༄༅། །ཤེས་སྙིང་རྒྱ་འགྲེལ་དང་གང་བློ་མ་
བཅས་བཞུགས་སོ།།

༄། །ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་རྩ་འགྲེལ་དང་
གང་བློ་མ་བཅས་
བཞུགས་སོ། །

The Heart of Wisdom Sutra
The Praise to Mañjuśrī

དཔར་བསྐྲུན་བྱེད་པོ།

དཔར་གཞི། དེབ་གཙུགས་དང་ཞུ་དག

རམས་གྲྭ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

Edited and Published by:
Geshe Lobsang Dakpa.

དཀར་ཆག

༡. ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་རྒྱ་བ།.................................1

༢. ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ།...........................6

༣. ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ (ENGLISH)........................44

༤. གང་བློ་མ།..48

༥. གང་བློ་མ་(ENGLISH).................................51

༦. པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས།...............53

༄༅། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བྷ་ག་བ་ཏི་པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏཱ་ཧྲི་ད་ཡ། བོད་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། བམ་པོ་གཅིག་གོ

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་བལྟའོ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། རིགས་ཀྱི་བུ། གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་[1] འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ཤཱ་རིའི་བུ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་བལྟའོ། གཟུགས་སྟོང་པའོ། སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། གཟུགས་ལས་ཀྱང་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟོང་པའོ། ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དང་བྲལ་བ[2]། བྲི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་པའོ། ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད། མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལྕེ་

1.འགྲེལ་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པར་ཞེས་གསལ།

2 དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ་ཞེས་གསལ།

མེད། ལུས་མེད། ཡིད་མེད། གཟུགས་མེད། སྒྲ་མེད། དྲི་མེད། རོ་མེད། རེག་བྱ་མེད། ཆོས་མེད་དོ། མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད། རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ། སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དོ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས། རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས། མི་རྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་པ།

ཏདྱཐཱ། ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།[3]

ཤཱ་རིའི་བུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནས། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། རིགས་ཀྱི་བུ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།། །།

3 ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་ཤེར་སྙིང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས ཏདྱཐཱ་དང་ཨོཾ་སྤེལ་ནས་ཞེས་གསལ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་སྡེས་བསྒྱུར་ཅིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་བློ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

༄། །ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ནོར་བུའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཀའ་གདམས་མན་ངག་སྣང་སྟེ་འཛིན་ལ་དབང་། །བློ་གསལ་བྱུང་བ་ཆོས་ཀྱི་རོ་བཟང་པོས། །ཚིམ་མཛད་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་དཔལ། །བཤེས་གཉེན་མཆོག་གིས་ཤེས་པ་དམ་པས་སྐྱོང་། །གཟུགས་སྐུ་གསེར་རིར་མཚན་དཔེའི་འོད་ཀྱིས་འབྱུད། །ལེགས་གསུང་རོལ་མཚོར་ཤེས་བྱའི་གཟུགས་བརྙན་བཀྲ། །ཐུགས་ཀྱི་ཉི་མས་འཇིག་རྟེན་རྒྱུད་སྨུན་གཞོམ། །ཐུབ་དབང་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་གཙུག་གིས་བཀུར། །པད་མའི་མཚོ་ལ་ངང་མོ་རྟེན་པ་བཞིན། །ལང་ཚོའི་དཔལ་གྱིས་སྒེག་པའི་དབྱངས་ཅན་ལྷ། །བདག་ཡིད་རྟོག་བྲལ་དང་བའི་ཛིང་བུ་ལ། །དགྱེས་བཞིན་བཞུགས་ནས་སྤོབས་པ་མཆོག་སྩོལ་ཅིག །རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱང་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ། །ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་འགྲན་མེད་ཡིན་ནོ་ཞེས། །མངོན་པར་བསྔགས་པའི་མི་རྟོག་ཐོར་པའི་ཡུལ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་གྲུས་པས་རི་མོར་བྲིས། །ཟབ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་བརྗོད་བྱའི་ལྷ་ལམ་ཕྲིན། །བདག་བློ་བྱུང་

བས་གཞལ་བར་མི་ཡོད་ཀྱང་། །སྒྲ་རྟེས་བླངས་པའི་ཚོད་དུ་གླེང་
བ་འདི། །མང་ཐོས་དོན་གཉེར་དག་གི་གསོས་སུ་བསྐྲུན། །

དེ་ལ་འདིར་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ། སྤྱིའི་དོན་
དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལ་
སོགས་པའི་བཀའ་གསུང་བ་པོ་ནི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་ལ། བཀའ་
ཡི་ངོ་བོ་འདོད་ཚུལ་ལ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་
གྱི་ཚོགས་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་། མདོ་སྡེ་པས་མིང་ཚིག་ཡི་
གེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སུ་འདོད་པ་དང་།
ཐལ་འགྱུར་པས་འཇིག་རྟེན་པ་དང་མཐུན་པར་བཞེད་པས་སྒྲ་དང་
བེམ་པོར་ཡང་འདོད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པས་བཀའ་དང་བསྟན་
བཅོས་སྒྲ་རང་མཚན་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་ངག་ཏུ་མ་ཐོན་པའི་གང་
ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་མེད་པར་འགྱུར་བས།
དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་སྟེང་ནས་འགྲུབ་དགོས་
པས། སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་
མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་འགོག་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་རྟག་
ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་མོད། འོན་
ཀྱང་སངས་རྒྱས་རང་གི་ངོས་ནས་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ་དང་གདུལ་བྱའི་ངོས་ནས་ལས་དག་ཅིང་རྒྱུད་སྨིན་པ་གཉིས་
ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་

ཆོས་སྟོན་པ་པོར་སྣང་བ་ལོངས་སྐུ་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་པོར་སྣང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དེ་དག་གིས་ཆོས་གསུངས་པར་སྣང་བ་ནི་བཀའ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །ཤེས་བྱེད་ནི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དུ་རྒྱན་སྣང་གི་ལུང་དང་བཅས་ཡོད་དོ། །ཁྱད་པར་དུ་ཐེག་བསྡུས་ཀྱི་བཤད་སྦྱར་ལས། རྐྱང་པ་དང་ཚིག་ཏུ་སྦྱར་བའི་སྒྲར་སྣང་བ་འདོད་པའི་དོན་གྱི་རྣམ་པའི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཉན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་ཚིག་གོ །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་པས་དེ་ཅི་ལྟར་བཤད་དེ། ཉན་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ནི་དེས་མ་བཤད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ལྟ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་རྨི་ལམ་ན་བསྟན་བཅོས་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པ་རྙེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།

འོ་ན་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དེ་གང་ནས་བྱུང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་བྱུང་བ་ཡང་ཡོད། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཐུས་གང་ཟག་གཞན་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་གནས་གང་དུ་གསུངས་ཤེ་ན། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལའོ། འདི་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རི་དེའི་ལྷུན་བྱ་རྒོད་ཀྱི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཡོད་པའམ། བྱ་རྒོད་མང་པོ་སྤྱུངས་པ་ལྟ་བུའི་དབྱིབས་སུ་ཡོད་པའམ། བྱ་རྒོད་མང་པོར་རོ་ཟ་བའི་ཕྱིར་

རི་དེ་བསྐུངས་པའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའམ། ཡང་ན་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེལ་གྱིས་གནོན་པས་ན་སྤུངས་ཞེས་བྱའམ། གཞན་ཡང་ཐུབ་པ་དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པ་མེ་སྤྲུལ་ལོར། བྱ་རྒོད་ཀྱི་མགོ་དང་འདྲ་བའི་རི་དེ་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ་བདུད་ཀྱིས་བྱ་རྒོད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་སྟོན་པའི་ཆོས་གོས་ཁྱེར་ཏེ་རི་དེར་བོར་བ་རྡོར་གྱུར་ནས་གཞི་རིམ་དུ་ཆགས་པ་ལ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་ཆེན་པོར་གྲགས་སོ་ཞེས་བཻཌཱུརྱ་གཡའ་སེལ་ལས་བྱུང་བས་བཤད་ཚུལ་མང་པོར་མངོན་ནོ། རི་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གསུངས་པའི་གནས་ཡིན་པས་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞིན་དུ་སྲ་ཞིང་མེ་ལ་སོགས་པས་གཞིག་ཏུ་མེད་པ་དང་མི་གཡོ་བ་ཡིན་པས་བར་སྲིད་པ་རི་གཞན་ལ་མི་ཐོགས་ཀྱང་འདི་ལ་ཐོགས་པར་བཤད་དོ།

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་གསུངས་ཤེ་ན། རྩིས་ལ་མཁས་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་རྩང་ཚུང་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་གསུམ་གྱིས། ནག་པ་ཉ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་གསུངས་ནས་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བཞེད་ལ། མཆིམས་དང་ཆག་ལོ་སོགས་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་འཛམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་

སྨིན་ཕྱུང་ནས། རང་ལུགས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཕྱི་ལོར་ཤེར་ཕྱིན་གསུངས་པར་བཞེད་ལ། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ལྟར་དགོངས་ཏེ། སྟོན་པ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་སུ་བདུད་རྩི་ཟས་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དེ་ཀུན་དགའ་བོ་ཡིན་ཞིང་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་དེ་ནས་བརྩིས་པའི་བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པ་ཉ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གསུངས་དུས་སུ་ཀུན་དགའ་བོ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལས་མ་སོང་བས་ཤེར་ཕྱིན་གསུངས་པའི་འཁོར་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ཅི་ལྟར་ཡོད་ཅེས་དོགས་སོ། དེ་ལ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཐོག་མར་གསུངས་པའི་འཁོར་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་མེད་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་གསུངས་པའི་འཁོར་དུ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་མེད་ཅེས་གསུངས་མོད། དེ་ལ་ཡང་འདི་ལྟར་དགོངས་ཏེ། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་བཞུགས་ཏེ། དགེ་སློང་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་གོ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགྲ་བཅོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ། ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། གང་ཟག་གཅིག་མ་གཏོགས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བོའོ་ཞེས་པའི་གླེང་གཞི་འདི། བརྒྱད་སྟོང་པ་ཐོག

