ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

802291

ཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས།

西南民族学院
西南民族学院图书馆
802291

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།	ཏ་རྡོ།
责任编辑：	达　多
ཁ་བྱང་རྣམ་འགོད་པ།	ཀརྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
封面设计：	吾　要
པར་ཞུས་འགན་འཁུར་པ།	ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།
责任校对：	次仁措姆

དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་རྡོ་སྦྲིས་གྲྭ་ཚང་།

ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརྩམས། །

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས64234411—6511)

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྐྲུན་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
མི་རིགས་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
1998ལོའི་ཟླ་9པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
1998ལོའི་ཟླ་9པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 850×1168 ཏའོ་སྦྱིའི1/32 དཔར་ཤོག10.5
དཔར་གྲངས། 0001—3000 དེབ་རེར་སྒོར13.80ཡོན།

图书在版编目(CIP)数据

格西喜饶嘉措与道帏寺:藏文/彭措著.一北京:民族出版社,1998.8

ISBN 7—105—03188—3

I.格… II.彭… III.①佛教徒—传记—中国—藏文②道帏寺—佛教—中国—藏文 IV.B949.9

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第14475号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

民族出版社微机排版　　民族印刷厂印刷

各地新华书店经销

1998年9月第1版 1998年9月北京第1次印刷

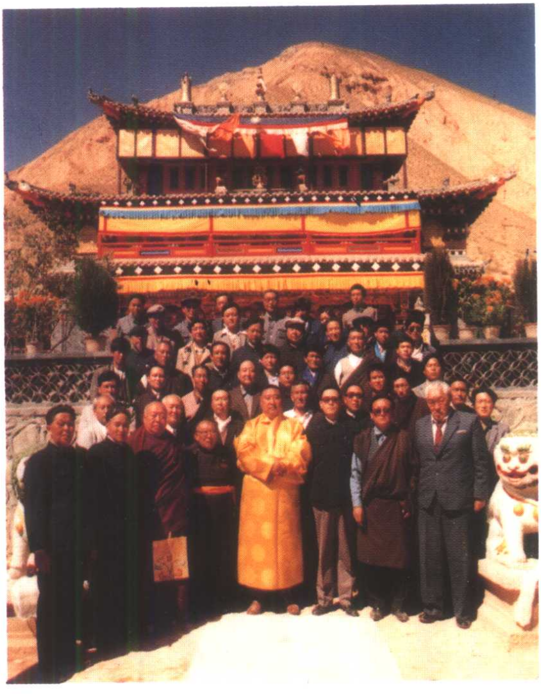
开本:850×1168毫米 1/32　印张:10.5

印数:0001—3000册　定价:13.80元

802291

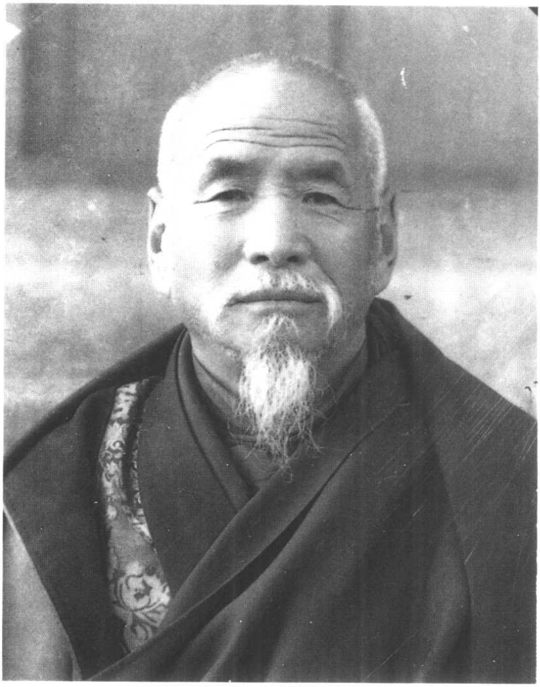
རྗེ་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་བཞེངས་པའི་བརྟེན་དང་རྟེན་པའི་ཕྱི་དབྱིབས། 一

རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་མི་འགོག་ཁྲོ་
རོགས་བྱེད་པར་བསྐུལ་སློང་གནང་བཞིན་པའི་ཚུལ།

