

ཐ་ལ་བ།

། བདུན་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན་པའི་ཚོམས་དེབ།

Dundul Raptenling Monastery's Poetry
magazine

འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།
volume ii

2021

ལྷ་སྐབས་ཇེ་བདུད་འཛོམས་སངས་རྒྱལ་བཟོ་བཞུགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ནམོ།།

ཡུལ་ཡུལ་མཁའ་མཁའ་ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་།
 བྱེད་ལུགས་མཆོག་ལྟར་བྱེད་ལུགས་མཆོག་ལྟར་བྱེད་ལྟར་།
 ལམ་ལམ་རྒྱུ་རྒྱུ་རིག་པ་ལོན་པ་བདུད་འཛོམས་སངས་རྒྱལ་བཟོ་བཞུགས་པ་

HIS HOLINESS DUDJOM RINPOCHE
 SANGYE PEMA SHEPA
 Supreme Head of the Dudjom Tersar
 密咒宁玛持明者敦珠桑杰贝玛协巴

གྲུ་ལེ།།

www.dunzhuxinbaozang.com email: 274036681@qq.com / dudjom.n.lama@gmail.com

ལྷ་སྐབས་ཇེ་བདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱག་གིས།

ཆེད་བརྗོད།

སྐྱེར་རང་རེ་ནང་བ་སངས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གི་འཕྲོ་བ་ཀྱང་རྣམ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་
 འཕང་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་། རིག་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་བསྐྱོད་དགོས་ཚུལ་
 བེ་སློབ་མི་དགོས་ཤིང་། ལྷན་པར་དུ། སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས། གང་ཕྱིར་མཁས་པའི་ལས་སྐྱུ་ལས།
 འཆད་ཚོད་གཉིས་ལ་མི་ངེས་ཕྱིར། སྲིད་ཕྱིར་མི་གནས་ཚུལ་བ་ཉིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇིག་
 རྟེན་འདིར་རྒྱས་ལྷགས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པ། ཚུལ་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་
 འགྱུར་བ་མ་ཟད། སློབ་གསུང་གུན་གྱིས་ཀྱང་སྦྱོང་དགོས་པར་བརྟེན། འདི་ག་འཕགས་ལུལ་བདུད་
 འཛོམས་ཚོས་སྒྲེ། བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན་གྱི་ཡན་ལག་གཞན་པན་བཤམ་སྐྱབ་གླིང་བཤམ་
 གྲུ་བཤམ་ཡོན་སྒྲེ་ཚན་ནས། (ཐོ་ལེ་བ) ཞེས་པའི་ཚུལ་དེབ་འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་འདི་གའི་སློབ་སྐྱུ་མས་
 ཀྱི་ཚུལ་ཡིག་སྒྲེལ་ས་ཞིག་ཏུ་དམིགས་ནས་འདོན་སྒྲེལ་བཀྲིས་པ་ཡིན་མོད། རྒྱ་ཆེའི་ག་ཐོགས་པ་
 གཞན་དག་ནས་ཀྱང་ཚོས་སྐྱུ་གས་དང་གང་ཟག་སྐྱེར་ལ་ཐོག་ཐུག་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ཡིག་མིན་པའི་རིགས་
 བསྐྱར་རྒྱ་ཡོད་ན། འདི་གའི་ཚུལ་དེབ་ནང་དུ་དགོད་ངེས་ལྟ།

༡༣༩ ཐོ་ལེ་བ།

༡༣༩ །དེ་ལ་རིགས་བརྒྱའི་བྱེད་སྤྱོད་ལྷན་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་འདྲེས་པའི་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་རྒྱུ་རྒྱུ་
དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་རྒྱུ་

༥ མཚན་མེད་སངས་རྒྱལ་གྱི་ལུས་སྤྱོད་རྒྱུ་རྒྱུ་
མ་འོངས་བདེ་གཤེགས་མོས་པ་མཐའ་ཡས་ཞབས།
།ད་ལྟ་བུ་འབྲུང་རྒྱལ་ཚབ་འབྲོག་བཞུགས་དངོས་དོན་
།འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་རྒྱུ་གསོལ་བ་འདེབས།

།ཞེས་པ་བཞིན་དེ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་མཚན་རྣམས་འཕྲུལ་ཏེ། མོ་རྒྱལ་བདེ་ཚེར་གླིང་པའི་གཏེར་ལྷན་ལས། མ་འོངས་ད་
ལུས་གངས་རི་ཅེ་དགའི་ཤར་ལྷན་ རང་བྱུང་པའི་མོ་གསང་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ རྒྱུ་རྒྱུ་ཡི་རིགས་ལས་འབྲོག་བཞུགས་
དོལ་ནི་ ལྷན་པའི་མིང་ཅན་སྤྲུལ་གྱི་བརྒྱལ་ཞུགས་འདྲིལ་ མ་འོངས་ལྷན་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་རབ་ཅན་ གཏེར་
གསང་འདོན་ནས་གཏེར་རྒྱུང་བཞུགས་སྤྱོད་ འབྲེས་ཚད་རྩ་ཡོད་སྤོང་ འབྲེན་པ་འབྲུང་ ཞེས་བསྐྱོད་ཅིང་རྒྱུ་
ལྷན་དོན་དང་། རང་བྱུང་འདྲེས་པའི་མས་ཞལ་སྤོང་རྣམས་ལ་ལྷན་བཞུགས་སྤྱོད་ རྒྱུ་རྒྱུ་ཡི་གཏེར་ལྷན་སྤྱོད་ལས་
ལས་ཀ་ཐོག་སྤོང་སྤོང་རྒྱ་ལོར་བྱ་བཞུགས་འདྲིལ་དང་། ལུས་རྒྱུང་གཏེར་ཡི་རིགས་རྣམས་རྒྱུ་རྒྱུ་སྤོང་མ་གཉིས་ཀྱི་སྤོང་སྤོང་
རབ་འབྲུང་ ༡༥ པའི་ཤིང་མོ་འབྲུག་གྱི་ལོ་༡༩༠༤ ལ་འོ་མཚན་པའི་ལུས་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱོད་འབྲུངས། ལྷན་དོན་བཞིན་

ཐོ་ལེ་བ།

སྐྱ་གོང་མའི་ཞལ་སྒོལ་ཕྱག་སྐྱལ་འགྲུང་མེད་དེས་དོན་དབང་སོ་སོགས་སྐྱས་ལུལ་བརྒྱ་བཞོད་དུ་མེབས་ཏེ། བདུད་
འཛོམས་སྐྱལ་སྐྱོང་འཛིན་མི་འདོན་སོགས་མཛད། སྐྱ་ཚུར་དུ་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་སྒོལ་སོགས་ཐུན་མོང་རིག་པའི་
གནས་ལྗམས་བདེ་བསྟན་བ་ཙམ་གྱིས་གས་སུ་ཚུད། སྒོམ་གསུམ་སྒྲིང་འཇུག་སོགས་གཞུང་འགྲེལ་དུ་མ་སྦྱངས།
དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ནས་གཏེར་ཁ་སོགས་བབས་བ་དང་། བྱང་པར་ཕྱག་སྐྱལ་འགྲུང་མེད་དེས་དོན་དབང་སོ་མི་
སོ་བཅུ་དྲུག་གི་ལུན་བསྟེན་ནས། གསང་བ་སྟོང་ཐིག་གི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་བྱས་པ་གང་ཤོ་
དང་། སྐྱ་གོང་མའི་གཏེར་ཚོས་སྐོར་ལྗམས་དང་བཙས་ རྫོགས་པར་གསལ། དེ་ནས་ཤེས་རིག་དོན་རྗེ་ལོ་རྒྱུད་
གསལ་བས་རིག་ཅུལ་ཚོས་རབ་ལྗམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྒོང་དོལ་བས་མཁས་བྱུབ་ཀྱི་ཕྱུལ་དུ་གྱུར། མདོར་ན་རྗེ་
བྱང་སྟོན་ལས་བྱམས་པ། བྱང་སེམས་སྒོ་གོས་རྒྱལ་མཚན། དུང་དཀར་དེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ནས། རྒྱལ་བཀའ་
རིན་སོ་ཚེའི་བསྐྱབས་ལུང་། བཀའ་ལ། གཏེར་ལ། བད་སྟོང་། དོ་སྟོང་། རྟིང་རྒྱུད། ཡ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་ཚོས་རྒྱ་
མཚོ་ལྟ་བུ་གསལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་སོགས་སུ་སྐྱབ་བ་སྟོང་སོར་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཚུལ་ནི་ཡི་གེས་འཛིགས་ཏེ་
འདིར་མ་སྒོམ་ལ། རྒྱས་པར་འདོད་ན་སྐྱོ་ལུལ་མཁའ་རིན་སོ་ཚེའི་རྫོགས་ཚེན་ཚོས་འགྲུང་སོགས་སུ་གསལ་
སོ། །གཞན་དོན་སྟོན་ལས་ཀྱི་ལྗམ་བཞག་ནི། འཛོམ་སྟོང་མཐའ་བྱ་ཀུན་དུ་བཀའ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་རྒྱན་དང་སྟོན་
གོལ་བཙས་སྟེལ་བ་ནི་བཀྱིན་སྒྲ་མེད་དུ་ཆེ་ལགས། གཞན་ཡང་དགོངས་གཏེར་དང་བསྟན་བཙུན་བཙུན་སྐྱ་ཚོགས་བཀའ་
འབུམ་པོད་ཉི་ལྔ་ཅུ་སྐོར་དང་། འཛོམ་སྟོང་ཤར་ལུབ་ཀུན་དུ་སྐྱབ་སྟེ་དགོན་སྟེ་སོགས་སུ་སྒྲ་དཔོན་སྟེགས་བཅུན་
སྟོན་སྟོམ་སོགས་འདུས་པ་འབུམ་སྟེགས་མང་སོ་ལ་འགོ་དོན་སྟོན་ལས་ཐམས་ ཅད་ནམ་མཁའི་པ་མཐར་བཟལ་ཞིང་།
མཐར་རབ་བྱུང་༡༦ པའི་མེ་ལོས་ལྷ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༩ ཕྱི་ལོ་༡༩༤༦ ལ་ཞལ་ཆེམས་ཚུལ་དུ། འཁོར་འདས་མཉམ་
ཉིད་ལྟ་བུའི་གདིང་ཆེན་ཐོབ། །མ་བཙུན་རང་བབ་སྒོམ་པའི་ཅུལ་ཆེན་རྫོགས། །བྱང་མེད་ལྷགས་འགྲུང་སྒྲིང་པའི་
འབོགས་ཆེན་འགྲོངས། །སྦངས་ཐོབ་བྲལ་བའི་ཚོས་སྐྱ་དེས་རྟེན་ཤོག ཅེས་གསུངས་ནས་དགོངས་པ་ནི་བའི་
དབྱིངས་སུ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ།

