེན་རྩ་ཆེན་རྣམ་སྤྱིན་གསེབ་མེའི་དར་ཆེན་
 གཉིས་ཕུར་ཆོ་ནམ་མཐའ་འཇའ་འོད་གྱིས་གང་བ་དང་། སྤྱིན་གསེབ་
 ལས་ལོ་རྒྱས་སུ་གསལ་བའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་སྤྱིན་རྟེ་བདག་
 བརྒྱད་སྤྱིན་གཟུགས་སུ་བྱོན་ཚུལ། མཐའ་འགོ་མ་འགོ་བ་བཟང་མེའི་
 དབུ་སྐྱ་གཏེར་ནས་བཞེས་ཚུལ་སོགས་བཞུགས། སྐྱ་སྤང་འདི་ནི་བལ་
 བོད་མཆའས་གྱི་རྟེང་བསྟན་ལ་མཇེད་རྒྱས་ཆོ་བར་བྲགས་སོ། །ས་ཡོས་
 ལོར་ལུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་མ་ཡུམ་དགོངས་པ་རྒྱུགས། དེའི་བྱི་ལོ།
 ༡༧༥༠་རྣམ་གཞོན་ལྷགས་པོ་འབྲུག་གི་ལོའི་ཟླ་༡་དང་པོའི་ཆོ་ཡེ་ཉེར་
 དགའི་རུབ་མོ་སྐྱ་གཤེགས་པའི་སྒྲོར་ནི་སྐལ་བཟང་པར་དབང་ཕྱག་གི་
 རང་རྣམ་ལས། ལུ་བཟང་སྤྱལ་བའི་སྐྱ་རིན་པོ་ཆེར་བད་མཐིས་ལྷ་བུའི་
 རྟེན་གཞི་ཞིག་བྱང་སོང་བར་ངེད་རང་ནས་ཆོ་དབང་དང་། འདུས་

ཚེགས་སུ་སྐྱེ་རིམ་སྤོང་དག་སོགས་བསྐྱབས། རྣམ་གཞི་ཆེ་བ་རང་མེད་
 ཀྱང་ཚེས་སྦྱོང་ནས་ངེད་རང་མདུན་སྒྲོར་ནང་བསྐྱུས་འགབ་ཚུལ་བཅས་
 གསུངས་པ་བཞིན་བགྱིས་པས། ཚེར་ཉེར་དགའི་རྩལ་གཟུགས་སྐྱེའི་
 བཀོད་པ་བསྐྱུས་སོང་བར་གཅེས་འཕང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ནའང་། ངལ་སྤངས་
 ཏེ་དེ་འཕྲལ་གསོལ་འདེབས་དང་། དྲག་ཤལ་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱང་ཁོག་པ་
 སླ་མས་ཀྱི་ཡུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆོད་ཞི་ཁྲོའི་མདངས་སུ་བསྐྱུར་བའི་ཉམས་
 མགུར་ཀྱང་གནང་། སྐྱེ་གདུང་བསམ་གཏན་ཅེར་གདན་དངས་ཏེ་
 རོངས་སྐྱེའི་ཆས་གསོལ་ཞིང་ཡུང་གསལ་བཞིན་ཞག་གསུམ་པར་བཀའ་
 རྒྱ་བྱས་ཏེ་གདུང་ཚོག་ཀྱང་འཕྲལ་དུ་བསྐྱབས། སྐྱེ་གསུམ་པའི་ཆོས་
 མགོར་ལྷགས་ཟམ་སྐྱལ་སྐྱེ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་དབང་ཆོས་ཁ་ཡར་གསན་
 བཞེད་ཀྱིས་ཕེབས་པར་འདུས་གྲ་མཛོད་གཉེར་བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་
 བསུར་ལྷས། བྱང་གཏེར་ཡུར་བ། འཆར་ཀ། རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་བདུན།
 ཐང་རྩ་ཆོས་སྤང་གི་སྟོག་གཏད་དབང་རྩེས་གནང་འགའ་ཞིག་ལྷལ། དེ་
 རས་གསང་རྒྱ་གྲོལ་བའི་གདུང་ཚོག་རྒྱས་པར་དང་། དེད་རང་ནས་སླ་
 མ་ཡང་ཏིག་གི་ཆོག་ཉིན་སྟར་བཞིན་བགྱིས་ཏེ་བརྒྱ་མཆོད། འདུས་
 ཚེགས་ནས་སྦོངས་སོགས་གནད་སློན་བསྐྱབས། རྒྱལ་ཚབས་རིན་པོ་ཆེ།
 དེའུ་ལྷས། སློན་སྤོང་སོགས་ཀྱིས་མཆོན་པའི་སླ་ཆེན་སླ་ཆུང་། མཐའ་
 དག་ལ་བཟྱ་སློན་ལྷས། ཉེ་སྒྲོར་གྱི་དགོན་ཤེ་རྣམས་སུ་མང་སྒྲོལ་སོགས་
 དེ་ཉིད་ཀྱི་དངོས་ཆས་ཐོག་ངེད་རང་ནས་ཀྱང་གང་འབྱོར་བགྱིས། གྲ་
 ཚང་སྤྱི་སྒྲེར་དང་། ཡར་འབྲོག་གསང་ཆོས་པ་སོགས་རང་ཕྱོགས་མཐའ་
 དག་ནས་གདུང་འབུལ། མཆོད་བ། སྟན་ཤལ་མང་བར་བྱང་། གསང་
 པར་འདི་ཁའི་འབྲུ་ཁལ་སུམ་བཅུ་དང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་སྐལ་ཐོག་ནས་
 དགོངས་རྒྱུ་གསན་གནད་སློན་དགོས་པའི་བཀོད་འདོམས་བྱས། ཆོས་ལུར་
 ཆོས་སྦྱོང་གི་ཡུང་བཞིན་ནང་སྒྲོར་རྣམས་ཀྱིས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་

ཀུན་འབྱུང་གི་སྒོ་ནས་དངོས་ཅག་རིང་པོར་འཆོ་བའི་རྟེན་འབྱུང་
 བསྐྱེད་ཀྱིས་སྤྱིང་ཞུས་ཏུང་གཡུལ་རྒྱལ་ལགས་སྟ་ལྡན་ནས་ཕྱིར་
 བེབས་བྱུང་བར་ཆོ་དབང་ལུལ། ཆོས་བཅུར་ལྷགས་ཟམ་སྤུལ་སྐྱ་རིན་པོ་
 ཆེ་ཕེབས་རྫོངས་ཞུས། །བཙུ་ལའི་རྟེན་སྐྱ་གཏུང་ཞུགས་འབུལ་གྱི་ཕུར་
 ཁང་སོགས་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བཀོད་པ་བགྱིས་མཆོད་སྤེང་སྟ་ཆོགས་གྱིས་
 གདན་དངས། ཕྱོགས་བཞིར་གྲ་སྒྲོབ་ལྡ་རེས། ཤར་ཏུ་བྱང་གཏེར་ལྷགས་
 སྤྱབ། རྟོར་ལྷགས་རྩེ་ཆེན་པོ་འགོ་བ་ཀུན་གྱིས། ལུབ་ཏུ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས།
 བྱང་ཏུ་བདེ་གཤེགས་བཀའ་འདུས་བཅས་གྱི་སྟེག་ལྷག་དང་། མཐའ་
 སྒོར་མཆོད་སྤེང་ཐོག་པའི་དགོ་འདུན་ལུས་ཅུ་སྒོར་གྱིས་སྤོན་འགོ་ལུལ།
 གྲུབ་མཆོམས་ཕུར་ཁང་བསྐྱེད་པར་རྒྱལ་ཆེན་གྱི་སྐྱ་བོས་ཏེ་ཞག་ལའི་
 རིང་སྤྱན་རས་གཟིགས་གྱི་ཆོ་ག་ཆར་རེ་བསྐྱབས། མཆོད་འབུལ་བྱས་ཏེ་
 གཏུང་ཆོག་གོལ། གཏེར་ཆོས་རྒྱལ་གཙང་ནས་འབྱོར་བའི་སྤུལ་སྐྱ་དེ་
 རྟེན་གྱིས་གོང་མའི་དབང་ཆོས་སྒོར་དང་། ཡང་སྤྱད་ཕེབས་དུས་འབུལ་
 འོས་ནམས་ཕྱི་འཆར་མེད་པ་དང་། གཞན་མ་དགོངས་རྫོགས་གནད་
 སྤོན་དགོས་ཚུལ་བཀོད་པ་བགྱིས། ཆོས་རྒྱལ་རང་གི་དེ་རྟེན་གྱི་མཆོད་
 རྩའི་རྟེན་མཆོད་རྟགས། སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དང་སྒྲོལ་མའི་གསེར་སྐྱ་
 ཏྲ་བདག་བརྒྱད་གྱི་སྐྱ་ཐང་། གཟའ་པོད། སྐྱ་གཟན་སྤྱུ་རྒྱག་སྤུས་ལེགས།
 རང་མཆོད་ཀྱ་ལེ་དདུལ་ནང་མ། ཞེབས་སྟེབས་འབུལ་མ། དདུལ་གྱི་སྒོན་
 ཐུར། དདུལ་ལས་གྲུབ་པའི་བུམ་མཆོན། རིགས་ལྡ་ཕྱ་ལྡན་ཤུབས་བཅས།
 དདུལ་གྱི་ཕུད་པོར་མཐིང་ཁ། རྒྱ་ལྷམ། འཕྱག་འཛོ་ཞེབས་འདོམས་ཆ་
 འགྲིག་ཐང་སྐམ་རག་ཤན། ཆིབས་པ་སྐྱ་འཁོར་བཅས། བཟང་རྒྱག་ཐུབ་
 བུ་ལེ་ཆོན། འདུས་ཆོགས་སུ་དངོས་པོ་སྤྱངས་འབུལ་གྱིས་དགོ་འདུན་
 རེར་དདུལ་ཞོ་ཕྱད་གསུམ་རེའི་ཆིས་འབུལ། སྤུལ་བའི་སྐྱ་དེ་རྟེན་གཞན་
 དང་མི་འདྲ་གཤེས་འཕམ་ལུན་གྱི་མཆོད་བསྟོར་རང་ལུས་གང་ཐོན་ཞུས།

བྲ་ཚང་སྤྱི་སོ་ནས་གཟིམ་ཆུང་དང་། ཚོགས་ཆེན་དུ་བརྟན་ཐོད་རྒྱས་
 པར་སྤེལ། སྐར་ཡང་གཟིམ་ཆུང་དུ་བྲ་བྲངས་ཏེ་ཤུས་ཆོ་སྤྱབ་སྤྲུག་གི་ཀ་
 པའི་སྒོ་ནས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་རྟེན་འབྱུང་བསྐྱེད་ཀྱིས། བརྟན་དཀྱིལ་ཏེན་
 སུར་ཁང་ཞལ་སྤེ་སྤེ་གདུང་ཅུས་རྣམས་ལག་བརྟམ་གྱིས་ཤུར་ཆ་མང་དུ་
 བཏབས། ཞག་གསུམ་བར་སོད་གྱི་དུས་གདུང་ཁང་ཤུལ་དུ་གསང་བ་
 མཛད་བྱུང་མའི་གཅོད་བཀྱིས། ཚོས་རྒྱུ་ཕྱིར་ལོག་གིས་རིས་མེད་གྱི་
 དགོན་སྤེ་སོ་སོ་དང་། རྒྱ་བཟང་རང་དགོན་བཅས་པར་འབུལ་རྒྱུའི་
 རིགས་རྣམས་བསྐྱར། བྲ་སྤྱི་དང་སྤེ་བྲང་ནས་རྒྱ་སྤྱར་བའི་བཀའ་འབྱུར་
 ཚར་གཉིས། འབུམ་ཐང་ཡིག་བཅས། སྤྱི་སྤེར་གྱི་རིམ་གྱོ་བསྐྱེད་ཀྱི་
 རྩ་ནས་ཆོ་སྤྱབ་གྱི་བཅད་མཚམས་དམ་པར་བཀྱིས། ཨེར་པ་གཅིག་དང་
 བལ་པོ་གཅིག་གིས་དབུལ་སྤེ་རེ་དང་ནང་མཚོད་ཀླ་ལི་རྩང་ཞོར་ཚོས་
 རྒྱོད་ནས་གསེར་བུམ་ཞིག་འབྱོར་དགོས་ཚུལ་ལྟར་མཛོད་པས་ཁུར་ལེན་
 གྱིས་གསེར་སྤང་བརྟན་བཞིས་བུམ་པ་གསེར་བསྐྱབས་བུས་པ་སྤྱབ་རྟེན་གྱི་
 ཆོ་སྤྱབ་ཀྱང་བུས། ས་ག་སྤྱབ་མཚོད་གྱི་སྤོབ་དཔོན་དགོ་སྤོང་བཙོན་
 འབྱུས་ནས་བཀྱིས་ཤིང་སྤེ་མཁུག་མཛོད་པ་ཆེད་མངགས་གྱིས་བསམ་
 ཡས་མཚིམས་སྤ། གཡའ་མ་ལུང་བཅས་ལ་སྤྱུལ་བའི་སྤྱ་དེ་ཉིད་གྱི་
 དགོངས་རྒྱུ་གས་དང་། སྤྱི་སྤེར་བསྤོམས་པའི་མཚོད་འབུལ་གང་རྒྱས་བུས།
 སྤེ་བ་ལྷ་བའི་ཆོས་གསུམ་ལ་ཡར་འབྱོག་གསང་ཆོས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དུ་
 བརྟན་ཐོད་གྱི་ཆོ་ག་དང་། སྤོབ་དཔོན་བརྟན་དར་སོགས་སྤྱི་སྤེར་སོ་སོ་
 རྣམ་བཤོག་པའི་སྤེང་བ་རིང་དུ་སྤེལ། ཞིས་དགོངས་རྒྱུ་གས་སྤྱབ་ཚུལ་
 དང་ཡང་སྤེད་སྤྱར་བྱོན་གྱི་སྤྱབས་གྱི་བཀོད་པ་མཐར་བརྟན་འཛོན་
 ཞབས་བརྟན། བརྟན་པར་དར་རྒྱས་གྱི་བཀྱ་ཤིས་པའི་རྟེན་འབུལ་གྱི་ཆོ་
 ག་ཅི་གནང་གསལ་བོར་བཀོད་འདུག་གོ།

ཎྟ་སྤེང་བཞི་བ། ཀུན་དགའ་བཟང་བོའམ། སྤུལ་བཟང་ཐེག་མཚོག་

བསྟན་འཛིན་ཞེས་གྲགས་པ། ཀུམ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཆོ་དབང་ནོར་བུས་མ་
 འོངས་ཐོན་གཟིགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ལྟར་བཀའ་བརྒྱུད་དེའུ་མ་སྤྲུལ་སྤྱི་
 གཏུང་བརྒྱུད་དུ་འབྱུངས། རྡོ་བྲག་ལྷ་སྤྲུལ་མགོན་རིག་འཛིན་ཆོན་པོ་
 སྤྱི་ཕྱང་ཨ་བའི་ངོས་འཛིན་དང་ཞལ་སྟོབ་ཏུ་གྱུར། སྤལ་བཟང་པས་
 དབང་ཕྱག་གི་རང་རྣམ་ལས། རང་ལོ་ཞི་བརྒྱུད་པ་མི་ཟད་ཅེས་མེ་བྱི་
 ༡༧༥༥་གནས་ལོ་གསར་དུ་ཆོས་པའི་དགའ་སྟོན་སྤྱི་སྤྱིར་ཐམས་ཅད་ན་
 རྒྱས་པར་སྤྲུལ། དེ་ནས་རེ་ཞིག་བར་བཅད་མཆོམས་བགྱིས་པའི་ཟླ་
 མཇུག་ཟླ་བ་བང་ཆེན་གནས་འབྱོར་བའི་ངོས་འཕྱད་དང་། བདུད་ཅིའི་
 མཆོད་པ་ཆོགས་འཁོར་བསྟན་པ། ཟླ་གཉིས་པའི་ཆོས་གཅིག་ལ་མ་སྤྲུལ་སྤྱི་
 བ་ནང་ལུབ་པར་ཆོ་དབང་བསྐྱར་ཁིང་དེ་ཉིན་མཛོད་པ་དང་།

ཏུ་བཟང་ནས་གཉེར་བ་ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་འབྱོར། ཏུ་བཟང་སྤུལ་བའི་སྤྱི་
 དེ་ཉིད་སྤྱི་སྤྱི་དེའུ་མ་སྤྲུལ་བསྟན་པ་གདན་འདྲན་དུ་ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་
 དང་། མགོན་གཉེར་དཔོན་གཡོག་བཅས་བཏང་། གོང་དཀར་དུང་ཡིག་
 སྤྱི་བཟང་དར་རྒྱས་དང་འཕྱད་པར་མཛོད་པ་དང་ཁོ་བ་གཉིས་ལ་ཆོ་
 དབང་བརྒྱ་ཆར་བསྐྱར་ཁིང་དུང་ཡིག་ནས་བདུད་ཅི་ཆོགས་འཁོར་སྤྲུལ།
 ཆོས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་ངད་རང་ནས་ཆོ་སྤྲུལ་ཞག་ཤས་དང་། ལྷ་ཆང་དུ་
 འབྱུང་གསུང་སྟོག་བགྱིས། རྟོར་ཟླ་ལྷ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་རྫོགས་པ་དང་
 པོར་སྤུལ་བའི་སྤྱི་ཕེབས་པ་དང་། སང་ཉིན་ཡན་ལག་ལྔའི་འབྲས་ལུ་
 རྣམ་པར་དགེ་བའི་ཉིན་ངོས་འཕྱད་ཞུས། ཆོས་བརྒྱུད་ལ་སྤུལ་བའི་སྤྱིར་
 ལྷགས་སྤྱིང་མའི་ཆོ་དབང་བསྐྱར་ཏེ་གཙུག་ལུང་ལེན་པ་དང་། མཆོན་
 གསོལ་ཁིང་སྤྱི་ལུས་བསྐྱར། སྤྱི་གོང་མའི་མཆོད་སྤྱུད་དང་མགུལ་ཕུར།
 ཕྱག་ཕྱིང་རྒྱ་བུ་ཕྱི་ཉིན་ལྷན། མཛོད་དར་བྱི་མད། ཡཔ་ལུས་གཉིས་
 དང་ཞབས་ཕྱི་རྣམས་ལ་མ་དར་རེ་བཅས་ལགས་ཆོགས་སྤྲུལ། སྤུལ་སྤྱི་
 རིན་པོ་ཆོས་མགུར་ཕུར་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ཏེ་མཉེས་ཆོར་མཛོད་པ་སོགས་

གང་ཅི་ནས་དང་བ་འདྲན་ཅུས་པ་ཞིག་འདུག་དགའི་ཉིན་སྐྱེ་སྐྱེ་དང་
ཞབས་ཕྱི་དམངས་བཅས་པའས་རྫོང་གང་རྒྱས་ལྷས་ཏེ་ཐེགས། ཞིས་
གསུངས་སོ། །གཏུང་བརྒྱད་ཆེན་པོ་ཡིན་རྒྱུ་མཛད་པ་མང་ཆེ་བ་བཀའ་
བརྒྱད་ནང་དུ་བསྐྱེད་པ་ལས་རང་དགོན་རྡོ་རྗེ་བླ་མ་སོགས་སུ་ཡུན་རིང་
བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་འཆོལ་ལོ། །

༥ སྐྱེ་སྐྱེ་ལྔ་བ། ཀུན་བཟང་ནམ་མཁའ་གྲོང་ཡངས་ནི། (རྣམ་ཐར་པོད་
ཆེན་གཅིག་དང་། བཟུས་པ་ཞིག་ཡིད། མ་རྟེད།) རྡོ་བླ་སྒྲ་རྒྱད་གསོལ་
འདེབས་ལས། དེས་གསང་རྡོ་རྗེ་སྐྱེད་པའི་སྒོལ་འཛིན་པ། །

རིམ་གཉིས་ཟབ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱག་མཆོག །

སྒྲིན་གྲོལ་གདམས་པའི་ལམ་བཟང་སྟོན་མཛད་པའི། །

ནམ་མཁའ་གྲོང་ཡངས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། མཁའ་བཙུན་
བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ཡོངས་སུ་གྲགས། ལྔ་འབྱུར་བཀའ་གཏེར་
གྱི་དབང་ལྔ་དང་། ཕྱག་བཞེས། དགོན་པའི་སྒྲིག་ལམ། འཆད་ཉན། ཉེན་
བཞེངས་སོགས་ལ་ཕྱག་རྗེས་སྒྲ་ན་མཐོ། རྡོ་རྗེ་བླ་མ་རྣམས་སྐྱབས་མགོན་རྡོ་
རྒྱ་རྣམ་གཉིས་ཟེར་ཞིང་གཅིགས་ཆེན་མཛད། རྡོ་རྗེ་བླ་མ་སྐྱབས་མགོན་
རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྟོབ་གཙོ་བོའི་གསུང་ཡིན། རྡོ་རྗེ་བླ་མ་གི་མཁན་
པོ་སྐྱེ་མ་གཤེགས་བར་མཛད། རྡོ་བླ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐྱེ་སྐྱེ་བ་བདུན་
པ་དག་དབང་མི་འབྱུར་ལྷན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ཡོངས་འཛིན་དང་། རིག་
འཛིན་ཆེན་པོ་སྐྱེ་སྐྱེ་བ་བརྒྱད་པ་སྐལ་བཟང་པ་སྒྲ་དབང་རྒྱལ་ངོས་
འཛིན་མཛད་ཅིང་ཡོངས་འཛིན་གཙོ་བོ་ཡིན། མངའ་རི་པར་ཆེན་གྱི་
བཅའ་ཡིག་ལྷར་དགོན་པས་འཛིན་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ཆོས་བཞིན་མཛད།
གདན་སའི་རི་ཐོད་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ལྷ་ཁང་། གཤམ་དུ་
གཙང་པོའི་ཁར་ཆུ་སྐྱེད་དུ་འཁོར་ལོ། གཤམ་ཕྱགས་སྤྱ་ཆེན་ཕྱག་མཆོན་

ལྷན་དབང་ཕྱག་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཁང་བཅས་གསར་བཞེངས་དང་།
 མགོན་ཁང་ཉམས་གསོ། བར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཏྲ་མ་ཆོས་མཆོག་
 ཡོངས་འཕེལ་རིན་ཆེན་སྐྱེས་སྐྱེས་མས་བཞེངས་པའི་ལུང་བསྟན་སྟེལ་
 རྒྱུགས་པ་ཆེན་པོ་སྤང་བཞི་མཐའ་ཅུ་ཕྱིན་ཀྱང་། གཞན་ངོར་དགྲུང་
 གངས་༥༥་བར་བཞུགས་ཏེ་སྐྱེས་གཤེགས་པར་བཤད། སྐབས་དེའི་མདོ་
 དབུས་ཀྱི་རྟིང་མའི་སྤྲ་ཆེན་པམ་མ་ཆེ་ཁོང་གི་ཞལ་སྟོབ་ཏུ་མ་གྱུར་པ་
 མེད། རྟོ་བྲག་དགོན་པར་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །
 རྒྱ་ཕྱོང་ རྒྱག་པ། ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་ནི། འཁྲུངས་ལུལ་དབུས་བྱང་
 རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། (བྱང་སྐྱིད་ཀྱི་མདའ་རྒྱ་མཚོ། དཔྱད།) སྐྱོང་ཆེན་པོ་
 ཞིག་གི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ཟེར། རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་སྟོབ་
 ཏུ་གྱུར། མ་དགོན་རྟོ་རྩེ་བྲག་ཏུ་དབང་ལུང་མན་ངག་ཉམས་བཞེས་དང་
 མཛད། །ཡལ་ཚང་དང་ཕྱག་མཛོད་འཛོན་ཐང་ཕྱན་པས་ཚུ་བཟང་ལྷ་
 བང་དུ་གནས་བསྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། སྐྱོག་ཏུ་མས་ལུང་
 བཞིན་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་འཕྲོ་བསྐྱུངས་པ་ཡུན་རིང་མ་འགོར་
 བར་བཞེངས་གྲུབ། སྐྱོག་ཏུ་མས་དགྲུང་ལོ་བརྒྱ་བར་དགོན་སྟེར་ཞབས་
 རྒྱ་སྐྱབ་པའི་དམ་བཅའ་གནང་ཡང་དགྲུང་གངས་༥༥་བར་གཤེགས། སྐྱོ་
 ཕྱོང་འདི་དེའི་ལྷག་མ་དགྲུང་ལོ་༡༥་བར་བཞུགས་ནས་ཐུབ་བསྟན་རྟོ་
 རྩེ་བྲག་གི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པར་གྲགས་སོ། །
 རྒྱ་ཕྱོང་བདུན་པ་ནི། དྲི་མེད་སྟོ་ཕྱན་ནམ། འཛིགས་མེད་སྟོ་ཕྱན་ནི།
 (པ་སྐྱམ་ཏྲ་ར། དཔྱད)ཆེ་བདག་ཕྱག་རྒྱ་ཟེལ་གཞན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པ།
 སྐྱེས་བཅུན་པའི་ཆད་དུ་བཅི་བ། སྐྱབ་ཚུགས་ཟེན་ཅིང་རྣམ་མཐུ་ཆེ་བ་
 ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས། ཡར་འབྲོག་ཕྱོགས་ནས་ཆོས་པ་ཞིག་འདྲེར་གྱུར་
 ནས་མི་འོར་ལ་འཆོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྐབས། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་
 དམ་ལ་བཞག་ཏེ་སེམས་ཅན་ལ་མི་འཆོ་བའི་དམ་བཅའ་ཕྱག་ཕྱིས་སུ་ཚུ་

བཟང་དཀོར་བདག་ཞེས་འཕྲིན་ལས་སྤྱུར་བ། སྐབས་རེར་དངོས་སུ་བྱུང་
 བ། རྒྱ་བཟང་ལྷ་བྱང་གིས་གཏོར་མ་བཟླ་ས་ཞིག་བྱུང་། རྟེན་གསོལ་མཆོད་
 དུ། པརྒྱའི་གདུང་འཛབ་སྣ་ནམ་སྐྱེ་ཐེང་དང་། །འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པ་
 འཇིགས་མེད་སྟོ་ལྷན་གྱིས། །དམ་ཚིག་དབང་མཐོས་གནས་ལུལ་ཞིང་
 རྒྱུང་པ། །དཀོར་བདག་ཆེན་པོ་མངག་གཞུག་བཅས་ལ་བསྟོད། །ཅེས་
 གསུངས་པ་ལས་གསལ། །རྒྱ་བཟང་དགུ་བའི་ཞལ་ནས་སྤྱུལ་བའི་སྐྱེ་འདི་
 ཉིད་སྐྱེ་ཆེ་ཏུ་ཅང་རེང་པོར་མ་བཞུགས་པར་གཤེགས་པར་གྲགས་པ་
 ལས་རྣམ་ཐར་གསུང་ཤེས་མཁན་མི་བཞུགས། འགའ་རེས་བདག་ལ་རྒྱ་
 བཟང་བརྒྱད་པ་ཟེར་སྟོལ་ཡོད་པ་སྐྱེ་འདི་ཉིད་མ་བགྱངས་པར་ཟད་
 གསུངས་སོ། །

༥ སྐྱེ་ཐེང་བརྒྱད་པ། འཇིགས་མེད་པརྒྱ་དྲི་མེད་སྟོ་གོས་སམ། པརྒྱ་ངེས་
 དོན་བཟློན་པའི་ཉི་མ་ནི། །(ཡར་འབྱོག་སྟག་ལུང་། དཔྱེད།) རྩོད་བྱག་ལྷ་
 བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་ལས། རྣམ་དག་ཁྲིམས་གྱི་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་བྱ། །
 རྒྱང་བྱུང་འཕྲིན་ལས་སྤྱུ་གུ་གཡུར་བ་བས། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་
 རྟོན་སྟོལ་མཛད་པ། །དྲི་མེད་སྟོ་གོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་
 པརྒྱ་ངེས་དོན་དྲི་མེད་སྟོ་གོས་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ནི། སྐྱེ་ཆེ་དེ་ཉིད་
 ལ་འཆད་ཅོད་ཅོམ་གསུམ་གྱི་བྱ་བའི་དུས་འདའ་ཞིང་སྐྱེ་བཅུན་པའི་
 མཚོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་རྟེན། ༡༧༢༢ ལོར་ཆོས་འཁོར་བསྐྱོར་བའི་ཚུལ་ནི།
 རྩ་ལུམ་མཁན་ཆེན་བླ་མས་པ་སྟོ་གོས་གྱི་གསུང་མགུར་ལས། ཐོག་མར་ནི་
 རང་ལོ་བཅུ་བདུན་ལར། །རྩེ་དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱ་བཟང་པས། །
 བྱང་གཏོར་གྱི་ཡང་ཏིག་གཅེས་སྟོན་ལྟར། །རྩོན་འགྲོ་ཡི་སྐབས་འགྲོ་
 སེམས་བསྐྱེད་ནས། །དངོས་གཞི་ཡི་དོན་གྱི་ངོ་སྟོན་བར། །ཞི་ལྟག་གི་
 ཉམས་ལེན་བྱེད་ལུགས་རྣམས། ཉམས་ཁྲིད་གྱི་ཕུ་ཐག་ལེགས་པར་
 བཅད། །ཞིགས་སེལ་དང་བོགས་འདོན་ངོ་སྟོན་མཐོས། །དུས་རྒྱུན་དུ་

