

སངས་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས།

ཕུར་པའི་དོན་བསྐྱེས་ཅུ་པའི་འགྲེལ་ཆེན།

སྟག་ལ་མི་འབད།

སི་ཁྱོན་དཔེ་སྟུན་ཚོགས་པ།

སི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

སངས་རྒྱལ་གཡུང་རྒྱུད་བོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས།

ཡུར་པའི་དོན་བསྐྱུས་ཅུ་པའི་འགྲེལ་ཆེན།

སྟག་ལ་མེ་འབར།

3

ཨི་ཁྱོན་དཔེ་རྒྱུན་ཚོགས་པ། ཨི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་རྒྱུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

金刚概精要注释: 藏文/达拉麦巴著. - 成都: 四川民族出版社, 2008.7

(藏族珍稀古籍集成)

ISBN 978-7-5409-4035-5

I. 金... II. 达... III. 本教-佛经-注释-藏语

IV. B946.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第113301号

全国少数民族优秀图书出版资金资助项目

藏族珍稀古籍集成

金刚概精要注释

达拉麦巴 著

出版人	罗 勇
项目策划	阿旺泽仁扎西
责任编辑	阿旺泽仁扎西 林么周
封面设计	杨庭远
内文设计	宁 牡
出版发行	四川出版集团 四川民族出版社
地 址	成都三洞桥路12号
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 数	1~1500
印 张	14.75
字 数	170千
版 次	2008年7月第1版
印 次	2008年7月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5409-4035-5
定 价	30.00元

ཚེ་མ་རྒྱུག་འགན་འཁུར་བ། ཡ་ཐུགས་ཆེ་རིང་བཟླ་ཤིས།
གཉན་མོ་འགྲུབ།

སངས་རྒྱས་གཡུང་རྒྱུད་པོན་གྱི་དཔེ་ཚོགས།
བྱར་བའི་དོན་བསྟུན་ཆ་བའི་འགྲེལ་ཆེན།

སྟག་ལ་མེ་འབར།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྟར་ཚོགས་པ་དང་།
སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྟར་ཁང་གིས་པར་བྱ་བ་སྟར།
༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་པར་གཞི་དང་པོ་བརྒྱུགས།
༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དེབ་ཆེད། ༡༧༠mm×༢༤༠mm
ཡིག་གཏངས། ལྷོང་ ༡༧༠
དཔར་ཤིག ༡༤. ༧༥
དཔར་གཏངས། ༡~ ༡༥༠༠
དཔེ་རྒྱགས། ISBN 978 - 7 - 5409 - 4035 - 5
དཔེ་རིན་མོང་། ༣༠. ༠༠

གསལ་བཤད།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་མདོ་སྤྲུགས་ཚོགས་གསུམ་ཟབ་པ་
 དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤེལ་སྤྲོད་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བཞུགས་ཀྱང་། རྒྱེད་དབང་གིས་ཉམས་རྒྱུ་ཅི་
 རིགས་ཀྱིས་དཔེ་རྒྱུན་དཀོན་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དང་འཕྲད་བཞིན་པ་གཞིར་བཅས།
 ལྟོས་པས་རྗེ་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུགས་བསྐྱེད་སྤྲོད་མེད་པའི་འོག་དཀའ་ངལ་དེ་དག་
 ལ་ལྟར་སྤྲོད་དང་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་བློན་གྱི་ཆེ་བར་
 བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་དཔེ་སྤྲུག་གི་བྱ་བ་ཞག་
 ལ་ལྟར་ལེན་བཞིན་པའི་ཆ་ཤས་ཞིག་ལ། སྤྲ་རབས་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྤྲེས་མཆོག་བསམ་
 གྱིས་མི་བྱུང་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག་གི་གོ་འཕང་བརྟེས་པའི་ལམ་མ་ཞོར་བ་ནང་གསང་བ་
 སྤྲུགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རི་སྤྲོད་ཅིག་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ རྩོན་འདུས་ཅུ་བའི་
 འབྲེལ་ཆེན་། ཞེས་དབལ་ཕུར་དྲག་པོ་གཏིང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཉེར་ལཱའི་འབྲེལ་བ་ རྩུ་ཆ་
 རྒྱ་ལོད་འབར་གྱིས་ས་སྤྲུག་གི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་སྤྲ་བྱོ་ཕུག་གཙལ་ནས་ཟབ་གཏིར་དུ་
 བཞེས། རྩུ་བ་རྒྱས་རྒྱ་ཆེ་བྱ་བ་འདི་ཉིད་སེམས་ཅན་གྱི་ལས་དུས་བསོད་ནམས་སྟོས་བྱུང་
 ལས་མ་འདས་པའི་དབང་གིས་དར་བྱུང་ཅི་རིགས་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་བར་འཛོལ་ཞིང་གཞེས་
 བྱུང་། ཐོས་བསམ་རྩལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པའི་སྤྲོད་གཏིར་བ་དག་གི་ལྟ་སྟོག་བྱེད་རྒྱུར་དཔེ་
 ཆས་མི་འདད་བ་དང་། དུས་རབས་ཀྱི་འགྲོས་དང་མཐུན་པའི་སྤྲུགས་བཤེད་ཐབས་ལམ་

ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ད་ལམ་དེ་བ་གཟུགས་སུ་དཔེ་སྐྱོན་ཞུས་པ་ཡིན། སྟར་གྱི་དཔེ་སྐྱོན་
 རྒྱུ་ལ་རྣམས་ནི་ལག་གིས་ཁོ་ནར་སོང་བ་དང་སྐྱབས་འགར་བརྒྱུ་ལ་འགྲོལ་དགའ་བ་
 སོགས་ཀྱིས་ཞུས་དག་ཐད་དགའ་ངལ་ཅི་ཆེ་འབྱུང་བ་སྟོས་ཅི། འོན་ཀྱང་དཔེ་འདིའི་མ་
 དཔེ་གཙོ་བོ་བརྟེན་འབྱུར་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་སྟེ་དེའི་ནང་ཡིག་སྐྱོན་ལ་སོགས་
 ཀྱིས་གསལ་ཁ་མེད་པ་ནི་པར་མ་གཞན་ནང་དུ་གསལ་ཁ་ཡོད་པའམ་མི་འདྲ་བ་གང་ཡོད་
 ཡང་རྟགས་ཡོད་པའི་གྲག་རྟགས་ ༼༡༽ འདིའི་ནང་བཞག་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ཞུས་དག་
 བྱེད་མཁན་གྱིས་ཚོད་དཔག་གིས་བསམ་འཆར་རིགས་གྲག་རྟགས་ ༼༢༽ རྒྱུ་ལ་འདི་ནང་དུ་
 བཞག་ཡོད། མ་དཔེ་གཉིས་ལ་གོ་བསྟར་བྱས་ཆེ་ཡིག་བྱེད་དང་ལྟེ་བ་ཆད་པ་སོགས་མང་
 ཅོམ་བྱུང་འདུག ད་ལན་ང་ཚོས་མ་དཔེ་འདི་གཉིས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་ཆ་ཆང་གོ་བསྟར་
 བྱས་མེད་ཀྱང་། མ་འོངས་པར་གཞུང་འདི་གཉིས་ཆ་ཆང་གོ་བསྟར་བྱ་བུ་ན་དགོ་མཚན་
 ཆེན་པོ་ཡོང་བར་འདུག་སྟེ། དཔེ་དེ་བ་འདི་ནི་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཞུས་དག་
 ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་ཏེ་མཐར་སྐྱབས་བྱ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གཟིགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་དེ་བ་
 འདི་དཔེ་སྐྱོན་ཞུས་པ་ལགས་ཤིང་། སྟར་མར་ཡང་བསྟན་དོན་ལ་ལྟག་བསམ་གྱི་འཇུག་
 པ་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པའི་ཤེས་ལྡན་དག་གིས་གསལ་དུ་དཔེ་སྐྱོན་གྱི་བགྱི་བ་དང་དུ་ལེན་ཆེ་
 དཔར་གཞི་འདི་ལ་ཆད་མཐོའི་ལེགས་སྟེལ་ཉེས་འགོག་གི་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞུ་
 དང་བཅས།

སྒྲིག་པ་པོ་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན།

དཀར་ཆག

སྒྲིན་འགྲོའི་གྲང་དོན་བསྟན་པ།	1
ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ།	1
བརྒྱུད་པའི་བྱང་ས་དང་དར་ནུབ་རྒྱས་ཚུལ་བསྟན་པ།	2
དོན་ལྡན་གྱི་མཆོན་བསྟན་པ།	6
སྤྱི་དོན་བཀའ་ནས་བསྟན་པ།	12
ཕུན་སྲུལ་ཚོགས་པ་བདུན་གྱི་དང་པོ་སྒྲིན་པ་ཕུན་སྲུལ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ།	17
གནས་ཕུན་སྲུལ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ།	19
འཁོར་ཕུན་སྲུལ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ།	22
དུས་ཕུན་སྲུལ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ།	35
བཀའ་ཕུན་སྲུལ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ།	36
རྒྱས་ཕུན་སྲུལ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ།	36