མར་གསུངས་དུས་ཀྱི་གླེང་གཞི་ཡིན་ན་ཀུན་དགའ་བོ་མེད་པ་དང་འགལ། བཀའ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གླེང་གཞི་ཡིན་ན་དེའི་དུས་སུ་ཀུན་དགའ་བོ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་པ་དང་འགལ། བར་དུ་གསུངས་པའི་གླེང་གཞི་ཡིན་ན་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། དགེ་སློང་དག འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་ཞེས་གྱིས་ལ་ཆོས་བསྡུ་བར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་བསྡུ་བའི་ཚེ་ན་ཚིག་འདི་སྦྱོར་ཞེས་གདམས་པ་དང་འགལ་སྙམ་དུ་དོགས་སོ། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་དང་སྒྲུ་ཙལ་འགྲན་པའི་སྐབས་སུ་ཀུན་དགའ་བོས་རྒྱང་གྲགས་གཉིས་ཀྱི་ཚད་ཐོག་པར་བུ་སྟོན་ཆོས་འབྱུང་ལས་བཤད་པར་མ་ཟད་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལས་ཀྱང་བཤད་པས། སྟོན་པ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྔ་རོལ་ནས་ཀྱང་ཀུན་དགའ་བོ་ཡོད་ཟེར་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། རབ་འབྱོར་དང་ཀུན་དགའ་བོ་དང་འཆར་ཀ་དང་ལེགས་སྐར་སོགས་ལ་ཆེ་ཆུང་ལྟ་བུའི་སྔ་ཕྱི་གཉིས་རེ་བྱུང་བས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བདུད་རྩི་ཟས་ཀྱི་བུ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་རོ། བཻཌཱུརྱ་གཡའ་སེལ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གསུངས་པའི་དུས་སུ་འཕགས་པ་རབ་འབྱོར་དགྲ་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཟིན་པ་དགོས་ཤིང་། རབ་འབྱོར་ནི་ལྷ་བབས་ཀྱི་ཉིན་བདེན་པ་གསར་དུ་མཐོང་ཞིང་དེ་ལས་མི་རིང་བར་དགྲ་

བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པས། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལྔ་བབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་གསུངས་པ་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་སྤྱོས་ནས། ཐུབ་པ་དགུང་ལོ་ང་བརྒྱད་པ་མེ་སྤྲེལ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་གསུངས་པར་བཤད་ནས། ཡང་འོག་ཏུ་ཤོག་བུ་བཞི་བརྒྱ་དང་གཉིས་ཀྱི་ངོ་ན། སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་ང་གཅིག་པ་ལྕགས་ཁྱི་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་སྐོར་གསུངས་པར་ཡང་བཤད་པས། དེས་ན་མཁས་པ་དེ་སྙེད་ཀྱིས་མི་མཐུན་པ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡོད་དགོས་པས། དེ་ཡང་ཁོ་བོའི་བསམ་ཚོད་ལ། དཔེར་ན་སྟོན་པའི་འཁྲུངས་ལོ་ལ། ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པའི་ལུགས་ལ་ས་འབྲུག་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ལུགས་ལ་མེ་སྤྲེལ་དང་། དུས་འཁོར་བ་གཡུང་སྟོན་གྱི་ལུགས་ལ་ཤིང་བྱི་དང་། ཨ་ཏི་ཤའི་ལུགས་ལ་ཤིང་གླང་དང་། བུ་སྟོན་ལུགས་ལ་མེ་རྟ་དང་། ཕུག་ལུགས་ལ་ལྕགས་སྤྲེལ་དང་། རྒྱ་ནག་མཁས་པའི་ལུགས་ལ་ཤིང་སྟག་ཏུ་བཞེད་པ་བཞིན་དེ་ཐམས་ཅད་ལུང་རིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཐུན་མོང་བ་ལྟར་ན་མཁས་པ་དེ་རྣམས་ལ་སྟོན་པའི་འཁྲུངས་ལོ་དུས་ཀྱི་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བ་ལྟར་འདིར་ཡང་འདྲའམ་སྙམ་མོ།

དེ་ལྟ་བུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལ་ཡུམ་སྲས་བཅུ་བདུན་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་བོད་དུ་གྲགས་པ་ཡོད་ཀྱང་། གཙོ་ཆེ་བ་རྒྱས་

འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་སྟེ། རྒྱས་པ་འབུམ། འབྲིང་ཉི་ཁྲི། བསྡུས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའོ། མིང་དེ་དག་ནི་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། སྤྱིར་བོད་དུ་འབུམ་སྡེ་ལྔ་ཞེས་གྲགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཐུགས་ཀྱི་འབུམ། མྱང་འདས་ཀྱི་མདོ་གསུང་གི་འབུམ། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་མདོ་སྐུའི་འབུམ། ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་ཡོན་ཏན་གྱི་འབུམ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འབུམ་དང་བཅས་པ་ལ་འབུམ་སྡེ་ལྔ་ཟེར་རོ། དེ་རྣམས་འབུམ་དུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཤེར་ཕྱིན་རྒྱས་པ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་ཡོད་པ་དང་། མདོ་མྱང་འདས་ལ་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཞལ་ཆེམས་བཞག་པ་འབུམ་ཡོད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་མི་འདྲ་བ་འབུམ་ཡོད་པ་དང་། ཕལ་པོ་ཆེ་ལ་སྨོན་ལམ་འབུམ་ཡོད་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་སྲིན་པོ་འབུམ་བཏུལ་ཚུལ་ཡོད་པས་ན་འབུམ་ཞེས་བྱའོ། ཡང་འབུམ་སྡེ་ལྔ་པོ་དེའི་དོན་བསྡུས་པའི་མདོ། རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལྔ་ཞེས་གྲགས་པ་ནི། ཡུམ་གྱི་དོན་བསྡུས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ། མྱང་འདས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པའི་དོན་བསྡུས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས། ཕལ་ཆེན་གྱི་དོན་བསྡུས་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ། ལང་གཤེགས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ལྟུང་བཤགས་རྣམས་སོ།

དེ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔོན་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་རིམ་གྲོར་མདོ་ལྔ་པོ་དེ་གདོན་པར་བྱ་བ་ལས་བཏགས་པར་སེམས་སོ། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ལྟ་བའི་མདོ། འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་པའི་མདོ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཁྲུས་ཀྱི་མདོ། བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་མདོ། ལྟུང་བཤགས་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་མདོའོ། དེ་ལྟ་བུ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གཅིག་ཅར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞུ་བ་པོ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་བྱུང་ཞིང་། ཞིང་དག་སྦྱོར་བའི་ཐད་དུ་སྤྲིང་མོ་གནའི་ལྷ་མོ་ལུང་བསྟན་པར་མཚུངས་པས་སོ། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་གཅིག་གིས་གང་ཟག་གཅིག་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་མི་རིགས་སོ། ཞེས་བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གསུངས་སོ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་པའི་དུས་ནི་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པའི་དུས་ཞེས་གྲགས་ལ། འོན་ཀྱང་དེའི་སྔོན་དུ་བཀའ་ཡི་གེར་འཁོད་པའི་གླེགས་བམ་ཅམ་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།

ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཡུལ་གང་དུ་ཅི་ལྟར་དར་ཞེ་ན། སྟོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྗེས་སུ་ཤེར་ཕྱིན་སུས་བདག་པ་བྱེད་ཅེས། ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་སོགས་འཚོགས་ནས་གྲོས་བྱས་པས་མ་འཆམ་ནས་ཏབ་ཐོབ་བྱས་པས། ཡུམ་རྒྱས་པ་ཀླུས་ཐོབ། ཁྲི་

བརྒྱད་སྟོང་པ་ལྔས་ཐོབ། ཉི་ཁྲི་མིས་ཐོབ། ཤེས་རབ་ཁྲི་པ་ལྷ་མ་ཡིན་གྱིས་ཐོབ། བརྒྱད་སྟོང་པ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ནམ་ཐོས་སྲས་ཀྱིས་ཐོབ་ཅེས་གྲགས། དེ་ནས་སླར་རྒྱ་གར་དུ་ཡུམ་རྒྱས་པ་བྱུང་ཚུལ་ནི། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ནད་ཀྱིས་ཐེབ་ནས་ཅིས་ཀྱང་མ་ཕན་པར། བུ་མོ་ཞིག་གིས་མོ་བཏབ་ནས་མིའི་ཡུལ་ན་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱ་བ་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་སྤྱན་དྲངས་ན་བསྟུན་དྭངས་བར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཡིན་ཟེར། ཡང་བཤད་ཚུལ་གཅིག་ལ་སློབ་དཔོན་སྒྲོལ་སྐུ་བཞེངས་པའི་ཙན་དན་འཚོལ་བའི་ཕྱིར་ཀླུ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཡུམ་རྒྱས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཡིན་ཡང་ཟེར། དེ་ལྟར་ཀླུའི་ཡུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚེ་ཡུམ་རྒྱས་པའི་ཞབས་ནས། བྱམས་ཞུས། ཆོས་འཕགས། ཏག་ཏུ་ངུ། ཡོངས་གཏད་དེ་ལེའུ་བཞི་ཀླུའི་ཡུལ་དུ་ལུས་པས། དེང་སང་གི་ཡུམ་འབུམ་པའི་མཇུག་ཏུ་རྫོགས་སོ་བྱ་བ་མི་འདུག་པས་མ་ཚང་ཟེར། ཁ་ཅིག་གིས། དེང་སང་གི་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་ཡོངས་ཤིང་མཇུག་གི་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བའི་ལེའུ་བསྡུས་པས་ཀྱང་དོན་གྱིས་ཚང་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། བྱམས་ཞུས་དང་ཆོས་འཕགས་སྨོས་པའི་ལེའུ་གཅིག ཏག་ཏུ་ངུའི་ལེའུ་དང་གཉིས།

