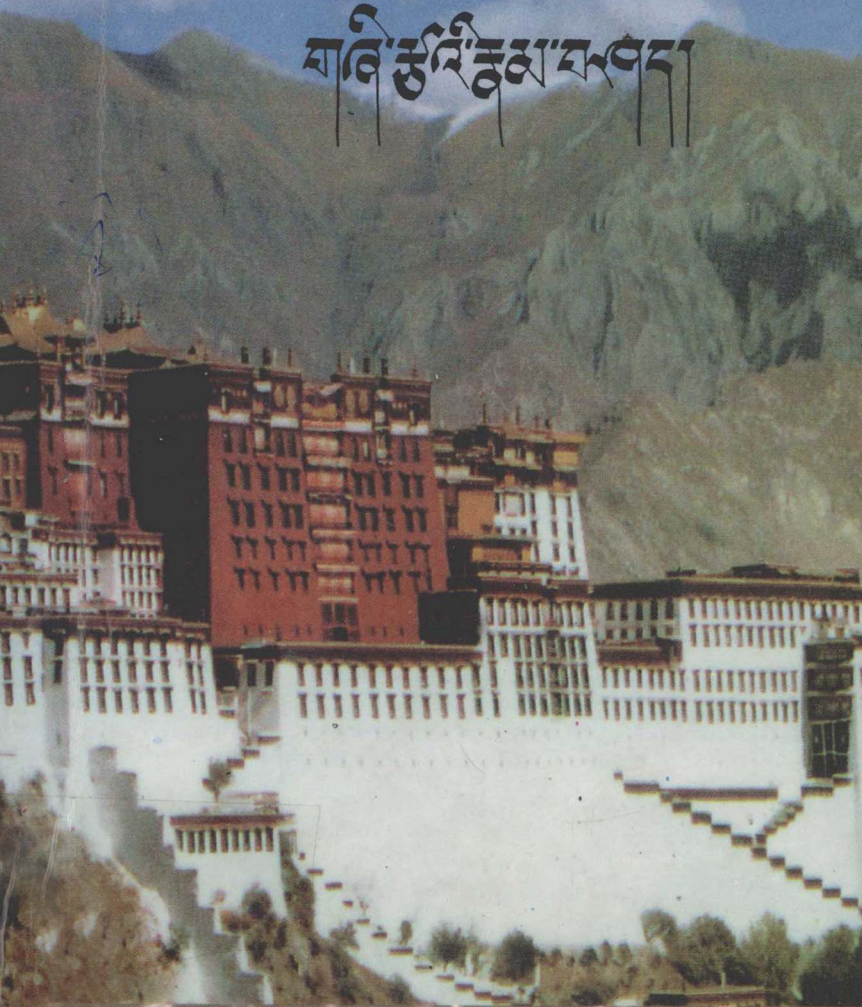

༡༡། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྐྱེད་ལེས་རིག་ཆེན་པོའི་
གཞི་ཅིང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལོང་།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱེད་ཁང་།

༡༡། །ཐོད་བརྒྱད་ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་ཆེན་
པོའི་གཞི་རྩའི་རྣམ་བཤད་དུས་རབས་
ཉེར་གཅིག་པའི་སྐོ་ཤྲོས་པར་མོའི་
ཁ་འབྲེད་ཅིས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་སྟན་ཁང་།

责任编辑:看召加
封面设计:更登三木旦
封面题字:哲华
电脑排版:万德

藏传佛学基础知识

更登三木旦 著

甘肃民族出版社出版

全国藏文图书发行中心发行

青海西宁民族印刷厂印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:14

2000年6月第1版 2000年9月第1次印刷

印数:1——2,000

ISBN 7—5421—0679—1/B·44

(民文) 定价:18.00元

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། མཁའ་འགྲོ་སྐུབས།
 གཞིགས་བྱང་འབྲི་མཁན། བྲགས་པ།
 དེབ་གཞི་བརྒྱ་བསྟོད་པ། རྩ་སྐྱེས་བསམ་གཏན།
 རྩོག་འཕྲུལ་བྱ་འཕེབ་འཁན། རྩ་སྐྱེས་བན་དེ།

