

༄༅། བསང་མཚོད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

བསོད་ནམས་འབྲམ་ནས་བསྒྲིགས།

མེ་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

༡༡། །བསང་མཆོད་སྒྲིགས་བསྒྲིགས། །

བསྐྱེད་ནམས་འབྱུང་ནས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་།

吾 要

དཔར་གྲངས་0001—3,000 དེབ་རེར་སྒྲིལ་16.00ཡིན།

图书在版编目(CIP)数据

祭祀颂词集/索南本编著. —北京:民族出版社,

2003.3

ISBN 7-105-05413-1

I. 祭... II. 索... III. 藏族—民歌—中国—选集
—藏语 IV. 1276.291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 009455 号

祭祀颂词集

JISI SONGCIJI

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

* * *

网址: www.e56.com.cn

民族出版社微机照排 艺辉印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 9.25

印数: 0001—3,000 册 定价: 16.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏编室电话: 64227665; 藏文发行科电话: 64234411—6508)

མེད་གཞི།

དེ་ཡང་དེ་ཅག་གངས་རིའི་ར་བས་ཡངས་སུ་བསྐྱོར་བའི་བསེལ་ལྡན་
 རྒྱུ་མི་རིགས་འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ཞིང་འོད་སྤང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་
 རིག་གནས་བར་མཛོད་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་དང་། མི་རིགས་སྤྱུ་ལའང་གཞན་
 གི་འཛིན་མི་དགོས་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་ལོ་མང་མ་ཡིན་པའི་བྱ་ཆོས་ལྡན་པ་
 ལ། རྒྱུ་མཚར་བབས་ཆགས་དང་ལྡན་པའི་གནའ་པོའི་ཡུལ་སྤྱུ་ལོ་མཉམས་
 གཤིས་མཉམས་ཐད་བྱུང་ཤེས་རིག་མང་དག་ཡོད་པའི་སྤུལ་བྱུང་མི་རིགས་ཤིག་
 ཡིན་པ་ལྟེན་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་མཁས་དབང་མང་པོའི་སྒོ་སྤྱོད་ཀྱི་
 རྩལ་ལས་གནའ་པོའི་པོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡུལ་སྤྱུ་ལོ་མཉམས་གཤིས་མཉམས་དཔྱད་
 གཞིའི་ཡིག་ཆ་འཕྲོ་ཆེན་ཞིག་ལོ་རྒྱུས་དེ་བཅེར་དང་དེ་བཞིན་སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་
 གཞུང་ཁག་ནང་རི་མོའི་ལམ་དུ་བཀོད་པའི་གོ་མས་གཤིས་བཟང་པོ་འབའ་ཞིག་
 ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་རྒྱུས་འཕྲུང་གསར་བུའི་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་དགའ་སྤྱོད་དུ་
 བཤམས་ནས་རྒྱབས་ཆེན་མེས་པོའི་ཐད་བྱུང་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་རི་ལྷོ་རྩེན་
 པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་མྱར་ལས་ལྷག་པའི་ངོས་འཛིན་དང་དེ་བཞིན་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་
 ལེན་བྱལ་རྒྱར་མང་གཞི་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པོ་བཀྲིང་ཡོད།

དེར་བརྟེན། ར་ཆོས་སྤྱོད་གས་གཅིག་ནས་མར་ཁེ་སེའི་རིང་ཡུགས་ཀྱི་
 རྩོད་སྒྲུབ་དངོས་གཙོ་རིང་ཡུགས་དང་ལོ་རྒྱུས་དངོས་གཙོ་རིང་ཡུགས་ཀྱི་ལྷ་བ་
 གཙོ་པོར་བཟུང་ཞིང་། རྩོད་གས་གཞན་ཞིག་ནས་མི་རིགས་གཞན་ཀྱི་སྤྱོད་ལོན་
 ཞིབ་འཇུག་སྒྲུབ་འབྲས་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་ནས། རྒྱུ་མཚར་བཅན་ཀྱི་དཔེ་རྒྱུང་
 དང་ཉམས་སྦྱང་གིས་རྒྱུག་པའི་བཞེས་པོའི་རག་སྒྲོས་ལས་རྩ་ཆེའི་རིག་གནས་ཀྱི་
 གཏིར་མཛོད་དེ་དག་འཆོལ་བ་སྤྱུ་དང་ལེགས་སྒྲིག་གཞན་ཡང་རང་མི་རིགས་
 ཀྱི་བྱ་ཆོས་ལྡན་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ཡུགས་མ་ལག་ཆ་ཆར་བར་བཅོས་ཏེ།
 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གྲུ་གྲུའི་ལམ་དུ་རིན་ཆེན་ཤེས་རིག་དེ་དག་པོར་བརྒྱག་མི་འགྲོ་བ་དང་།

དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འཇུག་བྱ་གཞག་ལ་འབྲལ་མེད་དཔྱད་
 གཞིའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ནི། མིག་སྤེའི་དཔྱད་གཞུག་ཆེ་བའི་ལས་
 འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ། ཁོ་བོས་མ་ཤེས་ཤེས་མདོག་དང་མི་
 དཔའ་དཔའ་ཚུལ་གྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོའི་བར་
 དམངས་ཁྲོད་ལ་སོང་ནས། བོད་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་བསང་མཆོད་ཚུམ་རིགས་
 རྒྱ་མཚོ་ལྷ་བྲལ་ས་ཆུ་ཐིགས་ཅམ་ཞིག་བསྐྱུས་ཤིང་ཚོགས་བསྐྱེགས་བྱེད་ཁྲལ་བྱས་
 པ་འདི་ཅམ་ལགས། འོན་ཀྱང་། བསང་མཆོད་ཚུམ་རིག་ནི་དམངས་ཁྲོད་
 ཚུམ་རིག་མཚོ་མོ་ལས་གཟི་འོད་འཛེར་ཞིང་བཀྲག་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་
 ལྷན་ཚུལ་གྱི་ཐུ་དྲིག་ཅིག་སྟེ། ཚུམ་སྤངས་བཅད་ལྷག་སྟེལ་མ་གཅི་བོ་ལས་དཔེ་
 རྒྱན་དང་། གཟུགས་རྒྱན། རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན་སོགས་ཀྱིས་ཀྱན་ནས་སྤྱད་
 ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེད་ཅག་རྩིས་རབས་པ་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་ཚུམ་རིག་
 དང་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ། ས་མིང་རིག་པ། ས་རྒྱས་རིག་པ། ཆོས་ལུགས།
 མི་རིགས་གོམས་སྟེལ་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་རྟོག་དཔྱད་བྱེད་པར་ཡང་མེད་
 དུ་མི་རུང་བའི་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་ལྷག་པའི་འོར་བུ་ཙུ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་སྟེ།
 འདིར་ཆེད་དུ་བརྗོད་དཔྱད་པ་ཞིག་ལ། བདག་ལ་བསང་ཡིག་གི་རྒྱ་ཆ་
 འཛོལ་ རིགས་ གནང་ བཅད་ མདོ་ དབུས་ ཁམས་ གསུམ་ ཀྱི་ རྟོགས་ པོ་ དང་།
 རང་གི་དག་ཀན་དང་སྟོབ་ཤོགས། ལྷ་བ། ལས་ཤོགས་རྟིང་བ། སྟོབ་མ་
 བཅས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོ་བོས་ཚོགས་བསྐྱེགས་བྱས་
 པའི་《བསང་མཆོད་ཚོགས་བསྐྱེགས་》(དེབ་དང་པོ་) འདི་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་
 ཁང་གིས་སྤྱད་མེད་པའི་སྤྱུགས་ཁུར་འོག་དཔེ་རྒྱན་མཛད་པར་སྤྱིང་ཐག་པ་ནས་
 སྤྱུགས་རྩི་ཆེ་ཞུ་ཡིན།

སྤྱིག་པ་པོས།

༡༩༩༩ ལོའི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ལ།

དཀར་ཆག

- ས་བདག་ཕྱ་གཉན་གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (1)
- བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (2)
- ལྷ་ཆེན་ཡུལ་ལྷ་འི་བསྐྱང་གསོལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱན་
འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । (3)
- ལྷ་ཆེན་ཡུལ་ལྷ་འི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (9)
- དམ་ཅན་ཕྱེ་དགུའི་བསང་བཞུགས་སོ། । (10)
- ཕྱེ་བརྒྱད་གྱི་གསེར་སྦྱིམས་བཞུགས་སོ། । (11)
- གཡུ་ལུང་བཀ་དཀར་གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (12)
- མཐུ་ལྷན་ཡུལ་ལྷ་འི་གསོལ་མཆོད་འདོད་
དགུ་ལྷན་ཕྱ་བ་བཞུགས་སོ། । (13)
- ལྷོན་པོ་གསེར་ཆེན་སོགས་གྱི་བསང་
མཆོད་བཞུགས་སོ། । (14)
- ལྷ་བསང་ནམ་དག་ཆོས་སྦྲུ་བཞུགས་སོ། । (15)
- བསང་རྒྱུད་ཡིད་བཞེན་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ། । (28)
- བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (33)
- མཛོལ་བསང་བཞུགས་སོ། । (35)
- ཁྱིའི་བསང་བཞུགས་སོ། । (36)
- གཡལ་ཁྱིའི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (37)

