

༡༧ །འབྲུག་ཤར་སྤྱོད་པ་པའི་གཉེན་ལམ་བཙུ་སྤངས་དང་། བཟ་བྱིས་སྤང་
 སྤྱོད་པ་གི་འབྲོག་པ་གཉེན་སྤྱི་ག་གཉེན་སྤྱོད་བྱ་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུས་
 ར་གཞན་སོ་སོའི་རྣ་བའི་དམིང་དུ་བྱུང་པའི་གདམ་ཏུ་མའི་སྤྱིང་བྱ་
 ཞེས་བྱ་བ་བཞག་ས་སོ།*

— དུག་ཤོས་བསྟན་འཛིན་དོ་མེ།

༡༧ །ཚོ་སྤྱི་གི་གངས་ཅན་སོ་སོ་སྤྱོད་པ་ཤར་སྤྱོད་འབྲུག་བཟ་བྱིས་སྤང་ཞེས་བྱ་གས་པའི་གོང་ཁྱེར་རྒྱ་
 སྤངས་ལ་འཛོམས་པ་ལྟ་བུའི་ནང་གསལ་གངས་རིའི་བར་གནས་བཅས་པའི་འབྲོག་ཡུལ་མེ་རག་སག་
 མེང་ལ་གཉེན་སྤྱི་ག་གཉེན་སྤྱོད་བྱ་བའི་ལུགས་སོལ་མེན་བྱིས་སུ་དགོད་པར་བྱ་བ་ནི།

དེའང་འཛོམས་བྱའི་སྤྱིང་དུ་བྱ་གས་པའི་དབྱུང་རྣ་རྒྱ་གར་དོ་མེ་གདན་བསྐྱེད་བཟང་གི་སྤོན་མ་སྤོང་ལ་
 སོགས་པ་སངས་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་མཚོག་བྱུང་པར་ཅན་གྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡུལ་
 ཚེན་པོ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཡུལ་སྤུན་སྤོང་མཐའ་འཁོབ་དག་བཅུ་ཅ་གཅིག་མི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སྤུམ་བརྒྱ་
 དྲུག་ཅུ་སྤོང་རིགས་མི་གཅིག་པ་བདུན་བརྒྱ་ཉི་བུ་ཡོད་པ་ལས། བྱང་སྤྱོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་སྤོངས་དབྱུང་
 འབྲུར་མ་གྲ་རྩ་ནས་དཔག་ཚང་བརྒྱ་བཟོད་པའི་གནས་བདེ་ལུན་ཞིང་གི་མགོན་པོ་འཕགས་པ་སྤུན་
 རས་གཟེགས་གི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ཁམས་ར་ས་འཕྲུལ་སྤང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། དཔལ་གྱི་བསམ་

* In 1971, Dasho Tenzin Dorje (Drag shos bstan 'dzin rdo rje) informed Michael Aris about the existence of two exceptional Bhutanese/Mon historical texts which he later gave to him. They are:

1. *Sa skyong rgyal poi gdung rabs 'byung khungs dang 'bangs kyi mi rabs chad tshul nges par gsal ba'i sgron me*, written in 1728 by Wagindra, a monk from the Byar clan, *dbu can* manuscript, 54 folios.
2. *Dpal 'Brug par lung lha'i gdung brgyud kyis bstan pa'i ring lugs/ Lho mon kha bzhi las nyi ma shar phyogs su byung zhing rgyas pa'i lo rgyus gsal ba'i me long*, unsigned, but most probably written by the same author, *dbu can* manuscript, 24 folios.

In 1979, Michael Aris published these two historical works along with their English translations and appended them as a microfiche copy to his book, *Bhutan: The Early History of a Himalayan Kingdom*, Aris & Phillips, Warminster, London, 1979, (for

detailed information regarding the manuscripts, please see pp.xxix-xxx).

In 1986, Dr. Aris finally published Dasho Tenzin Dorje's copies/manuscripts in book form (see Michael Aris, *Sources for the History of Bhutan*, Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 14, Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, Wien, 1986, 203 pages).

In 1984, Dasho Tenzin Dorje published the former manuscript under the title *Bod rje mnga' bdag Khri ral pa can gyi sku mched Lha sras gtsang ma'i gdung brgyud 'phel rabs dang 'bangs kyi mi rabs mched khungs lo rgyus gsal ba'i sgron me zhes bya ba bzhugs so* in modern book format (no publication data, 102 pages), basing himself, as he says in the colophon, on two other hand-written versions that he collated and compiled.

Dasho Tenzin Dorje also wrote the following articles:

- a. "Ston pa'i gtad rabs skor", *'Brug blo gsal*, published by the Department of Information, Thimphu, 2 May 1982, lo bzhi pa'i thon rim dang po, pp.22-28.
- b. "Gu ru mtshan brgyad dang Rig 'dzin chen po brgyad kyi rnam bshad", *'Brug blo gsal*, published by the Department of Information, Thimphu, 2 August 1982, lo bzhi pa'i thon rim gnyis pa, pp.14-20.
- c. "Grub chen Kun bzang rdo rje dang Kun dga' rgyal mtshan gnyis 'Brug tu 'khrungs tshul", *'Brug blo gsal*, published by the Department of Information, Thimphu, 2 November 1982, lo bzhi pa'i thon rim gsum pa, pp.8-9.
- d.
 1. (Cover title) *'Brug shar phyogs pa'i gnyen lam brtsi stangs dang bkra shis sgang phyogs kyi 'brog pa gnyen sgrigs sbyor bya tshul lo rgyus mdor bsdus dri za'i gling bu zhes bya ba bzhugs so* (A slightly longer title runs: "'Brug shar phyogs pa'i gnyen lam brtsi stangs dang bkra shis sgang phyogs kyi 'brog pa gnyen sgrig gnyen sbyor bya tshul lo rgyus mdor bsdus na gzhon pho mo'i rna ba'i dpyid du gyur pa'i gnam dri za'i gling bu zhes bya ba bzhugs so"), pp.1-53.
 2. "'Brog pa'i rus rigs 'chol nyog tu song ba'i gnam ngo mtshar 'dzum shor bzhugs so", pp.54-64.
 3. "Skya leng dang yom nang chags rabs lo rgyus smra ba 'dod pa'i kha rgyan bzhugs", pp.65-72.

There is no publication information on the latter booklet. This too was published sometime in the mid 1980's in Bhutan.

- e. *Lho 'Brug sman ljongs chos ldan zhing gi sbas yul khag dang sgrub gnas khyad 'phags rnam kyi gnas jig dang lo rgyus gang rnyed phyogs bsdus dad pa'i nyi ma 'dren pa'i skya rengs dkar po*, (*A Collection of Rare and Hitherto Unknown Guide Books and Account of 24 Sacred Sites and Hidden Places of the Bhutan and Mon Tawang Area*), collected and edited by Dasho Tenzin Dorje, no publication data, 341 pages.

1. "Bum thang lha'i sbas yul gyi bkod pa me tog skyed tshal", written by Theg pa mchog gi rnal 'byor ba Dri med 'od zer in *shing mo lug*, pp.5-23.
2. "Sbas yul skyid mo ljongs Bham ga byang gi gnas yig", Rig 'dzin 'Jigs med gling pas brda bsgyur las thon pa'o, pp.23-25.
3. "Bum thang chos rje brag gnas dgon dang bab ron thar pa gling gi lo rgyus", pp.25-30.
4. "Bum thang shugs brag Seng ge rdzong gi gnas yig nyung ngur bsdu pa don gyi snying po", *Chu lug lor* Mdo khams gter ston Rin chen gling pas gnas kyi ngo sprod mdzad, Rdor gling sprul ming pa sngags ban Khams gsum Yongs grol gyis shar mar bris, pp.31-46.
5. "Bum thang O rgyan chos gling chags rabs", by Amar Vajra, pp.46-56.
6. "Thub bstan bshad sgrub dar rgyas chos gling dgon pa chags rabs dang lo rgyus", by Slon dpon Pad ma la at the behest of Dasho Tenzin Dorje in 1983, pp.57-72.
7. "Klong gasl las/ Sbas yul mkhan pa ljongs kyi gnas yig Pad ma gling pa'i gter ma", pp.73-103.
8. "Lho mon phyogs ghu ru'i sgrub gnas sbas gnas rong mo steng gnas lag dang bcas pa phye tshul Daki dgyes pa'i glu dbyangs", written by Lha rigs rdo rje 'dzin pa Kun bzang rang rig rdo rje 'am Rdo rje thogs med rtsal in *me khyi lo*, pp.104-135.
9. "Yangs rtse mchod rten bskor ra'i lo rgyus/ mchod rten bya rung kha shor gnyis pa'i zhabs tog gser gsol bgyis pa sogs las brtsams pa'i dkar chag", pp.135-146.
10. "Sbas yul Seng ge rdzong gi gnas bshad", pp.147-166.
11. "Mon kha na ring seng ge rdzong gsum las gnas gсар pad ma Yangs rdzong gi gnas yig pad ma dgyes 'dzum", written by Gter ston O rgyan chos skyong gling pa at Skur stod dung dkar, *sa phag zla tshes nang/ Lho phyogs Mon kha na ring Seng rdzong du/ Dus bab gter ston O rgyan chos skyong gling pa dang/ Lho 'brug chos rje drag shos phrin las rgya mtsho bcas pa gnas gсар Pad ma yang rdzong gnas zhal gсар 'byed skabs/*, pp.167-183.
12. "Mon rta dbang phyogs kyi gnas ni", pp.183-184.
13. "Tsa ri tra gnyis pa gnas chen Stag tshang gi gnas yig ngo mtshar 'phrul gyi sgo brgya pa", pp.185-193.
14. "Bde chen sbug gi bstod bsngags", 'Jam dbyangs kun dga' seng ges (dus rabs 14) rab byung 6 pa'i nang Bde chen sbug gi bla ma blo ldan rgyal pos, pp.193-195.
15. "Rdzong brag mchod rten dkar mo 'gul shes kyi lo rgyus," pp.196.
16. "Nub phyogs chu ldan zhing gi gnas chen ra rgod brag gi gnas yig rin chen gter gyi bang mdzod", 'Gro mgon mi pham ye shes dngos grub zhes na ro'i sprul pa de'i slob bu Kun bzang bstan 'dzin in *lcags pho glang*, pp.197-203.

ཡས་མི་འགྲུར་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། ཨོ་རྒྱན་ཚེན་པོའི་རྒྱལ་གནས་ལ་སོགས་པ་དོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་
 རྩལ་རྙེད་ལས་འདས་པ་ལས་རིམ་བར་འདས་པའི་ལྷོ་ལྷོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེད་ཚལ་བདེ་
 འགྲུང་གི་གྲོང་དང་མཚོངས་པ། ལྷག་ན་པར་སྲོང་བཙན་སྐུ་མ་པོ་དང་། གྲུབ་པའི་དབང་ལྷག་ཚེན་པོ་སྐྱེབ་
 དཔོན་པར་སྐྱ་ལྷ་མ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་མང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་ཅིང་ལྷུང་བསྐྱར་པའི་གནས་ཏེ།

-
- chen po 'Brug sgra rdo rje'i gzigs snang, pp.203-209.
17. "Mon spa gro chu mo phu'i gnas yig lus can dad pa'i snye ma, Rig 'dzin gter ston
 18. Spyi 'dus thang kha'i gnas yig", pp.210-212.
 19. "Zab gnas sa dmar rdzing kha'i gnas yig Manda ra ba'i chun po", pp.213-222.
 20. "Brag dkar po'i gnas yig bkod pa rgya mtsho'i sprin phung", pp.222-240.
 21. "Tshe lung nang gi gnas yig rnam mkhyen lam bgrod", pp.241-255.
 22. "Can sgang kha'i bstod bsnags", dus rabs bcu bzhi par 'Jam dbyangs kun dga' seng ges sku dngos zhabs kyis bcags pa'i skabs gsungs pa'o, pp.255-256.
 23. "Sbas yul glang brag gi gnas yig zur tsam bkod pa", Rang lo nyi shu lnga yi du skabs la/ Sprel zla ra ba tshes pa'i yar ngo'i dus/ Gter ston rdor gling gsung ngor rjes 'jug nas/ rnam thar gsungs pa de skad ji bzhin du/ Sprang chung lhun grub ming phran bya ba yis/ O rgyan gnas chen sbas yul glang brag zhes/ gnas yig zur tsam bdag gis bkod/, pp.257-278.
 24. "Sbas yul A brgya lung gi gnas yig mthong ba kun grol dang lung bstan", Gter ston O rgyan gling pas *chu sprel* zla ba gzas sgrib kyi tshes bco lnga la gter nas gdan drangs pa'o, pp.279-341.

I bought these publications in Dpe mdzod kun phan nyi zla chos chas tshong khang, Thimphu, when I was attending the funeral of Skyabs rje Dil go mkhyen brtse Rinpoche (1910-1991) in Theg mchog chos kyi dga' tshal, Sa mtshams mchod rten, Paro (Bhutan) in November 1992.

