

༄༅། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྷན་ཁག་སྐྱོ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3PD1002	ImageGroup:	I1KG81137
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	གསུང་འབུམ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/
Author:	མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། mkhyen brtse'i dbang po
Descriptor:	'jam dbyangs mkhyen brtse'i bka' 'bum 'di ni/_sngon mkhyen brtse sku phreng gnyis pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros nas 'tshol bsdu mdzad de rdzong sar dgon du pod chen bcu gsum shing par du brkos/_par shing rnam dus 'gyur skabs brlags zin/ de rjes rgya gar 'bras ljongs mkhyen brtse'i bla brang gis sngon gyi pod bcu gsum de pod nyer gsum byas te par slog mdzad/_de la par gzhi byas te rdzong sar blo gros phun tshogs kyis gtso skyong 'og tu/_rdzong sar bod sman khang bud med klog klad 'dzin grwas_2007lo nas mgo btsugs te rtsis 'phrul du bcug/_snga phyir zhu dag thengs mang brgyud_2014lor par du btob nas 'grem spel gnang ba'o//da lan gsar du bsgrigs pa'i par gzhi 'di'i nang du/_sngar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po dang 'jam mgon blo gros mtha' yas rnam gnyis kyi slob tshogs dang bcas pas phyogs sgrig gnang ba'i rgyud sde kun btus dang /_sgrub thabs kun btus/_gdams ngag mdzod/_rin chen gter mdzod sogs su ma 'khod pa/_gsar rnyed kyi gras la/_yang zab dkon mchog spyi 'dus kyi bsnyen yig dang las bzhi'i sbyin bsreg snying po mdor bsdu/_'jam dbyangs ldel mo'i lag len rnam gsal nor bu'i me long /_mchod rten cha brgyad thig ris tho chung /_ltung bshags kyi cho ga shin tu bsdu pa'i sdir ltung gzhom pa'i tho ba bcas tshan pa bzhi dang /_dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdu kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba zhes pa gdams ngag mdzod du bzhugs kyang 'di rtsa 'grel phyas pa'i dpe rnying zhig thob pa bcas chos tshan bzhi pod nyer bzhi'i mjug tu gsar bcug zhus yod pa dang /_rje nyid kyi rnam thar 'jam mgon blo gros mtha' yas kyis mdzad pa'i rnam thar pod gcig gsar bsnan byas te khyon pod nyer lngar bzhugs pa'i skor gnas tshul zhib gsal gsung 'bum 'di'i pod nyer lnga pa'i mjug tu/_par byang gsal bshad du gsal/
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	khams sde dge rdzong sar dgon/
Publisher:	rdzong sar blo gros phun tshogs/
Date:	2014
Volume:	25
Total Volumes:	25
TBRC Pages:	2

༡༩༩། །བཀའ་བབས་བདུན་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁའ་བཟེང་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་བཀའ་འཁུར་།

སྐྱོད་པའ་ཉེར་ལྔ་པ་རྟེན་གསལ་ཅན། 25

2

། །གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་རིས་མེད་གྱི་མངའ་བདག་པོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཐུན་བཅེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་གྱི་གསུང་རབ་གྲོགས་བམ་གཉིས་པ་ཁ་རྟགས་ཅན་ལ།

གཟིགས།

། །༡ ། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཅིང་གཟིགས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཐུན་བཅེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྟུས་པ་པོ་མཚར་ལྷ་རྒྱལ་
རའི་དགའ་ཚལ་ཅེས་བུ་བ་བཞུགས། ༡༥༩

དཀར་ཆག།

། །༢ ། བར་བྱང་གསལ་ད་བཤད། ༣ ..... ༣༠༧

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

संस्कृत-मंडल-मन्त्र-संज्ञिका

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ནས་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་ཚོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཚོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱལ་བའི་ཚོས་ཀྱི་སྤྱོད་གཉེན་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་ཏུ་སྤྱིན་པ་ལས་གཞལ་བ་མེད་བཞིན་དུ། མཐའ་དང་སྤྱི་མེད་པའི་སེམས་
 ཚན་ལྟུང་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐམས་ལ་མངོན་པར་གཟིགས་ཏེ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ལྷགས་རྗེ་ཚོན་པོའི་རང་རྒྱལ་ཡོངས་སྤོང་ཡོངས་སུ་ཚོགས་པའི་སྤྱི་དང་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་མངོན་པར་
 དགོད། དེ་དག་གི་གདུལ་བྱ་ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ལྟུང་བའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་དེས་གིང་གང་ལ་གང་ལྟུང་བྱི་སྤྱི་དུང་ལྟུང་རོལ་གར་མཐའ་ལས་པར་བསྐྱར་ནས་དུས་གསུམ་རྟག་པ་རྒྱན་གྱི་ལམོར་ལོར་
 ལྷོ་བ་གཅིག་གི་དོན་དུའང་བསྐྱལ་བ་མང་པོར་ལམོར་བཞུགས་པ་ལ་སྤོ་བ་དུལ་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་བས་དོན་མཚན་པའི་རྩལ་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་སྟེ། དགོན་མཚོག་སྟོན་མེདི་མངོ་ལས། དེ་དག་སྟོན་
 དངགས་མ་ཐན་རྒྱལ་སྟོན་དངགས་སྟོར། གར་མ་ཐན་རྒྱལ་ཐན་གྱང་དང་རོལ་མོ་མ་ཐན། བཞག་མངོས་རྒྱན་མེད་ཐོགས་གིང་གར་བྱེད་དང་། རྒྱ་མ་མ་ཐན་པོ་གསུགས་མང་ཀྱན་ཏུ་སྟོན། གོང་པ་གོང་དཔོན་
 བ་པོ་རྒྱར་བར་ལྟུང་། དེ་བཞིན་དེད་དཔོན་ཚོར་དཔོན་བྱིས་བདག་ལྟུང་། རྒྱལ་པོ་སྟོན་པོ་ལྟུན་ལོན་པོ་ཉ་དང་། རྒྱན་པ་ལེགས་ཏེན་བསྟོན་བཅོས་ཚོགས་མ་ཐན། དེ་དག་དགོན་པར་སྟོན་གིང་ཚོན་པོར་

ལྟོ། །འཕྱུར། །ལྷན་དང་རིན་ཆེན་མི་ལྔ་གཏོར་རྣམས་དང། །མིད་བཞིན་ལོར་ཕུ་འདོད་ལྷོན་རྫོང་པོ་དང། །ལམ་གོ་པ་དོད་བརྒྱམས་པ་ལམ་རྫོང་འཕྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། །ཕྱོགས་བརྒྱུ་འདེད་ལྷོན་ཕྱི་
 །ལམས་རབ་འཕུམས་རྣམས་ལྷ་གཏིག་ཅུང་དྲུང་མཛད་པ་བཙུག་ཏེ་ཡི་རྩེ་ལྷོན་པ་མཚོག་གི་རྣམས་པའི་རྣམ་དང། །ཕུང་མེམས་ཉམ་རང་པོའི་དྲུག་པ་རིག་འཛོན་དགོས་ལྷོན་པ་ལོར་ལོས་རྣམས་པའི་རྣམ་པོ་རྣམ
 །ལྷན་ལྷོན་པོ་རྣམ་ཟེ་ཕྱིས་བདག །ཕུང་དེ་དུགས་པ་མོགས་པ་ལྷོན་པ་ལྷོན་པའི་རྣམ་དང། །བཙོ་གནས་བཅོ་བརྒྱད་མོགས་ཀྱིས་ལན་པ་ལྷོན་པ་བཙོ་རྣམ་པའི་རྣམ་དང། །མིད་བཞིན་ཕྱི་ལོར་ལ། །ལྷན་དང་ལྷ
 །གོས་པོ་པོ་རྫོང་གིར། །ལྷ་གཏིག་སྟོན་ལྷོན་པ་མོགས་པོའི་གསུམས་ལྷོན་ལ་རྣམ་མེམས་ཅན་རྣམས་པ་འཕྱུར་དང་ལྷན་དུ་ལན་བདེ་རྣམས་བར་མཛད་པ་ལོ། །རྣམས་ལྷོན་པ་ལས། །ཕྱོགས་ལྷོན་པོའི་རྣམ
 །ལྷོན་ཕྱིས། །ཕྱོགས་བརྒྱུ་འདེད་ལྷོན་ལྷོན་ལྷོན་དུ། །རྣམ་པའི་རྣམ་ལས་བསམ་མི་བྱ་བ། །ལྷ་གསུངས་ལྷོན་དང་ལོན་ཏམ་དང། །ལྷོན་ཕྱིས་ལྷོན་པའི་རྣམ་ལས་ཕྱིས། །གདུག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་མིག་ལོན། །
 །ལྷ་ལོན་ལྷོན་པོར་ཕུང་རྣམ་པོར། །མོ་ལོས་ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྫོང། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས། །རི་ཞིག་གདུག་ཕུ་ཕྱོགས་རིའི་མིག་ཅན་ཕྱི་རྣོ་མིས་མཚོར་རྣམ་དང་ལྷོན་ཏེ། །རྣོ་རྣོ་པོའི་རྣམ་པོ་

གསུམ་
ལྷོན་པོ་

མཁུན་བཅིལ་བཀའ་ལུགས།

རོལ་པ་རྟུ་མར་བརྟན་ནས་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་གངས་ཅན་གྱི་སྡོངས་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྟན་པ་སྟེལ་ཅིང་མགོན་མེད་གྱི་འགོ་བ་གངས་ལས་འདས་པ་ཐར་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་རྟུ་དབྱགས་
དབྱུང་བར་མཛད་པའི་སྟེལ་པ་རབས་གྱི་སྟེང་བ་ཆར་རྟུ་དང་ར་བ་དོ་རྗེའི་ཡུང་དང་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་གྱིས་དགོས་པའི་དབང་གིས་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན་སྟོན་གནས་རྗེས་དུན་ཚུལ་གྱིས་གནས་རྟུས་མཛད་པ་སོགས་
གཏུན་ཚིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིད་ཆེས་དོ་མཚར་ཅན་ཐོར་བུར་གསུངས་པ་རྣམས་ལས་གཙོ་ཆེ་བའི་རིགས་མཚན་ཐོ་ཅམ་བཀོད་ན། འཕགས་པའི་ཡུལ་རྟུ་ཨ་རྟེའི་བརྟན་པའི་བདག་པོ་སྟེལ་པའི་སྟེ་
མཚོག་དགའ་རབ་དོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཚབ་འཇམ་དཔལ་གྱུབ་པའི་སྟོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། པའ་ཆེན་ལུ་བརྒྱའི་དབྱུང་ན་མཁས་པའི་ལུ་མཚོག་རྟུ་གྲགས་གིང་ཚོལ་མེད་གྱི་ཐེག་པའི་ལམ་ལས་འཇའ་
ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྟེ་བརྟེས་པ་པའ་ཆེན་གི་མ་ལ་མི་ཏུ། ཐེག་མཚོག་དབྱུང་མའི་གིང་རྟུ་ལེགས་ལུན་འབྱེད་གྱི་སྟེ་བ་སྟེ་མ་ལའོར་ལོ་སྟོམ་པ་དངོས་སུ་གྱུབ་པའི་དོ་རྗེ་རྟེལ་གྱུ་པ། མཁས་མཚོག་དབྱེག་གཉེན་
སོགས་བརྟེན་ནས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་པ་རོལ་རྟུ་སོན་པའི་བརྗེ་ཏུ་སྟོ་མཐའ་ལས་པའི་ལྷོ་ལྷོས། གྱུབ་ཆེན་ག་བ་རི་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་མཚོག་གི་དངོས་གྱུབ་བརྟེས་པ་པའ་ཆེན་ནགས་གྱི་རིན་ཆེན་ལ་

4

བཞི

ལྷོ་མཚན་ཀྱི་

ལྷོ། །སྐྱོན་པ་རྣམས་དང་། བོད་གངས་ཚན་གྱི་སྐྱོད་སྲུ་མ་ཐན་སྐྱོད་རྣམས་གཉིས་གཅོས་ལོ་བཅུ་བརྒྱ་ཅུ་བརྒྱད་ཞལ་འཛོམ་པར་མཛད་ནས་བསྟན་པའི་གཞི་མ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། བསྟན་པའི་རྒྱ་
 བ་དགོ་འདུན་གྱི་སྐྱོད་བཙུགས། བསྟན་པ་དམ་པའི་ཚོས་སྐྱོད་གསུམ་བསྟར་བཤད་འཆད་ཉན་སྐོམ་སྐྱོབ་གྱིས་གཏན་ལ་ཐབ་པར་མཛད་པའི་ཐུབ་བསྟན་ཉེན་ཕྱེད་གསར་དུ་འདེན་པའི་གིང་རྩ་ཚེན་པོ་ཚོས་རྒྱལ་
 བྱི་སྐྱོད་སྐྱོད་བཅུན། དེ་ཉིད་གྱི་སྐྱོད་སྐྱོད་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྐྱོ་སྐྱོས་སྐྱོ་ཉིག་བཅུན་པའི་སྐྱོས་སྐྱོ་འཕྱུངས་པའི་སྐྱོ་བ་བདུན་པ་བཀའ་འདུས་ཚོས་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་སྐྱོ་སྐྱོ་མཚོག་གུལ་རྒྱལ་པོ། ལྷོ་
 དཔོན་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་ལས་དུ་མར་འཕྱུལ་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཚོས་རྒྱལ་ཚེན་པའི་སྐྱོ་གསུང་ཕྱགས་ལོན་ཉན་ཐོན་ལས་གྱི་རྣམས་འཕྱུལ་ལ། རྒྱལ་སྐྱོ་སྐྱོ་སྐྱོ་ཉིད་གཏེར་སྐྱོན་རྒྱུར་པའི་སྐྱོ་བ་བཙུགས་ཕྱོད་པ་
 རྣམས་འོག་དུ་འཆད་པར་འཕྱུར་ལ། བསྟན་པ་སྐྱོད་པའི་སྐྱོ་བས་སྐྱོ་འོད་དཔག་མེད་དཔོན་ལོ་ལོ་ལོ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཉི་གའི་ཐུགས་སྐྱོས་ནག་ཚོ་ལོ་ལོ་བ་རྒྱལ་བྱིམས་རྒྱལ་བ། ལྷོ་རས་གཞིགས་དང་རྣམས་དཔེར་
 མེད་པའི་ཕྱད་རྒྱལ་སྐྱོམས་དཔའ་བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་རྒྱ་མགོ་འཕྱོམ་སྐྱོན་རྒྱལ་བའི་འཕྱུང་གནས། ལྷོ་བཙུན་མི་ལའི་ཐུགས་སྐྱོས་གསར་བའི་བདག་པོ་དང་དཔེར་མེད་ཅིང་སྐྱོ་དཔོན་གྱིས་མ་ཐའ་སྐྱོད་དུ་

संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः

संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः
संज्ञितं चतुर्दशैः चत्वारिंशदक्षराभिः

4

5

ལྷན་པོ་

། །དབྱེད་སྐྱོད་མཐུན་པུའི་དབང་ལྷན་། །དཔལ་ལྷན་གྱི་ཉི་ཤུ་དེ་གསུང་རིགས་ལས་ཕྱོད་པའི་དོར་ཆེན་དོར་ཆེ་འཆར་གི་སེང་གའི་བྱིར་ལོག་དཔ་མཐུན་པུའི་ལྷན་པའི་བདག་ཉིད་ཕྱུགས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད།
ལོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་ལྷན་རིགས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པའི་མཐའ་སོན་ཅིང་ཕྱུགས་པ་དང་སྒྲིང་ལྷོད་ཉིད་དེ་འཁོར་ལུལ་ལོགས་པས་འོད་གསལ་སྒྲིང་ཐིག་གི་བསྟན་པས་བོད་ཁམས་ཀྱང་རྒྱ་བྱུང་བར་མཛད་པ་རིག་
འཁོར་འཇིགས་མེད་གྱིར་བརྒྱུགས་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་པའི་དབང་ལྷན་པ་དམ་པ་སངས་རྒྱལ། ལ་ཆེ་པའི་ཆེན་གྱི་ཕྱགས་སྐྱེས་དབྱེད་ལ་མོ་གྲུབ་ལྟ། ཞི་བྱེད་བསྟན་པའི་སྣང་ཆེན་སྣེ་མདོ་ཐམས་ཅད་མཐུན་
པ་བསོད་ནམས་དཔལ་བ་སོགས་སྐྱེས་ལུ་དམ་པ་རྒྱུགས་དང་། ལྷན་དབང་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་རང་ལྷན་དོར་ཆེད་ལ་རྒྱུར་པའི་འཕྱུག་པའི་རྟོགས་ལྷན་ཞིག་དང་། གཉེར་ཆེན་དོར་ཆེ་གྱིར་པའི་གསང་པའི་
གཞུངས་མ་སྟོ་བྱག་ནས་དོར་ཆེ་འཆོ་བུ་བ་ཞིག་སོགས་རྣལ་འབྱོར་པོ་མོ་སྟོ་ཆོགས་པའི་རྣལ་པར་ཡང་སྟོན་པའི་སྟོན་གནས་རྣམས་ལྷན་དྲན་པ་དང་། ལྷན་པར་རྟོ་ཆོས་རྒྱལ་ལུ་དབོན་གཉིས་ཀྱི་སྟོ་ལྷན་པའི་མཛའ་བདག་
ལོ་ལོ་ཉིད་ནས་བརྒྱུགས་ཉེ་འཕགས་བོད་ལྷ་ལྷན་རྣམས་སྟོ་བ་བརྒྱ་གསུམ་བཞེས་པའི་བརྒྱ་བཞི་པར་ཉང་རལ་པ་ཅན་ཉིད་རྒྱལ་ཕྱོགས་སངས་རྒྱལ་གྱི་ཞིང་པརྱ་ཅན་རྒྱ་མ་ཆགས་པརྱའི་སྟོན་རྒྱ་སངས་རྒྱལ་པའི་

མཛེན་བཅིང་པ་ཀའ་འབྲུག་ལ།

གསུམ་པར་། མཛོང་མོས་དུན་རེག་དོན་དང་དུན་པ་སྟེ། ཤིབ་མས་རེག་ཙམ་དེལ་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ཏེ། དན་མོང་འགྲོ་དེས་སེས་གུང་མཛོ་རེས་སྟེས་། དགོ་རྒྱ་རྒྱུངས་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་ས་པོན་ཐེབས་། ཞེས་སོགས་
གསུངས་པ་རྟུམ། དང་པོར་གཏེར་འབྲིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་མངའ་རི་སྒོ་པོ་དགོ་རྒྱར་ནས་རྒྱ་གསུམ་དེལ་སྐབ་དངོས་བྱུང་བརྟན་གཞིགས་སོགས་སྟུན་དངས་པ་སངས་རྒྱས་བུ་ལ། གཏེས་པ་བལ་བོད་
མཚོ་མས་ཀྱི་རྒྱུ་རྩ་རི་ནས་བུ་ལ་བརྟན་གཏེས་སྟོར་གསུམ་སོགས་སྟུན་དངས་པ་རྒྱ་པོ་རྒྱའོ་རྩེ་བཟང་པོ། གསུམ་པ་མང་ལུལ་བུ་མས་པ་སྟེན་ནས་བྲལ་གས་ལུགས་གསུམ་དུག་ལུགས་ཀྱི་སྟོར་སོགས་བརྟོན་པ་ཏེ་
མ་སེང་གི། །བཞི་པ་མོན་རྒྱ་ཤོ་གཅེལ་ཀྱི་བྲག་ནས་ཚོས་པོན་སྟུན་ཙེས་སྟོར་རྒྱ་ཚེར་བརྟོན་པ་གྲུ་ས་སྟུན་པ་པར་སྐབས་སམ་ཁུ་ཚོ་བྲོད། རེ་པ་ཡར་འགྲོག་སྤྲིག་སྤེལ་པོང་ནས་བྲལ་གས་ལུགས་གསུམ་སྟུན་
དངས་པ་དོ་བན་རྒྱ་མཚོ་པོད་དང་སྐྱེ་བོ་དགོད་པ་གཅིག་ལུར་བསྐྱི་བྱུ་པོད་ཀྱིས་བྲག་དོ་རྩེ་ལ་བརྟན་ནས་ཚོ་རྒྱ་ལུལ་པ་གཏེར་དུ་བཞེས། དུག་པ་སྟུ་ཚེལ་གསེར་ཁང་ནས་གུར་དུག་དང་འཛིག་རྟེན་མཚོད་བརྟོད་
ཀྱི་སྟོར་སྟུན་དངས་པ་བྲལ་མཚོས་ཀྱི་དོ་རྩེ་དང་། སྐྱེ་བོ་དགོད་པ་གཅིག་ལུར་ནག་བྱུ་དར་ཏེ་འདིས་གུར་ཚོས་སྟུན་ཙེས་སྟོར་ཀྱི་གཏེར་མང་དུ་བརྟོན། བདུན་པ་ཡར་གྱུར་གེལ་བྲག་པར་བརྟེགས་ནས་བཀའ་

མཁུན་བརྩི་བཀའ་འབྲིས།

གྲང་ལ་ལ་མི་དུས་མཉམ་དུ་བྱོན་པ་དང་། འགའ་ཞིག་སྐྱེ་ཚེ་སྤོང་སྤོང་གི་སྐྱེ་སྤྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། བལ་ཆེར་གཅིག་རྗེས་སྐྱེ་གཅིག་བྱོན་པ་སོགས་རྒྱུར་མཐོང་སྤོང་དབྱུང་པར་དགའ་བ་ཡོད་གྲང་སོ་སྤྱི་ལྷོ་རྒྱམ་
པར་གཉེས་པ་སྐྱེ་མ་འཕོས་ནས་ལས་རྒྱུར་གཉེས་སྤྱི་མའི་མངལ་དུ་རྒྱུད་པ་ལྟ་བུ་ལས་གི་དབང་གིས་ཁམས་གསུམ་དུ་སྤྱི་བ་བརྒྱད་པ་མ་ཡིན་པ། འཕགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་རྒྱམས་སྤོན་ལམ་དང་སྤྱིར་རྗེའི་དབང་
གིས་གཅིག་དང་དུ་མའི་སྤོང་ལྷལ་ལས་འདས་པའི་ཡོ་གཉེས་སྐྱེ་མའི་རོལ་བ་གང་ལ་གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་སྤོན་པ་ནི། བམ་མཁའི་ཉི་མ་གཅིག་ཉིད་ས་གཞིར་རྒྱུའི་སྤོང་ཇི་སྤྱིད་པ་དེ་སྤྱིད་དུ་དེ་དང་འཚམས་པའི་
གསུགས་སྐྱེ་གར་བ་ལྟ་བུ་སྤྱི་རྒྱུད་བྱུ་མ་ལས། གང་སྤྱིར་གདུལ་བྱ་དག་པ་ཡི། རྒྱུའི་སྤོང་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་གསེགས་ཉི་མའི་གསུགས་བརྒྱན་ནི། །དཔག་རྒྱ་མེད་པ་གཅིག་ཅུར་འཚར། །ཅིས་དང་།
མདོ་རྗེ་རྒྱན་ལས། དེ་ནི་གཅིག་ཅུར་ལ་ལར་སྤོ་མང་བརྒྱ་ནས་ཚོས་གི་འཁོར་ཡོད་དང་། །ལ་ལར་སྤྱི་བ་མི་སྒྲར་ལ་ལར་སྤྱི་བའི་སྤོང་བ་སྤོ་ཚོགས་དང་། །ལ་ལར་བྱར་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལར་དེ་ནི་སྤྱི་རྒྱ་རྒྱ་འདས་
སྤོན་གྲང་། །དེ་ནི་གནས་དེ་ལས་གྲང་རྒྱུ་པར་གཡོ་མི་མངའ་ལ་ཐམས་ཅད་མཛད། །ཅིས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་གྱིས་མི་བྱུབ་པའི་རྒྱལ་ཁོང་དུ་རྒྱུད་ནས་ཡིད་ཆེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ལས་སྐབས་འདིར་

4

བུད

ལྷོ་མཚམས་

ལྷོ་དང་བཅས་པའི་འཛིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཚན་གྱི་རྩ་བོ་ཆེ་སྟེན་པར་གྲགས་པ་འཇམ་དབྱེངས་མཁའ་བརྟེན་བརྟེན་དབང་པོ་ཞེས་དུས་གསུམ་དུ་འབྱོན་པར་དཀའ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ། སྐྱེ་བུ་མ་ལུས་པའི་
 སྐབས་དང་སྐྱོབ་པ་གཅིག་ལུ། འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པའི་སྤྱིན་ལས་ཅན། ཤེས་བྱའི་གནས་ལུ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མི་མངའ་ཞིང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པ་རྟེན་ཆེན་པོ། མདོ་སྐྱགས་གསར་རྟེན་རིས་
 ལྷ་མ་ཚད་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་གྱི་དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། འདིར་སྐྱེང་ཚོས་བརྒྱད་གྱི་འཆིང་བ་ཡོངས་སུ་བཅད་པས་འབྲུལ་པ་ཞིག་པའི་དབང་སྐྱབ་ཆེན་པོ། ཞེན་ཡོག་དང་རིས་པར་འབྱུང་བའི་
 རྒྱགས་གྱིས་གང་ལའང་ཆགས་འཛིན་སྐྱེ་ཙམ་མི་མངའ་བས་བྱ་བཏང་གི་རྒྱལ་པོ། རིག་པ་དང་གྲོལ་བའི་སྐྱོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བས་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་མཁས་པས་བྱུང་རྒྱལ་སེམས་
 དཔའ་ཆེན་པོ། མཁས་པ་དང་གྲུབ་པར་བསྐྱེམས་པ་གང་གིས་ཀྱང་སྐྱོབས་པའི་སྐྱོབས་མི་ཚོམ་པས་འཛིགས་བྲལ་གྱི་དོ་རྗེ་སྐྱོབ་དཔོན་ཆེན་པོ། དེ་ཉིད་བརྟེན་མཐར་སོན་ཅིང་དོ་རྗེ་ནང་གི་ས་ལམ་བཤོད་པས་
 རྒྱབ་པ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་བརྟེས་པ་དེ་ཉིད་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རྒྱལ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བས་ཇི་བཞེན་པ་ནི་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་སྐྱོད་ལུལ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྱུར་གྱིང་། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལུས་པ་འཕེལ་བའི་ལུང་ཏུ་རང་གློ་རྩལ་ལྷན་དཔག་པ་ལྟར་ཟད་ཙམ་བཟོད་པ་ལ་གསུམ། གཏུལ་བུ་ལྷན་མོང་བའི་མཚན་ལྷན་དུ་གྲུབ་པའི་ལྷོ་རྣམས་ཐར་དང། ལྷན་མོང་མ་ལོན་པ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ཚེས་ལྷན་གྲུབ་པ་
 ལ་གྱི་རྣམས་ཐར་དང། ལྷན་ཏུ་ལྷན་མོང་མ་ལོན་པ་ཐལ་བའི་ལྷོད་ལུལ་ལས་འདས་པ་གསང་བའི་རྣམས་ཐར་ཙོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད། ཚད་མར་ལྷུར་བའི་ལུང་ལས་རི་ལྷུར་བརྟམ་བའི་རྣམས། ལྷགས་བསྟེད་དང་
 མཚན་ལམ་གྱི་རྩོམས་ལས་བསམ་བཞིན་སྟེ་བ་རི་ལྷུར་བཞེས་བའི་རྣམས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྟམ་པ་རིན་པོ་ཚེར་རི་ལྷུར་ལྷགས་བའི་རྣམས། ལྷགས་ནས་དགོ་བའི་བསེས་གཉེན་བསྟེན་ཅིང་ཐོས་བསམ་རྗེ་
 ལྷུར་མཛད་བའི་རྣམས། དེའི་དོན་ཉམས་ལྷན་བཞེས་ནས་མདོན་པར་རྟོགས་པའི་ལོན་ཏུན་རི་ལྷུར་བཞེས་བའི་རྣམས། དེ་ལ་བསྟེན་ནས་བརྟམ་པ་དང་འགོ་བའི་དོན་རི་ལྷུར་མཛད་བའི་རྣམས། ལྷུར་ལུང་ཏུ་བསྟེད་
 ལམས་ཀྱི་རྩོགས་སོ་ཏུ་མ་ནས་རི་ལྷུར་བསལས་བའི་རྣམས། མཐར་མཛད་པ་མཐར་ལྷེན་ནས་ལྷན་པ་བའི་བཀོད་པ་དཀྱིངས་སྟེ་ཐིམ་བའི་རྣམས་ལོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་བདག་ཅག་གི་རྩོན་པས་དུས་གསུམ་
 ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལུང་པར་ཏུ་འཕགས་བའི་ལྷགས་བསྟེད་དེ་རྩོན་ལམ་ཚེན་པོ་ལ་བརྒྱ་བརྟལ་ནས་མི་མཛད་ཀྱི་འདིག་རྟེན་དུ་རྩོད་བའི་དུས་ཀྱི་གཏུལ་བུ་རྣམས་བཟུང་བར་མཛད་པ་ལྷུར། ལུང་རྣམས་

ལྷོ། །སེམས་དབང་སྒྲིབ་སྒྲོབས་སུལ་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་ཆེས་སྒྲིགས་མའི་དུས་ཀྱི་སེམས་ཅན་གསུལ་དཀའ་བ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བྱོན་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷུང་པ་ལས། དཔེར་ན་བྱམ་མོ་རྒྱ་རྒྱུན་དབང་
 མེད་རྗེ་བོའི་དབང་། །དེ་བཞིན་དབང་རྣམས་སེམས་ཅན་གྱི་དབང་གིས་འགོ། །ཞེས་དང་། རི་རྒྱད་དུ། བདག་ནི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་འཇིག་རྟེན་ནམ། །ལྷུང་ན་འདས་ལ་སྒྲོབ་པ་མ་མཆིས་ཏེ། །གང་
 དང་གང་དུ་སྐྱུག་བསྐྱུལ་གནས་རྣམས་སུ། །བསྐྱུལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གནས་གིང་ལན་པར་བསྐྱེད། །ཅེས་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལས་གསུངས་པའི་དོན་བཞིན། ལུབ་པའི་ལུགས་བསྐྱེད་སྒྲོན་ལམ་གྱི་དབང་
 གིས་ཞིང་ཁམས་གཞན་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་རྒྱུབ་སེམས་དབང་མ་ལུལ་བའི་སེམས་ཅན་མང་པོ་དེར་སང་ཞིང་འདིར་སྐྱེས་ནས་རྒྱུད་མ་རུངས་པར་གྱུར་པ་མཐའ་དག་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་རྣམ་ཅམ་བཞག་ཅིང་
 ལམོར་བ་མཐའ་ཅན་མཛད་པའི་སྐྱེད་དུ་རང་ཉིད་ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཀྱང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཞི་བདེ་ལ་མི་གཞོལ་བར་སྐྱིད་པའི་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནི། ལྷུང་པ་ལས། དབང་བོ་གར་སྒྲོབ་གེས་རབ་ལ་ལོལ་སྐྱེན་
 པ་ཡིས། །ཁམས་གསུམ་ཡང་དག་འདས་ལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའང་མིན། །ཉོན་མོངས་བསལ་བར་གྱུར་ཀྱང་སྐྱེ་བ་སྒྲོན་པར་བྱེད། །ཀ་དང་ན་དང་འཆི་བ་མེད་ཀྱང་འཆི་འཕོ་སྒྲོན། །ཅེས་གསུངས་པ་གྱུར་གང་ལ་

དག།

ལྷོ་ཚེས་༡

གང་འདྲུལ་གྱི་རྣམ་འབྲུལ་ཚད་མེད་པས་འགོ་བའི་དོན་རྒྱུ་མི་འཚད་པ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚོས་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། རྣམ་པར་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་བའི་ཚོས་རྒྱལ་
 ཚོན་པོ་ཉིད་པོད་འབངས་རྣམས་ལ་ཕྱགས་ཤིན་ཏུ་བརྩེ་བས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་པོལ་རྣམས་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་སྐྱེས་པ་གྱི་སྤྱི་བརྒྱའི་དོན་ཚེའི་ལུང་རྣམས་སྤྱི་གསལ་བ་ལས། ལྷ་མ་
 དགོངས་འདྲུས་ལུང་བརྟན་བཀའ་རྒྱུ་མར། མངའ་བདག་ཚེ་ཉིད་ཚེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་མེད་པ་ཡོད་སྐྱེས་ཀྱིས་མངའ་རིས་གསུལ་བྱ་རྗེས་འདྲུག་ལ་སྤོགས་པ་། འགོ་བ་མེས་ས་
 ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་དུ་། རྒྱལ་བས་དོན་མཚད་ཕྱགས་ཚེའི་པོད་ཟེར་འཕྲོ་། སང་བཞིན་ཐབས་ཀྱིས་གསུལ་ཐབས་རྣམས་ཚོན་མེད་ཚེར་རྟོན་ཁམས་བར་ཁམས་ཁམས་སྤྱད་དང་། ལེ་ལེ་རུ་བཞི་དུ་
 རུལ་སྤོགས་དང་། ལྷོན་ལམ་དབང་གིས་མཐའ་ལོབ་ཡང་ལོབ་རུ་། འགོ་བའི་དོན་བརྩོན་མཚད་རྣམ་པར་མི་བྱུང་། ཅིས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་ཡང་རྒྱལ་དཔག་མེད་འབྱེད་། གང་ལ་གང་འདྲུལ་
 རྣམ་གྱི་གསུགས་སྤྱི་ཚོན་། འགོ་བའི་དོན་བརྩོན་སྤྱི་དུ་བ་མེད་པ་འབྱུང་། གང་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་པར་ཅན་དུ་སྤྱོད་། ཅིས་གསུངས་པ་རྣམས་ལུང་ལུང་བརྟན་པ་དང་། རྩེ་བྱག་རུ་མངའ་བདག་ཉེད་གི་གཏེར་ལུང་

ལྟུང་། །ལས། ཅེ་སྒྲུང་ཞེས་པའི་རི་བོའི་མདུན་མཚོ་སྒྲུང་དབང་འབྱེད་པའི་སྟེང་མངའ་བདག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་འབྱུང་། བརྒྱ་གསུམ་ཟབ་མོའི་གཏེར་ལ་སྒྲོལ་ཅེས་སྒྲུང་འབྱུངས་པའི་གནས་
 མོགས་གསལ་བར་བསྟན་པའི་ལུང་དོན་འོག་ནས་འབྱུང་། ཐང་ཡིག་ལས། ཅེས་ཀྱི་སྒྲུང་ལང་སྟེས་པའི་གཏེར་ཁ་ནི་མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང་། གཏེར་སྟོན་མདོ་སྟགས་གླིང་པ་ཞེས་
 ལུང་འབྱུང་། ཞེས་པའང་པདྨ་ཚོ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལ་དེར་གྲགས་མོད། ལས་འབྲོག་གིང་པ་སྒྲུབ་པའི་ཙམ་ཕྱོད་པ་བཞེན་བཀའ་ཐང་དུ་ལུང་བསྟན་པ་རེ་རེ་ལ་སྒྲུབ་པོས་འཛིན་གཉེས་གསུམ་རེ་ཕྱོད་པ་ཐམས་ཅད་
 ཚོད་མས་གྲུབ་པས་འགལ་བ་མེད་པ་མ་ཟད། ཚོ་དབང་རྒྱལ་པོས་ལུང་བསྟན་པའི་གནས་དེ་ནས་གཏེར་བཞེས་པར་མ་གྲགས་གིང་། རྗེ་བླ་མའི་ཟབ་གཏེར་ཅུ་གསུམ་བཀའ་འདུས་ཚོས་སྐོར་དེའི་གཙུག་ལག་
 ཁང་གི་གཞུང་ལྷོ་ནང་དུ་བཞུགས་ཀྱང་དུས་ཐོག་དུ་མེད་མ་གྲུབ་པས་སྤྱིས་གཙུག་ལག་ཁང་འཛིག་ལ་ཉེ་བ་ན་གཏེར་གནས་འཕོས་ཏེ་དེ་སྐོར་གྱི་བྲག་ཞིག་དུ་བཞུགས་པ་གསལ་བར་གཞིགས་པ་དང་། དེའི་རྟོན་
 ལུང་དམ་ཚོག་གི་དོ་རྗེ་ལུང་པར་ཅན་གཏེར་སྒྲུང་གིས་ཕྱག་དུ་སྟལ་འདུག་པ་དངོས་སུ་མཇུག་ལས་མཚོན་ལུང་འདི་འང་རྗེ་འདི་ཉིད་དུ་གྲུབ། ལོ་རྒྱུན་གླིང་པའི་ལུང་མ་ཁར་དོའི་མཚོད་རྟོན་གྱི་གཏེར་མ་ཕྱགས་རྗེ་

བུ་

ལྷོ་ཚོང་།

མཚན་བཞི་འབྲེལ་འབྲེལ།

ཆེན་པོ་ལོ་གཉིས་འོད་མཚོན་གཏེར་ལུང་ལས། མ་འོངས་ཚོས་གྱི་བདག་པོ་དེ་ཉིད་རྒྱུང་། ཤར་གྱི་ལྷོགས་ནས་འབྲུག་གི་པོ་བ་འབྲུང་། སང་ཚོར་རྫོད་པས་བསྟན་པའི་མི་འོགས་། ཞེས་འབྲུང་། དེའི་དོན་ནི་
བཀའ་འདུས་ཚོས་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲིབ་པོ་དོ་མཚར་ལུང་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཚོས་སྡེ་དང་། བཀའ་འདུས་སྒྲིབ་པོ་ཉེན་མཚན་རྒྱུ་གྱི་རྒྱལ་ལྷོ་རྒྱུ་རྒྱལ་གྱི་སོག་སེར་ལྷག་ཏུ་བབས་གིང་སྐྱ་མ་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་
འཆད་སྐྱེལ་མཚན་པས་ལོ་རྒྱུན་གྱིང་པའི་བཀའ་འདུས་ཚོས་རྒྱ་མ་ཚོན་ཆད་མཚན་ཙམ་ལས་མི་བཞུགས་པ་ལ་འདིར་བསྟན་པའི་མི་འོགས་ས་པ་དང་། སྟ་གྱིང་ལྷག་ཆེན་ཉི་མའི་སྒྲིབ་པོ་ལས། ལྷག་ཚང་འོང་
ཏུ་སྐྱས་པ་འདི་། མངའ་བདག་ལུང་གི་གཏུང་བརྒྱུད་ནི་། མི་རབས་ཡང་བརྒྱུད་བཅུ་གསུམ་ན་། འཇམ་དབྱེངས་རྒྱལ་པ་ལོ་གྲོས་ཅན་། འཇམ་དབལ་བཤེས་གཉེན་ཞེས་པས་འདོན་། གཏུལ་བུ་གངས་ཅན་
ལུལ་ལྷུ་འབྲུང་། ཞེས་པའང་མངའ་བདག་ཉེད་གི་གཏུང་བརྒྱུད་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་རྫོགས་ཐེན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲོན་པའི་དུས་དང་། ལྷག་ཚང་མིང་ཅན་བཅུ་གསུམ་ལས་འོང་སྡེ་དཀར་མོ་ལྷག་ཚང་ལས་ཐབ་
གཏེར་བཞེས་པའི་གནས་སོགས་གསལ་བར་བསྟན། ཚོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གྱིང་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཆེག་ཚོད་རྒྱན་གྲོལ་གྱི་གཏུང་རྒྱའི་ལུང་བསྟན་པས། མ་འོངས་དུས་མཐར་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་ལ་བའི་ཚེ་། དེ་མས་

འཆར་བ་འཕྱུར་། བེས་སོགས་གཏེར་རྩིང་འགའ་བེག་ལས་པར་གིས་མཐོང་ཚོང་བཀོད་པ་རྟེ། ལུང་མིན་གྱི་སྒྲིམ་ལུང་ལ་འདྲ་མིན་དང་མི་རྒོམ་བའི་མཚན་རྟགས་ཀྱང་དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་ཚེན་མོ་ལས།
གང་ཡང་མི་འཕྱུར་བར་རྟགས་གསུམ་དང་དུན་། ལུས་ལ་སྐྱེ་སྐྱེ་སྐྱེ་གཤམ་ག་མཚན་ནམ་། མེ་བ་དགའ་དམའ་མེག་མེས་སྒྲིམ་དང་གཅིག་། དག་ནི་རྟུན་འཕྱུར་དག་ཚོགས་ཚུལ་བ་ཅན་། ཡང་ན་མཁྱིལ་བར་ག་
མཚན་མིག་ལེའམ་། ཡུང་ལས་ལུང་ཡུང་ལི་མིང་དུན་གཉིས་། མིང་ནི་ཅེ་གཅིག་གཏུང་ལུགས་ར་ཉིད་དུན་། ལུང་རྟུགས་འདི་མིན་མིང་ལ་མི་བྱེད་གསུམ་། དེ་གསུམ་གསུམ་འཛོམ་མཚོག་མིན་གཉིས་འཛོམ་
འཁྱེད་། གཅིག་འཛོམ་ཐ་མ་གང་ཡང་ལས་ཅན་ཏེ། བེས་གསུངས་བའི་རྟགས་གསུམ་ག་རྟེ་འདི་ལ་མངའ་བ་དང་། མཚོག་གྱིང་གཏེར་ལུན་ལུང་ལ་རྟོམ་བཏུན་ལུང་བསྟན་ལས། བེ་རྟོམ་ལུང་ལས་ལ་ལུང་
ལས་འཛོམ་། བེས་པ་ནི་གཏེར་རྩིན་ལོངས་གསུམ་སྐྱེ་འཕྱུར་བའི་བཀའ་རྩིན་རྩིང་རྩིང་ལུང་ལུང་ལུང་ལུང་ལུང་ལུང་། བེ་རྟོམ་ལུང་ལ་ལུང་འཕྱུག་གི་ལོང་། ཡང་ན་ལོས་ཀྱི་ལོང་བ་གིང་ལམས་ལ་། ལུང་ལུང་ལུང་
ལུང་ལིང་ཅན་བེག་། ལུང་རྟོམ་མཐའ་ལུན་གཞན་རྩིང་མེད་གཞོན་ལ་། ལོ་བཏུན་ལོ་ལ་ཚོས་འདི་འཛོམ་པར་གྱིས་། བེས་ཡང་དག་ལུགས་ཀྱི་རྩིང་ལོང་ཚོས་བདག་དམིགས་སྐྱེ་གསུངས་པ་དང་། ལུགས་སྐྱེ་བ་

4

བདེ་གསུམ་

ལྷོ་ཚེ་

།དང་བཅས་དེ་ལྟར་། དེ་ཚེ་ད་ལྟའི་སྐོན་ལམ་མཐུས་། ལུལ་བའི་བསྐྱེན་པ་མཐའ་དག་དང་། ལུང་བར་སྦྱིང་བའི་དོན་ལ་མོས་། མང་དུ་ཐོས་པས་མི་དོམས་གིང་། ཐོས་དོན་ཉམས་ལེན་གསུམ་ལ་
 འབྲེལ་ས་། མར་མི་འཛི་ག་ལྟ་བུ་ཡི་། ཟུལ་ལམ་མང་བའི་སྤྲོག་མཐུང་ནས་། རང་དང་གཞན་གྱི་མཐུས་བསྐྱེད་སྟེ་། ལྷོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་། ཅེས་དང་། ལྷོགས་ཐོབ་པ་གའ་བརྒྱད་ལས། འོ་མའི་
 བར་ནས་མར་དང་ནི་། མར་གྱི་སྦྱིང་པོ་ལྷན་བྱས་ལྟར་། ལྟ་སྟོན་སྤྱོད་འབྲས་བུ་གས་འདོན་དང་། ལྷོགས་པའི་གཞུང་དང་ཡན་ལག་བཅས་། ལྷོགས་ལྟོར་བདག་གི་སྦྱིང་ཐིག་འདི་། བོད་གྱི་རིག་འཛིན་རྣམས་པ་
 གཞན་། ལྷོགས་ལའང་འཕོ་བའི་རྣམས་མེད་པས་། རིན་ཚེན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ནི་། གཅིག་ཅུར་རིགས་ཅན་བརྒྱལ་ལྷགས་མཐོ་། ལྷོགས་ཀྱང་མི་དཔོག་རང་ལུངས་ལྷོགས་། བདག་དང་གཉིས་ཡིན་ལྟར་ལྟོར་བ་།
 མཚན་ཉིད་ལྟ་དང་ལྟར་པ་ཞིག་། འདི་ནས་བརྒྱན་བརྒྱའི་པོ་པོར་ས་ལྷོ་། མདོ་བམས་བར་ནས་འབྲུག་གི་པོ་། གཉོས་གྱི་རིགས་འཛིན་གྱི་ཡི་བུ་། ལྷོགས་ཁམས་དཔའ་བའི་མཚན་རྣམས་ཅན་། ལྷོགས་ལྟོར་པོ་ས་
 ལྷོན་བརྒྱབས་པས་། བཀའ་བབས་བརྒྱན་ལྟར་མདོ་རྣམས་གྱིང་། པི་མ་མི་ཏུས་བྱིན་བརྒྱབས་པས་། འོད་གསལ་ལྷོགས་པའི་དོ་དམེ་སྟེ་། འཇམ་དཔལ་ལྷོགས་པའི་མངའ་བདག་གིས་། ལྷོན་བརྒྱབས་ཚེས་གྱི་

དགེས་གཉེན་ཞེས། ལྷ་མ་ལྷ་ལྷའི་སྐྱེས་ལུ་འཕྱུང་། ཞེས་པས་མཚོན་གཏེར་ཁ་རེ་རེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེར་འཕྱུང་ཡང་སོ་སོའི་གཞུང་དུ་གསལ་བས་འདིར་འགོད་པའི་སྐོས་པ་མ་བགྱིས་ཤིང་། གཏེར་ཁ་པལ་ཆེར་ལས།
 མངའ་བདག་གི་སྐྱེ། ལྷའི་གཞུང་། ཉམ་མཁའི་སྐྱེང་པོའི་ལྷགས། བི་མའི་ཡོན་ཏན། ལང་གོད་གོན་མཚོག་ཐེན་ལས་ཀྱི་རྣམ་འབྱུང་དུ་བསྐྱབས་པས་རྣམ་ཐར་མཐའ་ལས་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གེས་པར་
 ལུངོ། གཉེས་པ་བསམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བའི་ལྷར་བཞེས་པའི་རྣམ་ཞི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་སྤངས་ཏེ་གསུམ་མཐར་སོན་པས་སྤིང་བ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ས་པོན་རུད་ནས་བཅད་ཐེན་གྱང་གདུལ་བུའི་ལུལ་དང་
 ལྷགས་རྗེའི་རྒྱུན་ཚོགས་པ་ལ་བཏེན་ནས་སྤིང་བའི་གཞུགས་སུ་མངོན་པར་སྤྱང་བ་སྟེ། རྒྱུད་བྱ་མ་ལས། རི་ལྷར་བུའི་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ལྷ་དབང་ལུས་ཀྱི་གཞུགས་བརྟན་འཆར་བ་ལྷར། །དེ་བཞིན་འགྲོ་
 སེམས་ས་གཞི་གཙང་མ་ལ། །ལུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐྱེ་ལི་གཞུགས་བརྟན་འཆར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། གདུལ་བུ་གདུལ་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་ཡང་ལྷགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ནས་
 བསམ་བཞིན་དུ་སྤིང་བར་ཉིད་མཚོམས་སྐྱོར་ཏེ། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། གཞན་དོན་བརྩེ་བ་ཅན་རྣམས་སྟོག་སྤྱིར་ཡང་། །རང་གི་རུས་པ་སྟོང་པར་མི་བྱེད་དེ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལྷར་སྐྱེ་ལྷར་བ་དག །

५

पुस्तक

१

ॐ । उम दरे गकस सुकम यद रदो म मे पुद । उम ग सुद स प सुम देर स द सु प मे सुक प कुम स य व च द र क य स ग्रे र प्रे य व सु द च द उ म ग्रे स गृ द म र प रे व यो सु क तु सु म व य ग वे ग स
 क स सु सु व व वे स प रे पु य के । म दे व म स कु व वे सु द तु ग य स च य म सु द । क स सु द प रे सु य प सु व वे द गो व व तु सु क ग्रे सु य व व के क प रे म र सु ग स । म स सु ग स ग क स के क रे म पु रे
 क द के क सु क य स र सु य सु य प रे ग क स व सु द य स द व द गी स र सु य म द र मी प द व द सु द । सु क र क ग क स सु ग उ ग र सु स सु द म द व दे ग मे ग स र सु स प रे सु व द । ग सु द तु द कु म व म
 व गे द प रे ग क स म के द रे क द ग व व सु ग स र ग स ग क स के क ग क स सु क म द प स व सु म उ द के स रे क ग्रे ग रे म व तु म स ग र म स प स ग रे म सु द वे स पु प रे पु य सु द स सु । म द र व द ग र द गी ग रे म
 पु द गी स ग स य व म व सु क प सु म । सु व रे सु सु द वे स प रे म तु क र य । रे ग तु व ग रे सु य र प्रे य प रे ग सु ग स सु ग क स प रे सु द तु दे तु य द प स दे य म र वे स प म । सु स रे म द म स सु द द ।
 रे ग स रे सु स मी क प म व ग स प स रे द ग स य सु य स म के द प रे रे ग स । सु क ग्रे तु स र प्रे सु द सु य प र रे ग रे क ग सु म ग्रे म र क प रे व य सु व ग्रे ग उ र व म म र म व तु ग सु म ग व स प रे सु व सु व

མཚན་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་བྲིས།

ཚེན་པོ་དཔལ་ལྷན་ཕྱང་རྒྱལ་གྱི་དཔལ་ལྷན་དགོན་ཐོག་མར་འདེབས་པ་པོའི་དཔོན་བཟུང་། ལྷ་ཚོས་དང་མི་ཚོས་གང་ལའང་ལྷན་ལུས་ཚོགས་པ་རིམ་པར་བྱང་བའི་མཐར། ཡ་རབས་དུ་མའི་རིགས་
གྱི་ཡོན་ཏན་ལྷན་ལུས་ཚོགས་པས་མི་ཚོས་གྱི་དཔེར་འོས་གིང་ལྷན་དངགས་དང་རྩིས་དཀར་ནག་ཡིག་བྲིས་སོགས་ལ་མཁས་པའི་རྩེར་སོན་པས་ཚོས་རྒྱལ་ཚེན་པོའི་དྲུང་ཚེན་གྱི་ལས་ཀ་འཛིན་པ། ཚོས་སྤྱོདས་
ལའང་གིན་ཏུ་དད་པས་རྟེན་གསུམ་བྱུང་བར་ཅན་བཞེདས་པ་དང་ཁ་ཏོན་ཚོགས་གསོག་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ། ཤར་ཚེན་རིན་ཚེན་མི་འགྲུར་རྒྱལ་མཚན་ནས་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་ཅིག་ཡིན་ཅེས་
བཀའ་རྒྱལ་ནས་རིན་ཚེན་དབང་རྒྱལ་ཅེས་བརྟགས་པ་ཉིད་སྐྱེད་པའི་ཡབ་དང་། ས་སྤྱོདས་འདིར་རིགས་རུས་ཐོབ་ཐང་ཆེ་བར་གྲགས་པ་དགོ་རབ་གཉེར་ཚེན་མགོན་ཚའི་བུ་མོ་བསོད་ནམས་འཚོ་ཞེས་པ་སྐྱེད་
པའི་ལུས་སྟེ། ཡབ་གྱིས་སྟོན་རུས་གྲུབ་དབང་ཚེན་པོ་འཛིགས་མེད་སྟོན་ལས་འོད་ཟེར་ལ་ཁོ་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཅི་འགྲུར་ཅེས་ལུང་བསྟན་ཞུས་པ་ན་བྱེད་རང་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན་ལེགས་གིང་སྐྱེ་བོ་བྱས་ན་རིགས་
རྒྱུད་ལ་རྒྱལ་པའི་སྐྱེ་བྱུང་བར་ཅན་འགྲུང་ཞིང་དེས་བསྟན་འགོ་ལ་ཡན་པ་རྒྱབས་པོ་ཆེར་འགྲུར་བའི་རྒྱལ་ནན་ཏན་ཏུ་ལུང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་ད་ལྷའང་ཡོད་པར་སྐྱུང་། དེ་ལྟར་ཡབ་ལུས་དེ་གཉེས་ལས་སྤྱས་གཉེས།

མཚོན་པ་ཅི་ལྟར་བཤམ་པའི་ལཱ་ལྟར་ལཱ་ལྟར་

ལྟར་ལོ་ལྟར་གནས་པར་གྱུར་ནས་སྐྱོན་ཅི་དགོས། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་བདུད་ནི་ལྷག་རྒྱ་ལྟར་པར་ལྷུང་། །ལྷུང་ན་ཉམ་ཐག་རྒྱག་བརྒྱལ་ཡིད་མི་བདེ་ཉམ་རྒྱུད། །རི་རྒྱར་བྱུང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་འདི་ཡིད་རྒྱར་ལྷུང་ཞེས། །
འཇིགས་པ་བརྒྱན་ལྷིང་ལྷོགས་རྣམས་སྡོག་ཅིང་སྐར་མ་དཔའ་གཏོང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྷུང་དང་གཞན་གྱི་བཙོན་གྱི་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ལྷགས་རིག་མི་གསལ་ཡི་ཅིང་། །རྒྱགས་བདེ་བའང་མེད་པས་དགུང་ལོ་རྒྱུ་
དྲུག་ལྷགས་སྡོག་རྒྱུངས་བྱུང་རེ་ཞེས་འགོར། །དགུང་ལོ་བརྒྱད་པ་ཙམ་ནས་ལ་བ་ཉིད་ལས་ཡིག་གིས་དང་། །ཅིས་དགར་ནག་སོགས་རྒྱུང་ཟད་རེ་རྒྱུངས། །ལ་བ་ཚེན་དུ་གྱུར་པ་འཚོ་བྱེད་ལ་ཐས་པའི་དབང་ལོ་
མང་དབང་གིས་གསོ་དབྱུང་གྱུར་ན་ལེགས་པར་བརྒྱལ་བ་ལྷུང་། །སྐྱོང་སྡེ་དགོདི་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཚེན་པོ་ཚོས་གསལ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་གསོ་རིག་གི་བསད་པ་དང་ལག་ལེན་ལ་ཐར་གྱིན་པ་གསལ། །དེས་སང་བྱེད་
བྱི་རྒྱུན་བྱས་ནས་དེ་གྱིན་ལྷགས་རིག་ཞེ་གསལ་དང་། །རྒྱགས་རིམ་བདེ་དེ་རྣམས་པར་སོང་། །དགུང་ལོ་བརྒྱ་གཉིས་བཞེས་པའི་དུས་ཙམ་ཐར་ཅེ་ལ་ཐན་ཚེན་རིན་པོ་ཚེ་བྱམས་པ་གྱུན་དགའ་བརྒྱན་འཛིན་ནས་ལ་བ་
དྲུང་ཚེན་པ་ལ་གསོ་ལ་སྐྱོན་དང་། །དར་གྱི་ལྷོང་། །རྒྱ་དུལ་དེ་ལ་ཚད་གཅིག་གནང་ནས་ཕྱོད་གྱི་བྱ་རྒྱུང་བ་དེ་ལ་ཐན་ཚེན་ནམ་ལ་ཐར་འཚི་མེད་གྱི་རྒྱལ་པའི་རྒྱར་དེས་པས་ཐར་ཅེ་ལ་བརྒྱ་བདུད་དགོས་གསུངས།

५

ལྷ། །པར། རྩུང་ཚེན་པས་དེད་ཀྱི་བྱ་རྒྱ་དང་ཉོ་ཚོར་བྱེད་པའི་དགོས་པ་མེད། བསྟན་འགོ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞིག་འབྱུང་བའི་དགོངས་བཞེད་ཡོད་ན་ཉིད་ལ་འབྲུལ་ཚོག་ལྷན་ནས་དཔུལ་མ་བྱུངས། དེ་
 ལྟམས་མཁན་ཚེན་བྱམས་པ་རྒྱན་དགའ་བསྟན་འཛིན་པའི་ཞལ་སྤྲུལ་ནས། འཇམ་དབྱངས་མཁུན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྒྱན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཚོད་པན་གྱིས་བརྒྱན་
 པར་མཛད། དེ་ལྷན་ནས་ཐར་ཚེ་སྤྲུལ་སྤྲུལ་དང་ཞབས་དྲུང་ཞེས་པའི་མཚན་ཆགས། དེའི་རྒྱ་མཚན་ཡང་། ཐར་ཚེ་མཁན་ཚེན་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཚེ་མེད་དེ་ཉིད་དཔལ་ལྷན་གྱུ་བ་སྟེང་གི་སྤྲུལ་ཁང་བྱ་བྱང་དུ་
 ཞིང་གསེགས་པར་ཉེ་བའི་སྐབས། རྗེ་དགོ་ས་སྐྱོང་ཚེན་པོས་སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཐེབས་དགོས་ཚུལ་ནན་ཏན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དངོས་སུ་ཞལ་གྱིས་མ་བཞེས། བང་ལམོར་སྤྲུའི་དཔོན་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་པོ་བ་
 ལོགས་ལ། ས་སྐྱོང་རིན་པོ་ཚེས་དེ་ལྟར་གསུངས་ནའང་བར་དོའི་རྣམ་ཤེས་ལས་རྩུང་གི་གཞན་དབང་ལས་རང་དབང་འདུས་པོ་ག་ལ་འོང། དེ་འདུའི་ཅི་མོས་ཚོག་ན་དཔུང་པོ་གས་མ་གྱི་བར་སྟོད་ན་དགའ་མོད།
 གལ་སྟེང་དེས་པར་ལྷོགས་འདིར་སྤྲུལ་བ་ལོན་པའི་རང་དབང་ཞིག་བྱུང་སྟེན་དྲུང་ཡིག་རིན་ཚེན་དབང་རྒྱལ་དང་། ལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་འདི་གཉིས་འདྲ་མོའི་བྱ་ཚེ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ན་མི་གཞི་བཟང་བས་བསྟན་པ་ལ་

བཅོ་བརྒྱད་

ལྷོ་ཚེན་།

མཚོན་པ་ཞིག་ལེ་ལོང་། གཞན་ཆེ་བཙམ་དང་མ་འདས་ཀྱི་རིགས་སྤྲུལ་སྐྱེས་ཀྱི་སྦྲགས་དང་གཞན་ལ་གཞོན་པ་ལས་མེད་ཅིས་དང་བཞིན་བཅས་འཕྲོས་སྤྲུལ་རྣམས་མཁུ་མཁུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེད་གསེགས་པའི་དེ་ལོ་
པར་ཏུ་ཆེ་འདི་ཉིད་འཕྲུངས་པ་དང་། ཏུང་ལྷོག་ཡེ་བེ་དེ་ཉིད་ནས་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་གསན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷོགས་པ་མ་ཆར་མ་གསལ་བསྐྱིགས་ཀྱི་ཞབས་འབྲུང་ཞུས་པ་སློབས་སྦྲགས་ལ་མཆོག་ཏུ་འདོགས་པ་ཞིག་མེད་
འདྲག་པ་བཙན་གང་ཅིར་སྤྲུལ་རིས་པ་ཅན་མིན་ཅིས་ཆེ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་གསུངས། རོན་གྱང་མཁུ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞེད་གསེགས་པ་དང་། ཆེ་འདི་འཕྲུངས་པའི་བར་ལ་སྒྲུབ་པ་ཏུག་ལས་མེད་སྤྲུལ་
སློབས་ཀྱིས་ཆེ་ཉིད་ནས་ཞུས་ལེ་གིས་མི་བཞེས་ཏུང་། འགའ་ཞིག་དེ་འདྲ་མང་ཏུ་ལོད་དེ། རྒྱུ་སྤྲུང་ལ་ཕྱམས་འཆོ་བའི་འདྲ་ལྷེད་ནི་བྱང་། རྒྱ་ཆོ་འདི་འདྲ་ལྷེད་ལྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ཏེ་ལོ་སྒྲུབ་ཅི་རིགས་པར་
བཞུགས་པ་ལོད་པས། འཆོ་བའི་འདྲ་ལྷེད་བྱང་མ་ཐག་སྦྲགས་འདྲན་གར་གྱང་ཏུ་སྤྲུལ་བ་བཞེས་གྲུབ་པའི་སྤྱིར་ཞེས་གསུངས་པའང་ཤོས། གང་སྟུང་ཡང་བསྟན་པ་རིས་མེད་པ་ལ་མཚན་པའི་སྤྱིར་རྒྱུས་སྤྲུང་མ་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་ལྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའི་སྤྲུལ་པར་དེས་ཏེ། མངའ་རིས་པར་ཆེན་སློབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཏུ་འཕགས་པོད་མཁུ་གྲུབ་པལ་མོ་ཆོ་ལྷུལ་པར་ལྱང་བསྟན་རྒྱལ་ལོད་པ་དང་།