ཡོངས་གཏད་ཀྱི་ལེའུ་དང་གསུམ་ཉི་ཁྲི་དང་བརྒྱད་སྟོང་པ་ནས་ཁ་བསྐང་བའི་ལུགས་སུ་བྱས་ནས་ཡུམ་འགའ་ཞིག་གི་གཤམ་དུ་ལེའུ་དེ་གསུམ་བསྣན་ནས་ལེའུ་དོན་ལྔ་བྱས་པ་ཡང་མཆིས། ཡང་འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡང་ཡོད་ཟེར་རོ།

བོད་གངས་ཅན་དུ་དར་ཚུལ་ནི། ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་ཉང་ཁམ་པའམ་རླངས་ཁམ་པ་གོ་ཆ་བྱ་བ་མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཤེར་ཕྱིན་གདན་འདྲེན་དུ་བཏང་བས། དེས་ཡུམ་རྒྱས་པ་བློ་ལ་བཟུང་ནས་གསེར་གྱི་གླེགས་ཤིང་རྒྱབ་ལ་བཀབ། གཡུ་ཡི་གླེགས་ཤིང་མདུན་ལ་བཀབ། སུ་རིག་གི་ཐེང་བས་གླེགས་ཐག་བྱས་ནས་བྱོན་ཏེ་ཕོང་གི་བློ་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དུམ་པ་བཞི། རྒྱ་སྐད་ལ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲ་ཞེས་པ་ལས་མེད་པ་དེ་ལ་རླངས་ཀྱི་ཐུགས་འགྱུར་རེག་ཟིག་དམར་པོ་དང་ཤ་སྒྲོ་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་སྦས་མཉྫུ་ཤྲཱི་དང་ཉང་ཨིནྡྲ་ཝ་རོ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་དཔེའི་སྟེང་ནས་བསྒྱུར་པ་དུམ་པ་བཞི། རྒྱ་སྐད་ལ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲི་ཀ་ཞེས་ཡོད་པ་ནི་དབྱི་འབུམ་དང་རེག་ཟིག་སྔོན་པོ། དེ་ཡང་རེག་ཟིག་ནི་གླེགས་བམ་དེ་རྣམས་ཧ་ཅང་བསྟུས་པས་ཟིན་བྲིས་ལྟ་བུར་སོང་བའི་དོན་དང་དམར་པོ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་ཤངས་ཁྲག་མཚལ་དང་བསྲེས་ནས་བྲིས་པ་དང་། སྔོན་པོ་ནི་དབུ་སྐྲའི་གཞོབ་རམ་དང་བསྲེས་ནས་བྲིས་པ་ལས་མིང་ཆགས་ཤིང་། ཤ

སྒྲོ་ཅན་ནི་འཇིག་སྟོད་ལས་འགྲེས་ཏེ་བཏགས་པ་ཡིན་པས་དེ་འཇོག་སྟོད་ཤ་ལྤགས་ཀྱི་སྒྲོ་བ་ཞིག་ཡིན་འདྲ། དཔྱ་འབུམ་ནི་མངའ་འབངས་རྣམས་ལས་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུས་ནས་བསྒྱུར་པའི་སྒོ་ནས་བཏགས་སོ། ཡང་བཻ་རོ་ཙ་ནས་བསྒྱུར་པ་དུམ་པ་དྲུག རྒྱ་སྐད་ལ་ཨཥྚ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་སྲི་ཀ་ཞེས་ཡོད་པ་ནི་ལྔ་འགྱུར་འབྲིང་པོ་ཞེས་བྱའོ། ཡང་སྐྲ་ཅོག་གཉིས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པ་དུམ་པ་བཅུ་དྲུག མཚན་གྱི་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཡོད་པ་ནི་ལྔ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱའོ། ཡང་སྟོན་གྱི་ཡུམ་དེ་རྣམས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུ་ལས་མེད་པར། ཇོག་ལོ་ཙཱ་བས་ཐམ་མཐིང་གི་འབུམ་ལས་བླངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ། སྣང་བ་གསལ་བ། ཟླ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་བསྣན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ཡ་བཏགས་དང་ད་དྲག་མེད་པ་ནི་ཇོག་འགྱུར་ཞེས་བྱའོ།

ཉེ་ཁྲི་ལ་འགྱུར་གསུམ་ཡོད་ཅེས་གྲགས། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལ་འགྱུར་དྲུག་ལས་གྲགས་ཆེ་བ་གསུམ་སྟེ། ཕྲེང་བ་ཅན་དང་བཟོ་སྦྱངས་དང་སྦེ་ཅན་ནོ། དེ་གསུམ་ལ་ཚིག་སྣ་རིང་ཐུང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ནི་རྒྱ་དཔེ་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་སམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཟེར་ཞིང་རྒྱས་པ་ནི་ཕྲེང་བ་ཅན་ནོ། དེ་གསུམ་

གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཐབས་ནི། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བཟོ་སྦྱངས་བྱུང་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་རབ་འབྱོར་གྱི་ལེའུ་བྱུང་ན་སྐྲ་ཅོག་གི་འགྱུར་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྡེ་ཅན་བྱུང་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་རབ་འབྱོར་གྱི་ལེའུ་བྱུང་ན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་འགྱུར་དང་། ཡང་དེར་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ལེའུ་བྱུང་ན་རྔོག་འགྱུར་ཡིན་ནོ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཕྲེང་ཅན་བྱུང་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལེའུ་བྱུང་ན་འབྲོམ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་འགྱུར་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟ་བུ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ཚད་ལོ་ཙཱ་བས་བྱས་པ་ནི། ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་བམ་པོ་སུམ་བརྒྱ། ལེའུ་དོན་གཉིས་ཤློ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། ཤད་འབུམ། ཚིག་ས་ཡ་བཞི་དང་འབུམ་ཚོ་གཅིག ཉི་ཁྲི་ལ་བམ་པོ་དོན་བརྒྱད། ལེའུ་དོན་དྲུག ཤློ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ། ཤད་འབུམ། ཚིག་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ཚོ་གཅིག བརྒྱད་སྟོང་པ་ལ་བམ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། ལེའུ་སོ་གཉིས། ཤློ་ཀ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད། ཚིག་སུམ་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་ཡོད་ཟེར། གྲངས་ཀྱི་རྩིས་འདི་དང་འགྱུར་འགའ་ཞིག་ནི་མཁས་པ་གོ་ཆས་མཛད་ཟེར་བའི་དཔེ་འཁྱུར་ཞིག་ལས་བྲིས་པ་ཡིན་པས་དག་པ་རང་ཡིན་མིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡང་མཁས་པའི་དཔྱད་གཞིར་བྲིས་སོ།

རྒྱ་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ཅེས་པ་ནི། ཡིག་འབྲུ་མི་འཁྲུགས་པ་ཚིག་གི་རྒྱ། ཚིག་ཕྲང་མི་འཁྲུགས་པ་ཤད་ཀྱི་རྒྱ།

ཚིག་དོན་མི་འཁྲུགས་པ་ལེའུའི་རྒྱ། ཤོ་ལོ་ཀ་མི་འཁྲུགས་པ་བམ་པོའི་བརྒྱ། བམ་པོ་མི་འཁྲུགས་པ་བམ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱ། མཐའ་མི་འཚོལ་བ་སྡེ་ཚིག་གི་རྒྱ། གླེགས་བམ་མི་འཁྲུགས་པ་གདོང་ཡིག་གམ་སྤྱན་ཕྱིར་གྱི་རྒྱ་དང་བདུན་ནོ། ཁ་ཅིག་གིས། གླེགས་ཐག་བདུན་པའི་རྒྱ། གླེགས་ཤིང་པ་ཏའི་རྒྱ། གསེར་གདོང་ལཙྩའི་རྒྱ། ཡིག་མགོ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱ། བམ་པོ་ལེའུའི་རྒྱ། སྡེ་ཚིག་སྤྱན་ཕྱིར་གྱི་རྒྱ། དམར་ཤད་ནག་ཤད་ཀྱི་རྒྱ་དང་བདུན་ཟེར་རོ། དེའི་སྤྱན་ཕྱིར་ནི་གླེགས་བམ་གྱི་སྡེ་མོའི་གྲངས་ཡིག་གི་གོང་འོག་གང་ཉུང་དུ་དཔེ་ཆའི་མིང་བྲིས་པ་ལ་ཟེར། རྒྱུན་སྣང་ལས། སྐྱེ་རགས་བདུན་གྱིས་དམ་པོར་བཅིངས་ནས་མདུད་པའི་གནས་བདུན་ལ་རང་གི་མིང་གི་རྒྱ་བདུན་གྱིས་བཏབ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་གིས་འདོད་དོ། ཞེས་བྱུང་ངོ་། ཁོ་བོའི་བསམ་ཚོད་ལ། ཕྱི་མ་བོད་དུ་བསྒྱུར་པའི་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། བརྒྱད་སྟོང་འགྲེལ་ཆེན་ལས་བྱུང་བ་ནི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་བྱས་ན་ཉུང་ངམ་སྙམ་ཞིང་མཁས་པས་དཔྱད་པར་བྱའོ།

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ལ་གཉིས། སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞིའོ། དང་པོ་ལ། གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་སེ་འབྲས་སོགས་སུ་མདོ་འདོན་པའི་ཐོག་མར། སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་

རོལ་ཕྱིན། ཅེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་སྒྲོལ་དར་བས། ཚིགས་བཅད་དེ་ནི་སྲས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱིས་རང་གི་ཡུམ་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིག་ཡིན་ཟེར། དོན་ནི། ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་བསམ་པ་རྟོག་པས་བརྗོད་དུ་མེད་པ་སྟེ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་བྱར་མེད་པའི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་བྱེད་དམ་སོན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི། རང་གི་ངོ་བོས་མ་སྐྱེ་བས་མི་འགག་ཅིང་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། མཉམ་གཞག་སོ་སོར་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པར་མཛད་པའི་ཡུམ་སྟེ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ།

གཉིས་པ་མདོ་དངོས་བཤད་པ་ལ་ཡང་གཉིས། མཚན་དོན་དང་། གཞུང་དོན་ནོ།

དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བྷ་ག་བ་ཏེ་པྲཛྙ་པ་ར་མི་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ། བོད་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ། བམ་པོ་གཅིག་གོ

