མགོ་ལོག་དཔེ་སྙིང་དཔེ་ཚོགས།

ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་གཉིས་པ།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄༅། །ཡོངས་འཛིན་ཆེན་པོ་ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་

མགོ་ལོག་ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་འཚོལ་སྡུད་དག་སྒྲིག་བྱས།

图书在版编目(CIP)数据
安多格西文集/安多格西·江巴如贝洛珠著.—成都:
四川民族出版社,2004.7
(果洛古籍丛书)
ISBN7—5409—2993—6
Ⅰ.安... Ⅱ.安... Ⅲ.①安多格西—文集—藏语
②社会科学—文集—藏语 Ⅳ.C53
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第066122号

果洛古籍丛书
安多格西文集(2)

责任编辑	白玛次成
封面设计	嘎尔玛泽朗
技术设计	白玛次成
收集整理	果洛州古籍工作领导小组办公室
出版发行	四川出版集团　四川民族出版社(成都盐道街3号)
印　　刷	四川锦祝印务所
开　　本	890mm×1240mm　1/32
印　　张	19.75
插　　图	1
字　　数	336千
版　　次	2004年7月第1版
印　　次	2004年7月第1次印刷
印　　数	0001～1300
书　　号	ISBN7—5409—2993—6/C·48
定　　价	50.00元(上下册)

版权所有·翻印必究

དཔེ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། པདྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

མདུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

ཨ་མདོ་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་རོལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་འབུམ།

པོད་གཉིས་པ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གནའ་རྩོམ་བྱ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་

གཞུང་ལས་ཁང་གིས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྲུན་ཚོགས་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཀྲམ།

སི་ཁྲོན་ཅིན་ཀྲུའུ་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭས་དཔར།

2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

པར་གྲངས། 0001～1300

དཔེ་རྟགས། ISBN7—5409—2993—6/C・48

དེབ་གཉིས་པོ་ལ་རིན་སྒོར། 50.00

དཀར་ཆག

སུམ་ཅུ་བའི་དགོངས་འགྲེལ་རབ་གསལ་ཟླ་སྣང་། ……………… (1)

དོན་བདུན་ཅུའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ། (247)

སྐབས་དང་པོ། ……………… (248)

སྐབས་གཉིས་པ། ……………… (354)

སྐབས་གསུམ་པ། ……………… (384)

སྐབས་བཞི་བ། ……………… (399)

སྐབས་ལྔ་བ། ……………… (480)

སྐབས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ། ……………… (558)

སྐབས་བརྒྱད་པ། ……………… (565)

རྣལ་འབྱོར་མའི་བསྟོད་པ། ……………… (610)

བསྒྲིགས་རྗེས་ཀྱི་གཏམ། ……………… (1)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

༄། །ལུང་སྟོན་པ་སུམ་ཅུ་པའི་དགོངས་དོན་ལེགས་པར་འགྲེལ་པ་རབ་གསལ་ཟླ་ཤེལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ངག་དབང་བློ་བཟང་སྲིད་ཞི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ། །གྲགས་པའི་སྒྲ་བརྒྱ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོར་བཞད། །འཇིགས་བྲལ་ཕུན་ཚོགས······དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་དེས་སྐྱོངས། །ཡིད་འོང་འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་ལེགས་འབེབས་བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །སྨོངས་པའི་མུན་སྨག་དྲུང་ནས་འབྱིན་བྱེད་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སྣང་བའི་གཏེར། །མཐའ་ཀླས་རིགས་ཚུལ་རྒྱུད་མངས་ལ་འདྲེན་མཚོ་བྱུང་དཔལ་མོ་སྒྲ་བའི་སྒོར། །ངེས་རྙེད་སོར་བཅུའི་ཀུཎྜ་ཟླུམ་སྐྱེ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོས······བཏུད་ཕྱག་འཚལ། །ནང་གི་མུན་སེལ་ལྷ་རིག་འོད་སྟོང་ཅན། །སྐྱེ་རྒུའི་བསོད་ནམས་མཁའ་ལ་འདྲེན་མཛད་པའི། །སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་པོ་པཙ་རིམ་བྱོན་དང་། །ཁྱད་པར་ལུགས་འདིའི་སྲོལ་འབྱེད་མཆོག་ལ་གུས། །ཐུ་མིའི་ལེགས་བཤད་པདྨའི་དགའ་ཚལ་ལས། །རང་སྐད་སྦྲང་རྩི་ཙམ་ཡང་མ་སྤྱོད་པར། །ལྷ་རིག་རོ་བཅུད་རྫོགས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །ཚིམས་པའི་ལེགས་བཤད་སྦྲུ་ལེན་འཕྱོན་མའི་བུ། །མ་ཡིན་སྒྲ་ཚད་སེ་ཏྲི་མཛིང་བསྒོལ་ཕྱིར། །ལེགས་བཤད······

