



༡། བསེཾ་ཚ་སྒོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་གྱི་གསུང་  
ཚུམ་པོད་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ།



མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་།

བཅེ་ཚོང་ཁྲུ་མོར་སྤྱོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲུམ་དཔེ་ཚོགས།

[illegible]

བསེལ་པོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་གྱིས་བཙུངས།

མི་དཀག་ས་དཔེ་ལྷན་ཁང་།

**图书在版编目(CIP)数据**

赛仓罗桑华丹文集. 第2卷, 阿饶仁宝崎传/ 赛仓罗桑华丹著. —北京: 民族出版社, 2000.10

ISBN 7-105-04283-4

I. 赛… II. 赛… III. ①赛仓罗桑华丹—文集—藏语②阿饶仁宝崎—传记—藏语 IV. C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第83072号

**赛仓罗桑华丹文集**

**第二卷**

**赛仓罗桑华丹 著**

**民族出版社出版发行**

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

**民族出版社微机照排 西宁民族印刷厂印刷**

**各地新华书店经销**

**2001年4月第1版 2001年4月第1次印刷**

**开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 23.25**

**印数: 0001—2000 定价: 43元**

---

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

责任编辑：阿南桑吉克

ཕྱེད་རིས་རྒྱས་འགོད་པ།      ཞིན་མེད་།

封面设计：星亮

પરિ. ૪૧. ૨૦૦. ૧૫૫. ૧૫૬. ૧૫૭. ૧૫૮. ૧૫૯. ૧૬૦. ૧૬૧. ૧૬૨. ૧૬૩.

(ཐོད་གཉིས་པ)

—ཀུལ་རྩ་ལྟ་བུར་ལྷན་སྐྱེས་པའི་

ཀྱུལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར།

\*

མི་དུག་ས་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་གིས་བརྒྱུ་རིང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

(ལེ་ཅིན་ཞི་བདེ་གླིང་གྱུར་ལམ་ཨང་14པ། རྒྱལ་གླིང་:100013

ཁར་སྲིད་: 010-64234411-6511)

མི་རིགས་དཔེ་སྐད་ཁང་གི་སྐད་འོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།

ཕྱི་མིང་མི་རིགས་དཔར་འདེབས་བརྒྱ་གྲུས་དཔར་ཏུ་བཏབ།

2001ལོའི་ཟླ4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བཞི་གས།

2001ལོའི་ཟླ4པར་པར་ཐངས་དང་པོ་བརྒྱབ།

དེབ་ཚད: ༩༥×༡༡༦ 1/32 དཔར་ཤིང་: 23.25

དཔར་གྲངས་: 0001—2000      དཔེ་རིན་: གློ་རྩ་43.00

## དཔེ་སྟན་སྟོན་འགྲེལ་མཆིད།

འཆད་ཚིག་ཚུལ་གསུམ་སྟེ་མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོ་  
 མངའ་བརྟེན་གྱི་སྟན་པའི་གྲགས་པ་ཀྱན་ནས་རྒྱས་པའི་ལ་བའི་མཆོག་སྤྱུལ་སྤྱུ་  
 བྱང་བྱུག་པ་སྟོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་ཆོས་ཀྱི་དོ་རྩེ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། སྟན་པ་  
 མའི་རྒྱས་ནས་མཆོན་ཉིད་དང་ལྷན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པོར་.....  
 བསྟེན་ཅིང་། ལུལ་དབུས་ཀྱི་འབྲས་སྐྱ་མང་ལྷ་ཆང་སྟགས་ཆོས་སྟེ་ཆེན་པོ་རུ་  
 མར་འགྲེལ་ཏེ་མདོ་སྟགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་...  
 གསན་སྦྱང་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཀྱང་། རབ་རྒྱལ་ས་ཁྱིའི་རྒྱས་ཟིང་དང་རྒྱས་རོ་སྟོན་  
 གཞུགས་ལོའི་རིག་གསར་ཆོས་པོ་ལ་འདྲུང་མེད་ཀྱིས་བཙན་ཁང་རུ་སྤྲུལ་ཏིང་.....  
 ལན་གཉིས་བཞུགས་དགོས་བྱུང་ཁར། ཤྱོད་གསེབ་རུ་སྤྲུགས་མེད་པར་ལྷུགས་  
 ཀྱང་འཛིན་དགོས་བྱུང་ནའང་། རྒྱན་ངན་དགེ་བའི་སྟོགས་སྤྱ་བསྟར་ཏེ།  
 གསང་སྟབས་ཀྱིས་དཔེ་གཞིགས་དང་ཐོས་བསམ་གནད་སྒྲིལ་བའི་ཆོས་སྦྱང་ལ་  
 དེ་འདྲའི་བར་ཆད་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱན་གྱིས། དེང་གི་རྒྱས་འདིར་མི་  
 རིགས་མང་པོའི་མཁས་པའི་ཁྲིད་རུ་བའི་ཆང་ཞེས་མཆོན་གྱི་སྟན་པ་ཐོས་པ་...  
 ཅམ་གྱིས་ཀྱང་ཡིད་མཉུ་ཞིང་། དད་པའི་སྤྱ་ཁོང་དབང་མེད་རུ་གཤོས་ནས་  
 ཁོང་ནི་མཁས་པའི་མཆོག་གོ་ཞེས་བསྟོད་བསྟགས་ཀྱི་མཐེ་བོང་མི་སྤྱོད་མཁན་...  
 གཅིག་ཀྱང་མེད་དོ། །