སྤྱད་པ་ལུན་སྤྱུ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ།	48
ལུང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཅིས་འགོ་ནམ་པ་དུག་གིས། བསྟན་པ།	53
ཐིན་ལས་ཀྱི་གོ་རིམ་བསྟན་པ།	54
བསྟེན་སྒྲུབ་ཉམས་སྤྲངས་པའི་ཐིན་ལས་ཀྱི་དོན་བསྟན་པ།	54
སྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཏེ་བར་བསྟེན་པའི་དོན་བསྟན་པ།	55
གནས་བཅལ་ཞིང་འཇུག་པའི་དུས་བསྟན་པ།	56
ས་སྟོང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་རྫོབ་པ་བསྟན་པ།	58
དགྱིལ་འཁོར་བ་ཅེགས་ཤིང་ཆག་ཆག་གདབ་པར་བསྟན་པ།	58
ཐིག་གདབ་ཅིང་ཚོན་བཀྲེ་བ་བསྟན་པ།	59
ཕུར་པ་དང་རྩས་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་པ་བསྟན་པ།	61
ཕུར་པ་དང་རྩས་རྣམས་དགོད་པར་བསྟན་པ།	65
ཉམས་སྤྲངས་པའི་བསྟེན་པའི་དོན་བསྟན་པ།	66
ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་གྱིས་མཚམས་བཅད་པ་བསྟན་པ།	68
ཉིང་འཛིན་གསུམ་བསྟོམ་ཞིང་ལྟའི་དགྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པ་བསྟན་པ།	70

བཞེངས་སུ་གསོལ་བ་བསྟན་པ།	85
སྟུན་བྲངས་པ་བསྟན་པ།	87
ཕྱག་འཆའ་བ་བསྟན་པ།	89
གདན་འབུལ་ཞིང་དམ་བཅའ་བ་བསྟན་པ།	90
ཕྱག་རྒྱ་འཛིགས་ཆོགས་ཀྱི་གཞུང་བསྟན་པ།	94
བཤགས་པ་འབུལ་བ་བསྟན་པ།	109
མཆོད་པ་འབུལ་བ་བསྟན་པ།	111
བདུད་ཅི་སྟུན་དང་སྟོར་སྟོལ་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་བསྟན་པ།	115
ཡོ་བྱད་རྒྱན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་བསྟན་པ།	123
ལོངས་སྟོང་ཆོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་བསྟན་པ།	127
འཛབ་བྲངས་ཤིང་སྐྱབ་པའི་རྟགས་བསྟན་པ།	136
དོན་ལ་འབྲུག་པ་སྐྱབ་པའི་དོན་བསྟན་པ།	155
ཕུར་ནག་ཁྲོ་བའི་བསྟོད་ར་བསྟན་པ།	155
བྲག་པོ་དབལ་གྱི་རྩ་བཅའ་ཞིང་གསལ་དབབ་པར་བསྟན་པ།	157
མོ་ཉ་བཤེ་བ་བསྟན་པ།	171

བརྒྱུག་པ་མཐར་ཕྱིན་ལས་སྦྱོར་གྱི་དོན་བསྟན་པ།	190
ཕུར་པ་གདབ་པ་བསྟན་པ།	191
གཏུབ་ཅིང་བསྟུབ་པ་བསྟན་པ།	211
མནན་ཞིང་གཟིར་བ་བསྟན་པ།	215
གཏོར་མ་གནས་སུ་གཞུག་ཅིང་བཏང་བ་བསྟན་པ།	218
དགྱིལ་འཁོར་བསྟུ་ཞིང་ལྟ་བུ་སྦྱོང་བསྟན་པ།	224