ཉམས་བརྒྱས་སྙེག་པ་ལྷུར་ལེན་ཅིང་། །ཆོས་སྲིད་སྲ་བའི་སྤོབས་པ་
གཟེངས་མཐོ་བས། །སོ་སོར་ཡང་དག་རིག་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ། །
དབང་སྒྱུར་འདོད་པའི་སྐྱེ་བོ་འགའ་མཆིས་ན། །ཐོག་མར་རང······
སྐད་བརྡ་སྤྲོད་འཇུག་སྒོ་ལས། །ལེགས་སྦྱར་དོན་ལ་རྒྱངས་མེད······
མཁས་བརྒྱའི་ལམ། །ཉིད་ལས་ཀུན་མཁྱེན་གླིང་འདིར་བགྲོད་ན་
ལེགས། །ཐ་སྙད་ཐེམ་སྐས་མ་བསྙེན་པར། །དོན་དམ་རྩེ་མོར······
བགྲོད་འདོད་འགའ། །རང་གི་དེ་ཉིད་བྲག་ཆ་བཞིན། །སྒྲིག······
བཞིན་ལྷུང་བ་ཅིས་མ་མཐོང་། །དང་པོ་རྗོད་བྱེད་མ་ནོར་བས། །
བརྗོད་བྱའི་རིགས་ཚུལ་གནད་ཤེས་ན། །གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་བལྟ་
བའི་མིག །ཡིན་ནོ་བློ་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱི། །

དེ་ཡང་ལྷ་མོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ན་གདོང······དམར་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་དམ་པའི་ཆོས་དར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས······དང་། ཇི་སྐད་དུ། ཁ་བ་ཅན་དུ་མཚོ་བྲི་ན། །སཱ་ལའི་ནགས་ནི······འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་ཡུལ་གངས་རིའི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་བྱུར་བུར་མཐོ······བའི་རྩེ་མོ། འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདུལ་ཞིང་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དབུས་སུ། ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ······གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་ལི་ཙ་བྱིའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཚར་

དུ་དངར་བ་ལས་ཉེར་དྲུག་པ་ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་
སྙན་ཤལ་རྒྱལ་པོའི་རིང་ལ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲི་མ་མེད་པའི་གླེགས་
བམ་ཕོ་བྲང་གི་རྩེར་བབས་པ་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་····
དབུ་བརྙེས། དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པར་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་དགེ·····
བཅུའི་ལམ་དུ་སྤྱོད་ཞིང་བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོ་ལས་སུ་ཡང་འདའ་
བའི་སྐབས་མི་རྙེད་པའི་དབང་ཕྱུག་མངའ་བ་དགོངས་པའི་གཉིང་
འཕགས་པ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྟོགས་དཀའི་གནས་སུ་གྱུར····
པས་གངས་ཅན་གྱི་ལྷ་སྤྱོད་བཙན་སྐམ་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་དོན་དང་
ལྡན་པའི་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་བློན་ཚོགས་གསེར་རིའི་ཕྲེང་
བའི་དབུས་ན། ཡོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་
མཐོ་བ་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ས་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དང་། རང་གི་སྨོན་ལམ་
གྱི་མཐུས་འཕགས་ཡུལ་དུ་སོན་ཏེ་པཎྜི་ཏ་ལྷ་རིག་པའི་སེངྒེ་དང་།
བྲམ་ཟེ་ལི་བི་ཀ་ར་སོགས་བསྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་གི་རིག་པ་མང་པོར་
སྦྱངས་ཤིང་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་མཁར་མ་ཧུར་ནྣ་ག་རའི་ཡི་གེར་
དཔེ་བྱས་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་གཟུགས་བརྩམས་ཏེ་ཡིག་ཕུད་དུ། རྒྱལ་
པོར་ཕྱི་དཀའ་བའི་ལམ་ལས་དྲངས་པའི་བསྟོད་པ་དང་འབྲེལ་བོད་
ཡིག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་མིང་ཚིག་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་སོགས་ལེགས་
པར་འབྱེད་པའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ཆེན་པོ་བཏོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ།
ང་དྲིན་ཅན་གྱི་བློན་པོ་ཐུ་མི་ངས། །ལམ་བགྲོད་པར་དཀའ་བའི་རྒྱ་

