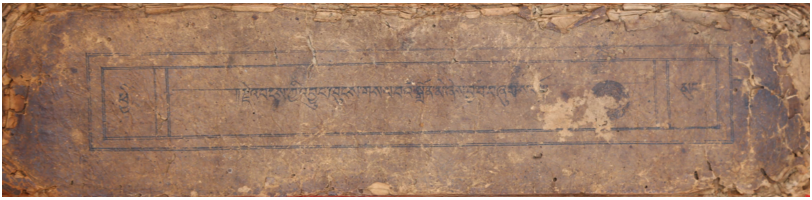
༄༅། །རྗེ་འབངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།



A Lamp Which Illuminates the Origin of the Sovereign and the Subject

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ།

Centre for Bhutan Studies

༄༅། །རྗེ་འབངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

A Lamp Which Illuminates the Origin of the Sovereign and the Subject

Copyright © 2018 by Pema Gyalpo and Bumchu Wangdi; this e-book edition by Centre for Bhutan Studies.

This manuscript was first ***e-published*** in 2018 by the Centre for Bhutan Studies for wider circulation and dissemination to the Bhutanese readers.

Centre for Bhutan Studies & GNH
Post Box No 1111
Thimphu 11001, Bhutan

Phone: +975 2 321005, 321007
Fax: +975 2 321001
Email: cbs@bhutanstudies.org.bt

www.bhutanstudies.org.bt
www.grossnationalhappiness.com

ISBN 978-99936-14-98-2

Contents

Publisher's Notes v

Part I 4

How Human Race Spread in Tibet, Invitation of Lord-King and Flourishing and Prospering of the Buddha Dharma 4

Part II 15

How Families and Clans of Lhasay Tsangma were Named and Enthroned in the Southern Mon Country 15

Part III 54

The History of the Origin of the Dung Familes of the Four Communities of Bumthang 54

Part IV 66

How Brothers of Lha-lung dPal-gyi Rdo-rje Went to Different Districts and Became Chiefs 66

Part V 72

The Origin of the Generations of Subbjects and Their Classification 72

Colophon 76

This page is intentionally left blank

Publisher's Notes

The Centre for Bhutan Studies got hold of this manuscript *rje 'bangs kyi 'byung khungs gsal ba'i sgron me zhes bya ba bzhugs so//* for two days, after which it had to be returned to the owner. Translated as *A lamp which illuminates the origin of the sovereign and the subjects*, the manuscript was in possession of Chi mung kho che, the name of a nobility in eastern and central Bhutan. The Centre came to know about the manuscript's whereabout from Pema Gyalpo, himself a descendant of Chi mung kho che, while interviewing about this nobility. His sibling Bumchu Wangdi, who was then taking care of the manuscript, agreed to borrow it to the Centre on the condition that the property will not be misused, including its reproduction for profit.

Consisting of 42 folios (excluding the title folio), the manuscript, according to the owner, was restored to the family only recently by the late Dasho Tenzin Dorji, a former civil servant and a well-known traditional Bhutanese scholar. In *Bhutan – The Early History of a Himalayan Kingdom* (1979), Michael Aris mentions receiving the manuscript (54 folios) from Dasho Tenzin Dorji. Aris published the Wylie transliteration of the manuscript and English rendering in *Sources for the History of Bhutan* (Wien: Universität Wien, 1986): Sa skyong rgyal po'i gdung rabs 'byung khungs dang 'bangs kyi mi rabs chad tshul nges par gsal bai sgron me, which he translates as *The lamp which illuminates with certainty the origins of generations of 'earth-protecting' kings and the manner in which generations of subjects came into being* (pp. 11-67). Both the texts are similar with some variations of orthography, colophons, titles and folio numbers, suggesting that they may have been different versions.

The Centre decided to e-publish the manuscript, because first, it is one of the few original sources of early Bhutanese history, above all on eastern and central Bhutan. Second, Aris's Wylie transliteration and English translation is not available to the Bhutanese public, and we hope that making it available online will fill in the gap.

This page is intentionally left blank

༄༅། །རྗེ་འབངས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། [f1a]

༄༅༅། །ན་མོ་ཨཱརྱ་ལོཀྐི་ཤྭ་ར་ཧྐྵ་ར་ཛྱ་ཧྐྵོ་ཧྐེ་ས་ཏྭ་ཡ། །
རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་འདུས་ལྷག་པའི་ལྷ། །
མཐའ་ཁོབ་བོད་ཀྱི་མ་རིག་མུན་གླིང་འདིར། །
གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱི་ཅིར་ཡང་སྐུར་སྟོན་པའི། །
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

གང་དེའི་སྣང་བརྙན་སྤྲུ་མའི་ཟློས་གར་ལས། །
སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་འཛམ་གླིང་སྐྱེས་འགྲོ་འཕེལ། །
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། །
རྒྱ་གར་མི་རིགས་ལྷ་ལ་སྤྲུལ་པས་ཆད། །
བོད་ཀྱི་མི་རྣམས་སྤྲེའུ་རྒྱུར་པས་སྤེལ། །
དེ་དག་དགེ་བའི་ཐབས་མཆོག་སྟོལ་བ་ནི། །
རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་མི་པོས་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ། །
གངས་ཅན་བོད་དུ་རྗེ་རྒྱལ་[f1b]གཉའ་ཁྲི་བཙན། །
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང་། །

ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་དུ་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་ཞེས། །
རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེ་མཆོག་དེ་རྣམས་ཀྱི། །
གོང་མ་རྗེའི་གདུང་རབས་འབྱུང་ཁུངས་དང་། །
འོག་མ་འབངས་ཀྱི་མི་རབས་ཆད་ཚུལ་སོགས། །
ངེས་པར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་འདི་ན་སྤྱོར། །
འཕགས་ཡུལ་འགངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཆད་ཁུངས་རྣམས། །
ལོ་རྒྱུས་བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་མཐོང་ཐོས་དང་། །
འཛིག་རྟེན་རྒན་རབས་མཁས་པའི་ངག་རྒྱུན་བཞིན། །
ཀུན་གྱིས་གོ་བདེ་ཉེར་མཁོ་ཙུང་ཟད་ཙམ། །
བརྗོད་པར་སྤྲོ་ཡང་སྙིགས་དུས་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །
མི་སྨུན་གཟུ་ལུམ་སྤྱོད་པའི་ཤུགས་གྲོས་ཀྱིས། །
ཡ་རབས་ཆད་བཙུན་རྗེ་འབངས་མཐོ་དམན་མེད། །
རིགས་[f2a]རུས་འཚོར་བར་སོང་བའི་དུས་ཉིད་ལ། །
བརྒྱུད་ཁུངས་བཤད་ཀྱང་དོན་མེད་ངལ་བའི་རྒྱུ། །
འོན་ཀྱང་མ་འོངས་དུས་ཀྱི་སྐབས་འགའ་རེ། །
རིགས་རུས་མངོན་ཐོག་དཔའ་མཛང་བློ་གྲོས་ལྡན། །
གནམ་བསྐོས་སྟོབས་ཀྱིས་ས་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི། །
རྗེ་རྒྱལ་བརྒྱུད་པ་ཉིན་སྐར་བྱུང་སྲིད་ན། །

དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་སྙན་གྱི་དགའ་སྟོན་དང་། །
ཡ་རབས་ཕོ་མཉམ་ཁྲོལ་མོར་གླེང་བའི་གཏམ། །
ཀུན་གྱིས་རྣ་བའི་ཐོས་རྒྱུས་མི་སྐྱེས་ཀྱང་། །
མགྲིན་དབྱངས་གསང་བའི་གླུ་ཆུང་འདི་ལྟར་ལེན། །
དེ་ཡང་མདོ་སྡེ་པདྨ་དཀར་པོ་ལས་ལུང་བསྟན་པ་ཡིན།

Part I

གངས་ཅན་བོད་དུ་མི་བརྒྱུད་སྤེལ་ཞིང་རྗེ་བརྒྱུད་སྤྱན་དྲངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ།།

How Human Race Spread in Tibet, Invitation of Lord-King and Flourishing and Prospering of the Buddha Dharma

སྔོན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། བོད་གངས་ཅན་གྱི་གླིང་ཕྱོགས་འདིར་རི་ཀླུང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་མཚོ་ཆེན་པོ་འཁྱིལ་ཞིང་ཆགས་ནས་ཡོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ལུང་བསྟན་ཞིང་བཀའ་སྩལ་པས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཤིང་། ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་དྲན་པ་ཙམ་ལ། ཀོང་ཆུ་ཧླག་ལ་འཕྱེ་ནས་མཚོ་ཐམས་ཅད་དེར་ཐིམ་ནས་ས་གཞི་ལག་[f2b]མཐིལ་ལྟར་ཆགས་ཤིང་ས་ལའི་ནགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བར་གྱུར་པས། དེ་ནས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། རྗེ་མོ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་བརྒྱུད་བསྐུལ་ནས། སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་བཟའ་མིར་འདོམ་པ་དང་། སྤྲེའུ་ཕྲུག་དྲུག་སྐྱེས་པ་ལས་རིམ་པར་འཕེལ་ནས། སྤྲེའུ་ཕྲུག་ལྔ་བརྒྱ་སོང་བ་དང་། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས། སྐྱེ་བོ་གནོན་ནུ་ལང་འཚོ་

དར་ལ་བབས་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་པའི། སྤྲེའུ་ཚ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་གཟུགས་བྱད་མཛེས་པ་དེ་ཅི་ལས་བྱུང་ཟེར་བའི། མི་དེས་མི་དགེ་བཅུ་སྤྲངས་པའི་ཆོས་བཤད་པས་སྤྲེའུ་ཚ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་པས། དེ་རྣམས་ཀྱང་རིམ་པར་མི་ལ་གྱུར་ཏོ།

དེ་ནས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས། སྤྲེའུ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འབྲུ་སྣ་སྣ་གནང་ནས། སྤྲེའུ་གྱུར་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ལ་འཇུག་སྟེ་ལོ་ཐོག་སྨིན་པ་དང་། སུས་ཐོབ་དང་ནུས་ཐོབ་བྱས་པས་འཐབ་ཅིང་བརྩོད་པ་དང་། སྡིང་རྗེ་དཔོན་[f3a]མེད། འོག་ན་འབངས་ཀྱི་རིམ་པ་མེད་པས་ལན་ཟེར་ནས། ཁོང་རང་ཐམས་ཅད་ཁ་མཐུན་གྱིས་རྗེ་དཔོན་འཚོལ་བའི་འདུན་མ་བསྒྲིག་པ་དང་། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་འོད་ཟེར་གྱིས། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དམག་བརྒྱ་པའི་བུ་ཐ་ཆུང་རུ་པ་སྐྱེ་བཀུག་པ་དང་། བོད་ཀྱི་མི་རྗེ་དཔོན་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དང་རྒྱལ་པོ་ལྷ་རི་རོལ་པས་རྩེར་ཕྲད་པས། བོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྱོད་གང་ནས་ཡིན་ཟེར་དྲིས་པས། དེ་དུས་རྒྱ་བོད་སྐད་མ་གོ་བས། རྒྱལ་པོས་མཛུབ་མོ་གནམ་ལ་ཀེར་བ་དང་། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ནི་གནམ་ལས་ཡོང་པའི་ལྷ་ཡིན་པར་འདུག་ཟེར་ནས། གཉའ་བ་ལ་

ཁྲི་བཟློས་ནས་འཁུར་ཡོང་པས། རྒྱལ་པོའི་མིང་ཡང་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བཏགས་སོ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྔ་བ་དེ་ཡིན་ནོ།།

རྒྱལ་པོ་དེའི་རིགས་རུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ན། སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྔ་བ་རྗེ་མང་པོའི་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པར་དེད་པའི་རྒྱལ་རབས་ལ། རྒྱལ་པོ་བ་ར་དྷྭ་ཛ་དང་། གོའུ་ཏ་མ་གཉིས་བྱུང་སྟེ། [f3b] གོའུ་ཏ་མ་ཉེས་པ་མེད་པ་ལ་ཉེས་པར་བསྒྲགས་ནས། གསལ་ཤིང་གི་རྩེ་ལ་སྐྱོན་པ་ལས། ཁྲག་དང་ཐིག་ལེ་འཛག་པ་ལ་སློན་ལམ་བཏབ་པས་སྒོང་གསུམ་དུ་གྱུར་པ། བུ་རབ་ཤིང་ལོའི་གསེབ་ཏུ་བཞག་པས། རྒྱལ་བུ་ཁྱེའུ་ཆུང་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ལས། གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པར་འཕེལ་བའི་བི་རམ་ཤིང་པའི་རྒྱལ་རབས་བརྒྱད་པ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱར་གནས་ཤིང་མིང་སྲིད་ལྷན་དུ་སྩེབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་པ་ལ། ཤཱཀྱ་ཆེན་མོ། ཤཱཀྱ་ལི་ཙ་བྱི། ཤཱཀྱ་རི་བག་པ་ཞེས་རྒྱལ་རིགས་གསུམ་དུ་འགྱེད་པ་ལས། རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་དེ་ནི། ཤཱཀྱ་ལི་ཙ་བྱིའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།།

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའི་གདུང་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ། རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་སྙན་ཤལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲུལ་པ་བྱོན་པ་ཡིན། དེ་ནས་གདུང་རབས་ལྔ་ལ། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་བྱོན་པ་ཡིན། དེ་ནས་གདུང་རབས་ལྔ་ལ། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་བྱོན་པ་ཡིན། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལ་སྲས་མུ་ནེ་བཙན་པོ། མུ་ཁྲི་བཙན་པོ། སད་ན་ལེགས་གསུམ་བྱུན་བའི། སད་ན་ལེགས་ཀྱི་སྲས། ཁྲི་རལ་པ་[f4a]ཅན། ལྷ་སྲས་གཙང་མ། གླང་དར་མ་གསུམ་བྱུང་བའི། ཁྲི་རལ་པ་ཅན་ནི། སྙིང་རྗེ་པདྨ་དཀར་པོའི་མདོ་ལས་ལུང་བསྟན་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན།

དེ་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་བསྐོས་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་ཆ་གཉིས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་སྟོབས་དང་མངའ་ཐང་ལྷའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་མཉམ་ཞིང་། འུ་ཤང་མདོའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོ་རྒྱ་འབིགས་དགུ་ཐོག་དང་བཅས་པ་བཞེངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་དུ། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཆེན་པོ། འདུལ་གྲྭ་བཅུ་གཉིས། བཤད་གྲྭ་བཅུ་གཉིས། སྒོམ་གྲྭ་བཅུ་གཉིས། ལ་སོགས་པ། བོད་དབུས་གཙང་དང་ཁམ་ཡོན་ཆོད་དུ། ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གཙུག རྒྱ་གར་ནས་པཎྜི་ཏ་དཱ་ཤཱི་ལ་ལ་སོགས་

པའི་པཎྜི་ཏ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས་ནས། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་རྣམས་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱི་བསྒྱུར་དུ་བཅུག་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུའང་དགེ་འདུན་པ་རེ་ལ་འབངས་མི་ཁྱིམ་བདུན་བདུན་བསྟེན་བཀུར་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀྱི་དབུས་རལ་པ་ལ་རས་ཡུག་བཏགས་ནས། དེའི་སྟེང་ལ་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་བཞུགས་སུ་བཅུག་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་[f4b]བསྟན་པ་ལ་བསྐུར་སྟི་ཁམས་ཆེ་བ་བླ་ན་མ་མཆིས་མཛད་པ་ལས། མངའ་འབངས་རྣམས་ལ་དཀའ་ལས་ཆེ་ཙམ་བྱུང་བ་དང་སྡིག་བློན་རྣམས་མ་རངས་པར། སྡིག་བློན་འདབས་རྒྱལ་ཏོ་རེ་དང་། ཅོག་རོ་ལེགས་སྒྲ་གཉིས་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་བཤིགས་པའི་འདུན་མ་བྱས་པས།

ཅོག་རོ་ལེགས་སྒྲ་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་བཀྲོངས་ཀྱང་། ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དང་། བློན་ཆེན་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པས་ཆོས་ཁྲིམས་གཤིག་མི་ཐུབ་ཟེར་བ་ལ། འདབས་རྒྱལ་ཏོ་རེ་ང་ལ་ཐབས་ཡོད་ཟེར་ནས། བོད་དབུས་གཙང་གི་མོ་མ་རྟེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནོར་རྫས་ཀྱིས་རྫན་པ་སྦྱིན་ནས། ཐམས་ཅད་ཁ་མཐུན་པར་སྨྲས་དུ་བཅུག་པ་ལ། ལྷ་སྲས་གཙང་མ་ད་ལོ་བོད་ཁམས་འདིར་བཞུགས་ན། རྒྱལ་པོ་དང་ལྷ་སྲས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ལ་བར་ཆད་ཡོངས་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཁམས་འདིར་ནད་ཡམ་

དང་། མུ་གེ་དུས་འཁྲུགས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་བར་འདུག་ཟེར་ནས། ཐམས་ཅད་ཁ་མཐུན་པར་སྨྲས་དུ་བཙུག་ནས་སྨྲས་པ་དང་། འདབས་རྒྱལ་པོ་ཧོ་རེ་གི་ རྒྱལ་པོའི་སྙན་དུ་གསོལ་པས། རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་ཅུང་གཙང་མ་རང་ད་ལོ་ངེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆགས་[f5a]བསགས་པ་དང་། ལྷོ་མོན་གྱི་མངའ་འབངས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཇི་ལྟར་ཡོད་དང་བདེ་སྡུག་ཅི་འདྲ་ཡོད་གཟིགས་པ་ལ་ཕེབས་པས་ཚོག་ཟེར་བ་བཞིན་ལྷོ་སྤྲ་དྲོ་ཕྱོགས་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཡང་འདབས་རྒྱལ་ཧོ་རེ་དང་། ཙོག་རོ་ལེགས་སྒྲ་གཉིས་ཁ་མཐུན་ནས། རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་དད་ཚུལ་མ་དང་། ཆོས་བློན་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་གཉིས། རྒྱལ་པོ་མ་མཁྱེན་བར་གསང་ཐབས་ཀྱི་འདོད་པ་སྤྱོད་ནས། ནལ་བཤམས་འདུག་ཟེར་མས་ཕྲ་མ་བཙུག་པས། མི་བདེན་པ་གཏམ་དེ་ཐོས་པས། བཙུན་མོ་དད་ཚུལ་མ་ཧ་ལས་ཏེ་ལྡེབས་ཏེ་ཤི་བའི། རྒྱལ་པོས་ཕྲ་མ་ལ་གསན་ནས། ཆོས་བློན་དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་མེ་དཔུང་ཆེན་པོའི་ནང་ལ་བཙུག་ནས་བཀུམ་པ་དང་། སྡིག་བློན་གཉིས་ཀྱི་གླུགས་བརྙེད་ནས། རྒྱལ་པོ་འབྲས་ཆང་གསོལ་ནས་གཟིམ་པ་ལ། དབུ་སྡུག་པར་སྐོར་ནས་བགྲོངས་སོ།།

དེ་ནས་གླང་དར་མ་རྒྱལ་སར་བསྐོས་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་རྣམས་བཤིག་ཅིང་། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་གཏོར་ཏེ་ཁྱིར་ཁྱེད་དུ་བཙུག མ་ཉན་པ་རྣམས་པ་བསད། ཆོས་བསྒྱུར་འགྲོ་རྣམས་བཅད་ནས་པཎྜི་ཏ་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག །[f2b] སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བྱས་པས། ལྷ་སའི་གནས་བདག་མ་ཅིག་དཔལ་ལྷས་ཐུགས་བསྐྱུད་བསྐུལ་ནས། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གིས་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་བཀྲོངས་སོ།།

དེ་ལ་སྲས་འོད་སྲུངས་དང་། ཡུམ་བརྟན་གཉིས་བྱུང་བ་སྐྲུ་ནར་གསོན་ནས། རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་ཆམ་པར་དབུ་རུ་དང་། གཡུ་རུ་སོ་སོར་འཕྱེ་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་འཁྲུགས་པས། རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཀ་མེད་པར་མུན་པའི་གླིང་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས། ལོ་བདུན་ཅུ་ཙམ་སོང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བས་གཟིགས་ནས། གངས་ཅན་མུན་པའི་གླིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སྨད་ནས་ལངས་ཏེ། སྟོད་ནས་གསོ་ཞིང་བར་དུ་དབུས་གཙང་ལ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བྱུང་བ་ལས། བསྟན་པའི་མེ་རོ་སྨད་ནས་ལངས་པ་ནི། བསྟན་པ་ནུབ་པའི་དུས་གཙང་རབ་གསལ། ཡོ་དགེ་