དོན་བསྐྱུས་ཅུ་བའི་འགྲེལ་ཆེན་བཞུགས་སོ།

གཟི་བུ་དང་ཆེན་པོ་མཁའ་ལས་སྤྱུལ་པའི་ལྷ། ཁྱིམ་རྒྱ་བས་སྒོ་དེ་ནས་རྩ་འཕྲུལ་
འབྱིལ་བའི་གསལ། རྣམ་རྟོག་སྒྲིམ་བཤམ་མཆོད་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་བོན། ལོག་རྟོག་འདུལ་
བའི་ལྷ་ལ་ཐུག་འཆོལ་ལོ། འདབ་ལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྱིང་ཁ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་
བཅུད། ལྷ་མོ་ཐུགས་རྩེ་བྱམས་མའི་བཀའ་ཡི་ཐིགས་པ། ཐུག་ལ་མེ་འབར་ཐུགས་ཀྱི་
བརྒྱུ་པ། དོན་བསྐྱུས་ཅུ་བའི་འགྲེལ་ཆེན་འདི་ལ། སྤྱི་དོན་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡིས་བསྟན་ཏེ། དེ་
གང་ཞེ་ན། དང་པོ་སྟོན་པ་སྐྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྷན་པས་མཛད་པ་བསྟན་པ་
དང་། བཀའ་ཡི་དོན་བརྒྱད་པའི་ཁྱད་པ་བསྟན་པ་དང་། དོན་དང་ལྷན་པའི་མཆོན་བསྟན་
པ་དང་། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསུམ་གྱི་སྤྱི་དོན་བཀོལ་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། ཐ་མ་གདམས་
ཤིང་གཏད་པའི་ནན་ཏན་བསྟན་པ་ལོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་སྟོན་པ་སྐྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྷན་པས། མཛད་པ་བསྟན་པ་
ནི། བོན་གྱི་སྐྱ་གཡོ་བ་མེད་པ། རྣམ་མཁའ་ལྟར་ཡོངས་ལ་བྱབ་ཅིང་བདལ་པ། ཀྱུན་ལ་
དམིགས་པ་མེད་པའི་ངང་ལས། གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་འཕྲུལ་གྱིས། འོག་མིན་གྱི་
དབྱིངས། ལྷན་གྱིས་བྱབ་པའི་གནས། ཡོན་ཏན་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་སུ། ལོངས་སྤྱོད་
རྩོགས་པའི་སྐྱ། བདེ་གཤེགས་རིགས་རྣམ་པ་ལྟར་སྤྱུལ་ལོ། འདབ་སྐྱ་མཆོན་གྱི་ཕུང་པོ་
ལ། དཔེ་བྱད་བཟང་པོའི་རྒྱན་བཀོད་པ། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྷན་

པའི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རིགས་ལྟའི་ནང་ནས་ཀྱང་། འདི་ནི་ལས་ཀྱི་རིགས་གཙོ་ཆེ་
 བའོ། །དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་མཁའ་འགྱིང་ཁའི་སྤྱལ་པ་དུ། སྤྱལ་པའི་སྐྱེས་པ་གཤེན་རབ་མི་
 བོར་སྤྱལ་ལོ། །དེ་ཡང་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་
 ཅུ། ཉིང་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་སུམ་བརྒྱ་དུག་ཅུ། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་སྟོང་ཅུ་བརྒྱད་དང་ལྷན་
 པའོ། །སྤྱལ་པའི་སྐྱེས་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་དེས། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་འཛིག་རྟེན་གྱི་
 ཁམས་འཛམ་བུ་གླིང་གྲེ་བ་ཤྲག་བརྒྱར་འགོ་བའི་དོན་མཛད་དོ། །དེའི་ཆོ་དེའི་དུས་ན་ཉོན་
 མོངས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སེམས་ཅན། ཤིན་ཏུ་འབྱུལ་པ་རགས་པའི་བདུད་དང་སྲིན་པོ་
 དང་། ལྷ་ཡི་བདུད་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་། གདུལ་ཞིང་ཆར་བཅད་པ་དང་། སྲིད་པ་
 གཡུང་དུང་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྐྱེད་བའི་ཕྱིར། ཐུགས་ཀྱི་གདང་རུམ་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྩ་
 འཕྲུལ་དུ། དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་འབར་དུ་སྤྱལ་པ་ནི། སྤྱལ་པ་ངོ་གང་མའི་སྐྱེའོ། །དེ་
 ཡང་མཐུ་དང་རྩ་འཕྲུལ། སྟོབས་དང་གཟི་བརླིང་ཡེ་ཤེས་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་
 བསམ་གྱིས་མི་བྲལ་པ་དེས་མཛད་དོ། །དེ་རྣམས་ནི་འགོ་བའི་དོན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཡས་བབས་
 སུ་ཤར་བའོ། །

གཉིས་པ་བཀའ་དོན་བརྒྱད་པའི་ཁྱད་སྤྲེལ་བསྟན་པ་ནི། དང་པོ་ཀུན་གྲོང་ཡངས་
 བདེ་བའི་གསལ་ཁང་། འོག་མིན་བདལ་པ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ན། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་
 སྐྱེ། རང་བཞིན་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོན་པ། མཁའ་འགྱིང་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོས། ཐུགས་སུམ་ཨེ་ཡི་ཕོ་
 བྲང་། དབྱེས་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་སུ། དུམ་ཆེན་མོ་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་མ་ལ། ཐུགས་
 རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་གྱིས་བཤད། དེས་མཐིང་གུར་གཡུ་འཐིབས་ཀྱི་གསལ་ཁང་
 དུ། སྤྱལ་པའི་སྐྱེས་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ལ། ཆི་ལམ་དང་མདངས་ལྷ་བུ་བཤད། དེས་

