མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། [illegible]

[illegible]

[illegible]

藏族历代文学作品选

赵朴初题

青海民族出版社

༄། །གངས་ལྗོངས་མཁས་དབང་རིམ་བྱོན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གསེར་གྱི་སྒྲོམ་བུ།

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་དང་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས་བསྒྲིགས།

བར་ཆ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

དཀར་ཆག

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ……………………………(1)

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་རྟོགས་བརྗོད། ……………………(3)

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད།……………………(34)

བསླབ་བྱ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས། ……………………………………(49)

ཛོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། ……………………………………………(57)

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ་དད་པའི་ལྡོན་ཤིང་། ……(58)

ཛོ་ནང་གི་གནས་བཤད།(ཚན་བཤུས)……………………………………(73)

ཁར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། …………………………………………(84)

རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་
བང་མཛོད།……………………………………………………(85)

མགུར་མའི་རིམ་པ།……………………………………………………(90)

རྒྱལ་བ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།……………………………………………(100)

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ཏམྦུ་རའི་རྒྱུད་མངས།
……………………………………………………………………(102)

འབྲུངས་རབས་ཀྱི་ཞིང་བཀོད་འབྲི་ཚུལ་གྱི་རྟོགས་བརྗོད་ཁ་བྱང་དང་
བཅས་པ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།…………………………………………(113)

ཞུ་ཡིག་བསོད་ནམས་ཉི་མ་སྟོང་འབར། …………………………………(139)

བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། ……………………………(144)

དབྱངས་ཅན་ངག་གི་རོལ་མཚོ་ཡིད་ཀྱི་དང་མོ་རྣམ་རྟེན་ཚངས་པའི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མགྲིན་རྒྱན་རབ་དགའི་རྒྱུད་མངས། ……(144)

ཞུ་འཕྲིན་ངག་དབང་དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉ། ……(159)

ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཆོས་ལྡན། ……(178)

ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་རབ་གསལ། ……(180)

བསླབ་བྱ་གཅེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་པ། ……(184)

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེ། ……(187)

རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་
མཚན་ཅན་གྱི་བསྟོད་པ། ……(188)

ཞལ་གདམས་མགུར་མ། ……(194)

རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། ……(202)

ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་མགུར་གླུ། ……(203)

རྒྱ་ནག་པ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ……(210)

རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར། ……(211)

སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད། ……(217)

མདོ་མཁར་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ། ……(239)

དཔལ་མིའི་དབང་པོའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ།(ཚན་བཤུས) ……(240)

གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།(ཚན་བཤུས) ……(259)

ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན། ……(274)

གསོལ་འདེབས་སྙན་ངག་ཆུ་གཏེར་བསྐྱོད་པའི་རླབས་ཕྲེང་། ……(275)

སློབ་དཔོན་ཀླུ་ལ་རཏྣར་བསྟོད་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་བའི་ཚིགས་བཅད།
……(284)

དཔལ་ས་སྐྱ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་པར་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག ……(292)

སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། ……………………(296)

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར། ……………………(297)

སུམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར། ……………………(326)

མིའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས། ……………………(328)

མཚོ་སྔོན་གྱི་ལྗོངས་འདི་གཞན་གྱི་ཡུལ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་བཤད་པ། ……………………(343)

རྒྱལ་བ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ……………………(353)

སྤྱང་གཉེན་སྦྱོར་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་གདམས་པ། ……………………(354)

རང་གཞན་དམ་པའི་ཆོས་ལ་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་མི་རྟག་པའི་སྣང་ཚུལ་མགུར་དབྱངས་སུ་མཛད་པ། ……………………(367)

ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞུ་འཕྲིན་གྱི་ལན་དུ་བསྩལ་པ། ……………………(370)

ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། ……………………(376)

རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་གནས་བསྟོད་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན། ……………………(378)

བསླབ་བྱ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། ……………………(387)

འཕྲིན་ཡིག་གི་སྐོར། ……………………(395)

བཀའ་གླེང་མདོ་མཁར་བར་གནང་བའི་ཆབ་ཤོག ……………………(401)

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོ། ……………………(405)

རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་བསྟོད་པ་དང་བའི་བུ་མོའི་འཕང་འགྲོའི་སྒྲ་དབྱངས། ……………………(407)

ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་པ། ……………………(415)

ཙམྦྷ་ཧོ་མིའི་ལོ་རྒྱུས། ……………………(423)

ཞུ་ཡིག་རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་དགའ་སྟོན། ……………………(429)

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ……………………………(436)
བསྟོད་པ་སྙན་ཚིག་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱུད་མངས། ……………………………(437)
དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་མཀཿ…………(455)
བྱ་བྲལ་བ་སོས་དལ་དུ་མི་འཇོག་པར་གཞོན་ནུ་ལ་ཡོན་ཏན་བསླབ་པར་
རབ་བསྐུལ་བའི་འཕྲིན་ཡིག ……………………………(470)
ཐུའུ་བཀྭན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། ……………………………(473)
ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་པདྨ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།
……………………………(475)
འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཨུཏྤལ་ཕྲེང་མཛེས། …………(479)
གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་གི་རྟོགས་བརྗོད། ……………………………(482)
རྒྱལ་རིག་ཞབས་དྲུང་ལ་སྤྲིངས་པ་ཉིན་དཀར་མཐོང་བའི་མཚར་སྣུ།
……………………………(493)
པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། ……………………………(499)
འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ། …………(500)
གནས་མཆོག་བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན་གླིང་གི་གནས་བསྟོད། …………(518)
རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕུལ་བའི་འཕྲིན། ……………………………(520)
ལྕང་སྐྱ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕུལ་བའི་འཕྲིན།……………………………(523)
གུ་གེ་ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ……………………(528)
ཡོངས་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
……………………………(529)
བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། …………(533)
ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར། ……………………………(540)
རྩོམ་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ……………………………(541)
བསླབ་བྱ་མི་ཆོས་དགའ་སྟོན། ……………………………(550)

གྲུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། ……………………………(565)

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཀ་ལ་པིངྐའི་སྒྲ་དབྱངས། ………………(566)

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་མཆོག ……………………………………………………………………(577)

ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཞིང་གི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་དྭངས་པའི་མེ་ལོང་། ……………………………………………………………………(585)

བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག ………………………(592)

ལེགས་པར་བཤད་པ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས། ……………………………(600)

ཉམས་མྱོང་རྒྱན་པོའི་འབེལ་གཏམ་ཡིད་འབྱུང་དམར་ཁྲིད། ……………(611)

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་བའི་ལྕགས་རྟ(སྤྱི་ལོ་
1570)ལོར་གཙང་ལྷན་དྲུག་བརྒྱ་བའི་སྲེའུ་ཞེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཚེ་རིང······
དཔལ་འབྱོར་དང་ཡུམ་མཚོ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཆོས་
རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། ཆུང་དུས་ནས་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་
ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དབེན་ས་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་གནང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་
པ་ཆུ་རྟ(སྤྱི་ལོ1582)ལོར་དབེན་དགོན་དུ་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་དང་
ཁྲི་པ་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་གྱི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི··
རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པ་མེ་ཁྱི(སྤྱི་ལོ1586)ལོར་བཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕེབས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སློབ་གཉེར··
དབུ་འཛུགས་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་ལྕགས་ཡོས(སྤྱི་ལོ1591)ལོར་
བཀྲས་དགོན་ཁྲི་ཐོག་བཅུ་བཞི་བ་དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས།
དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་བ་ས་ཁྱི(སྤྱི་ལོ1598)ལོར་གདངས་ཅན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཁྲིར····
ཕེབས། སོ་གཉིས་པ་ལྕགས་གླང(སྤྱི་ལོ1601)ལོར་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པའི་ཁྲིར་
བཞུགས། ས་བྱ(སྤྱི་ལོ1609)ལོར་བཀྲས་ལྷུན་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་བཙུགས། ཆུ་
གླང(སྤྱི་ལོ1613)ལོ་ནས་བཟུང་ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་དབུ་ལོ་དྲུག····
མཛད། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པ་ཤིང་ཡོས(སྤྱི་ལོ1615)ལོར་ཟབ་ལམ་རིམ་གཉིས་
ཀྱི་འཆད་ཉན་དར་འཕེལ་ཆེད། སྔགས་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་དང་། ལི་མ་
ལྷ་ཁང་སོགས་ལྷ་ཁང་ཁག་བཅོ་ལྔའི་ནང་བཞུགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས··