འབྱུང་། དམར་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་དང་གསུམ། དཔལ་ཆེན་ཆུ་བོ་རི་ལ་སྒོམ་ཞིང་ཡོད་ཙ་ན། །བཙུན་པས་ཁྲི་ར་བྱེད་པ་མཐོང་ནས་ལོ་རྒྱུས་དྲིས་པས། རྒྱལ་པོས་བསྟན་པ་མེད་པར་བྱས་པའི་གཏམ་ཐོས་པས། ཁོང་གསུམ་དངང་སྐྲག་ནས་འདུལ་བའི་[f6a]ཆོས་རྣམས་དྲེའུ་ལ་བཀལ་ནས་མདོ་སྨད་ཁམས་ལ་བྲོས་ནས་གནམ་རྫོང་བྲག་ལ་སྒོམ་ཞིང་བཞུགས་སོ།།

དེའི་དུས་སུ་ཡུལ་བཙོང་མཁར་སྐྱེས་པའི་བོན་གཞོན་ནུ་མུ་ཟུ་གསལ་འབར་ཟེར་བའི་བྱིས་པ་དེ་འཆོར་ཕྱིན་པའི། སྣང་གསལ་ལྷ་ཁང་ཟེར་བའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་རལ་སོང་བའི་ནང་གི་སྐྱེབས་པའི་བྲིས་ལོག་ལ། དགེ་སློང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་བས། བྱིས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་སྣང་བ་སྤྲོ་དགའ་སྐྱེས་ནས། ཉེ་ལོག་ན་རྒན་མོ་རྒས་ཤིང་ཁོག་པ་འབར་བ་ལ་བརྟེན་པ་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། དེ་ཅིའི་གཟུགས་བརྙན་ཡིན་ཟེར་ནས་དྲིས་པས། རྒན་མོ་ན་རེ། ང་རང་ཆུང་གཞོན་ནུའི་དུས་ན། དགེ་སློང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཟེར་བ་ཆ་ལུགས་དེ་བཞིན་གྱིས་སྡེ་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གླང་དར་མའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནས་ཚུན་ཚད་མེད་པ་ཡིན་ཟེར་བས། བྱིས་པ་ན་རེ། དེ་དུས་དགེ་སློང་རྣམས་ས་ཆ་གཞན་ལ་འཐོར་སོང་བ་མེད་དམ་ཟེར་བས། རྒན་མོ་ན་རེ། གཞན་ལ་ཡོད་མེད་ནི་མ་ཤེས། དཔལ་ཆེན་ཆུ་

བོ་རི་ནས་བྲོས་སོང་བའི་དགེ་སློང་གསུམ་ད་ལྟ་ཁམས་གནམ་རྫོང་བྲག་ལ་བཞུགས་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་བས། བྱིས་པ་དེ་དེའི་མོད་[f6b]ཉིན་ལ་གནམ་རྫོང་བྲག་ལ་སོང་ནས། གཙང་རབ་གསལ། ཡོ་དགེ་འབྱུང་། དམར་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་གསུམ་དང་མཇལ་ནས་གུས་པའི་བདུད་ཅིང་། ལྷག་པར་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལྷག་པར་དད་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མིང་ཡང་དགེ་བ་རབ་གསལ་དུ་བཏགས། ཕྱིས་ཐུགས་རབ་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས། བླ་མེད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས། དབུས་བསམ་ཡས་ནས་ཡུམ་བརྟན་གྱི་སྲས་བརྒྱུད་མཚན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དམ་པའི་ཆོས་དད་པ་བསྐྱེད་ནས། ཀླུ་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་མི་བཅུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་རྫངས་པ། བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆོས་དབུས་གཙང་དུ་སྤེལ་བ་ལས། བསྟན་པའི་མེ་རོ་སླད་ནས་ལངས་པ་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། སྟོད་ནས་གསོ་བ་ནི། གླང་དར་མའི་སྲས་འོད་སྲུངས་དང་། ཡུམ་བརྟན་གཉིས་བྱུང་བ་ལས། འོད་སྲུང་གི་སྲས། མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན། དེའི་སྲས་བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ་[f7a]དཔལ་དང་། སྐྱིད་སྡེ་ཉི་མ་མགོན་གཉིས་བྱུང་བའི། སྐྱིད་སྡེ་ཉི་མ་མགོན་གྱིས་སྲས། དཔལ་གྱི་མགོན། ལྡེ་བཙུག་མགོན། བཀྲ་ཤིས་མགོན་གསུམ་བྱུང་བའི། བཀྲ་ཤིས་

མགོན་གྱི་སྲས། འོད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། དེའི་སྲས་སྲོས་ངེས་དང་ཁོ་རེ་གཉིས་བྱུང་བའི། སྲོང་ངེ་ཀྱིས་གུ་གེར་མཐོང་ལྡིང་ལྷ་ཁང་བཞེངས། ཁོ་རང་མཁན་སློབ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས། མཚན་ལྷ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དུ་བཏགས། སྲས་གཉིས་ཀྱང་རབ་དུ་བྱུང་དུ་བཅུག རྒྱལ་སྲིད་བཙུང་གི་སྲས་ལྷ་དེ་ལ་གཏད། དེ་ལ་སྲས་གསུམ་བྱུང་བའི་ཆེ་བ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཡིན། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དད་ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་མེས་དབོན་གཉིས་ཀྱིས། རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བོད་ཕྲུག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་ནས་ལོ་ཙ་སླབ་ཅིང་དམ་པའི་ཆོས་བོད་དུ་བཅུག ཁྱད་པར་དུ་རིན་ཆེན་གསེར་ལ་མ་བརྩི་ཤིང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་སྲོག་ལ་འང་ཕངས་པ་མེད་པར་སྲོས་སུ་བཅུག་ནས། རྒྱ་གར་ནས་པཎྜི་ཏ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་ཇོ་བོ་རྗེ[f7b]དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ཞེས་མཚན་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་མངའ་རི་གུང་ཐང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་པས་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་དུས་དེང་སང་གང་བར་དུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྒྱལ་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས།

གངས་ཅན་བོད་དུ་མི་བརྒྱུད་སྤེལ་ཞིང་རྗེ་བརྒྱུད་སྤྱན་དྲངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ།།

Part II

ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་འགྱེལ་ཞིང་རྗེ་དཔོན་མཛད་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ།།

How Families and Clans of Lhasay Tsangma were Named and Enthroned in the Southern Mon Country

༄ དེ་ནས་ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་། གངས་ཅན་བོད་དུ་བྱུང་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རིན་པར་བྱོན་པའི་གདུང་རབས་ཀྱི་བྱུང་ཁུངས་རྒྱས་པ་ནི། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་། དཔག་བསམ་ལྗོན་པ། རྒྱལ་རབས་ཁུག་པ་རྣམས་ལ་གསལ་བའི་འདིར་མ་བཀོད། དེ་ཡང་རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས་ཀྱང་། ལྷོན་ཕྱོགས་མོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས། ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་གདུང་[f8a]བརྒྱུད་ཡིན། ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟ་ནའང་རྒྱལ་རིགས་དང་མི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏམ་བརྒྱུད་ལའང་། རྒྱལ་རིགས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་ཁར་མི་ཐུམ་པ་ལས་སོ་སོར་འགྱེལ་བས་གླིང་གཏམ་ཁོ་ན་ཀུན་མཐུན་ཀྱང་། འགའ་རེ་ནས་སོ་སོས་འདོད་གཏམ་ང་རྒྱལ་གྱི་ང་ཡིན་ཕྱོད་མིན་ཟེར་བ་དང་། ལ་ལས་ནི་མ་གོ་བའི་རྟོལ་སྒྱོད་གཟུ་ལུམ་གཏམ་ལྷ་སྲས་གཙང་མ་ནས་སྲས་བརྒྱུད་གདུང་རབས་བཅུ་ཙམ་རེ་གྲངས་ནས་དེའི་བུ་ང་ཡིན་ཟེར་ནས་

ངེས་དྲག་ཁོ་ན་སྨྲས་པ་དང་།   ལ་ལས་ནི་སྲས་བརྒྱུད་རིམ་པས་མིང་འདི་ཡིན་འདི་མིན་ཟེར་ནས། བརྗོད་ཅིང་རང་རང་སོ་སོའི་འདི་རང་ཡིན་ཟེར་བ་ནི། མ་རིག་བླུན་རྨོངས་ཤེས་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མི་གཅིག་ལའང་མི་མང་པོ་ཡོང་བ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་པ་དེ་བཞིན།   ཕ་མས་ཆུང་དུས་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་ནས་བཏགས་པའི་མིང་དང་།   གཅེས་པར་ཀྱང་ནས་འཕགས་པའི་མིང་དང་། བྱ་བའི་གནས་སྐབས་དང་། གཟུགས་བྱད་ལ་དཔག་པའི་མིང་དང་། ཆེ་སར་བསྐུར་བའི་ཞེ་ས་ཆེ་བརྗོད་ཀྱི་མིང་དང་བཅས་ཇི་སྙེད་ཡོང་བས་ཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་དཔྱད་དཀའོ།།

ལ་ལས་ནི་ལྷ་སྲས་[f8b]གཙང་མ་ལྷོ་མོན་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་གྲངས་ཙམ་འདས་པ་དང་།   གདུང་རིགས་ཙམ་སོང་གི་ཁུངས་མ་ཆོད་པར་སྲས་བརྒྱུད་རིམ་པ་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དྲགས་ལྷུར་བརྗོད་པ་ནི། ང་རྒྱལ་ཁེངས་ཤིང་དྲེགས་པའི་བབ་བཅོལ་གྱི་གཏམ་གཟུ་ལུམ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་འཚལ་ལོ།   །དཔེར་ན་ལོའི་ངེས་པ་ནི་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྟན་བརྩིས་གདན་དུ་དུས་མཐུན་མོངས་ལས། མེ་ཕོ་འབྲུག་ལ་ཁྲི་རལ་བཞུགས་པ་དང་། གླང་དར་མ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གིས་བཀྲོངས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལ་བཙུ་ལ་སྲས་འོད་སྲུངས་དང་ཡུམ་

བརྟན་གཉིས་འཁྲུགས་པ་ཡིན། གོང་གི་མེ་ཕོ་འབྲུག་ལོ་ནས། ད་ལྟའི་དབུས་གཙང་འཁྲུགས་པའི་ས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོ་ཡན་ཆད་ལ། ལོ་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱད་དང་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་སོང་། རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་ཡང་རྩེ་རྣམས་གླིང་པཎ་ཆེན་གྱི་བསྟན་རྩིའི་འདེབས་གཏེར་ལས་ཀྱང་།[f9a] གླང་དར་མའི་སྲས་ནི་འོད་སྲུངས་སྟེ། གདུང་རབས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་འདས་གསུང་པ་དང་། ད་ལྟའི་ས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོ་ཡན་ཆད་ལ། ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་གདུང་རབས་ཀྱང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འདས་ནས་ད་ལྟ་རྩ་གསུམ་གྱི་སྟེང་ལ་ཡོད། དེ་ནས་བློ་གྲོས་ཤེས་ལྡན་མཁས་པ་ཉམས་མྱོང་རིག་རྩལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟག་པར་དཔྱད་པའི་དཔྱོད་ཡུལ་དུ་རག་ལས་པས་སོ།།

དེ་ནས་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དཔོན་གཡོག་ལྔ་ཙམ་ལྷོ་བྲག་མྲོགས་ལ་བྱོན་རྩིས་ཡིན་ཀྱང་། སྔོན་གྱིས་སློན་ལམ་དབང་གི་གཙང་ཕ་རི་མྲོགས་ལས་སྤྲ་དྲོ་གནམ་ཐང་དཀར་པོ་ལ་ཕེབས། དེར་ཞག་ཁ་ཤས་བཞུགས་པའི་བར་ལ་བུད་མེད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ལངས་འཚོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རྩེད་གྲོགས་བརྟེན་ནས་ལྷ་སྲས་ཉིད་ཚུར་ཕེབས་པའི་རྗེས་ལ། ཕྲིས་བུ་མོ་དེ་ལས་མ་ངེས་པའི་བུ་ཡན་ཅན་ཅིག་བཙས་པ་དང་། འགའ་རེ་ནས་ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་སྲས་ཡིན་པ་འདྲ་

ཟེར་བའི་བུ་བརྒྱུད། ད་ལྷ་སྲས་དྲོའི་རྒྱལ་གདུང་ཟེར་བ་དང་། ཐིམ་ཕུའི་གདུང་འབྲོག་རྡུས་ཆེ་བ་རྣམས་ཡིན་ཟེར་བའི་[f9b]འཕྲོས་གཏམ་རེ་ཡང་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་ནས་རིམ་པས་ཐིམ་ཕུག་གཞུང་། ཐེད་ལུང་ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་བར་གྲོང་ཟམ་པ་རྒྱལ་ནས་ཤར་ལུང་སྒོར་མོ་ལ་སླེབ། དེ་ནས་རིམ་པས་ཁོ་དངས་ཁ། ང་ལོང་མང་སྡེ་ལུང་པ། ཁེང་། རྟ་ལི། བུ་ལི། ཏུང་ལ་བི། གཞོང་གར་མོལ་བ་ལུང་པ་རྣམས་རིམ་པས་འགྲོ་ཅིང་། ཀུ་རི་ལ་ཆུ་ལ་སླེབ་པ་དང་། ཆུ་བོ་སྟོད་སྨད་གང་ལ་ལྟས་ཀྱང་ཟམ་པ་མེད་པར་ཧ་ལས་ཏེ་ཅི་དྲག་ལ་ཐུག་ནས་བསམ་བློ་ཞིག་མཐོང་བས། ལྷ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ངས་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ལ་གནས་ཤིང་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཡོད་ན་ཟམ་པ་ཚུགས་པར་གྱུར་ཅིག་ཟེར་ནས་ལྷ་ལ་མོད་བོར་ནས་ཤིང་སྡོང་ཅིག་བཅད་ཅིང་བསྒྱེལ་བའི། ཆུ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་ཟམ་པ་ལྟ་བུར་བྱུང་བའི། ཆུ་བོ་རྒྱལ་ནས་ལྟུང་བུམ་དུ་སླེབ་ཅིང་ཀོ་རི་ལྷ་ཙ་རྒྱལ་ནས། སྤྱི་ཚང་གི་ས་ཆ་དང་ཤེ་རི་རྒྱལ་ནས་བ་གེང་བྲེ་མེད་ཏ་ལོང་། ཅེང་མིའི་ས་ཆ་རྣམས་རིམ་པར་འགྲོ་ནས་བྱམས་མཁར་ལ་སླེབ། ཚང་ཟམ་པ་ལས་ཐོན་ཏེ་མུག་ཏང་མཁར་ཐུམ་བུར་ཟེར་བའི་སྤྲང་ལོག་ལ་སླེབ་ཅིང་ལོག་ནས་ལྟས་པས། གོང་རི་གྲང་[f10a]མའི་ཆུ་རྒྱུད་དེ་ལུང་པའི་ཏར་ཡང་ཤིང་དངས་སངས་བ་འདུག་པ་ནས། ལྷ་སྲས་ཐུགས་ཉམས་སྤྲོ་

བའི་རྣམ་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་དངུལ་གྱི་མདའ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རབ་རྩེས་ཤིང་འཕངས་པའི་ཤུལ་དུ་ཆུ་བྱུང་བ་ད་ལྟའི་དངུལ་སྒོམ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ།། ཡང་བྱོན་པའི་ཞོར་ལ་གསེར་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འཕངས་པའི་ཤུལ་དུ་ཆུ་བྱུང་བ་ད་ལྟའི་གསེར་སྒོམ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནོ།།

དེ་ནས་ཕང་སེར་ཀུང་པར་སླེབ་ནས་ཕྱོགས་མཐར་གཟིགས་པས་ལུང་པ་དངས་དངས་སྤྲོ་བ་ཡོད་ཀྱང་། མི་དང་གྲོང་ཞིང་རེ་གཉིས་ལས་མེད་པ་ལས་དེར་བཞུགས་མ་སྤྲོ། དེ་དུས་ལྷོ་དམོན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་ས་ཆ་གང་ལའང་། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཁ་ར་ཐོད་དང་མཉམ་པོ་ཡོད་པའི་མི་འཐོར་བུ་རེ་བཟུང་བའི་ཁྱིམ་ཞིང་འཐོར་བུ་རེ་ལས་མེད་པ་ལས། ལྷ་སྲས་ཀྱང་ཐེབས་ཅིང་བཞུགས་མ་སྤྲོ་བར་རིམ་པས་འདི་ཕྱོགས་ལ་ཐེབས་པ་ཡིན་འདུག དེ་ནས་ལྷ་སྲས་ཉིད་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་མི་དང་ཡུལ་གྲོང་གང་ལ་མང་དང་ས་གཞི་གང་ལ་བཟང་ཟེར་ནས་དྲིས་པས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་དཔལ་མཁར་བཟང་ཟེར་བས། རིམ་པས་དཔེལ་མཁར་དུ་ཐེབས་ནས་བཞུགས་པས། བོད་ཁམས་ལ་སྡིག་རྒྱལ་དང་སྡིག་[f10b]བློན་རྣམས་ཁ་མཐུན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་སྐབས་ཡིན་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་ཐོད་བྱུང་བ་དང་། བོད་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཤིག་གི་ས་

དེར་བཞུགས་མ་སྦྲོ་བར་འདོ་གསུམ་བཙན་ཁར་ལ་ཕེབས་ནས། རྒྱལ་མཁར་བཟུང་པའི་འོད་གང་ལ་འདུག་གཟིགས་པས། མི་ཟུམ་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚུ་བྲག་གིས་བསྐོར་ཞིང་ལུང་པའི་བདུད་ཆེ་ལ་ས་བཙན་པ་འདུག་དགོངས་ནས་དེར་ཕེབས་པའི། དེ་ནི་ཨ་མི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་གིས་བདག་བྱས་པའི་མི་ཁྱིམ་ཞིག་འདུག་པ་ལ། ལྷ་སྲས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ལ་གསུངས་པ། ཁྱེད་རྣམས་འདིར་ཡོངས་ནས་མི་རབས་ཛི་ཙམ་སོང་། རིགས་རུས་དང་ལུང་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡིན་ཟེར་བས། དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཡུལ་ཕྱོགས་བོད་ནས་ངའི་ཕ་མའི་དུས་ལ་ཡོངས་བ་ཡིན། རིགས་རུས་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨའི་དངོས་སློབ་ཨ་མི་འདྲེ་བཀོལ་རྨང་ལྷ་གཟིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིན། བྱར་པོའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཕ་སྤུན་ནང་འཁྲུགས་ནས་མངའ་འབངས་དབང་སྒྱུར་མ་བྱུང་ལས་འདིར་ཡོངས་བ་ཡིན་ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་ཞུས་པས། ལྷ་སྲས་ཀྱང་ཡིད་ཆེ་ནས་དེར་གནས་ཚང་བཅའ་ནས་བཞུགས་[f11a]པའི། ཨ་མི་དོན་གྲུབ་དང་རིགས་གཅིག་པ་ནི། དེང་སང་སྡེ་ཕག་མོ་གྲུའམ་སྡེ་སྟོད་གོང་མ་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་དང་རུས་ཅིག་པ་ཡིན་འདུག ཨ་མི་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་བུ་མོ་བསོད་ནམས་དཔལ་བསྐྱིད། ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་བཙུན་མོར་བླངས་པས། སྲས་ཁྲི་མི་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་དང་། གཅེས་པུ་མཐོང་ལེགས་བཙན་གཉིས་