༩། །ཐོད་བརྒྱད་ནང་བཟུན་ཤེས་རིག་ཆེན་པོའི་

གཞི་རྩའི་རྩམ་བཤད།

རྩ་སྐྱེས་དགེ་འདུན་བསམ་གཏན་གྱིས་བཅུམས།

ཀན་སྤུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་གིས་བསྐྱུན།

རྒྱལ་ཡོངས་ཐོད་དཔེ་འབྲེམ་ཆེང་ཁང་ནས་བཀྲམས།

ཟི་ཡིང་མི་རིགས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

2000ལོའི་ཟླ6པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2000ལོའི་ཟླ9པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས། 1—2,000

ISBN 7—5421—0679—1/B • 44

དཔེ་རིན་སྒྲིབ། 18. 00

༡༡། །ཀན་སུ་ཞིང་ཆེན་མཛུ་ཤིམ་སྒྲོང་གུ་ཁི་
ཞིང་ཆེན་ཤིམ་པའི་རིག་ཆན་—ཀྱང་ཁོ་མི་རིགས་ཀྱང་མ་
ལུང་སྐད་ཡིག་ཆན་ཁག་གི་ (ཁོ་རིག་) རིག་ཆན་གནད་
ཆེ་བརྒྱགས་སྒྲན་དཔེ་ཆོགས་ཀྱི་བྲམ།

《ཁོ་རིག་ཆན་ཀྱང་བརྒྱན་ཤེས་རིག་ཆེན་པོའི་གཞི་ཆེའི་རྣམ་བཤད།》

ཆུ་ཕྱིས་དགེ་འདུན་བསམ་གཏན་གྱིས་བཅམས།

ལྷ་ཁྱེད་མི་རིགས་སྒྲོང་ཁྱེད་གི་ཁོ་རིག་རིག་ཆན་ཁོ་རིག་སྒྲན་གྱི་

ཆོམ་དབྱེད་ལྷ་ཆོན་ལྷན་ཆོགས།

ཆོམ་དབྱེད་གཞི་ཆེན། རྟོན་ཞིག་དོང་བྱུག་ལྷེ་མས་སྒྲོ། དཔལ་མཁར།

དཀོན་མཆོག་ཆེ་བརྒྱན། ཁྱི་བསམ་གཏན།

ཆོམ་དབྱེད་གཞི་ཆེན་པ། བཟ་ཤེས་ཆེ་རིང་། རྟོ་རྟོ་རིན་ཆེན། ཆེ་རིང་འཆོ།

དགེ་འདུན། ལྷ་བས་རྒྱལ་དཔལ་ལྷན།

甘肃省高校省级重点学科(1999.9—2001.9)

中国少数民族语言文学(藏语)学科建设项目：

《藏传佛学基础与现实社会研究》

更登三木旦 著

西北民族学院藏语言文学系、西北藏学研究所重
点学科建设编审委员会：

编 审： 多识、华侃、高瑞、山夫旦

副编审： 扎西才让、道吉仁钦、

才让草、更登、孔庆祝。

དཀར་ཆག

མཆོད་བརྗོད་དང་ཚུལ་པར་དམ་བཅའ་པ།
ཤེས་དང་ཚོ། ད་ལྟོ་ལྷོ་ཆོག་སྤྱི་བཟོས་དང་
མཐུན་པར་ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་
ཆེན་པོ་ལྷོ་རྒྱུ་ཆོད་པ།

དང་ཚོ། མོག་མའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་འཕྲོག་ས་པའི་བདེན་ཁ་ཆོད་ཐུབ།
..... (6)

གཉིས་པ། པོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྤྱི་དང་བྱུང་པར་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྟའི་
རྣམ་གཞག་མདོར་བསྟུས། (16)

དང་ཚོ། རིག་གནས་སྤྱི་རིམ་དང་བསྟུ་རིམ་གསལ་བཤད།
..... (16)

གཉིས་པ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྟའི་རིམ་དང་རེ་རེའི་སྒྲོ་དོན།
དང་ཚོ། སྒྲ་རིག་པ་བཤད་པ། (18)

གཉིས་པ། གཏན་ཆོག་ས་རིག་པ་བཤད་པ། (26)

གསུམ་པ། བརྗོད་རིག་པ་བཤད་པ། (36)

བཞི་པ། གསེབ་རིག་པ་བཤད་པ། (51)

ལྔ་པ། རྣམ་དོན་རིག་པ་བཤད་པ། (68)

