ཏོ་ཀྱུ།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་
རོ་ལངས་གསེར་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྦྱོར་ཉེར་གཅིག་
པ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་བ་བཞུགས་སོ། །

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །རོ་སྒྲུང་། །

རྩོམ་སྒྲིག་པ།	དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བརྩམས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།	བདེ་སྐྱིད་བཟང་མོ།
མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	བྱམས་བཟང་།
དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཨང་20པ།)
པར་འདེབས་ཚན་པ།	བོད་ལྗོངས་རི་ཆུ་པར་འདེབས་ལག་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།
དེབ་ཚད།	787×1092 1/32
པར་ཤོག	9.5
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི་12.5
པར་གཞི།	2006ལོའི་ཟླ་2པར་པར་གཞི་3བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2008ལོའི་ཟླ་6པར་པར་ཐེངས་5བཏབ།
པར་གྲངས།	14,001—22,000
དཔེ་དེབ་ཨང་རྟགས།	ISBN978－7－223－01274－4
རིན་གོང་སྒོར།	13.00

པར་གཞི་སྒེར་བདག་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག

图书在版编目(CIP)
尸语故事/龙树大师著.—3版.—拉萨:西藏人民出版社,2006.2(2008.6重印)
ISBN 978—7—223—01274—4
Ⅰ.尸...Ⅱ.西...Ⅲ藏族—民间故事—作品集—中国—藏语.Ⅳ.I277.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第008969号

尸语故事

编　　著	龙树大师著
责任编辑	德吉桑姆
封面设计	强　　桑
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路20号)
印　　刷	西藏山水印务技术有限公司
开　　本	787×1092 1/32
印　　张	9.5
字　　数	125千
版　　次	2006年2月第3版
印　　次	2008年6月第5次印刷
印　　数	14,001—22,000
书　　号	ISBN978—7—223—01274—4
定　　价	13.00

版权所有 翻印必究

པར་གཞི་གསུམ་པའི་གསལ་བཤད།

སྤྱིར་རོ་སྒྲུང་ཞེས་པའི་སྒྲུང་དེབ་འདི་ནི་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ལ་མངའ་བའི་གྲགས་ཅན་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་《མཚན་ཞག་སྟོང་གི་གཏམ་རྒྱུད་》ཅེས་པའི་གྲགས་ཅན་སྒྲུང་གཏམ་དེ་དང་དབྱེར་ཁྱད་མེད་པའི་སྙན་འཛེབས་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་སྒྲུང་དེབ་ཅིག་ཡིན།

སྒྲུང་དེབ་འདིའི་རྩོམ་རྩལ་ཐད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནི་སྒྲུང་གཏམ་རིང་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྒྲུང་ཐུང་འགའ་ཙམ་སྤུ་ཏིག་སྟར་ལ་བརྒྱུས་འདྲར་བསྒྲིགས་ཏེ། བརྗོད་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལ་རྗོད་བྱེད་ཚིག་སྦྱོར་སྙན་པ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ནང་འདྲེས་འདྲིས་ཆེ་བའི་གཏམ་དཔེ་ལ་སོགས་ཡིད་སྣང་སྤྲོ་བའི་དཔེ་མཚོན་མང་པོས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པར་བརྟེན། བལྟས་ན་མིག་དབང་འཕྲོག་པ་དང་ཉན་ན་ཡིད་དབང་འགུལ་བ་སོགས་ཀྱི་རྩོམ་རྩལ་ལྡན་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར།

འདིའི་གོ་དོན་བསླབ་བྱའི་ཆ་ནས་གླེང་ན། དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་སྙིང་རུས་དང་ཞི་རུས་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་དོན་གཉེར་གྱི་བྱ་བ་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཟབ་མོ་མཚོན་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྒྲུང་དེབ་འདི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