There should be more articles and monographs written by Dasho Tenzin Dorje, but these are not accessible to me at the moment. We are reproducing Dasho Tenzin Dorje's article entitled " 'Brug shar phyogs pa'i gnyen lam brtsi stangs dang bkra shis sgang phyogs kyi 'brog pa gnyen sgrig gnyen sbyor bya tshul lo rgyus mdor bsdus na gzhon pho mo'i rna ba'i dpyid du gyur pa'i gnam dri za'i gling bu zhes bya ba bzhugs so" - "Marriage Customs and Practices of the Me rag Sag steng Nomads (*'brog pa-s*) of Bkra shis sgang (Eastern Bhutan)" with permission of the author for a few reasons. Its prose is of high quality with particular attention to ethnographic details. Despite being so wonderfully written, it is not well-known to the Bhutanese scholars and their students as well as the Western Tibetologists. It thus deserves more attention.

Tashi Tsering

གཉེར་ལུང་ལས། བསམ་ཡས་འདི་ནས་བོང་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་སར།

མིན་བོད་གཉིས་བར་གནམ་མཐོ་གུང་རྒྱལ་ཅེར།

ང་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨའི་བཞུགས་ཁྲི་དང།

རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྐུ་ནི་རང་བྱོན་བཞུགས།

ཨོ་རྒྱན་ལུང་བསྟན་སྲས་ཡུལ་སྐྱེད་པོ་སྤོངས།

གནས་ཆེན་ཁོན་པ་སྤེང་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད།

ཅེས་དང་། སྲས་ཡུལ་སྐྱེད་སྤོངས་རྩོམ་གྱི་གྲུང་གི་གནས་ཡིག་ལས།

སྲས་ཡུལ་དཀར་མོ་སྤོངས་ཀྱི་ཅེ།

རྩོམ་གྲུང་བསམ་ཞེས་བྱ་ནི།

དོ་རྩེ་ཐག་མོའི་སྐུ་ཡི་གནས།

མཚོ་སྐྱན་མེ་ལོང་གཤོང་ཅན་ལ།

དཔག་བསམ་སྤོན་པའི་གཟུགས་བརྟན་གསལ།

ཞེས་དང་།

གསང་མཚན་སྲས་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་སྤོངས།

ཞེས་གསུངས་པའི་གནས་ཆེན་དང་ཐག་མི་རིང་ཞིང་ཉ་ཅང་གི་ཉེ་བའི་སར་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་
རྒྱལ་ཉི་སྤོང་སྐག་བཅུ་གཉིས་ལ་ཉེ་བའི་མཐོ་སར། གངས་རི་དང་། རྩ་རི་སྤང་རི། རྟགས་རི་རྣམས་
འདྲེས་མའི་ཕྱང་བས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་སྤོ་སྤོངས་སྐྱེ་དང་།

ཁྲུང་པར་ཤར་སྐོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་སྤོང་བའི་བདག་མོ་མ་གཅིག་དཔལ་ལྷན་ལྷ་མོའི་སྐུལ་བ་རྩོ་
མོ་རེ་མ་ཉིའི་སྐུ་མཁར་ལང་མེང་རི་བོ་རབ་དུ་མཐོ་ཞིང་བཞིན་པའི་མགུལ་དུ་བྱ་སྤོངས་དང་བཅས་པའི་
སོ་བྲང་ལ་བཞུགས་པའི་ཨོ་མ་རྩོ་མོས་བདག་གིར་བྱས་པའི་མེ་རག་དང་སག་སྤེང་། ཉ་རྒྱུགས་སོགས་
ཀར་བཞི་དུད་འགྲོས་རི་ཐང་རྣམས་ཁྲུང་པས་མཛོས་པ། ཞོ་མར་བྱུང་གསུམ་གྱི་ཡོངས་སྤོད་ཆེ་བ། དེར་
སྐྱེས་པའི་བྱ་དང་བྱ་མོ་རྣམས་གཟུགས་བྱུང་བཟང་ཞིང་། མོ་རྣམས་དཔལ་ལྷན་ཆེ་བ་དང་མོ་རྣམས་ཤ་
བཀྲག་མཛོས་པ། ཐམས་ཅད་སེམས་རྒྱུད་ཞི་ཞིང་ཐ་མ་གན་རིམ་ལ་གྲུས་བཀྲར་ཆེ་བ། ལྷོ་གོས་ཡོངས་
སྤོད་ཀྱི་དོན་ལ་འབད་ཚོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་རྒྱུང་ཞིང་དཔ་བས་ཚོས་སྤོར་ཞུགས་པ་དང་བསྐྲབ་བྱར་
ཞུགས་པ་སོགས་སྐོས་ཅི་དགོས།

རྒྱུ་དུས་ནས་ནོར་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ། འབྲོག་བྲང་ཁོ་ན་ལ་བསྐྱད་པའི་མི་སྐྱུ་ཐམས་ཅད་ཡི་
 བཤེས་དཔེ་དོ་མ་ཤེས་པ་གཏན་ནས་མེད། གནམ་རྗེ་པ་ཤུན་གཞོན་ཐམས་ཅད་ནས་རྣམ་ཐར་དང་སྐྱུང་
 ལ་སོགས་པ་སྟོ་སོག་ནས་སྟོར་ཞིང་གོ་བ་བཤད་ཤེས་པ་དང་། སྟོག་གཙོད་སོགས་སྟོག་པའི་ལས་ལ་
 འཛེམས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། འཛོ་གོས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འཕྲོལ་མི་དགོས་པ། རང་གི་ལྷུང་པ་
 ཁོ་ན་ལས་ནོར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བས་གིན་དུ་ནས་སྐྱིད་པའི་ཡུལ། སུ་ན་གངས་རི་དང་རྗེ་རིས་བསྐོར་
 ཞིང་། བར་དུ་སྐྱང་རིས་མཛོས་པ་སྐྱུན་སྐྱུ་དང་ཚི་བཅུད་མེ་དོག་གིས་ཁེངས་པ། ཐང་གཞུང་ཆེ་ཞིང་
 འཇམ་པ། དབྱར་ཀའི་དུས་སུ་རི་ཐང་རྣམས་ལ་སྐྱ་བ་འེ་འེ་བཞིན་མེ་དོག་གི་ཚོན་སྐྱ་བཞེ་བ་དང་། ཡན་
 ལག་བརྒྱད་ལྟན་གྱི་རྒྱ་ལྷུང་རྣམས་སྟོགས་སྟོགས་ནས་ལྷུང་ལྷུང་གི་སྐྱ་སྐྱན་པོ་དང་ལྷན་པའི་དལ་བུས་
 བབས་པ། སུམ་ཅུ་ཅ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དང་སྟོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་དེས། མཁའ་ལྗིང་ལྷུང་གི་གདུང་དང་།
 ཀོམ་རྫོན་རོག་གསུམ་གྱི་རིགས་བརྒྱད་ལས་དར་བའི་མི་སྟེ་ཉ་ཅང་གི་བྱུག་པོ་དང་། ཉ་ཅང་གི་དབུལ་
 པོ་མ་ཡིན་པ་དབུལ་བྱུག་སྟོམས་པའི་མི་རྣམས་གཉེན་སྦྱིག་གཉེན་སྦྱོར་བྱ་སྟོལ་རིམ་པ་ལ། གཉེན་
 ལས་ཚིས་ཐང་དང་གཉེན་སྦྱོར་བྱེད་ཐང་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ནི་ཤ་རུས་གཅིག་པའི་མི་དང་གཉེན་ནང་སྦྱིག་གི་གཉེན་ལས་དེ། རྫོན་བོད་གངས་ཅན་
 ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རབས་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་པ་ལྷ་ཉིག་བཙན་པོའམ་སང་ན་ལེགས་མཛིང་ཡོན་
 ཞེས་ཞུ་བ་དེ་ལ་སྲས་གཙོང་མ། ལྷ་རྩེ། ལྷན་གྲུབ། དར་མ། རལ་པ་ཅན་དང་ལྷ་བྱུང་ཡང་། ལྷ་རྩེ་དང་ལྷན་
 གྲུབ་ནི་རྩུང་དུར་གཤེགས། སྲས་ཆེ་བ་གཙོང་མ་ནི་སྲིད་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་མཐའ་དག་ལྷ་
 ལས་ལྷས་སྲི་བཞིན་རས་ཀྱི་དོས་སུ་འབྲེན་བྱེད་རྒྱུང་གི་རྒྱལ་མཚན་འབྱུག་པ་ལྷར་མི་བརྟན་ཞིང་།
 ཉེས་པ་བརྒྱ་སྟག་བསྟེད་པའི་ཅ་བར་གཟིགས་ཏེ་སྐྱ་རན་ལས་འདས་པའི་བསམ་པ་མཚོག་གིས་ཟིན་
 པའི་སྟོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྐྱར་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞུགས། དེ་ལོག་དར་མ་ནི། རྣམ་པར་དཀར་བའི་དགེ་
 ཚོགས་བསྐྱབ་པའི་བསམ་པ་ལས་སྤྱི་རོལ་དུ་གྱུར་ཏེ། རྒྱ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྱུག་པའི་
 ཅེ་སྐྱུང་ལ་རྒྱལ་ཁྲིམས་དམ་པའི་ཚོས་ཀྱིས་སྟོང་བའི་རྗེ་བོ་གདོང་ལྷའི་དབང་པོ་འཁོད་པའི་གདན་ཁྲིར་
 མངའ་གསོལ་བ། གཙུག་ལག་ལུགས་གཉིས་དང་མི་མཐུན་པར་འབྲུལ་ལྷན་རིག་པའི་སྲབ་ཀྱིས་
 ཁྲིམས་ཀྱི་ཅང་ཤེས་ཁ་ལོ་མངོན་པར་སྐྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་དོགས་ཏེ། མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་སྟུག་དཔལ་
 སྟུག་ན་དོ་རྗེའི་རྣམ་འབྲུལ་མངའ་བདག་གི་རལ་པ་ཅན་གྱུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་བཞེས་པའི་ཆེ་བོད་
 འབངས་ཡོངས་ཀྱི་རལ་པའི་ལན་བྱ་རྣམ་པར་འདུད་པའི་སྟོང་རྒྱུ་པ་བརྒྱད་པའི་གྲི་ལ་རྒྱལ་རབས་

བཞི་བརྒྱ་པར་མངའ་གསོལ། ལང་ཚོ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་སྡོན་རྒྱུ་བག་ཆགས་བཟང་པོ་སང་པའི་རྣམ་
འགྲུར་ཅི་ཡང་མཛད་ཅིང་། རྒྱང་པར་བྱི་ཐོག་ཏུ་ཐེབས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་བརྗེ་ཏེ་མང་པོ་དང་། བོད་གྱི་ལོ་
རྒྱུ་བ་མང་པོ་ཞལ་འཛོམས་པར་མཛད། སྤར་ཡབ་མེས་ཀྱི་དུས་ལྷ་བསྐྱར་བའི་ཚོས་རྣམས་སྐད་གསར་
བཅད་གྱིས་གཏན་ལ་པལ། འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་པར་འབྱུང་བའི་སློབ་དམ་པ་མི།
ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རག་ལས་གིང་། དེ་འཛིན་ཞིང་སྟེལ་བར་བྱེད་པ་དགེ་འདུན་
ལ་ལྟོས་པར་དགོངས་ཏེ། དབྱུ་སྐྱའི་སྟེ་ལ་དར་ཡུག་བཏགས་པའི་སྟེང་དུ་རབ་བྱུང་དུར་སྟེག་ཅན་གྱི་སྟེ་
དང་། གོས་དཀར་ལྷང་ལོ་ཅན་གྱི་སྟེ་སྟེ་མཚོན་གནས་གྱི་སྟེ་གཉིས་བཞུགས་སུ་བཅུག་སྟེ་བསྟེན་བཀུར་
ལྷ་ན་མེད་པ་མཛད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དབྱུ་འཕང་བསྟོད་ཅིང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་
བྲིམས་བཟང་པོས་བོད་ལུལ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྦྱིད་པར་བསྐྱུངས་པའི་སྐབས། རག་པོའི་སྟོགས་
གྱིས་ཡིད་རྣམ་པར་བརྟམས་པའི་སྟེག་སྟོན་རྣམས་མི་བཟོད་པའི་ལྷག་དུ་ཆེན་པོས་མནར་བར་བྱུར་ཏེ།
ཚོས་བྲེམས་འཛིག་པའི་གྲོས་ངན་བཤམས་ནས། བདུད་སྟོན་སྤར་སྟེག་སྟེག་ཚོས་སྟོན་བུན་ཁ་དཔལ་
ཡོན་དང་། བཅུན་མོ་གཉིས་མཐུན་ཞེས་པ་སོགས་རྒྱལ་པོ་ལ་སྤར་སྟེག་ཚོགས་པ་གསོལ། བཅུན་མོ་ངང་
རྒྱལ་སྟེབས། བུན་ཁ་དཔལ་ཡོན་ཉེས་མེད་དུ་བསད། མོ་རྩིས་མཁམ་པོ་རྣམས་བྱ་དགས་ཚོམས་པར་
བྱས་ནས། ལྷ་སྤར་གཙང་མ་མ་སྤྲུགས་ན། རྒྱལ་གྱི་དཔེ་གཞུང་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་མོན་ལ་སྤྲུགས་
པ་ན་དགེ་འདུན་ལོ་པར་རྣམས་གྱིས་གཙང་པོའི་ཆབ་ཁ་བར་བསྐྱལ་བས།