གར་དུ། །ལུས་ཚ་གྲང་ཆེ་ཡང་དཀའ་བ་སྤྱད། །ཁོང་མཁས་པ་བྲམ་ཟེ་ལེགས་བྱིན་ལ། །ཡིད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མོས་གུས་བྱས། །ནོར་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཕྱག་རྟེན་ཕུལ། །དོན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི······ཡིག་འབྲུ་བསྟན། །བློ་ཟབ་ཆོས་སེལ་བའི་མཇུབ་ཁྲིད་བྱས། །ཆོག····དབྱངས་ཡིག་རྣམས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། །རྒྱ་ཡིག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་དེ། །བོད་ཡིག་སུམ་ཅུར་གཏན་ལ་ཕབ། །རང་མཁས་པའི་ངེས་ཤེས་བློ་ལ་ཤར། །འཕྲུལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད། །དུས་ད་ལྟ་དགའ་ལ་ཕྱི་མ་སྐྱིད། །ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར། །མི་མཁས་པ་སླེབས་པའི་སྔོན་མ་ཡིན། །ང་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཡིན། །རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །གྲོགས་བློན་པོའི་ཁྲིད་ན་ང་ཙམ་མེད། །བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ། །ང་ཐུ་མི་བཀའ་དྲིན་མི་ཆེའམ། །ཞེས་དང་། ཡིག་ཕུད། ཏིང······འཛིན་ཞི་ཉིད་རིག་ཅིང་གཟིགས། །བདེར་གཤེགས་ཡེ་ཤེས་ཆེ······བརྙེས་ཏེ། །ཉོན་མོངས་ཚོགས་བཅོམ་མགོན་པོ་མཆོག །དུས······གསུམ་སུ་བཞུགས་ཀུན་ཏུ་འདུད། །ཅེས་ཡིག་ཕུད་ལ་བརྩམས་པར་གྲགས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཐུ་མི་ཉིད་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དག་དང་མཐུན་པར་བོད་སྐད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་བརྒྱད་མཛད་པར་གྲགས་སོད། དེང་དུས་བསྟན་བཅོས་དེ་དག་གི་མིང་གང་ཡིན་གྱི་ངེས་པ་ཡང་མི་