༡༡། །བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་གྱི་མཚན་དོན།

། གཤུགས། ཚངས་པ་ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་སྤུལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་རང་གི་སྐྱེ་ལ་ཐོད་ཁྲིམ་རླུམ་པོ་གཤུགས་ལྟར་དུ་
ཡོད་པ་སོགས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་གྱི་རང་རྩལ་ལས་སོ་སོའི་མཚན་མ་མངོན་པའི་རིན་ཆེན་གཤུགས་གསེར་གྱི་ལྷ་བ་ཅན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་བར་བྱེད་པ།

། གསེར་ཉ། ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་གྱི་སྤྱན་གྱི་མཚན་བྱེད་གཡུའི་འདབ་གསོག་དང་ལྡན་པ། གསེར་མིག་སྒོར་ཞིང་མངོས་ལ་འོད་
འབྱུག་པ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཤེས་རབ་གྱི་མིག་སྤྱིན་པར་བྱེད་པ།

བུམ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མགུལ་གྱི་རྣམ་པ་སྟེ། གསེར་གྱི་བུམ་པ་འཆི་མེད་བདུན་ཅིས་གང་བའམ་ཡང་ན་རིན་པོ་ཆེས་གང་
བ་མ་ཟད་མི་ཤེས་པའི་བརྒྱད་གྱི་གང་བ་ལྟར་རང་རྒྱད་ཚོས་གྱི་གང་ནས་གདུལ་བྱའི་རྒྱད་ཚོམས་པ་དང་། ཡང་ན་འདོད་དགུ་ལོངས་
སྤོད་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་གཉེར་གྱི་བུམ་པ་བདམ་འདམ་ལས་སྐྱེས་ཀྱང་འདམ་གྱི་འི་མས་མ་གོས་པ་ལྟར་འཁོར་བ་
ལ་གནས་ཀྱང་འཁོར་བའི་སྤོན་གྱིས་མི་གོས་པ་མཚན་བྱེད་བཅས་སོ།

ཐོ་ལེ་བ།

མེ་ཉོག་བརྒྱ། མཛེས་ཤིང་བྱི་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་མེད་དུ་འབྱུང་བ། རྩུག་ལ་སོགས་ངག་གི་མི་དགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་
སྤྱོད་སྤངས་ཉེ་ཆོག་འཇམ་པོ་སྤྲུལ་མཁས་པ། དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤངས་ནས་འཆད་རྩོད་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་
ལྷགས་བརྒྱ་ལྟ་བུ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ།

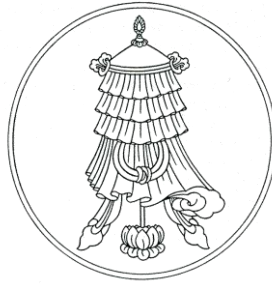

དུང་དཀར་གཡས་འབྲིལ། བཟ་ཤིས་པའི་དུང་དཀར་ནི་བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་དུང་དཀར་གཡས་སྤྱོད་
འབྲིལ་བར་སྦྱེ་བ་ཞེས་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚེས་སྲེང་བཞི་བཅུ་ཉེ་མཚན་མ་གསལ་བ་སོགས་དང་གཞན་ཡང་
ལྟའི་དབང་པོ་རྒྱལ་བྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་བཙུན་འདས་ལ་དུང་དཀར་གཡས་འབྲིལ་སྤུལ་བ་བཟ་ཤིས་པའི་
རྣམས་སྤྱོད་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་སོགས་ཡིན།

དཔལ་ལེའུ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ལེའུ་འཇམ་དང་འོད་ཀྱི་རང་
བཞིན་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁའ་ལྷོ་བ་ཐམས་ཅད་སོགས་མེད་དུ་མཁའ་ལྷོ་ཅིང་གཉིང་དཔག་པར་དཀའ་བའི་སྤྱོད་པ་
ཐམས་ཅད་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ།

ཕྱོད་ལེ་བཤམ།

ཀྲུལ་མཚན། ཟེ་འོག་ལས་གྲུབ་པའི་བསྟན་པ་མི་ལུབ་བསྐྱལ་བརྒྱུ་གནས་པའི་ཀྲུལ་མཚན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་ལུས་ལྟ་བུ་པས་གྱི་ཚོལ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་ཀྲུལ་བའི་ཀྲུལ་མཚན་མི་མཐུན་གཡུལ་ཀྲུལ་གྱི་མཚན་མས་རབ་ཏུ་རྒྱན་པ།

འཁོར་ལོ། ཚངས་པ་ལ་སོགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་སྤུལ་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་གྱི་མཐེལ་དུ་བསོད་ནམས་གྱི་སྟོབས་ལས་འཁོར་ལོའི་མཚན་མ་རང་བཞིན་གྱིས་མངོན་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་གྱི་མཚན་གྱི་སྟེང་སྟོང་པའི་བྱ་བ་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ཅན། ཚུད་ནས་གཙོད་ཅིང་པ་རོལ་གྱི་ཚོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཐེལ་གྱིས་གཞོན་པར་གྱེད་པའི་གསེར་གྱི་ཅིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པ་རང་གི་དབལ་དང་ལོངས་སྟོང་དབང་ཐང་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད། ཐེག་གསུམ་ཚོས་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་ནས་གདུལ་བུ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྲིན་པར་གྱེད་པ།

ཐོ་ལེ་བཀ།

ཐོག་མར་ཁྲིམས་ནི་ས་གཞི་བཞེན་ཡོན་ཏན་ཀྱན་གྱི་གཞི་རྟེན་གསུངས་བཞེན་ཡོག་གཞི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ་ཕྱི་སོ་སོ་ཐར་པ་མཚོན། བར་གྱི་བརྒྱ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པས་ནང་བྱུང་
ཚུབ་སེམས་དཔེ་ཐེག་པ་ས་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་མཚོན་ཏེ། ཇི་ལྟར་བརྒྱ་འདམ་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་འདམ་གྱིས་མ་གོས་ལྟར་བྱུང་སེམས་ནི་འཁོར་བར་གནས་ཀྱང་འཁོར་བའི་སྐྱོན་
གྱིས་མ་གོས་པ་བཞེན་ནོ། ལྷེང་གི་གསེར་མདོག་རྩོད་རྩོད་ཀྱི་གསང་སྤྲུགས་རྩོད་རྩོད་ཀྱི་སྤྲུལ་བ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་གསུང་གི་ཡང་སྤྱིང་གསེར་སྤྱང་བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་གསང་བ་རིག་
འཛིན་སྤྲུགས་ཀྱི་ཐེག་པ་མཚོན། གཞན་ཡང་རྩོད་རྩོད་ཀྱི་མི་ཤིགས་པའི་ཚོས་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་འལྱར་བ་མེད་པ་སྤྲུགས་ཚོས་ཀྱི་སྤྱད་དང་། སྤྲུགས་ཇི་ཇི་སྤྱན་གྱིས་འཕྲོ་ལ་གཞིགས་གསུངས་
བཞེན་གསུང་ལོངས་སྤྱོད་རྩོགས་སྤྱོད་སྤྱན་གྱིས་འཕྲོ་བ་འདུལ་བར་མཚོན། བརྒྱ་ལྷེ་ལྷེ་སྤྱན་གྱིས་མ་གོས་པར་གཅོང་བར་བཞེན་པ་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་སྤྱད་དང་། དེ་བཞིན་ཡོག་གཞི་ཁྲི་ལྟ་
བུ་ནི་ཚོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྤོང་སྤོང་བཙོན་དང་། བརྒྱ་མཁན་ཚེན་པོ་རྩིས་ཀྱི་རྩོད་རྩོད་མཚོ་སྤྱོད་རྩོད་རྩོད་ཀྱི་བུ་རྩོད་པོ་ཚེ་བཅས་མཁན་སྤོང་ཚོས་གསུམ་དང་། ལྷ་ལྷའི་འོད་མདངས་ནི་ལམ་ལྷ་སྤྱོད་
ལྷ་ལེ་ཤེས་ལྷ་དང་། བད་ལྷའི་དབྱིབས་ལ་ཐེག་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མཐའ་སྐྱོར་འོད་མདངས་སྤྲུགས་བཅུར་འཕྲོ་བས་དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ལྟར་གཙུག་ཏུ་བཀྱར་འོས་པའི་མཁན་སྤོང་
ཚོས་གསུམ་གྱི་རྒྱ་མེད་སྤྲུགས་བསྐྱེད་ལས་དངས་པའི་རྒྱལ་བསྐྱེད་རིན་པོ་ཚེ་སྤྲུགས་ཀྱི་ཏུ་དང་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་འཕྲོ་ཀྱན་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཕྲེན་པའི་མཚོན་དོན་བཅས་ཡིན།

An Explanation of the Dudjom Dharma Flag

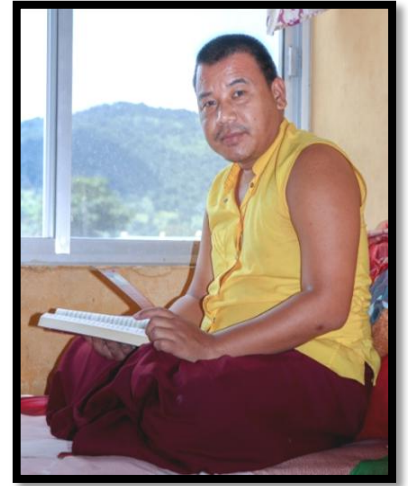
Discipline comes first. So just as the earth is said to be the support for all qualities, the base of the design represents ethical discipline, which is signified externally by the the vows of individual liberation. The lotus flower with its fruit in the middle of the design signifies the bodhisattva vehicle together with the result of this path. Just as lotus flowers grow out of mud without being stained by it, bodhicitta means remaining in samsara yet being unaffected by its faults. The golden vajra at the top of the design symbolizes Secret Mantra Vajrayana. This is the quintessence of the Perfect Buddha's wisdom speech, like pure refined gold - the vehicle of Secret Awareness-Holding Mantra. Furthermore the vajra signifies the dharmakāya nature of wisdom mind, which is unchanging and characterized by the seven aspects of indestructibility. The vajra also symbolizes wisdom speech, training disciples through the lotus eyes of sambhogakāya, which are said to gaze upon all beings with compassion. The lotus symbolizes nirmanakāya, pristinely blooming and untarnished by faults and defects. Similarly the base, like a throne, symbolizes the Dharma King Trisong Detsen. The lotus symbolizes the great Khenpo Bodhisattva, and the vajra symbolizes the Lake-Born Vajra, Guru Rinpoche. So they represent the three: Khenpo Shantarakshita, Padmasambhava and King Trisong Detsen. The radiance of five-colored lights symbolizes the five paths, the five kāyas, and the five wisdoms. From within the lotus, which is shaped like a crown, the encircling light radiance symbolizes the three vehicles spreading everywhere. This also signifies the precious teachings of the Buddha, carried by the prayers of these three peerless masters - Khenpo Shantarakshita, Padmasambhava and King Trisong Deutsen, who are worthy of worship upon the crown of our heads - spreading everywhere and leading all beings to the path of liberation.