རྒྱལ་སྟོན་ཐམས་ཅད་བཀའ་ཡིས་བགྲོས་པ་ལས།།
བདག་ལ་སྟོད་པའི་དབང་མེད་ས་མཐར་འགྲོ།
ཉེས་པ་མེད་པར་སྦྱོད་པ་ཐབས་ཅི་ཡོང་།།
དགེ་འདུན་ཐུགས་བདེ་འདི་ནས་སྟོག་པར་ལྷ།།
སེམས་ཐག་ཆད་ཟེན་གྱུ་ཡི་ཉག་ཐག་ཐོངས།།

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྷ་སྤར་དཔོན་གཡོག་ལྷ་པག་རི་སྟོགས་ནས་སྤར་གྲོ་གནས་མཐོང་དཀར་པོ་ལ་
ཐེབས་ཀྱང་དེར་མ་བཞུགས་པར་ཐེམ་སུ་ནས་ཐེད་ལུང་བར་གྲོང་ཟམ་པ་བཀའ་ནས་རིམ་པས་ལ་འོག་
ལུལ་གསུམ་དཔལ་མཁར་གྱི་བར་ཐེབས་འདུག།

དེར་ཡང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྟོངས་དང་ཐག་ཉེ་བས་བོད་གྱི་སྟེག་རྒྱལ་སྤང་དར་དང་། བདུད་སྟོན་
སྤར་སྟེག་སྟེག་སོགས་གྱིས་སྤར་ཡབ་མེས་ཀྱི་དུས་ལྷ་བཅུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོས་ནི་དུག་སྟོན་སྟེ་

ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱབས། རང་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིག་པར་འདོད་དེ་ལྷ་སའི་འཕུལ་སྐྱང་དང་། བསམ་
 ཡས་ནས་འགོ་བརྒྱམས་པ་ན་ལྷ་སྐྱང་མ་དགའ་བའི་ལྷ་ས་ངན་པ་བྱུང་བས་དངོས་སུ་བཞིག་མ་རུས་ཀྱང་།
 མཚོན་པའི་རྒྱན་བཅད་དེ་མེས་ཅན་གྱི་བཤམ་རར་བསྐྱུར། རྫོང་པོ་རྣམ་གཉིས་དང་། བྱམས་པ་ཚོས་འཁོར་
 རྒྱལ་བསྐྱུར་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བསྐྱོས་ཀྱང་ཚོས་སློན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱུར་ཟེན་པའི་རྣམ་པ་བྱས་ཏེ་རྟེན་དེ་
 རྣམས་བྱེ་སྐྱོངས་སུ་སྐྱུས། ལོ་བའ་བལ་ཆེར་ས་མཐར་བྱོས་ཤིང་མ་ཐར་བ་རྣམས་བཀུམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
 རྣམས་བྱིས་པར་མག། མ་ཉན་པ་རྣམས་བསད། ལ་ལ་མདའ་གཞུ་བསྐྱུར་ཏེ་རྫོན་བྱེད་དུ་བཏང་། དགོ་
 འདུན་རབ་བྱུང་གི་མིང་ཅམ་ཡང་མེད་པར་བྱས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྐྱུར་བ་བཞིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་
 པས་བྱགས་པམ་པ་དང་། རྫོན་གྱི་རྫོན་ལམ་ལྷ་བུ་ཞིག་གིས་བཞུགས་མ་སྐྱོ་བར་མདོ་གསུམ་བཅཅ་མཁར་
 ལ་མེབས་ཏེ། རྒྱལ་མཁར་བརྒྱུང་བའི་འོས་ཡོད་མེད་གཟིགས་པས་མི་ཟེམ་པ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་བྲག་གིས་
 བསྐྱར་བ་ལུང་བ་འདུས་ཆེ་ལ་ས་བཅཅ་བར་རྒྱལ་མཁར་བརྟེན་པའི་གནས་སུ་དགོངས་ཏེ་མེབས།
 དེ་ན། དེ་ལས་སློན་དུས་ཤིག་ལ་སློབ་དཔོན་བསྐྱེད་དངོས་སློབ་རྒྱུ་ལ་ལྷ་གཟིགས་ཀྱི་གདུང་ཨ་མེས་
 བྱང་རྒྱབ་འདྲེ་བཞོལ་གྱི་རྒྱད་པ། བྱར་པོའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ལས་པ་སྐྱུན་ནང་འབྲུགས་ནས་འོངས་ཏེ་
 ཆགས་པའི་བྱིས་བདག་མོ་ཨ་མི་དོན་བྱུབ་རྒྱལ་ཟེར་བའི་སྲས་མོ་བཤོད་ནམས་དཔལ་སྦྱིད་བཅཅ་མོར་
 བཞེས་པ་ལས། སྲས་ཆེ་བ་བྱི་མི་ལྷའི་དབང་ཕུག་དང་། རྒྱུང་བ་གཅེས་བྱ་མཚོང་ལེགས་བཅཅ་མཚོང་
 གཉིས་འབྲུངས། དེ་ལས་སྲས་ཆེ་བ་བྱི་མི་ལྷའི་དབང་ཕུག་མོན་ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་གྱི་སློན་འབངས་
 རྣམས་ཀྱིས་གདན་དྲངས་པའི་སར་གནང་སྟེ། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་གྱི་རྗེ་དཔོན་དུ་སློན་པའི་གདུང་རྒྱད་
 ལྷུ་ཁམས་པ་ལ་བཞུགས་པའི་ཁམས་པ་རྫོང་ཟེར་བ་བྱུང་། སྲས་རྒྱུང་བ་གཅེས་བྱ་མཚོང་ལེགས་
 བཅཅ་། མི་ཟེམ་པའི་རྒྱལ་མཁར་བརྒྱུང་སྟེ་སློན་འབངས་སྐྱོང་ཞིང་བཞུགས། དེ་ལ་སྲས་ཆེ་བ་བྱི་བཏན་
 དཔལ་དང་རྒྱུང་བ་གོང་དཀར་རྒྱས་དང་། དཔལ་སྦྱིད་དར་བཅས་སྐྱེ་མཚོད་གསུམ་བྱུང་། ཡབ་མཚོང་
 ལེགས་བཅཅ་གྱིས་སྲས་གསུམ་ལ་ལུང་སྐྱོགས་འདི་ལ་བྱེད་སྐྱུན་གསུམ་གྱི་གཉེན་རྒྱར་འོས་པའི་མི་
 མེད་པས། རྫོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རུས་རིགས་གཅིག་ལ་ཤུ་ཆེན་མོ་ཤུ་རི་བྲག་པ། ཤུ་
 ལི་ཅ་བྱི་ལ་སོགས་པ་མིང་སོ་སོར་བཏགས་ནས་གཉེན་དུ་བཞེབས་པ་ལྷར་གྱིས་ཤིག དེ་ཡང་བྱ་བའི་
 གནས་སྐབས་དང་བསྐྱུར་ནས་རུས་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ་ལ། བྱི་བཏན་དཔལ་ཐོག་མར་འབྲུངས་པས་
 རུས་ཀྱི་མིང་རྗེ་ཟེར་ཅིག གོང་དཀར་རྒྱས་དང་། དཔལ་སྦྱིད་དར་གཉིས་མཉམ་པོར་སྐྱར་ནས་འབྲུངས་
 པའི་མཚོ་མ་ཡིན་པས་རུས་ཀྱི་མིང་ལ་སྐྱར་ཟེར་ཅིག་ཅེས་རུས་མིང་རྗེ་དང་སྐྱར་གྱི་ཐ་སྐྱར་མཛོད།

དེ་ལས། ལྷ་མོ་མ་ལ་རྩལ་མིང་སྤྱོད་ཞེས་བཏགས་གནང་བའི་ཡ་གྲུལ། བོད་དཀར་རྒྱལ་ཞེས་
 བ་དེ་ཁོ་ལོང་སྤྱོད་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་དུ། ཁོ་ལོང་བ་སྤོན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གདན་དྲངས་བ་
 བཞིན་ཁོ་ལོང་སྤྱོད་ལ་ཐེབས། དེར་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཏེ་མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ལས་བཅུན་མོ་
 ཚེན་ཚུན་བཞི་ཁབ་ཏུ་བཞེས། ཚེན་མ་དབལ་འདྲེན་སྤྱིད་དང་ཚུན་མ་དོར་འཛོམ་པ། ཨ་མུང་སྤྱིད། གཡང་
 དབལ་མོ་བཅས་བཞི་པོ།

ཚེན་མ་དབལ་འདྲེན་སྤྱིད་ལ་སྤྱོད་མཐོང་ལེགས་དབལ་དང་། བཅོན་མགོན་རྒྱལ་སྤྱོད་མཚེད་
 གཉིས་འབྲུངས། ཚུན་མ་གསུམ་ལའང་རིམ་གྱིས་སྤྱོད་མེ་མེ་འབྲུངས་ཀྱང་། བཅུན་མོ་ཚེ་བ་ལ་
 འཛིགས་ཏེ་དོར་འཛོམ་པའི་སྤྱོད་མོ་བ་ཡས་ཀྱི་ནང་དུ་གསང་ནས་གསོས། ཨ་མུང་སྤྱིད་ཀྱི་སྤྱོད་
 སྤྱོད་སྤྱོད་གི་ནང་དུ་སྤྱོད་ནས་གསོས། གཡང་དབལ་མོའི་སྤྱོད་ས་དོང་མང་གི་ནང་དུ་གཟུགས་
 གསོས། དེ་ལྟར་སྤྱོད་གསང་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་གསོས་པའི་སྤྱོད་གསུམ་མོ་འགྲོ་འགྲུལ་ཐུབ་ཅིང་
 གཏམ་འཛོལ་མེ་སྤྱོད་ཤེས་པར་གྱུར་བ་ནས་ཡབ་ཀྱི་སྤྱོད་མཁུན་བོས་ཏེ་རིམ་བས་པར་དུ་བྲུངས་ཤིང་
 དུས་མ་འོངས་པ་ན་གཏམ་རྒྱན་དོ་མཚར་ཚེ་ཞིང་ཡ་མཚན་པའི་སྤྱོད་དུ་སྤྱོད་གསུམ་མོའི་མཚན་
 མིང་དང་། རྩལ་གྱི་མིང་མེ་མོ་མོར་བཏགས་དཀོས་གསུངས་ནས། དོར་འཛོམ་པའི་སྤྱོད་མོ་བ་
 ཡས་ཀྱི་ནང་དུ་གསང་ནས་གསོས་པ་ཡིན་པས་ན། རྩལ་གྱི་མིང་ལ་ཡས་ལྗེ་དང་། མཚན་མིང་
 གསང་ལྗེ་བཅོན་དུ་བཏགས། ཨ་མུང་སྤྱིད་ཀྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་གི་ནང་དུ་སྤྱོད་ནས་གསོས་པ་ཡིན་པས་
 ར་རྩལ་གྱི་མིང་ལ་སྤྱོད་ལྗེ་དང་། མཚན་མིང་སྤྱོད་ལྗེ་བཅོན་དུ་བཏགས། གཡང་དབལ་མོའི་སྤྱོད་ས་
 དོང་མང་གི་ནང་དུ་གཟུགས་གསོས་པ་ཡིན་པས་ན་རྩལ་གྱི་མིང་ལ་མང་མ་དང་། མཚན་མིང་གཟུགས་
 ལྗེ་བཅོན་དུ་བཏགས་པར་མཛད།

དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་རྒྱལ་མེས་དཔོན་རྣམས་གསུམ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་འབྲུལ་མེད་ཡིན་པ་ལས་
 སྤྱོད་གཉེན་དུ་འོས་པའི་རིགས་རྩལ་མཉམ་པ་མེད་པས་ཡབ་གཅིག་ལ་ཡུམ་མ་གཅིག་པའི་སྤྱོད་མོ་སྤྱོད་
 མཚེད་མ་ཟད་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པའི་སྤྱོད་མོ་སྤྱོད་མཚེད་བཅས་ཐམས་ཅད་སྤྱོད་རྩལ་གཅིག་
 པའི་སྤྱོད་མཚེད་དོ་བོ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། རྩལ་རིགས་ཀྱི་མིང་མོ་མོར་བཏགས་གནང་སྟེ་གཉེན་དུ་རྩང་
 བར་བཀའ་གནང་བ་ལས་མིང་མོའི་བྱ་དང་བྱ་མོའི་གཉེན་ལ་སྤྱོད་མོའི་བྱ་དང་བྱ་མོས་རྩང་བའི་སྤྱོད་
 དར་བ་བཞིན་ལྟ་སྤྱོད་གཅོང་མའི་གདུང་རྒྱུད་ཀྱིས་འབྲུལ་པའི་གྲོང་ཁྲེན་ཚེན་པོ་འབྲུག་ཤར་སྤོགས་འཁོར་
 མོ་རྩིབས་བརྒྱུད་དང་མོན་ཏེ་དབང་གི་མངའ་སྟེ། དེ་བཞིན་ཤར་སྤོགས་འབྲུག་སྟེ་ལ་དང་སྟེ་རང་གི་

མངའ་སྡེ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མིང་སྲིང་གཉིས་ཀྱི་བྱ་དང་བྱ་མོ་ཐན་ཚུན་གཉེན་སྲིག་གཉེན་སྲོར་བྱས་
པའི་ལུགས་སྲོལ་མཚུངས་པ་ཡིན།