འཁྲུངས་ནས་སྐུནད་སོན་པ་དང་། མི་ཁྲིམ་ཡུལ་གྲོང་འཐོར་བུ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དབང་སྐུར་ནས་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་པས། བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་ཞེས་གྲགས་པ་ཚེར་སོང་བ་དང་། ཁྲི་མི་ལྷའི་དབང་ཕྱུག ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་ནས་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་དུ་གདན་འདྲངས་ནས་ཕེབས་པས། ཕྱིས་སྲས་བརྒྱུད་རྣམས་ལྷའུ་ཁམས་པ་ལ་བཞུགས་པས་ཁམས་ལ་ཛོ་བོ་ཟེར་བའི་མིང་དེ་ལས་གྲགས་པ་ཡིན། གཅེས་བུ་མཐོང་ལེགས་བཙན་རྒྱལ་མཁར་མི་ཟེམ་པ་བཟུང་བའི་སྲས་ཁྲི་བསྟན་དཔལ་དང་། གོང་དཀར་རྒྱལ་དར་དཔལ་སྐྱེས་དར་གཉིས་མཉམ་པོར་འཁྲུངས་པའི་འཚམ་མ་གཉིས་ཡིན། སྲས་གསུམ་སྐུ་ནར་སོན་པ་དང་། ཡབ་ཀྱིས་གསུངས་པས། ཁྱེད་གསུམ་གྱིས་གཉེན་བྱེད་པ་ལ་ལུང་[f11b]ཕྱོགས་འདི་ལ་གཉེན་ཟླ་ཆེར་མེད་པ་ལས། སྔོན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དུ་རིགས་རུས་གཅིག་ལ། ཤཱཀྱ་ཆེན་མོ། ཤཱཀྱ་རི་བྲག་པ། ཤཱཀྱ་ལི་ཙ་བྱི་ལ་སོགས་པ་མིང་སོ་སོར་བཏགས་ནས་གཉེར་སྤེབས་པ་ལྟར། ཁྱེད་རང་གསུམ་ཡང་དེ་ལྟར་གྱིས་ཤིག་གསུང་ནས། དེ་ཡང་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རུས་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ་ལ་ཁྲི་བསྟན་དཔལ། སྲས་ཀྱི་ཐོག་མར་འཁྲུངས་པས་ཇེ་རྒྱལ་པོ་ལྟར་བསྐུར་བས་ན་རུས་ཀྱི་མིང་ལ་ཇེ་ཟེར་ཅིག །གོང་དཀར་རྒྱལ་དང་དཔལ་སྐྱེས་གཉིས་སྲས་འཚེ་མ་གཉིས་

མཉམ་པོར་སྦྱར་ནས་འཁྲུངས་པས་ན་རྡུས་ཀྱི་མིང་ལ་བྱར་ཟེར་ཅིག་གསུངས་ནས། གོང་དཀར་རྒྱལ་ཁོ་ལོང་སྟོད་ཀྱིས་རྗེ་དཔོན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་བྱོན། ཁྲི་བསྟན་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་ས་བཟུང་བས་སྲས་རྣམས་བསྐོས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡབ་མེས་ཀྱི་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལ་གཟིགས་ཤིང་། ཕྱག་སྲོལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལ་དཔེ་བླངས་ནས་མཛད་པས། ལུང་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེར་མངའ་འབངས་ལ་འདུས་ཤིང་དབང་བསྒྱུར། སྲས་ཡང་གུང་རི་རྒྱལ། ལྷ་བཟང་དར། གནམ་ས་བང་། དཔལ་མགོན་ལེགས་བཞི་འཁྲུངས་ནས་སྐུ་ནར་[f12a]སོན་ཞིང་སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བའི་སྐད་སྒྲ་ལུང་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་ཐོས་པ་དང་། དེའི་ལྡན་ཐོགས་ཙམ་ལ་བོད་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་སྲས་འོད་སྲུང་དང་ཡུམ་བརྟན་གཉིས་རྒྱལ་ས་ནས་མ་ཆམ་པར་དབུ་རྡུ་དང་གཡུ་རུ་སོ་སོར་འཕྱེ་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་འཁྲུགས་པས། འོད་སྲུངས་ཕམ་ནས་མངའ་རིགས་སྟོད་དུ་འབྲོས་པས་བློན་འབངས་རྣམས་ལྷོ་མོན་གྱིས་ཕྱོགས་སུ་འཐོར་ནས་ཡོངས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་གྲོང་ཕལ་ཆེར་དེ་རྡུས་གཏམ་པ་ཡིན་པ་འདུག །དེའི་སྔོན་ལ་མི་དང་ཡུལ་གྲོང་ཆེར་མེད་པ་དང་། རྗེ་འབངས་རིམ་པ་མེད་པར་འཐབ་ཅིང་བརྩོད་པ་ལས། སྔོན་གྱི་སློན་ལམ་དང་ཤུགས་བྱུང་ལྟ་བུས་ཐམས་ཅད་ཁ་ཆམ་ནས། རྒྱལ་མཁར་མི་ཟིམ་པ་རྗེ་

དཔོན་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་ཕྱིན་པའི། རྒྱལ་པོ་གནམ་བསྐོས་དེའི་ཞལ་ནས་ཁྱེད་རྣམས་འདིར་ཅི་ལ་ཡོངས་གསུངས་པའི། དེ་རྣམས་ཀྱི་བོད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གདུང་བརྒྱུད་ཡོད་ཟེར་བ་ནས་རྗེ་དཔོན་ཞུ་བར་ཡོངས་བ་ཡིན་ཟེར་བའི། རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་གསུངས་ནས། གུང་རི་རྒྱལ་འདིར་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་བ་ལ་འདིར་སྡོད་ཅིག་སྲས་གཞན་རྣམས་བློན[f12b]འབངས་སོ་སོར་བློ་དང་སྦྱར་ནས་གདན་འདྲེན་གང་དུ་ཞུ་བའི་སར་སོང་ལ། བློན་འབངས་རྣམས་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐྱོངས་ཤིག་གསུང་ནས། བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་དངོས་པོའི་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྫོངས་པ་མཛད་པས། ལྷ་བཟང་དར་ཉི་མ་ཆེ་རིགས་ལ་གདན་དྲངས་ནས་བྱོན། གནམ་ས་འབངས་ཉི་མ་ཆུང་རིགས་ལ་གདན་ནས་བྱོན། དཔལ་མགོན་ལེགས་སྣང་དུང་སམ་ལ་གདན་དྲངས་ནས་བྱོན་པས། དེ་རྣམས་སོ་སོའི་སྲས་བརྒྱུད་རིམ་པར་འཕྱེད་པ་ནི། དེ་དུས་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཡུལ་གྲོང་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མི་འཛིན་པར། བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་གྲོང་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ་ཡིན་འདུག །ལྷ་བཟང་དར་ཆེ་རིགས་ལ་བྱོན་པའི་སྲས། སྟོང་གསུམ་རྒྱལ་པོ། དེའི་བུ་སོམ་རྒྱལ། སོམ་དར། སོམ་བཟང་། སོམ་བཟང་གི་བུ། བླ་མ་དང་། འོད་འབར། བླ་མའི་བུ་རྒྱལ་གདུང་དང་འཇིག་གཏང་ལ་

གཉིས་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲས་ཆུར་ཐུམ་ནང་མཁར་ལ་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་།

གནས་མོ་ཆེན་ཆུང་བླངས་པས་ཆེན་མོའི་བུ་རྒྱ་ནག་དང་། མ་ཀུ་གཉིས་བྱུང་། ཆུང་མོའི་བུ་རིན་[f13a]བཟང་། དཔལ་བཟང་། གྲགས་པ་བཟང་། བསོད་ནམས་འབུམ་བཞི་བྱུང་བས། ལྟུགས་མཁར་གྱི་ས་ཆ་དེ་གསལ་དངས་ཤིང་ཕུ་འདའ་འབྲེལ་པ་ཉམས་དགའ་བ་ཡོད་པ་ནས། ཁོང་ཕ་བུ་རྣམས་ཁ་ཆམ་ནས་དེར་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་རྒྱལ་ས་བཟུང་ནས། དེ་ལ་སོ་སོར་འགྱེད་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་སྤྱ་ཚང་ཕྱི་ཚང་ཟེར་བ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་བུ་ཧམ་པོ་དང་། གྲགས་པ་གཉིས་ཡིན། ཧམ་པོའི་བུ་ལྷ་དར། དེའི་བུ་རྡོར་ཆོས་དབང་། དེ་མཁར་ནང་དུ་འཐོན་ནས་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་དེར་སྡོད། རྡོར་ཆོས་དབང་གི་བུ་གསང་བདག་དང་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཡིན། དཔལ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བུ། དར་འཛམ་དང་། ཆོས་འཛམ་གཉིས་ཡིན། ཆོས་འཛམ་གྱི་བུ་རྡོར་ཆེ་དབང་། དེའི་བུ་ལྷ་དབང་དང་། མི་དབང་གཉིས་ཡིན། ལྷ་དབང་གི་བུ། དར་འཛམ། དེའི་བུ་ནོར་བུ་དབང་རྒྱས་དང་། ངག་དབང་ནོར་བུ་གཉིས་ཡིན། ཡང་རྡོར་ཆེ་དབང་། རྩེང་མིའི་བློན་འབངས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་དུ་གདན་དྲངས་

ཡོངས་ནས། ཚན་ལྷར་ཤིང་མཁར་ལ་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་ནས། ཆུང་མ་བླངས་པའི་བུ། ཀུན་ཐུབ། [f13b] དེའི་བུ་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ལྡན་དང་དག་དབང་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཡིན། དེའི་བརྒྱུད་པ་བྱམས་མཁར་ཚན་དང་ཤིང་མཁར་གྱི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། གྲགས་པའི་བུ་བརྒྱུད། མཁར་ནང་དང་། སྨུ་འདི། ཡ་འདི། ར་དབང་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཆུང་མའི་བུ། རིན་བཟང་གི་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་འཕྱེལ་པ། པེ་ཆོ་ནང་མཁར་གྱི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། དཔལ་བཟང་གི་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པ་འཕྱེལ་པ། བ་གེང་གི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། གྲགས་པ་བཟང་གི་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་འཕྱེད་པ་ན་རང་གོང་ཐུང་པའི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། བསོད་ནམས་འབུམ་ལྱུགས་མཁར་བཟུང་ནས་སྡོད་པའི་བུ། ངོས་བུམ་དང་། ཆོས་བུམ་གཉིས་ཡིན། ངོས་འབུམ་གྱི་བརྒྱུད་པ་སྤྱུན་མང་མཚན་གྱིས་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ཆོས་འབུམ་གྱི་བུ། གྲུབ་པ་དང་། གོས་ལ་གཉིས་ཡིན། གོས་ལས་བརྒྱུད་པ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་། ཐེམ་ནང་བི། བ་ཚ་མཁར་གྱི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། སྒྲུབ་པའི་བུ་ར་པོ་ལ། ཇོས་བཟང་གཉིས་ཡིན། ཇོས་བཟང་གི་བུ་བརྒྱུད་ཐང་རུང་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ར་[f14a]པོ་ལའི་བུ་ཁྲི་མི་དང་། བ་དེས་གཉིས་ཡིན། ཁྲི་མིའི་བུ་ཀར་ཆེན་དང་། ཁོང་བ་གཉིས་ཡིན། ཀར་ཆེན་

ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཀང་མཁར་ཧོང་ལའི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ཁོང་བ་ངེའི་བརྒྱུད་པ་ལྷུགས་མཁར་གྲོང་སྣད་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། བ་ངེས་ཀྱི་བུ་ཁོ་ར་སྲུས། ཉི་མ་བཟང་། གོ་ལི། ངོན་སེང་། ཁོང་སྤྲུན་བཞི་ཡིན། ཁོར་སྲུས་ཀྱི་བུ་ནོར་བུ་དབང་། ནོར་བུ་དབང་གི་བུ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་བུ་བསོད་ནམས། བསོད་ནམས་ཀྱི་བུ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས། དེའི་བུ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ངག་དབང་བརྒྱན་བཟན་གཉིས་ཡིན། དེའི་བརྒྱུད་པ་ལྷུགས་མཁར་གྲོང་སྟོད་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་ཡིན། ཉི་མ་བཟང་འདྲེ་སྤྲུང་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གདན་དྲངས་ནས། ཚུང་མོ་བླངས་བའི་བུ་གསང་རྡོ་རྗེ། དེའི་བུ་ངག་དབང་དང་། འདའུ་ལ་གཉིས་ཡིན། ངག་དབང་གི་བརྒྱུད་པ་འདྲེ་སྤྲུང་གི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ཛའུ་ལ་མོང་གར་ཕྱོན་པའི་བུ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་དང་། ནག་པོ་གཉིས་ཡིན། ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་ཨིནྡྲ་གཉིས་ཡིན། བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་གྱི་བུ་འབྲུག་བསོད་ནམས། [f14b] ནག་པོའི་བུ་ཀུན་དགའ་ལ་དང་། དགེ་འདུན་གཉིས་ཡིན། དེ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མོང་གར་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ངོན་སེང་གི་བུ་ཚེ་དབང་། དེའི་བུ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག དེའི་བུ་རྒྱལ་པོ། དེའི་བུ་ནོར་བུ་འབྲུག་རྒྱལ། དེའི་བརྒྱུད་པ་ལྷུགས་མཁར་གྲོང་སྟོད་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་ཡིན། གོ་ལི་རྒྱུན་མི་བློན་འབངས་

རྣམས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་བྱོན། གོ་ལི་གི་བུ་ཀརྨ་དབང་ཆེན་དང་། བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཡིན། བསྟན་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་ཆད་སོ།།

ཀརྨ་དབང་ཆེན་གྱི་བུ་ཉི་མ་ཟེར། ཁམས་པ། ཨུ་རྒྱན། གྲགས་པ་དབང་འདུས། སྤུན་བཞི་ཡིན། ཉི་མ་ཟེར་གྱི་བུ་རྡོ་རྗེ་དབང་དང་། གོ་ལི་གཉིས་ཡིན། རྡོ་རྗེ་དབང་གི་བུ་ཆོས་རབ། དེའི་བུ་ནོར་རྒྱལ་དབང་། ཀརྨ་དབང་། ནོར་བུ་ཆོས་རྒྱལ། གོ་ལི་གི་བུ་ངག་དབང་འབྲུག་རྒྱལ། དེའི་བུ་དབང་འདུས། དབང་ལེགས། ངག་དབང་ཤེས་རབ། ཀུན་བཟང་དབང་པོ། འབྲུག་དར། བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ། སེནྡྷེའི་ནོར་བུ་དང་བདུན་ཡིན་ནོ། ཁམས་པ་བརྒྱུད་ཆད་སོ།། ཨུ་རྒྱན་མཁས་མཁར་དུ་བྱོན་པའི་བུ་བསོད་ནམས། དེའི་བུ་འབྲུག་དར་རྒྱལ། ཆོས་[f15a]དབང་། བཀྲ་ཤིས་དབང་པོ། འབྲུག་དར་རྒྱལ་གྱི་བུ་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་དང་། པདྨ་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཡིན། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ། ཆོས་དབང་གི་བུ་བ་ཛོ་པས། དེའི་བུ་འབྲུག་ཚེ་རིང་དང་། ནུ་མ་ལ་གཉིས་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་དབང་པོའི་བུ་འབྲུག་མཐོང་ལེགས། འབྲུག་གོ་ལས། འབྲུག་གོ་ལས་ཀྱི་བུ་བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱས། བསྟན་འཛིན་གྲུབ་པ། བསམ་གཏན་འབྲུག་རྒྱས། པེན་པོ། བམ་ཕྱུ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མཁས་མཁར་རྒྱལ་

རིགས་རྣམས་ཡིན། གྲགས་པ་དབང་འདུས་ཀྱི་བུ་བླ་མ་དབང་། ང་ལོང་པས། ངག་དོན་ཡོན། དགོན་ཕན་ལ། དཀར་ཏྲ། ཆོས་རྒྱས་ངག་དབང་དོན་ཡོན་གྱི་བུ་ཀརྨ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་། པཎ་ཆེན་གཉིས་ཡིན། ཀརྨ་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་བུ་བཀྲ་ཤིས་དབང་དང་། ནོར་བུ་ཀུན་ལས་གཉིས་དང་། གྲགས་པ་དབང་འདུས་གཉིས་ཡིན་ནོ།།

ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། གནམ་ས་བང་ཉི་མ་ཆུང་རིགས་ལ་ཕྱིན་པའི་བུ་བརྒྱུད་ལ། མེ་དུང་སྟོང་གསུམ་ཟེར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྤྱུན་གཉིས་བྱུང་བའི། མེ་དུང་གི་བུ་[f15b]ཐོས་པ། སྨན་ཁྱི་བུ། ཐ་ཀུ། དེ་ལས་སོ་སོར་འགྱེད་པ་ཕྱང་སེར་ཀུང་པའི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ཐོས་པའི་བུ། སེར་དུང་ལྡན་པ། སེར་དུང་བེང་མཁར་བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལ་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་རྒྱལ་ས་བཟུང་བའི་བུ་ཁུ་ན། དེ་བུ་ཁ་མཁས། དངོས། རྒྱ་མཆོ་དབང་གསུམ་བྱུང་བའི་དངོས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་གྲོང་སྟོད་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། རྒྱ་མཆོ་དབང་གི་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ཁ་མཁས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་རང་ཅི་མཁར་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། ལྡན་པ་གཅེན་མཁར་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་བློན་འབངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། རྗེ་དཔོན་མཛད་པའི་

བུ་ཐུམ་པ། དེའི་བུ་བརྒྱུད་ལ་ཚོ་ཀ་དོ་རྗེ་མགོན་པོ་དོ་རྗེ། སེངྒེ་དོ་རྗེ་གསུམ་ཡིན་ནོ། ཚོ་ཀ་དོ་རྗེ་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་དོ་རོང་ནཱ་ཛ་དང་འཕྲུལ་ཐབས་བསྟུར་བས་ཚོ་ཀ་དོ་རྗེ་རྒྱལ་ནས་དེ་ལས་ཚུར་ཆད་རྒྱའི་ལས་སྒོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡིན། ཚོ་ཀ་དོ་རྗེའི་བུ། ཁྲི་རོག དོས། རྒྱ་མཚོ་གསུམ་ཡིན། ཁྲི་རོག་གི་བུ། བླ་མ། དེའི་ལྷམ་ཨ་ཆི། དེའི་བུ་དོ་རྗེ་ཕན་པས། [f16a]དེའི་བུ་ཟུ་གི དེའི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྟ་གཙན་མཁར་ལ་ཡོད། དོས་ཀྱི་བུ་དངོས་གྲུབ་དང་བླ་མ་གྲགས་པ། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བུ་རྒྱལ་མཚན། དེའི་བུ་ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ། གསང་གྲགས་གཉིས་ཡིན། ནོར་བུ་རྒྱལ་པོའི་བུ་རྒྱ་མཚོ། དེའི་བུ་ཁྲི་རོག་དཔལ་ཡིན་བརྒྱུད་པ་ཆད་སོ།། གསང་གྲགས་ཀྱི་བུ་ཚེ་དབང་། དེའི་བུ་རིན་རྒྱལ་པོ་དང་། ཀརྨ་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཡིན། བླ་མ་གྲགས་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཕྲ་གོམ་གྱི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། སྤྱུན་ཆུང་བ་རྒྱ་མཚོ། ཁ་གླིང་གི་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གདན་དྲངས་ནས། ཁ་གླིང་མཁར་ལ་བྱོན་ནས་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་། བློན་འབངས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ལས་སྒོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་སྐྱོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་བ་དང་། ཕྱོགས་མཐའི་མི་སྡེ་ཐམས་ཅད་དེར་འདུས་པའི། ད་ལྟའི་ཁ་གླིང་གི་ཨར་མཚན་ཟེར་བའི་ཡུལ་མཚན་རྣམས་དེ་ཡིན་པར་འདུག རྒྱ་མཚོའི་བུ། རྒྱལ་བུ། དེའི་བུ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། དེའི་

ཚོ་ཀས་དང་། རྒྱལ་བསམ་གྲུབ། ཚོ་ཀས་ཀྱི་བུ་ཚེ་གཡང་། དེའི་བུ་རྒྱལ་བུ་དང་། བླ་མ་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཡིན། རྒྱལ་བུའི་བུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ། དེའི་བུ་གཅེས་པུ། བསོད་ནམས་དབང་། ཁྲི་མི་གསུམ་ཡིན། གཅེས་པུའི་བུ་བཀྲ་[f16b]ཤིས་དར་རྒྱས་དང་། སྲིང་པོ་གཉིས་ཡིན་བརྒྱུད་ཆད། ཁྲི་མི་བུ་བདེ་བའི་བརྒྱུད་ཆད། བསོད་ནམས་དབང་ལ་བརྒྱུད་ཆད། བླ་མ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བུ་གསང་རྒྱལ་པོ་དང་། ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་བཞི་བྱུང་བའི། ཀརྨ་ཚེ་རིང་གི་བུ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་པོ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ཀྱི་བུ་ངག་དབང་བསམ་འཕེལ། དེའི་བུ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་དང་། བསོད་ནམས་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་ཡིན། འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་བུ། བང་ག། རྒྱལ་བསམ་གྲུབ། བ་མན་གསུམ་ཡིན། བང་གའི་བུ་ངོན་ལ། དེའི་བུ་ཀརྨ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པས་བརྒྱུད་ཆད། སེངྒེ་རྡོ་རྗེ་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་འདས་པའི་བརྒྱུད་པ་ལ། ཨུ་རྒྱན་དང་། རྒྱལ་དར་གཉིས་བྱུང་། རྒྱལ་དར་གྱི་བུ་རྒྱལ་པོ་དང་ལས་སྐྱིད། རྒྱལ་པོའི་བུ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། དེའི་བུ་ཚེ་རིང་དང་། ནོར་བུ་གཉིས་ཡིན། དེའི་བུ་བརྒྱུད་སྟོམ་མཁར་ལ་ཡོད་རྣམས་ཡིན། ལས་སྐྱིད་བུ་ངག་དབང་། དེའི་ཕོ་བྲང་དང་། ནག་སེང་གཉིས་ཡིན། དེའི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྟ་བཙན་མཁར་ལ་ཡོད་དོ།།

གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། ཇེ་དཔལ་མཐོང་ལེགས་གདུང་བསམ་ལ་བྱོན་ནས་བློན་འབངས་དང་རྒྱ་གར་ལ་[f17a]དབང་བསྒྱུར་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་ཞིང་། བཙུན་མོ་བླངས་ནས་སྲས་འོད་འབར་བྱུང་། དེའི་བུ་ཚ་བོ་དང་། ཆང་པོ། དེའི་བརྒྱུད་རིམ་པར་འདས་པའི་བུ་བརྒྱུད་ལ། བསྟན་ནེ་དང་། བང་མཚོ་ཟེར་བའི་རྒྱལ་བུ་སྤྲུན་གཉིས་རྒྱལ་སྲིད་ལ་མ་ཆམ་པར་འཁྲུགས་པས། བང་ཚོ་ཕམ་ནས་ཡུལ་འཐོན་སོང་བའི་བུ་བརྒྱུད་གུང་འདུག་རྒྱལ་པོ་དང་། གཞོང་གར། སྟོང་ཕུ་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། གདུང་བསམ་མོན་ཡུལ་སྟོང་གསུམ་ཡོད་ཟེར་བ་འདང་། དེའི་དུས་ལ་འཐོར་བ་ཡིན་འདུག།

གོང་དུ་བརྗོད་པའི་གདུང་གི་གཙུང་པོ་སྟོང་གསུམ། དེའི་བུ་སྟོང་རབ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་གཅེན་མཁར་དང་། སྣམ་རི་ལུང་པ། ར་ཏི། ཕོང་མི་ཁང་པ་མཁར་ལ་སོགས་པ་རིམ་པར་ཕེབས་ཀྲུང་། རྒྱལ་ས་བཟུང་མ་ཐུབ་པར་མཐོང་རོང་ཕུ་སྤྲང་འདུག་ཡུལ་བཟུང་ནས་རེ་ཞིག་དེར་སྡོད། དེ་ནས་སླར་ལོག་ནས་མཁར་གདུང་ལ་ཡུལ་བཟུང་ནས་སྡོད་པའི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྟའི་མཁར་གདུང་གི་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན་པས་སོ།།

ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། གོང་དཀར་རྒྱལ་ཁོ་ལོང་སྟོད་སྨད་ཀྱི་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཁོ་[f17b]ལོང་སྟོད་ལ་ཕེབས། རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཞིང་མངའ་འབངས་མི་དེ་ཐམས་ཅད་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་དབང་བསྒྱུར་ནས། བཙུན་མོ་ཆེ་བ་དཔལ་འདྲེན་སྐྱིད། རྡོར་འཛོམས་པ། ཨ་ཐུབ་སྐྱིད། གཡང་དཔལ་མོ་བཞི་ཁབ་ཏུ་བླངས། བཙུན་མོ་ཆེ་བ་དཔལ་འདྲེན་སྐྱིད་ལས། སྲས་མཐོང་ལེགས་དཔལ་དང་། བཙན་གོན་རྒྱལ་གཉིས་འཁྲུངས་པ་དང་། མོ་རང་ངར་རྒྱལ་ལངས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལའང་བཟློག་བཙུན་མོ་གཞན་གསུམ་ཕྱིར་བཏོན་ནས་རང་རང་སོ་སོར་ཡུལ་དུ་ལོག་བཏང་བའི་རྩིས་བྱས་པ་ལ། རྒྱལ་པོའི་མ་ཉན་པར་བཞག་པ་དང་། བཙུན་མོ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་སེམས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་བཙུན་མོ་ཆེ་བའི་གཡོག་མོའི་ཚུལ་ལྟར་བཟུང་ནས་སྡོད་པས། ཟླ་དུས་འཁོར་བ་དང་བཙུན་མོ་གསུམ་ལའང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ལུས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཙོ་རྐན་སྡོང་འདུས་ངར་གྱི་ཤེས་ནས། བཙུན་མོ་གསུམ་ལ་གསང་གཏམ་གྱི་ཕན་ཚིག་སྨྲས་པ། ཁྱེད་གསུམ་ལ་རྒྱལ་[f18a]པོའི་སྲས་ལུས་ལ་ཡོད་པ་བཙུན་མོ་ཆེ་བས་ཤེས་ནས་ངན་སེམས་ཕྲ་དོག་གི་གནོད་པ་སྐྱེལ་ཉེ་བས་བག་ཟོན་ལེགས་པར་གྱི་ཞིགས་ཟེར་བས། བཙུན་མོ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་བྱས་པས། ཟླ་གྲངས་ཚངས་

རིམ་གྱི་སྲས་པོ་རེ་རེ་བཙས་པ་དང་། བཙུན་མོ་ཆེ་བའི་ཚོར་གྱི་དོགས་ནས། རྗོར་འཛོམ་པའི་བཙས་པའི་སྲས་པོ་དེ། ཟླ་བ་ཡས་ཀྱི་ནང་དུ་གསང་ནས་གསོལ། ཨ་ཐུང་སྐྱིད་ཀྱི་སྲས་པོ་དེ་གཟིར་མ་སྟོང་གི་ནང་དུ་སྦྲས་ནས་གསོལ། ཡང་དཔལ་མོའི་སྲས་པོ་དེ། ས་དོང་གི་ནང་དུ་འགབ་ནས་གསོལ། གསུམ་ཀ་གཟུགས་བྱུས་བཟང་ཞིང་སྐྱིད་པའང་ཆེ་བར་བྱུང་ནས་འགྲོ་འགྲུལ་ཤེས་གཏམ་ཐོལ་རེ་སྨྲས་ཤེས་པ་དང་། བཙུན་མོ་ཆུང་བ་གསུམ་གྱིས་ཀྱང་བཙུན་མོ་ཆེ་བའི་གནོད་པ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོ་ནས། བློན་འབངས་རྣམས་ལ་སྨྲས་ནས་བུ་ཆུང་གསུམ་ཁྲིད་ཅིང་གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱི་ཧྲང་དུ་ཕྱིན་ནས་སྨྲས་པ། བཙུན་མོ་ཆེ་བའི་ཕྲ་དོག་ལས་འཇིག་ནས་[f18b]སྦྲས། གསང་ཐབས་མཁས་ཀྱི་གསོལ་པའི་སྲས་གསུམ་པོ་འདི་ཡིན་ཟེར་བས། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་དགོངས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཤིང་བུད་མེད་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཡིན་ཟེར་བ་བདེན་པར་འདུག་གསུང་ནས། སྲས་གསུམ་པོ་རིམ་པས་པངས་དུ་བླངས་ཤིང་མགོ་ལ་འཇུས་རེ་མཛད་ནས། དུས་མ་འོངས་པ་ན་གཏམ་བརྒྱུད་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞིང་ཡ་མཚན་པའི་ཕྱིར་དུ། སྲས་གསུམ་པོའི་མཚན་མའི་མིང་དང་རིས་ཀྱི་མིང་སོ་སོར་བཏགས་དགོས་གསུང་ནས། རྗོར་འཛོམ་པའི་བུ་སློད་ཡས་ཀྱི་ནང་དུ་གསང་ནས་གསོལ་བ་ཡིན་པས་ན། མིང་ཡང་གསང་ལྡེ་བཙན་དུ་བཏགས། རུས་ཀྱི་

མིང་ཡང་ཡས་སྟེ་ཟེར། ཨ་ཐུང་སྐྱིད་ཀྱི་བུ་སྟོད་སྟོང་གི་ནང་དུ་སྤྲས་ནས་གསོལ་པ་ཡིན་ན། མིང་སྤྲས་སྟེ་བཙན་དུ་བཏགས། རྒྱས་ཀྱི་མིང་ལ་སྟོང་སྟེ་ཟེར། ཡངས་དཔལ་མོའི་བུ་ས་དོང་གི་ནང་འགག་ནས་གསོལ་པ་ཡིན་ན། མིང་འགག་སྟེ་བཙན་དུ་[f19a]བཏགས། རྒྱས་ཀྱི་མིང་ལ་ཕུང་མ་ཟེར། ད་རྒྱང་བུ་གསུམ་སྐུ་ནར་མ་སོན་གྱི་ལེགས་པར་བསྐྱངས་ཤིང་གསུང་ནས། ཡུམ་གསུམ་ལ་ཟས་བསྟུང་འཁོར་བའི་ཡོ་བྱད་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གནང་ངོ་། །དེ་ནས་སྲས་ལྷ་སྐུ་ནར་སོན་ཞིང་དཔལ་རྟུལ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་ནས། སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་སོང་བ་དང་། ཡབ་གོང་དཀར་རྒྱལ་ཡང་ཐུགས་དགྱེས་པའི་ང་རྒྱལ་ལངས་ནས། བློན་འབངས་རྣམས་ལ་ཁྲལ་འུ་ལག་གི་རྒྱུན་ཆེ་བར་བཙུགས་ཤིང་ལུང་པའི་ཕྱུ་ལས་ཤ་ཁྲལ། མདའ་ལས་ཉ་ཁྲལ། ཚོང་པ་ལམ་འགྲུལ་ལས་ལམ་ཁྲལ་ཚུགས་ལེན་པ་དང་། བློན་འབངས་རྣམས་དཀའ་ལས་ཆེ་བར་བྱུང་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཁ་མཐུན་གྱིས་ངོ་ལོག་ནས། གོང་དཀར་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་རྣམས་རྒྱལ་མཁར་ལས་བཏོན་བཏང་བ་དང་། ལོག་ཡོངས་ནས་རེ་ཞིག་རྒྱལ་མཁར་མི་གཟིམ་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར། སྔར་ནས་རྗེ་དཔོན་གདན་དྲངས་མ་ཞུས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས། ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་གདུང་། གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱི་སྲས་རྣམས་[f19b]ཡོད་པར་ཤེས་ནས།

རྒྱལ་མཁར་མི་གཟིམ་པར་ཡོངས་ནས། གོང་དཀར་རྒྱལ་དྲུང་དུ་ཞུས་
པས། ངེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རྗེ་དཔོན་མེད་པར་འཐབ་ཅིང་བརྩོད་པའི་སྡུག་
བསྔལ་ཡོད་པའི་དེ་སེལ་བའི་ཕྱིར་དུ། སྲས་རྣམས་ངེད་སོ་སོའི་ཡུལ་
ཕྱོགས་རྗེ་དཔོན་ལ་ཞུ་དགོས་ཟེར་བའི། གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་ནས།
མཐོང་ལེགས་དཔལ་ང་རང་གར་སྡོད་ཀྱི་ས་གཞི་བཟུང་བ་ལ་བཞག་
དགོས། བུ་གཞན་རྣམས་ཁྱེད་རང་བློན་འབངས་སོ་སོའི་བློ་དང་སྦྱར་ནས་
ཁྲིད་ཅིག་གསུང་པས། ཡས་སྡེ་གསང་སྡེ་བཙན། ས་གླིང་རྒྱན་འཚམས་
ལ་གདན་དྲངས་ནས་བྱོན། སྟོང་སྡེ་སྲས་སྡེ་བཙན། ཟངས་ལུང་པ་ལ་
གདན་དྲངས་ནས་བྱོན། ཕང་མ་གབ་སྡེ་བཙན། སྙང་ཟུར་སྟོད་ལ་གདན་
དྲངས་ནས་བྱོན། སྲས་རྣམས་སོ་སོ་འཁྱིལ་པའི་རྗེས་སུ། ཡབ་གོང་
དཀར་རྒྱལ་ཡང་ཐུགས་མཁྱེན་སྟོབས་ཀྱིས་མཛད་ཕྲིན་རླབས་ཆེ་བའི་
བཤམས་ར་བསྒྲིགས་པ་དང་། སྔར་ནས་མི་གཟིམ་པའི་རྒྱལ་མཁར་
འཛིན་མཁན་གནམ་སྙོས་དེའི་ཐུགས་ལ་ཧི་ལྷར་ཡོངས་མི་ཤེས་བསམ་
ནས། གོང་དཀར་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གསུམ་རི་གཞུང་ཐང་ངོས་ལ་ཐེབས་
[f20a]ནས་གཞི་བཅས་པས། དེའི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་ཤུགས་བྱུང་ལྷ་བུའི་རང་དབང་མེད་པར་
མངའ་འབངས་བསྡུད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཡུལ་གྲོང་མང་ཞི་རྒྱས་དབང་

དྲག་གི་སྒོ་ནས་མངའ་འབངས་ལ་བཙུག་ཅིང་། སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་ནས་སྒོ་ཁྱི་ཡང་སྟག་ལ་བྱས་པའི་རྗོ་ཕོང་ལ་བྱུག་པ་ཕྱུག་ནས་བརྟགས་པའི་ཤུལ་ད་ལྟའང་འདུག །གོང་དཀར་རྒྱལ་གྱི་སྲས། མཐོང་ལེགས་དཔལ། དེའི་སྲས་དུང་དར། དེའི་སྲས་ངམ་བཟང་ལ། དེའི་སྲས་སྤྲང་པོ་དར། བཙན་འདུས་ལ། ཨོང་མ་གསུམ་བྱུང་པའི། སྤྲང་པོ་དར་གྱིས་ཕ་ནོར་ཆེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཁྱེར་ནས། ཤར་དོམ་ཁ་ལ་སོང་ནས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུས། མི་དེ་ཐམས་ཅད་མངའ་འབངས་ལ་བཙུག་ཅིང་རྒྱའི་ལས་སྒོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་བའི་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ད་ལྟ་ཤར་དོམ་ཁ་དང་། མུར་ཤིང་ལ་ཡོད་པའི་བ་སྤུ་རྣམས་ཡིན་ནོ།། བར་མ་བཙན་འདུས་ལ། ཚ་སེ་སོང་ནས་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་ནས་བློན་འབངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་བུ།[f20b] བཙན་གོང་ལ་དང་། ལག་དུམ་པ་གཉིས་བྱུང་། དེ་གཉིས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་སོ་སོར་འགྲེལ་པ། ཚ་སེར། གཡུ་རུང་། ཁང་མ། ཕྱི་མུང་། རྣ་གོར་ལ་ཡོད་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་དེའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།། ཆུང་བ་ཨོང་མ་ཨུ་ཛ་རོང་ལ་སོགས་ནས། རྒྱལ་མཁར་བཟུང་ནས་བློན་འབངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་རྗེ་དཔོན་མཛད་པའི་བུ། དཔལ་ལ་འབུམ་དང་། བཟང་དར། ལུ་བཙན་གསུམ་བྱུང་བ་ལས་སོ་སོར་འགྲེལ་པ། ཨུ་རྫོ་རོང་

དང་། གཏོར་མ་གཞོང་། ཡོང་ཀ་ལ། ལྕགས་མཁར་ཟླུམ། རྒྱ་རས་ཟླུམ། བྱོ་ག་པ། ཁོམ་ཤར། ནེ་ཏོ་ལ་གྲོང་སྟོད་དང་། ཁེང་རིགས་རྣམས་གསུམ་ལ་ཡོད་པའི་བྱར་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་བྱར་ཨོང་མ་བུའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།།

[f21a]ཡང་ཟླུར་དུ་འཕྱེ་ན། དཔལ་ལ་འབུམ་གྱི་བུ་བརྒྱུད་ལ། གསེར་འབུམ། དངུལ་འབུམ། དར་འབུམ། གསུམ་བྱུང་བའི། གསེར་འབུམ་གྱི་བུ། སྦུར་ཀེ དེའི་བུ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ། དེའི་བུ་ལས་ཀྱི་བང་དང་། པདྨ་བང་དང་། ལས་བང་གི་བུ། བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་དང་། བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་དང་། དངུལ་བུམ་དང་། དར་བུམ་གྱི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྟ་ཨུ་ཛ་རོང་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡིན། གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། ཡང་སྔེ་གསང་སྔེ་བཙན། ས་གླིང་རྒྱན་མཚམས་དུ་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱི་གདན་དྲངས་ནས་བྱོན་ཏེ། རྒྱལ་མཁར་བརྩེགས་ཤིང་རྒྱལ་བ་བཟུང་བའི་བུ་བརྒྱུད་ལ་ཡས་སྔེ་སྒུ་ན་ཟེར་བའི་དཔལ་མཛངས་བློ་གྲོས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོངས་ཏེ། དེའི་སྐབས་རེའི་ཆུ་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་གྱིས་མི་དེ་བློན་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ནས་བུ་ན་ལའང་། རྒྱལ་མཁར་བརྩེགས་ཤིང་ལམ་ཁྲལ་བསྡུ་བས་སྟོབས་

[f21b]མངའ་ཐངས་ཆེ་བར་བྱུང་ནས། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སྭ་བརྩེ་རི་བརྩེ་ལ་མ་ཆམ་པར། ཡས་སྡེ་སྲུ་ན་ལ་བདུག་ནས་བགོ་ཤག་བྱས་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་གཏན་རྒྱུད། དུས་དེང་གསང་གི་བར་ལའང་འདུག དེའི་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་འགྱེལ་པ་ས་གླིང་རྒྱ་མཚམས་དང་། དགའ་གླིང་མཁར་མི། ར་མ་གེང་ར། ཁྲི་ཕྲུ་སྟག་ཚང་ལ་ཡོད་པའི་ཡས་སྡེ་རྒྱལ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཡས་སྡེ་སྲུ་ནའི་བུ་བརྒྱུད་ཡིན་ནོ།། ཡང་དེའི་བུ་བརྒྱུད་ལ་ཡང་ཕན་ཟེར་བ། ཕོང་མི་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཡོངས་བས། དེ་གཉིས་རྗེ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་མཛད་པ་ལ། རིག་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་འཕྲུལ་ཐབས་ལ་མཁས་པས། ཕ་རོལ་གྱི་དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཞིང་། ཕུ་འཁྲོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བས་ན། བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཡང་ཡས་སྡེ་བསྲུང་མ་དར་ཟེར་ནས་མཚན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་བྱུང་། དེའི་བུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ། ས་ན། ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་བཞི་བྱུང་བས། [f22a]བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་བའི་བུ་བརྒྱུད། གླང་ཁྲིམ་གྱི་ཡས་སྡེ་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན་ནོ། ས་ན་དང་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་བྲེང་ཁྲིམ་བཟུང་བའི་བུ་བརྒྱུད་བྲེང་ཁྲིམ་གྱི་ཡས་སྡེ་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན་ནོ། འཚེང་རྒྱལ་པོས་ཁང་མཁར་བཟུང་བའི་

བུ་བརྒྱད་ཁང་པ་མཁར་གྱི་ཡས་སྔེ་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཡིན། དེ་ལས་ཡང་ཟུར་དུ་འཕྱེ་ན། འཚོང་རྒྱལ་པོའི་བུ། བསམ་བཟང་། དེའི་བུ་སོམ་རྒྱལ། ཀརྨ་རྒྱལ། རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གསུམ་ཡིན། རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གི་བུ། སྒྲོ་ཏྲུ། དེའི་བུ་སྟོ་བུ། དེའི་བུ་དགའ་པ། དེའི་བུ་ལུག་དཀར། དེའི་བུ་དཀོན་མཆོག་དབང་ཡིན།།

གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། སྟོང་སྡེ་སྲས་སྡེ་བཙན། ཟངས་ལུང་པ་འདུས་སྟུང་མཁར་ལ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་ནས་བློན་འབངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྲས་ཐོམ་པ་དང་སོམ་དར་གཉིས་བྱུང་བའི། ཐོམ་པའི་བུ་བརྒྱད་ལ་སྟོང་སྡེ་ཨ་ས་མང་ཟེར་བརྟུལ་ཕོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུས། ངམ་གྲོག་གཡང་ཆེན་པོ་གྲགས་ལ་ཟེར་ཧོག་ལ་སོགས་པ་ལས་སྤུར་མེད་ལམ་བཏོན་ཞིང་། དགའ་པ། བེ་མིའི།[f22b] ས་རི་ཡུལ་གྲོང་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་བའི་ཁྲལ་གྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག །དེའི་བུ་བརྒྱད་སོ་སོར་འཁྱེལ་པ། ཁི་ཉིའི། ཁམ་ནང་། བུ་རི། བྱང་ཕྱུ། ཟངས་ལུང་པ། ཁ་འཐོར་དགའ་པ། བེ་མིའི། ལ་ཡོད་པའི་སྟོང་སྡེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྟོང་སྡེ་ཨ་ས་མང་གི་བུ་བརྒྱད་ཡིན་ནོ།།

ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། ཕྱང་མ་གབ་སྟེ་བཙན་གྱིས། གང་ཟུར་སྟོད་ལ་ཡོང་ནས་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ནས་རྒྱལ་ས་བཟུང་ཞིང་བློན་འབངས་འཁོར་བུ་རེ་ཡོད་པ་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། དེར་བུ་གཉིས་བྱུང་བས། གུང་ལ་རྒྱལ། དཔལ་ལ་དར་གཉིས་ཡིན། རྒྱལ་མཁར་ཕྱང་མ་མཁར་དེ། ས་ཆ་ཟུར་ཆོད་དུ་སོང་བ་དང་བློན་འབངས་ཡང་ཆེར་མི་འདུག་ཤིང་། ལོངས་སྤྱོད་དཀོན་ཙམ་བྱུང་བ་དང་། བུ་ཆུང་བ་དཔལ་དར། ལྷ་ས་བསམ་ཡས་ནས་ཡོང་བའི་སློམ་ཆེན་གསུམ་དང་ཆས་ནས། ཨར་པོ་གཉིས་ཁྲིད་ནས། ལྷ་ས་བསམ་ཡས་མཇལ་བར་སོང་ནས། བོད་ཀྱི་སློམ་ཆེན་གཉིས་དང་བཅས་ལོ་རུ་ཕྱོགས་ནས་ལོག་སྟེ། ཤར་ཐེམ་སྤང་ལ་སླེབ་པ་དང་། སློམ་ཆེན་[f23a]གཉིས་ཀྱིས། ཕྱང་མ་དཔལ་དར་ཞེ་ས་ཆེ་བརྗོད་ཐུབ་ནས། ལྷ་བཙུན་ཟེར་ནས་འབོད་པས། ཐེམ་སྤང་གི་གཙོ་རྣམས་ཨ་རྒྱལ་ཟེར་བས། ལྷ་བཙུན་ཟེར་བའི་མིང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཟེར་བ་ལ། སློམ་ཆེན་རྣམ་པ་ན་རེ། ལྷ་བཙུན་ཆོས་མཛད་ཟེར་བ་དེ། སྔོན་གྱིས་བསམ་ཡས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་སྡེ་ཙན་གྱི་སྲས་བརྒྱུད་ཡིན་པ་ན། ལྷ་བཙུན་ཟེར་བ་ཡིན་ཟེར་བས། གཙོ་རྣམ་ཨ་རྒྱལ་ཡིད་ཆེ་ནས། འོ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ངེད་རང་གི་རྗེ་དཔོན་དོམ་ཁ་དཀར་ཁ་ནག་གི་ཁ་གནོན་ལ་

བཞུགས་དགོས་པ་འདུག་ཟེར་ནས། བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱི་བཀུར་ཞིང་། རྒྱའི་ལས་སྒོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས། བ་སྤུ་ཟེར་བ་དགེ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། འགའ་རེ་ནས་ཐེམ་སྤྱང་བ་སྤུའི་ཐམས་ཁུངས་བསམ་ཡས་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་། ཕྱང་ལ་དཔལ་ལ་དར་བསམ་ཡས་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་བ་ལས་རྟེན་ནས་ཟེར་བ་ཡིན། ཐེ་མ་སྤྱང་ལས་ཆད་པའི་བ་སྤུ་ཐམས་ཅད་ཕྱང་མ་དཔལ་ལ་དར་གྱིས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཕྱང་མ་གབ་སྟེ་བཙན། ཕ་སྤྱད་གཉིས་ཀྱང་། རྒྱལ་མཁར་ཕྱང་མ་མཁང་བཞག་ནས། ཁ་གླིང་ལྷུང་པའི་འཇུག་[f23b]སློད་ཆོད་ལྷུང་པ་ལ་སོང་ནས་གདུང་རྒྱུས་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་དང་། དེར་མི་རེ་འཐོར་བུ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྐུར་སྟེ་ཆེ་ར་བྱུས་པས་རྒྱ་གར་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་ཞིང་། ལས་སྒོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟའི་མན་ཆོད་དང་། གཞན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱང་མའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཕྱང་མ་གུང་ལ་རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།།

འདིར་ཡང་འཕྲོ་ལས། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་རྒྱལ་རིགས་ཇོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀྱང་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་རྒྱལ་པར་ནི་ཇོ་བོ་ན་རིམ་

གྱིས་བློན་འབངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་རྒྱལ་ས་བཟུང་ནས་མཛད་ཚོས་ཡིད་ཆེ་ལ་གསལ་བས་འདིར་མ་བཀོད། ཉེ་བར་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ནི། ལྷ་སྲས་གཙང་མ་རྒྱལ་ཁར་མི་གཟིམ་པར་ཕེབས་ནས། སྲས་གཉིས་བྱུང་བའི་སྲས་ཆེ་བ་ཁྲི་མ་ལྷའི་དབང་ཕྱུག །ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་དུ་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་རྗེ་དཔོན་དུ་གདན་དྲངས་ནས་ཕེབས་པའི་སྲས་མགོན། དེའི་སྲས་བཀྲ་ཤིས་བསོད་ནམས། དེའི་སྲས་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ། དེའི་སྲས་དཔལ་འབྱོར་[f24a]བཟང་པོ། དེའི་སྲས་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས། དེ་ལ་སྲས་བདུན་བྱུང་བའི་གོང་དཀར་རྗེ་ཡིན། དེའི་ལྷའུ་ཁམ་པར་བྱོན་ནས་རྒྱལ་ས་བཟུང་བས་ཁམ་པ་ཇོ་བོ་ཟེར་བའི་མིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག།

གང་སྤྱིར་ཤར་གྲང་མ་ཆུ་རྒྱུད་ཞེས་པ་འདིའི་ས་ཡུལ་དུ་མི་སྡུ་ལུགས་ནི། སང་མཐིལ་ས྄་ཧྲི་སུ་ར་པ། དེའི་རྩ་བ་ཆད། སླེ་ས་ལ་སྡུ་བ་ཨ་མི་གསར་པ། དེའི་རྩ་བ་ཡང་ཆད། སྨྱིག་གདུང་བ་རིམ་པར་སྡུ་སྔོན་བཙུན་ཆན་ཐི་ཤར་མོ་ལྡིང་བཞི། འདི་རང་དུ་སྡུ་བ་ཤར་གནམ་སྐྱ་མཆོའི་གླུ་ལས་ཆད་པའི་མི། ཇོ་བོ་རྒན་པས་ཉི་མ། སྔོན་དུ་མཐོང་བས་ནངམ་མཐོང་། དེའི་ནོ་བོ་གཙང་མཐོང་། དེའི་བུ་མང་བ་ཡུལ་ལ། དེའི་ནོ་བོ་མང་ཁྲི་རྒྱལ།

དེའི་ནོ་བོ་མང་ཁྲི་བཙུན་སྤྱན་གསུམ་གྱི་སྐབས། ཆགས་ལུང་འཚོལ་བར་ཇོ་བོ་ཏྲན་པས་གདུང་ཕུའི་ཆུ་རོང་རྒྱུད་ནས་ཕྱིན་བར་པས་མིང་ལོང་ཆུ་རྒྱུན་ནས་ཕྱིན། ཅུང་པོས་སང་ཐིཆུ་རྒྱུད་ནས་ཕྱིན་པར། བར་པ་ཁྲི་རྒྱལ་གྱི་ཡེ་སྦྲང་ས་ཆར་སླེབ་ནས། ཕུ་མདའ་གང་སྐྱིར་ལྷས་ཤིང་ཡིད་འོང་བ་འཚོར་ནས། ཆུ་རོང་[f24b]གསུམ་གྱི་སྲང་ལ་འདེགས། ཡེ་སྦྲང་གི་ས་ཆུ་བཟེད་ཆེ་བས། གཞན་སྤྱན་ཏྲན་གཞོན་གཉིས་ཀྱང་། བར་པ་ཁྲི་རྒྱལ་གྱི་དུས་ཅིག་ཏུ་དྲལ་ནས་སྤྱང་ལ་སྤྱ་བ་དེ་བཞིན་དང་། ད་ལྷ་ཡེ་སྦྲང་པ་ཅེས་སོ། །འདེངས་གསང་གི་འདི་རང་ཇོང་དེ་སྐབས་ནགས་ཁྲོད་ཚང་ཚིང་ཆུ་མིག་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་ཡོད་པ་ལ། ཡེ་སྦྲང་པས་ས་དབྱིབས་ལྟས་ཤིང་ཇོང་འཛིན་འདོད་ཡང་། ངེས་འབབས་ཀྱི་འཛིན་ཤེ་ཐུབ་ཀྱི་ཤིང་གི་ཡན་ལག་སྤུས་གོང་བཞག་ནས་རྨི་ལམ་ལྟ་བར་རྨི་ལྟས་ངན་ཤིང་ཇོང་འཛིན་མ་ཐུབ་པོ།།

གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། གོང་དཀར་རྗེའི་སྲས་ཨུ་ཛ་རོང་སྤྱན་གསུམ་མ་ཆམ་ནས། གཅིག་ཤར་དུ་སོང་ནས་བཙན་དུང་བར་མ། མུར་ཤིང་བླ་སྤྲུ་ཡིན་ནོ། །ཨོང་མ་ཨུ་ཛ་རོང་ལ་ལུས། བསྟན་པ་བཟུང་སོ་སོར་འགྱེལ་པས་གཞོང་གར་ཕེབས་ནས། བུ་མ་ཐེར་ལ་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་

ཤིང་རྒྱལ་ས་འཛིན། ཁྲིམ་མང་དཀུ་ལན་ཐོབ་བྱས་པའི་མ་ཆམ་པའི་ བཀའ་ལ་ལྗེང་སླེབ་ནས། རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་རྒྱལ་ས་འཛིན། རྒྱལ་ཆེད་སྣད་ཨ་བསམ་ལ་བྱོན་ནས། [f25a]ཨ་བསམ་དུང་སིང་པ་ལ་ རྒྱལ་མཁར་བཟུང་ནས་སྟོབས་ཤུག་ཆེ་བ་བྱུང་། རྒྱལ་ཆེན་བུ་སོ་སོ་བཀའ་ པ། དེའི་བུ་མེ་རུ། དེའི་བུ་འཇམ་དབྱངས། དེའི་བུ་བཀྲ་ཤིས་བྷུདྡྷ་དང་། ཡེ་བ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་བུདྷའི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྷ་ཕུམ་བཙུང་། གདུང་མནམ། ཉ་སི་མཁར་གྱི་བྱར་པའི་རིགས་རྣམས་ཡིན།། [f25b]

ཡེ་བ་བཀྲིས་ནེ་སྟོ་ལའི་བློན།

འབངས་ཀྱི་རྐུས་ནས་རྗེ་དཔོན་དུ་བསྐོས་པ་ཡིན། དེའི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྷ་ནེ་ ཏོ་ལ་གྲོང་སྣད་ཀྱི་བྱར་པའི་རིགས་རྣམས་ཡིན། བཀའ་ལུ་ཕ། སྣད་ཨ་ བསམ་ལ་བྱོན་ནས་རྐང་རི་ལ་རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་རྒྱལ་ས་འཛིན་ ནས་བློན་འབངས་སྐྱོང་བས། དགའ་གདུང་། པད་གདུང་། མྱོན་པ་ཁྲིལ་ ལིང་གསུམ་བྱུང་། ཁོང་གསུམ་མ་ཆམ་པའི། དགའ་གདུང་དང་། པད་ གདུང་གི་མྱོན་པ་ཁྲིལ་ལིང་བསད། ཨ་མ་ལོ་རོ་སྡེ་མིན་བུ་ཐེ་ཕ་དཀྲ་ བཟང་སྤྲང་དུ་ལེན་ནས་སྐྱེ་རུང་ཚུར་རྒྱུག་ཀལ་ནས་ཙུར་ཕྱི་ནང་གི་མི་དེ་ རྣམས་ཀྱིས་ལམ་བཙུག་བྱས་ནས་ཨུ་རིས་གྲངས་དང་ཕ་མན་ལ་སླེབ་

ནས་ཟམ་པ་བཅད་ནས། དགྲ་ཕམ་ནས་ཀྱི་ཕ་མིན་ཟེར། ཀེང་མཁར་ལ་
རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་རྒྱལ་ས་འཛིན་བློན་འབངས་སྐྱོང་། ཐེ་ཕུ་དགྲ་
བཟང་གི་སྲས་གཉིས་བྱུང་། ཨེར་ཏ། བོང་ཏ། འདའ་གོར་སོང་ནས།
ཏན་བར། སྟོས་ལ་དབང་། སྟོས་ལ་དབང་གི་བུ་ཉི་ར་པས། ཕྱི་མྱུང་བློན་
འབངས་རྣམས་ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུ། རྒྱལ་མཁར་བརྩིགས་ཤིང་བློན་
འབངས་སྐྱོང་ནས་རྒྱལ་ས་འཛིན། ཉི་ར་པས་ཀྱི་བུ་རྡོ་རྗེ་དབང་། དེའི་བུ་
བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་[f26a]དང་། གསང་དོན་གྲུབ་གཉིས་ཡིན། བསོད་
ནམས་རྒྱལ་པོའི་བུ་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་དང་། ཀརྨ་དབང་ཕྱུག ཇོང་
དཔོན་གསུམ་ཡིན། དེའི་བུ་དཀར་པོ་དང་། འབྲུག་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཡིན།
དཀར་པོས་བུ་དངོས་རྟ་དབང་། ཇོང་དཔོན་གྱི་བུ་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ།
དེའི་བུ་བསྟན་དྲུང་། འབྲུག་རྒྱལ་པོ། ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ། ངག་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ། བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ལྔ་བྱུང་། ནོར་བུ་རྒྱལ་པོས་བུ་བསམ་འགྲུབ་
རྒྱལ་པོ་དང་། བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་བུ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། ཐེག་ཅུང་།
ཀ་ཅུང་ཀེ་ཅི། པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་བཞི་བྱུང་། ཡང་བསྟན་དྲུང་གི་བུ་སླ་ང་དང་
ཡོངས་མ་གཉིས་ཡིན། སླ་ངའི་བུ་འཛམ་གླིང་དང་། ཚེ་རིང་རྒྱལ་པོ།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་དེའི་བུ་ཉི་ར། གོང་གི་འཕྲོ་ལས། བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་པོས་བུ་
ཚེ་དབང་ཤིད་ཐུབ། ཐེག་ཆུང་གི་བུ་ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་བཅས་པའི་འདི་

རྣམས་ཕྱི་མྱུང་ང་བྱུར་པའི་རིགས་ཡིན་ནོ། །ཡང་གོང་གི་འཕྲོ་འབྲུད་ལས། ཚེ་དབང་སྲིད་ཐུབ་ཀྱི་བུ་བཀྲིས་རྒྱལ་པོ། བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་བཅས་སྤུན་གསུམ་དང་། ཚེ་རིང་དར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ། བཀྲིས་རྒྱལ་པོའི་[f26b]བུ་ཆེ་བ་ལོདགྲ་རྒྱལ་པོ། ཧྲག་ཚུ་རྒྱལ་པོ། དབང་འདུས་རྒྱལ་པོ། སོནྡྲི་རྒྱལ་པོ་བཅས་སྤུན་བཞི་བྱུང་། བཀྲིས་རྡོ་རྗེའི་བུ་ཉི་ཟླ་དབང་འདུས། རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བུ་སྤུན་ཚོགས་རྒྱལ་པོ། མཆོ་ཆེན་རྒྱལ་པོ། བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་པོ། སྟག་ཚུ་རྒྱལ་པོའི་བུ་ཆེ་བ་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར། ཆུང་བ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་སྤུན་གཉིས་བྱུང་། བཀྲིས་རྒྱལ་པོའི་བུ། དབང་འདུས་རྒྱལ་པོ། དབང་འདུས་རྒྱལ་པོའི་བུ་བདེ་ཆེན་དབང་འདུས། བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ། ལྷ་དབང་རྒྱལ་པོ། དེའི་སྐབས་སུ་གྲང་མ་ཆུ་རྒྱུད་འབབས་མི་དེ་གང་ནས་ཡོངས་བ་ལས། རྗེ་དཔོན་སུ་ཡང་མེད་པའི་དུས། མ་ནམ་བྱམས་པའི་མི་ཁམས་པ་ཚལ་གསུམ་ཟེར་བ་དང་། ཉ་པ་མི་རྒྱལ་དེ་བུ་སྟོད་བཙན་ཡུལ་བཟུང་ཀྱང་། འབྱོར་མཚན་བ་གི་ཀྱང་ཟེར་དོན་རྩ་རྫུས་བ་གྱི་ཡིན་འདུག །ཁམས་ཚལ་གསུམ་དང་མི་རྒྱལ་དེ་གཉིས་འགྲོས་པོར་བྱུས་པར་ཁམས་ཚལ་གསུམ་གྱི་གཡོག་གཅིག་འབྲོས་འཛོལ་དུ་སོང་པར། ཚལ་གསུམ་གྱི་ནོར་ལི་ཟམ་སྣང་འགག་ཧྲ་བྱུས་འགྲོགས་པོ་ཁྱོད་འདི་རིང་ཉ་སྐྱོང་ལ་མ་ཡོང་ཟེར་[f27a]སླེབས་པར་ཉ་

པ་མི་རྒྱལ་ནང་འཁྲུགས་དུས་འབངས་ཀྱི་ཉ་སྐྱོགས་ཕྱིན་པར་འཚོལ་གསུམ་གྱི་བསད་ཤོར། དེའི་སྟོད་ལ་མ་ཆམ་པར་སྟོད་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གི་ཚལ་གསུམ་གསད་ནས་ཡུལ་འཐོན་ནས། ཤར་ཡེ་སྦྲང་རྩར་ཡོང་ནས། ཤ་ཤོར། ཉ་ཤོར། བྱ་ཤོར་ཆགས་ཡོད་དྲིས་པ་སྦྱ། ད་ལྟའི་བརྗོད་ཆུ་མིག་ནགས་ཁྲོད་དང་བཅས་སྟོན་ནས། སྟོད་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གི་རྗོང་། འདི་རྗེ་དཔོན་གཅིག་གིས་འཛིན་པའི་ས་ཆ་འདུག་ཀྱང་། དེད་རང་རྗེ་འབངས་སུ་ས་འཛིན་ཐུབ་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་བལྟ་བར་བྱའོ་སླམ་འོ་མ་ཕོར་གང་དང་། ཆུ་ཕོར་གང་བཀང་ནས་སློན་ལམ་བཏབ་སྟེ་སང་ཉིན་ལྟ་བར་ཕྱིན་པས་ན། ཆུ་ཕོར་སྐམ་འོ་ཕོར་ལྷག་ནས་འདུག་པ་དང་། འབངས་ཀྱི་འཛིན་སྐལ་མི་འདུག་བསམ་རྗེ་དཔོན་ཞིག་གདན་དྲངས་པར་བྱའོ། །བ་གིའི་ཨ་མི་སྟོང་བཙན་ཡུལ་བཟུང་གི་རྒྱུས་བྱས། ཡེ་སྦྲང་པའི་ཨ་མི་མང་ལུས་སྤུན་གསུམ་གྱི་རྒྱུད་ཁྲི་དར་དང་། ཁྲི་ཙུང་གི་གཙོ་བྱས་པའི། སླེས་ཕྱུག ཀླི་ཤུམ་མམ་ཤུ་བཅས་ཀྱི་མཚོ་མི་ཁ་མཐུན་ཞིང་། རྗེ་གདན་འདྲེན་དུ་ཕྱིན་པར་སླེས་ཕྱུག་ཀླི་ཤུམ་ནམ་ཤུ་བཅས་ཀྱི་མི་རྣམས། ལམ་བར་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་ལུས་འདུག[f27b] ཁྲི་དར་ཁྲི་ཙུང་ཡུལ་བཟུང་གསུམ་གྱི་ལྷའུ་ཁམ་པ་འགྲོ་བ་མཁར་ནས། གོང་དཀར་རྗེ་ཀྱི་སྲས་བདུན་གྱི་ནང་ནས་རྒྱལ་པོ་གཙོ་རི་ཟེར་བ་གདན་དྲངས་ནས་འདི་རང་རྗོང་བདག་དབང་

