སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།

ན་གཞོན་བསམ་སྦྱོར་ལེགས་བཅོས།

FEAST FOR THE FORTUNATE

POSITIVE INTENT ACTION FOR YOUTH

ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་ ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན།

H.E LEYTSHOG LOPEN YESHEY RINCHEN

Printed for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website:http://www.budaedu.org

Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.

ཕྱག་དཔེ་འདི་ཆོས་སྦྱིན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ལས། ཚོང་བསྒྱུར་མི་ཆོག་པ་དགོངས་འཛུགས་ཞུ།

༼ལས་རྟགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད༽

༡༽ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚོ་འདི་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་ཡོད་པའི་མཚོན་དཔེ་ཨིན།

༢༽ མེ་ཏོག་པདྨ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་མཚོན་པའི་དཔེ་ཨིན།

༣། མི་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་འདི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་
ལས་འཁྲུངས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་
མཚོན་པའི་དཔེ་ཨིན།

༤། ཟླ་ཕྱེ་འདི་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་རྣམས་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཐེ་བྲག
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ཕན་པའི་ཡོན་ཏན་ ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ གོང་ནས་གོང་
དུ་འཕེལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་ནིའི་
མཚོན་དཔེ་ཨིན།

༥། ནོར་བུ་གསུམ་འདི་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་རྣམས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ཕན་པའི་
ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྩ་
བ་གསུམ་ལུ་ཞབས་ཕྱིད་ཁྱད་པར་ཅན་ཞུ་ཚུགས་པའི་
མཚོན་དཔེ་ཨིན།

༦། ནོར་བུའི་མགུ་ལས་མེ་འབར་མི་འདི་ འབྲུག་མི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་
ཁམས་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་དད་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པས་ཞབས་ཕྱིད་ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་བརྡ་མཚོན་ཡིན།

༧། འོད་ཟེར་ཕྱོགས་སོ་སོ་ལུ་འཕྲོ་མི་འདི་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ན་གཞོན་ཚུ་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་ནིའི་མཚོན་དཔེ་ཡིན།

༨། ཕྱི་ལས་རིས་མོ་ཟླུམ་པོ་གིས་སྐོར་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་མི་དབང་རྒྱལ་པོས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བའི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་གི་འབངས་མི་སེར་ཚུ་བདེ་བར་སྐྱོང་ཡོད་པའི་མཚོན་དཔེ་ཡིན།

Explaination of the logo

1) The lake underneath symbolizes the accumulation of great merits by the Bhutanese people.

2) The lotus flower symbolizes the unique and harmonious tradition of secular and spiritual governance in Bhutan.

3) The anthers of the lotus flower symbolize the philosophy of Gross National Happiness - born from the wisdom mind of the Fourth Druk Gyalpo.

4) The moon represents the waxing youth of Bhutan as they grow to their full glory and benefit the people of Bhutan, and the world at large.

5) The Three Jewels represents the youth of Bhutan in full bloom - to serve the Tsa-Wa-Sum with the fullest commitment of body, speech and mind.

6) The fire atop the Three Jewels represents the flourishing of the essence of Gross National Happiness, as nurtured and promoted by the youth of Bhutan.

7) The light rays spreading out in all directions represents the light of greater happiness spread by the youth of Bhutan in the world.

8) The outer circle represents the King of Bhutan as the guardian of the citizens of Bhutan and the philosophy of Gross National Happiness that ensures universal peace and happiness.

བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་རྒྱ་སྐར་སྟོང་གི་དབུས། །ཐུགས་རྗེ་ངོ་མཚར་འོད་དཀར་འབུམ་ལྡན་པ། །

ཞིང་འདིའི་ཆུ་མཚོ་གཙང་མར་ལ་འཕོས་པའི། །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཟླ་བར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་། །སྤྱན་སྟོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་། །
གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། །འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རིགས་བརྒྱའི་སྤྱི། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་པོ། །
སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུས་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །པད་མ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་དུམ་བུའི་ནགས་ལྗོངས་འདིར། །ཆོས་སྲིད་གདུགས་དཀར་གཅིག་གིས་ད་ལྟའི་བར། །
ཕན་བདེའི་གྲིབ་བསིལ་སྒྲིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁམས་འདི་འི། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དང་། །

དབྱེར་མེད་ལྗོངས་འདི་འི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན། །མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

དགེ་ལེགས་དཔལ་ཡོན་འབུམ་ལས་ཉེར་འཁྲུངས་པའི། །གསང་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷོ་ལྗོངས་འདིའི། །

སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ་མཆོག །མི་དབང་འཇིགས་མེད་གེ་སར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །

འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །
རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པའི། །རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

༄༅ དེ་ཡང་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་སྤྱངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ཆེ་ཤོའི་སློབ་ལྷན་རྒྱས་ལྷའི་ནང་ནས་ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་ (ཀརྨ་ཨ་ཙཱ) ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་མཆོག་ནས་བརྩམས་བསྒྲིགས་བགྱིས་པའི་གི་དེབ་ (ན་གཞོན་བསམ་སྦྱོར་ལེགས་བཅོས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན) ཞེས་པ་དེ་ཉིད་སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཡོངས་དང་ ཁྱད་པར་ན་གཞོན་རྣམས་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀའི་ཐད་ནས་བསམ་སྦྱོར་ལེགས་བཅོས་བགྱིས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དང་བསྟན་པ་ལ་ཕྱུག་ཕྱིད་ཞུ་ནུས་པའི་བསླབ་སྟོན་བཟང་པོ་དང་། ཕྱི་མ་བར་དོའི་སྣང་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་ནས་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་བཅས་ མདོར་ན་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་ཕན་རླབས་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་ཀུན་གྱིས་ཆ་འཇོག་འོས་པའི་ངོས་ལེན་གྱི་ཡི་གེ་འདི་བཞིན་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཤིང་རྟ་ཟླ་༦པའི་ཚེས་༡༥ལ་རྗེ་མཁན་མིང་པས་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནས།

(སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས)

རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བདུན་ཅུ་པ།

༼ངོས་ལེན་ཆ་འཇོག༽

༣ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༬པའི་ནང་ མི་སེར་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལུ་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚོས་ཉེད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་དེ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྨོན་བྱུང་ཡོད་པའི་ཞུ་བཞུལ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོའི་ནང་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལུ་ ད་རུང་གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ཚོས་ཉེད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་འཕྲོ་འཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་གཅིག་ཡང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ཡོད་པའི་དགོངས་བཞེད་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཨིན། ད་རེས་ཀི་དེབ་འདི་འབྲི་ནི་དང་པར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ཐེངས་༬པའི་འཐུས་མི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་གཞན་གཞན་ག་ར་ལུ་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

AKNOWLEDGEMENT

During the 83rd National Assembly of Bhutan, the members of the Parliament expressed their recognition of the efforts of the Central Monastic Body in teaching the Buddha Dharma in schools throughout Bhutan as of immeasurable benefit to the students. It was decided that such teachings should continue into the future.

A copy of the minutes of this assembly meeting that outlined this resolution was forwarded to the Ministry of Education. This book has been produced in accordance with the above resolution.

I wish to thank the Members of Parliament, Royal University of Bhutan, the Ministry of Education, and all those who have supported me in writing and printing of this book.

རྟོམ་སྒྲིག་པའི་ལོ་རྒྱུས།

༄༅། །གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ལྷེ་བའི་ནང་ ཆེས་མཐོའི་སློབ་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་ལྷའི་ནང་ནས (ཀརྨ་ཨ་ཙརྱ) ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་འདི་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ནི། རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ཤིང་ལུག་ཟླ་དྲུག་པའི་ཉེར་དགུ་དང་ སྤྱི་ཚེས་༡༦-༠༨-༡༩༥༥ལ་ དབང་རྫོང་ཆ་འོག་ ཟུས་པའི་རྐེད་འོག་ཡུལ་ཉ་ཕྱེད་རྒྱལ་ཁ་ལུ་ ཕ་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་དང་ མ་ཀུན་ལེགས་མོ་གཉིས་ཀྱི་བུ་སྲི་ མིའི་སྐྱེ་བ་བཟུང་ནུག དེ་ནས་རང་ལོ་བདུན་ནས་དབང་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་པོ་བླམ་གནས་བརྟན་དགེ་བཤེས་དཀར་མདོག་ཞབས་ནས་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་ཞུས་ཏེ་ རང་ལོ་བཅུ་དགུའི་རིང་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་བར་ གཞི་རིམ་བསྐྱེད་ཚོག་སྐོར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་ནས་ གྲྭ་ཚང་གི་ཕྱག་སྲོལ་དུས་ཚོག་འབུམ་སྡེ་དང་ གར་འཆམ་སོགས་ཀྱི་སྒྲིགས་ལམ་ལའང་ རང་དང་ན་མཉམ་གཞན་ལས་མི་དམན་ཙམ་གྱིས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་རང་ལོ་བཅུ་དགུ་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པས་ ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་གནས་ཆེན་ཏ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ་ འདི་ཕྱི་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་རྗེ་བཙུན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་མཆོག་དང་ དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་རིན

ཆེན་མཆོག་གི་ཞབས་པད་སྤྱི་བོར་ནོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་སྟེ་ ནང་པའི་རིག་གཞུང་གི་སྐོར་དང་ འབྲུག་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་བཀའ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས་ནས་ ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་དང་ དངོས་གཞིའི་སྐོར་ཡང་ཉམས་བླངས་བྱས་ཡོད་པའི་འཕྲོར་ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་སྐྱབས་རྗེ་བསྟན་དོན་བལ་ཡུལ་གནས་བཟང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པར་བརྟེན་རང་ཉིད་ཀྱང་གདམས་ཟབ་དོན་གཉེར་གྱི་བསམ་པས་ དེ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་ ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་གདམས་སྐོར་གང་ཟབ་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་ཡོད་ཁར་ སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་བདུད་འཇོམས་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་དྲུང་ནས་ཀྱང་ སྨིན་གྲོལ་གདམས་ཟབ་འཕྲུལ་སྣང་རང་མཚང་ཞིག་ངེས་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་ཡོད་ གཞན་ཡང་ བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ གྲུབ་དབང་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ སྐྱབས་རྗེ་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་སོགས་རིས་མེད་མཚན་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་མང་རབ་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་ཡོད། དེ་ནས་གནས་ཆེན་རྟ་མགོ་རྫོང་ཁ་དང་ གྲོ་ལུང་རི་ཁྲོད་དུ་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐེངས་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད། དེ་རྗེས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ རྟ་མགོ་དང་ གླང་ཐེར་ ཁྱུང་དགོན་ རིན་གླིང་བཅས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རྣམས་སུ་ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔའི་༧༥ རིང་བཤད་

གྲྭའི་མཁན་པོ་དང་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་འགན་ཐོག་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་ལྷག་བསམ་
གྱིས་ཞུག་ཕྱིད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འཕྲོར་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་
དབང་རབ་གནས་བརྟན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་བསྐོ་བཞག་གནང་དོན་བཞིན་ལོ་ངོ་གཉིས་དང་
ཟླ་དགུའི་རིང་ རང་ནུས་ཅི་ཡོད་ཀྱིས་ཞུག་ཕྱིད་ཞུ་ཡོད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ནས་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་ཆོས་སྡེའི་ལྟེ་བ་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་ལྷན་རྒྱས་ལྡའི་གྲལ་ དབྱངས་
པའི་སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་བསྐོ་བཞག་གནང་བར་བརྟེན་ ད་ཚུན་ལོ་ངོ་༡༢དང་ཟླ་
ངོ་ལྔའི་རིང་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དང་ རྩ་བ་གསུམ་
ལུ་དད་དམ་ཚིག་མེད་ཀྱིས་ཞུག་ཕྱིད་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སློབ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་
སྤེལ་ཁང་ བསམ་རྩེ་དང་ སྤ་རོ་ གཞན་ཡང་སློབ་གྲྭ་ཁག་རྣམས་སུ་ན་གཞོན་བསམ་
སྐྱོར་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་སློབ་རྒྱུན་བཙུགས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་
ཡོངས་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཞུག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་ཞུ་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་རྒྱ་
ཆེན་པོ་བཏབ་འདི་རང་ཡོད་མི་དེ་ ངེད་ཀྱི་མི་ཚེ་འདིའི་བསམ་པ་རྫོགས་ཐབས་ངོ་མ་དང་
རྣམ་ཐར་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ལགས།།

BIOGRAPHY OF THE AUTHOR

Presently serving as the *Letshog Lopen* (*Karma Acharya*), one of the five spiritual ministers in the *Central Monastic Body,* my name is *Lopen Yeshey Rinchhen.* I was born on the 21st day of the 6th month of *Wood Sheep Year* corresponding to 16th August, 1955, in the village of *Nyachhi Gyalkha, Ruebi Gewog* under *Wangdiphodrang* district, to father *Phurpa Dorji* and mother *Kuenleymo.*

I was seven years old when I joined the monk body and my first teacher was *Lam Neten Geshe Kado* - the head of *Wangdiphodrang Monk Body,* from whom I received the vow of a novice monk. For thirteen years thereafter and until the age of nineteen, I studied the ritual practices in its entirety which also entailed partaking in the annual ritual ceremonies including ritual dance performances with no less zeal than others of my age.

With the quest to pursue my further religious education, I then joined *Tango Chhoeying Dzong*, *Center for Higher Buddhist Learning* at the age of nineteen where I received the opportunity to study Buddhist

philosophy, grammar, empowerment and transmissions of *Drukpa Kagyu tradition* to the fullest measure under such eminent masters like *His Holiness Chabgoen Jetsuen Tenzin Dhoendrub* and *Geshe Gedhuen Rinchhen,* in addition to *Preliminary Practices* and *Advanced Practices* of *Mahamudra* teachings.

In the meantime, my root teacher, *His Holiness Chabgoen Jetsuen Tenzin Dhoendrub* left for *Nepa*l and I, with the aspiration to continue my education under him, followed him there. In *Nepal*, I received from my master complete teachings in both *Mahamudra (Great Symbol)* and *Mahasandhi* (*Great Perfection) practices.* Then on, I went to study under *His Holiness*, the *Late Chabje Dhuedjom Jigdrel Yeshey Dorji* from whom I received the profound teachings in *Ripening* and *Liberation practices.* My other masters include *Chabje Dilgo Khentse Rimpochhe, Drubwang Sonam Zangpo, Khenchhen Kuenga Wangchuk* and *Chabje Ngawang Jigme Chhoeda,* all of whom taught me the *Sutra* and *Tantra* practices.

Having thus far completed my theoretical learning, I went into the traditional 'three years, three months and three days' retreat first at *Tango* and subsequently at *Drolung.* And for the next fifteen years

after that, I served as a teacher and meditation master at *Tango, Langzer* or *Chhungdu Goenpa* and later at *Rinchhenling* institutes for Buddhist studies.

Thereafter, I was appointed as *Neten* or head of *Wangdiphodrang dratshang* by *His Holiness Chabje Jekhen Rimpochhe,* in which capacity, I served for two years and nine months. Then, in the year 2002, I was appointed as *Letshog Lopen* (*Karma Acharya*) - one of the five spiritual ministers in the *Central Monastic Body,* and I have served both the *Monastic Body* and the *Tsa-wa-Sum* with utmost faith and dedication for the past twelve years and five months.

These days, I am quite often invited by institutes to give religious teachings to trainees with the introduction of religious discourses in teachers training colleges like in *Samtse College of Education, Paro College of Education* and others for instilling positive thinking in the minds of present-day youths. It is my prayer and the fulfillment of a dream in my life if I live to see these young people serve the *Tsa-Wa-Sum* in the future with untainted loyalty.

༼སྔོན་བརྗོད༽

༼སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཟེར་བའི་ཆོས་ཚཎད་ཀྱི་ཀི་དེབ་འདི་བརྩམ་དགོས་ཚུལ༽

སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ཉིད་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན། སྤྱི་ནོར་དམ་པ་དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་པོར་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་གོམ་པ་གདོང་ཁར་སྤོ་ཆེད་ ཕྱི་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་གཞི་རྟར་དགོངས་ཏེ་ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་ནེའི་རིམ་པར་གཉིས་འགོ་བཙུགས་གནང་མི་དེ་ མ་འོངས་མདོན་གཟིགས་ཡ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་མཛད་རྣམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་དེའི་དགོངས་བཞེད་ཚུལ་མཐུན་བསྒྲུབ་ཆེད་ མ་འོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་རང་བཙན་བདག་འཛིན་འབད་མི་ འབྲུག་པའི་ན་གཞོན་བུ་ཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་གི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་དང་བསམ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་ལས་ཐུགས་ཀྱི་ཚ་འཁྲུང་སྨོམ་བཞེད་དེ་ ན་གཞོན་ཡོངས་ཀྱི་བསམ་སྤྱོར་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཡང་ཡང་གནངམ་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལུ་མི་རྗེ་ཤེས་རིག་བློན་པོ་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན

རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་སར་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལུ་ཆོས་ཕྱོད་ཀྱི་ལམ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་དང་འབྲེལ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་རབས་བདུན་ཙུ་༧༠པ་དེ་དབང་འཛིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་གི་ཞབས་ལས་ཀྱང་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་དབྱངས་སློབ་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་རང་ཉིད་ལུ་ ཆོས་ཕྱོད་ཀྱི་ལམ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ དེ་སྐབས་ཉེར་མཁོ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་ཆོས་ཕྱོད་ཀྱི་ཀ་དེབ་འདི་འཕྲུལ་དུ་བསྒྲུ་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལུ་ ཐིམ་ཕུག་དབྱངས་ཅན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བ་ནས་འགོ་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་ བསམ་རྩེ་དང་ སྤ་རོ་སློབ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་སྤེལ་ཁང་སོགས་ནང་ཆོས་ཕྱོད་ཀྱི་ལམ་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཁར་ སླར་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལ་ སྤ་རོ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ཨ་ཞེ་བསོད་ནམས་བདེ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ གཙུག་ལག་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་བཅས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ ན་གཞོན་བསམ་སྦྱོར་ལེགས་བཅོས་ཚོགས་པ་ཟེར་བའི་གལ་ཅན་ཚོགས་པ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་གནང་སྐབས་ དེའི་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་ཆོས་ཕྱོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་མཁོ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་ སླར་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལ་ སྐུལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་བཞི་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་

ཡི་གུ་གཉིས   དེབ་གཟུགས་གཅིག་ནང་བཀོད་དེ   ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདུན་དང   ལྷག་པར་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དགུང་ལོ་༦༠ཐམ་པ་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ   འབྲུག་གི་ཞི་བདེའི་གཞི་རྩ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་རེ་སྔོན་བཅས་ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ནས་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་འབདཔ་ཅིག་ཨིན།

PREFACE
"FEAST FOR THE MINDS OF FORTUNATE ONES"

Youth empowerment through positive intention and action

Due to a deep concern for the youth of Bhutan as the destined upholders of the sovereignty of the nation, and its peace and happiness into the future, the Crown Jewels of Bhutan - Their Majesties the Kings, commissioned the Ministry of Education to devise a study program to positively influence and guide the minds and behaviours of the youth of today.

In 2003, the Honorable Minister for Education, Lyonpo Sangay Ngodup, requested His Holiness, the 70th Je Khenpo – Ngawang Jigme Choedrak Rinpoche, to instruct the Central Monastic Body to devise and implement Dharma teachings within all the secular schools throughout Bhutan.

His Holiness wholeheartedly embraced this request and ordered myself to initiate this Dharma teaching program.

This book is the collaboration of my efforts to serve Their Majesties' vision of spreading the Dharma teachings amongst Bhutan's youth.

In 2003, I began to teach the contents of this book that forms the foundation of the teaching program, to the students of Yangchenphu High School in Thimphu and other schools, as well as the Samtse and Paro colleges of education.

In 2010, under the guidance of Ashi Sonam Dechen Wangchuck, representatives from the Central Monastic Body, the Royal University of Bhutan and the Ministry of Education, congregated at the Paro College of Education and envisioned the urgent need for the immediate creation of an association to formalize this project. As a result, an association by the name of "The Association for the Positive Intent and Action for Youth" was formed.

Thereafter, in 2013, in line with the Association's vision, I have written four components for the book that are available both in Dzongkha and in English. In conjunction

with the celebration of the 60th auspicious birthday of His Majesty the fourth Drukgyalpo, it is my sincerest hope and aspiration that the youth of today will be able to transform their minds and actions through these teachings in order to embody and spread the philosophy of Gross National Happiness.

Leytsog Lopen Rinpoche Yeshe Rinchen

༼ གཞུང་དོན་དཀར་ཆག ༽

ཀ༽ ཆོས་ལྡན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ནང་སྐྱེས་ཡོད་མི་ལུ་དགའ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ཕྱིར་བཙུད་དོན་ངོ་སྤྲོད། ཤོག་གྲངས ༣༣

ཁ༽ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིན་མིའི་ངོ་སྤྲོད། ཤོག་གྲངས ༥༨

ག༽ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་ཚུལ་གྱི་སྐོར། ཤོག་གྲངས ༦༥

ང༽ འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་ཤེས་ཕྱིར་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ་སྐོར་བཅས་སོ།། ཤོག་གྲངས ༧༨

ཀ༽ ཆོས་ལྡན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ནང་སྐྱེས་ཡོད་མི་ལུ་དགའ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ཕྱིར་བཙུད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ལ།

༡) ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

༢) ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན།

༣) འབྲུག་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།

༤) རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་པ།

༥) བཙུད་དོན་མདོར་བསྡུས།

༦) རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།

ཁ༽ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་མིའི་ངོ་སྤྲོད།

ག༽ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ།

༡) དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་བློ་སྣང་དགོས་པ།

༢) རང་རེའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཞེ་ཚ་མེད་པའི་བློ་སྣང་དགོས་པ།

༣) ཕ་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་གུས་བཀུར་མེད་པའི་བློ་སྣང་དགོས་པ།

༤) ཚང་དང་སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་ངན་གྱི་རིགས་སྣང་དགོས་པ།

ཚང་དང་སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་ངན་གྱི་རིགས་སྣང་དགོས་པ་ལ།

༡) ཚང་དང་སྨྱོ་རྫས་སོགས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་ནིའི་བར་ཆད་སྤྲོམ་ཤོས་ཨིནམ།

༢) ཚང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ཡོན་ཏན་ཡོད་རུང་མི་གཞན་གྱིས་ཆ་འཇོག་མེདཔ་ཨིནམ།

༣) ཚང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ཕ་མ་དང་སློབ་དཔོན་སོགས་ཐུགས་ཕམ་ནིའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིནམ།

༤) ཚང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་རྒྱུ་ནོར་ཆུད་ཟོས་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིནམ།

༥) ཚང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅེན་འཐབ་རྩོད་མང་བ་དང་ཡར་སྐྱེད་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཨིནམ།

༨) འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་ཤེས་ཕྱིར་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ་སྐོར་ལ།

༡) བར་དོ་བཞིའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་དང་།

༢) བར་དོ་བཞིའི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་བཤད་གཉིས།

གཉིས་པ། བར་དོ་བཞིའི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་བཤད་ལ།

༡) སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ།

༢) འཆི་ཁ་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ།

༣) ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ།

༤) སྲིད་པ་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ་དང་བཞི།

དང་པོ། སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ་ལ།

༡) འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད།

༢) གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ།

གཉིས་པ། འཆི་ཁ་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ་ལ།

༡) འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད།

༢) གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ།

གསུམ་པ། ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ་ལ།

༡) འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད།

༢) གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ།

བཞི་པ། སྲིད་པ་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་ཚུལ་ལ།

༡) འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད།

༢) གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ།

ཀ༽ ཆོས་ལྡན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ནང་སྐྱེས་ཡོད་མི་ལུ་དགའ་སྤྲོ་བསྐྱེད་ཕྱིར་བརྩད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ལ།

༡༽ དང་པོ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནི།

༄༅། །ཨོཾ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །གཏན་གྱི་སྐྱབས་ཡུལ་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་དང་། །སྐུ་གསུམ་དྲིན་ཅན་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གུས་བཏུད་རང་མཉམ་དང་པོའི་བློ་ཅན་གྱི། །སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་བར་བྱ། །རང་རེའི་སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ **སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་**གདུལ་བྱའི་ཞིང་སྒྲེ་ལུང་བསྟན་ཞིང་། དེ་བཟུམ་སྒྲེ་**ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་**སྦས་གནས་ **ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་**གྱིས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱུར་བའི་རྒྱལ་ཁམས་ **མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་**ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིས་ བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལེ་ཤའི་ཧེ་མ་ལས་ སྤྱིར་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་ཞིང་ཁམས་དང་ ལྷག་པར་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ

སྔེ་ཆགས་ཡོད་མིའི་སྤྲས་ཡུལ་ཅིག་ཡིན་མི་དེ་ནང་། ཧེ་མའི་དུས་ལུ་ རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་དང་ རྒྱལ་པོ་གཙུག་ན་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་བཞུགས་པའི་གནས་ཡིན་པས། བར་ན་སྐོར་ལུ་ **དུས་རབས་བདུན་༧པའི་ནང་** འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ བོད་ལུ་མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་སྐབས་ ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་ཡང་ སྤ་གྲོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་ བུམ་ཐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་སོགས་བཞེངས་ཏེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་སྦྲེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦྲེ་**དུས་རབས་བརྒྱད་༨པའི་ནང་**གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསྐོར་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲུག་གི་རི་དང་ མཚོ་བྲག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལུ་ ཟབ་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལོ་ཤ་སྦ་སྔེ་སྤྲས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནུག དེ་ལས་གཞན་ཡང་ གསར་རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ ཞང་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ གཏེར་བཏོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་དང་པདྨ་གླིང་པ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ལ་སོགས་པ་ལོ་ཤ་ར་བྱོན་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནུག ཡིན་རུང་ཧེ་མ་ང་བཅས་རའི་གཡུས་འདི་ན་ བླ་མ་རང་རང་སོ་སོ་དང་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་འགའ་རེ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་འདུལ་བ་ཙམ་ལས་ རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་

ལེགས་ཤོམ་ག་ཉི་ཡང་བཙུགས་བཙུགསཔ་མེད་པའི་ཁར་ དཔོན་སློབ་དང་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིདཔ་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ལོ་ངོ་མང་རབས་ བླ་དཔོན་འདྲེས་མའི་གོ་ས་རང་བཙན་གྱིས་བཟུང་སྟེ་ལྷོ་མོན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་བཙན་གནོན་དང་ ཁྲལ་བསྡུད་སོགས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་མངཔོ་རང་སྦྱོང་བཅུག་སྟེ་འདུག དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་རེའི་མི་མང་ནང་ཕན་ཚུན་ལུ་ཡང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ འཁྲུག་བཅོམ་ བརྡུང་བསད་ བཙན་གནོན་ཨར་རྐུན་སོགས་ཀྱིས་གདབ་གསིག་སྦོམ་ར་བརྐྱབ་སྟེ་ སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་བདེ་བ་འདི་ཕར་ར་བཞག ཚེ་འདིའི་ནང་ལུ་ཉེནམ་གཅིག་རང་ སྐྱིད་པའི་གོ་སྐབས་རྒྱ་ལས་རང་མེད་པར་འོ་བརྒྱལ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ། **ལུང་ལས།** རྒྱ་མཚོ་ཆུ་སྲིན་གནས་ཀྱི་རླབས། །དུས་ལས་ཡོལ་བར་འགྱུར་ཡང་སྲིད། །གདུལ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་ལ། །སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་དུས་མི་ཡོལ། །ཟེར་གསུངས་བཏོཔ་བཟུམ་སྦེ་ **དུས་རབས་བཅུ་བདུན་༡༧ པའི་ནང་** ལྷོ་ལྗོངས་འདི་ནང་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཚོ་མོ་གཱར་དང་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལས་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཡོད་པའི་སྐྱབས་གནས་ **འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་**དང་ **ཀུནྡྲ་རིན་པོ་ཆེ་**གཉིས་དབྱེར་མེདཔ་སྦེ་བྱོན་མི་ **ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་**དེ་ཉིད་ **སྤྱི་ལོ་ ༡༦༡༦ ལུ་** ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོས་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་གཡུས་འདི་བླ་མའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་སྦེ་ཕུལཕ་ལུ་བརྟེན། ལྷོ་ལྗོངས་འདིའི་སེམས

ཅན་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་སྤྲེ་ཐྲོན་ཏེ་ བླ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ང་བཅས་རའི་གཡུས་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཆ་ར་ལེགས་བཞིམ་སྤྲེ་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ མི་སེར་ཚུམས་ ཚེ་འདི་ལུ་དགོ་པའི་བདེ་སྐྱིད་དང་ ཚེ་ཕྱི་མ་ལུ་ཕན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་སོགས་གེ་ར་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་སྤྲེ་ཡོདཔ་ལུ་བརྟེན། ཧེ་མ་གཡུས་གྱི་མིང་ལུ་ལྷོ་མོན་ཟེར་སླབ་ཨིན་རུང་ དེ་ལས་འགོ་བཙུགས་གཡུས་གྱི་མིང་ལུ་འབྲུག་གཡུས་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ མི་ལུ་འབྲུགཔ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ནུག།

༢༽ གཉིསཔ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་ནི།

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་ཟེར་བའི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། ཆོས་སྲིད་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོགས་རམ་འབད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་དཔྱེ་སྤྲེ་ཞུ་བ་ཅིན། འབྲུག་གི་རྫོང་ཁག་ཉི་ཤུའི་རྫོང་གཞི་གེ་རའི་ནང་ ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལྷ་གནང་མི་གཉིས་ཆར་ས་གོ་གཅིག་ནང་མཉམ་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྤྲེ་རུང་ དམ་པའི་ཆོས་ལུ་ཐོས་བསམ་འབད་ནི་དང་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་གཙོ་བོ་བཏོན་ལོང་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཐྲལ་ཕྱུག་གཉིས

