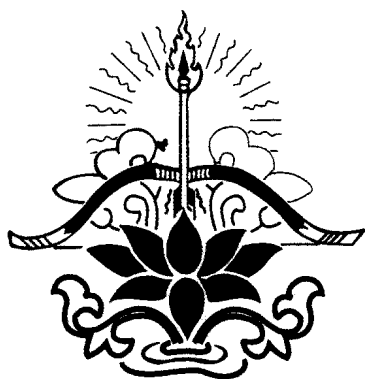

ཇོ་རུའི་རྣམ་ཐར།

ཇོ་རུའི་རྣམ་ཐར།

སི་ཁྱོན་ཞིང་ཆེན་གེ་སར་ལས་དོན་འགོ་བྱིད་ཆོ་རུང་ག་ཁུང་ལས་ཁང་།

མི་རིགས་དབེ་རྒྱན་ཁང་།

ཚོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།	བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།
责 任 编 辑:	旦 增 平 措
མཐུན་ཤོག་རྒྱས་འགྲེང་པ།	མེ་ཁོང་།
封 面 设 计:	孟 龙

༦༩། རྩ་བུ་ལྷན་ཁང་།

བཞུགས་པ།	མིའི་བློ་མེད་ཀྱི་《གཞུང་ལུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤེས་》ལས་དོན་འགྲེལ་བཤེས་ཀྱི་ཚིག་གཞུང་ལས་ཁང་།
དཔེ་རྒྱུ་མཁན།	མིའི་གསལ་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་།
འབྲེལ་ཕྱི་མཁན།	མིའི་གསལ་དཔེ་རྒྱུ་ཁང་གི་ཐོད་ཡིག་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཁུལ།	ཕེ་ཅིན་རྫོང་གི་འཕྲུང་ལམ་ཁང་། 14པ།
ཐུག་ཡང་།	100013
ཁ་པར་མང་གཏམ།	010 - 64227665
བརྒྱུད་འཛུགས་མཁན།	ཁྲུལ་ཡོངས་ས་གནས་མི་མེད་ཁྱིམ་ཁྱུང་དཔེ་ཁྲོན་ཁང་།
པར་འཕྲེལ་མཁན།	དབྱི་རྒྱུ་པར་འཕྲེལ་ཁང་།
དྲིལ་ཚད།	850mm x 1168mm 1/32
པར་ཤོག	9. 125
པར་བྱ་མིའི་སྒྲིག་ཁྲེང་ལ།	2008ལོའི་ཟླ11པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཁྲེང་ལ།	2008ལོའི་ཟླ11པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཁྲེང་སྤྲོད་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཁྲེང་ལ།	0001 - 1000
ཕྱི་རྒྱུ་ཚུ་ལ།	15.00

ISBN 978 - 7 - 105 - 09747 - 0/I · 1980 (ཐོད་234)

图书在版编目(CIP)数据

少年格萨尔王:藏文/四川省《格萨尔》工作领导小组
组办公室整理. —北京:民族出版社,2008. 11

ISBN 978 - 7 - 105 - 09747 - 0

I. 少… II. 四… III. 藏族—英雄史诗—中国—藏语
IV. I222. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 181421 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

[http:// www. mzcbs. com](http://www.mzcbs.com)

艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9. 125

印数:0001 - 1000 册 定价:15. 00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09747 - 0/I · 1980 (藏 234)

(藏编室电话:58130509 藏文发行科电话:64227665)

出版说明

格萨尔说唱本《少年格萨尔王》，是按照民间流传的几部零散的手抄本整理，目前没有公开出版。书中主要描述了当时四川道孚、新龙、康定、马阁等周边地方和岭部落有关的历史及格萨尔王幼年时期的利生事业。