རང་ངོ་སྤྱིར་ལྷགས་ནམས། དྲིན་ཆེན་པོས་བསྐྱེད་ཀྱང་མ་རིག་པའི།
 དབང་སྟོབས་ཀྱིས་གཡང་ཤོར་ལེ་ལོས་ཁྱེད། །དུས་རེ་འགའ་བྱན་པ་ཅུང་
 ཟད་བསྐྱུངས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྗེ་འདི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་པ་
 སྐལ་བཟང་པསྒྲ་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་སྟོབ་ཏུ་གྱུར། །རྗོགས་ཆེན་པ་རྒྱལ་
 རོང་བཞུན་འཛིན་གྲགས་པ་ལས་མདོ་ལྷགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མཐོས། སྐྱ་ཆེ་
 དེ་ཉིད་ཏུ་སྐྱབ་པ་གཙོ་བོར་གཉེར། སྐྱབ་སྒྲོར་ནམ་གསུམ་གྱི་བསྟེན་ཡིག་
 ཟེན་བྲིས་སོགས་མཛད། བླ་ར་རྩ་བ་ཆུ་བཟང་རྩ་བ་དང་གཉིས་སྦྱིད་
 ལྷག་གཅིག་ཏུ་སྦྱིལ། །ཁ་དགོན་རྡོ་རྗེ་བླ་མ་དང་། ཡར་འབྲོག་གསང་ཆོས་
 ཀྱི་མཁན་པོ་མཛད། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་ལྷ་བ་ཆེན་པོའི་བཀའ་
 ཤོག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ལྷག་ཐམ་སྦྱར་མ་བསྐྱེད་པའི་ནང་། རི་སྤྱད་བཞུན་
 པ་ནམ་གནས་བར་ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་གསང་ཆོས་གྲ་ཚང་གི་འགན་
 འཛིན་ཆུ་བཟང་སྟལ་སྐྱ་ལས་འཕོ་ལེན་མི་ཆོག་སྟེ་སྟེ་མི་སེར་སྟོན་བཅས་
 ཀྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་བླ་མ་ཆུ་བཟང་སྟལ་སྐྱ་རིམ་བྱོན་ཡིན། ཞེས་པའི་
 བཀའ་ཤོག་ཀྱང་སྟལ། སྐྱ་ཆེ་དེ་ཉིད་ཏུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོའི་
 ལྷགས་ལུང་ཚར་གསུམ་གནང་། རྡོ་བླ་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་དགུ་པ་
 མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་དང་པན་ཚུན་ལྷ་སྟོབ་ཏུ་གྱུར་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་ཐོག་
 མར་གདན་སར་ཕེབས་སྐབས་ཆེབས་བསུ་གདན་འདྲན་མཛད་མཁན་
 ཡིན་པར་གསལ། རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་ལ་དག་སྦྱང་རྒྱ་ཅན་སྒྲོར། འདུས་
 པ་མདོ་དབང་ཆེན་མོ་སོགས་ལུ། ༡༧༩༩ལོར་སྐྱ་གཤེགས། །ཆུ་བཟང་
 དགུ་བར་ཆེ་རབས་ལས་ཅིས་གནང་ཆོ། ཅིས་པ་སྐྱ་གོང་མའི་སྟོབ་མ་
 ཡིན་པས། །ཁོས། ངའི་རྩ་མ་སྐྱ་གཤེགས་ནས་བདུན་པ་ལྷག་གཅིག་གིས་
 ལྷམས་སུ་ཞུགས་པ་འདྲ་གསུངས་ཟེར་སྟེ་འདུག །གསུང་ལས་སྟོན་པའི་
 སྟོབ་མ། འཕགས་ལུལ་རྟིང་མའི་དབུ་འཛིན་སྟག་ལུང་ཅེ་སྟལ། ཅུ་ལུལ་
 མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་སྟོ་གོས། མགོ་ཚུ་མཆོག་སྟལ་སྐྱ་ཕྱང་ལྷ་བ་འཇམ་

དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ། འབྲོང་དྲར་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ། རྟོ་བླག་
རྒྱལ་མས་སྤུལ་སྤྱོ་སོགས་བྱོན། །བྱང་གཏིར་ཆོས་འཁོར་ཡོངས་རྩོགས་
མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྤེལ་བའི་བཟུན་པ་ལ་ཕྱག་རྩིས་སྒྲ་ན་མེད་
པ་བཞག་གོ།

༥ སྤྱི་ཕྱིང་དགུ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་གཞུང་བསྐང་བ་ནི། །སྤྱི་ཕྱིང་དགུ་པ།
སྤུལ་བཟང་ནུམ་དག་རྩོ་རྩེའམ། རྒྱུང་མེད་ནུམ་མཁའ་འཆི་མེད་དག་
ལས་ནུམ་རྒྱལ། དགེ་སྦྱོང་གི་མཚན་ཐུབ་བཟུན་མཁས་བཅུན་བསྐབ་
གསུམ་དབང་ཕྱག་གསང་མཚན་ཐིག་ལེ་ཀུན་འབྱུང་རྩལ། དཔལ་ཆེན་
འདུས་པ་རྩལ། འཇམ་དཔལ་བེལ་གཞོན་དགུས་པ་རྩལ་སོགས་མཚན་
གྱི་ནུམ་གངས་མང་དུ་མཆིས་སོ། །

མཚན་དཔའི་མེ་ཏྲག་བཞད་པའི་སྟོར་ནི། གང་དུ་སྤྱི་བཟུམས་པའི་ཡུལ་
ནི། གངས་རྫོངས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་གནས་རྩོ་ཕྱགས་གཡོ་རུ་བྱ་བྱུག་དང་།
གུ་རུའི་གནས་ཆེན་ཡར་ལུང་ཤར་བླག་དང་ཉེ་བའི་འབྱོངས་རྒྱུས་
འབྱོས་ཞེས་སྤར་པ་དམ་པ་སངས་རྒྱུས་དང་། མ་ལབ་གྱི་སྟོལ་མ་སོགས་
བཞུགས་སྤྱོད་ཞིང་སྟོལ་མའི་སྤས་ལུང་དུ་གྲགས་པའི་སྤར་རྫོངས་རབ་
དུ་རྒྱས་པ་དེའི་ཕུ་ན་དགེ་དགོན་བཟ་ཤིས་བདེ་ཆེན་དང་། བར་ན་
ལམ་རིམ་དགོན་པ། དེའི་བར་གྱི་འབྱོས་ཁང་བྱིམ་གཞིས་ཞེས་པ་ནི་
ལྷ་སྤྱོད་རྩོ་དམ་པའི་འབྱུངས་གཞིས་ཡིན་ནོ། །རྩ་སའི་བཞུགས་ཤག་ནི།
བཟ་ཤིས་ཁང་གསར་རམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཞེས་བགས་ཁང་ཞེས་པོ་
བྱང་པོ་ཏྲ་ལའི་འདབས་སུ་ཡོད་པ་དེའོ། །བགས་ཁང་དུ་གཞུང་གི་
དམག་མི་སྤྱི་སྤྱང་བརྒྱད་ཡོད་པའི་འཛིན་སྟོང་སྟོང་བདུན་རྩེ་པོ་བྱང་
ནས་ཡིན་ཀྱང་། འཛོ་པོག་བགས་ཁང་ནས་སྤྱོར་དགོས་པ། རྩེ་ལ་གཞུང་
ལས་དམིགས་བསལ་མེད་ཆོ་བགས་ཁང་གི་ཞབས་གས་སུ་མངགས་

94

སྒོང་མ་ཙེ་དག་སོར་ལ། སྒོན་ལམ་སེངྒེའི་དབུ་ཐོང་སྐམ་མ་མགལ་མེད་
 པ། ཀྱུ་ཀྱུ་ཅུ་པའི་དུག་སྒྲུལ་པགས་པའི་སྒོམ་ཐག རྒྱ་རོ་པའི་དུང་ཚོས་
 ལེགས་པོ། ཀྱུ་ཅུ་ཅུ་པའི་ཙན་དཀར་ཁ་རྒྱ། བལ་བོ་ཨ་ལུ་ལ། མཁའ་འགྲོ་
 མ་པརྩ་མ་རིའི་རུས་རྒྱན། སྒོན་ལམ་སེངྒེའི་དོ་རྒྱུས་སྒོམ་ཐག་གཞུང་
 བཞེས་སོང་བའི་དུམ་ཙམ་ཡོད། ཅེས་འཁོད་དོ། ། གྲོང་པ་དེའི་རྒྱ་
 གཞོན་པལ་མོ་ཆེའི་ལྷ་མ་པརྩ་འབྱུང་གནས། ཡིད་དམ་གཤེན་རྗེ་ཆེ་
 བདག་སྤང་མ་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་ཡིན། ལོ་རེ་བཞིན། སེ་ར་དང་།
 འབས་སྤང་། རྟོར་བུ་སྤང་ག་གསུམ་ལ་གཤེན་རྗེའི་གཏོར་བཞོག་དང་།
 དག་ལྷ་བརྒྱ་གསུམ། རྒྱལ་བརྒྱ་ལྷ་བསང་གཏོང་བར་ལྷགས་པ་བཞི་རེ་
 འགྲོ་དགོས། དེ་ཚོས་བསང་བྱའི་འགྲམ་ནས་གྲར་སྤྲུལ་ཏེ་འདོན་པ་
 ཉེན་གསུམ། བདུན་རེ་ཙམ་ལ་བཏོན་ནས་ཕྱིར་ལོག་དུས་འབྱུང་མར་གྱི་
 འབུལ་བ་མི་ཉུང་བ་ཐོབ་པས་གྲོང་ལྷགས་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་དེ་
 རྒྱགས་ནས། སན་ཚུན་ཆད་དདུལ་རེ་ཡོད་ཆེ་གཞུང་གི་སྤྱི་སྤང་རྗེས་སྤང་
 ཆད་བྱེད་གསུངས། ཕྱིས་སྤྱད་དོས་གྲུབ་ཐོང་གི་ས་ཁོང་འདོན་སྤྱོད་དེ་
 ཙམ་མི་འདོན་པས། འབས་སྤང་སྒོ་གསལ་སྤང་ནས་གཉེར་བ་ཞིག་
 བཏང་སྟེ་རོགས་པ་བྱེད་པ་དང་། འབྱུང་ལྷག་གི་བཞི་ཆ་ཙམ་དེས་ཁུར་
 ཆོག་པ་གནང་འདུག་གསུངས། །གདུང་རབས་ལྷ་བརྒྱ་ཙམ་བྱོན་པའི་
 རན་དུ་ཆོག་བརྒྱད་ཉེར་བཞི་གྲུས་པ་སུམ་རུ་ཟེར་སོལ་ཡོད། སྒོན་ཆད་
 སྤྲུལ་རེ་རེ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་རྗེས་མར་མང་དུ་གྲུས་པ་ལས་གདུང་
 འདོན་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་བྱེད་པར་གྲགས་གསུངས་སོ། ། གདུང་བརྒྱད་རིམ་
 པར་བྱུང་བའི་མཚན་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ།

‡ དོ་རྗེའི་གདུང་རབས་གསོལ་འདེབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། །
 ཀྱུ་ཅུ་སྒྲི་རྣམས་མཆོ། །དོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དོ་རྗེ་བསྐྱེད་པའི་ལྷ། །གཤེན་
 རྗེ་གཤེད་གྲུར་གཤེན་རྗེ་ཟེལ་གཞོན་པ། །པརྩ་འབྱུང་གནས་པརྩ་དགུས་

96

དུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། སངས་རྒྱུ་ཀུན་དངོས་ཕྱག་རྒྱ་ཟེལ་གནོན་
 ལྷ། ཞེ་ག་ཙ་ཏི་གཟའ་མཆོག་རྣ་དུ་ལ། རིགས་ཀྱི་ལྷ་མཆོག་བཀའ་སྤང་
 རྒྱ་མཆོ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྟེ་ནང་བར་ཆད་སོལ། མི་འཇུག་དང་
 པས་རྩོམ་མེད་གསུང་རབས་བསྟེན། དངོས་གྲུབ་རྒྱ་བོ་འབད་མེད་གཙུག་
 ཏུ་ཕོབས། རིགས་ཉེས་མཐོ་དམན་གར་གཏོང་ཁྱོད་རྣམས་མཁྱེན། རང་
 རོན་བསྟེན་སྒྲུབ་ཤེད་ཆོ་དབང་སྐུར་སྟོལ། གཞན་དོན་ཤེན་ལྷགས་ཤེད་
 ཆོ་མཐུ་རུས་སྟོན། སྟེ་འཆོ་བར་དོའི་ས་མཐན་ཁྱོད་རྣམས་ཡིན། དྲིན་
 ཅན་པ་ལྟེས་བྱ་ཆོའི་སྐྱེད་སྐྱུག་གཟིགས། རྩོམ་མེད་གསུང་རབས་རིན་པོ་
 ཆོའི་སྒྲ་མ་བརྒྱད་པ་མཁྱེན། ཅེས་སྟེང་ནས་གསུང་ཤུགས་དུག་པོས་
 གསོལ་བ་བཏབ་ན་རྟགས་མཆོན་མཛོན་དུ་འཇུག་བར་ཐེ་ཆོས་མེད་དོ། །
 ཞེས་པ་འདི་བལ་བོ་སྟོན་ལམ་སེལ་མཛད་པར་གྲགས་ཤིང་སྟེ་མ་
 རྣམས་སྒྲ་རབས་རིམ་པས་མཛད་པ་ཡིན་འདུག །ལྷ་སྐྱབས་རྩོམ་བཟང་
 དགུ་པའི་ཡབ་དངོས་གྲུབ་ཤིང་གི་(རགས་རྩིས་གསུང་རབས་༤༠་པ་
 ཡིན།)གསུང་འཛོན་བཟུ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐས་ཆོ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་
 བ་ཡིན། རྒྱལ་དབང་ལྷ་པའི་དུས་ཙམ་ལ་ལྷ་ཆེན་ཆོངས་པའི་ལུང་བསྟན་
 དུ་དངོས་གྲུབ་ཤིང་གི་གསུང་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོན་གྱི་མཐའ་ལ་རྣམ་རྒྱལ་
 བཏགས་ན་ལེགས་ཚུལ་བཞིན་དེ་རྣམ་འབྲོད་པ་ཡིན། མ་ཡུམ་ནི། ཏྲ་
 ཁང་ངམ་རྒྱ་མ་ཁྲི་ཁང་གི་སྐས་མོ་སྟེ། མ་ཡུམ་གྱི་སྐྱེ་མཆོད་རྩོམ་པའི་
 མནའ་མར་སོང་བ་ཀམ་བདེ་སྐྱིད་དང་། སྐྱེ་མཆོད་དུ་འགོ་བ་ང་ཕོད་དུ་
 མག་པར་སོང་བ་བཀའ་སྟོན་དག་དབང་འཛིགས་མེད་སོགས་ཡོད་པ་
 ལས། རྒྱང་ཤོས་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་སྟོན་ལྷ་བསྐྱབས་རྩོམ་མ་ཡུམ་ཡིན། ཡབ་
 ཡུམ་གཉིས་ལ་བྱ་མོ་གཉིས་དང་བྱ་གཅིག་སྟེས་པའི་ནང་གི་ལྷ་སྐྱབས་རྩོམ་
 རྒྱང་ཤོས་ཡིན། འཇུངས་པའི་དུས་ནི་༡༩༣༤་ཤིང་པོ་ཁྱིམ་ལོ་སྟེ་ལོ་སྟེ་
 ༡༠་བཅུད་ཉིན་མཆོན་དཔའི་བརྩོ་བཞད། སྟེ་དེའི་མཇུག་མ་ཡུམ་དགོས་

བ་རྗེགས་པ་དང་ནང་འཛིན་གཅིན་མོ་ཀླན་པ་འཆི་མེད་དབང་མོ་ལ་
 བས་ཤིག་འབྲུངས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྩ་བའི་མ་དང་བྱད་པར་མེད་པར་
 གཅིས་སྦྱང་གནང་བ་ཡིན་གསུངས་སོ། །
 ཎ རྣམ་འཛིན་གྱི་འདོན་མཛད་ཚུལ་ནི། དགྲང་ལོ་༣་བཞེས་སྐབས་རྩ་
 བླ་ཚུ་བཟང་སླ་བྲང་གི་གསལ་དཔོན་སྤུབ་བསྟན་ལེགས་བྲུབ་དང་།
 ཤར་བྲག་ཕྱག་མཛད་སྤུབ་བསྟན་ཤེས་བྱ་གཉིས་ནས་ཚུ་བཟང་སླ་མའི་
 སྦྱི་སྤྱིད་དུ་རྣམ་འཛིན་ཆེད། ལྷ་སྤྱི་མཁའ་དམ་བརྟགས་པའི་ཡི་གེ་
 དང་། སླ་མ་གོང་མའི་སྦྱི་ཉར་སྤྱད་སོགས་ཁྱེར་ནས་ཡོང་སྐབས། རྩོན་
 རྩོན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བས་རྣམ་འཛིན་བྱེད་མཁན་གཉིས་ལ་ངོ་ཤེས་
 ལྟར་མཉེས་པོ་གནང་ཁིང་། དེས་པོ་རྣམས་མ་ནོར་བར་རྣམ་འཛིན་
 བྱས་མོད། ཡབ་རྗེས་བྱ་འདི་ནི་ཉིན་མོ་གཉིད་ཅིང་མཚན་མོ་ཡེ་ནས་མི་
 ཉལ་བར་དུ་ནས་སྤྱོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རང་ལ་བརྟུད་འཛིན་
 གྱི་བྱ་མེད་པས་རྣམ་ལེན་གནང་ཐབས་བྲལ། ད་དུང་ནན་ཏན་གྱིས་
 བརྟགས་པ་གྱིས་དང་སྦྱུལ་སྦྱུ་གཞན་ཞིག་ཐོབ་ཡོང་གསུངས། དེ་ནས་ཚུ་
 བཟང་སླ་བྲང་གི་མི་སྣས། རྒྱལ་ཚབ་ར་སྤྱོད་དང་། རྩོད་རྩ་སྦྱུལ། དགའ་
 ལྷན་གྱི་བ་བཅས་ལ་སྤྱགས་བརྟགས་དང་། རྩོ་བོའི་སྦྱུ་མདུན་དུ་བུམ་པ་
 དཀྱུགས་འདོན་སོགས་ལས་རྣམ་འཛིན་གཅིག་འཁྱུར་བྱུང་སྟེ། རྩོ་རྩོ་
 བྲག་ཚུ་བཟང་བརྟུད་པ་འཛིགས་མེད་པརྩ་བྱི་མེད་ལེགས་པའི་སྟོ་ལྷན་
 གྱི་ཡང་སྤྱིད་དུ་ཐག་བཅད། རྒྱལ་ཚབ་ར་སྤྱོད་ནས་བཀའ་ཤོག་ཐེབས་
 པས་སྦྱུལ་སྦྱུ་དགོན་པར་གནང་བའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་ཅན་ལ་ཡབ་རྗེ་
 དགོངས་པ་རྗེགས། དགྲང་ལོ་༣་པར་རྩོ་བྲག་དགོན་དང་། ཚུ་བཟང་སླ་
 བྲང་སྤན་མོང་ནས་རྩོ་ཤག་རྣམ་གཉིས་གཙོས་མཆོད་མཛལ་དང་དུས་
 ཆོས་དགེ་དང་བསྟན་ཁྱུས་གསོལ་དང་། དགྲང་ལོ་༥་བཞེས་པའི་༡༩༣༨་
 ན་ལྟག་ལོའི་ཟླ་༥་བའི་ཆོས་ཤར་མ་ཐག་ཚུ་བཟང་སླ་བྲང་དང་། རྩོ་བྲག་

དགོན། ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་། ཤེལ་ལྷ་བྱང་། བླ་ར་ལྷ་བྱང་བཅས་
 དཔོན་འཁོར་རྒྱས་སྤྱོད་ཀྱིས་སྤར་སྤོལ་སྟར་བསྟུ་བ་འབྱོར། འོག་མིན་
 གཉིས་པ་ཐུབ་པ་སྟན་རྡོ་རྗེ་བླ་གི་ལྷ་གྲ་ཡོངས་སེར་སྤྱང་རྒྱ་ཆེན་པོས་
 ལྷ་བྱངས་ཏེ། ལྷ་ཡ་བའི་རྡོ་བླ་གི་ཆོས་བཅུ་དང་བསྟན་དགོན་པའི་
 འདུ་ཁང་སྤོར་འབྱོར་བ་དང་རྡོ་བླ་ལས་ཐོག་མཐན་པོ་རྒྱལ་སྤྱས་སྤྱལ་
 སྤྱར་གཙུག་ལུང་ལུ། མིང་ལ་བསྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནམ་དག་རྡོ་
 རྡོ་ཅེས་སྤྱལ། ཆོས་གོས་གསར་བ་གསོལ་ཞིང་ཁྱི་འདོན་མངའ་གསོལ་
 མཛད་པ་མི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིག་དུན་རྒྱ་འདུག་གསུངས། །དག་ཅན་རབ་
 རྒྱས་ལགས་ཟེར་བ་ཡོངས་འཛིན་ཏུ་བསྐོས་ཏེ་ག་ཁ་ངོ་སྤྱོད་སྟགས་རྟེན་
 འབྲེལ་དུ་འཛིན་གནང་ནས་རིམ་པར་ཆོ་ག་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་སྤྱང་།
 ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་དང་རྒྱ་བཟང་རི་ཁྲོད་སྟགས་སུ་ཕེབས་ནས་ཁྱི་
 བཞུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྟོ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། ཡར་ལུང་ཤེལ་བླ་དང་
 རྒྱ་བཟང་རི་ཁྲོད་ཀྱི་ངོ་སྤྱོད་གོང་དུ་སོང་། །སྟག་ལུང་གྲ་ཆང་བཞི་
 འདེབས་པ་པོ་ནི་རྒྱལ་དབང་ལྷ་བ་ཆེན་པོའི་སྤྱ་ཁང་། ཁང་མཐུ་སྟོབས་
 གྲགས་པ་ཞེས་གྲ་རྩ་ལྟ་སྟེན་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱལ་བ་གཟའ་བདུད་བར་
 བཞིན་འགྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་སོ། །སྤྱ་ཆང་བཞིའི་རྩིང་ཤོས་བླ་
 ར་གྲ་ཆང་ངམ་བླ་ར་ལྷ་བྱང་དུ་འབོད་པ་དེ་ལྷ་འགྲུར་མདོ་སྤྱོད་སེམས་
 གསུམ་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྟ་ནག་པ་འབོད་པའི་སྤྱབ་སྤེལ་ཡིན། རྟ་ནག་
 པའི་བརྒྱུད་པ་ལ་རྟ་སྟོན་ངོ་ཡེ། རྟ་སྟོན་གཟེ་བཞིན་འབར་སྟགས་མཐས་
 གྲུབ་རིམ་པར་བྱོ། སྟོན་ཆད་སྟགས་བཅུན་འདྲེས་མ་ཡིན་ཀྱང་འབྲོག་
 ཁྱི་དཔོན་ཟེལ་གཞོན་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་རྒྱལ་དབང་ལྷ་བ་ཆེན་པོའི་མ་
 དུམ་ཀྱི་དགོངས་རྟོགས་སུ་རྟེ་གྲ་ཆང་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་སྤེ་བཅུགས་
 པ་ནས་དེ་གཅིག་ལྷ་བཅུན་དགོན་དུ་གྱུར། ཕལ་ཆེར་དགོན་པ་འདི་
 མགོན་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བྱས་ཀྱང་ཆོག་གསུངས། སྟག་ལུང་གྲ་ཆང་

འོག་ས་སྐྱའི་མགོན་ཁང་ནི་དོ་བྲག་ཚྭ་གསུམ་ཐོག་མར་ཕྱག་འདེབས་
 མཁན་མངའ་རི་པཌ་ཆེན་པ་སྐྱ་དབང་རྒྱལ་སྒོ་བོ་མཁན་ཆེན་གྱི་སྒོ་བ་
 མར་གྱུར་ཅིང་ལམ་འབྲས་ཉམས་བཞེས་མཛད་པས་ས་སྐྱ་དང་དོ་རྩེ་
 བྲག་ལ་འབྲེལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པས། དོ་རྩེ་བྲག་གི་སྒོ་
 མ་མང་པོས་ལམ་འབྲས་ཁྱེ་བ་དང་གྱུར་གྱི་མགོན་པོའི་ཆོས་སྒྲོར་སོགས་
 གསན་འདུག་པ་ནམ་ཐར་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་མངའ་རི་པཌ་ཆེན་སྐྱ་
 དངོས་ཀྱིས་བཀའ་ལྟར་བཞེངས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས། ལྷག་ལུང་ལ་
 མགོན་ཁང་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་མགོན་ཁང་གྲགས་ཆེ་བ་བཞི་ནི། བྱ་
 ཚང་འོག་མ་ས་སྐྱའི་གྱུར་མགོན་དཔལ་འབར་ལྷ་ཁང་། བར་མ་གཟའ་
 བདུད་ཁྲག་མཚོ་ཁོལ་མ། ཅེ་བྱ་ཚང་དུ་མ་མགོན་སྤྱི་དགལ་ལྷ་རྒྱལ།
 བྲག་ར་ལ་གནོད་སྐྱེ་ཅི་དམར་དང་སྐྱ་ལྗེ་མགོན་ཁང་དབང་དུག་
 རོལ་བ་སོགས་བཞུགས་པས་ཕྱི་དོ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་གསོ་གཏོང་ཆ་
 ལུང་པ་བསང་དུད་ཀྱི་གསུར་དྲིས་ཁྱབ་ཅིང་འུར་འུར་ཆེ་ཆེ་གྱིས་
 སྐྱས་གང་བས་འཛིགས་ཟེལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་གསུངས། རྒྱལ་དབང་ལྷ་བ་
 ཆེན་པོས་དགོན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་དོ་རྩེ་བྲག་བསྐོས་པས། བྱ་
 ཚང་བཞི་ཀ་ཐུབ་བཏུན་དོ་རྩེ་བྲག་གི་སྐྱིགས་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་།
 དགོན་བདག་ལྷ་བས་མགོན་རིག་འཛོན་ཆེན་པོ་སྤྱི་ཡི་མགོན་པོ་དང་།
 ཁྱུང་པར་ལྷ་བས་རྩེ་ཆུ་བཟང་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་གཙོ་བྱས་ཡིན་
 པས་དེ་ཅུ་ཁྲི་བཞུགས་གནང་བ་རེད་གསུངས་སོ། །
 རྒྱུག་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་པའི་ཚུལ་ནི། ༡༧༤༠ ལོར་
 ལྷ་བས་རྩེ་ལྷ་ཁང་དུགས་པོ་བཤད་སྐབས་སྤྱི་དགལ་དབང་སྒྲ་མ་
 ཐུབ་བཏུན་ཤུག་ལ་དཔོན་འཁོར་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཆང་ཁྲིམ་གཞིས་སུ་ཕེབས་
 སྐབས། ཁང་པོ་དངོས་ཀྱིས་མཛུབ་ཁྲིད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་འབྲི་རྒྱའི་སྒོ་བ་
 རྟོན་གནང་། དེ་བཞིན་སྒོ་བ་སྤྱི་དགལ་ཆེ་ཚུལ། དོ་རྩེ་བྲག་དགོན་གཞུང་

ལའང་ཁུས་ཏེ་གང་མཐུགས་ཀྱིས་སྒོལ་གཉེར་གནང་དགོས་པར་བསྐྱལ་
 མ་གནང་། ༡༩༤༡ ཟླ་གས་སྐུལ་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ནང་དོ་བཀ་ཏུ་གཏན་
 སྡོང་གནང་། དགོ་ཚན་རབ་རྒྱས་ལགས་ནས་འཇམ་དཔལ་མཚན་
 བརྗོད་ཀྱིས་དབུ་བཅམས་ཏེ་རང་ལྷགས་ཆོས་སྤྱོད་འདོན་ཆ་རྣམས་སྒོ་
 འཛིན་བྱས། དང་པོ་དོ་བཀ་གི་རྒྱན་འདོན་ཆོས་སྤྱོད་རབ་གསལ་སྒོ་
 འཛིན་བྱས་རྗེས་གཞུང་རྒྱགས་སྤྱད། གཉིས་པ་སྐབ་སྒྲོར་རྣམ་གསུམ།
 འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲིལ། སུར་བ་ཐུགས་འཕྱིན་བཅས། གསུམ་པ་བཀའ་
 བརྒྱད་ཆོ་བདག་ལས་བྱང་བསྐྱབ་པ། སྒྲ་མ་གསང་འདུས་བཅས། བཞི་བ་
 ཆོ་སྐབ་བདུད་ཅི་འབྱུལ། ཆོ་སྐབས་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བཅས།
 རྩ་བ་བསྐྱང་གསོ། གཟའ་གསལ། སྤྱོད་འཇུག་ཅ་བ། སྤོམ་གསུམ་ཅ་བ་
 གོགས་ཆོགས་ཆེན་དུ་རྒྱག་འབུལ་ཞུ་དགོས་རིགས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་བར་
 སྒྲིགས་ལམ་ལྟར་རྒྱག་འབུལ་ལོགས་པར་ཁུས། ༡༩༥༣ ལོ་བོད་ཟླ་༤་
 ཆོས་ཟླ་ཉེན། ༡་སྐབས་རྗེ་མཆོག་དང་། ཡོངས་འཛིན་རབ་རྒྱས། གསོལ་
 དཔོན། མ་བུན། ཞབས་ཞུ་ཕེལ་༢༥་བཅས་སྐར་བཏེགས་ཏེ་སྒོལ་སྤྱོད་
 ཆེད་ཁམས་སུ་ཕེབས། མདོ་སྤྱད་གནས་ནང་དགོན་ཏུ་གནས་ནང་སྐུལ་
 སྐུ་རྒྱན་ལོ་འམ་བཤད་སྐབ་རྒྱལ་མཚན་ཐུན་མེན་རིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས།
 ༡༩༥༦མེ་བྱ་ལོ་བོད་ཟླ་༡་ཆོ་འཕུལ་ཟླ་བའི་ཡར་ཆོས་༡་སྐབས་རྗེ་མཆོག་
 དང་། སྤྱ་ཆོས་འབྱོར། སྤྱ་རྣམ་གྲོལ་ངེས་འབྱུང་བཅས་སྒོ་སྒོལ་གསུམ་ལ་
 བཟུང་གནས་སྐུལ་བའི་སྐུའི་མཐན་པོ་དང་། མཐན་བྱང་མཐར་ནས་
 གསང་སྟོན། འཁོར་གདོང་མགོན་དབང་ཡང་སྐུལ་པ་སྐྱེ་ཀུན་བཟང་
 དང་། སྒྲ་མ་རིག་དོན་བཅས་དང་། གཞན་དགོ་སྤོང་བཞི་བཅས་ཁྱོན་
 མཐན་སྒོལ་བརྒྱུད་སྤྱ་ནས་དགོ་ཚུལ་སྤོང་གི་བསྐབ་སྤོམ་ཚུལ་བཞིན་
 བསྐྱུལ། ཉིན་ཟླ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཅན་པ་གནས་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཁྲིད་
 གནང་བ་བཞིན་དགོ་སྤོང་གི་ཉིས་སྤྱང་མི་འབྱུང་ཆེད་ཟས་བཅད་