དུག་པོ་འོད་མ་ཚལ་གྱི་ཡུལ་དུ། དབལ་བོན་སྟག་ལ་མེ་འབར་ལ་སྒྲོད་དང་བརྟུང་གི་ཚུལ་
 དུ་བཤད། དེས་དབལ་ཡུལ་ཐང་བརྟུང་དུ། དབལ་བོན་ཁ་ཡལ་མེ་འབར་ལ་བཤད། དེས་
 སྟག་ཚལ་ཚོད་མ་ཁའི་ཡུལ་དུ། དབལ་བོན་གནོད་སྦྱིན་འདུལ་ལ་བཤད། དེས་དབལ་
 འབར་ལྷ་ཡི་ཡུལ་དུ། དབལ་བོན་འོད་སྤངས་ལ་བཤད། དེས་སྟག་ཅེ་ལྷ་ཡི་མཁར་
 དུ། དབལ་བོན་ཁྱུང་སྟག་ཅན་ལ་བཤད། དེས་དབལ་ཡུལ་འོད་མའི་རྒྱལ་ཁམས་
 ལ། དབལ་བོན་སྟག་སྟག་ཅན་ལ་བཤད། དེས་དུག་ཡུལ་དུག་སྒྲོད་དུ། གྲུ་གུའི་བོན་པོ་ཁ་
 ལ་མེ་འབར་ལ་བཤད། དེས་འོལ་ཡུལ་འོལ་མཁར་དུ། འོལ་བོན་མིག་གཅིག་ལ་
 བཤད། དེས་ལྷ་སྟེགས་ཁ་འབར་གྱི་ཡུལ་དུ། ལྷ་སྟེགས་བོན་པོ་ཉི་ཉི་མེ་སྟག་ཅན་ལ་
 བཤད། དེས་བྲམ་ཟེ་ཐེབས་གནོད་གྱི་ཡུལ་དུ། བྲམ་ཟེའི་བོན་པོ་ཁམས་པ་མེ་ལྷེ་ཅན་ལ་
 བཤད། དེས་རྒྱ་གར་དུར་ཁྲོད་གྱི་གནས་སུ། རྒྱ་གར་གྱི་བོན་པོ་ཨ་ཀ་རུ་ནག་ལ་
 བཤད། དེས་བལ་ཡུལ་ཐང་པ་ཐང་ཤོད་དུ། བལ་བོན་ཅན་ཅན་ལྷེ་རིངས་ལ་བཤད་
 པ་ལོ། ། དེས་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ། ཁ་ཆེའི་བོན་པོ་དབལ་འབར་གྱང་ཉི་གསས་ལ་བཤད། དེས་
 ལི་ཡུལ་ལྔ་ར་སྟག་པོ་རུ། ༡ ལི་ཡུལ་བོན་པོ་སྤངས་རྒྱུ་མཐུ་ཆེན་ལ་བཤད། དེས་
 ཞང་ཞུང་ལྷའི་ཡུལ་དུ། ༢ ཞང་ཞུང་གི་བོན་པོ་ཉི་གསས་རེ་ལྷུ་རྒྱུང་ཅན་ལ་བཤད། དེས་
 བོད་གྱི་ཡུལ་དུ། སྤྱ་བའི་བོན་པོ་རྟོ་ལོང་ལྷ་གསས་ལ་བཤད། དེས་ཡར་ལུང་ལྷའི་ཐང་
 ལ། བོད་གྱི་བོན་པོ་གསས་མཁར་མེ་འབར་ལ་བརྟུང་ཅིང་བཤད་དོ། །

མཁས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་བརྟུང་། ཐུགས་ཀྱི་བརྟག་པ། བོད་ཡུལ་དབུས་
 ལ། མཁས་ཤིང་རིག་པ་ཆེ་བ། ལྷ་ཆེན་དན་པ་ནམ་མཁའ་ལ་བརྟུང་ཅིང་བཤད་དོ། ། ཁར་
 དེར་རྒྱལ་སྒོན་གདུག་པ་ཅན་གྱིས། གཡུང་དུང་གི་བོན་འཕྲུལ་དག་བདེན་པ་བསྟུབས་པའི་