四川省《格萨尔》工作领导小组办公室

二〇〇八年10月

《少年格萨尔王》收集出版工作领导小组名单

顾问：何晓平

整理出版委员会主任：袁晓文

整理出版委员会副主任：李锦 梁馨

整理出版委员会委员：多吉 木兰

整理：多吉

参与单位：四川省《格萨尔》工作领导小组办公室
四川省民族研究所

ཐུག་པ་པོའི་གདམས།

སྤྱིར་གཤམ་སྤྱི་ལ་པོའི་སྤྱིར་ལས། སེར་ཆེན་ནོར་བུ་དག་འདུལ་སྤྱི་ཆོ་ཉོན་
ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་ལ་ལྷན་ཡོད་ཀྱི་ལྷན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི།
དེར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ནུ་རྫོང་དཔལ་ཤུལ་གཡུ་ཁོག་འཕྲོག་ཕྱི་ལས་ལག་སོན་
ལྷན་བཞེགས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཆོས་པ་པོའང་འཕྲོག་ཕྱི་དེའི་ས་སྤྱིས་ཀྱི་ལྷན་བྱ་
དངོས་པོ་རྩ་རྩ་འཕམ་གྱི་ཤུལ་རིག་བཟང་ཞེས་པས། ས་དེར་དཔངས་ཁྲོད་དུ་
སྤྱིར་ཕྱི་ལོ་སྤྱིས་ཁ་སྤྱིན་བཤད་སྤོལ་ཡོད་པ་རྣམས་སྤྱིགས་བསྐྱུས་བྱས་པའི་དཔེ་
རྣམས་ཤུལ་སྤྱིས་ལག་བྱིས་མ། ད་ཕྱོད་དཔར་སྤྱིན་བྱེད་མ་ཚུངས་པའི་དཔེ་རྣམས་
དཔེ་དཀོན་གྱི་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།

ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི། དེའི་དུས་སྐབས་ནུ་དང་། ཉག་རྩོད་། དར་
མདོ། རྩ་ཁོག་ རྩ་ཤུལ་ལ་སོགས་པའི་ས་གནས་ཁག་དང་། སྤྱིར་ཕྱི་དང་
འབྲེལ་བའི་ལོ་སྤྱིས་མཆོན་ཡོད་པ་དང་། ཉག་པར་དུ་སྤྱིར་གཤམ་སྤྱི་ལ་པོ་སྤྱི་
ནར་མ་སོན་པའི་དུ་སྤྱིག་རྫོ་དུས་སྤྱི་དན་ལུས་རན་གྱི་རྩལ་དུ་འགྲོ་དོན་རྩ་ཆེན་
བསྐྱུངས་པའི་ལོ་སྤྱིས་རྣམ་ཐར་གཙོ་བོ་སྤྱིས་བཤད་བྱས་ཡོད་པས། ལོ་སྤྱིས་དང་
སྤྱིར་རིགས་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་། རྩར་ལ་དགའ་བའི་དཔངས་ཁྲོད་པ་སོགས་ལ།
རིན་ཆད་དང་ལྷན་པའི་དཔེ་ཆོགས་ཀྱི་སྤྱིར་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་ནས། དེ་དེ་སི་
ཁོན་ཞིང་ཆེན་གཤམ་སྤྱི་ལ་གཞུང་ལས་ཁང་གིས། སྤྱིར་ཆོག་དོན་གྱི་ཆར་ལགས་སྤྱིག་
ཞུགས་དང་། བརྩ་རྣམས་དང་ཤུལ་སྤྱིར་ཞུང་གས་སོར་བཞག་དང་། ལེའུ་རེ་
རེར་ཁ་བྱང་དང་ནང་དོན་གནད་བསྐྱུས་ཕྱོམ་ཆོག་དཀར་ཆག་བཅས་བྱིས་ནས་
པར་བསྐྱུན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། རྩར་འདི་ལགས་སྤྱིག་གི་ཐོག་མ་ཡིན་པ་
དང་། ཤུལ་སྤྱིར་དང་ཡིག་ནོར་མང་བ། སྤྱིག་པ་པོའི་ཡོན་ཆད་ཞན་པ། དུས་