པ་གསར་དུ་བཞེངས། མེ་སྦྲུལ(སྤྱི་ལོ1617)ལོར་སེ་འབྲས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིར་ཕེབས། ལྕགས་སྤྲེལ(སྤྱི་ལོ1620)ལོར་ལྷ་ལྡན་ལྕགས་པོ་རིའི་མཚམས་སུ་བོད་སོག་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་ཆིངས་ཞུ་ནན་ཆེན་མཛད་པས་དམག་འཁྲོ་བཅད། ཆུ་ཁྱི(སྤྱི་ལོ1622)ལོར་འཕྱོངས་རྒྱས་ཕྱིངས་པ་སྟག་རྩེར་འཁྲུངས་པའི་ཆུང་སྲིད་དེ་བཞིན་དྭ་ལའི་བླ་མའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ། འབྲས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང་། རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་གི་བསླབ་སྡོམ་སོགས་སྨྲ་རྗེས་སུ་འབུལ་བཞེས་དང་འབྲེལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་དུ……མའང་འབུལ་བཞེས་གནང་། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྦྲུལ(སྤྱི་ལོ1629)ལོར་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲིག་བཞེངས། ཤིང་སྤྲེལ(སྤྱི་ལོ1644)ལོར་སེ་ཆེན་ཆོས་རྗེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེད་གཏོང་མཛད་ནས། ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་དང་དགེ་ལུགས་པའི་བར་མཆོད་ཡོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཁྲིག་མར་ཆགས། གོང་མ་ཤུན་ཏྲིས་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཕུལ་བར་མ་ཟད་གསེར་ཡིག་པ་ཆེད་གཏོང་གིས་ཐམ་ག་སྐྱེས་དང་བཅས་པ་ཕུལ་བར་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཚིམ་པར་མཛད་ནས…ཕྱིར་ཇོངས་མཛད། གུ་ཤྲི་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་དང་འབོ་ག་ཏོ་ཞེས་པ་སྟེ་བློ་གྲོས་སྟོབས་ལྡན་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། རྗེ་འདི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་དབུས་གཙང་མངའ་རིས། མདོ་སྟོད་སྨད། ལྷོ་མོན། རྒྱ་ནག ཁལ་ཁ། ཨོ་རོད་ཀྱི་བླ་དཔོན་ཆེ་དགུ་མཐའ་དག་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར། འཁོར་གསུམ་གྱི་མཛད་བཟང་མཐའ་ཡས་པ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་མོ་ལྟར་དར་བར་མཛད་ཅིང་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་གཙུག་ཏུ་བཀུར། གསུང་རྩོམ་གསང་འདུས་རིམ་ལྔའི་ཊཱི་ཀ་དང་། བླ་མཆོད་ཕྱག་ལེན་རྩ་འགྲེལ་སོགས་པོད་ལྔ་བཞུགས། དགུང་ལོ་གོ་གསུམ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་སྟག(སྤྱི་ལོ1662)ལོར་གཟིམས་ཆུང་བཀའ……

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གདམས་ཕོ་བྲང་དུ་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་ཧྲིལ་པོར་བཞུགས་པའི་དངུལ་གདུང་ཆེན་མོ་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པར་བཞུགས། ཕྱིས་སུ་རྗེ་འདི་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏེ་ནིའི་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པར་རྩི།