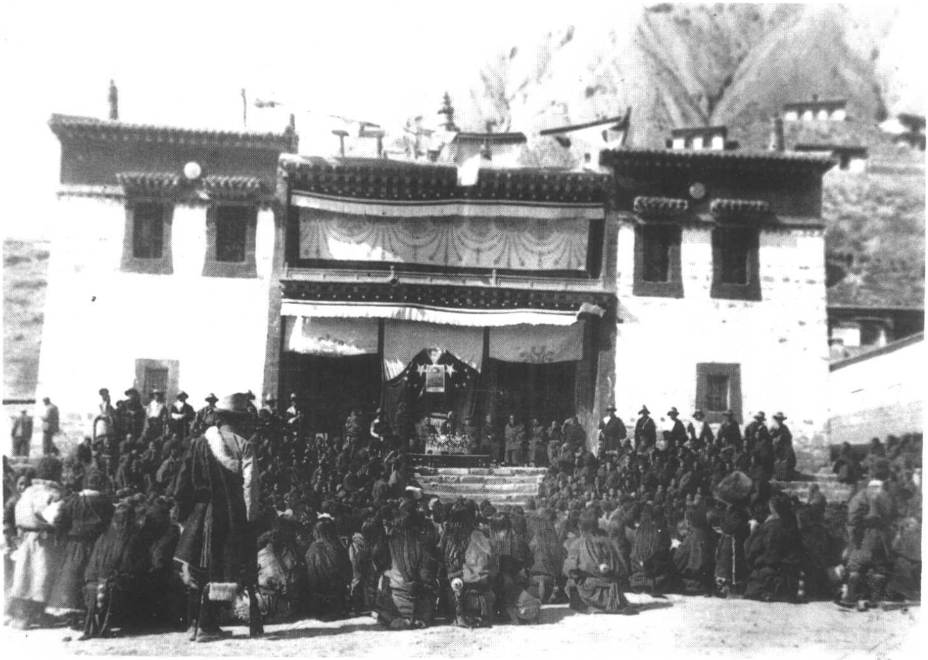


པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་རྗེས་དྲན་ཁང་
གི་སྒོ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཕེབས་པ།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་བློ་གྲོས།



1961ལོར་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་རྡོ་སྦྲིས་གྲྭ་ཚང་དུ་མང་ཚོགས་བསྡུས་ཏེ་རྒྱལ་གཅེས་
དང་ཆོས་གཅེས་དམངས་གཅེས་བྱེད་དགོས་པའི་ཚུལ་གསུང་བཞིན་པ།

སྔོན་གཞི།

དེ་ཡང་སྤྱིར་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་མཆོག་གི་རྨད་བྱུང་གི་མཛད་འཕྲིན་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚུངས་ཕྱིར། དེའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྟོགས་བརྗོད་རྣམས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསུང་སྐྱེས་སམ། སྲས་ཀྱི་བུ་བོར་གྱུར་པའི་མཁས་དབང་རྣམ་པས་རྩོམ་རིགས་མོད། འོན་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྡོག་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་མ་ཐོབ། ཡིན་ནའང་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དགྱེས་བཞིན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་པས་རྗེ་གང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས། རང་རང་གི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རིག་ཏུ་ཐོབ་པའི་ཟེགས་མ་རེ་རེ་ས་བོན་གྱི་ཚུལ་བཞིན་འཇོག་ཐུབ་ན་སྙམ་པས་བྲིས་པ་རྣམས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱིས་འདོར་ལེན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མཛད་དེ། བརྩེ་གཟིགས་ཆེན་པོས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་《དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་》ཞེས་བྱ་བ་ལགས་ལ། དེའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་དགོས་དབང་གིས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དང་། ཆོས་གཅེས། དམངས་གཅེས་ཐད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་བཅས་རྣམ་པར་བཞག་ལ།

EAB7/10

དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ཡིན་པས་ན། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མི་སློབ་པའི། །དངོས་པོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་འདིར་འབྲེལ་གྲོགས་པ་རྣམ་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ། །