མཐུ་ཆེན་བྲིགས་པའི་དབང་ཕྱག་ཆ་གཉན་ཆེན་པོ་རྟོད་པོ་ཁྱུང་མགོན་ཡར་
སེང་བྱ་རིག་གདོང་ཞེས་གསུངས་པ་གཙོ་བྱུར་གྱི་གསེལ་མཆོད་འདོད་
དགའི་ཆར་འབབས་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

..... (38)

ལྷ་ཆེན་ཆ་རྒྱལ་སྤྱོད་ར་འཁོར་བཅས་ལ་བསང་མཆོད་བྱ་ཚུལ་
འདོད་གསེལ་དང་བཅས་པ་བཟླ་ཤིས་དགེ་མཆོན་ཆར་

འབབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (52)

དཔལ་མཁར་གཞི་བརྟན་གྱི་རིམ་པ་དངོས་གྲུབ་

འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (55)

ལྷ་ལྷའི་གསེལ་མཆོད་བསོད་ནམས་

དཔལ་བརྟེན་བཞུགས་སོ། ། (68)

བསང་ཚུང་ཡིད་བཞིན་ལོར་བྱ་བཞུགས་སོ། ། (74)

ཐུན་མོང་རྟེན་འབྲེལ་སྤྱི་བྱེད་པའི། ལྷ་རྒྱམས་

མཞེས་བྱེད་བསང་ཡིག་བཞུགས་སོ། ། (79)

ཁྱད་གཏེར་གྱི་དག་ལྷ་དབང་བརྟེན་གཞན་

ཕན་རོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (99)

གོང་ཁའི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (117)

གསེར་ཆེན་རྩ་དཀར་ཁྲ་བ་ཕྱོད་གྱི་

བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (118)

ཁྱུང་མགོན་བསང་བཞུགས་སོ། ། (119)

གར་འགྲོའི་བསང་བཞུགས་སོ། ། (120)

ཤ་བ་རྟོར་མོའི་གསེལ་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (121)

བསང་མཆོད་བཟླ་ཤིས་འབྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། ། (123)

ལྷ་མཆོག་ཆ་རྒྱལ་སྤྱོད་རའི་གསེལ་མཆོད་འདོད་

- པའི་རེ་སྐོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | (134)
- བསང་ནམ་དག་མ་བཞུགས་སོ། | (139)
- རྒྱགས་བརྩན་ལྟ་བསང་བཞུགས་སོ། | (150)
- གསོལ་མཆོད་ཕྱིན་ལས་སྦྱར་གྲུབ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | (169)
- གསོལ་མཆོད་རྣལ་འབྱོར་དཔའ་པོའི་གད་
རྒྱུངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | (181)
- མནོལ་བསང་ལྟ་ཆབ་སྒྲོན་ལོ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | (189)
- མནོལ་བསང་ཉམས་གྲིབ་ཀྱན་སེལ་བཞུགས་སོ། | (210)
- མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཆོན་ཡུལ་ལྟ་རབ་མེད་ཀྱི་གསོལ་
མཆོད་དག་ལེགས་སྟེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | (213)
- གཙང་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་ས་ཁྲུལ་དེའུ་ཡག་གི་
བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། | (216)
- ཡ་རིག་དག་བཤེས་ཆེན་མོས་བཅུམས་པའི་དག་བསྟེན་རབ་
གཟིགས་ཀྱི་བསང་མཆོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། | (217)
- ལ་མོ་ཞབས་རྒྱུང་དཀར་པོས་མཛད་པའི་དག་
བསྟེན་རབ་མེད་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། | (218)
- ཐར་ཤུལ་ཆོས་སྦྱོང་རྒྱ་མཆོས་མཛད་པའི་གྲུ་
ཤུག་ཇ་ཀན་གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། | (219)
- དམ་ཅན་བསྐང་ཐུབ་བཞུགས་སོ། | (221)
- དཔལ་ལྷན་ལྟ་མོའི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། | (222)
- ཡུལ་ལྟ་མ་རྒྱལ་སྒྲོམ་རའི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། | (224)
- འབའ་གཞུང་གི་མཐོན་པོ་བཅུ་གསུམ་
གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། | (225)