ཐུག་པ། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྟའི་ཁྱད་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་ཆོད་ལྟ་རེའུ་མིག་
..... (72)

གསུམ་པ། ཆོས་སྟོན་པ་པོ་སངས་རྒྱུ་རྩེ་བཟུང་བ་དང་དེའི་
ཡོན་ཏན་མདོར་བསྟུས་པ།
དང་ཚོ། སྤྱི་ཡོན་ཏན་རྩེ་བཟུང་བ། (74)

གཉིས་པ། གསུང་གི་ཡོན་ཏན་ངོས་བཟུང་བ། (75)

གསུམ་པ། རྒྱལ་སྤྱི་ཡོན་ཏན་ངོས་བཟུང་བ། (78)

བཞི་པ། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ངོས་བཟུང་བ། (79)

སྐབས་གཉིས་པ། ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་ཆེན་པོ་

འཛིག་རྟེན་ཏུ་རྒྱ་རྒྱུ་དར་ཆུལ་བཤད་པ།

དང་པོ། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་ཆུལ་བཤད་པ།

དང་པོ། སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོགས་ཀྱི་གནས་ཆུལ་མདོར་བསྟུས།

..... (83)

གཉིས་པ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེ་ཕྱོད་དར་ཆུལ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་གཏད་རབས་

བདུན་བཤད་པ། |..... (86)

གསུམ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེ་ཕྱོད་དར་ཆུལ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་དེ་འཛིན་གྱི་

ཞུས་བྱ་དམ་པ་བྱོན་ཆུལ། (111)

བཞི་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེ་ཕྱོད་དར་ཆུལ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་གསང་

ཐགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཆུལ། (154)

གཉིས་པ། པོད་ཡུལ་གངས་ཅན་དུ་ནང་བསྟན་དར་ཆུལ་

བཤད་པ།

དང་པོ། སྐབས་དེའི་པོད་ཀྱི་ཆོགས་ཀྱི་གནས་ཆུལ་མདོར་བསྟུས།

..... (174)

གཉིས་པ། བསྟན་པའི་གཞི་མ་འདུལ་བ་དར་ཆུལ། (193)

གསུམ་པ། མདོན་པའི་ཐེ་ཕྱོད་དར་ཆུལ། (196)

བཞི་པ། མདོ་ཐེའི་ཐེ་ཕྱོད་དར་ཆུལ། (198)

ལྔ་པ། གསང་ཐགས་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཆུལ། (202)

སྐབས་གསུམ་པ། རྟོན་པ་སངས་རྒྱལ་གྱིས་འཛིག་རྟེན་ཏུ་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལ་ཐུན་མེད་པ་བསྟོན་ཚུལ།

- དང་པོ། ཆོས་འཁོར་གྱི་ངོ་བོ། (215)
- གཉིས་པ། ལུང་གི་ཆོས་འཁོར་གྱི་ངོ་བོ། (220)
- གསུམ་པ། ལྷན་པའི་གསུང་བའི་ཆོས་ལ་འཁོར་ལོའི་མིང་གིས་བསྟན་
པའི་རྒྱ་མཚན། (222)
- བཞི་པ། ཆོས་འཁོར་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། (223)
- དང་པོ། སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྟན་པ། (223)
- གཉིས་པ། བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བཤད་པ།
..... (226)
- གསུམ་པ། བཀའ་བར་བ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་བཤད་པ།
..... (229)
- དང་པོ། རྩོམ་གསུམ་དང་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་སུ་བསྟན་དོན།
..... (232)
- གཉིས་པ། འཁོར་ལོ་བར་བ་བསྟོར་བའི་དགོས་པ།
..... (234)
- བཞི་པ། བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་སྤྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་བཤད་པ།
..... (234)
- ཐཱ་བ། ཆོས་སྤང་དང་དེའི་ཚད་ཇི་ལྟར་ངོས་འཛིན་ཚུལ།
..... (235)
- བྱུག་པ། དེ་དག་དྲང་ངེས་གཉིས་སུ་འདུ་བའི་ཚུལ། ... (238)
- དང་པོ། དྲང་ངེས་སོ་སོར་ཇི་ལྟར་འབྱེད་དགོས་ཚུལ། (238)
- གཉིས་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་དབྱེ་ཚུལ་དང་དེ་ལ་མཁས་པ་སྤྲེལ་རྣམས་ཀྱི་
འདོད་ཚུལ་འགའ་ཞིག་སྤྱིང་བ། (245)
- བདུན་པ། གསང་སྤགས་རྩི་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྟོན་ཚུལ།