དེ་ཡང་རྩེ་འདི་བའི་སྤྲུགས་ཚུལ་སོ་སོ་གསུང་འབུམ་གྱི་ཚུལ་རུ་གོ་རིམ་ཐར་  
 ཆགས་སྤྱི་གཤམ་ལ། བརྗོད་བྱའི་སྤྱི་ཁོག་ཆེན་པོ་ནམས་དེབ་གཅིག་རུ་བྱས་ཏེ་  
 བསྟེན་སྤྱི་ ཅུང་ཅུང་བ་དང་ཐོར་བུའི་སྐོར་ནམས་རིགས་དབྱེད་སྤྱི་འཆིང་བྱས་ཏེ་

སོ་སོར་བསྒྲིགས། འགའ་རེ་དེབ་ཀྱི་རྩམས་ཁ་སྒྲིམས་ཕྱིར་གཞུང་ཆེན་མིའི་འཕྲོ་ལ་  
ཟུར་འདྲགས་བྱས་ཏེ་བསྒྲིགས། ད་ལྟ་ལག་སོན་བྱུང་རིགས་ཀྱི་ཚོམ་ཐམས་ཅད་  
འདིར་བསྒྲིགས་ཡོད་ཀྱང་ཚོམ་འགའ་རེ་བྲིལ་དབང་གིས་ངོ་བཤུ་མ་བྱུང་བས་……  
ཐུག་གིས་བསྟར་མ་སྒྲུལ་བ་པོར་བསྒྲུལ་ནས་མ་ཡིག་མ་ཉར་བ་སོགས་ཀྱིས་འབྱེར་  
ཁུངས་ཅད་མ་ཆོད་པ་དང་། འགའ་རེ་བདག་དམ་མ་འབྱུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་  
འཕྲོ་ཅན་དུ་ལྷས་པས་འདིར་བྱེད་འགོད་ལས་འོས་མ་མཆིས། མདོར་ན་འདིར་  
བསྒྲིགས་པའི་གྲས་སུ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཚོམ་རྒྱས་པའི་སྐོར་མ་གཏོགས། མོར་བུ་  
ཟིན་གྱིས་ཀྱི་སྐོར་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤིང་ཆང་བའི་ངེས་པ་མེད་པས། དེང་ཕྱིན་  
པོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ལྷན་ནམས་ཀྱིས་ཉེན་བཟུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདིར་མ་  
ཆུད་པར་སྒྲེར་ལ་ཉར་བའི་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ཚོམ་ཆེ་བྲ་གང་ཡོད་གཙོས་མི་……  
རིགས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་གཞེར་སྒྲོབ་གྲུའི་བལེ་གསུང་འབུམ་ཚོམ་སྒྲིག་ལྷན་  
ཆོགས་ལ་སྒྲུར་རོགས་གནོང་དང་། བྱིས་སུ་པོད་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པར་དཔར་  
ངེས་པས་ཐུགས་འཇགས་ལྟ།

དེབ་ཀྱི་རིམ་པ་ཐེབ་སྤངས་ཀྱི་ཆ་ལ་དེང་དུས་འཇམ་གླིང་ཐུན་མོང་དུ་སྦྱོད་……  
བཞེན་པའི་དཔེ་ཆ་དཔར་བའི་དཀར་ཆག་ཚོམ་སྒྲིག་གི་འགྲོ་ལུགས་CIPགཞི་……  
གངས་ཀྱི་གླང་བྱ་ལྟར་དུ། དེབ་དང་པོར་《ཆངས་སྐུ་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་》  
བསྒྲིགས། འདི་ནི་རྩ་བ་མེ་ལོང་མ་ཞིབ་འགྲེལ་གཞིར་བྱས་ཀྱིས་རྒྱལ་དབང་ལྟ་བུ་  
དང་པོད་མཁས་ཀྱི་སྟན་འགྲེལ་བྲིད་རྒྱན་གཞུང་གཅིག་དུ་བསྐྱེད་པའི་སྟན་འགྲེལ་  
རྒྱས་ཤོས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡིན། དེ་ལ་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆོགས་ཆོན་རིག་  
གི་མཆོར་དགའ་དང་ཞིང་ཆེན་སྒྲོབ་གྲུ་ཆེན་མོའི་བྱང་འཕགས་བསྐྱབ་དེབ་ཀྱི་བྱ་……  
དགའ་ཐོབ། དེབ་གཉིས་པར་《རྒྱུབས་ཆེ་ཨ་རྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་》བསྒྲིགས།  
འདིར་ཁོང་གི་སྒྲ་མ་རྒྱུབས་ཆེ་ཨ་རྩལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེ་བཅུན་སྒོ་བཟང་ལུང་རྟོགས་……  
བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཆོན་དཔལ་བཟང་པོས་གདུལ་བྱ་རིས་སུ་མ་བཅད་པར་ཆེས་སུ་  
བཟུང་ནས། མོས་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་པ་རིན་