པར་ཐེངས་ཐེངས་མང་བཏབ་ནས་སྤེལ་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ཆེའི་སློག་པ་པོའི་དགོས་འདུན་ཡོངས་སུ་སྐོང་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་སྐབས་ད་རེས་པར་ཐེངས་བཞི་པར་སྒྲུང་འདིའི་ནང་གི་ཚིག་ཙུང་གོ་ཁག་པ་རྣམས་ལ་དོན་འགྲེལ་བྱས་ཏེ་ཞབས་མཆན་དུ་བཀོད་ཡོད་པས་ཆེད་མངགས་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་དང་བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་ཙུང་དམའ་བའི་སྐྱེ་བོ་དག་ལ་སྐབས་བདེ་བསྟན་པའི་ཁྱུལ་ལགས་ཀྱང་། ཚིག་འགག་རེ་ཡོངས་སུ་ཁ་སྐད་དུ་སོང་བས་དོན་འགྲེལ་རྒྱག་ཁག་པའི་ཁར་ཚིག་མཛོད་སོགས་ནས་ཁུངས་དྲངས་ས་མེད་སྐབས་ཐེ་ཚོམ་ངང་གིས་མིན་ནམ་སྙམ་ཞེས་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་ནོར་ནོར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་མོད། ཡང་ཚིག་འགག་རེ་ནི་གཏན་ནས་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག་པས་དཔེར་ན་གྲོ་དོང་། སོལ་པོ་ལྷ་བུའོ། སོལ་པོ་སྟེ་སོས་པོའི་དག་ཆ་ནོར་བ་ཨེ་ཡིན་བསམ་པ་དོགས་གཞི་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡིན་ལུགས་ཁུངས་བཙན་གྱི་བརྗར་ཤ་གཅོད་སའི་མ་ཡིག་འདྲ་ལག་སོན་མ་བྱུང་སྐབས་རང་ཐག་ཚིག་འཁྲུལ་གྱིས་བདག་བཙོས་བྱེད་པའི་སྤོབས་པ་བྲལ། དེས་ན་མཁྱེན་ལྡན་སློག་པ་པོ་རྣམས་ནས་འདིར་ཚིག་ལ་ཚོ་བའི་འགྲེལ་པ་ཡང་དག་རེ་སྐྱུན་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྤོལ་གནང་བའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བས།

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། སྲིང་ཆུང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་བདེ་
སྐྱིད་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ། ……… 1

ལེའུ་གཉིས་པ། བུ་མོ་དེ་ཉིད་འབུམ་སྐྱེ་བ་དྲན་པ། ………… 7

ལེའུ་གསུམ་པ། བུ་མོས་རྒྱལ་པོ་ཤི་ཡུལ་ནས་བླངས་པ། …… 13

ལེའུ་བཞི་པ། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲུལ་གྱིས་ཆུང་མ་བཙལ་བ། …… 27

ལེའུ་ལྔ་པ། ཚོང་དཔོན་སྲིང་མ་ཟེར་ཆུང་ཡུལ་མེད་
འཁྲུམས་ནས་ཡོང་བས་བསོད་ནམས་
སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། …………… 37

ལེའུ་དྲུག་པ། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་གྲི་
བཟང་པོ་གཞལ་ཚད་རི་བ་ཐོབ་པར་བརྟེན་
ནས་རྒྱལ་བུ་ཞར་བས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བ།
…………………………………………… 44

ལེའུ་བདུན་པ། བུ་རིག་པའི་ཁྲིའུ་ཆུང་རྫུན་མི་ཤེས་པས་
རྫུན་སྤངས་པ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་བཏང་བ་
མཐར་བསྐྱལ་ནས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། ……… 51

ལེའུ་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་པོ་ཐོ་རྩེའི་བློན་རིག་པ་ཅན་གྱིས་ཤེས་
རབ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་གླང་པོ་གཏོངས་
ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། ………………… 61

ལེའུ་དགུ་པ། བུ་མོ་སླང་སླང་ཆུང་དྲང་སྲོང་གིས་བསྐྱབས་ཏེ་སྲིན་པོའི་ཁ་ནས་ཐར་བ་དང་། བུ་བྱ་པོ་ཚ་ལུ་བཙན་གྱི་ཡུལ་ནས་བསྒུས་ཏེ་ལྷན་དུ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བ། …………………… 77

ལེའུ་བཅུ་པ། བུ་མོ་སོ་ཁ་འདི་ལི་སྨན་ཙང་ཤེས་རྟས་སྲིན་པོའི་ལག་ནས་ཁ་ཕྲལ་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་དང་ཕྲད་པ། ……………………………… 92

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ། སྲིན་མོས་བུ་མོ་བསླུས་ནས་རང་གི་ཨ་མ་བསད། ཨ་མས་རང་གི་བུ་མོ་སློས་མ་ཐོང་བར་སྲིན་མོ་མ་མད་ལ་ངན་ལན་འཇལ་ཏེ་བུ་མོ་དེ་རྒྱལ་པོའི་ཇོ་མོར་གྱུར་པ། ……… 106