མཛེན་བཟུང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལ་བཞུགས།

ལུང་དེ་ནི་ལྷུང་ལོ་ཅན་དུ་བྱུག་ཏུ་ལྷོ་ལྷོ་གྱི་ཞལ་མཐོང་བའི་གཞོན་སྒྲིལ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང་། ལུང་ཡང་ག་ཟ་མཐའ་འགྲོའི་རིགས་ཅན་ཡིན་པས་དེང་སང་གནས་ལུང་གུན་ཏུ་ལྷུང་བའི་ག་ཟ་མཐའ་འགྲོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་
ཅས་སྐབས་རེར་ལུང་སྒྲིལ་བའང་བྱེད་འདུག་གསུངས། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་འབམ་ལྷ་བདུན་གྱི་མཐའ་འགྲོ་དེའང་གསེགས་པའི་མཚན་མ་གཟིགས། མཐའ་འགྲོ་འབྲུགས་པའི་རྒྱུ་གྱིས་མཚན་ལྷས་
ལྷམས་གུང་ལོག །ལོ་དེའི་མཇུག་ཏུ་ཏོང་སར་སྐྱེད་སྐྱེ་ཚོས་རྗེས་གསོལ་ཚིགས་ཞུས་པར་ལུག་ག་ཞིག་བཞེས་པའི་རྒྱུ་གྱིས་ལམས་ལོག །དེ་རྒྱུ་དགོན་གྱི་གཟིམས་གསལ་ཏུ་གཟིམས་པའི་ཟ་ཟིའི་ངང་དུ་སྐྱེས་
པ་དང་ལུང་མེད་ག་ཚེན་ལོར་རལ་བ་ཉག་རེ་ལ་གཡུ་བྱེད་མང་ལོ་བཏགས་པ་གཉིས་རབ་གསལ་ནས་བྱུང་སྟེ་གདན་འོག་ཏུ་འཇུག་སོང་བའི་སྐྱེད་བ་བྱུང་། ལྷོ་ལྷོ་ཉེན་ནས་རིམས་ལྷ་བྱེད་བསྐྱེད་གཞི་ཚབས་ཚེན་
གྱིས་ཟེན། ཞག་བདུན་པར་དུ་གསོལ་ཚས་འགགས། ཞལ་དབྱུགས་གྱི་འབྲུ་བ་ཚད། མ་ལུང་སོགས་གྱིས་ཉེན་མཚན་གུན་ཏུ་གདས་སྐོར་སྐྱེ་ཉག་བཞག་ནས་བསྐྱེད་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་། ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
ལྷོ་ལོངས་སྐྱེད་ནས་རིགས་དུག་གི་གནས་སྐོང་ལྷ་བྱས་མཐོ་རིས་ནས་ངན་སོང་ཡན་ཚད་མ་སྟེ་བས་ས་གཅིག་གུང་མེད་པའི་སྐྱེད་བ་གར་བས་གཞན་གྱིས་སྐྱེད་སྐྱེས་ན་དེ་རྗེས་འདས་ལོག་གི་སྐྱེད་ལོང་ཚེན་ལོ་

५

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ । मे गणना ॥ मया देवता के नदी गिरेन म्रु कुद तु कस दस्य पदे कुम नसुय द्रु वस्य गस गेद प्रिय नसुद गी सुद वसुत संर सु दगद रे संय सुद द्रु गसुदस्य पदद संग तु मेय व चिक सुद रौ । गसुत
 प सस्य कुस गी वसुत प रिक पों केरे सुंर वृगस कस सुंर प गसुत सुंर तु मरद पदे सुंय के । गद वेग सुय सुस सुद सुव संसस द पदे सुंर प सुंर प दद सस्य कुस गी वसुत प रिक पों के रे क पदे
 दसो पदे पसेस गतेक कुमस के सुंय पदे सुंय प्रियस कुम प गसुत य मी सुंय प दद । सुंर सुंर पस मी सुंर प के गकस मेद पदे सुंर । सुंर द पों क द प्रिय गतेक प्रिय सुद । सुंय गकस संस दद
 वस्य सुंर पस । सुंर प य के सव तु सुंर । उंर पदे गी रेय द्रु गसुदस्य प सुंर । संग म गेद द्रु सुंय प्रियस गी वसुत प रिक पों के रे गस पद प वेस कस रेय प्रिय सस द्रु संस प सुंर के रे स रौ य तु
 सुंर पद मरद पद प वेद प दद । पद सुंर मरद के रे रिक पों के रे म के द रेय प्रिय व वेद प सुंर पदे सुंर द्रु दसुद सुंर स गे सुंय प स मी पस गी ये र सुंर सस द पों क कस के वस व सुंर द रे दसुत सुंर स दस
 पदे वेद पसस सु रेय प्रिय सुंर कस संग म र रौ म जे सं के स सुंर तु वेस व गे द कस पद सुंर सु सुंर द्रु व वृगस गद क दसस्य पद मरद । दसुद ये गे म गते ग तु संक प सुंर स सुंर प्रिय पदे ये र ।

ལྡོ་རྩེ་འཇར་རྒྱུན་ལས། གང་ཞིག་རབ་རྩུབ་ལ་དེའི་བསོད་ནམས་ནི་རབ་རྩུབ་རྟེ། བདག་གི་སྲུང་མ་སྲུང་མ་སྲུང་མ་ལེགས་གང་ཡང་སྲུང་། རབ་རྩུབ་ལ་ར་གནང་ངམ། བདག་ཉིད་རབ་རྩུབ་རྩེ་
དེའི་བསོད་ནམས་དཔག་རྩེ་མེད་དོ། །གང་ཞིག་རྒྱུན་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་དེ་ནི་རྒྱུ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་རྩུབ་ལོངས་སྤྱོད་མོད་པར་འགྱུར། གནམ་རིམ་པ་རྩུབ་གི་རྣམ་ཡང་དང་ཡང་རྩུབ་བ་ལས། ལཱི་
གཙུག་རབ་རྩུབ་ངམ་བདག་ཉིད་རབ་རྩུབ་རྩེ་བསོད་ནམས་འདི་ནི་རྩེ་མ་བས་མཚོག་རྩེ་ཚོའོ། །དེ་ཅེའི་རྒྱུར་ལེ་ན་རྒྱུན་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་ནི་ཟང་མ་ཐེང་ལོད་ཀྱིས། རབ་རྩུབ་ལའི་བསོད་ནམས་
དཔག་རྩེ་མེད། མ་ཐེང་མེད། གཞན་ཡང་རྩེ་བ་སྒྲིམས་རྒྱུར་ལའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་མོའོན་པར་གཤམ་པ་རྣམ་དང་རྣམ། རྲུང་སྤོང་དང་མ་ཐོ་རིམ་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཚངས་པའི་འཕྲིག་ཉེན་ཀྱི་བར་རྩུབ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་
སངས་རྒྱལ་ཀྱི་བསྐྱོན་པ་ལ་རབ་རྩུབ་ལའི་བསོད་ནམས་བསམ་ཀྱིས་མི་བྱུང་རྟེ། རྣམ་རྩེ་ལས་འདས་པའི་བར་རྩུབ་བསོད་ནམས་ཟང་མི་གཤམ་མོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ན་རབ་རྩུབ་ལའི་ཚོས་ཀྱིས་ནི་བདུད་ཀྱི་
ལྡོང་མོད་པར་བྱེད་ཅིང་སངས་རྒྱལ་ཀྱི་གྲུང་འཚོ་བ་པར་བྱེད་དོ། །སྡིག་པ་མི་དགོ་ལའི་རྩོགས་མོད་པར་བྱེད་ཅིང་། དགོ་ལའི་རྩོགས་རྒྱུད་པར་བྱེད་དོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་ལའི་རྩེ་མ་མོད་པར་བྱེད་ཅིང་། ལྡན་མོད་

५

ལྷོ། །པའི་བསོད་ནམས་གྱི་ལས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན་བཙུག་ལུ་འདས་གྱིས་རབ་རྟུ་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ནི་རི་རབ་རྩུན་པོ་བས་ཀྱང་འཕང་མཐོའོ། །རྒྱ་མཚོ་བས་གདིང་ཐབ་པོ། །ནམ་མཁའ་
 བས་རྒྱ་ཚོའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་། འདྲུག་པ་ལས་ཀྱང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་གསུང་སྐྱེས་དང་། །རང་བྱུང་རྒྱལ་ལ་བདག་ཉིད་དེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་སྐྱས་རྣམས་གྱི་དེས་པར་ལེགས་
 པ་དང་། །མདོར་མཐོའི་རྒྱ་ནི་རྒྱལ་བྱིམས་ལས་གཞན་མེད། །ཅེས་སོགས་བཀའ་དང་བརྟན་བཙུག་ལས་རྒྱ་ཚོར་འགྲུང་བའི་དོན་བཞིན་སོ་བམ་གྱི་རྩོམ་པ་གསན་པར་བཞེད་ཅིང་། དེའང་སྐྱེ་འགྱུར་གྱི་རྩོམ་རྒྱུན་
 ཅིག་གསན་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚོན་ཡོད་པར་སྐྱུང་ཡང་དེ་འདྲའི་གནད་བཀའ་གནད་བའི་སྲོལ་མེད་སྐྱབས་ཉེ་གནས་རྒྱལ་བྱིམས་རྒྱ་མཚོ་བ་བཙུག་དཔོན་སྲོལ་གཉིས་ཕུ་བུལ་བའི་འགྲོས་གྱིས་དབུས་གྱི་ལོ་རྒྱུན་
 རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དུ་ཐེབས། རྒྱུན་པའི་ཞལ་རས་སྐྱེ་བ་དུ། རྒྱུ་བྲག་པ་གྲུབ་ཆེན་མེ་ཡོང་དོ་ཞེས་གསུང་ལས་ཕྱོད་པ་བརྟན་མཁས་ཐན་འདོགས་པའི་ཡན་ལག་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བས་མདོར་པར་མཐོ་བའི་མཁས་པོ་འགྲུར་
 མེད་རིག་འཛིན་བཟང་པོ། །ལས་གྱི་སྲོལ་དཔོན་གྱི་འཛིན་པ་འགྲུར་མེད་དོན་གྲུབ། །གསང་སྟོ་སྟོན་པ་སྐྱབས་རབ་འགྲུར་མེད་གར་དབང་། །དུས་གོ་བ་བྱུང་འདྲིན་ཆེན་མོ་འགྲུར་མེད་ཀུན་ལུན། །ཤོགས་དན་པ་

ཉིད་གསུངས་

སྐྱེ་ཚེས་༡

དགོ་བཟོས་ཆེན་མོ་ལྷགས་རབ་འབྱུང་མེད་དཔལ་བཟང་བཅས་དད་པའི་དགོ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དགུ་ལྷ་རབ་རྒྱ་བྱེད་མེད་བཟོན་པར་རྒྱལ་ཏེ་སོ་སོ་ཐར་པའི་དགོ་ལྷོད་གི་རྣམ་ལུན་དུ་བཟུབས་པར་མཛད།
 མ་ལན་པོ་དང་ལས་བུ་རྣམས་ལ་གཏོང་རག་གི་བཟོན་བཀའ་བས་གྲུང་མཉེས་པར་མཛད། ལྷོར་རང་ག་གིས་བྱིས་ལྷ་རྒྱུད་རྒྱུད་ལམ་གཙང་མེད་རྣམ་པར་དག་པ་ལོ་རྒྱུད་བཟུབས་མེད། དེ་ལྷོར་
 ཚད་ནས་མི་བར་ག་གིས་བྱི་བར་ལང་། ལྷོར་རྒྱུད་ཐོས་ལྷོད་པར་བཟུང་། །ནང་དུ་འདུས་པའི་དོན་ལ་དགའ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྷུང་རྒྱལ་ཏེ་ཚ་ལྷགས་རྒྱུད་ཚད་དགོ་ལྷོད་གི་དོན་པོ་ལས་རྣམ་ལང་མི་
 འདར་བའི་རྒྱུད་ལྷོད་གིས་རྒྱ་གཙང་མེད་ཚང་ས་ལྷོད་བྱི་བཟུབ་པའི་མ་མེད་པ་ལྷ་རྣམས་ལྷ་བཟུང་བར་མཛད་དོ། །ཞི་བ་ལྷས། ལྷོད་པའི་ལྷག་བཟུལ་བཟུབས་གཞོན་འདོད་ཅིང་། །ཞེས་མཚན་མི་བདེ་བས་ལ་
 བར་འདོད་པ་དང་། །བདེ་མང་བཟུབས་ལྷོད་པར་འདོད་པས་གྲུང་། །ལྱུང་རྒྱལ་ཞེས་ཉིད་རྒྱལ་དུ་བཏང་མི་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྷུང་རྒྱལ་པའི་སངས་རྒྱལ་གྱི་གོ་འཕང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་མེད་ན་མི་
 ལྷོད་པའི་ས་པོན་གྲངས་པོ་ལྱུང་རྒྱལ་གྱི་ཞེས་མཚན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉེས་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གོ་མས་པ་མཐར་སོན་གྲུང་ག་དུ་ལ་ལྱུང་པོ་རྒྱལ་ལྷ་བཟུང་བའི་ལྷ་དུ་གིང་རྒྱུད་ལ་ཆེན་པོ་གཉེས་ལས་ལྷོད་

འཆར་བྱམས་པ་རྒྱན་དགའ་བརྟན་འཛིན་ལས་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རིགས་གསུམ་གྱི། མ་རྒྱུད་པོའི་དཀོན་མཆོག་བརྟན་པ་རབ་རྒྱས་ལས་ལྷོད་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་ལྷན་མཛོན་བྱང་། ལྷུང་བདག་གྲོ་གསལ་བརྟན་
 ལྷོད་ལས་རྣམ་ལུ་ལྷོད་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣེ་དཔྱིད་ས། རྣེ་འཆར་རྒྱན་དགའི་ཞབས་ལས་རྣམ་ལུ་ལྷོད་བྱ་མེད་པ་རྒྱུད་གསལ་འདུས་ལྷགས་གཉིས་དང་། མ་རྒྱུད་བདེ་མཆོག་ལྷན་ག །ལྷུང་བདག་ལྷ་ལྷུང་བ་དང་།
 རྣམ་ཞབས་པ་འཇམ་པའི་དབྱེས་གྲོ་གྲོས་མཐའ་ལས་ལས་དབལ་རྣམ་གྱི་ལོ་ལོ་ལོ་སྐྱ་གསུང་ལྷགས་ཡོད་ས་རྣེ་གས། མ་ཐན་ཆེན་རྣེ་འཆར་ཞབས་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་རྒྱུད་ལྷོད་མཐའ་ལྷག་དབལ་གྱི་རྣེ་ལྷོད་
 དབང་གི་མཛོན་པར་རྣེ་གསལ་བ་བརྒྱད་ལྟ། འཇམ་མགོན་མཐུ་ལྷོད་ས་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ལས་སྐྱ་ལྷུང་མཛོན་ལྷོད་མཐའ་གསུམ་དང་། དགའ་དགོངས་ལྷུང་གསུམ་གྱིས་མཆོན་པའི་དབང་བཀའ་མཐའ་ལས་པར་
 གསལ་པར་གསུངས་ཏེ། རིག་འཛིན་སྐགས་གྱི་རྣེ་ལས་རྒྱུད་སྐྱིན་ཅིང་ལྷོ་ལ་བར་མཛད་དེ་བརྟན་པ་ལ་ལྷགས་ཤིང་ཡོད་ས་སྐྱོ་གསལ་པའི་སྐྱམ་ལྷན་རྣེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་བལྷགས་པ་ཡིན་ཏེ། །བཞི་པ་དག་
 པའི་བསེས་གཉེན་བསྐྱེན་ཅིང་གསལ་བསམ་གྱི་སྐྱོན་ས་མང་རྒྱ་ལོས་པ་རྒྱ་མཆོད་པ་རོ་ལ་རྒྱ་ལྷན་པར་མཛད་པའི་རྒྱལ་ནི། འཕགས་པ་བརྒྱད་ལྷོད་པ་ལས། དག་པའི་བསེས་གཉེན་གྱིས་ཡོད་ས་སྐྱ་ལྷན་པའི་བྱང་

མཁུན་པུའི་པག་པ་འབུམ།

རྣམ་པུན་ཞེན་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམ་པུན་འཛིན་ཅིང་དགོང་རྣམ་པུན་གྱི་ལག་སྟེ་ཐ་ཚོགས་རྣམ་ཚེགས་ཅམ་ལས་ཐབ་རྣམ་གྱི་ཚོས་དོན་དུ་གཉེར་བ་སྟེ་དུ་དགོན་པ་སྟེ་གས་དུས་གྱི་ལུན་རུམ་ཚེན་པོ་འདིར། གཞན་དང་མ་
ཤིས་པའི་རྣམ་པུན་པོ་ག་འོད་འབྱུགས་པ་རྣམ་པུན་པ་ལྟོ་ལྟོ་གྱི་ལྷོ་བས་ལས་ལྷུང་བའི་ལྷིར། རིགས་དུས་པོ་ས་སྟོ་བས་འབྱོར་སོགས་གྱི་ལོངས་དྲེགས་གཏན་ནས་མི་མངའ་ཞིང་། རང་ཉིད་གྱི་
བསྟོན་པོ་ས་པོ་ན་ཉེན་ཅི་ཅམ་མངའ་ཡང་དེ་ལ་བསྟེན་ས་པ་རྣམ་ཅམ་མི་མཛད་པར་གཞན་གྱི་པོ་ན་ཉེན་རྣམ་པུན་ལ་འཕེལ་དོ་མཚར་དུ་འཛིན་པར་མཛད་པ་དང་། རྗེ་ཉིད་ཅུ་བ་ས་དོར་གྱི་བསྟོན་པའི་ཚེན་པོ་ལྟོ་བ་
གཞིར་བཅས་རྒྱང་རང་འོད་གྱི་ལྷོ་གས་འཛིན་ཅུ་བ་ནས་མེད་པས་གངས་ཅན་ལྷོ་བའི་བསྟོན་པ་ལྟོ་ན་ལྟོ་བོ་ཅོག་གི་བསྟོན་པའི་རྣམས་ལ་གྲས་པ་དང་། སོ་སོའི་ཚོས་རྣམ་པུན་རྒྱངས་དང་འབྲེལ་དེས་པ་རྣམས་ལྷོ་གས་
མི་སྣ་དང་ཚོགས་པོ་ས་མེད་པར་གསན་བསམ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཛད་པ་ལ་ནམ་ཡང་བཅོམ་པ་མི་བརྟུལ་ཅིང་རྣམ་པུན་ལྷུང་ལྷུང་ཐང་གྱི་མི་མངའ་བས་མང་དུ་བོས་པར་སྟེ་བ་མང་ཡང་ལྷོ་བ་བསྟོན་པོ་དམ་སྟེ་ལྷོ་གས་པའི་
མང་དུ་གསན་པ་འདི་རྣམ་པུན་ཚོས་དགོན་པར་རྣམ་པོ། །མདོ་སྟེ་ལས་མང་དུ་བོས་པའི་ལན་པོ་རྣམ་པུན་གསུངས་གིང་། ལྷུང་རྣམ་པུན་དཔའི་སྟེ་རྣམ་པུན་ལས། བོས་པས་ཚོས་རྣམས་པོས་པར་འབྱུང་། །པོས་

མཁུན་བརྩེའི་བཀའ་འབྲུག།

བདེ་སྐྱོད་ནས་རྣམ་འབྲེལ་གྱི་བཤད་ལུང་། ལྷག་སྒྲོམ་བརྩེ་ཏེ་ལས་མདོ་དང་རྣམ་འབྲེལ་ལྷུང་བདེ་གོ་དོན་རགས་རིམ་གྱི་བཤད་ལུང་སོགས་གསུམ་ཅིང་གཞིགས་པས་རིགས་པར་སྒྲུབ་པར་སྒྲོམས་པའི་མེདས་པ་
ཅན་དག་ལ་འབྲེལ་བའི་གཏམ་མཛད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་དོན་གྱི་གཏོང་དཔོགས་པའི་མཁས་པའོ་ཞེས་བསྟགས། བཟོ་རིག་ལྷག་གིས་འདུ་མཛད་པ་མེད་ལུང་། ལྷག་ལྷུང་ལྷགས་རྟེན་གྱི་མེད་ཅུ་དང་ཉམས་འལུང་
སོགས་གྱི་གཞུང་གཞན་ལས་ཞིབ་པར་མཚུན། མ་སྐྱོད་སྐྱོད་གོའི་བླ་སྒྲུབ་པ་མཁས་དབང་ཚོས་བྱགས་རྒྱ་མཚོ་ལས། གསོ་རིགས་རྒྱུད་བཞིའི་བཤད་པ་ལག་ལེན་བཅས་ཞིབ་བྱིད་དུ་གསུན། ལུང་མཁའ་བདེ་
ལྷོ་བའི་བཤེལ། དཀྱི་ལུང་གཅེས་བཏུས་མན་བདེའི་སྐྱོད་པོ། །མན་བདེའི་ཆར་རྒྱན། ལོ་ལུང་ནད་ལྡེའི་བཙོན། ཞལ་མེས་སྐྱོད་གོ་ལུ་བ་གསེར། ལྷ་ལུང་གཅེས་བཏུས་ལུ་མིག་དང་བཅས་པ། ཀམ་རྒྱའི་
གཅེས་བཏུས་འཆི་མེད་ཚོར་སྐྱོད་རྣམས་གྱི་ལུང་གསུན། ལྷ་སྒྲུབ་པ་ཀམ་ཚོ་དབང་ལས། དུལ་རྒྱ་བཙོན་བྱུ་ཚོར་མོ་དང་རིན་ཚེན་རིལ་ནག་ཚོར་མོའི་ལྷག་ལེན་སྐྱོར་ཐབས་མཐོང་རྒྱུད་དུ་བསྒྲུབ་བ་དང་། མཁ་
ལ་མོངས་སྐྱོའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་གསོལ་འདེབས་གྱི་ལུང་གསུན། ལུ་ལུ་མཚོག་སྐྱེལ་རིན་པོ་ཚེ་ལས་སྐྱེལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྐྱོར་བ་བརྒྱ་པ། དར་སོ་སྒྲུབ་རམས་པའི་གདམས་དག་བཀའ་རྒྱ་མ་རྣམས་གྱི་ལུང་

4

ཉེས་བརྒྱུད་

ཉེས་ཚུལ་

ལྷོ། །གསལ། འགྲོ་མ་ཞེས་ཏུ་དགོན་མཚོག་བརྟན་པ་རབ་རྒྱས་ལས་སྡེ་སྡེ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོན་ཐབས་རྩ་བ། ལྷན་མིང་དོན་ལྡན། ལུ་ཡིག་མཁའ་འགྲོ་
 གཏད་རྒྱའི་རྒྱ་མཏུད་རྣམས་བཤད་ལུང་གི་རྩལ་དང་། ཡང་ཡིག་ཆ་དེ་རྣམས་ཚང་མ་དང་། གསང་རྣམ་ཚིག་བརྒྱུད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུད། ལྷན་ཐབས་ཞལ་གེས་སྡེ་གི་ཡང་བརྒྱུད། དར་མོ་རྣམ་རམས་པའི་ཞལ་
 གེས་སོགས་ཚོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀྱང་གསལ་ནས། གསོ་དབྱུད་ཀྱི་ལུག་བཞེས་ཀྱང་ལོ་གས་མཛད་པ་ལ་རྒྱུད་བཞི་ལུགས་འཛོལ་གནང་བས་ཏུག་ཏུ་བྱུང་བར་བཞུགས་ཤིང་གོ་དོན་ལ་སྟོས་མ་དགོས། ལ་
 རྒྱའི་རྩོམ་ཡིག་དང་རྣམ་གྱིས་ལན་ཐོགས་སོགས་རྣམ་པ་གང་ལས་ཀྱང་བྱུང་བར་འཕགས་པ་ཡིན་འདུག་གོ། །གཉིས་པ་ནང་རིག་པ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་ཐོག་པའི་བཤད་རྒྱུན་ནི། ལ་ལེ་རྒྱའི་གཟིམས་འོག་མཚོག་རྒྱལ་
 བུམས་པ་ངག་དབང་བརྟན་འཛོལ་རྣམ་གྲགས་མཏུན་ནས། རོང་རྩོན་ཚེན་པོའི་བཤད་རྩོལ་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ལ། མཚོག་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་པ་དང་རྒྱུར་ཏེ་ལར་ལྷན་མཛོལ་རྟོགས་རྒྱུན་གྱི་
 བཤད་པ་ཞིབ་མོ་དང་། འདུལ་བ་མདོ་རྒྱའི་བཤད་ལུང་བཅས་གསལ། ཡི་ཐང་བུམས་པ་གྲིང་གི་རབ་འབྱུངས་པ་ཚེན་པོ་དགོ་བཤེས་བུམས་པ་ལུན་ཚོགས་ལས་དབུ་མ་འཇུག་པའི་བཤད་པ་རྩོམ་པོ་ཚེ་

འགྲེལ་པ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་ལྷན་པའི་བཤད་པ། དཀྱིག་གཉེན་མདོན་པ་མཛོད་མཆོམས་འགྲེལ་དང་ལྷན་པ། ཤེར་ལྷོན་བརྒྱད་རྫོང་པའི་བཤད་པ་ཉིད་མཛད་མཆོན་ལུས་གསལ་བ་རྣམས་གསལ།
 འབྲས་ལུང་ལམ་བྱེད་གསལ་ལྷགས་ཤོ་ཤོ་ལོག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་ཆུན་ལྷ་ལྷུང་རྫོང་མའི་རྣམ་པ། བེ་ཆེན་དཔོན་ལྷན་པ་རིན་པོ་ཆའི་མདུན་ནས་ལྷ་ལྷུང་གསལ་བ་རྫོང་པའི་རྒྱུད་བཤད། ལྷོན་གྱིང་པོ་ཆེན་རྣམ་
 ལྷོན་མཛད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བདག་ལམ་ལུང་དང་། ཆོག་འགྲེལ་གསལ་བདག་དགོངས་རྒྱུན་གཉེས་ག་མཐར་ཆགས་ལྷ་གསལ་ཅིང་། གཞན་ལང་རབ་འབྲམས་པ་ཚོ་རྒྱུན་ཆོས་གསལ་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་
 དེ་རིན་ཆེན་ལྷོང་པ། ཀམ་ལོག་པ་ལྷུང་མེད་ཆོ་དབང་མཆོག་གྲུབ་གྱིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་པ། ལྷོག་པ་ཤོ་ཤོ་ལྷུང་ལམ། མོང་ཚོམ་པའི་འགྲེལ་པ། གལུང་རྫོན་པའི་འགྲེལ་པ། བཤད་པའི་ལོ་ལག་ལྷོ་
 གཏོགས་པའི་ལོག་ཆ་ཆང་མ་དང་ལྷན་པ་གྱི་ལྷོ་ལྷོ་ལུང་རྣམས་ཀྱང་གསལ། ལྷ་ལྷུང་མཆོག་ལྷན་པ་ལྷོ་གསལ་བ་རྫོན་རྫོང་མདུན་ནས། ལྷགས་གསལ་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ལུས་ཀྱི་འཕོར་པའི་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་
 པའི་མེད་པོད་གཉེས་པ་ལུ་རྫོན་རིན་པོ་ཆའི་གསུང་མཆོན་དང་། ལྷོར་ལུང་པ་དོན་ལོད་དཔལ་བཟང་གིས་ལང་མཆོན་བཏབ་པ་ལུ་བར་བཟུང་། དེ་ལ་དགོས་པའི་ལོག་ཆ་མཐས་མཆོག་ལུ་རྫོན་ཆེན་པོས་མཛད་

५
 १५५६
 १५५७

॥ पदे वसुध पदे सुदो नो नो केन गतेषा पदे सुदो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो
 ॥ वसुध नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो

རྟུན་པ་འབྲེལ་པ་བཞི་སྒྲགས་སྒྲགས་པའི་བཤད་ལུང་དང་། བདེ་མཚོན་ཅུ་ཚུད་ལེའུ་ལ་བཅུ་པ་ལ་ཇི་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་འབྲེལ་པ་སྒྲུས་དོན་གྱི་གསལ་དང་ལྷུར་བའི་བཤད་པ། ལྷུད་ཀྱི་ལྷུར་པོ་
 འཇགས་པ་འཇམ་དབལ་གྱི་མཚོན་ཡང་དག་པར་བཞོད་པའི་འབྲེལ་པ་ཇི་དགོ་འདུན་ལྷུ་མཚོན་མཛད་པའི་ལྷེད་ནས་བཤད་པ་བཅས་གསལ་པར་མཛད་དེ། དེར་སང་པོད་ལུ་ལྷུད་ཀྱི་བཤད་པ་ཀའ་བལྟགས་
 པའི་དེ་ཙམ་མོ། མདོ་སྒྲགས་ལའང་དབུ་མ་རིག་ཚོགས་ཀྱིས་། །བུ་མཚོ་སྒྲེ་ལ། ལྷེད་འདྲེན་གཏོ་པོར་ལུར་པའི་ལྷུ་གཞུང་ལལ་མོ་ཆེར་བཤད་པ་བཏར་བ་མང་ལུང། དེ་དག་རྣམས་ལས་ལྷུད་བྲམ་ཙམ་ལས་
 སལ་ཆེར་མ་བས་པའི་ལྷུ་པ་བཤད་མ་གོའགས་བལྷུད་པའི་བཤད་སྒོས་མ་ཆད་པ་ནི་བལྟགས་པར་དཀའ་སྙམ་དོ། །གསར་ལྷིང་ལྷུད་སྒྲེ་རབ་འབྲུམས་ཀྱི་སྒྲིཉ་བྱེད་དབང་། ལོ་ལྷེད་གདམས་ལོད། ལྷུ་པ་
 པའི་དེ་ལྷུ་གི་ཚོགས་མཐའ་ལས་པ་གསལ་པའི་ལྷུ་པའི། ལྷུ་མ་ཐར་ལྷུ་པ་ལྷུ་གསལ་སྒྲུར་ལས། ལྷུ་ལྷིར་བམས་དབུས་གཏོང་གསལ་དུ། མི་པོ་བཅུ་གསལ་ཐོས་པ་བཅས། ངོ་རྒྱུ་འདོན་དང་དགོ་བའི་བཤེས། །
 རིག་བྱེད་གཞུང་ལ་མ་བས་པ་སོགས། །གུའག་ཉེར་བལྷུ་དང་ལྷུ་བཅུ་ལྷེན། །བཞོ་གསོ་སྒྲུ་ཚོད་ཡན་ལག་བཅས། །འདུལ་མཛོད་དབུ་ཐར་བཤད་སྒོལ་ཐོས། །གསར་ལྷིང་དོ་རྒྱེན་པ་མི། །དབང་དང་བྱིན་

५

ལྷན་སྟེན་ལྷན་སྟེན་

ལྷན་སྟེན་

།ལྷན་སྟེན་གནང་སོགས། །བཀའ་གཏེར་བཀའ་གདམས་སྟེན་ལ། །འབྲི་ལྷན་མཚུངས་དང་གདན་འདྲུག་གི། །ཚོན་གྱི་ལུགས་སྟོན་ལ་མ་ཉམས་པར། །བཞུགས་པའི་སློན་གྱི་ལ་གདམས་ངག་དང། །
 །བདེ་དབྱེས་གསང་གསུམ་དུས་འཁོར་ལོ། །ལྷན་འདུལ་གསང་བ་སློང་པོ་སོགས། །ཀྱུང་ཉེན་ཀྱུང་གྱི་བཤད་པ་དང། །བཀའ་བསྟན་དམ་པའི་གསུང་རབ་ལུང། །གྲོགས་བམ་བདུན་བརྒྱ་ལྷན་ཙམ་ཉན། །མདོར་
 །ན་བཤད་བརྒྱད་ཤིང་ཉ་བཏུང། །རིང་ལུགས་ཀྱུན་བཞུགས་ལལ་ཚེར་ཤོས། །ལུང་ལུང་ལུང་སྟེང་ལྷོགས་ཙམ་ཤེས། །རང་གཞན་གྱུ་བ་མཐའི་ཁས་ལེན་དང། །ཚོན་ཀྱུས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ལུང། །ཞེས་གསུངས་
 །པ་ལྟར་མདོ་ཁམས་ནས་དབྱ་བརྒྱམས། །དབྱས་གཙང་དུ་ལན་གཉིས་ཕྱོན་པ་དང། །སྒྲུར་མདོ་ཁམས་ལྷན་བཞུགས་པའི་སྟེ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་གསན་བསམ་ངོམས་པ་མེད་པར་མཛད་པས་ཤིན་ཏུ་ཆུ་ཆེ་ཞིང་ཤེས་པར་
 །དཀའ་བས་འགོད་པར་མ་ཚུས་ཀྱང་གཙོ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ལྷན་ཐོ་དང་བསྟན་ནས་འགོད་པར་བྱ་སྟེ། །དཔལ་སྟེན་པ་སྟེ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྱ་ཤིས་ལས་ཆེ་དཔག་ལྷ་དགའི་དབང། །དའི་མན་ངག་གི་ལུང་བེད།
 །ལམ་འབྲས་སྟོན་བཤད་བརྒྱད་འདེབས་བཙུན་གྱི་ལུང། །ལྷན་སྟེན་གནང་བེད་ལུང་ཡོངས་རྒྱུགས། །ལམ་འབྲས་སྟོན་བཤད་བརྒྱད་འདེབས། །རྣམ་ཐར་

མཛེན་བཟོའི་བཞུགས་འབྲུག།

སྒྲུབ་མ་ལུ་ཆེད། ཆོས་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་སྐུ་མ་ལུ་བཅུ་པའི་རྣམ་པ་བཤད། སྐུ་མ་ཆོད། ལམ་ལུ་ལུ་ མཛོ་ལྷན་དགའ་ལོ། ལུ་ཅུ། ལྷན་སྐྱེས་ལ། འཇམ་དཔལ་ནག་པོ། ཏུ་མ་གྱིན་ལྷན་སྐྱེས་ལུགས་རྣམས་
འཛིན་པ་ནད་ལྷན་བཅས། ལམ་རྣམ་ལྷན་བཅུ་བཟུམ། བསྐྱེད་ལས་གཉིས་བཅས་གྱི་ལྷན་གནད། ལམ་ལྷན། ལམ་པོད་གཉིས་ཆ་ཆོད་དད་བསྐྱེད་པའི་སྐུ་མ་སྐྱེད་པའི་ཆེད་ཆོད་མཛོ་ལྷན། ལྷན་བཟོད་
ལམ་སྐྱེད་ལས་གྱི་དབང་ཆོད་པ། དགའ་བཟུང་ལྷན་གནད། ལམ་ལོས་ལམ་གྱི་སྐུ་མ་པའི་ལྷན། ལྷན་ལྷན་དེ་སྐྱོད་པའི་ལམ་ལེ་བཅས་གྱི་སྐུ་མ། ལྷན་དུག་ཉེད་ལུགས་དབང་ཆོད། དེའི་ལྷན་གནད། ལྷན་
གཞུང་དེ་གསལ་པ་ལྷན་གཞོན། དབང་ཆོད་མཛོད་པ་རང་གྲོལ། ལམ་ལུ་ལུ་ལས་ལྷན་ལྷན་དུག་ལས་ལྷན་ལེན་བཅས་གྱི་སྐུ་མ། ཆོད་སྐྱེས་ལུགས་སྐྱོད་མ་ལུ་མཛད་དད། ལྷན་གཅིག་སྐུ་མ་གཅིག་གི་ཆོད་དད།
ལྷན་གཞོན་གྱི་སྐུ་མ་བཅས། ལྷན་གྱིན་ལྷན་དབང་ཆོད་ལེ་ལོད་ལོད་ལོད་དད། ལྷན་བཟུང་སྐྱོད་ལྷན་ལྷན་གྱི་སྐུ་མ་བཟུང་གི་སྐུ་མ་བཅས། འཇམ་མཁོན་དོ་ལེ་ལོ་ཆོད་ལས་ལོམས་པ་བྱེད་ལུགས་གཉིས།
ལྷན་ལམ་ལེ་ལྷན་སྐྱོད་ལྷན་ཆོད། དེ་ལོས་ལྷན་གྱི་སྐུ་མ་པའི་དབང། ལྷན་དད་ལོའི་ལམ་ལུ་ལྷན་ལྷན་ལམ་ལུ་ལྷན་ལྷན། ལམ་ལུ་ལྷན་དམངས་ལམ་ལུ་ལྷན་གྱི་སྐུ་མ་པོད་ཆོད།

མཁའ་འགྲུབ་པའི་འཕྲུལ་ལུགས།

ལུགས་པ་རྒྱན་དགའ་བརྟན་འཛིན་ཞལ་སྒྲ་ནས་དབང་གི་ཐོག་མར་བདེ་མཚོག་ནག་པོ་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐྱར་གསན་པའི་སྐབས། ལུགས་པ་ལུགས་ཏུ་བཞེས་ནས་རྒྱ་དབང་མཚོགས་པར་བདེ་མཚོག་ཞལ་བཞི་
ལུགས་བརྟན་གཉིས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དངོས་སུ་གཞིགས། ལུགས་ཚེན་ལའོར་པོ་སྒྲུལ་པའོ་སྒྲུལ་པའི་ལུགས་སེས་གསལ་བས་དེ་ལྷིན་སྐྱེས་ཚེན་དགོན་མཚོག་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་ཏུ་ལུགས་ཐག་ཚོད། ལུགས་རྣམས་སྐྱ་
བདེ་མཚོག་ལྷ་ཉི་ལུགས། ལྷོ་དོར་ལུགས་གསུམ། ལམ་འབྲས་སྒྲོབ་བཤད། གསང་བ་འདུས་པ་རིགས་གསུམ། འཛིགས་ལྷེད་ཏུ་ལུགས་སྐྱ་དགུ་དང་སྐྱ་བརྟན་གསུམ་མ། གསེད་དམར་སྐྱ་ལ། ལྷོ་སྐད་
ལྷོ་ལྷིད། ལུ་རོ་མ་ཐའ་སྐྱོད་ལྷོ་སྐྱེས་གནང་དང་ལྷིད་ལུང་ལོངས་ཚོགས། ལུང་བ་སྐྱ་བརྟན་ལཱིག་པ། གཏུགས་དགའ་ཉེར་བདུན་མ། མི་ལུགས་པ་སྐྱ་དགུ། ཚོད་པག་སྐྱ་དགུ། རྒྱན་རིག་ལུགས་དོར་
འཛི་འཛོམས། ས་ལུགས་དམར་པོ་སྐྱོར་གསུམ་དང་དམར་རྒྱུ་སྐྱོར་གསུམ། འོར་སྐྱ་དང་ཚོས་སྐྱུང་གི་རིགས། ལྷོ་བ་ཐབས་བརྒྱ་ཅུ། ལྷོར་ཐང་བརྒྱ་ཅུ་སྐྱེས་དབང་དང་ལྷོས་གནང་གི་རིགས་མང་པོ། ལུགས་
ཚེན་སེམས་དབང་ཚེན་པོ། གོ་རམས་བསོད་ནམས་སེད་གི། །དབལ་སྐྱན་དོན་སྐྱེ་གི་བཀའ་འབུམ་གཙོས་དབང་། ལྷོས་གནང་། ལྷིད་དང་ལུང་གི་རིགས་མང་ཏུ་གསན། མ་ཐན་ཚེན་དོ་སྐྱེ་འཚར་ལུགས་

མཚོན་བཟོའི་བཀའ་འགྲུམ།

དབང་། ཚོན་ལྷུང་འབྲེལ། འཇམ་ནག ལྷུང་ནག རི་བྱོད་མ། འལྷུང་འདུལ། ལེང་གོ་ལྷ། རྣམ་འཛོམས། འཇམ་དབལ་དམར་ལེལ། ལྷོ་ལ་མ་བཅས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གསུམ། ལྷུང་པའི་ལྷེང་གོ་རྣོ་
ལྷོ་བ་དཔོན་ཚེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱུངས་རག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་མཛུགས་ནས་གྲུར་རིགས་བསྐྱུས། ལྷུང་ལ། མ་པའི་འཕྱོ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དབང་ཚེན་དང་། ལྷུར་ལམ་བཀའ་ལྷོད་དང་བཅས་པའི་རྗེས་གནང་།
དུར་བྱོད་བདག་པོའི་རྗེས་གནང་དང་གོ་ལུམ་གྱི་ལྷུང་། དམ་ཚོགས་དོ་རྗེའི་རིག་གཏུང་། ལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་ལྷུག་དོར་དེགས་འདུལ་གྱི་དབང་ལྷུང་སོགས་མང་དུ་གསུམ། ལྷུང་པར་བོད་དུ་ལུན་རྗེས་མ་ལེབས་
སྐབས་ལྷོ་བ་དཔོན་ལ་རྒྱ་རྒྱ་ག་རས་མཛད་པའི་དོ་རྗེ་ལྷེ་ལྷེང་པའི་དབང་བསྐྱུར་གསུམ་པའི་སྐབས་མཛད་ལ་རྒྱས་གཞིགས་པ་རྣམས། ལྷེ་ལྷེང་གྱིས་ལྷུག་ཕོར་བཀོད་པ་པོའི་རྒྱ་རྒྱ། བཟོ་གུ་ལྷུང་ལྷུང་ལ། ལེ་གེས་
ལྷེ་མ་ནང་གི་དལུ་མའི་མ་པར། །ཤར་པའི་མོད་ནས་བདེ་ཚེན་གྲུབ་པའི་གཞིས། །མཚོགས་དུ་མི་འལྷུར་པུ་ས་རྒྱས་མཛད་པ། །ལྷུབ་བདག་དོ་རྗེ་སོམས་དབས་དགོ་ལེགས་མཛོད། །དེ་ལ་པོའི་པུ་ལྷུང་ལ་
ལེའི་མ་རྒྱ་ལ་རྣམས་སྐྱ་གཏོར་བ་དང་སྐྱུགས་པའི་བདུད་ཅིས་མིད་གྱི་ལྷུང་ལ་ལ་ལྷེ་པའི་ཚོ། ལྷེང་ལྷུང་གྱི་དེས་པ་ལ་ལྷེ་རྒྱར་འཆར་པའི་རིམ་པ་མདོ་ཙམ་ལྷོད་པར་བྱ་ལྷེ། དང་པོར་ལྷུང་གྱི་ལྷུང་ཕོར་པར་ས།

५

५७

५८

ॐ । दे अकमस लो सु अ गी मदे वस मरया । अदे सु म अदुग उत लु स पस । दे वेण उ अ म मी ग सु । द म उ ग क । दे अ व म व दे सु क व सु द व व मे स मी ग मी क । द स उ मी म अ सु सु
 प्री स व मी क उ त स मी व स । दे ल स उ म दु र्दे दे अ दे क द व म पु मी क म र य व म अ सु स लु स प स । द सु स प दे क म अ सु म द म व उ स म द सु सु द सु क सु क वे ग म क द क स । द म के ग म उ द व मी क अ दु ग ।
 उ त स द म । द म के ग अ दे के अ द अ व म द ग म । दे व स सु ग व वे क म उ त स प म सु द स । वे स ग सु द स प दे सु द व सु द । व दु क प म । सु सु क सु य प दे म सु ग म य म । व द सु सु व स प क । व म सु म सु
 सु क प म । म द मी य म सु अ व स द ग म सु स वे द स प दे मी क प के दे म म र्दे ग वे ग अ दु ग प क स अ सु म व वे क सु सु क प स । स य क म स मी म व वे क सु मी र्दे ग द ग म प मी मी य म य म सु स । सु सु म
 व उ स र्दे मी क प के दे म दु क सु सु व स । दे म म र मी व सु ग र वे ग सु म के ग पु स अ दु ग प दे अ सु स दे म र्दे मी अ क य प दे मी वे ग मी स । सु व स गी सु व द ग स सु द प म अ व स । द म र मी मी
 क म स य सु ग स सु क म क द क म अ व म सु य द । दे सु द क सु क य म म द व द व सु म सु अ सु व मी म व म । म र मी य द सु द व सु ग स र्दे मी र्दे ग अ सु म व स म द अ व म सु सु द । दे म सु क व दे सु सु द प दे

མཁུན་པརྟེན་པ་ཀུན་ལ་འབྲེལ་བ།

སྐྱེས་པ་དང་། འཕྲོ་བ་ལྟེན་པ་དེ་མེད་སྐྱེས་པ་གྱི་སྐྱོན་ལ་བ་བཏབ་པ་ས། ད་ཅི་ལྟེ་དེ་ན་རེ། རང་དོན་དུ་འད་སྐྱོན་ལ་མ་རེ་མ་ཁོང་ཟེར་བར། ལམ་སྐྱོན་དཔོན་མེད་རྒྱལ་སྐྱོན་གཤོག་མེད་ཅིང་། །འདུལ་རྒྱུ་ལྟེ་དག་མེད་
བརྒྱུད་རྒྱུ་ལྟེ་གཉེན་མེད་པར། །དཔེན་པའི་གནས་སུ་རང་སེམས་འདུལ་བ་དང་། །རྒྱལ་སྐྱོན་རྒྱལ་སྐྱོན་དཔ་མཐར་སྐྱེན་སོགས། །ཅེས་བཏབ་པ་ས་ལི་རངས་པའི་རྣམ་འབྱུང་སྐྱོན་ཏེ། །བརྒྱུད་པར། །བརྒྱུན་
པ་བཤེས་སོང་ཞིག་གིས་སྤྲོགས་པ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་གཏན་འདི་ཕྱིང་བ་སྐྱོར་གསུམ་གྱི་དོན་འབྲེལ་གྱུ་བ་ཆེན་མི་ཏེ་ལོ་གིས་མཁུང་པ་དེ་ལོན་ཟེར། །ཞལ་སྐྱེས་པ་ས། །སོག་མ་དེར་སྤྱིང་སྤྱིང་དང་། དེ་ལོག་གྱིས་པ་ལ་
འཇུག་པའི་སྐྱོན་དང་། །སྐྱེན་དུ་འད་སྐྱེས་པ་ནས། །མཐར་དུ་སྐྱེས་པའོར་ལས་གསུངས་པའི་བརྒྱུད་ལེན་སྐྱེས་པོད་པ། དཔེ་ཆེན་གིན་རྒྱལ་དཔ་བ། །པོ་དོར་པའི་དེ་ཉིད་འདུལ་ཆེན་གྱི་སྐྱེར་པོ་བརྒྱལ་པ་རྣམས་ལྟེ་སྤྲོག་པའདུག
།དེ་ཙམ་ན་ལྷུང་ལོད་མེད་དུ་འད་པའི་སྐྱེར་བ་གཤམ་ཐག །ཞེ་སྤུ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེན་དང་མཁུང་། །ལྷུང་ལོད་ལྷུང་བརྒྱུད་པ་དེས་འདྲོད་ས་མི་འདུག་གསུངས། །རྒྱུད་ཟད་ན་མ་དུན་གྱི་རྣམ་མཁུང་སྐྱོབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་
། །ལྷུང་ཆེན་མི་ཏེ་གང་ལོན་མ་འཁོར་བ་ཞིག་གྱིན་གྱིས་སྐྱོབ་སྐྱོབ་རྒྱུར་བཞུགས་པའི་འཕྲོད་གཉིད་སྐད་དོ། །དགུ་པར། །མི་ཞིག་གིས་བསམ་ལས་ནས་བསྐྱུར་བ་ལོན་ཟེར་རྒྱུ་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤྱད། །ལ་སྐྱེ་བས་

མཁུ་བུ་འཕྲུལ་ལྟར་འབྲུག་པ།

པར། ལྷོད་ལྷོད་འབྲུག་ཏུ་སློབ་པ། པའ་ཆེན་ནགས་རིན་གྱི་སྐྱེ་དེ་མཇལ་པ་པས། ལུང་མཛད་ན་སྐྱེ་དགོས་སྐྱེ་སོང་། ལུག་གིས་རེག་ཅིང་། ལྷོད་གྱིས་དབང་རི་ཙམ་ཐོབ་གསུངས། ཐོབ་རྒྱུ་ལ་རགས་པ་ལྷན་པས།
སྐྱེ་ལ་བཟང་དང་དམ་ཉམས་གཉིས་ཀ་མང་དུ་བསགས་འདུག་པེ་བས། ལྷོད་སྐྱེ་གས་གྱི་དམ་ཆོག་སྐྱེ་གིན་ཏུ་དགའ་ནའང་ཕུ་བ་ཆེ་རིགས་དང་འགལ་བ་ཆེར་མི་བདོག་ལྷན་པས། གནད་མ་གོ་བ་མཚངས་ཆེ།
ཐ་མ་ལ་གྱི་སྐྱེ་ཞེན་དང་བཅས་པས་དབང་ཆོག་འཆད་ཉན་ཙམ་ལའང་སྐྱེ་བ་ཆར་བཞིན་འབབས་གསུངས། འོ་ན་དབང་གཏན་ནས་མི་ལྷ་བ་ལེགས་སམ་ལྷན་པ། དེ་འདྲ་ག་ལ་ཡིན། ལྷན་སྐྱོག་སོ་སོར་སྐྱེ་
དགོས་པ་ཡིན་མོད་གསུངས་པས། བོད་སྐྱེ་ལྷོད་སྐྱེ་གས་གྱི་ལུག་ལེན་ཡངས་དོག་དང་། རོ་པོ་ལྷོ་ས། སོ་སོར་ཐར་པའི་ཉེས་པས་གཏན་ནས་མ་གོས་སོགས་དང་། འཇམ་དབྱེངས་བྱ་མས། དོ་ལྷོ་ཐོག་པའི་
བརྒྱན་པ་ནི། ལོགས་ལ་གོ་བ་ལུད་པར་ཅན་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་ལུད་པ་ལུད་། དེར་ཉིད་གྱི་བྱ་ཆོ་ལྷོད་དེ་གནད་དགོས་ལྷན་པས། དཔེ་བརྒྱག་ནས་མེད་གསུངས། ལུགས་ནས་གནད་བས་ལུབ་ལགས་སམ་ལྷན་པར།
གདམས་ངག་དགོས་ན་དབང་བསྐྱེད་པ་དགོས་པ་ཡིན་མོད་གསུང་བའི་འཕྲོད་སྐྱེ་རང་དུ་སོང་དོ། ལོ་རངས། ལྷོད་པའི་སྐྱོར་ལ་འབེལ་གཏམ་མང་དུ་བགྱིས་གྱུར་བ་ལྷོད། དུན་པ་ཞིག་ལ། ལྷན་པས། ལྷོད་

4
མཁུ་བུ་ལ་
སྐུ་ཚེས་

༡༧། བློ་སོ་སོར་མ་བློས་ཟེར་བ་མི་བདེན་ཏེ། རླུང་ལྷོ་བྱི་ནང་གཉིས་སུ་བྱི་ཞིང། ལང་ལའང་ལུད་ཚེས་མ་འདྲེས་པར་བཤད་པའི་བྱིར། དེ་ལའང་རྒྱ་མཚན་ཡོད་དེ། ལམ་དང་འབྲས་བུ་དངོས་བདག་ས་
རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་དབྱེ་བ་དང། བསྐྱེས་པ་གསུམ་རྫོགས་པའི་དབང་ཏུ་བྱས་པའི་བྱིར། དོན་ཀྱང་ལུག་ཡིན་ལ་གཉིས་ཀ་གནང་སྟེ། མ་དེས་པའི་དབང་རྣམ་དང། བྱ་མེད་ཁོ་ནར་དེས་པའི་དབང་རྣམ་
དག་གི་ཚེད་ཏུ་ཤོ། །དེ་ལྟ་མོད་བྱི་དེ་ལྟའི་ལུག་ཡིན་ལྟར་ལའང་དོན་གྱིས་བྱ་མེད་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཐོག་མ་ནས་དེའི་དབང་བསྐྱེར་བ་ཅུ་གྱིས་རླུང་བདེ་རླུང་ཚེད་པོའི་ངོ་བོར་བསྐྱེས་ས་ཟེན་པའི་བྱིར་ཤོ། །ཞེས་སོགས་
རྒྱ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་སྐྱབ་བ་ཞེས་བྱུང་ཤོ། ། ཞེས་བཀའ་རྒྱུ་པ་ལྟར་ལ་མཚན་པའི་མན་ལ་ཉམས་ལུད་པར་ཅན་དང་བཅས་གསན་པར་མཛད་ཤོ། །ཐུན་བདེ་བཟང་པོ་ལས་ཀྱང་དོ་རྗེ་སྟེང་པའི་དབང་བསྐྱེར་
པ་ལ་ཚེད་དང། འཇམ་ནག །གཟའ་ལུ་མ། ས་མེད་དམར་རྣམས་བྱི་རྗེས་གནང། དག་དབང་ལྷུན་གྱུ་བ་ལས། ཀྱུན་རིག་དབང་། མེད་གདོད་། བྱུར་དུག །མེད་གོ་རྒྱ་རྣམས་བྱི་རྗེས་གནང། ཚེ་རྟེ་
ལུང་འབྲེལ་དབང་། ལྷོ་པ་བྱིས་ས་དཔལ་བཟང་ལས་མེད་གོ་རྒྱ། ས་མེད་དམར་སོགས་བྱི་རྗེས་གནང། ཀྱུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ་ལས་རྣམ་འདོམས་རྗེས་གནང་དང། ཚེ་རྟེ་ལུང་འབྲེལ། ཚེས་གྲགས་ལས་

རྣམ་འཛོམས་ལྡོམ་གནང་། དག་དབང་བཟུང་གིས་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷན་སྐྱེས་ལྷན་གྱི་དབང་། རྣམ་འཛོམས་དམ་པ་དགོ་འདུན་སྐྱེས་མཚོ་ལས་ཚེ་དཔག་ལྷན་དགའི་དབང་འཛིན་པ་དུང་དང་འབྲེལ་བ། རི་བོ་དམ་
 ཚོ་དུང་དུང་འབྲེལ་ལོགས་གསལ། དཔལ་ལྷན་ལྷན་ལས་ལས་གྱི་དོར་སྐྱེས་ལམ། བའི་བསྐྱེས། རྣམ་ཐང་བསྐྱེས། ལྡོམ་པ་པར་ཚད་ཀྱིས་ལོགས་ལྷན་གྱི་ལྡོམ་གནང་ལོགས་དང་། ཚོ་དུང་འབྲེལ་འཇམ་
 དུང་ལྷན་དམར་ལོར་གྱི་ལྡོམ་གནང་ལུང་བཅས། ལུས་པ་བསྐྱེས་འཛོམས་རྣམ་སྐྱེས་ལས་ལྷན་ཚེ་བའི་བུ་གཏིག་ལམ་གྱི་ལྷན་གནས་ལུང་། ལྷན་དག་དབང་གསལ་པ་ལས་པ་གནས་དཔལ་འཕོར་སྐྱེས་མཚོ་
 ལུང་། དག་གི་དབང་པོ་ལས་འཇམ་དཔལ་གསལ་པ་ལོར་པོ་དང་། གཞུག་དོར་འབར་བའི་ལྡོམ་གནང་ལུང་བཅས་གསལ། དོ་ལྡོམ་དཔོན་བཞོན་རྣམས་སྐྱེས་ཚོགས་ལས་དུས་ལོར་ལྷན་གསལ་དབང་
 ལོགས་པ། ལྷན་དཔེ་བཟ། ལྷན་དཔེ་ལུང་། དོ་ལྡོམ་གསལ། རྣམ་ཚོགས་ལུང་། དོ་ལྡོམ་ལྷན་གྱི་ལྡོམ་གནང་། རྣམ་ལས་ལོར་ཚེ་ལྷན་དགའི་ལྡོམ་གནང་བཅས། ཚོ་དུང་དགོ་ལོགས་སྐྱེས་མཚོ་
 དུང་དུང་དུང་གཏིགས། ལོ་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གཏིགས། ཚོ་དཔག་དགར་པོ། ལོ་ལོ་ལྷན་གསལ། ལྷན་གཏིགས་ལམ། ལོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་གསལ། དོ་ལྡོམ་པ་དག་དབང་བཟང་

1

ལྟམ་ །གསལ་བསྟན་སྒྲིང་གི་ཞལ་སྒྲ་ནས་སྒྲ་སྒྲིང་བཀའ་ཚེས་རྒྱ་མཚོ་གསན་པའི་ཟེགས་མ་ཙམ་བཀོད་པར། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད། རིགས་བྱེད་མའི་རྗེས་གནང་སྱི་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་བ། རྗེས་གནང་ལུང་བཅས། མཐོན་པོ་བེད་དམར་རྗེས་གནང་ལུང་བཅས། གཏོར་ཚོག་ལུང་། ལུག་རྩོམ་འབྲུང་འདུལ་སེམས་དཔའ་སུམ་བཅུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ལུང་བཅས། ལུབ་དབང་འོད་ཟེར་རྩི་མེད་
 ལྟམ་བུན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩུ་དབང་བསྐྱར་བ། གཙུག་ཏོར་རྩི་མེད་ལྟམ་ལའི་དབང་། རོན་ལོད་ཞགས་པ་ལྟམ་མང་གི་དབང་ཚེན། དབང་ཚོག་གི་ལུང་། དཔལ་རྩོ་རྗེ་དཀྱིངས་རྩུ་བའི་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
 ལྱི་དབང་བསྐྱར་ཚེན་མོ་རྩོན་དངོས་རྗེས་ཚང་། དཀྱིལ་ཚོག་སོགས་ཀྱི་ལུང་བཅས། དཔལ་རྩོ་རྗེ་རྩོ་མོ་རིགས་བསྐྱས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་བཀའ་བཅུ་ཐམ་པ་ཚང་བ། མཚན་བརྗོད་རྣམ་འབྲུར་རྒྱུད་རྩུ་
 དབྱལ་པ་འཇམ་དཔལ་གསང་རྣམ་གྱི་དབང་ཚེན། ལྷ་ལྷུ་སེང་གི་གཙུག་ཏོར་དགུ་པའི་དབང་། ལྟམ་འོམས་དཀར་པོ་ལྟམ་བཅུ་དགུ་མའི་དབང་། ལུག་རྩོམ་འགོ་བཟང་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཚེན། རོ་རྗེ་རྣམ་འབྲུར་
 མའི་བྱིན་རྒྱལ་རྒྱལ་རྒྱལ་པ་ཚར་ལུགས་ལྟམ། ཉིད་གསུང་རྣམ་འབྲུར་མའི་བྱིན་རྒྱལ་གྱི་ཚོག་ །གོགས་སེལ་སོགས་ཀྱི་ལུང་། དཔལ་མཚོག་རྩོམ་སེམས། མི་འབྲུགས་བཅུ་གསུམ་མ། འཇིགས་བྱེད་དཔའ་

ལྟམ་གྱི་

ལྟམ་གྱི་

५

पविपु

१

ॐ । विद । कं द प ग मे द सु व कु य सु ग स ग्री कं दे उ म स वि द च व म् । वि ग व द न । ए व र म व दे कं वि द री क के क ग र्ते म म हं द स ग स ग्री सु द । सु क सु व स द व द व वि दे कु य द व सु म व ।
 कं सु व सु सु क र्ते द सु ग म दे वि द सु द । ए म म् । सु म व सु द ग्री र्ते द ग सु द । सु सु क र्ते ग र्ते कं स सु द कु य सु र कु द ग्री कु म कं र सु ग प दे सु ग वि द स । सु सु क री क र्ते दे र द सु र स म कं द सु द । ॥
 उ द म हं द द व द गी स सु म री ग स प दे सु सु य सु दे । ए म सु स प द क ग म । ॥ उ द म हं द कु य सु र म दे सु म दे कु य सु र । कं स उ द र्ते स व सु क ग्री वि क ग्री स र्ते ग स । सु सु प दे ग द क र व स सु ग स
 व म । सु र द ग्री य व सु ग र्ते स ग्री यी ग क ष म व ठ ग्री स म हं द व । कं र सु ग स सु म दे कु म ष म म् । ए म । व द ग के क र्ते ॥ उ क र । ॥ व सु क र्ते री द व । र्ते ॥ उ क र सु म व । कं र के क र्ते । सु सु क
 व सु । म र र्ते स सु सु व । र्ते म व र व मी र्ते र्ते सु व कु य म कं क । म व क के क व सु व ग सु म कु य म कं क । र्ते र व व र्ते द क म स कं स उ ये य । म व क के क र ग द व द कं स ग ग स । द व द सु ग र व
 व सु क । म र्ते क र्ते व र्ते द क म स म कं ग सु क । सु सु म व क के क व र्ते द क म स म कं ग सु व । उ द म हं द स सु व गृ क द ग र कु य म कं क व व ठ स ग्री कु म ष म र्ते द ग री सु ग स सु द र्ते ग स सु व ष व स ।