ཀར་ཕན་པའི་བསྟན་སྲིའི་སྐུ་རིམ་དུས་མཆོད་འབུམ་སྡེ་དང་ཞི་གསོན་གཉིས་ཀྱི་དགེ་རྒ
རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་ནི་སོགས་ཀྱི་ཕྱག་ལྷ་གཙོ་བོར་བཏོན་གནང་སྟེ སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་རྒྱབ
སྐྱོར་ཞུལ་མི་དེ་ལུ་ཆོས་ལུ་སྲིད་ལྡན་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྲི་སྲིད་ལུ་ཆོས་ལྡན་ཚུལ
གྱི་གོ་དོན་ཡང་ སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལྷ་གནང་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང
ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་གི་འབངས་མི་སེར་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་བལྟ་གནང་མི་དང
རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་དམ་པའི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་མར་ཉམས
མ་བཅུག་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུལ་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ སྲིད་ལུ་ཆོས་ལྡན་ཟེར་སླབ་ཨིན། མདོར་
བསྡུ་བ་ཅིན་ འབྲུག་པའི་མི་སེར་གེར་ཞི་བདེའི་ལམ་ལས་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལུ་རང
དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིནམ་ཤར་བའི་ ཞི་བདེའི་ལམ་ལུགས་འཛམ་གླིང་གཞན་ཁར་མེད་པའི་
ཁྱད་ཆོས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་སྦྲི་ཐོབ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་ཆོས
སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཟེར་སླབ་ཨིན། འཛམ་གླིང་གཞན་ཁར་ མི་སྟོབས་དང
འཕྲུལ་སྟོབས་རྒྱུ་སྟོབས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གདེ་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་སེམས
ཞི་བདེ་ལུ་བཀོད་ནིའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་གདེ་སྦེ་ཡོད་ག བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ
དཔྱད་ལྟ་བ་ཅིན་ ཁྱད་པར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཤེས་འོང་ ང་བཅས་སྨན་ལྗོངས་ཆོས
ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁམས་ནང་སྐྱེས་མི་དེ་ཚུ་གེར་ ཚེ་སྔ་མ་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་བསགས་བསགཔ་ཅིག་ཡིན་མིའི་དགའ་སྤྲོ་ཡང་སྐྱེ་འོང་ནི་དང་   རང་རེའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཚུ་ མར་ཉམས་འགྲོ་ནི་ལུ་ཡང་འཕང་སེམས་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་སེམས་ཤུགས་དང་སྤྲོ་བ་སྤྲོམ་རང་བསྐྱེད་འོང་ཐེར་ཞུ་ནི་ཡིན།

༣༽ གསུམ་པ་ འབྲུག་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི།

དེ་ཡང་ང་བཅས་རང་འབྲུག་པའི་མི་རིགས་དེ་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ ཡར་དཀོན་མཆོག་ལུ་དད་གུས་ མར་སེམས་ཅན་ལུ་སྙིང་རྗེ་ བར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ནི་ཚུ་ གཞན་གྱིས་བསྐུལ་མ་སྤྲོམ་འབད་མི་དགོ་པར་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་མི་དང་ གོང་འཕེལ་འགྲོ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁམས་ནང་སྐྱེས་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཚུའི་རང་བྱུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཡིནམ་ལས།   ད་རེས་ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ནང་སྐྱེས་ཡོད་མི་དེ་   ཚེ་སྔོན་མ་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསགས་བསགཔ་པའི་འབྲས་བུ་ཅིག་ཡིན་མི་ངེས་ཤེས་དང་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོམ་རང་བསྐྱེད་འོང་ཐེར་ཞུ་ནི་ཡིན།

༨། བཞི་པ། རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་པ་ནི།

རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོས་པ་མི་དེ་ཡང་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་གོ་སྐབས་བཟངམོ་དེ་བཟུམ་ཅིག་ཐོབ་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ཧེ་མ་བྱོན་མིའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་དང་ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ ཕ་མེས་བཟངམ་ཚུ་གིས་རང་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་མར་ཉམས་འགྱོ་འོང་མནོ་བའི་ཕངས་སེམས་དང་རྩིས་མཐོང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་རང་དབང་རང་བཙན་བདག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྨྲོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ནང་ སྔོན་བོད་ལས་བོད་དམག་སོགས་ཐེངས་མང་རབས་འཐོན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རང་དབང་འཕྲོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་འདུག་རུང་ སྐྱེར་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་མཐུ་སྟོབས་ གཙོ་བོ་ང་བཅས་རའི་སྔོན་གྱི་ཕ་མེས་དང་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ གཞན་རྒྱལ་ཁམས་སྨྲོམ་ཚུ་གྱི་གནོད་ལེན་འབད་དེ་རང་དབང་གཞན་ལུ་མ་ཤོར་བར་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ ད་རེས་ང་བཅས་རང་ཚུགས་ཀྱི་ལག་པར་རང་དབང་རང་བཙན་དང་ཞི་བདེ་ཅན་སྦེ་ རྩིས་སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་གེར་

གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་དང་ འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཟེར་ རྒྱལ་ཁམས་གཞན་གྱི་གདོང་ཁར་སྟོན་ནི་ཡོད་མི་འདི་ དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་མཐུ་སྟོབས་ ཧེ་མའི་ཕ་མེས་བཟང་པོ་དང་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་བཀའ་དྲིན་ལུ་བརྟེན་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་ཤེས་དགོསཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་གེ་ར་གིས་ ཧེ་མའི་ཕ་མེས་བཟང་པོ་ཚུ་ལས་ང་བཅས་ཡོན་ཏན་སྦྱོམ་ཡོད་མི་དང་མཁས་པ་ཨིན་མནོ་མི་ལེ་ཤ་ར་འདུག ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཀྱིས་ རང་གི་འཚོ་བ་སྐྱོང་ཐབས་དང་རང་གཅིག་གི་རྐྱེན་སེལ་ཚུགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཙམ་ཅིག་ལུ་ རང་གིས་རང་ལུ་ངོམ་བརྟོན་སྟོད་ནི་མེན་པར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་ཅན་གྱི་གཞན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་བཟུམ་སྦེ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ནུས་ཤུགས་བརྟོན་དགོསཔ་གལ་ཆེ་སར་ཧོད་ཡོདཔ་དང་ རང་གི་ལམ་སྲོལ་དང་རིག་གཞུང་སོགས་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ནུས་ཤུགས་བརྟོན་ནིའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོསཔ་དེ་གནེ་བ་གལ་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ དེ་མེན་པར་རྒྱལ་ཁམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་སྦྱོམ་ཡང་འབད་མ་ཚུགས་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་རིག་གཞུང་ཚུ་ཡང་བདག་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ རང་གི་ཕོཝ་བགྲང་ཚུགསཔ་ཅིག་དང་བློ་སླབ་ཤེསཔ་ཅིག་སྦེ་ལུས་ཏེ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་རིག་གཞུང་ཚུ་ག་ར་མར་ཉམས་ཆག་ཤོར་སོང་པ་ཅིན་ ངོ་ཚ་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ **སཀྱཱ་པཎ་ཆེན་གྱིས** ཡིན་

དང་མིན་པ་མི་དཔྱད་ཅིང་། བློ་དང་ཐོས་པ་མི་བསྒྲུབ་པར། ལྟོ་བཀྲང་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་བ། །སྨྲ་མེད་པ་ཡི་ཕག་པ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་བརྗོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ར་ཚུ་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ མཁས་པ་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་གཞི་ཡང་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས། འཛམ་གླིང་གཞན་གྱི་མིའི་གདོང་ཁར་ དེ་ལས་ངོ་ཚཝ་དང་ བློ་བཙོངམ་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་རིགས་མ་འདྲཝ་གདེམ་ཅིག་རང་ཨིན་འདི་འབད་རུང་ མི་རིགས་དེའི་ཆོས་ལུགས་དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་ འཕང་སེམས་བསྐྱེད་དགོསཔ་དེ་ མི་རིགས་དེའི་རང་རང་སོ་སོའི་རང་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་གལ་ཅན་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ང་བཅས་གེར་གིས་མ་ཤེསཔ་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ཆོས་ལུགས་དེ་ཚུ་ རང་གིས་བདག་འཛིན་མ་འབད་བ་མར་ཉམས་སོང་ཏེ་ ལོག་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་ལས་ལྷབ་སྟེ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཚུ་སླར་ཉམས་གསོ་འབད་དགོསཔ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མི་ཨིན་མནོ་མི་ཚུ་བློ་འགྱོད་དང་སེམས་ཕམ་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་རང་གིས་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ རིག་གཞུང་ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་ཕངས་སེམས་བསྐྱེད་དེ་བདག་འཛིན་འབད་བ་ཅིན་ རང་གིས་རང་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། ང་

རང་གི་སེམས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་ཅིན་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཚུ་མར་ཉམས་འགྲོ་བའི་ གཞི་རྩ་ངོ་མ་རང་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལས་ གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་རྩི་ མཐོང་ཆེཔ་སྦྲེ་རྩིས་སྟོད་མི་དེ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ རང་གི་ལམ་ ལུགས་སྲོལ་དེ་ཚུ་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ མར་ཉམས་འགྲོཝ་མ་ གཏོགས་ ང་བཅས་ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ནང་སྐྱེས་ཡོད་མི་ ལུང་བསྟན་ཅན་ གྱི་མི་སེར་ ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོས་སྐྱོང་བའི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ དེ་ནང་ རྒྱལ་ཁམས་གཞན་གྱིས་ དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ དང་ཆོས་ལུགས་དེ་ཚུ་མར་ཉམས་འགྲོ་བཙུག་བཙུགཔ་རྩ་ལས་རང་མེནམ་ང་བཅས་གི་ རང་གིས་ཤེས་ཐེར་ཞུ་ནི་དང་ དུས་ནམ་རང་སྦྲེ་རུང་རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་རིག་ གཞུང་དེ་ཚུ་མར་ཉམས་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་མ་དེ་ རང་དང་གཞན་གཡུ་བརྟེན་བྱུངམ་ ཨིན་ན་ཡང་ ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ཤེས་དགོསཔ་གལ་ཆེ་བས་ཐེར་ཞུ་ནི། ང་བཅས་རའི་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་གེ་ར་ མར་ཉམས་འགྲོ་ཚར་བ་ཅིན་ མི་རིགས་ དེ་ཡང་འབྲུག་པའི་མི་རིགས་སྦྲེ་སྟོད་ཚུགས་ག་མི་ཚུགས་བསམ་བློ་ཞིབ་ཆ་ཅིག་ད་ལྟོ་ནས་ གཏང་དགོསཔ་གལ་ཆེ་ཐེར་ཞུ་ནི་དང་། ད་ལྟོ་དུས་ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་ལས་ འབྲུག་པའི་ ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚུའི་བསམ་སྦྱོར་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་ ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཅིག་ རྒྱུད་ལུ་བསྐྱེད་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས

འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ནང་ལས་ འབྲུག་མི་འཚོལ་མ་འཐོབ་འགྲོ་ཉིའི་ཉེན་ཁག་དང་ ཞི་བདེའི་གཞི་རྩ་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་རྩ་མེད་འགྲོ་ཉིའི་ཉེན་ཁག་སྦྲོམ་ར་འདུག་ཟེར་མ་འོངས་པའི་དྲན་བསྐུལ་སྦྲེ་ཞུཔ་ཡིན།

༥༽ ལྔ་པ་ བཅུད་དོན་མདོར་བསྡུས་ནི།

གོང་ལུ་བཤད་མིའི་དོན་དེ་ཚུ་མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན། ང་བཅས་འབྲུག་མི་གེ་ར་ ཆོ་ཏེ་མ་བསོད་ནམས་སྦྲོམ་བསགས་ཡོད་པའི་མཐུ་ལས་ ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གྱིས་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་རྒྱལ་ཁམས་ནང་ གཞན་ཕན་གྱི་ལྷ་འབད་ཚུགས་པའི་མི་རིགས་ལུ་སྐྱེས་ཡོད་མི་འདི་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ནང་ལས་མི་རིགས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགསཔ་ཅིག་ཨིན་མིའི་དགའ་སྤྲོ་སྦྲོམ་བསྐྱེད་ཞིམ་ལས་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ཆོས་ལུགས་སོགས་བདག་འཛིན་འབད་དེ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལས་འགན་འབག་དགོསཔ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར། དེང་སང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁམས་སོ་སོའི་ནང་ དར་ཡོད་པའི་མི་མང་ཡོངས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་རིགས་ལམ་གསརཔ་དང་ ལམ་སྲོལ་གལ་ཅན་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྔོན་གྱི་ལམ་སྲོལ་

དང་ དེང་སང་གི་ལམ་སྲོལ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་འདི་ནང་ ཐྲལ་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་ཞིང་ ཕྱུགས་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་མཐུནམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁམས་སྐྱོང་ནིའི་འགན་ཁག་ངོ་མ་དེ་ འབྲུག་མི་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་ཁྱེད་ན་གཞོན་བུ་ཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་ལུ་ཐོགས་པ་ཨིནམ་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི། དོན་དག་གི་བཅུད་དོན་ངོ་མ་རང་ང་བཅས་འབྲུག་མི་གེ་ར་གིས་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཞི་བདེ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་བསམ་བློ་གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་གཏང་སྟེ་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ ཏེ་མའི་ཕ་མེས་བཟང་པོ་དང་གོང་མ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་བཀའ་དྲིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་མི་ འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ ཆོས་ལུགས་དེ་ཚུ་ འབྲུག་པའི་མི་རིགས་དེའི་ ཆེ་དང་སྲོག་བཟུམ་གྱི་གཅེས་འཛིན་དང་ཕངས་སེམས་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོས་པ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཤ་ཚ་ཅན་གྱི་འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ གཞན་གྱིས་མ་བཀལ་བའི་རང་བཞིན་གྱིས་ཐོགས་པའི་འགན་ཁུར་སྦྲམ་ཤོས་དང་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ཕྱག་ལྷ་ངོ་མ་འབད་རང་གནང་དགོས་པ་འདུག་ཟེར་ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ལས་གསོལ་བ་བཏབ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ **རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ཡིས།**

གང་ལ་སེམས་ཀྱི་དམ་པ་རིན་ཆེན་དེ། །བསྐྱེད་པ་དེ་ཡི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །གང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ཀྱང་བདེ་འབྲེལ་བ། །བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེར་གསུངས་བཙོང་པ་བཟུམ་སྦེ། འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་འདི་ཉམས་མ་བཅུག་ཟེར་གསོལཔ་བཏབ་ཨིན། དེ་ཡང་ བསམ་བློ་གཡལ་ཅན་དེ་བཟུམ་ཅིག་སེམས་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཡར་དཀོན་མཆོག་དང་གོང་མ་ལུ་དད་གུས་ མར་ཉམ་ཆུང་ལུ་བྱམས་བརྩེ་ བར་མི་མང་ལུ་དགའ་སྣང་ཡིད་ཆེས་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་རང་ཐོབ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༨། ཐུགཔ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་མདོར་བསྡུས་ནི།

ང་བཅས་རང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ནང་ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཟངམ་འདི་ཡི་ཁུངས་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། དེ་ཡང་ འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ གཙོ་བོ་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ཨིན། དམ་པའི་ཆོས་ཟེར་མི་འདི་རང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཞི་རྩ་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོའི་སེམས་ལུ་ ང་དང་བདག་ཟེར་མེདཔ་གཅིག་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་འཛིན་སྟོད་མིའི་འཁྲུལ་སྣང་དང་ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་ གཏི་མུག་ ང་རྒྱལ་ ཕྲ་དོག་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་ན་ཚ་ རང་གཞན་གེར་

ལུ་རྟག་བུ་རང་གཏོང་པ་བསྐྱེལ་སྟོད་མི་འདི་ཚུ་ཕར་སེལ་ཏེ་ མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་ བཀོད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་དམ་པའི་ཆོས་ཟེར་སླབ་ཨིན།།) ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་ ཡོན་ཏན་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་མི་གཅིག་གིས་གསུང་གསུངམ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན། འདོད་ཆགས་ ཞེ་སྡང་ གཏི་མུག་ལ་སོགས་པའི་སྡང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཚུ་གེར་ཕར་སྤངས་ཚར་ རྟོགས་བྱ་ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་མཁྱེན་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འདི་ཚུ་གེར་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྦྱི་མཁྱེན་ཚར་མི་ ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་གསུངམ་ཨིན་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཞན་ལུ་ཕྲལ་ཕུག་གཉིས་ཀ་ལུ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུངས་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ དང་པོ་རང་ འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་འཐོབ་ནིའི་ཆེད་དུ་ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་གཞན་ཕན་གྱི་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་པའི་སྐབས་ སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ཕན་པའི་དོན་ བསྐལ་པ་ལས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་མཛད་རྒྱུང་ཐུགས་མི་སྐྱོ་ འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ཕན་པའི་དོན་རྟག་པུ་རང་མཛད་རྒྱུང་ཐུགས་མི་སྐྱོ་ སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་དཀའ་ལས་ཆེའི་ལྷ་ རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ སྲས་དང་སྲསམོ་

བཙུན་མོ་ རང་གི་མགོ་དང་ རྐང་ལག་ ཤ་དང་ ཁྲག་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་དང་ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་ནི་ལ་སོགས་པ་ལུ་ཐྲུགས་མི་སྐྱོ་བ་སྟེ་ མི་སྐྱོ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེདཔ་བསགས་ཏེ། ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འདི་ཚུ་གེར་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་སྨྲི་མཁྱེན་ཚར་ཞིམ་ལས་སངས་རྒྱསཔ་ཟེར་ཞུཔ་ཨིན་ དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ལུ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ སྟོབས་བཅུ་དང་ མི་འཇིགས་པ་བཞི་ མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ སྤྱན་ལྔ་དང་ མངོན་ཤེས་དྲུག་ལ་སོགས་པའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཚུགས་ཀྱིས་ གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དང་ དབང་པོ་དང་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་གེར་མངོན་སུམ་སྨྲི་མཁྱེན་ཏེ་ གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལུ་རང་རང་སོ་སོའི་བློའི་ནུས་ཚོད་དང་མཐུན་པའི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཐབས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་གསུངས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛདཔ་ཨིན་མས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ལས་གཞན་ རང་འདོད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བླངས་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ཅི་གིས་ཡང་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མི་འཐོབ་ རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་འཐོབ་པ་ཅིན་ སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་

ཕན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཡང་གསུང་མི་ཚུགས་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་གེ་རའི་གཞི་མ་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་གསུངམ་ཨིན་ ཁྱད་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དང་ལྡན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འདི་ **སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས** ང་ཡི་བསྟན་པ་དེ་བྱང་ནས་བྱང་དུ་དར་བར་འགྱུར་རོ་ཟེར་ ལུང་བསྟན་བཏོ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་པའི་ཆོས་འདི་བོད་དང་ང་བཅས་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་སྐྱེས་མི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་སྦེ་ཐོབ་ཐོབ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་འབད་སྡོད་མི་ཚུ་གེ་ར་ཨིན་རུང་དམ་པའི་ཆོས་འདི་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ནི་མ་གཏོགས་ གནོད་པ་གཅིག་ཡང་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ནང་སྐྱེས་ཡོད་མི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་གེ་ར་སྦེ་རུང་ སེམས་ལུ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་མི་དང་ དེའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མི་དགོ་མི་ག་ཡང་མེད་ ཨིན་རུང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཚུ་སྤང་ནིའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཆོས་ལུགས་གཞན་ག་ལུ་ཡང་ཆ་ཚང་མེདཔ་ལས་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྤང་དགོ་མནོ་མི་ ཆོས་ལུགས་གཞན་འབད་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལུ་ཡང་ཡོད་པ་ཅིན་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་ནིའི་ཐབས་ལམ་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཉམས་སུ་མ་ལེན་

པ་སྤྱོད་པའི་ཐབས་མེད།   དམ་པའི་ཆོས་དེ་ཚུལ་མཐུན་སྒྲེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུགས་པ་ཅིན་ང་བཅས་ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཔ་འབད་མི་གེར་སྒྲེ་རུང་   ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེས་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན།   རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྒྲེ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ལུ་   ཞི་བདེའི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་སྒྲེ་སྤྲོད་མི་   ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་གིས་   སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ཕན་གཏགསཔ་མ་གཏོགས་   གནོད་པ་བཀལ་འོང་མནོ་བའི་དོགས་པ་རྩ་ལས་རང་བཞིན་མ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།   དཔེར་ན་   ཆུ་ཡིས་ཁྱུཕ་ཅིན་   གཙངམ་དང་མི་གཙངམ་ཚུ་གེར་དག་འགྱོ་བཏུབ་བཟུམ་སྒྲེ་   དམ་པའི་ཆོས་འདི་ཡང་   ཆོས་ལུགས་མ་འདྲཔ་འབད་མི་གར་ཨིན་རུང་   རང་གིས་ཚུལ་མཐུན་སྒྲེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུགས་པ་ཅིན་   འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཚུ་སྤྱངས་ཚུགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་   བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཚུགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན།   དེ་ཡང་   དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་   སྔར་དམ་པའི་ཆོས་གོ་མ་མྱོང་བའི་མཚན་ཉིད་རིགས་པའི་མཁས་མཆོག་ཅན་དང་རྒྱུ་སྟོབས་ཅན་   དབང་ཤུགས་ཅན་གྱི་མི་མང་རབས་   སངས་རྒྱས་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་   རང་རང་སོ་སོ་གིས་   དམ་པའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པས་མ་ཚད་   གཞན་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་ཡང་   མང་རབས་

འཐོན་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་གཟིགས་ས་ཨིནམ་ལས་ སེམས་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་བཏང་བར་ གཡོ་མེད་དྲང་བདེན་གྱི་རིགས་པས་དཔྱད་པ་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་། དེ་ལས་གཞན་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཚུལ་མཐུན་སྒྲི་ཉམས་སུ་མ་ལེན་པ་ཅིན་ ཉོན་མོངས་པ་སྤྲངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེ་མི་བཏུབ། དཔེར་ན་ ནད་པ་ཀྱིས་སྨན་མ་ཟ་བར་ སྨན་གྱི་སྦྲུག་ལུ་འཛུལ་ཏེ་སྡོད་རུང་ ནད་ལུ་ཕན་མི་ཐོགསཔ་དང་འདྲ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན། སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་བཅོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྨན་དེ་ མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་དབང་ལུ་མ་སོང་པར་ཚུལ་མཐུན་སྒྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཅིན་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་ཡང་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྒྲི་བཙུགས་ཚུགསཔ་ངེས་བདེན་ཨིན། རང་གི་སེམས་ལུ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་དེ་ཚུ་ཞི་ནི་ལུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྨན་དེ་གིས་ཕན་ཐོགས་ནི་མ་གཏོགས་ དཔལ་འབྱོར་དང་ ཚན་རིག འཕྲུལ་སྟོབས་སོགས་ག་ཅིག་གིས་ཡང་ སེམས་ཀྱི་ནད་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་འདི་ཚུ་གོང་འཕེལ་འགྲོཝ་མ་གཏོགས་ བཅོས་པའི་ཐབས་མེད་ སེམས་ཀྱི་ནད་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་འདི་ཚུ་མ་བཅོས་པ་ཅིན་ དེང་སང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁམས་ནང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ སེམས་ཀྱི་ནད་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་ཚུ་ཡང་གོང་འཕེལ་སོང་སྟེ་

སྟོབས་འབྱོར་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཚུ་གིས་ སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཡང་ བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་བརྩམས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་གི་མི་མང་གེར་ལྷ་ཡུལ་ལུ་ཧོད་ཧོདཔ་བཟུམ་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ གནོདཔ་བཀལ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་གི་སེམས་ཅན་གེར་ དུས་གཅིག་ལུ་བརླག་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་མཚོན་ཆ་ ས་འོག་ ས་སྟེང་ ས་བླ་གེར་ནང་བཀང་སྟེ་ སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་གཅེས་ཤིང་འཕང་པའི་ཚེ་དང་སྲོག་དེ་ཚུ་ དཔེར་ན་ རླུང་མ་ནང་བཞག་པའི་ཀར་མེ་བཟུམ་སྦེ་ཡུན་རིངམ་མི་གནས་པ་ནམ་བརླག་འོང་ག་མི་ཤེས་པའི་འཚུབ་འཁྲུག་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་འདི་ལུ་ ཕན་པའི་ཐབས་ངོ་མ་རང་ འཛམ་གླིང་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་བཅོས་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྨན་དེ་ལས་ ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཤེས་དགོཔ་སྦེ་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ མི་གཡོ་མེད་དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མ་ཅིན་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ཆོས་ལུགས་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁམས་གེར་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ངེས་ཤེས་ཡང་སྲོམ་སྐྱེས་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་ནི་དེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་ནང་དར་ཡོད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་འཆར་གཞི་རྩོམ་མི་རེ་དང་ འབྲུག་པའི་མི་ རང་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱུངས་མ་ཤེས་རུང་ རང་གི་ཆོས

ལུགས་ལུ་སྐྱོན་བརྗོད་འབད་དེ་   གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་ནང་ལུ་འཛུལ་མི་དེ་ཚུ་ཡང་
རང་ལུགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱུངས་དུམ་བྲ་ཅིག་རང་མ་ཤེས་པར་ཚུད་
ཚུདཔ་ཡིན་པ་ཅིན་ རང་གི་སེམས་ལུ་རང་གིས་ངོ་མི་ཚ་ག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཡིན་ལགས།

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པའི། །
མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཁ༽ སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་མིའི་ངོ་སྤྲོད་ནི།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་སྟོན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དེ་གིས་ ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ལས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་ཡོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཚུ་གེ་ར་སྤངས་ཏེ་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ལྷ་དང་མི་མཐུ་བོ་ཆེ་ག་གིས་ཡང་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཤེས་མ་ཚུགས་པའི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཚུ་གསུངས་ཏེ་ སེམས་ཅན་གེ་ར་གནས་སྐབས་དང་ མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་ཚུལ་ཡང་ དཔེར་ན་ ཕ་མ་བྱམས་བརྩེ་ཅན་གིས་ རང་གི་བུ་ཚུ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ ཟས་གོས་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་བསྒྲིག་སྟེ་འཚོ་སྐྱོང་འབད་ཞིམ་ད་ ལྟོགས་གྲུབ་ཅན་དང་རང་མགོ་རང་འཐྲོང་བཟོ་བདོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོའི་དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་དང་ལྟོགས་འགྲུབ་ཆེ་ཆུང་བློ་བའི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་ མངོན་སུམ་སྦེ་མཁྱེན་ཏེ་ རང་སོའི་བློའི་ནུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུངས་ཏེ་ ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་ཚུ་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་ལས་རང་སྐྱོང་མི་དགོསཔ་བཟོ་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་ཅིག་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིག་གསུངས་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ད་ལྟོ་ཞུ་ནི་ཡིན་མི་**བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ**ཟེར་མི་དེ་ གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཅན་ བློའི་ནུས་སྟོབས་སྦྲོམ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གསུངས་མིའི་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ཨིནམ་ ང་བཅས་ར་ཆོས་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དང་ དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་དེ་ལུ་ དད་གུས་དང་དགའ་སྤྲོ་ བརྩི་མཐོང་ རང་དྲིན་རང་ལ་ཆེ་བའི་གྲོས་བཏབ་ཏེ་ མོས་འདུན་རྩེ་གཅིག་གི་སྒོ་ལས་ཉན་དགོསཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཟེར་ཞུ་མི་སངས་རྒྱས་དེ་ག་ཏེ་ལུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གེ་རའི་སེམས་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ རྩ་ལས་རང་ རང་དང་ཁ་འབྲེལ་མེད་པར་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་མི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན་ དེ་ཡང་ **ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མདོ་ལས** བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོས་འགྲོ་ཀུན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །ཟེར་གསུངས་བཏོཔ་བཟུམ་སྦེ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ནི་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིན་མི་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན་ འགྲོ་ཀུན་ནི་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་སླབ་ཨིན་ ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཅན་གེ་ར་གྱི་སེམས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་གིས་ཁྱབ་ཡོད་ཟེར་བའི་

དོན་ཨིན་ དཔེར་ན་ ཏིལ་གྱི་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ཏིལ་གྱི་མར་ཁྱུར་གྱིས་ཁྱབ་ཡོད་
བདོཔ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོའི་སེམས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དེ་
གིས་ཁྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སེམས་ཅན་གེར་གིས་དམ་པའི་ཆོས་
ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་ གཞན་ལུ་རེ་མི་དགོ
པར་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན། སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་
ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིན་ཚུལ་དེ་ གདེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་ **རྒྱུད་བླ་མ་ལས།**
རྫོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང་། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱེར་མེད་ཕྱིར་དང་། །རིགས་ཡོད་
ཕྱིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན། །ཟེར་གསུངས་བདོཔ་བཟུམ་
སྦེ་ སེམས་ཅན་གེ་རའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་
ད་ལྟོ་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་སངས་རྒྱས་ཨིན་པའི་གོ་མ་ཚོད་པ་ཡོད་མི་དེ་ དཔེར་ན་ འཛིག
རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་རྡོ་པ་ལས་ཕྱེ་རུ་ཚུན་ ཨ་རྟག་རང་ནམ་མཁའ་ལས་ཉིནམ་ཤར་ཕ
ཤར་ས་རང་ཡོད་རུང་ ནམ་མཁའ་སྤྲིན་གྱིས་བསྒྲིབས་ཏེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ ད་རེས
ཉིནམ་ཤར་མ་བསྟུབ་ཟེར་སླབ་བདོཔ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོའི་སེམས་ཀྱི་
ངོ་བོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་རང་གིས་ངོ་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས
ཨིནམ་པའི་གོ་མ་ཚོད་པར་ལུས་ལུསཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ **རྒྱུད་བླ་མ་ལས།** དེ་ལྟར་
རྒྱལ་བའི་སྙིང་པོ་ནི། །རྣམ་བཞག་རྣམ་པ་བཅུ་ཞེས་བརྗོད། །ཉོན་མོངས་སྦུབས་ན་