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཚོང་པ་ལམ་ནོར་གྱིས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། … 120

ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ། གླུ་བདུད་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐར་ཏེ་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པ། ………………………………… 132

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ། ཇོ་ཇོ་བཟང་པོ་གཤིས་རྒྱུད་ངན་པའི་སྲིང་མོའི་ལག་ནས་ཐར་ཏེ་ཙང་ཤེས་རྟའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་མཁར་གཞིས་ནོར་ཕྱུགས་མངའ་ཐང་རྒྱས་པ་བྱུང་བ། ……………… 142

ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པ། ཐགས་མཁན་པོ་ཧྲིང་ལམ་འགྲོ་རྒྱུགས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་སྟག་མི་ཟན་གྱི་ཁ་ནས་ཐར་ཏེ་དུག་སྦྲུལ་དང་ལྷ་མི་ཟན་བཏུལ་ནས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། 155

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། བུ་ཤིང་འཐུ་བས་མཐར་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། 165

ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ། མོ་སྟོན་པ་དབུ་གཙུག་ཕག་མགོ་ཅན་གྱིས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་ལ་ཁད་པའི་སྲོག་བསླུས་ནས་སྲིན་པོ་བཟའ་མི་བཏུལ་བ། 180

ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། བུ་མོ་བསོད་ནམས་ཅན་སྐྱེས་པ། 196

ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ། སྐྱི་ལམ་ཟས་སུ་བཟའ་བ་དེའི་སྐྱི་ལམ་ཐིག་ནས་རྒྱལ་ས་ཟིན་པ། 208

ལེའུ་ཉི་ཤུ་པ། རྒྱལ་པོ་ཆོས་བཟང་བསམ་གཏན་པ་དང་། མེ་ཏོག་ས་ལེ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་བཀོལ་ནས་འཛམ་གླིང་བདེ་བར་བཀོད་པ། 231

ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་འཕྲུལ་དུ་སྟག་ཁྲར་བྱས་པ་ལས་ནམ་ཕྱུགས་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་པ། 266

ལེའུ་དང་པོ།

སྤྲང་ཚུང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྐྱོད་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་བ།

འདིར་སྡུག་ཙུས་དང་སྙིང་ཁམས་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ། རྒྱལ་པོ་བདེ་སྐྱོད་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཚང་མས་སྙན་གསན་པར་ཞུ། དེ་ཡང་གཏམ་རྒྱུད་ཉན་པ་ལ་དམ་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ་བསྲུང་དགོས་ཏེ། ཉེས་ཀྱང་མི་འཆད་པ་མི་བྱེད་པ་དང་གཅིག བར་དུ་མི་ཡེངས་པར་ཉན་པ་དང་གཉིས། ཐ་མ་འཆལ་བར་མི་གཏོང་བ་དང་གསུམ་བསྲུང་དགོས་པ་ཡིན་པས་དེ་ཐུགས་ལ་འཇོག་པར་ཞུ། སྔོན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ནས་སྐྱེ་བའི་བར་དུ་པཎྜི་ཏའི་ལུས་རྟེ་གཅིག་ཏུ་ཐོབ་པ། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ལ། ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་བསྟན་ཆོས་རྣམས། རྗོམ་གྱིན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་

