

༡། ཁྲིའ་རྩེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་མཚོད་སྒྲུབ་
ཕྱོགས་བསྐྱས་བྱིན་རྒྱལ་ས་
གཏེར་མཛོད།

མཚོ་རྒྱན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱན་ཁང་།

༡། བློ་རྩེ་གེ་སར་སྐྱེས་བུའི་མཚོད་སྟུབ་
 བྱམས་བཟུས་བྱིན་རྒྱལ་ས་
 གཏེར་མཛོད།

མགོ་ལོག་གངས་ལྗོངས་དར་ཁྱེས་ཀྱི་ས་བན་སྐྱོན་ཅིས་སྟོན་བློ་རྩེ་གེ་ས་བཟུགས།

མཚོ་སྐྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

格萨尔颂词总集. 第1卷: 藏文 / 果洛州雪域大吉利众藏医药学校编. —西宁: 青海民族出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5420-2535-7

I. ①格… II. ①果… III. ①藏族—颂词—汇编—中国—藏语 IV. ①I227.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 320995 号

格萨尔颂词总集(第1卷)

果洛州雪域大吉利众藏医药学校 编

青海民族出版社·中国(青海省西宁市同仁路10号 810001)

销售热线/0971-6123221

咨询电话/0971-6138933

E-mail/qhmzcbcs@sohu.com

网址/www.qhmzcbcs.com

责任编辑/李本加

封面设计/旺荣·图普旦丹佰嘉参

责任印制/尤秋花

发行/青海民族出版社出版发行部

经销/新华书店

印制/青海西宁印刷厂

开本/890mm×1240mm 1/32 插页/2 字数/380千

印张/18.5

印数/1-2 000

版本/2015年12月第1版

印次/2015年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5420-2535-7(民文)

定价:32.00元

版权所有 侵权必究

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

༄ འཇམ་གླིང་སེང་ཆེན་མི་ཡི་ཉི་མ།

ཨོཾ་ཨཱུཾ་ཧཱུཾ་བཟོ་མ་དུ་གྱུར་མ་ཅི་རྒྱུ་ལྷ་སྐྱེ་པ་ལ་ཏཱ།

[illegible]

《མིང་ཐེག་སངས་སྐུ་བུའི་མཆོད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བསྐྱེས་བྱིན་རྒྱལ་པས་གཏེར་མཛོད་》ཀྱི་

ཚུམ་སྒྲིག་ཁྱེལ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ས།

སྒྲིབ་སྒྲོ་འདྲི་ལུལ། མཁའ་པོ་སྐྱེས་དང་།

སྒྲོ་འདྲི་ལུལ། རྩེད་ཅོང་མེ། འབྲུ་སྐལ་བཟང་། རྩེད་ཚལ་ཆུ་བསོད་ནམས། མཆོག་དང་།

ཡུལ་རིག་། སྐལ་བཟང་ཆོ་རིང་།

ཡུལ་རིག་གཞོན་པ། བསོད་ནམས་སྒྲིད། ཆོ་རིང་། མཆོ་སྐུ་རྟོ་རྩེ། ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ཨ་བྲུ་དཀར་ལོ། ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས།

ལག་བསྟར་གཙོ་སྒྲིག་པ། བཅོད་བྱུང་བསྟན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཆོན། སྒྲིན་དབུས་པོ།

བར་བརྒྱུག་རིམ་པ། ཨ་བྲུ་དཀར་ལོ།

ཚུམ་སྒྲིག་ཁྱེལ་ཡོན། མིང་པོ་མཆོད་ཡིག་ཀམ་དུ་ལྷོ།

ཀམ་མཁས་གྲུབ། དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ། བཀྲ་གིས་རྒྱ་མཚོ།

བཀྲ་གིས་རྒྱལ། སྐལ་བཟང་ཆོ་རིང་། དབྲ་འདུལ་ཆོ་རིང་།

ལྷགས་ཐང་འབུམ། འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། བསྟན་འཛིན།

བྱུང་བསྟན་རིག་པའི་མེད་གེ བྱུང་བསྟན་ཉི་མ། རྩེད་ཚལ་ཆུ་བསོད་ནམས།

དཔལ་ཆེན་རྒྱལ། བཅོད་བྱུང་བསྟན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཆོན།

སྒྲོ་བཟང་དགེ་འདུན། སྒྲོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། སྒྲིན་དབུས་པོ།

ཚུལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས། མཆོ་སྐུ་རྟོ་རྩེ། བསོད་ནམས་སྒྲིད།