敦珠法徽之解释

首先，佛说“戒律犹如地基，为一切功德之基础”，下方法徽之基代表外别解脱戒。中间莲花及果实代表内菩萨乘之地道果，犹如莲花出淤泥而不染，菩萨虽于轮回中而无轮回过患。上面金色金刚杵：代表密咒金刚乘，此乃正等正觉佛所传教法之精髓，犹如纯金一般之秘密持明密咒乘。

另外，亦可将金刚杵解释为不坏七法之不动自性意法身及如佛说“大悲观视有情”，象征报身佛以莲花眼调伏众生。莲花无过失之垢染洁净出生，犹如化身佛。此外，下基宝座可表法王赤松德真；莲花可表寂护论师；金刚杵可表海生金刚莲师等三位堪布、阿梨、法王。五色光芒表五道、五身、五智。莲帽界代表三乘之外，光芒照彻十方。此帽能承载堪布、阿闍梨、法王三者无与伦比之发心所引生之珍贵佛法，令其弘扬诸方；象征引导一切众生至解脱道。

ཐོ་ལེ་བ།

སྒྲིབ་ཚུལ་བརྒྱུག་ས་ལོ།

འགྲུང་མེད་དོ་རྗེ། ལོ་རིམ་དགུ་བ།

༡༽ ཡུན་ལྷན་མི་ཆེ་མི་གཡེང་ཚོས་ཞིག་བསྐྱབ། ཡང་ཡང་རྙེད་དཀའ་དཔལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་འདི།
མཚན་ལྡན་སྐྱེ་མ་གོད་ནས་མན་ངག་ལྷ། ཆོ་འདིར་སྒོས་གཏོང་མཐར་པའི་སྤིང་དུ་འགྲོ།

༢༽ འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་སྤོད་པའི་རིང་། རང་བདེན་ལྡན་པའི་མི་ཆེ་སྤྲེལ།
གཡོ་སྤྱོད་སེམས་གནས་གྲུང་ན། ཉམ་ཡང་བདེ་བ་ཐོབ་མི་སྲིད།

༣༽ སྤྱིད་སྤྱལ་སྒྲ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི། སེམས་ལ་འབྱུང་བ་ཤེས་བ་གྱིས།
སེམས་ནི་སྤང་ཆེན་སྤོན་བ་བཞིན། སེམས་བརྒྱལ་མི་ཐུབ་སྤྱལ་བསྐྱེད་འབྱུང་།

༤༽ མཐའ་བསྐྱོར་ཡུལ་སྤོངས་ལྡན་པའི་བདུད་འཛོམས་ཚང་། མཁས་སྤྱབ་གཉིས་ལྡན་ནམ་མཁའི་སྐར་ལྟར་བྱུང་།
ངོ་མཚར་སྤྲད་འབྱུང་བ་ཤད་སྤྱབ་བསྐྱེད་བ་དང་། འགྲོ་ལ་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་ས་ཡིན།

༥༽ རྒྱལ་བའི་སྐྱེ་ཚབ་དགོ་འདུན་སྡེ་རྣམས་ཀྱིས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་སྲིད་སྐྱབ་རུས་པར།
ཞིང་སར་ས་ཐོན་བཏབ་པ་རི་བཞིན་དུ། ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་འཛིན་སྲོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་།

༦༽ སྤོང་དང་འབྲ་བ་བཀའ་འཛིན་གསུམ་ལྡན་ཁྱེད། བཀའ་སྤྱད་དང་དུ་མྱེད་ནས་སློབ་སྲོང་གནང་།
གཏན་དུ་ཆེ་བསྐྱལ་ནད་མེད་བཟུ་ཤིས་པ། འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་ཡོང་བ་སློན་འདུན་ལྷ།

༧༽ ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་ཡང་དག་འཛིན་རུས་ན། སྤྱག་བསྐྱེལ་མ་ལུས་ནམ་མཁའི་ཆར་ལྟར་བབས།
གང་སྲིར་སེམས་ཀྱི་སྤྱག་བསྐྱེལ་འབྱུང་བ་ལ། ལུས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་སེམས་ཀྱི་སྤྱག་བསྐྱེལ་བསེལ།

ཐོ་ལེ་བ།

སྒྲིབ་ཚུལ་བཞུགས་སོ།

ཚེ་རིང་ཚོས་འཕེལ། ལོ་རིམ་དགུ་པ།

༡༽ ལྷ་བ་རི་ལྷུང་རྒྱང་རིང་ཤར་ན་ཡང་། འོད་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་དེ་ནི་ཐག་རིང་མིན།
ལྷ་མ་རི་ལྷུང་རྒྱང་རིང་བཞུགས་ན་ཡང་། འོད་ཚེན་ལྷ་མའི་སྐྱབས་རྩེ་རྒྱང་རིང་མེད།

༢༽ འོད་ཚེན་ཅ་བའི་ལྷ་མར། ཉམ་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པས།
འོད་ཚེན་ལྷ་མའི་སྐྱབས་སུ་འགྱུར་ནས། ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྒྲིབ་ཅིག

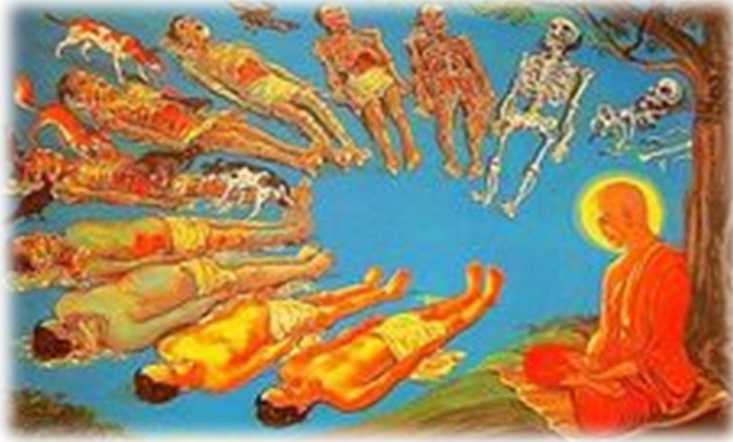
༣༽ བདག་གི་ཅ་བའི་ལྷ་མ་མཚོག་ནས་ཡང་སྤོང་དུ་བཞུགས་བྱས་ནས།
བདག་ལ་སུ་ལྷུང་བཅེ་དགོངས་ཏེ། དམ་ཚོས་འོད་ཚེན་སྐྱབས་སུ་གསོལ།

༤༽ མེ་ཉོག་བརྒྱ་འདམ་ལས་སྐྱེས་ན་ཡང་། མེ་ཉོག་བརྒྱ་འདམ་ནི་འགོས་མི་བྱས།
འདི་ལྟར་ཤ་ཁྲག་གཟུགས་ལ་སྐྱེ་འཁྲུངས་ཡང་། འོད་ཚེན་ལྷ་མར་ཉོན་སྐྱིབ་འགོས་མི་བྱས།

༥༽ འདི་རིང་སྤྱི་འདོད་ལྷ་མ་རྒྱང་ནས་འབོད། མིག་ནས་མིག་ཚུ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོད།
ཁྱོད་ཉིད་ཡང་ཡང་བྲན་པའི་སྐྱབས་བསྐྱེད་པའི་སྐྱོང་བའི་བཀའ་འདི་ཚེ།

ཐོ་ལེ་བ།

། རྒྱལ་བསྐྱེད་བཞི་ཡི་རབ་བཞི་ན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐོར། །

། དང་པོ་སྐྱེ་བའི་རྒྱལ་བསྐྱེད་མཚན་བའི་ང། གཉིས་པ་ཀ་བའི་རྒྱལ་བསྐྱེད་སྐྱེ་བས་བའི་སྐོར།
བཅོད་པར་བཀའ་བའི་ན་བའི་རྒྱལ་བསྐྱེད་ཉ། མཚན་དུས་རེ་བ་སྐྱེ་ལའང་ཤེས་མི་བྱས།

ཐོ་ལེ་བ།

སྟན་ཚུམ་བུ་གསལ་སོ།

ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན། ལོ་རིམ་དགུ་པ།

། ཉེ་ལོ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟོན་པ། །

༡༽ འཇམ་བུ་སྒྲིང་དུ་སྐྱེས་སོང་ནས། འདི་ཕྱི་ལོ་ཚོས་ཀུན་མི་སྣང་ཡང་།

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་ཤིན་གྱིས། བདག་འདྲའི་སློ་རྣམས་ཚོས་སུ་བསྐྱུང་།

༢༽ སྤང་ལ་ཤ་མོང་སྐྱེ་བ་བཞིན། རྒྱལ་སྲས་རིགས་སུ་སྐྱེལ་ནས་ཀྱང་།

མ་རིག་སློངས་བའི་སེམས་ཅན་ལ། ཐར་བའི་ལམ་བཟང་སྟོན་པར་མཛད།

ཐོ་ལེ་བ།

། མ་མ་ལ་བརྟེན་པ། །

། གནམ་ལ་སྤྲིང་བའི་འདབ་ཆགས་བཞིན། རང་དབང་ཐོབ་བསམ་བྱས་ནས་འཕུང།
གཞོན་བུའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་དུས། རང་འཛིན་སྤང་ནས་ལམ་བཟང་འགྲོ།

། དཔྱིད་གི་མེ་ཉོག་མཛེས་སྤྲུག་བཞིན། ལུས་སྲ་མ་ལ་ཞེན་ཆགས་ནས།
ཅི་ཡང་མི་དམིགས་གཉེན་བསྐྱིགས་ཏེ། སྤང་ཡང་སྤྲུག་བསྐྱེད་གནས་སུ་འགྲིང།

། དེང་རབས་སྤྱི་ལོ་ཀུན་གྱི་ལོ། ལྷོ་ལོ་ལོ་བར་ཞེན་ཆགས་ནས།
རང་ཉིད་ལུགས་སྤོལ་དོར་བྱས་ཏེ། གཞོན་གྱི་ལུགས་སྤོལ་འཛིན་པར་བྱེད།