དེ་བཞིན་མ་མ་གཅིག་པའི་བྱ་ཚ་མིང་སྲིང་འོ་བོ་དང་། ཡང་ན་ཨ་མ་གཅིག་པའམ་ཨ་མ་གཅིག་པ་
ཡང་ན་ཨ་མའི་ཁོངས་ནས་སམ་ཨ་མའི་ཁོངས་ནས་མིང་སྲིང་དུ་འགྲོ་བ་སོགས་མིང་པོའི་བྱ་དང་བྱ་
མོའི་གཉེན་ལ་སྲིང་མོའི་བྱ་དང་བྱ་མོས་རུང་བ་ཡིན་པས་གཉེན་མདུད་དེ་བཞིན་སྡེལ་ཞིང་འགྲོགས་པ་
ནི་ཕོ་གཤམ་གཡས་ནས་མ་རལ། མོ་གཤམ་གཡོན་ནས་མ་རལ་བ་ཡིན་ཞེས། གཉེན་ལམ་མ་ཚོར་བ་ཡིན་
པར་རྩིས་པ་ཡིན་ནོ།

གཉིས་པ་གཉེན་སྲོར་བྱ་ཐང་ནི། ལ་ལ་བྱིས་པ་རུང་དུའི་དུས་ནས་བྱ་འདི་དང་བྱ་མོ་འདི་གཉིས་
གཉེན་དུ་བརྒྱང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་མ་ཐན་ཚུན་གཉིས་ཀྱི་སྲོ་འདོད་ལྟར་ཉེན་འབྲེལ་མདོར་བསྐྱས་ཤིག་
བཅས་རུང་གཉེན་བཏགས་པའི་སྲོལ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། དེ་ལྟར་རུང་གཉེན་བཏགས་པའི་བྱིས་པ་ཕོ་ཕོ་
གཉིས་ལང་ཚོ་ཆེར་ལོན་པའི་དུས། གཅིག་དུ་འགྲོགས་པས་པ་མ་ཐན་ཚུན་གྱི་འདོད་ཐོག་ཁེལ་བར་
གྱུར་ན་མནའ་མ་བསུ་ཐང་སོགས་ནི།

མནའ་མ་བསུ་བའི་ལམ་ལུགས་གཤམ་གསལ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། ཡང་རུང་གཉེན་བཏགས་
པའི་བྱིས་པ་ཕོ་ཕོ་སུ་ཐང་ནས་ཡིན་རུང་གཅིག་དུ་གཉེན་སྲོར་བྱ་བ་ལ་མི་དགའ་བ་སོགས་ཀྱིས་
གཉེན་དུ་མ་དགོས་པའི་བྱ་སྲོད་འབྱུང་ན། དེའི་པ་མས། རུང་གཉེན་བཏགས་དུས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཇི་
སོང་གི་རྩིས་དང་བཅས་པ་མ་སོགས་ངོ་ཚ་བའི་ཚ་རིན་ནམ་ཞུ་བཤགས་སྲིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལ་ལ་
ནི་ན་གཞོན་ཕོ་ཕོ་ཁོང་རང་དགའ་བའི་གཉེན་དང་གདོང་པའི་གྲོགས་སུ་སྤང་དེ་གཉེན་སྲོར་བྱུང་བ་
ལ་པ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆ་འཇོག་བྱས་ཀྱི་ཡོད། ལ་ལ་ནི་སྲོན་ལ་པ་མ་རྣམས་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་
འདུན་མ་ཞིབ་སློང་ཐོག་གཉེན་སྲོར་བྱས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས། མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་འགྲོག་པའི་
ལུགས་སྲོལ་ལ། པ་མ་གཅིག་ལ་བྱ་སྲུན་ལྷའམ་དུག་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་
མནའ་མ་གཅིག་སྒྲངས་པ་མ་གཏོགས་སོ་སོས་མནའ་མ་ལེན་སྲོལ་མེད་པས་མནའ་མ་གཅིག་གིས་
འཇུས་པ་ཡིན།

གང་ཡིན་ཟེར་ན་འགྲོག་པ་ཟེར་བ་དེ་འཚོ་གོས་གང་ཡང་ནོར་ལ་བརྟེན་པའི་མི་ཡིན་པ་ལས། འབྲི་
གཡག་འཚོ་མི་མི་བཟང་གནག་ཇི་ཟེར་བ་གཅིག་དང་། མཇོ་མོ་གནག་ཇི་ཟེར་བ་གཅིག་ལུག་ཇི་ཟེར་བ་
གཅིག་བཅས་འགྲོག་ཁག་སོ་སོ་ལ་དགོས་པ་མ་ཟད། སྲུན་མཚེད་བྱ་མོའི་རིགས་ནི་མནའ་མ་ལ་བཏང་

བ་མ་གཏོགས་པ་གཞིས་བཟུང་བའི་སྲོལ་མེད། གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གནག་རྗེ་ཁག་མང་དགོས་པ་
ལས། བྱིས་བྱི་བདག་པོ་ངོ་བོ་ནི། བྱ་ཐམས་ཅད་ལས་ཆེ་བོས་དེ་སྤྱོད་ཤེས་དོན་གོ་མིའི་མཚན་ཉིད་ཚང་
བའི་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་རང་གིས་བྱེད་རྒྱ་དང་དེ་བཞིན་མིན་ན་བྱ་སྤྱན་རྣམས་ལས་
སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་དེས་བྱ་རྒྱ་ཡིན།

མནའ་མ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བྱ་སྤྱན་རྣམས་ལས་ངོ་གདོང་མཛེས་ཤིང་རྣམ་རིག་བཀྲ་བ་དེ་
ལ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མེད། ཡིན་ཡང་བྱ་སྤྱན་ཆ་མཉམ་རུབ་སྟེ་མནའ་མ་གཅིག་བྱ་
འདི་རང་ཡིན་པ་ནི་ཀུན་གྱིས་ཤེས།

བྱ་དང་བྱ་མོ་རྣམས་ལང་ཚོ་ཆེར་ལོན་ཏེ། གཉེན་སྦྱིག་གཉེན་སྦྱོར་གྱི་དུས་ཚོད་རན་པའི་སྐབས།
པ་མས་གཉེན་ལམ་ཡིན་པའི་སར་གཉེན་དུ་འོས་པའི་ན་རྒྱུད་བྱ་མོ་ཡོད་ན་དེ་དང་། གཉེན་ལམ་ཡིན་
པའི་སར་གཉེན་དུ་འོས་པའི་ན་རྒྱུད་མ་དེ་བཞིན་མེད་ན་གཞན་དང་གཞན་དག་ལས་པ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་
འདོད་དང་བསྐྱུན་ཏེ་མནའ་མ་སྤོང་ཐབས་བྱ་རྒྱ།

དེ་བཞིན་མནའ་མ་སྤོང་ཐབས་ཀྱི་བྱ་བ་བཅུ་མས་པའི་སྐབས། གཉེན་འདུན་ལོ་རྒྱུས་སློང་མོལ་བྱེད་
པོ། མགར་པ་སྤོང་སུམ་ཟེར་ནས་མི་གཅིག་བཅའ་དགོས། མགར་པ་སྤོང་སུམ་ཟེར་དོན་ཅི་ཡིན་པའམ་
སྤྱམ་ན། སྤོན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྤོང་བཅུན་སྤྱམ་པའི་བཅུན་མོ་རྒྱ་བཟའ་ཤོང་ཇོ་གདན་དྲངས་མཁན་སྤོན་
བོ་མགར་སྤོང་བཅུན་ཡུལ་བཟུང་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་མིང་དེ་ལྟར་དར་འདུག
དེའང་རང་ཉིད་དང་ཤ་རུས་གཅིག་པའི་མིའམ། ཡང་ན་རང་དང་མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་མི་ཁ་བསྐབ་
གསལ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་གི་ཅར་རྟེན་འབྲེལ་མི་འཇུག་པའི་སྤྱིར་ཆང་སྤྱ་ལང་གཅིག་ཁྲེར་ཏེ་ད་
ནས་ངའི་བྱ་རྣམས་ལ་མནའ་མ་ཞིག་སྤངས་རན་པ་ལས། དེ་བཞིན་ལ་ལབ་སློང་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་ཡི་
ནས་མ་མཐོང་། བྱེད་རང་འོ་བརྒྱལ་ཆེ་ཡང་རང་རེ་ནང་མི་ཡིན་པས་བྱེད་ལ་རེ་བ་ཡིན། མི་དེའི་བྱ་མོ་
མིང་ xxx འདི་ངའི་བྱའི་མནའ་མ་བསུ་ཐབས་སུ་མེའི་པ་མ་གཉིས་ལ་དྲི་བསྐྱུན་བཅས་འབྲེལ་བྱུགས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་བཤད་སློ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྲུང་ཐབས་ཤིག་བྱེད་བྱིན་ཞེས། མགར་པ་སྤོང་
སུམ་བཅའ་དགོས། དེ་ལས་བྱ་མོའི་པ་མའི་ཅར་ཆང་ཨ་རག་སྤྱ་ལང་གཅིག་དང་། སྤང་ཆང་སྤྱ་ལང་
གཅིག་བཅས་དཀར་ཆང་ནག་ཆང་བསྐྱིགས་ཏེ། མགར་པ་སྤོང་སུམ་གྱིས་འབྲིད་དེ་སོང་བ་ནས།

གཉེན་ཞིག་བྱེད་ན་རྒྱུད་ནས་བྱེད།།

ཚེས་ཤིག་བྱེད་ན་གས་ནས་བྱེད།།

ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན། རང་རེའི་བྱ་དང་བྱ་མོ་ཐམས་ཅད་ལ་གཉེན་གྱི་བྲེལ་བ་ལང་དགོས་པའི་དུས་
 ཚོད་ནི་རན་འདུག དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་ཨ་ཞང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཀྱི་སྐྱགས་ལ་བབ་པོ་ཡོད་དམ་མེད་དམ་
 བྱ་མོ་ཞིག དེད་གན་འཁོགས་གཉིས་ཀྱི་ཁ་མེད་ཁའི་ཚབ་དང་། མིག་མེད་མིག་ཚབ་ལ་སྐྱར་འོང་སྐྱམ་
 རེ་བ་ཚེ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། ཞེས་པ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་སྐྱས་པ་ནས་ཨ་ཞང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཀྱིས་
 ཁས་སྐྱེས་པའི་ཉིན་ནས་དེའི་སང་གནངས་སོགས་ཚོས་གུངས་བཟང་པོ་ཞིག་ལ། འགྱུར་ལྡོག་མེད་
 པའི་འགྱུར་བརྟན་དར་བཏགས་པར་ཆང་ཨ་རག་གར་མོ་སྐྱ་ལང་གསུམ་དང་སྐང་ཆང་བྲེ་ལྟ་མའི་ཏའོ་
 གཅིག པང་ཁེབས་དང་དར་ཇི་དགོས་གུབས་འགྲིགས་བྱས་ཏེ། མགར་པ་སྤོང་སུམ་གྱིས་འབྲིང་དེ་ཨ་
 ཞང་ཨ་ནེའི་རྩར་སོང་སྟེ་དཀར་ཆང་ནག་ཆང་མདུན་དུ་བཀུམས། ཨ་ཞང་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ནས།
 བ་ཤུལ་བྱ་དང་གཡག་ཤུལ་འོ། ཟེར་བ་བཞིན་གྲིམ་བཟུང་མཁན་གནང་རྒྱར་ཞལ་བཞེས་མཛོད་དེ་བཀའ་
 འིན་ཚེ་སོང་། རང་རེ་འོ་སྐྱོན་རོག་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་པ་མི་ཆད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་
 པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག གཡས་སུ་སོ་གཡུ་མ་ཞིག གཡོན་དུ་མོ་གཡུ་མི་སྤོངས་པའི་
 སྦོན་ལམ་བཅས་གནང་དགོས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་སྐྱགས་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱགས་བརྟན། གསུང་མི་འགྱུར་བའི་
 གསུང་བརྟན་གྱི་རྩལ་དུ་འགྱུར་བརྟན་ཡིན་ཅེས་ཁས་ཟེར་ནས་ལག་བས་མནའ་མའི་ཨ་མའི་སྐྱེར། པང་
 ཁེབས་བྲང་གཅིག ཨ་མའི་སྐྱེར་བང་ཁེབས་བྲང་གཅིག སྦྱོན་མཚེད་ཆ་མཉམ་གྱི་སྐྱེར་ཁ་དར་རེ་
 བཏགས་དགོས།

དེ་ལས་བྱའི་མ་མ་དང་བྱ་མོའི་མ་མ་བཅས་བཞི་པོ། མ་མ་རེ་རེ་ནས་ཆང་སྐྱ་ལང་རེ་བྲེར་ནས་
 འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སམ་རྩིས་བ་སྐྱ་མའི་སྐྱ་མདུན་ལ་སོང་སྟེ་ཡིན་རུང་། ཡང་ན་གཅིག་གི་བྲིམ་ལ་
 གདན་འདྲེན་ཞུ་བ་སོགས་སྐབས་གང་བདེའི་སྦོ་ནས་བག་མ་གཏོང་ལེན་གྱི་གཟུང་སྐར་ཚོས་གུངས་
 བཟང་པོ་དུས་ཚོད་དང་བཅས་པ་གཏན་འབེབས་གྲུབ་པ་ལས། མནའ་མ་བསྐྱ་རན་པའི་ཚོས་གུངས་
 ལས་ཉི་མ་གསུམ་ཅམ་གྱི་སྦོན་ལ་བྱ་མོའི་མ་མའི་རྩར་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་དུས་
 དང་ཚོས་གུངས་བཟང་པོའི་ཉིན་མནའ་མ་བསྐྱ་རྒྱ་ཡིན་པས་བྱེད་མ་གཉིས་པོ་སྐྱགས་མི་ཐམ་པ་
 ཞིག་ཅེས་སྐྱགས་གསོ་ཟེར་ནས་དར་བཏགས་དགོས།