- ནམ་དག་བདེ་ཆེན་མ་བཞུགས་སོ། ། (227)
- ཡུལ་ལྷ་རྩ་རྫོང་གི་བསང་མཆོད་བཀྲ་ (229)
- ཤིས་དཔལ་འབར་བཞུགས་སོ། ། (231)
- རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་མ་བཞུགས་སོ། ། (233)
- རྒྱལ་པོ་གོ་ཆེན་གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (235)
- བསང་མཆོད་བསམ་འཕེལ་ནོར་ (238)
- བྱ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (241)
- ལྷ་བསང་ཕྱལ་བའི་ཞུ་ཆོག་གཏམ་གྱི་ཐེང་བ་བཞུགས་སོ། ། (243)
- ལྷ་གཏན་མེང་གི་རབ་བརྟན་གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (247)
- མཆོ་གན་མ་ཁྲི་གཤོག་རྒྱལ་མོ་དང་ཁྲི་ཀའི་ཨ་མེས་ཡུལ་ལྷ་ (250)
- བཅས་གནས་བདག་གི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (252)
- ལྷ་བསང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྲུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (254)
- གཏིར་བདག་པད་མ་དབང་ཕྱུག་གི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (258)
- རྩོམ་ལྷ་ཆེན་སྤོང་དར་གྲུང་གསུམ་ལ་བསང་མཆོད་འབུལ་བའི་ (260)
- ཆོག་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་པོ་གཡས་འཁྲིལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། (264)
- དཔེ་བཞེན་རབ་གཟིགས་གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (268)
- ཁྲི་ཀའི་ཡུལ་ལྷ་འི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། (272)
- གནས་བདག་ཀོ་ལུ་ཕུས་བྲག་ཙམ་ཅན་ (276)

- གྱི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (263)
- བདེ་གཉན་དཔག་དཔུང་གི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། ।
..... (264)
- ཡ་ཐུས་ཚོད་པོའི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (265)
- བསང་མཆོད་དཔ་བསྒྲགས་དངོས་གྲུབ་ཆར་
འབབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । (266)
- གཟན་དཀར་དཔ་འདུལ་དབང་ལྷག་
གི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (268)
- ཀ་བྱོད་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྒྲུས་དངོས་གྲུབ་
ཆར་འབབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । (270)
- རབ་བཟང་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྒྲུས་རིན་
ཆེན་རྒྱལ་བཅེགས་མ་བཞུགས་སོ། । (273)
- ལྷུས་རིའི་བསང་མཆོད་བཞུགས་སོ། । (275)
- བསང་མཆོད་མེ་ཏྲིག་ཚུན་པོ་བཞུགས་སོ། । (276)
- འབའ་ཡི་མཐོན་པོ་དག་བསྒྲེན་རབ་བཟླེད་ཀྱི་བསང་
མཆོད་བཟླ་ཤིས་ཚུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । (277)
- དག་བསྒྲེན་རི་བོ་ཆེའི་གསོལ་མཆོད་ལྷུར་
མཁྱོགས་པོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། । (279)

༣༡། །ས་བདག་ལྷ་གཉན་གྱི་བསང་མཆོད་བརྒྱགས་ས། །

༣༡། །ཧྱི། ལྷ་མ་མཆོག་གསུམ་སྤྱུགས་རྗེའི་བདེན་པ་དང་། །རྟེན་
འབྲེལ་བསྐྱེད་པ་མེད་པའི་རྣམས་མཐུ་ཡིས། །མཆོད་རྩལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་
རབ་སྒྲེལ་ཞིང་། །འཕྲོ་རྣམས་དགྲེས་པར་སྦྱོད་པས་ཆོམ་ལྷུར་ཅིག །ཡུལ་
འདིའི་རྟེན་སྤྱི་བ་ས་རྩོ་རི་བྲག་ཤིང་། །སོ་སོར་གནས་པའི་ལྷ་སྤྱི་གཉན་དང་
བཅས། །ཐེ་བའ་འབྱུང་པོ་སྦྱི་དང་ཕྱེ་བྲག་ཀྱན། །གདུག་པའི་སེམས་སྤྱོད་པན་
པའི་འཕྲིན་ལས་སྤྱུགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཞི་ཁྲོའི་ཁྱིན་མཐུ་ཡིས། །
འཕྲོ་ཀྱན་འཕམ་ཡུན་སྤྱུག་བསྐལ་ལས་སྤོལ་རྟེ། །གནས་སྐབས་མཐར་སྤྱུག་
བདེ་སྦྱིད་སྤང་བ་ཡིས། །ནག་པར་སྦྱོད་པའི་དགེ་མཆོག་ལྷུས་ལྷུར་ཅིག །
ཅེས་པ་འདི་ནི། ཁྱིན་བདག་ཏུ་རོལ་ནས་བསྐལ་རོང་། །རོང་པོ་ཆོས་ལྷའི་སྤྱུལ་ཐིང་
བསྐྱེད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་སྤྱུར་བའི་ཡུལ།