ཕྱི་ལེ་བ།

ཡ། གཞན་གྱིས་བཤད་ཚད་ལམ་སྟོན་ལས། རང་ཉིད་དངོས་སུ་འགྲོ་ན་དགལ།
མིག་ལོང་ཇི་བཞིན་འཚོང་གུར་ན། འགྲོད་པ་སྐྱེ་དུས་ཕྱི་བར་འགྲུབ།

ཐོ་ལེ་བ།

སྟན་ཚོུམ་བརྒྱུགས་སོ།

ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ། ལོ་རིམ་དགུ་པ།

༡༽ འཁོར་བའི་འཛིག་རྟེན་གང་དུ་སྲིབ་ན་ཡང་། འཇིགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་སྐྱུག་བསྐྱེད་རང་བཞིན་སྣང་།
དེ་འབྲེལ་སྐྱུག་བསྐྱེད་ཤིན་ཏུ་བཟོན་དཀའ་བས། དེ་ལས་ཐར་བའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་དགལ།

༢༽ སེམས་ཀྱིས་མི་གཙང་སྤང་བཞིར་བསམ་ན་ཡང་། མོམས་པའི་བག་ཆགས་དྲག་པོའི་སྟོབས་མངའ་བས།
ལུས་ཁམས་གང་པོར་མི་བྲལ་འཁྱུད་བྱེད་པའི། སེམས་པ་དེ་ཉི་ཞེ་ནམ་ཡང་དོར་མ་རུས།

༣༽ རྒྱལ་བ་ན་རིམ་གྱི་ཁྲི་ལ། སེབས་ཏེ་ཚོས་སྲིད་གྱི་མཛད་འཕྲིན།
ཉམ་ཐག་དབུལ་འཕོངས་གྱི་སྐྱུག་བསྐྱེད། གསལ་མཛད་ཀུན་གྱི་བྱུང་གི་ལྷ་མ།

༤༽ རྒྱལ་མེད་མི་ཡུལ་གྱི་ལུང་པ། རྒྱབས་བཅོལ་བཞུགས་དགོས་དེ་བྱུང་ཡང་།
མཛད་འཕྲིན་བརྒྱ་ཡི་མཉེན་དེ། འཛིན་མི་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཕུང་སོང་།

ཐོ་ལེ་བ།

༤༽ འིན་ཏུ་རྗེད་པར་དགའ་བའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི། རིན་ཆེན་མ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བདག་ལ་གནང་བར་གྱུར།
ཉིན་མཚན་གཉིས་གར་འདུག་སེམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པའི་བཞིན། བཅེ་བ་འགྲུར་མེད་པ་མའི་བཀའ་རིན་ཡིན།

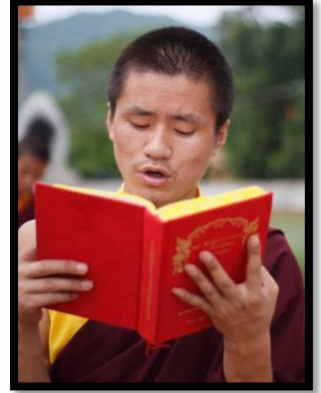
༥༽ ཅུ་ཤིང་ལོ་མ་རྒྱུད་གངས་དེད་པ་ལྟར། ཐ་སྐྱ་མོང་སྡེ་རྣམས་སུ་བྱི་བཞིན་དུ།
ད་ལྟའི་ལྟོ་གོས་དོན་དུ་མོང་བྱིན་པ། ཉན་མར་རྒྱག་པ་དེ་ཡང་ཚོས་བ་མིན།

ཐོ་ལེ་བ།

སྒྲིག་ཚུལ་བཞུགས་སོ།

ཡོན་ཏན་དོ་རྗེ། ལོ་རིམ་རྒྱག་པ།

། རྒྱ་མའི་བསྟོན་བ། །

༡༽ གནས་རང་སྣང་གྲུབ་པའི་ཞིང་འདྲིར་ནང་། ས་རིན་ཆེན་སྐྱེས་སྐྱེས་མེ་བཞུགས།
བྱ་དད་པའི་ངང་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱོར། ས་རིན་ཆེན་སྐྱེས་མའི་བྱིན་རྒྱལ་གནང་ན།

༢༽ གནས་རང་སྣང་དོན་གྱི་འོག་མིན་ན། ས་རིན་ཆེན་ཅ་བའི་སྐྱེས་སྐྱེས་བཞུགས།
བྱ་དད་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བདེབས་ལྷ། ས་རིན་ཆེན་སྐྱེས་སྐྱེས་ལ་འགྱུར་བ་མེད།

༣༽ ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ། ཆེ་རབ་གཏན་གྱི་སྐྱེས་སྐྱེས་གནས།
སངས་རྒྱལ་བརྒྱ་བཞུགས་པ། ཡིད་ལ་སྣང་སྣང་འབྱུང་།

༤༽ སྐྱོབ་དཔོན་སུན་སུམ་ཚོགས་པ། དུག་པ་གནས་ལ་མཁས་པ།
ཐབས་ཤེས་གནས་ལ་མཁས་པ། སྐྱོབ་མ་སྐྱོང་བ་ལ་མཁས་པ།

ཕྱི་ལོ་བཤམ་པོ།

༤༽ གནས་སྤྱན་སྤྱུང་ཚོགས་པ། བདུད་འཛོམས་གྱི་གདན་ས།
ཚོས་སྤྱན་སྤྱུང་ཚོགས་པ། བདུད་འཛོམས་བའི་ཚོས་རྒྱུད།

༥༽ གནས་སྤྱན་སྤྱུང་ཚོགས་པ། ཨོ་དི་སའི་གནས་མཚོག
ཚོས་སྤྱན་སྤྱུང་ཚོགས་པ། གསང་སྤྱུགས་རྙིང་མའི་ཚོས།

༦༽ རོགས་པོ་སྤྱན་སྤྱུང་ཚོགས་པ། མ་ལྟར་བཅེ་བ་བྱེད་མཚོག
བཅེ་གདུང་གདངས་དང་ལྷན་པ། མཐུན་པ་སྤྱན་བཞི་འབྲེ་སོང་།

༧༽ འཇམ་དབའི་དབྱུངས་ལ་བསྟོད་པ།།

༨༽ མིག་ལ་མཛེས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབའ་དབྱུངས། བྱེད་ཞལ་མཛེས་པ་དཀར་གསལ་ལྷ་བ་བཞིན།
མཚན་མོ་སྤྱན་པ་གསལ་བའི་སྟོན་མེ་བཞིན། འཇམ་གླིང་སྤྱན་པ་གསལ་བའི་ཉི་འོད་བཞིན།

༩༽ འཇམ་དབའ་དབྱུངས་ནི་སྤྱི་མདོག་གསེར་པོ་ཡོད། བཙུ་རྒྱལ་ལང་ཚོ་ལྷན་པའི་འཇམ་དབའ་དབྱུངས།
བྱམས་དང་སྟོང་རྗེ་ལྷན་པའི་ལྷ་མཚོག་བྱེད། རིག་པ་གསལ་བའི་ལྷ་མཚོག་འཇམ་དབའ་དབྱུངས།

ཐོ་ལེ་བ།

༡༡ ་ མི་ཤེས་ཚོངས་པ་སེལ་བའི་འཇམ་དབྱངས་ཁྱེད། ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་མཚོག་འགྲུར་དཔའ་བོ་བཞིན།
ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཚོས་སྟོན་ཐབས་མཁས་པ། བཅེ་བའི་གཟིགས་པ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

། དབྱངས་ཅན་སྣ་མོ་བསྟོན་པ། ་

༡༢ ་ སྐྱ་མདོག་དཀར་མདངས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དཔལ། བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་ལྡན་པའི་བཞིན་རས་ཅན།
སློ་གོས་སྤང་བའི་ལུན་པ་སེལ་མཛད་པ། མཚོ་བྱང་བུ་མོ་མཛེས་ཤིང་ལྷ་ན་སྤྱག

༡༣ ་ དབྱེས་འཇུམ་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་མཛེས་མའི་སྐྱ། གསུང་སྐད་སྟོན་པ་ཁུ་བྱུག་དབྱངས་ཏུ་ཅན།
སྤྱགས་རྗེས་འོད་སྟོང་ཏུ་ལྡང་དབང་པོའི་བརྒྱན། དབྱངས་ཅན་སྣ་མོ་བརྟན་གཡོའི་གཙུག་ན་རྒྱལ།

༡༤ ་ འཆི་མེད་བུ་མོ་བྱི་ཟའི་སྐྱ་ལེན་མ། བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོ་ལྡན་པའི་དགྲིལ་འཁོར་དཔལ།
གར་ལ་ཅེ་བཞིན་ཡིད་འོང་མཛེས་མ་ཉིད། སྐྱེག་པའི་རྣམ་འགྲུར་ལྡན་པས་ཡིད་དབང་སྟོག

༡༥ ་ ཞི་བའི་ཉམས་རྒྱས་ལྡན་པའི་དབྱངས་ཅན་མ། གང་གི་གཟུགས་སུ་བཞོད་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས།
དབྱངས་ཅན་སྐྱ་ཡི་ཚུ་འདམ་གཡོ་བ་ལ། ལྷ་མོ་འོད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཞོད་པ་ལེགས།

ཐོ་ལེ་བ།

༡༤༽ དབྱངས་ཅན་མའི་ཕྱག་གི་ཅེ་ལགས་ན། རྒྱན་ལྗངས་རིམ་བ་ལི་མང་བསྐྱམས་བ་ལེགས།
སྐད་སྙན་སྒྲོག་ཁུ་བྱུག་འབྲ་བ་ཡང་། དབྱངས་ཅན་ལི་མམ་ལོར་བྱ་གསུང་སྙན་ལེགས།

༡༥༽ ལྷ་མོ་མངའ་བའི་སྐྱུ་ལ་ངོ་མཚར་བའི། རི་མོའི་བཀོད་བ་རྣམ་པར་བཟ་བའི་མདངས།
ལྷ་ལི་གོས་བཟང་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱན་ནས་མངའ་། སྲིད་བ་འཛིག་ཉེན་མངའ་བར་ཀུན་གྱིས་དགའ།

༼ རྒྱ་མ་ལ་བསྟོད་བ། ༽

༼༽ ལྷིང་དུས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ། སངས་རྒྱས་བརྒྱ་བཞད་བ།
མཚན་དཔེ་ལྷ་མ་མེ་ལྷན་ལེ། འབྲངས་བ་བསོད་ནམས་ཆེ་སོང་།