འདིར་བདག་གིས་དེའི་ཁོངས་སུ་མ་ཚུད་པའི་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས··· མཛད་འཕྲིན་མཛད་པའི་གནས་མཆོག་སྟེ། རྡོ་སྲིས་གསེར་སྨུག་སྤོངས་དང་། སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས། གྲྭ་ཚང་དགའ་ལྡན······ འཕེལ་རྒྱས་གླིང་། མཛད་འཕྲིན་རྗེས་དྲན་ཁང་སོགས་གཞན་གྱིས་མ་བརྗོད་པ་རྣམས་འབྲི་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་སེམས་ལ། རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དམ་པའི་སྐུ། གུས་པའི་བུ། ཞེས་བསྟགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཨ་ལགས་ནོར་བུའམ། བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་བདག་ལ་དེ་བཞིན་འབྲི་བའི་བཀའ་ཕབ་པ་དང་། དེའི་རྗེས་མཐུད་དུ་སྤྲེལ་ལུང་དགོན་རའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན་དང་བསྟན་དར་རྣམ་གཉིས་དང་། ཧོར་གྲོལ་བའི་དད་ལྡན་ཀན་རབས་པ་སྙིང་ལྟུགས་བྱམས་དང་དོན་ཡོད་སོགས་མི་བདུན་དང་། ཧོར་རོན་པོ་སྡེ་བའི་གཟུངས་སྐྱབས་རྒྱལ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་གཉིས། དེ་བཞིན་རྡོ་སྲིས་གྲྭ་ཚང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པ་ཨ་ཁྲུ་སྐལ་བཟང་། ཐབས་མཁས་སོགས་རྣམ་པ་མང་པོས་ནན་ཏན་ཧྲིང་བསྐུལ་དང་། འདིའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་བོན་འགའ་རེ་གསུངས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག རང་གིས་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཕྱོགས་འདིར་མཐོང་ཐོས་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་རྩད་གཅོད་དང་། བཅར་འདྲི། དཔྱད་གཞིའི་

ཡིག་རིགས་འཚོལ་བསྡུ་སོགས་སྒྱུར་དངོས་མཇུག་གསུམ་གྱི་བྱ་བར་བསྒྲོན་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དང་འགྲན་ནས། 《རྗེ་བཙུན་པྲ་ཛྙཱ་ས་ར་མཆོག་གི་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་འདོད་རྒུར་འཛོ་བའི་མཛད་པ་དང་རྗོ་སྲིས་གྲྭ་ཚང་དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གླིང་གི་གདན་རབས་དད་གསུམ་ནོར་བུའི་ཆུན་པོ་》ཞེས་བྱ་བ་བརྩམས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་དགོས་དབང་གིས་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་སོ་སོར་རམ། དཀྲུས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཁོང་རྣམས་ལ་དད་གསུམ་ནོར་བའི་ཆུན་པོ་སྙིང་གར་བཟིམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨྲུན་སྟར་བརྗོད་བྱ་ཡིག་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལགས་ན། ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་པའི་སྨྲུན་ཡངས་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་གི་བཀའ་མཆིད་གནང་བ་མཁྱེན……མཁྱེན་ཞུ། ཞེས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཉག་མ་བཅུ་བ་མེ་བྱི་ལོའི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་གུས་འབངས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་གྱུར་ཅིག །

དཀར་ཆག

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས། .... (1)

རྡོ་སྦྱིས་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་སྤྱོད་ཐུང་གི་འཛུགས་བསྐྲུན་
སྤེལ་བའི་མཛད་པ། .... (37)

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་མི་འགོག་ཁྲའོ་རིགས་ཐད་ཀྱི་
མཛད་པ། .... (74)

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་ཁང་གི་དཀར་ཆག་གནད་བསྡུས། ...... (85)

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་པ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཞིག་རྗེས་སུ་གླེང་བ། ...... (123)

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་གདན་ས་རྡོ་སྦྱིས་གྲྭ་ཚང་གི་གདན་རབས། ....
.... (131)

ལེའུ་དང་པོ། རྡོ་སྦྱིས་སྤྱི་བྱེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། ...... (133)

ལེའུ་གཉིས་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་
ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཚུལ། .... (175)

ལེའུ་གསུམ་པ། རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཐུང་
གི་རྟོགས་བརྗོད། .... (259)

མཇུག་བྱང་། .... (321)