༡༡། །བཀྲ་ཤིས་འོད་འབར་གྱི་གསལ་། ་༡༢།
མཆོད་བཀྲུགས་སོ། །

༡༡། །ཨྱ་ཨྲ་ཧྲི་ཤ་བརྟན་བཞིན་ཆགས་རབ་དམར་བྲག་རིའི་སྤྲོད། །
འཛིགས་རུང་དམག་ཆོགས་དབྱས་ན་རམ་ཞིང་བཞིན། ། རྒྱག་གཡས་མདུང་
རིང་དར་གྱི་བ་དན་ལྷ། ། གཡོན་པ་སྤང་སྤྱིལ་གསལ་བའི་ཨ་དར་ལྷིས། །
བརྟན་པའི་མདའ་དར་དམར་པོ་ལེགས་པར་བསྐྱམས། ། བསེའུབ་བསེའོག་
ལྷན་ཞིང་ཉ་ནག་སྤྲོད། ། བཟོད་པ་བསྐྱལ་བའི་གནས་སྤང་དག་ལྷ་ཆེ། ། བཀྲ་
ཤིས་འོད་འབར་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས། ། ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་
རོལ་བྱིན་བརྒྱབ་པའི། ། བསང་གསུང་མཆོད་ཆོགས་རྒྱ་མཆོ་འདི་བཞེས་
ཤིག ། རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སྤྲོད་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། ། ས་རོལ་མི་
དང་མི་མིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ། བསམ་སྦྱོར་རན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཀྱན་ཞི་ཞིང་།
ཆེ་བསོད་བསམ་སྦྱོར་སྟན་གསུང་རྒྱ་ཉ་རྒྱས། ། ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་རྩུན་
གྱིས་འགྲུབ་པར་མངོན། ། བཀྲ་ཤིས། ཞེས་པ་འདི་ཤིང་བཟའ་པ་རྩེ་ཉ་སྟེ་མེད་
བཞི་པ་སྟོ་བཟའ་མཁས་བཅུན་བཤད་སྟབ་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཆོས་གསུངས་སོ། ། (འཇམ་
པའི་དབྱངས།)

༡༡། །ལྷ་ཆེན་ཡུལ་སྤྱི་བསྐྱང་གསལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱན་ འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༡། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱག་སྒྲ་མ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། མཐུ་ལྷན་ལྷ་
སྟོབས་གནས་ཀྱན་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས། དྲིག་པའི་སྤྲེད་པོན་ལྷ་ཆེན་ཡུལ་ལྷ་ཡིས།
བསྐྱང་བཤགས་མཆོད་པའི་ལས་རིམ་འདི་རུ་བཀོད། འདིར་འཇམ་པའི་
དབྱངས་སྒྲུལ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཆེན་པོའི་དབྱིང་གི་ས་མཚམས་བསྐྱང་ཞིང་སྒྲུབ་
པའི་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཐེན་ཚེ་ཞེས་འཕྲིན་ལས་རུས་མཐུ་གཞན་
ལས་ཤིན་རུ་སྐྱར་བའི་བསྐྱང་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བར་
འདོད་པའི་གཙང་ཞིང་དབུན་པའི་གནས་སུ་མཆོད་གཏོར་ཉེར་སྦྱོང་དམ་ཇས་
སྐྱན་གཟིགས་སྦྱིད་ང་། ཁྱད་པར་རུ་ཤ་ཁྲག་དབང་པོ་ནམ་ལྷ་དོན་སྦྱིང་ནམ་
ལྷ་སྟོན་བསྐྱེད་པའི་དམར་མཆོད་དང་། ར་སྐྱད་གསེར་སྦྱིམས་བསང་
ཇས་སྟོན་དང་། འབུལ་གཏོར་ཅེ་མོ་སྦྱུང་པོ་སྦྱུང་གཉིས་སྦྱ་གསུམ་སྦྱུང་ཆ་སྦྱ་
བཞི་ཙམ་བ་སྦྱ་གམ་ལྷ་བྱ་ལ་བཅད་ཁམ་བཅུ་གསུམ་གྱིས་བསྐྱོར། ཡབ་ཡུམ་
གཉིས་དང་སྦྱོན་ཆེན་སྤྲེ་བཞི། དཀར་གཏོར་སྒྲུལ་དགྲིས་ཅན་རེ་རེ་དང་།
མ་རུས་ན་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་དཀར་གཏོར་སྒྲུལ་དགྲིས་ཅན་སྟོན་གང་
བདེར་བཤམས། མཆོད་གཏོར་གསུར་ཇས་ནམས་དང་། སྒྲུབ་པ་པོ་ནམས་
གྱིས་བ་སྐྱང་གི་ཤ་ཁྲག་ལ་འཛེམ་དགོས། དྲི་ཅམ་གྱིས་ཀྱང་ཕྱག་མི་རུང་བ་
གལ་ཆེད། རང་ཡི་དམ་གང་རུང་གི་ང་རྒྱལ་དང་ལྷན་པའི་སྦྱོན་ནས། ཡོ་སྦྱ་ལྷ་
མས་སྦྱོར་བར་སྐྱུངས། སྦྱོར་བའི་རང་ལས་རང་གི་མདུན་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྦྱ་
ཆོགས་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཁང་བཟང་དམ་པ་སྦྱ་བལྟས་ནང་གསལ་དང་། བྱང་
བལྟས་སྦྱ་གསལ་བ། སྦྱང་གི་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་ཆར་སྦྱོན་སྦྱོག་ཕྱིང་

