

རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ཞི་དུ་ཤིང་ཆེ་ལ་རྒྱ་ལུ་
མ་ཉེན་པ་ལྟ་བུ་ལོ་
བྱུང་བྱུང་།

པོ་ད་བཞི་བ།

མི་ཁྱོན་དཔེ་རྒྱུན་ཆོག་པ་ལ།

མི་ཁྱོན་མི་དག་པ་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

夺登赤瓦文集: 藏文/赤瓦嘉央降措著. - 成都: 四川民族出版社, 2009.6

ISBN 978 - 7 - 5409 - 4259 - 5

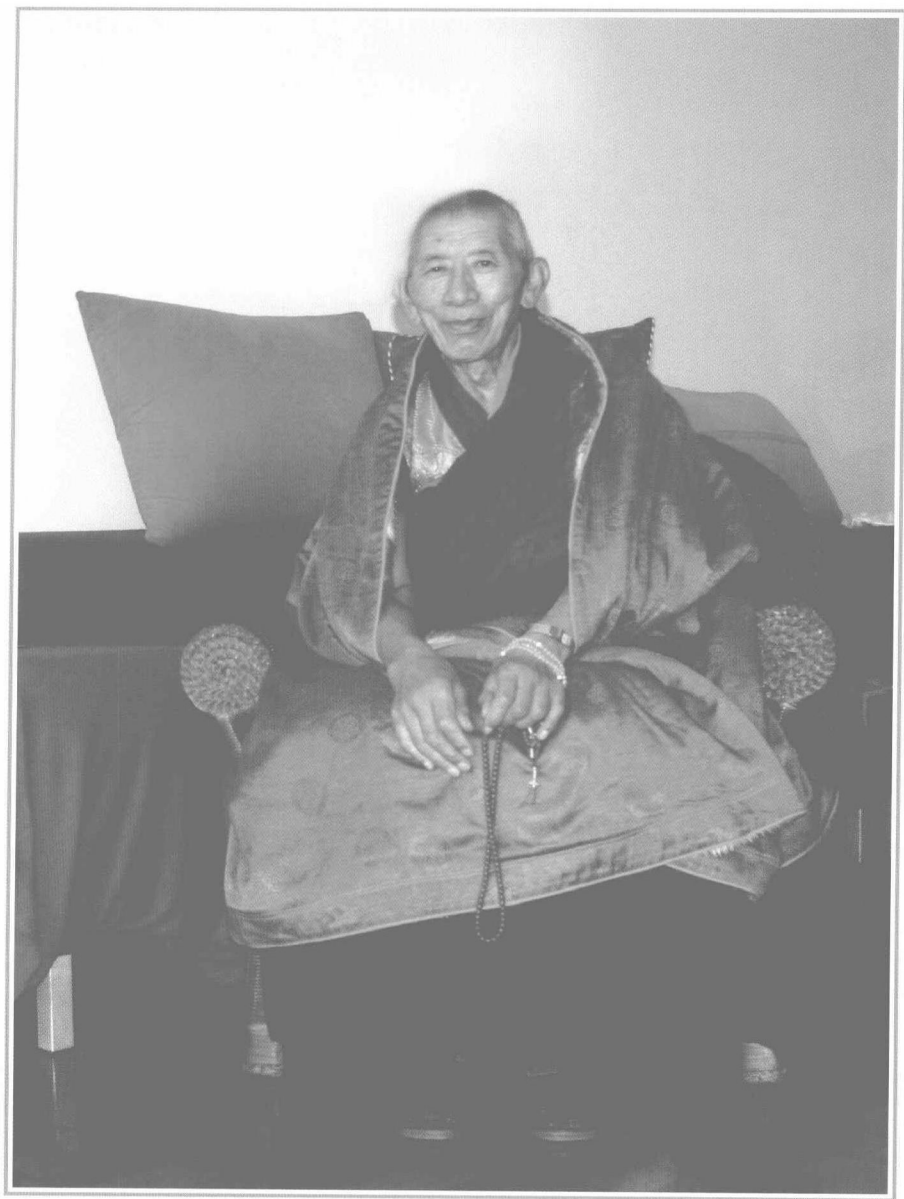
I. 夺... II. 赤... III. 赤瓦嘉央降措 - 文集 - 藏语
IV. K281.4 - 53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第086248号