4

- (300)
- གཉིས་པ། ཉུགས་པའི་བརྟན་པ་བཤད་པ། (302)
- དང་པོ། ལམ་གྱི་རོ་ཐོ་སྒྱུར་བརྟན་པ། (303)
- གཉིས་པ། ཉན་ཐོས་གྱི་ལམ་བཤད་པ། (304)
- གསུམ་པ། རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་བཤད་པ། (311)
- བཞི་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་བཤད་པ། (313)
- གསུམ་པ། རིགས་ཅན་གསུམ་གའི་སྤང་བྱ་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ་
བཤད་པ། (320)
- བཞི་པ། བྱང་མེམས་གྱི་ས་བཅའི་རྣམ་བཞག་གྱི་བྲག་རྩ་བཤད་པ།
..... (320)
- ལྔ་པ། དམ་བའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་བཤད་པ། (324)
- སྐབས་ལྔ་པ། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ནང་གི་ཁྱབ་
མཐའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།
- དང་པོ། སྤྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སྒྱུར་བརྟན་པ།
..... (329)
- གཉིས་པ། སྤྱི་ནང་གི་ཁྱབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་སྒྱུར་བཤད་པ།
..... (337)
- གསུམ་པ། སྤྱི་རྩལ་བའི་ཁྱབ་མཐའ་བཤད་པ། (338)
- དང་པོ། རྒྱང་འཕེན་པའི་ཁྱབ་མཐའ་བཤད་པ། (339)
- གཉིས་པ། སྤངས་ཅན་པའི་ཁྱབ་མཐའ་བཤད་པ། (343)
- གསུམ་པ། དབང་རྒྱལ་པའི་ཁྱབ་མཐའ་བཤད་པ། (346)
- བཞི་པ། རིགས་ཅན་པའི་ཁྱབ་མཐའ་བཤད་པ། (350)
- ལྔ་པ། དམིགས་པའི་ཁྱབ་མཐའ་བཤད་པ། (354)

- བྱག་པ། གཅེར་བྱ་བའི་ཐུབ་མཐའ་བཤད་པ། (354)
- བཞི་བ། རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་མཐའ་བཤད་པ།
..... (358)
- དང་པོ། བྱ་བྱ་བའི་ཐུབ་པ། (358)
- གཉིས་པ། མདོ་ལྷ་བའི་ཐུབ་པ། (374)
- གསུམ་པ། མཐའ་ཚལ་བའི་ཐུབ་པ། (385)
- བཞི་བ། རོ་ལོ་ཉིད་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུབ་པ། (395)
- སྐབས་བྱག་པ། རོ་ལོ་ཉིད་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུབ་པ།
རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་པ།
གཉིས་པའི་ཐུབ་པ།
- དང་པོ། རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ།
སྐབས་བྱག་པ། (417)
- གཉིས་པ། རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་པའི་ཐུབ་པ།
རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་པ། (425)
- གསུམ་པ། རོ་ལོ་ཉིད་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུབ་པ།
རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་པ། (430)
- བཞི་བ། རོ་ལོ་ཉིད་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུབ་པ།
རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་པ། (434)
- མཐའ་ཚལ་བའི་ཐུབ་པ། (442)
- རྒྱ་བ་སངས་རྒྱལ་པའི་ཐུབ་པ། (444)

