

མགོ་ལག་དཔེ་རྒྱུ་དཔེ་ཚོགས།

༡༡། །མདོ་མཁུན་བརྩེ་ཡེ་གེས་རྩོ་རྩོ་
གསུང་འབུམ།
ཐོད་བརྒྱད་པ།

སེ་ཁྱོན་དུས་དཔེ་ཚོགས་པ། སེ་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་།

2

བཤད་ཅོར་བུའི་གཙུག་རྒྱུ་བཞུགས།

图书在版编目 (CIP) 数据

多钦则益西多吉文集 : 全 8 册 : 藏文 / 居格桑主编.
— 成都 : 四川民族出版社, 2016. 1
(果洛古籍丛书)
ISBN 978-7-5409-6214-2

I. ①多… II. ①居… III. ①多钦则益西多吉—文集
—藏语②社会科学—文集—藏语 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 020768 号

果洛古籍丛书 多钦则益西多吉文集 (5)

局格桑 主编

出 版 人: 泽仁扎西
责任编辑: 白玛次成 扎西 公保杰
封面设计: 嘎尔玛泽朗
技术设计: 扎 西
责任印制: 嘉央朗杰

收集整理: 果洛州古籍工作领导小组办公室
出版发行: 四川党建期刊集团 四川民族出版社
地 址: 成都市三洞桥路 12 号
印 刷: 成都万年彩印有限责任公司
成品尺寸: 148mm×210mm
印 张: 85.625
字 数: 1656 千
版 次: 2016 年 1 月第一版
印 次: 2015 年 1 月第一次印刷
印 数: 0001~1000 册
书 号: ISBN 978-7-5409-6214-2
定 价: 172.00 元 (1-8 卷)

ॐ

सर्वभूतहिताय

सर्वभूतहिताय

ॐ

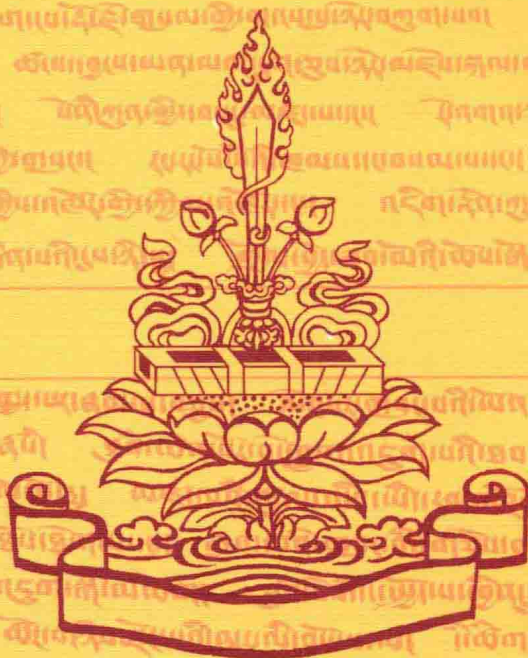
सर्वभूतहिताय

सर्वभूतहिताय

ॐ

(विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्)

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टाध्यायः ।
 अर्जुनसंवादे ।
 अर्जुन उवाच ।
 द्रुपद उवाच ।
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।
 मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सज्जनाः ।
 धर्मो रक्षति रक्षितः ॥