སྣང་ངོ་། །ཁ་ཅིག་གིས་འདི་ཉིད་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་ཀྱི་ལྔ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་བསྟན་པའི་སྔོན་མེར་ཟླ་ཀ་ར་ཛའི་རྩ་བ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཟླ་ཀ་ར་ཛ་དང་པོའི་སྐབས་ཏེ་ལྔ་བའོ་ཞེས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་སོགས་སོ། །རྩ་བའི་འདི་ལྟར་ན་སུམ་ཅུ་པ་བསྟན་བཅོས་དང་པོའི་སྐབས་ལྔ་པ····དང་། རྟགས་འཇུག་བསྟན་བཅོས་གཉིས་པའི་སྐབས་དྲུག་པ་ལ་འཇོག་གམ་དཔྱད་དེ། རྟགས་འཇུག་ལ་ཟླ་ཀ་ར་ཛའི་རྩ་བ་བརྒྱད་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཟླ་ཀ་ར་ཛ་གཉིས་པའི་སྐབས་ཏེ་དྲུག་པའོ། །ཞེས་སོ། །དཔྱད་ཚུལ་མཚན་དོན་ལ་བརྟགས་ན་སླ་ལ······གཞུང་རང་རང་གི་བབ་ལ་བརྟགས་ན་གཞུང་རང་ཀྱ་བ་ལྟ་བུར····སྣང་བས་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་རེ་རེ་ཡིན་ཟེར་བ་འཐད་དམ་བརྟག་གོ། །ཕྱིས་ཕལ་ཆེར་གྱིས་སུམ་ཅུ་པ་དང་པོ་དང་། རྟགས་འཇུག་ཐ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་། སུམ་ཅུ་པ་ལ་མཆོད་བརྗོད་དང་། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་དང་། རྟགས་འཇུག་ལ་རྗེས་སུ་བསྔོ་བ་ཡོད་པའི་རྩ་བ་ལ་མཆོད་བརྗོད་སོགས་གཞུང་སྤྱིའི་ཡིན་རྒྱུ་རང་གིས་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་ཞིང་། རྟགས་འཇུག་ལ་མཆོད་བརྗོད་དང་། སུམ་ཅུ་པ་ལ་ལེགས་སྨོན······ཡོད་པ་ཡང་མཁས་པ་དུ་མས་རང་ལུགས་སུ་མཛད་དོ། །གོང་གི་མཚན་དོན་དང་བསྟུན་ན་སུམ་རྟགས་གཉིས་དང་པོ་དང་ཐ་མ·····

གཉིས་ལ་མི་འཇོག་པར་གསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་སོགས་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་སླ་སྒོ་རྩ·····འགྲེལ། ལྗེ་ཁྲི་འབྲུག་གི་གནས་བརྒྱད་ཆེན་མོ། སྐད་གཉིས་ཀྱི·····རྣམ་གཞག་སྒྲི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པ་བྱེ་བྲག······རྟོགས་བྱེད་ཆེ་ཆུང་དང་སླ་སྦྱོར་བམ་གཉིས། དཔང་ལོ་ཙཱ་བའི·····ཚོགས་གསུམ་གསལ་བ་དང་། གཞུང་འདིའི་འགྲེལ་པ་ལའང་ཞྭ་ལུ་ལོ་ཆེན་གྱི་ཊཱི་ཀ་ཆེན། ཞྭ་ལུ་ཆོས་ལེགས་ཀྱི་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག །ལོ་ཆེན་ནམ་བཟང་གི་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། དགེ་ལེབ་ཚུལ་ཁྲིམས་སེཎྜེའི་ཉི་མའི་འོད་ཟེར། འོལ་ཕྲུག་ཀརྨ་རབ་རྒྱས་ཀྱི་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན། གཏིང་སྐྱེས་ཀློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ། སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བ་སཾགྷ་ཤྲཱིའི་མཆན་ཊཱི་ཀ ཡར་འབྲོག་པ་རིན་ཆེན་ཏོག་གི་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི····གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ། ཟུར་མཁར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོའི་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན། པཎ་ཆེན་བྱམས་གླིང་པའི་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག །རབ་འབྱམས་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན། སྨན་ལུང་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་ཇོ་རྗེའི་སྣང་བྱེད་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ། ཀོ་ཤཀ་གཉིས་ཀྱི······འགྲེལ་པ། རྣམ་གླིང་པཎ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སུམ་རྟུ་པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྣང་བྱེད་ནོར་བུ། ཟུ་ཕྱི་དགེ་བཤེས་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སུམ་རྟུ་པའི་རྣམ་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བཤད་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་རྒྱན་དང་། རྟགས་འཇུག་སྟོམས་ཚིག །སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བའི་སུམ་ཅུ་པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་གཞུང་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ……མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་བཅས་བཞུགས་པ་ལས། ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་མཁས་པ་སླ་མའི་གསུང་གི་ལེགས་ཆ་འདུས་ཤིང་། གཞུང་དོན་ལ་དཕྱོད་པའི་སྒོ་མང་དུ་འབྱེད་པས་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ལྷེ་མིག་ལྟ་བུར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་ལ། དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི……གཞུང་ཆེ་ཆུང་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། ཨ་ཀྱཱ་ཡོངས་འཛིན་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསུང་རྣམས་དཀའ་བའི་གནས་ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་མཚོན་པའི་གཞུང་དམ་པར་སེམས་སོ། །དེས་ན……འདིར་འགྲེལ་ཆེན་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་བཞེད་ཚུལ་རང་བློས་གང་དཔོག་ཅིག་འགོད་ཅིང་དཕྱོད་པར་བྱེད་ན་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞུང་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་བཙལ་བར་བྱ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། ཕན་སེལ་རིན་ཆེན་ལ་བལྟ་ཡི། །མགལ་དུམ་ལ་ནི་སུ་ཞིག་དཕྱོད། །ཅེས་སོ། །དེ་ལ་གཉིས། སུམ་ཅུ་པ་དང་། རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན……ལག་དང་། བསྟན་བཅོས་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་དོན་དང་འགྱུར་ཕྱག་གོ །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་དོན་དངོས་