མཚན་བརྗོད།

༦༡། །བཅུ་ཕྱག་སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཅན་པོས་ལྷ་བྱ་གཞིན་ལུ་སྟོབས་
 པ་འཕྲོགས། །ཉེན་འབྱུང་གཏམ་གྱི་ར་རྩ་ཆེན་པོས་སྟུ་སྟེགས་རི་དྲུགས་ནམ་
 པར་གཞོན། །བདེན་སྒྲུ་ལུང་རིགས་ལེགས་གསུང་སྤང་བས་ནང་གི་སྟུན་པ་ཡང་
 དག་སེལ། །སྲིད་གསུམ་འཁོར་བའི་སྟོབས་ཀྱི་དྲངས་མ་སྟུབ་དབྱང་སྟེ་བའི་རྒྱན་
 ཏུ་བཞེན། །དུས་གསུམ་རྩེན་པར་ཅིག་ཅར་གཟིགས་པའི་ཉན་རང་སེམས་
 དཔའི་ཆོགས་ནམས་དང་། །གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་དེ་ཉིད་རབ་གསལ་རྒྱ་གར་
 པུ་ལྷུ་བ་འཛམ་གླིང་རྒྱན། །སྲིད་འདིའི་ཞིང་ན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཆོབ་སྤྱི་
 མཁས་ནམས་ཉི་མར་ཅེན། །ཤེས་རབ་འོད་ཀྱི་མེ་ལོང་ངོས་ལ་ལྷ་མེ་ལྷན་ནེ་
 ལྷང་འེར་གསལ། །

འཇམ་མགོན་ལྷ་མ་སྟུ་བའི་རྒྱ་མཚོག་ཅེས། །
 ལྷན་ཕྱགས་ཆངས་པའི་དབྱངས་སྟུ་མེ་ལེན་པ། །
 ཤེས་རབ་ཆོག་ཞགས་རང་གི་མངོས་རྒྱན་དུ། །
 ལྷ་མ་པའི་དབྱངས་ན་སྟུ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །
 ཏར་སྟེག་སྟོད་པའི་འོད་སྤང་མ་ཡལ་ཞིང་། །
 མདོ་སྟེགས་ཆོས་ཀྱི་རིང་ལྷགས་མ་ཞོར་བར། །
 འཆད་ཆོད་ཆོམ་པའི་གཡུ་རལ་ངོམ་པ་ཡི། །
 དུ་གེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་སྟུ་བའི་སེང་ཆེན་རྒྱལ། །
 སྟུ་ཆོད་སྟེག་སེང་འཐབས་པའི་གཡུལ་ངོའི་ཉམས། །
 བཟོ་གསེ་དུས་རྒྱད་འཛམས་པའི་བསྐལ་བའི་མེ། །
 བར་དོན་ཉི་མ་གཞོན་ལུ་ཤར་བའི་མདངས། །
 སྐལ་མཉམ་ཤེས་ལྷན་ཡོངས་ལ་རྒྱན་དུ་གྱིས། །
 མོས་བྱང་ནོར་གྱི་བང་མངོད་མ་སྟོངས་ཤིང་། །

བསམ་བྱུང་རིག་པའི་མེ་ཁོང་མ་སྐབ་པར། །
 རྫོམ་བྱུང་གྲུག་རི་རྒྱན་བཟང་མ་བྱང་བའི། །
 རིགས་པའི་ཤོགས་རྣམས་ཡི་རང་ལན་བརྒྱར་གཡོ། །
 སྒང་དོར་མཆེན་པའི་ས་མཐར་མ་ཉུལ་ཡང་། །
 ཡིན་མིན་སྒྲོ་འདོགས་གཙང་ལ་ལྷང་རིགས་གྱི། །
 དག་མཐར་གཉུགས་པའི་རིགས་པའི་བྱ་རྒྱུང་ཞིག །
 གནས་འདིར་གཞོལ་བར་སློབས་པ་ཡང་དག་འཇུག །
 ཡིན་ཡང་རང་སྒྲུང་བདེན་པའི་དར་གྱི་ཡུག །
 རྒྱགས་སུ་སྤྱར་བའི་ར་རྒྱལ་རྒྱུང་གི་ཆེ། །
 གང་སར་བརྒྱན་པའི་ཆོས་འདོན་ཀན་པོ་ལ། །
 འགལ་བར་སོང་ན་བཤགས་པ་སྤྱིང་ནས་བགྱི། །
 དེ་མིན་བདེན་ཆོག་མཁའ་མིང་འཕྱར་བའི་རྒྱབས། །
 ཉུས་གྱི་ས་ནས་འཁྲུགས་པའི་སྒྲིག་གི་འཕྱུལ། །
 ལ་ལར་འགལ་གྱིས་དོགས་ཀྱང་རིགས་པའི་མདའ། །
 གང་ལ་བབས་ན་བདེན་པའི་དཔར་དུ་ཆེ། །
 ཆང་མར་མཐུན་པའི་གཅམ་བུའི་རོ་བརྟེན་དང་། །
 ཡིན་མིན་རོ་སྤྱང་མེད་པའི་ཤུ་རྒྱུགས་གཉིས། །
 རྫོངས་པའི་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་མི་ཆེ་མོད། །
 ཆད་སྤྱབ་བདེན་ཆོག་སྤྱང་ལ་རོ་སོ་ཅི། །
 ད་ལྟའི་མིང་སྟོང་མཁས་རྒྱལ་མ་བཞེས་ལ། །
 རང་རིགས་ལས་ལ་ལྷག་བསམ་མ་དོར་ཞིང་། །
 ཆགས་སྤང་གདོན་གྱི་རྒྱུགས་སུ་མ་སྤྱང་བར། །
 གཟུར་གནས་སྒོ་ལྡན་ཆོགས་ལ་གཏམ་འདི་བྱ། །
 དེ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན་རྣམ་པར་དཔྱད་

