

༡༡། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁོང་ནིང་
འབྲམ་ཁྱ་རྒྱར་ཞེས་བྱ་བ་
བཀྲགས་སོ། །

སེཾྋའོན་ཞིང་ཆེན་ར་བ་ཁྱལ་
བོད་ཡིག་ཚཱ་ལྷུར་རྩས་ཀྱིས་ཚཱ་ལྷིག་བྱས་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏医八支论之精要奔科策/阿坝州藏文编译局编.
北京:民族出版社,2003.12
ISBN 7-105-05960-5

I. 藏… II. 阿… III. 藏医—古籍—藏语
IV. R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 121203 号

藏医八支论之精要奔科策

编 者	阿坝州藏文编译局
出版发行	民族出版社
地 址	北京市和平里北街 14 号
邮 编	100013
印 装	艺辉印刷有限公司
经 销	各地新华书店
开 本	850mm×1168mm 1/32
网 址	www.e56.com.cn
印 张	12.125
版 次	2004 年 6 月第 1 版
印 次	2004 年 6 月北京第 1 次印刷
印 数	0001—3000 册
定 价	15.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文室电话:010-64234411-6509)

ཚོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ།	འབྲུག་མོ་སྒྲིག།	དོ་རྩེ་རིན་ཆེན།
责任编辑：	周毛吉	道吉仁青
ཁྱེད་གཅིད་མཁན།	བསྟན་འཛིན།	ཡར་འཕེལ།
校 订：	丹增	言培

༡༡། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁོང་གི་འབྲུམ་ཁ་རྒྱར་
ཞེས་བྲ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཚོམ་སྒྲིག་མཁན།	མི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ར་བ་ཁྲུལ་ཁོད་ཡིག་ཚོམ་སྒྲིག་ཁུལ།
དཔེ་སྐྱུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།
འབྲེམ་སྒྲིག་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གི་ཁོད་ཡིག་ཚོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཁུལ།	པེ་ཅིན་རྟ་མིང་ཡི་ཕྱང་ལམ་ཨང་14པ།
ཁྱག་ཨང་།	100013
ཁ་བར་ཨང་གྲངས།	010—64234411—6509
བརྒྱད་འཛིན་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་རྟ་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།
བར་འདྲིའམ་མཁན།	དབྱི་རྩའེ་པར་འདྲིའམ་ཆེད་ཡོད་ཀྱང་སི།
དྲིའམ་ཆེད།	850mm×1168mm 1/32
བར་སྟོག།	12.125
བར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་6པར་པར་གཞི་དང་སོ་བསྒྲིགས།
བར་ཐེངས།	2004ལོའི་ཟླ་6པར་པེ་ཅིན་རྟ་མིང་ཡི་ཕྱང་ལམ་ཨང་14པ།
བར་གྲངས།	0001—3000
མིན་མཁན།	སྒོར་15.00

ཉི། ། རྒྱུ་མཉམ་པ་མཉམ་པ་པལ།

ཐོད་ཀྱི་གསེ་བ་རིག་པ་ནི་མེས་ཀྱིས་གསེ་བ་རིག་པ་འེ་གཏེར་མཛོད་ནང་གི་
 རྒྱུ་ལྟ་རིམ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 《ཁྲ་རྩུར་འབྲམ་》ནི་ཐོད་རིགས་མི་དཔངས་
 གྱིས་མོ་རྩུར་ཐུག་མང་པོའི་ནང་ནང་དང་འབབ་ཚོད་ཕྱེད་པ་དང་སྒྲུགས་རང་མི་
 རིགས་སྒྱི་དང་མི་རིགས་གཞན་དག་དང་ས་ཁུལ་གཞན་དག་གི་སྒྲུབ་བཅས་
 ཉམས་སྦྱོར་རྒྱལ་ས་དཔུང་གཞིར་བཟུང་ནས་བསྐོས་པའི་སྒྲུགས་རྩལ་ཞིག་རེད་
 ལ། ཐོད་རིགས་མི་དཔངས་ཀྱི་སྒྲོ་རིག་གི་ཉིང་ཁྲ་རེད། དེ་ནི་སྒྱི་མོའི་རྩས་
 རབས་བརྒྱད་པར་སྒྲུབ་པ་གཤུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་སོགས་ཀྱིས་ལེགས་སྒྲིག་
 མཛད་ཅིང་། ཟུག་སྒྲུབ་རིན་ཀྱལ་གྱིས་ཁོང་གི་ཉམས་སྦྱོར་གིས་ཁ་གསལ་
 མཛད་པ་འདི་གསེ་རིག་སྒྲོབ་སྒྱུར་དང་གསེ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཕྱེད་སྐབས་
 ཁྲངས་གཏུག་ས་ཕྱེད་པའི་གཞུང་ཁུགས་ཙ་ཆེན་ཞིག་རེད། དེར་སྐབས་དཔེ་
 ཆ་འདི་ཉི་ལྔ་པར་མཁོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཅུང་འདིའི་དཔེ་རྒྱུན་མེན་ཏུ་དཀོན་པའི་གནས་
 ཚུལ་ལ་དབགས་ནས་གསེ་རིག་གི་ལས་ཀ་སྒྲོབ་སྒྱུར་ཕྱེད་མཁན་སྒྱི་དང་། ལྷག་
 པར་དུ་ཐོད་ཀྱི་གསེ་རིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཕྱེད་མཁན་རྒྱལ་ས་ལ་དཔུང་གཞི་ཡོང་
 ཆེད། ར་ཆོས་དཔར་སྒྱུན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་མ་ཡིག་བྲིས་མ་མི་དག་པ་
 ཞིག་ལས་མ་རྟེན་པས་ཡིག་ནོར་ཅི་རིགས་སྒྱ་རྒྱང་ཡང་། ལ་ལ་པལ་སྐད་དང་
 གནའ་ཡིག་གི་སྒྲིལ་དུ་ཤར་བས་ཐ་སྐད་མི་ཉུང་བ་དང་། ཆོགས་བཅད་རིང་
 སྒྱང་ཡོད་པ་དག་གྱུར་རང་སོར་བཞག ཐ་སྐད་དང་འགྲེལ་བཤད་འགའ་རེ་
 དེ་ལྟར་ཨོ་ཡིན་སྒྲུལ་པའི་དོགས་གནད་མཛོང་ཅུང་ཐུན་ཆོ་གསེ་རིག་གཞུང་ལ་
 སྒྱུངས་པ་ཞན་པས་ཐག་གཅོད་མ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་མ་ཡིག་རང་སོར་འཛོག་