དང་། མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཝྱཱ་ཀ་ར་ཎ་མཱུ་ལ་ཏྲིཾ་ཤད་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། ལུང་སྟོན་པ་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཞེས་བྱུང་སྟེ། ཝྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ལུང་སྟོན་པ། མཱུ་ལ་རྩ་བ། ཏྲིཾ་ཤད་སུམ་ཅུ་པ། ནཱ་མ་ཞེས་བྱའོ། །མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་བྱའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲའི་ཚིག་ཕྲད་སོགས་སྟོན་པར་བྱེད་པས་ན་ལུང་སྟོན་པ་དང་། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་འཇུག་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པས་སུམ་ཅུ་པ་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ནི་མིང་དེ་སྐད་བརྗོད་པའི་དོན་ཏོ། །མིང་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ནི། ལང་གཤེགས་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་རྨོངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་རྨོངས་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར། །མགོན་པོས་མིང་དུ་བཏག་པར་མཛད། །ཅེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་སི་གཉིས་མཐུན་པར་སྒྲ་ཡི་མཚན་ཉིད······ལུང་དུ་སྟོན་པ་ཞེས་བཞེད་ལ། །ཕྲ་སྐྱེས་སྒྲའི་མཚན་ཉིད་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་ལུང་སྟོན་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་པས་དེ······སྐད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གོང་དུ་བཀོད་པ་དང་མཐུན་དང་གསུངས་ལ། དང་པོ་གཉིས་ལ་སྒྲའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའམ། ལུང་དུ་སྟོན་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་གང་ལ་བྱེད། དེའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་སྟོན་ཚུལ་ཇི······སྐད་ཡིན་དྲིས་ལ་སྨྲ་མ་དང་མཐུན་ན་ཡོད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལ་སྐྱོན་