མཛད་མཁའན་བརྟེ་ཡེ་ཤེས་ངོ་རྗེ།

དཀར་ཆག

ཡང་གསང་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་བསྐྱེད་ཐུག་གསུང་གི་ཐིག་ལོ།.....	༡
འདོད་ཡོན་ཆོག་གི་འཁོར་ལོ།.....	༡༩
ཐུགས་སྐྱེད་བྱ་དབང་ཆེན།.....	༡༧
ཤར་བཞེག་གནམ་ལྷགས་འཁོར་ལོ།.....	༣༠
ཕྱོད་ཁྱེད་ཁམས་གསུམ་དབང་རྒྱད།.....	༤༡
མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྐྱེད་ལོ་བུའི་བར་མཛོད།.....	༤༢
མཚོད་བསྐྱེས།.....	༤༤
ནད་གདོན་འཛིགས་བརྒྱད་ཞི་བའི་སྟོན་ལམ།.....	༤༤
མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྐྱེད་བྱའི་རྒྱ་ཅན།.....	༤༥
ཆོ་གཅིག་གོལ་བའི་གདམས་པ།.....	༥༥
དབྱིངས་ཐུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྐྱེད།.....	༥༧
སྐྱེད་ཐབས་དངོས་སྐྱེད་ཀྱི་འབྱུང་།.....	༥༧
རྗེས་ལ་མཚོད་བསྟེན་བྱ་བ།.....	༧༠
སྟོལ་མའི་ཆོ་ག་འདོད་འདོའི་བུམ་བཟང་།.....	༧༡
འིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་དཔལ་གི་བེལ།.....	༧༠༡

སྐྱབ་ཐབས་ཐིན་ལས་ལྷུང་འབྱུང།	༡༡༥
དོན་བརྟེན་ཕྱིན་སྐབས་ཆར་རྒྱུ།	༡༡༦
གསོལ་འདེབས་དགོས་འདོད་ཀྱན་འབྱུང།	༡༡༧
མཁའ་འགྲོའི་གསང་སྐྱབ་ལོར་ལུའི་བང་མཛོད།	༡༡༩
སྐྱོལ་དཀར་སྐྱབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ཆོ་འཕེལ།	༡༢༥
སྐྱོལ་དཀར་སྐྱབ་ཐབས་འདོད་འཛིའི་བུམ་བཟང།	༡༢༧
སྐྱོལ་དཀར་སྐྱབ་ཐབས་རྒྱན་ཁྱེར་ཡིད་བཞིན་ལོར་བ།	༡༢༩
སྐྱོལ་དཀར་ཆོ་སྐྱོན་བྱབས་ཁྲུས་དག་བྱེད་གཏེར་བུམ།	༡༣༠
དབང་ཆོག་བདུད་ཅིའི་བཅུད་འདྲེན།	༡༣༢
སྐྱོལ་དཀར་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོ་དབང་འཆི་མེད་བདུད་ཅིའི་བཅུད་འདྲེན།	༡༣༥
བཀའ་སྤྱད་མཆོད་བསྐྱེས་ཤ་བ་དབྱེས་སྒོར།	༡༣༧
ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གསང་སྐྱབ།	༡༣༩
རྒྱན་ཁྱེར་ཆོས་ཉིད་ལམ་ཁྱེར།	༡༤༡
ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་སྐྱབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་གཏེར་ཆེན།	༡༤༣
གར་གྱི་ལྷ་མོའི་གསང་སྐྱབ།	༡༤༥
རིག་བྱེད་དམར་མོའི་སྐྱབ་ཐབས།	༡༤༠
གསང་བའི་མན་རག་གཅིག་བརྒྱན།	༡༤༧
སྤྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ཕྱིན་སྐབས་སྐྱོན་ལུང།	༡༤༩

རྒྱ་མོ་གསལ་སྒྲོལ་མའི་ཐབས་བརྟན།.....	༡༩༩
ལབ་སྒྲོན་དག་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།.....	༡༩༧
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་མཚན།.....	༡༩༩
བདུད་འདུལ་དག་མའི་གསང་སྒྲུབ།.....	༡༩༩
དག་སྒྲུབ་མཚན་ཆའི་འཁོར་ལོ།.....	༡༩༩
སྒྲུབ་བ་བྱད་མ་འདུམ་བཞུག་.....	༡༩༩
སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་མའི་གསང་སྒྲུབ།.....	༡༩༩

ཧྲླེ་ ཡང་གསང་ཐབ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ལྟ་བུར་
གནས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བཞུགས་