ནི། དེ་ཡང་ཐུགས་བསམ་གཅིག་བཏང་བ་ལ། ང་ལ་སློབ་མ་སྟོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པ་འདུག་དགོངས་ནས་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ། དགོན་པའི་སྟེ་ཕྱོགས་དེ་ན་བྲག་གཅིག་ཡོད་པ་དེའི་ལྷེབས་ལ་བྱ་རོག་གི་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པར་གདའ། ལུང་པའི་མདའ་ན་རྒྱལ་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྲས་གཅིག་ཡོད་པར་གདའ། དེའི་འཁོར་①ན་ཕྱུག་པོའི་བུ་ཞིག་དང་། དབུལ་པོའི་བུ་རིག་པ་ཅན་གྲུང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པར་གདའ། རྒྱལ་པོའི་སྲས་དེས་ཕྱུག་པོའི་བུ་དང་། དབུལ་པོའི་བུ་གཉིས་ཁྲིད་དེ་ལུང་པའི་ཕུ་ན་ཡར་སྐྱ་སངས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པར་གདའ། སྟེ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་རྩེ་ལ་ཡར་ཕེབས་པ་དང་། བྲག་ལྷེབས་དེ་ན་བྱ་རོག་གི་ཚང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཟིགས་ནས་རྡོ་ཐུ་བ་②གང་རེ་བསྐུགས། བྲག་དེའི་སྐབས་ཏུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་པོའི་བུས་ཁོང་གཉིས་ལ་བཀའ་གནང་བར། ངེད་རང་གསུམ་པོ་ཚང་འདི་མ་ཐོན་བར་དུ་ལོག་མི་འགྲོ་བའི་མནའ་བྱེད་གསུངས་པས་ཁོང་གསུམ་པོས་མནའ་རེ་རེ་བསྐྱལ་ལོ། དེར་ཁོང་གསུམ་པོས་བྱ་རོག་གི་ཚང་བརྡུངས་ཤིང་། ཉི་མ་རྡོས་པ་དང་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ན་རེ། ཚེ་འདི་ལ་དགོས་པའི་འབངས་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་ནི་ང་ལ་ཡོད། ཕྱི་མ་དགོས་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་སྦྱིན་པ་ནི་སྔར་ཡང་བཏང་། ད་དུང་ཡང་བཏང་བས་ཆོག མནའ་ཁ་འདྲ་ལ་ཁའི་ཤྭ་བས་ཁྱེར། ང་ནི་ལོག་འགྲོ་

---

① འཁོར། བྲན་ནམ། ཕྱི་འབྲང་ངམ། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ནམ་མངའ་འོག་ལའང་གོའོ།

② ཐུ་བ། གོས་ཀྱི་ཐུ་བ་སྟེ་གོས་གཟེད་པའི་པང་ཁར་ཏེ་ཐུ་ཕད་ཀྱང་ཟེར།

ཟེར་ནས་རྒྱལ་པོ་ཅྲོན་སོང་བ་དང་། སྤྲང་པོའི་བུ་ན་རེ། ང་ནི་ཐར་ཡང་མནའ་ཟློས་ཁྲམ་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་མ་མྱོང་། ད་རེས་ཀྱང་མནའ་ཟློས་ན་མི་འགྲིག་ཟེར་ནས་རྫོ་བྲུ་བ་གང་བསྒྲུགས་ཏེ་བརྟུངས་སོ། ཕྱུག་པོའི་བུ་ན་རེ། དབང་ཆེ་བ་ལ་མནའ་དེ་བགག་དོན་མེད་པར་ཁོ་རང་གིས་བཀག ཅྲོན་དོན་མེད་པར་ཁོ་རང་སྔོན་ལ་ཅྲོན། ངེད་རང་གཉིས་འདི་མ་ཕོས་①བར་སྡོད་ཟེར་ནས་བརྟུངས་སོ། ཉི་མ་ལ་ལ་སོང་ལ་ཁད་ཀྱང་བྱ་རོག་གི་ཚང་འདི་འདྲ་ནི་མི་ཕོས་པར་འདུག མནའ་ཁ་འདྲ་ལ་ཁའི་ཤ་བས་ཕྱིར། ཚོ་འདི་ལ་དགོས་པའི་ནོར་ནི་ང་ལ་ཡོད། ནོར་ཡོད་ན་མཁས་གྲགས་ནི་ཤུགས་ཀྱིས་འོང་། ཡོག་འགྲོ་ཟེར་ནས་ཕྱུག་པོའི་བུ་ཡང་ཡོག་སོང་། སྤྲང་པོའི་བུའི་བསམ་པར། ཁོ་ནི་ཕྱུག་པོའི་བུ་ཡིན་པས་སྡུག་མི་ཐེག་ཅིང་། སྤྲང་ཆུང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ང་ནི་ཤི་ན་ཡང་བྱ་རོག་གི་ཚང་འདི་བརྙན་མ་ཚར་བར་མི་འགྲོ་ཟེར་ནས་རྫོ་བྲུ་བ་གང་ཕྱིར་ཏེ་ལྷུ་མཐུད་བརྟུངས་སོ། ས་རྡུབ་པ་དང་བྱ་རོག་གི་ཚང་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་སྒྲས་དཔུང་པ་ནོན་པ་གཅིག་དོན་བྱུང་ནས་ཁོ་གན་རྒྱལ་དུ་ནམ་ལངས་པ་འདྲ་བ་གཅིག་བཏབས། ཁ་བྱུབ་ཏུ་ས་རྡུབ་པ་འདྲ་བ་གཅིག་བརྫབས་ནས་ཁོ་ལ་སླེས་པ། སྤྲང་ཕྲུག་ཆུ་ལ་གསེར་གྱི་མདོག་བྱུང་། བྲག་ལ་ཙུག་པའི་སྐད་བྱུང་། བྱ་ཚང་ཡོད་རྣམས་ཚོ་ཚང་ལ་འགྲོ། ཚང་མེད་རྣམས་ཚོ་ཚང་འཚོལ་གྱི་འདུག མི་གནས་ཡོད་རྣམས་ཚོ་གནས་ལ་འགྲོ། གནས་མེད་རྣམས་ཚོ་གནས་ཚང་འཚོལ་