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་རྟོགས་བརྗོད།

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མ་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། །སྲིད་འདིར་བརྩེ་བས་བསྐྱོད་པའི་སློས་གར་ལས། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་བ་དན་མཛེས་པའི་ཞབས། །རྗེན་བྱེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ་སྐྱི་བོར་འཛིན། །ཡིད་འོང་འཆར་ཀའི་ཆོན་རིས①ལ་འཁྲུ་ཟླ་བ་དམར་བའི་འཛུམ་འོད་ཅན། །ཚོགས་གཉིས་རྫུལ་མང་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་མཚན་དཔེ་འོད་བརྒྱའི་དྲ་བས་འཁྲུད། །རྨོངས་པའི་ཚ་གདུང་མ་ལུས་སེལ་བྱེད་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ཕྲོགས་བཅུར་འགྱེད། །བློ་གྲོས་ཀུ་མུད་བཞད་པའི་དཔལ་སྟེར་ངག་གི་དབང་པོར②ཕྱག་བགྱིད་དོ། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཆུ་གཏེར་གཏིང་མཐའ་མི་མངོན་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དུ་མས་ཡོངས་སུ་གང་། །རྨད་བྱུང་འཕྲིན་ལས་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བ་ཅན། །རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་རྣམས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །གང་གི་ཡོན་ཏན་པདྨའི་མཚོར། །བདག་ཡིད་བུང་བ་སོང་གྱུར་པས། །སྙན་ངག་མགྲིན་པའི་ཇ་གསང་སྟོང་། །སྒྲིག་ལ་སུ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་འཛིན། །བུང་བ་བུང་བ་གཞོན་ནུའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །ཆུ་སྲིན་ཆུ་ཡི་འབྱུང་གནས་འདྲེན་བྱེད་པ། །དེ་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྲས་ཆེན་འདི། །བསྔགས་ཀྱང་བསྔགས་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་ན་ཡང་། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་བྱུང་རྒྱལ་སྲ

བ་ཡིས། །ངག་ནི་དོན་དང་བཅས་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །ད་ནི་རོ་འཛིན་སྙིང་པོ་བླང་བའི་ཕྱིར། །རྟོགས་བརྗོད་པད་དཀར་ཕྲེང་བ་སྤེལ་བར་བྱ། །

གང་ཡང་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་གྲགས་པ་སོགས་རྫ་ལྟར་དོར་ཏེ། གཞན་གྱི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་ན་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་མེད་པར་འདོད་དགུ་ཐམས་ཅད་རྩོལ་བ་མེད་པར་སྦྱིན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་བ་མིན་ན། ཚོར་བ་གདུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཕྱིར་བཅོས་པ། མངོན་པར་མཐོ་བའི་བདེ་བ་ཙམ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེའི་ཕྱིར་བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ……འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་སླར་ལྡོག་པ་མེད་པའི་གོ་ཆ་བགོ་བ་དང་། སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཙམ་ཡང་བྱ་དཀའ་བའི་གསལ་མཆོག③རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་པ་དང་། གཞན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་པས་རང་གི་དོན་ཡལ་བར་འདོར་བའི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ…ཡང་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནི་དལ་འགྲོའི་ཤུང་པོའི་འཛིང་ལྟར་ཟབ། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་མཁྱེན་པ་ནི་ལྷའི་ལམ་ལྟར་མཐའ་ཡས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་རྒྱུས་མེད་པར་བདག་ཉིད་ཀྱི་བུ་བཞིན་དུ་བྱམས། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ནི་རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་ཞི་བའི་ལྷ་ཞེས། མིའི་སེང་གེ་ལྟར་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕ་མཐར་འགྲོ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས། ཟེགས་མ་ཙམ་ཞིག་མཆོག་ཏུ་དང་བའི་ཛ་ཡབ་ཀྱི་རྩེ་མོས་བླངས་ཏེ་སྙན་ངག་གི་སྙིམ་པས་མཆོད་པར་བྱའོ། །

རྒྱལ་སྲས་གསར་བའི་ཟླ་ཚེས་ཆེས་ཕྲ་ཡང་། །ལྷར་བཅས་བདེ་འབྱུང④གཙུག་ཏུ་བརྟེན་པར་འོས། །དེའི་ཕྱིར་གང་གི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཙམ། །མགྲིན་