བསྒྱུར་ཞིང་ཆགས་ནས་ཀྱི་རྒྱ་མཚན་མདོར་བསྡུས། གཙོ་རིའི་བུ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། དེའི་བུ་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ། དེའི་བུ་སྤྲེ་མི། དེའི་བུ་ནམ་མཁའ་དབང་། དེའི་བུ་ས་འཛིན་དབང་། དེའི་བུ་ནོར་རྒྱལ། དེའི་བུ་རྒྱལ་མཛེ། དེའི་བུ་བསྟན་པ་དབང་། དེའི་བུ་རབ་བསྟན་དབང་པོ། དེའི་བུ་རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། དེའི་བུ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག དེའི་བུ་ཁྲི་དར་རྒྱལ། དེའི་བུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་པོ། དེའི་བུ་ཀུན་བདག་གྲགས་པ། དེའི་བུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར། དེའི་བུ་བཙན་དུང་། དེའི་བུ་ཡོག་པ། དེའི་བུ་རིན་ཆེན། དེའི་བུ་ཁྲི་བཙན། དེའི་བུ་བཀྲིས་བཟང་པོ། དེ་ནས་སྦྲ་ཕྱིར་སྐྱུར་མིང་མ་བཏགས་ཀྱི་ཡོག་པའི་ལྷ། དེ་མཚར་རིན་ཆེན་ལྷ་ཞེས་པ་རྣམས་གོང་གི་མིང་གསལ་གྱི་བར་བར་ལ་བྱུང་འདུག དེ་རྣམས་ཀྱི་རིམ་རྒྱུད་རྗེས་སུ་སྤྲིང་ཙུང་། དེའི་བུ་སེར་སྤྲ་ཏྲི་དེ་གཉིས་དུས་སུ་དོམ་ཁ་བ་སྤྲུ་དོན་གྲུབ་དང་། ཁམ་པ་རྫོ་བོ་རྒྱལ་[f28a]དར་ཞང་མཚན་གཉིས་དང་། བ་སྤྲུ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བུ་ཨ་ཡ། ཡ་མོ་བཙུན་ཡང་ཟེར། སྐྱིད་འདི་ཡང་ཟ་ར་དེ་སེར་ཏྲའི་སྐྱེ་དམན་དུ་འགུགས་པར། ཨ་ཡས་རྒྱལ་པ་དར་གྱིས་རྩར་འབྲོས་པར་བརྟེན་ནས་དུས་འཁྲུགས་བྱུང་བའི། འདི་རང་ཡུལ་འཁོར་རྐྱེན་ལ་སོང་འདུག །སེར་པ་ཏྲིའི་བུ་རིན་ཆེན། དེའི་བུ་ལོ་པའི་དང་སེར་སྐྱི། ལོ་པའི་གྱི་བུ་གུ་རུ། ཡང་རྒྱལ། བསོད་ནམས་གསུམ་ཡིན། གུ་རུའི་རྒྱུད་ཆད།

ཡང་རྒྱལ་གྱི་བུ་ཨ་བཟང་། སྲི་ཐར། དར་རྒྱལ་གསུམ་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ད་ལྟ་ཁྲིམ་ཆེན་པོ་མི་མཚན་བཅས་སོ། ། བསོད་ནམས་ཀྱི་བུ་རྒྱལ་བཙན། རྒྱལ་མཚན། སྟོ་རི་བཅས་བྱུང་བ་གཉིས་རྒྱུན་ཆད། རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྐྱེ་དམན་སྤྲ་ཕྱིར་བཞི་བླངས་པའི་བུ་སྤྲ་ཚང་པ། ནོར་བུ་རྒྱལ་པོ། པདྨ་རྒྱལ་པོ། བརྟན་ཙུང་། ནོར་བཟང་། ས་རི། ཡང་སྐྱེ་དམན་བར་པའི་བུ་ནོར་ཕུན་ཚོགས། ལང་དར། ཚུང་བའི་བུ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། དེའི་བུ་དར་མ་དབང་། ནག་སེང་ལྷུན་གྲུབ། བཅས་ཀྱི་མི་རྒྱུད་ད་ལྟ་བདུད་ཁག་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མི་མཚན་བཅས་སོ། །སྐྱེ་དམན་ཅིག་གིས་སྐྱེ་ཚངས་ཐིལ་ཡོད། ལོ་བའི་ནོ་བོ་སེར་འདིའི་[f28b]བུ་བསམ་གྲུབ་དང་། རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཡིན། སྐྱེ་དམན་ཕྱི་ཚང་གི་བུ་གྲག་པ་གསུམ། བསམ་གྲུབ་ཀྱི་བུ་ཚེ་ཐར་རྒྱལ་པོ། དེའི་བུ་ལྷའི་བུ། རྒྱལ་པོའི་བི་མཁའ་འགྲོ། དེའི་བུ་བླ་མ་ནོར་བུ། དེའི་བུ་ཨོ་རྒྱན། གྲགས་པ་ཚེ་རིང་། བསྟན་པ་དར། བསམ་གྲུབས་བཅས་པའི་མི་རྒྱུད་ད་ལྟ་ཡོད་པ་རྣམས། ཛོ་བོ་སེར་འདིའི་མི་མཚན་བཅས་སོ། །ངེད་ཀྱི་ཨ་མ་གཙོ་རིའི་རྫེ་ལ་ཡོངས་པའི་འབངས་ཁུ་མོའི་བྱུང་ཁུངས་ནི། སྔོན་མཚོའི་ཁྲི་མོ་ནས་ཆད་པའི་ཨ་མི་མཁར་བ་ཟེར་བ། ར་མ་གེང་ར་རྒྱུད་ནས། སྐམ་རི་ཚུ་རྒྱུད་ས་ལ་ཡོད། ས་ལིང་ནས་འདིར་སླེབ་པའི་མཁར་བའི་བུ་ཡ་ཡུ་བ། དེའི་བུ་ཡར་

གཏེགས། དེའི་བུ་ནོར་བུ་བཟང་དང་། བཟང་པོ། ནོར་བཟང་གི་བུ་རྒྱུད་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ཁྲི་མོ་བའི་མི་མཚན་བཅས་སོ།།

གོང་དཀར་རྗེའི་སྲས་ཇོ་ཀྱི་དང་བཙུན་ཅུང་། བཙུང་ཅུང་གི་སྲས་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ་བྱུང་། དེས་ནི་བུ་རི་བྱང་ཕུ་ནས་སྟོད་སྟེ་མི་ལ་མ་སྐྱིད་བཙུན་མོར་བླངས་པས། སྲས་རྒྱལ་པོ་དར། ལྷུན་གྲུབ། ཀུན་ནུ་གསུམ་བྱུང་བའི། རྒྱལ་པོ་དར་གྱི་རུས་པ་མཁར་བཟུང་ནས་བསེ་རུའི་རྗེ་དཔོན་མཛད། ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཕེང་མཁར་[f29a]བཟུང་ནས་ཤར་མཚོའི་རྗེ་དཔོན་མཛད། ཀུན་ནུས་ཁམ་པ་རང་དུ་བཞུགས་ནས་ཡབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་བཟུང་སྟེ་ལྷའི་རྗེ་དཔོན་མཛད། ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྲས་ཇོ་བོ་གསང་ཅུང་། དེའི་སྲས་གསང་རྡོ་རྗེ། ལ་ཀྲ། དག་བཤེས། ཀྲུའི་བཞི་བྱུང་བའི། ཀྲའུ་སྨམ་རི་ལུང་པའི་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་ལ་གདན་དྲངས་ནས་ར་ཏི་ལ་ཕེབས། གསང་རྡོ་རྗེའི་སྲས་ཇོ་བོ་དར་རྒྱས་ཀྱིས། ར་མ་གིང་ར་ནས་ཨུ་སེན་རྒྱལ་མོ་བཙུན་མོར་བླངས་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་དེར། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་བསོད་སྙོམས་ལ་བྱོན་པ་ནང་དུ་གདན་དྲངས་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད་ཅིང་། འབྲས་ཆང་ཆེམ་པར་དྲང་པ་གསོལ་བའི་རྗེས་ལ་འབྲས་ཆང་གི་ཀ་པ་ལི་བཀང་ནས་གྲུབ་ཐོབ་

ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕངས་པས། ཆང་མ་བོར་བ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཕྱག་ལ་
བབས་པས་ཇོ་བོ་དར་རྒྱལ་ལ་གནང་སྟེ། ཆང་འཐུང་གང་ཐུབ་ཀྱི་དར་
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོངས་གསུང་པའི། ཇོ་བོ་དར་རྒྱས་
ཀྱིས་ཀྱང་ཆང་ཀཱ་པ་ལི་དྲུག་ཛོགས་པར་འཐུང་། གཅིག་ལས་ཕྱེ་ཁ་ལུས་
པ་དང་། གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ལ་བུ་བདུན་ཡོངས་བ་འདུག་སྟེ།
གཅིག་གིས་ཕན་མི་ཐོག །བུ་དྲུག་པོ་ལས་གཅིག་ནི་ས་བཅུའི་
[f29b]བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཤད་གྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་ཞིང་
སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་འོང་བ་འདུག་གསུང་ནས།
ཀཱ་པ་ལི་ཆང་གི་བགང་ནས། འོ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་ཀཱ་པ་ལི་འདི་ནི་མཁའ་འགྲོ་
མ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་དབུ་ཐོད་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གང་ཆེ་ཁྱོད་ལ་དད་པའི་
རྟེན་དུ་བཞག་གོ་གསུངས་ནས་གནང་། དེ་ནས་གཞན་ཡང་གྲུབ་རྟགས་
བརྟན་པའི་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀྱང་གནང་ངོ་། གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ལུང་
བསྟན་པ་བཞིན་སྲས་བདུན་བྱུང་བའི། ཆེ་བ་བགྲེས་དར་རྒྱས། བསོད་
ནམས་བཟང་། གསུམ་པ་རྒྱལ་པོ་དང་། གསང་རྡོ་རྗེ། དགོས་ཚུང་རྣམས་
ཡིན། ཇོ་བོ་བགྲེས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་འཛིན། ཇོ་བོ་གསུམ་པས།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་བཟང་པོ་ལས། རབ་ཏུ་
བྱུང་ཞིང་མདོ་སྔགས་ལ་སྦྱངས་མཛད་ཅིང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པས། མཚན་ཡང་

བློ་བཟང་བརྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གསོལ་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་ཞིང་། གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུའི། ཤར་སྟག་ལུང་། མེ་རག་སག་སྟེང་། ཨར་རྒྱ་འདུད་ལ་སོགས་པར་དགོན[f30a]པ་མང་པོ་བཏབ་ཅིང་འགྲོ་དོན་རྒྱས་པར་བྱུང་བ་དང་། ཇོ་བོ་གཞན་བཞི་པོས་ཀྱང་སྤྲེའུ་གདུང་། བྱམས་མཁར་ཤར་ནུབ། སྦྲེང་མཁར་བཅས་བཟུང་བའི་རྒྱུད་པ་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་ཇོ་བོ་རྣམས་ཡིན།། སྲས་ཐ་ཆུང་ནི་ལུང་བསྟན་བཞིན་ཆུང་ངུ་ནས་འདས། ཇོ་བོ་བཀྲིས་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྲས། བཀྲིས་བཟང་པོ། དེའི་བུ་ས་འཛིན། དེའི་བུ་སངས་རྒྱས་གྲགས་པ། ཆོས་མཛད། དར་རྒྱས་གསུམ་བྱུང་བའི། སངས་རྒྱས་གྲགས་པའི་བུ་ཇོ་བོ་ཀརྨ། དེའི་བུ་ཕུན་ཚོགས། འཇོམ་པ་དབང་། ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་བེང་མཁར་འོག་མའི་ཇོ་བོ་རྣམས་ཡིན།། འཇོམ་པ་དབང་གི་ཨའུ་གདུང་དུ་ས་གཞི་བཟུང་ནས་རྗེ་དཔོན་མཛད་པའི་བུ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་། སྲི་ཐར་གཉིས་ཡིན། ཇོ་བོ་དར་རྒྱས་ཀྱི་བུ་ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་དང་། ཇོ་བོ་བདེ་བ་གཉིས་ཡིན། ཀརྨ་རྡོ་རྗེའི་བུ་བརྒྱུད་བེང་མཁར་གོང་མ་ལ་ཡོད་པའི་ཇོ་བོ་རྣམས་ཡིན། སྔོན་དུས་སྣམ་རི་ལུང་པ་དང་། ར་ཧེ་ལ། རྗེ་དཔོན་རིམ་པས་ཡུལ་མཁར་བཟུང་མ་ཐུབ་པར་འཐོན་སོང་བ་དང་། བློན་འབངས་རྣམས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས། ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་ནས་ཁམ་པ་ཇོ་བོ་གདན་དྲངས་དུ་ཕྱིན་[f30b]པའི།

དེའི་དུས་སུ་ཚོགས་གསུམ་ལ་ཇོ་བོ་ཀུན་ནུ། ལྷུན་གྲུབ། རྒྱལ་པོ་དར་གསུམ་གྱི་རྗེ་དཔོན་མཛད་ནས་ཡོད་པ་ལས། ཐེང་མཁར་ནས་ཇོ་བོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སངས་ཅུང་། དེའི་བུ་སྐྱིའུ་ལ་རྒྱ་མཚོ་གདན་དྲངས་ཡོངས་ནས། ར་ཏི་ལ་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་ཞིང་རྗེ་དཔོན་མཛད་པའི་བུ་བླ་མ། དེའི་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་འཕྱེལ་པའི་རྒྱལ་མཁར་བཟུང་མཁན་མི་རབས་བརྒྱད་ལ་ཇོ་བོ་ཁམ་པ་ཟེར་བའི་བྱུང་ནས་བརྒྱུད་ཆད། ཕ་སྤྱུན་སོ་སོར་འཕྱེལ་པའི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྟ་ར་ཏི་དང་སྣམ་རི་ལ་ཡོད་པའི་ཁམ་པ་ཇོ་བོའི་རིགས་ཡིན་ཟེར་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱིའུ་ལ་རྒྱ་མཚོའི་བུ་བརྒྱུད་ཡིན་ནོ། རྒྱལ་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས། ལྷ་སྲས་གཙང་མའི་གདུང་བརྒྱུད་ལ་རིགས་རུས་ཀྱི་མིང་སོ་སོར་བཏགས་ནས། ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་འཕྱེལ་ཞིང་རྗེ་དཔོན་མཛད་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ།།

Part III

བུམ་སྟང་སྡེ་བཞིའི་གདུང་རྣམས་ཀྱི་ཆད་ཁུངས་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པའི་ལེའུ་སྡེ་གསུམ་པའོ།།

The History of the Origin of the Dung Familes of the Four Communities of Bumthang

 ད་ནི་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་གདུང་རྣམས་ཀྱི་ཆད་ཁུངས་བྱུང་ཚུལ་ཀྱང་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྔོན་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཁ་ར་ཐོད་དང་མཉམ་པོ་ཡོང་བའི་མི་སེར་འཐོར་བུ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་རྗེ་དཔོན་མེད་པ་ལ་འཁྲུགས་ཅིང་[f31a]བརྩོད་པ་ལས། ཁོང་རང་རྣམས་ཁ་མཐུན་གྱི་རྗེ་དཔོན་འཚོལ་བས་རུས་ཆེན་རྒྱལ་རིགས་མེད་པས་རྗེ་དཔོན་མ་བརྙེས་པར། གནམ་གྱི་ལྷ་འོད་དེ་གུང་རྒྱལ་མཆོང་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པས། འོད་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་བཀའ་བསྒོས་ནས་ལྷའི་བུ་གུ་སེ་ལང་ལིང་ལྷའི་རྨུག་ཐག་ལ་འཛུག་ནས། ཨུ་ར་ལ་བབས་པ་འོད་དུ་ཞུ་ནས། བུད་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་ལྷུམས་སུ་བཞུགས་ནས་རྫུས་སྐྱེས་ལྷ་བུར་འཁྲུངས་པའི་ཕྱིར། བར་སྣང་གི་སྒྲ་ལས་འོ་བུ་འདི་ནི་ལྷའི་བུ་ཡིན་པའི་གདུང་རབས་མང་པོའི་བར་དུ་རྗེ་དཔོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཟེར་བའི་སྒྲ། ཡུལ་འདིའི་མི་དཔོན་གྱི་སྐྱེས་དམན་འཛོམས་པ་སྒྲོན་

གྱིས་ཐོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཡོང་ན་མི་དེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་མོ་ལ་མཐོང་བཀུར་མི་ཡོང་བསམ་ནས་གདུག་རྩུབ་ང་རྒྱལ་ལངས་ནས་སློན་ལམ་ལོག་པར་བཏབ་ཀྱང་། ལྷའི་བདེན་པའི་མཐུས། ལྷའི་སྤྲུལ་པའི་གདུང་འཁྲུངས། མཚན་ལྷ་མགོན་དཔལ་ཆེན་གསོལ་ནས། མི་དེ་ཡུལ་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་རྗེ་དཔོན་མཛད་པའི་སྲས་ལྷ་བཟང་རྒྱལ། དེའི་སྲས་གདུང་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་བྱུང་ནས།[f31b] དེ་ལ་སྲས་མེད་པར་སྟོང་གཞི་དྲག་པོའི་ཐེབས་ནས་གྲོངས་ཁར་ཐུག་པ་དང་། བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན། ངེད་རྣམས་ཀྱིས་རེ་ལྟོས་སུ་ལ་རེ་ཟེར་ནས་སྨྲེ་ངག་འདོན་པས། གདུང་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་ནས། ང་ནད་འདི་ལས་མ་ཐར་བར་ཚེོའི་དུས་བྱས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ང་དྲན་པའི་དུས་བྱུང་ན། བོད་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་གཞུང་ཡར་ལུང་གྲོང་མོ་ཆེ་ལ་སོང་ནས། མོན་གྱི་ཤིང་འབྲས་སྟོང་ཁ་དོག་ལེགས་པ་ཁྱེར་ནས་བྱིས་པ་མང་པོའི་ཁྲོད་དུ་གཏོར་ཅིག །སྟོང་མང་པོ་གང་གིས་ཟིན་པ་དེ་ལྷའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པས་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྗེ་དཔོན་འཚོལ་ཞིག་ཟེར་ནས་འདས་སོ།།

དེ་ནས་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་ཀུང་ལོ་ལྔ་ཙམ་སོང་བ་དང་སྔོན་ནས་རྗེ་དཔོན་གདུང་གི་ཁ་ཆེམ་བཞིན། ཨུ་ར་ཕ་མི་སྤྲ་སྟོང་གི་འབྲས་བུ་ཁྱེར་ནས་ཡར་ལུང་དུ་ལྟར་ཕྱིན་པས། ཡར་ལུང་གི་ས་ཆ་དེ་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་ཤིང་ཡུལ་དེ་ཆེ་བ་ལྟ་བས་མི་ངོམ་པ་འདུག །ཁ་ཆེམས་བཞིན་ལྷའི་རྣམ་འཕྲུལ་གར་ཡོད་ནི་མ་ཤེས་པ་དང་། ཡུལ་གྲོང་མང་པོ་བཤལ་ནས་ཕྱིན་པས། གྲོང་མཚམས་ཀྱི་ཐང་ཞིག་ལ་བྱིས་པ་[f32a]མང་པོ་ཚོགས་ནས་རྩེད་མོ་རྩེས་ཀྱི་འདུག་པ་དང་། ཁོང་འཚོལ་མཁན་མི་ལྔས། གནམ་གྱི་ལྷ་མཆོད་ཅིང་སློད་པོར་ནས། བྱིས་པ་མང་པོ་འཛོམས་པའི་ཁྲོད་དུ་སྟོང་ཁ་ཤས་སྐྱུར་བཏང་བས། བྱིས་པ་གཞན་རྣམས་སྤྲུར་ནས་མཐོང་མ་མྱོང་བའི་ཤིང་འབྲས་མཐོང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཏ་ལས་ཏེ་འཐུ་མ་ཤེས་པ་ཏ་རེ་ལུས་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་བྱིས་པ་མཚར་ཞིང་མཛེས་པ་ལྷ་ན་འདུག་པ། ཡན་ལག་འཕྲུགས་བདེ་བ་ཧྲིག་གེ་བ་ཞིག་གིས་སྐད་ཅིག་ལ་ཤིང་འབྲས་ཐམས་ཅད་ཧུབ་ཀྱིས་བླངས་ནས་འདུག་པས། འཚོལ་མཁན་ལྔ་པོ་ཡང་སྤྲུར་ནས་ལུང་བསྟན་པའི་བྱིས་པ་དེ་ཡིན་པར་འདུག་བསམ་ནས་ཡིད་ཆེས་སོ།།