དགོས་ཕྱད་བ་དང་། གོར་འབྲུལ་སྐོན་སྒྲིལ་ཆའང་མང་པོ་ཡོད་པས་ཕྱིན་
ཆད་ལེགས་སྐྱེལ་ཉེས་འགོག་ཡོང་ཆེད་དུ་ཁྱ་ཆེའི་སྒྲིག་པ་པོ་ནམས་གྱིས་སྒྲིག་
འདོན་དགོངས་ཆར་ངེ་ཡོད་གསལ་རྒྱུ་དུ་སྒྲིལ་གནང་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ།

2004ལོའི་ཟླ་6ལ།

དཀར་ཆག

ཐོག་མར་བརྒྱད་པའི་མན་ངག་.....	(1)
གསེད་བྱད་རིན་པོ་ཆའི་འཕྲིང་བ།	(4)
ནད་ཀྱི་རོས་འཛིན་འཕྲུལ་འཁོར་རྒྱག་ཅུ་ཙ་བཞི་བ།	(19)
ལྷམ་བྱ་བཙས་པ་ཕྱག་སྦྱོན་ལྷགས།	(49)
རྒྱང་འབམ་བཙས་པ།	(52)
རྩ་སྦྱོངས།	(54)
དེའུ་གསེ་བ།	(56)
པི་ཇི་འི་མཆའ་ལྷ་ཁ་སྦྱོམ།	(58)
ཐལ་འགྱུར་འཕང་ལྷགས།	(59)
ཆ་གཟེར་བཙས་ཐབས།	(62)
འཁྱུན་པ་སྦོས་འདེབས།	(64)
བད་ཀན་སྒྲུག་པོའི་སྦོས་བཙས།	(66)
རྒྱང་ཆེན་ལྷའི་རོས་འཛིན།	(75)
རྒྱང་མཛོད་དཀར་མོ་ཕྱག་སྦྱོན་ལྷགས།	(79)
ན་བའི་སྦོས་བཙས།	(90)
མཁོ་བཙས་བདུད་རྩིའི་གཟེར་བྱ།	(93)
བད་ཀན་བཙས་ཐབས།	(96)
ཁྱལ་མེར་དཀར་པོ་གསེ་བ།	(97)
འབྲས་བཙས།	(107)
པར་པ་ཏ་བཙས་པ།	(109)

ཐུ་ནད་ཐུ་གཟེར་གསེ་བ།	(110)
དུག་བཅོས།	(115)
གཙང་ཆེན་ལོར་ནད་དམུ་རྒྱུ་རྒྱུ་གསེ་ཐབས།	(121)
ཡ་མ་ནག་པོའི་གཙུག་བཤལ།	(126)
ཆངས་པའི་དབུ་སེལ།	(127)
མནའ་བསྐལ་གདམས་པ།	(128)
ག་ཤར་རྒྱལ་པོའི་རྒྱད་བཤད།	(130)
ཡ་རུ་རའི་བཤད་པ་དང་སེལ་རྒྱལ།	(136)
འདྲེན་བྱེད་ཆུགས་ཀྱི་རྩོམ།	(139)
དཀར་པོ་ཡར་འདྲེན།	(143)
སྒྲི་ཕྱི་འབྱར་བ་གསེ་བ།	(144)
ཆམ་པ་པོར་ར་ཞོ་ཐུན་གྱི་སྒྲིར་བ།	(145)
ཆད་པ་དྲངས་སྟེགས་འབྱེད་པ།	(146)
སྒྲི་དོན་བརྒྱད་མ།	(147)
ཕྱད་ཕྱད་ཀྱི་རྩོམ་སྟེ།	(152)
སྒྲི་བཅོས།	(153)
སྒྲི་ཆད་གཟེར་བྱང་བཅོས་པ།	(157)
དགག་གཞག་དང་གདམས་པ་བྱད་པར་ཅན།	(159)
ཟ་རྟོར་རྒྱལ་པོའི་བཅུད་སྒྲིར།	(165)
ནག་བཤལ་གཉེར་མ།	(170)
ཟ་རྟོར་རྒྱལ་པོའི་བཅུད་བཞིའི་མན་ངག་.....	(173)
རིན་པོ་ཆེའི་ཐལ་སྒྲིར།	(177)
རོ་མཆར་ཅན་གྱི་ཅ་བརྒྱད།	(179)
གསལ་བྱེད་མིག་གི་དབུད་གཉེར་མ།	(181)