དུས་དེར། སྤྲོ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་འཁྱིལ་གྱི་བརྒྱུག་པ། དབལ་གྱི་ཕུར་པ་ནག་པོ་འདི་
ལ། སྤྲོ་སྐྱོར་དོན་དང་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཏེ། རྒྱུད་འགྲེལ་ཅུ་བར་འཆམ་པ་ལུང་དོན་རྒྱས་པའི་
སྤྲོ་དང་། བློ་ལས་ཉམས་སུ་སྒྲུངས་པ་ལས་ཐིག་འགྲེལ་རྒྱུད་གི་སྐྱོར་དང་། མན་ངག་
ཐུགས་ཀྱི་བརྒྱུག་པ་གསང་བའི་དོན་དང་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཏེ། རྒྱུད་འགྲེལ་ཅུ་བར་འཆམ་པ་
ལུང་དོན་རྒྱས་པའི་སྤྲོ་ནི། རྒྱལ་སྒོན་རྣམས་དང་། སྤྲོ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་དམར་
བར་དགོངས་སྟེ། མངའ་བདག་གི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། བོན་འདི་རྣམས་རྒྱབ་ཏུ་འཕངས་
༼ཐོངས་༽གསུངས་ནས། ཐུགས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་ལ་ཁོ་རྒྱས་རྒྱ་བཏབ་ནས། སྤྲོ་ཡི་ཕོ་བྲང་
བསྐྱོ་ཆོ་ཅན་དུ་སྤྱོད་སོ། །བློ་ལས་ཉམས་སུ་སྒྲུངས་པ་ལས་ཐིག་འགྲེལ་རྒྱུད་གི་སྐྱོར་
ནི། སེང་ལྗེང་སྐྱུག་པའི་སྒྲོམ་བུར་བཀའ་རྟགས་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་ཕོ་བྲང་དབུས་ཀྱི་ཡང་
ཅེར་སྤྱོད་སོ། །མན་ངག་ཐུགས་ཀྱི་བརྒྱུག་པ་གསང་བའི་དོན་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོམ་བུར་
བཀའ་རྟགས་རིམ་པ་བདུན་གྱི་རྒྱས་བཏབ་ནས། འགྲིན་བཟང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱོད་
སོ། །མངའ་བདག་ཁྱིམ་སྤྱོད་ལྟེ་བཅན་གྱི་སྐྱུ་རིང་ལ། གཡུང་དུང་གི་བོན་དམ་པ་རིན་པོ་
ཆེ་རྣམས་གཏེར་དུ་སྤྱོད་ནས། སྤྲོ་ཆེན་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ནི་ལོ་སུམ་ཅུ་ཅུ་བདུན་ལ་ནན་
བན་དུ་བརྟུག་གོ།

དུས་དེ་ཅུམ་ན། སྐྱུ་འཛོལ་བའི་གཤེན་ཁྱི་སྐྱ་རྒྱལ་རྒྱུད་། བྱེར་ཆེ་མེད་བྲ་བ་དེ་
བཞུགས་པའི་དུས་དེར། ཞང་སྐྱ་ནམ་ལྷ་སྐྱ་དགོ་བུ། བཅན་བཞེར་དབུ་རིང་བྲ་བ། སྤྱོད་
སུ་དུག་བཅན་པའི་ཕྱག་ཏུ་ལྷུང་བའི་དུས་སྟེ། ལྷ་སྤྱོད་དེ་ལ་བཀའ་ཆད་ཕབ་སྟེ། ཡུལ་དུ་
བཞུགས་པའི་དབང་མེད་ནས་སྤྱོད་ཐོར་བྱོན། དགུང་ལོ་ལྷུར་སྐྱུགས་ནས་དམེ་བསང་། དེ་
ནས་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཞལ་སྟོན་༼སྟོ༽བྱས་ཏེ། སྤྱོད་སྤྱོད་ནས་སྐྱུན་དངས་ནས། རྒྱལ་

ས་གཏང་པའི་རྒྱུ་ལས་། བོད་ལ་ཐུགས་སྤྲུག་ནས། ཡལ་བྱི་སྤོང་སྤེ་བཅོན་བྱུང་མཁར་
 དུ་གཤེགས་པའི་དུས་སུ། མན་ངག་ཟབ་མའི་བོན་འདི་རྣམས་ལུབ་ཏུ་འཕངས་གསུངས་
 བས་པོ་བྱང་བསྟེ་སྒོ་ཅན་ན་སྤྲུལ་ནས་ཡོད་པ་སྤྲུལ་གྱིས་བཏོན་ནས་བསྐྱེད་པས། ལྷུང་པོ་
 གྱུར་ཆེ་མེད་རྒྱུ་ལས་། དང་སྤྲུགས་ནས། སྤྲོ་ཐུག་གཅེལ་གྱི་གཡོན་དོས། བྲག་སྟོན་པོ་
 དམག་ལ་ཆས་པ་འདྲ་བའི་རྟེན། མེད་གོ་དཀར་པོ་ཁ་གདངས་པ་འདྲ་བའི་འོག་ རུས་
 སྤྲུལ་ནས་པོ་ཆུ་འཐུང་བ་འདྲ་བའི་འགག། ས་བོད་སྤྲིག་རུ་ཅན་གྱི་ཆ། བྲག་དམར་ནག་མེ་
 རི་མཆེད་པ་འདྲ་བའི་དབུས། བྲག་ཐུག་ཉི་མ་རིས་སུ་སྤྲུལ་སོ། །