གནས་པའི་ཚུལ། །དཔེ་དག་གིས་ནི་ཤེས་པར་བྱ། །སངས་རྒྱས་པད་ངན་སྦྲང་རྩི་སྦྲང་མ་ལ། །སྙིན་ལ་སྙིང་པོ་མི་གཙང་ནང་ན་གསེར། །ས་ལ་གཏེར་དང་སྨྱུག་སོགས་འབྲས་ཚུད་དང་། །གོས་རུལ་ནང་ན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་ནི། །བུད་མེད་ངན་མའི་ལྟོ་ན་མི་བདག་དང་། །ས་ལ་རིན་ཆེན་གཟུགས་ཡོད་ཇི་ལྟ་བར། །གློ་བུར་ཉོན་མོངས་དྲི་མས་བསྒྲིབས་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ཁམས་འདི་གནས། །ཞེར་གསུངས་བདོ་བཞུམ་སྟེ་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིན་རུང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ད་ལྟོ་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་མ་ཚུགས་མི་དེ་ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁོ་རའི་སྐྱོན་མེན་པ་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ ང་མེད་ལ་ང་དང་ བདག་མེད་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཚུ་ མ་མཐོང་མ་སྦྲེ་སྒྲིབ་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དང་པོ་རང་ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དེ་མཐོང་མ་སྟེར་བ་བསྒྲིབས་བཞག་མི་གི་སྐྱོན་དེ་ཚུ་ཕར་སེལ་དགོསཔ་ཨིན་མས། སྐྱོན་སེལ་ཚུལ་ཡང་ **ལུང་ལས།** འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ཞིང་། །ཐུབ་རྣམས་སྡིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུས་ལ། །ཉིད་ཀྱི་རྟོགས་པ་གཞན་ལ་སྤོ་མིན་ཏེ། །ཐུབ་རྣམས་ཞི་བ་སྟོན་པས་གྲོལ་བར་མཛད། །ཞེར་གསུངས་བདོཔ་བཞུམ་སྟེ་ ཐབས་ལམ་གཞན་

ག་ཅི་གིས་ཡང་སྐྱོན་དེ་ཚུ་སེལ་མི་ཚུགསཔ་ལས་ དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་རང་སེལ་དགོསཔ་ཨིན་མས། ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་སེལ་ཐབས་དམ་པའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་དབྱེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོད་རུང་ མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་གྲོགས་བཟང་པོ་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡནམ་ཚུ་གི་ཞབས་ལུ་སློབ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡནམ་ཚུ་གིས་བཅར་ཏེ་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཐོས་བསམ་ཚུལ་བཞིན་འབད་དེ་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ལེགས་པར་ཆོད་པའི་རྗེས་སུ་ སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིན་མིའི་དོན་རྟོགས་དགོསཔ་དང་། དེ་བཟུམ་གྱི་ཐོས་བསམ་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ རང་གི་ཆེ་རབས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་ཡོད་པའི་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡནམ་གཅིག་ལས་ རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་སྤྲོ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་ཚུ་ཞུས་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་འབདཔ་ད་ བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་དང་སློབ་མའི་མོས་གུས་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་པའི་སྟོབས་ལས་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཨིན་མིའི་དོན་ངོ་ཤེས་ཏེ་ དེའི་དོན་ཐོག་ལས་ཨ་ཅི་ཅིག་རང་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡེངས་མེད་བསྒོམ་མེད་དུ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་ དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལུ་ཉིནམ་ཤརཔ་དང་འདྲཔ་སྦེ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ནུས་

པས་ ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་ མུན་པ་དང་གནག་དུང་དང་འདྲ་བ་དེ་ཚུ་ ལྷག་ལུས་མེད་པ་དག་སྟེ་ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔའི་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚུ་གེ་ར་མཐར་ཕྱིནམ་ད་ སངས་རྒྱསཔ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན་མས། རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་ **མདོ་ལས** སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མི་འཚོལ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཟེར་གསུང་བཏོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་གེ་རའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་ངོ་སྤྲོད་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་དེ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྨོམ་ཤོས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ཉིའི་དབང་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ཡོདཔ་མ་ཤེས་པ་སྔོད་མི་ཚུ་ལུ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་སྦེ་ངོ་སྤྲོད་འབད་མིའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་ རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་འཛམ་གླིང་ནང་ རྒྱུ་སྟོབས་དང་འཕྲུལ་སྟོབས་ བཙན་དབང་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འཁྲབ་རྣམ་འབད་དེ་ འོག་ལུ་མནན་ཞི་དང་ རྩ་མེད་གཏང་ཚུགས་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་གཡོ་མེད་དྲང་བདེན་དང་ དངོས་སྟོབས་རིགས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་འཁྲབ་རྣམ་འབད་མ་ཚུགསཔ་ཐག་ཆོད་ཨིན། དེ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ང་བཅས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ ལས་དང་ཉོན་

མོང་སྤྱོད་ཆེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱང་རེད།

ཁོ་ཚོ་མཆེད་ཀྱི་མིག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་དང་། །

ཚེ་རབས་འདིའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕན་ཚུན་བྱམས་པས་བསྐྱང་བར་གྱུར་ཅིག །

ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །

ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་ཞིང་དང་   དགེ་བ་བསྒྲུབ་ཞིའི་ལྷ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་

རིགས་མཐོ་དམན་དང་   རྒྱུ་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་   གོ་གནས་སྒོམ་ཆུང་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་

པར་གཞི་ཡང་ཕྱེ་ཞི་མེད་པ   སེམས་ཅན་གེར་གིས   སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་ཐོབ

ཚོགཚོག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ཞི་འདི་གིས ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་

ལུ་སྐྱོན་སྦེ་རྩིས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་རང་རང་སོ་སོའི་སྐྱོན་ཨིན་ན་དང་ ཆོས་ལུགས་དེའི་

སྐྱོན་ཨིན་ན   ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སོང་པར་སེམས་ཤེས་རབ་གི་མིག

ཏོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཕྱེ་སྟེ་བརྟག་ཞིབ་དཔྱད་ལྟ་བ་ཅིན   རང་རང་སོ་སོའི་སེམས་ལུ་ངེས

ཤེས་ཐེབས་རང་བསྐྱེད་འོང་ཞི་མ་གཏོགས སྐྱོན་སྦེ་རྩིས་ཞི་ཕར་བཞག ལེགས་བཞིམ

ཨིན་ན་མེན་ན་མནོ་བའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་ཞིའི་གོ་སྐབས་རང་རྩ་ལས་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་ཡང་

མི་ལ་ལུ་གཅིག་གིས   ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འབད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་སྐྱོན་རེ་

མཐོང་ཡོད་མི་ཚུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱོན་སྦེ་རྩིས་སྦོད་མི་ཡང་འདུག དེ་ནང་པའི་ཆོས

ཀྱི་སྐྱོན་མེན་པ   ཆོས་འབད་མི་ཚུའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་མ་ཚུགས་པའི་

སྐྱོན་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོསཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

མི་རིགས་ལ་ལུ་ཅིག་གིས   ནང་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་ཞིའི་དོན་ལུ་འགྲོ་སོང་གཏང་མ་ཚུགས

པར་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ནང་འཛུལཔ་ཨིན་ཟེར་མི་ཡང་འདུག   དེ་ཡང་   ཆོས་

ལུགས་ཀྱི་ཁྲུངས་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ཨིན་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ངོ་མ་དེ་ སེམས

ཅན་རང་རང་སོ་སོའི་སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་སྤང་ནི་དང་ ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་ནི་ཚུ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་གསུངསམ་མ་གཏོགས་ རྒྱུ་དངོས་པོ་གཏང་ནི་གཅིག་གལ་ཆེཝ་སྦེ་རྩ་ལས་རང་མ་གསུངས། ཨིན་རུང་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་གལ་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྒྱུ་དངོས་པོ་གཏང་ཚུགས་རུང་རང་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་ནི་དེ་གིས་རྒྱུ་གཏང་མི་དགོ་པའི་ཁེ་རྒྱུད་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་རང་ལུ་གནོད་པའི་གྲོང་སྒྲོམ་ཅིག་མ་འཚོལ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་གཞན་འབད་མི་ཚུ་གིས་སྦེ་རུང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ལུ་དད་གུས་སྒོམ་མ་བསྐྱེད་རུང་ སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ཁེ་ཕན་སྒོམ་འཐོབ་ནི་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་ནིའི་གསལ་ཆཤད་དང་ འོག་ཏུ་མནན་ནི་ རྩ་མེད་གཏང་ནིའི་ཐབ་གས་བཞེད་དེ་ཚུ་རྩ་ལས་རང་གནང་མ་དཔ་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ནི་ཨིན། གཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ ཞི་བདེ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་མི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་ ཉམས་ཆག་དང་རྩ་མེད་ཡར་སོང་པ་ཅིན་ གྲོང་རྒྱུད་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་འབད་མི་རྒྱངམ་གཅིག་ལུ་ཕོགསཔ་མེན་པར་ སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ཕོགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལུགས་ལུ་ ཆོས་བསྒྲུབས་ཏེ་ཆོས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དཀོན་མཆོག་དང་

ཆོས་སྒྲུབ་མི་དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཙམ་ལས་ ཆོས་སྒྲུབ་མི་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་མེད་པར་ སེམས་ཙན་དེ་དུས་ནམ་རང་སྦྲེ་རུང་སེམས་ཙན་སྦྲེ་རང་སྦྱོད་དགོསཔ་ཨིན་མས། དེར་མ་ཚད་ ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱིས་ རང་སོའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་བརྗོདཔ་ད་ གཞན་ཕ་རོལ་པོ་ལས་ རང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ གནས་སྐབས་རང་ལུ་ཕན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཕན་ཐོགས་ཆུང་ཀུ་རེ་ཙམ་ལས་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ སེམས་ཙན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་ཚུགས་པའི་ཐབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཙན་གྱི་མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་སོགས་ག་ནི་ཡང་མ་མཐོང་ཐེར་ཞུ་ནི། དེ་ལུ་ལྟཔད་ འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་སེམས་ཙན་གེ་ར་ལུ་ ཐོབ་དབང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་ངོ་མ་དེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ལུ་ཡོདཔ་རང་གཞན་གཉིས་ལུ་ཤ་ཚ་ཙན་དང་ཆགས་སྡང་ཕྱོགས་རིས་མེད་མི་ཚུ་གིས་ལེགས་བཞིམ་སྦྲེ་ཤེས་འོང་ཐེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཆོས་ལུགས་གཞན་འབད་མི་ཚུ་འདི་ཕ་ར་བཞག ལྷུང་བསྟན་ཙན་གྱི་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁམས་ནང་ ལྷུང་བསྟན་ཙན་གྱི་མི་སེར་སྦྲེ་སྐྱེས། ལྷུང་བསྟན་ཙན་གྱི་བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་ལས་ ལྷུང་བསྟན་ཙན་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་ཞུ་སྟེ་ཉམས་སུ་ལེན་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡང་ཡོད། ལྷུང་བསྟན་ཙན་གྱི་མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་གིས་

བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་དུས་ཚོད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་ཐོབ་ ང་བཅས་རང་འབྲུག་པའི་མི་སེར་གེར་ ཤེས་རབ་ཅན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་བསོད་ནམས་གཅིག་ཁར་འཛོམས་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཞི་རྩ་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ཕར་བཞག་ནས་ ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ནང་འཛུལ་ཏེ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ཆོས་ལུགས་ལུ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་སྨང་མེད་རྒྱབ་སྐྱུར་འབད་མི་མང་སུ་མཐོངམ་ད་ ང་བཅས་རའི་མི་འདི་ཚུ་མནོ་ནི་ར་མེདཔ་ཨིན་ན་ བསོད་ནམས་རང་ཟདཔ་ཨིན་ན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་དེ་མེདཔ་གཏང་ནི་སྔོ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཏེ་རང་འོང་འོངཔ་ཨིན་ན་མནོ་བའི་སེམས་ཕམ་སྲོམ་རང་བྱུངམ་ལས་ གཞན་གྱི་སླན་ལུ་མ་འཛུལ་ ཐུགས་ལུ་མ་བབས་ས་ཅི་རུང་ ཤ་ཚའི་ཁ་ལས་གཏམ་ཧེ་ནམ་འཐོན་མ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དོན་དག་ངོ་མ་རང་ ང་བཅས་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་རིགས་གཞུང་དེ་གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྔོ་བརྩུགས་ཚུགས་པའི་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས། རང་གི་ལམ་སྲོལ་དང་རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་ མར་མ་ཉམས་པར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་འགན་ཁག་དེ་འབྲུག་མི་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་ཕྱིད་སློབ་གྲྭའི་བུ་ཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་འབག་དགོསཔ་གལ་ཆེཕ་ཨིནམ་བརྗེད་མ་སོང་ཟེར་གསོལཕ་བཏབ་ནི་ཨིན།།

རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཡོངས་འཛིན་བླ་མ་དང་། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་བྱམས་པའི་གཉེན་དང་ནི། །

ཐར་འདོད་རྣམས་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཅིག་པུ།།འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ག༽ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་བཟོ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ།

༡༽ དང་པོ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་བློ་སྒང་དགོས་པ་ནི།

སྐྱབས་ཡུལ་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི་ རང་ཅག་སེམས་ཅན་གོ་ར་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་བའི་སྐྱབས་མགོན་བླ་ན་མེད་པ་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྤྱིར་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་རང་གི་ཕ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཏེ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱོབ་པའི་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛདཔ་མཛད་ས་རང་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ དེའི་ནང་ལས་ རང་ཅག་འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་དེ་ལུ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཚུལ་ཡང་ **སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས** འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལུ་དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་ཞིང་ཁམས་སྦྲི་ལུང་བསྟན་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གདུལ་ཞིང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་ཡུལ་ གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་སྦྱི་དང་ ཕྱེ་བྲག་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་གནང་བའི་ཐུགས་རྗེའི་བསིལ་གྲིབ་འོག་ཏུ་ རང་ཅག་འབྲུག་མི་རྣམས་དམ་པའི་ཆོས་མ་དར་བའི་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་གྱི་མི་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཅིག་འཐོབ་ཡོདཔ་ལས

བརྟེན། སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སེམས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་བ་ངན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ལོག་ལྟ་སྤང་སྟེ་ རང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་འདྲེན་པའི་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ཨིནམ་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་མོས་གུས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རང་རྒྱུད་ལུ་འཐོབ་ཐབས་དང་ སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་དགོསཔ་དེ་ གཞི་བ་གལ་ཆེ་བའི་དོན་གནད་ཅིག་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་དོན་ཡང་ ལཱ་བཟངམ་དང་ངནམ་འབདཔ་ལས་ འབྲས་བུ་སྐྱབས་བདེཔ་དང་མ་བདེ་བའི་སྐྱིད་སྡུག་བྱུངམ་ཨིནམ་ང་བཅས་གེར་གྱིས་ཤེས་ས་མཐོང་ས་ཨིན་ དེ་ཡང་ རྒྱུ་ལཱ་བཟངམ་དང་ ལཱ་ངནམ་འབདཔ་ལས་ འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ནི་དེ་ ངུས་ནམ་རང་སྦེ་རུང་འགྱུར་བཅོས་རྩ་ལས་རང་འབད་ཐབས་མེད་པར་ ལས་བསགས་མི་དེ་གིས་རང་སྤྱོད་དགོསཔ་ཨིནམ་རྒྱུ་མཚན་མ་འདྲཝ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལེགས་བཞིམ་སྦེ་རང་རང་གིས་ཤེསཔ་བཟོ་སྟེ་ རྒྱུ་ལས་དགེ་བ་བསགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་འབྱུང་ནི་ཡོདཔ་དང་ རྒྱུ་ལས་སྡིག་པ་བསགཔ་ལས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོསཔ་དེ་གཞི་བ་གལ་ཆེ་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གེར་ལུ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མ་འདྲཝ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཅིག་བྱུང་ནི་ཡོད་མི་དེ་ ག་གིས་ཡང་ཆེད་དུ་གིས་བཟོ་བཟོཝ་མེན་པར་ རང་གི་ལཱ་བཟང་ངན་དེ་གིས་རང་བཟོ་བཟོཝ་ཨིནམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སེམས་ལུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་

ཚུགས་པ་ཅན་ ལྷ་བཟངམ་དང་ངནམ་འཛོལ་རང་མི་འཛོལ་ ལྷ་མ་འཛོལ་བ་ཅན་རང་ལུ་སྐབས་མ་བདེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚུ་ཡང་བྱུང་རང་མི་བྱུང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ ད་ལྟོ་རང་ལུ་ ཡར་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་ལུ་འགྱོ་ནི་དང་ མར་ངན་སོང་གསུམ་ལུ་འགྱོ་ནིའི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སྐབས་ རང་གིས་རང་ལུ་ཕན་ཐབས་ག་དེ་དྲག་དྲག་བསྒྲུབ་དགོསཔ་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་པར་ དཀོན་མཆོག་ལུ་ལོག་ལྟ་བསྐྱེད་དེ་སྐུར་པ་བཏབ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་སྡིག་པ་གསག་པ་ཅན་ རང་གིས་རང་ལུ་ངལ་མ་རངས་པར་ངན་སོང་གསུམ་ལུ་འགྱོ་ནིའི་ལྷ་རྟ་འགེངས་འབད་བདཔ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གིས་རང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ནམ་ཡང་ཐར་བ་མེད་པའི་བྱ་བ་ངན་པ་སྒོམ་རང་བསྒྲུབས་ཚརཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ **དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས།** གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅིང་མཐུན་གནས་པ། །གལ་ཏེ་འདི་བདག་འཛིན་པ་མི་བྱེད་ན། །གཡང་སར་ལྷུང་བས་གཞན་དབང་རྒྱུར་གྱུར་པ། །དེ་ལས་ཕྱིས་ནས་གང་གིས་སློང་བར་འགྱུར། །ཟེར་གསུང་བཏོཔ་བཟུམ་སྦེ་ ད་ལྟོ་རང་ལུ་རང་དབང་ཡོད་པའི་སྐབས་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལུ་ཕན་པའི་གོ་སྐབས་བཟངམ་ཚུ་གེར་ཆུད་ཟོས་གཏང་ཏེ་ ནམ་ཡང་ཐར་བ་དཀའ་བའི་ངན་སོང་གི་གནས་སུ་ལྷུང་སོང་པ་ཅན་ དཔེར་ན་ མི་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་མི་གཅིག་ལུགས་ཐག་གིས་བསྡམ་སྟེ་བྲག་ནང་ལས་མར་བགོ་གཏང་ད་བ་ཅན་ དེ་ནང་ལས་སྐྱོན་

མེད་པར་ཐར་ཚུགས་ནི་དེ་ བརྒྱ་ཆ་ལས་གཅིག་ཡང་འཐོབ་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད་ཟེར་ གསུངས་ཡིན་མས་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ང་བཅས་ར་ཚོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁམས་ནང་ སྐྱེས་མི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱིས་ སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ དད་གུས་དང་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་བསམ་ངན་ལོག་ལྟ་དེ་སྤང་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཡིན།

༢༽ གཉིསཔ་ རང་རེའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཤ་ཚ་མེད་པའི་བློ་སྤང་དགོསཔ་ནི།

སྐྱབས་ཡུལ་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁམས་བཅས་གསུམ་པོ་ནི་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་བླ་ན་མེདཔ་ཡིན་ དེ་ཡང་ རང་ཅག་འབྲུག་མི་གེ་ར་སྨྲེ་རུང་ ཟ་ནི་ འཐུང་ནི་ གྱོན་ནི་ ཡོན་ཏན་ གཏམ་སྙན་གྲགས་དང་ཐོབ་གོ་ས་སོགས་ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་སྤྲོད་ཚུགས་མི་དེ་ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་པོ་འགྱུར་མེད་རྩ་བརྟན་བཞུགས་ཐབས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ དད་དམ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རང་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག

སྟེ་ ཕྲུག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་སེམས་ལུ་བཞག་དགོསཔ་འདི་ག་ནི་བ་གཡ་ཚེཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ་དེང་སང་དུས་དབང་གིས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཤ་ཞེན་མེད་ཅིང་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་བརྟེན་མ་ཤེསཔར་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་སྐྱུར་འདེབས་དང་ངན་བརྗོད་ ཟ་ནིའི་ཁ་ནང་ན་ལུ་གཏད་ བློ་ཁ་གཞན་ལུ་གཏད་ བྱུས་ཕྱི་ནང་བརྗེ་ གཡོ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱིས་གཞུང་དང་སྒེར་ལུ་དབུ་སྐོར་བརྒྱབ་ རྒྱུ་དངོས་ཆུང་ཀུ་རེ་འཐོབ་ནིའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འགོ་མཇུག་སློག་ནིའི་བྱ་བ་ངན་པ་རྩོམ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཤ་ཞེན་ཅན་གྱི་མི་ལུ་ཆ་འཇོག་མེད་ བྱུས་ངན་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་ཕྱི་མི་ལུ་བློ་ཕུགས་གཏད་ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་གོང་མ་དང་གཞུང་ལུ་ རང་འདོད་ཆུང་ཀུ་རེ་མ་བསྒྲུབ་རུང་ བཀའ་དྲིན་བརྗེད་དེ་དགྲ་ལྟར་བརྩི་བ་སོགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེའི་ལམ་ལུགས་མར་ཉམས་པར་བྱེད་པའི་ལྟ་ངནམ་རང་བཞིན་གྱིས་དར་འོངས་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ལུ་ ང་བཅས་རའི་སེམས་ལུ་བཞག་དགོསཔ་ངོ་མ་དེ་རང་ རང་ཅག་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བདེ་བར་སྐྱོང་ཞིང་ བཟང་པོའི་ལམ་སྟོན་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ ཕན་པ་དང་གནོད་པ་ངོ་ཤེས་པའི་འབྲུག་མི་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ལོ་མང་པོ་དཀའ་ཚེགས་ཀྱིས་བསླབ་པའི་འབྲས་བུ་ སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནིའི་ཐབས་ལམ་བསྒྲིག

དགོས་པ་དང་ ཕྱེ་བྲག་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱུག་ཕྱིད་འབྱོར་བ་ཞིག་དགོས་པ་དེ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། དེ་མེན་པ་གོང་ལུ་ཞཔད་མི་སྐྱོན་ཚུའི་དབང་དུ་སོང་ན་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ སྟོང་ལོག་བཏང་སྟེ་ མི་ལུས་ཕྱུར་པོ་ཆེ་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་མེད་ རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བླ་བཙོང་དང་ཞབས་འདྲེན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ ཐོབ་པ་དཀའ་བའི་མི་ལུས་དེ་དོན་མེད་དུ་ཟད་པ་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་ལས་བསམ་བློ་འགོ་མཇུག་མ་འཛོལ་བར་གཏང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་དད་དམ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་མི་ཚེ་དོན་ལྡན་ལུ་བཀོད་དགོས་པ་གལ་ཅན་ཨིན་ནོ།

༣། གསུམ་པ་ ཕ་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་གུས་བཀུར་མེད་པའི་བློ་སྦྱང་དགོས་པ་ནི།

རང་གི་ལུས་རྟེན་སྐྱེས་པའི་ཕ་མ་ནི་ རང་གི་བུ་ཚུ་ལུ་བརྩེ་གདུང་ཆེ་ཞིང་ བུ་ཚུའི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་རང་གི་སྲོག་ཀྱང་བློས་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ལས་བཀའ་དྲིན་སྦོམ་རང་ཆེ་ རང་ལུ་ཡོན་ཏན་སྟོན་མི་བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ནི་ སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལུ་ གནས་སྐབས་སུ་བུ་གཅིག་ལུ་ཕ་མས་བྱམས་སྐྱོང་ཆེ་བ་དང་འདྲ་བའི་བརྩེ་གདུང་དང་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་

བླ་ན་མེད་པ་ཡོདཔ་ལས་ སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་དང་ མ་བཙོལ་བའི་ཕ་མ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ དེ་སྦེ་ནི་དེ་གིས་ཕ་མ་ནི་ཕན་གདགས་པའི་ཞིང་ བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ནི་ཕན་གདགས་པའི་ཞིང་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཞིང་གཉིས་ཆ་ར་ཨིནམ་ལས་ དྲིན་ཅན་དེ་རྣམས་ལུ་ དྲིན་ཅན་ཨིནམ་སེམས་ལུ་དྲན་ཏེ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལེགས་པའི་བསླབ་བྱ་གནང་མི་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ནི་ ཕྱག་འཚལ་ནི་དང་ཞེ་ས་ཞུ་ནི་ ལུས་ངག་གིས་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་ ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་སོགས་ བྱས་ཤེས་དྲིན་བཟོའི་སྒོ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བསྟེན་ཤེས་པ་ཅིག་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་དོན་གེ་ར་བསྒྲུབས་ཚརཝ་ཨིནམ་ལས་ མི་ཚེ་དོན་ཡོདཔ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་མིན་པ་ཕ་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་མེད་པའི་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ངན་ལུས་ཀྱིས་བརྡུང་བརྡེག་སྦེ་ ངག་གིས་རྩུབ་ཚིག་དང་ཁྲེད་གསོད་སྐུར་འདེབས་ཚིག་རྩུབ་ངན་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་སྦེ་ཡིད་ཀྱིས་བརྙབ་སེམས་ གནོད་སེམས་ ལོག་ལྟ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཡུལ་གཉེན་པོ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡིག་པ་གསགཔ་ཅིན་ སྡིག་པ་གཞན་ལས་སྲོམ་ར་ལྷིཝ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་བསྐལ་པ་ལས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ ངན་སོང་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོསཔ་ཨིན།

ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོང་དགོས་པ་མི་དེ་ཡང་   གཞན་གྱིས་དབང་བཙོང་གི་ཐོག་ལས་བྱུང་བྱུང་མ་མིན་པ་   རང་གིས་རང་ལུ་ཤ་མ་ཚའི་ལྟ་འབདཔ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་མ་ཨིན་པས་   ཡུལ་གཉེན་པོ་དེ་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ཤེས་པ་ཅིན་   མི་ཚེ་དོན་མེད་སྦྲེ་འགྱོ་མི་ལས་ཚུར་ལོག་ཚུགསཔ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༤༽ བཞི་པ་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་སོགས་ཀྱི་རིགས་སྤང་དགོས་པ་ནི།

མི་ཚེ་དོན་མེད་སྦྲེ་ཟད་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་གཅིག་རང་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་སོགས་ལུ་བག་མེདཔ་སྦྲེ་ལོངས་སྤྱོད་ནི་དེ་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་གེ་ར་གིས་ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་སོགས་སྤང་དགོས་པ་འདི་གལ་ཆེཝ་ཨིན།   དེ་ཡང་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་སོགས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐྱོན་**རྣམ་གྲངས་ལྔ་སྦྲེ་དབྱེ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།**

དང་པོ་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་སོགས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ཡོན་ཏན་སྦྱང་ནིའི་བར་ཆད་སྦོམ་ཤོས་ཨིནམ་ནི།

ཡོན་ཏན་ནི་མི་ཚེ་འདིའི་སྒྲོག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཅིན་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་ག་ནི་ཡང་སྒྲུབ་ཚུགས་   ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཅིན་རང་གཞན་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་ག་ནི་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཚུགས་   དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ག་ཅི་ཡང་སྦྱང་སྟེ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་

འཛམ་བུ་གླིང་ནས་སྟོང་ལོག་བྱེད་པ་ཨིན་   དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་ངན་སོགས་རང་ལུ་གནོད་པ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་སྤང་དགོསཔ་གལ་ཆེ།

གཉིསཔ་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅན་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀྱང་མི་གཞན་གྱིས་ཆ་འཇོག་མེདཔ་ཨིནམ་ནི།

ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་སྦོམ་གདེ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡོན་ཏན་དེ་གིས་རང་གཞན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་ཐོབ་གོས་ ཕ་མ་དང་སྤུན་ཆ་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་བྱུགས་དགྱེས་ནི་ཕར་བཞག་ ཡོན་ཏན་ཚིག་གཅིག་རང་མི་ཤེས་པའི་   མི་གིས་ཀྱང་རང་ལུ་ཆ་འཇོག་མེད་པའི་གཞི་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན།   དེ་ཡང་ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་དེ་གིས་བཟོཝ་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་མ་གཏོགས་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མི་གིས་   ཡོན་ཏན་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་ལས་ཀྱང་ཐབས་ཆགསཔ་འབད་མི་དེ་   མིའི་གདོང་ཁར་ངོ་ཚ་བའི་གཞི་ལས་   ཡོན་ཏན་དེ་གིས་རང་ལུ་ཕན་ཐོག་ནི་དང་གཞན་ལུ་ངོམ་ནི་ག་ཅི་འདུག་ག་བསམ་བློ་ལེགས་བཞིནམ་གཏང་སྟེ་མི་ཚེ་དོན་མེད་སྦེ་ཟད་པའི་རྒྱུ་ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་སྤང་གནང་།

གསུམ་པ་ ཚང་དང་སྒྲོ་ཐྲས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅན་ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ཡུལ་དམ་པ་སོགས་བྱུགས་པས་ཉིའི་རྒྱུ་རྫོང་མ་ཨིནམ་ནི།

དེ་ཡང་ ཕ་མ་ནི་བུ་ཚུ་ལུ་བརྩེ་བ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ཕ་མ་ལུ་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཆེ་ཆུང་ཡོད་རུང་ བུ་ཚུ་ལུ་འགྲོ་སོང་ཅོག་རང་ཐདཔ་སྦེ་གཏང་སྟེ་ བུ་ཚུ་ལས་རེ་བ་སྒོམ་ཅིག་བསྐྱེད་ཡོདཔ་དང་ ཡོན་ཏན་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཕན་ཐོག་སྒོམ་འོང་ནིའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ སློབ་ཕྲུག་དེ་གིས་ ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་ལུ་མ་ཉན་ ཆ་རོགས་ངན་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ ཚང་དང་སྒྲོ་ཐྲས་ལུ་བག་མེདཔ་སྦེ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ གཞན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ཕར་བཞག་ རང་གི་མི་ཚེ་ལོ་(༨༠-༩༠) ཐུབ་ནི་ཡང་(༢༠-༣༠)ལུ་ཟད་ནས་ཕ་མ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ཡང་ཡིད་ཕམ་གྱི་གཞི་ལུ་བཀོད་མི་དེ་ཡང་ ཚང་དང་སྒྲོ་ཐྲས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་མི་དེ་ལུ་ཐུག་པ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ན་གཞོན་ཀུན་གྱིས་ཚང་དང་སྒྲོ་ཐྲས་དེ་ཅིས་ནས་ཀྱང་སྤང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བཞི་པ་ ཚང་དང་སྒྲོ་ཐྲས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅན་རྒྱུ་ནོར་ཆུད་ཟོས་གཏོང་བའི་རྒྱུ་རྫོང་མ་ཨིནམ་ནི།