མེད་ཅིང་། སྤྱིར་སྐྲའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྫོད་བྱེད་ཀྱི་སྐྲའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་ཞེ་ན། གཉིས་ཀ་ཡིན་དོགས་མེད་ལ། རྫོད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་མིང་ཚིག་ཚིག་ཕྲད་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལུང་དུ་སྟོན་པ······གསུངས་ན་ལེགས་པར་བཤད་དུ་འཛིན་ནོ། །འདིར་རྣམ་སི་གཉིས······སོགས་མང་པོས་སྨུ་ལ་སྐྱེ་ལེའུ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པས་ན་རྩ་བ་དང་། ཕྱིས་འབྱུང་བ་ལེའུ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་གཞིར······འགྱུར་ཚུལ་འདིར་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་བརྗོད་ཚུལ་ཚིག་ཕྲད་སྟོན་ལ། རྟགས་འཇུག་ལས་དེའི་རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཡིན་ཟེར་རམ་བརྟག་ལ། དེ་ལྟ་ན་རང་བཞིན་དུ་མ་དང་འགལ····གྱིས་དོགས་པས་རྩ་བ་ཞེས་པ་དང་པོའི་མཚན་དུ་མ་བྱས་ན་ལེགས་སམ་སྙམ་མོ། །རྣམ་གླིང་པས། ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་པོ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པས་སོ། །ཡང་ན་ཨཱོཾ་ཀ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པས་སུམ་ཅུ་པ་སྟེ། སྦ་མ་ལྟར་ན····བརྗོད་བྱ་ལ་མིང་དུ་བཏགས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་རྗོད་བྱེད་ལ་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱང་ལོ་ཆེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོས་ཕྱི་མ་རྣམ་གྲངས་སུ་བཀོད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཏྲི་ཀ་མཛད་ཕལ་ཆེར་སྦ་མ་ལྟར་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སྤྱིར་རྩ་ཤེས་ལྟ་བུ་བརྗོད་བྱ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལྟ་བུ་བརྗོད་བྱའི་གྲངས་ལས་བཏགས་པ······གཉིས་ཀ་འཐད་པས་འདི་ལའང་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པ་མེད་དོ་སྙམ་ཞིང་། ཨཱོཾ་ཀ་སོ་གསུམ་ཡོད་ཀྱང་སུམ་ཅུའི་མིང་གིས་བཏགས་

པ་ཡང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུགས་ལ་མཐའ་མ་བཀག་ལ། ཚིགས······
བཅད་ཉེར་དགུ་ལ་རྩོད་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་གིས་ཁ་བསྐང་བ་ཡང་ངེས་
མ་ངེས་དཔྱད་གཞིའོ། །མཁས་མཆོག་པྲ་སྟིས་ནི་སྔ་མ་བཞེད་ལ།
སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས། ཡང་རྩ་བ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ།
ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་དོན····
བཀྲལ་ཞིང་། འགའ་ཞིག་གིས་ན་ཡམ་ཏུ་ཨཱཿཀ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞིག་
སྟོན་པའི་དོན་དུའང་བཀོད་དེ། སྔ་མ་ལྟར་ན་རྟགས་འཇུག་ལའང་
སུམ་ཅུ་པའི་མིང་འཇུག་པར་ཐལ་ཏེ། སུམ་ཅུ་པར་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་
ཚིག་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་སོགས་བསྟན་ལ། རྟགས་འཇུག་ཏུ་དེའི་རྟགས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་སོགས་བསྟན་པས་གཉིས་ཀར་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུའི་བྱ་བ་སྟོན་
པར་མཉམ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ཐལ་འགྱུར་སྔ་མ་
ནི་མ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། བརྗོད་བྱ་ལ་ཀཱ་ལི་སུམ་ཅུ་ཡོད་ན་དེའི····
མིང་ལ་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་འདོགས་དགོས་པས་ཁྱབ་ཅེས་སུས་ཀྱང་མི་
སྨྲ་ལ། སྨྲ་བཤད་ཡོད་ན་སྨྲ་འཇུག་ཡོད་པའི་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་པ་
ཡང་རང་གིས་རང་ལ་འཁོར་གསུམ་བྱེད་པའི་བཞད་གད་དུ་རིགས་
སྨྲ་སྤྲི་ལ་གྲགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཨཱཿཀ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པས······
བཏགས་པ་ལའང་སྐྱོན་འཇུག་སྟེ། ཨཱཿཀ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པའི་བསྟན་
བཅོས་ལ་སུམ་ཅུ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
ཨི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས། །ཞེས་སོགས་ཀྱང་ཁྱེད་ལྟར་ན་སུམ་ཅུ····