དར་འདོགས་བྱ་ཆེད། བྱའི་མ་མ་གཉིས་པོས་ཆང་ཨ་རག་གར་མོ་སྐྱ་ལང་གསུམ་དང་སྐང་ཆང་
 བྲེ་ལྟ་མའི་ཏའོ་གཅིག པང་ཁེབས་དར་སོགས་གྲ་འགྲིགས་བྱས་ཏེ་མགར་པ་སྤོང་སུམ་གྱིས་འབྲིང་
 དེ་སོང་བ་ནས་བྱེད་ཨ་ཞང་ཨ་ནེ་གཉིས་པོས་མཁྲེན་གསལ་བཞིན། གནམ་ལོ་འདྲིའི་རྒྱ་བའི་ཚོས་

གྲངས་ཀྱི་ཉི་མ་ལ་དེད་པ་མ་གཉིས་ཀྱིས་འཕྲོགས་པའི་བྱིས་ཅུ་བོ་ལོག་ཁང་སྐོ་ཐེམ་ནས་ཡན་ཆད།
 ཅེ་མོ་ཁང་ཐོག་གི་དར་ཚོག་ནས་མན་ཆད་བདག་དུ་བཟུང་མཁམ་བདག་མོ་བྱིས་ལ་བསུ་རྒྱ་ཡིན་
 པས། ཨ་ཁང་ཨ་ནེ་གཉིས་སོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་མི་དགྲེས་པ་དང་པམ་པ་
 སོགས་མ་མངོད་པར་མོ་གྲུལ་གཡམས་ནས་མི་ཞིག་པའི་ཐབས་རྟེན་ལ་བྱ་ལྟ་དང་། མོ་གྲུལ་གཡོན་
 རས་མི་རལ་བའི་ཐབས་རྟེན་དུ་བྱ་མོ་བཞི་བཅས་མ་སངས་སྐྱེན་དགའི་རྣམ་སྐྱེལ་འབྲུངས་ཏེ། མགོ་
 བཟུ་གིས་པ་དང་མཐུག་གཡང་ཆགས་པ་ཤོག་ཅེས་ཐུགས་སྐྱོན་རྒྱ་ཚེན་པོ་གནད་དགོས་ཞེས་ཁས་
 ཟེར་ནས་ལག་པས་མནའ་མའི་ཨ་པའི་སྐྱེ་ལ་པང་ཁེབས་བྲང་གཅིག་དང་། ཨ་མའི་སྐྱེ་ལ་པང་
 ཁེབས་བྲང་གཅིག་བཏགས། སྐྱེན་མཚེད་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེར་ཁ་དར་རེ་བཏགས་ཏེ་དཀར་ཆང་ནག་ཆང་
 འབྲུང་ཡུན་ལ་བཟུ་གིས་གཡང་ཆགས་འབྲུང་ཐབས་ལོ་རྒྱས་སོགས་བསྐྱེན་གྲོས་ཆེ་རྒྱུད་བྱ་དགོས་
 གང་ཡོད་བྱས་ཏེ་ཐག་བཅད་རྒྱ།

ཅིས་པ་སྐྱེ་མས་གསུངས་པའི་ཚོས་གྲངས་བཟང་ཉིན་མནའ་མ་བསུ་བའི་སྐྱབས་གཉེན་ཉེ་བ་
 སོགས་མི་མང་འཛོམས་སར་བྱ་སྐོ་ལས་རིམ་ལ་མཁོ་བའི་མི་འགན་ཁུར་འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་མིང་
 བཏགས་དགོས་པ་ཅིས་པ་སྐྱེ་མ་དང་མགར་པ་སྐོང་སུམ་གྱི་ཁར་ཆང་གཉེར་ཨ་མ་གཅིག་དང་ཆང་མ་
 ཨ་མ་གཅིག་ཆང་དངས་མཁན་ན་རྒྱུད་བྱ་མོ་གཉིས། རྒྱ་གཞས་པ་ན་རྒྱུད་བྱ་མོ་གཉིས། མནའ་མ་དང་
 མནམ་པོ་མནའ་མའི་རྒྱ་བོ་ཟེར་ན་རྒྱུད་བྱ་མོ་མནའ་མའི་མཐུན་གསུམ་ལོ་པ། མིང་བཟུ་ལེགས་པ་
 གཅིག་དགོས་རྒྱ་བཅས་མོ་བདུན་དེ་ལས་ཐབ་ཆང་ལ་མ་བྱུན་གཉིས། གསོལ་ཇ་དང་གསོལ་བ་སོགས་
 སུལ་མཁན་མི་གཉིས་བཅས་མོ་བཞི་བཅས་དགོས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་རང་གི་བྱིས་ཀྱི་མཚོད་ཁང་ཡོད་ན་དེ་ལ་དང་། མེད་ན་ཁང་པའི་ཚོམས་ཚེན་ལ་གད་སྤྱིས་
 བརྒྱབ་སྐྱེ་རས་མེ་རྟོག་ཅན་མ་དང་དར་སོགས་ཀྱི་ཡོལ་བ་མཛེས་པར་དབྲུངས་པའི་སྐྱེང་སྐྱེ་ཐང་
 སོགས་བཟུ་སྐྱེ་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་ཆགས་པ་བཟོ་དགོས། མཚོད་བྱི་བསྐྱེགས་པའི་སྐྱེང་མི་མཐུན་ཉེས་
 ཚོགས་ཅེ་མཚེས་ཞི་བའི་ཐབས་སུ་རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཅན་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་བསྐྱེགས་གཙང་མར་
 ཁེབས་དང་བཅས་པའི་སྐྱེང་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་ཨ་རྒྱ་སོགས་མཚོད་པ་ཚར་དུ་དངར་བ་བཤམས།

མནའ་མ་བྱིས་ལ་འཇུལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོན་ལའམ་ཡང་ན་ཉིན་སྐྱ་མ་ལ་རྒྱགས་བཅན་ལྟ་
 བསངས་དང་ཚོས་སྐོང་སྐྱེང་མ་ལ་འཕྱིན་བཅོལ་གཏང་རག་བཟུ་གིས་བཅེགས་པ། སྐྱང་བརྒྱད། གཟའ་
 ཡུམ། སྐར་ཡུམ། ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་སྐོན་གྲུང་དུ་ཚོས་པའང་ཁ་ཤས་དགོས།

མཚོད་ཁྲིར་གཏོར་མ་དང་མཚོད་ཡོན་ཞབས་བསེལ་ཞལ་ཟས་དང་བཅས་པ་བཞོད་པའི་བྱུང་པར་
འཕགས་པ་བཤམས་པའི་མདུན་དྲུང་པོའམ་ལོགས་ཤིག་ལ་སྐབས་གང་བདེ། ལྷ་མའི་བྲི་མདུན་ཅོག་
དང་བཅས་མཛེས་པར་སྒྲིགས། མཚོད་ཁྲི་དང་ལྷ་མའི་བྲི་ལ་རྒྱབ་མ་གཏད་པར་བྱས་ཏེ་བྱ་དང་མནའ་
མ་གལ་བསྒྲིགས་ཏེ་སྔོན་རུང་བའི་གདན་བཤམས་དགོས།

དེའང་གདན་གྱི་འོག་བཟུ་ཤིས་པའི་ཁང་ས་དང་ཞིང་སས་དོ་རྗེ་རྒྱ་གུམ་གྱིས། དེའི་སྤྲེང་སྤྲིང་དཀར་
རམ་འབོལ་གདན་དཀར་པོ་བཏིང་། དེའི་སྤྲེང་དྲུ་ནས་དཀར་གྱིས་གཡུང་དྲུང་དང་འཁོར་ལོ་རྩིབས་
བརྒྱད། བུ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་བཞོད། དེའི་སྤྲེང་གདན་གུམ་ཟེ་བཏིང་སྟེ། མདུན་དྲུ་ཅོག་སྒྲོམ་གཉིས་
ལ་སྐམ་བྱ་དཀར་པོའམ། རས་དཀར་པོ་གང་རུང་གི་ཁེབས་གཡོགས། དེའི་སྤྲེང་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ནས་
རྒྱ་ཤིང་གི་ལོ་མ་ལྟ་བུ་ལས་ཉ་ཅང་གི་རྒྱུང་བ་ལྷ་དཀར་ལྷ་ནག་ཟེར་བའི་ལོ་མ་དཀར་ནག་གཉིས་ཆེད་
མངགས་གྱིས་ལེན་པ་དེ་བཏིང་། དེའི་སྤྲེང་དཀར་མོ་ནས་གྱིས་བཀང་བའི་བྲེ་ཡི་ནང་རྒྱ་ཞིམ་པའི་སྒྲོམ་
རྒྱགས། དེའི་མཐའ་གཡམས་གཡོན་ལ་རྒྱ་ནག་དཀར་ཡོལ་བཟུ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རི་མོ་ལྟན་པ་སྒྲོན་
མེད་ཆ་གཅིག་ལ། ཆང་གར་མོས་བཀང་། དཀར་ཡོལ་གྱི་ཁར་མར་གྱིས་ཟེ་བྲོག་མཛེས་པར་བཟོས་པ་
བྱ་ཡི་མདུན་ཐད་གཅིག་དང་མནའ་མའི་མདུན་ཐད་ལ་གཅིག་བཞག དེའལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་སྔོན་
དམ་གྲུ་གྲུ་ཤིའི་པད་སྤེར་སོགས་གང་མཛེས་གཅིག་ལ་ཤིང་རྟོག་སྐྱ་ཚོགས་བྱར་དགོས། གཅིག་ལ་ཁྱར་
བ་དང་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཅི་རིགས་སྐྱ་ཚོགས་བྱར་དགོས། དཀར་ཡོལ་གཅིག་ལ་སྤེ་མར་དང་གཅིག་
ལ་ཞོ། གཅིག་ལ་ལོ་མ་སོགས་བཀང་སྟེ་ཅོག་སྒྲོམ་ཚེར་བཤམས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚེ་རིང་ཞིང་ཟས་
ནོར་ལོངས་སྔོན་འཛེམས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དྲུ་ཡིན།

ལྷ་དཀར་ལྷ་ནག་ཟེར་བའི་ལོ་མ་དཀར་ནག་གཉིས་དགོས་དོན་དེ། སྔོན་རྒྱལ་པོ་སྔོང་བཅན་གྱི་
བཅུན་མོ་རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་བསྐྱས་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྒྲོན་པོ་རྣམས་གྱིས་བཅུན་མོ་གཉིས་སྐབས་
མགུ་བའི་ཆེད་དུ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དྲུ་སྒྲིམ་པའི་ཤིང་ལོ་དེ་ཆེད་མངགས་ལེན་ཏེ་མདུན་ཅོག་ཁེབས་
གྱི་ཁར་བཤམས་པའི་ལོ་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡིན་འདུག

མནའ་མ་བྲིམ་དྲུ་བསྐྱ་ཉིན་བྱ་དང་མནའ་མའི་མི་ཚེ་ལ། ཚེ་རིང་བ། ནད་མེད་བ། ལོངས་སྔོན་དང་
ལྟན་བ། བྱ་རྒྱུད་འཕེལ་བ། བསགས་པའི་ནོར་རྗེས་ཚོས་སྒྲོགས་ལ་གཏོང་རུས་བ། བ་མ་ལ་བཀུར་སྒྲི་ཆེ་
བ། གཉེན་ཉེ་བ་ལ་བཅེ་གདུང་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་ཐུན་སྐུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སྒྲོན་ཤིས་
བརྗོད་གནང་མཁན་ལྷ་མ་སྐྱུལ་པའི་སྐྱའམ། ཡང་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་སྐྱ་ཚེ་རིང་པོ་རྟོགས་པ་ཉམས་ལེན་

ལྷན་པ་གཅིག་གནད་འདྲེན་ཞུ་དགོས། ལྷན་པ་འགྲིག་མ་ན་གྲ་མ་དེས་མནའ་མ་བྲིས་ན་འཕྱོར་མོད་ལ་
གཡང་འགྲུགས་གནད་ལྗེ་བྱེད། ཚེ་གཡང་ཁ་སློད་ལ་སོགས་པའི་གཡང་གི་ཚེ་གའི་ལས་བྱང་ངམ་བྱང་
གཏེར་རྒྱགས་བར་ན་ཚེ་ག་གནད་སྟེ་གཡང་ཚོག་ལ་བསྐྱུགས་བཞུགས་ལྗེ།

རྟེན་འབྲེལ་ཅིས་སར་ཐེར་པོ་གཅིག་ལ་ཨ་རག་གར་མོས་བཀར་སྟེ་ཐེར་པོའི་ཁར་མར་གྲིས་ཟེ་
ཤྲོག་མཛེས་པར་བཅས་ཏེ་བཤམས། ཡང་ཐེར་པོ་གཅིག་ལ་ནས་དཀར་མོ་དང་ཀོང་པོ་བསྟེས་པའི་སྤང་
ཆང་སྤངས་ཏེ་ཆང་ཚགས་ཀྱ་བ་དང་བཅས་གྲ་འགྲིགས་དགོས།