དེམས་སྤང་ཞལ་གདམས།	(182)
གསང་བ་མན་ངག་སྡེ་བཞེད།	(184)
སྤྱི་བུ་མེ་ལྷའི་ཉམས་སྤྱང་དུས་སྤྱ་བཞེད་པ།	(190)
སྤྱན་གྱི་རབ་གནས།	(192)
དེམས་བཙས་པའི་མན་ངག་	(194)
དུས་ལོང་མིག་འབྱེད་འཁོར་ལོ་བཅུ་གསུམ།	(196)
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཐེལ་ཆགས་ཁྱུང་བ།	(211)
ལུས་དང་ཚིའི་གནས་ལུགས།	(219)
དོན་གནད་དེན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་མ།	(229)
བྱང་ཁྲ་མཐའ་བཞེའི་ལུགས།	(245)
རྒྱུད་དཔྱད་བརྟག་པ་བཙས་ཐབས་སྤང་བ་དང་བཙས་པ།	(257)
སྤང་བ་ཁྱད་པར་ཤིང་བུའི་སྤང་བ།	(261)
ཁྱིམ་པའི་ན་ཚ་བལྟ་བའི་དཔེ་བལྟས་སྒྲུལ་གསལ་བའི་སྤྱན་མ།	(267)
རྒྱ་གཟེང་ལས་ནམ་པར་རྒྱལ་བ།	(270)
རྒྱུ་འབམ་བཙས་ཐབས།	(272)
ཟ་འཕུག་བཙས་ཐབས།	(275)
རྒྱ་སྤྱི་གསོ་ཐབས།	(276)
དེན་པོ་ཆེའི་གཙུག་བཤལ།	(278)
དེན་པོ་ཆེའི་སྤྱིང་བཤལ།	(279)
དེན་པོ་ཆེའི་སྤྱོ་བའི་བུམ་བཤལ།	(280)
རྒྱ་སྤྱི་གསོ་ཐབས།	(281)
དྲི་མེད་རྒྱ་ཐིག་རྒྱུད་མཁས་པ་ཕྱག་གི་ལུགས།	(285)
མོ་ནད་གསོ་བ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ།	(295)
དུག་བཙས་ཏེ་ལ་མེད་སྤང་།	(301)

གཡུ་ཐོག་མགོན་པོའི་མན་ལ་ལམ་བཅུ་གསུམ་མ།	(313)
མན་ངག་ཐོར་བུ།	(316)
མན་ངག་བྱང་འདོན།	(329)
མཛེན་ད་བཙས་པ་ཐུག་གི་ལྷགས།	(345)
ཨ་ཅ་རའི་མགོ་སྒྲན་བྱང་པར་ཅན།	(346)
རྒྱ་ནག་འབྲུམ་བཙས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་མཛད་པ།	(347)
རྒྱང་མཛོད་དཀར་མོའི་བྱར་འདེབས།	(352)
འབྲུམ་པ་བཙས་པའི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ།	(359)
གཡུ་ཐོག་མགོན་པོའི་མན་ངག་མདེ་བྱང་།	(365)
དཀར་ཆག་མཐོང་བས་སྤྲོན་སེལ།	(374)