རྒྱ་གར་སྐད་དུ་བྷ་ག་བ་ཏེ་པྲཛྙ་པ་ར་མི་ཏ་ཧྲི་ད་ཡ་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་

ཞིང་དེ་ནི་མདོའི་མཚན་ཡིན་ནོ། མཚན་སྨོས་པའི་དགོས་པ་ནི། མིང་མ་བཏགས་ན་མདོ་གང་ཡིན་གཏོལ་མེད་པའི་ཕྱིར་མིང་ཐོག་མར་སྨོས་སོ། སྙིང་པོ་ཞེས་པ་ནི་དཔེར་ན་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ལ་སྙིང་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟར། ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་པས་ན་མདོའི་ཡང་མདོ་ཞེས་བྱ་བའམ་མདོའི་ཡང་སྙིང་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་མདོ་འདིར་འདུ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ཆུང་བ་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་ཇི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་བ། རྟེན་འབྲེལ་ཉིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག དེ་ཡང་མྱ་ངན་འདའ་ཕྱིར་ཏེ། ཞི་འགྱུར་མིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི་སེམས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཐབས་འབའ་ཞིག་དགོངས་ཤིང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་མཁན་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། མདོ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱོང་ཐབས་གསུངས་པ་ཤ་སྟག་ཡིནཔས་དེ་ལྟར་གོ་ན་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། དེའི་ཕྱིར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་དེ་ལ་མ་དང་ཡུམ་གྱི་ཐ་སྙད་སྦྱར་བ་ཡིན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཞེས་པ་ཡང་དེ་ལ་དགོངས་སོ།

བམ་པོ་གཅིག་གོ་ཞེས་པ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

དུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་ལོ་ཙཱ་བས་བྱས་པའི་ཚིག་གོ སྤྱིར་བམ་པོའི་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་བརྒྱ་ལ་བམ་པོ་བྱས་པ་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ལྟ་བུ་དང་། འཇམ་དཔལ་གྱིས་དྲིས་པའི་མདོ་ཤོ་ལོ་ཀ་དགུ་བཅུ་ལ་བམ་པོ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགྲོ་བའི་མདོ་ཤོ་ལོ་ཀ་དོན་ལྔ་ལ་བམ་པོ་གསུམ་དུ་བྱས་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཡང་ཤོ་ལོ་ཀ་ཉེར་ལྔ་ལ་བམ་པོ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། སྤྱིར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཚུལ་ལ་སོ་སྐྱེའི་ཕ་རོལ་འཕགས་པ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དོན་དམ་དང་འཁོར་བའི་ཕ་རོལ་མྱང་འདས་དང་མི་ཤེས་པའི་ཕ་རོལ་ཤེས་རབ་སོགས་ལས་ཕྱི་མ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ཅེས་པའི་སྒྲ། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རང་དོན་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་བདེར་གཤེགས་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་སྟེ། བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས་ལས། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གཉིས་མེད། ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། ཞེས་གསུངས་སོ། བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་བདེར་གཤེགས་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་ལྡན་པས་ན་གཞུང་ཤེར་ཕྱིན་དང་ལམ་ཤེར་ཕྱིན་ལ་བཏགས་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་དེ་དང་ལྡན་པས། གཞུང་ལམ་དག་ལ་དེ་སྒྲ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ།

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་གཉིས། མདོ་བྱུང་བའི་གླེང་གཞི་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་མདོ་དངོས་སོ། །དང་པོ་གླེང་གཞི་ཐུན་མོང་བ་ནི། “འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་དགེ་སློང་གི་

དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ”།

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན་ཞེས་པ་ནས་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཞེས་པའི་བར་རོ། གླེང་གཞི་སྨོས་པའི་དགོས་པ་ནི། སྤྱད་པ་པོས་ལྷག་ཚད་མེད་པར་ཐོས་པར་གོ་ནས་མཉན(ཉན)པ་པོ་རྣམས་སྤྱད་པ་པོ་ལ་རྣ་བ་ལེགས་པར་གཏོད་པར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། དུས་གཅིག་ན་ཞེས་པ་སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཀུན་དགའ་བོའི་རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མདོའི་ཚིག་མ་ལུས་པ་སྣང་བའི་དོན་ཏེ། རྒྱན་སྣང་ལས། མདོའི་དོན་མ་ལུས་པ་སྣང་བ་ཅན་གྱི་རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་དེ་སྤྱད་པ་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། སེང་བཟང་གིས་ཀུན་དགའ་བོས་རང་ངོས་ནས་མི་ནུས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྤྱད་པར་བཞེད་པ་སོགས་བཤད་དགོས་འགའ་ཡོད་ཀྱང་མང་དོགས་ནས་མ་བྲིས་སོ།

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་དང་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་གཉིས་སྨོས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་ཕྱོགས་གཉིས་བསྡུ་བ་སྟེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཉོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་རྣམ་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གནས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུའོ། རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཅེས་པ་ནི་སྔོན་

རྡ་མཆོག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གྲགས་པ་དེ་ལ་མི་མ་ཡིན་གྱིས་ཡང་ཡང་མེ་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གནས་མ་ཐུབ་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོས་དེང་ཕྱིན་ཆད་སུའི་ཁྱིམ་དུ་མེ་ཤོར་བ་དེས། བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ་ཁྱིམ་བརྩིགས་ནས་སྡོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བསྒྲོ་བ་དང་། དེའི་ཚེ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་དང་པོར་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་མེ་ཤོར་བས། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དེར་ཕྱིན་ནས་གནས་བཅའ་བ་ལས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཅེས་མིང་ཆགས་པ་ཡིན་ཞེས་སྣ་ལུ་ལྷུང་བའི་མདོ་ལས་བཤད་དོ། དགེ་སློང་ནི་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཚུལ་བཅུ་པོ་གང་རུང་གི་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོ་ཐོབ་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་སྐབས་འདིར་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་བྱ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བསྟན་རྩ་དགེ་སློང་ཉིད་ཡིན་ན། དགེ་སློང་ཉིད་ཀྱང་དཀའ་བར་གནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། དགེ་འདུན་ནི་དགེ་སློང་བཞི་ཡན་གྱི་ཚོགས་པ་དང་དེའི་སྒྲ་བཤད་ནི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་དང་གྲོགས་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དག་ལས་བདུད་ཀྱིས་དབྱེ་བར་མི་ནུས་པའི་འདུན་པ་ཅན་ཏེ། སྐྱབས་འགྲོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། བདུད་རྣམས་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཡིས་ཀྱང་། གང་ཕྱིར་དབྱེ་བར་མི་ནུས་པས། །དགེ་འདུན་ཞེས་ནི་མངོན་པར་བརྗོད། ཅེས་གསུངས་སོ། ཆེན་པོ་ནི་རྒྱ་འགྲེལ་རྣམས་སུ་གྲངས་མང་བའི་དོན་ལ་བཤད་པ་མང་ངོ་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ལ་རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་དང་མདོ་སྡུད་པ་སོགས་ལས་བཤད་པ་མང་ཞིང་། སྒྲ་བཤད་ཙམ་ནི་ཉེས་སྐྱོན་བྱང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཆུབ་པས་ན་བྱང་ཆུབ་དང་། འགྲོ་བའི་དོན་སེམས་ཤིང་བདུད་ལས་ཚར་གཅོད་པས་ན་སེམས་དཔའ་འམ། ཡང་ན་བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་ཡང་བྱང་ཞིང་

དེའི་དོན་ཆུབ་པས་བྱང་ཆུབ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཡང་ཡང་སེམས་པ་ལ་སྨྲན་ཚུགས་པས་ན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱའོ། ཆེན་པོ་ནི་མདོ་བསྡུད་པ་ལས། གཏོང་བ་ཆེ་དང་བློ་ཆེ་བ་དང་མཐུ་ཆེན་དང་། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་མཆོག་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ཤིང་བདུད་ཀྱི་སྒྱུ་འདུལ་བ། དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྗོད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།

ཐབས་གཅིག་ཅེས་པའི་ཐབས་ནི་ཚོ་གཞམ་སྤྱོད་པ་དང་གཅིག་ནི་མཐུན་པ་ཡིན་པས་མདོར་ན་མཉན་པའི་འཁོར་དེ་དག་ནི་སྤྱོད་པ་མཐུན་པར་ཤ་སྟག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། བཞུགས་པ་ནི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་བཞུགས་པ་དང་། ཆོས་སྟོན་པས་བཞུགས་པ་དང་། མཉམ་པར་བཞག་པས་བཞུགས་པ་དང་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་པས་བཞུགས་པ་བཞི་ལས་འདི་ནི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་བཞུགས་པའོ།

གླེང་གཞི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། "དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་བཞུགས་སོ། ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་ཞིང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ལྟའོ"།

དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་

ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་བཞུགས་སོ། ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་ཞིང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ལྟའོ། །ཞེས་པ་སྟེ། གླིང་གཞི་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ནི་མདོ་གཞན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་དང་མདོ་འདི་ལ་ཡོད་ཅིང་གཞན་ལ་མེད་པའོ།

དེའི་ཚེ་ཞེས་པ་ནི་མཉན་པའི་འཁོར་རྣམས་དགེ་རྒྱ་ཡོངས་སུ་སྨིན་ནས་ཆོས་སྟོན་པའི་དུས་ལ་བབ་ཅེས་བྱའོ། ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་པའི་ཟབ་མོ་ནི་བློ་ལ་འཆར་དཀའ་བ་སྟེ་དཔེར་ན་མཚོའི་ནང་དུ་ཉི་ཟླ་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་འཆར་མི་དཀའ་ཡང་ནམ་མཁའི་མཐའ་འཆར་དཀའ་བ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་འཆར་སླ་ཞིང་དོན་དམ་འཆར་དཀའོ། སྣང་བ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཟབ་མོ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་སོ། ཡང་དེའི་ཚེ་ཞེས་པའི་ཡང་གི་སྒྲ་ནི་ངེས་བཟུང་གི་ཚིག་སྟེ། གདུལ་བྱ་རྒྱུད་སྨིན་པའི་དུས་ཁོ་ནའི་ཚེ་ན་ཞེས་པའོ།