མེད་ཀྱང་པ་པཅས་ནས། མེད་རྣམས་ཀྱི་མ་ལ་ཕྱོད་པོད་ཀྱི་པ་ས། མེད་
ཉན་ཞིཔ་འཇུག་པ་སོགས་ཀྱིས་པོ་པ་ལ་པ་ས་གནས་པར་མཆིན་ཞེས་ཀྱང་ཀྱང་སྟེ།
པ་རྣམས་ཀྱིས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༠༠༩ ལོའི་ ཟླ་ ༥ པའི་ ཡར་ ཆེས་ ལ་ ཁྱིན་ ཏུ་ བྱས་ ཁྱིས་ བ་
དགོལ། །

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། (1)

ཡོ་རྒྱལ་པ་ལྷ་འཆོལ་ཕྱེད་གཞིན་ཅུར་སྤྱལ།
སྤྱུ་རྒྱལ་ས་ནད་ཀྱི་འཆོ་ཐབས་གདན་ཁྱུས་བཞིན།
སྤྱུ་དང་ཆོས་ཀྱིས་སྤྱུ་ཡི་རེ་བསྐྱངས་བར།
ཡོན་དུ་གཙུག་ནའི་ཤུ་མོ་མཛེས་ལྷན་ཐོབ།

ལེའུ་གཉིས་པ། (9)

སྤྱུ་མོས་འགག་ལ་གཡོག་བྱས་པར།
འགག་བཟའ་མེ་རྟོག་ལྟ་མོ་ཐོགས།
ཁོ་སྤྱང་ག་ཁྱིས་ཁྱེན་བསྐྱངས་ཏེ།
འགག་མོ་མེད་སྤྱོན་དཔོན་ལ་ཐོབ།

ལེའུ་གསུམ་པ། (17)

ཚུགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྤྱུ་བཅས་དང་།
ཡོ་རྒྱལ་པ་ལྷས་དབྱག་དབྱུང་བཞིན།
མེ་བུའི་སྤང་སྤྱུའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ།
འགགས་མོར་ལྟ་སྤྱུས་འབྱུངས་ཚུལ་བཞུན།

ལེའུ་བཞི་པ། (28)

མེད་སྤྱོན་ས་ཡིས་ཤུ་རྒྱལ་ས་བཟག།
ཞལ་ཡི་དཀར་པོ་དཔའ་གཏུམ་ཆེ།
རྟོང་ཆ་དམར་ལེབ་བཟང་བའི་མཆོག།

མིང་མེ་འབངས་སུ་བཞོད་འདོད་ནས།

ཨ་ཁུར་འཁོན་ལན་ཚུལ་གྱིས་ནི།

གནོད་པའི་གོད་ཆག་དབང་ཏུ་བསྟུས།

ཡེ་ཏུ་བརྩུབ། (113)

ཨ་ནེ་གནམ་སྒྲན་རྒྱལ་མོས་ལྷང་བསྟན་བཞིན།

མྱི་དཔོན་ཨ་ཁྱེའི་ཞལ་གྱི་བཞོད་པ་དང་།

ཁོ་སྤང་ཁྱ་པོའི་རྟ་ཅར་ཚུལ་དང་བཅས།

རྩ་རྒྱུ་རྩུལ་ཨ་བམེ་དབང་ཏུ་བསྟུས།

ཡེ་ཏུ་བརྩུབ་གཅིག་པ། (119)

མིང་རྒྱང་ཐ་ལེ་འོད་དཀར་ལྷང་བསྟན་བཞིན།

རྩ་རྒྱུ་འཕྱུལ་དང་མྱི་དཔོན་ཞལ་བཞོད་ལྟར།

མིང་དམག་སྟོབས་ཀྱིས་གཡུ་རོང་ཙི་རྒྱལ་པོ།

དབང་ཏུ་བསྟུས་ཏེ་འཕྱུལ་སྟགས་གནང་ཏུ་བླངས།

ཡེ་ཏུ་བརྩུབ་གཉིས་པ། (122)

ལྷ་ལྷག་པོར་བའི་དོན་ཆེན་གྱིས།

མིང་དམག་མི་ཉག་ཡུལ་ཏུ་བསྐྱོད།

མི་ཉག་ཁྱི་བཅན་རྒྱལ་པོ་དེ།

དབང་ཏུ་བསྟུས་ཏེ་རྩོར་རྩམས་བླངས།

ཡེ་ཏུ་བརྩུབ་གསུམ་པ། (126)