༡༡། །ཐོག་མར་བརྒྱད་པའི་མན་ངག་།

༡༡། །ཨོ་སྐྱི་སྐྱི། །

དྲང་སྲོང་རྗེས་འཇུག་གསེར་གྱི་ལ་འཛིན་ཞིང་། །

ཐུ་ནང་ཁམས་ནམས་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡིས། །

འཆོ་མཛད་སྐྱོན་པ་ནམས་ཀྱིས་གསན་པར་རིག་ །

ཁོ་མོ་ཐུ་ཤོད་སྲང་པོ་ཐུག་རྗེ་ཡིས། །

གཞུང་ཆེན་འོ་མའི་རྒྱ་མཆོ་བསྐྱབས་པ་ལས། །

བརྒྱད་ཀྱི་མྱིང་པོ་འབྲམ་རྒྱང་ཁུ་རྒྱུད་ལྷང་། །

ཀྱི་མ་སྒྲོ་ལྷན་བཙོན་མོས་བྱས་པ་ཐོ་ཞིང་། །

ལྷས་དང་ལོངས་སྤྱོད་པར་ས་མེད་སྒྲ་ཤེས་པའི། །

སྤོད་ལྷན་སྤོབ་མ་ཉིན་མོའི་སྐར་ལས་དཀོན། །

ལྷས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རང་གི་སྤྱོད་པས་གཅེས། །

འདོད་པ་གཅོར་བྱེད་སྤོབ་ལྷན་སྤྱང་ལ་སྒྲ། །

སྒྲ་ཅན་རྒྱན་དུས་ཅན་ལ་སྒྲིན་དུ་པངས། །

བརྒྱད་པ་ཆེག་བརྒྱད་ཡིན་ནོ་ཨང་། །

གང་ཞིག་ཐོས་པའི་ལོ་རྟོག་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །

ས་རྒྱལ་འབྲུག་པོ་ཆར་བས་ནོན་པ་ལྟར། །

འགྲན་ཆེན་ནམས་ཀྱི་གཤམས་དང་དྲེགས་འཛོམས་པའི། །

དཔལ་ལྷན་སྒྲ་མ་ཀྱན་དུ་རྒྱལ་བྱར་ཅིག །

དྲང་སྲོང་རྗེས་འཇུག་གསེར་གྱི་ལ་འཛིན་ཞིང་། །

ཐུ་ནང་ཁམས་ནམས་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ཡི། །

འཆོ་མཛད་སྒྲན་པ་ནམས་ཀྱིས་གསན་པར་རིག །

མཁས་པ་ནམས་ཀྱི་བརྒྱད་པ་མ་ཆད་པའི། །

ཁྱུ་ཆུ་རྒྱན་ཆུད་འདི་ཡི་བརྒྱད་རིམ་ལ། །

ཡབ་རྩི་ན་མི་ལ། སྐུ་སྐྱེ་དར་མ་པོ་རྒྱུ། ལ་སྒྲིབ་འདར་ཆེར་རྩི་ཞིག་པོ།
གཙང་སྒྲིབ་དར་མ་མགོན་པོ། ཉི་འོད། བཟང་འོད་ཆོས་སྦྱང་། ལྷག་
སྒྲན་རིན་ལྷལ། ས་ཀྱན་བསམ་མེ། སངས་མགོན། ལྷུངས་པའི་སྒྲིབས་
ཡོད། མདུན་པའི་ཆལ་རྩོགས་པའི་རིགས་ལྷན་བྱིན་ལྷུངས་ཀྱི་བཀའ་བབས་
འདི། དེ་ལྷན་རིམ་བཞིན་བརྒྱད་ནས་ནི། སྒྲན་གྱི་ལས་འཕྲོའི་དབང་གིས་
ཁྱུ་ཆུ་འབྱུང་དང་མཇལ། བདག་རང་ཁོ་བོའི་བསྐྱེད་ནམས་ཡིན་ནོ་སྒྲུལ།
ལྷག་སྒྲན་མཁས་པའི་བྱད་ཆོས་ཡིན། ལུ་ལྷུམ། ། ། །

ས་སྒྲི་པ་ལ་རྟོ། བེ་རྒྱུ་ལ་ལྷག་འཆལ་ཡོ། །སྒྲོ་འཛམ་བུ་སྤྱིང་ན་འགུ་
ཟླ་དང་བུལ་བ། མཁས་པའི་མི་དགུ་ནི། བེ་རི་ཆོས་རྩི་ལྷག་པ་གསུམ།
སྒྲིབ་ཀྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་ཡིན། མཐའ་བཞི་བྱང་ཉི་གཤུ་ཐོག་གསུམ།
བར་གྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་ཡིན། གཉའ་དང་མི་ཉག་ཐོག་པོ་གསུམ། སྤྱང་
ཀྱི་མཁས་པ་མི་གསུམ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་གསུམ་པ།
ཆེར་རྩི། མི་ཉག་གཤུ་ཐོག་པ། མངའ་རིས་མཁས་པ། གཙང་སྒྲིབ་
དར་མ་མགོན་པོ། ཨ་ཙ་ར་ལག་རྩམ་ལཱའི་བྱགས་མཐུན་པར། གཞུང་ཆེན་
འོ་མའི་རྒྱ་མཆོ་བསྐྱབས་པ་ལས། བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱིང་བོ་ཁྱུ་ཆུ་འབྱུང་ནག་.....
བཅམས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་ཕྱི་རིག་ནང་རིག་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།
འདི་ནང་རིག་ཁྱུ་ཆུ་ཡིན། མདོར་ན་སྒྲན་ཆུད་ཀྱི་ཤོག་རིམ་ཆེག་བརྒྱད་ཁོ་
ནའོ། །འདིའི་བརྒྱད་པ་ནི། ཨ་ཙ་ར་ལག་རྩམ་ཡན་ཆད་གོང་དང་འདྲ།
མཁས་པ་མི་ཉག་ལྷག་སྒྲན་འཆོ་བྱེད། འཇིག་རྟོ། གཟི་བཞིད། རིན་
ལྷལ། ར་བཞི་བ། ལྷུ་ཡོ། བསམ་མེ། རིན་ཆེན་བཟང་པོ། དག་
ཆེན། ལུ་རུ་པ། ས་མགོན། མགོན་མེ། ཆོས་རྩི། དེས་བདག་དར་ར་