དེ་ཡང་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ནི་ ལྷ་ནིའི་མིག་ཏོ་དང་འདྲ་ རྒྱུ་ནོར་མེད་ན་འཛམ་གླིང་གསྟེ་ལུ་ཡང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་སྦེ་སྡོད་མི་ཚུགས་ དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ཚང་དང་སྒྲོ་ཐྲས

ལུ་ལོངས་སྤྱོད་མི་དེས་ཉིན་རིམ་བཞིན་རྒྱུ་ནོར་ཆུད་ཟོས་གཏང་ནི་མ་གཏོགས་ འོང་ཁུངས་གཞི་ཡང་བཟོ་མི་ཚུགས། དེ་ཡང་ན་གཞོན་བུ་ཚུ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་པ་ལས་རྐྱ་འབབ། ཨའི་ལས་ལེན་འབབ། དེ་ཡང་མ་ཐོབ་ན་གཞན་ལས་ཨའུ་རྐྱ་ནི་དང་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ངན་དང་བཙོན་ནང་ཚུད་ནི་སོགས་ཉེན་ཁ་ཆེའི་ལཱ་གེ་རང་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་བག་མེད་དུ་སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་མ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ རང་དྲིན་རང་ལུ་ཆེ་བའི་གྲོས་བཏབ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་མིའི་ནང་ན་ ག་བ་སྐྱོ་བའི་གོ་ས་དེ་མ་ལེན་པར་ཡ་རབས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ མི་ཚེ་དོན་ཡོདཔ་སྦེ་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལྔ་པ་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་འཐབ་རྩོད་མང་བ་དང་ཡར་སྐྱིད་མེད་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིནམ་ནི།

དེ་ཡང་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ ཚེ་ད་རེས་དགོསཔ་བུ་གཞི་ ཚེ་ཕྱི་མ་དགོསཔ་དམ་ཆོས་ཟེར་སླབ་བཏོཝ་བཟུམ་སྦེ་ བཟའ་ཚང་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ བུ་གཞི་ལུ་ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་དང་ བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཕ་མ་དང་བུ་ཚུ་གི་ར་ཆེ་སྟོད་ཆེ་སྨད་གཉིས་ཆར་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྡོད་ནི་དེ་ མི་ལུས་ཐོབ་པའི་སྙིང་པོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་མི་དེ་ཚུ་གིས་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་མནོ་བསམ་ཕར་བཞག ཉིནམ་ད་རེས་དང་ནངས་པའི་བསམ་བློ་རང་

ལེགས་བཞིམ་མི་གཏང་བར་ ཚང་དང་སྒྲོ་ཛས་ལྟ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ བག་མེད་ཀྱི་ངང་ལྟ་སྤྱོད་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་དེ་གིས་ བཟའ་ཚང་ནང་ན་ཉེནམ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་རང་འཐབ་འཛིང་དང་འཁྲུགས་ལོང་མང་ཞིང་ རང་ཡར་སྐྱིད་མེད་ལ་མི་གཞན་གྱིས་མར་སྨད་ཅིང་ བཟའ་ཚང་ཡ་བྲལ་དུ་འགྱོ་ནི་དང་ བུ་ཚུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཡོན་ཏན་སློབ་སྦྱོང་གི་བར་ཆད་དང་འགྲོ་སོང་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཡོན་ཏན་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་ མགོ་སྟོང་སྡེ་ལུས་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་གཞི་ངོ་མ་དེ་ ཚང་དང་སྒྲོ་ཛས་བག་མེདཔ་སྤྲི་སྤྱོད་པ་ལུ་བརྟེན་བྱུང་བ་ཨིནམ་ཤེསཏེ་ རང་ཉིད་མི་ཚེ་འདི་ལུ་ཚོསཔ་རྣམ་དག་གི་གྲས་ལུ་མ་ཚུད་རུང་ འཇིག་རྟེན་པ་སྐྱོ་ཤོས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་མ་ལུསཔ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་ མི་ཚེ་དོན་ལྡན་གྱི་ནང་ལས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་བྱུགས་ལུ་བཞག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

མི་རྟོག་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས། །དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་ཡུམ་ཀྱི་ངང་དུ་གཏོགས། །

ཐུགས་རྗེ་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

༨༽ འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་སྐྱོན་ཡོན་ཤེས་ཕྱིར་བར་དོའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་པ་ལ།

༡༽ དང་པོ་ བར་དོ་བཞིའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ནི།

དེ་ཡང་ བར་དོའི་རྣམ་གྲངས་བཞག་ཚུལ་མ་འདྲཝ་མང་ཙུང་ སྐབས་འདིར་རྣམ་གྲངས་བཞི་སྤྱི་བཞག་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ སྐྱེ་གནས་བར་དོ་ འཆི་ཁར་བར་དོ་ ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ སྲིད་པ་བར་དོ་དང་བཞི་ཡོད། དང་པོ་ བར་དོ་བཞིའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐྱེ་གནས་བར་དོ་ཟེར་མི་འདི་ རང་ཉིད་ཨའི་གོ་ཁོག་པ་ལས་སྐྱེས་ནས་ མ་ཤི་ཚུན་གྱི་བར་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན། གཉིས་པ་འཆི་ཁ་བར་དོ་ཟེར་མི་འདི་ ཚེ་འདི་ལུ་སྤྱོད་ནིའི་རང་དབང་རྫོགས་ཏེ་ སྲོག་གི་དབང་པོ་འགག་ ཕྱི་དབུགས་ཆད་ནང་དབུགས་མ་ཆད་ སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་ཀྱི་སྒོ་དགུ་གང་རུང་ལས་ཕྱིར་མ་འཐོན་པར་ ནང་ན་གནས་པའི་བར་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན། གསུམ་པ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ ཕུང་པོ་རྙིང་པའི་སྒོ་དགུ་གང་རུང་ལས་ཕྱིར་འཐོན་ཏེ་བར་སྲིད་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་མ་ལང་ཚུན་གྱི་བར་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན། བཞི་པ་སྲིད་པ་བར་དོ་ཟེར་མི་འདི་ བར་སྲིད་ཀྱི་ལུས་གྲུབ་ཚར་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་ལུས་མ་ལེན་ཚུན་གྱི་བར་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན།

༢༽ གཉིསཔ་ བར་དོ་བཞིའི་རྣམ་བཞག་རྒྱས་ཤད་ལ།

ཀ༽ དངཔོ་ སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ནི།

ང་བཅས་རང་ ཚེ་རབས་ཧྲེ་མ་ཆོགས་སྦྲོམ་བསགས་ཏེ་ ཚེ་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་དག་སྒྲུབ་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འཆར་ཚུལ་ནི་ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་བའམ་ འཁྲུལ་བྲལ་སེམས་ཀྱི་རང་ངོ་ཡེངས་མེད་སྐྱོང་ཡོད་མི་རྣམས་ནི་ དེ་ཡི་མཐུ་ལས་མཐར་ཤིའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཉམས་ལེན་དེའི་དང་ལས་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་གྱི་དོན་རྟོགས་ཏེ་གྲོལ་འགྱོ་མི་དེ་ གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་རྣམས་དང་ འབྲིང་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་འཆར་ཚུལ་དང་གྲོལ་ཚུལ་ཨིན། གང་ཟག་དབང་པོ་ཐ་མ་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་དག་བསྒྲུབ་མ་ནུས་པ་རྣམས་ནི་ ཨའི་གེ་ཁོག་པ་ལས་སྐྱེས་ནས་ མ་ཤི་ཚུན་གྱི་བར་ན་ བག་ཆགས་ངན་གོམས་དང་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་དཀྲུགས་ཏེ་ མི་བདེན་པ་ལུ་བདེནམ་སྦེ་འཛིན་ མི་རྟག་པ་ལུ་རྟག་པ་སྦེ་འཛིན་ སྡུག་བསྔལ་ལུ་བདེ་བ་སྦེ་འཛིན་ བདག་མེད་ལུ་བདག་ཡོདཔ་སྦེ་འཛིན་ཏེ་ དགྲ་འདུལ་ནི་ གཉེན་སྐྱོང་ནི་ ང་ཁྲོད་ ཆགས་སྡང་ མ་ཟིན་ མ་ཚོག་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གསག་ནི་དང་སྲུང་ནི་ལ་སོགས་དོན་མེད་འཁྲུལ་ཞེན་གྱི་བྱ་བ་གིས་ མི་ཚད་སྟོང་ཟད་དུ་བཏང་སྟེ་འཁྲུལ་སྣང་གི་ངང་ལུ་ཤི་མི་འདི་ ཚེ་རབས་ཧྲེ་མ་ཆོགས་སྦྲོམ་མ

བསགས་མི་དང་ ཚེ་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་དག་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་སྣང་ཚུལ་ཡིན།

གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། དང་པོ་རང་ བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མི་གཅིག་འཚོལ་ཏེ་ མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ཞིནམ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གཞི་མ་སྡོམ་གསུམ་ལེགས་བཞིནམ་སྲི་ཞུ་སྟེ་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་ མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་སྤྱི་ལ་ཐོས་བསམ་དང་ ཁྱད་པར་རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་ནས་གདམས་ངག་གི་ཞུན་མཐའ་ལེགས་པར་བཅད་དེ་ དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ལུ་ཚེ་འདིའི་ཞེན་ཆགས་སྤངས་ཏེ་ ཕྱག་ཆེན་ ཆོས་དྲུག ཁྲིགས་ཆོད་ ཐོད་རྒལ་ལ་སོགས་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོའི་དོན་བསྒོམས་ནས་ རབ་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སམ་ སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུམ་གྱི་རོལ་པ་ལུ་འཆར་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་བརྩོན་དགོསཔ་དང་ ཐ་མ་ཡང་འཁྲུལ་བྲལ་གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རང་ངོ་རང་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་ཡེངས་མེད་བསྒོམ་མེད་དུ་རྟག་པར་སྐྱོང་ནུས་ན་ བར་དོ་གཞན་ཚུ་གི་གདམས་ངག་གི་གནད་འགག་ཡང་ འདི་ནང་ཚངམ་ཡིན་ དེ་མེན་པ་ སྐྱེ་གནས་བར་དོ་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས་སུ་ཆོས་རྣམ་དག་མ་བསྒྲུབ་པར་དོན་མེད་འཁྲུལ་སྣང་ལུ་མི་ཚེ་བསྐྱལ་སྡོད་པ་ཅིན་ འཆི་བ་ལུ་ཐུག་པའི་དུས་སུ་འགྱོད་པ་སྐྱེས་རུང་ཕྱིས་ཚཝ་ཡིན་ ཨོྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ ལོང་ཡོད་པོ་ཚེ་འཆི་ཁར་སྤྲད་སྤྲད་བྱེད། ཨ་རེ་འགྱོད་དེ་བག་ཙམ་ཕྱིས་པ་འདྲ། །ཟེར་གསུང་བཏོཔ

བཟུམ་སྒྲི་ ད་རེས་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས་ལུ་ ཤིཝ་ད་འགྱོད་པ་སྐྱེས་མི་དགོསཔ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་ སྐྱེ་གནས་བར་དོ་ལམ་དུ་ཁྲེར་ཚུལ་གྱི་གདམས་ངག་ངོ་མ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

ཁ༽ གཉིས་པ་ འཆི་ཁ་བར་དོའི་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ནི།

དེ་ཡང་ རང་ཉིད་ཚེ་འདི་ལུ་སྤྱོད་ནིའི་ནུས་པ་རྫོགས་ཏེ་ཤི་ནི་ལུ་ཐུག་པའི་ཚེ་ རགས་པའི་ཐིམ་རིམ་དང་ ཕྲ་བའི་ཐིམ་རིམ་སོགས་རིམ་པར་ཤར་ཏེ་ཤིཝ་ཨིན་ དེ་ལས་དང་པོ་རགས་པའི་ཐིམ་རིམ་ མིག་ལ་སོགས་པའི་ནང་གི་དབང་པོ་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་འགགཔ་ལས་ གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལྔ་ཡང་རིམ་བཞིན་འགག་སྟེ་ མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐོང་ ལྷ་པ་གིས་དྲི་མ་མི་ཚོར་ རྣམ་ཅོག་གིས་སྐད་མི་གོ་ ལྕེ་གིས་བྲོཝ་མི་ཚོར་ ལུས་ཀྱིས་རེག་བྱ་ཉམས་སུ་མི་མྱོང་བ་སོགས་སྣང་བ་ཐིམ་འགྲོ་ནི་དང་། རགས་པའི་ཐིམ་རིམ་གཞན་ཡང་ ས་ཆུ་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ ལུས་སའི་ནང་ལུ་ཐིམ་འགྲོ་བཏོཝ་བཟུམ་ ཆུ་མེ་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ ཁ་དང་ལྷ་པ་སྐམ་ནི་ མེ་རླུང་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ ལུས་ཀྱི་དྲོད་ཡལ་ནི་ རླུང་རྣམ་ཤེས་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ ནང་གི་རླུང་ཕྱི་འགྲོ་མི་འདི་ཚུར་འདུ་མི་ཚུགསཔ་འོང་ནི་དང་ དབུགས་ཐུང་ཀུ་སྒྲི་བརྩེགས་འོངམ་ཨིན། དེ་སྐབས་སྡིག་སྒྲིབ་ཅན་ཚུ་ལུ་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་གཤེད་མས་བསྐོར་

རྒྱབ་འོང་བ་སོགས་གནད་གཅོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་དང་   དགེ་བ་རྣམ་དག་བསྒྲུབས་
མི་ཚུ་ལུ་བླ་མ་དང་   ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཡིས་ཞིང་ཁམས་ལུ་ཞུ་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་སོགས་བྱུང་མ་
དང་ཅིག་ཁར་ཕྱི་དབུགས་ཆད་འགྲོཝ་ཨིན།   དེ་ལས་ཕྲ་བའི་ཐིམ་རིམ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་
གསུམ་བྱུང་ཚུལ་ནི་   ཕྱི་དབུགས་ཆད་   ནང་དབུགས་མ་འཐོན་པའི་བར་གྱི་སྐད་ཅིག་མ་
དང་པོ་ལུ་   སྣང་བ་མཆེད་པ་ལུ་ཐིམ་ད་   ཞེ་སྡང་ལས་གྱུར་པའི་རྣམ་རྟོག་སོ་གསུམ་
འགག   སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལུ་མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལུ་ཐིམ་ད་   འདོད་ཆགས་ལས་
གྱུར་པའི་རྣམ་རྟོག་བཞི་བཅུ་འགག   སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་ལུ་ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལུ་
ཐིམ་ད་   གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་རྣམ་རྟོག་བདུན་འགག   དེ་སྐབས་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཕ་
ལས་ཐོབ་པའི་ཁམས་དཀར་ཆ་དང་   ལྟེ་བར་མ་ལས་ཐོབ་པའི་ཁམས་དམར་ཆ་གཉིས་
སྙིང་ཀ་ལུ་གཅིག་ཁར་འཛོམས་པའི་བར་ན་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཐུམ་ཏེ་སྟོད་པའི་
སྐབས་   སྔར་ཕྱག་རྫོགས་སོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་གནད་བསྟུན་བསྒོམས་མི་སྐྱེས་ཆེན་
དམ་པ་རྣམས་ལུ་བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་ནམ་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་ཤར་འོང་ནི་དང་   སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་འགྲོཝ་ཨིནམ་ལས།
དེ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པ་རྣམ་ཤེས་འོད་གསལ་ལུ་ཐིམ་ད་   སྒྲིབ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་
གཡའ་དག་པ་ལུ་ཉི་མའི་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བཟུམ་གྱི་གཞིའི་འོད་གསལ་མ་དེ་ཉིད་
བསྒོམས་སྟོབས་ཀྱི་འོད་གསལ་བུ་དེ་ཡིས་གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་ངོ་ཤེས་ཤིང་

འོད་གསལ་མ་བུ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་ འོད་གསལ་དེའི་ངང་དུ་ བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་བདུན་ཕྲག་སོགས་གནས་ནས་ ཀ་དག་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་པའམ་ཡང་ན་ སླར་འོད་གསལ་དེའི་ངང་ལས་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ རིག་པ་སྤྱི་བོ་ནས་འཐོན་འགྲོ་མི་དེ་ནི་ དབང་རྣོན་སྦྱངས་པ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཟེར་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཡིན་ ཉམས་ལེན་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ནི་ ཀ་དག་གདོད་མའི་འོད་གསལ་ངོ་མ་ཤེས་པས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཏེ་ སླར་རྣམ་ཤེས་ལུས་ཀྱི་སྒོ་དགུ་གང་རུང་ལས་ཕྱིར་འཐོན་འགྲོ་ཡིན།

གདམས་ངག་སྒོམ་ཚུལ་ནི། རང་ཉིད་ཤི་ཡིནམ་ཐག་ཆོད་པའི་ཚེ་ ད་རེས་འཆི་བ་འདི་ལུ་བརྟེན་ནས་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་དོན་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་ནས་ ཕྱག་རྫོགས་སོགས་ཀྱི་གདམས་པའི་གནད་རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཡེངས་མེད་བསྒོམ་མེད་དུ་སྐྱོང་སྟེ་ ཐིམ་རིམ་རྣམས་ཀྱང་རིག་པའི་རང་མདངས་སུ་ཁྱེར་ནས་གཞིའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནུས་ན་ གདམས་པའི་གནད་དེ་ལས་ཟབ་པ་མེད་ཅིང་དེ་བཟུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་གདེངས་མེད་རུང་ འཆི་ཁར་བླ་མ་དང་ མཆེད་གྲོགས་དམ

ཚིག་གཙང་བའི་ངོ་སྤྲོད་དང་ འཕོ་བའི་གདམས་ངག་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐབས་ཟབ་ཤོས་ཡིན་ནོ།

ག༽ གསུམ་པ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ནི།

གོང་ལུ་བཤད་མི་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལུ་གྲོལ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལས་ནང་དབུགས་ཆད་འགྱོཝ་ཨིན་ ནང་དབུགས་ཆད་པའི་རྟགས་ལུ་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་བྱུང་ནི་ཡོད། དེ་ཡང་ ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གྲོལ་མ་ཚུགས་པའི་རྟགས་སུ་ ཁམས་དམར་ཆ་སྣ་བུག་གཡས་ལས་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་བཟུམ་སྦེ་ཕྱིར་འཐོན་ནི་དང་ ཁམས་དཀར་ཆ་གསང་ལམ་ནས་ཕྱིར་འཐོན་འགྱོཝ་ཨིན་ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལུ་གྲོལ་མི་ཚུ་ ཁམས་དཀར་ཆ་སྤྱི་བོར་རམ་སྣ་བུག་གཡོན་ལས་ཕྱིར་འཐོན་ནི་དང་ ཁམས་དམར་ཆ་གསང་ལམ་ནས་ཕྱིར་འཐོན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིག་སོགས་སྒོ་དགུ་གང་རུང་ལས་ཕྱིར་འཐོན་ཆ་རཝ་ཅིག་རང་ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་ཚུ་ཤརཝ་ཨིན་ དེས་ན་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་སྟེང་འོག་གི་སྒོར་མ་འཐོན་ཚུན་ཕུང་པོ་བསྲེག་སྦྱང་སོགས་མི་རུང་བར་གསུངས་ཡོད། དེ་ཡང་འཆི་ཁར་བར་དོར་འོད་གསལ་མ་བུ་ངོ་མ་འཕྲོད་པས་དྲན་མེད་ལུ་བརྒྱལ་འགྱོ་མི་དེ་ སངསམ་ཅིག་རང་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་ཅིག་སྐྱེཝ་དང་མཉམ་ཅིག ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་ཚུ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་ཤརཝ

ཨིན། དེ་ཡང་ བར་སྲིད་པའི་ལུས་ལེན་ཚར་རྟུང་འཇིགས་སྐྲག་འཁྲུལ་སྣང་མ་ཤར་བས་ རང་ཞི་ཕྲ་ཨིནམ་མ་ཤེས་ བཟའ་ཚང་དང་ཉེ་དུ་ཚུ་རྗེས་བྱེལ་འཐབ་ བཞེས་སྒོ་གི་སྐལཕྲ་བཅད་ ཕྱུངམ་མགུ་གི་གོ་ལ་ཕྱུདཔ་ལས་བཟུང་ རང་གིས་ཁོང་མཐོང་རུང་ ཁོང་གིས་རང་མ་མཐོང་ ཁོང་གིས་རང་ལུ་བོབ་གོ་རུང་ རང་གིས་ཁོང་ལུ་བོབ་མ་གོཕ་ལས་ སེམས་མ་དགའ་བ་ཐང་ཆད་དེ་ལུས་པའི་དུས་དེ་ནང་ སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་འཇིགས་སྐྲག་དངངས་གསུམ་འོངམ་ལས་འགོ་བཟུང་ རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཤར་བའི་སྐབས་ རང་སྣང་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགསན་གྲོལ་འགྱོ་ནི་དང་ ངོ་ཤེས་མ་ཚུགསན་ འདྲོག་སྐྱེ་དྲན་མེད་ལུ་བརྒྱལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་སྟེ་ ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཚུ་ཤར་ཚར་ཚར་གྱི་བར་ལུ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་ལུ་ཤར་བའི་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ནི། ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་ཅིག་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་སྟེར་འཇིགས་རྗེན་ན་རྩ་ལས་མཐོང་མ་མྱོངམ་དང་གོ་མ་མྱོངམ་བཞིག་ཤར་འོངམ་ལས་བརྗེན་ དེ་གི་རང་བཞིན་གཅི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་སེམས་ལུ་འཇིགས་སྐྲག་དངངས་གསུམ་སྐྱེས་ཏེ་ཨོ་བརྒྱལ་བྱུངམ་ཨིན་མས་ དེ་སྦྲེ་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་གྱི་སྣང་བར་ཤར་ཐང་འདི་ཡང་བར་དོ་ལུ་འཁྲུམས་ཡོདཔའི་ བར་སྲིད་འདི་གི་མགོ་ཏོ་ཁ་ལུ་ གཅིདེ་ཧྭང་འཕྲོས་འཕྲོས་ གསལ་ལམ་

ལམ་ བཀྲུག་མཚར་ཧྲོག་ཧྲོ་འབད་མིའི་ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུབས་ཡོད་པའི་ནང་ན་ལས་ ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ འབུམ་ཕྲག་སྤྲབས་གཅིག་ལུ་ཤར་ཕ་བཟུམ་གྱི་འོད་ཟེར་མཐོངམ་མ་ཟད་ འོད་ཟེར་དེ་གི་ནང་ལས་མར་ རྣམ་ཅོ་དང་དོན་ཧིང་ཡང་བཀག་སར་སག་གི་སྒྲ་ འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལུ་ལྡིར་ཕ་བཟུམ་གྱི་ཙུར་སྒྲ་གཅིག་དེ་ཆེ་བའི་སྒྲ་སྒྲོགཔ་གོཕ་ལས་ དེ་བཟུམ་གྱི་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་འདི་ ཧེ་མ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལུ་ མཐོང་མ་མྱོང་ གོ་མ་མྱོང་བ་ལུ་བརྟེན་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འདི་རང་བཞིན་མེད་པར་སེམས་ལུ་འཇིགས་སྐྲག་དངངས་གསུམ་སྐྱེཔ་ཨིན། དེ་གི་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། བར་དོའི་སྐབས་ལུ་བྱུང་བའི་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་འདི་ གཅི་ལས་བྱུངམ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་ བར་དོ་གི་སེམས་ཅན་འདི་ ཚེ་སྔ་མའི་སྡུག་བདེན་གྱི་ལུས་རྟེན་བོར་ ད་ལྟོ་ལས་ཉོན་གྱི་རྣམ་རྟོག་རགས་པ་མ་ཤརཕ་ལུ་བརྟེན་ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ རང་གི་ཆོས་ཉིད་དག་པའི་སྣང་བ་དང་རང་མདངས་རང་སྒྲ་གསུམ་ རང་ལུ་རང་ཤར་སྦྲེ་འོངམ་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ སློན་ལམ་འདི་ཡང་བཏབ་གནང་དགོ། ཀྱེ་མ་ བདག་ལ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར། །ཀུན་ལ་དངངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་སྤངས་བྱས་ནས། །གང་ཤར་རང་སྣང་རིག་པར་ངོ་ཤེས་བྱ། །བར་དོའི་སྣང་ཚུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་བྱ། །དོན་ཆེན་འགག་ལ་ཐུག་པའི་དུས་ཚོད་འདིར། །རང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་འཇིགས་མི་བྱ། །ཟེར་ངག་ནས

བརྗོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་རང་སྣང་ཨིནམ་ངོ་འཕྲོད་དེ་གྲོལ་ཚུགས་པའི་གནད་འགག་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་གིས་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་བཅུད་དོན་མདོར་བསྡུས་ཞུས་ཚརཝ་ཨིན། ད་ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་འདི་ལུ་ འཕྲང་རིམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཞི་ལྷ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་སོ་སོར་འཆར་བའི་འཕྲང་རིམ་པ་ལྔ་དང་ ཡང་བསྐྱར་ཞི་ལྷ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་སྤྱན་ཅིག་སྒྲི་ཤརཝ་དང་ཅིག་ཁར་ ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་འོད་ཟེར་འཆར་བའི་འཕྲང་གཅིག །ཞི་ལྷ་རིག་འཛིན་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་འཆར་བའི་འཕྲང་གཅིག །ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འཆར་བའི་འཕྲང་ལྔ་བཅས་ འཕྲང་ཡོངས་བསྡོམས་བཅུ་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ འཕྲང་ཟེར་བའི་དོན་སྤྲར་ས་བཅིར་ས་རྩ་ལས་མེད་པའི་འཇིགས་སྐྲག་ཡོད་པའི་ལམ་འགག་དོག་དྲག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་འདི་ལུ་ཡང་ རང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་སྟེ་ཚན་རེ་ རང་ལུ་ཤར་འོངས་པའི་སྐབས་རང་སྣང་ཨིནམ་མ་ཤེས་པ་ ཕྱི་གི་སྐུའི་གཟི་བརྗིད་དང་ཁྲོ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་བོང་ཚོད་ ཆ་ལུགས་ཚུ་མཇལཝ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་སྣང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་འོངམ་ད་ གཟུར་ས་རྩ་ལས་རང་མེད་པའི་གནད་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ འཕྲང་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ འཕྲང་རིམ་པ་བཅུ་གཉིས་ལས་ འཕྲང་དང་པོའི་སྐབས་ལུ་ཤར་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ནི། དེ་ཡང་ གནམ་ས་གཉིས་ཀྱི་བར་ལུ། བར་དོའི་སེམས་ཅན་
འདི་གིས་མཐོང་ཚད་གཅིག་པ་གར་ འོད་དང་སྐུའི་རང་བཞིན་ནམམཁའི་ཀློང་ཆ་མཉམ་
ཁ་དོག་ཧོ་ནམ་སྦེ་ཤར་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ལུ་དབུས་ཕྱོགས་ཐིག་ལེ་བརྡལ་བའི་ཞིང་
ཁམས་ལས་ འོངས་སྐུའི་ཆས་བཅུ་གསུམ་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་
སྣང་མཛད་དེ་ སེང་གེ་གིས་བཏེག་པའི་ཁྲི་ཁར་བཞུགས། ཕྱག་ལུ་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་
ཡོད་མི་ཅིག་བསྣམས་ ཡུམ་ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་ཞལ་སྦྱར་ཏེ་ བར་སྲིདཔ་
དེ་གིས་མཇལ་ས་ཡོད་པའི་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་བྱོན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་
སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ལས་ བར་སྲིད་འདི་ཡར་ཞིང་ཁམས་ལུ་
དྲང་ནི་གི་ཆེད་དུ་ རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་སུ་དག་པའི་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་
ཁ་དོག་ཧོ་ནམ་གསལ་ཧོག་ཧོ་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་བཀྱག་མཚར་ཧོག་ཧོ་ཐིག་ལེ་ཐིག་
ཕྲན་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད་མི་གཅིག་བར་སྲིདཔ་འདི་གི་གདོང་ཁ་ལུ་མིག་ཧོ་གིས་རང་ལྟ་མི་
ཚུགས་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཟུགཔ་འོངམ་ཨིན་མས། ད་རུང་འོད་དེ་དང་
གཅིག་ཁ་ལུ་ མ་དག་འགྲོ་བ་ལྷའི་གནས་སུ་གཏང་ནི་གི་འོད་དཀར་པོ་བཀྱག་མེདཔ་
གཅིག་ཡང་འཆར་འོངམ་ལས་ བར་སྲིདཔ་འདི་གི་སེམས་ལུ་ངེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་འདི་ཨིན། རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ལས་ འཕྲོས་པའི་
འོད་ཧོནམ་བཀྱག་མཚར་ཧོག་ཧོ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ འཇིགས་སྐྲག་དང་སྔང་བློ་མ་བསྐྱེད་