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་ནི། སོ་སྐྱེའི་ས་ལས་རིང་དུ་འཕགས་པ་དང་གང་གིས་སྤྱན་རས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ལ་གཟིགས་ཚད་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་ལ་དབང་བའོ། ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའོ། དེ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ནི་དེ་ལྟར་དུ་བསམ་པའོ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཞེས་པའི་ཡང་གི་སྒྲ་ནི་ཕུང་པོ་མ་ཟད་སྐྱེ་མཆེད་དང་ཁམས་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་ལྟ་བའི་དོན་ཏེ་འདི་ལ་བལྟའོ་ཞེས་པ་

ཡིག་གིས་ཕྱུལ་བ་ནི་མ་དག་གོ

གཉིས་པ། མདོ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་གསུམ། ཤཱ་རིའི་བུས་དྲི་བ་བྱེད་ཚུལ་དང༌། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ལན་བཏབ་ཚུལ་དང༌། དེ་ལ་སྟོན་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་མཛད་ཚུལ་ལོ། དང་པོ་ནི། "དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ"།

དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཞེས་པ་ནས། ཅི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ་ཞེས་དྲིས་སོ། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་བཤད་བྱའི་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་རྗེས་སུ་ཞེས་པའོ།

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ནི་སྤྱིར་གཞོན་པ་ལ་འབོད་པར་གྲགས་པའི་ཚིག་ཡིན་ཡང༌། ཚིག་འདི་ནི་བཀའ་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ཚིག་ཡིན་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་བཀའ་སྡུད་པ་པོ་ལས་བསླབ་པ་གཞོན་པ་མི་འཐད་པས། དེས་ན་ཉོན་མོངས་སྤངས་ཤིང་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་འཆི་ལས་གྲོལ་བའི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཉེ་བའི་ཚིག་གིས་སློས་པ་ཡིན་ནོ།

ཤཱ་རིའི་བུ་ཞེས་པ་ནི། ནལ་རྟའམ་འདམ་བུའི་ཚལ་དུ་བྱ་ཤ་རི་ཀའི་མིག་དང

འདྲ་བའི་མ་ཤ་རི་ཀ་དང་། ཕ་སྐར་རྒྱལ་འདུས་པ་ལས་སྤྲིན་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཁྲེའུ་ཞིག་བྱུང་བར། ཕ་ལས་བྲངས་པའི་མིང་ཉེ་རྒྱལ་དང་། མ་ལས་བྲངས་པའི་མིང་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་རིགས་ཡིན་པས་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ཞེས་གྲགས་པ་དེའོ། རིགས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་ཞེས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་དོན་ནོ། བུ་དང་བུ་མོ་གཉིས་སྨོས་པའི་དགོས་པ་ནི་ལམ་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་ཕོ་ན་ལ་སྐྱེ་ཞིང་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་སོགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་མི་སྐྱེ་བས་དེ་དག་ལས་དགར་བའི་ཆེད་དུའོ།

གང་ལ་ལ་ཞེས་པ་ནི་བྱེ་བྲག་མ་ཕྱེ་བ་སྟེ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་མི་སྐྲག་ཅིང་མོས་པ་དང་ལྡན་པ་སུ་རུང་རུང་ཞེས་པའོ། ཟབ་མོའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པར་འདོད་པ་དེས་ཅི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ་ཞེས་པ་ནི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཡུལ་ཟབ་མོའི་སྤྱད་པ་སྟེ་དོན་ཉམས་སུ་བླང་བྱ། སྤྱོད་པར་འདོད་པ་སྟེ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པ་དེས་ཅི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་ཞེས་དྲིས་པའོ། དེང་སང་གི་དཔེ་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་ཅེས་བྱུང་བ་ནི་མ་དག་པ་ཡིན་པས་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པར་འདོད་ཅེས་འདོན་དགོས་ཏེ། སྤྱད་པ་དང་སྤྱོད་པ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཅེས་པའམ་ཉམས་སུ་བླང་བྱ་དང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་པོ་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་ལས། ཡི་གེ་ཁ་ཅིག་ལས་སྤྱད་པ་བྱེད་པར་འདོད་པ་དེས་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། བྱེད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ནོ་ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་པྲ་ཤཱསྟ་སེནའི་འགྲེལ་པ་ལས། སྤྱོད་པ་ནི་གང་ཟག་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའོ། སྤྱད་པ་ནི་ཆོས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

གཉིས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ལན་བཏབ་ཚུལ་ནི། “དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། ཤཱ་རིའི་བུ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་ལྟའོ། །གཟུགས་སྟོང་པའོ། སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། །གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟོང་པའོ”།

དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་བལྟའོ་ཞེས་པས་ལན་མདོར་བསྟུས་དང་། གཟུགས་སྟོང་པའོ་ཞེས་པ་ནས་ལེགས་སོ་བྱིན་པའི་བར་གྱིས་ལན་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ནི་ཕལ་ཆེར་སླ་བས་བཤད་མི་དགོས་ལ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་ཞེས་པའི་ཀྱང་གི་སྒྲ་ནི་ང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་མ་ཟད་ང་ཡི་བ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པར་བསྟན་པ་ཡིན་པས་བདག་མེད་

གཉིས་ཀྱི་རྟོགས་རིམ་བསྟན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་ཞེས་པ་ནི་རང་ངོས་ནས་སྟོང་ཞེས་པ་ཡིན་པས་ཡུལ་གྱི་སྟེང་ནས་སམ་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྨི་ལམ་དུ་ཁང་པ་སྣང་བ་ན་སྣང་གཞིའི་ངོས་ནས་ཚུར་སྣང་བ་མ་ཡིན་གྱི་སྣང་མཁན་གྱི་ཤེས་པའི་ངོས་ནས་པར་བཟོ་བ་ཡིན་པས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་རྫོབ་པའི་སྡོད་ལུགས་འདི་ཁོ་ན་ལྟར་གོ་དགོས་སོ།

ཐལ་འགྱུར་པ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་པས་མདོ་འདི་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་ཡང་དོན་གྱིས་སྦྱར་བ་སོང་བས་ན་ངེས་དོན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའོ། གཟུགས་སྟོང་པའོ། སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་གོ་ལུགས་རགས་པ་བྱས་ན་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་སུ་སྣང་བ་འདི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་རང་རིག་གོ རང་རིག་དེ་ནི་གཟུགས་སུ་སྣང་བའོ། གཟུགས་སྣང་བ་ལས་རང་རིག་གཞན་མ་ཡིན། རང་རིག་ལས་ཀྱང་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་ཅན་དང་། ཐལ་འགྱུར་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་སུ་སྣང་བས་ན་མེད་པའོ། མེད་པས་ན་གཟུགས་སུ་སྣང་བའོ། གཟུགས་སུ་སྣང་བ་འདི་ག་རང་མེད་པ་ཡིན་གྱི་དེའི་མེད་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་བཙལ་དགོས་པ་མ་ཡིན། དེ་མེད་བཞིན་དུ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་པས་དེ་ལས་གཟུགས་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།

སྤྱིར་སྟོང་ཚུལ་ལྔ་ཡོད་དེ། འོ་མའི་དུས་ན་ཞོ་མེད་པ་ནི་སྔ་ནས་མེད་པའི་

སྟོང་པའོ། ཞིའི་དུས་ན་འོ་མ་མེད་པ་ནི་ཞིག་ནས་མེད་པའི་སྟོང་པའོ། ལྟོ་ལྡིར་བ་མེད་པའི་ས་ཕྱོགས་ན་བུམ་པ་མེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མེད་པའི་སྟོང་པའོ། །བ་ལང་ལ་རྟ་མེད་པ་ནི་གཅིག་ལ་ཅིག་ཤོས་མེད་པའི་སྟོང་པའོ། ཐོ་ཡོར་ལ་མིར་འཁྲུལ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་མི་མེད་པ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པའོ། སྐབས་འདིའི་སྟོང་ཚུལ་ཐ་མའི་སྟོང་ཚུལ་དང་གནད་གཅིག་པས། དེ་ལ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་དང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཐ་སྙད་མང་ཞིང་། དེ་ཅི་ལྟར་སྟོང་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་སྨིག་རྒྱུ་ཆུ་ཟླ་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དུ་མ་བཀོད་པ་ནི་བཤད་རྒྱུས་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་མ་ཡིན་པས། དེའི་ཕྱིར་ བློ་ངོར་གང་འཆར་སླ་བའི་དཔེའི་སྟེང་ནས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་དཔྱད་དེ་རྟེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་དོན་དུ་འཆར་ན་རབ། དེ་མ་བྱུང་ཡང་མཐའ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཡལ་ཆེར་རིགས་པའི་དགག་བྱར་འགྱུར་དུ་དོགས་པའི་འཇིགས་སྣང་ཙམ་ཞིག་སྐྱེ་དགོས་ཀྱི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་བུམ་པ་བདེན་པར་མེད་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མེད་ཅེས་མང་དུ་སྨྲས་ཀྱང་མེད་ལུགས་མ་ཤར་ན་སྟོང་ཉིད་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་གྲངས་སུ་མི་འགྱུར་རོ།

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སྟོང་ཚུལ་བཞི་དངོས་སུ་སྦྱར་ནས་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་ཞེས་སོགས་ཙམ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་གཟུགས་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་རྟེན་དང་སྣོད་ལྟ་བུ་དང་། ཕུང་པོ་ཕྱི་མ་བཞི་ནི་ཤེས་པ་གཙོ་ཆེ་ཞིང་སྣོད་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་རྟེན་སྣོད་ཞིག་ན་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆུ་ཡང་འཇིག་པ

བཞིན་དུ། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་པར་རྟོགས་ན་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སེམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་སྟོང་པར་རྟོགས་སླ་བ་ལ་དགོངས་སོ།