རྩེད་ཅོང་རིང་། ཨ་བྲུ་དཀར་ལོ།

《格萨尔颂词总集》编委会

总 顾 问：堪布波达

顾 问：诺 尔 德 居·格桑 东查·俄金索南 却热

主 任：尕藏才让

副 主 任：索 南 吉 罗瓦才让 措吉多杰 泽珍达日杰

主 编：阿吾嘎洛 泽珍达日杰

执行主编：旺荣·图普旦丹佰嘉参 门俄保

插 图：阿吾嘎洛

编 委：(按藏文音序排列)

尕玛块周 果旦才旦 扎西尖措 扎 西 加

尕藏才让 扎德才让 吉合太本 加样加措

旦 增 图登柔贝桑格 特旦尼玛

东查·俄金索南 华青加 旺荣·图普旦丹佰嘉参

洛藏更登 罗藏切排 门 俄 保 泽珍达日杰

措吉多杰 索 南 吉 罗瓦才让 阿吾嘎洛

ལྷོ་ལྷོ་གསལ་བཤད།

དེ་ཡང་འཇམ་གྱི་མེ་ལྷོ་གསལ་ཆེ་བའི་དཔེ་བའི་མི་ལྷོ་གྱི་མེ་ལྷོ་
ལྷོ་བོ་མཆོག་ནི། བོད་ཆེན་བོ་སེལ་བྱེད་ཐོབ་བའི་རྒྱུ་ཏེ། རབ་བྱུང་དང་བོད་
བྱུང་བྱེད་ལྷོ་གསལ་ལ་མཛོད་ཁམས་གྱི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
དོན་དངོས་ལོ་རྒྱུས་སྤྱི་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
བའི་དུས་དཀར་སྤྱི་མང་བོ་བྱུང་མཐར་གྱི་དཔེ་བའི་བྱུང་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
གཙོ་བོ་དང་གྱི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
ཆོག་གི་དུས་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
ཆེན་བོས་སྤྱི་ལོ་དེའི་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
སོགས་མི་བསྐྱེད་མང་བོ་ཞིག་དཔེ་བོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
དང་། འཇམ་གསལ་སོགས་ལ་མཛོད་འབྲེལ་མཛོད་མཛོད་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
བའི་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་
ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་ལྷོ་

ལ་ཁོང་གི་རྒྱ་བས་ཆེན་མཛད་རྗེས་ནི་མེས་པོ་གོང་མ་སྤུས་ཀྱང་འབྲུག་དུ་མེད་པ་
 ཞིག་མེད་སྟེ་མ་པའི་སྤང་བརྟན་བསྐྱུན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱང་ས་གྲུབ་ཆེན་ཨ་མེས་བྱང་
 རུབ་འདྲེ་བཀོལ་ཙུབ་འི་སྤྲུམ་པ་བསྟེན་དེ། རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་
 བས་བརྒྱད་པའི་བྲུང་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྷ་སྟོན་སྟོན་གསུམ་ལ་བརྩོན་སྒྲུབ་
 བཅུ་ཉལ་དུ་མཛད་པའི་སྤྱང་འབྲས་ལ་བརྟེན། སྤྱི་ཆེ་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་རྣམ་གྲོལ་
 གདོད་མའི་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་དེ། མཁའ་སྟོན་རྩོད་རྗེའི་གྲོང་དུ་
 འཇའ་ལྷས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྤྱར་བཞེངས་ཤིང་། མཐའ་ཡས་པའི་འགྲོ་ཁམས་
 སྤྱིའི་ཁྱོན་ལ་སྤྱགས་ཀྱིན་བྱུང་བ་ཅེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱིན་ལས། དུས་རི་སྤྱིད་ནམ་
 མཁའ་གནས་ཀྱི་བར་འཕོ་མེད་རྟག་བྱུང་ལྷན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་སྤྱད་ཅིག་ཀྱང་
 གཡེལ་བ་མེད་པར་གདུལ་བུའི་ཞིང་གི་ཁྱོན་ལ་གང་འདུལ་དེར་སྟོན་དུ་འབྱུང་
 ཞིང་། མུད་བྱུང་གསང་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་
 འགྲོ་བའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས། བོད་སྤྱར་བས་པ་དག་གིས་ཁོང་ལ་འཇམ་སྤྱིང་གོ་སར་
 རྒྱལ་པོ་ཞེས་སྟོན་དཔག་གདེང་འཛིག་གི་མཚན་ཐོབ་ཅིག་བསྟུལ་སྟེང་བ་ནང་
 བཞིན། ད་ལྟ་ཁོང་གི་རྣམ་ཐར་འཇམ་སྤྱིང་ཆེན་པོའི་རིག་པའི་བང་མཛོད་ཀྱི་མོར་
 ལུ་ཅུ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ནི་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ཡིན་པ་དེ་ལོ།