འབྲིགས་པ། བར་སྒྲུང་མེ་རྒྱུང་འཕྱུར་མས་འགངས་ཤིང་། ས་གཞི་རྒྱ་མཆོ་
 ཆེན་པོ་དྲག་རྒྱ་འབྲུགས་པའི་ནང་དུ་གསེར་བྲི་བཞོད་པ། མངོས་ཤིང་ཡངས་
 པའི་སྤྲེང་དུ་ཡི་གེ་རྒྱ་རྒྱ་ཡངས་སུ་རྒྱུར་པ་ལས་ལྷ་ཆེན་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་གསེར་
 ཞལ་ཅན་རབ་རྒྱ་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་དང་ལྷན་པ་སྒྲེག་ཅིང་འགྲིང་བའི་རྒྱལ་གྲིས་
 ཐུག་གཉིས་ཕུས་མོར་བརྟེན་པ། ཅེ་བེར་སེར་པོའི་སྤྲོད་གོས་དང་། ཟེའོག་
 གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། རྒྱ་ནག་སྤྱི་པོའི་ཆ་བྱད་ཅན། ཞབས་ལ་རྒྱ་ལྷ་
 བྲག་པོ་གསོལ་བ། གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་བཟའ་པོའི་འདུག་སྤངས་ཅན། བདེན་
 རྒྱལ་ལེགས་ཉེས་དྲང་ཤན་འབྱེད་པའི་རྒྱལ་གྲིས་བཞུགས་པ། ཐུགས་ཀྱིས་
 རྒྱལ་བ་ཤན་པ་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་སྤྱི་མདོག་དཀར་ལ་དམར་པའི་མདངས་ཅན།
 ཤིན་རྒྱ་ཁྲིས་ཤིང་བཟོད་པར་དཀར་བའི་གཟི་བརྒྱུད་ཅན་དང་། ཐུག་གཡས་
 རལ་གྱི་མེ་རབ་རྒྱ་འབར་བ་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ཞགས་པ་དང་
 དག་པོའི་དོན་སྤྲིང་འཛིན་པ། ཉག་ཐན་གྲིས་བཀར་བའི་སྤྲེག་དོང་དང་།
 གནམ་རུས་བརྒྱན་པའི་གཟིག་ཤུབས་སྤྲིང་ལ་བཅིངས་པ། ཅེ་བེར་སེར་པོའི་
 སྤྲོད་གོས་དང་། ལྷ་རྩལ་གོས་ཀྱི་ན་བཟའ་གསོལ་བ། ཞབས་ལ་སག་ཏའི་རྒྱ་
 ལྷ་མ་ནག་པོ་ཐོན་ཞིང་། སྤྲོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐྱར་བའི་མཚུགས་འགྲོ་དེལ་
 དཀར་འཕྱར་མ་རྒྱུང་གཤོག་ཅན་ལ་ཞོན་པ། དེའི་སྤྲོང་གི་ནམ་མཁར་སྤྱོན་
 དཀར་འབྲིགས་པའི་དབུས་སུ་ཡབ་སྤྱོད་པོ་དང་། ཡུམ་སྤྱོད་པོའི་ཆ་བྱད་ཅན།
 རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་པོའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། གཡས་སུ་ཤན་པ་ཅི་བྱང་། གཡོན་རྒྱ་
 ཤན་པ་ར་མགོ་ མདུན་རྒྱ་སྤྱོད་ཆེན་ལྷེ་བཞི། མཐའ་བསྐྱར་རྒྱ་ལས་བྱེད་རི་
 ཡིང་བཅུ་གསུམ། ཐན་གཡོག་སུམ་ལྷ། ཤན་པ་སྤྲོང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་
 བ་ཡང་རྒྱལ་འཁོར་ཆོགས་གངས་མེད་པས་བསྐྱར་བ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་
 ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་སྤྱོད་ཡིག་རྒྱ་དམར་ནག་གི་མཚན་མར་རྒྱུར། རང་གི་
 ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ནག་ལྷགས་རྒྱ་ལྷ་བྱེད་འཕྲོས། རྒྱ་ཡུལ་
 ཁྲི་ཀའི་ཤན་པ་གདོང་གི་ཕོ་བྱང་ཁང་བཟང་གནས་མཆོག་ནས་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་
 འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྲོད་ཅིག་གིས་གནས་འདིར་སྤྲུག་དྲངས། ཞེས་གསུར་