པར་ ང་རང་བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བྲང་ནི་གི་གདོང་བསྒུ་སྤྲེ་འོངམ་ཨིན་མནོ་སྟེ་དགའ་བ་དང་མོས་གུས་བསྐྱེད་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ཤར་འོངས་པའི་འོད་དཀར་པོ་བཀྲག་མེདཔ་དེ་ མ་དག་ལྷའི་གནས་སུ་གཏང་ནིའི་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་གི་ལས་དྲག་པོ་བསགས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས་གདོང་བསྒུ་འོངས་པའི་ལམ་ཨིན་མས་མནོ་སྟེ་ དེ་ལུ་ཞེན་ཆགས་སྤང་དགོ། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལུ་འདུན་པ་དྲག་པོའི་སྒོ་ལས་སྨོན་ལམ་འདི་ཡང་བཏབ་དགོསཔ་ཨིན། ཀྱེ་མ༔ གཏི་མུག་དྲག་པོས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚེ། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་འོད་ལམ་ལ། །བཅོམ་ལྡན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལམ་སྣ་དྲོངས། །ཡུམ་མཆོག་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྐྱོར། །བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྐྱོལ། །ཟེར་སྨོན་ལམ་དེ་སྦེ་བཏབ་ཙམ་གྱིས་གོང་གི་འོད་ཟེར་བཀྲག་མཚར་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་འདི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཨིནམ་ངོ་ཤེས་ཏེ་ མོས་གུས་བསྐྱེད་པ་ལུ་བརྟེན། གཡེནམ་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁང་ནང་ཐིམ་སྟེ་ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལུ་སངས་རྒྱས་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་འཕྲང་གཉིས་པ་ལུ་མི་བསྒྱོད་ཡབ་ཡུམ་མམ་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ། འཕྲང་གསུམ་པ་ལུ་རིན

འབྱུང་ཡབ་ཡུམ། འཕྲང་བཞི་པ་ལུ་སྣང་མཐའ་ཡབ་ཡུམ། འཕྲང་ལྔ་པ་ལུ་དོན་གྲུབ་
ཡབ་ཡུམ་བཅས་འཆར་ཚུལ་དང་། སངས་རྒྱས་དེ་ཚུ་གི་ཐུགས་ཀ་ལས་འཆར་བའི་
ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ལུ་མོས་གུས་བསྐྱེད་དགོསཔ་དང་ དེ་དང་མཉམ་དུ་ཤར་བའི་མ་
དག་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་ལུ་ ཞེན་འཛིན་སྤང་དགོསཔ་ཚུ་གོང་ལུ་ཞུད་བདོཔ་བཟུམ་
སྟེ་ སེམས་ཁར་བཀལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལུ་སངས་རྒྱས་
ཚུགསཔ་ཧེ་མ་དང་འདྲཝ་ཨིན། འཕྲང་དྲུག་པ་ལུ་ ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་
ཚུ་སྐབས་ཅིག་ཁར་ཤར་ཕད་ཅིག་ཁར་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་འོད་སྣ་བཀྲག་མཚར་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་མི་ཁག་དྲུག་དང་མཉམ་ཅིག་ བཀྲག་མེད་པའི་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འོད་སྣ་ཁག་
དྲུག་མཉམ་ཅིག་འཆར་འོངམ་ཨིན། འོད་སྣ་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་པོ་དེ་ལས་ ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་འོད་ལུ་དད་གུས་བསྐྱེད་ནི་དང་ འཁོར་བ་རིགས་དྲུག་གི་འོད་ལུ་ཞེན་ཆགས་སྤང་
དགོསཔ་ཚུ་ གོང་ལུ་རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཞུདཔ་དང་འདྲཝ་ཨིན།
འཕྲང་བདུན་པ་ལུ་རིག་འཛིན་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་འཆར་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ནི། དེ་ལས་ གཞི་
བ་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བའི་རིག་འཛིན་ལྷའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་
གཡེནམ་འདི་ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་དྲང་ནི་གི་ཆེད་དུ་བསུ་བ་ལུ་བྱོན་ནི་ཡོད་
དེ་ཡང་ དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྦུག་ལུ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་
རིག་འཛིན། དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ཤར་ལུ་ས་ལ་གནས་པའི་རིག་འཛིན། དཀྱིལ་འཁོར་

དེའི་ཕྱོ་ལུ་ཆེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན། དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་ནུབ་ལུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན། དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་བྱང་ལུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་སྡེ་རིག་འཛིན་ལྔཔ་འདི་ཚུ་ཨིན། དེ་ལས་ རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་གཙོ་བོ་ལྔའི་ཐུགས་ཀ་ལས་བག་ཆགས་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ ཚོན་སྐུད་སྒྲིལ་སྒྲིལ་ཕ་བཟུམ་གྱི་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ཧོག་ཧོ་ཅིག གཤིནམ་འདི་གི་བྱང་འཁོགས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ མིག་ཧོ་གིས་ཡང་བལྟ་མ་ཚུགསཔ་ཅམ་དུ་ཤར་འོངམ་དང་ཅིག ཁར་ལུ་ དུད་འགྲོའི་འོད་ལམ་བཀྲག་མེདཔ་གཅིག་ཡང་འཆར་ནི་ཡོད་ དེའི་སྐབས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ལུ་དགའ་སྤྲོ་དང་མོས་གུས་བསྐྱེད་ཐངས་དང་འཁོར་བའི་འོད་ལུ་མི་དགའ་བ་དང་སྐྱོང་བློ་བསྐྱེད་ཐངས་ཚུ་ གོང་ལུ་ཞུད་མི་ཚུ་དང་ཅོག་རང་འཐདཔ་ཨིན། དེ་ལས་གཉིས་པ་ འཕྲང་བརྒྱད་པ་ལས་འགོ་བཟུང་འཕྲང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ ཁྲོ་ཀ་ག་འཇིགསཔ་ཟིང་ཟིང་ཚུ་ཤརཕ་ཨིན། ཨིན་རུང་ལྷ་ཚོགས་དེ་ཚུ་གི་ངོ་བོ་འདི་ གོང་གི་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔཔ་ཚུ་རང་གནས་སྒྱུར་ཏེ་ ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བཞེངསམ་ཨིན། དེ་ལས་དང་པོ་ ཁྲོ་བོ་ལྷ་ལྔའི་མཚན་གྲངས་ནི་ རྣམ་སྣང་གནས་སྒྱུར་དཔལ་ཆེན་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ མི་བསྐྱོད་གནས་སྒྱུར་ཁྲག་འཐུང་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ རིན་འབྱུང་གནས་སྒྱུར་ཁྲག་འཐུང་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ་ སྣང་མཐའ་གནས་སྒྱུར་ཁྲག

འཐུང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ། དོན་གྲུབ་གནས་སྐྱུར་ཁྲག་འཐུང་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཚུ་ཨིན། ཁྲོ་བོའི་ལྷ་
ཚོགས་ལྔ་པ་དེ་ཚུ་ལས་ ཁྲོ་བོ་གཅིག་གི་ངོ་སྤྲོད་སེམས་ལུ་ངེས་མཆི་བ་ཅིན་ སྐུ་མདོག་
སྨུག་མཚན་ཚུ་མ་འདྲཕ་ཙམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཁྲོ་བོའི་རང་བཞིན་གཅིག་འབད་ནི་འདི་
གིས་ ཁྲོ་བོ་གཞན་ཚུ་ཡང་ དེ་གིས་རིགས་བསྒྲེ་སྟེ་ཏ་གོ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི། དང་པ་རང་
ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་ ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལུ་གནས་སྐྱུར་དགོསཔ་པའི་ཁུངས་འདི་
ཡང་ གོང་ལུ་འཕྲང་རིམ་པ་བདུན་ཡན་ཆད་ལུ་ ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བསུ་བ་བྱོན་
རུང་ དགཔའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ཁ་དྲང་མ་ཚུགས་མི་འདི་ གཤིན་པོ་གི་སེམས་རྒྱུད་སྡིག་
པ་གིས་ན་འཐན་ཞུན་ཐེབས་མཆི་བ་ལུ་བརྟེན་ཨིན་མས་ དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ བར་སྲིད་
ཁོ་རང་གི་ལས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་རགས་པ་ཤར་ཏེ་ ངོ་བོ་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཨིན་
རུང་ རྣམ་པ་ཁྲོ་བོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྦེ་མཐོང་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ བསྒྲལ་བྱ་སེམས་
ཅན་གྱི་རང་བཞིན་སྡིག་སྒྲིབ་ཆེ་བར་བརྟེན་ སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡང་
ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ལུ་གནས་སྐྱུར་ཕ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དེ་ལས་
དཔལ་ཆེན་བུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ་ཟེར་མི་འདི་ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་ དབུ་གསུམ་ ཕྱག་དྲུག་
ཞབས་བཞི་བསྒྲད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཞལ་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ དབུས་ཀྱི་ཞལ་ཁ་དོག་
དཀར་པོ་ གཡས་ཞལ་ཧོནམ་ གཡོན་ཞལ་དམརཔོ་ སྐུ་གཟུགས་ཁ་ལས་ འོད་ཕུང་
དཔག་ཏུ་མེདཔ་འབར་ ཞལ་རེ་རེ་ལུ་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་ཡོདཔ་ སྤྱན་དགྲུ་འཇིགས་

པའི་སྦུང་མིག་སྒྲོམ་སྦྲེ་རྒྱུང་སྟེ་གཟིགས་ སྨིན་མ་གློག་འཁྱུག་བདོཕ་བཟུམ་སྦྲེ་ཡོདཔ་ གྱེན་ལུ་གཟེངས་ མཆེ་བ་ཟངས་ཡག་ཏུ་གཙིགས་ ཞལ་ལས་ཨ་ལ་ལ་དང་ ཧ་ཧ་ཟེར་ བའི་གད་རྒྱང་སྒྲོག་ཅིང་ ཕུའུ་ཟེར་བའི་སྒྲ་དང་སྐད་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་ཀྱི་སྒྲ་གྲགས་ དབུ་ སྐྲ་ཁ་དོག་དམར་སེར་གྱེན་ལུ་གཟེངས་ཞིན་ན་ མེ་རིས་དམར་ཁྱུར་ཁྱུར་སྦྲེ་འབར་ དབུ་ལུ་ཉིམ་དང་ཟླཔ་ སྤྱིལ་གནགཔ་དང་ཐོད་སྐམ་ལྔ་གིས་བརྒྱན་ ཕྱག་དྲུག་ཡོདཔ་ ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕྱག་གསུམ་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕྱག་གསུམ་སྦྲེ་བརྩེགས་ཡོད་ མི་འདི་གི་ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་གོངམ་འདི་ལུ་ཕྱག་མཚན་འཁོར་ལོ་ བརམ་འདི་ལུ་ཕྱག་ མཚན་དགྲ་སྟ་ ཐ་མ་འདི་ལུ་ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་བསྣམས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་གཡོན་ གྱི་ཕྱག་གོངམ་འདི་ལུ་ཕྱག་མཚན་དྲིལ་བུ་ བརམ་འདི་ལུ་ཕྱག་མཚན་མཐོང་གཞོལ ཐ་མ་འདི་ལུ་ཕྱག་མཚན་བཛྲ་བསྣམས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཡུམ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་མ་ ཟེར་མི་འདི་གིས་ ཡབ་ཀྱི་སྐུ་ལུ་འཁྱུད་ ཡུམ་གྱི་ཕྱག་གཡསཔ་ཀྱིས་ ཡབ་ཀྱི་མགྲིན་པ་ ལས་སྐྱོར་ ཕྱག་གཡོནམ་གྱིས་ཁྲག་གིས་བཀང་སྟེ་ཡོད་པའི་དུང་དམར་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ལུ་ ཕུལ་ དེ་ལས་ ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ལས་ ཧཱུྃ་སྒྲ་བརྡོགས་པའི་ཐུག་ཆོམ་དང་སྐད་ཤུགས་ག་ ཅི་དེ་ཆེ་བའི་ཁྱུར་སྒྲ་འབྲུག་ལྡིརཕ་བཟུམ་སྦྲེ་ལྡིར་ སྐུ་གཟུགས་ཁ་གི་བསྐྱུ་སྲ་དྲགས་ ཡོད་པའི་རྣོ་རྗེ་འབར་བའི་སྤྱུ་གསེབ་ལས་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་བསྐལ་པ་འཇིག་རནམ་ད་གི་མེ་

དཔྱུང་བཟུམ་སྒྲེ་འབབ་ བྱ་ཁྱུང་གིས་ཡར་བཏེགས་པའི་བཞུགས་ཁྲིའི་གདན་གུ་ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱིས་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་སྐུ་ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་ཚུ་ གདོན་བགེགས་བྱུང་པོའི་རིགས་ཚུ་གིས་ རྒྱང་རིང་ས་ལས་མཐོངམ་ཙམ་གྱིས་ཁ་ལས་ཁྲག་སྐྱུགས་ དོན་ཧིང་འཐོན་འགྲོ་ཚུགས་པའི་འཛིགས་སུ་རུང་བ་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་སྒྲེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷ་སྐུ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལཔོ་འདི་ཚུ་ཕྱིའི་རྣམ་པ་གདེ་སྒྲེ་ཡོད་ས་ཅིག་རུང་ནང་གི་ངོ་བོ་འདི་ ཕྱོགས་གཞན་གཏེ་ལས་ཡང་བྱོན་བྱོནམ་མེན་པ་ བར་སྲིད་པ་རང་གི་གླུད་པའི་ནང་ལས་འཐོན་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་རང་གི་མངོན་སུམ་ལུ་མཐོངམ་སྒྲེ་བྱོནམ་མ་གཏོགས་དོན་ལུ་རང་དང་ངོ་བོ་གཅིག་རང་ཨིན་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ཕྱི་ཁར་ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་འཛིགསཔ་ཟིང་ཟིང་དང་ འདྲོགས་སི་སི་གདེ་སྒྲེ་ཡོད་རུང་འཛིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་མ་བསྐྱེད་པར་ རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ དེ་སྒྲེ་ཤེསཔ་ཅིན་རང་དང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ཆ་ཁྱབ་རང་ལས་ལོགས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ངོ་འཕྲོདཔ་ལས་ གཡིནམ་འདི་ དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྒྲེ་ རིགས་ལྔ་གནས་སྐྱུར་གྱི་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ལྷག་མ་གཞན་བཞི་དང་ གནས་ཀྱི་ཁྲོ་མོ་བརྒྱད་ ཡུལ་གྱི་ཕྲ་མན་བརྒྱད་ ཕྱོགས་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཉེ་ཤུ་རྩ་བཞི་ སྒོ་མ་བཞི་ དབང་ཕྱུག་ཉེ་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཆ་ཁྱབ་ཡང་རྣམ་པ་ཆ་ལུགས་གདེ་སྒྲེ་ཤར་འོང་རུང་ དེ་ཚུ་ལུ་འཛིགས

སྐྲག་མ་སྐྱེ་བར་ རང་གི་རིག་པའི་སྐུ་ཨིནམ་སྦེ་ངོ་ཤེས་པ་ཅིན་ དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་སངས་རྒྱས་པ་ལུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་ཚུ་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་སྦོམ་ཆུང་འདི་ སྐུ་གཟུགས་སྦོམ་ཤོས་ཚུ་ནམ་མཁའ་བཟུམ་སྦེ་ཚད་བཟུང་དུ་མེདཔ་དང་ སྐུ་གཟུགས་བར་ན་སྙོར་མ་ཚུ་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཟུམ་རེ་ སྐུ་གཟུགས་ཆུང་ཤོས་ཚུ་ཡང་ རང་གཟུགས་བཙོ་བརྒྱད་བརྩེགས་བརྩེགས་པ་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དེ་ཚུ་ཤར་ཕད་རང་སྣང་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ དངངས་སྐྲག་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ལོག་སྟེ་རང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁ་སྐོང་སྦེ་འགྲོ་སྟེ་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་འཁྱམས་ཨིན།

གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། ཁྲུག་རྫོགས་ལ་སོགས་པའི་གདམས་ངག་གི་གནད་རྣམས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པ་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་གདེང་དང་ལྡན་དགོསཔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྫོགས་ཆེན་ཐོད་བརྒལ་གྱི་གདམས་ངག་གི་གནད་རྣམས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་གདེང་ཡོད་དགོསཔ་ནི་ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་དང་ ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྦྱོར་གྱི་སྣང་བ་ཚུ་ རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ཏེ་གྲོལ་བའི་ཐབས་ཟབ་ཤོས་གཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས་སུ་ གདམས་ངག་དཔེ་ཐོག་ཏུ་མ་ལུས་པར་ སེམས་ཐོག་ཏུ་ཧ་རྟུས་གཏུགས་ཏེ་བསྒོམས་པས་འཁོར་འདས

དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པའམ་ ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་ ལོངས་སྐུ་འགག་མེད་ཀྱི་རྩལ་སྦྱོང་ནས་ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུར་སྨིན་དགོསཔ་ནི་ ཆོས་ཉིད་བར་དོར་གྲོལ་ཐབས་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་ཅིག་ཡིན།

ང༽ **བཞི་པ་ སྲིད་པ་བར་དོའི་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ནི།**

ཆོས་ཉིད་བར་དོ་ལུ་ སྒྲ་འོད་ཟེར་དང་ ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ལུ་སྐྲག་སྣེ་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ དེ་ལས་སངསམ་ད་ སྲིད་པ་བར་དོའི་ཡིད་ལུས་དབང་པོ་ཀུན་ཚང་བསྡུ་མ་ལྷ་བུ་གཅིག་གྲོང་གིས་སྐྱེས་ནས་འོངམ་ཡིན། དེ་ཡང་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འདི་གིས་རང་བཞིན་གདེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཡིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་ མངོན་པར་མཛོད་ལས་ སྔོན་བྱུང་སྲིད་པའི་ཤ་ཚུགས་ཅན། །དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །ཟེར་གསུངསཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འདི་སྐྱེཝ་ལེནམ་ད་ ཧེ་མ་གཏེ་སྐྱེཝ་ལེན་ས་གི་ལྷ་དང་མི་སོགས་ཀྱི་སྲིད་པའི་སྐྱེ་བ་འདིའི་ཤ་ཚུགས་ཅིག་འཐད་པའི་ཡིད་ལུས་ཟེར་ བར་སྲིད་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་དེ་ བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སྐབས་ཀྱི་མིའི་ལུས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་མཚན་དཔེ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ འོད་དུམ་དྲག་ཅིག་ཡོདཔ་ཡིན་མས། བར་སྲིད་དེ་གི་ཁ་དོག་ཡང་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བར་སྲིད་ཚུ་ ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་ འདོད་ལྷ་དང་མིའི་བར་སྲིད་འདི་ཚུ་ གསེར་གྱི་ཁ་དོག་བཟུམ་ཅིག།

དུད་འགྲོ་གི་བར་སྲིད་ དུད་པ་གི་བཀྱུག་བཟུམ་ ཡི་དྭགས་ཀྱི་བར་སྲིད་ ཆུའི་མདོག་བཟུམ་ དམྱལ་བའི་བར་སྲིད་ཀྱི་ཁ་དོག་ ཤིང་གི་སྡོང་དུམ་མེས་འཚིག་འཕྲོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་ལུ་གཟུགས་མེདཔ་ལུ་བརྟེན་ བར་སྲིད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཡང་མེདཔ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་ལས་བར་སྲིད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་བོང་ཚོད་དང་ གོ་ལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བར་སྲིད་ཚུ་ ངོ་ཚ་ཆེ་བ་ལུ་བརྟེན་ གཟུགས་བོང་ཚོད་རྫོགས་ཡོད་པའི་ཁར་ གོ་ལ་དང་བཅསཔ་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ་ད་ འདོད་པའི་ལྷ་དང་མིའི་བར་སྲིད་ཚུ་ངོ་ཚ་ཆུང་བ་ལུ་བརྟེན་ ཨ་ལུ་ལོ་ལྔ་དང་དྲུག་ལང་ལངམ་བཟུམ་ཅིག་གོ་ལ་མེདཔ་སྦེ་མོར་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། བར་སྲིད་འདིའི་མཐོང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ ཁོང་རང་གཏེ་ལུ་སྐྱེ་ནི་འབད་ས་གི་ སྲིད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཡོད་ཚད་མཐོང་ཚུགས་ནི་དང་བར་དོ་ལུ་ཁོང་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་བར་སྲིད་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་མཐོང་ཚུགས་ དེ་ལས་ གཞན་གྱིས་ཁོང་མཐོང་ཚུགས་ག་ཟེར་བ་ཅིན་ ལྷའི་མིག་རྣམ་དག་སྒོམ་པའི་བསྒོམས་བྱུང་གི་མངོན་ཤེས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་མཐོང་ཚུ་ནི་མ་གཏོགས་ ཤིན་ཏུ་དྭང་བའི་ལུས་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་མི་ཚུགས། དེ་ལས་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འདི་ ཧེ་མ་མིག་ཏོ་ཞརཕ་ རྣམ་ཅོ་བྱ་རྟུགས་ ཁ་ལྐུགསཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྲིད་ཀྱི་ལུས་ལེན་ཞིནམ་ལས་ མིག་ཏོ་གིས་གཟུགས་མཐོང་ རྣམ་ཅོ་གིས

སྒྲ་གོ་ ལྕེམ་ཀྱུ་བདེ་ཧོ་གཧོ་སྒེ་ དབང་པོ་ལྔ་སྐྱོན་མེད་པར་གསལ་ཧོ་གཧོ་འོང་ནི་དང་
བར་སྲིད་ཚུ་ལུ་ ལས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་པ་ལས་ བྱིན་རླབས་གཅེ་དེ་ཆེ་བའི་རྒྱ་གར་རྡོ་
རྗེ་གདན་དང་ ལས་ཀྱི་མཐུ་ཆེ་དྲག་ མའི་མངལ་འདི་གཉིས་མ་གཏོགས་ གཞན་ཁང་
ཁྱིམ་ ས་རྗོ་ རི་བྲག་ རི་རབ་ རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་གཅེ་དེ་སྲ་ཀྲ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་
ལུ་ཡང་ ཐོགས་ཆགས་མེད་པར་འགྲོ་ཤུགས་བརྩོལ་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་
ད་རུང་ བར་སྲིད་དེ་ལུ་ཡོན་ཏན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་མེན་པ
ལས་ཀྱི་ཤུགས་ལས་བྱུང་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་དང་མཐུན་པ་ སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལུ་གླིང་
བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་ཚུ་ཡང་འཁོར་ཚུགསཔ་མ་ཟད་ རང་འགྱོ་དགོ་མནེ་སའི་
གཡུས་འདི་ སེམས་ཁར་དྲནམ་ཙམ་གྱིས་ཧོད་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་དང་ རྫུ་འཕྲུལ་
མ་འདྲཔ་སྣ་ཚོགས་མ་དྲན་ན་མ་གཏོགས་ དྲན་ཚད་གཅིགཔ་སྟོན་མ་ཚུགསཔ་ཟེརཔ་ག
ནི་ཡང་མེད་པ་སྟོན་ཚུགས་པའི་ནུས་མཐུ་ཡོད་པ་ཨིན། དེ་ལས་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་
ཅན་ཚུ་གི་ ཁ་ཟས་ཡང་ ལྟོ་དང་ཆོདམ་མེན་པ་ སྤགས་དང་ཕྱུག་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་
བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ཟས་ཀྱི་དྲི་རྒྱངམ་གཅིག་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཨིན། གཞན་ཡང་
གཞིནམ་བར་སྲིདཔ་འདི་གིས་ བར་དོ་ཨིནམ་ཐེག་རི་འབག་རི་ཤེས་ཚུགས་པའི་རྟགས་
དྲུག་ཡོད། དེ་ཡང་ ཀ་བ་དང་ རྩིགཔ་ གྱང་ཚུ་ལུ་ ཐོགས་ནི་མེད་པ་འགྱོ་ཚུགསཔ་
གིས་གཅིག་ རང་གིས་གློའི་བསླབ་མི་གཞན་གྱིས་མ་གོ་བ་གིས་གཉིས། ཉེ་ཟླ་མཐོང་ནི་

མེདཔ་གེས་གསུམ། ཁྲང་ཛྷེས་འཐོན་ནེ་མེདཔ་གེས་བཞི། གཟུགས་ཀྱི་གྱིབ་མ་མེདཔ་གེས་ལྔ། མངོན་ཤེས་ཕྲ་མོ་ཡོདཔ་གེས་དྲུག་ཚུ་ཨིན། ད་རུང་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལུ་ཧན་ཧན་མེད་པའི་རྟགས་དྲུག་ཡོད་ དེ་ཡང་ བར་སྐབས་སུ་སྡོད་སའི་གནས་ཁང་དུས་གཏན་དུ་ཆགས་སའི་གཞིས་ གཅིག་ཁར་སྡོད་པའི་གྲོགས་ ནང་ནང་གི་སེམས་ཕྱི་ཁ་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ བྱ་བསྤྱོད་ལམ་ཚུ་ཧན་ཧན་མེདཔ་ཨིན་མས་ དེ་ལས་ བར་སྲིད་ཚུ་གི་ཚེ་ཚད་འདི་ ལྷ་ཀླུ་སོགས་འགྲོ་བའི་གནས་རིས་ལུ་སྐྱེ་ནི་གི་རྐྱེན་མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ཚེ་གདེ་ཅིག་རིང་རུང་ཞག་བདུན་བདུན་བར་ན་ འཆི་ཆུང་ཟེར་ཚར་རེ་ཤི་སྐྱེ་སྐྱེལ་ལེན་དགོསཔ་ཨིན་ ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་ཟེར་ ཞག་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ནང་ན་འདི་ གདེ་འབད་རུ་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་ཐོབ་སྟེ་ ཚེ་འཕོས་འགྱུར་ཨིན། དེ་ལས་གཞན་ཡང་ གཤིནམ་བར་སྲིད་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རང་ཤི་སོངཔ་ཨིམ་ཤེས་ནི་གི་རྟགས་མཚན་ལྔ་ཡོད་ དེ་ཡང་ཤི་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆང་གེས་ར་བཟི་བཟིཔ་བཟུམ་དང་ འབོག་ཤུགས་ཅན་ཅིག་ཐོག་སྒྲ་དྲན་མེད་བརྒྱལ་སོངམ་བཟུམ་སྦྲི་སྡོད་མི་འདི་ དྲནམ་རྟོགསཔ་ད་ཁོ་རང་གི་ཁྱིམ་དང་བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་རྨི་ལམ་ནང་འཕྱདཔ་བཟུམ་ཅིག་མཐོངམ་ལས། ཕར་ཉེ་འབྲེལ་ཚུ་ལུ་བློའི་སླབ་རུང་ བློ་ལེན་འཛོལ་མ་བཏུབ་པ་གེས་གཅིག བཟའ་ཚང་འདི་ཚུ་ རོའི་སྒྲོ་ལོགས་ཁར་ཧོདཔ་ད་རྟུཔ་མཐོངམ་གྱིས་གཉིས་ ཧུ་མི་ཆ་ཁྲབ་ལུ་ ང

ནཱ་ལུ་ཡོད་ ཁྲིད་རང་ཚུ་མ་ཧྲུ་ཟེར་སླབ་རུང་ དེ་ཁོང་གིས་མ་གོ་བ་གིས་གསུམ། གཡོ་བ་རླུང་གིས་སྤྱོད་པའི་དབང་མེད་ རིག་པ་རྟེན་མེད་པས་བྱ་སྒྲོ་རླུང་གིས་འབག་པ་བཟུམ་སྦེ་ དབུགས་ཀྱི་རྟ་གུ་ཞོན་ཏེ་གར་ཚུད་གུར་ཚུད་སྦེ་འགྱོ་བ་གིས་བཞི། ཟམ་དང་ ཁང་བཟང་ ལྷ་ཁང་ རྩྭ་ཁྲིམ་ མཆོད་རྟེན་ཚུ་གི་རྩ་བ་ལུ་ཡུད་ཙམ་ཅིག་སྤྱོད་ཚུགས་རུང་ཡུན་རིངམ་སྦེ་སྤྱོད་མ་ཚུགས་པར་ དཔའ་ཞུམ་ཅིག་པ་ཟ་ སེམས་འཚབ་འཚུབ་འབད་བ་གིས་ལྔ། རྐྱེན་འདི་ཚུ་དང་རྟགས་དང་མཚན་མ་གཅིག་ལུ་དཔྱད་རུང་ གསོནཔོ་མིན་པའི་རེ་ཐག་ཆོད་དེ་ཨ་ཁང་ཤི་སོང་ནུག་ཟེར་ ཤི་སོངམ་ཨིནམ་ཤེས་པའི་བསྒང་ལས། དང་ཤི་སོངམ་ཐག་ཆོད་པས་ད་ལྟོ་གི་སྣང་བ་འདི་ཡང་བར་དོའི་སྣང་བ་ཨིན་མས་ཟེར་མནོ་ བར་དོ་ལུ་བར་དོ་ཨིནམ་ངོ་ཤེསཔ་ལས། ད་ གདེ་སྦེ་འབདཔ་དྲག་ག་མནོ་ གློ་འཁོལ་ལྷང་ལྷང་བཏང་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་བྱུང་ དཔེར་ན་ ཉ་བྱེམ་ཚ་ལྟོམ་ནང་སྦྱོ་རིལ་བརྒྱབ་བརྡོལ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་སྟེ་དྲན་མེད་ལུ་བརྒྱལ། དྲན་མེད་ལུ་བརྒྱལཝ་སངས་པའི་བསྒང་ལས་ ལས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཚུ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་སུ་འོང་སྟེ། མིག་ཏོ་ཁ་ལུ་ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ཁ་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་གི་འོད་ཟེར་དང་ ཐིག་ལེ་ཐིག་ཕྲན་གི་ཚོམ་བུ་ཕར་དང་ཚུར་འཁྲུགསཔ་མཐོང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་གནམ་ས་སྟོང་འོག་ལོགཔ་མཐོང་། སྨུན་པ་གནག་ཏུང་ནང་ཚུདཔ་མཐོང་ ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས་སྐད་ཤུགས་སྒྲིམ་སྦེ་བརྒྱབ་ས་གོ། རླུང་འཚུབ་ཤུགས་ཆེ་དྲག་ཤུར་བ་ གནམ