༄། །ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས
ཕྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་མཆོག་སྟེ་
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་གང་
གི་འབྱུངས་ཡུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་
བསྡུས་དྲིན་དྲན་གདུང་བ་
སེལ་བའི་ལྷ་འོད། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄༅། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི། །
ཞབས་ཀྱི་པད་མོར་གུས་པས་ཕྱག་མཚོད་ནས། །
སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་འདོད་རྒུ་འབྱོར་བའི་ཕྱིར། །
དྲིན་ཅན་བླ་མར་སྙིང་ནས་གུས་པས་འདུད། །
མཁས་པའི་མཆོག་གྱུར་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་གང་། །
ཆེ་ཡང་ཆེ་བར་མི་འཛིན་བལྷམས་པའི་གནས། །
མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །
ལམ་ལ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་འདི་ནས་སྙེད། །
ཤེས་བྱ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་ཆེན་ལུང་གི་མཚོར། །
འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་རླབས་ཕྲེང་འཁྲུམ་འཕྱུར་ཞིང་། །
ལྷ་སྙོམ་སྒྲོད་པའི་གཞན་ཕན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན། །
གང་དེར་དད་པའི་ཞིང་ས་བརླན་པར་གསོལ། །
བསྟན་འགྲོའི་དཔུང་གཉེན་དམ་པ་གང་གི་སྐུ། །
ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཟུང་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་མཐུས། །
སྐྱེ་བའི་མཚལ་ཐིག་འཕོས་པའི་གནས་མཆོག་འདི། །
ཅུང་དུ་ཚིག་གིས་ཙུང་ཟད་བརྗོད་པར་བྱ། །

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་རྒྱུད་ལས། བླ་མ་འདས་པའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་གྲངས་དག ། ངེས་པར་བཟུང་སྟེ་མཆོད་པ་རབ་བྱས་ན། །བསྐལ་བར་བསགས་པའི་སྡིག་ཆེན་རབ་བཅོམ་ནས། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ལས་ཐར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་། དེ་བཞིན་མོས་གུས་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ཡིས། །བླ་མ་འདས་ནས་གདུང་བས་མཆོད་བྱས་ན། །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་གོང་དུ་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། །སློབ་མས་བླ་མའི་

རྣམ་ཐར་རྫོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ཅག་གི་དཔལ་
ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་རིང་ལུགས་པ་ཆེན་པོ་གདུལ་
བྱའི་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐར་ནས་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བླང་དོར་གྱི་གནས་ཡང་དག་པར་
སྟོན་པའི་དེད་དཔོན། སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་འོད་སྣང་མཆོག་
ཏུ་འབར་བས་གདུལ་བྱའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་པད་མོ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཉི་མ། ཉམ་
ཐག་སྐྱེ་རྒུའི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་
དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ་སྐོང་བའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ། བཀའ་དྲིན······
མཚུངས་བྲལ་མ་མཆིས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ནས་
བགྲང་བྱ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སོང་ཟིན་པ་དང་། གདུལ་བྱའི་མཐུག་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་ནས་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ནས་ལོ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་འགོར་ན་ཡང་། རྗེ་
ཉིད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཆུའི་ཐིགས་པ་འགའ་གང་གི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་
དྲི་མ་མེད་པ་ལ་གཙུག་གི་ཏོད་པན་རིང་ནས་གཏུགས་ཏེ་ལུགས་གཉིས་གང་ཅིའི་
སྒོ་ནས་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀུན་
ལ་མཁས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ལྷ་རམས་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་
མཚོ་ཚང་གིས་མཛད་པའི་《རྗེ་བཙུན་དམ་པ་པྲ་ཛྙཱ་ས་རའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཕུན་
ཚོགས་ལེགས་ལམ་གྱི་རྟེ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་》དང་། ལྔ་མོ་བློ་བཟང་ལུང་རིགས་
བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་བརྩམས་ཤིང་། གྲུང་གོ་ནང་བསྟན་མཐུན······
ཚོགས་ཀྱི་དུས་དེབ་《ཆོས་སྒྲ་》སྟེང་དུ་བཀོད་པའི་《རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་གི་མཛད་པ་》ཞེས་པ་དང་། ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་
དཔྱད་གཞིར་བཏོན་ནས་རྒྱ་རིགས་དབྱང་ཕྲ་ཡེན་གྱིས་བྲིས་ཤིང་སྲིད་གྲོས་མཚོ་
སྔོན་ཞིང་ཆེན་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞི་ཞིབ་འཇུག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་
དཔར་དུ་བསྒྲུན་པའི་《རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་མདོར་
བསྡུས་》དང་། གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོས་ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་པོད་དང་པོ་མཚོ་སྔོན་