༡༤༽ ལྷོ་བ་དཔོན་བརྒྱ་འབྲུང་གནས། ལུང་མཐུན་སྐྱུ་ལ་བའི་སྐྱུ་མཚོག
སྐྱུ་ལ་སྐྱུ་བརྒྱ་བཞད་བ། རྩོན་བ་བསོད་ནམས་ཆེ་སོང་།

༡༠༽ ལྷ་མའི་བཞེན་རས་མེ་ཉྱལ་མངོས་པའི་དབལ། གཟི་བཞིས་ཉི་མའི་འོད་མདངས་རྣམ་པ་འཕྲོ།
བྱེད་གྱི་སྤྱུགས་ནི་སྣང་རྗེས་བརྒྱབས་བ་ཡིས། ལུ་སློབ་ཡོངས་ལ་དགའ་བ་བྱེད་གྱིས་སྦྱིན།

༡༡༽ བྱེད་སྐྱུ་མངོས་པའི་མེ་ཉྱལ་བརྒྱ་དང་། བྱེད་གསུང་སྣོན་བ་ཀ་ལ་མེན་ཀ་འབ།
བྱེད་སྤྱུགས་འཇམ་ཞིང་སྣང་རྗེ་ལྡན་བ་ཡིས། ཀུན་གྱི་ཡིད་སེམས་དབང་མེད་རབ་ཏུ་འཕྲོག།

ཐོ་ལེ་བ།

སྟན་ཚུམ་བུ་གསལ་ལོ།

དོ་རྗེ་དོན་གྲུབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།

༡༽ མཁས་པའི་བྱ་མཚོ་གླ་མ་ནས། མན་ངག་སྦྱང་བོ་ཡོངས་རྫོགས་མཐེན།
མན་ངག་གནང་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཏུས་གསུམ་སངས་རྒྱལ་ཀུན་ལས་ལྷག

༢༽ བྱམ་སུམ་ཚོགས་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ། གང་ཡོད་ཞེན་ན་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང་།
ཚོས་རྒྱལ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་འཛིགས་བྲལ་མཚོག་ དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བའི་ཡུལ།

༣༽ རྒྱལ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་པ་ལ་བརྟུན་པ།༽

༣༽ ལྷ་རུའི་ནམ་སྐྱལ་སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཛོམས་པ། དཀའ་གཏེར་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལ་འགྲན་ཆེ་བྲལ།
རྗེ་མའི་བརྟན་པ་ཐབ་གཏེར་ཚོས་འཁོར་ཀུན། མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ།

ཐོ་ལེ་བ།

༤༽ ལྷ་རྟོགས་བསྟན་པའི་མངོས་རྒྱན་བདུད་འཛོམས་ཇེ། ཚོ་རབ་བསྟན་གྱི་སྐྱབས་མགོན་ལྷ་མ་མཚོ་ག།
དུས་གསུམ་འགོ་བ་འདྲེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན། དཔལ་ལྷན་ལྷ་མ་འབྲུངས་པར་ངོ་མཚར་ཆེ།

༥༽ དཔལ་ལྷན་ལྷ་མའི་ཚོས་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོད། དེ་ཡིས་འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཐར་ལམ་རྟེན།
འགོ་བ་ཀུན་གྱི་མི་དགའི་ལས་བཀག་ནས། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཕྲོབ་པར་ངེས།

༦༽ ལྟོན་མཚོ་ག་ཅ་བའི་ལྷ་མ། དད་པའི་ཐལ་མོ་སྦྲར་ནས།
གྲ་དགུས་གཞོན་བུ་ང་ཡི། ལྷོ་སེམས་གཏད་ས་ཁྲིད་ཡིན།

། ལྷ་བབས་མཚོ་ད་རྟེན་ལ། བསྟོད་བསྐྱར་བཟུགས་གསུམ། །

༧༽ ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ས་ལ་ལྷུང་འབྲུ་ཞིང། ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་གླིང་འདིར་འཕོས་འབྲུ་བ།
སངས་རྒྱས་ལྷ་ལས་བབས་པའི་མཚོ་ད་རྟེན་ལ། ལྷོ་གསུམ་དད་གུས་ཆེན་པོས་བྱུག་འཚལ་ལོ།

ཐོ་ལེ་བ།

༩༽ ཚེ་སྲོན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས། ལྷ་བབས་མཚོད་རྟེན་མངལ་བ་དགའ་སྲོལ་ཆེ།
དད་ལྡན་མོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་འཇུག་ངང་། དད་གུས་གསོལ་འདེབས་ངང་ནས་ཕྱག་བསྐོར་བཅོན།

༡༥༽ རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅའི་མཚོད་རྟེན་འདི། རིགས་རྒྱལ་ཚོས་ལ་སྐྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་ཡིན།
སྲིད་གསུམ་བདེ་ལ་བཀོད་པའི་དེད་དཔོན་ཡིན། མཐོང་གོལ་མཚོད་རྟེན་འངལ་བའོ་མཚར་ཆེ།

༼ མཐོང་སྲོལ། ༽

༡༠༽ རྫོགས་པ་ཆེ་བའི་སྤྱིང་ཤེ་པལ་ལེ་ཞིག་བདུད་འདུལ་རབ་བཏན་སྤིང་ན་ཡོད་སྐད་འདུག
དེ་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་རྟུ་རྣམ་དཀར་དགེ་ལ་འབད་གཞིན་གདའ།

༡༡༽ ཐོས་པས་རྒྱད་གོལ་ཞི་དུལ་བག་ཡོད་ལྡན། ཉེན་མཚན་རྟུ་འཆད་ཚོད་ཚོམ་པས་བྲེལ།
བསྐྱབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་སེམས་དང་ལྡན་དུ་འབྲེལ། ཀུན་གྱི་འབྲུང་གནས་མ་ཡུལ་མཐོ་སློབ་ཡིན།

ཐོ་ལེ་བ།

༡༢༽ ལྷ་བ་ཚམ་དག་སྒོ་ས་བ་ཀུན་དང་བྲལ། སྒོ་ས་བ་ཚམ་དག་ཚམ་ཉོག་སྒྲིན་དང་བྲལ།
སྒྲིན་བ་ཚམ་དག་ཀུན་གྱི་མིག་ལ་མཛེས། འདི་དང་འབྲུང་གནས་མ་ཡུམ་མཐོ་སྒོ་བ་ཡིན།

༡༣༽ ལྷ་འབྲུང་མཐོ་སྒོ་བ་ཡངས་པའི་ཞིང་ས་ལ། མདོ་རྒྱུད་བཀའ་བསྟན་གཞུང་གི་ས་ཐོན་བཟུ།
ལེགས་བཤད་འཆད་ཚོད་ཚོམ་པའི་སྤྲང་ཆར་གྱིས། སྤིང་འདྲིར་མཁས་བཅུན་བཟང་པོའི་ལོ་ཉོག་བཞད།

༡༤༽ བསྐྱབ་གསུམ་ཚུལ་འབྲིམས་གཅང་མའི་གཞི་རྟེན་ལ། གསང་སྤྲུགས་རྩོ་རྩེ་སྤེལ་ས་པའི་དབང་མཚོད་གིས།
རང་རྒྱུད་སྒྲིན་ཅིང་དོན་གྲུབ་སྤིན་ལས་གྱི། འགོ་བའི་དོན་ཆེན་ཉལ་ཏུ་བཅོན་པར་ཤོག།

༡༥༽ ཞིང་མཚོག་མཁའ་འགོ་ས་སྤོ་སྤོགས་མཛེས་སྤིང་ནང་། གང་གདུལ་ཐབས་གྱིས་འགོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར།
མི་ཡི་གཞུགས་གྱི་རྣམ་པར་རབ་སྤྲིལ་ཞིང་། ཉལ་ཏུ་འགོ་དོན་མཛད་པས་ངོ་མཚར་ཆེ།

།རང་གི་ལ་ཕྱལ།།

༡༦༽ ལུ་རེད་སྤྱི་སའི་ལ་ཡུལ། སྤྱི་ས་པའི་གནས་མཚོག་གཅང་ཡུལ།
རང་དགོས་མདུན་ལམ་ཆེད་དུ། ལ་ཡུལ་བྲལ་དགོས་བྱུང་སོང་།

༡༧༽ རྒྱས་མེད་ཡུལ་དུ་སློབས་དུས། མིག་ཚུ་དབང་མེད་ཞོར་བྱང་།
མོ་མང་བལ་བའི་ས་ཡུལ། ཡིད་ལ་ཡང་ཡང་བློ་བྱང་།

ཐོ་ལེ་བ།

སྟོན་ཚུམ་བཞུགས་སོ།

རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ། འཛིན་གྲུ་བཞི་པ།

༡༽ མཐུན་ལམ་ཅན་གྱི་གོ་གསུམ་སོ་རྣམས།
ལེན་ཏུ་བཀའ་ངོན་ཆེན་སོ་ཡིན།
འདི་འདྲ་ང་ཡི་ཅེ་གོ་གསུམ་ཁྱོད།
ད་ལྟ་འཇམ་སྐྱིང་འདི་ན་མེད།

༢༽ ང་ལ་ལྷག་པར་བཅེ་བར་གནང་བའི་མ་མ།
ཁྱེད་གཉིས་བདེ་བར་གནས་པ་ང་ཡི་སྟོན།
ཁྱོད་ལས་ལྷག་པ་བྱམས་ཅེ་གནང་བ་དེས།
འཇམ་སྐྱིང་གི་དག་སྲུང་འདི་ནང་ཡོད་མི་སྲིད།

ཐོ་ལེ་བ།

སྐྱེན་ཚུམ་བུ་ལྷན་སྐྱེས་སོ།

རྩོམ་པ་རྒྱུ་ལ། འཛིན་གྲུ་བཞི་པ།

༡༽ བཀའ་འདུན་ཅན་གྱི་ཚོས་སྐྱོགས།
འཇིག་རྟེན་སྲིད་པ་འདི་ན་མེད།
འདི་བྱང་ཡི་ཚོས་སྐྱོགས་ཁྱོད།
ང་ལ་མཐོབ་ན་སྐྱེས་པ་བཟང་།

༢༽ བ་མ་ཁྱོད་གྱི་བཀའ་འདུན་གྱིས།
བྱང་འཇོམ་སྲིད་འདི་ན་སྐྱེས།
འཇོམ་བྱ་སྲིད་འདི་ནང་ལེབ་ནས།
དམ་ཚོས་ཐོབ་པ་ཁྱོད་གྱི་འོད།