སོགས་འདུལ་བ་ལྟར་བགྱིས། དེ་ནས་བཟུང་བཙུག་འོག་ཏུ་མ་སོང་བར་
 ཕྱི་དྲིའི་ཁ་ཟས་ཀྱང་སྤང་གང་ཐུབ་བགྱིས་པ་ཡིན་གསུངས། སྤ་ཕྱིར་བ་
 གནས་རིན་པོ་ཆེའམ་གནས་ནང་སྤུལ་སྒྱུ་རྒྱན་ལོའི་ཞལ་སྤ་ནས་འདུས་
 པ་མདོ་ཡི་དབང་ཆེན། སྤུ་འཕུལ་ཞི་ཁྲོའི་དབང་ཆེན། བྱང་གཏེར་མདོ་
 དབུས་གཉིས་བརྒྱད་ཁ་སྒོང་དང་བཅས་པ་པོད་བཞི་བཅུར་ཉེ་བའི་
 དབང་ལུང་། འཁོར་གདོང་གཏེར་སྟོན་གྱི་ཆོས་སྒྲོར། ཉག་ལྷ་བསོད་རྒྱལ་
 གྱི་གཏེར་ཆོས། ཇོ་ཤུགས་འབྱུང་སྤུལ་སྒྱུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུང་
 འབུམ་པལ་ཆེ་བའི་ལུང་། རྒྱལ་སྤུལ་ལག་ལེན། སྤྱིད་འཇུག་སྤུལ་གསུམ་
 བྲིད་ཆེན། གསང་ཐུགས་ལམ་རིམ། མན་ངག་ལྟ་སྤེང་། གསང་སྤྱིང་སྤྱི་
 དོན། བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་བཤད་ཉེ་མའི་འོད་ཟེར། རྫོགས་ཆེན་དགོངས་
 པ་ཟངས་ཐལ་སོགས་ཀྱི་བྲིད། སྤྱིང་སྤྱིང་ཆེ་རིང་མའི་སོག་གཏད། ཆོགས་
 བདག་ཁམས་ལུགས་མའི་སོག་གཏད་སོགས་མནོས་སོ། ། གཞན་བཀའ་
 ཆོས་གསལ་བའི་རིགས་ཐོབ་ཡིག་ལྟར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་ན། མགོ་ཚུ་
 མཆོག་སྤུལ་སྒྱུ་སྤེང་སྤེང་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་
 རྣམ་སྤྱིང་ཆེན་སྤྱིང་ཐེག་གི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། དམ་པའི་ལྷ་མའི་
 ཆོས་སྒྲོར། མ་མོ་སྤང་ཤར། རྒྱ་ཁང་ཁྲིམ་གྱི་གཤེན་རྗེ་ཆོ་བདག་གི་སྒྲོར་
 པོད་དུག་ཆ་ཆང་ཐོབ། སོའི་རིགས་སུ་འཁྱུངས་པ་འབྱོར་རྒྱུ་ཆོས་
 འབྱོར་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་སྤེལ་རིག་འཛིན་བཞད་དོར་གྱི་གསུང་
 འབུམ་ཐོབ། འབྱོར་རྒྱུར་མ་པམ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཀམ་སྤྱིང་པའི་ཞི་ཁྲོའི་
 དབང་ལུང་བར་དོའི་ཐོས་གོལ་ཆ་ཆང་། བཀའ་གདམས་གཞུང་རྟེན་
 དང་བཀའ་བརྒྱད་པའི་གསུང་སྒྲོར་མང་པོ་ཐོབ། མགོ་ཚུ་མཐའ་ཀན་
 ཐེག་མཆོག་བརྟན་འཛིན་ལས་བྱང་གཏེར་ཁམས་དབུས་གཉིས་ཀྱི་
 བརྒྱད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་། མགོ་ཚུ་པརྒྱ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་
 ལས་ཀུན་བཟང་ལྷ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་བྲིད་དང་དཔལ་སྤུལ་གསུང་

འབྲུམ་ཐོབ། སེ་ར་ཁང་གསར་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སྟེ་ལུང་བཞད་དོར་གྱི་
 གསང་བ་ཡེ་ཤེས། བདེ་མཆོག་བེ་བྱམ། ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་བཅས་ཐོབ།
 སྐྱེའི་ཁུ་བོ་དངོས་གྲུབ་མྱིང་བ་ཀུན་དགའ་འཇིགས་མེད་ཟེལ་གཞོན་
 རྣམ་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ཡབ་ཆོས་གཤིན་རྗེ་ཁ་ཐུན་དང་ཆེ་
 བདག་གི་དབང་ལུང་ཆ་ཆང་དང་། མ་མོ་སྒང་ཤར་སྒོར། རྒྱལ་དབང་ལྔ་
 བའི་གཤིན་རྗེའི་སྒོར་ཆ་ཆང་པར་མཞོན། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་
 ལྷ་སྐྱབས་རྗེ་དོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེ་མ་གཙོ་བོར་བསྟན་ཅིང་། ལྔ་འབྱུར་
 བཀའ་མ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། སྟིང་ཐིག་ཡ་བཞི། གྲོང་ཆེན་མཛོད་
 བདུན། འཇིགས་སྟངས་པོད་དགྲ། དོ་གྲུབ་བསྟན་ཉིད་གསུང་འབྲུམ།
 འཇའ་ཆོན་པོད་དུག་སོགས་དབང་ལུང་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ནོ། །
 ༦། སྟོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཉམས་བཞེས་མཛོད་ཚུལ་ནི།
 ཐོག་མར་ཆོག་བདུན་གསལ་འདེབས་བདུན་མཆོམས། རིམ་པར་ཁུ་བོ་
 དངོས་གྲུབ་མྱིང་བདུད་འདུལ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལྟན་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཞི་
 བ་འབྲུ་འབྲུམ་ཐོན་དུ་འགྲོ་བས་ཡབ་ཆོས་གཤིན་རྗེ་ཆེ་བདག་ལྷ་གསང་
 སྐྱབ་པ་ཆད་ལུན་མཐར་ཆོགས་གཏོར་བཅས་རྒྱས་པ་སོང་། ཁུ་བོ་དང་
 ལྟན་དུ་མཆོམས་ཁང་གཅིག་དུ་བཟུང་། འདོན་པའི་དབུ་མཛོད། ཐུན་
 གཏོང་ཚུལ་བཅས་ལ་ཁུ་བོ་བྱ་བལ་པ་ཁོང་གིས་དམ་འཛིན་མཛོད། དོ་
 རྗེ་བྲག་ནི་སྟེ་སྐྱལ་གྲུ་བ་གང་ཡིན་ཡང་དགོན་པ་གཞན་ལ་སྟོས་ནས་
 གཙང་གྲུ་ཆེ་ཞིང་། ཁུ་བོ་ནི་བཞེས་པ། རྣམ་བཟའ་མཆོད་བཤམས་གང་
 ལའང་སྟོས་མེད་གང་བྱུང་གནང་མཁན་ཡིན་པས་དང་པོ་འདྲེས་དཀའ་
 བ་བྱུང་གསུངས། དགྲུང་ལོ་ཉར་ལྔའི་སྟིང་དབྱར་གནས་གྲུབ་པ་དང་།
 ལོ་གསུམ་བསྟན་མཆོམས་ལ་བཞུགས་པར་དགོངས་ཏེ། ལྷ་སྐྱབས་མགོན་
 རིག་འཛིན་ཆེན་མོར་སྟན་ཞུ་ཡུལ་བར་བཀའ་གནང་ཐོབ་དང་། ལུ་
 བཟང་རི་ཁྲོད། གསང་ཆོས་གྲུ་ཆང་། བྲག་ར་གྲུ་ཆང་སོགས་ལ་བཟུང་བྲུབ་

བཏང་། ཉེ་འབྲེལ་འཁོར་སློབ་འཕྲད་དུགོས་རིགས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་།
 འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་སྟོང་དང་དང་ཡོ་བྱད་བསྟབས། སྟོང་ཁང་དང་
 མགོན་ཁང་སོགས་སུ་སྟོན་དར། མར་མེ་སོགས་མཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་
 བྱས། རྒྱ་བཟང་སྒྲ་བྲང་དུ་བསྐྱང་གསོ་བཏང་། ས་བྱི་༡༧༥༥ ལོའི་བོད་ཟླ་
 ༥་ཚེས་༢༥་དུས་བཟང་དང་བསྟོན། སྟོན་འགྲོ་ཆོག་བདུན་འབུམ་ཐེར་
 རས་སྟོན་འགྲོ་གཟེར་ལྔ་རིམ་བཞིན་མཇེད་པའི་སྲོལ། རྟོ་བྱག་སྟོན་
 དཔོན་རྒྱལ་སྲས་འཛིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་ལྷ་གྲུའམ་སྲས་རལ་གྱི་དང་རྒྱ་
 བཟང་གོང་མ་དྲི་མེད་སྟོ་ལུན་རྣམ་གཉིས་མཉམ་དུ་ལོ་༥་བཅད་རྒྱའི་
 ཟེན་ཐོ་ཞིབ་གསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟར། ཡང་ཉིག་གཅིས་སྟོན་རྩ་བར་
 བཟུང་། ཉེན་རེ་བཞིན་ཞོག་པ་རྒྱ་ཆོད་༥་སྟེང་བཞེདས་ནས་གཙང་སྟོ་
 དང་བཅས་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་ནང་གི་ཐོར་ཐུན་སོང་འཕྲལ་
 རྒྱབས་གསོལ་ནས་ངོ་མཚར་སྟོ་བརྒྱད་དང་། ལུར་བའི་རྒྱད་འདེབས་
 སོང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་སྟོན་འགྲོ་ནས་ཕྱག་ལེན་བཞིན་རྒྱལ་བགེགས་
 བར་གྲུབ་འཕྲལ་ཐུགས་འཕྲིན་ལས་བྱང་གཞུང་དོན་ལྟར། བཟུངས་པ་
 གང་འཆོམ་ནས་མཆོད་བསྟོད་བར། དེ་ནས་ཆོག་བདུན་དལ་བའི་ངང་
 གྲུ་ཅ་རེན་པོ་ཆེར་སྟོང་ཁུང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གངས་བསོག་དགེ་
 བསྟོ་ཆར་འཕྲལ་ཞོག་ཐུན་དང་། ཐུན་བར་རྒྱ་གཏོར་བརྒྱ་ཅའི་རྩེས་
 ཆོས་སྟོད་རབ་གསལ་ལྟར་རྟེན་བསྐྱེད་སོགས་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་
 རྒྱ་མེད་རིམ་བྱོན་གྱི་འཁུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་དང་ཞབས་བརྟན་
 རྩེས། ཐུན་གཉིས་པ་ཆོག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དམིགས་གནང་
 དབྱངས་བཅས་ཆར་༡༠་ཅམ་ནས་གངས་བསོག་པའང་ཁ་ཁྲལ་ཅམ་
 མིན་པར་འདོན་པ་ཅི་ཅམ་དལ་བ་དམིགས་པ་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པ་
 གངས་སུ་བགངས་གསུངས་ཡོད། ཆོས་སྟོད་དུ་ཡོད་པའི་བསྟོ་སྟོན་ཁག་
 ཐུན་བཞི་ལ་བགོས་ཏེ་རེས་མོས་སུ་འདོན། ཐུན་གསུམ་པ་གོང་བཞིན་བྱ།

105

ལྷ་སྐྱབས་རྩེ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་དྲེ་བྲག་གི་སྒྲ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། སྐྱ་
 དྲག་གི་རིགས་ཡིན་པ། སྐྱ་མཆེད་རྣམས་ལོག་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
 པོའི་ཞབས་གས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་སོགས་ཀྱིས། བཅན་ཆད་ལོ་༡༥
 དང་སྤྱད་དབང་ལོ་༥་ཡིན་ཟེར་བྱབ་བསྐྱག་བྱས། ཁོང་གིས་ཁྱོན་ཕྱམ་མི་
 ལོ་༥༡་སྤྱད་དགོས་འདུག་གང་ལྟར་ཆེ་བཅོན་རེད་དགོངས་པ་ཡིན་
 གསུངས། ༡༧༥༠་ལོའི་སྐབས་ལྷ་ས་ལྷ་སྐྱབས་རྩེ་མཆོག་དང་མི་གངས་༥༠་
 མིང་འདོན་བྱས་ནས་ལན་གྲུ་བྱ་བ་ལ་རྩེ་ལ་དུ་བཏང་བྱང་ཞིང་མནར་
 གཅོད་བཟོད་པར་དཀའ་བ་མང་པོའི་འོག་བཅོན་གྲོགས་མང་པོ་ཆེ་
 ལས་འདས། སྐབས་དེར་འཁོར་ཡུག་གི་དབང་གིས་བྲིམས་པ་རྣམས་ཐ་
 མག་འཐེན་པ་དང་། འཆལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཉི་མ་འཁྱུལ་ཐབས་
 བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར། ཉིན་ཞིག་ཐ་མག་འཐེན་འཕྲོ་ཞིག་ལ་མང་པོ་རྩེད་
 པ་བྱེད་པར། ངལ་རྩེ་ལ་བྱེད་གྲོགས་ཨ་མདོ་འཕོ་ར་རྣམས་ཡིན་པའི་
 འཇིགས་མེད་དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་གྲ་རྒྱ་སྐྱགས་བསམ་དཀར་བ། ཟ་
 བཏུང་ཅི་ཡོད་གནང་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་དེས། དབུས་པ་སྐལ་བཟང་
 འདྲིར་ཤོག་ཅེས་པར་སོང་ཆོ། གསང་ཐབས་ཀྱིས་ཤ་སྐམ་ཕྱོག་གཅིག་
 སྤྱད་དེ། ཁྱོད་སྒྲ་ཆེན་ཞིག་གི་སྤྱལ་སྐྱ་རེད་ཟེར་བ་མ་རེད་དམ། མ་རབས་
 ཆོའི་རྩེས་སུ་མ་འཇུག་སྒྲ་མ་དྲིན་ཅན་རེ་ཡོད་ན་དེའི་བསྐྱབ་བྱ་མ་
 བརྩེད། ང་ཆོ་ལ་ལུས་ངག་ལ་རང་དབང་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས་སེམས་
 ཀྱིས་ཅི་བྱས་རེད། སྒྲ་མ་ཟེར་ན་གསེར་ལྷ་བྱ་ས་དང་འབྲེས་ཀྱང་རང་
 རྩུགས་མ་བསྐྱབས་པ་ཞིག་དགོས་ཟེར། གྲ་རྒྱ་དེའི་ཆོག་གཅིག་གིས་
 ཞལ་འདོན་མ་ཆགས་པ་དང་། སྒྲ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་དུན་པའི་
 རྒྱུན་བྱས། སྤྱོད་པ་ཅི་ལྟར་ཡང་སྤོ་དཀོན་མཆོག་ལས་གཞན་དུ་མ་ཕྱོགས་
 པ་ཡིན་གསུངས། རྩེས་སུ་བཅོན་ལས་གྲོལ་བ་དང་རྟ་སར་སྤོལ་དཀར་
 འོད་ཟེར་དུག་སྐྱགས་སྐྱབ་པ། འབྲས་ཕྱོངས་ལྷག་ཅིའི་སྐྱབ་གནས་སུ།

ནང་རིག་འཛིན་གདུང་སྐྱབ། གསང་སྐྱབ་དོ་རྩལ་ཅལ་སོགས་བདུན་
 མཚམས་དང་། སྤར་བ་དྲིལ་སྐྱབ་ཞག་བརྒྱ་ལ་སྐོང་དང་བཅས་པ་
 འབྲུག་ཉིན་རེ་བཞིན་སྤར་བ་དྲིལ་སྐྱབ་དང་གཤིན་རྩི་ཆོ་བདག་གི་རྒྱན་
 བྱིན་ཆད་པ་མེད་པར་བྱགས་དམ་གནང་པ་སོགས་མཚོན་ཅིམ་སྤྲས་
 པའོ། ། ཨུབ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དམ་ཚེས་འཆད་སྤེལ་གནང་ཚུལ་ནི།
 དོ་རྩལ་བྲག་ཡར་འབྲོག་སྟག་ལུང་། རྒྱ་བཟང་རི་ཁྲོད། མདོ་དོ་རྩལ་བྲག་
 འབབ་གྲུབ་པ་དགོན་སོགས་སུ་དབང་ལུང་འཆད་སྤེལ་ཅི་རིགས་གནང་
 པ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་ཤེས་བྱ་བས་རྩི་དེལ་མགོ་མཁྱེན་བཅེ་རིན་
 པོ་ཆེ་དང་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ལ་གཏེར་སྟོན་ལས་
 རབ་སྤྲིང་པའི་ཡོངས་རྫོགས་འདུས་པའི་དབང་ལུང་། མ་བརྒྱད་སྟོང་པོ་
 དོན་གསུམ་གསང་བ་མཛད་བྱུང་གི་དབང་ལུང་། རྟལ་ལ་འབྱུང་སྤེལ་སྐྱ་
 ཚུལ་བྲིམས་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་བྲིད་སོགས་གནང་།
 ཤེས་བྱ་བས་རྩི་སྟག་ལུང་རྩི་སྤེལ་རིན་པོ་ཆེར་སྤེལ་སྐྱ་ཚུལ་ལོའི་གསུང་བྲིད་
 སྐོར་ཁ་ཤས་ལུ། ཉོང་གོང་དུ་བྱང་གཏེར་ནོར་ལྷའི་སྐོར་གནང་། ཕྱི་ལོ་
 ༢༠༠༠ལོར་ཐེ་མན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་བྱང་གཏེར་དོ་བྲག་ཚས་
 ཚོགས་ཟེར་བ་ཞིག་བཙུག་པ་དེའི་ནང་དུ་གཏན་བཞགས་མཛད། ཕྱི་ལོ་
 2005ལོའི་ཕྱི་ཟླ་12ཚེས་01ཉིན་ཐེ་མན་དུ་གཏན་བཞགས་ལག་བྱེར་
 ཐོབ། ལག་བྱེར་མིང་། chusang tulku, སྟེ་ལོ། 1933/07/10. ལག་
 བྱེར་ཨང་། (IDNo):bc 00639336. ཞེས་བཀོད་ཡོད། ཐེ་མན་དུ་ལོ་
 བདུན་ཅམ་གྱི་རིང་བདུད་འཛིམས་གཏེར་སར་ཚས་ཚོགས་སོགས་སུ་
 རིག་འཛིན་འདུས་པ་དང་། གཞན་དུ་འགོ་བ་ཀུན་གྲོལ། རིག་འཛིན་
 གདུང་སྐྱབ། བྱང་གཏེར་ནོར་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་གནང་།
 ཀམ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྐྱབ་ཞེ། ཐེ་གྲང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་སོགས་སུ་
 ཕེབས་ནས་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དབུ་བཞགས་དང་འདོད་ཚས་བྱ་

མཁན་ནམས་ལ་དབང་ལུང་མན་ངག་མང་པོ་གསུངས་ཚུལ་མདོ་ཙམ་
 བརྗོད་ན། ཐེ་མན་དུ་སྦྱང་གནས་དགེ་བསྐྱལ་བྱེད་པའི་སྤྱགས་བཞེད་
 གྱིས་མདོ་རྩི་རྩེ་བྱག་གི་སྦྱལ་སྦྱ་བྱ་སྤྱག་མངགས་ཏེ་བྱང་གཏེར་བྱང་ཚུབ་
 སྦྱོང་དབང་གི་བྱག་དཔེ་འབྱོར་དང་། དེའི་ཆོ་ག་རྒྱ་ཡིག་དུ་བསྐྱར་པ་
 པར་དུ་བསྐྱན་རྒྱ་དང་། བཟ་ཤེས་རྟགས་རྒྱའི་ནམ་བཟའ་དཔེ་རྟོང་
 འབྱོར་བ་བཟོ་དགོས་ཚུལ་གསུང་པ་ལྟར་ཀུམ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྦྱབ་ཐེའི་
 མཐུན་རྒྱུ་ལྟར་ཏེ་རྒྱན་འདོན་ཆོ་ག་དེབ་གངས་རྟོང་། རྟགས་རྒྱའི་
 མན་བ་བཟའ་དེ་སྟེང་བཟོས་ཤིང་། དབང་བསྐྱར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་
 པས་སྤྱགས་ཞིན་དུ་མཉེས་པ་ཆེན་པོས་ཞལ་བཞེས་གནང་། མི་རིང་པར་
 ཀུམ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྦྱབ་ཐེར་ཕེབས། གང་དུ་སོང་ཡང་རང་གི་མེ་ཏྲག་
 པོག་པའི་ལྷ་སྐལ་མ་བརྗོད་པ་བྱེད་དགོས་གསུངས་ཏེ་རྩི་བྱག་རིག་
 འཛིན་ཆེན་མོའི་སྦྱ་པར་གདན་དྲངས། བཀའ་ཆོས་གནང་བའི་སྐབས་
 ཀུན་དུ་སྦྱ་པར་མཆོད་པའི་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་གང་གི་ཞབས་
 བཏན་ཆད་མེད་གསུངས། རིམ་པར་རྩི་བྱག་ཆོས་སྦྱོང་རབ་གསལ་གྱི་
 ལུང་གིས་ཐོག་དྲངས། སྤྱགས་རྩི་ཆེན་པོ་འགོ་བ་ཀུན་གྲུལ་སངས་རྒྱས་
 རྟོང་དབང་དང་འབྲེལ་བ། བྱང་ཚུབ་སྦྱོང་དབང་ཆར་གཉིས་གནང་
 སྐབས་སྦྱང་གནས་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་། རྩི་བྱག་པའི་གསུང་སྒྲུབ་ལ་མི་ཆོ་
 གང་པོར་དུས་དགའི་མཆོད་པ་ཆོས་བཞིན་མཛད་སྤུས་ན་ངན་སོང་དུ་
 མི་འགོ་ཐག་ཆོད་ཡིན་གསུངས། ལྷག་པར་ཆོས་ཟབ་མོ་ཀུན་ལ་ཡོད་ཀྱང་
 རང་གིས་རྒྱན་དུ་ཉམས་ལེན་མ་ལུས་ན་ཆོས་བཟང་སྒྲིམ་གྱི་ངང་ལ་མི་
 ཆོ་རྩིགས་འགོ། ཆོས་ཐོབ་པའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནས་བཟུང་པ་གཅིག་པོས་
 མི་ཡོང་། གང་ཐོབ་པ་དེ་རྩི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞིབ་དུ་བསམ་ནས་
 ཤེས་པར་བྱས། ཆོས་གྱི་ཕན་ཡོན་ཁ་ལ་ཁྱེར་བ་མ་ཡིན་པར་སྟིང་ནས་
 དྲན། དྲན་པ་གཅིག་པོས་མི་ཆོག་པར་ཉིན་མཆོན་ཀུན་དུ་ཉམས་སུ་

སྒངས། ཉམས་ལེན་བྱེད་བཟོ་ཙམ་མ་ཡིན་པས་སེམས་དང་ཚེས་འདྲེས།
 མི་མཉམ་ཆང་གི་བཟེ་བ་ནང་བཞིན། ལུས་ཀྱི་སྦྱོད་ལམ། དག་གི་བརྗོད་པ་
 ཀུན་ལ་ཚེས་པའི་དྲི་ཐ་ལ་ལ་འཐེལ་རྒྱ་ཡོད་པ། སེམས་ཀྱང་ཚེས་ཀྱིས་
 བཟེ་ནས་འདི་བཟང་། འདི་བྱེད། འདི་ལས་འདའ་བར་མི་བྱེད་བསམ་
 ནས། བཟེ་བའི་ཁ་ནས་ཆང་པོར་འབྲལ་མི་པོད་པ་ནང་བཞིན། །ཚེས་
 པའི་ཁ་ནས་ཀྱང་ཚེས་སྦྱོད་འབྲལ་མི་པོད་པར་བྱེད་དགོས། ཚེས་ཅི་ཤེས་
 མ་རེད་ཅི་བྱེད་རེད་ཟེར་བ་ནང་བཞིན། རང་གི་གང་ཤེས་ལག་ལེན་ལ་
 འདེབས་རྒྱ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། སྦྱར་རེ་བ་མཐོ་ས་ལ་བྱེད་དགོས་རེད་དེ།
 རེ་བ་ཁོ་ནས་མི་ཆེ་བསྐྱལ་ན་དོན་འགྲུབ་དུས་མེད་པར་འགྱུར་ཉེན་ཆེ།
 དཔེར་ན། ལག་ན་ཡོད་པའི་དུལ་བགོས་ཏེ་སྦྱིན་པ་གཏོང་མི་སྤྲོད་བར་
 ང་ཕྱག་པོ་གྱུར་དུས་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་སྟེ་ན་ན་ཡག་པོ་
 རེད་དེ། བསམ་པ་ཙམ་ལས་མེད་པར་བཟུང་ན་ནོར་འབྲལ་རེད། དག་
 བ་རྒྱུང་ངའི་སྤྲོད་ལ་ཆེན་པོ་བསྟན་ནས་འགྲོ་སྤངས་དེ་ཤེས་དགོས། རྒྱ་
 ཐིག་བསག་པས་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར་ཚུལ་དེ་བསམ་དགོས། དེ་རིང་གང་གོ་
 བ་དེ་དེ་རིང་ལག་ལེན་དུ་ཨེ་ཐབས་སྟོས། རྩེས་མ་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་
 དང་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོབ་དུས་བྱེད་བསམ་ཏེ་སྤྲོད་མ་འདུག་ཨོ་
 གསུངས། དེ་ནས་རིམ་པར་བཀའ་བརྒྱུད་རྣམ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆེན།
 བཀའ་བརྒྱུད་རྣམ་བཤད་ཉི་ཟེར། སྤུང་ལའི་བྲིད་ཡིག་ཁག་གཉིས།
 རིག་འཛིན་པད་ཐིན་བསྟེན་ཡིག་མི་པམ་རྣམ་བཤད། སུར་བ་སྤྱ་གི་རྣམ་
 གསུམ་གྱི་དབང་ཆེན། ཡོལ་མོ་པའི་བསྟེན་ཡིག་ཤུགས་འབྱུང་སྤུལ་ཚུལ་
 བྲིམས་བཟང་པོའི་སུར་བའི་བསྟེན་ཡིག་གསུམ་གྱི་བྲིད་ལུང་གནང་
 སྐབས། དེ་རིང་ལྷ་འགྱུར་རྟེང་མའི་སྤུང་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་ལུང་
 མང་པོ་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། ཡང་སུར་གཉིས་ཀ་གྱུ་རྩ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་དམ་
 རེད། སུར་པ་ང་རང་གིས་ཀྱང་ཁ་འདོན་ཡིན་འདོན་སྤྲོད་ན་ཆེ་འདི་

བྱིའི་བར་ཆད་སེལ་ནས་མཆོག་མུན་མང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་བཤད་
 མ་དགོས་པ་རེད། སུར་པ་འདོན་རོགས་ཟེར་མཁན་མང་པོ་འདུག འདི་
 ཟ࿃གས་ལ་ཁྲབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་འདྲ། དེའི་སྐོར་ཁྱ་མི་དགོས་པ་བྱས།
 བཀའ་བརྒྱད་ནམ་གསུམ་ཆ་ཆང་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བཏོན་པ་ས་ཆ་འདི་
 རྣམ་ཐངས་དང་པོ་ཡིན་པ་འདྲ། དེའི་སྐོར་ཅིག་བཤད་ན་བསམ་བྱུང་།
 ང་ཆོ་དྲོ་རྩེ་བྲག་གི་དྲོ་རྩེ་སྟོབ་དཔོན་ཡིན་ན། བཀའ་སུར་གཤེན་གསུམ།
 ཟ࿃བ་སྐོར་ནམ་གསུམ། བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་རིང་ལུགས་གཙང་མ་
 གཞན་དག་མ་འདྲས་པ་ཞིག་ཐོབ་ཡོད་པར་མ་ཟད་ཉམས་ལེན་བསྟེན་
 ཟ࿃བ་གནང་ཡོད་པ་ཙ་བའི་ཆ་རྒྱུན་རེད། གྲ་རྒྱན་ཆོས། རང་ལུགས་མ་
 ཉམས་བརྟན་པོར་བྱུངས། །གཞན་ལུགས་མ་སྤྲད་དག་སྤྲད་གྱིས། །རང་
 ལུགས་མེད་ན་རོ་དང་འདྲ། །གཞན་རྩེས་འབྲངས་བ་ཁྱི་དང་
 མཚུངས། །ཞིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་གི་རེད། ང་ཆོས་ཆོས་ལུགས་
 ཀུན་ལ་དག་སྤྲད་སྲུང་རྒྱ་དེ་ཡག་པོ་རེད། བུམ་གནས་ཆང་གིས། དག་སྤྲད་
 མ་སྲུང་ན་རྟིང་མའི་སྤྲད་བ་ལྟར་སྟབ་ཟེར་བ་ཡོངས་ཐབས་མེད་
 གསུངས་སོང་། སྟགས་རྩེ་ཆེ། དེ་ལོས་ཡིན། འོན་ཀྱང་རིས་མེད་ཟེར་ནས་
 བཤད་སྟངས་ལས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་བསྟོན་བཞག་ན་བརྒྱད་པ་ལ་སྤྲད་
 བརྟག་བཞག་པ་རེད། བསྟན་པ་ལ་གཞོད་བསྟུལ་བ་རེད། རིས་མེད་ཟེར་
 བ་དེ་མཁས་པ་ཆོའི་ལུགས་སོལ་ཅིག་རེད། མདོ་སྟགས་ཀྱི་ལྷ་སྟོན་སྟོད་
 པ་ཤེས་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་དགོས་པ་
 ཡིན་རྒྱ་རེད། ང་ལྟ་བུའི་ལྷན་པོ་ཆོའི་རིས་མེད་བྱེད་སྟངས། ཆང་མ་
 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རེད། གྲུབ་མཐའ་སོ་སོ་ལ་བསམ་མི་ཁྲབ་པའི་
 རྟེན་བྱ་མང་པོ་བྱོན་ཡོད་པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྟག་པ་རེད་ཟེར་ག་
 ལ་རུང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དང་དབང་པོ་གང་ལ་གང་འདུལ་
 གྱི་ཆོས་ཡིན་རྒྱ་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ང་སོ་སྟེས་ཀྱི་ཆང་