དེ་ལས་རྒྱ་སྐྱེའི་སྤྱི་ལོགས་སུ། སློ་མ་བཏིང་པའི་སྤྲོང་གནད་དང་ཚོག་ཅེ་བཤམས་ཏེ་དཀར་མོ་ནས་
གྲིས་བཀང་བའི་བྲེ་ཡི་ནད་སློས་བཏུལ་བ་སོགས་གནད་ཆང་བསྐྱིགས་པའི་སར་མག་པའི་ཨ་པས་དར་
དང་ཨ་པས་ཆང་སྤྲུགས་རྒྱར་ཆང་སྤྲུ་ལང་གི་ཁ་ལ་མར་གྲིས་ཟེ་ཤྲོག་བཅས་ཏེ་བཞག་དགོས། དེ་ལས་
མནའ་མ་ནད་སྐྱེའི་སློ་འགྲུམ་དུ་འཕྱོར་སྐབས་མི་རྒྱུད་རྒྱུ་ལས་རིང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ། སློ་ཐེམ་གཡམས་
གཡོན་སྐབས་གང་བདེའི་སར། ཟངས་ཀྱི་ཏའོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་གཙང་མ་ལྟེ་མ་ཐེར་བཀར་སྟེ་དེའི་ནད་ལ་
མཛེས་བྱེད་དུ་མེ་རྟོག་དྲི་ཞེས་པ་རེ་ཡོད་ན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བཅུགས་དགོས་པ་ཡིན། དེ་དང་ཉེ་བའི་
སར་བམོད་ནམས་མེ་ལྷར་འབར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མེ་སློར་ཆེན་པོ་གཅིག་མེ་སྤར་ཏེ་བཞག་པ་དེ་
མནའ་མས་ལེན་ཏེ་བྲེར་དགོས། མནའ་མ་དང་བྱ་གཉིས་ནད་སྐྱེའི་སློ་ཐེམ་ནད་ལོགས་སུ་ཁ་རྒྱག་བྱ་རྒྱ།
དེ་དུས་བུའི་ལག་དུ་འཕྱོར་པ་འོ་མའི་མཚོ་བཞིན་འབྲིལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འོ་ཚོ་རྒྱང་བ་གཅིག་ཀྱང་
གྲ་འགྲིགས་སྤེམ་ནས་བྱ་དགོས།

དེ་ལྷར་གྲ་འགྲིགས་གང་ཡང་གྲུབ་པ་ནས་མནའ་མ་འབྲིད་པར། བུའི་མ་མ་གཉིས་དང་མགར་པ་
སྤྲོང་སུམ། ཆང་མོ་ཨ་མ་བཅས། ཆང་ཨ་རག་སྤྲུ་ལང་གསུམ་དང་། སྤང་ཆང་བྲེ་ལྷ་མའི་ཏའོ་གཅིག་ཁ་
དར་སོགས་དགོས་ཆས་ཆ་ཚང་བྲེར་ཏེ་སོང་རྒྱ། དེ་དུས་མནའ་མའི་བྲིས་ནས་ཀྱང་ཆང་སྤྲུ་ལང་གསུམ་
གྲ་འགྲིགས་བཞག་དགོས། གཉེན་ཉེ་བ་རྣམས་གྲིས་མནའ་མའི་བྲིས་དང་མག་པའི་བྲིས་གྱི་བར་ལམ་
ཉེ་རིང་དང་བསྐྱེན་གནད་ཆང་ཁག་གཉིས་གསུམ་གང་རུང་གི་གྲ་འགྲིགས་ལ། རེ་སྟེའམ་སློ་མ་གསུམ་
དང་བཞི་གང་འཚམས་བཏིང་། དེའི་སྤྲོང་གནད་དང་ཚོག་ཅེ་བཤམས། རས་གྲིས་བཀང་བའི་བྲེའི་ནད་
སློས་བཏུལ། དཀར་ཆང་ནག་ཆང་གི་སྤྲུ་ལང་གྲུལ་བསྐྱིགས་ཏེ་བཞག་དགོས།

མནའ་མ་མོ་རང་གི་བྲིས་ནས། འཕྲོན་རན་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྤོན་ལ་ལུས་ཀྱི་བྱོན་ཆས་ཤིང་ཀ་སྟོད་
དུང། ལྷན་པ། སྤང་དགྲིས། ལྷ་ལྷམ་དང་བཅས་གང་ཡང་གསར་བ་བྱོན། དེ་ལས་གོང་གསལ་དཀར་

ཚང་ནག་ཚང་སོགས་ཚང་གི་རིགས་གོ་རིམ་བཞིན་ཚང་མོ་ཨ་མས་དྲངས་དགོས། དེ་ལས་མག་པའི་
 བ་མས། མནའ་མ་ངོ་བོ་ལ་ཁ་དར་གཅིག་མནའ་མའི་རྒྱ་བོ་ལ་ཁ་དར་གཅིག་ཚང་མོ་ཨ་མ་ལ་ཁ་དར་
 གཅིག་མནའ་མའི་ཨ་མ་ལ་ཁ་དར་གཅིག་ཨ་མ་ལ་ཁ་དར་གཅིག་མགར་བ་སྔོང་སྤུམ་ལ་ཁ་དར་
 གཅིག་བཅས་བཏགས་ཏེ་བྱིམ་ནང་ལ་གསོལ་རས་ཚེ་འབྱོར་རྒྱུང་འབྱོར་ཞིག་བཞག་བ་ནས་མནའ་
 མའི་མགོར་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་གིང་ཁབ་དང་རྐང་བར་གཙང་ལྷམ་སྔོང་གོས་ལོར་སྤྲོ་ཅན་མས་མངོས་བར་
 གྲུབས། ཚེ་དང་གཡང་གི་དབལ་རྒྱས་པའི་དེན་འབྲེལ་དུ་ཚེ་མདའ་རྒྱུ་ཅན་ཅན་ལ་དར་སྤྲོ་ལྷ་མོ་ལོང་
 བཅས་བ་གཅིག་སྔོང་གོས་གོང་བ་དང་སྤྲུལ་པའི་གསེབ་དུ་བཞེས་ཏེ་དགའ་བའི་སྤྲུ་དང་སྤྲིད་པའི་
 བོས་སྤྲུ་དྲངས་ཏེ་འབྲིད་འོང་རྒྱ། དེ་དང་མཉམ་པོར་མནའ་མའི་བ་མས་བུ་མའི་སྤྲུལ་རྫོངས་འབྲི་
 གཡག་མཛོ་མཛོ་མོ་ཇི་ཡོད་དང་འབྲུ་སྤྲུ་ཅི་ཡོད་ཏེ་ལ་བཀལ་ཏེ་ཚར་དུ་དངར་བའི་གྲུལ་བསྐྱེགས་ཏེ་
 སོང་རྒྱ་ཡིན།

དེ་དྲུས་མནའ་མ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་སྤྲུན་མཚེད་ཐམས་ཅད་འཛོལས་ཏེ་བསྐྱད་བ་ལས་གཅིག་བུ་གཞན་
 གྱི་བྱིམ་ལ་འགོ་དགོས་པར་བརྟེན། མ་དགའ་བས་དུ་ཤོར་བ་དང་། མནའ་མ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་
 ཤོར། ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན་དང་མི་མང་གི་ཁྲོད་ལ་ངོ་ཚནས་དུ། མནའ་མ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་ལ་
 བར་སོང་ན་གཞན་
 བྱིས་ཁ་ཟེར་ཡོང་བསམ་ནས་དུ་བ་སོགས་གང་རུང་གིས་དུ་སྐྱད་ཅེ་རེ་རེ་ཞིག་ལྷོ་ཡོད་ཐག་ཚོད་ཡིན།

དེ་ལས་སྤྱི་ལོགས་ལ་གཉེན་ཏེ་བ་རྣམས་བྱིས་གདན་ཚང་བསྐྱེགས་པའི་སར་ཚང་ཕྱུད་གཏོར་ནས་
 མཚོད་ཚང་བཞེས་ཏེ་ཡུད་ཅམ་རེ་ལུས་འོང་། མཚོད་ཚང་ཚ་མཉམ་ལ་བྲབ་བྲུབ་བ་ནས་བུའི་ལ་མས་
 གསོལ་རས་ཚེ་འབྱོར་རྒྱུང་འབྱོར་ཞིག་བཞག་རྒྱ། མནའ་མ་བཅུགས་པའི་བྱིམ་གྱི་རྒྱ་སྔོར་གདན་ཚང་
 བསྐྱེགས་པའི་སར་མག་པའི་ཨ་མས་མནའ་མ་ལ་ཨ་མ་ཚང་གི་ཁ་མེད་ཁའི་ཚབ་དང་མིག་མེད་མིག་གི་
 ཚབ་ཡིན་གཡས་སུ་བུ་སྤྲུལ་ཏེ་སྤང་བའི་དགུ་བཏུལ་བ་དང་། གཡོན་ལ་བུ་མོ་སྤྲུལ་ཏེ་བུ་མས་པའི་
 གཉེན་སྔོང་བ། མི་རྒྱུད་རྒྱུ་ལས་རིང་བ། སྤྲུ་ཚོ་བྲག་ལས་སུ་བ་ཤོག་ཅེས་ཁས་ཟེར་ནས་ལག་པས་
 མནའ་མའི་སྤྲུ་ལ་དར་དཀར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་བཏགས་བྲུབ་བ་དང་། མག་པའི་ཨ་མས་ཚང་གར་མོ་
 སྤྲུ་ལང་གི་ཁ་མར་བྱིས་ཟེ་ཤོག་མངོས་པར་བཅོས་བ་དེ་ལས་ཚང་སྤྲུགས།

དེ་ལས་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྤྲུ་ལེན་ཏེ་རྒྱ་སྔོའི་ཐེམ་བ་བཀལ་ནས་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱ། དེ་ལས་མནའ་
 མ་ནང་སྔོའི་སྔོ་འགམ་ལ་འབྱོར་སྤྲུབས་མེ་སྔོར་ཐོགས་སུ་བཅུག་སྟེ། རང་སྔོ་ལ་འཇུག། དེ་ལས་མག་པ་
 དེ་ཉིད་ལག་ཏུ་འོ་ཐོ་ཐོགས་པ་ཁ་སྤྲུག་བཞིན་སོང་། མེ་སྔོར་ཐབ་གྱི་ཁྲུང་བྱར་བཅུག་ འོ་ཐོ་ཐབ་གྱི་ཉེ་

འདབ་ལ་བཞག་སྟེ། མཚོད་བཤམས་ནང་ལ་སོང་བྱ་མ་ལ་ཕྱག་གསུམ་དང་དགྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱག་གསུམ་མཉམ་པོར་ཕྱལ་ནས། གདན་བཤམས་པའི་སྣང་སྣང་རྒྱུ་ལོ།

དེ་ལས་བྱ་མའི་སྐྱེ་མཉམ་དུ་དཀར་ཆང་ནག་ཆང་གི་ཐེར་པོ་ཆ་བརྒྱུགས་པའི་མདུན་དུ་ཆང་མ་ཨ་མ་སྣང་བ་ནས་ཆང་ཕྱད་གཏོར་ནས་གདོང་ཆང་ཟེར་ཐམས་ཅད་ལ་ཆང་གང་སྣོན་རེ་དྲངས་ཀྱི།

དེ་དུས་སྐྱེ་བ་གཅིག་ཆང་སྐྱ་ལང་གཅིག་ཁྲེར་ནས་མནའ་མའི་པ་མ་གཉིས་འབྲིད་པར་སོང་དགོས། པ་མ་གཉིས་མ་འབྲོར་པའི་བར་སྐྱ་མས་གཡང་འགྲགས་སོགས་གནང་ཀྱི། དེ་ལས་མནའ་མའི་པ་མ་གཉིས་སོགས་འབྲོར་རིགས་ཆ་མཉམ་གྲལ་དུ་ལེགས་པར་འཁོད་གྲུབ་པ་ནས་ཆ་མཉམ་གྱི་མདུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཆང་ཟེར། སོ་སོའི་བན་ཅ་ཆང་གིས་བཀང་བ་རེ་བཞག དེ་ལས་བྱ་མས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་ཐབས་པ་གནང། དེ་ལས་བྱ་དང་མནའ་མའི་མདུན་ལ་དཀར་ཡོལ་ཆང་གར་མོས་བཀང་བ། ཁ་རྒྱན་མར་གྱིས་ཟེ་ཕྱོག་མཛེས་པར་བཅོས་བ་གཉིས་ལས་དང་བོ་བྱ་ཡི་མདུན་གྱི་དེ་མགར་བ་སྣང་སྐྱམ་གྱིས་བཏེགས་ཏེ་བྱ་ཡིས་རྩབ་གཅིག་དང་མནའ་མས་རྩབ་གཅིག་འཕྱང་དུ་བཅུག དེ་ལས་མནའ་མའི་མདུན་གྱི་དཀར་ཡོལ་ལས་དེ་བཞིན་འཕྱང་བཅུག་པ་ནས་ལྷག་མ་ལ་ཆང་ཁ་རྒྱོན་སྐྱགས་ཏེ་རང་འཇགས་བཞག །འཛོམས་མཁན་རྣམས་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་ཆང་བཞེས་པ་ནས་གཉེན་དར་བཏགས་དགོས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་དར་བཏགས་པ་ལ་དར་བཤད་འདི་ལྟར་ཟེར་དགོས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གྱི་རོ་བོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབལ་དབྱངས་གྱི་རྣམ་སྐྱལ་ཅིས་པ་བྲ་མས། ཅིས་གྱི་སྐོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྣང་ཡོད་པའི་ནང་ལས་གཉེན་ལམ་མཐའ་བཞིའི་གབ་ཅེ་གཏན་ལ་ཐབ་བས། བ་ཤུལ་མ་ཤུལ་བརྒྱང་མཁན་བྱ་ xxx དང་མནའ་མ། འདི་གཉིས་གཉེན་སྐྱིག་གཉེན་སྣོར་གྱི་གཟའ་དང་སྐར་མ་ཉི་མ་འདི་རིང་བཟང་བར་བབས་པ་ལས། ཁང་བ་ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་འདིའི་ནང་དུ་བྲ་མ་འདིས་དབྱ་གཙོས་དེད་རང་འཛོམས་རིགས་ཐམས་ཅད་གྱིས་དགའ་བའི་གཉེན་དང་གདོང་བའི་གྲོགས་འབྲད་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་སྣོན་ལམ་གྱི་སྐོ་ནས་གཉེན་དར་བཏགས་དགོས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཉེན་དར་བཏགས་པ་ལ་དར་བཤད་མདོར་བསྐྱུས་ཤིག་མ་བཤད་ན་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་ཁྱེད་སངས་མི་བཙུན། ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་པའི་སྤྱིར་དུ་དར་གྱི་བཤད་པ་རྩར་ཅམ་ཞིག་ལྟ་ན།