ལ་གནང་བའོ། །སྒྲིལ་ལས་འཕྲོའི་དབང་གིས་ཁྱུ་ཚུར་འབྱམ་དང་མཐུལ།
 བདག་རང་ཁོ་བའི་བསྐྱེད་ནམས་ཡིན་ནོ་སྟེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱ་ལའང་
 མནའ་དང་བཀའ་རྒྱ། ཡོན་ལ་གསེར་སྤང་རེ། སོས་ཕྱི་ནང་རེ། ཉ་
 བཟང་བ་རེ་ཡོང་། དཔེ་བྱ་ལའང་གཡར་རྒྱ་ཡོན་ལ་གསེར་ཞོ་རེ་མནའ་ལན་
 གསུམ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད། བྱ་མིན་གཞན་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་
 མི་བྱ། འདི་ཐོགས་སྒྲན་པ་གཞན་གྱིས་འགྲན་ཆེ་བཤམ། ང་མིན་གཞན་ལ་
 ཡོད་པ་མིན། །དཀོན་མོན་རྒྱལ་ཁམས་མི་ལ་དྲིས། །ཕྱག་སྒྲན་ང་རྒྱལ་མི་ཆེ་རྒྱ།
 ཁོང་ནས་ཡོན་ཉན་རྒྱས་པ་དང་། །ཁྱུ་ཚུར་མན་ངག་ཡོད་པའི་ཉགས། །འདི་
 མེད་གཅེར་བྱ་མདའ་ཁ་བཀྱེ་བ་འདྲ། །འདི་མེད་གོ་མཆོན་མེད་པའི་དབང་པོ་
 འདྲ། །དེས་ན་ཁྱུ་ཚུར་འདི་ལ་གཅེས་པར་བྱངས། གཅིག་བརྒྱད་ཁོ་ནའོ། །
 ཕྱག་སྒྲན་ནང་ནའང་རེ་རེ་ཆུམ། སྤྱིང་དང་འདྲ་བའི་བྱ་ལ་ཡོད། ཀྱན་ལ་མ་
 ཡེལ་སྤྱིང་ལ་ཆོངས། །ཀྱན་གྱིས་ཤེས་ན་མཁས་པ་སྤྱི་ཡིས་བྱེད། །མང་ན་རིན་
 ཆེན་གསེར་ཡང་མོད། །འདི་འདྲ་ཐོགས་གྱི་ཕྱག་སྒྲན་འགྲན་ཆེ་བཤམ། །ནད་ལ་
 ཁྱད་འདོན་ཐོན་གྱིན་རང་མདངས་སྒྱེ། །ཕྱག་སྒྲན་མཁས་པའི་ཁྱད་ཆོས་འདོན་
 པ་ཡིན། །མནའ་དང་ཡོན་སྐྱེས་བཀའ་རྒྱ་མ་བྱས་པར། །མན་ངག་སྒྲན་པ་
 རྣམས་ལ་ཆོས་སྤྱིང་ཞལ་བཞི་པ་ལ་སྐྱེས་ཏེ། བཀའ་སྤྱང་གཏེར་བདག་
 རྣམས་གྱིས་བཀའ་ཆད་ལྷུང་དུ་ཕྱོད་ཅིག ས་ལ་ཡེལ་ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱེལ་ ཡི་ཐི།
 མཁྱེན། ། ། ། །

༄༅། །གས་དབྱང་རིན་པོ་ཆའི་འབྲང་བ།

ཨོ་ཁྱ་གར་སྐད་དུ། རྒྱ་ས་མན་ཇ། བོད་སྐད་དུ། རིན་པོ་ཆེ་
 འདུས་པ་སྐྱོན་གྱི་སྒྲ་ལ་བྱག་འཆལ་ལོ། །འགྲོ་བའི་ནད་གསོ་མཛད་པ་སྐྱོན་པའི་
 མཆོག ། བད་གཞི་དཔག་མེད་ནམ་པ་མང་ཡོད་ཀྱན། །དམ་པའི་.....
 གདམས་པ་ཆ་གང་གཉིས་སུ་གསུངས། །དེ་ལ་ཆ་བ་གསོ་བའི་གནད་བསྐྱུས་པ།
 ཞལ་ནས་གསུངས་པ་བདག་གིས་ཡི་གེར་བསྟོད། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་མཁྲིས་པ་
 ལས་བྱུང་བ། །ཆད་པ་ཀྱན་ལ་གདམས་པ་ནམ་བཞི་ལྟེ། །དབྱེ་བ་རོ་བོ་རྟགས་
 དང་བཅས་ཐབས་སོ། །དབྱེ་བ་ཆད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཀྱན། །བསྐྱུས་ན་གོ་
 རིམ་དང་ནི་རིགས་སུ་འདོད། །གོ་རིམ་དབྱེ་ན་མ་སྐྱོན་ཆད་པ་དང་། །སྐྱོན་
 དང་རྟོགས་དང་རྟོང་དང་བཞི་རུ་འདོད། །དང་བོ་སྐྱོན་ཡོང་མེད་དང་རིམ་
 བཞིན་སྐྱོན། །སྐྱོན་དུ་མི་འདོད་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །རང་བཞིན་སྐྱོན་པ་
 དཀའ་སྒྲ་གཉིས་སུ་འདོད། །རྟོགས་པ་རྒྱ་ཡི་དབྱེ་བ་ནམ་པ་གཉིས། །ཆ་བ་
 རྟོགས་དང་གང་བ་རྟོག་པ་དང་། །རྟོང་བ་རྒྱུང་ལྡན་རྒྱུང་མེད་ནམ་གཉིས་སོ། །
 དེ་དག་རིགས་སུ་དབྱེ་ན་ནམ་བཞི་ལྟེ། །རྒྱས་དང་སྟོང་དང་གབ་དང་ལྡན་པ་
 བཞི། །རྒྱས་པ་སྟོང་པ་ཆེ་སྟོང་པ་རྒྱུང་གཉིས་སུ་འདོད། །སྟོང་བ་རིགས་ཀྱི་སྟོང་
 དང་བབ་སྟོངས་དང་། །སྟོང་བ་སྟོངས་པ་ཡིན་ཏེ་དང་བོ་རུ། །རིམས་ཁྲག་
 མཁྲིས་ཁྲག་བད་ཀན་ཆུ་མེར་དང་། །སྟོང་སྟོང་བ་ཞེས་བྱ་ནམ་བྱག་གོ། །
 གབ་པ་སོ་བ་སྟོང་དང་མཁལ་མ་དང་། །ལུས་སྦྱིར་གབ་པ་བཞི་རུ་འདོད་པ་
 ཡིན། །ལྡན་པ་སྟོང་པ་ཉམས་པ་ཡི་ཆུ་ཤིང་ཅན། །ཡང་ན་སྒྲ་བྱི་གཉིས་སུ་སྤྱིད་
 པ་ཡིས། །དེ་ནམས་རོ་བོ་བཞི་ཡི་རིམ་པར་བཞུན། །མ་སྐྱོན་པ་ནི་སྟོགས་ཀྱི་
 བད་རྒྱུང་ཅན། །བྱད་ཤིང་སྦྱར་བྱེད་ཡོད་པའི་མེ་དང་འདྲ། །བད་རྒྱུང་གཉིས་