འཛིན་མི་སྤྲུལ་ཆོས་ལ་སྐྱར་བ་བཏབ་ན་དཔྱལ་བར་འགྲོ་དགོས་ནི་རེད།
 ང་ལ་དདུལ་སྐྱར་མ་གང་གི་ཐོབ་པ་ཡོང་གི་མ་རེད། དེར་མ་ཟད་ཆོས་
 རྒྱན་གཞན་གྱི་གོགས་པོ་རེ་ཡོད་ན་འང་དགར་འགྱུར་རྒྱ་རེད། གང་མ་
 དག་གི་སྤང་བ་ལ་འཛིན་པ་འདི་སྤང་མ་སྤྲུལ་ན་ང་ལ་དག་པ་རབ་
 འབྱམས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཞིག་སྐྱེ་ཚུལ་མེད་པས། རང་དོན་ལ་བསམ་ན་དག་
 སྤང་སྤང་དགོས། གཞན་དོན་ལ་བསམ་ན་འང་དག་སྤང་སྤང་ན་ལེགས།
 འོན་ཀྱང་མི་ཆོ་གང་བོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ཡོད་
 ཀྱང་སྤང་ཁོམ་མེད་པས་རང་ལ་མི་རྟོག་པོག་པའི་སྤྱ་སྤྱལ་དམ་བོར་
 འབྱས་ནས་ཐོས་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། རྩོན་ཆད་རྙིང་
 མའི་ལྷ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དབུ་འཛིན་གྱི་ཆ་རྒྱན་ལ་གྲོས་གནང་པ་གོ།
 དཔེར་ན། རྩ་འགྱུར་བཟུན་པའི་བདག་པོ་གྲུབ་དབང་པ་རྣམས་ལ།
 གཏུང་ལྷས་འཕྱིན་ལས་ལོར་བུ། བྱ་བལ་སངས་རྒྱས་རྟོ་རྩེ་སོགས་ཀྱིས་
 འདི་འདྲ་གསུངས་པ་གོ་ཐོང་། ༡༩ རྩ་འགྱུར་པར་གདོད་ནས་ཡོད་པའི་
 དབང་ལྷང་མན་དག་ལྷ་མཐུད་དེ་བཟུན་ཅ་རང་རྟེན་ཚུགས་པ་གནང་
 རྒྱ། ༢༠ རྩ་འགྱུར་པ་ཆོས་རྒྱན་སྤྱད་ཀྱང་དབང་བསྐྱར་འོག་མི་འགྲོ་བར་
 གནས་སྤྲུལ་ཐབས་ལ་འབད་རྒྱ། ༢༡ རྩ་འགྱུར་པའི་བཟུན་པ་ལ་ཆོས་
 ལུགས་གཞན་གྱིས་བསྐྱེད་སྤང་མི་འགྲོ་བ་གནང་རྒྱ། ༢༢ རྩ་འགྱུར་པའི་
 མཐུན་པོ་དང་སྟོབ་དཔོན་རང་ས་ནས་བསྐྱེད་བསྐྱེད་བྱས་པའི་ཆོས་རྒྱན་
 དམ་སེལ་མེད་པ་ཡོང་རྒྱ། ༢༣ རྩ་འགྱུར་པའི་སྤྱལ་སྤྱུ་རང་ས་ནས་ཐག་
 གཅོད་དང་རང་ས་ནས་སྟོབ་སྟོབ་སྟོབ་རྒྱ། ༢༤ ཆོས་རྒྱན་གཞན་གྱི་ལྷ་
 ཆེན་ལ་སྐྱེ་བྱེད་གཉིས་གསུམ་ཅི་བྱུང་ཡང་དེ་ཀྱན་ལ་དག་སྤང་སྤང་རྒྱ།
 ༢༥ རྩོན་ལམ་སྐབས་དཀར་ཟས་རྒྱང་པ་གནང་རྒྱ། ༢༦ ས་གནས་སོ་སོའི་
 ལུལ་ཁྲིམས་བརྩི་སྤང་གིས་བཟུན་པའི་མཆོན་སྟན་གཟུངས་མཐོར་
 བཏེགས་རྒྱ། ཞེས་དགོན་ཆེན་ཆོད་དབུ་འཛིན་ལ་ཡི་གེ་བཞག་གནང་པ་

རེད། ཁོང་ཚོའི་གསུང་ཡིག་ཐོག་ནས་གཞུང་ལ་བསྐྱར་བས་རྫོགས་ཆེན་
 སྤུལ་སྤྱོད་གོ་ལུགས་ལ་བསྐྱར་བའི་སྟོག་དྲ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཁོང་ཚོས་
 གསུང་བ་མ་རེད། གསུང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཁག་བཞག་ནས་སྤང་མོ་
 བྱུང་སོང་བ་རེད། ལྷག་ལྟར་ཉི་བཟང་ལྟ་བུའི་མི་ངན་དེ་ཚོས་སྐད་ཆ་ག་
 འདྲ་དང་མོ་བཤད་ཀྱང་གཞན་ཞིག་ལ་ཁ་བསྐྱར་འགོ་རྒྱ་རེད། དེ་ནས་
 དབང་ཆ་ཡོད་མེད་དང་མི་མང་ཉུང་གིས་ཤུགས་སུ་སོང་ནས་བདེན་བ་
 བག་ལ་ཞུ་འགོ་རྒྱ་རེད། གོང་གི་གསུང་དེ་ཚོ་ཚོས་རྒྱན་སུ་ཡིན་ཀྱང་
 འདོད་མོས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་སྐོར་མང་པོ་བཤད་མི་དགོས་པ་ཀྱིས།
 མདོར་ན། རྩ་འགྲུར་རྟིང་མ་བ་ཞིག་ཡིན་ནས་བཟུང་ཤེས་དགོས་པ་དེ་
 བཀའ་བརྒྱུད་རྣམ་གསུམ་རེད། མངའ་རིའི་པ་རྩེ་ཏ་པ་རྣམས་དབང་གི་རྒྱལ་
 པོས། འདི་འཆང་ཨོ་རྒྱན་པ་རྣམས་ཐོད་ཐོང་ཙམ། ཞིན་མཚན་དུས་དུག་
 མཉམ་མེད་སྤྱན་གྱིས་གཟེགས། ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་བྱེན་གྱིས་
 བརྒྱབས། གནས་གསུམ་མཐའ་འགོས་བུ་བཞིན་ཏྟག་ཏུ་སྦྱོང་། ཁྲི་སྦྱོང་
 དམ་ཅན་སྤྱན་ཕུང་བཞིན་ཏུ་འདུ། བྱི་ནང་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་དངོས་
 གྲུབ་ལྟེན། རྩལ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་སྤྱན་གྱིས་གྲུབ། དེ་ཕྱིར་རིག་འཛིན་
 བྱི་རབས་བྱེན་པ་རྣམས། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཀྱང་
 སྤེའི། བཀའ་བརྒྱུད་རྣམ་གསུམ་ཉམས་སུ་མ་འཇུག་ཅིག རྒྱུབ་པའི་སྤྱིང་
 པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཀྱང་སྤེའི། རྫོང་འཕྲང་གནད་གསུམ་རྒྱབ་གྲ་སྟོང་མ་
 འཇུག བཤད་རྒྱུབ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཀྱང་སྤེའི། འདབ་ལུང་རྒྱུད་
 ཀྱི་བཤད་པ་ལུབ་མ་འཇུག འདྲ་ལྟ་སྤྱོད་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོ་བའི་
 དཔུང་། ཁྲི་གས་གསོག་བྱེད་ན་འདི་ཡི་ཕྱོགས་སུ་མཛོད། དུས་གསུམ་
 སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་མཚོད་པ་ཡི། བསོད་ནམས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
 ཐོབ་པར་འགྱུར། བཅས་གསུངས་པས་མདོ་རྒྱ་སེམས་གསུམ་སྤྱི། དེ་ཅི་ལྟར་
 ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་རྒྱུབ་སྤེའི་སྐོར་གསུང་སྟོལ་ཡོད། མངའ་རི་

ཡུལ་ཆེན་སོགས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཁ་ཆེས་དོན་མེད་ཡིན་ཏུ་མ་
 རེད། དེའི་རྗེས་འབྲུག་རེ་ཡིན་ན་བསམ་སྒོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། ངའི་
 ཡོངས་འཛིན་གྱིས་ང་ལ། བྱུང་ཚེ་སྤྱི་མ་ཡིན་བསམ་ནས་སྤྱི་ཐོག་ཏུ་
 འདུག་ཤེས་པོས་གཅིག་པའི་མི་ཆོག་སྤྱི་ཐོག་ལ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་རང་
 གཞན་དོན་གཉིས་འབྲུབ་པའི་གདེང་ཞིག་ཡོད་དགོས་གསུངས་གནང་
 བེ་ཡོད། །དེ་ལ་གོ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། །དེ་ཁ་བསྐྱར་ན་ཆོས་པ་ཡིན་བསམ་
 ནས་བསྐྱར་བ་གཅིག་པོས་མི་ཆོག་ཆོས་ཉམས་སུ་སྒྲང་པས་འདི་ཕྱི་བར་
 དོར་གྲོལ་བའི་གདེང་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་བྱས་ན་ཅི་འདྲ་རེད། དེང་
 དུས་བཀའ་བརྒྱུད་རྣམ་གསུམ་ཁྱུ་དུས། གཏོར་མ་རེ་བརྒྱབས། བསམ་
 ངན་གིས་བསྒྲིག་པ་རེ་བྱས་ནས་སྤྱོད་ཏུ་རེད་དགོངས་མཐན་ཡང་མང་
 པོ་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་མོར་འབྲུལ་རེད། བཀའ་བརྒྱུད་དུ་མདོར་བསྐྱུས་
 ཉམས་ལེན་སྐྱབ་ལུགས་གསུམ། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་དང་རྫོགས་ཆེན་
 ཏེ། །གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གཅིག་གི་ངང་། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་
 བའི་ཚུལ། །ཞེས་གསུང་པ་དེ་མ་གོ་བ་རེད། མངའ་རི་ཡུལ་ཆེན་གྱིས།
 བདེར་འདུས་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ། གསང་རྫོགས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ། རང་ཤར་གྱི་
 རྫོགས་ཆེན་སྟེ། དེ་དག་གི་ཁྲུངས་རྒྱུད་ལྟེ། འགྲེལ་བ་ལུང་། མན་ངག་
 ལག་ལེན་ཉམས་མ་འབྲུག་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མནན་གཏང་
 བྱེད་པ། གཏོར་མ་འཕེན་པ། བསྒྲིག་པ་བྱེད་སོགས་ཉམས་མ་འབྲུག་
 གསུངས་པ་མ་རེད། །ལས་སྦྱོར་ཡང་བྱང་ཚུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སེལ་
 བའི་ཐབས་མ་རེད་ལུས་པ་མན། དེ་ཉམས་མི་རུང་བའང་བཤད་ཅི་
 དགོས། རྗེས་བསྟན་འདི་མཐུ་སྟོབས་རྣམས་པའི་བདག་ཉིད་ལྷགས་འཆང་
 ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཟུང་ཡོང་བ་རེད། བྱུང་པར་དོ་རྗེ་བྲག་གི་ཆོས་
 རྒྱུན་ནི་ཆོས་རྒྱལ་དབང་པོའི་ཐུའི་དྲག་པོ་མདོན་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་
 གྲགས་པ་རྒྱས། བསྟན་པ་ཚུགས། འཕྲིན་ལས་སྦྱོགས་བརྒྱུད་དར་བས་

ལས་སྒྱུར་སྟགས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་པར་བ་ཡོད། སྟག་པོ་རྩུན་གར་པས་
 རྩོམ་བྲག་གཏོར་སྐབས་རིག་འཛིན་པ་སྒྲུབ་འཕྲིན་ལས་དང་དགོས་སྤྱོད་
 སྒྲུན་མཆོག་གཉིས་དར་ཤིང་དུ་བཟུམ་ཏེ་འཛིན་དུས། རིག་འཛིན་པ་དང་
 འཕྲིན་གྱིས་སྒྲུན་མཆོག་ལ་སྒྲོན་ལམ་ཡག་པོ་ཐོབ། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་
 པ་དང་སྟོང་རྩོམ་བྲག་གཏོར་གསུང་པ་དང་། དགོས་སྤྱོད་སྒྲུན་མཆོག་གིས། བྱུང་
 བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་རྩོམ་པོས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་།
 འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པས་དེ་ལྟར་གནང་བ་རྩིས་སུ་ཡི་རང་
 ཡང་། ངའི་སྒྲུབ་པ་གོང་། དགོན་པ་གཏོར། ཆོས་རྩུན་ལ་སྒྲུབ་པས་པ་
 འདི་བཟོད་མི་ཐུབ། མི་ཆོག་པོར་གཤེན་རྩོམ་བྲག་པ་ཡིན། དེ་རིང་
 རྟགས་ཤིག་ཡོད་ན་སྟོན་དགོས། རིང་མཐའ་ལོ་༡༢་ཐུང་མཐའ་ལོ་༣་
 རས་༡་བར་སྟག་པོའི་ཆབ་སྲིད་མགོ་སྟོང་བསྒྱུར་ལུས་པ་བྱེད་གསུངས་
 ཏེ། སྟག་པོའི་དམག་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་མིང་ས་ལ་རི་མོ་བྲིས་ཏེ། དེའི་ཁར་
 འཆར་བྱེད་ཉི་ཟླ་ནག་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་ནས་གཤེགས་
 པར་ལྟར་བྱས། སྟག་པོས་སྐུ་བྱུར་དོར་བ་ལ་སྒྲུར་ཞུགས་ནས་རི་ཁྲོད་ནས་
 གཤེན་རྩོམ་བྲག་ཏེ་བཞུགས། གསུང་པ་ལྟར་ལོ་༡༢་ནང་སྟག་པོ་ནང་
 འཁྱུགས་ཀྱི་རྩོམ་བྲག་གཏོར་མཐུན་པ་ལ་མོ་ཆེར་གྱིར་ཤི། རྩུལ་རྩུད་དང་
 དཔོན་བརྒྱུད་མང་པོ་གྲིབ་སྟག་ཏེ་ཤི། རྩོམ་བྲག་གི་བཟུན་པ་ཉམས་པ་
 སོར་རྒྱུད་པ་རེད། ང་ཆོ་དངོས་གྲུབ་ལྡིང་གི་ལྷགས་པ་ཆོར། ལྷགས་པ་
 རྟོམ་ཁུང་ཁ་ནས་སངས་རྒྱུས། ཟེར་སྟོལ་འདུག དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ལེགས་
 མོད། སྒྱི་ལ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད། དེ་ལ་བཟུན་པའི་གོ་རིམ་ཤེས་པ་
 གལ་ཆེ་ཟེར་རྒྱ་དེ་རེད། དེས་འབྱུང་དང་བྱུང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་
 བརྟན་པོ་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་སྟོན་འགྲོ་ཡག་པོ་བཏང་། དེའང་གངས་
 འགྲོ་ཐབས་ཅན་མིན་པར། སོ་སོའི་དམིགས་པ་ལ་ནན་ཏན་བསྟེད། དེའི་
 སྐང་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡོ་ག་རྣམ་གསུམ་ཀྱི་བསྟེད་རིམ་ཤེས་པར་བྱས།

བསྟེན་པ་ཚད་ལྔ་བཏང་། བྱད་པར་རྫོགས་རིམ་ལྔ་སྟགས་བསྟེན་ནས་
 འགྲོ་དྲུག་གི་གཡང་ས་གཅིད་ཐུབ་པ་ཅིག་ལ་བསམ་སྟོབ་བཏང་། འབད་
 པ་བྱེད་དགོས། །ཆོས་ཡག་པོ་ཐོབ་ཡོད་བསམ་ནས་ཉལ་ནས་བསྐྱད་ན།
 རྗེ་མི་ལས་རྫོགས་ཆེན་བསྟེན་པ་བཞིན་འགྲུབ་རྟགས་ཐོན་རྒྱུ་མ་རེད། ཐ་
 ར་འང་ཡིག་བརྒྱ་དང་ཁྱི་ཁྱེད་བསྟེན་པ་འདྲ་ཁ་འདོན་གྱིས། བཤགས་པ་
 བྱེད་བཅོས་ཤེས་མཁན་ཅིག་གྱིས། དེ་མ་ཡིན་པར་བཀའ་བརྒྱད་རྣམ་
 གསུམ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་འདིའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཅིག་བཤད་པ་ང་ལ་
 དཀའ་ངལ་གཏད། ཁྱྱེད་རང་ཆོས་འགྲོ་གྲོན་བསྐྱབས་པ་ཙམ་ལས་མ་
 བྱུང་བ་རེད། སྤྱོད་པ་ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་
 ཞིག་གྱིས་ཨོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཤམ་རྗེ་ཆེ་བདག་གི་དབང་རྒྱས་པ་
 གནང་བའི་གཏོར་མ་བཅའ་བཟོ། །ལྷ་འབྲེ་བ། དཀྱིལ་འཁོར་བཤམ་
 བཀོད་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་དོས་ལེགས་ཏེ་ཐུགས་བཀོད་མཛད། བལ་བོ་
 སྟོན་ལམ་སེལྟེད་ལྟེ་བརྒྱད་སྟོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་
 བཞག་ཏེ། ད་རེས་སྤྱོད་རབས་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྟོ་རྗེ་བྲག་
 གི་སྟོན་ཆོས། མི་རབས་མི་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་དངོས་གྲུབ་ཁྲིད་
 གི་པ་ཆོས་ཟབ་མོ་འདོན་རྒྱ་བྱང་བས་ཏ་ཅང་དཀའ་བོ་བྱང་། དྲག་པོ་
 མཛོན་སྟོད་ཀྱི་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་འདོན་པའི་དུས་སུ་གཞུང་ནས་
 བྱང་བའི་རྟགས་རྣམས་ཡོངས་ངེས་པས་སྤྱོད་ཀྱན་གྱིས་དངོས་གྲུབ་
 བར་ཆད་དུ་འཛིན་མི་རུང་། དཔེར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐོག་གིས་བརྒྱབ་
 ཀྱང་མ་བཅོས་རང་སར་ཞོག་གསུངས་ནས་བཞད་མོ་གནང་། ང་ཆོས་
 ལེགས་སོ་ཞུས། ཉེན་དང་པོ་གནམ་གཤེས་ལེགས། སྤྱལ་ཆེན་པོ་མགོ་
 ལེབ་འདོམ་གང་བ་ཞིག་གིས་སྤལ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་དེད་པ་ལྟ་བུ་བྱས་
 རས་སྟོ་འགམ་དུ་སྟེབས་པ་དབང་ཞུ་རྣམས་གྱིས་མཐོང་སྟེ། དམིགས་
 བསལ་སྤྱལ་འཛིན་མཁན་ལ་སྐད་བཏང་སྟེ་ཆེ་ཐར་དུ་བཏང་འདུག

ཁོང་གིས་གསན་པ་དང་སྤྱིང་རྗེ་སྤྱིས་ནས་ཆོ་མར་དུ་བཏང་བས་དོན་
 འབྲུག་འདུག །དུག་སྤྱུལ་རྒྱན་གྱི་ལྟ་རེད། སྤྱུལ་བ་སྤྱུལ་བའི་ཅུས་སྤྱུལ་
 རམ་པ་མི་ཟན་རེད། རྒྱག་འཆལ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལུ་ཤེས་ན་དེ་ལས་
 ལེགས། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཆོ་སྤྱིང་རྗེ་སྤྱིས་པ་དེའང་ལོར་མེད། རྟེན་འབྲེལ་
 མི་ལེགས་རྒྱ་མི་འདུག་གསུངས། རྟེན་གཉིས་པ་ཆོ་བདག་དབང་གི་སྤྱན་
 འདྲན་སྐབས་སྟོ་བྱུང་དུ་ནམ་མཁའ་སྤྱོད་ནས་འབྲིགས་ནས་ཐུན་ཅུབ་
 པ་ལྟར་ནས་ཐེང་ངར་སོང་། འབྲུག་ཟློག་གློག་འབྲུགས་ཤིང་ལྟ་ཁང་
 ནང་ལན་མང་པོར་འོད་འབྱིལ། རྒྱང་འཕྲུབས་ཆེན་པོས་སྟོ་རང་ཕྱེར་
 སོང་ནས་དབང་ལུ་ནམས་ཀྱི་གོས་དང་དཔེ་ཆ་ཡང་རྒྱང་གིས་གཏོར། ར་
 ཟོར་སྐབས། སྟོ་འབྲམ་ཐོག་བརྒྱབ་ཏེ་རྟོ་ལམ་གས་གཉིས་སུ་བགོས། སྟོག་
 འབྲུགས། རྟོམ་ཁུང་དུ་མི་འབར། བྲག་འཛགས། ལྟ་ཁང་གི་སྟོ་འབྲམ་དུ་
 ཟློག་པའི་རོ་དུམ་བྱར་སོང་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་། །དེ་ནས་རིམ་པར་ལྟ་རྟོ་
 ལུང་དང་མཆན་མོ་བྲིད་ཀྱི་དབུ་བཙུགས། རྒྱལ་དབང་ལྟ་བ་དང་འཇུ་
 མི་པམ་བྲིད་ཡིག་ཆོ་བདག་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཐིག་ཙ། རྩགས་མཁའ་ལག་
 ལེན་གསུངས། ཆོ་བདག་སྟོར་གྱི་ལུང་དཔེ་ཆ་འདྲ་བས་ཐོབ་ཡིག་ལྟར་
 སྟོགས་དཀའ་བར་གྱུར་བས་ལུང་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་གསུངས། རྗེས་སུ་
 ཐོབ་ཡིག་དང་བསྟན་ནས་ལུང་ཡོད་མེད་གསལ་བོ་ལུ་དག་གིས། ལུང་
 མེད་པ་དེ་ཆོ་བརྒྱད་པ་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཙུ་བའི་དབང་ལུང་
 བྲིད་གསུམ་ཐོབ་ནས་འདོན་མི་ཆོག་པ་ག་ལ་ཡོད། དངོས་གྲུབ་ཟིང་གི་
 ཡིག་ཆ་ལ་ཁ་ཐུན་དང་ལྷགས་འདྲ་ཟློག་བསྟོན་པས་པོད་བཙེ་ལྟ་ཡོད་
 པས་པལ་ཆེར་དེའི་ནང་དུ་འདུ་ཡོང་ལས་ཆེ། རྗེས་སུ་དངོས་གྲུབ་ཟིང་
 གོང་ལྷགས་ཆོའི་མི་ཆང་ནས་ཐོབ་ཡིག་བཙལ་དགོས། འདི་ན་ཡོད་པ་ཆོ་
 བདག་གི་བརྒྱད་འདེབས་དང་། གཏུང་རབས་གསོལ་འདེབས། བརྒྱད་
 ཡིག་མདོར་བསྟུན་དེ་ལས་མི་འདུག་གསུངས། ཡང་བཀའ་ལས་ཆོ་

བདག་འདི་ངའི་པ་ཚོས་ཡིན་པས་འདོན་རེ་བསམ་ཀྱང་དོན་དུ་མ་
 འབྱུང་། ད་རེས་སྤུལ་སྤུ་བུ་ཕྱག་གི་ཡི་གེ་སྤྲད། ཁྱེད་ལ་ཙམྱི་དང་དགྲིལ་
 འཁོར་ཐོབ། ཁྱེད་ཅག་གིས་བསྟེན་པ་ཁས་ལེན་སོགས་བགྱིས་པས་ང་
 ཡིད་ཚོམ། ཁྱེད་ཅག་གི་དོན་འབྱུང་། མི་དགའ་ལྷ་དགའ་ཟེར་བ་དེ་བྱུང་
 བ་རེད། རྩ་འབྱུར་རྟིང་མ་དེའི་ནང་གི་རྩོད་བྱག་པའི་བསྟན་པ་བྱུང་བའི་
 ལྷགས་རེ་འདི་ལྷ་གྲུབ་མི་གཙང་པའི་རིགས་གང་ཡིན་ལ་འདོན་རྒྱ་ཞིག་
 མིན། ཆོ་ཆོས་ཀྱི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། བསྟན་པ་བྱུང་བའི་དམིགས་ཡུལ་
 ཁོ་ན་ལས། བསམ་ངན་འཆང་ནས་འདོན་མི་རུང་། ཀྱན་སྦྲང་མ་དག་ན་
 བསམ་པ་གཞན་ལ་ངན་ན་སྦྱོར་བ་རང་ལ་རྩལས་ཟེར་བ་དེ་ཡོང་རྒྱ་
 རེད། རྩོན་ཆད་རྩོད་བྱག་དངོས་གྲུབ་ཤིང་པ་དང་། འབྲི་བྱུང་སོགས་ཀྱིས་
 ཆོ་བདག་ཟླ་སྦྱབ་ཀྱི་སྦྱོར་ལ་བཤགས་པ་དང་སྐང་གསོ་མང་པོ་གསུངས་
 རས་ཉམས་ཆགས་བཤགས་སྦྱོར་བྱེད་སྟོལ་ཡོད། རྩོམ་པ་མ་གཙང་དམ་
 ཚིག་ལ་སེལ་ཡོད་ན་སྦྱབ་པའི་སྐབས་སྦོ་བྱར་དུ་ཤི་འགྲོ་བས། ཟླ་སྦོ་བ་
 ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱས། ཕན་ཚུན་ལ་བསམ་ངན་ཕར་ཞིག་ཀྱི་རེ་
 སེམས་ལ་གཞོད་པ་ཞིག་དང་། མིག་གིས་ལྷ་སྤངས་ངན་པ་ཞིག་ཀྱང་
 བྱེད་སྟོལ་མེད། བརྒྱད་པ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད། དམ་སྦྱོར་གཙང་མ་ཞིག་
 ཡོད་ན་གསང་བའི་མན་ངག་རྣམས་ལ་ཞག་པོ་བདུན་རེས་རྟགས་ཐོན་
 ཐག་ཆོད་ཡིན། དེ་ངའི་ཉམས་སྦྱོང་ཡིན། རྩོན་སྣ་ར་ཏ་སའི་ཀན་པ་སྤྲ་
 རྒྱལ་མཆོན་གྱིས། ཁྱེད་ཆོ་རྩོད་བྱག་ཚང་ལ་དེ་འདྲའི་རུས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་
 རྒྱ་ནག་ལ་རྟགས་རུང་ཟད་དགོས་འདུག་ཟེར། ངས་ཁོ་ལ། སྐབས་དེར་
 རྩི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་གཞན་པོ་སུས་ཀྱང་
 རུས་པ་མ་ཐོན་པ་རེད། ང་ཆོ་གཅིག་པོ་མ་རེད། རྩི་མཐུན་གྱི་ལས་ཀྱིས་
 འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ལ་ལྷས་སྦྱིན་གྱི་སྦྱོགས་རྩོད་པོག་པ་དང་། ཤུ་རའི་བྱས་
 རྩ་འབྱུར་མ་དུན་པ། ཕྱག་ན་རྩོད་གཞོད་སྦྱིན་ཟངས་མཆུས་འཇིགས་ཡེ་

རེ་བཏང་བ་དང་། རྒྱ་ལེར་མཁོན་པོ་བློས་པ་སོགས་ཀྱི་ལྷ་རྒྱས་ལྟ་བུ་
 རེད། སྦྱར་ངས་རང་དོན་དུ་ངན་སྤྲུགས་འདེབས་མ་སྦྱང་བྱས་པ་ཡིན།
 གྲུང་ཁན་ལ་མཚོན་ན་བསྟན་པ་སྦྱི་ལ་གཞོད་པ་ཚབ་ཆེན་བསྟུལ་ཡོད་པ་
 རེད། མི་བསང། རྟོར་འཕྲོག་དགོན་སྡེ་གཏོར་བ་སོགས་བོད་མི་སྦྱི་ལ་
 མནར་གཅོད་ཚད་ལས་འདས་པ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ངའི་ཉེ་འབྲེལ་ཕལ་
 མོ་ཆེ་བཙོན་འོག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཟུངས་ན་མི་དག་པའི་ཉེས་པ་
 རེད། ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ཆོས་སྤྲུགས་ནས་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན། ངའི་
 འཇིག་རྟེན་གྱི་འདོད་ཆགས། རྒྱ་ལོར་གྱི་འདོད་ཆགས། བྱད་མེད་གྱི་
 འདོད་ཆགས། ཐ་ན་གོས་རྒྱན་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱང་ཁོང་ཆོས་བཙམས་
 རྣམ་འདི་དག་ལ་རྟག་པ་བརྟན་པ་ཅང་མེད་སྟམ་པའི་སྒོ་དེ་ངལ་ཚྭ་
 སྐབས་ལ་སྦྱིས་པ་ཡིན། ངའི་སྐྱེད་ག་ཆེན་པོ་བསམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལྷ་
 མ་ཆེན་པོ་ཡིན་བསམ་པའི་ང་རྒྱལ། གོ་གནས་མཐོན་པོ་ཡིན་བསམ་པའི་
 ང་རྒྱལ་ཡང་བཙམས་ནས་མི་གལ་ནས་བྱི་གལ་བསྟུལ་ནས་ཆོ་སོག་འདི་
 གཞན་དབང་ཡིན། ང་ལ་དབང་མེད། རུས་པ་མེད། ང་ལ་ནམ་འཆི་ཆ་
 མེད་སྟམ་པའི་བསམ་སྒོ་དེ་ཁོང་ཆོས་སྦྱེ་བཅུག་སོང་། ཐོན་ཆད་བྱང་
 གཏོར་སྒོན་འགོ་གཟེར་ལྟའི་ནང་གི། རང་གི་ཡུལ་མཁར་ཁང་བྱིས་
 དང་། །ས་རྩོ་རི་བྲག་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །བརྟེན་ས་དང་གནས་དང་
 འཇིགས་པ་དང་། །དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ལེགས་པར་བསམ། །བར་ཏུ་རང་
 གི་དག་དང་གཉེན། །སྟོན་ཆགས་ཀྱན་དང་རང་གི་ལས། །སྦྱེད་དང་གསོན་
 དང་འཆི་བར་བསམ། །ཐ་མ་འཁོར་བ་རིགས་དྲུག་གི། །ལྷུག་བསྟུལ་རིམ་
 གྱིས་བརྟགས་ཅིང་བསམ། །ཐུན་དུ་བཅད་ལ་མི་རྟག་སྟོམ། །མི་རྟག་
 མཐོང་ནས་ཆོས་ལ་འཇུག། ཟེར་བ་དེ་རྒྱང་དུ་འདྲེ་དུས་ནས་ཁ་ཏྱོན་བྱས་
 པ་རེད། ཆོག་ཙམ་ལས་དོན་ཅི་ཡིན་སེམས་ལ་ཤུགས་དྲུག་པོ་ཞིག་ཤར་
 ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙོན་ཁང་ངལ་ཚྭ་སྐབས་འདོན་མི་དགོས་པ་ཁ་