དུད་བཅང་། རྩོམ་མེད་དབྱངས་དང་བཅས་པས་འདི་སྐད་དོ། གྲེ་གྲེ་རྒྱ་ཡུལ་གྱི་
 ཀའི་ཤན་པ་མོ་བྲང་ནས། །བུན་ཁྲང་ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །
 གདུང་བའི་ཡིད་ཀྱི་གནས་འདིར་སྒྲུབ་འདྲེན་ན། །མ་ཐོགས་རིངས་བའི་ཚུལ་
 གྱིས་གནས་འདིར་གསེགས། །བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་ཙ་བའི་སྤྲ་མ་དང་། །
 འཇམ་མཐོན་གོང་མ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཡིས། །བཀའ་བྲིམས་རི་བཞིན་བསྐྱབ་པ་
 སྤེལ་བ་དང་། །འཕྱིན་ལས་བསྐྱབ་ཕྱིར་གནས་འདིར་ད་ཚུར་བྱོན། །དང་པོར་
 ཉན་ཁྲོན་ཡུལ་དུ་ཤེས་བྱར་སྦྱངས། །བར་དུ་བྱི་ཁྲོན་ཡུལ་གྱི་མངའ་བདག་་་་
 མཛད། །ད་ལྟར་རྒྱ་བོད་ས་མཆོམས་ཁྲི་ཀ་ཡི། །གནས་བདག་ཡུལ་ལྷ་འཁོར་
 བཅས་གསེགས་སུ་གསོལ། །བཟོ་ས་མ་ཡ་ཇོ་ ཇོ་རྩྱི་པོ་རྩོ་གཉིས་སུ་མེད་
 པར་གྱུར། །ཅེས་སྒྲུབ་དངས། བཞུགས་གསོལ་མཆོད་པ་ནི། གྲེ་གྲེ་མདུན་དུ་ཡིད་
 ཀྱི་རྣམ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི། །སྤྲ་ཆོགས་དར་བཟུང་བཅེགས་པའི་གསེར་གྱི་་་་
 སོགས། །རང་རང་འདྲིང་པའི་གདན་ལ་རབ་བཞུགས་ནས། །མཐུན་ཇས་་་
 མཆོད་པ་འབྲུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །མཆོད་ཡོན་ཉེར་སྦྱོང་རྩལ་མོ་འདྲིང་
 ཡོན་ལ། །བཟ་ཤིས་ཉགས་བརྒྱད་ལ་སོགས་མཆོད་པ་རྣམས། །དངོས་་་་་་་་་་
 བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྒྲུལ་ཏེ་འབྲུལ་ལེགས་ན། །དཀྱིས་བཞིན་བཞེས་ལ་མཐུན་
 རྒྱུན་སྤངས་གྲོགས་མཛོད། །ཨོ་ཨོ་ཀི་མདུ་དེ་བ་ས་བ་རི་ཕ་ར་ཨཱྀ་སོགས་་་་
 དང་། །རུ་བ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། །བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། །རྩྱི་སྤྲ་མ་ཡི་དམ་
 མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཆོགས་དང་། །ཡུལ་ལྷ་གཉན་པོ་འཁོར་བཅས་དགོངས་སུ་
 གསོལ། །ཁྲིད་ཀྱི་སྤྲ་གསུང་སྤྲགས་ལ་འགལ་བ་ཡི། །ཉེས་པའི་ཆོགས་རྣམས་ལྷ་
 ཁྲིད་སྤྲ་མར་བཤགས། །མཆོད་གཏོར་ངན་ཞིང་གཅིང་སྤྲ་རྒྱུང་བ་དང་། །རུ་
 རྒྱུང་ཡུང་ཉམས་ལྷག་མའི་མཆོད་པ་དང་། །གཏང་རག་མཆོད་གཏོར་ཚུལ་
 བཞིན་མ་བྱས་པར། །ལེ་མའི་དབང་གྱུར་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས། །
 མདོར་ན་སྤྲ་གསུམ་བྱ་སྦྱོང་མི་མཁས་པའི། །ཁྲིད་ཀྱི་སྤྲགས་དང་འགལ་བ་ཅི་
 མཆོས་ལ། མ་ལུས་འཁྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་བཤགས་བྱེད་ན། །བཟོད་པར་
 བཞེས་ལ་བྱ་བཞིན་སྦྱངས་པར་མཛོད། །བསྐང་ཇས་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་ལ། གྲེ་