མཁུ་བཟུང་བཀའ་འབུམ།

ཤིང་མེན། ལས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་བསྐྱགས་ལུང་རབ་རྩུ་མང་པོ་གསུམ་ཚོ། ཤོང་དཀར་པོ་རྩ་ལ་པ་མ་བཅུ་ཚེན་རིན་པོ་ཚེ་བསྟུན་འཛིན་རྩུ་པ་བྱིམ་ས་མ་དུན་ནས། དཔལ་མཚོག་དང་པོ་འཛིན་རྩེན་ལས་འདས་
པ་དང་འཛིན་རྩེན་པའི་དཀྱིལ་ལ་ཤོར་བཅུ་བཞི་རྩུ་པ་ཚོན་གྱིས་བཞེངས་པའི་སྟེང་ནས་དབང་རྒྱུ་མེད་ས་རྩུ་ལོགས་པ་རྩུན་དཔོན་རྩེས་ཚོང་དང་། ས་ལུགས་ལང་དག་རྩུ་དགའི་དབང་རྩོགས་པར་གསུམ། ལག་
ལོ་མ་ཞབས་རྩུང་མ་རྩུ་པ་རྩེ་རྩུ་དགོན་མཚོག་བསྟུན་པ་རབ་རྩུས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་རྩུ་ནས་པག་འཚོས་མང་རྩུ་གསུམ་པ་ལས། གསང་བདེ་འཛིན་ས་གསུམ་སྟགས་བརྩེའི་རྩེན་རྩུབས། དདེ་མཚོག་སྟགས་
བརྩེའི་ལུང་། དབྱུངས་ཚན་དམར་མོའི་རྩེས་གནང་ལུང་བཅས། འཇམ་བཞན་གཉིས་པའི་ཡི་དམ་རྩུ་བསྟོར་ནས། འཇམ་དཀར། དམར་སེར། ལག་དཀར། གདུགས་དཀར་འདོན་ཐབས། རྩུ་འཛོམས་ལུ་
ཚོག་བཅས་ཀྱི་ལུང་། རྩེ་སྟེང་ཤོང་། རོ་རྩེ་སྟེང་འབྲེལ། ལུན་འཇུག། ལུན་འབྲེལ་དོན་གསལ། ལུ་ལུའི་ཚོན་རྩུང་ལས་རྩུ་གཏོར་མ་གཏོགས་ཚོང་བ། ལུ་རྩུང་ཚེན་མོ། ལམ་རིམ་མེན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་
ལུང་། རྩེ་རིན་པོ་ཚེའི་ཕོན་རྩུན་གཞིར་རྩུང་མ། རིན་ཚེན་གསུམ་གྱི་གཏམ། ལུག་ཏོར་རྩུང་འབྲེལ། རག་པོ་གཞུང་རྩུག། རིལ་རྩུ་རྩུང་གསུམ། ལུ་རྩེ་པའི་རྩུ་བ་ཐབས་ཚེ་བ། ལེང་བསྟོར་གསུམ། ལུ་མཚོ།

५

वेपथ्वि

शेकवा

ॐ । पठसा ग्री सुत । एते सुते ते सदे रेद वेम । एतस्य रदेक मेक पते केरे देक वदुत्र मा । एते सुते केण कर वसुत मा । केसा सुत मर सिद पठसा ग्री सिद । वगा र गद म स के स र सुत के क म रे सुत ।
 पठसा । गखे द सुत सुत ववे । स पठ केण गते म । एते सुते मेक र सुत । म रे ग सुत प । सुत म ग म रे प । सु ग सु प । द सुत स उ क सु म रे उ र सुते प पठसा ग्री सुत खे ग स द व द के स ग क द ।
 पृथग सुत । क्या सिद खे ग स गी क रु सु के क ग स क के । द ग र सुत सि मे क पते के र स म द प प सुते सि म स प स सु म रे सु म र सुत म रे सि द सुत । म र सुते सु ग स प व सुत म र प स ।
 सु म व सु म के रे सु म रे प । सुत सुते सुते प स र मा स स सु व प स पते क रु क ग वि म सुत म खे ग स ग्री सुत । सुते सि के क मे क पते के प स प स ग्री गते पते क म ग सु म ग्री सुत । स के ग सु म सुते प स र मा सु ।
 सुते प स प स के द व द सु व सु म म द । सुते सुते सि के ग रे सुत । द सु म रे सुते सि सुते ग सुत म म द । ग के क के म सु दे क सु व प स पठ के क द प प वे स ग्री स म र द प रे सु ग द व द सुत सु म ।
 म ग स सुत म रे सुते सुत सुत । सुते प स प स सु सुते सु ग सुत गी सुत पठसा ग स क । सु प सुते र स म प रे सुते सुते गे स दे क सु व प सुत प रे सु म स के क द प प स र प रे क्या सु क स । सु व प द म के ग ।

མཁུན་པའི་དེ་ལྟར་བཞུགས།

གཞུམ་པོ་དུ་ལྟ། ལྷན་གྱི་ཞི་བདུན་མ། གདུགས་དཀར་ལྟ་མང། རྣམ་འཛོམས་མཚེན་གལ་ལྟ་པོ་དྲ། གཞུམ་ལྟུང་ལྟ་པོ་བཞི། །འམས་གཞུམ་རྣམ་རྒྱུ། འཛེགས་ལྟེང་ལྟོ་ལྟགས་ཞེ་དགུ་མ། དཔེ་
 ལྟགས་འཛེགས་ལྟེང་དཔེ་གཅིག །འཕྱུག་ལྟགས་རས་རྒྱང་ཚེ་དཔག་མེད་ནང་རྒྱལ་ཞི་བ་ལྟ་མང། གསལ་རྒྱལ་ལྟོ་པོ་ལྟ་མང། དམ་རྩོད་ལྟགས་ཀྱི་བདེ་མཚོགས་ལྟས་དཀྱིལ། རྟག་ལྟར་བའི་དཔྱེས་དོར་རྒྱ་
 ར་ལྟགས། ལྟོ་དོར་ཉིད་འཛིན་དབང་བཞི། ལྟོ་སྐུ་ལྟོ་དུ་ལྟོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་ཚེན། ལྟོ་སྐུ་ལྟོ་དུ་ལྟོ་མཚན་དག་བརྒྱུ་ཚེ་འབྱིན་པོ་ལྟེང་། གདུམ་མོ་ཞག་བདུན། ཞག་གཞུམ་མ། ལྟོང་། ལྟ། མེ་ཉོག་བཙམས་
 ཀྱི་དུང་མེན། དེ་ལྟོ་པུང་མེན་བཙམས་བའི་ལྟག་ལྱིད་ལྟེང་བཙམས། མ་ཞིད་ཉ་འདོན་གྱི་ལྱིད། དེ་དེ་བརྒྱད་ལྟེང། དམ་བའི་མལྟེང་དཔྱེད་དཀར་ནག་ལྟགས་ལྟེང་ཞིག་ལྟེང་། འཛེགས་ལྟེང་ནག་པོ་དུག་ལྟེང་།
 ལྟེང་ལྟེང་ལྟགས་ཀྱི་ཚེ་ལྱིད། འབྲེ་ར་བའི་ལྟག་ཚེ་ཚང་མ། ལྟོང་པོ་ལྟེང་ལྟེང་། ལྟོ་ལྟེང་དཀར། འཛམ་དཔྱད་སྟོན་མེད། འཛམ་དཔལ་ནག་པོ། །མེད་གདོད་རྩོན་མོ་གོད་དཀར་ལྟགས། དཔྱེད་སྟོན་
 ལྟན་དཀར་མོ་རྣམས་ལས་སྟེར་མ་གསན་བའི་ལྟག་ཚེ་ལྟོ་དུག་ལྟེང་གསན་གསན། དཔོ་ཚོས་རིན་ཚེན་སྟེང་སྟེང་། གདུམ་རྒྱུད་རིན་ཚེན་ལྟེང་མཛོས། མན་དག་རིན་ཚེན་སྟེང་སྟེང་བ་རྣམས་དག་དབང་ལྟགས་

མཁུའི་བཟུའི་བཀའ་འབུམ།

འབྲུང་ལྷུང་བཅས་གསུམ་པའི་རྒྱལ་འདིར་མདོ་ཙམ་མོ། །ཞོ་རྒྱུན་སྒྲིལ་གྲོལ་གྱི་དགོས་ཞི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུང་མེད་སངས་རྒྱལ་གྱི་དགའི་ཞལ་སྤྲོ་ནས། བཀའ་མའི་ཡང་དག་སྐྱོད་གུ་སོ་ལུགས་གྱི་དབང་། ཉེད་
མཁུང་དོད་ལུགས་གྱི་སྒྲིལ་སྒྲིག་ལྷུང་། ཉེད་གཏེར་དུག་དམར་པོད་རགས་རིམ། ལུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགོ་འདུལ་མལ་ཆེར་ཚང་བ། ཆོས་དབང་བླ་མ་གསང་འདུས་དབང་ཡོངས་རྒྱལ་ས། ལྷུང་རགས་རིམ།
ལུགས་ཆེན་ཡང་སྐྱིད་འདུས་པའི་དབང་། ལྷུང་འགའ་རེ། ལུར་པ་སྐྱོ་གྱི་དབང་ལྷུང་ཆ་ཚང་། ལས་འབྲེལ་ལུག་དོར་གཏུམ་པོའི་སྐྱོར་འགའ་རེ། བད་གྱིད་ཆོ་བྱིད་དོ་རྗེ་སྐྱོར་བའི་སྐྱོར་འགའ་ཞིག་གི་ལྷུང་།
རིག་འཛིན་ལུགས་སྒྲིག་དབང་། ཆོ་དབང་། བླ་མའི་རྒྱལ་འབྲོར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འབྲེལ་བྱིད་ལྷུང་། དོར་སེམས་དབང་། ཅུ་བྱིད་བཅས། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུང་མེད་སྐྱིད་ལས་ཆོས་སྐྱོན་ལས་སྤྱིར་
དབང་ལྷུང་བྱིད་གསུམ་མང་དུ་གསུམ་པ་ལས། གཙོ་བོར་བླ་མ་ཡང་ཉིག་ཡིད་བཞིན་ལོར་ལུའི་དབང་ལྷུང་བྱིད་གསུམ་ཆ་ཚང་། ལུགས་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་གྱི་ལྷུང་བྱིད། ཉེད་གཏེར་གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མའི་
དབང་བྱིད་འབྲེལ་མ་ལྷུང་བཅས། ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གདམས་འགའ་རེ། ར་ཞག་མདོས་བཙུ་སྐྱོད་སྐྱོད་འབྲུང་བཅས། ཐང་ལུགས་ཆོ་རྟ་ལྷུང་འབྲེལ། བད་གྱིད་ནག་པོ་སྐྱོར་གསུམ། མན་རག་

མཁའ་འགྲུ་བཞི་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་ལྟེན་

གཙོད་དབང་དང་། བྱིད་ལུང་། གཞུང་བཟང་བའི་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་བཙུགས་གསལ་བྱེད་བཅས་ཀྱི་ལུང་། ཉིད་མཛད་གསལ་སྒྲིབ་བཟང་རྒྱན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དོན་དང་འབྲེལ་བ། ལ་ལུ་ལོ་ག་ལུང་བདུན་གྱི་
འཆད་རྒྱུ་ལ། ཉེད་གཏེར་བྱོས་ནག་རྒྱན་ལྷེད། བསྐྱེད་མེག །ལུགས་ཆེན་བདེར་འདུས་སྒོར་འགོའི་བྱིད་མེག །ལུན་མོང་སྒོར་འགོའི་ཐེན་གྱིས། གཏུམ་མོའི་གསོལ་འདེབས། རྩོད་སྐྱེས་འཕོ་བྱིད། གཏེར་
གསལ་རྩོད་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། ལྷ་བརྒྱུན་བའི་གཙོད་ལུང་དབང་བོའི་ཕོ་ལ་གྱའི་ཐེན་གྱིས་རྒྱུད་ལྷིད་རང་གོ་ལ་རྒྱལ་ས་དང་། ཕོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུད་ཆོག །འདྲ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་བའི་རྒྱུད་འཆད་ཐབས་
གྱི་ཐེན་གྱིས་ལུང་སྐྱོད་གསལ་གསལ། དགོ་སྐྱོད་དགོ་བའི་བཤེས་གཏེན་འགྲུར་མེད་ལུན་ཆོགས་ཞལ་སྐྱ་ལ་བའི་བཀའ་འགྲུར་རིན་པོ་ཆེ་ཕོངས་སྐྱོད་གསལ་བ་གསལ་དག་སྐྱེན་གསུམ་དང་སྐྱེན་བའི་སྐོ་ནས་ལྷ་
ཁ་ཆོས་ལ་ར་ཕོ་བ་ལས་མི་ལུས་ཙམ་ཕོ་བ་ཕོ་བ་བ་འདི་དོན་རྒྱུད་ཐད་དང་སྐྱེན་བར་གྱུར་སྐྱེས་རྒྱལ་ལ་གྱུན་ཏུ་རྒྱུས་རྒྱུད་ཏུ། བྱིས་གསུངས། དགོ་སྐྱོད་སྐྱོད་ལ་སྐྱོད་དཔོན་འགྲུར་མེད་དོན་གྱུ་བ་ལས། ཕོ་
ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་བའི་སོ་ཐར་ལས་ཆོག །གཞི་གསུམ། སྐོ་གསུམ་རྒྱལ་དེས། གསལ་བདག་དགོངས་རྒྱན། ཆོས་རྒྱུད་ཆོད་བ་བཅས་གསལ། དགོ་སྐྱོད་དགོ་བའི་བཤེས་གཏེན་སྐྱོད་ལ་འགྲུར་མེད་

5

ཕྱི་རྒྱུ་ལོ་སྤྱི་ལོ་

ཕྱི་རྒྱུ་ལོ་སྤྱི་ལོ་

ལྟོ། །མཁའ་འགོ་གི་བ་སྟེང་གི་སྒྲོལ། རྫོགས་ཚེན་སངས་རྒྱལ་མཉམ་སྒྲོལ་གི་བྱིད་ལུང་། རྫོན་འགོའི་ངག་འདོན། ཐུགས་ཚེན་འཕོར་བ་དོང་རྒྱགས་ཀྱི་ཚུ་དབང་། ལམ་དབང་ག་རྟེར་ག་ལུང་དང་།
 མཆོག་བརྩེའི་ལམ་ཐབས་གསལ་གྱི་ལུང་ཚང་བ། ཐུག་རྩོར་ག་རྒྱལ་པོའི་དབང་ལུང་ཚ་ཚང་། ཡེ་སྟེང་ལྷན་གྱུ་གི་བསྐྱེད་འདེབས་དང་། དུས་མཚན་གསལ། སེམས་བསྐྱེད་བསྐྱེད་པའི་སྒྲིང་པོ། ལང་པོའི་ཤིང་
 དམར་རྒྱུ་ག་ལུང་དང་བསྟེན་སྒྲོལ་པའི་ཚེག་ལྷིགས། རྩོར་འཁུམ་ག་རྟེར་མ་སུམ་ཚེན་གྱི་ཚ་ལག །རྣམ་དག་དབང་གི་ཚུ་ཚུན། ལུང་བའི་རྩོམ། ལམ་སྟེང་ཐུག་ལེན། འཕོར་པོ་ལུང་གསུམ་བཙུགས།
 ལུང་ལུང་། དཔུང་པོ་ལྷགས་པའི་འཕོར་པོ་འབར་བའི་ཚུ་བ། དད་དོན་ལམ་ཐབས་བྱིད། ཐུག་དབང་རྒྱགས་བཙུགས། ལུང་ནག་ག་རྩོར་དབང་། རིན་གྱི་རྣལ་ལཱ་རྒྱུ་ལེན་སྟེང་སྟེང་ལོའི་དམ་དང་། ལས་ཚེགས་
 དུམ་པམ་ག་རྩོགས་ཚ་ཚང་། ལུང་བའི་རྩོད་མར་དང་། ཡེ་ཚེན་སྒྲིལ་སྟེན། །པད་གྱི་རྩོམ་ལོར་རྒྱལ་ལས་བཙུང་ལེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལུང་གསེས་བཙུགས། ལས་ཚེགས་ང་བཞི་བ་རིན་ཚེན་སྐྱེད་པ། ཚུན་ག་
 ཚུ་འཕོར་ཚར་འདེབས་སྒྲོལ་བཙུགས། དེ་མེད་དོང་ལོའི་ཐ་གཞི་ལོར་སུའི་བང་མཚོད། མངའ་ལེས་པའ་ཚེན་གྱི་ལོན་ཏུན་ག་རྟེར་མཚོད། ལེགས་ལུན་ལོའི་རྩོམ་སྐྱུ་གསུམ་དང་། ལམ་མཁའ་ཐབས་ལ། ལུང་པད་ག་

93

ར

ཞེདག

ཞེ་ཚན་༡

ལྷོ། །ཡུང་། ལྷོ་མ་གྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། ལུང་དབང་ལུང་རྒྱུ་ཚེས་ཀྱི་ཉི་མ་ལས་ཚེ་ལུང་ལུགས་སྤོང་མའི་དབང་། ལུང་པའི་ལུང་ལྷོ་གསལ་མེད་ཚེས་དབྱིངས་འོད་གསལ་
 ལས་དགོན་ལྷོ་ཞི་དུག་དང་། དགོངས་པ་རང་གྲོལ་དབང་། མ་རྒྱུ་ལྷོ་ཉ་འལུང་མེད་མལུ་སྤོངས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་ཞི་བྱོའི་དབང་། དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ལུང་། ཉང་གཏེར་བྱོས་ནག་དང་།
 ལྷོ་མ་གྱི་དབང་གསལ་གྱུར་འདུས་དབང་ལུང་བྱིད་གསལ་ཡོངས་རྫོགས། ཚེ་ལུང་འཆི་མེད་ཡང་སྤྱིད་། གསེན་རྗེ་དུགས་འཛོམས་དབང་། རྒྱ་ཅན་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་དབང་ལུང་། ལུང་
 ཡུང་ལྷོ་ལྷོ་རྒྱལ་། ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་དབང་། དུག་དབང་དོ་རྗེ་མ་ལམ། མདོ་བརྒྱལ་བཟང་དང་། མངའ་པར་སྤོངས་གསལ་རྒྱ་འབྲེལ་གྱི་ལུང་། ལུགས་ཚེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བྱིད་ལུང་།
 ལུང་འབྲོལ་གསལ་ལྷོའི་ལུང་མན་དག་དང་བཅས་པ་སོགས་གསལ་བ་རྒྱ་ཚེན་མཛད་དོ། །གར་དབང་ཚེས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཚེ་ལུང་འཆི་མེད་ཡང་སྤྱིད་གི་དབང་རྒྱལ་ཚེན་དང་འབྲེལ་བ། ལོ་རྒྱུན་རང་ལུང་དོ་
 ལོ་ལས་བྱ་མ་གསང་འདུས་དབང་། རིག་འཛོམས་ལུགས་ཀྱི་དོ་རྗེ་ལས་དགོན་མཚོག་གྱི་འདུས་ཚོ་དབང་། ལུགས་ཚེན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་། རྒྱ་ཅན་རྒྱན་གྱིའི་དབང་། ལྷོ་མ་ཚེས་ཡོངས་རྒྱལ་གསལ་།

५

५५३

५५३

ॐ । धेँदस र्णोणस धेँद ॥ वगद र्मुखा धेँद गतिग कुमस ग्री ॥ सुद गसक । दपय सुय कु सुय गसु गृक वचद वसुत यदे र्ति म यस । उे ये सु केंगस रद गे य ग्री वगद र्मुखा धेँद वरिदे सुद ।
 गकम केंस सुष्टी वसु गसुमा ग्री दपद सुद केंद ॥ धेँ यो रे वरि गदुमा रे । र्णोणस कें स र स कुस यग वउद गी विद दद येग कदे सुद । दधेँदस गतेर धेँद गतिग गी दपद सुद । वगद र्मुखा धेँद
 गतिग । कगस धेँद दद धी सुम र्णो रे कुमा धम र्णो र केंद यदे सुद । वदुद र्मुय गतेर पुं व दम केंस दधेँदस य धेँदस र्मुसा । सुय सु सुष्टी र धेँग । वव र्णो व गसद व सुष्टी र धेँग । र्धिग र्दके र्मुसा
 य । सु सु सु य वि धेँ वगद वसुद धेँदस र्मुसा । कें यद सुम गसुमा । र्दस दपय र्णो र । सुत वसुद र्णो र कुमस ग्री दपद केंद ॥ वगद सुद विद सुं र गी सुं ग गतेर वउस द सु सुत गद वसुगस
 केंद य गसक । सुय वसुं व सुं य र्णोणस धेँद दधेँ येगस यसा । सुं य दग यो । द म धेँ व दम र वग । दधेँ व म कें ग सुष्टी र्मुसा । कुम र्दके मस कुमस ग्री दपद । गृक वचद धेँद सुद र्णोणस ग्री सुद ।
 धेँ सुं दे दपद । सु सु सु सु व र्णो यसा दधेँ व सुं र्णो र कें दपद । र्के धेँद सुगस धेँ ग गी सुद वउसा । वम य धेँ व वसा यसा सुगस र्के कें धेँ दे दपद । सुं य दम य र्मुसा धेँद वसुत र्दके यसा सुग

མཛེན་བརྗེས་པ་གཤམ་འཕྲུལ།

རྣམས་དུག་གསུམ་གྱི་རྣམ་པའི་དང་། ལམ་གདམས་གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་འགའི་ཡུང་། དོན་དཔང་ཐབས་ལོ་ལམ་གདམས་དོ་སྙོལ་སོགས་སྒྲིམ་གྱིས། ལྷན་པུན་འཕུར་མེད་བརྟན་འཕེལ་ལས་སྒོ་བ་སྒྲིལ་
ཡུང་སོགས། ལྷན་དཔལ་ལྷན་ཚོས་རྣམ་པའི་ལས་ལེ་སྒོལ་འཕོངས་པ་མང་གོལ་གྱི་དབང་། དོད་དཔག་མེད། བསམ་སྒྲིམ། ཉམ་གྱིན་ནག་པོ་རྣམས་གྱི་དབང་། ཚོས་མཛད་རྩུ་ལུ་ར་ཅ་ལས་སྒོལ་གསལ་བཀའ་
བཟུང་། ལུང་དུག་ ཚོགས་བདག་དོན་ལྷན་ལྷན་གཏེར། གསར་བ་སྒྲིལ། གནམ་ཚོས་འོད་ཚོགས་རྣམས། དོན་གཙོད། དོད་མདོ། དེ་མེད་བཤགས་སྒྲིལ། བཟུང་འཕུལ་ལུང་པ། ལྷན་གསལ་བཀའ་
ལྷན་ལོངས་སོགས། བཟུང་འཕུལ་དང་། ལྷན་གསལ་གཏེར་མ་བཀའ་ཐང་སོགས་གྱི་ཡུང་རྣམས་གསུམ། ལྷན་སྒོ་སྒོལ་དཔལ་བཟང་ལས་ལེ་སྒོལ་དབང་། ལྷན་ལོག་རྣམས་གྱི་དབང་ཡུང་འགའ་ལོག་ ལྷན་
པོ་སྒྲིམ་ལས་གནམ་ཚོས་རྩུག་ལྷན་གསུམ། ལུང་དུག་ལུང་འཕུག་གི་དབང་། ལེ་ཚོ་ལྷན་པའི་ལས་ལེ་སྒོལ་འཕོངས་པ་མང་གོལ་གྱི་དབང་། བརྟན་འཕེལ་ཚོས་གྱི་ཉམ་ལས་རྣམས་གསལ་གསལ་ལྷན་པོ་ལོ་ལོ་ཚེ་
བཀའ་འཕུལ་ལོངས་སོགས་གྱི་ཡུང་། ལྷན་ལོག་གི་ལ་སྒོལ་གསལ། ལས་འཕྲིད་བརྟན་གྱི་ལས་ལྷན། ལྷན་དུག་པོ་དང་རྩུ་གྱིན་བརྟན་ལོག་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་

༥
ལག་ཅིག
ལྷོ་ཆེན་ཀྱི་

། །གསུམ་འདུལ་པའི་ཚོགས་ཁྲིམས་ལུང་སོགས། །གྲུབ་བཟང་བཟུ་བཟུན་འདོན་ལས་བད་སྱིང་ཚེ་སྤྱི་བཏོན་ཆེ་མེད་བའི་དབང་བསྐྱར་བ་དང་། །མིའུ་རིམ་པོ་ཚེ་བཟུ་ཉིན་ཉིད་དབང་པོའི་མདུན་ནས་བཀའ་
བདམས་པའི་མན་རག་ཉེར་ལུ་བཟུན་པ་སྤྱི་དབང་། །བཟུན་པའི་ཉིན་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་ཚང་མའི་གདམས་གཏང་། །ལུག་ཚེན་མ་རིག་སུན་སེལ་དང་། །ཚོས་དུག་བདུད་ཅིའི་ཉིང་སྤྲིའི་བྱིང་ལུང་། །སྤྱོད་ལུག་
ཏམ་འགྲོའི་རག་འདོན་ལུང་། །ཚོས་སྤྱིང་ཚེ་སྤྱི་བཏོན་ཆེ་མེད་འོག་སྤྱི་བཟུ་། །བདེ་སྤྱིང་ཚེ་སྤྱི་བཏོན་ཆེ་མེད་ཀྱི་མདུད་བཅས་སྤྱི་དབང་། །ལྷ་དམར་མའབ་སྤྱོད་དབང་པོའི་བཀའ་འབུམ་ལས། །རྒྱུགས་ཚེན་ལམ་འོག་སྤྱི་བཟུ་།
ལུང་སེམས་དབྱེར་མེད། །སྤྱི་བཟུ་པོ་སྤྱོད། །ལུག་ཚེན་འཕོར་བ་སྤྱི་བཟུན་གཅོད། །རོ་སྤོ་མས་སྤྱི་བཟུ་ཤིལ། །ལི་ཉིད་སོ་སྤྱི་བཟུ་། །རས་རུང་པའི་ལུས་མེད་མའབ་འགྲོའི་ཚོས་སྤྱོད། །ལུང་རྒྱལ་ལམ་རིམ་གྱི་བྱིང་བཟུ་སྤྱོད་
ལུགས་ཀྱི་ལུང་། །ཉིད་མའད་སྤོལ་མ་རྒྱལ་འཕོར་མའི་དབང་བཟུད་ཀྱི་ལུང་བཅས་གསུམ། །དཔལ་ཀམ་པ་བཟུ་བཞི་པ་ལུག་བདག་ཐེག་མཚོག་ཏོ་ཆེ་མེད་ལུག་རྩན་ལུག་ལུགས་ཚོད་པག་མེད་ལྷོ་སྤྱོད་སྤྱི་བཟུ་གཅིག །
ལུང་གསུང་གོང་ལུག་མ་སྤྱི་དུ། །ཉི་ལ། །ཚོད་སྤྱི་བཟུ་འཕོལ། །དགའ་པོ་སྤྱི་དུ། །ཚོས་སྤྱི་བཟུ་ལུང་དག་བདེ་ཚེན་སྤྱི་བཟུ་པོའི་དབང་ལུང་ཚ་ཚང་། །གནམ་ཚོས་འོད་དཔག་མེད། །ལུགས་ཚོ་ཚེན་པོ་སྤྱི་བཟུ་མ་ཚོ།

५

दशमोऽध्यायः

श्रीकण्ठ

ॐ । अरुं रीं कं स गुरु वचनं दद । वैकुण्ठे प्रोद वरे सुद शेषा मरु गणना । अक्षयं सुव गाम् देव र्देव द वरं वरे मरुतु क स सुग केन कु ग वृद सुद । वृद मरु द गेन अक्षयं वर स ग्रीष
 वृषि गण प री न ग कु व स ग ग सु म प्री ग वृद वें द सुद । ग र्मु म र्दे र स कु द सु ग स सु सु री द वर सुद । र स कु द सु व व कु द व स सु द व री कं स दृ ग पी ग द वी कु द व । ग र्मु म र्दे ग वृद कु द । मी व री
 सु ग केन वी शेष ग स व सुेद । सुेद सुं कं स दृ ग । वर र्दे सुं कं द व उ स । सुेद री म सुं सु व प्री सुं र्दे र ग र्दे न व र व स व ग स व । क ग स र्दे व री सुं कं स व सु ग सु म । सुं व म कु व र सुं र म री
 सुेद वी ग व री केन सु र सुेद । दृ ग स र्दे वी व स अक्षय री केन सुेद व । ग र्दे व व स व सु व । री ग स र्दे न केन व री वी द सुं र सुेद । सु ग स र्दे केन व री सुेद । व र्द सु र्दे र्दे न व स । व र स कं स सुं र
 र्दे री द ग र्दे न शेषा सु द स म र व । द र्दे र स ग र्दे र व स म व सु व सु व री द व र सु द क कं द ग स क । दृ स म सुे व व ग र र सु म व स सु कं व सु शेषा । र प्री सु द द र्दे र स ग उ ग । क ग स र्दे व री
 ग र्दे र म री द व र सु द क कं द र्दे र व री म र्दे र व र व उ स । क ग स र्दे री व री सुेद री कं स । सु व कं स । व र द र्दे न व री री कं स । सु द ग र्दे र र्दे न ग सुं र । क ग स र्दे व री सुं र सुेद सुं र । दृ ग स र्दे व र सु व ।

མཛེན་བཟོའི་བཀའ་འགྲུམ།

པད་དཀར་དུག་པོ་གི་ལ་ཡའི་དབང་ལུང་། བེ་མའི་སྒྲོལ་དཀར་དབང་ལུང་སོགས་དུ་མ་གསལ་པར་མཛད། རི་བ་མཚོག་སྐུ་ལ་གམ་མཁམ་མཚོག་གུ་བ་པའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྒྲ་ནས། བདེ་མཚོག་སྐུ་ལའི་མའོ་ན་
དུའི་ལ། བཀའ་མོ་སྐུ་ལའི་སྐུ་བ་དུའི་ལ། ལུལ་བ་ལུ་མཚོའི་མའོ་ན་དུའི་ལ་སོགས། གཙོ་དུ་གི་ཚོགས་ལས་ཡོན་ཏུན་གུན་ལུང་། དའི་ཉེར་མའོ་འའི་ཟེན་གྱིས། ལུན་ཁྱེར་ལུས་སྐྱིན་བཅས། ལུག་ཚེན་སྐུན་ཅིག་
སྐྱེ་སྐྱོར་གྱི་བསྐྱེས་དོན་ཅུ་ཚོགས། ལྷིད་ལིག་ལུས་པ་འེས་དོན་ལུ་མཚོ། ལྷིད་པོ་ཚོས་སྐུ་ལུ་བ་ལུགས། བསྐྱེས་པ་མ་རིག་སྐུན་སེལ། ཚོས་དུག་ལྷིད་ལིག་བདུད་ཅིའི་ཉེར་ལ། རས་ལུང་སྐུན་བལུད་ལས་
ཚོས་དུག་སྐས་མཁམ་མ། ཚོས་དུག་གོ་ལུའི་ཚེར་ས། ལྷིད་ལིག་གསེར་ལུན་མ། ཚགས་མེད་ལུགས་སྐེ་ཚེན་པོའི་དམར་ལྷིད་བསྐྱེས་པ་ཚོགས་བཅད་མ་རྣམས་གྱི་ལུང་སོགས་གསལ། ལྷང་ལུག་སྐུ་མ་མཁམ་
དབང་གམ་རེས་དོན་མཛུན་ནས་སྐྱེག་གསལ་བསམ་གཏུན་གྱིར་པའི་གཏེར་ཚོས་སྐོར་ལུ་སྐྱིད་གུའི་བསྐྱེག་ལུང་། ལྷོ་རུ་ཏོགས་སྐུན་དགོན་མཚོག་ལུལ་མཚོན་ལས་ཚགས་མེད་རིན་པོ་ཚེའི་བཀའ་འགྲུམ་ལལ་མོ་ཚེའི་
བསྐྱེག་ལུང་། ས་བདག་སྐོར་དང་མགོ་གསུམ་བཙོས་པའི་གཏོ་པོད་རྣམས་གྱི་ལུང་བཅས་གསལ། གཞན་ཡང་རིས་མེད་གྱི་དམ་པ་རྣམས་ལས་བཀའ་ཚོས་ཕོར་ལུའི་རིགས་གིན་ཏུ་ལུ་ཚེན་གསལ་པ་ལས།

दत्तात्रेय उवाच ॥ विसृज्य चित्तं ध्यायन् श्रीगुरुं ॥ एतद्विधिं तत्रैव विप्रः प्रवक्ष्यामीति ॥
 इति श्रीमद्भक्तिक्रमोद्देशिकायां श्रीमद्भक्तिसुखस्योपदेशो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥
 श्रीगुरु उवाच ॥ इति श्रुत्वात्पुत्रो मया चित्तं प्रवक्ष्यामीति ॥ तत्रैव विप्रः प्रवक्ष्यामीति ॥
 इति श्रीमद्भक्तिक्रमोद्देशिकायां श्रीमद्भक्तिसुखस्योपदेशो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥
 इति श्रीमद्भक्तिक्रमोद्देशिकायां श्रीमद्भक्तिसुखस्योपदेशो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

4

ལྷོ། །ལྷོགས་པ་ལེ་ཡང་ལྷོག་གི་ལྷང་ལོགས་པ་གྲགས་ལྷང་ལགའ་ཞིག་དང་། མཚོགས་གྱིང་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཚོས་ལྷོགས་རྗེ་ཚེན་པོ་པདྨ་གཏུག་ཏོར་གྱིས་ཕོག་དངས། བདེ་མཚོགས་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་འཇོག
 མཚོམས་སྦྱོར་གྱི་བར་ལལ་མོ་ཚེ་དངོས་དང་བརྒྱན་ནས་གསམ། མདོར་ན་དབུས་གཙུག་ལྷན་གྱི་ལུགས་པའི་སངས་དགེ་ལའ་རྩེད་གི་བརྒྱན་འཇོག་སྦྱོས་ལུ་དམ་པ་མཁའ་སྐྱོད་བཟང་གུབ་དང་ལྷན་པའི
 ཕོངས་འཇོག་དམ་པ་བརྒྱ་ལྷག་དང་ལུ་བརྒྱ་ལྷག་པ་དགའ་སྦྱང་ཚེན་པོས་རྒྱལ་བཞིན་དུ་བསྐྱེན་ཏེ། དཔལ་ལྷན་སངས་ཚོར་གསུམ་ནས་བརྒྱན་པའི་དབང་ཤིང་ལྷང་མན་ངག་གི་རྒྱན་ཡོད་དོ་ཙམ་དང་། ལུ་ལྷང་
 ལོང་དགའ་སྦྱོགས་ཀྱི་རྒྱན་རྗེ་ཚེན་པོའི་དབང་དང་ཤིང་རྒྱན་གང་ཡོད། ལུ་འགྲུལ་རྩེད་མ་ལགའ་མ་དེང་སངས་རྒྱན་གང་བཟུགས། གཏེར་ལ་གོང་འོག་ །ལྷང་པ་སྦྱི། ལྷིང་པ་བརྒྱ་གསུམ། དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་
 ལོགས་གཏེར་མ་ལྷངས་བརྒྱན་ལལ་ཚེར། བཀའ་གདམས་རྩེད་མའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཙས་པ་དེང་སངས་རྒྱན་གང་ཡོད། བཀའ་བརྒྱན་ཡ་བཞིའི་རྩོམ་ལལ་ཚེར། བཀའ་གདམས་གསར་མ་དགེ་ལྷོགས་
 ལྷོགས་ཀྱི་དབང་བཤད་ཤིང་ལྷང་གི་རྒྱན་མང་པོ། གཞན་ཡང་བཤད་སོངས། ཞི་ཤིང། གཙོང་ལུལ། ཕོ་དོང་པ་ལོགས་སྦྱབ་མཁའ་རིས་བུལ་ལྷང་མེད་ཡོད་ཚེས་ལྷངས་བརྒྱན་གྱི་དབང་། ཤིང། རྒྱན་བཤད་

ངའི་ཞེས་པ།

ལྷོ་ལྷོ

1

ལྟོ། །རིན་པོ་ཚེ་དྲུ་ར་རྣམ་ཐའི་གསུང་རབ་ལྷ་ར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཕོམ་པོ་སྐྱེ་གསུང་ཕྱགས་ཡོངས་སྐོག་གསུ་བྱི་དུལ་འཕོམ་དུ་སྐོབ་མ་རྗེས་འཛིན། ལྷ་གོན། ཀྱིས་འཇུག །མཚོག་དབང་ཕྱུན་མོང་དང་ཕྱུན་མིན།
 རྒྱུ་རྣམ་དཔོན་བདག་པོ་དང་བདག་པོ་ཚེན་པོའི་དབང་བསྐྱུར་ཡོངས་སྐོག་གསུ་པ། ལྷོར་དུག་གི་བྱིད་ལིག་མཚོང་བ་དོན་རྒྱན་དུང་རྣམ་ཐབས་འོད་བརྒྱ་འབར་བ་སྐྱུར་བའི་སྒྲིན་བྱིད་དམ་པོའི་ཕྱིན་རྒྱལ་པ་དང་
 བཙལ་པ། རྒྱོགས་རིམ་རྒྱལ་བཤད་རྒྱུད་འཇུག་རབ་གསལ་ཡན་ཡག་ལིག་ཆ་སྒྲུབ་དུལ་སྐོག་གསུ་བྱི་ལུང། ལྷོད་འབྲེལ་ཕྱགས་ཀྱི་བདེ་མཚོག་གི་དབང། བདེ་མཚོག་ཕྱུན་ག་དེལ་གསུམ་གྱི་དབང། ལྷ་ལི་
 བའི་རྒྱོགས་རིམ་རྒྱལ་འཕྱོར་ཚེན་པོའི་བྱིད། དེལ་སྤུ་རིམ་ལ། བག་པོ་བའི་རིམ་བཞི་དང་དེལྱིད་ལིག་གི་བྱིད། འབྲེལ་སྒྲུབ་ཕྱགས་ཀྱི་སྐྱེ་དུག་རྩ་རྩ་གཉིས་པ། མི་ཤི་བཙུགས་མ། སྒྲུབ་པའི་ལོན་ཉན་
 ལྷ་བ་བཙུགས་མ། རྒྱལ་འབྲུད་བཙུགས་མ། འཕོམ་པོས་སྐྱུར་དུག །འཇུག་པའི་དོ་སྐོལ་ལེར་ལ། དེལ་རྒྱུད་ལྷ། གསར་འབྱུར་དུག་པོ་ཕྱག་འབྲུམ་པ། བདེ་མཚོག་པོང་ཞལ་ཅན། ལྷོ་པོ་དོར་
 ལྷུ་ལ། རྒྱུ་ལྷུ་ལའང་འགོ། མཐའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ། ལུམ་བཀའ་ལག་པོ་སྐོ་བདུན་མ། ལྷོ་ལྷུ་ལའང་ལྷོད། དལུལ་ཕྱགས་བདེན་གཉིས་ཞལ་ཅན། དོན་ལྷུ་ལ། གསར་འབྱུར་ག་བ་རི་བའི་ལག་པོ།

རྒྱུ

ལྷུ་ལྷུ་ལའང་ལྷོད།

རྩོམ་པའི་གདམས་འགྲུལ་གོ་སྐོར་གྱི་སྒྲིབ། ལག་མོ་འབྲུང་བ་ལྟ་ཉེ་བ་གཅིག་པ། མཚན་པའི་རྩོམ་ལུ་སོ་བདུན་མ། དགྲེན་རྩོམ་གྱི་སྐུ་སྒྲིབ་ལུ་སྒྲིབ། ལུག་ཀྱི་བཞིའི་རྩོམ་སྒྲིབ། གསར་འདུལ་འཕགས་
 ལུག་སྒྲིབ། རིམ་ལུ་འགོ་སྐོར་ལུག་སྒྲིབ། འཇམ་པའི་རྩོམ། ལོ་ལ་བའི་ལེག་ལེའི་གྲིབ། གསེད་དམར་ལྟ་ལྟ་དང་བཙུག་ལུ་མ་མ། རྩོམ་སྒྲིབ་ལུ་སྐྱེ་མེད་དང་ཚུལ་འབྲུམ་པའི་ལེ་ལེ་གྲིབ། ལོང་ལུག་སྒྲིབ་
 ལུ་སྐྱེ་བཙུག་ལུ་མ་མ། འཇིགས་ལྱེད་སྐོར་ལུག་སྒྲིབ་ལོ་ལོ་བརྒྱད་རྩོམ། མལ་ལུག་སྒྲིབ་དག། མི་གཤོ་ལྟ་དག། གསར་འབྲུམ་སྐོར་མ་རྣམས་ལུ་སྒྲིབ། རྩོམ་མ་རྣམས་ལུ་སྐྱེ་མེད་ལྱེད་ལུག་མ་ཚུ་
 དང་བཙུག་པའི་རྒྱུད་བཟང། ལོ་སྐོར་ལྟ་ལྟ་གྲིབ། རྩོམ་བཙུག་རྩལ་སྤུལ་ལྟ་ལྟ་བཙུག་ལོང་སྐོར་སྐོར་གྱི་ལུག་སྒྲིབ་ལུ་སྐྱེ་བལ་ལུ་སྐྱེ། ལེ་སྐུ་སྒྲིབ་ལུ་སྐྱེ་བལ་ལུ་སྐྱེ།
 མའའ་བདག་མའ་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྩོམ་དུ་ལྟུང་གསལ་བདུན་པོ་ཆགས་མེད་ལེག་ཆ་ལས་ལན་གཅིག་ལུ་ལ། རྩོམ་རྣམས་རང་གི་སྐུ་གསར་བསྐྱེད་ལྟ་ལྟ་ལྟུང་དགའ་རྩོམ་ལུ་སྐྱེ་བལ་དང་ཚུ་
 གྲིབ། མའ་ལུག་སྒྲིབ་སེམས་རྣམས་ལུ་སྐྱེ་བལ་སྐྱེ་བལ་གྱི་རྩོམ་གསར། འཇམ་ལུག་སྐྱེ་བལ་གྱི་དབང། དགྲེན་རྩོམ་མ་ཚུ་སྐྱེ་བལ་དག། ལོང་ལུག་སྒྲིབ་རྣམས་ལུ་སྐྱེ་བལ། ལུག་སྐོར་ལུ་སྐྱེ་བལ་གྱི་དབང།

५

ལྷོ། །མར་ལུགས་བསྐྱེད་པའི་བྱིད། མ་རྩུ་ལྷུའི་དབང། རྒྱལ་ས་རིམ་དབྱིབས་ལྷགས་ཚོས་གསུམ་བྱིད། རོ་རྒྱེ་གདན་བཞི་ཡབ་བཀའ་ལྷུ་མང་དང། ལུམ་བཀའ་བརྟུགས་ལྷུ་མའི་དབང། གདན་བཞི་འི་
 རྒྱལ་ས་རིམ་བྱིད། སངས་རྒྱལ་བོད་པ་ལྷུ་ཉེར་ལྷུ་པའི་དབང། རྒྱལ་ས་རིམ་བྱིད། འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་དབང། རིམ་ལྷུ་མར་ལུགས། འཇམ་དབལ་གསང་ལྷན་གྱི་མེད་ལུགས། གཏུམ་པོ་ལྷུ་ལྷུ་རམ་
 རྒྱུད་ལུགས་རྣམས་བྱི་དབང། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོད་ལུགས་བྱི་བདེ་མཚོག་ལྷུ་ལ། བག་མོ་ལྷུ་ལ། རྒྱལ་རྒྱལ་ལྷུ་དག་ལྷུ་ལྷུ་རྣམས་བྱི་དབང། ལུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱོན་པའི་བདེ་མཚོག་རྣམས་བརྒྱུད་ཚེ་
 མའི་དབང་དང་བྱིན་རྒྱབས་ཐམས་ཅད། ལམ་པོ་ལྷུའི་གཞུང་པོད་ཚོད་མའི་ལུང། ཚོས་རྒྱུད་མ་མགོན་ལམ་རྒྱུད་དབང་ཚེ། ལུག་བཞི་པའི་དབང་ཚེ་རྒྱུད། མ་མགོན་ལམ་པོ་ལྷུ་ཚེ་རིང་མ་སོགས་བྱི་རྒྱལ་
 གནང། རོ་ནང་རིན་འབྱུང་དང། རྒྱེད་གྲུ་པ་དབང་ལུག་རོ་རྒྱེའི་ཞི་ལྷོད་དུག་ལྷོད་ཚོས་རྒྱུད་ལྷོག་ལྷོད་བཅས་བྱི་རྒྱལ་གནང། སང་ལྷུང་པའི་ལབ་མོ་ནང་དོན། རྣམ་སེས་ལེ་སེས། ལྷུའི་པོ་བརྒྱན་པ་རྣམས་བྱི་
 བཤད་ལུང། མར་མི་དུགས་གསུམ་བྱིན་རྒྱབས། ལུག་ཚེན་བྱིད་རྒྱལ་འབྱོར་བརྒྱས་གསུམ་དང་ལྷུ་རོ་ཚོས་དུག་སོགས་བྱི་བྱིད་ལུང། གངས་ལུགས་རྒྱུད་ལྷེ་ལྷུའི་དབང་ཚེ། བདེ་མཚོག་ལྷུ་ལྷུའི་དབང་དང་བྱིད།

ད་ལྱོག

ལྷེ་ཚོག

མཐོན་པོའི་པགས་པུམ།

འི་ལུ་ཚེས་དུག་ཚོ་ནང་ལུགས་ཀྱི་ལྱིན་ལུགས་རྣམས་དང་མིང་། ལུར་མང་དང་གནས་མངོ་ལུགས་ཀྱི་གཙོ་དང་དབང་གཙོ་དམིགས། ལུག་ཚེན་བརྒྱད་ལྱིན་ལུགས་ཚོ་ནང་ནས་བརྒྱད་པ། གཞན་ཡང་ཚེས་གནང་གི་རྟེན་གས། གོང་ལྷོ་སྣམ་ལྷོ་ལྱི་ལེག་ཚང་ཚགས་མེད་གསུང་ལྷོ་ལུ་གཙོ་དང་ལུར་ལུང་གི་རྣམ་པར་སྟོན་གིན་ལུ་མང་པོར་ལུག། ལྷོ་མ་ལྷོ་མ་ལ་ལྷོ་མ་རྒྱད་འལུམ་སྤར་པོད་ཉི་ལུ་ཚེ་ལྱི་ལུག་ལུང་། ལྷོ་མ་པགས་མངུག་དམར་པོ་བཅུ་ལུགས། པགས་བརྒྱད་ཚོར་འལུང་། པོད་ལུགས་ལུར་པ། པོད་ལུར་ལྷོ་ནག་པོ་གོང་དུག་ནག་པོ། གསུང་ཚོགས་ལུགས་ཀྱི་ལྷོ་པ། གསེན་ཚེ་གསེད་པ་ལྷོ་ནག་པོ། གསེད་དམར་ལུ་མ་ཚོན་དམར་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་། དེ་དག་གི་གཞུང་པོད་ཚང་མའི་ལུང་། པོད་ལྷོ་གས་ཞི་ལོ་ལོ་ལོ་དུགས་དང་པུ་བརྒྱ་ལྷོ་ལྱི་དབང་། གཏེར་མའི་ལྷོ་གས་ལ་ཉང་གཏེར་པགས་བརྒྱད་བདེར་འལུམ་གཞུང་པོད་དུག་པོ་ལུང་། ཚེས་དབང་གསུང་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚེན། པོན་དབང་། གཞུང་པོད་བཞི་འི་ལུང་། ལུང་གཏེར་པགས་བརྒྱད་པར་གཤ། པོད་འཚོན་གཏུང་ལྷོ་པ། ལུགས་ལྷོ་པ་དུག་པོ་ཚུ་ལ། ལུགས་ཚེ་ཚེན་པོ། ཚོགས་ཚེན་དགོངས་པ་ལྷང་གལ། ལུར་པ་ཚེ་མ་ཚོག་དང་ལྷོ་ལྱི། བརྒྱན་ལུང་པོད་སྣེ་གས་ལྷོ་ཚེན་ལོགས་ཀྱི་དབང་དང་ལུང་པོད་སྣེ་གས། མ་པར་འལོ་ལྷོ་ལྱི་ལེག་དང་མ་པར་འལོ་ལྷོ་ལྷང་ཉིག་དབང་ལུང་།

། གུ་མ་ལྟེན་གྱི་ཆེན་པོའི་མཛོད་པདུན་དང་པལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པའི་ལུང་། ལང་ཕྱོམ་ཆེ་བདག་ལུགས་འདྲ་དང་ལུགས་སྤྲིག་གི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། ར་གསལ་མ་མོ་
ལྷང་གར་གཞུང་པོད་ལུང་། ལངས་གླིང་གླུ་མ་དགོངས་འདུས་པོད་པུ་གསུམ། ལུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལྷི་རྒྱལ་པོ་ལུགས། ལང་མོར་བུ་ལུགས། གསང་བ་མི་རྩའི་གླུ་མེད་ལུགས་བཅས་པོད་གསུམ། ལུར་བ་ལུགས་
ཀྱི་ཉིང་ལྷ། འཇམ་དཔལ་དཀར་དམར་ནག་གསུམ། ལུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས། ཀར་གླིང་ཞི་ཕྱིའི་དབང་དང་གཞུང་པོད་ལུང་། ཞིག་གླིང་གཏེར་ཆོས་རྒྱལ་ས་དང་འཇའ་ཆོན་
སྤྲིང་པོའི་གཏེར་ཆོས་པོད་རྒྱག་རྒྱགས་པ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་དབང་ཡོངས་རྫོགས། ལྷག་གམ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་གཙོར་གྱུར་གཏེར་ཆོས་ལལ་མོ་ཆེའི་དབང་། ཆོས་གླིང་གཏེར་ཆོས། ཡོངས་དག་མི་འགྱུར་དོ་རྗེའི་
གཏེར་ཆོས་ཆེ་ཆུང་ལྷ། རོལ་དོར་མཚོ་བྲག་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ཚང་མའི་དབང་ལུང་གིས་མཚོན་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་ཆེ་ཕྱ་གིན་རྒྱལ་བ་བ་རྒྱལ་ས་དང་། རང་རྩོམ་བརྟན་བཙོན་གཤམ་བུ་གུན་ལུབ་རུ་འབྲེལ་བཤད་ལུང་
གི་རྩོལ་རྒྱ་གསུམ་པར་བཞེད་པ་སོགས་རང་རྩོམ་རིགས་ལལ་མོ་ཆེའང་བཀམ་གནང་མ་ཐག་པ་ནས་དབྱེས་པ་སྐོར་བའི་སྤྲད་རྒྱ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་འབུལ་བར་བཞེས་པའོ། །དེ་དག་རྒྱལ་ས་ཀུང་གསུམ་ཐོ་བཞུགས་

རིགས་ལས་རགས་བསྐྱུས་ཙམ་བཤོད་པ་སྟེ་གསལ་ཐོ་གང་བཞུགས་རྣམས་བཤོད་ན་ཡིག་ཚོགས་ཏུ་ཅང་ཚེ་བ་དང་ཐལ་ཚེར་ཐོ་ཡིག་གུང་མ་བཞུགས་པས་ཞིབ་པར་མ་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཚེན་པོ་ལ་རྒྱ་
 ལྷོད་ཕྱི་བ་འཇུག་ལྷག་སྟེད་སྟེད་གུང་གི་བ་དང་གང་བ་ནམ་ཡང་མེད་པ་བཞིན་ཚོས་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཚེན་པོ་འདིས་ནི་དམ་པའི་ཚོས་གྱི་རྒྱ་གུང་ནམ་ཡང་དོམས་པ་མེད་པར་གསོལ་བའི་རྣམ་ཐར་འདི་གཅིག་སྤྲེལ་ད་
 ལྟའི་གང་ལྷག་སྟེས་གུང་ཚ་ཙམ་བསྐྱུར་རྣམས་པ་མ་མཚེས་སོ། །ལྷ་བ་དེ་ལྟར་གསལ་བའི་དོན་ལྷགས་ཉམས་སྟེ་བཞེས་ཏེ་མདོན་པར་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་འཕགས་པའི་རྒྱལ་ནི། དེར་སངས་སྟེགས་མའི་མཐར་
 མཚོག་དམན་ཐམས་ཅད་གལ་རྒྱུང་ཚོས་ལ་ཕྱེད་པའི་དུས་རན་གར་བས་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚོས་སྤུར་པོ་གཅིག་ལས་གུང་ཁེ་བྱགས་ཟང་ཟེང་དངོས་པོ་ལྷ་མོ་ཙམ་སྟེད་གི་དགྱིལ་དུ་འཆར་བ་དང་། རི་བོང་
 ཅལ་རྣོག་གི་རྟེན་སྟེ་རྒྱ་གུང་པ་དང་ལྷོ་རྒྱུང་དུན་མང་འགའ་ཞིག་གིས་ཞུས་ཞུས་ཐོབ་ཐོབ་མང་པོ་བྱས་གུང་དཔེ་ཚ་སྟེ་བ་གཅིག་མི་བཞེད་ས། དོན་སྟེ་གཅིག་ཉམས་སྟེ་མི་ལོན། ཐལ་མོ་ཚེས་ནི་རང་ཉིད་དགའ་ལས་
 གང་ཡང་མི་དགོས། ཚོས་ལ་ཞུ་རྟེན་མི་དགོས། ལྷན་ཆད་ལས་ལོན་དམ་བཅའ་མི་དགོས་པའི་རྒྱ་ཚེན་ནས་རྒྱ་བཅུས་པ་ལྷ་སྟེ་ཞིག་ཕྱེད་དུ་ཡོད་ན་ཞུ་བ་སྐད་དང་། དེའང་ཚོས་ཞུས་གིང་ཉན་པའི་དྲིན་བཅི་ལྷ་མ་

५

८५८

१५

ॐ । य सुदे पदे श्रवण रदे । ॐ श्रवण रदे के द सुय कु स य से य द सु य द द म र दे स य प र द क प दे मी ग सु स ग्री स क म य द म व सु द प म । सु सु द सु क स सु म सु य व वि क व सु क प द द म
 क स सु य व वि क सु क य व दे कु म प म प म प सु क सु स सु म द र व स द सु स ग ठ द क स सु से क सु क क द ग्री ग क स दे क कु म स म र य व द द । कु म र दे क द म प कु म स य स क स ग स क सु से व स प क र द के
 ग क स द म प सु य प्रिय स सु म क द द द प र सु व ग री स र से क सु व द द गृ क सु सु री द द सु य ग्री स से व स । श्रवण र दे र व स सु ग स गृ द मी द प र व स र दे क र से क स ग मी ग स प स म क र द ग र व सु म
 सु द दे ग क स दे क कु म स य सु ग म क द क ग स सु द सु क य म म मी य सु क प ग क द । सु म कु म स य द र स र सु मी के सु द सु स क म ग ठ द प दे सु ग दे क उ र सु र प र दे द द व उ स क स द द ग द म स द ग
 सु ग स प म सु ग स प म र के क स र सु र मी क द द सु क री द सु द य मी ग री ग स प म ग स क । सु स सु व वि द प मी द गृ द र सु र प र व द मी द सु क सु व सु र सु द प दे श्रवण सु के के र दे व वि क य द म सु य ग्री
 सु क द र स ग ठ द प र दे द द द व द क स सु य प दे श्रवण सु व स व सु क द द र सु य प म द र स र सु ग र व द द गी र सु य प सु म म से व र म र द प सु ग स म र र क उ म र द म स स उ द म र सु द क स प म द

དཔེ་ཚོས་མཐུན་གྱི་མཛད་པ་འབྲེལ་བྱེད་ལྟར་བཞེས་པ་ལྟེ། རིན་ཆེན་བར་མཛད་ལས། ལྷོན་པལ་ལོན་ཏུན་ལོན་གསུམ་པའི་བྱ་མ་ནི། ལྷོན་གསུམ་མའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་དངོས་དང་མཚུངས། །རབ་དྲུངས་ལྷོ་ལྷོས་
 ལྷོས་པལ་ལྷོ་པོས་བཞེན། ཅེས་པ་ལྷུང་ལྷུང་ལྷུན་དོལ་ལོལ་ལོལ་པ་རྣམས་རྒྱལ་དེ་བཞིན་དུ་བཞེན་པར་མཛད་པ་དང་། སའི་ལྷོང་པོའི་མདོ་ལས། གཅིག་དུ་དད་ཅིང་གྲུས་པས་ཚོས་ཉན་གྱིས། །འདི་ལ་འཇུ་
 ལྷོ་ལྷུང་པ་མི་ལུའོ། །ཚོས་རྒྱ་བ་ལ་མཚོད་པར་བྱ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་འདུ་བར་དེ་ལ་འདུ་བེས་ལྟེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྷུང་ཚོས་རྒྱ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གྲུས་པར་མཛད་པ་དང་།
 ལྷོས་ལྷོག་པོ་བཞོད་པའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་གང་ན་ཚོས་རྒྱ་བ་འདུག་གས། དེ་མཐོང་ན་མཚམས་མེད་པ་ལྷུང་བར་འཇུར་པོ། ཚོས་རྒྱ་བ་དེ་ལའང་མཚོད་པར་བྱ་ལྟེ། གལ་ཏེ་ཚོས་རྒྱ་བ་དེས་མཚམས་
 མེད་པ་ལྷོང་གུང་དེ་ལ་སེམས་འཇུགས་པར་མི་ལུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལྷགས་ལ་བཞག་ནས་ཐལ་པ་ལྷུང་ལྷུང་བ་རྣམས་ལའང་གྲུས་པ་དང་བཅས་པས་གང་མས་ངག་རྒྱ་རེ་ལོན་གུང་གསུན་པར་མཛད་
 ལོ། །གང་གསུན་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་གལས་རྒྱུད་དུ་མི་བཞག་པར་བྱག་དཔེ་འདྲི་བ་དང་། གསུར་ལྷོང་ལྷོང་རྣམས་གྱི་དྱིལ་ཐང་། གཏེར་མ་ལ་སོགས་པའི་ཅུག་ལི་བཞེངས་པ་དང་། དབང་ཆས།

५

८८

११

ॐ । अर्कं पदे धे सुद प्रमस उद य पुग हस गद धे द स र स खे द तु व न द क स । ग क र ग्री स द ये र रे स प म सु ग व वे द स प र्थे ग स व्वा म द म प क म स म गे स गे द व ह्म क प य स क प र्थे म र्द प
 र्थे क ह्म र व वे स प स स य म ग्री धे क न क क र ह्म र तु ह्मे ग स प ग के र व क म । धे ये ग स क सु व म क र य र ह्म र व ह्म र ग क स क्क व स ग्री द व य द द र ह्मे र प प्र म स उ द ग्ग र धे रे व वे क रे कृ स ह्म र ह्म र
 प ह्मे धे मे स क्क म र्के य स । ग द गी स व्वा म र्थे पु व य । म व स प र्थे क्क य ह्म क ग द धे क रे । तु स ग ह्म म स द स कृ स प्र म स उ द य । व ह्म य प ग्रे व तु ग र ह्म य तु । पु ग पु स प स के र्थे र्थे क्के ।
 ह्म म स व ह्मे व व वे क व ह्मे व स क । र्थे र्थे प प्र म स उ द र ह्म व प द द । व र्थे र्थे क म स द प ग तु खे द प र्थे र्थे व । र द गी ह्म स द द धे पु द ग्री स । व्वा म ग गे स प र ह्म स पु स क । र्थे र्थे के प्र म स ग ह्म स
 र्थे र्थे प य स । ह्म य ह्म र्थे वे द तु द पु ग स द ह्म र ह्मे । ह्म र क र द स प र्थे स र ग गे ग स र्थे । वे स ग ह्म र स प र्थे र्थे म र्थे क तु ह्म र प र्थे । ग द वे ग ग स क प रे द ग प्र म स उ द ग्ग र धे र कृ द उ म म धे क
 प र ह्म य म प्र र्थे र्थे व ग द प र्थे कृ म ग्ग र स । ह्म र्थे ग्री र्थे र्थे म र्थे म स । व ह्मे द ह्मे ग स र्थे र्थे र्थे र्थे व ग क द । क्के ग द द म क द ग गी पु ग धे क ह्म र्थे कृ क क द र द र द गी पु ग स र्थे य म र्थे र्थे प र ग स य