夺登赤瓦文集 ④

赤瓦嘉央降措 著

出版人	罗 勇
项目策划	阿旺泽仁扎西
责任编辑	阿旺泽仁扎西 林么周
封面设计	杨庭远
内文设计	宁 牡
出版发行	四川出版集团 四川民族出版社
地 址	成都三洞桥路12号
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	210mm×148mm
印 数	1~2200
印 张	11.25
字 数	225千
版 次	2009年6月第1版
印 次	2009年6月第1次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5409 - 4259 - 5
定 价	80.00元(1~4册)

མཛད་པ་པོའི་སྐུ་པར།

ॐ कृष्णवन्द्यगुणैर्वक्रिणीर्देवि। क्रियाकौशलम्।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਸੁਖਾਵਤਪ੍ਰਬੋਧਦੂਪ੍ਰਭਾਵਨੇਗੁਰੁਗੁਰੁਮਲਿੰਗ

གཡུ་ཕུང་ལྟར་འདྲི་བཞུགས་ཀྱི་ཞུ་འཇུག་།

ဒုတိယအကြိမ်အားဖြင့် အသုံးပြုသော အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

ཚུལ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྱེང་གསུམ་པས་གནང་བའི་ཤེས་ཆོག

དཀར་ཆག

- འདོན་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་.....(1)
- འཆི་མེད་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཆེ་སྐྱབ་ཆེ་སྒོག་འགྲུགས་པའི་སྐྱགས་ཀྱ།.....(2)
- ཆེ་སྐྱབ་ཀྱི་ཉེར་མཁོ་སྒྲ་སྒྲ་འདོད་དོན་ལྷན་གྲུབ།.....(23)
- ཆེ་སྐྱབ་ཀྱི་འཆི་སྒྲ་རང་ས་ཟིན་པའི་ལམ་བཟང་།.....(35)
- གུ་རུ་ཞི་བའི་ཆོག་ཉེ་བར་བསྐྱས་པ་མཆོག་ཐུན་
དོན་གཉིས་སྐྱབ་ཐབས།.....(46)
- གུ་རུ་ཞི་བའི་ཆོགས་མཆོད་ལྷན་ཐབས་སུ་བཀོད་པ་
དགོས་འདོད་ཀྱན་འབྱུང་།.....(60)
- ཆོ་ཆོག་བསྐྱས་པ་འཆི་མེད་བདུད་ཅིའི་བུམ་བཟང་།.....(64)
- སྒྲ་མ་མཆོད་པའི་ཆོགས་མཆོད་བྱིན་རྒྱབས་ཆར་འབེབས།.....(68)
- རྩེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་པ་
ཀྱན་འདུས་ཀྱི་སྒྲ་མ་མཆོད་པའི་ཆོག་.....(73)
- ཚུལ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ཆེ་རབས་རྩེས་འཛིན།.....(92)
- ལྷ་མོ་སྤིང་གསུམ་བདག་མའི་མཆོད་བརྟེན་ཉུང་བསྐྱས།(96)