ཨ་ནེའི་ལྷང་བསྟན་རི་བཞིན་རྩ་ལྷིས།

ཁོ་སྤང་ཁྱ་པོར་ལྷང་རྩལ་པལ་ནས་སུ།

ཁོ་རྒྱལ་དཔོན་པོས་རྟ་རྒྱག་མགོ་པོ་བཅམས།

རྒྱལ་ཁ་རྩ་རྒྱུ་བླངས་ཏེ་གསེར་ཁྱིར་གསོལ།

ཡེ་ཤུ་བརྒྱ་བཞི་བ། (227)

ཡ་ཞེ་གནས་སྒྲན་དཀར་མོས་ལྟ་ཡུང་བསྟན།
 རྩ་བའི་ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 རྩ་བའི་ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།

ཡེ་ཤུ་བརྒྱ་བཞི་བ། (243)

ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 རྩ་བའི་ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 རྩ་བའི་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།

ཡེ་ཤུ་བརྒྱ་བཞི་བ། (259)

ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 རྩ་བའི་ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།

ཡེ་ཤུ་བརྒྱ་བཞི་བ། (262)

དཔོན་དཔོན་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ཡ་ཞེ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།

ཡེ་ཤུ་བརྒྱ་བཞི་བ། (271)

མ་རྩ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།
 ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བུ་བུ།

ཁོ་བྱང་གི་སར་ཁྱ་ཚ་ཡིས།

གཏོར་ནས་འཕྱ་རིགས་སྒྲིང་ལ་བྲངས།

མཆུག་དོན། (278)

ལཱ་དང་པོ།

ཨ་ཁུན་པར་འཆོ་བྱེད་གཞིན་ཅུར་སྒྱུལ།
ཟུ་ནམས་ནད་ཀྱི་འཆོ་ཐབས་གདན་ཁྲུས་བཞིན།
ཟུན་དང་ཆོས་ཀྱིས་ཟུ་ཡི་རྟེ་བསྐྱེད་པར།
ཨ་ཁུ་ཀྱེ་གཙུག་ནའི་བུ་མ་མཆོས་ལྟན་ཐོབ།

ཨེ་མ་རྟོ་གདོད་ནས་ནམ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒྱུ་རང་གསལ་མ་འགག་ལོངས་
སྒྱེད་རྒྱུ་གསུང་གང་འདུལ་བྱུགས་རྩེ་སྒྱུལ་པའི་སྒྱུ་རབ་འབྱུམས་ཀྱུལ་སྒྲུས་ཡོངས་
ལ་འདུད་གང་གི་མཐུན་བཅོམ་ཅུས་མཐུའི་དཔལ་ཅན་བྱུང་མཛད་པ་གཅིག་
བསྐྱུས་པའི་མངལ་སྒྱུན་མ་གོས་སྒྱུལ་པའི་སྒྱུ་དཔལ་ལྡན་པར་ཀ་རས་
སྒྱུངས་ཡེ་ནས་མ་བཅས་རང་བྱུང་དོན་གྱི་ལྟ་དམར་མེར་གྱུར་གྱུམ་མདོག་
ཅན་རལ་པོད་འཛིན་མཆན་དང་དཔེ་བྱུང་འོད་འབར་འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་གཉིས་མེད་སྒྲིམ་མཆོག་དབྱ་ནག་དོན་གྱུབ་ཀྱུལ་གང་གི་ནམ་ཐར་ཉི་
མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི། སྐལ་བཟང་གཞིན་ཅུའི་ཡིད་མཁར་ཐོགས་མེད་དུ།
འབྲེན་པའི་སྒྱུ་རིངས་ཤིང་རྩ་འདི་ཡིན་པས། གཅིག་ཏུ་བཙོན་པའི་སྒྱུ་མཛོད་
འདི་རྩ་སྒྲི།