རས་ཐོན། མིག་ལ་ཤར་ཡོང་བ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། ལོ་གསུམ་མཚམས་
 བཟུམ་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཤུགས་དྲག་པོ་ཞིག་སྐྱེ་དགའ་རྒྱ་རེད། ལོས་ཚས་ང་
 ལ་སྟུག་གང་གཏང་པ་དེ་སྟོན་ཆད་ངས་ཁོང་ཚོ་ལ་གཏང་ཡོད་རྒྱ་བསམ་
 རས་ཤ་ཆ་དང་སྟིང་རྩེ་ཡད་ཡུང་རེ་ཡང་བྱང་རྒྱ་འདུག ལྷ་ལྷག་དུས་སླ་
 མ་དགོན་མཚོག་མ་གཏོགས་རེ་ས་མི་འདུག་པ་ཐག་ཆོད་པའི་བསམ་སྟོ་
 དེ་ཡང་བཅོས་མ་དགོས་པར་སེམས་ལ་ཤར་ཡོང་གི་འདུགལོ་ཉི་ཤུ་ཅམ་
 ལ་དང་ཟས་དང་གཤིན་ཟས་ལ་སྟོད་མ་དགོས། རང་མགོ་གཞན་མགོ་
 སྐོར་མ་དགོས། དག་གཉེན་ཆགས་སྤང་བྱེད་མ་དགོས་པ་དེའང་གུང་
 བྱ་གྱི་བཀའ་དྲིན་རེད། ལྷག་པར་རིག་གནས་གསར་བརྩེའི་སྐབས་ང་
 ཚོ་ཕྱི་ལོག་ན་ཡོད་པ་ཡིན། འཐབ་ཚྭ་བྱས་ནས་བསང་ཆར་ཡོད་མདོག་
 ཁ་བོ་རེད། བཅོན་ཁང་ན་ཡོད་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱང་འདུག ང་ཁོང་ཚོ་ལ་
 ཞེ་སྤང་བྱང་གི་མི་འདུག འཁོན་འཛིན་ཡང་མི་འདུག བཅོན་ལས་གྲོལ་
 ཏེ་རྒྱ་གར་ནས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྐྱབས་པ་བག་ཆགས་ངན་པ་ཐམས་
 ཅད་ནད་རྟིང་བཞིན་ཡར་འཕར་ཡོང་རྒྱ་ཞིག་འདུག མི་ལ་རང་དབང་
 ཏ་ཅང་ཆེ་ན་སེམས་ལ་ཚས་ཞིག་དྲན་རྒྱ་དགའ་མོ་རེད། ངའི་སྐད་ཆ་
 འདི་བདེན་པ་ཡིན། བཅོན་ནས་ཐོན་མཐུན་ཚས་འཛིན་མདོག་དཔའ་
 མདོག་ཉམས་ལེན་ཆེ་མདོག་གི་ཁ་པོ་བཤད་རྒྱ་འདུག་པས་རྩོན་མས་
 རྩོན་མ་བཀྲག་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྟོན་འདྲ་བོ་ཞིག་བཤད་ན་དགོས་པ་
 ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་ནས། ངས་སྟོན་ཆད་འདི་འདྲ་བཤད་མ་ཁྱོང་། ད་
 བེ་མི་ཆུན་འཆི་ཁ་མ་ཞིག་གིས་རྩོན་བཤད་དགོས་ཡོད་པ་མ་རེད། སུའི་
 ངོ་ལ་བརྟ་དགོས་མེད། དྲང་མོ་དྲང་གཏམ་བཤད་ནས་ཆོ་མཁུག་ཉི་མ་
 འདྲ་བོ་སྐྱེལ་རྒྱ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡང་ཏ་མགོན་དང་འབྲེལ་བའི་
 དུག་དབང་རྩི་རྩེ་པ་ལམ་ཆར་གཉིས་གསུངས། དེ་སྐབས་ཐེ་མར་དུ་འགོ་
 རད་མཆེད་ནས་ཚོགས་པ་འཚོགས་རྒྱ་སོགས་ལ་ཉེན་བརྩ་སྤྱང་པའི་

དུས་ཡིན། སྒོ་བ་མ་འགའ་རེས་དབང་སྐྱར་སྐབས་མི་འདུས་ཆེ་ནས་ཕན་
 རྒྱུན་འགོ་ནད་ཀྱིས་བྱལ་ཉེན་ཆེ་བས་ཅུང་ཟད་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་སམ་
 ལྟས་པས། ཞལ་ནས་ངའི་གདམས་པ་འདི་དུག་དང་འགོ་ནད་འཛམས་
 པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་སྐྱག་གཏན་ནས་མི་དགོས་གསུངས། དབང་
 བསྐྱར་ཆར་བ་དང་དབང་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ཀུན་
 གྱིས་དབང་གི་དུས་དྲན་མ་བརྟུན། ང་དང་དགྱིལ་འཁོར་ལ་ལེགས་པོར་
 རྟོས། དུས་དྲན་མ་ཆགས་ཕྱིན་ད་རེས་ཀྱིས་འགོ་ནད་མི་འགོ་ཐག་ཆོད་
 ཡིན། གྲུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་བསྟུ་བ་མེད་པ་དུག་དབང་ཕན་ཡོན་ལ་
 ཅིག་སྟོན་དང་། འདི་འདྲའི་ཟབ་མོ་ཞིག་རེད། ང་རང་ཡང་གདམས་པ་
 འདིས་སྟོག་ལན་མང་པོར་སྐབས་པ་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཆོས་ལ་ཕན་ཐོག་
 དེས་པར་ཡོང་། གཙོ་བོ་སྒྲ་མ་དང་ལྷག་པའི་སྒྲ། ལྷགས་ལ་ཡིད་ཆེས་
 དགོས་པས་སེམས་ལ་བྱུངས། མ་བརྟུན་ཨི་གསུངས། ཀུན་བཟང་
 དགོངས་པ་བཟང་ཐལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་རྣམས་ལུང་བྱས་པའི་དབང་བསྐྱར་
 གནང་། དེའི་ཁྲིད་ལྷགས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་གསུངས།
 རྟོགས་ཆེན་ལྟ་བུ་དམར་འབྱེན་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱུན་ཁྲིད་ནས། ང་
 ཆོ་སྟོགས་མའི་དུས་སྐབ་མཐན་གྱིས་པོང་པ་མ་གཏོགས་ཆོས་ཀྱིས་པོང་
 མེད། བྱང་གཏེར་རྩི་རྩི་བྲག་གི་ཆོས་རྒྱུན་ལ་རིག་འཛིན་རྟོད་ལྡེམ་ནས་
 རིམ་པར་ཀུན་སྣང་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན། གསང་བདག་བདེ་ཆེན་ལྷན་
 གྲུབ་སྟགས་འཇའ་ལུས་རི་ལུང་གང་བ་བྱོན་མྱོང་ཡོད། མངའ་རི་བཤ་
 ཆེན། རིག་འཛིན་བརྒྱ་འཕྲིན་ལས། ལྷལ་སྐྱེ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ལྟ་བུའི་
 མཐས་པ་གངས་ཅན་ན་གྲགས་པ་བྱོན་ཡོད། ཆོ་སྐྱབ་ལྷག་སྟོང་མ་ཉམས་
 བཞེས་བྱས་ཏེ་ཆོ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། དགྲང་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་བཞུགས་པ་
 གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། མང་ལུལ་འཕགས་པ་སྟོ་གྲོས། མངའ་རིས་
 ལེགས་ལྷན་རྩི་རྩི་སྟགས་མཚན་ཡོད་པའི་སྒྲ་མ་སྐུ་ཅུ་ཞིག་བྱུང་ཡོད།

དེ་བཞིན་དྲི་རྩེ་བྱག་སྒྲུབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་སྐུ་ཕྱེང་དང་།
 རྒྱ་བཟང་སྐུ་ཕྱེང་པ་ལ་ཆེ་བ་དགྲུང་ལོ་མཐར་ཕྱིན་ཡོད། དྲི་བྱག་སྒྲུབ་
 བརྒྱད་ཆོ་སྐུ་ཆེ་རིང་པོར་བཞུགས་པས་བར་ཆད་རྒྱུན་དབང་སྐུ་སོང་བ་
 མང་པོ་མེད་པ་ཀུན་ལ་གྲགས། རིག་འཛིན་དབང་པོའི་སྤེ། སྤྲུགས་འཆང་
 རྒྱ་ཀྱུ་བཟང་པོ། རིག་འཛིན་མཉམ་ཉིད་དྲི་རྩེ། ཁང་གདོང་གཏེར་ཆེན་
 ཡབ་སྲས་ལྷ་བྱའི་སྤྲུགས་རྩས་མེད་བྱུང་འབར་བ་ལྷ་བྱ་ཡོད་མཁན་མང་
 པོ་བྱུང་སྟེ། གནའ་མའི་གཏམ་དཔེར། ཁ་མི་མུག་དྲི་རྩེ་བྱག་ལ་མུག་ཅེས་
 དྲི་བྱག་མཐུ་ཆེ་བའི་གྲགས་པ་འཛིག་རྟེན་ན་གྲགས་པ་ཞིག་བྱུང་ཕྱིང་།
 དེ་ལྷ་བྱའི་སྒྲ་རབས་གསེར་གྱི་ཕྱེང་བ་ལྷ་བྱའི་གྲུལ་མཐའ་ལ་སྤྱོད་རྒྱ་
 འདི་ཡང་ལས་སྒྲ་བོ་ཞིག་མ་རེད། སྒྲ་རབས་བརྒྱད་པའི་བྱིན་རྒྱབས་གྱི་
 རྒྱ་བོ་མ་ཉམས་པར། དད་པ་དང་དམ་ཆོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ཅག་གི་
 ཀུན་གཞིའི་ཞིང་ས་ལ་བྱངས་པ་རེད། །དེ་སྒྲ་རབས་བརྒྱད་པའི་མུགས་
 བསྐྱེད་གྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་བྱིན་ཆེ་བསམ་དགོས། དད་པ་
 དང་དག་སྦྱང་གི་ཉམས་ལེན་ཅིག་བྱ་རྩས་ན་ངའི་བརྒྱད་པ་འདི་ལ་བྱིན་
 རྒྱབས་གྱི་ཆོན་ཁ་གཞན་ལས་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོད། སྒྲ་རབས་རེ་རེ་
 བཞིན་མུགས་བསྐྱེད། སྟོན་ལམ་བཏབ། བཀའ་གཏང་ལུང་གཏང་བྱས།
 སྤྱང་མ་ལ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ནས་གནང་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དབང་
 གྲུལ་ན་ཡོད་མེད་སྒྲ་མས་མ་གོ་ཆོས་གང་ཞུས་སྟོབ་མས་རྟོགས། འགྲོ་
 ཞོར་འདུག་ཞོར་ལ། ཞུ་ཞུས་ཉན་ཞུས་བྱས་ནས་ཐོབ་བཞག་པ་ཞིག་མིན།
 ང་ལ་འགོ་ཆ་ནས་བརྒྱད་པའི་བྱུང་གཏེར་ཆོས་བཀའ་བྱིན་རྒྱབས་གྱི་
 བརྒྱད་པ་ངས་པར་ཐོབ་པ་ཡོད་ཀྱང་དེས་མ་ཆོམ་པར་ཁམས་སྤྲུག་ནས་
 ལ་འགྲོ་དགོས་དོན། ཡོངས་འཛིན་སྟགས་དྲི་བྱག་གི་སྒྲ་རྒྱན་རྩམས་གྱིས་
 ང་ལོ་རྒྱུང་བས་ཆོག་བརྒྱད་ཡག་པོ་ཞིག་གསན་སྐབ་ཡོད་མེད་གྱིས་རེད།
 དྲི་བྱག་པས་དབང་ལུང་གང་ཡིན་ཀྱང་སྟོན་གཙང་ཞིབ་མོ་འཆད་སྟེལ་

ལས་སྒྲ་ཆོས་བྱ་སྒྲོལ་མེད། དེ་ཡིན་པས་ཆོ་ག་ཆ་ཆང་བ། འགྲེལ་བ་ཞལ་
 གསལ་བ། བསྟེན་ཡིག་གནད་འདུས་པ། བརྒྱད་པ་ཁུངས་བཙུན་པ།
 ཐོབ་ཡིག་གི་རྒྱབ་ཆེངས་བརྒྱད་ཡིག་ཡོད་པ་ཡིན། གདམས་པ་གང་ཡིན་
 གྲང་ཡིད་ཆོས་ནང་ནས་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན། རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་འདྲ་
 ཡིན་ནའང་ཆོས་ཉན་དུས་གང་ཟག་དཀྲུས་མའི་ཚུལ་བྱས་ནས་ཉན་
 དགོས་རེད། དམིགས་བསལ་གང་ཡང་གནད་སྒྲོལ་མེད། དེ་འདྲའི་ག་
 དག་པོ་དང་། ཆགས་ཚུད་པོ་འབྱུང་བའི་ཁུངས་ཡང་མངའ་རིམ་པ་རྒྱུ་ཏའི་
 ཨེ་ཧྲོ་ཨྲོ་ག་སྒྲར་བཀའ་ཡིག་ཏུ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རང་གིས་ཉན་ལན་
 གསུམ། མཚན་ལན་གསུམ་བརྟགས་པས་ང་རང་གི་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་
 དང་གཏེར་མ་འདི། མངའ་རིས་ནས་ཁམས་ཀོང་པོ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བསྟན་
 པ་གཙང་མའི་མཚུག་བྱིན་སྐབས་ཅན་གྱི་སྒྲ་མ། གྲོལ་བ་ཅན་གྱི་ཞིག་པོ།
 ལ་ཤན་མཁས་པའི་པ་རྒྱུ་ཏ་ལ་དབྱེད་དབྱེད་པ། ལུས་ལུས་པ། སྤྱག་སྤྱག་
 པ་ཡིན་པས་སྒྲོ་ཞེས་བར་ཡོད། ཁྱེས་གསུངས་པ་སྟར་བཀའ་སྒྲོལ་བཟང་
 པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྒྲ་མ་དང་ཆོས་བརྒྱད་ལ་བརྟགས་ཤེས་པ། བསྟེན་
 ཤེས་པ་ཡོད་པས་བརྒྱད་པ་འདི་གཙང་སང་དེ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་སྒྲ་
 མ་ཉི་མ་ལྟ་བུ་ཆོས་བརྒྱད་རོ་སྟོམ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་རྩི་རྩི་བྲག་ལྟུང་
 མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། རྩི་བྲག་ཆང་མགོ་ཡོད་
 ལུས་ཡོད་ཡིན། མ་དགོན་དུ་གྲ་གངས་མང་པོ་མེད་ཀྱང་སྤྱས་གཙང་
 དད་པ་དང་དམ་ཆོག་གཙང་མ། དུས་ལ་དཔག་པའི་ཆོས་བཞིན་འདུལ་
 བ་བཞིན་གནད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན། རྩི་གཙང་ནང་གཙང་ཡིན། གྲ་བ་
 གངས་མེ་གཙོ་དོན་གཙོ་པོ་བྱེད་པ་དེ་མངའ་རིའི་པ་རྒྱུ་ཆེན་གྱི་བཙའ་
 བེམས་ལས་བྱུང་བ་རེད། རྩི་ཅག་སྒྲོབ་མ་རྣམས་རྩི་རྩི་བྲག་གི་ཆོས་
 རྒྱན་གཙང་མ་འདི་ལུས་པ་ནས་ཆང་མ་དམ་ཆོག་གཙང་མ། སྤྱགས་སྤྱང་
 མཚུན་པོ་ཡོངས་རྒྱ་འདྲའི་རེ་བ་ཡིན་གསུངས་སོ། ། དེ་ནས་སྤྱལ་ཚུལ་ལའི་

གསུང་མོ་མྱོང་བྲིད། རྩོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་བྲིད་ཆེན་གྱི་བཤད་ལུང་
 བཅས་གསུངས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཡིག་བརྒྱ་འབུལ་ཐེར་འདོན་པར་
 བསྐྱལ་བས་ཁས་ལེན་མཁན་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་བྱང་། རྩ་ཕྱིར་སྦྱང་གནས་
 ཁས་ལེན་མཁན་དྲུག་བརྒྱ་ལྟ་དང་། མི་ཆེ་དེ་ཉིད་དུ་དུས་དགའི་
 མཆོད་པ་མ་ཆགས་པའི་ཁས་ལེན་མཁན་བརྒྱ་ཙམ་བྱང་། ཡང་འདུས་
 པ་བརྒྱ་ལྟ་ལ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཐེག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་བྲིད་
 བཅས་རྒྱས་པར་གསུང་། མཛོད་བདུན་དང་ངལ་གསོ་སྟོར་གསུམ་ལུང་
 གནང་། ཀུ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྐབ་ཐེའི་བསམ་གཏམ་དོ་རྗེའི་ཁང་བར་།
 ཆོ་བདག་གི་ཆོ་ཀའི་ལག་ལེན། གཤིན་རྗེ་གི་ཀང་དག་མནན་ལག་ལེན།
 ཆོ་སྐྱབ་ལྷགས་སྤོང་མའི་དབང་། ཆོ་སྐྱབ་བདུད་ཅི་འབྲེལ་བའི་དབང་
 དང་བྲིད། སྟོང་ཆེན་གཟུང་པོད་དམ་གཟུང་བདུད་དྲུག་གི་སྦྱ་གྲིའི་
 དབང་ལུང་དང་རྒྱ་དུས་མཆོད་པའི་བྲིད། མདོས་ནག་གི་ལག་ལེན།
 བྱང་གཏེར་བཟན་སྤང་ཡོངས་རྩོགས་ཀྱི་ལྷགས་ལུང་། མགོན་པོ་ལེགས་
 ལུན་ཁམས་ལྷགས་མའི་དབང་དང་ལྷགས་ལུང་། སྟེ་ལུང་དམ་ཅན་རྒྱ་
 མཆོའི་རྣམ་ཐར། ཅིའུ་དམར་ཆོས་སྟོར། མ་མའི་སྟོར། དམ་ཅན་སྟོར།
 སྤུལ་ཚུལ་ལའི་གསུང་མོ་མྱོང་དང་། གྲུ་ཅུའི་མན་ངག་ལྟ་ཐོང་གི་བྲིད་
 ལུང་། དོ་གྲུབ་གཟུངས་རྣམ། ལྟ་མགྱུར་སྟོར་སོགས་དབང་ལུང་མང་པོ་
 བརྟེ་བ་ཆེན་པོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་གྲུག་ལྷགས་ཀྱི་གངས་ལྷ་གསུམ་
 ཆེད་དུ་ཕྱག་བཟོ་བྱས་པ་དང་། ཕྱག་ཐོང་། དགོངས་པ་ཟངས་ཐལ་
 བྲིད་ཡིག་རྗེ་རང་གི་ཕྱག་བྲིས་མ། རྒྱལ་དབང་བརྒྱ་གསུམ་པའི་སྐབས་
 ཀྱི་རིན་ཅེན་རིལ་བུ། དངོས་གྲུབ་ཐོང་བལ་པོ་རྩ་ལྟ་རྩ་རའི་མགལ་
 ཟུར། དེའི་གདུང་བརྒྱད་བལ་པོ་སྟོན་ལམ་སེལ་ཐེའི་ཐེ་བརྒྱད་སྟེ་དོ་སོགས་
 གནང་ཞིང་། ཆོས་བརྒྱད་འཛིན་སྟོངས་ཐོལ་བའི་བཀའ་བསྟོན་གཟེངས་
 བཞེད་གནང་། དོ་གྲུག་ཆོས་སྟོད་གནས་ནང་གི་པར་རྟིང་ཁུངས་བཟང་

གསུང་ཟླ་སྤྱིང་ཁྲིད། རྩོམ་གསུམ་རྣམ་ངེས་ཁྲིད་ཆེན་གྱི་བཤད་ལུང་
 བཅས་གསུངས། སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཡིག་བརྒྱ་འབུལ་ཐེར་འདོན་པར་
 བསྐུལ་བས་ཁས་ལེན་མཁན་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་། རྩ་ཕྱིར་སྤྱིང་གནས་
 ཁས་ལེན་མཁན་དྲུག་བརྒྱ་ལྟ་དང་། མི་ཆེ་དེ་ཉིད་དུ་དུས་དགའི་
 མཆོད་པ་མ་ཆགས་པའི་ཁས་ལེན་མཁན་བརྒྱ་ཙམ་བྱུང་། ཡང་འདུས་
 པ་བརྒྱ་ལྟ་ལ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་སྤྱིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་
 བཅས་རྒྱས་པར་གསུང་། མཛོད་བདུན་དང་ངལ་གསོ་སྐར་གསུམ་ལུང་
 གནང་། ཀུ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྐབ་ཐེའི་བསམ་གཏམ་དོ་རྗེའི་ཁང་བར་།
 ཆོ་བདག་གི་ཆོ་ཀའི་ལག་ལེན། གཤིན་རྗེ་གི་ཀའ་དག་མནན་ལག་ལེན།
 ཆོ་སྐབ་ལྷགས་སྤོང་མའི་དབང་། ཆོ་སྐབ་བདུད་ཅི་འབྱེལ་བའི་དབང་
 དང་ཁྲིད། སྤྱིང་ཆེན་གཟུང་པོད་དམ་གཟུང་བདུད་དྲུག་གི་སྤྱི་གིའི་
 དབང་ལུང་དང་རྒྱ་དུས་མཆོད་པའི་ཁྲིད། མདོས་ནག་གི་ལག་ལེན།
 བྱང་གཏེར་བཟན་སྤྱང་ཡོངས་རྩོགས་ཀྱི་ལྷགས་ལུང་། མགོན་པོ་ལེགས་
 ལུན་ཁམས་ལྷགས་མའི་དབང་དང་ལྷགས་ལུང་། སྤེ་ལུང་དམ་ཅན་རྒྱ་
 མཆོའི་རྣམ་ཐར། ཅིའུ་དམར་ཆོས་སྐར། མ་མའི་སྐར། དམ་ཅན་སྐར།
 སྤུལ་ཚུལ་ལའི་གསུང་ཟླ་སྤྱིང་དང་། གྲུ་ཅུའི་མན་ངག་ལྟ་ཐོང་གི་ཁྲིད་
 ལུང་། དོ་གྲུབ་གཟུངས་རྣམ། ལྟ་མགྱུར་སྐར་སོགས་དབང་ལུང་མང་པོ་
 བཅེ་བ་ཆེན་པོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་གྲག་ལྷགས་ཀྱི་གངས་ལྷ་གསུམ་
 ཆེད་དུ་ཕྱག་བཟོ་བྱས་པ་དང་། ཕྱག་ཐོང་། དགོངས་པ་ཟངས་ཐལ་
 ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་རང་གི་ཕྱག་བྲིས་མ། རྒྱལ་དབང་བརྒྱ་གསུམ་པའི་སྐབས་
 ཀྱི་རིན་ཅེན་རིལ་བྲ། དངོས་གྲུབ་སྤོང་བལ་པོ་རྩ་ལྟ་རྩ་རའི་མགལ་
 ཟུར། དེའི་གདུང་བརྒྱད་བལ་པོ་སྒོན་ལམ་སེལ་འཕྲུལ་བརྒྱད་སྒོ་དོ་སོགས་
 གནང་ཁིང་། ཆོས་བརྒྱད་འཛིན་སྤྱིངས་སྤེལ་བའི་བཀའ་བསྐོ་གཟེངས་
 བཞེད་གནང་། དོ་གྲག་ཆོས་སྤྱིད་གནས་ནང་གི་པར་རྟིང་ཁུངས་བཟང་

ཞིག་རེད། འདི་ཁྱོད་ལ་ཡོད་དམ་གསུངས། ཡོད་རང་ཡོད་དེ་སྒ་
 མས་གནང་བ་དངོས་གྲུབ་ཡིན་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་
 འོ་ཡག་ད་ངས་ཁྱོད་ལ་ལུང་ཞིག་འདོན། མ་འོངས་པར་སྒྲིབ་མ་
 ཚར་འདོན་དགོས་ཐུག་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་དངོས་གྲུབ་ལྡིང་གི་མི་
 བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲེ་བོ་གསེ་ཐིག་ལ་མི་ཚས་དང་། གཤིན་རྗེ་ཁ་ཐུན་དང་
 ཆེ་བདག་ལ་སྒྲེ་ཆོས་ཟེར། དེ་གཉིས་ལ་སྤྱད་བ་ཡག་པོ་བྱང་ན་ཐུན་
 ལུས་ཚོགས་པའི་ཚོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་བརྒྱད་པ་དོ་རྗེའི་གདུང་ཅུས་
 ཅན་ཟེར། བརྒྱད་པ་འདིས་ཉམས་ཆུང་ཆུང་མཐུན་གྱིས་རང་ཆུགས་
 བཟུང་ནས་སྒྲོད་པ་ལས། ཞབས་འདྲེན་དུ་གྱུར་བའི་མི་ངན་ད་བར་
 མ་བྱུང་བ་རེད། དེང་མི་རྒྱུད་རྒྱུད་ཚར་སོང་སྒྲིབ་མཁན་ཅང་ཡོད་རྒྱུ་
 མ་རེད། མི་བརྒྱད་མ་ཞོར་བ་ངའི་སྒྲེ་སའི་ཆ་བོ་ཁག་དང་། སྒྲེ་ས་བོད་
 ཀྱི་སྒྲན་རྗེས་ཁང་དང་། འབྲུག་ནའང་བྱིས་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོར་
 འདོན་སྐབས་བྱུང་ན་བསམ་ཏེ་ད་མ་འགྲུབ་པ་རེད། ཁྱོད་ལ་ནང་
 ལུགས་སུ་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས། ཤེགས་སོ་ལྷས་ཏེ་ལུང་མཐོས།
 སྐབས་དེར་སྒྲེ་ལུ་ཤུགས་ཆེན་ལན་མང་བྱུང་། གསོལ་སྒྲན་ལུས་བས་
 དཀྱིས་པར་བཞེས་པས་ཡར་དྲངས་སོང་། གསུང་གྲུབ་པ་དང་རིན་
 པོ་ཆེ་སང་ཉིན་སྒྲན་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་ལུས་ལ་བརྟགས་དཔྱད་
 གནང་ན་མི་ཤེགས་སམ་ལྷས་པས། ཁོང་གིས། འཆི་ནད་ལ་སྒྲན་གྱིས་
 ཆེར་པན་གྱི་མ་རེད། ང་ལ་ཡུན་རིང་འདུག་པའི་རེ་བ་ཅང་མེད། འོན་
 ཀྱང་སྒྲིབ་མ་ཚོས་བསྐྱེད་པ་མ་སྒྲིག་པར་བརྟགས་དཔྱད་ཅིག་བྱེད་རྒྱུ་
 བྱས་ཡོད། ད་རེས་རོགས་བྱེད་མི་དགོས། དགོས་དུས་སྐད་བཏང་ཡོང་།
 ལུས་འདི་མི་རྟག་རྩ་རྩེའི་ཟེལ་བ་འདྲ། ཞེས་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པའི་
 སྐོར་ལས་བརྩམ་ཏེ་མཚན་རྒྱུ་ཚོད་དང་པོར་མ་སྒྲིབས་བར་བཀའ་
 མོལ་མང་པོ་གནང་། དེ་ནས་གཟིམ་པར་བསྐྱེད་པ་དང་། འོ་རེད། མི་

གན་གས་པའི་འཁྲུལ་གང་མ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཉལ་རན་འདུག་གསུངས་
 རས་གཟིམ། བྱ་ཉིན་རི་ཁར་སྐྱོ་བསང་ལ་ཕེབས་རྗེས་གཟིམ་ཁང་དུ་
 བསྐྱལ། བྱ་ཟླ་༥་ཆོས་༢༤་ཉིན་ཁོང་གི་སྒོ་བ་མ་འགས་ཁྲིད་དེ་སྐྱན་
 ཁང་དུ་སོང་དེ་ནས་བཟུང་སྐྱོ་བསྐྱེད་ཚུལ་མཛད། ང་ཆོས་ཞབས་
 བརྟན་བསྐྱབས། ཆོ་ཐར་མང་པོ་བཏང་བྱི་ཆོས་༣༠་ཉིན་ཕན་ལ་སྐད་
 བཏང་བྱུང་བས་འཕལ་དུ་སྐྱོ་མདུན་དུ་གཅར། ཞལ་ནས། ད་ལས་
 ངན་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས། ནད་ཡར་དྲངས་ལ་གང་ན་ནས་འགྲོ་རྒྱ་མི་
 འདུག། ཐག་བཅད་ནས་འབྲས་སྒྲོངས་སམ་བོད་དུ་བསྐྱོད་ན་བསམ་
 ཡང་སྒོ་བ་མ་ཆོས་གཏོང་གི་མི་འདུག་གསུངས་བྱུང་། ངས་སྦྱར་རིན་
 པོ་ཆེའི་ཐུགས་ལ་གང་འདོད་པ་སྐྱབ་རྒྱུ་ལས་མེད་ཀྱང་། སྐྱན་བཅོས་
 ཆ་རྒྱན་ལ་ཐེ་མན་ཕྱགས་ལེགས་ཚུལ་ཞུས། ཁོང་གིས་རེད། རེ་ཞིག་
 མི་སྤུ་ལ་ཡང་བཤད་མི་དགོས། ཆང་མས་ངའི་དོན་དུ་སེམས་ཁུལ་
 བྱས་པས་འོངས་རྒྱུ་མེད། བྱད་པར་ཤ་སྐྱབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་
 མོ་ལ་ཞུ་མི་དགོས། ཁོང་གི་ཐུགས་ཁུལ་བྱས་ནས་སྐྱོ་ཁམས་མི་བདེ་བ་
 བྱུང་ན་ཆབས་ཆེན་རེད། ངའི་དོན་དུ་སྤུ་ལ་ཡང་སེམས་ཁུལ་མི་
 འབྱུང་བ་ངའི་རེ་བ་ཡིན་གསུངས། ངས་ལེགས་སོ། །ཤ་སྐྱབས་མགོན་
 རིག་འཛིན་ཆེན་པོས་ཚུར་ཞལ་པར་འདྲ་བྱུང་ནས་དྲིས་ཡོང་ན་མི་
 བཤད་ཐབས་མེད་རེད། དེ་མ་གཏོགས་གསང་བ་བྱེད་ཞུས། བྱི་ཟླ་༤་
 ཆོས་༡་ཤ་སྐྱབས་རྗེ་ཆུ་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོ་ཁམས་སྒྲོད་པོར་ཆགས། དེད་
 ཅག་གིས་གསུང་། ལན་ཆགས། མར་མེ་སྟོང་ཟ། ཆོ་ཐར་གངས་མང་ལུལ།
 རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐྱོ་སོགས་དེན་འབེལ་གྱི་རྗེས་ལུལ།
 ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོ་ཡ་ཁྱོད་རང་རྣམས་
 སེམས་མ་པམ། ཁྱོད་ཆོའི་རེ་བ་ལྟར་སྒོན་ལམ་འདེབས་གསུངས། བྱི་
 ཟླ་༡་ཆོས་༢༤་ཉིན་ནས་རང་སྒོ་བ་སྐྱན་པ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་སམ་ལི་