པོ་ཆེ་ལ་རི་ལྟར་ཞབས་ཞུ་མཛད་པའི་ཚུལ་ལས་བཅུ་མས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་  
 པར་གསུངས། འདི་བསྟན་པ་ཡང་དར་སྐབས་ལ་བཅུ་མས་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེ་མཆོག་  
 ཅིག་ལགས། དེ་བ་གསུམ་པར་《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་བསྟན་པའི་  
 བཟོས་རྒྱན་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདིར་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་ལྷ་སྤྱད་སྒྲིམ་གསུམ་གྱི་  
 གྲུབ་མཐའི་རྣམ་པའག་ཁ་གསལ་གནད་དེལ་ཏུ་བསྟན། དེ་ཡང་གོང་ས་པཎ་ཆེན་  
 ཐམས་ཅན་མཁྱེན་པའི་བྱགས་བཀོད་ལྟར་གྲང་གི་ཤོད་བརྒྱད་ནང་བསྟན་མཐོ་  
 རིམ་སྒྲིབ་སྤྱིང་གི་བསྐྱབ་དེ་བ་ལ་ཚུམ་གནད་མཛད། དེ་བ་བཞི་བར་《བྱད་པར་  
 འཕགས་བསྟོད་གྱི་འགྲེལ་བ་ཐུབ་དབང་དཔེས་པའི་མཆོད་སྒྲིབ་》བསྒྲིགས། འདི་  
 ཤོད་ལ་འགྱུར་སྒྲ་ཡང་ཤོད་གྱི་རང་འགྲེལ་སྟོན་ཆད་བྱུང་མེད་པས། གཞུང་འདི་  
 ཤོད་འགྲེལ་གྱི་སྟོང་ཆ་སྟོང་བའི་བསྟན་བཅས་ཐོག་མ་ལགས། དེ་བ་ལྔ་བར་《དམ་  
 ཆོས་འདུལ་བའི་ཐིན་ཐིས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱན་ཤོད་མཛོས་རྒྱན་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདི་  
 བྱི་རྩེ་ཉིད་གྱིས་པེ་ཅན་ཤོད་རྒྱུད་ནང་བསྟན་སྒྲིབ་སྤྱིང་ཏུ་རྒྱལ་དབང་ལྷ་པ་ཆེན་  
 ཤོས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་གྱི་སྟིང་པོ་བསྐྱུས་པ་གསལ་  
 བྱེད་ནོར་བུའི་ཐོང་བ་དང་སོ་ཐར་གྱི་ཚུལ་བྲིམས་ལ་དགའ་བའི་དཔྱད་ལྡན་གྱི་  
 ཆོགས་ལ་ཕན་བྱེད་ཏུང་ཏུ་རྣམ་གསལ་སྟོན་མ་གཉིས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བསྐྱབ་  
 གཞིར་བཟུང་སྟེ་དཔེ་བྲིད་གནད་བའི་སྒྲ་ཕབ་འབྱུར་བསྐྱུས་པ་སྒྲར་ཡང་ཁོང་གིས་  
 གཟིགས་ཏེ་གནད་འདིལ་སྟིང་བསྐྱུས་སྒྲ་བཅས་པ་དེ་ལྟར་བསྒྲིགས། གཞུང་འདིར་  
 སོ་ཐར་གྱི་སྟོན་པའི་རྣམ་པའག་གནད་བསྐྱུས་གོ་སྒྲར་གསུངས་ཡོད། དེ་བ་དྲུག་  
 པར་《གསུང་ཚུམ་ཐོར་བུའི་སྟོར་》བསྒྲིགས། གཞུང་འདི་བརྗོད་བྱ་དང་རྗོད་བྱེད་  
 རྣམ་གྲངས་ལྷ་ཆོགས་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། སྤྱི་ཆ་ནས་རིགས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཀར་ཏེ་  
 ཆེ་བ་ལམ་རིམ་ནས་རྒྱུད་བ་འཕྲིན་ཡིག་བར་ཕལ་ཆེར་དུས་གྱི་སྒྲ་སྤྱི་གོ་རིམ་ལྟར་  
 བསྒྲིགས་ཡོད། གོང་འཁོད་གྱི་གསུང་ཚུམ་དེ་དག་ལས་《ཆངས་སྐས་བཞད་སྒྲ་》  
 དང་《དགེ་ལྡན་གྲུབ་མཐའ་》། 《བྱད་པར་འཕགས་བསྟོད་གྱི་འགྲེལ་བ་》རྣམས་  
 སྟོན་ཆད་པར་སྟན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། ཆོག་དོན་ལ་ཆད་ལྷག་མི་ཉུང་བ་ཡོད་མྱོང་།

ད་རེབ་རྗེ་ཉིད་ནས་འབྲི་སྒྲོན་དང་ཁ་སྐོང་རུང་མཛད་པས་སྤར་ལས་ལྷག་པའི་  
 རྒྱད་ཆོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོན་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་པའི་བཅའ་སྒྲོལ་ཆོས་རྣམས་སྒྲོན་  
 ཆད་དཔར་འཁོད་འགྲེམ་སྟེལ་མ་གནང་བས་གསར་བ་ཡིན་ཡང་། ཤིང་དཔར་ལ་  
 བསྒྲོན་པ་འགའ་རེ་བྲིས་འབྲུལ་ཤོ་ནོར་རུ་སོང་བའམ་ཡང་ན་དཔར་ཡིག་ལྷ་དག་  
 གིས་མ་ཐིན་པ་སྟགས་གྱི་སྒྲོན་མི་ཉུང་བ་ཡོད་ཕྱིར། འདིར་ཆོག་དོན་གཉིས་ཆ་  
 བས་དོགས་པ་ཡོད་རིགས་ཁོང་གི་སྒྲུ་མཐུན་ལ་བཅར་འདྲི་བཞིས་ཏེ་རེ་རེ་བཞིན་  
 འབྲུལ་སེལ་དག་ཐོན་གྱིས་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་པ་ཡིན། དེ་བས་སྒྲོན་ཆད་པར་  
 སྒྲོན་བྱས་པའི་ཁོང་གི་བཅའ་སྒྲོལ་ཆོས་འགའ་རེ་མ་གཏོགས་པལ་ཆེ་བ་སྒྲོ་ལྷན་རིག་  
 པ་སྒྲུ་བ་རྣམས་གྱི་སྒྲུན་སྤར་སྒྲོན་ཆད་མ་སྒྲིན་པས་འདིར་པར་སྒྲུན་འགྲེམ་སྟེལ་  
 གནང་བ་ནི། སྒྲིཆོགས་གྱི་རིམ་པ་སོ་སོ་དང་ལས་རིགས་སོ་སོར་ཕན་སྐྱེད་གྱི་རྣམ་  
 པ་གསར་བ་འདོན་ལུབ་པར་ངེས་སོ། །