ལུགས་དང་སེར་ཕྲ་བབ་པ་ ཁ་ཆར་དང་བུ་ཡུག་འཚུབ་མཐོང་ སེང་གེ་དང་སྟག་དང་གཟིག་ དོམ་ དྲེད་ མི་རྒོད་ རོ་ཁྲེ་ འཕར་ཕྲ་ ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཅན་གཟན་གྱིས་བདའ་འོངམ་མཐོང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པ་ ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོས་འཇིགས་སྐྲག་མ་འདྲཔ་སྟོནམ་མཐོང་། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་འུར་སྒྲ་མ་འདྲཔ་བཞི་ཟ་བར་གོ་ གཅིདེ་འཛོག་སི་སིག་གི་ བྱུག་གསུམ་གྱི་འགྱུ་ལས་མར་ཐབ་རིལ་འགྲོ་སགས་སྦེ་མཐོང་། ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་འཚུབ་དྲག་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ་གིས་རྒྱབ་ལས་འཕུལ། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་མུན་པ་གནགཏུང་གིས་གདོང་ཁ་ལས་བསུ། ལས་ཀྱི་ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འབག་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་རྒོལ་ཅིག་སོད་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་སྐད་ཤུགས་ཆེ་བའི་འུར་སྒྲ་ལྷིར་རི་རི་བརྒྱབ་སྟེ་འཐེན་བདའ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་ཡིས་དགེ་བ་འབད་ཚད་གེར་བསགས་ཏེ་རྡེའུ་དཀར་པོ་གྲངས་ཁ་རྐྱབ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འདྲེ་ཡིས་ སྡིག་པ་འབད་ཚད་གེར་བསགས་ཏེ་རྡེའུ་གནགཔོ་གྲངས་ཁ་རྐྱབ། དེ་གི་སྐབས་གཤིནམ་ཁོ་རང་གནམ་མེད་ས་མེད་འཛོག་སྡིད་ཐག་འདར་ང་གིས་སྡིག་པ་མ་བསགས་ཟེར་སླབ་རུང་གཤིན་རྗེ་ཚུ་གིས་མ་ཉན་པར་ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་ནང་ལུ་བལྟ་གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ལས་ཀྱི་མེ་ལོང་ནང་བལྟཝ་ད་ རང་གིས་སྡིག་པ་བསགས་ཚད་ཁྲ་ལམ་ལམ་ གསལ་ལམ་ལམ་སྦྲེ་ཤར་ཕྲ་ལས་གཤིན་རྗེ་ཚུ་གིས་ རང་གི་སྐེ་ལུ་

ཐགཔ་བཏགས་འཁྲིད་ཞིན་ན་ སྐེ་བཏོག་ རྡོན་ཏིང་བཏོན་ རྒྱུ་མ་འབལ་ ཀླདཔ་ལྟེས་བལྟག་ ཁྲག་འཐུང་ཤ་ཟ་ རུ་ཏོ་སྨུར་རུང་ཤི་མི་བཏུབ་ གཟུགས་དུམ་དུམ་སྦྲེ་བཏུབ་རུང་ ལོག་ཨ་རྟག་ཧྲང་ལུ་ག་ཨིནམ་སྦྲེ་ལུས་ལོག་གྲུབ་འོངམ་ལས་ ཡང་བསྐྱར་དེ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་མྱོང་དགོཔ་བྱུང་། གཞན་ཡང་ བར་དོ་ལུ་ལྟོཕ་བཀྲེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ ཁ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ གྲང་མི་སྡུག་བསྔལ་ འཇིགས་སྐྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྣང་བ་ཚུ་ ཤི་ཚད་ཅིགཔ་གིས་མྱོང་དགོཔ་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་དགེ་སྡིག་མང་ཉུང་རན་ཏོག་ཏོ་སྦྲེ་བསགས་མི་ཚུ་གིས་མྱོང་དགོཔ་ཨིན། དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་བསགས་མི་ཚུ་ དབུགས་འཐོན་ཚརཝ་ཅིག་ཡར་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེཝ་ཨིན། སྡིག་པ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་བསགས་མི་ཚུ་དབུགས་འཐོན་ཚརཝ་ཅིག་དམྱལ་ཁམས་ནང་ལུ་ཧོདཔ་ཨིན།

གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་ ཤི་མི་འདི་དམ་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཆོསཔ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ བར་དོ་འཁྲུམས་པའི་སྐབས་ན་ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ལུ་བསྒོམ་ཞིན་ན་བར་དོ་ལོངས་སྐུར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གསོལཕ་བཏབ། ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའོ་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་རང་ལུས་སྣང་ཅིག་གིས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་བསྒོམ། ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་

དོན་གཉིས་ཐུབ་པར་བསམ། སླར་ཡང་ལྷར་གསལ་བ་ཡས་མས་ནས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་སྙིང་
གའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་ ས་བོན་དེ་ཡང་རིམ་བཞིན་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་ དེ་ཡང་ཇེ་ཕྲར་གྱུར་པའི་
མཐར་མི་དམིགས་པར་བཞག དེའི་ངང་ལས་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འོད་
གསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་ཡུན་རིང་བསྒོམ། སླར་ཡང་ལྷ་སྐུ་ཟུང་འཇུག་གི་དོན་
ཡང་ཡང་བསྒོམ་པའི་མཐུ་ལས་ དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་
པའི་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཚུགས་པ་ཨིན། ཤི་མི་འདི་ཆོས་མ་ཤེས་མི་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ད
ཧྥོ་བར་དོའི་སྐབས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་དེ་བཟུམ་བྱུང་མི་འདི་ གཞན་ག་གི་ཡང་བཟོ་བཟོཝ་
མེན་ རང་གི་ལས་ཨིན་ ད་ང་མྱོ་ངན་འབད་རུང་ ཤི་ས་ལས་ལོག་ཚུགས་པའི་ཐབས་
མེད་ དེ་བ་འདི་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན་ནོ་མནོ་སྟེ་ བློ་དཀོན་མཆོག་ལུ་
ཕིང་གིས་བཀལ། དད་པ་དང་མོས་གུས་སྒོམ་གྱི་སྒོ་ལས་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་མཛད་
ནིའི་གསོལ་ཕ་གང་དྲག་བཏབ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གིས་དབང་དང་ཁྲིད་ཞུ་སའི་རྩ་བའི་
བླམ་དང་ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་རྟ་
མགྲིན་ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཆེན་མོ་ མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་སྐྱབས་དང་མགོན་
གྱི་མཐུ་སྟོབས་ཡོད་མི་རང་གིས་སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་པ་གེ་ར་ལུ་ སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་
གཏིང་ལས་ ང་བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བཏོན་ཏེ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་སྐྱེལ་

དུ་གསོལ་མཆོ་བའི་གསོལཕ་གང་དྲག་བཏབ། བར་དོ་ལུ་བཟང་ངན་གྱི་སྣང་བ་ག་ཅི་ཤར་ཙུང་ སེམས་འའཛིགས་སྐྲག་གི་དབང་དུ་མ་གཏང་པར་ རིག་པ་རང་ཚོར་བཟུང་སྟེ་ཡིདམ་གྱི་ལྷ་ལུ་གསོལཕ་བཏབ་ནི་ མ་ཎི་དང་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་སོགས་པ་གཟུངས་སྔགས་བགྱངས་ནི་ཚུ་ལས་སེམས་མ་ཡེངསམ་འབད་དགོ། དེ་སྦེ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ བར་དོའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ངེས་པར་གྲོལ་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་རུང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ བར་དོའི་རིག་པ་ལུ་རྟེན་མེད་པ་ཡངས་ཤིང་གཡོ་བའི་རང་བཞིན་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སྣང་བ་ག་ཅི་ཤར་འོང་མི་འདི་སྟོབས་དང་ནུས་པ་ཆེ་དྲག་ཨིན་ དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ མི་དགེ་བའི་ལཱ་གི་མནོ་བསམ་མ་གཏང་བ་ རང་གི་དགེ་སྦྱོར་ཧིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་ནི་ ལྷ་སྐུ་བསྒོམ་ནི་ ཁ་ཐུན་གཏང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཅིན་དེ་ཚུ་སེམས་ལུ་ཡང་ཡང་དྲན་ དེ་བཟུམ་གྱི་དགེ་སྦྱོར་མེད་རུང་ དག་སྣང་དང་མོས་གུས་ཀྱིས་ ལྷ་དང་བླ་མ་ལུ་གསོལཕ་གང་དྲག་བཏབ་དགོ་ གཞན་ཡང་གཤིནཔོ་རང་གི་ཞུལ་ལུ་ལུས་པའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ ག་གིས་ལོངས་སྤྱོད་རུང་སྤྱོད་ དེ་ལུ་ཆགས་སེམས་དང་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་སྟེ་སེར་སྣ་འབད་ནི་མི་འོང་། རྒྱུ་ནོར་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཚུ་བཞེས་ཅིག་མནོ་ནི་དང་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་དོན་ལུ་བསྔོ་དགོ་ དེ་སྦེ་བསྔོ་ཚུགས་པ་ཅིན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ་ད་ལྟོ་བར་དོའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕནམ་ཨིན། དེ་སྦེ་མེན་པ་ རྒྱུ་ནོར་ལུ་ཆགས་ཞེན་དང་སེར་སྣ་སྐྱེ་བ་ཅིན་

ད་ལྟོ་བར་དོ་ལུ་ ཕན་པ་མེད་པའི་ཁར་ འགྲོ་བ་ཡི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་མེད་པ་ བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོསཔ་བྱུང་འོང་། ད་རུང་བར་དོའི་སྐབས་ལུ་གཤིན་རྗེ་དང་ ལྷ་འདྲེ་ར་ཀྵ་གླང་མགོ་ལ་སོགས་པ་མཐོངམ་ད་སེམས་འཇིགས་སྐྲག་གི་ངང་ལུ་མ་བཏང་བར་ དྲན་པ་རང་ཚོར་བཟུང་སྟེ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་བསྒོམ་དགོ །དེ་བསྒོམ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཁྱེད་རང་འའཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་མཁན་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དེ་ལུ་མ་ཡེངས་པ་བལྟ་ཞིག སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ར་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་པ་ག་ཅིག་གི་ངོ་བོ་ལུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་སང་ངེ་བ་ཅིག་ཡོད་ དེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་དགོངས་པ་ཨིན། སྟོང་པའི་ངོ་བོ་འཇིགས་སོ་སླམ་པའི་རིག་པ་གསལ་ལེ་བ་ཅིག་ཡོད་ དེ་སངས་རྒྱས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཨིན། སྟོང་པ་དང་གསལ་བ་གཉིས་ཡ་མ་བྲལ་བར་ སྟོང་པའི་ངོ་བོ་གསལ་བ་དང་ གསལ་བའི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་སྟེ་ གསལ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རིག་པ་རྗེན་པ་ཅིག ད་ལྟ་རང་བཟོ་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་ དེ་སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་དགོངས་པ་ཨིན། དེའི་རང་རྩལ་མ་འགག་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་དུ་བཏུབ་ཅིག་ཡོད་ དེ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་དགོངས་པ་ཨིན། དེའི་དོན་ངོ་ཤེས་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྲིད་པ་བར་དོའི་རྟེན་འདི་ལས་རང་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་དེ་གིས་ བར་དོའི་སེམས་ཅན

རྩེ་ལུ་ཤར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་རིགས་དང་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་སྤྱང་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་སྐོར་ལས་མདོ་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ཚརཔ་ཨིན། སྲིད་པ་བར་དོ་གི་སེམས་ཅན་འདིའི་ཡིད་ལུས་ཡངས་ཤིང་གཡོ་བ་རྟེན་མེད་པ་འདི་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཅིག་མྱོང་མ་ལས། ཡིད་ལུས་འདི་སྐྱོཔ་སྐྱེ་སྟེ་ཤ་ཁྲག་འདུས་པའི་ལུས་ཅིག་ཐོབ་པ་ཅིན་མནོ་སྟེ་ དང་པ་རང་ གཞིནམ་ཁོ་རང་གི་ ལུས་རྙིངམ་འདི་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་དེ་ནང་འཛུལ་ནི་གི་དཔའ་གཅམ་ ལུས་རྙིངམ་འདི་འཚོལཝ་ད་ ཞག་ཡུན་ཡང་ལེ་ཤ་ཡར་སོངཔ་ལས། རང་གི་ཕུངམ་དེ་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ མེ་སྦྱངས་འབད་དཔ་འབྲཔ་ཡང་ཅིན་ཆུ་ནང་བཙུགས་དཔ་འབྲཔ་ ཡང་ཅིན་ས་དོང་ནང་བཙུགས་དཔ་འབྲཔ་ ཡང་ན་གངས་ལུ་བསྐྱོལ་དཔ་འབྲཔ་སྦེ་ ལུས་རྙིངམ་འདི་མེདཔ་བཟོ་དཔ ཡང་ཅིན་ དེ་སྦེ་རང་བཞག་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ནམ་བླ་འབདན་རུལ་སོང་ ནམ་དགུན་འབདན་སྐམ་སོངཔ་ལས་ གདེ་སྦེ་རུང་ ཕུངམ་རྙིངམ་འདི་ནང་འཛུལ་ཐབས་མེདཔ་ལས་ སེམས་གཉིང་ལས་རང་མ་དགའ་བ་ བྱག་དང་། ས་དང་རྡོའི་གསེབ་ནང་ལས་ཕར་ཡང་འཛུལ་ནི་གི་སྣང་བ་འཁོར་འོངམ་ལས། དུས་སྐབས་དེ་ནང་ལས་ ང་དེ་བཟུམ་མི་སྡུག་ངལ་མི་ངལ་ཟེར་མནོ་ ད་ལུས་གཞོན་གྱུ་ཐོབ་ཅིག་འཚོལ་དགོ་སྦེ་ཟེར་མནོ་སྟེ། ལུས་འཚོལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ལས་ཕར་གར་ཚུད་ཀྲུར་ཚུད་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས དེའི་སྐབས་དྲན་པ་བརྟེན་དགོསཔ་ངོ་མ མཀྱེན་ཁྱེན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འགྱོ་དགོ ཐད་ཀ་དང

མགོ་ཐུར་ལུ་ལྷ་འགྱོ་ནི་མི་འོང་། ལས་ཀྱི་དབང་གིས་རླུང་འཚུབ་དང་ བུ་ཡུག་སེར་ཕ
མི་ལེ་ཤྲ་གིས་འདའ་འོང་པའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་བྱོལ་འགྱོཔ་ད་ བསོད་ནམས་ཅན་ཚུ་
བདེ་བ་དང་ལྡན་པའི་གནས་ལུ་ལྷོད་པའི་ཉམས་ཤར་ བསོད་ནམས་མེད་མི་ཚུ་ སྡུག
བསྔལ་ཆེ་དྲག་གི་གནས་ལུ་ལྷོད་པའི་སྣང་བ་བྱུངམ་ཨིན། གཞན་ཡང་ གཤིནམ་ཆ་ཁྲབ
རང་རང་སོ་སོ་གི་ལས་དང་སྨོན་ལམ་དང་ བསོད་ནམས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྱེཔ་ལེན་ས་གི
གནས་ཡང་ ལྷམ་པ་མ་འདྲཔ་སྦྲེ་མཐོངམ་ཨིན་མས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་མོ་ལུས
འཁྲིལ་འབད་ས་མཐོངམ་བཟུམ། བྱ་དང་པ་ཕོ་མོ་རྩེདམོ་རྩེད་ཡོད་པའི་མཚོ་བཟུམ་ ག
ཅི་དེ་སྡོད་དགོ་མནོ་བའི་ཁྲིམ་ཉམས་དགའ་ཧོག་ཧོ་བཟུམ་ མཐའ་སྐོར་རྟ་ཕོ་མོ་འཁྲུམ
ཡོད་པའི་མཚོ་བཟུམ། མཐའ་མ་ལས་ཕར་བ་གླང་རྩ་ཟ་ཡོད་པའི་མཚོ་བཟུམ་ ལྗོན
ཤིང་མཛེས་ཧོག་ཧོ་གིས་མཐའ་སྐོར་ཡོད་པའི་མཚོ་བཟུམ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས
གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་བརྩེགསཔ་བཟུམ ནགས་ཚལ་ཉམས་དགའ་ཧོག་ཧོ
བཟུམ་དང་ འགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་བསྐོརཔ་བཟུམ་གྱི་བྲག་ཕུག་དང་ རྫའི་ཁྲིམ་དང་
ས་གནས་སང་ཕུ་སྤྱུར་སྤྱུཔ་བཟུམ། ཤིང་གི་སྡོང་དུམ་ དོང་ཕུ་གནག་དུང་དུང་ ཆུ་རྡུད
འཐོན་ཚར་བའི་ཤུལ་བཟུམ། གནག་དུང་ནང་གི་གླིང་ ཁྲིམ་གནགཔོ་ ཁྲིམ་དམརཔོ
ས་དོང་གནགཔོ། ལམ་གནགཔོ་བདའ་འགྱོ་བ་ལ་སོགས་པ་ ས་གནས་དང་མཐོང་སྣང

མ་འདྲཝ་ལེ་ཤཱུ་མཐོངམ་ཡིན་མས། ད་དང་པ་ར་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་
སྐྱེཝ་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ ཆགས་སྡང་གཉིས་ལུ་བརྟེན་ སེམས་ཅན་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གི་
སྐྱེཝ་ལེནམ་ཡིན་ན་ཤེས་དགོཔ་ཡིན། དེ་ཡང་ སྐྱེ་བ་ལེན་ཐངས་རྣམ་པ་བཞི་ཡོདཔ་
ལས་ སྒོང་ཏོག་ནང་ལས་སྐྱེ་ནི་དང་ མའི་མངལ་ལས་སྐྱེ་ནི་གཉིས་ཨའི་ཕོང་ལུ་ཆགས་
ཐང་འདྲ། དེ་ཡང་ མི་དང་དུད་འགྲོ་སོགས་སེམས་ཅན་ག་ཅི་ཡིན་རུང་ ཕོ་མོ་གཉིས་
ལུས་འབྲེལ་འབད་ས་མཐོང་ཞིན་ན། ཆགས་སྡང་གི་སྒོ་ལས་མའི་མངལ་ཟེར་སླབ་མི་
ཨའི་ཕོག་པར་ཨ་ལུ་ཆགས་ས་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་འཛུལཝ་ཅིན་ མི་དང་ རྟ་ ནོར་ རོ་
ཁྱི་ བྱ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེཝ་ལེནམ་ཡིན། དེ་སྦེ་ཆགས་སྡང་གི་སྒོ་ལས་མངལ་ལུ་ཞུགས་
ཐངས་འདི་ཡང་། མའི་མངལ་ལུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ རང་ཕོ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཡིན་པ་ཅིན་
རང་ཕོའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་ཕ་ལུ་ཞེ་སྡང་སྐྱེ་ མ་ལུ་མིག་སེར་དང་ཆགས་པ་སྐྱེ་བའི་སྣང་བ་
འོང་ རང་མོ་ལུ་སྐྱེ་ནི་སྦེ་བ་ཅིན་ རང་མོའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་མ་ལུ་མིག་སེར་དང་ཕྲག་དོག་
སྐྱེ་ ཕ་ལུ་ཆགས་པ་དང་གདུང་སེམས་སྐྱེཝ་ཡིན། དེ་གིས་རྐྱེན་འབད་དེ་ བར་དོའི་
ཤེས་པ་དེ་ ཕའི་ཁཤང་ལམ་ལས་ཡར་ལུ་འཛུལ་ཞིན་ན། ཕ་དང་མ་གཉིས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་
དཀར་དམར་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་སྟེ་བདེ་བའི་ངང་
ལུ་ ཤེས་པ་འདི་དྲནམ་མེདཔ་བཟུམ་སྦེ་གནསཔ་ཡིན། དེ་ལས་ ཤ་ཁྲག་གི་ལུས་གྲུབ་
པའི་དང་པ་ མེར་མེར་པོ་ ནུར་ནུར་པོ་ ལྟར་ལྟར་པོ་ གོར་གོར་པོ་ མཁྲང་མཁྲང་

པོ་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་ བརྟེན་ལུས་ཡར་རྒྱུགས་ཏེ་ཟླ་གྲངས་ཚངམ་ད་ དང་པ་མི་ཨིན་མི་འདི་ མའི་མངལ་ལས་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་ མིག་ཏོ་ཁ་ཕྱེ་བའི་བསྒྲང་ལས་ མིའི་ལུས་རྟེན་ནམ་ ཡང་ན་རོ་ཁྱིའི་ལུས་ལེན་ཏེ་ཁྱིའི་ཚང་ནང་སྡུག་བསྔལ་བའམ་ ཕག་པའི་ཚང་ནང་དང་ སྦྲུལ་གྱི་ཚང་ནང་ གྲོག་མོ་གི་ཚང་ནང་ ཏ་ནོར་ར་ལུག་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ལེན་ཚར་ཏེ་ ཡོག་ཚུར་ཡོག་པའི་ཐབས་མེད་ སེམས་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་ཞིང་གཏི་མུག་གི་ངང་ལུ་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་དགོ་པའི་ལུས་གྲུབ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དམྱལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་ཀྱི་ལུས་བླངས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་མྱོང་བའི་སྒོ་ལས་ཉམས་ཐག་དགོསཔ་ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་ད་ལྟོ་འཛིག་རྟེན་མི་ཡུལ་དཀར་པོ་ལུ་ ཁེ་དང་ཉེན་ཁག་གི་གནད་འགག་ཤེས་ཏེ་སྤྱོད་པའི་བསྒྲང་ལས་རང་། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་གནས་རིས་ངན་པ་དེ་བཟུམ་ནང་མི་སྐྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་རང་གིས་འབད་ཚུགས་ཚུགས་པའི་དགེ་བ་འབད་ སྒྲུབ་ཚུགས་ཚུགས་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་སྤང་ཚུགས་ཚུགས་པའི་སྡིག་པའི་ལཱ་ངན་སྤངས་ གོམས་འདྲིས་བཟོ་ཚུགས་ཚུགསཔ་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་སོགས་ལུ་གོམས་འདྲིས་བཟོ་དགོསཔ་ཁག་ཆེ། ང་བཅས་ར་ཚུ་སླར་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ནང་སྐྱེས་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་མ་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་དང་ གལ་སྲིད་མངལ་སྒོ

བཀག་རང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མངལ་སྒོ་ངན་པ་བཞག་སྟེ་བཟང་པོ་གདམ་ཁ་བརྒྱབ་ཤེས་པའི་བསླབ་བྱ་གལ་ཆེ་དྲགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཚུ་སེམས་ལུ་རྩ་ལས་རང་མ་བརྗེད་པ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཐ་ན་རྨི་ལམ་ནང་ལུ་ཡང་དྲན་ཚུགས་པའི་གོམས་ཆ་ད་ལྟོ་ནས་བཟོ་དགོསཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་དང་ མངལ་སྒོ་བཟང་པོ་གདམ་ཁ་བརྒྱབ་ཐངས་ཚུ་ལེགས་བཞིནམ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ དང་པ་རང་དོན་གྱི་བཙུད་སྒོམ་གྱི་རྐང་གྲངས་ཅིག་རྩིས་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་འདི་ལུ་ ཁག་མ་འདྲཝ་ལྔམ་པ་བདུན་དང་ མངལ་སྒོ་བཟང་པོ་གདམ་ཁ་བརྒྱབ་ནི་འདི་ལུ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལྔམ་པ་བཞི་ཡོད། དང་པོ་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་ལྔམ་པ་བདུན་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཆགས་སྡང་བཟློག་པའི་སྒོ་ལས་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་འདི་ངོ་སྤྲོད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ གོང་ལུ་བཤདཔ་བཟུམ་གྱི་ཆགས་སྡང་བྱུང་མི་སྐབས་དེ་འབད་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། ཨ་ཡེ་ ང་བཟུམ་མི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་པ་ ཚེ་རབས་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཚོད་པའི་ཧེ་མ་ལས་ད་ལྟོ་བར་ནང་ འཁོར་བར་ཡང་ལས་ཡང་དུ་འཁྱམས་མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་ཆགས་སྡང་གཉིས་ལུ་བརྟེན་འཁྱམས་འཁྱམས་ཨིན། ད་རུང་ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཆགས་སྡང་གི་ལྷ་འབད་ཕ་ཅིན་ འཁོར་བ་ཞུགས་ཐུག་ནི་མེདཔ་ཅིག་གི་ནང་ན་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིག་མྱོང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་འདུག། ད་སྦེན་ཆགས་སྡང་གི་ལྷ་འདི་རྩ་ལས་རང་མི་སྦེ་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཆགས་སྡང་གི་ལྷ་འབད་ཕ་ཅིན་ མནའ་ཟ་མནོ་བའི་

བསམ་པ་དྲག་པོ་ཅིག་སེམས་ལུ་བཟུངམ་ཙམ་གྱིས་   མངལ་སྒོ་བཀག་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ལས་གཉིས་པ་ མངལ་ལུ་ཞུགས་མི་བར་སྲིད་པ་ཕོ་རང་བཀག་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཆཝད་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ བར་དོའི་གདམས་ངག་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཡོད་མི་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ མའི་མངལ་ལུ་ཞུགས་ནི་འབད་ཡི་བསྣང་ལས་ ཐབ་ཐོབ་བཏང་ཞུགས་ནི་མེན་པ་ རང་ཉིད་ རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ག་ཨིན་མི་དེའི་སྐུར་བསྒོམ་དགོསཔ་ཨིན་དེ་ཡང་   སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཆུ་ནང་གི་ཟླཔ་བཟུམ་ཅིག་སྒྲེ་ཕལ་གྱིས་བསྒོམ་དེ་ལས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་མཐའ་ནས་ཡལ་ཏེ་ཅིར་ཡང་མི་དམིགས་པའི་འོད་གསལ་སྟོང་པར་བསྒོམ་དགོ དེ་སྒྲེ་བསྒོམ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མའི་མངལ་ལུ་མི་ཞུགསཔ་ཨིན་ དེ་སྒྲེ་ནི་འདི་གིས་ རང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལུ་བསྒོམ་ དེ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ལུ་བསྡུ་སྟེ་བསྒོམ་ནི་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒོམ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་ནང་རང་གྲོལ་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་ལས་ ཕོ་མོ་ལུས་འབྲེལ་འབདཔ་མཐོང་པའི་དུས་ལུ་ དེའི་བར་ལུ་མ་ཞུགས་པར་ རིག་པ་རང་ཚོ་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་བ་ལེན་སའི་ཕ་མ་གཉིསཔོ་འདི་   བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སྒྲེ་བསྒོམ་ནས་དད་གུས་བསྐྱེད་དེ་ཕྱག་འཚལ་ མཆོད་པ་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་ ཆོས་ཞུ་ནི་ཨིན་མནོ་བའི་བསམ་བློ་གཏངམ་ཙམ་གྱིས་མངལ་སྒོ་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་བཞི་པ་ ཕ་མ་གཉིས་ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་ལུ་བསྒོམ་སྟེ་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་དེ་ཡང་   ཕ་མ་གཉིསཔོ

འདི་ རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ལུ་བསྒོམ་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཡབ་ཡུམ་ལུ་བསྒོམ་ཞིན་ན་ མཆོད་པ་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་ ང་ལུ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་མནོ་
བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་སྐྱེད་པ་ཅིན་མངལ་སྒོ་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། ལྔ་པ་ ཕ་མ་གཉིས་
བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པའི་སྒོ་ལས་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་དེ་ཡང་ ཀྱེ་མ༏ ཕ་
མ་གཉིས་དང་ཆར་ནག་རླུང་འཚུབ་ ཝུར་ཆེམས་དང་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་ སྣང་
ཞིང་སྲིད་པའི་དངོས་པོ་གང་གི་ངོ་བོ་དེ་ སྒྱུ་མ་མཁན་གྱིས་སྤྲུལ་སྤྲུལ་བའི་རྟ་དང་གླང་པོ་
ལ་སོགས་པ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ བདེན་པ་གནེ་ཡང་མེད། ཁོ་རང་གདེ་སྦེ་ཤར་རུང་
མེད་པ་ལུ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་མཐོངཔ་ཅིག་ཨིན་ མཐོང་སྣང་དེ་ཚུ་གེར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ སྨིག་
སྒྱུ་ལྟ་བུ་ དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་ ཆུ་ཟླ་ལྟ་
བུ་ རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ ནམ་མཁའི་གློག་ལྟ་བུ་ ཆུ་འབུར་ལྟ་བུ་ མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་སྦེ་སྣང་
ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚུལ་ཤེས་པའི་སྒོ་ལས་ འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བ་ཅིན་
བདེན་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་ཞིག་སྟེ་ མངལ་སྒོ་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། དྲུག་པ་འོད་གསལ་
བསྒོམ་སྟེ་ མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་དེ་ཡང་ ཀྱེ་མ་ དངོས་པོའི་ཆོས་ཡོད་ཚད་གེར་
རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨིན། སེམས་འདི་ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་
དང་བྲལ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཨིན་མནོ་ཞིན་ན་ སེམས་ལུ་བཟོ་བཅོས་གནེ་ཡང་མ་འབད་
བར་ དཔེར་ན་ ཆུ་ནང་ཆུ་བླུགསཔ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་རང་ངོ་ཤེས

པའི་ཐོག་ལུ་མ་ཡེངས་པར་ལྟོད་དེ་བཞག་ནས་ དེའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུགས་པ་ཅིན་སྐྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞིའི་མངལ་སྒོ་གེ་ར་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་བདུན་པ་ འགྲོ་རིགས་དྲུག་གི་འོད་ལམ་བཀག་ཐབས་བསྟན་ནི་གི་དང་པོ་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་རིས་ནང་སྐྱེ་ནིའི་འོད་ལམ་དྲུག་ཡང་འཆར་ནི་ཡོད་ དེ་ཡང་ ཡར་གོང་ལུ་ཞུ་བདོཔ་བཟུམ་སྦེ་ སྐྱེཔ་ལེན་ནི་གི་ཆེད་དུ་ལུས་འཚོལ་བ་འགྱོཔ་ད་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འོད་ལམ་དྲུག་འཆར་སར་མཐོངམ་ཨིན་མས། འོད་ལམ་དྲུགཔོ་འདི་ ལྷའི་འོད་ལམ་དཀར་པོ་བཀྲག་ག་ནེ་ཡང་མེདཔ་ ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་འོད་ལམ་དམརཔོ་བཀྲག་མེདཔ། མིའི་འོད་ལམ་སྔོནམ་བཀྲག་མེདཔ། དུད་འགྲོ་གི་འོད་ལམ་ལྗང་ཁ་བཀྲག་མེདཔ། ཡི་དྭགས་ཀྱི་འོད་ལམ་སེརཔོ་བཀྲག་མེདཔ། དམྱལ་བའི་འོད་ལམ་དུད་ཁ་བཀྲག་མེདཔ་དྲུག་འཆརཝ་ཨིན། ད་བདུན་པ་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འོད་ལམ་བཀག་ཐབས་འདི་ཡང་ འོད་ལམ་དྲུགཔོ་འདི་ ནམ་དང་ནམ་རང་ཤར་འོང་རུང་ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཨིན་མནོ་བའི་དད་གུས་བསྐྱེད་དེ་བསྒོམ་ ཡང་ཅིན་ རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ག་ཨིན་མི་འདིའི་སྐུ་སྦེ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡུན་རིང་བསྒོམ། དེ་ལས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་སྐུ་མཐའ་ལས་ཡལ་ཏེ་ ངོ་བོ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་གསལ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ངང་ལུ་མཉམ་པར་བཞག་དེ་ལས་ཡང་ཡི་དམ་བསྒོམ་ ཡང་འོད་གསལ་བསྒོམ་ དེ་ལས་ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་