ཡི་ཆེན་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་འབྲལ་མེད་དུ་ཞབས་ལྷ་བྱེད་
 པར་བཞག་མོ་སྒོལ་རྒྱན་རྒྱ་སྒྲན་དང་ཕྱི་ལྷགས་བྱང་གི་ཤེས་བྱ་ཡོད་
 པའི་ཁར། འདི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲན་ཁང་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཡང་མའི་དགོ་
 བཞ། སྒོ་བོ་གྲོགས་སོགས་དངོས་བརྒྱད་ཀྱི་འབྲལ་བ་བྱེད་མཁན་མང་
 བས་རོགས་པ་ཞིག་བཅའ་དགོས་ཀྱང་ལས་སྒྲ་བོ་ཡིན་པ་དང་། བྱུང་
 པར་ཆོས་ལ་དད་འདུན་ཆེ་ཞིང་རིན་པོ་ཆེའི་ལ་ཡང་ཆོས་འབྲལ་ཐོབ་
 ཡོད། །རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལྷ་གཙོ་བོ་དགོན་བྱང་གྲ་ཨོ་རྒྱན།
 དགོ་བསྐྱེན་མི་ཉི་མེད་དང་། ལུ་མོ་ཐང་ཡན་ལིན་ནམ་བུ་མོ་དབྱངས་
 ཅན། ཏུས་ཆོད་ནམ་སྐབས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་པའི་སྒོ་བ་མ་མི་ཉུང་བ་
 ཡོད། ཐེ་མཆན་གྱི་ཅི་ཅི་སྒྲན་ཁང་ཞེས་དགོ་སྒོང་མ་ཉིན་ཡུན་གྱིས་
 བརྒྱགས་པའི་སྒྲན་ཁང་དུ་དེད་ཅག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས། སྒྲན་
 ཁང་ནས་སྐུ་ལུས་ཆ་ཆང་སྒོག་འཇུག་བྱས་ནས་བརྟགས་པས། སྒོ་སྒན་
 ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་། རིན་པོ་ཆེས་གསུང་ན་དེ་སྒྲན་ནས་ཡོད། བཙོན་
 ཁང་དུ་སྒྲོད་སྐབས་དམག་ལ་བཟོས་པའི་རས་རྩལ་ཁ་ལ་སོང་ནས།
 མི་མང་པོ་སྒོ་གཙོང་གིས་ན་ཚུལ་གསུངས། སྐབས་དེར་སྐྱའི་ནམ་རིག་
 སྒྲན་ཆད་དང་ཁྱད་པར་མ་བྱུང་ཡང་ཕེབས་པའི་སྐབས་ཞབས་གཡས་
 གཡོན་ལ་ཤུགས་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ནམ་པ་མངོན། ཕྱི་ཆོས་ལྷ་ཉིན་
 སྒྲན་པ་གསང་ཡེ་དང་དེའི་གྲོགས་པོ་སྒྲན་པ་ཁང་ཅིག་གིས་བརྟགས་
 འབྲས་ལ་གྲོས་བྱས་པས། ཆོ་ཅི་སྒྲན་ཁང་གི་བརྟགས་དབྱེད་ལ་དེ་ཙམ་
 ཡིད་མ་ཆེས་པར། བརྟགས་འབྲས་ཀྱི་གངས་ཤིང་སྐས་སྐྱུང་དང་། རྒྱན་
 རིང་སྒྲན་བཙོས་དགོས་མིན་ཐད་ཆོད་པའང་སྒན་བུ་ཤོར། ཐེ་ཀྱང་
 སྒྲན་གྱི་སྒོ་བ་གྲ་ཆེན་མོ་ཟེར་བའི་སྒྲན་ཁང་གྲགས་ཅན་དེར་ཕེབས།
 གྲོགས་པོ་ཁ་ཤས་བརྒྱད་བརྟགས་དབྱེད་བྱས་པས། འབྲལ་དུ་ཐག་
 ཆོད་བྱུང་། ཞག་དཀར་རྒྱན་སྒན་མིན་པ་དང་། སྒོ་བའི་ཁོང་སྒན་

ཚོག་བརྒྱད་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ། བཟ་རུས་སོབ་སོབ་ཆགས་པ་སོགས་
 ན་ཚ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་ཤིས། སྤྲོ་པའི་ངག་བཀོད་ལྟར་སྤྲོ་
 ཁང་ནང་གི་ཁྲ་སིམ་པོ་ཡོད་པའི་ཁང་ཆུང་ཁྲུས་ཁང་དང་བཅས་
 པ་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོབ། རིན་པོ་ཆེས་འདི་ནི་འུར་སྤྲོ་སྤྲོ་ཅོར་གང་
 ཡང་མེད་པའི་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཀྱི་མཚམས་ཁང་འདྲ་བོ་ཞིག་
 རེད། སྤྲོ་པོ་འདུག་གསུངས། ཁོངས་གཙང་སྤྲོ་དང་། གཅིག་ཕུར་
 བཞུགས་པར་ཐུགས་མཉེས་པས་ཡིན་པ་འདྲ། ཕྱི་ཆོས་ནོ་ཉེན་ལྷ་
 རྩོ་ཐུགས་བསམ་དཀར་བའི་གྲ་ཨོ་རྒྱན་དང་། ཞབས་ཞུ་གཙུ་བོ་དགེ་
 བསྟེན་མི། བུ་མོ་དབྱངས་ཅན། སྤྲོ་པ་གསང་ཡེའམ་ལི་ཡི་ཆེན།
 བཅས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་གདན་དྲངས་ཏེ། སློག་པར། སྤྲོ་ཁག་ཟང་ཐལ་
 རོས་གསུམ་སློག་བརྒྱན། སྤྲོ་པོ་འཕར་ཆོད། སྤྲོ་གཟུགས་ལ་བརྟགས་
 དབྱེད་ཞིབ་མོ་བྱས། སྤྲོ་པར་གསོལ་བ་གང་ཕུལ་ན་དགའ་དྲིས་པས།
 བཞེས་པ་བསྟེན་མ་དང་། རྩོ་མ། ཚ་མང་པོ་ཅན་མ་ཕུལ་ན་ལེགས།
 གཞན་ནད་པ་རང་ཉིད་གང་ལ་དགའ་བ་དེ་ཕུལ་ན་ཚོག་དམིགས་
 བསལ་གྱི་གནོད་པའི་ཟ་མ་ཅང་མེད། ཁྲོད་ཆོ་བོད་པའི་ཟ་མ། ཤ་ཐང་
 དང་རྩམ་ཐང་། འོ་ཞོ་སོགས་ཐོབ་ན་ཕུལ་ཟེར། ཕྱི་དོ་སྤྲོ་སྤྲོ་མཁུན་
 དུ་གཙར། རིན་པོ་ཆེས། ཨ་ཡོ། དེ་རིང་བརྟགས་དབྱེད་བྱས་ནས་ཐང་
 ཆད་བཅུག་སོང་། ཀླང་པར་ན་ཟུག་མི་ཡོང་པའི་སྤྲོ་འདྲ་ཡོད་ན་
 ཚོག་མི་རྒྱན་འཆི་ཁ་མར་དཀའ་ངལ་གཏད་པས་ཡོང་རྒྱ་ཅང་མེད་
 གསུངས། ཐུན་ལ་ཁོང་གི་བཞིན་པ་ལྟར་སྤྲོ་བས་འདོད་ཆེ་ཡང་། སློབ་
 མ་རྣམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ཉེན་གཅིག་བཞུགས་ན་བསམ་པའི་རེ་བ་ཆེ་
 བས་ང་ལ་ནི་ཐག་གཅོད་པའི་སློབས་པ་མ་བྱུང་། དེ་ནས་ངས་སྤྲོ་པ་
 བོས་ཏེ་གྲོས་བྱས་པས། ཀླང་པར་གཟེར་འཛོམས་ཀྱི་སྤྲོ་ལས་གཞན་
 གང་ཡང་མེད། རུས་སོབ་ཏུ་གྱུར་བས་ཆག་འགོ་ཉེན་ཆེ། འགྲུལ་བསྐྱོད་

ཉུང་ན་ལེགས་ཟེར། འདི་ནས་བཟུང་མཚན་མོ་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་མ་དང་མགོ་
 ལེགས་སྒྲུལ་སྒྲུའི་བྱ་བ་སྒྲུ་ལྷ་མ་གཉིས་རེས་མོས་བྱས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ།
 ཉིན་མོ་སྤོང་བ་གསང་ཡེ་བསྟན། བྱི་ཆོས་ཟླ་ཉིན་གྲང་རིན་པོ་ཆེ་ལ་
 གསོལ་ཆོག་ཤ་ཁུ་རྩམ་བ་སོགས་སྤྲུགས་མཉེས་པའི་བཞེས་བ་ཕུལ། རྒྱ་
 རྒྱ་ལེགས་ཆོག་ཅམ་སྒྲུ་མཐུན་དུ་བསྟན། ཞབས་སྒྲུང་བ་ཆེ་བུ་སོང་། སྒྲིང་གི་
 འཕར་ཤྲུགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་མི་བརྟན་པའི་རྩམ་བ་མངོན། རིན་པོ་ཆེས་
 ཀླང་བ་འདི་ན་ཟུག་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ལས་གང་ཡང་སྒྲིན་མི་འདུག
 ཁྱོད་ནམ་རྒྱན་སྤོང་ཁང་དུ་ཡོང་མི་དགོས། དགོས་དུས་སྐད་བཏང་
 ཡོང་གསུངས། བྱི་ལྷ་པོ་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་རྒྱ་ཆོད་པར་གྲ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་ཁ་
 པར་སྟེབས། རིན་པོ་ཆེ་ཤྲུགས་ཆེན་འཆང་གི་འདུག ང་ཆོས་སྐད་བཅ་
 དེ་ཅམ་མི་འཕྲོད་པས་གང་བྱས་ན་དྲག་ཟེར། ངས་དེ་མ་མ་ཐག་སྤོང་
 པར་ཁ་པར་བརྒྱབ་ནས་དྲིས་པས། སྒྲོ་དབྱགས་ལ་ལུང་བ་མང་དྲགས་
 པས་རེད། རྒྱ་དྲག་མ་རེད་སྒྲིན་ཆེར་མེད། འོན་ཀྱང་ལུང་བ་འཐེན་མི་
 བརྒྱག་པས་ཁྱོད་ཡོང་ན་དྲག་ཟེར། ང་འཕམ་དུ་ལམ་དུ་ཞུགས། རྒྱ་ཆོད་
 གཅིག་ལས་མ་འགོར་བར་སྒྲུ་མཐུན་གཙར། ལུང་བ་འཐེན་ན་བཟང་
 དབྱགས་མི་འཆང་བར་ཕན་ཚུལ་ལེགས་པར་ཞུས། རིན་པོ་ཆེས་དེས་
 ར་ཤོག་ལ་ལུང་བ་འཐེན་གསུངས། དེ་མ་ཐག་སྐར་མ་ཟླ་ལས་མ་འགོར་
 བར་དབྱགས་འཆང་བའི་ན་ཆ་སྒྲོད་སོང་། རིན་པོ་ཆེས་སྤོང་ཟེར་བ་
 དེ་ཡ་མཚན་རེད། གཟུགས་པོ་འཕམ་དུ་བདེ་བོ་ཤྲུགས་དྲག་ཆགས་སོང་
 གསུངས། བྱི་ཆོས་ཟླ་ཉིན་དང་ཅག་གིས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞབས་རེས་གང་
 དགོས་དྲིས་པས། སྤར་བའི་གཏོར་འབུལ། རྩི་རྩི་སེམས་པའི་ཡིག་བརྒྱ་
 གང་མང་ཐོན་གསུངས། རྒྱ་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་མང་པོར་ཁ་པར་བརྒྱབ་
 ཏེ་ཞབས་བརྟན་བསྒྲུབ། རིན་པོ་ཆེ་སྤོང་ཁང་ནས་འཁོར་ལོའི་ཁར་
 བཞུགས་ཏེ་བྱི་རོལ་ར་བ་སོགས་སྤྲུགས་སྒྲིང་དུ་ཕེབས། ཞལ་འདོན་

མང་པོ་གསུངས་གནང་། ཕྱི་ཆོས་ན་ཉིན་ངེད་རང་གི་སྤྱབ་ཕྱེ་བ་
 རྣམས་ཀྱི་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་དུ་ཆོག་པ་འབྱུང་ཕྱུལ། སྤུང་བ་
 གསང་ཡེའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱང་གཞི་རྒྱན་ལྷན་ཡིན་ཚུལ་བཤད། ཕན་
 དང་སངས་རྒྱས་མཆོ་སྦྱང་གསོལ་ཆོག་འབུལ་དུ་སོང་ཆོ། འཁོར་ལོའི་
 སྤང་ཕྱི་རོལ་ར་བར་ཕེབས་པ་མཇུག། ཞལ་ནས། དེ་རིང་ཁམས་དྲངས་
 མོ། སྦྱང་པོ་འདུག། སྤུང་ཆད་བཅོན་ཁང་ནང་ནས་སྒོག་བརྟན་དུ་མི་
 ངན་པའི་རིགས་ཉི་ཉོང་གི་རྒྱུ་དཔོན་དང་། གོ་མིང་ཏང་གི་དཔོན་
 པོ་སོགས་ཀྱིས་རྩོམ་མཁན་པོ་ཞིག་དང་ལྷ་མོ་ཞིག་ཟུར་གྱོན་བྱས།
 འཁོར་ལོའི་ཁར་བཞུད་པ་མཐོང་མྱོང་། དེ་རིང་ང་ཡང་དེ་འདྲ་པོ་
 འདུག་གམ། ཁ་ན་ཐ་མག་ཞིག་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་འདྲ་
 ས་རེད་གསུངས་ནས་བཞད། ཕྱི་ཆོས་ལ་ཉིན་ཞོ་དང་གོ་མ་ཞིག་གསོལ་
 འདོད་ཡོད་པས་དེ་བསྐུལ་ནས་ཕྱུལ། སྤུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟགས་
 དབྱུང་པལ་མོ་ཆེ་གསལ་བ་ལྟར་ན། སྒོ་སྤུང་འཕལ་དུ་གཤག་བཅོས་
 བྱེད་དགོས་པར་འདུག། རྟན་གཞི་ཆབ་ཅན་རེད་ཟེར། ངེད་ཅག་གིས་
 སྤུང་བཅོས་ཐད་རེ་བ་ཅི་ཡོད་བྱེད་རྒྱ་ལས། སྤུང་པོའི་རིགས་ཉིན་ལྟར་
 རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལྷན་ན་སྤུང་སྤུང་ལས་མང་པས་དེ་སྒྲོར་མ་ལྷན། ཕྱི་ཆོས་
 ལ་ཞབས་བརྟན་ཡིག་བརྒྱ་འཆོགས། རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞལ་པར་འཕྱོད་ནས་
 ཁམས་འདྲི་བྱས་པས། སྤུང་མི་འདུག་མི་འདྲི་ཆོས་འགྲུལ་མི་ཉན་ཡང་
 ཟེར། འགྲུལ་དགོས་ཡང་ཟེར། སྤུང་ཁ་ལ་ཉན་དགོས་མི་ཤེས་འདུག་
 གསུངས། བྱོད་རང་མི་འདྲི་ཆོར་བཞེད་པ་ཞིག་ཞིག་གསུངས། ངས་སྤུང་
 པ་དང་ཞབས་ལྷ་ཆོར་ཁ་པར་བརྒྱབ་ཏེ་བྱོད་ཆོ་མི་རེས་ཐབས་ལམ་རེ་
 མ་སྟོན། ཞིབ་མོ་གོས་བྱས་མཐར་ཐག་ཆོད་འབྲས་བྱ་མི་གཅིག་གིས་ཁོང་
 ལ་སྤུང་ལྷ་ཕྱུལ། མི་མང་ཁ་རུབ་མ་བྱེད། རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དཀྱུགས་མི་
 ཉན། ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནས་ཚུལ་གསེད་གོལ་བྱས་ན་བཟང་ཚུལ་

བཤད། ཁོང་ཚོས་ཡང་ངོས་ལེན་བྱང་། བྱི་ཚོས་༥་ཉིན་ཕན་སྐྱེ་མདུན་
 དུ་གཅར་བས། གླུ་བས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་རུས་ཚོག་ལ་ན་ཆ་ཅུང་འདུག
 གཞན་སྦྱོན་མི་འདུག ཁམས་དངས་ཐག་ཚད་ཡོད། འོན་ཀྱང་མི་རྒྱ་
 བོ་ཆེ་རིང་བོར་མི་སྡོད་པར་ང་རང་གིས་ཤེས། གལ་སྲིད་འདི་དག་གིས་
 གཤག་བཅོས་དགོས་ཟེར་སྲིད། དེ་དུས་ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷ་ཚུགས་མཁྲིགས་
 འཛིན་གྱིས་གཤག་བཅོས་གཏོང་མ་འཇུག སྤྲོན་བཅོས་སོགས་ཁྱོད་ཅག་
 སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མོས་པ་ལྟར་བྱེད་ཆོག །ང་ལ་ནི་མ་ཤི་བར་ན་ཟུག་
 ཆེན་པོ་རང་མ་བྱུང་ན་དེས་ཆོག གཞན་རེ་བ་ཆེན་པོ་རང་བྱེད་ཀྱིས་
 མེད་གསུངས། ངས་ལེགས་སོ་ཉིད་ཀྱིས་ལན་དུ་མར་སློབ་མ་རྣམས་ལ་
 གཤག་བཅོད་མི་དགོས་གསུང་པ་ཚང་མའི་སེམས་ལ་ཡོད་སྲིད། གལ་
 སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་གསུང་པ་ལ་མ་ཉན་ན། དེ་དུས་ངས་བྲིམས་
 ལུགས་གཞིར་བཟུང་གིས་གཤག་བཅོས་གཏོང་མི་འཇུག་ཐག་ཚད་ཡིན།
 ཁྱོད་ལུགས་བདེ་བར་བཞུགས། སྤྲོན་པ་པལ་ཆེར་ངས་ངོ་ཤེས་པས་སྤྲོན་
 བཅོས་ཀྱི་བྲིམས་དང་ཅི་ལྟར་དགོས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་ལྟས། འོ་ཡ།
 དེ་རང་ཡིན་གསུངས། བྱི་ཚོས་༡་ཉིན་སློབ་མ་ཡིན་ཟེར་བའི་སེམས་
 ཁམས་ཅུང་ཟད་མི་བདེ་བ་ཞིག་གིས། ང་ལ་ཁ་པར་བརྒྱབ་ཏེ། ཁྱོད་ཅག་
 གི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཉིན་ལྟར་ཤ་ཁུ་དངས་པས་ན་ཆ་དེ་རང་བྱུང་བ་རེད།
 ངའི་སྒྲ་མ་གདན་འདྲན་བྱེད་བཞི་ཡིན་ཟེར། ངས་གནས་ཚུལ་འཇམ་པོ་
 གང་བཤད་ཀྱང་མོ་སྐྱུག་རུ་སོང་། པལ་ཆེར་དཔའ་གཏམ་གཏོང་བའི་
 ཆོད་དུ་འདུག དེ་ནས་སྐད་ཆ་ཉན་ཞོར་མའི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟགས་
 གཞིག་ཅིག་བཏང་། རིན་པོ་ཆེར་སྟན་སྟན་དང་། ཞབས་ཁྱུ་སྐྱབ་མཁན་
 ཆོར་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་ཅི་དྲག་བསམ། དེ་ནས་ངས། རིན་
 པོ་ཆེ་ལ་ས་ཕྱོགས་འདིར་བདག་པོ་དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆེ། ཨོ་རྒྱན་སྒྲ་མ།
 དེད་གསུམ་ལས་གང་ཡང་མེད་པ་རིན་པོ་ཆེ་རང་གིས་ཞལ་ནས་

གསུངས་ཡོད། བོད་པའི་སྒྲ་མའི་ལས་ཀ་བོད་པས་ཐག་གཅོད་དགོས་
 པ་རེད། བཞེས་པ་ཉིན་རེར་ཅི་དངས་སྟེན་པའི་དག་ལྟར་ཁོ་ན་བྱས་
 ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་སྒྲིངས་དད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དེ་ཚན་རིགས་དང་
 འགལ་བས་སྟེན་བཅས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་བྲིམས་འགལ་རེད། ཁྱེད་
 རང་གི་བདག་པོ་བྱས་ན་ཚོག་མོད། དོན་ཚན་དང་པོ་ད་བར་སྟེན་ཡོན་
 སོང་ཟེན་པ་སྒྲོར་འབྲུམ་ཁ་ཤས་ཡོད་དེ་སྟོང་དགོས། ད་དུང་སྒྲོར་འབྲུམ་
 ཁ་ཤས་འགོ་མེད་པས་སྟེན་བཅས་ཀྱི་ཆ་སྟེན་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་
 འགོ་གོན་ཡོང་རྒྱུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཐག་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་བྲིམས་མཐུན་
 འཛིག་དགོས། དོན་ཚན་གཉིས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྟེན་ཁང་ནས་ཕེབས་
 ནས་སྐྱ་གཤེགས་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་གིས་བསད་པ་ཡིན་པས་འགན་
 ལེན་གྱི་ཡི་གེ་བྲིམས་མཐུན་འཛིག་དགོས། ཐ་མ་རིན་པོ་ཆའི་ལས་ཀ་
 ཐམས་ཅད་ང་ལ་བཀའ་བཏང་ནས་ཡོད་པ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡང་རྒྱས་ཆེ་
 བས། གསང་ལྷགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་སྒྲ་མའི་དགོངས་པ་དང་འགལ་ན་
 རྗེ་རྗེའི་དཔུལ་བར་འགོ་དགོས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཡོད་མེད་ཀྱང་
 བསམ་སྒྲུབ་ཞིབ་ཏུ་ཐོངས། ང་ལ་འདི་གིས་བྱ་བ་མེད། དོན་ཚན་གསུམ་
 ལ་བསམ་གཞིག་བྱས་ལ་ང་ལ་ལན་སྟོང་བྱས་པས། མོ་ཅུང་ཟད་བྱེད་
 པའི་ཚུལ་གྱིས་གོས་བསྐྱར་བྱེད་ཟེར་ནས་ཁ་པར་བཞག་དེ་ནས་བཟུང་
 འཇམ་ཐིང་ངར་སོང་། གཉེན་པོར་སོང་ན་རྗེ་ཡང་ཐལ་བར་འགོ་ཟེར་
 བ་དངོས་རེད། བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པ། སློབ་མ་
 རྣམས་དམ་ཚིག་གཙང་མའི་སྒོ་ནས་ཞབས་ཁུ་སྐྱབ་ཐུབ་པ་དེའང་
 གསུངས་རྗེ་རིན་པོ་ཆའི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རྒྱལ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ཏུ་
 ངས། བྱི་ཚོས་དེ་འབྲས་ཐང་ཞིག་གསོལ་བའི་ཐུགས་འདོད་འདུག་ཟེར་
 བ་ལྟར་ཐུལ། རྗེ་འབྲས་སྟོངས་དང་འབྲུག་ཏུ་སྟོང་སྐབས་ཀྱི་གནས་
 ཚུལ་འགའ་རེ་གསུངས་སྟེ་བཞུགས། བྱི་ཚོས་ཀྱི་ཉིན། རིན་པོ་ཆེ་དབྱུགས་

འཆང་པ་ཅུང་ཟད་སྤྱག་ཏུ་སྤང་ཡང་། ལུང་པ་འཐེན་པ་དང་། དབྱུགས་
 སྒྲན་ཕུལ་བས་སྤྱུ་ཁམས་གསལ་དུངས་སུ་སྤང་། ཁོང་གིས་རྩོ་གྲུབ་ཆེན་
 རིན་པོ་ཆེ་དང་བྱ་བུལ་སངས་རྒྱས་རྩོ་རྩེ་གར་བཞུགས་དང་། དེ་དག་གི་
 ཞལ་པར་ཅད་གཅོད་ཀྱིས་གསུངས། ཕྱི་ཟླ་༤་ཆོས་༡༠་ཉིན་ལྷ་པོ་སྒྲན་
 ཁང་དུ་ནང་དུ་སྤང་། སྤྱབས་རྩེ་ཆུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱུ་ལུས་ལ་བརྟགས་
 དབྱང་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྤེབས་འདུག ཆུ་ཆོད་༡༡་པར་གཙུག་བཙུགས་
 སྒྲན་པ་སྤེབས་ནས་ཁོས་། ནང་གཞི་སྒོ་སྒྲན་ཆ་བས་ཆེན་ཡིན་པ་དང་
 འཕུལ་དུ་སྤྱུ་གཤེགས་བཙུགས་མ་བཟང་ཆོ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བས་ཁྱེད་ཆོས་གོས་
 ཀྱིས་ཟེར། སྤོབ་མ་ནམས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྒྲན་གསལ་ཞུས་པས། ཁོང་
 གིས་ང་ཆོས་གསང་སྤྱགས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ཡོད་པས། ཕྱང་ཁམས་སྤྱུ་
 མཆོད་རྩོ་རྩེའི་གོང་ཁྱེད་ལ་རང་གིས་བརྟན་པ་ག་ལ་རུང་། གཤེགས་
 བཙུགས་མི་དགོས་གསུངས། ཡང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྒྲན་གྱིས་
 མཆོད་པ་ཕུལ་ཚུལ་ཡོད་ན་ལེགས། ཞེས་གསུང་ནས་བཞད་མོ་བཞད།
 སྤོབ་མ་མང་པོས་གཤེགས་བཙུགས་མ་བྱས་ན་སྤྱུ་ཆོ་བརྟན་མིན་བཤད་
 དཀའ་བས། ཞབས་པད་བརྟན་པའི་ཆོད་དུ་གཤེགས་བཙུགས་གནང་བར་
 ཞུ་བྱས་པས། ད་མ་མང་པོ་བཤད་མི་དགོས། འཆི་བ་ལ་འཇིགས་རྒྱ་མེད།
 སྤོན་ཆད་བཙུན་འོག་ཏུ་སྤོད་པའི་སྤྱབས་ནས་འཆི་ཆོས་བསྐྱབས་ཏེ་
 འཆི་རྒྱ་ག་འགྲིགས་བྱས་ཟེན་པ་ཡིན། འཆི་བ་ལ་ལྷ་དང་སྤྱུ་མས་བསུ་བ་
 ཡོང་བས་དེ་ལས་དགའ་བ་དང་སྤྱོད་པ་ཞིག་གང་ན་ཡོད་གསུངས། སྤྱར་
 ཡང་དེད་ཅག་གིས་སྤོབ་མ་བཟོད་པར་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྤྱར་ནན་གྱི་ཚུལ་
 དུ། རང་ལུས་གང་ཡོད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཅི་དགོས་སྤྱབ་ཚུལ། ས་ཕྱོགས་འདི་
 དག་ཏུ་སྒྲན་བཙུགས་ལེགས་པས་བཙུགས་ཐབས་ཅི་ཡོད་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་ཞུས།
 སྤོབ་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཤག་བཙུགས་ལ་ཕྱགས་བསམ་གཏོང་དགོས་ཚུལ་
 ཞུས་པས། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། བཤད་མི་དགོས། སྤྱད་ཆ་བཤད་ཆར་

བ་ཡིན། ང་ལ་ངལ་གསོ་ཚུག་ཟེར་ནས་སྤྱན་བཙུམ་ནས་བཞུགས་
 སོང་། །དེ་ཅག་སྤྱན་བཙུམ་ལ་རེ་ཐག་ཆད་ནས་ཅི་བྱ་མེད་པར་ལུས།
 དེ་ནས་ངས་སློབ་མ་རྣམས་བསྐྱུས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་བཞུགས་ཞུས་བྱེད་པ་ང་
 རང་ཆོའི་ལས་འགན་ཡིན་ཀྱང་། དོན་གྱི་ཐག་གཅོད་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་
 རང་ཉིད་ཡིན་པས། ཁོང་གི་གང་གསུང་བཀའ་སྐྱབ་རྒྱ་ལས་གཞན་བྱ་
 ཐབས་མེད། གླ་མའི་མཛད་པ་ཅི་བསྟན་སློབ་མ་འདུལ་བའི་ཆེད་ཡིན་
 པས་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཅི་གསུང་བཀའ་སྐྱབ་བྱེད་རྒྱ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ལ་
 གལ་ཆེ། ཆོ་འདི་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་རེ་བ་ཐ་མ་ང་ཆོར་བཙུམ་བ་མ་བསྐྱབ་
 ན་སློབ་དཔོན་ལ་མ་གྲས་པ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་མེད། ཆོ་ཕྱི་མར་བཀའ་
 བཅག་པའི་ཉེས་པས་མུ་མེད་པའི་ངན་འགྲོར་འགྲོ་བར་ཐེ་ཆོམ་མེད། ང་
 ཆོའི་གླ་མ་བསྟན་པ་རང་གཞན་གཉིས་ཕྱང་གི་ཆེད་དུ་མི་འགྲོ་བ་ཞིག་
 རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་མིག་ཕྱིས་ནས་བརྟ་དགོས། ངས་ནི་ཅི་ལ་ཐུག་ཀྱང་རིན་
 པོ་ཆེའི་བཀའ་ཉག་གཅིག་ལགས་སོ་ཞུ་བ་ལས་མེད་བྱས་པས། སློབ་མ་
 རྣམས་ལ་སེམས་སྤྱད་ཤིན་དུ་ཆེ་ཡང་། མཐར་རིན་པོ་ཆེའི་ཅི་གསུང་
 བཀའ་སྐྱབ་གྱི་དམ་བཅས། ཆོགས་མ་ལུས་པ་སྐྱ་སྤྱང་ནས་དགོངས་
 རྒྱུགས་སོགས་གང་ལའང་ཐམས་ཅད་སློ་ཆེ་གཅིག་དམ་ཆོག་ནང་མཐུན།
 རུས་ཤུགས་གཅིག་བསྐྱེལ་ལས་བསམ་འཆར་འདྲ་མིན་ཟུར་ཅམ་ཡང་མ་
 བྱུང་བ་ཡང་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་
 ཡིན་ནོ། ། ཕྱི་ཆོས་༡༡་ཉིན་བུ་མོ་ལི་ཡི་ཆེན་སོགས་སྤྱན་བཙུམ་ཞུས་
 ཞུ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱ་ཆེ་བརྟན་པའི་ཆེད་དུ་སྤྱན་བཙུམ་བྱེད་པར་བསྐྱེལ་
 བའི་ཆོ། ཞལ་ནས། རྒྱ་སྐད་དུ། སངས་རྒྱུས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་ད་དུང་
 དུས་ལ་སླེབས་མི་འདུག་ཟེར། གསུངས་ནས་བཞད་མོ་བཞད། ། ཕྱི་ཆོས་
 ༡༢་ཉིན། ཐུན་ལ་ཞལ་པར་བྱུང་སྟེ་དེ་རིང་སྤྱན་ཁང་དུ་ཤོག ལས་ཀ་
 ཞིག་ཡོད་གསུངས། ལགས་སོ་ཞུས་ནས་དུས་ལྟར་སྐྱ་མཐུན་དུ་གཅར་