སྲིད་རྒྱལ་དེའུ་ནག་མོ་ལ་མཆོད་བཞེད་ཀྱང་བསྐྱུས།	(98)
སྲིད་རྒྱལ་དེའུ་ནག་མོའི་ཚོགས་བསྐྱུས་མཆོག་ཐུན་	
མོར་བྱའི་བང་མཛོད།	(101)
སྲིད་རྒྱལ་དེའུ་ནག་གི་སྐར་བསྐྱུས།	(103)
དཔལ་ལྷན་ལྟ་མོའི་ཚོགས་བསྐྱུས་མཆོག་ཐུན་གཏེར་མཛོད།	(105)
དཔལ་ལྷན་ལྟ་མོའི་ཁྱད་རྟ་བསྐྱུས་པ།	(107)
མ་བདུད་བཙན་གསུམ་གྱི་བསྐྱུས་བ་བསམ་བ་ཡོངས་འབྱུག།	(109)
བཀའ་སློང་སྤང་མ་རྣམས་ལ་འཕྲིན་བཙོལ།	(112)
འཕྲིན་བཙོལ་མདོར་བསྐྱུས།	(114)
མ་གཤིན་གྱི་འཕྲིན་བཙོལ།	(115)
ཨ་བསྐྱེད་འཕྲུག་བསྐྱར་ཉམས་ཆག་ཀྱན་བྱང་།	(116)
དམ་ཅན་དོ་རྩེ་ལེགས་པའི་མཆོད་བཞེད།	(119)
རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྤྲུལ་གྱི་འཕྲིན་བཙོལ།	(122)
ཕ་ཆེན་བོམ་པའི་གསོལ་བསྐྱུས།	(126)
གཉན་པོ་གཡུ་ཅེའི་གསོལ་མཆོད།	(126)
ཆོ་མཆོག་དྲང་སྲོང་གཉན་པོའི་གསོལ་མཆོད་བསྐྱུས་པ།	(127)
ཆོ་མཆོག་དྲང་སྲོང་གཉན་པོའི་ཁྱད་རྟ་བསམ་དོན་ལྗུར་འབྱུག།	(129)
ལྷག་ལྷང་དོ་རྩེའི་བསང་མཆོད།	(131)
ལྷ་གཉན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཐུང་བ།	(132)

ཕྱག་ཚང་ཐེ་བའི་ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཏུང་བསྐྱུས།.....(133)

ཁོར་བུ་ལྷ་ཅེའི་གསོལ་མཆོད།.....(135)

གནས་བདག་ཆེན་པོ་བྲག་ཅོག་གི་བསང་མཆོད།.....(136)

ཡུལ་ལྷ་གོང་ཐུལ་གྱི་གསོལ་མཆོད།.....(139)

རི་མཆོད་རྒྱའི་དོ་ཤལ་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན།.....(141)

ཤོད་པ་ཐེ་བའི་ཡུལ་ལྷ་འི་གསོལ་མཆོད།.....(144)

ཡུལ་ལྷ་འཇང་རི་མཆོད་བརྟོད།.....(145)

འཇང་རིའི་གསོལ་མཆོད།.....(146)

གདོང་ལེ་དགོན་པའི་རྒྱལ་རིའི་བསང་མཆོད་བསྐྱུས་པ།.....(146)

གནམ་ལྷ་བྲག་དཀར་གྱི་བསང་མཆོད།.....(148)

ཆ་རུ་མའི་མཁར་བུ་དང་གཉན་ལུ་ཁྱུང་གསུམ་གྱི་གསོལ་བརྟོད།.....(149)

འཕགས་གྲུབ་བསོད་ནམས་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་མཆོད་བརྟོད།.....(151)

མཆོད་བརྟོད་ཏུང་བསྐྱུས་དབྱེད་ཀྱི་པོ་ཉའི་སྐུ་དབྱངས།.....(154)

རྟོགས་ཐུན་དགོན་གྱི་དུས་མཆོད་ཉེན་གྱི་མཆོད་ཡིག་.....(157)

དབང་བྲིད་དང་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་སྒོར།.....(161)

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཆོའི་དབང་ཆོག་ཁོར་བུའི་གཏེར་མཛོད།.....(162)

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་དབང་བྲིད་འཕྱལ་གྱི་ཐེ་མིག་.....(169)

ལེགས་སྦྱོང་སྒོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོག་འའི་དབང་བྲིད།.....(185)

བདེར་བར་གཤེགས་པའི་གསལ་ཁང་ཕྱག་
བདར་བྱེད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་ནམ་བཞག་.....(195)

རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པ་ཐར་བ་ཆེན་པོའི་མདོ་
ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།.....(206)

རྒྱལ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་གཟེར་བུའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་
བཀོད་པ་རྟ་ལྗང་དབང་པོ།.....(225)

མ་མོ་སྲིད་གསུམ་བདག་མོའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་བྱུར་རྒྱན།.....(231)

ཉམས་ལེན་གྱི་སྒོར།.....(255)

ཆོ་དབང་སྟོན་ལམ་གྱི་ཆོག་འབྲེལ་སྒྲ་བའི་འཇུག་ཟེར།.....(256)

བར་དོ་གསུམ་གྱི་དོ་སྟོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་.....(280)

མདོ་ཐུགས་སྒྲ་མེད་ཀྱི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་
དམ་པའི་ཞལ་རྒྱན།.....(287)

རྫོགས་རིམ་ཐབས་ལམ་གྲུམ་མོའི་
ཉམས་ལེན་ནམས་ཕྱོགས་བསྡུས།.....(311)

མཐུག་བྱང་།.....(321)

དད་པའི་མཆོད་སྤྱིན།.....(325)

བསྐྱེགས་རྗེས་ཀྱི་གཏམ།.....(352)

गोक्षिणपत्रेऽत्र

འཆི་མེད་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཆོ་སྒྲུབ་ཆོ་སྲོག་འགྲུགས་པའི་ ལྷགས་ཀྱི་ལུས་ཁམས་པརྟོ་རྒྱས་ པའི་ཉི་མ་བཞུགས།

སངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ནམ་འདྲན་རྟོགས་སངས་རྒྱས། འགོག་ལམ་གྱིས་
བསྐྱས་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་པོན། རིག་གོལ་བརྒྱད་ཐུག་དགེ་འདུན་སེམས་དཔའི་ཆོགས།
རྒྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་སྒྲ་མར་གྲས་པས་འདུད། ཨ་བརྒྱའི་འགོ་འདྲན་དྲན་པ་ནམ་མཐའ་
དང་། སྤྱི་འཆི་གཉིས་སངས་ཆོ་དབང་སྤུལ་པའི་སྒྲ། སྤེན་པའི་ཁ་གནོན་མཆོ་སྤྱིས་རྩི་རྩི་
འཆང་། འཆི་མེད་ཡབ་སྲས་འཆི་བའི་འཛིགས་པ་སྒྲོབས། སྤྱིགས་དུས་བཟུན་འཛིན་སྤྱིས་བྱ་
དམ་པ་དང་། དགེ་འདུན་སེམས་དཔའ་འགོ་བ་པོ་མ་ལ། བར་ཆད་ནད་གདོན་ཆོ་ཉམས་
འབྱུང་བའི་དུས། ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྩི་ལྷག་པར་སྤྱུར། དེའི་ཕྱིར་དུས་མིན་འཆི་བའི་
འཛིགས་པ་ལས། བསྒྲོབ་ཐབས་མང་ཡང་དམ་ཉམས་འདྲེ་འགོང་པོས། བརྒྱད་རིམ་སེམ་
ཁྲུགས་ཀྱི་རྒྱབས་ཕྱིན་རྒྱབས་ཅན། ཡབ་སྲས་བརྒྱད་དྲིལ་ཆོ་འགྲུགས་ལྷགས་ཀྱི་བཟུན།
སྤྱིབ་པའི་གཤེན་པོས་དབེན་ལ་ཉམས་དགའི་སར། གཞི་མ་དཀར་པོའི་སྤྲེང་དུ་འབྱུང་ཆོམ་
བཀོད། ཆོ་བུམ་ཆོ་མདའ་ཆོ་རྩེས་ལ་སོགས་ནམས། སྤྱི་ལྷར་བཀོད་དེ་སེམས་བསྐྱེད་དག་
པར་བྱ། དེ་ཡང་ཐོན་འགོ་དངོས་གཞི་རྩེས་གསུམ་ལས།