ཡིག་སྟེབ་སྒྲིག་གི་ཐད་ནས་སྟགས་ཡིག་གཏག་པའི་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་.....  
 འགའ་རེ་དཀར་གཟུགས་ལ་འབྲུང་ཡང་ནག་གཟུགས་ཁོ་ནར་མི་འབྲུང་བས་...  
 དཀར་གཟུགས་ཀྱི་ཚུལ་རུ་དཔར་ཡོད། སྒྲིར་སྟགས་ཡིག་འགའ་རེ་འབྲུལ་ཅིས་  
 སྒྲོག་ཡིག་ལ་གཏན་ནས་མི་འཆར་བས་དེའི་གནད་སྒྲོག་ཚུལ་གྱི་འགྲོས་ལྟར་.....  
 ཅེག་རིམ་སྟེལ་ཏེ་བསྒྲིགས་ཤིང་དེའི་ལོགས་སུ་གོར་སྟོང་རེ་བརྒྱབ་ཡོད། དེ་ནི་  
 སྒྲོག་པ་པོ་རྣམ་པས་སྤར་སྟགས་ཡིག་ཆད་ལྷན་རུ་འབྲི་བའི་གནས་བཞག་པ་.....  
 ཡིན་པས་ཅིས་ཀྱང་གཟབ་འཛལ།

རྗེ་འདིའི་གསུང་ཚམ་ལ་བརྒྱུད་བྱ་བྱ་ཆེ་ཞིང་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་  
 ཡངས་པས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཡོད་ཆད་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་.....  
 འདུས་པ་ལྟ་བུ་དང་རྒྱུད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ནས་བཅད་ལྷག་སྟེལ་མ་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒྲོ་.....  
 བས་ཆོག་གསལ་དོན་དེལ་སྒྲོག་བདེ་སྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རུ་མས་ལྷག་པས། སྒྲོ་  
 ཁ་མཐོ་དམན་གང་ལ་ཡང་ཏ་ཅང་འཆམས་པའི་རྒྱད་ཆོས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་  
 ནི་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་རུ་མཛལ་ན་རྟོགས་ཡོང་བས་འདིར་ཞིབ་རུ་

མི་སྤོང་ངོ་། །ང་ཚོར་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཞན་ཞིང་སྤྱངས་སྤོང་གི་ཡོན་  
 དམན་ཁར་སྤོང་སྤྱོད་གི་ལས་ཀའི་སྤྱང་བྱང་འཛེམས་པོ་མེད་པས། མཛེད་པ་  
 བོའི་དགོངས་པ་རི་ལྟ་བུ་བཞེན་མཆོན་པའི་ཡིག་འབྲུའི་དག་ཆ་དང་ཆོག་དོན་  
 གྱི་སྤོང་སྤྱོད་ཆོན་པའི་དགར་སྤྱངས། ཁ་ཡིག་འཛོག་ཚུལ། རིགས་དབྱེ་ཁོངས་  
 བཟུ་བཁྱིད་ལྷགས་སྤགས་ལ་གནད་དུ་མ་སྤྱོན་པའི་འཕུས་ཤོར་བྱང་ཡོད་པ་……  
 གདོན་མི་བླ་བས། གཟིགས་པ་པོ་ན་མས་གྱི་སྤྱོན་སྤྱར་ནོངས་བཤགས་འབུལ་བ་  
 དང་སྤྱོན་དུ་སྤྱོན་སེལ་དག་འདོན་སྤྱང་པོར་གནད་རྒྱར་ཕྱགས་རྗེ་ཆེ་ལྟ།