པའི་རྒྱུད་མངས་ལམ་དུ་མཆོན་བྱེད་པ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་གནམ་བསྐོས་ཁོར་ཡུག་གི །ས་འཛིན་ཁོངས་སུ་ཡངས་པ་མིན་ནོ་ཞེས། །ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ལྷགས་ཡངས་པད་ཚལ་དབུས། །ལྷུང་མང་བུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྒྲགས།། དེའི་སྣང་རྣམ་དཔྱོད་ཀུ་ཤའི⑤ཕོན། །གང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །རིག་པ་ལས་བྱུང་ངོ་མཚར་གྱི། །ཆུ་ཐིགས་བླངས་ཏེ་གར་བཀྱེད་དོ། །ལྷག་བསམ་དག་པའི་སྤྲིན་གསེབ་ནས། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ཡི། །དབྱར་སྐྱེས་ཛ་གསང་བསྒྲགས་པ་ལ། །རབ་དགའ་མི་རྒྱས་མདོངས་ལྡན་སུ། །

དེ་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་ཐོས་ཏེ། བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་བསྟི་གནས་དམ་པ། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ན་དགེ་བ་བཅུའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཆེད་དུ་བརྒྱན་པ་ལྷ་བུའི་ཡུལ་འཁོར་མོ་བཟང་པོ··· ཞེས་བྱ་བར། སྔོན་གྱི་ལྷའི་ལྷ་དམ་པ་དུ་མ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ས་བོན་ཡོངས་སུ་བསྐྲུན་པ། མཆོག་ཏུ་དཀར་བ་ཁ་བའི་དུམ་བུ་འཁྲིགས་པ་ལྷ་བུའི་རིགས་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་མིའི་དབང་ཕྱུག་ཤིང་སླ་ལ་ཆེན་པོ⑥ལྟ་བུ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་དགེ་བའི་གོ་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡུམ་ནི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས་པ་ཞིག་སྟེ། གཉིས་ཀའང་རང་བཞིན་གྱིས་དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཡོངས་སུ་དུལ། ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དུ་ཀུ་ལའི་གོས⑦ནི་གྱོན། ངོ་ཚའི་སྐ་རགས་ཁྲིལ་ཡོད་ནོར་བུའི་ཟ་ར་ཚགས⑧འཕྱང་བས་ནི་དཀྲིས། དད་པའི་ལང་ཚོ་གཏོང་བའི་རྒྱན་གྱིས་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཞིག་གོ །རབ་རྫོངས་ཕ་རོལ་མཚོན་གྱི་གཡུལ་བཟློག་པའི། །དགེ་བའི་གོ་ཆ་དོན་མཐུན་རིགས་ཀྱི་ནི། །ཐིག་ལེ་གང་གིས་འཛིན་པའི་དཔལ་མོ་མཆོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མ་མ་མཛེས་སྡུག་མ། །དོན་ཀུན་གྲུབ་པས་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཞིན⑨། །རྨད་བྱུང་སྙིང་སྟོབས་རབ་རྫོགས་པའི། །ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་བའི་སྨྱུ་གུ་ཡིས། །དེ་ཡི་མངལ་ནི་སྐལ་བཟང་བྱས། །སྐྱེ་ཀ་ན་འཆིའི་ཚང་ཚེང་