བྱི་ཚད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །འདི་ནི་ཚད་པ་འི་སྒྲིགས་སྤྱུ་འགལ་ཞེ་ན། །ཤིང་དང་
 རྒྱང་ལ་རེག་བྱ་ཆ་མེད་དེ། །གནས་སྐབས་བདག་གིས་མེ་ཡི་སྒྲིགས་བྱེད་.....
 བཞིན། །འདི་དུས་རྒྱལ་གནས་པའི་སྒྲིགས་ཞེས་བྱ། །གཉེན་པོ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཚོགས་
 ཏུ་བབས་པས་ན། །སྒྲིགས་འཕེལ་བས་ནི་ཚད་པ་ཉིད་འཕེལ་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་
 སློན་བྱེད་གཉེན་པོ་མ་གཏོགས་པ། །གཉེན་པོ་བཞེན་ན་འཆི་འམ་འཆོ་དགལ་
 ཟུར། །མ་སློན་པ་ལ་ཆང་ནི་མི་བརྟུང་ཞིང་། །ཡང་ན་མ་སློན་འབྱུ་ལ་མར་ཁུ་
 བཞིན། །དེ་དུས་གསོ་བར་བྱེད་པའི་སློན་པ་བསྐྱུས། །སློན་ཁོང་མེད་ན་ནད་
 ཁམས་ཤས་ཆེ་བས། །མ་སློན་ཉིད་ནས་ངེས་པར་སྒྲིག་ལ་སྒྲོལ། །དཔེར་ན་གྲོང་
 བྱིར་ཆེན་པོར་མེ་ཤོར་བས། །ལྷུང་དུ་རྩལ་རྩམས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་.....
 བཞིན། །འདི་ལ་སློན་བྱེད་གཉེན་པོ་དུས་གཅིག་བཞེན། །འདི་ནི་གཉེན་པོ་
 བཞེན་པར་བཀའ་བས་ན། །ངེས་པར་གསོ་དགལ་ལྷུང་དུ་སྒྲིག་ལ་སྒྲོལ། །རང་
 ཉིད་སློན་པ་རང་བཞིན་ཡུལ་དུས་རྩམས། །གཉེན་པོར་ལྷུང་པ་སློན་པར་ལྷུང་
 པ་དེ། །དེ་ཡང་མཁྲིས་པ་ཆེ་དང་ཉོན་དུས་དང་། །དཔག་ཤུལ་བཞེན་དང་ཁ་
 ཟས་རྒྱུད་བག་ཚོས། །སློན་པར་སྤྱི་ཉེ་ལྷུང་དུ་བཅོས་པར་བྱ། །དུས་ལས་མ་
 འདས་གཉེན་པོ་གང་བཞེན་ལྱང་། །ཚོགས་ཏུ་བབས་ཏེ་བཅོས་པར་སྤྱི་བཤིན། །
 སློན་དུ་མི་འདོད་རང་བཞིན་ཡུལ་དུས་རྩམས། །འགལ་བར་ལྷུང་པས་སྒྲིགས་ཀྱི་
 བད་རྒྱུང་བཅས། །དེ་ཡང་བད་རྒྱུང་ཤས་ཆེ་དཔུར་དང་དཔུན། །ཟས་དང་
 རྒྱུད་ལམ་བད་རྒྱུང་སློན་པ་ཉི། །སློན་པར་ལྷུང་ཏེ་ནད་སྒྲོལ་ཆེ་ལྷུང་ན། །སློན་
 ཁོང་མེད་པ་ཉིད་དུ་འབྱུར་བཤིན། །ནད་སྒྲོལ་སྐྱེད་ན་གསོ་དགལ་ཡུན་དུ་
 གནས། །སློན་པའི་སྒྲིགས་ཀྱི་བད་རྒྱུང་མེད་པ་དེ། །དེ་ཉིད་ཚད་པ་རྒྱུང་བར་
 འདུག་པ་འོ། །སློན་བྱེད་བྱུང་ཤིང་ཟད་པའི་མེ་དང་འདྲ། །འདི་ལ་སྐད་ཅིག་
 ཅམ་ཡང་མི་འཕོ་བར། །གཉེན་པོ་གང་ཡིན་ཐབས་འདི་ལྷུང་དུ་བཞེན། །
 རྒྱུང་ས་པ་མ་སློན་པ་ཡི་དུས་དེ་དུ། །བསལ་ལ་རྒྱབ་པའི་ཐང་དང་བསལ་རྒྱུར་
 དང་། །གཏར་ག་ཁ་ཟས་བསལ་ལ་རྒྱབ་པ་ཡིས། །རྒྱུང་གིས་ཚད་པ་རྒྱུང་ས་ལ་