གཞན་ཡང་《གསུང་སྤོང་》འདིའི་པར་སྤྱོན་ལས་དོན་ལ་མཐུན་སྤྱོན་སྤྱོད་  
 མཛེད་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྱངས་དང་མི་སྤྱོད་ལ། གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་  
 མཚོ་རིམ་སྤྱོད་གྲུའི་ཏང་གི་དོན་འགྲོའི་གྱི་ཐད་ཀའི་དབུ་བྱིད་དང་། ཞིང་ཆེན་  
 སྤྱོད་གས་ཐིང་དང་ཐིང་གང་གཞོན་པའམ་སྤྱོད་དཔོན་ཆེན་མོ་ལིས་ལན་མཆོག་  
 དང་ཆོན་ཆལ་ཁྱུ་ལྟ། རྟོར་གྱིད་ཁྱུ་ལྟ། ཁུལ་ཀན་སྤྱོད་རྟོར་གྱིད་ཅུས་དང་དེའི་  
 དབུ་འབྲེན་ཐེ་བོའི་དགོན་མཆོག་ ཁུལ་ཀན་སྤྱོད་མི་རིགས་ཆོས་ལྷགས་ལས་  
 ཁྱངས་དང་དེའི་དབུ་འབྲེན་རྟ་མགོན་སྤྱོད་པས། ཏང་རང་དགོན་པའི་བཅུན་པ་  
 དམ་ཆོས་བཅས་ཀྱིས་དཔར་གྲོན་གྱི་མཐུན་སྤྱོད་པོན་ཆེར་གནད་བ་དང་།  
 གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་མཚོ་རིམ་སྤྱོད་གྲུའི་བོད་ཡིག་སྤོང་ཁག་གི་སྤྱོད་དཔོན་  
 ཆེན་མོ་གཞོན་པ་ཁ་གྲུའི་སྤྱོད་ཁ་ཡིག་ཕྱག་བཟུར་མ་ངོ་བཤུ་གནད་བ་དང་……  
 དགེ་ཆུན་བདུད་འདུལ་གྱིས་སྤྱོད་ལས་འབྲུར་བཟུར་པ། མཆོ་སྤྱོན་མི་རིགས་  
 དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གི་རེབ་ཀོང་སྤྱོད་པའི་ལྷགས་བྱམས་ཀྱིས་རྒྱལ་རིམ་གྱི་ཁྱུས་འགོ་  
 གྱུས་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རང་དེའི་སྤྱོད་གྲུའི་བོད་གྱི་ཤེས་རིག་ཞིབ་འཇུག་  
 ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་ལས་རོགས་པ་དགེ་ཆུན་སངས་རྒྱལ་མཁར་གྱིས་ཁོང་གི་……  
 གསུང་ཆོས་བཟུ་རུབ་དང་རིགས་དབྱེ། སྤོང་སྤྱོད་བྱས་སྤོང་དཔར་ཡིག་ཁྱུ་དག་  
 རིམ་པར་བྱས་པ་དང་། སྤྱོད་སྤྱོད་གཞོན་པའམ་སྤྱོད་དཔོན་ཆེན་མོ་རྟོར་ཕྱག་  
 དང་ཆོན་དཔྱད་ཁྱུ་ལྟ་གང་ལིས་ཅིན་ཕྱས་གཉིས་ཀྱིས་ཐབས་བརྒྱ་ཁྱུས་སྤྱོད་གིས་

དཔར་སྐྱོན་འགྲོ་གྲོན་ཁྱུར་བའི་སྤྱི་སྤྱེར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་རུར་སྐྱེད་གྱིས་བཅུགས་  
 བ་སོགས་ལས་མཐུན་དོན་གཉེར་ཅན་འདི་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་འབད་བཅོན།  
 ཐུགས་ཁྱུར་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་མོང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། གཞུང་འདིའི་པར་  
 ཐུན་ལས་དོན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། གོང་སྐྱོས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་  
 ཁྱུངས་དང་མི་སྤྱེར་ལ་བཀའ་དྲིན་ལན་བརྒྱར་ཁྱུ་ཞིང་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་.....  
 འགྲུབ་པའི་ཤིས་སྐྱོན་དང་བཅས།

གཙོས་མི་རིགས་དགེ་འོས་སྒྲོབ་ལྷ་ཆེ་མོའི་  
 «བལ་ཚང་གསུང་འབྲེལ»ཚིམ་སྤྱིལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས།  
 གྱི་ལོ་ ༡༠༠༡ ལྷ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ལྷ་རྒྱུར་བ་དགེའོ།

# དཀར་ཆག

མཚན་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་ཀྱི་དོན། ..... (3)

རབ་བྱེད་དང་བོ། རྒྱལ་གཞི་དང་བཅས་པའི་སྒྲིབ་བྱུང་སྒྲིབ་  
པའི་རབས་ཀྱི་ནུམ་པར་ཐར་བ་བསྐྱུས་ཏེ་བརྗོད་པ།  
..... (15)

རབ་བྱེད་གཞིས་པ། རིགས་ཕྱན་ཕྱུལ་ཚོགས་པར་སྒྲིབ་བཞེས་  
ཏེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་སྒྲུང་  
བཞོག་མར་ངོ་མས་ཚུལ། ..... (84)

རབ་བྱེད་གསུམ་པ། ཡབ་རྗེ་ཤོང་མའི་ཚོས་ཀྱི་གདན་གྱི་ལ་  
མངའ་གསོལ་བ་དང་ཁེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་  
ཡང་དག་པར་བཞེས་ཚུལ། ..... (95)

རབ་བྱེད་བཞི་བ། གཞུང་ཆེན་དཀར་པོ་ད་ལྟ་ལ་ཐོས་བསམ་  
གཙུག་པོར་མཛད་ཏེ་བསྐྱེད་པར་རྒྱུགས་པའི་སྒྲོམ་པ་ཡང་  
དག་པར་བཞེས་ཚུལ། | ..... (106)

རབ་བྱེད་ལྔ་བ། ཐབ་རྒྱས་ཚོས་ཀྱི་རྒྱུན་བཟང་ངོ་མས་པ་མེད་  
པར་གསུལ་ཆིང་གདན་སའི་གྲི་ལ་ཁབས་པར་མཛོས་པར་  
བཞོད་པ། ..... (154)