སྤྱིར་སྤྱིང་རྗེ་གོ་སར་རྒྱལ་པོ་མཚོན་ནི། ལོ་རྒྱུས་པ་ཆོས་རྟག་གི་ལོ་ལ་རྒྱལ་
 གྱི་མཇུག་མ་ཅན་ཞེས་ཡིག་ཚང་རྟིང་པའི་བཞེད་པ་ལྟར། མདོ་ཁམས་སྤྱིང་ཡུལ་དུ་
 སྤྱི་འབྲངས་ནས་དགྲུང་ལོ་གྲུབ་བརྒྱད་ལ་བཞུགས་པའི་རྣམ་ཐར་དངོས་ཀྱི་བཤད་
 རྒྱུན་ཟིན་གྱིས་མང་པོ་བཀོད་སྟེང་ཡོད་པ་དང་། ས་བོན་དེ་དག་ལ་གཞི་བྱས་ནས་

བོད་ཀྱི་སྒྲིམ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་མཁས་ཀྱིས་ཁ་སྒྲིམ་ཆུས་སྒྲིམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྱིར་རྒྱུར་དཔལ་
 བོའི་རྟོགས་བརྗོད་རིང་མོའི་རིགས་དང་། གཞན་སྤྱིར་ཆོང་གི་མི་རབས་སྤྱི་མ་དག་
 གི་གཙོས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་སྤྱིར་རྗེ་ཁོང་ལ་ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བའི་
 དད་འདུན་བྱས་པའི་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ། ལས་སྒྲོན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་བྱང་
 པར་བ་དག་གི་རིག་རྒྱལ་བརྗོད་སྤྱིར་ལ་སེང་ཆེན་དག་སྤྱི་མཐུན་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཇུག་
 པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རེ་ཞུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་
 བྱུང་བའི་རྣམ་རྒྱུར་དང་ནང་གི་རྒྱུ་བཟུང་བ་ལ་ཐོབ་པའི་སྒྲོལ་གྱི་ཉམས་ཏུ་མང་བོ་བྱུང་
 ཞིང་། སྤྱི་མ་སྤྱིར་རྗེ་ལྷ་ཅུ་རྒྱུ་བཟུང་གི་སྒྲོལ་ལ་ཡང་། བོད་མཁས་རབས་ཀྱི་མཁས་
 གྲུབ་ཆེན་བོ་ཡེལ་བ་ཡེ་ཤེས་བརྟེན་ལ་པ་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་ལས་མས་ནས་བཟུང་།
 ད་ལྟའི་བར་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་མང་བོས་གྲིས་པའི་ཆོས་སྒྲོལ་ཆུས་འབྱིར་བཞུས་
 གསུམ་རི་སྟེང་ཅིག་བཞུགས་པ་ལས། ད་ཐེངས་འདིར་བོད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་མཁས་
 རབས་པ་ཀུམ་པའི་མཆོག་ནས་བཟུང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་སྟོན་ཡན་དུ་བྱོན་
 པའི་བོད་ཀྱི་བན་བོན་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་སྤྱེས་ཆེན་མང་བོའི་
 བཀའ་གཏེར་དག་སྤྱིར་གི་ཆོས་སྒྲོལ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ལས། སྤྱིར་རྗེ་མི་མཆོག་
 གེ་སར་སྤྱེས་བུ་ཆེན་པོ། བྱིན་རྒྱལ་ཀྱི་རྩ་བ་སྤྱི་མ་ལྟར་དུ་རྒྱུ་བཟུང་། དེས་གྲུབ་
 ཀྱི་རྩ་བ་ཡིད་མ་ལྟར་དུ་བསྟེན་ཚུལ། བྱིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོས་སྒྲོལ་ལྟར་དུ་བསྟེན་
 ཐབས། ལྷུ་མཁྱེན་གས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དག་སྤྱི་མཐུན་མ་ལྟར་དུ་མཆོད་ཐབས་ཀྱི་སྒྲོལ་
 སོགས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་ཆོས་སྒྲོལ་ར་ཆོའི་ལག་དུ་ཅི་སོན་སྟེན་བཞུས་བྱས་ཏེ།
 ༡ སྤྱིར་རྗེ་གེ་སར་སྤྱེས་བུའི་མཆོད་རྒྱུ་སྟེན་བཞུས་བྱས་བྱིན་རྒྱལ་གཏེར་

མཛོད། ཅེས་དེ་བ་སྤེང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་འདིའི་དབྱ་ཤུབ་པར་བྱས་ནས་རིམ་
གྱིས་རྒྱན་མཐུད་ཅིས་ཡིན།