དང་པོ་ས་ཡོན་ནི། རྟོ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཉན་ལྟ་མོ་བརྟན་མ་ལ།
 རང་མཐུན་བསོས་བྱ་གསེར་སྐྱེམས་འདི་འབྱུང་བཞེས། རྩོན་གྱི་དམ་
 བཅའ་ཇི་བཞིན་རྗེས་འཇུག་ལ། དེང་འདིར་ས་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྐྱེལ་དུ་
 གསོལ། ཞེས་བས་འབྱུང་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་ནི། རིན་ཆེན་ས་གཞི་བསྐོ་
 སྐྱངས་བརྟུང་། ཀྱན་རྩོམ་ཐོག་གདབ་མ་གྲུབ་ཀྱང་། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་
 གསལ་བའི་ཐོག། གཞན་ཕན་ཆོ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས། ལྷོ་གཙང་
 མའི་ལྷ་མོ་ཆོན་ཆབ་མས། མི་གཙང་དྲི་མ་དག་གྱུར་ཅིག། དྲི་ཞེས་ལྷ་མོ་
 རྩོས་མེ་མས། གཞལ་ཡས་བྱམ་པར་བསང་བར་བྱ། ལྷོ་བྱུང་ཤིམ་པོད་
 གཙང་ས་ལེ་ཡེ་སྒྲུ། རྩྱུ་ཆོ་གཡང་མ་ལུས་འགྲུབ་པའི་རྟེན། རིན་ཆེན་
 འབྲུ་ཐམས་ལྷིང་པོ་རྩོས། རྩྱུ་གཙང་འོ་མ་བརྟུང་དུ་བསྐྱེལ། གཞལ་ཡས་ལྷ་
 ཆོགས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། རྩྱུ་བྱུ་སི་ཏི་འདུ། བྱམ་སྐྱེང་གི་ཞི་དབང་ལྷོ་གསུམ། ས་
 ལེ་འོད། གཞུང་གི་སྐྱེང་པོ་གསུམ། ཆོ་གཞུངས། ལྷོ་ཆོ་ལྷོ་བཅས་ཉེ་རམ་བརྟུང་ལ་བྱམ་པ་
 དང་ལྷ་རྩོས་རྩམས་དཀྱིལ་འཁོར་དབྱུས་སུ་བཀོད་པ་ནི། རིན་ཆེན་བྱམ་པ་བརྟུང་
 ཐམས་ལྷིང་པོ་རྟེན། དབང་དང་བྱིན་རྒྱབས་འབྱུང་བའི་ཅ་ཀ་ལི། དངོས་གྲུབ་
 ཐོབ་ཕྱིར་ཆོ་མདའ་ཆོ་རྩོས་བཅས། དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་དབྱུས་སུ་
 བཞུགས་སུ་གསོལ། བྱུ་ཏི་ལྷ་ལྷོ། ཞེས་བརྟུང་དོ།

ད་ནི་ཆོ་བདུད་སྒྲོག་གཤེད་རྩམས་ལ་སྐྱུང་གཏོར་བརྟུང་། མདུན་དུ་ངར་མི་
 ཏིང་ལོ་ཅན་གཅིག་ལ་སྐྱུང་རྩོས་འདོད་ཡོན་ལྷ་ཆོགས་ཀྱིས་བརྟུན་པར་བཤམ་ལ། ཏིང་
 འཛིན་ནི། བདག་ཉིད་འཆི་མེད་ཆོ་ལྷར་བསྐོས། མདུན་གྱི་སྐྱུང་གཏོར་