མེད་དུ་འདྲེས་ཏེ་ ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་རིག་པས་ཁྱབ་ རིག་པས་གར་ཁྱབ་ཆོས་སྐུ
ཡིས་ཁྱབ་ ཆོས་སྐུ་འགག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ངང་ལུ་ཆམ་མེར་མཉམ་པར་བཞག་ཚུགས
པ་ཅིན་ རིགས་དྲུག་གི་འོད་ལམ་དེ་ཚུ་སྐབས་ཅིག་ལུ་བཀག་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་གཉིས
པ་ གོང་ལུ་ཞུད་པའི་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་ཚུ་གིས་མངལ་སྒོ་བཀག་མ་ཚུགས་པ
ཅིན་ མངལ་སྒོ་བཟང་པོ་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་དགོསཔ་ཨིནམ་ལས་ དང་པོ་འདྲེ་སྲིན
གྱིས་བར་ཆད་བརྐྱབ་སྟེ་ མངལ་སྒོ་བཟངམ་དང་ངནམ་འཛོལ་ནིའི་ཉེན་ཁག་ཡོད་མི
ཚུའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ རང་ལུ་འགྲོ་ནིའི་བློ་འདོད་མེད་རུང་ རང་དབང
མེད་པར་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཅིག་ཁར་འགྲོ་དགོསཔ་འཐོན་ དེ་ཁ་རྗེདཔ་ད་ མུན་པ
གནག་དྲུང་གི་སྨུག་ལུ་ རླུང་འཚུབ་ལོང་ སྐད་ངན་གྱི་ཅུར་སྒྲ་འཐོན་ ཁཔ་དང་ཆརཔ
སེརཔ་བརྐྱབ་ བུ་ཡུག་འཚུབ་ གདོང་ལས་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་གཤེད་མས་འཁྲིད་འགྱོཔ
ལས་ སེམས་ལུ་འཇིགས་སྐྲག་སྤྲོམ་སྤྲེ་སྐྱེ་སྟེ་བྱོལ་འགྱོཔ་ད་ ཁྲིམ་དང་ བྲག་ཕུག་ ས
ཕུག་ ནགས་གསེབ་ མེ་ཏོག་པདྨ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཟུམ་ཡོད་པའི་ནང་ན་ཚུད་སོངམ
ལས་ དེ་ན་གཡིབ་སྡོད་ ད་རུང་གནས་དེ་དང་ཁ་བྱལ་སོང་པ་ཅིན་ འཇིགས་སྐྲག་གི
སྡུག་བསྔལ་དང་འཕྲད་འོང་མནོ་བའི་ཚ་འཁྱང་ལང་སྟེ་ གནས་འདི་ལུ་ག་ཅི་དེ་ཅི་ཆགས
སྡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལེགས་ཞིམ་ག་ནེ་ཡང་མེད་པའི་ལུས་རྟེན་ངན་པ་ཅིག་བླངས་ཏེ་སྡུག
བསྔལ་སྣ་ཚོགས་སྨྱོང་དགོསཔ་འཐོནམ་ཨིནམ་ལས། ད་མངལ་སྒོ་ངན་པ་དེ་བཟུམ་ནང

བཙུགས་པའི་འདྲེ་སྲིན་གྱི་བར་ཆད་བཟློག་པའི་གདམས་ངག་གི་སྐོར་ནི། མངལ་སྒོ་འཚོལ་བ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ འདྲེ་སྲིན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་ནམ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ་རང་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དང་ དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ དཔའ་བོ་ཧྱ་མགྲིན་ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ ཁྲོ་བོ་ཡཀྵ་མེ་དབལ་ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་སོགས་པ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཁྲོ་བོ་གང་རུང་གཅིག་སྐུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ ཕྱག་ཞབས་དང་ཡན་ལག་རགས་པ་ སྐུ་ལས་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བ་ བགེགས་རིགས་ཡོད་ཚད་གེར་ཐལ་བར་བརླག་གཏང་ཚུགས་པའི་ ཁྲོ་བོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཅིག་གི་སྐུར་ཀྲོང་གིས་བསྐྱེད་དེ་བསྒོམ་དགོས། དེའི་བྱིན་རླབས་དང་ཐུགས་རྗེ་ལུ་བརྟེན་མངལ་སྒོ་བཟང་པོ་གདམས་ནི་ལུ་བར་ཆད་བརྒྱབ་མི་བགེགས་རིགས་ཚུ་དང་ཁ་བྲལ་ཚུགསཔ་ཨིན། ད་གཉིསཔ་ མངལ་སྒོ་གདམས་ཁ་བརྒྱབ་ཐབས་ལྔམ་པ་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ དང་པོ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ལས་ གཏེ་ལུ་སྐྱེཔ་དགའ་ག་གི་མངལ་སྒོ་གདམས་ཁ་བརྒྱབ་ནི། དེ་ཡང་མིའི་འགྲོ་བ་འདི་ལུ་ སྐྱེ་ས་མ་འདྲཔ་གླིང་བཞི་ཡོདཔ་ལས་ འཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པ་འདི་ དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་གནས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་ལུ་སྐྱེ་ནི་གི་རྟགས་མཚན་ འོད་ཧྲོནམ་བཀྲག་མེདཔ་དང་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་བའི་སྐབས་ དེའི་ནང་ན་འཛུལ་དགོསཔ་ཨིན། དེ་

ལས་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་ནི་གི་རྟགས་མཚན་འོད་ལམ་དཀར་པོ་བཀྲག་མེདཔ་དང་ རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བརྩེགས་བརྩེགསཔ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་བའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ནང་འཛུལ་དགོསཔ་ཨིན། གཉིས་པ་ དགའ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལུ་འཕོ་བའི་གདམས་ངག་འདི་ཡང་གཞིན་པོ་རང་གིས་སློན་ལམ་བཟང་པོ་དེ་སྨྲེ་བཏབ་དགོ དེ་ཡང་ བསྐལ་པ་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཚོད་པའི་རྗེ་མ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་རང་ཉིད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་འདི་ནང་ལུ་ལུས་ཡོད་མི་འདི་སེམས་སྙིང་ལས་རང་སྐྱོ་མི་སྐྱོ་ སངས་རྒྱས་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཚོདཔ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་མཛད་དེ་སེམས་ཅན་གྲངས་ཀྱིས་མ་ཚོདཔ་ཅིག་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལུ་བཀོད་ཚར་རུང་ ལས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་ང་ ད་ལྟོ་ཡང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་སྐྱོཔ་སྐྱེ་ནི་མེདཔ་དང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་མནོ་བསམ་མེད་མི་འདི་ རང་གིས་རང་ལུ་བལྟ་སྟེ་བློ་འཁོལ་བའི་གཞི་ཨིན་མས། ད་འབད་ འཁོར་བ་འདི་ནང་ཆགས་ཞེན་བསྐྱེད་སྟོད་ནིའི་མནོ་བསམ་དེ་སྐྱོན་སྦོམ་སྦྲེ་རང་མཐོང་ཅིང་ སེམས་ན་འཐབ་ར་བསུན་མཆི་ ད་འཁོར་བ་འདི་ནང་ལས་ འཐོན་འགྱོ་ནི་གི་འགྱོ་ཆ་ན་འཐབ་བརྒྱབ་རན་མཆི་ ད་ང་རང་ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ནང་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་ལུ་ མེ་ཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ནང་ལས་འཛུལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མནོ་བའི་འདུན་པ་དྲག་པོ་གཏད་དགོསཔ་དང་ སངས

རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ལྷ་དད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བསྐྱེད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦྲེ་ རང་གི་མོས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ཞིང་ཁམས་ འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ ཤར་ཕྱོགས་མངོན་པར་དགའ་བ་ ལྷོ་ཕྱོགས་པོ་ཏ་ལ་ བྱང་ཕྱོགས་ལྷུང་ལོ་ཅན་ ལྷོ་ནུབ་དཔལ་རི་པདྨ་འོད་དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཚུ་ནང་སྐྱེ་ནིའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མ་ཡེངས་པར་གཏད་པ་ཅིན་ཞིང་ཁམས་དེ་ཚུ་ནང་ སྐྱེ་ཚུགསཔ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོད། དེ་ལས་གསུམ་པ་མ་དག་འཁོར་བའི་གནས་རིས་གཏེ་སྐྱེ་རུང་ བསོད་ནམས་ཅན་ཅིག་ལུ་སྐྱེ་ཚུགས་པའི་གདམས་ངག་འདི་ ཀྱེ་མ་ དང་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་དོན་འབད་ནི་གི་ཆེད་དུ་ འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་བཟུམ་ ཡང་ཅིན་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ བློན་གྲུབ་ཐོབ་སློབ་གྱི་སྲས་ ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པའི་འབྱོར་པ་ཅན་གྱི་རིགས་ ཕ་མ་ཆོས་ལུ་དད་པ་ཅན་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་པའི་རིགས་ཚུ་ལས་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་འབད་ཚུགས་པའི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བསོད་ནམས་ཅན་ཅིག་གི་ལུས་ཅིག་ཨིན་ཅེ་མིན་ཅིག་ལན་དགོསཔ་གལ་ཆེ་བས་མནོ་བའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་ཞིན་ན་ མའི་མངལ་ནང་ལུ་འཛུལ་དགོསཔ་ཨིན། མའི་མངལ་དེ་ཡང་ ལྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཚུ་དང་ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཚུ་ལས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་ནི་ཨིན་མནོ་བའི་མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་མངལ་དུ་འཛུལ་བ་ཅིན་ ཨིན་ཅེ་མིན་ཅིག་རང་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་རིགས་ལུ་ངེས་པར་སྐྱེ་ཚུགསཔ་ཨིན། བཞི་པ་ཆོས་མ་ཤེས་པའི་མི་ཚུ་གིས་ མངལ་སྒོ་གདམས་ཁ་བརྒྱབ་ཚུལ་འདི་ རང་གིས་ མངལ་སྒོ་ཡང་གདམས་མ་ཤེས་ ཆགས་སྡང་ཡང་སྡང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་མངལ་སྒོ་འཚོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྣང་བ་འདྲ་མི་འདྲ་ག་ཅི་ཤར་འོང་རུང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ བློ་ལིང་གིས་བཀལ་ཏེ་ སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ ང་ལས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མེད་པ་ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལུ་འོ་བརྒྱལ་སྡོད་མི་ **༼རང་གི་མིང་སྨོས༽** ཟེར་མི་ང་ བར་དོ་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ་ ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་མ་ཎི་བཟླངས་ཏེ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་དགོ དེ་ལས་ཕར་ཚུར་འགྱོཝ་ད་ མགོ་ཏོ་སར་མ་བཙུགས་པ་ གྱེན་ལུ་བསྟན་འགྱོ་དགོ དེ་བཟུམ་སྦེ་ འོད་ལམ་ཐོནམ་དང་ དཀརཔོ་འཁྱིམ་འགྱོ་དགོ རིན་པོ་ཆེའི་ཁང་བཟང་དང་ སྐྱིད་མོས་ཚལ་དུ་འཛུལ་བ་ཅིན་ ངན་སོང་ལུ་མི་སྐྱེ་བ་མཐོ་རིས་དང་མིའི་སྐྱེཝ་ཅིག་ག་དེ་འབད་རུང་ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། མཇུག་རང་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚུ་ལུ་ག་དེ་སྦེ་སྐྱེཝ་ཨིན་ན་དང་ དེ་ནང་མ་སྐྱེ་ནི་གི་བཟློག་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ནི། ཡི་དྭགས་ལ་སོགས་པའི་གདོན་གྱི་རིགས་ལ་ལུ་ཅིག བར་དོ་དེ་ནང་རང་ སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས

འགྱུར་ཏེ་ བར་དོ་གི་ཡིད་ལུས་དེ་རང་ མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཡི་དྭགས་འདྲེ་སྲིན་གྱི་རིགས་མ་འདྲལ་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཚུགས་པ་ལུ་འགྱུར་འགྲོཝ་དང་། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་ཡིད་ལུས་དེ་ཁར་འདུ་ཤེས་འགྱུར་ཏེ་བགེགས་ཀྱི་རིགས་ལུ་འགྱུར་འགྲོཝ་ཨིན་མས། གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་དེ་ཚུ་ལུ་མ་སྐྱེ་ནི་གི་བཟློག་ཐབས་ཡང་ བར་དོའི་སྐབས་ བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དེ་ཧེ་མ་ལས་རིག་པ་དགུ་འགྱུར་གྱིས་གསལ་ཝ་དང་ ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཕྲ་མོ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་བལྟཝ་ད་ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ལུ་འགྱུར་འགྲོ་ནི་སྲིབ་ཅིན་ སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དོན་དྲན་ཚུགས་པ་འབད་དགོ། དེ་དྲན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་སྣང་ཨིན་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རྩལ་སྦྱོང་འབད་དགོ་ དེ་ཡང་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ལུ་ཡང་ཆགས་སེམས་མ་སྐྱེད་པར་ ཡི་དམ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བསྒོམ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ལུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་ཚུ་ཕར་བཟློག་ཚུགས་ཐེར་ཞུ་ནི་ཨིན། བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ཆོས་ཞུད་དང་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི། བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལུ་ ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཕྲ་མོ་ཡོདཔ་ལས་ གཞན་གྱིས་ཁོ་ལུ་ཆ་རོགས་ག་ཅི་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁོ་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་བར་སྲིད་པ་ཁོ་རང་གིས་ཧ་གོ་བ་གིས་གཅིག།

བར་སྲིད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དེ་དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་པ་ལུ་བརྗེན་   གཞན་གྱི་ག་ཅི་སླབ་གོ་   ག་ཅི་ཡོད་པ་མཐོང་ཚུགསཔ་གིས་གཉིས   དུས་རྟག་བྱ་འཇིགས་སྐྲག་གི་ངང་ལུ་ཡོད་པ་ལས ག་ཅི་འབདཕ་དྲག་ག་མནོ་བའི་དྲན་པ་མ་ཡིངས་པ་ཡོད་པ་ལས   མི་གཞན་གྱིས་ག་ཅི་སླབ་ཉན་འོང་བ་གིས་གསུམ   རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་གདོས་བཅས་ཤ་ཁྲག་གི་ལུས་མེདཔ་ལས   མནོ་བསམ་གར་གཏང་སར་ཐད་ཀར་རྫོད་དེ་ཁ་ལོ་སྐྱུརཕ་འཛམ་ནི་གིས་བཞི་རྟེ་མ་ལྷུགས་པ་ཨིན་རུང་བར་དོའི་སྐབས་ལུ་ ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ རིག་པ་གསལ་བཀྲ་ལུ་སོང་སྟེ   ག་ཅི་སྔོན་བྱིནམ་སྒོམ་ཤེས་པ་གིས་ལྔ   ངན་སོང་ལུ་སྐྱེ་ནི་གི་ལྟས་མཚན་ཤརཕད་ དེ་ནང་མ་སྐྱེ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཞུལ་ལུ་ཡོད་པའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ དགེ་བ་ག་ཅི་སྒྲུབ་བྱིན་རུང་བཏུབ་སྦྲེ་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲུག་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་བརྗེན་ཕན་པ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་བ་ལགས་སོ།

ཀྱེ་ཧོ།   སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་འདི།   །བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་རང་སྣང་ཉིད་ཤེས་པ།   །གང་ལའང་འཛིན་མེད་རང་རིག་བློ་འདས་སྐྱོངས།   །སྐྱེ་གནས་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ལགས།   །མྱུར་དུ་འཆི་ངེས་གང་གིས་ཕན་པ་དཀའ།   །འཆི་བར་སྣང་བའང་རང་གི་རྣམ་རྟོག་ཙམ།   །རྣམ་རྟོག་བཟོ་མེད་རང་རིག་ཀློང་དུ་སྐྱུར།   །འཆི་ཁ་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ལགས།   །སྣང་དང་མི་སྣང་བཟང་ངན་འཛིན་པ་སེམས།   །སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུའི་རང་རྩལ་ཅིར་ཡང་འཆར།   ༑ཤར་ལ་ཞེན་རྟོག་དགག་སྒྲུབ་མི་བྱ་བ།   །ཆོས་ཉིད་

བར་དོའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ལགས། །འཁོར་བ་རང་སེམས་མྱང་འདས་རང་གི་སེམས། །བདེ་སྡུག་འཁྲུལ་སྣང་སེམས་ལས་གཞན་མ་གྲུབ། །རང་སེམས་རང་དབང་རང་གིས་བསྒྱུར་བ་ནི། །སྲིད་པ་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ལགས། །ཞེས་ཚོགས་དྲུག་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་གསུངས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་ཡི། །མི་དབང་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དགུང་དུ་འཕྱུར། །འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཁྱད་པར་ལྷོ་ལྗོངས་ས་ཡི་ལྟེ་བ་འདིར། །ཕཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་ཕྱག་སྲོལ་མི་ཉམས་པར། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། །ཐུགས་བསྐྱེད་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་བདེན་སྟོབས་དང་། །བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྤྱི་ཚེས་༡༠/༡༡/༢༠༡༨་ལ་གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་གྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེའོ།། བཀྲ་ཤིས་ཤོག། ||

CONTENTS

A. Introduction to the essence of rejoicing at taking birth in the Dharma Kingdom of Bhutan. (Page No. 130)

B. Introduction to the Buddha Nature in the minds of sentient beings. (Page No. 158)

C. How to live a meaningful life (Page No. 174)

A. Introduction to the essence of rejoicing at taking birth in the Dharma Kingdom of Bhutan:

1) Origin of the dual system of spiritual and secular administration
2) Significance of the dual system of spiritual and secular administration
3) The special characteristics of Bhutanese culture
4) Appreciating our culture and tradition.

5) Summary
6) The origin of Bhutanese culture and tradition

B) Introduction to the Buddha Nature in the minds of sentient beings

C) How to live a meaningful life

1) Avoiding disbelief towards the Buddha, Dharma and Sangha and the infallible law of cause and effect.

2) Avoiding unpatriotic attitudes and apathy towards the three Foundations of our country.

3) Avoiding disrespect towards our parents and teachers

4) Avoiding the consumption of and indulgence in alcohol, drugs and substance abuse.

4. Avoiding the consumption of and indulgence in alcohol, drugs and substance abuse.

- Obstruction of studies.
- Disregard of others and being useless even if one is learned.
- Being the cause of unhappiness for our parents and teachers.
- Wastage of wealth and resources.
- Being the cause of conflicts and an impediment to prosperity.

PREFACE

"FEAST FOR THE MINDS OF FORTUNATE ONES" - Youth empowerment through positive intention and action

His Eminence Leytsog Lopon Rinpoche

The central topic of this book is a deliberation on the various themes that underpins the sovereignty and ethos of Bhutan - revered as the sacred kingdom of the Buddha Dharma: our age-old culture and tradition; our unique traditions of Buddhist culture and philosophy; and the promotion of value education in accord with the changing trends in the global world.

I have written this book with the sincere intention to encourage our youth to make positive changes in their ways of thinking, and to reaffirm their conviction to serve the Three Roots or *Tsa-Wa-Sum*.

Down the ages to our present day, Bhutan's political and spiritual affairs have always co-existed in harmonious independence. This is the unique heritage bequeathed to us by the noble visions of our great leaders in the past. In time, successive monarchs have also wisely initiated various measures to develop and promote the unique synergy of our secular and spiritual traditions.

One such outstanding example of this unity is in the introduction of a unique education system that places equal importance on both Buddhist value education as well as modern education. This is an initiative that unifies Buddhist values as the basis and source of lasting happiness in perfect harmony with modern education as the basis of temporary happiness and wellbeing.

This wise initiative is borne out of the boundless wisdom that preserves the peace and wellbeing of the Three Roots as well as the sovereignty of our

kingdom. We, as Bhutanese, need to recognize the great kindness and importance of such an initiative. This will inspire us as citizens to further promote such a unique education system.

However, it is unfortunate that the education system today does not provide adequate focus on Buddhist value education, which is a time-tested vehicle to bring positive changes in the minds of students. Today, the only mode of introduction to Buddhist values and ethics in schools is through the lone Dzongkha language classes. This limited exposure to Buddhist education has deprived our youths from understanding the sacred values and principles of the Buddhist teachings.

It is a time of heightened irony when we witness a rising trend of foreigners from non-Buddhist background who have become well-versed scholars in and even authored numerous books on Buddhism

whilst our youth are increasingly getting alienated from their own values.

Thus, it is crucial to emphasize the need for Buddhist value education in schools for the sake of our youth. The opportunity to learn Buddhist value education in schools is of great meaning and significance. It will imbibe great pride in our youth as the citizens of a sacred kingdom revered as the land of the Buddha Dharma.

The most important subject in this book is a deliberation on the various methods to ensure a genuine implementation of the ruling philosophy of Gross National Happiness. As one takes urgent preventive measures to avert incurable diseases, it is of utmost importance that our youth begin to partake the medication of Buddhist value education to nurture and develop wholesome states of mind. It would be a cause of great national despair if the

mental states of our youth become incurable over time just because they are ignored in the present.

In these modern times of rapid and profound changes, there is a crucial responsibility to sustain and promote the sacred vision of our unique dual-value education system pioneered by our great monarchs. If we fail in this task, we run the real danger of failing to bring about positive changes to the state of mind of our youth. We also run the grave risk of never realizing the sacred visions of Gross National Happiness. And as a matter of grave concern, this would also result in the dilution of the sacredness of the Three Roots.

As a concerned Bhutanese, this book is written with the aspiration to promote our precious Buddhist values and instill a sense of appreciation and duty towards the Three Roots in all individuals. It is my earnest plea to all the citizens of Bhutan in general, and our youth in particular, to put into

practice the messages conveyed in this book with the full commitment of our body, speech and mind.

A. Introduction to the essence of rejoicing at taking birth in the Dharma Kingdom of Bhutan

1. Origin of the dual system of spiritual and secular administration

Bhutan is the southern Kingdom of medicinal herbs, revered as a sacred land where many auspicious prophecies were realized. It was the land prophesized by Buddha Shakyamuni to be duly tamed by Bodhisattva Chenrezi; revered as a *Be Nye* - a hidden sacred land blessed by Orgyen Guru Rinpoche; the place where Zhabdrung Ngawang Namgyal turned the wheel of the dual system of Dharma and secular affairs and also as a Kingdom blessed with the prophesized hereditary monarchs who rule the Kingdom with the four kinds of noble activities to bring peace and prosperity to the Kingdom.

Bhutan is located to the north of Bodhgaya, spiritually revered as the centre of the world[1] and southwards from Tibet, the land of snowy mountains. And as in thousands of years gone by, Bhutan is still considered as the sacred realm of the Buddha Dharma the source of all benefit and wellbeing.

Bhutan was effortlessly established as a sacred hidden land and is particularly renowned as the last practising bastion of Vajrayana Buddhism and as a Kingdom where the secret Mantrayana still flourishes.

In its earlier history, Bhutan had been blessed by the enlightened activities and sacred conduct of great Bodhisattvas such as the King Drimed Kundan, King Tsukna Norbu and so forth.

1 According to Abhidharma

In the middle of its historical existence, in the 7th century, King Songtsen Gampo, an emanation of Chenrezi, built 108 monasteries in all nearby and far-flung lands across Tibet. Two of these monasteries were built in Bhutan and are still in existence. These are Kichu Lhakhang in Paro and Jampa Lhakhang in Bumthang. Thus, Bhutan was blessed as a realm tamed by the noble Chenrezi.

Likewise, in the 8th century, Guru Padmasambhava concealed many profound treasure-teachings in the mountains, lakes, rocks and caves within Bhutan and thus blessed the country for all times.

Furthermore, many accomplished and supreme Masters both from the Ancient School (Nyingma) and the later schools of Buddhism (Sarma) such as Zhang-dro-wai Gonpo, Phajo Drugom Zhigpo, Kunkhyen Longchen Rabjam, Terton Dorji Lingpa, Terton Pema Lingpa, Choeje Drukpa Kunlek and so forth, came to Bhutan and blessed the realm.

Nevertheless, in its earliest history, the Lamas who arrived in Bhutan in accordance with their aspirational prayers and karmic connection to sentient beings could tame only a limited numbers of beings by the Dharma. As such, the country did not have systematic institutions or codified traditions of law and religion.

In ancient times Penlops and District leaders enforced themselves upon the people as both rulers and spiritual authorities. The subjects were compelled to pay obeisance to them and subjected to much hardship and suffering through taxation and so forth.

These ancient days before the advent of Buddhism were a dark period of bleak hardships. Deceit, severe punishment, murder and abuse by force had robbed the people of their peace and security. During these times, happiness for even a day was a rarity. What need was there to speak of future lifetimes?

The scriptures states,

"The fickle tidal waves in the crocodile infested oceans may come to pass

But the enlightened activity of the Buddha to tame sentient beings at the opportune time will never lapse".

Hence, at an opportune time, due to the accumulation of positive karmic connections from past lives, the great Zhabdrung Rinpoche, an emanation of both the noble Avalokiteshvara and Padmasambhava, arrived in Bhutan in 1616.

It had been prophesized by Mahakala, the great Dharma protector that the entire region of Bhutan would be offered to Zhabdrung Rinpoche as the field of his enlightened activity. And so, this duly came to pass. The fortunate people of Bhutan thus found their guide and protector.

The great Zhabdrung Rinpoche established the order of Dharma and instituted the secular affairs of a new nation state with the concept of *choe sri nyidan*[2]. This ushered in an era of both access to temporal happiness for a lifetime and to the Dharma teachings that were a cause of immeasurable benefit for the people in all their subsequent lifetimes. Therein, the land came to be known as Drukyul and the people as Drukpas.

2. Significance of the dual system of spiritual and secular administration

The meaning of *choe sri nyidan* within Bhutan should be understood as the Dharma being in alignment and harmony with secular affairs, mutually benefiting and supporting one another.

[2] *"Choe sri nyidan" literally means "both Dharma and temporal" and refers to the Bhutanese dual system of separate yet harmonious co-administration of both religious and political life.*

This dynamic is exemplified in all the Dzongs[3] within the twenty Dzongkhags[4] around Bhutan, which serve as centers where both the civil servants and Monk Body simultaneously perform their respective duties.

With regard to the Monk Body, the goal of the clergy is to bring about benefit to the country, its people and the Buddha Dharma. Besides a monk's individual pursuit of further studies, contemplation and meditation in order to attain the state of Buddha hood, he will also engage with his fellow monks in regular ritual practice for the benefit of both the living and deceased. The clergy thus benefits and supports secular life and fulfills the meaning of the concept of 'Dharma endowed with secular affairs'.

---

[3] Fortresses that serve as centers for both administrative and religious life in a province.
[4] Districts as units of administration

Similarly, the concept of 'secular affairs endowed with Dharma' implies, in reference to all the personnel involved in secular affairs, the active inculcation of the values of loving kindness, compassion and *Jangchupsem*[5] in order to provide for the welfare of the Kingdom's subjects and to preserve the Buddha Dharma which is the root of the happiness and peace of the nation. This is the true meaning of 'secular affairs endowed with the Dharma'.

In brief, the unique tradition of the dual system of Buddha Dharma and secular affairs became well rooted within Bhutan. Since its instigation this system continues to be universally respected by all the people of Bhutan as a rare gift not found elsewhere in the world.

[5] Refers to the altruistic aspirational intention, the mind of enlightenment

In other parts of the world, it is evident that there has been tremendous progress and development in terms of technology and human resources as a result of a rise in global population. Nevertheless, under thorough analysis, it is difficult to discern (even within such well-developed nations) if there is a means or mechanism to lead an individual to a state of happiness and inner peace.

Reflecting upon this, we can rejoice in the knowledge that we have been born in this country, the land of the Buddha Dharma, solely due to our great accumulation of merit resulting from our past lives.

In the same light, we should be deeply concerned about the degeneration of our unique tradition and so we should place every effort in upholding this special tradition.

3. The special characteristics of Bhutanese citizen

The special feature of a Bhutanese citizen is that he or she is naturally endowed with devotion and faith towards the *Triple Gems*, compassion towards sentient beings, and a belief in the law of cause and effect. Such noble qualities are inherent and naturally arising within the Bhutanese psychology and spirituality that needs no reminders or instructions from others.

4. Appreciating and promoting our culture and tradition:

We might wonder how we, as Bhutanese citizens, have come to be blessed by such noble conditions and opportunities. This is solely the result of the efforts of sublime beings such as our great preceding leaders and noble ancestors. Concerned about the degeneration of Buddha Dharma and our unique culture and tradition, they strove diligently

to preserve the Buddha Dharma, and our unique culture and tradition for the wellbeing and security of the country.

In our history, Bhutan suffered numerous raids and threats from Tibet and other external enemies. Nonetheless, due to the great compassion of the Triple Gems, the power of the Dharma Protectors, and the farsighted wisdom and exertions of our successive noble leaders and ancestors, we are still blessed with an independent country that is a haven of peace and happiness.

Today, some of us might harbor the thought that we are far superior in terms of intellectual knowledge compared to our ancestors. However, we must not be complacent with our limited knowledge which is only able to dispel a few obstacles. We must not only strive towards developing our nation to resemble the more developed nations but be more enthusiastic in seeking out various means to preserve our culture and tradition and to conserve our *rigzhung* or the traditional system of learning.

On the other hand, if we neither work to bring development to the country, nor strive to preserve our culture and tradition, but remain idle only to be engaged in filling one's own belly, it would be a matter of great regret and shame on both a personal and national level. Whilst we lose our precious culture and tradition thus, what good is it to just retain the ability to merely speak?