---

① ཕོས་པ། འབོ་བའི་འདས་ཚིག་སྟེ་འདོར་བ་དང་གསོ་བའི་དོན་ཏེ་འདིར་ལོན་པའམ་བླང་བའི་དོན་ནོ།

དུ་སོང་། ལུང་པ་འདི་ན་དབང་རྒྱལ་པོ་ལས་ཆེ་བ་མེད་ཙང་ད་ནང་[1] ནས་ལོག་སོང་། ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱུག་པོའི་བུ་ལས་ཆེ་བ་མེད་པ་ལ་ད་གིན་ནས་ལོག་སོང་། མི་མཚམས་ལ་སྤོད་པ་ལ་མཚམས་སྒོ་རྗེ་ཡིས་བརྡུངས་ནས་འབྲུལ་རྒྱུ་དང་སྡེར་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་གསུངས་པ་དང་། ཕྲུང་པོས་སློབ་དཔོན་ལ་གསོལ་བ[2]། སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་ཡོད་འགྲོ་བསམ་པ་མ་བྱུང་། རྒྱལ་པོའི་བུ་དང་ཕྱུག་པོའི་བུ་སྤྲང་པོ་བདག་གསུམ་མཐའ་བརྟེན་ནས་བྱ་རོག་གི་ཚང་འདི་མ་ཐོན་གྱི་བར་དུ་མི་འགྲོ་བའི་མནའ་བཞག རྒྱལ་པོའི་སྲས་ནི་འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་དཔའ་དཔུང་འཛོམས་པ་ཡིན་པས་མནའ་ལ་མི་བརྩིས་པར་གཤེགས་སོང་། ཕྱུག་པོའི་བུ་ཡང་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཛོམས་པས་མནའ་ལ་མི་བརྩིས་པར་ལོག་སོང་། བདག་ནི་དབུལ་པོའི་བུ་ཞིག་ཡིན་སྐབས་ང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་མེད་པས་འབྲུལ་རྒྱུ་ག་ལ་ཡོང་། མནའ་ལ་འཛེམས་ནས་བྱ་རོག་གི་ཚང་འདི་བརྡུངས་པ་ལགས་ཞུས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་དགོངས་ལ། འདི་ནི་སྐྱེ་ས་དཔོན་དང་ཕྱུག་པོ་མིན་ཙང་ཤེས་རབ་ཆེ་བས་དཀའ་བ་སྤྱོད་ནུས་པ་གཅིག་ཡོང་བ་འདྲ་དགོངས་ནས། ཁྱོད་ལ་ཕ་མ་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་དང་། ཕ་མ་ཡོད་ན་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན། ལག་ན་ནོར་ཡོད་ན་དབུལ་པོའི་མིང་ཡང་མེད། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཀྱི་ཧུད་ད་གིན་ནས་ཞུས་པ་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། དེར་བླ་མས་ཕྱག་ཕྱི་ལ་ཁྲིད་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་ལ་ཕྱོན་

① ད་ནང་། ད་ནངས་ཀྱང་འབྲི། དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཞེས་པའོ།
② གསོལ་བ། ཞུ་བའི་དོན།