འདོད་ཡོན་རྩལ། ཆོ་བདུད་སློག་གཤེད་རྣམས་ལ་འབུམ། ཆོ་ཡི་བར་
 ཆད་ཞི་བར་བསམ། ཆོག་བཤད་ནི། ལྷོ་ང་ནི་གཡུང་རྒྱུད་འཆི་མེད་ཆོ་ཡི་སྒྲ།
 བར་ཆོད་རྣམ་རྟོག་འབྱུང་པོ་མེད་ན་ཡང་། ལན་ཆགས་བསྟེགས་པའི་
 བགེགས་རིགས་སྡེ་ཆོགས་རྣམས། འདོད་ཡོན་རྩལ་སྤྱད་གཏོར་འདི་
 བྱིར་ལ། ཐམས་ཅད་རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་དེངས། ཞི་བ་བྱང་ཆུབ་
 སེམས་དང་ལྡན་པར་མཛོད། ཅེས་བསྟོད།

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། མཆོམས་བཅད་པ་ནི། ལྷོ་ང་ནི་རིག་འཛིན་
 འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་སྒྲ། ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་དབང་ཆེན་འབར་བའི་སྒྲ།
 ཆོ་སློག་མདངས་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་རིགས། གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་
 རང་རང་གནས་སུ་སོང་། གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་གནས་འདིར་འདུག་གྱུར་ན།
 དྲག་རྩ་ལ་དབལ་གྱིས་རྩལ་རྩལ་བརྒྱག་པར་བྱའོ། ལྷ་ཏི་ཤ་མ་ལྷ་ཙ་ཏ་ཡ་
 པཎཅ ཅེས་ཉུངས་དཀར་བྲབ་པོ། སྐབས་འགྲོ་ནི། ཇི་བདག་མཐུན་མཁའ་ལ་
 འཇའ་འོད་འཁྲིགས་པའི་དབུས། རྩལ་ཀུན་ངོ་བོ་ཆོ་ཡི་སྒྲ་ཆོགས་གསལ།
 དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མ་འཛོལ་བར། སྐབས་སུ་མཆིའོ་བདག་སོགས་
 ཐུགས་རྗེས་བྱུངས། སེམས་བསྐྱེད་ནི། ཇི་མཁའ་མཐར་མཉམ་པའི་མ་གྱུར་
 འགྲོ་བ་ཀུན། དུས་མིན་འཆི་དང་འཁོར་བའི་འཛིགས་པ་ལས། སྐབས་
 བྱིར་བུ་མོ་ཆོ་ཡི་དབལ་ལ་འདུག། འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་འཛོལ་པར་
 སེམས་བསྐྱེད་དོ།

གསོལ་འདེབས་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཉི་ལྷ་བའི་སྤེང་། རྩལ་བ་