བར་མཚན་ཚིང་དེ་རྒྱུ་ལྷན་ལོན་དྲུང་བཟུམ་བར་མཛད་དོ། །དེ་དག་གྲུང་། རི་རྣམ་དུ། དམ་པས་པས་ལྷེ་མང་པོ་མི་བྱེད་ལ། གལ་ཏེ་དགའ་བས་པས་མི་བྱེད་ལྟུང་མ། །རོ་ལ་རི་མོ་བྱིན་པ་ཞི་བཞེས་དུ། །
 ལྷི་མང་ག་ཞོན་དུ་བྱེད་པར་མི་རྒྱུ་རོ། །བྱིས་དང་། ལྷོན་པོ་རྒྱ་མི་རི་མོ་ལ། །གང་གིས་བྱས་པ་དེ་རྒྱུ་རིམ་ །མ་པས་པར་པོ་མི་རི་མོ་ལ། །བེན་དུ་ལྷ་བཟང་བརྒྱན་པར་གནས། །བྱིས་པ་རྒྱུ་རིམ་པ་དེ་
 གནས་དང་མ་དོ་རྒྱུ་དག་མཚན་པས་མཛད་པ་དེ་དོན་གོ་རྒྱུ་ན་ག་ཞོན་པ་དེ་རྣམས་ལྷ་ལྷོན་སྦྱེད་བྱིན་སྦྱོར་པ་བཟུངས། །སྦྱིན་སྦྱུ་རྒྱ་བེ་ག་ལྷོན་དང་ལྷོ་ལ་བ་ལ་མོ་ཆེ་པར་དུ་བཞེད་ས་ནས་ཆོས་རྣམས་ལྷོན་ལྷོན་པ་
 མེད་པ་དེ་རྣོ་ལམ་སྦྱོར། མ་དོ་རྒྱུ་བྱི་ག་ལྷོན་རྣམས་བྱུ་ལྷོན་དང་རྒྱན་ཚིང་རྣམས་ལྷ་བཟུམ་པར་བེ་མོ་ལ་བྱེད། །གཙོ་བོར་གསལ་ལྷགས་བྱི་བྱེད་རོ་གསལ་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་རྣམས་བཞེས་ཆུང་པ་མེད་པར་
 མཛད་དོ། །དུག་པོ་ལྷོར་བཞེ་བ་རྒྱ་མོ་ལོས་བྱི་ལོར་མ་པར་རིན་པོ་ཆེ་ལས་པ་དཔལ་བཟང་པོ་དང་རྒྱན་ཚིག་མ་དོ་ལས་ལྷ་ལྷོན་ནས་རོ་ལས་པ་བྱུ་བྱི་ལྷ་རྒྱུ་ལྷོ་བཞེ་ག་ལྷོ་ལས་གསལ་ལྷ་བཞེས་སྦྱར་ལྷོན་ལྷོན་པ་
 ལས་པོ་བཞེ་ཚོམ་ལ། །རོ་ལྷགས་བྱི་བྱུག་བཞེས་རྒྱུ་བྱེད་པའི་ལེ་ལྷོན་སྦྱོན་ལྷོན་དེས་རྣོས་ཆུང་པ་བཟུང་བྱི་ལོར་ས་ལྷ་བཟུང། །ལྷོན་པོ་གསལ་གསལ་ལྷོ། །ལྷོན་ལྷོན་ནས་རྒྱུ་མ་ལོན་བྱེད། །རྣམས་བྱེད་ལྷོན་ལྷོན་

མཁུ་བཟུང་པའི་ཡུལ་ལོ་

འཕྱུང་པར་དཀའ་བ་ལོ་ན་གནང་། རུང་པར་དུའང་དེ་ལོ་ན་ཉིད་དེས་པར་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། སྤྱི་ལོ་ལྷན་གྱི་གིས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གི་བར་དུ་ཉན་པ་བས། གང་གིས་སེ་གོ་ལ་གཏོགས་པའི་ལུན་ཙམ་ཅིག་
དེ་ལོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཉིད་དེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ན་བསོད་ནམས་མང་དུ་འཕེལ་ལོ། །སྤྱི་ལོ་ལྷན་གྱི་ལྷན་གྱི་ཉིད་དེ་འཛིན་འདི་གཞན་ལ་ནན་གྱིས་གདམས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། མདོ་སྡེ་
ལུན་ལས། དེ་ལྷན་རྒྱལ་འབྲེལ་ཙམ་གྱི་སྒྲོམ་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་དོན་མེད་མིན། །དེ་ལྷན་བདེ་བར་གསེགས་གྱི་བསྟན་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་དོན་མེད་མིན། །གལ་ཏེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་མཐོང་འབྱུང་ན་སྒྲོམ་པ་
དོན་མེད་འབྱུང་། །གལ་ཏེ་མ་ཐོས་པར་ཡང་སྒྲོམ་ལ་འཇུག་ན་བསྟན་པ་དོན་མེད་འབྱུང་། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་ལྷགས་ལ་བཅངས་ནས། ལྷན་དགུང་ལོ་རྒྱུད་དུ་ལྷན་སྒྲོམ་ཐོབ་གྱི་སྒྲོམ་གྱིས་མཚན་
བཅས་རྒྱུ་རྒྱུ་ཐོག་ལའི་རྒྱལ་འབྲེལ་འབད་ཚོ་ལ་རྒྱུད་དུས་འབྱུང་བ་དང་། ཉིན་མཚན་གྱི་རྒྱགས་བཏུང་དང་མེད་པ་གསུམ་གྱི་སྒྲོམ་གསུགས་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་གར་བ་དང་། འོད་གསལ་གྱི་རྒྱུད་པ་རྒྱུ་དང་
ཐོག་ལའི་འཆར་སྒྲོ་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། ཚོས་ཉིད་གྱི་བདེན་པ་ལྷན་ཅི་ལ་ལོག་པ་གཞིགས་པས་སེམས་འཛིན་དང་བྱུང་གནས་འགོ་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་གཅོད་ལོགས་རིམ་གྱིས་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་མ་དགོས་

4

རིག་ལོ་མ་

ལྷོ་ཚེ་བྱ་

། །ཤིས་ལྷུག་ཏུ་མེད་ལ། དཔལ་ལྷུང་ས་གྲིང་རྩོད་ནས་བདག་ཅག་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཉང་ག་ཉེར་བྱོས་ནག་གི་དབང་གནང་སྐབས་དབང་རྩེན་ཐོད་པ་རིག་ཏུ་མི་བརྟུབ་པ་ཙམ་གྱི་དྲོད་འབར། ལུང་རྒྱ་ལྷུང་
མ་མོ་ཐང་དུ་རྩོགས་ཆེན་དཔལ་ལྷུང་ནས་དོ་འདུམ་ལ་རབ་གནས་ལུས་པར་ཆོས་བཙུག་ལྷོ་ཞིག་ལ་མཚོན་པ་སོམས་སྤིག་གསུངས་ནས་རྩོད་སར་བཞུགས་གནས་ནས་དགོངས་གཏང་མཛད་པས་ཉིན་ལམ་བརྟན་
བརྟུང་གི་བར་ཚོད་པའི་དོ་འདུམ་དེར་རབ་གནས་གི་མེ་ཏོག་ཆར་བབས་པ་བཞིན་ལུང་བ་དེར་གནས་པལ་མོ་ཆོས་དད་རྩེན་དུའང་ཐོབ། ལྷིས་ལྷོ་ཚེ་བྱ་བ་ལོ་གསུམ་ཙམ་ཆགས་མེད་མཛད་སྐབས་ཆོ་ཆར་ལྷུན་
བཞག་དེ་དལུར་མི་ལུལ། དལུན་མི་ལེེད། །ལ་དོག་སེར་ལྷུག་སྤིན་ཏུ་སྐྱབ་པའི་ཉམས་ཙན། དལུས་ནས་གྱེན་དུ་ལྷུང་བ་ལ་དུ་རོ་གང་གིས་གྱུར་མཚོན་དུ་མེད་པའི་ལ་མཚོན་ཙན་དུ་ལྷུང། དད་སྐལ་ལྷན་པ་
རྣམས་གྱིས་ཐོག་མར་མཛལ་སྐབས་ཐང་རྩོད་རྒྱལ་པོ་སོགས་སྤྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་དང་། གང་ཟག་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་འཕགས་མའི་སྤྱིང་ཐིག་གི་དབང་བསྐྱར་གནང་བའི་སྐབས་ལྷུན་བརྟན་པོ་བཟུ་ཉིག་
ཐོད་པ་མཛལ་བས་དད་པའི་ལྷུགས་གྱིས་སྤིས་པ་བརྒྱལ་ཐབས་སུ་སོང་བ་སོགས་མང། དེོས་ཉམས་མནལ་ལམ་ཅི་རིགས་པར་དག་སྐྱར་ཞལ་གཞིགས་ལྷུན་ཆད་མེད་པར་འདུང་ཡང་དད་ལྷན་གྱོ་ལྷུང་ལ་ལྷུང་

ཚམ་རེ་ལས་གཏུན་ནས་མི་གསུང་། གཞན་པས་མཐོང་ལྷན་ལྷན་ཚུལ་བྱས་པ་ལའང་ལྷན་པས་ས་ལྷན་པའི་མིས་མི་རིགས་མི་མཐོང་བ་ཅི་ཡོད། དེ་ལྟ་ལ་སྤོ་གཏན་ཅིའང་མེད་ཚུལ་གྱིས་ར་ཚུལ་གཙོག་པ་ཁོ་ན་
 མཛད། རྒྱལ་ས་རེར་ལྷན་ཚམ་གསུངས་པ་ལ་སངས་རྒྱལ་ལྷན་ལྷན་ལེ་མཛད། རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལས་ཚོས་གསུན་པ་དང་། ཚོགས་པོ་གྱི་སྤོ་འདོགས་བཅད་པ་དང་། དེ་རྗེས་རྒྱལ་ས་ལྷན་མང་པོ་སྤོ་གས་
 པ་དང་། དེ་རྗེས་ལྷན་ཚོར་དོན་ལྷན་པ་ལོན་པ་སོགས་ཚོས་གྱི་ལྷན་གྱི་དྲི་དེ་འཛིན་བཞེས་པའི་དོ་མཚན་འབྲམས་སྤྲུལ་གིང་། ལྷན་གྲུ་སྤོ་དང་། དམ་སྟེ་གཏུག་པ་ཅན་ཚན་བཅད་པའི་མཚན་མའང་མང་
 ི་གཞི་གས། དག་ལྷན་གྱི་རིགས་ལྷན་ལྷན་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་པ། འདིར་ལང་ལྷན་ལྷན་སྟོན་ན་གཙང་དུ་ཐོབས་སྐབས་དཔལ་ས་སྤྱིའི་གདན་སར་ས་ཚེན་སྤྱུག་ཏུ་འཇམ་དབྱེངས་དམར་སེར་གྱི་རིལ་ལུ་
 ལྷན་པ་བྱས་པའུན་མཛད་ལྷན་པའི་ཚོ་རངས་ཁར། མཏུན་གྱི་གཞི་སྟེང་དུ་འོད་དམར་སེར་གྱི་གོང་ལུ་ཚེ་བ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ལྷན་པ་སྟོན་པོ་ཁ་ལྟེ་མ་ཐག་པ་ཅན་ལུན་ཅིག་གསལ་པའི་མཐར་སྤྱུགས་ཀར་ཐིམ་པ་
 ཞིག་ལྷན། དེ་ལྷན་གྲོ་གྲོ་གྱི་སྤོ་གས་པ་རེ་འཕེལ་དུ་སོང་ནས་སྤུ་ལ་ཅི་ཞིག་འཆད་ཀྱང་ཚོགས་པ་མེད་པ་ལྷན་གསུངས། ལྷན་མེ་ལོས་སྤུ་བ་གསུམ་པའི་ཚོས་སྤུ་ལ་ལ་ལོ་ཞེ་དགར་ལྷིམ་བདག་ཅིག་ལྷན་པ་བྱས་ས་

ལྱོག་ས་དེའི་སྐོན་པད་ག་ནི་ས་མདའ་རྒྱང་ལ་བ་ལྷག་ས་པའི་མཚལ་ལམ་དུ། ལྷ་སྐོར་ཞག་ས་པ་ལྷུང་ཟེར་མ་ཐག་རྒྱ་ལྷུང་ལྷུང་པ་ཞིག་ཉི་ལ་གྱིས་ལྷུང་ནས་སྐྱུ་ལྷུང་དགྱིས་ཉེ་ན་མ་མཐར་ལྷེར་སོང་བས་ལྷུང་ཟད་ལྷག་ས་
 ཟད་པའི་རྒྱལ་པ་ལྷུང་མ་ཐག། མགོ་ན་པོ་ལྷག་པ་ཞི་པ་ལྷུང་ནས་གི་ལྷག་གིས་བཅད་སོང་བས་ས་ཐོག་རྒྱུ་རྒྱུ་ལེགས་པ་འདྲིག་པས་སྐྱུ་ལྷུང་པད་རྒྱ་བ་ཉེག་ས་ནས། ཉེ་ཉེ། མགོ་མཐོ་ས་ལ་བཏགས། མེ་ལ་
 གནས་ཚད་ཟེར་དཔེས། ལྷུང་ཐག་མགོ་ན་པོས་བཅད་པ་བཟར་སྒྲེར་མེད་ན་ས་ཐོག་རྒྱུ་ལོ་བརྒྱལ་བྱས་མང་སོང་ཟེར་བ་དང་མཚལ་སང། དེ་སྒྲོར་རྒྱ་གར་མེའམ་གྱི་རི་རྒྱལ་ས་ཟད་ཐལ་རྒྱ་གཞིགས་གིར་གནས་
 རི་རྒྱལ་ས་ལ་ཕ་གསུམ་ལྷ་སྒྲོགས་ཅི་གནས། གཉེར་ཁ་རྒྱ་ལོད་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་མེད་རྒྱ་གཞིགས་པ་ཞིག་ལྷུང་འདྲིག། འོག་གསང་རྒྱལ་རྒྱུང་ལྷུགས་ཅམ་སྐྱོས་པ་ལྷུང། ལྷུང་པར་དབལ་འཕྱོར་སྒྲུབ་རྒྱ་བཏགས་
 པའི་རྒྱལ་གཅིག་རྒྱུད་འབྲས་མོ་སྒྲོང་ས། བར་བརྒྱ་བརྟེན། མུད་གསུ་ལྷུང་གངས་ར་ཡན་ཚད་གྱི་གནས་གྱི་བརྟེན་པ་དང་གཉེར་ཁ་གང་ལོད་སོགས་མེ་མོང་གི་གསུགས་བརྒྱན་བཞིན་སྒྲིབ་མེད་མ་འདྲིས་གསལ་
 པར་གཞིགས། དེ་སྐྱབས་མཚོ་གསུམ་གྱིར་པ་ལོད་རྒྱ་ཕྱོན་པས་མོན་ལུལ་དགར་མོ་ལྷག་གི་ཁ་ལྷུང་ཡང་ལྷུང་སྒྲིབ་ལྷུང་གནད་ལྷུང་བཅས་གཅིག་རྒྱ་བརྒྱལ་པ་མཐར་མེ་ལོད་ལ་གྱིས་ཉེ་པོད་རྒྱ་བསྐྱར་ཅི་ས་མཐད།

དཔོན་རྒྱལ་ལོ་ལྟེན་ལྟེན་དུ་རིང་བཞེད་ལྷན་མེད་པ་འབྱུང་ནས་འདུག་པ་མཇུག་པར། གནམ་གླིང་ལ་འདི་ཅི་རེད་དེས་པར། ཟེད་རང་གིས་དེའི་སེམས་སྒོར་ནས་དབང་དབང་བྱུང་ཚེ་བྱས་པ་རྣམས་མེད་
ལྟར་གསུངས། དཔོན་ནི་དེ་འདྲིའི་འགྲེལ་རྣམས་སྒོར་སེམས་དབའི་གོ་འཕང་དུ་རྒྱལ་པར་གྲོལ་བར་ཕོབ་པར་བདེའི་སྒོར་ནས་ལྱང་དུ་བསྐྱབ་པར་སྒྲིང་། ལྡོག་སྒོར་འདམ་དབྱུང་ས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་
དམ་ཚེས་དབང་གཏེར་བྱོན་བྱགས་སེ་ཚེན་པོ་འགོར་བ་དོད་ལྷགས་ཀྱི་སྒྲིལ་གྲོལ་གསལ་གྱུ་པའི་རྗེས་ལམ་དུས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་ལྱང་བཟད་མེ་མཇུག་སྐབས་མཚལ་ལམ་དུ་བྱུག་མཐིལ་དུ་དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་
རིང་བཞེད་ལོ་ལྟེན་སྐྱད་པ་ལ། འགོར་བ་དོད་ལྷགས་ཀྱི་གསུངས་རིང་གསུངས་ནས་ཞལ་ལུ་བཏུབ་པས་རིང་བཞེད་ལྷན་མེད་པ་སྐད་ཅིག་ལ་འཕེལ་བ་བྱགས་སིན་དུ་དབྱེས་པ་གིས་བྱུང་གསུངས། དཔོན་
ལྷགས་སེ་ཚེན་པོའི་གསུང་འཇོན་ལྷན་མེད་འབྱུང་བའི་རྣམས་སྐྱབས་། མེད་གོ་མ་སྐྱུ་ཚོས་དབྱིངས་བཟུང་མོ་སོགས་ལ་མ་བཅའ་འགོ་ཡང་ཉིག་གི་དབང་ལྱང་ཟིང་གསུམ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཉིག་གི་དག་
སྐད་ལྱང་པར་ཅན་གསེགས་བྱུང་གིས་བར་མ་དེས། བསམ་ལས་མཚིམས་སུར་ཕེབས་པའི་སྐད་པ་ལ་གུན་མཁྱེན་གྲོང་ཚོར་རལ་འབྱུངས་མཇུག་ནས་སྒྲིང་ཉིག་ལ་བཞི་ཉེ་བསྐྱད་རྒྱལ་དུ་གསལ་བར་འདུག།

།མ་ཐང་ལྷོད་དེ་རྗེ་རྣམ་ལྷོད་མ་གྲུམ་ཐུབ་པ་དང་བཅས་པ་གྱི་རྒྱུ་བརྒྱུ་བས་ཤིང་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང་། རྟེན་ལས་མ་ཐང་ལྷོད་མའི་ཚོས་འབྲེལ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་གྱིན་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པའི་
 རྒྱས་ཀྱང་གཞིགས། རྣམ་ལྷོད་མ་གྲུམ་པའི་རྣམས་སུ་ཕྱིར་བཞད་པའི་ལུས་ལ་བདེ་བ། དག་ལ་རུས་པ། སེམས་ལ་རྟོགས་པ་སྟེ་འབར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། རྟེན་མོ་མི། མཚན་མོ་ལྷ་འདྲི། རང་རྒྱལ་ཐོས་
 རོར་ཉི་འདྲུ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་གྱི་མཉམ་སྦྲང་ཏུ་གྲུབ་པ་དེར་གདེ། ལྒྲུབས་ཤིག་སྐྱུ་ལུས་གྱི་ནང་ཏུ་རྩ་གསུམ་འཕོར་ལོ་བཞིའི་གནས་ལུགས་རྣམས་གདོས་བཅས་གྱིས་མ་བཞེས་པར་
 གསལ་བར་གཞིགས་ཤིང་། ལན་གཅིག་འཕོར་ལོ་འོག་མ་རྣམས་སྐྱེ། མགོན་པ་འོལ་ཚམ་དང་སྤྱི་པོ་རང་མལ་ཏུ་ཡོད་པ་འདྲ་གཞིགས་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ནི་ལམ་གྱི་མངོན་རྟོགས་ཆེས་མཐོན་པོར་མེད་ས་
 པའི་དོན་ཏུ་སྤྲད་དོ། །འཇམ་ནང་པརྩ་སེལ་ལུག་ཏུ་གཏེར་གསར་ལུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ཚོར་ལུང་ཚོགས་སྦྱོར་མཛད་སྐབས་ཚོམ་མང་ཏུ་འདུས་པ་ལ་ཚོམ་དབང་ཞིག་ལུག་པ་དེར་མཛད་པར་བཞེད་པ་ལ་དམ་
 ཚན་དངོས་སུ་འོངས་ནས། འདྲིར་མི་ནི་ལུ་ལས་མང་བ་གཏྟན་ནས་བཅུད་མི་ཉན་ལུས་པས་ཚོམ་དབང་རྒྱུ་ཏུ་མཛད། གཏེར་ལྷུང་པརྩ་སེལ་རིམ་མཚོག་གིས་དང་ཐུན་བཅས་ཡོད་སྐབས་སྤྱི་དོ་ཞིག་ལ་སྐྱུ་དལ་

རྟེན་

སྐྱེ་ལས་

མཐུན་བཅིངས་པ་ལཱིམ།

པའི་རྒྱུ་ལ་གྱིས་ལུང་ཟུང་བརྒྱུ་ལ་ནས་བཞུགས་སོང་བའི་རྗེས། ད་ལྟ་འོག་གི་ལ་མི་འགམ་འདིར་དོར་རྗེ་ལེགས་པ་ལྟར་ནས་གལ་སྲིད་རྗེ་ལྟར་གྱི་བྱག་ལ་བརྒྱན། མིག་ལུང་གྱིས་མར་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལུག་འདི་ལ་བརྒྱས་
སོང་བས་འདི་གཉིས་ལ་གཏེར་ཁ་རེ་རེ་ཕོང་བར་འདུག་གཞུངས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྱིར་ལྱིར་ལར་མར་ནས་མཚོག་གྱིར་དང་རྗེ་ལྟེད་བཅས་གྱིས་གཏེར་ཁ་རེ་རེ་ཕོར་སོང་། ལར་དུས་རྒྱུན་དམ་ཅན། གཤམ་རྒྱུན་
ལ། ག་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ་རྒྱུ་ས་ནི་གྱི་བ་མ་རྒྱུར་འགོགས་གིང་ལེགས་ཉེས་གྱི་ལུང་བརྒྱན་པ་དང་ཅི་བཅོམ་པའི་ལྗོན་ལས་རྒྱུ་ལ་ལིན་འདུག །ལུགས་སྒྲེལ་ལོར་ཁོ་བོས་ལང་ཕོད་རྒྱུ་ལ་རྗེ་དོར་སེམས་རྒྱ་ལ་རྒྱུ་
བཞེངས་པའི་ནང་གཞུག་ལ་ཆེད་དུ་གསོལ་བ་བཟུང་བ་རྒྱུར། ལྷ་གམ་དབང་ལུག་དུ་བཞུགས་སྐབས་དོར་རྗེ་གཤམ་རྒྱུན་མ་ལ་ལྗོན་ལས་བཅོམ་བས། རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་རྒྱུ་གམ་ལས་ལྷུ་ལ་པའི་དོར་སེམས་རྒྱ་ལ་རྒྱུ་རྒྱུ་
པོ་རྗེ་ལུགས་དམ་རྟེན་ལུང་ལར་འཕགས་པ་ལུལ་འདུག་པ་བཟུང་དེ་ནི་དུ་རྒྱུ་ལ་བས་ད་ལྟ་རྒྱ་བརྒྱན་གྱི་ལུགས་ཀར་ལེ་གེས་སེམས་དཔའི་རྒྱུ་ལ་དུ་བཞུགས་པ་ལགས། རབ་ལྟར་བཅོམ་ལུ་ལ་ཕོག་མར་ཆོས་པ་ལེ་
ཕོས་རྒྱ་ལ་བརྒྱ་གཅིག་པའི་དགའ་བ་དང་པོར་ལང་ཕོད་རྒྱུ་ལ་ལང་འདིར་རབ་གནས་བཟུང་དེ་ནི་རྒྱུ་ལ་པའི་རྒྱུ་དག་ལྟར་ལུ་མེད་པ་གས། སྐབས་གིག་རེ་པོ་རྒྱ་ལུང་མཚོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་ལིག་གི་ལུགས་པཞེར་གསོ་

མཛེན་བརྗེས་ལག་ལ་འབྲུག།

དེ་སྐྱོད་འགོ་བཙུག་གྲུབ་པ་རྣམས་རིམ་བུར་མཐའ་འདུག་གྲུབ་པ་དང་། དེ་སྐྱོད་མེད་རིགས་དེ་སྐྱོད་ལུང་འགྲིགས་གིང་ལྷུང་ན་དགོས་པ་གནད་དོན་ཆེ་བར་འདུག་ཅིང་། བེ་ཏར་ལའང་གསོལ་ཁ་རེ་ཙམ་གཏན་ནས་
ཆག་མི་ཉན་པར་འདུག་ཅིས་བཀའ་ཐེབས་པས་མགོན་པོར་དུ་སྐྱོད་ལུང་གསོལ་ཁ་ཐེབ་གཅིག་ཙམ་བཏོན་པ་དང་། དེ་ནས་ད་ལྟོ་བར་དུ་མཛོད་བཞི་པོ་རྣམས་སྐྱེ་མའི་བཀའ་ལུང་སོར་བཞག་གིས་དབང་ལུང་གི་
རྒྱན་བཙུན་འོས་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཙུན། གསར་བཞུགས་དགོས་རིགས་དགོས་པ་ལྟར་ཡང་གཅོག་ནས་དེ་ལ་འབད་འབྱུངས་བཏོན། དཔེ་གསར་བཞེངས་དང་སྐར་དུ་འཕོད་པའི་རྩ་བ་བྱས། དབང་ལུང་གིང་
བཙུན་རྒྱན་ཡང་ཡང་སྐྱེལ་བའི་རྒྱ་མཚན་གྲུང་དེ་ལ་བཏོན་པ་ལགས། ཆོས་བཏུ་གཉིས་པའི་སྐྱོད་ལྟོ་བས་སྐྱོད་ཆེན་པོས་བྱགས་ཁམས་མ་བདེ་བས་སུན་པའི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐྱོན་སྐར་བྱང་གར་ལྷོགས་
པོས། ལྟོ་བའི་རྒྱལ་མོ་ཨེ་ཀ་རྒྱུ་མདོག་བྱག་མཚན་སོགས་སྐྱགས་སྐྱང་མ་སྐྱི་དང་འདྲ་བ་ལ། ཆོས་བྱུང་སྐྱུ་ཁ་དོག་སྐྱང་གྲུ་གཞུ་འོད་འབར་བ་ཞིག་མན་བས་པ། འཛིགས་ཐེལ་དང་བཙུན་པ་རྒྱུ་ལ་ཙམ་
མདོན་སྐྱེ་གཞིགས། སུན་མཐོངས་བསལ་ནས་གྲུང་དེ་སྐྱོད་འཆར་བ་དེ་ཐིས། ཨོ་ཆོས་དབྱིངས་གདོད་ནས་སོགས་གྱི་གསོལ་མཚོན་སྐྱེལ་བ་དེ་ཉིད་ཡི་གེར་བཏུབ་ནས་ཚར་གཅིག་གསུངས་པས་འཇའ་ཡལ་བ་

རེབ་པོ་

ལྟོ་མོ་

ཨ

ལྟོ། ལྟོ་མོ་ལྟོ་མོ་གསལ་སྐྱེད། དེའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་རུ་བ་མོར་འོད་གསལ་ལྱི་ངང་ལ་རྗེ་ཉིད་ལྟ་སའི་བར་སྐོར་དུ་བྱོན་པ་ན་ལྱང་མེད་མི་ལས་འདས་པའི་གཟི་བརྟིད་མཛེས་སྟུག་ཆས་རྒྱན་སྟུན་སྟུམ་ཚོགས་པ་
 ཞིག་གིས་རྒྱ་མཚན་ལྟ་བུའི་མོ་ཏོག་དམར་པོའི་སྤོང་པོ་ཚེན་པོས་སྟུམ་པ་བཀའ་བ་ཕྱོགས་ནས་བྱུང་བ་དང་འཕྲད། བར་རྒྱན་མ་སྟུ་ལྟོ་བུའི་དགུས་པ་ཚེན་པོའི་ངང་གསལ་བྱེད་འགའ་ཞིག་མཛད་པའི་མཐར་འཁོགས་
 བསྐྱོད་པོ་རིན་པོ་ཚེའི་མདུན་དུ་བྱོན་ཏེ་རྒྱན་ཅིག་བོད་ཁམས་བདེ་བའི་སྤོན་ལམ་མང་པོ་མཛད། ལྱང་མེད་དེ་ལ་ཕྱིད་སྟུ་མིན་དེས་པས་ཕྱིད་རང་རྒྱམས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་འབོད་པའི་ལོ་ལྟེས་མཚོ་རྒྱལ་བུ་བ་དེ་མིན་
 གསལ་སྐྱེད། འོན་པོད་ཁམས་བདེ་བའི་ཐབས་ཅི་དྲག་ལུས་པས། ལྱང་བསྟན་མང་དུ་གསལ་སྐྱེད། བོད་འདིར་ནང་ལྷུགས་ཞིག་མ་བྱུང་ན་མེ་ཞིག་སྤོན་མེད། འོན་ཀྱང་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་རྒྱན་ནང་ལྷུགས་ཞིག་
 འཕྱུང་བས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུ་གྲོས་ཉེན་ཚེ། ལམ་ཕྱིད་རང་རྒྱམས་ནས་བྱུང་གོས་ངེས་དེ་ཅིའང་མི་ཕྱིད། ཕྱིད་ཀྱིས་མ་མཐའ་ནའང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐབས་ལ་ལོ་མོས་ལང་སྟུར་སྟུལ་ཐབས་བྱིན་པ་དེ་ཙམ་ལང་རང་
 བཞིན་གལ་རྒྱུད་བརྒྱུར་བ་དེའང་མ་ལོགས་སོགས་གསལ་སྐྱེད་ནས་བར་སྤྱང་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མ་སྟུ་ལྟོ་མོ་གསལ་སྐྱེད་གུ་གུ་གྱིས་གང་བ་བཅས་མཁའ་ལ་གསལ་སྐྱེད། དེའི་སྤྱིར་ཉེན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་མཁའ་ཐའ་འཕོ་མཚོ་རྒྱལ་

མཚན་བརྗེད་འགྲུབ་འབྲུག།

གྲིས་རྒྱལ་པའི་ཡང་སྤྱད་སྤྱུགས་མའི་སྤྱོད་ཐབས་ཐབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ལོ་བོས་ལྷན། ཉི་ལྗོན་དང་འགྲིགས་པས་གཏོར་ལྗོན་གྱིང་གནང་བར་མཛད་དོ། །ལྷ་པ་བཙུག་ཅིག་པ་ཕྱི་མའི་ཚེས་ལྷ་རྒྱལ་རྒྱུང་ལམ་དུ།
དཔལ་སྤྱད་སྤྱུང་ཕྱང་འདྲེན་རབ་ལྷུ་བ་ནས་སྤྱད་པའི་གྲིས་ཐང་རི་མོ་སོགས་གསལ་ཉམས་ཅན་ཉ་ཅང་ལྷུང་མཚར་མི་ཚེ་བ་ཞིག་སྤྱད་ནས་འདི་གི་ན་རྒྱ་རྒྱ་ཚེན་ཡིན་པས་རབ་གནས་ཞིག་ལྷ་ཟེར། འདི་དེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུད་
ཉམས་བཅའ་ཁ་སོགས་མི་འདུག་པས་ན་མ་ཅི་ཚེ་གསྤངས་པས། འདི་ནི་སྤྱང་མི་རབས་བཙུག་སྤྱུ་གྱི་ལྷགས་དམ་རྟེན་སོ་སོ་ལ་གསྤང་བྱོན་པའི་རྩ་ཚེན་ཡིན་ཟེར་མ་ཐག །ལོ་བོ་དེར་འདུག་པས་ལྷ་རྒྱལ་སྤྱི་ག་
ལྷས་སོང་བར་སོགས་ཚེན་མ་ཐག་པོ་བད་དོར་ལྷ་ལྱུང་གནས་འགྱུར་བས་སྤང་ཚེ་སྤྱན་འབྲུག་སྤྱུ་ལྷ་ལྷས། ལོ་བཙུ་གྱི་ཡི་གྱི་ལ་སོགས་རབ་དབྱངས་ས་གཡོ་བ་ལྷ་ལྷ་ལྷས་པ་དང་ལྷ་རྒྱལ་ཅིག་སྤྱད་སྤྱུ་དེ་དོ་ལེ་ག་ཞོན་རྒྱ་
དོས་སྤྱུ་བ་ཞེས་ནས་བྱོན་ཏེ། ལེ་ཉིད་དང་ལོ་བོ་ལྷོགས་དན་དེ་བཅས་གསྤུ་ལ་ལྷུག་ཐ་མའི་སྤྱད་པ་མཁོ་ལ་བཞག་རྗེ་བྱིན་སྤྱུ་བས་མཛད་མ་ཐག་མན་ལ་སང། ལྷ་པ་ཐམས་ཅད་དོ་ལེ་ག་ཞོན་རྒྱུའི་སྤྱུ་དང་
ལྷགས་སྤྱུ་མེར་མེར་གིག་གིག་བྱེད་པ་མཛོན་སྤུ་ལྷ་རྒྱུན་རིང་བྱུང་གསྤངས། ཡང་། དེ་སྤྱུ་བས་གིག་གི་མཚན་མོར་གསལ་སྤྱང་དུ། ལེ་ཉིད་སྤུ་ས་ཡངས་པ་ཞིག་ན་ཕྱི་མཐོན་པོར་བཞགས་འདུག་པ་ལ།

མཚན་བཞུགས་པ་ལྟར་བཤམས།

ཞིག་སྒྲིལ་པ་དང་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཚུན་དེས་སྒྲིལ་པ་ཞིག་གིས་འཕྲིམ་བུང་བས། དགོ་སྟོན་པ་ལྟར་མེད་གིས་འཕྲུང་པ་གཞན་གིས་མཐོང་ན་གིན་ཏུ་འོ་ཚ་སྒྲུལ་ནས་གཞོང་བག་འཆར་བའི་སྐབས་དེར་གསང་གནས་
འཕྲང་བས་གསང་བུ་ཡུལ་ལྗང་པ་མ་ལྟོ་ལྟོ་པ་པ་ལྟག་པར་བརྒྱུད་སྐྱུང་བས་བདེ་བའི་དང་ཏུ་ཏྲོག་པ་གཞན་ཏུ་བ་ནས་སྒྲིལ་ལུས་རི་པོ་ཚེན་པོ་ལྟུང་སོང་བ་པ་ཚི་གིང་ནགས་ཚལ་ཐམས་ཅད་དཔའ་བོ་དཔའ་
མོའི་རང་བཞིན་ཅན་གིས་དམོ་ལཱེའི་སྐྱུང་དང་ལྷགས་གི་སྒྲུ་ལུ་མེད་པ་ཞིག་སྒྲོག་པ་གར་བའི་དང་དུ་གསལ་པ་སྐྱུང་དེ་འགགས་སོ། །རྒྱལ་བུ་བའི་དགར་སྒྲོགས་གི་དགའ་བ་གསུམ་པར་པོ་བོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་སུལ་
བའི་སྒྲུ་གོན་གི་ཏུ་བ་མོར་མནལ་ལམ་དུ་སྒྲེ་དགོས་དཔའ་དཔལ་ལྡན་འཚེ་མེད་ཏུག་པའི་དམོ་ལཱེ་ཉིད་ལཱེ་ཉིད་ཀྱི་འཕྲིམ་སྒྲིལ་པ་རྒྱུང་ཏུའི་དང་རྒྱལ་གིས་བརྟེ་གཏུང་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་འདུག་པ། དེ་ཞིག་ནས་
བཞེངས་ཏེ་བརྒྱུད་སྐྱུག་གསུམ་འཆོལ་བ་དང་ལྷགས། ལཱེ་ཉིད་པ་སྐྱུ་རྒྱུང་དུ་ཞིག་དང་། གོག་ཏུའི་པ་ཞིག་ལྟར་ནས་སྐྱུ་འདི་པོར་གིས་པོ་པོག་སྟོན་གི་བྲག་སྐྱེད་ཅིག་ནས་སྟེད་པ་ལྟེད་པ་སུལ་བ་མིན། མི་གོ་འདི་
ཞལས་བརྟན་ཚོམ་ལུང་མིན་ཅིས་གསུངས་པ་ལྟག་ཏུ་སྐྱུངས་ནས་མཇལ་བས། རྒྱ་ལེ་སྐྱུང་སྟེད་པོ་ག་པ། ཏྲོང་སྐྱུ་འཇེམ་གི་རྒྱལ་པ་དམོ་ལཱེ་འཆར་སྐྱེད་ལན་ཚོད་གིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་འདུག །མི་གོ་བ་སྐྱེ་བས།

2

རྒྱ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཇིན། །འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱ་འཇམ་དབྱེས་མཁུན་བརྩེའི་གཏེར། །པད་ལྗོང་ལས་འཕྱུར་ས་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེ། །བརྒྱལ་བརྒྱུར་འཚོག་ཞེས་རྒྱལ་བཟང་གྲུབ་གྲུབ་
 ཅིག །ཅིས་རྒྱུད། དེ་འཕྲོས་རྗེ་ཉིད་ནས་བྱེད་གྱི་རྒྱུ་འདི་གཏེར་མ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་པས་འདི་མཉམ་སོག་སེར་ཨི་འདུག་གསུངས་པས། སོག་སེར་རྒྱུད་ཏུ་ཞིག་འདུག་སྟེ་རེད་ནས་གྲོག་མི་སོས་གསུངས། རེད་ལ་
 རྩོད་དང་གྲོག་ཨི་སོས་རྒྱ་གསུངས་པས་བརྟན་གྱུར་བར། སོག་སེར་རྒྱུད་ཏུ་རྒྱུད་བྱའི་འདབ་མ་ལྷ་བྱ་སེལ་ལྷ་རྟུང་ས་པ་བཅད་ཡིག་ཆ་ཤས་ཡོད་པ་ཞིག་རྒྱུད་བ་གྲོག་པར་བརྩམས་པས། གསལ་རྒྱུད་ལ། དཔལ་
 ལྷག་ན་རྡོ་རྗེ་དུག་པོ་དུས་གྱི་མེ་ལྷའི་རྒྱུད་ཅིས་བྱུ་བ། དཔལ་གྱིན་རྒྱ་བཟང་པོ་ལ་ལྷག་འཆོལ་ལོ། །དེ་ནས་གསང་བ་བཤད་བྱུ་བ། །རྟུ་ག་ཚོས་གྱི་འཕྱུར་གནས་ཆེ། །ལྷ་གསུམ་ཉམས་དགའི་གནས་མཚོག་ཏུ། །
 གསང་བའི་བདག་པོར་རབ་བཞུགས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་དང། ལྷགས། ཨོ་བརྒྱ་སུ་ཙུམ་རྒྱ་རོ་ཁ་རྒྱུ་པ་ཡ་ཏི་རྒྱུ་པ་ཡ་སོགས་ཡོད་པ། མཚན་ལ་དབྱེད་ན་གསར་མ་དང། རྒྱུད་སྟེ་འོག་མའི་ལྷགས་
 རྒྱུད་རྒྱུ། མཚོད་བརྗོད་ལ་བརྟགས་ན་རྟེན་མ། བརྗོད་བྱ་བྱ་མེད་གྱི་རྒྱུད་ཡིན་པ་ཞིག་རྒྱུ་རྒྱུད་གསུངས་པས་བྱེར་ཉིན་རང་ནས་བརྩམས་པའི་ཞབས་བརྟན་གྱི་དབྱར་དག་རྒྱུད་ལྷོ་ག་དེ་འདྲ་བས་བས་བས་རྟེན་

རེདག་

ཞེ་ཚན་།

མཐོན་པའི་འགྲུ་འགྲུ་

འཕྲུ་མིན་ཏུ་དགོ་བར་ལྟར། མེ་ལྟར་ལྟར་དང་པོ་འཛིན་ཏེ་ལྟུ་ཏེན་རྗེ་ཏེན་དང་རྗོར་བྱུག་མ་ལན་པོ་སོགས་ལ་ལྟར་གཏེར་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་དབང་བགྱིས་པའི་མཚན་མོར་རྗེ་ལྟ་མའི་གསལ་སྟར་དུ། ཟང་
ལ་ལྟར་བྱུག་མིན་སྟུང་ལྟར་པའི་མཚན་པོ་ལ་གསལ་སྟུགས་སྟུགས་སྟུ་ཡོད་པ། དེ་ནང་རིག་ཅིག་ལ་བྱུག་མི་ཚེ་བ་གདོང་གྱུན་སྟུགས་ཡོད་པ་ཞིག་གི་མདུན་རབ་ལྟར་ཚས་སྟུ་དཔྱུག་བཅས་ཐེབ་པ། རིག་འཛིན་གོ་
ལྟུ་མིན་རྗེར་བའི་སྟུགས་པ་ཟེལ་ཅན། ལྟུན་གྱི་གསུམ་རྣམ་པ། དཔྱུ་སྟུ་ཐོར་ཅོག་ཚེ་ཅམ་ཡོད་པ། ལྟུག་ཏུ་ཐོད་ཐོད་བསྟུ་མས་པ་ཞིག་དེ་ནས་སྟུན་ལྟར་བ་དེའི་ཞལ་ནས། དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དབང་དེ་དེ་དུ་
ལྟར་བསྟུར་སྟུ་མིན། ལྟིང་ལྟེལ་དགོས་གསུངས། ལམས་སྟུགས་སྟུ་དབང་ལྟར་སྟུན་མ་ཚད་ཅམ་ལས་ལྟིང་སྟུན་མི་འདུག་ལྟས། ད་ལོས་དགོངས་པ་གཏད་པ་མིན། ལྟིང་སྟུན་ལྟིང་ཚོག་ ཚོག་སྟུན་ཞིག་ལྟར་
པོ་གསུམ་ནང་ཐོབ་འོང་གསུངས། ཟང་ཐལ་འདི་དབང་ལྟིང་ལྟེལ་དུས་སྟུར་པོ་གསུམ་དགོས་པ་སོགས་ཞིབ་ཚ་ཚེན་པོ་དགོས་པའི་ལྟུག་སྟེལ་འདུག་སྟུ་ལ་ལྟས་པ། དེ་མི་སྟུན། བསྟུན་པ་གྱི་འབྲས་དང་མཐུན་
བར་གཏེར་ཚོས་རྣམས་ལའང་འབྲས་སུ་འདི་དུས། ལྟུབ་པའི་དུས། ལྟར་གི་དུས། དུགས་ཅམ་འཛིན་པའི་དུས་རྣམས་སྟུ་ཡོད་པ་ལ་འདི་འང་མངའ་རིས་པའ་ཚེན་སྟུ་མ་ཚེད་ལན་ཚད་ཚོས་འདིར་ལྟུགས་ནས་སྟུ་

མཐོན་པོའི་འགའ་འཁུམ།

ལྟམ་པ་ཐོམ་པས་ཕྱིན་ལེགས་པའི་ཉམས་བཟོད་མེད་ཏུ་སྐྱེས། དེས་ཅུ་མདུད་གྲོལ་པས་དེ་སྐྱིན་ཅད་སོགས་སེམ་འབེབས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་ཚོགས་དོན་ཐམས་ཅད་རིམ་བཞིན་རེ་ལེགས་རེ་བཟང་ཏུ་ལྷུང་བ་
 ལྟམ་པའི་ལྟམ་པས་ཐོགས་པའི་སྐོམ་ལེགས་ནས་ཐོ་ཐོགས་སོགས་སུ་དགོན་པ་འབེབས་པར་ཚོམ་པའི་དབུས་ཐོག་བསྐྱུན་ཐམས་ཅད་པོ་ཞིག་བཞེས་པ་ལ་སྐྱབས་འདུག་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་རིམ་ཏུ་སྐྱབ་པ་ཞིག་
 མཛད་པའི་ལུགས་ལོག་མནལ་ལམ་ཏུ། ཐང་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་ལྷོ་ལྷོ་མེད་པའི་ལྷོ་མེད་པའི་ལྷོ་མེད་པོ་ཞིག་ལ་མོ་འབར་པའི་འོད་ཀྱིས་སྤོགས་ཐམས་ཅད་ལྷབ་པའི་སྐམ་སྐུ་རྒྱུད་འཕྲུགས་ཚེན་པོ་ཞིག་ལངས་པས་
 མི་པོ་མེད་པ་ཅས་པ་གཟུང་སོང་མེད་པར་གཏོར་སོང་བ་ཞིག་ལྷུང་གསུངས་པ་ནི་སྐྱིས་འཕྲུང་གི་ལྷུང་བསྐྱུན་ཏུ་སྒྲུང་། སྐྱིས་ཞིག་གི་མནལ་ལམ་ཏུ་གྱུ་རྒྱའི་སྐྱ་ཚོལ་གིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཞིག་སྤོག་ཏུ་འདུག་པ་ཞིག་ནས་
 ཐམ་པ་ལྷུང་ལྷུང་པ་ལ་ད་ནི་དེ་ལྟ་ཐོན་ཐབས་མེད་དགོངས་པའི་སྤོགས་འཕྲོད་ཚེན་པོ་སྐྱིས་པ་ཞིག་ལྷུང་གསུངས་པའི་རྗེས་སུན་རིང་མ་འགོར་པར་གཏོར་ཚེན་དེ་ཉིད་གསེགས་སོང་། ཐང་ལན་ཅིག་པོ་
 གསུམ་སྐྱུར་བར་དཔལ་སྐྱོ་པོ་རིའི་ཐང་རྒྱལ་ཐང་དཀྱིལ་ཏུ་གྱུར་དགའ་པོ་སྐྱབ་པ་ཞིག་སྐྱུར་བ་ལ། དེས་སྐྱུ་འདུག་བསྐྱུ་དགོས་དགོངས་ནས་ཐེབས་པས། དེས་མངའ་རིས་རིག་འཁོར་ལེགས་སུན་དོ་ལེ་ཉིད་

५

ॐ। इणस पदे क सुणस उर तु वलुणस अण प व सुणस अण स र्द द न स र दे म ये व स र्दे क उ यि क लुण स म । इण स सु र्के स द व द पी स य य व सु र्के स म पी र्के र्के र तु सुण स व य य के र म र दे
 प क के क श्रुि स र्के क । अदे म अदे य अण स दे र तु वे र व यि क म सु र स । इण स दे र दे खि व गुरु र्के द वो व दे सु व अ व स य स के व स द व व ठ स प दे द व द अण स अण उ म य व क र क स द ये सु व र्के व क र
 प श्रुि स र्के क । दे दे स र्के खि व सु य सु क स ये वे वे व दे सु व अ व स वे व र्के स र्द द प म लुण स । के र अ व ये व तु द वो र स दे इण स दे र दे खि व गुरु र्के द वो व दे सु व अ व स द व द व सु र य स के व स द व व ठ स प दे
 म क र । अदे सु व स ग दे म श्रुि अ सु व उ म अ म मी व सु र वे र दे दे दे य ग दे म व व लुण स व सु स गुरु म के र व दे सु व स यि क य स र्द द इण स अण स सु र्के स के स सु र म ग क र व य स र्के क तु अदे म य द
 म दे म श्रुि सु य यि क य म सु र र्के । अण स दे र दे य सु र्के म ग र्के य दे क वे व लु व म सु र व सु र पी रु स य अ व स ग्रे स र दे स दे स म सु व स गुरु व सु र र्के व दे वी व सु र अ व स ग्रे स सु व स दे म अ व म सु र स
 ग्रे स सु व सु र के र ये सु र व ये र व दे इण र्के दे स वे व य सु क क स पु व स लु स अ व स सु र्के स सु य व दे सु व स पी व र्के व सु र र्के स सु र व
 वे र अ व स सु य तु व दे इण स सु र म अ व स य स प दे सु र्के सु र सु सु र व

देवगति

शेखर

མཐོན་པའི་འཕགས་པའི་ལུགས།

དཔེར་དེ་མཐོན་པའི་ལུགས་ལ་དགའ་བའི་མཐོན་པའི་ལུགས་ལོང་པ་དུས་བཟང་ཞིག་གི་ཉིན་ལོར་འབངས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོས་ནས་ལྷོད་མོས་ཚལ་དུ་ལྷོད་
སངས་ཀྱི་དགའ་ལྷོད་ལ་ལྷོད་པར། ལུགས་པོ་ལྔ་ལྔ། དེ་དེར་སྐབས་གནས་ཉམས་དགའ། ཚེས་དུས་བཟང་པོ་ལ་ལྷོད་མེད་པའི་དགའ་ལྷོད་ཉམས་སུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་འདིར་བྱ་བ་ལུང་པར་ཅན་ཅིག་ལྷོད་པའི་
འདུན་མ་གྲོམ་དགོས་པས་ལྷོད་ལྷོད་འབངས་ལྷམས་ཀྱིས་མང་མང་གིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ལྷོད་གིག་ལུས་པའི་ཚོ། ལ་ལས་ནམ་མཁའི་ལྷ་མཚོད་པ་བཟང་ཟེར། ལ་ལས་སྤྱོད་གར་གྱི་ཚེད་མོ་ལྷོད་པ་བཟང་ཟེར།
ལ་ལས་ལ་རོལ་ལ་དམག་དམག་ནས་ལྷོད་འཕྲོག་པ་བཟང་ཟེར་བ་སོགས་སྤྱོད་ཚོགས་པའི་མཐར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁ་འཚམས་པར་སངས་ལུས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཅོམ་པ་བཟང་ཟེར་བ་ལ་ལྷོ་མཐུན་པའི་ཚོ། ལྷོད་
པ་མཁའ་འཕྲོ་མས་ལུང་བསྟན་ནས་དེ་དེར་ཉིད་ནས་ལྷོད་ཀྱི་ལུགས་པོ་དེ་ལ་བསྐྱེད་ན་དེས་པར་སངས་ལུས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཚོ་བ་ཚེན་པོ་འགྲུང་བ་འགྲུང་རོ་ཞེས་བསྐྱེད་ནས། ལྷོད་སྤྱོད་གསལ་བའི་ལྷོད་ཀྱི་
ཉིད་དེ་འཚོན་གྱིས་མཐོན་ལྷོད་ཀྱི་ལས་བུམས་པས། ལུགས་ལྷོད་ལྷམས་འཚོགས་པའི་སར་གར་ནས་ལུང་ཚ་མེད་པར་གྲུང་གོད་འཇིགས་སུ་ལུང་བ་ཞིག་ལུང་ནས་དུ་ཚེས་ལྷོད་ལུགས་ཀྱི་ལྷོ་བ་ལུགས་ནས་བསྐྱེད།

ལྷོ་མ་འོ་ཚེ་ས་ལ་གནག་པ་རྒྱམ་ས་ཀྱང་བསྐྱལ་བ་ས་ཐམས་ཅད་སྒྲག་ནས་བྱེད། དེའི་ལས་འབྲས་ཀྱིས་ད་རྟ་རྟོ་བ་ལ་ལྷག་གཞེར་འབྱུང་བ་དང་། དེ་སྐབས་པརླེ་ཏ་གང་པ་སྐྱེ་ལ་དང་ལྷག་ས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་

པའི་མཐོང་བསེས་སུ་ཡོད་པས་གང་སྐྱེ་ལ་གྱི་སྐྱེ་བ་ལི་ཐང་དགོ་བསེས་བུམས་པ་སུན་ཚོགས་ཡིན་འདུག་པས་དེ་ལོ་སྐྱེ་མཐུན་བཅར་སྐབས་ལྷག་ས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཐད་པས་བཤད་རྒྱན་འགའ་ཞིག་གསལ་རྒྱ་རེད་

པའང་རྩོན་གྱི་བག་ཚགས་ཡིན་པ་གསལ་བར་དྲན་འདུག་གསུངས། དེ་རྟ་བུའི་རྩོན་གནས་རྗེས་དྲན་དོ་མཚར་བ་རྒྱན་ཚགས་སུ་བཞུགས་པར་སྐྱོང་ཡང་ལྷག་ས་ཐམས་དྲུངས་ཤིང་སྐོ་བའི་སྐབས་ཉམས་མཚར་མེ་

ཅམ་ལས་གནམ་ནས་མི་གསུང་ཞིང་། གཞན་ལ་གསུངས་པའང་ཚེར་མ་ཐོས་ཤིང་ཐོར་བུ་སུན་ཚོགས་གསུངས་པའང་དེས་ཏིག་ཅན་གྱི་ཟིན་དུ་བཏབ་པ་སོགས་མི་སྒྱུད། དེ་མཚུངས་ཞིང་ཐམས་དང་ལུལ་གྱི་

པགོད་པ་གཞིགས་པའི་རྩོལ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་འདུག་ཀྱང་དེས་པ་ཅན་པརླེ་ཏ་མི་ཐམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བཀའ་རྒྱལ་བ་ནི། སྐབས་ཤིག་ཤོད་དེ་ཞག་རྒྱུར་སྐྱབ་པ་དུག་གིས་བགོད་དགོས་པའི་སྐང་མ་གྱི་ཐང་བཙལ་ནས་

པའི་ལྷག་ཏུ་སྐྱུར་རིང་སོང་ནས། ཤམ་རྟ་ལ་རྒྱང་བའི་གནས་སྐོ་རྟོ་རྟོ་སྤྱོགས་གསང་བ་བྲག་གི་ར་བ་ཞེས་གོང་གི་སྤྱོག་ཅམ་ཡོད་པ། ལུལ་དའི་མི་རྒྱམས་བཏུད་ལེན་གྱི་མཐུས་སུན་རིང་འཚོ་བ། ལྟ་གིང་པའི་

མཛེན་པུའི་འགྲེལ་བཤུགས།

གཏེར་ཚོས་དར་བ་དེར། རྩོམ་སྐོབ་དཔོན་པདྨ་འཕྲུལ་ལྷོ་བ་པུ་ལྷན་ལིན་པའི་རྣམ་འབྲུལ་པ་ལྷུ་ལ་རྒྱ་ལྷན་ཏོར་གྱི་ལྷ་མ་ཟེར་བ་ཞིག་ལས་དོ་ཞེ་སེམས་དཔའ་རྒྱུན་ལམོར་ལྷ་པ་ཞེས་པའི་དབང་ལུང་ལྷན། ལྷ་མ་དེས་གམ་
ལྷ་པ་རྒྱུང་བ་ནས་ལྷ་དམ་པ་ཚོ་རྣམས་ལས་ལྷ་པ་པའི་དོ་ཞེ་སེམས་དཔའི་རྩོམ་སྐོབ་ལྷན་མང་པོ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཡང་མང་ལ། དེས་གམ་རྩོམ་པ་རྒྱུང་བར་འགྲོ་ལམ་ལྷན་ལྷན་ནས་རྒྱ་ལྷ་དབང་པ་སོགས་བཞུན།
གནས་འདི་ལྷན་གི་ར་བ་གྲོང་ཁྱིེ་ལྷན་ཚམ་ཡོད། འདི་ནས་ལྷ་དུ་ལམ་བཞོད་དགའ་བར་ལྷིན་ན་གམ་རྩོམ་པ་རྒྱུང་བ་གཞུང་ལི་ར་བ་ཞེས་གྲོང་འབུམ་ལྷན་ཡོད། བོན་པོས་འོ་ལ་མོ་ལུང་ཟེར་བའང་དེ་ལིན་གྲོང་
པོན་པོ་ལ་པོ་རྒྱས་དག་པོ་ཡོད། དེ་ན་རྣམས་པ་ཐོབ་པའི་རྣམ་འབྲུལ་པ་དུ་མ་བཞུགས་ཡོད། དེ་ལས་གྲོང་པར་ལྷ་ལྷོགས་སུ་ལྷིན་ན་གམ་རྩོམ་པ་ཆེ་བ་གངས་གྱི་ར་བ་ཚན་གྲོང་གྱེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཅེས་
ཟེར་བ་རྩོམ་པའི་ཉམས་ལྷན་ཡོད། དེར་བྱོན་ལམ་དང་ལྷུ་ལ་དེའི་བཀོད་པ། ལྷ་མ་དེའི་རྣམ་འབྲུལ་སོགས་ཉེན་སྲུང་རྩོམ་པ་གསལ་གསལ་འདི་དང་འདི་འདྲ་འདྲུག་ཅེས་ལྷན་ཉམས་མཚར་རྒྱུང་དང་བཅས་ཏེ་
བཀའ་རྒྱུ་ལ་ཏོ་ཞེས་ཐོས། ཡང་རྒྱ་བས་གིག་མན་ལ་རྩོམ་སྐོབ། ཞེ་ཉིད་བསམ་ཡས་གྱི་ཕོ་ལྷན་ཞིག་ཏུ་རྒྱུ་ལ་པོའི་རྣམ་ལྷིན་བཞུགས་ནས་འདུག། །གཡས་ལྷོགས་ཡངས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐོབ་དཔོན་པདྨ་ཐེབ་ལམ་རྩོམ་

མཚན་བཅིངས་པ་ལྟར་འབྲུག་པ།

ཚེན་ཐལ་དགར་ཚེབས། གཏེར་ཚེན་མཚོག་གུར་གྱིར་པས་རྒྱ་རྟལ་དར་མ་ཚེབས། ཁོ་བོ་བརྟུ་གར་དབང་གིས་གཡུ་འབྲུག་རྩོན་མོ་ལ་ཚོན། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཉེ་རུ་ཀའི་ཆ་བྱང་ག་རྟལ་བྱས། དཔའ་བོ་མ་ཐའ་
འགོ་དར་དར་རིན་ཚེན་རུས་པའི་རྒྱན་རྩན་གིན་རྩ་མང་པོ་དེའི་སོགས་ལྷག་མཚན་རྩ་ཚོགས་ཐོགས་པ་རྣམས་དང་རྩན་ཅིག་དོ་རྗེའི་སྤྱི་ལེན་ཅིང་གར་བརྒྱར་བས་གིན་རྩ་དགེས་པའི་རྩང་བ་ལུན་རིང་མོ་བྱང་
གསུངས་ནས་ལྷགས་དོ་མཚན་བའི་རྩལ་མཛད། འདི་དག་གི་ཚོན་པ་ལས་སོ་སོའི་རྒྱལ་གཞི་ཡོན་རྩན་ལྷན་ལས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གོ་རྒྱ་ཚེན་པོ་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་འདུག་པས། ཁོ་བོས་རྩལ་དེ་རྩ་
རྩའི་བཀོད་པ་བྱིས་ཐང་ཞིག་བཞེངས་ནས་རྩན་རྩར་སྤལ་བས་ལྷགས་དགེས་པས་རབ་གནས་གནད་ཞིང་རྩའི་ཉེ་ལོགས་སུ་ལུན་རིང་བཀྲམ་པར་མཛད་སོང་། དེད་ལ་མདོན་གེས་མེད་ཅིས་རུས་རྩན་རྩ་གསུངས་
སོང་། དེར་སང་གི་ལྱང་བརྟུན་མ་ཐན་པོ་མི་དགོས་རུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བ་རྩ་སྤྱི་བར་གསུམ་དང་ལོགས་ཉེས་གེས་པ་རྩ་རྩའི་ཡི་གས་སྤང་མདོ་ཐམས་ཅད་ལྷལ་ཅིང་ཐིག་མི་ཐིག་རྩ་ཚོགས་དང་། དགོས་རུས་
ཅིའང་མི་མཚུན་པ་མ་ཡིན་པར། རུས་འབྲུར་ཚེན་མོའི་རྣམས་སོགས་གལ་གནད་ཚེ་རུས་ཅི་གསུངས་ཐམས་ཅད་ཐོག་རྩ་ཁེལ་བས་སྤྱི་ཚེན་དང་། མི་ཚེན་དང་། མ་ཐས་ལྷལ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡིད་རྩོན་པའི་

བསྐྱེད་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། འཇམ་པའི་དབྱེད་སྲིད་དག་དབང་ལེགས་ལྷན་སོགས་ཆེས་མཁས་པའི་སློབ་མའང་ཐོན། གཙང་པའུ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་བསྐྱེད་པའི་ཉི་མམ་གྱི་དུང་། གསུང་བྱིས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་
 སྐོར། དཔོན་སྲུང་ལམ་མཇམ་སྐབས་ཁ་བཏགས་ནང་མཛོད་མཁུལ་རྟུགས་ལ། གསེར་ཞོ་ལྷ་ལྷན་རྟུགས་དང་། དབྱ་ལ་ལྷན་གྱིས་ལྷན་པ་དང་བཅས་ཐར་ཅེ་མ་རྟུ་པ་རྒྱུ་ཏུ་ཞེས་གསུང་གིས་གཟེངས་བསྐྱོད་པས་
 མཚན། ལྷན་དེར་སྡེ་དགོ་པ་རྒྱུ་ཏུ་དང་། ཐར་ཅེ་པ་རྒྱུ་ཏུ་སོགས་སྲུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེད་པའི་རྟུ་ལ་བསྐྱེད་པ། ལོ་ལོ་སྐྱེད་པ་ཆོས་ལུས་པའི་མདོ་ལས། ལྷན་པའི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དང་ཆོས་འཛིན་
 དང་། ཆོས་སྐྱེད་པ་དང་སྐོག་ཆགས་སྤྱིར་རྗེ་ལ། ཆོས་བཞི་འདི་དག་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་དེ། །དེ་དག་མཐའ་མི་རྒྱལ་བས་མི་གསུང་དོ། །ཞེས་པའི་ཆོས་བཞི་པོ་རྟུགས་ལྷན་དམ་རྟུ་བཞེས་པ་ལས་ལྷན་པར་
 ལྷན་པ། དཔལ་སྐྱེད་པའི་གསེར་པོ་དུ་གྲགས་པ་ལྷན་པའི་སྐྱེད་ལྷན་ཐབས་མང་པོ་སྐོགས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྗེས་གནང་། སོ་སོའི་རྒྱ་གཞི་གི་ལྷན་དང་བཅས་པར་མ་ཆད་པ་བཞེས་པ་རྣམས་གཞིར་བཀོད་།
 དེ་དག་གི་གསལ་བྱེད་ཡིག་ཆ་གིན་རྟུགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་བསྐྱེད་པ། མ་ཆད་པ་དང་མི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གསལ་རྟུ་སྡེ་ལ། གར་དགོ་སོགས་ལྷན་པ་སྐོར་ལྷན་ལྷན་གཞན་ལས།