1

བར་ཆགས་ཅུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་དོ་བོར་བཞུགས་ན་མོ་བདག་གི་སྒྲོ་
 གསུམ་གྱིས་བ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་གི་རྩལ་སྟོན་ལུས་སྒྲུལ་ཕྱག་འཆའ་ལོ་ཁྱེད་ལས་
 རེ་ས་གཞན་ན་མ་མཆིས་པས་རྣམ་གསུམ་དད་པས་སྟོང་ནས་སྒྲུབས་སུ་མཆི་ཡིད་
 སྒྲུལ་དངོས་འབྱོར་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྱོན་རྒྱ་མཆོས་
 ཏྲག་ཏུ་མཆོད་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ལས་ཉོན་ལུལ་དབང་གིས་ཐིག་ལུང་
 དམ་ཆོག་ཉམས་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས་འགྲོ་ལ་བརྟེ་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་
 དྲག་པོས་རྒྱབས་ཆེན་ཐིག་ལས་མཛད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་ལཁོར་བའི་རྒྱ་མཆོདོང་
 བས་མ་སྒྲུག་པར་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་ལཁོར་ལོ་བསྐྱར་དུ་གསོལ་བདག་ཀྱང་
 འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར་བྱང་ཚུབ་སྟོན་བ་རྒྱབས་ཆེན་སེམས་མཆོག་
 བསྐྱེད་སེམས་ཅན་ལོག་སྒྲུབ་སྒྲོ་བལ་ཀུན་བཟོད་ནས་གཅིག་གི་དོན་དུ་ལུས་
 ཀྱང་སོག་གཏོང་ཞིང་བྱང་སེམས་གསང་སྤགས་སྟོར་སྒྲོལ་ལྟ་བ་དང་སྒྲ་མ་ཡི་
 དམ་དབྱེར་མེད་ཡོངས་མི་སྟོངས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས་མཛོད་
 ལ་བདག་ལ་ཐུགས་བརྟེའི་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་ཟག་བཅས་ཟག་
 མེད་དུས་གསུམ་དགོ་ཆོགས་ཀུན་སྒྲུག་བསྐྱལ་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྟོ་
 གུ་ཁྱེད་ནི་སྒྲ་མ་ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་དངོས་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུལ་གཞི་ཆོས་སྟོང་
 རྗེ་བོ་སྟེ་རྒྱལ་བ་སྤྲས་བཅས་སྒྲུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ཀུན་རྟོ་རྟོ་སྟོབ་དཔོན་སྒྲུ་ཡི་
 བཀོད་བ་རྗེགས་ལུང་ཚུགས་གདུང་བའི་མོས་གྲས་ལྟང་ལྟང་གིས་གཅིག་ཆོག་ནོར་
 ལུང་ལུགས་སུ་གསོལ་བ་འདེབས་སྒྲོ་གསུམ་ལྟོས་བ་མེད་པར་སྐུལ་བ་ཡིས་བརྟེ་