དེ་དུས་བོད་མོན་གཉིས་ཀའི་སྐད་མ་གོ་བ་དང་། མི་ལྕྱ་པོ་ལག་ལྕྱ་བྱས་ནས་ཤིང་འབྲས་དེ་བྱིས་པ་གཞན་ལ་སྦྱིན་ད་རུང་ཡོད་ཁྱོད་ལ་སྟེར་རོ་ཟེར་བའི་ལག་ལྕྱ་བྱས་ནས་སྟོང་བཏོན་པས། བྱིས་པ་དེས་སྟོང་བྱིས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་ནས། ཁོ་རང་ལ་ད་རུང་དགོས་ཟེར་ལག་གདེང་ཡོང་བ་དང་། མི་ལྕྱ་པོས་སྟོར་བརྟེན་ཞིང་ཚུར་ཁྲིད་ཡོང་ནས་སློག་ཏེ་སླེབ་པ་དང་། གསང་ཐབས་ཀྱིས་རྐྱེས་ཕད་ནང་དུ་བཙུག་ཅིང་འཁྱུར་ཡོང་ནས། ཨུ་ར་ཞང་སྒོ་[f32b]ལ་ལ་སླེབ་པ་དང་། རྐྱེ་ཕད་ཁ་འཕྱེད་ནས་བལྟས་པས། བྱིས་པ་ལྷའི་བུ་འདྲ་བ་དེ་ཞལ་འཛུམ་མུ་ལེ་བ་བྱས་ནས་ལང་ན་འཐོན་བྱུང་བ་དང་། བཙུག་པའི་སྣོད་སྟོང་རྐྱེ་ཕད་སྦྲུག་པས་བོད་ཀྱི་རྩྭ་ཆུན་པོ་ཞིག་ཡང་ཆུང་འདུག་པ་དེར་འཐོན་སོང་ནས་ལ་སྐྱེས་ནས། དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡང་བོད་རྩྭ་ས་ཆག་གཞན་ལ་མེད་པ་ཞང་མའི་ལ་ལ་སྒོར་པ་གཅིག་ཡོད་དོ།།

བྱིས་པ་དེ་ཨུ་ར་ལ་གདན་དྲངས་རྗེ་དཔོན་དུ་བཀུར་ནས་མིང་ཡང་ལྷ་དབང་གྲགས་པ་བཏགས་ནས། སྐུ་ནར་སོན་ཞིང་བློན་འབངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་དང་། ལྷ་དབང་གྲགས་པ་རང་ཉིད་བྱིས་པའི་དུས། ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་མའི་ཕན་ཚུན་འབོད་རེ་རྟ་བས་ཐོས་ཙམ་མ་གཏོགས་རིགས་

རུས་ཇི་ལྟར་ཡིད་སོགས་དྲན་པས་མ་ཟིན་པ་ནས། ཕ་མའི་མིང་བཏགས་ནས་དེའི་བྱིས་པ་སྐོར་རམ་མ་སྐོར་ཟེར་ནས་ཡར་ལུང་དུ་རྒྱུད་གཙོད་པར་བདང་པས། དེའི་རིགས་རུས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཆད་དོ། །དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གླང་དར་མའི་སྲས་མངའ་བདག་འོད་སྲུངས། དེའི་སྲས་མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་མྱང་སྟོད་དུ་སྟགས་ཀྱིས་བཀྲོངས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་འཐོར་བའི་སྐབས་སུ། སྲས་[f33a]བཀྲིས་བརྩེགས་པ་དཔལ་དང་། སྐྱིད་དེ་ཉི་མ་མགོན་གཉིས་ཀྱང་། སྟོད་མངའ་རིགས་དང་དབུས་གཙང་དུ་འཐོར་སོང་བས། བཀྲིས་བརྩེགས་དཔལ་གྱི་སྲས། དཔལ་ལྡེ། འོད་ལྡེ། སྐྱིད་ལྡེ། གསུམ་བྱུང་བ་ལས། རིམ་པར་འཕྲེལ་པའི་དཔལ་ལྡེ་སྲས་བརྒྱུད་ཡར་ལུང་དུ་ཆགས་པའི་ཇོ་བོ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ་དང་། ཡུམ་དཔལ་མོ་འཛོམ་གཉིས་ལ་སྲས་བཞི་ཡོད་པའི་ཐ་ཆུང་ཧུར་རྒོད་ལ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གཏོར་བ་དེ་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང་། ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་པོ་ན་ཉིད་ཡིན་པས་ན། བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱང་དགའ་ཞིང་གུས་ལ་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་ནས། ཆོས་འཁོར་ནས་ལྷོ་འཛོམ་བཙུན་མོ་བླངས་ནས་ཕུལ་བས། སྲས་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག ལྷ་དབང་བཀྲིས། ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་གསུམ་བྱུང་བས་ན། རིམ་པར་འཕྲེལ་པའི་སྲས་བརྒྱུད། ཆུ་

སྐད་གདུང་དང་རྒྱ་ཙ། དོམ་མཁར། ཏུར་དང་། ངང་། བུམ་ཐང་ལ་ཡོད་པའི་གདུང་ཐམས་ཅད་དེའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁེང་རིགས་རྣམས་གསུམ་དང་། གཞོང་སྐར་དང་མོན་བ་ལྷུང་པ་ལའང་། ཨུ་ར་གདུང་གིས་དབང་བསྒྱུར་ནས་གདུང་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་ལོ་རེ་བཞིན་དུ་ཁྲལ་བསྡུ་[f33b]བ་ལ་སོང་བ་དང་། ཟུར་དུ་དཔོན་མོ་བཀྲིས་དབང་མོ་བཙུན་མོར་བསྐྱེན་པའི་སྲས་ཉི་མ་དབང་རྒྱལ་བྱུང་བ་ནས་རིམ་པར་འཕྱེལ་པ། ཏུང་ལ་བི། གོ་ཞིང་། ཕག་མཁར། ཀ་ལམ་ཊི། ཉ་མཁར། ཁེང་རིགས་རྣམས་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདུང་དང་། གཞོང་སྐར། མོལ་བ་ལྷུང་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཡང་ལམ་རྗེ་ཟེར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ།།

ཡང་བུམ་ཐང་སྡེ་བཞིའི་གདུང་དང་། ཡང་ལམ་རྗེའི་ཆད་ཁུངས་ལུགས་ཅིག་ལ་ནི། བོན་ཐང་ལ་འོད་དཀར་གྱི་ཡིག་གཏེར་དང་། གཞོང་སྐར་མོལ་བ་ལྷུང་ཕྱོགས་དང་། གདུང་བསམ་མོན་ཡུལ་སྟོང་གསུམ་གྱི་གླིང་གཏམ་ངག་རྒྱུན་ལ་ནི། མེ་རག་སག་སྟེང་གི་འབྲོག་པའི་མེས་པོ་རྣམས་སྡེ་པ་ཡ་བུ་བཟང་པོ་བསད་ནས། མཚོ་ན་བསེ་བ་མཁར་ལས་འཐོན་ནས་

ཡོང་སྐབས་གནམ་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཡོངས་བས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས། ལྷའི་བུ་ཀུ་སེ་ལང་ལིང་ལྷོ་དུང་མཆོ་སྐར་མ་ཐང་གི་ལྷ་སྟོང་གྲོགས་ཀྱི་བཀའ་བསྒོས་ནས་བཟང་པས། རྨའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་རེ་ཞིག་དེར་བཞུགས་ཤིང་རྨའི་རྗེ་དཔོན་མཛད་པས། མིང་ཡང་རྨ་བཙན་ལྷ་ཉན་ཆེན་པོར་[f34a]བཏགས། དེ་ནས་ཤར་གངས་རི་དཀར་པོའི་རྩེ་ལ་ཕེབས་ནས་གཟིགས་པས། རི་མཐོ་ལ་མཛེས་པ་ཕུང་སེར་གྱི་རི་བོ་དེ་མཐོང་ནས་དེར་ཕེབས་ཤིང་། ནམ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཉམས་དགའ་བ་མུ་ཀུ་ལུང་གི་མཚོ་མོ་ལ་ཕོ་བྲང་ཞལ་ཡས་ཁང་བཀོད་ནས། སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལས་ཀྱི་མགོ་ནག་མིའི་སྐྱབས་མགོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་ལ། ཤར་ཕྱོགས་ནས་བུད་མེད་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་ཨ་ཡི་ཅིག་གདུང་བསམ་མཁར་པོའི་བག་མ་ལ་ཡོང་བ་མཚོ་འགྲམ་ལ་ཞག་ཉལ་བའི་ནུབ་མོ། མཚོ་དེའི་ནང་ནས་སྦྲུལ་དཀར་པོ་ཞིག་འཐོན་ནས་བག་མ་དེ་འགོམ་ནས་སོང་བ་དང་གཉིད་སད། དེ་ནས་གདུང་བསམ་ལ་སླེབ་པ་དང་། བུ་གཅིག་སྐྱེས་པ་ལས་ཕ་མེད་པ་བར་ལས་བྱུང་བ་དང་། མིང་ཡང་བར་སྐྱེས་བཏགས་ནས། གཟུགས་བྱད་ནར་སོན་པ་དང་། རྒྱའི་ལས་སྒོ་ལ་ཕྱིན་པས། སྤུས་གཙང་ལོང་བའི་མཚོ་འགྲམ་ལ་སླེབ་པ་དང་།

བར་སྐྱེས་དེ་ལྷ་བཙན་གྱི་བུ་ཡིན་པར་ཤེས་ཀྱིས། ངས་གཙང་ལོང་པའི་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་རྒྱ་ལ་མ་ཐར་བ་དང་། ཁྱིམ་དུ་ལོག་ནས་ཨ་མ་ལ་སྲུའི་བུ་ཡིན་བྲིས་པས། [f34b]ཨ་མས་སླབ་མ་ཉན་པ་དང་། གཡོ་ཐབས་ཀྱིས་སློ་ནས་དྲིས་པས་ས་མས་སླུས་པ་དང་། ཁྱོད་ནི་མུ་ཀུ་ལུང་ལྷ་བཙན་མི་མ་ཡིན་གྱི་བུ་ཡིན་པས་ན། ཀླུ་བདུད་ཀྱིས་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་ལམ་བཀག་པ་ཡིན་ཟེར་བས། བྱིས་པ་བར་སྐྱེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་མུ་ཀུ་ལུང་མཆོ་འཁྲམ་གྱི་རྟར་སོང་ནས་ཨ་པ་ལ་འོ་དོད་འདོད་པས། མཆོའི་ནང་ནས་སྐྱེས་པ་གཞོན་ནུ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པ། དར་དཀར་གྱི་གོས་གྱོན་ཞིང་། དར་དཀར་གྱི་ཐོད་བཅིངས་པའི་རྟ་ལ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུས་བརྒྱན་པ་ཞིག་འཐོན་ཡོང་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་ནི་ང་ཡིན་པས་དོན་ཅི་དགོས་ནས་ཡོངས་ཟེར་བས། ངས་གཙང་ལོང་པ་ནས་ལམ་མ་ཐར་བའི་བློ་རྒྱུས་ཞིབ་པར་སྨྲས་པས། ཕ་ན་རེ་འོ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ངས་ཁྱེད་ལ་དམག་དཔུང་ཞིག་སྟེར་རོ་ཟེར་ནས། སྨྱུག་མའི་དོང་པ་ཁ་བཅད་པ་ཅིག་བྱིན་བྱུས་ནས། ངས་གཙང་ལོང་པའི་མཆོ་འཁྲམ་ལ་མ་སླེབ་བར་དུ་ཁ་མ་འཕྱེ་ཅིག་ཟེར་ནས་བཏང་བས། བར་སྐྱེས་ཀྱི་བསམ་པ་ལ་འདི་ཅི་ཡིན་ནམ་མི་ཤེས་བསམ་ནས། ལམ་བར་ཁྲི་ཕུ་ལ་སླེབ་པ་དང་། ཡིད་མ་ཆེས་བས་དོང་ཁ་[f35a]འཕྱེ་ནས་བལྟས་པས་

དུག་སྦྲུལ་ཁ་ཤས་དེར་འཐོན་སོང་བ་དང་། ཡང་ལ་ཁུར་ཁ་བཅད་ནས། སྨྱུག་དོང་འདི་ཁྱུར་ནས་ངས་གཙང་ལོང་པའི་མཚོ་འགྲམ་ལ་སླེབ་པ་དང་ ཁ་འཕྱེ་བས་དེའི་ནང་ནས་སྦྲུལ་རིགས་གཅིག་པ་ས་གཞི་གང་བ་འཐོན་ནས། སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་མཚོ་བརྗོལ་ནས་བྱེ་མའི་ཐང་སྐམ་ཤར་རེ་བ་བྱུང་བ་དང་། དེའི་དཀྱིལ་ན་ཟངས་ཆེན་ཅིག་ཁ་སྤྱུབ་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་། གཞོན་ནུ་བར་སྐྱེས་དེ་དེར་སོང་ཞིང་ཁ་ལོག་ནས་བལྟས་པས། དེའི་ནང་ནས་ཀླུ་བདུད་ཀྱི་གཡོག་མོ་ནང་སྲུར་མ་ཅིག་ཡོད་པ་དེས། ཟངས་སྐྱོགས་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་བར་སྐྱེས་ཀྱིས་དཔྲལ་བར་རྒྱབ་ནས་དེར་བསད་པས་ཀླད་པ་དེ་ཉ་གཅིག་གིས་བཟོས་པས། བར་སྐྱེས་མི་མ་ཡིན་གྱི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཁོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉ་ལ་འཛུལ་ནས་ཉ་ལ་གྱུར་ཏོ།།

དེ་ནས་ཉ་དེ་གྲང་མའི་ཆུ་དང་ཀུ་རི་ཆུ་གཞོང་སྣར་མོལ་བའི་ཆུ་རྣམས་ལ་རིམ་པར་ཞུགས་ཅིང་། དེ་ནས་ཕུང་ཁོས་ཀྱི་ཆུ་ལ་འཛེགས་པས། ཕུང་ཁོས་ཀྱི་ཉ་རས་ལ་ཚུད་ནས། ཕོ་རེང་གཅིག་གིས་ཁྱེར་ནས་ཡོང་པས། མིའི་སྐད་གཏམ་སྨྲས་པ་དང་། ཟ་མ་ནུས་པར་ཆུ་བཏང་བའི་ཕྲ་ནང་ལ་ [f35b]བཞག་པས། ཉིན་ཅིག་ཕོ་རེང་དེ་ཞིང་ལ་སོང་ནས་ལོག་མ་ཡོང་

བས། ཁྱིམ་ནང་ལ་མི་མེད་པ་ལ་མེ་ལེན་ནས་བཞག་འདུག ཡང་ཉིན་ཅིག་ཐབ་ཁ་ལ་མེ་འཕྱུ་ནས་བཞག་འདུག་པ་ལས། ཕོ་རེང་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་བསམ་ནས་ཉམས་མི་དགའ་བར། ཞིང་ལ་སོང་བ་ལྟར་བྱས་ལོག་ཡོང་ནས། ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་ཅིག་ལས་གསང་ནས་བལྟས་པས། ཕྱ་ནང་གི་ཉའི་ཁོག་པའི་ནང་ལས་བྱིས་པ་དཔའ་ཞིང་ཁྱུགས་བདེ་བ་ཞིག་འཐོན་ནས། མེ་འཕྱུ་ཆུ་ལེན་གྱི་བྱ་བ་བྱས་པས། ཕོ་རེང་དེའི་བསམ་པ་ལ་བྱིས་པ་དེ་ཁོའི་བུ་ཚབ་བྱེད་དགོས་བསམ་ནས། ཉའི་ལྤགས་པས་སོབས་དེ་ཐབ་ནང་གི་མེ་ལ་སྐྱུར་བཏང་བས་མེ་ཊིག་པས། བྱིས་པ་དེ་འཛུལ་ས་མ་རྙེད་པར་དེ་གར་ལུས་སོང་པས་མི་ལ་གྱུར་ཏོ།།

ཁོ་མི་མ་ཡིན་གྱི་བུ་ཡིན་པའི་ཤེས་ཀྱིས་མཐུ་སྟོབས་དང་དཔའ་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སུས་ཀྱང་འགྲམ་པར་མི་ནུས་པ་བྱུང་བས་ན། མིང་ཡང་རལ་པ་སྟོབས་ཅན་དུ་གྲགས་ཤིང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཨེ་ཏུང་ལ་ཟེར་བའི་ས་བཙན་པ་ཞིག་ལ་མཁར་བརྩིགས་[f36a]ནས། ཨུ་ར་དང་མོལ་བ་ལུང་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཁམས་མི་སྡེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བར་བྱུང་བ་དང་། གྲགས་ཚོད་མི་འཛིན་པར། ཞང་པོའི་ཡུལ་ཕྲུ་ལི་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྟོང་ཕུའི་ས་བཅད་ནས་བརྡལ་དགོས་ཟེར་

ནས་རི་བཅད་པས། བུད་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཅིག་གིས་སྨྲས་པ། རི་མཐོན་པོ་བཅད་པ་ལས་མི་མཐོན་པོ་བཅད་ན་སླ་ཟེར་བས། ཚིག་དེའི་དོན་བློན་འབངས་རྣམས་ཀྱིས་རིག་ནས། རལ་པ་སྟོབས་ཅན་དེ་གཡོ་ཐབས་བསླུས་ནས། ཀ་ར་སྦྲིའི་ཐང་ལ་གསེར་གྱི་མདའ་རྩེའི་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བལྟས་མོ་ལ་འགྲོ་དགོས་ཟེར་ཁྲིད་ཡོང་ནས། སྙིང་ཁར་མདའ་རྒྱབ་ནས་གསད་པའི་ཁ་ཆེམ་ལ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ང་དྲན་པའི་དུས་ཡོང་ན་ངའི་སྐྱེ་བ་བོད་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཡར་ལུང་གྲོང་མོ་ཆེ་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རང་རྣམས་གྲོན་བུ་ཁྱེར་ལས་ཤོག་ཅིག །གྲོན་བུ་དེ་བྱེ་པ་མང་པོ་ངའི་སྐྱེས་བ་ཡིན་ནོ་ཟེར་ནས་འདས་སོ།།

དེ་ནས་ལོ་གཅིག་གཉིས་སོང་བ་དང་རྗེ་འབངས་ཀྱི་རིམ་པ་མེད་པ་ལས། སྟེང་ནས་འཕྲོག་ཅིང་འོག་ནས་རྐུ་པ་ལས། འཁྲུགས་ཅིང་བརྩོད་པས་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་མེ་བདེ་གྱུར་པ་ལས། སྔོན་གྱི་རྗེ་ཡི་ཁ་ཆེམ་དྲན་ནས། མི་ལྔས་གྲོན་བུ་གཞུང་ཡར་ལུང་གྲོང་མོ་ཆེ་ཁྱིན་ནས་བྱེས་པ་མང་ཚོགས་པའི་སར་གྲོན་བུ་སྟོར་ནས་ཁྲིད་ཡོང་བ་དང་། །ཁོང་དུ་བཤད་པའི་ཨུ་ར་པ་མི་ལྔ་པོས་སྟོང་གི་འབྲས་བུ་གཏོར་ནས་བརྐུ་ཡོང་བ་ནི། དོན་ཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་འདུག །དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཨུ་ར་པ་དང་།

མོལ་བ་ལྷུང་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡར་ལྷུང་དུ་ཇོ་དཔོན་གྱི་སྐྱེས་བ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། གདན་དྲངས་ནས་ཨུ་ར་ལ་བྱོན་ལུགས། ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་མིང་དང་། སྐྱེ་བ་གཞོན་ནུའི་དུས་ཀྱི་མིང་དང་། ཕྱིས་གདུང་ལྷ་དབང་གྲགས་པར་མཚན་གསོལ་བ་སོགས། ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། མཛད་པ་སོ་སོར་རྣམས་པ་མི་ཅིག་པ་ལྷ་བུའི་གཏམ་རྒྱུན་སྨྲས་པ་དེ་ནི། ཁོང་ལྷ་ཀླུ་མི་མ་ཡིན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་བུ་ཡིན་པས་ན། [f37a]སོ་སོའི་མཐོང་སྣང་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྒྱལ་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས། བུམ་སྟང་སྟེ་བཞིའི་གདུང་རྣམས་ཀྱི་ཆད་ཁུངས་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ།།

Part IV

ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆེད་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་དྲུག་ལུང་གྲོགས་སོ་སོར་སོང་ནས། དཔོན་པོར་འགྱུར་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ།།

How Brothers of Lha-lung dPal-gyi Rdo-rje Went to Different Districts and Became Chiefs