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་དུ་སྐྲུན་སྐབས་བྲིས་པའི་《རྫོམ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ཤུང་བསྡུས་》དང་། ཡང་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྗེ་ཉིད་འཁྲུངས་ནས་ལོ་འཁོར་བརྒྱ་ལོན་པར་ཆེད་དུ་བྲིས་པའི་《རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་གྲགས་པའི་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་འཁོར་བརྒྱ་ལོན་པར་དྲན་གསོ་ཞུ་བ་》དང་། ཡང་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པའི་《མཚོ་སྔོན་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ་》སྟེང་བཀོད་པའི་《ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཞལ་སྔ་ནས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་》ཞེས་བྱ་བ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་མཛད་པ་དང་འཕྲིན་ལས། ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ནང་ནས་རང་རང་གི་དད་པའི་བག་ཆགས་དང་མཐོང་ཐོས་དྲན་རིག་ཙམ་བླངས་ཏེ་བརྗོད་པ་ཉིད་ལས། དེའི་ནང་དུ་ཁོང་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་གནས་མཆོག་འདིའི་སྐོར་གྱི་རྣམ་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་མེད་པ་དང་། ད་ལྟ་བརྗོད་ནའང་རྗེ་ཉིད་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་སོང་ཕྱིར་བརྗོད་བྱའི་གནས་འགའ་ཞིག་སྙིག་གྱུར་དུ་སོང་བ་མང་མོད། ཡིན་ནའང་བརྗོད་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་པས་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རིག་གི་ཚུལ་ལ་དཔག་སྟེ་ཙུང་ཟད་ཅིག་ཞུ་བར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁ་དཔེར། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཡི་མི་མེད་ཀྱང་བསྐལ་བ་སྟོང་གི་ཚིག་ཡོད་ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་གནས་འདིར་བཞུགས་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ཙུང་ཟད་ཞུ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། བཀའ་དྲིན་དང་ཐུགས་རྗེ་མཉམ་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཛིག་རྟེན་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་མཛད་འཕྲིན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཅིང་། སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་འདོད་རྒུར་འཇོ་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ལུས་རིན་ཆེན་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་རྙེད་པར་དཀའ་ཞིང་དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱོར་བ་བཅུ་ཚང་བའི་རྟེན་བཟང་འདི་སྤྲུན་མཁན་

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཡིན་ཕྱིར། དེའི་བཀའ་དྲིན་གཟོ་བའི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་སྔར་ནས་ཡོད་པས་གནས་འདིར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གསར་བཞེངས་གནང་ཚུལ་དང་། བར་དུ་ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད། བྱས་པ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་ཐོག་གི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཉམས་ཆག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། དམ་པ་འདི་ཉིད་ལའང་ཉེས་འཚོ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའི་རྐྱེན་དབང་གིས་གནས་འདིར་བཞུགས་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཁ་ཤས་ཙམ་མ་གཏོགས་སྐྱོ་པོ་ཀུན་གྱི་མིག་གི་ཡུལ་ལས་གཏན་བྲལ་དུ་གྱུར་ཚུལ་དང་། རྗེས་སུ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ནས་ལོ་འགའ་འདས་པའི་མོད་ལ། སླར་ཡང་རྗེ་གང་གི་མཛད་འཕྲིན་གྱི་གཟི་བྱིན་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྟོབས་སྟོང་འཁོར་ལོའི་མུ་ཁྱུད་དེ་ཀ་བདུན་གྱི་འོད་པོ་ཆེར་བཅིབས་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཤར་རིའི་ཕྲག་ནས་བཞད་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྗེ་ཉིད་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ཏེ་ཏོར་གྲོལ་བའི་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་དད་པའི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོའི་སློང་བརྫོལ་ནས་གང་གི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་གཟོ་བའི་ཕྱིར། རྗེ་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་དབྱེར་མེད་པའི་རྟེན་འདི་བསྐྱར་བཞེངས་བྱ་རྒྱུའི་ལྷག་བསམ་ཡར་ཟླའི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་པའི་ཁར། དེ་ག་རང་དུ་བཞུགས་པའི་དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ལགས་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་ཚང་གིས་རྟེན་འདི་བཞེངས་དགོས་པའི་ཐུགས་བཀོད་ཁྱད་པར་ཅན་གནང་བ་དང་། དེའི་མཚུངས་སུ་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་གྱུ་ནོམ་པ་སྦྱོར་འཛུགས་གནང་ཚུལ་དང་། རྟེན་འདི་བཞེངས་པ་གྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་མིང་དང་། དོན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལྷ་རམས་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཚང་དང་། སྔགས་རམས་པ་ཐུབ་བསྟན་སྙིང་རྗེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་དྲངས་ཏེ་རྡོ་སྲིབས་གྲྭ་ཚང་གི་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པར་སྤྲས་ཤིང་ཕེབས་ཏེ་རབ་གནས་གནང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་

རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདྲེན་པ་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཙོ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཞབས་ཀྱི་པད་མོ་ཉེ་བར་བཀོད་དེ། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོགས་བསགས་པའི་གཞིར་དམིགས་པ་དང་མཉམ་དུ་རྗེ་འདིའི་མཛད་འཕྲིན་ཏེ་རང་དོན་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ས་གསུམ་ན་སྙན་པའི་གྲགས་པ་དབྱར་རྔ་ལྟར་ལྡིར་བའི་མཚན་སྙན་ལ་ཆེད་བརྗོད་གནང་བ་དང་། རྗེ་འདིའི་གཟི་བྱིན་མི་འཛིག་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟར་གནས་པའི་ཕྱིར་དུ་བརྩེ་གཟིགས་ཆེན་པོས་རབ་གནས་གནང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་བཀོད་པ་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཞེངས་པའི་ཚུལ།

གང་གིས་ཡབ་ཡུམ་དྲིན་ལན་གཞལ་བའི་ཕྱིར། །
སྙེད་པར་དཀའ་བའི་རྟེན་བཟང་ཕངས་མེད་དུ། །
བསྟུལ་བའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་བྱིན་རླབས་ནི། །
དེ་གའི་དམངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཞིང་ནམ་སྐམ། །
མཐོང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་ཀུན་གྱི་མིག་དབང་དུ། །
ཉམས་སྣང་སྣ་ཚོགས་སྐྱེར་ཞིང་དཔལ་འབར་བས། །
སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྐྱབས་གནས་སུ། །
མ་བསྐུལ་ངང་གིས་དད་པའི་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ། །

ཞེས་ཤློ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱན་བསུས་ཏེ་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཡིན་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་དྲང་བོའི་ངག་གིས་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཞུ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། དང་པོ་དམ་པ་འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་དབང་ཕྱུག་གི་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ཕྱིར་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་གནང་སྟེ་ལོ་

མང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་སྟེང་ཕ་ཡུལ་ལས་ཉིན་ལམ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱང་རིང་བའི་མདོ་སྨད་བསྟན་པའི་གཏེར་མཛོད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དང་། ཉེར་གཅིག་སྟེང་ནས་དེ་ལས་རིང་བ་དབུས་གཙང་ཆོས་ཀྱི་ལྗོངས་སུ་ཕེབས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་འབྱུང་བའི་གནས་དམ་པ་གདན་ས་ཆེན་པོ་འབྲས་སྤུངས་ཀླུ་འབུམ་ཁམས་ཚན་དུ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དང་། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་གྱིས་ཉིན་མཚན་འདའ་བ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་གཞུང་པོད་ལྔར་ཕྲ་ཞིབ་རིགས་པའི་བརྟག་ཐུབ་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གནང་སྟེ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལ་སྦྱངས་བ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་པ་དཔེར་ན། 《གསོལ་འདེབས་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་》ལས། འཆད་པས་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དགྱེས་པ་སྐྱེད། རྩོད་པས་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་འགྲན་པར་བགྱི། རྩོམ་པས་དགེ་དབང་དཔལ་བོའི་སྙེམས་པ་འཕྲོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་བ་ན། སེར་འབྲས་དགེ་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་དབུས་སུ་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་འཛུགས་གནང་མཛད་པ་དང་། རྗེས་སུ་བུ་སྟོན་གསུང་འབུམ་དང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་སྡེ་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེར་ཞུ་དག་གནང་བ་སོགས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་ལས་རེ་ཞིག་ཕྱག་ཡུལ་དུ་ཞབས་ཀྱི་པད་མོའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཡང་འགོད་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ནས་དགུང་གྲངས་ང་ལྔའི་ལོར་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་གིས་གདན་ཞུས་ལྟར་མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་ཞབས་ཟུང་འཁོར་ལོའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏེ། ལུགས་གཉིས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱ་གཞག་རྒྱ་ཆེན་གནང་མཐར་ཕྱག་ཡུལ་དུ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཁ་དོག་གསར་དུ་བཞད་དེ་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུའི་རིང་གཞི་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་མ་བྱུང་བ་དང་། ཡང་གང་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་བཟང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐྱོལ་བའི་མ་ཡུམ་དང་ཞལ་མཇལ་མ་ཐུབ་པས་གཞི་འདིར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གཟོ་ཐུབ་པའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་བཞེངས་དགོས་པའི་