ཆེན་ཐུགས་མཛེས་འདྲ་བའ་རབ་གཡོས་ནས་སྒྲོག་གསུམ་ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་
 པ་དག་དབང་བཞི་རྫོགས་ཤིང་སྒྲུབ་ཞིའི་ས་བོན་ཐེབས་དེག་འཛིན་བཞིར་སྒྲིབ་
 ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་མཐའ་བྲལ་སྟོང་ཉིད་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ངར་ཞི་
 ལུ་རྩྱུ་སྤྱ་དུ་བསྐྱེད་ཐུགས་ཡིད་བསྐྱེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཉོན་མོངས་མེ་འཛོམས་སྟིང་མཛེས་ཆུ་བུ་བྱས་
 མོས་གསུམ་གཏིང་ཚུགས་སྒྲུག་བསྐྱེད་དེ་ཕྱིར་སྤྲུང་ག་ལྟ་སྒྲོམ་སྟོང་པའི་བོགས་འདོན་བླ་ན་མེད་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་
 གསལ་བའི་ཉི་མ་འཆར་ཆོགས་ཞིང་དགེས་པའི་འོད་ཟེའུ་རང་དང་འདྲེས་མ་བཅོས་སྟོས་
 བྲལ་འདུས་མ་བྲས་པའི་ངར་དུ་མ་རོག་ཅིག་ཆེན་པོའི་ངར་དུ་བཞག་དེག་འཛིན་
 མཆོག་སྐྱབས་སྟོན་འགྲོའི་རིམ་པ་ལྟེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཁྱིའི་ཐུགས་ཀྱི་གྲོང་ལས་བྱུང་ས་མ་ལུ་གྲུ་གྲུ་གཉིས་པ་དངོས་
 གཞིའི་ཉམས་ལེན་རིམ་པ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཡིད་མ་ལྟ་ཡིན་ལ་འཕྱོང་རོ་རྩྱུ་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་རང་
 མདངས་ལས་སྟིང་མཛེས་ཆེན་པོ་ཀུན་ལ་བྱུང་བསྐྱེད་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་གྲོང་
 གནམ་ལྷགས་དོ་རྩེ་ཕྱོད་དགུ་པ་སྤྲུལ་བཞུག་གཟི་བཏུང་འབར་བ་ལས་དོ་རྩེ་མེ་ཡི་
 རྩ་ལྟ་འཕྲོས་ཆངས་པའི་འཛིན་རྟེན་མཉམ་ཆད་དང་ན་རག་དཔྱལ་ཁམས་ཡན་
 ཆོད་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་སྟོང་བཅུད་བག་ཆགས་སྒྲིབ་ཉོན་མོངས་དག་གཏོན་གཟུང་
 འཛིན་བསྐྱེད་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་རང་མདངས་ལས་སྟིང་མཛེས་ཆེན་པོ་ཀུན་ལ་
 བྱུང་གནམ་ལྷགས་འོད་ཟེའུ་ཡི་གེ་རྩྱུ་ཉི་ལྷའི་གཟུང་དཔྱེས་སྤྲུལ་རྩྱུ་ལ་
 མཆོད་ཅིང་འགྲོ་སྒྲིབ་སྤྲུང་བྱིན་རྒྱུ་ལས་ལྷན་སྟོབས་བཅུད་དུ་འདྲིལ་འོད་ཟེའུ་
 གསེར་དོར་ཕྱོད་ལྟ་བུ་ཐུགས་སྟོག་མཐིང་གའི་མཆོན་པར་སྒྲོམ་དེ་ལས་ཟེར་ལྟ་
 འཕྲོས་པ་ཡིས་སྟིང་འོག་ཕྱོགས་མཆོམས་དོ་རྩེའི་གུར་དཔྱེས་སྤྲུལ་པ་ལས་ལས་