༣༽ མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ་ནས།
སྐྱེས་མང་པོ་མཇུག་ཡིན།
སྐྱེས་ཁྱོད་ལ་བཏེན་ནས།
ཡོན་ཏན་སྐྱེས་ཚོགས་ཤེས་སོང་།

ཐོ་ལེ་བ།

སྐྱེན་ཚུལ་བརྒྱུགས་སོ།

སྣ་ནམ་དོ་རྩེ། འཛིན་གྲུ་བཞི་པ།

༡༽ བ་མ་ཁྱོད་གྱི་བཀའ་འདིན་གྱིས།
བྱ་ང་འཇམ་སྒྲིང་འདི་ན་སྐྱེས།
སློབ་སློང་སྐྱུང་བར་ཐོབ་པ་འདི།
ལ་མ་ཁྱོད་གྱིས་བཀའ་འདིན་ཡིན།

༢༽ ང་ཡི་དིན་ཆེན་གྲོགས་པོ་ཁྱོད།
བདག་ལ་བྱམས་བཅེ་གནང་མཁན་ཁྱོད།
འཛིན་ས་རྟེན་ཡུལ་གྱི་གོང་ཁྱེད་ཀྱི།
ཁྱོད་འདྲ་གྲོགས་པོ་སྲུ་ཡང་མེད།

༣༽ ངའི་གྲོགས་པོ་འཆམ་ཤོས་འདི།
མིང་ལ་བསྐྱ་ནམ་རྒྱལ་ཟེད།
ཁྱོད་དང་ང་ཞི་ཚུང་བྱ་ནས།
ག་དུས་ཡིན་ན་མཐུན་ལམ་ཡོད།

ཐོ་ལེ་བ།

སྐྱེན་ཚུལ་བརྒྱུགས་སོ།

ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན། འཛིན་གྲུ་བཞི་བ།

༡༽ རིན་ཆེན་ཅུ་བའི་སྤྲོ་མ་ལ། བདག་སེམས་སྤིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།
དམ་ཚིག་གཙང་མའི་མེ་ཉོག་འདི། སྤྲོ་མ་བྱེད་ལ་མཚོད་བ་འབྲུལ།

༢༽ བདག་གི་བཀའ་རིན་ཆེ་བའི་པ་མ་ཡིས། འཇམ་སྤིང་ནང་གི་སྤྲུག་བསྐྲུལ་ལག་ཏུ་མཁྱེད།
ང་ཡི་སྤྲུག་རྣམས་བདེ་ཤིང་སྤྱིད་བར་གནས། པ་མ་བྱེད་གྱིས་བཀའ་རིན་ཉག་གཅིག་ཡིན།

༣༽ སྤྱིད་ཀ་དུས་སུ་མེ་ཉོག་མང་པོ་ཤིང་། མེ་ཉོག་ཤིང་བའི་ཡུལ་སྤོང་ཤིན་ཏུ་མཛེས།
འདི་ཏུ་ཡུལ་སྤོང་མཐོང་བའི་གནས་སྐབས་སུ། སེམས་པ་དགའ་བའི་ཚོར་བའི་སྣང་བ་ཤིང་།

༤༽ བདུད་འབྲུལ་རབ་བརྟན་སྤིང་དགོན་འདིར། གྲུ་རྣམས་བཅེ་བ་མཚོག་འགྱུར་ཡོད།
བདག་གི་སྤྲོ་མའི་བཀའ་རིན་གྱིས། གྲུ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་གནས།

ཐོ་ལེ་བ།

སྟོན་ཚུལ་བརྒྱུགས་སོ།

འཛིན་གྲུ་བཞི་བ།

༡༽ ང་ན་དུས་སྐབས་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲིམ། འཕྱི་དུས་སྒྲོམ་ལམ་ཁྱོད་ཀྱི་འདེབས།
ང་ལ་སྐྱབས་བུལ་ཡོད་ན་ལོ། མིག་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱིས་མིག་ནས་བབས།

༢༽ བཀའ་འཛིན་ཅན་གྱི་ཐོག་པོ་ཁྱོད། བལ་ཡུལ་གྲོང་ནས་རྒྱ་གར་ཕྱིན།
ཁྱོད་དང་ང་གཉིས་ཡུལ་འདིར་སྐྱབས་འཛིན་ཆེན་མོ་ལེ་བའི་བཀའ་འཛིན་ཡིན།

༣༽ མོ་ཁྱིམ་ལ་ཡུལ་ལ་གནས་བས། བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན་འདིར།
ལྷ་མོ་བསོད་ནམས་ཁོང་དེག་གིས། ལྷ་མོ་ཚེས་གསུམ་ལེགས་བར་གནང།

༤༽ འཛིན་ཆེན་པ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས། དཀའ་ལས་མང་པོ་བྱེད་ནས།
པ་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ། ལྷ་མོ་ལ་སོགས་གནང་ཡོད།

ཐོ་ལེ་བ།

སྟོན་ཚོུམ་བརྒྱུགས་སོ།

བསྐྱེད་ཆུང་། འཛིན་གྲུ་བཞི་བ།

༡༽ ངའི་འིན་ཆེན་མ་མ་ཡིས། །ལིན་ཏུ་བཀའ་འིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས།
བྱབས་བཅེ་བདག་ལ་གནས་བ་འདི། འཇམ་བུ་སྲིང་ན་ཁྱོད་འབྲ་དགོན།

༢༽ ང་ཡི་ཁྱོད་རྒྱལ་ལ་ཡོད་ཁྱོགས་པོ་རྣམས། སེམས་བ་བཟང་ཞིང་གཤི་ཀ་བཟང་པོ་འདུག།
འཇམ་སྲིང་འདི་ནང་གང་དང་གང་ལ་ཡང་། ཁྱོད་འབྲ་ཁྱོགས་པོ་རག་རྒྱ་དཀའ་བ་ཡིན།

༣༽ གནམ་མཁའ་སླེང་ནས་ཉི་མ་ཤར་བས་སྐབས། འཇམ་བུ་སྲིང་གི་ཐུན་བ་གཉིང་ནས་གསེལ།
དུས་ཉག་སློབ་གྲུང་འགྲོ་བ་བཀའ་འིན་གྱིས། མི་ཆེ་ནང་གི་ཐུན་བ་གསེལ་བར་བྱེད།

༤༽ འབྲུག་གི་ཡུལ་དེ་གཙང་མ་སྦྱིད་པོ་དང་། གནམ་གཞིས་ཡག་པོ་ནམ་ཡང་བྲན་མི་རྗེད།
ཚོན་དོག་སེར་པོ་སྒོ་སྒོར་སྦྱང་རྗེས་པོ། ཡུལ་འདི་ཞིང་ཁམས་ཡིན་པར་བྲན་མི་རྗེད།

ཐོ་ལེ་བ།

སྟོན་ཚོུམ་བཀའ་བློན་སེཿ

འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཤིས། ལོ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལ།

༡༽ ལས་བཟང་དགེ་ལ་མི་བཙོན་ན། གནས་སྐབས་བདེ་བ་འཕྲོབ་མི་སྲིད།
ཤེས་རབ་ཐབས་ལ་མཁས་འགྲུང་ན། རྣམ་འགྲོལ་ལམ་ཡང་ཐོབ་བར་བྱས།

༢༽ ཇི་སྲིད་ཚོངས་བའི་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ནི། ཉེན་ནས་སྤྱད་བསྐྱེད་མེད་བར་མ་འཚོད་བར།
སྤྱད་མེད་གཞིགས་ཞིག་སྤྱད་བསྐྱེད་འཁོར་འདི་ཅུ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་བདེ་ལ་འཕྲོད་བར་ཤོག །

༣༽ ཀུན་གྱི་བྱང་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ན། ཅི་སྲིད་བདེ་བ་ཐོབ་མི་སྲིད།
ལྷ་མ་བྱེད་ནི་མཇམ་སོང་ན། ཅི་ཉེ་རྣམ་མཁུན་སྲོང་མི་སྲིད།

༤༽ བྱེད་སྤྱོད་ཇི་ཇི་བསྐྱེད་བཞིན། དམ་ལས་སྦྱེས་ཀྱང་དུངས་མ་ཡིན།
སྤྱད་བསྐྱེད་འཁོར་དུ་བྱེད་འཁྲུངས་ཀྱང་། ཚོས་དབྱིངས་རྣམ་འགྲོལ་ཁོ་ན་ཡིན།

ཐོ་ལེ་བ།

༥༽ ཅ་བའི་སྒྲ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་རིན་གྱི།
བདག་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་མེད་ཀྱང་། སྒྲ་དོར་གང་ཡིན་དོན་ཅམ་ཤེས།