ཞེས་མཆོད་པར་བཙོད་པས་མདུན་བསྐྱུས་ནས། དེ་ལ་འདིར་འཇམ་
སྒྲིང་སྒྲིམ་པུ་དབྱ་ནག་དོན་གྱུབ་ཀྱི་སྒྲུའི་འབྱུངས་ཚུལ་དང་རྩ་འབྱུལ་ལ་མ་བྱུང་
གིས་སྒྲིགས་བཞིའི་དགྲ་བཞི་ཆམ་ལ་ཕབ་པ་དང་། པོད་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་
བདེ་སྒྱེད་བསྐྱུབ་པའི་བཞོད་པ་ཁྱུང་ཁྱུར་བསྐྱུས་པ་ནི། ལར་འཇམ་པུའི་སྒྲིང་གི་

མི་རྒྱལ་ལ། ཆོས་ནོར་ཆོ་བསྟན་བཞིལ་ཤིག་ཏུ་གནོད་པའི་ཚུགས་བཞིའི་དག་
 བཞི་འབྲུང་ལུགས། རྩོད་མོ་རྒྱ། སེར་པོ་རྟོར། བྱག་པོ་བདུད། རྩ་མོ་འཇར།
 ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་དང་། རྩོད་མོ་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་དཀར་པོ་ཆོས་ལ་གནོད། སེར་
 པོ་རྟོར་ཞེས་བྱ་བ་གསེག་པའི་ནོར་ལ་གནོད། བྱག་པོ་བདུད་ཅེས་བྱ་བ་མི་
 རྒྱལ་སྤྱི་ཆོ་ལ་གནོད། རྩ་མོ་འཇར་ཞེས་བྱ་བ་མིའི་བསྟན་ནམས་དང་དབང་
 བང་ལ་ཐུང་ཞིང་དག་བཞི་བྱེད་བའི་ནས་ཐོགས། དེ་མ་བདུལ་ན་འཇམ་སྒྲིང་
 སྟངས་པའི་རྒྱ་ཡིན་གྱི། བདུལ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པས།
 རྩོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་མི་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་
 ཅན་དེའི་གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་རྒྱལ་མ་དང་དག་པའི་ལམ་ལ་རྒྱ་ཁ་དྲངས་པའི་
 རྒྱར་དུ། དཔུས་རྩོགས་འོག་མིན་ལྷག་པོ་བཞོད་པའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱར་ཆད་
 རྩོགས་རྒྱར་དང་བལ་བའི་གནས་དེར་རྩོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྐྱས་དང་བཅས་པ་
 སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དཀོངས་པ་
 གཅིག་དང་དབྱིངས་གཅིག་གིས་རྟེན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གཟུང་སྐྱར་བཟ་བ་
 བཞིན་འདུས་ནས་ཆོས་ནོར་ཆོ་བསྟན་བཞིའི་འཁོར་པོ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་
 གཟིགས་ནས་དེར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དཀོངས་པ་གཅིག་
 གིས། སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པར་འབྲུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་འབྲུལ་རྒྱལ་བ་ཐམས་
 ཅད་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱས་རྒྱ་འབྲུལ་དང་དཔལ་ལྗོངས་རྒྱུན་གསུམ་འཇོམས་པའི་དཔལ་
 པོ་གནས་ལྷགས་ཐོག་ལྗོངས་དང་དྲངས་མོང་ཞོ་འབྲུང་གི་དུས་པ་རྩ་བར་གང་
 ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པ་རྒྱུར་གང་གིས་ཀྱང་རྒྱགས་པ་མེད་པའི་དཔལ་པོ་གཅིག་
 མི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་ན་ལེགས་པར་འདུལ་བར་དཀོངས་ནས། དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་པད་
 འབྲུང་རྗེེ་ཐུགས་ཀྱི་དཀོངས་པ་ཁོད་ལ་གནོད་ཅེ་འཇམ་སྒྲིང་མི་རྒྱལ་སྤྱིར་རེ་
 རྗེེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་བ་རྒྱར་དུ་ལོན་ཅེ་རྒྱལ་སྐྱས་རྒྱལ་ཀྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སེེ་བའི་
 བར་གཤེགས་པས་དབང་ཡང་བསྐྱར་དེ་སྐད་གསུངས་ནས་རང་གནས་ལྷ་
 གཤེགས། ཞེས་སོ། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་དུ་པད་འབྲུང་ཨོ་རྒྱན་སངས་