པའི་སྒོ་སྒོས་གྱི་སྤང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་རྒྱུ་གཉིས་མིའི་སྒྱེ་བོ་མཆོག་དཔལ་བར་
 མ་སྤྱད་དང་གང་ཡིན་ཡང་རྒྱུ་གི་དགའ་སྦྱིད་བདེ་བའི་ས་འབའ་ཞིག་ལས་སྒྱེ་
 རྒྱག་ངལ་བའི་ལས་སྤྱད་གཞིལ་བར་འདོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ལ། རྒྱག་ཏུ་
 གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་སྤྱགས་སྤྱོད་དོན་གྱི་ཁྱར་བོ་ཆེན་
 པོ་ཞིག་གིས་རང་ཆས་སྤྱད་མནར་གྱིན་ཡོད་པ་ཀུན་ལ་གསལ་ཆེ། དེ་ནི་ཆོས་པ་
 ཞིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། འཇིག་རྟེན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདྲ་ཡི། འགག་མདོ་
 འདིར་རྒྱངས་པའི་ངལ་བ་མང་པོ་ཞིག་དོན་མེད་ཏུ་སྦྱོང་དང་སྦྱོང་བཞིན་པ་རང་
 སྒོ་རང་གིས་ཤེས། གནད་དོན་དེ་རིགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཆོས་འདི་སེམས་ཅན་རྣམས་
 ཀྱི་སྒོ་ཁ་དང་འཆོམས་པར་གསུངས་པ་དང་གནད་བཀག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྤྱད་
 བཞུན་པ་དེ་རེད། དཀོངས་པ་འདི་ལ་གཞིགས་ནས་གནད་བཀག་གི་ཁྱད་
 པར་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ཆད་ཅེས་ཅན་ཞིག་གི་སྤྱོད་ནས་གོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལེན་རྒྱ་
 ཡོད་པ་ཐག་ཆད་ཐུབ། དཔེར་ན། རྩོན་པ་སྤྱགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་
 མཛད་པ་སྤྲོ་ཆོགས་མཛད་པས། འཁོར་ལུ་སྤྱེ་སྤྱེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་གནད་བ་དང་།
 རྒྱག་སྤྱེ་སྤྱེས་ལ་ཉེས་བཀག་གི་གཞི་མང་པོ་སྤྱོད་དོན་ལ་ཡང་དཔུང་པ་གཉིད་
 ཟབ་མོ་གཏོང་རྒྱ་ཡོད་ཅིང་། ཐ་མལ་བདག་ལྷ་ལུ་སྤྱེ་ཡུལ་ཏུ་མི་ཤོང་བའི་
 བསམ་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱ་ཡོད་ཅེས། དགེ་བའི་གམ་ཏུ་མི་དགེ་བ་ཞིག་ཞོར་གྱིས་
 འོངས་པ་དང་། མི་དགེ་བའི་ལོགས་སྤྱད་དགེ་བའི་རྒྱ་འགོ་ཞིག་གསར་ཏུ་རྒྱ་
 རྒྱ་ཡོད་པ་འདི་འགྲོ་བའི་རང་གཤེས་ལ་གནས་པའི་སྤྱོད་དབང་ལྷ་ལུར་ཆགས་
 ཡོད། དེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ། ཡིན་པ་དང་མིན་པ། རྩོན་པ་དང་
 བདེན་པ། གྲང་བ་དང་ཆ་བ། མོ་དང་མོ། གནམ་དང་ས། འགྲོ་དང་
 འདུག་པའི་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཞིག་ངང་ངམ་སྤྱགས་གྱིས་མིའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་
 ཁྱབ་ནས་ཡོད་པ་ལའང་རང་གཅིག་སྤྱད་ཕྱིར་གྲོད་ལ་མ་གཡང་ཅམ་གྱི་སྐབས་ལ་
 ལར་ངོ་མཆར་བའི་འཆར་སྤང་མང་པོ་འདུག དཔེར་ན། མོན་ལ་གྱི་ལུ་དག་
 བཅོམ་པའི་དགེ་འདུན་མང་པོ་མཉན་ཡོད་(རྩོན་པས་མེ་འདུག་ལོའི་སྒྲ་བ་དང་