གྲུབ་པའི་གནམ་ལྷགས་དོན་ཅེ་དགྲ་བ་སྤྱབས་སྟོང་ཁྱེན་ཡངས་ཚས་བདུན་ལྔ་
 སྟོང་འོག་མཚོན་ཆའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོས་པའི་ཕྱོགས་མཚམས་མཚོན་ཆའི་བུ་ཡུག་འཁྲབས་
 འོག་ཕྱོགས་དོན་ཅེ་ཐོག་སེར་འབེབས་དེའི་ཕྱིར་སྤྱོད་གི་རེག་གཅོད་རྒྱུ་དུས་
 མཐའི་མེ་ཆེན་འབར་བས་བསྐྱེད་པའི་ནང་ཁོངས་ཁྱོ་བོ་ཁྱོ་མོས་གཏམས་ཡེ་ཤེས་
 ལྷ་ལྷན་འངའ་གྲུབ་དབུས་ཉི་ཟླ་བསྐྱེད་གདན་གྱི་འོག་ལྷ་སྟེགས་པོ་མོ་བསྟོལ་
 བའི་ཁར་དོན་རྒྱ་ལྷ་ཉེ་རུ་ཀ་ཡོངས་གྲུབ་དུག་པོ་འཛོལ་བའི་ལྷ་ཁྱོ་རྒྱལ་སེང་
 གོ་སྤྱོད་དཔལ་སྤྱོད་མདོག་མཐིང་ནག་འོད་དུ་འབར་ཞབས་ཟུང་གུད་གྱི་དོར་
 སྤྱབས་བགྲངས་ཕྱག་གཉིས་གཡས་པས་སྟེགས་མཛུབ་བཅས་གནམ་ལྷགས་རལ་
 གི་མེ་འབར་ཐུར་སོར་ཅེ་བྱ་ཁྱེད་དམར་ནག་འགྲེང་གཡོན་པས་ཁྱོ་ལྷགས་ཐུར་
 པ་གདངས་སོར་ཅེར་གནམ་ལྷགས་ཐོག་སེར་འཕྲོ་ཞལ་གདངས་ལྷགས་
 འདྲིལ་མཆེ་བ་གཅིགས་དར་རྒྱ་ཡིས་སྤྱིད་གསུམ་བརྒྱལ་ཁྱོ་གཉིར་ལྷ་ལྷུང་བས་
 བཞིན་འབྱུགས་སྤྱོད་གསུམ་སྤང་མིག་དམར་རྒྱུམ་འབྱུགས་ལག་ཅོམ་སྤྱོད་རྩི་
 སྤྱོད་སེར་སེང་གོ་གཡུ་ཡི་རལ་པ་ཅན་སྤྱོད་ཡན་ལག་རགས་པ་ལ་རུས་རྒྱན་
 དོན་གོ་ཁྱེད་དང་དུར་ཁྱོད་རོལ་བའི་ཆས་རྒྱུམས་གསོལ་ཡེ་ཤེས་མེ་དབྱང་
 འབར་བའི་གྲོང་བདེ་ཆེན་ལུས་དང་འདྲེ་འབྱལ་མེད་གཏུམ་རྒྱུམས་གཟི་བརྟེན་
 འབར་བར་གསལ་སྤྱོད་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྤྱོད་རྩོགས་དབྱལ་བའི་གནས་ནས་
 གཤིན་རྩི་གཤེད་མགྱོག་པ་ལས་ནི་བྱ་གྱི་ཕྱོགས་ལས་སྤྱོད་པ་གསང་བའི་བདག་
 ལྷ་བར་ཁྱེད་འབྱུང་ཉེ་རུ་ཀ་གསང་གནས་དོན་ཅེ་གཞོན་རུས་སྤྱོད་རུ་མ་སེང་དྲ་

དམར་ནག་དང་ དཔུང་པར་སེང་གོ་བརྒྱ་གཉིས་སྟག་ སྟ་ཟུར་སྒྲུལ་ནག་ཕྱེ་སྒྲུང་
 གཉིས་ སྒྲུ་ཡི་བ་སྒྲུའི་བྲ་ག་ཀྱན་ རང་འདྲའི་ཁོ་ཆུང་སྐར་ལྟར་འབྲུགས་ སྒྲུལ་བ་
 ཡང་སྒྲུལ་དཔག་མེད་འགྲེན་ རྒྱལ་བ་གཅིག་གི་ཆོ་འབྲུལ་ལ་ དུ་མར་སྒྲུང་ཡང་
 རོ་བོ་གཅིག་ ཐམས་ཅད་དཔལ་ཆེན་སྒྲུ་ལ་རྫོགས་ སྒྲུང་ཁམས་གསེགས་བ་
 གསེགས་མ་ལྷ་ གནས་ལྟར་བཞུགས་ཤིང་སྒྲུར་བ་མཛད་ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་
 དབང་བསྐྱར་ཅིང་ སྒྲུ་ལྷ་ཡི་སེས་ལྷ་ཡི་དངོས་ ཡོངས་སྒྲིད་རྫོགས་སྒྲུར་བྱ་རན་
 འདུང་ གསལ་སྒྲོང་འཛིན་མེད་སྒྲོས་བྲལ་ངང་ ཞི་ལྷ་རྩྱུ་རྩྱ་རྩྱ་ སྒྲུར་ཡང་ཡིག་
 འབྲུ་ལྷ་ཡི་རྣམ་པར་གནས་ ལྟར་སྒྲུང་བྲུག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ལམ་གྲིས་གསལ་ རྩྱུ་
 རོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་དབྱས་མཐའ་བྲལ་བ་ནས་ ཆོས་ཀྱི་སྒྲུ་ལས་ཡོངས་
 སྒྲིད་རྫོགས་པའི་གར་ ཐུགས་རྗེ་སྒྲུལ་པའི་རྣམ་རྟེན་མཐའ་ཡས་པ་ བྲག་འབྱུང་
 ཁོ་བོ་རྟེན་པའི་ལྷ་རྫོགས་རྣམས་ རམས་པའི་སྒྲུབས་ཀྱིས་གནས་འདིར་གསེགས་
 སུ་གསོལ་ རོ་མཆར་རྟགས་དང་མཆན་མ་སྟོན་བ་དང་ རོ་རྗེ་དྲག་ཅུལ་འབྲས་ལུ་
 མཆིས་པར་མཛད་ ཨེ་བྱ་ཉེ་མ་རྟ་ཀ་རུ་ཅི་ཀ་ཨ་ལེ་ག་ཡ་ར་ སྒྲུར་སྒྲོལ་གསང་
 བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར་ དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཅུ་ལ་ཅུ་ཐིམ་ལྟར་ ཡེ་ནས་
 འདུ་འབྲལ་མེད་ལྷིར་རོ་གཅིག་འདྲེས་ ཁམས་གསུམ་ལྷ་ཁྲུ་གཞོད་སྒྲིན་རིགས་
 དུག་འགོ་ སྒྲེ་གནས་བཞེ་ཡིས་བསྐྱས་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་ གཟུང་འཛིན་ཆགས་
 དང་བྲལ་བའི་བད་ཐུག་འཆལ་ རྩྱ་ན་ས་མ་ཡ་སྒྲོམ་ བ་མོ་ན་མ་རྟེ་ ཞི་ལྷ་རྩྱུ་རྩྱ་
 རྟེ་རྩྱུ་ བདེ་བའི་བདག་ཉིད་རོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ ཐུགས་ལས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་