རབ་བྱེད་རྒྱུག་པ། ཚོས་ཕྱེ་ཆེན་པོ་སྒྲེལ་རྒྱུང་དགོན་ཐོས་  
བསམ་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་གྲིང་ལྷག་འདེབས་མཛད་ཚུལ།

..... (204)

རབ་བྱེད་བདུན་པ། བསྟན་པའི་གཞི་མ་དག་འདུན་གྱི་སྡེ་  
བྲག་དཀར་སྒྲིལ་རྫོང་དཀོན་རྒྱ་བཤད་སྒྱུ་པ་མ་བྲལ་བའི་  
ལེགས་མཛད་གྱིས་དུས་འདས་པ་གཙོ་པོར་བརྗོད་པ།

..... (269)

རབ་བྱེད་བརྒྱད་པ། དབུས་འཕྱར་ཆོས་གྱི་གདན་ས་ཆེན་  
པོར་བྱོན་པ་སོགས་མདོ་དབུས་གཙང་གསུམ་རྒྱ་བསྟན་  
འཕྲོར་སྒྲན་པའི་ལེགས་མཛད་བླ་མ་མེད་པ་གནང་ཚུལ།

..... (358)

རབ་བྱེད་དགུ་པ། རིགས་བརྒྱའི་ཙོང་པན་རྒྱ་རྩེ་ཅིང་མདོ་  
སྒྲན་མོ་བྱང་གི་ཡུལ་གྱི་ཀུན་རྒྱ་བཤད་ཆོས་གྱི་འཁོར་  
ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱར་བའི་མཛད་པ་གནང་ཚུལ། ..... (445)

རབ་བྱེད་བརྒྱ་པ། སྤྱི་འདུམ་བུ་མས་པ་སྤྱིར་གཞི་ཆོས་གྱི་སྤྱི་ལ་  
བཞུགས་པ་དང་རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་སྤྱགས་འདིས་  
གྱིས་བསྟན་སྤྱིད་ལ་སྒྲན་པའི་ལེགས་མཛད་གནང་ཚུལ།

..... (584)

རབ་བྱེད་བརྒྱ་གཅིག་པ། ལྷང་འདས་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོའི་མཛད་  
པ་བསྟན་ཚུལ། ..... (633)

རབ་བྱེད་བརྒྱ་གཉིས་པ། རྣམ་པར་ཐར་བའི་སྤྱི་རྟོན་བསྟན་  
ཏེ་བརྗོད་པ། ..... (694)

རབ་བྱེད་བརྒྱ་གསུམ་པ། རྣམ་པར་ཐར་བའི་མཁུག་བསྟན་པ།  
..... (713)





संज्ञा क वर्कऽशुःविडं॥

ॐ ह्रीं गं कं त्रं यं ॥ ॐ ॥

དག་པའི་འཁོར་ལོར་བཀའ་བྱུང་མཁུ་སྤྱོད་པའི་མགོན།



श्रीगुरुवादनः पूर्वाष्टः प्रथमः ॥

ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱା ମ : ସ୍ୱ : ପ୍ର ସ୍ୱ ॥

དཔལ་ལྷན་སྒྲུ་མའི་ཞབས་རྒྱལ་གཙུག་གིས་མཆོད།།

## མཚན་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུང་གི་རྟོག་པ།

སྒྲིག་པ་མཁུན་བཟང་ལུང་རྟོག་པ་ནོར་གྱིས་སྤྱུག། བཟང་པོའི་འཕྲིན་ལས་  
བཤད་སྐབ་བརྟན་པའི་དཔལ། །སྒྲིག་པ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚན་སྟན་  
དབྱངས། །སྤྱིར་ཞིའི་རྒྱན་དུ་འབར་བ་གང་དེས་སྐྱེངས། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་  
བའི་གསང་གསུམ་སྟེང་པའི་དབྱིད། །ཡེ་ཤེས་ཤེ་ཡང་གཅིག་དུ་ཕྱུན་རྟོག་པ་  
པས། །བཤད་སྐབ་ཚུལ་གྱི་སྤྱིར་ལ་དབར་བརྟུར་བ། །མཚུངས་མེད་རྗེ་བཅུན་  
ཟླ་མས་ཤིས་པ་སྟོལ། །དམིགས་མེད་སྟེང་རྗེ་མཚོག་གིས་ཉེར་དྲངས་གཞན་པས་  
སྟུག་བསམ་ཟླ་བ་གཞོན་ལུང་འཛུལ་ཟེར་གྱིས། །ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་གཉེར་འཕེལ་  
བའི་སྐབས་སྟེང་བསྐལ་པར་ཚེན་པའི་ལེགས་བྱས་དཔལ་ལས་ཉེར་ཐོན་པའི། །  
མཚན་དཔེའི་སྒྲ་ཉིའི་ཁོད་གྱིས་འཁྱུང་པའི་མཛེས་སྤྱ་ཕྱུན་པོར་སྐྱ་བཞེའི་བར་  
རིམ་ཕྱུན་སྐབ་པ། །རྣམ་འདྲེན་སྟོང་ལས་པད་དཀར་ཉེར་བསྐྱུགས་སྟོབས་བཅུ་  
མང་འ་བ་སྤྱུ་ཉེར་ཤིར་སྟེང་ནས་འདུང། །ཆུ་སྟེང་ཉེ་བར་རྩལ་པའི་མཛེས་སྤྱ་  
ལུ་ཉིག་མངངས་འཛོན་པད་དཀར་འདབ་མའི་བཞེན་རས་ཅན། །བཙེ་པའི་  
འདྲེན་ལྟེང་ཕྱུ་ལ་འདབ་སྟོང་འཛུལ་པའི་ཟེར་གྱིས་སྐྱེད་ལུང་འཕྲོ་ཀྱན་ཉེར་  
བསྐྱམས་པས། །འཆམ་མཉེན་དཔག་བསམ་སྤྱག་སྟོང་བརྒྱངས་པའི་གར་གྱིས་  
ལུས་ཅན་དུ་ཁའི་འཕྲིགས་ལས་སྐྱབས་མཛང་པ། །གངས་རི་ར་པའི་ཞིང་གི་  
མཚན་པོ་ཕྱག་ན་བརྗོད་འབྲལ་ཉེར་སྟེང་གི་བརྗོད་བཅུགས། །རྒྱལ་ཀྱན་བསྐྱེད་  
པའི་ཡབ་དུ་སྐྱར་ཀྱང་བཅུ་དྲུག་གཞོན་ལུང་ལང་ཚོ་སྟོན་པའི་ཉམས་ཀྱིས་སྟེག་  
ཡེ་ཤེས་རལ་གྱི་དབྱང་དུ་འཕྱར་ཡང་མཐའ་དག་འཕྲོ་ལ་དམིགས་མེད་སྟེང་རྗེའི་  
གཞན་དབར་ཅན། །མཚན་ཅམ་བརྗོད་དང་དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་འཆང་ཚོང་ཚོམ་  
དང་ཆེ་བཟུངས་གསལ་ཤིང་རབ་མཚོག་ བའི་སྤྱག་སྟོལ་མཛང་འཆམ་དཔལ་