པོའི་ཆོས་གཅིག་ནས་བཙུག་པའི་བར་ཕྱི་རྣམས་བ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་འགྲུག་པས་དེ་
རྣམས་ཆར་བཅད་པའི་རྗེས་དྲན་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་ལམ་ཆེན་མོ་བཅུགས་པ་དེ་
ཆོགས་སའི་གནས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན། རྟེན་གསལ་ཆོགས་ལ་བཞུགས་སྐབས་
བལྟས་བལྟས་པས་རྒྱག་ཁོ་བ་དང་། སྤྱི་རིའི་བྱ་དགོང་ཁོ་བ་དེ་ཡང་རྣམས་
གཉིས་སྒྲུང་དོགས་མ་མཐུན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པོད། སྤྱིར་བཏང་དབྱེ་མ་
པའི་ལུགས་ལྟ་བུར་མཆོད་ན། བདེན་པར་བྱུང་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཙམ་ཡང་ཁས་
མི་ལེན་པར་ཐ་སྟེན་དུ་བྱ་བྱེད་ཐབས་ཅན་འཐད་པར་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ཐ་ཐལ་
པའི་བསམ་བློ་མ་མཐུན་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ག་ལ་ཡིན་གྱི། ལྷན་
རིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅད་བྱས་པའི་མཐར་ཡོངས་ལ་བདེན་སྒྲུང་སྟེར་བྱུང་
པ་ཞིག་ལ་ཆོད་མར་འཛོག་དགོས་ཕྱིར་བྱུང་པས་ཀྱང་འཛིག་རྟེན་དུ་མ་གྲགས་པ་
ཞིག་ངས་ཀྱང་ཁས་མི་ལེན་ནོ་སོགས་གསུངས་པ་ལ་ལུགས་སུ་མང་མང་གི་སྒྲུང་
རོའི་བདེན་ཁ་ཞིག་རང་བྱུང་དུ་མཛོད་ཡོང་བ་འདི་བཞིན་རེད། ལུ་ཅག་ལ་འང་
བསམ་བློ་མ་མཐུན་པའི་དབང་གིས་དགའ་བ་དང་སྟོབ་པ། མཛོས་དང་མི་མཛོས།
མཐུན་དང་མི་མཐུན། འགྲུབ་དང་མི་འགྲུབ་པའི་སྒྲུང་སེམས་སྟོང་ཆོགས་ཤིག་
ནམ་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བློའི་རོམ་སུ་ཡོད་ལ། གནད་དོན་འདི་རིགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཆོས་
དང་འཛིག་རྟེན་གཉིས་ཀར་བཟང་ངན་གཉིས་ཆར་ནས་ཞིབ་དཔྱད་གཏོང་
དགོས་ཀྱི་རེད་སྟེ་ཐ་ཞིག་དུས་རྒྱུན་པར་ཤར་འོང་། ལྷག་པར་ལྟ་བ་དང་
བྱུང་མཐའི་འཐེན་འཁྱེར་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡང་ཐ་ཐལ་པའི་སྒྲུང་རོའི་མ་དག་མི་
མཐུན་པའི་ལས་སུ་འབྲེལ་ཆེ་མོད། འུ་ལ་པོ་གྱི་གྱིའི་མི་ལྟས་ལྷན་བསྟན་པའི་
མདོ་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་བཙུན་དུ་གྱེས་ཀྱང་རྣམས་པར་གྲོལ་པའི་འབྲས་བུ་ཉམས་
པ་མེད་པར་གསུངས་པ་འདི་ཙམ་པའི་ལྟ་བུ་ལ་སྟོན་པའི་སྟོན་ཆོག་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཕྱིར་མཐའ་གཅིག་དུ་རྒྱན་ཁར་ཡང་འཇུག་མི་རུང་ལ། མཐའ་
གཅིག་དུ་བདེན་པར་ཡང་སྟོན་མི་རུང་བས་ཆོས་དང་འཛིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ཁེ་
སན་བཟང་ངན་གཉིས་ཆར་ལ་ཞིབ་བརྟན་རོ་སོག་ལེན་པ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་«བོད་