ཐོ་ལེ་བ།

༥ བསྐྱེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གཅིག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །འཛིན་ཆེན་ཅ་བའི་སྐྱེ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །འཆི་བ་མ་དྲན་ཆེ་འདི་སྐྱབ་པ་
ཡི། །དལ་འབྱོར་སྟོང་ཟད་བདག་ལ་སྐྱབས་རྗེས་བྱུང། །མི་ལམ་འདྲ་བའི་མི་ཆེ་ཡང་ཡུད་འདི། །སྤྱིད་ཀྱང་རུང་ལ་སྐྱབ་ཀྱང་རུང་བས་
ན། །སྤྱིད་སྐྱབ་གནས་ལ་ཡིད་སྟོན་མི་བྱེད་པར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །རྒྱུད་གསེབ་མར་མེ་འདྲ་བའི་མི་ཆེ་
འདི། །རིང་ཡང་རུང་ལ་སྐྱབ་ཡང་རུང་བས་ན། །བདག་འཛིན་དམ་པོར་ཁ་བསྐྱོན་མི་འདེབས་པར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་
པར་ཤོག། །སྤྱིད་སྐྱབ་མ་འདྲ་བའི་རྣམ་དཔྱད་འདི། །འགྲིགས་ཀྱང་རུང་ལོ་མ་འགྲིགས་ཀྱང་རུང་བས། །ཆོས་བརྒྱད་ཁྲིའི་ཀ་རྩ་ལྟར་
དོར་ནས་སྤྱ། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །ཤིང་ཁའི་བྱ་ཆོགས་འདྲ་བའི་འཁོར་གཡོག་འདི། །འདུས་ཀྱང་རུང་ལ་
འབྲལ་ཡང་རུང་བས་ན། །སྤྱི་ཐག་རང་གི་མགོ་ལ་དགྲི་བ་ཡིས། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །ལོ་བརྒྱའི་ཁང་རུལ་འདྲ་
བའི་སྐྱ་ལུས་འདི། །འཆོ་ཡང་རུང་ལ་འགྲེལ་ཡང་རུང་བས་ན། །ཟས་གོས་སྐྱབ་གྱི་ཚོལ་བས་མི་འཆིང་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་
ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །བྱིས་པའི་ཅེད་མོ་འདྲ་བའི་ཆོས་རྒྱགས་འདི། །ཟེན་ཡང་རུང་ལ་ཤོར་ཡང་རུང་བས་ན། །ཟར་ཟིར་མང་པོས་རང་
མགོ་མི་བསྐྱོར་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །གམ་ལོང་གསུགས་བརྟན་འདྲ་བའི་ལྷ་འདྲེ་འདིས། །པན་ཡང་རུང་ལ་
གཞོན་ཀྱང་རུང་བས་ན། །རང་སྤང་འཁྲུལ་བ་དགྲ་རུ་མི་བལྟ་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །རྗེས་མེད་བྲག་ཅ་འདྲ་
བའི་འཁྲུལ་གཏམ་འདི། །སྐྱབ་ཀྱང་རུང་ལ་མ་སྐྱབ་ཀྱང་རུང་བས། །དགོན་མཆོག་གསུམ་དང་རང་སེམས་དཔང་བཞག་ནས། །དམ་
པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །ལ་བའི་རྩ་འདྲ་དགོས་དུས་མི་པན་པ། །ཤེས་ཀྱང་རུང་ལ་མ་ཤེས་ཀྱང་རུང་བས། །རིག་གནས་
ཅམ་ལ་སློ་གཏང་མི་འཆའ་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །བཅན་དུག་ཉ་ལ་འདྲ་བའི་དགོར་རྗེས་འདི། །རྒྱུད་ཡང་
རུང་ལ་མ་རྒྱུད་ཡང་རུང་བས། །ལོག་འཆོའི་སྤྲིག་ལ་མི་ཆེ་མི་བསྐྱུལ་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །ཁྲི་ལུད་དར་
བསྐྱམས་འདྲ་བའི་ཆེ་གསུགས་འདི། །ཁོབ་ཀྱང་རུང་ལ་མ་ཁོབ་ཀྱང་རུང་བས། །རང་མགོ་རུལ་བ་སྤྱ་ཡིས་ཆོར་ནས་སྤྱ། །དམ་པའི་
ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །ཆོང་འདུས་མགོན་པོ་འདྲ་བའི་གཉེན་འབྲེལ་འདི། །མཚའ་ཡང་རུང་ལ་མཁོན་ཀྱང་རུང་བས་
ན། །ཞེན་པའི་གདོས་ཐག་སྤྱིང་ནས་བཅད་པ་ཡིས། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །མི་ལམ་ལོར་རྟེན་འདྲ་བའི་ཟང་ཟེང་
འདི། །ཡོད་ཀྱང་རུང་ལ་མེད་ཀྱང་རུང་བས་ན། །མཐུན་འཇུག་དོ་དགས་གཞན་མགོ་མི་བསྐྱོར་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་
པར་ཤོག། །བྱེད་ཆུང་ཤིང་ཅེར་བབ་འདྲའི་གོ་ས་འདི། །མཐོ་ཡང་རུང་ལ་དམའ་ཡང་རུང་བས་ན། །རང་སྐྱབ་གནས་ལ་ཡིད་སྟོན་མི་
བྱེད་པར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །མཆོན་ཆ་འདྲ་བའི་དན་སྤགས་ལས་སྐྱོར་འདི། །འབྲུབ་ཀྱང་རུང་ལ་མ་འབྲུབ་
ཀྱང་རུང་བས། །རང་སློག་གཅོད་པའི་སྐྱ་གྱི་མི་ཉོ་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པར་ཤོག། །ཞེ་ཚོའི་ཡིག་རྒྱག་འདྲ་བའི་འདོན་
བརྗོད་འདི། །བྱས་ཀྱང་རུང་ལ་མ་བྱས་ཀྱང་རུང་བས། །བྱས་བྱས་མང་པོའི་རྣམ་ཀྱངས་མི་བགང་བར། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་

ཐོ་ལེ་བ།

བྱེད་པར་ཤོག །རི་བོའི་འབབ་ཚུ་འདྲ་བའི་བཤད་ཡམ་ཚོས། །མཁམ་ཀྱང་རུང་ལ་མ་མཁམ་ཀྱང་རུང་བས། །ཁ་བཤད་མཁམ་ལ་
ཚོས་སུ་མི་བསྐྱོམ་པར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །པག་པའི་སྣ་འདྲ་དཔུང་བ་སྣུང་བའི་ཚོ། །རྣོ་ཡང་རུང་ལ་རྒྱལ་
ཡང་རུང་བས་ན། །དོན་མེད་ཆགས་སྣང་ཟེགས་མ་མི་སྐྱོང་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །དབྱར་གྱི་རྩ་རྩ་འདྲ་བའི་
རྣམ་འཁྲོར་ཉམས། །འཕེལ་ཡང་རུང་ལ་འགྲིབ་ཀྱང་རུང་བས་ན། །བྲིས་པ་འཇམ་ཚོན་རྗེས་སུ་མི་འདེད་པར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་
ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །རི་འགོའི་ཆར་པ་འདྲ་བའི་དག་སྣང་འདི། །ཤར་ཡང་རུང་ལ་མ་ཤར་ཡང་རུང་བས། །འཇུག་པའི་ཉམས་ལ་
བདེན་པར་མི་བརྩུང་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ཡིད་བཞིན་ལོར་བུ་སྣ་བུའི་དཔ་འཁྲོར་འདི། །མ་ཐོབ་དམ་
ཚོས་སྣུབ་ཐབས་མི་འདུག་པས། །རང་ལག་ཡོད་དུས་རྒྱུད་ཐོས་མི་གཏོང་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ཐར་ལམ་
སྐྱོན་མེ་དཔལ་སྣན་ལྷ་མ་འདི། །མ་མཇམ་གནས་ལུགས་རྟོགས་ཐབས་མི་འདུག་པས། །གར་འགྲོ་ཤེས་དུས་གཡང་ལ་མི་མཚོང་
བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ནད་མེལ་སྐྱོན་དང་འདྲ་བའི་དམ་ཚོས་འདི། །མ་ཐོས་སྣང་སྣང་ཤེས་ཐབས་མི་
འདུག་པས། །པན་གཞོན་ཤེས་དུས་བཅོན་དུག་མི་འགམ་པར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །དབྱར་དཔུག་རེས་འདྲའི་
སྤྱིད་སྤྱག་འགྱུར་སྤོག་འདི། །མ་མཐོང་རེས་པར་འབྱུང་ཐབས་མི་གཏའ་བས། །སྤྱག་རེས་རང་ལ་འཁོར་བར་ཐག་ཚོད་ནས། །དམ་
པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །རྩེ་རྩེ་གཏོང་བྱིང་འདྲའི་འཁོར་བ་འདི། །ད་རེས་མ་བསྐྱར་བྱི་ནས་མི་ཐར་བས། །དགོན་
མཚོག་སྤྱགས་རྗེའི་དབྱར་ཐག་ལ་འཇུས་ནས། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ལོར་བུའི་སྤྱིང་འདྲ་ཐར་པའི་ཡོན་ཉན་
འདི། །མ་ཤེས་བཙོན་འགྱུས་ཚོས་ཐབས་མི་འདུག་པས། །གཏན་དུ་རྒྱལ་བའི་ཁེ་གསང་མཐོང་ནས་སུ། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་
བྱེད་པར་ཤོག །བདུད་ཚེའི་བརྩུད་འདྲ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་འདི། །མ་མཇམ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ཐབས་མི་འདུག་པས། །པམ་རྒྱལ་ཤེས་དུས་
རང་སྤྱག་མི་ཉོ་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ང་ས་གཤིན་པོ་འདྲ་བའི་བྱང་སེམས་འདི། །མ་སྐྱེས་སངས་རྒྱས་
ཐོབ་ཐབས་མི་འདུག་པས། །དོན་ཚེན་སྐྱབ་ལ་བཏང་སྐྱོམས་མི་འཇོག་པར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ཚོལ་རྒྱང་
སྤྱེའུ་འདྲ་བའི་རང་སེམས་འདི། །མ་བསྐྱུང་ཉོན་མོངས་སྣང་ཐབས་མི་འདུག་པས། །སྤྱོན་པའི་ལད་མོ་ཅི་བདེར་མི་བྱེད་པར། །དམ་
པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །སྣན་སྐྱེས་གྲིབ་མ་འདྲ་བའི་བདག་འཇིན་འདི། །མ་སྣངས་བདེ་སར་བྱིན་ཐབས་མི་འདུག་
པས། །དག་པོ་ཟིན་དུས་བཤེས་སུ་མི་བསྐྱེན་པར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ཐལ་གསེབ་མེ་མདག་འདྲ་བའི་དུག་
ལྷ་འདི། །མ་ཚོམ་སེམས་ཉིད་རྣལ་དུ་མི་གནས་པས། །དུག་སྐྱུལ་སྐྱ་བུ་རུས་དུ་མི་གསོ་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་
ཤོག །སྐྱམ་ཀོག་གྱོང་པོ་འདྲ་བའི་རང་རྒྱུད་འདི། །མ་དུལ་ཚོས་དང་རང་སེམས་མི་འབྲེ་བས། །རང་སྐྱེས་སྐྱ་བུ་སྐྱུག་ལང་མི་བཏང་
བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །རྩེ་རྩེ་འབབ་འདྲ་བའི་ཆགས་ངན་གོམས་འདི། །མ་བཅད་ཚོས་མིན་སྤྱོད་དང་མི་
འབྲལ་བས། །མཚོན་ཆ་དག་པོའི་ལག་ཏུ་མི་འཚོང་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག །ཟིན་མེད་རྩེ་གཉེར་སྣ་བུའི་རྣམ་