དང་པོ། དཔེ་ཚོགས་འདི་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་སྤང་སྦྱོབ་ལ་
སྦྱགས་དགོངས་རབ་རྒྱ་དཀར་ཞིང་། ཡུལ་མགོ་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱིང་གོ་སར་རི་མོའི་
སྒྲ་རྩལ་བྱིས་ན་ཆར་རྒྱ་མེད་པའི་མཚན་སྟན་ཅན་དགོ་པའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་
མཛོད་ཆ་ཨ་བྱ་དཀར་ལོ་མཚོག་གིས། སྤྱིང་གོ་སར་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་
ཤུལ་བཞག་རིག་ཚན་བྱུང་པར་བ་འདི་སྤྱིང་གོ་སར་རིག་པའི་ཉིང་བཅུད་དང་
དབྱེད་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་སྤུན་སྦྱུང་ཚོགས་པོར་སྤང་སྦྱོབ་བྱེད་རྒྱ་ནི། ཆེས་ཁ་ཆ་དགོས་
གཏུགས་ཀྱི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཞིག་རྒྱ་དགོངས་ཏེ། མགོ་ལོག་ཤུལ་སྤྱིང་གོ་སར་ཞིབ་
འཕྲག་ཏུ་གནས་ཀྱི་དབྱ་བྱིད་སྒྲ་ཞབས་ལྗོང་ཞོར་ལྟེ་ལགས་དང་། ཤུལ་གཙོ་སྒྲ་ལ་
བཟང་ཆེ་རིང་། ཤུལ་མི་དམངས་སྤྱིད་གཞུང་གི་དབྱ་གཙོ་གཞོན་པ་བསོད་ནམས་
སྤྱིད། ཤུལ་མང་ཚོགས་སྒྲ་རྩལ་ཁང་གི་མགོ་བྱིད་སྒྲ་ཞབས་ཆེ་རིང་། ཁོང་གིས་ཕྱག་
ལས་གནང་ཤུལ་མགོ་ལོག་གངས་ལྗོངས་དར་རྒྱས་ཀྱན་པན་སྟན་ཅིས་སྦོབ་སྤྱིང་
གི་སྦོབ་གཙོ་སྟན་རམས་པ་རྩལ་ཁྲིམས་དར་རྒྱས་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་དབྱ་བྱིད་
ནམ་པར། དཔེ་ཚོགས་འདི་གསར་བསྒྱིགས་བྱ་བའི་སྟན་ལྷུང་དང་། སྦོ་འདྲི་གོས་
ཤུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལོག་གངས་ལྗོངས་དར་རྒྱས་ཀྱན་པན་སྟན་ཅིས་སྦོབ་སྤྱིང་གི་
སྟན་ཅིས་དགོ་རྒྱན་བརྩོད་སྤྱོད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་དགོ་སྦོབ་
སྟོར་ཞིག་ལ་ཆེད་དུ་ལས་བཙོལ་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་དཔག་བསམ་དགའ་ཚལ་ཁང་
ནས་དབྱ་བ་རྩམས་ཤིང་། ཁོང་གིས་དཔེ་ཚོགས་ལས་སྒྲུབ་བྱ་བའི་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་རྩ་གནད་སྒྲོར་ཞིག་ཀྱང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཤིང་།

༡ . ང་ཚོས་འདྲིར་མེས་པོའི་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྩ་ཆེན་གྱི་དག་སར་
སྐྱབ་ཐབས་ལས་མཐའ་སྒྲ་ཆོག་ས་དང་། བསང་གསོལ་ཕྱིན་བཅོལ། བསྟོད་བསྐྱུལ་
སོགས་མདོར་ན་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ནང་བོད་སྤྱི་ཆོག་གི་དང་མོས་སེམས་ཁམས་ལ་
རམ་འདེགས་གི་ཕན་ལུས་བྱུང་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོན་ཕྱིར་བའི་གོ་སར་རིག་པའི་
བྱེད་ཐབས་གི་ཉིང་ལྟ། ཟབ་ཆོས་མཆོད་སྐྱབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཉར་ཆགས་ལ་ཞབས་ཞུ་
བྱེད་སྐྱུའི་ཐད་ནས་ཐོག་མར་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཀྱུན་སྒྲོང་རྣམ་དག་གིས་རྩིས་
ཟིན་སྐྱེད་དང་། འགན་འཁུའི་དང་ལེན་བྱུང་བའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་དགོས་པ།