དེའི་ཆོ་གཏེར་སྤྱད་དུག་ལ་གཏང་དེ། ཐང་ལྷ་དང་ཡར་ལྷ་དང་སྤྱུ་ལ་དྲང་སྤྱེས་
 དང་། གསང་བ་རིན་ཆེན་དང་། ཨོ་ཀ་ཅ་ཏི་དང་། ཐིག་ལེ་སྤོང་བྲུབ་མ་དང་དུག་ལ་
 གཏང་དོ། །འགྲུ་ལིས་བྱིན་ཆེ་བའི་རྟགས་སུ། རིན་པོ་ཆའི་གཡུང་དྲུང་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྤྱ་
 ཆོགས་པའི་རྒྱ་བཏབ་ནས་བཞག་གོ། ལྷུང་པོ་གྱུར་ཆེ་མེད་ལ་སྟོན་ཏེ། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་
 གཤེན་མང་པོས་ཀྱང་། བྱིན་རྒྱབས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་མཛད་ནས་སྒོན་ལམ་བཏབ་གོ།

དེ་ནས་ས་པོ་སྤྲུག་གི་ལོ་ལ། རྒྱ་བ་སྤོན་རྒྱ་ར་བའི་ཉ་ལ་གཏེར་སྒོ་ཐུས་
 བས། གཏེར་ཤོག་སྒོ་མ་བུ་སྤྲུག་སྒོ་གཟིག་སྒོ་དང་བཅས་པ་སྒྲ་མ་རྒྱ་འོད་འབར་གྱིས་
 བསྐྱེད་པས་སོ། །དེ་ནས་རོང་དུ་ལྷ་རྩེ་མགར་ནག་ལ། གཏེར་ཤོག་སྒོ་མ་བུ་དང་བཅས་པ་
 དཔོན་གྲུབ་ཏུ་བབ་ཅིང་གནང་བའོ། །དེ་ཡན་ཆད་དུ་བརྒྱུད་པའི་ལྷུངས་དང་། དར་རྒྱས་
 དང་། ལུབ་ཚུལ་བསྐྱེད་པའོ། །

གསུམ་པ་དོན་ལྡན་གྱི་མཚན་བསྐྱེད་པ་ལ། སྤྱི་དོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་
 ཏེ། བསྐྱེད་པའི་དོན་དང་། དགོས་པའི་དོན་དང་། ཆོག་གི་དོན་ནོ། །འབྲུས་པའི་དོན་ལ་

གསུམ་སྟེ། རྒྱལ་པ་རྒྱུད་སྟེ་མཆོན་བསྟན་པ་དང་། བསྐྱེད་པ་ལུང་སྟོར་གྱི་མཆོན་བསྟན་པ་དང་། མན་ངག་གསང་བ་དོན་གྱི་མཆོན་བསྟན་པ་འོ། །རྒྱལ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་སྟེ་ཡི་མཆོན་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཆོན་སྒྲིབ་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་རྒྱུ་བསྟན་པ་འོ། །སྒྲིབ་བསྟན་པ་ནི་དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཐུགས་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས། བདལ་པ་ཆེན་པོ་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ལས། གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ། དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ལྷ་གྲུབ་སྟེ་ལའང་པས། དེགས་ལྷ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ལུགས་ཞེས་བྱ་བར་མཆོན་གསོལ་ལོ། །བྱེ་བྲག་རྒྱུ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཅུ་བའི་རྒྱུད་ལྷ་དང་། ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་བཞིའོ། །དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་སྟེ། དཔེ་ལ་མཆོན་དུ་གསོལ་བ་དང་། དོན་ལ་མཆོན་དུ་གསོལ་བ་དང་། གཙོ་བོ་ལ་མཆོན་དུ་གསོལ་བ་འོ། །