ནོ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རིར་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་པའི་མཐའ་ལ་རོ་བྲན་མང་པོས་བསྐོར་ཅིང་། དེའི་དཀྱིལ་ན་རོ་རྒན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ། རོ་དེའི་ཁ་ནས་གཏམ་སྨྲ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཏམ་ལན་མ་ཤོར་བར་ལོན་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་ལ་གསེར་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་འགྲོ་དོན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེ་ཞིན་པར་སྤྲང་ཆུང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྐྱིད་བཟང་པོའི་མཚན་གསོལ། ཟླ་བ་དང་། རལ་གྲི། ཏོག་མ། ཞགས་པ་དང་བཅས་པ་གྲ་སྒྲིག རྒྱལ་བུ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སློན་ལམ་བཏབ། དུས་ཚོས་བཟང་པོ་ལ་རབ་གནས་མཛད་དེ། ཟླ་མས་འདི་སྐད་གསུངས། རྒྱལ་བུ་བདེ་སྐྱིད་བཟང་པོ་ཁྱོད། དཀའ་སྤྱད་དང་ཞེ་རུས་བསྐྱེད་ནས་རོ་ཁོ་རང་གིས་གང་ཟེར་ཡང་གཏམ་ལན་མ་བྱས་པར་ཤོག ཟླ་བྲང་འདིའི་ཕྱོགས་བཞིར་མཚམས་བྱ་རེ་རེ་ཡོད། སྟ་མ་ཕྱིན་འཕྲུལ་ལ་རོ་ལོན་ན་མཚམས་བྱ་བཀྲལ་ནས་ཤོག དེ་ནས་རོ་ལ་གཏམ་ལན་ཤོར་བ་བྱུང་ན་ཞག་པོ་བདུན་ལ་མར་ཟན་འདི་ཡིས་ཐུབ། དེ་ནས་མ་ལོངས་ན་ཤར་གྱི་མཚམས་བྱའི་རྩར་ཤོག ཞག་བདུན་ཐུབ་པའི་མར་ཟན་གཅིག་དེར་ཡོང་། རོའི་ཕྱུས་མོ་མན་ཆད་གསེར་དུ་མི་འགྱུར་རོ། ཞེ་རུས་མ་བསྐྱེད་ན་གསེར་ཁ་མི་ཡོང་བས། ངས་ཀྱང་དམིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་རིམ་ལ་བྱའོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞེ་རུས་རིམ་ལ་སྐྱེད་ཅིག འགྲོ་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཀྱི་གསེར་ཁ་ཡོང་བ་ཞིག་ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ་གསུངས། ཡང་ཐུགས་དགོངས་གཅིག་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་ཡང་ཞག་བདུན་གྱི་བར་རོ་དེ་མ་ལོན་ན་མཚམས་བྱ་

བརྒྱལ་ནས་ཡོང་བའི་དཔེ་ཡོད་དགོངས་ནས་ཉིན་བདུན་དང་བཅུ་བཞིའི་བར་ལ་རོ་མ་ལོན་ན་ལྷོ་སྣོའི་མཚམས་ཐོའི་འོག་ལ་ཤོག ཐོ་ལ་གསལ་བའི་ཡི་གེ་བཏབ་ནས་ཡོད། རྒྱབ་ཏུ་རོ་འཁྱེར་རྒྱུ་མེད་པར་མཚམས་ཐོ་བརྒྱལ་ནས་ཡོང་དང་མ་ཡོང་མེད་དོ། ཞེ་རུས་སྐྱེད་ཅིག་གསུངས་ནས་སློབ་དཔོན་ནང་དུ་བྱོན་ནོ། དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྐྱིད་བཟང་པོ་དེས་དྲ་བ་གཅིག ཧོག་མ་གཅིག རལ་གྲི་གཅིག ཞགས་པ་གཅིག འཛའ་ར་[1] མར་ཟན་[2] རྒྱལ་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་བཅས་ཁྱེར་ཏེ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་དེར་བྱོན་ནོ། །