ཀུན་དངོས་འཆི་མེད་ཡབ་སྐུ་གསུམ། མདོན་སྐུ་རྒྱན་དང་ཆ་ལྷགས་
 རྒྱུ་གས་པར་བཞུགས། དེ་ཉིད་རྒྱུ་དཔེ་སྒྲུ་མ་ཀུན་བཟང་ལ། མ་ཐུག་བར་
 བཞུགས་འཁོར་དུ་ཆོ་ཉེ་ཆོགས། དགྲེས་ལལ་འཇུག་མཛད་སྤྱོད་པར་
 བཞུགས་པར་བསམ། ཨེ་མ་ཏོ། རོ་བོ་མ་བཅོས་སྤྱོད་བྲལ་བོན་གྱི་སྐྱུ།
 རྒྱ་ཚོགས་ཀུན་འབྱུང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་པེ་སྐྱུ། བདེ་གསལ་མཐའ་བྲལ་
 ཅིར་ཡང་སྐྱལ་པེ་སྐྱུ། སྐྱ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
 འཆི་མེད་ཆོ་ཡི་དབང་བསྐྱར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོལས། ཀུན་བཟང་ཐུགས་སྐྱལ་
 དུན་པ་ནམ་མཁའ་དང་། གསང་འདུས་ཐུགས་སྐྱལ་ཆོ་དབང་རིག་འཛིན་
 དང་། རྒྱག་ལའི་ཐུགས་སྐྱལ་བསྐྱེད་ཐོང་ཅུལ། ཐུགས་སྐྱལ་རིག་འཛིན་
 གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། འཆི་མེད་ཆོ་ཡི་དབང་བསྐྱར་བྱིན་གྱིས་
 སྒྲོལས། ཆོ་དབང་དངོས་བྱོན་གཡུང་རྩུང་ཚུལ་བྲིམས་རྗེ། ལྷོ་རོ་དངོས་
 བྱོན་བསོད་ནམས་ཐུན་ཚོགས་དང་། གཡུ་སྐྱ་དངོས་བྱོན་ཚུལ་བྲིམས་ཡེ་
 ཤེས་ཏེ། མཐའ་དབང་དངོས་བྱོན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། འཆི་
 མེད་ཆོ་ཡི་དབང་བསྐྱར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོལས། ཁྲོ་གཉེན་ཡང་སྐྱལ་བྲི་གཙུག་
 སྒོ་གྲོས་དང་། སྐུ་ཉོན་ཡང་སྐྱལ་དཀོན་མཆོག་འཛིགས་མེད་སྤྱིང་།
 བསོད་ཐུན་ཡང་སྐྱལ་གཡུང་རྩུང་ཚུལ་དབང་ཉེ། ཡང་སྐྱལ་སྒྲུ་མ་གསུམ་
 ལ་གསོལ་བ་འདེབས། འཆི་མེད་ཆོ་ཡི་དབང་བསྐྱར་བྱིན་གྱིས་སྒྲོལས།
 རྩྱུང་ཉིད་མཐར་བྱིན་ནམ་མཁའ་ལྷན་གྲུབ་དང་། མཐའ་གྲུབ་མཐར་བྱིན་
 ཚུལ་བྲིམས་བཟན་གྱལ་དང་། དོན་གཉིས་མཐར་བྱིན་བཟན་འཛིན་འཆི་

མེད་དབང་། མཐར་ཕྱིན་སྤྲོ་མ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། འཆི་མེད་
 ཆེ་ཡི་དབང་བསྐྱར་བྱིན་གྱིས་རྒྱོབས། ཐོས་གྲོལ་ཀུན་མཁྱེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་
 མཚོ་དང་། ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་བཟླས་པའི་ཉེ་མ་དང་། འཁོར་འདས་
 ཀུན་མཁྱེན་རྩ་བའི་སྤྲོ་མ་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་རྣམ་འབྲེན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་
 འདེབས། འཆི་མེད་ཆེ་ཡི་དབང་བསྐྱར་བྱིན་གྱིས་རྒྱོབས། དེ་ཉམས་ཅེ་
 གཅིག་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་མཐུས། ཕྱི་ནང་ཉེར་འཆོ་མཐའ་དག་ལྷག་
 མེད་ཞི། འཆི་མེད་ཆེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། འབད་མེད་རྒྱན་གྱིས་
 གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རྒྱོབས། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབས་པས་སྤྲོ་མ་རྣམས་
 གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་དུ་གྱུར་ནས་རྩ་བའི་སྤྲོ་མ་ལ་ཐིམ། རྩ་བའི་སྤྲོ་
 མ་འོད་དུ་འབྱུངས་བདག་ལ་ཐིམ་པས། མཚོག་ཐུན་གཉིས་ཀྱི་དངོས་
 གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམ་མོ། ཞེས་དམིགས་མེད་དང་དུ་བཞག་གོ།