4

ལྷོ། ལྷོ་བ་དེ་མཚུངས་རྣམས་ཀྱང་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱེབས་ཏེ་བསྟན་པའི་རྒྱན་གནས་པ་ཁོ་ན་ལ་དགོངས་པ་གཏད་ནས་སྐྱབ་ཐབས་ཀྱིན་བརྟམ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་བ་དུས་ཀ་བརྟམ་གསལ་དུ་བསྐྱེགས་ནས་
 ལྷོ་དུ་བཀོད། དེ་དག་གི་དབང་ལུང་བྲིད་གསུམ་གྱི་རྒྱན་གཙང་དུ་ལན་གཅིག །མདོ་ཁམས་དཔལ་སྤྲེངས་གྱི་གདན་སར་སྐྱབ་བཟང་སྤྱལ་པའི་སྤྱོད་དང་། བདག་ཅག་དང་འདུས་ཉི་ཤུ་སྐྱོར་ལ་ལན་གཅིག །
 ལོང་སར་དགོན་དུ་རྒྱལ་དབང་གསུམ་པ་བཙོ་ལུ་པ་དང་། ཐར་ཕྱེ་མཁན་ཚེན་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཚེན་དོ་རྩེ་སོགས་ལ་ལན་གཅིག །ཐར་ཕྱེ་ཞབས་དུང་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཁང་སར།
 ཐན་ཁང་ཞབས་དུང་སོགས་ལ་ཁ་སྐོར་གི་སྐོར་ཚར་གཅིག་སྤྱལ། ལུམས་པས་སེང་གའི་སྐྱབ་བསྐྱེགས་པའི་མདོ་ལས། གཏུ་འི་ཕྱེ་སྐྱོད་འཇིག་རྟེན་གསེར་དག་གིས། །བཀའ་སྐྱོད་གང་ལ་སྐྱོན་པ་བྱིན་པ་བས། །
 དུས་ངན་ཚེན་ཚེགས་བཅད་གཅིག་འཆད་པ། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་ཅི་འདུ་སྤྱུ་མར་སེད། །ཅེས་གིན་ཏུ་སྐྱེགས་མའི་དུས་འདིར་ཚོས་འཆད་པར་འོས་པའི་སྐོད་རྒྱལ་དང་ལུན་པ་གིན་ཏུ་དགོན་གྱང་། བསྟན་པའི་
 བཙུན་དང་གཞན་ཐན་སྤྱེག་པའི་བསམ་བས་དུངས་ཏེ་ཚོས་སྐོ་ག་གཅིག་འཆད་པ་ལའང་ཐན་ཡོན་དཔག་ཏུ་སེད་པར་གསུངས་པ་སྟེ། བསྟན་པ་འཇིན་པའི་བསེས་གཉེན་ཚེན་པོ་རྣམས་ནས་བཟུང་། མཚན་

དེ་ལྟར་ལྟོ

ལྷོ་ཚེན་པོ

མཚོན་བཅུ་ལྟེན་པ་གཤམ་འབྲུམ།

དང་བར་པ་དང་དམན་པའི་འགོ་བརྒྱུ་མས་ལ་ནམ་ཡང་སྐྱེ་བའ་བ་དང་ལྷག་སྐྱོད་ལེ་མེད་པར་ཚོས་གྱི་སྤྱི་ན་པ་བར་མ་ཚད་དུ་སྤྱུལ་བ་སྟེ། རྗེ་ཉིད་གྱི་ཚུ་བའི་བྱ་མ་གཅིག་ལུ་ཐར་ཚུའོ་རྗེ་འཚད་སྐྱེ་མ་ཚེད་ནས་ཀྱང་
དོར་ཚེན་བཀའ་འབྲུམ་དང་། ལྷ་ཚེན་བཀའ་འབྲུམ་གྱི་ལུང་། དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་གྱི་དབང་བཀའ་སོགས་གསུམ་བཞེས་མཛད་པས་མཚོན། དཔལ་སྐྱེ་བ་ལྷི་ཚེན་བཀྱ་གིས་རིན་ཚེན། རྗེ་བཅུ་མ་རྟ་མ་གྱིན་
དབང་མོ། བསྟན་འཛིན་དབང་མོ། སྐལ་བཟང་ཚོས་སྐྱོན་སོགས་དཔལ་ལྷན་སྐྱེ་བའི་ཞལ་དོ། དོར་མེ་མི་པའི་མཁན་པོ་ཞབས་དུང་པལ་ཚེད། ལུ་ལུ་མཚོག་སྤྱུལ། ལུ་ལེ་ལྷའི་གཞི་མས་འོག་རིན་པོ་ཚེ།
ཐར་སྤྱང་དཔོན་རིན་པོ་ཚེ། སྐྱེ་དགའ་ལྷན་དཔོན་སྟོན། དོར་དཔོན་སྟོན་དག་དབང་ལེགས་ལྷུ་བ། འདར་གོང་ཚེན་སྟོན་དཔོན་ཀུན་དགའ་འཇམ་དཔལ། སྐྱོད་སྟེ་དགོའི་དུ་བྱ་དཔལ་ལྷན་ལྷིན་ལས་
དང་དགོ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་དཔོན། བར་བྱ་མ་མཁས་དབང་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྷན་སོགས་ས་དོར་ཚོར་གསུམ་གྱི་ལྷོགས་དང་། དཔལ་གམ་པ་ཚེན་པོ་གོང་འོག། ལྷི་ལུ་མཚོག་སྤྱུལ་གོང་འོག། ལྷག་ལུང་མ་
རིན་པོ་ཚེ། རི་པོ་ཚེའི་རྗེ་དུང་དང་ཞབས་དུང་ཚོ་མི་རྟན་འཕགས་མཚོག་བཅས། ལྷ་བཟང་རིན་པོ་ཚེ། དཔོན་སྤྱུལ་སྐྱེ་མ་ཚེད། མཁས་དབང་བྱ་མ་གམ་དེས་དོན། བདག་ཅག་ལན་བཀའ་བཟང་ལྷོགས་གྱི་

མཚན་བཞི་ལྟེ་བཞག་ལཱི་མ།

གཞན་ཚུ་རེ་མ་འཚད་པ་མེད་ཅེད། ལལ་ཚེར་ཚུ་གྲངས་མང་པོ་དང་། ལྷན་པར་མཁའ་རྒྱུད་མའི་བྱིན་རླབས་དང་བྱིད། ལྷོང་ཚེན་རྣམས་ཐེག་དབང་བྱིད་སོགས་ནི་ལྷ་མཁན་ཚད་པ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ལ་
ཐམས་ཅད་བྱི་རོ་བ་རྣམས་པར་མཛད། ལྷོས་ལྷ་མའོ་ཐམས་ཅད་བཞི་རྒྱུད་དུག་གི་རྒྱུ་པོ་པོ་མོ་ལལ་ཚེར་ལལ་མཇལ་ལྷ་བར་འོང་བ་རྣམས་ལའང་། ཚོད་བར་དང་འཕོ་ལུང་གིས་མཚོན་པའི་ཚོས་འབྲེལ་མོས་པ་དང་
འཚོམས་པར་པོར་ལྷག་དུ་གནང་། དེ་ལྟར་ཐམས་དབུས་བྱི་བྱ་ཚེན་མི་ཚེན་མཐའ་དག་གིས་མའོན་པར་བརྟུན་ཅིང་མཚོད་ཀྱང་། རོ་རྒྱུད་རྩོགས་འདྲིན་དང་། རང་གཞན་གྱི་མགོ་འདྲེན་ལྷ་རྒྱ་རྒྱ་བུས་མཚོན་འཇིག་
ཏེན་ཚོས་བསྐྱུད་ཅིང་མི་རྩེལ་བར་ཚོས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་དུ་དྲང་བེ་ལེར་བཞུགས་ཏེ་ཐེངས་པ་དང་དེགས་པ་རྒྱུད་ཐང་ཙམ་ལང་མེད་པར་རྣོམ་རྒྱུད་པོ་ནས་བུ་བརྟུང་ཀུན་སྤངས་བྱི་རང་རྣམས་རྒྱུད་ལྷུང་བྱུང་བྱུང་སྟེ་
བཞུགས་པ་ནི་གཅིག་དུ་འོ་མཚར་ཚེ་བར་སྐམས། ལམ་རྗེ་ཉིད་ནས་ལྷག་མཐའ་གང་ལའང་མི་རྣོད། དག་རྣུང་རིས་མེད་དུ་རྒྱུད་ས། བན་རྩེན་བསྐྱེ་བའང་མི་མཛད། པོན་པོ་རྩེན་ཚད་ཀྱང་དཔོས་བསྐྱུད་གང་
ལྷན་ནས་ཐར་པའི་ལམ་རྩོགས་སུ་དེས་པའི་མོས་པས་དྲངས་ཏེ། བརྟན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་བན་གྱི་བྱགས་བསྐྱེད་བཟང་པོ་ལོད་པའི་ཏེན་འབྲེལ་གྱིས་རྩོགས་དེའི་པོན་པོ་རྣམས་བྱིས་ཀྱང་རང་རང་གི་བྱ་མ་ཞིག་

མཁུན་པའི་ཡེ་སེས་གྱིས་རྗེ་སྒྲིབ་པའི་སེས་བྱ་བམས་ཅད་གྱི་རང་དང་སྒྱིའི་མཚན་ཉིད་གཟེགས། རྗེ་སྒྲིབ་པའི་གནས་ལུགས་གྱི་དགོངས་པ་བརྟེན། བཟུ་བའི་ལུགས་རྗེ་བརྟུན་འགྲོ་རྒྱན་ལ་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་མན་པ་འབའ་ཞེས་མངའ། རུས་པས་སྒྲ་སྒྲོ་གདུག་པའང་ཟེལ་གྱིས་མནན་པར་དོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བཟུགས་ན་གཞན་ལུ་ཅི་སྒྲོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚོས་གྱི་ཡོན་ཏན་ལྟ་ཞོག །འདིག་རྟེན་གྱི་དོས་ནས་ཀུང་རྗེ་ཉིད་གྱི་ཡབ་དེ་གིན་ཏུ་སྒོ་དུང་ཞིང་དོ་སྒྲོག་ལུབ་པ་ཞེས་ཡོད་འདུག་སྟེ། རྗེ་དགོངས་དུང་ཡིག་ཚེན་མོ་ལོ་ཉེར་དུག་ཅམ་དུ་མཛད་པའི་སྐབས། མི་བདག་གིས་ས་གཙུག་ལྷན་ལྷན་ཅུ་ཅང་གོད་པས་ཉེས་ཚད་མ་ལྷུང་བའི་སྐྱེ་དུག་སྐྱུང་མེད་མོད། དུང་ཡིག་དམ་པ་དེས་ཁ་བཏགས་ཁ་གང་ཅམ་གོར་བའི་བཀའ་བཀོན་གྱིང་མ་ལྷུང་བས་སྒྱི་མི་དུང་གི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་ཞེས་ཐམས་ཅད་གྱིས་བཟུགས་པ་དང་། དོ་རྗེ་འཚང་ནམ་མཁའ་འཚེ་མེད། ལུབ་ཚེན་རྒྱན་བཟང་གཞན་མན། ཀམ་ཐོག་མ་དུ་བརྗེ་ཏུ་ཚོད་བང་མཚོག་གུབ་སོགས་གྱིས་ཀུང་སྒྲིབ་ལུང་མ་པ་ཞེས་དང་མཚུངས་པར་དདོས་སུ་བཀའ་གནང་བ་ཡི་གོར་གྱིས་པ་དེར་དུས་ཀུང་ཡོད་པས་མཚོན། རྗེ་ཉིད་ཀུང་དེའི་དེགས་ལས་འཕུངས་པས་ལུགས་གཟུ་བོར་གནས་གིང་ཏུ་ཅང་དུང་བས།

མ་ རྣམ་ལུགས་གི་ལུང་མཁའི་ལས་ལེན། འཇིག་རྟེན་གྱི་པས་མ་རྗེས་ལོགས་ཤེས་གང་ཡང་ཉེ་མོད་སྲོགས་ཚ་གཏན་མེད་པར་དང་པོ་ཁོ་ནར་མ་ཐུན་ཅིང་། དུང་པོ་ཁོ་ནར་གསུངས་པས་སེམས་རྩན་རྩམས་
གཅིག་རྩུམ་གྱ། འཚོལ་བར་རྗེས་པ་རྣམས་བག་ཟ། མིང་ལྷོགས་གི་མཁུས་བསྐྱབས་པའི་མི་ལྷན་རྣམས་པོར་རྗེས་པ་རྣམས་གིས་རང་མཚངས་བརྟོལ་བ་མ་བཟོད་པས་གསེ་རླུང་གུང་འདེབས་པ་ནི། མིག་རླུང་
དང་པོར་བཞག་པ་ན། །ཡ་ཡོ་ཅན་གྱི་སེམས་ལ་གཟན། །ཞེས་པ་རྣམ་རྣུང་འོ། །གཞན་ཡང་གདུལ་བྱ། རྟོད་ཚོག་ རྟེད་པས་རྟེད་པ་འཚོལ་བ་སྲོགས་ཚེད་རྩུག་ཏུ་གཏད་པ་ཅིའང་མི་མཛད། དག་འདུལ་གཞེན་
རྗེས། ཚོར་སོ་ནམ་ཉེ་རྩའི་ཁ་འཇིན་སྲོགས་མནལ་ལམ་རྩའང་མི་མཛད། ཐེབས་ཞོར་ལྷ་ལུང་གདན་འདྲིན་རེ་ཅོམ་ལྟར་ན་རླུང་ཅི་ལྷས་རེ་བ་རྗེས་པ་ལས་དེད་བྱ་བཏང་མིན་ཅེས་སུམ་གོག་དང་། ལག་པ་
མགོར་འཇོག་པ་ཅོམ་ཡང་སྲོག་ཚད་ཚད་གི་རྩལ་འཚོས་མི་མཛད། རྟེད་པ་གང་ལྟར་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་ལྟར་འཕྲལ་དག་གི་དགོ་ཚུར་གཏོང་བ་མ་གཏོགས་སུགས་བསྐྱེས་སུ་འཚོག་པ་དང་། ལྷ་འཕོར་ཉེ་རྩུ་
སྲོགས་རྣམ་རྣམས་ལ་མི་འཇོམས་པ་རྣམས་ལ་ངོ་དགས་མཚོན་གནས་མིན་རྩུ་ཞོག་ཡང་རྩུང་མོས་སུ་མི་གཏོང་། བང་ཚོག་ལ་དེད་བན་གན་འཚི་ཉེ་བ་མིན་ཞེས་དེས་འཕྱུང་གི་གསུང་ལུང་ཁོ་ན་ལས་ལྷན་རིང་གི་

དོན་བཟོད་

ལྟེན་ལྟེན་

མཐོན་པའི་ལྷ་ལྟར་ལུས།

འཚོ་ལྷོ་མ་འདི་བྱ་འདི་བྱེད་གི་སྐོམ་ར་མི་འདིང་། ལུན་མོང་གི་དོར་དེས་འབྱུང་ལ་བསྐྱད་པའི་རུ་ཚོ་ཚེར་ཚེར་ལྷ་བྱའི་མདོན་ཚན་ཅན་མི་མཛད། ལྷ་མ་རྣམས་ལའང་དངོས་སུ་ཉ་ཅང་གུས་གུས་དུང་དུང་གི་ཁ་
གསལ་གིས་བྱགས་སྒྲི་མི་འབྲིང་མོང་། ལྷོག་རྒྱ་མིང་རུས་བྱ་དུགས་རྩུན་ཚད་ནས་བརྗོད་པའི་བརྣམས་བཅོས་མ་ཡིན་པར་དོ་རྗེ་འཚང་དང་། དེན་པོ་ཚེ་སྐོགས་གསུངས་པའི་ཚེ་བ་འབའ་ཞིག་པའི་བསྐྱགས་པ་
བརྗོད་པ་སྐོགས་མོས་གུས་གི་རྣམ་འབྱུང་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་མཛད་ཅིང་། ལུགས་དད་འབྱུང་དྲོག་མི་མངའ་བ་འདི་ལོ་ནའང་དེང་སང་གི་ལྷ་མ་དང་སྣོབ་མ་ཚེར་རྩོམས་མདོན་ལྷོག་ཅན་སུས་ཀྱང་འགྲན་དུ་
མེད་པའི་རྣམ་ཐར་མཚོག་གཅིག་རྒྱ་མདོན། ལྷོར་ཡང་ལུགས་གི་གཏིང་རྣམ་བས་སུས་ཀྱང་ཚོད་མི་དཔོག་མོང་། ལྷོར་སྐྱད་དུ་བྱས་ཐེར་ས་ཅིའང་མེད་པའི་ངན་དུགས་དང་། མཁས་པའི་སྐྱེམས་པ་དང་།
ལྷོབ་པའི་སྐྱེ་སྐྱེད་དང་། ལུགས་སྒྲི་བྱང་རུ་ཅན་མ་ཡིན་པར་གྱུན་དང་མཐུན་པའི་སྐྱེམས་རྒྱུད་དང་། ལུགས་རྒྱུད་རུ་མཛདས་པ་ལྷ་བྱ་མཛད། དོན་དུ་དུས་འབྱུང་ཚེན་མོའི་སྐབས་སྐོགས་སུ་ལྷ་ཚོས་གི་དོས་ནས་
སྐྱེས་བྱེད་པ་དང་། ལྷོ་སྐོས་ཅན་དང་། མདོན་གིས་རྒྱ་འབྱུང་རུས་པ་ཅན་དུ་རྩོམས་པ་དང་། མི་ཚོས་གི་སྐོགས་ནས་གིས་པ་ལོན་ཉན། ལོ་ཚོད་ངན་གཡོ་ཅན་དུ་བརྩི་བ་སྐྱག་དང་སེང་གི་ལྷ་བྱ་ཐམས་ཅད་

མེད་མཛེན་བརྗིད་སྒྲོལ་གར་རྩེགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་སྲུང་བཟང་སྦབས་འདིར་མའོན་ཀྱང་གྱི་དོན་དང་རྣམ་པའི་ལུང་བརྟན་ལྷ་སྲུང་སེམས། དེས་མཚོན་སྟན་སྲུང་མ་སྲུག་ཅིང་
སྲུགས་ཀྱི་གཤེས་སྟུང་བརྒྱུར་རྟེན་བརྟུན། མཚོན་དམན་པར་མ་གང་ལའང་སྲུགས་དཔལ་དཔལ་སྦབས་ལྷ་སྲུང་གནས་རྩལ་གྱི་གསུང་གྲོང་དེ་མེད་ཞེས་ཏུ་མཛོད་པ་ལས་ཞལ་མི་བསྐྱེ་བ་དང་། སྲུགས་འཕུམས་
ཚེགས་སྲུང་རྟེན་པོ་དཀར་བ་མི་མཛོད་ཅིང་། གསུང་རྩོམ་རྣམས་ཀྱང་མདོ་སྲུག་མེད་པ་ལྷག་པར་རྩལ། ལྷག་པར་བཀའ་གདམས་གོང་མའི་གསུང་རྩོམ་དང་། ལྷ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གསུང་དང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་
མཛོད་རྩལ་སྲུགས་གནའ་གནམ་ལ་མཚན་ཅིང་། ལྷ་ཚོད་ཚོས་གུངས་སྲུངས་དང་གནམ་ཚོགས་སྲུགས་སེན་ཏུ་ཞེས་པ་ཚོས་ཀྱི་སྟེང་པོ་ཅན་མང་ཏུ་གསུངས་མོད། བདག་ལྷ་སྲུང་སྲུང་པོ་ཞི་དོད་གའ་དང་། རྩེགས་
ལྷུང་གི་གནམ་ཚལ་ཚལ་ཚང་བཟའི་སྒྲུབ་ཅོལ་ལྷ་སྲུང་ལ་མགུ་བ་ལས། དེ་རེགས་ཚོར་སྟེང་གི་མདུན་རྩལ་བཞག་པ་ལྷ་སྲུང་མ་ཟད། ཐ་ཚད་འགའ་ཞེག་ལྷ་བ་སྲུང་སྲུང་ཡང་སྟེ་སྟེད་པར་འདུག །དེ་ལས་གཞན་
རྟེན་པར་ཉིད་མའོན་པར་བརྟེན་ཅིང་བསྲུགས་འོས་སྟེང་བ་དང་། དེར་སངས་བླ་དཔོན་ལལ་ཚེར་གྱིས་སྟེང་ཚུལ་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་པོ་དེད་པར་ལ་སྲུ་ཞེག་གིས་སྟེང་། སྲུ་ཞེག་གིས་བརྟེན། ཅི་ཟེར་པར་འདུག་སྲུགས་ལེ་

མཁུན་བརྗེའི་བཀའ་འབུམ།

ཆད་དུང་ཐ་ལེར་གཞེངས་བསྟོན་དེ་རྣམས། ལལ་པ་དང་གྱིས་པ་རྒྱུད་དུ་དམན་པ་རྣམས་ལ་བརྣམས་སེམས་དང་ཁེངས་པ་མི་གནང་བར་གསུངས་དཔངས་སྟོན་པ་དང་ཞལ་རྩེད་སོགས་ཅི་དགར་མཛད་པས་དབུགས་
དུལ་བ་ལས་འཇིགས་འཇིགས་དང་སྟོབ་སྟོབ་མི་མཛད་དུང་། སྟོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་སད་པ་དང་། བད་དུ་ཉིང་དེ་འཛིན་མངའ་བའི་མཐུས་མཚོག་དམན་ཐམས་ཅད་ཟེལ་གྱིས་གཞོན་རུས་པའི་བརྒྱལ་ཞུགས་ཁྱད་
པར་ཅན་མངའ་བས་ཀུན་གྱང་གདོང་ཞུམ་བཞིན་དུ་བརྟུང་། རྗེ་ཉིད་གྱི་མཛད་པ་ཆེ་ལྷག་པར་ལའང་། གལ་ཆེ་སྐབས་གཉིད་ནས་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པའི་སྤྱི་མ་དེ་དེ་ཅུམ་ལ་བརྟུག་པ་མཛད་པ་ཅུམ་སྐུལ་བ་དང་།
རྗེ་རང་ནས་སྤྱི་མ་དང་དགོན་མཚོག་ལ་ལུང་ཞུས་བརྟུག་སྤྱི་ལ་དེ་ཅུམ་མ་གཉོགས། གཞན་ཆོས་དང་མི་འགལ་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་དང་མཐུན་པར་དབྱུང་དེ་རང་རྣམས་བཟུང་ནས་འཇུག་པ་མ་གཉོགས་མི་མང་བ་
མང་གི་གྲོས་ཁ་མི་འདིང་། གསུང་ལས་གྱང་རང་དེ་དང་པོར་སྐྱེས་དུས་གྱང་གཅིག་ལུང་སྐྱེས། མཐར་འཛི་དུས་གྱང་གཅིག་ལུང་འཛི་བས་གལ་ཆེ་སོས་དེ་གཉིས་ལ་སྟོ་སྟོན་གྲོས་བྱེད་མཁན་སྤྱི་མི་འདུག་པ།
ཆེ་འདི་འདི་དོན་རང་ཐག་རང་གིས་མཚོན་པ་ཅི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སྐུལ་ནས་རང་དབང་གཞན་ལ་མི་བསྐྱར། གཞན་གྱིས་ཐུགས་སྟོ་འདྲ་ཞུས་ནའང་། དེད་ལ་མཛོན་སེས་ནི་མེད། སྟོ་ནི་རང་དེ་ཐམས་ཅད་སྐྱ་སེས་

५

सु.प.३.१

३३५

ॐ । नो कर्णो मीरे सुखा हेतु उक्तं यिक्तं उक्तं । अदो द प भो वा तु व व स क द वा । मी अदो द प म सु द क द वा । व री उ तु वा वा द तु वा वी कु म हे वा उक्तं रे यिक्तं मी द । रे व स य द व सु व प री द व स रे अ तु मी
 री उ उ क व स सु व गे द क स व स म क द वा । अ द प री उ य व स म सुि द व य स मी द व स उ र द सु द सु क मी मी स जे स प द द । य म य द मी म द कें वा स प द द । व ग र कें स स वा स सुि सु व स सु द
 री म सुि सुि व म द रे उ म म वा नो वा । मी रे रे क स सुि द सुि स री सुि स री म सुि द उ स व ग र व गे द रे अ तु वा न क क स मी म द उ र । व ग र य स सु द । अ सु म सुि क व स । मी उ क व य वा व न सुि द प
 म क द स । जे स प सु म रे द स द सुि व म व सु य द सु द सु म य उ क रे स प रे रे र द द गे क । सु व सु य द सु द म य उ क व रे रे र द द गे क व स रे अ तु य व सु व सुि क सुि द प मी म द वा नो स ग कें वा प म व री
 सु य स उ य द उ स मी म वा म द वी स क म य द मी वा उ द । सुि द म वा प क स सुि वा न द प यि क कें द गे क म कें वा य सु द सु स स वा स जे व क म द क स सुि रे उ म व ग र वा क द व य स वा नु य सु व सु व री व व
 उ य मी वा क द व स म कें । रे द स द सुि सु द यि द सुि म स मी री द व जे क तु वा जे क सुि म री अ तु क । मी मी स व जे क तु म री क मी स द सुि क सुि द अ क द । मी सुि क व जे क तु म क सुि क व म अ तु म स । मी उ क व जे क

མཐོན་པའི་འགའ་འཕུམ།

ལོག་རྟོག་ཚོད། ཐོ་ཚོམ་མང། མཉམ་འགྲོགས་ཚེ། དམ་ཉམས་མོད། དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་ཞིང་སློབ་གཏོད་པ་ཁོ་ནས་སྤྱ་མས་ཅི་བྱས་སྒྲིན་འབའ་ཞིག་མཐོང་བའི་དུས་འདིར་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་དེའང་
འགྲིགས་དུས་དཀར་ཞེས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བའང་ལུགས་ཉམས་ཅན་གྱི་གསུང་དུ་དེས་གིང། རྗེ་ཉིད་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ཞེས་ཉག་ཏོར་གྱི་བྲམ་ཆས་བྱེད། བག་ཆང་སློང། ཉ་རྒྱལ་ས། མངའ་འཕེན།
མི་མངའ་རྒྱལ་ས། རི་དུགས་གསོད། ལྷ་ཡེན། རྩོད་རྩུང། ལུང་བསྟན། ལྷ་བབས། འདྲེ་བབས་ཟེར་བའི་སློབ་རྒྱུང་ཅན་ཨ་རག་གིས་བཟི་བ་ལྷ་ལུ་ལ། དེད་རང་ལྷ་ལུས་གང་ཟག་གི་ཚོད་གང་ཟག་གིས་
མི་ཟེན་པས་མཐའ་གཅིག་དུ་ལོགས་ཉེས་གྱི་ཁ་ཚོན་ག་ལ་ཚོད་ཀྱང། ལྷོར་བཏང་དམ་པ་རྣམས་ལུགས་གཏོང་ནས་ཁྲེལ་བར་མ་ཟང། ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སློང་དུས་ནས། དལུ་རྒྱམ་མདོའི་སྤེ། ལུང་ལོ་རྒྱལ་ས་བའི་
སྤེ་ཞེས་པ་གཉིས་ལས། བྲམ་ཆས་རྒྱན་མའི་སྤེ་ཞེས་བའི་ལུང་པོ་གསུམ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས་པའང་སློབ་གཞུ་པོར་གནས་གིང་མདོ་རྒྱལ་ས་གྱི་བསྟན་པ་ལ་མཚོ་བསམ་ཡོད་བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་
འདྲ་ཞིག་ལོས་ཡིན་ཨི་གི་དེ་རྣམ་མོད། ལས་རན་རྣམས་ལ་ཅི་ཚ་ཡོད། འགའ་ཞིག་སྤྱིར་གྱུ་བ་མཐའི་དགག་རྒྱུ་བ་མང་པོའི་སྤེ་སྤུང་ཚ་པོ་དང། ལྷག་པར་རང་སློང་དང་གཞན་སློང་ཨམ་ཞིག་གི་སློབ་ས་ཞེན་རྟེ་

५

७
१५३५

१५३५

ॐ । कद कद रवेक प मर मोंद । हे नैद कस मर मर गी सुव म मर ग सुद स प री सुव स कें स सुद म र दे स प म म द ग र गे सु वि द रें क र द सु म स प रे ग सु द स । सु म प र द सु व म म स ग न क प
 द व व सु री सु र पें के कें स म स उ द ग्री कें स नै द यि क र्ते । दे के मे र सु व य स । कें स नै द मे स सु म यि क र्ते । दे के क म प म मे स मी रु स । वि स ग सु द स प म म म द । पें द सु य ग्री कें ग गे प म म स
 उ द ग्री ग सु ग गी रें म सु रें ग ये के क पें सु सु स ग र दें क द म प सु रें ग गी सु य यि क प सु रें ग । वि क प री सु य उ म य र मी क प म प वि द क । ग क स सु ग स म म र सु ग प के सु रें य म रें द प री सु रें उ म
 म य ग र द ग न क प र वे व स मी रु स । ग क स सु व स सु रें ग स रे क स ग क य प री द व द सु सु स क म म स सु व के क पें क म स ग्री स क म प म प रें ग प री कें स सु द रे रे य र द सु व सु द ग्री ग न क कें ग स द द र म द
 प म र सु सु द व स म र म र गी सु ग स सु रें य ग द यि क प दे री हे स सु र व द स र्ते सु म रें द म री प वि द प क द सु ग स प वि ग सु द क र उ द सु रें ग वि क म र मी द रें ग । रें क ग र कें स सु द द द सु व म म र म क
 सु रें य सु रें द । म र गी सु व म म री क द म मी क प स ग क क ग्री क य म सु व रें क सु सु रें य प द द । सु रें य सु रें द र व स ग्री सु द म स उ द मों द क म री म ग क र रें द स प प वि क सु स र्ते सु द रें क रे ग स प स

མཁུན་པུན་པུན་གྲུ་བུ་པུན་པུན་པུན་

ཡུལ་ལྷོ་ལ་མི་རྣམས་པ་དེ་དུ་མི་དང་གི་སྐྱུ་པ་མཐའ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས། གཞན་གྱི་རྗེས་སྤྱ་བ་སྤྲེགས་པ་དོད་ཀྱང་མ་སྒྲོགས། ལམས་པས་མཐོང་ན་བཞད་གང་གྱི་ཚུ་ལས་མ་འདས་པས་དང་ཚུགས་ཤིང་ཐིམ་པ་ལྷོད་ན་
མི་ཡིགས་ཞེས་གསུངས། ལ་ལ་གཏེར་ལྷང་དམ། དང་གི་སྤྱ་མ་ག་གོ་མོ་དང་ཆེ་གོ་མོས་གསུངས་སོ་ལོ་ཞེས་དང་སྤྲེགས་འགའ་ཞིག་ཞལ་མཇལ་བའམ། ལྷག་དབང་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་མེད་ཅེས་སངས་
རྒྱས་ལྷན་སེམས་གྱི་ཚུ་ལ་ཆོབ་སོགས་སྤྲེགས་པ་ཏེ་ཅང་ཐལ་བ་མང་པོ་བྱེད། གཞན་སྤྲེགས་འགའ་ཞིག་ལམས་བུམ་བཟང་པོའི་ཕོ་ན་ཏེ་མཐོང་ཆོས་སྤྱ་མངའ་བ་རྣམས་ལའང་འབྲེལ་ཆད་ངན་སོང་དུ་འབྲོ་
རྒྱུད་པ་མང་བ་ལ། རྗེ་ཉིད་ནས་དང་གི་སྤྱ་མ་ལ་འཕྱིག་ཏེ་བྱི་ཞེན་པོ་རུས་ཙམ་མིན་པར་སློང་ནས་སངས་རྒྱས་སྤྱ་མཐོང་བའི་མོས་གྲུ་གྱི་བསྐྱོད་བསྤྲེགས་ཡིན་ན་བཟང་མོད། གཞན་སྤྲེགས་གྱི་ཆོས་དང་གང་
ལག་བཟང་པོའི་རིགས་ལ་དད་པ་མ་ལྷོད་ཅུང་། ཕོག་སྤྱི་རྒྱུ་འདེབས་དེ་དུ་བྱེད་པ་མི་ཆོས་སྤོང་བའི་ལས་ཞེས་མཆོམས་མེད་ལུ་ལས་ཀྱང་ལ། གཏེར་ལྷང་རིགས་ཀྱང་འགའ་རེ་སྤྱན་པོ་སློང་བམ་ཙན་གྱིས་
སྡོ་རྒྱན་པུན་པུན་པུན་པུན་དུངས་ནས་གསུང་དུ་ཆགས་སྤང་གིས་དཀྱུགས་ཏེ་རྒྱུ་བའི་ལག་རྗེས་མོད་ལུ་པུན་པུན་པུན་པུན་དུ་ཐིམ་གྱང། དགོངས་གཞི།

མཁུན་བརྩེའི་བཀའ་འགྲུམ།

ཚོས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །ཞེས་སོགས་འབྲུང་བ་དང་། བརྩུས་པའི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་དམ་པའི་ཚོས་སྤྱོད་པའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ནི་ཕྱོདོ། །དེ་བཞིན་གསེགས་པས་གསུངས་པའི་བཀའ་ལ་ལ་ནི་བཟང་
པར་འདུ་གེས། ལ་ལ་ནི་དན་པར་འདུ་གེས་པ་ནི་ཚོས་སྤྱངས་པའོ། །གང་ཚོས་སྤྱངས་པ་དེས་ཚོས་སྤྱངས་པས་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ལ་སྐྱུར་བ་འདེབས་པ་ཡིན། དགོ་འདུན་ལ་དན་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཅོ། །འདི་
ལོ་རིགས་སོ། །འདི་ནི་མི་རིགས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན་ཚོས་སྤྱངས་པའོ། །འདི་ནི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་ས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གསུངས་པའོ། །འདི་ནི་ཉམ་ཐོས་རྒྱལ་ས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གསུངས་པའོ། །འདི་ནི་རང་སངས་རྒྱལ་
རྒྱལ་ས་ཀྱི་ཚེད་དུ་གསུངས་པའོ། །ཞེས་ཟེར་ན་ཚོས་སྤྱངས་པའོ། །ཞེས་ཚད་མར་བྱུར་པའི་ལུང་འདི་ལ་འང་འགལ་བྱུར་མ་བྱུར་པ་རྗེ་འདི་ལོ་ན་ཅམ་ལས་མང་དུ་མ་མཐོང་དོ། །བདུན་པ་ཞར་བྱུང་དུ་བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱབས་པོ་ཚེ་སྟོ་དུ་མ་ནས་སྟེལ་པའི་རྒྱལ་ནི། དེང་སང་དུས་དན་སྟེགས་མ་ལུ་བདོ་བའི་མཐའ་ལ་བྱལ། །བྱལ་པའི་བརྩུན་པ་ལུང་རྟོགས་གཉིས་ཀ་གསུགས་བརྩུན་ཅམ་ལ་སྟོད་པའི་སྐབས་འདིར།
བརྩུན་པ་འཛོན་པའི་བསེས་གཉེན་དུ་བྲགས་པ་ལལ་པོ་ཚེ་རྒྱལ་ས་བྱང་ཐོས་བསམ་སྟོམ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་གལ་རྒྱུད་དུ་བཞག་ནས། རྒྱལ་བརྩུན་རིས་མེད་ལ་ཡན་པ་དང་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ॐ । विं नु वृम व य द मी ग स प री सु ग स व सु द पें द खे द री सु म य द ग उ व य ग उ व सु स कु य प्री स सु म । सु ग सु ग स म कें द नु क । ग म र क म स प्री क स र्ग स सु म सु द य म कें द द र सु म
 सु व सु द प री पु व य स प्री य रें म यें व सु म व री म र वि द । दे य स द म क य व उ व सु र्ग स र्ग री ग री र रें क उ म प्री के द नु सु व स म सु र्ग स ग सु म प्री पु व यी द गी स रें म क स मी के डी य रें म
 र गें म र्ग स सु सु ग गृ द सु य प्री मी र रें क प्री सु व र र य । ग र क कें र री री सु द द र य म सु री सु द सु द रें क री र र नु सु म ग र्ग र सु सु ग स रें क य स व सु क य य म सु स रें क सु खे द प री य म म रें सु र द
 र रें म नु स खे द य र्ग स सु री री य म सु य सु सु यी क र नु ग गृ द । र्ग र री सु कें डी य रें म सु व स म सु र्ग स र्ग स र्ग स द म प री सु य द ग स व सु क द र र रें व री रें क सु व प री म र द य रें क म र्ग रें ग स
 व सु क रें क द र द गे व री म सु क सु क नु व सु द प री द सु म सु र्ग द ग र क सु र्ग सु रें कें ग ग रें क ग री क प्री र गें म क ग यी र्ग स सु री क ग उ व उ म य द खे व स व सु द म र द म सु र व द र । द म क प री व सु य सु ग स
 सु म व रें स य स सु व र र य प्री यें ग र कें र्ग स गृ द ग र क क स मी म र द य स सु री म सु क सु म क गृ क सु र स पु य य रें क री सु य नु व सु ग स गृ द सु र प्री सु ग स व सु द कें ग स व स ग स प्री सु व स य स री सु म

མཚོན་བཅིའི་ཕག་པ་བཞི་ལ།

མགོན་པོ། ཉེ་ལྷན་བཟུང། མི་ལྷུགས་པ་རྒྱ་རྒྱ་ལ་བཀྱ་ཤིས་ལྷ་མོ་བཟུང། གྱིས་བསྐྱོར་བ། མདུན་དུ་སྒྲོལ་མ་ལེ་དམར་ཚ་གསེར་ཅན་ལ། ལམོར་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལེ་རྒྱ་དང་གསེར་རྒྱ་ལྷེས་མ་ཉེར་གཅིག །
ལྷུགས་ལོགས་ཚོས་བྱི་དེ་དུས་ལྷུ་ལྷུགས་ཚེན་བཅུ་གཅིག་ཞལ་རིགས་བཞིས་བསྐྱོར་བ། ཚོས་ལོངས་རྒྱ་ལ་གསུམ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་དུ་གཙོ་བོ་རྩེ་རྩེ་ལེན་ལེན་ལམོར་གསུམ་བོད་ལེ། ལི་རུ་ལ། ལྷུ་ལེ་
གོར་མ་རྒྱ་ལ། རོར་ཚེན་རྩེ་རྩེ་ལེན་ལ། ལྷོར་བཅོན་རྒྱ་ལ་པོ། ཚོས་ལྷོན་ལྷུ་མི་དང་མགར་རྩོད་བཅོན་གཉིས། ལོ་ཚེན་ལེ་རོ། ལྷོ་ཚོག་ཞང་གསུམ། མངའ་བདག་བྱི་རལ། རོ་བོ་ལ་ཉི་ཤ །ལ་ཚེ་པའ་
ཚེན་རྒྱ་ལ། ལོ་ཚེན་རིན་ཚེན་བཟང་པོ། ལྷོ་མ་རྩོན་ལ། རོག་ལོ་ལ་བཟུམ། མར་མི་དུགས་གསུམ། ལྷོ་རྩོན་རིན་ལོ་ཚེ། རོ་ལ་ལོ་སངས་རྒྱལ། རོ་རིན་ལོ་ཚེ་ལ་བཟུམ་གསུམ། རོ་ར་ལ་རྒྱན་དགའ་རྒྱལ་
རྒྱལ། ཚར་ཚེན། ཐར་ཚེ་མ་ཐན་ཚེན་ལྷུ་ལ་པ་ལ་མ་ཐར་ལེ་མེད། རྒྱན་དགའ་བཟུན་ལེན། ལེན་ལ་དཔལ་བཟང་པོ། བཟུན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཅས་བཞི། ལྷུ་ལ་གསར་དུ་བཞེདས་པར་མཛད་པའི་
མ་ཐན་རྩོ་བ་ཚོས་གསུམ། རྒྱལ་ཚེན་ལྷོ་རྒྱ་ལ། ཚོས་རྒྱལ་བཟང་། ལྷོ་བ་ཚེན་ས་ར་ལ། ལྷོ་ཐོགས་རྒྱལ་གཉིས། ལྷོ་རོ་ལ། དཔྱིག་གཉེན། ལྷོ་གས་ལྷུང། ཚོས་ཀྱི་ལྷུགས་ལ། པའ་ཚེན་ལེ་མ་ལ་མི་

འཇམ་དབལ་ནག་པོ། ལྷུང་བྲ། མི་གཡོ་བ། ལྷག་དོར་གཏུམ་པོ། ལྷག་དོར་ལོའམ་ཚེན། ལྷོ་ལ་མ། ཏུ་མ་གྱིན་གསང་སྐྱབ། དོར་སེམས་ལ་བ་རྒྱུན་པའི་མགོན་
 དཀར། གཞིམ་རྒྱུད་ཏུ་མ་འཛུལ་སྐོབ་ཚེས་གསུམ། མར་མི་དུགས་གསུམ། རོ་པོ་རྗེ། རྗེ་ལ་བ་སྐྱུ་གསུམ། གནས་བཏུན་བཏུ་ཏུག། འཛུན་གྱི་བདེ་མཚོག། གསང་འདུས་སོགས་སྐྱེ་ཏེན་སྐྱུས་ནམ་ལྷན་པ་
 གིན་ཏུ་མང་པོ། ལྷ་ལང་གི་ལོགས་རྣམས་སྐྱེ་སངས་རྒྱུས་སྐོར་སྐྱེ་ལྷེ་བས་རིས་གང་གསེར་ལྷེ་བས་ལྷགས་དང་གྱིས་བཀོད་ལུན་སྐྱུ་ཚོགས་པ། ལྷོར་ཚོས་སྐོར་གི་རིགས་སོགས་སྐོས་ལེགས་བཞུགས། གསུང་
 ཏེན་རྒྱལ་པའི་བཀའ་འགྲུམ་རིན་པོ་ཚེ་མཚལ་སོག་གདོང་དཔ། ལྷོགས་གིང་ཐག་ལན་གིན་ཏུ་སྐྱུས་ལྷན་ཚ་གཅིག་གིས་མཚོན་མདོ་སྐགས་གཞུང་གང་མས་མན་དག་གི་རིགས་སྐྱེ་གངས་མང་བས་གང་མས།
 གསེར་དཏུལ་བཀྲ་མའི་མཚོན་སྐོར་ཚ་བརྒྱད་ལྷུ་གང་རེ་ཅན་ལྷ་རྒྱུན་བཟོ་བྱུང་སོགས་སྐོས་ལེགས། ཐངས་གསེར་ལས་བརྒྱུན་པའི་མཚོན་ཏེན་མངའ་ཚོད་སྐག་གིན་ཏུ་སྐྱུས་ལྷན་ལྷོན་གཅིང་། གིང་གི་མཚོན་སྐོར་
 ཚ་བརྒྱད་གསེར་འདུར་གསོལ་བ། གཞན་ལང་གསང་ཏུ་བཞེངས་པར་མཛོད་པའི་རྣམ་སྐྱུང་མདོན་ལྷུང་གི་རྒྱལ་བཅས་སྐྱུས་ལེགས་མངའ་ཚོད་མ། དོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ལྷོ་བ་དཔོན་བཅས་མངའ་ཚོད་རེ་གཅོས་

མཛུགས་བརྒྱུད་ཀྱི་འགྲུབ་པ་ལྟར་ལ།

གསོས་སྤྱོད་གོང་ས་ཏེ་གསར་བཞེངས་དགུ་རྩེའི་རྣམ་པར་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་བཞུགས་ཚུལ་ཕྱོགས་ཙམ་སྡོམ་པས་མཚོན། སྤྱོད་དབང་གནས་བརྟུ་རྣམ་པར་རྟེན་མཚོན་གྲུབ་ཏུ་གཟིགས་པའི་མཛུགས་ཀ་བ་
དགུའི་མཛུགས་པར་བཞེངས་པ། ཏེན་གཙོ་གསེར་ཟངས་ལས་སྤྱོད་པའི་སྤྱོད་དབང་ཕོངས་སྤྱོད་ལྷོགས་སྤྱོད་ཀེ་ལོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕོ་ལ་ལོགས་སྤྱོད་ལ་ལོགས་ཏེ་སྤྱོད་བརྟུད། གནས་བརྟུན་བརྟུ་དུག །ལྷོད་
པགས་སོ་ལ། དེ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལེ་ལ། ལྷོད་མ་ཏེར་གཏིག །གྲུ་མཚོན་བརྟུད། གྲུ་རིག་ཏུ་རྣམ་པར་བརྟུད། རྒྱལ་བ་རིག་ལུ་སོགས་གསེར་ཟངས་སིན་ཏུ་སྤྱོད་ཙམ་ལུན་པས་མཚོན། གཞན་ལང་སྤྱོད་རྟུན་
རྣམས་ཕྱོགས་བཞུགས་ཕྱོགས་སྤྱོད་ལྷོགས་སྤྱོད་ཚུལ། གསེར་ཟངས་ཕྱང་རྒྱལ་མཚོན་ཏེན་ཀེ་ལོགས། ཅ་བརྟུད་ཅ་གསུམ་སོགས་མཚོན་ཏེན་ཀེ་རྒྱལ་སྤྱོད་ལོ་བཞི་ཙམ། བཀའ་འགྲུབ་རིན་པོ་ཆེ། བརྟུན་
པའོས་འགྲུབ་རོ་རུང་། ལོགས་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་སྤྱོད་ཕྱོགས་བསྤྱོད་ལེ་དོན་ཕོད་དུག །ཤེར་སྤྱོད་རྒྱུ་ལྷོགས་བརྟུད། ས་སྤྱོད་ལ་རྣམ་ལུ་ལེ་བཀའ་འགྲུབ། ལུ་ཀེན་རྒྱལ་སྤྱོད་ལེ་རིན་ཀེན་གསུང་འགྲུབ།
འཇམ་མགོན་ལ་ལོས་ལྷོགས་ཀྱི་བཀའ་འགྲུབ། ལུ་སྤྱོད་དཀྱིལ་ཚོག་རིགས། རིག་གནས་ཅ་ཚོད་སོགས་སྤྱོད་ལེ་སིན་ཏུ་གྲངས་མང་གིས་གཞོན་ལོགས་དུ་མིག་སྤྱོད་པར་བཀའ། དེའི་ལང་སྤྱོད་དུ་དཔེ་

མཁུ་བཟུང་པའི་པག་པར་འཕྲིམ།

ཆས་སྒྲོལ་ཆ་ཚང་རྟེན་འཛོག་དང་། ལྷ་གམ་དབང་ལྷག་སྒྲུབ་ལང་དུ་ཅུ་གསུམ་གྱི་རྒྱ་བཟང་རང་བབ་ལྗེ་མོ་ལྷོ་ལེགས་ཀྱིས་གཙོས་རྟེན་གསུམ་དགོས་ཆ་ཚང་མ། རོང་མེ་དགར་མོ་སྟག་ཚང་སྒྲུབ་ལང་དང་རྟེན་གསུམ་བཅས། ལང་དམར་མདོ་མོ་ལྷ་ལང་བང་བ་གསར་འཛོགས་དང་ཟངས་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྒྲུབ་མདའ་ཚང་མ་གཙོས་པའི་རྟེན་གསུམ་མཚོང་ཆ་ཅི་རིགས་སྒྲོལ་འཛགས་དང་། ལམ་ལྷོ་ལང་དུ་རིགས་གསུམ་སྟེ་ལང་ག་བ་དགུ་ཅན་གསར་བསྒྲུབ་མཚོང་པའི་ནང་། ལྷ་དབང་། རྟེན་སྒྲུབ་བརྒྱད། གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག །རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ཆེ་ལེགས་ཤེ། ཚོས་སྒྲུབ་ལྷ་ཆེན་སྒྲུབ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལྷ་ཚང་ལ་སྟོགས་པའི་སངས་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྲོལ་བས་མཚོན་སྒྲུབ་ཤོར་ལྷ་མང་པོ། བཀའ་གདམས་མཚོང་རྟེན་བཟོ་དུའི་བས་སྒྲུབ་ཚང་ལ་སྒྲུབ་དུང་ཆ་བརྒྱད་ཟངས་གསེར་ལས་བསྒྲུབ་པས་བསྒྲོལ་བ། ཤེར་ལྷོན་སྒྲོལ་སྟག་བརྒྱུ་པའི་སྟོགས་པམ་བཅུ་གཞིས་སྟོགས་ཚོས་སྒྲུབ་མང་ཅམ་གྱི་སྟོགས་པམ། ལྗེ་བས་རིས་ལ་སྒྲོལ་གསུམ་བརྒྱད་པ། རིས་མེད་སྒྲུབ་སྟོགས་ཚོན་རིས་སྒྲུབ་དག་དང་གཞི་རྒྱུ་བཅས། རྗེ་རྟེན་གྱི་གཟིམ་སྒྱིལ་བཀྲ་སྟེན་འཛི་མེད་སྒྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་སྟེ་ལང་ལྷོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚོས་སྒྲུབ་གི་སྒྲུབ་རྟེན་ལེ་མ། གསེར་ཟངས་གསར་རྟེན་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྟོར། གསུང་རྟེན་སྟོགས་པམ་གིན་རྒྱ་མང་པོས་སྟེ་ནང་ཐམས་ཅད་ལྷ་བ་

མཚོན་བཞི་ལྟེན་པའམ་ལུགས།

འག་རྒྱལ་ས་སྤྱི་བཀོད་མཛོས་སྤྱི་གཏུན་བཞག་མཛད་པ་དང་། ལྷ་དགོན་གཞན་ལའང་ཅི་རིགས་པར་བརྒྱལ་བ་བཅས་གསེར་ཟངས་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པ་སྟོང་ལྷག་གཉིས་ཙམ་བཞེངས་པར་མཛད་པ་དང་།
གསུང་རྟེན་སྟོར་རྗེ་ཉིད་ནས་རོ་ནང་རིན་འབྲུང་གི་རྒྱལ་ཚོས་རྒྱལ་དུ་ལྷ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཐབས་ལས་ཚོགས་བཅས་དགུས་གཅིག་ཏུ་བཀའ་བརྒྱ་སྟེལ་བའི་གསང་སྤྲུགས་གསར་མའི་རྒྱལ་ཐབས་རབ་འབྲུམས་གཅིག་ཏུ་
བརྒྱས་པའི་སྤྱི་གསལ་བམ་ཚེན་པོ་བཅུ་གཅིག་གི་ཡོན་སྦྱར་ཚོར་སྦྱར་རྟེ་སྦྱར་དུ་བརྒྱན་པར་མཛད་པས་མཚོན། གསར་རྟེན་གི་འདོན་ཆ་ཉེར་མཐོ་མང་ཙམ། རོ་པོའི་ཚོས་རྒྱུད་བརྒྱ་ཙམ། རོ་ནང་རྗེ་བཅུན་སྟོལ་
མགོན་ཞབས་ཀྱིས་བསྐྱེད་སྤོངས་པའི་བདག་ཅག་གི་རྟོན་པའི་མཛད་བརྒྱ། རྒྱ་གར་ཚོས་ལྷུང་། ལུམས་ཚོས་ལྷ་སོགས་བཀའ་པོད་ལལ་ཚེའི་རྩ་བ། མདོན་པ་གོང་འོག་དང་། རྒྱན་མཁའ་རོང་པོའི་འབྲེད་གཉིས་
ཀྱི་འགྲེལ་པ་སོགས་གཞུང་དང་གཞུང་འགྲེལ་དུ་མ་ལྷག་བརྒྱར་གྱིས་སྦྱར་དུ་བཀོད་པ་དང་། དཔྱོད་ལྡན་འབྲོར་པ་ཅན་གཞན་ལའང་ཞལ་བསྐྱོས་གྱིས་བརྒྱལ་ཞིང་དངོས་པོའི་ཞལ་འདེབས་སྦྱར་བའི་སྟོན་ས་
བརྒྱབས་པའང་། དགོན་ཚེན་དུ་རོང་སྟོན་ཚེན་པོའི་གེར་སྟོན་མདོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་རྒྱུད་བྲམ་མའི་འགྲེལ་པ་བཅས། མ་ལུ་ལྷུང་བཅོམ་གྱི་དཔུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ། རེ་མདའ་བའི་དཔུ་མ་

སྒྲོ་མཐོང་གོ་ལ་ཚེན་པོ་ཐོག་ཚད་སྒོན་རྩུ་མཐོང་བ་གསལ་དུ་ལུ་ལྷ་རྒྱུན་གྱི་བཀོད་པ་སོགས་སྐྱུ་མ་རྣམས་ལྷན་པ་དུ་ལུ་རྗེ་ལ་ཚད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་བབས་གྱིས་བརྒྱན་པར་མཛད་པས་གཙོས་གསལ་གསལ་ལངས་
འབྲེ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པའི་མཚོན་སྒྲོ་ཚེ་རྒྱུད་བརྒྱ་ལྷག་ལྷག་པ་བརྒྱབས་པར་མཛད་པ་རྟེ། གོད་སྒྲོས་རྟེན་གསུམ། ལྷ་ཁང་བཙུན་རབ་རྩུ་མར་བ་བཞེངས་པར་མཛད་པའི་རིགས་གཙོ་ཚེ་བ་རགས་པ་བརྒྱས་པའི་
ལྷགས་གྱིས་ས་པོན་ཙམ་སྒྲོས་པར་ཟད་གྱི། ལྷ་བརྒྱན་དང་སྤོགས་པམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་མཛད་པས་དེ་དག་གཞན་ལ་གནད་སྒྲོ་ལ་མཛད་པ་ལན་རྣམས་གྲངས་སོགས་དེ་དེ་ནས་ཞིབ་པར་སྒྲོས་གྱིས་མི་ཡོངས་སེད་རྩ་
ཙམ་མི་གའི་ཚོགས་སྐྱེ་ཚེ་བ་དང་། འདིར་དེ་ཙམ་ལས་བཀོད་དགོས་པའི་གལ་ཚེན་པོ་རང་ལང་མི་འདུག་པས་དེ་ཙམ་མོ། །ལྷ་མ་དང་དགོ་འདུན་ལ་ལྷལ་ལྷན་པར་བར་དགོངས་ཏེ་བརྟེན་བཀུར་མཛད་པའང་།
ཇེ་རང་ཉིད་གྱིས་ཟབ་རྒྱས་ཚོས་གྱི་བདུད་ཚི་བཞེས་པའི་ལྷ་མ་རྣོ་ཇེ་འཛིན་པ། དགོ་བའི་གསལ་གཞེན་སྐྱེ་གྱུན་གྱི་ཞལ་སྐར་བཀའ་ཚོས་གསལ་པའི་སྐྱེ་ལོགས་སམ་ཐོག་མར་ལུ་རྟེན་མི་རྟོག་གམ་མཛུལ།
མཛུགས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་རྟེན་གཏང་རག་གི་མཚོན་སྐྱེན་དངོས་པོ་སྐྱུ་མ་རྣམས་གང་སྐྱེན་ཙམ་སྐྱུགས་གྱིས་གཡོ་ཚོ་ལ་སེར་སྐྱེ་ཏེ་མས་ལྷན་ལྷན་ཏེ་མས་ལྷན་ལྷན་ཏེ་སྐྱེ་ལ་བ་

ལྷོ། །དང། ལྷོས་འདིར་ཡང་དབལ་ལུལ་སྐལ་པའི་སྐྱ་གཟུ་གུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། རང་ག་མཚོག་གི་སྐལ་སྐྱ་གུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་དག་གི་ཞལ་སྐྱ་ནས་ཟབ་ཚོས་ཀྱི་དབང་ལུང་དུ་མ་གསན་བཞེས་གནང་
 པའི་སྐབས་རྣམས་སྐྱ་ལོན་དང་མཚུལ་གྱི་དངོས་པོ་བཟང་ལ་གྱུ་ཚོམ་པས་དབྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་དང། བདག་ཅག་ལའང་པོང་བ་གསེར་དུ་གཞིགས་པའི་དག་སྐྱར་གིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བྱ་མའི་གྲལ་དུ་འཛོག་ཅིང་སྐྱི་
 དུས་རྣམ་གུན་དུ་མཚུལ། ཞབས་བརྟན་སོགས་ཀྱི་ཚེད་དུ་སྐྱ་གསུང་ལུགས་ཉེན་རྩ་བ་གང་ཚེས་ཐོག་དྲངས། དངོས་རྣམས་ཉེར་སྐྱེད་མཐོ་རྒྱ་སྐྱ་ས་ག་གཙང་དག་གི་རིགས་སྐྱར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱལ་བ་སོགས་ཀྱིས་
 མཚོན། རིས་མེད་ཀྱི་བྱ་མཚོས་ཀྱི་འབྲེལ་སྟན་རྣམས་ལ་བཀུར་བཞི་མཚོན་འབྲེལ་རྒྱ་ཚེ་ལ་རྒྱན་ཚགས་པར་མཛད་པའང། ལྷོ་མ་ལུ་བརྟུ་པ་ལས། མི་བཟང་དེ་ཉིད་འདོད་པ་མིས། ལྷོ་མ་ལུ་མེད་འོད་གང་
 དང་གང། འབྱོར་ལྷོ་ལུང་པར་སྐྱར་བ་ཉིད། །དེ་དང་དེ་ནི་བྱ་མར་དལུལ། ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་གུན་ནས་བྱ་མ་དགོ་པའི་བསེས་གཉེན་ལ་བཀུར་ཞིང་མཚོན་པའི་རྒྱལ་རྒྱ་ཚེར་འབྱུང་བའི་དོན་
 ལུགས་དལུས་སྐྱ་བཙུངས་ཉེ་ལུག་ལོན་དུ་ཁེལ་བར་མཛད་པ་དང། རིས་མེད་པའི་དགོ་འདུན་གྱི་རྗེ་ཚེ་བྱ་གང་ན་སྐྱ་མཚོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷོས་དེར་དུས་འབྲུགས་སྐྱོབས་སྐྱ་བདོ་བའི་རྒྱན་གྱིས་པལ་མོ་ཚེ་

གོ་གཉིས་

ལྷོ་མཛད་

མཚོན་བཅོམ་པའི་འགྲུབ་ལས་ལྟོན།

གྲུབ་པའི་རྩི་ལྟུང་རྣམས་དཔུང་བྱི་དོང་ཅེ་གསུམ་བཞི་རེའི་རྩ་བ་ཡོད་པ་ཉིན་བཞིན་བཏང་བ་སོགས་གཞུག་མར་སྒྲིབ་པའི་མཚོན་ལྟོན་གྱི་རིགས་རྒྱ་ཆེན་དང་། དམིགས་བསལ་དུས་གྱི་མཚོན་པའང་ཡར་མར་
ཚོས་བཅོམ་པའི་མཚོན་པ་རྒྱས་པ་རེ་ལ་མར་མེའི་སྤོང་བ་ཁོ་ནའང་བརྒྱ་ལྷག་ཁ་ཡར་གྱིས་མཚོན་ཚོགས་གྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་མཚོན་རྣམས་དངོས་དག་ཅི་རྒྱས། རྒྱལ་བའི་དུས་ཆེན་བཞི་དང་། ཉ་སྟོང་བརྒྱད་སོགས་ལ་
གསུང་ཚོགས་རྒྱབས་བབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྟོན་དང་མར་མེ་བརྒྱ་རྩེ་སྤོང་བ་དུ་མ་ཚར་དུ་དང་བའི་མཚོན་པའི་སྟོན་གྱི་བཀོད་པ་ཀྱང་ཉུ་བཟང་པོའི་སྟོན་ལམ་ལས་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའང་ལོ་སྟོན་བཟུང་ཆགས་སུ་ཆག་
འཇི་མེད་པར་འདུ་མཚན་ཅིང་བསོད་ནམས་གྱི་ཚོགས་གསོག་པའི་ཐབས་གྱི་སྟོན་ལ་གཅིག་ཉུ་བཅོམ་པར་མཚན་པ་འདི་ཅམ་ཡང་རྒྱ་འབྲས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་ལྷགས་གྱི་རིས་པ་གཞན་དེད་
མི་འཇོག་པར་འདྲོངས་པའི་རྣམས་ཐར་དུ་རིས་པས་གཤམ་རྣམས་ཅིས་ཀྱང་དོ་མཚར་བའི་གནས་སོ། །རི་རྒྱན་དུ། ལྟོན་པའི་གཡབ་མོས་ལེགས་བོས་ཏེ། །སྟོན་པར་སྟོན་བས་ཡིད་རབ་དུངས། །དོན་སྟོང་པ་
ཡིས་བག་ཐབས་ཏེ། །དོན་མཐུན་གྲོས་ཆེན་གདབ་པར་བྱ། །ཞིས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྟུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིས་གདུལ་བྱ་འདུན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བསྐྱལ་པར་གོམས་པ་བརྟན་པའི་མཐུས། བྱང་རྒྱལ་