བརྒྱད་ནང་བསྟན་ཤེས་རིག་ཆེན་པོའི་གཞི་ཚའི་ནམ་པར་བཤད་པ་དུས་རབས་
ཉིད་གཅིག་པའི་སློ་ཁྲོས་པད་མོའི་ཁ་འབྲེད་» ཅེས་བྱ་བའི་དོན་ལ་སློབ་ཆེན་པོ་
དང་བཅས་འབྲུག་པར་སློབས་སོ། །

ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བརྟན་ནས་ནང་བརྟན་ཤེས་རིག་ཆེན་པོ་བྱུང་སྒྲིབ་བ།

སྐབས་དང་པོ། ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོས་དང་

མཐུན་པར་ནང་བརྟན་ཤེས་རིག་

ཆེན་པོ་བྱུང་སྒྲིབ་བ།

དང་པོ། ཐོག་མའི་ཀྱུན་སྒྲོང་དང་འགྲོགས་པའི་

བདེན་ཁ་ཆད་བྱུང་།

སྟོན་དེས་མི་མཐུན་ཀྱང་ཚོགས་མ་ལུས་པ། །

སྒྲིབ་རྒྱུ་ཁབ་ཆེས་སྐད་ཅིག་ལམ་དུ་ན། །

ཐ་མལ་སྒྲིབ་ཞེན་ཁ་བའི་རྒྱལ་ཁམས་ཉིད། །

སྒྲིབ་ནས་འཛིན་ལ་དམ་ཆོས་ཉི་མའི་གཟི། །

ཅིར་ཡང་འགྲོས་པའི་སྐལ་བཟང་ན་བའི་དབྱེད། །

འདི་ན་རིགས་པའི་འཕྲུལ་དང་བསྐྱབས་པ་ལས། །

བདེན་ཁ་ཆད་བྱུང་དུས་ཀྱི་མེ་ལོང་རྩེ། །

སྤྱི་རབས་མིག་རྒྱུང་རིང་རྣམས་དབྱེད་པར་གྱིས། །

ཇི་སྐད་དུ། 《ལམ་རིམ་བསྐྱུས་དོན་ལས།》 དལ་བའི་རྟོན་.....

འདི་ཡིད་བཞིན་དོན་ལས་སྟག། །འདི་འདྲ་རྟོན་པ་ད་རེས་ཅམ་ཞིག་ཡིན། །

རྟོན་དཀའ་འཇིག་སྤྱི་ནམ་མཁའི་སྟོག་དང་འདྲ། །ཚུལ་འདི་བསམས་ནས་

འཇིག་རྟོན་བྱ་བ་ཀྱུན། །སྟོན་པ་ཆར་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་སྒྲུར་ནས། །ཉིན་

མཆན་ཀྱུན་དུ་སྒྲིབ་པ་ལེན་པ་དགོས། །ཞེས་གསུལ་བྱ་རྒྱུ་འཛིན་པར་

བཀའ་ལླང་ཡང་དག་པར་སྟེན་པ་ལྟར། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ད་

རེས་ཅམ་དུ་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པ་འདི། །ཡང་ཡང་རྟོན་པར་

དཀའ་ཞིང་དོན་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་ན། །སྟོན་དཔོན་ཞི་བ་ལྟས་ཀྱང་། །སྤྱི་ཚོགས་

གཡང་གཉེན་ཤིང་གི། །བྱུགས་ཀྱིས་སྐྱེས་མཁའ་རྒྱུད་ལྟར། །མི་ཉིད་ཤིན་དུ་

ཐོབ་དཀའ་བར་གསུངས་པས་འཇིག་རྟོན་འདིར་གསོན་སྐབས་མ་ཅུང་བ་མེད་