བས། དེ་རིང་ངའི་ཅ་ལག་ན་མས་ཅིས་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱ་ཡིན། འཆི་མཁན་ལ་
 ཅིས་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་མེད་མོད། ཤུལ་ནས་སྤྱོད་མཁན་
 ཚར་སྤང་སྟོག་མེད་པར་ཤུལ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱ་ཡིན་གསུངས། ཅ་ལག་
 རྣམས་སྤོང་ཁང་ནང་དུ་ཁྱུང་ཡོངས་པར་གཟིགས་ཏེ། སྤོང་ལ་ཐོ་རྒྱུབ་
 ཤོག་གསུངས། སྤོང་རིག་འཛིན་སྤུལ་མིང་པ་བསྒྲི་དབང་ཆེན་དང་།
 དགོན་བྱང་གྲ་ཨོ་རྒྱུ། བུ་ཨོ་དབྱངས་ཅན་བཅས་ཕྱག་རྒྱ་ཡོད་ཆོད་ཅིས་
 ཐོ་བརྒྱབ་ཏེ་མཆོད་སྤྱོད་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་བརྟོད་དང་ལགས་པར་
 གནང་། དེ་ནས་ཡི་གེ་ཁ་ཤས་འབྲི་དགོས་གསུངས། བཀའ་ལྟར་སྤོང་
 པ་སྒྲི་དབང་ཆེན་གྱིས་རྩ་ཐོ་བྲིས་པ། ཞལ་ཆེམས་དང་། རྩོ་བྲག་སྤྱབས་
 མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ། རྩོ་བྲག་ཆེན། བྲ་བལ་སངས་རྒྱས་རྩོ་རྩོ་
 སོགས་ལ་ཕྱག་བྲིས་འབུལ་བར་གཤམ་གྱི་སྤོང་ལམ་ཆོག་བཞི་སོགས་
 ཐུགས་བརྟོད་གནང་། བྲ་ཆོས་༡༥ བྲ་ཆོས་༡༤ ཉིན་ཞབས་གས་རྣམས་
 འདུས་སར་ཞལ་ཆེམས་འབུལ་ཡིག་བཅས་སྤོང་ལམ་དུ་བསྟར་བར་
 ལེགས་པར་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་ཐག་གཙང་བཅད་གྱིས་ཁོང་རྣམས་ལ་
 འདི་ལྟར་སྤོང་གསལ་འབུལ་རྒྱ་བྱང་ན་ངའི་སྒོ་བདེ་བ་ཡིན་གསུངས་
 སོ། ། ཕྱག་བྲིས་ཁག་འདི་ལྟར།

ཎ རྩོ་བྲག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཕུལ་བ། ཐེག་པའི་རྩོ་རྒྱལ་རྩོགས་པ་ཆེན་པོ་
 རྩོ་ཐེག་གི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ལྷ་སྤྱབས་རྩོ་རྩོ་བྲག་རིན་པོ་ཆེར་
 ཞབས་དྲུང་དུ་ཞུགས་ལ། འདྲན་པ་སྤྱོད་མེད་གང་གི་སྤྱོད་ཁམས་བཟང་ཞིང་
 གངས་རི་སྤྱོད་སུ་འཕྲོན་ལས་གྱི་ཉི་ཟེར་འབྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ན་
 ལམ་དུ་སོན་པས་དགའ་ཞིང་སྤྱོད་བས་མཆོམས་ཞུ་ཆེད་གསོལ། ད་ལོ་
 རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཏོང་གོང་དང་ཐེ་མན་དུ་ཆིབས་བསྐྱར་གྱི་གཏམ་
 འཆལ་རེ་གོ་ནས་མཇལ་འདོད་གྱི་རེ་བ་སྟོམ་པ་རྒྱལ་གདུང་བ་ལྟར་
 བསྐྱགས་གྲང་ལས་དང་བསོད་ནམས་གྱི་སྤུལ་བར་མ་གྱུར། ཉེ་བའི་སྤྱོད་

ཤས་རིང་འདུ་ཤུང་འབྲུགས་པའི་ནད་གྲིས་གདུང་ཁིང་སྒྲན་ཁང་འགྲིམ་
ནས་སྒྲན་བཅས་བྱེད་གྲིན་ལྷག་སྐབས་འདིར་རིན་པོ་ཆེ་གང་གི་སྤྱགས་
བརྟགས། སྒྲན་པའི་བཤད་ཚུལ། རང་གི་ཁམས་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་དགོ་
བའི་མཚན་མ་མཆིས་པས། འདི་ཕྱི་ཉི་ལྔའི་གནས་འདྲེན་པ་ཁྱོད་དུ་
ངེས་པས་ཆེ་འདི་ཉི་ལྔའི་རྒྱན་སེལ་དང་། གནད་གདོན་རྒྱན་ངན་ལམ་དུ་
སློང་བའི་སྤྱགས་སྒྲན་མཛད་དུ་གསོལ། ལྷན་བཞུགས་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱར་
བ་ཡི་དམ་བྱས་ན་འདི་ཕྱི་ཉི་བར་ཆད་སེལ་གསུང་པ་བཞིན་ད་ལྟ་ཡང་
བསྟེན་བཞིན་པ་ལགས་ཤིང་། གཞན་དུ་སྐབ་དགོས་རིགས་བཀའ་ལུང་
གསལ་བོར་གནང་བ་དང་། ནམ་ཞིག་དུས་ལ་བབས་པའི་ཆེ་འདྲེན་སྒྲན་
དང་ལྟ་བུ་རྩེས་སུ་དན་པའི་དང་ནས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཡི་དམ་རྩ་
རྩེ་གཞོན་ནུའི་སྤྱགས་འོད་གསལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་དང་དུ་བྱང་
ཚུབ་ཅིང་འབྲེལ་ཆད་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པའི་སྐབས་

འཇུག་ལྷ་ལྷ་ལྷ། སྒྲན་སྐྱེ་ཆེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་
བཅས། འབུལ་མཚན་དུ་གསེར་སྐར་དོ། ཐེ་ཕན་སྒྲོར་འབུམ་གཉིས་གྲི་
དོད་ཨ་སྒྲོར་དུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་༥༠༥༠་བཅས། འདྲེན་པ་གང་ལ་
སྐབས་གྲི་དངས་མར་འཛིན་པའི་སྒྲོབ་བྱ་རྩི་བྲག་ཆུ་བཟང་སྤྱལ་མིང་

པས་བྱི་སྒྲ་དེ་ཆོས་ཀྱི་ལ་ཕུལ། །

༥ བྱ་བུལ་སངས་རྒྱས་རྩི་རྩེ་ལ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེ།

གསང་ཆེན་སྟོང་པའི་མཛོམས་རྒྱན་ལྟ་བུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དུང་དུ་
གསོལ་བ། སྐྱེས་བུ་མཚོག་གི་སྐྱེ་ཁམས་བཟང་ཁིང་མཛད་འཕྲིན་ཡར་
ལྷའི་དཔལ་ལ་འགྲན་བཞིན་བཞུགས་པ་ཐོས་པས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
བཅས་མཚམས་ལྷ། ཆེད་གསོལ། དགོངས་མངའ་བཞིན་ཁོ་བོའི་སྐྱེ་ལུས་
གཡར་བོ་འབྱུང་བཞིས་ནད་གྲིས་གདུང་བར་སྐབས་འཇུག་དང་སྒྲོང་
དོར་གྲི་སྤྱགས་བརྟགས་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལྷ་བ་དང་། འདིར་

སྐྱབས་ཏེན་དུ་གསེར་སྐར་གང་ཐེ་མན་ཤོག་སྐྱར་འབྱམ་གྱི་དོད་ཨ་སྐྱར་
 ལུམ་སྟོང་ཉི་ཤུ་༥༠༥༠་བཅས་འབྱལ་བ་དམ་ཚིག་ལ་དགོངས་ཏེ་བཞེས་
 པ་དང་། ཆོ་འདིར་འཕྲལ་སྐྱོན་བར་ཆད་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་ན་
 ཆོ་ལམ་ཁྱེར་འབྱོར་ནས་ལས་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དག་པ་དང་། འདི་ནས་
 འཇིག་ཏེན་གཞན་དུ་ཕྱོགས་པའི་དུས་སྤྱིང་མཚམས་སྐྱོར་བཟང་པོས་
 གླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཕྱགས་སྟོང་
 དུ་བཅན་ས་ཟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་ཐོགས་ཆད་གྱི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་དེ་ཡི་
 ཞིང་དུ་དབྱགས་དབྱང་ནུས་པའི་མཐུན་འཇུག་མཛད་པར་ཞུ་ཞུ་

ཞུ། ཞེས་རྡོ་བྲག་ཚུ་བཟང་སྤྱལ་མིང་པས་བྱི་ཟླ་༥་ཆོས་༡༥་ལ་ཕུལ།

༥ རྡོ་བྲག་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་ཕུལ་བ། གསང་ཆེན་བཟླན་པའི་
 སྐྱོན་མེ་ལྟ་སྐྱབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་ཞབས་དྲུང་དུ་གྲུས་པ་ཚུ་
 བཟང་སྤྱལ་མིང་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ། ལྟ་སྐྱབས་མགོན་དམ་པའི་
 མཛད་བཟང་ཡར་རྒྱས་ངང་བཞུགས་པ་ཐོས་པས་སྦྱོ་བ་ཆེན་པོས་

མཚམས་འདྲི་ཞུ། ཉེ་ལམ་ཐེ་མན་དུ་ཞབས་ལ་བཏུད་ཅིང་གྲུས་སྐབས་
 གསེར་ཞལ་མཛལ་བའི་ཐ་མ་མིན་ནམ་སྐྱམ་པའི་སྐྱོ་གདུང་གིས་མིག་ཚུ་
 དབང་མེད་དུ་འཐོར། ཆོ་འདིར་ལས་དབང་གིས་བཟླན་པ་ལ་བྱ་བ་འདི་
 བྲས་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་ལྟ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཉིད་གྱི་བཟླན་
 ཞབས་སུ་སྦྱེས་ཤིང་རྒྱུད་དུའི་དུས་ནས་རང་རེ་དཔོན་གཡོག་ལ་དམ་
 ཚིག་གི་སེལ་མ་སོང་བར་ཕྱགས་སེམས་འོ་ཚུ་ལྟར་འདྲེས་པ་འཆི་ཁར་
 ཡང་སྦྱོ་བ་ཆེ་ཤོས་ལགས། ཆོ་འདིར་རང་ཉིད་བསོད་ནམས་དམན་པས་
 རྡོ་རྗེ་བྲག་ཆོས་རྒྱན་བཅས་པར་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཞབས་འདེབས་
 མ་འབྲུབ་ཀྱང་སྦྱོ་བ་གཞན་དུ་ལྟ་སྐྱབས་མགོན་གང་གི་གདུལ་བྱར་སྦྱེས་
 ཤིང་བཟླན་པ་བྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོ་འབྱུང་བའི་སྦོན་

ལམ་འདེབས། སྐབས་དོན།

༡༥ ཁོ་བོའི་དགོར་རྒྱུ་སྐྱོར་འདྲི་མཁན་བྱུང་ན་ཡོད་ཚད་སྤོང་དག་
ལེགས་པར་བགྱིས་པ་ཡིན་ཚུལ་གསུང་རོགས།

༢༥ ངའི་འབྲེལ་ཐོགས་བསྟོར་དགོས་གང་ཡོད་ཀྱི་དགོ་ཅུར་དོ་རྩེ་བྱག་
ནས་འགོ་བ་ཀྱན་གྲོལ་གྱི་གནས་འདྲེན་ཞིག་གསུང་རོགས།

༣༥ ཡང་སྲིད་དགོས་མེན་ལྷ་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མཁྱེན་པས་
གཟིགས་པ་དང་། གལ་སྲིད་མིང་ཙམ་མ་སྟོངས་པ་ཞིག་དགོངས་ན་
གནས་ནང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲོག་པ་ཞིག་གམ་སྟོབ་བྱ་དམ་ལྷན་ཞིག་གི་རྒྱུད་
དུ་སྐྱེས་པར་སྟོན།

༤༥ ཀུན་ཐོག་རིག་འཛིན་སྤྱལ་སྐྱེས་གདུང་རྟེན་བཞེངས་པ་ཞལ་བཞེས་
གནང་ཡོད་པས། རྒྱ་ཇག་རྟེན་གྱིས་འཆོ་བ་མེད་པའི་ས་དོ་གང་རུང་
གིས་དོ་བྱག་གནས་ནང་། ལྷག་ལུང་། རྩ་བཟང་། དངོས་གྲུབ་ལྡིང་
སོགས་སུ་ཁང་བཅེགས་སམ། མཆོད་རྟེན་། ཡང་ན་མ་ཁི་དོ་འབྲུམ་ལྷ་བྱ་
གང་རུང་རེ་བཞེངས་པར་ལྷ་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོས་མགོ་འདྲེན་བཅེ་
གཟིགས་མཛད་རྒྱ་མཁྱེན། དགོན་སྡེ་དག་ལ་ཞབས་ཁྱུ་སྐབ་པའི་ཁས་
ལེན་དམ་བཅའ་བཞིན་མ་འགྲུབ་པས། སྐར་ཡང་བཟླན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་
པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་སྟོན་ལམ་ཙམ་ཡིན། གང་དགོས་ལྷ་སྐབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ལྷར་ལས་མེད།

༥༥ འབྲུམ་མཆོན་དུ་ཐེ་མན་སྐྱོར་འབྲུམ་གཉིས་ཀྱི་དོད་ཨ་སྐྱོར་དུག་
སྟོང་བཞི་བརྒྱུ་༥༠༤༠ཐམ་པ་ལུལ་ཡོད།

སྐར་ཡང་སྟོན་པ། སྐྱ་ཆོ་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཆོར་བརྟན་ཅིང་སྐབས་ཆེན་
འཕྲིན་ལས་སྐྱོན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྟོན་ལམ་འདེབས།

ཁྱད་པར་ལྷ་བྱག་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར། རིང་ལུགས་ཨེ་ཤི་ལྷོག་སྐར་

བའི། བརྒྱུད་འཛིན་འདུས་སྡེ་ཀྱན་འཕེལ་ཞིང་། བཟླན་པ་ཡུན་རིང་

ཀྱས་གྱུར་ཅིག །ཞེས་ཆོ་རབས་ཀྱན་ཏུ་སྤུབ་བཞུན་དོ་རྩེ་བྲག་གི་བཞུན་
ཞབས་སུ་སྐྱེ་བར་སྒོན་པའི་ཚུ་བཟང་སྤྱུལ་མིང་པས་རྒྱ་ཟླ་༥་ཆོས་༡༩་ལ་
ཕྱལ། །

༥ ཞལ་ཆེམས། དོ་རྩེ་བྲག་ཚུ་བཟང་སྤྱུལ་སྐྱའི་ཐ་མའི་གང་མ།
ཁོ་བོ་དོ་བྲག་ཚུ་བཟང་སྤྱུལ་སྐྱའི་ཆོས་གོགས། ཉེ་འབྲེལ། སྒོ་བ་མ་ཡོངས་
ལ་གསལ་སྒྲགས་བྱ་བྱ། རང་ཉིད་ཆོ་ཡི་མཐར་སྤྱུག་པའི་ཆོ་ཀུམ་ཐོག་རིག་
འཛིན་ཆེན་པོ་དང་། དགོན་བྱང་གྲ་ཨ་རྒྱ། བུ་མོ་དབྱངས་བཅས་ལ་
འདས་རྩེས་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་བཅོལ་གདམས་བྱས་ཚུལ།
༡༩ ཁོ་བོར་དབང་བའི་དངོས་རྩེས་སྤོང་དག་ལེགས་པར་བྱས་
ཟིན། དཔེ་ཆ་རེ་ལྟག་ཡོད་པ་ཅི་དགོས་དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆའི་སྤྱུགས་
བཀོད་ལྟར་གྱིས། རྒྱ་གར་ཤོག་སྒོར་༥༦༠༠་དང་། ཡུ་རོབ་ཤོག་སྒོར་
༡༩་ཡོད་པ་དེ་ཡང་དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆར་འབུལ་རོགས། གཞན་
རྣམས་ཐེ་མན་ཤོག་སྒོར་དུ་བསྐྱར་བ་བདུན་འབུམ་བཞི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་སྤུམ་
བརྒྱ་༡༤༥༥༥་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་དོ་བྲག་ལྷ་སྐབས་མགོན་རིག་
འཛིན་ཆེན་མོར་ཐེ་སྒོར་འབུམ་གཉིས། ལྷ་སྐབས་རྩེ་དོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆར་
འབུམ་གཉིས། ལྷ་བྲ་བལ་སངས་རྒྱས་དོ་རྩེར་འབུམ་གཅིག གནས་ནང་
དགོན་དུ་འབུམ་གཅིག ཆོ་སྤུ་སྤུབ་བཞུན་ཡེ་ཤེས་ལ་འབུམ་གཅིག མདོ་
དོ་རྩེ་བྲག་ལ་ཁྲི་བཞི་འབུལ་རོགས།
༢༠ དའི་དགོ་རྩེར་ཅི་བྱ་བྱིས་ན་དང་མས་ཡོད་མཁན་ཀྱན་གྱིས་དོར་
སེམས་དང་ཕུར་བཞུན་སྒོགས་ཞེས་གསུངས་རོགས།
༢༡ ཕུང་པོ་མེ་བསྐྱེད་སྤྱུགས་བདེ་གྱིས།
༢༢ རུས་པ་གནས་ནང་དུ་བསྐྱུལ་ནས་རུས་སྤོང་མཛད་རོགས་ལྷ། ཆ་
ཤས་ཤིག་རྒྱ་བོད་གནས་ཆེན་ལག་ཏུ་གཏོང།

ཡེ་རུས་སྤྱོད་གྲུབ་པ་དང་གདུང་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་དོན་བླག་ཤ་སྐྱབས་མགོན་
 རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་བཀའ་གཙོ་བོར་བཟུང་ཀུམ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྤུལ་
 སྐྱེལ་བཅོལ་གདམས་བྱས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ཡིན།

ཡེ་སྐྱེ་བྱིད་སྐོར་དོན་བླག་ཤ་སྐྱབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོས་གང་
 གསུང་དེ་བཞིན་མཛད་དགོས།

མཐར་སློན་པ། འབྲེལ་བ་ཐོགས་ཆད་ཀྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་སྤྱི་མ་
 དང་དཔལ་ཆེན་དོན་རྩེ་གཞིན་དུ་སྟོན་འཁོར་ཐ་མི་དད་པར་བྱང་ལུབ་
 པའི་སློན་ལམ་ཡོད། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཡར་ལྷ་ཉར། །རྒྱས་ཤིང་དེ་

འཛིན་ཞབས་པད་བརྟན། །ངེས་གསང་སྡེ་རྣམས་གོང་འཕེལ་

བའི། །བརྟན་པ་ཡུན་རིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཡི་གེ་འདི་དུན་པ་གསལ་
 ཐོག་དུ་ཀུམ་ཐོག་རིག་འཛིན་སྤུལ་སྐྱར་འབྱོར་བཅུག་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་
 ཆང་མ་སྟོག་ཅིང་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད་དོ། །༥ བྱེ་ཆོས་

༡༥་ཉིན་རྒྱ་གར་ནས་བདུད་འཛོམས་སྤྱི་མ་ཆེ་རིང་ལྷན་གྲུབ་སྟེ་བས། རྒྱ་
 བཟང་རིན་པོ་ཆའི་སྐུ་མདུན་དུ་མཆོམས་འདྲི་བྱེད་པར་སོང་། འདི་ཉིན་
 རིན་པོ་ཆའི་ལུང་པ་འཐེན་མི་དགོས་གསུངས་པས་དབུགས་འཆང་རུང་
 ཟད་སྟུག་དུ་སོང་། ངས་སྟོ་སྟོང་དོན་བདུན་ཞིག་བྲིད་བཞིན་པ་ཆར་བ་

དང་སྐུ་མདུན་དུ་ཤར་འགོ་བྱས། གཟིམ་བཞུགས་པས་གནས་ཚུལ་

གཞན་མེད་པ་ཤེས་ཏེ་བྱིར་ལོག མཆོན་མོ་ཉར་ལའི་ཆོགས་བསྐྱུས་ཤིག་
 བཏོན། སྟོབ་ བྱེ་ཆོས་༡༦་ཉིན་། གཟའ་ཉི་མར་ཁེལ་བས་གྲ་བ་གཉིས་

ཆོགས་པར་ཕེབས། ང་ལ་འདི་ཉིན་ལྔ་རྩ་དང་། བྱེ་རྩ་མཆོན་མོ་བཅས་
 ལས་སྟོབ་བྲིད་པས་ཉིན་གུང་རིན་པོ་ཆའི་མདུན་དུ་ཤར་འགོ་བྱས།

གསང་ཡེ་དང་དགོ་བསྟེན་མི་ཉི་མང་གཉིས་སྐུ་མདུན་དུ་བཞུད། ཞལ་
 པར་ལམ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ལ། བཞེས་པ་ཅི་མཉེས་ངོས་པས། ཤ་ཆོས་མ་

དང་རྩམ་ཐང་རང་དགའ་གསུང་། ཉིན་གུང་། ཤེས་རབ་རྟག་བརྟན་
 དང་སངས་རྒྱལ་མཆོ་སྦྱང་དེད་གསུམ་གྱིས་བསྐྱལ་ཏེ་ཡུལ། ཤ་དུམ་ཆུང་
 ཅུ་གསུམ་ཙམ་དང་རྩམ་ཐང་པོར་བ་གང་ཙམ་གསོལ་ནས། ཞལ་ནས།
 ཟ་མ་ཅི་ཟོས་ཀྱང་ཁྱད་པར་མི་འདུག ང་ལ་མང་པོ་འདྲི་མི་དགོས། ཁྱོད་
 ཆོས་དགའ་ལས་གནང་མི་དགོས། སྐབས་གང་བདེ་བྱིས་དང་ཆོག་
 གསུངས། རིན་པོ་ཆེ་མཉེས་ན་ང་ཆོ་དགའ་བས་དགའ་ལས་གང་ཡང་
 མེད། འཛམས་ཐོན་མེད་པར་གནང་རོགས་ཞུས། གསུང་སྒྲེང་མང་པོ་
 ཐེབས་པའི་ཞོར་དུ་ཞལ་ནས། སྤོན་ཆད་མགོ་ཆ་མཆོག་སྤུལ་རིན་པོ་
 ཆེས་ང་ལ་ཁྱོད་རྒྱ་གར་དུ་ཐེབས། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཐེབས། ཕྱི་རྒྱལ་
 རྒྱམས་ལ་འཆི་མེད་ཀྱི་རིལ་བུ་ཡོད་ཟེར་བས་དེ་བཞེས་ནས་སྐྱ་གཞོན་དུ་
 སོང་། འགྲོ་དོན་རྒྱས། མ་འོངས་པར་གནས་ནང་དང་ངའི་དགོན་པར་
 བསྟན་པ་སྤེལ་ནས་བཞུགས་རྒྱ་རེད་གསུངས་སོང་། སྐབས་དེར། སྐྱ་ཆེད་
 རང་ཡིན་པ་འདྲ་སྟེ། ཕྱིས་སུ་ཆང་མ་མི་ཆེད་ནང་ལ་དགོས་སུ་བྱུང་བ་
 རེད། འཆི་མེད་རིལ་བུ་ཕྱི་རྒྱལ་ན་ཡོད་པ་གང་ཤེས། ཕྱི་རྒྱལ་ཞིག་ནས་ཤི་
 རྟེ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་རྒྱ་ཡིན་པ་འདྲ་གསུངས། ང་ཆོས་མུགས་
 གསོ་བསྐྱལ་སྒྲོང་གི་ཚུལ་དུ། རིན་པོ་ཆེ་སྤྱང་གཞི་དྲངས་ནས་ཁམས་ལ་
 འགྲོ་དོན་དུ་ཐེབས་པ་ཡིན་རྒྱ་རེད་ཞུས་པས། ཁོང་གིས། ཏྲ་ཏྲ། ལོ་རྒྱས་
 པ་ཟེར་བ་དེར་ཉམས་སྦྱང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་བདེ་བོ་དེ་བཤད་
 པས་དགོས་པ་མེད། ད་འགྲོ་རན་པ་ཡིན་ཡོང་གསུངས། ། ཕྱི་ཆོས་༡༧་
 ཉིན་རིན་པོ་ཆེར་ཆ་བ་འབར། བཞེས་པ་འབྲས་ཁུ་ཞལ་གང་ལས་མ་
 གསོལ། སྐབས་གང་རྒྱམས་ནས་རྟོར་སེམས་དང་བྱེ་བ། དྲི་མེད་བཤགས་
 བརྒྱད་ཆར་བསྐྱེད་པའི་བརྒྱ་ཙམ་འབྲུག། སུར་བའི་གཏོར་འབུལ་སོགས་
 ལུ་མཐུད་དེ་བྱས། དགོན་པ་ཁག་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བསྐྱབ་པའི་གངས། སུར་
 བསྟན་དུང་ཡོན་བརྒྱ། ཡིག་བརྒྱ་དུང་ཡོན་ཉིས་བརྒྱ། སྤོན་གཟུངས་དུང་

ཡོན་བརྒྱ་ཚོགས་འབྱམ་།༧༥། མར་མེ་ཁྲི་མཚོད། སྤུན་ཚོག་རྒྱས་པ་༡༠༥་
 བསྐྱས་པ་སྟོང་། ཐོག་སྤྱེ་བ། ཆེ་ཐར་གཡག་བརྒྱ་སོགས་བྱུང་། ཕྱི་ཚེས་
 ༡༥ཉིན་མྱ་ངོ་ཚུ་ཚོད་༡༡་པར་དོ་རྩེ་བྲག་ཤྱུབས་མགོན་རིག་འཛིན་
 ཆེན་མོས་ཞལ་པར་བྱུང་། རྒྱ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཁམས་ཅི་འདྲ་དྲིས་
 པར། ངས་སྐུ་ཁམས་སྟོད་པོ་རེད། སྤྱང་གཞི་ཚབ་ཆེན་བྱུང་འདུག་པས་
 ཡག་རྒྱ་མི་འདུག་འོན་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེས་ཁྱེད་ལ་མ་བཤད་ཐུགས་ཁྲལ་
 གནང་གི་རེད་གསུང་བྱུང་། དུག་བྲིས་ཡི་གེ་ཡོད་པ་ཁྱེད་པ་ལུལ་ཡོང་
 བྱས། བཞུགས་གནས་ཀྱི་ཞལ་པར་དགོས་གསུང་པས་ཞལ་བྱང་ཨྱ་
 བྲངས་ལུལ། འདི་ཉིན་རུབ་རི་མཁན་རིག་འཛིན་གྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་
 མདུན་དུ་ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་གསུངས། མཚན་མོ་སྐུ་མདུན་དུ་གཙུ་
 བས་ཁམས་བདེ་ཚུལ་གསུང་། བྲ་ཨྱ་རྒྱན་དང་པར་གཉིས་ཀ་
 འདུག། མཚན་པོ་སྐབས་རེར་རིན་པོ་ཆེ་གཉིད་ལས་སད་ཡོང་གི་འདུག
 དེད་གཉིས་ཀྱི་ད་ནས་མཚན་མོ་ཐུན་གཉིས་བྱས་ཏེ་ཞབས་ཁྱུ་སྐབ་
 འཆར་ཡིན་ཟེར། ཉིན་མོ་གཙོ་བོ་སྤུན་པ་གསང་ཡེ་དང་དགེ་བསྟན་མི།
 སློབ་མ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་རེས་མོས་གནང་ནས་ཞབས་ཁྱུ་བསྐྱབས།
 ཕྱི་ཚེས་༡༩ཉིན་ཕྱི་ངོ་སྐུ་མདུན་དུ་སོང་། རྒྱ་ཚོད་༩་པར་དོ་བྲག་
 ཤྱུབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོས་ཞལ་པར་གནང་། ལྷར་མ་༡༥་
 ཅན་ལ་གསུང་སྟེང་གནང་། བརྟན་བཞུགས་ལུལ་བར་ལགས་སོ། ལགས་
 སོ། ལགས་སོ་གསུངས། གསུང་སྟེང་གནང་བྱུབ་པ་དང་ཞལ་ནས། ང་ཆོ་
 དོ་བྲག་པར་ཆོས་བརྒྱད་རོ་སྟོམ་པའི་བརྟན་པའི་བདག་པོ་འདི་ལྷ་བྱ་
 ཡོད་པ་བསོད་ནམས་ཆེ། འཛིག་རྟེན་གྱི་ཆེ་ཐབས་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་
 བའི་སྤྱ་ཆེན་ནམས་མཐོང་དུས་ཤྱུབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོར་
 དད་གུས་སྒྲ་ལྷག་ཏུ་འཕེལ། ད་རེས་ཁོང་གི་བརྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་
 དམ་ཚིག་ལ་སེལ་མ་སོང་བར་འཆི་རྒྱ་བྱུང་བ་འདི་ང་བསྐལ་བ་བཟང་

བོ་བྱང་བ་རེད་གསུངས། བྱི་ཚེས་༡༡་ཟླ་ངོ་ངས་ཆེ་མར་ཁས་ལེན་མང་
 པོར་ཐུགས་རྩི་ཆེ་བའི་བའི་འཕྲིན་དང་ཆེ་མར་གྱི་ཕན་ཡོན་བརྗོད། བྱི་
 རྩོ་སྐྱ་མདུན་དུ་གཅར། ཉན་རིན་པོ་ཆེ་ལུང་བ་ཡང་མང་དུ་བྱིན། སྐྱ་ལུ་
 ཐུགས་ཆེན་བརྒྱབ་པས་ཉིན་རེད་སྐྱོ་འགོག་གི་སྤྲོ་ལན་གསུམ་རེ་ལུལ་
 དགོས་བྱུང་ཡང་ཞལ་འདོན་ཐུགས་དམ་ཆགས་མེད་གནང་གི་འདུག བྱི་
 ཚེས་༡༢་ ཉིན་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེས་པ་འབྲས་ཁྱུ་པོར་བྱེད་ཅིམ་ལས་
 ཆེར་གནང་མ་ཐུབ། ཞབས་ཁྱུ་ཚས་ཉིན་མཆན་མེད་པར་གཟིམ་ཡང་མི་
 ཟུག་འདུག་ཟེར་བས། ཅི་དྲགས་སྒྲུལ། བཀའ་འདྲི་ཞུས་པས། ཞལ་ནས་
 གཉིད་མ་ཟུག་ཀྱང་བྱུང་པར་མི་འདུག ཁ་ཏྲོན་འདྲ་རེ་བྱས་ནས་བསྐྱེད་
 ན་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས། ཐུགས་སྐྱོ་བོ་དང་། རྩོད་རྩོད་རེད་འདུག བྱི་
 ཚེས་༡༣་ཉིན་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ག་བྱས་ནས། ཟླ་ངོ་འོ་མ་པོར་བ་གང་། ཉིན་
 ཀྱང་གོ་བྱེ་རྒྱུ་ཆངས་ཚོས་གཅིག་དང་སྤྲགས་མ། དགོང་མོ་འབྲས་ཁྱུ་པོར་བ་
 བྱེད་གསོལ། འོན་ཀྱང་ཞབས་གཉིས་སྐྱང་བ་ཅུང་ཟད་ཆེ་བྱ་སོང་འདུག
 ཞབས་རྒྱུ་ལ་ཐུགས་དེ་ཅིམ་མེད་པས་སྐྱ་ཁྱུས་གསོལ་སྐབས་བཞེངས་
 དཀའ་བ་བྱུང་། ང་ཚོས་དགོང་མོ་པལ་ཆེ་བ་རྩོར་སེམས་མངོན་དགའ་
 བཏྲོན་པ་ཡིན། བྱི་ཚེས་༡༤་ཚེས་ཉིན། ཟླ་ངོ་རིན་པོ་ཆེར་ཉིན་གྱང་གི་
 བཞེས་པ་ཅི་དགའ་དྲིས་པས། ཤ་ཡོད་འབྲས་ཁྱུ་དགའ་གསུངས། འདི་
 ཉིན་ཚུ་ཚོད་རེ་ལ་གཟིམ་ནས་སང་པ་སོགས་ཆར་མང་དུ་བྱིན། སང་
 ཐངས་རེར་སྐུལ་སྐྱུ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སྐྱེབས་སམ་བཟེ། ཟླ་ངོ་ཆར་
 གསུམ་བཞི་ཞེག་ལ་དྲིས། སྤྲོ་པ་གསང་ཡེས་འདྲི་ཐངས་རེ་བཞིན་ཁ་
 པར་པར་རེ་བརྒྱབ། རྒྱུངས་འཁོར་འཛང་ཀ་ཆེ་བས་ལམ་པར་ནས་ཚུ་
 ཚོད་གཅིག་དང་བྱེད་འཁོར། ཁྱུང་དེ་ཅིམ་འགོར་བ་ལ་གསུངས། ལེགས་
 སོ་རྒྱུངས་འཁོར་ཆང་ཀ་འདུག་ཞུས། དེ་རིང་བཅ་བཅ་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་
 གསུངས། དེ་ཡག་དགའ་བ་ལ། ཅི་འདོད་གསུངས་དང་འཕྲལ་དུ་འབྲུབ་