५

श्रीपद्ये

श्रीकर्म

॥ श्रीमथादपदकुमथाश्रीरुवादेवासादमापददेभुसुदेभिकयसासुदनुसुदपवदवाशेदभरदपसा
 मकेवादमकगुनयभरभेददरेषपदेवाकदभुिकशुकेमपभरसापभेदपमभुिम
 पसादवापददभवापभुिदतेददमकपदेरपोवपुभुिपकदसुयभेदभेदसापदेदेवासायवादभकमसाश्रीभरवाशेवासाभुवापमभुयपसाभुसाशेमसायभकपभेवमपभुवपदद। स
 नगभुदकेवाभुिकतेदभेदनुदेदपदेभुसावाकमवाकदपयकश्रीसावाकशेमसायभुिपभुिदपशेवासाभदेरकवादेदपकमभभवभरदभेकपदेभुिवाकदपभेदपमदभुिपसापभेदकमसाश्री
 केवासाभुवसापकेपसावासापदेकेमसुदेवसासुभरभमवदयपसाभुिदभेदेदसुयपभसाउदवातेवाउदनुवतेमपमभरदपभेकके। उवदेसावउदवभुदपभरदपभेकयसाभमभुिक
 वसाभुयपदेदभुियपवेमकेसाश्रीदभुिदसाभुवभुसापदेभुयके। केभुयभसाउदभभुिकवाभेवासाभेकपदेभेदेभेदभेवाभमभेदसाभेकदमापभदपेवभुिककसाभेसाभुदेवाकसाभुिदमभुदपम
 भदेभुवाश्रीकेसाभुयभेसाभुयभेदपभभवदवायवासाकवसाभभवभुिकपमभरदपसाकेसाश्रीभुभकेकेपदेमभुम। वमनुवासाकपतेमनुसावभवापमभेसादेकभुदपभुिमपदेभुयभुव

མཁུན་པརྩིའི་བཀའ་ལམ་མ།

ལྷགས་གསར་རྩིང་ཡོངས་རྒྱལ་ས་ལུ་མཛད་པས་རྩོན་ལྷུངས་ཀྱི་འཕྲོ་སང་ནས་ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྒྱུ་ལོགས། མཐར་ལྷོན་ལམ་དང་རྩིང་རྩེའི་ཅུ་ལ་ལྷགས་ཀྱིས་རིས་ལུ་མ་ཚད་པའི་བརྟན་པ་དང་
མཚོག་དམན་བར་མའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་མན་པ་དང་བདེ་བའི་ལྷན་ལས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་ཚེན་པོ་ལག། ལུང་པར་དུ་ས་སྐུ་པའ་ཚེན་གྱི་ཞལ་ནས། ལུང་རིག་རྗེས་ལྷག་དམས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར། མདོ་རྒྱུད་བརྟན་པའོས་ཚད་མར་གྱུར་པའི་ལུང་དང་། ལྷ་ཚད་དཔོས་རྩོལས་དང་མཐུན་པའི་རིག་པ་དང་། ཚོས་ཉིད་ཟབ་མོ་དང་མི་འགལ་བའི་རྗེས་ལྷག་དམས་པས་སྐུ་ལ་པ་དང་ལྷན་པའི་གང་ཟག་
དབང་པོ་མཚོག་དམན་མཐའ་ལས་པ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁུན་པའི་ལམ་ལ་བཀྱི་བ་སོགས་དེང་སང་རྩིགས་དུས་ན་བརྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ལུ་སྐྱེས་ཀྱང་འགྲན་གྱི་བླ་དང་བྲལ་བའི་མཛད་པའི་ལྷན་ལས་
ཐམས་ཅད་མཐར་ལྷན་ནས། མདོ་རྩོལ་ལས། རི་རྩུབ་རྩུམ་ལྷོད་ཆགས། །བླ་བའི་གཟུགས་བརྟན་མི་སྤང་ལ། །དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ངན་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྱང་མི་སྤང་པོ། །ཞེས་གསུངས་
པ་རྩུབ་གདུལ་བར་བུ་བའི་རྩིགས་མའི་སྐྱེ་པོ་རྣམས་བསོད་ནམས་དང་སྐུ་ལ་པ་དམན་པས་ལྷགས་རྗེ་འཇུག་པའི་ལུ་ལ་དུ་མ་གྱུར་ཅིང་། ཞིང་ག་ཞན་དུ་ལྷན་ལས་འཇུག་པ་ལ་དོན་ཚེ་བར་དགོངས་ཏེ་དུས་རྒྱུན་

མཁུན་པུའི་བཀའ་འབུམ།

མེད་རྒྱལ་ཐོབས་པ་རྣམ་རྗེས་སེམས་སྣོད་པོ་དུང་ལོན་ཁ་གས་ཡར་མར་དགོན་ཁག་རྣམས་ལ་རྒྱུ་བ་ཚོག་དང་། ཇེ་ཉིད་ཀྱི་ཕུགས་བཞེད་རྣམ་གཞིམས་རྒྱུད་ལྷི་མར་བྲམ་དཔོན་རྣོ་བ་ཁ་གས་རྣམས་ལ་འགྲེའི་
ཚོགས་རྣོ་དང་མེ་མཚོད་གཤམ་མར་བརྒྱབས་པ་སོགས་ཞུས། རྣམས་རེར་ཉེ་གནས་ལ་བི་མ་ལ་མི་ཏུ་བར་རྒྱུད་ལ་བ་ཞུགས་འདུག །འོད་ནས་ཞེ་མར་ལ་ཅེས་པ་ཅམ་གསུངས། བརྒྱན་རྒྱག་ཆེ་རིགས་གང་
ཡང་མེད་ཅིང་གསོལ་ཆས་ཀྱང་ཕུགས་ལ་གང་བབས་རེས་མོས་རྒྱལ་གྱིས་བཞེས། དེ་རྗེས་ཅམ་ཞིག་འོ་མ་བརྒྱལ་བ་མཚོད་ཞལ་གང་རྣམ་ཅམ་བཞེས་ཟེན་ནས་ཟས་རྣོ་མ་གྱི་གསོལ་ཆས་གང་ཡང་བཞེས་པར་མ་
མཛད། དཔོ་རྒྱ་བའི་དགའ་བ་གཉིས་པའི་ནང་མོ་རྒྱན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕུག་བསིལ་ནས་ད་ལས་ག་ཚར་བ་རེད། བཅའ་ལག་ཐར་ལུར་གསུངས། མེ་ཏོག་འཕོར་ནས་སེས་བརྗོད་སེན་ཏུ་མར་པོ་མཛད། དེ་རྗེས་
ནས་གསུང་གང་ཡང་མ་ཕྱོན་པར་མཉམ་པར་བཞག་བཞེན་པའི་ངང་ཉིན་ལྷེད་མ་ཟེན་ཅམ་ལ་འོད་གསལ་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རྣོ་མས་པར་ཞུགས་སོ། །དེ་རྣམས་ཁོ་བོ་ལའང་བྱ་མ་རྟུང་འཕྱོར་བས་རིངས་པར་
བཅུར་ཡང་གང་ཟག་གཞན་འགྲེལ་ཕུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སོགས་ཞུ་བའི་ལུལ་མིན་ཅིང་འདིར་རྒྱུད་རྒྱལ་པའི་བཀོད་པ་བརྒྱས་པའི་དེ་མ་ཐག་རྣོ་བ་དཔོན་ཆེན་པོ་བི་མ་ལ་མི་ཏུ་དང་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་

མཁམ་རིན་པོ་ཆེས་མཁའ་རྫོང་མ་དང་། ཁོ་བོས་དོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་མཚན་པ་རྒྱས་པ། ལོན་གྱི་ཕུག་གཞེས་རྣམ་དབང་རྣམ་ལེན་པ་དང་། རྣམ་ལང་དཀྱིལ་ལའོར་གྱི་གཙོ་བོ་
 པ་དབང་བཞེས་པའི་མོས་པས་དབང་བཞི་སུལ་ཅིང་། ཚོགས་མཚན། འདོད་པའི་དོན་ལ་ཕུགས་རྒྱུད་རྣམས་པའི་གསོལ་འདེབས་རྣམས་གཟབས་རྒྱས་སུ་བྱས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་གྱིས་རྣམ་པ་རྒྱན་ཏུ་གསུང་
 འཕྲོས་སྤྱིས་ཚོད་བླ་མ་རྣམས་གདུང་གོག་མཚན་ཉེན་ཏུ་བཞག་པ་འདི་མ་འོངས་པ་ན་བླ་མ་དེའི་རུས་ལ་གནོད་པའི་ཞབས་འདྲེན་དང་། གཞན་དག་ལ་སྤྱིག་པ་གསོག་པའི་རྒྱུན་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་རྣམ་བཞག་པ་
 དེས་བླ་མའི་དགོངས་པ་རྣོགས་པའི་ཐབས་སུའང་མི་འགྱུར་ལ། གསོན་པོ་རྣམས་རང་རང་ལ་བསོད་ནམས་དང་བསགས་པ་ཞིག་མེད་སྤྱིན་རོ་སུལ་གྱིས་ཕན་བདགས་པའི་བཤད་ཁྱེད་ས་གང་ནའང་མེད་པས་
 སུལ་གཙང་ལྷུང་ན་ལེགས་པ་སོགས་རྣམ་མཚན་མང་ཏུ་ཐེབས་པ་རྣམས། དཔོན་བླ་པའི་གནམ་གང་ཉེན་གཟའ་རྣམ་དགོ་བ་ལ་མཁམ་རིན་པོ་ཆེས་ཀྱི་དོར། དཔོན་རྫོབ་རིན་པོ་ཆེས་མཁའ་རྫོང་མ། ཁོ་བོས་སྤྱིན་
 ཡུང་དོར་སེམས། དགོན་གྱི་བྱང་འདྲེན་བླ་མས་རྒྱན་རིག །སོ་སོར་དཔོན་རྫོབ་མང་ཅམ་བཅས་དཀྱིལ་ལའོར་བཞིའི་སློན་ལས་སུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཅན་དན་དང་ཨ་ག་སུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཟང་གིང་གི་མེ་ལ་

གསུམ་ནས་བསྐྱབས་པའི་ཉེ་གནས་ཆེན་པོ་འདམ་དབྱངས་ལེགས་པའི་སྤོ་གྲོས་དང་། རིང་ནས་ཞབས་འབྲིང་དུ་འཕོང་ཅིང་མཉེས་པའི་ཞབས་ཏོག་སྤུལ་དུ་སྦྱིན་པ། བསྐྱབ་གསུམ་ལྟར་པའི་དགོ་སྤོང་དགོ་པའི་
 དགོས་གཉེན་རྒྱན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་གྲུས་ཤིང་དང་པའི་སྤོ་གྲོས་དེ་མ་མེད་པ་དུང་དང་རྒྱན་ད་ལྟ་གུས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་རྟག་གྲུས་ཀྱི་བརྩོན་པ་ཆེན་པོས་གསེགས་རྗེས་དགོངས་པ་རྗེས་པའི་
 ཐབས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱབས་པའི་རྒྱལ་མདོར་བསྐྱས་པར་སྦྱོས་ན། དཔུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལྟ་རྟེན་བྱུང་འཕགས་བྱེད་པ་དགོ་འདུན་དང་བཅས་པར་དགོངས་རྗེས་མཚན་འབྲུལ་གཏོང་བ་རྒྱ་ཆེའི་མཚན་སྦྱོ་
 ཐབས་པོར་སྦྱོས་པ་ལས། གངས་ཅན་རྟོན་པའི་ཞལ་སྦྱིན་ལྟ་རྟེན་ལོ་སྤྱི་མཚན་གསུམ་མདུན་རྟོན་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་པོ་རྒྱ་མ་རྒྱུང་ཙམ་གྱི་མཚན་འབྲུལ་དང་། དཔལ་གྱི་བསམ་ལས་སོགས་དཔུས་
 གཙང་གི་སྐྱབ་གནས་ལྟ་རྟེན་ཡོངས་གྲགས་བྱུང་འཕགས་རྣམས་ལ་གསེར་གསོ་སྦྱོན་གལ། སྦྱོས་དང་མར་མེའི་ཕྱིང་བ་སྦྱོང་ཅུ་སོགས་རྒྱས་པར་སྦྱོས་ཏེ་སྤུལ་བ་དང་། ཕྱག་ན་པརྟོ་གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་
 ཅད་མཁུན་པ། ལྷིང་སྤོང་དེ་མོ་རྟོ་ཐོག་སྤྱི་རྩེ་ཤོད་སོ་སོར་ཁ་བཏགས་ལྷ་ཤེ་དང་། རིན་ཆེན་གཉེས་པ། བཟང་གོས་ཁ་འབྲེལ་སོགས་བབས་ཐོབ་དང་བསྐྱོན་པའི་འབྲུལ་མཚན། གཙང་པར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

ལྷ། རྣམ་འཕོར་མའི་ཕྱག་མཚན་དོ་རྗེའི་ཁ་ཏྲུ་ག་གསེར་དུལ་བཀྲ་མ། ལུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཕྱག་མཚན་ལེ་སེར་དོ་རྗེ། དུལ་ལུ་ལའོར་ཚང་ཆ། དོ་རྗེའི་གསེར་བཞུན་གསེར་ཕེ་ཅན་ལྷུ་ལེགས་ཉེར་
 ལ། ཚེ་ལུ་མེན་རུ་ལུ་ནམ་ཅན། དུ་རུ་རིགས་ལྷ་རྒྱུ་ལུ་གསེར་སོག་ཅན་ཆ་ཉེར་ལ། དེ་འབྲེལ་ཕུ་ཚེར་ལ། དར་དུང་ཆ་ཉེར་ལ། ལྷེགས་ལེབས་རབ་འབྲིང་ཉེར་ལ། གསེར་དུལ་བཀྲ་མའི་
 ལྷེས་ལོར་ཚེ་ལེགས་ཆ། གསེར་དུལ་བཀྲ་མའི་རྒྱ་གྲིང་ལེགས་པ་ཆ། ལུར་སེར་དུལ་རྒྱན་ཅན། ལྷེགས་ལེགས་དུལ་བཀྲ་ཕན་ལྷུ་ལེགས། གསེར་དུལ་བཀྲ་མའི་མཚན་གཞིར་སོགས་
 འཕོར་བཞུ་ལུ་དུལ་དེལ་ཚང་ཉེར་ལུའི་བབས་ལུལ། དེ་བཞིན་ལན་ཁང་མ་ལན་རིན་པོ་ཚེའི་མུན་དགུང་ལྷག་རྗེགས་པར་ཀུ་དོར་རྒྱལ་མཚན་མཇེད་པའི་ལོན་རུ་ནང་མཇེད། ཚེ་དབག་མེད་གསེར་རྒྱ། ཉེ་
 ལྷུ་ལྷུ་ལུར། ཚེ་དབག་མེད་བཞུ་རྒྱ། རོ་པོའི་ཚོས་རྒྱུང། དོ་རྗེའི་རྗེར་མ་གསེར་ཕེ་ཅན། གསེར་དུལ་བཀྲ་མའི་ནང་མཚན། གསོལ་རྗེར་ལྷུ་ལེགས། ལུ་དུལ་གར་ལུ་དེལ་ཚང། མཐའ་དགར་
 སོགས་རྣམ་གྲངས་མཚན་བཟང་སོག་ཉིས་དང་བཏུ་གསུམ་སའི་གྲངས་ལུན་ལ་རྒྱ་གྲང་ཉིས་བཞུ་ཉེར་ལུའི་བབ་ཕོབ། ལུ་མཚན་སོགས་ལས་ཚན་ལའང་དེ་མཚུངས་རྒྱར་ཟོང་གི་དོས་པོ་འོས་བཞུན་བཅས་ལུལ།

མ

གོང་གི།

ཉེ་ཚེས་།

མི་གི་མང་གིས་དོགས་པས་རགས་བཟུས་དེ་ཙམ་དང་། གཞིམས་མལ་དུ་འདུ་སྐྱེས་མཁོ་འདམ་ལས་བཞེདས་པ། དགོངས་བཞེད་བུམས་སྐྱེ་མཁོ་བཙོ་ལྷ་པ་དུལ་དེལ་ཚད་ཉེར་ལྷ་ཙམ་གྱིས་གསར་བཟུན་དགོན་
 ཚེན་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ཚོས་སྐྱེའི་རྟེན་མཚོག་ཏུ་རྗེ་ཉིད་གྱི་གདུང་ཚོས་གས་བཞུགས་པའི་མཚོད་སྤོང་མཁོ་དགུ་ལྷག་ཙམ་ཟངས་གས་གསེར་སྐྱེས་གཉིས་ཀ་ཅི་མཐུག། །ཐ་སྐྱེན་གྱི་བཀོད་པ་རིན་ཐང་གང་ཚེ་
 ཐམས་ཅད་ཅུལ་སྐྱེས་པ། །ལྷོས་ཚ་ཚགས་ཚད་སོགས་གཟབས་སྐྱེ་གང་ཡོད་གྱིས་གིན་ཏུ་སྐྱེས་ནམ་དག་ཅིང་མིག་གི་བདུད་ཅིར་གྱུར་པ་སྐྱེ་དུལ་དེལ་ཚད་སོ་བདུན་ཙམ་གྱི་སྐྱེ་ཚམ་གྱིས་བཟུན་ཅིང་ཏུ་མེད་ཚམ་
 གཉིས་གྱི་ལྷོག་གིང་དུས་གས་ཚོག། །གདུང་དུས་ཚོ་སྐྱེ་བ་སོགས་གཞུང་མཐུན་གྱིས་མཚོན། རེད་བཞེད་ལྷམ་བཞེ་སོགས་རྟེན་མཚོག་ལྷུང་འཕགས་གྱིས་གདམས་ཏེ་མེ་སེས་སེམས་དཔའ་དཔོན་སྐྱེ་བཞིམ་པའི་
 བུ་གིས་རབ་གནས་གྱི་ཚོག་ཚད་དང་ལྷན་པ་བཙུགས་གྱིས་མཁོད་གྲོལ་ཚེན་མོར་བཞུགས་པ་དང་། ཡོངས་སྐྱེའི་རྟེན་འཇམ་དཔལ་ཚོས་དཀྱིངས་གསུང་དཔའ་མི་དམར་གསེར་དུལ་བུ་མའི་སྐྱེན་ཙམ་དུལ་
 དེལ་ཚད་གསུམ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་གསར་བཟུན་མཇོང་པའི་བཞེད་པ་ལྷགས་བཙུངས་དང་། །སྐྱེལ་སྐྱེའི་རྟེན་བདག་ཅག་གི་རྟེན་པའི་སྐྱེད་བཟུན་སོ་པོ་སྤྱུ་སྐྱེའི་སྐྱེ་ཚད་དང་། །རྗེ་བཙུན་སྐྱེ་མ་ཉིད་གྱི་འདུ་ཞལ་

५

वज्रवर्ष

श्रीकृत

ॐ । मर्षे वदु प पुं क ये वा सा ग नै सा य द नु य दै य क द ने म वदु क उ म । ग क्त स द स कु स पु द से म स उ क षे स ग्री य वे म ग स म सु वदु क उ षे म । ग सु द ने क पु षे ग द स म द । ग द उ ने क व लु ग स
 म द व द व क द न द म सु षे म द व उ स । दै क द म क द क षे पु द म षे क द । म र म रे कु क नु ग स व उ स व स म प द ग उ द सु र व ग स प के क य स व कु क प सु र सु द स ने सु म म नै स व रे व ग्री व द म
 व स व सु ग स गी द क स द द म सु क प रे पु व सु व स सु के व गे ग स म द म म र सु क ग्री स द गे द स र्ग स सु व ग्री रे म व म म र सु स व सु व स द द सु व व के क व स गी क नु द गे ये ग स सु पु स प रे ॥ ॥
 ग नै स प ग द म ग ग क द द सु क म र म मी क प के ने द षे क रे पु द प म ग्री क स सु सु र प क द गी क म प म म र प के । ग द स उ क सु र स ग्री व सु क नु क स य म के म द म द सु ग स सु म म स गी द सु व प रे
 क म म र रे म क र व स व सु क पु सु र वे द म षे म क सु व प स द द उ द ग स प म पु व रे सु य षे क य स म न द स म द । म रे सु ग स ग्री व सु क प सु ग स म म स उ द क स ग स क व स म सु म प म द उ द मी स
 सु म क द प रे व सु क प सु य उ द ग द उ पु सु र प के के म म स उ द म सु क प म रे ने द ग्री पु द प म ग्री क स सु सु व प सु । दै म रे ग प रे ग क स द द सु र्ग द ग सु म ग्री म द द प रे क म म र म रे उ म गे द नु

མཐོན་བཞི་ལྟེན་ལུགས་ལུགས།

སྒྲིབ་པ་ལས་ཤེས། འདིར་མཁུ་ལྷན་ལྷན་པོ་བྱུང་རྒྱུ་རྒྱུ་། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་གངས་ཅན་འགོ་བཤེས་མགོན། །གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་ཉེར་དགོངས་པའི། །སྒྲིབ་ཀྱི་ཚེས་རྒྱལ་ལྷ་གཅིག་བཅོན་པོ་དེ། །
གངས་མིའི་བྱོད་འདིར་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ཡིན། །ལྷ་ཚེན་པོ་ལྷ་བཤོར་བེ་ལོ་དང། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོ་བ་འབྲུམ་སྟོན་ལུ་པ་སྟེ། །མཁུ་ལྷན་ལྷན་པོ་བྱུང་པོ་རྣམ་འབྱུང་པ། །རྒྱུད་གཉིས་སྟེ་བ་སྟེ་ཚེན་འབྲུག་
པོ་དང། །རྒྱལ་འབྲུང་དབང་སྟུག་རྗེ་བཅུན་མར་པའི་ཞབས། །ལྷ་བའི་སར་བཞུགས་དམ་པ་རྒྱ་གར་དང། །རི་ལྷོ་པོ་ལྷ་མཁུ་ལྷན་ལྷན་པོ་ལྷན་པ། །བྱུང་སྟུགས་སྟུག་བཅུད་འདེགས་པའི་གཚེན་བཅུད། །དཔལ་རྟེན་
རྗེ་འཚར་ནས་ལེགས་འོངས་པའི། །གངས་མིའི་བྱོད་འདིར་སྟུག་བཅུད་སྟོན་ཚེན་བཅུད། །དེ་དག་ལྷན་པོ་བཤོར་མའི་གསེགས་སྟུག་ཡིན། །ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱང་ལམ་དའི་རྗེས་སུ་བྱུགས། །ཞིས་
གཞུངས་པ་རྒྱུར། །བྱུང་སྟུགས་གངས་མིའི་སྟོངས་འདིར་པོ་བཅུ་སྟུག་པའི་སྟེས་མཚོག་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་འདུན་ལས་ལེགས་པར་བྱོན་ཅིང། །དེ་དག་སྟུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་ལྷན་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་མཛད་
ནས། །དམ་པའི་སྟེས་སུ་དེ་དེས་ཀྱང་གདུལ་བྱ་གངས་མེད་པ་བྱུང་སྟུག་ཚེན་པོ་ལོ་འཕང་དུ་དཔུགས་དཔུང་བར་མཛད་པ་སྟུག་བཅུད་ཤིང་ཉ་ཚེན་པོ་བཅུད་ཀྱི་མིང་ལུགས་འཚོན་པ་དཔུགས་གཅོང་མདོ་ལམས་

५

ॐ । ॐ शोभा दपरे ॐ देव लभ मेर यें द प विण तु सु र क स । सु ग स प दे शो भो मे श द व द सु ग द द ॐ स म द रे ॐ क प्रो य तु स ग उ व य ॐ ग स प रे ॐ स स द सु र व स ॐ स प म द रे ॐ व सु द
 प्र व । म स क यो ॐ द ग द र क ल म कु य व म क र्ण द सु र स ॐ क म ॐ सु य यि क ग सु र स प ॐ रे री ग स स य क र ॐ र ग सु म ॐ सु य द व रे सु द सु र ॐ र ग स य क यें द य र ॐ र ग । द सु र यो व सु तु स
 प गी द सु ग स ग सु व रे क र्ण व सु द य म क य ल म तु । सु ग र ॐ सु य सु र सु र स सु क ॐ क ग स क य ॐ ग स क र यि द तु रे द व वि ग तु ये व स प क र्ण ॐ ग द क ॐ गो रु क र री म द सु र व च र । सु ॐ क रे
 ॐ र ॐ र यि क सु म सुे द प रे म क र्ण ॐ क ॐ क ॐ सु म प सु सु रे सु ॐ र द सु व सुे ग स ग श र ॐ सु ये व ॐ ग स व गो द प सु ल स ॐ र स प वि ग यी क र तु सु द खे द उ व गी स ल म सु सु स ॐ री म प र ये व स प रे सु ग
 रे ग म कु म स सु प र सु व सु ग द यो प्र व स गी द ॐ र द प द र । सु व सु क र्ण ॐ ग स म द यो व सु ग स सु म सुे द प ल स वि व य र म क र्ण ग स । री म प व सु द प रे र ये व स प क सु व द यो क ॐ र म द य ल य म रे स
 ग ॐ क प सु ॐ रे क सु ग स उ क ॐ सु रे ग य स ग यो क तु सुे ग स य म म द यो व सुे ग स प वि ग म र य व ल सु स प क र्ण यो स व सु द उ र ग ॐ य ग द य म र द प स । ग यो क सुे ग स क स सुे ग स य म वि ग सु र स ॐ

वसु ग सु म

शु क र १

འབང་ཞེས་ཏུ་གར་བ་དང་། ཚོགས་ཁང་ཚེན་མོར་ཚོགས་མཚོན་མཛན་པའི་སྐབས་ཏུ་ཟང་མན་ལ་དུ་སོང་བ་ན། ཡོ་རྒྱུ་ལ་བ་ལུ་མ་གཉིས་ཀྱིས་མཁའ་འགོ་སྤྲིང་སྟེ་གི་གི་དབང་ལུང་བྱིང་གསུམ་ལུང་ཙམ་ལ་
ཚོགས་པར་སྐུལ་པའི་དག་རྒྱུང་གར། ལང་ལོ་དེ་གའི་ས་བྱ་སྤྱི་མའི་བཙོ་སྒྲོ་རྣམས་གངས་རི་ཐོང་དཀར་དུ་གནས་འབྲེལ་མཛན་སྐབས། དག་པའི་སྐུང་བར་གྱོང་ཚེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷག་དུ་ལ་བཀོད་ནས།
ཏུ་ཞེས་པའི་གསུང་གིས་དཔུགས་དཔྱད་སྟུང་། དཔྱད་ཤིག་ཡེ་དེ་སྤྱི་ཕན་གྱི་དབང་བསྐྱུར་སོགས་ཀྱི་ལྷགས་གཉེར་དུ་བརྡོལ་ནས་ཡེ་གེར་བཀོད་པར་མཛན་སྐུར་ལུང་འགའ་ཞེས་ཏུ་རྒྱན་མཚེན་བྲ་མ་དཔེས་པའི་
འབངས་ཞེས་པའང་དེ་ལ་དགོངས་པ་ཚིན་གསུངས། མན་ལ་ལམ་དུ་རྒྱན་མཚེན་པས་མཁའ་འགོ་ལང་དེག་གི་ལྱིན་སྐབས་བྲ་མ་སྐྱབ་པའི་དབང་དང་བྱིང་བཙས་གནང་བ་དང་། གདུང་རུས་ལྷ་སྤྲེལ་བ་རྒྱན་
ཞེས་ཀྱིང་ལྷག་པ་དེ་ནས་ལྷག་ཏུ་སོན་པས་ཚོགས་ཚེན་མན་དག་སྟེ་པུ་དེ་ལྷགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཐོབ། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་རྒྱལ་ས་བྱའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉེན་འོ་ལྷག་སྤྲིང་མའི་ལམ་དུ་ཕེབས་པའི་ཚེས་
ཐོག་ཏུ། ཐོག་མར་སྐུང་ལུལ་ཐམས་ཅད་འོང་དམར་སེར་གྱིས་ལྷག་པས་ཐ་མལ་གྱི་རྟོག་པ་འགགས་ཏེ་སྤྱི་གོར་ལྟེ་ར་བར་ཕེབས་ནས་སྤྱི་བུལ་སེར་གོ་དབང་ལྷག་ལ་མཁའ་འགོ་མང་པོས་བརྩོར་བའི་བུལ་དུ་

མཁུན་བརྩེའི་བཀའ་འཁུམ་།

བཞུགས་སོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་ཚེན་པེ་རྩུ་པའི་བཀའ་ལྷོ་ལ་གདམས་ངག་ལམ་འབྲས་ལུ་དང་བཅས་པའི་བཀའ་བབས་ཉེ་བརྒྱད་བརྩེས་པའི་རྩེ་ལ་ནི། དགྲུང་ལོ་སོ་གཅིག་ལྷགས་ལགས་གསུམ་པའི་ནང་། མང
མཁུང་གྲུབ་བརྩེན་དགོ་འཕེལ་དུ་ཐེབས་ནས་ཚར་ཚེན་གྱི་འདུ་སྲུ་མངལ་སྐབས་སྲུ་བརྩེན་དེ་ཉིད་ཚར་ཚེན་དངོས་སྲུ་སྲུང་བས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པར་གད། ལུ་གུ་ལུང་གི་སྲུ་བརྩེར་རྒྱ་གར་ལྷག་ཏུ་ལམ་ཐབ་གྲུ་
མའི་རྩེ་ལ་འཕྱོར་ཞིག་ཉམས་བཞེས་མཛད་སྐབས་ལུང་ཐད་མན་ལ་དུ་སོང་བར། འཕྱོག་མི་ལོ་རྩུ་བ་སྲུའི་རྩེ་ལ་ཉ་ཅང་མི་གསལ་ཅམ་ཞིག་གིས་གྲོགས་པམ་ཞིག་དལུ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས། རྒྱུད་གྱི་བཤད་བཀའ་
འདིས་རྩོགས་པ་ཡིན། མན་ངག་རྩོམ་སྲུ་འབྲུང་གསུངས། དེ་སྐབས་ལམ་འབྲས་སྲུའི་པོའི་མགྲུང་ཡང་མཛད། དགྲུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་མེ་སྲུའི་ལྷ་བ་དགྲུ་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞིར་མན་ལ་ལམ་དུ། ལུ་མ་ས་སྲུ་པ་
ཚེན་པོ་སྲུ་གིན་ཏུ་གསལ་བར་མངལ་བའི་སྲུ་འོད་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་ལྷགས་ཀའི་དལུས་སྲུ་འོད་གྱི་གང་ལུ་གེལ་སྲོན་པོའི་མཚོད་རྩེན་དཔྱིབས་སྲུ་ལུའི་རྩེད་གྱི་ཚར་ཡང་དག་སྲུ་དག། བར་དུ་དཔྱེས་རྩོར་སྲུ་དག།
འོག་གི་ཚར་སྲུར་པ་གཅོ་རྒྱུད་བཅས་སྲུ་དངོས་དང་མཚུངས་པར་གསལ་བའི་གྲུ་མ་ཡི་དམ་དཔྱེར་མེད་གྱི་ཞལ་ནས་ཡང་སྲུར་དང་། ལམ་འབྲས་གྱི་བརྩེད་རྩོགས་སྲུའི་པོ་ལུང་པར་ཅན་རྩུལ་བ་གསན། བཞི་པ་

4

བུ་བུ་

ལྷོ་མོ་

།མཚོན་ཙམ་ཞིག་མཛད་པ་ན། །ལྷ་བ་ལྷ་ག་དེ་ལོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ལེ་མ་དུན་མ་ཁར་དམ་པ་སངས་རྒྱལ་ཉིད་ཆ་ལུགས་ཉི་ལེ་མའི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་མཛད། །ཞི་ཕྱིད་སྒོར་གྱི་མཚན་རྟག་དགོངས་
 པ་གཏོད་པའི་རྒྱལ་གྱིས་གནང་པའི་མཁུར་ཚོ་རྒྱུན་པར་སྒྲིབ་པ་བྱ་བར་གནས་ལྷུང་ནས་སྒྲིན་བརྒྱུད་སྒོར་ལམ་ཙམ་གསུངས། །མཁུར་ལྷོ་མ་དགར་མོ་ཞིག་ལ་ལྷ་ག་གི་བུ་མཛད་པས། །བུ་ལྷ་ག་ལྷ་ལྷོ་ས་མི་
 ཟེན་པའི་སྒོར་གསུགས་མང་པོ་ཞིག་ལྷ་གས་ཀར་བསྐྱེམས་ལྷུང་བས། །དམ་པའི་བླ་ལྷ་བ་སྒྲིན་བརྒྱུད་སྒོར་གི་ཐེག་ལེའི་ཚོས་སྒོར་རྣམས་ལྷ་གས་ལ་བཀྲ་ལམ་གྱིས་གར་བ་ལྷིས་སྒྲིབ་ཐབས་དང་རུ་བ་ཙམ་གཏོན་
 པ་ཐབ་པར་མཛད། །དགུང་པོ་ཉིད་གཅིག་པ་ལྷ་གས་ཀྱི་པོར་ཟངས་རི་མཁུར་དམར་དུ་མ་གཅིག་ལ་བ་གྱི་རྒྱོན་མའི་སྒྱུ་ལྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་སྐབས་ཞལ་བཞད་ཅིང་སྒྱ་གལོ་ལྷ་ག་མཛད་པས་དངོས་སྒྱ་ས་གལོ་བ་
 ལྷ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚོར་བ་ལྷུང་། །ལྱིན་རྒྱལས་ཀྱི་ཟེལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་གདམས་པའི་སྒོར་པོ་ལྷ་གས་ལས་བཏོད་བའང་ཉམས་མགུར་གྱི་རྒྱལ་དུ་ལྱི་བར་མཛད་དོ། །བུ་དུན་པ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
 དཔལ་དུས་ཀྱི་ལོར་པོའི་རྒྱོགས་རི་མཚོ་རྒྱའི་རྣམ་ལྷོར་གྱི་བཀའ་བབས་ཉི་བརྒྱད་བརྒྱེས་པའི་རྒྱལ་ལོ། །དགུང་གུངས་སོ་གཉིས་པ་ལྷ་གས་ཐག་རྒྱོན་ལྷའི་ཚོས་གསུམ་སྒོར་ཚོན་རྒྱ་ལྷུམ་ཆེན་མོ་མཛད་པར་

མེ་བཅའ་པར། མེ་བཅའ་འགྲོའི་རིགས་ཅན་གྱི་ལུང་མེད་ཅིག་གིས་སྣ་རྒྱ་དང་ས་ནས་ཐོག་ཁར་མེ་བཅའ་སྐབས་དེ་ལས་ལྗོན་ཟེལ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྣ་ལུས་ལ་ཐོག་པའི་སྣོན་གྱིས་བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་སུ་མཐའ་མེད་པ་སྣོན་པས་
 སྣོན་བུས། ས་སྟོགས་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བུ་དང་ཚོས་སུ་ལ་རིགས་ལྡན་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་གསལ་སྣང་གི་རྩ་བརྟན་པའི་མཐའ། བམ་མེད་ལྡན་ཞེ་མི་སྟགས་སྣ་
 ཞིག་གསལ་བས་རྒྱུད་དང་མཚན་དག་གི་སྟོང་པོ་ལྷགས་ལ་ལམ་ལམ་འཆར་བ་བྱུང་། དེའི་ཐོང་ས་སྟེལ་ནག་གྲའི་ཉལ་དཔལ་སྣང་སྣ་སྟེལ་པོ་ལས་དུས་ལོའང་ཇོ་ནང་ལྷགས་གྱི་དབང་ལུང་བྱིད་གསུམ་གསལ་
 པ་ཞེས་མཇེད་སྐབས། ལྗོན་བུག་ལོར་སྟོང་བྱིད་ཀྱི་དམ་པོ་གྱི་རྒྱ་རྒྱལ་སྣལ་ནས་སུ་ཁར་མཚོན་བྱེད་པ་སྟེན་སྐབས། ཐིག་ལེ་སྟོན་པའི་དུས་སུ་ཞེ་མི་གྱི་ཐིག་འཕྲུ་མོད་པ་གི་རྩ་བར་པོར་འཆར། ལམ་སྣ་
 ལྷར་ལྷའི་དུས་ནས་བརྒྱུད་སུ་པ་ལྷར་ཟད་གནག་པའི་ནང་དུ་བྱིད་པ་གསུམ་གྱི་སྟོང་གསུགས་གི་རྩ་བར་བ་ཚོ་ལ་མེད་དུ་འཆར་བར་འདུག་པས་ལྗོན་བུག་གི་བག་ཆགས་གི་རྩ་བརྟན་པ་འདྲ་གསུངས། ལྷགས་
 ལྷེ་པོའི་དུས་པ་ལྷ་བར་ལྟ་བུ་རི་ལྷག་དུ་མཚོག་སྟེལ་པོ་གསལ་བ་སྟེན་སྟོང་ལས་དུས་ལོའང་ལུ་ལྷགས་གྱི་དབང་དང་རྒྱུད་བཤད་གསལ་བའི་སྐབས་སྟོན་གྱི་རུབ་མོར། བམ་མེད་དུ་བྱིངས་མཐོན་པོར་འཕྲུང་

བབས་བྱིན་རྒྱབས་ཐོབ་ཚུལ་མང་དུ་བཞུགས་པར་སྦྱང་ནའང་། ཁོ་བོས་ཆེད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་བཀའ་སྤྱུལ་བ་ཐོར་བཀོད་ཅིང་། གཞན་མི་ལམ་དང་མཐོང་སྐྱེད་སོགས་ལ་བཤད་ཚོད་བྱི་
 ཚོད་ག་ལ་ཡོད་ཅིང་དགོས་པ་ཆེར་མི་འདུག་ཅེས་ཐེབས་པས་ཞིབ་དུ་མ་རྟོགས་གིང་། བཤས་ཐོས་པ་ཙམ་འོག་དུ་འཕྱུང་ངོ་། །མཁས་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ། ཚོས་སྤང་བརྒྱད་བྱིའི་ཡང་སྐྱིད་སྤོལ་ཆེན་བརྒྱད། །གནས་
 སྐབས་གདུལ་བྱའི་རིམ་པས་འབྲིད་ཚུལ་དང་། །ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་སོ་སོ་ནའང་། །མཐར་ཐུག་ལྟ་སྒོམ་རྣམ་བཞག་གཅིག་དུ་ངེས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་བཀའ་སྤོལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
 གུང་གནས་སྐབས་གང་ཟག་དབང་བོའི་རིམ་པ་ལ་དགོངས་པའི་བྲིད་ཚུལ་འདྲ་མིན་དུ་སྦྱང་བ་ལས་རྟ་སྒོམ་གྱི་གནད་དང་། མཐར་ཐུག་མི་སྒྲོབ་པའི་སྤང་འདུག་སྐྱེ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཙམ་གྱི་རྟོགས་པའི་སངས་
 རྒྱུས་གྱི་གོ་འཕང་སྐྱབ་པ་ལ་མཚུངས་གིང་། ཐམས་ཅད་གུང་ཐེག་ཆེན་དོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཟབ་ལམ་བྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་པ་ལ་བྱུང་པར་མེད་པས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཀྱང་གཞན་དག་གིས་གུང་རྗེ་སྤྲུལ་འདི་ཉིད་
 གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པས་རྗེས་སུ་སྒྲོབ་པར་རིགས་སོ། །།གསུམ་པ་གང་ཟག་མཚོག་དམན་གང་དང་ཡང་སྐྱེན་སོང་མ་ཡིན་པ་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གྱི་དང་བྱུང་པར་གཉེས་ལས། །ལྷོར་

5

ལྷོ་གསལ་བསྐྱེད་ལུང་པར་ཚན་དང་སྒྲོམ་ལམ་གྱི་ས་པོན་དུས་སྒྱིམ་པའི་རྒྱ་ལས་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་རྟེ། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ལུང་བྱང་ལས། དགའ་ཉམས་དགའ་
 བཀུད་པར་མ་ཆད་མེད་ལོ་དངོས་དང་དགོངས་པའི་གཏེར་མང་གཏེར་རྗེས་སུ་དུན་པའི་གཏེར་མང་དག་ལྷན་སྦྲུལ་དུ་བཀུད་པ་མིའམ། དགའ་བབས་བདུན་གྱི་རྒྱ་པོ་ནིའམ། མངའ་བདག་ཡབ་སྐུ་སྐྱེས་ལ་བར་བབས་
 ལྷོ་གསལ་དུས་བརྟན་པའི་བཅས་ཆེན་བྱེད་མེད་ལྟ་སྒྱུ་གྱི་ལོང་ལུག་པར་བདུས་པའི་ཚལ་དང་གཏེར་ལུང་ག་ཆེན་ལས་གུང་མདོ་རྒྱལ་རྒྱལ་གྱིས་མང་དུ་འགྲུང་བ་ལྟར། ཡབ་གཙུག་གི་སྲོལ་རྣམ་འབྲུག་ལ་རྒྱལ་མཁའ་སྐུ་
 མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ལྷོ་གསལ་དམ་འཁོན་རྣམ་འབྲུག་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གྱིང་པ་རྣམ་པ་གཉེས་གྱི་ལུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། མཆོག་གྱུར་གྱིང་པ་ལའང་རྣམ་གུངས་ཚང་ཚལ་བཞུགས་གུང་འགྲོ་དོན་གྱི་མཐུན་
 བདུལ་བས་རྒྱ་ཆེར་མ་གྱུར་བར་ལྟར། རྗེ་བཙུན་གྱིས་ལོང་གྱི་དགའ་བབས་དང་པོ་གསལ་སྣ་གསལ་གསལ་རྟེན་གཉེས་སུ་གསལ་པ་རྣམས་དགའ་ཉམས་དགའ་བཀུད་པའི་དགའ་བབས་བརྗེས་པའི་རྒྱ་པོ་ནི།
 དགའ་གུངས་བཙུན་ལུག་པར་ས་ག་གྱི་པའི་ཆེས་བཙུན་པོ་རངས་དག་པའི་སྤང་བར་རྒྱ་ལུང་ལྷོ་གསལ་དུ་ལེགས། དེའང་ལུག་རི་རྒྱན་ཆགས་པའི་ལུག་པའི་ནང་དུ་སྒྲིམ་དགའ་ཤིན་ཏུ་མཛོལ་པའི་ལོང་ན་གུ་ཏུ་མཆོན་

བསྐྱེད་ལུང་གི་

ལོ་ཆེན་གྱི་

མཛེན་བཟོའི་བཀའ་འགྲུལ།

སྐྱེས་པོ་རྗེ་མཐའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་བའི་བཀོད་པ་ཅན་མཛེན། དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ཤིང་བདེ་དབང་བསྐྱར་བ་དང་བཀའ་བབས་བདུན་འབྱུང་བའི་དབུགས་དབྱུང་རྒྱས་པར་རྒྱལ་བའི་
མཐའ་རྒྱན་རྩ་རྩུངས་དང་བཅས་ཏེ། གཞུང་བའི་ལུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་། །འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་བསྐྱད་པ། །རིག་རྟོང་རྗེན་པར་བསྐྱུང་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་འཁོར་
དང་བཅས་པ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་ལྷགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཉམས་ཤར་ཏེ་དེ་བྱིན་ཚད་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། དེ་ལ་ལྷགས་རྩོལ་བ་བརྟན་ཏེ་གུ་རུ་རིན་
པོ་ཚེར་ཅེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་ཏུ་བ་མཛད་པའི་རྒྱུན་ལས་མདོ་རྒྱད་གསུམ་རྗེར་བཀའ་གཏེར་སྒྲིན་ལྟོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་ལྷགས་རྣམས་དང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དགོན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་རག་གངས་
ཅན་ཏུ་བལྟགས་སོ་འཚལ་གསན་གྱུ་བ། གཞུང་དང་གདམས་པའི་ཐིག་རྗེར་བྱུང་པར་ཅན་དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དགོན་པ་མང་པོའང་རྩོལ་བཅས་རྩོལ་མེད་རྩུ་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷག་ཏུ་འབྱོར་བས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྷགས་
ཉམས་སུ་བཞེས་ཤིང་དད་མོས་ཅན་རྣམས་ལ་འཚད་སྤེལ་གྱི་ལྷིན་ལས་བསྐྱུངས་པས་གྱུ་བ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཚད་པ་ཀུན་གྱི་བརྟན་པའི་རྟོག་མཐུད་པར་མཛད་པ་འདི་ཀ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཚོས་གྱི་རྒྱུན་གྱི་རྟེན་དེ་

༄༅། །བམ་ཞིག་སྤུལ་བས་འདི་དེད་གྱི་མ་རེད། །ཁོང་རང་གིས་བྱས་པ་རེད་གསུངས་ནས་ཐོག་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ལ་གསེགས། །སྤར་གྲོགས་བམ་ཞིག་སྤུལ་བས་དེ་སྤོང་རྒྱུད་བཤད་ཚར་གཅིག་གནང་ནས་གྲོགས་
 བམ་དཔུར་བཀོད་པ་སོགས་བྱུང། །ཡང་དུས་གཞན་ཞིག་ལ་བྱ་གསོད་དུ་མང་ཐོས་སྤྱོད་རྒྱ་རྒྱུ་མཆོ་ལས་གྱེ་དོར་རྒྱུད་བཤད་གསན་པ་འདར་བྱུང་བས། །ཀུན་ཏུ་དགོས་པའི་གཞུང་བདུན་སོགས་ཆོག་བརྒྱུད་བར་མ་
 ཆད་པར་བཞུགས་བཞིན་པའི་ཐོག །བཤད་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་དམིགས་བསལ་ཐོབ་པས་གྱེ་དོར་བརྟག་གཉིས་དང་ལུང་པ་རྩ་དུམ་རྣམས་བཤད་རྒྱུན་གྱིང་བཞུགས་དེས་པའི་དམིགས་བསལ་མཛད་པས་ལུགས་འདི་
 འཛིན་པ་རྣམས་གྱིས་རྒྱུན་རྒྱུང་བ་ཞིག་མཛད་ལུགས་ནི་རྩ་གལ་ཆེ་བར་མཛོན་ནོ། །རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་མི་ཁྲི་བྲམ་བ་གཉིས་པའི་ཆོས་གཅིག་སྐོར་མ་དུ་བརྒྱུ་ཏུ་མི་ཤམ་ལ་དཔུ་མ་རྒྱུན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཞིག་གིས་
 ཞེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་འགྲེལ་པ་གྱི་ལུགས་ནས། །སྤར་དཔུར་གྲོགས་བཤད་པ་ཞིག་བཤེད་པར་རྩོམ་པའི་ཆོ། །སྤར་བ་བཞི་པའི་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་མ་དུན་སོག་གསུངས། །མདངས་སུམ་ཆོས་བཅོ་ལྔའི་རྣལ་
 ལྡོག་དཔོན་གམ་ལ་གྱི་ལ་ན་བཟའ་བཅུན་ཆས་དོ་ཆོས་ཅན་དཔུས་མ་མན་བས་པ་ཞིག་གིས་ལུག་ན་སྤོ་ལེ་སེས་དབང་པའི་ལུག་དཔེ་ལོན་གསུངས་པའི་དཔུ་མ་རྒྱུན་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་བསྐྱམས་ནས་ཁོང་ལ་གནང་

མཚན་པོ་འདི་ལྟར་བཞུགས།

ལྷོ་བཟང་པ་ཞིག་མཛད་སྲིད་པའི་རྗེས་ལ། ཁོང་གིས་གསུམ་ལྗོངས་རིམ་གྱི་བཟང་པ་ཞིག་བྱས་པ་ལ། ལྷོ་རིམ་བར་པའི་ལུང་རྒྱུན་ལོད་པ་དེས་ཚོག་གསུང་བ་ལུང་། ད་ནང་ལྷོད་ལ་བཟང་ལུང་ལྷོད། གནང་
ཚོས་བཅོ་བུ་ལྷན་པ་རྒྱུན་གྱི་བཟང་པ་ལྷོ་རིམ་བར་གྱི་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟང་པ་ལྷོ་བཟང་གིས་ཞེས་ཐེབས་པ་དང་། ལང་དེ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཞིག་ཏུ་ཁོང་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་ལྷོད་དོ་ཐོག་ཐེལ་པ་དོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚོན་ཏུ་རྒྱུ་ཏུ་ས་
ལྷོ་རིམ་ཚོས་རྗེ་རྗེ་ཚོར་བུ་བཟང་པ་ལོན་རྒྱུ་ལྷོད་པ་དང་། ལྷོ་རིམ་དེ་རྒྱུ་ནག་དུ་ལྷོ་རིམ་ཐེབས་པར་རྒྱགས་པ་ལོན་གསེས་རྒྱུ་ནག་པས་ཉམས་སད་པའི་ལྷོ་རིམ་མཚོན་ཏུ་ནང་ལྷོ་རིམ་ཏུ་བུ་ལྷོ་རིམ་ལྷོ་ལོ་གཅིག་གཙོ་
བུ་ལྷོ་རིམ་ནས་དུ་ལྷོ་རིམ་ཚོག་པར་བཞག ལྷོ་རིམ་གཅིག་སྲིད་རྗེས་བུ་ལྷོ་རིམ་ལས་ལྷོ་རིམ་ལྷོ་རིམ་དང་འདྲ་བར་བཞག་སྲིད། དེར་ལྷོད་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལས་མ་ལུང་རྒྱུ་ལ་གསུངས་པས། རྒྱུ་ནག་རྒྱུ་ལ་ལོ་ལོ་ལོ་
བཅས་རྒྱགས་པར་དང་ནས་བཟུང་བཅོས་རྒྱ་ཚོན་ལོ་དང་བཅས་ཏེ་ལྷོ་རིམ་ལོད་ཏུ་ཐེབས་པས་རྒྱགས་པ་རྣམས་ལ་ལན་ཚོན་ལོ་ཐོགས་པ་དེ་ལོན་ཞིང་། དེ་ཏུ་གྱི་གནས་རྒྱལ་ས་རྣམས་དུན་གསུངས་ནས་དེའི་གནང་
གས་མི་ལས་རང་ལ་འཕྱོད་རྣམ་གཉིས་གྱི་བཟང་ལུང་ཞིག་རྒྱལ་བཅོས། ལང་མེ་ཐོས་རྒྱ་བ་བུ་གཉིས་པའི་ཚོས་གསུམ་ལ་རྗེ་རིན་ལོ་ཚོས་མཛད་པའི་ལང་མཚོག་རྒྱུ་དུ་ལྷོ་རིམ་ལས་དོན་རྒྱུན་གསལ་རྗེད་ནས་

མཛིན་བཟིའི་འགའ་འཕྲིམ།

རིན་པོ་ཆེའི་བཀ་ཀགས་འལ་འོལ་འཆར་བ་ན་དེ་དག་གི་སྐབས་སྐབས་བརྒྱུད་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ལྗོངས་རྣམས་དགའ་བ་དུ་མས་བཅའ་བ་དུན་པ་ན་དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་འདྲེས་པའི་རྣམས་ཅི་རིགས་འཆར་བར་སྐྱེད་གསུངས། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཙོང་ཁ་བའི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དང་བའི་མིང་རྒྱན་ཀགས་སྐྱེ་འཕྲུང་གིང་། རོ་ནང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེར་མོས་གུས་ལྷན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱན་ཀགས་པ་ལ་བརྟེན། ཡང་དང་ཡང་དུ་མཇུག་པ་དང་། སྐབས་སྤིག་ཤོང་གིས་བཞེས་མ་གྲུབ་པའི་གཏེར་ཚོས་ཤོང་བ་སྐོར་བཞི་ལས་ལྷ་པའི་ཤོང་བ་གཞི་རྒྱུད། རྣམ་སྤེས་ཤོང་བ་སྐྱེད་རིམ། མེ་སྤེས་ཤོང་བ་རྒྱོགས་རིམ། འཇུག་གི་ཤོང་བ་རྒྱུ་ལ་ཚེན་དང་ལས་རྒྱན་སྐོར་སོགས་ཡིན་པའི་གསུངས་བཤད་མདོར་བརྒྱུས་གནང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་དཔེ་ཐབས་ལུ་ལུང་གི་རྗེ་མོ་ལྷོ་འདུར་མོང་པ་མ་འོངས་པའི་དུས་སྐབས་དུས་ཀྱིས་སྤིག་པའི་རྗེས་གནང་ཡང་ལྷུ་ལ་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ས་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཚུལ་ནི། དགའ་ལོ་རྒྱུད་དུའི་དུས་ནས་གཏེར་གྱི་ལུང་བརྒྱན་མང་དུ་ལུང་འདུག་གུང་རྟེན་འབྲེལ་གཞན་དབང་དུ་སོང་། དལུར་དུ་ནང་བཞུགས་སྐབས་གནས་པའི་མིན་པའི་བཀ་ཞིག་ནས་དོ་གྲུ་བཞི་ལ་བརྒྱ་མིག་ཤོང་བ་ཞིག་རྟེན་པ་རྩ་གསུམ་བདེ་གསེགས་འདུས་པའི་ཚོས་སྐོར་ཡིན་འདུག་པ་ལས་ལུང་ལྡོག་ལྷ་བརྒྱ་ཙམ་མཁ། རོ་རང་མ་ལ་དུ་རྒྱས་གང་བ། ལས་ལུང་དེ་

ཧྲེ། །ཀ་ལག་རྩ་བུ་ལ། གཏེར་རྟོན་ལས་རབ་སྒྲིང་པས་གམ་ཕོག་ནས་སྒོམ་བྱལ་བདེ་ཚེན་སྒོམ་སྒྱུ་བ་ཀྱི་སོག་སེར་བཏོན་པ་སོགས་དང་། །མོ་བོས་ལག་རྩ་བུ་ལ་ཕེ་གཙང་རོང་བཀུ་ལེས་ལཱ་རྩེ་ལྷེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་སྒྱུ་བ་རྩེ་བུ་ལ་ཕེ་བུ་ལ་རྒྱལ་སྐྱེད་གཏེན་ལ་ཕེ་བུ་ལ་བུ་ལྟར་དོ། །།ཁ་ལྔ་ལམ་པོད་དུ་ལན་རྗེས་མར་ཕེབས་སྐབས་ཉིད་དང་ཉེ་གནས་རྩལ་ལྷི་མས་རྒྱུ་མཚོ་གཉིས་ལོ་ན་ཞབས་རྒྱུད་གིས་དུས་གཙང་གི་དགོན་པ་དང་གནས་ཉེན་རྩམས་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ། གངས་ཟལ་བུ་ལྟར་དུ་ཕེབས་ནས་སྒྲིང་སྒྲིང་སྒྲིང་ལིང་ལོང་ཞིག་རྩ་གསོལ་ཚེ་གསེ་མཛད་པས། དུག་དེར་རྗེ་བཏོན་སྒོམ་མའི་སྒྱུ་བ་རྩེ་བུ་ལ་ཕེ་བུ་ལ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་སྐལ་ལ་དེ་ཡོད་པར་ཤིན་རྩུ་གསལ་ཡང་ཞག་བཞུགས་དོན་གཉེར་མཛད་རྒྱུ་མ་བུར་བས་སོག་སེར་དངོས་སྐབས་རྩུ་མ་སོན་གྱུང་དེ་ནང་གང་ཡོད་སྐབས་ལ་བཀུ་ལམ་སེར་གསལ་བས་རྩུ་བ་ཕེབ་གསུམ་བཞི་རྩེར་སྐབས་ལྷག་ལྷིས་སྐབས་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར། རོ་རོ་ཞིག་གིས་རྩུ་ལ་མའི་སྐབས་ཉིད་ཞིག་སྐབས་རྩུ་ལ་ནས་འདི་ལ་རེན་རྩུ་གསེར་ཞོ་བདུན་གནང་དགོས་ཞུས་པ་ལྟར་གསེར་ཞོ་བདུན་ལོ་ན་སྐབས་སྤོ་དངོགས་སྐབས་ཡོད་པ་བྱིན་གསུངས། རྩལ་དེ་ཉེ་གནས་པས་ནི་གཏེན་ནས་མཚོང་མི་འདུག་པས་གཏེར་སྒྲིང་གིས་དངོས་སྐབས་ལ་དང་གསེར་དེ་འདྲའི་གཏེར་ཚོར་རྩུ་

མཛེན་བཞིའི་བཀའ་འགྲུལ།

དགོས་པ་ཡིན་འདུག །སྤྱི་བརྒྱན་འཕགས་པ་སྤྱི་སྤྱོད་ཀྱི་ལུགས་དམ་རྟེན་ཡིན་གསུངས་ནས་སྟོན་ཏེ་ལུགས་ཅུས་ཆེན་པོ་མཛད། ལྷོས་གཏེར་ཆེན་མཚོག་གླུ་གླིང་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་པའི་གསུང་ལན་གསུམ་
ལྟོན། ལྷན་ནས་སྤོལ་མ་ཟེང་ཏེ་ག་གི་སྒྲིན་གྲོལ་དང་རྩུན་ཅིག་ཁོ་བོ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཏེ་སྤྱི་ལ་བ་ད་སྤྱི་ལ་ཁོ་བོ་དྲིན་ཀྱིན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་གི་རྟེན་གཙོར་བཞུགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། རོ་མོ་ཁ་རག་ཏེ་མེ་བས་
ལམ་ཏེ་སྤྱི་ལ་བ་ཁྱད་ཅན་ཞིག་ལུགས་ཏེ་སོན་པའང་གཏེར་ལྷན་གིས་དངོས་སྤྱི་སྤྱོད་པར་དེས་པ་དང་། མེ་ལོས་ལོར་ཁང་དམར་མདོར་མེ་བས་སྐབས། ཁོ་བོས་འདི་སྒྲོར་དོར་སེམས་གཏེར་ཁ་བཞུགས་དེས་པར་
བཏུད་འདུལ་དོ་རྗེའི་གཏེར་ལུང་ལས་གསལ་བས་སྤྱི་གཅིག་བཞེས་ནས་གནང་བྱེད་པ་གསོལ་བ་བཏུབ་པས། བདུ་སྟེལ་རིར་བེ་རོའི་གསང་སྤྱི་ལ་ཏེ་མཚོག་གླིང་དང་སྤུན་ཅིག་ཁ་གསལ་བཅས་སྤུན་ཅིག་མེ་བས་
ནས་ཚོགས་འཁོར་གནང་བའི་མཐར་སྤྱི་དེ་ག་ནས་བེ་རོའི་ལུགས་དམ་རྟེན་གྱི་དོར་སེམས་ལེ་སྤྱི་ལུང་པར་ཅན་ཞིག་བཞེས་ནས་ལྷོས་ཁོ་བོ་ལ་སྤྱི་ལ་བ་དང་། རོ་བོ་དྲིན་གྱི་སྤྱི་ལེ་གནས་ནས་བདུ་སྤྱི་ལ་པའི་སྤྱི་སྤུན་
དཔག་བསམ་གླིང་གི་འབྲས་སུ་ཡིན་འདུག་གསུངས་པ་མཚུབ་མགོ་ཅམ་སྟོན་ཏེ་མཚོར་ཅན་བཞེས་པ་དང་། གནས་དེའི་དཔལ་དེ་ལུའི་མགོན་པོ་ལུགས་བཞི་པའི་གསང་སྤྱི་ལ་ནས་མངའ་བདག་ཉར་རིན་པོ་ཆེས་

2

བཀྲི་བཅོམ་དཔེ།

ལོ་ལྔ་ཤིང་།

། །ཡང་གཏེར་དུ་སྡུས་པའི་གནས་ལྷགས་དོ་ལེ་བྱུང་བར་ཅན་ཞིག་བཞེས་པ་བྱིས་རྣམས་ཚེན་དགོན་དུ་ནང་ཏེན་སྟུག་། །ཕོ་བཟོ་ལ་ཕྱི་མ་དུ་མ་ལོན་དོན་རྩ་མེད་གཏོགས་མཚམས་ལེན་ལྷན་གྱི་དབང་མོའི་རང་
 ། ལྷོད་གསར་བའི་བདུད་ཅི་དང་། །སྡུག་པ་དབང་ལྷག་ནས་རང་ལྷན་པའི་སྒྲིལ་། །དེའི་ཉེ་བྱོམས་རྣམས་ལ་བྲག་ནས་འཕགས་མའི་སྒྲིལ་གི་སྡུག་ཏེན་རིལ་སྤྱོད་། །མེད་ཏུ་གསུམ་མཚོ་ནས་མོན་མོ་བྲག་གིས་བྱེལ་
 ། ཏེན་གྱི་དར་གསལ། །བྱང་རྒྱུ་གི་དུ་ལོ་མས་མཚོན་། །བསམས་དབུས་གཙང་གསུམ་ནས་ཏེན་དང་དམ་རྣམས་མང་པོ་ཞིག་བཞེས་ལོད་པར་སྤྱང་ཡང་འདིར་རང་གིས་ཚོས་ཚོད་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། །དེ་རྒྱུ་མ་གྱང་
 ། ལང་ཚིག་ལས། །ར་མིས་ས་སྒྲེད་གཏེར་གྱིས་བཀར་ནས་ལོད་། །དོས་བྱུ་འདོད་ན་གཏེར་གནས་ཀྱང་ནས་ལོད་ས་། །ཞེས་གསུངས་པ་དྲུག་རྒྱུ་ལ་ལམ་ཡན་ཅད་ལ་གནས་པའི་གང་ལྷག་སྒྲིལ་བ་ཅན་ལ་གཏེར་
 ། ལྷོ་དོས་བྱུ་བ་ཕྱོགས་གང་ནས་གྱང་ཚོ་ལ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་འདུག་གོ། །ལེ་འདི་ཉིད་དང་མཚོགས་ལྷོད་ལྷོད་པ་དྲུག་རྒྱུས་སྒྱུ་བྱུ་བ་པའི་ལྷག་གཏེར་ལྷུ་བ་རྣམས་བཞེད་ཀྱགས་པ། །ལྷོ་བྱུ་སྒྲིལ་བར་ཅན་ཀྱང་ཞེས།
 །ནང་དྲུག་ལོད་བཞིན་ལོད་ལྷན་ལ་ལྷུ་རྒྱུ་བ། །གསར་སྒྲིལ་མཚོ་སྒྲིལ་ལྷོད་ལྷོད་གི། །ཡང་གསར་དོ་ལྷོ་དྲུག་ཅུ་ལ་རྒྱུས་དང་། །སྒྲིལ་ཏེག་རྣམས་བདུན་ཅེས་པ་དགའ་རབ་དོ་ལེ། །འཕམ་དབལ་བཤེས་གཏེན།