གཞོན་ལུས་སྤྱི་ཁོང་སྤྱི་བར་འབྲལ་མེད་སྤྱི་མཆོག་བཤེས་གཞོན་མཛོད། །  
 མཆོན་མཐོང་རལ་བའི་སྤྱི་ཚལ་གཞོན་ལུ་ཁྱེད་བཅོངས་ལུར་ལུང་རྒྱལ་གྱིས་  
 མཛོད་པའི་མཆོད་སྤྱོད་ཅན། །ཟླ་ཤེལ་ལང་ཆོ་དར་བའི་གཞོན་ལུས་འཆི་མེད་  
 རིན་ཆེན་ཙོར་བའི་དྲ་བས་ཡོངས་འབྱུང་པ། །ཐབས་ཤེས་བསྐྱེད་ལྟོ་བའི་ཟེའུ་  
 འབྱུར་ཤེས་སྤྱི་གས་རལ་སྟོན་མས་བཞུགས་བདེ་བའི་བདུད་ཅིང་རྒྱལ། །སྤྱི་ལ་  
 བབས་པས་ཀྱན་སྤོངས་སྟོག་འཕྲིན་སྟོན་མཆོག་སྟོན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་  
 གྱིས་རྟེན་ལུ་བཟུང་། །དྲི་བལ་སྟོན་ཟླ་རྒྱས་པའི་དཔལ་འཕྲིན་སྟོན་ཤེས་ལུས་  
 དཀར་ཆོགས་གཞིས་སྤྱི་བའི་ན་ཆུང་མ། །བསྐྱེད་བཞིན་ལ་གཤོ་བའི་བྱར་མིག་  
 ལུངས་ལུགས་ཀྱིས་རྟོག་སྤྱི་དགའ་བདེའི་དཔལ་སྟེར་མཁན། །འཇམ་མཉེན་  
 ལག་སོར་ལུག་སྟོན་ཤེས་པས་འཕང་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་བབ་རྒྱས་གདམས་པའི་  
 དབྱངས་བསྐྱུགས་པས། །བདག་མཐོན་བསྐྱེད་འདབ་སྤྱོད་ལེགས་སྟོན་  
 འཇམ་པས་དག་གི་བདུད་ཅིང་དགེ་ལེགས་འདོད་འཛོ་མཛོད། །རབ་འབྱམས་  
 རྒྱལ་ཀྱན་མཉེན་པའི་ཤེས་སྟོན་སྟོན་མེ་ལོང་གཅིག་རྟོགས་པ། །ནམ་དག་  
 བསྐྱེད་གསུམ་གཙང་མའི་རྒྱལ་གྱིས་བྱུང་བརྟན་རྟོན་ཤེས་པས་བརྒྱལ། །  
 རྟོན་འབྱུང་བབ་མའི་གདམས་གྱི་གད་རྒྱངས་གདས་སྤྱོད་འཛོན་མའི་མཐར་  
 བསྐྱུགས་པས། །དགེ་ལུག་བཤད་རྒྱུ་བརྟན་པའི་སྟོན་འབྱུང་རྒྱལ་བ་གཞིས་པ་  
 སྟོན་བཟུང་གཤུགས། །མཆོན་དེའི་གསུང་གསང་རྒྱལ་བའི་དགོངས་བཅུད་འབྱམ་  
 སྟོན་ཆོ་འཛིན་བབས་པའི། །མཛོད་སྟོན་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཆོ་ཆེན་ཤེས་སྟོན་  
 བསམ་སྟོན་པའི་ལྷ་གཟིངས་ལས། །འཇམ་མཉེན་བཤད་རྒྱུ་བརྟན་པའི་  
 ལེགས་མཛོད་རྒྱལ་ཀྱན་དབྱེས་པ་སྤྱི་བའི་ཙོར། །ལུགས་བསྐྱེད་སྟོན་པའི་  
 འཛོན་པའི་བཤེས་གཞོན་གསེར་རིའི་ཤང་བར་སྤྱི་ནས་འདུད། །སྟོན་ལུགས་  
 དག་པ་བྱུང་དུ་འབྱུག་པའི་འོད་ཀྱི་དྲ་བའི་སྤྱི་ཁང་ནས། །རོ་མཆོར་བདེན་  
 སྤྱོད་སྟོན་མའི་དབྱངས་གྱིས་སྟོན་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་མཆོའི་ཆོགས། །བདེན་འཛོན་  
 རྟོན་མོངས་གཞིང་ལས་སྤྱོད་མཛོད་རྒྱུ་བརྟན་པའི་མངའ་བདག་མཆོག།