ཐོ་ལེ་བ།

གཡེང་འདི། །མ་སྐྱངས་བརྟན་བཟོབ་ཐབས་མི་གདའ་བས། །ཅི་བྱས་ཚོག་དུས་འཁོར་བ་མི་བསྐྱབ་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་
བྱེད་པར་ཤོག། །མ་ཚུ་རྩོས་འདྲ་ལྷ་མའི་བྱིན་རྒྱལས་འདི། །མ་ཞུགས་རང་ངོ་འཕྲོད་ཐབས་མི་གདའ་བས། །ཉེ་ལམ་སྐྱེབ་དུས་ས་རྒྱ་མི་
བསྐྱོར་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །དབྱར་གྱི་སྐྱེན་སྐྱོངས་འདྲ་བའི་དབེན་ས་འདི། །མ་བསྐྱེན་ཡོན་ཉན་སྐྱེ་
ཐབས་མི་གདའ་བས། །རི་ལ་གནས་དུས་ཐོང་ནག་མི་འགྲིམ་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །བསེ་རག་ལུགས་སུ་
ཞུགས་འདྲའི་སྐྱིད་འདོད་འདི། །མ་སྐྱལ་སྐྱལ་བསྐྱལ་ཚོལ་སྐྱལ་མི་ཚད་བ། །ལྟོག་འགོང་ལུག་གི་ལྷ་རུ་མི་མཚོད་བར། །དམ་པའི་ཚོས་
ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །མཁར་གྱི་སྐྱོ་སྐྱགས་འདྲ་བའི་བཟོ་ཤེས་འདི། །མ་བསྐྱེན་འཇུག་པའི་རྒྱ་འགྲུལ་མི་ཚད་བས། །རྒྱུ་མ་ཡོང་
དུས་སྐོ་ཆ་མི་སྐྱོད་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །འགྲུར་མེད་ནམ་མཁའ་ལྷ་བུའི་གནས་ལུགས་འདི། །མ་རྟོགས་
ལྟ་བུའི་གཞི་ཅ་མི་ཚོད་བས། །རང་གིས་རང་ཉིད་སྐྱགས་སུ་མི་བརྟུག་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །འི་མེད་ཤེས་
གོང་འདྲ་བའི་རིག་པ་འདི། །མ་མཚོང་སྐྱོམ་པའི་འདྲིན་ཚོལ་མི་ཞིག་པས། །འབྲལ་མེད་འགྲོགས་དུས་གཞན་ལ་མི་ཚོལ་བར། །དམ་
པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །སྐར་འདྲིས་གྲོགས་འདྲ་ཐ་མལ་ཤེས་པའི་ངོ་། །མ་འཕྲོད་བྱས་ཚད་བསྐྱུ་བའི་ཚོས་ཡིན་
པས། །མིག་བྱ་བརྩམས་ནས་སྐར་ཚོད་མི་བྱེད་བར། །དམ་པའི་ཚོས་ལ་ནན་ཉན་བྱེད་པར་ཤོག། །མདོར་བ་ཆེ་འདིའི་བྱ་བ་མ་བཏང་
ན། །སྤྱི་མའི་དམ་ཚོས་འགྲུབ་ཐབས་མི་གདའ་བས། །རང་དྲིན་རང་ལ་ཆེ་བའི་གྲོས་བཏབ་ནས། །བྱས་ཚད་དམ་པའི་ཚོས་སུ་འགོ་
བར་ཤོག། །ཚོས་བཞིན་གདམས་ན་རྒྱ་མའ་ལོག་ལྷ་དང་། །ལས་བཞུགས་ཆེ་ལྷ་ལ་ཡི་ཚད་དང་། །འགལ་རྒྱུན་བྱུང་ན་སྐྱབ་བ་
བཤོལ་བ་སོགས། །དངོས་བྱུབ་ཐོབ་ཀར་བར་ཚད་མ་གྱུར་ཅིག། །བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་ས་སྐྱོང་བསྐྱོར། །འབད་ཚད་ཐམས་
ཅད་རང་རྒྱུད་རེངས་པའི་རྒྱ། །དབྱ་ཚད་ཐམས་ཅད་འཇུག་པའི་ལ་སྐྱོན་བཏབ། །སོ་སྐྱེས་ཚོས་སུ་རྒྱུན་རང་འཆིང་རྒྱ། །བྱ་རྒྱ་མང་
ལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་གྲུང་མེད། །དབྱ་རྒྱ་མང་ལ་གཏད་སོ་ཅི་ཡང་མེད། །དགོས་དགོས་མང་ལ་འཛོམ་དུས་མེད་བ་ཡི། །བྱ་བ་བཏང་
ནས་གདམས་རག་བསྐྱོམ་ལུས་ཤོག། །བྱའོ་བསམ་ན་རྒྱལ་གསུང་དཔང་པོར་རྒྱགས། །བྱེད་དོ་བསམ་ན་རང་རྒྱུད་ཚོས་དང་
སྤེས། །སྐྱབ་པོ་བསམ་ན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ལྟོས། །ལང་ཤོར་བྱོད་ལ་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་ཅི། །དམན་ས་ཟིན་ཅིང་ཚོག་ཤེས་ནོར་གྱིས་
ལུག་ཚོས་བརྒྱད་འཆིང་གོལ་སྐྱབ་ལ་སྐྱོང་རུས་ས། །རྒྱ་མའི་བྱིན་ཞུགས་རྟོགས་བ་མཁའ་དང་མཉམ། །ཀུན་བཟང་རྒྱལ་རབས་ཟེན་
པར་བྱིན་གྱིས་རྒྱོབས། །ཞེས་པའང་དམ་པ་གོང་མའི་ཞལ་གདམས་རྗོ་རྗོའི་གསུང་གི་དོན་བསྐྱེས་ནས་རང་གི་རག་འདོན་དུ་གྲིས་བ་སྟེ། །འདིགས་བྲལ་ཡི་ཤེས་རྗོ་
རྗོས་སོ། །

ཐོ་ལེ་བ།

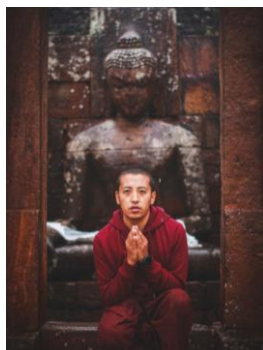

ལྷོ་ལོ་༢༠༢༡ ལོའི་བདུན་འབྲུལ་རབ་བརྟན་གླིང་དགོན་པའི་སྐྱ་སློབ་ལས་སྡེ་དང་གྲུ་མང་ཡོངས་ཀྱི་བྱ་བླ་དཔལ་བ།

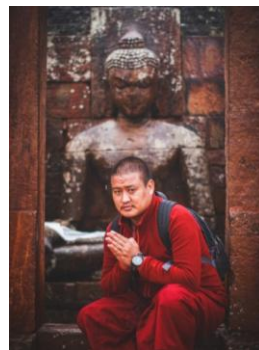

དཔལ་བརྟན་གླིང་པའི་བདག་པོ་སྐྱ་མ་བསོད་ནམས་བཟུ་ཤིས།

ཚུམ་སློབ་ཚོགས་ཚུང་།

སློབ་དཔོན་འགྲུར་མེད་བསྟན་ཀྱིས།

སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ལུན་ཚོགས།

༡༡། །བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་སྤིང་གི་མཚན་དོན་ནི།

༡༡། །བདུད་ཅེས་པ་ནི། དགེ་སྤྱོད་གི་འབྲས་བུ་བཞིའི་ནང་གསེས། །ལམས་གསུམ་གྱི་སྒོམ་སྤང་ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་བདུད་བཞིའི་དགྲ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཙོམ་བའོ།།

འདུལ་ཞེས་པ་ནི། ལུང་ཨ་རུ་ཡོ་གས་དུག་ནམ་ལྔ་འདུལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་སྟེ། དབྱིངས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་འདུལ་བའོ། ཨ་ཏི་ཡོ་གས་རྫོགས་ཆེན་ལྷ་བ་ཁ་འབྲུམས་པ་ལ། ཚོས་ཉིད་རོལ་བའི་སྤང་བ་ཚོས་སྤྱར་རྟོགས་པར་བྱས་ཏེ་འདུལ་བ་དང་། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་གི་གོལ་སར་སོང་བ་ལ། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་འདུལ་བ་དང་། རྫོགས་ཆེན་ནག་པོ་ཁ་འབྲུམས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་བྱིད་མེད་པ་ལ། རིགས་པ་གནད་ལ་ཕབས་ཏེ། ཚོས་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་གནད་ལ་ཕབས་ཏེ་འདུལ་བའོ།

རབ་བརྟན་ཞེས་པ་ནི། གཞོམ་གཞིག་མེད་པ་དོ་རྗེའི་བྲག་ལྷར་རབ་རུ་བརྟན་ཞེས་པའི་དོ་རྗེའི་དཔེ་ལྷར་འཁོར་འདས་ནང་སྤོང་སྤོང་བརྟུང་ཚོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གང་སྤང་ཡང་སེམས་ཉིད་རང་རིག་པ་སྤང་བའི་བྱེད། ཚོས་སེམས་དབྱེར་མེད་པའི་དང་ལས་སྤང་སྤོང་དབྱེར་མི་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཚོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དེ་ཉིད་དུ་འཛིན་སེམས་ཤིང་རང་གི་རོ་བོ་ཉིད་གཞིག་རུ་མེད་ལ་དེ་གཉིས་མི་བྱེད་པའི་དོན་གྱིས་རྗེ་རྗེའོ།། རང་རིག་པ་དེའི་དང་དུ་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པ་འཛིན་པ་ནི་འཆང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་གི་རིག་པ་བརྟན་པ་དང་རྗེ་རྗེ་ལྷ་སུའི་དོན་དེ་དང་ལྷན་པ་ནི་རྗེ་རྗེའི་སྐྱེ་ཞེས་བྱ།

སྤིང་ཞེས་པ་ནི། དཔལ་ལྷ །བདུད་འཛོམས་འཛིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྗེ་རྗེས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་བྱིན་གྱིས་རྒྱབས་པའི་གནས་ཁྲད་པར་ཅན་དེ་ལ་སྤིང་ཞེས་བྱའོ་ཞེས། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་དཔལ་རྒྱ་ལན་དུ་སྐོབ་སྐྱབས་ཐུག་ཐུག་པས་ཐོས་པའོ།།

༘ །བདུད་འདུལ་པར་རྒྱ་རྒྱལ་པོའི་རིང་ལུག་མཚོགས་སུ་འགྱུར་རིག་འཛིན་ཚོས་སུ་འབྲུམ་སྟེ་ཡིས།
ཡངས་པའི་ཁྲོན་གང་རུབ་མེད་རབ་བརྟན་ཅིང་།
ཐིན་ལས་ཇོམ་སྤིང་ཀུན་ཁྲབ་བཟུལ་ཤིས་ཤོག །

༡༡། །བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་སྤིང་དགོན། Dundul raptenling Monastery

Labarsingh, camp no: 3, P.O. Mahendragada, District Gajapati, Pin No: 761017, Odisha, India.

- ✉ dundul_rabtenling@yahoo.com
- 📺 <https://www.youtube.com/user/dundulrapten>
- 📘 <https://www.facebook.com/odishadidjom.vihara>
- 🌐 <https://www.dundulraptenling.org/>

NamkhaZoe