མཛེས་བཟོའི་པ་ཀའ་འབྲུག་།

མེད་ལ། དེར་གཏེར་རྟལ་ས་ཁ་ཅིག་ཡོད་པའི་བྲག་ལྷག་ཞིག་ཏུ་ཚོས་གོས་ལྷུང་བཟེད་ལྷག་ལ་བར་བཅས་བཞུགས། ལུང་མེད་འགའ་གས་དང་མཉམ་ཚོགས་ལོའ་ཞིག་མཛད་པར། ལུང་ལྷོགས་ནས་ཉི་མ་ཞིག་
ལུང་དེའི་ཟེར་ལ་འཇའ་ལོད་མེ་རྟོག་གི་ཚར་བབས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མེད་ས་ནས་མཛུགས་ཏུ་རྟེགས་ཞིག་ལ་བྱམས་བཞུགས་མཛད། ཟམ་རྟོག་ལྷ་ལུའི་དམར་མེར་ཞིག་བཞུམས་ནས། འདི་
ལྷུང་ལྷུང་མན་རག་རྒྱ་པོ་བཞི་འདུས་པའི་དབང་ཡིན་གསུངས་ཏེ་གནས་གསུམ་ཏུ་བཞག། །གུ་ཡ་ཨ་ལྷི་ལྷི་ལྷི་ལྷི་སྟོགས་སྟོགས་རྣམས་གསུངས་མཐར་ལྷག་ཏུ་གནད་བ་ལུ་ལ་ཁད་ལྷ་ལུའི་སྟེ་ཉོར་ཉོར་ཞིག་འདུག་པ་
ཞེས་ཏུ་བཞེས་པས་རོ་མངར་བ་ཞིག་གི་ཁུ་བས་སྟུ་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་པའི་སྣང་བ་ལྷུང་། ད་ཚོའི་བདུན་གསོལ་འདེབས་འཇུམ་ཐེར་ཞིག་གྲུབ་པ་གྱིས་དང་ཨོ་རྒྱན་བབས་ལོད་གསུངས་པའི་འཕྲོས་ལ་ཉམས་
སད། དེ་ཉིན་ལྷན་ལ་ཚོགས་བདུན་འཇུམ་ཐེར་དེ་འགྲུབ་པར་བྱས་ནས་རྒྱ་གསུམ་དགོངས་འདུས་གཏན་ལ་འབེབས་ལྷུབ་བ་ཞིག་ཡིན་འདྲ་གསུངས་ནས་གཏེར་སྟུབ་གྱི་རྒྱལ་ཏུ་གནས་དང་འདོན་ལྷགས་ལྷགས་
བགོད་ཞིག་པར་སྟུལ་བ་བཞིན་བཞུབས་པའི་སྐབས་ཚོགས་བདུན་སྟུབ་ཐབས་དེ་ལྷུང་བ་རྗེའི་བཀའ་བཞིན་པལ་ཆེར་ཡི་གེར་བགོད། དེ་ལྷན་རྗེ་ཉིད་ལ་མཇལ་མ་བཞན་སྟོགས་རེ་མང་སོང་བའི་རྣམ་གཞུང་ཁོ་ནས་

མོང་བ་འདྲ་ཞིག་ལ་གཏེར་རྩོན་རྩོན་རྩོན་ལའི་ལོ་རྒྱུས་གཏེར་ཚོས་རྣམས་དེ་དེ་ནས་བརྒྱ་ས་ལེར་གསལ་བ་ཞིག་ལུང་། དེ་ལས་སངས་རྒྱུ་ལུང་ཞེས་གསལ་བ་དེ་ལྟར་ལུང་ལ་གསལ་བ་ཞིང་། ལྷོས་ལུང་དགོངས་
 པ་ཚེད་ཏུ་གཏད་ན་ཞིབ་ཚ་མཚུན་པར་འདྲུག་གསུངས། གཏེར་རྩོན་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀ་མེད་རིགས་དང་། དཔེ་རྩོན་ལོད་ཀྱང་རྩོན་དགོན་གསལ་རིགས་ལ་ཚེད་ཏུ་གསོལ་འདེབས་མཛད་པ་ན་གཏེར་རྩོན་དེ་དང་
 དཔེ་ལོ་ལོས་ཀྱི་རྩལ་དབང་ལུང་རྩལ་ཅིང་། གཏེར་རྩལ་མ་ཐེང་འགོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་གཏེར་ཏུ་རྩལ་པའི་སོག་སེར་དང་རྩོན་དང་དམ་རྩལ་ལུང་བ་ནི་མངོན་རྩལ་གྱུ་པར་རྩལ་། དེ་ལས་ཐོག་མའི་རྩལ་སྤོང་གི་གསལ་
 གཏེར་རྩོན་སངས་རྒྱལ་བུ་མ་རྩལ་པའི་ཚོས་རྩོན་གོས་སེར་པའི་རྩོན་མཚན་གཞན་རྩོན་ལུང་དཀྱིས་པ་ཞིག་དངོས་རྩོན་ལྟོན་ནས་ཁོང་གི་གཏེར་ཚོས་རྩོན་གསུམ་དངོས་གྱུ་པར་རྩོན་གཞིགས་ཡིན་གསུངས་ཚོས་ཚོན་
 རྩོད་གཅིག་པའི་རྩོན་རྩལ་རྩལ། ཚོས་རྩོད་དེ་རྩོད་བར་ཡིག་ཏུ་བཀོད་པར་མཛད་པ་དངོས་གཞི་གཏན་ལ་ཐབ་པ་མ་ལུང་ཡང་མངོན་དེའི་ཉམས་ལེན་རྩོན་གསུམ་དེའི་རྩལ་གྱི་ལས་ལུང་དང་གཏེར་དབང་ཅམ་
 མཛད་པར་རྩལ། ལུ་ཏུ་རིན་པོ་ཚེས་གཤོ་ཏུ་ཐ་འདྲུག་ཏུ་བཀའ་འདྲུས་ཚོས་ཀྱི་རྩོན་མཚོའི་ཚོས་འཕོར་བསྐྱོར་པའི་རྩལ་སྤོང་ལྟུ་ལྟུ་མ་མཚུ་ར་བས་མ་འོངས་པའི་གཏུ་ལ་ལུ་ལ་དགོངས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་

५

བཀྲི་ཉི་ཤེན་གཉིས་

ལྷོ་ཆོས་།

༄༅། །དོར་རྒྱལ་པ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དགོངས་པའི་གནད་གཅིག་རྒྱ་རྒྱལ་པ། ཆོག་ལུང་ལ་དོན་འདུས་པ། ཉམས་ལེན་བདེ་ལ་བྱིན་རྒྱལ་ས་ཆེ་བ། བཀའ་འདུས་སྒྲིང་པོའི་ཡང་བཅུད་གྲུ་མ་བརྒྱན་གཉིས་སྒྲུ་གསུམ་བདེ་གསེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཉིག་མཐོང་བ་རང་ཤོལ་གྱི་གདམས་སྐོར་བལ་བོད་མཚམས་སྤུར་རྒྱ་རིའི་གར་ལྷོགས་གྱི་མ་མི་དགའ་བ་འབྱེལ་བ་འདྲ་བར་གཉེར་དུ་སྒྲུས་པ་རྒྱ་ལོ་རྩ་བ་དོ་རྒྱེ་བཟང་པོས་སྒྲུན་དྲངས་ནས་སྒྲུར་འདབ་གཉེར་དུ་སྒྲུས་པ། གཉེར་སྒྲུང་མཐའ་འགོས་སོག་སེར་ལྷག་རྒྱ་སྒྲུལ་བ་ལ་ལེའུ་བརྒྱད་བཞུགས་པའི་ལེའུ་དུག་ཡན་གཉན་ལ་ཕབ། གཉེར་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཟང་མཐོང་པས་གཉེར་སྒྲོན་ཉིད་གྱིས་བྱིན་རྒྱལ་ས་ཀྱང་རྒྱལ། དོན་དབང་དང་ཕབ་ཟེན་པའི་ལུང་བཀའ་རྒྱན་རྒྱལ་བ་ཐོབ། བདུ་སྤོ་རྩ་མས་མཆིམས་སུ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སྒྲུ་རྒྱལ་སྒྲུ་རྩ་ཆེ་གཙོས་ཆེ་འབངས་འདུས་པ་གྱི་མ་རྣམས་ལ་གྲུ་རྒྱོགས་ལྷགས་གསུམ་གཅིག་རྒྱུ་སྒྲུ་ཆེ་ཆེན་པོ་བདུ་ལི་ཤོའམ་བདུ་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐོར་ལ་རྒྱས་འབྱེད་བརྒྱས་པ་སྒྲིང་པོའི་ཡང་བཅུད་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས་ཟབ་དོན་རྒྱན་འདེལ་མིད་བཞིན་ནོར་གྲུ་མཐོང་བ་རང་ཤོལ་གྱི་ཆོས་སྤེ་མང་ལུལ་བུམས་སྒྲིན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྒྲུས་པ་གཉེར་སྒྲོན་ཉི་མ་སེར་གས་བཉོན་ཀྱང་ལུམ་དང་གྲུ་འཕོར་གྱིས་ལྷགས་སྒྲུན་རྒྱུངས་པའི་རྒྱན་གྱིས་འགོ་དོན་

མཛེན་པའི་ཕྱི་ཕྱོད་ལེན་པ།

ལམ་ལམ་སྤེལ་ཅམ་ལའང་འཇུག་ས་ཚེན་པོ་མེ་འཕུང་བར་འདུག་གསུངས། ལྷ་ཚེ་འདིར་མའོན་ལྷོད་ཀྱི་ལྷོན་ལས་སྤོམོ་ཅམ་ལང་མའང་མ་ལྷོད་ལང་ཚོས་འདིའི་བྱིན་ལྷ་བས་སྤྲུགས་འཕུང་གི་རྒྱལ་དུ། ཉམ་དཔོན་
པའི་དུས་མེད་གིས་མའོ་ཁམས་པ་ཁམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྱེད་ལ་སྤོམོར་སྐབས་ཚུ་ལག་ལྷ་བ་གཉིས་པའི་ཚོས་ཉེར་ལྷོའི་རུབ་མན་ལ་རྣམས་སྤྲ། མདུན་དུ་ལྷགས་སྤང་ཞིག་གི་ནང་པེར་རྒྱང་བཞི་བཅུ་རྒྱ་བཞི་སོ་སོའི་སྤྱི་
གར་སྤྲུག་མའི་པོ་མ་ལ་ལ་ལྷོ་ལྱི་ལྱི་ལྷ་སྤྲུག་གིས་བྱིས་པ་མེ་མེ་བསྐྱར་བ་བསོད་འདུག། །དེར་མི་བཞེད་ཅན་ཞིག་གིས་དང་པོའི་འཕུགས་པ་འདི་ལ་དམག་དཔོན་ཚེ་ལག་མེད་ཕོགས་པ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་པོད། དེ་མེ་མེ་
ལ་སྤོམོ་བ་པའི་རྒྱ་ཞེ་བཞི། ལྷོས་འཕུང་གི་དམ་སྤོམོ་ཞེ་བཞི་པོད་པས་དགར་སྤྲུགས་དར་ན་རྒྱལ་ཁམས་སྤྲ་བའི་འདགས་རྒྱང་ཐད་ཀྱི་རྒྱུར་འཕུང་ལྷིད་ཀྱང་། ཉམ་སྤོམོགས་དར་ན་སྤང་ཕོམ་ཚོ་ལ་ཚེར་འཕུང་བས་
དམ་སྤོམོ་འདི་རྒྱམས་བསྐྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་གྱིས་བརྒྱད་ནས་ཐེར་འདུག་པ་ལ། ལྷོ་ཉིད་ནས་ཀྱང་ཅི་དུན་མེད་པ་ལ་ཕོག་མར་གུར་དུག་གི་སྤོམོ་བསྐྱས་ཞིག་མའང་སྤང་དཔལ་མགོན་མ་ཚེད་གི་རྒྱུར་དཔོས་སྤྲ་སྤུར་
འདུག། །དེའང་གནས་སྤུར་ནས་ཀུན་ལུབ་རྒྱལ་མོ་སྤྲ་མི་ཚོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་འདུག་པས་དམིགས་པའི་སྤོམོར་བས་དཔུག་བསྐྱེད་མེ་མེ་མའང་པ་ན། དམ་སྤོམོ་གཞིག་སོགས་གཅན་གཞན། ལྷོག་སྤོམོ་

མེ་བཟ་པའི་སྐབས་སྟེ་འག་རྒྱ་གུ་རྒྱ་ཚོས་དབང་དང་མཇལ་བས་སྒྲིལ་བྱི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་། གསང་བའི་ལས་རྒྱུར་བརྟེན་པས་ལེ་སེས་ཀྱི་ཚུ་མཛུང་གོ་ལ་རྟེ་བཀའ་བརྒྱུད་གསང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུད་
 རྒྱུར་མ་གྱི་ལ་བའང་གཏན་ལ་འབེབས་སུ་བ་པ་སོགས་སུང་བས་གཟུངས་མའི་གཙོ་མོར་བུར། ལྷན་འདྲིས་རྗེས་ཀྱི་ཚོས་དབང་རིན་པོ་ཆའི་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཆགས་སེན་རྒྱ་གསལ་བ་དང་། རྗེན་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་ལེ་
 རྟེན་མཚོ་རྒྱལ་དང་འོ་པོ་གཙུག་ལ་རྒྱལ་བར་ཐ་དད་རྒྱུར་བའི་རོ་མོ་རྟེན་ཀྱིས་ཀྱིན་ཀྱིས་བུ་བས་སེང་ལེ་སེས་ཀྱི་རྒྱ་སྒྲུབ་ལོ་ལྟེང་བ་དང་། གཏེར་སྒྱུར་གིས་གཏེར་དཔེ་རྒྱུན་ལམ་རྒྱ་ལལ་བས་དགོངས་པ་རྣམ་
 གཏུར་རྒྱུན་ལམ་རྒྱ་བར་ལིག་ཚོ་ལ་མེད་རྒྱ་འཆར་བར་སྒྱུར་བས་མདོས་སྐྱོང་དང་སྒྱུ་བ་པའི་འོག་དཔུབ་མ་གཏོགས་ཚོས་སྟེ་གཞན་ཚང་བར་གཏན་ལ་ལལ་བར་མཇུང་བ་ཚོས་སྟེ་འདྲི་མི་དེར་སང་གི་རྟེན་སྒྲུབ་རྒྱུར་
 ལྷགས་པ་རྒྱུན་ལ་སེན་རྒྱ་གལ་གནད་ཆེ་བར་འདུག་ཏུ། གཟུང་གི་ལུང་ལུང་ལས། རྗེན་ཚོ་འོག་མིན་གསང་ཆེན་ལོང་། ལེ་སེས་རང་སྒྱུར་ལོ་ལྟེང་རྒྱུ་དཔྱིངས་ཀྱི་ལུམ་ཆེན་རྒྱུན་བཟུང་ལོ་། ལོ་རྟེན་རྒྱུ་རྗེས་
 ལག་ལོར་བཟུངས་། ཚོས་རྟེན་རང་སྒྱུས་གསང་ཆེན་རྒྱུར་། རྒྱས་གསུམ་རྒྱས་མེད་རྟེན་རྒྱ་གཟུངས་། བར་རྒྱ་མཐའ་འགོ་འདུ་བའི་ལྷོང་། ལོ་རྒྱུན་རང་སྒྱུར་རྒྱུར་ལོང་རྒྱུ་། བཙོམ་ལུན་བཟུང་བུ་རྒྱུ་ལོ་། ལྷོ་

५

पञ्चमोऽध्यायः

श्रीः

ॐ । कण र द द व द धि व र द्रे स म र प्रि स व पु व ङु सु व ङे ये कु स कु स व म लु स । दे र्हे स जे कु र मे क ये के व ग र्हे य र दे व स य द य द म र द व स पु र्क य र दे के स व पु र दे षे र द स द ग व र दे कु र व म
 प द र दे ङी व ङ य मी द ष द ङु षु ङु मे क ये के व र्हे म द र व उ स व स ङु य व र दे ङी य र्हे म द ङु द व र व ङु र उ र ग द म स द ग ग उ ग र्हे ग स ङु ङु य । व स ङी र्हे ग उ ग स ये के क ये र दे व य क स र दे उ र
 व दू द ङे ये क ङ क ङी व ग र दे ग उ ये ये ये क उ र द दू द ङु क ङी र्हे र र सु र के क ये र दे व ग र व व स ये द ङु य ङी सु र व ङु क ङु र म र द । दे क स व सु र ङु ग र दे र षे ग ङु ग द व लु ग स व र दे के ग र दे क ष म स उ द
 ङी व षे ग स मी द व म पु ग स य य म मी र कु व व स के स ङु र ये र दे स र्हे ग स मी ग र सु य ङु सु र दे के र सु य के क ये र दे म क र व र दे व र्गे द व स ग ङ क य य व क स षे व उ ग य ङु य ङु क ङु द पु ग स द सु र ङी र
 द व र षी द ग द म स द ग ष म स उ द व ग र ङी क ङु ङु य । र दे र दे द व र ङु र षे व स के द ङु लु स व र दे ङु र्गे क कु व र्हे म । र्हे सु म ङी द री र दे र दे ग ये ङी ग ङु ये व स । मी ङी ग य स क र दे ग र र दे ङी स व स
 र्हे म सु री र दे उ र्हे म र दे षे म । दे क स य म पु र्क व स ष द सु र य द स य ङी ग ङु ये व स य स । मी र्हे स र्हे म सु री य गी र दे षे म । री षी क ङु ग ष र ङी र म र्हे व र दे कु र्हे म पु ग द ग र र दू ङी ग ङु र । दे र

འཇོག་པས་ལུད་གྱིས་སྤྱིན་པ་ན་ཁང་པ་རྩལ་མཐོ་ཞིག་སྤྱང་བའི་ནང་དུ་ཐེབས་པའི་རྩལ་མང་པོ་ཞིག་བཤོད། ད་དུང་སྤྱི་ལུགས་གཉིས་ཡོད་སྟེ། བར་སྤྱང་དུ་སྤྱོད་ས་པ་ལྟ་སྟེ་མཐོ་བའི་ནང་དུ་ལྷི་སྤྱན་ཞིག་
 འདུག་པ་ཉིད་གྱི་ཡིན་སྟེ་གྱིས་དེར་བཞུགས། དེར་མི་ཚེའི་ལུགས་མཐོང་ལྟ་སྟེ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་འདི་ན་གིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བའི་རྟེན་ཅི་འདུ་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པར། འདི་ལྷི་རྟེན་གྱི་གཙོ་པོ་འདི་ལྷིན་ཞེས་ལུགས་ལོགས་
 ལྟ་སྟེ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་མཚུ་བ་མོ་བཞུགས། དེ་ན་ཅི་འདུ་ཡོད་དྲིས་པས། རྒྱལ་པོ་ཇོ་ལ་བཀའ་བབས་རྒྱ་པོ་བཞིའི་དབང་གི་རྒྱ་རྒྱན་མ་ཚད་པ་ཡོད་ཟེར། དེར་དེད་རང་ད་རྟེའི་ཆ་ལྱང་རྟེར་འདུག་པས་སྐམ་
 དེ་སྤྱི་མཐོང་བ་འདི་གང་ལྷིན་གྱིས་སྤྱོད་ས་མི་འདུག་ཟེར། ཉིད་ཐེབས་པས་དེ་ནང་ལྷོན་པ་གཉིད་མེད་པ་འདུ་བ་ལ། བར་དན་དུ་ཆང་སྟེ་སྤྱི་ལུགས་ལྟ་སྟེ་སྤྱང་གུ་ཆེ་ལོགས་ཞིག་འདུག་པ་ན་ཉིད་སྤྱང་མ་ལ་བཞུགས།
 འདི་གྱིས་དེ་དུངས་ལྱུང་བ་གིན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་བ་ཐག་གིས་སྤྱོད་པ་ལྟ་སྟེ་རང་། དེ་ནང་ནས་སྟེ་དཀར་གས་ཅན་ཞིག་ལུགས་ཏུ་སྤྱོགས་ལྱུང་བ་དེ་བཞེས་པས་སྤྱི་ལུགས་གྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། འདི་བ་སྤྱོད། ཆང་
 བཞི་སྤྱོད་སྤྱི་ལུགས་ལྱུང་དང་། རྟོག་མེད་གྱི་ཉམས་འཚར། ལྱུང་དེད་ལ་གནད་བེད་རང་ལང་ཉིད་ལ་སྤྱོད་པའི་ཉམས་དེ་གར་མོད། མི་དེས་ད་དེས་སྤྱི་ལུགས་རྒྱལ་པོ་ཆོ་ལལ་འཇོས། དབང་སྟེ་གང་ན་

མཚོན་པུ་འི་བཀའ་པར་ལུ་མ།

རྣམས་ལྷན་གདུལ་དུ་སྒྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲིལ་གྲོལ་ལ་བཀོད། ལྷིང་པོ་འདི་ཉིད་ལུང་བྱང་ལྷུང་ལྷུང་གྲགས་ཉམས་སྲུབ་ཞེས་ཏེ་གཞན་ལ་མ་སྒྲེལ་བར་དཔལ་གྱིས་བསམ་ཡས་བྲག་དམར་
མ་གྲིན་བཟང་གི་བྲེ་གྲུའི་སྲུལ་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ། རྗེ་ཉིད་ལ་འགོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ལྷགས་ཏེག་དང་རྣམ་ཅིག་གཏེར་སྲུང་མཁའ་འགོ་མས་དངོས་སྲུབ་ལ་བ་རིང་དུ་གསར་རྒྱས་བཏབ། རབ་ཚེས་མོ་མོ་སྲུང་
པོར་མཚན་ལ་ལམ་དུ་ཁང་པ་ཞེས་ཏེ་ཐེབས་པར། ལྷག་དེར་ཞེ་ཚེན་དཔོན་སྲུལ་ཉིད་གོས་སྲུབ་ཞེས་མཚན་མཚན་བསྒྲེལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་བཞུགས་པའི་སྲུང་དུ་ཐེབས་པར་འདིར་མ་བྱོན། དེད་རང་ཡང་མོ་
དགའ་ཚེས་པས་མི་པོ་བ་མང་པོ་སྲུང་། རྒྱ་ནང་ཅིག་འགོས་ནས་ཐོག་སྲུང་དུལ་ཡོད། འདིར་ལྷ་པོ་བས་ཞེ་ལྷོག་གསུངས་པ་དང་འདིར་ལྷ་པོ་བ་སྲུལ་བྱེད། ལྷུང་གྱིར་བྱེད་པས་ད་ལྷུང་ཟང་བཞུགས་དང་ཁ་དལ་
ཞེས་བྱེད་གསུངས། དེར་བཞུགས་པ་དང་དེར་སང་གོང་སྲུལ་བྱེད་གཉིས་ནས་གཏེར་ཚོས་རྒྱན་ཡོད་མེད་སྟེ་ཚོགས་འཆད་སྒྲེལ་བྱེད་པ་རེད་དེ། དེད་གྱིས་དེ་དུས་ཀར་གྱིང་ཞེ་བྲོའི་བཏགས་གྲོལ་སྲགས་ལ་ཞུ་
དག་བྱེད་ཅིས་བྱས་པ་དབང་ལྷག་ཉིར་བརྒྱད་གྱིས་ཕྱོག་དེུ་བཅད་བྱས་པ་ཡིན། ཡོད་པེ་མེ་རེད་གསུངས་པར། གསར་མ་འདྲ་ཡིན་ན་རྒྱན་ཡོད་དེས་པ་ཞེས་ལས་སྲོ་ཀའང་འཆད་སྒྲོལ་མེད། ལྷིང་རང་རྗེར་མ་

५

བཞུགས་པ་བཞུགས་

ཞུ་ཚེས་ཀྱི་

།བརྒྱུད་ཀྱིས་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་བརྒྱུད་ཚོལ་མང་དུ་འདྲེན་ཚོལ་འདུག་པ་བཞིན་དེད་གཉེས་ནས་ཀྱང་ཚོགས་བརྒྱུད་ཅི་ཐོབ་ལུས་པས་ཚོགས་བརྒྱུད་མེད་པ་ཚེར་མེད། །ལྷན་དགོན་ཁ་གསལ་ཉམས་སྲིབ་སྟེང་གསལ་ཐོབ་དེས་མ་གཏོགས་གཏམ་ནས་སྤངས་མེད་འཚད་སྟེང་ཕྱི་མེད་གསུངས་པར། །ཨ་ཅང་ལོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་མེད་གསུངས་པར། །ཕྱི་མེད་གསུངས་གཏེར་ཚོས་རྣམས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་འདུག་པས་དེ་རྣམས་ལོགས་པོ་དེད་ཀྱང་། །ཚོ་སྐོར་ཚོ་སྐོར་ལེ་ལེ་གཞི་འཚོལ་མ་དེ་དང་། །ར་མོ་ལེ་ལ་སྐོར་སྐོར་སྐོར་སྐོར་ཐོབ་དེ་དེ་གསུངས་ཀྱི་གཏེར་ཚོས་ལ་ཚུ་བ་ཕྱི་མེད་དུས། །དེ་མེད་ཀྱང་དགའ་ཡིན་པས་དེ་དེ་བླ་ཚོ་གསལ་ལུགས་གསུམ་ཤོག་སེར་དེ་གསལ་ཚུང་དུ་བརྒྱུད་པ་དེ་མ་དེད་གསུངས། །དེ་དེ་མེད་ཀྱང་དགའ་གཏེར་ཚོས་ཤོག་སེར་ཞིག་སྐོར་ནས་ལག་དུ་བྱུང་ཡང་འབེབས་ཚུ་སྟོགས་མ་བྱུང་། །ད་མེས་ཉིད་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞིག་མཛད་པོག་ལུས་ནས་ཤོག་སེར་དེ་དང་བསྐྱིལ་ཁ་ཚེན་པོ་ཞིག་ལུག་དུ་བཞུགས་སྤང་འདུག་པས་ལུག་ཁར་སྟལ་བ། །ཕྱི་མེད་རྣམས་སྟོབ་དཔོན་བརྟུ་དང་། །ལུ་བུ་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་ལོ་མ་ལོ་སེས་མ་ཚོ་རྒྱལ་གཉེས་ཀྱིས་དགོས་ཚད་ཐམས་ཅད་གནང་དུས་དེས་མ་ཚོགས་པ་ཅི་ཡོད་གསུངས། །ནམ་གྱིས་ལུས་པར་དེ་མ་ཐག་རྣལ་འབྱོར་པ་རལ་པ་སྐྱུ་རྒྱལ་ནས་གཏུག་ཏོར་དུ་དཀྱིས་པ། །ནང་གོས་དགའ་པོ། །དེ་སྐྱིད་དབང་གོས། །མནལ་གསལ་

ཕན་མེད་ཚེ་བ་ཞིག་ཏུ་གནས་འགྲུབ་ནས་བར་སྐྱོད་ལ་འཕགས་སྟེ། སོག་སེར་སོག་ནས་དབང་ལུང་དང་སྟེ་བོར་བཞག་ནས་བཀའ་གཏན་མཛད་པས་སོག་སེར་སྟེ་བོ་ནས་ཐིམ་སྐྱམ་དང་དེ་ནང་ཅི་ཡོད་ཚེ་ག་དོན་
 ཐམས་ཅད་ཁྱལ་ལམ་མེད་གོངས་པ་ལྟར། དེ་ནས་འདི་གསུངས། རྗེད་རང་གཉིས་ཀྱང་དཀར་ཆས་རེ་བྱས་ན་ལོགས་པ་རེད། དེ་སྟེ་གཏེར་སྟོན་གྱི་མིང་སོགས་མི་འདུག །མིང་སོགས་དགོས། འདི་ལ་གནད་
 ཚུན་པོ་ཡོད། རེད་ཀྱང་སྐྱེ་ལ་སྐྱེ་དེའི་སྐབས་སུ་དཀར་ཆས་མ་བྱས་པས་ཏེན་འབྲེལ་འཇུག །དེ་སྟེ་སྐྱེ་མཐའ་འགོ་གྲིབ་སེལ་གྱི་ནུ་གལ་ཚེ་གསུངས་ནས་རེ་མཐོར་སོང་བ་དེ་ལྟར་ལྟར་བཞུགས་ཤོགས་ཞུས་
 ཀྱང་ནམ་མཐའའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་དང་མཚལ་སང། ལྷིང་ནང་པོ་པོ་ཅག་ལ་དེ་སྟེ་ལྷུང་ལྷུང་ཚུལ་ཐེབས་པས་གཏན་ལ་འབྲེལས་ཐུབ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ལྷ་སྐྱེ་བ། ལྷགས་རེ་ཚེ་ན་པོ། ལྷག་ཚེ་ན་བཅས་
 འབྲེལས་པར་མཛད་ཅིང་དབང་ལྷིང་ཚེ་ག་ལོ་གསུ་སྟེ་ལྷུང་། ལྷུང་པར་ཐབ་དབང་སྟེན་མོང་མ་ཐིན་པ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱེད་སྟེ་དེ་ལ་བཏེན་ནས་ཚེ་མཐའ་སྟེན་པའི་ལུང་བསྟེན་ཀྱང་སྟེ། ལྷ་སྐྱེ་བ་ཚ་ལག་འགྲུབ་
 ཞིག་བཞུགས་པར་སྐྱོད་ལང་རིམ་ལྷན་སྐྱེ་བུ་ལྷིང་པོ་པོའི་ལམ་ཐབ་ལེའུ་བདུན་མའང་སྐྱེ་བའི་འདིའི་ཚ་ལག་ཏུ་གཏོགས་པར་སྐྱོད། འདིའི་སྐྱེ་བའི་མིང་བཞིན་ནོར་བུའི་ལུང་ལྷུང་ལས། འདི་ནི་རང་ལྷུང་ལྷུང་།

མཚན་བརྗེད་འགྲུབ་འབྲས།

ལྷོ་བ་མིའ། དེ་སྐབས་མཚན་ལྷོ་བ་ས་ཚེ་བས་དེད་སང་མ་ཉེས་ཁ་ལོག་མང་བ་དེད་གསུངས་པ་འདྲ་ལོ་སེས་ཀྱི་གཞིགས་པ་འབྲུལ་པ་མེད་པར་སྒྲུང་སྟེ་ཞང་ལོ་མ་སྒྱེ་བ་དྱི་མེད་ཀུན་དགར་ཕོངས་སུ་གསལ་བེད་དེའི་སྒྱེ་
བ་དཔོན་སྒྱེ་བ་མིའ་ཕོ་ཚེ་ཉིད་མིའ་བ་ལུང་ལས་གསལ་བའི་ལྷོ་མོ། །མེ་སྒྲུང་སྒྲུ་བ་དང་ཕོའི་ཚེས་ཉེར་དུག་ཀུན་ཕོར་དག་པའི་སྒྲུང་བར། ཕོག་མར་དེད་རང་མི་མཐོ་བ་ཞིག་ཏུ་སྒྲོད་ནས་སྒྱེ་གསུམ་སྒྲོན་པའི་
དགོངས་མཚན་དེ་དེ་ཕོ་མེར་བའི་ཚེས་འགྲུབ་ལེ་ཚེར་སེར་སྟེན་ཚེགས་པ་ཅད་ལུས་པ་སྒྲུ་ལུ་ལུ་ལ་གཞུང་ལམ་གསུང་སྒྲགས་མིན་པ། མེ་ལུ་སྒྲུམ་བརྒྱ་དུག་ཏུ། པོ་ཉི་བརྒྱན་ཕོད་པ་ཞིག་བཤད་འདུག་པ། གཏེར་
སྒྲོན་སྒྲུམ་དེད་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕོག་མའི་གཏེར་སྒྲོན་དེ་དེད་མེར། མངས་སྒྲུམ་སྒྲུ་མ་མི་དེད་གསུངས་པ་མ་དེད་གཏུག་ལག་དཔལ་དགོའི་ཚེས་དེད་མེར། ཚེས་དེ་ཚང་མ་གསལ་ཚར་བ་དང་། གནས་
ལྷོ་མར་ཉེར་གཟི་གོ་ཚ་མིན་མེར་བའི་ཕོ་སྒྲུ་ཚེ་ཞིང་གཞི་བཞིད་ཅན། དལུ་ལ་པའ་ལུ་ཕེབ་བཞག་མཚན་པ་ཞིག་མཚལ་བར། ལྷོད་སྒྲུ་འབྲུར་ཕོ་སྒྲུ་བ་མིན་ན་ཇེ་འབངས་ཉེར་སྒྲུའི་གལ་དུ་མི་འདུག་ན་
གསུངས་པས། ཇེ་འབངས་ཉེར་སྒྲུའི་གལ་དུ་ཕོད་ཏུང་མེད་ཏུང་དེད་རང་ལ། མ་ཐན་ཕོ་ཕོའི་སྒྲུ། སྒོ་བ་དཔོན་པུ་འབྲུང་གནས། པི་མ་མི་ཏ། པོ་མོ་སྒྲོན་བཞིའི་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཕོད་པ་མིན་

अष्टौ वसुधैव कुटुम्बकम्

सर्वस्य भद्रं कर्णेभिः श्रुत्वा श्रोत्रेण ध्यात्वा सर्वपापं हनति ॥
दन्तैः शिशुभिः कुर्वन् भद्रं शरीरं सर्वपापं हनति ॥
सर्वस्य भद्रं कर्णेभिः श्रुत्वा श्रोत्रेण ध्यात्वा सर्वपापं हनति ॥
दन्तैः शिशुभिः कुर्वन् भद्रं शरीरं सर्वपापं हनति ॥
सर्वस्य भद्रं कर्णेभिः श्रुत्वा श्रोत्रेण ध्यात्वा सर्वपापं हनति ॥
दन्तैः शिशुभिः कुर्वन् भद्रं शरीरं सर्वपापं हनति ॥

ལྷ་མོ་མོ། །གཅིག་པགོལ་རྟེ་གསུངས་ནས་མཐར་བསམ་མི་བྱབ་པའི་སྐབས་སུ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པའི་ཚུ་བོའང་གཅིག་ཏུ་འདུ་བ་མ་ཟད་གསལ་མའི་དྲིལ་བུ་རིམ་ལྡོའི་ལྷོད་བྱིན་རྒྱབས་ས་ཆེན་གྲུན་དགའ་བློ་གོས་གྱི་བར་དུ་བྱུང་ཡང་དེ་གྱིས་རྒྱན་མི་བཞགས་གྱུང་། འདྲིའི་དབང་གི་སྐབས་རིམ་ལྡོའི་བྱིན་རྒྱབས་བྱུང་བར་ཅན་ཡོད་པས་རྒྱན་དེའི་གོ་ཡང་ཆོད་པར་སྐྱེ་བོ། །ཐབ་མོའི་རྒྱན་སྡེ་མང་པོའི་བུར་བརྒྱས་པའི་ཞི་བུ་དབྱེད་ཀྱི་མན་དག་རིམ་པ་སྟེ་བ་བུ་གཅིག་གི་གཞུང་པར་སྡོ་སྔ་ལ་མ་དང་ལྟ་བུས་ཡེ་ཤེས་ལོལ་བ་ཚུལ་གྱིས་བརྒྱུར་ནས་ཉུམ་དོའི་ལྷུ་ཕྱོགས་ལྟ་རི་རོལ་པོ་ལག་ཏུ་བཟུགས་པ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ནང་ལྟ་བུར་རྩོན་མོའམ་ལྟ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བློ་གོས་གྱིས་རྒྱན་དངས། ལ་སྟེ་རྒྱགས་གྱི་ཡང་རྒྱུ་དུ་བྱས་པ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་པོ་འབྲུག་གི་པོར་གཏེར་ཆེན་མཚོག་གྱུར་གྱི་ར་བས་རྒྱན་དངས་ཏེ་ཤོག་སེར་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་སྟལ་བ་གཏེན་ལ་ལའ་ནས་དབང་ལུང་སྟེལ་བར་མཛད། ཡུ་རྫོང་རྩ་ལ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་འབགས་པའི་ལུང་དུ་ཆོད་དཔོན་གྱི་བུ་སྟེ་བ་དེ་བ་ལ་བཀའ་བབས་བ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་གུ་ཏུ་དེ་བ་ལས་སྟོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་གསན་པའི་ཚུལ་མཛད། ཡུ་རྫོང་པའི་རྒྱན་དང་རྒྱ་ཚུལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱན་ཡོལ་སྟུང་བརྒྱ་བུར་ལྷ་མོ་བུ་མོ་བུ་མོ་པའི་ཐབ་གསལ་སྡེ་པོའི་ཡང་།

ལྷོ། །འགྲུག་མདངས་དང་ལྷན་པ་ལ་རྗེ་ཉེར་སློབས་པའི་ཚེ་རྫོང་གི་ལ་ལྷང་ནག་དྲངས་པ་ལ་ཉེ་ཟེར་ཕོག་པའི་རྒྱུན་གྱིས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྷ་ཚོགས་སྤྱ་འཕྲོ་བ། དབྱིབས་ཚོར་བྱ་མིག་གཅིག་ལྷ་བྱ་ཚེ་མེད་དྲངས་
 པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་སློབས་པ་ན་དོ་མཚར་གྱི་སྤྱང་པ་བཅས་ནང་དུ་ལྷགས་པས། རིན་པོ་ཚེའི་བྱི་བོ་དང་པ་ལྷན་སྤྱུལ་ཚོགས་པའི་སྤྱང་དུ་རྩི་སྤྱ་ལ་ནག་པོ་ལྷང་འོད་འཚོར་བ། ཞལ་ལྷག་སོགས་མདོན་རྟོགས་དང་
 མཚོངས་པ་གིན་དུ་གསལ་པ་ལ་འཕོར་རྣམས་ཀྱང་ཕོད་དགོངས་པ་བྱུང་། དེ་ཉིད་སྤྱང་ཅིག་གིས་ལོ་རྒྱུན་སྤྱང་ལྱིད་ཟེལ་གནོན་གྱི་སྤྱུར་གནས་གྱུར་ནས་སློན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཚིག་རྣོགས་སྤྱ་སྤྱུལ། འདི་
 ལྷོ་བ་ཐབས་གྱི་སྤོར་རྣམས་སྤར་བལ་པོ་ལ་རྩི་ལུང་འབར་དང་བྱ་རྩི་ཚེའི་གཉེར་དཔེ་གཉིས་པོ་གཅིག་ལྷ་བྱ་ཕོད་པས་བརྒྱད་པ་གཉིས་འདྲེས་སྤྱ་འགྱུར་རོ་གསུངས་པའི་གནང་བ་དང་བཅས་གྱིན་སྤྱབས་གྱི་མཚན་མ་
 ལྱང་པར་ཅན་བརྟེས། ཚོར་སྤྱ་རྣམས་གྱི་ནང་ནས་ཀྱང་འདི་སྤྱོད་པ་ལ་རྒྱབ་འདྲེའི་བར་ཚད་མེད་ཅིང་བཅས་པས་ཚོག་པའི་འཕོར་པོ་སོགས་ཟབ་གནད་དོ་མཚར་ལྷང་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྷན་པ་ཡིན་ནོ། །མ་འོངས་
 ལྷོགས་མའི་དུས་སྤྱོད་ཁམས་རྒྱལ་བ་ཞེན་འབྱུང་པོའི་འཚོ་བས་མནར་བ་ལ་ལྷགས་རྗེས་དགོངས་ནས། བྱ་རྩི་རིན་པོ་ཚེས་རྟ་མ་གྱིན་དམར་པོ་དཔའ་པོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྷགས་འཕོར་པོ་ཞེས་བྱ་

མཐོན་པའི་འགའ་ལམ་ལས།

པའི་གདམས་ངག་ཟབ་ལ་འདྲིལ་བ་མཛད་ནས་ཚེས་རྒྱལ་ལ་གནད། དེས་ཀྱང་མོན་གྱི་སྒྲོམ་པ་ཏ་མི་རྣམས་ལ་གནད་ནས་རྗེས་སྤྱི་གདམས་པ་དང་། ལུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོག་མར་གཙང་སྤོང་ལ་རུའི་གསེར་པ་ལ་
ཐེབས་པའི་སྐབས་མི་མ་མེན་པས་བར་ཚད་བྱས་པ་བརྟལ་ཅིང་མོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེ་འདར་པ་སྡེ་བརྒྱད་གྱི་གནོད་པ་ལས་ཤོལ་བར་མཛད་པའི་རྒྱལ་བསེན་གནད་འབེབས་སྤོག་གི་འཕོར་ལོ་བཙམ་བྱང་བྱ་རུན་ཅེ་
པ་རྒྱལ་ལག་ཁང་གི་ག་ལྷའི་ནང་གཏེར་དུ་སྐྱས་པ་ལྷིས་སྤྱིའི་མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་བརྒྱུད་པ་མོལ་མི་འཕྲིལ་གྱིས་སྤྱན་དྲངས། འཕོར་ལོ་སྤོགས་སྤྱར་དུས་སྤོགས་པ་རྣམས་ལ་དར་ཅིང་གྲགས་ཆེ་ཡང་ལྷིས་སྤྱི་
བརྒྱུད་པ་ཚད་ནས་སྤྱན་རིང་སོང་། དབ་ཆེས་སྤོགས་འབྲུག་པོར་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཞིང་སྤོས་མ་པའི་འགྲོས་རྒྱལ་བསེན་སྤོག་གི་འཕོར་ལོའི་དཔེ་རྒྱུད་དངོས་སྤྱི་ལྷུ་ལ། ཏ་མ་གྱིན་དཔའ་བོ་གཙམ་པའི་གདམས་སྒྲོམ་
ཡང་ལྷིན་སྤོབས་གྱི་རྒྱལ་དུ་གནད་པ་གཏན་ལ་ཐབ་ཅིང་སྐལ་ལྷན་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་དུ་རྒྱལ་བས་སྤོབས་ལ་འདར་བར་ཚད་བསལ་བའི་མཚན་མ་མའོན་དུ་བྱུང་བ་སྤོགས་ལྷིན་སྤོབས་གྱི་བབས་ཆེན་པོ་དང་སྤན་
པར་མཚེས་སོ། །སྤོབ་དཔོན་པདྨ་ལྷ་ཉལ་འཕགས་ལུལ་གར་སྤོགས་བྲག་སྤོག་སྤྱར་དེ་གར་ཟབ་ལམ་སྤྱིང་པོའི་སྤོབ་པ་ལ་བཙོན་པའི་རྒྱལ་བསེན་པའི་སྐབས་སྤྱི་བཙོན་སྤོབ་མ་དངོས་སྤྱི་བཙོན་ནས་རྒྱུད་ལུང་

ལྷན་ཅི་དཔེ་རྒྱུ་ཚམ་ཡང་དགོན་པར་སྐྱེད་བའི། ལྷག་དོར་དོ་རྗེ་མེ་འབར་ཅེས་པའི་སྐྱེད་ཐབས་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་ཡང་གཏེར་དུ་སྐྱེས་པའི་སོག་སེར་གཏེར་སྐྱེད་མཁའ་འགྲུབ་ལྷན་ཅི་ལྷག་དུ་སྐྱེད་བའང་
 གཏུན་ལ་འབེབས་པར་མཛད། བོན་པོ་བྲག་ཚལ་གྱི་རྫོགས་ཚེན་གུ་རུ་བཞི་པ་དང་ཚེ་གུར་སྐྱགས་མ་འདབ་གཏེར་དུ་སྐྱེས་པའི་སོག་སེར་རྒྱམས་སྐྱེད་ལྷན་ཅི་ལྷོ་མ་ཞིང་རུ་བཤམས་བཏུང་མར་གཏེར་རྫོན་ཉིད་གྱིས་
 དེ་དག་གི་དབང་ལྷན་སྐྱེད་བའི་དག་སྐྱེད་ལྷན་བར་གསུངས། ཚེ་གུར་སྐྱགས་མ་ཐབ་པར་མཛད་པ་ལས་གསལ་དུ་ཚེ་བཏུང་བསྐྱོག་པའི་མདོས་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་འཇུགས་ཤིན་ཏུ་ཚེ་འདུག་གསུངས་ནས་
 ལྷན་ལོང་། ཉེར་པོ་བསམ་གཏུན་གྱིང་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་དེགས་པ་རྒྱན་འདུལ་གྱི་ཡང་བཏུང་སྐྱིད་པའི་ཚོས་རྣམས་འདབ་གཏེར་དུ་སྐྱེས་པ་ལྷན་ལྷན་མཚ་དག་གསུམ་གྱི་ཚོས་རྣམས་ལེ་ཚོན་བཏུན་ཡོད་པའི་སོག་
 སེར་མཁའ་འགྲུབ་ལྷན་ཅི་ལྷག་དུ་སྐྱེད་བའི་ལས་སྐྱེད་ལྷན་གཉིས་དང་ལས་སྐྱེད་ཚམ་གཏུན་ལ་ཐབ་པར་མཛད་ཅིང་དབང་ཚོགས་སོགས་འབེབས་པར་མ་ལྷན། མཚོགས་རྣམས་མགོན་པོས་པོད་ཁམས་མཐའ་དམག་སྐྱོག་པའི་
 དེ་ལ་ལྷོ་ཚོན་པོ་མཛད་ནས་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཚེས་སྐྱེད་བཏུང་དུ་སྐྱེད་བའི་བར་ཚད་རྒྱན་འཛོམས་ཏུ་མགྱོགས་གཏེན་པོ་ལྷན་ལྷན་ལྷག་ཐབས་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བ་ཉིད། ལྷན་ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་

4

བུ་སྐུ་ལུ་

ལྷོ་ཆོས་

ལྷོ། །དབུ་བཞག་ཚམ་རེ་འབེབས་པར་མཛད་པའང་ཡིན་ལ། རང་ནས་མ་འཚེལ་བའང་མང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པར་སྐྱེད་དོ། །གཏེར་རྗེ་ལས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱན་དགོན་པ་མི་འགྲུབ་ལས་འཕྲོ་སྤྱིར་པའི་པར་
 གཏུམ་པོ། ར་ཞི་པར་རིག་འཛིན་གྱི་ལུང་ལ། རྟལ་མོ་གཏེར་རྗེ་དཔོན་རྒྱལ་ལུང་ཐོག་གི་ཚེ་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱོག་ཏེག །རྟུ་རོག་རྗེ་སྤྱིར་པའི་ཚེ་རྒྱལ་གསང་བ་རྟུ་ལུང་རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྗེ་ཚུན་པ་རེ་གཏེར་ལུང་
 གིས་རྒྱལ་བ་ལས་དབང་ལུང་བཀའ་རྟེན་རྟུ་རྒྱལ་རྒྱལ་སྤྱི་གཏུམ་པོའི་མི་ཡོད་གི་རྒྱགས་ལམོར་བསྟུབ་རྟུ་མེད་པའི་རང་བྱོན་རྟུ་མོར་བ་དང་། ལུང་བསྟུན་འོག་གདོན་གྱིས་ཟེན་པའི་རྒྱལ་མའི་ནད་གཞི་མེད་ཏེ་
 དུངས་པ་མོགས་མཛོན་རྟུགས་འོ་མཚར་ཚེ་བའང་ལུང་། ཉང་གཏེར་གྱུ་རུ་མཚོ་རྒྱས་དོ་རྗེ་དང་ལུགས་རྗེ་ཚེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དབང་རྒྱས་པའི་རྒྱན་མི་བཞུགས་པས་གསར་དུ་སྤྱེལ་བར་མཛད་པའི་གཏུན་ཚིགས་
 གོང་རྒྱོན་རྒྱུར་ལས་དམིགས་བསམ་པ་ཞུ་གནང་མ་ལུང་། ར་བཤག་མ་མོ་སྐར་བར་ལུང་རྒྱན་ཚམ་པོ་བོས་ཐོས་ཤིང་རྗེ་ཉིད་གྱིས་གསན་པ་གནང་སྐབས་འདིའི་དབང་དེ་རྒྱན་ཡོད་པ་ཞིག་ལུང་ན་བཀའ་རྟེན་ཚེ་དགོས་
 ཚེལ་གསོལ་བ་ནན་རྟུ་བཏུབ་པར། ལྷོ་བ་བཏུ་གཏེག་པའི་ཚེས་ཉེར་དགའི་རུབ་མོར་རྗེའི་དག་སྐྱེད་ཏེ། གྱུ་རུ་ཚོས་དབང་སྒྲུ་པོར་ཚེ་ཞིར་དབུ་སྒྲུ་མོར་མོ་ལུགས་ཀའི་མི་ཡོད་ཡང་ཡོད་སྐུ་ལུང་པ་ཞིག་མཛལ་བ་

ར་གྲག་མ་མོ་སྐར་གྲུ་དབང་ལུང་མི་བཞུགས་ཞུས་པ་ལ་རྩུང་ཟད་སྤེལ་བའི་རྣམ་པས། མ་མོའི་སོགས་མདོས་ཀྱི་ལག་ལེན་གྱི་རྩུང་མ་ཐས་པ་ལུང་ནག་སྤྲུལ་དཔ་མིན་གསུངས། དེའང་ཉེ་སྐོར་དུ་མོད་རྣམ་
 ལྟེང་བའི་རྣམ་རྒྱུ་ལ་རྣམ་འཇམ་དབྱེད་ས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གནས་སྤྲུལ་པ་ལ་ལའང་སྤར་བཞིན་ཞུས་པ། དེ་དུས་ཉིད་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་བདེར་འདུས་དབང་བྱས་སྐབས་ལྟོང་པོ་གཅིག་གོང་མ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་
 བའི་རྒྱ་པོ་གཅིག་འདྲེས་མོད་པས་དེས་འབྲུས་རྩུལ་གསུངས་མོད་པས་དེ་གས་ཚོག་རྩུལ་གསུངས། དེ་འགགས་ནས་གནས་ཁང་ཞིག་དུ་མོ་རྒྱན་གྱིར་པ་པད་ལྷན་བཟུང་དབང་གོས་སྤེང་གཟུང་དཀྱིས་མའད་པ་
 ཞིག་བཞུགས་འདུག་པ་ལ་སྐར་གྲུ་དབང་མི་མོད་ཞུས་པ། དེ་མི་མོད་གྱི་རྩུང་མ་ཐས། ལུག་ལེན་མང་པོ་བཏུབ། ལྷེ་གདོད་སྤེལ་ས་གོང་པོར་ལུང་སྐབས་འདིའི་བསང་མདོས་བཅས་ན་བརྒྱལ་བ་ལ་ཚོགས་མེད་
 ལུང་དེ་བརྒྱལ་ན་པོད་ལྟེང་ལའང་གཞོད་འདུག་པས་བཏུང་རྣམས་བཞག་པ་མིན་གསུངས། ལྷུ་རྒྱལ་ཚིགས་དོས་ནས་ཟ་མ་ཏྲུག་སྤྱིར་གསུགས་སེར་པོ་ཞིག་བྱངས། འདི་ལྟེང་པ་མ་མོའི་རྒྱུད་ལུང་ཐམས་ཅད་འདུས་
 པ་མིན་གསུངས། དུས་བཞག་ནས་ལོགས་སྤྲུལ་སྐད་པོ་ན་སྤེལ་བཏུ་སྐོར་ཙམ་གྱི་ཚོད་ཞིག་གསུངས། ལྷན་རྒྱལ་གཞི་བཞིན་ཚེན་པོའི་མཐར་ཟ་མ་ཏྲུག་དེ་ཞིག་སོང་བ་ལྟ་བུའི་དུས་ལྷན་གསུག་ནས་སྤྲུལ་པ་

ལྷོ། ཤེམ་པའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཅི་ཉུ་ཞིག་ཏུ་སྐོང་ཞེས་པ་དེ་ཉམས་གྱིས་བརྒྱལ་བའོ་དེས་ལུ་ལུ་ཅིག་གནས་པའི་མཐར་མད་གསུངས། ལོས་ལུས་བཅུ་དགོངས་མོ་པདུ་མ་ཐའ་འགྲོའི་དབང་ལྷན་

ལྷོག་པཅས་མཐོང་རྒྱལ། མདུན་ཏུ་ལུང་མེད་ཐོག་བརྒྱལ་མོད་ཅིག་སྒྲེབས་འདུག་པ་ལྷོད་ལུ་མིན་གསུངས་པས། རྒྱལ་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལྷོག་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལྷོད་པ་མ་མོ་སྒྲར་བའི་དབང་ལུང་མི་ལོད་གསུངས་པས་ལོད་དེ་དབང་ལུང་སྐོང་གནད་པ་དེས་ལོག་

ཏུན་ག་ར་མིག་སྐོང་གསུངས། ལའོ་ཅི་ལ་ལུར་པ་མིན་གསུངས་པས་དོ་རྒྱལ་སྐོང་ལྷོག་དེས་ད་དག་འཛུལ་འཛུལ་པ་མིན་ཟེས། རྒྱལ་གྱི་ལུས་ཐམ་རགས་སེམ་དང་། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས།

ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས། ལུང་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས།

བརྒྱ་ལུ་སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས།

སྐོང་པོའི་དཔེ་གཉེར་མིན་ཟེས།

དབང་རྒྱལ་པར་རྒྱལ་ལྗོངས་ཕུང་དང་དབང་ཚོགས་གསལ་པ་སྤྱི་གསལ་གསལ་མེ་བའི་བཀའ་གནང་བའང་ཕུབ་པར་བསྐྱོན་སོ། །ཕུང་རྒྱལ་གྱི་པ་དཔལ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཏེར་ཕོན་རྒྱན་བཟང་ལྷགས་གཏེར་ལོལ་
 ལྷན་རང་ཤོ་ལྱིས་ལྗོངས་དབང་ཕུང་རྒྱན་ཚད་ཕུང་དཔེ་བཅའ་ཚས་ལལ་ལྷག་གསལ་བཞེངས་མཛད་པའི་རྒྱལ་གཏེར་རྒྱན་ཉིད་ཀྱིས་ཕོན་གྱིས་བརྒྱལས་པའི་མཚན་མཛད། སྤྱིའི་ལྷན་བསམ་ལྷག་དོལ་
 ཡིན་པའི་བཀའ་ཚན་གསལ་གསལ་བར་སང། སྤྱི་ལྷག་གྲྭ་བ་དང་པོའི་ཚོས་གཅིག་ལ་ལྗོངས་དབང་ཕུང་རྒྱལ་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་གནང་བའི་རྒྱལ་དང་པོར་སོ་སོ་རྒྱ་གར་མ་གྱིང་པོའི་གོས་ཚན་ལོངས་ཚས་
 ཚོས་ལྱིས་ཚོད་འཚད་ཉན་མ་བན་མ་ཕུང་། དཀའ་དགའ་ཉལ་ཡིན་ཟེར་ལྷགས་སྒྲི་ཞིག་ལྷག་ཉལ་ལྱིས་པའི་ཉལ་ཕུང་། རྒྱལ་གཏེར་པར་མཚན་མིང་ལྷ་ལལ་ལྱི་ལྱི་པའི་ལྷི་ལལ་ཕུང་གཏེར་ལ། ཡིན་ལལ་
 དབང་རྒྱལ་གནང་བའི་རྒྱལ་ལོ་ཕུང་རྒྱལ་གྱི་པ་ལྷགས་པ་རྒྱ་ཉལ་ལྷགས་གྱིང་ཡིལ་ཅན་ན་བཟང་ལྷག་ཚད་ལྷ་ལྷོན་པོས་གཤོགས་པ་གསོལ་བས་ལྷགས་ལྷོ་ཚོན་པོ་ལྷ་ལྷག་དའི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་པ་གཏེར་ལ་
 དང། ལངས་རྒྱལ་གྱི་པ་པ་ཕུང་ཚས་ཚན་རྒྱ་ལྱིས་རྒྱ་པོ་ཉི་ལ་གསལ་བཞག་པ་ཞིག་གིས། དེ་གྱི་གྲྭ་མ་དང་ལོལ་མ་གཏེར་གཡིན་པའི་བཞོ་ཚོས་བཟང་དང་ཕོད་གཏེར་གྱིས་དེ་རྒྱའི་ལྱ་བརྒྱལས་ལེགས།

མཚོན་བཞི་ལྟེ་བཀའ་འཕེལ་པ།

པའི་སྐྱེ་བ་དེ་ལྟེ་བཀའ་དམར་རྩལ་ལེ་བས་པའི་སྐྱེ་བ་ལ། ལྷན་ཅིག་དེར་གྱུ་གྱུ་ཡང་དབང་ཉིད་སྐྱེས་འཆར་སྐྱེ་བོད་དང་གཞི་བཞིད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། ལྷན་མིག་ལུང་གསུམ་མོགས་ཤོ་བོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་མིག་
འཕྲུལ་སྐྱེ་བུར་མཇུག་པ་ལ་ལྷག་བཅུ་ལ་ཞིད་ལྱིན་རྒྱབས་ལྷན་པ་ན། ད་གཏེར་སྐྱེན་གྱུ་གྱུ་དོ་ལྟེ་ཡང་དབང་གཏེར་ཡིན་ཅིས་དང་། ལྷག་དེ་ལ་ལྷག་མཇུག་བཅུགས་ཏེ་འདི་ནས་དྲག་པོ་བཅུན་གྱི་སྐོར་ཞིག་ལྷན་
དྲུང་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་ཞུ་བ་འཕྲུལ་མཇུག་པ་དེ་ལ་ལྷག་ཏུ་མ་གྱིན་གྱི་ཚོས་སྐོར་རྣམས་གནང་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ན་ལྷན་ཅིག་གིས་ཨོ་སྐྱེན་སྐྱེ་མདོག་དམར་སྐྱེས་དུ་གཏུག་ཏུ་ཞུ་བ་འཆར་བ་ཏེ་ཏུ་གཏེ་
ཆས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གནས་ལྷན་ནས་སྐྱིན་གྱོལ་གྱི་གདམས་པ་ཆེག་སྐོགས་སྐྱེ་བུ་ལ། འདི་ལ་ཚོས་ཚན་ལུ་བཅུ་ཏུ་བཏུན་པོད་དོ་གསུངས་པས་ད་ལྟའི་དཔེ་ལ་ཉི་ལུ་ཅུ་གདམ་ལས་མི་འདུག་པ་ལྟེ་སྐྱེར་ལགས་ལྷན་པ་
ན། ཏུས་འིད་བས་དཔེ་ལལ་ཆེར་ལྷག་པ་དང་ལ་ལ་མ་བཤེན་འགྲོ་མས་སྐྱེས་པ་ལྷིད་མོད་ལོན་གྱུར་ལྷིད་དང་གིས་གསོལ་བ་ཚོབ་དང་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་འཆར་བར་འགྱུར་བ་ལྟེ་སྐྱེར་ལགས་ལྷན་ཏུ་མས་
སྐྱེ་བོད་ས་དང་དེས་ཚོག་ཅིས་སྐོས་སྐྱེ་གདམས་པ་སྐྱེར་མེད་ཏུ་མི་ཏུང་པའི་ཚོས་ཚན་འགའ་ཞིག་ལ་བསྐྱངས་པར་མཇུག་ཅིང་ལྷགས་ཏུ་མས་སྐྱེ་བཞེས་པས་གྱིན་རྒྱབས་གྱི་ཏུགས་མཚན་ལྷན་པར་ཅན་བཞེས་པར་