༢ . འདྲིར་བསྐྱུ་བྱའི་ཆོས་སྒྲོར་གི་མཛད་པ་པོ་རྣམ་པའི་ངོས་ནས་བར་
བོན་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ལ་ཕྱོགས་རིས་དང་། བོད་ཡུལ་སྟོད་སྟངས་བར་གསུམ་གི་ས་
ཕྱོགས་ལ་བྱུང་བར། སྤྱི་མེད་པོ་མོའི་དབྱེ་འབྱེད་སོགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པར་བསྐྱུ་
སྐྱུ་ཆོས་ཚན་གི་ངོས་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་སྟངས་མས་ཡན་གི་གསུང་
རྩིས་དང་། གཙོ་ཆེར་ད་ལྟ་རྩིས་པ་པོ་ཞལ་མི་བཞུགས་པའི་གསུང་རྩིས་སྒྲོར་ཡིན་
དགོས་པ།

༣ . གྱིང་གོ་སར་དང་འབེལ་བའི་ཆོས་སྤེལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་ནི། གྱིར་
བཏང་བའི་དཔེ་རྙིང་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ལས་ཀ་གཞན་ལྟ་བུའི་ལས་སྤྱོད་ཞིག་ཡིན་ས་
མིན་པར། ཆོས་ཚན་འདི་རིགས་ནི་སྤྱི་བས་གི་སྤྱེས་ཆེན་དག་གིས་དགོངས་བཅད་
སྟན་བརྟུན་དང་ཟབ་མོད་གསྟངས་སོགས་ལས་པ་བའི་བཀའ་གཏེར་བྱིན་རྒྱུ་བས་
གི་ཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང་། མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་དྲོད་རྒྱུངས་མ་ཡལ་བའི་རིགས་ཡིན་

བས། རང་བཞིན་གྱི་དཔེ་རྙིང་ཆོས་སྡེ་གཞན་དང་བསྐྱར་ན་བཀའ་ཤིན་ཏུ་གཏན་
 ཞིང་རིན་ཐང་གཞན་ལས་ཆེ་བ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རང་ག་བའི་བསམ་སྦྱོང་གི་ཡུལ་
 ལས་འདས་པ་གསུག་ཡིན་སྲིད། དཔེར་ན། རྒྱལ་བའི་ཡུང་གིས་ཟེན་ཅིང་མ་
 མཁའ་འགོ་བཀའ་སྤྱང་ཆོས་སྦྱོང་གིས་གནང་བ་ཐོབ་པར་མ་ཟད། སྤྱི་འགྱུར་
 གཏེར་ཆེན་བརྒྱ་རྩེའི་ཆོས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་ཉམས་ཡིན་དང་། དུས་གངས་རྟགས་
 གསུམ་གྱི་ཚད་རྫོགས་པའི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བབ་
 གྱི་ཆོས་བདག་ཁྱད་འཕགས་རེ་རེ་མ་ཡིན་སྲིད། འདི་རིགས་ལ་ཤེས་རྒྱུ་མ་དང་སྐྱེར་
 གཅོད་གྱིས་བཟོ་བཅོས་སྤྱད་འཇུག་རྩ་བ་ནས་གཏོང་མི་རུང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་
 འདི་རིགས་གྱི་ལས་ཀ་གཏེར་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྲིད་ཐ་ན་ཡང་གླིང་རྩེ་གོ་སར་སྐྱེས་
 བུ་ཆེན་པོའི་སློག་དབང་བཀའ་གཏད་ཐོབ་ཅིང་། ཆོས་བཀའ་འདི་རིགས་ལ་
 དགའ་དད་གུས་གསུམ་གྱི་མོས་པ་ཆེ་བ་དང་། ལས་བརྩོན་དཔའ་སྦྱོབས་གྱི་རར་
 རྟགས་ལྡན་པ་རེ་རེས་པར་ཡིན་དགོས། དེ་ནི་སློགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་བོད་གྱི་
 ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་དོ་དམ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་རྩ་བའི་གོམས་སློལ་ཚན་རིག་དང་
 མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། སློགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། སྤྱི་བས་གྱི་
 རྩོམ་པ་པོ་དག་ལ་རང་རང་གི་ཐད་ནས་སྤྲོད་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སློལ་རེ་དང་
 དགོངས་བཞེད་རེ་ཡོད་སྤྱིད་པས། རང་ཆོ་སྤྱི་བས་པས་མེས་པོ་གོང་མ་རྣམ་པའི་
 སྐྱེར་རྩོམ་གྱི་ཁེ་དབང་ལ་བརྩི་སྤྱང་དང་གུས་འདུད་ཡོད་པའི་སློ་ནས་བསྟུ་ཉར་
 བྱེད་དགོས་པའི་འདུ་ཤེས་ཆགས་རྒྱུ་ནི་རྩ་གནད་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། ལྟག་པར་
 དུ་དཔེ་ཆོགས་འདི་མེས་པོའི་བྲག་བཞེས་ལྟར་སློགས་བམ་སྣ་འབྲིང་གི་ཚུལ་དུ་