The great Sakya Pandita stated:

> "*Neither analayzing what it is and what it is not,*
>
> *Nor accomplishing one's learning and intellect,*
>
> *Solely interested in satiating one's hunger,*
>
> *Is akin to a pig without hair."*

Accordingly, if one does not exhibit any sign of knowledge and learning, then what could be more shameful than that?

Irrespective of race, culture and religion, it is the responsibility of all respective individuals to embrace one's race, culture and religion and strive to preserve its legacy. If one does not uphold one's cultural tradition and religious practices, they will soon degenerate.

To have to revive our precious culture and spiritual legacy by attaining knowledge from foreign sources in times to come would be a matter of utter regret and great shame for ourselves. Therefore, it is of utmost importance at of this critical juncture in time to realize the need to conserve our unique culture, traditions and spiritual practices. As a result we will be immensely grateful for having done so.

From my perspective, one of the main causes for the decline of one's culture and tradition is the increasing emphasis placed on the importance of foreign cultures and traditions. The degeneration of

our culture and tradition is solely due to the irresponsibility and apathy of ourselves as citizens. There are no other causes of this degeneration other than the cultural invasion and influence from other countries.

In a country of noble leaders and auspicious people prophesized by the great clairvoyant beings of the past, one needs to recognize clearly whether the cause of such degeneration comes from oneself or from external agents. The possible loss of our culture, tradition and our philosophy must force us to contemplate whether our identity as a Bhutanese race will exist or perish with them.

In the light of this understanding, I foresee a grave danger that the failure of our younger generation at this point in time to motivate themselves with the right understanding and correct view will result in our not being able to find even a single true Bhutanese in our country within just a few

decades. As a result, there is also a grave risk of the total disappearance of the Buddha Dharma within our country, which is the source of all happiness and peace.

5) Summary

To summarize, I would like to supplicate with my Three Doors[6] to all Bhutanese citizens to undertake their universal responsibility and follow in the footsteps of the sublime beings of the past, our ancestors and our noble leaders to preserve the Buddha Dharma which is our culture. This must be based on our unchanging devotion and trusting faith in the Three Roots - namely the Triple Gems, King and the government, to accomplish the goals of GNH, and to achieve universal happiness and peace. We must cherish and conserve our unique culture, tradition and religion just as we preserve of our own lives and life force.

[6] The Three Doors are Body, Speech and Mind

Shantideva said:

"I pay homage to the body of him,

In whom the sacred precious mind of enlightenment is born.

I seek refuge in that source of joy,

Who brings to happiness even those who harm him."

6) The origin of Bhutanese culture and tradition

The unique culture and traditions of Bhutan can trace its roots to the Buddha Dharma.

What is Buddha Dharma?

The Buddha Dharma is the path that uproots the root of the suffering of samsara. The cause of suffering that continuously harms beings is ego clinging and its resultant confusions of negative emotions such as attachment, anger, bewilderment,

pride, and jealousy. Buddha Dharma employs various skillful means that can place us in the state of ultimate fruition of emancipation and omniscience.

Who taught this sublime tradition of the Buddha Dharma?

The supreme God of the Gods, the fully awakened Buddha, who has totally abandoned what needs to be abandoned, and completely realized the two kinds of realizations, taught the sublime Buddha Dharma.

The various reasons why the Buddha possessed the potential to teach diverse kinds of sublime and skillful Buddha Dharma to render both temporal and ultimate benefit to all sentient beings are:

First and foremost, that Shakyamuni Buddha cultivated the vast altruistic intention called

Bodhicitta or the mind of enlightenment in order to achieve Buddhahood.

In the middle, he accumulated the two kinds of accumulations - of merit and wisdom, for three countless eons.

And finally, with a vast and courageous mind, the Buddha engaged in the Three Qualities of the Bodhisattva:

- Not getting disheartened or discouraged.

  The forbearance to accomplish the aim of liberating sentient beings from all suffering no matter how difficult the task even if it involved acts such as giving away his resources, wealth, loved ones like his own children and wife, and even to the extent of sacrificing his head, limbs, flesh, blood and so forth.

- Not becoming weary in the observance of moral ethics. The Buddha never wearied to help all nor abandoned any despite the countless multitudes of sentient beings and without regard to the duration of the quest. This motivation to help all sentient beings stood steadfast and unwavering within him even if it took eons and eons.

In this way, the Buddha Shakyamuni progressed along the Ten Grounds and Five Paths and thus attained the perfect awakening of the state of complete Buddhahood.

The Buddha thus actualized the spontaneously present qualities that are totally free from contamination and inconceivables such as the Ten Powers, Four Fearlessness, Eighteen Distinctive Qualities, Five Clairvoyant Eyes, and Six Clairvoyances. Thus, the Buddha was able to teach

all sentient beings in accordance with their diverse needs, dispositions and corresponding faculties.

In contrast, any methods that involves ego clinging, grasping to an entity of self, or any kind of self-centeredness is never the way to attain the state of Buddhahood.

When one attains the state of Buddhahood, then one is fully equiped to teach the skillful methods of Dharma that effectively benefits all kinds of sentient beings.

Thus, for the purpose of benefitting sentient beings on both the relative and ultimate level, the Buddha taught the profound Dharma that is the only source of happiness and peace.

The Buddha first taught this supreme Buddha Dharma in India. Thereafter the Buddha prophesized the following:

"My teaching will travel from India to the north and flourish from thereon northwards".

Accordingly, the teachings of the Buddha Dharma came to Bhutan.

From my perspective, if every individual in our entire planet practices the Buddha Dharma, then regardless of any benefit or not, I firmly believe that any kind of harm will never ensue.

Furthermore, on our planet there exists no one who has not experienced negative emotions such as attachment, anger and so forth. This implies that there is nobody who will escape the resultant karmic consequences of pain and suffering.

The comprehensive methods to totally rid oneself of the causes of pain and suffering cannot be found in religious traditions other than in Buddhism. Therefore, any individual wishing to liberate oneself from pain and suffering needs to practice the Buddha Dharma.

Anyone who genuinely practices the Buddha Dharma is guaranteed to experience the special benefits of the path. The special feature of the Buddhist practice is that it equally brings benefit to all sentient beings.

There is no ground to doubt that the Buddha Dharma will not bring benefit to all beings impartially. Just as water washes both purity and impurity, the Buddha Dharma brings infallible benefits to every individual irrespective of their religious background. This is because the Buddha Dharma removes negative emotions such as hatred and attachment of all beings and thus accomplishes

the perfection of the two kinds of accumulation - merit and wisdom.

Down through the ages to this day, it is evident that many erudite and respected scholars have reposed their faith and trust in the teachings of the Buddha. And after certain practices and experiences, these individuals have also written numerous books to spread the wisdom of the Buddha Dharma to the world.

Therefore, I request all individuals not to be carried away by one's rigid concepts biased by attachment and aversion. Rather, one should analyze the Buddha Dharma thoroughly by using one's intuition.

Furthermore, the hollow claims of being a Buddhist practitioner without the corresponding practice will never manifest the qualities of having abandoned

one's negative emotions or of achieving the dual perfection of merit and wisdom.

This predicament is similar to a sick patient who fails to be cured even when surrounded by medicines because he/she has not consumed the medicines.

Therefore, the Buddha Dharma will heal the sickness of the minds of all sentient beings without any doubt if this supreme medicine is utilized and practiced genuinely, and free from the stains of bias, aversion and attachment. This will be the cause to firmly establish the fundamental ground for universal happiness and lasting peace.

It is also vital to understand that the skillful means of the Buddha Dharma can effectively pacify

all negative emotions in our minds, such as attachment, aversion, anger and so forth.

Other than the skillful methods of the Buddha Dharma, one cannot find such techniques in either modern science or in sources such as wealth and technology, no matter how advanced they may be. They can never pacify the negative emotions of our minds. Instead, they can be further conditions that proliferate our negative emotions.

The diseases of our human minds such as hatred, attachment and bewilderment can also proliferate if they are not tamed and transformed due to the compounded impacts of economic developments in this day and age.

Today, powerful and well-developed countries have invented many modern conveniences that are of immense benefit to sentient beings. These modern

advancements have seemingly embedded the human realm with the leisure enjoyed by the God realms.

Nevertheless, there are also grave drawbacks to many aspects of modern advanced technologies. Many developed countries have invented highly powerful and destructive weapon that possess the potential to destroy our entire planet and its inhabitants instantaneously.

We live in such uncertain times. Our world can be annihilated by a powerful nuclear weapon at any moment. Our life span can be compared and reduced to a shimmering butter lamp exposed to the mercy of the winds blowing from all ten directions.

At such uncertain and tumultuous times, it is extremely crucial to realize that it is only through

the medicinal path of Dharma practice that one can benefit every individual living on this planet by transforming his or her negative emotions into positive emotions.

For all of the above reasons, and when one is endowed with pure intention, honesty and sincerity, one will gain the confidence to ascertain that the culture and the spiritual traditions of Bhutan are a great source of benefit for all the nations of the world.

Bearing this in mind, it would be a matter of grave travesty if anybody would harbor the negative intention to uproot the Buddha Dharma tradition that has been flourishing for so long in Bhutan. Moreover, it would be a matter of utter shame if any Bhutanese who is ignorant of the profundity of our spiritual tradition and instead, criticizes it, subsequently, follows a foreign religion.

To summarize, we, as Bhutanese citizen are born into a country where the Buddha Dharma flourishes and where the Dharma Kings, who are emanations of Bodhisattvas, rule the country with genuine concern for the happiness of the people. We must recognize that these favorable conditions are due solely to our accumulation of great merit from our past lives. We must also recognize and rejoice in the knowledge that our present conditions present us with an invaluable opportunity to engage in altruistic activities to help and benefit all sentient beings. This understanding should leave an indelible reminder on our mind stream of our responsibility to preserve our culture and spiritual traditions, and uphold its values and principles.

It is also important however to incorporate any useful modern ideas, traditions and approaches of different nations into the development of our country. In this regard, it is crucial to integrate our ancient traditions with all these modern approaches so that the people of Bhutan will come to enjoy

both temporal prosperity and more importantly, the realization of the ultimate state of Buddha hood through the pursuit and practice of the Buddha Dharma.

Therefore, the citizens of Bhutan in general and the younger generation in particular, must come to a realization that they are the custodians of this land and that it is their individual responsibility to ensure that harmony reigns supreme by holding on to the above values and ideals.

B. Introduction to the Buddha Nature in the minds of sentient beings

Our teacher Shakyamuni Buddha, out of his great compassion towards all sentient beings, delivered the great, profound and vast teachings so that all sentient beings may overcome suffering and the causes of suffering. These teachings comprise unique techniques that even the greatest of Gods

and the most powerful of men in the three worlds are unable to comprehend.

The Buddha leads all sentient beings to the state of temporary and ultimate happiness by introducing the profound and vast Dharma teachings. This is akin to loving parents taking care of their children by providing them with food, clothing and so forth till they are able to stand on their own two feet.

In His clairvoyance, the Buddha perceived the diverse faculties, varied potentialities and mindsets of beings and thus delivered inconceivable volumes of teachings in accordance with the respective inclinations and potentialities of sentient beings.

Beyond just teaching the Dharma, the unique characteristic of the Buddha is that he also established beings in perfect realization in order to

transcend the sufferings of continuous cyclic existence via the clarity and depth of His own realization.

Besides the magnitude of his teachings the Buddha also taught on the topic of 'Tathagatagarbha' or 'the Buddha Essence'.

These teachings were taught to an audience possessing sharp mental faculties, an abundant accumulation of merit and to those who had attained purification of negativities and were endowed with a broad-minded attitude.

Therefore, it is crucial to listen with one pointed concentration, and with complete faith, devotion, appreciation and gratitude towards the Buddha while listening to the Dharma teachings on Buddha Nature.

Where does the Buddha Nature abide?

The pure essential nature of our mind has been inseparable from our being since primordial times. This essential nature of our mind resides in the minds of all sentient beings and is what we refer to as the Buddha Nature.

As stated in the Sutra of the King of Samadhi,

"The Buddha Essence pervades all sentient beings.

Buddha Essence is the nature of our minds which is the Buddha.

Just like the sesame oil pervades all sesame seeds,

Similarly, the Buddha Nature pervades the mind-streams of all sentient beings."

Anyone who genuinely practices the Dharma will definitely attain the state of Buddha hood on one's own accord without relying upon any other agents. This is because of the inherent presence of the Buddha Nature in all beings.

The way in which the Buddha Nature exists in the minds of sentient beings is stated in the *Uttaratantra Shastra*, the Treatise on the Sublime Continuum, as follows,

"Because the perfect Buddha's kaya is all pervading,

Because reality is undifferentiated,

And because they possess the potential,

Sentient beings always have the Buddha Nature,"

Although the Buddha Nature is inherently present in all sentient beings, we still cannot be qualified as Buddha in our present state of mind.

To cite a worldly example - One could state that there has been no sunlight today even on a day of good weather because clouds were present in the sky all day long. In the same manner, sentient beings will be unable to attain the state of Buddha

hood if they are unable to recognize the nature of their mind as the Buddha.

The *Uttaratantra Shastra*, the Treatise on the Sublime Continuum, again states:

Thus has the Victor's Essence been described through a tenfold presentation.

One should understand its presence within the confines of the defilements from the following examples:

Similar to a Buddha in a decaying lotus,

Honey amidst bees,

Grains in their husks,

Gold in filth,

A treasure under the ground,

Shoots and so on sprouting from a little fruit, A Buddha statue inside tattered rags,

A monarch in a poor and wretched woman's womb,

And a precious image inside a clay container,

The Nature is present within all beings, but obscured by the impurity of passing defilement."

The reason why the Buddha qualities do not manifest in the minds of sentient being is because they cling to the illusion of a self and strongly believe in the illusionary nature of the existence of an 'I'. This thinking thus gives rise to negative emotions that prevents one from recognizing the spontaneously arising and inherently present qualities of the Buddha which is their own Buddha Nature.

Hence, first and foremost, one needs to work in removing the adventitious stains, the negative emotions that prevents us from seeing our Buddha Nature.

The removal of these stains is stated in the scriptures as,

"The suffering of sentient beings cannot be removed by the Buddha's hand,

The Buddha cannot wash away the obscurations of beings with water,

The Buddha cannot transfer their realizations to others,

Rather, the Buddha shows the path to peace

And thus one can attain liberation,"

Therefore, it is only through the sincere practice of Buddha Dharma and by realizing its inner meaning can one remove negative emotions or mental stains from one's mind stream. The practice of the sublime Buddha Dharma is in fact the only effective and known method of removing these negative emotions from our mind.

While the Buddha Dharma can be classified in innumerable categories, one can nonetheless practice the path in the following abbreviated way:

A disciple with noble qualities needs to seek and rely upon an authentic and qualified Master. One then undergoes a period of appropriate study and contemplation on the words of the Buddha and the treatises written by the great Panditas. As a result, doubts are dispelled until one gains an unwavering certainty within one's mind of the truth of these teachings. Thereafter, one needs to meditate on the nature of one's mind to establish the realization of one's innate Buddha Nature.

Even if one cannot follow this progressive path of attaining realization, one can still receive an introduction to the nature of one's mind as the Buddha from a qualified Master with whom one has a karmic connection. Having done so, one then practices appropriately. Eventually, by the power of the blessings of the Lama and the devotion of the disciple, one can realize the Buddha Nature within one's mind.

One must unwaveringly meditate on this state of Buddha Nature free from any distractions, and without even the notion that one is meditating. Practicing in such a manner will cause the Buddha qualities to arise within one's mind and eliminate all the negative stains on our mind stream. This is akin to the sun shining brilliantly in the clear blue sky dispelling all kinds of darkness. In this way, one perfects the Five Paths and the Ten Grounds completely, and attains the fully awakened state of Buddhahood.

The reason why the nature of our mind is referred to as the Buddha is implicit in the sutra that states,

"Meditate on the perception that does not seek the Buddha outwardly"

The method which introduces the notion that the essence of one's mind is in fact the Buddha is only found in Buddhism.

The Buddhist teachings point to the nature of our minds as the Buddha and encompassing all the inherent Buddha qualities which are said to be present in the minds of all sentient beings.

Going much beyond human rights, Buddhist accords all sentient beings with the same potential to establish themselves in the state of ultimate happiness and peace or in other words to attain full awakening also known as achieving the state of Buddha hood.

One can also decisively conclude that the teachings of the Buddha cannot be refuted through the means of logical reasoning, rational analysis, or intuition. However, there exists the real danger of the

Buddha Dharma being suppressed and uprooted by means of authoritative power and advanced technology.

The Buddhist path is thus irrefutable and can only be suppressed by domination and force. This is because the Buddhist path is solely dependent on the working of our own karma, abandoning our negative emotions and adopting positive actions and thoughts. If one follows the path appropriately, one can attain the state of Buddha hood irrespective of race, wealth, rank and position.

Therefore, I would like to request anyone who finds fault with the Buddhist path to properly analyze the source of these flaws. Are these flaws from the Buddhist path or oneself? In doing so, it is important not to be consumed by a mind biased with hatred and attachment. Rather, one can gain confidence and remove all doubts whatsoever when one looks with one's 'wisdom-eye'.

There also exist people who pick on the minor flaws of Dharma practitioners and subsequently label the whole Buddhist path as erroneous. It is important to know that the Buddhist path and the teachings have proved to be flawless over time and the faults noticeable within practitioners are the result of not having successfully abandoned various negative emotions on the path.

Negative emotions such as hatred, attachment, jealousy and so forth poison the minds of practitioners. Therefore, one should recognize that this is the flaw of the practitioners and not of the Buddha Dharma.

Furthermore, nowadays there is a rising trend of people giving up their own religious tradition to follow foreign spiritual traditions due to personal financial constraints and financial incentives offered despite being born into a Buddhist culture. This trend is due to the lack of in-depth knowledge of

the larger objectives and profundities of one's own religious tradition.

What is the genuine Buddha Dharma?

The Buddha Dharma, on a genuine level, deals with the methods to work with and get rid of our negative emotions, and substituting them with positive qualities. Distributing and accumulating material gain is never stressed in the Buddhist teachings. Nonetheless, in order to expedite the progress along the path, the practice of generosity is only recommended for the accumulation of merit, which is the seed for wisdom to arise.

One should never abandon one's spiritual tradition based on financial worries or incentives. Our spiritual tradition is our greatest treasure that renders great benefits in this and all lifetimes to come.

I would also like to supplicate the followers of other religious traditions not engage in any endeavors that will bring harm to the wellbeing and practice of other religious traditions.

In regard to the Buddhist tradition, the decline in the teachings of the Buddha will result in the degeneration of all values and principles to do with honoring and cherishing all sentient beings equally.

In essence, this means that the decline of Buddhism will be a loss to the whole of humanity and the universe and not just to Buddhists alone.

In my understanding, the Buddhist contemplative discipline is a profound path that transcends theism. With the application of the non-dual aspect of wisdom and compassion, and relative and ultimate truths, there is no split between an ordinary being and his/her objects of refuge unlike the theistic approaches.

The qualities of the Godheads of monotheistic religions are described in grandiose terms such as Victorious and All-Powerful. However, it is still very difficult to discover within them any of the qualities of having abandoned the negative emotions of hatred, attachment, ignorance and so forth. In the same light, one cannot also discover in such traditions the qualities of vast and profound means that has the potential to liberate all sentient beings from the suffering of samsara.

Any individual with intuition and the 'wisdom-eye' will recognize the unique features that are found only in the teachings of the Buddha Dharma that endows all sentient beings with equal fundamental rights to achieve relative and ultimate happiness. This can be said to be the truest sense of democracy, as we know it.

Therefore, I make my request together with a reminder to all our fellow citizens in general, and

to our students in particular, across all schools, colleges and institutes across the country, to reflect carefully on the above and thereby adopt what will result in the optimum results for the wellbeing of our younger generation and the security of the country.

C. How to live a meaningful life?

i) Avoiding disbelief towards the Buddha, Dharma, Sangha and the infallible law of cause and effect

With regard to the supreme object of refuge - the Triple Gems represent the unsurpassable protection that can render liberation for all sentient beings from the sufferings of cyclic existence. The Buddha, Dharma and Sangha provide refuge and protection continuously throughout the six sessions of day and night with great compassion.

The ways in which our country is protected by the compassion of the Triple Gems are:

Buddha Shakyamuni prophesized to the noble Chenrezig that Bhutan will be a sacred blessed land where the Dharma will flourish.

Furthermore, Bhutan is also the hidden sacred land of Guru Padmasambhava that has been blessed by many great and accomplished beings spanning both the Early and Later Translation schools.

In particular, the great Zhabdrung Rinpoche installed the dual system of governance in Bhutan. Under the compassionate guidance of this unique system, the Bhutanese people were gifted with a profound heritage which is unique and significant when compared to other country around the world.

Understanding these facts, every Bhutanese needs to avoid any type of perverted and wrong views towards the Triple Gems. Rather, one needs to possess deep faith and devotion towards the Triple Gems with the understanding that they represent the supreme source of refuge that has the full potential to liberate oneself from the sufferings of cyclic existence.

It is of utmost importance that one develops a sense of enthusiasm to acquire the noble qualities of the Triple Gems. This is the only way in which one effectively benefits all sentient beings.

Developing trust and confidence in the law of cause and effect is an evident truth. Throughout one's life one witnesses to the respective consequences of our positive and negative actions.

Good causes results in happiness and bad causes in suffering. One also needs to understand that the results of his/her action is borne solely by the doer and cannot be shared by anybody else.

It is thus important to realize with unshakable confidence that happiness is a result of virtuous actions while suffering result of non-virtuous actions.

All the suffering and the happiness that sentient beings experience are merely the outcome of their own respective actions. There are no other external agents responsible for these diverse experiences of happiness and suffering.

One will never again commit non-virtuous acts when armed with the knowledge to differentiate negative and positive actions and with the acquired confidence in the law of cause and effect.

Consequently, one will not have to experience the suffering caused by non-virtuous acts.

Right now, we are uniquely gifted with the rare opportunity to choose our future rebirths in the Higher Realms of humans and Gods or to take rebirths in the Three Lower Realms.

If we choose not to utilize our present potentialities, but conversely choose to have wrong views, denigrate the Triple Gems, condescendingly disdain the law of cause and effect, and accumulate negative actions, we will then destroy ourselves and be plunged into the Lower Realms for immeasurable eons.

The great Chandrakirti said,

"If, when living in good conditions and acting with freedom, we do not act to hold ourselves back,

How shall we raise ourselves out in the future once we have fallen into the abyss, and lost our freedom?"

We are fully endowed with all the necessary causes and conditions to realize the true to purpose of this life and all future lives. This great opportunity, if not used to our advantage will pass us by and constitute a tragic waste. Once wasted, our helplessness will be analogous to a strong and powerful individual thrown off a cliff with his hands bound in chains. He would be helpless and unable to use his physical prowess to save himself.

Therefore, I urge all citizens, male and female, born in the land where the Buddha Dharma prevails, to avoid all harmful thoughts and intentions towards the Buddha, Dharma, and Sangha. I also urge them to avoid all kinds of perverted views towards the infallible law of cause and effect.

ii) Avoiding apathy and a non-affectionate attitude towards the Three Roots[7]

It is of vital importance for every citizen of Bhutan to realize that the source of all peace, happiness and security with which we are blessed, is due solely to the kindness and blessings of the Triple Gems in general, and the Three Roots in particular.

To ensure the longevity of the Three Roots, as the source of our happiness and security, and for the accomplishment of the goals of GNH, it is crucial for all individuals to refrain from any thoughts or actions that are in disharmony with the ideals of the Three Roots and GNH.

Nowadays, there appears to be some individuals who attempt to accomplish their selfish desires by being disloyal to the Three Roots. They do so in

[7] The Three Roots in this context are; the Triple Gems, King and the Government.

sheer ignorance of the demerits of their deceptive activities.

At such a juncture in time, I would like to remind the younger generation who have undergone many years of study and training to cultivate an altruistic intention and to embark on the path to benefit all sentient beings in general and to serve the Three Roots in whichever way possible.

Imagine how devastating it would be if one does not serve the Three Roots but instead indulge in misdeeds against them? This would not only waste the precious and rare human rebirth that one is endowed with but will also bring destruction to our current and future lives. It would also bring great shame upon our country and oneself.

iii) Avoiding disrespect towards one's parents and teacher

Parents are the revered objects of our respect and honor. Even at the cost of their own lives, they selflessly dedicate all their effort, time, resources and so forth, to raise us and fulfill all of our wishes.

Lamas and teachers are also supreme object worthy of our highest respect and honor. They are the fountainheads of benefit to all and the source of all our noble qualities.

Recognizing their extreme kindness with reverential contemplation, we must repay our gratitude by following all their words of advice and instruction. We must also supplicate to them in all possible by offering our wealth, time and effort to them. In brief, one ought to always appropriately

serve one's parents and teachers through our body, speech and mind.

This way of repaying our gratitude makes our life meaningful and we can thus accomplish the purpose of this and all our future lifetimes.

On the other hand, an ungrateful attitude towards our parents and teachers and activities that hurt and harms them is a heinous crime. This will lead one to the three lower rebirth realms where we will have to endure dreadful suffering for aeons and aeons to come.

One should realize that the unbearable forms of suffering experienced in the three lower realms are not something imposed by an external entity. Rather, they are the outcome of our own careless and ignorant deeds.

With this understanding, if one opts for the right way of honoring the supreme objects of kindness, one can revert these painful consequences and obtain all the corresponding positive benefits.

iv) Avoiding bad habits such as drinking alcohol and indulging in drug and substance abuse

One of the main causes of wasting one's precious life and rendering it meaningless is the careless indulgence in the destructive habits of drinking alcohol, taking drugs and all kinds of substance abuse. Therefore, it is extremely important to avoid such bad habits.

The five faults of indulging in drugs are as follows:

i) Obstruction of studies:

Education is the life force and foundation for living a meaningful life. If one is endowed with good education, one can accomplish the purpose of one's life and assist others as well. Without education, one cannot accomplish anything that will bring benefit in this or future lifetimes.

Hence, if one indulges in drugs and substance abuse, we will be wasting away our lives. Recognizing the negative impacts of indulging in drugs and alcohol, it is important to refrain from such negative activities.

ii) Disregard of others and being useless even if one is learned

Such behaviors will also hamper the utilization of one's education to benefit both self and others. No

matter how well educated one may be in both the academic and spiritual domains, one still is unable to serve the country or please the supreme objects if one disregards others and is useless. One will become unworthy of one's learning to such an extent that even a man of no knowledge will disparage you.

Understanding clearly these negative impacts of indulging in drugs and drinking alcohol and possessing a negative or lazy mind, it is important to refrain from such practices.

iii) Cause of unhappiness for our parents and teachers

Because of their unconditional love, care and concern for their children, parents spend all their effort and resources to provide the best of everything for them in the hope that their children will be able to stand on their own two feet one day so they may serve the Three Roots.

With regard to teachers, they impart values and education to their students with the expectation that one day they will be able to achieve their goals and serve the country. When students indulge in drugs and alcohol instead, they not only dishearten their parents and teachers but also destroy their own lives.

iv) Wastage of wealth and resources

A cause of conflict and an impediment to prosperity Material wealth is an essential aspect of our lives just as our eyes are necessary to look upon the world. Without material wealth, it is impossible to stand on one's own feet no matter where one lives.

When one indulges in drugs and alcohol, one wastes money and resources and depletes one's sources of income. Soon, one is compelled to gradually resort to stealing money and resources from one's home and others to obtain the means to purchase drugs

and alcohol. As a result, one encounters a lot of problems such as getting imprisoned and experiencing the rejection of one's loved ones and so forth.

Understanding this, I request everyone to refrain from intentionally jumping into such a fiery pit of careless habits when one has the freedom to choose what is good and bad.

v) Causes of conflict and impediments to prosperity

As a saying goes;

"One needs children for the well being of this lifetime.

One needs the practice of Buddha Dharma for the wellbeing of future lifetimes".

Families which are harmonious and where the children are well educated and endowed with good

values and principles will naturally enjoy prosperity, peace and happiness throughout their lifetime, and thus accomplish the purpose of their lives.

However, if anyone indulges in drugs and alcohol within the family, conflicts and fights erupt on a daily basis bringing degeneration to the entire household. This also leads to others disparaging the family which will eventually impede all progress within society. These negative practices are also the cause of divorces resulting in immense pain and suffering for the children whose studies and work are disrupted.

Understanding these numerous negative effects, it is important that boys and girls are mindful of refraining from alcohol consumption and indulging in all kinds of substance abuse.

Even if one cannot become a genuine Dharma practitioner in this lifetime, one should still bear these essential points in mind so that one does not mindlessly destroy oneself or others.

Translated by: Tshuglag Drungchen, Sonam Bumdhen

Monastic Education

Central Monastic Body

Thimphu (October 2014)

Edited by: Phuntsok Rabten

Clear Light Productions

Thimphu.

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

*THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL*

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

✻ The Vows of Samantabhadra ✻

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

✻ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ✻

書　　號: TE008

詳細書名: 藏文英文合刊:
Feast For The Fortunate Positive Intent Action For Youth

"Feast For The Minds Of Fortunate Ones"－
Youth empowerment through positive intention and action

作　　者: H.E Leytshog Lopen Yeshey Rinchen
不丹竹巴噶舉 吉美法王;
翻　　譯: Tshuglag Drungchen,
Sonam Bumdhen,
出　　版: Monastic Education Central Monastic Body Thimphu (October 2014);
編　　輯: Phuntsok Rabten
對　　象: 不丹及藏族青少年
內　　容: 寫給年輕人的佛法書，對凡俗眾生轉心向佛很有幫助。
提供單位: 不丹
Dechen Norbuling Tshongkhang
提供日期: 2016 年 1 月

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《藏文英文合刊：Feast For The Fortunate Positive Intent Action For Youth》

財團法人佛陀教育基金會 印贈

台北市杭州南路一段五十五號十一樓

Printed and donated for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website: http://www.budaedu.org

Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.

ཕྱག་དཔེ་འདི་ཆོས་སྦྱིན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ལས། ཚོང་བསྒྱུར་མི་ཆོག་པ་དགོངས་འཛེགས་ཞུ།

Printed in Taiwan

4,000 copies; March 2017

TE008 - 14902