བ་བགྱི་ལུས། ཉིན་གོང་ཤ་ཁུ་ཕོར་བ་གཉིས་གསལ། ང་སྐྱ་མདུན་དུ་ཐོང་
 པར་ལུས་པས། མི་དགོས། ཕར་དགོན་པར་སོང་། རྟོར་སེམས་འདོན་པ་
 མ་ཆད་པ་གྱིས། དེས་རང་གཞན་ཆང་མས་སྦྱིབ་པ་འདག ཕན་ཡོན་ཆེ་
 ཤོས་དེ་རེད། སྤུན་ཁང་དུ་གྲུ་བ་གཉིས་དང་། དགེ་བསྟེན་གཉིས་འདུག
 ང་མི་གཅིག་པོར་དེས་མ་ཆོག་པ་མེད་གསུངས། ཕྱི་ཆེས་༢༥་ཉིན་རིན་
 པོ་ཆེ་གཟུངས་ཡག་པོ་ཁྱུག་པས། ཐུགས་དྲངས། སྐྱ་ལུས་ལ་ཡང་སྟོབས་
 ཅུང་ཟད་རྒྱས། འཁོར་ལོ་ལ་བལྟགས་སྟེ་མི་རྟོག་སྤུམ་ར་ལ་ཕེབས། ཉི་
 མར་བཤོས། ཞལ་འདོན་སྟོང་མེད་གནང་། ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དྲངས། ཞབས་
 ལྷ་ཆོར་སྐྱ་ཅིང་གནང་། ཉིན་གུང་ཤ་ཁུ་ཕོར་གཅིག་བཞེས། དགོང་མོ་
 འབྲས་ཁུ་ཕོར་ཕྱིད་ཅམ་བཞེས་ནས་བཞག ཕྱི་ཆེས་༢༥་ཉིན་ཨ་མདོ་
 ལ་པཌ་ཆང་གི་སྤྱལ་ངག་དབང་སྟོ་གོས་བརྒྱད་རྟོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་
 རྒྱ་ནག་གི་འདུར་བལྟགས་པར་ཞལ་པར་འཕྲོད། སྐར་མ་༡༠་ཅམ་ལ་
 གསུང་སྟེང་གནང་། རད་ཁམས་དང་། ཞལ་འདོན་གནང་ཚུལ། སྐྱ་རིམ་
 རྒྱབ་ལུགས། སྤུན་པ་དང་ཞབས་ལྷ་སོགས་ཆ་རྒྱུན་ཞིབ་ཏུ་སྟན་སངས་ལུ་
 ཏེ། མཐར་ཆེ་འདི་ལ་མ་འཕྲད་ན་རྗེས་མ་མཇལ་བའི་ཐུགས་གཏད་
 གནང་རོགས། དུས་ལ་བབས་ཆེ་འཕོ་ལུང་ཞིག་ཀྱང་ཐུགས་ནས་མི་
 འདོར་བར་མཁྱེན་ལུས་སོང་། །དགོངས་པ་གཞན་དུ་གཏད་པ་ཡིན་
 རྣམས་སྟམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་སྟེས། ཕྱི་དྲོ་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་རྒྱུན་
 དང་མི་འདྲ་བར་གྱུར། ཉིན་མཆན་གོ་ཐོག་པ་དང་། ཆོག་ལམ་གནང་པ།
 འཁྱུངས་ལུ་གྱི་ས་ཆ། མི་སྒྲ། ལོ་རྒྱུས་སོགས་ང་ཆོར་ཆ་རྒྱས་མེད་པ་མང་
 པོ་ཞིག་གསུངས། ང་ཆོའི་མིང་ལོག་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གསུངས། ངའི་མིང་ལ་
 མགོ་ཆ་སྤྱལ་སྐྱ་དང་། ཨོ་རྒྱན་ལ་ཆེ་དབང་དར་རྒྱས། གསང་ཡེ་ལ་སྟོལ་
 དཀར་སྟེད། སངས་རྒྱས་མཆོ་སྟེད་ལ་ཤེར་ཕྱིན་སྟོན། སྤུན་པ་ལ་ཨ་ཕོ་
 མགོ་ལོ་སོགས་མིང་སྟོ་ཆོགས་བཏགས། གུ་ཅུ་ལྟ་ཁང་། དཀར་ཆབ་

དགོན་པ། རྩོམ་རིང་མོ། གཡུ་མུང་ལ་ཁ་ཟེར་བ་སྟགས་གསུངས་པས་
 མགོ་འཐོམ་ཏུ་བཅུག ཅི་ཞིག་གསུངས་པ་ཡིན་བཀའ་འདྲི་ལུས་ཆོ།
 བཞད་མོ་བཞད་དེ། ཏྲ་ཏྲ། དེ་མི་ཤེས་པ་གང་རེད་ཟེར། ཡང་མི་མང་པོ་
 དང་པན་ཚུལ་བཤོ་སྤང་མོ་བྱེད་པའི་རྣམ་པའང་ཐོན། གྲ་ཨོ་རྒྱན་དང་
 གསང་ཡེ་གཉིས་ཀྱིས་ཅི་འདྲ་དྲག་ཟེར། མ་བཅོས་པར་གསུངས་བཅུག་
 ར་ལེགས་ཚུལ་བཤད། མཚན་ཚུ་ཆོད་༡༠་བར་སྐྱེ་མཛུན་དུ་བཟད། ཕྱི་
 ཆོས་ ༢༡་ལྷ་དྲོ་ལྷ་བས་རྩེ་རིན་པོ་ཆའི་སྐྱེ་མཛུན་དུ་གཙུག་བས།
 ཐུགས་ཐུར་དང་མི་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་དྲངས་ཤིང་། སྐྱེ་མཛུགས་རྒྱས་པ།
 རྟ་མེད་ལྷ་བྱའི་རྣམ་པ་འདུག འོ་མཛུགས་དགོངས་ཁ་འདོན་ཆང་མ་
 བཏོན། བྱང་སྤོམ་སྤང་། བཤགས་སྤོམ་ཡང་དག་པ་གྲུབ་ཡོད་གསུངས།
 ཕྱི་དྲོ་སྤོམ་མ་ཁ་ཤས་སྐྱེ་མཛུན་དུ་གཙུག་ཆོ། ཐུག་ཐུབ་ལོ་སྐྱེར་ཏེ་འཇམ་
 དཔལ་སྐྱེ། བརྒྱ་གསུང་། ཡང་དག་ཐུགས། ཕུར་བ་ཕྱིན་ལས། དམ་ཅན་རྩོ་
 རྩེ་ལེགས་པ་སྟགས་ལེགས་བྱུང་། གྲ་སྤྱིགས་བྱས་ཟེར་བ་རེད། ཐུགས་རྩེ་
 ཆེ་གསུངས། མཚན་མོ་ཕན་ལ། ང་ཁྱོད་ཀྱི་དགོན་པར་འགོ་འདྲི་འདུག
 ཆ་ཟིངས་པོ་ཞིག་བཟོས་ཡོང་སྟེ་ཁྱོད་ཆོས་འཛུགས་བྱ་བྱེད་རྒྱུ་མ་རེད་
 གསུངས་པར་ཐུགས་འདྲི་ལྟར་ཞབས་ཁྱེ་ཅི་དགོས་སྐྱབ་པའི་དམ་
 བཙའ་ཕུལ། འཕལ་དུ་སྐྱབ་སྤེའི་ལས་བྱེད་ཆོར་ཁ་པར་བརྒྱབ་སྟེ། སོ་སོར་
 སྐྱབ་འོས་ཀྱི་ལས་ཀ་བཀོད་འདོམས་བྱས། ལས་བྱེད་གཙོ་བོ་རྣམས་
 འཕལ་དུ་བཟུས་ཏེ་ཐུག་གཡོག་ཞབས་ཁྱེ་སྐྱབས་ཚུལ་བཀོད་འདོམས་
 བྱས། ཞབས་སྐྱབ་པའི་རྒྱུན་གྱིས་སྐྱབ་གྲུའི་གཟིམ་ཁང་སྟེང་དུ་ལེགས་མི་
 ཐུབ་པས་འོག་དུ་ཁང་རྒྱུང་གཉིས་གཙང་མ་བཟོས། དེ་མ་ཐག་གང་སྟོག
 འཆག་སྐྱམ། རང་འགལ་གྱི་གཟིམ་མལ། གཟིམ་ཆས་གསར་བ། ཐང་ཀ
 མཚོད་ཁྱི་ལྷུགས་བདེ། དཔུགས་མཐུད་ཀྱི་འཕལ་ཆས་སྟགས་གྲ་འགྲིགས་
 བྱས། སྟོ་བུར་ལས་བཅོལ་ཡོད་ཆོ་འཕལ་དུ་སྤེལས་སྐྱབ་པའི་སྤོམ་པ་

གཉིས་བཅུ་ལ། ཞབས་ཁྱ་རྒྱ་དུ་ཐོད་མཁན། ཉིན་མོ་གསང་ཡེ་གཙོ་བོད་
 བྱས་པའི་བྱ་མོ་བཞི། མཚན་མོ་གྲ་ཨོ་རྒྱ་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་བྱ་བཞི། དེ་
 དག་གི་ཐོད་གནས། འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ལ་གྲོས་བྱས་ཏེ་རེ་འུ་མིག་དུ་
 བཀོད་ནས་གཟིམ་ཁང་ཕྱི་ལོག་ལ་སྦྱར། ཁང་པའི་སྒོ། སྒེའུ་ཁྱང་། ཡོལ་བ།
 ཐབས་ཚང་གི་ཡོ་བྱད་སོགས་མཚན་ཐོག་ཐག་དུ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་ནམ་
 ལང་བ་དང་བཀོད་སྒྲིགས་ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས། ཚེས་༢༡། ཉིན་གུང་
 རྒྱབ་ཐེར་པེབས། ཐུགས་ཤིན་དུ་མཉེས། ཚེས་སྟོད་བག་ཆགས་རང་གོལ་
 འདོན་དགོས་ཞེས་ཐུན་པར་དབང་ཆེན་ནས་སྒྲོན་ཞུས་པར། ཁོང་
 གིས་ཐུགས་ཐོག་ནས་སྒྲོན་དུ་གསུངས། ད་ནི་སྒོ་ལུ་ཞིག་ལས་ན་ཚ་གང་
 ཡང་མི་འདུག་ཞེས་ཐུགས་སྒྲོ་བོ་གནང་། ཐུན་ཁང་དུ་ཐོད་པ་ལས་
 འདིར་སྦྱིད། འཁོར་ཡུག་དགོན་པ་རང་ལ་རྒྱས་ཡོད་པ། སྒོ་བ་མ་ནུམས་
 ཚོས་དང་དམ་ཚིག་གི་འབྲེལ་ཆེ་བ། ཅི་བྱེད་ལ་རང་དབང་ཡོད་པས་
 ལེགས་གསུངས། ཁམས་ཤིན་དུ་བདེ་བའི་ཚུལ་མཛད། བཞེས་པའང་
 གསོལ་བ་སྟབས་བདེ་གནང་། ཚེས་༣༠་ཉིན་ཁ་བཏགས་གཙང་མ་
 གསུམ་ཁྱར་ལ་མི་ཚང་མ་འདིར་ཤོག་གསུངས་པ་ལྟར་མདུན་དུ་འབྱོར་
 བ་དང་། པར་ཐོད་ཐོང་རྩལ་གྱི་ཐུགས་ཐོང་དབྱངས་བཅས་གསུངས།
 ཚོས་ལོངས་སྤུལ་གསུམ་ལ་དར་གསུམ་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཐུལ། འཛིག་ཏེན་
 ཁམས་ལ་ནད་ཐུག་མཚན་གསུམ་གྱི་འཛིག་པ་མི་འབྱུང་བར་ཤོག
 ཁམས་གསུམ་སྐྱ་གསུམ་ཞིང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག་ཅེས་གསུང་གཟེངས་
 མཐོན་པོ་བྱས་ཏེ་གནང་། ཞབས་ཕྱི་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་ཐུག་དབང་
 གནང་རེ་རེ་ནས་ལག་འཁུ་བྱས། ཞལ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ད་འགྲིགས་
 སོང་། ངས་ཁྱོད་ཚོ་འདི་ཕྱི་བར་དོ་གསུམ་དུ་མི་བརྗེད། ཚོ་ཚོས་མཐར་
 ཕྱིན་པའི་སྒོན་ལམ་ཡོད་གསུངས། དེ་རིང་བོད་ལུགས་ཚོས་བརྩུར་ཞེས་
 བས་ཚོགས་མཚན་ཡག་པོ་གྱིས་གསུངས་པ་བཀའ་ལྟར་སྦྱབ་ཆོ་བཞུགས་

147

ལྷན་སེང་འཕུལ་ཁུ་བྱས། དེས་ཅག་གི་སྒོང་སྤིང་དོར་སེམས་བཏོན།
 མཚན་མོ་དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་དང་བྱང་གཏེར་གསོལ་ཁ་བཏོན།
 གཏུང་གི་བྱ་བ་ཀུན་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་འཕྱིན་ལས་བཅོལ། བྱི་ཟླ་༩
 ཆོས་༡་ཉིན་སྐྱ་ཉམས་ཅུང་ཟད་སྟོང་པའི་རྟགས་འདུག་པས། ལྷགས་
 དམ་དགོལ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱུབ་པ་དང་ཤངས་ལས་བྱང་སེམས་
 དཀར་དམར་བབས་དང་། སྐྱ་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེན་ཞིང་སྟོང་པོར་
 བྱུར། གཏུང་ཁྱས་བྱས་ཏེ་སྐྱ་གཏུང་སྤྱ་ཁང་དུ་གདན་དྲངས། དགོན་བྱང་
 མཚོག་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་མངགས་ལྟར་དཔལ་ཡུལ་གྱི་མཁན་སྤྱལ་
 ག་༡༠་ཅམ་གདན་དྲངས་ཏེ་སྤྱིན་སྤིང་དོར་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏུང་
 མཚོད་བཏོན། བྱི་ཆོས་༢་ཉིན་ཉིན་གུང་བཞེས་སྤགས་སྐབས་ཕྱགས་བཞི་
 རས་འཇའ་ཤར། སྤྱིན་སྤིང་དོར་སེམས་བཏོན། ༡་སྐྱབས་མགོན་རིག་
 འཛིན་ཆེན་མོ་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ཏེ་སྐྱ་གཏུང་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་
 དགོས་མིན། དགོངས་རྒྱུགས་སྒྲོར་བཀའ་འདྲི་བྱས་པས། ཆང་མ་ཁྱོད་ལ་
 བཅོལ་བ་ཡིན་ཁྱོད་རང་སྒྲོབ་མ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། གང་ཐག་བཅད་པ་
 དེ་ལས་མེད། འདི་ནས་མ་དགོན་རྩི་རྩེ་བྲག་ནས་འགོ་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་
 གཏུང་མཚོད་འཚོགས་བཞིན་པ་ཡིན། ང་ཆོ་ས་ཐག་རིང་པས་དེ་ལ་
 འཕུལ་དུ་སྤེབས་ཐབས་མི་ཡོང་སྟེ། ཁྱོད་ཆོས་གང་སྐྱབ་པ་དེ་ལས་མེད་
 པས་ཁྱུང་པར་མེད། ལྷགས་རྩི་ཆེ་གསུངས། དས་ལེགས་སོ་ཁུས། །
 བྱི་ཆོས་༣་ཉིན་འབྲས་སྟོངས་ནས་དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས།
 དགོངས་རྒྱུགས་བསྐྱབས། པ་ཡུལ་མུ་ར་དགོན། ལྷན་ལུང་དགོན་སོགས་
 ལ་ཞེ་དགུ་བཅོལ་ཡོད་པས་ཁ་པར་བྱང་། སྐྱབ་བཞིན་པ་ཡིན་ཚུལ་
 གསུངས། གཙང་བཀ་ཤིས་སྐྱན་པོར་བཀའ་འགྱུར་དག་འདོན་བྱེད་
 པའང་ཞེ་དགུའི་ནང་དུ་འགྱུབ་ཟེར། བྱི་ཆོས་ ༤་ཉིན་ཐོ་རངས་གཏུང་
 ཁུགས་སུ་འབུལ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཕན་རིག་འཛིན་སྤྱལ་མིང་པ་དང་།

དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆེ། མཁན་རིག་འཛིན་སྐོམ་གྱིས་བགྱིས། གློང་སྟོང་
 རྩོམ་སྐོམ་མཛོན་དགའི་སྦྱོན་བསྐྱེད་བྱས་སྦྱ་གདུང་བཞུས། རྩོམ་
 དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆེར་མཚུལ་རྟེན་གསུམ་མདོར་བསྐྱེད་པུལ། སྦྱ་ཆོ་
 ཞབས་པད་བརྟན་པའི་གསོལ་བ་བཏབ། དགོང་མོ་སྟོན་དུ་གསོལ་ཆོག་
 ལ་རོལ། ཕྱི་ཆེས་ལ་ཉིན་དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་གི་ནང་དུ་ཡོང་
 དགོས་གསུང་པར་སོང་། རྟེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་བྱས། དགོན་བྱང་
 རིན་པོ་ཆེ་དང་སྦྱོབ་མ་མང་པོས་ནན་བསྐྱེད་གྱིས་སྦྱར་བྱོན་གསོལ་
 འདེབས་དགོས་གསུང་ཡང་། བརྟན་པའི་བདག་པོ་རྩོམ་གྱིས་
 འཛིན་ཆོན་མའི་སྦྱོན་དུ་བྱིས་ན་མི་ལེགས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐྱེད་པའི་
 གསོལ་འདེབས་གྱིས་དོན་གཉིས་འབྲུབ་པར་བྱས། ཕྱི་ཆེས་ལ་ཉིན་
 གདུང་ཁང་གི་ཞལ་ཕྱེས། གདུང་དཀར་སོང་། དབུས་འབྱར་བ་མཚོད་
 རྟེན་གྱི་ཚུལ་སྦྱ་བྱས་པལ་ཆེར་སྟག་མ་མེད་པར་ཐིམ་པས་གདུང་ཐལ་
 དཀར་ལ་འཇམ་པ་ཁོད་སྟོམ་པ་ཞིག་ལས་འབར་འབྱར་གྱི་དངོས་པོ།
 གདུང་བྱས་མཐོང་རྒྱ་མི་འདུག་གདུང་ཐལ་སྟག་མ་མེད་པར་བསྐྱེད་ཆོ།
 རང་ནས་སྦྱ་བྱས་ཡང་མི་ཉུང་པ་ཐོབ། རིང་སྟེལ་ཡང་ཆེ་ཆུང་དུ་མ་
 འདུག་ཉི་མ་རེ་བཞིན་སྦྱོགས་ཐ་དད་ནས་འཇམ་ཤར་བ། འཁོར་ཡུག་གི་
 དུས་བཞིའི་མེ་དྲོག་ཅིག་ཆར་བཞད་པ། ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་དྲི་བཟང་
 འཐུལ་བ་སྐོམ་གྱུན་ལ་མཐུན་སྟངས་དུ་གྲུབ་པའི་བཟླ་ཤེས་པའི་རྟགས་
 མཚན་དུ་མ་བྱུང་། རང་གྲྭ་ཤེས་རབ་རྟག་བརྟན། ཤེས་རབ་སྟོང་པོ། ཤེས་
 རབ་ཆོས་དབྱིངས་གསུམ་གྱིས་གདུང་ཐལ་སྟག་མ་ལས་རིང་བསྐྱེད་
 བསལ་ཆོ། དྲི་བཟང་སྦྱོགས་བརྩུར་འཐུལ་ཞིང་གདུང་ས་ལས་དེ་མ་ཐག་
 རང་བསྐྱེད་འཕེལ་བ་སྐོམ་ལ་མཚར་བའི་སྟངས་མིག་གི་བདུད་ཚིར་
 བྱུར། ཐོག་དང་པོ་རིང་བསྐྱེད་སྟོང་སྟག་བྱོན་ཞིང་དུང་འཕེལ་བཞིན་
 པ་འདི་ལས་སྦྱ་གདུང་བཞེངས་བར་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡོད་ཆོད་

དུང་འབུལ་རྒྱུའི་མིས་ལ་བརྟམ་གཏུང་མཚན་དུ་མ་དགོན་རྩི་རྩི་བྲག་
 དང་དགོན་བྱང་ནས་ཐུགས་ཆེན་འགོ་བ་ཀུན་གྲོལ་དང་། ཀམ་ཐོག་རིག་
 འཛིན་སྐབ་སྒྲེ་ནས་རྩི་མེས་མཛན་དགའ་ཞེ་དགའི་ཡུན་དུ་མཛད།
 ལུ་ར་དགོན། ལྷན་ལུང་དགོན་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞེ་དགའ་བཟུང་། ཕྱི་ཟླ་༡༡
 ཆོས་༡༥་ཉིན་ལྷ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་རུས་བོད་དུ་སྐྱེལ་བ། ལྷ་བཟང་
 རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཏུ་གཙུག་པོ་དགའ་བསྐྱེད་མི་ཉི་མེད་ཞེས་དང་དམ་
 འགྲུར་བ་མེད་པ་དེ་དང་། སངས་རྒྱུ་མཚན་སྐྱེད། ལུ་མོ་དབྱངས་ཅན་
 སོགས་མི་༡༥་བོད་དུ་བསྐྱེད། དེ་ལུ་ཁོང་ཚོ་ཁྱི་འདྲར་སྐྱེལ་བ། ཕྱི་ཆོས་
 ༡༧་ཉིན་སྐུ་རུས་སྐྱེལ་མཁན་རྣམས་ལྷ་སར་འབྱོར། གཏུང་རུས་རིག་
 འཛིན་ཆེན་པོའི་སྐུ་མོ་པར་ཆེད་པེབས་ཀྱིས་རྩི་རྩི་བྲག་ཏུ་གདན་
 བྱངས། འདི་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཞེ་ཞེས་ཆེས་ཐུག་བྲིས། ཐུག་དུལ་ཡི་
 གེ་ནང་གསལ། སྐུ་ཆས་ཐུན་བྲ། སྐུ་རུས་གོས་ཆེན་གྱི་ལྷག་མ་ཆུང་དུ་
 གཅིག་དང་གཏུང་དང་རིང་སྐྱེལ་ཁ་དྲོག་སྐྱ་ཆོགས་པ་༥༠༠་སྐྱག་བྱུང་
 བ་བོད་ཀྱི་རྩི་རྩི་བྲག་མ་དགོན་གྱི་སྐུ་གཏུང་བཞེངས་བར་ཐུལ། ཕྱི་ཆོས་
 ༢༥་ཉིན་མཚམས་ལས་གོལ། རྩི་རྩི་བྲག་ལྷ་སྐབས་མགོན་རིག་འཛིན་
 ཆེན་མོ། ཐུགས་ལ་སྐྱེལ་སྐུ་བྱ་ཐུག་བཅས་ཀྱིས་ཞལ་པར་འབྱོར་བར་
 གསུང་སྐྱེད་ཞེས་རྒྱས་བྱུང་། ཕྱི་ཟླ་༡༢་ཆོས་ལྷ་ཉིན་སྐུ་བས་རྩི་རྩི་བྲག་
 རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གཏུང་སྐྱེལ་མཁན་རྣམས་ཕྱིར་སྐྱེལ་བ། རྩི་རྩི་བྲག་
 ལྷ་སྐབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་ཐུག་བྲིས། ཐུག་དུལ། དམ་རྩིས།
 ལྷ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ལུ་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སོགས་འབྱོར། ལྷ་སྐབས་
 མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་མ་དགོན་རྩི་རྩི་
 ཐུག་ཏུ་གཏུང་རྩི་ཐོག་ཆེད་སྐྱེལ་ལེགས་དང་། གསེར་ཟངས་ཀྱི་འདྲ་
 བརྟན་སྐུ་ཆེད་དང་མཉམ་པ་ལེགས་པར་གྲུབ། རིང་སྐྱེལ་ཁ་དྲོག་སྐྱ་
 ཆོགས་པ་༧་དང་གཏུང་རུས་དགོན་བྱང་རིན་པོ་ཆེས་བསྐྱེད་ཏེ་འབྲས་

རྫོངས་སུ་སྐྱུ་གདུང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་གྲུབ། མདོ་ཁམས་གནས་ནང་
 དགོན་དང་། མདོ་རྩེ་རྩེ་བྱག་དགོན་ཏུ་འང་གདུང་སྐལ་དང་འབུལ་བ་
 དུས་ལས་མ་འགྲུང་བར་ཕུལ། གདུང་མཆོད་དུ་མ་དགོན་རྩེ་རྩེ་བྱག་དང་
 དགོན་བྱང་ནས་ཕྱགས་ཆེན་འགོ་བ་ཀུན་གྲོལ་དང་། ཀུམ་ཐོག་རིག་
 འཛིན་སྐྱབ་སྡེ་ནས་རྩྱུ་མ་མེད་དགའ་ཞེ་དགའི་ཡུན་དུ་མཛད།
 རྩེ་བྱག་ལྷ་སྐྱབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཞབས་བརྟན་
 རྒྱར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སུ་ཞལ་བསྐྱར་ནས་རྩེ་བྱག་དགོན་སྡེ་ཡོངས་
 ལ་བཀའ་ཏེ་ཡང་སྲིད་ཉི་མ་གཞོན་ནུ་འཆར་བའི་རྟེན་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་
 བསྐྱེགས་སོ། ། བྱི་མཐའ་གཟིགས་པའི་ཡུང་བཟན་གྱི་མཆུག་བསྐྱུ་བ་ནི།
 སྐྱུ་ཞི་བར་གཞོལ་ལ་ཉེ་བའི་ཆོ་དབང་བཅུ་འབྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
 དཔའི་མཛད་པ་གནང་སྟེ། ཞལ་ཆེམས་དང་། རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་ལ་
 ཕུལ་བའི་ཕྱག་བྲིས་སུ། ཡང་སྲིད་དགོས་མིན་ལྷ་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
 ཉིད་ཀྱིས་མཁྱེན་པས་གཟིགས་པ་དང་། གལ་སྲིད་མིང་ཅམ་མ་སྟོངས་པ་
 ཞིག་དགོངས་ན་གནས་ནང་ཕྱོགས་གྱི་འབྲོག་པ་ཞིག་གམ། སློབ་བྱ་དམ་
 ལུན་ཞིག་གི་རྒྱུད་དུ་སྐྱེས་བར་སློན། ཅས་ཞལ་ཆེམས་གཙང་མ་གནང་
 པ་དང་། སྐྱུ་གཤེགས་ལ་ཉེ་བའི་དུས་སུ། ད་རེས་གནས་དུས་གྱི་དབང་
 གིས་བཟན་པ་ལ་བྱ་བ་དེ་ཅམ་བྱེད་མ་རུས་ཀྱང་མ་འོངས་པར་ཕུབ་
 བཟན་སྐྱེ་དང་རྩེ་རྩེ་བྱག་གི་བཟན་པ་བྱ་བ་བྱེད་རུས་པའི་སྐྱེ་བ་ཞིག་
 ལེན་དགོས་གསུངས་པ་དང་། སྐྱབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་ཞལ་
 བཞུགས་དུས་འདྲིར་ཤི་བ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་
 འབྲུབ་རྒྱ་རེད། རྩེ་བྱག་གི་སྒྲ་ཀན་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་ཆོ་འཕྲོས་པ་
 ཡིན་ན་དགོན་པ་དང་ཆོས་རྒྱན་ལ་རྒྱུན་པར་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་
 རྒྱ་རེད། ང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཅུ་ལྔ་ཅམ་ལ་སྟོད་པའི་ཡུང་བཟན་ཞིག་ཡོད་
 ཀྱང་། ད་ནི་ཆོ་སྙག་ཅི་ཡོད་ལྷ་སྐྱབས་མགོན་རིག་འཛིན་ཆེན་མོའི་ཞབས་

152

ཡིག་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲག་པ་འདི་དཔེ་ཆ་འཛིན་པ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་
བཞོམས་ཀྱང་ཉིས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ཙ་རྒྱད་ལས་གསུངས་སོ།

台灣聯絡處:

總會(headquarter): 北區-新北市汐止區東勢街201巷307號

No.307, Ln. 201, Dongshih St., Sijhih Dist., New Taipei City 22141, Taiwan (R.O.C.)

電話(Tel.):02-26913004, Fax: 02-26913063

中區閉關中心(meditation center):

妙乘法苑: 台中市神岡區圳堵里神清路322號

No.322, Shencing Rd., Shengang Dist., Taichung City 42954, Taiwan (R.O.C.)

電話(Tel.):04-25630771, 傳真(Fax): 04-25632005

華嚴精舍: 台中市大里區大明路223巷40號 電話: 04-24813802

南區: 高雄市鼓山區華欣路7號3樓 電話: 07-5553249

基隆蓮研佛學研究會: 基隆市愛一路75-77之3號4樓 電話: 02-24283219

國外聯絡處:

Singapore: Block 134, Geylang East Ave.1, #01-223, Singapore 380134

Tel.: (65)67443376

France: Choktsang Lungtok, 4 rue de l'artois antony 92160 France

Tel.: 0033175323796

網址:www.rigzin-chenpo.org 或 噶陀仁珍千寶臉書

出版者: 法源文化事業出版社

發行人: 紀乃焯

總編輯: 噶陀仁珍千寶佛學會編輯小組