འཁྲིགས་པ་མ་ལུས་པ། །བདག་མེད་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཟླ་འབར་བས[10]བཅོམ་གྱུར་ཀྱང་། །བདག་བཞིན་གཞན་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་བའི་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས། །ཀུན་ནས་དྲངས་པས་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་དེ་ཡིས་ཕྱིར། །དེ་ལྟར་ཟླ་བའི་གྲངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན། རྒྱལ་བུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པས། ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། ཡུམ་ལ་ཚོར་བ་གདུང་བའི་རེག་པས་གོས་པ་མེད་པར། ཁྱིའུ་གཟུགས་བྱད་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་བལྟ་བས་ངོམས་པ་མེད་པ་མགོ་ཟླུམ་ཞིང་རྒྱས་པ། དཔྲལ་བའི་དབྱིས་ཟླ་བ་ལྟར་ཆེ་བ་ཞིག་འཁྲུངས་པར་གྱུར་ཏོ། །སྨིན་མ་འདུལ་བྱེད་གཞུ་ཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས། །མཛེས་ལྡན་ཟླ་བའི་བཞིན་ཅན་རི་དྭགས་མིག །གསེར་གྱི་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་ལྗོན་པ་ཞིག །མི་རྣམས་ཡ་མཚན་མཚོན་སྣད་བསྐྲུན་པ་སྙམ། །ཇི་ལྟར་འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀ་མ་ལ[11]། །མི་གཙང་འདམ་གྱི་དྲི་མ་སྤངས་པ་བཞིན། །མངལ་གྱི་ཆུ་འཛིན་ལྟོ་བ་ལས་འོངས་ཀྱང་། །དེ་ཡི་འཆིང་བའི་རྒྱ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ། །མི་བཟད་སྡིགས་མ་མཚོ་ལྟར་བདོ་བའི་མཐུས། །བུ་རམ་ཤིང་པ་ཉིན་མོའི་དབང་ཕྱུག་ཀྱང་། །དུས་ཀྱི་ནུབ་རིའི་རྩེ་མོར་གོས་དམར་བཟུང་། །དེའི་ཚེ་སྲས་བཅས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཡི། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཆུ་ཤེལ་རྫོགས་པ་ལས་འཁྲུངས་པའི། །རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་སྒྲ་བའི་ཟླ་བ་ཞིག །འཕགས་ཡུལ་ཤར་རིའི་རྩེ་མོར་མངོན་འཕགས་ཏེ། །ཐུབ་བསྟན་ཀུནྡའི་ཚལ་ལ་ངལ་གསོ་བྱིན། །དེ་ནས་བཅས་པའི་ཚོ་ག་རྣམས་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ། མཚན་ཡང་ཞི་བའི་གོ་ཆ་ཞེས་བཏགས་སོ། །

དེ་དེ་ལྟར་གདུགས་རེ་རེ་འདས་པ་ནའང་། ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་ལྟར་གཟི་མདངས་ནི་ཇེ་ཆེ་ཇེ་ཆེར་གྱུར། བྱིས་པ་ནས་ཕ་མ་དང་རྒན་རབས་རྣམས་ལ་ནི་བསྙེན་བཀུར་བར་བྱེད། མངའ་རིས[12]ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་བདག་གི་བུ་བཞིན་དུ་སྐྱོང་། ལེ་ལོ་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གྱིས་ཡིད་གཞུངས་པས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བ་དང་

རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རིག་པའི་གནས་བཅོ་བརྒྱད[13]རྟོགས་པའི་བློ་རྒྱ་ཆེན་པོར······གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་དམ་པའི་རྗེས་འགྲོ་བློ་ཡི་དབྱིག །དབྱར་གྱི་དཔལ་མོ་དར་ལ་བབ་པའི་དུས། །རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་ལྟར། །ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་འཕེལ་བར་གྱུར། །མཐའ་དག་ཤེས་བྱའི་ཆུ་གཏེར་ཆེར། །རྣམ་དཔྱོད་གྲུ་ཡིས་ལེགས་ཞུགས་ཏེ། །ལེ་ལོའི་དགྲ[14]ཡིས་བསྐྱོད་པ་ལས། །ཕ་རོལ་སོན་པར་ཅིས་མི་འགྱུར། །དེ་ལྟ་བུའི་གཞོན་ནུ་དེ་སྐྱིད་ཆེར་བསྐྱེངས་ཏེ། ལོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལོན་པའི་ཚེ། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་སྨྲས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས[15]སྤྱོད་པ་ཞིག་དང་མཇལ་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ[16]བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཞུས་ནས། ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་གཡེང་བའི་གོ་སྐབས་སྒོམ་བཟླས་དང་། མཆོད་བསྟོད་སོགས་ལ་བརྩོན་པའི་བྱ་བས་ཕྲུགས་པས། རིང་པོ་མ་ལོན་པར་འཇིག་རྟེན་གྱི་མཛེས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ······བཟང་མཐོང་བར་དགའ་བའི་རི་དྭགས། གཞོན་ནུ་དེའི་ལྟ་བྱེད་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་སྒྲོ་ལྡན[17]གྱིས་བཟུང་བ་ལྟར་གྱུར་ཏོ། །གྲུབ་པའི་མན་ངག་པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །སྦྱོང་བས་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་བཟང་པདྨའི་ཚལ། །རྣམ་པར་བྱེ་བའི་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་པ། །གཞོན་ནུ་རྐང་དྲུག་ལྡན་པ་མགོན་དང་བཅས། །བརྩེ་བས་སྲིད་གནས་སྲིད་པའི་མཉེས་པ་སྤངས། །རིགས་ཀྱིས་མཐོ་ཡང་མཐོ་བའི་སྙེམས་པ་མེད། །ཤེས་རབ་གསལ་ཡང་གསལ་མཆོག་གཞན་ལ་གུས། །འདི་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ཡིན། །ཡོན་ཏན་དེ་དང་དེ་དག་གི །དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། །ཡིད་འོང་ལང་ཚོའི་མདངས་བཀྲ་བ། །རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །

དེ་རིམ་གྱིས་ནར་སོན་པར་ནི་གྱུར། རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་གང་ཡིན་པའི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷའི[18]ཞལ་ནི་མཐོང་། འཇུངས་པ་ལ་དགའ་བའི་འདྲིས་པ་ཡོངས་སུ་

དོར་ཞིང་། རང་བཞིན་བཟང་བས་ནང་མིའི་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་དང་།
མངའ་འོག་གི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བློ་བོས་བསྐྱེད་ཅིང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཀུཎྜ་ལྷ་
བུའི་ལས་རྣམ་པར་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ལ་བདེ་
བར་སྤྱོད་པ་ལས། རེ་ཞིག་གི་ཚེ། བསགས་པ་ཀུན་གྱི་མཐའ[19]འཛད་ཅིང་། །
མཐོན་པོའི་མཐའ་ནི་དམའ་བ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། ཀྱི་མ་འདུས་བྱས་རྣམས་
མི་རྟག །སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུས་ཀྱི་ཕོ་
ཉས[20]བརྟའ་སྤྲོད་པ་མེད་པར། ཡབ་རྒྱལ་པོ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་
བར་གྱུར་ཏོ། །བསགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྱོད་པའི་མཐུ་མེད་པར། །གཉེན་དང་
ནོར་རྫས་སོགས་ལ་ཆགས་བཞིན་དུ། །འཇིགས་རུང་བར་དོའི[21]འཕྲང་དེར་
འགྲོ་དགོས་ན། །སེམས་ལྡན་པ་དང་སུ་ཞིག་བདེ་བར་འདུག །དེ་ནས་བློན་
འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་འཁྱོན་པར་
གསོལ་བ་ན། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔ་རོལ་ནས་རབ་
ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གོམས་པས། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ནི་བྱ་བ་ངན་པས་བྲིལ་ཞིང་ཉེ་བར་
ཞི་བ[22]དང་འགལ་བ། སྡུག་བསྔལ་མང་པོའི་འབེན་དུ་གྱུར་ཅིང་ཆོག་མི་ཤེས་པ།
བག་མེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པར་ནི་རིག རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཉེས་དེ་དག་ལས་
གཞན་དུ་གྱུར་ཅིང་། དགེ་བའི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམས་དང་རྗེས་སུ་
མཐུན་པར་ནི་ཤེས། འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་ས་འཛིན་གྱི་རྩེ་མོ་
ནས་ལྷུང་བའི་འབབ་ཆུ་དྲག་པོ་ལྟར་སྡོད་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པར་མཐོང་ནས།
དེའི་ཚེ་ཡིད་ལ་བསམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྐྱེས་པར་ངེས་སོ། །འདོད་དགུའི་འབྱོར་བ་
ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡང་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་ཚོགས་བཞིན། །འཚོ་
བའི་ཚེ་ནི་གློག་ཕྲེང་སྒྲ་གར་བཞིན། །གནས་པ་མི་བརྟན་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་
བཞིན། །འཇིགས་རུང་སྐྱེ་ཀ་ན་འཆིའི་ཞགས་པ་ཡིས། །འགྲོ་བ་འདི་ལྟ་བུར་ནི་