བསྒྲིགས་བྱ་བ་མེད་ན་གནད་དཔེའི་བྱང་ཚུལ་ལྟར་ཞིང་། དགོས་པ་བྱང་པར་ཅན་
 ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་བྱ་གསལ་རེ་ནས་མོ་ཡང་ཡང་བཏོན་པར་མ་ཟད། སྤྱིང་གི་སར་
 ཀྱི་དབང་ལུང་གི་མཛོད་ལ་མངའ་བརྟེན་པའི་རྩ་བླ་ལ་ཁང་མཁན་པོ་སྟོན་དར་
 མཆོག་ཆེད་དུ་གདན་ཞུས་ཏེ། སྐུ་ཕྱིས་སྟོབ་སྤྱིང་གི་དགོས་པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
 དཔེ་ཚོགས་ལས་སྐྱབ་མི་སྣ་ལ་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་སྤྱིང་རྩེ་སྟེན་བྱ་ཆེན་པོའི་སྟོག་
 གཏན་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་བསྐྱར་དུ་བཅུག་པ་སོགས་ཁྲིམ་གཞི་དང་གོ་རིམ་
 ལུན་སྲུང་ཚོགས་པའི་སྟོན་པ། བོད་རབ་བྱུང་༡༧པའི་ལྷགས་སྟག་ལོའི་བོད་ཀྱི་ཞོ་
 རྟོན་དུས་ཆེན་ཉིན་ནས་བཟུང་ལས་སྐྱབ་པ་ཚོས་རང་རང་གི་ལས་ཞོར་དང་། སྟོབ་
 ཞོར་དུ་དཔེ་རྟོར་འཆོལ་སྤྱད་དང་ཡིག་གཏམས་སོགས་དཔེ་སྒྲིག་ལས་གཞི་དངོས་
 སུ་མགོ་བརྩམས། དེར་ཐོག་ཀླན་དམ་པ་མཛོད་ཆ་པས་གསུང་རྩོམ་སོ་སོའི་མཛད་
 མཁན་གྱི་སྟེན་ཆེན་རེ་རེ་དུས་རབས་ནམ་དང་ས་གནས་གང་ལ་འབྱུངས་པའི་
 སྟོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་རོ་སྟོད་གནད་བཟུས་དང་། དཔེ་ཚོགས་སྤྱི་ཁོག་གི་
 དཀར་ཆག་སྒྲིག་རིམ་གཏན་ཁེལ་གྱི་གཞི་བཟོ་བཞིན་པའི་སྐབས། ཚོས་ཟབ་ས་
 བ་ནག་པོ་བདུད་ཀྱང་ཟབ། ཅེས་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར། ཀླན་དམ་པ་ཁོང་ལ་སྐྱུ་
 སྐུ་བསྟོན་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་སྟོ་བྱར་ཐོག་བབས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གནད་མེ། སྐྱུ་
 སྐུ་རིམ་གྱོ་གང་གིས་ཀྱང་མ་པན་པར་མི་རིགས་སྟོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལྟབས་
 ཆེན་དུ་མ་དང་། ལྷག་པར་སྤྱིང་གི་སར་མཆོད་སྐྱབ་ཚོས་ཚོན་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་མཛད་
 ཆེན་ཐད་བྱ་གསལ་བཀོད་དང་ཞལ་ཆེམས་བཅས་རེ་ཞིག་ཐུག་ལས་ཀྱི་སྟོང་མཆོམས་
 བཞག་སྟེ་གཟུགས་སྐྱུའི་བཀོད་པ་ནང་གསལ་གཞོན་ཏུ་བཟུ་སྐྱུའི་གྲོང་དུ་འདས་

པའི་ཚུལ་གནང་ཤོར་བ་ནི། ང་ཚོའི་དབེ་ཚོགས་བསྐྱེད་པའི་བྱ་བའི་ཆགས་སྒྲིབ་
བ་ཅམ་མ་ཡིན་པར། བོད་ཀྱི་བཅུ་ལྔ་པ་རིག་གནས་སྤྱིའི་ལས་དོན་ལ་གསལ་ཐབས་
མེད་པའི་བྱོང་གུད་ཅིག་རེད་སོང་མོད་བྱ་ཐབས་བྲལ།