ཐུག་ན་པད་དཀར་དུར་མྱིག་གར་བརྒྱར་ན་མ་འདྲིན་ལྷ་མ་གཅིག་ན་ཀྱལ། །  
 ཐུགས་བརྒྱུད་པད་མོའི་ལགས་པས་ཉེར་བཅེངས་གསེར་རྒྱངས་ཚས་ཀྱི་དགའ་  
 ཚལ་དུ། །འཇིགས་མེད་གདོང་ལཱའི་བྱི་འཕང་མཐོན་པོར་ལབས་མེན་རི་མོ་  
 ལེགས་བསྟོད་དེ། །བཤད་རྒྱབ་ཚས་ཀྱི་སྤྱིད་ལ་དབང་བརྒྱར་དགེ་ལེགས་པན་  
 བདེ་བྱེད་བའི་སྒྲོ། །ཅིག་ཅར་འབྱེད་མཁས་སྤྱི་ལྷོར་བས་སྤྱེ་ཞིང་སྤྱེ་བར་དགེ་  
 ལེགས་སྒྲུབ། །ཚས་ཀྱན་ན་མ་འབྱེད་ཤེས་རབ་འོད་བརྒྱས་ལྷ་རིག་པརྒྱའི་འདབ་  
 གྲོལ་པས། །ལེགས་བཤད་སྤྱང་བཅུད་གསར་བའི་རོ་བརྒྱས་ཉམ་རྒྱང་ཡུང་བ་  
 གཞོན་ལུང་སྒོ། །དྲིག་པོར་སྤྱབ་པའི་དགའ་བ་འདུམ་སྤེར་ཀྱལ་བ་ལས་ཀྱང་  
 དྲིན་ལྷོ་བ། །བཤེས་གཉེན་རིན་ཆེན་དབང་གི་ཀྱལ་པོར་སྤྱིར་ནས་དད་ཅིང་  
 རྒྱས་པས་འདུད། །འཇམ་མགོན་སྤྱོད་བཟང་ཀྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལྷང་རྟོགས་  
 བརྟན་པའི་ཀྱལ་མཚན་ཆེ། །དུས་མཐར་གཡོ་མེད་བཅན་པོར་བཟུང་བས་  
 བཤད་རྒྱབ་ཚས་ཀྱི་ཆིབས་སྤྱང་ཅན། །ཆེར་སྤྱིགས་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་བསྐྱར་  
 པས་པན་བདེ་གདེར་གྱི་སྒྲོ་མོ་བརྒྱ། །ཅིག་ཅར་སྤྱེས་པའི་གསང་གསུམ་ཡོན་  
 ཏན་འདུམ་སྤྱག་འོད་རིས་མཁའ་ལ་བྱེས། །

སྒྲོན་རབས་དམ་པའི་རང་ཚུལ་པརྒྱའི་གདེར། །ཡོན་ཏན་དྲི་རང་ལྷང་  
 བའི་ཆེད་འཛེ་ཅན། །ཚས་ཀྱི་དགའ་སྤྱོན་འབྱེད་པའི་ལེགས་མཛད་གཏམ། །  
 མཁས་དགའི་ན་བའི་བདུད་ཅིང་དཔལ་དུ་ཆེ། །གཡོ་སྤྱུའི་ཚུལ་འཚས་སྤྱོད་པས་  
 རང་བདེའི་ཐུར། །རལ་བཅོད་འབད་བཉེན་འདྲིན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་དུ། །སྤྱ་  
 བའི་འཁྱིག་ཆིག་སྤྱང་པོའི་སྤྱང་འབྱིན་པ། །སྤྱིད་པའི་རྒྱ་མཚོར་འཕུན་པའི་  
 འབབས་སྤྱེགས་ཉིད། །པལ་བའི་གཏམ་བརྗོད་བཅོས་མའི་ར་གན་ལ། །དོན་  
 རྟན་སྤྱོན་ཆིག་འཕྲལ་མེད་གསེར་སྤྱངས་ཞེས། །བཟླགས་བརྗོད་རྒྱངས་པའི་  
 ཚོང་རར་བྱིན་ཆེ་ཡང་། །ཤེས་རབ་ལྷན་པ་སྤྱེ་ཞིག་མཚར་དུ་འཇིན། །དྲང་པོའི་  
 ཉག་སྤན་རྒྱང་ལས་འཕྱོས་པའི་གཏམ། །སྤྱན་པའི་རག་གི་དབངས་དང་སྤྱན་  
 རྟེན་པ། །དོན་བཟང་དབྱིད་ཀྱི་ཀྱལ་མོ་དབྱེས་པའི་སྤྱ། །འཇིག་རྟོན་མེས་པོ་