དབག་མེད་སྒྲོམ་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་དཀར་མོས་མེ་ཏྲག་འཛིན་ཁྲག་འཕྲུང་ཁྲོ་
 རྒྱལ་ལྷ་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་འབུལ་སྐྱ་ཡི་ལྷ་མོ་སེར་མོས་ཅང་དྲིལ་འཁྲོལ་སྒྲུ་མ་དྲག་
 བོའི་ལྷ་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་འབུལ་དྲི་ཡི་ལྷ་མོ་དམར་མོས་སྒྲོས་ཐོར་ཐོགས་ཡི་དམ་
 རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཤངས་ལ་འབུལ་རོ་ཡི་ལྷ་མོ་ལྗང་གུས་ཞལ་ཟས་ཐོག་རྒྱུ་འི་
 རྗེ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ལྷགས་ལ་འབུལ་རེག་བྱའི་ལྷ་མོ་སྒྲོན་མོས་གཡང་གཞི་ཐོགས་
 ཚོས་སྒྲོང་སྒོག་བདག་ལྷ་ཚོགས་སྒྲུ་ལ་འབུལ་མ་རྒྱ་སྒྲ་བྱ་ཅ་ཏིང་ཁྲོ་མོ་དཀར་མོ་
 ཁམས་གསུམ་བཅུད་འདྲེན་མས་ཅ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྒྲོང་སྒྲུར་བདུད་ཅི་འབུལ་
 ཁྲོ་མོ་སྒྲོན་མོ་སྤྱིད་གསུམ་ཟ་བྱེད་མས་ཤ་རུས་འཕྲུང་ལྗེའི་དྲངས་བཅུད་གཏོར་མ་
 འབུལ་ཁྲོ་མོ་དམར་མོ་སྒྲེ་འགྲོའི་སྒོག་འཕྲོག་མས་རྒྱ་གཉིས་སྒྲོན་བཞི་སྒྲུར་
 བའི་རྟ་འབུལ་སྒྲ་བརྩུ་ཨ་མི་ཏ་མ་རྒྱ་བྱ་ལིང་ཏ་རྟ་ལ་ཁ་རམ་ཁ་ཏིང་བདེ་
 བའི་འཕྲུང་གནས་ཆགས་བའི་བྱར་མིག་གཡོ་བཅུད་དྲག་དགའ་བའི་འཕྲུང་གནས་
 མཛའ་ན་མོས་བསྐྱལ་བའི་འདོད་བ་གཡོ་ཞིང་སྒྲུར་བ་ཡིས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་
 དཀར་དམར་ཁམས་ཀྱིས་མཆོད་ཞིང་བཅུ་ཉམས་བ་བདུན་སོགས་དག་གཏོན་
 བགེགས་ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་དྲག་མཆོན་ཆ་དབལ་རྩོན་པོས་སྒོག་དབུགས་
 ཡལ་ཞིང་རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྒྲར་དྲག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་རུས་བས་བསྐྱལ་མཆོད་
 འབུལ་ཏན་གཏུ་ཅ་ཏིང་བདེ་ཆེན་ཡུམ་དང་རྣམ་རོལ་བས་དགའ་བ་བཞི་ལ་
 ཡང་དག་གནས་སྒྲོང་ཆེན་སྒྲུ་བསམ་བཞིན་དུ་མེད་ཚོས་ཀྱི་ཐུག་རྒྱ་ཆེན་པོས་
 མཆོད་མ་རྒྱ་སྒྲ་ཨ་ལ་ལ་ཨེ་མ་ཏིང་ཀྱི་ལྷ་མོ་ལྷ་མཆོག་ཅ་གསུམ་ཀུན་འདུས་