སྐབས་དེར་ང་ཚོ་ལ་དབེ་རྩིང་སྤྱད་སྤྱོད་གི་བྱ་བར་ཉམས་ཁྱོང་མེད་པ་
སོགས་ཕྱགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་གཞོན་ཤུགས་རབ་དང་རིམ་བཞིན་ཐོབ་ཡོད་པ་
ནི་སྒྲིམ་མ་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་གང་གི་ཤུགས་
དགོངས་རྒྱུ་ལས་པའི་ཆེད་དུ་ལས་གཞི་འདིའི་མཚུགས་ལེགས་པར་བསྐྱེད་རྒྱུའི་དམ་
བཅའ་སྤྱིང་ལ་བྲིས་པ་དང་། བྱུང་པར་དུ་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཤུགས་རྒྱུད་གང་བའི་
སྤྱོད་རམས་པ་ཚུལ་བྲིམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་ཤུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆེན་པོས་ལས་ཀ་
འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱ་བསྐྱོར་སྤྱོད་མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་
ཁུལ་གཙོ་གཞོན་པ་བསོད་ནམས་སྤྱིད་དང་། མང་ཚོགས་སྤྱོད་ཅུལ་ཁང་གི་དབུ་གཙོ་
ཆེ་རིང་སོགས་སྤྱིང་གེ་སར་བྱ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་མགོ་བྲིད་རྣམ་པས་ཀྱང་ཤུགས་
ཁུར་ཆེན་པོས་དབེ་ཚོགས་པར་སྤྱོད་གི་མ་དུལ་དང་། བར་སྤྱོད་བྱ་བའི་ལས་རིམ་
ཐད་རྒྱ་བསྐྱོར་གཙོ་བདག་མཛད་པའི་མཐུན་སྦྱེད་རོགས་ལྷན་འོག་ནས། ང་ཚོས་
རང་རྒྱུས་ཡོད་དགུས་སྤྱོད་ལས་པ་བཞིན་ས་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་དབེ་རྩིང་འཆོལ་སྤྱད་
བྱས་པ་དང་བསྐྱེད། གླིང་གེ་སར་གྱི་མཛད་པ་རྣམས་ཐར་ལ་ཤུགས་སྤྱོད་ཀར་བའི་རྩ་
ཤུགས་ཁང་མཁན་པོ་སྤྱོད་དར་ལགས་དང་། བོད་ཡོངས་ཀྱི་ཆུན་ཀམ་བའི་ལེགས།
ལྷོ་དགའི་མཁན་པོ་རབ་བརྟན་དགེ་ལེགས་སྤྱོད་ཆོགས། ཁྱིམ་མཁན་པོ་འཇམ་
དབྱངས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཆོ། ཡུལ་ཤུལ་བྱུང་མང་ཀམ་ལྷོ་དབང་སོགས་བོད་མདོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མི་ལྔ་ལྔ་གྲ་བསམ་ཅན་སྒྲོར་ཞིག་གིས་ཀྱང་དཔེ་རྙིང་མཁོ་
 གྲོད་ཀྱི་རམ་འདེགས་ལ་བརྟེན། སྤྱིར་གོ་སར་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་
 སྒྲོར་དང་། རྒྱལ་ཐབས་ལས་མཐའ་ལྔ་ཚོགས། བསྟོད་བསྐྱལ་ལྔ་ཚོགས། གཞན་
 བོད་དམངས་ཁྲོད་དུ་འདོན་སྒྲོག་དང་བྱིས་རྟེན་བྱས་ན་སྤྱི་རིམ་གྱི་ཆོད་ཆེན་པོ་
 ལྡན་པར་བརྩི་བའི་རྒྱུད་སྒྲོར་བྱིན་ལྡན། རྫོགས་ཆེན་པ་ལྔ་རིག་འཛིན་གྱིས་པ་
 པའི་སྟག་གཟིག་འོར་འགྲུད་དང་། རྫོགས་ཆེན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མདའ་རྒྱུད་། གཞན་
 སྤྱིར་ཚང་རྒྱལ་བྱིས་ནས་ཐོན་པའི་དཔེ་རྙིང་སྤྱིར་གོ་སར་ལ་བརྟེན་པའི་མོ་ཡིག་
 མོགས་མདོར་ན་སྟོན་གཤེགས་སྒྲུས་ཆེན་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ལ་ཉེ་བའི་གསུང་རྩོམ།
 སྤྱིར་གོ་སར་རིག་གནས་ཀྱི་དཀོར་མཛོད་ཆེན་པོར་སྤྱར་མེད་པའི་དབྱུང་གཞིའི་
 རིན་ཐང་གིས་བྱུག་པའི་དཔེ་ཚོགས་གཉིད་ཆེན་བྱམ་བཟང་ལྷ་བྱ་འདིའི་མ་གཞི་
 གྲུབ་སྟབས་པ་ཡིན།