དར་ཟེར་བ་བྱུང་བའི་ཁྱེད་སངས་འདི་ནི། སྣོན་རྣོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤུག་རྒྱབ་པའི་བསྐྱར་བ་འདི་ལ། སྣོང་གསུམ་མི་མཛེད་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤྱིང་བཞི་བྱེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་ནང་། གནམ་བསྐོས་གྱི་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་བྱུང་བ་དེ་དག་གི་ཕྱགས་བསྐྱེད་སྣོན་ལམ་ལ་བཏེན། རྒྱ་དཀར་རྒྱ་ནག་གཉིས་ལས། རྒྱ་ནག་

རྒྱལ་པོས་རྒྱ་ནག་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་སློང་ལ། ལྷའི་གོས་པར་ལི་ལ་དཔེ་སྤངས་ནས། བཀྲ་ཤིས་ཉགས་བརྒྱད་
དང་། མི་འགྲུར་བའི་གཡུང་དྲུང་། མི་ཤིགས་པའི་རྡོ་རྗེ། མི་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པའི་རི་
མོས་རྣམས་པར་བཀྲ་བའི་གོས་སྤྲེལ་ལ་ཡངས་པ་འཐག་དགོས་ཞེས་བཀའ་བསྐྱུལ་བཞིན་འཐག་མཁན་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུང་བསྟན་ལ་བརྟེན་ལྷ་གོས་དང་དབྱེར་མེད་པ་སྦྱར་བར་བསྐྱུལ་བའི་ཉེ་ཕུལ་བས།
རྒྱལ་པོས་འདི་ལ་མིང་ཞིག་དགོས་པར་དགོངས་ནས། རྒྱ་ནག་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་སློང་ཏུ་ཐགས་པས་ན་བཀྲ་
ཤིས། རྣམ་མཁས་གར་བྱུང་འདི་ཡིས་བྱུང་བས་ན་ཁ། གང་དུ་བྱུང་བའི་སར་སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་པ་
དར་བས་ན་དར་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་ཞེས་པའི་མིང་དར་བའི་དར་དེ་བཏགས་པ་
ལའང་བཏགས་ལུགས་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། སྟོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མས།

མོ་ནི་རང་ལོ་བརྟུ་དུག་ལོན་པའི་སྐབས།
ན་ཚོད་དར་ཞིང་ཉེར་བཞི་ལོ་ལ་ཉོགས།
མོ་ནི་རང་ལོ་བརྟུ་གསུམ་ལོན་པའི་སྐབས།
ན་ཚོད་དར་ཞིང་བརྟུ་དུག་ལོ་ལ་ཉོགས།
དེའི་ཕྱིར་མོ་ལོ་ཉེར་བཞི་ལོན་པ་དང་།
བྱང་མེད་བརྟུ་དུག་ལོ་ལ་མཚོ་བརྒྱད་པ།
འདོད་པ་འོས་པའི་དུས་ལ་བབས་གྱུར་ཅིང་།
བྱིས་སོ་འཛིན་པ་དག་ཀྱང་འདི་ནས་བྱ།

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཀུན་ཉོགས་པའི་གཞོན་ནུ་ xxx མིང་བརྟུགས། དེ་ཉིད་
ཐབས་དང་། གཞོན་ནུ་མ་ xxx མིང་བརྟུགས། དེ་ཉིད་ཤེས་རབ་སྡེ་ཐབས་ཤེས་འཛོམས་པའི་གཉེན་
དར་ཡིན་པ།

དེའང་མཚན་ལྡན་སྤྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་བྱིན་རྒྱབས་ཆེ་བའི་དར་ཡིན། མཁས་གྲུབ་སྟོབ་
དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་རྟེན་འབྲེལ་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པའི་དར་ཡིན། དགེ་སྟོང་གིས་བཏགས་ན་
སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དར་ཡིན། ཉོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་མོས་བཏགས་ན་
མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་དར། ཚོས་བྱེད་རི་ཁྲོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་ཚོས་དང་ལྡན་པའི་
དར་ཡིན། ཚོས་སྟོང་རྒྱལ་པོ་དང་། མི་དབང་དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་མངའ་རིས་མངའ་མང་
རྒྱས་པའི་དར་ཡིན། རྫོང་དཔོན་དང་། དུང་པ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་སྤྱིན་བདག་དར་ཞིང་རྒྱས་

པའི་དར་ཡིན། ཚོས་ཇི་དང་མཁོ་ཚེ། གདུང་ཚེད་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་རིགས་རྒྱུད་འཕེལ་བའི་དར་
 ཡིན། ཚོང་དཔོན་དང་། ཚོང་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དར་ཡིན། ཚེབས་
 དཔོན་དྲེལ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་ཏྲེལ་བརྒྱ་སྤོང་ལྡན་པའི་དར་ཡིན། དམག་དཔོན་དམག་མི་
 རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྦྱོང་ཚེ་བའི་དར་ཡིན། སྤྱི་དཔོན་ལས་ཚན་རྣམས་ཀྱིས་
 བཏགས་ན་བདེ་ཞིང་སྦྱིད་པའི་དར་ཡིན། ལུང་པའི་མི་ཚེན་བསོད་ནམས་ཅན་པོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་
 བཏགས་ན་ཟས་ལོར་སུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དར་ཡིན། ས་མ་ཚན་ཚོན་འབྱོར་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
 བཏགས་ན་ཚེ་རིང་ཞིང་ཟས་ལོར་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བའི་དར་ཡིན། ལྷག་ཤར་གཞོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
 བཏགས་ན་དཔལ་རྩལ་ཚེ་བའི་དར་ཡིན། ར་རྒྱུང་བྱ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་གཡལ་ཆགས་པའི་དར་
 ཡིན། བྱིས་པ་རྒྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་དར་ཡིན། གཉེན་ཉེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
 བཏགས་ན་བརྩེ་གདུང་ཚེ་བའི་དར་ཡིན། ལས་འབྲེལ་འཁོར་གཡོག་རྣམས་ཀྱིས་བཏགས་ན་ཆ་བཞག་
 ཚེ་བའི་དར་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཁྲུངས་དང་ལྡན་པའི་དར་དེ། འདི་རིང་བྱིས་བདག་དགའ་རབ་སློབ་ཟུང་
 དང་། ཨ་མ་སྐྱལ་བཟང་བསྟོའི་བྱ་དགའ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ། དགའ་བའི་གཉེན་དང་གདོང་པའི་གྲོགས། བྱིས་
 བདག་བརྒྱ་སློབ་གྲོས་དང་། ཨ་མ་སློབ་ཟུང་གཡུ་སྟོན་གྱི་བྱ་མོ་དཔལ་སྦྱིད་དེ་ཉིད། བཟ་ཤིས་པའི་སྟོན་
 ལས་རྒྱ་ཚེན་པོའི་རྣམས་བཏབ་སྟེ་བསུས། མི་འགྱུར་བའི་དཔལ་གྱི་ཁང་བཟང་འདིའི་ནང་དུ། མི་ལོར་
 ཟས་གསུམ་གྱི་བདག་པོར་བསྐྱོས་པ་ཡིན་པས། མི་ལོར་ལོངས་སྤྱོད་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་སུན་སུམ་
 ཚོགས་པ་དང་། སྤྱི་ཚེ་བྲག་ལས་སྤྲ་ཞིང་བྲག་རྩེ་ཇི་ལྟ་བུར་བཏན་པ་དང་། མི་རྒྱུད་རྒྱ་ལས་རིང་ཞིང་རྒྱ་
 གཡུང་དུང་ལྟ་བུར་འབྱིལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ལོ།

ཟེར་བ་སོགས་བཟ་ཤིས་གཡལ་ཆགས་གྱི་ཁ་སྟོན་བཅས་དར་བཏགས་རྒྱ། དེ་ལྟར་ཁ་སྟོན་བཟང་
 པོའི་བཤད་བ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྟོན་ནས་བྱ་དང་མནའ་མའི་སྟེ་ལ་གཉེན་མདུད་བཅིངས་པའི་དཔལ་དར་
 བཏགས་ཟེན་པ་ནས། བྱའི་ས་མ་གཉིས་དང་མགར་བ་སྤྱོད་སུམ་ལངས་ཉེ། ཨ་ཞང་དང་ཨ་ལྷོ་ས་པས་
 འཁོར་བཅས་ལ་དཔལ་དར་བཏགས་དགོས།

ཨ་ཞང་ཨ་ལྷོ་ཟེར་བ་དེ་བྱ་དང་མནའ་མ་གཉེན་བཞེབས་སོང་བ་སོགས་གྱི་ས་མ་མན་རྩལ་ལ་བྱ་
 ཡི་པ་མར་མནའ་མས་ཨ་ཞང་དང་། ཨ་ལྷོ་དེ་བཞིན་མནའ་མའི་ས་མར་བྱ་ཡིས་ཨ་ཞང་ཨ་ལྷོ་ཟེར་
 འབོད་གྱི་ཡོད་པ་ལས་ས་མ་མན་རྩལ་ལའང་མིང་ངོ་བོ་དེ་འབོད་པ་སོགས་མི་བྱེད། རང་གི་བྱ་ཚས་
 འབོད་པ་ཇི་བཞིན་ཨ་ཞང་ཨ་ལྷོ་ཟེར་ལབ་སྟོལ་ཡོད།

དེའང་རང་གི་ཨ་མའི་མིང་པོ་ངོ་པོ་ལ་ཨ་ཞང་གཙོ་བོའམ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་ཞང་ཟེར། དེའི་གནས་ཚང་
ལའང་ཨ་ཞང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨ་ཞེ་གཙོ་བོ་ལྷ་བྱ་རྩིས་སྲོལ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཨ་མའི་སྲིང་མོ་
སོགས་ལ་ཨ་ཞེ་གཙོ་བོའམ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་ཞེ་ཟེར། དེའི་ཁྲོ་ལའང་ཨ་ཞེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཨ་ཞང་གཙོ་བོ་ལྷ་བྱ་
རྩིས་པ་ཡིན་ནོ། དེས་མ་ཚད་རང་གི་གཉེན་དང་གྲོགས་རྒྱ་དང་བོད་ཀྱི་མི་རང་ཡིན་ཅུང་། དེའི་པ་མ་ལ་
ཨ་ཞང་ཨ་ཞེ་ཟེར་ནས་པ་མ་དང་མཚུངས་པར་བརྩི་བཀུར་བྱ་བ་ཡིན།

དེ་ལྟར་ཨ་ཞང་དང་ཨ་ཞེ་གཉིས་ལ་ལྷ་གོས་ལྷམ་གསུམ་སོར་བའི་རྩལ་དུ། ཨ་ཞང་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་
སློབ་པ་ཟེར་བྱ་བ་གཅིག་དང་། དཔའ་དར་པང་ཁེབས་བྱང་གཅིག་ཨ་ཞེ་ལ་མོ་གོས་ཤིང་ཀ་གཅིག་དང་།
དཔའ་དར་པང་ཁེབས་བྱང་གཅིག་མནའ་མའི་སྐྱུན་མཚེད་མིང་སྲིང་རྣམས་ལས། མིང་པོ་སོགས་ལ་རེར་
རྒྱུ་གོས་རེ་དང་། ཁ་དར་རེ། སྲིང་མོ་རྣམས་ལ་པང་ཁེབས་བྱང་རེ་དང་ཁ་དར་རེ། ཡང་མནའ་མའི་
མེས་མེས་དང་། ཨའི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན། དེ་རྣམས་ལའང་པང་ཁེབས་དང་ཁ་དར་ལ་སོགས་པ་
བཏགས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་།