གཏོར་བ་དེ། །འདི་ལ་གང་བ་རྟོངས་པ་ཞེས་སུ་འདོད། །གང་ཡང་མ་སྒྲིབ་པ་
 ཡི་དུས་དེ་ཟུ། །ཟས་དང་རྩྱུད་ལམ་སྒྲགས་མེད་བཞེན་པ་ཡིས། །འདིས་ཀྱང་
 ཚད་པ་ལུས་ལ་ཞེན་པ་སྟེ། །འདི་ལ་ཆ་བ་རྟོགས་པ་ཞེས་སུ་འདོད། །འདི་
 གཉིས་དཔེར་ན་སྒྲུབ་པུང་རྩོད་བརྒྱབ་འདྲ། །སྤྱི་ཙམ་གཏོར་བའི་ཆོན་དང་འདྲ་བ་
 ཡིན། །འདི་ལ་བསྐྱུས་ཏེ་གཉེན་པོ་མ་སྦྱར་ན། །གཉེན་པོ་གང་ཡང་སོག་ཏུ་
 འབབ་མི་ཐུས། །འདི་ནི་རྟིང་བར་བྱེད་ཅིང་ཁོང་མེད་བྱེད། །ཆ་བ་གམས་དང་
 བྱེར་དང་རྟོགས་པ་དང་། །མིང་གི་རྣམ་གངས་པ་དང་འདོད་པ་ཡིན། །རྟིང་
 བའི་ཚད་པ་ལུས་ཀྱི་བྱངས་ཀྱིན་དང་། །ཡུན་རིང་འགྲོགས་པས་འཁྲིས་ཤིང་
 ཞེན་པ་ཡིན། །དཔེ་ནི་གོས་ལ་སྦྱུམ་ཞུགས་ཅི་བཞིན་ནོ། །རྒྱང་མེད་རྒྱང་ལྡན་རྒྱ་
 ཡི་བྱེ་བྲག་ཡིན། །རྒྱང་མེད་དངོས་པོ་ཚད་པ་སྒྲིབ་པ་ལ། །དེ་ལ་བསམ་ཞིང་
 གཞོད་པ་བཞེན་པ་འཕམ། །ཡང་ན་གཉེན་པོ་ཞེན་ནམ་ཟས་རྩྱུད་ལས། །རྒྱང་
 ལྡན་རྟོངས་པ་དག་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན། །དེ་ལྟར་ཚད་པ་ཀྱན་ལ་དང་པོ་ཟུ། །མ་
 སྒྲིབ་འབྱུང་ཞིང་དེ་ཉིད་བཅས་པ་ཡིན། །ལེགས་ན་སྒྲིབ་ཞིང་མ་ལེགས་རྟོངས་
 དང་རྟིང་། །གནས་སྐབས་འབྱུང་པོ་དེ་ལྟར་དབྱེ་བ་ནི། །སྤྱི་ཡོན་རིམ་དབྱེ་བ་
 ཞེས་བྱ་འདོད། །དེ་ལ་རིགས་སུ་དབྱེ་བའི་རོ་པོ་ནི། །ལུགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཚད་
 པ་རྒྱང་བ་ལ། །རྒྱས་པའི་ཚད་པ་ཞེས་སུ་འདོད་པ་དེ། །ནད་སྟོབས་ཆེ་བས་
 རྒྱར་དུ་གསོད་པ་དང་། །ནད་སྟོབས་རྒྱང་བས་རྒྱར་དུ་མི་གསོད་དང་། །འདི་
 གཉིས་ཚད་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཅེས། །མིང་གི་རྣམ་གངས་དག་ཏུ་འདོད་པ་
 ཡིན། །སྟོང་ཚད་ཅེས་བྱ་དོན་ལ་རྒྱང་ཡིན་ཏེ། །རྟགས་ཀྱན་ཚད་པའི་རྟགས་སུ་
 འབྱུང་བ་ན། །སྟོང་ཚད་ཅེས་བྱ་ལྟར་སྟངས་ཚད་པ་ཡིན། །རྒྱང་ནི་གང་ཕྱིར་ཚད་
 པར་འགལ་ཞེ་ན། །གངས་དང་ཉི་མའི་འོད་གཉིས་འཕྲད་པ་ན། །རོ་བོ་གང་
 ཡང་དེ་ཡི་འོད་ཉིད་ཆ། །ཚད་པ་སྤྱིན་གྱིས་རྒྱང་ནད་སྤྱིས་པ་དང་། །ཚད་པའི་
 རྩིས་འབྲངས་རྒྱང་ནད་སྤྱིས་བྱུར་པས། །རྟགས་ཀྱན་ཚད་པའི་རྟགས་སུ་འབྱུར་
 བ་ཡིན། །ཡང་ན་ཚད་པའི་རྟགས་དང་རྩལ་གཅིག་པས། །ཚད་པར་འབྲལ་