ད་ནི་ལྷོ་གྲོགས་མོན་ལུང་ཤར་གྲོགས་ཀྱི་དཔོན་ཆེན། ཞལ་ངོ་ཁེང་པོ་ཟེར་བའི་བརྒྱུད་ཁུངས་ཀུང་ཙུང་ཟད་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་འཕྲོ་ལས། རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་ཅིང་ནུབ་པའི་དུས་ལྷ་སྲས་གནས་བདག་མ་ཅིག་དཔལ་གྱི་ལྷ་མོས། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་ལུང་བསྟན་ཞིང་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་དང་། ཉིན་ཅིག་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ་ལྷ་སྲས་ཕྱིར་སྐོར་སྐྱོ་བསངས་ལ་ཕེབས་ནས། རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་ལ་གཟིགས་ཅིང་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཆས་ཕོད་ཀ་གསོལ་བའི་ཕུ་དུང་གི་ནང་དུ་མདའ་གཞུ་བཙུག་ནས་གར་སྟབས་འཆམ་ཞིང་ཡོང་བས་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ལྟས་ནས་གཡེང་པ་དང་། ཕུ་དུང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལས་མདའ་གཞུ་ཁ་སྦྲད་ནས་རྒྱལ་པོའི་དཔྲལ་བར་རྒྱབ་སྟེ་དེར་བཀྲོངས་ཏེ་བྲོས་སོང་བ་དང་སུ་ཡིན་མ་ཤེས། [f37b]རྗེས་སྣག་འདས་པས་མ་ཟིན། དེ་ནས་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཡེར་པས་བྲག་ལ་སོང་ནས་སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཤིང་།

ཁང་རྫེས་རྣམས་བྱ་ཟིན་ཞིང་དཀྲོགས་ནས་བྱ་ཐལ་གྱི་ཁང་རྫེས་སྦུབ་ནས་སྡོད་པ་དང་འདས་མོ་བ་རྣམས་དེར་ཡོང་ནས།   མི་འདི་མན་པས་ཁང་པས་རྒྱུ་འགྲུལ་མེད་པར་ཡུན་རིང་པོར་སོང་འདུག་ཟེར་ནས་ལོག་སོང་བ་དང་།   མི་བློ་སྣ་གྲོས་ཅན་ཉམས་ཆེ་བ་ཅིག་གིས་ལོག་ཡོང་ནས་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཁའི་ཐད་ཀྱི་བྲང་ལ་སྤྲར་མོ་བསྐྱབས་ནས་ལྟས་པས། སྙིང་འཕར་སྤྲར་བ་ཤེས་ནས་དམངས་ཀྱི་དོན་ལ་སྨོས་ཀྱིས་བྲོང་ཕ་མི་བཅག་ཟེར་ནས།   གཞན་ལ་མ་བཤད་པར་ལོག་སོང་བ་དང་།   ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་དེར་གཡང་སྒྲོག་ཟ་ནས་ཚུག་མ་ཐུབ་པར་ཁམས་ལ་བྲོས་སོང་བ་ལས། ཁོང་གི་སྐུ་མཆེད་རྡོ་རྗེ་སྤྲུན་དྲུག་ཡང་སོ་སོར་ཁ་འཐོར་ནས་བྲོས་སོང་བ་ལས། སྟོབས་ལྡན་ལ་བ་རྡོ་རྗེ། མགར་བ་ཁྲིའུ་རྡོ་རྗེ། གཡང་རྩལ་སྤྲེའུ་རྡོ་རྗེ་གསུམ།   གཙང་ཕག་རི་ཕྱོགས་ལས་སྤྲ་གྲོ་རྒྱུད་ནས་[f38a]རིམ་པས་བུམ་སྟང་སླེབ་པའོ།།

སྤྱིར་དེ་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཁ་ར་ཐོད་དང་མཉམ་པོ་ཡོང་བའི་མི་བརྒྱུད་དང་གྲོང་ཞིང་འཐོར་བུ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་བཤལ་ནས་སོང་བས།   ཁོང་སྤྲུན་གསུམ་གྱི་བསམ་པ་ལ་བོད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཀྱི་རུས་ཡིན་པ་ནས།

རིགས་རུས་ཀྱི་མཐོང་བཀུར་རེ་བྱེད་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་ལས་བྱེད་མི་མ་བྱུང་བ་ནས། སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་དགོས་བསམ་པ་ལ། སྔར་ནས་རྗེ་འབངས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་དམན་བྱེད་པ་ལས་བསྟོད་བཀུར་བྱེད་མ་ཉན་པ་དང་། སྤྲུན་གསུམ་ཅི་དྲག་ལ་ཐུག་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཤིང་། ཞི་བ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་མི་དེའི་བློ་དང་སྦྱར་ནས་བྱས་པས་ཁ་ལ་ཉན་ཙམ་བྱུང་བ་དང་། སྟོབས་ལྡན་ལ་བ་རྡོ་རྗེ། སྟང་ལུང་པ་ལ་སོང་ནས་ཡུལ་མཁར་བཏབ་ཅིང་ས་གཞི་བཟུང་བས་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་རྗེ་འཐོར་སོང་ཞིང་དཔོན་པོར་འགྱུར་པའི་བུ་བརྒྱུད། ད་ལྟའི་སྟང་སྟོད་དང་སྨད་ཀྱི་དཔོན་པོའི་རིགས་དང་། ཁེང་། ཏ་ལི། བུ་ལི། ཡོད་པའི་དཔོན་པོའི་རིགས་ཐམས་ཅད་[f38b]སྟོབས་ལྡན་ལ་བ་རྡོ་རྗེའི་བུ་བརྒྱུད་ཡིན་ནོ།།

གཡང་རྩལ་སྤྲེའུ་རྡོ་རྗེ་བུམ་སྟང་ན་ཆོས་འཁོར་དུ་ཡུལ་མཁར་བཏབ་ཅིང་ས་གཞི་བཟུང་བས། བུ་བརྒྱུད་རིམ་པས་ཕ་ལས་བུ་དྲག་པ་བྱུང་ནས་བུམ་སྟང་ཆོས་འཁོར་དཔོན་ཟེར་བའི་སྟོབས་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་མིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག །ཆོས་འཁོར་དཔོན་པོ་སྤྲ་གྲོ་ནས་ཡིན་

ཟེར་བའདང་གཙང་ཕ་རིས་ཕྱོགས་ནས་སྤྲུ་གྲོ་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ལས་ཟེར་བ་ཡིན་འདུག།

མགར་བ་ཁྱེའུ་རྡོ་རྗེ་ས་གཙང་ལ་རི་མཐོ་ཞིང་བོད་ཐག་ཉེ་བ་བོད་མོན་གྱི་མཚམས། ཤ་མར་ཐུད་གསུམ་དང་འབྲུ་སྣ་འཛོམས་པའི་ལས་སྒོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་བོད་གཡོན་མཚམས་ཀྱི་འབྲོག་བཟུང་བའི་བུ་བརྒྱུད་ད་ལྟའི་མཚམས་པའི་འབྲོག་པ་རིགས་རྣམས་ཡིན་འདུག །ཡང་སྤྱུན་གསུམ་ལྷོ་བྲག་ཕྱོགས་ལས་ཡོང་བ། ཁ་རྩིང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ། ཕོ་མཚར་སྦྲས་མཁས་སྤྱང་རིག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཀུ་རི་ལུང་དུ་སླེབ་ནས། གྲོས་བསྡུར་བྱས་པས། ཁ་རྩིང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ན་རེ་ངེད་རང་སྤྱུན་གསུམ་མཉམ་པོ་[f39a]སྡོད་ནས། ཕ་མའི་ལུགས་ཀྱི་ས་གཞི་བཟུང་ནས་མི་དེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཟེར་བས། ཕོ་མཚར་གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ་ན་རེ། དེ་བཞིན་བྱས་ན་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ལ་མི་དང་གྲོང་ཞིང་འཐོར་བུ་རེ་ལས་མེད་པས་ངེད་རང་སྤྱུན་གསུམ་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རླབས་འདིར་བྱས་རིན་མི་ཆོག་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་སོང་ནས་ཕོ་རེས་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མངའ་བཙལ་ནས་ཡུལ་མཁར་བཟུང་དགོས་ཟེར་བས། སྤྱུན་གསུམ་དེ་ལ་འཆམ་ནས། ཁ་རྩིང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འདུ་རང་གིས་སྨད་མི་ཆེ་རབ་སྟོང་ཕུ་ཞང་མཚན་ལ་ཡོང་ནས་མི་དེ་ཤ་དབང་བསྒྱུར་བས། མི་ཟེམ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡོང་ལ་ཕན་

གྱི་སེམས་ལ་ཕོག་ནས། ཁོང་གཉིས་འཁྲུགས་པས་ཡོང་ལ་ཕན་གྱིས་ཚུགས་མ་ཐུབ་ཡུལ་ལས་འཐོན་སོང་བ་དང་། དེའི་མི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཁ་རྩིང་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་འོག་ཏུ་བཅུག་དགོས། དེའི་བུ་བརྒྱུད་སོ་སོར་འཁྱིལ་པ་ཆི་རབ་སྟོང་ཕྲུ་ཞང་མཚན་དང་། སྨུ་རྒྱུང་ཤེ་རོ་གསར་རྙིང་ལ་ཡོད་པའི་དཔོན་ཆེན་ཟེར་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཁ་རྩིང་ལས་ཀྱིད་རྡོ་རྗེའི་བུ་བརྒྱུད་ཡིན་ནོ།།[f39b]

ཕོ་མཚར་གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ་ཀུ་རི་ལུང་སྟོད་སྨད་ཐམས་ཅད་དབང་བསྒྱུར་བས་བརྒྱུད་པ་ད་ལྟའི་ཀུ་རི་ལུང་གི་དཔོན་ཆེན་ཞལ་ངོ་ཐམས་ཅད་ཕོ་མཚར་པ་རྡོ་རྗེའི་བུ་བརྒྱུད་སོ་སོར་འཁྱིལ་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ། །སྨྲ་མཁས་གཙང་རིགས་རྡོ་རྗེ། གཞོང་སྨར་མོལ་བ་ལུང་ལ་སོགས་ནས་ཐབས་མཁས་གཡོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་མི་དེ་ཐམས་ཅད་མངའ་འབངས་ལ་བཅུག་ནས་ཕོ་ངར་ཁེང་པོ་བྱུང་བས་ན། རྣུས་ཀྱི་མིང་ལའང་ཁེང་པོ་ཟེར་ནས་བཏགས་ཅིང་། སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱུང་བའི་བུ་བརྒྱུད། གཞོང་སྨར་དང་། ཧོ་ཀ་རི། ཐེ་མུང་། ཕྲུ་ལི། ཉར་རྩི། སོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཁེང་པོའི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྨྲ་མཁས་གཙང་རིགས་རྡོ་རྗེའི་བུ་བརྒྱུད་སོ་སོར་འཁྱིལ་པའི་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་རིགས་བྱུང་

ཁྲུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆེད་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་དྲུག་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་སོང་ནས། དཔོན་པོར་འགྱུར་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ།།

Part V

འོག་མ་འབངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རིགས་རུས་སོ་སོར་འཕྱེ་བའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།།

The Origin of the Generations of Subbjects and Their Classification

ད་ནི་འོག་མ་འབངས་ཀྱི་མི་རབས་ཆད་[f40a]ཁུངས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དང་རིགས་རུས་ཀྱི་མིང་ཡང་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྔོན་གངས་ཅན་བོད་དུ་མི་བརྒྱུད་སྤྲེལ་བའི་ཕ་རྒན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བུ་བརྒྱུད་རིམ་པར་འཕེལ་ཞིང་། རུས་རིགས་བཞི་རུ་འཕྱེ་བ་ལས། སེ་དང་རྨུ། ལྡོང་རྗེ་དང་སྟོང་སྟེ་བཞིའོ། དེ་ལས་སོ་སོར་འཕྱེ་བ་ལ། སེ་ལས་རུས་ལེགས་བུ་བཞི་སྲིད། རྨུ་ལས་གོང་ལེ་ཁྲ་བརྒྱད་སྲིད། ལྡོང་ལས་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སྲིད། སྟོང་ལས་རྗེ་བཞི་ཁོལ་བརྒྱད་སྲིད་ཅེས་པ། སེ་ལས་འཕྲེལ་པའི་རུས་རིགས་བཞི་ནི། རྒྱལ་ནང་རྗེ། འགྲོ་གང་ཉེར་བ། འོ་གོག་བཙན། དེ་སྟོང་སེ་དང་བཞིའོ། སྟོང་ལས་རྗེ་བཞི་ཁོལ་བརྒྱད་སོར་སོར་འཕྲེལ་པའི་རུས་ཀྱི་མིང་ནི། ཅོག་ལ་རམ་པ་རྗེ། ཕྱང་རྗེ་བོད་དཀར་རྗེ། ཏེ་རྩོག་སྟལ་པོ་རྗེ། སྟགས་རྗེ་བོག་སྒོམ་རྗེ་དང་བཞིའོ། འབངས་ནི་དམར་དང་དམར་མ་དང་། སྟལ་དང་སྟལ་དབེན་རྗོག་དང་ཁྲོགས་རྟོག་

དང་སྦྲམ་ཧེ་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །རྨུ་ལས་ཀོང་ལེ་ཁྲ་བརྒྱད་སོ་སོར་འགྱེལ་པའི་རིགས་རུས་ཀྱི་མིང་ནི། ངབ་སྨུབ་དང་གཞུང་དང་སྨོན། འགར་དང་དཀར་དང་[f40b]སྐོས་དང་དན་ལམ་སྡེ་བརྒྱད་ཡིན་ནོ།།

སྟོང་ལས་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོ་སོར་འགྱེལ་པའི་རུས་ཀྱི་མིང་ནི། ཅོག་དང་རྩེ་ཅོག་པོ་དང་། འབྲོམ་དང་ཁྱུང་པོ་ཟླ་བ་དང་། འབྲིང་དང་ལྷ་ལུང་ལྷ་རྩེ་དང་། ཐད་དང་དགོས་པ་ཁུ་ན་དང་། ཉ་དང་ཆེ་སྤྱོད་ལུ་ནག་དང་། སྙིང་དང་ཕོ་གོང་ཐག་བཟང་ལ་རུས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་གྱིས་དུས་སུ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིགས་རུས་མིང་གི་རྩ་བ་དེ་རྣམས་ལས་མེད་ཀྱང་། ཕྱིས་ནས་མི་བརྒྱུད་ཡུལ་ཁམས་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་འགྱེལ་པ་ལས། བྱ་བའི་གནས་སྐབས་དང་སྦྱར་བའི་རིགས་ཀྱི་མིང་དང་ཡུལ་སྐད་སོ་སོར་སྨྲས་གཏམ་གྱི་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་རིགས་རུས་ཀྱི་མིང་སོ་སོར་ལྷ་བུར་སྣང་བ་ཡིན་འདུག །ཁྱད་པར་འདུའང་ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ལུང་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་ཀྱི་མི་རྣམས་བོད་ཡུལ་ནས་ལྷོ་མོན་ལ་ཡོང་ནས་ཡུན་རིང་པོ་མ་སོང་བས། གོང་དུ་བརྗོད་པའི་རིགས་རུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། ལྷོ་མོན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་འདིར། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་རིགས་རུས་ལ་མཐོ་དམན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང་མཐོང་བཀུར་

ཆེ་བ།[f41a]མི་འཛིན་ལ་ལས་ཡིག་ཆ་ལ་མ་བཀོད་པ་དང་ཁུངས་མ་ཆོད་པ་ཡིན་འདུག །ལྷོ་མོན་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་ལ་ནི་ཕ་མཚན་སོ་སོར་འཕྱེ་བ་སོ་སོར་འཕྱེ་བ་རུས་ཀྱི་མིང་། ངང་རི། སྐྱེ་སྟོང་། ཡུ་སྲི། རི་བསངས། བ་གི གླང་ལ། ཆུར་ནང་། ཤར་རོ། ར་མ། ཉ་མི། གནམ་ས། སྐོམ་མོ། རྔོན་མོ། རོག་མོ། མཁར་མོ། ཁུ་མོ། བྲག་མོ། བྲེ་ལ། བརྒྱུན་མི། སྒྲིད་མོ། སྨུ་གཏུམ། པེ་ལེང་། སེང་པོ། སྟེ་ནང་། ལམ་པ། རོང་བུ། ལ་སོགས་པའི་རུས་ཀྱི་མིང་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཀྱང་། འདིར་ཁུངས་མ་ཆོད་པ་ལ་འདི་ཙམ་ལས་ཡི་གེར་མ་བཀོད་དོ།།

འགའ་རེ་ནས་སོ་སོས་གཏམ་བརྒྱུད་སྨྲས་པ་ལ། ལ་ལས་འབྱུང་ཁུངས་ལྷའི་ཡུལ་ནས་ལྷའི་རྫུ་སྐྲས་དང་གསེར་དངུལ་གྱིས་དཔྱང་ཐག་ལ་འཛུས་ནས་མིའི་ཡུལ་དུ་བབས་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་གླེང་གཏམ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ནི་བོན་ལུགས་ཡིག་གཏེར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཡིན་ནམ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་རིགས་རུས་དེ་རྣམས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ནས། རྟགས་[f41b]བཅུ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཅིང་། དཔོན་སྲས་རིམ་པར་དབུ་འཕངས་གོང་ན་འཕགས་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་འཛིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་ཆེན་པོ་ཚངས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པར་ཕ་མེས་གོང་མ་ན་རིམ་ནས་ལུང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ལོ་རེ་བཞིན་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་ལས་མགོན་སྐྱབས་དང་སྐྱོང་གྲོགས་མཛད་པའི་ཕྱིར་དུ་ལྷའི་བུའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ། གོང་དུ་བརྗོད་པའི་རིགས་རུས་དེ་རྣམས་ལ་འཁྲུངས་ཤིང་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་ནས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་བཀོད་ཅིང་། སྲས་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པས་ས་ཆེན་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། སྟོབས་མངའ་ཐང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ལྷའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ཐེ་སྲིད་ཡུན་རིང་དུ་སྤྱོད་ཅིང་། ལྷའི་[f42a]རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་སླམ་རྒྱུན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་ནི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྟོགས་པར་དཀའ་ཞིང་བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་སོ། །སྐྱེ་བོ་དམ་པ་མཐྱེན་དཔྱོད་ཕུལ་ཕྱིན་ཞིང་མངོན་པར་ཤེས་པ་མངའ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་སྣང་ངོ་། །ཞེས་རྒྱལ་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས། འོག་མ་འབབས་ཀྱི་མི་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རིགས་རུས་སོ་སོར་འཕྱེ་བའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ།།

Colophon

སྨྲས་པ། གངས་ཅན་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་ཁམས་ཤར་གླིང་འདིར། །
སྔོན་ནས་རིམ་པའི་བྱུང་བའི་སྐྱེ་བོ་ཡིས། །
རྗེ་འབངས་རིགས་རུས་ཆད་ཁུངས་གླེང་བའི་གཏམ། །
རྟག་པར་མ་དཔྱད་ཡི་གེར་མ་བཀོད་པས། །
གཏམ་བརྒྱུད་ཁུངས་བཅས་ཡི་གེ་འཇོར་བུ་འདུས། །
ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པའི་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་འདི། ། [f42b]
སྔོན་གྲགས་གཏམ་གྱི་འདོད་པ་མ་ཡིན་པར། །
མ་འོངས་རྗེས་འཇུག་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ། །
བསྐལ་བཟང་ལས་འཕྲོ་ཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག །

ས་མ་ཡ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། གཏེར་རྒྱ། སྦས་རྒྱ། གསང་རྒྱ།
དགེའོ།། ལེགས་སོ།། བཀྲ་ཤིས་སོ། །
རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་རྫོགས་སོ། །
ན་ར་ཀན། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།   །།

མཛེས་བྱེད་ཆུ་ཡོས་ཟླ་ལྔས་ཉི་ཤུ་ལ། །
མཁྱེན་དཔྱོད་མཐུ་མངའ་ཁོ་ཆེ་གཡང་ཁྲུག་གི །

གངས་ཅན་བོད་མོན་རྗེ་འབངས་གདུང་རུས་གཏམ། །

ཐ་མ་མི་སྲན་གཟུ་ལས་སྣ་སྤྱོད་ཅིང་། །

མཐོ་དམའ་མི་རུང་མི་སྙན་གླེང་བའི་དུས། །

བརྒྱུད་ཁུངས་རྟོག་པ་ཅན་དུ་སོང་འདོགས་ནས། །

བཟོ་སྲུ་ཁ་བདག་བསྐུལ་བཀའ་འཐོད་བཞིན། །

ཁུར་ཞིང་ཕྱི་སྨུང་མཐོང་མཁར་གྲོང་འདབས་སུ། །

རྡོ་རྗེ་བདེ་བས་བྲིས་དགོས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །

མ་ལུས་བདེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་རབ་འགེངས་ཤོག། ༎ [f43a]