ཉིང་འཛིན་གསལ་གདབ་ནི། ཨ་ཉིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་རིམ་བཞིན་
 བསྐྱོམ། རྟེན་ཅིག་ཚུ་ལས་ཉ་ལྔ་བཞིན། ཡི་གེ་ཨ་དཀར་འཕྲོ་འདུ་ལས།
 འོད་ཟེར་པར་འཕྲོས་ཐིག་སྒྲིབ་སྦྱང་། ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས།
 བདག་ཉིད་འཆི་མེད་ཡབ་སྲས་སྟུ། མདོན་སུམ་གསལ་བའི་ཐུགས་མཛོད་
 ལས། ཨ་ཡེ་རེ་མེ་ཁྱེ་ལྔ་རྣམས། བུ་མ་པའི་ཞབས་སུ་འཕྲོས་པ་ལས།
 འབྱུང་ལྔ་མི་འབྱུར་གསལ་བར་བསྐྱོམ། དེའི་སྟེང་བུ་མ་ལས་བུ་མ་པ་ནི།
 འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་གཞལ་ཡས་ཁང་། ཚད་དང་མཚན་ཉིད་འདས་པའི་
 དབུས། སེང་སྤང་རྟ་འབྲུག་ཁྱུང་ལ་སོགས། བད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་

དེ་ནས་མཚོང་རྩིས་བྱས་ནས་ཀྱི། རྩི་ལོ་མོ་ཞེས་བརྗོད་པས། དེ་ཤེས་གྱི་
མེ་རྒྱུང་རྒྱ་གཟུགས་གྲིས་སྒོང་བཅུད་མཚོང་པའི་མི་གཙང་ཉམས་གྲིབ་
ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར། ཨ་ཧྲོ་ཧྲོ་ཞེས་བརྗོད་པས། མཚོང་རྩིས་ཐམས་

ཅད་ཡེ་ཤེས་ལྡན་ལྟུང་པའི་འདྲི་ཡོན་སྤྲུལ་སྤྲུལ་ཆོགས་པ་མི་ཟད་རྒྱན་
 གྱི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ། འཆི་མེད་ཆོ་ཡི་ལྷ་ཆོགས་ནམས་ཀྱི་སྤྲུལ་
 རྩེ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་ཆགས་ནས་བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་
 གྱུར་བར་བསམ།

སྤྲུལ་བྱངས་ནི། ཨེ་མ་རྟོ། རུབ་ཕྱོགས་བདེ་ལྡན་བཀོད་པའི་ཁིང་
 ཁམས་ཀྱི། རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་བྱེ་བྱག་དངོས་མེད་ལྟ། ཆོ་དཔག་མེད་
 པའི་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས། སྤྲུལ་པའི་འཆི་མེད་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྤྲུལ་
 གསུམ། ཆོ་ལྷ་རིགས་ལྡན་པ་རྒྱུ་བཅས། སྤྲུལ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེ་ཆེན་
 ཁིང་ཁམས་ནས། མཐུན་དང་བཅེ་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་རྩིས་དགོངས་ཏེ།
 བདག་སོགས་འཆི་མེད་ཆོ་ལ་དབང་བའི་ཕྱིར། རྩེ་འབྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་
 པར་འདྲིར་གཤེགས་ལ། རང་མཐུན་གདན་ལ་དབྱེས་པར་བཞུགས་སུ་
 གསོལ། ཕྱག་བཤགས་ནི། གང་ཞིག་བསྟེན་པས་ན་འཆི་མེད་སྤྲུལ་བསྤུལ་
 ཀྱན། སེལ་མཛད་ཆོ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་བཞུགས། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྤྲིག་
 རྩེ་ཅི་མཆིས་བཤགས། བྱང་ཁིང་དག་པ་བྱིད་ཀྱིས་མཛད་དུ་གསོལ། ན་
 མ་རྟོ་ཕྱང་ཨག་ཤོ་ལྷ་དུག་ལྷན་ལོ་ན་མ་ཨ་དཀར་གཤམ་ཡ་ནི་ས་ལེ་སང་
 དེ་སྤྲུལ།

མཆོད་པ་ནི། ཨ་ལྷོ་རྒྱ། གང་གི་མཆོན་ཅམ་བསྐལ་བར་རྟེན་དཀར་
 པའི། སྤྲུལ་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་འཆི་མེད་ཡབ་སྤྲུལ་གསུམ། ཆོ་ཡི་ལྷ་ཆོགས་
 སྤྲུལ་པ་འཁོར་བཅས་ལ། བདག་སོགས་དད་པའི་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བ་