དེ་ནས་ལས་རིམ་རྣམས་ཀྱི་བར་གསལ་སུ་དུས་ཚོད་དང་འབྲེལ་བའི་རང་སྐྱོ་ལས། ལྷ་བྱ་གཉིས་
ཀའི་ལྷོ་ལ་དཀར་ག་དམར་གའི་སྐབས་རེ་མོས་དང་། ཚོད་མ་སྐྱ་ཁག་གཉིས་རེ་སྐྱིགས་དགོས།
དེ་བཞིན་བཟའ་བཏུང་གི་ཐད་ནས་ཚགས་སུ་མ་ཚུད་པ་སོགས་འབྱས་ཤོར་འབྱུང་ན། ཨ་ཞང་ཨ་ཞེ་
སོགས་ཀྱིས་ཁ་ཟེར་བ་ཙམ་གྱི་མི་ཚད་ལྷ་བཤགས་སྐྱིག་དགོས་པའི་སྲོལ་ཡོད་དོ།

དེ་ནས་གནས་མགོན་ཐམས་ཅད་དཀར་ཆང་ནག་ཆང་གིས་བཟེ་བས་མི་རེས་སྐྱ་རེ་ལེན་ཏེ་སྲོ་དང་
ལྷ་གཞས་ལ་གཡེངས་ཤོར་ནས་ནམ་སྲེད་གྱུར་དུས། མནའ་མ་དང་བྱ་གཉིས་ཉལ་ཁང་གཉེར་ཚང་གི་
སྐབས་སོགས་ལ་གཙུར་བའི་སྲོལ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། ལ་ལ་ནི་དེ་བཞིན་དགའ་སྲིད་ངང་ནམ་ལངས་ཀྱི་
བར་སྲོད་པའང་ཡོད། གཉེར་ཚང་གི་སྐབས་སོགས་ལ་གཙུར་ཟེན་པ་ལས་གང་ལ་གང་བྱེད་དབང་ཚད་
ཁོང་རང་གཉིས་ལ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་པ་མ་སོགས་ལ་འགན་ཁུར་མེད། དེ་བཞིན་མནའ་མ་བྱིས་དུ་
བསུས་ཉིན་ནས། ཞོག་ཐུག་ཞོག་རྩེ་ལས་རིམ་བཟུང་བཟའ་བཏུང་རྣམ་པ་སྐྱ་ཚོགས་དང་། ལྷག་པར་
དཀར་ཆང་ནག་ཆང་གི་མཚོ་འབྲེལ་བ་ལ་གཡེངས་བཞིན་དུ་ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་རིང་བག་སྲོན་གྱི་སྐྱ་
མངས་བྱོ་བྱེད་ཀྱི་ལོ།

ཞག་གསུམ་སོར་བ་ནས། སྲོན་ཚོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྐྱམ་པོས་བཙུན་མོ་རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་བཞེས་
པའི་སྐབས་མོར་བྱ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་ཚོགས་རིན་དུ་གནང་བའི་སྲོལ་མ་དོར་ཙམ་དུ་ཨ་ཞང་ཨ་ཞེ་གཉིས་ལ་

རིན་ལང་ཟེར་ནོར་བཏབ་ཡང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་བཞིན། འབྲི་གཡག་དང་མཛོ་མོ་རྩ་དང་ལུག་ལ་སོགས་
པ་མང་ཉུང་འབྲོར་པ་དང་བསྐྱུན་ཆང་སྤྲུལ་ལང་གཉིས་དང་བཅས་བཏབ་སྟེ་ཨ་ཞང་ཨ་ཞེ་གཉིས་ལ་བསྐྱེལ་
ཆང་། འབྲི་གྱི་ཕྱི་ལོགས་དང་། ལམ་བར་བཅས་ཁག་གཉིས་གསུམ་གང་འཚམས་བསྐྱིགས། ཨ་ཞང་ཨ་
ཞེ་གཉིས་བསྐྱེལ་བར་མག་པ་ཁོ་རང་དང་བཅས་སྤྱོད་གཞས་པ་སོགས་སོང་དགོས་པ་ཡིན།

གདན་ཆང་ཁག་ཇི་ཡོད་ལ་གསོལ་རས་ཨ་ཞང་ཨ་ཞེ་གཉིས་ཀྱིས་བཞུག་རྒྱ། རྩོན་ཚོས་རྒྱལ་
སྤོང་བཅོན་གྱི་བཅུ་ལྔ་མོ་རྒྱ་བཟའ་བསུས་པའི་སྐབས། རྩོན་པོ་མགར་སྤོང་བཅོན་ལུལ་བཟུང་མི་ཚབ་
ཟེར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སོས། སྤར་མ་བཏང་བར་བཞག་པའི་དཔེ་ཚུལ་དུ། མནའ་མའི་འབྲི་ལ་མི་གཅིག་རྩ་
དོ་དུག་གི་བར་གཡོག་རྒྱགས་པར་བཏང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་སྤྲུལ་ལ་
སུལ་ཆས་འབྲོར་པ་ཆེ་རྒྱུད་དང་བསྐྱུན་སུལ་དགོས་མ་ཟད། ཕྱིས་པ་སྤྲུལ་དང་མགར་པ་སྤོང་སུམ་
ཆང་མ་ཨ་མ་ལ་སོགས་པ། རང་གིས་ཆེད་མངགས་འབྲིང་པའི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འོ་བརྒྱལ་
བྱུང་སོང་ཞེས་ལེགས་གསོལ་འབྲུག་ཆེ་སར་ཆེ་དང་རྒྱུད་སར་རྒྱུད་བ་ཁ་དར་ལེ་དང་བཅས་སུལ་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ལས་རྩོན་པོ་མེས་རིམ་པས་བདག་དུ་བཟུང་བའི་ཆེ་འབྲི་གཡང་འབྲི་ལ་པ་མེས་དུས་ནས་
གསོལ་མཚོན་བྱས་པའི་སྤར་སྤོལ་ལོ་དུས་ཀྱི་སྐྱེ་རིམ། རྩ་དུས་ཀྱི་མཚོན་པ་ལ་སོགས་པ་དཀོན་མཚོག་
ལ་མཚོན་བ་དང་། རན་སྤང་ལ་སྐྱེན་པ་བཏང་དགོས་པའི་ལས་རིམ་གང་ཡིན་དང་། གོང་མར་ཁྲལ་
དངུལ་འབུལ་སྒོ་སོགས་མདོར་ན། འབྲི་གྱི་འགན་ཁུར་ཉིལ་པོ་བྱ་དང་མནའ་མས་ཐེག་པ་ལས། པ་མ་
གཉིས་པོ་སྤྲུལ་པ་བཟང་པོ་བཞགས་པའི་ཉེ་འདབ་ལའམ་དགོན་པ་ཞིག་ལ་མ་ཁི་འདྲེན་པར་འགྲོ་རྒྱ་ཡིན།
པ་མ་ཀླན་ཚོན་མ་ཁི་འདྲེན་ས་མཚམས་ཁང་སྤར་ནས་ཡོད་པའམ། མེད་ན་མཚམས་ཁང་རྒྱུད་བ་ཞིག་
གསར་པ་བཟོ་རྒྱ་དང་། རྩ་རིམ་གྱི་སྒོ་སོགས་ཐབ་ཤིང་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་བྱ་དང་མནའ་མས་གྲ་
འབྲིགས་བྱ་དགོས་མ་ཟད། མདོར་ན་པ་མ་ཀླན་ཚོན་གཉིས་པོ་དོ་བོ་ཡོད་རིང་ལ། རྩོ་གོས་ཀྱི་དཀར་
སྤྱུག་སྤོང་མ་བཅུག་པར་ན་ན་དོད་གཡོག་དང་གི་ན་རོ་བསྐྱུ་དགེ་རྩ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་བྱ་དང་
མནའ་མས། པ་མའི་རྩོན་ལན་འབྲོར་སྐབ་པ་བྱ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན།

ཕྱིས་སུ་རང་གི་བྱ་ཚས་ཀྱང་། པ་མ་ལ་བཅེ་གདུང་གསུམ་བཀུར་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་མིག་ལྡོས་བཟང་
པོ་མཚོང་ཐབས་སོགས། ཡ་རབས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འབྲང་བ་ཞིག་མ་འབྱུང་ན། ལུལ་མི་ཀུན་གྱིས་སྤང་པ་
ཡིན་པས། ལུལ་མི་ནས་སྤང་བཤད་གཏོང་བ་དང་། པ་མའི་སྤྱུགས་པམ་དུ་བཅུག་པ་སོགས་ནི་སྤྱོ་བོ་

སྐྱེན་ཞིང་གཉི་ཟུག་ཅན། མ་རབས་ནས་མ་རབས་ཀྱི་གྲལ་དུ་བརྩི་བ་མ་གཏོགས། སྐྱེ་བོ་ལ་རབས་ཀྱི་
གྲལ་དུ་ནས་ཡང་མི་ཚུད། བྱ་དང་མནའ་མ་གཉིས་ཀས་བྱ་མིག་ཕྱར་ལ་མ་འགྲིམ་པར་བཟང་མིག་གྲེན་
དུ་ལྟ་དགོས་པ་ཡིན་ལོ།

དེ་ལྟར་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་པའི་གཉེན་ལམ་བརྩི་སྤངས་དང་། འབྲུག་པར་བཀྲ་ཤིས་སྤངས་ཕྱོགས་ཀྱི་
འབྲོག་ཡུལ་མེ་རག་སག་སྟེང་དང་། འབྲོག་མཁར་སྤར་འཕེལ་པ་སོགས་འབྲོག་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལ།
གཉེན་སྒྲིག་གཉེན་སྲོར་བྱ་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུན་ན་གཞོན་པོ་མོའི་རྣ་བའི་དབྱིད་དུ་གྱུར་པའི་
གཏམ། གྱི་ཟའི་སྤྱིང་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བདག་གི་ཕྱོགས་པོ་སག་སྟེང་དགེ་བཤེས་སྐོ་བཟང་གཡུལ་
སྲོལ་གྱིས་སྲོན་པ་མེས་ཀྱི་དུས་སུ་འབྲོག་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལ་བག་མ་གཏོང་ལེན་སྐབས། བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྐམ་པོའི་བཙུན་མོ་རྒྱ་བཟང་བལ་བཟང་བསུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་
པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ལོད། བག་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་པ་མེས་སོགས་ཀྱན་
ཚོན་རྣམས་ཀྱི་དག་ལས་ཐོས་ཀྱང་དེད་དུས་ནི་སྤྲ་མ་ལྟ་བུའི་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ལྟ་ཅི་ད་ལྟ་རང་ཉིད་ཀྱི་
དུས་སུ་བྱས་དང་བྱ་བཞིན་པའི་སྲོལ་དེ་ཡང་རིམ་གྱིས་འགྱུར་བཅོས་སུ་སོང་བས་ཉམས་སྐྱུས་འདུག་
ལ། སྤྲ་རབས་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་དུས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ། སྤྱིས་འབྲུང་སྐྱེས་བྱ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བའི་གསོས་
སུ་འགྱུར་ཆེད་བག་མ་གཏོང་ལེན་རིམ་པའི་ཐོག་མ། མནའ་མ་སྲོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འགོ་ཚུལ་སྟེ།
མཐར་ཁྲིམ་དུ་བསུས་པའི་བར་གྱི་གཏམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་དགོས་པེས་འདུག་ཅེས་ནན་གྱིས་
བསྐུལ་བ་ལས། ཤར་ཕྱོགས་པའི་གཉེན་ལམ་བརྩི་སྤངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། སྤར་པ་མེས་སོགས་ཀྱན་རབས་
ཀྱི་དག་ལས་ནས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དང་། བསྐུལ་བ་པོའི་དག་ལས་ལས། མེ་སག་གཉིས་ལ་ད་ལྟ་
གཉེན་སྲོར་བག་སྟོན་བྱ་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་པར་ཉན་ཏེ། གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་མེ་སག་ཡུལ་ལ་འབྱུངས་ཏེ་
འབྲོག་མོ་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པ་འགའ་ཞིག་དང་མཐུན་ཞིང་བརྩི་བའི་ཕྱོགས་སུ་གྱུར་
པའི་མི་ཀན་བསྟན་འཛིན་དོ་ཇི་མིང་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། ॥

འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་པའི་གཉེན་ལམ་བརྩི་སྤངས་དང་། བཀྲ་ཤིས་སྤངས་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲོག་པ་གཉེན་སྒྲིག་སྲོར་བྱ་ཚུལ་
ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྟུན་གྱི་ཟའི་སྤྱིང་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་བཞགས་སོ། སྤར་སྐྱེན་སུས་བྱས་དང་། སྤར་ལོ་མ་གསལ་བའི་གོང་
འཁོད་དེབ་རྒྱང་དེའི་ཐོག་གྲངས་ ༡ རས་ ༡༢ བར་ནས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བའོ།

དཔེ་ཁྲུངས་རྒྱས་སྟོན་བཀྲ་ཤིས་ཆེ་ཤིང་གིས་གནང་བ་དང་། ཚོམ་པ་པོར་གནང་བ་ཐོབ་སྟེ་སྤར་བསྐྱེན་རྒྱས་པའོ། ལྷ་
སྒྲིག་པའི་མཆན།