གྲིས་དོན་ནི་ཤར་བ་ཡིན། །སྤྲོད་དང་གཤམ་པ་གཉིས་ཀ་ཚུལ་འདི་འདྲ། །དེ་བས་
 རྣམ་པའི་ཚད་པར་མ་འབྲལ་བ། །ཁ་ཅིག་རྒྱང་གི་ཚད་པ་ཞེས་སུ་འདོད། །དེ་
 རྣམ་མ་ཡིན་རྒྱང་དང་མཁྲིས་པ་ལ། །མ་སྟོས་ན་མ་ཡང་ཆ་བར་འཇུག་མ་ཡིན། །
 སྟོས་ན་འདི་ཉིད་ཚད་པའི་ནད་ཏུ་འཇུག། །འདི་ནི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་རྒྱང་བའི་
 ནད། །དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་སྤྲོད་བ་ཞེས་བྱ་བ། །ནད་གཞིའི་རིམས་དང་ཁྲག་ཤས་ཆེ་
 བ་ལ། །མཁྲིས་པ་བད་ཀན་རྒྱ་སེར་ཤས་ཆེ་ན། །གནས་ནི་སྟོ་སྟོར་གཉིས་ལ་
 དང་བོ་ནས། །རྒྱང་ནད་ཁྲགས་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྲོད་བ་ཡིན། །ནད་དང་ནད་ཀྱི་
 གཉེན་པོ་བརྒྱ་དགོས་སོ། །བབས་ཀྱི་སྤྲོད་བ་ཚད་པ་སྟོབས་རྒྱང་ཞིང་། །སྟོག་ལ་
 མི་རྒྱལ་བྱངས་བད་བྱས་པས་ན། །རྒྱང་ནད་སྟེས་པའང་ཡོད་པའི་རི་ཐང་
 མཚམས། །སྟོ་བྱར་སྤྲོད་བ་གསོ་དབྱད་ཐལ་བ་ཡིན། །ཚད་ནད་ཡོད་པ་སྟོར་
 བྱའི་རྒྱང་སྟེས་སམ། །ཚད་ནད་ཞི་ནས་རྒྱང་ནད་སྟེས་པ་ཡིན། །འདི་ཀྱན་ཏུས་
 ལས་མ་འདས་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །གཤམ་ཚད་རོ་མོ་ཚད་པའི་ནད་གཞི་ལ། །ཚད་
 རྟགས་མེད་ཅིང་ཤར་རྟགས་འབྱུང་བ་ཡིན། །འདི་ནི་ཐལ་བས་གཤོག་པའི་མེ་
 དང་འདྲ། །ཤར་བའི་གནས་སུ་ཚད་པ་ཁྲགས་པ་དང་། །བད་རྒྱང་གིས་ནི་ཚད་
 པ་དབྱིབས་པ་ཡིན། །གནས་ནི་ཕོ་བ་མཁལ་མ་སྟོར་ཡིན་ཏེ། །ཕོ་བ་དེ་ཉིད་
 ཟས་འབྲུག་བྱེད་པའི་གནས། །དེ་སྟེར་གནས་དེར་ཚད་པའི་ནད་ཁྲགས་
 པས། །འབྲུ་བྱེད་མེ་དེས་ཁོག་པའི་ལས་བྱེད་པས། །གཟེར་དང་མི་འབྲུ་སྟེགས་
 (སྟེགས་བྱ)་སྟགས་ཤར་རྟགས་འབྱུང་། །མཁལ་མ་རྒྱ་ཡི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་
 བ། །ཚད་ནད་ཁྲགས་ཀྱང་རྟོས་ན་སན་པ་དང་། །རྒྱ་སྟེ་ཤར་ན་ན་བ་ལ་སྟགས་
 འབྱུང་། །སྟོར་ནི་ཁྲབ་བྱེད་རྒྱང་དང་བད་ཀན་གནས། །དེ་སྟེར་སེམས་འཆོས་
 བརྟེན་དང་གཉིད་མེད་དང་། །སྟོ་འཕྱག་འདར་བ་ལ་སྟགས་འབྱུང་བར་
 འབྱུར། །འདི་གསུམ་གནས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཁྲམ་སྟེར་གཤམ་པ་
 བད་རྒྱང་ཤས་ཆེ་བས། །ཚད་རྟགས་མི་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡང་། །
 ཤར་བའི་མཚན་ཉིད་དག་དང་རྒྱལ་འདི་འདྲ། །རྟེན་དང་མ་འཕྲད་ཚད་སྟོབས་