དབུས་ཀྱི་ཀ་བ་ནག་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ཡང་། ཀ་བ་ནི་དཔེ་ལས་མཆོན་དུ་གསོལ་བ་འོ། །ནག་པོ་ནི་དོན་ལ་མཆོན་དུ་གསོལ་བ་འོ། །རྒྱུད་ནི་དཔེ་དོན་ཡོངས་སུ་སྒྲེལ་བས། རྟགས་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་གཙོ་བོ་ལ་མཆོན་དུ་གསོལ་བ་འོ། །ཀ་བ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། མཛོན་པ་སྟེ་ཡི་ཀ་བ་དང་། སྤུས་པ་ནང་གི་ཀ་བ་དང་། གསང་བ་བྱང་རྒྱབ་སེམས་ཀྱི་ཀ་བ་འོ། །དཔེར་ན་སྟེ་ཡི་ཀ་བ་ལ་ཡང་། འདེགས་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་ཀ་བ། བརྟེན་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་ཀ་བ། བརྟེན་པར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་ཀ་བ་འོ། །དེ་ཡང་སྟེ་ཡི་ཀ་བ་ནི་ཀ་བ་དངོས་ཡིན་ཏེ། ཀ་བའི་སྟོབས་ཀྱིས་གདུང་འདེགས། གདུང་ལ་ཕུམ་བརྟེན། དེ་ཡིས་ཡང་ཐོག་གཉིས་ཐོག་གསུམ་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བརྟེགས་ནས་བརྟེན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་འོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གསང་སྤགས་ཀ་བ་ནག་པོའི་རྒྱུད་བཅུག ལྷ་སྒྲིབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་དོན་བརྟེན། འདི་ལ་རྫོགས་པ་སྟེ་ལྔ་དང་། ལྷག་མ་སྒྲོར་ལྔ་དང་། གསང་བ་ནག་
པོ་རྒྱད་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བརྟེན་༼བསྟན༽། དེ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་བྱིན་རྒྱབས་
དབང་དང་དངོས་གྲུབ་མཐུ་སྟོབས་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་འབབས་ཤིང་། བརྟན་ལ་མི་
འགྱུར་བའི་དོན་དང་ལྡན་པའོ། །

ནང་གི་ཀ་བ་ལ་ཡང་། སྟོག་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་ཀ་བ། དེ་ཡང་ནང་གི་ཀ་བ་
ནི། སྟོག་འཛིན་པའི་གཞུང་གིང་སྒྲུལ་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། འདེགས་པ་ལྷན་པ་དུང་ཁང་གི་
གཞུང་ཡས་ཁང་། དབང་པོ་ལྔ་དང་བཅས་པ་འདེགས། དེ་ལ་ཡང་ཡན་ལག་བཞི་
དང་། ཕྱི་བས་མའི་གྱུར་བྱིས་ཐམས་ཅད་བརྟེན། དེ་ལ་ཤུག་འོད་དཔུགས་ལྔ་དང་ལྡན་
ནས་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ནང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་སྟོན་པ་བོན་གྱི་ཀ་བས། ཐབས་
དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པ། རོལ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་དོན་འདེགས། དེ་ལ་
བརྟེན་པ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྔ་དང་། ལྷགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཉིང་ངེ་འཛིན་
དང་། འོད་ཟེར་དང་། འཕྲོ་འདུ་ཐམས་ཅད་བརྟེན་ནས། ལུས་པ་བྱུང་པར་ཅན་མི་འགྱུར་
བར་འབྱེན་ཞིང་། ཆོ་གཅིག་གི་སྒྲུ་དང་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། །

གསང་བའི་ཀ་བ་ནི། ལྷ་པར་ཤེས་པའོ། ཀ་བ་དེས་དྲན་རིག་ཤེས་པའི་བདག་
ཉིད་ཐམས་ཅད་འདེགས། བྱང་ཚོར་འཕེལ་འགྲིབ་ཐམས་ཅད་བརྟེན། ཤེས་པ་རྒྱན་མི་
འཆད་པས་མི་འགྱུར་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་གཞི་བྱང་རྒྱབ་གྱི་སེམས་ཉིད་འདི། འཁོར་
འདས་གྱི་བོན་ཐམས་ཅད་གྱི་ཀ་བ། དོན་སྤངས་སྤངས་མེད་པར་ཡེ་ནས་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པར་
རྟོགས་པས་བརྟེན་པ། འཁོར་འདས་གྱི་བོན་ཐམས་ཅད་གྱི་བྱང་ཚོར་འཕེལ་འགྲིབ་ཇི་
ལྟར་སྤངས་པ་ཀུན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ལྟར་མི་གཡོ་བར་བརྟན་པའི་ཀ་བ། དེ་དུས་