དཔལ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སྐྱ་ཡི་བཀོད་པར་རྫོགས་པར་སྐྱད་མྱོད་གསུམ་
 གཡོ་བ་དྲག་པོའི་གསུང་སྤྱི་རྩེ་ཁྲོས་པའི་ཐུགས་ནི་གཏུམ་རམས་འབར་རྣམ་
 འགྱུར་མ་རེས་སྐྱལ་བ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བོའི་རྣམ་འགྱུར་པོ་ཉར་འགྱུད་
 ཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི་དཔལ་ཆེན་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་བདག་
 བསྟོད་དོ་བསྐྱལ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྟོན་རོལ་དུ་མེད་པ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱའི་
 ཞིང་ཁམས་ནས་དྲི་མ་མེད་པའི་དུང་དུ་སྟོན་ལམ་འབྲལ་འོག་མིན་གསང་ཆེན་
 རོལ་བར་མདོན་སངས་རྒྱུ་ཆེ་རབས་འཁོར་བ་གང་དང་གར་སྐྱེས་ཀྱང་སྤྱི་མ་
 ཡི་དམ་ཁྲོད་ཀྱི་རྩེས་བཟུང་ཞིང་འོག་པའི་ལམ་དུ་མི་གཏང་ཁྲོད་ཀྱི་དྲིན་བདག་
 བེ་མ་རིག་མྱོངས་པའི་དབང་གྱུར་ཏེ་ཁྱེད་ལ་འོག་ལྷ་སྟོན་བསྐྱུར་དམ་ཉམས་ཤོར་
 སྐྱུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བར་བགྱིས་པ་ཀུན་གཞིང་ངོ་འགྱུར་དོ་མཐོལ་བཤགས་
 བཟོད་པར་གསོལ་དེ་ཞི་ཆོས་སྐྱུའི་རྒྱལ་ས་མ་ཟེན་པར་སྟོབ་དཔོན་ཡི་དམ་
 མཆོག་ཉིད་མི་གཏོང་ཞིང་དམ་ཆོག་སྟོག་ལ་ཐུགས་ཀྱང་མི་འདའ་བས་ཁྱེད་ཀྱི་
 ཐུགས་རྩེའི་རྟག་ཏུ་བདག་སྟོང་གིས་རྩི་ཆོས་དབྱིངས་དོན་གྱི་འོག་མིན་ཆེན་པོ་
 བས་ཀྱན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཉིད་ལས་མི་གཞན་འཁོར་འོག་མིན་གསང་ཆེན་
 གཏུམ་དྲག་རོལ་པའི་ཞིང་སྟོན་བ་གཞོན་ཏུ་སྟོབས་ལྡན་ཏེ་རུ་ཀ་ཤེས་རབ་ཡུམ་
 མཆོག་གཞན་ཞལ་དབྱིངས་ཐུག་མ་སྐྱལ་པའི་འཁོར་ཆོགས་ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བོའི་
 གར་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལྡན་ཐུགས་རྩེའི་ཐུགས་ཐུངས་ལ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཆེན་
 པོར་བྱིན་པོ་བཅུ་གསུམ་མཆོག་བཞུར་ཞུན་མའི་ལྷན་པོ་ལ་ཉི་མ་འབུམ་གྱིས་