རྒྱལ་གཞིས་པ་མཆན་དང་དཔེ་བྱད་འབར་བ་ཟགས་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་རྒྱུ་ལྟེན་ཆས་
 བདུན་དང་ལྷན་པའི་རྣམ་པ་ཅན། དབུས་ཀྱི་རི་པོ་མཆོག་རབ་ཀྱི་ཁ་ཁྲིར་ལ་
 བཞེན་པའི་ལྟེན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁར་བཟང་དུ་བྱོན། དེའི་དུས་སྤྱོད་པ་སྤྱང་
 རྒྱལ་པོ་ལ་ཁྲག་འབྱེན་ནས། ཁྲག་དེ་ཉིད་ཤིང་སྦྱོམ་ཞིག་ཏུ་སྒྱགས་ནས་ཁ་ལ་ལ་
 ཆས་རྒྱས་བཏབ། ལྷང་ལ་ཞ་ཞེའི་གཏིང་རྩོམ་པོ་བཏགས་ནས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཆོ་
 མདྲོས་པའི་ནང་དུ་འཕང་། རྒྱ་མཆོའི་དཔག་ཆད་བདུན་གྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ན་སྤྱོད་
 རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་ཞེས་སྤྱིའི་གྲོང་ཁྲིར་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་པ་
 བདེ་སྤྱོད་དང་ཡོངས་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཆོགས་པའི་གནས་དེར། ཤིང་སྦྱོམ་དེ་ལྷང་
 མ་ཐག་ཏུ་སྤྱིའི་གནས་སྤྱོད་ཁྲག་དེ་ཉིད་འཛོར་ཞིང་། ཁྲག་དེ་ཐོག་པའི་སྤྱོད་ཐམས་
 ཅད་མཛེ་ནད་དང་། ཐོལ་མིག་དང་། གཡེམ་པ་དང་། བེ་ལྷག་དང་།
 འབྲུམ་པ་དང་། འབྲུམ་བྱ་སྤྱོད་མོ་ལ་སོགས་པའི་ནད་རིགས་བཙུག་བརྒྱད་ཀྱིས་
 གདུང་ཞིང་སྤྱོད་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་པ་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་མང་དུ་བསྐྱབས་
 གྱུར། ཕན་ཐབས་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བས། མོ་ཆེས་ལྷང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བྱས་
 པར་དེ་དག་ཀྱན་གྱིས་འཇམ་བུའི་སྤྱིང་གི་སྤྱོད་པ་འཆོ་བྱེད་གཞོན་ཅུ་ཞེས་བྱ་བ་
 ལྟེན་དེ་ཉིད་སྤྱོད་ལྷུང་དུ་སྤྱོད་དངས་ན་ཕན་པའི་ཐབས་ཡོད། གཞན་རིམ་གྱི་ཅི་
 བྱས་གྱུར་ཕན་པར་དཀའ་ཟེར་བའི་མོད་ལ། སྤྱོད་ལྷུང་ནས་གྱུར་དཀའ་པོ་
 ཆོས་ལ་དད་ཅིང་དཀའ་སྤྱོད་སྤྱོད་བའི་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་དང་། བད་ཆེན། རིགས་
 ལྷན་དང་། རྣོར་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ཆེན་བརྒྱད་པོ་ལས། རིགས་ལྷན་དང་
 རྣོར་རྒྱས་གཞིས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་མང་པོ་བཟུང་ནས་འཇམ་སྤྱོད་ལ་
 འོངས། སངས་རྒྱས་གཞིས་པ་ཨོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་མཆོ་མདྲོས་པའི་ཁར་
 བྱོན་ནས་དར་དཀར་གྱི་གྱུར་སྤྱོད་པའི་ནང་ནས་སྤྱོད་པ་འཆོ་བྱེད་གཞོན་ཅུའི་
 སྤྱོད་བཞེངས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པའི་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི་དེ་གཞིས་བཙུན་པ་གཞོན་
 ཅུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་ཅན་དུ་སྤྱོད་ནས་ལྟེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་མཇུག་ནས་བྱག་
 དང་སྤྱོད་པ་མང་པོ་བྱས་ནས། རིན་པོ་ཆེ་དང་དར་བལ་ལ་སོགས་པའི་ནད་