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་བྱར་མ་ངེས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྒྲའི····
བསྟན་བཅོས་ཡིན་ན་དབྱངས་གསལ་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པས་ཁྱབ····
པའི་ཕྱིར། དེས་ན། ཡི་གེ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གཉིས། །སོགས་སྐབས་དང་
པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བརྗོད་བྱ་ཚིག་བཅད་སུམ་ཅུ་ཉིད····
ཀྱིས་གྲངས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་
གསུངས་པ་དཔྱོད་ལྡན་ཉམས་སད་ཀྱི་ཀུ་རེ་དམ་བཅའ་ཙམ་སྟེ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་སུས་ཀྱང་རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་འགའ་
ཞིག་གིས་མཚན་དོན་སྒྲ་ལ་ཟིན་མ་ཟིན་སོགས་ཀྱི་བཤད་ཡམ་བཀོད་
པ་ནི་འདིར་བསྟན་སྒྲ་དང་། མཚན་ཉིད་ངོས་མ་ཟིན་པའི་ཉམས་
སུ་དོགས་ལ། འདིར་བསྟན་སྒྲ་ལ་ཟིན་པ་དང་ལུང་སྟོན་གྱི་གཞི····
མཐུན་དགོས་ན་ལྷའི་ཇོ་བོ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སོགས་ཀྱང་འདིར་བསྟན་
སྒྲ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། སུམ་ཅུ་པ་རྩ་བ་དང་རྟགས་འཇུག······
སོགས་ཡན་ལག་ཏུ་འགྲོ་ཚུལ་གྱི་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་དོན་ངོས་འཛིན་
རིགས་སོ། །བསྟན་བཅོས་འདི་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བ་མ་ཡིན་ཀྱང་
མཁན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་འཕགས་ཡུལ་བའི་ཡི་གེ་དང་སྙེབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ལ་
དཔེར་མཛད་པའི་ཕྱིར་མཚན་ལ་རྒྱ་སྐད་སྦྱར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་
དང་། མཚན་རྒྱ་སྐད་དུ་སྨོས་རིགས་པའི་དོགས་དཔྱོད་ཀྱུ་ཏིག····
ཕྲེང་མཛེས་སུ་བཀོད་པ་ཉིད་ལེགས་པར་སེམས་པས་དེར་ལྟོས། །

གཉིས་པ་ནི། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནི་པྲ་སྟིས། སྨྲ་བ་ནི་ངག་དང་། དབང་ཕྱུག་ནི་དབང་འབྱོར་བ་ཡིན་ལ། ངག་གི་རང་བཞིན་ཤེས་བྱའི་ངོ་བོ····དང་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྨྲ་བ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་རང་དབང་དུ་སྤྱོད་པའི་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་གླིང་པས། བསྟན་བཅོས་བསྒྱུར་བ་སོགས་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་མཛད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་ཟེར་བ་ལ། སི་ཏུས་དེ་ལྟ་ན་དེ་ལས་སྔོན་དུ་དཔེར་བྱ་འོས་པའི་ལོ་ཙྪ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་དང་། དེ་འདོད་ན་བོད་ཡིག་སྙེབ་སྦྱོར་དང་བཅས་པ་ཐུ་མིས་བརྩམས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ལ་སོང་བས་དེབ་ཐེར་རྙིང་མ་རྣམས་དང་། ཁྱོད་རང་གི་དྲིན་ཆེན་གྱི་བློན་པོ་ཐུ་མི་ཞེས་སོགས་དྲངས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཤིག་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་མཁན་པོས་ཐོག་མར་ཡི་གེ་དང་། དེ་ནས་སྨྲའི་བསྟན་བཅོས་དང་། དེ་ནས་མདོ་སོགས་བསྒྱུར་ཅིང་། སློབ་མར་བཤད་པས་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་བྱུང་བའི་གོ་རིམ་འདི་བྱུང་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་པར་གོ་ཡང་། ཐུ་མི་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི····མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་ཕྱག་དང་མཐུན་པར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་མཛད་པའོ་ཞེས་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་ཏེ།
འགྱུར་ཕྱག་དང་རྗེས་མཐུན་དུ་ཕྱག་མཛད་པ་ལ་དཔེ་འགྱུར་ཕྱག་