མཚན་དཔེ་གཟི་འོད་འབར་འོད་ལུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲིང་བོ་སྤྲ་བརྟན་དཔལ་ཤོ་རྩེའི་ཚས་
 བདུན་དོ་བོར་བྱིན་ཐོབ་ཅིག་གསུང་མཚོག་མ་འགགས་སེང་གའི་ངོ་རྒྱུད་སྒྲིང་
 ཉིད་ཚས་ཀྱི་སྒྲིང་དབངས་ཕྱོགས་བརྩུར་གཡོ་སྤྲིད་གསུམ་བརྒྱལ་ཁིང་ཁིང་ཁམས་
 དབང་སྒྲིང་པས་ཤོ་རྩེ་བརྟན་དྲག་པོར་བྱིན་ཐོབ་ཅིག་གསུམ་མཚོག་མི་ཤིགས་
 ཐིག་ལའི་གཞལ་ཡས་སུ་དངས་མ་ལྷ་ལྷན་ཡོངས་སྒྲིང་རྩོད་ཤོགས་པའི་སྒྲིང་ཁ་སྒྲིང་
 ཡན་ལག་བདུན་ལྷན་དོ་བོ་ཉིད་དྲག་གཏུམ་ཁྲོ་བོ་འཚོལ་བར་བྱིན་ཐོབ་ཅིག་ཡོན་
 ཏན་སྒྲིལ་པའི་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་འགྲོད་དྲག་པོའི་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྩོད་ཤོགས་
 ཤོ་རྩེ་གྲུར་ཁང་མཚོན་ཆ་མེ་རྒྱུད་འབྲུགས་དམ་བཅའ་བཞི་ལྷན་དོ་བོར་བྱིན་ཐོབ་
 ཅིག་ཐོན་ལས་ཁྲོ་ཚོགས་འཇའ་ཟེར་གཞལ་ཡས་ནས་འཛིག་རྟེན་མ་མོ་མཐའ་
 འགྲོའི་སྤྲིག་སྒྲིང་འགས་དམ་ཉམས་དྲག་གདོན་འབྱུང་པའི་དཔལ་ཐག་གཅོད་
 སྒྲོལ་བ་སྒྲིང་རྩོད་ཆེན་པོར་བྱིན་ཐོབ་ཅིག་བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཐོབ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་
 ཚོགས་དབང་ཆེན་དབང་བསྐྱར་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་དངོས་གྲུབ་མཚོག་སྒྲིལ་
 ཅ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཁག་འབྱུང་ཁྲོ་བོ་རོལ་བར་བྱིན་ཐོབ་ཅིག་ཨོ་གྲུ་རུ་
 རྟེ་མ་རྒྱུ་ཞི་རྣམས་སྤྲོ་ཉེ་རུ་གཞུ་ན་སངས་མ་ཡ་ཨ་ཤེ་ག་ཡ་ཤེམ་ཤེམ་ལུས་མཐུ་
 ཐུགས་ཀྱི་བརྒྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ནི་དང་པོ་རྩ་པའི་བསྟོན་བ་བསྒྲུབ་པལ་སྒྲིང་དབུས་ཉི་མ་ལྷ་བའི་སྒྲིང་
 ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མཐིང་གསལ་སྒྲིལ་གྲུང་མཉམ་བཞག་ཅན་
 རང་འོད་ལུས་འབྲིལ་བྱགས་ཀ་རུ་གསེར་རྩོད་ཅེ་ལྷའི་ལྷེ་བ་ལལ་འོད་ལྷའི་ཁོང་
 སེང་བྱགས་སྤྲིག་རྩྭ་བཀྲག་མདངས་གཟི་འོད་འབར་བར་གསལ་ཞལ་ནས་