གཉིས་པ། དཔེ་ཚོགས་འདི་གཉིད་དུས་ཀྱི་དམིགས་འདུན་དང་། རྫོགས་
 བསྒྲིགས་ལག་བསྟར་བྱས་རིམ་ནི། འདི་ནས་ཡར་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་བརྒྱད་བརྒྱལ་
 ཉེ་བའི་དུས་ནས་བོད་དམངས་ཁྲོད་དུ་སྤྱིར་རྗེ་གོ་སར་རྒྱལ་པོ་ལྷ་སྤྱུ་མ་ཡི་དམ་ཀུན་
 འདུས་སུ་མཐོང་བའི་དད་མོས་སེམས་ཁམས་བསྐྱར་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་པའི་
 བདེན་ཏྲགས་སུ་གྲུབ་པའི་མཆོད་རྒྱལ་ལས་མཐའི་སྒྲོར་འདི་རིགས། གོ་སར་རིག་
 གནས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་དུ་སྤྱང་སྒྲོབ་དང་། དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆར་སྟབས་བདེ་ཡོང་
 ཆེད་ཉར་ཚགས་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པ་ལས། དག་སྒྲིག་གི་མིང་
 འོག་ནས་འབྲི་སྟོན་བཅད་གཏུབ་ཀྱི་བྱས་ཉེས་ཤོར་མི་རུང་བ་ནི་རྩ་བའི་གནད་

འགག་ཏུ་བབུང་དགོས་པ་ནི། འདིར་བརྟུན་པའི་གསུང་སྒྲོར་བྱིན་ལྡན་རྣམས་
 བྱི་དུས་རབས་བརྒྱད་ལྷག་གི་གོང་དུ་བྱོན་པའི་པོད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་གྲུབ་པ་རྟེན་
 བདེན་པར་སྒྲུབ་ཁོ་ནས་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ལས་འབྱུངས་པའི་ཟབ་ཆོས་
 བྱིན་ལྡན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཁོར་བུ་ལྟ་བུ་ཁོ་ན་ཡིན་སྲིད། མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་
 དད་ཆོས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྩིས་ཐང་དང་། རིག་གནས་བདག་དབང་གི་ངོས་ནས་
 བཤད་ན། འདི་རིགས་ལ་སྒྲུ་མ་ལྷག་པའི་ལྷའི་བཀའ་དབང་དང་ལྷ་དགོངས་ཟབ་
 མའི་བདེན་དབང་མེད་པར་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོས་ཆོག་བསྐྱད་དང་འཕྲི་སྒྲོན་བྱས་ན།
 བསམ་མི་བྱུང་པའི་བྱིན་རྒྱུབས་ཀྱི་ཆོན་ཁ་རལ་འགྲོ་བའི་མི་ཚད་བཀའ་རྒྱན་ལྷན་
 བཅུག་གི་ནག་ཉེས་སུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་ནི་དམ་པ་གོང་མའི་ཞལ་རྒྱན་ཡོད་པ་དང་།
 གསུང་ཆོས་རང་རང་གི་མཛད་བྱང་ལས་ཀྱང་པལ་ཆེར་ཏུ་གོ་བྱུང་པས་གཟབ་
 དགོས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་དཔེ་རྙིང་སོ་སོའི་ནང་གི་ཐ་སྙད་མི་འདྲ་བ་རྣམས་གཅིག་
 གྱུར་དང་ཡི་གའི་དག་ཐོབ་ཉམས་རིགས་ལེགས་བཅོས་མ་བྱུང་ན། དཔེ་ཆོགས་
 བློགས་བརྒྱུགས་ཀྱི་སྣང་བརྟན་ལ་མི་མཛོས་ཤིང་། ལྷག་པར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་པའི་
 རོས་ནས་བྱིན་རུས་ཀྱང་ཡོད་སྲིད་དམ་སྟུམ་ན། འདིའི་སྐྱབས་དངོས་པོའི་སྣང་
 རྒྱལ་དང་བསམ་མི་བྱུང་པའི་གནས་རྒྱལ་གཉིས་སོ་སོ་ཡིན་པས། གསང་བ་ལྟ་སྒྲུབ་
 ཀྱི་སྒྲོར་འདི་རིགས་ནི་བྱུན་མོང་དང་བྱུན་མེན་གཉིས་ལས་བྱུན་མེན་གྱི་བློགས་སུ་
 གཏོགས་སྲིད། གསུང་པ་པོ་རྟོགས་པ་མཚོག་ལྡན་དག་གིས་ཆོག་གི་སྒྲུ་རིས་དང་ཡི་
 གེ་བཏགས་པ་བའི་ཐ་སྙད་བཟོ་སྟངས་སོགས་ལ་མ་བཟླས་པར་བྱིན་རྒྱུབས་ཀྱི་
 བཀའ་རྒྱས་བཏབ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་རང་གར་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ལས་མ་བཅོས་