མདོར་ན་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་གཟུགས་སོགས་ལ་ཆགས་ཏེ་འཁོར་བའི་མཐར་ལྷུང་བ་འགོག་ཆེད་དུ་གཟུགས་སྟོང་པའོ་ཞེས་གདམས་པ་ན། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་སྟོང་པ་ལ་ཆགས་ཏེ་ཞི་མཐར་ལྷུང་བ་འགོག་ཆེད་དུ་སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ་ཞེས་གདམས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཡས་ཕྱོགས་ན་ཆེར་མ་དང་གཡོན་ན་ངམ་གྲོག་ཡོད་པའི་ལམ་དོག་མོའི་ནང་དུ་མིག་མེད་པ་ཞིག་འགྲོ་བ་ན། མིག་ལྡན་ཞིག་གིས་ཆེར་མ་ཡོད་དོ་བྱས་ན་ངམ་གྲོག་ཏུ་ལྷུང་ཉེན་ཡོད། ངམ་གྲོག་ཡོད་དོ་བྱས་ན་ཆེར་མར་ལྷུང་ཉེན་ཡོད་པའི་མཐའ་གཉིས་སུ་མི་ལྷུང་བའི་ཆེད་དུ་དབུ་མའི་ལམ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། ཚུལ་དེ་དག་ནི་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་ནོ།

མཐོང་ལམ་དུ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། “ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ། བྲི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་པའོ”།

ཤཱ་རིའི་བུ་ཞེས་བོས་ནས་དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ཞེས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ་ཞེས་པས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་

སྒྲ་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ཁྲི་བ་མེད་པ་དང་། གང་བ་མེད་པ་ཞེས་པས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྨོན་པ་མེད་པ་བསྟན་ཅེས་ཇོ་བོའི་གཞལ་གདམས་ཇོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བགོད་པ་ལས་བྱུང་ལ། མདྷྱ་ཛ་ནའི་འགྲེལ་པ་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་ཉིད་མེད་པ་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས་རྗེས་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མ་སྐྱེ་བ་དང་མ་འགག་པ་གཉིས་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་རྗེས་རྗེས་ཤེས་དང་། དྲི་མ་མེད་པ་དང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ་གཉིས་ལམ་ཆོས་ཤེས་རྗེས་ཤེས་དང་། ཁྲི་བ་མེད་པ་དང་གང་བ་མེད་པ་གཉིས་འགོག་པ་ཆོས་ཤེས་རྗེས་ཤེས་ཀྱི་དམིགས་པར་བཤད་དོ། དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་དང་། དྲི་མ་མེད་པ་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲེལ་མཁན་ཡོད་ནའང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མང་པོར་དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་དང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ་ཞེས་དགག་ཚིག་ཉིས་བརྩེགས་བྱུང་བ་ལྟར་འགྲེལ་ན་དོན་ཆེ་བར་མངོན་ནོ།

གཉིས་པ་སྒོམ་ལམ་དུ་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། "ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད"།

དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་ཇོ་བོའི་གསུང་རྒྱུན་གཉིས་ཀར། དེ་ལྟ་བས་དེའི་ཚེ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད་ཅེས་བརྗོད་ནས་འཆད་ལ། འགྲེལ་པ་འགའ་ཞིག་ལས། དེ་ལྟར་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་གཟུགས་མ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ནས་འཆད་པ་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་ལ། མཁས་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་དགའ

བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད་ཅེས་སོགས་སྐྲོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ལ་གཟུགས་སོགས་མེད་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་ནི། བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་འགྲེལ་པ་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བ་ལ་གཟུགས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་བལྟར་མེད་ཅེས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པས། དེས་ན་མཉམ་བཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་མི་སྣང་བ་ནི། གཟུགས་མེད་ཅེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད་ཅེས་པའི་བར་རོ།

"མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལྕེ་མེད། ལུས་མེད། ཡིད་མེད། གཟུགས་མེད། སྒྲ་མེད། དྲི་མེད། རོ་མེད། རེག་བྱ་མེད། ཆོས་མེད་དོ། མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད། རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། དེ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་ད"།

སྐྱེ་མཆེད་གཅུ་གཉིས་མི་སྣང་བ་ནི། མིག་མེད་ཅེས་པ་ནས་ཆོས་མེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་རོ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་མི་སྣང་བ་ནི། མིག་གི་ཁམས་མེད་ཅེས་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་རོ། ཀུན་ཉོན་དང་རྣམ་བྱང་གི་རྟེན་འབྲེལ་མི་སྣང་བ་ནི། མ་རིག་པ་མེད་ཅེས་པ་ནས་རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་རོ། དམིགས་བྱ་མི་སྣང་བ་ནི།

དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཞེས་པ་ནས་ལམ་མེད་ཅེས་པའི་བར་རོ། དམིགས་བྱེད་མི་སྣང་བ་ནི། ཡེ་ཤེས་མེད་ཅེས་པའོ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་གང་ཡང་མི་སྣང་བ་ནི། ཐོབ་པ་མེད་མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པའོ།

དེ་ལྟར་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་བའི་དགོས་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་གྲངས་ཅན་པས། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཕུང་པོའི་ནང་ན་གནས་པ་དེས། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་སྒོ་ནས་གཟུགས་ལྟ་བ་དང་སྒྲ་ཐོས་པ་སོགས་མ་གཏོགས། བདག་ལས་གཞན་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཤེས་སོགས་ལོགས་སུ་མི་དགོས་པར་འདོད་པ་དེ་འགོག་པའི་ཆེད་ཡིན་ཞེས་མཁས་གྲུབ་རྗེས་སྟེ་བདུན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ལས་གསུངས་སོ། དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་པས་འདོད་པའི་བདག་འཛིན་དེ་ནི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཡིན་ལ། ལྷན་སྐྱེས་ནི་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་འདོད་པས། དེའི་འཛིན་ཚུལ་ནི་ངའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་བདག་ནི་ཕུང་པོ་ལ་རག་མ་ལས་ཤིང་མ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕུང་པོ་ལ་དབང་སྒྱུར་པ་པོ་དང་རྗེ་བོ་ལྟ་བུར་འཆར་ཞིང་། ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྱང་བདག་གི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་དང་ཁོལ་པོ་ལྟ་བུར་འཆར་ཏེ། ངའི་གཟུགས་ངའི་ཚོར་བ་ཞེས་ཞེན་ཅིང་གཞན་དང་བརྗེ་ས་བྱུང་ན་ངེས་པར་སྤེར་ཐོད་པའི་ཚོད་དུ་འཆར་བའི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་བ་དག་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་རྫས་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རིགས་པ་ནི། ངའོ་སྙམ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། བློ་སྔོན་དུ་མ་བཏང་བར་ཕུང་པོ་མཐོང་བ་ན་ངང་གིས་འཇུག་པའི་བློ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དཔེར་ན་སྟོན་འཛིན་བཞིན་ཞེས་བཀོད་དོ།

སངས་རྒྱས་པ་དག་གིས་བདག་རྫས་ཡོད་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་དང་རྒྱུན་གང་ལའང་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་རང་རྐྱ་བ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གྱིས་མེད་དེ། ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རི་བོང་རྭ་བཞིན་ཞེས་པའི་རིགས་པས་འགོག་གོ །གལ་ཏེ་སྔྲོར་བ་དེའི་ཆོས་ཅན་དུ་བཀོད་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རང་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་བསལ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡང་། ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་དོན་ཚད་མས་བསལ་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་ཀར་མེད་དགག་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཕུང་པོའི་ཚོགས་རྒྱུན་གང་ལའང་མ་བཏགས་པའི་གང་ཟག་རང་རྐྱ་བ་སྦྱོར་བ་དེའི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་དང་སྣྲས་པའི་ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་ཞིང་། གང་ཟག་རང་རྐྱ་བའི་སྒྲ་དོན་ཏེ་རྟོག་པ་ལ་གང་ཟག་རང་རྐྱ་བར་སྣང་བ་སྦྱོར་བ་དེའི་རང་བརྟེན་གྱི་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཅན་བཏགས་པ་བ་ཞེས་བྱའོ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་ལ་རྟག་པ་དགག་པ་དང་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་རྟེན་ནི། རྟོག་པ་ལ་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་སྒྲ་ཉིད་རྟོག་པ་ལ་ཇི་བཞིན་དངོས་སུ་སྣང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་

རྟེན་གྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཞིབ་ཆ་ཡོད་དམ་སྙམ་མོ།

དེ་ཡང་ཕྱི་རོལ་པ་དག་གིས་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མདོ་སྡེ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དག་གིས་ཀྱང་གཟུགས་རགས་པ་དང་ཤེས་པ་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་དུ་འདོད་པར་མངོན་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་གདགས་གཞི་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་རེ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། དེ་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཕ་རོལ་པོས་བཏགས་ཡོད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་རེ་བཏགས་གཞིར་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོགས་པར་ཁས་ལེན་ཞིང་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་བོ། ལུང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་འཕྲོག་བཤད་མི་རུང་ངོ་། །དངོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་གི་ལུགས་ལ་ཤེས་པ་དང་གཟུགས་རགས་པའི་སྟེང་གི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་ནི་ཤེས་པ་གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་བྱར་མེད་པ་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་འཇོག་པ་སོགས་གཞན་ལ་རིགས་འགྲེའོ།

མི་སློབ་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་ནི། "ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ་སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ”།

ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་པའི་བར་རོ། དོན་ནི་མཉམ་གཞག་གི་གཟིགས་ངོར་ཀུན་རྫོབ་གང་ཡང་མི་སྣང་བ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེར་ཕྱིན་སྤྱོད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གནས་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་གདམས་པའོ། །འདི་ཡན་གདུལ་བྱ་དབང་རྟུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཞིང་།

དཔེ་དབང་རྣོན་ལ་གདམས་པ་ནི། “དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས། རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས། མི་བརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་པ། ཏདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ། ཤཱ་རིའི་བུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ”།

དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་ཞེས་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། ཞེས་པའི་བར་རོ། དེ་ཡང་བི་མ་ལའི་འགྲེལ་པ་ལས། གསང་སྔགས་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་སྐྱོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་སྐད་དོད་མནྟྲ་ཞེས་པ་ཡིད་དང་སྐྱོབ་པ་ལ་འཇུག་པས་ལམ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་པ་དང་སྐྱོབ་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་ནི་ཚོགས་ལམ། རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས་ནི་སྦྱོར་ལམ། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས་ནི་མཐོང་ལམ། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔགས་ནི་སྒོམ་ལམ། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས་ནི་མི་སློབ་ལམ། ཤེར་ཕྱིན་ཟབ་མོ་འདིས་གཟིགས་པ་ལྟར་དུ་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་དེ་ལྟར་སྒོམ་ན་སངས་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུར་ཤེས་པར་བྱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ

དེ་ཡང་ཏདྱ་ཐཱ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་པ་སྟེ་འཁོར་འདས་བདེན་མེད་དུ་རོ་གཅིག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་པའོ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་ནི་སོང་ཞིག་སོང་ཞིག་སྟེ་སྔ་མ་ནི་ཚོགས་ལམ་དང་ཕྱི་མ་ནི་སྦྱོར་ལམ་དུ་ཞེས་པའོ། པཱ་ར་ག་ཏེ་ནི་མཐོང་ལམ་དུ་སོང་བ་དང་། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་ནི་སྒོམ་ལམ་དུ་སོང་བ་དང་། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གཞི་ཆུགས་ཤིག་སྟེ་མི་སློབ་ལམ་ཐོབ་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པ་སྟེ། ལམ་ལྔ་ལ་སྦྱར་བ་འདི་མཉྫ་ཛ་ནའི་འགྲེལ་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང་རྒྱ་འགྲེལ་གཞན་ན་མི་གསལ་མོད། བོད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་འདི་བཞེད་ཀྱང་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་མངོན། ཨོཾ་དང་སྭཱ་ཧཱ་ནི་སྔགས་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱེད་ཀྱིས་རློབ་བྱེད་ཡིན་པས། འདི་ལ་

ཨོཾ་མེད་པ་མ་དག་སྟེ། གླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཛད་པའི་ཤེར་སྙིང་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སྐྱོ་ན་བདེན་པའི་སྔགས་འདོན་ཏེ། ཏདྱ་ཐཱ་དང་ཨོཾ་སྦྱིལ་ནས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། སྔགས་འདི་རྒྱུད་སྡེར་གཏོགས་པ་མ་ཡིན་གསུངས་པ་མདོ་ལུགས་གཞིར་བཞག་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གྱི། གླུ་སྒྲུབ་དང་དྷ་རི་ཀ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྔགས་ལུགས་སུ་གསལ་བས་དེས་ན་སྔགས་འདི་རྒྱུད་སྡེར་གཏོགས་པའི་སྐབས་ཡོད་དགོས་སོ། འོན་ཀྱང་མཁས་གྲུབ་རྗེས་གླུ་སྒྲུབ་དང་དྷ་རི་ཀ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྫུས་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། མཁས་པ་ལ་ལས་དེ་འཐད་ལྡན་དུ་མཛད་ཅིང་། ཡང་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ཞེས་བྱ་བས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་སྔགས་ལུགས་སུ་བཀྲལ་བའང་ཡོད་པས་དཔྱད་དགའ་བར་སྣང་ངོ་།

གསུམ་པ་དེ་ལ་སྟོན་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་མཛད་ཚུལ་ནི། “དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། རིགས་ཀྱི་བུ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་

རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང་། ལྷ་དང་མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ”།

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ་ཞེས་པའི་བར་རོ། དོན་པལ་ཆེར་གོ་སླ་ཞིང་། ལེགས་སོ་ཞེས་ལན་གཉིས་སྨོས་པ་ནན་ཏན་གྱི་ཚིག་ཡིན་གྱི་རྣམ་གྲངས་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་ནོ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ་ཞེས་པ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་དེ་ཆོས་ཀུན་གྱི་གནས་ལུགས་དེ་བཞིན་ནོ་དེད་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའང་དེ་བཞིན་ཏེ་ཞེས་པའོ། དེ་ཡང་གཞུང་འདིའི་གླེང་གཞི་དང་མཇུག་གི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས་ཞེས་སོགས་རྗེས་སུ་གནང་བའི་བཀའ། ཤཱ་རིའི་བུས་དྲིས་པ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ལན་མཛད་པ་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཀའ། ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ནས་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་ཞེས་པའི་བར་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་བཀའོ།

“ཏདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཡི་བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་ཕྱིར་བཟློག་པར་གྱུར་ཅིག མེད་པར་གྱུར་ཅིག ཞི་

བར་གྱུར་ཅིག དགྲ་བགེགས་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱཧཱ། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང་། མཐུན་པར་གྲུབ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པའི། །བཀྲིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག"

བདུད་བཟློག་བྱེད་ཚུལ་ལ། མཁས་གྲུབ་རྗེས་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་དུ། བདུད་བཟློག་བྱེད་ཚུལ་ལ་ཡང་འོད་གསལ་མ་དང་གླིང་གཞི་མ་སོགས་ཡོད་དེ་རྟོག་བཟོའོ་ཞེས་དགག་པ་མཛད་མོད། འོན་ཀྱང་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཞིང་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པ་ལས་བདུད་སྡིག་ཅན་ཕྱིར་བཟློག་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་དེ་དག་ནི། བརྒྱད་སྟོང་པའི་ཚིག་དང་མཐུན་ཞིང་དེ་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་ཟེར་བའི་གཏམ་ཡང་མཆིས་པས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

སྨྲས་པ། དཔག་དཀའི་ཟབ་དོན་ཞིབ་ཏུ་མ་བཤད་པ། །བཤད་བྱའི་ཆོས་ལ་མེད་པས་མ་ནོངས་ཀྱི། །བདག་གི་བློ་གྲོས་དོག་པའི་སྐྱོན་ཁོ་ནས། །གཞན་གྱི་ཟེར་གྲོས་འབབ་ཞི་ཟློས་པར་ཟད། །རྟོག་གེའི་རིགས་པས་བྱས་ཕྱིར་ཐུབ་དགོངས་དང་། །རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པར་རིག་ན་གཤིས་ངན་བྱ། །ཉེས་ཀྱང་བཙེ་ལྡན་མ་ཡིས་མི་ཁྲོ་ལྟར། །བདག་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས་ཏེ་མ་ཁྲེལ་མཛོད། །ཨུ་ཏྤལ་པད་ཕུར་ཚོགས་པའི་ཕྱེ་བཞིན་དུ། །སྣ་ཚོགས་

གཞུང་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་འདི། །ཟབ་མོ་བརྗོད་བྱས་གཏམས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །ནག་མིན་སེམས་ཀྱིས་བྱས་པས་ཉེས་མེད་དམ། །དགེ་འདིས་བདག་ཡིད་ལག་ལྷན་དཀར་པོ་གང་། །མང་ཐོས་ཡོན་ཏན་དྲ་བས་ལུས་བརྒྱན་ཅིང་། །གཉིས་སྟོང་རལ་གྲི་བློ་གྲོས་སྣེར་བཟུང་སྟེ། །བདེན་འཛིན་གཡུལ་ངོ་མ་ལུས་ཕམ་བྱེད་ཤོག །ཅེས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ནོར་བུའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་དཀོན་མཆོག་བཟོད་པས་བསྐུལ་བས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། ལྷ་ལྡན་གྲྭ་སྐོར་བའི་མིང་ཅན་ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར་གྱིས་གཞུང་སྣ་ཚོགས་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པའོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གླིང་དུ་དཔར་དུ་བསྒྲུབས་པའོ།། །།

འདིར་མ་ཡིག་གི་འགྲེལ་པའི་ནང་ཤེར་སྙིང་གི་རྩ་ཚིག་འགའ་ཞིག་བཀོད་འདུག་ཀྱང་ཆ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྡུས་ཚིག་ནང་བཀོད་ཡོད་སྟབས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་གོ་བདེའི་ཆེད་རྩ་ཚིག་རྣམས་ས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་དང་སྦྱར་ཏེ། “རྩ་རྟགས” འདི་དང་བཅས་ཆ་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ལགས་སོ།། །།

The Heart of Wisdom Sutra

Thus I have heard: At one time, the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Massed Vultures Mountain, together in one method with a great assembly of monks and a great assembly of Bodhisattvas. At that time the Blessed One was absorbed in the concentration of the countless aspects of phenomena called Profound Illumination.

At that time also, Superior Avalokiteshvara, the Bodhisattva, the Great Being, was looking perfectly at the practice of the profound perfection of wisdom, perfectly looking at the emptiness of inherent existence of the five aggregates also.

Then, through the power of Buddha, the venerable Shariputra said to the Superior Avalokiteshvara, the Bodhisattva, the Great Being; "How should a son of the lineage train who wishes to engage in the practice of the profound perfection of wisdom?"

Thus he spoke, and the Superior Avalokiteshvara, the Bodhisattva, the Great

Being, replied to the venerable Shariputra as follows; "Shariputra, whatever son or daughter of the lineage wishes to engage in the practice of the profound perfection of wisdom should look perfectly like this: subsequently looking perfectly and correctly at the emptiness of inherent existence of the five aggregates also.

Form is emptiness; emptiness is form. Emptiness is not other than form; form also is not other than emptiness. Likewise, feeling, discrimination, compositional factors and consciousness are empty. Shariputra, like this, all phenomena are merely empty, having no characteristics. They are not produced and do not cease. They have no defilement and no separation from defilement. They have no decrease and no increase.

Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compostional factors, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no form, no sound, no smell, no taste, no tactile object, no phenomenon. There is no eye

element and so forth, upto no mind element, and also upto no element of mental consciousness. There is no ignorance and no exhaustion of ignorance, and so forth, upto no ageing and death and no exhaustion of ageing and death. Likewise, there is no suffering, origin, cessation or path; no exalted wisdom, no attainment and also no non-attainment.

Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas rely on and abide in the perfection of wisdom; their minds have no obstructions and no fear. Passing utterly beyond perversity, they attain the final state beyond sorrow. Also, all the Buddhas who perfectly reside in the three times, relying upon the perfection of wisdom, become manifest and complete Buddhas in the state of unsurpassed, perfect and complete enlightenment.

Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the equal-to-the-unequalled mantra, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, since it is not false, should be known

as the truth.

The mantra of the perfection of wisdom is proclaimed:

TAYATHA: OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SOHA

Shariputra, a Bodhisattva, a Great Being, should train in the profound perfection of wisdom like this."

Then the Blessed One arose from that concentration and said to the Superior Avalokiteshvara, the Bodhisattva, the Great Being, that he had spoken well. "Good, good, O son of the lineage. It is like that. Since it is like that, just as you have revealed, the profound perfection of wisdom should be practiced in that way, and the Tathagatas will also rejoice."

When the Blessed One had said this, the venerable Shariputra, the Superior Avalokiteshvara, the Great Being, that entire assembly of disciples, as well as the worldly beings - gods, humans, demi-gods and spirits -, were delighted and highly praised what had been spoken by the Blessed One.

འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་གང་བློ་མ་བཞུགས་སོ།

བླ་མ་དང་མགོན་པོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་བློ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །ཇི་སྙེད་དོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །གང་དག་སྲིད་

པའི་བརྩོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐོམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །འགྲོ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང་། །འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོགས་ཉོན་མོངས་གཉིད་སློང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་འགྲོལ་མཛད་ཅིང་། །མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །གདོང་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་སྐུ། །བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་བློའི་མུན་སེལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་འདུད།

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

བརྩེ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས། །
བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །
བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡི། །
བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་སྩོལ་དུ་གསོལ། །

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་འཕེལ་དུ་གསོལ། །

འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་བློ་གྲོས་རྒྱས་སུ་གསོལ། །

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་དུ་གསོལ། །

མྱུར་དུ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

The Praise to Mañjuśrī

Homage to my guru and protector, Manjushri!

You, whose intelligence shines forth as the sun, unclouded by delusions or traces of ignorance,

Who hold to your heart a scriptural text symbolic of seeing all things as they are,

Who teaches in sixty ways, with the loving compassion of a mother for her only son,

To all creatures caught in the prison of samsara,

Confused in the darkness of their ignorance, overwhelmed by their suffering.

You, whose dragon-thunder–like proclamation of Dharma arouses us from the stupor of our delusions

And frees us from the iron chains of our karma,

Who wields the sword of wisdom hewing down suffering wherever its sprouts appear,

Clearing away the darkness of all ignorance;

You, whose princely body is adorned with the one hundred and twelve marks of a Buddha,

Who has completed the stages achieving the highest perfections of a bodhisattva,

Who has been pure from the beginning.

To you, oh Manjushri, I bow.

OM A RA PA TSA NA DHI

With the brilliance of your wisdom, O compassionate one,

Illuminate the darkness enclosing my mind,

Enlighten my intelligence and wisdom

So that I may gain insight into the Buddha's words and the texts that explain them.

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས།

༄༅། །འགྲོ་ལ་ཕན་བཞེད་ཐུགས་རྗེས་རབ་བསྐྱུན་པའི། །སྤྱངས་རྟོགས་སྐྱོབ་པ་མཆོག་བརྙེས་ལྷ་ཡི་ལྷ། །རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གྱིས་འགྲོ་རྣམས་འདྲེན་མཛད་པའི། །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །རྒྱལ་ཡུམ་དགོངས་དོན་མཐའ་བྲལ་དེ་ཉིད་དོན། །རྟེན་འབྱུང་རིགས་ཚུལ་ཟབ་མོས་གསལ་མཁས་པ། །རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་སྲོལ། །འབྱེད་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་སྲས་ཐུ་བོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཆོག །ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་དཔལ། །རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པའི་དགོངས་པ་རྟེན་འབྱུང་མཐར་ཐུག་དོན། །བཏགས་ཡོད་མིང་རྐྱང་ཙམ་གྱི་ཟབ་མོའི་གནད། །གསལ་མཛད་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་སར་གཤེགས་པ། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེན་པའི་དངོས་པོ་སྐྱེ་སོགས་མཐའ་བཀག་ཅིང་། །ཚད་མ་མཐུན་སྣང་ཕྱི་དོན་བཞེད་པ་ཡི། །གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་གཏོད་ཡོངས་རྫོགས་པཎྜི་ཏ། །སློབ་

དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟེན་འབྲེལ་རྐྱེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཉིད་ཀྱིས། །མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་སྣང་སྟོང་དབུ་མའི་ཚུལ། །ཟབ་རྒྱས་འདོམས་མཁས་མདོ་སྡེགས་ཡོངས་རྫོགས་ལམ། །རྒྱས་མཛད་ཟླ་བ་གྲགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལམ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་རིགས་ཚུལ་རྣམ་མང་གིས། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ལ་སྟོན་མཁས་པ། །རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གདུལ་བྱའི་ཁམས་བཞིན་གཉིས་སྟོང་དབུ་མའི་ལམ། །སྲོལ་གཏོད་དབུ་ཚད་རིགས་ཚུལ་འབྱེད་མཁས་ཤིང་། །ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་མཛད་པ། །མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་དང་ཞི་ལྷག་ཟུང་། །སྒོམ་རིམ་མདོ་རྒྱུད་བཞིན་དུ་ལེགས་བཀྲལ་ནས། །གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་འཁྲུལ་མེད་གསལ་མཛད་པ། །པད་མའི་ངང་ཚུལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱམས་པས་རྗེས་བཟུང་ཐེག་ཆེན་སྡེ་སྣོད་ཀུན། །ལེགས་པར་སྤེལ་མཁས་རྒྱ་ཆེན་ལམ་སྟོན་ཞིང་། །རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་རྣམ་རིག་ཤིང་རྟའི་སྲོལ། །འབྱེད་མཛད་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་མངོན་སྡེ་བདུན་གཉིས་སྟོང་སྲོལ་བཟུང་ནས། །བྱེ་མདོ་རྣམ་རིག་གྲུབ་མཐའ་གསལ་མཛད་པ། །ཀུན་

མཁྱེན་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་མཁས་པའི་མཆོག །སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་དངོས་སྟོབས་རིགས་པ་ཡིས། །སྟོན་ཕྱིར་ཚད་མའི་སྒོ་བརྒྱ་ལེགས་ཕྱེས་ནས། །རྣམ་དཔྱོད་བློ་མིག་སྦྱིན་མཛད་ཚད་མ་པ། །ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་ཚད་མའི་གནས་ཀུན་ལེགས་དགོངས་ཤིང་། །མདོ་སེམས་ཟབ་རྒྱས་ལམ་ཀུན་རིགས་ལམ་ནས། །ངེས་སྐྱེར་སྨད་བྱུང་ཆོས་ཚུལ་འདོམས་མཁས་པའི། །ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལས་འོང་ཤེར་ཕྱིན་དོན། །ཡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་སྲོལ་བཞིན་དུ། །རྒྱན་གྱི་གཞུང་དོན་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་སྦྱར། །འཕགས་པ་གྲོལ་སྡེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡུམ་དོན་འབྱེད་ལ་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཐོབ། །མི་ཕམ་མགོན་པོའི་མན་ངག་ཇི་བཞིན་དུ། །ཡུམ་གསུམ་ཤེར་ཕྱིན་གཞུང་མཆོག་གསལ་མཛད་པའི། །སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འདུལ་བ་འབུམ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ལེགས་བསྡུས་ནས། །ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་བཞིན་སོ་སོ་ཐར། །མ་ནོར་ལེགས་འདོམས་བརྟན་མཁས་མཆོག་གྱུར་པ། །ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསླབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་། །འདུལ་བསྟན་

དྲི་མེད་རིང་དུ་སྤེལ་བའི་སྐད། །རྒྱ་ཆེན་གཞུང་དོན་ལེགས་བཀྲལ་འདུལ་འཛིན་མཆོག །ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་གསུང་ཟབ་རྒྱས་བཀའ་སྒྲོལ་མ་ལུས་པ། །སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་འདོམས་མཛད་དེ། །གངས་ལྗོངས་ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་དྲིན་ཅན་རྗེ། །ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གྱུར་མཁས་པའི་ཕུལ། །ངོ་མཚར་ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་མཆོག་རྣམས་ལ། །མི་ཕྱེད་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བཏབ་པས། །བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་བདེན་གཉིས་དོན་ཤེས་པས། །བདེན་བཞིས་འཁོར་བ་འཇུག་ལྡོག་ཇི་བཞིན་ངེས། །ཚད་མས་དྲངས་པའི་སྐྱབས་གསུམ་དད་པ་བརྟན། །ཐར་ལམ་རྩ་བ་ཚུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྡུག་ཀུན་ཉེར་ཞིའི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི། །ངེས་འབྱུང་བློ་དང་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོབ་འདོད་པའི། །ཕྱོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སྙིང་རྗེའི་རྩ་བ་ཅན། །བཅོས་མིན་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་གི་དོན་རྣམས་ལ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དང་། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཟབ་གནད་ལམ་ཀུན་ལ། །ངེས་པ་བདེ་བླག་རྙེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་བསླབ་གསུམ་ལྡན་པའི་རྟེན། །ལེགས་

ཐོབ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ལུང་རྟོགས་བསྟན། །འཛིན་ཅིང་སྤེལ་
ལ་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་དང་། །མཚུངས་པར་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་
པར་ཤོག །འདུས་སྡེ་ཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི། །བྱ་
བས་དུས་འདའ་ལོག་འཚོ་ཡོངས་སྤངས་པའི། །དམ་པའི་
མཁས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ཡིས། །འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་རྟག་
ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །དེ་མཐུས་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ས་
ལམ་བགྲོད། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཡི། །གོ་
འཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐོབ་གྱུར་ནས། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་འགྲོ་
བའི་དོན་བྱེད་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པོས་མཛད་པའོ། །

༢༠༡༩ ལོར་སྤྱི་ཉོར་ ༧ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ནས་ཇ་ས་ཟེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
བཀའ་ཆོས་གནང་བ།།

དཔར་བསྐྲུན་བྱེད་པོ།
རྣམ་དགེ་དགའ་ཤར་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་དགེ་སློབ་ཐུན་མོང་ནས།