མཁུན་བརྩིའི་བཀའ་འགྲུམ།

འགའ་རེ་དང་བཅས་ཐེབས་སོང་། བཞུགས་ཁྱིའི་ཐོག་ཏུ་སྐམ་འདྲ་བ་སྒྲིམ་སྒྲིམ་དང་གྱིས་བཀའ་བ་ཞིག་འདུག་པ། ལྷ་མ་ཚང་སྐྱེ་ཚས་ལུས་འདུག་ལུས་དེ་ཁུར་ནས་རྗེས་ལ་རྒྱག་འབོད་པ་བཅས་རྗེས་ཚིན་པ་ན་
ལུག་ཏུ་ལུལ་བས་འདི་ལོང་གི་གཏེར་རྣམ་སྐམ་ཐིམ། དེར་ལུས་པ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་བས་ལྱོད་རང་ནས་ཚགས་ཚུ་བྱེད་དགོས་གསུངས། དེར་སྐྱིས་དམན་ཏུ་སོང་བ་དང་ལུལ་འཕོ་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་གྱུར་དུ་ན་
ལུལ་ཏུ་འདུག་པ་སོགས་བྱིས། ལོ་ལོ་སྐྱེ་ཚགས་ཚུ་གཏེར་ནས་མི་ལུབ། ཉེར་བྱེད་མི་སོང་། ཅི་དགོས་གྱུར་མི་སོགས་སོགས་ལུས་པས། ལྷོན་མེད། དེ་ཞིག་ཚགས་ཚུ་བྱིས་དང་ད་རང་སྐྱོབ་འོང་གསུངས།
ཉེད་ནས་ལྷོན་དང་གར་ལྷོན་མི་སོགས། ཚགས་ཚུ་མི་སོང་བས་ལྷོན་རྣམས་ཤིག་ལྷོན་ལས། སྐམ་པ་ལྷེ་བའི་ནང་ནས་སོག་སོར་སོག་དེལ་ཚེན་པོ་བྱངས་ནས། གསང་སྐྱབས་ལུང་གི་བཀའ་ཐོ་ཚེན་མོ་བཞུགས་
ས། ཞིས་པའི་འཕྲོས་སྐྱོད་ལྱིང་གཏེར་ཚོས་ད་ལྟ་བུ་གསལ་བ་མ་གསལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་དཀར་ཚགས་འདྲ་བ་ཞིག་ཚང་བར་བསྐྱབས་ཏེ་སྐམ་ཏུ་བཞུགས། པདེ་མགོ་ལ་བཞག་ནས་འདི་ཚགས་ཚུ་བྱིས་དང་དེ་
ལྷོན་ལ་སྐྱོད་ཅུར་སྐྱོབས་འོང་གསུངས། ད་ཚེན་སོ་ལྷོན་ཚན། ལྷ་མ་འདི་ནི་གཞིན་པས་ལྷོན་ལྷོན་དེ་ལ་ལྷོན་པའི་ལྱིད་དོགས་མེད་སྐམ་སྐྱེལ་སྐྱེ་ནས་འབྱོན་ལུས་པས། ད་མན་པོ་ལྷོན་ལྷོན་ཚམ་ན་ཡི་མི་

༥། །འབྲོམ་གསུངས། །ཐམ་ལུ་ཕྱིར་ནས་ལོག་ཁར་གྲུ་མ་འདི་ཚོ་རྒྱན་དངོས་ལོན་འདུག་པས་གོང་ལུ་ཡ་མ་ལུ་འདི་ཕྱེ་བ་ཅི་འད་འདྲི་དགོས་སྐྱམ་ནས་དེ་དོན་ལུས་པས། །རྒྱ་གནས་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་གསུངས། །དེར་
 སྐྱེ་ཏུ་འབྲོང་པས་དུས་ནས་རྒྱ་གནས་ཅི་འདྲ་དང་ད་ཅི་དུག་ལུས་པས། །འོན་ཀྱང་ད་ནི་དུག་ལེ་ཡོད། །མི་སྤྲུགས་པ་ཞིག་ལུས་ནས་གསུང་སྐབས་ནི་ད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལའང་རྒྱ་གནས་དེ། །རོལ་བུའི་ཁང་པ་དང་
 རྒྱན་སོགས་པ་ལོངས་སྤོང་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་འདུག་སྐྱམ་བྱེད་པའི་དང་དེ་ལས་སང་གསུངས། །དེ་དེ་འོ་འདི་ནི་དུས་རྒྱན་དུན་ལས་གསལ་ཅིང་། །བྱ་མ་བཀའ་འདུས་དང་རྣམས་རྣམས་མིག་ནམས་ལུས་
 པའི་སྐབས་སྤུང་དོར་གྱིར་ཉིད་མཐུན་གྱི་དྲང་ཐང་འདིར་དངོས་སུ་བཞགས་པར་གསལ་བ་དང་། །ཚོས་ལྷན་རྒྱགས་ནས་མ་རྒྱོགས་གྱི་བར་སྒྲང་སེམས་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་སྐྱེ་ལུས་ཀྱང་རྒྱུད་ཏུ་ཡོད་མེད་མི་
 འབྱེད་པ་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་འདུག་གསུངས། །ལྟ་བུའོ་ཡངས་དབང་ལུང་རྒྱན་མ་ཚད་པར་བཞགས་པ་ཅམ་ལས་གདེར་ཚོས་གཞན་དཔེ་ཅམ་ཡང་དགོན་པ་ལ་ཐབས་རྩོལ་དུ་མས་བྱ་མ་བཀའ་འདུས། །བཀའ་
 བསྟན་གསར་རྒྱལ་གས། །ལྷགས་རྗེ་ཚོན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་ཚོ་དང་དཔེ་སོང་ཀྱན་སྤོབ། །རྣམས་ལྗོངས་ལོག་ །མ་རྒྱུད་ལྟོང་གསལ་ལའབར་མ་རྣམས་གྱི་དབང་ལུང་བཀའ་དྲིན་ཅུལ་གྱུབ་པ་ལྷུང་། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་

བརྒྱུ་སོང་གི།

ཞེ་ཚན་༡

ལྷན་གཏན་ནས་མ་རྟེན། འདུས་པ་རྣོར་བཞི་ལས་མ་བའ་འགོ་བཀའ་འདུས་བད་ཡིག་ལྷན་ཏུ་བབས་ཀྱང་གཏན་ལ་འབེབས་གྲུབ་པ་མ་ལྷོད། རིན་ཆེན་གྱིང་པའི་ཡེ་སེས་ཀྱི་རྣམས་ཁོང་ཉིད་ཀྱི་བླ་མོ་གས་ལྷན་གས་
 གསུམ་གྱི་རྟེན་པའི་བཅུད་དྲིལ་གནང་ནས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ལྟར། མེ་ལག་ལྷན་བཅུ་པའི་ཆོས་ཉེར་དགུ་ལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཆོད་ཀྱང་གོ་ལ་གྱི་དབང་ལུང་བྲིད་བཅས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་རྣམས་པའི་རུབ་མོ་
 མན་པ་ལམ་དུ། ལྷན་གས་ལྷན་ཡངས་པ་དེ་ལྟར་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་སྡོམས། དེར་མི་ཆས་དཀར་རྟ་དཀར་ལ་སྡེང་བཀའ། ལྷན་འགྲོང་སོགས་ཞོན་ཚུ་ལ་མི་འདུ་བར་བུས་པ་སྡོན་ཏུ་མང་པོའི་ནང་ལྷེ་ལྷེ་དར་
 སོད་ཅན་སྡོན་ཏུ་མངོས་པ་མོ་རྣམས་ཅན་ཞིག་ལྷན་ནས། ལྷན་གས་ཉིད་འདིར་སྡོམས་པ་ལ་དེད་གྱི་མ་མ་གཉིས་དགའ་ཆོར་ཆེན་པོ་བྱེད། གསོལ་ཆོགས་ཞིག་ལྷན་དགོས་ཟེར་འདུག་པས་རྟ་འདི་ཆེབས་ནས་གསོལ་
 ཆོགས་ལ་འཕྲོན་པར་བྱ་ཟེར། རྟ་མི་དགོས་ལྷོད་རང་ལྷེར་གསུངས་པས་ཁོས་པོ་བསྐྱོན་ཏུ་བཀའ་ཉེ་འགོ་འདུག་པའི་རྗེས་ལ་སྡོམས་པས་པ་མི་ཞིག་གི་རྩལ་སྡོམས། དེར་རྣོ་ཞིག་འདུག་པ་ནས་ནང་ཏུ་སྡོམས་
 པས་འཇག་ལྷེ་ལྷེ་ལྷེ་ལྷེ་ལྷེ་སྡོམས་གཉིས་ལྷེ་ལྷེ་ཞིག་འདུག་པའི་སྡོམས་སྡོམས་ལྷེ་ལྷེ་སྡོམས། འགྲོས་པོ་འགྲོས་མོ་དར་དཀར་ཐོད་དར་གོས་ཅན་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་ཅན་གཉིས་འདུག་པས་ལྷན་མ་བཅོས་པ་ལྷེ་

འཇིགས་པ་མེད་པའི་བཀའ་རྒྱུ་།

དེ་དང་པོ་ནི་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཚུན་ཅན་མའོ་ན་ལུ་ལྷོ་བྱེད་ནས། བོད་ཉེན་པ་འཇགས་པ་ལུགས་རྗེ་ཚེན་པོས་རྒྱལ་བའི་མི་གོ་བྱེད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུ་ལ་བཟུང་དེ་དཔེ་དང་བཅས་རྒྱལ་ནས་གར་སོང་མ་
ལུ། ལྷན་ཐབས་དེ་ནི་དེ་གི་གནད་བཅས་པས་ཀྱང་འཕྲོ་བ་མར་པོ་རྗེས་ལུ་འཛོལ་པར་མཛད་ཅིང་ལྷན་ཐབས་འདི་ནི་མཚོགས་དམན་ཀྱི་ལ་མན་ཐོགས་གིང་ལྱོན་ལྷན་གྱི་བཟུང་ཚེན་པོ་དང་རྒྱན་པ་མིན་པས་
ལྷན་ཐབས་གསོག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བཟུང་བའི་གཞི་འདི་ཙམ་ཉམས་ལུ་པོན་ན་བུས་ལ་མ་བཟུགས་པའི་ལས་ལུ་མི་འགུར་བར་བདེ་བ་ཅན་བྱ་བའི་མིང་རྒྱན་པོ་དེར་རྒྱོན་ལམ་བཅད་ནའང་དོན་དང་
རྒྱ་པར་རྒྱུད་པོ། །པར་གྱིང་གཏེར་རྒྱོབ་ཉེར་གཅིག་གི་གསུང་འཕྲོ་འདུལ་ལས་འཕྲོ་གྱིང་བའི་གཏེར་ཚོས་ལུགས་ཚེན་དོན་གསལ་རྒྱོན་མེ་འདི་དེ་ནི་ནས་གཏེར་རྒྱོན་ཉེན་གྱིས་ལུ་ལྷན་པར་བྱངས་བྱེད་ཅི་ཙམ་
གཞིན་མཛེས། ལྷན་བཟུང་འདི་བར་ལྷོ་དོན་གིན་ལྷན་གྱང་དེར་སང་དཔར་ལྱང་གི་རྒྱན་མི་བཟུགས་པ་ལ། གཏེར་རྒྱོན་ཉེན་གྱིས་ཉེ་བཟུང་གིན་ལྷན་རྗེས་གནད་རྒྱལ་བ་རྒྱུ། ཅུ་ལྷན་ལྷན་པར་པོ་དེ་
ཚོས་ནང་འདི་དཔར་བཟུང་རྣམས་གནད་བའི་ལུ་པོ་མོར། ལྱང་མེད་ནང་གོས་རྒྱེད་རྒྱེད་གསོགས་དམར་པོ་རྒྱལ་གྱིན། ལྷན་བྱེད་ལྷན་པ་ཞིག་གིས་གི་ལ་དམར་ལྷུ་ལུ་ཞིག་ལྱེད་ནས། འདི་ནང་ལམ་

། ཟླ་ལྷོ་བདུན་གྱི་རིལ་སྐོར་ལྷན་གསུམ་ཡོད་པ་ལྷན་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ལ་ལྷུ་ལ་བ་ཁོང་འགྲོ་དོན་ཆེ་བས་ད་གཅིག་ལས་ལྷན་མི་འདུག །འདི་ད་རིས་ལས་འཕྲོ་གླིང་པས་ལྷོད་ལ་ལྷུ་ལ་སོག་གསུངས་པ་ཡིན་
ཟེར་གསུངས་ལྷོ་གཏུ་བཞག་ནས་པར་ཕིར་མང་པོ་བཟོད་ནས་ཤིན་ཏུ་བས་འདུ་བ་ཞིག་ལུས། དེ་ནས་ལྷན་ཟེ་ལུ་རིད་དུས་པས་ལྷོ་བ་བཟང་པོ་རིད་ཟེར། དོན་ལྷོ་བཟང་ལྷུ་ལ་ལྷོ་ཟེར་བ་དེའི་ལྷོ་བ་ཡིན་ནམ་དུས་
པས་དེའི་འོད་ཟེར་ཕོག་པ་ཙམ་ལུས་ན་ཆོག་ཏུ་རིད། རིལ་ལྷོ་འདི་གིན་ཏུ་ཅུ་བ་ཆེ་བས་བཙའ་ག་ཡག་པོ་དགོས་ཟེར་བཞགས་སའི་ཉེ་ལོགས་ཀྱི་དེན་རྣམ་ཞིག་ཏུ་བཟུག་སོང་བ། ལྷོ་རིལ་ལྷོ་དོན་ལྷོ་ཕོད་
འདུག་པ་ལ་གཏུའ་སྒྲིལ་ཡང་མཛད། ལམ་འུ་འགྲོ་མ་དེ་བཟུའི་དུ་བ་ཙམ་རིད་གསུངས། མེ་ཡོས་ལྷོ་བ་བཟུ་གཅིག་པའི་ཆེས་དུག་རྒྱུ་མན་ལ་ལམ་དུ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ཏུ་ཞིག་ཆེ་བས། ལྷོ་བ་རྒྱུ་ལྷོ་ལྷོ་བ་ཞི་
ཙམ་བཙམ་ཟབ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་དུ་མཛལ་དུ་མཛལ་གྱིན་འདུག་པ། གནས་མདར་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ལྷོ་དུ་གདན་དུངས། དབང་དང་ཤིན་ཏུ་བས་ལུས། བསྐྱེན་བཀུར་བསྐྱེན་པས། དེས་མཆོན་ལམ་དུ་གར་མཛལ་བ་
ཡིན་ལྷོ་ལམ་ཟམས་ཙམ་ཙམ་ཙམ་ཙམ་ལ། ཟབ་ལྷོ་ལྷོ་གཏེར་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་བ་ཡིན་ཁོ་ན་གསུངས་གྱིན་འདུག །ལམ་དུ་ཆར་བ་འགའ་ཞིག་བབས་པ། ལྷོ་བ་རྣམས་ནས་དེ་རིད་སྐྱེས་གནས་འདིས་ག་འདུར་ལྷོད་པ་

མཐོན་པའི་འགྲུབ་ལུགས།

མིན་ན་ཟེར་བ་ལ། དགའ་མོ་ཡོང་འགོ་གསུངས་ཀྱིན་ཐེབས། ལྷོ་ཏྲོ་ཡུང་པའི་རྗེད་ཙམ་སྡེ་བ་པ་རྒྱ་མར་ཀ་དེར་འཕྲོག་དྲུག་ལྷུག་པོ་ཞིག་འདུག་པ། ཆེ་རྒྱུང་མེད་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་རྒྱུང་ཀར་བརྒྱགས་ནས་ཀྱིན་
ཡུགས་ལྷན། དེ་ཅི་ཙམ་འགོ་དགོས་དྲིས་པ་ད་དྲུང་ལམ་སྟེད་ལས་མ་སྡེ་བས་རྒྱུ་པ་བཤད། དོ་དགོང་བཞུགས་གནས་གར་འབོན་དྲིས་པར་འདི་ཡན་ཆད་ཆར་སྐྱིབས་སོགས་སྟབས་བདེ་མེད་རྒྱུ་པ་ལ་བ་བ་ལྷ་བ་
རྒྱུ་མ་ནས། དོ་ན་དོ་དགོང་སྟེར་རང་ཚང་ལ་གནས་ཚང་ཞི་གཡར་བྱས་སོང་བ། བར་ས་སྟེ་བར་ཐེབ་རྒྱ་མིན་ཚེ་གཡར་རྒྱ་ཡོད་ཟེར། དེ་ཀ་མིན་རྒྱུ་པ་གྱིས་རྒྱ་མར་ཀར་སྐྱིན་པར་དྲུང་ཚང་དེས་སྟུག་རྒྱ་རྒྱུང་
པོ་གསུང་དང་ས་ཐམས་ཅད་རྟུན་དཀར་གྱིས་གཡོགས་པ་ཞིག་ནང་བཞག། །གསོལ་བྱུག་སོགས་བརྒྱུ་ལ། ལྷ་ཉི་ཤར་ལ་བྱུ་མ་མངའ་བདག་པ་ཐེབས་རྒྱ་མིན། དེ་པ་གཙང་རྒྱ་མིན་རྒྱ་ཆེ་བ་མིན་པས། ཉེད་
དཔོན་རྒྱུ་བ་ནས་ཐོ་གཏོར་སོགས་འབག་འབོག་མི་མཛད་པར་ལྷ་འདུག། །དེ་རྒྱུ་བ་བྱུགས་དམ་འདྲ་མཛད་ཀྱིན་བཞུགས། བར་ས་ནམ་ལངས་པ་དང་ཚ་བ་བཞེས་ནས་ཆེ་བས་བདེ་གསུང་ཉེ་ཡུང་པའི་སྟུ་ལ་ཐེབས་ཉེ་
འབྱུང་པ་འདྲས་ལམ་དོ་སྟུང་ཅིང་། ཟབ་ཡུང་བདེ་གསེགས་འདུས་པའི་ཐོ་བྱང་དུ་ཐེབ་པ་དང་། བ་ཟང་ཞིག་གི་སྐྱིབས་སྟུ་རྒྱུ་པ་འཕྲོར་པ་ཐོར་རྒྱུགས་རྒྱུང་དུ་ཡོད་པ། དབ་བྱང་ཆས། ལྷ་ཡོད་མི་ཆེ་མི་རྒྱུང་།

༄༅། །རྒྱ་ཤ་རན་པ། །ཞལ་རྒྱན་རྒྱུང་ཟང་ཡོད་པ་ཞིག་ཚར་ཡི་བས་ལྷ་བུས་བཞུགས་འདུག་པ་བཞེངས་ནས། །ཁོང་འཕེང་མགོ་གཏོར་སྟོན་གཉེས་རབ་འོད་ཟེར་ཡིན། །ཁྱེད་སྦེ་བས་པ་རྟེན་འབྲེལ་གཉེན་རྒྱ་བཟང་
 བས་ད་ལྷ་གཏོར་འདོན་པར་འགོ་གསུངས། །དགྱེས་བཞིན་སྦེ་བས་བས་པ་ཟང་ཞིག་ནས་སྟོག་དྲིལ་ཞིག་རྒྱུང། །དེ་མ་ཐག་བདག་གུ་ར་ས་སུ་དྲ་རྒྱའི་བུད་དབྱིབས་ཅི་ལྷ་བར་གནས་འཇུག་ནས། །ཤོག་སེར་
 འདྲི་ཚོས་བདག་ཁྱེད་རང་ཡིན་པས་ད་ལྷ་རང་དྲ་ལྱང་བུ་ཞེས་སྟོག་སེར་ཚར་གཅིག་དག་པར་བཞུགས་སོང་བ་ཤོལ་ཐེག་གི་ཚོས་སྦེ་གཉེས་རབ་ཤོ་འབྲེལ་མི་བཞེད་གསུངས་ཐོབ་དེར་རྒྱུང་གསུངས། །རྗེ་ཉིད་
 འཇུག་དབུངས་མཐུན་བརྗེའི་དབང་རྒྱལ་ཡིན་པའི་ལུགས་གཉེས་གསལ་ཡོད་འདུག། །ཡང་རབ་ཡིད་མེ་འབྲུག་རྩེ་བགསུམ་པའི་ཚོས་ཉེར་གཅིག་ཉེན་སྟུན་རྗེའི་རྒྱན་རྒྱར་སྦྱིན་པའི་སྤྱ་རུབ་ཚོས་ཉེ་བུའི་ཐོ་རངས་
 འོད་གསལ་དུ། །ཁུད་མེད་གོས་སྟོན་སྟོན་པ་ཞིག་གིས་ད་འགོ་གསུངས་པའི་རྗེས་ལ་སྦེ་བའི་ལམ་དུ་གྲོག་མོང་ཞིག་འདུག་པ་ལ་ཁུད་མེད་དེ་འཇུག་སོང་བའི་རྗེས་ལ། །རྗེ་ཉིད་གུང་འཇུག་ནས་སྦེ་བས་པས་ཚོས་
 དབང་དག་རྒྱུང་སྟོགས་དང་སྟོགས་མཚུངས་ཀྱི་ལམ་ཞོར་རྒྱ་ཤོད་བལ་པོའི་ལྷལ་ཤམས་ར་འི་ཅོམ་གར་བའི་མཐར་འི་ཐོ་རྒྱལ་པས་ཅེ་བརྟམས་པ་ཞིག་མཐོང་བ་རྗེ་ཉེར་སོང་བ་དང་འི་ཐོས་དེ་མཚོན་ཉེན་ལྷལ་པ་རྗེ་

གསལ་པོ་། ལང་ཉེར་ཐེབས་པས་རི་རྩོན་རྒྱལ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་མདུན་མ་དེ་ལྷི་མཚོད་ཉེན་དཔྱི་བས་གཞི་རྒྱ་གསལ་བའི་རི་བོ། །མེད་ལྷི་འུམ་གསལ་བཞེར་སྒོ་འདུག་པས་ལྷི་གསལ་བཞེ་ཀར་ཐེབས་ཀྱང་སྒོ་
 རྒྱལ་ས་བཅུད་པས་ནང་རྒྱ་མ་བརྟོད། རི་དེའི་རྩོན་མཚོན་སོགས་སུད་མེད་དེ་ལ་དྲིས་པས། འདི་སྐུ་སུ་རིའི་ཤོད་ལྷེར་ལོན་ཟེར། དེར་ཐེད་མགོ་གཉེར་ཚོན་གསལ་རབ་འོད་ཟེར་གར་བཞུགས། ལོ་བོ་མཇལ་རྒྱ་
 འཕྲོད་གོས་གསུངས་པས། འདིར་དཔའ་བོ་ཐོད་པའི་རྒྱ་སུ་ཕུལ་ཟེར། ལོད་དེར་སང་བོད་རྒྱ་བཞུགས་ཡོད། འདིར་སྐུ་གསུང་ལ་མཚོད་པ་རྒྱ་རྒྱ་འདུལ་བའི་ལྷ་དང་མཁའ་འགོ་སོགས་འདུལ་བ་ལོན་ཟེར།
 ལྷའི་སུ་ག་སྒོ་ཞིག་ནས་གསལ་པས་ཐེ་ཉེར་གི་འདུལ་འཁོར་ལྷ་སུའི་རོ་ལ་མོའི་རྩོན་ལ་ཡིད་འཕྲོག་པ་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་བའི་གདངས། ལྷ་དེའི་ཚོགས་སུ་བཅུད་པ་དོ་མཚོར་བ་ལྷོགས་པ་ཞིག་གསལ་བ་མཚོད་
 འདུལ་གྱི་རོ་ལ་མོའི་རྩོན་ལོན་ཟེར། ལོད་རྒྱ་ཐེབས་རྒྱས་དཔའ་བོ་ཐོད་པའི་རྒྱ་སུ་དངོས་ལྷི་ལྷུར་འགྲུར་དྲིས་པས། ཉེར་དེ་འཛོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལྷ་སུས་གསུང་མི་སྐུ་བ་ཞིག་རྒྱ་འདུལ། ལོད་ནས་སྐུར་
 ཐེབས་པ་དང་གསུང་གིས་ཚོས་རྩོན་པ་ཞིག་རྒྱ་འདུལ་བའི་བྱང་པར་ཡོད་ཟེར། དེ་ནས་རྒྱལ་དོས་རི་གཉིས་པ་དེ་སྐུ་ག་པོ་ཞིག་ལ་དེ་ནས་ཐག་རིང་རྒྱ་སོད་འདུག་པ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལོན་ཟེར་བས་དེའི་ལྷ།

ལྷོ་ལ་ལོར་བོད་ལུ་ལ་ད་ལུ་ས་སུ་ཐེ་བས་པའི་བྱང་ལམ་དགོ་རྒྱལ་ཕྱོགས་སུ་ལུ་མས་ལྷའི་ཚེས་བརྒྱུ་ལེ་ལ་བས་བྱ་མ་གསང་འདུས་ཚོགས་མཚོན་མཛད་པས་ལུ་གས་ཉམས་འབར། ལྷོ་ལ་ལུ་ཐེ་བས་སྐབས་བྱག་ལུག་
ལ་ལྷོ་རྒྱལ་ལུ་བལྟ་བ་ཡིད་ལུ་འོང་བ་ཞིག་འདུག་པའི་ནང་ལུ་ཐེ་བས་པས་ལུ་གས་སྐོ་བར་བྱང་ནས་བྱ་མའི་རྒྱལ་འཕྱོར་ཞིག་མཛད་པའི་མཐར་ཕུང་ཟད་མནལ་ལུ་སོང་བ་ལ་ལྷོ་ཚེན་པོ་ཞིག་ལུ་གས་པས་སང་པ་ན།
མདུན་ལྷོ་ནམ་མཁམ་གྱི་ལུ་ཟ་རྟོར་མའི་ཚས་ཅན་གཙོ་ལོར་གསུམ་མོན་སུམ་ཕྱོན་ནས་བརྗེ་བྱིན་ལུ་བས་སུ་ལ་ཉེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པའི་རྗེས་ཐོག་ལུ་མཚོ་སྐོས་སྐྱིད་ཐིག་གི་ལུ་པའི་ཚོས་སྐོར་ལུ་གས་ལ་ལམ་མེས་
གསལ་བས་དེ་ཉིད་ལུ་ལས་བྱང་རྗོགས་པར་གཏན་ལ་ཐབ། དེ་ནས་ཐ་སྐར་ལྷོ་བའི་ཚོས་བཙོ་ལུ་བསམ་ལས་སུ་ཐེ་བས་དེ་རྗོངས་སུ་བཞུགས་པའི་ཉང་གཏེར་གྱི་ལུ་མཚོ་སྐོས་དོ་རྗེའི་མདུན་མཚོན་པ་རྒྱས་པར་
ལུ་ལ་ཉེ་སྐུ་མའི་ལས་བྱང་བཏང་བའི་ཚོ་སྐོས་བརྒྱན་དེ་མཚོ་སྐོས་དོ་རྗེ་དོས་སུ་གྱུར་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་སྐུ་ལ་ཉེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པའི་གཞིགས་སྐྱུང་གས། ཡན་ལག་ཚོས་སྐོར་རྒྱམས་བྱང་དགོངས་པའི་གྲོང་ལུ་
གསལ་ཡང་རིང་ཞིག་གསང་རྒྱས་བཏབ། དལུང་གུངས་སོ་བདུན་མེ་འཕུག་རྒྱལ་ལྷའི་ཡར་ཚོས་ལ་གཏེར་ཚེན་མཚོག་གྱུར་གྱིང་པས་རྗེ་ཉིད་ལ་བཞུགས་པའི་ཟབ་ཚོས་ཞིག་གི་སྐོན་གྲོལ་སྐྱོལ་བའི་གསོལ་བ་

५

पञ्चमोऽङ्कः

श्लोकः १

ॐ । कञ्चुः पञ्चपः पद्मे रीं सुः दपदः ददः पशः पुदः पीः पप्रदः पः पठसः पञ्चदः पद्मे कुपः खः गजेरः केतः खड्यः पशः ।
 एतुः रीकः पः केसः सुतः कवः तुः खदः पशः पशः पशः पद्मे पुशः पुदः पदः उतः पशः पशः ।
 रीं सुः पुशः पुशः पुशः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः केतः पञ्चमः पशः पीः गजेरः पञ्चमः पुदः पुदः पुदः ।
 पुशः पुशः पुशः पुशः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः पुदः ।
 पुदः ।
 पुदः ।
 पुदः ।
 पुदः ।

མཛེན་པ་རྗེ་ཉི་ཤུ་པ་བཟུང་བ་ལྟེན་ལྟར།

ད་ན་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་རྟེན་གྱི་སྒོ་ཉི། བུ་མ་ལ་མི་དྲུ། མཚོ་སྒྲིལ་དོ་ཞེ་གསུམ་གཙུག་ཡེ་ལོར་དབྱེས་བཞེན་དུ་བཞུགས་ཏེ་བར་དོན་དོ་སྒྲོང་གྱི་དབང་སྒྱུར་སྒྲུབ་བའི་མཐའ་འོད་དུ་ཞུགས་ཆེ་ཉིད་ལ་ཐོམ་
 དས་ཐ་མལ་གྱི་རྟོག་པ་མཐའ་དག་དབྱེད་སྒྲུ་ཐིམ། རིག་རྒྱལ་མ་འགགས་པའི་རྒྱུད་སྒྲོར་འབགས་མའི་སྒྱེད་ཐིག་གི་གདམས་སྒྲོར་ལོད་སྒྲུ་སྒོགས་པ་མི་ལོད་ནད་དུ་གཞུགས་བརྒྱན་འཚར་བ་བཞེན་མ་དེས་
 གཅིག་ཚར་དུ་གསལ་བའི་སྒྱིར་རྣམ་ལུང་ལྟར་ཕོར་བཞུགས་ཏམས་སྒྲུ་བཞེས་པས་བར་ཚད་གྱི་གསལ་ལས་སྒྲུལ། རྒྱུད་པར་བུ་མ་ལས་ཡད་ནས་ཡད་དུ་གྱིན་སྒྲུབས་སྒྲུབ་ཞིང་གྱིས་ཞིན་
 ད་ཞུ་དག་གི་སྒྲུབ་ཡད་མའོ། དེ་ནས་ཕོ་སྒྲུར་གསར་སྒྲུས་བརྒྱུ་བརྟེན་སྒྲུ་ཕོར་ཕོག་མར་གདེར་ཚེན་མཚོག་སྒྲུར་གྱིར་པ་ལ་སྒྱིན་ཀྱིང་སྒྲུབ་ཅིང་ཚོས་སྒོ་སྒྲིལ། རིམ་པར་སྒྲུབ་དབང་ལྔ་པ་བཅུ་བཞི་པ་སོགས་
 ལྷུ་ཞིན་རྒྱུ་སྒྲུ་ལ་གནད་སྒྲིལ་ཐམས་ཅད་གྱི་སྒྲུ་ཚོའི་འཕྲུལ་བས་ལ་ཅིང་དགོ་ཕེགས་གྱི་རྟེན་འབྲུལ་ཡར་སྒྲུ་རྒྱུར་འཕེལ་བར་གྲུར། དཀི་ལ་སྒོགས་རིམ་ལས་ཚོགས་སོགས་ཐབ་སྒྲུས་བཞུགས་ལོད་འདུག་ཀྱིང་ཅ་
 པའི་སྒྱིན་ལས། དབང་གྱིན་སྒྲུབས་སེམ་གནད། ཐམ་ལག་གི་སྒྲོར་ལས་རིག་འཛིན་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་སྒྲུ་བསྒྲོར་ལྱང་པར་ཅན། ཚོད་པག་མེད་དཀར་ཕོད་ད། རྒྱལ་སྒྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཅམ་འབེབས་པར་

། མཛེས་ལྡན་གསོལ་། འདྲ་ལེ་བཅོ་ལྷ་པ་འབེལ་ལིང་གིང་ལོ་རྟོ་ལོ་རྟོ་རྒྱ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉེན་མཚན་ཁམས་ལམ་དུ་ས་ཆ་འདི་ཡིན་ངོ་མ་འཆེལ་བའི་ཁང་བཟང་བཀོད་ལེགས་པའི་ནང་དུ་

མཛེས་དམར་རྒྱམ་ཚེན་པོ་ཞིག་གི་རྟེན་དུ་སྒྲིན་དཀར་གིན་རྟེན་མཛེས་པའི་དབྱུང་གུབ་ཚེན་ཁང་རྟེན་རྒྱལ་པོ་མ་འབྲེལ་གྲོ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མཛུན་དུ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ས་བཀོད་པས་དབང་བསྐྱུར་ཅིང་གདམས་པ་

རྒྱལ། མཛེས་ལས་སང་པ་ན་གུབ་ཚེན་ཉིད་མངོན་སྲུང་དུ་མཛེས་པའི་ཞལ་ནས། གཟུང་བའི་ལུང་ལ་མི་རྟོག་ཅིང་། འཛིན་བྱལ་རིག་པ་རྗེན་པའི་ངང་། ལྷུང་ལྷུང་བསལ་བཞག་བྱལ་བའི། འཇམ་རྒྱས་

ཀྱན་གྱི་གསང་བའོ། ཞེས་གདམས་པ་ངོ་རྒྱུད་སློབ་ཀྱི་གཅིག་རྒྱལ་ནས་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་སྒྲིན་གྲོལ་གདམས་པའི་སྐྱེད་སྲུགས་ལ་བཀྲ་གསལ་གྱིས་འཆར་བས་བཅོམ་ལེའི་ཉིན་གུབ་ཐོབ་སྲུགས་ཐིག་གི་ལས་ལྱང་

སྲིགས་གཏན་ལ་ཐབ་པར་མཛེས། ལྷུང་ནས་ཀྱང་གྱིན་རྒྱབས་གྱི་རྣམ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གྱུར་བ་དང་། ལྷ་སྐྱོམ་རྒྱུད་པ་པོགས་འདོན་འབྲས་སུ་སྡེ་བཀའ་བབས་ལེའི་གདམས་ངག་ཡིང་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པ་གསལ་

ཅིང་ཉེ་བརྒྱུད་རྒྱུ་པོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར་བ་ཉིད། དགུང་གུངས་ཞེ་བདུན་བཞེས་པའི་ཚེ་གནས་དུས་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྲུན་སྲུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚེ་མེད་གུབ་པའི་གནས་མཚོག་བཀྲ་གིས་རྒྱ་གམ་དབང་

མཚོན་པའི་འགྲུབ་ལུགས།

ལྷན་བཏབ། ལྷན་ལྷན་བའི་ཚེས་བཏུར་ཚོགས་ཀྱི་མཚོན་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་གཏན་ལ་ཐབ་པར་མཛད་པའི་ཡི་གེ་པ་ལོ་བོས་ལྷན་པའི་སྐབས་དེ་ནི་མ་གཞིའི་ཕྱོད་ལ་དྲོད་གྲོ་བུར་དུ་བབས་པས་འབྲུགས་
པ་རྣམས་ཀྱང་ལྷན་སྐབས་ཀྱི་བོད་ལྷན་དུ་འགྲུབ་བ་བྱུང་ངོ། །ལྷིང་དག་སྐྱེད་ལ་ལྷན་ཚད་མི་མངའ་བས་ཚོས་སྣོ་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བ་གཞིར་བཅས་ཀྱང་སྐབས་ཐབས་སོགས་གཏན་ལ་ཐབ་པ་ནི་དེ་ཙམ་ལས་སྤོད་
ལྷན་དུ་མ་བྱུང་ངོ། །བདུན་པ་དེ་མཐུན་སྐྱེད་བཟུང་ནི། དགའ་གཤམ་ཞེ་བཟུང་བཞེས་པ་མེ་ཡོས་ལྷན་པ་གསུམ་པའི་ནང་རྗོད་ཤོད་བདེ་གསེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྱང་དུ་བཞུགས་པའི་ལུག་གཅིག་འོད་གསལ་ལྟེ་
སྐྱེད་ཚར་མཚོན་རྟེན་བདེ་བྱེད་བཞེགས་པའི་དུང་དུ་ཐེབས། དེར་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བཟུང་པོ་གུ་ཅུ་མཚན་བཟུང་གི་རྣམ་པ་དང་། ཀྱན་འདུས་སྟོབ་དཔོན་བརྗེ་ཤོད་ཐེང་རྣམས་ཕྱོགས་མཚམས་དང་
དཔུས་སུ་བཞུགས་པ་ལས་ལྷན་སྐྱེད་ལྷན་ལྷན་ལོ། །སྐབས་ཚེན་བཀའ་བཟུང་གི་གཞུང་གདམས་དག་སོ་སོར་གསལ། སྟོབ་དཔོན་ཚེན་པོས་ལུང་ཨ་རུ་དང་རྗོགས་ཚེན་ཨ་རྟེའི་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་པ་ལྷིས་
བཀའ་བཟུང་ལས་འཛིན་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལྷན་དང་། མ་མོ་ཤོད་གཏོར་རྣམས་གཏན་ལ་ཐབ་པར་མཛད། དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐྱེད་བཟུང་ནི་རྟུར་བཞུགས་སོགས་མ་འཚལ་ཞིང་སྐྱེད་བཟུང་ཅས་པའི་དོན་ནི་

མཐོན་བཅིང་པཀ་འཕུམ།

ལྷོང་མི་རྟོག་དམར་པོ། རོག་གཞིར་མི་རྟོག་སྐྱེ་ཚོགས་བཀའ་ཞིང་དེ་ཞིམ་ཁོར་ཡུག་རྒྱ་བྱུང་པའི་དབུས་སྐབས་ཐོབ་སྐྱོབ་པོར་མི་ཚང་ལས་ཉེས་འཇུག་ཚེ་ཞིང་གཞི་བཞེད་ཅན། ལྷག་ཚོམ་བྱང་ལ་སྐྱེ་བ་པ། དུས་
མང་དམུང་། དུས་ལྷི་རྟོང་གཞོགས་སྐྱད་གཞོགས་ཅན་ཞིག་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་ཐེབས་པས། ལྷོང་ལྷིས་ར་འོ་ཞེ་སེས་གསུངས། མི་སེས་ལགས་ལྷས་པས། ད་ནི་གནས་བརྟན་ཐམས་ཅད་ལྷི་གཙོ་པོ།
ལྷོང་རང་ཐམས་ཅད་ལྷི་བཟུང་པ་ལ་ཕོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ཡུལ་ས་ར་རྟ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་གསུངས། ལྷ་ཚས་སོགས་ལ་བརྟགས་ན་ཞེས་ལྷོ་ལྷོ་དེ་མིན་ནམ་དགོངས་པའི་སྐབས་ཡང་གསུངས་པ། དམ་ཚི་མི་
དུང་ལྷོར་ཞིག་ལ་བསྐྱེད་སོགས་པ་བཟུངས་པ་ཡིན། ལྷོང་ནས་ད་སྐབས་སོགས་སུ་ལ་མ་བཟུངས་འདུག་པས་ད་ལྷོ་མི་སྐབས་ལ་བསྐྱེད་སོགས་བཟུང་དགོས་པས། ད་ཡིས་ལྷོང་ལ་དཔོན་སྐབས་སོགས་
བཟུང་གསུངས། དེར་ལས་ལྷོ་མི་སྐབས་མི་འདུག་པས་ཅི་འདྲ་མཁོད་ལྷོང་ཡིན་དགོངས་པས། ལྷོགས་དན་པོའི་ལྷོར་ལྷོང་གསུངས་ནས་ལྷོགས་ལྷོའི་ལྷོག་ལྷོ་དང་ལྷོ་སྐབས་མཁོད་མ་ཐག་གནས་ས་གཞོ་བ་ལྷོ་
ལྷོའི་རོལ་མོའི་སྐབས་ལྷོག་པོའི་འཇུགས་པའི་ནང་དུ་མ་ཁའ་འགོ་སྐོ་སངས་ལྷོ་ལྷོ་ཅན་མཁོས་སྐབས་ལྷོར་མི་པོལ་པ་ཞིག་ལྷོག་ཞེན་པ་ལྷོར་ལྷོ་ནས་དེར་བྱུང་ལྷོ་པོའི་དཔོང་། དེ་ནས་ལོགས་སྐབས་གསུག་གིས་དབང་

५

ལྷོ། །གཞེས་ལས་གོལ། མཁུན་པའི་ཡེ་ཤེས་དོ་རྩོམ་པོར་མཚུངས། །གསེར་ལྷན་ལྷ་ལུང་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད་པས། །རིས་མེད་བརྟན་དང་མཚོག་དམན་བར་མའི་འགོར། །ཕྱོགས་སུ་མ་ལུངས་པན་བདའི་
 ལྷང་བས་སྦྱོར། །བཅེ་བའི་ལྷགས་རྩེ་པར་དཀར་འཛིན་དངོས། །ལྷན་སྦྱོས་གྲུབ་པའི་མཁུན་པོ་བས་ཅེ་བརྟུ་པས། །བདུད་རིགས་གྲུ་གྲོའི་དཔུང་ཚོགས་ཟེལ་གནོན་པའི། །དོ་རྩེའི་ལུང་གིས་རབ་བསྐྱགས་ལྷ་མི་
 དབང་། །རྣམ་པའི་རྩལ་འཆང་དབལ་ལྷན་གསང་བའི་བདག །ཕྱི་རུ་བརྟན་མཁས་ཡོངས་རྩོགས་འདུལ་བ་འཛིན། །ནང་རུ་བུང་རྩལ་མཚོག་སྦྱོད་རྒྱལ་བའི་སྤྲུལ། །གསང་བ་དཀྱིལ་ལོའ་དབང་ལྷག་དོ་རྩེ་
 འཆང་། །དོན་དམ་སྤྱིད་ཞིག་གྱུན་ལ་ལྷབ་པའི་བདག །སྤང་བའི་སྤྱུང་རྒྱ་རྒྱར་བྱེ་བ་སྤྱིད། །གྱུན་གསལ་དོགས་སུ་གར་ལ་ཚོས་མཚུངས་གྲུང་། །སྦྱོལ་བྱེད་སྤྱིང་བ་རི་ཙམ་འཚོགས་ན་ཡང་། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་
 ལོའ་འགྲན་སྤྲུལ་དབེན་པ་བཞིན། །འཛིན་མའི་གཞི་ལ་དངོས་སྤྲུལ་རྩལ་འཆང་བའི། །ཡོན་ཏན་འོད་འབར་འདྲེན་མཚོག་རི་སྤྱིད་པས། །མདོ་སྤྲུགས་ཉི་མའི་གཉེན་གྱུར་གཉེས་པ་འདིའི། །རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་
 དའི་ཆར་ཡང་འགྲན་མི་བཟོད། །དེས་ན་སྤྲུལ་བཅས་རྒྱལ་བའི་དོ་རྩེའི་ལྷགས། །མགྲིན་གཅིག་བརྟུངས་ནས་བསྐྱགས་གྲུང་མི་དཔོག་པའི། །དམ་པའི་ངང་རྩལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལུང་གཉེར། །བགྲང་བའི་

བརྟུ་གེད་གྲུ།

ལྷ་ཆར།

མཐོན་བཞི་པའི་པག་ལ་ལུག་མ།

དཔ་བ་ཤིས་པ་ཤུན་པོའི་མཚོ་དམ། །ཀམ་མ་ལའི་མཐའ་དང་རྒྱ་མཚོའི་གཏིར་ཐབ་ལྷུར། །གཞུང་པར་མི་བཟོད་ཐབ་ཅིང་རྒྱ་ཚེ་ལ། །དོ་མཚོར་རྒྱད་ལྷུང་ལྷུང་མའི་རྒྱམ་པར་ཐར། །ཤམ་ཅམ་ཤིང་བའང་བཟོད་
རྒྱམ་མམ་པ་བཟོད་པ། །ཤོད་ཤམ་མ་རྒྱའི་གྲམ་ལྷུང་བར་ལ་འདྲ་བའི། །ཤོན་རྒྱ་མཚོ་དང་ཡམ་གཤེར་བཟོན་མོར་མོའི་རྒྱེས། །ལྷུང་ཐང་ཐོབ་པ་དང་ལྷོའི་གཤེར་བཟང་གི། །ལྷུང་པར་བཟུམ་འདི་རྣམ་ལྷན་མ་ཤིན་
པའི་རྒྱན། །མཚོན་ཅམ་ཤིས་ལྷུང་མངས་རྒྱས་མའང་པ་ལྷུང། །ཐོས་དང་དྲན་པས་རྒྱལ་ཤོལ་མཚོག་ལྷོན་པ། །བདེན་གསུང་ཚད་མས་ལྷུང་ལྷུང་ལྷོགས་མཚོན་ཅམ། །བཟོད་པ་འདི་ཡང་དོན་རྒྱན་འབྲས་ལྷུང་། །
དེ་ལྷོར་ལྷུང་ལྷུང་དག་རྒྱུ་མ་འཕྱོག་པར། །རང་བཞིན་བཟོད་པར་རང་འདོད་ཚོགས་ལྷོར་གྱི། །དེ་མས་མ་རེག་ས་ཤོན་ཅམ་འདི་ཡས། །ཚོགས་ལྷོར་དཔག་བསམ་ལྷོན་བཟང་བཟུན་པར་གསོལ། །དེ་ཤིས་མོས་རྒྱན་
དང་པའི་མིག་ལྷོ་ལོར། །དེས་ལྷུང་ལྷོ་དག་རྒྱ་རྒྱའི་གཡང་ཡས་ལྷོལ། །རང་གཞན་ཐར་པའི་གོང་དུ་བདེར་འདྲུག་པའི། །དོན་ཚེན་འགྲུབ་འདི་ལྷགས་བཟོད་རྫོགས་ལྷུང་། །ལྷུང་རྫོགས་མཐར་ལྷོན་ལོགས་
པའི་མངས་རྒྱས་དཔོན། །མདོ་རྒྱགས་ཚོས་ལྷོ་བསམ་ཡས་འབྲུང་བའི་གནས། །དེའི་ལ་འཕོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཉེ་ལུ་། །མཉམ་མེད་དཔལ་རྒྱན་ལྷུང་མའ་རྒྱུར་ཡང་འདྲུང། །རྒྱལ་ལྷོད་ལྷུང་ལྷུང་དེ་ལྷོད་

५

བཞུགས་པ་ལྟོས་པའི་

སྐུ་ལྟོས་པའི་

ལྷོ་། །འཕྲོད་དབྱེད་སྤྱོད་ལ། །སྒྲུབ་སྒྲུབ་གནས་གཅིག་ཚོག་ཉིད་དུ་དེས་པ་ལོ། །མོས་པའི་གྲོ་ལོས་ཞབས་པད་ཟེུ་འབྱུ་ལ། །ལྷོ་པོས་གཏུགས་ཏེ་རྟལ་རྟུ་ལྷོག་བཞིའོ། །རྒྱལ་བས་རབ་བསྐྱེད་སྒྲུབ་བཟང་པོ་སྤོད་
 པ་ལོ། །མཚོན་ལྷོ་ཀློག་བྱུ་བྱུ་བྱུ་ཀ་མ་མཚེས་པ། །ཚོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བྲེས་ཏེ་གུལ་ལུལ་བས། །ཟག་མེད་དགོངས་པ་མཐར་ལྷག་སྤོད་ལུར་ཅིག །འབྱུལ་པའི་གཡའ་རྩིས་ཚོས་ཁམས་གསེར་བཟང་ལ། །
 ལྷོ་བ་པའི་ལྷག་མ་དང་བཅས་སྤོབས་བཞིའི་རྒྱས། །ལེགས་པར་བཀུས་པས་བདག་གཞན་འགོ་རྒྱུ་རྒྱད། །རྒྱམ་དག་ཚངས་པའི་བཞིན་རས་གསལ་བར་མཛོད། །ལྷོ་རྩ་ཞི་པའི་དབྱིངས་སྤྱ་གཅོད་པའི་ལྷུལ། །
 འཛིག་རྟེན་འཛིག་རྟེན་འདས་པའི་ལེགས་སྤྱད་སྤྱད། །རྒྱམ་ཐར་རྒྱམ་ཚོར་གཅིག་རྟུ་བཞུགས་པ་ལ། །ཡི་རང་པོ་འཇུ་པས་མཛོས་པར་བཞི། །གང་འདུལ་ཚོས་རྒྱས་མ་རིག་གཉིད་སྤོད་ཞིང་། །ལྷོད་པར་
 གསར་ཚེན་དོ་རྟེན་དའི་དབྱེད་ས། །གཏུལ་བྱའི་རྒྱ་བར་རྒྱུ་མི་འཚད་འབབས་པས། །ཚོ་ལ་མེད་གདོད་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྤོགས་པར་གསོལ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་སྤྱོ་འགག་གདོད་ནས་བྱལ། །རྒྱལ་རྒྱམས་
 རྒྱུ་ལྷོ་བ་བདེན་པར་རྟོན་མི་མཛོད། །འགོ་ཁམས་མཛོད་པ་མེད་ལྷོར་གསོས་གྱི་རྒྱུར། །རྟལ་བརྟན་གཡུང་རྒྱུང་ཚེན་པོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཡོངས་གྲུབ་རྒྱམ་དགར་ཚོགས། །

རྩོམ་གྱི་མཚོ་ལྷིང་ལས་ལྷུང་བཏོན་ནས། ལྷུང་སངས་རྒྱལ་ཉིད་འགྲུབ་ལྷིང་བཏོན་པ། ལྷུང་སྐྱེས་དཔལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམས་སྐྱོན་པ། འདི་བཟུང་བྱང་རྒྱལ་ལྷིང་པོར་མཚོས་ཀྱི་བར། ལྷོ་གྱུར་ལེ་བུའི་ལྷ་
 མས་རྣམས་བཟུང་རྟེ། འབྲུལ་མེད་ལྷོ་པོའི་རྒྱུན་ཏུ་བཞུགས་ནས་གྲུང་། གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱིན་རྒྱལ་རྒྱུད་པ་ལྟོན། ཉུག་ཏུ་མཉེས་པའི་བྱ་བ་མཐར་ཕྱིན་ལྷུང་། མི་མཉེས་པོལ་རྒྱ་རྒྱུད་ཅིག་མི་འབྱུང་ཞིང་། གསུང་གི་མཚོད་འཛིན་ལྷགས་ཀྱི་དགོངས་བཏུང་པོན། རྣམ་ཐར་ལྷིན་པས་ལོངས་རྣོགས་འགྲུབ་པར་སོག། ལྷིན་རྒྱལ་རྣོགས་རྣམས་ལྷིན་ཚེན་འཕྱིགས་པ་ལས། ལམ་བདེ་ནོར་བུའི་ལྷ་རྒྱུད་ཉུག་འཕེབས་
 པས། འདི་གཏུན་འདོད་རྒྱ་ལོད་བཞིན་འཛོ་མཛད་པ། ལྷུང་བདག་གྲུ་མའི་སེས་པས་རྒྱུད་ལྷུང་ཅིག། ཅིས་ལམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་གྲུ་མ་བཀའ་རྒྱུན་མཉམ་མེད་ཐམས་ཅད་མཐུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱེས་
 མཐུན་བཏུའི་དཔལ་པོ་གྱུར་དགའ་བཏུན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ས་པོན་ཅམ་ཏུ་རྒྱོན་པ་འདི་ཉིད། རིགས་ཀྱི་དཔོན་མཐུན་དཔྱོད་རྒྱལ་ལྷུང་དགོ་ལྷོ་རྒྱུད་ལྷུག་པ་ལྷུ་རྟེན་ག་བཏོན་ནས་བཀྲ་
 གིས་པའི་རྒྱ་པོག། ལའི་རྒྱུད་པོ་ལྷུང་འཕོར་གྱི་རྟེན་བཅས་བསྐྱལ་བ་དང་། ལེ་ཉིད་ཀྱི་ལྷགས་ལྷིན་རི་མ་ལོན་པ་ལྷ་རིགས་ལའི་དཔལ་རྒྱལ་འཇམ་དབྱེས་ལེགས་པའི་ལྷོ་ལོན་ནས་གྲུང་གསུང་ནན་ཚེན་པོས་

དཔེ་རྒྱུ་རྒྱུ་བཤགས་ཤིང་། དགོ་བས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་ལྷན་གྱི་མ་ཐམས་ཅད་མཐོན་པའི་གོ་འཕང་ལྷུང་དུ་སྐོབ་པའི་རྒྱུ་ལྷུང་ཅིག །སྐུ་ལྷུང་ལ་གཞུང་གི་ལྷ་སྐྱོང་། །། །
 ལྷོ་ལྷོ། ལྷུང་པའི་བརྒྱུ་བ་དུས་མཐར་བཞིན་པ་ལ། །སྐོན་ལམ་ལུགས་དམ་དུས་གིས་སང་པ་ལས། །སྐོགས་དང་རིས་མེད་ཐར་བདེའི་མཚོགས་སྐྱོན་པ། །སྐོ་བུའི་རྒྱུ་ལ་སྐོར་སྐོར་གཏེར་པ་འདྲུང་། །གང་
 ལྷོ་ལྷོ་ཐར་སྐོར་བཞིན་འཆད་པའི་བདག །དག་གི་དབང་ལྷོག་ཆེན་པོ་ཉིད་འོས་སྐྱོར། །ལོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཁ་སྐྱེ་བ་ལ། །གཏམ་གྱི་བདུད་ཅི་རྒྱལ་བཟང་ལོད་གི་གསོས། །རྒྱལ་འདིར་གསོས་ནས་དང་པའི་
 ལྷོ་པོ་ལ། །རྒྱུ་ལོ་ལ་སྐོར་ཆེན་དུའི་རྒྱུ་དམ་གྱི་འཕྲུལ། །གཏོར་བའི་བུ་གིས་ཆོ་རབས་རྒྱན་འཕེལ་བས། །སྐོ་བཞིས་དགོ་ལུས་རྒྱལ་ལའ་ཆེན་པོར་བརྒྱུན། །སྐོ་མའི་ལོན་ཏན་སྐོགས་པའི་བསོད་ནམས་ལ། །
 ལྷོ་ལྷོ་ཆེན་དགོ་བ་ཅིས་རྒྱུ་ལི་བརྒྱུན་པའི། །དཔལ་དེས་དད་ཅན་སྐྱོན་པའི་བདག་པོ་གཙོས། །འབྲེལ་བཅས་དེས་བར་ལེགས་པས་འཚོ་ལྷུང་ཅིག །ལྷོགས་སྐོར་མཐའ་ནས་སྐྱོན་ལྷོགས་ཉི་མའི་འོད། །རྒྱལ་ལྷན་
 དང་པའི་བད་སྐོར་ལ་ལྷོགས་ཏེ། །ལེགས་ལམ་སྐོར་པས་དུས་གི་དགའ་སྐོན་དང་། །སྐོན་ཅིག་བརྒྱུན་འགྲོའི་སྐོན་ཚོགས་རྒྱལ་ལྷུང་ཅིག །ཅིས་སྐོ་བུའི་རྒྱུ་ལ་དེ་ཉིད་ལ་ཁ་ཅམ་མ་ལོན་པའི་དད་ལྷོགས་དང་ལྷན་

५

བཀྲ་འགྲུབ་ལོ་རྒྱུས་ལྟར། རྗེ་མཆོད་ཀྱི།

༄༅། །པ་སྡེ་དག་གཉེར་ཆེན་བརྟུ་ཤིས་ཆེ་འཕེལ་ནས་ཡོན་ལྷན་མེད་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་དབོན་སྲུ་ལྷ་གའི་མཁུན་རྒྱུན་ལས་བརྟེན་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཆེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་ཞིང་རྗེས་སྲུ་ཡི་རངས་པའི་སྲོ་གོས་ལས་བྱུང་བ་དགོ། །།

अथैकं चतुर्दशोऽक्षरं

མ་ ལྷོ། །པར་བུང་གསལ་བཤད། རྩལ་བསྟན་རིས་མེད་བསྟན་པ་ཡོངས་གྱི་མགོན། །དོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་སྲིད་རྟོ་ཞེ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁུབ་བདག་བདུ་མདོ་ལྷགས་སྲིད། །མི་འབྲལ་སྲི་བོའི་རྒྱན་
དུ་རྟལ་བར་རོལ། །དེ་འདུང་གངས་ལྷོ་འདུང་སྐལ་བསྟན་རིས་མེད་གྱི་མངའ་བདག་དོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་ཀུན་གཞིགས་འཇམ་དབུངས་མཁུན་བརྩེ་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྩལ་མཚན་དཔལ་
བཟང་པོའི་ཞབས་གྱི་བཀའ་འབྲམ་གྲོག་གྲོད་དུ་འབྲུ་ལོན་ཟི་རྩུར་བྱས་པའི་རྩལ་ནི། མཁུན་བརྩེ་སྐུ་སྲོང་གཉིས་པ་འཇམ་དབུངས་ཚོས་གྱི་བློ་བྲོ་ས་ནས་རྗེ་གོང་མའི་གསུང་འབྲམ་འཚོལ་བསྟུང་མཛད་དེ་འཇམ་
མགོན་རྣམ་གཉིས་གྱི་ཞབས་སྲོབ་གནས་གསར་བཀའ་མཚོས་འཕེལ་ནས་དགའ་ཚལ་བཏབས་ཏེ་རྩུ་བའི་གདན་ས་རྗོངས་སའ་བཀའ་མཚོ་ལྷ་རྩེ་འཁོར་པར་པོད་ཚེན་བཅུ་གསུམ་བརྒྱས་མཛད། །གྲང་པོར་དུས་
འབྲུང་སྐབས་རྗོངས་སའ་དགོན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་རྩུ་རྩལ་འགྲོ་བ་དང་ཚབས་ཅིག་པའ་སྲིད་རྩུ་རྩལ་སོང། །དེ་ནས་རྩུ་གར་འབྲམ་ལྷོ་འདུང་མཁུན་བརྩེ་དེ་བླ་བུང་དུ་མཁུན་བརྩེ་སྐུ་སྲོང་གསུམ་པ་འཇམ་དབུངས་སྐབ་
བསྟན་ཚོས་གྱི་རྩུ་མཚོའི་སྲུག་དུ་རྩུར་རྗོངས་སའ་སྲིད་པར་དཔེ་ཁ་ཚང་ཞིག་འབྱོར་འདུག་པ་འདྲ་བསུས་བྱས་ཏེ་པོད་རྩེར་གསུམ་བྱས་ཏེ་འབྲུལ་པར་དུ་བསྟུན་མཛད། །དེའི་པར་གཞི་བོད་རྗོངས་སའ་དུ་འབྱོར་བ་ལ་

གཉིས་
ཟི་ཚང་པ་

མཐོན་པོ་ལྟེན་པ་ལྟེན་པ་

པར་གཞི་བྱས་ཏེ་རྫོང་སར་བོད་སྐྱོད་ལང་ལུང་མེད་སྐོག་གྲུང་འཛིན་གྲུང་ས་ ༡༠༠ ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྐོག་གྲུང་ཏུ་སྐོར་འདྲི་ཡིག་གཞུགས་སུ་འབྱུང་ལེན་ཞུས། དེའི་ཐར་ད་ལམ་གསར་རྫོང་གསལ། ལྷར་
འཇམ་དབྱུངས་མཐུན་བཟེའི་དབང་པོ་དང་འཇམ་མགོན་སྐོ་སྐོས་མཐུན་ཡས་ཏེ་འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་སྐོ་བཙུགས་དང་བཅས་པས་ཚུགས་སྐྱིག་གནང་བའི་རྒྱུད་རྗེ་རྒྱན་བརྟུས་དང་། ལྷོ་བཟུངས་རྒྱན་བརྟུས།
གདམས་ངག་མཛོད། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སོགས་སུ་མ་འཁོད་པ། ཡང་ཟབ་དགོན་མཚོགས་སྐྱི་འདུས་ཀྱི་བསྐྱེད་ཡིག་དང་ལས་བཞིའི་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱིད་པོ་མདོར་བསྐྱུས། འཇམ་དབྱུངས་ལྡེ་ལ་མོའི་ལག་
ལེན་རྣམ་གསལ་ལོར་ལུང་མོ་ལོད། མཚོད་རྟེན་ཆ་བརྒྱད་ཐིག་ཚུ་མོ་རྒྱུད། ལྷུང་བཟུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྐྱུས་པའི་སྐྱིག་ལྷུང་གཞིམ་པའི་ཐོ་བ་བཅས་ཚན་བཞི་དང་། དཔལ་རྣམ་པོ་པའི་རྫོང་རྫོང་གསུང་
ལྷག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཆོག་བསྐྱུས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་ལྷུང་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་འགྲེལ་རྒྱུད་རྟོགས་པར་སྐྱེ་བ་ཞེས་པ་འདི་གདམས་ངག་མཛོད་ཏུ་བཞུགས་གྲུང་འདི་ཙུ་འགྲེལ་བྱེས་པའི་དཔེ་རྫོང་ཞིག་ཐོབ་པ་
བཅས་ཚན་བཞི་པོད་ཉེར་བཞི་པའི་མཐུག་ཏུ་གསར་བཙུག་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་དེད་ཏུས་བཀའ་འབྲུམ་གསར་སྐྱིག་སྐབས་རྩམ་པ་པོའི་རྣམ་ཐར་པེ་འཛོག་རྩལ་ལྷུང་རྗེ་མཐུན་བཟེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་

५

གསུམ་ཕྱིན།

ལྷོ་ཚེན་པ།

། ༡༠༡༤ ལོའི་ལྷོ་ཚེན་ ༡༤ ཉིན་ལོགས་པར་གྱུ་བོ། །དགོ་འདིས་མཚོན་པའི་དུས་གསུམ་ལོགས་ཕུས་གྱིས། །དཔལ་མགོན་སྐུ་མའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། །ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་གསང་བའི་
 མཛོད། །འཛིན་མའི་ཕྱོད་ཀྱིན་དར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅིས་པའང་རྫོང་སར་བ་ཁྱ་འབྱུང་གོས་ཐུན་ཚོགས་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་གིང་རྟོ། ༡༠༡༤་ ༡༡༡༡ །ལོའི་ལོའི་བོད་ལྷོ་ཚེན་ ༡༡ ལུང་ལུང་འགྱུ་བོ།
 །ལྷོ་ཚེན་དགོ་བའི་ཉིན་རང་གསལ་ཏུ་བྱིས་པ་དགོ་ལོགས་འཕེལ། །

सवित्रावृत्तिवर्णनम्

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