---

① འཛའ་ར། འཛའ་བའམ་མཛའ་བ་ཡང་ཟེར། ལམ་རྒྱུགས་ཀྱི་དོན་དུ་སོ།

② མར་ཟན། མར་སྤགས།

ལེའུ་གཉིས་པ།

བུ་མོ་དེ་ཉིད་འབུམ་སྐྱེ་བ་དྲན་པ།

དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་ཤིང་སྡོང་དེའི་རྩར་ཕྱིན་ནས་བལྟས་པས་ཤིང་སྡོང་དེའི་རྩེ་ན་རྣོ་ཆེན་པོ་གཅིག་འདུག་པ་དེས། ང་མ་ལེན་ང་མ་ལེན་ཟེར། མཐའི་རོ་བྲན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ང་ལོང་ང་ལོང་ཟེར། དེར་རྒྱལ་བུས་རལ་གྲི་བཏོན་ནས་ཤིང་སྡོང་ལ་རྒྱག་པར་ཆས①ཏེ། བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཡིན། །ང་རང་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྐྱིད་བཟང་པོ་ཡིན། །རལ་གྲི་ངར་མ་རྡོ་ཆོད་ཡིན། །བྲ་བ་ལྕགས་ཀྱི་ཟིག་དགུ་ཡིན། །ཏོག་མ་སེང་ལྡེང་②སྦྱག་པོ་ཡིན། །ཞགས་པ་འཕྲུལ་གྱི་ཨ་ལོང་ཡིན། །མར་ཟན་ཟོས་པས་འཛད་མེད་ཡིན། །རོ་ཁོག་བབ་བམ་ཤིང་སྡོང་གཅོད། །ཅེས་བྱས་པས། རོ་དེ་

---

① ཆས་པ། འགྲོ་བའམ་སོང་བའི་དོན།

② སེང་ལྡེང་། ཤིང་གི་རིགས་ཤིག

བབས་བྱུང་སྐེ་ཧོག་མ་དེས་བཏུངས། ཐྲ་བ་དེའི་ནང་དུ་བཙྫངས། ཞགས་པ་དེས་བསྐམས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཁྲུར་ཡོང་ངོ་། དེ་ནས་གོམ་པ་བདུན་ཙམ་སླེབས་པ་དང་། རོ་དེས། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བུ། ཡང་ན་རྒྱལ་བུས་སྒྲུང་གཅིག་ཤོད། ཡང་ན་ངས་སྒྲུང་གཅིག་བཤད་ཟེར་བས། རྒྱལ་བུའི་བསམ་པ་ལ། བླ་མའི་ཞལ་ནས་རོ་ཁོ་རང་གིས་ཅི་ཟེར་ཡང་གདམ་ལན་མ་ལབ་གསུང་གི་འདུག་པས། གདམ་ལན་བྱེད་མི་ཉན་བསམས་ནས་ཁ་རོག་བསྡད་པས། རོ་ན་རེ། རྒྱལ་བུ་ལས་ཟད་ཁྱོད་འདྲའི་ཁ་ནས་གདམ་ཡོང་བ་མི་འདུག ངས་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཉོན་ཨང་ཟེར་ནས། ལུང་པ་ཞིག་ན་རྒྱལ་པོའི་བུ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་དེའི་འཁོར་ན་ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོའི་བུ་ཞིག་དང་། སྤྲང་པོའི་བུ་ཞིག་ཡོད་པར་གདའ། ལུང་པའི་ཕུ་ན་བུ་མོ་དེ་ཉིད་འབུམ་ཟེར་བ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དྲན་པ། སྐྱེས་པ་སུ་འདྲ་ཞིག་ལའང་གདམ་མི་ལབ་པ་ཞིག་ཡོད། ལུང་པ་དེའི་རྒྱལ་པོ་དེས། ངས་བུ་མོའི་གདམ་ཁ་ཁྲུག་ན་ཕྱུག་པོའི་བུའི་ནོར་ཕྱེད་ཙམ་ང་ལ་སྦྱིན་དགོས་ལ། སྤྲང་པོའི་བུ་ཡང་ངའི་ཚོ་གཡོག་ཏུ་བསྡད་དགོས། ཕྱུག་པོའི་བུས་གདམ་ཁ་ཁྲུག་ན། རྒྱལ་སྲིད་ཕྱེད་ཕྱུག་པོའི་བུར་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་། སྤྲང་པོའི་བུ་ཁོའི་ཚོ་གཡོག་ཏུ་བསྡད་དགོས། སྤྲང་ཕྲུག་གིས་བུ་མོའི་གདམ་ཁ་ཁྲུག་ན། རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་སྲིད་ཕྱེད་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། ཕྱུག་པོའི་བུའི་རྒྱུ་ནོར་ཕྱེད་ཙམ་ཁོ་ལ་སྤྲད་དགོས་ཞེས་ཁ་དན་བྱས། ཉིན་ཞིག་རྒྱལ་པོའི་ཁྲུས་བློན་པོ་དང་གླང་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཏེ་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་བྱོན་ནས་སྐུ་གར་སོགས་རྩེད་འཛོ་གང་བྱས་ཀྱང་བུ་མོའི་གདམ་ཁ་མ་ཁྲུག ཡང་ཕྱུག་པོའི་