རྣམ་ཐམས་ཅད་ལྟལ། འབས་རྩལ་སྤྱི་བོར་གྲངས། འཆོ་བྱེད་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་
 རྣམ་རྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན་གསུང་པར། དེད་ཅག་སྤྱི་རྣམས་ལ་འདྲ་བ་བཞིའི་ནད་
 གྱིས་གསུང་ཞིང་སྤྱག་བསྐལ་མ་བཟོད་ནས། དེད་གཉིས་འཇམ་སྒྲིང་དུ་ཕྱ་རྒྱེ་
 འཆོ་བྱེད་གཞོན་ཅུ་གདན་འདྲིན་དུ་ཁོང་བ་ཡིན་པས། དེད་གཉིས་ལ་ལམ་རྩ་
 ཏང་ཏོར་བརྟན་དུ་གསོལ་ལགས། ཞེས་བྱས་པར། འཆོ་བྱེད་དེའི་ཞལ་འཇམ་
 པ་མཇེད་ཅིང་། འཇམ་སྒྲིང་གི་སྒྲན་པ་འཆོ་བྱེད་གཞོན་ཅུ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ང་
 རང་ཡིན། དེ་མིན་གཞན་སྒྲན་པ་རངས་མ་མཐོང་ཞེས་གསུངས་སོ།། བཅུན་པ་
 གཉིས་མིན་དུ་དགའ་ཞིང་སྤྱག་དགྲ་སྤྱགས་དང་བཅས་ཏེ་དེད་གཉིས་དང་ལྷན་
 དུ་སྤྱུ་ཡལ་ལ་ཐེབས་རྟོགས་ཞེས་བྱ་བ་ལྟལ། དེ་ནས་སྒྲན་པ་དེ་ཉིད་སྤྱིས་དུ་སྤྱི་
 རྣམ་ཅན་གྱིས་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ཅམ་གྱི་ཆ་ལ་རྩུ་འཇུལ་གྱིས་དཔོན་གཏོགས་
 གསལ་སྤྱུ་ཡལ་དུ་བྱོན། སྒྲན་པ་དེས་སྤྱི་མཚོན་དང་སྤྱི་ཆོག་སྤྱི་མདོས་སོགས།
 སྤྱི་སྒྲན་བཅུ་བས་པས་སྤྱི་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་སྒོལ། སྤྱི་ཞ་བོ་རྣམས་རྩུ་འཇུལ་
 གྱི་རྒྱུད་པ་དང་ལྷན། ཁོང་བ་རྣམས་ལེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྷན། ཁོན་པ་རྣམས་
 ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཆོས། དེལུ་བོ་རྣམས་མི་ཐད་པའི་གཏོར་ལ་ཁོངས་སྤྱོད་ཅིང་སྤྱན་
 སྤྱི་ཆོགས་པའི་བདེ་སྤྱོད་ལ་འགའ་བྱ་མེད་པ་རྣམས་ལྷན་གྱི་དཔལ་ལ་ཁོངས་
 སྤྱོད་པའི་ཆོ། འཕགས་མིག་དུ་སྒྲན་པ་དེ་ཉིད་འཇམ་སྒྲིང་དུ་ཡར་བྱོན་པར་ཆས་
 པས། སྤྱི་མཆོག་དམན་ཀྱན་གྱིས་སོས་ཤིང་། རང་རིགས་ཀྱི་ནོར་རྣམས་དང་
 གོས་སོགས་ནོར་དུའི་རིགས་བྱེད་པར་ས་བ་མེད་པའི་རྩལ་གྱིས་སྤངས་ཏེ། ལྷག་
 རྣམ་ཐམས་མེད་དུ་བྱས་ཤིང་། སྤྱི་རྣམས་སྤྱིལ་སྤྱང་ལ་ཆས་ཏེ་སྤྱིལ་སྤྱིམས་སྤྱལ་
 འཕགས། ཕྱ་རྒྱེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས།

[illegible]