གྲེ་ཆོས་དབྱིངས་སྒྲགས་དང་ཉིང་འཛིན་ཐུག་ཀྱི་མཐུས། །འཛད་མེད་ནམ་
 མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མཆོད་པའི་སྒྲིན། །ཉ་ལམ་ཁྱོན་ཀྱན་མ་ལུས་ཡོངས་བཀང་
 བས། །ཉ་ཆེན་འཁོར་བཅས་དབྱེས་པ་བསྐྱེད་གུར་ཅིག གང་གི་མཆོད་ཡོན་
 དབང་པོའི་མེ་ཉིག་དང་། །དྲི་ཞིམ་བདུག་སྒྲིས་གསལ་བྱེད་མར་མེའི་ཐུང་། །
 ཡིད་འོང་དྲི་ཞིམ་རོ་བརྒྱའི་ཞལ་བས་མཆོག ། སིལ་སྒྲན་རོལ་མོ་འདྲོད་ཡོན་
 རྣམ་ལྟ་ཡིས། །ཉ་ཆེན་ཡུལ་ཉ་གཉན་པོའི་སྒྲགས་དམ་བསྐྱང་། །སྒྲགས་སྒྲུལ་
 བན་པ་ཡུལ་ཉའི་སྒྲགས་དམ་བསྐྱང་། །བཀའ་གཉན་ལས་བྱེད་འཁོར་བཅས་
 སྒྲགས་དམ་བསྐྱང་། །སྒྲགས་དམ་སྐྱོང་ལ་འཕྱིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབས། །རྩ་
 འཕྲུལ་སྒྲགས་ལྡན་སྒྲ་ཆོགས་འགྲོས་ཀྱིས་མཛེས། །རིན་ཆེན་སྒྲ་སྒྲུབ་མཛེས་པའི་
 ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །སྐྱོང་གསུམ་ཡུད་ཀྱིས་བསྐྱོང་ལ་ཐོགས་མེད་པའི། །ཐུར་
 མཁྱེགས་དྲེལ་དཀར་འཕུར་མ་རྒྱུང་གཤོག་འདིས། །ཉ་ཆེན་ཡུལ་ཉ་×
 སྒྲགས་སྒྲུལ་×། བཀའ་གཉན་×། སྒྲགས་དམ་×། ཅང་ཤེས་རྟ་དང་
 འཁྱོང་གཡག་ཞེས་ཆེན་ལུག །མཛེས་ལྡན་རྩ་སྒྲིས་བྱ་བྱི་གཅན་གཟན་
 རིགས། །གནམ་ལ་འཕུར་དགུ་ས་ལ་འཕྲུལ་དགུ་སྟོགས། །སྟོག་ཆགས་སྒྲ་
 ཆོགས་བརྒྱན་ཀྱིས་ཉེར་མཛེས་པས། །ཉ་ཆེན་×། སྒྲགས་×། བཀའ་
 གཉན་×། སྒྲགས་×། གཞན་ཡང་ཉ་ཁྱོད་མཉེས་པའི་དམ་ཇས་མཆོག
 རྩ་རིས་བཞོས་པའི་བ་དམར་འོ་རྒྱན་དང་། །ཙལ་མཐུས་བསང་པའི་ཤ་ཁྲག་
 རོན་སྐྱོང་དབུགས། །ཙོ་ནའི་ཤོག་མེར་དཔན་གྱི་མཆོད་པ་ཡིས། །ཉ་ཆེན་×།
 སྒྲགས་སྒྲུལ་×། བཀའ་གཉན་×། སྒྲགས་དམ་×། མདོར་ན་ཁང་
 བཟང་དམག་མི་མངག་བཞུགས་བཅས། །ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྣམ་པ་གང་ཡོད་
 པ། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྒྲུལ་བ་ཡི། །མཆོད་གཏོར་སྒྲན་
 གཟིགས་མ་ཆང་མེད་པ་འདིས། །ཉ་ཆེན་×། སྒྲགས་×། བཀའ་×།
 སྒྲགས་དམ་×། བསྐྱེད་སྒྲུབ་སྒྲུལ་×། འཕྱིན་ལས་བཅོམ་བཞི། གྲེ་གྲེ་དེ་ཉུར་གུས་
 པས་ལེགས་སྒྲུར་མཆོད་སྒྲིན་འདིས། །ཉ་གཉན་འཁོར་བཅས་མཉེས་ཤིང་ཆོས་
 གུར་ནས། བདག་ཅག་དཔོན་སྒྲོབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། བད་